

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

了翁上座請大歲及百
家書置之武州紫雲山

我微笑塔院直房中永

為學者不敢許出院門

當山二世鐵牛機謹識

佛說大集會正法經卷第一

宋西天二藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峰山中與大苾芻衆
萬二千人俱尊者阿惹嬌陳如尊者摩訶目乾連尊
者舍利子尊者摩訶迦葉尊者思勝尊者羅睺羅尊
者善客尊者賢護尊者賢吉祥尊者目吉祥尊者大
勢至尊者滿慈子尊者善吉尊者哩囉諦尊者栴檀
軍如是等皆大阿羅漢是時有菩薩摩訶薩其名曰
慈氏菩薩摩訶薩普勇菩薩摩訶薩童子吉祥菩薩
摩訶薩童子住菩薩摩訶薩童子賢菩薩摩訶薩無

B 64853

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

所減菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩善現菩薩摩訶薩金剛軍菩薩摩訶薩藥王軍菩薩摩訶薩如是等六萬二千菩薩摩訶薩衆復有最勝樹王天子賢天子善賢天子法愛天子栴檀藏天子香住天子栴檀香天子如是等一萬二千天子衆復有妙身天女極信天女自在主天女吉祥目天女世吉祥天女大世主天女大力天女妙臂天女如是等八千天女衆復有優鉢羅龍王伊羅鉢怛囉龍王底民誠隸龍王勝器龍王最上器龍王妙喜龍王妙枝龍王象頭龍王如是等八千龍王衆俱來集會

到佛所已咸各頭面禮世尊足右繞三匝退坐一面是時世尊默然而住爾時會中有菩薩摩訶薩名曰普勇卽從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊此會菩薩及諸聲聞天人衆等悉皆來集樂欲聽佛宣說妙法此諸大衆咸一諦觀如來應供正等正覺殊善色相樂入佛法以樂法心觀佛相故久修習者卽能遠離一切障染初修習者卽發無上修善法心不復暫起諸不善想作是而已爾時佛告普勇菩薩言我有正法名大集會於闍浮提廣大流布若有衆生暫得聞者是人設有五逆重罪皆得銷

滅不復退轉於阿耨多羅三藐三菩提普勇於汝意
云何汝謂是人得聞法者所獲福聚與一佛等普勇
菩薩白佛言如是世尊佛言普勇汝莫作是見作是
見者非真實見普勇普薩復白佛言世尊當云何見
卽知是人眞實福聚佛言普勇彼聞法者所獲福聚
與碗伽沙數量如來應供正等正覺所有福聚等無
有異又復普勇若有聞是正法者一切皆住不退轉
地卽得一切如來常所觀察一切如來常現在前降
伏魔軍圓滿善法是人卽能於生滅理皆悉了知一
切皆得成就阿耨多羅三藐三菩提爾時會中諸苦

薩衆從座而起俱白佛言世尊如一佛福聚其量幾
何佛言諸善男子汝等諦聽一佛福聚所有數量譬
如有人竭大海水盡灑闍浮於此水中惟取一滴作
一碗伽河沙數量如是一滴而復一滴窮大海水一
一滴成一碗伽河此一一河滿中沙數盡爲菩薩皆
住十地彼諸菩薩所有福聚寧爲多不諸菩薩衆俱
白佛言甚多世尊佛言諸善男子一佛福聚復多於
彼有聞法者轉倍是數又復諸善男子若有衆生於
後末世聞是正法生信解心所獲福聚轉增於彼無
量無邊不可稱計爾時普勇菩薩復從座起而白佛

言世尊諸有衆生樂求法者當云何求佛言普勇諸求法者略有二種一者於一切衆生起平等心二者如所聞法爲衆生說普勇菩薩白佛言世尊如所聞法又復云何爲衆生說佛言普勇亦有二種一者以所聞法迴向菩提二者於大乘法愛樂趣求而復長時心無懈退若能如是爲衆生說是得名爲真求法者爾時會中諸天子天女衆各從座起住立佛前合掌向佛而白佛言世尊我等深心樂求正法如佛世尊大慈大悲能滿一切衆生心願願爲我等廣分別說爾時世尊卽於會中放大希有淨妙光明普照大衆是時普勇菩薩白佛言世尊以何因緣故是光明佛告普勇菩薩言汝今當知今此會中有發阿耨多羅三藐三菩提心者於佛世尊生難遭想尊重恭敬勸請說法以是因緣放斯光明普勇菩薩復白佛言世尊諸有衆生發阿耨多羅三藐三菩提心者云何修習而能成就佛言善哉善哉汝大勇猛於大衆中能以此義問佛世尊利益一切疾成佛道汝今亦能以此善根成就阿耨多羅三藐三菩提如汝所問今爲汝說汝當諦聽我念往昔過阿僧祇劫有佛出世號寶吉祥如來應供正等正覺明行足善逝世間解

東京大学総合図書館所蔵

清
卷第一
一一
言世尊諸有衆生樂求法者當云何求佛言普勇諸求法者略有二種一者於一切衆生起平等心二者如所聞法爲衆生說普勇菩薩白佛言世尊如所聞法又復云何爲衆生說佛言普勇亦有二種一者以所聞法迴向菩提二者於大乘法愛樂趣求而復長時心無懈退若能如是爲衆生說是得名爲真求法者爾時會中諸天子天女衆各從座起住立佛前合掌向佛而白佛言世尊我等深心樂求正法如佛世尊大慈大悲能滿一切衆生心願願爲我等廣分別說爾時世尊卽於會中放大希有淨妙光明普照大衆是時普勇菩薩白佛言世尊以何因緣故是光明佛告普勇菩薩言汝今當知今此會中有發阿耨多羅三藐三菩提心者於佛世尊生難遭想尊重恭敬勸請說法以是因緣放斯光明普勇菩薩復白佛言世尊諸有衆生發阿耨多羅三藐三菩提心者云何修習而能成就佛言善哉善哉汝大勇猛於大衆中能以此義問佛世尊利益一切疾成佛道汝今亦能以此善根成就阿耨多羅三藐三菩提如汝所問今爲汝說汝當諦聽我念往昔過阿僧祇劫有佛出世號寶吉祥如來應供正等正覺明行足善逝世間解

9 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

無上士調御丈夫天人師佛世尊我於彼時爲摩拏
嚙迦令諸衆生安住佛智忽於一時見一鹿王受諸
苦惱我於是時竊作是念云何當能代此鹿王而受
諸苦復自思惟一切衆生輪轉三界未離苦者皆亦
如是卽發願言願我當來得成佛已一切衆生離諸
苦惱生我佛刹安住佛智普勇我以如是善根大願
力故卽得阿耨多羅三藐三菩提爾時普勇菩薩聞
是說已復白佛言世尊彼佛世時衆生壽量其數幾
何佛言衆生壽量滿八十劫普勇菩薩又復問言以
何劫量而登彼壽佛言普勇彼劫量者譬如有人造

一大城廣二十由旬高三由旬於彼城中置以胡麻
悉皆充滿忽有一人百年一來取一胡麻而擲於外
如是一來一擲乃至胡麻擲盡城亦破壞此劫數量
亦復未盡又復譬如有一大山廣二十五由旬高十
二由旬有長壽天百年一來一坐其上以橋尸迦衣
拂其山石如是一來一拂乃至彼山拂盡其劫數量
亦復未盡普勇如是名爲劫量是時普勇菩薩又白
佛言世尊若人以一善根迴向菩提獲大福聚得壽
命八十劫何況有人於佛深妙法中廣大修習其所
得福不可稱計佛言普勇若有衆生得聞是大集會

正法者所獲壽命八萬四千劫何況更能於此正法
書寫讀誦彼獲福聚轉倍於前不可等比又復普勇
若人聞此正法起淨信心恭敬尊重是人九十五劫
得宿命智六萬劫爲轉輪王爲一切人之所尊重悉
皆愛敬不爲刀杖毒藥所能侵害臨命終時有九十
五俱胝佛面現其前安慰彼人作是告言勿生怖畏
汝先已聞大集會正法有大福聚是時彼九十五俱
胝佛皆爲授記一一來生我佛刹中何況以此正法
令盡有情界廣大流布皆悉得聞普勇菩薩復白佛
言世尊我今於此大集會正法樂欲聽受心無厭足

佛言善哉善哉非惟汝心樂法無厭我於此法喜大
宣說亦復無厭何況諸凡夫類於此正法起厭足心
又復普勇若有善男子善女人於此正法深生信樂
是人於千劫中不壞正信五千劫中不墮惡趣萬二
千劫中遠離愚癡八千劫中不生邊地二萬劫中勇
猛布施二萬五千劫中常生天界二萬五千劫中常
行梵行四萬劫中遠離眷屬之所癡縛不爲煩惱所
能昏蔽五萬劫中受持正法六萬五千劫中安住正
念普勇彼善男子善女人更不復起作罪業心一切
魔怨不能侵害在在所生不處胎藏又復有人於此

6789101234567892012345678930123456789401234567895012345678960123456789701234567898012345678990123456789

正法聽受讀誦是人八萬劫中得聞持具足於千劫
中離殺生業九萬九千劫中離妄語業一萬三千劫
中離兩舌業普勇當知以是事故此大正法不可得
遇至於名字亦不可得聞爾時普勇菩薩摩訶薩益
加恭敬右膝著地禮世尊足前白佛言世尊若有人
於此正法生輕謗者是人得幾所罪佛言甚多普勇
菩薩復白佛言彼所獲罪其數幾何佛言普勇若人
於十二殃伽沙數諸佛所起大惡心其罪尚輕若於
是正法起輕謗心者其所獲罪甚多於彼何以故普
勇若人於彼正法起輕謗者是卽發起破大乘心以

煩惱火而自焚燒普勇菩薩復白佛言世尊一切衆生業習所纏輪轉生死不能解脫佛言普勇如是如是譬如有人自斷其頭時有一人持以良藥所謂摩叱迦良藥虞尼那囉良藥竭哩多囉良藥帶梨那囉良藥如是等良藥塗所斷頭普勇於汝意云何汝謂是人還活其命不普勇菩薩白佛言不也世尊是人雖全良藥其何能活普勇彼輪轉者亦復如是復次普勇譬如一時有二丈夫各持利刀互欲害命以力相敵故俱不能害惟致瘡損苦痛亦甚時忽有人持以良藥爲塗其上其瘡卽愈彼二丈夫旣得愈已憶

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

經

傳說集會正法經卷第一

七

清

念往苦互相謂言我等從今不復更起相殺害心普
勇諸有智者亦復如是雖復造業卽能追悔而於正
法不生棄背如是漸能趣向一切離生死法復次普
勇如世間人捨壽報已雖有父母憂惱啼泣而更不
能爲依爲怙彼凡夫類不能自利亦不利他不造善
業亦復如是臨命終時無所依怙略有二種一者自
造諸不善業復勸他作二者於佛正法起輕謗心普
勇菩薩復白佛言世尊若有於佛正法生輕謗心者
是人命終當墮何處佛言普勇彼謗法者命終已後
當墮地獄受大苦惱所謂大可怖地獄衆合地獄炎

熱地獄極炎熱地獄黑繩地獄阿鼻地獄嚙摩訶哩
沙地獄呼呼尾地獄如是等八大地獄中一一地獄
受一劫苦普勇菩薩復白佛言甚苦世尊我今於此
不忍聽聞爾時世尊卽爲普勇菩薩說伽陀曰

我所說地獄汝怖不忍聞彼地獄苦惱
衆生業自造若作諸善業定獲安樂果
作諸不善者必得苦惱報生苦與死苦
憂苦等纏縛不造諸樂因愚人常苦惱
智者得安樂信樂大乘法念佛最上智
永不墮惡趣普勇汝當知前前世業感

少種一善因 定獲廣大果 如世種增長

百穀皆無失 善因生佛刹 獲果亦如是

智者修善法 遠離諸苦因 彼成衆德本

獲最上安樂 若能平等施

於八萬劫中 獲廣大財富 在在所生處

常念行布施 以施三寶故 展轉報無盡

爾時普勇菩薩聞佛說是伽陀已卽白佛言世尊云
何於此大集會正法乃能了知而得聽受佛言普勇
若人於十二碗伽沙數如來應供正等正覺所圓滿
善根卽得聽聞此大集會正法普勇菩薩復白佛言

世尊云何能得如是善根圓滿佛言普勇若能於一
切如來平等知見是卽善根圓滿普勇復言云何能
於一切如來平等知見佛言若於法師尊重恭敬是
卽能於一切如來平等知見普勇又言而復云何於
法師尊重恭敬佛言若人於出世道發趣向心是卽
於法師所尊重恭敬普勇如是等皆能圓滿善根佛
言普勇此大集會正法有大功德利益一切若人能
聽受書寫讀誦者是人獲大福聚不可稱計普勇正
使四方一一方各有十二碗伽沙數如來應供正等
正覺皆住十二劫說此大集會正法聽受功德而不

能盡又復四方各有如上唵伽沙數如來應供正等
正覺皆住如上劫說此書寫功德亦不能盡又復四
方各有如上唵伽沙數如來應供正等正覺皆住如
上劫說此讀誦功德亦復不盡普勇菩薩白佛言世
尊願佛略說讀誦福聚其數幾何爾時世尊卽說伽
陀曰

若人能讀誦一四句偈者彼所獲福聚
與彼八十四唵伽沙數佛福聚等無異
何況能一心安住於正法彼福聚無盡
諸佛出於世宣說無邊法而實難得值

爾時有十八俱胝尼乾陀衆來詣佛所咸入會中各
坐一面作如是言瞿曇我等勝汝如是三復皆作是
言我等勝汝是時佛告諸尼乾陀衆言惟佛如來得
真勝名於一切處無能勝者尼乾陀言汝一瞿曇云
何得勝佛言若汝尼乾陀定計勝者是顛倒見非真
實見汝等以何爲勝恣汝等說是時尼乾陀衆咸一
默然互竊相視佛言汝等當知惟佛世尊於一切衆
生若已入佛慧若未入佛慧利根鈍根咸使得度平
等利益無有差別是可名爲無能勝者汝善思惟於
自身心諸苦所逼尚不能知云何而能於此稱勝我

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 22 23 24

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

今示汝諸佛微妙廣大正法諸尼乾陀衆聞佛是言
已忽大瞋恚生不信心是時帝釋天主居善法堂以
天眼見卽持金剛杵來入會中而欲破壞諸尼乾陀
衆咸皆驚怖生大憂惱啼泣良久卽時世尊於大衆
中隱身不現諸尼乾陀衆於佛世尊方生瞻仰忽不
見佛轉增憂苦卽說伽陀曰

譬如人獨處 空寂曠野中 無父復無母
恐畏無救者 如江河無水 游魚無所依
樹木皆摧折 飛禽無所止 我等今怖畏
苦惱亦如是 不見佛世尊 誰爲救護者

是時諸尼乾陀衆說是伽陀已欲從座起彼二膝輪
適按地時其所按地忽發大聲普震一切人天大衆
諸尼乾陀咸作是念如來最勝二足尊者惟願慈悲
救度我等爾時世尊卽時現身還復本座告普勇菩
薩言汝可爲諸尼乾陀衆說法化度普勇菩薩白佛
言不也世尊譬如須彌山王殊妙高顯有小黑山而
居其側云何可言相與等比今佛世尊居大衆中遣
我說法亦復如是佛言止止善男子如來方便善巧
於十方世界隨所說者皆是如來慈悲願力之所建
立此諸尼乾陀等欣樂於我我當爲說無上法要普

勇汝今可往十方世界親近諸佛宣揚法化普勇菩薩白佛言世尊我神通力而甚微小非佛大慈假我神力終不能行佛言普勇汝今以自通力及佛神力如是可往普勇菩薩承佛聖旨卽從座起繞佛三匝忽於會中隱身不現爾時世尊告諸尼乾陀衆言汝等當知所謂生爲大苦由生苦故起諸怖畏謂生有病怖有病怖故而有老怖有老怖故卽有死怖生何緣怖謂爲衆苦之所逼故以生爲因卽有諸怖生法若無怖從何起由是卽有囉惹難怖陁囉難怖惡毒難怖火難怖水難怖風難怖乃至雷雹等難怖及自作諸不善業怖如是等怖因生而有若了生法卽離諸怖是時世尊爲諸尼乾陀衆略說是怖畏法已時諸尼乾陀衆廓然開悟悔過自責俱白佛言世尊我等愚癡起不正見背眞實道違佛正法深爲過咎願佛慈悲攝受我等作是言已時十八俱胝尼乾陀衆俱發阿耨多羅三藐三菩提心卽時爲十八俱胝大菩薩衆一一皆得圓滿十地乃以神通力各現種種神變及現種種身佛身菩薩身緣覺身聲聞身乃至天人龍神一切趣類等身已復各自變寶蓮華座等分其半於佛左右禮佛足已各坐其座

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

佛說大集會正法經卷第一

佛說大集會正法經卷第一

佛說大集會正法經卷第二

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

爾時世尊告普勇菩薩言汝今諦聽我念過去無量無數阿僧祇劫前值遇十二俱胝如來應供正等正覺同名寶上我於爾時修勇施行卽以飲食衣服殊妙莊嚴珍寶瓔珞及諸華鬘塗香等一一供養彼等諸佛時諸如來皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇十八俱胝如來應供正等正覺同名寶光我亦是時修勇施行亦以如上諸供具等一一供養彼等諸佛時諸如來亦皆與我

授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫
中值遇二十俱胝如來應供正等正覺同名頂生我
亦是時修勇施行亦以如上諸供具等一一供養彼
等諸佛時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提
記普勇我復又念過去劫中值遇二十俱胝如來
應供正等正覺同名飲光我亦是時修勇施行亦於
彼初成道者如是等如來應供正等正覺所一一恭
敬禮拜供養已卽復以自神通力隱身不現又過六
十俱胝佛刹見諸如來一一恭敬又過百俱胝佛刹
見彼諸佛入般涅槃我時還復一一於彼恭敬供養

從是復過九十五佛刹知彼如來皆久滅度所有正
法將欲滅壞我於是時竊自思惟此佛正法將欲滅
壞深爲大苦作是念已生大悲愍是時復有欲色界
天人龍神夜叉等皆大憂惱又見其中有一佛刹彼
佛正法久已滅盡劫火熾然從四面起乃至大地須
彌山王大海江河一切樹木皆悉已焚無所依止惟
一空界蕩然無際過是刹已卽到下方於一世界見
百千俱胝如來各坐寶蓮華座又見四方亦復如是
彼等諸佛各各現爲一切衆生說法化度世尊我旣
到彼佛刹已卽作是念今此佛刹名字何等彼有一

佛而告我言善男子今此佛刹名蓮華上我時卽問化主世尊其名若何彼佛答言名蓮華藏如來應供正等正覺我於爾時普皆作禮一心恭敬作是白言我今見此百千俱胝那庾多佛一一皆處寶蓮華座而復不知何者卽名蓮華藏佛惟願示我化主世尊時彼蓮華藏如來於多佛中發是告言善男子蓮華藏佛卽我身是作是言已彼諸佛等而各忽然隱如來身現菩薩相我當是時惟見化主蓮華藏如來一佛世尊居大衆中相好威神無能勝者卽以頭面作禮恭敬是時彼佛指蓮華座而謂我言善男子可就此座我於爾時旣就座已卽見彼佛於其左右復有無量寶蓮華座殊妙莊嚴甚爲希有忽作是念如是等座云何皆空無能登者乃問彼佛而答我言善男子如此等座皆是不可思議上妙功德之所建立非少善根所能成就若人於佛法分有未入者尚不能見況復能登我時又問世尊當種何善根於此等座而乃得昇彼佛答言善男子若有人能於此大集會正法暫聽受者以是善根得昇此座何況更能書寫讀誦常所修習善男子汝於過去無量劫來已能受持如是大集會正法若不以是善根力故我此佛刹

亦未能到況復得見此座而欲昇耶彼佛作是言已
我卽白言如是如是世尊我復又問彼佛此大集會
正法有幾所功德而能生諸善法爾時彼蓮華藏如
來亦放希有淨妙光明普照佛會已而謂我言善男
子汝大菩薩得大勢力智慧無礙能於一切諸佛刹
土爲諸衆生稱揚佛事汝先已曾問彼娑婆世界釋
迦如來今以是法還復問我我當爲汝亦分別說譬
如有人於四大洲置以胡麻悉皆充滿如是相合都
爲一聚是爲多不我卽答言甚多世尊時彼佛言假
使有人取一胡麻置於他處如是從一至一欲知其
數善男子於汝意云何是人可能知其數不我復答
言不也世尊是人雖竭其力經於多劫終不能知如
是數量彼佛又言善男子此大集會正法所有福聚
亦復如是非算數譬喻之所能知正使如上所說數
量一一皆是諸佛如來復經俱胝那庾多劫稱量讚
歎此大正法聽受功德亦不能盡何況有人書寫讀
誦其福甚多我復又問若書寫者得幾所福願佛略
說時彼佛言善男子譬如三千大千世界所有草木
叢林盡取斷爲一指節量一一量數皆是轉輪聖王
又如三千大千世界所有土石盡碎微塵一一塵數

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 22 3 4 5 6 7 8 9 30 12 3 4

經

四

清

皆是轉輪聖王如是等所有福聚若筭師等欲知其數汝謂是人知其數不我時答言不也世尊如是福聚雖筭師等亦不能知彼佛又言若有書寫此大集會正法者所獲福聚亦復如是復多於彼筭數譬喻所不能知但能於此正法書寫一字是人所獲福聚已勝於彼況復有人於此正法受持一四句偈是人功德不可稱計一切寶藏常所出現一切煩惱皆得銷滅一切法炬光明普照一切天魔無能勝者一切菩薩盡所觀察一切法門皆悉能入彼佛作是說已我卽白言世尊若有衆生能於如是大集會正法修

正行者乃得名爲最上梵行而彼梵行卽如來行若勤修習無間斷者是人卽得百佛如來於晝夜中常現在前若見如來卽入佛刹入佛刹已一切法藏皆能了知我於爾時作是言已彼蓮華藏佛又告我言善男子諸佛如來時一出現若得遇者是亦爲難說此正法復甚爲難得聞持者轉復甚難何以故若有聞此正法者是人於六十萬六千八十劫中或得宿命智或爲轉輪王帝釋淨光天大梵世主等能不壞正信不墮諸惡趣不生阿脩羅無刀杖鬪諍又復遠離愚癡得大智慧相好端嚴猶如諸佛一一色相等

五

卷之三十五

五

六

無有異不爲眷屬癡惱所纏常離痛苦常得天眼不爲那譏不生瞋恚又常遠離一切貧窶爲銅輪王受大快樂諸根圓滿忍辱具足乃至臨命終時正念現前心不顛倒卽時東方有十二碗伽沙數佛面現其前南方有二十碗伽沙數佛西方有二十五碗伽沙數佛北方有八十碗伽沙數佛上方有九千俱胝佛下方有百俱胝佛如是等諸佛皆爲現前安慰其人咸作是言汝善男子勿生怖畏汝先已能有大功德而爲依怙汝今見此百千俱胝那庾多碗伽沙數佛世尊不彼答言見時諸佛言善男子此諸如來以汝功德力故俱來至此彼人復言我今以何善根力故而獲如是彼諸佛言以汝久聞大集會正法大善根力彼人又言如我一人得聞正法尚獲如是無量功德何況能令盡有情界普得聞知時蓮華藏如來廣說彼臨命終人見諸佛已又告我言善男子若人得聞此大正法一四句偈者與彼供養十三碗伽沙數如來應供正等正覺所獲福聚等無有異又若有人得聞此大集會正法者所有福聚譬如徧滿三千大千世界悉置胡麻是等麻量一一皆是轉輪聖王假使有人以諸珍寶各行布施如是輪王所獲福聚

不如惟施一須陀洹若施一須陀洹不如施彼偏滿三千大千世界如前數量須陀洹若施如是須陀洹不如施一斯陀含若施一斯陀含不如施彼偏滿三千大千世界如前數量斯陀含若施如是斯陀含不如施一阿那含若施一阿那含不如施彼偏滿三千大千世界如前數量阿那含若施如是阿那含不如施一阿羅漢若施一阿羅漢不如施彼偏滿三千大千世界如前數量阿羅漢若施如是阿羅漢不如施一緣覺若施一緣覺不如施彼偏滿三千大千世界如前數量所有緣覺若施如是緣覺不如施一菩薩

若施一菩薩不如施彼偏滿三千大千世界如前數量所有菩薩若施如是菩薩不如於一如來發淨信心布施供養若於一如來信心供養不如於彼偏滿三千大千世界如前數量一切如來信心供養雖於如是一切如來信心供養不如有人於此大集會正法暫得聞持所獲福聚倍多於彼何況更能書寫讀誦如是功德不可稱計是時彼佛又告我言善男子汝可於此正法發淨信心宣揚流布諸凡夫類於此正法不能得聞設有聞者生疑不信如何能入此大法聚譬如有人入於大海而欲盡見其水邊際汝謂

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

經

佛說力集會正法經卷第二

七

清

是人而能見不我卽答言不也世尊又如有人臨於
大海以手勺水欲盡枯涸汝謂是人而能成不我復
答言不也世尊是等愚人雖於海水欲知邊際欲盡
枯涸終不能就徒自疲勞深爲大失時彼佛言諸凡
夫類亦復如是於此正法不能聽受於生死海妄生
顛倒增長愚癡深爲大失是人雖經百千俱胝那庾
多如來應供正等正覺出現於世不種善根不得見
佛不聞是法不爲諸佛之所護念若有智者能於百
千俱胝那庾多佛所發淨信心見彼諸佛生大歡喜
乃從諸佛得聞是法聞是法已卽如實知不生輕謗

是人得大善利卽爲諸佛共所護念若人於此正法
能聽受書寫一四句偈者是人當生過九十五千俱
胝佛刹已得至極樂世界見佛聞法壽命八萬四千
劫彼蓮華藏佛復告我言若人於五逆罪或自所作
或教他作或見聞隨喜是人當受五無間苦若有得
聞此大集會正法一四句偈卽得銷滅如是等業是
時彼佛卽復爲我宣說伽陀

汝今聽我說聞此經功德往劫有一人
具造五種業謂殺父害母破和合僧伽
毀菩薩三昧壞如來正智彼人作是罪

五

佛說力集會正法經卷第二

六

後卽生追悔 憂惱復啼泣 心生如是念
我造眾惡業 非惟壞此身 後世及多劫
其身皆破壞 從苦生於苦 苦受轉復深
遠離眾善友 爲世所輕誚
我悉皆已焚 無量劫善因 破壞不增長
如世間舍宇 衆彩所莊嚴 而忽爲火焚
人皆絕愛樂 我作罪亦然 此世與他世
爲業火所焚 自他非愛樂 在在世所生
人譏罵捶打 常貧困飢渴 苦惱衆所侵
如是等報應 非別因所感 皆從五業生

不善果無失 我今苦既然 誰爲救護者
親友力不能 一切無依止 復作是思惟
我不如今時 往彼高山頂 墜身終此命
免增長惡業 轉生於苦惱 此世及他世
爲惡業所壞 內旣無依怙 身外亦復然
現爲過失因 當受極惡報 彼作是念已
而復自啼泣 卽時虛空中 有天人告言
悲哉汝愚癡 心生諸苦惱 無歸復無救
汝自作五業 殺父害母等 苦惱今自受
何故作是思 欲高山殞命 我今勸於汝

9 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

97 98 99 100

卷二

佛說法華經卷第二

六

清

勿起愚癡見 但生悔過心 何須損身命
貪瞋癡三毒 從汝心所生 惡趣中苦惱
無由得免離 雖欲絕身命 不得名精進
此處命速盡 後惡報速生 汝今聽我言
爲汝設方便 佛菩薩聖道 汝未能趣向
今可往一山 仙人修行處 汝當親敬禮
彼能爲救護 有最勝方便 謂上妙正法
能離諸怖畏 銷除極惡業 彼人於是時
聞空中言已 卽詣於山中 仙人修行處
到已見一仙 卽時頭面禮 合掌白是言

願仙救護我 我怖畏苦惱 造極重五業
必墮於惡趣 云何得免離 我於晝夜中
飲食及坐臥 常憂生苦惱 暫時無少樂
我今於仙人 生信心尊重 如我所問者
願仙爲我說 我造衆惡業 如何得銷滅
時彼仙答言 汝問我當說 是時彼仙人
食已濯手足 卽跏趺而坐 聽彼親自首
彼人時右繞 禮仙而退坐 白言我愚癡
殺父及害母 破和合僧伽 毀菩薩三昧
壞如來正智 造此五種業 彼仙聞是說

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

經

傳說文集

十

清

即時而謂言 汝實不善人 作如此等罪
彼人聞仙言 又復生憂惱 恐畏無所救
必當墮惡趣 是時從座起 禮彼仙人足
轉復生恭敬 作如是白言
極重惡業者 疑惑苦惱深 惟願作依怙
我雖如是悔 無出離方便 仙人大慈悲
令我罪銷滅 仙聞是說已 安慰彼人言
汝今勿怖畏 我能爲救護 一心開導汝
令汝離衆苦 得重罪消滅 我卽是所歸
佛有妙法門 名爲大集會 是最上方便

汝昔曾聞不 彼人答仙言 我昔未曾聞
仙人復告言 哀哉罪業者 如人火已焚
誰當爲說法 我今以悲心 示汝微妙法
汝今當善聽 我念往昔時 過無量無邊
阿僧祇數劫 時有一囉惹 無垢月爲名
眷屬甚熾盛 以正法治世 囉惹於一時
而生育一子 卽令召相師 觀彼善惡相
乃問相師言 今我此一子 爲善爲惡相
汝觀當云何 相師前白言 恪哉此一子
如我所觀者 其相極不善 囉惹復謂言

五

傳說文集

二

六

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

續

伊勢集正方卷第二

三

清

不善相云何 如汝所觀相 諦實爲我說
相師作是白 此子至七歲 當起癡害心
斷於父母命 囉惹復告言 其相雖如是
寧棄我身命 此子終不壞 我若棄是者
當不復人趣 卽令諸眷屬 善養育我子
其後彼童子 不久漸長大 是時無垢月
憶彼相師言 卽生如是念 今我業恐至
有何所恪惜 旣作是念已 乃勑令童子
汝今繼我位 復謂童子言 汝今當諦聽
今我此境界 廣大復殊異 如日月照世

富貴而自在 今我此提舍 悉當付於汝
我於此境中 不復爲所有 時諸臣僕等
忽聞是事已 來詣無垢月 咸作是白言
我尊今何故 棄捨於境界 其事知云何
願尊爲我說 無垢月答言 汝等今當知
付提舍與子 亦非無因緣 我念於往昔
囉惹名蓮華 境界甚廣大 自在而富貴
而彼於一時 亦生於一子 其年漸長大
卽害其父母 我今若不以 此提舍與子
當如彼蓮華 受無量苦惱 我常自思惟

五

伊勢集正方卷第二

二

六

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

經

無量壽經卷第十一

三

清

不應生後悔 以是因緣故 我今當付彼
 是時彼仙人 爲造五業者 說是因緣已
 復告彼人言 汝今造五業 極重過於彼
 我生悲愍心 爲汝設方便 汝可詣佛所
 聽大集會法 若得聽受者 罪業皆銷滅
 所有煩惱障 悉皆得無礙 以聞正法故
 免墮於惡趣 若人能一心 聽大集會法
 一四句偈者 積無量福聚 滅五逆重罪
 得廣大果報 一切諸蓋纏 利那能解脫
 時彼造業人 聞仙所言已 卽合掌恭敬

一心頭面禮 作如是讚言 善哉善知識
 能引示於我 大集會法門 仙人說此已
 時有萬二千 諸天子衆等 來詣仙人所
 各恭敬合掌 頭面禮仙足 復有四俱胝
 諸大龍王衆 亦來詣仙所 以頭面禮足
 又有萬八千 俱胝夜叉王 來詣於仙所
 亦頭面禮足 俱白如是言 善哉大仙人
 深了諸佛法 善開天界門 及滅億僧祇
 三塗受苦趣 稱揚大集會 微妙最上法
 有殊勝功德 能息諸重罪 若人於一偈

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

隨喜而聽受 乃可得名爲 深種善根者
何況更一心 生尊重恭敬 以華鬘塗香
梅檀末香等 珍寶蓋幢旛 供養此正法
自作及勸他 見聞生隨喜 所獲諸福報
廣大無有窮 善哉汝仙人 眞實具悲者
天子龍王衆 及夜叉王等 作是稱讚已
禮仙而不現

爾時普勇菩薩於釋迦牟尼佛前廣說蓮華藏如來
稱讚大集會正法如是功德已合掌恭敬前白佛言
世尊若復有人於此正法但能合掌頂禮恭敬所獲
善利而復云何佛言普勇是人所獲福聚亦復無邊
譬如無熱惱池龍王所居而彼宮殿日所不照有五
大河池水流出無有窮盡假使有人欲知池水一
滴數汝謂是人而能知不普勇白言不也世尊佛言
此大集會正法所有善根廣大無比亦復如是假使
有人欲知此法功德限量縱經千劫終不能盡又復
普勇此法甚深難解難了一切如來所共尊重若復
有人須臾聽受卽得如是廣大利益普勇菩薩復白
佛言世尊彼五大河其名何等佛言五大河者所謂
宛伽河細多河喚芻河闍牟那河贊捺囉婆訥河此

6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

五大河一一各有五百小河而共圍繞其水流注入于大海彼五大河一一河中而復各有一大龍王所謂歡喜龍王商珂龍王喚漢底龍王啞怛囉西那龍王法思惟龍王如是等龍王各與一千眷屬俱於闍浮提時降甘雨百穀苗稼普悉滋茂乃至山川溪壑林藪泉池花卉果蔬枝葉根莖雨之所及無不豐足普勇當知若有衆生於此正法起不善語業而生輕謗彼所獲罪無量無邊又復若有衆生於此正法發善語業而行讚歎彼所獲福聚亦無量無邊是人卽能親近善友得見如來若得見佛卽能銷滅一切罪

障普勇譬如四大洲中有鐵輪王爲一洲主威猛自在廣大快樂復能利益一切人民今此大集會正法亦復如是於闍浮提中爲諸衆生作大利益若不得聞此正法者是人不能成就阿耨多羅三藐三菩提不能住菩提場處師子座轉大法輪擊大法鼓亦復不能入涅槃界放大光明普照世間普勇菩薩復白佛言世尊彼蓮華上世界蓮華藏如來所說仙人而能令彼造五業者得減重罪我實不知居何等位願佛慈悲當爲開示佛言普勇彼仙人者已得不退轉地久已成就大集會正法普勇當知諸佛語言甚深

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

微妙若有聞此正法深生信受是卽見彼仙人亦同見彼毘伽沙等諸佛如來殊妙色相諸佛愛敬諸佛稱讚常所安住諸佛三昧而能通達如是大集會正法

佛說大集會正法經卷第二

音釋

𠙴將候切 勻日灼切 溝曷各切 蘭蘇切 后蓏魯果切
藏在木曰 果在地曰蓏

佛說大集會正法經卷第三

朱西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

爾時世尊告普勇菩薩言汝今諦聽我念過去無量無數阿僧祇劫前值遇十二俱胝如來應供正等正覺同名寶上我於爾時修勇施行卽以飲食衣服殊妙莊嚴珍寶瓔珞及諸華鬘塗香等一一供養彼等諸佛時諸如來皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇十八俱胝如來應供正等正覺同名寶光我亦是時修勇施行亦以如上諸供具等一一供養彼等諸佛時諸如來亦皆與我

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇二十俱胝如來應供正等正覺同名頂生我亦是時修勇施行亦以如上諸供具等一一供養彼等諸佛時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇二十俱胝如來應供正等正覺同名飲光我亦是時修勇施行亦以如上諸供具等一一供養彼等諸佛時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇十六俱胝如來應供正等正覺同名無垢光我亦是時修勇施行爲大長者甚大財富亦以

如上諸供具等一一供養彼等諸佛時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇九十五俱胝如來應供正等正覺同名能寂我亦是時修勇施行爲大國王能以正法治於一切自在快樂世財無量亦以如上諸供具等一一供養彼等諸佛時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇九十俱胝如來應供正等正覺同名作莊嚴我亦是時修勇施行爲婆羅門有大寶聚於一時中盡捨所有辦如上等諸妙供具一一供養彼等諸佛時諸如來亦皆

精進於如是等諸如來所一一恭敬承事供養如彼
阿難等無有異時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三
藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇十二俱
胝如來應供正等正覺同名勝觀我時於彼亦復出
家是時間浮提中所有衆生悉皆大富七寶具足快
樂無礙無一衆生受不足苦彼諸佛等既出于世廣
爲衆生宣說大集會正法我時於彼諸如來所恭敬
尊重承事供養求授阿耨多羅三藐三菩提記時諸
佛等皆不與我授記我卽白言諸佛世尊我於何時
當得授記彼諸佛言善男子汝從是過阿僧祇劫有

與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我復又念過
去劫中值遇十八俱胝如來應供正等正覺同名金
仙人我亦是時修勇施行亦以如上諸供具等一
供養彼等諸佛時諸如來亦皆與我授阿耨多羅三
藐三菩提記普勇我復又念過去劫中值遇十三俱
胝如來應供正等正覺同名吉祥光我亦是時修勇
施行亦以如上諸供具等一一供養彼等諸佛時諸
如來亦皆與我授阿耨多羅三藐三菩提記普勇我
復又念過去劫中值遇二十五俱胝如來應供正等
正覺同名妙華我於爾時初發信心出家修道常行

佛出世號曰然燈彼佛世尊當授汝記我時聞是諸
佛言已修菩薩行轉復精進卽時又過阿僧祇劫然
燈如來出現于世我時於彼爲摩擎囉迦名爲勝雲
修諸梵行得見彼佛生大歡喜恭敬尊重發希有心
卽持優鉢羅華七莖供養彼佛作是願言願我以此
善根迴向阿耨多羅三藐三菩提是時然燈如來於
大衆中與我授記作如是言善男子汝於未來世過
阿僧祇劫當得成佛名釋迦牟尼十號具足我於爾
時得授記已於彼佛前踊身虛空高十二多羅樹却
復於地一心歡喜卽時證得無生法忍普勇當知我

於如是無數劫中修諸梵行種諸善根供養諸佛皆
爲圓滿諸波羅蜜故自圓滿已復令無數百千俱胝
那庾多衆生悉皆圓滿如是一切諸波羅蜜法我於
今日已得成就阿耨多羅三藐三菩提普爲衆生廣
大宣說最上甚深微妙法門若有衆生樂見諸佛卽
現佛身而爲說法若有衆生樂見菩薩卽現菩薩身
而爲說法若有衆生樂見緣覺卽現緣覺身而爲說
法若有衆生樂見聲聞卽現聲聞身而爲說法又復
若在天趣卽現天身而爲說法若在人趣卽現人身
而爲說法若在龍趣卽現龍身而爲說法若在夜叉

趣卽現夜叉身而爲說法若在鬼趣卽現彼身而爲說法隨諸趣類一切衆生彼彼色相而爲現身以善方便爲宣妙法使無怖畏令深信解普勇我今何故以諸方便現種種身而爲說法以諸衆生聞是法已於勝義諦得大總持觀諸世間起無常想常念修行一切善法而能究竟離諸雜染真實菩提無所損減我於長夜以是方便利益安樂一切衆生普勇如我上說此大集會正法有如是功德於此會中有生疑者互相謂言正法果報爲有耶爲無耶阿耨多羅三藐三菩提爲可得耶爲不可得耶一切衆生爲能度耶爲不能度耶有作是言如佛所說諸法實有因能生果果必從因種善因者善法何失有作是言諸法非有果報亦無因本自空何能有因果既無妄言歸趣普勇一切衆生差別心行明暗相違因果自異彼正說者起真實見是卽名爲建立正法此人福報汝今聽說二十劫中不生北俱盧洲二十五劫中皆生三十三天彼天報盡乃生百千諸佛刹中見彼諸佛聽聞正法是人不復退轉於阿耨多羅三藐三菩提彼邪說者起斷滅見是卽名爲破壞正法此人罪報汝今復聽從此命終生大地獄受苦一劫如是一

67891012345678920123456789301234

劫而復一劫正滿八劫一一別生一大地獄於如是等八大地獄受大苦已復於九千二十八劫中尚於三惡趣展轉復生受大苦惱過是劫已雖得人身於萬六千劫中死母胎臘萬四千劫中舌根不具萬二千劫中爲莽婆賓拏萬一千劫中生便無目普勇當知一切衆生無有窮盡若此界若他界若生緣若死緣若是處若非處若可意若不可意惟心造作隨業發現或有衆生修諸善法得生天趣或有衆生爲菩提故修諸行願或有衆生漸得究竟無上寂滅以是因緣諸佛如來爲無數百千俱胝那庾多衆生若已

發趣若未發趣若天人龍神等說法化度於剎那頃無有休息爾時世尊當說法時復有八萬四千婆羅門衆九十千俱胝外道尼乾陀等衆互相議言今沙門瞿曇居王舍城鷲峰山中普會大衆知說何等我等今者可共往彼相與論義正當是時諸婆羅門外道既相議已乃與無數眷屬來詣佛所是時世尊即於會中放大希有淨妙光明普照大衆時慈氏菩薩摩訶薩卽從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬前白佛言世尊非無因緣而放是光今此大衆咸欲聞知願佛慈悲爲我等說佛言善男子汝今當知今此

會中有無量衆皆來集會慈氏菩薩復白佛言世尊爲何等衆若天衆耶若人衆耶若龍神夜叉等衆耶佛言慈氏如汝所言皆來集會復有諸婆羅門外道尼乾陀等衆來入會中與我論義既調伏已我卽當爲如應說法彼八萬四千婆羅門九十千俱胝外道尼乾陀等衆皆發阿耨多羅三藐三菩提心慈氏復有萬八千俱胝龍王衆來入會中聞我說法已亦皆發阿耨多羅三藐三菩提心復有六萬俱胝淨光天子衆三萬二千俱胝諸天魔衆萬二千俱胝阿脩羅衆如是等皆來入會聽受正法復有諸大國王所謂

歡喜王妙喜王最上喜王人仙王淨軍王梵音王善現王愛軍王喜軍王妙色王勝軍王增長王如是等五百大國王各與千俱胝眷屬俱皆來入會聽受正法一一皆住堅固阿耨多羅三藐三菩提心慈氏以是因緣放此光明爾時慈氏菩薩聞佛說是大眾集會於天人非人等中有發阿耨多羅三藐三菩提心者有聞正法生信受者生大歡喜禮佛足已右繞三匝卽於會中隱身不現是時諸婆羅門外道尼乾陀左囉迦波哩沒囉惹迦若天若龍乃至五百大國王等到佛所已隨自修敬各坐一面爾時東方有三萬

俱胝大菩薩衆東南方亦復如是南方有五萬俱胝
大菩薩衆西南方亦復如是西方有六萬俱胝大菩
薩衆西北方亦復如是北方有八萬俱胝大菩薩衆
東北方亦復如是上方有十萬俱胝大菩薩衆下方
有九萬俱胝大菩薩衆如是等十方諸大菩薩衆一
一皆已圓滿十地隨方而來入佛會中到佛所已各
各頭面禮世尊足退坐一面爾時世尊告普勇菩薩
言普勇汝今復往十方世界宣示諸菩薩衆作如是
言如來今日當爲衆生宣說大集會正法令彼十方
一切菩薩合掌頂禮生隨喜心爾時普勇菩薩承佛

聖旨卽以頭面禮世尊足右繞三匝忽於會中隱身
不現徧往十方世界隨一一方發大音聲作是唱言
今娑婆世界釋迦牟尼如來當爲衆生宣說大集會
正法如是三復皆唱是言今娑婆世界釋迦牟尼如
來當爲衆生宣說大集會正法是時十方諸佛及諸
菩薩皆聞是言各各稱讚善哉善哉釋迦牟尼如來
能與衆生利益安樂及讚普勇菩薩能於十方世界
宣揚佛事爾時普勇菩薩徧於十方世界宣示諸大
菩薩已一彈指頃還復此土住立佛前禮世尊足退
坐一面是時四方有四風神王來入會中盡王舍城

所有境界過百由旬悉令清淨無諸塵穢帝釋天主
時
剛杵來入會中諸魔外道懾然而視十方世界
於虛空中布大香雲降大香雨沈水栴檀不可爲喻
又復雨衆天華所謂優鉢羅華俱母那華奔擎利迦
華等種種妙華住於空中變成傘蓋又於佛上變作
八萬四千樓閣一一皆是七寶所成衆彩雜飾殊妙
莊嚴又於空中現大寶座無量無邊一一座上悉皆
有佛現爲衆生宣說妙法時彼三千大千世界六種
震動爾時普勇菩薩摩訶薩合掌恭敬前白佛言世
尊以何因緣於虛空中現斯瑞相甚爲希有而彼大
地忽然震動願佛慈悲當爲宣說佛言普勇今此會
中十方諸大菩薩及天人龍神等皆悉來集我今當
爲宣說正法又復爲諸外道破彼邪心令歸正見以
是因緣故現斯瑞普勇當知諸凡夫類雖得值遇如
來應供正等正覺出現世間不能於佛殊妙色相起
尊重心生難遭想設得聞佛宣說正法不能依法修
行復生取相起我慢心暫得聽聞妄生多解而復起
於易所得想疑惑不信作如是言如佛所說若契經
若祇夜我昔不聞知何所說我今不能聽受記念我
於諸法悉自了知此人以是迷惑心故恣已愚癡違

背佛法作罪業因自造經書撰集義理於世間中而爲正說作如是言我所造集是巧便智轉勸他人使今修習雖復以已所造經書勸人修習設使種種方便終不能令一補特伽羅而獲利樂於多生中自壞其身業因緣故臨命終時受大苦惱普勇此諸外道起迷惑心生不正見不能解脫如彼初生飛禽未生翅羽其何能飛說能飛者是爲虛誑此外道輩若不迴心歸佛正法其何能得究竟無上清淨涅槃彼常自計爲涅槃者亦爲虛誑何以故此外道輩造不正因起戒禁取破壞自身斷滅正法堅著我見無由解脫設得人身尚非勝報云何實得清淨涅槃於其自身猶未能知本何所來當何所往生滅唐捐受諸苦惱增長惡趣無有休息我觀是輩深可悲愍爾時世尊作是說已告諸外道尼乾陀等言汝等當知閻浮提中有大珍寶無能護者隨意當用我所宣說是大法聚諸有求者無所惜汝等若有疑惑及所希求當悉汝問如來大悲一一爲汝分別開示爾時諸外道尼乾陀等各從座起合掌向佛作是問言世尊佛於長夜度諸衆生令出輪迴云何衆生生滅相續無有間斷我於是事不能了知願佛宣說爾時世尊卽

於會中告藥王軍菩薩言今此會中諸外道輩以我大法光明威神照故漸能開解被精進鎧息疑惑心能以此義問佛世尊藥王軍一切生者畧有二種一者久生二者初生譬如有人富貴自在忽於一時以水沐髮復以鮮潔上妙衣服而爲嚴飾乃出其舍時有貧人見已歡樂卽自還家亦沐其髮復以故衣洗濯令淨是人雖復多汲其水濯彼故衣徒使疲勞終不能令服飾新好一切生中若久生者同彼貧人濯其故服終不能淨若初生者如彼富人衣新好衣未生塵垢爾時諸婆羅門外道尼乾陀等聞佛作是說

已卽白佛言何者初生何者久生佛言彼六趣中相續展轉受苦衆生名爲久生何以故此等衆生於六趣中不生厭離不求解脫時諸婆羅門外道等復白佛言世尊如佛所說久生衆生於輪迴中受諸苦惱不能解脫初生衆生願佛顯示作是言已爾時忽有九十四千俱胝摩擎囉迦來入會中於世尊前不伸禮敬復無所問默然而住是時藥王軍菩薩見是事已卽白佛言世尊何因緣故今此輩等來入佛會而不禮敬復無所問其事云何佛言藥王軍此諸摩擎囉迦是初生者於佛世尊未有所問是時彼諸摩擎

67891012345678920123456789301234

嚮迦卽作是言世尊我等是初生者佛言如是如是汝等初生如日初出光明普照徧於一切無量衆生所共瞻覩汝等久於佛道心已成熟諸菩薩法昔已通達雖名初生而久修習是時九十四千俱胝初生摩拏嚮迦卽各踊身虛空從空中下一一皆得圓滿十地爾時藥王軍菩薩合掌恭敬生希有心前白佛言世尊此等衆生得大善利久已盡彼輪迴苦惱具大精進是名初生今日見佛於剎那間卽得解脫是時諸婆羅門外道尼乾陀等衆中有諸盲者以聞法故忽見光明各得觀佛殊妙色相見佛相已咸作是

言如來應供正等正覺是最勝師我等歸依卽起合掌生淨信心俱白佛言我等今者得見世尊佛言汝等應當重復審諦觀佛如來殊善色相汝等當知汝等今者諸善根力已成熟故得見世尊又得聽聞大集會法是時諸盲外道得是利已生大歡喜各各皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時會中諸婆羅門外道尼乾陀等聞佛說法亦皆發阿耨多羅三藐三菩提心證得無生法忍悉皆圓滿十地卽時又成大菩薩衆乃各踊身虛空高七多羅樹於其空中各現種種神通變化及化種種華鬘瓔珞傘蓋幢旛七寶樓

閣等住於佛上而爲供養各作是念今我此身從佛智生從正法生一切如來是真歸處作是念已從坐而下禮世尊足退住一面是時會中有無數百千天子見是事已卽說伽陀

我佛大沙門 得最上善利 於一切世間
最尊無與等 三摩地願力 皆悉已具足
一切勝義法 無餘不知者 一切衆生類
無始輪迴苦 佛善巧方便 普令得解脫

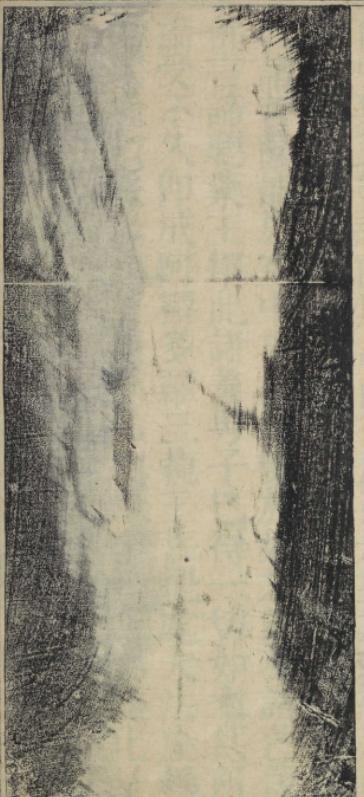
婆羅門外道 咸得大利樂

佛說大集會正法經卷第三

音釋

憚質涉切也

翅施智切翼也

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

佛說大集會正法經卷第四

朱西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

爾時藥王軍菩薩摩訶薩從座而起益加恭敬膝輪
著地禮世尊足禮已合掌前白佛言世尊以何因緣
此諸菩薩能於空中現諸神變於如來前現諸色像
佛言諦聽藥王軍此諸善男子已得一切如來共所
攝受不久卽成阿耨多羅三藐三菩提處大法座轉
妙法輪以法光明普照羣品以是因緣能爲變化是
時藥王軍菩薩復曰佛言如佛世尊於長夜中度脫
三界一切衆生其數甚多云何是等無有窮盡佛言

善哉善哉藥王軍譬如有人以諸穀麥而爲種時各
各分別而無間雜其後依時彼諸種子皆悉成熟是
人卽時次第而收若穀若麥亦無間雜如是展轉收
已復種種已復收無有窮盡藥王軍此諸衆生亦復
如是業因緣故布諸種子若善若惡無有間雜後時
成熟受諸果報亦無間雜如是展轉生已復生亦無
窮盡藥王軍諸有脩習菩薩行者能布一切善法種
子一一成熟旣成熟已卽能出生一切善法善法生
已生大歡喜愛樂佛法彼善法種雖經多劫終無能
壞藥王軍當知是名初發心菩薩而彼所得一切善
法聚集了知轉倍增勝雖復夢有所見而能離諸怖
畏何以故一切業障悉得清淨不造惡法離諸苦惱
惡境現前而不能動若於夢中見大火聚光焰熾盛
菩薩見已不生怖畏何以故諸煩惱薪爲智慧火之
所焚燒無能亂故又於夢中若見大水而不清潔徹
底濁穢菩薩見已亦不生怖何以故已盡一切所作
業故如牛撤輶而得自在又於夢中持以利刀自斷
其頭復斷他頭菩薩爾時亦不生怖何以故貪瞋癡
法諸煩惱中而爲根本菩薩已斷無所懼故藥王軍
彼初發心菩薩於六趣輪迴已得解脫而復於中隨

順受生皆是菩薩以方便力示現化度一切衆生而實菩薩常生諸佛清淨刹中一切如來所共攝受藥王軍汝今當知於後末世若有衆生能發迴向菩提心者是卽安住一切佛智得見諸佛圓滿善法永不復生諸疑惑心藥王軍我於無數百千那庚多劫勤行苦行修諸善法於一切法覺了自性卽得成就阿耨多羅三藐三菩提旣圓滿已復以方便善巧智慧廣說諸法令諸衆生得生諸佛清淨刹中受勝妙樂而能了知諸滅道法了知勝妙諸根本法了知勝妙善處法了知勝妙神通法了知勝妙善處寂滅法藥

王軍所言滅者其義云何藥王軍菩薩言世尊所謂法處佛言法處者何藥王軍菩薩言其法處者所謂精進持戒二法若已發起若未發起戒行具足是名法藏世尊諸法從是法藏所生佛言善哉善哉藥王軍於如來前能答是義藥王軍菩薩復白佛言世尊諸佛如來以何義故出現世間佛言藥王軍諸佛出世爲欲令諸衆生持戒多聞得具足故令悉了知勝妙樂處故令於一切勝妙法門通達趣入故入是法門已卽能廣修一切善法以方便力增長善根於世出世最勝妙法皆悉通達藥王軍菩薩白佛言世尊

云何名出世法佛言藥王軍出世法者所謂涅槃法若了諸法自性是卽了知涅槃勝法彼諸法者卽正法蘊若是法如實而知如實而證於出世法中是爲第一藥王軍諸異生類於佛世尊深妙法中自不生信趣向修習亦復不能轉勸他人此等異生身壞命終而無善法爲所依怙藥王軍汝今諦聽我念往昔有一商人爲求利故借千兩金欲往他國而爲貿易其人父母以愛念故謂其子言此等金寶非已所有若自持往或時散失苦惱倍增後悔何益是時其子反生恚恨不聽是言卽負此金便往他國旣至彼

已時分未久其所負金皆已散壞復無所得漸不能住卽便追悔生大苦悔其人後時雖復還國不自歸舍以苦惱心生大疾病時彼父母知子雖還不便歸舍又聞金寶皆已散壞憂愁迷悶竊相謂言此非我子是大惡友破壞我族悉使貧匱復致他怨何所依賴我等今者作何方便得免斯苦是時父母以憂苦故狀已身命欲自殞滅時彼商人旣聞父母憂惱如此卽便還家向彼父母哽然而住父母忽見其子頓失前怒卽同謂言我子何能受斯病苦我聞是事恐汝命終汝今旣來寬我憂慮時彼商人告父母言我

身與心苦惱如是支節痛逼命將不救何以故我於
今時眼不欲視耳不欲聞心識迷悶衆苦所集設使
父母如何救護父母告言我子於此勿生怖畏汝命
未盡我皆救汝汝今苦惱必是虐疾心識迷亂妄有
所見時子答言我非虐疾亦無所見諸可愛境皆不
現前惟見死苦大可怖事定趣命終無能救者父母
告言我子所苦多是天神所持世間諸有被執持者
皆詣天祠以求救護若如是者方得脫免子言可爾
是時父母持以妙香卽詣天祠旣至彼已告守門者
引至天前焚香啟願祈求悔謝時守門者謂父母言
汝若欲子病得脫免天神歡喜當設祭祀必獲如意
其所祭物法應當須斷一人命及一鉢戌方多爲祭
是時父母聞彼言已共相謂言我今若不祀彼天神
我子何由得免斯苦然我今者家復窮困何能辦彼
祭所須物宜共還家作諸方計旣相議已卽便還家
盡其家中一切所有而爲貿易得一鉢戌復共出舍
請一富人作是告言我今求貸黃金少分當期十日
卽便歸還若違是言過十日者我皆以身爲君婢僕
作是言已富人卽與時彼父母旣得金已不復還家
卽持是金而得一人其所鬻人不知何作卽隨其主

詣彼天祠至天祠已謂守門者言我等今者持所祭物來祀天神守門者言汝當隨意時彼父母於天神前焚香啟願作如是言願我此子病苦得免天神歡喜言已卽時以所祭人及彼鉢戌自手斷命而爲祭祀其所祭人當斷命時旣被持縛無所能避惟念諸佛一稱是言那謨沒馱耶言已命斷時彼天神受其祭已誑父母言汝子所疾是我所執我今放捨令子得脫是時父母聞其言已歡喜踊躍拜謝而出父母相慶互相謂言我子從今旣得病愈又復決定而得長命我等今者雖復無金可還富人當如本言爲彼

婢僕而無所恨是時父母方共言議未及還家忽逢人告子命已盡時彼父母一聞是言生大苦惱俱死躋地佛言藥王軍我觀世間愚癡異生惑業所纏不善知識共相集會互爲衰損亦復如是此等異生身壞命終墮於惡趣受大苦惱無能救護藥王軍菩薩白佛言世尊如佛所說祀天神者此等異生死墮何處佛言藥王軍止不須問藥王軍復白佛言世尊我等衆中有樂聞者願佛爲說佛言藥王軍汝今當知時彼父母旣命終已俱墮衆合地獄受大苦惱時彼子者墮炎熱地獄中受大苦惱彼天祠中爲守門者

以導引故見作隨喜命終已後墮阿鼻地獄受大苦
惱藥王軍復白佛言世尊彼所祭人當生何處佛言
藥王軍此人命終生三十三天六十劫中受勝妙樂
藥王軍復白佛言世尊此人以何因緣得生於彼佛
言藥王軍此人臨命終時純善相應發淨信心歸依
如來一稱那謨沒歎耶故是人卽爲深種善根又復
於八十劫中得宿命智在在所生離諸煩惱息一切
苦爾時藥王軍菩薩前白佛言世尊諸有衆生樂欲
趣證涅槃法者當修何行佛言藥王軍當修精進行
勇猛堅固藥王軍言云何名精進行又於何處而能
發起佛言精進行者於諸果法而不懈退是名精進
行精進處者所謂預流果名精進處一來果名精進
處不還果名精進處阿羅漢果名精進處緣覺果緣
覺智果名精進處菩薩果菩薩智果名精進處藥王
軍諸修菩提者於如是等處而能發起廣大精進爾
時佛告藥王軍菩薩言我念往昔於一時中有一摩
拏擣迦於平實地纔種一樹卽生茅莖枝葉華果光
潤可愛其樹盤根廣一由旬於少時間悉皆具足次
復有一摩拏擣迦寄前樹側亦種一樹根纔置地忽
爲大風之所偃拔芽莖枝葉尚不能生況復華果而

能成就彼次種樹人見是事已卽移其樹欲種他處
是時先種樹人作如是言云何於我平實地上而致
破壞彼次種樹人言我今自爲移所種樹非特破壞
汝平實地如是往來互相諍競是時有人潛告於王
王旣聞已勅令往捉使者奉命奔至於彼時二諍人
各大驚怖使者執持來至王所是時王問彼二人言
汝等何故互相諍競先種樹人具如實說次種樹者
作如是言大王當知我爲自無地土種植暫於此人
借地種樹我所種者爲風所拔根不能固至於芽莖
枝葉華果皆不能生此人種樹於少時間卽生芽莖
枝葉華果悉皆具足又復盤根一由旬量我見是事
內自羞愧卽移其樹欲種他處彼獲如意而復生瞋
以是緣故共相諍競願王察我無賜罪罰時王卽勅
召集臣僚是時諸臣僚等有三十俱胝聞王有命齊
至王所俱白王言有何宣令王言汝等當知今我國
中適聞一事甚爲希有此有一人纔種一樹於少時
間卽生芽莖枝葉華果悉皆具足又復盤根一由旬
量汝等頗曾見是事不如我所見諸有樹木開華結
果極甚疾者亦半月分或一月分今此樹者昔未聞
見汝等云何是時臣僚中有一人前白王言我於是

事亦未決定如實可信如王所說我亦生疑願王更召此種樹人審諦而問知其實不王卽宣召先種樹人而復問言汝所種樹於少時間開華等事當如實不汝若虛妄我必罪汝時彼人言王如父母能生於我我今對王何敢虛妄願王無疑是事誠實王言我昔未聞況復能見我於是事如何生信是時彼人復白王言大王若或不信願王詣彼親自觀察時王卽與三十俱胝臣僚同詣樹所既至彼已卽見其樹枝葉滋茂果實繁多見已生信歎其希有王時於彼亦種一樹亦不卽生芽莖枝葉況復華果王旣見已慙

對臣僚生大瞋恚卽勅令伐彼先種樹諸力士等咸遵王命持斧競伐伐一樹時有十二樹同時復生七寶莊嚴廣大殊妙時王見已轉復生瞋又勅令伐如是等樹時諸力士又共持斧伐十二樹伐此樹時是處復有二十四樹同時還生彼一一樹枝葉華果轉復繁茂又復皆有一金喙鳥游戲其上衆色嚴身音聲清妙時王見已復甚瞋恚自索一斧欲斷一樹谷所及處甘露流溢時王見已便生信悔勅令召彼先種樹人是時此人先被持縛今方得解奔詣王所王復問言汝何緣故始種一樹卽生芽莖枝葉華果我

令伐已生十二樹七寶莊嚴廣大無比如是又伐卽復又生轉倍於前異鳥奇音甚爲希有我亦種樹不卽能生況復華果莊嚴等事是義云何汝當實說彼人答言大王是我福德力之所致故如是又言大王是我福德力之所致故時諸臣僚聞是語已皆大瞋怒咸作是念如何此人對王自矜我福德力卽共責彼而作是言汝愚癡人如何對王自矜福德若如是者汝莫勝王或與王等爾時彼人向諸臣僚稽首恭敬說是伽陀

我不樂王位 廣集諸財寶 久發最勝願

成佛二足尊	我至涅槃界	而不住寂滅
以方便願力	出現於世間	說法度衆生
咸令至彼岸	離縛而自在	得最上安樂
我以宿業故	今被王持縛	勝願力旣然
我業盡銷滅		

爾時復有二十四俱胝金喙鳥飛於空中出清妙聲奏諸音樂是時復有三萬二千妙寶樓閣同時出現一一樓閣其量高廣二十五由旬彼樓閣間一一別有二十五俱胝金喙鳥翔集其上說是伽陀
大王何故起惡心 伐彼可愛卽生樹

6789101234567892012345678930123456789

佛神力故刹那間

二六倍等復生長

王以我心亦種樹

不生芽莖及華果

見如是事信不生

徒增煩惱起瞋恚

王善力故後生信

當來定獲最勝果

爾時王言空中聲者是大賢善我本何心故生破壞
我今已信深自悔責時王又聞空中作如是言大王
彼先種樹者卽當成佛出現世間爲天人尊王卽仰
問空中賢者彼次種樹人以何緣故種樹不生空中
答言大王當知此人廣造罪業無少善根以是緣故
一切破壞爾時彼王以善根力久成熟故得見如是

希有事已又聞空中如是言等發起增上最勝善心
是時卽得安住十地平等善法彼三十俱胝臣僚亦
以善根成熟力故亦復安住彼十地法爾時藥王軍
菩薩聞佛世尊作是說已生大歡喜歎未曾有合掌
恭敬前白佛言世尊昔時王等以何緣故卽得安住
彼十地法佛言藥王軍彼王與臣諸佛如來久已授
記皆得成佛藥王軍當知彼所種樹皆是諸佛神力
所現我於今日復現是事與彼昔時等無有異爾時
世尊於衆會中從其面門放大希有八萬四千淨妙
光明彼一一光各有無數百千種色所謂青黃赤白

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

紅紫碧綠如是等種種色光普照無邊諸世界已其
光旋還右繞佛身復從世尊頂門而入爾時藥王軍
菩薩合掌恭敬禮世尊足而白佛言世尊何因緣故
放是希有廣大光明普照世界若無因緣如來應供
正等正覺不放光明願佛慈悲畧爲宣說佛言藥王
軍汝今見彼隨方來者諸世界中無數人衆咸來集
此大衆會不藥王軍言不也世尊我今不見佛言汝
當審諦重復觀察爾時藥王軍菩薩承佛聖旨四方
上下皆悉觀察卽於東方見一大樹殊妙莊嚴其量
高廣七千由旬有二萬五千俱胝人衆周匝圍繞入

佛會中於佛世尊不伸問訊亦無所說寂然無聲住
佛一面南西北方上下方等亦復如是爾時藥王軍
菩薩見是事已前白佛言世尊我有少疑欲伸請問
願佛世尊爲分別說佛言藥王軍汝今有疑惑汝所
問我當爲汝一一開示是時藥王軍菩薩復白佛言
世尊今此四方上下世界一一大樹有諸人衆周匝
圍繞來入會中寂無言說各住一面何因緣故其事
如是佛言藥王軍汝今欲知其事因緣自可往彼隨
方世界一一親問彼佛世尊必當爲汝如實宣說藥
王軍菩薩白佛言世尊我承佛旨今當自往隨方世

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 22 23 24 25 26 27 28 29 30 12 32 33 34 35 36 37 38 39 40

界問彼世尊然我以何神力而能往彼佛言汝當以
自神力往諸世界吾復爲汝神力加被藥王軍菩薩
卽於會中遠佛三市已隱身不現從是東方過九
六俱胝世界到一世界名爲月燈彼有佛名月上境
界十號具足有八十俱胝大菩薩衆圍遶說法藥王
軍菩薩旣到彼已卽時頭面禮彼佛足合掌恭敬而
白彼佛言世尊我於娑婆世界釋迦牟尼佛所見此
東方有一大樹殊妙莊嚴其量高廣七千由旬有二
萬五千俱胝人衆周市圍遶來入佛會南西北方上
下方等亦復如是我不能知是事因緣化主釋迦牟

尼佛遣我來此自問其故惟願世尊爲決所疑爾時
月上境界如來告藥王軍菩薩言善男子彼佛會中
所來大樹廣大殊勝能於彼方施作佛事彼諸人衆
從樹所生爲顯諸佛神通力故藥王軍菩薩復白彼
佛言世尊是事希有我昔未聞況復能見又復世尊
今此會中無數人衆住世尊前周市圍繞無空隙處
此諸人衆僅容其身皆不能見彼二手臂是事云何
願佛爲說彼佛言善男子此諸人衆若行若住或復
屈伸皆悉無礙藥王軍菩薩復白彼佛言世尊我所
未了是義云何彼佛言善男子汝今樂見此諸人衆

9 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

伸其臂不藥王軍菩薩言我今樂見願佛顯示爾時月上境界如來卽於會中舒金色臂普示大衆是時在會百千俱胝人衆卽各一時亦舒一臂一一皆雨無數百千種香所謂塗香末香等供養於佛是時彼佛告藥王軍菩薩言善男子汝今見此人衆各舒一臂雨衆妙香供養世尊如是事不答言已見彼佛言善男子汝今當知此諸百千俱胝人衆皆是化生如夢所見爾時藥王軍菩薩見是事已卽白彼佛言世尊此諸人衆於須臾間各舒一臂尚能雨彼無數妙香何況盡令舒其二臂雨是香等倍復甚多彼佛言

如是如是善男子如此等類皆是如來神力所化不可限量諸衆生界亦復如是若生若滅如夢如幻一切有爲皆無實法藥王軍菩薩復白彼佛言世尊諸衆生類有初生者有久生者彼佛言如是藥王軍菩薩言不知何者是名初生又復何者得名久生彼佛言今此會中百千俱胝人衆適舒一臂各雨香者是爲久生彼娑婆世界釋迦牟尼佛所從樹生者是爲初生藥王軍菩薩重白彼佛言世尊我今於此而欲復見彼初生者願佛顯示爾時月上境界如來卽時復舒右臂是時四方有百千俱胝人衆上方下方亦

各有二十五俱胝人衆同時而來入佛會中亦復於
佛不伸問訊亦無所說寂然無聲住佛一面是時藥
王軍菩薩前白彼佛言世尊云何是等無數人衆於
剎那間來入佛會亦各寂然住佛一面彼佛言善男
子此諸人衆是初生者不知生法不知滅法亦復不
知老病死憂悲愛別離怨憎會等如是諸法亦復不
知苦及苦受不從苦生於一切法非所修習非所了
知云何於今能有所說是故各各寂然而住藥王軍
菩薩復白彼佛言世尊如佛所說此諸人衆是初生
者不知此等從何所來於一切法皆不能知彼佛言
善男子此等衆生非業報生非諸工巧所能造作亦
不由彼父母緣生不從諸受相應所生亦非過去業
因緣生亦不思念苦受等想生已無住從如是來故
無所說乃於諸法不能了知亦復不生我我所想藥
王軍菩薩復白彼佛言世尊此既名爲初生者爲從
何生復從何滅彼佛言善男子如佛所生彼如是生
如佛所滅彼如是滅善男子譬如有人違背王法爲
王繫閉久處牢獄而彼獄中極甚黑闇不爲日光所
能照燭受大苦毒多生驚怖是時其獄忽爲火焚四
面熾然人皆驚喚彼所繫人尚未能出時王聞已卽

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

遣力士作諸方便令救是人既得離彼獄火難已而見於王王言放汝自今已往莫復更作如是罪犯若更作者爲彼繫縛無有出期善男子如來亦復如是已斷貪瞋癡等一切煩惱圓滿一切出世善法又能息除一切痛苦復以種種大悲方便於六趣中救度一切受苦衆生一一皆令離諸纏縛如彼日光破諸冥闇滅諸罪垢生善作意善男子若久生若初生一切衆生皆令解脫是時彼佛說是法時空中有聲說是伽陀

如來大悲者 處清淨刹中 從善法種生

因果無所失 佛境界清淨 開微妙法門
以大悲方便 度諸衆生類 次第而開導
皆令至涅槃 常寂靜世間 諸所作無染
自從無始劫 若久生初生 三界六道中
無數衆生聚 佛悲願力故 咎歸解脫門
若世出世間 普得大利樂

爾時月上境界如來卽於會中放大希有淨妙光明於其光中出廣大聲普震十方復於聲中出如是言善哉諸佛神通力善哉妙法功德力善哉和合大集會種種神變不思議善哉宣說妙法門一切衆生得

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 22 23 24

經

佛說大集會上法經卷第四

六

清

利樂爾時藥王軍菩薩見大光明又聞空中作如是聲稱揚讚歎合掌恭敬禮彼佛足前白佛言世尊何因緣故放是光明彼佛言善男子汝今見此會中諸初生者不答言已見彼佛言善男子此諸人衆根緣成熟卽於是日聞我說法一一皆當圓滿十地爾時藥王軍菩薩卽從座起踊身虛空高八萬由旬是時復有八萬俱胝天人於虛空中雨諸妙華供養彼佛時諸初生者各各恭敬頂禮世尊是時十方有諸菩薩乃至一切龍神夜叉等又悉雲集時藥王軍菩薩於虛空中合掌一心而向彼佛說是伽陀

善哉佛神力 放光出大聲 三千世界中
無有不聞者 三十二地獄 受苦諸衆生
得聞是音聲 苦惱皆停息 三界諸天衆
亦聞是音聲 各起恭敬心 歡喜而稱讚
三千大千界 普聞廣大聲 以佛大神通
皆六種震動 三萬俱胝數 大海諸龍王
聞是大音聲 皆來至佛會 三萬俱胝數
諸羅刹娑王 聞是大音聲 皆來至佛會
二萬五千數 俱胝必隸多 聞是大音聲
皆來至佛會 毘沙門宮內 無數諸夜叉

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30

聞是大音聲 皆來至佛會 十方諸世界
有百千俱胝 菩薩以神通 皆來至佛會
月上境界佛 爲初生衆生 欲說妙法門
是故皆雲集

爾時藥王軍菩薩說是伽陀已從空而下住立佛前
合掌恭敬白彼佛言世尊今此會中諸來菩薩乃至
一切龍王鬼神皆已來集各各樂欲聽佛說法今正
是時願佛爲說彼佛言善男子汝今當知此初生衆
已得遠離一切罪業梵行具足得大總持一切善法
皆已圓滿我今爲彼說大法蘊時藥王軍菩薩復白

彼佛言世尊此諸大衆渴仰欲聞願佛爲說
佛說大集會正法經卷第四

音釋

時時切 貨莫侯切 齋余六切 辟毘亦切
吻種也 交易也 買也 倒也 切
隙乞逆切 僅渠客切
也閑也 纔纔也

十七葉前八行囉字當作羅

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

卷

佛說大集會正法經卷第五

佛說大集會正法經卷第五

宋西天三藏朝奉大夫試鳴臚卿傳法天師施護奉詔譯

爾時月上境界如來告藥王軍菩薩言汝等當知一切衆生有身皆苦生老病死憂惱悲痛怨憎會愛別離所欲不成就如是等法悉皆是苦逼迫衆生不能解脫此一切苦甚可怖畏而諸衆生於是苦義不聞不知爾時會中諸初生者聞佛說是諸苦法名即皆合掌前白佛言世尊我等樂聞此諸苦義願佛爲說佛言諸善男子非惟汝等樂聞一切衆生皆亦如是諸初生者復白佛言世尊所言死者其義云何佛言

諸善男子所謂識滅身壞故名爲死一切衆生命欲終時有三種風而來破壞所謂滅識風動轉識風起識風此三種風衆生命欲盡時令識散滅動轉改易諸初生者言世尊彼滅識風云何能令衆生識滅身壞佛言彼滅識風復有三種所謂刀針大力由是三種能滅其識識既滅已身卽破壞諸初生者言世尊云何名身佛言身者所謂如幻如焰又如重擔復如涎沫腐爛等物諸無智者不能覺了生爲大苦由生發起緣法聚集命根連持而無其實非愛相應如是等法假名爲身諸初生者言世尊云何名命復何名

滅佛言識所連持是名爲命業報衰謝識法離散命根斷絕身分破壞故名爲滅諸善男子我今復爲汝說身分所有當知人身諸分筋脉有一俱胝數有八萬四千毛孔有千二百身分支節有三百八身骨此等共成人身復有八萬四千族蟲如是生類同依人身於人身中晝夜啼食而復諸蟲互相食噉諸苦隨生如是八萬四千族蟲其中有二大者於七晝夜互相交鬪至第七日彼一蟲死又復一蟲而共交鬪一蟲死已一蟲復生如是展轉乃至人命斷時此諸蟲類一切壞滅無所依止諸異生類不能覺了內外苦

法相續生滅老病死法皆不能怖若順若違互相交
關如身二蟲苦惱隨生而不覺了身壞命終都無所
有諸善男子有一異生命將不久有善知識來爲安
慰問其人言汝現生中叵曾知見生老病死諸艱苦
不彼人答言我曾知見善知識言汝今既自知見如
是等苦何不生厭起增勝心於二世中種少善根斷
諸惡法脩諸正行若能如是捨此報已生他勝處離
諸怖畏以其善法爲所依怙況復世間諸有苦法一
一分明盡可觀察汝豈不聞大地若擊能發大聲善
法若作有大勝力是故於諸如來清淨刹中種諸善

法所謂以其華鬘塗香飲食衣服臥具醫藥供養如
來及諸苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷清淨四衆如是
供養是爲於佛刹中種諸善種當能出生一切善果
汝今於此遇大法王出現世間若不種諸善根而無
所益時善知識爲彼異生說伽陀曰

如來出世間 擊廣大法鼓 開微妙法門
令一切趣入 廣度諸衆生 歸涅槃寂滅
汝今見是事 何不起精進
爾時彼人亦說伽陀答善知識言
若愚癡無智 復會遇惡友 廣造染法因

謂貪慾等事 起我見增盛 破和合僧伽
毀壞於塔寺 不深信三寶 但造衆惡業
不作善因緣 於一切時中 常生諸過失
惱亂於父母 不生孝敬心 出非法語言
輕謗諸賢善 造此惡因故 必墮地獄中
自受苦惱身 無能救護者 可畏與衆合
炎熱及阿鼻 如是諸獄中 展轉受諸苦
從是大獄出 復入小獄中 謂刀兵蓮華
受苦而相續 如是大小獄 有無數衆生
隨自業因緣 輕重而受報 或百劫千劫

或復更長時 惡業繩所纏 無由能解脫
彼刀兵地獄 縱廣百由旬 不見彼獄門
惟諸受苦者 百千俱胝數 劍樹與刀山
驅彼罪人登 身分皆斷壞 暫時雖死滅
復被業風吹 卽時還復生 而受諸苦惱
地獄無邊際 衆生亦無窮 以惡業因緣
相續不間斷 我造諸惡業 定墮彼趣中
善知識今時 聽說所造業 我曾起貪心
廣造於舍宅 彩畫復雕鏤 金寶以莊嚴
復置諸園林 倉庫及產業 畜牛馬生類

皆以爲資具 父母及眷屬 內外數甚多
 奴婢與妓人 其數無有限 常令於晝夜
 動種種歌舞 但縱已樂心 不念於他苦
 恃彼大富貴 作種種莊嚴 凡所受用物
 悉金銀珍寶 以香水澡沐 復塗諸妙香
 龍腦與栴檀 及彼麝香等 香水澡沐已
 次第而嚴身 手釧及指環 皆用珍寶作
 以真珠瓔珞 而爲項莊嚴 最上好真金
 復爲耳璫等 身分莊嚴已 頂戴諸妙華
 蘇摩那瞻波 及諸異香者 復著妙好衣

諸最上細氈 鮮白復清潔 皆妙香所熏
 飲食最上味 甘美復馨香 侍者供所須
 暫無饑渴想 地敷好茵蓐 屢踐而游行
 左右有侍人 自在復尊貴 如是廣嚴飾
 而愛樂其身 常保惜護持 不生破壞想
 旣富樂具足 餘復無所思 怨其染慾心
 造不善過失 眼貪於色境 諸根亦復然
 彼爲過失因 自不能覺了 見聞覺知處
 諸煩惱隨生 於順違境中 起貪瞋癡法
 柔軟等諸觸 觸身心起愛 彼愛想旣生

諸罪業皆作 我曾於一時 無故害有情
 以箭射鹿身 令彼命斷滅 但取其肉食
 不念後世中 果報自當受 誰人能代者
 我愚癡無智 但資養其身 一日死苦來
 識滅身破壞 惟集諸苦惱 無一可愛心
 父母及諸親 相視不能救 良醫妙藥等
 亦瘧設其功 徒增悲惱心 無救濟方便
 我若命斷已 �棄於尸陀林 爲鳥獸諸蟲
 充足而食噉 一切無所有 虛幻法現前
 諸境悉皆空 惟果報不失 是時無所託

惟善法可依 如我造惡因 當墮於地獄
 廣積罪業蘊 後苦惱隨生 於彼三世中
 破壞善法種 受想行三法 以諸觸爲因
 觸故諸愛生 而成憂苦縛 善法如良藥
 能治貪愛心 貪等既不生 諸惡不能作
 我實無福慧 虛受於人身 佛宣方便門
 布施持戒等 我不能自作 不隨喜見聞
 正法不能聽 愚癡日增長 無明等煩惱
 隨轉而無窮 障善法因緣 何由能解脫
 迷惑心散亂 無少時靜住 煩惱火所燒

9 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

受種種纏縛 於身無少樂 樂法不暫生
命將不久時 一切皆破壞 惟諸佛勝法
能救苦衆生 戒法真實門 登者得大樂
如我所造業 深自生追悔 今遇善知識
是故如實說

爾時月上境界如來告藥王軍菩薩言善男子諸異
生類臨命終時生大驚怖苦惱其心無所救護惟諸
善法能爲所依殊勝果報而無所失爾時彼佛卽說
伽陀曰

衆生作惡業 定墮地獄中 犯時吞鐵丸

渴復飲銅汁 身出猛火焰 惡業故自燒
身分皆破壞 受驚怖大苦 彼不見樂境
不聞正法名 惟苦逼身心 一切皆非愛
衆生作善法 定生善趣中 善知識會遇
勸導脩善法 發生正信解 具戒慧多聞
諸煩惱滅除 而成正等覺 精進行最上
佛出世所宣 策發諸善根 不生於退屈
慈悲真梵行 攝一切衆生 自利復利他
皆令得解脫 善男子諦聽 佛所說真實
出微妙法音 令一切調伏 大悲心爲父

6789012345678920123456789301234

菩提心爲母 善法爲知識 能救護衆生
正覺出於世 說最勝法門 方便化衆生
令住寂滅地 佛爲大悲者 最上世間尊
普觀諸有情 等同爲佛子 平等無有二
使一刀歸依

爾時彼佛說是法時三千大千世界六種震動時藥王軍菩薩合掌恭敬白彼佛言有何因緣大地震動願佛慈悲當爲我說彼佛言善男子汝當四方觀察有何所見是時藥王軍菩薩承佛聖旨卽時四方觀察此大地震動於少時間而復破裂有六十五俱胝人從地而生爾時六十五俱胝初生者卽皆合掌俱白佛言我等從何所生佛於會中指前初生者告彼從地生者言諸善男子汝等見此諸人衆不答言已見佛言如彼所生汝等亦然從地生者又言此諸人衆當應滅不佛言如是如是彼等皆滅諸善男子非惟此衆一切有情悉皆歸滅是時先在佛會諸初生者各起合掌白彼佛言世尊如佛所說生死二法我等厭患非所愛樂佛言汝等旣能厭患生死云何不能發起精進此諸初生者各白佛言世尊我等於如來前聽受正法見此菩薩聲聞大衆有大神通威

德具足是我所樂我等亦欲趣進修習遠離生死爾
時藥王軍菩薩復見有諸從地生者卽時與五百大
菩薩各各以自通力於其會中又復踊身虛空高二
萬由旬於其空中或現經行相或現跏趺相或現師
子王步相或現象王步相或現諸異獸等步相現如
是等諸相已復於空中作諸神變時此菩薩等各有
身光於虛空中如百千俱胝日月光明爾時諸從地
生者俱白彼佛言世尊何因緣故有是廣大光明及
於空中現諸神變希有等事佛言諸善男子汝等見
諸菩薩住空中不答言已見佛言此大光明是諸菩
薩各各身光此諸菩薩一一皆能現諸神通變化等
事是時藥王軍等諸菩薩衆卽於空中出微妙聲俱
白彼佛言願佛慈悲爲諸衆生宣說法要若天若人
得聞法者皆得最上利益安樂我等今時皆是如來
大悲方便精進願力所建立故願佛於今顯法光明
普照世間作是言已俱從空下住於佛前彼佛告藥
王軍菩薩言善男子汝今見此三千大千世界六種
震動不藥王軍菩薩言已見世尊然今我等不能了
知以何緣故有如是事又復我今有少疑惑欲問世
尊願爲開決彼佛言善男子汝今有疑惑欲問世

過去未來現在三世等事我當爲汝一一如實分別演說藥王軍菩薩白彼佛言世尊今此會中何故有八萬四千天子衆八萬四千俱胝大菩薩衆一萬二千俱胝龍王衆一萬八千俱胝部多衆二萬五千俱胝必舍左衆以何義故如是等衆其數甚多彼佛言佛說法卽於是日獲大利樂永出輪迴又復其中有善男子汝今當知此諸大衆俱來集會皆是於此聽得安住十地法者有得安住涅槃界者有得解脫老病死苦住安樂法者有得解脫煩惱縛者有得深入佛正法者藥王軍菩薩復白彼佛言世尊如來善爲一切衆生作諸善巧方便事業隨順攝化云何是中而無懈倦彼佛言善男子諦聽如來起大悲心設諸方便普攝有情皆令解脫常無懈倦但諸異生愚於善法雖遇如來不能親近聽受修習不求解脫善男子如來今日於大衆中吹大法螺擊大法鼓出大法聲演大法義若天若龍乃至八部四衆及諸初生者十地普獲利樂一切皆是如來神通方便所作令諸衆生住精進地得法具足如佛世尊爾時六十五俱胝數中有五千初生者俱從座起合掌向佛而白佛

過去未來現在三世等事我當爲汝一一如實分別演說藥王軍菩薩白彼佛言世尊今此會中何故有八萬四千天子衆八萬四千俱胝大菩薩衆一萬二千俱胝龍王衆一萬八千俱胝部多衆二萬五千俱胝必舍左衆以何義故如是等衆其數甚多彼佛言善男子汝今當知此諸大衆俱來集會皆是於此聽佛說法卽於是日獲大利樂永出輪廻又復其中有得安住十地法者有得安住涅槃界者有得解脫老病死苦住安樂法者有得解脫煩惱縛者有得深入佛正法者藥王軍菩薩復白彼佛言世尊如來善爲

言世尊我等有身而爲重擔深爲大怖何由解脫又復一切衆生處輪迴中慙無寂靜所欲礙心不能了知住黑闇地不能明了唯願世尊攝受我等及諸衆生施以無畏令得安樂勸請世尊宣說妙法令諸少慧衆生增長正慧苦惱衆生皆得解脫世世所生見佛聞法爾時藥王軍菩薩向彼初生者說是伽陀曰

汝等樂欲聞正法 先須飲食資身命

後起無畏廣大心 深得最上妙法味

彼初生者亦說伽陀答藥王軍菩薩言

汝尊者大智 善調寂諸根 有廣大名稱

一切皆愛敬 已圓滿善法 一切無不知
云何作是言 飲食資身命 如我等意者
飲食爲過因 食已於腹中 成種種雜穢
雖增長色力 而惡法隨生 三塗惡趣中
當生大怖畏 諸衆生罪業 皆從飲食生
所有貪愛心 由飲食所起 世間愚癡者
生種種貪心 營廣大田園 舍宅樓閣等
諸妙好服飾 及最上莊嚴 衆妙寶七珍
真珠瓔珞等 象馬及車乘 奴婢數甚多
富貴雖暫時 終歸無常法 如其壽命盡

流轉諸趣中

正法不能聞

善知識遠離

假使四大洲

爲彼轉輪王

七寶皆具足

圓滿千子衆

富貴大自在

勇猛復威嚴

一切所歸依

悉恭敬稱讚

盡一生勝報

是等亦無常

彼壽限既終

善惡業隨受

雖富有珍寶

勇猛大威德

壽命若盡時

自力不能救

尊者如我說

一切無所依

唯諸佛如來

是真所歸仗

如父復如母

能養育出生

平等而愛憐

一切皆如子

譬日月光明

普照諸冥闇

所有輪迴苦

斷滅令不生

拔彼煩惱根

使離諸怖畏

普令有情類

證無上菩提

宣說正法門

令住不退轉

世間飲食等

無利生過失

不得生諸天

非爲可愛果

於世間無樂

當招極苦報

損減於壽命

造不善業因

生富樂貪愛

不能了無常

不造最勝業

不了知妙法

不念離過失

不住寂靜心

壽命既盡已

諸趣受諸苦

無常杖所打

五欲繩所縛

苦惱而轉增

業報不能脫

過去業所照

無救無所依

當識法滅時

徒增悲惱怖 我寧以珍寶 金銀及玻瓈
 廣施一切人 終不生惜惜 我寧以身力
 爲他人僕使 設經彼長時 終不生疲倦
 若起貪愛想 廣集諸珍財 及飲食上味
 我卽生怖畏 頤尊者諦聽 如我等所言
 假使彼諸天 受勝妙樂報 以諸妙寶器
 盛種種上味 甘美復馨香 食者生適悅
 益天人身分 色力及威力 彼受報若終
 一切皆非實 以是故我等 不愛樂飲食
 唯樂正法門 求解脫衆苦 遠離貪愛縛

得自在無礙 歸依佛世尊 大仙真聖者
 汝尊者大智 我恭敬頂禮 具廣大慈悲
 衆生皆樂見 汝名字何等 願尊爲我說
 若見聞隨喜 得諸根清淨
 爾時藥王軍菩薩復說伽陀答初生者言
 汝今欲聞我名字 彼一切名唯佛知
 百千俱胝衆初生 彼名一一佛能了
 彼初生者又說伽陀曰

我曾從佛親聽受 初生久生一切名
 唯汝名字最甚深 未曾聞佛爲廣說

是時藥王軍菩薩復說伽陀答初生者言

當知我名字 號爲藥王軍 妙藥救衆生

是故得其號 一切衆生類 種種病所纏

我以方便門 隨順而救濟 貪爲病最大

惱害於世間 由此病爲因 而生諸過失

瞋病如大火 焚燒寂靜心 唯甘露法藥

能除諸苦惱 癡病大可怖 覆沒智慧心

死墮惡趣中 不得聞正法 由此三種病

展轉諸病生 益愚癡闇冥 我皆施法藥

普令離過失 滅一切業因 息苦惱不生

永絕諸怖畏 既得離諸病 速見正覺尊

因我妙醫王 應病而授藥 一切有情類

常爲火所焚 煙然不能息 轉生諸苦惱

貪欲爲重擔 無有解脫時 瞞癡法亦然

展轉增過失 雖常負重擔 不求解脫門

復不念無常 不思出離道 煩惱業隨逐

苦惱亦不知 衆病逼其身 不能求妙藥

由無明因故 諸行卽隨生 行等法旣起

貪愛生過失 諸行不究竟 一切法皆空

無智不能知 無由生正念 不修寂靜行

67891012345678920123456789301234

識滅苦惱增 經無數劫中 不能得解脫
佛出現於世 爲彼天人師 如父母愛子
開示正覺道 復兩大法寶 普濟諸羣生
除彼邪智人 不攝受正法 發菩提心者
得入正法門 了一切行空 於空亦無礙
若了空無我 一切無所依 諸煩惱亦空
還離諸過失

爾時諸初生者復說伽陀言

菩薩大悲者 普救諸衆生 精進大醫王
長時無懈倦 念彼輪迴苦 以功德攝持

我諦信歸依 起勇猛精進

爾時藥王軍菩薩復爲說伽陀曰

汝等今當知 佛爲最上尊 世間出世間
福智皆具足 具三十二相 及衆好莊嚴
以最上大悲 廣度諸羣品 佛威容高顯
猶如妙高山 智慧無有窮 復如彼大海
善開諸方便 隨順化衆生 謹禮與歸依
皆得安樂果

爾時月上境界如來出如迦陵頻伽清妙音聲普聞
十方又從面門出八萬四千種種色光所謂青黃赤

白紅紫碧綠如是光明廣大熾盛普照三千大千世界所有三十二大地獄蒙光所照皆悉破壞諸天宮殿光所照處廣大明耀如是光明照於三千大千世界已復於光中出一切衆生所有樂具現於虛空作如是變化已其光旋還繞佛七匝復從彼佛頂門而入爾時藥王軍菩薩復從座起合掌恭敬白彼佛言世尊何因緣故如是重復放大光明普照世界爾時彼佛告藥王軍菩薩言善男子我於今日作大佛事今此會中有諸衆生得大利樂以是緣故重復放光藥王軍菩薩復白彼佛言我有所疑欲當請問唯願

世尊爲我開決彼佛言善男子如汝所疑當恣汝問藥王軍菩薩言世尊何故此會諸初生者世尊爲現種種希有等事復爲宣說微妙法門諸久生者云何世尊不皆如是豈此等類於佛正法不能了知彼佛言善男子汝今何故作如是言於如來前而伸請問此不得名柔順等語何以故如來於諸衆生平等化度隨順方便而爲說法諸有聞者皆獲利益具足得入諸總持門一切功德皆悉成就爾時虛空中復有無數廣大殊妙七寶樓閣現於佛上是時彼佛告藥王軍菩薩言善男子汝今見此殊妙樓閣不藥王軍

6789101234567892012345678930123456789

經

佛說大集會正法經卷第五

青

菩薩答言已見世尊彼佛言汝今當知此等皆是諸初生者所共變現何以故此諸初生者皆於是日圓滿一切善法又復我於今日擊大法鼓有無數天人得法具足無數地獄衆生得離苦惱復有無數衆生轉生正念歸依佛智皆得解脫彼佛說是語時會中有九萬九千俱胝久生衆生證得須陀洹果得法具足斷除業障遠離衆苦如此等類皆從如來正法出生爾時東方有五十俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會南方有六十俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會西方有七十俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會

北方有八十俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會下方有九十俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會上方有百俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入彼會是時藥王軍菩薩白彼佛言世尊云何虛空周匝皆作赤黑色彼佛言善男子汝今不知如是因緣答言世尊我不能知彼佛言唯佛如來而自知察善男子汝今當知諸方世界各有若干俱胝殑伽沙數諸菩薩衆來入佛會如是諸菩薩衆隨方來已從空而下住立佛前禮彼佛足各住一面是時藥王軍菩薩白彼佛言世尊何因緣故又復有此大菩薩衆而來集會彼佛

9 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

言善男子此諸菩薩大衆集會皆以初生者爲緣而起發故彼佛作是言時所有會中諸初生者卽時皆得諸法具足安住十地又復彼佛會中無數修菩薩行者皆得安住諸菩薩法得大神通見聞隨喜一切衆生皆獲利樂諸有已住菩薩地者不復退轉增勝堅固菩薩行法佛說此經已普勇菩薩等諸大菩薩阿惹嬌陳如等諸大苾芻乃至世間天人阿脩羅等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大集會正法經卷第五

葉衣觀自在菩薩經

唐釋進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

爾時婆伽梵住極樂世界與諸大衆宣說妙法時金剛手菩薩從座而起偏袒右肩雙膝著地頂禮觀自在菩薩摩訶薩足白觀自在菩薩言聖者住大悲解脫如幻三昧能除一切有情苦惱與世出世利益安樂假使三千大千世界一切衆生同時有種種苦惱及八難苦或希望世間出世界報若能一心稱念觀自在菩薩摩訶薩名號應時不捨大悲誓願卽現種種隨類之身能滿衆生一切勝願亦能護持國界拔

9 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

濟苦難亦能攝受養育增長吉祥亦能遮止囚禁苦刑亦能銷除蠱毒鬼魅及諸惡病亦能臨陣禁制刀杖亦能銷除水火災難亦能斷除厭禱呪詛亦能結護方隅地界惟願聖者哀愍未來一切有情國王男女若淨信三寶護持佛法相承王業勿令斷絕爲彼等故說軌儀陀羅尼加持方便爾時觀自在菩薩摩訶薩從座而起頂禮佛足右遶三匝還坐本處合掌向佛而白佛言惟願世尊哀愍加持我有葉衣觀自在菩薩摩訶薩陀羅尼能除一切有情災禍疫疾饑儉劫賊刀兵水旱不調宿曜失序亦能增長福德國

界豐盛人民安樂我今欲說惟願聽許佛言善哉善哉隨汝意說

爾時觀自在菩薩承佛威神而說陀羅尼曰

曩謨囉怛曩_二怛囉_二夜_引野一曩謨阿弭路_引婆
曩謨囉怛曩_二怛囉_二夜_引野一曩謨阿弭路_引婆
野二怛他_{去聲}葉路_引夜_引野一曩謨阿弭路_引婆
三_{去聲}沒_二默_三曩謨阿_{去聲}哩野_二合_二轉路_引枳
帝濕_二轉_二合_二囉野_四冒地薩怛_二轉_二合_二野_五摩訶薩怛
轉_二合_二野_六摩賀迦_引嚕_尼整_切迦_引野_七曩謨摩
賀娑_二化_{去聲}二_合麼鉢囉_二合_二跋路_引野_八冒地薩
怛_二轉_二合_二野_九摩賀薩怛_二轉_二合_二野_十摩賀迦嚕_尼整_切

6789101234567892012345678930123456789

經

藝文書院

二

清

尼整

迦野

十喚引

麼寧

怛鏤

二合

曩謨寫

去聲引

弭

二

切捨

嚙哩

十鉢

囉擎

二舍

摩寧

妣舍止

十婆

去聲引

詭

十

底

丁以切

跛

捨跛

羅輸

上聲播

捨駄

哩扼

七夜引

頓

迦

頓質

八婆

去聲引

夜

引領

聿

二合

荅跛

二合

你

也

庚

引十夜

入聲引

迦

引領

聿

二合

室質

二合

室質

合你

擎鉢

引捺

羅

二合

無跛

切引

室質

二合

怛麼

引哩

庚

曳計質

也

駄藥

曳計質

努

播

引夜

引娑

入聲

曳計質

也

曳計質

努

跛薩

虐

引塙

跋薩

訛

三去聲

滿駄

引弭

十

十七溫

鉢

撫帝

引

塙

引領

路

引領

薩

引

娑禪

半施

路

引

地

瑟恥

二合

帶

引漫

怛

嚙

二合

半施

路

引

多

多

娑多

合

娜

寧

曩

薩

十八麼

麼

同上

薩

嚙

薩

怛

嚙

引

嚙

二合

矩嚙

跋

哩

嚙

羅

引

怛

嚙

引

嚙

二合

矩嚙

跋

哩

嚙

羅

引

怛

嚙

引

嚙

二合

扇

井

矩嚙

引

跋

哩

引

嚙

二合

底

野

合

底

野

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

經

東京大學藏書

三

清

矩嚧

四十

難

上聲

擎跋哩賀

引

喇矩嚧

四十

設婆怛

囉

四十

設婆怛

囉

跋哩

四十

賀

引

喇矩嚧

四十

尾灑怒

引

灑南

四十

矩嚧

四十

尾

灑囊

引

捨曩矩嚧

四十

捨

引

曩

四十

矩嚧

四十

舍

四十

舍

囉

五十

滿蕩

左

矩嚧

十

怛

你也

合化

去聲

阿蜜哩

二合

阿蜜哩

帝阿蜜哩

二

始納婆

二合

啖

五十

阿濕囉

二

娑黨

二合

娑黨

引

娑黨

霓

五十

麼

鼻聲

麼

同前

麼

五十

囉

四

捨

麼

鉢囉

唵

一

鉢囉擎

二合

捨

唵

唵

二

唵

半聲

唵

唵

唵

心真言曰

引

唵

一

鉢囉擎

二

唵

二

唵

三

唵

唵

唵

時觀自在菩薩說此陀羅尼已白佛言世尊若善男子善女人誦此陀羅尼一徧卽護自身若誦兩徧卽護伴侶若誦三徧能護一家若誦四徧護一聚落若誦五徧護一國界若國內疫病流行應取白氈濶一肘半長二肘先令畫人潔淨齋戒以瞿摩夷汁和少青綠以香膠和勿用皮膠取鬼宿日畫葉衣觀自在菩薩像其像作天女形首戴寶冠冠有無量壽佛瓔珞環釧莊嚴其身身有圓光火炤圍繞像有四臂右手第一掌當心持吉祥果第二手作施願手左第一手持鉞斧第二手持縉索坐蓮華上畫像成已懸於竿

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

經

卷之三

四

清

上令一人執持執竿之人無間斷誦葉衣觀自在菩薩陀羅尼聲鼓鳴磬所擊之杖用摘枳王真言加持二十一徧方乃擊之真言曰

唵一摘枳吽

聲弱二

又令二人誦讚一人誦吉慶讚一人誦吉祥讚令知法弟子三五人一人持香爐燒安息香其香以葉衣觀自在菩薩心真言加持一百八徧然後取香燒烟勿令斷絕一人持賢僻滿盛香水挿華果樹枝令持僻人在前先行引像二人吹蠡引入王宮右旋一帀南門而出復從東却繞城內坊市一帀便城南門出

城南門外置一大水僻於中置種種飲食雜果及妙阿闍梨誦妙色身如來真言加持七徧然後誦葉衣觀自在菩薩陀羅尼七徧於真言句中稱國王名號加持願王國界無諸災難然後於路側曠野棄擲水僻令破作是告言閻魔界中行病鬼等汝等受領此飲食復道而歸於諸有情起大悲心令此國界無諸災難

又法欲求長壽無病者隨意大小於白氈上畫葉衣觀自在菩薩像如前四臂於施願手下畫彼男女其像置道場中每日香華飲食旋達供養發願常得加

經

卷之三

五

持滿其所願

又法若國王男女難長難養或薄命短壽疾病纏綿寢食不安皆由宿業因緣生惡宿直或數被五曜陵逼本宿令身不安則於所居之處用牛黃或紙或素上書二十八大藥又將真言貼四壁上先於東方壁上貼四大藥又將真言從東北角起首所謂第一藥

又將真言曰

唵一你

引囉伽

二合

吒枳吽

引弱娑嚩

二合

引訶

引

第二藥又將真言曰

唵一蘇寧怛囉

二合

吒枳吽

引弱娑嚩

二合

引訶

引

第三藥又將真言曰

唵一布囉拏

合迦

吒枳吽

引弱娑嚩

二合

引訶

引

第四藥又將真言曰

唵一迦比囉

二吒枳吽

引弱娑嚩

二合

引訶

引

次於南方壁上貼四大藥又將真言

第一藥又將真言曰

唵一僧伽

二吒枳吽

引弱娑嚩

二合

引訶

引

第二藥又將真言曰

唵一鳩波僧伽

二吒枳吽

引弱娑嚩

二合

引訶

引

第三藥又將真言曰

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

經

新文書卷之三

六

清

唵一商企羅二吒枳吽弱娑嚩二合訶引

訶引

第四藥叉將真言曰

唵一難上娜二吒枳吽弱娑嚩二合訶引

訶引

次於西方壁上貼四大藥叉將真言

第一藥叉將真言曰

唵一訶哩二吒枳吽弱娑嚩二合訶引

訶引

第二藥叉將真言曰

唵一訶哩計奢二吒枳吽弱娑嚩二合訶引

訶引

第三藥叉將真言曰

唵一鉢囉二僕二吒枳吽弱娑嚩二合訶引

訶引

第四藥叉將真言曰

唵一迦比羅二吒枳吽弱娑嚩二合訶引

訶引

次於北方壁上貼四大藥叉將真言

第一藥叉將真言曰

唵一駄邏奴二吒枳吽弱娑嚩二合訶引

訶引

第二藥叉將真言曰

唵一駄邏難上那二吒枳吽弱娑嚩二合訶引

訶引

第三藥叉將真言曰

唵一塉你庚二誠跋羅二吒枳吽弱娑嚩二合訶引

訶引

第四藥叉將真言曰

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

卷

東方本草書

十一

清

唵一尾灑弩二吒枳吽弱娑嚩二合訶引

次於東北隅貼一大藥又將真言曰

唵一半支迦二吒枳吽弱娑嚩二合訶引

次於東南隅貼一大藥又將真言曰

唵一半左引羅囉拏拏二吒枳吽弱娑嚩二合訶引

次於西南隅貼一大藥又將真言曰

唵一娑上路儼哩二吒枳吽弱娑嚩二合訶引

次於西北隅貼一大藥又將真言曰

唵一害麼嚩多二吒枳吽弱娑嚩二合訶引

次於下方足不踏處石上鐫四大藥又將真言置於

四方地下

東方地下一大藥又將真言曰

唵一步莫二吒枳吽弱娑嚩二合訶引

訶三

南方地下一大藥又將真言曰

唵一蘇步莫二吒枳吽弱娑嚩二合訶引

訶三

西方地下一大藥又將真言曰

唵一迦羅二吒枳吽弱娑嚩二合訶引

訶三

北方地下一大藥又將真言曰

唵一塢波迦羅二吒枳吽弱娑嚩二合訶引

訶三

次於上方四隅舍上各貼一大藥又將真言

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

經

東方智在菩薩經

心

清

東北隅舍上一大藥叉將真言曰

唵

一蘇哩也

二合

吒枳吽弱娑嚩

二合

訶引

東南隅舍上一大藥叉將真言曰

唵

一阿銀你

二合

吒枳吽弱娑嚩

二合

訶引

西南隅舍上一大藥叉將真言曰

唵

一蘇摩

二吒枳吽弱娑嚩

二合

訶引

西北隅舍上一大藥叉將真言曰

唵

一囉庾

二吒枳吽弱娑嚩

二合

訶引

貼真言已於二十八大藥叉將住各各以香塗一小

壇壇上燒香雜華飲食燈燭闋伽虔誠啟告惟願二

十八大藥叉將并諸眷屬各住本方護持守護

某甲

令除災禍不祥疾病夭壽獲得色力增長聰慧威肅
端嚴具足易養易長壽命長遠作是加持已二十八
大藥叉將不敢違越諸佛如觀自在菩薩及金剛手
菩薩教敕晝夜擁護臥安覺安獲大威德若有國王
作此法者其王境內災疾消滅國土安寧人民歡樂
又法應畫本命宿直每月供養若作如是法者惡宿
直轉成吉祥以白檀香刻作葉衣觀自在菩薩像并
於樺皮上書此真言共帶若作此法取鬼宿直日受
灌頂其灌頂餅以繒繫項滿盛香水水中著七寶及

67891012345678920123456789301234

釋文卷一百四十一

八

清

五種藥所謂娑訶者囉藥等娑訶泥囉藥建陀迦哩藥勿哩訶底藥健哩羯囉擎藥及五種種子諸香等以葉衣觀自在陀羅尼加持一百八偏以用灌頂洗諸障難灌頂已取一瓦碗盛種種飲食於彼男女頭上遶三市令一知法者遠送擲破卽結線索以葉衣真言加持繫其頭上若作如是法身上疾病鬼魅厭禱執曜令逼本宿所皆悉殄滅由灌頂戴像二十八大藥又時常隨擁護此國無楮木替然火然後酥護摩人髮入骨拔一百八偏於火中燒七日已來每日供養葉衣觀自在菩薩護摩之時稱彼國城名聚落名

村坊名一切災難悉皆除滅如是象疫馬疫牛疫水牛疫各取本類骨本毛作護摩七日七夜亦皆災滅又法取一餅滿盛香水誦真言加持水瓶一百八偏以水淋彼畜一切疫病悉皆消滅

又法若人頭痛取有香氣華加持一百八偏令鼻覩卽得除愈

又法若人患鬼魅取粳米粉捏作彼魅形以鎗刀卽段段截之七日護摩卽得除差

又法若人患瘧若一日二日三日乃至七日或長時患瘧用牛黃書此真言戴卽得除差

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

又法或嬰孩患鬼魅書此真言帶則得除愈
又法被劫賊侵奪坊市村邑或欲遠遊路行畏劫奪
取佉陀羅木末護摩誦真言一百八偏所去之處無
諸障難

又法若蟲食苗稼取砂以真言加持一百八偏散於
田中蟲自遠去五穀豐熟

葉衣觀自在菩薩經

泰和信官楊仁愿捐俸刻
葉衣觀自在菩薩經

東塔寺釋道源 同對

崇禎癸未孟冬虞山華嚴閣識

經一卷
共字三千八百十箇
計寫銀一錢五分
三厘
計刻銀一兩三錢
三分三厘
計板五塊
長洲章流書
容潘守誠刻

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

經

東方音義

二

清

集不與自云若對

井中三十人百十節
一參

毘沙門天王經

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

爾時毘沙門天王在於佛前合掌白佛言世尊我爲未來諸有情等利益安樂豐饒財寶護持國界故說自真言我此真言如真多摩尼寶心能滿衆願世尊聽許我說佛言善哉善哉天王汝能愍念爲諸有情

恣汝意說

爾時毘沙門天王歡喜無量卽於佛前說心真言曰
曩謨囉怛曩_二怛囉_二夜_引野_一曩謨吠室囉_二摩
拏_鼻野_二摩賀_引囉_引惹_引野_三薩嚸薩怛嚸_二曩

經

東方音義

二

清

清

毘沙門天三經

嚩二囉六

鉢囉麼鼻迦引

嚩泥迦七薩嚩薩答嚩合

嚩合

嚩異多上

嚩多八麼麼駄曩麼鼻

嚩弩鼻鉢囉二合

拽

嚩延結九娑嚩合琰麼鼻葉蹉娑嚩二合

嚩多引

嚩多引

嚩多引

賀十

行者念誦常無間斷乃至毘沙門天王子放你娑現
 童子形告持誦者言汝有何事請召我父持誦者言
 我爲供養三寶授與我財寶童子放你娑於須臾頃
 還至毘沙門天王所告父王言持誦者求諸財寶爲
 供養故利益有情毘沙門天王告童子放你娑言汝
 日日與金錢一百乃至壽終其童子放你娑日日送
 金錢一百與持誦者安於頭邊其金錢異種香氣先

願所得之者除自受用外應行捨施不應貯積而懷
 慄愒常於一切有情起大悲心勿生瞋恚以殊勝香
 華飲食燈明於寂靜處如法供養佛法僧寶兼復思
 惟而無間斷爲毘沙門天王并諸眷屬念恩德故常
 應誦吉祥讚令彼天王獲諸吉慶願毘沙門天王男
 女眷屬内外親姻輔弼乃至使者及諸營從國界有
 情佛所稱讚十種福利悉皆獲得所謂一者淨信二
 者戒三者聞四者捨五者受六者慧七者形貌八者
 力九者辯十者色聲香味觸富貴自在於佛法中而
 開法眼證得聖果獲得甘露妙法亦得三十七品助

佛道法持誦者每日作如是發願毘沙門天王卽生
歡喜告自管從眷屬汝等觀彼持誦者於我深生恭

復告子赦你娑言持誦者希望欲見我毘沙門藥叉
王欲閉惡趣門所思勝願皆令滿足壽無量百千歲
獲得如意寶飛騰虛空安怛那及得伏藏若男若女
及囉惹皆令敬愛亦解一切禽獸語言令得豐財永
離貧匱彼持誦者常於白月八日及十五日令畫人
受八戒澡浴著新淨衣取不截白氍畫像其彩色中
不用皮膠中心畫釋迦牟尼佛作說法相佛右邊畫

吉祥天女形眼目廣長顏貌寂靜首戴天冠瓔珞臂
釤莊嚴其身右手作施願手左手執開敷蓮華畫像
得已於清淨處安像供養以塗香華曼燒香飲食燈
明以供養佛及吉祥天女受持者不應以下劣心而
生恐怖應以決定心如法念誦此吉祥天女真言曰
曩莫室哩二伽去曩
引野一曩謨吠引室囉二摩擎
合
曩莫室哩二摩賀引藥乞灑二囉引惹引地囉引惹野三
上
引野二摩賀引藥乞灑二囉引惹引地囉引惹野三
曩莫室哩二夜引裏引摩訶引祢引吠鼻怛五怛你也二
佗六唵怛囉怛囉七咄嚕咄嚕八蘇瑟
詶二合下數數麼泥迦曩迦十唵日囉二吠引女擎

切哩也
二合
穆訖多
二合
囊引
麼
稜去
訖咗
合
多
二十

僕
引
十
薩轉薩怛轉
二合
十四
嚩多迦
引
麼
五十吠
引
室囉

摩擎
合
六十室哩
二合
野泥
上尾
引
末臘毘
去
十
喳醯

捺囉
二合
舍野悉地
二十
娜娜引
嚩銘
二十
捺囉
二合
捨南
五十
鉢囉
二合
賀擺
合

曩迦
引
麼寫
四
捺囉
二合
捨南
五十
鉢囉
二合
賀擺
合

爾時毘沙門天王見持誦此真言及供養如來愍念行者則爲現身作童子形或居士形右手持如意寶左手持金篋顏貌寂靜來至像前禮佛像已告行者

言汝今於我欲求何願爲入脩羅窟耶爲求伏藏耶爲求伏火水銀耶爲求安怛但那囉慈敬愛耶雄黃成就耶安膳那藥成就耶持明成就耶飛騰虛空耶壽命一大劫耶如是等願悉能成就持誦者白毘沙門天王言願我一切處通達獲得金銀無盡名稱福德壽命無量劫飛騰虛空變化種種瑜伽自在毘沙門言隨汝所願

爾時毘沙門天王欲重明其義而說偈言
假使有日月
從空墮於地
或大地傾覆
寧有如是事
不應生少疑
此法易成就

不假於齋戒 利益貧匱者 一切人恭敬
 乃至盡壽命 毘沙門加持 遠離諸危難
 藥叉將衛護 常隨受持者 若能持是教
 諸願悉成就 迅疾如射箭 諸王敬彼人
 獲得無盡寶 千俱胝藥叉 衛護持誦者
 能滿諸勝願 解脫諸惡趣 若見毘沙門
 俱尾羅財施 獲得大智慧 乃至天眼通
 壽命俱祇歲 若人殷重心 愛敬此教法
 應當求成就 決定無有疑 今此護身法
 多聞天所說 由此加持故 真言上悉地

卽誦護身明

曩謨嚩怛曩合怛嚩二野引上野一曩謨吠引室嚩
 六齷六齷下文同
 合麼鼻引野二合麼賀引嚩引惹引野三怛你也
 合佗去引唵引嘲轉訛嘲准上訛五被尼簡切
 合六齷區字切
 合麼數字上聲
 合惹九薩冒毛保
 合嚩乞灑合嚩乞灑合榦莫感切
 合唵引鉢捺
 合唵引毘藥合娑嚩二合
 合唵引
 我今說根本印以二手右押左內相叉豎二右指頭
 相合屈二頭指如鉤若迎請時向身招若發遣時向
 外撥念誦時結印當心誦七偏卽頂上散然後取念

珠專注念誦

次說吉祥天女身印二手虛心合掌開二頭指二中指二無名指屈如蓮華形二大指二小指堅合若念誦時當心結誦真言七徧頂上散毘沙門天王經中

毘沙門天王呪曰

那謨裴鑠囉幡擎寫一摩訶曷囉闍寫施禪

一三施幡跋跌犁娑婆訶

四

若呪淨洒七徧二七徧用塗臥所乞財物等得如所願

毘沙門天王經

泰和信官楊仁愿捐俸刻

經一卷

共字二千四百六

十五箇
計寫銀九分八厘
二厘
計寫銀八錢六分
共板四塊
共計工價銀一錢六分
長洲章流書
句容潘守誠刻

毘沙門天王經

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉同對

崇禎癸未孟冬虞山華嚴閣識

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

系

卷之三

清

文殊問經字母品

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

爾時文殊師利白佛言世尊一切諸字母云何一切
諸法入於此及陀羅尼字佛告文殊師利一切諸法
入於字母及陀羅尼字文殊師利如

稱阿

上

字時是無常聲

稱阿

去引

字時是遠離我聲

稱伊

上

字時是諸根廣博聲

稱伊

去引

字時是世間災害聲

稱塙

上

字時是多種逼迫聲

稱汙	引 字時是損滅世間多有情聲
稱咤	字時是直輒相續有情聲
稱咄	引 字時是斷染遊戲聲
稱噭	字時是生法相聲
稱噓	字時是三有染相聲
稱嗟	字時是超所求聲
稱愛	人情出 字時是威儀勝聲
稱汗	字時是取聲
稱哭	字時是化生聲
稱暗	字時是無我所聲

稱惡	字時是沉沒聲
稱迦	上 字時是入業與熟聲
稱佞性	上 字時是出一切法等虛空聲
稱詖	上 字時是甚深法聲
稱伽	去 字時是摧稠密無明闇冥聲
稱仰	去 字時是五趣清淨聲
稱左	上 字時是四聖諦聲
稱蹉	上 字時是不覆欲聲
稱惹	上 字時是超老死聲
稱鄧	才舸 字時是制伏惡語言聲

稱捨

稱灑 上

字時是出信進念定慧聲

稱娑

稱賀

字時是現證一切智聲

稱乞灑 合

文殊師利

此謂字母義一切諸字入於此中

文殊問經字母品

音釋

肘

陟柳切

二

蠡

盧戈切

齒

沿切

鐫

子全切

鑄

雕

蠅屬

乾擢也

鑄雕

子全

鑄

雕

水

梵語也此云

捏

倪結切

捺

捺聚也

捺

聚

也

也

閼

阿葛切

伽

迦

迦

迦

迦

迦

迦

迦

嘗熟信士毛鳳
文殊問經字母口

捐資刻

經一卷

計寫銀八百十五箇

崇禎癸未孟夏庚申

闡識

五厘

共板二塊

共計工價銀八分

長洲章流書

何容潘字

李如科

同刻

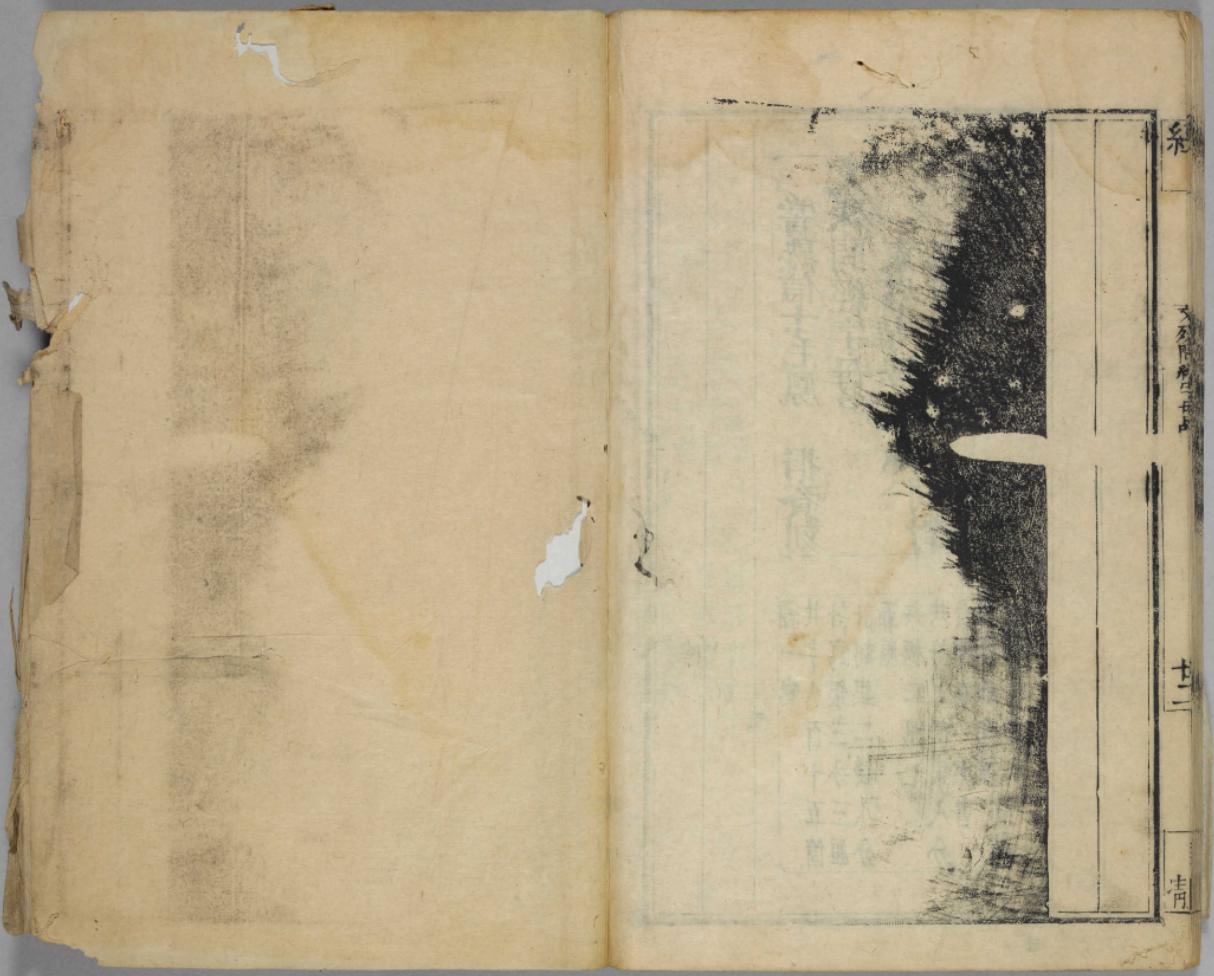
6 7 8 9 10 11 12 13 14

系

大正元年

十一

青

サニ