

受三歸依獲免惡道經

剛

240-444

了翁上座諸大猷及有
家書置之武州雲山
我微笑按院復府中永
為字者不敢許出諸氏
當出世鐵牛機說

B 64853

嗟轍曩法天子受三

歸像

獲免惡道經

宋西天中印度三藏傳教大師法天奉詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹林給孤獨園與
大苾芻眾俱是時有一天子名嗟轍曩法天報將盡
惟餘七日而乃先現五衰之相身無威德垢穢旋生
頭上華鬘咸悉萎悴諸身分中臭氣而出兩腋之下
悉皆汗流時嗟轍曩法由是之故不樂本座宛轉於
地悲哀啼泣而作是言苦哉苦哉曼那吉你池苦哉
苦哉洗浴之池苦哉苦哉寶車與麤惡歡喜雜林等
如是諸園苑不復更遊戲苦哉苦哉跋里耶多羅迦

華永不採摘雜寶柔輦之地永不履踐苦哉苦哉天
衆妓女端嚴殊妙常所侍衛今相捨離是時有餘天
子見斯事已往帝釋所白言天主彼嗟轆囊法五衰
現前命餘七日宛轉在地悲哀啼泣作如是言苦哉
苦哉曼那吉你洗浴等也苦哉苦哉寶車及羸惡歡
喜雜林等如是諸園苑不復更遊戲苦哉苦哉跋里
耶多羅迦華永不採摘雜寶柔輦之地永不履踐苦
哉苦哉天衆妓女端嚴殊妙常所侍衛今相捨離天
主我見是已心甚傷切故來告白爾時帝釋天主心
悲愍故往嗟轆囊所而告之言天子云何而汝賢者

宛轉於地悲哀啼泣說諸苦事傷動見者時嗟轆囊
法忽聞是語從地而起整服肅容合掌而立白帝釋
言天主我今壽命惟餘七日命終之後墮閻浮提王
舍大城以宿業故而受猪身天主既受彼身於多年
中食噉糞穢我觀此苦是故愁憂爾時帝釋天主聞
是語已心甚悲愍告嗟轆囊法天子言賢者汝可誠
心歸命三寶應作是言歸依佛兩足尊歸依法離欲
尊歸依僧衆中尊時彼嗟轆囊法天子以死怖故畏
傍生故白帝釋言憍尸迦我今歸依佛兩足尊歸依
法離欲尊歸依僧衆中尊時彼天子受三歸已心不

間斷以至命終諸天之法下智有見不能觀上時帝
釋天主觀彼天子生於何處爲生南閻浮提王舍大
城受猪身耶爲不受猪身盡彼天眼觀之不見又觀
傍生鬼界亦復不見又觀娑訶世界人間亦復不見
乃至四大王衆天及忉利天盡彼觀察都不能見爾
時帝釋天主旣不見已心生疑慮於是帝釋往祇樹
林詣世尊所頂禮佛足退坐一面白佛言世尊彼嗟
鞞曩法天子五衰現前命在七日宛轉在地悲哀啼
泣說諸苦事傷動見者我時到彼見此事已而問之
言云何賢者悲啼懊惱憔悴若此時嗟鞞曩法而告

我言我今壽命惟餘七日命終之後墮閻浮提生王
舍城而受猪身於多年中以諸糞穢而爲食噉我聞
此說心極悲慙乃告之言今汝賢者欲脫斯苦當歸
命三寶作如是言歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸
依僧衆中尊時嗟鞞曩法以死怖故畏傍生故而白
我言我今歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆
中尊時嗟鞞曩法受三歸竟而後命終世尊我今不
知彼嗟鞞曩法託生何處爾時世尊以正徧知告帝
釋言憍尸迦今嗟鞞曩法天子已生覩史多天受五
欲樂爾時帝釋天主聞佛語已歡喜踊躍心意快然

諸根圓滿卽於佛前說伽陀曰

若歸依於佛 彼不墮惡道 棄捨人身已

當獲得天身

若歸依於法 彼不墮惡道 棄捨人身已

當獲得天身

若歸依於僧 彼不墮惡道 棄捨人身已

當獲得天身

復說伽陀曰

誠心歸命佛 彼人當所得 若晝若夜中

佛心常憶念

誠心歸命法 彼人當所得 若晝若夜中

法力常加持

誠心歸命僧 彼人當所得 若晝若夜中

僧威常覆護

爾時帝釋天主說伽陀已世尊印言如是如是

歸命佛法僧 定不墮惡道 棄捨人身已

當獲得天身

爾時世尊說伽陀曰

若佛陀二字 得到於舌上 同彼歸命等

不虛過一生

若達磨二字 得到於舌上 同彼歸命等

不虛過一生

若僧伽二字 得到於舌上 同彼歸命等

不虛過一生

又說偈言

佛法僧名若不知 彼人最下故不獲

輪迴宛轉而久處 如迦尸華住虛空

佛說是經已諸苾芻衆天帝釋等一切大衆歡喜信
受作禮而退

嗟轍曩法天子受三歸依獲免惡道經

佛說教量壽命經

武進信官張瑋捐俸刻

嗟轍曩法獲免惡道經

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

經一卷
共字一千五百六
十二箇
計寫銀六分二厘
計刻銀五錢四分七厘
共板三塊
共計工價銀一錢二分
吳縣章流書
句容潘守誠
長洲李如科 同刻

佛說較量壽命經

宋西天中印度三藏明教大師天息災奉詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時
世尊告苾芻衆言衆生壽命較量長短汝等諦聽諸
苾芻言世尊我等樂聞爾時善逝爲諸苾芻說衆生
壽命較量等事諸苾芻衆聞此語已歡喜踊躍重白
佛言世尊惟願演說爾時世尊告諸苾芻言善哉善
哉汝應諦聽今爲汝說無間地獄壽命中劫餘上七
種地獄壽命短長不等苾芻當知此是地獄壽命較
量劫數受苦畢已然後命終苾芻應知人中三十晝

夜餓鬼趣中爲一晝夜以彼三十晝夜成彼一月以彼十二月成彼一年以彼長年算數五百彼餓鬼中方滿壽命若四大洲較量算數北洲千歲西東二洲如次減半南洲不定劫初無量末後十歲中間無定爾時世尊重說頌曰

衆合常苦惱	業報屑喉乾	身毛皆豎立
腹廣大如山	髮亂恒覆體	針口細如鋒
面目皆擘裂	飢瘦露形容	朱髮覆自體
露現於骨節	飲惡頸觸體	常啼哭奔走
彼受飢渴苦	困乏恒逼惱	苦啼哭聲高

自作須自受	貪瞋違順生	惡業因自造
此罪業障熟	餓鬼趣中受	東勝身洲人
二百五十歲	西俱陀尼洲	壽命年五百
北俱盧洲生	壽命定千歲	南洲壽無定
後十初叵量		

時諸苾芻白佛言世尊云何北俱盧洲壽命千歲然後命終爾時世尊告諸苾芻當知北俱盧洲皆無我執無有分別因行十善定壽千歲從此命終往生天上如是北俱盧洲壽命千歲然後命終爾時世尊而說頌曰

貧窮苦有情 愛盜他財物 善事不曾修
卑賤他所使 富貴有大財 資生皆具足
金王及僮僕 斯人作善事 修十善業因
得大富貴果 現受北俱盧 快樂生天上
北俱盧洲人 世間最快樂 過去修施因
劫樹妙衣果 彼無寒熱苦 亦無諸病惱
色相妙端嚴 過去因修施 福勝難破壞
粳米自然生 清淨色純白 過去因修施
北俱盧洲生 摩尼珠照耀 飲食思念成
過去因修施 彼洲最安樂 妙藥恒熾盛

則

色香味具足 過去因修施 彼洲無菜茹
恒食香稻米 一受食無盡 過去因修施
阿藍梅果樹 從座食不起 枝落果更生
過去因修施 彼水八功德 飲時無病惱
安樂腹無傷 過去因修施 園林受快樂
妙音恒聽聞 適悅常無盡 過去因修施
劫樹人皆愛 安樂雨塗香 風香無有盡
過去因修施 妓樂妙華香 衣服嚴身具
思念卽隨心 過去因修施 香草及林巒
柔輒皆廣大 愛樂常遊戲 過去因修施

彼恒共歡娛 瞋忿常不起 無我復無貪
過去因修施 每夜至更初 微微降細雨
去塵地皆淨 過去因修施 子長母不識
命終時無憂 彼絕貪愛心 過去因修施
慈母產嬰兒 在道棄皆去 飲乳漏指流
過去因修施 命終時皆棄 悲慟無纖毫
飛禽遷淨地 過去因修施 莊嚴普覆徧
歌舞皆嬉戲 適意而快樂 過去因修施
彼洲人壽命 盡皆滿千歲 中天彼全無
過去因修施 彼受福最勝 平等亦無異

命終往生天 過去因修施

爾時佛告諸苾芻言此閻浮提壽命無定始從十歲
乃至百千萬歲壽命無量苾芻應知閻浮提人今壽
百年中天無定苾芻當知閻浮提人長壽百年苦多
樂少復次苾芻此洲雖壽百年乃有十位一者嚕魯
眠卧無知二者俱摩嚕作戲解生三者與嚕樂著欲
境四末羅鏤勤修其業五者鉢羅枳穰智辯有殊六
者悉蜜栗帝曉了記憶七者悉體覩正安自行八者
尾嚕國王愍恤九者沒唎兔色朽力微十者孽多俞
數百歲命終復次苾芻未終百年時有三際所謂寒

熱及雨亦名三時未終百年及十二月得三際名四月寒際四月熱際四月雨際復次百年未終十二月內有二十四半月百年未終內有八月寒際八月熱際八月雨際復次百年之中十二月內有三十六晝夜月內有十二寒際時十二熱際時十二雨際時復次千年之中十二月內有三十六晝夜月內有七十二千度食其中而有喫食及不喫食時所謂瞋怒時苦惱時路行時清齋時急務時睡眠時醉悶時此皆不食復有得食不食亦有不得亦不食如是食及不食彼食之內略說得食乃有七十二千徧食復次茲

芻此闍浮提如上所說及從乳母食一月半月晝夜及年喫食時及不食時約中間說爾時佛告諸苾芻言我說人中壽命五十歲四大王天成一晝夜以彼晝夜成彼一月十二月成年以彼長年壽命五百彼算人間晝夜壽命當九十洛又然後命終以彼四大王天五百歲壽命成等活地獄爲一晝夜彼以三十晝夜成彼一月以彼十二月成彼一年以彼長年算數五百爲等活大地獄中有情壽命以彼五百年當四大王天五百四十洛又卽當人間比較算數計一萬六千二百俱胝年彼等活大地獄中壽命方盡爾

時世尊卽說伽陀曰

惡業身具三 口業惡有四 意三業亦然

罪畢苦方出 等活地獄中 惡業同皆入

萬六千二百 俱胝恒受苦 生彼地獄中

冤家互相殺 死已復重穌 業盡苦方出

爾時佛告諸苾芻言人間一百年彼忉利天成一晝
夜以彼三十晝夜成彼一月以彼十二月成彼一年
忉利天中壽命一千歲以彼天中一千年較量人間
算數當一十八俱胝年彼天此後命終爾時佛告諸
苾芻言彼天壽命一千歲當彼黑繩大地獄中成一

晝夜彼以三十晝夜成月及年彼大地獄中壽命一
千歲以彼一千年較量算數卽當人間三萬二千四
百俱胝年彼黑繩大地獄中然後命終爾時世尊卽
說頌曰

憎嫌師父母 毀謗佛聲聞 破壞和合人

黑繩受大苦 惡業親自作 地獄苦須受

迴避免無由 業盡方始出

爾時佛告諸苾芻言人間二百年彼夜摩天爲一晝
夜以彼晝夜三十日成月十二月成年彼夜摩天壽
命二千歲彼當人間算數計三十六俱胝年較量壽

命彼天然後命終又以彼天壽二千歲爲衆合大地獄中成一晝夜以彼三十晝夜成彼一月以彼十二月成彼一年彼衆合大地獄中壽命二千歲較量彼處算數卽當人間計三萬二千四百俱胝年彼地獄中然後命終爾時世尊卽說頌曰

三種不善業 衆合地獄生 善三業不修

牛羊鹿殘害 猪狗及非人 衆合互相殺

苦因苦處生 業盡方始出

爾時佛告諸苾芻言人間四百年爲彼觀史多天成一晝夜以彼三十晝夜成彼一月及年彼觀史多天

壽命四千歲當人間算數計七十二俱胝年彼天壽量然後命終以彼天中壽四千歲爲叫喚大地獄中成一晝夜以彼三十晝夜成月及年彼叫喚大地獄中壽四千歲當觀史多天四千三百二十俱胝年彼當人間一十二萬九千六百俱胝年彼叫喚大地獄中然後命終爾時世尊卽說頌曰

殺生造極惡 叫喚恒受罪 作惡虛誑人 業盡苦方出

爾時佛告諸苾芻言人間八百年爲彼樂變化天成一晝夜以彼三十日成月十二月成年比較算數彼

樂變化天壽命八千歲比較人間計一百四十四俱
祇年彼天然後命終又以彼天壽命八千歲比較大
叫喚大地獄中成一晝夜以彼三十晝夜成月及年
彼大叫喚大地獄中壽命八千歲比較算數卽當人
間二十五萬九千俱祇年較量彼壽然後命終爾時
世尊卽說頌曰

我見及貪欲	謗法罪最深	作惡并蓋纏
生大叫喚中	叫喚大地獄	身毛皆豎立
喫飲火焰燒	迴避禁難出	虛誑愛殺生
劒輪狗鷲鳥	食髓老鐵鳥	殘害驟無免

爾時佛告諸苾芻言若人間一千六百年爲他化自
在天成一晝夜以彼三十晝夜成月十二月成年比
較算數彼他化自在天壽命一萬六千歲比較算數
當人間二百八十八俱祇年彼天然後命終又以彼
大一萬六千歲比較焰熱大地獄中成一晝夜以彼
三十晝夜成月十二月成年彼焰熱大地獄中壽命
一萬六千歲較量算數當人間六十萬八千四百俱
祇年彼地獄中然後命終爾時世尊卽說頌曰

惱亂於父母	沙門婆羅門	善業不修習
恒受焰熱苦	誑惑諸衆生	焰熱地獄受

所作惡不亡 業盡方此出

爾時世尊告苾芻言汝應諦聽較量算數庖地獄等衆生壽命時諸苾芻白佛言善逝我等樂聞受持憶念惟願演說此庖地獄有情壽命比較長短爾時世尊告苾芻曰善哉善哉吾今爲汝分別演說此庖地獄壽命之事積聚胡麻滿一婆訶可容二十佉梨彼有天人百年一粒二十佉梨一一撿盡彼庖地獄壽命方滿復次苾芻我說衆生壽命較量又如庖裂之中壽命二十婆訶胡麻如是阿吒鵠中壽命四十婆訶麻賀賀凡中壽命六十婆訶麻護護凡中壽命八

十婆訶麻青蓮華中壽命一百婆訶麻紅蓮華中壽命一百二十婆訶麻如是於大紅蓮華中壽命一百四十婆訶麻一一之中滿圖胡麻百年一粒除去胡麻粒粒皆盡彼諸有情方滿壽命如是苾芻舍利子大目犍連及天壽等并諸眷屬若復有人心行暴惡自身當墮此大地獄是故苾芻應如是知若復有人身患焦瘦不生瞋恚心不輕慢是故苾芻智者如是應當修學爾時世尊卽說頌曰

若人發惡言 毀他如刀斧 劍輪斬其身
皆從自口出 毀謗於賢善 稱讚復歡喜

鬪諍結宿冤 死入地獄疾 資財他所有
鬪諍生嫉妬 惱彼不安樂 當受庖裂苦
毀謗於善逝 意悅生歡喜 百千庖裂劫
恒受地獄苦 發惡身口意 毀謗諸賢聖
五百三十六 庖劫恒受苦 廣作業無邊
罪犯及虛誑 長劫地獄中 業盡後方出
復次佛告諸苾芻等此極焰熱大地獄中有情壽命
壽半中劫較量算數然後命終爾時世尊卽說頌曰
恒作惡業因 愛樂安樂果 遠離於人天
當生焰熱獄 打罵師父母 沙門婆羅門

邪見斷善根 極熱受大苦

復次佛告諸苾芻言彼之阿鼻大地獄中較量壽命
此後命終若提婆達多及於一切愚迷之人於如來
處而發惡心破壞塔寺焚燒經像出佛身血煞阿羅
漢驅役苾芻苾芻尼等命終必墮阿鼻大地獄中受
苦無窮爾時世尊卽說頌曰

毀謗三乘教 煞聖阿羅漢 愚癡毀求法
獲報無間罪 刺竹果自壞 惡業惡趣生
如是放逸罪 阿鼻地獄受

爾時佛告諸苾芻言梵衆天中壽命半劫此後命終

苾芻應知梵輔天中壽命一切然後命終大梵天中
壽命一切半然後命終苾芻應知少光天中壽命二
劫然後命終無量光天壽命四劫然後命終極光淨
天壽命八劫然後命終苾芻應知少靜天中壽命十
六劫然後命終若無量靜天壽命三十二劫然後命
終若徧靜天壽命六十四劫然後命終苾芻應知若
無雲天壽命一百二十五劫此後命終若福生天壽
命二百五十劫然後命終若廣果天壽命五百劫然
後命終若無想天壽命亦然苾芻應知若無煩天壽
命一千劫然後命終無熱天中壽命二千劫然後命

終苾芻應知善現天中壽命四千劫此後命終若善
見天壽命八千劫此後命終若色究竟天壽命一萬
六千劫然後命終識無邊處壽命四萬大劫此後命
終無所有處壽命六萬大劫此後命終若非想非非
想處有情壽命八萬大劫然後命終爾時佛告諸苾
芻言如是乃至在阿鼻大地獄中乃至非想非非想
處輪迴如此苾芻應知如是輪迴五趣有情往來不
息現有生異滅三種之相苾芻當知如是三種輪迴
之性少分之中不可愛樂亦不可羨於一刹那而非
久住何以故苾芻當知所謂苦性故不可愛樂如是

少穢何況多穢如是少穢不可愛樂亦不可羨彼一刹那而非究竟何以故苾芻應知輪迴之苦不可愛樂若有愚迷寡聞衆生輪迴五趣往來不息輪迴之行常不捨離不能出於地獄中苦亦不能出餓鬼中苦恒墮惡趣是故苾芻應如是學如是輪迴大苦不應愛樂苾芻當知策勤精進斷滅輪迴爾時世尊說此法已彼諸苾芻等一心歡喜信受奉行

佛說較量壽命經

音釋

萎萃

萎於危切不鮮也萃秦醉切與悴同

鍤

如羊切

嘍

音栗

𨔵

扇切

四切鵠

苦咸切

圖

市緣切

佛說沙彌十戒儀則經

佛說聖持世陀羅尼經

武進信官張瑋捐俸刻

佛說較量壽命經全卷

東塔寺釋道源

同對

東湖信士毛晉

崇禎壬子孟秋虞山華嚴閣識

經一卷
共字四千一百二

十箇
計寫銀一錢六分五厘

計刻銀一兩四錢
四分二厘

共板六塊
計工價銀二錢四分

吳縣章流書
句容潘守誠刻

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4

經

佛說沙彌十戒經

一

目

佛說沙彌十戒經
東晉高僧傳
卷之四
戒律部
沙彌十戒經
一卷
唐高僧傳
卷之四
戒律部
沙彌十戒經
一卷
宋高僧傳
卷之四
戒律部
沙彌十戒經
一卷
元高僧傳
卷之四
戒律部
沙彌十戒經
一卷
明高僧傳
卷之四
戒律部
沙彌十戒經
一卷

佛說沙彌十戒經
東晉高僧傳
卷之四
戒律部
沙彌十戒經
一卷
唐高僧傳
卷之四
戒律部
沙彌十戒經
一卷
宋高僧傳
卷之四
戒律部
沙彌十戒經
一卷
元高僧傳
卷之四
戒律部
沙彌十戒經
一卷
明高僧傳
卷之四
戒律部
沙彌十戒經
一卷

百

佛說沙彌十戒經
東晉高僧傳
卷之四
戒律部
沙彌十戒經
一卷
唐高僧傳
卷之四
戒律部
沙彌十戒經
一卷
宋高僧傳
卷之四
戒律部
沙彌十戒經
一卷
元高僧傳
卷之四
戒律部
沙彌十戒經
一卷
明高僧傳
卷之四
戒律部
沙彌十戒經
一卷

佛說沙彌十戒經
東晉高僧傳
卷之四
戒律部
沙彌十戒經
一卷
唐高僧傳
卷之四
戒律部
沙彌十戒經
一卷
宋高僧傳
卷之四
戒律部
沙彌十戒經
一卷
元高僧傳
卷之四
戒律部
沙彌十戒經
一卷
明高僧傳
卷之四
戒律部
沙彌十戒經
一卷

四經同卷

佛說沙彌十戒儀則經

佛說聖持世陀羅尼經

佛說布施經

佛說聖曜母陀羅尼經

佛說沙彌十戒儀則經 計七十
二頌

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉 詔譯

頂禮一切智 妙法及聖眾 略說沙彌行

令發出家心 於彼釋迦教 堅持於禁戒

持戒如護身 防守勿令犯 夜臥從早起

經

佛說沙彌十戒經

一

目

淨口及牙齒 念誦至天明 頂禮正等覺
參近於師房 以手輕擊門 入已問訊師
身體安樂不 如是所作已 復作曼拏羅
供養而恭敬 早晨觀水內 中後時亦然
甕器盂鉢等 水蟲有大小 至心恒觀照
以羅淨濾水 審觀而可用 食飲懷慈愍
勿令殺害蟲 乃至草木上 塗壇牛糞中
如是受用時 救護於含識 或彼牀座內
田地糞土中 一一子細觀 是名出家行
一切承事師 洗鉢令清淨 依時三作禮

合掌向師前 問師何所食 作食治饑病
如是若爲食 用前清淨水 以水灌手淨
如法默然食 食已說二偈 廻向於信施
如說而依行 增長正念行 信解淨戒法
依法而修持 正觀自相應 出家心安樂
若人自犯戒 他見生輕毀 二人皆得罪
持者須一心 持戒或破戒 乃至病患人
說法不當機 他聞心不重 命終得大苦
若人行毒藥 及行呪法等 令他得命終
又復以種種 方便而行殺 如是破戒因

永沉三惡道 地獄鬼畜生 如次受罪報
及彼諸天輩 若或亦殺生 還墮惡趣中
受彼諸惡報 若有出家者 恣用身口意
悞殺螻蟻類 於其三業中 而得三種罪
若人以拳棒 土石及磚瓦 打擲於有情
駝騾禽獸等 亦得破戒罪 駝騾象馬類
而欲輒乘騎 往來逼迫他 亦得破戒罪
若有出家者 不得行偷盜 若自若教他
偷得於財物 迦哩沙波拏 四分中一分
如是破戒因 而成最重罪 飲食穀米等

華果草木類 地生或水生 而行於偷竊
或偷官稅利 私過於關津 及盜於有情
二足與多足 或彼出家人 受用雖具足
貪心復盜財 俱獲於重罪 若自衣鉢等
被賊所劫盜 勿得強取之 說法方便化
或復而廻買 不允隨他意 是名出家人
不動三業瘡 戒性自成就 若有出家者
不得行姪欲 女男及黃門 自來相慕欲
愚迷而愛著 得彼根本罪 若彼故行姪
如蛇如毒藥 損壞於自身 得大地獄苦

障礙於涅槃 不出於生死 正覺非如是
未曾身犯戒 持戒獲大利 若有出家者
不得出妄語 若言見天人 與我同言語
天人所住處 我自亦曾到 乃至乾闥婆
恭伴龍夜叉 摩睺羅伽輩 毗舍緊那羅
鉢哩哆鬼等 與我恒言語 此皆爲妄語
或言得五通 正道及四果 曉了甚深法
未得言爲得 如斯之妄語 永沉於惡趣
不得起兩舌 離別他善友 及彼麤惡言
綺說非與是 設被他毀罵 勿得酬對他

種種鬪諍言 一一須忍受 若彼不依行
而得犯戒罪 智者一心持 獲離口業過
若以穀米等 爲酒醉於人 不得而故飲
或以甘蔗華 蒲萄果實等 修醞可醉人
不得而故飲 自飲教他飲 迷亂而失念
增長放逸心 飲者得重罪 是故世尊言
若人以草葉 滴酒於口中 增長於過失
歌舞兼倡妓 故往而觀看 而得犯戒罪
香油塗飾身 梅檀鬱金等 及以好華鬘
金銀珠寶類 種種莊嚴身 而得犯戒罪

若於眼目上 點畫令端正 而得犯戒罪
坐牀臥牀等 量高可一肘 亦不作莊嚴
復不令廣大 放逸不依行 而得犯戒罪
佛說出家人 過失宜遠離 若受齋食時
不得過中午 日出至午前 可許受齋飯
非時而喫食 佛說得重罪 如有比丘病
治病救於身 可許中後食 無病不依時
而得犯戒罪 金銀珍寶等 出家不得觸
受者生於貪 而得犯戒罪 若有檀信施
供養佛法僧 爲彼興福利 可許而受用

一切快樂具 勿得生愛著 若有貪著者
彼人須擯出 所有戲笑等 沙彌不得作
作者得犯罪 若有呵欠時 以手遮蓋口
不依而得罪 上座作噓噴 不審而頂禮
新戒等噓噴 上座須呪願 長壽無其病
沙彌向師前 不得於洩唾 不得刷牙齒
不得向師前 經行及對坐 者年宿德者
如法而尊重 若入觸溷時 如有後來者
低聲而警覺 所濾無蟲水 用添於淨瓶
淨手安詳行 不失出家行 師自坐臥牀

恒用淨襯褥 所有牀椅等 不得沙彌坐
師自若不在 依止清淨僧 明了律儀者
承事而侍奉 勿更依別僧 違者而得罪
比丘若出行 而爲求緣事 五日內復歸
得利同行衆 衆得利亦然 復與外來者
如過五日後 二俱各無分 沙彌大小便
須問佛僧地 不得亂往來 行依自界分
一切凡所作 合掌先問師 如是所作爲
不失於正行 日沒禮佛塔 禮已復問師
與師濯雙足 事畢一心聽 願望於所須

初夜及後夜 持誦勿須停 中夜睡眠時
如彼師子臥 所說一切法 至心而依行
熏識賢種子 煩惱自斷除 速成無上覺
佛說沙彌十戒儀則經

佛說聖持世陀羅尼經

宋三藏傳法大師施護奉 詔譯

爾時持世菩薩白佛言世尊若復有人受持讀誦此陀羅尼者云何受持願佛演說爾時世尊告持世言若復有人於初二月白月一日於彼獨注入海之河乃入水中水至乳已面東向日合掌而立始從日出限至日沒誦持此呪從水出已絕食七日日夜誦持勿共人語然後乃畫持世本形將欲塗彩用珍重心以白栴檀香水塗絹乃經一宿表心供養命畫匠師令受齋戒澡浴新衣起珍重心依法莊彩像高十肘

橫廣三肘色彩深綠坐於蓮華莊嚴無量色彩鮮潔光明如日右手執果左手安慰容貌熙怡座前龍王手捧寶匣眞珠寶瓶珊瑚碼碯金銀瑠璃種種衆寶淨心供養上安諸天寶雲雨網大吉祥天手捧蓮華右邊安慰吉祥寶掌左邊侍立形色圓滿瓔珞嚴身手捧蓮華作安慰相持世之像舍利處安闕伽香水種種細食華鬘酥油然燈供養復用妙華酥油香燈飲食種種供養頻那及於夜伽希無魔事伸供養已復用栴檀沉水及諸妙香酥香油燈無量供養面對觀想菩薩像前至心專注端坐持誦始從寅時入於

壇內或一七日或二七日乃至一日至日出時期願
必應悉皆成就爾時世尊告持世言若復有人復於
夜半入在水內誦持此呪滿八百徧於當月內獲滿
所願佛告持世若復有人復於夜半依法誦持持世
菩薩依法潔淨於六月內必獲所願佛告持世若復
有人藏於財物後時廢忘依法誦持財物必得佛言
持世若復有人欲求榮位畫入水內誦持此呪至於
夜半復用胡麻而作護摩一粒一念一徧一燒至八
百徧必獲大喜富貴滿足佛告持世若復有人用白
芥子與酥相和一念一粒一徧一燒准前作法亦作

護摩王獲喜慶國土無災佛告持世若復有人用妙
乳香與酥相和而作護摩准前作法能息大臣所有
災難佛告持世若復有人於夜半內至心誦持菩薩
名號依法護淨一七日內獲大財喜成就具足佛告
持世若復有人白月一日起首作法受持齋戒於舍
利處安菩薩像依法供養憶念誦持菩薩名號至心
期願必現化形於前慰安獲不退轉起菩薩行佛告
持世若復有人素食梵行斷食酒肉日夜恒誦獲大
富貴爾時世尊說此儀軌名根本呪卽於衆會而說
呪曰

曩謨

引

囉

引

恒

合

夜

野

唵

引

蘇

引

馱

薩

引

賀

引

唵

引

洛

乞

叉

引

步

多

囉

引

悉

寧

曳

薩

合

賀

引

爾

時

世

尊

說

此

呪

已

告

持

世

言

所

有

印

法

以

表

心

法

亦

名

外

表

作

此

印

時

用

於

兩

手

合

掌

虛

中

復

用

頭

指

拳

在

中

間

無

名

指

豎

小

指

如

針

而

互

相

交

中

指

形

狀

直

量

如

針

此

印

形

相

住

彼

八

方

各

各

相

離

此

持

世

軌

儀

之

印

依

法

結

印

誦

持

明

呪

一

切

所

願

皆

得

成

就

廣

利

有

情

爾

時

世

尊

而

說

呪

曰

唵

引

三

麼

曳

掃

彌

曳

合

三

麼

野

迦

哩

麼

賀

引

三

麼

曳

薩

引

賀

引

三

麼

曳

爾

時

世

尊

告

持

世

言

此

三

昧

印

神

呪

如

是

復

次

持

世

應

用

頭

指

及

於

中

指

第

三

節

屈

大

母

指

豎

此

印

名

爲

持

世

菩

薩

根

本

之

印

召

請

聖

賢

及

送

聖

賢

皆

作

此

印

佛

告

持

世

應

用

頭

指

向

外

橫

舒

此

名

華

印

爾

時

世

尊

而說呪曰

唵引縛蘇地薩縛二合賀引

佛告持世此華印呪如是受持

爾時世尊復告持世若復有人應用中指而各橫舒此名香印爾時世尊而說呪曰

唵引縛蘇駄哩薩縛二合賀引

爾時世尊說此呪已告持世言若復有人用無名指向外而舒名塗香印爾時世尊而說呪曰

唵引縛蘇麼底室哩二合曳薩縛二合賀引

爾時世尊說此呪已告持世言若復有人應用小指

與大母指相捻而作餘三指舒如三股金剛此名燈印爾時世尊而說呪曰

唵引縛蘇駄引囉拏薩縛二合賀引

爾時世尊說此呪已告持世言若復有人應用二手如掬水勢用大母指交結過在頭指已外此名食印

爾時世尊而說呪曰

唵引駄囉拏駄引囉拏薩縛二合賀引

爾時世尊說此呪已告持世言諸餘供養同根本印呪加護之若常用法以常呪印而加持之

若復有人彩畫持世菩薩之像應用新絹細妙無瑕

依佛肘量長可二尺橫一尺像上安佛右邊觀音聖
自在像左邊建立金剛手像從佛中間安持世像像
形金色菩薩右手作施願相莊嚴種種真珠璫璃乃
至碼碯皆用嚴飾於下右邊安誦持人右手頂禮左
手持冠於白月內圖畫菩薩於此誦持一十萬徧隨
力供養爾時世尊告持世言若復有人將欲種田誦
持之人澡浴新衣受持齋戒以菩薩像安在田中復
用塗香華鬘瓔珞細妙飲食珍重供養念菩薩名至
八百徧又於像前加持香水誦八百徧滿注賢瓶安
在像前令種田人及牛丰耜行列而立以賢瓶水乃

用灑之并誦持人灑之亦爾令誦持人遶此田地及
彼人牛行於七市然可下子爾時世尊告持世言若
復有人將欲收田於地四隅安僧令齋飲食如法此
誦持人沐浴淨衣受持齋戒復用尊像安置田中復
用華香燈燭飲食種種供養誦呪加持滿八百徧復
於像前香水滿瓶誦八百徧復加持之菩薩尊像面
東安置塗香酥油華鬘飲食淨心供養穀實倍增離
諸災難爾時世尊告持世言若復有人於此穀聚四
隅之間安四童女著新淨衣素食令齋誦持此呪而
加持之穀亦增多災難不侵復次持世若量穀時彼

人想念菩薩尊號若誦持人不得出聲默念專志量畢已來亦乃倍增佛告持世若復有人田初熟時應生供養佛及聖眾增福無量不可稱讚爾時世尊告持世言若復有人於收藏時先於倉內畫二矮人裸形大肚手執栲栳作瀉穀勢穀形金色於此倉內陳設種種然後倉內燒眾妙香及以眾華闕伽香水傘蓋幢幡并諸供養復將菩薩安於倉內復用牛乳灑在倉內誦持真言除去諸物方入財穀吉祥無患復次持世於此庫藏陳設新食香華供養受持讀誦此陀羅尼離諸災難復次持世若復有人而用綵帛書

寫持世陀羅尼經復用香熏讀誦頂戴增福無量息除災難佛告持世若人誦持應先淨心誦八百徧此陀羅尼日三時誦所願必應菩薩加祐復次持世若復有人求諸所願於自所止向東北隅起聖持世菩薩形像用妙綵帛依法圖寫乃至工畢潔淨安置至心供養闕伽香水塗香燒香栴檀沉水種種眾香復用五寶及用五藥乃至五穀闕伽之瓶以帛覆上勿開此瓶依法誦持此陀羅尼一切所願悉皆滿足財物增長獲福無量爾時世尊復告持世若有眾生欲作倉庫隨量大小若欲取時應用酥食供養尊像依

法誦持此陀羅尼百二十徧滿此數足然後方出息
除衆難爾時世尊告持世言若復有人持財遠出骨
肉憂惱用白莎草水濯取汁牛黃鬱金龍腦檀麝和
闍伽水畫於船舶淨心誦持此陀羅尼財物速至遠
路平善增長滿足爾時世尊而說呪曰

恒你野合他引 唧隸唧隸阿誡蹉阿誡蹉婆誡縛諦
爾時世尊說此呪已復告持世此陀羅尼若有受持
能滿一切有情所願譬如水大猶滿於地又如日光
能破諸暗猶如月光與物清涼爾時世尊而說呪曰
恒你野合他引 默曩努二縛嚕拏合室寧二合縛三

印捺羅二合 室寧二合縛五蘇諦引惹娑六引摩努七引
努誡謹八唧哆野靚九設多擔十薩那引鉢羅二野
探一野他迎引楞二悉殿靚三滿恒羅合跋那四引十
你賀五引十

恒你野合他引 佉吒佉吒二契致契致三具啍具啍
蘇嚕蘇嚕五毋嚕毋嚕六捫左捫左七曩摩哩八
曩摩哩九泥去呬泥去呬十捺引波野十捺引波野
十鉢恒羅三合底瑟姪二合諦四呬囉拏野二合蘇嚕
囉拏二合鉢囉二合捺引波野七娑縛二合賀八引十縛
蘇地九引十娑縛二合賀十引二阿耨答半二曩引野十

經

佛說聖持世陀羅尼經

三

東二

一 娑縛

引二合

賀

引二合

縛護地

引二合

娑縛

引二合

賀

引二合

縛蘇馱

引二合

地波哆曳

引二合

娑縛

引二合

賀

引二合

愚矯

引二合

二合二 娑縛

引二合

賀

引二合

蘇囉鼻

引二合

娑縛

引二合

賀

引二合

引三 印捺囉

引二合

野

引二合

娑縛

引二合

賀

引三合

縛嚕拏

引二合

野

引三合

娑縛

引二合

賀

引三合

吠

無益切

室囉

引二合

野

引三合

娑縛

引二合

賀

引三合

毘喩

引二合

尾

引二合

毗藥

引二合

娑縛

引二合

賀

引二合

鳩答波

引二合

捺演覩

引二合

弭劒

引二合

乞叉

引二合

曩訶

引二合

曩拏謨捺演覩

引二合

唵

引二合

怛蘇

引二合

咽迷

引二合

韞

引二合

波野

引二合

娑縛

引二合

賀

引二合

賀

引二合

賀

引二合

爾時世尊說此呪已告持世言此呪名爲持世菩薩

心陀羅尼若復有人淨心受持此陀羅尼憶念不忘

能滅重罪獲福無量捨離三惡圓滿富貴於諸所願

無不具足乃至究竟成無上果爾時持世菩薩及諸

聖衆聞佛所說歡喜無量頭面禮足信受奉行

佛說聖持世陀羅尼經

經

佛說聖持世陀羅尼經

三

東二

佛說布施經

宋西天三藏法師法天奉 詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆說布施法有三十七種一以信重心而行布施當得離衆嫉妬人所崇敬二依時施得三業清淨四時安隱三常行施得身心適悅無散亂失四親手施得手指纖長身相端正五爲他施復得他人行大捨施六依教施心離取相得無爲福七以妙色具施得身色端嚴衆所愛樂八以上妙香具施恒得栴檀之香受用供養九以上味施得味中上味充益支體十

如法尊重施得安隱快樂衆人喜見十一以廣大心施得無量廣大之福十二以美食施得離饑饉倉庫盈溢十三以漿飲施得所往之處無諸饑渴十四以衣服施得上妙衣莊嚴身相十五以往處施得田宅寬廣樓閣莊嚴十六以臥具施得生貴族資具光潔十七以象馬車輦施得四禪足無擁妙用十八以湯藥施得安隱快樂無諸疾病十九以經法施得宿命等通二十以華果施得七覺支華二十一以華鬘施得脫貪瞋癡垢二十二以香施得離煩惱臭穢二十三以傘蓋施得法自在二十四以鈴鐸施得言音美

妙二十五以音樂施得梵音深妙二十六以然燈施
得天眼清淨二十七以繒綵正帛施得解脫衣服二
十八以香水灑如來塔廟二十九以香水浴如來身
三十以香油塗飾佛像共得三十二相八十種好三
十一以香水施浴衆僧得富貴家生少病安樂三十
二以慈心施得顏貌和悅無諸瞋恨三十三以悲心
施得離殺害三十四以喜心施得無所畏遠離憂惱
三十五以捨心施得離罣礙證寂滅樂三十六以種
種施得種種福三十七以無住無相心施得無上正
等正覺佛告諸苾芻如是三十七種智者所行微妙

施行汝今受持爾時舍衛國王白佛言世尊我等云
何而行布施佛言大王若求勝妙福報而行施時慈
心不殺離諸嫉妬正見相應遠於不善堅持禁戒親
近善友閉惡趣門開生天路自利利他其心平等若
如是施是真布施是大福田復次行施隨自心願獲
其報應或以妙色名香珍味輒觸親手布施得衆人
尊重眷屬圓滿富貴安樂之報或以飲食布施而得
大力或以酥油之燈布施而得天眼或以音樂布施
而得天耳或以湯藥布施而得長壽或以住處布施
而得樓閣田園或以法說布施而得甘露佛言大王

若以十善行施復得十種報應十善者不殺生不偷盜不姪欲不妄語不綺語不惡口不兩舌不貪不瞋不癡而得命不中天財無散失眷屬清潔所言誠諦離諸嫉妬人所喜見親友和睦不墮貧賤顏貌端正智慧相應獲報如是佛言大王若以上妙樂飲食供養三寶得五種利益身相端嚴氣力增盛壽命延長快樂安隱成就辯才如是南瞻部洲一切衆生父母妻子男女眷屬如上布施隨願所求無不圓滿說此法已皆大歡喜作禮而退

佛說布施經

佛說聖曜母陀羅尼經

宋西天三藏法師法天奉 詔譯

如是我聞一時佛在阿拏迦嚩帝大城爾時有無數天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及木星火星金星水星土星太陰星太陽羅睺計都如是等二十七曜恭敬圍繞此大金剛三昧莊嚴道場復有無數千菩薩摩訶薩衆其名曰金剛手菩薩金剛忿怒菩薩金剛軍菩薩金剛播尼菩薩金剛主菩薩金剛莊嚴菩薩金剛明菩薩金剛敷菩薩觀自在菩薩普觀世菩薩吉祥菩薩蓮華幢菩薩

蓮華藏菩薩蓮華目菩薩慈氏菩薩文殊師利法王子菩薩摩訶薩如是等諸大菩薩恭敬圍繞佛爲說法初善中善後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白莊嚴如意爾時金剛手菩薩摩訶薩卽從座起以神通力右繞世尊無數百千頭面作禮結跏趺坐以清淨眼觀彼大衆作金剛合掌安向心間白世尊言有諸宿曜形貌麤惡心多忿怒惱害衆生或斷命根或耗人財寶或減人精神或促人年壽如是損惱一切衆生惟願世尊說正密法爲作擁護佛言善哉善哉汝能慈愍利益一切衆生問於如來最上

祕密之法汝今諦聽善思念之我爲汝說金剛手如是諸惡宿曜及天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等應以最上闕伽及音樂等依法加持一一供養令彼歡喜滅除諸惡時釋迦牟尼佛於自心中出大光明名慈悲光入諸宿曜頂刹那之間一切宿曜及日月等卽從座起頭面禮足右膝著地合掌恭敬白佛言世尊如來應正等覺願賜攝受爲說正法我等若聞擁護有情令無災害所有禁縛刀劍毒蟲一切不害我結地界而爲守護爾時釋迦如來卽說供養宿曜真言

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4

經

佛說聖明地羅尼經

卷

則

唵銘

引

齠

引

擺迦

引

野娑縛

引

賀

引

唵尸

引

旦

引

舍尾

引

娑縛

引

賀

引

唵洛訖

旦

引

誡俱麼

引

羅野娑縛

引

賀

引

唵冒

引

馱野冒

引

馱野娑縛

引

賀

引

唵步

引

誡娑波

引

合那野娑縛

引

賀

引

唵阿

引

阿鉢羅薩多麼

引

野娑縛

引

賀

引

唵訖里

引

合瑟拏

合縛羅拏

引

野娑縛

引

賀

引

唵阿沒里

引

合多鉢里

引

夜野娑縛

引

賀

引

唵乳

引

底計

引

多吠

引

娑縛

引

賀

引

爾時世尊說真言已告金剛手菩薩言如是九曜真

言念者皆得成就先須依法以香水塗曼拏羅闍十

二指或金銀器或銅器瓦器等獻闍伽供養星曜用

前真言各念一百八徧所求之事而悉成就佛告金

剛手菩薩我今復說陀羅尼名聖曜母有大明力能

爲擁護一切宿曜聞悉歡喜若有苾芻苾芻尼優婆

塞優婆夷聞此經典於曼拏羅獻闍伽供養念此真

言七徧即得富貴長壽若日日持誦彼一切宿曜能

滿有情一切意願宿曜母陀羅尼曰

曩謨

引

羅怛曩

引

合怛囉

引

夜野曩謨

引

沒馱野曩謨

引

合縛日囉

引

合馱囉

引

野曩謨鉢捺麼

引

合馱囉

引

野曩

引

經

佛說聖明地羅尼經

卷

則

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4 5

經

佛說摩訶般若波羅蜜經

卷

第二

謨薩嚩訖囉合賀引被薩嚩商引波哩布囉迦引被

引曩謨引諾乞合恒囉合被曩謨引訥嚩合那

舍囉引尸引南引但你也合他引

唵引沒第引嚩日里合嚩日里合鉢捺銘合

娑囉娑囉鉢囉合娑囉鉢囉合娑囉三麼合娑囉三麼

合囉訖里合拏野訖里合拏野末里合野伽

引多野伽引多野薩嚩尾覲曩合俱嚩俱嚩親那

親那頻那頻那剎跛野剎跛野扇引帝引扇引帝引

難帝難帝那引麼野那引麼野訥嚩合恒那哩合

野恒麼合南麼麼略乞合略乞合薩嚩薩恒

嚩合室左合薩嚩諾乞剎合恒囉合訖囉合訖囉合

賀引閉被引麼引你哩嚩合羅曳娑誡嚩底麼賀

引麼引曳鉢囉合娑馱野薩嚩播引播引你彌引薩

嚩薩恒嚩合南質拏質拏都嚩都嚩娑誡嚩帝質

拏質拏蘇母蘇母祖母祖母娑嚩娑吠烏合哩合

烏合囉合多閉布囉野麼薩嚩薩恒嚩合難引

左麼努引囉他薩嚩恒他引誡多引地瑟耻合多三

摩曳娑嚩合賀引唵引娑嚩合賀引娑嚩合

賀引紇凌合娑嚩合賀引通娑嚩合賀引定娑

嚩合賀引嚩日囉合馱囉引野娑嚩合賀引鉢

經

佛說摩訶般若波羅蜜經

卷

第二

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4

經

佛說聖曜母陀羅尼經

三

三

捺麼合二馱羅引野姿縛合二賀阿顚底也合二野姿縛合二

賀引穌麼野姿縛合二賀馱羅合二拈穌多引野姿縛合二

二合賀引毋馱野姿縛合二賀勿里合二賀薩波合二多曳合二

姿縛合二賀引速訖羅合二野姿縛合二賀引訖哩合二

瑟拏合二縛羅拏合二野姿縛合二賀引羅賀合二姿縛合二

二合賀引迦多吠姿縛合二賀引沒馱野姿縛合二

賀縛日羅合二馱羅野姿縛合二賀引鉢那麼馱羅合二

野姿縛合二賀引俱麼羅合二野姿縛合二賀諾乞義合二

合二恒羅合二被姿縛合二賀薩里舞波那羅合二縛被姿合二

縛合二賀引唵薩哩縛合二尾禰呬發吒姿縛合二賀引

引

爾時世尊說此陀羅尼已告金剛手菩薩言今此真

言最上祕密能與衆生滿一切願若有人求長壽等

於八月七日起首受持齋戒至十四日夜依法供養

宿曜至十五日一晝夜中讀誦此陀羅尼彼人得長

壽至九十九歲所有雷電龍鬼諸惡星曜皆不能怖

復得宿命智所願如意爾時一切宿曜聞佛所說讚

言善哉善哉甚爲希有我等受持卽以頭面禮世尊

足忽然不見
佛說聖曜母陀羅尼經

經

佛說聖曜母陀羅尼經

三

三

音釋

噓

丁計切氣噴鼻也

溷

胡困切廁也

覩

初覩切

椅

隱綺切

弭

綿婢切

捻

奴

協切

拈

女履切

裸

魯果切赤體也

拷

拷音考

闕

也此

加

楚語也

指

捻也

云

水闕切

識

五歌切

諶

迷奈切

卓

卓音

姪

陟嫁切

阿

葛切

訖

許乞切

赦

乃版切

訛

寧壹切

齟

齟音

齟

齟音

允龍山比丘宗長徒道拔共刻此
佛說沙彌十戒經儀則經四經同卷
計字七
千四百零十個
該銀三兩七錢零五厘
海虞弟子契慧
淨住沙彌契機同對
崇禎二年季春月徑山化城寺識

法集名數經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯

歸命頂禮一切佛一切智智天人師無邊無數佛說
法略集所說正法名先歸命三寶所謂佛法僧云何
三乘所謂大乘緣覺聲聞云何七種最大供養所謂
禮拜供養懺悔隨喜勸請發願迴向云何三根本所
謂發菩提心清淨心自性空斷我見云何十波羅蜜
所謂布施持戒忍辱精進禪定智慧方便願力智云
何十八空所謂內空外空內外空空空空大空勝義空
有爲空無爲空畢竟空無際空散空一切法空本性

空自相空無相空無性空自性空無性自性空云何
四無量所謂慈無量悲無量喜無量捨無量云何四
攝法所謂布施愛語利行同事云何五通所謂天眼
天耳他心宿命神境云何四聖諦所謂苦諦集諦滅
諦道諦云何五蘊所謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊云
何出世五蘊所謂戒蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知見
蘊云何十二緣生所謂無明行識名色六入觸受愛
取有生老死云何三十七菩提分法所謂四念處四
正斷四神足五根五力七菩提分八聖道云何四念
處所謂觀身身念處觀受受念處觀心心念處觀法

法念處云何四正斷所謂未生不善法不令生已生
不善法令正斷未生善法令發生已生善法令增長
真實不妄發精進心令得圓滿云何四神足所謂集
定斷行具神足心定斷行具神足精進定斷行具神
足我定斷行具神足云何五根所謂信根進根念根
定根慧根云何五力所謂信力進力念力定力慧力
云何七菩提分所謂念菩提分擇法菩提分精進菩
提分喜菩提分輕安菩提分定菩提分捨菩提分云
何八聖道所謂正見正思惟正語正業正命正精進
正念正定如是三十七菩提分法云何四法種所謂

正利正文正智正識云何六念所謂念佛念法念僧
念戒念施念天云何四法印所謂一切行無常一切
行苦一切法無我涅槃寂靜云何十善所謂不殺生
不偷盜不婬欲不妄語不兩舌不惡口不綺語不貪
不瞋不癡云何四根本煩惱所謂貪瞋癡我慢云何
五見所謂身見邊見邪見見取戒禁取云何四漏所
謂欲漏有漏無明漏見漏云何三解脫所謂空解脫
無相解脫無願解脫云何八有色所謂地水火風香
味觸法云何二無色所謂虛空識性云何八定解脫
所謂內有色觀外色解脫內無色觀外色解脫觀淨

解脫具足住觀空無邊處解脫觀識無邊處解脫觀
無所有處解脫觀非想非非想處解脫觀想受滅解
脫云何九部法所謂契經祇夜受記伽他諷誦因緣
本事本生方廣云何十二頭陀行所謂常乞食次第
乞食一坐食先止後食持三衣糞衣糞掃衣於其草
上長坐不卧顯路處居住樹下住塚間住空寂處住
云何十地所謂歡喜地離垢地發光地焰慧地難勝
地現前地遠行地不動地善慧地法雲地云何菩薩
十降伏所謂命降伏心降伏受用降伏法降伏生降
伏神通降伏解脫降伏願降伏業降伏智降伏云何

菩薩十力所謂解脫力拔苦力觀力忍力智力斷力
聞力願力圓滿力愛力云何如來十力所謂處非處
智力自業智力知衆生性智力根勝劣智力種種界
智力種種勝解智力徧趣行智力淨慮解脫等持等
至智力宿住隨念智力漏盡智力云何四知所謂知
一切法種知一切說法知涅槃正道知漏盡智斷云
何五貪妬所謂法貪妬利養貪妬住貪妬爲善貪妬
名聞貪妬云何十八不共法所謂身無失口無失意
無失無不定心無異想心無不知捨心欲無減念無
減精進無減智慧無減解脫無減解脫知見無減身

業隨智慧行口業隨智慧行意業隨智慧行知過去
無礙知未來無礙知現在無礙云何三十二相所謂
足下平滿相足下千輻輪文相手足柔軟相手足指
間有金色網縵相手足諸指纖長圓滿相足跟廣長
與趺相稱相足趺修廣柔軟充滿相雙腠纖圓如鹿
王腠相兩臂膊圓平立過膝相陰相隱密如象王相
身諸毛孔各生一毛右旋紺青相髮毛上靡紺青柔
輒相身皮薄潤塵水不住相身真金色光潔莊嚴相
手足掌中頸及兩肩七處充滿相雙肩頭頂圓滿殊
妙相兩膊腋下皆悉充實相容儀端嚴相身相廣長

相體相縱廣形量相稱相於身上半如師子王相長
有身光面各一尋相齒白如雪四十齊密相四牙鋒
利鮮淨皎潔相於諸味中常得上味相舌相廣薄可
得覆面至髮際相梵音洪雅隨衆等聞相眼睫齊整
如牛王眼睫相眼睛之上紅環間飾相面如滿月眉
如初月相眉間白毫右旋柔輭相頂有烏瑟膩沙如
天傘蓋相云何八十種好所謂指爪狹長光潤薄淨
好手指足指纖圓臍直骨節不現好手足各等指間
充密好手足如意柔輭好筋脉堅固深隱不現好兩
蹠不現好行步直進如龍象王好行步齊肅如師子

王好行步安平如牛王好進止儀雅如鵝王好凡所
迴顧舉身隨轉好肢節臍圓妙善具足好骨節無隙
如龍蟠好膝輪堅固妙好莊嚴好隱處文約圓滿清
淨好身皮柔輭光淨離垢好身容敦肅無諸怖畏好
肢節稠密安布妙善好身肢安定不掉動好身相光
淨周帀端嚴好周帀身光恒自照耀好腹形方正柔
輭不現好齋深圓妙清淨殊異好齋厚妙好無窠凸
好皮膚清淨無諸垢染好手足充滿好手文不斷好
唇如頻婆果好面門如量端嚴好舌相廣薄好梵音
深遠好梵音美妙具足好鼻高修直好諸齒方整好

諸牙圓白好眼睛青白分明好眼如青蓮華葉好眼
睇稠密不白好雙眉長輒好雙眉紺瑠璃色好雙眉
高顯光潤好耳厚相稱輪垂圓滿好兩耳齊平好容
儀廣大皆生敬愛好額廣平正好身分上半無比對
好首髮修長稠密紺青好首髮香潔好首髮無交雜
好首髮無禿落好首髮光滑塵垢不住好身分充實
喻那羅延好身體廣大端直好諸竅清淨好身肢無
等好衆觀無厭足好面如滿月好惟向不肯好面貌
熙怡好身肢無垢好面門常香好毛孔常香好首如
未達那好身毛光淨如孔雀項毛好梵音稱量應理

無差好頂骨無人得見好手足指約如赤銅好行時
去地四指能現印文好自侍不侍他衛好惡心見喜
恐怖見安好音聲和悅隨衆生意好隨有情類言音
意樂好一音說法隨類各悟好次第說法必有應緣
好觀諸衆生無憎愛好先觀後作軌範具足好不可
觀盡相好好頂骨堅實好容顏不老好手足胷臆有
喜旋德好云何輪王七寶所謂金輪寶象寶馬寶摩
尼寶玉女寶王兵寶王藏寶云何世間八法所謂利
衰譏毀譽稱苦樂云何三世所謂過去未來現在云
何四劫數所謂大劫毋拏劫散地劫賢劫云何四世

所謂聖世正世像世末世云何二法所謂生法滅法
云何四生所謂胎生卵生濕生化生云何五濁所謂
劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁云何四魔所謂煩惱
魔天魔蘊魔死魔云何六趣所謂天趣人趣修羅趣
畜生趣餓鬼趣地獄趣云何八寒地獄所謂皸地獄
皸烈地獄虎虎凡地獄啖啖凡地獄阿吒吒地獄青
蓮華地獄紅蓮華地獄大紅蓮華地獄云何八熱地
獄所謂等活地獄黑繩地獄衆合地獄叫喚地獄大
叫喚地獄燒然地獄極燒然地獄阿鼻地獄云何四
大洲所謂南瞻部洲西俱耶尼洲北俱盧洲東勝身

洲各有五百小洲以爲眷屬復有二鐵輪圍小鐵輪
圍大鐵輪圍云何七金山所謂持雙山持軸山檐木
山善見山馬耳山象鼻山魚背山云何七海所謂鹽
水海乳海酪海酥海蜜水海吉祥草海酒海云何六
欲天所謂四天王天忉利天夜摩天兜率天樂變化
天他化自在天云何色界十七天所謂梵衆天梵輔
天大梵天少光天無量光天極光淨天少靜天徧靜
天無量靜天無雲天福生天廣果天無煩天無鞞天
善見天善現天色究竟天
法集名數經

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4

經

嘗熟信士毛鳳苞捐資刻

法集名數經全部

東塔寺釋道源

東湖信士戈汕

同對

崇禎壬午孟冬虞山華嚴閣識

經	共	十一	計	計	九	板	工	上	長
一	字	個	寫	刻	厘	四	價	元	洲
卷	二	銀	銀	銀	塊	塊	銀	羅	李
	千	二	九	九	一	一	一	如	如
	七	錢	錢	錢	錢	錢	錢	章	科
	百	一	五	五	六	六	六	書	刻
	四	分	分	分	分	分	分		

聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經

宋三藏傳教法師法天奉詔譯

歸命種種摩尼瓔珞殊妙莊嚴繒蓋最勝大世界多
羅大菩薩爾時多羅大菩薩所有未曾見聞往昔大
陀羅尼法願施宣說

唵引怛引賴二合路引吉野二合尾惹野三阿唎旦四

惹野五阿你寅二合唎哆六惹野七阿惹野八尾惹

野九摩賀引惹野十尾惹野十一惹野十二尾惹野十三唎引

唎引娑摩二合娑摩二合唎四左囉五囉囉六尾七尾羅娑尾

經

聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經

一

三

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4

經

星多羅摩羅二八八陀羅尼經

三

羅娑

八尾羅

娑

九

嚩日

羅

二合

謨

引

那

迦

哩

一

二

三

四

五

六

七

八

九

尾惹

野

禰

尾

二

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

四尾

覽

麼

細

十五

娑

摩

合

嚩

娑

摩

合

嚩

六

摩

賀

引

二

三

四

五

鉢囉

合

諦

詣

十七

阿

你

嚩

哩

哆

嚩

詣

你

三十

吽

吽

三

四

五

六

七

二

薩

頗

合

吒

薩

頗

合

吒

二十

阿

尾

引

瑟

吒

合

野

四

十

三

十

三

尾

瑟

吒

合

野

五

度

曩

度

曩

六

尾

度

曩

度

曩

度

曩

度

曩

三十

劍

波

劍

波

八

劍

波

引

波

野

九

蘇

囉

鼻

十

四

十

四

十

四

七

十

劍

波

劍

波

八

劍

波

引

波

野

九

蘇

囉

鼻

十

四

十

四

十

十

散

議

哩

惹

合

曩

鼻

四

摩

尼

引

嚩

十五

尾

捨

那

尾

三

四

三

十

散

議

哩

惹

合

曩

鼻

四

摩

尼

引

嚩

十五

尾

捨

那

尾

三

四

三

十

散

議

哩

惹

合

曩

鼻

四

摩

尼

引

嚩

十五

尾

捨

那

尾

三

四

三

捨

那

四

十

嚩

引

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

嚩

娑

野

九

十

尾

覲

喃

五

合

引

波

哩

波

引

羅

野

十一

五

娑

麼

麼

二

合

劍

二

麼

引

你

你

麼

引

你

你

三十

那

摩

你

那

摩

麼

麼

麼

你

四

五

三

冒

引

馱

你

五

三

昌

馱

野

六

五

三

謨

引

賀

賀

賀

野

三

謨

引

賀

野

七

五

十

賀

囉

賀

囉

八

五

十

嚩

哩

嚩

哩

嚩

護

嚩

護

嚩

十

六

尾

哆

囉

際

十一

六

尾

囉

惹

憾

二

六十

尾

曩謨

十四

曩摩

五十

娑嚩

二合

賀

十六

說此呪已爾時天人夜叉乾闥婆阿修羅緊那羅摩
睺羅迦羅刹部多頻曩野迦等聞大咒句掩面怕怖
振大神力求哀救護歸命讚嘆多羅菩薩目淨修廣
心行真實瞻視三界一切平等目放慈光如觀自在
利益衆生如蓮華開爾時自在天王徧袒右肩右膝
著地及一切天人阿修羅持明衆等集會長跪亦皆
如是於是自在天王卽說呪曰

曩謨

引

曩麼

娑昧

二合

哆

引

囉

引

曳

引

挽哩

左

合

細

引

嚩訖叉

野

三合

末野

二合

努波摩禰

嚩炎

二合

曩

引

麼

引

瑟吒

二合

設哆母

孕

二合

悉諦

二合

迦

引

尾惹野

引

蘇室哩

二合

訖叉

史

二合

鼻惹拏

二合

鉢囉

二合

際

引

濕嚩

二合

哩伊

二合

濕嚩

佐

二合

必哩

二合

野

引

鼻瑟摩

二合

贊拏

引

摩賀

嚩諦

波

納

摩

二合

你

引

恒囉

二合

波納

摩

摩

二合

曩

引

鼻蘇早

引

訖叉

二合

那

引

蘇路

舍

二合

落

引

訖史

二合

你

引

你路

引

恒鉢

婆

引

恒囉

二合

哆舍

引

羅拏

野

二合

蘇佉那

引

嚩波那

引

恒他

引

曩

引

他曩

引

他迦哩

引

撓

囉恒曩

二合

恒囉

二合

野尾

二合

隸你

引

恒

引

沒撓

耻^{合二}哆^引末羅^{合二}曩契囉訖堵^{引二}合怛鉢^{合二}羅路^引
左曩^引難那難那末羅^引鉢納摩^{引二}合鉢納摩^{引二}合
婆^引鉢納摩^{引二}合哆^引囉迦^引怛賴^{引二}合路^引枳野^引
合那摩你扇^引哆^引鼻摩尾^引議^引摩賀^引末羅^引
那摩你那^引摩你再^引囉舍^引隸你你哩^{合二}囉囉^引波
囉^引鉢囉^{合二}拏哆^引囉日哩^{合二}尾惹曳鉢囉^{合二}婆^引
濕囉^{合二}哩尾囉惹摩羅^引再^引囉冒^引地室贊^引
捺哩^{合二}蘇囉囉囉^引哩唧^{合二}哆^引阿護諦^{聲入}鉢囉^{合二}
引護諦室再^{引二}合囉囉^引嚕尼左^引嚕囉哩左^{合二}娑
引囉^引嚕尼喻地你隸拏補杲^{合二}瑟波^{引二}合曩^引摩

摩努^引賀哩怛哩^{合二}尸佉^引怛哩^{合二}末隸室再^{引二}合
囉怛哩^{合二}你^引怛囉^{引二}合怛哩^{合二}摩羅^引波賀^引怛
哩^{合二}瑟拏^{合二}波曩野曩^引娑^引地尾^{合二}怛他^引娑^引
囉濕囉^{合二}諦摩哆^引布瑟致^{合二}那^引奔尼野^{合二}那^引
再^引囉播^引波罕諦尾捨^引囉那駄曩那^引建^引諦
那^引燥^引摩野^引囉囉^引蘇嚕播^引蘇俱祖那哩^引麼^引野
引麼^引野^引囉囉^引難^引哆^引難^引囉囉^引囉囉^引
引摩賀^引麼^引隸你那摩你再^引囉那摩曩^引那摩曩
引波賀^引迦囉^引隸建^引諦摩怛鉢囉^{合三}惹拏^{合二}駄
囉路^引麼^引那捨摩你怛他^引蘇佉^引鉢囉^{合二}惹波

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4

經

聖多羅經卷二 月名內 月名

四

頁三

諦諦哩他

引二合

沒囉

合二

憾摩

合二

禱諦

合二

沒囉

合二

憾摩

那波囉

引二合

禱

合二

哩

合二

禱

合二

禱

合二

禱

捺囉

合二

目契

合二

捺囉

合二

建

引二

憾摩

合二

禱

哩野

合二

禱

合二

賀囉

引二

囉摩

合二

波哩

合二

賀尼

契尸

禱

引二

訖史

合二

摩

引二

訖史

合二

摩

禱

奔尼

野

合二

尾再

引二

哆

合二

左

合二

鉢

合二

嚙

引二

惹野

合二

挽

禱

野

合二

鉢

合二

嚙

嚙

引二

地波

合二

嚙

合二

薩

合二

嚙

合二

嚙

嚙

引二

布惹

野

合二

挽

禱

野

合二

鉢

合二

嚙

引二

布惹

野

合二

挽

禱

野

合二

鉢

合二

嚙

引二

布惹

野

合二

挽

禱

野

合二

鉢

合二

計舍

引二

蘇尾

引二

舍左

合二

囉

合二

憾

合二

摩

閉旦

引二

末囉

禱

禱

禱

禱

禱

禱

禱

禱

引悉

堵

引二

入

禱

合二

羅

合二

尾

合二

嚙

諦羅

合二

嬌孕

合二

諦

合二

迎

合二

羅

合二

閉

拏羅

引二

誡囉

合二

駛

合二

哩

合二

鼻

合二

摩

二

引二

計

引二

喻

合二

囉

合二

軍

合二

拏

迦羅

合二

閉

合二

你

合二

蘇

合二

禱

合二

禱

鼻

合二

駛

合二

摩

合二

尼

合二

鉢

合二

囉

部沙

合二

拏

合二

部

合二

史

合二

哆

合二

摩

摩

合二

咽

合二

曼

合二

拏

合二

羅

合二

曼

經

聖多羅經卷二 月名內 月名

五

頁三

日哩合二曩囉曩引哩鉢囉合二昌引駄你能瑟致哩合二
難拏合二駄哩蘇摩野引沒囉合二憾摩合二尾引誡引三
摩引咄哆引誡誡曩三摩引誡誡曩左引哩尼嚩囉
引波婆合二囉賀囉鉢囉合二婆引迦引弭你那摩你薩
哩嚩合二迦引摩俱嚩合二駄鉢囉合二麼哩嚩合二迦租
拏引駄哩惹引致撓引捺哩合二沒囉合二憾弭合二沒囉
合二憾摩合二舍嚩合二囉引野吟迦羅尾孕合二迦婆引尼
蘇部嚩合二惹路引計合二舍嚩合二囉合二囉俱囉引誡囉合二惹
難尼難拏嚩諦贊尼嚩日哩合二囉合二憾囉合二鉢囉合二婆
尾部沙拏引軍拏囉引摩羅三嚩引駄引野引哆引

野引摩野合二摩努引努誡引尾你野合二駄哩嚩
波駄哩末羅迦哩末羅引末羅駄囉再引嚩鉢囉合二
惹拏合二設薩怛囉合二鉢囉合二賀引哩尼迦羅引迦羅
引嚩諦再引嚩鉢囉合二惹波羅摩曩薩怛合二他引賀
哩彌合二賀哩摩野合二蘇賀哩摩野合二左贊波供
那引摩婆引蘇囉引賓誡羅引娑摩引舍哩合二野引
吟瑟奴合二迦囉引隸迦囉那引波你蘇婆誡引鉢囉
合二覽弭你再引嚩怛他左賀哩數合二怛迦合二吒引
俱羅引努嚩波引諦末羅引嚩訖囉合二俱嚩合二駄
鉢囉合二娑引那你尾孕合二努嚩日囉合二目契地摩引

地迦哩鉢羅

合二惹拏

合二嘽哩駄

合二你牟

引隸尾嚕

左你彌

引尾薩

引味合二彌

引嘽地迦

引嘽囉

引阿曩

伽曩

引野

引野尼波

引波賀哩

落訖史

引三覽惹

嘽諦

合二哩

合二野

引蘇必哩

合二野

引必哩

然必哩

合二野

引瑟吒

引合二必哩

合二野

引嘽諦必

哩

合二野

引諦迦哩

再嘽薩

哩嘽

合二達哩摩

三摩

引室囉

合二野

引沒駄

你哩摩

合二拏你哩摩

拏

引摩

引曩

引波曩野

喃迦哩

羯哩摩

舍鉢囉

合二末體

你迦

引摩賽

引你野

合二鉢囉

你那捨惹拏

合二曩駄

哩冒

引駄

引那捨波

引囉

引室囉

合二野

引那捨部

引嘽尸鉢囉

合二鉢

引鉢哆

摩賀

引那捨末路

引惹嘽

合二羅

引嘽日囉

合二嚕尼嘽

日囉

合二駄

引嘽日囉

合二蘇

引蘇

引摩賀

迦羅

引嘽日囉

合二蘇

引摩

引嘽日

合二俱勢蘇

契婆致嘽

日囉

合二播

引舍

引蘇播

引舍

契賀娑哆

合二尾羅

引悉你

摩努

引惹拏

合二摩喃散

嘽

引駄

引波囉

尾曩

引拾你

鉢囉

引二合

那

引你諦

沒囉

合二目契

訖哩

哩舍

合二你賀

引羅

引賀羅

鉢囉

合二婆

達哩摩

合二難哆

引嘽路吉

你曩謨

引娑堵

合二諦

賀

引彌

尾

彌鉢哆

合二囉日囉

引

摩賀

引末羅

引

野

引恒

鏤

合二

彌

囉日囉

引

娑

哩尼婆

引史

哆

引蜜哩

合二

囉日哩

合二尼婆

合二

賀

引

爾時自在天王讚說此一百八名已而復告言汝多

羅菩薩善能宣說爾時多羅菩薩舒持光焰普照十

方而自憶念過去佛言自在天王及諸天人至心諦

聽一切如來具大十力恒作覆護有如是廣大威德

菩提道行度脫汝等輪迴苦海生死大怖得到涅槃

究竟彼岸令心發行信受明法爾時有佛號曰光焰

種種莊嚴如來而復說言此大明力於彼水陸一切

衆生作大救護於彼黑暗作大光明於諸罪障出生
善根此大金剛陀羅尼聞過去佛作相應行知者心
得清淨變成最上吉祥三昧一切過惡而自消除一
切罪業而自不生若復有人聽聞受持專心讀誦如
佛說言一切事業皆得成就一切煩惱皆得解脫一
切衆生所願成滿如來智法世間無等人復讀誦此
一百八名多羅菩薩救護引導得面正覺所求成就
若國王大臣長者居士於前衆生悉皆歸伏能破世
間一切迷妄煩惱爾時光焰佛言彼人入如來族是
眞師子光明力等能覺天人具精進力獲彼如來最

上端嚴名聞大士善解法相利益最勝又彼佛言離
欲心喜煩惱不生善住適悅發廣大心長夜安隱多
羅菩薩愛樂守護復得一切天龍鬼神怪未曾有歡
喜愛樂頂禮合掌住立讚歎
聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經

音釋

跟

古痕切

膾

乳亮切

臚

丑容切

膊

伯各切

曉

卽涉切

也

蹠

戶瓦切

窠

烏瓜切

凸

徒結切

禡

尺氏切

炮

皮教切

哧

呼格切

吒

陟嫁切

嘯

語偃切

泰和信官蕭士瑋捐俸刻

聖多羅陀羅尼經全部

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

崇禎壬午孟冬虞山華嚴閣識

經一卷
共字三千六百六十五個
計寫銀二錢四分七厘
計刻銀一兩二錢
八分三厘
工價銀二錢
上元陳兆熊書
長洲李如科刻

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4

東山華嚴閣編

東山華嚴閣編

東山華嚴閣編

東山華嚴閣編

東山華嚴閣編

十二緣生祥瑞經卷上

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯

如是我聞一時世尊在大衆中結跏趺坐時諸大衆恭敬圍遶瞻仰如來卽於佛前而說頌曰

頂禮佛德海 眞實正徧知 過去及未來

敷演緣生法 世間虛妄見 顛倒苦沉淪

煩惱業無邊 願佛爲宣說

爾時衆會無量百千若人若天而白佛言今此大衆及於未來樂聞深法惟願演說爾時世尊告諸大衆善哉善哉應當諦聽今爲汝說諸善男子若欲了達

十二緣生吉祥瑞應謂從無明乃至老死輪轉次第
於十二月各生祥瑞而乃有異始十月乃至九月又
從一日乃至十五試於祥瑞快樂憂苦其事非一諸
善男子此十二支始從寶沙十麼洗月一日無明二
日老死三日生支四日有支五日取支六日愛支七
日受支八日觸支九日六入十日名色十一識支十
二行支
又從麼佉十麼洗月一日行支二日無明三日老死
四日生支五日有支六日取支七日愛支八日受支
九日觸支十日六入十一名色十二識支

又從叵囉虞二那十麼洗月一日識支二日行支三
日無明四日老死五日生支六日有支七日取支八
日愛支九日受支十日觸支十一六入十二名色
又從載怛囉二合麼洗月一日名色二日識支三日
行支四日無明五日老死六日生支七日有支八日
取支九日愛支十日受支十一觸支十二六入
又從吠無舍佉二麼洗月一日六入二日名色三
日識支四日行支五日無明六日老死七日生支八
日有支九日取支十日愛支十一受支十二觸支
又從吟仁瑟吒二合麼洗月一日觸支二日六入

三日名色四日識支五行支六日無明七日老死
八日生支九日有支十日取支十一愛支十二受支
又從阿引沙姹四麼洗月一日受支二日觸支三
日六入四日名色五日識支六日行支七日無明八
日老死九日生支十日有支十一取支十二愛支
又從室囉二合囉二合那五麼洗月一日愛支二日受支
三日觸支四日六入五日名色六日識支七日行支
八日無明九日老死十日生支十一有支十二取支
又從婆引捺囉二合婆六麼洗月一日取支二日愛
支三日受支四日觸支五日六入六日名色七日識

支八日行支九日無明十日老死十一生支十二有

又從阿濕縛二合喻七麼洗月一日有支二日取支
三日愛支四日受支五日觸支六日六入七日名色
八日識支九日行支十日無明十一老死十二生支
又從迦哩底二合迦八麼洗月一日生支二日有支三
日取支四日愛支五日受支六日觸支七日六入八
日名色九日識支十日行支十一無明十二老死
又從麼引陵誡二合戶哩沙九麼洗月一日老死二
日生支三日有支四日取支五日愛支六日受支七

日觸支八日六入九日名色十日識支十一行支十二無明
每月十三亦如三日每月十四四日同之十五五日
准理亦然

庚子年一月一日

年五月一日發支

子十一月一日行支

注云有支順轉積日逆流黑白月餘如經廣說
爾時世尊告諸大衆若復有人於十二支審諦觀察
憶念不忘了知憂喜若無明支此日生時於第九日

及第九月九年有難若非命盡快樂有財眷屬不知
無病多言壽八十一卒於行日

行日生子第八日月八年有難若非命終獲大富貴
兄弟惟二命長少病德行知法朋友衆多工巧藝能
壽八十八卒於識日

識日生子第五日月五年有難若非命終僂僂勇猛
恒乏財寶見者歡喜壽六十四卒於名色

名色日生第六日月九年十年逢於難事若非命盡
少病多冤有子短壽貧乏恐怖得後富貴愛樂惠施
壽年八十卒於六入

六入日生於第五日三四月內八年十年逢於災難
若非壽盡憎疾多病貧乏勇銳愛味慳貪壽六十四
觸日而卒

觸日生子第二五日三九月內九年有難若非命終
疾患恒時巧言知法賊姦我見有財妒色壽六十四
卒於受日

受日生子二日十日於二八月八年有難若非命終
恒大居尊富貴勝善二妻多財工巧藝能壽命六十
卒於愛日

愛日生子於第十日第三五月九年有難若非命盡

豪富第一子孫衆多少病多冤壽六十四卒於取日
生於取日第九日內二八九月九年有難若非命盡
輕慢難降朋友暴惡多積冤家爲非犯戒壽六十四
有日乃卒

生於有日至第九日二月八月九年有難若非命盡
貪他妻女寡睡豪族處長主軍壽命六十生支日卒
子育生支於第五日九月九年十年有難若非命盡
富貴多病護國崇德壽年七十老死日卒

老死日生於第二日第九月內九年有難若非壽盡
愚癡迷亂貪瞋盜賊聰慧性利眷屬和順冤家衆多

壽六十四無明支卒已上比試祥瑞事訖

爾時世尊告諸大衆若復有人無明日病是夜又難
應善護持第五夜差行日得病於第三日七日有難
第二夜差識日得病第五日難第七夜差名色日病
於第三日五日有難卽於彼夜死活不定六入日病
於第三日四日有難第十夜差觸日得病第三日難
第八日起恒患長命受日得病第五日難第九日起
十箇月患愛日得病於第八日十日有難第十九日
死活不定取日得患當日有難第十日卒有日得患
至第三日九日有難恒患不差生支日患五日有難

第八日起至十二日有難得差老死支患至第三日
七日有難彼起得差

爾時世尊告大衆言若復有人於出行時觀十二支
應知善惡無明日行東去安樂平善速迴南行諍訟
獲所求事西方行時聞不可意北方得聞順美愛聲
行支日出東去平善得迴無滯南去憂惱安樂得迴
西去路獲豐足飲食北去平善安樂得迴識日東行
途路苦辛南方行時得迴本處西行諍訟所獲虛耗
北行獲利本處得迴名色東行吉祥富貴南方行時
百事圓滿西方行時皆遂所求北方出行途路苦辛

六入東行獲於財利南行吉祥遂意得迴西方行時
所願具足一切成就北方行時所求皆得觸日東行
財物散失南行安樂西方行時諍訟驚怖北方速迴
增長財利受日東行憂惱驚怖過去得免南方行時
驚怖諍訟西方行時人卒聞信北方行時獲利遂意
聞信不悅愛支日行東方得財南行利寡本處速迴
西方行時人卒獲信北方遂意自在快樂取日行時
東行驚怖途路苦辛南行安樂西方行時微少怖畏
北方行時所求皆獲速迴本處有支東行辛苦怖畏
南方出行速達本處獲利遂意西方出行諸事增長

本處速達北方得利本處速迴生支東行得財破壞
南行稱意西方行時得達本處北方獲財老死東行
速疾得迴南方行時得聞愛言西行怕怖北方行時
安樂本處平善得迴出行已訖

時諸大衆復白佛言世有盜賊云何了知爾時世尊
告大衆言若欲了知劫盜等事應當審諦十二有支
諸善男子若無明日賊來北方財物散失舍東來入
賊心毒害彼賊髮少住處不遠至九日內決定得財
行支曰盜相貌赤黃著衣故舊彼盜獲罪若來東方
自雪其事若識支盜人出自舍黃赤髮少外說人聞

財物却得名色支曰賊二兄弟面形髮黑內一人醜
白頭工巧至二十一財寶却得六入曰盜出於自舍
形色黃赤妬惡大目近水路來藏之舍近住處眷屬
至第二日得失疑惑財物不定觸支曰盜出於自舍
形長髮黑數來歡喜癡常似哭若有諍競財物却得
受支曰盜聚落中來內有一人家犬色黑至二十日
賊決定獲愛支曰盜彼人西來別聚落住形長見喜
家犬足黑同人諍競談論彼人決定非虛取支曰獲
取支曰盜從南方來內一人諍其事談說財決定得
有支曰盜從東而來辭辯僂羅姦詐多疑自眷屬說

生支日盜三人同行二人外來一人自親速疾求之財寶却得老死支盜從北方來形首皆修齒缺首白至二十五日財物却獲說賊盜竟

爾時衆會俱白佛言支分眇動其事云何佛告大衆若復有人欲知此事應審諦十二緣生了知未來所有憂喜決定非虛

復有男女於無明支左目眇時父母驚怖行支左眇有喜遂心識支左眇於所求事和合稱意若名色支左目眇動獲於財物六入支日左目眇時父母不悅觸支日眇必有諍論受支日眇於所求事和合遂意

於愛支日左目眇時有骨肉來若取支日左目眇時所求皆獲有支日眇諍論事起若生支日左目眇動得遠音信於老死支左目眇時一切所求和合如意若復有人觀察十二皆悉了知於無明支右目眇動父母驚怖於行支日右目眇時於一切事皆獲遂意於識支日右目眇時有諍論事於名色支右目眇時而獲新衣六入支日右目眇時財物破散於觸支日右目眇時獲於財物受支日眇有悲泣事愛支日眇財物少散於取支日右目眇時多獲珍寶若有支日右目眇時諍論失財求之却得若生支日右目眇時

或望人來若求財物希必來至於老死支右目眇時
有喜慶事和合成就目瞬已竟
十二緣生祥瑞經卷上

十二緣生祥瑞經卷下

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施義奉詔譯

支生一日八月酉
支生一日七月廿
支生一日六月廿
支生一日五月廿
支生一日四月廿
支生一日三月廿
支生一日二月廿
支生一日一月廿
支生一日十一月廿
支生一日十月廿
支生一日九月廿
支生一日八月廿
支生一日七月廿
支生一日六月廿
支生一日五月廿
支生一日四月廿
支生一日三月廿
支生一日二月廿
支生一日一月廿

注云有支順轉積日逆流黑白月餘如經廣說
爾時衆會無量人天白世尊言烏鳥鳴吟時來不定
如何了知願佛演說爾時世尊告諸大衆若復有人
於十二支審諦觀察了知憂喜若無明支日烏鳴於

廿二日白識
廿二日白識
廿二日白識
廿二日白識
廿二日白識
廿二日白識
廿二日白識
廿二日白識
廿二日白識
廿二日白識
廿二日白識
廿二日白識

右妻女見喜烏鳴在左行人必來於行支日右鳴安
吉左鳴獲財於識支日右鳴所望必得遂意左鳴所
望皆不成就於名色支右鳴得財左鳴囹圄於六入
支右鳴驚怖左鳴諍訟於觸支日右鳴驚怖左鳴家
人至於受支日右鳴稱意左鳴獲信散失財物於愛
支日右鳴安樂左獲喜信於取支日右鳴苦辛左獲
安吉於有支日右鳴人問左鳴安吉於生支日右鳴
所求和合遂意左鳴得信財物破散於老死支右鳴
無患左鳴破壞財物少許
爾時世尊告衆會言若復有人於無明支烏鳴北方

必獲來信於行支日烏鳴北方有喜事獲於識支日
鳴北安吉諧和遂意於名色支北方鳴時聞悅意事
於六入支烏鳴北方獲路遠事財寶去遙必非和合
於觸支日烏鳴北方有諍訟起受支日鳴北方安吉
愛支北鳴遠離繫縛取支北鳴卒事獲信有支北鳴
衣物必獲生支北鳴人來問事老死北鳴一切安吉
時諸大衆白世尊言心齬上駒云何了知爾時世尊
告大衆曰若復有人於十二支憶念不忘悉皆了達
若無明支齬上駒動大聖者至行支日駒家長安和
識支齬駒聖者必來名色支駒多獲財物六入支駒

心起煩惱觸支齬駒適意慶快受支日駒有驚怖事
愛支日駒增長家財取支日駒中一人天有支日駒
聖者來至生支日駒盜賊必至老死支駒家內和合
若復有人觀十二支了知憂喜於無明支心上駒動
諍訟煩惱行支日駒獲於財物識支心駒有驚怖事
名色心駒父母歡喜六入支駒於所求事和合現前
觸支心駒父母驚怖受支心駒南行襁之乃可宜吉
愛支心駒獲大憂惱取支心駒有惡人至有支心駒
有憂悲事生支心駒必大怖畏老死支日心上駒動
老者必卒

爾時大衆復白佛言此十二支有此祥瑞於日用事
未能了知復云何行惟願宣說爾時世尊告大衆言
若復有人於無明支及行支日聚會筵設修飾田宅
問事見貴洗頭等吉澡浴作衣宜勿用之於行支日
求事聽法習學弧矢收伏冤賊澡浴親貴皆宜善用
洗頭有患作衣退敗慎勿用之於識支日王受灌頂
伏冤收軍修營聚落州府舍宅成就皆吉洗髮咽項
造衣宜用澡浴驚怖切宜慎之若名色支諸所作事
及常住事剃除髮爪財物收藏皆善宜用洗頭色變
澡浴驚怖若作衣時獲喜速破六入支日王受灌頂

修治聚落圓滿成就他人勿拜遷動新宅財物遠離
收護獲罪若澡浴時父母驚怖若洗頭時名稱無怖
於觸支日作善不成惡事害人罪犯速成於取支日
一切所爲父母驚怖澡浴作衣愛人非久必有血光
作衣未浴宜勿著之於受支日所求事喜交易布施
修治精舍吉慶宜用洗頭驚怖獲不遂意若作衣時
所希非難宜對友人著之前吉於愛支日資具珍寶
宜收護吉輕微急速行用大憂洗頭髮敗作衣滿足
於取支日小兒剃髮所爲輕事皆宜用之師度弟子
剃除髭髮服藥和合送客嫁娶吉慶富貴澡浴獲財

作衣逢喜於有支日結識交友及一切事諍訟遠離
洗頭勿用作衣澡浴皆宜吉慶於生支日修飾舍宅
及鞍馬庫藏見貴臣主皆吉宜用澡浴遠行亦宜用
之及洗頭喜作衣非久宜當日著老死支日所起惡
事富者財散作於利益及論議事遠離諸非洗頭速
獲飲食多美澡浴心惱作衣長久

於是衆會白世尊言足眈地動烏吟犬吠油火鼠傷
善惡未了願爲演說爾時世尊告大衆言若復有人
於十二支憶念審察當知善惡所以者何於無明支
日足眈有喜於行支日足眈主事不吉勿用識支名

色此日諍論六入支日足眈人卒觸受愛支此三足
眈諍論事起於取支日足眈人卒於有支日足眈獲
衣生支足眈賊難病怖老死支日若足眈時獲悲惱
事

復次觀察十二有支於無明支日足眈動時有劫盜
至家犬吠時人來問遠衣燒無事若鼠嚙衣危難來
至若有烏鳴家人來問衣油汙時人卒獲信若地動
時王恩普降於行支日足眈動時宜出行吉若犬吠
時有少上事若有烏鳴善信必至及見血光衣燒獲
喜鼠嚙衣時獲大富貴衣油汙時財物多獲若地動

時饑饉劫殺外國來侵於識支日足駒動時有非人
至有犬吠時有賊盜至及獲財物有鳥鳴吟諍訟事
起若衣燒時而有所得若鼠咬衣財失却得油汙衣
時父母驚怖有地動時二王吞併名色支日足駒獲
財不求自至犬吠人卒若鳥鳴吟有愛人至衣鼠傷
時財失却來衣燒有喜衣若汙油大人思念有地動
時有冤賊起除剪國靜六入支日若足駒時友人遠
至家長安吉犬吠諍訟鳥鳴人來作和合事鼠傷衣
服有人水沒而卒若衣燒損諍訟獲財衣若油汙有
驚怖事有地動時老者卒矣於觸支日若足駒時喜

事得聞家犬吠時盜賊來至鳥鳴驚怖衣鼠損時獲
於財物衣火傷時表於人卒衣油汙時獲眷屬喜地
動諍論於受支日足駒動時出行宜吉家犬吠時有
聖者至衣鼠傷時必得見主衣火傷時有少事起油
汙衣時得不可意有地動時遠信必至於受支日足
駒獲財犬非時吠必有瞋訟若鳥鳴吟聞於子信鼠
傷衣時必有人卒火傷衣時得於財物衣油汙時有
吉慶事有地動時冤賊必起及有使命從東而來於
取支日足駒獲罪人卒有信犬非時吠有諍訟事鳥
鳴吟時有眷屬卒衣鼠傷時有饑饉至衣火損時必

有所獲油衣汗時散失財物有地動時卽外處來侵
於有支日足駒動時賊來聞信犬吠非時土地不寧
若烏鳴吟必獲於財衣鼠傷時家賊必至衣火損時
獲美飲食衣油有喜地動豐熟於生支日足駒動時
遠乘速至犬非時吠有喜悅事烏鳴吟時無事安和
鼠傷衣服廣得財物火損衣時什物增長衣油汗時
有喜必來若地動時有軍兵至老死支日足駒動時
諍論事虛犬吠非時友人遠至烏鳴吟時有諍訟事
衣鼠損時財物散失火傷衣時有囹圄難衣油點染
諍論事至有地動時難處東方

爾時世尊佛告大衆若復有人於此緣生十二有支
思念不忘必能了達憂喜等事若無明支日宜護財
物於行支日收捨財物於識支日宜學藝能名色支
日爲眷屬吉六入支日結識事吉若觸支日宜破冤
事於受支日宜嫁娶事於愛支日奉王命事行禁非
法於取支日宜知上事

生元缺有
支二支

老死支日起非非法業

正行勿用

時諸大衆白世尊言此十二支於下問時云何行之
爾時世尊告衆會言若復有人於無明支日欲求卜
問獲於財物鞍馬皆吉眷屬聚會不求勿用於行支

日宜卜問事出行食飲思子念友說法皆吉於識支
日若卜問時事勿動喜結識知友不起煩惱事說成
就災難息除名色支日若卜問時有怖煩惱事散徧
普骨肉離別六入支日行卜問時獲財禮事及妻室
悅女男分貴於觸支日卜問有誣賊怖憂惱非理患
難眷屬不和於受支日求卜問事多獲財寶飲食衣
物妻室悅意莊嚴具足於受支日求卜問事心思構
盡虛妄所求皆非成就於取支日求卜問事見者歡
喜稱讚護持座兼所乘財獲多喜於有支日求卜問
事獲怖王法破壞憂惱骨肉離散於生支日求卜問

事獲大財物一切諧和圓滿成就朋友歡喜珍重稱
讚於老死支求卜問事虛妄善惡破壞星散無有精
華事虛大憂貪瞋數起爾時世尊說是法已告諸大
衆若復有人審諦觀察十二緣生了達善惡憂喜得
失應畫轉輪圖寫分明謂從無明乃至老死月日分
位次第羅列鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞犬豕十二相
狀本形輪轉次第爲人解說時諸大衆聞佛所說踊
躍歡喜信受奉行

十二緣生祥瑞經卷下

音釋

儻主切。儻也。**僞**利遮切。健也。**銳**俞芮切。利也。**朐**舒閏切。目動也。**囹圄**結切。獄名。齒根肉也。

嘗熟信士毛鳳苞捐資刻

東塔寺釋道源

崇禎壬午孟冬虞山華嚴閣識

讚揚聖德多羅菩薩一百八名經

一心歸命禮
適悅最吉祥
補多羅迦山

枝蔓密垂布
有種種成就
俱蘇摩妙華

亦有種種色
香象及鹿王
蜂王妙歌音

牟尼離欲衆
恒集於其中
并餘菩薩衆

及十地自在
聖多羅菩薩
與千明妃等

忿怒大明王 馬首等圍繞 于時聖具德
觀自在菩薩 爲利諸有情 皆大行已具
慈悲喜捨者 處彼胎藏生 吉祥蓮華座
安詳而端坐 與人天大衆 而爲說妙法
爾時金剛手 大力忿怒王 爲悲愍他故
而問觀自在 師子象虎蛇 水火賊枷鎖
如是等八難 懈怠劣有情 云何得免離
長處輪迴海 貪欲瞋癡等 輪迴縛所纏
若令得解脫 我說彼能仁 爲世所尊重
彼時觀自在 出美妙言音 警覺金剛手

祕密主諦聽 我從無量壽 誓願之所生
爲諸世間母 手執優鉢華 放光照此界
人間及天上 驚動是世界 藥叉羅刹等
告言勿驚怖 我從佛變化 爲護於世間
種種嶮難怖 刀兵及饑饉 輪迴種種怖
我救有情故 世稱爲哆囉 說爲佛之子
善哉應尊敬 言已便合掌 卽踊空中住
身光焰熾盛 乃宣此語言 此一百八名
是先佛所說 十地自在等 無量諸菩薩
聞之生歡喜 若有人受持 諸罪悉消除

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4

糸

諸病皆殄散

二

五

福增名稱廣 資財多吉祥 諸病皆殄散
 安祥住福田 長壽乃安樂 興慈度有情
 彼名大牟尼 具德如是說 觀自在微笑
 乃觀於十方 變化運慈心 卽伸其右手
 福相莊嚴臂 告彼大智言 善哉金剛手
 今聽大福德 是妙寂靜名 正直爲人說
 若聞得安樂 豐財兼自在 諸病得解脫
 具足諸功德 息除於中天 後終生極樂
 諸天等當知 諦聽我今說 汝等深隨喜

一百八名曰

唵引室哩二合聲迦哩二合聲也引拈聲上麼賀引帝惹一路

娑嚩引底二合聲三聲尾娑引沒地七嚩轉無鉢切哩達二合聲寧聲上積

入地哩二合聲底那引上聲補瑟致二合聲那引上聲娑嚩引賀

上聲引十聲唵引上聲迦引上聲囉十二聲迦引上聲麼嚩弮聲上拈

四聲僧去聲婆囉二合聲謨引去聲多引囉五聲拈引惹引野六聲阿聲上

鉢囉二合聲積二合聲播引囉密哆聲上囉尾曳二合聲阿聲上

哩野野二合聲哆引囉八引麼努聲上囉九麼引嫩努鼻

哩野野二合聲哆引囉八引麼努聲上囉九麼引嫩努鼻

哩野野二合聲哆引囉八引麼努聲上囉九麼引嫩努鼻

哩野野二合聲哆引囉八引麼努聲上囉九麼引嫩努鼻

經

諸佛聖德多羅菩薩一百八名經

三

則

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4

上聲 商 去 企 你 一 十 布 轉舌 囉 拏 二 合 引 尾 你 也 合 二

引 囉 倪 以 十三 合 二 跛 哩 合 二 琰 囉 引 那 十四 引 噴 捺 囉 合 二

引 曩 曩 二 上 聲 引 麼 賀 引 矯 魚 天 哩 上 聲 二 阿 爾 切 仁 際

哆 上 聲 二 比 去 聲 哆 囉 引 薩 娑 引 麼 賀 引 麼 囉 引 野 引

九 麼 賀 引 濕 吠 引 二 合 哆 上 聲 麼 賀 引 末 囉 跛 囉 引 訖

囉 合 二 麼 引 一 麼 賀 引 嚕 上 聲 捺 囉 二 合 三 麼 賀 引 贊

拏 上 聲 三 訥 瑟 吒 合 二 薩 恒 囉 合 二 你 泥 逸 素 那 你 四 三 十

鉢 囉 二 散 引 哆 上 聲 引 散 引 囉 合 二 播 引 左 三 十 尾

惹 引 野 十七 引 入 囉 二 合 囉 曩 鉢 囉 合 二 娑 上 聲 引 尾 你

喻 合 二 囉 麼 引 二 合 哩 九 特 囉 合 二 吟 上 聲 商 去 聲 企 四 十 聲

一 伽 匿 藝 上 聲 二 合 作 訖 哩 十三 合 四 達 弩 囉 達 合 二 囉

十四 染 引 婆 你 四 十 薩 擔 合 二 娑 你 六 十 迦 引 上 聲 理 上 聲

七 四 迎 引 囉 囉 引 恒 哩 十八 合 四 你 泥 逸 捨 引 揆 哩 四 十 聲

九 囉 引 乞 灑 合 二 泉 上 聲 謨 引 去 聲 賀 你 五 十 散 引 底 十五 十五

二 建 引 哆 引 哩 上 聲 五 捺 囉 合 二 尾 膩 四 十 戊 娑 引 十五 十五

浸 囉 二 合 憾 麼 合 二 泥 上 聲 五 捺 囉 合 二 尾 膩 四 十 戊 娑 引 十五 十五

嘖 上 聲 囉 引 八 囉 引 上 聲 賀 囉 引 悉 你 上 聲 五 嶙 孽 馳 切 身

十 引 六 商 去 聲 迦 哩 上 聲 一 燥 引 上 聲 弭 也 六 十二 引 惹 引 哆

你 六 十三 引 麼 弩 引 上 聲 惹 引 囉 引 六 迦 引 上 聲 播 引 上 聲 理

五 麼 賀 引 禰 尾 十六 聲 六 散 地 野 六 十七 合 引 薩 恒 野

徑 四 則

廣易星經卷之第一 行八 五經

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4

卷一 言部五音 一百八十五

二合六 跛囉 引 吟哆 上聲 引 婆 上聲 囉他 二合 囉 引 賀
 訖哩 合 播 上聲 尾瑟吒 七合 引 曩瑟吒 合 麼 引 囉 合 誡
 鉢囉 合 那哩 捨 合 你 上聲 七合 囉 那 引 七捨 引 薩 你
 七十 拾 引 悉怛哩 上聲 三合 悉怛哩 上聲 三合 嚩 上聲 播 上聲
 五十 蜜哩 合 哆尾訖囉 合 麼 引 七奢嚩哩 上聲 七喻
 上聲 藝你 七十 悉駄 引 七贊拏 上聲 理 上聲 阿弭哆
 三聲 麼 度嚩 合 嚩 引 八 歎 你 也 二合 入 奔聲 拏 也 八合
 哩 拾 合 曩 引 八 誡 引 八 素婆 誡 引 八 畢哩 合 二野捺
 你 八 十 擗 上聲 麼 引 八 訖哩 合 二但 上聲 哆 引 八 但囉 二合 麼 賀
 八 十 擗 上聲 麼 引 八 塢 夔囉 引 二合 塢 夔囉 九合 麼 賀

引 哆播 上聲 九 惹 引 誡 禰迦 九 十 咽妬 引 禰喻 合 訖
 十二合 九 薩囉 拏 也 二合 婆 訖底 合 嚩 恒 娑 囉 引
 四 嚩 引 藝濕 嚩 合 哩 上聲 九 失 嚩 合 九 素 聲 上 乞瑟麼
 十七合 九 你 泥逸 底 也 合 二 薩 舌轉 嚩 恒 囉 合 二 惹努惹 引 九
 薩 舌轉 嚩 引 囉 他 合 二 娑 達 寧 上聲 九 跋捺囉 二合 引
 嚩 上 悉怛哩 三合 上聲 駄 上聲 恒 哩 二合 上聲 達 難
 那 娜 上聲 引 一百三 阿婆野 引 一百四 矯 魚天 哆弭 一百五 奔 聲 平
 扼也 二合 引 一百六 室哩 二合 捨 去聲 一百七 路 引 計濕 嚩 合 囉
 麼 祖 引 去聲 底 八 一百

以說此百八 寂靜祕密名 能利諸有情

經 五 則

希有祕福田 天上及人間 亦甚難逢遇
令一切有情 瞻視得安樂 智者應一心
澡浴淨其身 三時專念誦 時彼人不久
得王所愛敬 離苦得安樂 貧者獲財寶
愚得大智慧 聰睿不復疑 枷鎖得解脫
不勝還得勝 冤反爲善友 鋒牙及利角
鬪諍并嶮難 種種怖畏等 憶念此名者
能救是諸怖 止息中天命 名稱得廣布
恒生善貴族 彼惟獨一身 或因行坐卧
當獲人稱譽 壽命得時長 人間受快樂

天龍及藥叉 羅刹健闥驍 鬼神食穢神
惡心摩怛魯 女魅拏枳努 塢娑怛羅等
癩癩及膊行 吠怛拏大鬼 拏枳你等神
及餘惡心者 不敢越其影 何況鬪戰處
暴惡之有情 禁呪及幻術 悉不能侵害
自在有威德 子孫及財產 增長無有量
獲宿命智通 上族見皆喜 無礙大辯才
了達諸論義 得遇善知識 莊嚴菩提心
於生生世世 恒親近諸佛
讚揚聖德多羅菩薩一百八名經

泰和信官楊仁愿捐俸刻

讚揚

聖德多羅菩薩一百八名經全部

東塔寺釋道源

同對

東湖信士毛晉

崇禎癸未孟冬虞山華嚴閣識

經一卷
共字二千四百十

一箇
計寫銀九分七厘

計刻銀八錢四分

四厘
共板三塊
計工價銀一錢二分

上元王施書
句容潘守誠刻

聖觀自在菩薩一百八名經

宋西天中印度惹爛駄羅國三藏明教大師天息災奉詔譯

如是我聞一時佛在補怛洛迦山聖觀自在菩薩宮
其山峰峙衆寶所成無垢清淨閻浮檀金摩尼寶王
種種珍寶妙色光明常普照曜復有如意天劫波樹
恒時流出阿僧祇數蘇羅鼻香栴檀沈水俱蘇摩華
柔輭適意妙色芬芳處處嚴飾復有無量百千萬億
那由他數天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅迦人非人等往詣佛所頭面作禮供養恭敬
尊重讚歎一心合掌寂然聽法爾時世尊告梵王言

如來說法初中後善其義深遠其語巧妙純一無雜
圓滿清淨梵行之相隨宜說法利益衆生是聖觀自
在菩薩一百八名若有聞者百千萬億無數劫中不
墮惡趣彼人若有五無間業盡得消除世生生得
宿命智聖觀自在菩薩一百八名祕密明曰

怛

你

野

合二他

引咽

婆

曩

音半訖

哩

合二哆

一合訖

哩

合二哆

迎

囉

拏

野

二賀

哩

合二哆

勞鉢

囉

合二鉢

哆

合二姿

囉

合二迎

囉

他

合二波

合二拏

婆

囉

三喻

惹

曩

五姿

弭

野

合二誡

蘇

尾

目

訖

哆

合二唧

哆

蘇

尾

目

八合

阿

惹

你

引喻

摩

賀

引曩

誡

九薩

觀

引嘯

勢

波

囉

摩

波

囉

弭

哆

哩

布

囉

拏

合二惹

拏

合二曩

三姿

囉

一塢

縛

建

引哆

囉

十波

囉

四哆

野

但

曩

滿

馱

賀

哩

合二那

野

鉢

囉

合二惹

波

十蘇

佉

鉢

囉

合二那

姿

你

引合

賀

鉢

七阿

難

哆

薩

但

夢

引合

哆

囉

拏

識

哆

惹

敢

合二摩

九怛

哩

合二部

囉

乃

尾

誡

哆

禰

吠

引合

灑

二十

尾

誡

哆

謨

引去聲

賀

二十

怛

哩

合二摩

羅

鉢

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4

經

五龍自名書卷一百八名經

八

五

嘖引二合尾你野合二波引囉引二合誅五沙吒鼻惹拏合二鉢

囉引二合鉢哆合二你野合二虞引二合囉引二合誅五沙吒鼻惹拏合二鉢

羅二十馱但陵合二扇摩賀引布嚕沙洛訖又合二拏馱

囉二十阿世但野合二努尾焰合二惹曩引楞訖哩合二哆

誅引二合但囉合二蘇嚕囉拏合二蘇訖又合二摩合二蹉尾合二三

鉢蘭引二合輸囉嚕那引但沒哩誅十一合三曩嚕曩引

誅計引娑囉引嚕拏惹吒馱囉二十合三惹吒迦囉引布

波虞喙沒哩地你合三阿彌哆引娑三十惹敢合二母

曩那引建引左曩嚕引娑引娑三十鉢囉合二目訖哆合二

囉濕弭十五合三入嚕合二餘哆尾野引二合摩鉢囉合二娑

三十建左曩引捺哩合二鉢囉合二體哆野舍娑三十尾

布羅諦引惹三十塢那喻引禰誥合二囉拏合二禰曩迦

嚕引瑟拏合二沙三十鉢囉合二入嚕合二餘哆摩拏四十

野誥引波尾哆引哩馱合二迦引野四十部弭鉢囉合二

尾左野四十捺舍波引囉弭哆引左囉拏四十阿欠

捉哆尸羅四十阿砌掩囉合二尸羅五十僧賀尾訖蘭

引二合覩引囉瑟迦十六合四俱引摩羅羅隸哆引誅引但

囉二合四沒哩合二鼻孕引二合捺囉合二訖又合二捉誅誅

引八贊引捺囉二合楞訖哩合二哆諦羅迦十五尾悉諦合二囉

經

星現自正等經一百八名經

九

則

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4

經

聖觀自在菩薩一百八名經

九

五

拏合二羅羅引吒一五十鉢囉合二楞囉合二囉護五十你囉合二

合二哆囉部嚕合二鳩覩合二誡曩引舍三五十迦羅娑引訖哩合二

合二諦誡哩合二嚩五十禰哩合二伽引舍三五十虞隸波哩嚩拏合二

五十麼哩合二努哆引摩囉合二曩合二佉五十惹囉引嚩合二

馱賀娑哆合二作訖囉合二楞訖哩合二哆波引拏合二

八哆羅娑囉合二迦合二摩羅你娑舍羅合二訖又改引拏合二

波啍合二哆誡引恒囉合二沒囉合二憾摩合二儼鼻囉濕合二

合二你野六十囉麼拏野六十迦摩羅引娑六十迦摩合二

路引訥婆合二縛六十迦摩羅三婆囉六十迦摩羅薩合二

曩六十迦摩羅賀娑哆七十迦曼拏路尾野合二誡囉合二

合二賀娑哆合二訖哩合二瑟拏合二唵曩合二馱囉六十

難拏馱囉七十阿訖又合二馱囉七十布哆鉢尾恒囉合二

七十布哩嚩合二鼻娑引史七十阿蜜哩合二哆囉哩沙合二

十四合七啍合二麼拏合二迦羅波合二薩恒囉合二沒哩合二諦合二

迎囉七十必哩合二諦迦囉七十薩哩嚩合二薩恒囉合二沒哩合二諦合二

波吟尾野合二沒馱你哩摩合二拏合二蘇誡合二

尾沙馱囉八十伊蜀迦嚕引摩俱波八十薩恒囉合二

娑引囉八十訖哩合二哆奔拏野合二訖哩合二哆俱合二

經

聖觀自在菩薩一百八名經

十

則

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4

卷一

聖觀自在菩薩二百八名經

十一

五

舍羅

五

訖哩

合二

哆你室左

合二

野

六

塢哆鉢哆

合二

薩達

合二

尾哩

野

合二

入

僧娑

引

囉諦訖蘭

合二

哆

合二

入

薩達

哩麼

合二

窈嘽囉

引

惹野

合二

鼻瑟訖哆

合二

入

哆

引

囉

引

努誡哆左囉拏

九

部哩

合二

俱致訖哩

合二

哆惹拏

合二

囉

合二

九

惹野挽靚

引

曩野滿哆

九

娑沒哩

合二

諦滿哆

合二

囉

合二

三

摩賀

引

尾迦囉

合二

摩滿哆

九

虞拏挽靚

引

昧

合二

恒哩

合二

滿哆

九

扇

引

哆滿哆

九

尸羅滿哆

九

阿哩他

合二

婆誡野

合二

滿哆

九

阿哩他

合二

滿哆

九

阿哩他

合二

囉

合二

引

喃尾孕

合二

哆

引

囉

合二

商娑野

引

喃

合二

引

鉢羅

合二

鉢羅

合二

訖哩

合二

囉

合二

囉

合二

路

引

迦喃

引

設娑哆

合二

囉

合二

波哩布囉拏

合二

曼

合二

拏羅

目佉

合二

百

薩哩

合二

囉

合二

但曩

合二

佉

合二

檐摩

然囉

合二

禰

合二

舍

合二

蘇

合二

囉拏

合二

囉

嚩娑

他

合二

曳

合二

蘇

合二

哩野

合二

娑賀娑

合二

囉

迦嚩

嚩囉

舍哩

合二

囉

合二

沒囉

合二

憾摩

合二

捺囉

合二

禰

曩麼

娑訖哩

合二

哆

合二

聲入

聲入

爾時

佛告

梵王及帝釋

言若有受持讀誦此聖觀自

在菩薩一百八名祕密明者當知是人世生生恒

得觀見聖觀自在若恒受持得大富貴獲得聰明獲

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

得勇猛獲得端嚴獲得妙聲獲得辯才獲得恒知一

經

聖觀自在菩薩二百八名經

二

則

切法義入曼拏羅凡有所祈一切真言悉地成就早晨課念永無病苦疥癩氣疾臨命終時往生西方極樂世界爾時世尊告梵王言若人受持六十二億恒河沙數諸佛名號復能盡形四事供養是人所獲果報多不梵王白言甚多世尊甚多善逝佛言若人受持聖觀自在菩薩一百八名乃至須臾禮拜供養二人果報正等無異梵王當知受持讀誦聖觀自在菩薩一百八名獲得如是無量無邊福報之利何況盡形受持讀誦所獲功德世生生不可窮盡爾時世尊說是語已大梵天王及天帝釋天龍八部一切大

衆聞佛所說信受奉行
聖觀自在菩薩一百八名經

泰和信官楊仁愿捐俸刻

聖觀自在菩薩二百八名經全部

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉

崇禎癸未孟冬虞山華嚴閣識

經一卷
共字二千三百九
十二箇
計寫銀九分六厘
計刻銀八錢三分
九厘
共板三塊
計工價銀一錢二分
上元王施書
向容潘守談刻

佛說目連所問經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉詔譯

如是我聞一時佛在王舍城竹林精舍爾時尊者大目犍連於夜後分從自住處往詣佛所到已投地頂禮佛足於一面坐彼時尊者大目犍連即從座起白佛言世尊若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀行非法行世尊彼等云何而得其福世尊告言尊者大目犍連若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀行非法行彼人命終生地獄中壽等四大王天五百年計人間歲數九百萬歲尊者大目

共十行
一

毘連復白佛言世尊若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無
慚無愧輕慢律儀不依說法彼等云何而得其福世
尊告言尊者大目犍連若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒
無慚無愧輕慢律儀若不依說法彼人命終生地獄
中壽等忉利天一千歲計人間算數三俱胝六萬歲
尊者大目犍連白佛言世尊若有苾芻苾芻尼迷醉
犯戒無慚無愧輕慢律儀行波逸提法彼等云何而
得其福世尊告言尊者大目犍連若有苾芻苾芻尼
迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀行波逸提法彼人命
終生地獄中壽等夜摩天二千歲計人間算數一十

四俱胝四百萬歲尊者大目犍連白佛言世尊若有
苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀犯吐羅
鉢底法彼等云何得多福利世尊告言尊者大目犍
連若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀
犯吐羅鉢底法彼人命終生地獄中壽等兜率陀天
四千歲計人間算數五十七俱胝六萬歲尊者大目
犍連白佛言世尊若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚
無愧輕慢律儀犯僧伽婆尸沙法彼等云何得多福
利世尊告言尊者大目犍連若有苾芻苾芻尼迷醉
犯戒無慚無愧輕慢律儀犯僧伽婆尸沙法彼人命

終生地獄中壽等化樂天八千歲計人間算數二百三十俱胝四百萬歲尊者大目犍連白佛言世尊若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀犯波羅夷法彼等云何得多福利世尊告言尊者大目犍連若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀犯波羅夷法彼人命終生地獄中壽等他化自在天一萬六千歲計人間算數九百一十五俱胝六百萬歲尊者大目犍連聞佛說已心大歡喜作禮而去佛說目連所問經

外道問聖大乘法無我義經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉詔譯

如是我聞一時佛在大衆中爾時外道有疑欲決迷大乘行來至佛所稽首恭重合十指掌問無我義大丈夫是一切智常說此身無我若身無我本性亦無云何說有哀啼戲笑憎愛兩舌等事當何所生是我所疑願賜除斷如來所言身與本性有無云何佛言外道諦聽諦受當爲汝說佛言身與本性體本空故說或有或無斯成二法言是有者斯更虛妄佛言當觀全身髮甲皮毛兩手雙足至於脂筋脾腸骨髓等

事周徧内外不見本性外道言大丈夫若彼不見本性以我肉眼云何能見或以天眼而能見乎佛言天眼見彼無色無相無住此見非見外道言若如是說大聖妄語若彼非者云何現見有此啼笑嬉戲瞋怒憎愛兩舌等事以如是故何得說無又說或有或無斯成二義又言大丈夫若彼有無不得說者云何說言彼有所著彼無所著又言空者當何所如佛言如是如是空非所如體不可得故外道言若此者笑哭嬉戲瞋怒憎愛兩舌等事當何所見佛言如夢如幻如化如影像相外道言云何夢相云何幻化相云何

影像相佛言幻化非相空非執持夢本體空如陽焰故影像無色虛假不實如是所見乃至一切事皆如幻如化如夢如影當如是見復次有二種見莊嚴真如彼莊嚴者此卽名我此卽名他是名人補特伽羅名人世間思惟至於資財男女兄弟妻妾等名心所思惟莊嚴彼如是法無自無他無人無命無補特伽羅無有情無世間無見者無資財無男女無朋友無妻妾等彼一切事不見自性云何彼出世間莊嚴果報善惡生滅彼真如莊嚴果報無善無惡不生不滅無煩惱無快樂而彼諸法各各如是又彼世間及出

世間二種莊嚴令諸有情因莊嚴故而生煩惱處於輪迴久久展轉不知真如彼知法者思惟莊嚴疑此苦受彼苦受惡遠離解脫而不見道愚癡有情以迷執故輪轉生死墮於惡趣行世間法不見真如盡彼輪迴猶如織網用線展轉復去復來又如日月二種行往晝夜隱顯出沒世間諸行無常不久破壞輪轉生死來往亦然而真如體離莊嚴句又彼天人乾闥婆等及彼女等住彼天上次彼莊嚴果報墮一切有復有持明成就夜叉緊那羅摩睺羅伽彼以一切莊嚴果報復墮地獄惡精進天以彼神通而作功德以

彼一切莊嚴果報或墮彼天又若帝釋及轉輪王具最上德及最上句以彼一切莊嚴果報復生旁生智者於一切時宜應遠離天上最上大樂恒觀菩提之心靈明廓徹無自性無罣礙亦無所住一切皆空亦復遠離一切戲論外道菩提心相不硬不軟不熱不冷無觸無執又菩提心相非長非短不圓不方不肥不瘦又菩提心相不白不黑不赤不黃非色非相彼菩提心不作相非顯耀無性無纏縛由如虛空而無色故菩提心相而離觀察外道而汝不知菩提心相與般若波羅蜜多而相應故又菩提心相自性清淨

無物無喻不可觀視是最上句又菩提心相非諸物
像無相似者如水成漚雖觀非有如幻化如陽焰喻
如泥團作諸坯器衆名雖具咸成戲論貪瞋癡等亦
幻化有一味空故如電之住剎那不見觀彼般若波
羅蜜多及作諸善亦復如是至於談笑嬉戲歌舞歡
樂飲食愛欲一切如夢有情諸行畢竟體空心喻虛
空疑當何立行般若行恒若此觀了一切性自然解
脫得最上句諸佛所說無上菩提由斯生出當作是
觀作此觀者得最上涅槃乃至往昔造作諸過咸悉
除滅生無量德而於此生不染諸過專精觀行決定

成就若與真如不相應者應念非真如呪及金剛鈴
真如無生印而起真如相應之行決定圓滿如上功
德爾時外道聞是語已審諦觀察而彼疑網皆悉除
斷作是觀已獲住大乘瞻奉歡喜作禮而退
外道問聖大乘法無我義經

外道問云云云云云云云云

一

目五

信士毛鳳苞捐資刻

主去無我義經

經一卷
共字一千四百五

十九個

計寫銀五十八厘
計刻銀五錢一分

共板二塊

計工銀八分
元工銀八分

藏書

蘇爾胡

其吹無

其吹無

毗俱胝菩薩一百八名經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉詔譯

歸命一切如來應供徧知覺我今說此一切如來心
真言若有天人持明僊眾歸命供養一切諸佛受持
讀誦及讚說真言通達法相若稱唵字是圓滿義若
稱曩字是離怖畏義亦名破魔義若稱野字是破繫
縛義若稱娑字是降伏冤家障礙義若稱你字是破
壞冤敵義若怖畏者以真言力遠離怖畏卽說陀羅
尼曰

唵引

敦哩

合

俱胝

怛胝

呌

怛胝

呌

怛胝

呌

呌

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4

卷一

明倫彙編 家範典 一百一十五

三

貝五

濕合二引合二多惹合二你薩合二引合二賀合二引合二薩合二引合二賀合二引合二迦合二

引合二囉合二引合二更數合二引合二倪也合二引合二能鉢合二引合二訥麼合二引合二裼薩合二引合二觀合二引合二

訥婆合二引合二囉合二引合二囉合二引合二麼羅合二引合二恒囉合二引合二野尾合二引合二曩合二引合二舍合二引合二野合二

尾婆合二引合二囉合二引合二恒囉合二引合二尾母合二引合二左你合二引合二吽迦合二引合二哩合二引合二悉恒合二

哩合三婆囉合二引合二囉合二引合二路麼合二引合二迦合二引合二嚕麼合二引合二囉合二引合二迦合二引合二多你合二

薩囉合二引合二賀合二引合二迦合二引合二哩合二引合二拏補合二引合二瑟致合二也合二引合二鏤惹合二引合二迦合二引合二

哩合二引合二咎麼合二引合二曩合二引合二舍南合二引合二曩合二引合二麼合二引合二佉也合二引合二瑟吒合二引合二設多合二引合二你吠合二引合二無每合二

合二曩敦合二引合二俱合二引合二吒也合二引合二瑟吒合二引合二設多合二引合二你吠合二引合二無每合二

尾你合二引合二喻合二引合二多麼合二引合二尾你合二引合二也合二引合二馱哩合二引合二尾你合二引合二焰合二引合二合二

引合二麼囉合二引合二你囉合二引合二悉你合二引合二尾你合二引合二也合二引合二倪爾合二引合二囉合二引合二也合二引合二嚕合二

引合二閉室合二引合二哩合二引合二尾你合二引合二也合二引合二囉合二引合二惹合二引合二波囉合二引合二吟合二引合二仁合二

切合二多合二引合二阿吟合二引合二多僧合二引合二恒囉合二引合二姿合二引合二恒囉合二引合二姿合二引合二你合二引合二尾合二

觀曩合二引合二伽合二引合二多你合二引合二鉢訥合二引合二莽合二引合二擬合二引合二鉢訥合二引合二麼合二引合二經惹合二

梨計合二引合二鉢合二引合二訥母合二引合二訥婆合二引合二囉合二引合二尾舍合二引合二梨你合二引合二

識合二引合二哩合二引合二濕合二引合二吠合二引合二多麼合二引合二邏合二引合二并合二引合二誡嚕合二引合二閉左合二引合二并合二引合二誡計合二引合二

合合二引合二擬你合二引合二捫左合二引合二惹合二引合二入合二引合二囉合二引合二擺你合二引合二恒合二引合二波你合二引合二嚕合二

引合二捺哩合二引合二俱麼合二引合二哩合二引合二尾濕合二引合二囉合二引合二嚕合二引合二閉合二引合二扼合二引合二誡合二引合二上合二

麼合二引合二哩合二引合二蘇沒合二引合二囉合二引合二多合二引合二設合二引合二多合二引合二索乞合二引合二又合二引合二多合二引合二

引合二捺多合二引合二吟多合二引合二麼合二引合二蹉囉合二引合二地也合二引合二曩合二引合二式羅合二引合二麼合二引合二底鉢合二

囉合二引合二倪也合二引合二虞合二引合二拏合二引合二倪也合二引合二虞合二引合二拏合二引合二姿合二引合二誡囉合二引合二多合二

至

七耳氏卷一百一十五

二一

則

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4

經

毗伽摩訶薩一百八名經

十一

五

囉拏引多引囉拏引怛怛合囉二怛也引怛怛合囉二

三婆嚩引鉢訥麼合胝薩觀引訥婆合嚩二囉引地囉合

引馱迦尾引囉引嚩嚩引多麼引嚩囉那引嚩囉三

布囉拏二合那舍普引彌鉢囉合底瑟耻二多談哩合

吟二多引銘引伽僧迦引舍尾你喻合帝引惹仁切引囉二

迦三婆嚩引毛吟引惹致引惹吒引馱哩引沒囉二

憾麼二合尾你也合馱哩引嚩囉引馱囉拏引馱引

囉拏引馱帝引那引曩尾你也二合波囉引訖囉二合普惹合

麼梭覩哩普合惹引梭覩哩能合瑟吒囉二合普惹合

引娑賀薩囉二合波囉引吟多引梭覩哩嚩二訖怛合

囉二合你引迦嚩訖怛囉三合左嚩訖怛囉三合洛乞合

又二合波囉引吟多引怛哩合二你引怛囉二合尾嚩合也合

合你引怛囉二合左颯鉢多合洛乞又二合哩迦二

路左曩引半左路引左曩三布囉拏二合沙吒鼻合

倪也二合倪也二合曩路引左曩引阿鉢囉合麼引

拏引鉢囉合麼引拏引左濟喻二合麼波引多引囉合

布引囉拏引速乞又麼三合囉他二合尾藥合訖多合

二合儼鼻引囉引尾你也二合那引你引濕嚩二合哩合

波囉引阿擬你合計尸引爾舍吟嚩二合梨引娑賀合

薩囉二合哩啍合吟嚩二合梨多引曩底引嚩賀你合

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4

經

明俱勝書卷二下人名和

十一

五

入^{二合}噶^引洛^引迦^引散^引多^引閉^引吟^引噶^{二合}梨^引燈^引擬^引

娑^{二合}迦^引曼^引拏^引路^引佉^引陵^引誡^{二合}燥^引記^引底^{二合}馱^引囉^引播^引舍^引訖

哩^{二合}瑟^引拏^引尾^{二合}你^引也^{二合}難^引拏^引鉢^引訖^引莽^引惡^引乞^引叉^{二合}素^引怛

囉^{二合}馱^引囉^引尾^{二合}你^引也^{二合}難^引拏^引鉢^引訖^引莽^引惡^引乞^引叉^{二合}素^引怛

娑^{二合}囉^引薩^引頗^{二合}囉^引佉^引哩^{二合}四^引多^引娑^引怛^引囉^{二合}瞿^引迦^引吟

噶^{二合}囉^引鉢^引囉^{二合}禰^引波^引你^引那^引賀^引曩^引麼^引囉

尾^{二合}覲^引曩^引多^引鉢^引囉^{二合}吟^引囉^{二合}羅^引帝^引怛^引哩^{二合}輪

梨^引你^引阿^引吟^{二合}仁^引際^引鐙^引惹^引野^引惹^引野^引底^引囉^引濕^引吠^引二合

多^引鉢^引訖^引莽^引誡^引麼^引梨^引你^引迦^引彌^引你^引迦^引彌^引你^引

迦^引麼^引囉^引閉^引左^引悉^引地^引悉^引地^引囉^引囉^引鉢^引囉^{二合}那^引尾^引怖

夷^多引^引楞^引訖^引哩^{二合}鐙^引擬^引左^引你^引哩^引普^引二合^引灑^引拏^引蘇

普^引灑^引拏^引部^引多^引麼^引多^引尾^引舍^引洛^引乞^引史^引二合^引鉢^引訖

麼^{二合}計^引娑^引囉^引麼^引梨^引你^引普^引彌^引你^引囉^引日^引囉^{二合}三^引鼻

禰^引作^引訖^引囉^{二合}吟^引囉^{二合}路^引洛^引迦^{二合}播^引多^引你^引薩

達^{二合}哩^引麼^引囉^引拏^引每^引怛^引囉^{二合}娑^引尾^引孕^{二合}怛^引哩

拏^引贊^引拏^引舍^引囉^引哩^引舍^引囉^引哩^引母^引你^引娑^引賀^引薩

囉^{二合}引^引羯^引哩^引麼^引麼^引賀^引瑜^引藝^引羯^引哩^引麼^{二合}悉^引馱^引怛

哩^{二合}尾^引訖^引囉^{二合}麼^引鉢^引囉^{二合}冊^引曩^引畝^引伽^引播^引舍^引

左^引迦^引嚕^引拏^引薩^引怛^引囉^{二合}蹉^引囉^引惹^引誡^引底^引馱^引怛

哩合二三半曩引你哩嚩合二拈引蘇鉢囉合二底丁逸瑟

耻合二多引薩嚩合二賀引

此一百八名祕密真言若有一心受持讀誦若自書寫若爲人解說增壽吉祥端正福相衆人愛敬遠離魔境出生死難而彼天人阿脩羅恭敬供養復得天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅誅摩拏等持明僊衆尊重讚歎所有枷鎖禁繫自然解脫師子虎狼諸惡餓鬼冤家盜賊不能逼害暴風猛火雲雷雨雹河海泛漲毒藥重病不能侵損若有念此毗俱胝名者菩薩恒時救護所有諸惡魔冤而來逼惱是時

菩薩密放身光徧照虛空如百千日光熾盛燦殫魔冤乃至天地悉皆清淨復令彼人智慧增長於七生中得宿命通生刹帝利族受國王身從此命終往生西方極樂世界佛說此經已一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

毗俱胝菩薩一百八名經

音釋

鑽蘇果切妬居候切夔魚列切琰以冉切捺乃曷切拶姊末切噉與鎖同切蟒母黨切擗毗亦切癩多年切癩河間切噎計壹切

噉牛府切蟒母黨切擗毗亦切癩多年切癩河間切噎計壹切

泰和信官楊仁愿捐俸刻

毗俱胝菩薩一百八名經

東塔寺釋道源

同對

東湖信士毛晉

崇禎癸未仲冬虞山華嚴閣識

經一卷
共字二千零九十

一箇

計寫銀八分四厘

計刻銀七錢三分

二厘

共板三塊

工價銀一錢二分

上元王

句容潘守誠刻

五十一