

大正句王經

帝詔所問

深

C40

4514

91

便山院藏印

B 64853

予於元祐六年歲次有
東書置於州署山
我飯安塔院足於中永
為學者不敢出院內
當山二世鐵牛機謹誌

C40-4514

大正句王經卷上

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師

法賢奉詔譯

如是我聞一時尊者童子迦葉在憍薩羅國遊行次第至於尸利沙大城之北尸利沙林鹿野園中止住是時有王名大正句都尸利沙城其王先來不信因果每作是言無有來世亦無有人復無化生常起如是斷見爾時尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等互相謂曰云何此沙門童子迦葉來至此城之北尸利沙林鹿野園中是時尊者迦葉於彼城中名稱

普聞而彼城中一切人民素聞迦葉善說法要常說種種深妙之義已得無病常行頭陀是卽應供是大阿羅漢今旣來此我等宜共往詣彼林禮覲供養於是城中大婆羅門及長者等咸出城北往詣尸利沙林鹿野園中欲伸參問爾時大正句王在高樓上遙見城中婆羅門長者等同共出城行詣城北往尸利沙林鹿野園中王旣見已問侍臣曰云何城中婆羅門長者同共出城詣尸利沙林鹿野園中侍臣曰王有一沙門名童子迦葉遊化至此大城之北尸利沙林鹿野園中而爲止住是故城中諸婆羅門及長者

等同共出城禮覲供養王聞所奏卽謂侍臣汝可往彼宣告彼衆婆羅門及長者等汝宜且止須臾小待我今速至當與汝等同共往彼禮覲沙門童子迦葉何以故如我意者或恐汝等婆羅門長者爲彼沙門童子迦葉邪法引導不依智識妄稱有人及有他世復有化生時彼侍臣受王勅已往婆羅門長者處宣示王勅謂彼衆言正句大王宣告汝等且止須臾我當速至與汝同往禮覲沙門童子迦葉人衆受勅不敢前進爾時侍臣傳王命已復還王處而上奏言臣適奉命往婆羅門長者衆處具傳聖旨令婆羅門與

長者等且止須臾王今速至當與汝等同禮沙門童子迦葉彼衆奉命已止不進時正句王嚴整車駕出於宮城與婆羅門及長者衆同共往詣尸利沙林鹿野之園王心憍慢所乘車駕至不通處方乃下車徒步而進行至園中尊者住處時正句王與婆羅門長者衆等見於尊者童子迦葉初未信重不甚恭肅王與尊者互伸問訊退坐一面時婆羅門長者衆等見王如是亦微鄭重咸共相與圍繞而住爾時大王卽伸問言尊者迦葉當聽我語如我意者無有來世復無有人亦無化生我意如是尊者云何迦葉答言王

若樂聞如是正義先當誠心諦信而住王卽報言唯然受教爾時迦葉告大王言王見日月爲有無耶此世來世於理顯然不委大王云何見當云何聞王言迦葉若此日月此世來世如我見聞同於尊者迦葉復言如王所見日月爲有來世亦然大王不應執如前見迦葉復言大王如沙門婆羅門乃至應供世間解等須知定有若因若果此世來世以智自通如實了知大王不應如前執於斷見爾時大王迷執未省謂迦葉言汝今云何作如是言如我意者實無來世而汝迦葉勿復強言復次迦葉報大王言卽今王

身爲有無耶如王此身以爲有者云何斷見言無來
世當以何喻證於此理大王答言尊者迦葉我今有
喻證於此理今身是有來世卽無王言迦葉如我親
屬或染疾病纏綿旣久將趣命終我時往彼問訊告
言汝病深重定知不可若是殞歿切有相囑我聞沙
門及婆羅門先有是言若人破戒造惡業者命終之
後墮於地獄如沙門婆羅門等言若真實汝等親屬
命終之後必墮地獄何以故汝諸親屬破戒造罪以
此當知定落惡趣若在惡趣當遣使來或復自來告
語於我今在地獄極受苦楚汝若來報我必往救一

有去人曾無來者迦葉如我之意以此爲喻定無來
世迦葉報言大王此喻雖陳未爲正說我今問王譬
如有人犯於王法爲巡守者執之將至王所而白王
言是人違犯如是之罪不敢隱覆王聞所奏卽勅有
司令將罪人反縛兩手牢固其身驅往四衢多人聚
處鳴鼓告示今此罪人犯如是法東西南北徧於城
內咸使聞知後將出城依法處斷有司奉命卽將罪
人反縛兩手牢固其身驅往四衢多人聚處鳴鼓告
示今此罪人犯如是法東西南北徧於城內准王宣
命處處告示仕庶知已驅領出城依法處斷如此罪

人臨赴法時告監守言願垂哀愍放我少時暫至家中辭別親屬大王彼監守人還敢暫放令歸家不王言不也迦葉設使此人種種哀切彼監守人亦不敢放何以故王法所錄無容暫赦尊者迦葉復言大王王諸親屬以罪業故命終之後墮地獄中以其罪業常受苦楚是諸罪人告其獄卒乞暫相放還歸人間至於王所求王救苦大王是地獄卒還肯放不王言不也迦葉復言大王義同世間無暫放理大王勿將此喻同於來世執斷見者非爲正理是故當知有今世者定有來世乃至沙門婆羅門應供世間解以智

自通了知真實不應更執如前之見王復報言尊者迦葉斯言非當我意未允不應更言實有後世復次迦葉報大王言王意如是勿更有喻可爲證耶王言迦葉我今更有親屬之喻可以爲證迦葉如我親屬染於重病將其命斷還當付囑告病人言我聞沙門及婆羅門當作是說若人持戒修諸善法或有惠施三輪清淨見他殊勝不生嫉意是人命盡生於天界若彼沙門及婆羅門所言誠實汝之命終必生天界何以故我觀於汝常具戒品及修善法三輪清淨而行惠施仍於他勝不生嫉意以此當知定生天界若

得生天當遣使來或復自來用報於我卽今已得生
於某天受於快樂迦葉我諸親屬若實生天必來相
報云何親屬但見終歿無來報者以此當知定無來
世迦葉告大王言我今亦欲重說譬喻令王得見實
有來世大王譬如穢坑臭不可近時有一人悞墮其
中臭穢難堪方便得出身旣出已卽用諸香煮水沐
浴復以塗香以塗其身身旣香潔又以殊妙迦尸迦
衣及珍寶花鬘莊嚴其身住於家中受其快樂大王
於意云何如是之人還復樂入前穢坑不王言不也
迦葉彼穢惡坑人非所樂迦葉復言大王彼人生天

亦復如是旣得生天豈復更思還來人間復次大王
人間百年等忉利天是一晝夜大王親屬修諸善法
旣生天界晝夜受樂豈復更思還來報王我生天界
晝夜受樂大王汝與天人壽命長短爲相等不王言
不也迦葉迦葉復言大王天界人界本自懸隔不應
如愚顛望相報然後方可信有後世大王彼沙門婆
羅門應供世間解乃至後世須知實有可以自智如
實了知不應更作無後世見王報迦葉如尊者言亦
未可信何以故所云人間百年等忉利天爲一晝夜
有何人來告語於汝人間百年等忉利天爲一晝夜

迦葉復言如王所見喻生盲人何以故生盲之人本
自不見青黃赤白細妙麤惡長短色相便作是言本
無如是青黃赤白細妙麤惡長短色相又言我亦不
知我亦不見是生盲人以已不見便乃執云本無如
是青黃赤白乃至長短色相大王勿同生盲執無色
相王言迦葉如我意者而彼天界若實有者我卽言
有旣實本無云何令我說云實有復言迦葉汝非善
人何以故我見本正云何喻我同彼生盲迦葉汝前
所說生天等事我實不信若信此言如食毒藥如刃
臨身如上山墜身自害其命如是諸惡我皆遠離復

次迦葉報大王言我念往昔有婆羅門家中巨富又
乃耆年唯有一子年纔十六母卽喪亡彼婆羅門不
能鰥獨遂再婚娶未久之間妻乃有妊妻未生產其
婆羅門尋亦命終於是其子白繼母言家中財物金
銀珍寶乃至一切受用之具悉屬於我更無別人分
我財物時彼繼母聞子語已卽告子言我今所懷汝
父遺體待其長育與汝均分其子時復再言其事母
起思念此子年幼情性癡騃雖與深言未能分曉又
以貪惜欲疾挽身多設方便求於速產日月未滿返
損其孕大王彼之女人以貪嫉故返損其孕大王今

者以愚癡故起於斷見王復報言迦葉尊者莫如前
言持戒修善及行惠施命終之後得生天上壽命長
遠常處快樂我實不信我今若信迦葉之語是食毒
藥是受刀劍是墜高山自害其命云何迦葉堅作是
語如我之意定無有人無有後世亦無化生復次迦
葉告大王言莫復有喻證於斯事王言迦葉我復有
喻證於斯事知無有人無有後世亦無化生迦葉如
我親屬或染重病我卽往彼安慰問訊命未斷者還
與我語說其苦惱及命終已無有與我說苦惱者以
此可知定無後世亦無化生迦葉告言我念往昔有

一聚落其中人民不識螺相亦復未曾聞其螺聲
有一人從外而來到彼聚落而便止住是人常持一
螺以爲功業每日執螺詣於聖像鳴螺供養供養已
訖復還住處時聚落中一切人民忽聞螺聲咸悉驚
怪互相謂曰此是何聲我等衆人本所不聞大王時
聚落中一切人衆共往螺處問彼螺言爾從何來可
依實答若不言實我當破汝螺知我意速說其由大
王彼人民衆於其螺相及與螺聲本所不見本所不
聞欲使其螺共爲問答螺旣無情豈能言答何以故
亦如大王與命終人欲共言論人旣命盡豈能再言

大王不應執如是見謂無有人及無後世亦無化生
迦葉復言有沙門婆羅門具天眼者以淨天眼悉見
於人死此生彼受身好惡端正醜陋或得生天或墮
惡趣大王如是等事皆可爲證不應更言無有後世
亦無化生王言迦葉雖說此喻我意未允如我之見
定無有人亦無化生及無後世復次迦葉告大王言
若如是者復有何喻可證無人亦無後世及無化生
王言尊者譬如官吏執法理人及其臨莅自違條制
後被彈奏王遂具知乃勅法司將犯罪人依法斷理
王復令言彼犯罪人可縛雙手將赴法處而苦治之

知其痛苦若命已斷自無聲息又彼罪人命未斷時
身卽柔軟命旣斷已其身殭硬至於輕重死活不同
尊者我以此知定無來世亦無有人復無化生迦葉
復言大王於意云何譬如鐵丸亦有輕重軟硬之異
其鐵熱時體輕而軟其鐵冷後體重而硬大王有情
無情皆稟四大以彼四大有其合散是有軟硬冷熱
之異勿將此理比於後世及化生等大王須知實有
彼沙門婆羅門或具天眼者見於衆生死此生彼乃
至端正醜陋或生天上或墮惡趣悉可證知實有來
世及化生等王言尊者如汝所言未爲誠信我之意

有實無有人無有後世亦無仁

正句王經卷上

大正句王經卷下

宋西三藏朝散大夫試光祿卿明敎大師法賢奉詔譯

復次迦葉告大王言勿更有喻證彼無人及無後世亦無化生王言我復有喻可證斯理尊者譬如有人犯極重罪近臣知已卽白於王今有此人犯極重罪王旣知已乃令所司捉縛罪人依法斷理法司奉命卽將罪人縛其兩手鑊中煎煮復宣令曰待其糜爛徹見骨已可於鑊中以杖翻攪子細尋覓彼後世人及化生等出入之者法司奉命一依王旨至糜爛時乃於鑊中翻攪尋覓終不見有後世之人及化生等

出入之者乃至展轉重重尋覓亦終不見王言尊者
以此喻知實無有人無有後世亦無化生於是迦葉
告大王言大王譬如有人於眠睡時夢一殊勝園林
園中乃有種種樹木花果茂盛池沼清潔其人夢中
甚可愛樂大王是彼園林爲實有不又復看翫及彼
出入爲是實不王言不也迦葉如夢所見皆非真實
報言亦如大王所執斷見非爲真實大王要須
誠諦知實有人有後世有化生乃至實有沙門婆羅
門具清淨天眼超越世間見諸衆生死此生彼端正
醜陋或得生天或墮地獄斯是真實不應更執如前

斷見王言尊者云何重重作如是說如我之意定知
無人無有後世亦無化生復次迦葉報大王言復有
何喻可證無人無有後世復無化生王言尊者我復
有喻以證斯理譬如有人執行王事自違條格近臣
奏聞王乃具知令付法司鞫問情實其罪既重宣令
苦治即使先割皮肉後斷筋脈折骨挑髓尋覓於人
及化生者法官奉命准法施行如王所言不敢違越
一一次第於皮肉筋脈骨髓之內尋覓於人及化生
等始終不見有人及化生等尊者以此喻知實無有
人亦無化生復無後世迦葉告言大王我念昔時有

一道人住於山中時有商人將多車乘載於財貨近道人菴止宿而去時彼道人乃於明旦觀彼宿處恐遺財物果於是處見一童子纔離乳哺未識東西是衆商人之所遺墜道人慈愍恐彼童子飢渴所損將歸菴中如親養育而彼道人事火爲行常專其心添續柴薪未曾斷滅以彼童子日來月往漸漸長大年十五六道人思惟童子長大堪可委付一日道人以緣事故當入城隍暫拋菴所卽誠童子我有事緣要須暫出菴中之火如我每日添續柴薪勿令斷滅言訖便行道人旣出童子凝淚由貪戲翫爲貪戲故忘

其事火以無添續火遂斷滅爾時童子見火滅已收拾柴薪積於爐內發言祝曰汝火速出若火不出我當壞汝是彼童子苦切求哀火終不出火不出故更發惡言火不出者亦當打汝是時童子求火不出心卽憂怖道人歸來必當辱我住在一面思惟火事道人事畢歸還菴中見子默坐便知火滅謂童子言汝貪放逸致火滅耶童子答言我暫忘失火已滅矣火滅之後積薪於爐以善惡言祈火不出道人言曰汝甚癡騃火若滅已得火方然未聞積薪於冷灰中有火自出設汝爐中積無量薪作多方便徒自疲勞無

由得火大王而此童子於火滅後灰中求火亦如大王愚迷不迴於死屍中搜求於人及化生者妄執無人起於斷見大王應須知實有人及有化生有於後世王言尊者莫如此言我或從汝言有後世必爲人議何以故今此都人便作是語王自昔來不信因果常作是語云無後世及無有人亦無化生今日却隨迦葉所化迦葉復言大王我念往昔有二商主皆有財寶一國無過後於一時相約爲侶同往他邦貨鬻求利是二商主各集商人以爲伴侶於是各各裝車乘排比鞍馬同日上路行赴前程去國旣遙艱嶮

在近一人商主素知此路前有艱嶮告一商主言汝今知不前路艱嶮無有人煙商衆旣多宜其預備二主議已一主先行意在少人所須易足所有米麵飲食之用乃至柴薪皆亦持去前行之次忽逢一人相迎而來身大黑色兩目皆赤頂髮稀疏疎衣服襤褸駕一驢車其狀如鬼商主問言仁者前路還有飲食柴薪等不被人答言前路之中甚有飲食柴薪等物皆悉無乏汝之所載咸可棄之免汝前行爲重所滯是時商主聞此語已謂商衆曰汝等人衆咸聞所言前路之中飲食等物旣不乏少何用賫持分外之物困

於車馬商主及伴皆非智人便以所持棄之而去行
第一日至於日沒唯有曠野不逢人煙四顧杳然無
所取給飲食既乏悉受飢渴忍苦終夜強復前進於
第二日又行至夜但在曠野餘無所覩商衆共議前
所逢者思其相貌定知是鬼我等無智便信彼言妖
妄惑人以致如是至第三日人馬俱乏悉不能進相
顧無語待死而住彼一商主隔日而進亦逢是人相
迎而來乃問言曰前路之中還有飲食所須物不彼
人同前一一妄說飲食所須皆不乏少何用所持重
滯車馬是物可棄汝宜知之後一商主智慧聰明凡

所施爲必先思慮素知此路有大曠野艱嶮之處度
其地里嶮難非遙又察是人顏貌不常行李麤惡或
恐妖妄不可信之與諸商人議論而進至第三日忽
於路次見前商主及衆商人飢乏而住顧問所以果
是亦逢醜惡之人妖妄所悞商衆共議卽以所持飲
食之分均分相濟令彼商衆同度艱嶮大王彼一商
主以愚癡故信彼妖妄致於嶮路受大苦惱大王以
愚癡故自執斷見必於長夜受大苦惱爾時大王聞
此語已告尊者言勿復引喻我心不迴所以者何恐
彼國人謂我無定正句大王當作是語實無有人及

無化生亦無後世今日翻爲迦葉所化是故我今不
易前見爾時迦葉又告王言昔有二人薄有財賄結
伴經營錢物雖殊有利相報結契已定擇日方行不
日之間便達他國彼地多麻價賤可販二人議畢出
錢收買如法裝結擔負而行言到他邦有利卽貨前
至別國見兜羅綿得利倍多可以迴麻作兜羅綿一
人有智尋易其麻買兜羅綿一人無智謂同伴言我
不易麻爲兜羅綿何以故以此麻擔用功裝結遠負
而至是故我實不能易也二人卽日各負貨物相次
前進又至一國彼國多絲復倍綿利彼有智者便貨

其綿再易爲絲一無智者又說前言不能易麻更求
絲利二人持貨再復前行至一國中疋帛至賤比於
絲利倍數轉多其有智者見利倍多便易其絲爲於
疋帛一無智者由惜其麻自遠持來不肯迴易二人
負貨又復前行至一國中唯有坑冶疋帛甚貴銀價
至微易帛爲銀有百倍利一有智者賣帛買銀期利
百倍時無智者由謂此麻未得厚價惜而不易彼一
智者又聞人言某國出金絕無有銀卽呼伴云可往
彼國不經時序達彼國中時有智者便易其銀還買
黃金買得金已看翫歡喜私自計云我昔離家錢物

至寡初始買麻已忻厚利不期至此獲得黃金世之
貴重不過於此將至家鄉足以致富卽呼伴言歲月
已賒可共還國隨其所得濟彼尊親時負麻人謂同
伴言我本買麻比望厚利及其至此利轉輕微君今
欲迴豈敢相滯亦且擔負相逐而歸或遇價高隨處
貨賣議畢已擇日舊路而歸去國匪遙宗親得信家
人共出郊外相迎忻喜非常各還所止獲金之家父
母妻兒問得何利家主報言得金可富乃至宗親亦
可給濟彼負麻者家人亦問自爾經營當獲何利是
人報言唯得此麻更無別物家人聞已苦惱其心謂

彼人言似汝經營我等宗親不免貧賤大王彼負麻
人執性愚迷雖覩真金不肯迴易致令親屬苦惱長
時亦如大王不自覺知執於斷見長夜受苦後悔難
追王聞此語告尊者言我意不迴蓋有所以緣此國
人熟知我見若迴所執國人相議正句大王常言無
人無有後世亦無化生今日翻爲迦葉所化我定不
能受斯恥也迦葉報言大王我念往昔有不律人畜
養群豬求利爲活忽往他處覩糞穢多收拾負之欲
將歸家以飼群豭不期中路值雨淋漓穢汙滿身心
便追悔大王彼不律人衆所輕賤以汙身故尚解迴

心王處尊位翻顛浮言專執其心不捨斷見爾時迦
葉復言大王我前種種巧說譬喻欲令大王捨於斷
見知有後世及信三寶大王妄執強對於我今復爲
王更說譬喻汝若信者諦聽諦受善思念之王言尊
者願爲我說爾時迦葉告大王言我念往昔有豬名
曰大腹時彼大腹引以群豬入深山野於山野中忽
逢師子師子見豬告而言曰我是獸王汝速避路大
腹報言令我避路事當不可要我鬪者必不相違且
止須臾待我被甲時師子言汝何上族是何名字敢
能如是索我相鬪所要被甲今隨汝意時彼大腹往

穢坑中徧塗其身還師子前言與汝鬪是時師子報
大腹言我是衆獸中王常以麀鹿等獸而爲食噉我
劣弱者尚棄不食況汝不淨穢汙之身若與汝鬪實
染汙我爾時師子卽爲大腹宣說偈言

汝本不淨身

今復加臭穢

汝意求鬪者

我卽墮於汝

迦葉尊者報大王言王之所見猶如彼豬與師子鬪
我如師子先墮於汝時正句王聞尊者迦葉說是語
已深心慙悔謂迦葉言尊者我從初聞日月喻時早
已信伏但爲欲聞尊者智慧辯才故以是言激引宣

說唯願尊者察我誠心知我信伏誓願歸依迦葉尊者迦葉報言勿歸依我我歸依處謂佛法僧汝當歸依王復告言依尊者教歸佛法僧受近事戒從今已去誓不殺不盜不姪不妄復不飲酒終於身命持佛淨戒爾時大王受化導已誠心向佛受三自歸永奉五戒與婆羅門長者等歡喜踊躍禮拜而退

大正何王經卷下

音釋

殞

于敏切

𩺰魚恭切
𩺰也

鰕古頑切

無
晚

產彌充切

葭力

切臨也。𤝵，硬也。𤝵，居良切。𤝵，硬屍不切。𤝵，魚孟攪，十巧切。𤝵，擾動也。𤝵，華推，密力也。𤝵，五駭切。𤝵，余六切。𤝵，莫旬切。𤝵，縷主切。𤝵，魯甘切。𤝵，縷衣破也。𤝵，五換切。𤝵，祥吏切。𤝵，乎慣切。𤝵，都候切。𤝵，習也。𤝵，餒也。𤝵，餒也。

泰和信官蕭士瑋捐俸刻
大正句王經全部

東塔寺釋道源同對
東湖信士毛晉

崇禎壬午仲夏虞山華嚴閣識

經一卷
共字六千九百六
十二箇
計寫銀一錢七分八厘
計刻銀二兩四錢
共板十七塊
計工價銀四錢
吳縣章流書
長洲李如科刻

經

大正三藏經

九

一

大正三藏經

大正三藏經

大正三藏經

大正三藏經

大正三藏經

七經同卷

佛說善樂長者經

佛說聖多羅菩薩經

佛說大吉祥陀羅尼經

寶賢陀羅尼經

佛說秘密八名陀羅尼經

觀自在菩薩母陀羅尼經

佛說戒香經

佛說善樂長者經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師

法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在迦毗羅城與大眾俱是時有一
釋種長者名曰善樂住在本處而彼長者信重三寶
歸依佛歸依法歸依僧唯信佛法僧不復信於諸餘
外道唯求佛法僧善解苦集滅道見真實理獲大果
報而當非久卽證菩提時彼長者於所見色忽然不
見爾時善樂長者遙向世尊作是願言我佛世尊大
慈大悲願施我眼目施我眼光明施我眼清淨除我
眼昏暗發是願已又作是言我今歸依佛歸依善逝
爾時世尊以清淨天耳過於人耳遙聞彼長者發願

言已卽告尊者阿難言阿難汝今持我秘密神呪往
彼釋種善樂長者處與作救拔護持令得寂靜安樂
乃至與彼四眾亦作利益安樂故爾時世尊爲善樂
長者等說此清淨眼秘密大神呪曰

怛𩺰

切身下同

他

引呬里彌里企里

呬係

引多

忽喻

六訥訥訥訥

忽喻

忽喻

盧

七

以此清淨眼秘密神呪句力眼得清淨除去昏暗除
去翳障乃至除去風毒眼病黃毒眼病痰毒眼病癰
毒眼病無痛無腫無惱無苦無諸眵淚如是等病皆

悉消除復以戒真實力修行真實力苦行真實力秘
密神呪真實力緣生法真實力苦法真實力集法真
實力滅法真實力道法真實力須陀洹真實力斯陀
含真實力阿那含真實力阿羅漢真實力緣覺真實
力菩薩真實力佛真實力法真實力聖眾真實力以
如是等真實力故眼得清淨除去昏暗除去翳障所
有風毒眼病黃毒眼病痰毒眼病癰毒眼病皆不能
侵無痛無腫無惱無苦無諸眵淚等佛告阿難此秘
密神呪是過去六正等正覺同共宣說所謂尾鉢尸
如來正等正覺室棄如來正等正覺尾說部如來正

等正覺訖囉葛忒陀如來正等正覺葛那葛牟尼如
來正等正覺迦葉波如來正等正覺我今第七釋迦
牟尼如來正等正覺亦如是說乃至四大大天王謂持
國天王增長天王廣目天王多聞天王及帝釋天主
娑婆界主大梵天王等皆亦隨喜宣說佛告阿難我
未見彼天界楚界及諸魔界乃至沙門婆羅門等界
若有人持誦此秘密大神呪三徧者有諸病苦而能
侵害所有昏暗內外翳障等乃至天所作病龍所作
病夜叉所作病阿脩羅所作病迦樓羅所作病乾闥
婆所作病鳩槃荼所作病必隸多所作病富單那所

作病羯吒富單那所作病毗舍左所作病羅刹所作
病羯枯陀所作病吠多拏所作病星曜所持乃至中
毒及諸邪呪法等悉皆消除又復阿難如是秘密大
神呪法若有患者日念三遍是人眼得清淨如前見
物此如是清淨眼秘密大神呪有大力故眼得如是
清淨除去昏暗及内外翳障乃至風毒障黃毒障痰
毒障癰毒障等皆悉消除無痛無苦無諸眵淚又復
清淨戒真實力修行真實力五通仙真實力賢聖真
實力聖藥真實力秘密句真實力緣生法真實力苦
法真實力集法真實力滅法真實力道法真實力須

陀洹真實力斯陀含真實力阿那含真實力阿羅漢
真實力緣覺真實力菩薩真實力佛真實力以如是
等真實力故眼得清淨爾時世尊復說秘密神呪曰
那謨引沒駄引寫引婆誡引嚩都引悉引殿引覩引滿引怛引囉引
二鉢

那莎引賀二

佛告阿難此秘密大神呪若人日日三時與前神呪
同共依法誦念是人所有眼病悉皆消除爾時尊者
阿難白佛言世尊我今承佛聖旨持此秘密大神呪
往彼善樂長者處廣爲宣說與彼善樂長者及四衆
等作大利益佛說是經已尊者阿難及諸大衆聞佛

新說皆大歡喜信受奉行

佛說善樂長者經

音釋

眇 赤脂切目
汁凝也

佛說聖多羅菩薩經

宋三藏法師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在香醉山五髻乾闥婆王宮彼有
種種鼓樂絃歌出微妙音爾時世尊處大殿中與諸
菩薩摩訶薩衆俱復有諸大聖衆皆來集會所謂有
學無學諸聲聞衆并無量無邊天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等復有無量
無邊成就持明持金剛者金剛手及忿怒王持明王
百千等衆復有具種種持明寶髻佛頂輪王等衆復
有宿曜并母鬼母鬼王及諸釋梵大自在天那羅延

天慶自在天大黑天神童子天夜摩天水天風天四
天王天并五通仙人等俱來在會作廣大供養圍繞
承事合掌恭敬爾時世尊處於衆會譬如須彌顯于
大海是時五髻乾闥婆王與七十二百千乾闥婆女
作種種妓樂來詣佛所到已頭面禮足繞佛三匝却
住一面合掌向佛而作是言世尊我今願聞利益之
事唯願世尊爲我宣說彼聖多羅菩薩卽是諸佛如
來之慈心是大明王降魔最勝是大持明是大輪王
廣顯甚深具大勢力唯願世尊慈悲愍於我及天人阿
脩羅等常得利益獲安樂故宣說聖多羅菩薩一百

八名爾時世尊受五髻乾闥婆王請已讚言善哉善
哉乾闥婆王汝能問於如來如是之義令諸天人一
切衆會得大利益獲安樂故汝當諦聽善思念之我
今爲汝次第宣說時彼乾闥婆王聞佛語已受教而
聽爾時世尊爲彼乾闥婆王及一切衆會先說聖多
羅菩薩陀羅尼曰

那莫

三滿多

那哩始

吽藥

薩哩

嚩

他

識帝

毗踰

阿囉曷

訥毗藥

三藐

三沒

提

毗藥

那謨

婆誡

嚩帶

曳

阿哩也

多囉曳

六

唵

薩哩

嚩

他

誡多

他多部

引多酤引八致波哩戍提沒提引薩哩縛合二怛他引

識多九薩哩縛合二達哩摩合二多引識識那阿末囉尾

戍駄引達哩摩合二帝引一摩賀引那野波哩縛引哩

莎賀引十

爾時世尊說此陀羅尼已復爲乾闥婆王及一切衆
會宣說多羅菩薩一百八名而說頌曰

是多羅菩薩 本從阿字生 或生諸行相

不生亦不滅 是相如虛空 虛空性生故

隨應現本相 相一多無礙 色相現無邊

善寂體純一 常現幻化相 密語真實語

攝大真實理 眞實行常行 施於無所畏

寂靜常除恚 離諸怖畏苦 善破煩惱籠

能解三有縛 苦海悉永離 成就法能爲

自他俱成就 唯施最上法 總持自在王

亦從總持生 施總持大義 相應大自在

心意具相應 不卽相應相 相應相不離

定意常不動 有動皆寂然 常處蓮華座

亦從蓮華生 目淨如青蓮 常爲衆生目

清淨最殊妙 慈眼視衆生 佛慧眼無漏

具純一大悲 常發大悲心 常行大悲行

亦從大悲生 常具大悲心 難伏垂悲愍
 以悲普徧降 所有苦惱者 除苦令歡喜
 法施甘露味 濟苦獲安樂 苦海意清涼
 是明自在母 普世爲照曜 妙容熾盛光
 衆寶珠髻冠 清淨光圓滿 摩尼真珠飾
 髮髻色紺青 螺文相右旋 莊嚴無爲體
 不善者令善 一切願皆圓 無喻莊嚴身
 善意亦善逝 寂靜常安樂 大力如意通
 六念具六通 得諸波羅蜜 善說四諦法
 開迷大辯才 幻化苦海中 現行幻化相

持劒破煩惱 弓箭與三叉 鉢致仗及槍
 都摩囉爍帝 沒誡囉金剛 種種諸器仗
 觀視所持箭 悉施無所畏 手擲金剛杵
 現作無礙通 能伏外敵軍 表刹現幢相
 具大智慧力 善破勇猛軍 諸暗煩惱銷
 魔冤賊悉破 如日銷昏冥 是爲上最勝
 善度輪迴海 最上大吉祥 實際住唯真
 名聞稱普徧 常施愛敬願 自勝復勝他
 歡喜施常行 微妙最善寂 是卽如來智
 普仰如意珍 戒相具足持 以戒行正道

梵音甚微妙 三世最上音 微妙一響聲
如虛空大藏 善生諸世間 無諍依怙者
三乘爲依怙 依行行三乘 解脫三乘教
諸佛依三乘 五面亦五眼 依五智性生
正覺成菩提 卽是大正道 一切種種相
殊妙清淨身 皆隨應現生 照世如宿曜
自能達彼岸 亦善渡他人 隨意化百千
巧攝諸善義 百千福具足 純一化世間
善捨一切財 種種幻化相 世間大自在
吉祥諸天尊 持妙青色蓮 具戒施諸願

樂善常寂靜 大靜慧燄光 諸惡障永障
是一切魔王 度難與安樂 無等平等心
鬪諍悉永除 善離怖畏死 部多至宰母
示作夜叉王 現身爲大龍 具百頭千目
百舌大惡相 眞實無畏心 勝種具百千
地天善持世 常樂無畏語 疾疫毒永除
殊妙大光明 無垢常清淨 一切世間母
持法利世間 最勝灌頂王 所作皆已辦
具十波羅蜜 十地位常居 藏顯十法乘
十大眞實理 住十金剛句 表刹十法成

經

佛說聖賢羅菩薩經

九

卷二

十智除暗冥 觀世自在眼 具大妙色相
等虚空無邊 或現五通仙 具戒自在相
離欲身應供 寂靜道常安 正覺所讚揚
是多羅菩薩

爾時世尊說此頌已告乾闥婆王及一切衆會此是多羅菩薩一百八名我已爲汝宣說汝等應當至心受持此多羅菩薩一百八名及陀羅尼過去未來諸佛已說當說爲一切衆生利益悲愍故若有善男子善女人發至誠心於清旦時或爲自他誦此多羅菩薩一百八名并陀羅尼乃至默念或用疋帛爲幢或

於淨壁依法以最上妙色畫菩薩像或用檀香木作菩薩形以清淨心隨意成辦然後於菩薩像前設種種供養一日三時合掌作禮依法至心而作觀想誦此一百八名及陀羅尼此多羅菩薩具大勢力最上吉祥永銷諸罪善破魔軍於初中善而能施彼成就之法若復有人發至誠心持念一徧七徧乃至二十七徧當念誦時不闕文句是人一切富貴吉祥之事及成就法隨願獲得永無障礙得諸賢聖隱其本身常作擁護又復得天龍夜叉釋梵護世那羅延天大自在天并母鬼主大黑天神頻那夜迦慶自在天等

乃至得諸佛菩薩緣覺聲聞一切忿怒王大威德明
王等咸作是言善哉善哉善哉善男子汝等具於諸佛菩
薩之行當生蘇珂嚩帝佛刹是時五髻乾闥婆王歡
喜踊躍心生信重卽從座起自解已身無價瓔珞金
銀真珠摩尼珍寶種種嚴身之具供養於佛合掌恭
敬瞻仰世尊而說讚曰

善哉世尊 甚奇善逝 常以悲心 救護一切
而能爲我 及於衆會 說此最上 真實之義
爾時世尊說是經已彼諸菩薩摩訶薩及諸聲聞并
持明者大忿怒王一切明王諸天人衆及五髻乾闥

婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說聖多羅菩薩經

音釋

樂

書藥切

燈

猪孟切開張畫繒也

觀音菩薩
普大懺喜計受奉

佛說大吉祥陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師

法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在蘇珂嚩帝佛刹與諸大菩薩并
部多眾俱爾時觀自在菩薩摩訶薩來詣佛所到已
頭面禮足於一面坐復有菩薩摩訶薩名大吉祥亦
詣佛所到已繞佛三匝頭面禮足却坐一面爾時世
尊見大吉祥菩薩已告觀自在菩薩言此大吉祥菩
薩有陀羅尼若聞浮提濁惡世中有比丘比丘尼優
婆塞優婆夷等見聞隨喜讀誦受持信解此法思惟

記念是貧苦者獲大富貴乃至部多普令愛敬如是
功德不可具說時觀自在菩薩聞佛說已歡喜踊躍
卽從座起合掌白佛言世尊我今樂聞唯願世尊爲
我宣說爾時世尊卽說大吉祥陀羅尼曰

怛𩺰

切下同

他

引洛叱彌

二合

室哩

二合鉢捺彌

二合𩺰

𩺰

二合

捉

三引𩺰

提鉢底

四引藕哩

五引摩賀

六引野舍

六引鉢捺

六引𩺰

六引𩺰

六引𩺰

摩

二合你怛哩

七合摩賀

八合你喻

九合底

十合案曩那

十一合𩺰

十二合𩺰

十三合𩺰

十四合𩺰

囉

二合𩺰

三合鉢囉

四合婆摩賀

五合室哩

六合𩺰

七合婆野替

八合𩺰

九合𩺰

十合𩺰

那

一合屹哩

二合你屹哩

三合你

四合薩哩

五合𩺰

六合𩺰

七合𩺰

八合𩺰

九合𩺰

爍

一合彌

二合提你提你

三合悉

四合悉

五合悉

六合悉

七合悉

八合悉

九合悉

你

一合𩺰

二合阿洛

三合又彌

四合彌

五合曩舍野

六合薩

七合𩺰

八合洛

九合又彌

合

一合彌

二合娑

三合𩺰

四合野

五合莎

六合賀

七合曩

八合薩

九合哩

一

二合冒提薩

三合怛吠

四合毗野

五合莎

六合賀

七合曩

八合薩

九合哩

十合𩺰

爾時世尊說是經已觀自在菩薩大吉祥菩薩并諸
菩薩及部多衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行
佛說大吉祥陀羅尼經

寶賢陀羅尼經

寶賢陀羅尼經

宋三藏法師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大菩薩衆俱是時有大夜叉王名曰寶賢來詣佛所到已頭面禮足合掌恭敬而白佛言世尊我有大秘密心陀羅尼樂欲宣說唯願世尊加哀覆護世尊此陀羅尼若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷等一日三時至心誦念者我爲彼人常作依怙於一切事皆得吉祥乃至飲食衣服臥具金銀珍寶財穀等我常供給及作一切勝利悉使成就亦令一切人衆普得愛敬唯

除姪怒癡等惡不善法餘諸所作悉皆隨意爾時世
尊知此寶賢大夜又主誠心信重爲欲安樂一切衆
生貧苦惱故而告之言善哉寶賢大夜又主能爲利
益諸衆生故我亦樂聞隨意宣說時寶賢大夜又主
卽說陀羅尼曰

那謨引囉但那合二怛囉合二夜引野引一那謨引摩引尼

跋捺囉合二野二摩賀引藥叉西那鉢多曳三薩曳替

曩四呬哩摩引尼跋捺囉合二呬哩呬哩摩引尼跋

捺囉六二合枳哩摩引尼跋捺囉七二合枳哩枳哩摩引

尼跋捺囉八二合呬哩摩引尼跋捺囉九二合呬哩呬哩

摩引尼跋捺囉十二合祖路摩引尼跋捺囉十一合祖路

祖路摩引尼跋捺囉十二合祖路摩引尼跋捺囉十三合

祖嚕祖嚕摩引尼跋捺囉十四合觀嚕摩引尼跋捺囉

十五合觀嚕觀嚕摩引尼跋捺囉十六合酤嚕摩引尼跋

捺囉十七合酤嚕酤嚕摩引尼跋捺囉十八合蘇嚕摩引

尼跋捺囉十九合蘇嚕蘇嚕摩引尼跋捺囉二十合薩哩

縛合二阿哩湯合二彌娑引達野莎引賀十一引怛𪔐切他

十二引鉢多泥三二十蘇鉢多泥四二十蘇嚕彌五二十蘇末

帝二十蘇囉替七二十速刹摩合二閉呬哩計十八引呬哩

哥引哩九二十布蘭尼二合悉駄跋捺哩三十合呬哩呬

終

佛說寶賢陀羅尼經

卷

海

哩莎

引十一

賀

引三

伊

咽

引

你

瑟計

二合三

伊

咽

細

引

你瑟計

二合三

伊

咽

虞

引

尼

瑟計

二合三

莎

引

賀

引三

是時寶賢大夜叉王說是陀羅尼已復白佛言世尊此陀羅尼若有人依法持誦七遍是人所作勝利皆得成就又復有人於白月十五日潔淨持戒一日三時焚沉檀香誦此陀羅尼滿八千遍是人隨願獲得金銀珍寶悉皆如意爾時大夜叉王說是陀羅尼已禮佛而退佛說是經已諸菩薩衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

寶賢陀羅尼經

佛說秘密八名陀羅尼經

宋三藏法師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱復有諸菩薩摩訶薩衆金剛手而爲上首爾時世尊告金剛手菩薩大秘密王言如汝本部號金剛部於持明藏中最上甚深秘密之法衆生淺識根器狹劣於秘密義難信難解汝已先說難信解法汝不依法非曰聖人得名不善亦曰難調金剛手我今於汝金剛部中略說汝之秘密八名及陀羅尼是陀羅尼若持誦者於諸所求易得成就

若人聞此陀羅尼經發至誠心受持讀誦者是人所有無間罪業悉皆消滅持是經時法威力故所有八萬四千俱胝那由他諸惡魔衆退散馳走十方世界若人聞此陀羅尼歡喜願樂者是不持戒者得戒完具非梵行者得成梵行非寂靜者得成寂靜乃至得見諸佛菩薩歡喜安慰施所求願令得成就爾時金剛手菩薩蒙佛誨責頭面作禮白言世尊我先所說誠如聖旨唯願世尊不捨大悲普爲見在及與未來一切衆生宣說於我八種秘密名字及陀羅尼令諸衆生獲大利益佛告金剛手言諦聽諦聽我於最

勝持明藏金剛部中說汝秘密八名一名象耳二名妙莊嚴三名功德寶海四名無動五名真實雲六名可愛色相七名燄光八名妙色金剛手此卽是汝秘密八名卽說陀羅尼曰

那謨

引沒駄

引野

一那謨

引達哩摩

二合野

二那謨

引

僧伽

引野

三那謨

引嘑日囉

二合播

引拏野

四但顛他

引

五過致

六引渴囉致

七引蘇

引摩目契

八薩哩嘑

二合哥

引

哩也

二尼娑

引達野

九咽哩

十彌哩

十一啞尼

十二悉殿

觀滿

但囉

二鉢那

引莎

引賀

三

佛告金剛手菩薩言如是秘密名及陀羅尼若復有

經

佛說秘密八名陀羅尼經

人受持讀誦者是人於七俱胝那由他百千劫不墮地獄臨命終時諸佛菩薩現身面前安慰說法命終之後生兜率陀天佛說是經已金剛手菩薩等諸菩薩及一切世間天人阿脩羅乾闥婆人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行
佛說秘密八名陀羅尼經

音釋

啞丑栗切

觀自在菩薩母陀羅尼經

宋三藏法師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在廣嚴城與大比丘衆舍利子等五百人俱復有慈氏等大菩薩衆恭敬圍繞敷座而坐爾時會中有一菩薩名曰普賢從座而起詣世尊前偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊有觀自在菩薩母陀羅尼大明章句乃是過去現在未來諸佛世尊隨喜宣說我佛世尊爲菩薩時爲求正等正覺利益衆生故亦曾宣說此陀羅尼又復此陀羅尼與求菩薩善男子善女人爲父爲母亦如孤獨而得

依怙無主宰者當得主宰彼陀羅尼若人得已讀誦
受持者一切罪業悉得消滅一切行願皆得圓滿乃
至修諸大明亦復成就佛告普賢菩薩言誠如汝說
我念往昔爲菩薩時爲求正等正覺度如誡鷲沙數
無量無邊世界彼有佛土名蘇珂嚩帝彼土有佛號
無量壽如來應供正等正覺是無量壽佛於今見在
常說妙法利益衆生我於彼會爲婆羅門名自在光
我時已得證發光地於彼會中已曾宣說此觀自在
菩薩母陀羅尼當與百千那由他無量無邊衆生作
大利益時在會中一切大衆聞是陀羅尼已有罪業

者皆悉消滅未得宿命智者復宿命智爾時世尊復
告普賢菩薩言汝爲利益當來末法五濁惡世百千
俱胝無量無邊造無間業罪惡衆生得罪消滅令孤
獨者有依怙故欲隨喜宣說觀自在菩薩母陀羅尼
善哉善哉汝可宣說普賢菩薩蒙佛許已卽說觀自
在菩薩母陀羅尼曰

那謨引婆誡轉帝阿彌多

引婆

引野

引一怛他

引誡多

引野

引二阿囉曷

引二帝三藐三

引沒駄

引野

引三曩謨阿

引

引哩野

引二合嚩路吉帝說囉

引野

引四冒地薩埵

引野

引

摩賀

引薩埵野

引五摩賀

引迦

引嚩尼迦

引野

引六帝毗

引

喻合二曩莫塞訖哩合二垂七伊捨切阿引哩野二合二囉

路吉帝說囉摩旦八引摩賀引陀囉尼滿怛囉合二鉢那

引九你三鉢囉合二囉又也合二彌伊彌引尾切鉢二蜜

哩合二殿覲十怛引他一伊彌二彌引囉三囉十囉十

四彌引囉五毘多羅六毘多囉七尸哩八尸尸

哩九藕哩十誡引哩一摩登二疑三補葛西

三葛吒引野四摩賀引尾五昏怛摩引囉

顫六啍七啍八虞九也十搔藐

捺哩捨你引三捺哩伽合二摩引曩摩引你一阿引

哩野二合三諾叱拏普吟仁際切薩哩囉合二尾引鉢引難

引鉢囉二尾設也合二彌三十薩哩囉合二鉢引你引彌

引說哩莎引賀引十四

爾時普賢菩薩說是陀羅尼已白佛言世尊若復有

人至心受持所有罪業悉皆消滅於一切怖畏時常

得擁護若有行人欲求見我及諸成就者當加精進

心不間斷一日三時專注持誦至滿七日我愍是人

爲現本身又復行人如是專注心不間斷默念一月

當得觀自在菩薩出現本身施所求願乃至得見無

量壽佛多聞增長證宿命智所生之處不離佛法具

大富貴乃至獲得不退轉地佛說是經已普賢菩薩

經

佛說戒香經

卷一

一

摩訶薩及諸菩薩聲聞等一切會衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

觀自在菩薩母陀羅尼經

音釋

唵

唵乃挺切

佛說戒香經

宋三藏法師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆俱爾時尊者阿難來詣佛所到已頭面禮足合掌恭敬而白佛言世尊我有少疑欲當啓問唯願世尊爲我解說我見世間有三種香所謂根香花香子香此三種香徧一切處有風而聞無風亦聞其香云何爾時世尊告尊者阿難勿作是言謂此三種之香徧一切處有風而聞無風亦聞此三種香有風無風徧一切處而非得聞阿難汝今欲聞普徧香者應當

諦聽爲汝宣說阿難白佛言世尊我今樂聞唯願宣
說佛告阿難有風無風香徧十方者世間若有近事
男近事女持佛淨戒行諸善法謂不殺不盜不姪不
妄及不飲酒是近事男近事女如是戒香徧聞十方
而彼十方咸皆稱讚而作是言於某城中有如是近
事男女持佛淨戒行諸善法謂不殺不盜不姪不妄
及不飲酒等具此戒法是人獲如是之香有風無風
徧聞十方咸皆稱讚而得愛敬爾時世尊而說頌曰
世間所有諸花果 乃至沉檀龍麝香
如是等香非徧聞 唯聞戒香徧一切

旃檀鬱金與蘇合 優鉢羅并摩隸花
如是諸妙花香中 唯有戒香而最上
所有世間沉檀等 其香微少非徧聞
若人持佛淨戒香 諸天普聞皆愛敬
如是具足清淨戒 乃至常行諸善法
是人能解世間縛 所有諸魔常遠離
爾時尊者阿難及比丘衆聞佛語已歡喜信受禮佛
而退

佛說戒香經

音釋

麝

神夜切麝屬麝
有香因名麝香

伏邑釋子解心全徒契上助貲刻
佛說善樂長者經七經同卷 計字六千二百
二十二箇 該銀三兩一錢一分一釐
姑蘇沙門契義對
集禎四年季春月徑山化城寺識

如香雪

五呪一經同卷

佛說妙吉祥菩薩陀羅尼

佛說無量壽大智陀羅尼

佛說宿命陀羅尼

佛說慈氏菩薩陀羅尼

佛說虛空藏菩薩陀羅尼

寶授菩薩菩提行經

間出

經

佛說妙吉祥菩薩陀羅尼

宋三藏法師法賢奉詔譯

稽首最上普徧智如來應供正等覺

心意清淨無等等神通無礙未曾有

普能周徧十方界隨根化度諸群生

稽首文殊大導師善除塵垢心已淨

無量功德莊嚴身廣說妙法濟群品

天龍大力脩羅等悉皆捧足而頂禮

妙吉祥菩薩陀羅尼曰

那謏引曼儒仁祖切瞿沙引野一摩賀引冒地薩埵引

野二摩賀引哥引嚕尼哥引野三尾尾馱阿播引

誡底四耨珂尾那引囉拏引野五恒𡇗切𡇗下同他引𡇗引

引菩引菩七引摩賀引末尼八嚕啣引囉割邏波九尾啣引

恒囉二合目訖多二合那摩一阿引朗訖哩二合多設麗引

引囉二波囉摩薩埵引謏引左哥三恒他引誡多𡇗引

舍達囉四鉢囉二合囉達哩摩二合臘沒陀二合尾惹左

切野五蘇囉多三菩吾引鉢那哩沙二合哥六訖黎二合

舍婆引囉鉢囉二合設摩哥七戌𡇗引多引達哩摩二合莎

婆引嚕引努娑引黎八十摩賀引冒提薩埵囉引那

十嚕囉引難捺那二𡇗引摩賀引播引舍鉢囉二合娑囉

經

佛說妙吉祥菩薩陀羅尼

二

三

引多引六摩囉拏達哩摩引二合拏七阿蜜哩二多播
引那那引多引七末摩引必婆議鏐引七那引吐引
婆囉七設囉拏七十鉢囉引野拏七十怛囉二合
多引七薩哩囉二訥珂引你彌引那引舍野七十薩
哩囉二訖黎引二合舍囉惹洗彌引八阿波那野七十
薩哩囉二哥哩摩二合阿囉囉拏八波哩囉二合舍羅達哩摩
彌引八尾計引囉拏二合薩哩囉二合醯囉八十摩賀引
合三婆引囉八十波哩布引哩引醯囉八十摩賀引
冒地薩埵五細引尾多味引哩也二合八播引囉
彌多引喻引惹野七十尾囉引議八尾囉惹達哩

摩二合二合那八十鉢囉二合布引囉野九引囉
野駄引囉尼引九三摩珂二合三摩惹羅你提三引囉
三摩彌引嚕四九十薩摩賀引冒地薩埵五十囉囉那
六十囉囉那娑囉引二合賀十七
佛說妙吉祥菩薩陀羅尼

佛說無量壽大智陀羅尼

宋三藏法師法賢奉詔譯

那謨引婆譏嚩帝引阿波哩彌多引喻二引倪也二合

那酥尾你室唧二合多三帝引儒二切祖引羅引惹二切野

四引他引譏多引野五遏囉賀二合帝引三藐訖三二合

沒馱引野六怛𩑦切他七唵引薩哩嚩二合僧塞哥二合

引八羅波哩鉢達哩摩二合帝九譏誡那三母訥誡

二引帝十莎婆引嚩鉢提一引十摩賀引那野二波哩嚩

引三娑嚩二合賀三十

佛說無量壽大智陀羅尼

佛說宿命智陀羅尼

宋三藏法師法賢奉詔譯

那謨引婆譏嚩帝引阿芻毗夜二合野一怛他引誡

多引野二阿囉曷二合帝引三藐訖三二合沒馱引野三

怛𩑦切他四唵惡刹曳引惡刹曳五惡刹野引嚩囉

拏六尾輸引達你引婆嚩二合賀

佛說宿命智陀羅尼

糸

佛說慈氏菩薩陀羅尼

三

三

佛說慈氏菩薩陀羅尼

宋三藏法師法賢奉詔譯

恒軀切他引悉哩二娑囉娑囉三酥嚕四嚕

達囉五左囉六摩賀七左囉七婆囉八婆囉

八摩賀九娑囉九紺波十摩賀十紺波十一引

末娑囉二阿訖囉二娑囉二賀二賀二賀二

佛說慈氏菩薩陀羅尼

佛說虛空藏菩薩陀羅尼

宋三藏法師法賢奉詔譯

那謨引尾補羅那一鉢囉二娑囉二哩多二那野那

引嚩婆引娑三酥囉四又四誡誡那曼五拏羅五揅

寫引阿引哥引舍引誡引哩二婆二野六誡誡那悟引左

囉引野七薩哥羅八嚩拏八曼拏羅八嚩舍八揅八帝八黎

囉二合二唵引莎二悉二帝二末二邏二叱二尾二補二囉二三二婆二嚩二達

哩九摩九合九馱九觀九悟九左九囉九娑九嚩九賀九賀九賀九

佛說虛空藏菩薩陀羅尼

經

佛說虛空藏菩薩陀羅尼

六

三

寶授菩薩菩提行經

宋西三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛住廣嚴城大林樓閣中與大苾芻
衆千二百五十人俱皆是大阿羅漢諸漏已盡無復
煩惱逮得已利盡諸有結除諸重擔所作已辦如大
龍王心善解脫慧善解脫得深解脫心達正道調伏
諸根威儀詳審唯一補特伽羅尊者阿難受於佛記
奉持法藏復有大菩薩衆一千人俱皆得不退轉地
總持法門平等法忍是大智者具大信重言行相應
斷諸疑惑面相圓滿亦無輦感常大歡喜具大精進

是法王子知法自性說法無倦所說之法離諸戲論
化度衆生發起佛智凡所導利功不唐棄得大忍辱
離諸顛倒境界之法滿足十地善知三時明了自性
不生不滅永斷纏縛威儀具足證得空三摩地無相
三摩地無願三摩地雖出生死常行輪迴不樂聲聞
緣覺之行唯以發起大菩提心應根說法其名曰慈
氏菩薩妙吉祥菩薩辯積菩薩寶手菩薩香光菩薩
無邊光菩薩除蓋障菩薩勝義心菩薩得光王菩薩
斷一切憂暗菩薩薩哩嚩尾沙摩那哩尸菩薩內行
菩薩無邊意菩薩具大精進步意菩薩寶海菩薩莊

嚴王菩薩具大神通王菩薩無差步菩薩勝意菩薩
普滿菩薩阿那嚩囉拏那哩尸菩薩常喜菩薩上金
光菩薩觀一切法意菩薩阿鉢獻馱那羅拘酥彌多
菩薩首積菩薩無憂吉祥菩薩須彌藏菩薩觀自在
菩薩香自在王菩薩歡喜王菩薩無邊慧藏菩薩持
一切妙法藏菩薩師子吼音菩薩如是等大菩薩摩
訶薩而爲上首爾時世尊食時著衣持鉢與二千苾
芻衆而共圍繞入廣嚴城乞食是時世尊入城門時
以大慈悲現神通力放大光明照耀一切變廣嚴城
而爲琉璃令四衢道皆悉清淨其有衆生蒙光所照

盲者得視聾者得聽瘡痂之者皆悉能言迷惑之者
咸得正念天花如雨降滿城中天樂自鳴妙音清亮
下至阿鼻地獄上至阿迦膩吒天其中衆生唯受大
樂是時廣嚴城星賀里蹉尾王有子名曰寶授年始
三歲乳母抱持在於殿上時彼寶授忽見光明希瑞
之相又聞城中種種異事從其懷抱速下於地向乳
母前端然而立說伽陀曰

何人威德力

現此希有相

如俱胝日光

照曜三千界

其中諸惡趣

一切得清淨

如是之神通

母速爲我說

天雨衆妙花

徧散於佛刹 復成妙傘蓋 懸覆於空中
十方有異鳥 翔鳴而萃集 男女皆大喜
異常而嚴飾 盲者復瞻見 聾者還聽聞
瘡痂者得語 迷惑得正念 諸醜陋麤惡
變成妙色相 一切不善人 皆發慈悲心
何人行世間 發起神通力 此爲最上事
母速爲我說

爾時乳母答寶授童子說伽陀曰

功德寶出現 清淨難思議 清淨最上行
無垢無增減 世尊爲眼目 視生如的親

化行於世間 無親疎分別 爲現乞食來
不住世間相 不染世間法 如蓮花在水
能斷衆生疑 慈悲常利物 衆生所有苦
唯佛悉能除 稱讚不生喜 譏謗亦不瞋
無障復無礙 行世如清風 來者世間師
最上大法王 善解甚深法 明了第一義
常說中道法 言離於取捨 法句最寂靜
遠離一切處 智積無我相 最上大福聚
善逝世間解 來者無邊相 佛身如須彌
高顯無倫匹 亦如尼俱陀 上下皆相稱

其色如真金 晃耀而燦爛 清淨若玻瓈
又如秋滿月 頭頂圓如蓋 髮鬢而紺青
髻相若螺紋 一一皆右旋 面相如滿月
湛然而清淨 眉間之白毫 右旋而宛轉
兩目如青蓮 光瑩善觀察 唇妙頻婆果
齒白正齊密 舌相如蓮葉 長廣覆面門
鼻高而脩直 額廣而平正 兩眉色紺青
延袤及於耳 兩耳極端正 輪朶垂至肩
如來梵音聲 清亮如頻伽 美妙復柔軟
衆生聞者喜 所有緊那羅 孔雀鵝鸚鵡

鴈鵠拘枳羅 拘那羅鶯鶯 唵母多命命
如是等音聲 及彼諸天樂 一切美妙聲
皆不及如來 於十六分中 不及於一分
項細復圓滿 兩臂而臚直 二手指纖長
具輪螺等相 軟如兜羅綿 甲妙赤銅色
胸臆廣平正 臍輪而深密 陰藏若馬王
藏覆而不現 乃至二足下 其色如紅蓮
平滿復柔軟 具千輻輪紋 及與鉤幢等
如是諸相備 百福悉莊嚴 具力大丈夫
一切世間師 常作師子吼 說於不二法

所出諸言辭

眞實無差忒

愛語復柔順

衆生聞者喜

覺悟諸衆生

應根而啓發

有義利功德

爲最上第一

具如是莊嚴

名爲佛世尊

十方世界中

凡聖無有比

爾時寶授童子得聞乳母說是伽陀讚歎佛已卽白
母言云何令我得見於佛佛知其意速往宮門現身
而立乳母指言斯卽是佛寶授童子乃於殿上遙見
世尊舉手頂禮卽作是念若有衆生覩見如來如是
具足功德之相不發大菩提心者難得已利又復思
惟經於百千俱胝劫中難遇於佛我今值遇甚爲希

有當捨此身而爲供養是時童子手持千葉金蓮卽
於殿上投身而下時彼童子佛力所持住於空中捧
以金蓮用獻於佛是時金蓮離童子手乃於佛上虛
空之中變成花蓋衆寶嚴飾殊妙第一爾時寶授童
子卽於空中向佛合掌說伽陀曰

我所獻蓮花

不爲斷煩惱

及於一切法

唯爲佛菩提

如菩提不生

非有亦非無

非取亦非捨

我從佛現化

非愚迷所著

相與無相等

我離一切相

供養佛世尊

所獲諸功德

亦離一切相

今奉獻此花

不願證二乘 以彼第一乘 常轉於佛刹

爾時尊者大目乾連侍佛之右見是時已卽說伽陀
問寶授童子曰

如是釋迦佛 汝信重供養 汝何心顛倒
云菩提不生

爾時寶授答尊者大目乾連說伽陀曰

諸法本不生 所施空無爲 法性本如是
云何有所生 圓頂被袈裟 住於羅漢相
如不能知空 佛智何能了 汝若有妄想
供養俱胝佛 雖供如是佛 實爲非供養

尊者至於今 猶不斷妄想 汝心當云何

無相稱有相

爾時尊者大目乾連復謂童子曰如來不證無上正
等正覺耶亦不說法耶寶授童子曰夫大智者不住
菩提相不住如來相諸法性無爲法本無有生若如
是了知是卽知法性不驚不怖捨離親疎無來無去
無行無相不住佛法不住緣覺法不住聲聞法亦不
住貪法不住瞋法不住癡法乃至不住愚迷衆生無
明煩惱等法亦復不住有色無色有想無想有相無
相清淨不清淨及身口意平等不平等一切諸法皆

無所住爾時尊者大目乾連又復問言寶授童子如來於阿耨多羅三藐三菩提莫有所證耶童子言不也若有所證卽住如來相住菩提相住解脫相若住是相卽爲愚迷大目乾連言童子我亦無相汝謂有相大目乾連又復告言童子我前所問爲俗諦故童子言大目乾連一切衆生愚迷虛妄乃生諸根不能調適大目乾連言若衆生具足虛妄者法亦虛妄若虛妄者汝云何說童子言大目乾連說法無相是名說法如是說者無有所至亦無所證亦無所知亦無所見大目乾連言童子若如是者汝今何故供養如

來童子言大目乾連汝若如是見如來相見施者相時大目乾連聞童子言已默然而住爾時童子又復告言大目乾連若復衆生見有是相者不能解脫不得已利遠離如來寂靜涅槃必當發趣聲聞乘也爾時大目乾連說伽陀曰

童子雖年幼 智慧如大海 經於幾多時 學成無生法

爾時寶授童子答大目乾連說伽陀曰

所學卽非學 一切學無性 大智如是學 我學亦如是 汝之所問我 著於衆生相

衆生本無相 諸法不可得 說有菩提相
愚迷非正見 尊者今云何 猶住於諸見
智者於諸見 一切悉清淨 佛法愚迷法
及彼種種法 如是觀皆空 是知諸法性
若住有無相 求證菩提者 法本非有無
菩提云何得 說法無邊際 衆生亦如是
不住差別相 斯卽名涅槃 如是行輪迴
師資無所有 此無相法中 智者不迷惑
愚迷言得證 彼皆住輪迴 無明轉增長
是卽爲魔著 安坐菩提場 爲示俗諦故

諸佛之所證 非俗非寂靜 菩提不可說
遠離見非見 若見如是實 彼能解妙法

爾時尊者舍利弗白佛言世尊此寶授童子從於何
時於法修行佛言舍利弗我初發阿耨多羅三藐三
菩提心時此寶授童子已證無生法忍經三百千劫
又舍利弗我於往昔然燈佛處得授記時我初證得
無生法忍寶授童子於彼法中爲大菩薩解空第一
舍利弗復白佛言世尊寶授菩薩何因何緣經如是
時不證阿耨多羅三藐三菩提佛告舍利弗汝將此
義自問寶授菩薩必爲汝說時舍利弗承佛聖旨卽

伸問言寶授菩薩今云何不成佛耶寶授菩薩言尊者阿耨多羅三藐三菩提不可得故由是我不成佛舍利弗言寶授菩薩於意云何如來成佛莫有相耶寶授菩薩言如來若於菩提有所證者卽是取相若取相者卽是妄想舍利弗言寶授菩薩汝從爾來住何忍何行復以何法化度平等寶授菩薩言我於一法而尚不住何況有四舍利弗汝勿謂我有法說耶證菩提耶是如來耶得解脫耶舍利弗言希有善男子若能於法如是了知汝向於佛宜可出家爾時寶授菩薩說伽陀曰

諸有出家者 多著出家相 心妄想迷惑
稱謂有所得 執見於事法 修行布施因
欲求無爲果 所證卽有爲 不了無相地
見有生不生 得與無得相 謂得甘露味
是人於佛法 乃名破法者 如來釋師子
說法寂無相 不住心非心 不住性無性
若見如是說 是卽見佛說 若見有相者
斯人眼非淨 我見非解脫 智者不應行
我見卽愚迷 執見有常相 以自有相見
謂得於涅槃 不識夢幻性 及背空無相

佛說如是人 是大無智慧 又復調諸根
持戒著禪定 起於妄想心 住相迷求果
此則法中賊 智者應當知 以斯種種法
我出家何益 法界本湛然 諸法無分別
譬如山響等 智者不見相 當住於如如
無別有性相 若了如是法 何住出家相
爾時妙吉祥菩薩告寶授菩薩言云何說爲菩提寶
授菩薩言離諸語言名爲菩提妙吉祥言汝當云何
作如是說寶授菩薩言法本無言故作是說妙吉祥
言爲初地菩薩當何所說令云何學寶授菩薩言當

如是說不斷貪欲瞋恚不捨愚癡不斷煩惱乃至五
蘊六處等又復於智慧愚癡不生疑惑不心念佛不
思惟法不供養衆亦不持戒不於朋友而求寂靜乃
至諸難亦不越度妙吉祥當爲初地菩薩說如是法
令如是學於意云何亦復不應於是諸法而有住相
若住相者是爲住法彼卽愚迷起生滅法若於是法
說無疑惑卽於法界知其性也若能如是了法性者
是得名爲說菩提也妙吉祥若有菩薩聞斯法已不
驚不怖當知是爲得不退轉爾時會中有八苾芻忽
聞說此無相正法心不愛樂出於法會吐血命終皆

墮阿鼻大地獄中爾時妙吉祥菩薩白佛言世尊云
何此八苾芻聞此正法乃有如是大惡相耶佛言妙
吉祥莫作是說然此苾芻經十千劫不曾聞法不近
善友是故今日聞此正法心不愛樂妙吉祥此八苾
芻當來之世於阿鼻獄中忽思正法尋便命終生兜
率陀天爲彼天子或生人間爲轉輪王經六十八劫
當得承事十那由他佛於彼劫後有佛出世號無垢
光如來應供正等正覺彼無垢光佛如我今日住廣
嚴城廣爲人天說法授記時彼天子天耳遙聞說法
授記卽與八萬天子同詣佛所到佛所已散衆天花

徧廣嚴城供養瞻禮却坐一面白佛言世尊我等隨
喜樂聞正法願佛爲說菩提之行時無垢光如來爲
說正法便令發起大菩提心彼諸天子纔發心已應
時皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉是時廣嚴
城中有八萬四千人亦於阿耨多羅三藐三菩提得
不退轉復有千二百人遠塵離垢得法眼淨爾時世
尊告妙吉祥言假使菩薩於百千劫修行六波羅蜜
無方便慧不如暫時聞此正法何以故聞此正法功
德無量何況愛樂聽受乃至書寫受持讀誦爲他廣
說妙吉祥若復有人樂求阿羅漢果及樂求辟支佛

者於此法中不應修學若樂求阿耨多羅三藐三菩提者當學此法爾時寶授菩薩知佛世尊及苾芻衆未有食處乃告乳母可於宮中速取食來用施佛僧於是乳母速取百味飲食盛滿一器授與寶授菩薩菩薩得食卽於佛前發誓願言如來之所說一切法無盡斯言真實者此食亦無盡乃至苾芻衆悉令得飽足爾時寶授菩薩卽以飲食盛滿一鉢奉獻佛已告諸苾芻言尊者慈愍我故各各受食又復告言我所施者不以身施不以心施離於三業不求福果不住有爲法不住無爲法亦不著世法亦復不住聲聞

緣覺及佛菩薩時彼苾芻衆無有一人伸鉢受食者寶授菩薩言諸尊者當受此食尊者樂乞我今樂施我於尊者亦無所求時寶授菩薩復發願言佛語真實如妙吉祥及百千俱胝菩薩當來之世於功德莊嚴王佛刹皆得成佛同一名號若真實者今此器中所有飲食令諸苾芻所持之鉢悉皆充滿此器中食願得無盡以願力故諸苾芻衆各各鉢中自然食滿時寶授菩薩復以器中餘食施廣嚴城中一切人民悉令飽滿器中飲食猶尚不盡爾時世尊告寶授菩薩曰有五種寶於菩薩行施能令清淨何等爲五一

者行施無有希望二者於施心無所著三者所施不起於相四者不見施之果報五者不令受者有所還報佛言復有四種實行施菩薩應常思念何等爲四一者常念空三摩地二者常念於佛三者常念大悲四者常念於已不求果報菩薩若如是行施是爲淨施佛告妙吉祥言此寶授菩薩於當來世過三十劫得成阿耨多羅三藐三菩提號不空力稱如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興於世彼佛衆會有無邊菩薩是諸菩薩皆住不退轉地威力無邊壽亦無量爾時世尊

及大苾芻衆受彼食已還歸本處爾時妙吉祥菩薩白佛言世尊當何名此經我等云何受持佛言此經名爲菩提行亦名一切法爲首如是受持佛說此經已寶授菩薩并諸大衆天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

寶授菩薩菩提行經

音釋

獻

魚蹇切

蹉

七何切

表

莫候切

延

巨表切

鴈

鴈其俱切

鴈

余蜀切

鴈

名鳥

佛說延壽妙門陀羅尼經

宋西天藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在摩伽陀國成正覺地金剛座大
靈塔處普光明殿大菩提道場與大聲聞衆千二百
五十人俱其名曰尊者舍利子尊者大目乾連尊者
大迦旃延尊者大迦葉尊者阿難尊者羅睺羅尊者
護國尊者離婆多尊者周利盤陀伽尊者憍梵波提
尊者跋羅墮舍尊者迦留陀夷尊者阿泥嚧駄如是
等尊者皆是大阿羅漢復有無量無邊大菩薩衆其
名曰金剛幢菩薩摩訶薩金剛藏菩薩摩訶薩金剛

手菩薩摩訶薩金剛步菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶
薩如是等菩薩摩訶薩皆是賢劫中大菩薩衆爾時
金剛手菩薩摩訶薩於大衆中從座而起詣世尊前
合掌頂禮而白佛言唯願如來應正等覺當爲利益
安樂一切衆生故宣說延壽妙門陀羅尼正法此陀
羅尼正法乃與我及衆生作光明照復爲救護使彼
一切惡魔伺求便者及諸惡等所謂惡心者瞋怒心
者極惡心者罪業心者苦惱心者不慈心者乃至天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅摩睺羅伽羅刹部多
毗舍遮必隸多鳩槃荼人及非人如是等諸惡心者

皆不能侵又復刀兵毒藥一切疾病亦不能爲害又
復行住坐臥或語或默於一切處救護安隱願爲我
等宣說延壽妙門陀羅尼何以故此陀羅尼有大威
力承此威力我於如來常深尊重承事供養及救護
一切衆生世尊我今爲諸衆生作大利益是故勸請
世尊若有善男子善女人求菩薩乘者得此陀羅尼
至心受持是人當得如來覆護或在戰陣鬪諍疾病
中天如是等難皆不能侵害爾時世尊卽受金剛手
菩薩請已讚言善哉善哉金剛手甚善甚善金剛手
汝爲利益一切衆生至誠勸請汝今諦聽當爲汝說

延壽妙門陀羅尼正法金剛手若有善男子善女人
 欲爲受持讀誦延壽妙門陀羅尼正法者先須持誦
 如來灌頂陀羅尼卽說灌頂陀羅尼曰
 嚕酤沒酤一嚕割羅末尼二滿馱你三末里左末你
 四末虎末虎里哥引莎引賀引五
 爾時世尊宣說如來灌頂陀羅尼已告金剛手菩薩
 摩訶薩言此如來灌頂陀羅尼能令衆生身器清淨
 然後持誦延壽妙門陀羅尼得無障礙功德成就卽
 說延壽妙門陀羅尼曰
 恒也切身他引嚕日哩合嚕日哩合嚕日哩二合嚕
 寧下同

日囉合二達哩三嚕日囉合二嚕帝四嚕日囉合二嚕帝五
 嚕日囉合二嚕帝六作訖囉合二達哩七波哩提毗八你
 毗哩九母哩割哩十虎虎哩十一傍議哩十二毗毗三哩
 哩始四嚕嚕五授哩授哩六祖哩七半拏哩引莎引
 賀八引十恒軻身切他曼拏你九識議哩尼十二曼拏你十二
 一蘇鉢囉合二曼拏你二十曳引計引啣摩摩播波哥
 引哩尼夜二合悉帝合二鈇那引設你鉢囉合二那舍你
 莎引賀引三摩摩薩哩嚕合二播波鉢囉合二那引設你
 二十過哥引羅沒哩合二但踰合二鉢囉合二帝尸達你十二
 五薩哩嚕合二設啍嚕合二你嚕引囉尼六薩哩嚕合二

七十末謨引波哩訥瑟吒二合七薩哩嘑二合訥瑟吒

四合七鉢囉二合底尸達那哆引野七

爾時世尊說是延壽妙門陀羅尼已告金剛手菩薩言此延壽妙門陀羅尼乃是過去諸佛正等正覺爲利益一切衆生故常當受持爲人宣說是過去諸佛互相隨喜發誠實誓我亦如是爲欲利益一切衆生故說此陀羅尼正法爾時世尊說是語已卽於眉間放一大人相光普照十方一切佛刹而彼佛刹皆同一光光所照處諸佛世尊各離本土須臾之頃悉來至此娑婆世界雲集如來說法之處是十方佛咸皆

讚言善哉善哉世尊釋迦牟尼佛爲利益一切衆生故宣說延壽妙門陀羅尼正法與諸衆生作於明照使令歡喜俾得記念亦能除滅一切魔冤此陀羅尼如佛所說我亦受持復次若有善男子善女人發至誠心常能受持此陀羅尼於清旦時依法讀誦者是人獲得二十種功德若有愛樂如是功德者當勤精進依法讀誦如上功德決定獲得云何名爲二十種功德一者當持諸佛二者承事供養諸佛三者所有一切罪業悉皆消滅四者深解妙法五者獲得長壽六者名稱普聞七者獲大富貴八者獲大勢力九者

常得無病十者具大精進十一者諸天見重十二者
諸佛憐愛十三者獲得善行十四者獲得善利十五
者當作光明十六者令得歡喜十七者令得記念十
八者身具相好十九者獲無所畏二十者具足一切
善根復次佛告金剛手菩薩言此卽一切如來正等
正覺最上祕密法陀羅尼章句是陀羅尼故我宣說
善除一切魔冤一切諸佛咸皆受持爾時金剛手菩
薩發至誠心向佛合掌白言世尊我今承佛神力欲
爲一切衆生而作救護利益故亦隨喜宣說延壽妙
門陀羅尼章句世尊若復有人至心受持於清旦時

依法讀誦是人常得擁護乃至諸魔伺求便者而不
能侵於一切處常得安樂卽說陀羅尼曰

怛𑖑他^引始詰始詰^二哩唧哩唧^三左左左^四苾

苾苾^五娑婆娑婆^六嚕嚕嚕嚕^七囉囉囉囉^八唵

唵唵^九惹^仁惹^左惹^切惹^十唵哩^二唵哩^合唵哩^合唵哩^合

唵哩^二唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合

唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合

唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合

唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合

唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合

唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合

唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合唵哩^合

爾時世尊讚金剛手菩薩摩訶薩言善哉善哉金剛
 手此延壽妙門陀羅尼最上成就當為利益安樂一
 切衆生故我亦受持若復有人以此延壽妙門陀羅
 尼正法於清旦時依法讀誦及隨喜者是人常得擁
 護增長壽命爾時會中有娑婆世界主大梵天王向
 佛合掌白佛言世尊我亦承佛神力隨喜宣說延壽
 妙門陀羅尼正法若復有人於清旦時依法讀誦受
 持者我當於此善男子善女人於一切處常當擁護
 令得安隱卽說陀羅尼曰

恒𢇛他引一𢇛哩彌里𢇛里莎引賀引沒囉二賀摩二合

莎哩引莎引賀引沒囉二賀摩二鼻引莎引賀引蘇
 婆擬引莎引賀引補瑟波二散悉多二哩引莎引賀引

世尊若有善男子善女人受持此陀羅尼者所有一
 切惡魔及諸鬼神等伺求便者使不得便於一切處
 常當擁護世尊我今為欲利益安樂諸衆生故復說

陀羅尼曰

恒𢇛他引一𢇛哩𢇛囉尼二捺摩蘭尼三哩致致你四
 傲哩𢇛𢇛𢇛引哩五薩哩引摩賀那挽多嚕尼六入𢇛
 六二合羅引摩引里你七作訖囉二𢇛引計八設𢇛哩

系

一 作言五言五下四第人將

世

一

引莎引賀九

爾時會中有毗沙門天王持國天王增長天王廣目天王等各向佛頂禮而白佛言世尊我等四王承佛神力亦欲利益安樂諸善男子善女人等隨喜宣說延壽妙門陀羅尼此陀羅尼若復有人於清旦時發至誠心依法讀誦我等四王常當擁護使無障礙令得安隱卽說陀羅尼曰

恒他引補瑟閉引合蘇補瑟閉引合度摩波哩賀

引哩引何哩也合鉢囉合設悉帝引合扇引帝引莽

引議羅也合二你目訖帝引合宰觀合帝引宰觀合二帝

引莎引賀六

爾時世尊卽舒妙色右臂摩大梵天王及護世四王頂而作是言善哉善哉汝大梵王及護世等爲欲利益安樂一切衆生故及爲護持佛法善說如是陀羅尼微妙章句復次佛告金剛手菩薩摩訶薩言若有善男子善女人發至誠心常於清旦依法讀誦如是等延壽妙門陀羅尼是人當得一切如來加持擁護乃至一切天王龍王夜叉王阿脩羅王迦樓羅王乾闥婆王緊那羅王摩睺羅伽王持明天王乃至一切人非人等悉皆愛重於一切處常當擁護獲得安隱

書說正壽妙門陀羅尼

八

四

佛說是經已金剛手菩薩摩訶薩及諸聲聞乃至大
梵護世一切天人阿脩羅乾闥婆人非人等聞佛所
說皆大歡喜信受奉行
佛說延壽妙門陀羅尼經

嘗熟信士毛鳳苞捐資刻

佛說延壽妙門陀羅尼經全卷

東塔寺釋道源

東湖信士戈汕 同對

崇禎壬午孟秋虞山華嚴閣識

經一卷
共字三千三百四
十七箇
計寫銀一錢三分四厘
計刻銀一兩一錢
七分二厘
共板四塊
計工價銀一錢六分
長洲徐大任書
溧水楊可涇刻

一切如來名號陀羅尼經

宋西三藏朝散大夫試光祿卿明葵師法賢奉 詔譯

如是我聞一時佛在摩伽陀國法野大菩提道場初
成正覺與諸菩薩摩訶薩衆八萬人俱復有八萬四
千大梵天子亦在道場悉皆圍遶瞻仰世尊爾時會
中有菩薩摩訶薩名觀自在從座而起偏袒右肩右
膝著地合掌向佛而白佛言世尊有一切如來名號
陀羅尼彼一切如來名號陀羅尼乃是莊嚴劫賢劫
星宿劫中諸佛如來已說當說我今承佛威力亦爲
利益安樂諸衆生故樂欲宣說唯願世尊加哀覆護

爾時世尊讚觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉觀自在汝能爲利益一切衆生發大悲心如意宣說時觀自在菩薩蒙佛許已復白佛言世尊若人欲誦彼陀羅尼先當至誠誦諸佛如來名號所謂寶師子自在如來寶雲如來寶莊嚴藏如來師子大雲如來雲師子如來須彌如來師子吼如來師子利如來梵音如來善愛如來蓮華上如來然燈如來蓮華生如來遜那羅如來持華如來持寶如來法生如來日光如來日照如來月光如來無量藏如來無量莊嚴藏如來無量光如來蓮華藏如來天妙音如來栴柰羅等如

來如是等諸佛如來名號若人得聞爲他宣說是人六十千劫不聞惡趣之名何況墮於阿鼻地獄時觀自在菩薩說是諸佛如來名號已卽說陀羅尼曰

怛𩺰

切身下同

他

引 授觀

囉

尸

帝踰

引 惹

左切

那

設多

薩賀

薩囉

二合

尼

惹

咤

引 婆

引 囉

末

酤

吒

引

朗訖哩

二合

多

三引 馱

囉

尼

莎

引 賀

四引 薩

哩

嚩

𩺰

二合

怛他

引 誡

多

母

哩

二合

多

馱

引 囉

尼

莎

引 賀

六引 阿

嚩

𩺰

路吉帝

引 說

囉

引 野

莎

引 賀

七引 薩

哩

嚩

二合

怛他

引 誡

都

引 烏

瑟

賦

二合

沙

八引 馱

引 囉

尼

莎

引 賀

九引 薩

哩

嚩

怛他

引 誡

多

婆

引 始

多

十

達

哩

摩

二合

塞

建

二合

馱

一馱

經

二切如來名號陀羅尼經

佛說息除賊難陀羅尼經

宋三藏法師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在摩伽陀國與諸大眾圍遶經行
到於菴羅樹園側韋提呬山帝釋巖中時尊者阿難
忽見大惡賊衆遙遠而來見已生大恐怖心懷憂惱
身毛皆豎時尊者阿難疾往佛所到已合掌而白佛
言世尊我今遙見有大惡賊唯願世尊爲作救護爾
時世尊聞尊者阿難言已告阿難言汝怖賊耶阿難
白佛言甚怖世尊佛言阿難汝勿得怖我有陀羅尼
能除賊難是時尊者阿難聞佛語已心生歡喜作如

是言唯願世尊爲我宣說爾時世尊卽說大輪結界

陀羅尼曰

恒

下切身同他

阿煬路哥

鉢囉路計

三伊該阿提

鉢底

四藕引哩

嚙引哩

五贊

摩

登

礙

惹

虞哩

八補哥細

九

爾時世尊說是陀羅尼已告尊者阿難汝今可往以

此陀羅尼面十二由旬當作結界令得安隱息除賊

難乃至刀劍器仗等悉不能侵又復能令彼諸惡賊

不離本處旋如陶家輪又復阿難若人遇賊難時當

用淨白線以此陀羅尼加持七徧結作七結過難卽

解所有賊衆皆如禁縛不能爲難爾時世尊說是經
已尊者阿難及諸大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉
行

佛說息除賊難陀羅尼經

嘗熟堡上毛鳳苞捐資刻

佛說息除賊難陀羅尼經全卷

東塔寺釋道源

同對

崇禎壬午孟秋虞山華嚴閣識

經	共	字	一	卷
筒	計	寫	銀	二
計	刻	銀	一	錢
八	厘	一	錢	八
板	工	價	銀	四
計	工	價	銀	四
長	洲	徐	大	任
深	水	楊	可	繪
				刻

6 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

一七女多名號陀羅尼經

二

深四

引囉尼引莎引賀引十引薩哩嚩合但引他引誡多婆引

始多十颯鉢多二合引馱引囉尼莎引賀引十引鉢訥摩合

阿婆你哥野莎引賀引五引阿瑟吒合摩賀引跋野馱合

引囉尼莎引賀引十引稅引多嚩蘭拏二合引野莎引賀引

七引十引薩哩嚩合但引他引誡多那引摩馱引囉尼莎引

賀引十引阿尸引帝鉢訥摩二合引設你哥引野但引他引

誡多馱引囉尼莎引賀引十引鉢訥摩合賀引悉多二合引

野莎引賀引十引薩哩嚩合滿但囉合馱引囉尼引莎引

引賀引十引爾時觀自在菩薩說是陀羅尼已復白佛言世尊此

一切如來名號陀羅尼若有善男子善女人受持讀

誦思惟記念爲他人說是人所有五無間業悉得消

除命終之後生天爲王壽八十四百千俱胝劫數然

後得轉輪王位壽六十中劫過是劫已當得成佛名

曰蓮華藏如來應供正等正覺爾時世尊說是經已

八萬菩薩摩訶薩衆及八萬四千大梵天子聞佛所

說皆大歡喜信受奉行

一切如來名號陀羅尼經

佛說法身經

宋三藏法師法賢奉詔譯

爾時世尊於大眾中以微妙音作如是言諸佛如來
有二種身皆具河沙功德何等爲二所謂化身法身
而化身者示從父母所生具三十二相八十種好莊
嚴其身以智慧眼普觀衆生智者瞻仰心生適悅三
業清淨一一相好百福具足如是莊嚴百千福聚大
丈夫相皆色蘊攝又復具足十力四無所畏三不空
法三念住法三不護法四無量法具大丈夫一一最
勝那羅延力如是略說如來應供正等正覺莊嚴功

佛說法身經

卷第一

法身經

佛說法身經卷第一
爾時世尊於大眾中以微妙音作如是言諸佛如來
有二種身皆具河沙功德何等爲二所謂化身法身
而化身者示從父母所生具三十二相八十種好莊
嚴其身以智慧眼普觀衆生智者瞻仰心生適悅三
業清淨一一相好百福具足如是莊嚴百千福聚大
丈夫相皆色蘊攝又復具足十力四無所畏三不空
法三念住法三不護法四無量法具大丈夫一一最
勝那羅延力如是略說如來應供正等正覺莊嚴功

德具足圓滿是名化身又復諸佛如來應供正等正覺所有法身不可思議不可稱量而無有人能廣宣說假使緣覺及諸聲聞舍利弗等最上利根善解深法大智明達了種種義而亦不能廣大宣說法身功德諸佛如來爲三界師是大悲者爲諸衆生作大利益平等護念無所分別住奢摩他毗鉢舍那而復善解三調伏法善度四難具四神足而於長夜行四攝法離於五欲超五趣苦具六分法圓滿六波羅蜜開七覺花演八正道善解九種三摩鉢底具十智力以此智力名聞十方是故稱爲第一義天於時方處晝

三夜三常善觀察如是諸佛內功德法無有能者而爲廣說是故我今略說此法是法身者純一無二無漏無爲應當修證諸有爲法從無爲生如是真實無淨無染無念無依離諸方便而與衆生作大依止一切衆生所作行法無諸過失是真善法離諸記念於無邊三摩地門不動不搖而得解脫以二種奢摩他毗鉢舍那於欲離欲而得解脫無明欲法以慧解脫學無學法以念了知以明解脫善達自性而於諸法深能繫念善以阿鉢底而生阿鉢底法善以三摩鉢底而生三摩鉢底法於一切法無求無證離此二法

卽無所緣復無所修而以盡智及無生智畢竟成就
三究竟法三善根法三方便門離諸妄想得眞實生
了三種慧謂聞思修離三雜染謂煩惱業若有三種
三摩地謂空無相無願復名三解脫門卽空無相無
願解脫門三種蘊法謂戒定慧蘊三種學法謂戒定
慧學有三種修謂戒修定修慧修有學無學非有學
非無學有三種道謂見道修道無學道有三種根謂
未知根已知根具知根有三種行法謂聖行天行梵
行有三分別謂蘊處界了三法已獲大福聚證得解
脫寂靜涅槃三不空念住如來於諸衆生平等覆護

三種蘊法有三補特伽羅謂上中下諸佛如來具三
種大悲謂無緣大悲微妙大悲爲一切衆生大悲有
三種自在謂身自在世自在法自在有三不護法謂
諸如來身業清淨離不淨法口業清淨離不淨法意
業清淨離不淨法有三種劔謂聞劔思劔修劔有三
種最上謂定最上慧最上解脫最上有三種界法謂
正斷離欲寂滅復有三界謂欲界色界無色界有三
種無學明謂過去宿命明未來天眼明現在漏盡明
有三種無爲法謂諸行無常諸法無我涅槃寂靜有
三種菩提謂聲聞菩提緣覺菩提無上菩提有三種

無學智謂盡智無生智正見智三寶三歸三最上智
 四念處四正斷四神足四信心法四解脫句有四種
 善法謂第一義善自性善發起善相應善四種修法
 四種智法四聖諦法四禪定四輪藏四法四依止謂
 親近善友聽聞正法繫念思惟如理修行復有四緣
 謂因緣等無間緣增上緣所緣緣四加行位謂煖位
 頂位忍位世第一位有四種道謂方便道無間道解
 脫道最勝道四沙門果四種聖族有四無量心謂慈
 悲喜捨復有四生四聖住四記念四威儀有四出生
 門謂出入寂靜正覺復有四證位有學五蘊五解脫

處五度生法五聖智想有五三摩地分謂正斷分調
 伏分離過分離相分離性分復有五種最上分五現
 行三摩鉢底五蘊五界復五取蘊六功德法六通六
 念復六種法五種離欲六種修法六見道位六相續
 行六證明想七補特伽羅七大丈夫行七識住七覺
 支七無過失法七三摩地受用法七種妙法十種界
 分七善解處七種修道八正道分八種補特伽羅八
 種別解脫戒復八解脫八處八智八道八戒八會及
 八種世法如來相續真常精進清淨無所染著復有
 九種過去三摩鉢底九信心法九證得法九名色滅

九衆生住九種依法九無漏地九修道地十種補特伽羅謂四向四果第九緣覺第十正等正覺十大地善法十種有學法十如來力十善業道十惡業道十種聖住十如理作法十一功德相好思念法十一種起善解智具足法十一種具足戒法十二種出生言辭十二處十二緣十二剎那會證得聖法十三喜法十三出生法十三作業地十四種化心十五心見道十六心正念十七種相有學十七樂欲相十八界十八不共法十九分別地二十二根三十七菩提分法謂四念處四正斷四神足五根五力七覺支八正道

四十四智法復七十七智法百六十二道是謂修地如是等無量無邊相續眞常之法離諸煩惱甚深廣大微妙難思是大智者如實了知而此佛法乃是殊伽沙數正等正覺殊妙之法是平等法若有求證正等覺智諸苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷及諸外道尼乾子等具正智者如實了知復爲衆生廣大宣說如佛所化令無量無邊阿僧祇衆生悉皆證得寂靜無畏究竟涅槃
佛說法身經

嘗熟信士毛鳳苞捐資刻
佛說法身經全卷

東塔寺釋道源 同對
東湖信士戈汕

崇禎壬午孟秋虞山華嚴閣識

經一卷
共字一千八百八十箇
計寫銀七分六厘
計刻銀六錢五分
共板三塊
計工價銀一錢二分
長洲徐大任書
溧水楊可治刻

信佛功德經

宋西天藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在阿拏迦城菴羅園中與大眾俱
爾時尊者舍利弗食時著衣持鉢入阿拏迦城於其
城中次第乞已復還本處收衣洗足敷座而食飯食
訖已詣往佛所頭面禮足於一面立合掌向佛而作
是言世尊我今於佛深起信心何以故謂佛神通最
勝無比所有過現未來沙門婆羅門等尚無有能知
佛神通況復過者豈能證於無上菩提佛言善哉善
哉舍利弗汝能善說甚深廣義汝當受持於大眾中

作師子吼廣爲宣說舍利弗復白佛言世尊我今於佛所起信心乃爲過去未來現在無有能者亦無沙門婆羅門等知於佛通過於佛者豈能證於無上菩提佛告舍利弗於意云何所有三世諸佛如來應供正等正覺具清淨戒智慧解脫神通妙行我以通力皆悉了知彼諸如來應供正等正覺亦復如是知我所有具清淨戒智慧解脫神通妙行舍利弗汝勿謂今釋迦牟尼佛獨具此通舍利弗言不也世尊我不作是言唯佛具此神通我知三世如來應供正等正覺清淨戒法智慧解脫神通妙行皆悉同等佛言舍

利弗如是如是所有三世諸佛如來正等正覺皆悉具此神通等法汝但爲彼衆生宣布如是甚深之法一心受持於大衆中作師子吼而爲廣說舍利弗白佛言世尊我佛宣說廣大甚深最勝妙法乃至善不善業及諸緣生法我皆如實一一了知了一法已復修一法修一法已復滅一法滅一法已復證一法是故我今於佛起信是真正等正覺佛告舍利弗汝今往問餘人過去世中可有沙門婆羅門而能了知真實通力等過佛者乃至成佛菩提汝當往問彼作何答復次舍利弗汝復往彼問於餘人未來世中可有

沙門婆羅門與佛等者乃至成佛菩提汝當往問彼
作何答復次舍利弗汝可往彼復問餘人現在世中
可有沙門婆羅門與佛等者乃至成佛菩提復次舍
利弗又復往彼問於餘人所有過去未來現在世中
沙門婆羅門等歸依何人汝當往問彼作何答爾時
舍利弗白佛言世尊是義不然我從佛聞記念受持
無有二佛並出於世唯佛世尊是真正等正覺是正
徧知者具足最上神通之力世尊我不見有沙門婆
羅門而能知此通力況復過於佛者乃至成佛菩提
爾時舍利弗復白佛言我見世尊有種種最勝之法

最勝法者謂佛世尊當說法時所得善利佛悉能知
若有沙門婆羅門等住於山野樹下塚間及在空舍
入三摩地斷諸煩惱修習圓滿增益善法正心記念
又彼沙門婆羅門等斷諸惡法而修善法乃至證得
果位如是等法佛悉能知是即名爲佛最勝法無有
沙門婆羅門知此通力過於佛者乃至成佛菩提復
次我佛世尊具最勝法謂佛世尊善能分別十二處
法及能爲他廣大宣說無有沙門婆羅門能了知此
十二處法及能分別十二處者所謂眼處色處耳處
聲處鼻處香處舌處味處身處觸處意處法處如是

等法唯佛世尊悉能了知是卽名爲佛最勝法無有沙門婆羅門等過於佛者乃至成佛菩提復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊善能了知特補伽羅法理及爲他說無有沙門婆羅門等知如是法及爲他說補特伽羅法者而有七種所謂隨信行隨法行信解見至身證慧解脫俱解脫如是七種補特伽羅最上之法唯佛世尊悉能了知是卽名爲佛最勝法復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊出真實語無有虛妄亦無綺語而不兩舌所出言辭是真大利是最勝法有因有緣能於大衆中出微妙音說甚深義如是最

上真實之法唯佛世尊悉能了知是卽名爲佛最勝法復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊以三摩鉢底觀有漏身不淨可惡所謂身上下髮毛爪齒皮肉筋骨如是等種種不淨之物充滿其身佛悉能知是不究竟是可厭離此名第一三摩鉢底復次世尊若有沙門婆羅門等於身上下所有皮肉骨髓諸臭穢等有漏不淨能以智慧如實觀者是爲第二三摩鉢底復次世尊若有沙門以智慧觀有漏身盡此一世而不究竟若能如是觀者是爲第三三摩鉢底復次世尊若有沙門能以智慧觀有漏身今世不究竟乃

至後世亦不究竟若能如是觀者是爲第四三摩鉢底復次世尊若有沙門能以智慧如前觀察有漏之身今世後世皆不究竟乃至後後世亦不究竟不淨可惡若能如是觀者是爲第五三摩鉢底復次世尊如有是有漏不淨不究竟法唯佛世尊以清淨天眼過於肉眼悉見衆生生滅好醜善趣惡趣乃至生於天界皆如實知是卽名爲佛最勝法復次我佛世尊有最上勝法謂世尊說法時若有沙門婆羅門歸向聽受求寂靜者彼皆依止七覺分七覺分者謂擇法覺分精進覺分喜覺分輕安覺分捨覺分念覺分定覺

分如是七法唯佛世尊悉能了知是卽名爲佛最勝法復次我佛世尊有最勝法謂善分別四正勤法四正勤者謂已作惡令斷未作惡令止已作善令增長未作善令發生如是等法於天上人間廣大宣說而作利益是卽名爲佛最勝法復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊能以正智現大神通其神通者謂從一現多攝多爲一或現空無所有或現城隍山石隨身而去或現從地以手捫摸虛空乃至梵界或現履水如地或現空中跏趺而坐或現行相譬如日月行於虛空如是神通若有沙門婆羅門等見此通力生不

信者我說彼等皆是愚迷凡夫彼非聖者彼不具通
不求正覺亦不樂求寂靜涅槃而此通力是卽名爲
佛最勝法復次世尊世間所欲喜色善色等有所求
者如來爲彼衆生隨根而行是卽名爲如來神通復
次世尊世間所有喜不喜色善不善色彼二俱離捨
而不住善知宿命是卽名爲如來神通復次世尊色
中見色是卽名爲如來神通復次世尊內無色想見
諸外色是卽名爲如來神通復次世尊身善解脫證
得行住是卽名爲如來神通復次世尊空無邊處決
定證得是卽名爲如來神通復次世尊識無邊處決

定證得是卽名爲如來神通復次世尊無所有處決
定證得是卽名爲如來神通復次世尊非想非非想
處決定證得是卽名爲如來神通復次世尊了知受
想受想滅已是卽名爲如來神通如是等最勝神通
境界唯佛世尊悉能了知是卽名爲佛神通力復次
我佛世尊有最勝法謂沙門婆羅門等所有過去一
生多生所作因緣果報思念等事乃至壽量我於俱
胝歲數而不能知唯佛世尊知彼沙門婆羅門於過
去時中處處所止或色界中或無色界中或有想處
或無想處或非有想非無想處彼種種所作因緣果

報等事悉能了知是卽名爲佛最勝法復次我佛世尊有最勝法謂世尊說法時皆如實說或有沙門婆羅門等以愚癡故生彼此意起疑惑心謂佛說法皆以事相言說所說之法三世同說若近若遠及心意法亦如是說彼所說法皆不如實作是疑者佛悉能知是則名爲佛最勝法復次我佛世尊說法時若有沙門婆羅門自不生疑後聞人言佛所說法皆不如實聞是言已便復起疑亦謂世尊以事相言說起是謗者佛亦能知是卽名爲佛最勝法復次我佛世尊記法時若沙門婆羅門等本不生疑不謂世尊事相

言說後聞人言隨彼生疑而復告語他人令他亦生疑惑由疑惑故生彼此意作如是言此事如前皆非真實此是衆生種種異心佛於如是皆悉了知是卽名爲佛最勝法復次我佛世尊見有沙門在三摩地無疑無說佛悉能知彼之行願又復或見沙門從定而出佛亦能知彼所有事及有疑惑故彼出定如是疑惑佛皆決了是卽名爲佛最勝法復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊善能了知諸不究竟法若有沙門婆羅門在於山中住等引心以自通力知二十增減劫事彼作是念我於過去世中所有增減劫事我

悉能知世尊彼沙門婆羅門而於未來及今現在增減等事而不能知唯佛世尊具知三世增減等事是名了知第一不究竟法復次世尊若有沙門婆羅門等止於深山住等引心以自通力知四十增減劫事彼作是念未來世中所有增減我已悉知世尊彼沙門婆羅門而不知彼過去現在增減劫事唯佛世尊具知三世是名了知第二不究竟法復次世尊若有沙門婆羅門等在於深山住等引心以自通力知人十增減劫事彼作是念所有過去未來增減等事我悉能知世尊彼沙門婆羅門唯今現世所有邊際而

不能知唯佛世尊一一了知三世邊際是即名爲了知第三不究竟法如是世尊以清淨天眼過於肉眼悉見衆生生滅之法乃至生於天界是即名爲佛最勝法復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊以調伏法了知諸補特伽羅心所樂法隨應爲說是補特伽羅既了知已如理修行斷三煩惱不久證於須陀洹果逆生死流七往天上七來人間盡苦邊際如是世尊皆悉了知又復世尊知彼補特伽羅意樂之法如理修行斷三煩惱及斷貪瞋癡不久證於斯陀含果一來人間盡苦邊際如是世尊悉皆了知又復世尊善

知補特伽羅意樂之法如理修行斷三煩惱及隨煩惱不久證於阿那含果如是世尊悉皆了知又復世尊善知補特伽羅如理修行非久漏盡證解脫法我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是等法世尊一一皆悉了知是即名爲佛最勝法復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊善能了知四種胎藏一者不知入胎亦復不知住出二者有知入胎不知住出三者有知入住不知出胎四者有入住出皆悉了知如是四種知有差別唯佛世尊一一了知是即名爲佛最勝法復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊善能了

知諸補特伽羅隨所斷障而證聖果如是等法佛悉了知是即名爲佛最勝法復次我佛世尊有最勝法謂佛世尊了知有人已具信根戒行清淨智慧具足真實無妄無我無懈無諸幻惑亦無散亂亦不貪欲不以邪道引示衆生常行正念如是等法唯佛世尊悉能了知是即名爲佛最勝法爾時舍利弗復白佛言世尊世間所有愚癡凡夫貪諸欲樂勞苦已身求無義利諸佛如來於此不然唯樂利他非求自樂善了心法見法寂靜住安樂句無欲無苦得四禪定是故世尊若有上根善男子等當如是見當如是聞當

如是覺當如是知是卽名爲眞上根者爾時會中有一尊者名曰龍護手執寶拂侍立佛側時尊者龍護白佛言世尊我見諸邪外道尼軋子等於佛世尊先不起信唯於邪道競說勝能是故我今建立表刹宣示於世咸使聞知佛勝功德我佛世尊是大丈夫最尊最上無有等者爾時世尊告尊者龍護言汝莫作是說莫宣示他人佛勝功德我今不欲如是稱揚於是尊者龍護讚世尊言善哉善哉是眞正等正覺爾時佛告尊者舍利弗汝當善以如是正法廣爲苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷及諸沙門婆羅門流布宣說

乃至諸魔外道尼軋子等所有邪見不信佛者聞此正法令起深信歸向於佛而生正見了知正法又復告言汝舍利弗應當如是流布宣說爾時世尊謂尊者舍利弗言已默然而住於是尊者舍利弗承佛威力說是法已禮佛而退時諸會衆得聞正法歡喜作禮信受奉行

信佛功德經

音釋

授子末切煬餘亮切兢梵語也此云天門切摸捫莫奔切

嘗熟信士毛鳳苞捐資刻

師功德經全卷

東塔寺釋道源同對

東湖信士戈汕

孟秋虞山華嚴閣識

言

五

八

經一卷
共字三千九百四

十箇
計寫一錢五分八厘

計刻銀一兩三錢

七分九厘

共板五塊二錢

計工價銀二錢

長洲徐大任書

溧水楊可繪刻

佛說解夏經

宋西天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迦蘭陀竹林精舍與五百苾芻衆俱皆是阿羅漢諸漏已盡所作已辦除諸重擔逮得已利盡諸有結心善解脫唯一苾芻現居學位世尊已爲授記見法得法當證滿果爾時世尊安居既滿當解夏時於十五日與苾芻衆數座而坐會衆坐已是時佛告苾芻衆言我今已得梵行寂靜是最後身以無上藥斷除諸病我之弟子了知諸法

皆已通達是故我今說解夏法諸苾芻衆我於夏中
所有身口意業汝等可忍是時尊者舍利弗聞佛語
已從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛
言世尊如佛所說我今已得梵行寂靜乃至身口意
業可忍者我等知佛身口意業無諸過失我等苾芻
今無可忍於意云何我佛世尊難調者能調無止息
者善爲止息無安隱者而善安慰未寂靜者令得寂
靜如來善了正道善說正道開示正道乃至我等樂
聲聞菩提者佛爲善說令聲聞等如理修行而證聖
果是故我等於佛世尊身口意法而無可忍爾時尊

者舍利弗白佛言世尊我今對佛身口意業所有不
善求佛可忍佛告舍利弗汝今所有身口意業我當
忍可於意云何汝舍利弗具戒多聞少欲知足斷諸
煩惱發大精進安住正念具等引慧聞慧捷慧利慧
出離慧了達慧廣大清淨慧甚深慧無等慧具大慧
寶未見者今見未調伏者今得調伏未聞法者而爲
說法具瞋恚者而今歡喜能爲四衆說法無倦譬如
金輪王子而受灌頂繼紹王位依法而治汝舍利弗
亦復如是爲我之子受灌頂法紹法王位如我所轉
無上法輪如我漏盡證得解脫是故汝舍利弗所有

三業我今忍可時舍利弗聞佛忍可投誠禮謝復白
佛言世尊如佛爲我忍可三業於此會中五百苾芻
身口意業所有不善唯願世尊亦如是忍佛告舍利
弗五百苾芻所有三業我亦可忍於意云何此五百
苾芻皆是阿羅漢諸漏已盡所作已辦除諸重擔逮
得已利盡諸有結心善解脫唯一苾芻現居學位而
此苾芻我已授記見法得法當證滿果舍利弗是故
我於五百苾芻所有三業皆悉可忍爾時舍利弗重
白佛言世尊我與五百苾芻衆等所有三業佛已可
忍我今有疑當復啓請願佛世尊爲我分別世尊此

五百苾芻中幾苾芻得三明法復幾苾芻得俱解脫
復幾苾芻得慧解脫佛告舍利弗此五百苾芻中九
十苾芻得三明法九十苾芻得俱解脫餘者苾芻得
慧解脫舍利弗如是苾芻盡諸煩惱皆住真實爾時
會中有一尊者名嚩曇舍作如是念我今對佛苾芻
衆前以解夏伽陀伸於讚歎是時尊者嚩曇舍作是
念已從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭肅說伽
陀曰

解夏十五日 清淨行律儀 五百苾芻衆
悉斷煩惱縛 皆盡諸漏法 而證聖果位

內寂外善調 解脫而離有 盡生死邊際
所作皆已辦 無明我慢結 斷盡無有餘
我佛最上尊 斷諸邪念法 及斷有漏法
善除愛病苦 愛滅不復生 離取大師子
盡諸有怖畏 唯我佛世尊 譬如金輪王
千子常圍繞 善治四天下 調伏四海邊
又如戰得勝 爲最上調御 聲聞得三明
離死法亦然 佛子皆如是 證滅不復生
我今禮法王 無上大日尊
是 轉儼舍苾芻說此伽陀已復還本座爾時尊者

舍利弗與諸苾芻聞佛宣說解夏之法心生快利踊
躍歡喜信受奉行
佛說解夏經

音釋 儼 魚紀切

持帝釋云

卽生云

國土

佛說帝釋所問經

宋三藏法師法賢奉詔譯

如是我聞一時佛在摩伽陀國王舍城東菴羅園大
婆羅門聚落之北毗提呬山帝釋巖中與大眾俱爾
時帝釋天主聞佛在摩伽陀國毗提呬山帝釋巖中
卽告五髻乾闥婆王子言汝可知不我聞佛在摩伽
陀國毗提呬山帝釋巖中我欲與汝共詣佛所親近
供養是時五髻乾闥婆王子聞是語已白帝釋言甚
善天主作是言已卽持瑠璃寶裝筵篋隨從帝釋時
彼天衆聞帝釋天主與五髻乾闥婆王子發心往詣

佛所親近供養亦各發心樂欲隨從往詣佛所親近
供養爾時帝釋天主與五髻乾闥婆王子及彼天衆
從彼天沒譬如力士屈伸臂頃卽到摩伽陀國毗提
呬山側是時彼山忽有大光普徧照耀其山四面所
有人民見彼光已互相謂言此山何故有大火然映
蔽本相猶如寶山爾時帝釋天主告五髻乾闥婆王
子言汝見此山有如是殊妙色不爲佛世尊安止其
中四事清淨又復此山所有堂殿悉皆寶成人所居
者盡諸煩惱悉證聖果乃至大力諸天亦常止此又
復告言是故我等難逢難遇如先所說親近供養今

正是時汝五髻乾闥婆王子可以所持之樂當作供
養何以故過此已往實難值遇時乾闥婆王子聞是
語已白帝釋言甚善甚善說是言已卽起思念諸佛
如來具天耳通無遠無近皆悉能聞作此念已卽動
所持瑠璃寶裝篋篋於其聲中而出伽陀於伽陀中
說所樂事彼伽陀曰

汝日光賢女	當請求父王	與我爲眷屬
是知汝賢良	我所戀慕汝	譬如熱惱者
思念於清涼	如渴人思水	如病者思藥
如飢者念食	如大象被鉤	而不能前詣

又如阿羅漢 樂求寂滅法 今我所求願
其義亦復然 貪欲增煩惱 此無有真實
不果所願求 受種種苦惱 我所作福業
供養阿羅漢 所獲得果報 當與汝共之
我求日光女 是意甚堅固 帝釋諸天王
當施我所願

爾時世尊於帝釋巖中以天耳通遙聞其聲卽以神力遙告五髻乾闥婆王子言善哉善哉乾闥婆王子汝善於樂鼓動絃時出微妙音如妙歌聲作歌聲時復如絃音以何因故久發音樂於彼絃中而出伽陀

復於伽陀說三種音謂愛樂音龍音阿羅漢音爾時五髻乾闥婆王子承佛神力遙聞佛語卽白佛言世尊我念一時有乾闥婆王名凍母囉其王有女名爲日光我心所樂求爲眷屬我時雖設種種方便亦不果願遂於女前動如是樂於樂絃中而出伽陀於伽陀中說三種音世尊我當動此樂時彼善法會有諸天衆互相謂曰此五髻乾闥婆王子而乃不見不聞我佛世尊十號具足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於是我謂諸天衆言汝等諸天善讚佛德諸天答言五髻乾闥

婆王子我等所有讚佛功德與汝共之五髻乾闥婆
王子聞諸天言忽有省覺報言仁者我今歸佛世尊
我以此事故向於佛動如是樂爾時帝釋天主作如
是念今此五髻乾闥婆王子根緣成熟未至佛前已
伸供養作是念已告五髻乾闥婆王子言汝持我語
往詣佛所頭面禮足如我詞曰天主帝釋稽首雙足
問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安不進止無惱
不我今與彼忉利天衆欲來詣佛親近供養當聽佛
旨是時五髻乾闥婆王子聞此語已白帝釋言甚善
天主作是語已往詣佛所頭面禮足住立一面而白

佛言世尊帝釋天主與忉利天衆遣我來此禮佛雙
足問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安不進止無
惱不我等今日欲詣佛所親近供養故遣我來聽於
佛旨佛卽答言汝可迴還告語帝釋及彼天衆今正
是時五髻乾闥婆王子承佛聖旨還帝釋處傳世尊
言今正是時爾時帝釋及忉利天衆便詣佛所到佛
所已禮佛雙足住立一面是時天主卽起是念此帝
釋巖其相迫窄天衆無數如何坐耶佛知其意卽以
神力令巖寬廣容諸天衆各不相礙帝釋天主及彼
天衆各各禮佛次第而坐衆坐已定帝釋天主合掌

白言世尊我於長夜樂欲見佛樂聞正法世尊我念一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園入火界三昧是時我在毗沙門宮見彼宮中有一夫人名曰妙臂見佛入是火界三昧合掌恭敬專心念佛我見世尊未出三昧告妙臂言待佛世尊出於三昧傳我至誠問訊於佛少病少惱起居輕利氣力安不進止無惱不又復告言待佛出定傳我至誠勿使忘失世尊是事實不佛言帝釋此事實爾而彼夫人曾代於汝致敬問訊佛又告言天主我在三昧亦聞汝語其後非久卽出三昧爾時帝釋白言世尊我昔曾聞有佛如來正

等正覺出現於世作大利益以大方便隨類引導或隱人相或現天身我今自知佛出世間作大利益以善方便隨類引導或隱或顯世尊所有聲聞從佛出家修持梵行命終之後生忉利天而彼天人樂三種事謂壽命色相及與名稱世尊昔有釋女名曰密行從佛出家持於梵行常厭女身求男子相命終之後生忉利天爲我作子名曰密行具大威力是大丈夫世尊復有三苾芻修聲聞行而未能斷貪欲之心命終之後生於天界作尾那乾闥婆子常來爲彼密行天子作承事者時彼密行天向尾那乾闥婆子說伽

陀曰

我昔爲女人 具智名密行 厭女求男相
常供佛法僧 時見汝三子 而修聲聞行
今生於下族 爲我作承事 汝等今當知
我爲汝說實 汝昔爲人時 四事成豐足
不依佛禁戒 今可懷慚恥 了心卽正法
唯智者能了 我昔汝同行 近佛聞正法
起信持佛戒 及供養聖衆 我因行正行
得爲帝釋子 具天大威力 自知名密行
止殊勝宮殿 轉女成男相 汝乾闥婆子

從佛持梵行 聞佛最上法 却爲承事者
我於天界中 未見事今見 修持聲聞行
而生於下族 汝乾闥婆子 受我密行化
汝等所受生 非彼諸佛子 乾闥婆子言
天所說誠實 我等因貪欲 墮乾闥婆趣
我今起精進 唯念佛正法 知貪欲生過
斷彼貪欲心 貪爲煩惱縛 其力勝魔軍
棄佛真實法 故不生勝天 帝釋與梵王
坐於善法會 觀諸天勝行 經遊天界者
見我生下族 經遊於天界 我由行不正

而不獲勝果 爾時密行天 白父帝釋言
父王今當知 我佛最上尊 出現於世間
善降諸魔軍 名釋迦牟尼 此三乾闥婆
是彼佛之子 忘失於正念 墮乾闥婆趣
而於彼三中 唯一不正知 餘二歸正道
常向佛菩提 而行於正法 所見諸聲聞
無有能及者 彼遠離所欲 能斷於煩惱
唯念佛世尊 不復生餘想 所有未了法
彼二悉正知 當得勝果報 而生於梵天
世尊我於爾時聞密行天子說是偈已我於此事有

所未決故來佛所欲伸請問願佛垂愍爲我宣說爾
時世尊而作是念帝釋天主於長夜中無懈無廢無
塵無垢如有所問是真不知非作魔事彼有所問當
爲宣說作是念已卽說伽陀告帝釋曰

帝釋今當知 汝心中所樂 欲有所問義
當問我爲說

爾時帝釋天主卽說伽陀白世尊曰

今蒙佛聽許 如我意所樂 我今當啓請
願佛爲宣說

帝釋天主說伽陀已白佛言世尊所有天人阿脩羅

乾闥婆及諸異生等以何爲煩惱佛言以憎愛爲煩惱帝釋天主所有天人阿脩羅乾闥婆乃至諸異生等而作是念嗚呼我自於他先無侵害亦不怨枉不鬪不諍無訴無訟又不相持云何於我返作是事天主如是之事由憎愛起憎愛起故煩惱遂生帝釋白言世尊如是如是如佛所說我今從佛了知此義憎愛爲煩惱斷於疑惑滿所樂心爾時帝釋天主得聞佛說歡喜信受復白佛言世尊此憎愛煩惱何因何集何生何緣何因得有何因得無佛言天主此憎愛煩惱怨親爲因怨親而集從怨親生怨親爲緣由怨

親故有憎愛煩惱若無怨親憎愛卽無帝釋白佛言如是如是如佛所說我今從佛了知此義憎愛煩惱怨親爲因若無怨親卽無憎愛又復白言世尊怨親因何有從何集由何生依何緣何因得有何因得無佛告帝釋所欲爲因從所欲集由所欲生依所欲緣因其所欲故有怨親若無所欲怨親卽無帝釋白佛言世尊如是如是如佛所說而彼怨親因所欲有又復白言世尊而此所欲何因而有從何而集由何而生依於何緣何因得有何因得無佛言帝釋所欲因疑惑有從疑惑集由疑惑生依疑惑緣因疑惑故而

有所欲若無疑惑卽無所欲帝釋白言世尊如是如是如佛所說所欲因疑惑有又復白言世尊疑惑何因何集何生何緣而此疑惑何因得有何因得無佛告帝釋以虛妄爲因從虛妄而集由虛妄生依虛妄緣以虛妄故卽有疑惑由疑惑故致有所欲因其所欲故有怨親由彼怨親遂有憎愛以憎愛故乃有刀劍相持訴訟諍情生諂曲語不真實起如是等種種罪業不善之法由此得一大苦蘊集天主若無虛妄卽無疑惑若無疑惑卽無所欲所欲既無怨親何有怨親不立憎愛自除憎愛無故刀劍相持訴訟鬪

諍諂曲之情不實之語如是等種種罪業不善之法皆悉得滅如是則一大苦蘊滅帝釋白佛言如是如是如佛所說因疑惑故則有虛妄復白佛言世尊虛妄之法以何法滅乃至苾芻當云何行佛告天主滅虛妄者謂入正道入正道者正見正思惟正語正業正命正精進正念正定由是八法虛妄得滅若諸苾芻行是法者是卽名爲滅虛妄行帝釋白佛言如是如是世尊滅虛妄者是入正道帝釋復白佛言世尊所滅虛妄法若苾芻行者當於別解脫法中有幾種法佛言天主虛妄法者於別解脫法中有六種法何

等爲六所謂眼觀色耳聽聲鼻嗅香舌了味身覺觸
意分別法天主眼觀於色有二種義謂可觀不可觀
不可觀者謂於一切染法境界而不可觀可觀者謂
於一切善法境界而可觀察如是眼觀色境乃至意
分別法亦復如是世尊我今從佛了知此義不可觀
者所有眼境不善之法若其觀者是卽增長染法損
減善法其可觀者所有眼境一切善法若其觀者卽
是增長善法損減染法乃至意分別法亦復如是世
尊我今從佛聞是法已滿所願樂斷於疑惑又復白
言世尊若復苾芻欲滅虛妄者當斷幾法當行幾法

佛言天主若有苾芻欲滅虛妄法者當斷三法當行
三法一疑惑二憊望三無義語此三種法亦有可行
有不可行不可行者謂於此三種不善之法當斷不
行若復行者增不善法損於善法可行者謂於此三
種不善之法勤行除斷卽得不善損減善法增長帝
釋白言世尊如是如是我今從佛了知此義疑惑憊
望無義語等三種之法若復行者損諸善法增長不
善若復苾芻於此三法勤行除斷卽得不善損減善
法增長又復白言世尊若有苾芻行滅虛妄法者有
幾種身佛言天主若有苾芻行滅虛妄法有三種身

三種身者謂適悅身苦惱身捨身適悅身者有其二
義謂可行不可行可行者謂諸善法不可行者謂諸
不善法苦惱身捨身亦復如是帝釋白佛言世尊如
是如是我今從佛了知此義若彼苾芻行滅虛妄法
者於適悅身苦惱身捨身於此三身諸善法等可行
諸不善法等皆不可行爾時帝釋復白言世尊所有
一切衆生樂欲憶念色相皆悉同不佛言不也天主
一切衆生非同一欲非同一念非一色相天主一切
衆生雖然各各居其界趣亦各不知界趣差別彼由
不知界趣差別是故行於黑暗之道返執癡法以爲

眞實此諸衆生不知界趣種種差別所了知者唯黑
暗界雖復了知而亦常行於黑暗道堅執癡法以爲
眞實帝釋白言世尊如是如是如佛所說我今從佛
了知此義一切衆生非同一欲非同一念非一色相
由彼衆生不知差別故執癡暗而爲眞實爾時帝釋
復白佛言世尊所有一切沙門婆羅門等皆得究竟
清淨梵行不佛言不也斯有二義天主若彼沙門婆
羅門等不能盡彼愛法決定不獲究竟清淨梵行若
彼沙門婆羅門等有能盡彼愛法乃得無上解脫心
正解脫是名獲得究竟清淨梵行帝釋白佛言世尊

如是如是如佛所說我今從佛了知此義若沙門婆羅門等不盡愛法決定不獲究竟清淨梵行若有沙門婆羅門等盡彼愛法決定獲得無上解脫心正解脫是名獲得究竟清淨梵行爾時帝釋復白佛言世尊我今云何當得永離諸見之病使不復生是諸見病從心識生我此心識當復云何我雖問佛種種之義云何不能獲聖果報得佛如來應正等覺唯願世尊爲我斷除疑惑根本諸見之病佛言天主汝知之不於往昔時有沙門婆羅門亦問此義帝釋白言世尊我今憶念於一時中有大威力諸天集忉利天善

法之會爾時會中有諸天人不知法者輒欲成佛以如是意告白世尊佛察愚暗不與記莂時彼諸天不滿所願心有差別從座而起各還本界本界不現因遂墮落時彼諸天以墮落故卽大驚怖心生疑惑各作是念本界不現定知墮落我若得見沙門婆羅門者卽往請問汝是如來應供正等正覺不時彼諸天或有見我唯獨經行來詣我所而問我言仁者汝是何人我時答言是帝釋天主時彼諸天心苦惱故白言天主豈不見我受於苦惱以我向佛應當問法而不能問應可歸依而不歸依以差別心遂還本界本

界不現定知墮落是故苦惱願見救護天主我從今
日誓歸依佛爲聲聞弟子我於爾時卽說伽陀答彼
天曰

汝等起邪念 所言亦不正 求佛心差別
由是長受苦 或見於沙門 及彼婆羅門
經行卽請問 汝是正覺不 若是正覺者
我歸依供養 我卽問於彼 當云何供養
所問不能知 佛如實正道 時彼諸天衆
心之所樂欲 心與心所決 疑惑而分別
我知彼心法 如世尊所說 我已當爲說

於彼三界中 唯有佛世尊 是世間大師
善降大魔軍 能度諸有情 到涅槃彼岸
如來大覺尊 於天上人間 無有能等者
無畏大丈夫 善斷貪愛病 如來大日尊
汝今稽首禮

爾時帝釋天主說是事已佛復告言天主汝可知彼
過去之事謂分別利及適悅利帝釋白言世尊我今
憶念往昔一時天與脩羅而相鬪戰天人得勝脩羅
退敗我作是念所有天人快樂及脩羅快樂我今獨
受而獲適悅因獲如是適悅之利盡此生中當有鬪

淨及刀兵相害是謂因彼適悅之利分別利者盡此
一生無鬪無諍乃至刀兵不相持害此爲分別之利
帝釋復言世尊我今從佛聞是正法轉復深信發起
行願願我壽終若生人間生富貴族巨有財穀多積
珍寶輦輿車乘玩好之具眷屬熾盛種種具足常不
乏少願我當生如是上族處智者胎身肢圓滿色相
殊妙食於上味尊貴自在壽命長遠起正信心向佛
出家剃除鬚髮被於法服而爲苾芻常持梵行無所
缺犯證須陀洹斯陀含果乃至獲得盡苦邊際世尊
我復聞有色究竟天願我終於人間復生彼天佛言

天主善哉善哉天主如汝所願何因何緣有此殊勝
所證之果帝釋白言世尊我別無因乃是從佛聞於
正法發起深信以願力故證如是果世尊我今於此
會中聞於正法以法力故增其智慧復增壽命是時
帝釋發是願已遠塵離垢得法眼淨復有八萬天人
亦復獲得法眼清淨爾時帝釋天主聞法見法而能
了知住法堅固斷諸疑惑如是證已從座而起偏袒
右肩合掌頂禮而白佛言世尊我得解脫我得解脫
從於今日盡其壽命歸佛法僧持優婆塞戒爾時帝
釋天主卽於佛前迴語五髻乾闥婆王子言汝今於

我快生善利及益多人由汝前來以彼妙樂供養佛
故遂令我等聞法得果待我還宮滿汝所願爾時帝
釋天主復告忉利天衆言仁者汝等當作梵音三歸
於佛於意云何今佛世尊已得梵住寂靜涅槃是時
天衆隨於帝釋繞佛三匝卽以頭面禮佛雙足住於
佛前異口同聲乃作梵音三歸佛曰
那謨那莫一薩多薩昧婆誡轉帝二但他引誡多引
野三阿囉訶帝引三藐三沒馱野四
帝釋天主與彼天衆三復歸依佛已及彼五髻乾闥
婆王子等隱於會中迴還天界爾時娑婆界主大梵

天王過是日已至於夜分來詣佛所身光晃耀照帝
釋巖到佛前已禮佛雙足却坐一面合掌頂禮說伽
陀曰

帝釋爲多利 向佛問正法 佛以微妙音
爲除斷疑惑

爾時梵王說伽陀已白言世尊佛說正法時帝釋天
主遠塵離垢得法眼淨八萬天人亦得法眼淨佛言
如是如是時娑婆界主大梵天王聞佛語已歡喜信
受禮佛足已隱身不現還於天界爾時一尊卽於夜
分往苾芻衆圍繞而坐告諸苾芻言過是日已於夜

分中娑婆界主大梵天王來詣我所禮我足已合掌
恭敬說伽陀曰

帝釋爲多利 向佛問正法 佛以微妙音
爲除斷疑惑

復謂我言帝釋天主聞正法時得法眼淨及八萬天
人亦得法眼淨我卽告言如是如是時彼梵王聞我
所說歡喜信受禮我足已隱身不現還於天界是時
諸苾芻衆聞佛說是法已皆大歡喜禮佛而退
佛說帝釋所問經

丹陽居士賀懋熙等仰承先嚴賀學禮遺願施
刻此卷字六千六百七十六銀三兩四錢七分

斗
九