

大寶積經

龍



C40-4514

「翁上座請大藏及有
家書置武州紫雲山
我微笑塔院后府中來
為學者不敢許出院
富山二世鐵牛機謹誌



B. 64853

大寶積經卷第六

唐三藏法師菩提流志奉詔譯

無邊莊嚴會第二之三

出離陀羅尼品第二

爾時無邊莊嚴菩薩摩訶薩白佛言世尊云何名爲
出離諸法陀羅尼門佛言無邊莊嚴此是出離一切
文字印法一切諸法悉入其中云何名入以平等故
一切諸法皆入平等亦不見法入於平等不可了知
不可得故於一切法自性如實不分別時一切諸法
悉入其中離於無作及有作故由諸文字及以語業



演說諸法如是二種不如實故性平等故所有文字
及以語業皆悉平等於諸法中所有言說皆非如實
此是諸法如實句義所有文字及以語業此二皆無
以無有故無有真實開示演說所言文字及以語業
無真實者卽是諸法無差別句無增勝句無建立句
此甚深法不可宣說一切諸法皆非真實非不真實
何以故諸法本性非以文字語業宣說可見可得一
切諸法皆無本性如是諸法非作非不作非等非不
等非寂靜非不寂靜然於諸法亦住寂靜及不寂靜
所言住者亦無所住亦不變異亦復不住不變異法

何以故法無住故不入算數非由算數建立言教而
能令法入於算數一切文字語業演說皆不可得不
住於處及一切處如是文字及以語業無所從來去
無所至不住中邊一切文字及於語業業非業故非
功用故以於一切文字語業自性空故文字語業亦
復皆空亦以文字語業他性空故他性亦空乃至自
他性空故自他性亦空自他空故彼則寂靜若寂靜
者彼則寂滅若寂滅者彼一切法卽寂滅門由彼彼
門得說法名若說文字若說語業彼一切門亦不可
得門清淨故無所有故由彼彼門演說諸法而於此

門究竟清淨能平等入於一切法如是狀離云何狀
離謂貪本性貪本性者彼則清淨若清淨者彼則究
竟若究竟者云何有貪云何有說無邊莊嚴如是略
說無有分別無有戲論法門清淨陀羅尼門入是門
故能破無明黑闇重障能隨憶念明法種性於一切
法得入光明清淨法眼陀羅尼門及能證得文字差
別演說法門由是門故便得入於一切智智及得近
於諸佛如來於諸法中得爲勇健能破外道降伏魔
軍令諸衆生增長善根入於如來祕密之法隨得法
門陀羅尼門由是法門於十力中獲大法光速疾成

就如來之力無邊莊嚴諸佛如來以十力爲力爲無
上力超過一切世間之力能於衆中作師子吼何等
名爲如來十力無邊莊嚴如來於此以無上上一切
智智於處非處以處非處如實了知此是如來第一
之力由此力故處大仙位爲諸衆生演說正法及能
爲轉無上法輪唯除如來天人世間先無有能如法
轉者復次如來以無分別一切智智如實了知過去
未來現在諸業攝取因善與不善無量行相無著
無礙此是如來第二之力復次如來以無分別一切
智智無著無礙能善了知一切有情無量諸行此是

如來第三之力復次如來以無上上一切智智如實了知種種勝解無量勝解各各勝解所有分別及安分別此是如來第四之力復次如來能如實知無量界種種界無量緣種種緣世間住處此是如來第五之力復次如來能如實知若因若緣知見趣道此是如來第六之力復次如來以於天眼無礙智見及以無上一切智智如實了知諸有情等生歿之智此是如來第七之力復次如來能如實知靜慮解脫等持等至離染清淨能出入智此是如來第八之力復次如來徧住憶念作證明智如實了知此是如來第九

之力復次如來漏盡智證明智如實了知此是如來第十之力無邊莊嚴如是無量無上一切智力以是智力悉成就故爲諸菩薩及諸衆生於諸佛智得攝受故於諸法智證清淨故開示演此無邊法藏佛復告無邊莊嚴菩薩摩訶薩言善男子汝今當觀如來所說如是甚深如是難了一切智智力清淨故所有諸法說名如來及如來力然於彼法亦不可見亦不可說無邊莊嚴所言力者此是如來不可摧伏無上法門於彼安住開示演說此法理趣由斯理趣建立力故能演說此一切諸法無建立性以之爲力如是

諸力無生起性無有自性離於自性如是如來十力
圓滿而能開示無量無邊甚深之義無邊莊嚴此是
諸佛無上法門住斯門已便能演說如來十力及能
說此力清淨門普清淨門無邊莊嚴我當復爲諸菩
薩等能於法門得清淨故說陀羅尼汝應聽受陀羅
尼曰

怛姪他鉢囉_合牟折寧_一你牟折寧_二牟折寧_三毗

鉢囉_合悶折你_四阿折黎_五阿毗耶_二合_六咤你_六鉢

囉_合婆怒揭帝_七帝誓_八摩訶帝誓_九阿鉢囉_合底

耶_合末囉尼_十阿那_引鉢囉尼_{十一}阿_引鉢囉拏毗戊

達你_二你駄那鉢囉_合吠設你_三突囉阿你乞縱鉢

你_四鉢虞_五鉢虞薩嚩黎_六薩嚩囉尾戊憚你_七母

達囉_二合_三母達囉_合尾戊憚你_九薩鉢喇嚩囉_三

漫多鉢嚩嚩囉_一阿揭囉_合弩麼底_二遏他

娑憚你_三僧羯囉_合尼麼掣憚你_四戊嚩_合

戊囉寐喇曳_二合_三阿_引揭囉_合尼_七烏波那

末底_八你那嚩_合設你_九三曼多波嚩普里也

合_二揭帝_三駄羅_引弩揭帝_三阿你迷設你_三阿

拿你迷設你_三陀_引囉尼揭帝_四你駄那鉢喇

戊憚你_五阿弩達囉毗婆臬你_六跋致囉_三合

6 7 8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5

經

大智度論卷之八

三

五月

七 跋達囉^合後帝^八三十 莫异^九三十 莫企後底^四珊^合駄^合
 引囉尼^一四十 烏後駄^引喇尼^二四十 阿難多鉢囉^合蟠^合
 吠^三四十 鉢囉^合步^引多鉢喇嚩嚩^四四十 設你^五四十 鉢^合
 喇^合些設你^六四十 摩訶嚩迦^引世^四四十 阿迦^引捨婆^合
 牟薩囉尼^八四十 弭底彌囉迦囉尼^九四十 薩婆若鉢他^上
 毗輪達你^十五 涅槃那鉢他^上 珊那喇設你^一五十 莎^上
 呵

無邊莊嚴此是陀羅尼印法教法門一切諸法悉入
 其中若諸菩薩於此法中如說修行具勝辯才差別
 智慧能善了知最勝出離陀羅尼句云何名爲勝出

離句陀羅尼曰

娑^上揭囉阿^上鉢演多^一蘇迷^上嚩囉但那娑揭囉^上
 珊你折耶^二阿毗怛你^三阿三毗怛你^四阿界鉢嚩^五
 拔折囉^合珊你^六涅槃設你^七阿乞芻^合毗你^八
 阿僧乞芻^合毗你^九阿乞沙^合耶^十阿避夜已^{十一}一
 乞沙^合耶阿鉢演帝^二阿乞師^合去^三那乞沙演多薩^四
 姪里^合世^三阿鉢喇乞沙^合曳^四阿毗乞疏^合避你^五
 五阿毗揭嚩^六阿毗揭囉若那揭囉尼^七莎呵^上
 無邊莊嚴此勝出離陀羅尼句若有菩薩於此法中
 精勤修習則能增長智慧如海能以大慈慰喻眾生

經

大智度論卷之八

三

五月

言我授汝廣大法藥破滅汝等無明黑闇拔除汝等
無始無終生死煩惱憂苦毒箭亦令汝等愛縛當解
超度一切生死瀑流作大法光使諸衆生善根生長
能得究竟永拔濟故如是善人爲善導首能令入於
一切智智亦復不令有一衆生從此無上大智退失
能以大慈普徧一切令諸衆生於未聽受與義相應
寂滅耽離無生智門得無礙辯無邊莊嚴若諸菩薩
欲說法時云何於此陀羅尼句繫念現前令法不斷
謂諸菩薩處師子座以無礙辯思惟如來無量功德
由於方便廣大智慧令善巧地極清淨故若諸衆生

於聽法所來雲集時當於彼所發生大悲於諸衆生
起大慈心以廣大智決定理趣如實開示令不增減
知諸衆生意樂差別以善分明決定語業及文字句
廣爲宣說由是說故能令自身善根增長以清淨法
攝受衆生如來能以無量譬喻開示演說如是法聚
陀羅尼門汝等若能如是宣說無上正法是則住於
佛所作事速疾圓滿四無所畏無邊莊嚴如是菩薩
以大方便清淨智慧善能修習起神通業所有諸法
卽能攝受廣大智聚此中何者起神通業無邊莊嚴
若諸菩薩住神足中以如虛空無所依想善能分析

大種積聚如來成就無礙智見無邊智見以智見力
於一切法得善巧智能善決定無有少法而可了知
住無所得住無等等亦不與俱住阿蘭若住無執著
住清淨智無有少法不知不見遠離黑闇無有障礙
善住無量無邊智見是故如來平等見覺一切諸法
如幻如夢及能開示無明法想是故我等應隨佛學
如來智慧無有障礙能善了知一切衆生上中下根
令諸菩薩安住平等起神通業由是成就神足現前
由是神足加持之力於戒定慧及以解脫智見淨施
法智善能安住由此能得真實加持攝受無量差別

神變於梵世間而得自在處師子座擊大法鼓令諸
衆會皆悉歡喜及爲衆生作大利益無邊莊嚴譬如
大鐵輪圍山王以諸衆生業增上力於此世界圍遶
而住不令衆生顛地獄香聞地獄聲見於地獄如是
菩薩於此法中善修學已爲諸衆生除滅一切有障
礙法授與一切無障礙法如是菩薩以金剛智攝受
善巧於此法教悟入甚深住無所得甘露灌灑云何
名得甘露灌灑謂煩惱魔蘊魔天魔所不能損縱於
死時雖有死魔亦得自在不起死想何以故由彼正
士住於空性無相無願於一切法無所分別不生不

減不墮不起不來不去不住不染不淨亦不怯弱無
有障礙無有所得捨離憍慢其心謙下內離迷惑善
了於外見聞覺知所不能攝了知諸法皆悉平等如
實入於如來法中以不虛妄無有變異安住真如此
卽名爲諸菩薩等所入般若波羅蜜門於此住已則
能成就無邊智慧由是慧力能使人於不思議智及
諸如來祕密言說於一切法能善了知隨覺無間等
菩提故隨覺無間不可思議等於菩提不可思議隨
覺無間無所分別等於菩提無所分別了知無間及
菩提法無所得故彼亦不作無間差別不作菩提平

等之想無間菩提不作不壞不集不散於此義中能
作業者於此所說寂靜法門而不執著亦不分別諸
業果報能善了知業果平等以平等故不得業果亦
不分別亦不執著何以故彼於煩惱及以業障獲得
輕安遠離結因於諸法門能得照曜於此陀羅尼品
能得光明彼住如是清淨門故能於十方世界遊化
具清淨行無所住著不爲世法之所染汙於諸世間
天人之中堪爲福田親近供養無邊莊嚴我說供養
住第八地諸善男子功德無量何況菩薩於如是法
而修行者若於菩提及以衆生衆生之法乃至世間

之法無有所得亦不分別及諸戲論彼人則能了知
此法如說修行能消世間廣大供養應以如來供養
而供養之無邊莊嚴若諸菩薩修學此法於諸供養
一切所有皆悉具足離諸怖畏乃至能捨一切身命
彼於諸法無所攝受而能攝受廣大之法處無畏座
作師子吼降伏外道及外道法摧滅波旬及魔軍衆
能除衆生一切覆障當以法船度諸衆生當示衆生
一切智道當能安住一切衆生於隨順道當能令彼
一切衆生隨順聖諦不相違逆當爲衆生開示一切
菩提分法當以法施慰喻衆生當令衆生能得法喜

無邊莊嚴若有於此陀羅尼門能忍信受則與得受
菩提記人等無有異彼旣聞法當於已身而自授記
如來法王施設此法開此法藏而能安立此陀羅尼
印及能建立此諸法門攝受我等是我等父哀愍我
者無邊莊嚴若有菩薩以勝意樂能於我所起於父
想彼人當得入如來數如我無異無邊莊嚴於此陀
羅尼門法品之中此是第二出離陀羅尼印演說法
藏

清淨陀羅尼品第三之一

爾時世尊觀察四方作如是類種種神通以神通力

令此衆會諸菩薩等見於十方無量諸佛及聞諸佛
所說之法爾時佛告無邊莊嚴汝觀如來於一切法
無有所作無數離數及寂靜數能作如是自在神通
如來之力無畏如是無邊莊嚴如來之性不一不異
非不一異無所有故非有非無無有自性非無自性
應如是知如來之性乃至無有少法可得如是見者
亦復無有少法可見若不可見則無所有亦無所取
無邊莊嚴如來之性無少真實少不真實若少真實
少不真實是則應言有如來性無如來性如來之性
離有離無亦不曾離無邊莊嚴一切諸法自性本性

猶如虛空如是法門諸佛如來未出世時所未曾說
無邊莊嚴若諸菩薩於此法中如是解者則能發生
無量辯才於諸法中能爲照曜於佛無畏而作分明
無邊莊嚴言無畏者謂得如來最上無畏能於少法
不攝受故不增長故不可得故不徧得故不隨得故
如來出世若不出世法不增減不徧增減諸法自性
本性常住法界住性法界定性無邊莊嚴一切諸法
住法定性如是無有不可得故一切諸法皆妄分別
不以業報而得成就是故能入一切諸法無業報門
如是諸法無自性故不如實故諸業於果非生滅因

經
大寶積經卷六
於滅趣道亦復非因如來但以世俗施設說一切法
有因非因因自在故無有因故此是如來無畏之地
如來具足無量辯才故能得入大無畏地無邊莊嚴
云何無畏謂諸如來四無所畏此四無畏緣覺尚無
何況聲聞及餘世間何等爲四一者唱言我是如來
應正等覺一切知者一切見者或有一切天人世間
立論於我言我不能覺了諸法無有是處由此能得
最上無畏於衆會中正師子吼我能演說無上甚深
廣大法教二者唱言我是一切諸漏盡者或有一切
天人世間立論於我諸漏不盡無有是處由此能得

住於安樂我開示此無量俱胝劫所積集無上法藏
三者我所宣說出離覺了於彼修習正苦滅盡或天
世間立論於我若苦盡道不出離者無有是處我不
見此相我不見此相時得安樂住爲諸衆生示現此
法種性於衆會中作師子吼四者我所宣說諸障礙
法於此或有天人魔梵沙門婆羅門衆立論於我於
彼習行無障礙者無有是處我不見此相時得增上
安樂住我於衆中正師子吼我能轉此無上法輪一
切外道諸天世間所不能轉無邊莊嚴此是如來四
無所畏此中菩薩勤修學時速疾獲得無畏之地於

人天中最爲殊勝無邊莊嚴若諸菩薩由善修習虛空相故則能發生不可思議徧清淨門由是門故於一切法最初了知見一切法等虛空相無二無別一切諸法亦復如是然於虛空亦不分別亦不戲論得義善巧無少法界所從將來亦不將去亦不積集乃能觀察一切諸法無有積集不來不去於一切法行無所行然大法炬爲諸衆生作法照曜無邊莊嚴汝觀此法能爲菩薩幾許利益幾許事業謂佛十力四無所畏亦復無有少法可得亦非不得無邊莊嚴一切諸法等虛空相爲得義利開示演說業所依事及

彼業因於中亦無義利可得無邊莊嚴此甚深法一切世間之所難信一切世間皆是滅壞虛妄建立由是於此法毗奈耶不能信受亦非世間能知世間皆悉非法以執著故言有世間及安住處假使乃至法想執著亦無有法而可執著由於非法起執著故則與如來及所說法共興諍論又不能了一切諸法自性本性復與無生法等相違是故於此甚深法教不能解了無邊莊嚴我爲一切天人所信如實語者無諍論者如來世尊息諍論故捨離蘊故開示演說如是法教於中無蘊亦無蘊盡無邊莊嚴一切有者所

謂一切善不善法於中都無善不善法善不善法皆
悉寂靜善不善法各不相知善不善法不相映蔽以
善不善執著因緣是故如來說一切法皆悉無記以
彼真實善不善法不可得故若不可得則無有記何
以故於中無因無因可見無邊莊嚴汝今當觀一切
諸法皆悉無記若諸菩薩如是覺已於一切法無記
言說亦不可得如是法門爲諸菩薩於不善法如實
見故得捨圓滿於法不住以無記門證入諸法是無
記門彼則非門若非門者則不可得若不可得彼則
清淨此是諸菩薩所入陀羅尼清淨法門由是門故

得一切法光明照耀於諸法中無有愚闇迷惑猶豫
及能獲得無礙法智慧眼清淨無邊莊嚴於此法中
應生願樂云何願樂謂於諸法無所取故無有執著
究竟離捨超過攝藏無希求故於善不善一切有爲
及世間法不觀待故此是無上不放逸地離攀緣地
於諸法中無有所住不來不去無所建立此則說名
慧眼清淨究竟遠離無所取故善能觀察捨離一切
自性本性此名慧眼言慧眼者所謂盡滅耽離智性
如是智性無生無作本性寂靜亦復不與寂靜相應
斷相應故亦復非斷亦非無斷無缺無減此則名爲

清淨慧眼無戲論道由是慧眼得成就故以大慈悲
攝諸衆生令其發心住緣衆生無盡妙行及能覺了
一切諸法無有我人衆生壽者彼若證得大菩提時
決定當能開示演說無上法藏及能清淨陀羅尼門
爲諸衆生種性教法不斷盡故應置法印佛復告無
邊莊嚴菩薩摩訶薩言此陀羅尼清淨法門一切諸
佛常所護念攝受開演住於十方三世諸佛亦皆宣
說如是法門爲諸菩薩開示三世平等法性由是能
於三世諸法如實悟入此之法門成就菩薩清淨三
世總持慧故彼諸菩薩無有世想於善不善了知無

二而能生長種種善根身語意業悉皆清淨能徧清
淨無量法門爲得清淨總持慧故亦能開演無起作
性清淨法教復能開示一切諸法畢竟空寂猶如虛
空又能示現廣大慧光而爲開示清淨智故亦能開
示一切諸法及與菩提如虛空性而爲示現一切智
智道清淨故又能開示清淨道法卽是菩提隨其所
願得圓滿故能正了知演出實諦方便善巧而能宣
說無分別諦故能善開示諸佛智慧隨順覺了一切
義故無邊莊嚴若諸菩薩於此法中善修學者能速
清淨菩提資糧得住菩提無有遠近不與少法共相

違背亦不於此所說諸法而見遠近不以法及非法
隨見菩提通達菩提絕諸顯示能以平等無顯示義
了知菩提及觀諸法寂靜義時不分別菩提亦不見
寂靜不寂靜義非寂靜外見不寂靜無有少分能觀
見想於一切處能清淨見亦無少有可能清淨此是
諸菩薩清淨智門由此門故而能隨念諸佛如來無
邊法藏陀羅尼門能徧了知諸有情類自性本性爲
諸有情開示演說此諸法藏能徧清淨諸智慧業諸
所願求於阿耨多羅三藐三菩提現等覺已增上意
樂終不退轉及能隨念等清淨願於一切法速得自

在而能習行諸佛如來大慈大悲一切如來善巧法
藏皆現在前及能示現無量無邊大法光明身常安
住諸佛智境無邊莊嚴此無量無邊法門誰之增語
無邊莊嚴無量無邊者謂一切法地水火風虛空識
界皆無量故欲界色界及無色界諸有情界無有量
故然無少分諸有情界可得可了知有情無故如是
如是此有情界不可得不可了知界無有故是故諸
法等涅槃界趣入涅槃一切諸法皆同趣入不可說
處於涅槃界無有少分而可說故涅槃界中無有障
礙亦無蓋覆障礙蓋覆永清淨故是故涅槃界清淨

最清淨是涅槃界亦非界遠離界故無有界故超
過界故然以似界方便顯說所言界者安住非界及
非非界於言說中亦無有界但以語言顯說諸法所
有言說及能說者皆不可得不可了知一切言說卽
非言說如是一切言說如虛空性等入虛空由是地
界不能言說無能說力乃至空界不能言說無能說
力言識界者由是但以語言顯說諸法而彼識界界
亦非界不入諸界不與界相應非不相應從虛空生
入於虛空如是識界不在內不在外不在中間隨其
空分之所攝受趣入虛空不可施設不可覩見若不

可施設彼無所作除緣相應說有識界此是菩薩之
所入門一切諸法本性自性猶如虛空以依法界開
示演說而亦無有諸法之境界非界故一切諸法猶
如虛空是故如來說一切法皆是虛空量難得故顯
一切法皆虛空性諸法本性如虛空故但以語言開
示演說無邊莊嚴汝觀如來智所演說爾所清淨彼
無法可生亦無法授與如是清淨法教是諸菩薩不
顛倒智是故汝等應當願樂不由他緣智得無分別
不增分別及能清淨不可言說理趣法門由一切法
智清淨故佛告無邊莊嚴諸飛鳥類於何所行無邊

莊嚴白佛言世尊行於虛空佛復問言無邊莊嚴虛
空復何所行無邊莊嚴答言世尊如是虛空無有所
行佛告無邊莊嚴如是如是一切諸法猶如虛空無
有所行行無所行法不可得是故諸法無有所行亦
復不行諸法本性無有可行及無可說而此法門爲
諸菩薩得虛空智清淨故轉此是無邊光明法門普
徧照曜無量無邊猶如虛空彼之光明普徧照曜亦
不可見菩薩得是門已能徧觀察十方世界及能隨
見一切世間無邊莊嚴此是菩薩智所知地通達智
地而非一切他論者地彼不能說故此法理趣是不

可說法印語言顯示不可得故是故一切諸法不印
亦不增印了知不印修習善巧故以虛空印印一切
法以無相印能示現彼虛空無相無有爲相無語言
相以空無故說此虛空所言虛空彼無實體故說爲
空以真勝義應知諸法無言彼岸無邊莊嚴我於此
中當說陀羅尼印能清淨句爲虛空句智清淨故如
空無句無句清淨如是應當了無諸句其句云何陀
羅尼曰

毗筏嚩^一 毗筏囉^引 弩娑呬諦^二 鉢囉^引 弩你^三
你珊那^上 尾筏囉尼^上 阿毗夜^二 筏迦^引 賒珊捺設

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5

經

入寶利經卷下

一六

音

多弩鉢囉吠世

五

謎噓鉢唎僧薩他

二合

寧

四十

囉濕弭

二合

鉢囉

二合

多鉢你

四十

薩婆路迦

引

耶攘囊尾輪誕你

四十

阿鉢囉

二合

底褐多

四十

阿僧

伽攘那捺唎

二合

設寧

十五

佛告無邊莊嚴此諸陀羅尼印能清淨句演說虛空

分段之句無有分段徧無分段無分段故於中無句

無句清淨由一切法句清淨故爲彼發趣住大乘者

希求甚深清淨法者由如來力所加持故此諸咒句

而得流布無邊莊嚴若善男子愛樂現證大菩提者

欲爲衆生作利益者於此咒句雖未曾聞而能悟解

若有非人或淨居天持此咒句當授與彼若有發起
阿耨多羅三藐三菩提者諸天子等亦持此咒而授
與之卽說咒曰

烏波僧荷嚩

娑荷嚩

二合

訖唎

三合

室唎

二合

地唎

二合

底弭輪誕你

四合

羯量曩過他

二合

涅槃

二合

鉢囉

二合

底瞞

底質多末弩

五合

弭攘那弭輪誕你

六合

阿

二合

地耶

二合

怛

麼

二合

麼咽過馱鉢唎輪誕你

七合

揭底

二合

泉密里

二合

底末

底

八合

阿

二合

褐囉

九合

岌多

二合

鉢底

十合

薩囉

筏底

二十

佛告無邊莊嚴有諸天神住雪山中彼等天神若如

經

入寶利經卷下

二

音

來力之所加持而能授與諸說法者法之光明卽說
咒曰

末底弭輸誕你 蘇育多寐喇曳 二合 阿竭囉 二合 咽

多鉢馱涅荷喇 三 阿枳邏 引 泉你 四 阿弭邏泉你 五

鬱他 引 曩三半寧 六 弭你多三麼 引 那鉢底 七 末底

阿揭囉 二合 怒蔓諦 八

大寶積經卷第六

校譌

第十八紙

七行了無之
無宋藏作知

金檀居士玉樹銀 玉樹銀 寶刻此 大寶積經第六卷 荆門州沙彌法
蓮對 真州王國英書 建陽鄭友刻 萬曆甲午孟春 徑山興聖萬壽禪寺識

大寶積經卷第七

唐三藏法師菩提流志奉詔譯

無邊莊嚴會第二之四

清淨陀羅尼品第三之二

爾時佛告無邊莊嚴有諸天神住雞羅娑山彼等天
神能令諸說法者六根清淨於諸演說開示法時助
其語業令相續說卽說咒曰

鉢囉 二合 多鉢怛底 一 吠嚧折那筏底 二 沒陀末底 三

嚩蘇末底 四 達摩末底 五 遏三鉢囉 二合 謀 上 沙筏底

六 粵皤珊捺喇設曩筏底 七 烏波僧荷囉涅第除筏

底入

佛言無邊莊嚴有諸天神住娑羅林彼等天神能令諸說法者身語意業皆悉清淨及能令彼言音清徹謂美妙聲可愛樂聲及能授與愛語不相違語卽說咒曰

涅槃^引藍婆阿孽囉^合羯嚩^一乞曬麼毗制曳^二涅槃

幡娑筏底^三涅槃囉筏底^四烏闍筏底^五烏波曩

底^六烏波僧荷囉羯囉尼^七阿^引尾捨他^八伊荷馱

囉尼目谿^九達摩目谿^十達摩波吒嚩^{十一}

佛言無邊莊嚴有諸天神住雪山南面彼等天神爲

說法者於此法中勤修行者樂求法者愛樂法者益其精氣卽說咒曰

羯唎耶^二曩遏他^合微薩若你^一驕除唎耶^合怒孽

帝^二鳴播^引耶僧乞唎^合咽^引帝^三微寧目帝^四扇

引多鉢那微薩囉你^五烏幡^引娑耶除筏底^六

佛言無邊莊嚴有諸天神住大海岸彼等天神爲聞法故爲諸法師而作安樂如來爲欲利益彼故說此咒句及天帝釋亦能授與此諸咒句此是能攝帝釋等句卽說咒曰

麼棄鉢底^一麼蘇莽底^二泥^引婆^上阿囉^合若^三舍

6 7 8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5

至鉢底四薩婆阿蘇囉曩五涅囉二伽引多你六末

而曬二野七素鉢囉二底瑟耻多八鉢囉合莽阿囉

合娜怒上比九阿素囉上喃十泥縛南上阿地鉢礎

知臨切薩那二上布囉塞乞喇合二靚引咽涅三泥微

十一咽戾上皤上細十縛引娑縛薩那五布爛捺囉六都

七多引閑肆八阿素囉合薩那九墮喏上阿趁其迄切

林二多囉合鉢施挫一微圖孕合肆多二十麼訶

素囉三阿素麗那囉合鉢囉演底四二十避引多多

囉合悉多二合二那羅地輸地賒六二十那莽勃陀肆

也二合二已曷底合使曳二合二曩麼獄去多囉合

二十摩訶野舍三泥縛引阿素囉肆酪一三十僧孽囉

合二名上三勃陀攝陀三三十阿耨多囉四三十室囉合末

斯五泥縛微誓耶六三十那麼勃陀引底曩引莽斯

三十僧上羯囉合麼闍引那去斯末捺引三勃陀囊

七銘曩囉引多三微誓曳素四多多泥縛一四十阿

素囉室者二合四微寧多四訖里合二多引帝四

四囉乞沙合二泥縛引南上四麼努沙引南六四十囉乞

沙二合三尾那七曳翳訶八四十達麼你泥世九四十

汚多囉合底五素引鉢囉合底瑟恥合二多一五十寧疙

魚近切里二合咽多二五十多囉合夜引阿素引囉三五十阿

6 7 8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5

囉合二去灑合二娑藥合二又緊那囉合二曩合二伽鳩槃吒步

多多你合二毗舍合二遮那曩囉合二多他合二阿者羅悉

他合二曩合二鉢囉合二鉢靚合二肆合二印那囉合二印

那囉合二布囉合二塞訖里合二多合二阿底嚴毗合二囉

扇合二旦合二者合二阿摩羅合二布路沙合二細合二引

尾囊合二鉢囉合二攘漫靚合二肆合二泥末那囉合二合

勃地麼合二多他微戾路合二多合二阿合二末捨翳訶

素多囉合二肆氏合二阿囉合二乞沙合二三合二末娜

咽多合二娑訶薩囉合二泥多囉合二素合二目佉菴播

娑合二麗合二鉢唎囉合二履多合二汚波悶攘合二薩

囉合二甘羯怛合二布囉合二迷合二呬靚合二肆合二銘合二野訖唎

擔合二阿底鉢始遮合二阿努鉢囉合二沒多合二八

阿者囉素鉢唎合二底瑟恥合二多合二訖里合二瞻合二唎

據舍藍布囉合二迷合二麼怒世合二數合二忙合二唎

底合二布囉囉合二虎牟肆合二泥縛合二南合二布誓

下音印底合二答囉怛努合二沙合二勃陀肆野合二訖

唎合二得囉合二薩得迦合二藍合二布闍陞殺底合二九

帝莫呼合二麼訶縛莽寧合二微者藍幡縛南者合二九

素戔合二幡底合二泥縛來野肆合二莽地野合二肆

氏合二野去疏合二呬合二播履囉履靚合二鉢囉合二

氏合二野去疏合二呬合二播履囉履靚合二鉢囉合二

氏合二野去疏合二呬合二播履囉履靚合二鉢囉合二

6 7 8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5

蘆麼九十 呵唎磨訖者一百多嘽肆迦一百微舍那阿

疙囉合嘽引四一百娑唎底麼底一百素囉多鉢囉

合底四一百 娑囉多娑多他五一百 鉢囉合部引薩建陀

六一百 阿你囉者莽囉者七一百 摩訶摩覓八一百 摩訶薩

建引陀九一百 摩訶計都一百素鉢囉合地者一百摩

訶磨囉十二一百 翳帝藥叉十三一百 摩訶帝喏十四一百 阿囉合

乞羼合二底 瞞嘽南多嘽十五一百 摩護藥叉鉢唎合嘽引

略十六一百 曳那輸瞞肆嘽娑嘽十七一百 摩素薩嘽嘽素底

喏十八一百 摩訶帝喏摩訶仰你十九一百 摩訶鉢囉合二訶囉

怒制嘽二十一百 阿尾四上娑那耶引多替嘽者十一一百二

素名蘆暮囉陀你二十二合一百多嘽嘽娑嘽十三一百二 薩

嘽泥嘽十四一百二 布囉塞訖唎合覩十五一百二 麼引婆底

十六一百二 娑嘽曩汚娑引娑十七一百二 鉢囉合麼悶者肆

十八一百二 底喏娑一百二

佛言無邊莊嚴此是能攝帝釋等句若善男子趣善提者於彼後時有諸衆生攝受法者及爲衆生攝法善巧得安住者由是諸句天帝釋等而當授與此等諸咒句佛言無邊莊嚴何者是能攝取四天王并眷屬句而說頌曰

於彼住夜叉 無忿無擾亂 多聞之長子

及父咸恭敬 刪闍耶夜叉 及諸勝軍旅
而常擁護彼 愛樂此法者 持國大神王
恒將諸眷屬 彼亦常衛護 善說此經者
醜目之眷屬 自身與軍衆 若能住此教
一切當擁護 增長王亦爾 軍旅及諸衆
愛樂此法者 普皆作衛護 幢幡大幢力
此住於東方 大稱羅刹斯 彼皆攝入此
而於此法門 有能受持者 自身與眷屬
常親近守護 藍婆毗羯遮 并及悉駄多
奚離末底等 此皆住南方 侍衛於帝釋

彼皆攝入此 擁護益精氣 一切智者說
劍離三蜜多 及伽羅繫翅 并與蜜室多
名稱羅刹斯 皆住於西方 此等皆攝來
說法了義者 一切常擁護 實諦有實諦
名稱羅刹斯 深信於此法 彼住於北方
佛爲擁護故 攝彼來入此 由如來威力
一切合掌住

佛言無邊莊嚴何者是能攝四大天王并諸眷屬侍
從內宮令人之句卽說呪曰
散寧微舍你 一摩訶薩嚩 二摩訶揭你 三摩訶揭

若你^四鉢囉^{合二}步^引多微誓曳^五馱囉^{合二}社阿孽囉

六汗播囉^引薩你^七阿你邏^引細曩覩娑呵^八曩曩

筏囊捺除你舍^九折埜唎^引路^引迦播^引囉你^十覩

肆銘囉^引若曩汚折地^{十一}阿^引吠設娜^{十二}伊訶薩曼

嚩^引訶囉他^三去^十勿囉^{合二}嚩寧孽囉^{合二}訶^四薩迷折

突地捨^五

佛言無邊莊嚴何者是摧伏魔波旬句汝應諦聽善

思念之卽說呪曰

蜜底麗^二合蜜多囉囉底^二迦路寧^三迦路曩囉底

四微步^引底^五微步^引多囉底^六鉢囉^{合二}牟折你^七

鉢囉^{合二}牟折囊囉底^八訖唎^{合二}多訖唎^{合二}多囉底^九

阿怒仰酪^十阿怒仰莽囉底^{十一}鄔播^引多掣娜你^{十二}

伽^引麼微嚩攘你^{十三}底唎^{合二}瑟曩^{合二}娑牟姝^去殺你

十你孽唎^{合二}唎^引多忙^引囉囉藍^五多囉囉囉底

六鉢囉^{合二}底與^{合二}多囉囉底^七鄔閑^引去沙^{合二}怒娑

八帝^{合二}阿^引藍麼曩微輸馱你^九寧那囉^{合二}舍曩^{十二}

阿三^引暮^引訶你^{二十}你瑟吒^{合二}鉢囉^{合二}半^引者寧

二十

佛言無邊莊嚴此是摧伏魔波旬句由是句故不令

天魔及諸軍衆而得其便佛言無邊莊嚴何者是能

攝彼大梵天句汝今諦聽善思念之卽說呪曰

阿地鉢底一摩訶悉他二合三曩四筏底二娑嚩二琰

訖唎二多三悉他合二三曩四底四曩五摩六護七微八尾九駄

鉢囉二底三與四播薩五他六曩七伽八羅九曩十阿地伽薩

他二曩三鉢底四底五駄薩六他七曩八婆九覩十娑十一舍十二鉢

底九阿地羯十爛十一多十二微十三底十四駄十五曩十六婆十七鉢十八唎十九

鉢囉二底三暗四地五目六多七鉢囉八勃九多十室十一唎十二多

四十三你十四嚩十五娑十六囊十七鉢囉十八步十九多二十鉢囉二十一暗二十二七二十三你

婆二十四囉二十五蹊二十六多二十七伽二十八麼二十九娑三十嚩三十一悉三十二底三十三伽三十四麼三十五

鉢囉三十六底三十七與三十八播薩三十九他四十曩四十一

佛言無邊莊嚴此是能攝大梵天句由是句故大梵

諸天能授與彼諸說法師清淨妙善等引梵行圓滿

文句佛言無邊莊嚴何者是淨居諸天法光明句汝

今諦聽善思念之卽說呪曰

微輸引駄二曩三嚩四底五案六底七麼八伽九嚩十你十一伽十二麼十三麼

嚩十四三十五鄔十六娑十七多十八上十九你二十鉢囉二十一涅二十二酪二十三多二十四引二十五你二十六鉢二十七唎

合二演三多四鉢囉五底六與七波八悉九他十曩十一鉢十二耶十三嚩十四娑

引十五曩十六阿十七賴十八耶十九微輸二十引二十一駄二十二你二十三阿二十四引二十五攘二十六鉢二十七演二十八多二十九伽

囉三十你三十一案三十二底三十三麼三十四泥三十五上三十六舍三十七鉢囉三十八底三十九與四十播四十一悉四十二他四十三

合四十四寧四十五

佛言無邊莊嚴此是淨居諸天法光明句由是呪句
而能授與諸善男子我諸法藏爾時佛告無邊莊嚴
若有天人王阿修羅王迦樓羅王及諸龍王或大
威德小威德者若信不信諸衆生等我皆授與陀羅
尼句令其信者於此法中獲增上信其不信者默然
捨之不令得起語言諍論說此法時若有來作障礙
畱難而悉摧伏此中何者是能攝取淨信者句卽說
呪曰

愚廬那^上 嚧^一 阿者鉢麗^二 娑嚩^二 毗涅呵^引 囉^三
句末泥^四 涅攘囊鉢囉^二 底微廬異寧^五 只多珊者

囊你

^六

只多鉢喇^合

^二

羯酪^七

只多三

^上

鉢囉^合

^二

娑^引

那^上

^八

麼曩肆也^九

^二

呵喇灑^合

^二

伽囉你^十

^上

微攘

曩肆也

^{十一}

阿怒娑嚩^合

^二

底^{十二}

^上

阿怒達麼努閉去灑

寧^{十三}

^上

都珊那^引

^四

舍你^{十五}

^上

多他阿去殺^合

^二

囉鉢那

涅泥^{十六}

^上

舍^{十七}

^六

輸^{十八}

^上

地多^{十九}

^上

嚩底^{二十}

^上

野他^{二十一}

野他弩句路^{二十二}

^上

播麼^{二十三}

^九

鄔播莽涅泥^{二十四}

^上

合^{二十五}

^二

微庶^{二十六}

^上

引

地多^{二十七}

^{二十}

怛多囉^{二十八}

^合

伽^{二十九}

^引

麗^{三十}

^上

曩者羯答微闍^{三十一}

^合

^二

三鉢囉^{三十二}

^合

娑^{三十三}

^引

娜遏他^{三十四}

^合

覩娑麼^{三十五}

^四

野他^{三十六}

^引

舍

怒句嬾者目佉^{三十七}

^五

鄔波僧賀囉喻舍^{三十八}

^六

阿^{三十九}

^引

舍

耶肆也^{四十}

^二

合^{四十一}

^二

微庶^{四十二}

^引

地耶^{四十三}

^八

野他^{四十四}

^引

地底^{四十五}

6 7 8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5

多羅利經卷七

九

音

九 羅去灑合二曩羅去灑合二你三羅去灑合二曩嚩底三

一 羅去灑合二曩微輸馱你三鉢羅底吠馱遏他三

二 珊那唎合二舍你四句舍囉冒他薩謎訶五鉢

囉合二微者曳六娑麼娑囉你七訖唎多八怒阿

囉合二去史九三薩底也合二遏替九薩底也合二南

四 素微輸引地帝四

佛言無邊莊嚴此是能攝淨信者句及授與句由是
當能授與說此法師善品及義善男子我今復說摧
伏不信者句卽說咒曰

去灑合二迷一去灑麼嚩底二迷多囉合二鉢唎合二羯麼

三 鉢羅合二底與合二波娑他合二寧四伽路囊鉢羅合二

底邏引娑五呬多努劍跛六散若曩你七僧揭囉合二

呵嚩薩觀八呬多嚩薩觀九散那囉合二舍你十鉢

唎合二嚩若你耶十一嚩若你十二跋跛咩多囉十三細嚩

你十四曩恒多囉合二泥世薩他合二答微耶十五野多囉

二 尾揭囉合二呵嚩底怒六薩摩婁爛合二陀七鉢羅合二

三 那引邏你八鄒波蔑引囉珊那唎舍你九你舍囉合二

夜微戾引馱你十阿引多麼合二怒伽酪十一鉢囉合二

鄒波僧呵囉合二你十二涅酪多引你十三阿怒囉去

沙十四鉢囉合二底與合二波娑他合二寧五

經

Volume 11

1

Page 1

佛言無邊莊嚴此是調伏不信者句由是不令造諸
過惡直爾善法尚多憎嫉何況於此無上法教是故
此諸咒句爲滅一切諸過惡故爲斷一切煩惱故轉
無邊莊嚴我見衆生心無淨信或欲鬪諍或欲損害
或欲惱亂而來親近如來知彼心所動作隨其種類
以諸法門而作覺悟令其捨離不善尋思及令發起
諸善根因無邊莊嚴如來安住於十八種不共法中
能善了知衆生心行及能了知心所攝法無邊莊嚴
何等名爲十八佛不共法無邊莊嚴所謂如來於某
時夜現覺阿耨多羅三藐三菩提乃至入於無餘涅

槃於其中間無有悞失無卒暴音無忘失念無不擇
捨無種種想無不定心精進無退念無退志欲無退
等持無退慧無退解脫無退解脫智見無退一切如
來身業智爲前導隨智而轉一切如來語業智爲前
導隨智而轉一切如來意業智爲前導隨智而轉如
來智見於過去世無著無礙如來智見於未來世無
著無礙如來智見於現在世無著無礙無邊莊嚴如
來成就此等十八不共法故無量智見力悉皆成就
故能開演此陀羅尼門清淨法品爲於不信一切有
情生淨信故爲淨信者於此法門得清淨智無邊莊

6 7 8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5

系
大聖有經卷一
十一
立用

嚴如來隨所樂欲以諸無量種種語言分別解說此
陀羅尼門亦不能說此陀羅尼門斷疑理趣百分之
一乃至俱胝百千筭數及譬喻分何以故此諸法門
是無量門不思議門此所有門能得一切智智轉故
復次無邊莊嚴由此如來以無量異名今爲汝等開
示演說此諸法門欲令汝等普徧了知無量法門得
陀羅尼故卽說呪曰

怛姪他阿引唎曳一阿引唎耶二嚩底二阿引唎耶
二怒上揭帝三你駄引寧四你駄引曩嚩底五嚩覩
鉢囉合酪六嚩囉覩合毖掣那上伽羅你七阿引伽

引舍微輸引駄你八阿怒去鏖二毖你九阿寧去鏖
合毖你十阿微夔多鉢囉酪一阿怒播夔上底你二
涅槃引曩鉢他微輸引駄你三微耶合波你去史合
鉢底四阿怒播引那五寧略引駄播囉酪六薩嚩攔
涅槃引曩七寧那囉合舍寧八

佛告無邊莊嚴菩薩言此諸陀羅尼印能清淨句異
名說句由受持此陀羅尼法門以少功用證菩薩位
差別妙智及近大悲由隨義覺證得悟入一切法智
無邊莊嚴此陀羅尼句是大良藥以能除破諸重病
故復能除滅無明無智極黑闇障隨順明法圓滿轉

五
卷一百一十一
十一
卷一百一十一

故隨何明法圓滿而轉謂隨順明法智圓滿故而能
現證宿住智明隨順明法智善巧故而得出生天眼
智明隨順捨離諸煩惱故能現證得漏盡智明由此
復能獲得一切所學波羅蜜多無上智見一切智智
見一切智智地無邊莊嚴汝觀如來善能如許廣大
說法於諸方便善巧圓滿無邊莊嚴如來如是成就
大智能善安住一切智智力無畏等此無上寶藏於
無量俱胝那由他劫所修善根之所積集以是緣故
能善安住此諸法門今爲汝等成熟佛法於法理趣
出生善巧開示演說此陀羅尼清淨法品若善男子

善女人等發心求趣大菩提者而欲隨我正修學者
於我法教欲擁護者於諸如來無量法藏欲受持者
於此法中當勤修習志樂精進住不放逸不著三界
於一切智智心作意善加持者於諸色緣清淨善巧
善修習者於受想行識清淨善巧勤修習者於實諦
句出生清淨勤修習者於諸法中應可樂求諸清淨
智無邊莊嚴由內清淨故一切法清淨由內寂靜故
一切法寂靜由內寂滅故一切法寂滅由內無所取
故一切法無所取由內不住故諸法不住由內滅故
一切法滅由內無所作故一切法無所作由內無來

去故一切諸法亦無來去無邊莊嚴此諸門句令諸
菩薩內清淨轉由外本性無分別故不起分別然能
受持清淨陀羅尼門捨離貪恚心不貢高爲諸如來
之所稱歎於諸衆生最爲殊勝作無上主當能證得
無礙智說歡喜辯才於前後際得清淨智能徧記別
而能隨念中道之性及能證得無生法忍能證緣起
願殊勝性及於諸願能徧清淨當能徧持不共一切
法智善巧所發語言衆皆信受能於當來兩大法雨
無邊莊嚴菩薩由得陀羅尼故必定當證無生法忍
速得一切法清淨智及能出生如是法智謂一切法

不生不滅而復證得如是法智謂虛妄生生不成就
不成就者即便散壞散壞法者而無所趣此一切法
皆滅壞門此滅壞門同無生相若是無生彼即無滅
如實觀察一切諸法遠離相已則不執著則不戲論
無邊莊嚴此是諸菩薩無生智門善巧觀察而能入
此諸陀羅尼由是速能獲無生忍辯才具足爾時世
尊欲重宣此義而說頌曰

若法虛妄生 生已必滅壞 諸法離於有
於誰可徧持 諸法既非有 無有無可取
若法不可得 於何而徧持 若不了諸法

自性不可得 彼則行於相 不得陀羅尼
諸法如虛空 由是說開示 虛空及開示
二俱無所有 此二離於有 諸法亦空無
如是解法者 彼能獲總持 隨覺無初始
不分別中後 諸法離分別 一切悉空無
若處無堅實 不實亦非有 依諸法真理
云何得徧持 如是了諸法 自性無所有
我今略說彼 得清淨總持 諸法如虛空
亦等於空曠 以慧常觀察 彼能獲總持
諸法無所有 不生亦不起 無有無可取

此云何徧持 一切法無相 自性無戲論
一切皆離相 說法無所有 若能如是解
一切法如理 彼則無分別 而能得徧持
諸法以自性 無故不可得 解了無有義
彼成就總持 若如是觀察 一切法不染
智不分別空 彼能持諸法 無常義空義
苦義及厭離 若以慧了知 彼智得增長
示說無所取 涅槃如理義 堅無分別意
亦不分別法 由是能受持 諸法不堅固
無有無所取 寂靜空難見 若解法已說

於說不分別 無著無分別 能持此法門
若解了相已 能了於無相 彼亦於諸法
不起捨離想 彼能了此義 正覺之所說
善巧說祕密 彼能隨我覺 若如理觀察
無量一切法 彼捨離諸量 能覺此理趣
若能觀察法 無名及無相 能了達此義
彼能增長忍 諸願與殊勝 及如理觀察
所願并諸色 不住能達彼 了此法門義
能如理觀察 於諸法理中 彼亦無疑惑
若以慧觀察 一切諸法相 決定解了者

彼則入無相 彼於此理趣 能了善安住
如是無畏者 能速證佛法 於法不戲論
平等無分別 了法相應已 於厭離無惑
於滅不分別 蘊盡寂靜義 彼於法平等
得如理辯才 能修習慈悲 利益諸眾生
善住相應者 彼覺了無上 若離眾生相
能了法無我 法無戲論義 如理不戲論
若聞此法已 能速得淨信 彼當見正覺
彌勒兩足尊 彼令我歡喜 於此眾會中
若有聞此法 彼能作賢愛 敬愛如來者

是則無破壞 由聞此法已 能爲善賢愛
若於賢劫中 欲見諸如來 修學此法門
能令諸佛喜 無量壽威光 阿閼大名稱
若欲見彼者 當學此法門 若欲成菩提
寂靜最勝法 或求轉輪位 當學此法門
若樂求最上 善巧總持門 當於此法學
常應不放逸 若欲成廣大 最上殊勝願
求證菩提者 當學此法門 此經之所說
陀羅尼法門 能開示諸法 此印最無上
諸法內真實 以總持開示 此虛空法門

善決無邊義 所說諸善門 此法能開示
總持義善巧 陀羅尼力故 總持說爲慧
能持一切法 總持義善巧 以慧能了知
於此異多釋 已善說佛法 以義正開示
無上菩提分 差別智善巧 於斯正開示
若於此法學 證無上菩提 於此教開示
無上善法門 得方便智已 應當說此法
未曾說諸法 此無上種性 於此義當學
開示甘露句 智者若欲求 諸佛無礙慧
若於此義學 當獲最上智 我於往昔時

無量無數劫 若不學此法 不證寂理趣
由我曾供養 無量百千佛 爲是能了知
說此無上法 我爲諸衆生 作無邊義利
汝等應當作 得此陀羅尼 若能了知此
陀羅尼門印 智者由一句 能入此法門
我智慧無上 亦無有數量 由我具智蘊
能開示此法 智者於此求 隨覺菩提義
於此義法門 無畏當勤學 智者若欲求
廣大智慧性 於佛生尊重 當學此法門
若欲轉法輪 及吹大法螺 智者應如理

當學此法門 若欲放光明 普照無邊際
求於佛法時 於此如理學 於天人世間
若欲爲上首 彼可學此經 決定一切法
欲求廣大智 發起諸功德 樂求佛慧時
於此應隨學 欲開示法門 樂求於最勝
無戲論佛智 於此義當學 若欲樂開示
無礙智所說 修學此法已 應說甘露句
若欲照俱胝 無量無邊界 彼等於此教
應當善修學 此無上法門 能淨除諸法
一切法清淨 於此經中說 種智兩足尊

演此廣大法 於爲菩薩說 此經最無上

佛言無邊莊嚴是故諸菩薩於此法教生愛樂已爲攝此法令久住故復爲哀愍諸衆生故於此法教應當書寫受持讀誦無邊莊嚴若復有人於彼時中聞此法已於如來所以愛樂心而常思念彼諸人等當得如來無邊法藏諸陀羅尼辯才具足於一切法速得自在能具攝受不可思議佛刹莊嚴聲聞菩薩無邊莊嚴若諸菩薩住一切法無戲論者由陀羅尼清淨門故此諸法門常得現前皆能攝受無量不可思議殊勝功德無邊莊嚴此是第三陀羅尼門清淨法

品無邊莊嚴於彼後時若有菩薩欲隨我學此陀羅尼法門者當親近善友遠離惡友爲徧擁護此諸法門當捨身命受持陀羅尼清淨法印譬如迦利耶迦月圓滿時光明照曜於衆星中最爲殊勝如是此陀羅尼印三品攝受所有法門亦復如是於一切契經中此法光明最爲殊勝一切菩薩皆大尊重故能出生無量辯才此無量辯才應知卽是不放逸地何者是爲不放逸地謂於此法作意思惟如理觀察不生妄念如是能令徧忍清淨若諸菩薩精勤志求不放逸者於此法門應善修習爲令此法得久住故心常

謙下尊重於法書寫經卷不離身手見有志樂希求
法者發心趣向大菩提者應當爲彼開示流布敎授
讀誦書寫經卷乃至隨義而爲解釋如其受持所有
法門不應藏匿願諸衆生得此無上佛法利益我等
當令一切衆生於諸佛法常不缺減如是菩薩於法
無悋常樂施人於義不祕盡皆爲說無少法門而不
開示無邊莊嚴應爲利益安樂諸衆生故汝當受持
此法門品陀羅尼門能清淨句爾時世尊復告尊者
阿難陀曰汝當受持此法門品我諸弟子承事我者
亦當受持如是經典時阿難陀白世尊言以佛神力

我已受持我由成就此法門故無量法門皆得現前
佛言阿難陀如是如是如汝所說由佛威力及此法
門徧清淨故諸有受持此法門者及親事我能受持
者無量法門皆得現前是故阿難陀汝當受持如來
法敎無量法藏說此法時於衆會中無量菩薩卽便
獲得大光明得法光故無量諸佛所說法門皆得
現前及得近於一切智智如所樂求勝願莊嚴悉能
成就阿難陀汝觀諸法本性甚深如是如來能於無
名相法作名相說又能開示諸法本性亦復淨除令
見清淨雖說諸法無法可說亦無能說佛言阿難陀

若能如是觀諸法性便得發生無量智慧說此法時
無數菩薩證無生法忍無量衆生發阿耨多羅三藐
三菩提心於阿僧祇劫當證無上正等菩提復能出
生無量辯才爾時世尊加持此陀羅尼門放大光明
其光普照無量無邊諸佛世界由此光明彼諸世界
所有菩薩皆悉得聞此陀羅尼聞此法已能徧成熟
菩提法分於彼復有無量衆生皆發阿耨多羅三藐
三菩提心當於爾時一切衆生皆得安樂是時復有
諸天雨天波頭摩率於大衆會諸菩薩中唱如是言
願一切衆生得佛智慧爾時無量辯才菩薩白佛言

世尊當何名此法門我當云何奉持佛告無量辯才
菩薩言此法門名陀羅尼王亦名陀羅尼印亦名三
品所攝善巧汝當受持此是無邊辯才攝一切義善
巧法門由此法門而能照了一切諸法斷一切疑是
故諸菩薩於此法門應當奉持爾時一切大衆爲供
養法故以五色華散於佛上佛說此經已諸菩薩摩
訶薩一切衆會及天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說
皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第七

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5

大寶積經卷第八

西晉月氏三藏竺法護譯

密跡金剛力士會第三之一

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘衆俱四萬二千菩薩八萬四千一切大聖神通以達各在十方異佛國會故來集此皆得法忍至不退轉一生補處建致總持辯才無礙周流十方無數佛土神通自娛棄諸外學降伏衆魔消諸怨敵等心衆生觀一切源曉了三界衆生根本普入一切諸度無極常處閑靜善權方便靡所不通諸佛咨嗟宣揚其德修無數

門沈氏共施贊刻此
彌清蓮對
真

劫奉開士行積功累德億載兆垓從無限世心平如
地諸佛土境不可限量所行清淨棄衆星礙除諸陰
蓋其身堅強猶如鉤鎖得金剛志致道聖性大師子
吼獨步衆會體解所入得無所畏光蔽日月闡曜眞
法等于三世去來今得寤惑決疑深入微妙下於緣
起開化剛強捐捨斷滅有常之想一切禪思三昧正
受將護暢達處處所入十方聞聲受無量問不斷三
寶訓誨言教積德無量興隆道寶過諸聲聞緣覺之
地行無盡慈遵無極哀攝四梵行四恩普濟隨時開
度過三脫門至三達智周旋三界猶如日月往來四

域如轉輪聖王以勇猛慧度生老灰出入五趣如炬
照冥心無所著猶如蓮華生於污泥行無增損猶如
虛空無所憎愛頒宣三藏如國明君賜報印綬拜與
官號超俗八法不以感忻遊入八難化衆危厄以慧
成就轉不退輪解衆廢亂顯示正真本無之法發訓
超分至一切智三界爲震佛十八法誨諸愚冥離於
三毒如吹浮雲以道法舟往度衆生勸十二海脫生
灰輪往來三處濟十二因諸會菩薩具足功勳其名
曰月施菩薩月英菩薩寂英菩薩普英菩薩光英菩
薩光首菩薩首積首寂鉤鎖龍忻龍施執像密天緣

勝緣手常舉手常下手寶印手寶掌普世宿王金剛
意金剛步不動行跡過三世度無量跡無量意海意
堅意上意持意增意常慘常笑喜根善照威離垢棄
惡趣去衆蓋極精進智積常觀炎世音大勢至山頂
虛空藏不眴不慕樂寶上寶心善思善思義珠結總
豪王淨王嚴土寶事恩施帝天水天帝网明罔喻天
積快臂善白象香手衆香手師子英普利意妙御大
御寂意慈氏普普童真其八萬四千菩薩號各如是
爾時於是三千大千佛土大尊巍巍釋梵四天王諸
天龍神阿須輪迦留羅真陀羅摩休勒健沓和諸王

官屬咸來集會阿耨達龍王和輪龍王摩那斯龍王
多朱龍王雪色龍王無量色龍王須深龍王及餘無
數百千龍王并其官屬皆來在會閑居阿須輪須摩
質阿須輪決河阿須輪順樹阿須輪纓絡阿須輪狂
惑阿須輪斷絕阿須輪執鬼阿須輪各與無數眷屬
圍旋皆來在會摩竭國王苾沙及宮人眷屬皆來在
會諸比丘比丘尼清信士清信女主天地神欲行天
色行天淨居天悉來在會彼時世尊與無央數百千
之衆眷屬圍旋而爲說經頒宣菩薩諸大士業其法
名曰淨濟廣布道義何謂菩薩業以行布施開化衆

生救濟危厄修禁誠業周滿所願十善之事行忍辱
業備悉諸相八十種好嚴飾已身行精進業所造德
本一切具足無所缺漏行禪思業志性和安成無思
議行智慧業斷衆塵勞成就聖明化諸不達行博聞
業致無礙辯所說如流聽者輒受行功德業勸益衆
生無限之福行聖明業緣致無量至真辯才行寂然
業所興發衆不可思議行正觀業棄捨邪行無益之
事行慈心業常修仁和未嘗懷害行哀之業欲濟衆
生不厭終始行喜之業樂法之樂而以自娛亦化衆
生使慕道法行於護業斷無量豐示其罪福以法兼

利聽法會業去衆陰蓋令不自大行出寂業捐捨恩
愛戀恨之心世俗之習行閑居業所立要義不失一
心行有志業逮得總持念法不忘以化衆庶行思念
業其意曉了靡不通達行遊步業解義所趣有益不
損行意止業觀身痛癢心意諸法行意斷業皆斷一
切衆罪惡法普修道義諸行妙法行神足業輕其身
心往來趣厄救衆下劣行諸根業具足寂靜眼耳鼻
口身心使定不亂行諸力業消衆塵勞瑕穢之非常
能自制亦化衆庶行覺意業暢自然法以達正已行
於道業越衆邪徑九十六種行真正業致仁義事無

有瞋喜行解辯業見衆生心而爲開闡行自歸業已
身自達不須仰人行善友業通功勳門濟以慧德行
純性業普和三世無有欺惑行應時業皆能具足越
一切難行聖賢業所往殊特與衆超異行宴坐業如
所聞法常奉行之行四思業合聚於衆爲演經法行
正法業順三寶教令不斷絕曉勸助業勤化衆生嚴
淨佛土權方便業普用具足一切智慧世尊如是廣
爲一切宣菩薩業名曰清淨於是金剛力士名曰密
跡住世尊右手執金剛前白佛言至未曾有如來至
眞快說菩薩號淨濟業經典之要如向大聖頌宣斯

法我察思議是一切業皆入菩薩衆德慧業所以者
何其妙功德悉諸菩薩之所娛樂樂所化變示以是所
樂攝導衆生其慧業者菩薩雅辭多所悅可若有菩
薩曉了舉要功德之業修慧明業是行第一眞實至
誠所以者何其功德業則是菩薩善權方便所度無
極具足福慶其斯慧業則是菩薩智度無極衆行備
悉以是二業普備一切諸菩薩道而恩廣濟諸魔官
屬莫能當者以度魔界菩薩如是至不退轉當成無
上正眞之道計於法本諸不退轉近佛世尊皆致如
來祕密要藏恣意頌宣未曾覆匿於時寂意菩薩謂

密跡金剛力士密跡所云有二事業近於如來慧仁
能樂住宜於如來祕密之業非諸聲聞緣覺之地所
能及逮況餘凡庶之所及乎時密跡金剛力士默然
不報時寂意菩薩前白佛言密跡力士豈能屈意爲
斯衆會隨時敷演諸菩薩密如來祕要一切衆會普
共渴仰欲得聞之若聞所說心中坦然忻喜大悅奉
菩薩行具足成就此要密事心性調和入無極慈佛
告密跡金剛力士仁能重任爲此衆會說菩薩密如
來祕要千佛勸歎卿宣諸菩薩道品諸行衆會樂聞
密跡金剛力士前白佛言少能堪任爲諸衆會宣菩

薩密如來祕要假使如來勸佐威神而見扶接乘大
慧光承佛聖旨乃敢宣布諸菩薩密如來祕要猶如
世尊夜闍冥時依燈火明得見形色往來好醜東西
南北所當進退如是世尊若見建立承佛聖旨所知
少小麤舉歎說佛言善哉便時宣之時密跡力士語
寂意菩薩仁者且聽及諸來會聞諸菩薩密如來祕
要勿恐勿怖無以懷怖時寂意菩薩告諸會者如來
所宣布四不思議以是得成無上正眞之道逮寔正
覺何謂爲四所造立業不可思議志如龍王行不可
計禪思一心不可稱限諸佛所行無有邊際是爲四

事仁者當知是四不可思議佛道所行不可思議爲最至尊以成正覺是故名曰四不可思議諸仁集會若聞菩薩諸佛世尊不可思議不當恐怖而懷畏懼益加踊躍倍抱恭恪乃達大道爾時寂意卽如其像三昧正受令一切衆會聞如來法無誹謗者各心忻豫一切來集衆會場地天雨衆華諸心念華若干種品散於佛上及衆會上以用供養於是密跡力士語寂意曰諦聽諦聽善思念之今當宣布諸菩薩密如來祕要夙夜寂然而修憺怕如來菩薩所言至誠無分別決乃授道別從是以往順從菩薩五行菩薩無

有諛諂不爲匿訑不自貢高現相應時自在變化以自在心不計邪佞非法之業謹慎身行威儀禮節開化衆生口無所說不妄有辭菩薩威儀不可限量又次寂意隨衆生行因可開化一切威儀禮節之事所行學問禪思禮節使學若干音響言辭各令明了男女所行舉動進止威儀禮節各以大小乳下嬰孩應見化者各慎威儀長老中年少小之類所可應化威儀禮節尊卑豪賤明愚所行開塞達駁所行多少威儀禮節因依訓誨應得度者而開化之地獄餓鬼畜生之類諸天龍神阿須輪迦樓羅眞陀羅摩休勒若

人非人所應開化而誘導之比丘比丘尼清信士清信女釋梵四天王大神妙天所應開化而訓誨之菩薩皆知深淺厚薄難度易化應病與藥而爲說法使諸貪婬不貪財業建立威儀隨其禮節菩薩在彼無爲寂然以身修行不捨靜默顯身威儀若有貪疾各爲示現不憚身命隨時救濟身行清淨體演光明諸有地獄餓鬼畜生勤苦之患濟其危厄立住安處令無衆難若有衆生多所悞業隨其所好現若干種珍寶財業各使得所頭目肌肉骨節肢體髓腦妻子群從車馬奴僕衣裘從志所樂皆施與之若求甘饍上

好衣被皆令充意各得其所受諸衆生無央數身法界無量舉安無處飽滿一切道智無窮各現其身在於十方不可限極因緣方便亦不可盡以無數身隨時現體開化衆生各令得所若有衆生多貪欲者婬想情色化現女像端正姝妙其人見之喜悅敬向與共相娛視之無厭如寶明珠卒便臭穢顏色甚惡觀是所變心患厭之便示死亡益用惡見因爲說法無常苦空一切三界猶如幻化無一眞諦聞之則達便發無上正眞道意逮不退轉又彼菩薩以一寶蓋覆斯三千大千世界靡不周徧復能內之於一芥子若

劫燒時皆舉一切著其一掌斯身不大亦不增減其身供養周於十方諸佛世尊復變作華如須彌山懷之祴上成爲華蓋貢上如來化一香鑪如千佛土作一燈炬如須彌山供養如來照恒河沙諸佛國土以貢上佛以細帛氎裏覆其身灌用麻油以爲燈火自然已身演其光明照徧三千大千佛土若衆生見怪之所以或復想念菩薩境界觀此變化無央數衆皆發道心得悅可意充實飽滿被弘誓鎧現和羅勢執於無極手持金剛力士侍佛而自顯懼衆人恐怖自歸作禮菩薩大士聽受經法示大力士在於塚間大

聚衆人自現身死形體廣長棄大塚間又諸禽獸食噉其肉四足兩足服食其體壽終之後皆得生天緣是爲本乃至滅度悉是菩薩本願殊特之所致也所以者何其彼菩薩本發意時心自要誓設使有人禽獸飛鳥見我身死來噉肌肉壽終生天度世得道奉持禁戒所願者得如是寂意當作是觀菩薩所行隨時之儀而開化之密跡金剛力士謂寂意菩薩乃往過去久遠世時是閻浮利天下廣大周合一域有八萬四千國其餘郡縣丘聚無數百千人民熾盛不可計限爾時多有財寶衣食自然周布充滿衆奇寶樹

交絡屋宅斯諸衆生有若干疾不安衆患多羸瘦者
金瘕癰瘡疽痛惡疾又有無數百千良醫所不能療
衆人得疾積有年歲無能自安求哀自歸當是衆人
遭是其厄則無救護各自稱怨呼天龍神健陀羅真
隨羅摩休勒人與非人誰能療治消我病厄菩薩爾
時爲一切普現爲良醫療衆人疾常用慈心專精禪
使侍從其後猶如奴僕給所當得以報恩慈濟人危
厄是故寂意乃往古世今斯世尊當爾世時作天帝
釋名曰善自在於天上遙見衆人得若干病困厄難
言以天耳聞衆人厄困呻呼悲嗟見聞如是興大悲

哀心自念言今此衆人委厄甚困無所歸依今吾應
宜濟衆困厄其無救者爲立善救無所依者爲設衆
依無所歸者爲造受歸爾時天下閻浮利中有一大
國城名曰具留彼時天帝菩薩去國不遠化作一蟲
獸名曰仁良自然化生在其國界時天帝釋住在虛
空以偈告語天下閻浮利人

去此國土不大遠

而有一蟲名仁良

其有服食此蟲肉

則得免濟一切厄

汝等勿恐莫懷懼

覩其蟲身恣取肉

終不抱瞋無厭穢

斯是神妙好良藥

密跡金剛力士復語寂意菩薩爾時彼大國城郡縣村落丘聚衆疾諸被病人聞此音聲咸皆集詣具畱大國到其蟲所取其肌肉各齋來歸以救療病各得除愈其蟲身因如故不減時其國界空野中蟲說是頌曰

以斯之言要 令衆成佛道 使吾妙智慧

究竟無窮盡 周習學禁戒 取肌肉施與

以是至誠辭 速逮正真道

密跡金剛力士曰如是寂意其天下閻浮利諸有病者皆往取是仁良蟲肉悉服食之療體之病靡不得

瘳於時其蟲愍慈衆生其身如故亦不增減各各截取復生如故其身完具亦不缺漏郡國縣邑州城大邦諸有苦患敢來食此仁良蟲肉皆得安隱七日之中使天下人無復疾病衆患之難唯去身病未消心疾淫怒癡疹時天下人男女大小皆得安隱無復身患各心念言今我等身以何方便報答仁良所育慈養乃能被荷衆病得愈身得安隱永無衆患諸病愈者普共集會詣具畱國到仁良蟲所皆共叉手爲仁良蟲說此偈言

仁爲是救護 仁身良醫藥 咸令我除患

以何報仁養

爾時仁良蟲自沒其身現天帝形爲大衆人而說頌

曰

如吾今日身 不用衆居業 不以飲食供

金銀及珍寶 不以好象車 不快馬細車

男女諸大小 咸共心和同 皆改往修來

身奉行十善 各相向慈心 展轉相愍傷

相見如骨肉 猶如父母子 心不懷害念

乃報其慈養

密跡金剛力士語寂意菩薩時彼衆人聞其訓誨宿

福所化皆共奉行是十善業具足清淨不令缺漏如是寂意時天下人男女大小奉行十善終身沒已不墮惡趣三厄之難壽終之後自然得生忉利天上又天帝釋爲講說法開示大業皆發無上正眞道意應時悉立不退轉地寂意當了是則菩薩所修密行護身清淨不惜身命以已用施開化救濟無數衆生使至大道佛告寂意菩薩身所行衆密堅固牢強不可破壞猶如金剛其身散以衆人所學從志律故雖欲毀之不能破壞衆生以學從學法住一切不壞所宣言教火不能燒刀不能傷其身堅強要不可毀猶如

寂意其菩薩身身順法律訓化衆生其菩薩心不以
寂然不懷妄想一切衆生身悉本無其已亦然亦復
本空以了本無已身本無一切諸法亦復本無諸法
本無又解已身以歸本無一切諸法亦復本無諸法
本無已身自然亦歸本無已以本無過去當來今現
在法亦復本無去來今法以了本無又復已身亦復
本無過去本無當來本無而不錯亂當來本無不與
過去本無相違也過去本無不與現在本無相違也
現在本無不與過去本無相違也現在本無不與過
去當來相違也過去當來本無不與現在本無相違

也其當來本無不與現在本無相違也去來今現本
無不與現在本無而相違也其去來今本無行者諸
陰諸種諸入衆衰四大未曾相違也設使生歿及與
無爲自然本無生死本無以無所行本無自然無行
本無不違本無諸行本無自然又族姓子所謂本無
其本無者等無有異不離於欲無所成立本無諍訟
是諍訟者與諸諍訟亦無所諍以無所諍其本無者
亦無所諍是則名曰如來本無如來無像歸斯本無
是則名曰如來形像普見一切諸所色像是故形像
如來形像一切本空是則名曰如來之像是故菩薩

現一切像如來未曾造現形像無像無諍爾乃普現一切衆像不以本無有所成立以本無業自觀其身諸身本無自察法身一切諸身皆無有身觀如來身曉一切身從因緣生以了法身本所從行因與法身乃成法身無陰種種諸人則曰法身行平等業消除衆生所見之緣若有所聞所更麤細猶如寂意耆域醫王合集諸藥以取藥艸作童子形端正姝好世之希有所作安諦所有究竟姝異無比往來周旋住立安坐臥寐經行無所缺漏所顯變業或有大豪國王太子大臣百官貴姓長者來到耆域醫王所視藥童子

與其歌戲相其顏色病皆得除便致安隱寂靜無欲寂意且觀其耆域醫王療治世間其餘醫師所不能及也如是寂意若菩薩奉行法身假使衆生姪怒癡盛男女大小欲相慕樂卽共相娛食欲塵勞悉得休息以得休息於內息想謂離熱欲因斯受化皆是菩薩所願具足如是寂意若菩薩行善修法身斯諸菩薩則是法身示以飲食充實斯體不服搏食以安其身以斷衆饕慾傷衆生而現復食不以飯食入於體裏不著身中又其法身力不增損菩薩法身不知所生亦無有歿無終無始而隨習俗現有生死雖現終

沒解一切法悉無所行示現所生暢一切法無爲無
會一切諸法雖有所生悉無所生皆曉諸行自現其
身諸根闕減而所遊行不毀法身則以法身法食法
力以法自歸了如來身寂意欲知如來身者卽虛空
身而無等倫處於三界爲最至尊施於衆生身無所
歸不可譬喻而無比類其身清淨捨垢無塵其身本
淨而無沾汙自然鮮明永無塵冥本性仁和悉無所
生其身寂然不爲心意識所見拘繫其身自然猶如
幻化野馬水月其身已度空無相願其身普周十方
虛空心悉平等了三界本一切衆生無有吾我其身

無底不可限量無作無想斯身無著無所思念所住
眞諦致不可還其身無像自然現像無痛現痛自然
無想而現有想無生歿識而自然現諸生歿識無地
水火風因其示現地水火風四大之身解諸世間一
切現法皆虛不實眼無所見耳無所聞鼻無嗅香舌
不在味身不倚行永消衆識意無所受心不轉移無
心意識解了眞諦未曾進退爾時寂意如來法身若
有菩薩以能逮斯如來等身靡不周普奉菩薩行在
此三千大千世界諸四方域郡國縣邑州城大邦悉
化其身皆徧現之一切衆魔不能見知菩薩所爲現

若不現悉能明了微妙之業雖無所現普現一切未曾念行見聞知識有所修行開化衆生不以身行失四意止爲衆生類因現其身無常苦空非身之義解達諸身本法悉寂爲衆生現身歸壞敗其以報應求於身者以是還轉以是求報隨四顛倒其有解觀無作無見曉知其身猶如草木墻壁瓦石爲諸衆生現清淨身如是寂意曾爲菩薩從錠光佛受決以來致於密身清淨之體正使菩薩口有所宣悉無言說又有寂意如來所說隨時之宜因其想念說菩薩密身之寂靜從是轉進而得拔濟所至無際所謂菩薩身

之祕密由得自在菩薩以宣已身寂密麤舉其要假欲具說江河沙劫不能究暢密跡金剛力士謂寂意菩薩何謂言密其言清淨隨衆生類墮畜生中多少限數菩薩亦現若干音響言語其察音響現若干辭順其衆生章句言語而演言教隨時頒宣而與談語說其苦樂善惡之處其菩薩音一切普入靡所不達或有歌戲幻化瞋喜演其音句隨其衆生言辭音響而入訓誨因其一切身意所信心所好樂菩薩悉解而分別之各使聞了寂意菩薩問密跡力士菩薩所化音響如何密跡答曰從其衆生一切音響又菩薩

音所順無限猶如衆生所生之處心念各異五趣音辭各各不同不可稱計菩薩如是各從音辭亦無言辭是則名曰隨衆生音無不達之曉無所有當作是觀一切衆響所宣言辭終竟一切不可思議言無窮極是爲菩薩所化隨時不可喻盡自恣須宣不可計響或演釋梵四天王音或復恣宣諸天龍神阿須輪迦樓羅眞陀羅撻沓和摩休勒人與非人隨衆生音上中下聲麤細好醜而演音響喜悅一切於是頌曰

以如言辭

多所解決

敷演無數

所說言教

療以慈心

達入愍哀

宣布廣說

喜悅護意

天帝合集

柔輒和調

若有聞斯

蔽衆音響

因從妓樂

所演悲聲

頌宣斯出

經典訓誨

諸眞陀羅

思好雅頌

其音喻此

普悉具足

聞貪欲止

姪心不興

一切山神

皆好音樂

計於欲界

衆諸妙音

諸妓樂出

諸天聲響

皆悉起此

誠可愛悅

其法音聲

隨時方便

所宣歌頌

消嗔恚欲

除去癡慢

自大之行

分別暢了

行所歸趣

以聞道術

宣傳之故

其在色界

一切諸天

皆能悅可

斯諸天意

因得聽聞

殊異言教

在世發意

當成佛道

龍捷陀羅

摩休勒等

一切妓樂

若干種品

德海若宣

微妙音教

衆生皆悅

心豫踊躍

入無央數

若干音響

闍浮天下

所居人民

其音普徧

入斯衆生

若得聞者

悉得度脫

虛空天神

及此地祇

其聲通達

咸至彼聞

皆得聞教

莫不悅豫

僉然決疑

悉心歡欣

哀鸞鵠鴈

赤策鴉音

山鳥孔雀

鸚鵡鷦鷯

鴈殊異鳥

耆域鴛鴦

若聞此聲

皆可意悅

師子虎狼

熊羆猿猴

麋鹿騾驢

野狐諸兔

象馬狗犬

牛羊猪類

聞其音聲

可意喜悅

四足二足

諸有形貌

其多諸足

諸無足者

皆樂聞是

解知音聲

宣布受誨

捨衆邪業

於斯三千 諸國有音 最上中間
及豪下賤 地獄餓鬼 至畜生類
諸天人民 衆諸音響 行無妄見
唯念至眞 亦無想求 未曾諍訟
奉行所業 志持道心 頒宣令現
當應時節 已以專一 忍衆生諍
以音教告 百億國土 從是通達
恒河沙數 不倚財業 心無所行
諸佛國土 所有衆魔 此等得聞
斯大和聲 悲哀將護 所救如是

出入行步 悉爲典禮 正使衆生
有百千億 其心各抱 若干志念
聞是言辭 不以蔽礙 又其十指
稽首作禮 卧寐龍瘞 口不能言
跛蹇無足 諸大疾病 彼若聞此
微妙善語 宣暢柔和 至好音教
心常懷念 塵勞危厄 口所宣說
億載塵勞 其得聞是 清淨法音
開化烏鳥 致於清涼 口所宣布
衆生悉聞 諸佛經法 及諸聖衆

亦無非淨無違時無失節諸根無毀音聲無瑕心不
懷害亦無偏黨無恣詆無覆蔽不諍言語不有怨嫌
無有結恨不妄受邪非無自歸不計吾我不燒他人
不惱彼已不宜傷害無殃罪法不失所言無不受行
無不順業無不可忍所宣言和無種性事無輕調之
教去非法之行不毀法行不越時節不違宐度不宜
須臾不自歎類不壞他伴於已得譽不以喜悅見歎
他人亦不愁憤謹慎守節不輕慢人不說非宜不毀
有宜不誹密言常隨時護不謗明智不呵賢聖言不
虛妄不非證明不入人罪不求他短所言轉教不傷

筋骨不稱他惡志願無上不相顏色不求異黨不念
業便不行逆事心常柔順密跡力士語寂意是爲菩
薩言行相應以空恍惚神勇爲力功德報應所作果
實宣至誠辭從所作報假使有人行詣大樹下若復
住立作是觀樹以觀轉問他人言男子能知此樹所
生葉數爲有幾枚有大智人不觀樹木亦未計數知
彼樹葉便口出辭其數如是與侶俱坐亦不計之既
未能度至於道德卽知其數來在一切而演若干其
人語辭等無有異若有來問大江河沙能有幾沙一
一計之能得幾枚幾百千億兆載垓數水有幾升斗

斛限數不可以喻量度不觀其限亦不數之悉知江
河沙之多少幾億兆載皆知水升斗斛限各各爲演
若干品語唯大聖知天不能證諸龍鬼神阿須輪迦
樓羅真陀羅捷沓和魔休勒人與非人聲聞緣覺悉
不能證明獨佛世尊乃能知之以是觀之如來至真
等正覺慧不可計量宣萬億音衆生皆聞各得開解
密跡金剛力士語寂意菩薩乃往過去久遠世時有
一神仙名曰樓夷爾時之世有一梵志名曰寂然時
國有一大樹名曰仁賢其樹枝葉華實茂盛其樓夷
神仙常處其下具足十二歲數其樹葉而復觀之彼

於後日寂然梵志從城中出往至仁賢樹所晝夜遊
觀飯食已後數樹莖葉又以聖明一心數之又曰何
謂告啓神仙我當數之知有幾枚時寂然梵志不觀
其樹不數其葉尋時說頌曰

有八千垓

八千億葉

節有九千

六百二十

觚有五枚

二百五十

癰瘤六千

六百六十

聖師欲知

葉有若干

數其樹莖

分布所莊

并所知解

啓曰如是

今無放逸

有疑數之

樓夷神仙嗟而說言善哉至言諦辭無欺吾十二年
坐計限之其樹葉數亦不數之悉知本末葉有若干
惟願梵志爲我說之其音聲行何所以類寂然卽曰
神仙聽之天不助我亦非世人以至誠故傳大正行
皆以真諦無所諍訟樓夷神仙舍利弗是寂然梵志
釋師子是當執持此至真言教住於至誠以應法宜
密跡金剛力士謂寂意是則菩薩至密之業清淨之
元其無極慧深入無量巍巍無限隨時示現至真無
形不可說名密跡金剛力士復謂寂意菩薩何謂心
密心行清淨不失神通造立慧業神通自娛在所示

現正住神通建立大哀無極之業以神通化無央數
變一切普顯以誠諦通智慧爲室現目覩見一切諸
法是則菩薩正真之法慧通無極普御一切其神通
慧皆顯衆像解暢諸色本無有色其以神通普入諸
音等本音響皆能觀察一切衆生心念所行因見本
淨常見一切隨時開化常念識之未曾忽忘斷去來
心普現神足無所罣礙獨步三界不以爲拘悉無所
有不造立行其神通明盡一切漏曉了隨時不失其
節現生歿難示度世業所察玄遠其神通明皆超聲
聞一切緣覺深入微妙坐佛樹下降伏魔官解暢一

切諸佛道法而轉順時道法聖輪開化一切十方衆
生使入法律至阿維顏轉一切法寂意欲知是爲菩
薩心密之業心行清淨若心眞淨永無所歸亦無不
喜性安調和隨行極良則以普慧三昧定意而行正
受不永滅度不厭欲界設生其中無所繫著不爲所
縛所生現決未曾有結所以者何以度一切虛空安
想解衆塵結顛倒所受心無所著由是之故得脫生
老病歿雖有所生悉無所生以大乘本成就一切諸
佛道法斯諸佛法救護十方求之無處而不可得乃
了一切諸佛之法一切諸法悉歸佛法是諸佛之法

悉一切法是一切法及與佛法不是是法亦非非法
所以者何求一切法本末處所而不可得若求諸法
悉無處所則無有數超諸住數一切諸法知一切法
則不依倚一切諸法以不依倚一切諸法其求利義
便致大衰其無思求彼則無利亦無衰折轉進學前
其見利義心無憂惑亦不喜歡其心無憂志無罣礙
則無所住其無所住乃無襍碎其無襍碎則無所向
其無所向如是乃向如是乃向者爾乃無向其無所
向乃無吾我其無吾我則無所受其無所受則無諍
訟其無諍訟則無鬪亂其無鬪亂是沙門法其心平

等猶如虛空住其平等如虛不墮欲界不處色界不著無色若以一切悉無所著無譽無毀其無譽無毀謂一切法斯等皆解如是深義以能知是六事之業宣暢分別亦復如是以何等故解暢分別以是之故一切諸法不可得也其能解暢分別諸法本無所處三界悉虛乃能解暢悉以分別是爲心密密跡金剛力士復謂寂意菩薩其心行密斯行慈愍不計吾我故其行悲哀無有衆生故以行歡喜則無命故以能濟護乃達無壽故行四布施心無慳故奉行禁戒調和其心故斯忍辱行盡心之業故若修精進思惟寂

靜故其寂一心棄心所在故其知聖心無所行故其四意止無意無念故若四意斷其心以了以不起不滅故其神足飛心廣無際故以行篤信心無罣礙故若修精進心行寂靜故其意已念心行得自在故其定意者斯平等心無有若干故其智慧根心無想故其勢力者順流心本故若以覺意心分別慧故奉行道業心無所想故其寂然者憺怕靜思故其觀法心見無著故修行賢聖究竟解心故心念於佛其明慧者心不妄想故其心思道志不可量故其思念法心平等故思念聖衆心無所住訓誨衆生故其心湛淨

護於正法故其法諸界心無所壞故佛土清淨心等
如空故衆相具足心無別形相故逮致忍辱心無顛
倒故阿惟越致心不復迴還故莊嚴道場在於三界
心不墮故降伏魔業心攝衆生故道所訓誨一切法
心平等覺故以轉法輪諸法無轉用心不還故現大
滅度解生滅源以心平等自然之故密跡金剛力士
謂寂意曰菩薩若得不起法忍心則甚密心亦清淨
心已清淨便解一切衆生心淨普無不入其衆生心
入于道心一切衆生心趣道心而被照明猶如虛空
普悉平等徧入一切有形無形道心如是一切皆入

衆生心行密跡金剛力士說是菩薩身口心密不可
思議時七萬二千諸天人衆皆發無上正真道意三
萬二千菩薩逮得無所從生法忍萬四千人遠塵離
垢諸法眼淨八千比丘意解無漏是三千大千世界
六返震動其大光明普照十方上虛空中天雨衆華
瑩簇樂器不鼓自鳴其妓樂音中演出如其有聞
是密跡金剛力士所說法誣若有樂信是等之人得
立受決愛喜經典受持誦讀廣爲人說不失道心積
功德本終不虛妄曾以供養無央數佛植衆德本益
於衆生靡不蒙濟於是世尊告寂意汝寧聞彼妓樂

所暢言響乎答曰已聞世尊唯然大聖誰之威神佛語寂意有菩薩名雷音從雷音王如來佛國發其國土名雨氏來詣忍界欲見吾身稽首作禮啓問法要欲聽說是如來祕要法敎在於虛空不現其身供養如來及斯經典故雨天華作諸妓樂從其妓樂出是輩聲佛說未久雷音菩薩從虛空下稽首佛足繞佛七匝住於佛前白天師言唯然世尊雷音王如來敬問無量興起輕便遊步康寧爾時世尊告問雷音菩薩善來正士快哉顧義故致奉現寧欲聽受如來祕要經典之慧今密跡金剛力士承佛威神而頒宣之

於是衆會或有菩薩心自念言斯密跡金剛力士在於何世積衆德本在何佛所而發道心本何誓願所逮辯才廣大無極巍巍如是時佛悉知是諸菩薩心中所念告寂意菩薩乃往過去久遠世時無央數劫不可思議爾時有佛名無量勲寶錦淨王出現于世如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊世界曰莊嚴劫名善見其佛國土有異威德人民熾盛皆得安隱五穀豐收土地大盛咸共快樂天人繁熾地悉平等猶如砥掌無沙塵穢荆棘瓦石唯瑠璃水精明月珠玉珊瑚琥珀

礫礪礪徧布其地其地柔軟猶如天衣有甘美香光
色甚好生其好艸如天綰綰以足蹈上足下四寸舉
足如故其土快樂無有大寒亦不大熱人民仁慈性
行和調身口心定香芬熏地紺瑠璃色彼國人民普
得自在皆受訓誨姪怒癡薄安隱寂靜悉有威力聞
說法言皆識義理其佛世尊時諸聲聞衆有十二垓
諸菩薩三十二億其佛壽命三十六億歲無中天者
斯莊嚴國其中四城名曰快見甚大廣長風雨時節
五穀豐饒人民安寧強不趁弱各得其所一方城
廣長各八十萬里相去四百里有一大國一大國

各有千郡縣及諸村落丘聚其土人民身長四里是
時大城快見四方大城復有大城名曰清淨王所治
處土地廣長其城東西長二千五百六十里南北廣
千二百八十里郡國縣邑各有一萬具足快樂諸遊
觀園各有一萬極甚清淨七寶合成時有轉輪聖王
名曰勇郡王有七寶一曰金輪二曰白象有六牙三
曰紺色馬朱髦尾四曰明月神珠五曰玉女妻六曰
主藏聖臣七曰主兵大將軍主四天下供過去佛植
衆德本威神難量發無上正真之道心逮不退轉在
城中央立一屋宅廣長高大長廣各六百四十里以

七寶立七重牆壁欄楯七重交道七重寶縵七重七
重深塹其宅裏內有四大菓園生若干華一名妙華
二名功勲阿三名山河四名春安有池水滿廣長各
二十里皆以衆寶而作欄楯紫金爲池紫金瑠璃以
爲底沙滿八味水合生寶華鳬鴈鴛鴦異類之鳥遊
戲其中一浴池名施財二名上窟三名上香四名妙
御中宮嫒女七萬六千如天王女各有好相端正殊
好非世之有其王正后玉女寶及諸嫒女皆發無上
正眞道意王有千子具足勇猛與衆殊異端正超絕
二十八相嚴飾其身志性仁和亦俱同心發大道意

爾時其佛遊在清淨大國其王勇郡供養無量勲寶
鬪淨王如來具足億歲諸菩薩衆聲聞等衣被飲食
牀卧醫藥一切所安園觀浴池屋宅講堂房室精舍
高臺樓閣一一比丘與二侍使給所當得其王諸子
志性安和無放逸行常以至心供奉如來聽受經典
不樂愛欲戲笑邪業以無放逸聽受經典不以生心
不久卽逮與五神通以得神通踊在虛空猶如鴈王
飛行自在無所罣礙從其一觀復至一觀從縣至縣
從國遊國從一天下至一天下普行遊觀以是要偈
爲大衆說

諸佛興出世 懸遠甚難值 人生在世間
亦甚難得遇 諸人咸同志 俱信樂聽經
於億百千劫 甚復不可遭 今人中之雄
以出于世間 欲令寂然定 故說經法義
從安住世尊 恣受教訓誨 求于大聖明
奉啓佛至言 以聽受經法 棄捐于惡趣
以逮聞正法 得坐極安處 以逮聞正法
消除衆塵勞 因其聽受慧 得致正眞法
彼時布宣訓 而演是甘香 緣其斯瑞應
地六返震動 普布告天人 諸天譽歎曰

卽時雨天華 其華若干種 衆生皆來集
不可稱計數 最勝之開化 皆入于道法
前稽首足下 禮於天人尊 皆俱以叉手
恭恪而住立 其最勝聖師 是逮得是心
隨時順義理 而爲說經法 斯等之伴侶
得聞安住法 三十六億俱 悉發大道心
其三百億衆 具足不減一 皆以得清淨
極上之法眼 其心以厭患 於俗之家業
悉共在彼世 棄家行學道 諸人無數衆
億載兆垓人 咸啓受經戒 皆作清信女

以逮聞經法 稽首佛足下 各各前辭別
悉自還歸家

佛告寂意爾時王太子并其父王以梅檀造立樓閣
廣長清淨好校飾之作諸牕牖以衆寶成以牛頭栴
檀香一升燒氣徧天下皆有美香以是梅檀造立樓
閣廣長高大高四百里莊嚴校飾威神顯現巍巍無
量正四方好四角四柱所作平正安不傾斜其王舅
郡因欲往到無量勲寶鬘淨王如來所奉現稽首諮
問聽受經典勸王眷屬人命難得佛興難值億載時
有經道難聞宜往奉觀諮受經典王及太子夫人嫫

女大臣百官人民大小皆入校露高臺樓閣坐於百
千嚴飾寶牀以衆華香襍香衣服寶蓋幢幡鼓諸妓
樂以恭恪心奉事尊敬寶珠交露高臺樓閣以貢上
之一切同心仁和之意上在虛空猶鳳凰王與諸衆
俱無所罣礙飛行浮疾往詣佛所其寶交露高臺樓
閣以到大會前詣佛所斯寶交露高臺樓閣繞佛七
帀還住一面王及大衆各下以出前禮佛足及禮聖
衆繞佛七帀因在前住白世尊曰久服聖音國有多
事不尋奉現慚愧無顏饑虛之情今日乃果時佛大
聖見王真心宮人眷屬故來聽法則以隨觀從其心

本應病與藥頌宣經法佛告大王志逮大乘有四事
法所遊殊特不違大道何謂爲四若學大乘篤信重
人所遊殊特不違道意何謂爲信若以喜樂奉諸賢
聖所不當造終不行之大王恭敬則學大乘所遊殊
特不違大道若謙恪聽於賢聖經至心入耳聞則受
持以不自大學于大乘所遊殊特不違大道以不自
大觀見衆聖稽首作禮一心歸命若遵精進學于大
乘所遊殊特不違大道以用精進輕身口心舉動便
宜行以越度於一切行是爲四事佛告王曰復有四
事見無放逸所見擁護何謂爲四將護諸根見愛欲

難曉一切受想知無常因法得生命根第一是爲四
事菩薩有四事名曰法生何謂爲四一曰不捨道心
二曰亦復勸化他人發意三曰以諸德本勸助道心
所可聞者意廣無極四曰一切釋梵及四天王其諸
聲聞并緣覺地至于無極無壞弘廣無窮之業是爲
四事是故大王當行無放逸常修篤信好喜無量道
法之義常受正法以法之樂而以自娛若以精進求
于道法大王所行不貪境界所以者何大王當解貪
欲無厭猶飲鹹水其見賢聖智慧之明乃知限節人
命甚短安少苦多生無不終當就後世常畏將來心

不可保今日大王所供養佛因是德本以有四事具足勸助何謂爲四世世財富不可限量功德福報不可盡極聖明之慧而無涯底辯才之智悉無窮盡是爲四復有四事而當勸助何謂爲四身行清淨功德之業言行清淨戒禁具足心行清淨博聞無厭其法清淨聖明無黨是爲四復有四事勸助德本何謂爲四善權方便修清淨行訓誨衆生智度無極以清淨業降伏魔官誓願清淨言行相應一切諸佛法悉清淨積功累德逮見諸佛是爲四爾時世尊爲勇郡轉輪聖王說經中慧分別深義其王心解卽時欣然便

解身頸無數百千奇珍珠璣以貢上佛舉國事佛給所當得奉持五戒盡其形壽淨修梵行其王中宮夫人嫫女從佛聞法心中喜悅隨時之心抱柔在意無陰蓋心脫身衣被奇異寶纓以覆佛上啓白報王欲得捨家出家爲沙門淨修梵行盡其形壽奉持禁戒王卽聽之如是寂意其勇郡王奉無極法逮法財富稽首佛足繞佛七匝與中宮嫫女及其官屬入大高臺樓閣交露便踊出上於虛空中須臾之間卽便還復清淨大國於是聖王以十五日月盛滿時若干種率出入行到遊觀之園中宮眷屬觀見好地彼時聖

王在遊觀園作衆妓樂其二正夫人一名不行步二
名無虛損從宮中出洗身沐浴適還去已以香熏衣
坐蓮華臺妙勝牀席有二孩童自然來上夫人膝上
結跏趺坐端正殊好非世所見有二十八大人之相
莊嚴其身適自然現卽時虛空中百千諸天舉聲歎
曰是二孩童則法神聖一名法意二名法念是二孩
童適自然現時其名法念孩童坐不移夫人膝上其
法意孩童子化坐無損夫人膝上適跏趺坐異口同
音而說頌曰

若有守己身 能發菩提心 斯等之學士

爲致善福慶	以爲曾觀見	護吼與現世
常以歡悅心	一志供事佛	爲大神通業
快得受救護	得消生歟輪	疾滅無所生
若發菩提心	未曾忽忘之	以救攝衆生
壞破生歟難	其上方境界	不可計佛土
彼土而有佛	號名曰時節	從彼佛土來
以用法故舉	亦欲見功勳	國土之所有
於時二孩童	各從所坐起	因便從母膝
移下在于地	俱發進其路	行詣天人尊
前稽首佛足	卻退叉手住	四方宣佛德

今故來聽經 佛法甚難致 聞受亦難遇
以得聞是法 當啓人尊勝 至誠於佛道
無上正真業 諸佛之道法 爲甚難得值
愛樂經義者 亦復倍難遭 今日以閑靜
用親友好法 隨順之威則 奉敬信法教
慕嘉於精進 所行無放逸 以得爲沙門
如是處閑居 愍念住如是 資財等無異
常抱慚愧心 知博聞難遇 其慈普具足
愍念於衆生 以能達深法 乃可逮法忍
計諸威力勢 其心無怯羸 攝救諸衆生

開化一切難 若在於獨處 造業無思議
以不貪其身 壽命根亦然 於學禁無狀
我思於道法 以是能曉了 逮功勳若斯
若能學如是 第一甚難得 其法王之業
咨嗟此最上 斯諸法之要 報應普備足
當發往俱胝 聖安住佛所 其斯諸明智
受菩薩道行 奉行清白法 以用宣布教
隨時而閑靜 逮致五神通 因其識皆念
所行法憺怕 其王二太子 與夫人姝女
斯二明智等 行菩薩之法 以獲神通慧

經行虛空中 往到世尊所 功勳智慧海
前稽首佛足 自歸人中尊 一切悉和同
俱往叉手禮 法意前稽佛 并餘一切衆
惟願大聖尊 爲我說道法 最勝知是等
心中之所念 則爲分別說 深妙之法義
是一切諸法 皆從因緣起 本無主師教
從造化現生 其解內以空 外則無因緣
是一切諸法 恍惚悉空虛 以能察本末
無作是清淨 計之猶虛空 常不可護持
佛以無數便 爲此等頌宣 分別敷演此

溪奧之正眞 七十六垓人 及二億載衆

一時皆得成 柔順之法忍

是時轉輪聖王勇郡中宮太子眷屬萬民繞佛作禮
供養世尊及與聖衆晝夜七日畢竟還歸其宮於是
勇郡轉輪聖王獨處宴坐在於清淨高閣交露自心
念言是吾諸子皆發無上正眞道意今當試之何所
太子先當逮致無上正眞之道爲最正覺者便勅工
師作七寶瓶極好團圓作七寶鬘顯現微妙又高七
仞爲四十九尺使諸千太子各各疏名作七寶籌著
瓶中舉瓶著鬘上咸共夙夜七日供養以天華香鬘

香襍香華蓋幢幡作衆妓樂供養寶瓶所疏名號十
千天子來佐勸助供養名號時轉輪王過七日後取
七寶瓶在中宮夫人姪女諸太子衆前舉著紫金案
上使人舉瓶令諸太子各各探籌有太子名曰淨意
得第一籌適得此籌於時三千大千國土六返震動
中宮夫人姪女一切妓樂不鼓自鳴於寂意所念云
何彼時淨意太子豈異人乎莫造異觀所以者何則
拘留孫如來是也從次太子名離名聞兵則拘那含
牟尼佛是也次有太子名寂根則迦葉如來是也次
有太子名一切苦利則吾身是也次有太子名雨室

則彌勒如來是也次有太子名明月珠服將來作佛
名曰師子次有太子於將來世成佛名曰妙英次有
太子名賢氏將來成佛名曰供養次有太子名曰光
首後成佛時號曰妙華次有太子名曰蓮華氏後成
佛時號曰奉養次有太子名離垢光後成佛時號曰
善目次有太子名兵氏後成佛時號曰快臂次有太
子名曰意妙後成佛時號曰焰光次有太子名曰淨
復淨後成佛時號曰焰味次有太子名曰富黨後成
佛時號曰無退沒次有太子名曰離垢淨後成佛時
號曰執德次有太子名曰堅強後成佛時號曰寶事

次有太子名曰寶稱後成佛時號曰無欺世於是寂意取要言之次廣具足有太子名曰甘鎧莊嚴第九百九十九千不滿一後成佛時號曰無量德寶稱在是賢劫出興來世佛言如是寂意有太子名意無量得寔後壽是王太子當在最後成行學道時其諸太子輕易調戲數數笑之衆等各言我當成佛時降魔官屬轉于法輪開化度脫無量衆生令至滅度假衆生盡後何所設當何救濟其後太子名意無量目自覩見得最後壽窮底成佛應時愁惱吾獨何豐窮底得壽五體投地猶太山崩口自宣言諸佛道法不可

稱量衆生之界亦無有限所願殊特不可思議尋卽立一切願令我兄弟千人成佛後所教弟子所度多少其壽長短計合是等一切壽命與我成佛道時所壽久長若干適同仁等所有一切聖衆我成佛時聖衆獨爾頌宣經法所化度脫一切衆生亦復如是與仁千人功勳巍巍適等無異不可限量假使吾身所言至誠合成不虛三千大千世界爲吾現瑞六返震動天雨衆華筵篋樂器不鼓自鳴時意無量國王太子適立斯誓尋時三千大千世界六返震動天雨衆華筵篋樂器不鼓自鳴上虛空中諸天百千而歎頌

曰當如所願最後成佛名曰樓由如來至眞等正覺
佛言寂意何故名之樓由爾時愁感自投於地因得
下籌自積誓願由斯世尊號之樓由於彼世時其王
太子誓願已竟說此偈言

是諸佛道法 猶等如虛空 意覺若如幻
衆生不可盡 所願誓吉祥 戒禁成清淨
諸人且聽是 我所欲誓願 合集諸仁君
所壽之有限 諸重尊聖王 一切皆盡見
計是諸佛名 與我一籌等 成佛名樓由
比丘衆如是 其王太子感 故宣是言辭

諸天立虛空 舉聲歎頌曰 如今清淨人
所願必當成 因以衆生故 會成所要誓
佛告寂意菩薩欲知爾時意無量太子乎答曰不及
佛言在是賢劫最後成佛號曰樓由於賢劫中所與
諸佛千不滿一所度衆生諸菩薩學比丘聖衆不及
樓由最後成佛而壽半劫所度衆生菩薩聲聞一切
聖衆竟於賢劫與九百九十九佛所度適等無有差
特佛告寂意且觀菩薩善權方便成就禁戒而有殊
特具足誓願獨步獨坐周旋三界曾無休廢所以者
何樓由如來獨以一身開化衆生與千佛興所度無

異所益無限巍巍若斯如是寂意王千太子其後二
子各心念言汝等正士所志云何法意太子曰吾自
要誓諸人成得佛時當作金剛力士常親近佛在外
威儀省諸如來一切祕要常委託依普聞一切諸佛
祕要密跡之事信樂受喜不懷疑結法念太子曰諸
正士聽吾心自誓言諸仁成佛道身當勸助使轉法
輪適見相勸輒轉法輪寂意欲知爾時勇郡轉輪聖
王乎答曰不及也佛言則往過去定光如來是也其
時諸子此賢劫中千佛興者是也從拘留孫爲始作
佛至樓由竟千佛也其法意太子則今金剛力士名

密跡是也其法念太子者今識其梵天是也彼時聖
王中宮夫人姝女今諸來會者是也彼世之時王諸
太子所勸出家作沙門者及所教化皆此賢劫稍漸
受決當次第成最正覺寂意且觀十二緣起不亂德
本獲報應果諸所發意不失其功斯等正士十力普
備悉獲所願是故寂意若有菩薩疾欲逮成無上正
真道爲最正覺當學斯等諸正士業勤修奉行悉存
佛道彼何謂佛道不以害心加於衆生興乎慈心奉
度無極習行四恩常修梵行遵道品法具進神通行
權方便成就德本是爲佛道佛復告寂意其道心淨

斯性通達其道和雅志性安隱其道質朴而無諛諂
其道廣普無所罣礙其道平等心無偏黨其道無畏
不犯衆惡其道財富施度無極其道豐饒戒度無極
其道不吝忍度無極其道離處進度無極其道不亂
寂度無極其道善擇智度無極道歸已慧奉于大慈
道不曲意至于大哀道受喜悅行以大喜道歸妙御
至於大護其道以除衆苦之惱消去貪害瞋恚之想
其道趣安心不懷危道化難調刈色聲香味細滑之
法道降魔官屬令化去心自大及衆怨賊道消除陰
種諸入悉無所著道捨魔事在衆塵勞而得自在道

歸上心離於聲聞緣覺之念道習諸去來所行致平
等覺道御大寶順一切智道常分別無礙慧明道宣
善行攝善親友道發坑塹消衆結著道棄塵勞越瞋
諍地道歸安隱捐衆非惡道歸吉祥趣泥洹業是爲
菩薩行佛道業三十二事菩薩住此疾成無上正眞
之道逮最正覺

大寶積經卷第九

校譌

第二十紙

十五行跡
南宋作迹

音釋

6 7 8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5

崎嶇

崎丘奇切嶇音區不平易也

俳

步皆切戲也

讒

鋤咸切諧也

鞭

硬音

憤

心亂也古對切

怵怵

怵虎廣切怵呼骨

觚

音孤稜也

痲

痲音孤稜也

痛

非部免切痛勒罪切非猶率藥之梧舊也

阿維

顏梵語也此謂一生補處

阿

阿音孤稜也

惟越

梵語也此音凌不返轉

憺怕

憺徒覽切怕白各切憺怕謂恬憺安靜也

砥

音氏

切平

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

泣

音義割也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

東禪寺比丘明得施貴刻此大寶積經第九卷真州王國英書嘉興朱萬善刻萬曆甲午孟春徑山興聖萬壽禪寺識

大寶積經卷第十

西晉月氏三藏竺法護譯

密跡金剛力士會第三之三

爾時寂意復問密跡金剛力士如來有幾事祕要一切聲聞諸緣覺地所不能及也何況凡庶闇蔽之類善哉密跡顧意樂住頌宣如來祕要普入一切眾會咸欲聞之密跡力士謂寂意曰諦聽諦聽善思念之今當敷演如來祕要有三事何謂為三一曰身密二曰口密三曰意密何謂身密如來於斯無所思想亦不惟念普現一切威儀禮節或有諸天人民自喜經

行見觀如來經行之時諸天人民心自念言世尊爲
上斯等逮見如來身密佛之所念亦不思望一切衆
生觀見如來至真妙德威儀若諸天人喜坐見如來
坐若諸天人喜卧見如來卧若喜聽經見如來說經
若喜寂靜見如來默然若喜禪思見如來三昧若天
人民目視不眴若見如來目未曾眴若意自在有喜
炎者便見如來光無所礙有喜紫金色者亦見紫磨
金色若諸天人喜銀色水精色瑠璃色碼碯色砮
磲黃金色眞珠正白正赤黃白紅紫色或取明月珠
色暴亂色焰炎日月四天王釋梵阿須輪或中分色

須彌華色或思妙色或藥形色或碧石色或無憂華
詹蔔華色或思夷華色或青蓮華紅黃白華色或了
怱利天色或毗沙門王顏或四天王形首藏青帝黃
帝赤帝白帝或虛空淨或天人民心志無量品色各
異亦見如來若干品種功勳德色如是寂意正使恒
河沙等諸佛世界滿中衆生有含命類展轉相愛展
轉相生皆使罪畢得爲人形從思想生其中一人正
使所生亦猶如彼一切衆生如來亦見若干品色威
儀禮節心所好樂不可限量悉欲察知本末言行亦
復如來至真有以是緣各於衆生現如來像威儀禮

節言行使然猶如一人心得解脫不與二人俱共同也欲宣至實心得解脫乃至乎道如來至真乃能可悅一切衆生以悅衆生顯示色像威儀禮節言行亦然猶如寂意清淨明鏡隨其色貌以往照之則現其像不失本類等示無異未曾變改明鏡照形亦無想念如來如是雖以法濟一切衆生無有想念無利養心可悅一切衆生心行隨上中下深淺之法開化度脫三界迷惑是爲如來身行祕要密跡金剛力士復謂寂意菩薩如來祕要亦不分別陰種諸入不歸罪福不生塵勞不成父母無四大胞胎亦無骨肉所聞

功勲無塗華香悉無所有不繫在色無出入息壽命滅盡欲知佛身則是法身身無有色無衆妄想所現色相爲貪慕好求豪尊位衆生之故而示形相令目覩矣法相靜寂爲敬慧故一切衆生使趣天眼密跡復謂寂意若有衆生俱在一會各見佛身以緣意觀其遠住觀住本不見其住本也見住遠不見者無意緣也見者以亂意緣不見也若以意緣不得見者若以已身而察見之用見他人故不見之也又見他人故復能見者用見已心故不見之也其在夢中有所見者從夢覺已則無所見也定意所見起無所見起

往所見定無所見其空靜所見不靜不見其在空靜
則無不見其見無業離於無業無所見之其離無業
乃有所見一無所見密跡復謂寂意其如來身從無
數事各隨顯見其色行天身行寂然威儀禮節而心
自定然後復亂斯如來身無有邊際亦無限礙亦無
妄想不可想節如來身者不可限取無若干像如來
身者亦復如是無所不徧猶如虛空不有妄想如來
若斯永無思想猶如虛空皆以徧入一切形色如來
若斯悉以周徧照諸衆生猶如虛空普入諸色周徧
其裏如來之身亦復如是普照衆生靡所不徧猶如

虛空皆長一切百穀艸木如來若斯至真之體長育
德本猶如虛空不計有常及與無常亦無晝夜如來
若斯身不有常不云無常不能見其頂又復寂意諸
佛世尊佛以普見天上世間魔王梵天無敢當佛觀
其頂者諸天龍神捷沓和阿須倫迦樓羅真陀羅摩
休勒人與非人聲聞緣覺若諸菩薩莫能堪任見如
來頂所以者何佛成道未久時轉法輪遊波羅柰東
方去是世界甚遠乃得思夷華佛土世界曰懷調有
菩薩名曰應持來詣忍界奉現世尊稽首作禮敬問
供事禮足下已繞佛七匝則往其前應持菩薩時心

念言我欲度知如來身限自變其身高三百三十六萬里觀如來身五百四十三萬兆垓二萬億里則心念言我獲神足神通自娛我寧可復測度佛身所入云何佛以威德以神足力上方去此百億恒河沙諸佛國土有世界名蓮華嚴其土有佛名蓮華上如來至眞等正覺現在說法應持菩薩往往在其前不能觀之在上而立遙視永不遂見世尊大聖能仁佛頂欲見頂相永不得見也不知佛身高長廣遠幾千億載恒河沙佛土時應持菩薩往詣蓮華上佛所稽首佛足右繞三匝住於佛前而白佛言我身所來去是遠

近佛言去此百億恒河沙佛土卿族姓子從彼到斯應持菩薩白佛言我上過到若干佛土不能得見釋迦文佛頂不知高長幾百千億恒河沙佛土彼佛答曰假族姓子以是方便聖明之慧斯神足力從此轉上恒河沙劫忽以越過上所喻佛土尚不能得見於世尊釋迦文頂亦不可得其身邊限又族姓子當知佛身無限巍巍如是不可譬喻諸佛世尊不可稱載又族姓子用無侶故名不可喻如來禁戒亦無譬喻三昧定意智慧解脫度知見品身口心業色相衆好悉不可喻一切衆生以若干品引譬舉喻咨嗟如來

禁戒無極定慧解脫度知見品身口心業色相威好
猶如虛空不可得邊如來之身無際若斯於時應持
菩薩聞蓮華上如來所說欣然大悅得未曾有卽禮
佛足繞聖七帀沒彼佛國承佛聖旨蒙已神力發意
之頃到此佛土往詣佛所前稽首禮釋迦文佛足右
繞七帀則住佛前以偈頌曰

欲解達佛身	猶如喻虛空	樂得知邊際
以捨所造作	過此百千億	無量恒河沙
上越若干土	欲見佛身頂	過到無限土
至蓮華佛界	樂得身邊限	不覩見佛頂

其彼國土佛	名曰蓮華上	見我心所念
便以分別說	假使引衆喻	講諸佛世尊
便不順佛教	則爲誹謗聖	若欲知譬喻
諸佛法平等	頌宣虛空限	實無有邊際
設猶如虛空	佛戒禁若斯	定意智慧業
解脫度知見	猶虛空無際	色身亦如是
欲觀世護頂	等譬如虛空	如虛空所周
佛身徧如是	如虛空所徧	光明照亦然
其光照所至	有言辭若茲	如言辭所至
心徧亦復如	如心所徧至	慈心布如是

如慈心所徧 慧周等無異 如慧之所周
身所周若斯 功德亦如是 道心無有二
如道心功德 解色亦如是 充滿於虛空
所度復越是 如一切衆生 所受福德品
其發道心福 一人德如是 如其發道心
功德業名稱 若受正法者 功德過於彼
一切諸佛興 頌宣百億劫 難持正法功
不得其邊際 其興於道心 而護諸正法
好樂解空無 十六不獲一 以樂解空無
則不失道心 執持尊上法 是慧乃和同

逮得斯法趣 菩薩則勇猛 獲致佛功勳
奉修佛道行 說是頌偈時 震動億佛土
諸天億百千 鼓億千妓樂 無數億千人
悉發大道心 因聞大法故 應持之所歎
是虛不可議 無上不可限 諸佛普示現
自在之祕業

密跡力士謂寂意曰是如來身祕要若彼衆生皆集
一會或有能見如來身者或不見者其能見者歡喜
觀之其不見者默然而觀如來不食衆生悉見如來
服食又寂意知如有天名精力初化受道取如來食

而器受之濟諸窮乏衆人皆見如來而食見如來舉
食著於口中自然還器諸天子取往古宿世如來所
種植衆德本而有餘殃在在所生就與羸劣使服食
之饑乏困厄不得食者如來愍此以食授之是衆生
等食斯飯已身體安隱消除塵勞衆想休息心性仁
和志存無上以平等覺發不可思議以是之故當作
是觀如來不食如來至真以法爲食所以者何如來
之身或鈎鎖體猶如金剛鏗然堅強不可破壞其如
來身無有生藏亦無熟藏復無堅軟亦無不淨大小
諸便咳唾之穢又如來身如紫金色無怯無弱不有

恐懼寂意且觀於如來身曠然無極甚妙堅固猶如
金剛而身柔軟如細天衣或時上妙顯微妙身天人
玉女稽首足下禮如來身觸如來足柔軟極細不可
爲喻悉發無上至真道意永無衆塵若貪婬人瞋恚
愚癡若有等分見如來身適值目覩其姪怒癡所有
等分一切身行悉爲消除無復衆塵若有慳貪犯戒
瞋恚懈怠亂心愚癡使布施持戒忍辱精進一心智
慧取要言之若有離於清白之法見如來身棄不善
想皆修德本以不妄想觀於如來乃曰真道是爲寂
意如來身祕要若有布施如來瑞應所化自在以律

開化衆生不受長育解衆生想而爲頌宜建立應度
如來於彼觀無所業又無所行如來至真未曾念是
我當化形所當化者若方當化心自念言又化所觀
如來至真在此業前乃至世界所說土地無數世界
如來所化往來所至如來在彼觀無所想其如來者
從身放光明若干種色無央數色不可計限百千曜
色其光所照恒河沙等諸佛國土光明遠照所奉行
業衆生皆從彼開化之以是無業所作行無是故寂
意如來身祕要諸所念行所頌宣說所成就發無上
正眞道意又如來身祕不可稱計說是如來身行祕

要時十千人發無上正眞道意八千菩薩逮得無所
從生法忍諸天人民阿須倫世間人讚歎密跡善哉
善哉諸天妓樂不鼓自鳴雨於天華世尊以右紫磨
金色手舉著密跡金剛力士頂上歎曰善哉善哉密
跡快善說是如來身祕要今所宣說如佛所教而無
有二密跡力士謂寂意何謂爲如來口祕要其夜如
來逮無上正眞道成最正覺至無餘界泥洹之界滅
度日夜於其中間施一文字以能頌宣一一分別無
數億載講演布散無限義理所以者何如來常定如
來至眞無出入息無所思念亦無所行無復思想悉

無所行雖口所宣無想無行如來所行無應不應無
言無說不想有人世尊所說一切超越三昧正受皆
以文字而分別說頒宣文字而自倚著一切衆生如
是周旋往來如來爲我講說經法是則名曰如來在
彼亦無想念如來所觀而知止足其舌之門口宣音
響聞所宣音莫不悅喜而演如來言辭之教散一音
聲悉普周徧衆生所想衆生心念是則如來從口敷
演如來言辭出六十品各異音聲何謂六十吉祥音
柔輭音可樂音悅意清淨音離垢音顯曜音微妙音
明聽音無亂音無憤音師父音無剛鞭音無麤獷音

善順音安重音身所吉和音隨心時音空悅音與愛
安想音無惱熱音方正音識達音親近音意好音歡
悅音和教音曉了音精勤音忍和音重了音其響去
穢音應師子音龍鳴音雨好音海雷龍王音眞陀羅
伎音哀鸞音鷹暢音鶴鳴音耆域音英鳥音雷震音
不羣音不暴音普入響音去非時音無乏音無怯音
悅豫音通暢音戒禁音美甘音進行音廣普音具足
音諸根無瑕音不輕疾音無住音響普入衆會音宣
諸德音密跡金剛力士謂寂意菩薩是爲如來六十
品音其如來音普通十方諸佛世界可悅一切衆心

性行如來所觀無有妄想如來道心不作是念吾當爲其口宣經法通聞經德經所演經分別經頌詩經藏經於是順經生經方等經未曾有法經譬喻經章句經若說古喻若有引喻有頌宣言論談語諸無上講諸事敷演衆事有所處當分布遠近開通其本自解曉了宣暢其義而爲開化又衆會等如來至眞所宣法典親近佛坐入比丘衆比丘尼清信士女諸天龍神提沓和阿須倫迦樓羅眞陀羅摩休勒若人非人衆會之黨隨衆生根所行精進從所樂法而令人道以順入道求衆生無因開化之樂法音響亦復如

是斯諸衆生心自念言從如來口出不以各各說法隨心別異言行應時各各聞法而得開解是則名曰如來口密要也又有寂意無數衆生行不可計其所言辭八萬四千闍處下劣誘進此輩無明衆生入如來法而蒙開化又衆生行不可限量若有貪婬隨時因彼衆生所行由入其中便救濟之怒癡衆生及等等分行三事蔽衆生之類隨其三界思想之頃莊嚴拔之令無所住而無異心入衆生類罪福之行而爲分別現如來壽而有限盡不知衆生所行罪福以權方便各說異法如來善權衆生無限不可計量所行

不同便爲頌宣若干品法又以衆生在於我所面現
相值如來所說悉徧入心隨其本行宣布道業各解
入道是則名曰如來祕要若有菩薩入如來祕要是
等不知謂於如來至真演有爲之門而如來法悉是
無爲又有如來宣一品音衆生想念坐有所說唯憶
想樂如來音者妄想所說不當作是觀而如來口永
無所說所以者何或有衆生聞如來音肩聞之相謂
之在頂若有想髮知之紺色從天中峙目善明好人
不堪任諦視如來所以施與消除諸非棄諍訟門無
危害心若頸肩臂去衆陰事若諸指事若以身脅若

有宣頌從背至足若以腹若以脅又陰馬藏若以膝
膺無瞋休息若以有相及成種好於世最上若有想
知如來至真聞其音響隨其所好諸根厚薄從其應
度而開化之演斯音訓悉使入律雖爾如來所觀開
化亦無想念猶如寂意或譬如妓樂以調其音以手
鼓之其聲悲和無有在彼作是聲者皆由方便緣合
而有殊特悲和之音如是寂意如來言辭化衆生心
緣其暢教如來在彼有所演說無有偏黨皆是宿緣
所造立行而有殊特如來至真在於衆生超絕巍巍
由本殊特猶如寂意呼聲之響其音遠徹其音所出

經
卷十
不在於內亦不處外不在中間如來若斯宣音訓誨
衆生之心其辭言教不從身出亦不從心不內不外
不從中間猶如大海之中如意明珠演其光耀可一
切衆若寶明珠繫在幢頭徧照城市從衆生心所欲
志願其明月珠出寶衆人各得所欲斯明珠寶亦無
想念如來若斯其有寶心志存清淨執大哀幢從衆
生性根無所不應各使開解雖顯是教亦無想念是
則如來所宣祕要密跡金剛力士復謂寂意菩薩吾
今普觀天上世間諸魔梵天沙門梵志諸天人民都
不能限如來所宣音響文辭所以者何我身憶念如

是世尊在靈鷲山與諸菩薩眷屬圍繞而有法典名
淨音場廣爲衆生而頒宣此時慈氏菩薩之所建立
當爾之時賢者大目連心自念言吾欲試知如來音
響所徹遠近時大目連自於其座忽然不現住須彌
頂聞如來音如在目前自以神力卽遊於是三千大
千世界最在其邊越衆須彌諸四方域一大鐵圍山
住在極邊大鐵圍山頂聞如來音如故無異如近不
遠佛自念曰是大目連欲試如來清淨音場吾今寧
可顯其神足於是世尊發現神足時大目連承佛聖
旨蒙已神足西方界分去是懸遠然過九十九恒河

沙等諸佛國土有佛世界名光明旛又其土佛名光明王如來至眞等正覺今現在說法目連到彼往其國土故聞佛音如人對住聽所語辭其光明旛佛土有大光明佛身長四十里諸菩薩身長二十里其諸菩薩所食鉢器其高一里目連行鉢際上時諸菩薩白世尊曰唯然大聖此蟲何所從來被沙門服行鉢際上於時彼佛言諸族姓子慎勿發心輕慢此賢所以者何今斯耆年名大目連是釋迦文佛諸聲聞中大弟子神足第一時光明王佛告大目連吾土菩薩及諸聲聞見卿身小咸發輕慢仁當自顯現神足力

承釋迦文佛威德聖勢時大目連往詣光明王佛所稽首足下右繞七匝卻在前住白其佛言又今是身我欲踟蹰坐此地容不佛告之曰如意所樂時大目連涌在虛空億百諸仞在彼寶域便作一牀踟蹰而坐從其牀座坐衆名寶珠瓔億百千垓一一珠瓔一珠中演百千光一一光明各有蓮華一切蓮華現釋迦文身坐蓮華上其所說音如釋迦文音響清淨頌宣經典等無有異時大目連顯神足力已復往佛前時諸菩薩得未曾有怪之所以前白佛言是大目連以何等故詣此世界世尊告曰欲試釋迦文佛音

響所徹遠近故到此土時光明王佛告賢者大目連
仁者不冝試如來至眞音響無限無有遠近豈欲知
限卿甚大誤假使目連仁以神足過恒河沙劫西行
不休不能得知如來音響所聞諸佛世尊音響曠遠
超絕無限巍巍無量不可爲喻時大目連在彼世尊
自投足下自懺悔過唯然世尊我身不敏佛音無量
而橫生心欲知其限所聞遠近其光明王告目連曰
汝雖遠來過九十九恒河沙諸佛世界到此佛土復
白佛言甚遠甚遠天中之天身甚勞重不能復還至
其本土世尊告曰於目連意所在云何以已神力到

此世界莫作是觀故是世尊釋迦文佛威德所立到
此忍界當遙自歸稽首作禮於釋迦文佛其佛聖旨
將仁本土假使卿身以已神足欲還本國一劫不至
卿現來至到不見能仁佛滅度時於目連意所念云
何我從何方東方南西北方乎目連答曰不知何方
也今以迷惑不知本土何所在處爲在何方世尊告
目連釋迦文佛在東方時大目連右膝著地向釋
迦文佛在東方叉手自歸爾時頌曰

唯天人之尊 見坐力愍念 威德大巍巍
天人所恭敬 音響徹無量 其慧無邊際

願顯其國土 今欲還斯土

如是寂意諸佛世尊音聲無際不可限量釋迦文佛遊在靈鷲山時舍利弗聞賢者大目連宣揚大音怪之所以賢者阿難前白佛言誰爲於今宣揚大音遙自歸命佛語阿難者年大目連在西方境去是九十九恒河沙佛土世界名炎明旛其土佛號炎明王如來至真今現說法者年大目連到彼佛土意中欲還歸斯國土故遙宣揚此大洪音阿難又問以何因緣到彼佛土佛告阿難大目連至當問其意時大衆會各白佛言欲樂得見炎明旛世界及炎明王佛如來

至真等正覺觀大目連遊在其國爾時世尊見諸衆會勸助意時從眉間相有大炎明名俱受照九十九恒河沙等諸佛世界至炎明旛佛土其大光明普徧衆會悉覩其土炎明王如來至真大目連見之自投其地稱宣大音爾時世尊釋迦文佛告賢者大目連承其光明來還此土時目鍵連偈佛光明發意之頃還到此土稽首佛足右繞七匝則住佛前悔過自歸重自剋責我甚迷誤如來音響不可限量而欲試之我所至到極爲曠遠所至到處聽音適等近不覺遠如來音響巍巍無際佛言如是目連如汝所云如來

音響徹遠無以爲喻欲知如來音響遠近猶限虛空
欲得邊際所以者何猶如虛空普周無邊如來言辭
響徹無際迴遠如是寂意當說目連往返品時尋於
彼會一萬人皆發無上至真道意是爲如來言辭祕
要密跡金剛力士言於寂意所知云何一切衆生心
各所念寧可知乎寂意答言一人心念思想難限正
使三千大千世界衆生一劫共計觀察多少不能知
之何況一切衆生心念思想不可稱限乃如是也今
故語汝慇懃囑累計如一切衆生心想所演音響無
限若斯何況一切衆生心性は無形想不可計喻於

是頌曰

三千界衆生	皆使成緣覺	一人一劫中
心念不能知	一切心所念	佛悉知志思
以無想之心	佛悉了所念	其一切衆生
三世所想念	世護口所言	所布各得解
佛隨之所念	宣音講經典	斯音響在心
乃演其道空	如一切衆生	所思諸名色
世雄一毛孔	所演炎如是	如一切衆生
名色及心念	如來演音響	過於彼衆想
佛頌宣一切	引喻計諸想	其音不休廢

不得佛言際 無色誰能得 愍無言之辭
無色無有言 消滅無色塵 假使塵無色
一切不可得 以是無色塵 究竟不可獲
設言虛無實 無內亦無外 塵勞虛空等
故曰無內外 如使不得辭 佛言通十方
塵勞亦無際 斯建立所處 一切衆生言
上中下之辭 無身心事 不捨無所立
相應如倡伎 諸天之音樂 亦無身言辭
而音響普周 如是本甚淨 衆生心若斯
佛皆頌宣之 其心無所想 猶如呼聲響

無內亦無外 人尊言如是 乃無內無外
無想如妙寶 所說悅衆生 其言無妄想
可一切萌類

密跡金剛力士謂寂意曰是則如來口言祕要又如
來密要隨其音聲而爲衆生說法開化斯三千大千
世界設若干種如來至眞宣布訓誨從其音辭以不
可計諸有名號化立至誠若往無業斯則名曰苦習
盡道名曰地神擁護其心堅固意本於是神咒曰
阿裨阿婆牟黎 加何呵那移 柯迦優頭
是咒護一切是乃名曰苦習盡道其虛空中一切諸

天悉歎所言各宣咒曰

活知 阿活知 阿活吒迦彌 阿和尼拏黎

是神咒救護一切是則名曰苦習盡道其四天王諸
天復說咒曰

伊泥彌泥 多閉多多閉 維盧

救一切衆生是則名曰苦習盡道法彼忉利天上諸
天咒曰是神呪護一切其迴轉 貫習 主滅盡
爲盡不相舉要

第三焰諸天而復呪曰

皆黎道羅斯 和尼道羅犀雖邪 道犀雖邪被和

尼

第四兜率天說咒曰

獨犯面觸 迴轉積畜業

是神呪護一切

第五樂無慢天說呪曰

所度俱所度 護所度 主度女

是神呪護一切

第六他化自在諸天呪曰

呵呼事業呼 和泥移 啊羅尼舍

是神呪護一切

第七諸梵天呪曰

有事業 事業種 因緣樹以因緣度

是神呪護一切

第八梵身諸天呪曰

清明 造清淨 清淨風 動清淨

是神呪護一切

第九梵滿諸天呪曰

無極氏 俱將去 道御主 念堅要

是神呪護一切

第十梵度著諸天呪曰

和那和那散提 和那呵呵那 和那拘摩那

是神呪護一切

第十一大梵諸天呪曰

木密 木密鞭彼亦鞭 印氏

是神呪護一切

第十二允曜諸天呪曰

伊諧諧 將諧去親近

是神呪護一切

第十三少允諸天呪曰

是取去 不將去不使去 無所至

是神咒護一切

第十四無量光諸天呪曰

貫諳 俱供諳諳滅盡 諳無量

是神咒護一切

第十五炎音諸天呪曰

以斷終 自在斷順從和 常清淨

是神咒護一切

第十六約淨諸天呪曰

所至趣 所可歸近所到 以近所到

是神咒護一切

第十七少淨諸天呪曰

清淨 清淨氏 淨復淨 歸清淨

是神咒護一切

第十八無量淨諸天呪曰

無我氏 無吾我氏 非貢高歸自大

是神咒護一切

第十九淨難逮諸天呪曰

解脫以度 跡解度 本近解

是神咒護一切

第二十廣果天第二十一御辭天呪曰

以無作 無所作 除所作 所作究竟

是神呪護一切密跡金剛力士言是則名曰苦習盡
道所當奉行所應開化而隨律教顯現微妙無極之
業第二十二離辭諸天第二十三假使諸天第二十
四善現諸天第二十五一究竟諸天淨居有四天所
謂奉行決了一處究竟天真究竟天無嗔恚天不親
近天是爲寂意諸天立至誠誓慧衆如是諸夜叉鬼
神捷杳和阿須倫迦樓羅真陀羅摩休勒迦盧跡鬼
神持率鬼神其言辭教各各別異又寂意是閻浮利
天下大國具足有一千各有大郡其十六大國以用

治政而相攝護各自咨嗟一切諸人及與非人言語
各異音聲不同辭有輕重如來聖慧從其音響隨時
而入皆悉化之立正真業各有種號釋種安息月支
大秦劍浮擾動丘慈于闐沙勒禪善烏耆前後諸國
匈奴鮮卑吳蜀秦地諸麼夷狄他羅多愚民野人及
諸須曼耶咒女人處國牟兜吒國因緣國波羅柰國
數樹國金本國脾羅本國倚脾沙國益本土上本國
他談國北方異國西方所持國海中諸神衆蟲魚鼈
諸山中神有形含血之類阿拘羅摩拘羅阿那散諸
牧羊諸禽獸所負諸瘻種心不平正前曾生者處在

世者如是寂意如斯千國周圍充滿於閻浮利天下
各自異居又是諸人及非人類言語各異志操不同
音聲各別如來至真隨其言音而入其中因開化之
立於正真密跡金剛力士謂寂意菩薩曰此三千大
千世界有八十四億百千垓衆生之類言辭各異計
是一切皆歸一義至真之慧至誠無怒如是寂意是
則如來言辭祕要又寂意如來言辭決於一切衆生
疑網令無餘結十方一切所有衆生衆生種類多於
地土此衆生之類所行各異與本不同罪皆使畢逮
得人身以得人身從思想生是諸衆生逮得智慧辯

聖勇猛如舍利弗合斯智慧爲一人聖如是比像普
使衆生皆得智慧各如前一聖明以是聖明在於一
劫若過一劫智慧禪思以察衆想求其本末如其一
人智慧禪思不復訓誨從第二人啓受言教智慧聖
達各有大明以是比像斯衆生等各各無疑往詣如
來如來一時彈指之頃悉說本來大聖如是常以一
心入於一切衆生心念皆能分別慧明所在以一言
辭悉決結網各各處當慧本所在各令欣然而得其
所所聞如來智慧明達如來悉令明了又次寂意如
來悉決一切衆生前後所疑令無餘結是爲如來言

6 7 8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5

辭祕要所入音響又其言教是不足言如來言辭不可限量無以為喻說是如來祕要言辭時二萬二千衆生皆發無上正真道意一切衆會得未曾有普聞密跡金剛力士宣如來言辭祕要之業各懷悅豫各從座起稽首自歸

大寶積經卷第十

校謄

第四紙

十七行遂宋藏作速

第八紙

四行至宋藏作正

第十一紙

十一

行現南藏作祝

百釋

詹荀

梵語也正云瞻博迦此云黃華葡萄墨切

鏗然

鏗丘耕切然堅確貌

咳唾

咳口漑切逆氣也

啞湯臥切口液也

腓腸

腓腸也

峙

丈里切

丘慈

亦云龜茲

西域

于闐

闐堂線切于闐西域國名

禪善

禪時戰切正作鄯鄯善國名

瘰癧

瘰癧如切種之隴切



東禪比丘明得施贊刻此

大寶積經第十卷

嘉禾

沙彌

道梅對

儀真

縣王國英書

上元

縣許

一科刻

壽禪寺識

萬曆甲午仲夏

徑山

興聖

萬壽

禪寺識

6
7
8
9
150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
170
1
2
3
4
5
6
7
8
9
180
1
2
3
4
5



