

17
廿四

C40
4514
104

了翁上座請公感及有
家書置於此
我微英塔院道中永
為夢者不計出院內
當山三世鐵牛機謹誌

讀法界頌

八十頌

聖

龍

樹

菩

薩

造

宋三藏賜紫沙門施護奉詔譯

歸命十方佛法身及報化願共諸眾生

速成法界性

輪迴三惡道法界理凝然本來常清淨

諸相不能遷

寂靜如虛空處處悉周遍體皆離彼此

非深復非淺

乳未轉變時酥醍醐不見煩惱未伏除

B 64853

法界無由顯
如酥處乳中
酥本妙光瑩
法界煩惱覆
圓滿體清淨
如燈被障礙
非能照餘物
無明恒覆心
法界非明了
如燈離障礙
處處物能照
煩惱破壞時
真如恒顯現
初中及最後
二障不能擾
如淨瑠璃珠
恒時光照曜
光明物所障
被障明非見
法界煩惱覆

真如理難顯
圓寂體光潔
輪迴不能染
勤求趣法界
如米糠纏裹
穀體米非無
煩惱覆真如
真如煩惱有
米體自然見
若離煩惱糠
如穀去其糠
法界理方顯
芭蕉終無實
法界非世間
妄報有世間
亦非虛妄見
熱惱悉皆除
若證法界性
如人飲甘露

煩惱熱皆棄
滅除煩惱焰
高下皆平等
體實果不生
有爲非法界
法界本無處
日月皆瑩淨
法界無垢染
光明恒燦然
譬如火浣布
處火能離染
垢去布猶存
如龍夜雨塵
況似羅睺面
清淨恒光潔

光明轉瑩淨
貪愛令心染
眞空妄非有
三毒生死本
朗然恒照曜
煩惱染稱垢
如汲地中泉
法界體無垢
瑩淨亘難量
法界本無我
二形及女男
體無虛妄執
虛妄有輪迴
亦如火浣布
智慧火能燒
法界體常有
世尊恒所宣
垢滅眞如顯
根隨能覆藏
若除煩惱盡

何處更思惟
法界離憎愛
差別從此生
眞空非苦惱
三界乃輪迴
懷孕在於腹
法界不能證
種種生疑慮
眞實計非有
免角體非有
妄執令眞實
法界離妄執
根塵境本無
虛妄報爲因
貪愛苦惱因
耽染由妄想
嬰子未言見
二障覆眞如
見慢及悲癡
妄計有眞實
妄執令眞實
法界離妄執

妄執眞非有
如色必破壞
三時不能得
有生還有滅
云何言所知
免角本非有
思慮不能知
眞空稱善逝
修因離執非
圓通如日月
水現影皆同
色聲雙泯絕
微塵猶可知
法界非破壞
榮辱亦皆隨
法界非生滅
三世猶可思
眞空非免角
色相悉皆亡
應化隨緣有

差別云何有
三世可尋思
已身云何有
如水居熱際
圓通皆如是
心恒煩惱覆
覺悟而非有
如眼觀諸色
照曜離生滅
耳識聞於聲
離妄及分別
法界性亦然
生緣時決定
若悟已身法
處熱覺悟非
寒際理亦然
迷惑不能了
若離煩惱纏
離障能照曜
真空理亦然

分別妄非有
鼻能嗅諸香
真空亦如是
舌根自性空
法界理如是
身根自性淨
觸處常遠離
意緣法稱最
圓通理如是
見聞及覺知
相應法亦空
了絕諸妄想
妄執性非有
色相二俱亡
味界恒遠離
識空體亦然
冷煖觸非有
法界理亦然
自性恒遠離
諸法性本空

見聞理亦非

根塵起妄執

清淨體源無

迷執有根塵

根塵理非有

世間并出世

空性本無差

我法由迷起

遍計自輪迴

法界理清淨

貪瞋癡本無

迷悟從心起

三毒法假名

迷執自纏縛

了達假名智

菩提非近遠

三世理非有

煩惱籠迷執

世尊經所宣

智生感染滅

妄執勿相纏

去來執最勝

體空猶可思

菩提非妄執

正證亦知非

水乳同一處

鵝飲乳非雜

生空煩惱離

二障亦非雜

妄執我非無

了達本非有

涅槃清淨理

二我俱非立

三檀齊修施

尸羅離過非

忍因端正果

精進勇勤依

靜慮令心止

般若用無疑

願兼方便力

安住勝菩提

菩提離妄報

真空生滅無

了達空本性

一相亦非有

乳糖離甘蔗

離蔗糖非有

三乘趣菩提

離種體非有

守護稻穀種

芽莖必得生

守護菩提種

菩提從此起

譬如於黑月

光明未能見

有情煩惱纏

真如未明顯

月初光雖有

漸漸而增長

初地證菩提

菩提未圓滿

十五月圓滿

處處光皎潔

解脫顯法身

法身理無缺

染汙意相應

纏縛俱生滅

解脫一切障

三世悟非有

初大僧祇滿

三檀普遍修

斷除分別障

歡喜智難儔

三業悞兼犯

防非重及輕

尸羅圓滿戒

離垢獨標名

二障恒時染

俱空慧刃除

發光能照曜

破滅漸無餘
遠離根隨染
燒照轉光輝
眞俗稱二智
難勝事恒時
十二緣生智
般若現於前
世俗二乘行
最後稱遠行
智用無分別
恒時任運成
衆魔降退散
漸增焰慧威
菩提稱最勝
相應互起達
合令無所礙
巡環理趣全
甚深稱最勝
久修道已明
相無功用滿

不動獨彰名
善慧名無礙
應物最堪依
衆德猶如水
大法智稱雲
審諦輪迴事
淨土勿相纏
歸命佛眞子
超苦離諸塵
灌頂諸光照
根塵普遍身
金剛寂大定
十方演法希
身雲甘露雨
重巖皆蔽塞
孰能免業牽
要知無苦惱
位登智慧雲
細微皆斷盡

衆苦勿相親
大寶花王座
功德實難思
十方兼無畏
應物化機緣
照曜如圓月
燦爛轉光鮮
永絕緣生染
化益物情歡
智用深如海
俱胝衆妙成
莊嚴皆普遍
三身四智圓
六通恒自在
恒時焰熾然
十方無不遍
恒時處涅槃
菩提稱最勝
隨機現應身
水清來月影

處處度迷津
況似頗胝寶
周普事無窮
餓鬼恒饑渴
宿業自縈纏
化現身諸相
不覩宿無緣
曉了塵沙界
妙用化童愚
清淨絕諸垢
處處度迷津
隨緣現影同
物情根有感
不能見水泉
衆生無少信
光明皆燦然
佛雖恒在世
根隨染久無
二空殊勝智
自他受用身
恒居色究竟

利益五乘人

救護衆生苦

俱胝壽命長

二嚴無有盡

功德叵難量

佛演一乘法

隨機悟淺深

蓮花無垢染

玉本絕瑕侵

少分而稱讚

廣宣理趣玄

願將諸功德

普利施人天

讚法界頌

泰和信士蕭祚胤捐資刻
讚法界頌全部

東湖信士 郁慈明

毛晉 同對

崇禎甲申仲秋虞山華嚴閣識

經一卷
共字二千零六十
計寫銀八分三厘
計刻銀七錢二分
共板五塊
計工價銀二錢
江寧黃銘書
長洲李如科刻

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

糸

ノ

一

三

引瑟摩合二哥引踰引迭帝引麗九引室囉二合轉薩爹
二合冒提暮梨引拘尸那誡囉囉十引龍彌你引哥
引必邏引契曳十一合僑睽引咩引薩免二合羅酷瑟
二合致引末吐囉囉補麗二引十難那吳播引寫囉引
三合瑟致麗引曳引左引戰切身舍引宰都二合載引
三合爹引捺舍轉囉囉里那四引十陸旦二合那莫寫引彌
二合暮達那十五合割濕彌二合麗引際引那彌引尸十引
六竭沙但吒野牟泥引末哩轉合二麗引星賀梨引轉
七引吒摩婁提引末竭梨引酷薩梨引轉九引泥引播引

梨引哥引摩嚕閉引割羅舍轉囉補麗十引二幹引唧
引騷囉引瑟吒囉三合囉引瑟吒麗二十一合曳引左引戰
引馱引靚誡哩婆二合捺舍轉囉囉里那十二引二薩旦合二
引那莫寫引彌暮達那十三合二該邏引細引係引未
引酷引致咽摩擬哩你羅曳十四引二滿捺麗引彌引嚕室
合二凌引誡十五播引但引梨引味惹演帝引達那鉢底
二合你羅曳十六引二悉馱嚕達哩轉合二路計十七引二沒囉合二吽
十贊捺囉合二素引哩也合二禰路引計十九引二曳引左
八戰上馱引靚誡哩婆二合捺舍轉囉囉里那十三

至

八

二

南

薩旦

引二合

那莫寫

引

彌暮

引

達那

二合引

曳

引左引

瑟誅

切侯

馱

引

觀識

引

哩婆

合二

捺舍

引

功婆僧倪也

合二

室左

合二

載爹

合二

盜識

引

囉契也

合二

薩恒

合二

他

引

戰咽

引

摩惹

多

你婆

引

波囉恒

合二

鉢羅

合二

哥

舍

引

播

多

引

馱

引

觀識

引

哩婆

合二

沒馱

引

喃

引

鉢囉

合二

底禰

引

那摩

合二

設訖

引

哩

合二

三摩鉢多

引

彌

合二

阿瑟吒

合二

摩賀

引

載爹

引

三摩鉢多

引

彌

合二

阿瑟吒

合二

摩賀

引

載爹

引

八大靈塔梵讚

泰和信士蕭祚胤捐資刻

八大靈塔梵讚全部

東湖信士

郁慈明

毛晉

同對

崇禎甲申仲秋虞山華嚴閣識

經一	共字一	共寫銀一千箇
計刻銀四分	共板銀三錢五分	計工價銀八分
江寧黃銘書	長洲李如科	句容潘守誠
同刻		

三身梵讚

宋三藏法師法賢奉 詔譯

踰

引乃

酤

引那

引鼈

引泥

引哥

一莎

波

羅

四

多

摩

三鉢

引那

引陀

引囉

部

都

引乃

引嘽

引婆

引巫

引那

引婆

引嘽

三

引揭

引彌

引嘽

三

引摩

引蘇

引訥

引哩

引尾

二

引嘽

四

你

引哩

二

合邦

你

引哩

二

合哥

引覽

始

摩

三

五

咩

必

曩

結

鉢

羅

二

合半

左

合

二

摩

二

合味

引捺

合

二

摩

合

二

摩

摩

二

合

二

摩

二

合

二

摩

二

合

二

摩

二

合

二

摩

二

合

二

摩

二

合

二

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

尾部

引鼎

波哩殺

合努末

合提

尾啣

但覽

引合

一薩

多合鉢

野底摩

賀底提

引末當

引必麗

引底

係

引都

引十沒

引馱

引喃

引薩

引哩

引合

二室

哩合多

末尾囉

都引那

引囉

引薩

引達

引合

夾

引十滿

引囉

引三

引菩

引誡

引哥

引合

達

哩摩

合囉

引喃

引煬

引五

引但

引合

喃

引播

引哥

引係

引都

引聒

引啣

引合

底

踰引

引囉

引那

引八

引三

引冒

引合

二

引聒

引啣

引必

引左

引補

引那

引合

扇

引當

引十

引乃

引哥

引囉

引鉢

引合

婆轉跋野喝覽

二十

尾說

嚕閉

嚕播

引拽

引合

引你

引哩

引嘍

引二

引努

引哥

引野

引合

摩賀

引哩

引湯

合二

引牟

引泥

引那

引合

哩

合二

引播

引五

引末

引波

引彌

引合

奔女

引捺

引夜

引曩

引十六

引哥

引夜

引合

恒

囉合

二夜

引絳

引十八

引訖

引哩

引合

二

引拏

引九

引鉢

引舍

引羅

引母

引波

味

引惹

引十三

引帝

引哩

合二

引哥

引夜

引惹

引識

引禰

引那

引未

引企

引朗

引合

引惹

引識

引禰

引那

引未

引企

引朗

引合

至

三

二

三

三十帝哩合二哥引野薩怛合嚩三摩引鉢多合二三
身梵讚

泰和信士蕭祚胤捐資刻

三身梵讚全部

東湖信士郁慈明同對

毛晉

崇禎甲申仲秋虞山華嚴閣識

經一卷
共字七百九十八
箇
計寫銀三分三厘
計刻銀二錢八分
三厘
共板一塊
計工價銀四分
江寧黃銘書
長洲李如科刻

佛說文殊師利一百八名梵讚

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯

我今宣說 文殊師利 一百八名 殊勝功德

一日三時 受持讀誦 所求意願 決定現前

依法課持 身恒清淨 罪障消除 或入軍陣

諸怖畏中 文殊現身 爲作守護 若常誦念

速證菩提

梵讚第一

鉢囉合二尼鉢恒也合二牟你母里馱曩合三酥鉢囉合二

三你曩唧多娑引嚩叉也合二摩也合二阿窺切曩合二

摩引你三三沒泰囉覩囉尼旦四

梵讚第二

酥魯布魯波馱里左一薩里囉魯布賀也二凍多囉

薩里囉二合洛又拏三布囉拏三合曼祖室里二合隴

多摩室里二合野四

梵讚第三

阿進怛也二合進怛也二合尾誅多一阿進怛瑜二合部

多尾羯囉二合莫二阿進怛也二合薩里囉二合達里摩二合

引拏三阿進怛瑜二合摩引曩娑薩怛二合他四

梵讚第四

戌甞切身二多引娑引尾多引怛摩二合喃一戌甞

達里摩二合娑滿地多二戌甞摩地母訖底二合室左

二合戌甞怛里二合娑囉彌引捨迦四

梵讚第五

薩里囉二合倪也二合薩里囉二合捺里世二合左一薩里囉

二合部彌鉢底里尾二合部二曼祖室里二合囉舍囉里底

二合左三鉢納摩二合訖又二合鉢納摩二合三娑囉四

梵讚第六

鉢納摩二合緊惹敢引迦囉囉拏二合室左二合鉢納摩

二合波里炎二合迦摩引娑曩二你路怛波二合羅馱囉布

多三波尾怛囉合二設引多摩引娑曩四

梵讚第七

鉢囉合二怛也合二迦沒度引沒駄娑怛鏝二合阿彌沒

度引你嚕左也合二帝二引乙里合二弟捨引麼尸多鉢囉

合二鉢多三合室贊合二觀薩怛瑜合二波那舍迦四

梵讚第八

路迦播引羅娑賀娑囉合二乞叉二合伊濕嚩合二囉娑

怛鏝合三鉢囉合二惹鉢帝引尸嚩娑怛鏝合三薩里嚩合二

部多引喃三引娑怛鏝合二尾部虞拏娑誡囉四

梵讚第九

乙里合二史娑怛鏝合三奔尼也合二室里二合瑟跢二合左

一濟瑟跢合二惹底娑摩合二囉娑怛合二他二引尾曩野俱

引尾你引多引左三嚩曩補怛嚕二合嚩曩怛摩合二

惹四

梵讚第十

娑引都娑賀娑囉合二囉濕彌合二娑怛鏝三合酥引摩

娑怛鏝合三左物里合二賀娑鉢合二底二駄曩努引嚩魯

拏室載合二嚩三娑怛鏝合三尾瑟拏合二娑怛鏝合三摩四

濕嚩合二囉四

梵讚第十一

阿難覩引曩誡囉引惹娑怛鏝二合娑建二合度細引

曩引鉢底娑多二合他引吠摩唧怛囉二合酥里捺囉二合

娑怛鏝三合娑引摩設訖囉二合多那娑怛二合他四引

梵讚第十二

薩里嚩二合嚩引嚩摩瑜尾囉一薩里嚩二合嚩引吠引曩

摩塞訖里三合多二路引迦達里摩二合摩囉引底覩三

娑怛鏝三合路計引左引誡囉二合補那誡二合羅四

梵讚第十三

路迦誡也二合路迦尾誡也二合覩一惹帝喃引鉢囉二合

嚩魯嚩囉二合嚩囉努羅野曩怛囉二合拏三阿度里二合

沙瑜二合摩囉迦里彌二合被四

梵讚第十四

儼鼻囉室左二合曩嚩二合室左二合迦羅也二合拏

彌怛囉二合三播那二吠捺也二合娑怛鏝三合舍羅也二合

罕里多二合左三曩囉難摩也二合酥娑引囉體四

梵讚第十五

摩底鈴誡底鈴室載二合嚩一沒弟鈴室左二合尾左乞

又二合拏二奔拏也二合鏝羯羅波二合沒里二合乞又二合室

左三冒地孕二合誡補澁波二合曼尼多四

梵讚第十六

尾目訖底合二頗羅三半曩一阿娑囉合二野薩里合二

你呬喃引二摩努賀魯摩拏誡也合二室左三阿曩里

具合二沒囉合二憾摩合二左里被四

梵讚第十七

計覩娑怛鏐合二誡囉合二賀室里合二瑟吒合二娑怛鏐三

一里史鼻母你布誡喃二囉囉引惹鼻史訖多合二

怛鏐三那舍部彌濕喃合二嚕囉合二部四

梵讚第十八

娑引里他合二嚩護誡拏室里合二瑟吒一你里喃合二

尼所合二多摩禰舍迦二佉娑摩合二摩地也合二羯羅波

合二娑怛鏐三怛喃合二帝嚩喃引喻里喃四

梵讚第十九

怛鏐合二進多引摩尼薩怛喃合二喃一薩里喃合二舍

波里布囉迦二曩謨罕覩合二帝引摩賀尾窣合二切身二

薩里喃合二部多曩摩塞訖里合二多四

佛說文殊師利一百八名梵讚

泰和信士蕭祚胤捐資刻

佛說文殊師利一百八名梵讚

東湖信士郁慈明同對

毛晉

崇禎甲申仲秋虞山華嚴閣識

經一卷
共字一千六百七
十七箇
計寫銀六分七厘
計刻銀五錢八分
七厘
共板三塊
計工價銀一錢二分
江寧黃銘書
長洲李如科刻

大明太宗文皇帝御製文殊讚

三名微密舍多義

妙德妙首妙吉祥

過去無量阿僧祇

號龍種上尊王佛

見在摩尼寶積佛

常喜世界居北方

爰自帝胄稱法王

無上之心能獨悟

功高積塵邈遐曠

豈有名數可爲言

一遇正覺毓靈珠

遂超玄境登道位

大智化度無量衆

演暢實義葢一乘

恢廓河沙扇真風

昭映幽冥朗千日

圓應密會神通力

具體微妙運天機

彌綸宇宙藹慈悲
能使聞者成解脫
事不動智起因行
如來昔居光明藏
表依圓照斷無明
虛空性故常不動
菩薩發此清淨心
世尊曩在室羅伐
如來所說無上道
乃云覺海性澄圓
影跡不疾動常寂
能使見者發信心
智照無二惟一體
乃爲衆生求大乘
悉離種種顛倒想
無起滅如來藏中
令修行不墮邪見
獨以智德爲上首
是何成就方便門
復道圓澄覺元妙

惟此元明照生所
由來迷妄有虛空
妄想澄凝成國土
要知空生大覺中
彼有漏微塵國土
是漚卽滅空本無
歸于本元性無二
聖性根源無不通
初發心入三昧者
發啓如是妙菩提
所立性妄元照亡
依所生空立世界
妄心知覺作衆生
有如巨海一漚發
悉皆依彼空所生
而況所生三有界
故此方便有多門
無分順逆皆方便
遲速有異不同倫
一字遍包一切義

成就無始與無盡

永成佛道賴慈津

泰和信士蕭祚胤捐資刻

大明太宗文皇帝御製文殊讚

東湖信士

郁慈明
毛晉同對

崇禎甲申仲秋虞山華嚴閣識

經一卷

共字六百箇

計寫銀二分四厘

計刻銀一錢一分

工價銀四分

江寧黃如科書

長洲李如科同刻

句容潘守誠同刻

曼殊室利菩薩吉祥伽陀

宋三藏法師法賢奉

詔譯

鉢囉

合二倪煬合二誡衆誡一酤里隸引訥婆合二轉二冒

地啣大

三引曼儒仁祖室哩合二曳引尾末羅四冒地寧

珂阿毗世

引蓋五引拽訥莽合二誡羅囉切仁啣那轉哩六引

速寧大

七引牽擬當八但訥莽合二誡朗婆轉覩九帝引

波羅摩

阿毗世引蓋十室哩二合轉日囉合二薩埵誡

拏十曼拏

羅三鉢囉合二吠武每引世曳十二合引邏引寫

引彌毗

三十部嚩那娑引囉十尾邏洗泥呼去聲毗五十拽

訥莽

合二誡朗寧珂割覺六鉢囉合二轉覺鉢囉合二擬引

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

系

系

一

三六

當^七引^十但訥莽^二合^二誡朗婆嘽覩^八帝^引波囉摩阿毗世

蓋^九引^十退參^引多娑^引耨^二授哩^多引^二底^丁逸

薩曳^引囉世霜^引十二薩埵^引尾冒^切二身^二薩怛多

酥誡多阿毗世^引蓋^四二十鉢訥莽^合二誡朗酥囉嘽賴

婆囉覩^七二十帝^引波囉摩阿毗世^蓋二十^八室哩^合二滿

帝哩^合二路哥尾惹^左曳^引九嘽囉曼拏羅屹黎

二合^引帝賴^二合^二路計也^合二囉囉也^二合^三尾惹踰

引^{三十}但摩^{三十}那^引他細^引酤^{三十}拽訥莽^合二誡朗酥

囉嘽賴^引十四颯鉢囉^合二拏帝^引颯鉢囉^合誡朗

引^{三十}但摩^{三十}那^引他細^引酤^{三十}拽訥莽^合二誡朗酥

引^{三十}但摩^{三十}那^引他細^引酤^{三十}拽訥莽^合二誡朗酥

引^{三十}但摩^{三十}那^引他細^引酤^{三十}拽訥莽^合二誡朗酥

引^{三十}但摩^{三十}那^引他細^引酤^{三十}拽訥莽^合二誡朗酥

引^{三十}但摩^{三十}那^引他細^引酤^{三十}拽訥莽^合二誡朗酥

引^{三十}但摩^{三十}那^引他細^引酤^{三十}拽訥莽^合二誡朗酥

引^{三十}但摩^{三十}那^引他細^引酤^{三十}拽訥莽^合二誡朗酥

引^{三十}但摩^{三十}那^引他細^引酤^{三十}拽訥莽^合二誡朗酥

引^{三十}但摩^{三十}那^引他細^引酤^{三十}拽訥莽^合二誡朗酥

引^{三十}但摩^{三十}那^引他細^引酤^{三十}拽訥莽^合二誡朗酥

引^{三十}但摩^{三十}那^引他細^引酤^{三十}拽訥莽^合二誡朗酥

引^{三十}但摩^{三十}那^引他細^引酤^{三十}拽訥莽^合二誡朗酥

引^{三十}但摩^{三十}那^引他細^引酤^{三十}拽訥莽^合二誡朗酥

引^{三十}但摩^{三十}那^引他細^引酤^{三十}拽訥莽^合二誡朗酥

引^{三十}但摩^{三十}那^引他細^引酤^{三十}拽訥莽^合二誡朗酥

三

系

二

三六

帝引波囉摩阿毗世引蓋引五殺竹作訖囉合囉哩

底二合五林婆莽識羅誼引底哥引踰五十拽咄奔

合二尼也合囉怛曩二合五摩摩埵頓諒五十末夜引

鉢當二合帝引那引窣覲二合薩哩嚩合誡多部引彌

六十摩賀引阿毗世引蓋六十尾秣駄嚩計引哩

底二合六薩曼儒那引他六十

曼殊室利菩薩吉祥伽陀

泰和信士蕭祚胤捐資刻

曼殊室利菩薩吉祥伽陀

東湖信士郁慈明同對

毛晉

崇禎甲申仲秋虞山華嚴閣識

經一卷
共字九百五十一

計寫銀三分八厘
計刻銀三錢三分

共板二塊
計工價銀八分

江寧黃銘書
句容潘守誠刻

聖金剛手菩薩一百八名梵讚

宋三藏法師法賢奉 詔譯

第一會

嚩日囉

合二薩埵摩賀

引薩埵

嚩日囉

合二囉怛那

摩賀

引末羅

嚩日囉

合二達哩摩

合二摩賀

引林馱

嚩日囉

合二阿羯哩沙

合二那謨

引宰覩

合二帝

引

第二會

嚩日囉

合二泥

引怛囉

合二摩賀

引作芻

嚩日囉

合二梅

底哩

合二摩賀

引捺哩

合二茶

合二嚩日囉

合二藥

合二又摩賀

引帝

引沒囉

合二嚩日囉

合二囉

合二囉

合二囉

合二囉

合二囉

合二囉

合二帝引四

第三會

嘽日囉合二母瑟致合二摩賀引母瑟致二合嘽日囉合二

母瑟致合二摩賀引蘇珂二嘽日囉合二賀引娑摩賀引

賀引娑三嘽日囉合二婆引沙那謨引宰覩合二帝引四

第四會

冒地啍當摩賀引冒提一沒駄薩哩嘽合二怛他引誡

多二嘽日囉合二夜引那摩賀引夜引那三嘽日囉合二

倪也二合那那謨引宰覩合二帝引四

第五會

薩埵引哩他合二薩哩嘽合二薩埵引哩他二合摩賀引

薩埵引哩湯合二薩沒哩合二底二薩哩嘽合二倪也引合

薩哩嘽合二薩哩舞引二合訖多三合薩哩嘽合二悉提那

謨引宰覩合二帝引四

第六會

嘽日囉合二怛摩合二哥蘇嘽日囉合二仡量二合下一

嘽日囉合二微引囉蘇嘽日囉合二特哩合二酤二半音摩賀

引三摩野怛埵引哩他三合摩賀引薩爹那謨宰覩

合二帝引四

第七會

嘽日囉

二合

酤舍摩賀

引

入嘽

二合

邏

一引

嘽日囉

入嘽

二合

邏

引

摩賀

引

鉢囉

二合

婆

二合

嘽日囉

二合

引

鉢囉

二合

苦

引

捺踰

二合

多

三

沒馱鉢囉

二合

婆

那謨

引

宰覩

二合

帝

四引

第八會

嘽日囉

二合

惹

左引

仁

引

仡囉

二合

嘽日囉

二合

仡囉

也

三合

每

下切

身

仡囉

也

三合

仡囉

也

三合

那魯怛摩

嘽日囉

二合

怛摩

引

摩賀

引

仡囉

也

三合

仡量

二合

嘽

日嚕

二合

怛摩

引

那謨

引

宰覩

二合

帝

四引

第九會

嘽日囉

二合

馱

引

覩摩賀

引

玉

二合

嘽日囉

二合

玉

咽野

二合

蘇玉

二合

咽野

二合

特哩

二合

酤

二合

倪

日囉

二合

摩賀

引

嘽日朗

三合

嘽日囉

二合

羯哩沙

二合

合

那謨

引

宰覩

二合

帝

四引

第十會

沒馱

引

仡囉

也

三合

沒馱

嘽日囉

二合

仡囉

也

一合

冒

提沒馱

引

摩賀

引

沒達

二合

嘽日囉

二合

沒馱

引

野沒馱

野

三合

冒提沒馱

引

那謨

引

宰覩

二合

帝

四引

第十一會

沒馱布惹

引

摩賀

引

布惹

一合

薩垂布惹

引

蘇布惹

引

哥二遏呼引播引野摩賀引鉢囉二合倪也二合摩

賀引悉駄那謨引窄覩合二帝四引

第十二會

但他引誡多摩賀引哥引野一但他引誡多娑囉莎

帝二引但他引誡多摩賀引啍多三嘑日囉合二嘑日囉

合二那謨引窄覩合二帝四引

第十三會

怛他引誡多摩賀引怛埤一部引多酤致引摩賀引

那野二薩哩嘑合二鉢囉摩怛埤倪也二合鉢囉摩

哩他合二哥那謨引窄覩合二帝四引

第十四會

三滿多跋捺囉合二囉惹引仡囉也三合摩囉摩引

囉鉢囉合二摩哩那合二哥二薩哩嘑二合仡囉也三合

滿多倪也二合那三薩哩嘑嘑合二怛囉哥那謨窄

覩合二帝四引

第十五會

沒駄呿引哥引囉呿引哥引囉一嘑日囉合二呿哥

囉那引野哥二嘑日囉合二嘑日朗字二合下一一誡嘑

日朗合二誡三嘑日囉合二播尼那謨引窄覩合二帝四引

第十六會

轉日囉合二播引尼娑多合二摩引馳娑多二合薩得哥

也合二多引啣多三冒提啣多合二薩恒合二徒引節帝四引

第十七會

訖哩合二多引提引哥引囉引咽三沒馱一引彌引恒塞

恒鏤合二薩哩合二捺哩合二沙合二儺二引三部引多引三婆

微引扇底三恒網合二摩引娑引顛恒他引誡多四

第十八會

薩哩合二哥引囉引倪也合二多引薩埵一捺哩合二馳

引娑引轉恒他引誡帝二轉日囉合二薩埵二薩母尾瑟

鵲三合紇哩合二那野薩哩合二禰引咽曩四引

第十九會

壹帝引煬室囉合二馱帝引室囉合二馱一蘇轉捺曳

引二合煬薩恒合二他引誡帶二薩哩合二沒馱合二蜜唐宰

都合二恒合二覽三室哩二合夜引馳率合二努薩得訖

哩合三當四引

第二十會

薩哩合二播引波尾秣馱引恒摩二合薩哩合二轉合二冒

提薩謨引訥婆合二微二遏泥引拏率都二合恒囉合二

囉引喇仁際那三梭覩索訖多合二酥薄訖多合二哥四引

聖金剛手菩薩一百八名梵讚

音釋

瑩

榮定切

頗

梵語具云塞頗

胝

迎此云

湯

余章切

擬

御理切

睽

式冉切

盜

浪切

拽

以制切

赧

乃板切

丑

展憾切

憾

胡紺切

宰

蘇骨切

屹

魚乞切

乞

魚乞切

泰和信士蕭祚胤捐資刻

聖金剛手菩薩二百八名梵讚

東湖信士

郁慈明

毛晉

崇禎甲申仲秋虞山華嚴閣識

經字一卷

十六箇

計寫銀七分一厘

計刻銀六錢二分

共板三塊

計工價銀一錢二分

江寧黃鋒書

句容潘守誠刻

大明太宗文皇帝御製觀音讚

大聖自在觀世音

百千萬億應無盡

神通無礙無所住

大慈大悲愍衆生

六根互用智慧深

聞思修入三摩地

濟度隨機而顯現

有如一月印千江

一江有月一江明

明照惟一本無二

世人但以眼觀色

菩薩乃以目觀聲

彼惟有所窒於觀

是故不能神妙用

大士有目冥不覩

耳鼻舌身意亦然

能以此觀如是觀

終不顛倒成妄想

熏習見聞既寂滅
有能洞此十方空
身心無量徧沙界
譬如萬卉遇春風
敷榮暢達各長茂
酸鹹甜苦及青紅
現前是法不思議
一毛徧量法界空
摧裂障山悉消蕩
娑婆世界爲樂城
亦復無是妙色身
同證圓通三昧海
不動本際應所求
種種萌芽自生發
或爲枝葉結果成
一切皆令如願足
不著諸相乃爲眞
洗淨五濁諸熱惱
無邊苦趣總脫離
妙相恒沙俱顯露

以太虛空爲體相
以四大海爲口門
森羅萬像爲瓔珞
引施十四無畏功
普爲衆生之瞻仰
身與衆生爲一身
爾以正見能見我
如鏡照鏡谷答響
證此三昧卽超凡
開啓慈悲功德藏

寶髻攢聚五須彌
曜日月光爲兩目
發無上願具辯才
妙顯三十二身應
廣運諸佛慈悲心
隨感而應觸處動
我以無見觀自在
含攝朗徹皆自然
一法具足一切佛
溥示善功方便門

賢劫未來諸衆生

咸證菩提登正覺

大明太宗文皇帝御製大悲觀世音菩薩讚

觀音證悟妙圓通

入流亡所自聞中

由聞入覺所覺空

清淨寶覺成圓融

三昧慈力與佛同

妙力自在成就功

瓔珞莊嚴百寶瓏

補陀巖現滿月容

摩尼寶目蓮華瞳

頻伽瓶水海波溶

楊枝葉葉生春風

超越出世妙無窮

三十二應隨所從

四種無畏功德崇

稱揚名號猶擊鐘

感應有如聲度壠

無有所礙咸達聰

援拯沉溺開惑蒙

大悲慈力允敬恭
隨順方便各有庸
動靜二相了無蹤
慧光普燭七寶紅

恒河沙數垂範幪
周徧法界福攸隆
妙明寂靜顯性宗

永樂九年十二月十五日

聖觀自在菩薩功德讚

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師

施護奉詔譯

歸命最勝觀自在

滿月妙相蓮華生

能以無畏施有情

我今稱讚彼功德

一切善法悉具足

頂戴諸佛大智冠

福慧莊嚴最上尊

是故歸命蓮華手

兩頰圓滿紅白色

鼻相脩直妙端嚴

齒如珂雪密復齊

四牙平正而具足

梵音清響復深妙

一切聞者生愛心

凡所宣說衆語言 柔和善順而甘美
常以大悲方便力 救度一切苦衆生
自利利他衆導師 是故歸命蓮華手
雙眉同彼初生月 身相猶如眞紫金
衆寶爲鬘以莊嚴 一切見者無厭足
敷鹿皮衣而爲座 最上自在衆中尊
身諸相分悉周圓 是故歸命蓮華手
上妙細氎爲絡腋 摩尼珠寶作耳環
世出世寶所莊嚴 最上自在最尊勝
諸善功德皆滿足 一切世間大法主

能開種種方便門 是故歸命蓮華手
罪業衆生微塵數 無量劫來處輪迴
菩薩常生方便心 化度悉令歸智聚
放慈悲光照一切 以最上法施衆生
普令有情證菩提 是故歸命蓮華手
所有阿鼻大地獄 菩薩慈悲往現身
破壞彼趣悉無餘 閻摩獄卒生驚怖
彼諸業報衆生類 咸皆離苦罪消除
惡趣能以智火焚 是故歸命蓮華手
具足悲智行願力 欲色界中皆現身

於法自在利羣生
閻摩眷屬悉歡喜
破壞一切罪業境
令諸苦惱不復生
有情離苦得清涼
是故歸命蓮華手
我今稱讚大聖者
最上色相無等倫
無礙自在三界尊
普施衆生無所畏
度脫有情出苦海
斷彼三毒煩惱根
咸令得住安樂中
是故歸命蓮華手
所有一切餓鬼衆
針咽大腹及毳毛
如是等類數甚多
晝夜受彼飢渴苦
由彼飢渴火所逼
互相吞噉苦惱生

菩薩悲願力所持
往彼現身而救濟
先化種種美飲食
各各令飽益身肌
復爲宣說正法門
一切得離諸苦惱
菩薩悲智方便力
能入一切趣類中
利行同事攝有情
是故歸命蓮華手
身有大摩尼珠寶
常出淨妙衆光明
普照世間諸暗暝
映蔽日月而不現
所有夜叉羅刹等
蒙光照者悉歸依
觀衆生心令斷疑
是故歸命蓮華手
大力阿修羅王衆
鬪諍勇猛而難調

菩薩亦現彼趣中 方便說法而化度
彼聞法已斷疑惑 各各生於慈善心
能施最上妙法門 是故歸命蓮華手
菩薩曾遊諸天界 入一妙環天子宮
隨順方便開化門 彼天悉無諮所施
是時天子生苦惱 菩薩卽爲現珍財
令彼天子滿施心 是故歸命蓮華手
所有一切貪欲者 常爲煩惱火所燒
得見菩薩善威容 卽能迴心思正法
世間貪瞋癡盛者 恭敬頂禮大聖尊

三毒煩惱獲銷除 是故歸命蓮華手
衆生界分無邊際 蜚蟲螻蟻數無窮
菩薩亦以慈悲心 處處方便而化度
世間或時值飢饉 卽變所食濟羣生
咸令息彼飢渴心 是故歸命蓮華手
若見衆生處大海 船筏破壞欲漂沉
菩薩慈悲現馬身 令其攀附而得渡
衆生乘船在大海 菩薩隨意使其風
若順若逆濟衆生 咸令遠離諸怖畏
菩薩已離三界苦 圓滿三摩地法門

復能攝化諸有情
數等虛空無邊際
菩薩已離種種怖
所謂羅刹諸部多
必舍左及拏吉泥
邪迷一切惡鬼衆
大水大火并盜賊
虎狼蟲獸及刀兵
疾病毒藥與邪明
及至王刑禁縛等
菩薩自得遠離已
而復爲彼諸衆生
自利利他大導師
最上大悲無畏者
菩薩已具諸梵行
如白月分照世間
人天稱讚大聖尊
是爲最上眞梵行
菩薩常住三摩地
無邊功德爲所依

隨順方便現所居
補陀落山爲住止
其山高廣復殊妙
種種珍寶以莊嚴
彼有寶樹數甚多
低羅迦及瞻波等
有諸異鳥止其上
常出清淨妙好音
如是莊嚴聖所居
禮敬瞻仰而獲福
俱尾囉并嚩嚩乃
及彼閻摩等三天
乾闥婆王修羅王
夜叉王及諸龍王
乃至部多等諸類
若天若神一切王
晝夜各生恭敬心
歸依稱讚眞聖者
彼等如是稱讚已
一切所欲皆隨心

大富快樂壽命長
勇猛精進具威德
夢中怖畏亦不生
菩薩現身而安慰
聖觀自在功德海
無量無邊無有窮
稱揚讚歎不能盡
假以百舌千劫中
聖觀自在菩薩功德讚

讚觀世音菩薩頌

唐佛授記寺翻經沙門慧智奉制譯

菩薩號爲觀世音
神通無礙難可量
搖山竭海震大地
悲愍衆生同一體
記憶名號福不虛
是故常應稱念彼
我今至誠念彼德
以是敬心而讚歎
菩薩智慧深如海
方便善權無能測
摩睺羅伽及人衆
所有諸天阿脩羅
咸以微妙清淨偈
歷劫讚之無懈倦
我今宣說稱揚頌
述其功德之少分

世間形色尊嚴者 諸天莫踰於梵王
況聖自在本色身 百千萬分不及一
尊者首飾甚嚴好 冠以曼陀及金華
虹蜺美麗以莊嚴 復如半月映山王
又似百寶成須彌 尊者身相甚微妙
猶如輕雨籠寶岳 伊尼鹿彩覆其肩
光明晃朗普周遍 巍巍挺特若金山
亦如滿月處虛空 又似薺波迦華色
勝波摩醯首羅身 徒以白龍爲瓔珞
右手執持金蓮華 毗瑠璃寶以爲莖

以慈開敷極香潔 令諸智者生愛樂
尊手所持勝淨華 莊嚴殊妙甚暉麗
如月光曜須彌頂 聖身所處蓮華臺
由尊福德之所感 我以志誠殷重心
歸命敬禮賜願者 諸天供養所讚歎
我今淨心歸命禮 尊者螺髻玄峰色
牟尼妙像處其中 光明映曜嚴尊首
如燒珊瑚流電色 又如雌黃耀黑山
上下莊嚴大聖身 冒敢爲文稱歎彼
四面狂象利牙齒 若人居中將被害

其人專心念菩薩 捨離苦惱而無畏
暴龍哮吼放烟毒 嗟喋瞋怒屬惡色
將噬其人甚可怖 憶念觀音便解脫
海潮風浪出音聲 摩竭巨魚皆震激
若人船破誤落中 念彼觀音獲安隱
高山嶮谷懸巖裏 奔流濺石泉難處
若人墮中無救護 心念觀音登彼岸
烈火猛燄惡風起 延燒屋宅焚及人
至心念彼功德藏 應時災火不爲害
若人繫縛在牢獄 身嬰枷鎖及杻械

至心稱念觀音故 其人須臾便解脫
若人墮落大火坑 專志稱名觀世音
其人除熱得清涼 猶若池中華開敷
若人經於大林中 忽遇雷電驟風雨
霹靂將燒極危殆 稱念觀音免災難
若人逢值猛師子 牙爪鈺利如刀劍
瞋目吼喚來食人 稱念觀音便免害
惡賊突厥彌戾車 兇險無慈若羅刹
復以鐵鎖繫縛人 稱名發念皆解脫
深山大澤險難處 劫賊伺人將抄奪

稱名念力願救護 其人釋然得解脫
呪咀讒訟擬中傷 恒以惡心求方便
由彼常念觀音故 其人竟不能爲害
鬪戰旗鼓兩相當 鋒鏑交橫競殘忍
此時心念及稱名 菩薩於中施無畏
大力惡鬼執捉人 鳩槃荼等飲人髓
若能繫念觀音者 擁護其人銷疫難
鬼病熱病腹脹病 疔病黃病心痛病
癩病癰病霍亂病 血氣羸瘦種種病
諸惡黑業纏其身 稱名繫念皆除愈

有諸餓鬼腹如山 唇口乾焦飢渴惱
菩薩見之生慈悲 次第令其得充足
餓鬼或遭寒凍逼 身體皮肉皆破壞
舉彼兩手生極苦 神通方便令溫適
若金翅鳥以背爪 搏撮水陸諸龍等
其龍專心念菩薩 卽得離苦獲安樂
若有欲求勝果報 象馬車乘及奴婢
衣服飲食諸珍寶 由彼常念觀音故
應其求願自然至 若有欲得長生術
坐臥雲間恣空行 由彼常念觀音故

當獲神呪及仙藥
徧視色相諸功德
故起至誠而讚歎
於菩薩中最第一
亦現清淨妙色身
利益無量如虛空
願證如來一切智

以此讚歎觀世音菩薩功德上資

國主聖神皇帝陛下善轉金輪色力壽命永無窮盡
智慧果報不可思議恒御閭浮長居震旦擁護三寶

利益羣生一切含靈皆蒙聖福
讚觀世音菩薩頌

佛說聖觀自在菩薩梵讚

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔
譯

歸命佛法僧 頂禮觀自在 我今稱讚彼
大悲功德林

梵讚第一

部嚩曩怛囉合野晚彌多路迦虞隴阿摩囉地波底

孕合宰覩合帝沒囉合憾摩合嚩覽母你囉引惹覽

度嚩合嚩悉地迦覽鉢囉合拏摩引彌嚩路吉多曩

引他嚩覽

梵讚第二

酥誡多阿蜜里_{合二}多魯波酥魯波馱嚩虎洛叉拏部
史多禰_引賀嚩覽迦拏建_引惹尾部史多嚩_引摩迦
覽俱胝羅_引摩羅閉孕_{合二}誡羅冒多惹知降_{合二}

梵讚第三

舍尸尾孕_{合二}摩彌冒入嚩_{合二}羅布囉拏_{合二}目欠羯摩
羅_引野多路左曩左_引魯嚩覽囉摩欠拏地半拏囉
嚩拏布知降_{合二}蜜里_{合二}誡囉_引惹尾冒地多嚩娑怛

羅三瑜嚩

梵讚第四

鉢囉_{合二}他摩_引魯拏覽囉多囉_引惹三捨阿嚩覽儼
多半迦囉曩努三捨娑嚩_{合二}囉難母那誡囉多彌伽
魯旦嚩護洛叉拏部史多娑嚩也_{合二}迦覽

梵讚第五

多魯俱摩羅娑_引馱羅波_引尼多楞蜜里_{合二}誡左里
摩你尾瑟胝_{合二}多嚩_引娑迦覽戍伴軍拏羅曼尼多
路羅馱覽尾摩楞迦摩路那囉曩_引鼻多楞

梵讚第六

摩尼曼尼多彌佉羅囉摩嚩覽迦致尾瑟計_{合二}多唧
怛囉_{合二}酥嚩悉怛囉_{合二}嚩覽囉曩誡也_{合二}拏摩護那

地波囉誡旦縛護奔拏也_合母波阿里喃_合多囉摩
馱波難

梵讚第七

入嚩_合囉嚩也_合地賀覽縛護燥佉也_合迦覽怛里

娑嚩阿囉他_合迦覽娑嚩覽尾尾馱俱羅你里喃

多摩_合囉嚩楞嚩囉努布囉攝禰多波_合那嚩覽

梵讚第八

誡惹滿多尾覽彌多憾娑誡帝孕_合波里布囉拏_合

摩賀蜜里_合多羅沒馱_合誡帝孕_合嚩囉刹囉摩護

那地嚩囉拏_合馱覽室里_合布多羅迦地你嚩_合娑

迦覽

佛說聖觀自在菩薩梵讚

聖多羅菩薩梵讚

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師

施護奉詔譯

曩謨

入聲

薩多

二合

囉

引

曳婆

誡

嚩

帝

嚩

提引

惹曳

引 禰

嚩

乃

怛

踰

二合

囉

儼

孕

二合

禰

鉢

二合

拏

引

矩

囉

他

也

二合

曩

多

引

摩

尼

摩

踰

二合

多

引

旦

多

建

多

引

囉

引

黎

荼

播

難

引

沒

唎

具

囉

引

蘭

拏

二合

晚

多

哩

誡

二合

妬

多

引

尸

多

囉

引

隸

摩

護

鉢

捺

囉

二合

嚩

引

伽

引

多

引

曩

引

踰

你

也

二合

帝引囉引摩播引尼娑他合二布蘭拏合二悉帝寅合二禰

囉引謨那魯沒特合二黎博乞叉合二你囉引嚕囉建

引多引囉建引帝引訖哩合二播引尾瑟吒合二啣帝引

波囉引囉他合二鉢囉合二沒哩合三帝引設囉拏曳合二囉

囉引尾泊訖怛也合二曩摩引彌鉢囉合二細那引努

訶波莎唎引悉多合二佉囉曩佉囉引誡囉合二鼻摩引毗

伽引多捺尾合二馱引頻那滿帝引婆供婆引娑體合二

摩娑底合二瑟迦合二半迦合二蹉囉輟身切訖多合二囉訖多合二

蹉吒引播引吒引囉引怛演合二多婆引濕囉合二蹉吒

朗尾舍引囉引寫覽沒囉合二娑他合二囉訖多合二捺

囉合二娑引覽誡唎引薩佉朗佉囉合二伽合二囉沒特合二曩

滿怛囉合二悉多引囉拏也合二摩引鍔誡補旦入囉合二

囉捺鼻合二摩你哩冒合二摩迦引囉引曩囉引囉啣合二

囉入囉合二朗旦鉢囉合二禰鉢旦合二多你去聲怛囉合二

捺囉合二野婆引酥覽具囉能瑟吒囉合三迦囉囉引曩

喃尾娑普合二蘭旦你旦引多鉢囉合二替拏蜜哩合二擬

孕合二捺囉合二芻馱引囉凍合二誡囉合二散旦囉去聲你去聲迦

引多囉娑怛囉合二捺虞合二尼所合二伽引努惹引多娑

蜜哩合二帝鉢設底娑耽合二毗旦怛刹被你室左合二朗

泊訖底合二欲訖多合二鉢囉合二摩引曩誡黎多迦引囉

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

吒那引曩播引曩引怛囉合禰演二合多悖凌合誡

嚩黎去聲目訖多合囉鄺合迦引囉曩引那引呬多

骨嚕合呬吠虞左囉滿捺囉合儼鼻囉建吒特嚩合

你特晚合多部彌陀蘭多囉你合供祖那囉引波引

多伽引妬蹉朗伽囉伽合囉摩喻合摩禰般若切比具

囉引嚩嚩引迦蘭拏合曩怛囉二合薩曩瑟姪二合

鉢囉合帝頻捺囉合欲託三母怛迦合蘭拏合多引

囉娑多合摩引囉引毗你魯尾舍引魯怛給引誡娑

他合囉引部誡跋誡喃合俱舍引虞嚕合尾沙引拏

引誡囉合僧祖蘭尼合多引你去聲迦禰引護咽你引

嚩訥囉嚩二合囉尼那引嚕尼所合摩引囉拏引踰

你也合妬比怛埵囉捺毗合囉娑合踰捺跋蘭三合

多你引怛嚩合三母怛囉合娑多合誡引怛嚩合囉

曩哩合毗娑怛嚩合捺虞合拏努娑蜜哩合帝引室

凌合佉囉引囉引你妬你室左合洛刹摩二合達鄰

引捺囉三合野帝引鉢囉合嚩囉左黎多嚩引多吠

引誡引賀妬度多冒摩引嚩黎嚕呬禰誡娑二合誡

部嚩呬迦引嚩達儼怛踰合砌多引具蘭尼合多入

嚩二合囉滿多娑普合囉捺吠合娑普合凌曷娑普

合吒捺吠合尼所合尾娑普合咕迦引囉尾怛囉二合

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

娑多合二曩引哩合二紇哩合二多引訖蘭合二那賀引賀引囉

縛引布哩多引商虎多引商尾曩引輸你也合二旦具

囉迦囉波合二曩囉引哩唧合二入縛合二朗旦鉢囉合二

禰鉢旦合二惹曳引禰引尾多引哩引但也合二朗曩引

摩摩引但覽合二你哩合二拏乞哩合二賀曩合二誓引埵鉢

囉合二娑引那引沒沒哩合二瑟致合二酥口帝引迦嚕尾

乞又合二拏捺娑多合二鼻帝孕合二曩蘭引俱胝囉縛那

曩尾跋囉合二摩跋蘭引多尾婆薩補琰三摩尾瑟

訖哩合二多骨嚕合二駄目訖多合二頗但迦合二囉引

多引努尾捺踰合二捺縛合二多引擬你合二娑普合二囉捺

尾合二娑普合二凌誡尾唧但覽合二誡畔昂摩賀引伽娑

摩合二覽引誡部惹敢合二誡地波尾娑普合二囉尼所合二

囉囉賀鏤合二左囉捺部合二誡娑引誡引囉合二僧誡

曩合二囉但曩合二但尾合二鈇惹引囉蓋囉引沒那合二妬

東誡贊左但頗合二拏作訖囉合二囉引朗摩賀引尾跋

囉合二摩俱鉢禰引鉢旦合二多你去聲但覽合二訖里合二旦

引多誡囉合二賀誡囉合二娑多合二迦引魯誡囉合二難拏

引努嚕半尾嚕半尾嚕播引乞又合二建吒捺踰合二丁

納瑟吒合二摩引尸尾刪你哩尾合二尸部多摩引演多

摩仙那摩引娑建合二那底丁逸聲埵引摩努娑蜜哩合二

恒也合二禰引尾乞叉合二赦曩瑟吒合二鼻底補摩引曩
轉那曩俱賀囉你哩誡合二多吒吒賀引酥蘭拏合二娑
恒也引二合引禰引迦入禰合二合引囉摩引軍拏黎部多禰
迦恒囉合三跋嚕合二鏐具囉能瑟吒囉合三迦囉引朗迦
囉引兀嚕合二特哩合二旦引恒囉合二禰黎惹引囉摩
引引吠瑟胝合二多摩也引二合引囉摩黎尼合二你禰度馱多
引引儼你合二鉢囉合二娑引冰誡囉路囉禰引朗迦囉引
朗迦頗囉引哩捺囉合三散馱引哩赦夜引覩禰引喃
尾馱引喃俱達娑引陀陀引喃吠引提馱禰曩引娑
他合二誡哩合二引合二咽妬誡囉合二設娑恒覽合三尾禰娑恒

覽合二芻馱引囉恒喃合二三母恒囉合二娑演旦恒他引
鉢設妬必垂訥捺誡哩合二多滿恒囉合二又囉囉禰
也合二曳努禰引咽努禰引尾多引哩引多晚引摩
鉢囉合二娑引那引捺娑合二焰乃禰散惹引野帝引尾
惹曩誡賀曩播引那波鉢覽合二多建引多引具囉
引引持禰合二酥馱引地多引俱波囉訖旦合二多你去聲恒
囉合二訥囉引魯囉禰訖囉合二合引酥散曩馱誡引恒
囉合二薩輪囉引悉賀娑多合二合引尾啣恒囉合二合引欲晚
引引誡娑摩引冰誡囉濕摩合二輪嚕合二禰入枳引啣訥
祛多亢誡捺踰合二底設也合二合引摩朗引獻地數尾提

數具囉俱難拏迦惹也合你哩伽合瑟吒合鉢
囉合俱瑟吒合尾賀孕合賽迦你瑟姪合娑摩
引沒哩合怛也合僧誡哩合咽也合未鞞合你
聲去野多引滿多迦引嚩引娑彌怛踰合訖底合毗哩
彌合尾你哩婆合蹉演多骨嚩合駄引尾娑普合
嚩多薩怛鏤合嚩妬比憾妬捺踰合多引娑多合娑
迦合囉引彌怛囉合旦引演引底補薩娑多合晚引
摩鉢囉合拏引摩引塞訖凌合曩引摩娑枳哩多合
喃引俱比多你哩合鉢底具囉吽迦引囉僧祖那曩
引難多嚩鞞合尾多骨嚩合駄引尾囉引那囉引訖哩

瑟吒合枳合誡囉合賀誡囉合娑多合佉娑多
引囉曩輸嚩合多合捨引誡薩播引瑟尼合鉢囉合
播引多引契洛芻彌旦引誡伊嚩砌寅合曩博又引
毗部多引室左合囉捺鼻合摩迦引囉引野娑薩凌
合佉囉引那引摩散那引你帝引曩引哩捺囉合枳
孕合惹引囉迦合嚩彈引駄魯沒駄合黎摩引囉
引三摩引陵礙多引沒惹合駄曳引乃嚩乃娑孕合
你也合婆引誡捺紇哩合欲誡彌合曩僧惹引多
訖哩合嗟嚩也合他引尾訖囉合尾部多引唧多引
曩囉引滿駄曩引誡引囉摩特曳合薩體合多引

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

迦引擢努帶哩嘯引乞又益去聲囉引沒哩合多引

彌引尾多引哩引惹曳引滿馱喃引目乞又尼埤

摩褥娑蜜哩合怛也合捨引多乞又赦曩瑟吒

合鼻底訖囉合摩引鉢囉合擢野波嘯曩贅拏拏

引你魯度多你哩度合迦魯努切奴古引擢摩引囉引俱

隸僧俱隸作訖囉合作訖哩合囉底骨嚕合囉曩引

擬孕合捺囉合頗怛迦引囉嘯合你合娑普合凌

虞怛迦合哩去聲補瑟波合訖誡囉合娑多合尾畔娑

捨薩踰合蹉囉怛補合蹉馱引囉引賀妬度多尾去聲

啍去聲左野引捺尾合跋囉合摩怛培合曩賓拏引尼

去聲半引拏哩引訖薩多合哩引娑引誡哩寅合多囉

咽合多引尸引沙俱隸引尾合隸娑母祛多播引

多引擢誡哩多合娑體合多引嘯哩多合三跋蘭合

引多波哩也合娑多合布多引捺哩合帝薩埤賴迦

引多賴彌引尾多引哩引曩賴鉢囉合波也合帝引

誡引達摩引惹引努捺伽喃合摩賀引部你提伊底

戌娑嘯囉彌去聲惹曳惹引多吠彌去聲鉢囉合謨彌去聲

惹誡怛囉引拏彌去聲布瑟致合彌沒哩合地彌目

訖底合彌去聲部底跋捺哩合酥跋捺哩合訖哩合播

引捺哩合酥贅捺囉引娑嘯訖哩合室吠引尾

濕嚩^{合二}嚩^{合二}閉^{去聲}度多怛釋也^{合二}特嚩^{合二}嚩^{合二}閉^{合二}度嚩^{合二}
吠^引舍也^{合二}摩嚩^{合二}蘭尼^{合二}設^{合二}囉尼曳^{合二}酥奔^{合二}
尼曳^{合二}酥鉢囉^{合二}沒提^引度多特鏤^{合二}多三沒駄^{合二}
囉怛嚩^{合二}鉢囉^{合二}婆^引冰誡計^引尸^引賀多^引尸^引
沙努沙尾戌駄^引囉他^{合二}嚩^{合二}擬^引濕嚩^{合二}哩地也^{合二}
二合 囊踰擬^引濕嚩^{合二}哩鉢囉^{合二}鉢多^{合二}嚩捺曳^{合二}
二合 嚩捺曳^{合二}底速剎彌^{合二}嚩哩^引彌^引尾帝^引
難努迦娑妬^{合二}怛囉^{合二}彌^引帝^引囊奔尾曳^{合二}囊
路俱詰路捺誡囊^{合二}努刪達努阿娑覩^{合二}冒駄寫難
囊左踰^{合二}旦你惹覲沒囉^{合二}憾摩^{合二}嚩捺隣^{合二}捺囉

二合 尾瑟拏嚩^{合二}彌^{合二}毗哩鏤^{合二}彌^{合二}旦布嚩多努哩嚩^{合二}
二合 旦薩哩嚩^{合二}路迦^引尾劒嚩嚩薄訖底^{合二}尾嚩^引
曩左^引憾娑嚩焰怛嚩^引謨伽^引播^引難^引沒惹^引
囉^引達囊^引多怛波^{合二}嚩^{合二}那^引囊尸囉乞叉^{合二}摩
二合 地也^引嚩尾哩也^{合二}彌^{合二}毗室贊^{合二}尾多薩
哩嚩^{合二}訥佉^引多訖凌^{合二}薩哩嚩^{合二}薩覩怛摩薩哩
嚩^{合二}薩埵^引囉他^{合二}迦^引哩嚩曩寫^引摩憾娑誡嚩
怛也^{合二}阿^引哩也^{合二}多^引囉^引野^引難拏迦娑妬^{合二}
怛囉^{合二}三摩^引鉢多^{合二}
聖多羅菩薩梵讚

事師法五十頌

馬鳴菩薩集

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿宣梵大

師日稱奉詔譯

依諸經律祕密教

畧出承事師儀軌

聞已愛樂發淨心

當獲如來金剛智

若於灌頂師

三時伸禮奉

則爲已供養

十方諸如來

起最上恭敬

合掌以持華

散彼曼荼羅

頭面接足禮

彼師或在家

及新受具戒

置經像於前

則息諸疑謗

若出家弟子 常淨心承事 已坐當起迎
唯除於致禮 彼師及弟子 當互審其器
若不先觀察 同得越法罪 若念恚無慈
貪愛多散亂 愒易恃種族 以慧當揀擇
具戒忍悲智 尊重無諂曲 了秘密儀範
博閑諸論議 善達眞言相 曼拏羅事業
契證十眞如 諸根悉清淨 若彼求法者
於師生輕毀 則謗諸如來 常得諸苦惱
由增上愚癡 而獲於現報 爲惡曜執持
重病相纏縛 王法所逼切 及毒蛇傷螫

冤賊水火難 非人得其便 彼頻那夜迦
常作諸障礙 從此而命終 卽墮於惡趣
勿令阿闍黎 少分生煩惱 無智相違背
定入阿鼻獄 受種種極苦 說之深可怖
由謗阿闍黎 於中常止住 彼阿闍黎者
弘持正法藏 是故當一心 輒莫生輕慢
常於阿闍黎 承事而供養 發生尊重心
則觸除障惱 又復於師所 樂行於喜捨
不恡於已身 何況於財物 於無量億劫
勇猛勤修習 今始證菩提 斯極爲希有

善護其深誓 供養諸如來 恭敬阿闍黎
等同一切佛 若於已所有 最上諸珍玩
求無盡菩提 誠心而奉獻 施佛阿闍黎
念念常增長 是最勝福田 速得菩提果
如是求法者 具戒忍功德 不虛誑於師
當獲金剛智 若足踏師影 獲罪如破塔
於牀坐資具 騎驀罪過是 若師所教誨
歡喜當聽受 自己或不能 則善言啓白
由依止師故 所作皆成就 現樂及生天
何敢違其命 守護師財物 猶若己身命

於彼執侍人 如親常敬奉 不應於師前
覆頂及乘御 翹足手杈腰 安然而坐臥
或事緣令坐 勿舒於雙足 常具諸威儀
師起速當起 若於經行處 不應隨舉步
端謹立於傍 無棄於滄漣 亦勿於師前
私竊而言說 及鄰近語笑 誦舞作唱等
或令坐或起 各安徐禮敬 若於險路中
白已作前導 又不應於前 身現疲勞相
屈指節作聲 倚柱及牆壁 或浣衣濯足
及澡浴等事 先白師令知 所作無令見

又復於師名 不應輒稱舉 設有固問者
當示之一字 師或令幹集 當伺其遣使
於彼所作事 憶持常不忘 或笑嗽伸欠
則以手遮口 若有事啓聞 當曲躬輒語
若在家女人 淨心來聽法 合掌具威儀
專視於師面 聞已當奉持 捨離於憍慢
常如初適嫁 低顏甚慚蔽 於彼嚴身具
無復生愛樂 與善非相應 皆思惟遠離
常慕於師德 不應窺小過 隨順獲成就
求過當自損 說法度弟子 曼拏羅護摩

城邑同師居 無肯不應作 或說法所得
淨施諸財物 悉以奉其師 隨得而可用
同學及法裔 不應爲弟子 亦不於師前
受承事禮敬 若以物上師 二手持奉獻
師或有所施 當恭敬頂受 自專修正行
常憶持不忘 他或非律儀 愛語相教示
若師所教勅 或病緣不作 當作禮容陳
斯則無其咎 常令師歡喜 離諸煩惱事
當勤而行之 恐繁故不述 彼金剛如來
親如是宣說 及餘教所明 依師獲成就

若弟子清淨 能歸依三寶 設使命將終
亦爲宣法要 及授祕密教 令作正法器
若現相誦持 當獲根本罪
若能隨順師行學 則成一切諸功德
以我所集斯善因 願與衆生速成佛
事師法五十頌

健椎梵讚

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔

譯

夜布里鏐

合二冒地謨

誦

囉尾誦摩曩波替

引摩

囉誦

引誦

凌

合二誦

誦

引誦

凌

誦

引誦

里

合二伽

曩

合二伽

里

馱迦剎

合二夜

悉怛里

合三鼻

彌

合二尾

野

努努鉢底

合二努

鼻里

合二努

鼻里

合二努

鼻

畔迺嚩努夜

合二多

酥囉曩

合二囉

曩彌

合二多

鉢

枳野

合二僧

合四賀

夜建那里波

合二訥婆合二曩

引喃

引迦賀迦賀迦賀

引賀

引呬賀底鉢囉

合二賀

引賽

合二里野

合二悉彌合二曩

引拏寅

合二摩囉

引被

引曩致多多致怛吒

引怛致致

底鉢囉

合二羅

引輩

合二俱怛

合二度度

合二俱怛

合二俱

合二俱

合二俱

俱囉

合二囉

引俱賀囉

合二囉

合二囉

合二囉

合二囉

合二囉

合二囉

鼻

合二努

引怛怛囉

合二酥

合二窣覩

合二噪

合二摩野

合二酥

合二囉

合二多

合二娑迦

合二羅

合二多

合二多

合二多

合二多

合二多

合二多

部嚕

合二剎

引播

合二波

合二波

合二波

合二波

合二波

合二波

羅娑

合二怛

合二波

合二波

合二波

合二波

合二波

合二波

合二波

捺

引喃

合二訖

合二訖

合二訖

合二訖

合二訖

合二訖

合二訖

隸羅

合二鉢

合二旦

合二娑

合二娑

合二娑

合二娑

合二娑

合二娑

合二

合二

合二

合二

合二

合二

合二

合二

合二

鼻

合二部

合二覽

合二旦

合二啍

合二堵

合二曩

合二啍

合二囉

嚩羅

合二惹

合二曳

合二努

合二寫

合二怛

合二娑

合二昧

合二囉

烏里尾

合二散

合二左

合二羅

合二多

合二佉

合二囉

合二尸

合二囉

娑他

合二那

合二演

合二堵

合二怛

合二多

合二里

合二羴

合二入

骨嚕

合二馱

合二嚩

合二囉

合二你

合二入

合二嚩

合二多

合二捺

演堵

合二沒

合二囉

合二始

合二囉

合二你

合二入

合二嚩

合二多

尾囉

合二昧

合二怛

合二里

合二設

合二悉

合二怛

合二里

合二拏

合二娑婆摩鼻嚩多引鉢引多冒引噪引謨你演合二捺

囉二合
引四

尾塞普合二里惹敢合二惹多俱引波鉢囉合二迦致多尾

迦吒引塞普引二合吒你里瞿引二合沙瞿引囉一誡里

惹敢合二嚩謨多惹羅鉢囉合二迦吒誡惹伽倅吒句合二

引波嚩探引駄迦引覽二散那里布引二合那重引摩嚩

咽你合二塞普合二囉那悉枳囉尼所合二訥婆合二悉多引

世引沙尾孕合二捨三補瑟閉引二合數賽引你野合二謨

載引昨賀合二致旦曳伽致旦曳引曩沒駄三冒引弟

里二合多四

禰吠囉引迦隣拏合二布里迦摩羅那羅你鼻波剎摩

合二隸羅引尾路引賴引娑引嚩悉你合二誡吠合二里

尾合二那誡吠合二鉢囉合二左隸多羅隸帶娑悉彌合二

帶引里部合二尾羅引賽二你引怛賴合二里摩引二合嚩

誡曩引喃引波里誡多囉婆賽引里路引二合咽旦引

帶引囉扇引帶三曩引訖里合二瑟吒合二薩里嚩合二他

引野娑多合三摩賀沒里合二史嚩覽摩引多努釤曩摩

引彌四

努引訥婆覽引三合旦野寫啣旦塞普合二吒尾迦吒娑

致界引二合僧迦致界引二合里路合二羅嚩賀吠引二合摩

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

里界合二輪羅引誡囉合二賀悉帶合二里誡合二惹靚囉誡

目契引僧賀娑引里努合二羅嚩訖怛賴引三合鉢囉合二

你愈合二摩多合二迦引摩禰引嚩悉怛里合二拏嚩那誡

尼堵引曳引曩僧娑引囉鼻嚩三沒駄播引靚愈

瑟曼引二合尾野合二波誡多嚩數引路引迦曩引度引

謨你寅合二捺囉合二

阿芻引婆野合二野寫沒第里駄囉尼曩誡曩禰娑

誡覽部引駄囉訥鼻合二里誡合二里惹合二訥鼻合二里

摩合二囉尾里引里尾合二尾嚩設多目契引里瞿合二

囉嚩輩引囉喃帶引二曳引曩引噪引補瑟波合二計引

都悉怛里合二拏嚩那誡尼多薩里嚩合二尾第多囉引

誡三娑室里合二曼引沒駄尾囉迦嚩沙婆野賀囉鉢

靚冒你里尾合二迦引囉四

摩引囉引你引計引里摩合二護引契引囉悉波囉林

駄努設訖帝合二輪合二去引羅引誡囉合二賀悉帝引二合嚩迦

波引帶引囉你引計引里那合二重引賀曩波跢囉吠

里鼻合二瑟尼所合二里鼻合二摩曩引迦引曩芻特鍍

野寫啍旦詣里里嚩曩左楞誡引啖波里演合二迦

嚩淡三旦曼禰引晚那你演怛里合二娑嚩婆野賀覽

沒駄尾覽酥尾覽四

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

鳥載引囉吒吒賀賽引鉢囉合迦吒波跢恒吒引滿

駄健吒引囉赦旦一散吒引波引塞普引吒吒降引

合迦塞普合吒惹致羅惹致緊迦囉引俱引吒囉引

利引婆誡喃合迦里覩合曩設訖多引波跢波吒引

賀跢娑頗引羅曩野寫冒引冒杲引恒里合鉢

多引喃引誡里合駄囉合俱致波跢波吒賀波跢酥

娑多合冒引沒駄里囉四

俱引建赦囉引摩覽赦鉢囉合底婆野引但賀赦涅

里沒合努赦囉努赦引赦曼泥淫合曼拏泥淫合摩

尼所合賀泥所合賀迦尼所合憾悉恒覽合誡羅悉

恒覽合誡羅娑恒覽合昨賀合沒覽合砌沒覽合

昨賀合砌沒覽合佉謨佉謨具具曼引具具曼引共

具曼共合噎鼻里囉合迺引里曩合鼻多酥囉囉

囉彌多半引多囉設枳野合僧賀四

炎摩引囉左引囉駄引囉三摩野娑摩引嚧娑三覽

娑目訖旦合曩訖旦合喃引琬引誡曩引喃引目

佉迦摩羅囉喃室里合尾波剌迦波叉二三摩野三

冒合地羅剌彌合設始曩彌囉含囉恒矯引謨禰

三鉢囉合曳引禰引恒縛合炎駄摩努底特囉合曩

底婆誡囉堵引達里摩合囉引惹寫嚧尼四

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

你伽喃合曩鉢囉合鉢多合怛里合鉢底合又拏摩

閉尾左囉底演合多俱引演那覽多一旦你刹鉢多

三合你野合唧多引俱嚕多酥左里帝引瑟姪二合

那覽薩里嚕合迦覽二伊怛淡合囉怛曩合怛囉合

夜引詣野合彌嚕嚕賀底謨護鉢囉合尼喃引野寫

世引沙三引曳引鈇曼那引野摩引曩引鉢囉合體多

目佉囉彌戔合拏羅引達里摩合嚕尼四

曼里多二合拏曼拏羅引彌冒引努戔跋尾嚕底野

一合婆底賀底里體合迦惹喃嚕曩舍娑喃左二覽

囉摩野合帝引駄囉尼曼拏羅曼拏曩寫三嚕尼夜

摩寫惹野泥淫合尼摩嚕怛鉢囉合贊拏四

夜室左合怛鏝合曩涅里合嚕怛鏝合惹彌惹彌尼

所合尼所合曼里寅合惹尼寅合喃引尼曩引尼一

跋曼泥淫合曼拏泥淫合曼拏婆拏婆尼所合尼所

合畔曩引尼婆曩引尼畔跋二覽尼寅合嚕泥淫合

嚕嚕泥淫合野囉羅嚕佉佉曼佉佉曼佉佉曼佉佉

夜室左合怛吠二合嚕嚕路引計引捺舍嚕嚕嚕隸

諾閉拏野合帝引摩引囉賽引你野二合

部劒布引怛劒合波惹引多引鉢囉合左隸多嚕酥

嚕引劒波帝引彌引嚕嚕引惹引烏怛囉合娑多合

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

引禰 禰僧伽 引誡囉 合賀誡拏計囉拏 引曩 引誡

囉 引惹 引三摩娑多 引二合酥嚕 合怛囉 引二合嚧尼鉢

囉 合贊被 引尾尾駄婆野迦里寅 合二底里體 合二迦喃

引冒駄南 引扇 引底咽 引靚 引鉢囉 合二底囉拏底摩

咽囉 引禰演底禰僧健 四
噎沙 引尾賀囉始佉里 引鉢囉 合二尾嚕 引底嚧尼 一

彌 引佐娑嚕 合二你嚕俱嚕帝 引底摩努詣野 合二瞿 引
沙 二引摩 引帝 引嚕嚕怛娑 合二羅多夜 引酥嚕咽里誡

合二旦 引室左 三合補怛覽 二合娑摩 引賀嚕 合二野底

部 引惹曩迦 引囉嚧尼 四
僧娑 引囉作羯囉 合二波里摩里那 合二曩 合二怛波 合二囉

寫 一沒駄寫薩里縛 合二娛拏囉怛曩 合二尼部 合二怛寫

二曩 引難迦嚕底酥囉努捺囉 合二鼻靚羅野 合二瞿 引
沙 三引嚧尼娑摩娑多 合二努里多你尾那 引囉演底 四

噎沙 引嚧嚧尼囉拏帝 引曩誡被 一三盲 引嚕你禰

引嚕曩囉 引酥囉 引被 二合婆捺囉 引二合室里 合二尼所
合二特鋏 合二酥誡怛寫嚧尼 三摩 引布里旦 引鼻芻誡
如 引娑摩誡里 二合
曩 引詣 引三曼里多 合二迦羅芻鼻多惹囉駄囉 引迦
引羅嚕駄喻 二合彌你 合二枳囉尼 一合迦悉彌 合二囉

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

特鏝

合二設商迦引

婆野左計多惹曩

引

娑多合二怛鉢

囉

合三底迦引

囉咽

引堵

二俱里鏝

合二底野

合二你野

合二

始

引

沙底里

引

閉野寫

引

特嘑

合二你

謨波舍彌多

引

始

引

沙底里

體

合二

嘑隸炎

三娑

嚧尼鉢多

喻瑟曼

合二娑

迦囉

謨你嘑里界

合二

娑他

合二

閉多

引

達里摩

合二

沒里

合二

泰

噎沙

引

酥囉

引

酥囉摩護

引

囉誡

娑怛訖里

合三

怛寫

一扇

引

底波囉

引

謨波誡

怛寫

怛他

引

誡多寫

二

嚧

尼囉拏底野

合二

摩囉

合二

嫩努鼻都羅野

合二

瞿沙

三

訖里

合二

嘑你野

合二

底里他

合二

咽里

合二

那野

引

你尾那

引

囉演底

四

布羅野

合二

怛波

合二

囉摩

引

曩娑

引

娑嘑

多

部

婆

合三

凌誡

合二

波嘑里

合二

誡

合二

鉢囉

合二

你

引

波半

引

努凌誡

合二

底那

引

野劒俱

引

嚧多摩

引

路

引

迦室左

合二

楞囉尾

旦

二

伊粿摩地野

合二

你

合二

隸曩部

合二

誡尾

引

嚧帶

引

里

惹

合二

羅半

合二

曩夜

引

野啣覽

三

摩

引

囉

引

里室左

囉拏

引

惹喻

引

尾你

合二

咽多

引

補瑟半

合二

惹隸半

引

多

嘑

四

捫左訥鼻

合二

俱娑摩

合二

你

合二

怛里

合二

里野

合二

囉尼帶

引囉

引

野訥鼻

合二

里彌

合二

重聲輪

一

祖

引

祖寅

合二

迦

資頁

建隆元年

三

三

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

引 囉布囉娑里界合二酥囉誒妳引設羯囉合二爾鼻娑

那里界引二合娑囉合二凌誒引二合你野合二寫部鏤計羅

引 囉多囉堵引難多引努夜引恒囉合二唧覽三恒寫

引 囉炎合二迦嚕拏引你地引里婆合二誒囉堵引獻尼

鉢囉合二贊拏引惹誒多四

誒恒囉引二合娑鉢多合二瞠那引你曼引多嚕那覽引

你瑟迦囉引三合多摩引恒囉合二娑囉合二演一僧娑囉

弟囉底孕合二迦嚕底野合二賀引彌底布嚕合二囉引

左喻引曩羅波合二尾二野寫引曩羅波合二波尾囉部

囉囉左喃部囉引二合囉瑟拏合二鼻囉囉旦三部夜引

馱酥誒恒寫恒寫惹曳拏獻尼多摩欠尼你四

囉恒囉引二合摩引囉囉楞摩賀引婆野迦覽訖里合二

恒囉合二左努引沙叉焰一薩里囉合二詣野合二波那摩

引 波野合二酥嚕唧覽恒恒賴合二地引囉引恒囉合二

引 囉四二恒寫始引沙娛拏引迦囉寫酥地喻引沒

馱寫林馱引恒摩合二努三獻尼欠尼多贊拏枳囉尼

合二沙多夜引弟部帝野合二涅里合二被四

沒囉合二憾摩引二合伊囉引婆囉酥囉娛嚕誒里鏤合二

惹護引薩里囉合二他引薩里囉合二佉里囉合二摩底里

囉合二部囉婆誒鏤引尾瑟拏室贊合二拏瑟尼合二誒多

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

合二伊璨演娛拏枳里多合二你引數尾沒馱引夜引旦

夜咽里合二夜引謨迦旦引嘯尼怛寫謨你引里惹合二

喃婆野鼻那波引夜引那播引演引惹曩引曩四

夜寫引惹敢合二摩你禰曩禰曩摩多野鉢囉合二布輸

贊底里體迦引賀里沙合二尾始沙囉弟多尾喻引冒

杲合二馱引達里合二底孕合二禮鼻里引夜引摩引娑引

你野合二娛拏引鉢囉合二演引底尾多底孕合二努引沙

引沒囉合二惹敢合二底叉焰三娑嘯尼迦隸迦羅枳隸

計合二沙賀囉引部夜引訥娑合二囉部多曳引四

演引曩怛囉合二尾尾馱尾秣弟摩多喻引誡璨底孕

合二旦殞誡底孕合二野娑焰合二利鉢囉合二多覽鉢囉

合二演引底尾囉舍引薩里味合二尾波叉引叉焰二

特囉合二娑多合二尾野合二娑多合二娑摩酥謨引賀波

吒囉引娑引達里摩合二嘯尼謨你三三部野引訥娑

合二囉娑引尾三沒馱娑底禰瑟摩引迦摩引愈瑟

摩合二旦引四

酥嚕合二怛囉引二合演引鉢底多引摩咽引多羅摩楞

沒囉合二感摩引二合那野引娑囉合二里部合二囉一劒波

帝引馱囉尼馱囉引刹帝囉閉刹鉢囉合二誡多引刹

摩合二多楞二底里體合二喃引娑野迦引里尼波

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

言部 卷之四 三

囉 囉多鉢囉二合覽婆林駄引怛摩二合喃三引冒杲二合

駄引曩引謨波扇引多曳引娑波禰舍散多引你野

合旦引獻尼劒四

健椎梵讚

音釋

健椎梵語也此云鐘亦云磬律云隨有瓦木窣陟

也塞切卉許貴切草之總名也攢祖九切溥頗五切甯餘封切

也切蜚音昆蟲之總名也螻蟻螻音樓蟻螺盧戈切啍啍魚佳

皆切啍啍音佳噬時制切濺子賤切杻械杻救九切銛兼

也切突厥突陀骨切厥九勿彌戾車梵語也此云惡見戾郎計

切

切譏鉏鉏咸切鎬丁歷切癩落蓋切癩多年切搏撮

搏伯各切擊也撮慕莫白切翹祈免切叔切加切

嗽先奏切咳也

墨隱道人佛名禪那弟子永豐鄉清泰里岩鎮

鎮東自社信官程大約助刻

聖觀自在菩薩功德讚

佛說聖觀自在菩薩梵讚

事師法五十頌

金陵釋如聞對上元李淵書李再與刻

萬曆戊申歲冬十月徑山寂照庵識

卷之四 三

佛說菩薩內戒經

劉宋三藏求那跋摩譯

佛以十五日說戒時文殊師利正衣服以頭腦著佛
足起長跪白佛言若有初發意菩薩於道於俗當用
何等功德以開化一切衆生使各得成其功德惟佛
當以漚沱拘舍羅爲我曹分別說之佛言善哉善哉
文殊師利若所問甚深甚深多所過度多所安隱若
諦聽諦受吾當爲說若具說其要各自以意施行之
諸在會者及文殊師利皆信受教佛言當先三自歸
三尊當言其自歸佛自歸法自歸比丘僧自歸菩薩

自歸摩訶薩自歸文殊師利菩薩自歸摩訶般若波
羅蜜其身作惡口言惡意念惡不知故作後不復作
菩薩十萬劫常行四等心其從十萬劫以來身作惡
口言惡意念惡不知故作後不復作其先世時不行
菩薩道今適行菩薩道以棄惡故從今以往晝夜作
善不敢復犯諸惡波藍質兜波初發意菩薩當行六
波羅蜜何謂六第一檀波羅蜜布施意行第二尸波
羅蜜持戒意行第三羼提波羅蜜忍辱意行第四惟
逮波羅蜜精進意行第五禪波羅蜜一心意行第六
般若波羅蜜智慧意行若見人分檀布施正心代其

歡喜若見人持戒正心代其歡喜若見人忍辱正心
代其歡喜若見人精進正心代其歡喜若見人坐禪
正心代其歡喜若見人智慧說經正心代其歡喜菩
薩當知三願乃爲菩薩何謂三一願我當作佛我當
作佛時令國中無有三惡道者皆有金銀水精瑠璃
七寶人民壽無極皆自然飯食衣被五樂倡妓宮殿
舍二願我往生阿彌陀佛前三願我世世與佛相值
佛當授我剎是爲三願合會爲千五戒具菩薩所當
奉行起闍名明師阿祇利名文殊師利前已過去菩
薩皆從波藍質兜波發意行菩薩道自致得作佛無

有菩薩亦無有佛是故當行菩薩道當作佛菩薩入塔寺有五事入塔寺不得著屐入塔寺不得持繖蓋入塔寺當禮佛遶塔三市入塔寺若見不淨汙穢當掃棄入塔寺見諸沙門皆當作禮菩薩行道路有二事若天熱若雨時見有樹木屋舍當讓人先坐若見井水泉水若見人持水當讓人飲若見大溪水極自飲是爲二事菩薩得人飲食時有三事視上下皆令等若不等得當分令等飯已得水飲當讓上座先飲若飲已不得先起去當與衆人俱起是爲十法則第一時南無佛今受尸羅四十七戒何謂四十七一者

菩薩不得殺生身口意不得念殺生念殺生者不得爲菩薩也二者菩薩不得盜他人財物三者菩薩不得淫泆他人婦女四者菩薩不欺怠人五者菩薩不得飲酒六者菩薩不得兩舌七者菩薩不得惡口八者菩薩不得妄言九者菩薩不得綺語十者菩薩不得嫉妬十一者菩薩不得瞋恚十二者菩薩不得癡疑十三者菩薩不得信邪魔道十四者菩薩不得持惡行教人十五者菩薩當廣方便益布施十六者菩薩不得慳貪十七者菩薩不得貪利他人財物十八者菩薩不得邪心賊害人十九者菩薩不得譏擊人

二十者菩薩不得搥人二十一者菩薩不得掠取
良民作奴婢二十二者菩薩不得販賣奴婢二十三
者菩薩不得賣妻子與人二十四者菩薩不得男子
更相姪戲二十五者菩薩不得至博戲姪女舍二十
六者菩薩不得至黃門家二十七者菩薩不得相欺
詐二十八者菩薩不得持重秤侵人二十九者菩薩
不得持輕秤欺人三十者菩薩不得持大斗侵人三
十一者菩薩不得持小斗欺人三十二者菩薩不得
持長尺侵人三十三者菩薩不得持短尺欺人三十
四者菩薩不得斷棄牛馬五陰三十五者菩薩不得

賣牛馬三十六者菩薩不得賣象駝三十七者菩薩
不得賣騾驢三十八者菩薩不得賣豬羊三十九者
菩薩不得賣雞犬畜生四十者菩薩不得賣經法四
十一者菩薩不得至邪魔道家四十二者菩薩不得
至擔死人種家四十三者菩薩不得入死喪家四十
四者菩薩不得入酒舍四十五者菩薩不得入羹飯
舍四十六者菩薩得人飯時心念言我何時當布施
與人令飽滿如我今日四十七者菩薩相見心當歡
喜如見父母兄弟見他人亦爾無有異若見人作菩
薩道行當等心視之不得言某人善某人惡是爲四

十七戒具菩薩身口意不得犯十惡不得教人犯亦不得勸勉人犯之晝夜思惟我持是戒堅住不動會當得三術一者得阿惟越致二者得阿惟顏三者當得作佛

第二時

南無佛今受羈阿惟越致法四門何謂四佛二十因緣法二十因緣身二十因緣摩訶般若波羅蜜二十因緣何謂佛二十因緣是爲佛多陀阿伽度阿羅訶三耶三佛陀術闍發心所念天眼洞視預知他人心中所念遮蘭那身口心所行三般術闍遮蘭那三般

是三蓋乃成須迦頭須迦頭是泥洹由迦庇多世間之父阿耨多羅天上天下無有在其上者浮溜沙勇猛男子曇摩沙羅那曇摩者法沙羅那者馭法世多提提摩耨沙那教天上天下人佛陀波迦想正蹈地足下平行時直舉足手足指間網相連紫磨金色兩手兩肩項上有浮肉頰車如師子四十齒正白平出舌入耳入目入鼻自覆面肉髻是爲佛二十種因緣何謂法二十因緣阿術闍本癡僧迦羅所爲惟然那知衆事那摩留波那摩名留波明所見沙羅耶多那福罪法來至波利眼耳鼻口身意痛癢想檀那若病

未差時恕毒痛若病已差快痛三根那迦摩怛那波
怛怛那惟波怛那男子女人所愛樂願欲作天作
人願令我身富貴無有極漚波他那師使弟子授教
作波怛其事成耶那天下人生闍羅摩羅那闍老摩
羅那死是爲十二因緣生死四意何謂四身意念痛
癢意念心意念法意念是爲四意念四神足欲精進
意慧是爲四神足是爲法二十種因緣何謂身二十
因緣三事身所作何謂三殺盜婬身自不殺不得教
人殺身自不盜不得教人盜身自不婬不得教人婬
四事口所作何謂四兩舌惡口妄言綺語口自不兩

舌不得教人兩舌自不惡口不得教人惡口自不妄
言不得教人妄言自不綺語不得教人綺語三事意
所作何謂三嫉妬瞋恚癡疑意自不嫉妬不得教人
嫉妬意自不瞋恚不得教人瞋恚意自不癡疑不得
教人癡疑身口意不得犯是十事不得教人犯是爲
身口意法二十種因緣何謂摩訶般若波羅蜜二十
因緣先世所念欲令一切天下人皆作佛欲令一切
天下人皆洞視欲令一切天下人皆徹聽波羅質然
知人意欲令一切天下人皆知人意阿耨沙耶阿耨
沙耶然那知一切天下人意所念欲令一切天下人

皆知一切人意所念因利耶波利浮利耶然那眼耳鼻舌身意因利佛所知欲令一切天下人皆知佛現威神然那欲令一切天下人皆知摩訶迦留那然那佛慈心念一切天下人欲令一切天下人薩怛浮然那皆知一切天下人事欲令一切天下人皆知一切人事阿那恕羅然那佛智慧一切天下鬼神天神龍神皆不能禁制欲令一切天下人皆知是智慧是爲摩訶般若波羅蜜二十種因緣合會爲八十種因緣阿惟越致菩薩法以過去當來今現在菩薩是爲八十種因緣皆合會是爲菩薩法

第三時

南無佛今受惟逮法二十因緣行之自知宿命何謂二十有五因緣多福何謂五檀那福多尸福多念福多所作善無量福多治正塔寺無量福多是五多福有五因緣護身何謂五護身護口護意護尸護戒護是爲五因緣護身菩薩有五意何謂五尸意好心善意布施意念善道意慧意是爲五意合會爲二十種因緣行之自知宿命乃致阿耨多羅三藐三菩何謂阿耨多羅天上天下無有在其上者

第四時

南無佛今受四禪法何謂禪法菩薩坐禪一心念佛
佛空無所有意便不復念貪姪五所欲已無貪姪五
所欲便得一禪菩薩坐禪一心念法法亦空無所有
意便無瞋恚痛癢已無瞋恚痛癢如是便得二禪菩
薩坐禪一心念摩訶般若波羅蜜亦空無所有意便
無愚癡如是便得三禪菩薩已得三禪諸惡已盡無
所復念意清淨不動不搖便得四禪一心不復轉自
然得五旬是爲菩薩行禪法

第五時

南無佛今受般若三昧法何謂三昧法菩薩三昧慈

哀念一切十方諸天人民父母兄弟妻子怨家債主
泥犁薜荔畜生諸在厄難勤苦人及非人薩怛薩皆
欲令解脫勤苦得出生人道奉行六波羅蜜阿耨多
羅三耶三菩心是爲菩薩三昧法菩薩三昧等心護
一切十方諸天人民父母兄弟妻子怨家債主泥犁
薜荔畜生中人及非人薩怛薩皆欲令解脫勤苦富
樂安隱發阿耨多羅三耶三菩心是爲菩薩三昧法
菩薩三昧等意慈心哀愍念一切十方諸天人民父
母兄弟妻子怨家債主泥犁薜荔畜生中人非人薩
怛薩視之護之如母親護赤子一切平等無有異意

已平等是爲三昧法從是自然得五旬菩薩坐起晝
夜思惟常當平心等意爾乃爲菩薩三昧法

第六時

南無佛南無菩薩南無摩訶薩今受三昧法如菩薩
摩訶薩今我持心所作當如虛空今持虛空作平是
故行菩薩道持心視天下萬民如一當如視父母兄
弟妻子無異當等心視之今我歡喜爲十方天下人
民作善是爲文殊師利菩薩三昧持是三昧戒具者
文殊師利菩薩當來與共語持是三昧戒具者是爲
諸菩薩中最尊是爲文殊師利菩薩三昧菩薩摩訶

薩文殊師利三昧菩薩坐欲起時叉手念腹中所願
言我是菩薩摩訶薩文殊師利菩薩我所作分檀布
施用是故我得菩薩道若人從菩薩求目菩薩當以
目與之若人從求身菩薩以身與之若人求財物菩
薩當以財物與之常當念言我是菩薩文殊師利亦
是菩薩今我當諦持是身與不妄菩薩常當念使十
方天下人民安隱富樂如使十方人民勤苦我當念
令安隱富樂解脫菩薩當諦持身法行菩薩道菩薩
當急欲作沙門當持禪波羅蜜我急當至阿彌陀佛
所我持是三昧急欲與水精瑠璃金銀共會相娛樂

文殊師利菩薩愍闍名阿提波羅阿耨名阿提調

第七時

南無佛南無法南無比丘僧南無諸摩訶薩南無洹
那鳩溜菩薩三昧道住止是故念十方天下人民若
在冥中者我何時當作大光明如日月爲十方人民
作光明如菩薩當爲十方天下人民作大光明是三
昧諦持心當正要安心平心當爲十方天下人民如
日月作光明是菩薩三昧道當爲十方天下人民心
作乎今十方有菩薩十方菩薩行三昧適等用是月
三昧如他菩薩亦用是三昧如洹那鳩溜菩薩問釋

迦文佛是三昧云何釋迦文佛默然無所語洹那鳩
溜復問三昧釋迦文佛復無所語洹那鳩溜菩薩自
念佛何等心洹那鳩溜知佛心洹那鳩溜便起往爲
佛作禮洹那鳩溜便搃捷椎十方三昧菩薩皆來會
六萬菩薩皆前爲佛作禮已皆坐洹那鳩溜問佛當
爲十方天下人民平心三昧名爲何等爲月三昧佛
語六萬菩薩皆平心已平心諸拘樓檀皆動搖不能
住持佛威神安天下是三昧名月三昧已得聞是三
昧者皆當平心行之

第八時

南無佛南無法南無比丘僧南無諸菩薩南無摩訶
薩南無文殊師利菩薩我自念命前世時已行菩薩
道自念我已奉事三百億佛自念我前世爲菩薩時
常以慈悲喜護之心愍傷一切人非人及蜎飛蠕動
之類恒爲之悲痛我常以經道勸勵開導之使得入
正法遠去惡爲善耳不受善惡之聲眼不視好醜之
色鼻不嗅臭香之氣口不嘗五味之味身不求麤細
之節意不求可欲之欲我自斷六我自斷三六事不
得起耳得定不聞善惡之聲眼得定不視好醜之色
鼻得定不嗅臭香之氣口得定不貪著五味之味身

得定不知寒溫之痛癢意得定無復往來之思想身
行檀波羅蜜但欲布施眼爲尸波羅蜜但欲持戒耳
爲鐸提波羅蜜但欲忍辱鼻爲惟逮波羅蜜但欲精
進口爲禪波羅蜜但欲一心意爲般若波羅蜜但欲
智慧我當以是六事救濟施惠一切我今來生復得
見佛經戒復得奉事三尊我今當復以六事教化一
切廣利法門開導衆人使成大道爲一切人非人作
唱導時當死死不犯淨戒時當死死不爲欲惑時當
死死不爲不可動是我本願人來索身當以與之
制其所索我不逆也是爲菩薩九時之戒以平等心

持之是爲持戒所以爾者我爲十方諸佛故我爲諸經法故我爲諸比丘僧故我爲諸菩薩摩訶薩故我爲十方天下人非人蜎飛蠕動之類故我持是諸事憂念衆生以故我今得菩薩道行諸菩薩法是故菩薩道難值難聞聞之者皆得阿惟越致我今持我身命歸十方諸佛一心不復退轉

第九時

南無佛南無法南無比丘僧南無諸菩薩南無摩訶薩南無文殊師利菩薩菩薩道難我以身命救濟一切衆生無所愛惜菩薩不作罪亦不畏罪宿命到來

怨家債主至菩薩歡喜畢罪亦不怖懼菩薩持法如法持戒如戒菩薩以信故得作佛菩薩博讀衆經悉入諸道順化衆生菩薩常行慈心言語懦軟不中傷人意菩薩與妻子並居如養怨家常護其意菩薩視女人如虎狼師子如毒蛇菩薩不畏愛欲不能動菩薩意菩薩捨欲故愛欲不能得沾汙菩薩清淨之行如蓮華不於高山陸地生也菩薩於愛欲中生如蓮華雖於泥中生不爲泥塗所汙也菩薩戒內不戒外也外行如地內戒如水泥以清淨懦軟爲行地以多容多受爲功德也一切百草樹木皆從地得生長一

切萬物皆從水得生活是故菩薩功德如地如水菩薩山居獨處亦不恐懼菩薩雖居家畜養妻子常如獨處恬然安定無復痛癢思想之念以故菩薩功德尊大巍巍堂堂無端無底無邊無限功德難稱難量是爲菩薩十時之戒菩薩常行四等心平等無異已信功德便得一住已得一住便得二住已得二住便得三住已得三住便得四住已得四住便得五住已得五住便得六住已得六住便得七住已得七住便得八住已得八住便得九住已得九住便得十住已得十住便得作佛便度一切衆生是爲菩薩積累功

德自致得道其有人隨我諷誦是經者既却諸惡得佛疾也見者聞者一時歡喜者既却已身無央數之罪令得十住信心以致得道常當以月十五日一日一夜誦讀是經其福蓋於三界中莫作限礙縛著之行是則遠離功德不爲菩薩道也。

第十時

南無佛南無法南無比丘僧南無諸菩薩南無檀那鳩溜菩薩南無文殊師利菩薩菩薩常慈心愍念一切人民見貧者富者豪者貴者卑賤者強健羸瘦怯弱者心常念之欲使齊等常願使十方平如水無山

坑人民貧富等等無異壽命長短等等無異豪貴卑賤等等無異求道同心常願俱發大乘之業一切人非人皆發無上正真之道悉有智慧悉行布施無有慳貪悉持經戒悉能忍辱皆能精進一心入定見化三昧皆有漚沲拘舍羅見迷惑者願使之疾見正道陰冥者得觀光明疾者皆使除愈強健各現色力陸行願使人馬車牛肥壯人手足筋力強健財物安隱船行者東西南北上水下水各得其願船車安隱帆行調利賈市百倍千倍萬倍住止得處賣買便利貴賤各得所願居家者妻子父母公嫗皆得安隱水火

盜賊疾病縣官無有居官者常得安隱發心愛育人民家人富饒無有貧窮憂厄苦劇者是爲菩薩十一時戒平等之行善男子善女人聞是歡喜皆得阿惟越致諸天神地神山神皆來侍衛帶持是經者一切災害不敢干犯是爲菩薩已得神通。

第十一時

南無佛南無法南無比丘僧南無諸菩薩摩訶薩南無文殊師利菩薩菩薩從一數二隨三止四觀五還六淨以次得道得須陀洹得斯陀含阿那含得阿羅漢辟支佛皆不於中住得佛道現三十二相八十種

好紫金色十種力四無所畏十八法不共八種大音聲亦不於中住菩薩發大乘之業以僧那僧涅度脫一切人非人以波羅蜜示現衆人以慈悲喜捨救濟衆人菩薩以懦弱伏諸剛強菩薩以漚恕拘舍羅和合衆人菩薩以謙恭慈仁安慰衆人菩薩以和悅歡喜降伏諸惡逆菩薩以道力度諸愚癡菩薩以貞潔度諸愛欲菩薩以大慈愍念衆生菩薩以省約絕諸財寶菩薩以清淨斷諸醉酒菩薩以訥言正心口忍辱菩薩以經行立於精進菩薩以少食絕於睡臥菩薩以無欲輕身強健菩薩以無瞋怒養於道德菩薩

以無嫉妬合聚衆人菩薩以功德歸流一切人非人是爲菩薩十二時戒平等之行救濟一切衆生是爲飛行菩薩功德具足有善心好意樂聞是經諷誦讀是者是爲十住阿惟顏菩薩入水不沉入火不燒索頭與頭索眼與眼索耳與耳勾鼻與鼻投身虎口不惜身命是爲菩薩大士尊貴功德難稱難量無端無底無邊無限不可度量各尊承世尊經戒以自衛身行與是經合者舉止得所善加精進善遠諸惡莫犯是犯是者非爲菩薩也是爲菩薩具足正戒一生補處日暮朝晡當得作佛光明相好皆已照現是爲功

德成滿諸善已現威神具悉一切皆敬伏無敢當菩薩者佛說菩薩功德十二時正戒竟文殊師利菩薩及諸來會神通菩薩飛行菩薩成就菩薩現化菩薩及八方上下諸菩薩毘陀和菩薩羅隣那竭菩薩憍越兒菩薩那迦達菩薩深彌菩薩摩訶須菩薩愍菩薩因提達菩薩愍輪稠菩薩等合七萬二千人皆大踊躍歡喜各現光明展轉相照各各起正衣服前以頭腦著地爲佛作禮

第十二時

佛說菩薩戒十二時竟文殊師利白佛言菩薩用何

功德得是十住惟願天中天分別說之佛言善哉善哉文殊師利菩薩摩訶薩多所愛念多所安隱吾當爲汝具說其要諦聽諦受文殊師利言受教佛言有十住菩薩功德各有高下自有次第文殊師利言何等爲十一住波藍質兜波菩薩法住佛言上頭見師端正無比視面色無有厭無有逮者尊貴無有能過者所教授無有能踰者見佛威神儀法如是便稍入佛道中轉導之皆隨其意教度脫之見勤苦者皆慙傷之稍稍解曉佛語信向之新發起意學佛道悉欲得了知佛智十難處悉欲逮得之何等爲十難處佛

十種力是一者當供養佛二者當隨其所樂當教語
之三者所生處皆尊貴四者天上天下無有能及者
五者佛智慧悉逮得六者世世所生處得見無央數
佛七者佛經悉逮得八者悉過度諸生死九者令脫
去不久十者悉度脫十方人二住何等爲阿闍浮菩
薩法住佛言有十意念十方人等何等爲十意一者
悉念世間善二者潔淨心三者皆安隱四者柔軟心
五者悉愛等六者心念但欲布施與人七者心悉當
護八者念人與我身無異九者心念十方人我視如
師十者心念十方人視如佛阿闍浮菩薩法當多學

經多學經已當獨處山獨處山當與善師從事與善
師從事當在善師邊當易使當隨時隨時所作爲勇
所作旣爲勇當學入慧中心所受法當悉持旣悉持
悉持法當不忘也旣不忘者當安隱處山所以者何
益於十方人故三住何等爲喻阿闍浮菩薩法住者佛
言入於諸法中用十事何等爲十事一者諸所有皆
無常二者諸所有皆勤苦三者諸所有皆虛四者諸
所有皆非我所五者諸所有皆無主六者諸所有皆
無利也七者諸所有皆無所止八者諸所有皆無所
處九者諸所有皆無所著十者一切無所有諸法悉

入一法中一法悉入諸法中是爲喻阿闍菩薩教法
四住何等爲闍摩期菩薩法住者佛言常願於佛處
生有十事一者不復還二者多深思於佛三者深思
於法四者念比丘僧視十方人五者思惟萬物皆無
所有六者十方佛刹皆虛空七者宿命所作了無所
有八者所有如幻皆虛空九者諸所勤苦無所有十
者泥洹虛空亦無所有用是故生於佛法中是爲闍
摩期菩薩教法五住何等爲波喻三般菩薩法住者
佛言所信功德悉度十方人有十事一者悉護十方
人二者悉念十方人善三者悉念十方人悉令安隱

四者悉愛十方人五者悉哀念十方人六者悉念十
方人莫使作惡七者悉引十方人著菩薩道中八者
悉清淨於十方人九者悉度脫十方人十者悉使十
方人般泥洹是爲波喻三般菩薩教法六住何等爲
阿者三般菩薩法住者佛言有十法深哀慈心一者
用人說佛善惡心無有異二者說經法善惡心無有
異三者說菩薩善惡心無有異四者求菩薩道人共
相道善惡心無有異五者人言十方人有多少心無
有異六者觀十方人展轉相道善惡心無有異也七
者中有人說言十方人易脫難脫心無有異八者若

有人說法多少心無有異九者有人說法壞心無有異十者有法處無法處心無有異是爲阿者三般菩薩敎法七住何等爲阿惟越致菩薩法住者佛言有十事堅住不動一者言有佛無佛不動還二者有法無法不動還三者有菩薩無菩薩不動還四者有求索菩薩無求索菩薩道者不動還五者持法得不動還六者有諸過去佛無諸過去佛不動還七者有諸當來佛無諸當來佛不動還八者有現在佛無現在佛不動還九者佛智慧盡不盡不動還十者當來過去現在世事呼若動不動還是爲阿惟越致菩薩敎

法八住何等爲鳩摩羅浮童男菩薩法住者佛言菩薩於十事中住一者身所行口所言心所念悉淨潔二者無有能得長短者三者心一返念在所欲生何所四者十方人知誰慈心者五者十方人所信用悉知六者十方人若干種悉知七者十方人所作爲悉知八者十方諸佛刹土成敗悉知九者得神足念飛在所至到十者諸悉淨潔是爲鳩摩羅浮童男菩薩敎法九住何等爲喻羅闍菩薩法住者佛言用十事得一者十方人所出生悉知二者十方人所繫恩愛悉知三者十方人所念本末所從來悉知四者十方

人所住宿命所趣向悉知五者若干種諸法悉知六者十方人所念若干種變化悉知七者諸佛刹善惡壞敗悉知八者過去當來現在無央數世事悉知九者十方人等不等悉知十者教授十方人說虛空法悉知是爲喻羅闍菩薩教法十住何等爲阿惟顏菩薩法住者佛言菩薩入於十智中能分別知有十事一者何因當感動十方諸佛刹中二者當明無央數佛刹中三者我日日當署置無央數佛刹中菩薩四者我日日當度脫無央數佛刹中人民五者我當安隱無央數佛刹中衆生六者十方人莫不聞我聲歡

喜得度脫者七者悉念十方人民使得佛道皆捨家作沙門八者十方人所思想善惡我悉知之九者十方人我悉當內著佛道中悉使發菩薩意十者十方人我悉當度脫是阿喻羅闍菩薩了不能及知阿惟顏身所行口所言心所念所作爲了不能及知阿惟顏菩薩事亦不能知神足念不能知飛行亦不能逮知阿惟顏菩薩當來過去今現在事是爲阿惟顏菩薩教法

佛說菩薩內戒經

音釋

起

音和先諫切

讒鋤成切

搥張瓜切

溜力救切懦乃箇切

也

切弱嫗於語切

婦之通稱勾居太切

殿蒲末切

休寧仰山寺比丘海比施貲刻此

佛說

菩薩內戒經一卷

計字七千九百二十

個

該銀二兩九錢五分一厘

平江比丘海

澈對

天啓丁卯夏五月徑山化城寺識

菩薩優婆塞五戒威儀經

劉宋罽賓三藏法師求那跋摩譯

佛者衆聖尊 神通應自在 隨類處身形

音聲亦復爾 見聞獲安隱 莫不信向心

是故我歸命 願普如世尊 甚深菩薩戒

功德難思議 受者獲安隱 福慧日夜生

諸佛常護念 萬行漸滿盈 六度四等意

普度諸羣盲 手足初莫犯 節言順所行

常樂在定意 是名真比丘 質直離諂曲

常與賢聖俱 愛衆猶養已 是名真菩薩

諸大德一心諦聽諦聽善思念之我今欲說三世諸佛菩薩成就利益一切衆生功德戒如是住菩薩戒者有四波羅夷法何等爲四若菩薩爲利養故自讚毀他是名菩薩波羅夷若菩薩多饒財物貪苦之人來從乞索菩薩慳貪無有慈心乃至不施一錢之物有求法者乃至不爲說於一偈是名菩薩波羅夷若菩薩瞋於前人惡言罵辱加以手打及以杖石意猶不息前人求悔善言懺謝菩薩猶瞋憤結不解是名菩薩波羅夷若菩薩自謗菩薩法藏若見人謗善可其言旣自不信反助他言若心自解或從他受是名

菩薩波羅夷如是菩薩四波羅夷菩薩於中不應犯一何況具犯若有犯者不名菩薩現身不能莊嚴菩提又復不能令心寂靜是似菩薩非實菩薩犯有三種有輕中上若輕中心犯是不名失若是增上心犯是名爲失何者是上若犯上四數數樂犯心無慚耻不自悔責是名上犯菩薩雖犯於上四事不卽永失如比丘犯四卽爲永棄菩薩不爾何以故比丘犯四更無受路菩薩雖犯脫可更受是故不同略有二事失菩薩戒一捨菩提願二增上惡心除是二事若捨此身戒終不失從是以後生生之處常有此戒若不

憶念更遇善友而更受者不名新得如是菩薩戒者
應當識知犯不犯事輕重之相輒中上異

如是住菩薩戒者日應供養諸佛若塔若像次供養
法若行法人及菩薩藏大乘經典供養衆僧及十方
土住於大地諸菩薩等於日夜中供養三寶隨其力
能乃至一念一禮一四句誦信心供養勿令有廢若
不恭敬慢惰心者犯重垢罪若妄誤者犯輕垢罪不
犯者若病若狂若有淨心逮菩薩地如須陀洹得不
壞淨心常能供養三寶不絕是名不犯菩薩不知厭
足貪著利養不制心者犯重垢罪不犯者雖貪利養

常生悔心我當精進斷除是意極自制御貪心猶起
若取小利助斷大貪是名不犯

菩薩見上座尊長者年宿德同師同學生憍慢心及
瞋惡心不起承迎禮拜避坐設有言語餘談不聽若
有所問不如實答者犯重垢罪若無慢瞋恚癡之意
直以懶惰無記散心犯輕垢罪不犯者若病若狂若
時睡眠若聽法說法若先共他人語若爲調伏滅惡
增善若有僧限護多人意是名不犯

菩薩檀越來請若於自舍若僧寺內給施所須菩薩
憍慢瞋恚輕賤不往受者犯重垢罪若懶惰不往犯

輕垢罪不犯者若病若狂若遠若道險難若爲調伏
滅惡增善若失受請若爲修善若聽未聞若知請主
欲相惱故若有僧限護多人意是名不犯

菩薩從他人邊得金銀琉璃種種雜寶所須之物及
地中伏藏無主財物皆應取之念當轉施若惡心瞋
故不取者犯重垢罪若作是心我不與人而作因緣
若懶惰心犯輕垢罪不犯者若是狂心若爲調伏滅
惡增善若知受已必生愛著若知施已生悔若知施
主施故發狂若慮施主施已窮苦若知施物三寶所
有若知施物劫盜所得若知受已多得苦惱所謂王

難賊盜死亡繫閉惡聲流布墮令出境界是名不犯
菩薩他來求法以瞋惡心憎嫉他故不與說者犯重
垢罪若懶惰心不與說者犯輕垢罪不犯者若外道
求法慮還譏刺若病若狂若爲調伏滅惡增善若知
前人不解其義若前人不敬不如法事若前人鈍根
不解深法恐生邪見若知聞已破失本心壞滅正法
若知聞已必向非器宣說其事是名不犯

菩薩見惡衆生犯戒毀禁作衆罪行菩薩自知能化
爲善若惡心瞋心捨不教者犯重垢罪何以故菩薩
不於身口意淨持戒人邊起於悲心若見惡人犯戒

毀禁作衆罪行極生悲心是故有犯不犯者若狂若
爲調伏滅惡增善若有僧限護多人意是名不犯
菩薩如佛所制波羅提木叉及結毗尼欲使不信者
信已信者增此聲聞戒及菩薩戒等無有異何以故
聲聞之人順常自爲猶欲學令不信者信信者增何
況菩薩所修學常爲衆生豈不能爾是故名同不犯
如佛所制聲聞之人應少欲作少因緣事菩薩不爾
何以故順求自利不爲他人是聲聞好菩薩若爾則
不名菩薩爲他人故所可受衣乃至百千從非親里
婆羅門居士盡力所求如衣鉢亦如是爲他人故及

應乞縷教織師織畜僑奢耶衣受取金銀乃至百千
如是之事與聲聞異若菩薩本爲衆生而瞋惡心少
作少因緣事放捨衆生獨居其所者犯重垢罪若懶
惰心少欲少事居其所者犯輕垢罪菩薩有五非法
一誚二華三相四以利求利五邪命有此五事以不
爲愧不制不息者犯重垢罪不犯者覺是非法常欲
制之是名不犯菩薩戲笑散亂高聲唱說作非威儀
令他人笑爲衆所輕者犯重垢罪若是宿習妄作
者犯輕垢罪不犯者覺是非法常欲制之若外人瞋
恚欲調伏故若人苦惱爲令懌故若欲攝取戲笑故

若二人共諍爲和合故是名不犯菩薩如是見如是語菩薩不應樂於涅槃不應背涅槃不應畏煩惱不應滅煩惱何以故菩薩三阿僧祇往來生死故如是語者犯重垢罪何以故如菩薩樂於涅槃畏於煩惱比於聲聞千萬倍不可爲喻何以故聲聞之人順自爲已菩薩常爲一切衆生故菩薩雖處有漏於滅煩惱而得自在過於羅漢處無漏者上若菩薩起身口業應自防護莫使他人慢墮罪若故不自護使他墮罪者犯重垢罪若不作意自護放散所作生他罪者犯輕垢罪不犯者若外道若隨出家如法所作若值

多瞋惡人是名不犯

菩薩見前衆生須加杖痛然後有利自護不治者犯輕垢罪不犯者若利少苦多是名不犯

菩薩以罵報罵以瞋報瞋以打報打以牽輓者犯重垢罪菩薩與他共鬪及共相嫌惡心瞋心若憍慢心不如法悔者犯重垢罪若懶惰放逸一不求悔者犯輕垢罪不犯者若爲調伏滅惡增善若彼外道要作非法若彼喜鬪怨更增上若知彼人終不受悔若向彼悔起彼重慢是名不犯

菩薩共他嫌恨他如法求悔菩薩惡心不受爲惱他

者犯重垢罪若無瞋心不受他悔犯輕垢罪不犯者
若爲調伏滅惡增善若惡非法是名不犯

菩薩瞋他受者瞋事不休息者犯重垢罪不犯者若
常制之瞋心猶起是名不犯

菩薩受畜徒衆但爲給事及與衣食是名不犯

菩薩起懶惰意樂於非時食貪著睡眠若倚若臥者
犯重垢罪不犯者若病若狂無巧便若道路行極若
常制之是名不犯

菩薩以染著心談說世樂事者犯重垢罪若妄誤說
犯輕垢罪不犯者若有人問正心少說若談異聞若

談論法事是名不犯

菩薩樂欲坐禪知他有法以瞋慢心不能下意從他
求受法者犯重垢罪若懶惰心不求受者犯輕垢罪
不犯者若病若無巧便若知彼人不順法教若自有
巧便多聞攝其心者是名不犯

菩薩起欲界欲不觀對治疾除滅者犯重垢罪不犯
者常勤欲滅欲心猶起是名不犯如欲餘益亦爾若
菩薩貪味於禪著功德者犯重垢罪不犯者常欲捨
著著心猶起是名不犯

菩薩如是見如是語菩薩不應聽受誦學聲聞法藏

菩薩之人用學是爲作是語者犯重垢罪何以故菩薩於外道經書尚應當學何況佛語不犯者爲欲調伏聲聞入大乘故是名不犯

菩薩法藏一向捨置貪學讀誦聲聞經者犯輕垢罪菩薩有佛經藏不能勤學乃更勤學外道俗典犯重垢罪不犯者若極根利一聞能持同佛語者取用助化以彼妙辭助明佛法於佛法於佛經義意不傾動是名不犯

菩薩欲學外道經典應如上學若於中受樂生著心不如服苦藥者犯重垢罪菩薩若聞菩薩法藏甚深

祕密第一實義不思議事純是諸佛菩薩境界於此義中生誣謗心言此義無益非佛所說不能佑利一切衆生作是謗者犯重垢罪不犯者若思惟定義若方便說菩薩聞於甚深義時若不生信以不諂心爲生信故應作是念我不應爾我如盲者無有慧眼佛口所說我云何謗如是菩薩自責由癡是佛境界非我所及若能如是是爲正行若意不解不生誹謗是名不犯

菩薩爲飲食故以瞋惡心自讚毀他犯重垢罪不犯者若爲伏外道若伏憍慢增長佛法若爲不信者信

已信者增是名不犯

菩薩有說法家若說毗尼處大法會處瞋嫉慢心不往聽者犯重垢罪若懶惰心不往聽者犯輕垢罪不犯者若自不聞又無人喚若病若無巧便若知彼說法不順義理若知說者於已有難若知彼說更無異聞若得總持自多聞若勤修善根是名不犯

菩薩有人來倩我有事緣當爲營辦所謂共去共還營佐衆事有所營了守護財物和合鬪訟經辦飲食修福德業若一二事不爲作者犯重垢罪若懶惰不爲犯輕垢罪不犯者若病若無巧便若自有事若彼

能辦若不相倩若無益事若爲調伏滅惡增善若無他倩若報他作勤修善根若自闇鈍恐失業次若有僧限護多人意是名不犯

若菩薩見病衆生以惡心瞋心不瞻養者犯重垢罪若懶惰不養犯輕垢罪不犯者若自有病若無巧便若倩他看若彼病者自有眷屬若知病者能自經給若久病若人猶能起止若欲勤修增上善根若極自闇鈍恐失黨次若失看病如病餘貧窮苦惱亦復如是是名不犯

菩薩見前衆生應有利宜無有方便而能發起菩薩

惡心瞋心不教示者犯重垢罪若懶惰不教犯輕垢
罪不犯者若無方便若使他教若彼自有善知識若
爲調伏滅惡增善若示彼方便更瞋反戾無有敬愛
心強得自用是名不犯

菩薩衆生給施所須應念其恩若惡心瞋心不念恩
報恩者犯重垢罪若懶惰不報犯輕垢罪不犯者若
自無力若無巧便若爲調伏滅惡增善若欲念報施
主不受是名不犯

菩薩見人親里死亡若亡失財物種種憂苦若惡心
瞋心不往慰喻者犯重垢罪不犯者如前倩菩薩中

說

菩薩有人從索飲食所須不與者犯重垢罪不犯者
若自無物若索不淨物若爲調伏滅惡增善若王所
制若護僧限是名不犯

菩薩弟子應隨時教誨若弟子有乏應從篤信人邊
勸索供給若惡心瞋心不教誨不供給者犯重垢罪
若懶惰心不教供給犯輕垢罪不犯者若爲調伏滅
惡增善若護僧限若病若無巧便若倩人教若弟子
福德能致供養若弟子本是外道無好善心是名不
犯

菩薩以瞋心惡心不護他意者犯重垢罪若懶惰放逸不護他意犯輕垢罪不犯者若非法事若病若有僧限護多人意若外道若爲調伏滅惡增善是名不犯

菩薩見他德行不能稱讚以惡心瞋心隱藏他善者犯重垢罪若懶惰放逸不稱他善者犯輕垢罪不犯者若知彼人不樂讚歎若病若無巧便若爲調伏滅惡增善若護僧限若知聞讚更生憍慢若彼無實德若言似善實無善義若爲外道若讚時未到是名不犯

菩薩爲多人頭首見諸眷屬不如法事應呵應擯若瞋心惡心捨不呵治者犯重垢罪若懶惰放逸不教呵者犯輕垢罪不犯者若知彼人惡性健瞋不受教呵若待時教呵若畏破僧若知彼質直宿習少羞喜數犯悔是名不犯

菩薩有神通變化應爲衆生隨時變現或方便恐怖令生信心若畏信施不現變化者犯輕垢罪不犯者若人深著惡法邪見若是外道若罵賢聖若著邪見若狂苦痛是名不犯

菩薩戒聚成就具足無量妙果以是戒聚因緣力故

具足尸波羅蜜受者雖未得阿耨多羅三藐三菩提
以得具足五事功德一者常爲諸佛菩薩所護念二
者受常淨樂三者臨終無悔四者捨身得生諸佛世
界五者莊嚴阿耨多羅三藐三菩提菩薩受持菩薩
戒者不自爲身惟爲利他及莊嚴阿耨多羅三藐三
菩提是菩薩戒悉是過去未來現在恒河沙等諸佛
菩薩之所成就乃至十方諸佛菩薩亦復如是菩薩
弘慈普恩及六道衆生三塗八難苦惱十方無不蒙
益

功德不可計 福慧如虛空 略說其要竟

歡喜禮奉行 普發菩提心 福慧命得成

慈悲男女長 喜捨次第生 一切成佛道

永盡無有餘 十方同其願 巍巍無極尊

欲爲菩薩優婆塞放逸五戒威儀者若無師從受處
爾時受者若無師應向佛像前自誓受菩薩優婆塞
威儀應如是作禮偏袒右肩胡跪合掌應如是言我
某甲白十方佛及住大地諸菩薩等今於諸佛前欲
受一切戒學一切菩薩戒優婆塞五戒威儀攝一切
善法菩薩戒爲利衆生戒是戒過去諸菩薩已學未
來諸菩薩當學現在諸菩薩今學我亦如是學第二

第三亦如是說竟其餘諸事應如前廣說
離欲優婆塞具行五戒遠離身四惡一者殺二者盜
三者婬四者飲酒遠離口五惡一者妄語二者惡口
三者兩舌四者無義語五者綺語遠離五邪命一者
賣肉二者沽酒三者賣毒四者賣眾生五者賣兵仗
遠離嚴飾五事一者香二者華三者瓔珞四者香油
塗身五者香薰衣遠離放逸五事一者歌二者舞三
者作樂四者嚴飾樂器五者不往觀聽此五戒隨力
所堪若能終身具持五爲上若不能隨持多少年月
日夜乃至須臾亦得暫持不但如持全念佛臨涅槃

勅四大聲聞及六應真吾滅度後如是真法之中若
出家二衆淨持禁戒及在家二衆隨力多少心次近
持上戒者若造房舍牀蓐衣服飲食一切順道資生
之具施四方僧及諸賢聖汝等盡應受請若不受者
得罪以此觀之賢聖不遠感至則應若作功德先當
竭力受持上戒然後至心請四方僧及諸賢聖若不
能終身至一日一夕者善若不能者設供之時便受
罷便止此諸賢聖皆來受請若有所犯卽如法悔此
一切菩薩犯當突吉羅罪當向大小乘人能解說能
受悔者如法懺悔

若菩薩以增上煩惱犯波羅夷處法者失律儀戒應
當更受若中煩惱犯波羅夷處法者當向三人若過
三人長跪合掌作突吉羅懺悔所犯罪多作是說言
大德憶念我某甲捨菩薩毗尼如所稱事犯吉羅罪
餘如比丘突吉羅罪懺悔法說若下煩惱犯波羅夷
處法及餘所犯向一人懺三禮文

願十方世界六道三業罪障垢惑衆生崩顛倒
山竭四流濟登平等道入無爲國歸命敬禮七處八
會盧舍那佛盡十方國諸妙覺尊

願十方世界六道沉淪諸有長沒衆生摧破惑

林殄滅邪照歸命敬禮七處八會佛華嚴藏盡十方
國修多羅海

願十方世界六道小心膠固顛倒衆生頓絕偏
照須證住想永附大乘盡未來際歸命敬禮七處八
會普賢衆等盡十方國諸賢聖僧

諸欲發心去時當立五願一者願令我早棄此身二
者願師僧父母使不愁惱令我身命疾至菩提三者
願至阿蘭若處行若有虎狼惡毒蟲獸來欲噉我我
不恐怖猶如比丘得第三禪樂四者若我至阿蘭若
處若天雨風起或有惡鬼毒龍來欲螫我我心安隱

亦不恐怖猶如有人欲度大海到水中央天忽風起
波浪甚大度者恐怖天風卽定度到彼岸心大歡喜
願我亦爾疾到菩提無上彼岸五者願我到阿蘭若
處若當病時願得諸天來至我所教導我等使心不
悔我復念言我此身中有四毒蛇同俱止中猶如四
蛇同共一窟蛇欲出時各相謂言我前去淨窟不出
死在窟中猶瞋諍故四俱滅亡我今身中有四毒蛇
鬪諍瞋恚在我身中作如是念病得卽除菩提心起
令心得安六識不亂安心蘭若四者行具足安心禪
定制伏六情是第五願發此願已禮四方佛乃有十

拜作如是言諸佛世尊哀愍我等覆護我等使我得
無上道疾至菩提我今懺悔我某甲歸依佛歸依法
歸依僧十地菩薩辟支羅漢諸賢聖等我從無數劫
以來流轉生死百生千生無量億生或墮六趣受生
異報或作餓鬼畜生受如此苦常不得樂我自思尋
愚惑自纏不覩聖道障涅槃門閉甘露戶塞衆善道
不聞正法沉沒大海有如此苦罪今悉懺悔五體投
地如此投地七遍亦然當投地時發如此言願去我
身無量衆毒拔出邪惡無量衆毒拔出邪惡無量塵
惑心意清淨六念成就使我到阿蘭若處心無恐怖

疾到菩提開涅槃門啓甘露戶塞地獄門閉三惡道
拔三毒根出三界網得三樂證三果直超生死厄當
得智慧離最後身疾至菩提發此願已從地而起禮
十方佛訖竟合掌立住心懷歡喜作如是念我罪永
除

受繩牀法四種一者請佛二者請師三脫革屣偏袒
右肩清淨四右膝著地胡跪佛前請師作如是白十
方諸佛及大迦葉親於佛前受阿蘭若法佛爲作證
明師爲作證知若我四十五日行於苦行志不退轉
若生退心我卽妄語誑於諸天不到彼岸大德當證

受請師復作是言長老一心念今於佛前發此誓言
請大德爲證汝若退者誑於他人自墮地獄不免苦
也汝當眞誠行阿蘭若行阿蘭若智如是受持答言
如是三說

受錫杖法長跪大德前如三白大德一心念今請
大德師如三白大德作如是言長老一心念汝今
發無上心受持如法用不得不淨手捉入僧房應當
脫樓鐔不得近地若入白衣舍應鐔在後若中前須
詣白衣舍或受中食種種因緣當三搖三若不來者
乃至五五若不來者乃至七七若不來更至餘家乃

至七家七家不得於是中第二第三亦如是說捨法戒

長老一心念比丘某甲優婆塞五戒威儀者何緣而生日滿後不死不墮地獄中間白十方佛及大迦葉皆當善聽某甲豎標如三白已訖捉標豎標竟復作如是白十方諸佛四方淨行大德悉爲證知某不欺誑於諸天不到彼岸今賣法牀及如法杖悉皆具足今以結座一切行闡若比丘亦皆結坐如三白作禮六拜合掌一心如是念念十方諸佛及大迦葉比丘某甲優婆塞某甲衆念成就今解坐向餘處還

結若欲捉繩牀時應作四念第一念者念我身中皆是無常應當苦之二者苦身修習空智自至宜當修之三者當起忍心莫生瞋怒四生歡喜心若生歡喜心疾至菩提作此念已向彼放牛虎狼大聲小聲姪聲及迫迕聲悉皆遠離離此聲已安心端念欲去諸塵時當作二念言一者令我身中得安隱定不生疲極疾到菩提二者當得閑靜心無錯亂六識安隱得滅盡定安詳放牀立住禮佛乃至十拜立住合掌便作三念一者念佛二者念戒三者念禪定作此念已便向繩牀安詳而坐復作六念一者念諸佛護念我

念成就二者念我戒身清淨戒者謂波羅提木叉念者是名不犯從序至偈四事思得至於十三念此十三成就二不定三十九十四波羅提提舍尼衆多學法七滅諍法從上至下皆應實念三者念報父母師僧之恩四者念五欲皆是無常大患之根本昏網之元首五者念地獄之苦惱當勤修善遠離此苦我已出家宜應謹慎棄惡修善六者念慧若我有慧則應憶持慧具足無事不辦者得無上道六念具足安心而坐依禪法觀優婆塞若欲移時當作三念一者念我行時地上蠹蠹多有蟲蟻我若悞殺時得何罪死

者生天二者當念如法行如法仰手捉杖在身威儀齊整安詳而行三者行不反顧亦不搖頭動手是名三念成就如法行來優婆塞威儀篤信持食來時當淨受之受得訖已結加趺坐復作四念一者念我身中有八萬戶蟲蟲得此食卽皆安隱二者我念得食當少食之若少食者令我身輕若身輕衆欲亦少若欲少者疾至菩提三者我不爲美故但爲活命者諸善成就善若成就成無上智四者我食時十方餓者悉令飽滿皆悉奉行

菩薩優婆塞五戒威儀經

音釋

懽

夷益切
悅也

殄

徒典切
絕也

螻

施隻切
蟲毒也

追

側格切
迫也

蠢

尺允切
蟲貌動

瓶 鈎真寂寺比丘廣印施刻
菩薩優婆塞五戒威儀經一卷

計字六千五百六十六箇

該銀三兩二錢八分
亡父周珊亡妣趙氏與法界衆生早度苦海

速證無生深解真勝義諦嚴淨菩薩律儀
崇禎己巳仲夏月徑山化城寺識

佛說文殊師利淨律經

西晉三藏法師竺法護初譯

真諦義品第一

聞如是一時佛遊羅閱祇耆闍崛山中與大比丘衆
俱比丘千二百五十菩薩三萬二千彼時世尊與無
央數百千之衆眷屬圍繞而爲說經時有天子名曰
寂順律音在於會坐卽從座起更整衣服長跪叉手
白世尊曰文殊師利今爲所在一切諸會四部之衆
天龍鬼神釋梵四王皆共渴仰欲覩正士咨講妙辭
聽受經義佛言東方去此萬佛國土世界名寶氏佛

號寶英如來無所著等正覺今現在演說道教文殊
在彼爲諸菩薩大士之倫宣示不及天子白佛唯願
大聖加哀垂威令文殊師利自屈到斯所以者何文
殊師利所說經法開發結闕靡不燿然踰過聲聞緣
覺之上文殊師利設說大法一切衆魔皆爲降伏諸
邪迷惑無得人便諸外異道莫不歸命其貢高者不
懷自大未發意者皆發道心已發道心立不退轉所
當受者無不稽顙所當執御靡不攬持如來至真皆
亦勸讚因此聖教乃令正法長得久存自捨如來未
有他尊智慧辯才頒宣典誥如文殊者也於是世尊

見寂順律音天子之所啓白爲一切故則發大哀演
兩眉間毫相之光其明普照照諸三千大千佛土通
達周徹一萬佛土大光照耀寶氏世界時彼佛土諸
菩薩衆前問其佛是何感應先現此瑞寶英如來告
諸菩薩西方去此過萬佛刹有世界名忍其佛號曰
能仁如來至真等正覺今現在講法演眉間光照萬
佛土普耀此刹菩薩問曰唯然世尊何故放光佛言
無央數億百千菩薩會彼佛土釋梵持世及四部衆
皆共傾望文殊師利欲得奉覲諮講經法悉俱白佛
奮斯光明遙請文殊師利寶英如來告文殊曰汝往

彼土能仁如來延企相待衆會無數遲想相見稽首
思聞欲聽稟受文殊白佛吾亦尋知此光瑞應於時
文殊與萬菩薩禮寶英佛右遶三匝猶如壯士屈伸
臂頃於寶氏刹忽然不現立於忍土在虛空中不現
其身僉雨天華遍大衆會華至於膝時諸會者怪未
曾有皆共白佛言此何先瑞而雨天華佛告諸族姓
子此文殊師利與萬菩薩應命俱來在於虛空雨於
衆華以供養佛衆會僉曰願見文殊及諸菩薩若能
親覲如是正士甚爲欣慶難值難遇說是未竟文殊
師利與萬菩薩便卽現身稽首佛足右遶七匝各以

威力神足變化作大蓮華自處其上寂順律音天子
白佛願發聖教令文殊師利敷演道化衆會踴躍欲
聞訓誨佛告天子自恣汝心便可稽問寂順律音則
白文殊寶英佛土有何奇特超異之德至使仁者遊
居樂彼文殊告曰不與貪欲亦不滅之不起瞋恚亦
無所盡不建愚癡亦無所除不造塵勞亦無所壞所
以者何無所生法亦無所盡又問其佛說法何所興
爲何所滅除答曰其本淨者以無起滅不以生盡所
以者何彼土衆生了真諦義以爲元首不以緣合爲
第一也又問何謂真諦元首何謂緣合以爲第一答

曰於義無起亦無所壞無有相處亦不無相亦非一
相亦不離相亦不顯相彼無視者亦不無視亦不諦
視亦不有盡無能盡者已無所盡不可盡者是曰真
諦義義者天子謂無心矣無本心者不教他人不於
此際不度彼岸不在中流是真諦義義者天子謂無
文字乃爲聖諦所以者何如佛言曰一切音聲皆爲
虛僞天子又問如來所說將無欺乎文殊答曰如來
所說無誠無欺所以者何如來於二心無所住而於
有爲無爲之法無有言辭由是之故無誠無欺於天
子意所趣云何如來之化設有所說爲實爲虛答曰

不誠不欺所以者何如來之化不有四大亦無誠實
文殊答曰如是天子一切諸法皆亦如化自然之行
如來所解無所成就亦無所住以是之故所宣講法
不誠不欺歸於無二又問何謂如來說真諦義文殊
答曰真諦義者不可稱說所以者何其義趣者無言
無說亦不可得說是真諦義時五百比丘漏盡意解
無數千人遠塵離垢於諸法法眼淨萬二千菩薩逮
得無所從生法忍

聖諦品第二

寂順律音問文殊師利其真諦義甚爲難解文殊答

曰如是天子其懈怠者於真諦義甚爲難解又問何謂比丘精進答曰無所斷滅亦無所除而不修行亦不取證是爲比丘奉行正義所以者何其自念言斷滅如是除去若此修行取證則爲懷想顛倒放逸衆行俱合又計斯者非正精進又問何謂正精進乎答曰其等無本及與法界等於五道亦復如是如等無本及與法界於六十二邪見亦如凡夫之法學法不學聲聞之法緣一覺法佛法亦如如等佛法生死之法其泥洹法愛欲塵勞諍訟顛倒亦復如是比丘若茲精進行者乃正精進又問何謂所行平等如等佛

法乃於愛欲塵勞之義亦等諍訟顛倒之事文殊答曰用空無相無願等故所以者何空者不別無有若干猶如天子坏瓦器內空及與寶器之內空者俱同等空無有若干不可言二如是天子愛欲之空及與諍訟顛倒之空上至道空彼則俱空無有若干不可名二也天子又問何謂菩薩修行聖諦文殊答曰假使菩薩不行真諦何因當爲聲聞說法所以者何菩薩行諦多所察護聲聞無護菩薩行諦廣大難限聲聞偏局菩薩行諦將護衆生而於本際無所造證菩薩行諦善權方便不捨生死泥洹之門菩薩行諦普

觀一切諸佛之法猶如天子有一士夫竊捨大師馳
逸奔走獨身無侶心懷恐懼度於曠路不敢復還聲
聞如是意懷惶悚怖畏生死不護衆生不能堪任遊
渡一切終始之患獨自行諦不護佛法離權方便無
有慧侶不亦然乎猶如天子謂彼大師多獲盈利賞
無量寶瓊琦異珍賜衆賈人超越曠嶮菩薩如是亦
如大師積行無量道寶無限修於大慈無極之哀真
諦聖慧饒益一切無數辯智以爲傲富遊一佛國復
遊一國六度無極攝行四恩以濟危厄矜救衆生還
入生死善權方便修行聖諦度諸未度解諸未解周

旋三界獨步無侶開化未聞使入大乘猶如天子垢
穢弊衣以思夷華黃白須臾而用熏之香氣不久尋
便歇盡聲聞緣覺行諦薄渺亦復如是便中滅度不
修所願不至於佛戒定慧解度知見事度脫之香亦
復不能降伏呈礙塵勞之欲猶如天子細輭妙衣其
價百千以天殊特珍寶諸華百千萬歲熏此好衣其
衣常香香氣普流巍巍芬馥未曾有歇諸天世人皆
所愛樂菩薩如是從無數劫行諦法香不具所願不
中滅度而常演出佛無上道戒定慧解度知見馨降
伏呈礙塵勞之欲遊於天上及至人間天龍鬼神諸

阿須倫君子庶民莫不奉敬而欲見者恒弘濟度寂
順律音天子復問文殊其寶英如來至真佛土聲聞
之衆爲如何乎文殊答曰不御篤信不從他教不行
於法不毀法界亦不八等離於八邪不須陀洹皆度
一切恐懼惡趣非斯陀含來化衆生非阿那含於一
切法無所往來非阿羅漢而皆受於三千世界供養
之利不離於欲亦不以欲而見惱患不離瞋恚不以
怒恨而見集然不於衆生而懷害心亦無所憂不離
於癡不以愚騃而爲危難滅除杳冥及一切法不離
塵勞慙懃精進化去一切衆生愛欲逮得高節無所

從生而遊現生於諸想念開化衆生不計吾我及與
人壽悉無所受亦無所捨淨畢一切人民所施衆祐
之德無意無念以修意止奉四意斷不起不滅行四
神足身意寂然遵於五根曉了一切衆生本原行於
五力降伏塵勞念於覺意解平等慧靖修道教棄捐
邪徑證于道訓不得無爲遊趣寂寞而行本際觀於
所觀僉入法界滅於無明盡於愚癡興於聖慧無上
正真而除於三解脫之品則以肉眼皆見衆生一切
佛土諸佛世尊所化人民則以天眼觀於五趣生死
往來周旋人民蜎飛蠕動歧行喘息形物之類之所

歸生則以慧眼察知一切衆生之儔心行所念則以法眼覩見三世三界羣萌一切人民所可行者則以佛眼皆用明觀一切諸法法藏祕典聖曜所照則以天耳遙聞諸佛所宣經法以無念慧念知過去無央數劫之所更歷而以神足遊於無量諸佛國土靡不周遍盡於諸漏不至無餘修解脫也而現其形無有色身有所講說不演文字有所思惟無心想著示於顏貌姿豔端正以相莊校衆好若干而以功德自嚴其體威神殊絕無能當者名稱普流功勳闡布通於三世無所蔽闕以咨嗟慧而爲馨香自熏其身則於

世法而無所著不爲塵勞而見染汙惡口麤辭不能毀之則以神通而自娛樂博聞無厭班宣辯才爲師子吼以智慧光靡所不照聖明之達而爲雷震滅除閉塞幽隱之愚所說無盡通解總持佛所觀察聲聞緣覺所不知處常見諸佛覺意如海三昧之定猶須彌山忍辱柔和等之如地勇猛之力降魔官屬棄諸外道安樂自在如天帝釋喻若梵天心得由已無有儔匹求比難比而無等倫亦如虛空不可爲喻靡所不周無所不入天子欲知寶英如來所生國土聲聞之衆其功德勲復超於此如吾所歎不可計量文殊

師利說是語時五百比丘五百比丘尼五百優婆塞
五百優婆夷五千天子未得道證發心白佛世尊我
等願生於彼寶英佛土得爲聲聞文殊答曰諸族姓
子不可以懷聲聞之心生彼佛土汝等當發大道之
心乃至彼土應時受教皆發無上正真道意佛悉記
說當生彼土

解律品第三

寂順律音天子復問文殊何謂聲聞律何謂菩薩律
答曰受教畏三界難厭患惱者聲聞之律護於無量
生死周旋勸安一切人民蚊行喘息蠕動之類開導

三界決其疑網衆想之著是菩薩律惡厭積德以用
懈廢不能自進是聲聞律興功爲德不厭諸行以蓋
衆生因而得濟是菩薩律滅除一切塵勞之欲已身
所惡是聲聞律攻伐一切衆生塵勞恩愛之著是菩
薩律不覩諸天心行所念所志不同是聲聞律自見
三千大千之佛國土根心所歸是菩薩律但能察已
心之所行是聲聞律普見十方諸佛處所衆生心念
是菩薩律唯照已身志性所趣是聲聞律光于一切
人民之行蜎飛蠕動心念思惟三界之居各有本末
是菩薩律難以將護一切衆魔是聲聞律降化一切

三千大千世界諸魔官屬壞衆魔行能受正法是菩薩律如毀破碎瓦石之器不可還合小志之德滅度如是不進正真是聲聞律猶若金器雖爲破敗終不遺棄卽可還合以爲寶器大士現滅深慧法身永存不朽不增不減續現三界是菩薩律若大火燒山林樹木莫不燔燎禽獸馳竄小志若茲畏三界難藏隱泥洹是聲聞律樂于生死獨步三界意無怯懦欣心娛樂道法之樂勸化衆生亦如苑囿遊觀之園華實茂盛多所悅豫是菩薩律不能斷除罣礙繫結之難而有處所是聲聞律摩滅一切弊蓋之患永無止處

是菩薩律取要言之而有限節自繫縛身以有限德而見成就戒定慧解度知見事不能具足無極大道是聲聞律所接玄邈志如虛空功勲無量戒定慧解度知見品不可稱載是菩薩律爾時世尊歎文殊師利曰善哉善哉快說解此諸菩薩律交殊聽吾引喻重解令是義歸廣普究竟猶如二人一人歎譽牛跡之水一人起立咨嗟大海積水之功於意云何其人歎譽牛跡之水能久如乎答曰牛跡之水甚爲少少不足稱譽佛言文殊聲聞之律所見威神亦復若茲如牛跡水不足稱譽彼人起立嗟嘆大海能如何乎

答曰甚多甚多天中之天其大海者無有邊際不可齊限深廣難計佛言菩薩之律當作是觀猶如江海不可訾量佛說是時二萬二千人逮得無所從生法忍異口同音皆而歎曰我等世尊當學於斯菩薩之律開導發起無央數人寂順律音天子復問文殊師利文殊爲學何律爲修聲聞緣覺之律若菩薩律文殊答曰於天子意所志云何其大海者爲受何水捨置何水答曰其大海者無水不受報曰如是天子菩薩之律猶如大海不逆汙塗十方諸律靡不歸之聲聞緣覺一切衆生開化行律而普遊之天子又問文

殊師利所言律者爲何謂乎答曰所言律者開導教化恩愛塵勞故曰爲律曉了貪欲故曰爲律天子又問何謂開導恩愛塵勞何謂曉了於貪欲者答曰衆念思想計有吾我處於諸見不棄顛倒不捨不明愚癡之本行於二事興發塵勞分別此者是謂曉了貪欲也彼若修行無貪思想淨導隨順不計吾我不住諸見捐捨顛倒棄除無明愚癡之冥不爲二行塵勞不興亦無諍亂無諍亂已究竟永安是謂開化塵勞之律譬如天子其有術師明識能知毒虺種類便以呪術除去毒害學者若斯設能分別塵勞本末無有

根源則能消滅塵勞恩愛天子又問何謂開化塵勞
本末之律答曰於衆想念本末所行無有想念則不
興諍已不興諍則無所著已無所著則無所倚已無
所倚則無所住已無所住則無惱熱已無惱熱究竟
被教而蒙度脫此謂爲律設使天子以賢聖慧玄妙
之智曉了塵勞恩愛之本虛妄空無無所是在無有
常主亦無所屬無所從來無所從去無有處所亦無
方面無內無外亦不兩間亦不積聚無色無像無有
形貌是爲曉了塵勞恩愛之本天子又問塵勞云何
而蒙度脫爲實爲虛答曰猶如有人臥出夢中毒蛇

螫之其人苦痛不能堪任尋時便服除毒之藥其毒
卽滅痛惱休息於天子意所趣云何其人審爲毒蛇
所螫爲虛事乎答曰爲虛不可言實又問設使虛者
何故被毒而蒙藥除答曰如虛妄夢夢虛不實而被
於毒毒除亦然亦無所除文殊答曰衆聖解空開化
一切塵勞恩愛亦復如是如天子問何謂開化塵勞
恩愛爲實爲虛欲了此義如我之身計無有身恩愛
塵勞實無恩愛亦復若斯設使我身是實身者恩愛
塵勞亦當常存所以塵勞無塵勞者用我已身無有
身故由是之故無有能得開化塵勞所以者何一切

諸法皆爲寂寞而無生故諸法憊怕不可受持故諸法靜默無歸趣故諸法皆盡無積聚故諸法無盡無所生故諸法不生無所成故諸法無成用無造故諸法無作無所爲故諸法無爲用無我故諸法無我用無生故諸法無主如虛空故諸法無來無所著故諸法無去從無住故諸法無住無所受故諸法無受無所著故是故天子究竟蒙化成爲法律亦無所化

道門品第四

天子又問一切諸法以何爲門之元首也答曰無順之念以爲門首周旋生死順義之念爲泥洹矣不行

精進爲聖闔門精進之行爲道品門狐疑之行爲陰蓋門勤修解脫無罣闔門思想諸著爲塵勞門無所想念無有虛妄無恩愛門諸亂多念衆妄想門寂然之行爲憊怕門六十二見爲憊慢門修於空無無自大門隨惡親友爲惡罪門從善親友爲善法門衆邪見事爲惱患門正見之義爲安隱門慳貪之事爲貧匱門布施之義爲大富門毀犯戒者便當歸趣諸惡道門奉修禁戒當歸一切生善處門喜諍訟者違失法門若忍辱者得歸殊特超異之門爲懈怠者心垢穢門遵行精進爲無垢門放逸之事爲亂意門一心

之事爲定意門惡智之行癡冥之感如牛牟門修智
慧者三十七品爲道法本師子之門而悉具足慈心
行者無所害門悲哀行者志和雅門性以和柔無諛
諂門而行喜悅樂法樂門修行護者無所適莫無增
減門行四意止不失宿德諸所福門四意斷者順平
等門四神足者心身輕門五根行者篤信之義爲元
首門五力行者不爲塵勞及諸愛欲所玷汙門七覺
意者悉已曉了平等慧門八道行者棄捐一切衆邪
異徑迷惑之門復次天子計於菩薩爲諸佛法元首
之門將護諸法法自在門故善權方便曉了處處無

處之門故智度無極通知一切衆生心念所合隨順
塵彼岸門故六度無極攝於六欲令無所處爲大乘
門故觀求於空三界如化終始如夢智慧明門故一
切諸法皆爲本無法無生忍明達自然無所不了其
慧不依他人明故也天子又問文殊師利何謂法界
之門乎答曰其法界者則曰普門又問其法界爲何
所界答曰一切衆生之所界者名曰法界又問其法
界者豈有分際文殊答曰虛空之界寧有分際乎報
曰不也文殊答曰猶如虛空無有分際法界如是亦
無分際天子又問曰豈可分別於法界乎答曰其法

界者不可分別天子又問仁者何因解明諸法乃能曉了如斯辯才文殊告曰於天子意所趣云何其呼響者而有音出以何解法天子報曰其呼響者不解諸法以緣合成乃響出矣答曰如是天子菩薩皆因衆緣故而有所說天子又問仁者爲住何所而有所說答曰如來化住有所講說吾之所住所演若斯問曰如來之化法無所住而有所說答如如來化於無所住而有所說吾之所宣亦復如是設使文殊於一切法無所住立而有所說仁何所住成於無上正眞之道爲最正覺乎答曰吾住五逆乃成無上正眞之

道又問文殊其五逆者爲住何所答曰其五逆者無有根本亦無所住又問如來說言其作逆者無間可避不離地獄答曰如是天子如佛所說其作逆者當墮地獄若菩薩住於此五逆疾逮無上正眞之道何謂爲五假使菩薩慙懃至心發大道意去小乘心而不墮落聲聞緣覺之地是第一逆發心廣施一切所有無所愛惜不與慳貪而共合會是第二逆而發慈心一切衆生吾當度之不中懈廢是第三逆見一切法無所從生尋便逮得無所從生法忍不復中興六十二疑邪見俱合是第四逆所當知見所當斷除所

當班宣所當成覺發意之須悉知見覺靡所不達而無所住成一切智不著三界是爲五逆文殊師利謂其天子菩薩已住於是五逆爾乃疾成無上正真之道爲最正覺天子又問所說何謂逆不成逆順不成順答曰如紫磨金及如意珠雖墮不淨爲俱合乎答曰不合所以者何其物真故不與僞合文殊告曰人心本淨縱處穢濁則無瑕疵猶如日明不與冥合亦如蓮華不爲泥塵之所濡汙譬如虛空無能汙者欲行學法發菩薩心住於諸逆而不動搖開化諸逆則名曰順其心本淨不與穢合所以者何設使合者不

可而別水及泥土尚不俱合況乎心本清淨無形與形合乎

佛說文殊師利淨律經

音釋

閼音艾與礙燿忽郭切蚊去鑑切喘尸充切燔燎燔符艱切燄七亂切虺胡鬼切疵疾息也燔燎燔力甲切燄藏匿也虺燂也疵音慈黑

瓶訶真寂寺比丘廣印施刻佛說文殊師利淨律經一卷計字六千二百

五十該銀三兩一錢二分五厘追薦亡父周珊亡妣趙氏與法界衆生早度苦海連證無生凌解真勝義諦嚴淨菩薩律儀崇禎己巳春三月化城寺識

燕居具寢寺北丘黃甲蘇陵

熟六平。以禁也。竄。藏也。邇。近也。

閔同閔也
音艾與霽雲宵霽也
蟲行霽也𩇛𩇛𩇛也
𩇛𩇛也𩇛𩇛𩇛也
𩇛𩇛也

音韻

將領文秘兩師筆事終

洪合

而限水致土尚不具合豈平山本欲爭無讓與