

破而作七分如阿梨樹枝爾時諸來一切大眾亦皆歎言善哉善哉

爾時牟真隣陀阿修羅王與無量百千阿修羅等俱從座起合掌向佛一心敬禮作如是言大德婆伽婆我等亦為護持養育世尊所說正法眼故乃至增長三種精氣故復為護持攝受養育世尊所有聲聞弟子故說大陀羅尼名伏諸龍作是語已即說呪曰

多地夜他 毘唎沙叉 毘唎沙叉 毘唎沙叉 綫須凌 呵毘唎矢至迦毘唎沙法那 摸囉曷多 反 呵呵紂呵紂呵紂伽伽紂渠竭嚩 渠竭嚩三

牟達囉渠竭嚩 薩婆 闍邏 渠竭嚩 悉那婆 渠竭嚩 薩婆浮闍伽 渠竭嚩 呵呵渠竭嚩 悉多婆閔多 渠竭嚩 娑緊柘那 渠竭嚩 阿婆多阿膩夜 婆斫閔毘夜 阿膩夜 軍他閔婆 遮羅鬪牟邏 阿佉闍 呵膩夜鬪 婆羅鬪 毘彌奢 阿膩夜鬪 阿衫浮 呵膩夜 蘇婆呵

大德婆伽婆此伏諸龍大陀羅尼悉能休息一切疾病亦能捲縮打縛一切惡鬼不令為害能止非時惡風暴雨諸惡毒氣亦能降伏眼視殺人眾惡龍等斷諸欲著於諸龍身能作熱惱及能熱惱其所住處熱惱其心熱惱其業熱惱所有資生之具大德婆伽婆若有比丘乃至清信善女人等與禪相應乃至露地受持讀誦流布如是降伏諸龍大陀羅尼若有龍若龍婦若龍父若龍母若龍兒女若龍左右男夫婦女若龍給使欲來惱害伺其使者乃至不能得彼少分令其反得熱惱之病頭破七分如阿梨樹枝爾時四天下所有諸龍來在

會者皆悉瞋怒怖彼所來阿修羅城諸阿修羅令使驚怖不能自安爾時復有娑伽羅龍王從座而起向諸大龍合掌作禮而說偈言若有見大聖 是人則除瞋 離瞋即為聖 應當止悲惱 忍辱世第一 忍得世間樂 忍辱離諸怨 忍趣安隱城 無量阿修羅 恒與我等怨 但當自容忍 佛常如是說 由瞋趣惡道 瞋還增長瞋 以瞋捨朋友 瞋不得解脫 我等畜生道 惡戒瞋恚故 若能除瞋慢 得生於人中 既得人身已 歸佛而回家 修習解脫行 當為大導師 爾時娑伽羅龍王如是說已一切諸龍皆得 忍辱面色熙怡各坐本處

爾時跋持毘盧遮那阿修羅王復與無量百千阿修羅等俱從座起合掌向佛一心敬禮作如是言大德婆伽婆我等亦為護持養育世尊正法令三寶種不斷絕故勤降伏他一切惡事及諸惡人皆悉休息令三精氣而得增長故復為救護攝受養育世尊一切聲聞弟子故說大陀羅尼名休息眾病作是語已即說呪曰 多地夜他 摸楞伽摩 摩朋伽摩 阿毘朋伽摩 闍邏朋伽摩 悉多婆毘唎阿朋 伽摩 跋尸夜毘唎伽摩 除尼毘唎伽摩 阿舍尼毘唎伽摩 婆呵毘唎伽摩 差又梨 囉毘 囉婆梨珊底囉毘恒伽摩 娑伽囉闍邏丘肘 闍邏丘肘毘鞞舍丘肘薩婆盧伽 因地利耶 丘肘 悉蜜唎底 毘朋楞舍丘肘 蘇婆呵 大德婆伽婆此休息眾病大陀羅尼能除所有一切病苦息諸毒害一切惡毒亦能降伏

一切惡龍令與世尊聲聞弟子奉給所須猶如奴僕爾時諸來一切龍眾諸大龍王皆悉瞋忿於虛空中即起大雲在阿修羅上欲聲大鼓欲降大石雨鐵縑索攢 鋒刀杖刀面鐵口利齒口竹口瓶口如是等形為欲害諸阿修羅而不能得 大集經卷第五十二

大方等大集經卷第五十四

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

月藏分第十二忍辱品第十六之二

爾時世尊告諸龍眾阿修羅言汝等莫鬪應修忍辱仁者若能離於瞋怒成就忍辱速得十處何等為十一者得作天王四天下自在輪王二者毘樓博叉天王三者毘樓勒叉天王四者提頭賴吒天王五者毘沙門天王六者釋天王七者須夜摩天王八者兜率陀天王九者化樂天王十者他化自在天王諸仁者若具足忍是人速得如是十處忍辱近果復次諸仁者若能深忍轉增具足當知是人復得五處何等為五一者梵眾二者大梵天王三者聲聞道果四者緣覺五者如來應正遍知諸仁者若能深忍轉增具足是人速得如是五處又若具足修行忍忍者自然近得一切世間勝妙五欲資生所須皆悉具足是人若復至到修行忍功德者得聖安樂若有非聖凡下之人獷戾自高性常瞋怒於多人所現大瞋恚當知是人身壞命終墮於地獄若

無鬪諍心無違反心

爾時諸天乃至一切迦吒富單那人非人等所來大眾合掌向佛恭敬禮拜同時一音作如是言我等皆已承佛威神迭相謝過迭相住於慈心忍心憐愍心無怨心無諍訟心我等一切今當亦復謝過如來應正遍知我等昔來於世尊所若身口意所作罪過及於法僧若身口意所作罪過乃至世尊一聲聞弟子所若身口意所作罪過乃至若有為佛剃髮著袈裟片作違反行非法器者若身口意所作罪過是等諸罪悉於佛前誠心懺悔修戒威儀願佛容恕受我等懺當令我得住戒威儀又復我等從今以往乃至剃髮著袈裟片作違反行者及佛聲聞弟子所悉當發心作導師想護持養育具足供給一切所須不令乏少佛言善哉善哉諸妙丈夫成就忍辱乃至汝等於我佛所若身口意所作罪過若於法僧所作罪過乃至於我一聲聞弟子若身口意所作罪過乃至為我剃除鬚髮著袈裟片者若身口意所作罪過各自深觀如是罪業誠心懺悔皆得除滅不受惡報如是汝等皆當護持養育我法乃至為我出家剃髮不持禁戒著袈裟片者汝等皆應護持養育若能護持養育此者深可讚歎若我所有聲聞弟子持戒具足多聞捨慧解脫知見悉具足者汝等皆應護持養育彼等自以過去善根福德因緣善得供養若有眾生於未來世無智慧福德為我剃髮著袈裟片不受禁戒或受毀犯於諸善法不得相應若復護持養

育此者得無量福我與彼等作善導師憐愍利益何以故當來之世有惡眾生於三寶中少作善業若行布施若復持戒修諸禪定以其如是少許善根作諸國王愚癡無智無羞慚愧慚慢熾盛無有慈愍不觀後世可怖畏事彼等惱亂我諸所有聲聞弟子打縛罵辱或復驅使令其供給奪其飲食衣鉢湯藥所須之物寺舍園田繫閉牢獄擯徙謫罰乃至剃髮著袈裟片者亦復如是及以群臣諸斷事者愚癡無智離諸羞慚無有慈愍不觀後世可怖畏事彼等惱亂我諸聲聞乃至繫獄擯徙謫罰乃至為我剃除鬚髮著袈裟片者亦復如是我今以此諸出家者悉付於汝勿令彼等飢渴孤獨致於命終

爾時上座阿若憍陳如從座而起作如是言大德婆伽婆彼等剎利若婆羅門毘舍首陀如是等人惱亂世尊聲聞弟子得幾許罪且置持戒若復為佛剃除鬚髮著袈裟片不受禁戒受而毀犯惱亂此者得幾許罪佛言止憍陳如莫問此事

爾時娑婆世界主大梵天王即從座起而白佛言大德婆伽婆唯願說之大德修伽陀唯願說之若有為佛剃除鬚髮被服袈裟不受禁戒受已毀犯其剎利王與作惱亂罵辱打縛者得幾許罪佛言大梵我今為汝且略說之若有人於萬億佛所出其身血於意云何是人得罪寧為多不大梵王言若人但出一佛身血得無間罪尚多無量不可算數墮於阿鼻大地獄中何況具出萬億諸佛身血者

也終無有能廣說彼人罪業果報唯除如來佛言大梵若有惱亂罵辱打縛為我剃髮著袈裟片不受禁戒受而犯者得罪多彼何以故如是為我出家剃髮著袈裟片離不受戒或受毀犯是人猶能為諸天人示涅槃道是人便已於三寶中心得敬信勝於一切九十五道其人必速能入涅槃勝於一切在家俗人唯除在家得忍辱者是故天人應當供養何況具能受持禁戒三業相應諸仁者其有一切剎利國王及以群臣諸斷事者如其見有於我法中而出家者作大罪業大殺生大偷盜大非梵行大妄語及餘不善如是等類但當如法擯出國土城邑村落不聽在寺亦復不得同僧事業利養之物悉不共同不得鞭打若鞭打者理所不應又亦不應口業罵辱一切不應加其身罪若故違法而謫罰者是人便於解脫退落受於下類遠離一切人天善道必定歸趣阿鼻地獄何況鞭打為佛出家具持戒者

爾時復有一切諸天一切諸龍乃至一切迦吒富單那諸來大眾於三寶中得增上信尊重敬仰及希有心復作是言我等一切從今以往護持養育世尊正法及與比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至毀犯佛禁戒者我等亦當攝受護持乃至為佛剃除鬚髮著袈裟片不受禁戒無所積聚我亦於彼作導師想護持養育供給所須皆令具足若諸國王見有如是為佛出家受持禁戒乃至為佛剃除鬚髮著袈裟片不受禁戒受而毀犯無所積聚

如其事緣治其身罪鞭打之者我等不復護持養育如是國王捨離彼國以捨離故令其國土而有種種諂詐鬪諍疫病飢饉刀兵俱起非時風雨亢旱毒熱傷害苗稼又若我等捨離彼國當勤方便令其國土所有世尊聲聞弟子悉向他國使其國土空無福田若有世尊聲聞弟子乃至但著袈裟片者若有宰官鞭打彼等其剎利王不遮護者我等亦當出其國土復作是言我等今者一切相與隨所堪能勤作種種供養世尊爾時諸天及與諸龍乃至一切迦吒富單那等俱時發心因緣力故即時於此四天下中所有諸山皆悉變成七寶之山為欲供養世尊故耳所有樹林枝葉花果一切亦皆變成七寶於其花果復出種種勝妙供具及五音作樂而為供養四天下中所有依地眾藥草苗一切亦皆變成七寶而為供養此四天下所有地界一切變成青琉璃地而為供養彼諸天龍乃至迦吒富單那四天下中上盡欲界一切所有各隨力能而作供養有雨種種寶種種花種種衣服種種瓔珞種種天妙花蓋幢幡而為供養有持種種天妙幢幡寶蓋金縷真珠瓔珞摩尼寶器而為供養有以種種琴瑟篪簫笛齊鼓鼗鼓雷鼓以為音樂供養世尊有以種種歌樂音聲而為供養有雨種種音樂之器而為供養復以種種莊嚴國土而為供養諸四天下所依住者人非人等乃至一切大小諸蟲皆悉見聞彼等一切苦受休息皆生樂受隨有種種身觸覺知得樂充足及得希

奇未曾有心於三寶中深得敬信

爾時世尊大悲憐愍一切眾生為成熟故彼等一切音聲語言皆是賢聖之所加被如是一切人非人等所有語言及從寶中所出音聲枝葉花果琴瑟篪簫笛齊鼓鼗雷鼓所出音聲一切皆是聖力所加彼等一切皆得希奇未曾有聲建立所加所謂色色空受空想想空行行空識識空如是眼入眼入空耳鼻舌身入耳鼻舌身入空意入空如是色入色入空聲香味觸入聲香味觸入空法入法入空如是眼界眼界空乃至意識界意識界空如是知身離欲淨知一切法離欲淨知一切法界離欲相知一切法如如是知者是人則為於空不動是人堪能拔濟一切眾生想於一切行令得解脫於眾生想色想受想行識想眼入想乃至意識界想是人如是堪能安置一切眾生於三乘無為界行者云何能開示簡擇彼等諸法所謂修內空外空內外空空大空第一義空有為空無為空畢竟空無始空散空性空自相空一切法空不可得空無法空有法空無法有法空復有法法相空無法無法相空自法自法相空他法他法相空若能如是修習簡擇此諸法空彼人堪能乃至安置一切眾生於三乘無為界彼等行者以何法門得知內空乃至無法有法空所謂還以空解脫門能修簡擇內外等法何者名為內外法內法者所謂眼耳鼻舌身意行者如實知眼眼空非積聚不可壞不可取何以故此諸法性爾乃至知意意空非

積聚不可壞不可取何以故諸法性爾是名內空如是行者應如實知外法者所謂色聲香味觸法行者如實知色色空乃至法法空非積聚不可壞不可取何以故諸法性爾是名外空如是行者應如實知何者名為內外空內外法者謂內六入外六入行者如實知內外入空非積聚不可壞不可取何以故諸法性爾是名內外空如是行者應如實知何者名為空空空者一切諸法空以彼空故空非積聚不可壞不可取何以故諸法性爾是名空空如是行者應如實知何者名為大空東方空乃至四維空非積聚不可壞不可取何以故諸法性爾是名大空如是行者應如實知何者名為第一義空第一義者所謂涅槃如是涅槃以涅槃故空非積聚不可壞不可取何以故諸法性爾是名第一義空如是行者應如實知何者名為有為空有為法名欲界色界無色界欲界色界無色界空非積聚不可壞不可取何以故諸法性爾是名有為空如是行者應如實知何者名為無為空無生無滅不住不異是名無為無為以無為故空非積聚不可壞不可取何以故諸法性爾是名無為空如是行者應如實知何者名為畢竟空畢竟名諸法至竟不可得非積聚不可壞不可取何以故諸法性爾是名畢竟空如是行者應如實知何者名為無始空來去不可得非積聚不可壞不可取何以故諸法性爾是名無始空如是行者應如實知何者名為散空無所取捨非積聚不可壞不

可取。何以故。諸法性爾。是名散空。如是行者。應如實知。何者。名為性空。一切有為。無為。法性。非聲聞。作非緣覺。作非如來。作。此法性空。非積聚。不可壞。不可取。何以故。諸法性爾。是名性空。如是行者。應如實知。何者。名為自相空。惱壞是色相。能受是受相。取相是相。造作是行相。了知是識相。如是等。有為。無為。一切法。自相自相空。非積聚。不可壞。不可取。何以故。諸法性爾。是名自相空。如是行者。應如實知。何者。名為一切法空。一切法者。所謂色。受。想。行。識。眼。乃至。意。色。乃至。法。眼。色。因。緣。生。識。乃至。意。法。因。緣。生。識。此。有。為。無。為。諸。法。是。名。一切法。彼。諸。法。空。非。積。聚。不。可。壞。不。可。取。何。以。故。諸。法。性。爾。是。名。一。切。法。空。如。是。行。者。應。如。實。知。何。者。名。為。不。可。得。空。一。切。法。不。可。得。非。積。聚。不。可。壞。不。可。取。何。以。故。諸。法。性。爾。是。名。不。可。得。空。如。是。行。者。應。如。實。知。何。者。名。為。無。法。空。一。切。無。物。不。可。得。非。積。聚。不。可。壞。不。可。取。何。以。故。諸。法。性。爾。是。名。無。法。空。如。是。行。者。應。如。實。知。何。者。名。為。有。法。空。於。和。合。中。無。物。非。積。聚。不。可。壞。不。可。取。何。以。故。諸。法。性。爾。是。名。有。法。空。如。是。行。者。應。如。實。知。何。者。名。為。無。法。有。法。空。無。物。無。物。空。有。物。有。物。空。非。積。聚。不。可。壞。不。可。取。何。以。故。諸。法。性。爾。是。名。無。法。有。法。空。如。是。行。者。應。如。實。知。何。者。名。為。法。法。相。空。法。名。五。陰。五。陰。空。非。積。聚。不。可。壞。不。可。取。何。以。故。諸。法。性。爾。是。名。法。法。相。空。如。是。行。者。應。如。實。知。何。者。名。為。無。法。無。法。相。空。無。法。名。無。為。法。是。無。為。法。空。非。積。聚。不。可。壞。不。可。

取。何以故。諸法性爾。是名無法無法相空。如是行者。應如實知。何者。名為自法自法相空。諸法自法空。是空。非智。作非見。作。非積聚。不可壞。不可取。何以故。諸法性爾。是名自法自法相空。如是行者。應如實知。何者。名為他法他法相空。若佛出世。若不出世。法住法相。法位法界。如實際。性相常住。無有變異。過。此諸法空。非積聚。不可壞。不可取。何以故。諸法性爾。是名他法他法相空。如是行者。應如實知。知。已。能。令。眾。生。離。眾。生。想。離。一。切。行。想。受。想。色。想。識。想。離。眼。想。乃至。意。想。離。色。想。乃至。法。想。然後。安置。一切。眾。生。於。三。乘。無。為。界。若。有。行。者。於。此。諸。法。如。實。現。前。知。得。名。善。修。彼。諸。眾。生。昔。於。此。法。已。修。習。者。如。是。第一。甚。深。法。聲。入。於。耳。根。或。有。眾。生。不。種。善。根。如。是。法。聲。亦。入。於。耳。根。或。有。見。佛。專。心。瞻。仰。彼。人。一。切。無。盡。善。根。皆。來。現。前。乃。至。逮。得。不。退。轉。地。十。力。無。畏。成。大。法。器。或。有。眾。生。有。無。常。聲。入。於。耳。根。或。有。苦。聲。空。聲。無。我。聲。三。律。儀。聲。四。念。處。聲。四。正。勤。聲。四。如。意。足。聲。五。根。聲。五。力。聲。七。覺。分。聲。八。道。分。聲。實。論。聲。因。緣。法。聲。梵。住。聲。四。攝。聲。無。礙。辯。聲。禪。聲。解。脫。聲。無。色。定。聲。六。波。羅。蜜。聲。巧。方。便。聲。三。昧。陀。羅。尼。忍。聲。聲。聞。乘。聲。緣。覺。乘。聲。大。乘。聲。不。退。轉。地。聲。業。障。盡。聲。煩。惱。障。盡。聲。眾。生。障。盡。聲。法。障。盡。聲。有。為。國。土。功。德。莊。嚴。聲。無。為。心。清。淨。聲。大。慈。聲。大。悲。聲。三。不。護。聲。四。無。畏。聲。十。力。聲。十。八。不。共。法。聲。一。生。補。處。聲。十。地。聲。最。後。身。聲。降。魔。聲。無。上。智。聲。轉。法。輪。聲。隨。應。度。者。現。神。變。聲。棄。諸。命。行。

聲。於諸眾生示現無上大涅槃聲。如是諸聲。各各差別。入於耳根。是諸眾生。乃至畜生。餓鬼。趣等。如是無量。百千法門。入於耳根。彼諸眾生。得第一。希有。歡喜。踊躍。於三寶中。極得信敬。彼諸眾生。煩惱。障業。障。眾。生。障。法。障。於三分中。二分已盡。彼諸眾生。聞是聲。已。無量。阿僧祇。眾。生。昔。有。惡。心。者。彼。等。悉。得。柔。軟。之。心。憐。愍。心。善。業。心。得。觀。後。世。可。怖。畏。事。得。種。具。足。天。人。善。根。以。彼。諸。聲。令。於。無。量。阿。僧。祇。眾。生。歸。依。三。寶。所。有。受。持。禁。戒。淨。者。彼。等。有。得。須。陀。洹。果。乃。至。有。得。阿。羅。漢。果。復。有。無。量。阿。僧。祇。眾。生。於。緣。覺。乘。種。諸。善。根。復。有。無。量。阿。僧。祇。眾。生。發。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。心。即。得。住。於。不。退。轉。地。復。有。無。量。阿。僧。祇。眾。生。得。無。生。法。忍。爾。時。世。尊。欲。重。明。此。義。而。說。偈。言。

火味阿修羅	指示羅睺羅	是我最勝師
福慧莊嚴具	佛告於彼等	當息妬瞋怒
付囑是法眼	護持故當受	彼諸修羅喜
敬答尊導師	我當護法眼	乃至法久住
我等說最勝	不隱法神呪	令彼一切龍
皆失憍慢力	爾時諸龍輩	各各皆瞋怒
欲以憍慢力	共諸修羅鬪	佛告諸龍王
及以修羅主	汝等於長夜	各各常獷戾
若不除瞋怒	於諸樂非器	常為苦所觸
下劣臭穢身	身分支不具	恒乏於資生
聞說此諸苦	皆以瞋為本	惡罰諸枷鎖
牢獄飢渴等	地獄鬼畜生	由瞋受此苦
一切應忍辱	能忍者則無	丈夫得最勝
富貴具諸欲	汝等二朋眾	諸龍阿修羅

各自修忍辱	忍故無諸惡	大眾皆喜悅
一切咸讚歎	汝今聞是語	皆悉得於忍
天龍阿修羅	夜叉及諸鬼	一切皆得忍
慈心共相視	人與畜生等	得忍皆和順
禽獸及小蟲	慈悲相憐愍	大眾皆合掌
瞻仰導師言	我等迭相蔭	皆得慈心住
又我諸大眾	於佛尊導師	所作諸罪業
若身口意犯	於法眾僧所	一人邊有過
人中堅固士	唯願見容恕	我於世尊法
一切所作惡	今悉至到懺	願佛慈納受
于時兩足尊	告彼大眾言	汝懺惡業盡
終無有苦報	剃髮不受戒	被服袈裟片
而作導師想	於彼人中上	惡王障法眼
貪癡打比丘	如出導師血	當墮阿鼻獄
大眾作是言	我等護比丘	若有諸惡王
惱諸聲聞眾	我等於諸事	皆捨於彼國
其土有沙門	令向於餘處	毀壞彼諸國
飢饉兵疫起	沙門所詣國	我等亦詣彼
悉令得勝樂	具足衣飲食	於彼熾法眼
供養人中上	無餘四天下	悉變成七寶
復雨諸香華	珍寶及衣服	歌舞妓樂等
供養於導師	眾生所見聞	皆得充足樂
聖加令諸音	盡變作佛聲	說諸有為苦
無常空無我	三世一切法	悉空無所有
集散二俱空	眼識二亦然	乃至心法界
陰身等法空	如是知諸法	則能救眾生
若知三界空	能解眾生縛	諸有十二支
一切皆性空	若昔於此法	如是修習者
彼等聞諸聲	悉皆得於忍	智力無所畏

得住菩提道 薄福諸眾生 得聞有為聲
 無量眾精勤 得入菩提行 檀戒忍精進
 禪定及智慧 佛土福莊嚴 精進故令淨
 汝等當作佛 到彼諸法岸 降魔及軍眾
 而降正法雨 無量眾生界 能與正法眼
 汝等一切眾 速入安隱城 無量眾聞聲
 得趣大菩提 及得二乘道 有得人天樂
 有得至於果 羅漢三摩提 如是惡眾生
 得於柔軟意 怖畏諸惡業 安住慈善心

大集經卷第五十四

大方等大集經卷第五十五

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

月藏分第十二分布閻浮提品第十七

爾時世尊既知一切諸來大眾於三寶所皆
 生深信尊重敬仰得未曾有，更不信事諸餘
 天已，告他化自在天王，化樂天王，兜率陀天
 王，須夜摩天王，帝釋天王，四大天王及諸眷
 屬，娑伽羅龍王，阿那婆達多龍王，羅睺羅阿
 修羅王，毘摩質多羅阿修羅王，跋婆利阿修
 羅王，跋持毘盧遮那阿修羅王，大樹緊那羅
 王，樂欲乾闥婆軍將，檀提鳩槃荼軍將，因陀
 羅夜叉軍將，寒葉餓鬼王，垂脣毘舍遮王，阿
 那竭囉富單那王，巷路喚聲迦吒富單那王，
 等作如是言：諸仁者，汝等一切如是勸我，分
 布安置此閻浮提，一切國土城邑宮殿王都
 聚落山巖寺舍園池曠野諸樹林間，付囑護
 持勿令有惡，又令大地精氣眾生精氣正法

精氣增長熾然，佛正法眼久住於世，紹三寶
 種使不斷絕，損滅惡趣增益善道，令此閻浮
 提一切安隱豐樂可樂，以是因緣我今分布
 此四天下，囑汝一切諸大天王，一切龍王，乃
 至一切迦吒富單那王，汝等各應發心捨離
 眷屬，分布安置護持養育，并汝諸天一切眷
 屬，乃至迦吒富單那王一切眷屬，亦令於此
 閻浮提中一切國土乃至樹林，分布安置護
 持養育，是故汝等諸大天王及諸眷屬，乃至
 迦吒富單那王及諸眷屬，於閻浮提皆應誠
 心隨喜讚歎，莫瞋莫恨，亦莫生怒。

爾時所有一切菩薩摩訶薩，色界諸天，欲界
 天人，一切龍眾，一切乾闥婆，乃至一切迦吒
 富單那等諸來大眾，皆悉合掌各作是言：我
 等一切誠心隨喜敬受佛教，如佛世尊分布
 安置此閻浮提，我等發心受佛教勅，護持養
 育，佛法眼令得熾然，佛言善哉善哉，妙丈
 夫，汝等應當如是誠心說欲隨喜。

爾時世尊告彼法食喜食禪食諸天言：此四
 天下大海水中八萬洲渚，一切國土，汝等法食
 喜食禪食諸天，應等護持養育我法，住法比
 丘如法順法，發心修行三業相應，剃除鬚髮
 身著袈裟，汝等應當護持養育，時彼法食喜
 食禪食諸天各作是言：我當護持大海水中八
 萬洲渚，一切國土諸佛正法，若佛弟子乃至不
 畜婦女畜生田宅資產，我等皆當護持養育。
 爾時世尊讚彼天言：善哉善哉，一切大眾亦
 復讚言：善哉善哉。
 爾時世尊告月藏菩薩摩訶薩言：了知清淨

士若我住世諸聲聞眾戒具足捨具足聞具足定具足慧具足解脫具足解脫知見具足我之正法熾然在世乃至一切諸天人等亦能顯現平等正法於我滅後五百年中諸比丘等猶於我法解脫堅固次五百年我之正法禪定三昧得住堅固次五百年讀誦多聞得住堅固次五百年於我法中多造塔寺得住堅固次五百年於我法中鬪諍言頌白法隱沒損減堅固了知清淨士從是以後於我法中雖復剃除鬚髮身著袈裟毀破禁戒行不如法假名比丘如是破戒名字比丘若有檀越捨施供養護持養育我說是人猶得無量阿僧祇大福德聚何以故猶能饒益多眾生故何況我今現在於世譬如真金為無價寶若無真金銀為無價若無銀者鍤石無價若無鍤石偽寶無價若無偽寶赤白銅鐵白鐵鉛錫為無價價如是一切諸世間中佛寶無上若無佛寶緣覺無上若無緣覺羅漢無上若無羅漢諸餘聖眾以為無上若無聖眾得定凡夫以為無上若無得定淨持戒者以為無上若無淨戒污戒比丘以為無上若無污戒剃除鬚髮身著袈裟名字比丘為無上寶比餘九十五種異道最尊第一應受世供為物福田何以故能示眾生可怖畏故若有護持養育安置是人不久得住忍心地

爾時世尊告六欲諸天言汝等應如過去佛時所分得當勤護持復於此四天下時時之中勤加思惟佛正法義為令我法得久住故紹三寶種不斷絕故時彼諸天各作是言唯然受教爾時世尊讚言善哉善哉一切大眾亦復讚言善哉善哉爾時世尊告四天王言汝等及諸眷屬應如過去佛時所分得分還作護持安置養育我之正法時四天王各作是言唯然受教佛及大眾咸皆讚言善哉善哉爾時世尊告乾闥婆等言諸仁者汝等及諸天仙於優曇林菴羅林閻浮林呵黎勒林阿摩羅林蒲萄林如是等林於中而住復共四天王宮諸天子等為我佛法得久住故應當思惟佛正法義時乾闥婆等咸言如是大德婆伽婆唯然受教佛及大眾咸皆讚言善哉善哉爾時世尊告娑伽羅龍王難陀龍王婆修吉龍王得龍王善現龍王婆樓那龍王婆修吉龍王得又迦龍王阿難陀龍王阿樓那龍王歲星龍王言汝等各在大海之中住本宮殿護持養育我之正法時龍王等各作是言唯然受教佛及大眾咸皆讚言善哉善哉爾時世尊告阿那婆達多龍王善住龍王清脇龍王摩利尼龍王優婆羅龍王乾闥婆龍王雲池龍王主雹龍王摩奚曼多龍王美音龍王言汝等各住本宮護持養育我之正法時龍王等各作是言唯然受教佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊告鳩槃荼檀提大將優婆檀提大將迦羅迦大將摩訶鉢鉢大將摩呼陀遮利大將堀求尼大將婆朱餘尼大將鶯堀盧大將鞞羅差大將一眉大將言汝等各住本宮護持養育我之正法時鳩槃荼大將等各作是言唯然受教佛及大眾咸皆讚言善哉善哉爾時世尊告因陀夜叉大將蘇摩大將婆樓那大將波闍鉢帝大將跋羅頭婆闍大將伊奢那大將旃檀那大將月眼大將婆多竭梨大將奚摩跋多大將言汝等各住本宮護持養育我之正法時夜叉大將等各作是言唯然受教大德婆伽婆我等護持養育安置世尊正法及住法比丘供給所須乃至剃髮不住戒者亦復供給一切所須為令佛法得久住故紹三寶種不斷絕故三種精氣得增長故休息一切鬪諍言訟怨讐疫病飢饉短乏非時亢旱曜宿失度為斷除故乃至世尊聲聞弟子三業相應不積聚者當勤養育爾時世尊讚言善哉善哉善男子汝等如是為利益安樂一切三界眾生故及一切大眾亦復讚言善哉善哉爾時世尊告一切畢利多依曠野住者一切毘舍遮依空舍住者一切富單那依野田住者一切迦吒富單那依於塚間及廁邊住者言汝等各於住處護持養育我之正法時畢利多等各作是言唯然受教佛及大眾咸皆讚言善哉善哉爾時世尊復作是言諸仁者所有諸天乾闥婆緊那羅夜叉羅刹龍王阿修羅鳩槃荼如昔世尊所分得分國土城邑聚落舍宅隨所得處為作護持安置養育我當隨喜一切大眾亦復隨喜若復有諸天龍夜叉乃至迦吒富單那等如昔世尊所分得分國土城邑不正護持安置養育者我當轉付諸餘天龍令其安置護持養育各隨國土善作護持我今以

波羅奈國付囑善髮乾闥婆千眷屬阿尼羅夜又仙五百眷屬須質多羅阿修羅無量眷屬德又迦龍王百眷屬大黑天女五百眷屬汝等護持養育波羅奈國為令我法得久住故紹三寶種不斷絕故遮障一切惡眾生時善髮乾闥婆阿尼羅夜又仙須質多羅阿修羅德又迦龍王大黑天女等各與眷屬咸作是言大德婆伽婆我等護持養育安置波羅奈國周遍土境遮障不饒益養育饒益者乃至遮障一切不善諸惡眾生爾時世尊讚言善哉善哉諸來大眾亦復讚言善哉善哉

爾時世尊以迦毘羅婆國付囑火護緊那羅仙千眷屬拘翅羅聲乾闥婆萬眷屬婆闍跋帝夜又大將千眷屬奢摩那遲阿修羅二萬眷屬跋那牟支龍王一萬眷屬摩訶鉢奢鳩槃荼大將五百眷屬梅遲梅茶梨二大天女各一萬眷屬汝等共護迦毘羅婆國乃至遮障諸惡眾生彼等一切皆作是言我等及諸眷屬護持養育迦毘羅婆國周遍土境乃至遮障諸惡眾生佛及大眾咸皆讚言善哉善哉爾時世尊以摩伽陀國付囑善住炎光天子千眷屬優波羅乾闥婆千眷屬樂聲阿修羅千眷屬善臂龍王善意龍王各萬眷屬孔雀味阿修羅五百眷屬拘那羅大夜又三千眷屬軍毘羅夜又百千眷屬十象鳩槃荼大將百千眷屬憚惡天女奪意天女各十千眷屬汝等共護摩伽陀國乃至遮障諸惡眾生佛及大眾咸皆讚言善哉善哉爾時世尊以拘薩羅國付囑迷提羯那天子

千眷屬樂勝乾闥婆大將十千眷屬烏麻緊那羅千眷屬具德龍王千眷屬弗沙鉢帝阿修羅五百眷屬婆樓那夜又大將婆樓那王夜又大將各五萬眷屬那茶迦鳩槃荼五百眷屬摩尼毘梨天女千眷屬汝等共護拘薩羅國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以耆伽國付囑月音天子萬眷屬樂欲乾闥婆大將霑浮樓乾闥婆大將各十千眷屬阿摩羅軍緊那羅五百眷屬師子藏阿修羅五百眷屬旃檀大夜又力幢大夜又各五千眷屬奴羅車鳩槃荼二千五百眷屬摩訶迦梨天女二千五百眷屬汝等共護耆伽國土乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以般遮羅國付囑羅拏時天子五百眷屬樂歌乾闥婆七百眷屬摩葉緊那羅千眷屬般支迦夜又將五千眷屬安闍瞿波阿修羅千眷屬樂法鳩槃荼五百眷屬左黑天女王鬘天女各二千五百眷屬汝等共護般遮羅國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以蘇摩國付囑寶髻天子五千眷屬摩頭曼多乾闥婆千眷屬勝縷緊那羅千眷屬優波般遮迦夜又將二千眷屬黑龍王千眷屬知欲阿修羅千眷屬鳩羅婆鳩槃荼六百眷屬斯多天女博叉天女各五百眷屬汝等共護蘇摩國土乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以阿濕婆國付囑盧醯奴天子千二百眷屬流水乾闥婆千眷屬摩尼拓羅夜又軍將五千眷屬阿周羅阿修羅六百眷屬

日光龍王無量眷屬摩尼拓利鳩槃荼五百眷屬不可取天女馬勝天女各二千五百眷屬汝等共護阿濕婆國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉爾時世尊以摩偷羅國付囑善擇天子十千眷屬靜明乾闥婆千眷屬遊梯迦緊那羅二百眷屬勝欲夜又乘人大夜又各千五百眷屬無垢龍王千眷屬伽楞拓利阿修羅千眷屬墨色鳩槃荼千眷屬奪意天女二千眷屬汝等共護摩偷羅國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以支提耶國付囑善賢天子五百眷屬阿吒迦乾闥婆五百眷屬無垢緊那羅千眷屬除結夜又無結夜又各五百眷屬妙賢龍千眷屬普竹阿修羅五百眷屬牛王鳩槃荼三百眷屬勝優波羅天女子眷屬汝等共護支提耶國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以婆蹉國付囑月光天子十千眷屬蓮華香乾闥婆千眷屬摩陀那果緊那羅五千眷屬大果夜又五千眷屬阿樓那龍千眷屬惡樹阿修羅百眷屬葉眼鳩槃荼五百眷屬阿那迦華天女千眷屬汝等共護婆蹉國土乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以賒耶國付囑摩醯首羅天仙五千眷屬不酒乾闥婆千眷屬離垢緊那羅千眷屬因陀羅夜又蘇摩夜又各二千五百眷屬善現龍千眷屬牟真隣陀阿修羅王五百眷屬優波檀提鳩槃荼訖利迦賒鳩槃荼各二千五百眷屬鬼子母天女善護天女各萬眷屬汝等共護賒耶國土乃至佛及大眾咸

皆讚言善哉善哉

爾時世尊以優禪尼國付囑月雲天子五百眷屬門牟乾闥婆千眷屬摩尼耳乾闥婆五百眷屬五惡夜叉千眷屬山臂龍王五百眷屬木手阿修羅三百眷屬善現鳩槃荼五百眷屬毛齒天女千眷屬汝等共護優禪尼國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以修羅吒國付囑法華天子百千眷屬具欲乾闥婆將萬眷屬山怖緊那羅仙一百眷屬難陀龍王十千眷屬驢眼阿修羅五百眷屬善燈大夜叉千眷屬大肚鳩槃荼將千眷屬安隱天女千眷屬汝等共護修羅吒國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以摩訶羅^反國付囑孔雀髮天子五百眷屬樂欲乾闥婆虎就乾闥婆各五百眷屬乳味緊那羅百眷屬主水龍王千眷屬樂寶阿修羅五百眷屬殺抵脚大夜叉軍那羅大夜叉各千眷屬鉢頭摩迦鳩槃荼大將五百眷屬婆樓尼大天女五千眷屬汝等共護摩訶羅吒國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以輪盧那國付囑千金天子千眷屬善脇乾闥婆千眷屬白色緊那羅五百眷屬世辯夜叉千眷屬大富鳩槃荼五百眷屬極惡天女摩尼果天女各五百眷屬汝等共護輪盧那國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉爾時世尊以摩尼調^反韓國付囑華音天子五百眷屬那羅延乾闥婆二百眷屬摩醯首羅華緊那羅三百眷屬團眼夜叉五百眷屬波羅奈子阿修羅百眷屬赤日鳩槃荼百眷屬

雪王天女百眷屬汝等共護摩尼^反瞻^反韓國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以波吒羅弗國付囑娑羅流支天子千眷屬人華乾闥婆五百眷屬摩尼瞿沙緊那羅三百眷屬聲佉流支夜叉五百眷屬娑羅地阿修羅五百眷屬尸利瞿沙龍八百眷屬浮流尼鳩槃荼百眷屬毘樓池天女五百眷屬汝等共護波吒羅弗國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉^次鴛^下

爾時世尊以乾陀羅國付囑火布天子三千眷屬喜歌乾闥婆千眷屬大勝緊那羅五百眷屬師子髮夜叉五百眷屬伊羅鉢龍王千眷屬賢力龍王千眷屬精氣主阿修羅五百眷屬猿猴聲鳩槃荼百眷屬摩尼天汝頻頭天女各千眷屬汝等共護乾陀羅國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以阿槃提國付囑師子愛天子五千眷屬摩羅曼多乾闥婆二千眷屬勝日緊那羅百眷屬蘇摩夜叉地行夜叉各千眷屬水加羅阿修羅三千眷屬婆私陀茶龍千眷屬軍那羅叉鳩槃荼百眷屬憂波羅天女流泉天女各二千眷屬汝等共護阿槃提國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以婆樓拏跋帝國付囑雞娑利天子千眷屬眾綵乾闥婆五百眷屬博叉流支緊那羅二百眷屬迦茶龍王憂波迦茶龍王各二千眷屬毘摩阿修羅百眷屬月焱鳩槃荼三百眷屬自護天女摩尼頻頭天女各千眷屬汝等共護婆樓拏跋帝國乃至佛及大

眾咸皆讚言善哉善哉爾時世尊以帝跋尼國付囑師子齒天子五千眷屬薩陀曼多乾闥婆五百眷屬牟尼薩羅緊那羅百眷屬摩尼賢夜叉滿賢夜叉各二千五百眷屬鐵耳阿修羅五百眷屬阿槃多鳩槃荼百眷屬薩市尼天女般支天女各千眷屬汝等共護帝跋尼國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以瞻波國付囑香雲天子并諸天仙一千眷屬德鬘乾闥婆二百眷屬求籌遮緊那羅百眷屬堅毛夜叉五千眷屬迦那迦阿修羅百眷屬善現鳩槃荼近現鳩槃荼各五萬眷屬什目天女五百眷屬汝等共護瞻波國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以悉都那國付囑赤雲天子千眷屬雲浮樓乾闥婆五百眷屬摩尼遮婆緊那羅百眷屬難勝夜叉千眷屬泥茶鳩支阿修羅五百眷屬鞞菟迦鳩槃荼百眷屬靜默天女善目天女各一千五百眷屬汝等共護悉都那國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以西地國付囑山眼天子二百眷屬法喜乾闥婆百眷屬藪支羅婆緊那羅百眷屬大身夜叉千眷屬執刀阿修羅百眷屬止流鳩槃荼三百眷屬金光天女黑光天女各二千五百眷屬汝等共護西地國土乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以富樓沙富羅國付囑阿羅脯斯天子千眷屬難提乾闥婆百眷屬淨眾緊那羅百眷屬摩尼華夜叉千眷屬迦茶龍王阿婆羅羅龍王各二千五百眷屬大怖伽樓羅

百眷屬訖多孫地阿修羅五百眷屬燒竹鳩
 槃茶五百眷屬多盧斯天女三日天女各五
 百眷屬汝等共護富樓沙富羅國乃至佛及
 大眾咸皆讚言善哉善哉爾時世尊以烏場
 國土付囑習音天子五百眷屬華光乾闥婆
 三百眷屬善怖緊那羅百眷屬迦羅婆提夜
 又五百眷屬即浮羅龍三百眷屬遮曼池阿
 修羅百眷屬曼陀果鳩槃茶百眷屬呵梨帝
 天女染賢天女各五百眷屬汝等共護烏場
 國土乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以寄薩離國付囑黑色天子千眷屬
 金色乾闥婆百眷屬跋那牟至緊那羅八十
 眷屬散髮夜又五百眷屬力天龍王百眷屬那
 佉遮利阿修羅百眷屬無垢聲鳩槃茶八十眷
 屬勝鍼天女蠟天女各五百眷屬汝等共護寄
 薩離國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉
 爾時世尊以金性國付囑禪那離沙婆天子
 五百眷屬摩那婆乾闥婆百眷屬善稱緊那
 羅百眷屬禪那離沙婆夜又五百眷屬寶冠阿
 修羅百眷屬香意鳩槃茶八十眷屬汝等共護
 金性國土乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉
 爾時世尊以摩都羅國付囑歌讚天子百眷
 屬五髻乾闥婆五百眷屬威德緊那羅八十
 眷屬堅鉞夜又五百眷屬水伽羅阿修羅五
 百眷屬賢日鳩槃茶百眷屬霑浮樓天女五
 百眷屬汝等共護摩都羅國乃至佛及大眾
 咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以敷離迦國付囑財目天子千眷
 屬善頂乾闥婆百眷屬賒摩鳩斯緊那羅五

百眷屬堅固夜又五百眷屬耶婆那夜又千
 眷屬無畏緊那羅百眷屬跋羅頭婆闍夜又
 五百眷屬嚩婆何利阿修羅八百眷屬瞿伽
 又鳩槃茶三百眷屬嚩婆何利羅刹五百眷
 屬釋迦羅刹五百眷屬汝等共護敷離迦國
 乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以般遮囊伽羅國付囑婆婆又天
 子千眷屬月光乾闥婆百眷屬圍日夜又千
 眷屬大雲阿修羅五百眷屬訶奴闍鳩槃茶
 百眷屬摩尼枳薩梨天女五百眷屬多摩羅
 婆利天女千眷屬汝等共護般遮囊伽羅國
 乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以波斯國付囑檀菟師天子五千
 眷屬拘毘羅乾闥婆三千眷屬梨鞞摩師緊
 那羅千眷屬住勇夜又五百眷屬那摩羅王
 夜又五百眷屬菴羅提他乾闥婆千眷屬伊
 沙那時緊那羅千眷屬竭娑拘支鳩槃茶四
 千眷屬那羅斯羅刹五千眷屬呵梨達羅刹
 二千眷屬汝等共護波斯國土乃至佛及大
 眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以勅勤國土付囑佉樓那天子千
 眷屬妙好乾闥婆五百眷屬帝利迦緊那羅
 五百眷屬三鉢夜又二萬眷屬怖畏夜又十
 千眷屬休流歇龍千眷屬金耳阿修羅千眷
 屬善林樹鳩槃茶千眷屬金枳_反薩羅羅
 刹五千眷屬汝等共護勅勤國土乃至佛及
 大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以叵耶那國付囑海怖天子千眷
 屬那茶浮乾闥婆百眷屬馬目緊那羅百眷

屬華齒夜又二千眷屬大齒夜又千眷屬憂
 波羅耳龍五百眷屬動手阿修羅百眷屬解
 脫鳩槃茶百眷屬質摩只薩梨羅刹女五百
 眷屬黑闇羅刹護門羅刹各二千五百眷屬
 月光羅刹千眷屬汝等共護叵耶那國乃至
 佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以尸利耶摩國付囑黑髮天子百眷
 屬金臂乾闥婆八十眷屬風響緊那羅百眷
 屬阿樓那夜又千眷屬八髮夜又千眷屬上踊
 龍王百眷屬快作阿修羅百眷屬香筒鳩槃茶
 五百眷屬黑澤天女五百眷屬汝等共護尸利
 耶摩國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以跋離迦國付囑赤銅色天子八
 百眷屬媚眼乾闥婆百眷屬鍼黑緊那羅百
 眷屬牟耳夜又五千眷屬夥羅揭那龍百眷
 屬息牛阿修羅百眷屬阿毘拏薩利鳩槃茶
 五百眷屬長苗天女妙勝天女各五百眷屬
 汝等共護跋離迦國乃至佛及大眾咸皆讚
 言善哉善哉爾時世尊以罽賓那國付囑怖
 黑天子五千眷屬五音乾闥婆千眷屬水性
 緊那羅五百眷屬廣執夜又三萬眷屬長生
 夜又流雲解脫夜又各二千五百眷屬睺羅
 茶龍十千眷屬鬱金阿修羅千眷屬陀樓跋
 尼鳩槃茶五百眷屬正辯天女千眷屬園林
 羅刹女十千眷屬汝等共護罽賓那國乃至
 佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以憂羅賒國付囑那羅摩乾闥婆
 百眷屬五怖夜又二千眷屬尸利沙夜又千
 眷屬汝等共護憂羅賒國乃至佛及大眾咸

皆讚言善哉善哉爾時世尊以佉羅婆羅國付囑時蘭那乾闥婆百眷屬華寶夜叉千眷屬善樂目龍千眷屬怖人鳩槃荼五百眷屬順欲天女百眷屬汝等共護佉羅婆羅國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以阿疎居迦國付囑牟尼佉利夜叉二千眷屬好施羅刹千眷屬婆稚龍五百眷屬止雲鳩槃荼百眷屬呵梨帝羅刹女千眷屬汝等共護阿疎居迦國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉爾時世尊以達羅陀國付囑鞞婆達利乾闥婆百眷屬道路夜叉黃頭夜叉勇健夜叉各千眷屬跋陀龍王二千眷屬孔雀毛龍王百眷屬生解天女毛羅闍利天女各二百五十眷屬汝等共護達羅陀國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以弗梨沙國付囑奪意夜叉戒賢夜叉各五百眷屬雲腹龍王二百眷屬離惡鳩槃荼八十眷屬搔跋質羅天女百眷屬汝等共護弗梨沙國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉爾時世尊以伽賒國付囑持華乾闥婆摩睺羅伽乾闥婆各千眷屬金枳_{金支}持夜叉毘持夜叉各二百五十眷屬光掌龍王勝奪龍王各五百眷屬阿樓尼天女華日天女各二百五十眷屬汝等共護伽賒國土乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以遮居迦國付囑劍婆羅龍王五百眷屬極惡鳩槃荼百眷屬那朱波毘舍遮百眷屬星目羅刹女五百眷屬天鎧餓鬼將二百眷屬歇惡夜叉三百眷屬汝等共護遮

居迦國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉爾時世尊以筏堤國付囑具足龍王善道龍王各百眷屬堅目鳩槃荼百眷屬八毘那耶迦天女一百眷屬道神天女尸利天女各二百五十眷屬珂貝天女安住天女各五十眷屬汝等共護筏堤國土乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以沙勒國付囑髮色天子百眷屬護國乾闥婆百眷屬佛護夜叉助雹夜叉各五百眷屬孔雀項龍王百眷屬山目龍女五百眷屬訖利波賒鳩槃荼五百眷屬持德天女龍護天女各二百五十眷屬汝等共護沙勒國土乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉爾時世尊以于填國土付囑難勝天子千眷屬散脂夜叉大將十千眷屬殺羊脚大夜叉八千眷屬金華鬘夜叉五百眷屬熱舍龍王千眷屬阿那緊首天女十千眷屬他難闍梨天女五千眷屬毘沙門王神力所加共汝護持于填國土乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以龜茲國土付囑牟鎧天子千眷屬黃頭大夜叉千眷屬厭財羅刹女千眷屬睺護大夜叉千眷屬跋齒鳩槃荼千眷屬尸利遮吒羅刹鹿齒羅刹各五百眷屬汝等共護龜茲國土乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉爾時世尊以婆樓迦國付囑騫茶夜叉千眷屬阿婆迦利鳩槃荼百眷屬垂乳羅刹千眷屬汝等共護婆樓迦國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以奚周迦國付囑王活乾闥婆五

百眷屬奚卑羅龍百眷屬汝等共護奚周迦國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以億尼國付囑勇健執蠡大夜叉將千眷屬象耳龍王三千眷屬吉迦知羅刹女雪池羅刹女各二千五百眷屬汝等共護億尼國土乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉爾時世尊以鄩善國付囑阿羅知天子百眷屬阿沙迦夜叉五千眷屬無著羅刹女十眷屬汝等共護鄩善國土乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以緊那羅國付囑赤日大夜叉十眷屬不動鳩槃荼千眷屬汝等共護緊那羅國乃至佛及大眾咸皆讚言善哉善哉

爾時世尊以震旦國付囑毘首羯磨天子五千眷屬迦毘羅夜叉大將五千眷屬法護夜叉大將五千眷屬堅日夜叉大將五千眷屬大目夜叉大將五千眷屬勇健軍夜叉大將五千眷屬摩尼跋陀夜叉大將五千眷屬賢滿夜叉大將五千眷屬持威德夜叉大將五千眷屬阿茶薄拘夜叉大將五千眷屬般支迦夜叉大將五千眷屬婆修吉龍王五千眷屬須摩那果龍王五千眷屬弗沙毘摩龍王五千眷屬呵梨帝鬼子母天五千眷屬伊羅婆雌大天女五千眷屬雙瞳目大天女五千眷屬汝等賢首皆共護持震旦國土於彼所有一切觸惱鬪諍怨讐忿競言訟兩陣交戰飢饉疫病非時風雨水寒毒熱悉令休息遮障不善諸惡眾生瞋恚麤獷苦辛澁觸無味等物悉令休息令我法眼得久住故紹三寶種不斷絕

故三種精氣得增長故。利益安樂諸天人故。勤加護持。以是因緣。汝等今世及以後世常得安樂。毘首羯磨天子及與眷屬。迦毘羅大夜叉。法護夜叉。堅目夜叉。大目夜叉。勇健夜叉。摩尼跋陀夜叉。賢滿夜叉。持威德夜叉。阿荼薄拘夜叉。般支迦夜叉。及與眷屬。婆修吉龍王。須摩那果龍王。弗沙毘摩龍王。及與眷屬。呵梨帝鬼子母天。伊羅婆雌天女。雙瞳目天女。及與眷屬。各作是言。大德婆伽婆。我等共護震旦國土。休息一切鬪諍。乃至增長三種精氣。我等勤加護持。養育。乃至世尊聲聞弟子。三業相應。不積聚者。倍復安置護持。養育。爾時世尊讚言。善哉善哉。善男子。汝應如是護持我法。諸來大眾亦復隨喜讚言。善哉善哉。諸仁者。我以閻浮提一切國土。付囑諸天乾闥婆。緊那羅。夜叉龍王。阿修羅。鳩槃荼。諸天女等。各令安置護持。養育一切眾生。是故汝等諸大龍王。不得分者。應當容忍莫恨。所謂娑伽羅龍王。阿那婆沓多龍王。伊羅跋龍王。婆樓那龍王。善住龍王。德叉迦龍王。恒河龍王。辛頭龍王。博叉龍王。私陀龍王。堤首尼龍王。摩醯謨遮利龍王。金脇龍王。跋致蘇多龍王。弗婆鉢賒龍王。眾色雲龍王。拘那跋帝龍王。阿斯多龍王。遮彌羅龍王。香山龍王。那羅延面龍王。婆婆牟支龍王。那陀叉龍王。如是等一百八十萬諸大龍王。住閻浮提。不得分者。應當容忍莫恨。汝等各住本宮護持。養育我之正法。當作利益一切眾生行。以是因緣。汝等今世及以後世自利利他。何以故。彼諸

天龍乾闥婆。緊那羅。夜叉。阿修羅。鳩槃荼。天女。羅刹女等。隨其國土。昔所住處。彼諸天龍。乃至天女。為護彼諸國土。故安置養育一切眾生。是故汝等大夜叉王。不得分者。應當容忍莫恨。所謂箭毛夜叉。賒羅毘夜叉。迦吒首利夜叉。婆羅目企夜叉。婆羅稚夜叉。婆摩羅夜叉。其梨迦吒夜叉。由梯迦夜叉。其梨呵夜叉。滿面夜叉。迦賒毘提夜叉。護國夜叉。樓迦夜叉。箭爪夜叉。波那流支夜叉。狼爪夜叉。師子怖夜叉。阿樓尼夜叉。修羅闍毘夜叉。阿荼闍梨夜叉。得叉梨師夜叉。灰手夜叉。蘇摩那虎夜叉。羅摩那時夜叉。惡叉尼棄羅夜叉。質多羅夜叉。佛護夜叉。如是等八頻婆羅諸夜叉。大將。依閻浮提種種寺舍園林泉池山巖林藪樹下安住。不得分者。應當容忍莫恨。隨所住處。乃至山林樹下。各住本處。護持養育我之正法。利益安樂一切眾生行。以是因緣。汝等今世及以後世自利利他。何以故。彼諸天龍乾闥婆。緊那羅。夜叉。阿修羅。鳩槃荼。天女。羅刹女等。隨其國土。昔所住處。彼諸天龍。乃至天女。為護彼諸國土。故安置養育一切眾生。是故汝等諸阿修羅王。不得分者。應當容忍莫恨。所謂羅睺羅阿修羅王。毘摩質多羅阿修羅王。波羅陀阿修羅王。睽婆利阿修羅王。牟真隣陀阿修羅王。須質多羅阿修羅王。跋稚毘盧遮那阿修羅王。悉利羅耆阿修羅王。黠羅跋支阿修羅王。瞿摩闍毘阿修羅王。毘荼叉阿修羅王。那耶遮利阿修羅王。伽闍彌羅阿修羅王。初羅檀茶阿修羅王。

阿斯末羅阿修羅王。迦摩跌知阿修羅王。婆羅乾荼阿修羅王。畢他摩尼阿修羅王。波羅那佉阿修羅王。薩婆耆伽叉阿修羅王。訖賒婆睺阿修羅王。如是等六萬那由他阿修羅王。住閻浮提。不得分者。應當容忍莫恨。各住本宮護持。養育我之正法。當作利益一切眾生行。以是因緣。汝等今世及以後世自利利他。何以故。彼諸天龍乾闥婆。緊那羅。夜叉。阿修羅。鳩槃荼。天女。羅刹女等。隨其國土。昔所住處。彼諸天龍。乃至天女。為護彼諸國土。故安置養育一切眾生。是故汝等諸大天女。應當容忍莫恨。所謂歇大天女。造光天女。地解天女。增護天女。解脫天女。增水天女。少熱天女。淨目天女。饒財天女。寶藏天女。摩尼爪天女。黑繩天女。隨時天女。王頂天女。天水天女。眼目天女。蓮華天女。憂曇婆羅天女。賒尸天女。明炬目天女。善意天女。難勝天女。勝目天女。如是等六十二百千諸大天女。依閻浮提種種塔寺城邑聚落園林泉池河邊山谷大海邊住。不得分者。汝等隨所住處。各各於彼護持。養育我之正法。汝等於彼所有怖畏鬪諍。怨讎飢饉疫病。他方怨敵。非時風雨冰寒毒熱。悉令休息。遮障不善諸惡眾生。瞋恚龜獷。苦辛澁觸無味等物。悉令休息。令我法眼久住世間。紹三寶種。不令斷絕。三種精氣增長熾然。利益安樂諸天人。故勤加護持。以是因緣。汝等今世及以後世。常得利益安樂眾生。時彼六十二百千天女。白佛言。大德婆伽婆。我等護持。養育佛法。休息鬪諍。增長一切三

種精氣，乃至世尊聲聞弟子三業相應無所積聚者，我等勤加護持養育，佛言善哉善哉，善女人輩，汝等應當如是護持，諸來大眾皆亦隨喜讚言，善哉善哉，爾時世尊復告一切諸天乾闥婆，乃至諸大天女言，我今與汝息諸諍訟，大陀羅尼心，汝等以此陀羅尼心，故各於己國若曜宿失度，攝諸眾生，令得敬信，一切鬪諍悉得休息，作是語已，即說呪曰：

哆地夜他 摩陀那 摩陀那 瞿摩陀那 阿婆摩多 阿兮摩多 摩陀那 阿差摩坻 波羅除摩帝 阿喇婆 三摩摩帝 尼佉摩帝 波除摩帝 蘇遮囉拏摩帝 阿毘婆摩帝 阿囉毘婆摩帝 悉陀頰他摩帝 又婆摩帝 蘇婆呵

爾時娑婆世界主大梵天王，從坐而起，向佛合掌，頭面作禮，而作是言，大德婆伽婆，我今復以大陀羅尼，降諸惡龍及惡鬼神，護持國土，遮障一切諸惡眾生，作是語已，即說呪曰：

哆地夜他 曇無囉牟 囉囉牟 那伽牟 嚩那伽牟 嚩阿藪囉牟 藥叉牟 嚩槃荼牟 浮單那牟 迦吒富單那牟 阿耶婆牟 嚩侯呵 嚩牟 嚩牟 嚩牟 嚩牟 嚩牟 藥叉牟 嚩囉婆呵 嚩婆呵 嚩婆烏 嚩囉婆呵 蘇婆呵

爾時所有諸天龍王、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那、飲食肉者，皆悉驚怖，憂愁恐懼，向佛合掌，頭面禮足，而作是言，唯願世尊大悲覆護，我等云何復得存活，佛言，汝等且莫憂愁，大地所有華果五穀藥草眾味，清淨未食墮落地者，如是華果眾味精氣，汝

等食之，足得活命，若復有人作食清淨，遺落在地，汝等亦當食其精氣，而自充濟，復有我諸聲聞弟子修禪定者，以己善根，祝願汝等，亦得色力精氣，豐盛眷屬，朋黨具足，勢力，若有施主，施我弟子寺舍園林田地舍宅，稱名祝願，汝當於彼與欲，隨喜護持養育，以是事故，汝等宮殿當得增長，若有施主，施我弟子飲食衣服臥具湯藥，受取之時，稱名祝願，汝亦隨喜，以彼祝願，汝隨喜，故汝等便得壽命增長，顏容增長，安樂增長，朋黨增長，勢力增長，汝等晝夜應當精勤護持養育，如是施主及以受者，爾時世尊欲重明此義，而說偈言：

兩足大法王 觀眾作是言 帝釋汝問我 各隨與其分 天龍鳩槃荼 夜叉修羅刹 閻浮諸國土 城邑眾聚落 曠野諸樹林 山巖井泉池 法眼得久住 諸惡令休息 豐饒悉可樂 為於閻浮提 四天中鬼神 付囑勤護持 汝等捨眷屬 我復更分布 莫瞋怒嫉妬 與欲當隨喜 法喜禪味食 如是諸天眾 一切皆悉起 咸作如是言 我等為正法 護持閻浮提 聲聞具持戒 不為積聚者 剃頭不持戒 欲令法眼增 我等皆至心 勤加護養育 導師告彼言 正法我滅後 具滿五百年 堅固住解脫 五百年禪誦 五百造塔寺 至後五百年 堅住於鬪諍 後時有剃頭 破戒無羞恥 供養如是輩 亦得無量福 譬如金無價 除金至銀寶 鍤石偽銅鐵 白鐵及鉛錫 世間若無寶 錫鐵為最上 佛寶亦如是

最尊獨第一 次寶辟支佛 羅漢餘證果 得定淨持戒 破戒名字僧 深信求解脫 若能供養彼 不久住忍地 必速證菩提 六欲諸天子 寶國諸鬼神 住林乾闥婆 海中十大龍 十大鳩槃荼 夜叉十神通 各住本宮殿 護持我正法 餓鬼住曠野 毘舍遮空室 富單依野田 迦吒塚間住 如是各隨喜 依分皆護持 依分不正護 復勤惱於他 我以如是等 更轉付餘天 諸龍夜叉眾 乾闥緊那羅 天女修羅等 羅刹鳩槃荼 普遍諸國土 安置護養育 迦毘波羅奈 摩伽拘薩羅 般遮迦國 蘇摩阿濕婆 摩偷支提國 婆蹉及除耶 羅吒憂禪尼 羅托輸盧那 摩尼調韓國 乾陀波吒羅 般提婆樓帝 跋尼悉都那 瞻波鉢浮尼 富樓沙富羅 烏場寄薩梨 金性摩都羅 波斯勅勤土 般遮囊伽羅 尸利耶摩國 叵耶藪利迦 闍賓跋利國 佉羅憂羅除 伽除遮居國 達羅弗離沙 筮提沙勒國 婆樓兮周迦 于填及鄯善 龜茲緊那羅 震旦等國土 護持令安置 於此一切國 諸龍無分者 一百八十萬 夜叉等無分 及八頻婆羅 修羅不得分 六萬那由他 天女等無分 六十二百千 我今悉謝汝 各住本宮殿 護持我正法 當與汝神呪 遮障惡眾生 休息諸惱害 一切鬪諍訟 亢旱及水潦 病儉諸賊寇 增長三精氣 諸惡令休息 護持我正法 熾然三寶種 聲聞諸比丘 三業常相應

剃頭不持戒 一切皆護持 為諸聲聞故
具捨諸田宅 飲食及湯藥 一切有所須
如是諸施主 汝等護養育
大方等大集經卷第五十五

大方等大集經卷第五十六

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

月藏分第十二星宿攝受品第十八

爾時佛告娑婆世界主大梵天王釋提桓因
四天王言過去天仙云何布置諸宿曜辰攝
護國土養育眾生娑婆世界主大梵天王釋
提桓因四天王等而白佛言過去天仙分布
安置諸宿曜辰攝護國土養育眾生於四方
中各有所主

東方七宿一者角宿主於眾鳥二者亢宿主
於出家求聖道者三者氏宿主水生眾生四
者房宿主行車求利五者心宿主於女人六
者尾宿主洲渚眾生七者箕宿主於陶師

南方七宿一者井宿主於金師二者鬼宿主
於一切國王大臣三者柳宿主雪山龍四者
星宿主巨富者五者張宿主於盜賊六者翼
宿主於商人七者軫宿主須羅吒國

西方七宿一者奎宿主行船人二者婁宿主
於商人三者胃宿主婆樓迦國四者昂宿主
於水牛五者畢宿主一切眾生六者嘴宿主
韓提訶國七者參宿主於剎利

北方七宿一者斗宿主澆部沙國二者牛宿
主於剎利及安多鉢竭那國三者女宿主鴛

伽摩伽陀國四者虛宿主般遮羅國五者危
宿主著花冠者六者室宿主乾陀羅國輪盧
那國及諸龍蛇腹行之類七者壁宿主乾闥
婆善音樂者大德婆伽婆過去天仙如是布
置四方諸宿攝護國土養育眾生

爾時佛告梵王等言汝等諦聽我於世間天
人仙中一切知見最為殊勝亦使諸宿曜辰
攝護國土養育眾生汝等宣告令彼得知如
我所分國土眾生各各隨分攝護養育大梵
王等而白佛言如是大德婆伽婆唯然受教

爾時佛告梵王等言我今以彼于摩國陀樓
國悉支那國奈摩陀國陀羅陀國佉沙國羅
法國餘摩國侯羅婆國舍頭迦國頰闍婆國
沒遮波國此十二國付囑角宿攝護養育亦
護角宿日建立國土城邑聚落及角宿日所
生眾生汝等宣告令彼得知梵王等言如
是大德婆伽婆唯然受教

爾時佛告梵王等言我今以彼阿羅茶國訶利
那國叔迦羅國波盧羅國弗利餘國那摩帝
國俱致娑國蘇那婆國餘摩國跋陀婆國如
是十國付囑亢宿攝護養育乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言我今以彼法搜迦國信
頭婆遲國阿摩利國餘尼目法國難陀婆國
伽沙國跋使俱闍國由婆迦國婆法羅國沙
婆羅國伽樓茶國鳩籌迦國婆遮利婆國此
十三國付囑氏宿攝護養育乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言我今以彼波頭摩國弗
色迦羅國日帝國嵩伽摩國耆利國不摩婆
國南耆利國遮波羅國修帝達餘國提婆那

國奚周迦國此十一國付囑房宿攝護養育
乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言我今以彼睺羅婆國鳩
羅婆國牟羅婆國能伽婆國蘇提闍國鳩知
迦國天王國毘那婆國波搜多國奚迦國如
是十國付囑心宿攝護養育乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言我今以彼伽闍弗國迦
羅婆國迦迦波他國悉陀叉國鬱瑟吒羅婆
國帝羅南國阿羅毘國那婆國弗色迦羅婆
國摩兜利國迦隣伽跋帝國摩于達利國畢
姜闍國鉢利犀羅婆國此十四國付囑尾箕
二宿攝護養育乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言我今以彼婆蹉國憂禪尼
國憂樓頻螺國輸尼般多國摩茶婆國毘使拏
提波國遮羅羯波國婆羅斫迦羅國羅摩伽
摩國迦尸弗國鳩樓沙國陀修國盧醯多國阿
婆陀茶國帝拏槃那國遮達那國毘伽闍國
此十七國付囑井宿攝護養育乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言我今以彼波吒利弗國
摩尼藍婆國婆樓那國那遮羅國羯那國北
般遮羅國帝跋拏國娑羅蹉國瞻波國蘇都
那國鳩樓差多國西地國富樓沙富羅國侯彌
單國藍摩婆國瞿羅國奚摩國闍耶波梯國
婆求彌國恒河門國頭婆羅婆帝國旃達羅跋
帝國婆樓迦車國蘇尼棄國瞿沙跋帝國此二
十五國付囑鬼宿攝護養育乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言我今以彼寄薩梨國摩訶
尼梯國烏場國須尼棄國波羅婆國憂羅婆
國區茶國尼法國乾茶波羅婆國婆寄多國

如是十國付囑柳宿攝護養育乃至唯然受教爾時佛告梵王等言我今以彼阿鞞遮國蘇跋拏國閻吒國金性國摩兜羅國毘摩尸利國檢婆樓遮國蘇梨國婆求遮國頻頭羅婆國婆羅那國般遮囊伽羅國此十二國付囑星宿攝護養育乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言我今以彼波斯國訶利陀國勅勤國阿摩羅國婆羅婆國蘇摩尼棄國叵耶那國三牟遮國尸梨沙國婆利國伽菟娑國摩遮國兜佉羅國摩頭師利國此十四國付囑張翼二宿攝護養育乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言我今以彼伽羅婆羅國憂羅賒國爾使拏國婆耆國檀多摩利國婆樓遮國陀茶國達拏國數牟寄賒國鳩論遮差國呖羅婆羅國阿疎俱迦國此十二國付囑軫宿攝護養育乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言我今以彼鳩賒弗利國緊那羅國迦卑羅摩利國三謨師國啞羅尼國時婆利國奚闍尼國摩兜裏遲國般茶梨國蜜拏梨國修羅毘國侯摩多尼國此十二國付囑奎宿攝護養育乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言我今以彼提帝賒婆國蘇摩跋羅國多羅比尼國阿賒若國俱薩羅斯國悉都那國娑羅瞬遲國緊拏多利國濕婆尼利國羅婆師飢國佉梨毘國佉娑利國白馬國此十三國付囑婁宿攝護養育乃至唯然受教爾時佛告梵王等言我今以彼阿斯那棄國軍陀羅毘國安尼師國遮俱波國兜伽帝國逋支國支多毘悉帝國憂徒帝

國槃頭波羅國毘羅梨迦國摩陀羅毘國迦拏波帝國達婆娑梨國此十三國付囑胃宿攝護養育乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言我今以彼波羅耽羅國只叔迦國婆樓遮國輸盧那國迦毘羅婆國奢耶國馬面國伽樓茶國憍羅跋陀國吳地國閻婆跋帝國鞞樓國伽樓訶國于填國伽頗羅國狗面國尼婆羅國俱那娑國此十八國付囑昂宿攝護養育乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言我今以彼摩伽陀國鞞提訶國薩羅國奚浮迦國牟尼奢耶國羅羅國餘尼迦國拘薩羅國跋沙伽國阿茶國鞞訶迦國頰那婆國伽耶國尼婆國槃羅婆國跋知尼國陀樓國尸利曼多國彌伽頗羅國摩醯首羅膩羅耶國爾賓國婆盧師多國沙勒國憶尼國徒堤國此二十五國付囑畢宿攝護養育乃至唯然受教爾時佛告梵王等

言我今以彼尼娑國迦尸國奢鳩尼國阿吒摩闍國緊陀國摩婆摩國達毘迦國八城國殊提沙國婆毘迦國婆求茶國摩訶羅吒國乾陀羅國迦婆摩國般遮羅國多茶沙國首婆迦國摩師跋那國兜羅婆國蘇摩國婆求國摩多摩利國摩羅婆國鳩留國瞿沙國此二十五國付囑嘴宿攝護養育乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言我今以彼阿濕婆國奢跋那國摩偷羅國鴛伽吒婆國摩頭曼多國俱周羅國曼遮國婆求摩國俱閻婆國震旦國首羅犀那國阿那牟佉國佉羅婆羅國犀摩娑國那菴邏婆跋陀國曼遲羅婆國奚周迦國

此十七國付囑參宿攝護養育乃至唯然受教爾時佛告梵王等言我今以彼辛頭鳩羅國瞿那悉鬚國迦羅差國娑羅差國達羅膩鉢帝國海果國阿樓瑟拏羅婆國那婆弗使波羅婆國摩那兜利國民陀羅跋帝國如是十國付囑斗宿攝護養育乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言我今以彼剎利天祠如是二處付囑牛宿攝護養育乃至唯然受教爾時佛告梵王等言我今以彼阿樓那國鳩私娑羅闍利國瞻波兜徒國龜茲國摩藍浮沙國舍迦國物陀羅多國徒提國瞿師國婆羅彌國如是十國付囑女宿攝護養育乃至唯然受教爾時佛告梵王等言我今以彼難

提跋彌國波羅尸國滿福國憂羅奢國藍浮沙國娑婆國摩陀羅婆國徒提國佉沙國娑羅斯國師子國訶波他國訶利鳩時國憂婆毘羅國多羅尼國毘舍離國憂迦利國此十七國付囑虛宿攝護養育乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言我今以彼迦車鞞帝國波利支國龍花國鳩茶婆國難提跋檀那國婆樓迦國乾陀俱致國娑彌利國夜瑟吒俱利國如是九國付囑危宿攝護養育乃至唯然受教

爾時佛告梵王等言我今以彼侯曼陀國奢曼陀國頭摩迦國酬摩迦國捷沙婆國鳩支國博叉利國德叉尸羅國婆彌婆利國跋陀跋帝國憂摩差國跋娑多牟利摩國婆樓迦車國婆羅跋帝國此十四國付囑室壁二宿攝護養育亦護二宿日建立國土城邑聚落及二宿日所生眾生汝等宣告令彼得知梵

王等言。如是大德婆伽婆。唯然受教。

爾時佛告梵王等言。所言曜者。有於七種。一者曰。二者月。三者熒惑星。四者歲星。五者鎮星。六者辰星。七者太白星。所言辰者。有十二種。一名彌沙。二名毘利沙。三名彌偷那。四名羯迦吒迦。五名線呵。六名迦若。七名兜邏。八名毘梨支迦。九名檀尼毘。十名摩伽羅。十一名鳩槃。十二名彌那。我今令此諸曜辰等。攝護國土城邑聚落養育眾生。汝等宣告令彼得知。梵王等言。如是大德婆伽婆。唯然受教。爾時娑婆世界主大梵天王釋提桓因護世四王及諸眷屬。而白佛言。大德婆伽婆。若有世尊聲聞弟子。不得畜養奴婢畜生園林田宅俗人資具。及不交往除四方僧物。起發精進三業相應。常懷慚愧。獨住閑林。集諸善法。我於彼時。令宿曜辰正行於世。遮惡眾生。觸惱鬪諍。兩國兵仗。疾病飢饉。非節風雨。失時寒熱。悉令休息。護佛正法。久住熾然。紹三寶種。使不斷絕。三種精氣。增長安住。亦使世尊聲聞弟子。身口意業。清淨相應。發大勇猛。循法而住。爾時佛告阿若憍陳如言。為令我法得久住。故成熟眾生。故閻浮提中一切諸國。一名諸國。多名諸國。同名諸國。及不列名國。分布與彼天龍夜叉。乃至迦吒富單那等。令作護持。及宿曜辰。亦付諸國。令作護持。乃至令三寶種不斷絕。故所有諸國。多名同名。於彼諸國。同名夜叉。同名羅刹。有國無鬼神。名有鬼神。還付彼等。令作護持。於閻浮提。有餘鬼神。不列名者。亦使護持。憍陳如。一切鬼神。皆悉發

心護持養育。乃至隨我聲聞弟子。三業相應。常無聚積。循法而住。於一切時。護持養育。憍陳如。汝等應當常不聚積。住阿蘭若。二業相應。背捨生死。趣向涅槃。成熟眾生。應如是學。爾時世尊欲重明此義。而說偈言。

成熟眾生故 我問諸天王 云何昔天仙
配宿攝諸國 梵天答我言 過去天仙等
安置諸宿曜 護如法眾生 今付汝國土
應當加養育 亦付鬼神等 而令作護持
及彼宿曜辰 各令攝國土 護持養育故
熾然正法眼 護不畜田宅 清淨聲聞眾
遮諸惡眾生 及息諸濁惡 不絕三寶種
增長三精氣 汝告宿曜等 令彼作護持
我告諸聲聞 令住正法眼 應當捨憍慢
精勤住蘭若 背捨於生死 趣向於涅槃
樂住禪境界 成熟億眾生

大集經月藏分第十一建立塔寺品第十九

爾時娑婆世界主大梵天王釋提桓因四天王等及諸眷屬。從座而起。合掌向佛。一心敬禮。而作是言。佛說於此四天下中。所有過去諸佛如來之所建立。住持大塔。牟尼諸仙所依住處。於現在世及未來世。而常不空。佛為菩薩摩訶薩等。降大法雨。皆悉充滿。初名眾仙所興。次名德積。次名金剛焰。次名香室。次名睽婆梨。次名賢城。次名須質多羅。次名水光。次名香薰。次名善建立。次名遮波羅。次名金燈。次名樂依。次名牟真隣陀。次名金剛地。次名慈窟。次名那羅延窟。次名渠摩娑羅香。次名慧頂。次名大德窟。次名善現。次名青鬱

茂窟。次名虛空子。次名牛頭栴檀室。次名難勝。此是過去諸佛建立。住持大塔。常為菩薩摩訶薩等之所加護。是於我等常所供養。世尊所有聲聞弟子。於現在世及未來世。復有幾所塔寺住處。令我等輩護持養育。

爾時世尊熙怡微笑。從其面門。放種種光照曜諸方。即時於此四天下中。而有無量百千諸佛。處處而現。東弗婆提八萬佛現。北鬱單越百千佛現。西瞿陀尼五萬佛現。諸海島國百千佛現。此閻浮提二百五十千佛處處而現。波羅奈國六十佛現。迦毘羅婆國二十佛現。摩伽陀國三十佛現。鴛伽摩伽陀國二十佛現。拘薩羅國五十佛現。須羅吒國二十佛現。摩訶羅吒國三十佛現。乾陀羅國十佛而現。阿槃提國二十六佛現。般遮羅國二十五佛現。蘇摩國十二佛現。阿葉婆國十佛而現。摩偷羅國十佛而現。毘羅國十八佛現。婆蹉國五十六佛現。奢耶國四十二佛現。優禪尼國二十三佛現。舒盧那槃多國二十五佛現。舒盧那國三十八佛現。摩尼藍婆國二十五佛現。波梨弗國五十五佛現。婆樓那跋提國四十八佛現。提跋那國二十九佛現。瞻波國二十五佛現。悉都那國三十六佛現。西地國七十佛現。富樓沙富羅國五十佛現。烏長國二十六佛現。枳薩羅國二十二佛現。金性國二十九佛現。摩兜羅國四十佛現。涑利迦國二十八佛現。般遮囊伽國五十八佛現。波斯國二十佛現。勅勤國四十佛現。尸利沙國三十二佛現。婆佉羅國五十八佛現。鬪賓國五

十五佛現。憂羅奢國二十五佛現。佉羅婆羅國十二佛現。阿疎拘迦國二十二佛現。陀羅國十五佛現。波盧那國二十佛現。弗離沙國十五佛現。迦沙國二十八佛現。遮拘迦國二十佛現。徒提國四十五佛現。沙勒國九十八佛現。于填國百八十佛現。龜茲國九十九佛現。婆樓迦國二十四佛現。奚周迦國十八佛現。億尼國八十佛現。鄯善國二十九佛現。緊那羅國八十佛現。震旦國二百五十五佛現。羅羅國二十四佛現。吳地國五十佛現。新陀跋持國二十五佛現。

佛言諸仁者。如是等佛。於此四天下國土城邑村落山林處處而現。我今神力之所加故。還有如是等數塔寺。於彼彼處。我諸聲聞現在未來三業相應。及與三種菩提相應。有學無學具足持戒多聞善行。度諸眾生於三有海。及諸施主為我聲聞而造塔寺。亦復供給一切所須。及彼眷屬付囑汝等。勿令惡王非法惱亂。又復勿令他方冤敵盜賊水火人非人等之所恐怖。亦勿令彼飢渴乏少。以乏少故於三善業不得相應。退捨禁戒善朋損減。爾時復有諸梵天王諸釋天王諸龍王諸夜叉王諸阿修羅王諸鳩槃荼王。皆與眷屬合掌向佛而作是言。大德婆伽婆。已有一切如來塔寺及阿蘭若處。現在世尊聲聞弟子所有住處。及未來世刹利婆羅門毘舍首陀。若在家人若出家人。為於世尊聲聞弟子造塔寺處。隨有世尊聲聞弟子三業相應。及與三種菩提相應。有學無學住於持戒多聞善行。

我等悉共守護於彼。令離一切諸難怖畏。諸有世尊聲聞弟子所立塔寺及阿蘭若處。如有給施飲食衣服臥具湯藥一切所須。如是施主我等亦當護持養育。若復世尊聲聞弟子。乏少晝夜所須眾具貧苦之者。我為彼等作大施主。受其寄付護持養育除諸怖畏。佛時讚言。善哉善哉。諸賢首。汝等一切於四天下應當如是。如今汝等受我教勅如說修行。我以汝等及諸眷屬付囑彌勒。爾時世尊欲重明此義。而說偈言。

敬禮瞿曇仙 問諸塔寺數 說佛所依處 於此四天下 復有幾塔寺 聲聞所依者 我等共護持 兩足尊微笑 於此四天下 化作諸佛現 無量百千數 四方神力加 故現諸化佛 示佛諸聲聞 所立諸塔寺 為住三乘道 是故而建立 樂三業相應 如是聲聞住 以諸聲聞寺 付囑於汝等 供養彼施主 亦當護養育 不令相違惱 勿使他得便 莫令有乏少 退捨於禁戒 天王及眷屬 稟受佛教勅 我等悉護彼 導師所建立 我等及眷屬 勤護諸塔寺 已作當作者 一切勤護持 知足諸比丘 住於無積聚 離欲慈悲心 我等當守護 大集經月藏分第十二法滅盡品^{第二} 爾時月藏菩薩摩訶薩復從座起。整理衣服偏袒右肩。合掌向於十方一切諸來菩薩摩訶薩眾。口眼微笑。顧視月燈菩薩摩訶薩。而說偈言。 觀此希有慈悲士 釋迦大仙尊導師 今以此法甘露味 付囑夜叉令護持

普告一切作是言 一切聲聞器非器 我之正法汝當護 為我剃頭著袈裟 當視如子護養育 勿令於後有惱害 休息諸惡儉病疫 亦息非時風熱雨 如是三種精氣增 正法久住於世間 眾生不墮諸惡道 速能趣向大涅槃 我從昔來未見聞 慈悲希有餘土無 除佛更無餘眾生 能令正法久熾然 諸佛慈悲慧無量 廣持正法令久住 導師滅後佛法 熾然久住事希有 此土不善煩惱山 堅固希有最難壞 轉正梵輪法眼住 悉令住善到涅槃 此土極惡人與魔 夜叉修羅鳩槃荼 彼等究竟滅煩惱 護持世尊真妙法 以是因緣得最勝 能盡所作諸惡業 彼勤供養於三寶 是故速能趣涅槃 斷除煩惱牟尼尊 世間自在大導師 憐愍一切眾生故 告令護持佛法 爾時月燈菩薩摩訶薩。聞月藏菩薩說是偈已。復說偈言。

我欲問佛無邊慧 法眼幾時住於世 如此佛月滅度後 煩惱癡諍閻世間 云何賢聖復得集 當作何人方便護 云何示世安隱道 能度三趣億眾生 爾時一切諸來大眾向諸菩薩摩訶薩讚言。善哉善哉。爾時月燈菩薩摩訶薩從座而起。偏袒右肩整理衣服。右膝著地合掌向佛頭面作禮。以偈問曰。 我今問佛無邊慧 以我今有諸疑網

以何因緣法眼滅 云何法燈久熾然
 誰能破壞此法鼓 誰能枯涸正法河
 云何法眼得久住 我當於彼助護持
 為以尸羅精進力 為以羸提禪般若
 為以何力法久住 唯願速說何方便
 云何法水得久流 有多億數助佛者
 我等精勤堅固行 為令法海不速竭
 大地精味常增長 及以眾生法精味
 枯涸眾生煩惱海 眾生更不趣惡道
 爾時佛申金色右臂而說偈言

汝等共諦聽 一切有為法 無常火所燒
 無有少常者 譬如諸戲人 作於種種戲
 如是等眾生 皆為煩惱轉 猶如幻芭蕉
 亦如水中月 三界有為法 一切皆如是
 諸法我自覺 道成如先佛 我今大眾會
 天人作證明 正法付天神 護持眾苦盡
 成於三界尊 能令法熾盛 顯現八正路
 邪意惡覺滅 沙門剎利王 激動相瞋惱
 我今當不久 涅槃滅無餘 大智諸聲聞
 亦隨我涅槃 餘方諸佛國 一切諸菩薩
 具大神通者 復還向他方 福德諸國王
 大臣長者滅 限滿百年後 佛法漸隱沒
 薄福眾生等 於我法出家 不樂於三乘
 亦不畏後世 活命故出家 多詐無羞恥
 貪求諸名利 處處諂嫉妬 遠離於禪誦
 復捨諸善法 晝則樂言訟 夜則多睡眠
 樂讀外雜典 捨離佛所說 復與女人通
 嚴飾身衣服 為求名利故 但營世俗業
 常為他作使 通致諸信命 往返俗人家

販賣以自活 樂作諸田業 又復喜鬪諍
 見諸善比丘 梵行多聞者 嫉妬復瞋罵
 不容彼坐臥 而作龜獮語 誹謗及毀咎
 於諸俗人邊 稱揚不善業 言此詐比丘
 是賊最惡人 若有供養者 多得惡名聞
 於彼不獲福 亦莫信彼說 諸寺惡比丘
 盜說梵行者 種種不善事 是以剎利瞋
 彼諸惡比丘 雜以外文頌 稱讚彼剎利
 能令剎利喜 毘舍婆羅門 利喜亦如是
 以是得供養 持戒被欺欺 剎利婆羅門
 嫌恨持戒者 嫌恨持戒故 致使諸天瞋
 棄捨彼國土 剎利輔相臣 向於寶國土
 在彼而安住 輕賤持戒故 菩薩亦捨離
 諸天捨離後 其國大可畏 惡龍惡夜叉
 羅剎鳩槃荼 入國奪精氣 及食其肉血
 惡王婆羅門 毘舍首陀等 共護國城邑
 及以諸村落 宮舍園園林 惡鬼遍充滿
 常奪彼精氣 觸惱諸剎利 婆羅毘舍陀
 男女等皆瞋 復令心變惡 互共相鬪諍
 彼等鬪諍故 布薩行檀絕 其國水枯涸
 非時風雨起 飢饉極儉短 乏少資生具
 果苗不成熟 地味眾生味 法味及精氣
 一切皆損滅 興動諸兵仗 互共相劫奪
 如是慳貪國 惡比丘往返 復以佛僧物
 飲食諸果藥 持用與俗人 因此得供養
 奴婢及田宅 與彼令攝受 不善比丘等
 以之為尊長 少智詐多聞 不喜禪戒者
 禪戒者去後 為財共鬪諍 剎利聞生瞋
 打害惡比丘 還俗捨法服 繫閉於牢獄

以是諸天瞋 迭共相告語 如是國土中
 旃陀羅王治 朋黨惡比丘 毀破袈裟服
 自壞己國土 不久當敗亡 墮在阿鼻獄
 受苦極長遠 於是賢劫中 無脫地獄時
 是旃陀羅王 眾聖所厭賤 聽讀檀尸法
 詔曲虛詐現 是王多詐偽 速滅己國土
 苗稼不成熟 亢旱及水潦 鼯鼠惡象暴
 自他國兵起 曜入非常宿 大地普震動
 白虹妖星墮 時氣多疫病 焚燒諸聚落
 速壞國城邑 剃頭著袈裟 諸佛所加護
 一人出家者 天人所供養 唯除諸如來
 無有自在者 彼旃陀羅王 謫罰惡比丘
 毀壞三世佛 二種淨法身 煩惱瘡深重
 難得值諸佛 諸天皆捨離 彼旃陀羅王
 如是國土壤 法眼當散滅 諸天捨離故
 如法善朋少 三種精氣滅 毀滅天宮殿
 無有明智人 所住阿蘭若 樂法安隱住
 彼持我正法 能令多眾信 鬼神敬信故
 遮障諸怖畏 增長三精氣 熾然我正法
 彼以禪定樂 充滿天宮殿 是故以我法
 付諸鬼神王 遮障惡剎利 莫惱我聲聞
 國王於持戒 親近常供養 破戒不親供
 捨離各隨住 國王不惱彼 持戒及毀禁
 剎利淨持戒 彼此皆信敬 毘舍婆羅門
 不惱諸天神 正法得久住 白法常增長
 汝等於此土 隨意而安住 汝等若發心
 此土常安住 乃至我法盡 莫向諸餘國
 以檀尸羅法 令多眾歸信 智者能成熟

彼非是希有 於彼惡世時 熾然我正法
遮障惡刹利 此事為希有 慈心常相應
莫打我聲聞 彼二說正法 能救地獄苦
比丘不護戒 國王莫謫罰 汝諸刹利王
莫共沙門鬪 俗人作諸惡 速趣於地獄
軟語向彼二 遮除諸惡業 莫以麤獷語
亦莫打治罰 以是國不壞 增長三精氣
正法得久住 佛法久熾然 多有說法者
能閉三惡趣 休息世間惡 增益諸天眾
涅槃門得開 無漏者則入 菩薩得增長
猶如明分月 能以於六度 充滿諸佛法
是故諸智者 所來諸菩薩 當住於此土
熾然我正法 盲冥失道者 當與正法眼
眾生以六度 成熟於菩提 汝等則成供
三世諸如來 速證菩提果 淨國作導師
大眾皆默然 唯有賢劫眾 彌勒為上首
一切皆悉起 合掌而白佛 咸作如是言
我不詣餘方 護持佛正法 盡我精進力
成熟大菩提 隨於彼時中 應機而說法
欲有留難時 我等不能遮 法欲滅盡時
我亦不能遮

爾時世尊告彼自智童真菩薩摩訶薩而說
偈言 觀此諸菩薩 勇猛執智炬

無量阿僧祇 他方佛土來 種種善根寶
歸依諸佛海 慈悲方便力 於佛法不動
於此無有一 能持我法者 賢劫諸菩薩
堪能持我法 於我滅度後 佛法欲滅時
所有出家者 而無有慚恥 遠離功德智
懈怠不精進 捨道學世業 不樂持禁戒

愚癡與俗交 多言復無羞 貪取佛僧物
染著五欲樂 如是比丘等 資生與俗同
疑惑多貪財 邪姪怒嫉妬 見住蘭若者
說其諸過惡 不樂讀誦經 嗜睡多喜鬪
如是等沙門 厭賤禪蘭若 堅著於惡事
自高輕蔑他 沙門及俗人 慳貪不捨施
噉食佛僧物 多遭種種病 無有慈愍心
少力惡喜鬪 以是天不雨 潤澤悉枯涸
飢饉遍世間 果實無滋味 乏少於飲食
瞋諍相侵奪 造十不善業 少福無供養
法味不純厚 行法心亦薄 迭共作僞想
殺害無慈愍 不孝於父母 亦不供尊長
多修世俗行 疑惑復嫉妬 貪染於邪法
非法無厭足 貪求無厭故 是以久流轉
如是諸國王 及以輔相臣 沙門婆羅門
毘舍首陀羅 樂鬪憎持戒 互共相謗毀
南方邊夷國 王名波羅帝 百千諸軍眾
士將共圍繞 西方邊夷國 有王名百祀
亦將百千軍 前後共圍繞 北方邊夷王
名善意釋迦 士將諸營從 圍繞亦百千
東方睽彌國 王名為大軍 眷屬百千眾
圍繞而侍衛 大軍王有子 名之為難看
生時身著鎧 把刀血塗身 大力身堅固
而從母胎生 是時長者等 大臣五百人
同時俱生子 身亦著鎧甲 執刀血塗身
皆從母胎生 是日於其國 天龍降血雨
五百長者子 難看同處養 難看年七歲
父王授其位 邊夷三惡王 又至北天竺
破國殺害人 怨讐妬女色 積財以火燒

瞋怒向中國 邊夷王等來 毀破佛塔寺
殺害諸眾僧 劫奪佛僧物 病瘦諸比丘
不能走逃避 少壯強力者 散走於諸方
諸餘比丘等 少年初出家 未善學戒者
威儀法不具 處處走逃避 隨至被欺歎
毀辱而打罵 恒受諸苦惱 彼三邊夷王
及與諸軍眾 漸詣拘睺彌 十二年中鬪
三王及眷屬 難看王殺盡 統領閻浮提
而作一蓋王 於後大悔恨 我獲無量罪
頗有明比丘 當與我懺悔 說言有三藏
父名為火施 種姓常清淨 是大婆羅門
子名失師迦 高才智勇博 釋子中大名
今住波梨國 時王即遣使 請彼三藏來
為王演正法 令王生敬信 我於十二年
戰鬪大作罪 三王及眷屬 軍眾我殺盡
我亦十二年 具設般遮會 普告閻浮提
釋子皆來集 所有諸比丘 住在閻浮提
願各悉來此 受我等供養 比丘等悉集
睽彌般遮會 在路有餓死 或病在道傍
中有遭水毒 或值賊虎傷 或復墜山澗
比丘死無數 餘殘到睽彌 威儀法則壞
百千皆來集 設大般遮會 初起般遮日
大雲皆悉起 普遍閻浮提 降澍於大雨
時王甚歡喜 此是眾僧力 比丘既集已
互共相借問 頗見我和上 及問阿闍梨
知識諸等侶 同學何處去 我今得來此
彼或道路亡 高聲大悲哭 相戀而嗥啼
失師三藏起 少時靜默住 比丘大嗥哭
惆悵不自抑 王見彼嗥哭 曉諭亦不止

時王自思惟 此有羅漢不 天神夜告王
 還於波梨弗 善財長者子 名曰涑羅多
 是大阿羅漢 恒在香山中 三明解脫具
 而來安住此 今於此大月 十五日布薩
 由此布薩故 百千眾集會 中有一三藏
 復有阿羅漢 于時諸天眾 皆來聽布薩
 今是最後集 當作無上護 法幢當摧折
 法炬當散滅 法山欲崩頹 法海當枯涸
 八種功德水 最後當亦竭 比丘眾聲亂
 三藏于時起 高聲言寂靜 諦聽戒律儀
 所有諸釋子 一切皆來集 我於此眾中
 多聞到彼岸 學戒猶不淨 何況於餘人
 若有一比丘 能持此禁戒 威儀無缺者
 今當為布薩 若於毘尼戒 威儀無缺犯
 於此大眾前 有者今當現 為學戒律者
 今當作布薩 羅漢涑羅多 即起師子吼
 依如經中說 我學戒清淨 決定無有疑
 布薩我當聽 如佛之所說 禁戒我善學
 三藏有弟子 名曰鶩伽多 懍惡即瞋罵
 咄彼涑羅多 經中未見汝 是學戒律者
 大德如是說 云何故違反 鶩伽瞋極盛
 兩手執大棒 打殺阿羅漢 淨戒可敬者
 諸善比丘等 大哭而嗥啼 各各相瞋怒
 毀破身衣服 時有大夜叉 名目佉檀提
 於佛深生信 敬重佛正法 即以金剛杵
 殺害彼鶩伽 由殺阿羅漢 無著涑羅多
 復有惡比丘 名曰鷄多羅 兩手亦執棒
 復殺彼三藏 比丘皆悉起 各各共相殺
 百千諸比丘 存活者無幾 是時須臾頃

大地普震動 於其虛空中 出大惡音聲
 四方起大惡 火爨數百千 火幢大可畏
 現住在空中 彗星及妖星 四方而流墮
 千億諸天神 皆作如是言 釋迦所集法
 今日當隱沒 色界諸天子 一切欲界天
 正法隱沒已 大聲悲嗥哭 見佛諸夜叉
 墮地而宛轉 從今於世間 更無有佛法
 律儀木叉戒 一切悉空無 閻冥遍世間
 無救無歸趣 諸人等不久 無異於麀鹿
 法幢當摧折 法鼓聲亦絕 甘露門閉塞
 法師亦喪亡 法炬當散滅 法輪更不轉
 正法橋破壞 法足不復行 法水止不流
 法河永枯涸 法山欲崩頹 法海當復竭
 住林阿蘭若 所有諸天子 于時大怖畏
 悲嗥而自撲 有諸魔眷屬 邪見諸惡黨
 歌舞皆歡喜 踊躍弄衣服 釋迦所說法
 趣彼甘露者 隱沒是其宜 我法得熾盛
 難看王既知 正法隱沒已 從初至後夜
 出城往詣彼 見諸比丘屍 墮地即悶絕
 良久乃得穌 而復更悲啼 見殺阿羅漢
 三藏失師迦 無量比丘死 我亦不久活
 收拾阿羅漢 別取三藏屍 及諸比丘喪
 種種而闍維 餘殘在比丘 召喚集一處
 餽饌眾美味 種種而供養 復捨千萬寶
 一寶直百千 以此眾寶物 擬造五百寺
 一一諸比丘 各施百千物 師等在此住
 我等當養育 為我說正法 我當至心聽
 一切皆默然 無有說法者 其王三勸請
 白諸比丘已 亦皆默然住 一切無說者

王白諸比丘 可不知法耶 語已袈裟白
 染色不復現 從床皆墮落 宛轉在於地
 咸皆稱佛言 佛法寶隱沒 鬚髮爪皆長
 諸法亦忘失 當時虛空中 大聲震於地
 一切皆遍動 猶如水上輪 城壁碎落下
 屋宇悉圯坼 樹林根枝葉 花葉果藥盡
 唯除淨居天 欲界一切處 七味三精氣
 損減無有餘 解脫諸善論 當時一切盡
 所生花果味 希少亦不美 諸有井泉池
 一切盡枯涸 土地悉鹹鹵 剖裂成丘澗
 諸山皆焦然 天龍不降雨 苗稼皆枯死
 甘蔗劫貝藥 生者皆死盡 餘草更不生
 雨土皆昏闇 日月不現明 四方皆亢旱
 數現諸惡瑞 十不善業道 貪瞋癡倍增
 眾生於父母 視之如麀鹿 眾生及壽命
 色力威樂滅 遠離人天樂 皆悉墮惡道
 如是不善業 惡王惡比丘 毀壞我正法
 損滅天人道 諸天善神王 悲愍眾生者
 棄此濁惡國 皆悉向餘方 先佛不作者
 我今為眾生 棄捨身壽命 為增三精氣
 悲愍眾生故 捨壽第三分 令我法海滿
 洗浴諸天人 過去諸如來 依壽而滅度
 彼於七日後 正法皆隱沒 今我涅槃後
 正法五百年 住在於世間 眾生煩惱盡
 精進諸菩薩 得滿於六度 行者速能入
 無漏安隱城 像法住於世 限滿一千年
 剃頭著袈裟 持戒及毀禁 天人所供養
 常令無所乏 如是供養彼 則為供養我
 若有為我法 歸依而剃頭 身著袈裟衣

說彼是我子 假使破禁戒 悉住不退地
若有搥打彼 則為打我身 若有罵辱彼
則為毀辱我 是人心欲滅 正法大明燈
故為器非器 捨壽第三分 為眾得安樂
饒益諸天人 我昔行苦行 為諸眾生故
捨己自身樂 令法久熾然 我昔捨身命
為諸病人故 亦為貧眾生 令法久熾然
我昔為菩提 捨財及妻子 寶象馬車乘
令法久熾然 我昔供諸佛 緣覺及聲聞
父母諸師長 令法久熾然 為聞菩提故
無量阿僧祇 備受種種苦 令法久熾然
我修戒律儀 長夜常勤行 十方佛為證
令法久熾然 我昔常忍辱 忍諸惡眾生
為眾除煩惱 令法久熾然 我昔勤精進
堅固常伏他 度脫諸眾生 令法久熾然
我修禪解脫 無色三摩提 恒沙不可數
令法久熾然 我昔為般若 住在於閑林
演說無量論 令法久熾然 我昔常憐愍
捨己身血肉 及捨身支節 為增長法眼
我愍惡眾生 以慈而成熟 安置於三乘
增長正法施 我昔智方便 度脫諸惡見
安置於正慧 法雨令不絕 我昔以四攝
救度諸眾生 滅惡煩惱火 令四眾久住
我昔除外道 諸惡邪見網 安置於正路
四眾得供養 我為彼捨命 慈愍度眾生
不令世間闇 而有所歸趣 如是於後時
欲令法不壞 是故囑法眼 饒益諸眾生
於我滅度後 菩薩向餘方 為欲不滅壞
一切賢聖法 故我今說呪 令法久熾然

金剛密無缺 解脫味所依 所有十方佛
當與我說欲 在此所來者 大眾亦與欲
爾時世尊為令正法得久住故說大陀羅尼呪
哆地夜他 阿婆牟寄 婆牟寄 質闍牟寄 佉
羅牟寄 遮羅摩兮 阿兮 阿兮 達囉婆帝
摩呵地喇滯 悉耽婆羅兮 闍迦利 磨什婆
隸 達囉牟駛 能伽咩什婆隸 什婆囉摩涅
婆波蘇婆呵
爾時世尊說此金剛堅固深密解脫味體陀
羅尼句時遍此三千大千世界六種震動天
降花雨一切樂器不鼓自鳴諸來大眾遍滿
大地皆悉悲泣流淚讚歎而作是言釋迦牟
尼如來應正遍知甚為奇特未曾有法大悲
具足隨彼眾生為成熟故安置顯現未來法
故捨第三分壽說是語時在會眾生依煩惱
身者心得敬信盡虛空量諸眾生等未發無
上菩提心者皆悉發心九十二那由他眾生
得柔順忍八那由他眾生得首楞嚴三昧聖
燈三昧十萬諸夜叉見四真諦二千菩薩得
共行測量毘尼三昧六十四百千阿修羅得
殊勝行那羅延三昧八那由他百千諸天得
清淨行三昧三十那由他百千鳩槃荼得勝
幢上燈三昧二十那由他百千諸龍得不欺
欺力行三昧二萬比丘盡諸有漏心得解脫
爾時智炬童真菩薩摩訶薩白文殊師利菩
薩摩訶薩言了知清淨土觀此釋迦牟尼如
來以大名稱充滿十方諸佛國土云何充滿
謂釋迦牟尼佛從初發心求阿耨多羅三藐
三菩提已來於一切眾生平等安置以福田

心種種勤修而行布施於一切菩薩道修最
勝行成熟一切諸眾生故發最勝願捨清淨
國至此五濁眾苦世界於阿耨多羅三藐三
菩提而成正覺以大慈悲因緣力故為無間
業誹謗正法毀賢聖一切不善惡業纏縛
十方一切清淨佛土所棄眾生為諸煩惱之
所縛者成熟如是諸眾生故於此娑婆世界
求阿耨多羅三藐三菩提於一切菩薩道修
最勝行是人今於五濁世界於阿耨多羅三
藐三菩提而成正覺此無間業諸眾生等種
種罵辱誹謗如來輕賤毀些勤加逼惱彼等
以嫉妬因緣故種種方便心欲殺害復以種
種兵仗刀箭鑽鉞鉞爺崩大石山毒藥水火
復放狂象師子虎豹惡牛惡狗勤加害佛爾
時如來猶於彼等諸眾生所以大慈悲哀憐
覆護踰於父母視其一子於諸苦海方便拔
濟是以今佛釋迦如來於十方佛土名稱普
聞今復為此諸眾生故以一切法付囑天龍
諸鬼神等為令法眼久住熾然復為眾生捨
第三分壽亦為法眼久住熾然一切聲聞器
以非器及諸剃頭著袈裟者為護持故不惱
害故增長三精氣故以是釋迦如來於此十
方一切佛土一切如來一切菩薩摩訶薩一
切大智諸天人所極得名稱充滿十方是故
一切諸來菩薩摩訶薩等各各相與隨力所
堪皆設第一最上供具供養如來尊重恭敬
爾時一切諸來大眾菩薩摩訶薩等從座而
起口眼微笑彼諸菩薩於此娑婆世界遍雨
種種寶供養具供養世尊有雨碎金有雨碎

銀有雨碎毘琉璃。有雨碎頗梨。有雨赤真珠。有雨碎馬瑙。有雨碎車渠。有雨龍蛇所愛重者。碎栴檀香。有雨牛頭栴檀香。有雨多摩羅跋香。有雨黑堅沈水香。有雨種種眾妙寶花。有雨七寶蓋。七寶幢。七寶幡。金縷真珠瓔珞。環釧。有持劫波如意寶樹。有持寶衣樹。有持寶花樹。有持寶器樹。有持寶香樹。供養世尊。復有菩薩於娑婆土。所有樹林花果果實。一切草木變成七寶。而供養佛。復有菩薩於娑婆土。一切所有山石磚瓦。變成七寶。而供養佛。復有菩薩於娑婆土。一切所有大地界分。變為微妙諸天寶香。而供養佛。一切眾生依地住者。彼等七日七夜。身心快樂。猶若諸天。復有菩薩於娑婆土。一切所有大水界分。變為諸天。第一微妙甘露。美味香潔醇具。水界眾生。七日七夜。身心快樂。猶若諸天。復有菩薩。以一切風。變為微妙清淨香風。而供養佛。於三惡道。所有眾生。一切無餘。香風觸故。七日七夜。身心快樂。猶若諸天。爾時。上至阿迦膩吒天。下至四天王身天。及諸天女。一切無餘。而以種種微妙音聲讚歎世尊。復以種種歌舞音樂。而供養佛。一切夜叉。一切羅刹。一切鳩槃荼。一切乾闥婆。一切阿修羅。一切緊那羅。餓鬼。毘舍遮。富單那。迦吒富單。那人。非人等。彼等一切。隨力所堪。作種種讚歎。乃至種種供養世尊。爾時。世尊。告上首彌勒。及賢劫中一切菩薩摩訶薩言。諸善男子。我昔行菩薩道時。曾於過去諸佛。如來。作是供養。以此善根。與我。作於三菩提因。我今憐愍諸眾生故。以此報果。

分作三分。留一分自受。第二分者。於我滅後。與禪解脫。三昧堅固。相應。聲聞。令無所乏。第三分者。與彼破戒。讀誦經典。相應。聲聞。正法。像法。剃頭著袈裟者。令無所乏。彌勒。我今復以三業相應。諸聲聞。眾比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。寄付汝手。勿令乏少。孤獨而終。及以正法。像法。毀破。禁戒。著袈裟者。寄付汝手。勿令彼等於諸資具。乏少。而終。亦勿令有旃陀羅王。共相惱害。身心受苦。我今復以彼諸施主。寄付汝手。我今所有器。以非器。為我出家。而供養者。汝等亦當護持。養育。彌勒。若於現在。及未來世。讀誦受持。此法門者。彼等當得十種清淨功德。何等為十。身清淨。故離殺生。離偷盜。離邪行。口清淨。故不妄語。不惡口。不兩舌。不綺語。心清淨。故離貪欲。離瞋恚。離邪見。是為十。從是已後。百千萬生。常得如是十種精淨功德。若有至心聽此法門者。是人住如實際。得於八種清淨功德。何等為八。一者長壽。二者端正。三者富貴。四者名稱。五者常為諸天守護。六者所須常無所乏。七者盡諸業障。八者命欲終時。有十方佛。及諸大眾。放大光明。照其眼目。令其人見得生善處。於百千萬生。常得如是八種功德。我今更復略說。是人當得十三種清淨功德。何謂十三。二者生死流轉。終不更起顛倒惡見。二者不生五濁無佛國土。三者常得見佛。四者常聞正法。五者常得供養眾僧。六者值善知識。七者常與六波羅蜜相應。八者不墮小乘。九者常以大慈大悲。大方便力。成熟眾生。十者常發勝願。十一者乃

至菩提。而常不離如上等法。十二者速能滿足六波羅蜜。十三者於阿耨多羅三藐三菩提。而成正覺。若有受持書寫讀誦。為他解說。如說修行。此月藏法門者。所得功德。如前所說。作是語時。月藏菩薩摩訶薩。尊者阿若憍陳如。及於一切諸來大眾。天人阿修羅乾闥婆等。一切眾生。聞佛所說。皆悉歡喜頂戴奉行。大集經卷第五十六

大方等大集經卷第五十七

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

須彌藏分第十五聲聞品第一

南無十方一切諸佛

如是我聞。一時。婆伽婆。在佉羅帝山。依牟尼仙住處。與大聲聞眾。過出眾數。一切皆是佛大弟子。與大菩薩眾。無量無邊。悉從十方諸佛世界。而來集會。次第究竟梵翼記分。

爾時。眾中去佛不遠。有功德天。住於佛前。為聽法故。即從座起。合掌向佛。而白佛言。大德婆伽婆。有諸菩薩。以施福船。渡生死海。何以故。此佛世界。五濁極穢。多有眾生。功德智慧。悉皆減少。以是因緣。故菩薩摩訶薩。於此眾生。起大悲心。又此眾生。說無因論。資財乏短。勤苦追求。而不能得。此諸菩薩。若不行施。不能化彼罪惡眾生。是故諸菩薩。作如是念。我今被檀度。鎧起大精進。汎施船。越生死海。是諸菩薩摩訶薩。修行布施福德之事。令入諸佛無上大海。乃至獲得最上灌頂法王。

0娑婆五濁惡世，為行者解業故來，若於此身中受諸惡苦，不應於佛此語而起疑惑，應知他力包括佛力所能護持，乃不定業，若是定業則非任何力所能護。

之位。世尊復有眾生計存常見廣乏資財。苦身求索亦不能得。菩薩若不修行戒施。則不成熟。彼諸眾生是故菩薩摩訶薩於計常眾生起大悲心。復作是念。我當化彼計常眾生。我如是以持戒鎧艦欲度生死大海。乃至得受灌頂法王之位。是諸菩薩以持戒福事行及十善道。成熟眾生令人無上諸佛大海。乃至安置灌頂法王之位。世尊。此復有眾生行十善道而不清淨。於殺盜婬乃至貪瞋等身見眾生。福德智慧減少。故貲財乏短。勤苦追求亦不能得。彼諸眾生若不出家清淨戒無以成熟。是故菩薩摩訶薩於彼殺盜婬妄語兩舌惡口綺語貪瞋等身見惡行眾生所起大悲心。以無常方便令諸眾生入佛法中。以出家戒成熟眾生。此即是我忍進錮胃。是出家戒即為船艦渡生死海。以是緣故。菩薩摩訶薩以持戒福德及無常方便教化成熟。出家律儀戒眾生。彼菩薩以是業故。乃至令人無上諸佛大海。乃至安置灌頂法王之位。菩薩摩訶薩便自能入無上諸佛大海。爾時功德天白佛言。大德婆伽婆。云何菩薩摩訶薩最初修學禪波羅蜜本業學。已知諸禪分能出欲界。斷除五支成就五支。於四神足遊戲神通。善能往詣一切佛刹。迅疾如電。於一切佛所供養聽法。為竭眾生三種道故。何等為三。謂業道。煩惱道。苦道。滿足禪波羅蜜。云何滿足禪波羅蜜。具足六波羅蜜。滿足六波羅蜜已。速得阿耨多羅三藐三菩提。佛言善哉善哉。清淨智。汝清淨智。於此法中以為疲

勞滿。此法行為眾生故。能於如來應正遍知所問。於此義。汝清淨智。當至心聽。善思念之。我今為汝分別演說。功德天言。如是世尊。我當聽受唯願說之。於是世尊告功德天言。清淨智。如汝所問。云何菩薩摩訶薩最初修學禪波羅蜜本業學。已知於禪分能過欲界。除斷五支成就五支。於四神足遊戲神通。善能往詣一切佛刹。迅疾如電。於一切佛所供養聽法。為竭眾生三種道故。何等為三。謂業道。煩惱道。苦道。能生修道所作福事。滿足禪波羅蜜。禪波羅蜜滿足。故具足六波羅蜜。滿足六波羅蜜已。速得阿耨多羅三藐三菩提。清淨智。此菩薩摩訶薩初修禪定。於一切出入息相。係心緣念。彼菩薩摩訶薩以不亂心。出息入息。隨入息觸心。彼入息觸心者名為覺。隨出息觸心。隨出息觸心者名為觀。乃至喜樂。一心不亂心。將出欲界。離於覺觀。斷除貪欲及瞋恚。蓋伏一切惡法。得於初禪。有覺有觀。彼時即有如是相起。一切身分悉皆震動。充遍於身。若菩薩增上勇猛。繫念專住。彼時便能滅於覺觀。喜樂一心得第二禪。為除喜過精勤不止。既滅喜已。得第三禪樂。菩薩爾時其身適樂。猶如煖乳。以灌身體。得希有樂。如天身想。彼得成就。如是勝樂。於三寶中得增上信心。復作是念。我為利益一切眾生。被服大鎧勤修禪定。我今應捨身樂。彼菩薩摩訶薩止出入息。捨相續攀緣心。係意鼻端。於出入息住心觀察。又觀彼心剎那散壞。知生知滅。又知彼心剎那相應散壞。無生如水中

月如光影。如陽焰。如電。心意識一切陰界入。如泡。是故棄捨身樂。思念彼法。生滅入第四禪。爾時即有如是相起。菩薩雖復閉目。如大日光。照見明了。彼菩薩作是念。以此攀緣光明相故。一切眾生陰界入不斷增長熾然。我今應當心念止於攀緣光明。彼復於此以滅方便。捨受想思。觸憶集生滅。入勝清淨善寂滅城。住止身口意業。彼菩薩還從定起。取出入息相。觀觸念相。還入空定。從空定起。復觀出入息生滅攀緣相。便入無願三昧。從無願三昧起。見出入息寂滅。住無相定。如是則能修滿四念處及三解脫門。彼菩薩以觀出入息生滅。觀於生滅。故修四正勤。滿足。彼菩薩以觀出入息出沒相。便能具修滿四神足。彼觀出入息故。即能散壞其身。猶如窓塵。爾時即得修滿五根。以出入息出沒方便。觀察三行。如是便能修滿五力。彼以除出入息受想。方便。觀察除寂滅。如是修七菩提分。滿足。彼以出入息風方便。念散壞一切大地界。及一切色。悉皆無餘。彼無有相。無有語言。無有狀貌。無有假名。三行寂靜。極寂靜寂滅。得無緣三昧。此如是名遊戲禪定。禪波羅蜜本業。諸菩薩摩訶薩共一切聲聞辟支佛。禪本業。若住於此。以下精進。或證須陀洹果。或斯陀含果。阿那含果。或乃至住阿羅漢果。若菩薩堅固精進。大悲心。顧念一切眾生。無量福德。智慧。聚為之疲勞。彼菩薩摩訶薩於如是禪本業。遊戲三昧方便安住。不退阿耨多羅三藐三菩提。不墮聲聞決定聚中。不捨禪定本業。

大鎧、彼菩薩摩訶薩、滿足禪波羅蜜、滿足禪波羅蜜已、便能滿足六波羅蜜、清淨智、乃至若國土中、或比丘比丘尼、優婆塞、優婆夷、欲趣聲聞乘、欲趣緣覺乘、或趣大乘、或善男子、善女人、於如是禪本業遊戲三昧、係念思惟者、隨所住處、彼國土一切天王、常善守護、一切龍王、一切夜叉王、一切阿修羅王、一切緊那羅王、一切摩睺羅伽王、一切餓鬼王、一切毘舍闍王、一切羅刹王等、當善護彼國、若國土中有如是禪相應福田住者、彼國土彼刹利王得十種可愛樂法、何等為十、一者安隱滅一切患、二者長命、三者得上妙色、四者皮膚鮮軟、五者支節可愛、六者得善眷屬、七者能修善業、八者係念慈悲方便、九者恒與名稱福器相應、十者命終生於天上、是為十、又彼國土復得成就十種殊勝利益、何等為十、一者不為自賊、他賊之所劫害、二者亦無惡賊、毒獸、蚊虻、蝗蟲等、三者無有旱潦及非時風、雨寒熱等觸、四者土地平正、無諸丘墟、谿澗、嶮嶮、五者彼國一切種子、五穀、諸藥、草木、林樹、蓊蔚茂盛、無諸辛苦、澁惡等味、華果、六者無諸惡聲、鬪諍、反逆、飢饉、病患、及非時死、七者彼國眾生、長命端正、適樂豐盈、無穢濁心、遊戲快樂、如法修行、生於天上、八者其國土中、諸福田器之所依住、愛樂隨順、禪定三昧、九者彼國眾生、飲食所須、悉皆無乏、上妙可愛、資成四大、稱順根性、增長無違、十者其土人民、勇健強記、有慈悲心、命終生天、清淨智、此十種法、善能莊嚴於彼國土、清淨智、此菩

薩摩訶薩、以業障礙、捨離大乘、住聲聞地、違化眾生、此是聲聞禪波羅蜜、遊戲三昧、聲聞以此了知、滿足禪分、出三界窟宅、及諸有縛、斷除五支成就、五支、越過三界住、無學地、遊戲神通、到八解脫、禪定彼岸、一劫修行、得為一切諸佛之子、從佛口生、從法化生、彼雖如是、猶故不能往諸佛土、供養諸佛、從佛聽法、亦復不能乾竭眾生三種道、若能如是、遊戲三昧者、隨其所住國土、獲得如上大功德利、

大集經須彌藏分第十五菩薩禪本業品

第二

爾時佛告功德天言、清淨智、云何菩薩摩訶薩、不共一切聲聞、辟支佛、禪波羅蜜、本業差別、滿足、若菩薩摩訶薩、滿足禪波羅蜜已、便能滿足餘五波羅蜜、清淨智、此菩薩摩訶薩、於一切出入息中、及五受陰、觀其生滅、既觀察已、消竭渴愛、不墮聲聞、決定聚中、於四神足、遊戲神通、善能往詣一切佛刹、迅疾如電、於諸佛所、供養聽法、乾竭一切眾生、三道、謂煩惱、道業、道苦、道、雖出欲界、而不捨欲界、為化眾生、故現生諸趣、不為胎染、斷除眾生煩惱、羅網、然於眾生、而無所得、清淨智、此菩薩摩訶薩、隨出入息、各各別觀、但新非故、如實了知、如是出入息中、色受陰、如實了知、受想行陰、亦如實了知、如是出入息中、識受陰、如實了知、於出息、異入息、異、知出息、異入息、異、知入息、異中、受想、觸念、知出息、異中、受想、觸念、亦如是、入息、受時、非出息、受、出息、受時、非入息、受、如是、三有輪轉、受想、觸念、因緣、故相續不斷、漂生死海、而不能渡、數數

生老死已、還生、不能如實覺知此法、不能如實出彼生死、於出入息、不能如實覺察、復次、如是出入息、於九瘡門、出入往來、如是九十九、那由他百千毛孔門、一切皆悉、息出息入、而於九十九、那由他百千毛孔、不增不減、不能覺知、非過去、非未來、非初、非中、非後、不知住、不知出、復作是念、我今一切毛孔、出息入息、生滅、方便、應與生滅、相應住、是菩薩摩訶薩、隨九瘡門、出息入息、生滅、觀察、如是九十九、那由他百千毛孔門、一一毛孔、中觀察、出入息、生滅、觀察、出入息、生滅、相應住、若菩薩欲觀、毛孔小相、但見毛端、息從往來、即能見小、若欲見大、即能得見、如芥子許、若欲得見、如菴摩勒果許、即能得見、若欲得見、頻螺果許、亦即能見、若欲得見、一由旬、千由旬、乃至一四天下、一一毛孔、而觀察之、隨欲見、廣即能見、廣彼時、菩薩作如是念、眾生以眼迷惑、繫縛、生死相續、不斷、漂生死流、受種種苦、彼菩薩復作是念、我今棄捨一切色、想、已得無言三昧、非諸聲聞、辟支佛地、於彼地界、亦無所得、水界、火界、風界、虛空界、識界、亦無所得、不行陰界、入、非前際、非後際、非此世、非他世、非善業報、非惡業報、非生、非滅、非有、煩惱、非離、煩惱、無有所得、菩薩如是、住寂滅、住、彼若欲得於無量劫、於此一切法、無語言、空三昧、若住若加、菩薩如是、自智、加持三昧、力故、便能於此一切法、無語言、空三昧、無量劫、住、亦能滿足六波羅蜜、為成就眾生、因緣、故、清淨智、如是地、藏菩薩摩訶薩、於此一切法、無語言、空三

昧到自在彼岸。是菩薩若欲入此三昧時。以福德智慧力。為成熟眾生故。先作是願。乃至我未出三昧已來。於此時中欲令此國土境界及四天下。此佛世界一切眾生。諸有所須。資生之具。隨其相貌。隨其多少。隨其所樂。所謂飲食衣服。臥具瓔珞莊嚴之具。園林屋宅。形色狀貌。肌節身分。可愛色聲香味觸等。欲見如是等事。是時菩薩便入此三昧。菩薩入此三昧已。隨其時節。於此佛世界四天下。一切眾生。如上所說所須之具。便得充足。或復作是念。隨我住定時節。遠近隨諸眾生多少。分齊。欲除眾生身心之病。謂風黃癩等煩惱。或人非人所作。如是欲滅貪瞋癡等煩惱。諸病。及滅十不善業。令住十善業道中。便即入此三昧。彼菩薩摩訶薩。隨其住定時節。久近。隨其所為多少。眾生如上所說。身心病苦。悉皆除滅。又菩薩復作是願。隨我住定時節已來。欲滅地獄種種諸苦。畜生之中互相殘食等苦。閻魔羅界飢渴等苦。及寒熱苦。怨憎會苦。愛別離苦。求不得苦。隨願分齊。令諸眾生離一切苦惱。及不善法。成就一切善法。令諸眾生慈心相向。生利益心。不動心。無怨心。無諍心。無鬪訟心。哀愍心。乃至禪正受善住心。不迷惑心。及滅眾生愚惑之心。又滅眾生常見斷見。及諸見聚。於三寶所恭敬供養生。希有心。令諸眾生離四顛倒。住四不顛倒。於四聖諦及第一義諦。心善安住。如是菩薩福德智慧善巧方便力之所加持。菩薩爾時為化眾生。因緣故。欲入三昧。乃至未出三昧已來。令

此國土及閻浮提四天下。乃至此一佛剎。所有眾生。隨其分齊安樂之事。如上所說。欲令獲得。然後入於無語言一切法空三昧。彼菩薩摩訶薩。入此三昧時間。乃至佛剎隨所要期。眾生分齊。彼菩薩以福德智慧三昧力。故隨住定時。如上所說種種資生及諸樂具。乃至未出定來。令諸眾生悉皆獲得。彼菩薩入此定時。無有身苦心苦。亦無飢渴。火不能燒。水不能漂。乃至劫火所不能害。及以劫水亦不能爛。不為風災之所散壞。又復不為疫病。飢饉刀兵等劫。盡其命根。欲取滅度。隨意自在。又人非人毒風暴熱。不能侵惱。又彼菩薩在定未起。隨其所念。欲令無量佛剎。入一微塵。又復十方國土。一切諸佛。及大菩薩聲聞眷屬。於一爪甲。悉能得見。令無遺餘。又令一切眾生。入一毛孔。而彼眾生。於自境界。悉見如故。又十方世界。無量佛剎。所有諸風。菩薩悉令入一毛端。隨風境界。遊行虛空。廣狹去來。無諸障礙。於彼毛端。亦無增減。如本不異。又十方一切諸佛。世界所有水界。菩薩能令入一豆穰。隨水廣狹。流注往來。亦無障礙。於彼豆穰。而無增減。又彼菩薩。不復處胎。除自願力。不生惡趣。不受女形。不生下劣。諸根具足。終不缺減。身口意行。無有過失。亦不生於無佛世界。除自願力。為化眾生。是菩薩常不遠離見佛。聞法。供侍眾僧。亦不遠離福德智慧。無畏方便。教化眾生。乃至入於無上涅槃。如是清淨智。彼菩薩摩訶薩。被於如是大堅固鎖。最初修習禪波羅蜜。本業能過欲界了

知禪分。斷除五支。成就五支。乃至遊戲於四神足。善能往詣一切佛剎。迅疾如電。供養一切諸佛。聽聞正法。乾竭眾生。所有三道。所謂煩惱。道業。道苦。道。如是清淨智。菩薩摩訶薩。滿足禪波羅蜜已。便能滿足六波羅蜜。滿足六波羅蜜已。速得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊。說是禪波羅蜜本業時。於彼眾中。五萬眾生。曾於過去。修行此法。是故今得無生法忍。八萬四千菩薩。得首楞嚴三昧。九萬九千菩薩。得滿足禪波羅蜜。無量無邊眾生。發未曾發。無上菩提心。發是心已。住不退轉地。

大集經須彌藏分第十五滅非時風雨品第三

於時地藏菩薩摩訶薩。告功德天言。清淨智。汝今當觀此四天下。端嚴殊妙。一切菩薩。所應供養。憶念守護。於其長夜。應當恭敬。今釋迦牟尼佛。集一切菩薩摩訶薩。故顯示一切菩提道行。不退轉輪。究竟善巧方便。佛灌頂地。乃至汝行檀波羅蜜。滿足最上不退轉行。若汝於如是最上福田。以諸飲食。而修供養。以此精勤。速能滿足六波羅蜜。滿足六波羅蜜已。則能究竟安住一切種智。時功德天作如是言。如是如是。如仁者所說。唯願聽我說。本因緣。我念往昔。過無量劫。我共釋迦牟尼佛。修菩薩行。同發誓願。汝若能得成無上道時。願我於彼四天下。中到功德處。得功德處已。於一切眾生中。隨其所須。衣食之具。悉皆給與。仁者善聽。於過去世。過無量劫。彼時有佛號因陀羅幢相王。如來應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛

世尊出現於世。人壽千歲。彼時有優婆塞名
光無垢德。聰慧調柔。多聞無畏。為四眾說法
眾所歸伏。多有眷屬。彼有長子名無垢德。即以
偈頌問其父曰

父今何故勤心不下。捨其事業。及自身命
為護眾生。勇猛增勤。何故此身不取滅度
爾時光無垢德。復以偈頌而報子言

吾見世苦。極迷眾生。生老病死之所逼迫
煩惱火熾。沈流惡道。故我勇猛。欲滅彼火
又智減少。不見未來。墮生死河。極重惡處
對於惡道。迷失正路。為救度彼。故我修行
又不能成。布施調攝。而常遠離。人天安樂
於善知識。常相乖背。願示眾生。出世要路
煩惱獄中。常繫眾生。無有眼目。復無救者
執著惡見。噉食血肉。為除彼故。故我修行
我於眾生。如是悲念。為一人。住阿鼻獄
具受種種。尤劇苦惱。如為一人。眾多亦然
我不樂求。聲聞智慧。及緣覺智。亦不願求
唯求無上。最勝智慧。子今當知。我行勝道
乃至無量。恒河沙數。苦惱眾生。未脫苦來
為欲度彼。諸眾生故。我終不取。菩提正覺
汝今當知。亦應如是。於諸眾生。常應起悲
應常勇猛。修行善法。以此迴向。無上聖道
煩惱火中。救脫眾生。汝應勇猛。何極苦惱
應當修行。布施調柔。得成佛道。無有疑也
若我得成。無上菩提。汝於眾生。給施飲食
我時授汝。勝菩提記。汝當安住。堅固誓願
爾時功德。天語地藏菩薩摩訶薩言。善男子。
我於爾時。於因陀羅幢相王佛所作。如是願

乃至我住世間。隨其久近。種種精勤。難行苦
行。布施調伏。禁攝放逸。及諸禪定。營助眾事
多聞捨行。皆悉修習。所有種種。難捨能捨。如
是我父於當來世。人壽百歲。煩惱怨諍。穢濁
迷惑惡世界中。成阿耨多羅三藐三菩提。我
於彼國中。現為功德主。於釋迦牟尼佛境界
眾生及其眷屬。得施無上衣。服飲食。資身之
具。即於釋迦牟尼佛前。得受阿耨多羅三藐
三菩提記。若彼土眾生。暴惡。麁獷。無慈愍心。
亦無反復。惡行惡心。成就如是種種諸惡。風
雨不時。或復旱潦。寒熱不調。作諸災變。眾生所
有諸華果實。五穀藥草。及諸美味。悉皆殄滅。
奪其精氣。眾生資產。皆悉衰耗。而作闇冥。願
我爾時於彼眾生。福德加被。智慧威力。悉令
遮止。生其信心。又令眾生。資生不乏。不令行惡
增長。善法。佛所應度。受化眾生。紹三寶性。使不
斷絕。勢力。增盛。又令我得依報。自在教化眾生。
令得阿耨多羅三藐三菩提。於今佛前所發
誓願。於未來世。得滿足者。唯願印可。讚言善
哉。爾時因陀羅幢相王佛。即便印可。讚言善
哉。善哉。善男子。如汝所願。必得滿足。又善男
子。我當施汝。作世水宅心陀羅尼。汝以此陀羅
尼心。能成就眾多眾生。又令無量眾生。豐足資
生。果報無乏。又能度於煩惱暴流。即說呪曰
多地耶他 閻藍婆 摩訶閻藍婆 阿奴呵閻
藍婆 娑囉閻藍婆 郁伽閻藍婆 夜叉毘梨
閻藍婆 那伽毘梨閻藍婆 優羅伽毘梨 閻
藍婆 阿薩帝鼻梨閻藍婆 阿輪婆比梨閻
藍婆 摩嗟比 梨閻藍婆 曼廚迦比梨閻藍

婆 佉目羅比梨閻藍婆 崩起比梨閻藍婆
阿摩比梨閻藍婆 蘇脂目佉閻藍婆 婆摩
囉婆摩囉閻藍婆 摩囉比閻迦茶鉢多羅布
疏波頗藍婆 素叉梨牛婆索 達摩耶若^{如耶}
比利使致搔醯藍婆 伽苦步^上 羅婆窮^去 窮
去 婆羅窮頻頭窮 婆羅閻比 娑婆呵
是陀羅尼句。若為他人及自己身。稱其名號。
為誦此陀羅尼。一切怖畏。一切殃禍。悉皆消
滅。善男子。此作世水宅心陀羅尼。汝若以此
心陀羅尼。便能成就眾多眾生。汝善男子。我
昔於彼因陀羅幢相王佛所。受持此作世水
宅心陀羅尼。於彼佛所。種種供養。持戒多聞。
布施精勤。從是以來。復於十千佛所。增進如
是願行。以此善根。今於賢劫中。得大功德處。
今猶不堪。成此大業。何以故。從昔以來。無量
惡龍及夜叉羅刹。阿修羅。鳩槃荼。餓鬼。毘舍
遮等。出生世間。於諸眾生。毒惡凶暴。無信無
悲。無慈愍心。行於惡法。非時風雨。旱潦。災雹
寒熱不調。種種返逆。自軍他軍。怨憎鬪諍。熱
風暴起。不顧來世。是諸眾生。於彼過去。諸佛
之所加持。作世水宅心陀羅尼。不生信樂。彼
惡眾生。不信樂故。於諸種子。芽莖。枝葉。花果
美味。五穀藥草。及諸資生。破滅毀壞。奪其精
氣。於諸地味。放毒氣吹。以是毒氣。令其地味
雜毒。澁惡。雜病。無膩。臭穢。無味。令此大地。作
如是等。由是因緣。眾生不樂。若依地味。眾生
食此種子。芽莖。枝葉。華果。諸味。五穀藥草。資
身之具者。便生惡心。剛獷毒惡。於諸眾生。無
悲愍心。不顧後世。為諸病所逼。身色。麁惡。種

此咒正藏版本多句極長，不易持，故於較長句之段落參考龍藏版本 食彼所吹毒氣之物，即受其業分故，同彼諸惡

種煩惱諸苦所害。具足惡見住邪歸依。於三寶所不生信樂。尊重恭敬希有之心。乃至禽獸亦復執於種種惡見。迷失本道。詔曲無實。但有口言。彼諸眾生於三寶中。身口心意。違失善法。破戒比丘。不能禁攝。於彼持戒。任放相應。辯才大德。諸比丘所。常生遠離。不能親近。罵詈毀謗。輕弄惱亂。稱揚其過。遠離慚愧。離十善道。心不愛樂。一切善行。起遠離心。爾時眾生。遠離福智。壽命短促。趣向惡道。是故我今於彼眾生。不能令其豐足。所須亦復不能成熟。眾生汝於今者。是大丈夫。於正法中。而得自在。智慧善巧。又汝已度一切三昧。陀羅尼忍。善能觀察。智慧彼岸。慈悲莊嚴。通智彼岸。汝悉已度。又汝於彼諸菩薩中。為最勝幢。已能成就一切眾生。汝今為我。應當於此四天下中。起悲愍心。自智觀察。云何能令此四天下。諸惡毒龍。夜叉羅刹。阿修羅。鳩槃荼。餓鬼。毘舍遮迦。吒富單那等。一切惡鬼。皆悉降伏。風雨順時。水旱調適。秋實豐茂。寒溫和平。以是因緣。令諸地味。增長勢力。氣味香美。食用無患。增益念力。色貌充潤。甚可愛樂。稱意之事。皆出於世。依此大地。諸眾生等。食用無過。增長念力。如上所說。

爾時地藏菩薩。告功德天。言清淨智。我今能令此佛刹土。所有四大。普遍無餘。悉能令變為天飲食。使諸眾生。於百千劫。食不能盡。何以故。但此眾生。薄福德。故所不能食。於此勝報。非其應器。清淨智。我又能令此娑婆佛刹。變為天宮。及天臥具。莊嚴衣服。香華果樹。種

種音聲。眾妙伎樂。眾寶莊嚴。悉能為作。此諸眾生。遠離福德。又非其器。不堪受用。唯除如來。應正遍知。十住菩薩。及住首楞嚴三昧。得自在者。乃能受用。清淨智。又我能令一切眾生。置第四禪。令無有餘。豈可不能降伏龍富單那等。又我不應佛未聽許。而現神變。譬如轉輪聖王。主兵藏臣。不奉王教。而發四兵。無有是處。如是菩薩。悉是佛子。從佛心生。從佛口生。從法化生。是故一切諸菩薩等。無有不請。如來而現神變。清淨智。復有陀羅尼輪名水風摩尼宮。集一切呪術章句。建立一切三世諸佛三寶之性。清淨智。汝今可問如來。水風摩尼宮。大陀羅尼輪。集一切呪術章句。若佛說者。我亦隨喜。汝等若能受持此陀羅尼者。一切所願。皆悉滿足。爾時大功德天女。與大辯天女。大堅固天女。作光大天女。可憇天女。安隱天女。多摩羅堅固天女。明星主天女。奢摩天女。頗梨天女。如是等上首天女。八萬四千。那由他。天百千眾。前後圍遶。從座而起。合掌向佛。時功德天女。即於佛前。而說偈言。

能滅極惡濁煩惱 離垢無垢清淨行
我等渴仰陀羅尼 唯願演說總持輪
牟尼說寂無穢濁 三寶熾然最勝句
令修羅等得淨心 增長地味無毒惡
能除寒熱暴風雨 願說守護奪精氣
令食穀藥果味等 強記除患修善行
滅除毒害諸惡見 歸信最勝無上法
或奪精氣多煩惱 云何教化此眾生
此諸天等於牟尼 希求最上甚深妙

顯示趣向菩提道 令諸眾生入大乘
大眾雲集果願滿 十方菩薩讚佛德
云何降伏諸惡龍 雨澤調適苗稼茂

爾時佛告功德天。言清淨智。此大陀羅尼。諸佛如來時。乃說之。如來今於大眾會前。而自要誓。此水風摩尼宮陀羅尼輪。一切十方三世諸佛之所加持。今當顯示。一切十方諸來菩薩。得聞此者。彼諸菩薩。能住十方無佛國土。五濁世中。能顯示此水風摩尼宮陀羅尼輪。以此陀羅尼力。故其國所有。非時風熱寒溫。早潦。悉皆除滅。由此陀羅尼力。故令彼毒惡無慈愍眾生。不顧來世。謂天龍夜叉。羅刹。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。鳩槃荼。餓鬼。毘舍遮。富單那。迦吒富單那。人非人等。乃至禽獸。得信樂心。柔和軟善。念力善巧。樂求正法。護持正法。紹三寶種。以此陀羅尼力。故彼佛刹土。所有眾生。增長壽命。增長身色。增長五穀。增長資生。增長安樂。增長無患。增長名譽。增長持戒。增長方便。增長三昧。增長陀羅尼。增長智慧。增長方便。增長三昧。增長陀羅尼。增長地觀。增長樂出世。增長化眾。增長入大乘。增長勝願。增長地地轉入。增長觀察。陰界入。增長慚愧。增長攝功德。莊嚴佛土。增長六波羅蜜行。增長一切十方諸佛。常所護念。增長值遇佛。一切菩薩善友。增長遊戲神足。增長壞一切煩惱。不令增長。增長神通。通度於彼岸。不令退減。一切善法。乃至無上涅槃。即說呪曰。多地他。蘇婆羅。婆羅底。那耶婆羅底。掣_{聲平}沙吒婆羅底。阿那婆羅底。奢婆多喝囉婆

羅底 奢囉拏婆羅底 鳩牟尼婆羅底 珊支
 囉婆羅 底掣^{平聲} 陀娑羅婆羅底 娑羅婆羅底
 娑羅鉢利訶利 娑羅婆羅多^{上聲} 鉢利訶利 那
 耶鉢利訶利 婢毘迦鉢利訶利 耶若鉢利訶
 利 蘇婆羅鉢利訶利 頻頭鉢利訶利 闍羅
 鉢利訶利 憩多羅鉢利訶利 特叉鉢利訶
 利 珊尼摩鉢利訶利 蘇婆婆鉢提犁 劬摩
 耶婆 未陀索谿 阿那耶波盧誓 迷羅跋迷
 阿羅那求師佉羅 毘闍鞞 那羅延拏婢謀
 林鞞 憂羅伽阿尼彌篋 宮闍囉婆胡迷 訶
 闍賃鞞羯摩毘羅犁舍羅摩拏婆離犁 佉曷
 羅伽奢迷 阿斯那迷 阿耆尼鉢底利 能求
 耽鼻犁 婆耶遮婆留尼捷咆賃鞞犁 釋迦
 囉是若移阿那鴉提帝利那耶娜尼利 帝利
 耶頭婆佛阿訶地子瑟癡帝 莎婆訶
 使此國天子及其眷屬悉皆吉祥 莎婆訶
 那羅延拏 尼羅移莎婆訶 斫迦囉跋多迦
 羅迷 莎婆訶
 說此水風摩尼宮陀羅尼輪一切呪術章句時
 一切佛刹所有大地六種震動諸來大眾戰慄
 不安心驚恐怖同聲唱言南無南無佛陀耶
 爾時佛告功德天言清淨智汝以此水風摩
 尼宮陀羅尼輪力能除一切鬪諍一切毒害
 夜叉羅刹修羅惡龍乃至人非人等及諸禽
 獸一切非時風熱寒冷災雹旱潦等過悉皆
 消滅清淨智此陀羅尼能令五穀悉皆成好
 令諸眾生增益壽命增長果報乃至增長一
 切善法未入無上涅槃已來不令失壞若聞此
 陀羅尼受持讀誦如說行者彼人必定趣於

涅槃安住三界爾時地藏菩薩白佛言世尊
 我亦欲說磨刀大陀羅尼以此陀羅尼力令一
 切眾果報所須及以地味悉無減損無能毀
 奪地之精氣又亦無能放毒氣者亦復無能
 壞其美味不能令其變為澁惡亦復不能令
 其隱沒亦復不能令此大地不生五穀芽莖枝
 葉華果藥草亦復不能奪其精氣又復不令
 有其毒氣亦不乾枯又不澁惡不令不熟寒熱
 不傷食用無障食已無毒若食有毒能令食
 者腹痛吐下身心逼惱支體攣縮熱病顛狂
 心亂失念迭相劫奪鬪諍殺生偷盜乃至邪
 見是諸眾生常與如上惡法相應所謂若天
 或龍或夜叉羅刹阿修羅迦樓羅緊那羅鳩
 槃荼乾闥婆餓鬼毘舍遮或富單那或迦吒
 富單那或人或非人於諸眾生不能惱害
 多地他 那鼻 摩訶那鼻 初何囉那鞞 阿鼻
 具那鞞^{去聲} 僧輸沙拏那鞞 鼻何囉闍佉鞞 阿
 婆囉牟尼 多嚧那胡嚧醯^{呼計反} 那他^{上聲} 鉢帝
 利闍婆徒迷 摩囉婆帝 帝弭羅鉢帝 利蹇
 荼涅利何隸 斫初婆嘶 佉拏^{上聲} 毘迷躋^{上聲} 帝
 都裔 莎波訶 鴛求囉躋 莎波訶 布疏簸耶
 迷 莎波訶 頗羅賃鞞 莎波訶 薩智耶都裔
 莎波訶 賒梨囉 那婆迦羅摩毘沙 莎波訶
 此陀羅尼句擁護此國主 莎波訶
 汝清淨智此是磨刀大陀羅尼汝以此磨刀
 大陀羅尼力於諸眾生能作如上諸大業事
 能為大藥以是因緣故汝今則能令諸眾生
 稟受汝化於是一切諸來大眾讚地藏菩薩
 言善哉善哉爾時世尊亦讚地藏菩薩言善

哉善哉善男子汝今能為一切眾生如大妙
 藥何以故汝身即是微妙大藥汝於此四天
 下一切眾生中眾生之藥能滅一切眾生苦
 惱能施一切眾生樂具成就大悲汝能顯示
 如是甚深磨刀大陀羅尼力故令此眾生地
 味精氣種子芽莖枝葉華果諸味五穀藥草
 而不衰損無毒增長具足成就眾生食者令
 彼眾生穢濁鬪諍悉皆消滅堪修善行此四
 天下非時風熱寒溫旱潦皆悉消除日月星
 宿晝夜月半月盡時節年歲變怪為滅此故
 說此磨刀大陀羅尼以此陀羅尼力故令我
 三寶種及以法眼得久住世使此愚闇薄福
 我慢所壞者不修善根惡刹利及諸宰相於
 我如是百千萬億阿僧祇劫精勤苦行所集
 之法不滅不壞比丘比丘尼優婆塞優婆夷
 無有惱亂以無惱故諸天不忿天不忿故一
 切眾生悉皆獲得如上樂具
 大集經卷第五十七
 大方等大集經卷第五十八
 須彌藏分第十五陀羅尼品第四
 爾時世尊告功德天言清淨智我於往昔與
 汝二人於因陀羅幢相王佛所同發誓願我
 今與汝得願滿足我今已得阿耨多羅三藐
 三菩提汝亦住於功德之處功德天言如是
 如是 大德婆伽婆如是如是 大德修伽陀我
 與世尊所願已滿我與世尊善欲已滿我共

世尊昔於因陀羅幢相王佛所同發誓願。今願悉滿。心意滿足。是故如來出現於世。我今得住功德之處。我今雖復得功德處。猶故未能滿。昔本願成熟眾生。何以故。此處多有象龍馬龍蛇龍魚龍蝦蟇龍。彼於此界諸眾生中。起於惡行。雖說甚深作光陀羅尼。猶故未制此諸惡龍。彼龍常起非時寒熱惡雲暴雨旱潦不調。傷害眾生。及以五穀芽莖枝葉華果藥草。大德世尊。今此世界四天下中。諸龍大龍及龍眷屬。男龍女龍。龍男龍女。所有龍趣生者。彼一切皆已來集。又十方世界一切佛刹。諸大菩薩摩訶薩。皆來集會。及一切天夜叉羅刹乾闥婆緊那羅鳩槃荼餓鬼毘舍遮富單那迦吒富單那等。一切來集。又復世尊。聲聞弟子人非人等。亦悉來集。在大集會為聽法。故住於佛前。一切眾生依四食活。大德婆伽婆。今正是時。唯願除此諸惡毒龍災害。方便於如來所。無有信心。其心常與惡法相應。惱亂眾生。損壞眾生。資生之具。毒惡麤獷。於諸眾生無悲愍心。不見後世。莫令於我所化眾生。為作障礙。是故世尊。於彼眾生。應起大悲滅彼諸惡。

爾時世尊告須彌藏龍仙菩薩摩訶薩言。善男子。汝於往昔。然燈佛所。為化諸龍。發大勇猛弘誓大願。汝須彌藏有四生龍。大龍毒惡。過去未來。現在所有。氣毒龍。見毒龍。觸毒。齧毒。貪毒。瞋毒。癡毒。龍等。此諸惡龍。今當云何。如法除彼所有惡業。令諸眾生所有種種資生之具。無所損減。於三寶中。信樂愛敬。深信

後世離於惡業。爾時須彌藏龍仙菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。我當入彼毒龍宮中。結加趺坐。入龍頻申三昧。以此三昧力。故令彼惡龍貪瞋傲慢。皆悉消滅。柔和調伏。其心寂靜。深信後世。於一切眾生所。慈悲憐愍。起救濟心。令彼毒龍。心生敬信。亦不惱亂一切眾生。安置救濟眾生心地。又世間所有風雨旱潦。有雲大雲寒熱所害。彼諸眾生。當稱我名。合十指掌。作如是言。大慈悲者。念我念我能化伏龍。須彌藏菩薩種種方便智慧勇猛修行。無上菩提道者。唯願救我除滅我苦。作是言已。即說呪曰。多地耶他。薩耽婆步闍。毘梨茶步闍。輸拒盧梨茶步闍。迷盧闍婆。伽除婆步闍。炎_于炎阿泥婆步闍。蘇摩羅阿跋多步闍。債菩步闍。莎波呵。

此陀羅尼呪句。擁護某甲。莎波呵。

大德婆伽婆。若有眾生。為諸毒龍之所惱亂。當稱我名。并誦此陀羅尼。能滅此龍貪瞋慢妬毒惡之心。我以清淨天耳。過於人耳。而得聞之。我得聞已。若四生龍。大龍龍父龍母龍男龍女。及龍眷屬。不能令彼生敬信心。猶作如是。非時風雨寒熱旱潦災雲惡等。若不滅者。又不與一切眾生安樂。因緣滿其願者。我便欺誑一切十方三世諸佛。亦莫令我得成阿耨多羅三藐三菩提。如是大德婆伽婆。我於過去。然燈佛所。於佛眷屬大眾之前。發於如是。堅固大願。從是以來。常善安住教化眾生。又從是來。復於億那由他百千佛所。諸佛現在眷屬前。亦作如是。堅固大願。我常安

住大精進力。教化眾生。策勸不倦。如我今者。於世尊前。堅固精進等。無有異。為欲降化諸惡龍故。世尊。我念過去。阿僧祇劫已來。未曾憶念於一念頃。捨於堅固勇猛精進。心常安住。堅固精進。教化眾生。乃至今日。亦復教化一切眾生。此諸龍王。於大乘法。精進修行。謂此善住龍王。為一切象龍王。此難陀龍王。婆難陀龍王。為一切蛇龍王。此阿耨達龍王。為一切馬龍王。此婆樓那王。為一切魚龍王。此摩那蘇婆帝龍王。為一切蝦蟇龍王。如是等諸大龍王。能與眾生作諸哀惱。自餘諸龍。自力不堪。作上衰患。此五大龍王。安住大乘。有大威德。是大龍王。各各佛前。約率眷屬。不令起作。如上災禍。於佛法燈三寶種姓。久住於世。不令速滅。爾時一切諸來大眾。同聲讚須彌藏龍仙菩薩摩訶薩言。善哉善哉。

爾時善住龍王。從座而起。偏袒右肩。合掌向佛。而作是言。大德婆伽婆。依屬於我。諸龍大龍。所謂胎生卵生。濕生化生。隨佛弟子。聲聞菩薩。徒眾眷屬。所住國土。慈心相向。無怨害心。住安等心。又彼國土。得為王者。於佛法中。得淨信心。擁護佛法。不恃傲貴。自在而生。憍慢毀壞佛法。亦不惱亂比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。所有依佛出家。若器非器。剃除鬚髮。服持袈裟。至於彼人。信心護持。其國土中。或餘眾生。於佛法中。起怨刺者。國王應當如法遮約。又其國中。先王敬信。曾施沙門及婆羅門。田宅封邑。令其受用。更不追奪。若有輔相。明智大臣。和合一心。共治國事。得財堅固。嘗

舒施手。是剎利王善護國土。一切國中所有鬪諍穢濁。如前所說。我等諸王各各自勅己之眷屬不起災變。何故我今作如是勅。此袈裟染衣。一切過去諸佛常所加持。又此袈裟則為一切諸菩薩種。則是趣向涅槃正路。即是剛刀能斷煩惱。則是涅槃種子。則是失道者燈明。亦是除病者藥。如大猛風吹無明雲。則是欲行惡道者杖。則是吐藥能吐煩惱毒。則是金剛壞修羅冤。則是一切善法寶藏。如清淨水能洗罪染。觀諸法猶如明鏡。能攝亂心。猶如羅網。能容禪定。猶如寶篋。猶如大地。能生諸波羅蜜。應當頂戴如髻明珠。能容忍辱猶如屋宅。則是淨器容十地行。障諸外道。猶如城郭。則是良醫治煩惱病。於諸學者如須彌山。除煩惱蒸。猶如明月。除邪見闇。猶如淨日。為智慧藏。猶如大海。於菩提分法。猶如華鬘。於一切智智。猶如賢瓶。一切佛護。猶如意珠。又此袈裟。一切諸佛之所加護。於諸眾生。雨法雨故。是故婆伽婆。若惡剎利王。破壞佛法。惱亂比丘比丘尼。乃至器非器。依佛出家者。若治罰其身。或稅其物。乃至斷命。是故其國中有敬信佛。天夜又羅剎阿修羅鳩槃荼。餓鬼等有大威德。於彼一切剎利王所起瞋恚心。令彼國土鬪諍飢儉疫痢刀兵競起。非時風雨旱潦寒熱。損傷五穀種子芽莖枝葉。華果藥味。此非龍過。是諸龍等實自無辜。橫得惡名。大德婆伽婆。譬如婆羅門自食蒜。已與寶女通。不言己臭。妄怨寶女。言汝臭穢。世尊。是剎利惡王亦復如是。捨剎利法行首

陀行。以是因緣。彼護國土威德諸天。乃至薛荔等心。生瞋忿破壞國土。國王臣民不審。已過妄與諸龍大龍。而作惡名。佛言。龍王。已曾教勅一切諸王。若順教行者。得人天樂。乃至獲得涅槃之樂。若惡剎利王不順教行者。乃至墮於阿鼻地獄。復告龍王。各自誠己之眷屬。當設嚴教。勿令違犯。令彼現在及未來世。莫壞我法。及三寶種。爾時龍王白佛言。如是如是。婆伽婆。如是如是。修伽陀。世尊。隨彼彼土。若有持戒多聞所居之處。於彼國中。隨其所有。我之眷屬。若男龍女龍。龍父龍母。龍男龍女。及龍眷屬。於彼國土。若城邑聚落。一切諸處。作非時風雨霜雹寒熱。傷壞五穀華果。藥味資生之具。世尊。若彼福田所居之處。若有諸龍。違背我教。我與立誓。令彼惡龍。其身焦瘦。退失神通。焦熱觸身。依報滅壞。無復辭辯。不堪為作。即說呪曰

多地耶他 那伽嚕步徒 那伽泥迷 那伽陀囉 輸伽囉 輸伽囉 閻邏輸伽囉 阿鼻摩祇娑 波呵 娑囉目_下 迦羅帝步徒 那婆薩耽 鞞 帝閻耶婆頗隸 毘目賒揭隸 莎波呵 如是陀羅尼句擁護某甲。令一切怖畏一切災害悉令消滅。莎波呵

爾時一切大眾讚善住龍王言。善哉善哉。大龍王能護一切眾生。爾時會中一切龍眾驚怖。恐懼時。難陀龍王婆難陀龍王從座而起。偏袒右肩。合掌向佛。而作是言。大德婆伽婆。若現在世未來世。若惡剎利王慳惜資財。自不受用。亦不施他。於己資財慳惜耽著。不舒

施手於沙門婆羅門。不信不施。貧窮行路乞匄之者。皆不給濟。於己宮內及其眷屬。亦復不與如法樂事。彼彼守護國土諸天夜叉羅剎阿修羅鳩槃荼餓鬼等。有大威德。彼等一切於惡剎利王起瞋怒心。令彼國土鬪諍飢饉疫病刀兵競起。乃至五穀藥味悉皆損壞。非彼諸龍及大龍過。彼龍王等實無過失。橫得惡名。譬如有風吹彼臭屍。世間之人便言臭風。然彼風性實非臭也。如是世尊。惡剎利王亦復如是。以慳貪故。一切護國土者起瞋恚心。以瞋恚故。破亂其國。橫為諸龍而作惡名。雖然我為彼龍而作教令。若彼諸龍若過去若未來。違我教者。若於如是諸佛所有聲聞弟子。持戒多聞所居國土。若我眷屬胎生卵生濕生化生。若男龍女龍。龍父龍母。龍男龍女。及龍眷屬。於彼城邑聚落山川谿谷。作非時風雨旱潦災雹。大寒大熱。傷害眾生五穀華果。及諸藥味資生之具。於佛聲聞弟子。福德人所作損害者。彼諸龍等違我命者。當為立誓。令彼諸龍身體攣縮。不能遊行。退失神通。焦熱觸身。一切依報悉皆損壞。無復辭辯。無所能作。即說呪曰

多地他 婆囉拏輸迷 鳩牛婆頭囉 跨婆囉 拏懼鞞 阿迦羅 跨 翅賒泥 毘摩何囉 伽跨 鳩拏鼻 阿羅耆 阿多沙隸 那耶那耽鞞 迦羅鳩世 衰鴛懼波羅製乾 陀何羅婆斯 莎婆呵 此陀羅尼句擁護某甲 莎波呵

爾時一切大眾讚難陀跋難陀言。善哉善哉。爾時阿那婆達多龍王。亦於佛前自誓擁護

勅諸眷屬亦如上說即說呪曰

多地他 那摩比梨世 那婆那摩比梨世阿奴
差那婆躬 闍鼻蹄 佉伽裴佉鉢囉都嚧安庶
賈反賀耶斯隸那囉耶拏瞿迷比 那悉鬚隸阿
賈反 餘迦囉迷 阿初是泥 移徙牟尼薩鞞 莎波呵
此陀羅尼擁護某甲 令無怖畏殃禍 莎波呵
爾時婆樓那龍王 亦於佛前教令眷屬 及自
要誓亦如上說即說呪曰 多地他 兮摩鞞
迷 簸羅綺拏瞿泥 多摩頻 度帝利泥 婆羅
又達利迷伽僧俱迷 比耶牟芩 翹世 徒嚧
謨提摩移 多那鋸斯 折摩奚雞 遮羅何囉
鴛耆 那茶達坻健茶加都隸 莎波呵
此陀羅尼句擁護某甲 莎波呵

爾時摩那蘇婆帝龍王 即從座起偏袒右肩
右膝著地 合掌向佛而作是言 大德婆伽婆
若有依我諸龍大龍 胎生卵生濕生化生 婆
伽婆 若現在未來有惡刹利王等 捨刹利王
法行於惡行 是王當趣阿鼻地獄先道 當知
皆是惡刹利王過 龍王無辜橫加惡名 以此
因緣龍王瞋忿作諸惡業 雖然我等敬受如
來之教 世尊 譬如人眾之中有妙寶女 澡浴
清淨 以香塗身 著轉輪聖王上妙衣服 於其
頭首著勝七寶鬘 以真金繩臂印環釧 以自
莊嚴 乘大象乘眷屬圍遶 送詣刹利王所 如
是世尊 我等諸龍畜生所攝 損壞之身為貪
瞋慢之所染污 如來今者是法輪王 以第一調
伏水洗浴我等 服慚愧衣 以三十七助菩提分
鬘莊嚴頭首 以種種三昧陀羅尼忍地莊嚴
我等心意 識昇大乘車 我今欲往離於五濁

清淨佛土 隨佛世尊 為諸清淨大菩薩眾之
所圍遶 說大乘法處 是故我等敬受佛教 我
於今者及自眷屬 安住堅固弘誓大願 在在
處處 城邑聚落山川邊城 若聲聞乘人 若辟
支佛乘人 若菩薩乘人 若出家若在家 若持
戒若破戒 若多聞若少聞 若精進若懈怠 若
定若亂 若念若失念 但於如來所 愛信恭敬心
生希有 於法僧所及聖愛戒亦復如是 於三
菩提隨意趣向 愛信恭敬生希有心 堅固安
住隨所住處 若我眷屬若龍父龍母若男龍
女龍若龍男若龍女及龍眷屬 隨在在處處
城邑聚落山川邊嶮 非時風雨旱潦災雹寒
熱暴起 傷害五穀種子 芽莖枝葉 及諸藥味
資生之具 在在處處 隨有佛諸聲聞弟子 福
田住處 若有諸龍違我命教 我今立誓 令其
身體一切攣縮 退失神通 不能遊行 焦熱觸
身 諸根閉塞 依報失壞 不能為作 即說呪曰

多地耶他 佛陀闍耶 婆羅差 阿摩尼迷菩
哆 娑離梨 阿婆末提 鉢囉帝耶 尼梨阿婆
尼 邏迷 山罷輪篋 那蘇都卑鉢梨卑 娑什
鞞 娑捷陀婆梨 婆囉誦訖利移 莎波呵
此陀羅尼擁護某甲 莎波呵

爾時一切諸來大眾歡喜踊躍 合掌讚嘆摩
那蘇帝龍王言 善哉善哉 大丈夫 汝所應作
為欲利益一切眾生 是時一切龍眾驚怖戰
慄 悶亂失性 爾時有乾闥婆仙名曰藥生 即
從座起 偏袒右肩 合掌向佛而作是言 諸佛
大眾當一心念 若現在若未來 惡刹利王 愚
癡無智 憍慢所害 不顧後世 欺誑無悲 惱亂

比丘比丘尼 乃至歸依如來 剃鬚著袈裟衣
者 而作惱亂 我當於彼 惡刹利王所 以三昧
力 故而作是誓 令彼惡王 現得果報 當令王
身 及其眷屬 資生樂具 為諸敵國之所侵奪
及為內賊 反逆擾亂 河池枯竭 或復潦溢 疫
病所惱 惡星變現 寇賊競起 耽荒著樂 家親
眷屬 乖散不安 四大變異 鬼神燒亂 天及諸
龍 乃至餓鬼 有威德者 悉皆不安 有刹利婆
羅門 毘舍首陀 若男若女 亦悉不安 師子虎
狼 惡獸毒蟲 亦皆不安 我今為欲破壞彼惡
王國 故作此誓 何以故 是諸惡王 於如來所
出家 別髮 一切諸佛之所住持 興三寶種者
而作惱亂 即說呪曰

多地他 跋泥 耶婆那鉢隸 摩訶跋那泥 度
嚧 摩遮嚧 鳩蘇摩婆羅帝 育多衫婆差 鞞
摩地利 多差婆 嚧鉢那耶 鉢利婆利 菩摩
度 嚧迦囉 迷泥 何鎌闍斯 邏迷帝利 裴摩
跋多 磨輪嚧 佉誓 那耶那嫌居隸 卑婆車
鞞 梨捩 陀那謨制僧伽毘舍差 波羅刹帝
波羅民 陀達隸 浮彌頗師嚧 于嚧摩陀隸
婆那伽逝浮摩嚧 阿婆嚧 頗那耶比梨使
什婆迦囉迷 修多羅差 乾闥婆斯迷 莎波呵
此陀羅尼句擁護某甲 令無怖畏災禍 莎波呵
令惡刹利王 及不見後世 惱亂比丘者 得如
是惡

爾時一切諸來龍眾及乾闥婆眾 各作是言
願放捨我 若刹利王 違法行 惡惱亂法僧 我
當順誓 還令我等於自宮內 遊戲歌舞 自在
受樂 爾時一切諸來大眾 同聲讚言 善哉善

哉爾時地藏菩薩摩訶薩合掌禮佛而作是言世尊我有一切三昧遊戲神通今亦欲說幢杖大陀羅尼門若於此幢杖大陀羅尼門一經耳者所有耳病悉得除愈亦除一切貪瞋癡等煩惱諸病設不全滅能令輕薄以此呪呪於海皮安禪百千遍用塗王鼓有聞聲者所有貪瞋癡等一切煩惱悉皆微薄於佛法中得清淨信恭敬愛樂希有之心亦得勇猛隨順法行深信後世資生豐足眾人愛樂莫不喜見即說呪曰

多地他 崩伽婆 末帝阿盧波 摩帝器多羅 浮革波那塞地 句那摩_丁 磨蹉奴隸 橋 何囉那地 那叉跋迷 槃陀何囉輸迷 埤伽 羅耆梨迷 盧醯多何羅鞞 儂伽羅蘇 婆伽 那子梨泥 安陀柘逝梨迦囉浮逝 雞舍盧 醯三摩提頭婆利 莎波呵

此陀羅尼句擁護某甲令離怖畏 莎波呵 爾時如來讚地藏菩薩摩訶薩言善哉善哉善丈夫及一切大眾亦共讚言善哉善哉爾時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言佛及大眾唯願隨喜我今亦欲說大陀羅尼名一切如來語言音聲發幢蓋摩尼願眼有大威德有大威勢有大威力滿多聞藏滿智慧藏諸佛聲聞之所成就若有於如來所盡形壽安住淨戒安住優婆塞戒若住沙彌戒若住具足戒若器非器若於此幢蓋摩尼願眼大陀羅尼能受持讀誦七日七夜慧觀方便恒常觀察於五受陰數數誦此幢蓋願眼大陀羅尼於七日七夜能誦滿

百千遍便得聞持隨聞能受得無量辯才能令刹利婆羅門毘舍首陀及一切眾生恭敬信心又復能令豐足資財趣向天道常得親近生諸佛前即於佛前而說呪曰

多地他 帝利拏 僧是若翅 鼻帝利拏頻鞞 迦嚩陀差 蒲婆蘇閉 遮摩羅謠鞞 阿婆羅 差 阿差耶盧 臂阿遲耶兜摩帝彌利尸利 婆毘莎婆利 鶯渠_丁 閣陀是禰 閣囉奴迷 阿那摩輸地 彌梨佉其梨差 居羅婆嚩末 伽婆差袍 婆莎婆利 阿佛梨帝蘇步 莎婆 囉佉逝 蘇謨帝謨泥 莎波呵

此陀羅尼擁護某甲 莎波呵 爾時世尊讚無盡意菩薩言善哉善哉善丈夫於我法中善作住持汝能顯現此幢蓋願眼大陀羅尼能示一切眾生多聞眼爾時一切菩薩大眾讚無盡意菩薩言善哉善哉善丈夫汝於現在及未來世若有趣向一切大乘眾生則能增長住持多聞之聚汝今於此幢蓋願眼滿足多聞大陀羅尼能顯示故

爾時文殊師利童子菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊我今亦欲令此四天下所有樹木華果五穀藥味芽莖枝葉及依地眾生資須之具令其豐足為擁護故說大陀羅尼名能懼尸利子利奴此四天下中希有未有未見未聞如來所作如是大集我今說此能懼尸利子利奴大陀羅尼有大威力增長一切種子芽莖枝葉華果藥味潤澤甘美悉皆豐饒令一切眾生能作信戒多聞布施智慧慈悲方便長養一切助

菩提分法即於佛前而說呪曰 多地他 阿曼禰耶居閉 伽婆叉毘誓渠 盧遮盧迷 鉢 吒又盧迷尸利耶又居蘇迷那 婆鋸聞地 徒_反 何囉閣跋迷車吒婆波摩嚩 畢素狼祇 阿佛囉素隸 何娑伽閣差 盧摩浮閣差 鉗 毘囉婆素迷 阿奴摩耶薩利鉢羅除都裔 莎波呵 此陀羅尼句擁護某甲 莎波呵

爾時文殊師利白佛言世尊以此陀羅尼書高幢上以大音聲而讀誦之復以此陀羅尼呪磨陀那果汁一千遍用散樹木田苗五穀若以此呪呪諸蠡鼓而吹擊之隨其音聲所到之處所有華果五穀藥味依地生者一切災害無能毀壞無能乾枯不能燒滅亦復不能奪其精氣又亦不能損其勢力無能劫奪若天若龍乃至大威德薛荔鬼若魔若魔子若魔眷屬不能為害況餘眾生及眾生數惟除宿業定障爾時世尊讚言善哉善哉善男子汝今善能於四天下中升施德乘善男子汝復又能助成無量眾生無上菩提之道爾時一切諸菩薩眾讚文殊師利菩薩言善哉善哉如汝所作常應如是爾時觀世音菩薩語彌勒菩薩摩訶薩言我今與汝大陀羅尼名船華功德以此陀羅尼句於諸眾生被以大慈鎧音而為說法是等眾生以汝三昧神通力故得聞正法除諸惡心及諸邪見諸惡知識及諸惡伴恒常憶念慈悲善根於一切眾生所起憐愍心深見後世心遠離十不善心住十善道心悉能清淨一切眾生心降注

法雨稱眾生欲一切冤家令其欣喜生信樂

心即說呪曰 多地耶他 藍步莎婆利 迦莎
耶跋迷 三稱移婆竭隸 陀婆何楞伽闍隸
暮力差素何 又莎婆梨蘇呵 風祇 阿婆路
迦隸 悉陀阿毘婆差馳呵 那頻婆子梨 阿
毘扇陀遏鞞 搔婆遮羅 阿婆囉何羅斯 婆
羅呵初地利 理迦何囉都裔 三摩提羯泥
婆羅闍尼帝利 摩訶浮多多究細 阿囉拏
尼隸 婆羅呵賒迷尼羅居蘇迷 莎波呵
此陀羅尼句擁護國主 莎波呵

如是彌勒此船華功德大陀羅尼以此陀羅
尼鎧菩薩摩訶薩為眾生說法若諸眾生聞
此陀羅尼音一經耳者乃至微細蚊蚋蟲等
濁惡之心皆悉消滅於善法中得安住心況
復人等得聞此陀羅尼若有人欲求雨者當
至泉源龍居之處誦此陀羅尼一日誦一千
八遍日日如是乃至七日復以種種好華名
香百味飲食散龍池中唯除酒肉五辛不淨
之食從月七日至十四日於十五日且當以胡
椒末和蓖麻油呪一千八遍塗白鬘上棄龍泉
中能令此龍於彼人所生大欣喜便澍大雨
爾時會中諸大龍及諸龍仙諸來集者得聞
船華功德大陀羅尼欣喜踊躍不能自勝深
自慶幸起於慈心信後世心於三寶中淨信
尊重生恭敬心希有之心懺悔自己生畜生
趣惡業之心入無上大乘心彼諸龍等各隨
力能欲供養佛諸龍大龍或有雨於金末銀
末牛頭栴檀堅黑沈水龍堅栴檀多摩羅葉
香又雨優鉢羅華波頭摩種種諸華種種衣
種種蓋種種幢幡金繩珠璣一切諸龍大龍

向佛合掌一時同聲而作是言大德婆伽婆
我等一切於三寶所住增上信樂心我等今
者於世尊前說誠實誓在在處處城邑聚落
人民之中顯示如是船華功德陀羅尼如是
一切諸餘陀羅尼謂水宅心陀羅尼磨刀陀
羅尼幢蓋願陀羅尼能求尸利子利奴陀羅
尼船華功德陀羅尼及四天王所說陀羅尼
并四龍心陀羅尼如是等大陀羅尼在在處
處一一顯示演說受持讀誦我等諸龍隨彼
彼處城邑聚落邊地山川隨其時節起雲降
雨寒溫調適我等於彼彼處滅除自軍他軍
鬪亂諍訟疫病飢饉死亡等令其處處安隱
豐熟人民安樂甚可愛樂我又令彼種子芽
莖枝葉華果樹木五穀藥草增長其味不令
損減眾生依報豐饒肥膩甘甜勝味妙香能
令出生我等亦能令閻浮提一切諸王悉生
慈心利益心無怨心無違諍心如是婆羅門
刹利毘舍首陀乃至夜叉令生慈心乃至優
婆塞優婆夷令生和合心隨此陀羅尼所至
到處我等能為如上所說之事

爾時世尊讚諸龍言善哉善哉爾時一切諸
來大眾亦讚諸龍善哉善哉爾時須彌藏菩
薩亦讚善哉讚善哉已告功德天言清淨智
汝今乃有如是無量諸大菩薩以為善友猶
故不能轉調伏輪成熟眾生時功德天語須
彌藏菩薩言若菩薩摩訶薩以願力自在因
緣故於此穢惡五濁佛刹受生得值如是善
知識伴如我今日得遇如是相應善友者彼
人阿耨多羅三藐三菩提便在掌中則為滿

足六波羅蜜若有勇猛精進菩薩為善友所
攝者一切種智便在掌中佛言如是如是清
淨智如汝所說若有菩薩摩訶薩願力自在
為成熟眾生因緣故生五濁世勇猛精進堅
固不退以四攝法相應為如是大善知識伴
所攝一切智智已在掌中當知彼人便為滿
足六波羅蜜離三惡道當知是人遠離胞胎
當知是人住無學地盡諸有漏當知彼人為
一切諸佛憶念護持當知是人住離欲地

爾時會中有天帝釋名無垢威德合掌向佛
而作是言世尊何因何緣是諸龍大龍損壞
世間眾生資財佛言有二因緣是諸龍等能
壞世間眾生資財何等為二一者貪力因緣
二者瞋力因緣以是因緣故起非時雲雨霜
雹寒熱損壞眾生所有種子芽莖枝葉華果
五穀藥味悉令燒然乾枯墮落損減眾生資
生之具令身口意造作種種諸重惡業眾生
以此重業障故燒滅過去一切善根無有遺
餘遠離善知識常在三惡道或有眾生於現
在世為衣食故乃至造作五逆重業以惡業
故於無量劫不得人身設使久後得人身者
或諸根殘缺或失正念生真陀羅家下劣種
姓工巧之家貧窮下賤衣食不充資生乏短
又復以惡業故離善知識以身口意惡業障
行復墮三惡道中乃至阿鼻地獄是其勝路
如是善男子飲食乏短故是諸眾生久處生
死沈流不絕具受二塗種種極苦
爾時世尊即說偈言 所有諸苦生
皆由於飲食 若離於飲食 諸苦則不生

爾時無垢威德帝釋，即說偈言：

奇哉恩愛羅	乃至於有頂	如是廣大羅
皆因飲食生	凡夫二種因	愛繩繫縛身
不能得逃避	猶如鹿著羅	或走或徐行
起已還復墮	愛毒藥過故	或啼或喜笑
機關苦輪逼	猶如壓油麻	一切諸人天
愛逼迫亦然	百千眾伎術	雖見種種巧
愛戲弄人天	巧妙過於彼	貪愛毒之過
能害一切人	設學武勇怨	猶尚不能及
如夜叉所執	狂亂種種語	愛夜叉所執
狂亂過於是	世有吉祥人	能離恩愛怖
若能乾竭愛	則度世彼岸	
爾時觀世音菩薩，亦說偈言：	貪瞋癡惑人	
狂亂無正念	遠離一切善	造作重惡業
不敬尊父母	散滅於善道	不敬信三寶
又造諸逆業	無有悲愍心	暴惡甚可怖
彼瞋心力故	入阿鼻地獄	眾生瞋恚故
迭互相食噉	數數惡道中	眾苦所逼迫
遠離善知識	惡心所躓頓	常處諸有海
遊行黑闇路	菩薩大悲身	為如是眾生
自捨於己樂	令彼得解脫	修習菩提行
造作三種事	建立勝法幢	除滅眾生惡
為一眾生故	廣集諸苦行	精勤修道法
捨財及身命	為一一眾生	無量劫受苦
救拔眾生故	堪忍世苦惱	功德天勇猛
住教化眾生	為貪欲眾生	發起菩提心
爾時功德天以一斛器盛諸種子，奉上觀世音菩薩摩訶薩而作是言：我今以此一切種子施善丈夫，為欲增益一切種子，願令我意		

所欲成滿，又令我於四天下充足眾生資生之具，於惡暴虐斷善眾生拔其苦惱，令得安住菩提之種。爾時觀世音菩薩摩訶薩即以手執彼種子器，遍示十方作如是言：一切十方諸佛菩薩及以諸龍，今現在者願悉念我，令使一切諸四天下所有種子芽莖枝葉華果五穀及諸藥味地味精氣，眾生精氣善法精氣增長無損，又復令此四天下中三寶種性相續不斷，使功德天一切所願皆悉滿足，常使功德天能令一切眾生資財豐足，亦能教化一切眾生，遠離一切惡令發菩提心，又令諸眾生得離三惡道生於天中，即說呪曰：

多地他 牟尼尸婆 牟尼那佉 牟尼波羅 牟尼婆利 薩斯婆於娑差帝刹多囉波羅那 膩羅婆耶婆薩婆毘閻 耶婆悉利梨 莎波呵 此陀羅尼句擁護某甲 莎波呵

爾時世尊讚觀世音菩薩功德天言：善哉善哉，告功德天言：清淨智，一切諸佛及諸大眾已作加護，於此四天下中五穀種子芽莖枝葉悉令成熟，又亦令汝能化眾生，汝今應當教化眾生。

爾時帝釋憍尸迦白佛言：世尊，當何名此法門，云何受持，佛告憍尸迦：此經名曰如來共功德，天本願要誓經，亦名須彌藏菩薩所願，亦名陀羅尼篋，亦名增長地味，亦名三昧方便教化眾生，說此法時，功德天大天須彌藏菩薩摩訶薩及一切諸來龍大龍并其眷屬，一切神仙天人阿修羅乾闥婆眾，聞佛所說皆大歡喜。

大方等大集經卷第五十八

大方等大集經卷第五十九

十方菩薩品第十三

後漢安息三藏法師安世高譯

佛在王舍國法清淨處，時自然師子座交絡帳，佛時坐現三十二相，光影表現十方諸菩薩皆來謁問佛，菩薩何因緣有癡者，有黠者，有慧者，有能飛者，有能坐行三昧禪者，有能徹視者，有不能飛者，有不能坐行禪行三昧得定意不能久者，智慧有厚薄者，同菩薩行何因緣有薄厚，同有心意識同眼耳鼻口身，何因緣得行異，佛言：善哉善哉，十方過去佛現在佛諸當來佛，皆說人能計心意識眼耳鼻口身皆說為同法，佛言：人能校計六情為一切，得十方佛智慧，佛告諸菩薩言：諸菩薩有薄厚，諸菩薩問佛：何等為薄厚，佛言：菩薩厚者謂菩薩行道隨道行深，菩薩薄者行道不能悉隨行，謂行有多少，隨道少，是為菩薩薄，諸菩薩問佛：何等為菩薩常隨道不失行，佛言：謂菩薩常守心意識令不動，歸滅盡種道，謂菩薩能守眼令色不著，歸滅盡種道，謂菩薩能守耳令聲不著，歸滅盡種道，謂菩薩能守鼻令香不著，歸滅盡種道，謂菩薩能守口令味不著，歸滅盡種道，謂菩薩能守身令細滑不著，歸滅盡種道，謂菩薩如是能守六情得好惡不動，常守滅盡，是為厚隨道深，菩薩復問佛：何等為菩薩行薄，佛言：謂菩薩失行，有時得行，有時不得行，有時菩

◎繫◎元◎卍◎係◎卍◎ ①本經30卷末後序言，他本為安世高譯。龍藏即是。經名明度五十校計經。此經言辭語義與那連提耶舍大異，與安世高同，應即彼譯。