

十經同本

瑜伽集終
漆

開闢天地

四無所畏等具足

十力與實而出生

正諸寂靜無

由現諸身普

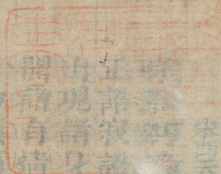
開闢天地

已到最上諸法地

明覺觀照

一義諦門

友

64823

C40-4514

B 64853

丁巳仲夏讀大藏及有
家書畀武頌雲山
我微笑踰院庭府中永
為學者不敢許也院內
富山二世鐵牛機謹誌

佛吉祥德讚卷上

尊

者

寂

友

造

宋西吳三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

我今歸命佛世尊

稱讚最上諸功德

時語如語不誑語

實語法語如義語

正語寂語無我語

顯示第一義諦門

出現諸身普徧眼

善於光明常觀照

開諸有情智慧目

破彼所有癡暗冥

十力真實而出生

已到最上清涼地

四無所畏等具足

作大光明持燈炬

開發明燄布光照
發起堅固精進行
釋迦師子大吼音
世間入法不能染
梵王帝釋毗沙門
我佛常出妙巧語
正真如理解脫音
廣大清淨如虛空
佛光明如日月光
已得七覺支妙寶

施彼熾盛大明聚
不滅一切勝功德
能說無縛正法者
最上清淨大悲者
及餘天等咸恭敬
甘美甚深復廣大
復能了知一切語
最上族氏王宮生
天人阿脩羅供養
建立最上法寶幢

愚癡暗翳悉開明
人中最上人中尊
人中奔拏利迦華
清淨生死憂悲惱
永塞鬪戰諍訟門
付授諸法不祕惜
轉正法輪利衆生
奢摩他水湛然淨
已能枯竭愛源流
見者咸生忻悅心

黃金光聚身照耀
已斷貪恚癡等染
人中諸妙蓮華等
無明憍慢悉已除
永斷相續諸染種
摧我慢幢豎法幢
壞生死輪息諸苦
如海流注深無底
是故充滿功德水
於一切處無有著

能捨已身為衆生
色如真金初出鍊
身光照曜淨復明
精進勤策以為腰
智慧通達為頂門
如來勇猛無畏尊
能摧魔力大象龍
安住勝妙忍辱樂
正智安立智堅牢
最上難得優曇華
寃親二處悉平等
舌比蓮華廣清淨
熾盛如金亦如電
安住三摩地為頸
次第而表莊嚴相
一切廣遠悉通達
善說最上諸法語
已斷一切愛纏縛
智慧深廣無破智
具百千種勝功德

如來聖尊值復難
如地能持諸種子
如來智慧亦復然
無垢無染本清淨
引導衆生彼岸行
三十二相悉具足
百福俱圓勝妙身
已於諸法得自在
智能徧諸境界中
已能調伏世間境
具足無邊功德法
安定寂靜復廣大
具足無邊功德法
沐浴身心調伏尊
宣說正法救世者
八十種好復莊嚴
廣大最上無等比
顯示清淨勝義門
智金剛破諸煩惱
發悟希望性已除

對治煩惱盡無餘
布施持戒及忍辱
諸波羅蜜悉已圓
佛是高勝功德山
自覺覺他覺行圓
無邊言說無邊德
佛一切智無上尊
歸命善作世間護
自智通達諸法門
先以自智見諸法

廣大辯才無障礙
精進禪定并智慧
阿私陀僊常供養
功德藏并功德海
聲聞十方而普震
辯才無盡亦無邊
歸命佛爲大恩者
隨應諸法悉已聞
稽首最勝知法者
證得無上大菩提

後覺衆生利亦然
真實了知諸梵行
具足清白復周圓
無忘失法已安住
佛心廣大無邊
佛爲最勝善調御
諸沙門中大沙門
佛已具修諸淨行
復爲勝觀解脫尊
調伏寂靜近寂靜

稽首自他真覺者
無破無斷色力堅
稽首淨修梵行者
勇猛堅固最勝尊
悉能照達苦樂性
復稱無上二足尊
稽首沙門無過者
能作世間大醫王
稽首導師大智慧
安住最上調伏心

得入第一義諦門	稽首已到清涼地
一切合掌作恭敬	應受人天最初供
堪爲人天施福田	歸命福生無上士
知法知義知時量	如實知自亦知他
自他根性悉了知	了知此彼數取趣
三摩呬多諸根寂	諸行所作悉周圓
戒禁具足妙無瑕	稽首大力三摩地
安住無滅三摩地	無患無動離諸危
已無高下取捨心	結生相續悉永離
如妙高山心安固	不退轉智悉能成

徧一切處智常隨	稽首無勝無滅智
了知諸法無能勝	佛是愛見善見尊
智愛善愛德無邊	稽首愛憎平等者
最上威儀聚喜愛	具足美妙諸辯才
辯才隨意破愚癡	稽首宣暢正語者
名稱廣大復希有	徧三界中而普聞
世間智者隨問言	佛皆善答無隱覆
佛威儀相勝無比	見者咸生適悅心
普令世間喜愛生	稽首善施歡喜者
迅疾言說無重復	平等無等無差別

美味具足妙言音
佛是人中大智者
世間異見悉不生
已息憂悲諸苦惱
輕浮動亂過不生
毀咎如來心不下
稱譏平等智安然
平坦高下及染淨
佛智無著亦無差
衆生惡語無義利

稽首語言無等等
復爲最上人中僊
稽首遠離邪思覺
蠲除染法盡無餘
稽首永離諸過者
讚譽如來心不高
稽首不著於謗讚
苦法樂法與愛憎
稽首如來善語者
如來善覆無顯彰

行諸施法攝世間
惡人惡語固觸燒
善言惡語等無差
黃金瑠璃眞珠寶
如來已離貪愛心
如來已離三種慢
牀敷卧具及諸珍
於利非利無喜恚
無憂無惱過不生
已能遠離諸燒惱

稽首正眞能語者
佛心無動而安然
稽首愛恚平等者
斯爲世間最上珍
觀同草木土石等
其心安定而寂然
見來求者皆給施
輕慢亦生喜捨心
稽首智破邪法者
常說親近諸善人

不說世間利養言	亦無虛妄等言說
言說隨意復自在	言說調寂離喜樂
言說純一淨無瑕	稽首言說寂靜者
言說甘美而無著	言說能伏一切魔
言說決定離世間	稽首已離諸無智
已能遠離顛倒見	已離輕浮動亂緣
已離一切非語言	稽首善言攝化者
常行無諍無誑行	順行清淨真實心
廣行愛敬實無虛	稽首已度生死難
一切所作善成就	是爲正法出生門

見者歡喜世間尊	稽首歸命清淨土
歸命親說諸法教	隨宜無轉煩惱除
正善了知出離門	趣證菩提真實法
無破高勝歸向法	善啓世間寂靜門
乃至正妙廣宣揚	天人世間利樂法
如來所說諸法語	離諸愛欲染著聲
不調伏聲悉已除	稽首善說法教者
如來久修諸淨命	心無動亂本安然
三處平等念住心	稽首能仁三不護
佛已斷除疑惑語	平等分位常所行

涅槃無異勝愛門
佛爲最上勝道者
神通方便悉圓成
稽首歸依衆德圓
如來應供正等覺
世間解了無上士
佛世尊號普稱揚
如來無染無發悟
能滿衆生諸願求
示生清淨聖王種

稽首廣大證入者
具足衆德天人尊
稽首已得諸自在
十號滿足無比等
明行具足善逝尊
調御丈夫天人師
是故我今伸讚禮
離胎藏生殊勝生
稽首善攝一切法
廣大富貴復尊高

悉能棄捨而出家
具足最上諸色力
世諸妙境悉棄捐
戒律清淨具無缺
大智大慧大聖尊
佛語正白復妙善
一切染法悉蠲除
說諸行語離纏縛
沙門婆羅門衆中
面相圓正離顰蹙

稽首下心離高舉
端嚴相好見者忻
稽首清淨解脫者
如應能說卽能行
稽首同事攝益者
斷除貪欲過不生
宣說正因正業語
常以柔軟愛言宣
如來語言常先勝
正順先導而安然

善來愛語攝衆生
所出語言皆具足
深語正語智語言
佛語無著無依止
所有言語悉無邊
巧美語言善辯才
廣啓衆生調伏門
佛是正法調伏士
無等法門調伏師
如來戒具足同等

稽首正說攝諸過
無畏語業善稱揚
稽首如來息惡語
亦無違背諸語言
稽首能敷了義語
利樂悲愍諸衆生
稽首聖法性調伏
離塵諸法調伏尊
以無量法調伏者
定慧具足亦無差

解脫具足本同源
聖正吉祥大覺者
常於林野息衆緣
以不害相而說法
無動轉相而說法
已斷輪迴相說法
無他苦相而說法
世間利益相說法
同異生相而說法
稽首無住相說法

解脫知見具無異
最上調伏同一門
隨意坐卧而安止
無綺語相而說法
示出離相而說法
可愛涅槃相說法
善自性相而說法
離邪見相而說法
不轉相續相說法
照明真實義真實

若法若智實亦然
說法正白善分別
正道邪道悉顯彰
若善不善悉分別
功德已圓過已除
能以善法破惡趣
世間生滅真實知
如來真實最上教
善趣惡趣悉了知
了知縛脫本來性

說明了義破疑惑
平等高下普言宣
利非利事皆善了
通達正教邪教門
稽首自他能度者
樂中非樂方便說
善說最勝諸法寶
三界所作能成就
善惡事中智無倒
而能善說縛脫門

邪正染淨悉能知
已能具足最上善
救拔一切惡趣中
稽首天僊最上士
不生適悅喜愛心
自身廣大諸色相
三界最勝應供尊

善不善義皆明了
具善行者普稱揚
如來悲爲一味藥
不著甚深禪定樂
誓度愚迷貪欲海
畢竟圓滿可稱揚
我今歸命不思議

佛吉祥德讚卷上

音釋

誑古況切

解脫

解下介切

翳於計切

拏

女加切

永塞

塞悉則切鬪丁候切諍側進切染種勇切頸經郢切纏呈連切
梵行孟行下切數取趣數音染種勇切頸經郢切纏呈連切
拔也益切皆口毀也切譏居希切謗補瞞切燒而沼切諂丑琰切
輒乳究切輦輦毗寅切輦輦毗寅切輦輦毗寅切輦輦毗寅切輦輦毗寅切
輒乳究切輦輦毗寅切輦輦毗寅切輦輦毗寅切輦輦毗寅切輦輦毗寅切

佛吉祥德讚卷中

尊者寂友造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

歸命如來勝妙相
千輻輪文現足心
如兜羅綿手足輒
手足諸指妙纖長
足趺脩高復充滿
雙臂脩圓摩膝輪
髮毛端潤皆上靡
足下平滿善安住
輞轂衆相皆圓滿
縵網光現手足間
足跟圓滿趺相稱
臚如伊泥耶鹿王
陰相藏密猶龍馬
一一身毛悉右鬣

身皮細滑垢不侵
手足頸肩七處滿
容儀敦肅妙端嚴
如諾瞿陀身圓滿
常光面向各一尋
四牙鮮白妙鋒利
舌相薄淨廣復長
音聲聞者皆悅意
眼睫齊整狀牛王
眉間柔輦妙毫相

身真金色光晃耀
項及膊腋悉充圓
身相脩廣復臚直
上半身如師子王
四十齒平不疎缺
常得味中最上味
梵音深妙猶天鼓
復如迦陵頻伽聲
眼睛皎潔紺青色
右旋清淨如螺白

烏瑟膩沙項莊嚴
歸命如來隨形好
手足指圓悉纖長
筋脉盤結復深隱
充滿柔輦足安平
行步直進如象王
自在次序狀鷲王
身分次第而高顯
善相屬著堅固身
身支安定不掉動

稽首大丈夫相具
指爪狹長如赤銅
手足諸指皆次第
兩踝俱隱而不羸
迴顧右旋鹿王等
明顯端嚴無障礙
舉身隨轉步安審
平等隨轉身不曲
身淨光明離翳暗
端直身相善圓滿

妙童子相清淨身
隨形方正無欠缺
右旋深厚妙臍輪
身支近觸離諸過
譬如蓮華垢不侵
面輪圓滿皎清淨
舌相廣長如赤銅
唇色光潤而可愛
水雲擊響等音聲
音聲深遠復美妙

柔輒妙好悉無比
不窳不凸廣復圓
淨無點竅無減下
悉無罅點疣贅等
亦復離諸不寂靜
身相具足而無減
柔輒復如蓮華葉
如頻婆果及赤銅
復如象王大震吼
一切聞者咸悅意

手輒猶如毘羅綿
四牙鋒利妙堅固
諸齒方整鮮白齊
眼睫稠密而不白
耳輪長廣厚復圓
額廣平正相殊妙
首髮稠密整復長
乃至廣及佛胸臆
螺髻紺青妙莊嚴
歸命處非處智力

手文深明而不斷
最上清淨復齊平
眼相竹質如蓮葉
眉潤不白復脩長
身毛一一皆潤澤
上半身分悉充圓
紺青旋轉而光潤
俱有喜旋德相文
稽首不可見頂相
過現未來業皆知

禪定解脫等持門	了別自他諸根性
種種信解悉通達	種種界趣亦悉知
他心種類了無差	宿住隨念智具足
照明一切生滅法	諸漏已盡漏無餘
如是十力智周圓	稽首如來大精進
如來漏盡無餘染	覺了諸法亦無餘
故稱正等正覺尊	我今稽首仰敬禮
一切染法平等說	諸出離道亦善宣
一切覺了盡無餘	稽首能仁初覺者
佛具不壞正智慧	普盡無餘現覺尊

正智破諸邪智心	佛真覺已無餘覺
自境界及他境界	一切境界所作成
於彼一切根義中	佛是無能勝根者
相中無餘相所緣	非色種現皆悉斷
無生重擔久已除	已徹緣生河流底
二種無智癡暗離	發生二種智光明
復離二種疑求心	建立二種決定智
已得盡智世間句	智障已離法圓明
具足勝依寂止門	具足勝處善安住
具足一切所應行	明行具足色相圓

具足種姓及語言	獲神通果善救度
身語意業悉不護	無著無盡智凝然
決定不退轉智門	智說不壞因時相
種種因門皆覺了	種種果門亦悉知
種種煩惱及對治	稽首如來善覺者
無二言說無盡辯	善說不退轉法者
世間八法不染心	稽首善達功德岸
佛三阿僧祇劫中	積集難行一切行
運大悲心而普覆	自他能渡煩惱流
了知三苦極微細	由愍苦故起大悲

三界所緣諸性中	大悲普及一切處
如來智性中平等	若寃若親而等觀
悲心廣大不可量	普攝一切衆生類
佛爲衆生說一藥	身病心病普令安
畢竟極苦亦蠲除	稽首善說妙藥者
純一眞實決定行	決定純善無染尊
決定不復染法生	一向爲他善長養
不以己利求於他	自所得樂悉棄捨
隨宜方便悲愍心	決定調伏衆生病
衆生所應調伏時	如來善知而無失

爲衆生作不請友
能仁善說妙法藥
照明衆生過現身
斷除衆生煩惱病
隨其何病藥堪除
如來所行一切行
若一若多出現門
如來功滿已能到
知道識道說道尊
拯拔一切輪迴苦

普令得度起悲心
治彼生法苦根源
了知煩惱無邊性
佛知時量悉無差
世尊如應爲說藥
修習如理悉周圓
和合了知皆無礙
一切智智清涼地
勝道衆道歸向者
令諸衆生離纏縛

普令得渡煩惱流
能善建立聖法幢
開示盡滅離貪門
能善表示諸法者
能作利益大導師
常說示教利喜語
最上清淨大梵尊
已息種姓諸言論
世間人事語亦亡
如來行步常寂靜

堅固慚愧具足者
表示諸行無常法
顯示寂滅出離道
能以諸法教授尊
稽首善施歡喜者
具大威德大神通
稽首自在復熾盛
復斷族氏諸語言
稽首常說正法語
無閼無狹平正行

順善而行見者忻
如來不壞正知見
成諸福事斷疑根
出必顯明衆所覩
勝妙殊特衆吉祥
能善了知五蘊法
已能摧滅我慢心
如來已得無動法
善能成就七聖財
佛大丈夫所應讚

表示如來善行相
具足如先所作性
離分位心入聚落
無依無轉最上尊
純一具足梵行者
復能具足七法行
稽首能破愚癡網
復能具足深廣心
稽首善學三學者
邪異諸境不能怖

遠離一切不吉祥
梵行真實善安立
常以無畏施衆生
歸命佛大阿羅漢
所作已辦德圓明
逮得已所作義利
安住正智解脫心
已證無言解脫理
心無忘失解脫圓
佛心無量復廣大

稽首已到調伏地
上下縱廣悉歸依
稽首於法離取著
一切漏盡無染尊
稽首已除諸重擔
盡諸有結障蠲除
稽首出離解脫者
愛盡取盡而解脫
稽首無顛倒心者
無別異法善修心

心得離繫煩惱除
盡諸染業得清淨
人中最勝解脫尊
於諸善法不放逸
善開寂眼視衆生
善覺衆生無明睡
佛勤勇起精進心
諸不善中施善法
諸怖畏中施無畏
諸暗冥中作明照

稽首已破諸異類
已證無餘依涅槃
戰死魔軍而得勝
善住正念正智慧
稽首善救生死苦
善破衆生諸愚癡
策發一切懈怠者
諸墮學中開學門
不安隱者令安隱
諸不善中令修善

諸過失中功德生
令違逆者知恩德
呪明成就真實修
佛已遠離諸誑妄
尊勝顯示吉祥門
一刹中生一切行
畢竟成就最上門
一切疑惑及雜說
諸吉祥行平等修
已能攝伏諸他語

諸罪業中除罪業
能滿衆生意所求
稽首能破煩惱者
心無躁動不高舉
稽首佛爲福生處
不共一切神通種
一切處離非句義
決定正語悉能破
善知一切衆生意
猶如猛火焚乾薪

燒諸煩惱義亦然
具諸吉祥具慚愧
釋迦牟尼大導師
離諸煩惱癡黑暗
常於利他攝益中
佛於一切衆生類
佛以大智常觀察
具足六通調伏智
一切對治勝神通
說法最勝神通具

稽首安住正士法
世間主宰勝寂默
盜礙羅娑瞿曇族
悲愍普攝諸衆生
具足廣多諸勝行
一切增上所行中
普集世間利益事
德智說智及時智
界趣勝解業障智
三調伏事善開化

一切文義善解圓
佛已具足如說辯
一切功德解脫周
聞佛音者心歡喜
不墮一切言說中
平等先說最初道
衆生大擔負堪任
已圓大慈等功德
以正智慧攝衆生
如來常發大勇悍

稽首辯才無盡智
善滿諸行到彼岸
顯示勝身心清淨
佛自所行悉周圓
不取自分功德相
次集大行不遺餘
於諸相中得寂靜
未嘗遠離於捨行
於長夜中徧觀察
以諸善行教衆生

復於一切衆生中
佛是悲愍世間者
如來三眼已圓明
如來已具三不護
四念處行廣通達
巧妙無盡隨意辯
種類語言善解知
諸違背中作順向
於諸慢中發敬心
所行正真復最上

已得悲心善平等
第一義諦善解了
三種稱讚善具足
顯示三界無垢尊
名句文身自在者
一切說示智悉通
隨處辯才悉無礙
諸恚怒中作清淨
棄捨一切利養事
以自力能現證尊

清淨一切言說門
出善來語如義語
如來一切功德圓
最上攝益勝調御
悲心堅固欲利他
佛與衆生有恩德
如父如母能出生
佛爲衆生親教師
最上句義如理宣
如來常以無著說

稽首語言無執著
具足一切正所行
稽首無忘失法者
歡喜悲愍諸衆生
稽首常欲利樂者
常爲善友及知識
欲令衆生得善樂
善說勝義諸法教
使令了知一切性
無增無減善稱揚

大悲不斷相續生

稽首善見處非處

佛吉祥德讚卷中

佛吉祥德讚卷下

尊者寂友造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

歸命作大師子吼

出生一切善行門

於一切性如實知

無勝知見徧一切

善化衆生時無間

宣說無邊諸法門

最先破彼無明卵

隨覺一切諸法者

覺了衆生大正士

覺悟微妙諸法尊

於無我理已覺明

善覺諸業自性者

覺了一切界分量

了知生滅本來性

於諸苦法如實知
善能覺悟無燒惱
破諸惡見智開明
覺了三界由離相
身無疲倦執相亡
畢竟方便善攝益
善哉釋迦牟尼尊
最上說者寂默者
善攝衆生諸意樂
具足二種稱讚者

善悟真實自性者
世間自性悉覺知
覺了一切因果者
故復修諸極難行
然於小法不厭離
宣說中道諸法門
頂禮歸命應供者
最上最勝我大師
於諸事相悉不取
善能成就四攝法

大和敬法善宣揚
安立甚深正知見
善法中無放逸心
覺了甚深正道者
於彼無尋無伺道
總聚智者所知境
顯示二種涅槃界
衆生長夜起虛妄
衆生沒在生死泥
衆生墮在惡趣者

大常行行已圓滿
得諸等持寂靜善
已誦先佛所成道
開發甚深智光明
稽首如來證悟者
微細甚深悉覺知
盡證一切涅槃道
佛方便說無妄法
佛爲垂手善接度
佛方便力爲拯拔

諸衆生起生等怖
自具廣大威神力
內藏心寶妙圓明
佛不爲他所攝伏
安住一切歡喜門
無上妙行真正行
普集梵行盡無餘
雖明世間圍陀典
洗滌一切諸罪垢
善能成就持明法

佛爲引示無畏處
身現一切色相寶
宣說無比正法寶
一切無能違佛者
佛一切相皆圓滿
如蓮華開智清淨
稽首梵行已立者
不壞一切聖法教
獲得第一增上法
能善引示寂靜處

導師開示善樂門
常離一切諸暗冥
畢竟無染清淨尊
能於自身觀空性
於諸欲境離想心
心在寂靜諸事業
最上寂靜大牟尼
出世功德已廣大
世間妄境悉能觀
愛繩已斷神通具

輪迴曠野爲善導
開熙怡眼常觀視
罪福無動行解脫
愛見已盡善無染
離染煩惱及分別
默然法中得解脫
一切清淨無染者
善布世間大日照
圓滿真實諸法想
善發智慧大光明

破彼一切依著心
如來已離諸過失
一切無利惡法除
佛與衆生爲善友
安住念慧諸性中
佛於義無義自性
生死此岸怖已除
佛善依止正道行
諸清淨中佛最尊
世間所有耽欲味

於諸意樂皆寂靜
所應敬禮及供養
一切利益相應者
無足二足第一者
善具無忘失法者
和合依止而不著
能證涅槃彼岸樂
聽聞無謬心無減
廣大色相慧光照
佛智久已善出離

智慧稱讚涅槃門
無染見及無染思
無染命與無染勤
解脫無染智無染
一切結縛悉斷除
如來梵行所出生
一切所作寂靜尊
已能斷除五分結
起一平等護念心
純一眞實無別異

稽首如來決定說
無染語并無染業
無染念兼無染定
於戒定慧善安住
破諸煩惱顛倒處
已住最上清涼地
不著世間敬愛事
復能具足六分法
四依成就而無缺
平等棄捨世所愛

三
作
言
利
實
名

四

北
漆

無倒思惟真正心
心善解脫慧解脫
如來最上勝丈夫
稽首勝大阿羅漢
出過名相分位門
善見心能息欲燄
於諸欲染離含藏
善修七種觀想法
一切已能勝伏他
離癡斷染勝中勝

已得一切輕安者
純一梵行善安立
是故歸命廣稱讚
離名離相離分位
名相分位皆寂靜
欲境貪愛染皆除
及離一切欲過失
善說菩提分法門
佛是勇猛無畏者
戒力增上無罪者

具足智慧微妙心
無疑離染常喜足
大沙門事作已成
佛爲摩耨惹中勝
應得已得諸說門
正念勝觀一切覺
已得寂靜無所爲
無量甚深住寂默
如其法律妙威儀
諸行妙圓語善說

內攝種種功德行
已息世間諸妄源
稽首真實歡喜者
已於其身善觀察
稽首如來無比喻
不爲他伏能伏他
稽首牛王勝上者
正智常行安樂行
稽首身嚴心寂靜
身現頭陀難行相

贊

佛
告
羊
恩
發
心
下

五

言無戲論住正真
如來尊勝復自在
所向正順復善觀
一切清淨清淨者
成熟功德香充滿
佛是最上大僊王
淨行已圓詣已除
身心清淨復輕安
寂慧廣慧大慧尊
補特伽羅中無勝
稽首離貪正命士
猶如帝釋天中勝
語言謙下而和美
善愛無著廣清淨
稽首已到最上處
廣積功德滿無減
稽首正智光明聚
已息一切諸寃對
塞念志源常歡喜
不可稱量離諸著

句身通達已無疑
教化調伏中最上
無求無慢無愛著
已離暗翳無所染
已得善寂大名稱
迷惑耽著久已離
初中後善法宣揚
衆生處苦無疲懈
衆生不趣出離門
如來不住於滅法
稽首能仁善解者
無上可愛作光明
稽首無誑清淨者
補特伽羅中最上
稽首無著無纏縛
無我取相我見除
善文善義皆圓滿
佛方便故令休息
佛方便故令出離
常行救度攝世間

復於廣大正法門	稽首大智悉包攝
已息邪妄諸分別	善離一切尋求道
摧諸惡法號勝人	離七種染圓梵行
如空欲泥不能染	清淨常依止梵行
離除染法了空性	出過語言心無著
佛常安住身念性	佛心已過於二邊
正智深密勇力尊	吉祥門中善身者
稽首大悲不思議	一切所作自通力
他劣弱者助營修	他善美者必隨順
佛是金剛堅固身	從真實處所出生

安住一切相應門	得大涅槃最上樂
如來已得最上利	棄捨自樂而不著
引示世間安隱處	廣爲衆生說正道
歸命大覺尊	現證正覺道
佛善爲建立	佛是知道者
佛爲正道尊	諸道所歸向
復是智生者	義生及法生
諸義出離者	人中大師子
人中大僊王	人中正知者
人中勝無比	人中極最上
	人中大象龍
	人中智勇尊
	人中殊妙士

人中白蓮華	無怖及無驚	無怯亦無懼
佛是離怖者	無畏無奔競	怖畏險難除
斷滅諸怖難	自出過怖境	復令他亦出
自斷滅怖難	復令他亦斷	自渡怖難海
復令他亦渡	離身毛喜豎	離身毛悚立
佛勝無比等	亦復無等等	功德不可稱
已過於稱量	復不可取像	亦無各分別
勝補特伽羅	唯一而無二	佛是自然智
而無同等者	廣利諸衆生	稽首一切智
諸天人世間	梵魔沙門中	佛是最上尊

復爲無勝者	佛實甚希有	而亦復難得
遇佛寶出生	實希有難得	佛是廣大眼
復爲大光明	大曜大明照	大燈大光炬
無暗大熾明	已得最上法	根力覺道圓
不與聲聞共	若無利益事	如來卽不生
無利不現化	無利亦不隱	佛爲諸羣品
利益故出生	悲愍諸世間	作諸利樂事
於諸天人中	佛是正見者	以正道法律
普教示一切	復一切衆中	佛爲所愛尊
咸起敬愛心	作尊重觀想	佛是所親近

及隨從恭敬 頂禮見真如 吉祥最上寶
佛慧眼光明 復從慧眼生 開發慧焰明
持廣大慧炬 燃慧燈普耀 大慧破諸暗
一切性自性 如來悉照了 如來勝慧根
微妙復最上 如來大慧力 而不可屈伏
積無盡慧財 具無價慧寶 持快利慧刀
執勝慧器仗 秉鋒利慧劍 慧無墮無減
佛善開正慧 覺了一切法 廣慧爲宮殿
正智者安處 堅固慧爲牆 周匝而密護
不思議正慧 爲階梯進趣 無屈伏勝尊

無異心安住 不爲他所伏 亦復無所取
而於三界中 所應供養者 一切現觀察
一切無所著 所應知已知 所應離已離
所應得已得 勝所作已作 已事悉周圓
爲世間教授 佛是大聖者 精進未曾有
已安立清淨 希有廣大行 現證最上道
希有難思法 獲得最上句 飲涅槃甘露
拔除愛網根 絕諸過失本 善行無別異
無染法能著 善生及善體 勝善而出家
善本所從來 稽首善來者 無動不思議

智者智中尊	諂曲過染除	已渡煩惱海
相應行解脫	解脫諸纏縛	已得無取心
已盡一切漏	已盡過失邊	已破一切毒
已斷一切障	盡燒諸見網	所有邪妄言
及邪妄見聞	邪念邪作事	佛一切已離
蘊處界諸法	隨廣略善說	依止淨無縛
諸依止中勝	無救者為救	無歸者作歸
諸無趣向者	佛為作趣向	已渡生死海
徧入諸境界	所應現化處	一切皆能到
諸墮惡趣者	佛常知常思	卽以善方便

而普為救度	無貧及無瞋	無癡善根具
大身常住身	悲愍利益者	身被釋種服
廣作吉祥事	希有精進力	大智正識者
戒忍法真實	內心常清淨	廣大復甚深
具足諸功德	光明大照耀	調伏心潔白
猶湛水澄淨	善種現圓滿	世間清淨眼
青優鉢羅華	廣大而殊妙	周徧十方界
寂止性潤澤	一切智妙月	佛德廣無邊
是故我稱讚		

佛吉祥德讚卷下

音釋

臍

市亮切

膊

補各切

臍

丑容切

睫

上毛也

瞼

黑痕也

瞼

黑痕也

瞼

黑痕也

疣贅

疣贅之

疣贅之

疣贅之

疣贅之

疣贅之

疣贅之

疣贅之

疣贅之

疣贅之

疣贅之

疣贅之

疣贅之

疣贅之

疣贅之

疣贅之

疣贅之

疣贅之

馬鳴菩薩傳

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

大師名馬鳴菩薩長老脇弟子也時長老脇勤憂佛法入三昧觀誰堪出家廣宣道化開悟衆生者見中天竺有出家外道世智慧辯善通言論唱言若諸比丘能與我論議者可打捷椎如其不能不足公鳴捷椎受人供養時長老脇始從北天竺欲至中國城名釋迦路逢諸沙彌皆共戲之大德長老與我富羅捉卽有持去者種種燒之轉不以理長老脇顏無異容恬然不計諸沙彌中廣學問者覺其遠大疑非常人

試問其人觀察所爲隨問盡答而行不輟足意色深
遠不存近細時諸沙彌具觀長老德重冲邃知不可
測倍加恭敬咸共侍送於是長老脇卽以神力乘虛
而逝到中天竺在一寺住問諸比丘何不依法鳴捷
椎耶諸比丘言長老摩訶羅有以故不打也問言何
故答言有出家外道善能論議唱令國中諸釋子沙
門衆若其不能與我論議者不得公鳴捷椎受人供
養以有此言是故不打長老脇言但鳴捷椎設彼來
者吾自對之諸舊比丘深奇其言而疑不能辯集共
議言且鳴捷椎外道若來當令長老任其所爲卽鳴

捷椎外道卽問今日何故打此木耶答言北方有長
老沙門來鳴捷椎非我等也外道言可令其來卽出
相見外道問言欲論議耶答言然外道卽形笑言此
長老比丘形貌旣爾又言不由常人如何乃欲與吾
論議卽共要言却後七日當集國王大臣沙門外道
諸大法師於此論也至六日夜長老脇入于三昧觀
其所應七日明旦大衆雲集長老脇先至卽昇高座
顏色怡懌倍於常日外道後來當前而坐占視沙門
容貌和悅志意安泰又復舉體備有論相便念言將
無非是近比丘耶志安且悅又備論相今日將成佳

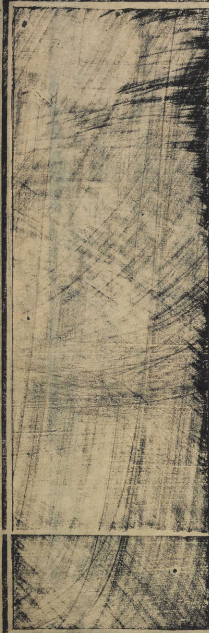
論議也便共立要若墮負者當以何罪外道言若負者當斷其舌長老脇言此不可也但作弟子足以允約荅言可爾又問誰應先語長老脇言吾旣年邁故從遠來又先在此坐理應先語外道言亦可爾耳現汝所說吾盡當破長老脇卽言當令天下太平大王長壽國土豐樂無諸災患外道默然不知所言論法無對卽墮負處處伏爲弟子剃除鬚髮度爲沙彌受具足戒獨坐一處心自惟曰吾才明遠識聲震天下如何一言致屈便爲人弟子念已不悅師知其心卽命入房爲現神足種種變化知師非恒心乃悅伏念曰

吾爲弟子故其宜矣師語言汝才明不易真未成耳設學吾所得法根力覺道辯才深達明審義趣者將天下無對也師還本國弟子住中天竺博通衆經明達內外才辯蓋世四輩敬伏天竺國王甚珍遇之其後北天竺小月氏國王伐於中國圍守經時中天竺王遣信問言若有所求當相給與何足苦困人民久住此耶荅言汝意伏者送三億金當相赦耳王言舉此一國無一億金如何三億而可得耶荅言汝國內有三大寶一佛鉢二辯才比丘以此與我足當二億金也王言此二寶者吾甚重之不能捨也於是比丘

爲王說法其辭曰夫含情受化者天下莫二也佛道
淵弘義存兼救大人之德亦以濟物爲上世教多難
故王化一國而已今弘宣佛道自可爲四海法王也
比丘度人義不容異功德在心理無遠近宜存遠大
何必在目前而已王素宗重敬用其言卽以與之月
氏王使還本國諸臣議曰王奉佛鉢故其宜矣夫比
丘者天下皆是當一億金無乃太過王審知比丘高
明勝達導利弘深辯才說法乃感非人類將欲悟諸
羣惑餓七疋馬至於六日旦普集內外沙門異學請
比丘說法諸有聽者莫不開悟王繫此馬於衆會前
以草與之馬嗜浮流故以浮流草與之也馬垂淚聽法無念食想於
是天下乃知非恒以馬解其音故遂號爲馬鳴菩薩
於北天竺廣宣佛法導利羣生善能方便成人功德
四輩敬重復咸稱爲功德日

馬鳴菩薩傳

終

龍樹菩薩傳

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

大師名龍樹菩薩者出南天竺梵志種也天聰奇悟
事不再告在乳哺之中聞諸梵志誦四韋陀典各四
萬偈偈有四十二字背誦其文而領其義弱冠馳名
獨步諸國世學藝能天文地理圖緯祕識及諸道術
無不悉練契友三人亦是一時之傑相與議曰天下
義理可以開神明悟幽旨者吾等盡之矣復欲何以
自娛騁情極欲最是一生之樂然諸梵志道士勢非
王公何由得之唯有隱身之術斯樂可辦四人相視

莫逆於心俱至術家求隱身法術師念曰此四梵志
擅名一世草芥羣生今以術故屈辱就我我若呪法
授之此人才明絕世所不知者唯此賤法若得之便
去不復可屈且與其藥使日用而不知藥盡必來求
可以術屈爲我弟子各與青藥一丸告之曰汝於靜
處用水磨之以塗眼瞼則無有人能見汝形者龍樹
菩薩磨藥聞氣便盡知藥名分數多少錙銖無失隨
其氣勢龍樹識之還語術師此藥有七十種分數多
少盡如其方藥師問曰汝何由知荅曰藥自有氣何
以不知師卽歎伏顧斯人者聞之猶難而況相學我

之賤術何足惜耶卽具授其四人得術隱身自在入
王宮中宮中美人皆被侵陵百餘日後宮中人有懷
妊者以事白王王大不悅此何不祥爲怪乃爾召諸
智臣以謀此事有舊老者言凡如此事應有二種或
鬼或術可以細土置諸門中令有司守之斷諸術者
若是術人足跡自現可以兵除若其是鬼則無跡也
鬼可呪除人可刀殺備法試之見四人跡卽閉諸門
令數百力士揮刀空斫斫殺三人唯有龍樹斂身屏
氣依王頭側王頭側七尺刀所不至是時始悟欲爲
苦本厭欲心生發出家願若我得脫當詣沙門求出

家法旣而得出入山詣佛塔出家受戒九十日中誦三藏盡通諸深義更求諸經都無得處雪山中深遠處有佛塔塔中有一老比丘以摩訶衍經與之誦受愛樂雖知實義未得通利周遊諸國更求餘經於閻浮提中遍求不得外道論師沙門義宗咸皆摧伏卽起憍慢心自念言世界法中津塗甚多佛經雖妙以理推之故未盡未盡之中可推而說之以悟後學於理不違於事無失斯有何咎思此事已卽欲行之立師教誡更造衣服今附佛法所別爲異方欲以無所推屈表一切智相擇日選時當與諸弟子受新戒著

新衣便欲行之獨在靜室水精地房大龍菩薩見其如此惜而愍之卽接入海於宮殿中開七寶藏發七寶函以諸方等深奧經典無上妙法授之龍樹龍樹受讀九十日中通練甚多其心深入體得實利龍知其心而問之曰看經遍未荅言汝諸函中經甚多無量不可盡也我所讀者已十倍閻浮提龍言如我宮中所有經典諸處此比復不可知龍樹卽得諸經一箱深入無生三忍具足龍還送出時南天竺王甚邪見承事外道毀謗正法龍樹菩薩爲化彼故躬持赤麋在王前行經歷七年王始怪問此是何人在我前

行荅曰我是一切智人王聞是已甚大驚愕而問之言一切智人曠代不有汝自言是何以驗之荅言欲知智在說王當見問王卽自念我爲智主大論議師問之能屈猶不足名一旦不如此非小事若其不問便是一屈遲疑良久不得已而問之天今何爲耶龍樹言天今與阿脩羅戰王聞此言譬如人噎旣不得吐又不得咽欲非其言復無以證之欲是其事無事可明未言之間龍樹復言此非虛論求勝之談王小待之須更有驗言訖空中便有干戈兵器相係而落王言干戈矛戟雖是戰器汝何必知是天與阿脩羅

戰龍樹言構之虛言不如校以實事言已阿脩羅手足指及其耳鼻從空而下又令王及臣民婆羅門衆見空中清除兩陣相對王乃稽首伏其法化殿上有萬婆羅門皆棄束髮受成就戒是時龍樹於南天竺大弘佛教摧伏外道廣明摩訶衍作優波提舍十萬偈又作莊嚴佛道論五千偈大慈方便論五十偈令摩訶衍教大行於天竺又造無畏論十萬偈於無畏中出中論也時有婆羅門善知呪術欲以所能與龍樹爭勝告天竺國王我能伏此比丘王當驗之王言汝大愚人此菩薩者明與日月爭光智與聖心並照

汝何不遜敢不推敬婆羅門言王爲智人何不以理
驗之而抑斷一切王見言至爲請龍樹清旦共坐政
德殿上婆羅門後至便於殿前呪作大池廣長清淨
中有千葉蓮華自坐其上而訶龍樹汝在地坐如畜
生無異而欲與我清淨華上大德智人抗言論議爾
時龍樹亦以呪術化作一六牙白象行池水上趣其
華坐以鼻繳拔高舉擲地婆羅門傷腰委頓歸命龍
樹我不自量毀辱大師願哀受我啓其愚蒙有一小
乘法師常懷忿嫉龍樹問之言汝樂我久住世不答
言實不願也退入閑室經日不出弟子破戶看之遂

蟬蛻而去去世已來始過百歲南天竺諸國爲其立
廟敬奉如佛其母樹下生之因字阿周陀那阿周陀
那樹名也以龍成其道故以龍配字號曰龍樹也

依付

法藏經卽第十三祖
三百餘年任持佛法
龍樹菩薩傳

終

提婆菩薩傳

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

大師名提婆菩薩南天竺人是婆羅門種也博識淵
覽才辯絕倫擅名天竺爲諸國所推探蹟胸懷既無
所愧以爲所不盡者唯以人不信用其言爲憂其國
中有大神鑄黃金像之座身長二丈號曰大自在
天人有求願能令現世如意提婆詣廟求入拜見主
廟者言天像至神人有見者既不敢正視又令人退
後失守百日汝但詣門求願何須見耶提婆言若神
必能如汝所說乃從令我見之若不如是豈是吾之

所欲見耶時人奇其志氣伏其明正追入廟者數千萬人提婆旣入天像搖動其眼怒目視之提婆問天神則神矣何其小也當以威靈感人智德伏物而假黃金以目多動頗梨以熒惑非所望也卽便登梯鑿出其眼時諸觀者咸有疑意大自在天何爲一小婆羅門所困將無名過其實理屈其辭耶提婆曉衆人言神明遠大故以近事試我我得我心故登金聚出頗梨令汝等知神不假質精不託形吾旣不慢神亦不辱也言已而出卽以其夜求諸供備明日清旦敬祠天神提婆先名旣重加以智參神契其所發言聲

之所及無不響應一夜之中供具精饌有物必備大自在天貫一肉形高數四丈左眼枯沒而來在坐歷觀供饌歎未曾有嘉其德力能有所致而告之言汝得我心人得我形汝以心供人以質饋智而敬我者汝畏而誣我者人汝所供饌盡善盡美矣唯無我之所須能以見與者真上施也提婆言神鑑我心唯命是從神言我所乏者左眼能與我者便可出之提婆言敬如天命卽以左手出眼與之天神力故出而隨生索之不已從旦終朝出眼數萬天神讚曰善哉摩納真上施也欲求何願必如汝意提婆言我稟明於

心不假外也唯恨悠悠童蒙不知信受我言神賜我願必當令我言不虛設唯此爲請他無所須神言必如所願於是而退詣龍樹菩薩寺受出家法剃頭法服周遊揚化南天竺王總御諸國信用邪道沙門釋子一不得見國人遠近咸受其化提婆念曰樹不伐本則枝不傾人主不化則道不行其國政法王家出錢雇人宿衛提婆乃募爲其將荷戟前驅整行伍勒部曲威不嚴而令自行德不彰而物樂隨王甚喜之而問何人侍者荅言此人應募旣不食廩又不取錢而其在事恭謹閑習如此不知其竟何求何欲王召

而問之汝是何人荅言我是一切智人欲於王前而求驗試王卽許之於天竺大國之都四衢道中敷高座立三論言一切諸聖中佛聖最第一一切諸法中佛法正第一一切救世中佛僧爲第一八方諸論士有能壞此語者我當斬首以謝其屈所以者何立理不明是爲愚癡愚癡之頭非我所須斬以謝屈甚不惜也八方論士旣聞此言亦各來集而立誓言我等不如亦當斬首愚癡之頭亦所不惜提婆言我所修法仁活萬物要不如者當剃汝鬚髮以爲弟子不須斬首也立此要已各撰名理建無方論而與酬酢智

淺情近者一言便屈智深情遠者極至二日則辭理俱置卽皆下髮如是日日王家日送衣鉢終竟三月度百餘萬人有一邪道弟子兇頑無智恥其師屈形雖隨衆心結怨忿嚙刀自誓汝以口勝伏我我當以刀勝伏汝汝以空刀困我我當以實刀困汝作是誓已挾一利刀伺求其便諸方論士英傑都盡提婆於是出就閑林造百論二十品又造四百論以破邪見其諸弟子各各散諸樹下坐禪忍惟提婆從禪起經行婆羅門弟子來到其邊執刀窮之曰汝以口破我師何如我以刀破汝腹卽以刀決其腹五藏委地命

未絕間慙此愚賊而告之曰吾有三衣鉢孟在吾坐處汝可取之急上山去慎勿下就平道我諸弟子未得法忍者必當追汝或當相得送汝於王王便困汝汝未得法利惜身情重惜名次之身之與名患累出焉衆豐生焉身名者乃是大患之本也愚人無聞爲妄見所侵惜其所不惜而不惜所應惜不亦哀哉吾蒙佛之遺法不復爾耶但念汝等爲狂心所欺忿毒所燒罪報未已號泣受之受之者實無主爲之者實自無人無人無主哀酷者誰以實求之實不可得未悟此者爲狂心所惑顛倒所廻見得之心著而有我

有人有苦有樂苦樂之來但依觸著觸著則無依無
依則無苦無苦則無樂苦樂既無則幾于息矣說此
語已弟子先來者失聲大喚門人各各從林樹間集
未得法忍者驚怖號咷撫胸扣地冤哉酷哉誰取我
師乃如是者或有狂突奔走追截要路共相分部號
叫追之聲聒幽谷提婆誨諸人言諸法之實誰冤誰
酷誰割誰截諸法之實實無受者亦無害者誰親誰
怨誰賊誰害汝爲癡毒所欺妄生著見而大號咷種
不善業彼人所害害諸業報非害我也汝等思之慎
無以狂追狂以哀非哀也於是放身脫然無矜遂蟬

蛻而去其初出眼與神故遂無一眼時人號曰迦那
提婆也

提婆菩薩傳 終

音釋

脇虛業切 懌夷益切 瞋居奄切 目壹 壹壹結切 愕逆
腋下也 懌悅也 瞋上下 瞋瞋也 壹食塞也 愕各
遽貌 繳吉了切 蛻輸苟切 蟬饋求位切 豐許刃切

婆藪槃豆傳

陳天竺三藏真諦譯

婆藪槃豆法師者北天竺富婁沙富羅國人也富婁沙譯爲丈夫富羅譯爲土毗搜紐天王世傳云是帝釋弟帝釋遣其生閻浮提作王爲伏阿脩羅其生閻浮提爲婆藪提婆王之子有阿脩羅名因陀羅陀摩那因陀羅是帝釋名陀摩那譯爲伏此阿脩羅恒與帝釋鬪戰謂能伏帝釋故有此名毗伽羅論解阿脩羅謂非善戲卽應以此名譯之諸天恒以善爲戲樂其恒以惡爲戲樂故有此名亦得名非天此阿脩羅

有妹名波羅頗婆底波羅頗譯爲明婆底譯爲妃此女甚有容貌阿脩羅欲害毗搜紐天故將此妹誑之以呪術力變閻浮提一處令陰闇其自居闇處不令人見令妹別住明處語妹云若人欲得汝爲婦汝可語云我兄有大力若欲取我必與我兄相違若能將我兄鬪戰乃可相許毗搜紐天後於明處見此女心大悅之問云汝是何人答云我是阿脩羅童女天云諸阿脩羅女由來皆嬖諸天我旣無婦汝又無夫今欲相取得見從不女如其兄先言答之天云汝今惜我身故有此言汝已愛我我豈相置我有大力能與

汝兄鬪戰女遂許之卽爲夫妻阿脩羅後往明處問毗搜紐天汝云何輒取我妹爲婦天答云若我非丈夫取汝妹爲婦可致嫌責我是丈夫無婦汝妹是童女無夫我今取之正是其理何故見怪阿脩羅云汝有何能自稱丈夫若是丈夫能將我鬪戰得勝當以妹嬖汝天云汝若不信當共決之卽各執仗互相斫刺毗搜紐天是那羅延身斫所不能入天斫阿脩羅頭斷頭卽還復手臂等餘身分悉爾隨有斷處隨卽還復從旦至晚斫刺不息阿脩羅無有死狀天力稍盡轉就疲困若至夜阿脩羅力則更强明妃恐其

夫不如卽取鬱波羅華擘爲兩片各擲一邊明妃於其中行去而復來天卽解其意捉阿脩羅身擘爲兩片各擲一邊天於其中行去而復來阿脩羅由此命斷阿脩羅先就仙人乞恩願令我身若被斫刺卽更還復仙人施其此恩故後時被斫刺而不失命仙人欲令諸天殺之故不施其擘身還復之恩故後時由此失命毗搜紐天旣居此地顯丈夫能因此立名稱丈夫國此土有國師婆羅門姓嬌尸迦有三子同名婆藪槃豆婆藪譯爲天槃豆譯爲親天竺立兒名有此體雖同一名復立別名以顯之第三子婆藪槃豆

於薩婆多部出家得阿羅漢果別名比鄰持跋婆比鄰持是其母名跋婆譯爲子亦曰兒此名通人畜如牛子亦名跋婆但此土呼牛子爲犢長子婆藪槃豆是菩薩根性人亦於薩婆多部出家後修定得離欲思惟空義不能得入欲自殺身賓頭盧阿羅漢在東毗提訶觀見此事從彼方來爲說小乘空觀如教觀之卽便得入雖得小乘空觀意猶未安謂理不應止爾因此乘神通往兜率陀天諮問彌勒菩薩爲說大乘空觀還闍浮提如說思惟卽便得悟於思惟時地六種動旣得大乘空觀因此爲名阿僧伽譯爲無著

爾後數上兜率陀天諮問彌勒大乘經義彌勒廣爲
解說隨有所得還闍浮提以已所聞爲餘人說聞者
多不生信無著法師卽自發願我今欲令衆生信解
大乘唯願大師下闍浮提解說大乘令諸衆生皆得
信解彌勒卽如其願於夜時下闍浮提放大光明廣
集有緣衆於說法堂誦出十七地經隨所誦出隨解
其義經四月夜解十七地經方竟雖同於一堂聽法
唯無著法師得近彌勒菩薩餘人但得遙聞夜共聽
彌勒說法晝時無著法師更爲餘人解釋彌勒所說
因此衆人皆信大乘彌勒菩薩教無著法師修日光

三摩提如說修學卽得此定從此定後昔所未解悉
能通達有所見聞永憶不忘佛昔所說華嚴等諸大
乘經悉未解義彌勒於兜率陀天悉爲無著解說諸
大乘經義法師並悉通達皆能憶持後於闍浮提造
大乘經優婆塞舍解釋佛所說一切大乘教第二子
婆藪槃豆亦於薩婆多部出家博學多聞遍通墳籍
神才俊朗無可爲儔戒行清高難以相匹兄弟既有
別名說故法師但稱婆藪槃豆佛滅度後五百年中
有阿羅漢名迦旃延子母姓迦旃延從母爲名先於
薩婆多部出家本是天竺人後往罽賓國罽賓在天

竺之西北與五百阿羅漢及五百菩薩共撰集薩婆多部阿毗達磨製爲八伽蘭他卽此間云八捷度伽蘭他譯爲結亦曰節謂義類各相結屬故云結又攝義令不散故云結義類各有分限故云節亦稱此文爲發慧論以神通力及願力廣宣告遠近若先聞佛說阿毗達磨隨所得多少可悉送來於是若人若天諸龍夜叉乃至阿迦尼師吒諸天有先聞佛說阿毗達磨若廣若略乃至一句一偈悉送與之迦旃延子共諸阿羅漢及諸菩薩簡擇其義若與脩多羅毗耶不相違背卽便撰錄若相違背卽便棄捨是所取

文句隨義類相關若明慧義則安置慧結中若明定義則安置定結中餘類悉爾八結合石五萬偈造八結竟復欲造毗婆沙釋之馬鳴菩薩是舍衛國婆枳多土人通八分毗伽羅論及四皮陀六論解十八部三藏文宗學府先儀所歸迦旃延子遣人往舍衛國請馬鳴爲製文句馬鳴旣至罽賓迦旃延子次第解釋八結諸阿羅漢及諸菩薩卽共辯義意若定馬鳴隨卽著文經十二年造毗婆沙方竟凡百萬偈毗婆沙譯爲廣解製述旣竟迦旃延子卽刻石立制云今去學此法人不得出罽賓國八結文句及毗婆沙

文句亦悉不得出國恐餘部及大乘污壞此正法以立制事白王王亦同此意罽賓國四周有山如城唯有一門出入諸聖人以願力攝諸夜叉神令守門若欲學此法者能來罽賓則不遮礙諸聖人又以願力令五百夜叉神爲檀越若學此法者資身之具無所短乏阿踰闍國有一法師名婆娑須跋陀羅聰明大智聞卽能持欲學八結毗婆沙義於餘國弘通之法師託迹爲狂癡人往罽賓國恒在大集中聽法而威儀乖失言笑舛異有時於大集中論毗婆沙義乃問羅摩延傳衆人輕之皆不齒錄於十二年中聽毗婆

沙得數遍文義已熟悉誦持在心欲還本土去至門側諸夜叉神高聲唱令大阿毗達摩師今欲出國卽執將還於大集中衆共檢問語言紕繆不相領解衆咸謂爲狂人卽便放遣法師後又出門諸神復唱令執還遂聞徹國王王又令於大集中更檢問之衆重檢問亦如先不相領解如此三反去而復還至第四反諸神雖送將還衆不復檢問令諸夜叉放遣出國法師旣達本土卽宣示近遠咸使聞知云我已學得罽賓國毗婆沙文義具足有能學者可急來取之於是四方雲集法師年已衰老恐出此法不竟令諸學

徒急疾取之隨出隨書遂得究竟屬賓諸師後聞此
法已傳流餘土人各嗟歎至佛滅後九百年中有外
道名頻闍訶婆婆頻闍訶是山名婆婆譯爲住此外
道住此山因以爲名有龍王名毗梨沙伽那住在頻
闍訶山下池中此龍王善解僧佉論此外道知龍王
善解欲就受學龍王恒變身作仙人狀貌住葉屋中
外道往至龍王所述其欲學意龍王卽許之外道採
華滿一大籃頭戴華籃至龍王所繞龍王一帀輒投
一華以爲供養投一華作一偈讚歎龍王德龍王隨
聞隨破其所立偈義卽取華擲外道其外道隨破隨

立偈義旣立還投所擲華如此投一籃華盡且破且
救諸偈悉成就龍王旣嘉其聰明卽爲解說僧佉論
語外道云汝得論竟慎勿改易龍王畏其勝已故有
此說及其隨聽所得卽簡擇之有非次第或文句不
巧義意不如悉改易之龍王講論竟其著述亦罷卽
以所著述論呈龍王龍王見其所製勝本大起瞋妬
語外道云我先囑汝不得改易我論汝云何改易當
令汝所著述不得宣行外道荅云師本囑我論成後
不得改易不囑我於說論中不得改易我不違師教
云何賜責乞師施我恩我身未壞願令此論不壞卽

許之外道得此論後心高我慢自謂其法最大無復過者唯釋迦法盛行於世衆人多謂此法爲大我須破之卽入阿輪闍國以頭擊論義鼓云我欲論義若我墮負當斬我頭若彼墮負彼宜輸頭國王秘柯羅摩阿祇多譯爲正勤日王知此事卽呼外道問之外道曰王爲國主於沙門婆羅門心無偏愛若有所習行法宜試其是非我今欲與釋迦弟子決判勝劣各須以頭爲誓王卽聽許王遣人問國內諸法師誰能當此外道若有能當可與論義于時摩菟羅他法師婆數槃豆法師等諸大法師悉往餘國不在摩菟羅

他譯爲心願唯有婆數槃豆師佛陀蜜多羅法師在佛陀蜜多羅譯爲覺親此法師本雖大解年已老邁神情昧弱辯說羸微法師云我法大將悉行不在外道強梁復不可縱我今正應自當其事法師卽報國王王仍剋日廣集大衆於論議堂令外道與法師論議外道問云沙門爲欲立義爲欲破義法師荅云我如大海無所不容汝如土塊入中便沒隨汝意所樂外道云沙門可立義我當破汝法師卽立無常義云一切有爲法剎那剎那滅何以故後不見故以種種道理成就之是法師所說外道一聞悉誦在口外道

次第以道理破之令法師誦取誦不能得令法師救之救不能得法師卽墮負外道云汝是婆羅門種我亦是婆羅門種不容殺汝今須鞭汝背以顯我得勝於是遂行其事王以三洛沙金賞外道外道取金布散國內施一切人還頻闍訶山入石窟中以呪術力召得夜叉神女名稠林從此神女乞恩願令我死後身變成石永不毀壞神女卽許之其目以石塞窟於中捨命身卽成石所以有此願者其先從其師龍王乞恩願我身未壞之前我所著僧伽論亦不壞滅故此論于今猶在婆藪槃豆後還聞如此事歎恨憤結

不得值之遣人往頻闍訶山覓此外道欲折伏其狠慢以雪辱師之恥外道身已成石天親彌復憤懣卽造七十真實論破外道所造僧伽論首尾凡解無一句得立諸外道憂苦如害已命雖不值彼師其悉檀旣壞枝末無復所依報讎雪恥於此爲之衆人咸皆慶快王以三洛沙金賞法師法師分此金爲三分於阿踰闍國起三寺一比丘尼寺二薩婆多部寺三大乘部寺法師爾後更成立正法先學毗婆沙義已通後爲衆人講毗婆沙義一日講卽造一偈攝一日所說義刻赤銅鑠以書此偈標置醉象頭上擊鼓宣令

誰人能破此偈義能破者當出如此次第造六百餘
偈攝毗婆沙義皆盡一一皆爾遂無人能破卽是俱
舍論偈也偈足後以五十斤金并此偈寄與罽賓諸
毗婆沙師彼見皆大歡喜謂我正法已廣弘宣但偈
語玄深不能盡解又以五十斤金足前五十爲百斤
金餉法師乞法師爲作長行解此偈義法師卽作長
行解偈立薩婆多義隨有僻處以經部義破之名爲
阿毗達磨俱舍論論成後寄與罽賓諸師彼見其所
執義壞各生憂苦正勤日王太子名婆羅祇底也婆
羅譯爲新祇底也譯爲日王本令太子就法師受戒

王妃出家亦爲法師弟子太子後登王位母子同請
留法師住阿踰闍國受其供養法師卽許之新日王
妹夫婆羅門名婆修羅多是外道法師解毗伽羅論
天親造俱舍論竟此外道以毗伽羅論義破法師所
立文句謂與毗伽羅論相違令法師救之若不能救
此論則壞法師云我若不解毗伽羅論豈能解甚深
妙義法師仍造論破毗伽羅論三十二品始末皆壞
於是失毗伽羅論唯此論在王以一洛沙金奉法師
王母以兩洛沙金奉法師法師分此金爲三分於丈
夫國罽賓國阿踰闍國各起一寺此外道慙忿欲伏

法師遣人往天竺請僧伽跋陀羅法師來阿踰闍國造論破俱舍論此法師至卽造兩論一光三摩耶論有一萬偈止述毗婆沙義三摩耶譯爲義類二隨實論有十二萬偈救毗婆沙義破俱舍論論成後呼天親更共面論決之天親知其雖破不能壞俱舍義不復將彼面共論決法師云我今已老隨汝意所爲我昔造論破毗婆沙義亦不將汝面共論決汝今造論何須呼我有智之人自當知其是非法師先遍通十八部義妙解小乘執小乘爲是不信大乘謂摩訶衍非是佛說阿僧伽法師旣見此弟聰明過人識解深

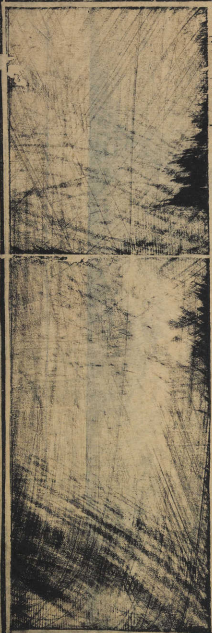
廣該通內外恐其造論破壞大乘阿僧伽法師住在丈夫國遣使往阿踰闍國報婆藪槃豆云我今疾篤汝可急來天親卽隨使還本國與兄相見諮問疾源兄荅云我今心有重病由汝而生天親又問云何賜由兄云汝不信大乘恒生毀謗以此惡業必永淪惡道我今愁苦命將不全天親聞此驚懼卽請兄爲解說大乘兄卽爲略說大乘要義法師聰明殊有深識卽於此時得悟知大乘理應過小乘於是就兄遍學大乘義後如兄所解悉得通達解意旣明思惟前後悉與理相應無有乖背始驗小乘爲失大乘爲得若

無大乘則無三乘道果昔既毀謗大乘不生信樂懼此罪業必入惡道深自咎責欲悔先過往至兄所陳其愚迷今欲懺悔先譬未知何方得免云我昔由舌故生毀謗今當割舌以謝其罪兄云汝設割舌亦不能滅此罪汝若欲滅此罪當更爲方便法師卽請兄說滅罪方便兄云汝舌能善巧毀謗大乘汝若欲滅此罪當善巧解說大乘阿僧伽法師殂歿後天親方造大乘論解釋諸大乘經華嚴涅槃法華般若維摩勝鬘等諸大乘經論悉是法師所造又造唯識論解釋攝大乘三寶性甘露門等諸大乘論凡是法師所造

文義精妙有見聞者靡不信求故天竺及餘邊土學大小乘人悉以法師所造論爲學本異部及外道論師聞法師名莫不畏伏於阿踰闍國捨命年終八十雖迹居凡地理實難思議也

婆藪槃豆傳

終

龍樹菩薩爲禪陀迦王說法要偈

宋三藏法師求那跋摩譯

禪陀迦王應當知

生死苦惱多衆過

悉爲無明所覆障

吾欲爲彼興利益

譬如刻畫造佛像

智者見之宜恭敬

我依如來說正法

大王亦應深信受

汝雖先聞牟尼言

今若聽受轉分別

猶如華池色清淨

月光垂照踰暉顯

佛說六念當修習

所謂三寶施戒天

修行十善淨三業

離酒放逸及邪命

觀身命財速危朽 應施福田濟窮乏
施爲堅牢無與等 最爲第一親近者
勤修淨戒除瑕穢 亦莫希求願諸有
譬如大地植衆物 戒亦如是生諸善
修忍柔和捨瞋恚 佛說是行最無上
如是精進及禪智 具此六行超生死
若能在在家孝父母 此卽名爲勝福田
現世流布大名稱 未來福報轉無量
殺盜姪欺耽荒酒 離牀高廣及香熏
謳歌倡妓過時食 如斯衆惡宜遠離

若少時間修此戒 必受天樂昇涅槃
慳嫉貪欲及諂僞 誑惑顛倒與懈怠
如此衆惡不善法 大王當觀速棄捨
端正尊豪及五欲 當知危朽若泡沫
莫恃若斯不堅法 僞逸自恣生諸苦
欲長諸善證甘露 應當遠離如棄毒
有能精勤捨憍慢 譬如除雲顯秋月
猶如指鬘與難陀 亦如差摩賢聖等
如來說有三種語 入意真實虛妄言
入意如華實猶蜜 虛忘鄙惡若糞穢

應當修習前二言

速宜除斷虛妄者

從明入明四種法

王當分別諦思惟

二種入明是應修

若就癡冥當速捨

菴婆羅果四種變

人難分別亦如是

當以智慧深觀察

若實賢善宜親近

雖見女人極端嚴

當作已母姊妹想

設起貪欲染愛心

應當正修不淨觀

是心躁動宜禁制

如防身命及珍寶

欲心若起應驚怖

猶畏刀劍惡獸等

欲爲無利如怨毒

如此之言牟尼說

生死輪迴過獄縛

應當勤修求解脫

六入躁動馳諸境

應當攝持莫放逸

若能如是攝諸根

勝於勇將摧強敵

是身不淨九孔流

無有窮已若河海

薄皮覆蔽似清淨

猶假瓔珞自莊嚴

諸有智人乃分別

知其虛誑便棄捨

譬如疥者近猛蝥

初雖暫悅後增苦

貪欲之想亦復然

始雖樂著終多患

見身實相皆不淨

卽是觀於空無我

若能修習斯觀者

於利益中最無上

雖有色族及多聞	若無戒智猶禽獸
雖處醜賤少聞見	能修戒智名勝士
利衰八法莫能免	若有除斷真無匹
諸有沙門婆羅門	父母妻子及眷屬
莫爲彼意受其言	廣造不善非法行
設爲此等起諸過	未來大苦唯身受
大造衆惡不卽報	非如刀劒交傷割
臨終罪相始俱現	後入地獄嬰諸苦
信戒施聞慧慚愧	如是七法名聖財
真實無比牟尼說	超越世間衆珍寶

大王若集此勝財	不久亦證道場果
博奕飲酣好琴瑟	懈怠憍逸及惡友
非時輕躁多動亂	如斯七法當遠離
知足第一勝諸財	如此之言世尊說
知足雖貧可名富	有財多欲是名貧
若豐財業增諸苦	如龍多首益酸毒
當觀美味如毒藥	以智慧水灑令淨
爲存此身雖應食	勿貪色味長憍慢
於諸欲染當生厭	勤求無上涅槃道
調和此身令安隱	然後宜應修齋戒

一夜分別有五時	於三時中當眠息
初中後夜觀生死	宜勤求度勿空過
四無量定當修習	是名開於梵天道
若專繫念四禪心	命終必生彼天處
有爲遷動皆無常	苦空敗壞不堅固
無我無樂不清淨	如是悉名對治法
若有深觀此法門	未來常處尊豪位
修行五戒斷五邪	是亦大王所應念
譬如少鹽置恒河	不能令水有鹹味
微細之惡遇衆善	消滅散壞亦如是

五邪若增劫功德	王當除滅令莫長
信等五根衆善源	是宜修習令增益
生等八苦常熾然	常持慧水灑令滅
欲求天樂及涅槃	應勤修習止知見
雖有利智入邪道	微妙功德永無餘
四種顛倒害諸善	是故當觀莫令生
謂色非我我非色	我中無色色無我
於色生此四種心	自餘諸陰皆如是
是二十心名顛倒	若能除斷爲最上
法不自起冥初生	非自在作及時有

皆從無明愛業起 若無因緣便斷壞
大王既知此等因 當燃慧燈破癡闇
身見戒取及疑結 此三能障無漏道
王若毀壞令散滅 聖解脫法當現顯
譬如盲人問水相 百千萬劫莫解了
欲求涅槃亦如是 唯自精勤後方證
欲假眷屬及知識 而得之者甚難得
是故大王當精進 然後乃可證寂滅
施戒多聞及禪定 因是漸近四真諦
人主故應修慧明 行斯三法求解脫

若能修此最上乘 則攝諸餘一切善
大王當觀身念處 世尊說爲清淨道
若無此念增惡覺 是故宜應勤修習
人命短促不久留 如水上泡起尋滅
出息入息眠睡間 念念恒謝常衰滅
不久便當見磨滅 皮肉臭爛甚可惡
青瘀脹壞膿血流 虫蛆啖食至枯竭
髮毛爪齒各分散 風吹日曝漸乾盡
當知此身不堅牢 無量衆苦所積聚
是故賢聖諸智人 皆觀斯過咸棄捨

須彌巨海及江河 七日並照皆融竭
如此堅固尚摧毀 況復若斯危脆身
無常既至無救護 不可恃怙及追求
是故大王當諦觀 速生厭離求勝法
人身難得法難聞 猶如盲龜遇浮孔
既獲若斯希有身 宜應勤心聽正法
得此妙身造諸惡 譬如寶器盛衆毒
生處中國遇善友 專念發心起正願
久植功德具諸根 王今滿足此衆善
若復親近知見人 佛說此爲淨梵行

是故應當樂隨順 諸佛由此證涅槃
既遇微妙清淨法 應當志求離欲道
生死嶮難苦無量 窮劫宣說莫能盡
我今爲王略分別 應當諦聽善思惟
三界轉變無輪際 父母妻子更相因
怨親增愛無常處 如旋火輪豈窮已
無始生死世界來 計飲母乳多大海
若不精勤證空智 將來復飲無窮限
周流五道經人天 若積身骨高須彌
愛別哀悲計其淚 亦非江河所能匹

若計一人父母者 過於世間草木數
雖受五欲天上樂 終還墜沒惡趣苦
諸天壽命極長遠 其間娛樂難宣說
歌謳倡舞流妙聲 哀音和雅甚清遠
奇姿妙色極端嚴 圍遶侍衛相娛樂
百味盛饌皆具足 隨意所翫自然至
寶池香淨水恒滿 周匝羅覆諸妙華
衆鳥異色集其上 哀聲相和出遠音
諸天遊戲浴其內 如是歡娛不可說
福盡臨終五衰現 爾時坐苦踰前樂

是故雖有天女娛 智者見之已生厭
雖居珍寶上樓觀 亦必退墮臭穢處
雖遊天上難陀園 會亦還入刀劒林
雖浴諸天曼陀池 終必墜於灰河獄
雖復位處轉輪帝 歸爲僮僕被驅役
雖受梵天離欲娛 還墜無間熾然苦
雖居天宮具光明 後入地獄黑闇中
所謂黑繩活池獄 燒割剝刺及無間
是八地獄常熾然 皆是衆生惡業報
如受大苦如壓油 或碎身體若塵粉

或解肢節令分散
或以沸銅澍其口
鐵狗競來爭食噉
衆類毒蟲並齧齧
大火猛盛俱洞燃
鑊湯騰沸至高涌
人命危朽甚迅駛
若人於此短命中
當知此心甚堅固
若見圖畫聞他言
或復剝剝及燒煮
或以鐵壓裂其形
鐵鳥復集共搗掣
或燒銅柱貫其身
罪業緣故無逃避
顛倒罪人投其內
譬如諸天喘息頃
聞上諸苦不驚畏
猶如金剛難摧壞
或隨經書自憶念

如是知時以難忍
無間無救大地獄
若復有人一日中
比阿鼻獄一念苦
受此大苦經一切
如是苦惱從誰生
大王今雖無斯患
於畜生中苦無量
無有信戒多聞故
或爲明珠羽角牙
況復已身自經歷
此中諸苦難窮盡
以三百矛殳其體
百千萬分不及一
罪業緣盡後方免
皆由三業不善起
若不修因終墮落
或有繫縛及鞭撻
恒懷惡心相食噉
骨毛皮肉致殘害

爲人乘駕不自在 恒受瓦石刀杖苦
餓鬼道中苦亦然 諸所須欲不隨意
飢渴所逼因寒熱 疲乏等苦甚無量
腹大若山咽如針 尿尿膿血不可說
裸形被髮甚醜惡 如多羅樹被燒剪
其口夜則大火燃 諸蟲爭赴共啖食
屎尿糞穢諸不淨 百千萬劫莫能得
設復推求得少分 更相劫奪尋散失
清涼秋月患炎熱 溫和春日轉寒苦
若趣園林衆果盡 設至清流變枯竭

罪業緣故壽長遠
受衆楚毒無空缺
正覺說斯苦惱因
若天福盡有餘善
後設懈怠福都盡
或生脩羅起貢高
諸天雖有善根行
是故當知嫉妬結
大王汝今已具知
應當勤修出世善

經有一萬五千歲
皆是餓鬼之果報
名曰慳貪嫉妬業
因此得爲人中王
必墜三惡無有疑
恚嫉貪害增諸惱
以其慳嫉失利樂
爲染惡法宜棄捨
生死過惡多衆苦
如渴思飲救頭燃

若加精進斷諸有
當勤持戒習禪智
涅槃微妙絕諸相
亦無山河與日月
若欲證於無師智
若有乘斯覺分船
佛所不說十四法
唯當正心勤精進
無明緣行識名色
有則緣生生緣死

於諸善中最無上
調伏其心求涅槃
無生老死及衰惱
是故應當速證知
應當專修七覺法
生死大海易超渡
但生信心莫疑惑
決定修習諸善法
六入觸受愛取有
若盡生死因緣滅

如是正觀十二緣
若欲次第見四諦
雖居尊榮處五欲
此果不可求餘人
我說衆苦及涅槃
不應生於怖畏心
心爲諸法之根本
我說法要略分別
若有大智更敷演
王今名爲大法器

是人則見聖師子
當勤修習八正道
亦得聖道斷諸結
必自心會乃得證
欲爲潤益大王故
但勤誦習行諸善
若先調伏事斯辦
王不宜應生足心
亦當至心勤聽受
若廣聞法必多益

若見有修三業善 應深助生隨喜心
自所行善及隨喜 如是功德悉廻向
王當仰學諸賢聖 如觀音等度衆生
未來必當成正覺 國無生老三毒害
大王若修上諸善 則美名稱廣流布
然後以此教化人 普令一切成正覺
煩惱駛河漂衆生 爲深怖畏熾然苦
欲滅如是諸塵勞 應修真實解脫諦
離諸世間假名法 則得清淨不動處
若有婦人懷害心 如此之妻宜遠離

設有貞和愛敬夫 謙卑勤業若婢使
恒爲親友姉母想 此宜尊敬如宅神
我所說法正如是 王當日夜勤修行

龍樹菩薩爲禪陀迦王說法要偈

終

音釋

紕謬

紕匹夷切疎也 謬去麋切誤也 秘昆必切憤懣憤房吻切怒也

同譽

去乾切剋攀摩切 擣掣擣側加切爪取也 齊

齧

齧在請切齒沒齒也 予贊予莫浮切 贊祖官切

撰集三藏及雜藏傳

失譯人名附東晉錄

佛涅槃後迦葉阿難於是摩竭國僧伽尸城北撰三藏及雜藏經

先禮佛已

禮法衆僧

各受集法

此諸法典

除去五蓋

一心聽受

所說聚法

如阿難說

當共信樂

是阿難智

與佛同等

聽集此法

如佛涅槃

阿難付法

愍念衆生

護持諸法

如視世尊

無上道士

視阿難等	福田無過	設非阿難
釋種涅槃	正法滅盡	并及三藏
佛雨諸法	哀念天人	承以完器
阿難受持	寄付慇懃	阿難以法
此人乃復	終不漏脫	所聚法名
分別等法	如師子吼	阿難所說
一一於前	比丘各好	阿難獨立
佛自稱譽	若過世智	若復俗智
一切皆知	阿難如海	汝等爲此
信向阿難	聽所集法	悉斷衆苦

世尊涅槃	地爲震動	山海踊沸
天人哭泣	世尊出晚	涅槃何早
人天孤遺	諸道荒塞	神通徹視
神足羅漢	皆詣拘夷	供養世尊
八萬四千	過於無漏	天人所敬
福田無上	閻浮利地	羅漢悉來
世尊涅槃	聚會於中	別有不還
得頻來果	溝港進學	此輩一倍
梵行比丘	無數百千	舉手哭行
世尊那去	我等盲聾	三毒未除

仙

北齊書卷之六

北齊

沒於五道	誰當拔我	比丘尼千
數三十五	中有神通	有漏無漏
帝釋梵天	及無數天	文陀華伎
速持來到	四大天王	各有將從
栴檀珠璣	速齋來詣	及諸欲天
有色無色	九十六億	咸詣拘夷
無畏釋王	八萬牙象	名馬八萬
盡詣拘夷	舍衛月王	強勇聰明
名象七萬	皆到拘夷	阿闍世王
勇猛信佛	象七萬半	悲泣來詣

專

異書三藏及雜藏

三

南

槃闍黎王	名明端正	象馬六萬
悉詣拘夷	哀愍王暖	鬱光親厚
衆各五萬	皆來集會	西香衆國
諸王嚴仗	四色軍般	數百千衆
速疾來至	欲見佛屍	龍王泣淚
追尋諸王	維耶離衆	象馬車乘
如諸天比	來詣拘夷	凡衆無數
并及清信	覩佛盡今	當觀涅槃
世界衆生	三十六億	皆詣拘夷
齋所喪具	方百由延	拘夷處中

天人滿中

地無空缺

諸天散華

供養佛屍

鼓天妓樂

雨諸末香

諸王官屬

來詣佛屍

皆禮佛足

圍繞而立

諸王號泣

舉手悲號

不復見佛

爲衆說法

阿闍世哭

來鳴佛足

我五逆人

持我付誰

諸王繞屍

散寶滿上

並作衆樂

香泥塗牀

舉屍鐵棺

灌滿麻油

地爲震動

諸王號哭

諸天墮淚

滴現於地

天王雨淚

普皆哭泣

天栴檀薪

如意雜香

積之於地

諸天四輩

大迦葉等

僧衆坐上

衆生所供

此大福田

迦葉衆僧

丘尼賢者

天帝人王

各共燃屍

燈燒身時

天人號哭

嗚呼痛哉

我等如何

七日供養

諸天盡受

分爲八分

著罌第九

各還本所

王及凡民

諸天還上

八部神歸

八分餘者

天龍神得

拘夷力人

得分立塔

八分八塔

第九罌塔

炭塔第十

閻浮所起

迦葉僧首

行出拘夷

詣摩竭國

聚會衆僧

迦葉語僧

比丘莫行

當共集會

勿令法壞

於虛空中

迦葉鳴鍵

欲使法久

勝於諸魔

迦葉語衆

及天與人

今當集法

令衆生安

佛雖涅槃

四諦故存

八道猶在

可獲涅槃

先佛長壽

人民有福

遺法日近

不久便盡

今人短命

佛出第七

涅槃之後

法那久存

不還頻來

見道未成

今集眞僧

此不得入

天眼神足

六通無我

一切羅漢

我今集之

衆聞教聲

卽各來集

八十千衆

皆是無漏

迦葉問曰

弟阿那律

遍觀羅漢

誰不來者

那律便觀

大千世界

見忉利天

有憍桓鉢

律白迦葉

憍桓忉利

羅漢無漏

今不來會

迦葉命召

而亦不來

世尊涅槃

世空何求

迦葉心念

比丘能有

撰佛所說	經法者不	遍看不見
能集十二	部經法義	佛所說者
唯有阿難	是須陀洹	當爲設宜
使成無漏	上座方便	觀阿難心
知有慈愍	得道未久	迦葉詰難
不得入衆	汝不應入	今當出去
阿難白曰	何耶上座	我於三尊
有何過失	迦葉荅曰	弟欲知耶
汝於佛衆	有大過失	坐汝佛法
減於千歲	由汝勸佛	度於母人

細微之戒	佛欲分別	汝何不問
細微戒耶	爾時何念	輕慢於戒
佛已涅槃	今當問誰	蹈佛大衣
佛渴索水	汝竟不與	非是過耶
此比過多	是汝所作	非口所陳
是故當出	阿難長歎	悲惋墮淚
佛方更終	當何恃怙	於此便去
坐一樹下	感結漏盡	佛法由興
無數億天	圍繞阿難	來詣大會
師子無畏	迦葉遙見	便謂衆僧

皆當速起	阿難今至	八萬餘衆
皆是無垢	迦葉上首	叉手立迎
迦葉舉手	善來阿難	便上高座
修理衆僧	真大阿難	爲衆人眼
侍佛已竟	瞿曇福成	汝觀此僧
并觀天衆	世間久病	有三苦患
世間無主	導師涅槃	快共慈心
爲衆說法	阿難默然	迦葉便請
上座欣笑	作師子吼	迦葉心念
相望能說	阿難今日	濟度天人

迦葉舉聲	大命衆生	欲度世者
皆來詣此	如佛所說	種種諸法
除衆生苦	阿難當說	一切知法
如散雜華	阿難當撰	分別三藏
如來說法	隨衆所欲	高座阿難
復當敷演	十方當聞	天龍鬼神
四部弟子	聞命卽至	如人熱渴
思想飲水	奔走趣河	當於中飲
天龍鬼神	四輩弟子	來趣阿難
於中聞法	餘無數衆	進學見道

頻來不還

尋聲後到

阿那含道

二萬一千

斯陀含衆

四萬二千

須陀洹僧

八萬四千

此等後到

亦欲聽法

諸王皆集

羣臣兵衆

阿難儀容

衆覩咸歡

大衆次坐

方十由延

阿難在中

如月滿明

帝釋在右

梵天在左

侍於阿難

如佛在時

釋說偈讚

天子欣悅

覩大會故

阿難無畏

如轉法輪

圍繞佛時

瞻阿難顏

儀容巍巍

梵天亦爾

請於如來

世尊說法

阿難如是

魔聞名聲

亦來到此

并將妻子

及臣兵衆

波旬覩此

若干衆多

阿難在中

如日光明

阿難髻生

儀似山頂

項有日光

照於衆會

難陀髻出

迦葉項光

那律徹視

觀於大千

諸王在會

并及羣臣

衆人千億

皆在此中

見會甚樂

阿難勇猛

波旬愁毒

心懷戰慄

波旬心念

一佛滅度

更有三出	佛力勢大	瞿曇涅槃
謂呼得脫	此三所得	其處甚大
見佛滅度	心甚喜悅	瞿曇法衰
無怨仇對	當設方宜	滅此殘法
四部弟子	及諸國王	魔便出教
敕師子將	速合四兵	盡滅此法
卽起化兵	四種將主	圍繞大會
出可畏聲	收捕道人	清信男女
誅殺諸王	壞裂道場	衆會驚愕
四輩心念	此何從出	未成懷疑

諸王聞聲	皆懷驚怖	見魔兵衆
各自嚴仗	阿難心惟	誰來相撓
覩此兵衆	乃知魔爲	阿難便笑
敕王頓駕	此亂衆者	我自降之
難以慧力	葉以進力	伸手執魔
三屍繫咽	第一人屍	第二狗屍
第三蛇屍	胖爛難近	魔便首請
迦葉見放	羅漢應當	困於人耶
迦葉我前	極托燒佛	世尊未曾
見困如今	若佛哀愍	被大慈鎧

終不加害	於諸羣生	我等法集
欲令久興	汝何爲來	托攪我衆
魔卽叉手	啓阿難曰	且俱放我
不復嬈人	阿難使誓	迦葉亦爾
若後亂衆	屍還掛頸	三屍化去
波旬得免	魔便愁怖	別立一面
堵大稱善	佛法得勝	遺法久存
常當勝魔	迦葉救衆	皆當靖定
阿難今說	如佛所演	諸王普起
叉手待之	諸天悉悅	賢者視顏

迦葉詰難	說經時到	發此寶箱
顯說上法	何說增一	何說增十
何說本起	何說諸界	阿難長歎
師子振歎	四顧衆座	說聞如是
說一時已	地爲震動	一億天人
還得法眼	舍衛增一	召彼增十
釋中本起	魔竭諸界	餘經亦爾
處處演說	阿難以經	爲大衆說
盡集諸經	以爲一藏	律爲二藏
大法三藏	經錄阿舍	戒律大法

三分正等	以爲三藏	已說大本
錄諸異法	合雜衆集	復爲一藏
別經四分	名作阿含	增一中含
長雜四含	毗尼隨法	犯次可生
中者久童	苦行在後	大法諸分
作所生名	分別第一	然後各異
增一中含	長雜四含	迦葉問難
此義何謂	難答一一	比丘念佛
以是調意	故名增一	此後二法
思惟善法	兩法便生	止意分別

三處三法眼	知宿命漏盡	六處六大
四處四諦	五處五根	九處九止
七處七覺	八處八憶	名放牛兒
十處十力	十一處經	從此義中
慈經斷後	增一經終	故名增一
當一一解	此經若干	是一增一
猶如畫師	分部色像	隨病和合
種種撰合	如藥無限	一一纏經
名某藥丸	故名增一	成於增一
經緯成布	以一一說	

如合諸物

名空集音

種種諸經

故名增一

猶如草木

泥土起牆

圍覆於空

爾乃成舍

如是施戒

生天涅槃

以義圍繞

故名增一

如一種泥

成數種器

是一增一

種種義合

從此當知

種種義說

此經盡出

當持增一

亦不大長

亦不至短

結義得偶

名中阿含

字亦不麤

亦不極細

言義正等

是故名中

除去上下

說於中法

棄於彼我

故名中含

小凶大凶

癡疑盡壞

以觀正諦

是故名中

於中長說

并及先世

劫世流轉

是故曰長

計於諸止

天上快樂

聞者歡喜

故名曰長

七世遇佛

及攬大乘

佛之涅槃

是故曰長

諸寶計數

多有轉輪

諸王喜聞

故名曰長

此法當懷

學之喜忘

欲斷諸結

是故曰雜

此法等含

義味共俱

聞之斷疑

故等名含

是修行地

禪智所趣

等見諸法

是名等舍

盡此經中

撮行兩端

聞者多疑

故名等舍

部外雜經

諸天讚偈

皆入其中

故名等舍

附近法者

得好淨意

斷諸諍訟

故名戒律

分別中戒

得淨精進

聞者皆調

是名戒律

比丘行是

得益於中

破碎衆結

故名戒律

忍諸結垢

比丘學是

除諸惡行

是名戒律

觀視諸法

從法得益

墮甘露地

故名毗尼

迦梅造竟

持用呈佛

佛言上法

當名上法

於中破癡

益於世間

此衆經明

故名大法

總持外道

斷於貢高

衆法牙旗

是名大法

譬如明燈

照於衆物

以見諸形

故名大法

此衆經義

如芒甘露

是諸法味

此大法義

諸經戒律

勤思惟持

勿令放捨

繫縛三藏

分別字義

比丘諸天

千萬稱善

迦葉復問

云何四藏	阿難可說	爲衆生故
阿難答曰	此說各異	隨衆意行
是名雜藏	佛說宿緣	羅漢亦說
天梵外道	故名雜藏	中多偈頌
問十二緣	此各異人	是名雜藏
三阿僧祇	菩薩生中	所生作緣
故名三藏	中多宿緣	多出所生
與阿舍異	是名雜藏	雜藏之法
讚菩薩生	此中諸義	多於三藏
都合諸法	結在一處	何等比丘

能盡持者	當來世時	比丘多愚
此輩不能	盡持三藏	後當作師
從經出頌	由此益增	是故不合
處處有喜	四阿舍者	或喜毗尼
又喜大法	或喜外頌	或喜雜藏
故不一名	盡說諸法	結四阿舍
集錄諸數	并律大法	聚爲三藏
聞是法已	天神及人	三千比丘
還得漏盡	不還八千	頻來十千
無數天人	得見道迹	此法久住

爲天人故

諸王常勝

盡受百秋

一切天人

諸王比丘

皆共稱善

如何難說

集法已訖

天人各還

四輩弟子

皆歸本所

佛涅槃後迦葉阿難等於摩竭國僧伽尸城北造集
三藏正經及雜藏經常所云四篋者合雜言也凡二
百首盧上增一阿舍從一至十爲十一處經者撰諸
十一事經以放牛兒十一事經爲始以行慈十一事
經爲終因其所引便出其經以事相連故合爲一卷
此放牛經者佛說放牛十一事以泥比丘道具十一

行成道樹根栽枝葉茂盛多所覆蔭因放牛兒於坐

發念佛知其意故說言十一事以斥行者放牛者卽

解便逮得還羅漢

撰集三藏及雜藏傳

終

大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記

唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是傳聞佛薄伽梵般涅槃後八百年中執師子國

勝軍王都有羅漢名難提蜜多羅

唐言慶友

具八解脫三

明六通無諍願智邊際定等無量功德皆悉具足有

大威神名稱高遠以願智力能知此界一切有情種

種心行復能隨順作諸饒益化緣既畢將般涅槃集

諸苾芻苾芻尼等說已所證諸妙功德及應所行利

樂有情諸勝事業皆悉成辦告時衆曰自今已後無

復所爲唯無餘依是所歸趣仁等當知有疑可問時

諸大衆聞是語已舉聲號哭不能自持宛轉於地或起唱言佛薄伽梵久已涅槃諸聖弟子亦隨寂滅世間久空無真調御今唯尊者爲天人眼如何復欲棄捨我等願垂哀愍少留壽命尊者慶友慰喻衆言不須啼泣仁等當知世間法爾有生必滅諸佛如來降伏四魔於壽自在隨順世故猶示涅槃況我今者豈宜恒住設隨汝請亦無利益當體此意勿生憂惱但有疑者應可速問諸苾芻等雖承告示猶增涕噎良久乃問我等未知世尊釋迦牟尼無上正法當住幾時尊者告曰汝等諦聽如來先已說法住經今當爲

汝粗更宣說佛薄伽梵般涅槃時以無上法付囑十六大阿羅漢并眷屬等令其護持使不滅沒乃敕其身與諸施主作真福田令彼施者得大果報時諸大衆聞是語已少解憂悲復重請言所說十六大阿羅漢我輩不知其名何等慶友答言第一尊者名賓度羅跋囉惰闍第二尊者名迦諾迦伐蹉第三尊者名迦諾迦跋釐惰闍第四尊者名蘇頻陀第五尊者名諾矩羅第六尊者名跋陀羅第七尊者名迦理迦第八尊者名伐闍羅弗多羅第九尊者名戌博迦第十尊者名半託迦第十一尊者名囉怛羅第十二尊者

名那伽犀那第十三尊者名因揭陀第十四尊者名伐那婆斯第十五尊者名阿氏多第十六尊者名注茶半託迦如是十六大阿羅漢一切皆具三明六通八解脫等無量功德離三界染誦持三藏博通外典承佛敕故以神通力延自壽量乃至世尊正法應住常隨護持及與施主作真福田令彼施者得大果報爾時苾芻苾芻尼等復重請言我等不知十六尊者多住何處護持正法饒益有情慶友答言第一尊者與自眷屬千阿羅漢多分住在西瞿陀尼洲第二尊者與自眷屬五百阿羅漢多分住在北方迦濕彌羅

國第三尊者與自眷屬六百阿羅漢多分住在東勝身洲第四尊者與自眷屬七百阿羅漢多分住在北俱盧洲第五尊者與自眷屬八百阿羅漢多分住在南瞻部洲第六尊者與自眷屬九百阿羅漢多分住在耽沒羅洲第七尊者與自眷屬千阿羅漢多分住在僧伽茶洲第八尊者與自眷屬千一百阿羅漢多分住在鉢刺拏洲第九尊者與自眷屬九百阿羅漢多分住在香醉山中第十尊者與自眷屬千三百阿羅漢多分住在三十三天第十一尊者與自眷屬千一百阿羅漢多分住在畢利鷲瞿洲第十二尊者與

自眷屬千二百阿羅漢多分住在半度波山第十三尊者與自眷屬千三百阿羅漢多分住在廣脇山中第十四尊者與自眷屬千四百阿羅漢多分住在可住山中第十五尊者與自眷屬千五百阿羅漢多分住在鷲峯山中第十六尊者與自眷屬千六百阿羅漢多分住在持軸山中諸仁者若此世界一切國王輔相大臣長者居士若男若女發殷淨心爲四方僧設大施會或設五年無遮施會或慶寺慶像慶經幡等施設大會或延請僧至所住處設大福會或詣寺中經行處等安布上妙諸坐卧具衣藥飲食奉施僧

衆時此十六大阿羅漢及諸眷屬隨其所應分散往赴現種種形蔽隱聖儀同常凡衆密受供具令諸施主得勝果報如是十六大阿羅漢護持正法饒益有情至此南瞻部洲人壽極短至於十歲刀兵劫起互相誅戮佛法爾時當暫減沒刀兵劫後人壽漸增至百歲位此洲人等狀前刀兵殘害苦惱復樂修善時此十六大阿羅漢與諸眷屬復來人中稱揚顯說無上正法度無量衆令其出家爲諸有情作饒益事如是乃至此洲人壽六萬歲時無上正法流行世間熾然無息後至人壽七萬歲時無上正法方永減沒時

此十六大阿羅漢與諸眷屬於此洲地俱來集會以神通力用諸七寶造牢堵波嚴麗高廣釋迦牟尼如來應正等覺所有遺身馱都皆集其內爾時十六大阿羅漢與諸眷屬繞牢堵波以諸香華持用供養恭敬讚歎繞百千匝瞻仰禮已俱昇虛空向牢堵波作如是言敬禮世尊釋迦如來應正等覺我受教救護持正法及與天人作諸饒益法藏已沒化緣已周今辭滅度說是語已一時俱入無餘涅槃先定願力火起焚身如燈焰滅骸骨無遺時牢堵波便陷入地至金輪際方乃停住爾時世尊釋迦牟尼無上正法於

此三千大千世界永滅不現從此無聞此佛土中有七萬俱胝獨覺一時出現至人壽量八萬歲時獨覺聖眾復皆滅度次後彌勒如來應正等覺出現世間時瞻部洲廣博嚴淨無諸荆棘谿谷堆阜平正潤澤金沙覆地處處皆有清池茂林名華瑞草及眾寶聚更相輝映甚可愛樂人皆慈心修行十善以修善故壽命長遠豐樂安隱士女殷稠城邑鄰次雞飛相及所營農稼一種七穫自然成實不須耘耨諸仁者於彼時中國界莊嚴有情果報陳之難盡具如彌勒成佛經說彌勒如來成正覺已爲聲聞眾三會說法令

出生死得證涅槃第一會度九十六俱胝聲聞衆第二會度九十四俱胝聲聞衆第三會度九十二俱胝聲聞衆若諸國王大臣長者居士男女一切施主於今釋迦牟尼佛正法中能爲佛事自種善根或教他種謂以七寶金銀真珠璧玉香材鍮石銅鐵木石泥土或以綰縷或以綵畫作佛形像及窰堵波若大若小乃至最小如指節量或以香華諸妙供具若多若少而爲供養彼由如是善根力故至彌勒如來成正覺時善得人身於彼佛第一會中以淨信心捨俗出家淨除鬚髮披著法服旣預聖衆隨宿願力便得涅槃

槃是名第一爲佛事故種善根者所得果報若諸國王及以臣庶一切施主於今釋迦牟尼佛正法中能爲法事自種善根或教他種謂於大乘素怛纜藏所有甚深空性相應諸大乘經謂般若波羅蜜多經妙法芬陀利迦經金光明經金剛手藏經首楞伽摩三摩地經幻喻三摩地經大神變三摩地經集諸功德三摩地經逮如來智印三摩地經具諸威光三摩地經寶臺經集諸菩薩三摩地經諸佛攝受經集請問經梵王問經善吉問經勇猛問經能滿問經海龍王問經無熱惱龍王問經樹幢龍王問經寶掌問經寶

髻問經虛空音問經虛空吼問經幻網問經寶女問
經妙女問經善臂問經師子問經猛授問經金光女
問經說無盡慧經說無垢稱經未生怨王經諦實經
那羅延經佛華嚴經蓮華手經千佛名經無量光衆
經極樂衆經集淨華經大集經入一切道經寶幢經
寶聚經寶篋經彩畫經高頂王經如是等大乘經有
百俱胝部黨差別復有大乘毗奈耶藏阿毗達磨藏
衆多部類一切皆是菩薩藏攝復有聲聞三藏謂素
怛纚藏毗奈耶藏阿毗達磨藏素怛纚藏有五阿笈
摩謂長阿笈摩中阿笈摩增一阿笈摩相應阿笈摩

雜類阿笈摩毗奈耶藏中有苾芻戒經苾芻尼戒經
分別戒本諸蘊差別及增一律阿毗達磨藏中有攝
六問相應發趣等衆多部類復有本生鬘論獨覺鬘
讚於如是等正法藏中或是佛說或菩薩說或聲聞
說或諸仙說或諸天說或智者說能引義利乃至有
能於四句頌若自誦若教他誦若自讀若教他讀若
自持若教他持若自解說若教他解說或於法師恭
敬供養或於經卷恭敬供養謂以種種香華幡蓋妓
樂燈明而爲供養或於經卷以諸雜綵囊帊縷帶而
嚴飾之由如是等善根力故至彌勒如來成正覺時

善得人身於彼佛第二會中以淨信心捨離家法出
趣非家淨除鬚髮披著法服既預聖衆隨宿願力便
得涅槃是名第二爲法事故種善根者所得果報若
諸國王及臣庶等一切施主於今釋迦牟尼佛正法
中能爲僧事目種善根或教他種謂諸苾芻苾芻尼
衆或次第請或隨緣請於月一日或月八日或十五
日設齋供養或往寺中若供養一若供養衆或作給
侍或有供養修靜慮者或有供養誡說法者或見有
人欲於正法學習流布從師聽受不作留難施其所
安無令怯退或設五年無遮施會或施四方僧或施

寺舍及坐卧具或施鍾磬或施園林如是等類供養
僧衆彼由如是善根力故至彌勒如來成正覺時善
得人身於彼佛第三會中以淨信心捨離家法出趣
非家淨除鬚髮被著法服既預聖衆隨宿願力便得
涅槃是名第三爲僧事故種善根者所得果報爾時
慶友大阿羅漢爲諸大衆廣說如上事已以神通力
於大衆前身昇虛空高七多羅樹示現種種不可思
議大神變事令所觀衆增進勝道時彼尊者現神變
已卽於空中結跏趺坐捨諸壽行及諸命行人無餘
依般涅槃界先定願力火起焚身於虛空中雨身遺

骨時諸大衆悲歎希有競收遺骨起窆堵波以諸香
華寶幢幡蓋妓樂燈明常爲供養此法住記古昔諸
師展轉相承誦持不忘爲令一切國王大臣長者居
士諸施主等了達因果狀生老病死芭蕉幻焰泡沫
之身修諸勝業於當來世逢事彌勒解脫煩惱得大
涅槃生愛樂故於佛正法護持建立令久不滅
大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記

音釋

嬰

父莖切

托

呼高切

纏

纏籠都切

纏

都切

布

覆也

颺

音陽

梵語也此云圓

塚

蘇骨切

素

但

纜

梵語也此云契經

切

纜

盧瞰切

吧

音罵切

吧

瑜伽集要焰口施食起教阿難陀緣由

唐三藏沙門不空奉詔譯

爾時世尊在迦毗羅城尼俱律那僧伽藍所與諸比
丘并諸菩薩無數衆會前後圍遶而爲說法爾時阿
難獨居靜處念所受法卽於其夜三更已後見一餓
鬼名曰焰口其形醜陋身體枯瘦口中火然咽如針
鋒頭髮鬚亂牙爪長利甚可怖畏住阿難前白阿難
言汝却後三日命將欲盡卽便生於餓鬼之中是時
阿難聞此語已心生惶怖問餓鬼言大士若我死後
生餓鬼者我今行何方便得免斯苦爾時餓鬼白阿

難言汝於來日晨朝若能布施百千那由他恒河沙
數餓鬼飲食并餘無量婆羅門仙閻羅所司業道冥
官及諸鬼神先亡久遠等所食飲食如摩伽陀國所
用之斛各施七七斛飲食并爲我等供養三寶汝得
增壽令我等輩離餓鬼苦得生天上阿難見此焰口
餓鬼身形羸瘦枯焦醜口中火然其咽如針頭髮
鬚亂毛爪長利又聞是語甚大驚怖身毛皆豎卽至
晨朝從座而起往詣佛所右遶三匝頂禮佛足身體
戰慄而白佛言大悲世尊願救我苦所以者何昨夜
三更經行靜處念所受法見焰口鬼而語我言汝過

三日必當命盡生餓鬼中我問鬼言云何令我得免
斯苦餓鬼答言汝若能施百千那由他恒河沙數無
量餓鬼婆羅門仙閻羅所司業道冥官及諸鬼神侍
從眷屬先亡久遠平等普施餓鬼飲食汝得增壽白
言世尊云何能辦無量飲食充足佛告阿難汝今勿
怖我念過去無量劫中曾作婆羅門時於觀世音菩
薩摩訶薩邊受得陀羅尼名曰無量威德自在光明
如來陀羅尼法佛告阿難汝若善能作此陀羅尼法
加持七遍能令一食變成種種甘露飲食卽能充足
百千俱胝那由他恒河沙數一切餓鬼婆羅門仙異

類鬼神上妙飲食皆得飽滿如是等衆一一各得摩
伽陀國所用之斛此食此水量同法界食之無盡皆
獲聖果解脫苦身佛告阿難汝今受持此陀羅尼法
令汝福德壽命增長餓鬼生天及生淨土受人天身
能令施主轉障消災延年益壽現招勝福當證菩提
發廣大心普爲有情積劫已來多生父母列宿天曹
幽司地府焰魔鬼界蜚微蠢動一切含靈普設無遮
廣大供養悉來赴會承佛威光洗滌身田獲斯勝利
受人天樂唯願諸佛般若菩薩金剛天等及諸業道
無量聖賢以無緣慈證我所行是故我等爲欲滿足

宏誓願故爲欲宏護令濟有情無退失故爲摧諸業
令清淨故爲欲精進求無上道速成就故爲欲拔濟
惡道衆生永拋苦海登彼岸故如經所說無邊世界
六道四生其中所有爲於主宰統領上首之者皆是
住不思議解脫菩薩慈悲誓願分形布影示現化身
在六道中同類受苦設於方便不被煩惱隨煩惱壞
分別諸業令發道意常自克責悔身造作調伏教化
一切衆生爲大導師摧滅三塗淨諸業道斷截愛流
不捨行願處於苦海爲善知識成熟利樂一切有情
證大涅槃若有施主深信大乘渴仰瑜伽願樂見聞

陀羅尼藏甘露法門爲諸有情興拔濟心慇懃稱讚
捨大財寶三請於師方許壇法平等一如離怨憎想
常行布施無有悔恨親近善友勇猛精進無有怯弱
至求大道稱讚三寶撫育生命方便拔濟皆令解脫
不以惡求而養身命常自利他彼善男子是真善友
行菩薩行普爲三塗諸惡趣中一切餓鬼焰魔王等
婆羅門仙虛空諸天釋梵四王列宿天曹龍神八部
日月須彌脩羅外道六欲魔衆水火風空山林窟穴
舍宅宮殿伽藍大地江河流泉浴池廟宇吉凶遊行
神衆抄錄善惡神通無礙毛羽飛空水族遊鱗披毛

角類蠢動含靈曠野遊魂鞭尸苦澁多生冤恨相繫
未免歷劫冤魂負於財命亡過僧尼未證果者多生
父母眷屬親戚承如來教得出三塗無量地獄發菩
提心各願放捨解脫冤結遞相讚念如父母想到此
道場證知護念心懷踊躍如優曇花甚難可值由自
造作處於人間識情難定多隨妄起積爲苦源未獲
聖果旋生過患又復依王水土住佛慈光常思曩緣
猶懷今果日夜克責何報如斯或爲眷屬親戚父母
幾曾翻覆顛倒攀緣改形換面豈將辯識惟願今日
承斯佛力駕迴飛空到此道場慈光拂體各隨形類

懺滌塵尤發菩提心納斯供養佛告阿難若欲受持
施食之法須依瑜伽甚深三昧阿闍黎法若樂修行
者應從瑜伽阿闍黎學發無上大菩提心受三昧戒
入大曼拏囉得灌頂者然許受之受大毘盧遮那如
來五智灌頂紹阿闍黎位方可傳教也若不爾者過
不相許設爾修行自招殃咎成盜法罪終無功效若
受灌頂依於師教修習瑜伽威儀法式善能分別了
達法相故名三藏阿闍黎方得傳斯教也若欲作法
先自護持弟子亦爾定知日已選擇淨地精華大舍
閑靜園林鬼神愛樂流泉浴池江海山澤福德之地

堂舍亦得如法塗摩用香水泥隨施主方方圓大小
四角豎幃如法莊嚴用五色綵安火焰珠又於珠內
安置佛頂大悲隨求尊勝東北佛頂東南大悲西南
隨求西北尊勝又於四柱如法莊嚴殊特妙好名吉
祥幢令百由旬無諸衰患卽成結界風吹影拂土撒
水霑罪障消亡獲大福利眼見耳聞普皆利濟次復
周圍懸繒幡蓋寶扇白拂布列位次阿伽香水妙花
燈塗飲食湯藥種種果味及餘物等以法淨除勿令
觸穢莊嚴若了手執香爐右遶道場遍以觀照不周
備處重要安排莊嚴事畢與諸弟子香湯洗浴著新

捺麻斯得哩合三野一脫夷合二葛喃二薩哩幹合二恒塔

葛達喃三庵四微囉積五微囉積六麻訶梭葛囉七

幹資哩合二幹資哩八薩恒薩恒九薩囉諦十薩囉

諦十一得囉合二夷十得囉合二夷十微駄麻尼四十三攀梭

納禰十五得囉合二麻禰的六十席塔訖哩合二得蘭合二顏席

提脫夷合二莎訶七

雜咒經云誦此陀羅尼三七遍即當入一切曼拏羅

所作皆成阿閼如來念誦法云安印於心誦一七遍

猶誦此真言如再入壇輪失念破三昧菩薩與聲聞

身口二律儀四重五無間是等諸罪障悉皆得清淨

此補文中須依

師授則可矣

衆等發廣大心即應潔淨身心虔懇苦禱歸依三寶

心不為自求人南無佛南無法南無僧我今發廣大

薩唯依最上乘發菩提心願與法界衆生一時同得

阿耨多羅三藐三菩提

提即名請三寶云

一心奉請十方遍法界微塵刹土中諸佛法僧金剛

密跡衛法神王天龍八部婆羅門仙一切聖衆唯願

密跡衛法神王天龍八部婆羅門仙一切聖衆唯願

密跡衛法神王天龍八部婆羅門仙一切聖衆唯願

不違本誓憐愍有情降臨道場

衆等和香花請

印現壇儀

據建壇儀云若無壇佛應結纓發意

轉法輪菩薩印現壇儀于手眼修行儀云二手各作金

剛拳進力檀慧相鉤誦真言曰

唵幹資囉

合 授械囉

𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜𑖝𑖞𑖟𑖠𑖡𑖢𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃𑦄𑦅𑦆𑦇𑦈𑦉𑦊𑦋𑦌𑦍𑦎𑦏𑦐𑦑𑦒𑦓𑦔𑦕𑦖𑦗𑦘𑦙𑦚𑦛𑦜𑦝𑦞𑦟𑦠𑦡𑦢𑦣𑦤𑦥𑦦𑦧𑦨𑦩𑦪𑦫𑦬𑦭𑦮𑦯𑦰𑦱𑦲𑦳𑦴𑦵𑦶𑦷𑦸𑦹𑦺𑦻𑦼𑦽𑦾𑦿𑧀𑧁𑧂𑧃𑧄𑧅𑧆𑧇𑧈𑧉𑧊𑧋𑧌𑧍𑧎𑧏𑧐𑧑𑧒𑧓𑧔𑧕𑧖𑧗𑧘𑧙𑧚𑧛𑧜𑧝𑧞𑧟𑧠𑧡𑧢𑧣𑧤𑧥𑧦𑧧𑧨𑧩𑧪𑧫𑧬𑧭𑧮𑧯𑧰𑧱𑧲𑧳𑧴𑧵𑧶𑧷𑧸𑧹𑧺𑧻𑧼𑧽𑧾𑧿𑨀𑨁𑨂𑨃𑨄𑨅𑨆𑨇𑨈𑨉𑨊𑨋𑨌𑨍𑨎𑨏𑨐𑨑𑨒𑨓𑨔𑨕𑨖𑨗𑨘𑨙𑨚𑨛𑨜𑨝𑨞𑨟𑨠𑨡𑨢𑨣𑨤𑨥𑨦𑨧𑨨𑨩𑨪𑨫𑨬𑨭𑨮𑨯𑨰𑨱𑨲𑨳𑨴𑨵𑨶𑨷𑨸𑨹𑨺𑨻𑨼𑨽𑨾𑨿𑩀𑩁𑩂𑩃𑩄𑩅𑩆𑩇𑩈𑩉𑩊𑩋𑩌𑩍𑩎𑩏𑩐𑩑𑩒𑩓𑩔𑩕𑩖𑩗𑩘𑩙𑩚𑩛𑩜𑩝𑩞𑩟𑩠𑩡𑩢𑩣𑩤𑩥𑩦𑩧𑩨𑩩𑩪𑩫𑩬𑩭𑩮𑩯𑩰𑩱𑩲𑩳𑩴𑩵𑩶𑩷𑩸𑩹𑩺𑩻𑩼𑩽𑩾𑩿𑪀𑪁𑪂𑪃𑪄𑪅𑪆𑪇𑪈𑪉𑪊𑪋𑪌𑪍𑪎𑪏𑪐𑪑𑪒𑪓𑪔𑪕𑪖𑪗𑪘𑪙𑪚𑪛𑪜𑪝𑪞𑪟𑪠𑪡𑪢𑪣𑪤𑪥𑪦𑪧𑪨𑪩𑪪𑪫𑪬𑪭𑪮𑪯𑪰𑪱𑪲𑪳𑪴𑪵𑪶𑪷𑪸𑪹𑪺𑪻𑪼𑪽𑪾𑪿𑫀𑫁𑫂𑫃𑫄𑫅𑫆𑫇𑫈𑫉𑫊𑫋𑫌𑫍𑫎𑫏𑫐𑫑𑫒𑫓𑫔𑫕𑫖𑫗𑫘𑫙𑫚𑫛𑫜𑫝𑫞𑫟𑫠𑫡𑫢𑫣𑫤𑫥𑫦𑫧𑫨𑫩𑫪𑫫𑫬𑫭𑫮𑫯𑫰𑫱𑫲𑫳𑫴𑫵𑫶𑫷𑫸𑫹𑫺𑫻𑫼𑫽𑫾𑫿𑬀𑬁𑬂𑬃𑬄𑬅𑬆𑬇𑬈𑬉𑬊𑬋𑬌𑬍𑬎𑬏𑬐𑬑𑬒𑬓𑬔𑬕𑬖𑬗𑬘𑬙𑬚𑬛𑬜𑬝𑬞𑬟𑬠𑬡𑬢𑬣𑬤𑬥𑬦𑬧𑬨𑬩𑬪𑬫𑬬𑬭𑬮𑬯𑬰𑬱𑬲𑬳𑬴𑬵𑬶𑬷𑬸𑬹𑬺𑬻𑬼𑬽𑬾𑬿𑭀𑭁𑭂𑭃𑭄𑭅𑭆𑭇𑭈𑭉𑭊𑭋𑭌𑭍𑭎𑭏𑭐𑭑𑭒𑭓𑭔𑭕𑭖𑭗𑭘𑭙𑭚𑭛𑭜𑭝𑭞𑭟𑭠𑭡𑭢𑭣𑭤𑭥𑭦𑭧𑭨𑭩𑭪𑭫𑭬𑭭𑭮𑭯𑭰𑭱𑭲𑭳𑭴𑭵𑭶𑭷𑭸𑭹𑭺𑭻𑭼𑭽𑭾𑭿𑮀𑮁𑮂𑮃𑮄𑮅𑮆𑮇𑮈𑮉𑮊𑮋𑮌𑮍𑮎𑮏𑮐𑮑𑮒𑮓𑮔𑮕𑮖𑮗𑮘𑮙𑮚𑮛𑮜𑮝𑮞𑮟𑮠𑮡𑮢𑮣𑮤𑮥𑮦𑮧𑮨𑮩𑮪𑮫𑮬𑮭𑮮𑮯𑮰𑮱𑮲𑮳𑮴𑮵𑮶𑮷𑮸𑮹𑮺𑮻𑮼𑮽𑮾𑮿𑯀𑯁𑯂𑯃𑯄𑯅𑯆𑯇𑯈𑯉𑯊𑯋𑯌𑯍𑯎𑯏𑯐𑯑𑯒𑯓𑯔𑯕𑯖𑯗𑯘𑯙𑯚𑯛𑯜𑯝𑯞𑯟𑯠𑯡𑯢𑯣𑯤𑯥𑯦𑯧𑯨𑯩𑯪𑯫𑯬𑯭𑯮𑯯𑯰𑯱𑯲𑯳𑯴𑯵𑯶𑯷𑯸𑯹𑯺𑯻𑯼𑯽𑯾𑯿𑰀𑰁𑰂𑰃𑰄𑰅𑰆𑰇𑰈𑰉𑰊𑰋𑰌𑰍𑰎𑰏𑰐𑰑𑰒𑰓𑰔𑰕𑰖𑰗𑰘𑰙𑰚𑰛𑰜𑰝𑰞𑰟𑰠𑰡𑰢𑰣𑰤𑰥𑰦𑰧𑰨𑰩𑰪𑰫𑰬𑰭𑰮𑰯𑰰𑰱𑰲𑰳𑰴𑰵𑰶𑰷𑰸𑰹𑰺𑰻𑰼𑰽𑰾𑰿𑱀𑱁𑱂𑱃𑱄𑱅𑱆𑱇𑱈𑱉𑱊𑱋𑱌𑱍𑱎𑱏𑱐𑱑𑱒𑱓𑱔𑱕𑱖𑱗𑱘𑱙𑱚𑱛𑱜𑱝𑱞𑱟𑱠𑱡𑱢𑱣𑱤𑱥𑱦𑱧𑱨𑱩𑱪𑱫𑱬𑱭𑱮𑱯𑱰𑱱𑱲𑱳𑱴𑱵𑱶𑱷𑱸𑱹𑱺𑱻𑱼𑱽𑱾𑱿𑲀𑲁𑲂𑲃𑲄𑲅𑲆𑲇𑲈𑲉𑲊𑲋𑲌𑲍𑲎𑲏𑲐𑲑𑲒𑲓𑲔𑲕𑲖𑲗𑲘𑲙𑲚𑲛𑲜𑲝𑲞𑲟𑲠𑲡𑲢𑲣𑲤𑲥𑲦𑲧𑲨𑲩𑲪𑲫𑲬𑲭𑲮𑲯𑲰𑲱𑲲𑲳𑲴𑲵𑲶𑲷𑲸𑲹𑲺𑲻𑲼𑲽𑲾𑲿𑳀𑳁𑳂𑳃𑳄𑳅𑳆𑳇𑳈𑳉𑳊𑳋𑳌𑳍𑳎𑳏𑳐𑳑𑳒𑳓𑳔𑳕𑳖𑳗𑳘𑳙𑳚𑳛𑳜𑳝𑳞𑳟𑳠𑳡𑳢𑳣𑳤𑳥𑳦𑳧𑳨𑳩𑳪𑳫𑳬𑳭𑳮𑳯𑳰𑳱𑳲𑳳𑳴𑳵𑳶𑳷𑳸𑳹𑳺𑳻𑳼𑳽𑳾𑳿𑴀𑴁𑴂𑴃𑴄𑴅𑴆𑴇𑴈𑴉𑴊𑴋𑴌𑴍𑴎𑴏𑴐𑴑𑴒𑴓𑴔𑴕𑴖𑴗𑴘𑴙𑴚𑴛𑴜𑴝𑴞𑴟𑴠𑴡𑴢𑴣𑴤𑴥𑴦𑴧𑴨𑴩𑴪𑴫𑴬𑴭𑴮𑴯𑴰𑴱𑴲𑴳𑴴𑴵𑴶𑴷𑴸𑴹𑴺𑴻𑴼𑴽𑴾𑴿𑵀𑵁𑵂𑵃𑵄𑵅𑵆𑵇𑵈𑵉𑵊𑵋𑵌𑵍𑵎𑵏𑵐𑵑𑵒𑵓𑵔𑵕𑵖𑵗𑵘𑵙𑵚𑵛𑵜𑵝𑵞𑵟𑵠𑵡𑵢𑵣𑵤𑵥𑵦𑵧𑵨𑵩𑵪𑵫𑵬𑵭𑵮𑵯𑵰𑵱𑵲𑵳𑵴𑵵𑵶𑵷𑵸𑵹𑵺𑵻𑵼𑵽𑵾𑵿𑶀𑶁𑶂𑶃𑶄𑶅𑶆𑶇𑶈𑶉𑶊𑶋𑶌𑶍𑶎𑶏𑶐𑶑𑶒𑶓𑶔𑶕𑶖𑶗𑶘𑶙𑶚𑶛𑶜𑶝𑶞𑶟𑶠𑶡𑶢𑶣𑶤𑶥𑶦𑶧𑶨𑶩𑶪𑶫𑶬𑶭𑶮𑶯𑶰𑶱𑶲𑶳𑶴𑶵𑶶𑶷𑶸𑶹𑶺𑶻𑶼𑶽𑶾𑶿𑷀𑷁𑷂𑷃𑷄𑷅𑷆𑷇𑷈𑷉𑷊𑷋𑷌𑷍𑷎𑷏𑷐𑷑𑷒𑷓𑷔𑷕𑷖𑷗𑷘𑷙𑷚𑷛𑷜𑷝𑷞𑷟𑷠𑷡𑷢𑷣𑷤𑷥𑷦𑷧𑷨𑷩𑷪𑷫𑷬𑷭𑷮𑷯𑷰𑷱𑷲𑷳𑷴𑷵𑷶𑷷𑷸𑷹𑷺𑷻𑷼𑷽𑷾𑷿𑸀𑸁𑸂𑸃𑸄𑸅𑸆𑸇𑸈𑸉𑸊𑸋𑸌𑸍𑸎𑸏𑸐𑸑𑸒𑸓𑸔𑸕𑸖𑸗𑸘𑸙𑸚𑸛𑸜𑸝𑸞𑸟𑸠𑸡𑸢𑸣𑸤𑸥𑸦𑸧𑸨𑸩𑸪𑸫𑸬𑸭𑸮𑸯𑸰𑸱𑸲𑸳𑸴𑸵𑸶𑸷𑸸𑸹𑸺𑸻𑸼𑸽𑸾𑸿𑹀𑹁𑹂𑹃𑹄𑹅𑹆𑹇𑹈𑹉𑹊𑹋𑹌𑹍𑹎𑹏𑹐𑹑𑹒𑹓𑹔𑹕𑹖𑹗𑹘𑹙𑹚𑹛𑹜𑹝𑹞𑹟𑹠𑹡𑹢𑹣𑹤𑹥𑹦𑹧𑹨𑹩𑹪𑹫𑹬𑹭𑹮𑹯𑹰𑹱𑹲𑹳𑹴𑹵𑹶𑹷𑹸𑹹𑹺𑹻𑹼𑹽𑹾𑹿𑺀𑺁𑺂𑺃𑺄𑺅𑺆𑺇𑺈𑺉𑺊𑺋𑺌𑺍𑺎𑺏𑺐𑺑𑺒𑺓𑺔𑺕𑺖𑺗𑺘𑺙𑺚𑺛𑺜𑺝𑺞𑺟𑺠𑺡𑺢𑺣𑺤𑺥𑺦𑺧𑺨𑺩𑺪𑺫𑺬𑺭𑺮𑺯𑺰𑺱𑺲𑺳𑺴𑺵𑺶𑺷𑺸𑺹𑺺𑺻𑺼𑺽𑺾𑺿𑻀𑻁𑻂𑻃𑻄𑻅𑻆𑻇𑻈𑻉𑻊𑻋𑻌𑻍𑻎𑻏𑻐𑻑𑻒𑻓𑻔𑻕𑻖𑻗𑻘𑻙𑻚𑻛𑻜𑻝𑻞𑻟𑻠𑻡𑻢𑻣𑻤𑻥𑻦𑻧𑻨𑻩𑻪𑻫𑻬𑻭𑻮𑻯𑻰𑻱𑻲𑻳𑻴𑻵𑻶𑻷𑻸𑻹𑻺𑻻𑻼𑻽𑻾𑻿𑼀𑼁𑼂𑼃𑼄𑼅𑼆𑼇𑼈𑼉𑼊𑼋𑼌𑼍𑼎𑼏𑼐𑼑𑼒𑼓𑼔𑼕𑼖𑼗𑼘𑼙𑼚𑼛𑼜𑼝𑼞𑼟𑼠𑼡𑼢𑼣𑼤𑼥𑼦𑼧𑼨𑼩𑼪𑼫𑼬𑼭𑼮𑼯𑼰𑼱𑼲𑼳𑼴𑼵𑼶𑼷𑼸𑼹𑼺𑼻𑼼𑼽𑼾𑼿𑽀𑽁𑽂𑽃𑽄𑽅𑽆𑽇𑽈𑽉𑽊𑽋𑽌𑽍𑽎𑽏𑽐𑽑𑽒𑽓𑽔𑽕𑽖𑽗𑽘𑽙𑽚𑽛𑽜𑽝𑽞𑽟𑽠𑽡𑽢𑽣𑽤𑽥𑽦𑽧𑽨𑽩𑽪𑽫𑽬𑽭𑽮𑽯𑽰𑽱𑽲𑽳𑽴𑽵𑽶𑽷𑽸𑽹𑽺𑽻𑽼𑽽𑽾𑽿𑾀𑾁𑾂𑾃𑾄𑾅𑾆𑾇𑾈𑾉𑾊𑾋𑾌𑾍𑾎𑾏𑾐𑾑𑾒𑾓𑾔𑾕𑾖𑾗𑾘𑾙𑾚𑾛𑾜𑾝𑾞𑾟𑾠𑾡𑾢𑾣𑾤𑾥𑾦𑾧𑾨𑾩𑾪𑾫𑾬𑾭𑾮𑾯𑾰𑾱𑾲𑾳𑾴𑾵𑾶𑾷𑾸𑾹𑾺𑾻𑾼𑾽𑾾𑾿𑿀𑿁𑿂𑿃𑿄𑿅𑿆𑿇𑿈𑿉𑿊𑿋𑿌𑿍𑿎𑿏𑿐𑿑𑿒𑿓𑿔𑿕𑿖𑿗𑿘𑿙𑿚𑿛𑿜𑿝𑿞𑿟𑿠𑿡𑿢𑿣𑿤𑿥𑿦𑿧𑿨𑿩𑿪𑿫𑿬𑿭𑿮𑿯𑿰𑿱𑿲𑿳𑿴𑿵𑿶𑿷𑿸𑿹𑿺𑿻𑿼𑿽𑿾𑿿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷

南無無垢佛

南無離垢佛

南無勇施佛

南無清淨佛

南無清淨施佛

南無娑留那佛

南無水天佛

南無堅德佛

南無栴檀功德佛

南無無量栴光佛

南無光德佛

南無無憂德佛

南無那羅延佛

南無功德花佛

南無蓮華光遊戲神通佛

南無財功德佛

南無德念佛

南無善名稱功德佛

南無紅炎帝幢王佛

南無善遊步功德佛

南無鬪戰勝佛

南無善遊步佛

南無周匝莊嚴功德佛

南無寶華遊步佛

南無寶蓮華善住娑羅樹王佛

南無法界藏身阿彌陀佛

如是等一切世界諸佛世尊常住在世是諸世尊當
慈念我若我此生若我前生從無始生死已來所作
重罪若自作若教他作見作隨喜若塔若僧若四方
僧物若自取若教他取見取隨喜五無間罪若自作
若教他作見作隨喜十不善道若自作若教他作見

作隨喜所作罪障或有覆藏或不覆藏應墮地獄餓
鬼畜生諸餘惡趣邊地下賤及殘戾車如是等處所
作罪障今皆懺悔今諸佛世尊當證知我當憶念我
我復於諸佛世尊前作如是言若我此生若我餘生
曾行布施或守淨戒乃至施與畜生一搏之食或修
淨行所有善根成就衆生所有善根修行菩提所有
善根及無上智所有善根一切合集校計籌量皆悉
回向阿耨多羅三藐三菩提如過去未來現在諸佛
所作回向我亦如是回向

衆罪皆懺悔 諸佛盡隨喜 及諸佛功德

願成無上智 去來現在佛 於衆生最勝
無量功德海 我今歸命禮

所有十方世界中 三世一切人師子

我以清淨身語意 一切徧禮盡無餘

普賢行願威神力 普現一切如來前

一身復現刹塵身 一一徧禮刹塵佛

於一塵中塵數佛 各處菩薩衆會中

無盡法界塵亦然 深信諸佛皆充滿

各以一切音聲海 普出無盡妙言詞

盡於未來一切劫 讚佛甚深功德海

以諸最勝妙華鬘 伎樂塗香及傘蓋
如是最勝莊嚴具 我以供養諸如來
最勝衣服最勝香 末香燒香與燈燭
一一皆如妙高聚 我悉供養諸如來
我以廣大勝解心 深信一切三世佛
悉以普賢行願力 普徧供養諸如來
我昔所造諸惡業 皆由無始貪瞋癡
從身語意之所生 一切我今皆懺悔
十方一切諸衆生 二乘有學及無學
一切如來與菩薩 所有功德皆隨喜

十方所有世間燈 最初成就菩提者
我今一切皆勸請 轉於無上妙法輪
諸佛若欲示涅槃 我悉至誠而勸請
唯願久住刹塵劫 利樂一切諸衆生
所有禮讚供養福 請佛住世轉法輪
隨喜懺悔諸善根 回向衆生及佛道
願將以此勝功德 回向無上眞法界
性相佛法及僧伽 二諦融通三昧印
如是無量功德海 我今皆悉盡回向
所有衆生身口意 見惑彈謗我法等

如是一切諸業障

悉皆消滅盡無餘

念念智周於法界

廣度衆生皆不退

乃至虛空世界盡

衆生及業煩惱盡

如是四法廣無邊

願今回向亦如是

啓告十方一切諸佛般若菩薩金剛天等及諸業道

無量聖賢我今

某甲

以大慈悲乘佛神力名請十方盡

虛空界三塗地獄諸惡趣中曠劫飢虛一切餓鬼閻
羅諸司天曹地府業道冥官婆羅門仙久遠先亡曠
野冥靈虛空諸天及諸眷屬異類鬼神唯願諸佛般
若菩薩金剛天等無量聖賢及諸業道願賜威光悲

增護念普願十方盡虛空界天曹地府業道冥官無

量餓鬼多生父母先亡久遠婆羅門仙一切冤結負

於財命種種類族異類鬼神各及眷屬乘如來力於

此時中決定降臨得受如來上妙法味清淨甘露飲

食充足滋潤身田福德智慧發菩提心永離邪行歸

敬三寶行大慈心利益有情求無上道不受輪迴諸

惡苦果常生善家離諸怖畏身常清淨證無上道

如是如

白三

運心供養

蘇悉地羯羅供養法下卷中說運心供養

空界及與人天妙塗香雲燒香燈明幢幡傘蓋種種
鼓樂歌舞妓唱真珠羅網懸諸寶鈴華鬘白拂微妙

多羅

誦此三通想食器皆空於其
空處想大寶器滿成甘露誦

唵引啞吽

唵 耶 嚩 嚩

唵 耶 嚩 嚩

一七通攝受成智甘露即結
奉食印仰二手二掌向前側
相着二無名指頭側相着微
屈二頭指博著中指側二大
指博著頭指側小似
拘水相誦奉食咒

唵 葛 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩

塔哩麻

合二喃啞牒耶

合二奴忒

合二班納奴忒

唵 啞 吽

多 囉

多 囉 耶

囉

多 囉 耶

唵 耶 嚩

發吒莎訶

多 囉 耶

想諸佛聖眾徧奉受用生歡喜心求索願事必蒙允
許或廣迎聖入壇委伸供讚已然後施食卽以香華
燈塗種種供養
畢默念奉食偈

我今奉獻甘露食

量等須彌無過上

色香美味遍虛空

上師三寶哀納受

次供顯密護神等

後及法界諸有情

受用飽滿生歡悅

屏除魔礙施安寧

今辰施主眷屬等

消災集福壽延長

所求如意悉成就

一切時中願吉祥

野伏集五十六卷

漢

東京大学総合図書館所蔵

右手於葉作開勢

各具覺悟之蓮華

八葉各有一如來

各各面向觀自在

光明朗照極晃耀

其量周遍虛空界

如來海會供廣大

憐愍一切諸衆生

便同菩薩觀自在

復結自在觀音印

自身亦等觀自在

合二
訖哩
合二

飛

由結此印誦真言加持心額喉湧出卽自
身等同觀自在菩薩正入定時念讚歎

三才圖會

三、勃堵俱腿噴

卷之四

人口統計學

ना व ना म्

引納縛婆細

五
五

合二
瑟吒
合二
攝

心想開地

二羽金剛

大卽自

卷之四

今舊自有

辛卯目注

不齊子

西觀有
主觀音印

七言 觀自在

切者衆生

會共實大

照極晃耀

向觀自在

有一如來

先悟之蓮華

水葉作開勢

王

東京大学総合図書館所蔵

提哩提哩呬

𑖀𑖩𑖩𑖩𑖩𑖩𑖩

此破地獄印咒出破阿毘地獄智炬陀羅尼經又准
滅惡趣王本續說從印流出火光口誦神咒口出無
量火光心月輪上紅色聚字放赤色火光三光同照
阿毘地獄等三誦三掣闌鎖自開所有罪人悉皆得
出此舉難破偏云地獄若在下文理應
光照通餘五趣意令專法故偏舉此

由此印咒威神力故所有諸趣地獄之門隨此印咒
豁然自開

一心奉請衆生度盡方證菩提地獄未空誓不成佛
大聖地藏王菩薩摩訶薩唯願不違本誓憐愍有情
此夜今時來臨法會大衆和
香花請

一心奉請法界六道十類孤魂面然所統薜荔多衆
塵沙種類依草附木魑魅魍魎滯魄孤魂自他先亡
家親眷屬等衆唯願承三寶力仗秘密言此夜今時
來臨法會如是
三請

大結召請餓鬼印左羽作無
畏相右羽
何前豎四度微曲
進虔鉤名真言曰
唵卽納卽葛移希曳二歇莎
合
𑖀𑖩𑖩𑖩𑖩𑖩𑖩

訶

𑖀𑖩𑖩𑖩𑖩𑖩𑖩

今此印咒出焰熾餓鬼母本續自身想觀自在菩薩
心月輪上想紅色藥字印及字母流出光明照彼罪
人口誦神咒隨光來至行
者面前大衆讚善安慰云

既召請已普皆雲集以愍念心讚歎慰喻令歡喜已
渴仰於法

善來諸佛子 曾結勝緣故 今遇此嘉會

勿得生憂怖 一心渴仰法 不出於此時

戒品而霑身 速令離苦趣

既至道場遶佛三匝投身布禮至回向已還禮聖衆
退坐一面從壇東門至於南門地獄衆居後從南門
至西南隅餓鬼衆居自西南隅至於西門畜生趣居
自西門起至西北隅人趣宮室從西北隅至北方門
自羅所居自北方門達至東門天衆居位或無壇室
自上至下勝劣居之亦得重坐色印如開合錄說

次結名罪印

二羽金剛縛忍願伸如針
進力曲如鉤名罪真言曰

唵

吽

呬

吒

訶

囉

合

薩

摩

耶

吽

六

撈

七

唵

吽

呬

吒

訶

囉

合

薩

摩

耶

吽

六

撈

二沙拏二合

月戊默納三

合

巴鉢一

羯哩

合

薩

摩

耶

吽

六

撈

此上印咒出鉤罪經自身成觀自在菩薩心月輪上
想白色藥字出鉤火光口誦心密言鉤攝一切有情
三惡趣業并自身三惡趣業黑色如雲霧衆罪名入
掌變成諸鬼形又全剛頂伽陀念誦法云於進力度
端各想有一藥字以鉤彼彼自他身中所有罪障誦
密語已想彼罪形如鬼黑色髮豎卽以二羽諸度各

齊想鉤入掌內以進力二
度鉤想彼罪令入掌中

次結推罪印

八度內相又忍願如
前堅推罪真言曰

唵 幹資囉

合二 巴尼月斯普

ॐ 𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

塔拏尼

不囉

合二 穆恰耶

三 薩哩幹

合二 阿巴耶葛諦

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

毘藥

合二 薩哩幹

合二 薩埵喃

五 薩哩幹

合二 荅塔葛達

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

六 幹資囉

合二 三麻耶

七 𑖀

八 怛囉

合二 吒

九

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

𑖀 𑖀

今此印咒出鉤罪經身想觀音或准鉤罪經自身想
成四面紅色二觀音正青色右面黃色左面綠
箭第四手劍左第二手結推罪印右第二手持竹第三手
出輪上象青色轆字上坐足踏烏麻怖畏如是想已心
拍摧前衆罪形口誦狀密言罪相悉摧盡令滅無有
餘又金剛頂瑜伽念誦法云於願度端想一又荅囉
字忍度端想一又吒字復於上想生如火焰來取彼
罪誦推罪印誦密語已用力燃之如彈指法左左右
下或准金剛頂經身作降三世印觀獨股并厲聲念
真言忍願應三拍約文中云業報有二業中復有現
行種子成就現行中有定不定業也
定今此印中減不
次結定業印
禪智押二度定業真言曰

ॐ ॐ ॐ

唵 幹資囉 合二 葛哩麻 二合月

東塔耶 二 薩哩幹 二 阿呢囉

拏你 三 菩塔薩底曳 合二 納 四 三麻耶 吽 五

此上印咒出不動本續有十二種諸佛不通懺悔定業印文云手結定業印自身想觀自在菩薩心月輪上想一青色飛覽哩字出光口誦心密言照前諸鬼等所有諸佛不通懺悔之業并自身三惡趣業轉重為輕重即定業此中轉減鹿重決定身三惡趣業除已上二印淨現行竟輕微種子減罪印除

次結懺悔滅罪印 二節 禪智押二度

ॐ ॐ ॐ

唵 薩哩幹 合二 巴鉢 一 月斯普

二 吒 二 怛賀納 三 幹資囉 合二

耶 四 莎訶

耶 四 莎訶

此出滅惡趣王本續云自心月輪上想白色飛覽哩字出光徧照法界一切有情并前輕業悉皆消滅此中正滅輕微種子之業上來名請至此通滅罪障向下甘露開咽喉共除報障加持已云

諸佛子等既懺悔已百劫積集罪一念頓蕩除如火

焚枯草滅盡無有餘

ॐ माह द्रौ

次結妙色身如來施甘露印

那麻蘇嚕巴耶一
荅塔葛達

तमहससुयाय
तद्वागता

耶^二怛牒塔^三唵^四酥嚕酥嚕^五鉢囉^二合酥嚕^六鉢

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुकृत्सुवः ॥

囉二
合酥
囉七
莎訶八

誦真言時想於忍度上有一字鑊字流出般若甘露
法水彈洒空中一切餓鬼異類鬼神普得清涼猛火

魯巴本續云潤澤離飢渴想在此苦薩心月密明照本續并須
嚮字出光照前諸鬼神等并忍度上有一月輪上想之色
鏤字流出般若智甘露火智禪酒至空中時如細
雨而下着鬼神身上猛火息滅普得
清涼離飢渴想滅心報障之業

雨而下着鬼神身上猛火息滅普得
清涼離飢渴想滅心報障之業

次結開咽喉印

次結開咽疾印

噯那謨唎葛唎諦
月補辣

ॐ नमो नगवस विग्रह

葛得囉_合耶_二荅塔葛達耶_三

ग
अ
य
त
ब
ग
त
य

此廣博身如來開咽喉印依啣但哩法師說師是加
行位菩薩知之自身想觀自在菩薩心月輪上想一
白色寶字出光照前鬼神等手結施清涼印口誦心
密言并忍禪開左手蓮花時想鬼神等咽喉自開通

達無礙便得出聲接得名號隨問記云右禪度上想
一月輪輪上想一白色月阿字流出般若甘露法水
以忍禪禪時左手蓮花開拆甘露滿中想
諸鬼神咽隔開通清涼潤澤無所障礙

語諸佛子今爲汝等作印咒已咽喉自開通達無礙
離諸障難諸佛子等我今爲汝稱讚如來吉祥名號
能令汝等永離三塗八難之苦常爲如來真淨佛子
南無寶勝如來次與鬼神同稱聖號
若有大眾一切同稱

進力頭相拄二羽金剛掌六度內相又
禪智側豎立
那謨囉怛訥二怛囉耶 葛達耶
たみん たらん

たみん

諸佛子等若聞寶勝如來名號能令汝等塵勞業火
悉皆消滅

南無離怖畏如來右羽臂前豎忍禪指相捻
常覆指垂下左掌向上振
那謨微葛怛得囉二納耶 葛達耶
たみん たらん

諸佛子等若聞離怖畏如來
名號能令汝等常得安樂永
離驚怖清淨快樂

𑖀𑖩𑖪𑖫

諸佛子等若聞多寶如來名號能令汝等具足財寶稱意所須受用無盡

南無阿彌陀如來

右羽歷左
禪智相柱

那謨阿彌怛婆耶荅塔葛達耶

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖀𑖩𑖪𑖫𑖀𑖩𑖪𑖫𑖀𑖩𑖪𑖫𑖀𑖩𑖪𑖫𑖀𑖩𑖪𑖫

諸佛子等若聞阿彌陀如來名號能令汝等往生西方極樂淨土蓮華化生入不退地

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖀𑖩𑖪𑖫𑖀𑖩𑖪𑖫

南無世間廣大威德自在光明如來

𑖀𑖩𑖪𑖫

右羽曲仰拳忍禪度相彈
左掌仰上五指舒誦密咒
那謨盧迦委斯諦

二合吟捺二合

𑖀𑖩𑖪𑖫

弟唧說囉不囉

二合 荅耶荅塔

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖀𑖩𑖪𑖫𑖀𑖩𑖪𑖫

𑖀𑖩𑖪𑖫𑖀𑖩𑖪𑖫

葛達耶 𑖀𑖩𑖪𑖫

諸佛子等若聞世間廣大威德自在光明如來名號能令汝等獲得五種功德一者於諸世間最爲第一二者得菩薩身端嚴殊勝三者威德廣大超過一切

外道天魔如日照世顯於大海功德巍巍四者得大自在所向如意似鳥飛空而無阻礙五者得大堅固智慧光明身心明徹如瑠璃珠

諸佛子等此七如來以誓願力拔濟衆生永離煩惱脫三塗苦安隱常樂一稱其名千生離苦證無上道
稱讚七佛由二益故一則總能除滅諸業報障二乃莊嚴彼等令成法器也
次與汝等歸依三寶
即以二手虛心合掌意想佛前作禮受戒云

歸依佛兩足尊

歸依法離欲尊

歸依僧衆中尊

汝等佛子歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟

歸依三寶故
是故志心禮

如法堅護持

自離邪見道

唵 嘛 呢 叭 彌 吽

大結三寶印
左羽作拳相握力度心

力度當習右手

唵婆呼龕

唵 嘛 呢 叭 彌 吽

次與汝等發菩提心汝等諦

大結發菩提心印

二手金剛掌忍願如蓮花以印於心上應起三

文云心四願或自發菩提心發願

南無佛南無法南無僧我今發心不爲自求人天福報緣覺聲聞乃至權乘諸位菩薩唯依最上乘發菩提心願與法界衆生一時同得阿耨多羅三藐三菩提

提三說

今所發覺心

遠離諸性相

蘊處及界等

能取所取執

諸法悉無我

平等如虛空

自心本不生

空性圓寂故

如諸佛菩薩

發大菩提心

我亦如是發

是故志心禮

前偈三說誦發菩提心真言曰

庵補提節荅一

沒怛巴

二達野弭三

三三三三三

三三三

三三三

心想月輪皎潔淨無瑕翳放光照諸鬼神口誦密言

想前鬼神得菩提戒或想咒阿字徧入身心亦得云

今與汝等發菩提心竟諸佛子等當知菩提心者從

大悲起成佛正

因智慧根本能破無明煩惱惡業不被染壞

次與汝等受三昧耶戒

既成大器堪受寶戒三昧耶

昧名爲本誓亦名時亦名期契亦名曼荼羅乃異名

也故有四種一大二三昧耶三法四羯磨曼荼羅者

此四總攝一切曼荼羅又三昧耶亦四智印即大智

印三昧耶智印法智印羯磨智印又神變義釋云三

昧耶者是平等義是本誓義是除障義是警覺義言

平等者謂如來現證此三昧時一切衆生種種身語

意皆悉與如來等禪定智慧與實相身亦畢竟等初

以告衆生若我所言必定不虛者亦令一切衆生發
 此悅諦之言時亦蒙三密加持無盡莊嚴與如來等
 以是因緣故能作金剛事業故名三昧耶也言本誓
 者如來現證此三昧時見一切衆生悉有成佛義故
 卽將立大誓願我今要從普門以無量方便令一切
 衆生皆至無上菩提衆生隨我本誓發此悅實言時亦
 終不休息若有衆生隨我本誓發此悅實言時亦令
 彼所爲事業皆悉成金剛性故名三昧耶也言除障
 故常在其前而不覺知是故發誠實言我今要當設
 種種方便普爲一切衆生決除眼膜若我誓願必當
 成就者令諸衆生隨我方便說此悅實言時乃至於
 一衆生獲無垢眼障蓋都盡故名三昧耶也言警覺
 義者如來以一切衆生皆在無明睡故於此如是功
 不自覺知故以誠言感動令得醒悟亦以此警覺諸
 菩薩等今發起禪定窟學師子頻伸三昧若直言行
 人說此三昧耶者我等諸佛亦當憶持本誓不得違
 越猶如國王自制法我已遂自敬順行之故名三昧
 微妙義故名三昧耶也

三昧耶

次結三昧耶印
 言曰
 唵三摩耶薩埵鉞

忍願伸如針

據本文意無別觀想但如印咒自成受戒如金剛頂
 經說若誦此咒一遍如入壇輪證三摩提坐一切善法
 皆悉滿足此咒一遍如入壇輪證三摩提坐一切善法
 一切諸佛憶昔本誓觀衆人曾受佛戒惡
 心破毀不復清淨者若誦此咒一遍如入壇輪證
 悉得清淨一切戒品還得如故一切壇法未經罪垢
 誦咒七遍卽許行作不成盜法或神變經及義釋
 中離念觀智乃當意密卽神變經云若族姓子住
 是戒者當以身語意合而爲一義釋云若族姓子住
 共成此戒之義所謂以方便是住平等法門是故得
 等義佛以三業合爲一者卽是住平等法門是故得
 名三世無障礙智戒也令此持明略戒若行人三業

增補集要

來位是真佛子從法化生得
佛法分

次結無量威德自在光明如

想字有據左手持器隨聞記云作如字理甚

允當思之右羽彈忍禪想於左羽掌中有一豈鍔字流出

阿吽盧揭諦鍍婆囉婆

अवलाकितव
तत्त

咩
五

烹

語諸佛子今爲汝等作印咒已變此一食爲無量食大如須彌量同法界終無能盡

那麻薩髮荅勃塔喃鍔

वमशमन्नवद्वागव

俞加集要名一施食義

天

卷十

語諸佛子今爲汝等作印咒已由此印咒加持威力
想於印中流出甘露成於乳海流注法界普濟汝等
一切有情充足飽滿前咒印中流多物食增此成廣此乳海咒唯流甘露通濟六道
詳此二咒意通廣略廣則雙用即是此文略唯用前故有略儀隨文記意前咒七通增成廣大記句甘露後咒三鬼施食或名一彈指施食先洗漱口甲中食入障施鬼施食或名一彈指施食先洗漱口甲中食氣及施器中食器氣或未經用淨器內滿盛淨水已展右手
誦障施鬼真言

唵啞吽拶辣彌擔薩哩幹二不哩二的毘牙二莎訶

咒一通或七遍障施鬼等飽滿惟喜彈指一下是時

行者卽以右手持甘露器面向東立寫於壇前或淨

地上或於石上或新淨瓦盆亦名于蘭盆生臺亦得
或泉池江海長流水中不得瀉於石榴桃樹之下鬼
神懼怕不得食之若聖衆壇中明王諸天若施飲食
置生臺上是本法也若供養諸佛聖衆於上五更晨
朝日出是供養時若鬼神法於人定時子時亦得本
人定時阿闍黎法若於齋時盡於一日但加持飲食
水等布施飛空鳥獸水族之類不揀時節但用施食
若作餓鬼施食之法當於亥時若於齋時施餓鬼食
者徒設功勞終無效也不是時節妄生虛誑鬼
神不得食也不從師受自招殃咎成盜法罪

諸佛子等雖復方以類聚物以羣分然我所施一切
無礙無高無下平等普徧不擇冤親今日勿得以貴
輕賤以強凌弱擁遏孤幼令不得食使不均平越佛
慈濟必須互相愛念猶如父母一子之想語諸佛子
汝等各有父母兄弟姊妹妻子眷屬善友親戚或有

事緣來不得者汝等佛子慈悲愛念各各賣持飲食
錢財物等遞相布施充足飽滿無有乏少令發道意
永離三塗長越四流當捨此身速超道果又爲汝等
將此淨食分爲三分一施水族令獲人空二施毛群
令獲法寂三施他方稟識陶形悉令充足獲無生忍
次結普供養印

二中指屈者兩指尖上想白色真吽
字流出種種七寶樓閣宮殿幢幡寶

二中指
字流出

屈者兩指尖上想白色丸噙
種種七寶樓閣宮殿幢幡寶

蓋香花飲食無量七寶自己
內外之財布施無量諸佛聖
賢并諸有情等誦
普供養真言曰

ॐ गहं ॐ

庵 葛葛納三婆幹幹資囉

二令
斛
二

想從印流出諸供具物普供三寶及六道衆生詳普
 供意上來送此文事周圍故以生佛普平伸供供畢
 索願意在奉送文從下索影
 上必然矣或名普通供養

上索願意在奉送文從下索影必然矣或名普通供養

諸佛子等從來所受飲食皆是人間販鬻生命酒脯
錢財血肉腥羶葷辛臭穢雖復受得如是飲食譬如
毒藥損壞於身但增苦本沈淪苦海無解脫時我某
依如來教精誠罄捨設此無遮廣大法會汝等今日
遇茲勝事戒品霑身於過去世廣事諸佛親近善友
供養三寶由此因緣值善知識發菩提心誓願成佛
不求餘果先得道者遞相度脫又願汝等晝夜恒常

擁護於我滿我所願以此施食所生功德普將回施
 法界有情共諸有情同將此福盡皆回施無上菩提
 一切智智勿招餘果願速成佛

次結奉送印 二羽金剛拳進力二相鉤隨
誦而掣開金剛解脫真言曰

唵

囉

吽

唵 囉 吽

囉

佛頂尊勝陀羅尼神咒

唵普隆

合二莎引

訶引

唵捺謨瑟葛幹諦薩哩幹

合二的唎

意想佛等各歸本位六道衆
生悅樂超昇爲上良因普皆
回施如常
可知矣

唵

囉

吽

唵

囉

吽

唵

囉

吽

唵

盧結不囉

合二

牒月攝瑟吒

合二

耶勃塔耶諦捺麻荅參

囉

吽

唵

囉

吽

塔唵普隆

合二

普隆

合二

菽塔耶菽塔耶月菽塔

囉

吽

唵

囉

吽

耶月菽塔耶啞薩麻薩蠻達幹

合二

薩斯參囉納葛牒

囉

吽

唵

囉

吽

唵

囉

葛葛捺莎瑟幹月說提啞檄羶贅多給薩哩幹

合二

但

唵

囉

吽

唵

囉

吽

唵

塔葛達莎葛達幹囉幹

合二

穆納美哩

合二

達檄釋該摩訶

囉

吽

唵

囉

吽

唵

囉

吽

唵

囉

吽

唵

囉

吽

唵

塔葛達莎葛達幹囉幹

合二

穆納美哩

合二

達檄釋該摩訶

囉

吽

唵

囉

吽

श्रीगणेशाय नमः ॥

抹的囉

म
दा

塔囉聶菽塔耶菽塔耶月菽塔耶月菽塔耶葛葛捺

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

莎笈幹月說提烏瑟玢

स्वसावविभ्रष्टाश्री

斯囉

五

幹盧結聶沙翅巴

व
ता
कि
वि
म
श

恒塔葛達麻諦荅舍普咩不囉合二牒瑟吒合二敵薩哩

तथागतमातृदशममिय
ति
ति

幹合二 但塔葛達赫囉合二 荅牙鉄瑟吒合二 納鉄瑟吒合二

ब
त
बा
ग
ता
ह
द
या
नि
हा
रा
प्र
प्रि

敵摩的哩合二摩的哩合二麻訶摩的哩合二幹資哩合二幹

तमः

資哩合二麻訶幹資哩合二幹資羅合二葛耶三訶怛捺八

क्र
म
दा
व
क्र
व
क्र
क
ल
सं
ह
त
त
य

例說提薩哩幹合葛哩麻合幹囉捺月說提不囉牒

清一

葛哩毘合月梭耶葛哩毘合韓資囉合佐辣葛哩毘

汝

合二幹卒嚕二合二忒瑟二合二微幹資囉二合二叁瑟微幹資哩二合二

幹卽哩合聶幹資覽合多摩摩攝哩合覽薩哩幹

令二薩埵喃授葛耶八唎說鉢多薩埵彌薩哩幹

達薩哩幹合二葛爹八哩說提實哲合二薩哩幹合二荅

塔葛達實哲合二 舍薩麻刷薩顏多勃鉄勃鉄薛鉄薛

[illegible]

鉄譜塔耶譜塔耶月譜塔耶月譜塔耶謨授耶謨授

那莫婆那文塔那文塔那
那莫婆那文塔那文塔那
那莫婆那文塔那文塔那

取月諱拉取月諱拉取月諱拉取月諱拉取月諱拉取月諱拉取月諱拉取月諱拉取月諱拉取月諱拉

枝落耶薩蠻達莫梭耶莫梭耶薩蠻怛羅釋迦二八

श्री
५
स
स
मा
त
मा
व
य
मा
व
य
स
म
त
व
लि
य

唎說提薩哩幹合怛塔葛達赫囉合荅牙鉄瑟吒合

[illegible]

納鉄瑟吒 合二敵摩特哩 合二摩特哩 合二麻訶摩特哩 合二

नमो भगवते वासुदेवाय

नमो भगवते वासुदेवाय

नमो भगवते वासुदेवाय

नमो भगवते वासुदेवाय

麻訶摩特囉

二瞞的囉合芭諦莎

引訶引

मदमद

मम

यदल

ल

六趣偈

承斯善利地獄受苦有情者刀山劍樹變化皆成如意樹火團鉄丸變成蓮華而爲寶吉祥地獄解脫而能成正覺

承斯善利餓鬼受苦有情者口中煙焰燒身速願得清涼觀音手內甘露自然長飽滿吉祥餓鬼解脫而能成正覺

承斯善利畜生受苦有情者殺害燒煮楚毒等苦皆遠離遠離乘騎愚癡速得大智慧吉祥畜生解脫而能成正覺

承斯善利人間受苦有情者生時猶如摩耶右脇而降誕願具六根永離八難修福慧吉祥人間解脫而能成正覺

承斯善利脩羅受苦有情者我慢顛狂拙朴速疾令柔善惡心嫉妬嗔恚鬪戰自調伏吉祥脩羅解脫而能成正覺

承斯善利天中受樂有情者欲樂策勲速發廣大菩

提心天中受盡憂苦自然生懽悅吉祥天中解脫而能成正覺

承斯善利十方獨覺聲聞者棄捨小乘四諦十二因緣行進趣大乘脩四攝六度萬應吉祥二乘解脫而能成正覺

承斯善利初地菩薩勇識者百福莊嚴一切行願皆圓滿頓超十地證入一生補處位吉祥三乘速證究竟成正覺

發願回向偈

現世之中未證菩提問願無內外障難惡緣等恒常

遇逢最妙善知識所修善事行願速成就 最上

三寶

臨命終時識性無迷惑願生西方淨土如來前依於慧日發光聞思修斷惑證真愍念於有情 最上

三寶

若或隨業淨土佛會前若無善根不生聖會中隨業輪迴世世所生處恒修善根熏習無間斷 最上

三寶

願生中國勤修於正法無病長壽受用悉具足相好殊勝辯才智慧等具七功德獲得丈夫身 最上

三寶

幼年出家願逢賢聖師卽得三種修學守護持一切時中正念與正定承侍微妙上師願懽喜 最上

三寶

七種勝財殊勝善知識如日與光剎那不捨離亦無我慢疑惑具知足惡緣猶如蠱毒願捨離 最上

三寶

功德本願最上三寶處願能恒常歸依而供養貪欲嗔恚愚癡三種毒猶如大地恒常勿應起 最上

三寶

觀見六塵境界色等法猶如陽焰幻化而悟解五欲自性境處無染著願我恒不忘失菩提心 最上

三寶

一切大乘甚深微妙法如救頭然精進常修學證得無比究竟菩提時以四攝法能救於六趣 最上

三寶

能救五濁大悲觀世音末劫之時弘願地藏王所有一切賢聖護法神證明護念法燈覆熾然 最上

三寶

護國護法塔廟諸護神威德熾盛迴遮大結界怨魔

外道毒類悉摧壞龍鬼星辰毒類心驚怖

最上

三寶

三災五濁速願得消除七難八怖一念皆消滅百穀豐饒萬物而茂盛七寶充足五味悉具足

最上

三寶

四事供養受用無乏少修八福田吉祥獲安樂普國興隆佛事轉法輪增長有情福慧皆圓滿

最上

三寶

我等善根緣起法性力上師本尊空行攝受力三寶真諦密咒威神力所發願時行願速成就

最上

三寶

能迴施人迴施迴施善所獲一切一切諸功德猶如幻化幻化似夢境三輪體空體空悉清寧

最上

三寶

吉祥偈

願晝吉祥夜吉祥

。上師願攝受

晝夜六時恒吉祥

。願諸。三寶願攝受

一切時中吉祥者。

。護法恒擁護

南無西方無量壽如來諸大菩薩海會聖衆唯願法界存亡等罪消除同生淨土

至此隨意迴施已次念金剛薩埵百字咒

十類孤魂文

南無十方三世盡虚空界常住佛法僧寶上師本尊

臨時應入佛名

猛母明王世出世間護法善神慈悲廣大誓

願弘深威力難量盡知盡見願作證明哀愍護念

法界地府獄中閻羅天子十八獄帝三十大王三十三王三十六王十八獄主牛頭阿傍馬頭羅刹主命主攝無毒鬼王九位二十四司助王小臣掌部首領執杖主淨主水主鐵主土主火善惡童子一切功曹獄吏驟馬執鎗一切羅叉又地上檢察者帝釋四王太子諸將六齋八王三十二忍臣四忍大王五道大

禪又十類孤魂者

第一法界一切守疆護界陳力委命軍陣相持爲國亡身官員將士兵卒孤魂衆

第二法界一切負財欠命情識拘繫生產致命冤家債主墮胎孤魂衆

第三法界一切輕薄三寶不孝父母十惡五逆邪見孤魂衆

第四法界一切江河水溺大海爲商風浪飄沉採寶孤魂衆

第五法界一切邊地邪見致命蠻夷孤魂衆

第六法界一切拋離鄉井客死他州無依無托游蕩孤魂衆

第七法界一切河井刀索赴火投崖墻崩屋倒樹折崑推獸咬虫傷橫死孤魂衆

第八法界一切獄中致命不遵王法賊寇劫盜抱屈啣冤大辟分屍犯法孤魂衆

第九法界一切奴婢給使慙勞陳力委命貧賤孤魂衆

第十法界一切盲聾瘖瘂足跛手瘥疾病纏綿癰疽殘害鰥寡孤獨無靠孤魂衆

又法界面然鬼王所統薜荔部多百億河沙餓鬼非我見聞有名無名塵沙種族人間依於草木附彼城隍啣冤魂識品物精靈自殘自盡軍陣亡身無依無托遺骸暴骨乏祭餒魂魑魅魍魎幽魂滯魄靈響等衆又有大力鬼妖魅鬼惱人鬼內障鬼外障鬼無礙鬼又有九類十類三十六類鬼衆惟願佛法僧寶力法界緣起力大悲觀音力深願地藏力今我所觀功德力祕密咒印加持力稱七如來名號力誦經法會善根力今皆召請法界孤魂餓鬼種類一切眷屬如雲而集變此飲食於虛空中遍滿法界一切山原大

地涌出清冷之池所有碧沼江河變成廣大乳海十二類生法食飽滿二十五有樂具資圓三業澄明六根清淨身心輕安清涼快樂福智增輝所求願滿歸依三寶發菩提心修菩薩行得成佛道衆等應和隨願所成蓋以冥關路渺苦海波深若非密咒之功曷薦沉淪之魄由是特建法筵度集僧衆諷演秘密真言加持上妙法食如斯勝利普施無邊伏願鑊湯滾滾變八德之蓮池爐炭炎炎成六鉢之香蓋森森劍樹爲三會之龍華岌岌刀山作五天之鷲嶺銅汁銅柱化甘露之法幢鐵磨鐵杵作摩尼之寶座牛頭獄卒持三

善而證三身債主冤家解十纏而離十惡多生父母從茲而入聖超凡一切衆生自此而獲安獲樂修習道友隨喜檀那悟本性之彌陀了唯心之淨土普同法界遍及有情俱沐良緣齊成佛道者矣

三歸依讚

志心信禮佛陀耶兩足尊三覺圓萬德具天人調御師呼亞凡聖大慈父從真界騰應質悲化普豎窮三際時橫徧十方處震法雷鳴法鼓廣演權實教呼亞大開方便路若歸依能消滅地獄苦

志心信禮達摩耶離欲尊寶藏收玉函軸結集於西

域

咩

翻譯傳東土祖師弘賢哲判成章疏三乘分頓

漸

咩

五教定宗趣鬼神欽龍天護導迷標月指咩除熱

真

咩

甘露若歸依能消滅餓鬼苦

志

咩

心信禮僧伽耶衆中尊五德師六和侶利生爲事

業

咩

弘法是家務避囂塵常宴坐寂靜處遮身服毳

衣

咩

充腹採新茹鉢降龍錫解虎法燈常遍照咩祖印

相

咩

傳付若歸依能消滅傍生苦

浙江嘉興府楞嚴寺般若堂刻

鐵口經計銀八兩九錢五分

日

康熙三年十一月

