

俱
枳
羅
陀
羅
尼
經

終

臨

C40
4514
91

C40-45-14

B 64853

佛說俱枳羅陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆俱復有天人阿脩羅乾闥婆等俱來會坐爾時佛告尊者阿難言汝當諦聽我有陀羅尼名俱枳羅有大威力能作吉祥能破部多及惡曜等之所執持及能除瘥一切疾病所謂食病寒熱病頭痛半痛欬嗽喘氣乃至痔病白淋之病及種種瘡瘍等阿難至於衆生命欲斷者亦能延續由是我今爲汝宣說阿難若復有人聞此陀羅尼發堅固心讀誦受持是人

所獲善利無量無邊爾時世尊卽說陀羅尼曰

恒^切毘^{下同}他^引唵^引壹里蜜里^二哩里彌^{三引}囉^三訶^三

計^引隸^引室哩^二末底^四崑拏隸^{五引}農訥毗^六農訥

毗^七印捺囉^{合二}囉日囉^{二合}擬你^{二合}擬你^{合二}暮哩你^{九合}沒囉^{合二}賀

哩^{合二}囉日囉^{二合}擬你^{二合}暮哩你^{九合}沒囉^{合二}賀

摩^{合二}莎哩^{合二}娑囉^{二合}賀^引野他^引板嚕^{二合}沒馱^{合二}

十^一薩埵^引曩^引尾囉^引誡室哩^{二合}瑟吒^{二合}薩哩^{二合}

囉^{二合}達哩摩^{二合}赦^{三引}誡拏鉢囉^{合二}囉^四商伽

薩^引爹囉^引計曳^{二合}那^五遏你^引那薩爹囉^{合二}計曳^{合二}

引^{六十}摩摩薩哩囉^{合二}薩埵^引曩^七遏悉當^八閉

當^九珂你^十嚧^二阿^引莎^引你^多你^{二十}三藐^三酤^半

宰契^引那^{二十}波哩拏^引拏誡^引蹉覩娑囉^{二合}賀^{二引}

三十

爾時世尊說此陀羅尼已告阿難言是陀羅尼所在

之處我不見有天上人間一切梵魔沙門婆羅門等

敢有違越汝當受持爲他人說俾使多人獲大利益

阿難及與會中天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說歡

喜信受作禮而退

佛說俱枳羅陀羅尼經

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

嘗熟信士毛鳳苞捐資刻

佛說俱舍羅陀羅尼經全部

東塔寺釋道源

同對

東湖信士戈汕

崇禎癸未孟冬虞山吳應麟識

經一卷
共字七百一十四

計寫銀二分九厘
計刻銀二錢五分

共板一塊
計工價銀四分

江寧黃銘書
句容潘守誠同刻

長洲李如科

佛說消除一切災障寶髻陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

爾時世尊告阿難言有陀羅尼名曰寶髻能與衆生
作大利益能滅衆生極重罪業阿難往昔帝釋與脩
羅戰時天帝釋退敗奔走怖畏無量於是疾速來詣
佛所哀告我言世尊大慈願垂愍察我怖脩羅不能
安住惟願大慈賜我安隱阿難我聞帝釋作是語已
卽告之言汝當勿怖施汝擁護天主過去劫時有佛
世界名曰觀照彼土有佛名觀自在如來彼佛授我
寶髻陀羅尼是陀羅尼一俱胝佛異口同說有大威

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

卷八

有記海陵一七

四

力能降吉祥若復有人書寫頂戴讀誦受持我知是人滅一切罪增無量福常自擁護及能利他天主汝常憶念書寫頂戴令汝所作一切隨心此陀羅尼王亦名隨求能與衆生最上善利彼阿脩羅當自息心設來鬪戰退敗降伏我卽爲說寶髻陀羅尼曰

那謨引沒馱引野引一那謨引達哩摩引二合野引二那莫

僧伽引野引三那莫颯鉢多引二合曩引三藐訖三引二沒

馱引曩引薩室囉引二合唵哥僧伽引曩引薩哩唵引二

沒馱引冒提薩埵引難引左引六怛𑖑他引七唵引惹野割

哩引八沒度引路引囉尼引九鉢尾怛囉引二目詰引十薩哩

轉引二莽誡羅馱囉左引十唵引作際慕引帝引那引那引

朗哥引囉尾部引始帝引十薩賀薩囉引二部唵引三

薩賀薩囉引二合你引底哩引十四薩賀薩囉引二室哩引十

五摩尼峴拏隸引十散那引賀散捺提引十尾卿怛

囉引二合冒引梨達哩引十贊捺囉引二素哩也引二合阿底哩

引計引十阿引哥引舍誡誡那左引哩尼引二莽誡羅

室囉唵慕引帝引十一鉢尾怛囉引二訖哩引二多莽誡隸

稅引二部引哩引彌引馱引羯囉尼引十三祖嚕祖嚕引四

那提引多鉢致引十五彌引嚕彌引嚕引六稅引多引唵

那提引十七虎嚕虎嚕引八鉢尾怛囉引二目詰引九酤

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

卷一 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

嚕 咭 嚕 三 贊 捺 囉 合 目 詰 一 三十 阿 引 你 爹 嚕 舍 嚕 哩

底 合 二 你 三十 皆 切 敢 婆 你 三十 莽 說 羅 駛 引 囉 尼 三十

四 塞 擔 合 二 婆 你 五十 薩 哩 嚕 合 二 尾 馳 引 達 囉 摩 引 帝

引 三 謨 引 賀 你 三十 阿 謨 引 伽 播 引 舍 賀 悉 帝 引 三

十 六 謨 引 賀 你 三十 阿 謨 引 伽 播 引 舍 賀 悉 帝 引 三

八 薩 哩 嚕 合 二 跋 野 尾 謨 引 左 你 三十 囉 引 惹 阪 引 囉

引 擬 你 四十 尾 疎 引 那 哥 跋 野 鉢 囉 合 二 設 摩 你 四十

哥 引 枯 引 哩 那 合 二 你 嚕 引 囉 尼 四十 噏 引 咽 哩 咽 哩

三 十 惹 仁 左 切 野 哥 哩 四十 嚕 羅 哥 哩 五十 達 那 哥

哩 六 十 帝 引 惹 塞 哥 合 二 哩 四十 尾 嚕 引 那 鉢 囉 合 二 設

摩 你 四十 沒 馱 你 嚕 引 囉 尼 四十 鉢 囉 作 訖 囉 合 二 鉢

囉 合 二 設 摩 你 五十 鉢 囉 賽 馳 你 嚕 引 囉 尼 五十 沒 度 引

路 引 囉 尼 五十 鉢 囉 合 二 部 引 多 吠 引 邏 摩 尼 摩 尼 五十

三 摩 賀 引 摩 尼 五十 摩 尼 滿 馱 你 五十 底 哩 合 二 路 哥

引 路 哥 割 哩 六十 底 哩 合 二 補 囉 那 誡 囉 七 五十 尾 特 網

合 二 娑 你 五十 鉢 囉 賽 馳 尾 捺 囉 引 鉢 尼 五十 薩 哩

嚕 合 二 訖 哩 合 二 爹 引 哥 哩 摩 合 二 你 素 捺 你 六十 提 曩

引 鉢 囉 合 二 設 摩 你 引 六 唵 引 唧 隸 引 六 密 隸 引 六 尾

隸 引 娑 嚕 引 合 賀 引 六 唧 里 蜜 里 娑 嚕 引 合 賀 引 六

左 詰 里 六十 左 詰 里 娑 嚕 引 合 賀 引 六 贊 拏 引 里 彌

致 你 娑 嚕 引 合 賀 引 六 烏 引 哩 馱 合 二 計 引 室 冰 誡 隸

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

糸

佛說涅槃經卷第四 羅尼經

二

四八

引六冰誡邏引咄引捺提目詰娑嚩二合賀引七娑

囉娑囉一悉哩二悉哩二蘇嚩蘇嚩三捫左捫

左七捫左引鉢野五鉢囉二設摩野六沒度

引多囉尼發吒半音七卿多你哩摩二羅哥囉尼

發吒半音七阿蘇囉你哩伽二合但引你發吒半音七

惹野羯哩發吒半音八室哩二羯哩發吒半音八薩

賀薩囉二室哩引發吒半音八薩賀薩囉二敦吟引

發吒半音八薩賀薩囉二泥去底哩二合發吒半音八

四薩哩嚩二尾訖引達囉那莫塞訖哩二帶引發吒

半音八薩哩嚩二設咄嚕二那引設你發吒半音八

十五

薩哩嚩跋野尾謨又尾發吒半音八鉢哩作訖囉二

你嚩引囉尼發吒半音八鉢囉賽顚尾捺囉二合鉢

尼發吒半音八薩哩嚩二咄引提鉢囉二設摩你發

吒半音八薩哩嚩二屹囉二呼引蹉引捺你發吒半音八

一竿又竿又摩薩哩嚩二沒駄冒地薩埵引曩引

帝引惹娑引九薩摩引多引必底哩二合鉢引九薩訥

咽底哩二合鉢引九素鉢娑他二合以哥引曩引九薩

波哩嚩引囉引鉢引九帝引惹娑引薩哩嚩二咄引

提曩引九薩哩嚩二設哩引嚩九薩哩嚩二跋踰

引鉢捺囉二吠引毗藥二合九薩哩嚩二欲提引毗

二

佛說涅槃經卷第四 羅尼經

二

四八

藥

二合

薩哩

合

提毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

訖訖

引

哩

二合

毗藥

一百

薩哩

合

嘗熟信士毛鳳苞捐資刻

佛說消除一切障礙毫經部

東塔寺釋道源 同對

東湖信士戈汕 同對

崇禎癸未仲冬虞山華嚴閣識

經一卷
共字二千一百二

十二箇
計寫銀八分五厘

計刻銀七錢四分

共板三塊
計工價銀一錢二分

江寧黃銘書
句容潘守誠同刻
長洲李如科

佛說妙色陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

爾時佛告阿難言有陀羅尼名曰妙色乃是三世諸
佛同共宣說能與衆生作大利益若復有人聞是陀
羅尼生難遭想發勇猛心讀誦受持供養恭敬是人
現世獲大福聚晝夜安隱又復有人以大悲心於寂
靜處持種種飲食而爲出生誦此陀羅尼七徧加持
已作如是言我今出生祭於世間一切惡趣諸鬼願
食此生者速離惡趣說是言時卽三彈指想彼諸鬼
得此食者各各飽滿變妙色身發菩提心乃至當來

漸成佛果即說陀羅尼曰

那謨引婆誡一囉帝引蘇嚕播引野二怛他引誡多引

野三阿羅曷二帝引三藐訖三沒駄引野四怛𩺰

切他五唵引蘇嚕蘇嚕六鉢囉二蘇嚕鉢囉二蘇嚕

七三摩二囉三摩二囉八婆囉婆囉九三婆囉三婆

囉十薩哩囉二必隸二合多必舍引左引曩一引十阿

賀引嚩捺那引彌婆囉二合賀賀二引十

爾時阿難聞佛說已歡喜信受作禮而退

佛說妙色陀羅尼經

江寧信士劉標捐資刻

佛說妙色陀羅尼經全部

東塔寺釋道源

東門信士戈汕同對

吳興朱休亭吳山巖巖閣識

經一卷
共字四百七十九

箇寫銀一分九厘

計刻銀一錢六分

共板一現

江寧黃守刻

佛說栴檀香身陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

爾時世尊告阿難言有陀羅尼名栴檀香身是陀羅尼有大威力能與衆生廣大福聚若復有人得此陀羅尼發至誠心讀誦受持堅固不退是人所有極重宿業悉得消滅當來獲得殊勝果報又復有人欲見觀自在菩薩者先於清淨之處持誦精熟然後擇吉祥日日初出時用白檀香塗曼拏羅於中焚栴檀香獻殊妙華卽起首誦陀羅尼八千徧得數滿已卽於曼拏羅前鋪吉祥草虔心而臥如是經於七日卽得

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

菩薩出現本身令持誦人所求成就又復有人以業
報故身患癩病及惡瘡癰即於佛前誦陀羅尼三遍
加持瞿摩夷及香泥作曼拏羅供養佛已然取曼拏
羅香泥塗於已身所患瘡癰速得除瘡乃至宿業亦
得除滅即說陀羅尼曰

那莫室贊

合二那曩

引誡野

一但

引誡多

引野

阿

羅曷

合二帝

引三藐訖

合二沒馱

引野

三那莫室贊

合二

阿

捺囉

合二鉢囉

合二婆

引囉

野四

酤摩囉部

引多

野

那莫阿

引哥

引舍誡哩婆

合二野

六冒地薩埵

引哩也

合二

囉路

野

七摩賀

引薩埵

引野

八那莫阿

引哩也

合二

囉路

吉帝

引說囉

引野

九冒地薩埵

引野

十摩賀

引薩埵

囉路

野

十摩賀

引哥

引嚕尼哥

引野

二阿

引哩也

合二

囉路吉帝

引說囉寫

上阿提瑟蛇

引二

合二你

引那

三十你

囉路

舍曳餘

引彌

四但

引他

五尾

引誡底摩哩

引唧計

囉路

訥哩馱

合二摩彌

七訥

引囉

引努鉢囉

合二尾

引瑟致

囉路

贊捺曩

引誡

九三

引滿多

波哩

引輸達

引你

囉路

秣馱尸梨

引佐

引哩

引但

引囉

合二囉底

二十摩賀

鉢

囉多

引閉

十三薩

引哩

合二沒馱

引阿提瑟致

合二帝

囉路

婆誡囉底

五播

引波

引尾

引那

引囉

引你

婆誡囉底

十六

爾時阿難聞佛說此大陀羅尼已歡喜信受禮佛而退
佛說栴檀香身陀羅尼經

嘗熟信士毛鳳苞捐資刻

佛說栴檀香身陀羅尼經全部

東塔寺釋道源

東湖信士戈汕同對

崇禎癸未仲冬虞山寧巖閣識

經一卷
共字七百六十八
箇
計寫銀三分
計刻銀二錢六分
九厘
共板一塊
計工價銀四分
江寧黃銘書
長州李如科刻

佛說鉢蘭那除嘑哩大陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

爾時世尊告阿難言我觀世間無量衆生多造罪業
墮於惡趣經無量時方得出離縱生爲人身肢不具
設得完具薄福少慧常爲惡魔及惡鬼神於晝夜中
伺得其便種種惱害不得安隱我愍斯等與說鉢蘭
那除嘑哩大陀羅尼辟除惡魔及惡鬼神若有衆生
得聞此陀羅尼發至誠心受持讀誦供養恭敬令彼
惡魔及惡鬼神悉皆遠離災害消除無諸疾疫所住
之處安隱快樂爾時世尊卽說陀羅尼曰

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

系

南音韻略

四

那謨引囉但合二那合二但合二囉合二夜引野一那莫引阿引哩也

二合阿彌多引婆引野二但也引誡多引野三阿囉喝

二合帝引三藐訖三二沒合馱引野四那謨引阿引哩也

二合嘯路吉帝引說羅引野五冒地薩埵引野六摩

賀引薩埵引野七摩賀引哥引嚕尼哥引野八那謨

引摩賀引娑他引二合摩鉢囉二合鉢多二合鉢多二合鉢多二

引野九冒提薩埵引野十摩賀引薩埵引野十嘯引摩

泥呼埵引那莫引瀉引彌二但引網二合那摩引瀉引彌

嘯引摩泥去聲引必舍引即鉢蘭二合舍引嘯哩四鉢蘭

那二合舍嘯哩婆誡嘯底五播引舍鉢囉輸馱引哩尼

六夜引你哥引你左七訥婆二夜引你喻二咄鉢二

殿帝八引十夜哥引唧引但九夜引哥引唧引咄

摩二合踰十引二曳引計引唧引訥鉢二合囉二合囉二一二曳

引計引唧引訥播引夜引娑引唧引訥波二合波二合波二

切身婆夜十三引二曳引計引唧引訥波二合波二合波二

波娑哩誡二三切嘯無馱引嘯十五烏咄鉢二合殿帝

引十六薩哩嘯二合尼多引你二十薩哩嘯二合娑多

二合引薩哩微二合帝引嘯七羅多九伊舞引咄

鉢二合殿十三帝引那半尼多三十恒捺泥呼去聲引那薩帝

引那三十薩爹嘯引計引那三十伊毗半尼多引提

系

南音韻略

二

宿八

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

經

寶金剛經

二

四

瑟吒

引二合

乃

引四十

摩賀

引

滿怛囉

合二

鉢柰

引十五

惹

左

同切下

惹惹惹

六三十

摩薩

波哩

引

囉寫

引三十

犖犀

合

酷嚕

八三十

玉鉢

合二

波哩

引

羅曩

九三十

扇

引

鼎莎

合

悉爹

二合

野曩

合二

但

引

他

十一

囉

引

阿蜜

合

帝

十二

末說

引二合

倪

引十三

摩

引

末囉

引

末囉

合

咄努

四十

咄隸

引

咄母

隸

引

娑

引二合

賀

引十八

噉

引

鉢蘭

合二

舍嚩哩

引

娑

引二合

賀

引十九

那

引

莫設

引

囉

被

引十五

摩賀

引

舍嚩哩

引

被

引十一

必舍

引

嚩鉢蘭

那

舍嚩哩

二合

必舍

引

嚩

引五十

遏

引

設泥

呼

末

引

設泥

合

富

娑嚩

引二合

賀

引十四

噉

引

必舍

引

嚩

引二合

賀

引十五

盜

引

莽

引

鉢蘭

那

合二

舍嚩哩

引

娑

引二合

囉

合

賀

引十五

那

引

莫

引

舍

引

必舍

引

嚩

引二

合

舍嚩哩

九五十

必舍

引

嚩

引二合

賀

引十六

爾

引

時

引

阿

爾

引

時

引

阿

引

難

引

得

引

聞

引

世

有

引

慮

引

我

引

當

引

憶

引

持

引

宣

語

引

已

引

即

引

用

引

頭

引

頂

引

禮

佛

引

說

引

鉢

引

蘭

那

引

餘

引

嚩

引

宿命智

成化四年八月十五日
經入第二信實陸庵尾小幡
不月有以常利尼在自原

囉怛那

合二三婆味

引婆縛

合二賀

引九

爾時阿難聞佛宣說令諸衆生得宿命智陀羅尼已歎未曾有歡喜無量卽以頭頂禮佛而退

佛說宿命智陀羅尼經

上元信士國輔捐資刻

佛說宿命智陀羅尼經全部

東塔寺釋道源

同對

東湖信士戈汕

崇禎癸未仲冬虞山華嚴閣識

經一卷
共字三百七十五

計寫銀一分四厘

計刻銀一錢三分

共板一塊

計工價銀四分
江寧黃銘書
句容潘守誠刻

佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

爾時佛告慈氏菩薩言汝當諦聽有陀羅尼具大威神最上功德能令衆生解脫惡趣轉身當得受勝妙樂時慈氏菩薩白言世尊願爲宣說爾時世尊卽說陀羅尼曰

那謨

引婆誡

引帝

引舍

合二吉也

引母那曳

引怛他

識多

引野

合二阿囉曷

引帝

合二三藐訖

引三沒

引野

四怛

引他

引阿唵帝

引阿唵

引當惹曳

引婆囉

引婆囉

昧怛囉

合二嚩路吉帝

引哥囉

引哥囉

引摩賀

引三摩

引野悉

帝

引十

婆羅婆囉

二冒地

曼拏微吟

引十三

三摩

二合囉

三摩

二合囉

阿娑摩

二合引

剛三摩

煬

五冒地

冒地

六

摩賀

引冒地

娑縛

二合引

賀

七

爾時慈氏菩薩聞佛世尊說陀羅尼已白言世尊是

陀羅尼有大利益能令衆生解脫惡趣時慈氏菩薩

復發願言若有衆生於未來世末法之時能讀誦受

持者設以宿業墮阿鼻獄者我成佛時當以佛力救

拔出之復與授於阿耨多羅三藐三菩提記時慈氏

菩薩說是語已禮佛雙足歡喜而退

佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經

佛說滅除五逆罪大陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢筆詔譯

溧水信士高孟恕捐資刻

佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經全部

東塔寺釋道源

東湖信士戈汕

同對

經一卷
共字五百零七箇
計寫銀二分一厘
計刻銀一錢七分
共板一塊
計工價銀四分
江寧黃銘書
句容潘守誠
長洲李如科
同刻

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

佛說慈氏菩薩普願陀羅尼經

復發願其若帝釋道京不來世持壽經者當普願陀羅尼經拔田藥水車上高盤懸計資條菩薩說是語已禮佛雙足歡喜而退佛說慈氏菩薩普願陀羅尼經

持壽經者當普願陀羅尼經拔田藥水車上高盤懸計資條菩薩說是語已禮佛雙足歡喜而退佛說慈氏菩薩普願陀羅尼經

佛說滅除五逆罪大陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

爾時世尊告阿難言有大陀羅尼具大威力功德無量能滅衆生五逆重罪若復有人聞是陀羅尼發至誠心盡此身命常能頂戴受持讀誦是人所獲功德如持千佛無異卽說陀羅尼曰

那謨引囉怛那二怛囉合二夜引野一那莫阿引哩也

引二合嚩路吉帝引說囉引野二冒提薩埵引野三摩

賀引薩埵引野四摩賀引哥引嚩尼哥引野五怛𡵓

他六唵引秣提七引尾秣提八引蘇尾秣提九嗤尼去聲下同

鉢哩嗤尼

十

補瑟閉

合

蘇補瑟閉

十一

引

惹路賀囉

尼

二十

訶囉訶囉

三十

薩哩嚩

合

阿嚩囉拏

引

你

四

鉢左

鉢左

五十

薩哩嚩

引

播

引

野薩他

二

合

那

引

你

鉢訥彌

二

合

鉢訥摩

引

叱

七

鉢訥摩

二

合

尾舍

引

十

發隸

引

發發發

九

訶訶訶訶

十

阿倪也

引

二

合

隸

引

阿倪也

引

二

合

隸

十一

悉駄惹隸

引

娑嚩

二

合

引

十二

爾時阿難得聞如來宣說滅除五逆罪業陀羅尼已
歡喜踊躍禮佛而退
佛說滅除五逆罪大陀羅尼經

江寧信士楊遇起捐資刻

佛說滅除五逆罪大陀羅尼經全部

東塔寺釋道源

東湖信士戈汕

崇禎癸未仲冬虞山華嚴閣識

同對

經一卷
共字五百一十五

計寫銀二分一厘

計刻銀一錢八分

共板銀一塊四分

計工價銀四分

江寧黃如科書

長洲李如誠同刻

佛說無量功德陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

爾時世尊告阿難言汝當諦聽我今爲汝及末法衆
生宣說無量功德陀羅尼汝當憶念勿得忘失使於
當來濁惡世中與諸衆生作大善利阿難若有衆生
得聞此陀羅尼每日晨朝誦二十一徧是人於千劫
中所積惡業悉皆消滅見身獲得安隱快樂若人至
心持誦一洛叉數是人當來得見慈氏菩薩若持誦
二洛叉數當來得見觀自在菩薩若持誦三洛叉數
當來得見無量壽佛卽說陀羅尼曰

那謨引囉怛那二合怛囉二合夜引野一那莫阿引哩也
 合二阿彌多引婆引野二怛他引誡多引野三阿囉曷
 合二帝引三藐訖三二合沒馱引野四怛訶他五引阿彌帝
 六引阿彌觀引訥婆二合味七引阿彌多三婆味八阿彌多
 尾訖蘭二合帝九引阿彌多尾訖蘭二合多誡引彌你
 十誡誡那計引哩底二合羯哩一引十薩哩二合訖梨二合
 舍二剎羯羯哩二合曳引娑嚩二合賀三引十
 爾時阿難得聞如來說是無量功德陀羅尼已歡喜
 信受禮佛而退
 佛說無量功德陀羅尼經

句容信士潘守誠捐資刻
 佛說無量功德陀羅尼經全部
 東塔寺釋道源
 東湖信士戈汕 同對
 崇禎癸未仲冬虞山華嚴閣識

經一卷
 共字四百九十六
 箇寫銀二分
 計刻銀一錢七分
 五厘
 共板一塊
 計工價銀四分
 江寧黃銀銘書
 長洲李如科刻

7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4
5

佛說十八臂陀羅尼經

佛說十八臂陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

爾時世尊告阿難言世間衆生昧於實智輪迴三界
不知苦本恣身口意造四重罪如是之人深可憐愍
我有十八臂大陀羅尼若有衆生得此陀羅尼常持
誦者是人所作根本罪業皆悉除滅復能積集無量
功德爾時世尊卽說十八臂陀羅尼曰

那謨阿彌多_引婆_引野_一但_引他_引誡_引多_引野_二阿囉

曷_二帝三藐訖_三沒_合馱_引野_三那莫阿_引哩_也合_二

阿嚩路吉帝_引說囉_引野_四冒地薩埵_引野_五摩賀

引薩埵引野六摩賀引迦引嚕尼迦引野七但軌他

八引唵三滿多伴捺哩二合三滿多嚕魯吉帝十引尾尸

沙哥哩一引尾塞怖二合吒你二引度那播波尾多

哩剛十三合摩摩薩哩嚕二合薩埵難左四婆誡嚕引

那引哩也二合嚕路吉帝引說囉五嚕末隸引嚕

羅末隸六引塞怖合吒你塞怖二合吒你七達髻

達髻八嚕度你哥引謨髻枳九引嚕尸哥囉尼十引

薩哩嚕合訥瑟吒二合那引嚕哩惹二合野二十尾嚕

哩惹合野二十薩哩嚕合訥瑟鴿二合嚕設摩引

那野娑嚕二合賀引曷羅曷羅五左羅左羅十二

六鉢左鉢左七嚕尸引酤嚕二十薩哩嚕二合部引

多引難嚕引娑嚕二合賀引十九

爾時阿難聞佛世尊說此陀羅尼經已歡喜信受作

禮而退

佛說十八臂陀羅尼經

長洲信士李如科捐資刻

佛說十八臂陀羅尼經全部

東塔寺釋道源

東湖信士戈汕

同對

崇禎癸未仲冬虞山華嚴閣識

經一卷
共字六百二十六

計寫銀二分五厘

計刻銀二錢一分

共板一塊

計工價銀四分

江寧黃如

長洲李如

佛說洛叉陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫諡光祿卿明教大師法賢奉詔譯

爾時世尊告阿難言汝當諦聽今我與汝宣說洛叉陀羅尼是陀羅尼難得值遇猶如諸佛出於世間阿難若有衆生得此陀羅尼能受持者是人所獲功德如持洛叉佛無異能與衆生成大福聚能滅衆生無量重罪爾時世尊卽說洛叉陀羅尼曰

那莫三滿多沒馱 引曩 引一 引奄 引那 謨 婆 誡 嚩 帝 引尾

佈羅左那曩剛 引左 努 得 叱 引鉢 多 引三 合鉢 囉 引二 合婆

引薩 計 覩 母 哩 你 引四 合怛 他 引誡 多 引野 五 阿 囉 曷

引帝三藐訖三合二沒駄引野六怛訖他引冒地冒

地八薩哩嚩合二怛他引誡多虞引左哩九達囉達囉

十曷囉曷囉一鉢囉合二曷囉鉢囉合二曷囉二摩賀引

冒地卿多達哩三祖魯祖魯四母魯母魯五設多

薩賀薩囉合二囉濕弭合二散祖引你帝七薩哩嚩

合二怛他引誡多婆引始帝八虞尼引虞拏嚩底九沒

駄虞拏引嚩婆引細二蜜里蜜里一二十薩哩嚩合二但

他引誡多阿地瑟致合二帝十二那婆薩多合二隸三十

設摩設摩四鉢囉合二設摩鉢囉合二設摩五薩哩

嚩合二播波鉢囉合二設摩你十六薩哩嚩合二播波尾輪

達你十七虎魯虎魯八冒地摩引勒誡合二三鉢囉

合二悉體合二帝十九薩哩嚩合二怛他引誡多鉢囉合二底

瑟致合二帝十尾林提引娑嚩合二賀十一唵引薩

哩嚩合二怛他引誡多三十咩嚩魯引吉帝十三惹野

惹野娑嚩合二賀十四唵引虎嚩虎嚩三十惹野目

契引娑嚩合二賀十六

爾時阿難聞佛說是陀羅尼已歡喜信受作禮而退

佛說洛又陀羅尼經

嘗熟信士毛鳳苞捐資刻

佛說洛叉陀羅尼經全部

東塔寺釋道源

東湖信士戈汕

同對

崇禎癸未仲冬虞山華嚴閣識

經一卷
共字七百一十九

簡寫銀二分九厘

計刻銀二錢五分

共板一塊

計工價銀四分
江寧黃銀
句容潘守

佛說辟除諸惡陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

爾時世尊告阿難言我見世間災沴起時遂生飛蝗
及與毒蟲乃至蚊蟲虎狼處處增盛致傷苗稼或傷
菜果遂令國內漸成飢饉惱害衆生不得安隱我今
爲汝宣說辟除諸惡陀羅尼若有衆生至心持誦非
獨自利亦利他人若持誦人欲作成就法者先須潔
淨齋戒發誠諦心誦陀羅尼滿十萬遍已成精熟然
可隨處作成就法若作法者復潔淨已然誦諸佛菩
薩名號請求加被乃將少沙盛淨器中誦陀羅尼八

百徧加持前沙於有毒蟲處散擲一切毒蟲皆悉辟除卽說陀羅尼曰

曩莫薩哩嚩_{合二}沒駄冒地薩埵曩_{引一}帝_引釤_引曩莫

塞訖哩_{合二}埵_引壹捨_引尾_切釤_引釤囉_{合二}踰_引惹夜_引

彌_三壹煬尾_切釤_引三蜜哩_{合二}迭覩彌_{引四}怛_切釤_引他_{引五}訶

訶_六黎黎黎_七鄮鄮鄮_八鄮沙野_九呬呬_十詰詰

十蜜哩蜜哩_二鉢囉_{引二}拏迦_{引三}喃_{引十}敦拏滿唐

羯嚩彌娑嚩_二賀_{引四}薩哩微_{引二}釤_引摩舍迦

喃_{引五}薩哩微_{引二}釤_引拏拏_{引六}喃_{引十}薩哩

微_二釤_引鉢輸迦_{引七}喃_{引十}薩哩微_二釤_引遏

說_引喃_{引十}薩哩微_二釤_引謨_引沙迦_{引九}喃_{引十}

薩哩微_二釤_引戌迦舍_引哩迦喃_{引二}薩哩微_二

釤_引蘇_引羯囉_引喃_{引十一}薩哩微_二釤_引末哩

羯_{合二}吒_引喃_{引十二}薩哩微_二釤_引末羅曩_引喃_{引二}

三薩哩微_二釤_引薩寫伽_引怛迦_引喃_{引十四}敦拏滿

駄羯嚩彌娑嚩_二賀_{引十五}

爾時阿難得聞世尊說是辟除諸惡陀羅尼已歡喜

信受禮佛而退

佛說辟除諸惡陀羅尼經

音釋

喘尺亮切蝗胡光切
疾息也 蟻也

嘗熟信士毛鳳苞捐資刻

佛說辟除諸惡陀羅尼經全部

東塔寺釋道源

東湖信士戈汕 同對

崇禎癸亥仲冬虞山畢嚴閣識

經一卷
共字七百二十八

簡寫銀二分九厘

計刻銀二錢五分

五厘
共板一塊

計工價銀四分
江寧黃銘書
長洲李如科刻

佛說大愛陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教

大師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有海
神名曰大愛來詣佛所到佛所已頭面著地禮佛雙
足却住一面而白佛言世尊我有所願利益衆生惟
佛哀愍許我宣說爾時世尊知大愛心有大利益而
告之曰善哉善哉汝爲利益隨汝意說爾時大愛蒙
佛聽許而白佛言我與眷屬住於大海多見衆生陷
於海難愍念此等欲說陀羅尼令彼海難無能爲害

世尊若有善男子善女人乃至苾芻苾芻尼優婆塞
優婆夷等聞此陀羅尼讀誦受持及得聞我與眷屬
等名者所有大海一切危難悉皆解脫爾時大愛承
佛威力卽說陀羅尼曰

怛𩺰身切他引祖嚕祖嚕二吐蘭達哩引摩賀引謗哥

悉體二帝四酤引你瑟哥二你瑟計二阿那護五

六授鉢黎七祖嚕祖嚕八三滿多跋捺哩二阿屹九

你二作訖哩二作訖囉二多朗十補囉儼你引娑

嘽引賀二

爾時大愛海神承佛聖旨說此陀羅尼已歡喜踊躍

禮佛而退

佛說大愛陀羅尼經

佛說阿羅漢具德經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教
大師法賢奉詔譯

爾時世尊在舍衛國給孤獨精舍之內敷座而坐有
諸苾芻及天龍八部人非人等圍繞世尊默然合掌
聽佛所說爾時世尊告諸苾芻我今稱讚諸大聲聞
能於佛法清淨修持而於自果皆具已德汝等諦聽
善思念之吾當爲汝次第宣說諸苾芻我弟子中有
大聲聞棄捨王位久爲出家最初悟道梵行第一憍
陳如苾芻是復有聲聞少貪常喜持頭陀行大迦葉

苾芻是復有聲聞具大辯才智慧第一舍利弗苾芻
是復有聲聞修持精進具大神通目乾連苾芻是復
有聲聞有所觀矚得大天眼阿你嚕駄苾芻是復有
聲聞具足定慧多聞第一阿難苾芻是復有聲聞善
解軌儀能持律藏優波離苾芻是復有聲聞於大衆
中能說妙法富樓那彌多羅尼子苾芻是復有聲聞
坐臥等物悉皆具足捺羅_{身切}末羅子苾芻是復有
聲聞說法之音如師子吼賓度羅跋囉墮舍苾芻是
復有聲聞善解經律而能論義迦旃延苾芻是復有
聲聞能於佛法信解第一末竭哩苾芻是復有聲聞

修持得果光顯氏族迦留陀夷苾芻是復有聲聞有
所演說具天妙音跋捺哩哥苾芻是復有聲聞善解
美語而能談論童子迦葉苾芻是復有聲聞四威儀
中具大精進率嚕拏酤胝嚩蹉苾芻是復有聲聞於
一切處能具速通嚩哩咽哥苾芻是復有聲聞善能
進趣悟道得果唧哩野哥苾芻是復有聲聞能具火
界神通修伽陀苾芻是復有聲聞捨於上族而樂出
家賢苾芻是復有聲聞釋氏王族而捨出家優樓頻
螺迦葉苾芻是復有聲聞於靈塔處而先受請布蘭
那苾芻是復有聲聞隨所敷演而有_大智俱絺羅苾

芻是復有聲聞威儀端謹身貌圓滿烏波細那末竭
梨子苾芻是復有聲聞唯於佛法解義第一半託迦
苾芻是復有聲聞於四諦理能斷疑惑大半託迦苾
芻是復有聲聞言直無隱警誡諸苾芻劫實那苾芻
是復有聲聞常行警誡諸苾芻尼難那哥苾芻是復
有聲聞人多歸仰恒得財利細嚩羅苾芻是復有聲
聞諸根隱密人所莫測難努苾芻是復有聲聞善持
戒律清淨無缺羅睺羅苾芻是復有聲聞於所受身
少病少惱未酤羅苾芻是復有聲聞常行布施而能
不減解空第一須菩提苾芻是復有聲聞於一切時

而能少語昇誡帝哩野苾芻是復有聲聞於宿命智
具足獲得所有往昔種種之事悉能解說輸毗多苾
芻是復有聲聞能修淨行善住山巖護國苾芻是復
有聲聞坐臥等物悉皆具足憍梵波提苾芻是復有
聲聞於進趣中而能得定哩嚩多苾芻是復有聲聞
修行能斷已生煩惱那羅陀苾芻是復有聲聞而能
止息未生煩惱彌企哥苾芻是復有聲聞常具慈行
梨婆多苾芻是復有聲聞能於苦中善行悲行畢陵
伽婆蹉苾芻是復有聲聞具大捨行婆那梨苾芻是
復有聲聞具大捨力得勝苾芻是復有聲聞於善惡

法悉能了達羯諾迦嚩蹉苾芻是復有聲聞於世貪
欲悉能速斷難陀苾芻是復有聲聞於所嗔恚便能
速除彌咤羅苾芻是復有聲聞能修勝果速斷我慢
摩那嚩苾芻是復有聲聞於愚癡法而能速斷婆囉
墮惹摩那嚩苾芻是復有聲聞清淨修持善解因果
摩那嚩苾芻是復有聲聞能修聖果具大利根益掘
摩羅苾芻是復有聲聞三業調順諸根柔輒薩哩波
那婆苾芻是復有聲聞於微妙義善能咨問摩喝枳
苾芻是復有聲聞有所言論具大辯才囉陀苾芻是
復有聲聞以甚深義能問於母羯羅波苾芻是復有

聲聞善閑法義結集伽陀嚩擬舍苾芻是復有聲聞
所出語言悉皆真實尾舍珂半左梨子苾芻是復有
聲聞以清淨心常樂求法達哩彌哥苾芻是復有聲
聞修歡喜行具忍辱力布蘭拏苾芻是復有聲聞自
內觀法善達本心野輸那苾芻是復有聲聞於世法
中善解占相蜜哩誡尸囉苾芻是復有聲聞以殊勝
心善解妙法達磨哥苾芻是復有聲聞於欲自在善
了去來補特伽羅苾芻是復有聲聞於一切時而能
善語波摩那苾芻是復有聲聞方便善巧能敷妙法
達哩彌羅苾芻是復有聲聞得妙法義能次第說誡

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5
轉捺多苾芻是復有聲聞於一切時說法無倦割閉
但計苾芻是復有聲聞恒肅容儀常懷歡喜無能勝
苾芻是復有聲聞常具多喜正覺苾芻是復有聲聞
唯於智慧而得解脫善生苾芻是復有聲聞而能獲
得定慧解脫漚澀波苾芻是復有聲聞能斷其貪咎
謨哥苾芻是復有聲聞具善解脫吠囉吒星賀苾芻
是復有聲聞清淨修持知已信解又摩哥苾芻是復
有聲聞於世間中最得殊勝摩呬哥苾芻是復有聲
聞智解高深能破外論最勝苾芻是復有聲聞能具
正見善破魔軍妳訖囉咩吟苾芻是復有聲聞能於

智慧善破愚迷惹伽迦葉苾芻是復有聲聞常行平
等憐虞哥苾芻是復有聲聞修清淨智漸漸少塵率
嚕拏酤胝羯蘭拏苾芻是復有聲聞於進趣中具大
清淨烏怛嚕苾芻是復有聲聞身貌無缺諸根圓滿
昂礙盧苾芻是復有聲聞而於修持善解空法仙授
苾芻是復有聲聞於空法中深生信解尊那苾芻是
復有聲聞於自果中唯具神通摩賀哥苾芻是復有
聲聞善能觀於八解脫義信重苾芻是復有聲聞於
威儀中樂妙色衣謨賀囉惹苾芻是復有聲聞廣談
妙理具大眷屬散惹曳苾芻是復有聲聞定慧具足

恒受人天供養善現苾芻是復有聲聞發心出家樂
修聖行毗舍羅苾芻是復有聲聞因遇苦緣而乃出
家沒羸馳哥婆囉特惹苾芻是復有聲聞厭離輪迴
而求出家遙那哩哥帝哩野酤苾芻是復有聲聞悟
世不堅深生厭離遙那哩哥婆囉特惹苾芻是復有
聲聞默然止息容儀端謹薩呬瑟努哥苾芻是復有
聲聞清淨修持性淳少辯烏波禰那苾芻是復有聲
聞恒獨進修具寂靜行難禰哥苾芻是復有聲聞善
於定慧得大解脫頸必羅苾芻是復有聲聞於愚迷
者能令清淨龍護苾芻是復有聲聞能修淨行最後

出家須跋陀羅苾芻是爾時世尊復說頌曰

梵行少貪欲	智慧與神通	天眼及多聞
清淨能持律	坐臥等安樂	具師子吼音
信解與甚深	善分別經律	光顯於氏族
具大微妙聲	精進力難思	善巧能談論
有大速通力	靈塔先受請	直言無隱行
警誡於僧尼	能隱密諸根	恒持清淨戒
於身少病惱	常行於布施	少語恒默然
具足宿命智	坐臥具豐足	常樂住山巖
已生煩惱斷	未生令止息	恒入三摩地

大慈及利益 過失悉能除 悲心息苦輪
常行善惡法 速除我慢相 能斷貪瞋癡
諸根利清淨 善解因果法 能問甚深理
柔軟一切根 具足大辯才 問毋甚深義
能宣真實語 善結集伽陀 忍辱力能堅
常樂甚深法 具足忍辱力 善達於本心
占相悉能知 具忍辱歡喜 所欲常自在
深入妙法門 善以慧解心 廣宣微妙法
說法依次第 無倦廣敷宣 歡喜及多喜
證得慧解脫 得定慧解脫 貪欲永已除

深得解脫門 了知自信解 世間得最勝
能破外論師 善開發愚迷 能破諸魔軍
出家捨苦惱 清淨智少塵 圓滿具諸根
解空無二法 具得神通力 善觀八解脫
愛樂妙色衣 有大親眷屬 受人天供養
信心而出家 常行平等行 厭世樂出家
深厭輪迴苦 恒行寂靜心 具少分辯才
止息默然住 解脫行能深 清淨愚迷者
具如是功德 故名阿羅漢

爾時世尊說是頌已復告諸苾芻曰於此衆中而有

十大聲聞我今稱說汝應善聽所謂憍陳如苾芻迦
旃延苾芻富樓那苾芻薄拘羅苾芻離婆多苾芻盎
掘摩羅苾芻耶輸那苾芻蘇惹多苾芻酤胝羯蘭拏
苾芻吠舍羅苾芻如是十大聲聞於此衆中而爲上
首爾時世尊復告諸苾芻曰我今稱讚諸大聲聞苾
芻尼亦於自果而修已德於我苾芻尼中有大聲聞
苾芻尼棄於王族久爲出家清淨威儀常修梵行摩
訶波闍波提苾芻尼是少貪知足行頭陀行鉢吒左
囉苾芻尼是智慧深廣有大辯才善相苾芻尼是能
行善行威德無過蓮華色苾芻尼是於所修持善得

天眼蘇摩苾芻尼是修聞思慧獲大多聞輸婆羯哩
摩囉女苾芻尼是善能持律軌範無虧訖哩舍苾芻
尼是能於妙法善巧敷宣施法苾芻尼是恒以慈心
宣揚妙法釋女達磨苾芻尼是精修聖因光顯族氏
大白苾芻尼是志求大果信心出家室珂羅哥長者
母苾芻尼是宿植良因具大福德羅睺羅母耶輸陀
羅苾芻尼是恒慕修持具大精進螺髻苾芻尼是而
於自果能具速通賢苾芻尼是智慧甚深善解經律
妙頸苾芻尼是如是諸苾芻尼於大衆中而爲上首
爾時世尊復告諸苾芻曰汝等諦聽我今稱說烏波

薩哥於信心中亦修已行所謂初發信心歸依三寶
布薩烏波薩哥跋梨烏波薩哥是住烏嚕尾螺具足
能行清淨戒法那酤羅父烏波薩哥是住於婆擬數
而於眾僧常行布施給孤獨長者是住於舍衛城曩
修聖因具大福德善授長者是住於舍衛城於眾僧
中常施飲食最首長者是住於廣嚴城恒於佛法僧
中而能種種布施同生長者是住於王舍城恒爲病
苦者而施於湯藥大名長者是住迦毗羅城能於信
心中常行慈悲行蜜茶哥長者是住於大賢城能以
四攝法善化眾會心賀悉多哥長者及阿吒嚩哥是

同住於大野從初發信心而能具大智烏波離長者
是住那爛陀城能於眾會中談論師子吼勇猛長者
是住於王舍城善有大智慧能破外論師訥哩目珂
栗蹉尾長者是住於廣嚴城恒於大眾中廣說微妙
法啍怛嚕長者是住蘇波羅哥城有所談論具大辯
才勝軍王是都舍衛城於信心中利根第一哥路王
弟是住於舍衛城而於信心中能具大智慧仙授烏
波薩哥是住於舍衛城於信心中能持梵行布囉拏
烏波薩哥是住於舍衛城珍寶具足庫藏豐盈廣聚
人民多聞第一摩伽陀國頻婆娑羅王是都於王舍

城常於三寶發菩提心而於世間多饒其子吟嘯哥
長者是住於王舍城信心精進能具速通無畏王子
是住於王舍城已斷根本而生信解摩伽陀國韋提
希子阿闍世王是都於王舍城如是烏波薩哥於大
衆中而爲上首爾時世尊復告諸苾芻汝等善聽我
今稱說烏波薩吉於信心中亦修已行所謂初發信
心歸佛法僧難那烏波薩吉及難那力烏波薩吉是
住烏嚕尾螺能起初心信解戒法諾酤羅長者母是
住於婆伽數恒於衆僧常行布施毗舍佉母烏波薩
吉是住於舍衛城宿施因豐具大福德哩提羅長者

母是住於舍衛城修治湯藥施病苦者大軍長者婦
是住波羅柰城於疾病者而能承事善愛長者婦是
住於波羅柰城久已發信心常行於慈行奢摩嘽帝
烏波薩吉是住憍睺彌國而於衆會中多聞能第一
酤沒儒怛囉烏波薩吉是住憍睺彌國善能敷妙法
而有辯才善意王女是住於舍衛城久發信心能
具大智尊那王女是住於王舍城而於色相中端嚴
居第一正覺王女是住於王舍城能生信解意善發
菩提心沒怛囉長者婦是住於王舍城於所住世多
饒其子吟嘯哥長者婦是住於王舍城恒善能修持

而具大精進率嚕拏長者婦是住於瞻波城恒於衆
僧中能施住止處難那長者女是住於竹林中久發
信心深解禪定哥路烏波薩吉是住於竹林中如是
烏波薩吉於大衆中而爲上首爾時大苾芻衆及天
人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說阿羅漢具德經
音釋

抵

張尼切

蹉

倉何切

咩

迷罵切

睽

失冉切

佛說八大靈塔名號經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教
大師法賢奉詔譯

爾時世尊告諸苾芻我今稱揚八大靈塔名號汝等
諦聽當爲汝說何等爲八所謂第一迦毗羅城龍彌
你園是佛生處第二摩伽陀國泥連河邊菩提樹下
佛證道果處第三迦尸國波羅柰城轉大法輪處第
四舍衛國祇陀園現大神通處第五曲女城從忉利
天下降處第六王舍城聲聞分別佛爲化度處第七
廣嚴城靈塔思念壽量處第八拘尸那城娑羅林內

大雙樹間入涅槃處如是八大靈塔重說頌曰

淨飯王都迦毗城

龍彌你園佛生處

摩伽陀泥連河側

菩提樹下成正覺

迦尸國波羅柰城

轉大法輪十二行

舍衛大城祇園內

徧滿三界現神通

桑迦尸國曲女城

忉利天宮而降下

王舍大城僧分別

如來善化行慈悲

廣嚴大城靈塔中

如來思念壽量處

拘尸那城大力地

娑羅雙樹入涅槃

如是八大靈塔若有婆羅門及善男子善女人等發

大信心修建塔廟承事供養是人得大利益獲大果
報具大稱讚名聞普徧甚深廣大乃至諸苾芻亦應
當學復次諸苾芻若有淨信善男子善女人能於此
八大靈塔向此生中至誠供養是人命終速生天界
爾時世尊復告諸苾芻汝等諦聽我今當說遊止國
城及於住世而說頌曰

二十九載處王宮

六年雪山修苦行

五歲王舍城化度

四年在於毗沙林

二年惹里巖安居

二十三載止舍衛

廣嚴城及鹿野苑

摩拘梨與忉利天

尸輸那及僑睽彌

寶塔山頂并大野

尾努聚落吠蘭帝

淨飯王都迦毗城

此等聖境各一年

釋迦如來而行住

如是八十年住世

然後牟尼入涅槃

佛說八大靈塔名號經

佛說尊那經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教
大師法賢奉詔譯

如是我聞一時世尊在僑睽彌國瞿師羅林中爾時
有大尊者名曰尊那來詣佛所到已致敬頭面禮足
住立一面而白佛言世尊無盡功德還可不唯願
世尊爲我敷演爾時世尊告大尊者尊那言善哉善
哉汝能問於如來無盡功德汝今諦聽當爲汝說尊
那此無盡功德甚深微妙名稱普聞若人歸心獲大
果報而此功德乃有七種名聞普徧甚深廣大若善

男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量何等爲七尊那若有善男子善女人發大信心布施園林池沼充四方衆僧經行遊止尊那此是第一無盡功德有大果報得大稱讚名聞普徧甚深廣大若善男子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次尊那若有善男子善女人發大信心於彼林中建立精舍令衆僧安止尊那此是第二無盡功德有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人能

具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次尊那若有善男子善女人發大信心於彼衆僧精舍之內布施坐臥之具所謂牀椅氈褥衣被種種受用之物尊那此是第三無盡功德有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次尊那若有善男子善女人發大信心於彼精舍之內能布施財穀供養衆僧尊那此是第四無盡功德有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男

子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中
恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量
復次尊那若有善男子善女人發大信心能於往來
衆僧常行布施所須之物尊那此是第五無盡功德
有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女
人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增
長無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次尊
那若有善男子善女人發大信心於病苦者能行布
施及看病者亦行布施尊那此是第六無盡功德有
大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人

發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長
無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次尊那
若有善男子善女人發大信心或見霜雪嚴凝風雨
寒冷而見是已便能修撰種種飲食湯藥臥具衣物
鞋履等於衆僧中供給供養如是衆僧風雨不侵不
受寒冷承是供養得大安樂尊那此是第七無盡功
德有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善
女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得
增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量尊那
如是七種無盡功德法若有善男子善女人發至誠

心具足此法所獲無盡功德不可思議不可稱量功德甚多名大功德蘊尊那譬如五大河恒流其水所謂疏伽河閼母那河薩囉喻河愛囉嚩帝河末咽河而此河水不可限量如是河水乃至盛水之器百數千數百千億數其水甚多名爲水蘊無盡功德亦復如是尊那此七種無盡功德法悉皆具足是善男子善女人所獲功德不可思議不可稱量具大名聞及大果報功德甚多名爲大功德蘊爾時大尊者尊那復白佛言世尊此無盡功德若人具足此法真實不虛獲大果報具大稱讚名聞普徧甚深廣大佛告大

尊者尊那言如汝所說實獲此無盡功德果報如是佛言尊那復有七種無盡功德法有大果報具大稱讚名聞普徧甚深廣大若善男子善女人發至誠心能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量何等爲七尊那若有淨信善男子善女人聽聞如來或聞聲聞衆在彼聚落或在城隍經行遊止聞如是已生大歡喜起大善意發菩提心尊那是第一無盡功德法有大果報具大稱讚名聞普徧甚深廣大若善男子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增

功德不可思議不可稱量復次尊那若有淨信善男子善女人聽聞如來及聲聞衆或往聚落或詣城隍聞如是已生大歡喜起大善意發菩提心尊那此是第二無盡功德法有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若淨信善男子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次尊那若有淨信善男子善女人聽聞如來或聲聞衆在於路次聞如是已生大歡喜起大善意發菩提心尊那此是第三無盡功德法有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人能具足此

法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次尊那若有淨信善男子善女人聽聞如來或聞聲聞衆到於聚落或到城隍聞如是已生大歡喜起大善意發菩提心尊那此是第四無盡功德法有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次尊那若有淨信善男子善女人聽聞如來及聲聞衆或於聚落或在城隍自往親近禮拜瞻仰獲瞻仰已生大歡喜起大善意發菩提心尊那此是第五

無盡功德法有大果報乃至名聞普徧甚深廣大若
善男子善女人能具足此法是人於四威儀中恒得
增長無盡功德所增功德不可思議不可稱量復次
尊那若有淨信善男子善女人到於佛所或至聲聞
所禮拜瞻仰聽聞妙法聞是法已生大歡喜起大善
意發菩提心尊那此是第六無盡功德有大果報乃
至名聞普徧甚深廣大若善男子善女人能具足此
法是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德
不可思議不可稱量復次尊那若有淨信善男子善
女人於如來所或聲聞所聞是法已起大善意歸佛

法僧歸三寶已乃至受於如來清淨戒法尊那此是
第七無盡功德法有大果報乃至名聞普徧甚深廣
大尊那若善男子善女人發至誠心能具足此法
是人於四威儀中恒得增長無盡功德所增功德不
可思議不可稱量尊那如是七種無盡功德法若有
善男子善女人能具足此法所獲功德不可限量尊
那此七種無盡功德法若有善男子善女人發至誠
心能具足此法所獲無盡功德不可限量如是功德
名聞稱讚及大果報功德甚多名爲大功德蘊復次
尊那譬如有五大河恒流其水所謂兢伽河閼母那河

薩囉喻河愛囉嘑帝河末咽河而此河水不可限量
如是河水乃至盛水之器百數千數百千億數其水
甚多名爲水蘊無盡功德亦復如是尊那此七種無
盡功德法悉皆具足是善男子善女人所獲功德不
可思議不可稱量具大名聞及大果報功德甚多名
爲大功德蘊爾時世尊而說頌曰

清淨修禪行 唯修聖跡中 採寶無過海
如河濟有情 河水無邊際 衆流還復源
布施獲多福 如河常流海

爾時大尊者尊那聞佛說已歡喜作禮信受奉行

佛說尊那經

階梯釋眞譽眞濟如心蔡氏如妙全刻
大愛陀羅尼四經同卷 所冀菩提心生滅
心滅與諸羣蒙齊成正覺者
武林釋大能對長洲徐普書江寧陳邦彥刻
萬曆己酉歲春三月徑山寂照庵識

佛說頻婆娑羅王經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在王舍城中與大苾芻衆俱皆是
法中耆舊大阿羅漢諸漏已盡所作已辦除諸重擔
逮得已利盡諸有結證得解脫如是之衆滿一千人
爾時世尊而起思念我今可往杖林山中靈塔之處
作是念已與苾芻衆俱往彼處到彼處已安居其中
時摩伽陀國頻婆娑羅王聞佛世尊與諸耆舊大阿
羅漢數滿千人住杖林山靈塔之處時王思念欲往
聽法卽令嚴駕不同常時乃有從車萬二千乘妙服

見何利故得何法 此義速當爲我說
爾時尊者迦葉說偈答言

世間所有飲食味 乃至欲樂人所樂
我見此利而志求 是故事火無間斷
佛又說偈問迦葉言

云何耽戀欲樂事 乃至貪於飲食味
人間天上心愛樂 是義速當爲我說
尊者迦葉以偈答曰

我於最上寂靜句 由不了故生退屈
唯耽五欲非如理 是故事火無間斷

圍陀事火證解脫 衆生由此心迷惑

盲者無異於死人 退失最上寂靜句

我今見實無爲法 大龍最上師善說

能仁爲大利益故 世尊出現大精進

佛復告言迦葉汝善來善住無諸邪念善能分別最
上之法迦葉汝今當可善化衆會於是尊者迦葉受
佛敕已卽入三摩地現大神通於衆會沒於東方虛
空中出現四威儀行住坐卧乃至現火三昧於火界
中出種種光謂青黃赤白及玻胝迦色等又復身上
出水身下出火身下出水身上出火出沒顯現相續

不斷如是南西北方於虛空中亦復現於行住坐卧
四威儀相乃至入火三昧於火界中出種種光謂青
黃赤白及玻毖迦色等又復身上出水身下出火身
下出水身上出火出沒顯現相續不斷爾時尊者迦
葉於四方虛空現神變已還攝神力前詣佛所合掌
頂禮而白佛言我師世尊我是大聲聞又復白言我
師世尊我是大聲聞佛報迦葉言我是汝師汝是大
聲聞又復報言我是汝師汝是大聲聞汝可還位而
坐爾時衆中婆羅門長者等復作是念如是耆舊尊
者優樓頻螺迦葉猶尚於佛大沙門處修梵行耶佛

知其意告頻婆娑羅王言大王當知色有生有滅了
知此色有生有滅受想行識亦復生滅而彼蘊法當
知有生卽知有滅大王此色蘊法若善男子能實了
知有生卽滅色蘊本空色蘊旣空生卽非生生旣無
生滅何所滅色蘊如是諸蘊皆然若善男子了知此
已卽悟諸蘊不生不滅無住無行卽無有我我說是
人於無量阿僧祇劫中爲真寂靜者爾時會中諸婆
羅門長者等作如是念以何法故可得了知無我無
受想行識何謂有彼我人衆生壽者乃至摩那嚩迦
主宰作者生者起者無動者說者分別者知者如是

等類何者不生何者不滅又復彼類以何緣故所作善不善業而受果報爾時世尊知彼婆羅門長者等起心念已卽告諸苾芻言苾芻若無我說我是卽愚癡少聞凡夫異生我相苾芻當知我本無我復無我者而諸苦法若作生想苦蘊卽生若作滅想苦蘊卽滅及與諸行若作生想諸行卽生若作滅想諸行卽滅此因此緣生諸行法以此行緣卽有生滅我於如是如實了知生滅法已乃可告語一切衆生諸苾芻我以清淨天眼過於肉眼見諸衆生生滅好醜貴賤上下善趣惡趣衆生所作善惡之業所得果報皆如

實知又復衆生具身口意三業不善毀謗賢聖起於邪見由此邪見作諸邪業行諸邪法以此因緣命終之後墮於惡趣受地獄苦又復衆生具身口意三業之善不謗賢聖起於正見由此正見作諸善業行諸善法由此因緣命終之後生於天界而爲天人我如實知我如實見諸苾芻我時不言有我有衆生有壽者又彼知者等類何生何滅作善惡業而受果報如是等法無有我想所有五蘊由有法想由彼法想乃生五蘊又彼無明緣於行法諸行法生集法乃生諸行法滅集法得滅諸苾芻如是行苦因集而有

因集滅故行苦卽滅苦法滅已非法皆滅更不復生如是苦法已盡邊際苾芻滅復何證卽此苦邊是真寂滅是得清涼是謂究竟盡苾芻此寂靜句謂捨一切法愛法若盡欲法得滅是卽寂靜涅槃爾時世尊復告王言大王於意云何色是常非常耶王言色滅卽是非常佛復告言是苦非苦耶王言世尊苦滅卽非苦苦者是顛倒法此顛倒法是彼聲聞少知少聞乃稱我是大聲聞我是大智起此我想彼我想者不也世尊佛又告言受想行識是常非常耶王言滅卽非常佛言是苦非苦耶王言苦法因顛倒生此顛倒法

是卽爲苦是彼聲聞少知少聞而生我想是故稱我是大聲聞我是大智彼我想者不也世尊佛言大王如是如是善思念之此色蘊法所有過去未來現在內外中間若大若小若高若下若近若遠彼一切法本來無有無相無我大王以彼正智當如實見佛復告言大王乃至受想行識所有過去未來現在內外中間若大若小若高若下若近若遠彼一切法本來無有無相無我大王如是以彼正智當如實見是時會中聲聞衆等聞此法已了色無常乃至受想行識亦復了知而生厭離由厭離故卽得解脫證解脫已

正智現前我得解脫我生已盡梵行已立所作已辦
 不受後有是時頻婆娑羅王聞說是法遠塵離垢法
 眼清淨會中復有八萬天人及無數百千婆羅門長
 者亦得遠塵離垢法眼清淨爾時頻婆娑羅王法眼
 清淨得正知見住法堅固離諸所欲離諸苦惱於佛
 法中得法無畏是時大王卽從座起偏袒右肩向佛
 合掌諦信頂禮而白佛言世尊我得大利我得大利
 我誓歸依佛法僧衆受近事戒從今已後盡形不殺
 乃至不飲酒等又復白言我今虔心請佛世尊還王
 舍城唯願世尊哀受我請當盡此生承事供養乃至

衣服飲食卧具醫藥受用等物悉皆具足諸苾芻衆
 皆亦如是爾時世尊受王請已默然而住大王見佛
 默然許已頭面著地禮佛而退
 佛說頻婆娑羅王經

泰和信官蕭士璋捐俸刻
 佛說頻婆娑羅王經全部

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉 同對

崇禎壬午孟冬虞山華嚴閣識

經一卷
 共字二千二百五
 十二箇
 計寫銀一錢
 計刻銀七錢八分
 八厘
 共板四塊
 計工價銀一錢六分
 吳縣章流書
 句容潘守誠刻

佛說人仙經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在那提迦城崑左迦精舍中與大
衆俱爾時尊者阿難獨止一處起如是念我佛世尊
先說所有諸方諸國及諸城隍所謂盜賊國摩伽陀
國迦尸國憍薩羅國蜜咤沙國大力士國奔拏國蘇
摩國阿說迦國嚩帝國俱嚩國半左國嚩蹉國戍囉
西那國夜嚩那國甘謨惹國等而彼諸國所有聲聞
已入滅者佛皆說彼生於某果報唯彼摩伽陀國所
有上首諸優婆塞皆已命終彼摩伽陀國空廓無人

我佛世尊未爲宣說生於何處是時尊者阿難作是念已卽出自舍往詣佛所到佛所已偏袒右肩右膝著地卽以頭面禮世尊足住立佛前白世尊言如先所說諸方諸國我從佛聞皆已了知乃至從佛聞所說法亦悉了知乃至那提迦城諸優婆塞所生之處佛亦說已又彼那提迦城次有五百優婆塞亦已命終彼優婆塞善斷三障證須陀洹果逆生死流七來人間七生天上了苦邊際決證菩提又彼那提迦城復有三百優婆塞亦次命終彼優婆塞亦斷三障及貪瞋癡一來人間了苦邊際證斯陀舍果又彼那提

迦城有二百五十優婆塞復次命終彼優婆塞能斷五種煩惱及隨煩惱證阿那舍果不還人間不復輪轉如是等事亦悉了知唯獨摩伽陀國所有諸上首優婆塞命終之後摩伽陀國空廓無人云何世尊獨不說彼諸優婆塞所生之處唯願世尊爲我宣說摩伽陀國諸優婆塞今生何處所修行業得何果報世尊又彼摩伽陀國頻婆娑羅王一心向佛知於正法及奉僧伽盡於壽命常念不忘命終之後國中人民咸讚王德作如是言此是法王願此法王生於善世獲最勝樂世尊云何未說彼王所生之處及心所願

乃至果位唯願世尊一一宣說又復白言世尊彼摩伽陀國乃是我佛成正覺地最勝無比而此勝地是王爲主唯願世尊爲說生處爾時世尊受阿難請已默然而住時尊者阿難見佛默然卽知受請便以頭面禮世尊足還於本處爾時世尊過夜分已至於來晨食時著衣執持應器入那提迦城次行乞食得品饌已還於本處收衣洗足敷座而食飯食訖已而暫經行復還本座觀察阿難所問摩伽陀國王及諸優婆塞此處滅已當生何處以何行願得何果報作是觀時以佛神通於虛空中有聲稱名世尊我是人仙

善逝我是人仙爾時世尊聞空聲已卽從座起往聲聞處彼聲聞衆圍遶而坐阿難尊者來詣佛所徧袒右肩禮世尊足住立佛前而白佛言世尊何因何緣倍常適悅爾時世尊告阿難言如汝所請爲摩伽陀國頻婆娑羅王及諸優婆塞此處滅已當生何處以何行願得何果報我以此義說時未至示同世間憶念而住過是夜分至於食時入城乞食迴還本處食訖經行復還本座以汝所問說時已至憶念觀察彼摩伽陀國王及諸優婆塞死此生彼行願果報如是之次以我神通於虛空中有聲稱言世尊我是人仙

善逝我是人仙佛復告言阿難汝於往昔聞有如是名否阿難白言世尊未聞有是名者我聞此名身毛喜堅尊者阿難說是語次又聞空中聲曰世尊我是頻婆娑羅王善逝我是頻婆娑羅王我今向佛二三稱說名字族氏世尊往昔人仙命終之後生於人間得爲人王證須陀洹果今第七生生毘沙門宮爲天王子亦名人仙世尊我爲毘沙門天王之子善能了知佛所說法微妙寂靜安樂之句當來證得斯陀舍果佛卽讚言善哉善哉而汝人仙甚善甚善汝能如是行無放逸先於何處以何因緣而能獲得須陀洹

果人仙答言我別無因亦別無緣唯知佛法微妙最勝深信奉行乃證初果又復白言世尊我受持國王命往彼南方增長天王處由是見知我佛世尊在毘左迦精舍獨處堂中觀察摩伽陀國王及諸優婆塞從此處滅生於何處以何行願得何果報如是等事我佛欲說世尊我從父王毘沙門所親聞是事憶持不忘是故我今正以此緣來詣佛所欲說斯事佛言人仙今正是時汝當廣說是時人仙承佛聖旨而白佛言世尊一時我聞父毘沙門天告於衆言汝等聖者當一心聽我於往昔在三十三天說法勝會諸

天皆集及護世天亦在彼會各處本方持國天王處於東方面西而坐增長天王處於南方面北而坐廣目天王處於西方面東而坐我處北方面南而坐諸聽法衆坐護世前是時諸天及護世等皆爲聽法來赴勝會旣聞法已欲還本宮忽有大光普照勝會諸天光明映蔽不現爾時帝釋天主告諸天言汝等當知今此大光普照勝會使我諸天光明色相映蔽不現是故汝等當知非久大梵天王來此會中於意云何大梵天王凡所行處先現祥瑞汝諸天等勿起本座知彼何緣現此光明時諸天衆及護世天白帝釋

言我等承命未起本座乃至了知所現光明時大梵王以童子形於彼勝會忽然出現頭有五髻色相具足於彼會中卽便說偈告諸天曰

汝歸佛世尊

世間爲眼目

善說微妙法

令得寂靜句

汝等諸天衆

威力大色相

因特佛梵行

由是生天界

復有淨行者

具色壽名稱

是大智佛子

非久生此界

天衆聞是語

心生大歡喜

歸依佛世尊

信法中妙法

梵王說偈時

具五種妙音

甚深如雲雷

聞者樂真實

大梵天王說偈之時具五種妙音所謂大梵音迦陵頻伽音大鼓音大雷音及愛樂音等又彼梵王於勝會中攝童子形復現大身於意云何大梵天王隨衆心樂而現其身所現大身有二種福具大色相普聞名稱譬如黃金有二種德謂色及名大梵天王於天衆中二種顯現亦復如是又復梵王到勝會時會中天衆不起本座亦不作禮時彼天衆合掌而住各起所念嗚呼娑婆世界主大梵天王於此會前以所現身復現大身是時梵王知天衆心於大身中倍復現大於彼勝會上虛空中踟躕而坐譬大力士於地而

坐大梵天王亦復如是爾時大梵天王復告天衆所現大身是四神足力唯佛世尊悉知悉見能說能修亦復能現是故汝等亦當誠心修彼神足乃至現通作大利益四神足者謂欲勤心慧是時天衆又復心念嗚呼大梵天王願化我等天衆一一皆如梵天王身一一梵夫懷中坐一天王爾時大梵天王知天衆心卽以神力攝諸天身化梵王身各於懷中坐一天王是彼天衆所有心念皆悉滿足獲大安樂譬如刹帝利王受父灌頂而紹王位心念滿足獲大安樂彼諸天衆亦復如是爾時大梵復告天衆汝等諸天及

護世等當一心聽諸聖者唯佛如來正等正覺於四神足能廣宣說能久修習能大變現是故汝等當發誠心應勤修習自在變現作大利益是時梵王懷中所坐天王各生疑念唯有一大梵王我坐懷中云何言時諸天皆言若彼默時諸天亦默又帝釋天主起如是念嗚呼大梵天王願攝我等天衆本形變一大身坐我懷中時大梵王知帝釋念攝天衆形現一大身帝釋懷中踟蹰而坐大梵天王當以如是神足之力種種變現作化事已又復告彼諸天及護世等我佛世尊以此四神足力及聲聞法先所化度者卽摩

伽陀國八萬優婆塞善斷三障盡苦邊際證須陀洹果於天上人間七返往來有生他化自在天者有生化樂天者有生三十三天者有生四王天者有生人間大剎帝利王宮者有生上首大婆羅門家有生上首大長者家又復諸天衆等有思念者嗚呼云何能得四佛出現於世復有思念嗚呼云何能得八佛出現於世大梵天王知彼天衆心之所念而復告言汝等天衆莫作是念思欲四佛出現於世乃至八佛出現於世是義不然汝等當知我從佛聞無有二佛同出於世何有四佛八佛同出世耶汝等但願我佛世

尊無漏之體壽命增長久住世間時彼諸天又復作念大梵天王云何一一實知我心彼諸天等卽生驚怖心懷愁惱時大梵王告彼衆言汝諸天衆及護世等一心諦聽如來應供正等正覺宣說一乘正法令諸衆生遠離憂悲苦惱皆得清淨證真實理又復告言有三種法如來悉知何名三種所謂有人先作身不善業意不善行後因親近善友聽聞妙法繫念思惟斷身不善造身善業斷意不善行意善行是人樂中生樂悅意中復生悅意譬如有人於喜生喜喜復生喜彼人悅樂亦復如是此謂第一種法復次有人

先受五欲作不善業後親善友聽聞妙法繫念思惟棄於欲樂亦復不造諸不善業是人樂中生樂悅意中復生悅意譬如有人喜中生喜喜復生喜悅樂法者亦復如是此謂第二種法復次有人於不善法如實了知亦於善法如實了知乃至苦集滅道亦如實知後復親近善友於不善法及諸善法乃至苦集滅道於是諸法倍復精曉是人樂中生樂於悅意中復生悅意譬如有人喜中生喜喜復生喜悅樂法者亦復如是此謂第三種法復次大梵天王又告諸天及護世等諸聖者當一心聽有四種法彼佛世尊悉知

悉見何者爲四謂身受心法如來以慧觀是四法若
內若外如實了知智慧現行修習圓滿善說菩提一
乘正法令諸衆生咸得清淨離憂悲苦惱證妙法理
復次大梵天王又告諸天及護世等言諸聖者當一
心聽有八正道法彼佛如來應供正等正覺悉知悉
見何等爲八謂正見正思惟正語正業正命正精進
正念正定如是八正道卽是三摩地受用法若有如
是得正思惟行於梵行修習圓滿獲梵天樂又復正
語正一切言滿一切相正說梵行分別顯教得如實
旨宣說正語開甘露門示一乘法令諸衆生咸得清

淨離憂悲苦證妙法理爾時人仙白佛言世尊如我
所說種種法要皆是大梵天王於帝釋宮爲三十三
天及四護世諸天衆等如是宣說我父毘沙門天王
迴還本宮爲我宣說我悉記憶無所忘失今承如來
大威力故爲尊者阿難欲知頻婆娑羅王所生所滅
行願果報我今對佛如實宣說佛卽讚言善哉善哉
汝能善說爾時人仙說是法已阿難尊者及諸會衆
得聞是法歡喜信受禮佛而退

佛說人仙經

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

卷一
佛說舊城喻經
九

泰和信官蕭士瑋捐俸刻

佛說人仙經全部

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

同對

景瀆三益冬虞山華嚴閣識

經一卷	共字三千四百九
十六箇	計寫銀一錢四分
計刻銀一兩二錢	共二分五塊
計工銀二錢	共板五塊
吳縣章二錢	計工銀二錢
句容潘守誠	共板五塊

佛說舊城喻經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大眾俱爾時佛告諸苾芻言苾芻我於往昔未證阿耨多羅三藐三菩提時獨止一處心生疑念何因世間一切衆生受輪迴苦謂生老死滅已復生由彼衆生不如實知是故不能出離生老死苦我今思念此老死苦從何因有復從何緣有此老死作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知今此老死因生而有復從生緣而有老死知此法已又復思惟生何因

有復以何緣有此生法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知生因有起復從有緣起此生法知此法已又復思惟有因何起復以何緣起此有法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知有因取起復從取緣起此有法知此法已又復思惟取何因有復從何緣有此取法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知取因愛有復從愛緣有此取法知此法已又復思惟愛何因有復以何緣有此愛法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知愛因受有復從受緣有此愛法知此法

已又復思惟受何因有復以何緣有此受法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知受因觸有復從觸緣有此受法知此法已又復思惟觸有因有復以何緣有此觸法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知觸因六處有復從六處緣有此觸法知此法已又復思惟今此六處何因而有復從何緣有六處法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知而彼六處因名色有從名色緣有六處法知此法已又復思惟今此名色何因而有復從何緣有此名色作是念已離諸攀緣定心觀察諦

觀察已乃如實知而彼名色因識而有復從識緣有名色法知此法已又復思惟識何因有復以何緣有此識法作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知如是識法因名色有從名色緣有此識法唯此識緣能生諸行由是名色緣識識緣名色名色緣六處六處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是故一大苦蘊集知此法已又復思惟以何因故得無老死何法滅已得老死滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知若無生法即無老死生法滅已老死亦滅知此法已

又復思惟何法若無生法得無何法滅已生法得滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知若無有法即無生法有法若滅生法亦滅知此法已又復思惟何法若無有法不起何法滅已有法得滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知若無取法有法即無取法滅已有法亦滅知此法已又復思惟何法若無取法得無何法滅已取法得滅作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知若無愛法即無取法愛法滅已取法亦滅知此法已又復思惟何法若無得無愛法何法滅已愛法得滅

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

卷

復觀智度論

三

北臨

作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知
受法若無愛法即無受法滅已愛法亦滅知此法已
又復思惟何法若無受法得無何法滅已受法得滅
作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知
觸法若無受法即無觸法滅已受法亦滅知此法已
又復思惟何法若無觸法即無何法滅已觸法得滅
作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知
六處若無觸法得無六處滅已觸法亦滅知此法已
又復思惟何法若無六處得無何法滅已六處亦滅
作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知

名色若無六處得無名色滅已六處亦滅知此法已
又復思惟何法若無名色得無何法滅已名色亦滅
作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知
識法若無名色即無識法滅已名色亦滅知此法已
又復思惟何法若無識法得無何法滅已識法亦滅
作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知
行法若無識法即無行法若滅識法亦滅知此法已
又復思惟何法若無行法得無何法滅已行法得滅
作是念已離諸攀緣定心觀察諦觀察已乃如實知
無明若無行法即無無明滅已行法亦滅由是無明

經

那先書成伽經

四

十

減則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六
處滅六處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅
則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲
苦惱滅由是二大苦蘊滅一一了知如是法已又復
思惟我今已履佛所行道已被昔人所被之甲已到
昔人涅槃之城佛復告言諸苾芻譬如有人欲遠所
詣卽履昔人所行之道又被昔人所被之甲乃尋昔
人舊所都城或行深山或行曠野行之不已到彼舊
城其城廣大乃是往昔王之所都而此都城嚴麗依
然池沼園苑皆悉殊好人之見者心無厭捨是人見

已卽自思惟我今迴還詣於本國具以斯事上奏於
王旣至本國卽奏王曰大王當知我被昔人所被之
甲乃履昔人所行之道或行深山或行曠野行之不
已到一舊城其城廣大乃是往昔王之都聚而彼城
隍嚴麗依然池沼園苑皆悉殊好人所見者心無厭
捨大王宜應往彼都止王聞語已卽允所奏乃與臣
佐尋都彼城而彼都城由王居止轉更嚴麗人民熾
盛豐樂倍常諸苾芻我亦如是履於諸佛舊所行道
被於諸佛所被舊甲行詣諸佛涅槃舊城諸苾芻何
謂舊道何謂舊甲何謂舊城卽是過去諸佛所行八

正之道所謂正見正思惟正語正業正命正精進正
念正定諸苾芻此八正道是卽舊道是卽舊甲是卽
舊城先佛所行我亦履踐乃可得見彼老死集是故
我證得老死滅乃至觀見生有取愛受觸六處名色
識等皆滅又觀行集亦令行滅行法滅已無明亦滅
無明滅已卽無所觀是時我以自神通力成等正覺
諸苾芻我所宣說如是正法汝等精勤應如是學應
如是行記念修習成諸梵行天上人間宣布法化廣
爲衆生作大利益乃至苾芻尼優婆塞優婆夷婆羅
門外道尼乾子等亦應如是修習宣布廣爲衆生作

大利益爾時世尊說是經已一切大衆聞佛所說信
受奉行

佛說舊城喻經

泰和信官蕭士璋捐俸刻

佛說舊城喻經全部

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

同對

崇禎壬午孟冬虞山華嚴閣識

經一卷
共字二千一百九
十七箇
計寫銀八分八厘
計刻銀七錢七分
共板價銀一錢二分
計王價銀一錢二分
吳縣章流書
長洲李如科同刻
句容潘守誠

佛說信解智力經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆俱爾時佛告諸苾芻言苾芻汝等當知所有信解力法此法能證真實之理卽是如來無所畏法唯佛能知苾芻或有聲聞作如是言我於此信解力法如實了知精進不虛離諸塵垢又復而言我能善說我善調伏我當說法今正是時是爲最勝令他依止如是真實應當修學應當勤行又復而言當如是知如是之法最尊最上無有等等當如是見如是聞如

是覺如是知佛告苾芻汝等當知所有聲聞作是言者。是卽虛妄。非如是見。非如是聞。非如是覺。非如是知。何以故此法卽是諸佛真理。唯佛能解。不共聲聞之法。佛告苾芻。信解法者。所謂如來五力。十力。何等爲五。一者信力。二者進力。三者念力。四者定力。五者慧力。信解之法。具此五力。又復如來應供正等正覺。具足如來十力。是能了知佛無上處。又復於大衆中。作師子吼。善爲衆生轉妙法輪云。何名爲如來十力。所謂於處非處如實了知。而處非處若如實知。是爲如來第一智力。而此智力若諸如來應供正等正覺。

具足智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼
善爲衆生轉妙法輪又復如來智力於過現未來諸
法行業因緣果報皆如實知如是如來於過現未來
諸法行業因緣果報如實知已是爲如來第二智力
而此智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃能
了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙
法輪復次如來於禪定解脫三摩地三摩鉢底乃至
煩惱業苦皆悉清淨如實了知如是如來於禪定解
脫三摩地三摩鉢底乃至煩惱業苦皆悉清淨如實
知已是爲如來第三智力而此智力若諸如來應供

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大眾中
作師子吼善爲衆生轉妙法輪復次如來於諸衆生
種種根行皆如實知如是如來於諸衆生種種根行
如實知已是爲如來第四智力而此智力若諸如來
應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大
衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪復次如來於諸
衆生種種信解皆如實知如是如來於諸衆生種種
信解如實知已是爲如來第五智力而此智力若諸
如來應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處
於大眾中作師子吼善爲衆生轉妙法輪復次如來

於種種界趣皆如實知如是如來於種種界趣如實
知已是爲如來第六智力而此智力若諸如來應供
正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大眾中
作師子吼善爲衆生轉妙法輪復次如來於諸衆生
所樂欲性皆如實知如是如來於諸衆生所樂欲性
如實知已是爲如來第七智力而此智力若諸如來
應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大
衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪復次如來思念
過去無邊行法所謂一生十生百生千生及百千生
乃至無量無邊增劫減劫如是生數劫數所有衆生

5
7
8
9
10
12
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4
5

名字族姓飲食苦樂壽量長短或復久住死此生彼死彼生此如是體相業用無量無邊過去等事悉能思念如是如來於彼過去無邊行法所謂一生十生百生千生及百千生乃至無量無邊增劫減劫如是生數劫數所有衆生名字族姓飲食苦樂壽量長短或復久住死此生彼死彼生此如是體相業用無量無邊過去等事如實知已是爲如來第八智力而此智力若諸如來應供正等正覺具足智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪復次如來以清淨天眼過於肉眼觀見世間一切衆

生生滅好醜貴賤上下善趣惡趣所作之業乃至衆生具身口意諸不善業毀謗賢聖而復邪見作不善業行不善法皆是邪因所起由此邪因緣故命終之後墮於惡趣受地獄苦又復衆生以身口意行十善業不謗賢聖起於正見作諸善業行諸善法皆是正因所起由此正見因緣故命終之後生於天界而爲天人如是等法皆如實知如是如來以清淨天眼過於肉眼觀見世間一切衆生生滅好醜貴賤上下善趣惡趣所作之業乃至衆生具身口意諸不善業毀謗賢聖而復邪見作不善業行不善法皆是邪因所

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

起由此邪因緣故命終之後墮於惡趣受地獄苦又復衆生以身口意行十善業不謗賢聖起於正見作諸善業行諸善法皆是正因所起由此正見因緣故命終之後生於天界而爲天人如是等法皆如實知如是如來以清淨天眼過於肉眼觀見世間一切衆生滅好醜貴賤上下善趣惡趣及所作業乃至衆生具身口意諸不善業謗諸賢聖起於邪見造不善業行不善法由此邪見因緣故命終之後墮於惡趣受地獄苦又復衆生以身口意行十善業不謗賢聖起於正見作諸善業行諸善法由此正見因緣故命

終之後生於天界而爲天人是爲如來第九智力而此智力若諸如來應供正等正覺具此智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉妙法輪復次如來盡諸漏法無漏解脫智慧解脫以自神通了一切法我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是等事皆如實知如是如來盡諸漏法無漏解脫智慧解脫以自神通了一切法我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如實知已是爲如來第十智力而此智力若諸如來應供正等正覺具此智力乃能了知佛無上處於大衆中作師子吼善爲衆生轉

5
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4
5

卷

何言不覺者之義

五

北

妙法輪爾時佛告諸苾芻是彼如來處非處力若有
問言於處非處云何如來所有智力皆悉見聞覺知
乃至成等正覺如是問者當爲實答又復所有一切
衆生自業智力云何如來以業智力皆悉見聞覺知
乃至成等正覺若有問者當爲實答又復所有禪定
解脫三摩地三摩鉢底云何如來以禪定智力皆悉
見聞覺知乃至成等正覺若有問者當爲實答又復
所有一切衆生種種根性智力云何如來以根性智
力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問者當爲實
答又復所有一切衆生種種信解智力云何如來以

信解智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問者
當爲實答又復所有一切衆生種種界智力云何如
來以界智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問
者當爲實答又復所有一切衆生樂欲智力云何如
來以樂欲智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有
問者當爲實答又復所有過去思念智力云何如來
以思念智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問
者當爲實答又復所有一切衆生生滅等法云何如
來以天眼智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有
問者當爲實答又復所有漏盡智力云何如來以漏

盡智力皆悉見聞覺知乃至成等正覺若有問者當
爲實答復告諸苾芻此處非處智力我但爲彼等持
者說而不爲彼非等持者之所宣說又此業智力我
但爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說又
此禪定解脫三摩地三摩鉢底智力我但爲彼等持
者說而不爲彼非等持者之所宣說又此一切衆生
種種根智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持
者之所宣說又此一切衆生種種信解智力我但爲
彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說又此一
切衆生種種界智力我但爲彼等持者說而不爲彼

非等持者之所宣說又此一切衆生樂欲智力我但
爲彼等持者說而不爲彼非等持者之所宣說又此
宿命智力我但爲彼等持者說而不爲彼非等持者
之所宣說又此天眼智力我但爲彼等持者說而不
爲彼非等持者之所宣說又此漏盡智力我但爲彼
等持者說而不爲彼非等持者之所宣說佛告苾芻
等持者是正道非等持者是非道是故汝等咸應當
知佛說此經已彼諸苾芻聞佛所說信受奉行
佛說信解智力經
音釋

益於浪

跏趺

跏音加趺音夫屈足坐也

泰和信宮蕭士瑋捐俸刻

佛說信解智力經全部

東塔寺釋道源

同對

東湖信士毛晉

崇禎壬午孟冬虞山華嚴閣識

經一卷
共字二千七百六

計寫銀一錢一分
計刻銀九錢六分

共板四塊
共工價銀一錢六分

吳縣章流書

東塔寺

