七寶具足乃至得

未曾有以敬

信 作帝

故得作輪王統

四天下

丘

尼優

婆塞優婆夷及餘眾生修第一義

食

(湯藥:若教他奪若奪其味:

若以鼻嗅若放

丘

者 比

臭氣滿其住處若復見彼住於閑林比

釋天王欲自在

若不勤

作

供給供養

衣服

飲飲

食及以

(湯藥 左右男 之所

旬娑婆界主大梵天王何況常能

具信 主魔

一令彼

若

魔子乃至迦吒

那

一寶是故

大王應

捨

魔見

惡濁心具足

女得

頭

病

眼 魔

病 耳

病 腹

病

如

是等病

為惡知識於諸善法常作留難令住不善時旬常於世尊起憎惡心怨心害心與諸眾生 眾生慈悲憐愍以諸善法饒益安樂魔王波 爾時 同聲歎言善哉善哉婆伽婆 有梵天名曰威德白不動大梵天王而說偈曰 如空無邊亦無等 知勸 自謝己心 一切諸來 汝 大眾天人阿 是我第 **孫所習** 恕 切眾生所依住 如來常於 修 今於大眾 羅乾闥 切佛 正 複姿等 前

佛智如是不思議 世尊於此 或有廣說戒忍進 以檀得為功德士 世尊有歎檀行處 一 一 中 具足能顯於六度 及以禪那般若等 速能滿諸波羅 憐愍一切眾生故 於一切法到彼岸

蜜

時復有一切梵王諸帝釋王諸餘天王諸 是故常應樂住禪 來唯以禪定法 速能證於大菩提說能趣向菩提道

到於 從座 剎王諸 緊那羅王諸乾闥婆王諸摩睺羅伽王諸羅 大王若有眾生乃至一 王敬信 龍王諸 爾 而 一切功德彼岸慈悲憐愍諸眾生等施 敬信 ::起向 鳩槃茶王諸餓鬼王諸毘舍遮王等 夜叉王諸阿修羅王諸伽樓羅王諸 !牟尼世尊.以此世尊解脫 ·魔波旬合掌而 諸法 (捨諸流) 念深信 轉 住於彼岸又言 禮作如是言大 如來敬 仰 諸過

> 覺 爾 尼世尊慇懃懺謝爾時世尊以偈告日 信 能 時魔 於生死流 施 眾生 王復與諸臣頂 轉富貴自在受諸 切安樂得為世 禮佛足 果報 專心敬 間 無上福 後 信 成 \blacksquare Ī 牟

價 是言若佛所有聲聞弟子比丘比丘尼優婆塞 波旬故即便受之爾時魔王心生大喜作 昔所作一切業障今已懺悔已發阿耨多羅三 取其精氣氣嘘其身散亂其心若奪衣服 婦天女天諸左右男夫婦女若龍龍子龍 右男夫婦女及依魔住所有眾生若天天子天 優婆夷若復餘人宴坐閑林與第一義相應 欲破壞正法眼目斷三寶種壞滅法炬何以 尊合掌而禮作如是言我昔於佛多作留難為 爾時魔王極生淨信 子若婦若女若諸左右男夫婦女嬈亂 女龍諸左右男夫婦女乃至迦吒富單那 住者現在未來若魔魔子魔婦魔女魔諸 摩尼寶鬘瓔珞指印爾時世尊慈悲憐愍魔 藐三菩提心蒙得授記唯願世尊哀受我等 故遠離善法迷惑心故今於三寶深得敬信本 (咽瓔珞:臂瓔珞脚瓔珞.及以指印:奉獻 至心修行菩提道 惡心姦慧汝當起 即持無價摩尼寶鬘 汝當作佛無邊慧 我常容忍天人證 婦龍 衰 飲 害 若 左 如 世 無

> 皆迷闇冥魔王波旬作是語已即說 瀏 **『摩差**叉戒』 退失神通不復能 喝囉摩差 沒得飛 菴 摩· 空遠逝一 摩囉差 呪 切 Ē 方 所

頞他 頞他 毘 梨 浮閣跋囉 坻泥阿佉嘍時那匙^{上支}那摩伽娑婆犀 菴 文支 鉢囉摩頞他 涅文支 鉢囉伽拏 鉢囉 阿娑遮婆 涅文支 薩兜婆僧棄耶跋柘 囉夜拏 佉婆涅文支 摩醯首婆囉涅文支 耶婆涅寐帝 羅 閣婆帝 阿鞞斯囉佉鞞娑 涅寐帝欝特迦 涅寐帝 涅文支邏 涅文支 多婆跋囉多 涅目多 鉢囉 莫叉蘇兜帝 阿迦奢妹羅 坻泥阿佉樓差摩佉跛彌 蘇婆呵 牟達羅佉鞞 阿婆羯簁 頞囉 涅寐帝分示 坻闍涅寐帝 阿婆坻 棄摩那 畢梨 那 婆 剃 摩 涅 陀 底

魔言善哉善哉如是波旬汝於長夜具大功 眼久住。三寶種不斷於世爾時 不令現在及未來世作諸衰惱能 惱復次世尊我今攝護佛子聲聞 是言若有違我此教令者當得如 諸眾生無慈悲者皆悉驚怖. 德無復諸惡一切衰惱 爾時一切諸來大眾於中所 魔王波旬 有惡行惡心 武伏諸惡行. 世尊復讚 使世尊法 上眾病等 復作 於

淨信. 城 時 令四天下 悉讚言善哉善哉魔王波旬 爾時一切諸來大眾諸天及 閉塞惡道常 魔 有鬪 $\overline{\pm}$ 如是佛 禮 疫 世 常得安隱 病 法長夜熾然天 尊足右遶 開善 飢 非時風 [趣解脫 豐樂可樂多眾盈滿 三匝 退 之門於四天下 人當得入無畏 能於三寶深得 人乾闥婆等皆 雨皆得休息又 坐 面 爾 時 爾

大眾欲 重明此 養以 偈 頌

須陀洹果過於數量諸眾生等得世正見十 諸天人等曾修忍者一切悉得無生法忍十頻 時世尊顯說如是忍功德時九百八十萬 忍能 當息世間 魔王安住淨忍心 以 如有惱害佛 若魔依魔諸 與諸善法作依止 已滿忍辱波羅蜜 及餘百千眾生等 自然如來授記已 當發最勝菩提願 卑心合掌咸向佛 此經佛說忍為最 天人修羅應 如是種種方便說 或復有說尸羅忍 或有說檀勝 心踊悅 如虚 百千人得柔順忍億那由他百千天人得 此業故法熾盛 心決定得 切大眾皆踊悅 人天得諸樂 休息諸煩惱 無邊諸 空無邊際 恝方便 作是語 一切濁 子者 神鬼 當知 法已 歡喜 懺謝 到進禪智大彼岸 則得久住於世間 以檀能得妙菩提 三寶水泉難 歡喜咸作 當以惡病著其身 夜叉修羅富單那 護諸聲聞故說呪 速為無等大導師 亦與無上菩提記 魔王速成等正覺 我等必當作導師 懺悔已作諸惡業 能示勝妙解脫 能得一切安隱樂 世尊降伏自在 示現無等大菩提 於世說法最 佛智境界亦 慈悲人前 饉 :修習忍辱行 禪定及智慧 暴風及亢旱 如 來及 如是言 枯竭 第一 如 城 魔

> 뎨 轉百萬眾生得授阿耨多羅三藐三菩提記 婆 .耨多羅三藐三菩提心者悉得發心及不退 (羅百千天人 뎨 修羅夜叉羅剎 昔未 曾 發 若彼天 各隨 鬪 剎

劉

疫病

飢饉

非時風

雨寒熱等事皆悉休

息.

分 觸

而

遮護之若於閻浮提

所

有鬪

諍

諍

非時 乃至毘

風

雨

疫病

飢

饉

寒熱等事.

冏

修

羅

鳩

槃茶餓

鬼毘

舍遮等各令護

龍

舍遮於閻浮提

作於

衰壞於閻浮提諸處

人中及麞鹿

鳥獸隨

其

蔗蒱萄及酪

蜜等皆得成熟所有苗稼不令

令閻浮提所有華果藥草劫貝財

常五

穀甘

天龍. 等一切不能遮護今此世尊大集之處 毘舍首陀男夫婦女童男童女亦復觸惱 戰心常恐畏諸王剎利於己眷屬五欲眾具 嚴 提非時數數起於亢旱惡風雹雨闇曀灰塵 惱亂彼諸天龍乃至迦吒富單那等於閻浮 天王及與眷屬 大士菩薩 害燒煮割截五穀財 觸惱於諸眾生種 馬牛羊師子虎豹豺狼狗犬 不生憙樂於己國土觸惱一切沙門婆羅 疫病愛別離苦眾惱逼切各各迭相怖懼 萄甘蔗劫貝等物故令眾生多有種種飢 慚無愧於諸眾生無有慈愍常害他命及作 富單那 土城邑村落園林寺舍山澤等處所有諸 趣 及諸善行皆悉損減 面 爾 [減少]又令閻浮提善事滅 禮 寒毒熱以是災害壞諸苗稼五穀花果蒱 時護世 大方等大集經月藏分第十四一會品第七大方等大集經月藏分第十四一切鬼神集 夜叉羅刹 拜作如是言婆伽婆此閻浮提種種 迦吒富單那依彼住者瞋惡獷戾 摩 .四大天王從座而起合掌向佛 阿修羅鳩槃茶餓鬼毘舍遮 切 種 龍 聲 以是因緣令人天等善 帛所欲供具身心樂事 因緣而 聞 王阿 H阿修羅王乃||『眾皆悉雲集. 故 逼惱之畫夜殺 一切禽獸皆令 不可愛樂我 乃至 象 門 鬪 饉 無 惡 國 頭

多盈滿甚可愛樂世尊正法

道離三惡趣令三寶種得不 人天所願滿足眾生悉得趣

斷

絕爾時四天

向善道及涅槃 則得久住一切

王欲重明此義以偈頌曰

增長不退以是因緣此閻浮提安隱豐盛

行修正法行修真實行勤修

而

住令彼諸

善

善

所欲皆無乏少以無乏故令彼眾生修諸

不能遮 付囑龍 華果藥苗稼 非時惡風雨 殘害諸 能令眾生苦 師子象虎豹 觸惱諸剎利 羅剎鳩槃茶 於此閻浮提 瞋惡無恩養 此惡 I 苗 稼 夜叉 息≅羅 諸 刹 所有諸國 彼等害眾生 餓鬼毘舍遮 充足眾美味 願佛當 及滅正法燈 非時惡風 沙門婆羅門 無慈於眾牛 鴻樂茶 怖畏惱 分布 王 令無病 毘舍及首陀 眾生不乏少 令彼各遮護 國土 我等四天干 毀壞於世間 疫病及飢 彼等無慚愧 迦吒富單那 惡天龍夜叉 -城邑等 飢 饉

爾

切

遮王悉與眷

屬

皆來 城

集會世

彼

所用諸

一切善法增

令得可樂事

袁 於

林之處

惟

分

張付

囑天龍

夜叉羅

願

大地具眾美

離諸苦辛味

浮提

或

三村落山

谷寺 . 尊

法得

久住 供具

趣善道

三寶種

潤 厭 足 心 悲 地 勝增 命四 囑等 覺. 樹下 婆伽 提桓 分張 覺. 以 留孫 爾時 向 等力得增上 茶等分張付囑如今世尊菩提樹下 茶等分張付 時云何以此閻浮提中所 大梵等言諸天王輩若見若 彼所 令魔眾損減 流 修菩提行 轉淨 無有異 得具 流 /煩惱 慧心 萬 此 此 世 初 婆我等見聞 因娑婆世界主大梵王等白佛言: 付囑安置不也如是問己 佛及拘 常 皆 進 成 歲 \閻浮提天龍夜叉鳩槃茶等分張付 尊 心 眾 智增上 .無垢 I 具足 充滿 華 問 切閻浮提 足 彼時大地 垢 時 正 食 一覺.以 多福 ·藥等眾生 (被拘留孫佛出現 囑為 三寶 味增上 殺 那含牟尼佛 如 心 四天王釋提 是等 生心 |如是等事皆得 天 施 四天下 種 令多眾生 捨家眾事 此賢劫 乃 種 長 此閻浮提天龍 如 心 種 以是 我 事 至 精氣眾生精 中天龍 乃 戒 威增上 味 迦 食 -豐樂 今菩提 麁 離 次 至 充 心 離 者皆 有天龍 後 因 欲 忍 初 迦 桓 滿 聞此 眾 開 邪 心 一德增上慈 拘 葉佛等出 夜叉鳩槃茶等 因娑婆世 諸處 法朋 住於 樹下 慈念常 生名 增上 得離 石 得 世時眾生壽 留孫佛 一四大天王釋 居愛樂 見 精 能 氣法 池 心心 較心. 賢劫 夜叉 夜叉鳩槃 進 得 뎨 奪 陂 初 初 少 心 充滿 增 河 界主)增上. 苦提 成正 現世 正 欲 慈心 成正 鳩 大德 初 切 道 禪 時 精 損 益 向 依 氣 槃

閻浮提 如是. 生 發 人 常 此 損 切 是 吒 毒 至 不入分布 觀 百千惡龍 今世尊於道樹下 乃 道 減 牛 悲 或 白 龍 含牟尼佛迦葉佛於菩提樹下初成 可 名 能令畜 後世可 [法漸 減故. 心法 六 土城 乃至畜 怖畏事 至迦 彼諸 精 言 眾 富單 熱 瞋 夜叉鳩 閻浮提天龍夜叉鳩槃茶等分張付 ·彼命終已生惡道中·若彼眾生生於 損 故 獲惡不懷慚 波 稱 於 壞 減 牛 如是眾生遠離 損 今五 邑 減 吒 廣 眾生名 那 滅 未得入於付 地 減]村落· 等不 怖畏事 黑法增長 槃茶等分張付 廣作殺生乃至邪見彼等眾生於 富單 作殺 :善慚 蜜 生常欲 分中無定 夜叉乃至迦吒富單那生長番 減 生等惱又復 利 味 故 濁 切 相 ·受我 生乃 具足 華實 那 愧損 應 師 極 寺舍等處 損 得 惡 殘害他命 愧於諸眾生無 初 中者瞋惡 生 究 奪人精 損 住 成 至邪見. 心 竟 功 生 白 教 苗 從是已來無 囑護持 減乃至正 減故正法 減 善道及涅 減 法 虚.此 敬 能 稼 正覺以此 所 福 令非 損 能 氣 囑等 願 於 如 作 德 令諸 食其 乃 彼 是 斷 惡 分 得 尊 減 無慈不視 善 損 嵵 龍 無 中 操道 法 甘 重 他 至禽 滿 如 減 閻浮提 不得 不有慈心. 一愛樂 風 等 血 量 如是 甘 來 龍 王 命 有 露 故 獲 i瞋惱. 那 出 乃 雨 根 不 肉 異 正覺. 趣 潤 露 精 損 地 彼等 成 佛 世 自 至 嚴 滅 守 由 如 囑 拘 後 夜 精 向 亦 味 壞 護 不 息他 是 天 如 以 那 世 叉 惡 復 氣 捐 精 通 在迦 寒 乃

慈愍以 害他命: 以此方便令四天下 此 瞋惡麁 皆攝之若有諸 伽 羅王乾闥 氣安住不復損減以 未 使得 王鳩 來 法 集此 自 切 如 分布入 神通 飲 獷 槃茶王 龍王乃至日王夜叉王 是 在 血 大 無有慈愍不觀後世 婆王緊那 覆 所 食 力 集 未 護 他 命 來 餓 一 切 肉所不來者惟 惡鬼神無所 攝 /者.今願 分中不令數 彼 鬼王毘舍遮王悉與 受 (地精) 者於 鬼 大地餘味 羅王伽 天王及 **|神及其眷屬皆** 切 氣不 世 繋 與眷 尊 樓 本 生 羅 而 數 願 屬 以 未 可怖畏 減故眾 世尊當: 惱亂眾 剎 不速滅 不受他 神 與 座 通 眾 王 有 來 事 力 眷 睺 뎨 生 生 至 精 生 復 殘 教 盡 羅 屬 來

損減. 於善趣 我 默然不言爾 足涅槃快樂四天王等說是語 得不斷 生心法作善平等增長以是因 精 精 迦 及諸 氣住不損減. 氣不損 咸 如是如 白 及涅槃門 絕如是如是法眼久住閉三惡道 釋天四大天王 減眾生精 時娑婆世界主大梵 是天人增長 切 菩 正法甘露 人增長無量天人悉得充如是如是白法增長黑法 氣不損 摩 訶 皆共合掌告諸 精 減 氣不損減 故. 損 正. 減 時 緣令三寶種 切 天王 世尊是 聲 法 聞 大眾 甘 觀 故 開 露 眾 察

眾 天 等 龍 亦 夜 來 此 叉羅 伽 彼 切 餓 剎 如 鬼毘 乾闥 等 來 法 閻 乃 尊 婆阿 當 遮 浮 至 修 使 單 切 丗 所 那 迦 尊 有 令諸 那 或 土 羅 城 天 切 伽 樓切

爾時 那分取安置若彼諸天乃至迦吒富單那等 池住者分張付囑。令彼天龍 彼等於此閻浮提中城邑村落乃至依止泉 如來應供正遍知愍我等故利眾生故 起合掌向佛一 單那乃至一切諸 等作護持者.名稱流布得大勇猛獲大福報 自分而不縱捨不惱於他彼若各各當分平 乃 處 安置爾時世尊說偈答曰 折伏之願佛發勇作大佛 各捨己分猶作惱害不遮惱他應當治罰而 悲心一切諸天乃至迦吒富單那悉令集此 睺羅伽 夜叉羅 行其法常作善念折伏惡心復令各各護持 平等守護不令縱捨不令生惱各各教 村 至 遊 落 止住 寺舍園 切 鳩槃茶餓鬼毘舍遮富單那 剎阿修羅 切菩薩摩訶薩一切聲 迦 |者分張 吒富單 時同聲作 Ш 來大眾歡 伽樓羅緊那羅乾闥 付 谷曠野河井泉池 那 令彼 分取安置各自當分 事 如是言我等勸 喜 乃至迦吒富單 聞 切諸 |踊躍從 切盡皆分張 一切天龍 迦 如 善 得大 座而) 吒富 婆摩 被同 天龍 是 羅 生 切 攝 悕

今從 爾時 辯天白諸天王一切 無上聖以諸菩薩功德莊嚴 諸處心平等 於此佛法中 思惟去來事 一道如虛 切迦 復有一大梵天名曰正 來得聞 吒 空 富單 是義 諸法無有二 無有惱他義 彼以法非法 此是佛境界 龍王 王作 如 佛世尊若行若住若 如是言汝等如是 切阿修羅王乃 在會而坐此正 辯住第十地聖 能攝鬼神來 若有有為心 導師捨憎愛 度於苦彼岸

> 四大王攝彼一切所不來者悉至於此 四生所依被等悉為四大天王力所攝 餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那 坐若臥不 伽樓 |卵生如是隨其所有諸龍 願護世 常食精 求應當 羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽鳩槃茶 四王力勢折伏所 氣惱 '幽 說言所 眾生 害於他食肉 汝 有 等今悉 非 人一切天龍 有化 飲 夜叉羅剎 時 血 生濕生 者彼等 同 切等類 鬼 聲 伏願 神 發 阿 修 胎 所 願

彼手足若截手足猶故違者復斬其首若 截其耳鼻若截耳鼻猶故違者復令鐵輪 眾乃至迦吒富單那四生所依一切無餘 乃至違四天王教勅之者必令如是 諸天乃至迦吒富單那等於四天王如有違 願依於四大天王彼等四王力所攝伏若 言除三十三天已下所有四天王天及諸 爾時一切天王乃至迦吒富單那王作是願 反一一王力不受教勅即當為彼熾然鐵 有 截 輪 有 悉 龍

多地夜他 北方而遙擲之即說呪曰 爾時毘沙門天王即以熾然焰赫鐵 窮窮尼邏窮其鳳 叉婆窮 輪 伽 向 佉 伽 於

於西方而遙擲之復說呪曰 伽 爾時毘樓博叉天王亦以熾然焰 尼迦佉闍羅廁 蘇婆呵 **.**赫鐵 輪 向

邏 爾 多地夜他 叉尸羅器底 流南方 時毘 鼻 娳 而 遙擲之即說呪曰 勤叉天王亦以熾然焰赫鐵 尸梨器 閣梨 羅鼻唎師 蘇婆呵 尸羅器 悉多婆 伽 多地夜他 伽 那 閣囉鼻 尸 , 梨器 輪 娳 闍 向

閣

於白法

出

現

閻浮提

大悲眾生藥

今佛大勇猛

懼愁憂不樂恐命不存觀十方已各作念言誰 毘 等皆往佛所到已而住爾時世尊欲重明此 佛前住如是十方所有諸天乃至迦吒富單那 唯彼當能救我等命即往佛所疾如電光到 山牟尼諸仙所依住處大眾悉集圍繞而坐 當有能救於我等為歸為趣施我等命即便 樹林藥草神等遙見鐵輪熾然焰赫悉大驚 爾時四方諸天乃至迦吒富單那及諸 多地夜他 於東方而遙擲之即說呪曰 爾 師 義而說偈言 阿迦奢浮毘 時提頭賴吒天王亦以 達 羅 Ë 阿那易 发 阿那阿 閣 邏 時我兩足尊 摩系 反都易 蘇婆呵 閣 囉 鼻 唎 熾然焰 師 那 蘇 耶 **.** 赫鐵 婆 뎨 吅 大 輪 那 向

觀見大悲世尊如實利益諸眾生者佉羅帝 鳩槃龍 常食他 法朋難 時過因 眾生精 滅壞大地味 非時作風雨 分與夜叉等 為令天等護 為見為聞彼 莫能遮 天王答我言 護者 肉血 可得 氣沒 夜叉 羅剎 後因過及時 過去諸導師 法不久住世 正法妙精氣 不伏於我等 無慈於 及以寒熱等 彼惱於諸國 如是昔諸佛 可不如我今 鬼單那 — 切 分布四天下 精釋 滅壞正 增長諸 是以地精 惱害多眾牛 飢饉 及惱四姓 道樹下分布 難得者日指 獷惡無慈愍 轉生諸雜惡 坐於道樹下 病鬪 一法燈

三種精氣住 各令有所囑 彼等不來此 鬼惡 言具 切受佛語 大集會 無慈 六 通 究了 無所受教 令人修法行 不令更惱 令彼皆來集 恒 食 他 諸 天 法 肉 害 白法得增長 願分於彼 不 龍 護 利 奪 他 世等 依 鬼 益 精 屬 富 眾 氣等 來 他 生 那 故 分 數 問其所領大將 諸 欲 叉 爾

作此

中

解脫 分張付 所來在會者 梵王諸 速能得解脫 '囑彼 语 釋 得 開 于 城邑諸村落 勸 四 三寶種熾 時我 大護世王 請天人師 ?嘿然 然 攝諸 俱白一切眾 福 書 不 夜常護持 流 隨 鬼來此 諸眾 於彼等 生 黑法得消

滅

以是惡道息

天人得增

益

寶洲

一切無餘

天龍

夜叉乃

至

迦

吒

富單

那

至

我不惱 護持閻浮提 諸眾生 請大導師 亂 想 他 遠離 攝諸鬼來此 正 勿惱於眾牛 大梵王 去來事 告諸 了 發勇人中上 知法 切分作 天王言 無二 分 各令住自分

菩薩等大眾

從座起合掌

諸王作 令鬼不 師不 腦 徆 佛法 我今依汝語 分布 各依 無此 誓勅 彼 悉共發願言 四 |天王等 於彼等

所 頂禮 使 向 世 四 合掌 乃 速為 至 於 輪 時頃 所燒 彼

大集經卷第四

十九

大方等大集

經經

卷

第五十

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

藏 分第 应 諸惡鬼 神 得敬 信品 之第 一八

伽

樓

餓

鬼等

若

卵

生胎

生濕

生

花

生

瞋惡麁獷不觀 乃 《惱剎利乃至畜生奪其精 鬼神俱來集已 種 時 種行 至 護 迦 世 種 吒 四 種 富 大 性 天王 後 單 那 彼 時 世畏不入他 等於諸 見 四天王歡 等 種 無 種 量 氣 眾 色 阳 宮頭 生 食其血 分無所 僧 種 性無 祗 種 躍 形 天 肉是 慈 各 護 種 龍 自 持 愍 種 夜

茶餘 問 天下所 提 落 毘沙門天王問散脂 行 曠 有 行水行空行 大王此四天下所有夜叉乃至大海寶洲若地 檀 頭賴 野田中閑林空舍大海寶洲若地行水行空 夜叉若卵生胎生濕生化生或依城邑聚 舍宅塔寺園 一切無餘,今悉來集世尊所不散脂大將言 如上說 帝 有乾闥婆餘 吒天王問樂欲乾闥 鳩槃荼 一切無餘今悉來集在世尊所 大將 林 Щ 夜叉大將言此四 言此四天下 . 谷河井泉池塚間樹 如上說毘樓勒叉天王 婆大將 所 言此 有鳩 天下 槃 四 下 所

龍 有諸 胎 毘樓博叉天王 天王正 世 爾 海 寶洲若地行水行空行一切無餘今悉來集生濕生化生若依城邑聚落舍宅乃至大 |尊所不善現龍王言大王此四天下所有諸 那 大德 時四 乃至餓鬼一切無餘今悉來集在世尊 龍 羅 辯 婆 摩睺 大天王釋提桓因娑婆世界主大 夜叉羅 伽 梵天合掌 羅 婆此四天下 問 伽 剎 伽 鳩 善 向 樓羅 現龍王言此四天下 槃茶毘 .() 諸 所 一心敬 含態 有天 餓 鬼 龍 摩睺 禮 等若卵 乾闥 而 作 前 是 梵 所 伽 婆 牛

故.世 善道及涅槃道 精 正 哀愍我 所 地 法眼 我等 氣眾生 行 尊 水 等諸 受諸 此 得 行 精 久住 空行 閻浮提 氣 眾 大 生故 正 智 八真聖道 故紹三寶種 所 法 人 切 有城 精氣 (語勸 無 令惡眾 餘 久住 : 邑聚落舍宅. 乃 常不滅壞及增 今悉 不 生得敬 如 斷 增長故 來 來 惟 集 絕故令地 信 願 在 又 故 世 世 令 長

酋

為

時世尊 應生歡 於己分發大勇力正護養育若彼發大勇力 惱他見惱他者令其遮護不得縱 單那等各於己分護持養育勿自縱捨 屬皆悉來集以彼 等隨其所宜分布付 憶念攝 切諸 切天王 受其勸 喜彼則 受同行其法令彼諸 來大眾即舉右臂而 切龍 請 喜樂名稱流 慈悲憐愍彼等眾故遍 王乃至毘舍遮王各將 切付囑是等令其教 囑令護持故今此大 作 布 天乃至迦 是言汝等賢 獲 捨令彼 大福 報 亦 吒 各 授 集 莫 爾

遇三寶 首 海寶洲 如雨閻浮檀金遇戒定僧 如 優曇花 切大眾各各諦 為 於三寶所得 布 離 施 八 難 難 如 難 求功 如順 聽 淨信難 我當 **"德天賢瓶受持** 時 為 如求 供 解 香樹聞 養 說 難 如意珠 佛出世 如 Ī 詣 法 難

怒難 為此祀者唯閻浮提王之所能也馬也迷陀者寶柱也耶若者祀也 難 身命知足難如善作阿濕婆 如牛 如 值 頭 勇 栴 健 檀洲 怨賊 難 執 可 :金剛: 得到於眾生所 杵 陀 難 耶 可 若 得度 起

流 轉 時 恒 有十種 受 勝 報 平等若有眾 速 能 得 入 無 生具 畏 大城 此 平等 何 於

彼離命受諸苦惱

我

從

命根如是我當億那由他千百劫流

轉

氣及

作父母及男女想更不惱害他

1命亦不奪他

為 十_. 平等四者布施平等五者戒平等六者忍平 十者一切法清淨平等 等记者精進平等,八者禪平等.九者智平等 一者眾生平等二者法平等三者 清 淨

若求樂離苦彼應如是若身口意作諸 若善不善自作教他現見受報是故諸 諸仁者於彼何者眾生平等眾生者謂三界 他不作惡業諸仁者是名眾生平等 不作惡業若此身若後身自益 命求樂離苦應如是學若有丈夫壽者 所有一切眾生若有眾生自愛己身欲得活 益 他自善善 作業. 善業 仁者

若人能得菩提於一 者諸根不缺五者得男子身六者顏容端正 等為十一者離下賤家二者不鈍三者不瘂四 法是人如是得住無相是名法平等諸 是觀諸法平等時眾生即陰不可得離 切法體性如一切法體性即是佛法體性如 如眾生體性即是我體性如我體性即是一 等思惟觀察不離眾生有法不離法有眾生 之人心海所溺何以故若有眾生計著我者 樂離苦欣生畏死恩愛不離怨憎不會如此 諸仁者於彼何者法平等法者若有眾生求 求三乘三種菩提 淨平等如得人身故得三律儀離三惡道 言有中十者多人瞻仰何以故言得人身名清 七者得好眷屬八者不貧九者不為他 於彼何者清淨平等謂得人身具滿十 可得和合不可得離和合亦不可得非法非非 生死流轉不見清淨解脫道故是故於法平 隨 切法心無所依於 所而得云何清淨平等 · 德 何 陰不 欺 仁者

> 諸仁者於彼何者於一切眾生起憐愍心慧生於流轉時恒受勝報速能得入無畏大城 慈心四者大悲心此為四種布施清淨平等眾 者於一切眾生起憐愍心二者平等心三者大 諸仁者於彼何者布施清淨平等諸仁者以 性是名一切法平等佛法是名清淨平等 知一切法體性若一切法體性即是佛法懷事及不壞財若知一切眾生體性平等 平等是人以彼法成熟眾生而不壞我亦不 空無行智印無相無願如是得入眾生清淨 者見者是人如是於諸眾生得見無我清淨 育作者使作者起者使起者受者使受者知 見內外有眾生命者壽者生者人者眾數 境界極 如無所取見一切法不取內心不取外心 如是得入眾生清淨平等如是得入一切法 平等無眾生無命無我離欲清淨不起邊見 內 恒受勝報速能得入無畏大城何等為四 四種布施清淨平等以布施故眾生於流轉時 仁者於彼何者於一切眾生起憐愍心 外境界心 得寂定是人如是正見清淨法時不 無所依是人不依 切 法 於 清 體 則 養 如 眾生親一切眾生曾與我親我若於親 譏毀訴訟諂誑妄語支解斷命是名觸惱 因緣故於流轉時無能觸惱共我鬪戰諍論 休息觸惱及斷命根我以此布施清淨平等 語互相支解及斷命根是故我今於諸眾生 以是因緣共相戰鬪諍論譏毀訴訟諂誑妄 足及婆羅門乃至畜生觸惱其心令不知足 彼剎利於己境界國土人民於諸所欲不生知 惱者是所不應所謂惱者我若觸惱剎 父母兄弟男女等者以是因緣我曾與一切 兄弟男女等者如是我於一切眾生無有非其 及離壞命者何以故一切眾生無有非我父母 死於世世中受身命時無能惱害奪活命具 斷 活命之具不離壞命亦不教他奪其精 亦 日於諸眾生起父母想及男女想乃至虫 千世於世世中還

利 而

令

生

淨平等.若有眾生求樂離苦恩愛不離怨憎 不會欲得長壽利養名稱富貴五欲應如是 愛欲憙重自己身命 如是於一切眾 作害奪活 終是故我於 飢渴四大增動生種 應我若作非時風雨亢旱災雹雨塵闇 親我與一切眾生親我若害眾生命是所不 於彼何者害命。彼應如是學一切眾生與我 我更不受飢渴病苦是名害命 於飢渴四大不動諸 涸諸水損減花果藥草眾味以是因緣眾 以 以 此 氣不復隱沒以是因緣 布 切眾生休息害命以休息故 施 種病因其病故而 淨平等乃 病不生不因於彼 一於流 取 生

我

何故

於 足

他眾生於他壽者作惱

介命根

壞其命根若我於他眾生

他 命

命以

離

一一命故我當

於彼何者活命之具彼所資身命者應

如是

無有厭

以一切方便

無上護持

無有價

生一一眾生乃至虫蟻

切方便無上護持

無有價量

學如我愛欲憙重自己身命無有厭足以

之氣噓其身散亂其心於身支節奪其精氣 切眾生親乃至是所不應我若於親惡 嘘其身散亂其心於彼節節奪其精氣 具大威力強記軟心好色無病是名活 至於流轉時我更不食無味精氣殘害之食 留活眾生令受安樂我今以是知足因緣乃 氣故令其身心為苦所惱應如是學我與一 氣活命具者令彼眾生食惡 :教於一一花果眾味精 麁欖惡色多病.是 分精氣以活身命餘六十三分 氣令其身心損瘦 若奪 切眾生親 故 眾生花 視諸眾生氣 我當隨 氣六十 無 奪精 一力失 心視 命之 花 果藥 我 順 佉 夜 咩 戒 眾 清淨平等作是說已即說呪曰 常相能 恪惜心常怖三界於諸忍事力能 多地夜他 勤息眾生一切苦惱能求一切佛法 失則生悲愍於諸 自能知足一切愛事 古 與與眾 生不 勇猛 耶夜咩佉夜夜咩 如說行於己有失能 生共見眾生樂深生歡 起惡念於諸 求 夜咩夜咩 切 善 如 說 無不能 眾生不起 鉢羅佉夜咩 修行 白觀 捨於 為 喜 害心 命 因

> 伽陀闍闍 多地夜他

揵陀揵陀闍

蘇婆呵

陀

伽陀閣

阿婆陀

.加

陀

阿

婆

具於彼何者離別命若以惡心

之積 節 生與 求解 若自愛己欲 斷飲 若與毒藥使起屍鬼若作厭 節盡 於彼 我心不奪精氣是名離別命 時 乃 脫 至斬首是所 我親若我為自 食或斬其首以斷命根 奪精氣山木高處深水大河推令墮落 何者壞命若諸眾生為自食故割 功 應如 德 ¥ 首 壞 (是學我與一切眾生親) 1. 得長壽求樂離苦 智 慧 我 不應以此因 (食故 命 除 . 愍 者是名 切 奪其精氣 切 虚 以是因緣汝等 蠱 I名稱 諸眾生故 壞命此 一及餘物 緣乃至於流 誑 幻 見 割 富 是清 得 截 切眾 |貴及 害若 截 支 堅 支

> 名世間清淨平等諸仁者我今當說第一 息諸惡道心於一切法善得安住諸仁者是 心求厭離智於三界獄流轉煩惱能得 悔得無邊迴向能求深法於諸眾生作 善法無有厭足常發 察見他 堪受信 於己樂 切 能 所 緣 發休 怖 福 露 法 於 義 畏 田 緣 懺 無 無 他 有

過去諸天仙

念瞋惡輕 藥草五 草五穀精

躁

穀眾味精

四分中取

說此法門 :時,八百六十萬緊那羅乾闥 蘇婆呵 優 婆等 鉢 囉

時無有非人惡心視我亦不氣噓我身散

故。令我親身心得苦以是因緣乃至於

流

亂 轉

羅陀婫 憂跛陀羅 爾時世尊復說呪曰遠塵離垢得法眼淨 爾時世尊復說 婆瞿竭噪 時世尊復說呪曰 憂婆夜婆 脱日 陀羅陀婫 多地夜他 瞿竭隟 多地夜 蘇婆呵 蘇婆呵 他 瞿竭噪 陀羅婫陀 夜

泥 法眼淨爾時世尊復說呪曰 說此法門時九百四十萬夜叉遠離塵 多 が地夜 毛囉 他 阿 闍泥 冏]闇泥 叉差蘇婆呵 叉叉閣 泥 伽 叉叉阿 垢 閣 得

Ξ 多 視 若視 地 昧爾時世尊復說呪 夜 若 他 視 回 若 呵 呵 回 回 呵 回 呵 日 呵 蘇婆呵 系杅婆 回 回 回

說

此法門時七千萬龍於遠塵

離

垢

法

而

得

菩提 說 此 心三昧 法 門 時三百萬那 世 尊復 由 說 他 呪 뎨 修 羅 得 不 忘

學

切

眾

生與我親我

與

於

奪活

命

所

不應

多地 阿婆矣噪夜 阿婆那 花夜他 뎨 奴那 阿那 奴那 蒱 蘇婆 那 뎨 丽 漫那 奴 那

樂三昧爾時世尊復說呪曰 說此法門時八萬四千頻婆羅鳩槃茶得 憙

單 菩提心者皆悉發心諸仁者是名第一 龍夜叉乃至迦吒富單那等,昔未曾發無上 說此法門時七十萬那由他餓鬼毘 施清淨平等 那迦吒富單那得電王三昧過諸數 舍 義 量 遮 布 天

惡道十 仗長壽眾生來生其國 善根迴 斷五者得壽 者於諸眾生得無所畏二者於諸 諸仁者休息殺生獲十種功 生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語 提智此戒清淨平等所謂十 聲聞辟支佛地能 若出世間善道及涅槃樂戒 諸仁者於彼何者戒清淨平等若一切 休息殺 寐安隱無諸惡夢 慈心三者斷惡習氣四者少諸病惱為事決 智彼 ·者身 向阿 生得 人到菩提 . 耨多羅 命長六者為非 種功 命 八 安住阿 三藐三菩提 德若能 者無諸 . 耨多羅三藐 於 為根 以此 道 怨 人護持七者寤 德何等為十 善業道休息 國 .譬九者不畏 諸仁者是名 資順 本能 眾生得大 是人不久 休息殺 照明見. 安住 世

休 息偷 盜獲 $\widehat{+}$ 種 功德何等為十 者具大果

土無有生臭亦無女根不行婬欲皆悉化生是人不久得無上智彼人到菩提時於彼國 者能發精進七者見生死過八者常樂布施不惱於他四者眾人憙樂五者眾人樂觀六 者常出實語七者心意清淨八者常無諂 天中獨作證明五者眾人愛敬離諸疑惑六 得中三者口出香氣如 林衣服瓔珞莊嚴之具珍奇寶物無不充滿 彼人到菩提時於彼國土具足種種花果樹 阿耨多羅三藐三菩提是人不久得無上智 得十種功德若能以此休息偷盜善根迴向 共五家四者眾人愛敬無有厭足五者遊行 休息兩舌獲 言必應機力者常多歡喜十者身壞命終得 保任所言皆信二者於一切處乃至諸天發言 休息妄語獲十種功德何等為十一者眾人 休息邪婬善根迴向阿耨多羅三藐三菩提 仁者是名休息邪婬得十種功德若能以是 九者常樂求法十者身壞命終得生善道諸 根律儀為事決斷二者得住離欲清淨三者 休息邪婬獲十種功德何等為十一者得諸 身壞命終得生善道諸仁者是名休息偷盜 八者不求財寶自然速得九者得財不散十者 諸方無有留難六者行來無畏七者以樂布施 報為事決斷二者所有財物不共他有三者不 於彼國土無有生臭眾妙寶香常滿其國 以 菩提是人不久得無上智彼人到菩提 此休息妄語善根迴向阿耨多羅三 仁者是名休息妄語 · 種 功德何等為十一者身不 優鉢羅花四者於人 功

休息惡口獲十種功德何等為十一者得魔怨及他朋黨所不能壞 智彼人到菩提時於彼國土所有眷屬一 者身壞命終得生善道諸仁者是名休息兩 等八者三昧不壞平等九者忍不壞平等十 等六者威 舌得十種功德若能以此休息兩**舌善根**迴 不壞平等四者信不壞平等五者法 向阿耨多羅三藐三菩提是人不久得無上 可 壞平等二者眷屬 儀不壞平等七者奢摩 不可壞平等三者 他不 不壞平 壞平 善 切 友

上 常得尊重愛敬七者常得愛樂阿蘭若處八為明人所嫌共住不離五者聞言能領六者 生其國強記不忘樂住離欲 迴 綺 者愛樂賢聖默然九者遠離惡人親近賢聖 愛敬二者明人隨喜三者常樂實事四者不 十者身壞命終得生善道諸仁者是名休息 休息綺語獲十種功德何等為十一者天人 向阿 語得 智彼人得菩提時於彼國 耨多羅三藐三菩提 種功德若能以此 土端正眾生 是人不久得 休息綺語善根 來 無

不缺二者口業清淨三者意不散亂四者得休息貪欲獲十種功德何等為十一者身根

生來生其國

不信天神離惡道畏於彼命終

彼佛

功德智慧

— 切

提是人不久得無上智彼人得菩提時 此休息貪欲善根迴 諸仁者是名休息貪欲得十種功德若能 會九者不離 所 國土離於魔怨及諸外道 得果報 深果報 五 者 得 不可 大富 聲十者身壞 破壞 向阿耨多羅三藐三菩 貴六者眾人樂觀 八者常與明 命 終 得生善道 於彼 七 以

者二者是名休息瞋恚得十種功德若能以身口意光澤調柔十者身壞命終得生善道者見眾生樂則生歡喜八者得於三昧九者得賢團本質品,在 是名休息那見导上重力源:共相會遇十者身壞命終得生善道諸仁者,共相會遇十者身壞命終得生善道諸仁者, 邪見善根迴 明人讚譽七者棄俗禮儀常求聖道八者 時五者常生人天離諸惡道六 四者得於正見不怪異事 起諸惡三者敬信三寶設為活命不信天神、柔善朋侶賢良二者信有業報乃至奪命不 土所有眾生悉得三昧來生其國心極清淨 提是人不久得無上智彼人得菩提時於彼國 此休息瞋恚善根迴向阿耨多羅三藐三菩 賢聖相會五者得利益事六者顏容端 瞋二者樂不積財三者眾聖憙樂四者常與 休息瞋恚獲十種功德何等為十一者離一切 休息邪見獲十種功德何等為十一者心性 [滿六波羅 向阿耨多羅三藐三菩提是人 見得十 蜜於善淨佛土而 ·種功 亦不簡擇良日吉 成正 者常樂福 覺得 休息 正七 離 德

報 於長 善道 休 息 諸 離諸 生修 仁者 於彼 平 等 行 布 大 施 清 清 淨 淨 平 平 等 菓 時

羅花 修行. 施清 善根 息邪 善無 等行具大 修平等行具大清淨平等果報 大清淨平等果報不被毀謗發心堅固 行 婬 A 有 留 彼行布施清淨平等時 於天人中獨 淨平等時於戒休息妄語 無有留 布 修 施 清 (清淨平等果報) 難 平等行具大 [難無邪 彼行 淨平等時 作證 布施 婬 念觀 清 明 清 於 淨平 :淨平: 不共他 戒 口出香氣 於戒休息 自 休 得不 - 等時. -等果報. 他婦 修平等行具 息 有 偷 ·壞眷 如 彼 於 修 盜 兩舌 優鉢 如說 修習 戒 行 修 屬 休 切 布 <u>Ψ</u>

等行得微妙音不聞惡聲彼行彼行布施清淨平等時於戒休 等果報發言得中斷 等時於戒休息綺語修平等行具大清 一切疑眾生樂見 治布施! 息惡 清 淨平 淨平 修平

丈夫眷屬敬信眷屬

等行具大 彼行 捨受解脫果具大勢力 治布施 .清淨平等果報.受果報已還 清 :淨平 等時於戒休息貪欲 復能 修平

等行 行 布 具大清淨平等果報 施 清淨平等時 於戒休 顏 容端 息瞋 正 眾 恚 修平 人愛

不令得

至 修

四

下

如

學聖清

淨平等戒

熱之風

四

不令得

起

是

義

譬

如

大

圍

金剛

Щ

間

1熱惱

之風

以

山

障

故

等行具大 行 布 施 佛 清淨平等果報正見 清淨平等時於 語薩 聲聞 清淨平等 見 佛 戒 聞 休 見法供養眾僧. 見國土正見家 息 邪 見 修 平

之為戒

如

大

圍 故

Ш

間

臭

穢

芝 以

以

山 故

障 名

故

不令得

应

是護

聖

諸仁 者此 是戒 清 淨平等以是戒清 淨 平

故 以

名之 兀

為

戒

譬

如

大

鐵 臭 如

圍

Ш

間

闇

以

Ш 障

所

畏

愛取 . 天 下

穢

不令得

起 淨平 風

以是

至 聲 自 能滿一 切 清 莊 佛 淨 嚴 降 者 法 切 禪 是 諸 人 魔 慧行 法清 恕 不 得 久 淨平等是名世間 清淨大智大慈大悲乃 成 淨平 佛 功 等 德具足相 是 不 · 久 得 戒 好 音

清

淨平等

若弩諸 護 世間戒清淨平等處是名修戒 不依陀羅尼力不依忍力不依 不 虚 依 生 眼 不 入無上 善不善力不依明闇 無漏力不依有為界力不依無為界力不 不依禪不依智持 依 意 地界持 |持戒.乃至不依 第 聲聞乘辟支佛 依欲界色界持戒不依現世後世 空入持戒乃至不依非想非非想入 觸不依 識不依 依受想行識 於戒三摩跋 仁者於彼 無畏大城眾聖所依 義清淨 意觸 戒不依 眼 觸 何 戒故 不依 陰 因 提 者 緣 乘 意不依法 持戒不依眼 出 戒不依聽 水火風界持 信 **一**力持戒 八一切種 眼 解行 能入淨 生受愛取 世 (觸 間 者不 因緣生受愛取 戒 不依 戒清淨平等 諸仁者是名出 力不依三昧 智戒者是 智持戒 行 無為界力不依
以有漏力不依 梵 依 戒不依 不依色不 有生持 清 路聖道 意 色陰 淨 識 持 不依 平等 戒不 持戒 無邊 何 戒 不 持 義 以 能 力 聞 依 有 處 戒 依

義 義 休 故 有 息 名之為 為 義是戒 有 漏 戒 相 義無 修 欲 盡義是戒義 義是 分 戒 滅 脫 義 是 是 以

解脫 為戒清 熾然,為 己利故生大怖畏 忍清淨平等.若復有人求樂離 種 根乃至於流轉時恒受勝報速能 床褥臥具飲食 有為 三界一 捨忍若有眾生求一切樂息一 田若有於彼敬 故 八城諸 此 不 我 諸 無為清 得 者捨忍二者息怒忍諸 句義 亦 流 諸煩惱 切苦道 仁者於彼何 淨平等若有世間 至 **純轉不能** 四 如是為苦所逼以 名為戒 天 淨 湯 煩惱 平等 大火所燒.一一 信 下 自脫. 如是怖畏觀於三界一切 藥 尊 如 戒者被 是護 '者忍清 義諸 重護持 毒熱唯除 切所須是人以 如彼為苦所逼 沙門 聖 仁者是名有 養育 清 何方便能 仁者於彼 淨平等忍]婆羅 眾生為諸 聖人是人為 苦彼人觀 切苦是名捨 名為世 淨 給施 得入無畏 平 菛 等 此 自脫 未得 何 有二 間 為 戒 衣 住 苦 者 於 善 服 無

渦 順 象 苦即作是念不以餘 捨 施 令具諸 捨 車馬 施 種 種 於 滅 以 正 乘 樂作是念已 資身之具所 **隨其所** 利 供 趣 養 或 於 故 行 如 須 即便起 乘 或 、皆悉給 事 應 數 謂飲食 於聲 ·我以: 發 往 修 如 忍 其 為己 捨忍 聞 所 知足. 與是人以忍 衣服 發以忍知足 於 親 解脫 種 住 發 近 心 供 屋 諸

則能 礙. 是 心則 淨平等是人數數於諸眾生捨種種想: 分別皆悉如風於諸眾生離種種想修忍清 如是於諸眾生欲捨種種想 聲及諸違事皆悉如風我當棄捨不應起瞋 沈溺何故起瞋是故我應作是思惟罵辱音 息諸苦近善知識得聞正法我數數得聞生死苦惱涅槃功德. 苦所惱未得解脫一 等未聞生死苦惱涅槃功德不觀後世畏眾 念_. 誰 如是心未調 陵 威 愛之命是菩薩 文字分別想修忍清淨平等如是如是是人 善知識不聞正法故在生死為苦所溺 剎鳩槃茶餓鬼毘舍遮富單那迦吒富 名捨忍 平等是名菩薩 四無 種 捨身皮 住忍清淨平等得喜得淨如是 勝我 , 數 麁 財及自己 數 礙 穬 柔瞋 何者息 肉筋骨眼耳鼻舌手足頭 修法 何以故彼 法 平等若見 不憙之言來從 摩 無 捨忍清淨平等 〔無礙〕 訶薩 礙 志 未 淨 未 住 樂忍受諸 怒忍清淨平等 義 切諸苦何以故彼等離 瞋 無 食血 乞人 修分別 怒 乃至樂說 礙 辭 肉諸惡夜叉羅 求 今欲 索是 |淨忍液 無 無 觀後世畏勤 罵 切文字語言 無礙. ₩. ₩樂 是 是 人 如是是 度生死 別 人 色 單那 記清 等所 我已 作是 如 種 切

字 者若菩 別 I薩摩 想及 離於 苦樂無分別 分 訶薩能 別 切色身形 於一 亦 捨 想乃 相舉 切言語 — 切 愛 動 至於己 取 威 儀

以

義忍清

淨平等放

藐三菩提

我昔兔身以

尼虚從空 四 別 清 平等.以身口 五 養 正智得 世 吒 義忍清 心涼樂如是菩薩摩訶薩住第一 壞不為劫水劫風所壞如是菩薩 生如是菩薩摩訶 不震不正 摩 不為貪瞋癡等毀壞其心譬如清淨虛 住第一義忍清淨平等乃至未到無上菩提 有為身心善得清淨譬如虛 薩 有 天下 空十五 為行 譬如 命 淨虛 (育一切眾生)譬如虛空不為劫火所能 摩訶薩 富單那 遍動 住第 分別 菩 切業有為諸行身心不動不正 薩 分 薩 ·光明 空十五 珠 不 淨平等 不震不正 戲 別 虚 犘 槃茶 第一 中流 日 等之所 遍震譬如虛空清淨離 瞋不喜菩薩於彼眾生 住第一 笑言語文字形色苦受樂受離 義忍清淨平等譬如 瞋 無 I夜極 7照耀 威 分 隨 日 儀 無 餓 義忍清 住 明 別 一遍震 鬼 大 圓 圍 夜 薩 第 於 所 如 休息眾生諸煩惱熱譬 義忍清淨平等於彼一 (是菩薩 住第一 水能 閣 慈愍於 遶 極 滿月照 住處常為天龍 圓滿 含態 義忍 暉 不 如是菩薩 住 顯 瞋 第 照曜 大海 海 摩訶 空長 義忍清淨平 月眾星圍 不 島 虚 · 喜 不 心清淨平等. 皮養一切眾好於彼一切 義忍清 摩訶薩 空不 垢如 離 Ē 一遍動. 摩訶 那 ·譬 如 忍 有 如 薩 是 戸 分別 天 乃 住 分 泇 空十 是 動 龍 清 至 第 遶 亦 薩 別 淨 摩 淨 迦 臨 如 淨 身 若 燒 菩 復 於 不 想 分 後 富 切 夜 如 平

畏心 大勇猛[·] 心 割處流 成熟眾生如我昔作忍辱仙 當觀此 足 以是彼等極得清淨心乃至於 富單那 修羅緊那 量億那由他百千天龍夜叉羅剎乾闥婆阿 諸甘果時有國王名曰迦利: 淨平等故已得超過聲聞緣 等悉得 明 段我於彼時以能善修第一 休息眾生苦惱心 等 照 離一切惡 以 耀 切善根能滿大涅槃海 迦吒富單那等:彼時無量 故已得超過聲聞緣覺以第一義忍清菩薩雖未至究竟以住第一義忍清 心彼等次第漸離 清 是 令彼 淨善 羅摩睺羅伽 切 天 心於 天龍 心 於 夜 諸眾 (叉羅 令住 夜叉乃 伽樓羅餓鬼毘 切善法 生起 — 切 剎 一切不善悉得 諸仁者汝等應 乃 樂心 迦 起大精 至 切善法 信那· 迦 吒 觀 吒 含態 由 勤 後 他 充 發

故. 諸仁者 心我昔為人生非難處作此苦行不足為難.百千人非人等悉發阿耨多羅三藐三菩提 種 兔身止 臺上以 大 流出白乳以是忍辱苦行因緣成熟無我於彼時以能善修第一義忍故從所果時有國王名曰迦利支解我身而為眾生如我昔作忍辱仙人常在林中食 」 汝等諦 火聚變成 火聚以能 住 k 林中為 是苦行 單那等及諸 爾 於我 時 時 令仙人 如我 蓮 修第 量 因緣. 作是願 池淨水 釋 往昔生在 得 仙 梵 令此三千大千 盈滿 授 言 義 於食 四王天龍 阿 忍清淨 汝 我於 非 故 難 處 即 阿 自踊於 夜叉 爾 平 世

進

. 淨 平

等以精

無量

種

無

方便智 進為集

一勝願 一佛法

無量

精進能

與成熟眾生清淨平等作因

[是名精

功

慧

頣

無

量

種

種

眾生

有

生取

作 習 種

因

是名菩薩第 行 謂以聖慧除淨三界諸煩惱道業道苦道故 空及見一切界入究竟空故名為忍清 清 非如實際斷 名清淨平等者謂以聖慧如實知 生死彼岸故名第一義忍者見三界陰 菩薩善修第一 而 珠寶幢 義忍清淨平等是何句義第 非 淨 作 切法性 洪養 平等是忍不 人等悉以 幡蓋眾妙音樂尊 今阿羅 天王 一切煩惱道故名平等諸 如如實際如實知 義忍清淨平等 義忍清 ·共聲 漢之所 種 護 香花 聞 四 淨平等 無也 重 王天 塗 緣 |讚歎生未曾 香 覺 諸 龍 我 非如實際非 諸仁者是第 末 一義者 仁者 於 香 夜 切三界 往 叉 種 淨者. 仁者. 究竟 謂 如是 乃 種 昔 有 作 到

足作 悲般 精進清淨平等以 乃至以精 與 諸仁者於彼 善有支十八不共法作 力七覺分八聖道分九次第定如來十九十二 能與四念處 布施 事 因 若清淨平等作因是名精進清淨平等 四 以 聞 清淨平等作因是名精 I無礙 精進能 緣 :進能與般若清淨平等作因 覺以 清淨 何者精 辯 四梵住四無色定五根五 捨 精 平等作 精進能 進能 進清淨平等 因以精進能與大慈大 切煩惱 因 捨 與四正 以 進清 以 精進能 切見.以精 (精進 勤 以 淨平等. 四 精 能 · 如 意 超過 是名 進 與 進 能

> 諸 脇 知 時 富 羅 龍 羅三藐三菩提 憂 切 王 等滿足毘梨耶波羅蜜是名精進清淨平等 渧數具 淨平等諸仁者以 塵數眾悉令集此 以精進今於佉羅帝山牟尼諸仙所依住 法輪無量人天為證是名精 至以精進六年苦行乃至以精進於阿耨多 以 名 此 大集經卷第五十 緊那 陀羅 |灌水洗浴乃至以精進童子遊戲示現||山大海乃至以精進受難陀憂波難陀 [單那等:悉來大集為聞法故是名精 安隱而出乃至以精進行於七步震動 入母 大集十方所 精進夜半踰城往詣閑林乃至以精 精 夜叉羅剎 工巧乃至以精 節 進 生補 修 羅 清 迦羅茶迦羅 胎乃至以精 鳩槃茶餓 精進清 淨平等 乾闥 處 而 有菩薩摩訶薩 乃 進處在宮中五欲不染乃至 四大海水 淨平 有如 至以 以 婆阿修羅 成正覺乃至以精進轉 鬼毘舍遮富 摩仙人所而修供養乃 精 進於藍毘尼林從 ·等能令菩薩摩訶 佛土微 精 淮 進 居 摩 兜 分為渧 進清淨平等 捨 睺 塵 率 有如佛 彼 單那 羅伽 等數 宮 夫 數 宮 如 諸 土 進 大地 進 迦 伽 處 母 觀 詣 彼 清 吒 天 微 作 我 於 龍 薩 樓 其

大方 等大集月藏 經 卷第7 五

高齊天竺三藏那連提耶 含譯

辯梵天

(合掌 有天

向

而

作是言大德世尊

此

所

龍

婆緊那

夜叉羅剎

龍 爾 時護世 夜叉乃 諸惡鬼神得敬 至迦 四 大天王見於無量 吒 富 信品第 單 那等種 깄 上 뎨 種 僧 色 種 祇眾天 種 形

> 槃荼毘 天 下

摩

睺 乾闥 佛

伽

迦

樓

羅 羅

諸

餓

え 鬼等

卵

生胎

生 含

濕 遮

生化

生

所

有

地

行

水

行

空行

尊所. 不 怖畏 有諸 聚落舍宅乃至海內眾妙寶洲若在地上 茶眾餘如上說毘樓博叉天王問於善現 地行水行空行 林空舍及大海內眾妙寶洲彼諸 生濕生化生或 言此四天下 不善現龍王言大王如王所言此四天下 中空中所遊行者一切無餘今悉來集世尊所 諸餓鬼等若卵生胎生濕生化生或依 王言此四天下所 帝鳩槃茶大將言此四天下一 乾闥婆眾餘如上說毘樓勒叉天王問 於樂欲 無餘,今悉來集在世尊所,提頭賴吒天王問 夜叉乃至大海寶洲若地行水行空行. 山 所領大將毘沙門 王見諸 剎利乃 於 種 ·散脂大將言大王如王所言此四天下所有 [谷河井泉池陂濼塚間樹下曠野田 諸眾 種 爾 事 欲 時 乃 乾闥婆大將言此四天下一切所 鬼 至畜生奪其精氣食其血 無所 生 種 四 至 神俱來集已 種 餓 大天王 起 行 切切 鬼 依城邑聚落舍宅塔寺 切 屬 瞋 種 天王問 無所 有龍眾摩睺羅伽迦 所 恚 種 無餘,今悉來集世尊 惱 性 切無餘 有夜叉羅刹 1彼等 歡喜踊躍 護 害之心 桓 於散脂 持是等恒常 眾生 因 今悉來集 不觀 大梵天王 切所有鳩 鬼神若在 肉是 若卵生胎 夜叉大將 各自問其 性 無 後 樓羅 [中閑 城邑 在 於 園 四 世 慈 水 龍 檀 切 所 槃 有 林 所

大海詣 施三 難 力平等護持彼等則得喜樂名聞多受福報、捨離使得安隱若彼各各於其己分勸發勇 常不捨莫令惱他見惱他者令其遮護常不 眷屬 等今悉來集天王龍王乃至毘舍遮王悉將 寶洲 德世 法勝 紹 故 勸 切 值 頭 難 賢首一 觀大眾觀大眾已舉其右臂而作是言汝等 爾時世尊受其勸 富單那等各有所 法憶念攝受命彼天龍 令善道及涅槃道 如 請 令惡眾 優曇華 寶難 亦皆 尊 深味甘 寶種 檀 雨 切 國 切大眾各各諦聽我當 此 今 |浮檀金 寶洲 露 來集唯 難 如 無餘天龍 閻浮提 馬 不 如 生平 離 執 可 求 精 斷 來 功 八難難 平 金 得 信 氣 絕 敬 哀 平等若諸 ·祀為·此祀者唯閻浮王之所能也,梵語阿濕婆迷陀耶若此云馬寶柱 等 五 敬三 剛杵難 到於眾生所 德天賢瓶 遇戒定僧 請慈悲憐愍彼一 屬隨於己分養育護 願世尊付囑 常不滅 令得久住 故 在 信 夜叉乃至 彼 故 切城邑聚落舍宅乃至 者 者 一寶難 如順 於己分養育護持恒夜叉羅剎乃至迦吒 令正 地 精 戒 壞利益 所 入無畏大 平 平 受 如 得 時香樹聞 利 氣 爻持戒: 供養 一迦吒 眾生 益 解說佛 此王同行其 等六者忍 起慈悲 求如意 眼 — 切 等大眾 增長: 增 切故.遍 慎 富 城 難 難 長 諸 久 出世 單那 故. 知 難 如 珠 如入 故. 住 眾 何 正 氣 法 又 同 離 得 者 解 作器眾 境 到 則 正 心 五 下 勿 作

平等謂 無所 多人樂見 見有眾生可得非法 若我體性即是一 無相此是法平等諸 即是佛法 離法法不離眾生若眾生體性即是我體 故若有眾生計 愛不離怨憎不會如此之人心海所 是法平等若有眾生求樂離 惡若求二 -賤家二 脫道 作諸惡此是眾生平等諸 見 不 得三 不貧八者不為 者得男子身六者 苦求二世樂應當造作身口意善莫 教他 生平 者 七 人身得三律 是見若受者 有不見眾生亦 一切法清 得人身具滿 故是故於法平等思惟 彼受現報 精 一世自益: 者不鈍三者不痘 體性若如是觀諸 不見 何以故 如 進 心 令心 平等 如 淨平 儀 有 見 不 著我者生死流 作 生為求 他 我 言得 切法體性若一 益 離 及後世 業若身口意若善不 三惡道 等 切 依 餘法 顏 十德何等為十 仁者於彼何者是清 內 欺九者 非非法是人 無眾生去來合散 他自樂樂他 於 容端 法 諸 禪 有 諸 報 仁者於 人身 身 平 無 法 生外 令心 ·發言 是故 和 何 四 命 等 寂 能 正 法平等是人得 苦欣生畏死恩 仁者於彼 求三 得 .者諸 觀 轉 九 定 合 有 切法體 相 不 淨 不見清 自好 (樂離 好 如是得 察眾生不 汝等若 彼 者 有 如 平等 中十 命 不 依 平 眷 根 不 一者離 溺 何 智 乘 屬 起 以 亦 何 何 好 者 平 此 淨 不 性 性 淨 以 者 他 諸 欲 自 如 者 缺 住 內 應 等 七 具.及斷 若惱 我於億百千世生死 以 稱 等 妄 以 根 願 父母想及男女想乃至蟲

佛法此 等.則知 眾生.而 切眾生 怨憎不會長壽利益 城何等為四一 眾生於流轉 等即是佛法體性平等是故 眾生清淨平等及諸 自己身命 清淨平等者若有眾生求樂離苦恩愛不離 者平等心三者大慈心四者大悲心憐愍心. 施清淨平等謂 (想是 生者 以是 者受者使受者 心者應如 如是得入眾生清淨平等復以 切方便無上護持無有價量 ·流轉時恒受勝報速能得入無畏大平等謂四種心清淨布施以布施故。(是清淨平等諸仁者於彼何者是布 不自壞亦不壞財**若** 義 人 故 切法體 者 如 離 是學如我喜樂愛欲 是 眾 眾生乃至蟲蟻 切 者於 於諸 方 欲 數 便 性平等若 知 養 名譽流 無上護 者見 眾生 法空無 育 淨不起邊 切眾生起憐愍心二 作 者. 者 ※轉富 持 行 見 使 知眾生體 亦皆喜樂愛欲 此 智印 見 無 切諸法名為 切 無 作 B自己身命. B貴五欲悉 法體 彼法 有 如是 我 如 價 無 是 起 量 於 性 性 成 相 根 我 平 熟

之具 切 斷 亦 眾 當 命 億 根 不 被 亦 那 不 由 眾生 教他 他 活 命 百 干 萬 我 父母 劫 精 斷 生 流

害眾生若復

奪

他活命之具及斷

命

命根受無量苦我從今日

於諸 害失活

眾

流

※轉還

被

惱

故

更不惱

害眾

奪

亦

作父母

力

失念惡性

輕

躁

麁

獷

萎黃

少色生

惱共我鬪亂諍訟及斷命根以是義故名不 諸眾生休息惱害及斷命根以此清淨平等 父母乃至男女作惱害者是義不然諸仁者 亢旱枯涸流泉令諸華果藥草五穀眾 羅門乃至畜生觸惱其心本所欲者不生喜 己境界國土人民本所欲者不生喜樂及婆 故我於眾生遠離害命以不令彼 支解及斷命根以是因緣我從今日於 何者是不觸惱若諸眾生求樂離 仁者於彼何者是不害命若諸眾生 |無非我親我若奪其花果藥 [緣令我親知飢饉困苦動其四大 [緣故]我當久遠生死流轉]無能 [緣遞相征伐]鬪亂諍訟胆佞妄語] 若雨灰塵令多闇曀 切眾生無非我親我 此害是義不然以 我無非是親 淨平等布施 何者非是奪 饉苦不 動四 . 令彼剎利於 病死等苦以 食彼 無 眾 種 如 是 苦應 生 有勢 無好 草五 是學 地味 ·味損 或久 若於 父母 種 觸 病 生 端 其 生 精 天 若 積 布 苦是義不 親 流 生令受安樂我以知足業因緣 不起害意所持 善 是義故名不壞命此是布施清淨平等復次 不被眾生奪其精氣無能支解及斷命 刀 遣起屍惡鬼相害若作厭蠱若斷 富 於彼何者是命不別離若求命者 Ш 不壞命若諸眾生愛己身命求樂離苦名聞 氣以是故名命不別離諸仁者於彼何者是 心受苦是義不然以是因緣我當久遠生死 令其失心於身支節 在 一死流 , 教勅.於 | 歡喜於己樂緣自 [如說 施清 [貴乃至解脫] 食故具威德力能 信 捨 集功 劍斬其身首隨其方便斷 頂樹上 我若為飲食故奪親精氣若節節支解 轉無有非人氣嘘眼視散亂其心奪其精 切眾生無非我親若惡心眼視及以氣 正無諸 氣以活身命六十三分地 加 無 此 苦是 常 德智慧 能行不為活 淨平等者憐 轉不復更噉 勝 然以是因 |高閣深河推令墮落及與毒藥 彼 病苦是名不奪活命之具諸 相 義 如 禁戒 除諸 說 無悋惜心常怖三界忍 應 味 不 修 如是學一切眾生無非 唯 能 幻見 愍 強記念 行 與眾生同 命而起惡心於諸 緣我於久遠生死 奪其精 應 是 無好滋 知足 於己失機 得 故 切諸眾生故 取 我 味 所 進 氣使我親知身 心性柔軟 味 第六 彼命根若加 應 故 堅固 無 受 愛之事皆 見眾生樂深 精 穷 彼 能 飲食若以 應如是學 氣留 求 氣 至 四 先 自 人遠 為之 根 顏容 觀 流 仁 食 聖

> 見 清淨平等爾時世尊而說呪 諦布施 眾生令息惡道 濞 洄 他 失機 向 . 樂求 清淨平等我今當說 則 生 正 悲 於一 理常 愍 切法心. 於眾 修善 生 無 \Box 第 無 作 厭 所 福 有 霏 義諦 住此是世 \blacksquare 想 勤 布 勤 懺 施 為 無

眾

諸

分

非是 兄弟

切眾生亦曾與

女

是

我

於

切

眾生

無

眾

生

男女以

(是義

故

我

?曾與

彼

切 菲

於彼

如是學我若於剎利觸惱其心

佉夜咩 多地也他 說此法門時八百六十萬緊那羅乾闥婆 多地也他 婆夜婆 遠塵離垢得法眼淨爾時世尊復說呪曰 瞿竭隟 夜寐 瞿竭梨 夜咩夜咩 耶夜咩 蘇婆訶 瞿竭噪 鉢囉 佉夜夜咩 佉夜咩 夜婆瞿竭啾 蘇 婆訶 憂 鉢 憂 囉

者.

以

嘘

爾時世尊復說呪曰

羅 多地也他 陀羅嫓 陀嫓 蘇婆訶 陀羅 姬 陀羅 陀 嫓 憂 皷 陀

若 我 法眼淨爾時世尊復說呪 說 此法門時九百四十萬 Е 夜 叉遠 塵 離 垢 得

閣泥 說此法門時七千萬龍於遠塵離 毛羅阿闍泥 叉差 蘇婆訶 垢法 得 勝

此

轉

若

多地也他

阿闍泥

叉叉阿闍

泥

伽

叉叉

뎨

多地也他 三昧爾時世尊復說呪 訶訶訶訶訶訶 訶 系打 婆 訶 訶 訶

以

若若若

訶訶訶

蘇婆訶

精氣 是義

有損減故使我親知無飢

發種

種病乃至命終若加

減以是因

若暴雨

或非

, 時 雨.

求命不害應如是學

觸惱.

諸

互相

布施業因

樂以是因

大種

種病生及不橫死以是清

乃至久遠

生死流

轉不受飢饉

不害命

者.

於彼

他活 是義

命之具若諸

眾生求身命

者應

切眾生

氣活

命之具彼諸

眾生若以

藥

菜草五

味故其身損

說此法門時三十那由他百千阿 忘菩提 心三昧爾時世尊復 說呪 日 脩 羅 得 不

多地也他 婆夜嗓 뎨 阿奴 婆那奴那 那 阿奴那 蘇婆訶 阿婆那 奴 那 阿

生 切

此法 門 時八萬四千頻婆羅 鳩 槃荼得 喜

多 樂三昧爾時世 地 屯 他 陀 伽 |尊復說呪曰 陀閣 뎨 婆陀 伽 陀 闍 뎱 婆

自 悉

功德何等為十一者於一切眾生得大無畏轉邪見諸仁者於彼遠離殺生因緣獲十種遠離殺生偷盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪 者不畏惡道十者得生善道以是遠離殺生七者寤寐安隱無諸惡夢八者無有怨家九者無諸病惱五者得壽命長六者非人護持二者於諸眾生得大慈心三者得斷習氣四二者於諸眾生得大慈心三者得斷習氣四 證無上智得菩提已於彼佛土 及阿耨多羅三藐三菩提果所謂十善 等若 施清 龍 單 陀 者不共他 壽眾生來生其國諸仁者於彼遠離 善根迴向阿耨多羅三藐三菩提是 樂戒為根本以是因緣得住聲 真實菩提心者皆悉發心此是第一 偷 夜叉乃至 伽 厭 迦 淨平等 捨五 切 種 闍 心具珍 世 者常樂 有三者 功 富單 時 邪 閣 一者遠遊十方無有 間及出世間 財 迦 或 迴 德何等為十. 諸仁者於彼何者是戒 七那 因 土 向 吒 陀犍陀闍 不布施. 緣 · 奇寶 具足種 冏 施十 不共五家四者眾人等為十一者具大財 富單那等昔未曾發 由 耨多羅三 他百千餓 者 物 者得生 八者不求財 所 蘇 功 有善道及涅 充滿 一離諸 過諸 疑 聞 鬼毘 藐三菩提 滬 辟支佛 清 等為十. 以是遠 寶自然 害殺長 人不久 義 六 偷 數 舍 堂道. 衣服 者行 愛敬 報. 盗因 淨平 諦 無上 遮 量 地槃 富 菩 言辭諸

彼遠離兩舌因緣獲十種功德何等為十一土無有腥臭種種妙香芬馨遍滿諸仁者於 眾 六 諂 離 邪 施 所 菩提已 不壞九者得忍不壞十者得生善道以是遠 者得身不壞二者得眷屬不壞三者得交友 欲皆悉化生諸仁者於彼遠 提已彼佛 德 律儀不壞.七者得奢摩他不壞.八者得三昧 不壞四者得信不壞五者得法不壞六者得 向 歡 意清淨八者常無諂 如 -+者能 語九 者言音潤澤 壊諸 · 種 功 優鉢羅花四者於人天眾獨作證明五 婬善 不惱 何等為十 兩舌善根迴 阿耨多羅三藐三菩提得菩提已彼 喜十者得生善道以是遠離妄語善 人愛敬離諸疑惑六者常出實語 切處乃至諸 \Box 根 彼佛國土眾生眷屬. 德何等為十一者眾人信語二者於 發 於 質直 根 得如 者於彼遠 國土無有腥臭亦 他 迴 向 四 一者言音柔 [者眾 四者得 向阿 法. 向 法 天發言得中三者口出 阿耨多羅三藐三 七 뎨 者見生死過 離惡 ·者得: 語言不失機九者常多 十者得生善道 耨多羅三藐三菩提得 多羅 和合語 稱 生善 軟二者語 譽五 因 不為 三藐三菩 離妄語 無女人不行婬 8 者眾 道以是 五 者言 獲十 一菩提 、 者常 七者心 因緣 以 辭 魔 人 是遠 提 佛 根 必 流 種 他 香 得 遠 樂 不 利功 或 迴 者 氣 獲 菩 離 觀 人 瞋

善根迴向阿耨多羅三藐三菩提得菩提已者不離法聲十者得生善道以是遠離貪欲不壞眷屬及不壞財八者常與明人相會九果報五者得大富貴六者眾人樂觀七者得 得離瞋· 遠離瞋 提已彼 昧九者三業調 端嚴七者見眾生樂則生歡喜. 彼佛國土離彼魔怨及諸外道諸仁者於彼 缺二者口業清淨三者心不散亂 忘樂遠離者來生其國諸仁者於彼遠離 以是遠 然九者遠離惡 七者常得愛樂阿蘭 者常與賢聖相會五者得利益 欲因緣獲十種功德何等為十一者身根不 菩提得菩提已於彼佛土顏 五者聞 何等 悲 善 根 歎三者常樂實語 佛國 恚因緣:獲十種功德:何等為十一者 離 為 惠二者不樂積財三者隨順賢聖四 干. 迴 綺 言悉 王 語 向 所 阿耨 領六 柔十者得生善道 善根迴向阿耨多羅三藐 人親近 者天人愛敬二 有眾生悉得三昧心 者得 若處 多羅三藐三菩提得 四者常 賢聖十者得生善 八 容端 者愛樂賢聖 與 事六者 八 明 以是遠 者常得三 四者得勝 正強記 天 共 人 極 面 尊 住 隨 不

惡 功 不信天神 有業 淨諸仁 凶五者常生 何等為 歠 見 乃 者於彼遠 应 七 奪 人天離 者 緣法九者常與 者心性柔善伴 棄於 得於 命 離 世俗常 正見不擇 邪見因緣獲 起諸惡三者歸 惡道 正 求 六 侶 歲 賢 者得賢善 道 次日月 種 者 功

國

土

法

音充滿

遠

切

綺

因

以

因

緣

蒷

大

果

報

端

正

美眾

愛 平

平

時

瞋

耳

大

威

力

諸仁者

於

界事 受愛取 等若戒 等 緣 淨 菩 間 相 行 切 至 剛 清 彼 事 力 乘 來 欲 無 事 依 事 仁 清 行 大 而 界色. (眼事 者於彼何者是出 平等 常不 薩聲 淨 諸 起 善 事 持禁 事 所 而持 生受愛取有生事 而 好 果 行 四 鐵 淨平等此是世間 清淨大智大慈大悲乃至 智 而 切 而 圍 而 有 持 成 礙 天 戒不依 有生事 處 而 聞 善 持 持 持 禁戒不依受想行識 清淨及三摩 佛 捨 諸 戒 智事而 無色界事 禁戒不依法 以 下 Ш 正 於 |禁戒| 非想非 禁戒不依 持禁戒不依色眼識眼 是 所 力 離 見 間 行 功 緣 戒 如 根 戒 德 覺 明 是 依 不 音聲 見佛 聞 淨平 所 戒 淨 不 持 不 而 行 缺 力 之 力三 禁戒 而 持 自 正 邪 戒 行 依 依 非想處 諸 7.禁戒·不依: 公意識意觸8 世間起 風 聲 持禁戒 提 聞 戒 清 等 事 有 無邊虛 而持禁戒乃 起 清 莊 等諸仁者此 見 見 清 聞了 起信 2發戒 者是 巖 漏 昧 法 者 以山 淨平等 梵 不 淨 而 淨 事而 力 及辟 者. 供 於 平 持 無 依 降 不依 解行 是人 聞 空處 發戒 障 漏 事 行 能 伏 養眾 等 聖 陀 彼 何 支佛 地 意 清 修 故 句 第 道戒 力 羅 持 而 值 事 成 魔 以 布 現 至不 行 不久具 <u>;</u>禁戒. 界 觸 怨 是 禪 無邊識 觸眼 持禁 者不 淨平 僧 不 有 四 尼 入 此 施 無在上及 切 念 義 是 為 力 事 水 因 清 禪 戒 修 無 佛 因 清 · 識 火 緣 依 處 風 生 意 淨平 出 等 處 如 諦 畏 無 忍 智 不 觸 戒 依 佛 念 行 菩 淨 及 城世為 辱 事 大 未 因 不 色 諸 法 慧 足 清 薩 力 金 依 且 平 入

及婆羅

門

敬信尊重

護持養育.

褥臥具·

病患因

緣

施

其湯

藥活

流

轉

於

生死中恒受勝報

速能

城諸仁者於彼何

者是忍清

淨

者捨忍二者息怒忍捨忍清淨平等者

沙門

及婆羅門

修此

者被人應受世間

供

養若世 有為及

間 無為 義是戒:

義滅

義

是戒 義是

義

此

諸

句義

名為戒

不令得

起以是義

故 障 四 鐵

戒

諸

仁者

離

欲相

義

発 戒

義解脫

(戒義・休) 名之為

: 息義

我是戒義¹

義盡

等 障 故

修七 故不 名之為

覺

分

力

能 此 如 邪 下

彼

無

明

有為

有

漏之 清

· 令 得

曀

天 園

如

是

聖

戒

淨

平

間

甚

大

(黑闇

以

戒

諸仁者此是有

為

無為戒行

行

清淨平等若

平等若住

戒

為莫不堅固於天人眾獨果報若被毀謗人不信受

婬念觀

自

他婦諸仁者於彼 、大果報。修習善根

布

施清淨平等

無有留難

無邪

是因緣具

施清淨平等行時

於戒

遠

離

邪

婬平等行.以

共他 戒遠 諸怖 戒遠 生善

1有.修

切善

無有留難諸仁者於彼布

離

偷

盗平等行 以是

因緣具大果報

不

畏諸仁者於彼

布

施

清 因 清

淨平等行

於 離

離 道 其國 彼 波羅

殺 諸

生平等

行.

以 布

是

縁具

大果

時報

仁者於

彼

施

淨平等行

行時.

於戒遠

離

妄語平等行以是因緣具大

如說

修行

發

香氣所

明

П

出

滿六

密

於

土

而

成

正

令得

去

四

天 圍

如

是

戒

淨 以

平 Ш 義

戒

鐵

山

間 不

臭

穢

風 以

障

彼

愛

熱之

風

· 令 得

起

故

名

畏力

能 至

障

彼

臭之

氣不令得

起

以是

土

功

德 善

切

善根

莊

眾

不

·信天

神

離 慧

惡道

畏於彼

命

時影影

心

共

相

會 向

遇

生

道

以

溒

涑

洄

冏

耨

多 者得

等行.

以是因緣具

大果報

離 於

麁

獲語

微

音具足

淨離

弊惡聲

諸

仁者於彼

布 得

施

清 妙

大怖

作是見時三界眾生皆

為

煩

惱惱

然 自

熱

眾生

種

苦害驅

馳

不

能 熾 及煩惱

火之所

逼

熱唯除聖人

是人

為

已生

救 逼

我

共

切 種

生

為

所

以 轉

方

便

而

能 如

自

救

即

不

以

事

唯 劉 流

應

修 何

切 作

能

修

-等忍

等若有眾生求樂離

苦觀彼

三界

切苦道

若欲得

切樂捨

一切苦是名捨忍清

淨平

於彼 報. 得 時 如

布

施

清

淨平

·等行

時

/戒遠離| 《信眷屬:

惡 諸

口名平者

於

戒

遠離兩舌平等行

以是因緣具

大果 等行

不壞

〈眷屬丈夫眷屬敬

優鉢羅花

諸

仁者於彼

布 作

施 證

清淨平

諸

彼

布

施

清

淨

·等行

時

於 正

戒

遠

以是

因

具 4 鮲

大果報

受其

淨

報時

戒

遠

綺

語平

- 等行.

以

是因

發

中 離

大眾

疑

(樂見

諸

苦

數

數

修 須

住

時

行

捨

施 布

於

正

所

給

以 乘

施 臥

種

身

所 樂便 是念

飲

食 喜

衣 平

服

具屋 能

溺我已近善知識數學聞生死苦惱涅槃彼等離善知識及不聞法是故生死為苦所 富單那等何故未聞生死大苦涅槃至樂不夜叉羅剎鳩槃茶餓鬼毘舍遮富單那迦吒我是故被辱未能行忍復作是念彼食血肉 彼樂 及 則 行 想修行忍辱清淨平等是人若數 念時罵辱音聲及 彼生死沈淪. 觀後世可怖畏事眾苦所惱未能解脫 實不喜之言。乞士來求諸如是等是 威儀. 樂亦名捨忍清淨平等若彼種 平等乃至若捨身外 捨 當棄捨不應起瞋 作是分別罵辱音聲及諸違事皆悉如風 安樂觀後世畏常勤 柔軟瞋恚未淨不得住忍是人生念誰 辱清 種 種 故 聞 所 正 重復 無 乘及 人聞 想罵辱聲音及諸違 種音聲種 礙 :淨平等:是人住忍心 能 財 樂忍 所謂 何故起瞋而 於 何 淨 如 切 平等是 是菩薩 皮 諸 如是應捨諸 種 養 3修習斷 無上 違 肉 瞋怒罵辱欺凌麁 資財能 育眾生此 是人若數於彼眾生為事悉如風過離眾生 所 礙 筋 骨眼 及義 大乘 不行忍是故 而 自 功 捨 訶 事 喜得淨 眾生想 是捨 發心 耳 無 離分別 切苦.當得度 種形色 忍苦令他 德是 薩 修 人心未 淨 舌 如 忍 求 £我 應 是 如是 想修 作是 應知 能 種 證. 如 清 供 勝 種 我 養 平 第

四天下 等 中 等之所 清 夜 劫 遍 分 息己身威 Ξ 毀壞如是菩薩摩訶薩住第一義忍清 第一義忍清淨平等養育眾生譬如虛 淨譬如虛空長養眾生如是菩薩摩 義忍清淨平等於彼一切有為身心善得 如虚空清淨離 身心不動不止遍動 淨平等譬如虛空不動不止遍動不震 不喜於諸眾生離分別想得住第一 第一義忍清淨平等於彼一切有為諸 義忍清淨平等譬如 \Box 如 言形色及苦樂受離 捨 極圓 一毒熾· !不作如是分別之心如是菩薩 淨虛 是菩薩 盡火所能燒壞非劫盡水及劫盡風所 震如是菩薩 及於 夜極 乃至未到無上菩提不為貪欲瞋恚愚 別想乃至於己身 分別 滿 火燒壞其心譬如清 如 員 所 一十五日夜 亦捨愛取 水 滿 住處 儀憂惱 摩 月普放冷光熱惱 切 訶 平等 摩訶 照海 滿 薩 垢 身 住第一 摩 形 大 亦息眾生諸 如是菩薩摩訶 海 極 虚空遇闇 以 島 天 訶 亦復不震不止 薩於一切業有為諸 於分別不作分別 不求果報 || 無分 如 上 義忍清 住 月 如 乃 滿月眾星圍 至迦 眾生身心 第 淨虚空十五日 別 威 淨虛 **I**煩惱 離 儀 不 義忍 摩 瞋 於 淨平等 薩 得 去 一遍震 義忍 住第 熱譬 訶 訶 得 苦 訶 住 來 涼樂 空非 清 淨 不止 彼 繞 薩 不 法 薩 明 戲 譬 那 照 如 癡 平 能 住 清 行 清 瞋 語 不 珠 無 五 淨 住 眾 投 住 至 平 行 放 大火聚變作蓮池 因緣

必於

三藐三菩 三藐三菩提

而

授

兔 耨 耨

身以 多羅 多羅

能

不共聲

所

成

令此

三千大千

世界六

彼

時

彼兔身

臥花

臺上以苦

世

四王天龍

夜叉.乃|

迦 種

仙

非

, 等. 種

供

養

而

毘舍遮富單那迦吒富單那等彼時無量億闥婆阿脩羅緊那羅摩睺羅伽迦樓羅餓鬼成熟無量億那由他百千天龍夜叉羅剎乾 故能流 故.從 切善 難處作此苦行不足為難 多羅三藐三菩提心諸仁者我昔人身生非 那由他百千天龍乃至人非人等悉發阿 身而為八段我於彼 林中食諸甘果時有國王名曰迦 以善法成熟眾生如我昔作忍辱仙人 淨平等故已得超過 心次第漸 處受彼 善根雖未能至究竟 加 生起 大火聚以 所 光 切 吒 兔身為使 割處流 滿涅槃大海諸仁者應當 勤 樂心 明 離 進 照 心心 能 觀 曜 流出白乳以是忍辱苦行因緣,我於彼時以能善修第一義忍果時有國王名曰迦利支解我,就生如我昔作忍辱仙人常在 彼諸 善修 後世 切不善一切善水悉皆充足 切 仙 |畏心離 利 處所以住第一義忍清 第一義 鬼神以得 得 切聲聞及辟支佛 天及 益 如我往昔生於難 肉 心 忍 食 龍 休 清 故 如 息 切 心 夜 是諸 淨平等令 即 惡心 叉 觀此菩薩 自踊 羅 於 剎 勝 耨 能

從

右 了了

脅

安

隱

而

出

以

精

進

故

行七

步

諸

者

於

彼彼

何

禪

聲

聞

緣

覺

如

來共若

有

眾

等者謂以聖慧於三界行 般若波羅 平等諸仁者於彼何者是精 名為平等此是菩薩摩訶 義故名之為忍清淨者謂以聖慧除 者能到彼岸;w 是義故名 義忍清淨平等此四句義 以此 意足作 進能與布施 如實知無煩 切聲 無也 釋 道業道苦道以是 為究竟空及見界 蜜清) 精 等 天王 聞 進能 諸 因以是則能 事 淨 護 緣覺以此 仁者菩薩 與四 平等作 惱道業道苦道以是 世 清淨平等作因乃至能 四 尊 \vdash 念 香花 重 王 捨諸 薩 入 名第 天 精 處 因 義故名為清 如 一切法理真 <u>處清淨平等作因</u>。 四以是則能捨一 進 為 進能與四正 第一義忍 今當解釋 是 有 龍 塗 足住四無色定. 超煩惱.以此精 善能: 清淨平等以 究竟空以 一義忍 供 香 夜 叉乃 今阿 淨三界 修 香 如實 : 淨 平 清淨 義故 者見 第 住 至 勤 與 是 人 牟尼諸 戲 淨 淨 轉 餓 精 精 五 難 動 四 集 婆 如 薩 而 《為聞 佛土 大海 摩訶 大法 平等 鬼毘 阿脩 進故. 修供 進故 陀 示 大 龍 地 能 微 薩 水 法 仙 得 詣 及 羅 王

諸煩惱

義者能

三界陰

眾

寶幢

旛

等

漢之所

際得

羅 蜜是名精進清淨平等 平等諸仁者我 欲不染以精 輪無量 舍遮富 分為 塵等 有 所依住處 兄 諸 令菩薩 故 摩 冏 以 優 切 精 猴 陀 .,, 如佛 Ш 數 滴 名 單 羅 人天得證聖道是名精 多羅三藐三菩提 進 迦 進 巧 海 摩訶 諸 故 數 精 那 伽 \pm 以是精進今於佉羅 迦 故 奇 以 六年修 泇 微 夜半 如 進 迦 作此大集十 羅 精 天及龍 (彼滴) i 薩等 茶迦 清 樓 | 化富 塵數眾悉令集 浴 以 淮 淨平等 羅緊那 踰 以 故 數具 單 彼 羅 受彼 滿足毘 城 進 夜叉羅 那 難 摩 向 故 修精 諸 等悉 羅鳩 方所 開 以 行 諸 難 處 故 離 仁者. 剎 精 苦行. 在 仙 林 陀 有菩 進 來 槃 乾 此 帝 進 進 及 耶 人 清 以 大 茶 闥 清 故以 有 波 山 所 婆 以

大方等大集月藏 經卷第五 切見.

過

此

精

兀 超

如

大方等大集經卷第五十

高齊天竺三藏那連提耶 含譯

諸 覺 緣 如 來禪不 覺如來共有禪 仁者. 月 切眾生 藏 於彼何 分第十 -共聲 应 聞 者是禪清淨平等 諸惡 緣 緣 覺 覺 如來: 鬼 有 神得 如 來 共不共聲聞 敬 禪 W信品第二人 之二人 共聲 有禪聲 聞 緣 有 뿝

無

方

願

智

殊 此

習 能 進

大

, 功德

以此

精 量 集

進

隨

受生 轉

化 修 進

居

兜率

天宮觀

嵵

節

捨

彼

而

母

胎

精

淮 其 願

於藍

毘

尼 宮 利 能 般

與

成 [波羅

熟眾

4生清

7.淨平等

作因

以

此

精

法

故

二有支得

如

來十力十八

不共法大慈大悲

若

蜜

清

淨

平等而

作

因

緣以此

精

進

五 根 進能

與四攝

事四

無礙辯

五力七覺支八聖道

分九 四梵

次第定.

斷.

苦 增上正. 空處入無邊識 下 平 度 無 義 無所 處入滅受想定 覺無 求 想不念別異想入無邊 如法 不樂捨念清淨入 欲惡不善法 心 隨 觀 有處入非 知入第三禪 修行心樂離 定生喜樂入 供 有 苦 觀 養 正 有覺 處 趣 後 想非非想處度 度 彼 世 正 (第四 無邊識 有觀 欲流 畏 捨苦捨樂先 發心 第二禪 邊 是 虚 禪 離 注 者 人 處 空處 生喜 相 修 度一切想 聞 應 入 離 續 正 行 (無所· 樂 喜行 非想非 滅 是 法 度無邊 布 憂喜 入 聞 所 施 非有邊滅喜捨非處虛有不念 初 得 清 起 已 禪 知

覺觀刺. 力 十 等 非 識 出 處 此 倚 滅 七覺分八聖道 得 處得 不得 想非 處者 入息 八解 受想刺是名身行得倚 仁者住初禪者滅 聞 奢 不共 脫 四 摩 四念處 非想處者 滅 刺 住第三禪 他毘 禪士 攝 虚 住 1無邊 如 法 空刺住 事 來共 得滅 沒舍那. 四正 一切 四 分三解脫門 梵 滅 虚 者 住 空處 滅喜 無所 無所 音 勤 盡 智 智是 定到 I 聲 此 三不護 四 刺. 刺 非 有 者 如 口行得倚 有 名 菩 四 彼岸阿羅 處 滅 住 住 意足五 刺 者滅 第四 第二 四 薩 無礙 住 禪 色 無所 行清 波 滅受想 刺 識 禪 禪 辯 根 意 住 依 五 漢 行 無 者 淨 刺 此 力 依得 住邊 平 者 滅 滅

住三不 仁者 聞 苦復 行 是人 乃 脫 至不 有 入初 兀 人先修 無 礙 禪乃至 緣 切 辯 覺 智 不 得 乘退 智 入 是 滅 四 名禪 盡 入 聲聞 定 事 平 四 依 此 梵

聲聞緣覺如來共

是名禪平等聲聞緣覺如來共事四梵住不得三不護乃至不得一切智智,人入初禪乃至入滅盡定得三解脫門四攝諸仁者若復有人先修大乘退入聲聞乘是

彼三 三行滅無餘第一 因緣法是人依初禪超彼餘禪及無色定入 學聲聞乘善學緣覺乘是人入初禪思惟求 入滅盡定於一切 禪已思惟求因緣法,入空無願無相三昧 有眾生久修聲聞 諸仁者於彼何禪緣覺如來共不共聲聞 如來共不共聲聞 禪平等緣覺如來共不共聲聞 於因緣第一義三行滅無餘 未得初禪得已思惟求因緣法乃至得第四 昧思惟捨離證無色定以彼三解脫 義滅定是名禪平等緣覺 處思惟求緣 乘後入緣覺乘是人昔來 菲 若復有人未 想受滅是名 覺法是人求 若

法<u>.</u> 如 是三行滅 諸仁者若復有人未學聲聞緣覺乘先 辟支佛世 不可說三昧其處 求因緣法 乘退入緣覺乘是 緣覺如 是四 非此岸非彼岸非闇 苦苦苦壞 間 無色定 如是乃 無餘第一 《共不共聲聞其處一切生死 過福田是名禪清淨平等第 苦斷於不 無生無滅非證非修 至第四 人入初禪於彼禪 義滅定以三解 切處思惟 禪 非明 可 中思惟 !求因 非可測非分 中思惟 脫 緣 求 能 非 法 因)學大 自 有 有 如

義禪清淨平等

非 界入定不 不共聲聞緣覺 來入滅界定是名如來第一義禪清淨平 來入滅界定不依陰入定乃至不依所 處 入 依有不依無入定無所依不依 現在及未來世入定不依生不依 不依界入 不共聲 諸 (初禪 想非非 界無所有處界非想非非想處界如是 仁者於 如是第二 (定不依) 想處 ·依虚 彼 何 界入定不依滅界入 空處界識處界無 第三第四禪虛 如 入入定不依 如 來 來 第 初 所 禪 滅 空處 依. 所 定 入定不 如 有處 水 淨 如 不依 火風 依 平 · 等 識 如 如 來

間 聞 禪瞋惡麁獷不觀後世畏於諸眾生無有慈 世間第四禪緣覺聲聞 諸仁者於彼何者是 愍食其血肉趣三惡道 至第四禪. !初禪乃至第四禪於後惡心因 8 畳 切眾生如來入世間初 一切眾生劫欲盡 如 來禪 亦能 1.入世間 時 清淨平等共聲 亦曾能 禪乃 緣退失修 初 至入 入世 禪 乃

者出世 聞辟支佛地是名禪清淨平等諸仁者 彼一切眾生乃至蟲蟻佛力加故亦如 典 如來禪平等共一切眾生此禪平等非 心心數法住於初禪乃至知住第四禪 生作是念如來心心數法行在何處 禪彼一切眾生若天若人畜生餓鬼地 復次如如來入世間 何者智器清淨平等智有二種一者世 口所 言說結集解釋言語之道音聲演 智諸 仁者何者世間智其世俗 初 禪乃 至入世 住在何住 此亦是 間 間 實知佛 切聲 於彼 獄 第 眾 四

> "小子童心和盆心無然歸心無嫉妬心無麁"。 化氢电记和盆心無怨讎心無嫉妬心無嫉 是名世間戒智器平等 若於一切眾生具哀愍心觀 是涅槃器諸仁者是名世間布施智器平等 逸處於一切眾生安住慈心憐愍心救濟心 者布施持戒忍辱精進禪定聞慧智器平等. 非涅槃器是名世間智器平等諸仁者於彼 念作 諸仁者於彼何者世間戒智器平等諸仁者: 至盡形休息殺生偷盜邪婬妄語飲酒諸 何者世間 何者世間智器平等諸仁者世間智器平等 字 種 作 事若觸若受若想若思若念如是 示 布施智器平等諸仁者若有人乃 聞 其所 苦行法 諸 論說 求皆得 若學工巧 若書字 成 後世畏常住 就 句 義 若算若 所 放 切

忍智器平等能忍不順言辭音聲所出諸仁者是名世間起卒暴不生變濁不現瞋相於諸眾生亦復若聞眾生種種惡口純麁獷言聞已不取不若聞眾生種種惡口純麁獷言聞已不取不

不 學我近 生從無始流 壞命於此眾生常能 諸仁者若見眾生於其我 作無利益 切眾生不 現 瞋 切 相是名世間忍智器平等 若壞色若壞聲 -起瞋嫌. 見已不取不起卒暴 識我能 轉習貪 是人得 修學我 修忍應 離 香 所 作 求一 善 味 如 切 知 觸 是學是諸 惡作過 識 樂是故 切樂若 若壞身若 未曾修 作 眾

肉

非

天

眼

見是聖

法

相

應

以

聖

菩

薩

於

眾

生不

見眾

生

而

成

熟

之

眾

生

非

雷

切

淨

平等諸

[仁者. 慧眼

一切法界非 一切法器般

彼

何者

安住出世間

者若於眾生勤 諸弩 不斷諸仁者是名世間 仁 者於 が彼 何 . 者世 施 不 間 精進智器平 及 精 修 淮 戒 智 忍精 器平等 諸 智 仁

知法 者若與如是空法相應大乘言教有所堪 諸仁 世間聞慧智器平等 切煩惱惡業障盡 讀誦受持言辭清淨為人演說不諂不 非想非非想處諸仁者是名世間禪智器平等 入世間初禪乃至第四禪入無邊虛空處乃至 諸仁者於彼何者世間禪智器平等諸仁者若 知義畫夜精 1者於 //彼何 者世 勤 知法知義是人於彼言教 間聞 求無上智諸仁者是名 慧智器平等諸 幻. 能

楞嚴 乘不 取緣 不取 眼識 若善男子不取色受想行識 諸仁者於彼何者出世 至不取非想非非想界不取現 樂如是不取 取意觸不取 不苦不樂如 慈三昧 三昧 取 デ 取 決定清淨平等是方便力求智平等 覺乘不取 善不善不取 能見 有不取 諸仁者是名出世 眼 地界 意觸因緣生若苦若樂不 是乃至不取 觸不 非 入首楞嚴 諸 無不取 無上大乘不取三界不取三 聲 有漏無 水火風界不取虛空界乃 取 聞 眼 無 間 觸 辟 支佛 所 意法 漏 因 智器平等諸 門 間智器清 有 不 [緣生若苦 不取眼色 不取意 地 取 在及未來世 次第當 無有言說 **發**聞 是 人以此 I 若樂 仁者. 乘.不 苦不 識 不取 淨 得 首 平

> 法 其 不見 間 體 法 實可得 安住出世 性是如 是我體 眼 人 一切法 智器清淨平等 如 性其無我界體 體性是佛法體 切法有眾生其眾生體性 不可得 觀 是見諸法 近 諸 如體 性其我體 若入眾生不可 遠 法 間一切 體 方所 界 何以故不離眾生 催 性如是知一 不 清淨 是眾生 無 增 性是 法器般若一切法界出 性其佛法體性是無我界 所 不 性是實際體 平 至 減 禮性. 得是 ·等時 去不見 不見 切法諸仁者是名 切法體 有 人則 其. 是 諸 更不見 性 法 切法不 切法體 得 性其 其實際體 切法 有 有 盛 入 體 有 滅 世 切 性 性 離 有 衰 切

見 眾 是 切 於 法 法 等若菩薩 諸仁者於彼何者出 法 者 不見有法可得住 種 不 禪者 我 生善惡 境界 苦是 使起 如是 無所 界時見諸眾 諸 住如是禪時 以身禪住於禪定不以心禪 Ĵ 煩惱 則 禪 者受者 壽 取 無住無 見及上 如 命眾 諸 能 住於 著超 摩訶 欲 入 生 於 過 入 薩 入 使受者是人若復 數 而 禪定是未決定菩薩能 滅 (於如 無所 於 顛 生者養育 於 如是安住 煩惱纏若復菩薩能 成熟之是人不見眾一切諸法人此法時 切聲聞 禪 世 倒 覺知 煩惱 細 如實際法界 定 間 而 如 切切 如 作 辟 住 般 以 不 法器 實 顛 :者 住 於 · 捨 若入 支佛上是 際 /禪定 於禪 離 倒 入 使 禪 法 於 作 能 於 清 故 是人 受種 生 定是 定時 如 者 能 住 斷 入 淨 如 起 不 如 J 諸 切 知

平 切法界清淨平等分別說法菩薩於所說 緣覺法.此菩薩法.此 此 漏此無漏此世間此 成 生 不見其相諸仁者譬如幻者遍 菩薩如是安住出世 行此應捨離此 菩薩以大悲故於不可說法 不壞事 故 眾生無生故眾生不滅故 眾 有為此無為 切 語 熟眾生如 生 故 自 是諸 言文字不能 眾生無願 性 無眾生 故 法 是 眾 故 此有煩惱此無煩惱此 自性 生不 凡 亦不見我乃至不見受者 夫法此 故眾生 眾 間 可 生 佛法諸仁 出世間 相不可說不可說 說不可顯示 說 無 一切法器般若入一 法諸仁者是未決定此學法,此無學法,此無煩惱,此應修 無 故 我 此 而說 眾 故 眾生清淨 作 有罪此. 生 眾 故 諸法 眾生 無所 生 離 無 此 有. 法界. 故 如 眾 故 罪有

除諸 是法 證 此 及鬼神 世於彼花中能出如是妙義句味及於法門 竭≌心 柔 如 演法音聲作如是事是為難不 種 大德修伽 未善: 是 第一 種色種 軟心 有 無 海 煩 共 作 難 深 腦 修 色不可見非文字非言 轉難,其未決定菩薩 眾作如是言大德婆伽 渡 種花. 未 陀 彼 煩 而 自 心 諸 此 劉 同 言 成 第一 熟之. 海 心 於 說 在 眾生能 未曾作事而 未到 速 彼 法 入 切眾 未 此 難佛言諸 眾 碎 無 作 為 彼岸而 生以 生 轉 證 畏 城 慈 切 能 聞 難 於無所屬法 能現作.佛不出 虚空界化作 所說法 仁者此 柔 心 諸 能 說 婆此事為難 時一切天人 於 己 彼 不謗 諸 於他 自未 愍 如 煩 眾生 是 心 心 樹 眾 知 轉 無 此 生 未 如 難

謂眾生平等法平等清淨平等布施 菩薩. 力故縱捨汝等於此四天下所有菩薩摩訶 何故縱捨汝等是諸菩薩以大慈大悲方便 能制於汝等食他眾生精氣血肉諸惡鬼神 昧故能令一切眾生於多億劫不食豈況不 薩 令 一 能擲一切眾生世界中間 柔軟 平等忍平等精進平等禪平等般若平等 四天下 自在菩薩如是等萬八千菩薩 地自在菩薩想自在菩薩 昧其名曰眾自在菩薩慈自在菩薩文殊音 薩安住如是甚深出世間法器清淨平等三 不相見豈況不能制於汝等諸惡鬼神 法已能擲眾生虛 方便力故不惱於他是諸菩薩入如是 慈大悲心不惱於他 障汝等惡心鬼神是善丈夫皆得是法住 法清淨平等住 以住如是甚深出世間法器清淨平等三 切眾生守護六根各住 汝等惡心 切法器清淨平等三昧菩薩 電 心不 作 切眾生唯食風 於汝等諸惡鬼神 彼諸菩薩 證 聞 觀 在菩薩 一切法器清淨平等何等為十所 鬼神 已不 淨平等三 後世畏 -謗彼 此 摩訶薩 日自在菩薩 空界中多億那由他 不自 !何以故以修大慈大悲 食水食土食石是諸 一昧 菩 種 制 亦 觀 如 住此十種第 自境豈況 者若有住 大黑闇處乃至能 心 上所說 薩 世自在菩薩 於 E自在菩薩.水 唯月自在菩薩. 摩訶 摩訶 摩 甚深出世 第 訶 平等戒 薩 生 轉 薩 不 薩 出 何 劫各 亦復 能 世 不 居 能 難 甚 此 菩 大 遮 間 使 何 深 縱 於 於 利 不 世 薩 捨 無有 養育

慈心不悲心汝等不應作是非法欲重明此 義而說偈言 即時舉右臂 法僧亦復難 曾與我親 不害他眾牛 遠離取境界 凡夫等如 修行法平等 捨離諸惡業 此十平等處 能修第一難 哀愍眾生難 休息於非 間解 棄捨 者假 捨汝等 一切眾生作不愍心不柔軟心惡心怨心不 益安樂汝等如是無有慚愧不觀後世畏 .以一如來一念之智勝於彼等何況 一切時以大悲心 一切法器清淨平等如前 汝等是 一眾牛 如來於 無上 使 河河沉 一切眾生住如是十種 如 知 主 調 眾 亦 造 大雄見如是 如 薩 非我父母者 不 智者當速知 得知難平等 知足第一 眾生淨信難 宣說如是言 我 此 於諸 切惡風 生精 復不壞我 來 瞋 作諸善業 切時憐愍汝等欲令得於 御 以 更不觸惱 奪活命具 清淨平等 切法等等 心 覆護汝等不生瞋恚 丈 應 修 夫 大 眼 正 雨 遍 慈 天 所說 人 大 知 無餘鬼神集 布施 佛出世甚難 不壞諸花 佛聲聞緣覺 得聞正法難 離諸難 常得不 於彼人中得 久受於勝樂 初眾生平等 於世常受樂 悲 一切諸眾生 師 明 説菩薩 出 佛 行 方 可 平等喜 世 足 世 便 眾生 亦 如 摩 間 尊 力 難 亦 來 訶 甚 逝 故 滅

不依 皆得柔軟心 容恕不為惱 不惱於汝等 得見佛 不分別諸法 出世住實際 不分別三界 得成諸佛海 智者常精進 我以修忍故 忍照惡心 安隱眾中顯 譬如空中月 如是字言合 作惡諸 成熟多眾生 不起瞋怒心 我昔作仙 修於菩提 1者常 一切分別 說 陰 有 聲聞 惡業 次第 眾生 境界 渴 守 住 持 行 恴 護 今諸阿羅漢火變為蓮池 眾星 智者 捨離 具智大 汝等各應當 弊性多剛強 汝等無羞 以住聖般若 無量菩薩眾 不見有眾牛 不染於諸法 得住於如 修禪及般若 修行為福 作兔為仙 林中修忍辱 彼眾生次第 令得清淨信 月光照摩 人天世 是 不依界入 大涅槃 足修忍者 此法故 共圍 I常歡 飲 離分別 種 間 食 種 刹 如 慧 澆 諸法唯 能息於 遠離 智者 如虚 常受勝 見佛大勇猛 安住此法性 離 智者修禪智 得離諸 智海得增滿 我以彼忍力 能滿 後得 諸天所供養 彼憐愍汝等 付囑於汝等 汝等若柔軟 自遮己惡心 如來於汝等 無有如是忍 自投身入火 節節支解身 海水得盈滿 如是修忍者 諸 切離諸惡 切分別 諸佛海 空空故 於 離 見 有 慚愧 煩惱 分別 涅 瞋 支 一相

定信 惡鬼 神得 爾 諸惡鬼神得 緣生惡鬼神 諸 時 住 彼於 惡鬼 神昔行大乘者得隨 ·須陀洹果·億那由 . 尊 後 於彼 神 被九 柔軟 時近 眾 中 諸 十二 [惡鬼 心得已復發阿 惡知識 彼惡 那 鬼 神 他 順忍無量阿 由 心見 神 眾 昔於佛 !頻婆羅百千諸 他 中 百千諸 他 說 過]耨多羅三 法 以 法 訖 .僧祇 惡鬼 是 作決 時 因 於

終生 多羅三藐三菩提記 故. 斷 家時共作惡業,今受於此惡羅剎身,為飲食 家誦 果我等今者承佛 到堅固 今於佛所悔諸惡業更不復作如是至三至 命終生於地獄久被燒煮失念 蘭若住法比丘所 發阿耨多羅三藐三菩提 宿命之事我等於鳩留孫 德婆伽 萬羅剎王合掌向佛 爾時於彼鬼 ·此食他 無量 持八萬大乘 修 婆我等為 行律儀 |億那由他百千眾生命|以是我等 神 |血肉惡羅剎 眾 惟 起瞋怒心以是業障 法聚復誦 神 瞋 中 使故 :願世尊 力得自憶念此 有羅剎王名牛王目與 心敬禮 中正 願 久於世間 如來法中曾得出 授於我等阿 我 八 由我等昔出 無餘於 等彼時於阿 萬聲聞 而作是言大 賢劫 受不愛 於彼 彼命 法聚 中

頃 如 佛言諸 授 未來世此賢劫最 於阿蘭 汝 不作 惡 仁者我不見更有 菩提記 若比丘 心 以 人身於阿 彼 1被萬 能 後 所 如來名曰 而 斷 羅 蘭若比丘 起惡心 剎 切 一法遠離 善 王 一垂淚 者諸 故 盧遮彼 葄 何 菩提 而 況 仁 |者. 言寧 念之 佛當 數 心

> 精 法 婆 若大乘小乘如是如是精氣增長 是護持我法故亦復善護阿蘭若住法比 切菩薩一 善受我之付囑我今復以汝等付囑賢劫 護持佛言善哉善哉善丈夫汝等應當 住 惡業我等今當食花食香食果食 根能捨惡趣得世間樂及涅槃樂 善助道與汝善分稱名勸請 柔 如是如是汝等作勝供養三世諸 而 伽 軟心 氣大力威德及大功能親 故及受世尊聲聞 食喜更不惱他護 起惡 婆我等從今休 心 後世 切聲聞彼憐愍汝等於其畫夜 爾 時 復 有 弟子住阿蘭若者增 :息諸 諸 持佛法受佛付 切 認鬼 同 惡懺 知 而 以是汝等增 神 悔 敬 作 屬 水食 佛以此 乃至眷 過 信 彼彼 囑 言大 三寶 去 為 風 如 善 屬 丘 如 長 作 是 Ė 久 德 食 切 住

藐三菩提

須夜摩 共無量 世 化 率 養育西瞿陀 育北欝單越他 王言此四天下是誰 爾 !自在天子護 ·陀天王共無量 [界主大梵天王作如是言大德婆伽婆兜 時世尊示世間故問娑婆世界主大梵天 大集經月藏分第十二諸天王護持品 天王共 百千化樂天子護持養育南閻浮提 無量 持養 化 自在天王共無量百千他 百千兜率陀天子護 百千! 能 育東弗婆提化樂天王 作護持養 須夜摩天子護持 育時娑婆 í 持養 九第

無 叉眾護 樓 大德婆伽婆毘沙門天王共無量百千 勒 量百千 叉天王共 持 乾闥婆眾護持養育東弗婆提毘 ;養育 無量 北 欝 百千 單 +越.提. 鳩 頭 槃茶眾護 賴 吒 天王 諸 持 共 夜

眾護持養育西瞿陀尼育南閻浮提毘樓博叉天王共無量百千龍

鳩 虚 婁胃三曜者鎮星歲 三曜三天童女護持養育北欝單越 土境迷沙是辰大德婆伽婆如是天仙 宿是歲星土境彌那是辰婁胃二宿是熒惑 危室三宿是鎮星土境鳩槃是辰辟 德婆伽 槃彌那 育北欝單越 送沙大德婆伽婆被天仙七宿中 婆天仙七宿三曜三天 彼天仙七宿者虛危室 星熒惑星三天童 童 女護 奎二 女者. 辟 宿 奎

亢氐三曜者·日辰星太白星·三天童女者·疑養育南閻浮提·彼天仙七宿者·星張翼軫角 張翼是日土境線呵是辰 回 仙七宿三曜三天童女護持養育東弗婆提 月土境羯迦吒迦是辰大德婆伽婆如是天 三宿是歲星土境彌偷那是辰鬼柳二宿是 中昴畢二宿是太白土境毘利沙是辰觜參井 彌偷那羯迦吒迦大德婆伽婆彼天仙七宿 柳三曜者太白星歲星月三天童女者毘利沙 育東弗婆提彼天仙七宿者昴畢觜參井鬼 是辰大德婆伽 土 大德婆伽婆天仙七宿三曜三天童女護持 童女護持養育南閻浮提 大德婆伽婆天仙七宿三曜三天童女護持養 |境迦若是辰亢氐二宿是 迦若兜羅大德婆伽婆彼天仙 婆如是天 仙 軫角二宿是辰 七 太白土境兜羅 宿三 七宿中星 曜三天

持 斗 大德婆伽 Ì 養育 4 女三 西 曜 婆彼天仙 陀尼彼天仙 者熒惑星 七宿三曜三天童 歲 星 七宿 鎮 星三天童 者房心尾 女護 箕 女

養育西瞿陀尼 婆伽婆如是天 迦是 辰牛女二宿是鎮星土境摩 七宿 辰尾箕斗三宿是 支迦 中房 仙 心二宿是熒惑土境毘利支 **遙婆摩伽** 宿三曜三天童女護持 歲星土境 羅大德婆伽 伽羅是辰大德 檀笺婆是 婆 彼

不受他 吒 濼乃至海 村落塔寺園林樹下塚間山谷曠野河泉陂 故. 皆 國毘樓博叉天王與諸龍眾圍遶護持養育 濕婆國蘇摩國羅蘇吒國甘滿闍國此四大 樓勒叉天王與鳩槃茶眾圍遶護持養育阿 婆國毘時國般遮羅國疎那國此四大國毘 毘沙門天王與夜叉眾圍遶護持養育迦尸 國傍伽摩伽陀國阿槃多國支提國此四大國 大德婆伽婆過去天仙護持養育此四天下 賴吒天王與乾闥婆眾圍遶護持養育鳩羅 國都薩羅國婆蹉國摩羅國此四大國提頭 養育此閻浮提有十六大國謂鴦伽 伽婆於中出世是故四大天王於此倍增護持 何以故閻浮提人勇健聰慧梵行相 大德婆伽婆此四天下南閻浮提最為殊勝 現世間 [鬼神 亦如 龍 我等於此 等 爾時世尊欲 ?中寶洲天祠於彼卵生胎生濕 是分布安置於後隨其國土城邑 分布安置為 夜叉羅 生於彼中還 導師問梵王 剎 佛 欲 於此閻浮提 餓鬼毘舍遮富單 隨 護持故為護 喜佛言如是大梵 住彼處無所繫屬 此 於此四天下 義而說偈言 一切國土 摩 應 那 伽 佛 陀 婆

眾生精氣正法精 眾生故令三寶種不斷絕故熾然故地精 陀天王須夜摩天王等護持故養育故憐愍 主大梵天王他化自在天王化樂天王兜率 興 王 他化自在天王乃至四大天王及諸眷屬 以 囑大梵及諸天王如是漸次劫盡諸天人 休息三惡道故趣向三善道故以四天下 解脫果彼佛以此四大天下付囑娑婆世 迴生死輪轉正法輪追迴惡道安置善道及 世彼佛為無量 此賢劫初人壽四萬歲時,鳩留孫佛出興於 陀天王須 大 向三善道 持 壽三萬歲 爾時佛告月藏菩薩摩訶薩 如此 兜率 願佛令分布 護持四天下 不受他教者 二十八宿等 (惡諸 (於世 如是 此四大天下付囑娑婆世界主大梵天王 切善業白法盡滅增長大惡諸煩惱溺: 養育故乃至令一切眾生休息三惡道 護 他 四天下 持 次第劫 天 彼 煩 化 養 (夜摩 (王他 故 時拘那含牟尼佛出興於世 天 以此 以 此 阿僧祇億那 天王憍尸迦帝釋四天王 隨其所生處 化 憐愍眾生故 還於彼作護 及以十二辰 四王及 如 是天 自 壽二萬歲 四天下 氣久住增長故令諸眾生 樂須 四大天下 在天王化 天人盡 師 · 一付屬大 法 付 時 由他百千眾生 言了知清 能護持 亦復能 熾然正法燈 龍鬼羅剎 十二天 天神等差別 樂天 迦 天王 葉如 梵 亦 王兜 及諸 盡 童 護 彼佛 :淨士 來 育 界 長 天 趣 盡 付 氣 護

來集此乃至於此娑婆佛土其處百億日月,十方所有佛土一切無餘菩薩摩訶薩等悉 闥婆鳩槃茶夜叉等護持養育故以是大集商人食為彼等故以此閻浮提分布天龍乾 毘舍遮王富單那王迦吒富單那 羅王龍王夜叉王羅 天王須夜摩天王帝釋天王四大天王阿 事乃至於娑婆佛土所有諸 想處如是略數娑婆佛土我於是處而作 圍 今出世菩提樹 髑髏血塗其掌共相殺害如是惡眾生中我 味大鹹 切白法 生濁大惡煩惱濁鬪 曜十二天童女二十八宿等護 天 所 土 王迦樓羅王摩睺羅 屬魔天王他化自在天王化樂天王兜率 大天王百億三十三天乃至百億非想非 百億四天下百億四大海百億鐵圍山大鐵 息三惡道 前有 集鬼神分布安置護持養育 下 山百億須彌 知清淨士如是次第至今劫濁煩惱濁 眷 付囑大梵 此 大煩惱味遍 盡. 屬 語 薩· 此 大集為聞 趣 護 為聞 向 持 切諸惡闇翳世間譬如海水 復 摩 山百億四阿修羅城百億四 下初成正覺受提胃波利諸 四天王等及付 三善道故 養育故乃至 訶 護世 伽王鳩槃茶王餓鬼王 剎王乾闥婆王緊 滿於世集會惡黨手執 諍惡世時人壽百歲 薩等及 法故乃 彼 故 至於 迦 令 梵天王及諸 战 持 故 養 此 聲 諸 葉 聞 此 天 佛 切 王等悉將 所 仙 眾 育故。 大 那 此 生 陀 眷 佛 非 修 四休

捨離

諸惡事

護

持行法者

不斷三寶種

梵等四天下 我告月藏言

遮障諸惡故 入此賢劫初

鳩留佛

行囑

我有失不彰己名及帝釋名但 養育 爾 以此四天曾付囑我及憍尸迦令作護持而 時 佛以 時娑婆世界主大梵天王言過去諸 世 尊 此 復 !問娑婆世界主大梵天王言過 四大天下曾付 囑誰令作護持 稱諸餘 天王

令三寶種不斷絕故三種精氣久住增長故 說教令得自在處休息一切鬪諍飢饉乃至 所我受教勅亦如是於三寶種已勤熾然地 善道故我等曾於鳩留孫佛已受教勅乃至 稱名大德婆伽婆唯願容恕大德修伽陀唯 我今謝過我如小兒愚癡無智於如來前不自 爾時娑婆世界主大梵天王及憍尸迦帝釋 及宿曜辰護持養育 作護持佛言善哉善哉妙丈夫汝應如是 三惡道趣向三善道故為令佛法得久住故勤 遮障惡行眾生護養行法眾生故休息眾生 故亦如我今於世尊所頂受教勅於己境界言 精氣眾生精氣正法味醍醐精氣久住增長 令三寶種已作熾然拘那含牟尼佛迦葉佛 教令得自在處護持養育乃至令諸眾生趣 願容恕諸來大眾亦願容恕我於境界言說 頂禮佛足而作是言大德婆伽婆大德修伽陀

至作 陀 法厭 爾時佛告百億大梵天王言所有行法住法順 於百億四天下各各境界言說教令得自在 心 所 乃至 捨惡者,今悉付囑汝等手中汝等賢首 後世畏觸惱 有眾生弊惡麁獷惱害於他無有慈愍 邪見因 一觸惱畜 緣 隨 生心 其 所 剎 利心及婆羅門毘 如是作殺生因緣乃 作 非 诗 風 雨 乃 . 至令 含首

> 蜜 得 增長二者才增長三者樂增長四者善行增 應當令彼施主五利增長何等為五一者壽 其飲食衣服臥具病患因緣施湯藥者汝等 境界住法奢摩他毘婆舍那次第方便與諸 生死修八聖道三昧根相應若有眾生於汝 法眾生及為行法營事者彼諸眾生汝等應 遮護攝受勤作捨施 Ξ 當護持養 汝 地 便得堅固力入所聞不忘智信諸法相令離 種種解脫 昧相應勤求修習三種菩提者汝等應當 者乃至 法者欲 應遮 精 氣眾生精 正 經論汝等當與彼諸眾生念持方 育若有眾生受持讀誦 修行般若波羅蜜者所 度生死彼岸者所 令住善法若有眾生欲 氣正 法 勿令乏少若有眾生施 精 氣 有修 作 損 有行 行 沼得善 為他演說 減 檀 因 法 波 緣 羅 住 者

> 大集經卷第五 為諸世 增長三精氣 我等所王處 指示餘天王 我問大梵王 應當捨說法 安置護 至於濁 化樂等四天 乃至四天王 拘那含 增長三 一切悉來集 人民 |惡世 間故 2年尼 一精氣 干 遮障 遮障 次後 於時釋梵王 誰昔護持者 天王亦來此 置我令護持 今於大眾前 白法盡滅 安置諸宿曜 帝釋護世王 休 息諸惡趣 大梵王 迦葉 諸惡朋 切惡 他化化 護持善朋 熾然三寶種 帝釋大梵天 娑婆佛 過去諸天仙 復囑梵天王 令向諸 謝過導 十方諸菩薩 數數惱亂 我獨覺無上 令護持養育 師言 國士 善道 我

大方等大集經卷第五十二

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

者魔式而说易lin爾時會中有一魔王名曰歲星即起合掌向用藏分第十二諸魔得敬信品第十

唯除於我等 而不見與分一切諸鬼神 與諸四天王 皆悉令護持今此瞿曇仙 大欲欺数我 分布四天下諸魔眾而說偈言

我等今當共 遠棄魔波旬 如是弊波旬爾時會中復有魔王名盧陀弗師吒而說偈言魔王波旬而說偈言 由此波旬故魔王波旬而說偈言 由此波旬故

已羞慚恥愧從 爾時魔王波旬見聞諸魔作 深得生敬信 最尊獨第一 切佛世尊 然令久住 極 惡法 勸 座而起合掌向 我今已懺謝 我等當護 於諸世間 我等從昔 一向定歸依 中 仙 來 佛而說偈言 世尊今何故 永離於妄語 養育令增長 真正法寶聚 朋黨共平論 未曾見聞 切尊導師 此

爾時世尊告彼月藏菩薩摩訶 種種作留難 了知清淨士 當授於無上 尊重未曾有 誠心懺謝我 猶見生厭賤 正智菩提記 是故我今與 非是諂曲 如是魔波 無能盡說過 旬 薩而說偈言 深敬信三寶 今於大眾中 今實於我所 如是魔波 旬

因 生熟 出 生淨信以信因緣身口意業所 草若生若枯亦飲 勝妙善報果大德婆伽 勝願以彼善心勝願因緣隨所 不能決定願亦不定以不定故遇善知識 輕猶豫不定於三乘中未住究竟於善於惡 爾時月藏菩薩摩訶薩白佛言世尊凡 發大乘 次發 酥從生熟酥 淨乳從彼淨乳 是凡夫善心相 亦 願 復 如 是次第得大 出上醍醐 種種清濁等水及搆捋時 如是乃 出香味酪 婆譬如群牛 能 勝 深果成 - 得柔 妙果如 從香味 · 帰 求 得 作諸善能 順 信 熟 食 | 記來 是世 以 大德 酪 種 彼最 夫心 發 種

> 凡 諸 是 作一切惡業已得清淨發於無上菩提之心,所說此魔波旬,今於我前發露懺悔昔所造 慧寶洲非是二乘之所能到爾時佛告月 提發大勇猛則能速滿六波羅蜜能 業作諸不善應受苦報,今於佛所深得敬 昔有種種諸惡煩惱 多羅三藐三菩提而 種 菩提記於未來世當得成於無上法王 菩薩摩訶薩言了 生死大海無邊功德皆悉圓滿得到 懺悔一切惡業以諸善根至誠迴向 寶洲大德婆伽婆如是波旬若能誠心 用功力次第得度大海彼岸到彼種種 無上法王大德婆伽婆譬如商主昔雖未見 得受於阿耨多羅三藐三菩提記次第得 至誠懺 修學得柔順忍不久能滿六波羅 大海寶洲辦具資糧道路不錯共諸 子花 法 故我今與是波旬授於阿耨多羅三藐三 夫以猶豫心於大乘中行六波 種子以水溉 王大 悔發於無上菩提之心既發心已 葉果實具足成 (德婆 灌 伽 知清淨士如是 成正覺如是波旬雖 功 熾然種 成熟.大德 助 如 成 種心行身口 因 穢 散 羅 伽 具足 如是如汝 蜜於阿 置 — 切 度三有 無上菩 商 蜜 野 發露 摩 次 如 \blacksquare 意 藏 智 尼 勤 成 即 信 復等耨 第 下

發大勇猛 相 爾 增長 應 住於世 時復 向 而 頂 有百億諸 行者我等皆悉護 「有世 間 護持 禮佛足而 令地精 |尊聲 養育佛之正法熾然三寶 魔 聞 氣眾生精 俱共同 白佛言世尊我等 弟子住法順法三業 持 時從座而 氣法精 一切 氣 亦 起 所 皆 種 當 合

心

不疲倦次第增進

乃至得

作自修

不定得順

於大

聚落 生安隱快樂諸 所而故 散亂懈怠嬾惰不應法者我當棄捨不復 不疲倦若復世尊聲聞弟子有所積聚煩惱 野悉令具足令諸眾生於彼住處心得悅樂身 悉可樂寺舍園林河泉池井宮殿屋宅山藪 增長光澤及諸衣服亦悉豐饒土地肥良皆 地 槃荼餓鬼毘舍遮富單那迦 阿修羅乾闥婆緊那羅摩睺羅迦 護令得敬信剎利婆羅門毘舍首陀乃至畜 風 自在士汝應如是熾然我法乃至能與 持安置養育自修而住我今終不於三世佛 氣具足色力豐盛好香美味充足無乏所有依 阿修羅乾闥婆緊那羅摩睺羅 令敬信佛之正法復令一切天龍 槃荼餓鬼毘舍遮富單那迦 生亦令敬信於佛正法 令無所乏所有一切諸惡眾生我悉遮障 法 須 П 石相應 切處 惡法 意不應正 .雨氷寒毒熱蚊虻蛇蠍諸雜蟲獸,我皆遮 切人王若我弟子於我法中貪愛積 諸 一切草木根莖枝葉華果繁茂五穀苗 令 諍 獨 煩 無 妄語犯染污罪佛言善哉善哉諸 所有鬪諍 住者我等當共護持 住閑 羞 劉 所 與俗相 乏復 慚 法令諸天人不得敬 林堅固 劉 恥 染親 愧 鬪 仁者我以法眼復寄閻浮 有世尊 飢 諍 [勇猛 與四 友交通 不相 饉疾疫他方怨敵,非 蹵 一切天龍 聞 如 言訟不求名利 **養育** 貪求名利 吒富單那等精 救頭 親 弟子 伽 友 父通 無所 迦樓羅 夜叉羅刹 夜叉羅剎 一切所 然於諸 切 積 鳩 時 於

求利

若有如

求積聚者

我

於三世

終

不犯

妄語

師復

告

時

風

雨

寒

毒

熱苦辛

滥

無

味

枯

燥

臭穢

若有

番

皆 能

I 令 可

所

善哉 相應 眾天人乾闥婆等亦復讚 終不於三世 聞弟子無所 護持 彼五 等汝當護 桓 因 爾 惡 善哉妙丈夫我等昔來未聞 久住與諸眾生安隱快樂爾 世尊聲聞弟子住於積聚乃至三業與法不 子住法順法三業相應而修行者我等皆共 天百億兜率陀天百億須 住 天王即 善哉妙丈夫汝應如是令我佛法熾 養育供給所須令無所乏若復世尊聲 [言諸 世尊 者亦當棄捨不復養育自修而住 不善道令閻 仁者如我所說 復告百億 持 I 佛所 久住 積聚護持養育亦如上說
若復 白佛言世尊若有世尊聲聞弟 如上所說 而 浮提諸 諸天人等得敬 故妄語犯染污罪佛言 他化自在天百億化 安置 彼五天王言善哉 法 夜摩天百億 或 如是護持養 時 養 律毘尼付 王等當 育作是語已 一切諸來大 信 如 i我 今 遍汝 釋 法 然 治

[魔眾

護國

諸

人王

爾時世尊欲重明此義而說偈言 亦囑四 熾然三寶種 已囑於四天 於此娑婆界 昔受付 亦 諸 諸 天下 魔怨 宿曜 法者 如是 過去諸仙眾 增長三精氣 帝釋梵天王 初入賢劫 分布四天下 而 梵釋諸天王 屬四天下 作大集會 囑令分布 天不自稱 時 及以 及以 我時問 顯現佛 我出 梵釋護世 護持令養育 拘那 護持令養育 拘 樓孫 五濁 天帝 諸 含牟尼 正 天 如 王 來 世

如救

令無量眾

法

諸佛正法久住世間天人熾盛惡道減少

遠離 安置 百億諸 熾 遍觀 休息 護持佛正法 皆悉令增長 安住佛正法 我各於己土 精進及智慧 勤求涅槃者 修行正法者 遮障惡眾牛 汝等各皆悉 如今尊導 飢 咸 養育令無乏 持佛真妙法 亦悉從座起 如是百千億 亦與彼施 共 饉及鬪 然三寶 鬪 一切惡 白佛 諸 諸眾生 諍訟 梵天 天已 主 羞 熾 百 熾 護 諸 能 當 百 過 我 然 若有諸聲 三業常相 護持於世尊 令住於善道 合掌白佛言 增益五功德 不令心 於己四天下 亦 一去諸 後懺 長三 慚於名利 然三寶種 億諸魔眾 然三寶種 持諸聲聞 天大梵王 與不妄念 億天帝釋 勅令護 速滿六度 切有所須 擾濁 휆 如 王 來 佛 旌 氣 隨其所 堅固 無所積 以諸 皆共生慚 令息諸 行法諸 為諸眾生故 增長三 我等皆發心 三種味精 遮障惡眾生 咸共白佛 證於大菩提 悉皆供給之 若有諸聲聞 安住於善處 百億四 世尊復告語 教我令安置 壽命報安樂 切 勤 所 持 諸 一精氣 聲聞 天王 聚者 須物 王處 天眾 病 憁 進 氣 言 疫

牟尼諸 患爾時 得往詣 聞 熾 各於己天下 勒叉天王百億毘樓博叉天王百億毘沙門 悉令增長遮障一切不善眾生令善法朋 彼大集所說欲隨喜我及眷 告彼疾 服合掌敬 天王彼等同 天子放於我法護持養育令汝長壽無諸 得充盛 然亦令五星二十八宿皆得正行三種精 遙禮佛足作如是言我等既是乘車疾行不 頭面禮足而白佛言世尊彼日天子月天子 持養育時彼疾行堅固天子往詣佛所到已 道得休息故令三善道得增長故汝等速 精氣不損 令佛法得久住故紹三寶種不斷絕故三種 正法我當護持安置養育。三寶種而得熾 弟子三種善 然久住三 大集經月藏 於此世界四天下中有日天子月天子 朋 復有百億提頭賴吒天王百億毘 .人天善道具足盈滿.佛言.日天子月 彼大集所我及眷屬說欲隨喜於佛 仙 行堅固天子言世尊今在佉羅帝 受養育令心不濁 禮 所依 久住增長 中我等常當 減故令惡眾生得 時及與眷屬從 種 勤 作 業相 住處 分第十二提 作護持養育佛法。令三寶種 如是言大德婆伽婆我等各 氣 應住者我等於彼 皆悉增長乃至世 作大集會佛及弟子為 遮障 切 離 頭 諸 座而 敬 諍 屬於佛正法 類代天王護持 切惡 疫 散 信 亂 故使三惡 起整理衣 飢 心 趣 i 尊 眾 勤 樓 皆 護 往 衰 氣 加

眾 加 安住故佛言善哉善哉善男子汝當如是勤 大眾亦皆讚言善哉善哉 積聚常修慈心與善相應 持攝受養育我所修習諸佛法眼 不可樂事悉令休息 何 以故世 離諸 l尊弟子 散 諸 亂 來 而

當共彼等護持閻浮提東方第四分 男或乘童女遊行十方汝亦應令得生敬信 乘龍或復乘鳥或乘男夫或乘婦女或乘童 復乘駝或乘特牛或乘羖羊或乘白羊或復樂種種行彼或乘象遊行十方或復乘馬或 切眷屬應令敬信護持養育汝有九十一子 亦復如是并及汝子乾闥婆眾諸夜叉等 持過去諸佛已曾教汝護持養育未來諸 以故此閻浮提諸佛興處是故汝應最上護 四天下閻浮提中東方第四分汝應護持何 爾時佛告樂勝提頭賴吒 天王言妙丈夫此 佛

等護持閻浮提東方第四分 濕婆蜜多羅次名除珍達羅斯等皆是汝之 跋多次名質多斯那次名那荼王次名禪那 名般遮羅次名郎伽羅次名扇陀次名奚摩 復有乾闥婆大臣大力軍將初名般支迦次 大臣大力軍將汝亦應令得生敬信當共彼 離沙婆次名尸婆迦次名牟真隣陀次名毘

有 長耳二名好長鼻三名善充滿四名佉陀梨鉢復有四大剎多羅大力軍將有多兵眾一名好 復 得生敬信當共彼等護閻浮提東方第四 帝斯等剎多羅皆是汝之大力軍將汝亦應今 大勢力彼等皆悉受汝教令一名樂欲! 婆大力軍將兄弟三人常將兵眾 分

是羅漢

賢聖眾得 名遮波羅

證果處諸天人等發心

發心

修

行受持禁戒相應住者并勤

供

方有

處

過去諸

佛曾依彼住

亦

者敬信

三寶供

養奉施聽受法者於佛

正

3、如羅荼次名拘択羅聲次名耶(5-12),如紹華利迦次名槃梯次名藍菩尸任次名如名韓利迦次名樂梯次名藍菩尸任次名 弟三人,一名尸利曼都二名頭坻曼多三名 名摩羅縵都次名摩頭曼多復有乾闥婆兄 耶舍槃多次名耶輸達羅次名摩羅槃妬 次

次名拘拟羅蘇婆羅次名霑浮羅次名般遮次名栴檀那次名度盧摩羅娑次名般遮羅 羅次名毘首婆蜜多羅次名尸騫陀次名天 次名尼乾吒迦次名婆提浮羅次名耶 次名跋達那次名迦摩尸利吒次名尼乾吒 難提迦次名憂波羅次名波頭摩次名栴 陀曼都次名耶闍曼多次名檀那曼多次名 王次名禪那梨沙婆次名尸婆迦次名牟真 鼓次名摩兜羅次名質多羅斯那次名那茶 尸 富師波曼多復有乾闥婆三十三人初名薩 、佉次名搔跋尼次名蘇羅斯次名摩羅毘 輸 陀 檀

敬信當共彼等護持閻浮提東方第四 是十六諸天神王大有威力汝亦應令得 饒 上喜次名喜軍次名樂喜次名增長喜次名 勝次名上勝次名成就義次名他不勝次名 復有十六天神有大勢力具足神通初名最 生敬信當共彼等護持閻浮提東方第四分 是乾闥婆有多軍眾大有勢力汝亦應令得 隣陀次名毘首婆蜜哆廬次名除珍達羅 饒財次名多饒財 毛次 名憂波羅次名鉢摩迦次名賒摩 次名具毛次名十毛次名 生 如 如

> 浮提東方第四 修 行 所 依 住 處 汝等應以 大 精 進 力 護 持 閻

閻浮提東方第四分 處 過去諸 東方有 (得見聖諦是故汝等當以大精進力護持 佛賢聖本修行處諸天人等依 Щ 名阿跋多次名梨師三婆婆 於此 亦

其晝夜正行世間汝共彼等護持閻浮提東東方復有三曜七宿三天童女應令彼等於 方第四分

尊教我安置一等無異我當深心頂戴敬受養育亦教我等護持東方弗婆提界如今世 於三善道皆悉熾然 宮眷屬大小亦令護持於三惡趣皆令休息: 於佛正法護持閻浮提東方第四分并我諸 如是大德婆伽婆過去諸佛 爾時樂勝提頭賴吒天王白佛言世尊 者就當於後分布彼 遮富單那迦 東方復有天龍 | 化富單 夜叉羅剎鳩槃荼餓 等安置 那等住 付 諸 汝東方無 囑安置護 國令汝護 鬼毘 如 所 持 是 持

於導師 方第四分世尊所有聲聞弟子若比丘比 法寶僧 合掌向佛頭面禮足而白佛言世尊我等今 爾時樂勝提頭賴吒天王復有剎多羅輔 優婆塞優婆夷若餘眾生於三善業相 德婆伽 大臣男夫婦女童男童女一切皆共從座而 婆我等從今精勤 寶亦生深信尊重敬仰得未曾有大 世尊得生深信尊重敬仰得未曾有 持閻浮提界 應 丘 起

①翻梵語卷第二:亦云須那剎多.譯曰須者好.那剎者多羅者星名也

增長. 滿六 眾 念增長,慧增長如是等事得增長故 久住熾然善說法律能生信解則為具足供 滿佛法久住熾然世間佛言善哉善哉 儉短 持養育於佛正法亦令一切鬪諍疫病飢。名流布大德婆伽婆我等當作如是等事 者我等亦當護持 眾生見彼閑林相 切所 如 世尊欲重明此 佛正法令得久住熾 爾時一 舍宅增長 夫汝等精勤作如是事護持養育令我法眼 妙色增盛又令地味眾生味法醍醐味滋茂 草五穀等物滋茂成熟肥膩 亦令長壽無諸 日月遣使來 僧)增長信增長戒增長聞增長精進增長.[屬增長名稱增長色力增長善朋增長.|世一切諸佛汝等便得壽命增長法增 如是精味得增長故息三惡道善道盈 非時風雨悉令休息復令一切花果藥 須供 牛角 哉善哉 波羅蜜得成無上自然法王如我今也 者我等常當 俗是行 得增長 뎨 切 正法 養 蘭若及佛弟子住法順法 諸來大眾天人乾闥婆等咸皆讚 獨 奉施 妙丈夫汝應如是精勤護持諸 而 義而說偈言 衰 無 善道皆盈 我等當守護 疾行堅天子 病財富自在安隱快 養育。令其所 護持養育若復有 侶住於閑林我等當 [護持養育若復 應住者能以所須勤 然在世 軟澤善香美味 使不斷 世間二神 百億提頭 熾然三寶 今與大眾 遮障惡眾 須悉得稱意 有餘 發心 便能 餘 絕 樂善 供養 爾 妙丈 諸 以 種 速 饉 護 切

樂勝 少欲 遮障惡眾牛 我軍大力眾 勒叉毘 法朋令熾然 養育彼施主 飲食令無乏 乾闥婆悉起 護持閻浮提 亦令法眼 大集經月藏分第十二毘樓勒叉天王品第 諍 提 離 病 頭 飢 樓 博 三種精氣增 法 提頭 諸 百 我等亦護持 我等護持法 常護諸聲聞 過去諸 亦復白佛言 東方第四分 眼令熾 惡令休息 億毘沙 白佛言 如 然 悙 來 唯然大: 已教汝· 除諸 導師 善道皆充滿 遮障惡眾生 聲聞無積聚 汝軍及眷屬 住法境界者 無所積 共白 不善法 佛告言 (雄猛 公安置 聚者 佛 F

名 支 陀 摩 復 遊行十方乃至或乘童男童女遊行十方方 皆令護持汝有九十一子樂種種行或復乘象 跋 亦應令得生敬信共護閻浮提南方第四分 如是并及汝子一切眷屬大臣軍將夜叉羅剎 去諸佛已曾教汝護持養育未來諸佛亦復 此閻浮提諸佛興處是故汝應最上護持過 天下閻浮提界南方第四分汝應護持何以故 爾時佛告火花毘樓勒叉天王言妙丈夫此四 名 兜羅 那拘. (有鳩槃茶大臣有多兵眾大有勢力初 栴 盧摩次名阿 金 目佉乃至復有四剎多羅 剛 次名跌茶泥 次名阿 焰三名箭 次名伽羅 吒薄 斯目佉次名跌茶尸帝 毛 竭陀次名藪目佉 彌次名帝利 拘次名婆吒迦次名藪 四 [名風 王 揵 名金剛 彼等皆 吒 迦 次名 次 有 名 次 名

> 共護閻浮提南方第四分 將有大勢力多有兵眾汝亦應令得生敬信 蠅次名馬水次名噉 髮次名多茶叉次名叉叉次名縷綖次名噉 滿瓶次名瓶眼次名無病次名芻叉次名黃 茶子次名一 六人初名長耳次名長乳次名獨象次名編 槃茶兄弟三人. 三人一名地行二名山行三名左 象手八名十手九名火手復有鳩槃茶兄弟 九 次名大欲次名木師 髮次名十杵次名十目次名孤樹次名樂欲 色復有鳩槃茶兄弟四人 四 大 瘡疣三名雲天四名大力復有鳩槃茶二十 名鉢濕五 力兵眾乃 人一名檀 1名摩)至復 切巷次名雜色次名綵眼 一名黑色二名朱目三名雲 二名憂波 有鳩槃荼 髓斯等鳩槃茶大力軍 次名愛子次名三鳩槃 鉢 濕婆六 (一名無垢二名 大 提三名葛 力 名大肚 行復 軍 將 七名 次名 有鳩 迦 兄 無

看有十六諸天神王初名雜止次名雜髮次 名芬陀利次名妙光次名人光次名獨闇次名 等蘇択次名他不勝斯等十六諸天神王有 多兵眾大有勢力汝亦應令得生敬信共護 多兵眾大有勢力汝亦應令得生敬信共護 多兵眾大有勢力汝亦應令得生敬信共護 多兵眾大有勢力汝亦應令得生敬信共護 多兵眾大有勢力汝亦應令得生敬信共護 多兵眾大有勢力汝亦應令得生敬信共護

有疑諸 共護閻 於 南方有塔名善安住過去諸 彼住 三曜 [浮提南方第四 見四 賢聖眾亦於彼住見四聖諦南 宿三天童 聖諦 南方有山 女汝 亦 應令正行於 名曰善現過 佛 諸 仙 賢聖 方 復 去 世

當於 復護持養育佛法乃至於三惡趣皆悉休息 我當頂受護持養育我及眷屬大臣軍將亦 持閻浮提南方第四分如今世尊亦教安置 教令安置亦為過去諸天神仙如是如是大德婆伽婆過去諸 養育 富單 修 南 方 那 復 爾時火華毘樓勒叉天王 後分布 泇 迦 有天龍) 吒富單 緊那 安置 夜 叉羅 隨其國土亦 摩 住 | 猴羅 汝 剎 乾闥 南 方 伽 無所 教我安置護 佛已曾囑 白佛言世尊 令汝等護持 餓 婆鳩槃茶 战鬼 思 思 者我 含態 我 冏

咸共讚言善哉善哉爾時世尊欲重明此 仰 得 敬 皆悉從坐而起向佛合掌頂禮 臣輔佐鳩槃大將男夫婦女童男童女彼等 哉妙丈夫乃至一切諸來大眾天人乾闥婆 久住熾然惡道休息善道盈滿佛言善哉善 育護持閻浮提南方第四分乃至令佛正法 言世尊我等今於導師世尊得生深信 爾時火花毘樓勒叉天王眷屬剎多羅等大 於三善道增長盈滿 而說偈言 仰得未曾有法寶僧寶亦生深信尊重敬 未曾有大德婆伽婆我等從今精勤 佛告毘樓 佛足而 尊重 白佛 勒 養

令無所乏少 當受我寄付 遮障惡眾生 古昔諸天仙 大臣鳩槃茶 三氣增 導師 過去佛教 亦護彼施 乃至無積 飲食眾味 來正法眼 教汝安置 . 今告汝 汝 護持於南方 財命樂富 令我法熾 熾然正法朋 熾然三寶種 膏澤豐可 當護

利

迦次名

菴

他 達

次名婆稚 次名憂波那

子次名提 羅

次名尸

羅

吒

次名瞻波

次名瞿曇摩次名般遮梨次

除諸不善法

遮障惡眾牛

波

羅羅

次名那

羅

龍 次名般 耳 名虛妄行次名波賒次名摩訶波賒次名禪 生伽羅次名功德次名妙德次名功德滿 次名阿樓那次名侯樓荼次名氷伽羅次名 眾初名難陀次名憂波難陀次名善現次名 叉附乃至復有諸龍軍將有大勢力常將兵 佛亦復如是并及汝子大臣眷屬亦令護持 真 月光次名月眼次名栴檀次名妙賢次名妙 婆羅次名善臂次名蘇摩那 那次名宅施次名海施次名閻浮施次名睒 天齒次名得叉迦次名婆樓那次名婆娑婆 阿那婆達多次名和修吉次名善建立次名 七名瞿耽摩八名山水乃至復有四剎多羅 髮三名自在四名黃頭五名黃鼬六名赤目. 汝有九十一子樂種種行如上所說復有諸 護持過去諸佛已曾教汝護持養育未來諸 何以故此 此 爾 星辰歲四時 五事常 、隣陀. 名鴦瞿二名崩瞿三名儚定曾伽叉四名閣 次名質多羅 四天下閻浮提界西方第四分汝應護持 大臣兵眾有大勢力一名師子二名師子 時佛告栴檀華毘樓博叉天王言妙丈夫 大集經月藏分第十二毘樓博叉天王品第 籌迦次名聲佉次名伊羅 次名藍 ::饒益 閻浮提諸佛興處是故汝應最 | 淨羅 次名施色次名頞支次名牟 令竭三惡趣 悉令得增長 次名迦那 次名日光 正行 迦 鉢次名阿 次名象耳 諸 宿 次名 次

無所屬者我當於後分布安置隨其國土亦 有諸天龍鬼乃至迦吒富單那等住汝西方 皆令正行共護閻浮提西方第四分西方所 名優樓閣次名迦迦吒誓乃至西方有塔名 離垢次名毘樓茶次名牛仙次名瞻婆迦次 善覺次名善起次名闡陀次名毘闡陀次名 名耶賒跋帝次名欝伽摩次名第一善次名 至西方十六天神亦有兵眾 斯 臂次名恒伽 令汝等護持養育 色重閣乃至西方復有三曜七宿三天童女 曰極雨乃至有山名曰香風乃至有山名眾 薩沙婆帝次名西賒婆帝次名耶 名 項 如是等六十一龍皆是汝之大力 力 次名 次名辛頭次名博叉次名私 默兄 婆利·次名毘 有大勢力 摩 輸陀羅次 軍將.乃 次 初名 名

博叉復於佛前而說偈言 安置等無有異我今佛前深受教勅護持西 婆伽婆過去諸佛已曾如是教我安置護持 爾時栴檀華毘樓博叉天王作如是言大德 方諸佛正法乃至善道皆令盈滿爾時毘樓 養育此閻浮提西方第四分如今世尊教我 住法諸 深信佛 及色力樂瞻 汝應令休息 并諸龍軍眾 共諸龍臣言 比丘 所勅 過去佛天仙 遮障惡眾牛 我今頂戴受 如是天人師 少欲無 增長三精氣 積 毘樓博叉王 今悉向 及護我法眼 鬪亂諸病疫 勅我護西方 護持三寶種 護持增壽命 . 我說

我等當護持

令彼 星辰歲四時 護持在閑林 剎 夜叉眾 悉休息 利王 令竭三惡趣 我令彼得 華 少欲無積聚 信佛正 果藥豐 饒 善道皆盈滿 正行諸 深敬佛所 毘舍及首 膏澤 眾 宿 味 且

臣大力軍將應令彼等得生敬信共護閻浮 浮沙度次名電光次名火光次名水眼次名 祥次名安隱次名成利次名他不勝次名滿 羖羊或乘白羊或復乘龍或復乘鳥或乘男 過去諸佛已曾教汝護持養育未來諸佛亦 四天下閻浮提界北方第四分汝應護持何以 爾時佛告拘鞞羅毘沙門天王言妙丈夫此大集經月藏分第十二毘沙門天王品第 郁伽次名好耳次名攝受斯等夜叉是汝大 復有夜叉大臣大力軍將初名無病次名吉 亦應令得生敬信共護閻浮提北方第四分 夫或乘婦女或乘童男或乘童女遊行十方汝 行十方或復乘馬或復乘駝或乘特牛或乘 令護持汝有九十一子樂種種行彼或乘象遊 復如是并及汝子大臣眷屬夜叉毘舍遮皆 故此閻浮提諸佛興處是故汝應最上護持 ·次名豐饒次名歡喜次名水盡蓋次名南

婆羅波闍次名伊奢那次名勝欲次名栴檀次名蘇摩次名婆樓那次名婆闍波帝次名復有夜叉大力軍將常將兵眾初名因陀羅

娑陀! 閻浮提北方第四分 多次名長牟次名摩那吒次名摩那婆次名 羅迦次名質多斯那次名施婆利次名涅 次名那羅邏擔次名禪那梨沙婆次名質多 知次名阿吒迦次名阿吒薄拘次名那羅 次名尼乾吒 力軍眾受汝教勅汝亦應令得生敬信共護 次名牛仙斯等五十夜叉軍將皆是汝之大 婆次名明月次名阿婆娑婆次名三牟達羅 意次名子男婆次名伽吒僧叉次名鉢乾沓 次名護門次名多摩那次名能迷惑次名取 枲何度次名毘盧遮那次名伏龍次名毘 富樓那次名佉陀利次名瞿波利次名祇 羅末檀 摩 尼遮 那次名乾竹迦次名迦摩多卑次 利次名奚摩 次名波尼 次名尼 跋 邏次名憂 乾吒迦 多次名薩 次名婆稚 遮迦. 他 次名 次 次 摩 伽 提 名 波 名 名 回

北 以 處見四聖諦北方有山名曰申渠日月天子 黟 所居住處及大神力名稱鬼神所依住處 十六諸天神王亦有大力有多軍眾汝亦 月次名如月次名婆樓那次名三波帝斯 名奚多奢耶次名毘樓稚次名憂波羅 名那荼次名天蓮花次名鉢陀摩跋帝次名 復有十六諸天神王初名伊荼次名鞞荼次 行 有塔名尸佉利過去諸佛諸 令得生敬信共護閻浮提北 (彼等大精進力,共護閻浮提北方第四 於世共護閻 方復有三曜七宿三天童女汝亦應令正 反乾絲多次名摩訶軍閣次名阿奚多次 浮 提 苝 方第四分北方所 仙賢聖依 方第四分北 次名 彼 I 分 有 汝 住 方 應 等

提北

方第四分復有四大剎多羅一名長目

皆是汝之大力軍將放

二名長面三名坐瓮四

亦應令得生敬信共名花杖斯等剎多羅

護閻浮提北方第四分

佛言大德婆伽婆我及眷屬今於佛所得生男童女皆從座起合掌向佛頂禮佛足而白 今誠心慇懃攝伏惡心諸眾生故勤加護持 深信尊重敬仰得未曾有法寶僧寶亦生深 諸夜叉將十六天神一切眷屬男夫婦女童 爾時拘毘羅毘沙門王兒及大臣剎多羅等. 如是深受佛教護持閻浮提北方諸佛法 護持安置養育此閻浮提北方第四分我今 如是大德婆伽婆過去諸佛已曾教我令作 爾時拘毘羅毘沙門天王白佛言世尊如 分布安置隨其國土亦令汝等護持養 天 信尊重敬仰得未曾有大德婆伽婆我等從 泇 龍 吒富單 夜叉羅 那 住汝 剎 鳩 北 槃茶餓 方無所 鬼毘舍遮富 屬 者我當 單 是 那

三業相應者專心聽法如說修行學持戒者,弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷於佛正法爾時拘毘羅毘沙門王復白佛言世尊若佛 順法勤 樂增長五 當方便護持養育五 世尊所 作安置護持養育若佛弟子依阿蘭若住法修福業者我與眷屬皆共同心受佛寄付為 若餘眾生於三寶所得敬信 令具足 修福業者我與眷屬皆共同心受佛寄付. 我當 命增 故三 長二者財增 有修行 加 修行. 者稱 | 護持養 寶 聲聞 熾 譽增長 如犀牛角獨 然 佛 ·勤修供養無所乏者.我 ·育若有眾生於彼閑林· 長三者 事饒益 我以 種 久住 無病 而 如是護持 何謂為五一者 者供佛施 若 無侶住於閑 增長四 有眾生於 僧 勤

門王同心護持此閻浮提北方諸佛法

此閻浮提北方第四分我今亦與上首毘沙

惱長 世 眾生生慈心悲心愍心信心 我共 隱沒如是地味精氣眾生味精氣法醍 增長世間所有枯燥麁澁惡色無味臭穢花 精氣眾生味精氣法醍醐味精氣如是精氣 香美味好色膩澤皆悉可樂常令豐足地味蚊虻蠅蚤亦令一切花葉果藥五穀滋茂眾 障 鬪諍疫病飢饉非時風雨及惡霜雹亦復遮 心捨心聞心慧心令離不善安置善處遮諸 讁 仗 分令佛法眼 住以是佛法增長久住故 精氣增長久住以地味精氣眾生味精 葉果藥不可愛樂不中用物我令彼等皆悉 我當遮障諸惡眾生令住慈心悲心信心戒 生迭相殺害種種劫奪無量惡行因緣 童女乃至畜生共相觸惱 惡因緣及婆羅門毘 X 共相 境 心 應 軍將大臣眷屬護持閻浮提北方第四 夜休息得入無畏大涅槃城以是因 味精氣增長久住故 切惡象師子虎狼惡牛惡馬熊羆鷹鷂 擯黜殺生偷 定心 切 如 久住世間 聚住於閑林 眾生不可樂事苦觸等物 救 鬪 久住熾然乃至亦令世 慧心 頭 屠 割 無 積 然不相調 大德婆伽 盜乃至邪見而與剎 有慈愍觸惱 無 於三寶種 斫 刺捕 有 如犀牛角 含首陀男夫婦女童 厭 足不 如是佛法增長久 弄欺欬鬪 作惡因緣令彼眾 一切眾生生死煩 熾 婆 戒心捨心 殺害牢 我等 .獨而 觀 然久住 剎 後世 利 |尊弟子 悉令休 如是令 無侶三 種 **集**會. : 氣法 蒙閉 於諸 醐 利 種 可 味 勇 作 兵 怖 法 非人等 爾 責 業畜養奴婢乃 壽 善 樹 行 養育若有比丘離諸 大

捨正觀. 精進增長捨增長念增長慧增長以是增長 善哉妙丈夫我於無量阿僧祇劫所修法眼於三世佛所而故妄語犯染污罪佛言善哉 守護藏惜積聚或復呪術或以書畫教他 若復世尊聲聞弟子棄捨正 眷屬增長宮殿增長信增長戒增長聞增長 久住者則為供養三世諸佛汝等如是則得 活若如是者我等不能護持養育我今終不 積錢財飲 息 正法付囑閻浮提諸 如我今得成無上自然法王我今復以佛之 事家業事與俗交通驅使走役通 畜養 [緣力故便能速滿六波羅蜜成等正覺猶 [說正法毘尼正戒如是勤 命增長財增長力增長樂增長朋黨增長 鷂孔雀 事營綜 遮惡眾生 奴婢象馬駝驢牛羊鷄犬猪 棄捨讀 食衣服 家業種種 勤修王家所有事業城邑事聚落 建 誦及 立 稻粟繒帛 善法息三惡 生具商 為 大國王於我滅後護持 他說 於他 一念棄 賈 棄捨 加護持養育令 趣 財物 捨 致信命貯 植 增 正 豚 三善善 思惟 法 袁 亦復 林 所 自 鹿 果 修 棄 道

如是比丘 汝等皆應共 〈擯黜、令離諸過:護持養育令行正法 得久住 一切諸來 咸皆讚 故 閻浮提界諸大國王應當遮 加 言善哉善哉妙丈夫汝為 大眾天人乾闥婆阿修羅 護持於北方 告毘沙門 護 持 爾時世尊欲重明 及千夜叉眾 住法諸比丘 障 此 佛 回 人

時

至畜生而作

種種家業生活

慚愧污染我法私立

 \blacksquare

大集經卷第五十二 勤斷諸 剃髮無慚者 我等勤 我悉令豐饒 修行諸 能離諸 熾然正法眼 如是佛 相應諸 遮障惡眾牛 過去尊導師 慚 膩澤香美味 愧聲 **聲聞** 惡業 鬪訟 Ï 聞 法 等 佛法 華果眾 彼等王應遮 三種味 當以五 我亦勤 無積聚聲聞 增長三精氣 寄付我頂受 亦當勤 增長三 勅汝令安置 汝受我寄 (久熾 特氣 (藥)草 事增 護持 護 引 뺣障惡眾生 勤加護養育 息諸 護持佛 毘沙門 為令彼受用 若有能供養 大眾咸皆讚 我復令國王 彼得增長故 饒益於彼等 少欲知足者 勤 加 鬪 護 王言 諍訟 正 養 育

大方等大集經卷第五十三

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

提帝 移 迷達涕15 哆絰夜他⁻ 害輪大明呪句一切諸魔及魔眷屬尚不 千萬諸佛之所演說汝若持此大力雄猛不可 猛 阿那毘熈⁴ 近何能觸嬈爾時世尊作是語已即說呪曰 爾 不可害輪大明呪句如是呪句過去億百 時世尊復告四天王言我今與汝大力雄 月藏分第十二呪輪護持品第十五 阿呪帝。 憂簸舍咩? 迷哆囉伽帝? 頞他悉地¹⁶ 阿婆夜陀提究 阿那羅移。 輸婆提市。 舒婆謨遮汀 阿毘懃泥。 毘嘍陀毘羯囉咩る 提閣婆底で 阿婆嘍吩¹ 婆蒱娑婆 阿拘毘

前 18 具致²⁷ 阿毘市聶帝²⁸ 蘇婆呵²⁹ 毘首地24 阿義竭囉咩25 哆他多娑摩底22 娑摩竭囉舒祇? 佛陀地虱他泥沒 阿義哆噪空 阿僧訶唎移翁 達 摩毘訶 復多 尸囉

驚怖無有勢力各各羞慚向佛合掌 能觸嬈爾時所有一切諸魔及魔眷屬皆悉 佛之所演說汝若持此大力雄猛不可害輪 害輪大明呪句如是呪句過去億百千萬諸 諸仁者此是汝等四大天王大力雄猛 大明呪句一切諸 魔及魔眷屬尚不敢近何 不可

跋帝⁴ 勿檀泥? 蘇婆呵 毘闍耶 哆絰夜他「 猛不可害輪爾時世尊作是語已即說呪曰 餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那尚不敢近 眷屬天龍夜叉羅剎阿修羅乾闥婆鳩槃茶 何能觸嬈汝於一切惡鬼神所當得大力雄 力雄猛不可害輪大明呪故於己眷屬及他 方大力雄猛不可害輪大明呪句汝以持此大 爾時世尊復告毘沙門天王言我今與汝北 渠唎乾陀利5 末提。 勿檀泥。鉢羅勿檀泥。 驅驅勿檀泥。 朱刚。 旃茶唎 跋羅10 勿達那 **吠羅** 頞唎

爾 己眷屬及他眷屬尚不敢近何能觸嬈 東方大力雄猛大明呪句乃至當得不可害輪 汝以此呪北方當得大力雄猛不可害 時世尊復告提頭賴吒天王言我今與汝 輪 於

虱 哆絰夜他「 摩訶薩 求嘍鞞。 丘嘍閣帝2 **黎**5 崎囉跋帝。 勿嘍鞞□ 勿嘍閣帝³ 求嘍勿嘍 **欝那婆帝** 鉢羅帝 鞞

北

世

尊真妙法

囑法與汝等 汝先具諸德

我今以此

悉亦付

汝

香仙佉羅擔 方常護持

> 風火及雪山 在者化作

日月所居處 般支般遮羅

極兩鷄羅娑

2.時世尊告四百億阿修羅王而說偈言

各已住淨信

如是昔諸佛

山有稱譽

爾

?時世尊作是語已即說呪曰

爾時世尊復告四大天王而說偈言

婆帝15 多豆婆南雪 求嘍求嘍? 摩羅娑婆帝后 蘇婆呵究 勿嘍乾提滔 黟泥迷泥7 勿嘍闍 帝 多豆婆南部 阿 羅 娑

爾時世尊作是語已即說呪曰 己眷屬及他眷屬尚不敢近何能觸嬈 汝以此呪東方當得大力雄猛不可害 南方大力雄猛大明呪句乃至當得不可害輪 爾時世尊復告毘樓勒叉天王言我今與汝 輪 於

己眷屬及他眷屬尚不敢近何能觸 隸¹ 受婆邏¹ 摩身達囉舍¹ 哆絰夜他「 餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那等尚不敢 眷屬諸 哆絰夜他「 汝以此呪西方當得大力雄猛不可害輪 近何能觸嬈爾時世尊作是語已即說呪曰 大力雄猛不可害輪大明呪故於己眷屬及他 己眷屬及他眷屬尚不敢近何能觸嬈 汝以此呪南方當得大力雄猛不可害輪 呵膩泥。 西方大力雄猛不可害輪大明呪句汝以持此 爾時世尊復告毘樓博叉天王言我當與汝 鉢囉受娑婴。 龍夜叉羅剎阿修羅乾闥婆鳩槃茶 阿泥那跋帝。群籌群籌で 耆唎耆唎°耆盧那跋帝°吟泥⁴ 阿毘婆嘍泥潭 婆嘍泥5 膩受婆隸。 婆嘍拏耶世命 婆嘍拏跋帝³ **娑閣**鞞13 摩呵受婆 蘇婆呵質 蘇婆呵。 薩婆 憂受 勿 於 於

> 訖尼伽 地神大地 共護於下方 須質波羅陀 羅 神 度 世尊真妙法 黑色大黑色 彼等常護 婆稚睒婆利 持 及牟真隣陀 羅睺毘摩質 四維佛 Ī 法

清淨深信三寶不久速成無上導 有如是堅慧勝慧安住堅信樂善樂忍持戒 爾時月藏菩薩摩訶薩合掌向佛一心敬禮 多好人所輕賤故此天人師於三界中最勝自 羅睺羅阿修羅王作如是言眾生寧可最 受如是麬辱此是大怨令我等輩生大憂苦時 凡下還於本國城邑宮殿又我寧死何能忍 相齊等今如野干逐師子後我等寧可捨此 我等昔來各各於己四天下中與釋提桓因共 次復有一阿修羅王名鎮星毘摩作如是言. 故付囑餘眾而不見與故令我等受大恥 我等皆為瞿曇之所欺数為令佛法得熾 我等輩尊重師長能以福慧益諸眾生自在 阿修羅王作如是言此羅睺羅阿修羅王是 而作是言導師 在住於彼岸善知時宜隨其所應故如是也 勇猛諸阿修羅中最勝第一羅睺羅王及與 而起舉手而指羅睺羅阿 爾時有一阿修羅王名曰火味在彼會中從座 尊熾然法故應當與此羅睺羅分 人邊受其罵辱不於凡下而得讚歎何以故令 大集經月藏分第十二忍辱品第一十 當觀 此 (羅睺羅阿修羅王具 修羅王向四百億 師 強願世

爾時諸阿修羅 當熾我法眼 於世流 住法常樂忍 供三世佛 以 大智海 諸 轉時 方 便 悉起合掌咸作是言 各於己國土 得離諸惡道 常詣於善趣 護持定根 各於自境 護持我法 眼 守護我 遮障惡眾生 命智果具 諸求勝 汝等若 汝等作 報 正 如 者 足 是 法 福

增長三精氣 熾然世尊法 我等阿修羅 各各於己國 離惡住善道 習行法施者 於惡作護持 休息一切惡

皆歎諸阿修羅言善哉善哉 爾時諸來一切大眾諸天及 人乾闥婆等成

冏 遮應 諸佛現在住世未涅槃者及付賢劫 故我今將於汝等及諸眷屬 佛之法眼 是是名供養三世諸佛當懃護持養育我法 眷屬作如是言善哉善哉妙丈夫輩汝能 三昧具足忍力如此賢劫最 與汝等作上施 汝當於此 薩摩訶薩汝等常與彼諸 爾時世尊亦復歎彼四百億阿 是若復有諸 法 耨 正遍 多羅三藐三菩提記 家修 知出現 賢劫之中得成 而得熾然。今三寶種 道 眾生若現 主護持 三業相 法王得入無畏涅 於世爾時 正 以正覺出於世時當| 語阿修羅生生相值 法 在世及未 便得速滿六波羅 (持戒第 盧 後 付 遮當! 久不斷 [復放 如來名 修羅王及諸 囑十方 操大城. 授 人 絕是 彼等 日 得 禪 切菩 盧 切 如

> 佛 是諸眾生等悉皆付囑十方現在一切諸苦惱,若以自力若假他力方便令脫,我以 得 及付賢劫所有菩薩 若復施我 生若復見他捨 所 記 于時彼佛當授彼等阿耨多羅三藐三菩提 昧具足忍力如此賢劫最後如來出現於世 得相值若彼賢劫諸 切所須我之所有聲聞弟子或有因緣 復 供 蜜 不 須及施 於彼 入無畏涅槃大城 便得速滿六波羅蜜不久當為無上法王 所作大施主守護正法持戒第一 養供 斷 若有營造 絕 四 若 I 方僧 聲聞弟子衣服飲 田 有 四 宅 施 財寶園 寺 廟 修 諸 僧 形 檀 捨 摩訶薩 物還追奪者以力遮護 施 佛出世是諸 置 像及以 波 立寺・ 林僮 種 羅 種 蜜 · 舍 及 等令其攝 僕 衣服 修 食臥具湯 乃 給使乃 故 至 眾生於彼 臥 以 般 種 得禪三 具器 修 種 若 受生 遭 藥 至 故 捨 波 佛如 遇 畜 物 施 又 羅

羅 _ 脫 眼及三寶 眾生起大 如 如來作如是言我今觀諸大悲世尊所 離 爾 迦 來今復 有支知一切法猶 世八法 出於三界一切諸 時復有無量億百千眾生悲淚滿目 種於 摩 以 悲心然諸 及我我所 天龍 此娑婆久住不滅 伽 如 . 憍慢! 道生死· 鳩 如來為眾生故。令此 夜叉羅 槃茶餓 虚空住不顛倒 煩惱 牢獄. 剎 鬼毘 乾闥 離 故 於 捨 漫婆緊 舍 加 — 切 於渴 護 常 有 瞻 那 富 持 法 於 +愛 解 仰

> 然法 佛正法從此當得無量福報若有眾生為 於 有以非法而 已為涅槃印之所印 出家剃除鬚 《汝所言若有愛已厭苦求樂應當 三藐 薩 眼 摩 紹三 世 訶 及未 薩 等 作惱亂 髮被服 寶 種而 來世. 故若有眾生 為滿六 方便精 也若復出家不持戒者。袈裟設不持戒彼等悉 能 ... 得之佛言如是 羅 厭 勤 蜜 令 護 裑 持 護 冏 持 如 耨

無缺犯 縛斫截. Щ 皮可覆一閻浮提 血猶如大海與諸乞者捨頭猶 薩行. 令諸天人不得利益 目是人為欲隱沒諸 則壞三世諸佛真實報身則 土城邑宮殿村 妻子及以王位與諸 眼耳亦爾捨鼻猶如百千突盧那 長盈滿故何以故我昔為於一 [澤林 突盧那捨手捨脚各皆亦如毘福羅山 量 那 由 **藪與諸乞者於諸佛** . 若奪衣鉢及奪種種資生具者是人 他 百千法門受持 佛所 落舍宅寺廟 無量供養 亦捨無量象馬車牛 乞者. 罵辱毁呰,以手刀杖打 亦 復 所 袁 捨於無 林 誦 受持禁 佛所 :衣服 捨舌猶 持 戒行. ·奴婢 稟受 戒 臥 量 捨 如 或

量 善修三昧 病苦之者 量 道 陀 仙 聲 羅 亦 聞 於 供 訶 尼忍又我 無量苦逼 供 薩 供 養 無 父 到 供 無 聞 覺 敬

聞

丘

比

丘

尼

加

持

育供給

我

諸

菩 單

在

未來若

布

施

若持

那

吒

富

那

非

人等寄

付

諸

佛

修

定慧

於

此

相

應

祱

佛

及 戒 及

婆塞優婆夷令三寶種

愛著

(裟片

不

-受戒 (為我

者

供

養

人

亦

於

彼

惡

眾生不

瞋

不 是

惱

然復 量

不

捨

夜

大丈

夫以是

所

有眾生於

現

在世

深

信

佛 故

法

宗僧

彼諸

眾生於

人天 及

妙

果報

不

得

入無

有

我

生中

能

受如

無

眾惡苦事

月

藏菩薩

切

聞

福

 \blacksquare 中

所

得

向

提

而 如

成正

雤

— 切

世間

天人

·最

以

大

悲故.

於

是等諸眾生 量不可說阿

中於阿

耨

多羅三藐三菩

僧祇大福

德聚是故

我今 當不 何況

得無 復能 供養

侍

者即

沿得無

阿僧祇

大

福

幅 德 聚

種

種

供

養我

諸 量

聲

聞聖弟子眾而

所

如上所願得授記

之行. 眾生 我 劫 時極惡增長 己 故 後諸 我今於此盲 如是於彼三大阿 向 . 令 其 發大堅固 苦行 無 白法 分安住 持 依 冥世間 [勇猛 盡 戒 者 及 為 一時五無間業誹 威 以 |之心久修無上 供 僧 作 儀 祗 梵 無大導師 劫悲愍 行 依 !具足 趣 謗 儉 向 菩提 法之 切苦 仁者 正法 長 者 為 從 乃 此

有以 育熾然法 告汝若有 身報身乃 (為我 至入 當得 非 無 法 出 無量 (至盈) 愛己求樂離苦應當 [惱害 畏 眼紹隆三寶 家 福 滿三惡道故 此 持 以 者乃 是 戒 緣 令不 至破 故 剃 除 我 斷 是故我今如 鬚 如 壞三世諸 精 髮 是說 絕以是因 勤護持 後著架 若 佛 復 緣 養 是 有 法

閉 者 之 敬等百 或 以 然諸眾生勤 娑婆世界釋迦牟尼 男或言是賊或言殺生作 惡狗方便 師 計常瞋 多羅三藐三菩提 願 爾 正 極苦精 住處月勝世界大師 2物污 i 合 眼 毒藥 種 復有以 不觀 法毁呰賢聖不善相 力故今者於彼五 千菩薩 戶塞窓而 禮 時月藏 作 種 和 勤 掩 惡麁纝無有慈愍歸依邪道求種 如是言如是如是大德婆伽 漢菩薩. 欲害或有謗言而 食而 摩訶 塵土污坌或有於 而修諸行 面 作 彼 或有見 奉或以 薩 釋 或 有 方便欲害釋迦 摩 迦 有見 訶 於 而 俱 牟 者背 佛 濁惡世無間 從座起 成 如是菩薩以大 佛昔菩薩 如 薩 應諸 虍 者 住 刀杖惡象 來日月光 復 正覺是佛 如 走 如 與 啼 處 合掌 來 遠 泣 以 是等種 八 大眾中麁 眾生中於 無梵行 牟尼. 於 逝 時 千億 不 師 罪 時時稱 一向佛 喜 於彼計 此 有不 臭 大 如來或 慈悲 (勇猛 穢 或言 ·子 惡 業誹 — 切 或 種 婆於 那 欲 有 不 獷 誹 뎨 由 惡 見 莧 淨 罵 謗 非 4 斷耨 大 揚 謗 力 他

生亦得大果何況為我出家持戒住法相應。袈裟不持禁戒若有供養彼等人者如是眾

夜熾然被諸眾生於我法中出

與彼眾生作正法眼

加護令得久住於世長

家剃髮被服

涅槃樂我亦 淨世界惡眾生中 方便成 事已皆生希奇未曾 如 走 母 善道及涅槃樂被諸眾生即 無間業乃至與彼諸 耨多羅三藐三菩提 尼 勤 前 婆世界 如是於諸眾生其心 於 而 成正 (是大 於三惡道 大勇猛力經於無量 彼諸 爾 如來作菩薩時久修菩提行 作 少 檀波羅蜜乃 牸 時 如是言大德婆伽婆我等亦爾當以 (悲相應 覺乃至安置 熟諸眾生故 而 求覓 眾 作 生 如是願 .讲 起 而 而 生 具足今此釋 大 至行般若波羅 事 拔濟之置於善道 走 於阿耨多羅三藐三 爾 如 悲 時於彼 於五 是釋 而 而 不善根相 有心歡喜踊 平等以 而 心 阿僧 修諸 切眾生於 成正覺 未 濁 切 迦 時 不淨佛土 行 祇劫 迦 大 牟 大 時 應眾生安置 如 猶 蜜 悲 尼 忽 於日月 願於五濁 切 牟尼如來娑 處 酒如釋 遊 然 爾 當 说 然 爾 當 说 然 爾 當 说 然 稱 當 说 精 明醒. 於 彼 佛 大眾聞 故 是成熟五 諸善道及 及涅槃樂 隨 如 隨 來 逐 一菩提 之 光佛 於阿 逐 化 亦 不 此

法雨.

菩提

復於

切淨佛

:國土所棄眾生中降大

是等諸眾生中發心

願

成阿耨多羅三藐三

諸羞

恥

無有慈愍不觀後世可怖畏事於如

應眾生瞋惡獷澁離

毀呰賢聖與不善根相

轉復願

救

度三惡眾生安置善道及涅槃樂

惱彼等眾生隨其所欲於三乘菩提令不退

復願與彼諸眾生等除如金剛堅固

煩

大集故. 說 是言大德 是於十方為見釋迦 爾 大 也 來各聞 時會中復有無量恒河 八誓願 彼 而 來此 為 如 摩訶薩之所說 欲 是 伽 有 成 那 稱 者被諸菩 熟諸眾 曲 揚 我等亦各 世尊 牟尼佛 他諸菩薩 生故 薩]沙等菩薩 如 也 月藏 於己 咸同 故為 等悉皆 而 苦薩 佛土 供養 作 音 摩 故 如 之 從 作 訶 彼 所

劔 時 復 有於 彼 來 切天龍 乃至 切 泇

訟誹 同 居處令彼不復得與我等共住共食亦復不得 乃 國土 持禁 受寄護持養育世尊法眼以諸方便令得熾 佛若身口 謝 弟子乃至無所積聚有慈愍心三業相 服袈裟不持戒者亦復如是若 依處所我以誓力悉令如是我等遊止及常 身乃至惡心以眼視之我等悉共令彼天龍 所有聲聞弟子作其惱亂若奪精氣氣嘘其 男童女若餘天龍乃至迦吒富單那等於佛 如是若復諸婆羅門毘舍首陀男夫婦女童 作留難者我等令彼自然卒起他方怨敵及自 罵刀杖打斫及奪衣鉢種種資具若他給施 國王作諸非法惱亂世尊聲聞弟子若以毀 持養育與諸所須令無乏少若復有諸剎利 遮障諸惡於佛一切聲聞弟子乃至若復不 然護持三寶久住不滅亦能增長三種精氣 善所行唯願世尊大悲深愍受我懺悔我等 願更莫造堅持禁戒我等無知 .時來我等能護令世尊法眼熾然不滅 處 聲聞弟子所作罪過今於佛 過 單 至迦吒 ·亦令兵起病疫飢饉·非時風雨鬪諍言 大悲釋 膀譏調又令其王不久復當亡失己國 那 戲笑如是擯罰若有惱亂乃至剃髮被 戒剃除鬚髮著袈裟片者作師長想護 意 '富單那等所有諸根缺減醜 非 而 所 迦 人等皆悉合掌 牟尼 歎 作 言善哉善哉諸妙丈夫汝 罪過若於法 如 來 Ī 作 前誠 復世尊聲 猶如小兒不 遍 如 僧及於世尊 知 是言我 我等於 心 應 陋不 懺 聞 悔 比 益 女

與未來諸出家者汝等亦應護 紹三寶種令不斷 養三世諸 汝等阿耨多羅三藐三菩提因 以 是受我 佛若汝勤 付 囑 護 絕若有為我已出家者及 持 加 養 護持 育熾 然法 養育熾 持 養育此 故 然我 便 為 是 法 供

諸 攝 為利益諸眾生故遮諸罪過摧諸惡人降伏 等俱從座起合掌向佛一心敬 爾 散亂者故又令所欲皆得稱意故說 切諸禾苗稼令諸惡人得作善友悉攝一 令三寶種不斷 尼名曰電光噤縮作是語已即說呪曰 大德婆伽婆我等亦為勤護 時羅 怨并除一切邪鬼魍魎息諸鬪諍 ﹐受養育世尊所有聲聞弟子及正法故復 切諸惡故。今三精氣得增長故。復為護持 睺羅阿修羅王與無量 絕故為降伏他故休 養育熾 禮作如是言 百千阿 成就 然佛 息遮障 大陀羅 修 切 法 羅

達 囉系 **笺那頭婆囉系邏** 婆勒那囉系 系 尼囉系 **唎囉且那羽舍羅系** 多地夜他 囉婆系 廲 阿婆讎囉系 跋囉摩囉系 珊都囉系 伽婆叉收達囉囉系 首收達囉囉系 質囉迦羅 阿婆蜜唎也囉系 蘇婆 囉婆系 囉婆系 曼讎囉 底唎牟尼囉系 失勤那 牟尼婆遮那囉系 呵 首收達囉 底唎鳴闍 伽那 旃達 首 收 底 囉 牟 底 囉 闍

大德婆伽婆此電光噤縮 人人等 若若在樹下若在 丘尼優 一切眾生乃至令諸所欲稱意若有比 能 與禪法相 沒塞優婆夷若餘清 露 應 而 地 住 如是人等若能 大陀羅尼悉能 苦復 信善男子善 營事 若 受 行 丘 饒

布

師子遊步大陀羅尼若有阿修羅

善女人等與禪相

應

乃至露地受持讀誦

流

乃

則

於

切

所

作事中無諸過失汝等

蘭

少分是等亦

復不能

還入阿

'修羅 終不能

城令其頭

彼

一給使 如是

來惱

害伺其便者

若阿 人皆生歸仰休息一切所有疾病伏諸 長三種精氣故復為護持攝受養 眾咸皆歎言善哉善哉爾時毘摩質多羅 破以為七分如阿梨樹枝爾時諸 少分是阿修羅不復還能入己城邑令其頭 使之人欲來惱害伺其便者皆悉不能 有聲聞弟子故又為降伏一切怨家令諸 亦為護持養 向佛一心敬禮作如是言大德婆伽婆我等 修羅王復與百千阿修羅等俱從座起合掌 持 冏 讀 '修羅 修 誦 念 此 左右眷屬 婦 |育世尊所說正法眼故乃至增 뎨 電 修羅 光 父阿 男夫婦女及阿 縮大陀 修羅 羅 母及 尼 來一 若有 育世尊 修羅 與 兒 剛 切大 得 뎨 所 阿

囉企 怨乃至成 囉奢咩 蜜多 受沙佉蠍 何婆咩娑斯那嘙系 常伽 佉噿 毘耶寐失囉佉唎 婆囉題 多地夜他凍沒樓刚夜 生不壞成熟一切果實苗稼故說大陀羅尼 攝諸惡人。令作善友具好眷屬。令諸種子得 **仚博憩僧** 名師子遊步作是語已即說呪曰 大德婆伽婆 阿牟尼 頗邏囉娑勿達嚟設闍嘍 耶闍夷泥 婆呵薩囉叉 佉噪阿 熟一 伽奢咩憂波扇多呵唎 此師子遊步大陀羅尼能伏 阿牟佉牟尼闍耶毘闍易 切苗 稼若有比丘乃至清 跋囉企 层 跋囉企跋 牟那迦囉娑佉聚 蘇婆呵 奢摩 ொ 那 信 那 冏