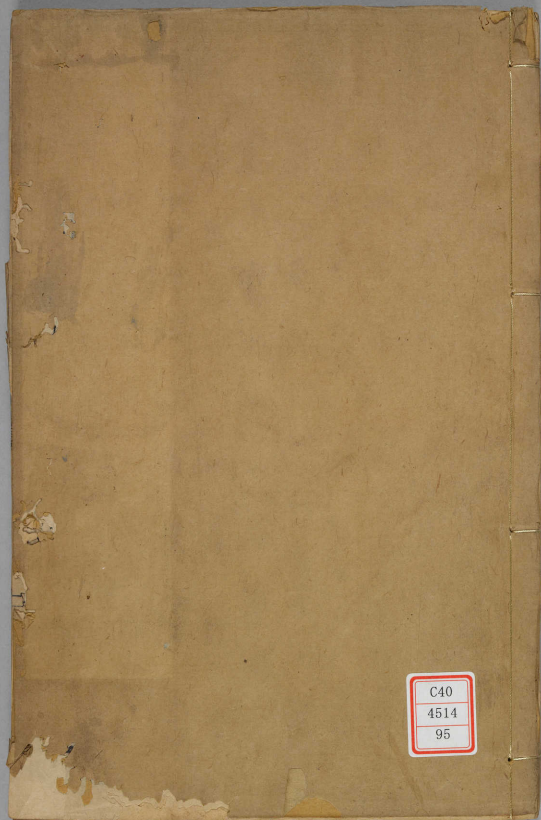

C40
4514
95

了翁上座諸大猷及有
家書置之武列紫雲山
我微笑瑤院一府中永
為學子不暇許出院內
當山三世鐵牛機謹誌

守護國界主陀羅尼經卷第六

唐罽賓國三藏般若等譯

入如來不思議甚深事業品第五之二

復次善男子如來安住四無所畏能作種種諸佛事
業謂知自身卽是無上正等正覺一切世間若天若
人無有能作如理說言如來世尊非正覺者以何因
緣說諸如來是正等覺謂諸如來於一切法平等正
覺無有高下何等一切法所謂凡夫法有學法無學
法緣覺法菩薩法諸佛法如是諸法皆等正覺復有
世間法出世間法善法不善法有漏法無漏法有爲

法無爲法如是諸法如來正覺體平等故云何平等
謂空平等見一切法本性空故無相平等相本性故
無願平等三界性故無生平等生本性故無行平等
行本性故無出平等出本性故無阿賴耶平等心本
性故如是真諦平等三世性故智脫平等無明有愛
本體性故涅槃平等生死輪轉本體性故如是一切
諸平等法如來正覺以是因緣故說如來真是無上
正等覺者成於如是正等覺故以大悲心出妙言詞
爲諸衆生說種種法示解脫道令出苦際餘諸衆生
實非大師自言我是正等覺者如來爲此諸衆生故

自唱德號作如是言唯我如來是等正覺令非法器
皆成法器是爲如來第十一正覺無畏甚深事業爾
時世尊欲重宣此義而說偈言

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

復次善男子如來自知諸漏煩惱已究竟盡一切世間若天若人無有能作如是說言如來諸漏煩惱未盡云何如來諸漏煩惱已究竟盡所謂於欲煩惱心得解脫一切欲行習氣煩惱證滅諦故於有煩惱心得解脫一切瞋行習氣煩惱證滅諦故無明煩惱心得解脫諸愚癡行習氣煩惱證滅諦故於見煩惱心得解脫諸煩惱行及與習氣證滅諦故以是義故隨順俗諦說於如來諸漏煩惱究竟永盡聖者慧眼稱真諦故觀察現證無有少法而可得者所謂若能滅智若所滅惑若思若修乃至現證俱不可得何以故

彼自性盡無不盡時不從因緣待對說盡如是盡者是真實盡此真實盡不與餘法而作因緣故此盡者即是無爲卽此法中無生無滅亦無有住此無生滅若佛出世若不出世法界常住如法界常此智成就亦復如是如此成就卽非成就若能如是如所教住得無煩惱非斷煩惱得煩惱無如來大悲隨順俗諦爲衆生說滅煩惱法是爲如來第十二正覺無畏甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

佛無欲習氣 故無欲煩惱 瞋恚習氣盡
有煩惱不生 善逝離無明 由滅癡根本

諸惑習氣盡 見惑則不生 佛依俗諦門
故說煩惱盡 真中不可得 無滅亦無增
盡智不對緣 聖知本自盡 由無三相故
此盡卽無爲 法界常不遷 知此到彼岸
知已如是說 此業佛能窮

復次善男子如來平等於諸障礙無障礙法如實了
知一切世間若天若人無有能作如理說言如來所
說障礙之法非障礙者此中云何爲障礙法謂有一
法能爲障礙卽濁亂心復有二法能爲障礙謂無慚
無愧復有三法能爲障礙謂身惡行口惡行意惡行

復有四法能爲障礙謂以貪故而行非法或以瞋故
而行非法有以癡故而行非法有以怖畏而行非法
復有五法能爲障礙謂殺生偷盜邪行妄語及飲諸
酒復有六法能爲障礙謂不尊敬佛不尊敬法不尊
敬僧不尊敬戒不尊敬定不能尊敬諸善知識復有
七法能爲障礙謂慢過慢及慢過慢我慢增上慢卑
劣慢邪慢復有八法能爲障礙謂邪見邪思惟邪語
邪業邪命邪精進邪念邪定復有九法能爲障礙云
何爲九謂已惱害我現惱害我當惱害我過去憎我
善友現在憎我善友未來憎我善友過去愛我怨家

現在愛我怨家未來愛我怨家於此九種憶念對境
憎不善心名為障礙復有十法能為障礙云何為十
所謂殺生偷盜邪行妄語兩舌惡口綺語貪瞋邪見
是名為十如是乃至起不善念樂著因緣安住一切
煩惱結使常與顛倒障礙相應愛見煩惱堅執不捨
凡有所作身口意業皆與名利諸欲相應如是一切
皆名障礙如來悉知亦為衆生如實說於無障礙法
令其障礙永斷不生是為如來第十三正覺無畏甚
深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

佛覺障礙法 不能證解脫 謂心不清淨

無愧及無慚 身語意業中 無有無表戒

貪欲瞋癡怖 起惡行無邊 殺盜及邪淫

妄言飲諸酒 六不敬七慢 八邪道常行

九惱十惡因 佛說皆障礙 修習不善念

不得解脫門 佛知顛倒源 無中堅執著

慈悲為說法 令離障礙因

復次善男子如來如實宣說能盡苦道一切衆生依
此修習皆得解脫於此義中一切世間若天若人無
有能作如理說言如來所說非解脫道云何名為真
解脫道所謂一道是解脫道於諸衆生起清淨心復

有二道是解脫道謂奢摩他毗鉢舍那復有三道是解脫道謂空無相無願法門復有四道是解脫道謂四念處云何爲四謂身受心法云何身念處謂觀內身修身觀心得安住觀外身修身觀心得安住觀內外身修身觀心得安住是名身念處云何爲受念處謂觀內受外受內外受修受觀心得安住云何爲心念處謂觀內心外心內外心修心觀心得安住云何爲法念處謂觀內法外法內外法修法觀心得安住復有五道是解脫道云何爲五所謂信根進根念根定根慧根復有六道是解脫道云何爲六謂念佛念

法念僧念戒念捨念天復有七道是解脫道云何爲七所謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分輕安覺分定覺分捨覺分復有八道是解脫道云何爲八所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定復有九道是解脫道謂初禪二禪三禪四禪空處識處無所有處非想非非想處滅受想定復有十道是解脫道謂不殺生不偷盜不邪行不妄語不兩舌不惡口不綺語不貪不瞋不邪見是名爲十如是所有一切諸善菩提分法或戒蘊相應定蘊相應慧蘊相應解脫蘊相應解脫知見蘊相應或聖諦相應皆解脫

道復有解脫道所謂真正中道無少可得不得增不減
不取不捨不攝不散得真實道二念不生以一切法
本無二故如來於此解脫道中真實知見亦爲衆生
如是宜說有修習者能盡苦源此是如來第十四正
覺無畏甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言
修習清淨道 增益無量樂 能趣甘露徑
佛智自然知 所有衆善因 是佛菩提分
修者得解脫 無能說爲非 正念滅塵勞
能與善和合 遠非不執著 得安樂涅槃
善巧觀因緣 如空無有所 如幻亦如夢

能脫生死流 依定起悲心 脫諸有輪轉
此是大仙業 世間無等倫

復次善男子如來身無誤失一切凡夫若勝智者求
得如來少分過失無有是處何以故如來身業儀軌
端嚴行無顧盼被僧伽梨著衣持鉢行住坐卧進止
迴旋入出村坊往來城邑如是一切審諦安詳足不
履地而令於地千輻輪相出現分明復有蓮華香潔
殊妙而承其足凡諸蠢動觸如來跡七日七夜安隱
泰然後生人天受勝妙樂如來袈裟離身四寸而不
墮落旋嵐猛風不能飄動身長光明凡所照觸乃至

下濟阿鼻地獄離苦清涼由如是等故說如來身業
無失復次善男子如來語業無有誤失一切凡夫若
愚若智求得過失無有是處何以故善男子如來知
時而發言故時語真語實語義語如說而行無有錯
誤言不再發一切衆生聞皆歡喜以身字義莊嚴語
言一音說法異類等解以如是義故說於如來語無
誤失復次善男子如來意業無有誤失一切凡夫若
愚若智求得過失無有是處何以故如來常住三摩
呬行諸佛行常無散亂以無著智知一切法是故
如來意業無失善男子如來自住無誤失法亦爲衆

生說如是法令得如來無誤失法是爲如來第十五
正覺不共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈
言

三界獨尊無誤失

身口意業淨無瑕

世尊內無煩惱非

普能利益諸含識

欲斷衆生諸過失

爲說最勝寂靜門

今無誤失同世尊

此第十五如來業

復次善男子如來無有異相苦樂等聲是故一切人
天外道若魔若梵無能說佛聲有過失無何等聲所
謂如來無憂喜聲何以故離愛恚故一切衆生種種

供養恭敬讚歎不生歡喜心亦不高一切衆生不修
敬養毀謗罵辱不生瞋恚心亦不下如來無悔恨聲
何以故所作事業無少艱難已究竟故如來無評論
聲何以故往昔常樂住阿蘭若離我我所無取無求
已脫煩惱諸結縛故善男子如來自住無異相聲亦
爲衆生說如是法令離如是異相之聲是爲如來第
十六正覺不共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而
說偈言

恭敬讚歎心不高
輕慢毀訾心不下
遠離愛恚非法故
先世妙行無譏嫌

佛阿蘭若昔修持
我所取結皆無有
住如是法如是說
此最勝業唯如來

復次善男子如來無忘失念故無少法而不明記於
何無忘謂諸靜慮解脫三昧三摩鉢底如是法中皆
無忘失又知衆生心行起動顧視往來隨宜說法亦
無忘失法義詞辯無所畏中亦無忘失如來自住無
著智慧三世法中念無忘失亦爲衆生說如是法令
得於念無有忘失是爲如來第十七正覺不共甚深
事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

最勝法王無忘失
禪定法智等無遺

衆生心行悉皆知

隨宜爲說無所畏

三世諸乘一切法

無著智慧並無忘

隨無忘失說亦然

最勝丈夫之事業

復次善男子一切如來無不定心謂行住坐卧飲食語默如是時中常住甚深三摩呬多人諸三昧到於彼岸於諸禪定無有障礙一切世間人天之類無一能觀如來所住三摩呬多唯除世尊威德所被如來自住無不定心亦爲衆生說如是法令捨散亂此是如來第十八正覺不共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

如來常住三摩地

行住坐卧一切時

飲食語默利衆生

恒處三昧無搖動

十方世界衆生類

無能測佛三昧心

亦爲衆生說此門

是佛難思之事業

復次善男子一切如來無種種想以離種種諸異想故心無高下云何如來無種種想所謂於諸佛刹無種種想佛刹體性同於虛空無有盡故於諸衆生無種種想衆生本性同無我故於諸佛中無種種想同平等智證真法界一相無雜無破壞故於佛法中無種種想一切諸法性無染故見持戒者不生愛念見

毀禁戒不生瞋恚自佗得利心不增高自佗失利心
不減少於正見者亦不尊重於邪見者亦不輕賤何
以故如來住於平等性故如來自住諸法平等無種
種想亦爲衆生說如是法令離諸想此是如來第十
九正覺不共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說
偈言

善逝普無諸異想

謂利衆生佛法中

如是異想永皆無

大名稱者之所住

持戒破戒及得失

易調難調皆等心

兩足尊爲諸衆生

說法令脫諸邪執

復次善男子如來正覺無不擇捨何以故如來修習
諸善道捨非不修習而有所捨所謂修習身戒心慧
如是而捨如來捨者與智相應非是無知是出世道
聖解脫捨非是世間非聖解脫而有所捨如是捨者
不捨大悲能轉梵行利益衆生自然成就非是待對
因緣和合而得成就是如來捨無有高下平等安住
得不動搖體無有二遠離二相有量無量悉皆超越
待時而捨不過於時非心意識動念境界非假安立
非有分別非是積聚非差別見如是捨者是眞勝義
常恒不變此是如來圓滿大捨亦爲衆生說如斯法

令得如是圓滿大捨是爲如來第二十正覺不共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

如來無有不擇捨

修最勝道善因緣

身戒心慧次第修

人中最勝無愛恚

非假分別無分別

非積集捨共相應

真實不變大捨中

廣爲衆生如是說

復次善男子諸佛如來樂欲無減謂善法欲云何名爲善法之欲所謂如來大慈欲無減大悲欲無減說法欲無減調伏衆生欲無減成熟衆生欲無減樂處寂靜欲無減勸諸衆生發菩提心欲無減令諸衆生

紹三寶種欲無減如來無有隨心惡欲凡有善欲智爲先導自滿善欲亦爲衆生說如是法令得如來最勝圓滿一切智欲此是如來第二十一正覺不共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

佛善法欲已圓極

慈悲常轉度衆生

成熟勸發菩提心

紹三寶種不斷絕

不順貪欲瞋癡怖

凡有所欲智爲先

最勝智者如是知

哀愍衆生多懈怠

無善法欲多惡欲

教令善欲正勤修

無等智業利衆生

有情因此皆調伏

復次善男子如來所有精進無減如來於何精進無減所謂調伏衆生審諦觀察精進無減若有衆生專心聽法而爲演說不憚劬勞精進無減若有衆生一劫聽法身心無倦佛亦一劫或過一劫不起于座不飲不食說法無斷若復過於恒沙剎外有一衆生堪任調伏卽往教化令修正行而佛身心無有懈怠安樂寂靜自行精進得聖解脫亦爲衆生讚歎精進是爲如來第二十二正覺不共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

精進出生人獅子

是故常讚於精勤

念念勇悍無減時

有堪聞法恒宣說

善逝精進無休息

身口意業不疲勞

自然堅猛離諸非

亦觀衆生起精進

復次善男子如來正覺於一切時徧一切處正念無減云何時處正念無減善男子如來始從無間道後得阿耨多羅三藐三菩提卽觀三世一切衆生心行相續生滅流注如是知已念念不忘不求不退故常無減如來普能觀察三聚正念無減所謂深入衆生諸根心行雖無動念尋伺分別而爲說法無有錯亂是故如來念無減少亦爲衆生說如斯法念念無減

終

平義釋又三九釋三摩地

三

蘭

是爲如來第二十三正覺不共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

佛念非思常不減 知衆生界盡無餘

自從覺悟大菩提 三世徧知無再念

善知衆生心行別 諸根樂欲各不同

住無功用業常恒 亦爲衆生說勝法

復次善男子如來所有三昧無減云何如來三昧無減如來三昧於一切法平等無二無高無下如一切法真實義諦何以故謂三昧平等卽是諸法體性平等此性平等卽三昧平等三昧平等卽是如來以是

義故說佛三昧得於諸法平等之性云何諸法平等之性謂染欲際平等卽離欲際平等瞋恚際平等卽離瞋際平等愚癡際平等卽離癡際平等有爲際平等卽無爲際平等生死際平等卽涅槃際平等入此平等是故說名如來所有三摩地多三昧無減何以無減與此平等無增減故又佛三昧不與眼合不與耳合不與鼻舌身意和合如來無有分別根故如來三昧又亦不與地界和合亦不合於水火風界亦不合於三界三世此不和合體性平等不增不減是故說言如來三昧不增不減亦爲衆生說如斯法皆令

經

平義釋又三九釋三摩地

上

蘭

得此三昧無減此是如來第二十四正覺不共甚深
事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

如來三昧無增減 常在等引利衆生

體性平等無高低 不與諸法而和合

觀察地水火風界 欲色無色界亦然

恒說無減無合門 是故如來定無減

復次善男子如來智慧無減云何名爲智慧無減所
謂現證一切諸法自體之智普爲一切差別衆生開
示演說一切法智善巧無礙微細甚深無窮盡智分
析一句入無數句百千億劫受持演說無窮盡智別

別諮問各各斷疑於一切處皆無著智能說三乘差
別次第相續之智能知衆生八萬四千心行差別亦
以八萬四千法蘊隨機說智調伏衆生不失時智以
是義故說於如來智慧無邊無際無盡有無量門比
是如來智慧無減亦爲衆生如是宣說令得如來無
盡智慧是爲如來第二十五正覺不共甚深事業爾
時世尊欲重宣此義而說偈言

一切教中智現前 無礙自在到彼岸

自然說法利含識 隨根一句入無邊

解衆生行難稱量 爲說八萬四千法

智慧無邊不可減

最勝十力業難思

復次善男子如來世尊解脫無減云何如來解脫無減謂聲聞解脫隨順聲得緣覺解脫悟因緣生如來解脫遠離一切執著所起不緣前際不入後際不著現在於眼於色不著二相耳聲鼻香舌味身觸意法亦爾不著二相故名解脫復有微細若執若著若意分別遠離此三卽得解脫見心自性智慧光明此光解脫卽是智慧是故說言一剎那心與智相應卽得阿耨多羅三藐三菩提如來如是等正覺已亦爲衆生說如是法令得解脫此是如來第二十六正覺不

共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

聲聞隨順聲解脫

辟支佛悟因緣生

善逝解脫如虛空

無垢無著最尊勝

了知過去心流注

本性解脫得無羈

於無繫縛如實知

故說解脫不可減

復次善男子如來身業智爲先導隨智慧行所謂如來身業具足圓滿或有衆生纔見佛身而調伏者或聞語言而調伏者或見默然而調伏者或受飲食而調伏者如是或四威儀或覩相好或不見頂或復顧視或放光明舉足下足入出城邑聚落之時衆生見

者皆得調伏故佛威儀無有少分不能調伏一切衆生是故說言如來身業智爲先導隨智慧轉此是如來第二十七正覺不共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

若見最勝身威儀

或出或處或相好

或見烏瑟尼沙相

皆置衆生調伏中

最勝尊或放光明

無量衆生悉安樂

光所觸者皆調伏

兩足尊業勝難量

復次善男子如來所有一切語業智爲先導隨順智行云何名爲隨順智行如來說法無有障礙能具足

說文義無缺所發言聲入衆生心發生智慧謂不高聲不下聲正直聲不怯怖聲不謇澁聲不麤獷聲無稠林聲極柔軟聲有堪任聲不斃破聲恒審定聲不大疾聲不大遲聲無差互聲善分析聲妙言詞深妙深遠聲妙廣大聲涌泉聲不斷聲潤熟聲深美聲和合聲莊嚴聲利益聲清徹聲無塵聲無煩惱聲無垢染聲無愚癡聲極熾盛聲無所著聲善解脫聲極清淨聲無委曲聲無下劣聲無堅硬聲無縵緩聲能生安樂聲令身清涼聲令心歡喜聲熙怡先導聲先意問訊聲能淨貪欲聲不起瞋恚聲能滅愚癡聲能吞

衆魔聲能摧惡業聲能燒外論聲隨順覺悟聲如擊
大鼓聲智者聞喜聲釋提桓因聲大梵天王聲大海
波潮聲雲雷普震聲大地震動聲迦陵頻伽聲拘枳
羅鳥聲命命之鳥聲鹿王聲牛王聲鴈王聲鶴唳聲
孔雀聲篳篥聲箏聲篳篥聲琵琶聲笛聲螺聲鼓聲易
解聲分明聲可愛聲樂聞聲甚深聲無厭聲令耳安
樂聲能生善根聲字句圓滿聲妙詞句字聲利益和
合聲與法和合聲善知時節聲一切時合聲無有非
時聲說昔諸根聲展轉相續聲莊嚴布施聲能持淨
戒聲能生安忍聲猛利精進聲堪任靜慮深廣大智

慧聲大慈和合聲無倦大悲聲光明法喜聲深廣大
捨聲安住三乘聲不斷三寶聲分別三聚聲淨三脫
門聲修習諸諦聲修習諸智聲智者相應聲聖者讚
歎聲隨順虛空聲無有分量聲諸相具足聲善男子
如來語業具足如是無量音聲故說如來一切諸業
智爲先導隨智慧轉是爲如來第二十八正覺不共
甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

佛語無等淨無瑕

一切功德皆圓滿

一音普徧無邊刹

各各得聞隨類音

或有得聞聲聞聲

或有得聞緣覺法

或聞如來大威德 便發無上菩提心
文字句義悉皆圓 次第安布俱無礙
而心無有異分別 能說難思妙法門
如是人中最勝聲 所出音聲如谷響
無功無心而普應 無聲之聲悅物心
守護國界主陀羅尼經卷第六

守護國界主陀羅尼經卷第七

唐罽賓國三藏般若等譯

入如來不思議甚深事業品第五之三

爾時世尊復告文殊師利童子菩薩摩訶薩言善男子如來意業智爲先導隨智慧轉云何意業隨智慧轉善男子如來無有心意識過何以故如來心意識俱不可知但從佛智而顯現故如來智慧而爲主故善男子如來智慧隨順一切衆生心轉隨順趣入諸衆生意隨順解了諸衆生識出生諸法及諸三昧是故如來心意識等無能知者超過因地遠離緣生非

三有道解脫諸慢諸魔事業諂誑幻惑我我所執愚
癡無明黑闇翳障默修道品而無散亂無所分別入
平等性猶如虛空有如是等無量事業一一皆以智
爲先導是爲如來第二十九正覺不共甚深事業爾
時世尊欲重宣此義而說偈言

兩足尊心不可量

淨智因緣世中勝

佛智等同於法界

隨順普入衆生心

禪定解脫悉皆圓

心意分別無搖動

超過魔境及魔業

無垢無變如虛空

復次善男子如來正覺見過去世無著無礙智慧隨

轉智云何轉所謂過去種種佛刹顯現成壞無量無
數如來悉知彼諸刹中卉木叢林藤蘿藥草如來悉
知彼刹所有衆生之類卵生胎生濕生化生有色無
色有想無想非有想非無想如是一切如來悉知彼
諸刹中有情非情種種音聲如來悉知彼刹所有如
來出現說種種法種種衆會比丘比丘尼優婆塞優
婆夷一切衆生於三乘中各得調伏種種壽量種種
法住如來悉知彼諸衆生出息入息種種飲食種種
資具種種相貌種種根器種種行解種種心性死此
生彼刹那流注生滅相續如來悉知如是一切現量

所得非比量知云何現量謂不動念如實而知非流
注心入於過去如是知時智慧具足隨衆生心種種
說法是名如來第二十正覺不共甚深事業爾時世
尊欲重宣此義而說偈言

佛智無量無所著

知過去刹佛衆生

說法大會名相殊

心行根欲多差別

各依三乘得調伏

究竟同歸解脫源

及知生滅流注心

一切見者真實覺

復次善男子如來智慧見未來世無著無礙如見現
在此云何見謂所有未來種種衆生種種諸法種種

刹土當生當滅曾住當住如是一切如來悉知所有
刹劫當燒當盡當成當住刹中當成所有諸地樹木
叢林百卉藥草麤色細色日月星宿乃至微塵皆如
實知一一刹中諸佛當現當有聲聞當成緣覺當成
菩薩當有資具出息入息往來進止取與威儀如來
悉知種種刹中如是衆生當得解脫於三乘中解脫
差別如來悉知又彼刹中一切衆生所有諸蘊諸入
諸界心心所法當生當滅如來悉知雖於一切皆如
實知而如來心亦不流注入於未來爲令衆生悟未
來性說如是法是爲如來第三十一正覺不共甚深

事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

佛未來世無垢眼

徧見所有已當成

一切諸佛及刹中

無有纖毫知不盡

彼彼事中無錯亂

復細觀見未來因

隨衆生心說法門

此兩足尊超勝業

復次善男子如來知見現在無著無障礙轉此云何轉謂於十方現前所有一切佛刹以三種因微細知見謂知其相若生若滅知何等法謂一切諸佛一切菩薩一切聲聞一切緣覺一切細色一切麤色如來悉知一切地界微細分析各以若干微塵所成一切

水界以毛滴之知其數量一切火界燄之起滅悉知其數一切風界色相飄擊若干微塵十方虛空以一毛端周徧度量知其邊際如是等境盡知其相亦知其生亦知其滅亦以三種知衆生界知地獄界生地獄因出地獄因知畜生界生畜生因捨畜生因知餓摩界餓摩生因餓摩滅因知於人界生人趣因失人趣因知諸天界生天之因天退沒因如是一切如來現前皆悉了知知諸衆生心之流注有煩惱心無煩惱心若干衆生諸根調伏若干衆生諸根不調如來悉知如來如是於現前境無二智轉不二現行亦爲

衆生如是宣說是爲如來第三十二正覺不共甚深事業爾時世尊欲重宣此義而說偈言

如來境界無邊際 不可思議不可稱

無有等等如虛空 一切衆生豈能測

十方所有衆生類 現前境界事業殊

如來一切悉能知 最勝自然之智業

善男子此三十二如來甚深事業諸佛皆悉具足圓滿爲欲調伏一切衆生令其悟入畧說少分而實如來所有事業無量無邊非可宣說善男子如來復有真實事業無有分量不可思議一切世間所不能測

一切文字所不能宣一切心識不能解了一切智慧不能趣入周徧一切安立剎土隨順一切佛平等智超過一切世間事業種種施爲而無所作體性平等猶如虛空法界現前無有分別何以故善男子諸佛世尊顯示法界無二性故種種諸法種種衆生種種剎土種種心識種種解脫種種涅槃如是諸法若體若相畢竟空故善男子如來如是自覺法界一味無相離因緣法欲令衆生平等悟入猶如虛空無礙法故爲諸衆生轉不退轉無上法輪善男子譬如巧匠善能磨瑩摩尼妙寶善知寶性採之山石以乞叉羅

藥用水塗磨以殺羊毛綖以瑩拭瑩拭不已又以別藥名利醋味和水潤之輒木揩拭功猶未已復用摩訶薛舍遮藥以微細物而瑩拭之尚未有光便入熾火焚燒七日餘石礦穢一切銷除知非假寶名爲無價摩訶瑠璃摩尼妙寶善男子諸佛如來亦復如是知諸衆生愛樂生死不淨垢穢爲說無常苦空無我不淨之法令生厭離入於聖法調伏身心如是如來精進未息次爲說空無相無願故令其知覺悟佛眼如來精進亦復未已次復爲轉不退法輪如來精進亦未休息最後爲說三輪清淨如來境界令諸衆生

明了因緣見法本性乃至普入一切如來平等法體善男子是故汝等應如是解不可思議如來事業若諸菩薩安住於此不可思議如來事業雖於諸法心得平等而隨順知一切諸法離諸過失雖能隨順三世平等而不斷絕三寶種性雖知身性猶如虛空本無搖動而於十方一切佛刹普現其身雖知諸法體不可說而以語言出隨類音說一切法雖隨衆生心行不同說諸因緣而離衆生及諸法相善男子諸佛如來爲欲清淨菩薩心故出興於世而實如來無有變異常住於此難思事業不捨精進授菩薩記說法

不斷爾時世尊說此如來難思事業深法門已十方
無量阿僧企耶出過算數諸佛刹土地六震動放大
光明雨衆天花此大會中諸大威德無量菩薩欲色
諸天南閻淨提十六大國及諸小王龍神夜叉乾闥
婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等及比
丘比丘尼優婆塞優婆夷聞此法門心淨歡喜踊躍
無量以諸供具供養於佛所謂種種妙華種種妙香
塗香鉢香衣服瓔珞幢幡鬘蓋以爲供養或以種種
微妙音聲歌詠讚歎恭敬供養或以頂上髻中明珠
額上明珠耳瑠頸珠而用供養或以摩尼妙寶瓔珞

真珠瓔珞月形瓔珞嚴諸身分種種瓔珞寶鎖寶印
寶釧寶鐲寶鏡寶帶寶篋寶冠衆妙衣服種種嚴具
諸妙鈴鐸俱散道場恭敬供養或以種種妙寶供養
所謂吠瑠璃寶間浮洲寶阿濕摩摩磨寶室利摩摩
寶因陀羅尼羅寶紅頗胝迦寶如火色寶火燄光寶
無邊色寶如是等寶奉獻於佛以爲供養復有衆生
以金銀等種種寶珠而爲供養或以沉香多伽樓香
隨時之香妙栴檀香龍華鬚香赤真珠香以如是等
種種香珠而以奉散或復有散種種天華以爲供養
所謂波利耶怛羅迦華曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼

殊沙華摩訶曼殊沙華盧遮迦華摩訶盧遮迦華薩
佗上羅華摩訶薩陀上羅華斫羯羅華無垢斫羯羅
華百葉華千葉華百千葉華普光華普香華光燄華
最勝華無邊色華大普徧華愛樂見華而以供養或
有衆生散陸生華所謂轉哩色枳華蘇曼那華拘蘇
摩華阿提目多迦華瞻博迦華阿輪迦華駄努色迦
哩迦華波吒羅華目真隣陀華摩訶目真隣陀華或
有衆生以水生華奉散供養所謂優鉢羅華波頭摩
華拘物頭華芬陀利華散如是等種種妙華供養於
佛一切諸天於虛空中奏諸天樂清雅寥亮微妙音

聲以爲供養所謂簫笛箏篴琵琶螺貝種種天鼓美
妙聲鼓種種歌舞恭敬稱歎供養於佛復雨種種天
諸妙華種種種栴香種種妙寶種種瓔珞種種衣服如
是微妙諸天供具供養於佛

爾時十方所有世界諸大菩薩摩訶薩衆俱來集會
及此衆中諸菩薩等爲供養佛皆昇虛空各各變身
作天形像纔變身已菩薩力故以衆寶網徧覆大會
其網周匝遶菩提樹於其四面各四由旬皆厚八步
種種真珠瓔珞周垂懸衆網鐸寶鈴和鳴衆寶蓮華
以爲校飾其珠瓔珞一一珠中皆有無量無數菩薩

俱時出現現以恭敬遶佛七匝遶佛畢已爲諸菩薩
一一各化衆寶蓮華師子之座

爾時十方無量佛刹一一如來皆以自在威神力故
各令如意寶樹寶網及諸希有殊特供具平等普至
娑婆世界菩提樹下羅列寶樹周匝圍遶分布供具
莊嚴道場爲欲供養釋迦如來及此經故作此莊嚴
供養之時此會無量無數衆生發阿耨多羅三藐三
菩提心無量菩薩得無生法忍爾時世尊普觀一切
菩薩大衆作如是言諸佛子等誰能發起廣大誓願
以大威德能留於此不可思議種種妙寶莊嚴道場

瓔珞網覆菩薩住處及十方來諸如意樹華菓間列
發燄含輝常無變易待彌勒佛下生之時年方十六
坐於道場正覺始圓說此守護國界主經開示演說
此陀羅尼當爾之時以伸供養乃至賢劫千佛出現
亦復如是以爲供養說是語時於此會中有一菩薩
名神通自在王於蓮華座整身威儀右膝著於蓮華
之臺恭敬合掌而白佛言世尊我能如是如佛教勅
留此道場供養慈氏乃至賢劫一切如來應正等覺
爾時會中有神通魔名妙建立住四大洲聞此語已
卽白神通自在王菩薩言聖者以何等器安置於此

衆寶瓔珞莊嚴道場經爾所時令不損壞時神通自在王菩薩語彼魔言仁者當知一切器物速疾破壞多諸障礙虛空爲器不可損壞無有障礙一切器中此爲最勝汝勿瞬目諦觀我身自當見我廣大之器魔如其教諦觀菩薩見菩薩身齋輪之中有一世界名水光王謂此世界大水彌漫猶如大海故立其名於此界中有一如來名吉祥寶蓮華如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊唯有清淨大菩薩衆於其水中彌漫生於衆寶蓮華吉祥如來坐寶華王諸菩薩衆俱坐寶華恭敬

圍遶時彼如來於大衆中說深妙法示教利喜時神通魔見是事已卽起合掌恭敬禮拜神通自在王菩薩爾時菩薩而告之言仁者見於菩薩如是廣大器不魔言已見奇哉大士能辦是事如是大器百千俱胝那由佗劫亦不可壞故此大寶莊嚴道場任持無缺無垢清淨無有變異于何不可時神通魔說此語已頂禮佛足而白佛言世尊我自思惟於過去世未曾見此神通自在王菩薩神通之事未曾聞此法門之時於聲聞乘勤行精進欲出三界自求涅槃我於今日見聞是已便於阿耨多羅三藐三菩提發起決

終

守護國界主陀羅尼經菩薩瓔珞莊嚴品第六

十一

蘭

定極深重心世尊設令我於恒河沙劫處大地獄受
種種苦然後得成阿耨多羅三藐三菩提我甘此苦
終不捨於菩提之心爾時世尊稱讚魔言善哉善哉
汝大丈夫能於阿耨多羅三藐三菩提被大甲冑不
久亦如神通自在王菩薩具足圓滿一切功德
守護國界主陀羅尼經菩薩瓔珞莊嚴品第六
爾時十方種種佛刹諸來菩薩及此大會天龍夜叉
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
及比丘比丘尼優婆塞優婆夷心生渴仰欲聞妙法
爾時世尊知此衆會心之所念樂欲聞法堪持法藏

歡喜怡暢復欲重爲開示顯說守護國界主陀羅尼
經放大人相無見頂光此光名爲不捨精進光徧遶
此菩薩大會經七匝已復遶文殊師利童子百千萬
匝作是事已入文殊頂其光入已令文殊身及其所
處師子之座威德光明過於大衆百千萬倍猶如滿
月映奪衆星爾時文殊師利童子蒙佛威神卽從座
起徧袒右肩胡跪合掌讚佛功德而說偈言

佛放身智大光明

普眼見盡無餘義

本性自然諸善巧

不思議德悉皆圓

丈夫牛王放大光

普照徧淨於三業

達我經於百千匝
達已從頂入身心
我昔智慧及辯才
總持光照皆微劣
人天主光纔觸我
超過千倍勝於前
清涼我身淨我心
踊躍歡喜皆平等
佛智妙辯無邊際
悉皆流入我身中
如來威德量難知
少力不能持念此
承佛智力今諮問
爲欲利樂諸衆生
爲入菩薩諸行門
復令諸佛出興世
神通放光灌頂智
願成此德問如來
此衆集會廣無邊
最上乘中已修入

餘未得者傾心念
爲利樂彼問如來
願無等智順時機
開妙法藏利含識
魔王眷屬當摧殄
於如來教善修持
大雄智慧無有邊
善巧無窮無際限
而我智慧不能了
是故諮問於如來
世尊智慧如實知
於無量劫長時轉
曠劫勤修今自在
願開佛智示衆生
爾時文殊師利菩薩說此偈已白佛言世尊如來境
界不可思議非是菩薩稱量境界而佛智慧說法無
倦大悲憐愍不捨衆生故我承力敢欲諮問世尊云

何名爲菩薩瓔珞云何菩薩瓔珞莊嚴云何菩薩得殊勝行云何菩薩得不思議妙法光明遠離愚闇及諸疑惑云何菩薩得於如來大法明門悉能清淨善哉世尊惟願爲我決定宣說諸菩薩衆出生法門若諸菩薩得聞此已能破衆魔煩惱冤敵入一切法永無疑惑現前了知如來境界漸次深入諸菩薩境復能漸入一切智境知衆生心淨衆生行遊諸佛刹摧伏魔軍速能攝受一切佛教於一切法自在而轉爾時世尊告文殊師利菩薩言善哉善哉善男子汝能發起大勇猛心作師子吼問於如來如是妙義汝

已能於一切如來無量境界明了通達能問斯義善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說如是境界及餘無量諸功德法自在而轉文殊師利唯然受教佛告文殊師利言善男子一切菩薩皆悉具有四種瓔珞云何爲四所謂戒爲瓔珞定爲瓔珞慧爲瓔珞陀羅尼門以爲瓔珞是名爲四善男子云何名爲戒爲瓔珞善男子菩薩有一淨戒瓔珞謂於衆生起無瞋恚無障礙心令諸衆生見皆歡喜無有厭足復次善男子菩薩有二淨戒瓔珞所謂閉惡趣門開入天路復次善男子菩薩有三淨戒瓔珞謂身口意

皆悉清淨復次善男子菩薩有四淨戒瓔珞謂所欲
皆遂所願皆成所樂皆得始終究竟復次善男子菩
薩有五淨戒瓔珞謂具足三昧具足智慧具足解脫
具足解脫知見具足大般涅槃復次善男子菩薩有
六淨戒瓔珞謂不破戒終無悔故不穿漏戒無餘過
故不雜戒無和合故清淨戒長白法故自在戒隨意
所往體具足故自在轉戒於一切時智自在故復次
善男子菩薩有七淨戒瓔珞所謂施得清淨忍得清
淨勤得清淨定得清淨慧得清淨方便得清淨不放
逸得清淨復次善男子菩薩有八淨戒瓔珞各別圓

滿所謂十地圓滿不悔圓滿不懈怠圓滿不嫌恨圓
滿供養佛圓滿離八難圓滿修布施圓滿得善友圓
滿復次善男子菩薩有九淨戒瓔珞云何爲九所謂
得無所畏得無驚怖得決定心得近寂靜得調伏心
得無貪心得勇悍心得知一切衆生心念得寂靜地
是名爲九復次善男子菩薩有十淨戒瓔珞云何爲
十所謂身瓔珞圓滿相好爲莊嚴故語瓔珞如說修
行爲莊嚴故意瓔珞以無煩惱爲莊嚴故刹土瓔珞
以圓滿願爲莊嚴故刹土瓔珞能清淨心爲莊嚴故
生處瓔珞不造諸惡爲莊嚴故菩薩行瓔珞隨學佛

卷一

菩薩瓔珞經

十三

蘭

終

行爲莊嚴故智慧瓔珞了一切法皆悉幻化爲莊嚴故菩提場瓔珞一切善根皆悉廻向爲莊嚴故力無所畏佛不共法以爲瓔珞不捨淨戒根本體性爲莊嚴故是名爲十

善男子云何菩薩修諸三昧瓔珞莊嚴善男子菩薩有於一種三昧瓔珞莊嚴云何爲一謂於一切衆生界中發起慈心善男子菩薩復有二種三昧瓔珞莊嚴謂質直心及柔輒心菩薩復有三種三昧瓔珞莊嚴所謂非幻非誑非假菩薩復有四種三昧瓔珞莊嚴謂不隨順欲不隨順瞋不順於癡不順於怖菩薩

復有五種三昧瓔珞莊嚴所謂斷於五種障礙一者愛欲二者瞋害三者昏沈四者掉悔五者疑心斷此五蓋以爲莊嚴菩薩復有六種三昧瓔珞莊嚴謂念佛念法念僧念戒念捨念天菩薩復有七種三昧瓔珞莊嚴謂不忘失菩提之心隨順修學七菩提分謂念覺分擇法覺分精進覺分喜覺分輕安覺分捨覺分定覺分菩薩復有八種三昧瓔珞莊嚴謂入聖道正見正思惟正語正業正命正精進正念正定菩薩復有九種三昧瓔珞莊嚴云何爲九善男子此菩薩心無有忘失大悲威力不捨衆生修習建立九次第

定謂離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入於初禪
得圓滿住除滅尋伺內淨一心無尋無伺定生喜樂
入第二禪得圓滿住離喜住捨有念正知身受樂諸
聖所說能捨有念受樂入第三禪得圓滿住斷樂先
除苦憂喜已滅不苦不樂捨念清淨入第四禪得圓
滿住超一切色想滅有對想不念種種想入無邊虛
空於空無邊處得圓滿住超過一切空無邊處入無
邊識於無邊識處得圓滿住超一切識無邊處入無
少所有於無所有處得圓滿住超過一切無所有處
入非想非非想處於非想非非想處得圓滿住超過

一切非想非非想處入滅受想定於滅受想定得圓
滿住如是善巧方便力故真際現前由先滅力於此
安住然後利樂一切衆生隨諸法門令得成熟是名
菩薩九種三昧瓔珞莊嚴善男子菩薩復有十種三
昧瓔珞莊嚴何等爲十所謂法性無亂故妙定圓滿
故不捨精進故常樂寂靜故不斷善根故心不散亂
故身得安樂故觀察諸法故得心自在故得聖種性
故善男子此是菩薩十種三昧瓔珞莊嚴

善男子云何名爲菩薩智慧瓔珞莊嚴善男子菩薩
摩訶薩有一智慧瓔珞莊嚴云何爲一所謂一切法

中斷除疑惑復次善男子菩薩復有二種智慧璽
莊嚴謂遠離惡作現起煩惱等菩薩復有三種智慧
璽莊嚴謂除愚癡破無明藏除去黑暗菩薩復有
四種智慧璽莊嚴謂知苦智慧斷集智證滅智
慧修道智慧菩薩復有五種智慧璽莊嚴謂戒蘊
清淨戒體如空不可得故定蘊清淨發勝智慧超動
念故解脫蘊清淨一切諸法體無二故解脫知見蘊
清淨了知三世體平等故法蘊清淨諸法體性無染
著故菩薩復有六種智慧璽莊嚴謂布施波羅密
多三輪清淨謂我輪清淨知我如幻體平等故衆生

輪清淨了所化生皆如夢故菩提心輪清淨不求世
間異熟果故淨戒波羅密多三輪清淨謂身輪清淨
猶如鏡像體平等故語輪清淨猶如谷響體平等故
意輪清淨了心如幻體平等故安忍波羅密多三輪
清淨謂離瞋清淨忍受麤惡加毀辱故離愛清淨斷
於稱讚敬養等故斷支節清淨觀察法身體無二故
精進波羅密多三輪清淨謂無功用清淨觀察生死
猶如夢故堅固清淨心如金剛不可壞故捨清淨超
過諸相無取捨故靜慮波羅密多三輪清淨謂本性
清淨無轉智故妙觀清淨無執著故因緣清淨生神

通故方便波羅密多三輪清淨謂財攝清淨成熟一切衆生界故總持清淨受持一切妙法門故大願清淨莊嚴種種淨佛刹故菩薩復有七種智慧瓔珞莊嚴所謂無念智慧住於離念四念住故無生滅智住正斷故身心寂靜住神足故具知根智住諸根故摧破四魔住諸力故知法本性住七覺故知去來智住八聖故菩薩復有八種智慧瓔珞莊嚴謂知妙上智入寂靜故知深觀智無翳障故知諸蘊智悟法蘊故知諸界智空平等故知諸處智了空聚故知因緣智住無我故知真諦智心無亂故知厭離智如實觀察

眞實法故菩薩復有九種智慧瓔珞莊嚴云何爲九謂知過去智前際清淨故知未來智後際清淨故知現在智中際清淨故知正定智因無滅故知不定智緣和合故知邪定智邪業成故佛平等智法身德故法平等智法無染故僧平等智無爲德故是名爲九菩薩復有十種智慧瓔珞莊嚴何等爲十所謂知如幻智積集相故知如夢智分別相故知如燄智輪轉相故知如像智不往來故知如影智因緣合故知如響智緣起相故知法界智不可壞故知真如智無住相故知眞際智湛然淨故知有爲智無爲性故是名

爲十善男子是名菩薩十種智慧璣羅莊嚴

善男子云何名爲一切菩薩陀羅尼門璣羅莊嚴善男子菩薩有一陀羅尼門璣羅莊嚴云何爲一所謂正念不忘復次善男子菩薩有二陀羅尼門璣羅莊嚴謂文持義持菩薩有三陀羅尼門璣羅莊嚴謂於義善巧於文善巧分析善巧菩薩有四陀羅尼門璣羅莊嚴謂不著語不著澀語分明辯語無雜亂語菩薩有五陀羅尼門璣羅莊嚴謂知所聞義隨順行故知諸文身隨順行故知了義經隨順行故知於一切補特伽羅音聲法智隨順行故知諸世間出世間法

隨順行故菩薩有六陀羅尼門璣羅莊嚴所謂如所說理而修行故證真起說隨宜演故所言誠諦無誚誑故言常威德不捨大悲說正法故善知根器巧能演說無缺減故得世間智知時而說不非時故菩薩有七陀羅尼門璣羅莊嚴所謂迅疾辯捷利辯如意辯無著辯威德辯無錯謬辯一切世間最上妙辯菩薩有八陀羅尼門璣羅莊嚴所謂善知天語龍語夜叉語乾闥婆語阿修羅語迦樓羅語緊那羅語摩睺羅伽語人非人等乃至一切衆生語言菩薩有九陀羅尼門璣羅莊嚴何等爲九所謂處衆無畏摧諸異

學說法無畏善答問難知廣大說知隨意說行正直
行顯金剛力示現劫燒破著常想說諸乘法成熟衆
生是名爲九菩薩有十陀羅尼門瓔珞莊嚴云何爲
十所謂善能除斷一切疑難善知一切廣大法門善
得無師自然智慧善說無盡字句法門善說一切圓
滿深義善能開示無邊佛法善說無邊煩惱過患善
說無量深解脫門善能深入衆生根性善入如來無
著無礙辯才智慧是名爲十善男子是名菩薩陀羅
尼門瓔珞莊嚴

守護國界主陀羅尼經卷第七

守護國界主陀羅尼經卷第八

唐罽賓國三藏般若等譯

菩薩瓔珞莊嚴品第六之二

爾時世尊欲重宣此四瓔珞義而說偈言

大智慧者四瓔珞 莊嚴最上第一乘

淨戒三昧智慧門 勝妙真言決定說

無瞋衆生皆愛樂 關閉一切惡趣門

能令智者處人天 此圓滿戒爲瓔珞

身口意業皆清淨 所有願欲悉皆圓

正精進行堅固求 此戒瓔珞莊嚴體

成就定慧及解脫
及證無上大涅槃
不破尸羅清淨戒
得身自在法亦然
若得具於清淨施
諸禪智慧方便門
不動堅固妙安立
遠離懶惰知足修
聖者讚戒勤精進
所作衆善無悔心
解脫知見亦復然
此戒瓔珞莊嚴體
淳淨無雜及清心
此戒瓔珞莊嚴體
安忍精進淨亦然
及不放逸皆清淨
甚深教證無退心
此戒清淨莊嚴體
彼人憂惱永不生
此卽淨戒莊嚴體

處衆無畏無驚怖
三有牢獄不能羈
旣自調伏知佗意
以諸相好莊嚴身
如說而行能淨語
得無煩惱莊嚴心
最勝大願嚴佛刹
不造一切惡業因
學佛能嚴菩薩行
力無畏法盡莊嚴
得極決定寂靜心
得大名稱堪任力
此卽淨戒所莊嚴
卽是淨戒莊嚴體
卽具足智語莊嚴
卽是淨戒之瓔珞
成就衆生第一乘
令所生處皆嚴飾
善根迴向嚴道場
亦復莊嚴變化智

慈定瓔珞能徧覆
已絕幻偽諂誑心
斷除五蓋爲瓔珞
七覺八道三摩提
稱性勤修於止觀
正念不斷諸善根
智於諸法無疑惑
無明癡闇悉皆除
苦集滅道智清淨
超過念慧清淨禪

柔和質直智皆圓
愛恚癡怖無隨轉
勤修六念所莊嚴
九次第定常修習
樂住寂靜諦思惟
得聖種性心自在
現前惡作永不生
於諦智中光普照
不可得故淨尸羅
二相兼忘淨解脫

知見不著於三世
亦無能念清淨心
由依智慧爲瓔珞
以無任相施衆生
衆生菩提及自己
以智慧故戒莊嚴
身語及心如鏡像
以智慧故忍莊嚴
智達無高亦無下
以智慧故勤莊嚴

法蘊清淨無染成
智慧莊嚴皆具足
能淨施戒等三輪
便得布施三輪淨
知如夢幻無所求
便能得戒三輪淨
如響如幻淨無瑕
彼忍三輪淨清淨
常觀淨妙真法身
精進三輪亦清淨

其心任運能堅固
以智慧故定莊嚴
本性深觀因緣淨
以智慧故方便嚴
善攝真言願精進
常住念處無念心
欲勤心觀神通足
安任諸力摧眾魔
無去無來道亦爾
深入寂靜奢摩佗

無取無捨相皆空
禪定便得三輪淨
無動無著起神通
彼得三輪盡清淨
化生妙法刹莊嚴
正斷之中心不二
知諸眾生根性殊
正念覺知諸法性
此名智慧瓔珞嚴
毗鉢舍那無不照

了知法蘊成蘊智
諸處空處亦善知
知四真諦無散亂
三際智淨無著心
知三寶體同一相
智積聚相如幻成
輪轉無實如陽燄
因緣和合如影生
法界真常性無壞
真際湛然不動搖

知界平等如虛空
法本無我因緣起
觀法真實厭世間
爲安眾生了三聚
皆智瓔珞所莊嚴
分別根本皆如夢
無往無來鏡像身
但從緣起猶如響
真諦無任始能知
有爲無爲無二體

此深廣智爲瓔珞
得無忘念總持門
一切字義微細了
執著審訥語皆亡
隨所聞法常求義
依了義經之所行
善知世法出世法
隨真諦轉如法行
說此法者無空過
獲得速疾妙辯才

莊嚴菩薩證菩提
所聞諦義持無失
善巧分析智常通
詞理分明無錯亂
於文具足智超勝
知法體中無我相
皆是總持之所嚴
知時說法人敬受
順時無缺無悔心
捷利如意無所著

具德無錯妙分析
善知天龍諸語言
迦樓緊那摩睺等
處衆無畏如牛王
說法無畏如師子
說廣大法摧慢山
兇惡爲現金剛像
隨機所樂說三乘
顯示覺悟廣大法
說無盡字智無餘

如鬘巧飾妙莊嚴
夜叉乾闥阿蘇洛
一切衆生諸語言
摧諸外道如香象
問難皆荅若泉流
隨心樂說皆如意
劫火焚燒五欲心
是義非義皆明斷
自然智現不從師
解微細義皆圓滿

說諸佛法無邊際

知煩惱過亦無邊

解脫功德難稱量

知衆生根無不盡

得佛所說四無畏

祕密瓔珞作莊嚴

彼諸瓔珞莊嚴身

已說未說諸功德

設復精勤經劫演

所有功德不能窮

爾時文殊師利菩薩聞是法已卽從座起合掌恭敬
頂禮佛足而白佛言希有世尊佛出世間說勝妙法
多所利樂一切衆生皆稱根性令其歡喜於未來世
能生菩薩一切善根能令一切初發心者生清淨心
趣向菩提行一乘道得不退轉受佛灌頂卽於此生

得菩提分一生當證無上菩提顯此菩薩因果不減
正定衆生爲說其音邪定衆生示現大悲久令趣入
不定衆生各隨其心差別安處樂三乘者各隨其根
令願滿足乃至天人阿修羅等一切世間悉令莊嚴
所以者何若佛出世則如是等種種希有奇特之法
皆悉出現大菩薩衆寶座寶帳種種寶樹微妙莊嚴
大會道場悉皆出現一切聲聞及辟支佛於百千劫
不能思量况能顯示世尊如我惟忖無智衆生甚爲
可愍佛說如是甚深大乘顯示如是奇特道場不能
發起大菩提心而反希求二乘涅槃人天安樂故爲

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

守護國界主陀羅尼經大光普照莊嚴品第七

爾時世尊普觀菩薩人天大衆知其於法深生渴仰

心未滿足告文殊師利菩薩言善男子菩薩摩訶薩有於八種大光普照莊嚴法門彼光照故心開明了遠離愚闇以大丈夫菩薩莊嚴而嚴其身修菩薩行及安衆生於此行中何等爲八所謂念光普照意光普照解光普照法光普照智光普照諦光普照神通光普照修行光普照是爲八種光照莊嚴善男子云何名爲念光普照善男子菩薩有八念光普照莊嚴云何爲八所謂一者憶念昔善常不忘失二者未修善根當令增長三者隨所聞法憶持不忘四者於其深義微細解了五者其心不隨六塵境轉六者恒以

正念守護根門七者爲斷一切不善法故爲令善法得圓滿故常念諸佛八者爲欲守護諸佛法城念爲先導得大光明善男子是名菩薩八種念光普照莊嚴善男子菩薩有八意光普照莊嚴云何爲八所謂依於義意不依語意依於智意不依識意依於法意不依煩惱意依於理意不依於非理意依菩提心意不依二乘意依廣大意不依狹劣意依於佛意不依於衆魔意依大悲意不依損害衆生之意是名菩薩八種意光普照莊嚴

善男子菩薩有八解光普照莊嚴能知諸法何等爲

八所謂知一切法知衆生行知衆生心知四無礙知法體性本有光明知於廣大莊嚴之法知於了義不了義法知一切佛深廣妙法是名菩薩八種解光普照莊嚴

善男子菩薩有八法光普照莊嚴云何爲八所謂世間法光照莊嚴說諸衆生所造業故出世間法光照莊嚴爲求解脫諸衆生等說般若故無過染法光照莊嚴修習妙智及聖道故無煩惱法光照莊嚴不起欲有無明見故爲無爲法光照莊嚴無作解脫常現前故聖煩惱法光照莊嚴觀察煩惱客塵相故無煩

惱法光照莊嚴知心本性淨光明故大涅槃法光照莊嚴知一切法本寂滅故是爲菩薩八種法光普照莊嚴

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

善男子菩薩有八諦光普照莊嚴何等爲八所謂修習真諦能得解脫現前覺故是爲菩薩第一諦光普

照莊嚴修習真諦得須陀洹是爲第二光照莊嚴修習真諦得斯陀含是爲第三光照莊嚴修習真諦得阿那含是爲第四光照莊嚴修習真諦得辟支佛是爲第六光爲第五光照莊嚴修習真諦得辟支佛是爲第六光照莊嚴修習真諦得菩薩忍是爲第七光照莊嚴修習真諦悟佛菩提是爲第八光照莊嚴是名菩薩八種諦光普照莊嚴

善男子菩薩有八神通大光普照莊嚴何等爲八所謂光明大光普照莊嚴天眼見盡種種色故微細智慧光照莊嚴天耳遠聞種種法故隨順正念光照莊

嚴憶念過去無量劫中宿住事故本性智慧光照莊嚴微細善觀衆生心故知虛空性無有障礙光照莊嚴無邊類刹自在行故清淨智慧光照莊嚴無煩惱智得圓滿故大福德聚光照莊嚴養育慈念諸衆生故大智慧聚光照莊嚴斷諸衆生種種疑故是名菩薩八種神通光照莊嚴

善男子菩薩有九修行因此光照莊嚴何等爲九所謂從修行因得智光照以爲莊嚴從修行因得於般若光照莊嚴從修行因得於覺悟光照莊嚴從修行因得於正見光照莊嚴從修行因得於奢摩佗光照

莊嚴從修行因得於深妙觀光照莊嚴從修行因得知陀心光照莊嚴從修行因得不退動及正解脫光照莊嚴從修行因得極究竟光照莊嚴是名菩薩九修行因得普光照以爲莊嚴爾時世尊欲重宣此義而說偈言

過去世業淨	利生念不忘	定慧積善根
爲物皆迴向	隨聞正憶念	深義微細知
正念守根門	塵境居然靜	惡法不應作
善法要當修	圓滿念莊嚴	自得佛加護
法城能善守	勝法利衆生	離闇慧光圓

能益人天衆 得此念光照 疑惑悉皆除
自然念智中 速證菩提果 以義莊嚴意
不隨聲及文 依智清淨修 不依分別說
法智莊嚴意 破惑離愚癡 般若教智圓
菩提無錯亂 求勝菩提意 不雜於二乘
廣大無劣心 順佛違魔教 大悲莊嚴意
不暫惱衆生 所知法無疑 不了義善巧
知衆生無畏 無礙智無邊 作者本來空
了法因緣起 善巧廣大說 勝要甚深門
諸佛法無邊 解了皆窮盡 以世法光照

衆生業悉知 出世法光明 般若虛空相
有過及無過 自在智皆知 智契聖道修
利物皆招果 有漏及無漏 法光無不知
永斷煩惱源 能作人天益 有爲無爲法
智慧常順知 垢穢並皆無 諸行得決定
遠離生死法 無礙智常行 知煩惱根源
性淨光明體 解脫涅槃法 生起本來如
無邊法光明 莊嚴大乘體 第八人地智
須陀洹亦然 及與斯陀舍 阿那含亦爾
羅漢辟支佛 菩薩及如來 智於比法中

一一皆隨轉 諦光照具足 勇健妙修行
乘因得果圓 不變真勝義 修習諸聖諦
入解脫果門 四果次第成 緣覺菩薩忍
能摧諸異道 猶如師子王 覺悟佛菩提
皆由諦光照 神通天眼見 微細色無遺
天耳分明聞 十方聲音了 念昔那由劫
法界諸如來 善知衆生心 自然智光照
自在遊諸剎 智光照無遺 色相如虛空
無漏光嚴體 具足無邊福 徧育諸衆生
無著智莊嚴 有情疑網斷 因修得智慧

覺悟辨無邊 正見止觀心 究竟無邊際
知教行具足 心念法智圓 諦光及神通
光照莊嚴法 八種皆清淨 是大威德光
雖未得菩提 能作諸佛事

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

守護國界主陀羅尼經般若根本事業莊嚴品第八
爾時會中有一菩薩名般若峰承佛神力卽從座起

偏袒右肩頂禮佛足右膝著地恭敬合掌而白佛言
世尊如佛所說諸大菩薩廻向莊嚴陀羅尼門諸佛
菩薩大悲事業菩薩瓔珞大光普明莊嚴法門云何
修得彼一切法爲以何法而爲根本云何得已永不
忘失慈念養育一切衆生

爾時世尊告般若峰菩薩摩訶薩言善男子菩薩若
時能於甚深般若根本安住不動及能作於般若事
業則得如前廻向總持乃至光照莊嚴功德得已不
失卽是生長養育一切衆生之處時般若峰菩薩復
白佛言善哉世尊願爲我說云何名爲般若根本云

何名爲般若事業佛言善男子諦聽諦聽善思念之
吾當爲汝分別解說善男子般若根本能生般若卽
般若母般若事業卽是所生善男子若諸菩薩聞所
未聞一切法門卽是般若根本之母如其所聞廣爲
佗說卽是般若所作事業隨所聞法審諦思惟卽是
般若根本之母若思惟已爲佗顯示卽是般若所作
事業正念觀察是般若母安置衆生於正念中是般
若業所作精進是般若母正修行時是般若業自心
明了是般若母顯示佗人是般若業樂住寂靜是般
若母知本寂靜是般若業樂於獨處是般若母一道

清淨是般若業修行妙觀是般若母得慧解脫是般若業修三脫門是般若母三智現前是般若業修習念處是般若母離念清淨是般若業修習正斷是般若母知法性斷是般若業修習神足是般若母無功用行是般若業能信因緣是般若母超過諸著是般若業精純無雜是般若母身心安樂是般若業常念善法是般若母不住念相是般若業知定次第是般若母得性等引是般若業修習慧根是般若母善知過去展轉根性是般若業堅住五力是般若母能摧諸魔是般若業順忍七種菩提分法是般若母知諸

法性隨順覺悟是般若業集聖道分是般若母知如筏喻既悟法體不住於法及與非法是般若業善能修行苦集滅道是般若母滅諦現前是般若業微細觀察不了義經是般若母依了義經隨順修行是般若業隨所聞法總持不忘是般若母隨義修行是般若業依智觀察是般若母隨順智行是般若業不執我人是般若母依法修行是般若業觀察諸法皆悉無常是般若母知一切法本不生滅是般若業觀察諸行悉皆是苦是般若母了一切法本無有行是般若業微細觀察諸法無我是般若母知諸衆生本清

淨智是般若業微細觀察涅槃寂靜是般若母知一切法本自涅槃是般若業聞甚深義心不驚怖是般若母得義無礙是般若業聞勝義諦心不驚怖是般若母得法無礙是般若業聞妙言詞分析句義心不驚怖是般若母得詞無礙是般若業聞佛辯才而不緣慈是般若母無緣之慈是般若業爲自他悲是般若母遠離自他二種大悲是般若業思惟法喜是般若母無取無捨是般若業離貪瞋捨是般若母無二種捨是般若業常念諸佛是般若母解了法身是般若

若業常念於法是般若母於法無染是般若業專心念僧是般若母觀無爲性是般若業常念於捨是般若母捨諸煩惱是般若業常念淨戒是般若母知無行戒是般若業常念於天是般若母法體清淨是般若業具足多聞是般若母處衆無畏是般若業修勝善業是般若母知無業報是般若業知佛變化是般若母得大智慧是般若業爲自利已是般若母自利利他是般若業能於八萬四千法蘊平等受持是般若母得於八萬四千法智是般若業知說法智是般若母知說不空是般若業教令衆生發菩提心是般若

若母安置衆生般若波羅蜜多方便善巧不退地中
是般若業怖畏三有因業受生是般若母不捨生死
隨意受身是般若業忍受音聲是般若母修行性忍
是般若業若得盡智是般若母得無生智是般若業
得隨順忍是般若母得無生忍是般若業住不退地
是般若母得灌頂地是般若業坐菩提樹是般若母
知無不盡徧覺細念現證如如剎那心滅與智相應
得阿耨多羅三藐三菩提此是菩薩般若業究竟莊
嚴爾時世尊欲重宣此義而說偈言

聞法不放逸 淨持般若母 慈力爲佗說

勤修般若業	正念善思惟	此是般若母
思已爲佗說	卽般若事業	若正念修習
此是般若母	修已令佗住	卽般若事業
若修正精進	此是般若母	若修已演說
卽般若事業	若心與智俱	此是般若母
若能說心智	卽般若事業	若獨寂靜行
此是般若母	若無有身心	卽般若事業
若遠離憤鬧	此是般若母	若獨住正念
卽般若事業	若愛樂深觀	此是般若母
若得智解脫	卽般若事業	若修三解脫

此是般若母	三智現在前	即般若事業
若修習念住	此是般若母	無念現在前
即般若事業	捨惡修善業	此是般若母
此性本清淨	即般若事業	修習四神足
此是般若母	神足無功用	即般若事業
深信解脫門	此是般若母	遠離心無著
即般若事業	常精進無減	此是般若母
若身心安樂	即般若事業	善念不放棄
此是般若母	不住一切處	即般若事業
妙定隨覺悟	此是般若母	本性等引行

即般若事業	若住妙慧根	此是般若母
知衆生諸根	即般若事業	若修習五力
此是般若母	得無摧伏智	即般若事業
順忍七覺分	此是般若母	隨覺諸法性
即般若事業	修習聖道支	此是般若母
能捨法非法	即般若事業	知苦惡集生
此是般若母	寂滅現在前	即般若事業
觀察不了義	此是般若母	依於了義經
即般若事業	聽法持無忘	此是般若母
隨教能奉行	即般若事業	不依識修禪

此是般若母	依智而奉行	即般若事業
無少人我執	此是般若母	依法而修行
即般若事業	知諸行無常	此是般若母
知法本不生	即般若事業	信諸行是苦
此是般若母	若知無有行	即般若事業
於空義觀察	此是般若母	順義無二邊
即般若事業	無我義斷疑	此是般若母
此法本清淨	即般若事業	信涅槃寂靜
此是般若母	衆生本性寂	即般若事業
隨順觀深義	此是般若母	隨覺義無礙

即般若事業	若深信法性	此是般若母
得法無礙解	即般若事業	聞諸聲無怖
此是般若母	分析詞無礙	即般若事業
心不怖辯才	此是般若母	得無礙辯才
即般若事業	因生法起慈	此是般若母
若得無緣慈	即般若事業	爲自他起悲
此是般若母	爲無二利悲	即般若事業
於法愛樂喜	此是般若母	無憂無愛喜
即般若事業	若能無愛恚	此是般若母
於二得解脫	即般若事業	具足念諸佛

此是般若母	若隨順法身	卽般若事業
恒時能念法	此是般若母	若知法無著
卽般若事業	得具足念僧	此是般若母
於無爲隨覺	卽般若事業	智者恒念捨
此是般若母	若捨諸煩惱	卽般若事業
若念清淨戒	此是般若母	住無煩惱戒
卽般若事業	念大威德天	此是般若母
恒念於寂靜	卽般若事業	隨求聽聞法
此是般若母	更無法可求	卽般若事業
能作妙善業	此是般若母	更無業可爲

卽般若事業	知示現涅槃	此是般若母
得大智威德	卽般若事業	得自利具足
此是般若母	能多利衆生	卽般若事業
受持妙法蘊	此是般若母	知已悟衆生
卽般若事業	若知佗心智	此是般若母
住三乘出離	卽般若事業	令起利佗行
此是般若母	若能平等利	卽般若事業
怖諸有焚燒	此是般若母	不捨於生死
卽般若事業	隨順音聲忍	此是般若母
修行於性忍	卽般若事業	若得於盡智

此是般若母 若得無生智 卽般若事業
若修隨順忍 此是般若母 若得無生忍
卽般若事業 若至不退地 此是般若母
若得灌頂地 卽般若事業 若坐菩提樹
此是般若母 若得一切智 卽般若事業
此諸般若業 由發菩提心 若得心解脫
成諸般若業 若於菩提心 常安住不動
則成般若母 常作諸事業 如是諸善業
及佛諸勝義 神力無礙辯 由勝菩提心
若讚菩提心 所有諸功德 經於多億劫

稱讚不能盡 以生三世佛 一切諸功德
故說菩提心 十方諸佛母 若有欲供養
無量寂靜尊 當發菩提心 福過供養佛
世尊說此般若波羅蜜母事業莊嚴法門時十方無
量無數佛刹六種震動此衆妙寶莊嚴道場亦復震
動爾時般若峰菩薩白佛言世尊以何因緣此十方
界無量無數諸佛刹土六種震動此衆寶網莊嚴道
場住在虛空亦六震動佛告般若峰菩薩言善男子
由此般若波羅蜜母般若事業莊嚴法門過去諸佛
已說未來諸佛當說現在諸佛今說若諸菩薩得此

般若心如虛空無有住著我今爲汝及此大衆說此
法門以是因緣令諸世界大地震動

爾時衆中有一菩薩名無畏辯才卽從座起前白佛
言世尊以何因緣而此菩薩名般若峰佛言善男子
乃往古昔有佛出現名吉祥守護如來應供正徧知
明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊世界名妙有劫名無垢彼界衆生受種種樂壽命
半劫無中天者彼世界中所有人天色相飲食宮殿
樓閣受用資具皆等無異但人地居天處虛空以分
類別彼世界中唯佛法王更無別王不事餘天亦不

禮事諸餘神祇不作餘業不起餘念唯勤供佛聽聞
妙法不處胎臍而皆化生無女人名亦無罪名無犯
戒名其中衆生唯常勤修此般若母般若事業莊嚴
法門彼吉祥守護如來有四萬二千諸菩薩衆八萬
四千聲聞弟子善男子彼諸菩薩皆有廣大無量無
邊辯才智慧爾時彼佛總集一百俱胝難問普告一
切菩薩衆言汝大衆中誰能勇猛發起出世大丈夫
心總集百俱胝難能於幾時一一難中各以百千俱
胝法門而解釋者時此會中或有菩薩前白佛言我
於一日當能解釋或有菩薩言七日夜當能解釋或

言半月或言一月或言六月或言一年當解釋者是時會中有一菩薩名曰念意前白吉祥守護佛言世尊我當不起于座不易威儀對於如來及大眾前悉能解釋如是諸難說此語已卽於此時作師子吼現自在力令三千大千世界六種震動放大光明普照世界令其警覺時會大眾及四天王天三十三天蘇夜摩天兜率陀天樂變化天化自在天乃至淨居如是諸天蒙光警覺悉來集會及諸龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人在家出家無量品類蒙光警覺悉來會坐如是經於一剎

那頃未及須臾令此道場縱廣正等十千由旬爾時念意菩薩見此大眾悉已雲集以福德力及智慧力念力法力陀羅尼力妙辯才力大無畏力佛威德力以是力故於彼總集百俱胝難聞已受持對彼如來及於大眾於此難中一一各以百千俱胝法門解釋圓滿無缺無能摧壞隨其流類應其根器而演說之相續不斷字句義理微妙分析說此法時其聲徧滿三千大千世界從四天王天乃至淨居一切諸天悉聞其聲悉解其義是諸天衆發如是言奇特希有念意菩薩說此法時會中有六十千俱胝那由他衆生

發阿耨多羅三藐三菩提心四十千俱胝那由佉菩薩得無生法忍

爾時吉祥守護如來稱讚念意菩薩言善哉善哉真大丈夫釋迦牟尼佛告無畏辯才菩薩言善男子於汝意云何爾時念意菩薩豈異人乎今般若峰菩薩是也善男子以是菩薩有於如是無量辯才智慧高勝名般若峰因此菩薩辯才智慧令此般若波羅蜜母般若事業莊嚴法門出現世間佛說是已爾時十方無量無數不可數不可稱不可量種種佛刹諸大威德菩薩摩訶薩及大威德無量諸天龍神夜叉乾

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

守護國界主陀羅尼經卷第八

音釋

蹇謔憤膾胝支

經

守護國界主陀羅尼經卷第九

三

高八

守護國界主陀羅尼經卷第九

唐罽賓國三藏般若等譯

陀羅尼功德軌儀品第九

爾時會中有一菩薩摩訶薩名祕密主金剛手卽從座起偏袒右肩右膝著地頂禮佛足合掌恭敬而白佛言世尊如佛所說陀羅尼門如是一切陀羅尼門云何名爲陀羅尼門何等陀羅尼能爲一切陀羅尼母何等陀羅尼普能利樂一切衆生何等陀羅尼能令有情速得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊告祕密主金剛手言善哉善哉善男子能問如來如是深

經

守護國界主陀羅尼經卷第九

一

高九

義我今爲汝分別解說善男子有一陀羅尼卽是一切陀羅尼母名守護國界主若有菩薩受持證得此陀羅尼則得其身同如意寶衆生見者所願滿足亦能速得無上菩提

爾時金剛手聞是語已而白佛言善哉世尊願爲我說此陀羅尼少分功能軌儀法則我得聞已精勤修習便能證得此陀羅尼佛告祕密王言善男子毗盧遮那世尊色究竟天爲天帝釋及諸天衆已廣宣說我今於此菩提樹下金剛道場爲諸國王及與汝等略說於此陀羅尼門汝當諦聽善男子陀羅尼母所

謂

唵字所以者何三字和合爲唵字故謂婀烏莽一婀字者是菩提心義是諸法門義亦無二義亦諸法果義亦是性義是自在義猶如國王黑白善惡隨心自在又法身義二烏字者卽報身義三莽字者是化身義以合三字共爲唵字攝義無邊故爲一切陀羅尼首與諸字義而作先導卽一切法所生之處三世諸佛皆觀此字而得菩提爲一切陀羅尼母一切菩薩從此而生一切諸佛從此而出現是一切佛一切菩薩諸陀羅尼集會之處猶如國王住於王城臣佐輔

翼采女圍遶或出遊巡狩還歸皇居必嚴四兵導從
千萬但言王任王之往來雖不說餘而無不攝此陀
羅尼亦復如是雖說一字無所不收爾時祕密王金
剛手復白佛言世尊如佛所說諸佛常住平等三昧
等視衆生猶如一子今者云何但言守護國界王邪
諸有貧窮孤惻困苦無依無歸無救無護何不愍念
而守護邪爾時如來無上調御告祕密王金剛手言
善男子諦聽諦聽當爲汝說諸佛如來非不住於平
等三昧由平等故守護國王善男子譬如良醫見小
嬰孩身繫疾病不勝醫藥乃以良藥令母服之由母

服藥力及於乳其子飲乳疾病皆除諸佛如來亦復
如是哀愍一切守護國王若護國王獲七勝益何等
爲七所謂若能守護國王卽是守護國王之太子若
守護太子卽守護大臣若守護大臣卽守護百姓若
守護百姓卽守護庫藏若守護庫藏卽守護四兵若
守護四兵卽守護隣國若能如是一切皆安善男子
是故國王與諸衆生爲日爲月爲燈爲眼爲父爲母
若諸有情無眼無燈無日無月無父無母身命何存
若無國王不可安立又善男子如大龍池龍若住時
水常盈滿黿鼉魚鼈水族皆安龍若去時水便枯涸

水性之屬皆滅無餘國王亦爾若諸國王受持於此陀羅尼門能令無量無數衆生現在安樂長守尊貴身壞命終得生善道是知國王善能關閉諸惡趣門開示人天涅槃正路故我偏說守護國王

爾時世尊復告祕密王金剛手言善男子如汝所問軌儀法則諦聽諦聽我今爲此陀羅尼故說金剛城大曼荼羅軌儀法則善男子若欲建立曼荼羅時金剛阿闍梨先擇其地若山若野其地若有種種果木軟草名華平坦可樂或有清淨池沼澄潭泉流盈滿諸佛稱讚可以建立曼荼羅場或大河側或近龍池

蓮華莊嚴所謂優鉢羅華拘勿頭華波頭摩華芬陀利華復有鳬鴈鴛鴦白鶴孔雀鸚鵡舍利拘枳羅等諸妙鳥王翔集莊嚴或是諸佛及諸菩薩獨覺聲聞曾所止住寂靜可讚諸天龍等所守護處及餘城邑聚落僧房舍宅堂閣塔廟天祠牛所住處閒靜園苑空舍之中並可建立此曼荼羅若無如是稱法之處不復簡擇隨所便宜以用安置但隨心地作曼荼羅復次善男子若阿闍梨選擇地時其地若有沙石瓦礫樹根株杙髮毛爪齒糠粃灰炭骸骨塚墓蛇窟蟻穴如是等地不堪建立曼荼羅場既擇地已闍梨當

選好宿直日於清旦時吉祥相時五體投地禮如來足隨其力分隨心廣狹以建壇場量極大者一千由旬或復九百七百五百三百一百一由旬量或七肘量五肘三肘或一肘量或一手掌乃至一爪甲量我今當說作金剛城勝曼荼羅量之儀則當更方作面開一門上安闕閤以爲莊嚴一面各自有三十二磔手之量四周欄楯盡成三重共十二角以種種寶用作華鬘而爲莊嚴於壇中心畫毗盧遮那如來之像并畫四波羅蜜菩薩四方四佛各四菩薩或安種子一一菩薩各有一俱胝那由佗菩薩以爲眷屬次安

十二供養菩薩最外一院安置十天彼一一尊各有真言五佛真言已如上說

唵一薩怛嚩_{二合}嚩_{二合}入日哩_{二合}娑嚩_{二合}賀_{四引}唵

囉怛曩_{二合}嚩_{二合}入日哩_{二合}娑嚩_{二合}賀_{四引}唵一

達摩_{二合}嚩_{二合}入日哩_{二合}娑嚩_{二合}賀_{四引}唵一羯摩_{二合}

嚩_{二合}入日哩_{二合}娑嚩_{二合}賀_{四引}唵一嚩_{二合}入折囉_{二合}

薩埵嚩_{二合}娑嚩_{二合}賀_{四引}唵一嚩_{二合}入折囉_{二合}囉

佐_{三合}娑嚩_{二合}賀_{四引}唵一嚩_{二合}入折囉_{二合}囉誡_{三合}娑

嚩_{二合}賀_{四引}唵一嚩_{二合}入折囉_{二合}娑度_{三合}娑嚩_{二合}賀

賀_{四引}唵一嚩_{二合}入折囉_{二合}囉怛曩_{三合}娑嚩_{二合}賀

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

新羅國王臨幸新羅

五

蘭丹

引四 唵 一 轉 入 折 囉 二 合 諦 者 三 娑 囉 二 合 賀 引 四 唵 一

轉 入 折 囉 二 合 計 覩 三 娑 囉 二 合 賀 引 四 唵 一 轉 入 折

囉 二 合 悉 蜜 二 合 多 三 娑 囉 二 合 賀 引 四 唵 一 轉 入 折 囉

引 二 合 達 摩 三 娑 囉 二 合 賀 引 四 唵 一 轉 入 折 囉 二 合 底

乞 史 那 三 娑 囉 二 合 賀 引 四 唵 一 轉 入 折 囉 二 合 系 覩

三 娑 囉 二 合 賀 引 四 唵 一 轉 入 折 囉 二 合 娑 囉 三 娑 囉

引 二 合 賀 引 四 唵 一 轉 入 折 囉 二 合 羯 磨 三 娑 囉 二 合 賀

引 四 唵 一 轉 入 折 囉 二 合 囉 乞 灑 三 娑 囉 二 合 賀 引 四

唵 一 轉 入 折 囉 二 合 藥 乞 灑 三 娑 囉 二 合 賀 引 四 唵 一 轉 入

一 轉 入 折 囉 二 合 冊 第 三 娑 囉 二 合 賀 引 四 唵 一 轉 入

折 囉 二 合 櫛 洗 三 娑 囉 二 合 賀 引 四 唵 一 轉 入 折 囉 二 合

引 二 合 摩 捺 三 娑 囉 二 合 賀 引 四 唵 一 轉 入 折 囉 二 合 擬 諦

三 娑 囉 二 合 賀 引 四 唵 一 轉 入 折 囉 二 合 你 哩 二 合 諦 三

娑 囉 二 合 賀 引 四 唵 一 轉 入 折 囉 二 合 努 閉 三 娑 囉 二 合

引 賀 引 四 唵 一 轉 入 折 囉 二 合 補 澀 閉 二 合 娑 囉 二 合

賀 引 四 唵 一 轉 入 折 囉 二 合 阿 嚕 計 三 娑 囉 二 合 賀 引 四

唵 一 轉 入 折 囉 二 合 獻 第 三 娑 囉 二 合 賀 引 四 唵 一 轉

入 折 囉 二 合 阿 虞 舍 三 娑 囉 二 合 賀 引 四 唵 一 轉 入 折

囉 二 合 波 舍 三 娑 囉 二 合 賀 引 四 唵 一 轉 入 折 囉 二 合

娑 普 二 合 吒 三 娑 囉 二 合 賀 引 四 唵 一 轉 入 折 囉 二 合 獻

經

下後同具三施羅尼樂元

本

蘭九

吒三引娑嚩二合賀四引唵一合因達囉二合也二娑嚩二合

賀三引唵一合阿佉迺二合喬二上娑嚩賀三引唵一合閼麼也二

娑嚩二合賀三引唵一合泥上以佉二娑嚩二合賀三引唵一合

一嚩上嚩那也二娑嚩二合賀三引唵一合麼那平吠上

娑嚩二合賀三引唵一合拘米囉也二娑嚩二合賀三引唵一合

一伊舍那二娑嚩二合賀三引唵一合陀羅拏二娑嚩二合

引賀三引唵一合末囉沒泥二娑嚩二合賀三引

爾時佛告祕密王言依此軌儀次第安布皆周畢已其阿闍梨爲入壇者先當授與三昧耶戒以爲先導然後灌頂既灌頂已然後教其念誦真言唇齒相合

其舌微動勿使出聲量力記數及時多少以爲常限要當要期得勝境界若無尅獲不出道場如是精勤以求悉地我今當說用珠差別而說偈言

佛部紹佛種 當用菩提子 金剛部中珠

亦用金剛子 寶部之中用 金等寶爲珠

真珠爲念珠 諸佛所稱讚 蓮華部中用

蓮華子爲尊 羯摩部中珠 種種和合作

五部指珠法 用大姆指同 佛部頭指承

金剛部中指 寶部無名指 蓮華部合三

羯摩四指承 皆用於初節 金珠兩倍福

真珠得俱胝 金剛蓮子珠 百千俱胝福
若持菩提子 及與和合珠 無數福莊嚴
諸佛之所說 珠有一百八 攝亂心不馳
毗盧遮那印 當鼻端繫想 爲除煩惱等
增長三摩提 當想於本尊 護摩勤念誦
先觀月輪淨 想自坐輪中 發燄光熾然
天光嚴自體 十方現在佛 五色青白殊
莊嚴極可尊 當觀現前住 三千塵數佛
悉來入我身 我身等虛空 扇底迦供養
想菩薩歡喜 是增長護摩 忿怒入我身

內外寃皆滅 善色菩薩入 相敬愛想身
瑜伽內護摩 過去諸佛說

爾時世尊說此偈已告祕密王金剛手言善男子諦
聽諦聽此一字陀羅尼門卽是一切陀羅尼母無邊
俱胝陀羅尼門以爲眷屬若有觀察此陀羅尼無邊
俱胝三昧現前過去現在一切諸佛由觀察此陀羅
尼故得阿耨多羅三藐三菩提善男子我今爲諸國
王略說一字令得受持若諸國王得一字觀一刹那
頃便得五種三昧現前所有煩惱不復現起善男子
此大金剛城曼荼羅所有功能不可思議若善男子

及善女人有能入此曼荼羅者則爲已見一切諸佛
一切菩薩何以故此曼荼羅卽是一切諸佛賢聖集
會議論甚深法處若能入者則爲諸佛一切菩薩證
知護念爲諸如來法王真子能爲一切衆生之父紹
三寶種斷三惡趣開人天門住不退地遠一切罪得
三十七菩提分法十力無畏以爲瓔珞而自莊嚴善
男子隨其城邑有此道場受持修行四大天王帝釋
諸天八部擁護於此國土常無饑饉亦無冤敵一切
人畜無諸灾疫諸國小王欽德歸化於諸王中殊勝
第一遠離一切憂患苦惱隨其壽命安隱快樂乃至

夢中常見一切諸佛菩薩轉身受生常得安樂有大
名稱富有財寶好行惠施能修安忍具足智慧愛樂
善法生生常得宿住智慧於百千世作轉輪王那由
他劫作天帝釋百俱胝世常作人王祕密王若有善
男子善女人以恒河沙世界滿中七寶持用布施若
復有人爲欲利樂一切衆生發菩提心入此金剛曼
荼羅者其福勝彼爾時世尊欲重宣此義而說偈言
諸佛曼荼羅 已說三身法 法身及報化
相續次第成 修佛菩薩中 最勝微妙法
不久當成佛 三身皆得圓 十方諸世尊

共證加護念 當成法王子 持佛種常全
已斷惡趣因 復遠諸苦果 隨順不退轉
修行趣菩提 常安住勤修 三十七道品
又住四梵住 無畏十力中 若見此道場
遠離一切罪 應受人天等 敬養尊重心
現世成如來 衆生癡闇滅 諸天恒見佛
常護道場門 金剛道場中 若得灌頂者
法王子灌頂 不久必當成 千世爲輪王
那由劫帝釋 億劫四王位 無數世人王
十度悉皆圓 安住於十地 成就十種智

十自在皆通 趣三解脫門 建立三乘法
隨順成佛地 相好以莊嚴 轉生所受身
得樂大名稱 能脫諸病惱 智慧決無疑
富貴施貧窮 安忍愛樂善 生生知宿住
世世盡莊嚴 世界如恒沙 滿中皆七寶
淨心將布施 緣覺及聲聞 若發菩提心
爲利諸含識 入此道場者 此福勝過前
從發菩提心 生佛及菩薩 從菩薩流出
緣覺與聲聞 及色究竟天 刹利諸族姓
并餘諸善業 凡夫之所行 菩提心出生

菩薩不退地 故修諸勝行 先發菩提心

爾時祕密王金剛手聞說此已白佛言世尊我今聞
此大金剛城曼荼羅一切陀羅尼母一切如來成正
覺法心得清淨歡喜踊躍隨其所在國土城邑若有
建立此曼荼羅我祕密王以陀羅尼而爲供養卽說
陀羅尼曰

曩謨 囉怛曩 合二 怛囉 合二 也耶 二 曩謨 轉折囉 合二 播
曩曳 平 摩賀 四 藥乞叉 合二 犀那鉢戴曳 平 摩賀 平 麼
囉 六 鉢囉訖囉 合二 摩也 七 摩賀 轉折囉 合二 謎囉 轉
也 九 庵 十 阿沒唎 合二 多 十一 軍吒唎 合二 咩 十 發 十 翳 系

五十 翳 奚 十 阿劫臘摩 七 阿劫臘摩 八 阿迦哩灑 合二 也
九 阿迦哩灑 合二 也 十 轉 入 質哩 合二 曩 反 上 鼻音 乃 也 薩
轉努瑟吒 合二 那伽難 上 十三 室囉斯 上 十四 頻那頻
那 五 轉 入 折囉 合二 曩 反 上 鼻音 乃 也 咩 咩 咩 九 登
登 登 三 瞋陀瞋陀瞋陀 合二 三 嚩 入 折囉 合二 曩 反 上 鼻音 乃 也 反
三十 薩 轉努瑟吒 合二 三 嚩 入 折囉 合二 曩 反 上 鼻音 乃 也 反
邪 五 三 仡囉 合二 娑 六 娑麼娑麼 七 彌勃多 合二 入
轉 合二 囉 八 摩哩 那 九 轉 入 折哩 合二 娜 乃 也 反 那
賴也 那賴也 四 十 戶嚩戶嚩 四 十 咩 咩 咩 四 十 阿沒
哩 合二 多 四 十 轉 入 聲 哩殺 合二 覩 五 祢 轉 聲 上 娑 上 滿 伍

曩

反鼻音乃也

發發發發發發

四十

法法法法法

法

九

法

上

呬

下同

法

反

呬

法

呬

法

呬

法

呬

法

呬

法

法

十

囉

囉

五十

娑

囉

引

賀

十二

賀

十二

賀

十二

賀

十二

賀

十二

賀

世尊我今復當說於念誦軌儀法則金剛阿闍梨凡

欲所爲要當先於一切衆生起慈悲心若有國土亢

陽無雨金剛阿闍梨往有蓮華大龍池所或河流岸

或復小池當結大界或四方界或四隅界結護已身

此處作壇壇上圖畫七頭龍王散種種華燒種種香

塗香抹香華鬘資具種種供養壇場四面懸青色幡

建赤色幢當以穀麥油麻大麥臘脊子銀金錢等投

龍池中右遶四面合掌禮拜以爲供養次備飲食以

爲供養謂酪蜜酥乳糜白粳米飯種種飲食轉讀大

孔雀王經起大悲心發大誓願爲諸衆生祈降甘雨

作是法已若不降雨當以忿怒尊陀羅尼念誦加持

我當自來以金剛杵而擬龍頭令彼驚怖時龍雲中

恭敬合掌下微細雨普徧充洽龍亦歡喜唯除衆生

有決定業甘雨不降餘必應心念誦之時食三白食

所謂乳酪及白粳米誦十萬徧便得成就若雨過時

便誦止雨陀羅尼曰

唵 阿蜜唎低底 二 吽 三

底

瑟咤

二合

娑

囉

二合

賀

引

賀

二合

賀

經
引
三
三
三

誦此陀羅尼七徧或以鉢器或瓶缸等盛蜀葵華以鉢瓶等覆在地上便即晴明若佗方冤敵來相侵擾當誦此陀羅尼曰

南謨一囉怛曩合二怛囉耶也二唵三阿蜜唎合二多四

嚩哩合二阿蜜唎合二低五吽六孽挿孽挿七曳佗蘇

佉八三昧也九摩奴三末囉娑嚩引二賀引十

燒安悉香以華置掌中作金剛合掌誦此真言四向散華冤賊退散

若國土內一切災難諸惡鬼神流行疾毒惱於人畜

及有佗方冤敵侵擾當作極大威德忿怒王金剛手

甘露軍荼利金剛啞啞而笑要勝祕密心法亦取諸

毒刺火焚念誦而作護摩如上災難皆悉消滅若欲

効驗先誦真言滿十萬徧即得悉地若欲先知善惡

吉凶定不定者應當誦此陀羅尼曰

南謨一囉怛曩合二怛囉耶也二南謨三始戰拏嚩

折囉引二跛曩曳四摩賀五藥乞义合二犀那鉢戴曳

平翳鬘七勿弛反八鉢囉乞义合二茗九娑茗十勿弛

十一反三沒哩弛反覩二唵三阿蜜哩合二低登四

怛你也合二佗五戰拏戰拏六印拏泥拏七僧羯喇摩

經

三十五卷之三

三

三

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

菩薩摩訶薩經卷第九

三

高

八^十泯^九拈^十阿尾奢矯^二鉢囉^三尾奢矯^一阿
悉^一泯^二阿^三虞瑟^四咤^五曼茶^六哩^七鉢^八扇^九努^十
五^一那^二囉^三迦^四那^五哩^六迦^七你^八尾^九那^十斫^一芻^二灑^三
九^四阿^五閉^六覩^七摩^八努^九山^十斫^一芻^二拈^三熠^四眠^五斫^六芻^七跛^八
囉^九合^十囉^一多^二也^三觀^四系^五那^六紇^七哩^八單^九曳^十入^一寫^二
紇^三哩^四合^五單^六五^七曳^八入^九恒^十囉^一合^二三^三悉^四他^五此^六單^七恒^八
薩^九挽^十八^一捺^二哩^三灑^四合^五也^六九^七莎^八囉^九合^十賀^一引^二四^三
次說持念軌儀金剛阿闍梨先以瞿摩夷塗成方壇
以乳酪末你耶^合平^二阿樂多^合樂^三音^四各盛滿碗置
壇四角四角置燈然後散華燒安悉香或於劍中或

鏡或牆或指或掌或燈或佛像或水精或壇或琉璃
中稱心所欲見其善惡當以童男或有童女身無癡
痕清淨無過澡浴身體著鮮白衣誦此真言用加持
之我當至彼自現其身隨其所問三世之事悉皆辯
說隨心疑惑悉皆斷除若爲癩癰鬼魅所著當以楊
枝及石榴枝以上真言加持七徧燒安悉香於地畫
像鬼神形像令前童子執楊枝等鞭彼圖畫鬼神形
像胸背等處時彼病人如撻其身嗥叫啼泣叩頭求
救從今永去不敢更來時阿闍梨令鬼立誓若再來
者願我眷屬喪滅無餘鬼立誓後更不再來病者平

經

菩薩摩訶薩經卷第九

七

高

復非唯去病種種勝事此總持力皆得稱心成就所作

爾時世尊告祕密王金剛手菩薩言善哉善哉善男子此陀羅尼能與未來一切衆生作大利益一切如來悉皆隨喜此陀羅尼能令衆生發菩提心又令一切外道異見悉皆調伏與諸佛法以爲先導隨諸國土有此總持國無饑饉人民安樂國主無病無復冤敵佛法流通無諸障礙祕密王菩薩以此陀羅尼爲主覆護自身能持種種陀羅尼寶於夜闇中而爲明炬又以種種陀羅尼門而作瓔珞莊嚴其身以此陀

羅尼而爲先導以此陀羅尼而爲器仗過現未來恒須執持以此陀羅尼而爲室宅安住其中而行布施守護淨戒修習安忍勤行精進深入禪定照明般若祕密王菩薩云何安住於此陀羅尼中而行布施祕密王以此菩薩不捨平等而行施故謂陀羅尼平等故布施平等布施平等故我平等我平等故衆生平等衆生平等故法平等法平等故菩提平等菩提平等卽陀羅尼平等故此菩薩住陀羅尼能行布施如是布施非隨煩惱而行布施與勝義法相應布施悉能捨離一切煩惱名最勝捨諸見不起內外眷屬一

切皆捨祕密主此是安住陀羅尼住處修行布施祕
密主云何菩薩住陀羅尼修行淨戒此菩薩見身口
意本性寂靜而護持戒於身口意心無所著不依此
世不依他世不依於內不依於外不依蘊界處不依
菩提亦不依於陀羅尼門不依涅槃及一切法護持
淨戒亦不念言我能持戒是爲菩薩安住總持護持
淨戒祕密主云何菩薩住陀羅尼修習安忍此菩薩
修忍辱時不見自身不見衆生不見補特伽羅不見
壽者不見於我及以我所此菩薩內心清淨衆生清
淨一切法清淨以無所依依清淨心而行安忍此菩

薩修安忍時無有少法而可修習亦無少法而可損
減亦無少法而可增長亦不爲於少法生故亦不爲
於少法滅故亦不爲於少法盡故亦不爲於少法寂
靜故亦不爲於一切衆生無我性故亦不爲於一切
衆生寂靜性故亦不爲於無恐怖故亦不爲於身滅
盡故亦不爲於語言盡故亦不爲於心意盡故並不
爲於如是等法修習安忍此菩薩於身修安忍時爲
他所害節節支解當自觀身與草木牆壁瓦礫等無
有異此菩薩於語修安忍時爲他毀辱以妙言詞而
酬答之自在觀察言語性空不可執持體性寂靜無

有住處又此法體皆不相待剎那剎那不相續故如是觀察修行安忍此菩薩於心修安忍時無有濁亂亦無高下見身與心各不相知了見身心無有住處此是菩薩安住總持修習安忍祕密王云何菩薩住陀羅尼勤行精進此菩薩爲欲增長諸善法故勤行精進而觀法界不見增長不見損減無少真實可得成就無少顛倒可得壞滅無世界成無世界壞依此清淨陀羅尼門觀察諸法亦復如是不見善法而可增長不見惡法而可滅減彼諸法性無大無小無有住處來無從去無所至如是知見一切諸法依如

是法莊嚴自身爲令衆生真實解了顛倒法故而爲說法如是說時觀察衆生實不見得以知衆生不可得故則一切法亦不可得何以故謂離衆生無有少法而可得者離法亦無衆生可得又此法性卽是我性我性卽是一切法性一切法性卽是佛性此彼本性體平等故觀察尋求如是佛法無少可得法不可得故佛不可得又能觀心尚不可得況所求法而當可得內外能所二相俱忘如是說法此是菩薩安住總持勤行精進祕密王菩薩云何住陀羅尼修習靜慮此菩薩若入諸定當入諸禪平等體性非有成就

非無成就觀察諸定無增無減不依諸境而有觀察
悟諸禪定及一切法平等體性不亂不滅不相障礙
於諸淨慮支類功德不依身求不依心求如是入時
依於實相真際法性而入於定觀諸衆生體性平等
諸法無生如是相應修習於定如是入定心不住內
亦不住外亦不住心此菩薩不住於識超過一切有
見衆生持戒入禪亦悉超過一切外道五通神仙聲
聞緣覺一切三昧三摩鉢底此菩薩所有禪定從陀
羅尼而得出生遠離諸見及諸煩惱而皆迴向無上
菩提成就衆生常住純一真實三昧乃至涅槃無有

變異是爲菩薩住陀羅尼修習靜慮祕密王云何菩
薩住陀羅尼修習於法毗鉢舍那謂此菩薩以智慧
眼明見諸法非肉眼見非天眼見此菩薩如是見時
見法寂靜見近寂靜見無所行見無合會虛閒寂靜
無有成就此菩薩以如是見見一切法若見少法不
名爲見不見少法是名爲見何以故若見法體智慧
不生若無智慧亦無無智亦無有見如是見法非有
我見非衆生見非壽者見非養育見非士夫見非補
特伽羅見如是見者是名見法如是見法卽見衆生
虛妄顛倒是故菩薩於諸衆生起極堅固大悲之心

經
作是念言奇哉衆生如是妙法如是清淨云何而爲
煩惱所纏恒受大苦爲欲令其解脫妄苦而起大悲
是爲菩薩住陀羅尼修習於法毗鉢舍那佛言祕密
主我於無量無數劫中修習如是波羅蜜多至最後
身六年苦行不得阿耨多羅三藐三菩提成毗盧遮
那坐道場時無量化佛猶如胡麻徧滿虛空諸佛同
聲而告我言善男子云何而求成等正覺我白佛言
我是凡夫未知求處惟願慈悲爲我解說是時諸佛
同告我言善男子諦聽諦聽當爲汝說汝今宜應當
於鼻端想淨月輪於月輪中作唵字觀作是觀已於

後夜分得成阿耨多羅三藐三菩提善男子十方世
界如恒河沙三世諸佛不於月輪作唵字觀得成佛
者無有是處何以故唵字卽是一切法門亦是八萬
四千法門寶炬關鑰唵字卽是毗盧遮那佛之真身
唵字卽是一切陀羅尼母從此能生一切如來從如
來生一切菩薩從菩薩生一切衆生乃至少分所有
善根善男子此陀羅尼具如是等不可思議威德功
用窮劫演說劫數可盡此陀羅尼功用威德不可窮
盡爾時世尊欲重顯示此陀羅尼勝功德故而說偈
言

若離煩惱塵 能斷一切垢 離垢心清淨
此寶炬總持 若身口意淨 平等起慈心
光明如淨月 此寶炬總持 解脫諸二見
遠離念與疑 得智慧想心 此寶炬總持
入於念智門 大智功德具 如空際無垢
此寶炬總持 不斷三寶種 遠離三種垢
脫三有惑苦 此寶炬總持 滅盡貪瞋癡
陰翳諸煩惱 不爲劫濁亂 此寶炬總持
上中下世界 所有諸音聲 妙入無塵相
此寶炬總持 具足甚深法 無邊諸字句

脫我所二見 此寶炬總持 妙建立四行
具足於四禪 隨順得解脫 此寶炬總持
得勝義法眼 四攝梵住圓 五通爲先導
此寶炬總持 建立妙念處 常隨順正斷
恒修四神足 此寶炬總持 具信等五根
安住於五力 速住七覺分 此寶炬總持
入正道引攝 住於止觀峯 俱解脫前道
此寶炬總持 自在行地滿 常隨解脫道
永斷一切過 此寶炬總持 光明普照世
如淨日月輪 能令眼清淨 此寶炬總持

天眼妙清淨 慧明無翳障 法眼亦清淨
此寶炬總持 能淨煩惱魔 及淨蘊魔道
死魔已降伏 諸魔軍退滅 總持自在住
那由佗剎中 見那由佗佛 聽聞無上法
聞斯廣大法 真明力念持 文義悉皆圓
廣爲衆生說 住此總持者 於法微細知
分別諸因緣 心智剎那滅 滿此總持者
無著無所依 三智眼已明 安住三解脫
得此最勝持 廣說真言要 獲多總持法
無量難可稱 諸定及解脫 無量無有邊

遊戲諸通明 無邊門悉具 如大海無量
能納諸細流 如是最勝明 無邊法歸處
欲悟無盡智 善入無盡聲 永滅結縛源
說此真明法 若欲諸色相 種族悉崇高
生生殊勝身 獲得如意寶 能入甚深教
忍不出生生 智地不動搖 說此總持法
無數諸菩薩 求無上菩提 得此陀羅尼
菩提不難得 十方一切佛 說法利衆生
得此最勝明 辯才常不斷 得此真明法
說法皆不空 知心根樂殊 無量衆生喜

住此真明法 轉於最勝輪 衆生脫苦源

最勝乘安住 那由佗億劫 讚歎此功德

此功德無邊 佛說不能盡

爾時祕密王金剛手菩薩摩訶薩聞說此已歡喜踊躍即起合掌右遶世尊經百千匝還復本座恭敬瞻仰佛說此陀羅尼功德品時那由佗菩薩得此陀羅尼無量無數衆生發阿耨多羅三藐三菩提心

守護國界主陀羅尼經卷第九

音釋

娑阿鼉佗 栴栴 順順 口口 支支 三三 盤盤 卑卑 藥藥 力力 鎗鎗 藥藥

守護國界主陀羅尼經卷第十

唐罽賓國三藏般若等譯

阿闍世王受記品第十

爾時會中摩伽陀國王阿闍世王即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊如來今在菩提樹下我之國土說陀羅尼及曼荼羅既有如是無量功德何以摩伽陀國風雨不節旱澇不調饑饉相仍冤敵侵擾疾災難無量百千惟願世尊斷我疑網爾時世尊讚阿闍世作如是言大王善哉善哉快問斯義於未來世能多利益一切衆生大

王諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說大王如王所言於我國中當有饑饉冤敵等者此守護國界主陀羅尼以十六俱胝那由他陀羅尼而爲眷屬此大金剛城曼荼羅以爲眷屬然彼一切皆以信心而爲根本以深般若而爲先導大菩提心及大悲心以爲莊嚴大王一切善法皆悉從此陀羅尼生一切罪惡不信因果以爲根本大王汝今不信因果耽五欲樂如大猛風吹其信心及菩提心大悲總持悉皆遠逝大王今者雖有眼耳如聾盲人聞雷霆不見日月何以故汝王名字尚不自聞況於餘聲何謂王名

夫言王者卽囉惹義囉字聲者所謂苦惱聲啼哭愁歎無王無歸無救護聲王當慰喻作如是言汝莫苦惱我爲汝王當救護汝拭淚慈愍而撫育之言惹字聲者是最勝義是富貴義是自在義是殊勝義是勇猛義是端正義是智慧義是能摧滅一切衆生憍慢自高陵懷佗義大王汝於今者不信因果親近惡友提婆達多殺所生父囚繫饑餓渴之不死而刑其足復令調達出佛身血破和合僧復放護財狂醉惡象暴踐如來大王汝今復有極大重罪所謂挑壞一切衆生清淨法眼斷滅諸佛真正之法關閉人天涅槃

之門開示三塗生死惡趣所以者何汝是國王出遊園苑嚴備象駕一萬二萬馬中馭車二三十萬以爲翊從復以百姓所有膏血用塗象馬時阿闍世王聞此語已而白佛言世尊我今惟忖不省曾以百姓膏血用塗象馬世尊何以作如是說佛言大王王之象馬一一皆以鬱金龍腦旃檀沉麝和爲香泥用塗象馬如是等香皆出百姓微科百姓如壓油麻貧匱困苦千戶資財不能充給一象之費是故當知百姓膏血甚爲易得如是香等求之甚難大王若疑當自巡按一切園圖萬姓受苦過大地獄大王逼奪百姓所

有資財賞賜豪貴遂令富者日益奢侈貧乏之者轉益貧窮令諸貧人孤惻困苦投足無地皆求出家如是之人無有和上及阿闍黎自披袈裟不受禁戒無法自居令諸有情心生輕賤不欲見聞因是大王挑其法眼斷滅佛法閉人天路開惡趣門是故我言大王不聞自己名字以是因緣如何更得此陀羅尼神力加護大王我今當說古昔因緣王當諦思解了其義大王乃往古世有佛出現名迦葉波如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛說法初善中善後善開示梵行彼特有

王名訖哩枳於彼如來深生淨信王於中夜得二種夢一者夢見有十獼猴其九獼猴擾亂城中一切人民妻妾男女侵奪飲食破壞什物仍以不淨而穢污之唯一獼猴心懷知足安坐樹上不擾居人時九獼猴同心惱亂此知足者作諸留難驅逐出於獼猴聚會第二夢者見一白象猶如大山當帝王門首尾有口皆食水草雖恒飲噉身常羸瘦時王寤已生大恐怖召占相者以原其夢占者曰王九獼猴者卽是九王其知足者卽是大王是則九王同心篡奪大王寶位象二口者卽是九王食自國邑兼食王國王聞此

語驚怖毛豎而心未決思欲見佛以斷所疑卽勅左右嚴備種種供養之具一心往詣迦葉佛所到已作禮持諸供具上獻如來曲躬合掌而白佛言世尊我於昨夜得不善夢惟願世尊爲我解說使斷疑網時王具陳所夢白佛佛言大王王之所夢不在於王勿生憂懼王善諦聽當爲王說此是未來五濁惡世有佛出現號釋迦牟尼滅度之後遺法之相大王十獼猴者卽是彼佛十種弟子王白佛言世尊何名彼佛十種弟子迦葉佛言一貧畏不活而作沙門二奴有怖畏而作沙門三怖畏債負而作沙門四求佛法過

失而作沙門五爲勝佗而作沙門六爲名稱而作沙門七爲生天而作沙門八爲利養而作沙門九爲欲求未來王位而作沙門十真實心而作沙門時彼大王曰彼佛言世尊此十沙門其相云何彼佛答言大王貧畏不活作沙門者多有衆生不信因果貪求財寶互相侵奪遂感天地雨澤不時五穀不登不充官稅饑貧所逼鬻賣男女無所投寄披挂遺棄樹上袈裟自剃鬚髮作沙門像無阿闍黎亦無和上無戒無法相似沙門長時受行一切惡法入僧伽藍自稱我是律師禪師法師大德坐居衆首謂餘僧言汝等皆

是我之弟子於清信士族姓長者婆羅門家出入遊從多造過失是名第一貧畏不活而作沙門大王云何名爲奴有怖畏而作沙門爲下賤奴婢作是思惟云何一生受佗驅策逃竄出家是爲第二大王云何名爲怖畏債負而作沙門謂有衆生公私債負息利既多酬還不遂既被逼迫逃逝出家是爲第三大王云何名爲求佛法過失而作沙門謂諸外道心生嫉妬遂共集議誰有聰明利根辯慧入佛法中學彼所有世出世法窺其是非還歸我衆對於國王大臣長者豎論議幢出其過失摧壞破滅彼佛正法是名第

四大王云何名爲求勝佗故而作沙門謂或有衆生聞有某甲披衣落髮多有伎能通達三藏心生熱惱便卽出家學經律論所修善法皆欲勝彼是名第五大王云何名爲爲名稱故而作沙門謂或有人竊自思惟我若在家無有名稱我應剃落披衣出家勤學多聞受持禁戒於大衆中坐禪入定使物知名是爲第六大王云何名爲爲求生天故而作沙門謂或有人聞生諸天中長壽快樂我無方便而得上生遂卽剃髮染衣出家修持善法皆願生天是爲第七大王云何名爲爲利養故而作沙門謂或有人先有財寶更

求勝處得好精舍房院華飾可以棲遲受用自佗所有財產是名第八大王云何名爲欲求未來帝王位故而作沙門謂有衆生見於國王自在尊崇富貴安樂便生愛樂遂求出家所修善根惟願當生得居王位是名第九大王云何名爲眞實心故而作沙門謂有衆生雖生刹利大臣族姓婆羅門家或生長者居士商主富貴之家盛年美兒觀諸財色富貴榮顯猶若浮雲泡幻電光生滅不住遂起厭離法菩提心親友珍財一切皆捨出家墓道秉持律儀學法修禪精勤匪懈凡有所作皆爲衆生唯求無上菩提之果是

名第十眞實心故而作沙門大王當知如王所夢見
一獼猴少欲知足獨處樹上不擾人者卽是釋迦如
來遺法之中眞實沙門其九獼猴擾亂衆人同心驅
擯一獼猴者卽是釋迦如來遺法之中前九沙門無
沙門法故總名爲相似沙門同行惡行共驅於一眞
實沙門出於衆外大王此惡沙門破戒行惡污穢一
切族姓之家向於國王大臣官長論說毀謗眞實沙
門橫言是非云是惡人破戒惡行不合於我持戒比
丘同共止住布薩說戒亦不合同居一寺舍同一國
邑一切惡事皆推與彼眞實沙門蒙蔽國王大臣官

長遂令驅逐眞實沙門盡出國界其破戒者自在遊
行而與國王大臣官長共爲親厚大王彼釋迦牟尼
如來所有教法一切天魔外道惡人五通神仙皆不
能破壞乃至少分而此名相諸惡沙門皆悉毀滅令
無有餘如須彌山假使盡於三千界中草木爲薪長
時焚燒一毫無損若劫火起火從內生須臾燒滅無
餘灰燼爾時迦葉波佛爲訖哩枳王重說偈言
貧畏不活而剝落 言得敬養脫貧窮
散亂高舉務多財 內虛不實如蘆葦
煩惱眷屬所迷醉 斯人遠離大菩提

如負真金翻棄捐
拾薪荷擔生歡喜
名利縈纏增嬾惰
惰增滅盡淨信心
信心既滅淨戒無
無戒斷滅人天果
蘭若閒林自安處
本求名利及親知
遠離戒定智慧心
但依豪貴親識住
自求三惡及八難
貧窮下賤邊地生
譬如生盲至寶洲
取石棄於如意寶
放逸馳蕩增勝負
遠離戒行正念心
墮阿鼻獄極怖中
經俱胝劫難解脫
內心恒爲求名稱
身口現說爲菩提

如鳥虛空遇猛風
飄落生死大苦海
薄福耽染天人女
破戒遠離善業因
佛教皆爲欲火燒
如須彌山遇劫火
無菩提味唯求利
恒爲人說求菩提
心不住於解脫中
如獼猴得堅椰子
如來爲求正法寶
投身懸崖大火坑
既聞法已隨順修
怨親平等皆慈淨
云何聞佛諸功德
不生一念好樂心
唯愛非法遠菩提
如生盲人示佗道
迦葉如來說此偈已復告訖
哩枳王言大王汝夢所

見帝王門前二口白象恒食水草身羸瘦者亦非王
事卽是釋迦如來說法之中五濁惡世不信因果百
官令長上受帝王光寵榮祿下於百姓非理追求雖
復貪求而多匱乏賦稅無度萬人貧窮貿易子孫家
業蕩盡投寺剃落寺復荒蕪多惡比丘發心無地遂
投外道路伽邪等斷常諸見異學出家邪見因緣師
徒皆墮自入地獄復與多人開地獄門相引奔馳趣
三惡道閉人天路解脫無由大王當知故此二夢並
是釋迦如來遺法之相非干王事訖哩枳王聞此說
已永斷疑網歡喜踊躍復以種種上妙供具恭敬供

養迦葉如來頂禮佛足右遶而退

爾時釋迦如來說此語已摩揭陀國王阿闍世王復
白佛言世尊如佛所言諸惡衆生入於地獄云何得
知誰人曾見復云何知當隨餓鬼及與畜生當生人
天並誰人見爾時世尊告阿闍世言大王應當一心
諦聽我爲王說令王現前而得知見大王當知若人
命終當墮地獄有十五相當生餓鬼有八種相當生
畜生有五種相當生人天各有十相大王何等名爲
當生地獄十五種相一者與自夫妻男女眷屬惡眼
瞻視二者舉其兩手捫摸虛空三者善知識教不相

隨順四者悲號啼泣嗚咽流淚五者大小便利不覺
不知六者閉目不開七者常覆頭面八者側卧飲噉
九者身口臭穢十者脚膝顫掉十一鼻梁欹側十二
左眼瞶動十三兩目變赤十四仆面而卧十五蹠身
左脇著地而卧大王當知若有臨終具十五相如是
衆生決定當生阿鼻地獄大王當知若復有人臨命
終時有八種相當知必墮餓魔羅界餓鬼趣中云何
爲八一者好舐其脣二者身熱如火三者常患饑渴
好說飲食四者張口不合五者兩目乾枯如鵬孔雀
六者無有小便大便遺漏七者右膝先冷八者右子

常拳何以故心懷慳慳乃至於水不與人故大王若
具八相命終決定生餓鬼中大王當知若復有人臨
命終時有五相現是人決定墮畜生趣云何爲五一
者愛戀妻子貪視不捨二者蹠手足指三者徧體流
汗四者出麁澀聲五者口中齟沬大王若具此五命
終決定墮畜生趣大王當知若復有人臨命終時有
十相現是人決定生人趣中云何爲十一者臨終生
於善念謂生柔輒心福德心微妙心歡喜心發起心
無憂心二者身無痛苦三者少能似語一心憶念所
生父母四者於妻子男女作憐愍心如常瞻視無愛

無恚耳欲聞於兄弟姊妹親識姓名五者於善於惡
心不錯亂六者其心正直無有誚誑七者知於父母
親友眷屬善護念我八者見所管理心生讚歎九者
遺囑家事藏舉財寶示之令出十者起清淨信心請
佛法僧對面歸敬言南謨佛陀南謨達摩南謨僧伽
我今歸依若無佛世歸五通仙大王若臨命終具此
十相決定得於人趣中生大王當知若復有人臨命
終時有十種相定得生天云何爲十一者起憐愍心
二者發起善心三者起歡喜心四者正念現前五者
無諸臭穢六者鼻無欬側七者心無恚怒八者於家

財寶妻子眷屬心無愛戀九者眼色清淨十者仰面
含笑想念天宮當來迎我若臨命終具此十相決定
生天大王如是臨終善惡之相汝應當知時阿闍世
王聞佛說已竊自思念如來此說爲是實事爲是虛
邪世尊具足辯才權說此理爾時如來知阿闍世王
心之所念卽以神力令阿闍世見其惡相忽有地獄
苦器充滿有諸獄卒執持苦具無量衆生顛墜地獄
如駛雨點爾時獄卒瞋目振威指阿闍世而作是言
此是惡逆殺父之人速當擒來付於阿鼻大地獄中
而苦治之時阿闍世聞是語已極大惶怖身毛皆豎

徧體汗流遽從座起走欲逃竄悶絕躡地都不覺知
譬如猛風伐無根樹久而不蘇乃以種種方宜救之
漸得蘇息連聲唱言世尊世尊願賜壽命願賜壽命
如我今日無依無怙從今決定歸佛法僧於是如來
還攝神力諸相不現問阿闍世言大王向見入地獄
者諸苦事邪時阿闍世含悲答言我今已見世尊所
說舉其少分我向所見苦事甚多如來世尊是真語
者是實語者世尊我於此身造諸惡業今對世尊諸
大菩薩衆大會發露懺悔止息諸惡斷相續心我
從今日乃至菩提誓持五戒爲優婆塞如佛所說一

字陀羅尼一切功能以菩提心而爲先導從今向去
一日三時精勤修習以此善根悉皆迴向一切衆生
佛讚王言善哉善哉大王諦聽我今爲王說過去佛
微妙伽陀卽說偈言

若造五逆極重罪 發露懺悔罪輕微
永斷相續滅罪根 如壯夫拔連根樹

佛說偈已復告王言大王當知譬如團鐵投水沈沒
若爲鉢器置水則浮大王有智慧人如彼鉢器不沈
苦海汝造惡業合入阿鼻大地獄中一劫受苦由汝
有智發露懺悔慙入便出如壯男女以手拍毬慙時

著地卽便騰起從此命終生兜率天見慈氏尊便得授記時阿闍世聞佛說已心得淨信以種種供具供養佛已還復本座當於如來說此法時無數俱胝那由佗衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心三十二俱胝那由佗菩薩得隨順忍

守護國界主施羅尼經如來囑累品第十一

爾時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言希有世尊希有善逝世尊說此陀羅尼門卽是諸佛決定最勝妙陀羅尼以無邊量名句字門宣說趣入無邊義理其義深遠隨順覺悟因緣性故難入懈怠懶惰無由入故

難解斷常見者不能了故難見依止六處不能見故難悟樂下乘者不能覺故超權是諸菩薩甚深境界無相是一切法真實印故無礙法界平等無能所故無異體同虛空離二相故無阿賴耶超過一切所依處故知衆生行善解一切因緣法故得深般若光明照見諸法性故出生諸度成就一切巧方便故善分別法具足四種無礙智故身心普徧能得廣大諸神通故平等覺法安住一乘教法中故是無異行入如虛空平等性故亦無平等於一切處無有對故是無等等一切無等唯與諸佛如來等故遠離二相出生

諸法寂滅體故諦觀文字爲欲安立一切法故非言
能說卽是真實勝義諦故不礙宣說普能隨順世俗
諦故能出生三寶能廣大三乘能開三脫門能超出
三界能善覺三智能生如來金剛三昧是一切法之
所任處是一切佛智慧之門普能養育一切衆生世
尊諸善男子善女人等應當於此世尊無量三密一
字陀羅尼門發阿耨多羅三藐三菩提心若聞此法
所有義理應當信受應當書寫應當讀誦應當修習
應當爲人開示宣說世尊若能如是乃至一偈一句
一字如是之人得福無量是則名爲知佛恩者是念

佛恩是報佛恩爾時世尊讚文殊師利言善哉善哉
善男子如汝所說如是之人所得福德不可稱量善
男子佛眼所見一切佛刹假使有人以一切寶充滿
其中持用奉施一切如來所得功德無量無邊若復
有人能聽此經一字一句或生信樂或能受持或復
書寫或當讀誦或正修習或廣爲人演暢宣說行住
坐卧常勤精進爲令妙法久住世間爲令三寶不斷
絕故此人福德勝前布施諸佛福德爾時世尊欲重
宣此義而說偈言

佛眼所見諸佛刹

滿中珍寶施如來

我說此福尚輕微
以不聞此深經故
若得聞此妙經典
甚深勝義悉皆圓
是故讀誦受持經
斯福最勝過於彼
諸佛唯於法中住
不因布施得菩提
若有受持佛法門
即是能知佛恩者
是故供養佛福甚
不及供養此深經
最勝福聚悉皆圓
從此能生於善逝
若世無此勝經寶
佛種法施悉皆無
亦無聽法及修行
衆生苦海常淪溺
無恩衆生謫此典
彼破苦海法舟航

斷滅三寶罪根深
墮阿鼻獄無由出
照明六度如燈炬
吉祥寶聚等須彌
首楞嚴定等無邊
及一切法皆從出
若有愚癡翳心眼
此爲慧日破迷心
憂惱赫日所焦燃
此爲滿月清涼照
登最上乘不放逸
此菩薩住勤修行
能得寂靜大菩提
非下劣乘之所得
所有人天勝妙樂
聲聞緣覺得菩提
此經一切悉能生
如摩尼寶隨心願
爾時世尊說此偈已出大音聲普告一切菩薩摩訶

薩及諸大衆言諸佛子我於無量無數劫中精勤不
懈一心專求修習於此諸佛世尊成就菩提不可思
議祕密一字陀羅尼經此大衆中誰能發起大勇猛
心爲大丈夫能於如來般涅槃後受持讀誦廣宣流
布令此妙法久住於世爾時衆中七十俱胝菩薩摩
訶薩皆從座起恭敬合掌異口同音而曰佛言世尊
我等能於如來滅後受持於此佛無數劫勤求修習
成就菩提祕密一字陀羅尼經廣宣流布令五濁世
一切衆生聞此法門心得淨信恭敬尊重種種善根
惟願如來神力加彼爾時世尊一切種智告諸菩薩

摩訶薩言善哉善哉汝等乃能發斯大願我今當以
威神之力護持此經而說偈言

如來真實語	常任真實法	諸佛神力故
擁護於此經	被大悲甲冑	常任大悲中
憐愍衆生故	擁護於此經	得福聚圓滿
從此生智聚	爲滿福智故	擁護於此經
能滅一切魔	摧破諸外道	能斷諸見故
擁護於此經	帝釋護世王	修羅尋香等
爲我加被故	當護持是經	地及虛空中
十方諸天衆	諸佛加被故	當受持此經

欲得梵任圓 次第莊嚴體 及守護衆會
當擁護此經 色可變爲空 空可變爲色
無能變於佛 擁護令動搖
爾時護世四天王俱從座起合掌同聲而白佛世尊
我對如來發深重願於未來世擁護是經及諸國王
大臣長者一切人民受持經者而說偈言

隨說此經處 及聽法衆會 我與諸眷屬
皆當守護之 若有勤受持 及發菩提意
當於四方面 擁護常不離

爾時釋提桓因爲欲擁護如是經典及持經者合掌

向佛而說偈言

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

爾時大梵天王爲護此經及持經者合掌向佛而說
偈言

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

爾時兜率陀天子爲護此經及持經者合掌向佛而

說偈言

欲住兜率天 次生得解脫 當受持於此
諸佛所讚經 隨有說此經 我當捨天樂
住閻浮攏護 爲報諸佛恩
爾時魔王子商主天子爲護此經及持經者合掌向
佛而說偈言

欲竭魔業海 不隨魔所行 當受持此經
具足甚深義 我念佛恩故 發勤精進心
守護於是經 令廣宣流布

爾時魔王波旬爲護此經及持經者合掌向佛而說

偈言

若持此經者 煩惱滅不生 我不於其人
作障礙留難 有此勝經處 我當親護持
令魔不入心 爲念佛恩故

爾時蘇夜魔天王爲擁護經及持經者合掌向佛而
說偈言

佛所有菩提 於此經中說 若受持經者
已供諸如來 我持佛此經 爲俱胝天說
令殷重聽受 發大菩提心

爾時慈氏菩薩爲欲擁護於此深經及持經者合掌

向佛而說偈言

若捨諸眷屬 勤修菩提道 爲守護此經

不自惜身命 我承佛神力 親從兜率來

令如是深經 常廣宣流布

爾時具壽大迦葉波爲護此經及持經者合掌向佛而說偈言

我昔從世尊 曾聞百千經 未曾得聞此

如是深妙法 我今親對佛 受持於此經

爲諸菩薩故 令廣宣流布

爾時世尊稱讚釋提桓因四大天王大梵天王兜率

天子商主天子及魔波旬菩薩聲聞諸護經者作如是言善哉善哉汝等真是勇猛丈夫爲令妙法得久住故能作如是大獅子吼諸善男子當聽我說若諸衆生修行大乘未得法忍以佛神力受持此經精勤修習次後佛所卽得授記如是或二或三不過七佛必定當得阿耨多羅三藐三菩提記若聲聞乘種性衆生得聞此經於慈氏佛龍華第一聲聞會中當爲最上第一聲聞若緣覺乘種性衆生得聞此經受持修習我涅槃後更不聞法必當得成獨覺菩提佛說此守護國界主陀羅尼經時無量無數種種衆生發

阿耨多羅三藐三菩提心無數菩薩住不退地無數世界六種震動日月光明所不能照幽闇之處而皆大明雨衆天花繽紛亂墜十方國土諸來菩薩在此會者爲供養佛及此經故於菩提樹道場四面各四由旬以種種寶衆妙雜華莊嚴其地異口同音而白佛言世尊我等今日得大利益不空而還得聞於此決定最勝微妙經典惟願世尊釋迦牟尼長延壽命願令此經久住不滅於閻浮提一切國土作大利益世尊若比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣一切人民受持此經無諸病苦壽命長遠普能利樂一切

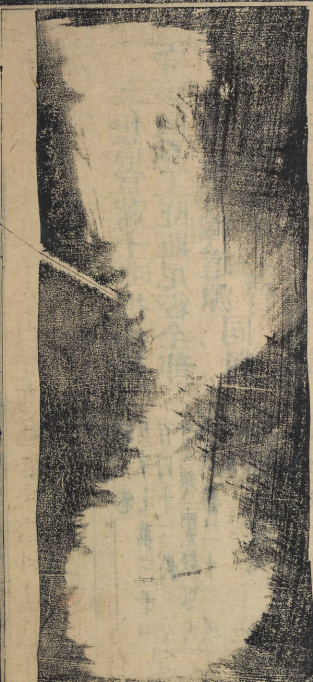
衆生

爾時文殊師利菩薩白佛言希有世尊希有世尊如是決定最勝經典言詞微妙文字句義莊嚴圓滿能令一切菩薩大衆生歡喜心摧伏一切諸魔外道善能任持一切法門能令一切衆生歡喜是能出生一切乘道隨順趣入一切如來功德大海若有能於如是經典精勤宣示一切不空復白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告文殊師利菩薩摩訶薩言此經具有一千名字所謂名爲毗盧遮那廣大三密甚深一字經亦名三界最尊勝經亦名如來說大悲

門亦名聞如來法不空得記亦名如來微妙法藏亦名如來妙究竟果亦名如來微妙法眼亦名普照諸法寶炬亦名能斷一切邪見亦名顯示諸法平等有如是等一千名字時文殊師利復白佛言世尊如是名中雖皆甚深惟願如來爲我決定說一名字令我奉持佛言善男子此經決定應名守護國界王陀羅尼以是名字汝當奉持所以者何以一千名依此生故爾時世尊說此經已一切世間天人阿修羅乾闥婆等無量大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行守護國界王陀羅尼經卷第十

音釋

驚欲竄變擯憤質茂顫戰瞞純齟四

泰和信官蕭士瑋捐俸刻

守護國界王陀羅尼經全部

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

同對

崇禎壬午孟夏虞山華嚴閣識

經十卷

共字七萬三千一百四十二

計寫銀三兩九錢

計刻銀二十二兩

共板一百零

計工價銀四

上元李如科

ノ
廿
七