

隨逐所共守護彼王國土所有一切鬪諍飢饉他方怨敵風雨寒熱疫病過患皆得除滅一切惡鬼夜叉羅刹師子象狼皆生慈心雖在其國不為損害其王國土亦無一切飢渴苦味惡觸痛惱無不消滅一切財寶五穀果實藥草華葉滋茂美味皆得增長若受印刹利王欲與敵國餘刹利王共鬪戰時應懸此經置自幢頭以經力故彼怨敵王所有兵眾自然退散若彼二刹利王受天印者共交戰時各懸是經置一幢頭以經威力時彼二王便相欽愛共相和好如是成就無量功德利益安樂一切人王是寶星陀羅尼隨有之處若城邑聚落若人非人四足多足諸惡毒蟲無有能令聞是經者疾病橫死及故惱亂若是經典所在之處應當盡心設大供養應以供養之具奉迎此經亦以經卷置師子座讀是經人及聽經者應當至心清淨洗浴香油塗身著新淨衣受持梵行散雜色華燒眾名香種種美味恭敬圍繞供養是經其人若有一切病苦橫死之厄及以怖畏惡相之徵以經力故悉滅不現若有女人為求男女皆應澡浴著新淨衣修習梵行燒香散華恭敬供養是妙經典便生福德智慧男女如是女人雖不為己以經威重熏修力故捨身之後乃至阿耨多羅三藐三菩提及得涅槃畢竟不復受女身也除自發願成熟眾生夫人隨有此經一偈一句一聲經耳乃至飛禽走獸聞此經者亦復如是皆得捨彼畜生之身亦令一切速得不退阿耨多羅三藐三菩提善男子彼過去月

光明香勝如來說是經時便以右脚拇指觸地而此世界六種震動釋迦牟尼如來今說此經亦復如是佛神力故時此佛刹山河大地六種震動十方無量阿僧祇天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽薛荔多毘舍遮鳩槃荼人非人等皆生疑怪一切佛刹大光遍滿地平如掌須彌山輪圍大輪圍樹林牆壁悉隱不現當地動時彼諸天龍夜叉先懷疑怪如來神力所加被故諸天龍等四方觀望去一箭道便見釋迦牟尼如來各各驚喜生希有心一時合掌瞻仰世尊爾時釋迦牟尼如來作如是言善男子過去月光明香勝如來說是經時以脚觸地六種震動而此佛刹平如水面一切天人皆生疑怪四方觀望去一箭道便覩彼佛月光明香勝如來見已合掌生希有心善男子彼月光明香勝如來即於天龍大眾之中為眾生故說此寶星陀羅尼呪曰

哆姪他¹ 閻盧計² 閻盧迦募計³ 閻梨閻羅閻梨爾⁴ 閻羅婆囉帝⁵ 閻四利⁶ 婆囉布樓沙羅叉那娑摩婁呬耶⁷ 阿摩迷⁸ 阿摩迷⁹ 婆摩迷¹⁰ 婆摩迷¹¹ 那婆迷¹² 摩呵迷¹³ 閻呵迷¹⁴ 閻呵迷¹⁵ 呬婆羅迷¹⁶ 婆羅鞞¹⁷ 婆婆鞞¹⁸ 婆呵鞞¹⁹ 傍伽鞞²⁰ 婆閻鞞²¹ 元本少阿羅閻四離²⁵ 禪都木²⁶ 婆呵囉²⁷ 婆呵囉²⁸ 悉陀唵囉帝²⁹ 檀地羅³⁰ 檀地羅³¹ 檀地馱羅³² 蘇利耶毘呵呬³³ 梅達囉毘呵呬³⁴ 折芻殊帝娑³⁵ 毘呵呬³⁶ 薩婆阿叉耶³⁷ 悉帝唵垂蘇囉毘呵呬³⁸ 閻呬伽³⁹ 閻呬伽⁴⁰ 蘇囉呬伽⁴¹ 毘呵摩⁴²

阿波利呬⁴³ 阿沒唎呬⁴⁴ 阿沒唎呬⁴⁵ 阿沒唎呬⁴⁶ 阿沒唎呬⁴⁷ 阿沒唎呬⁴⁸ 阿沒唎呬⁴⁹ 阿沒唎呬⁵⁰ 阿沒唎呬⁵¹ 沒唎呬⁵² 沒唎呬⁵³ 沒唎呬⁵⁴ 毘婆謬陀揭摩⁵⁵ 度泥度泥⁵⁶ 烏波陀毘耶謬陀⁵⁷ 若那訖唎多⁵⁸ 阿訥波陀呬伽例呬⁵⁹ 鶩掘隸⁶⁰ 傍掘隸⁶¹ 毘薄俱隸⁶² 俱羅呵⁶³ 因陀羅鉢唎婆呵⁶⁴ 毘婆謬陀揭婆⁶⁵ 遮婆囉掃⁶⁶ 遮婆囉掃⁶⁷ 阿慕呵達唎舍奴⁶⁸ 鉢唎跋多婆沙咄摩⁶⁹ 訖唎摩殊掃⁷⁰ 呬伽唎閻呬⁷¹ 閻呵⁷² 殊掃⁷³ 爾瓦迦⁷⁴ 毘囉娑⁷⁵ 毘囉娑⁷⁶ 毘囉娑⁷⁷ 毘囉娑⁷⁸ 毘囉閻摩底唎囉摩娑⁷⁹ 訖唎波⁸⁰ 摩呵訖唎波⁸¹ 呬隸⁸² 呬隸⁸³ 阿嚩拏婆囉帝⁸⁴ 三摩耶爾瑟髻⁸⁵ 陀摩馱那⁸⁶ 啞地夜那⁸⁷ 阿波囉沒唎世⁸⁸ 頗羅君茶羅薄嶮⁸⁹ 爾跋唎多一悉掃唎娑婆⁹⁰ 揭摩叉耶鉢囉突娑婆⁹¹ 布嚩沙埵阿二摩二摩⁹² 三摩耶毘地閻若⁹³ 哆他伽多⁹⁴ 娑婆呵⁹⁵ 爾時釋迦如來說此寶星陀羅尼已於時無間而此大地復更震動時彼魔王五百妓女以聞寶星陀羅尼故即轉女形具丈夫相及無量阿僧祇天女龍女夜叉女乾闥婆女阿修羅女迦樓羅女緊那羅女摩睺羅伽女乃至薛荔多毘舍遮鳩槃荼等一切諸女聞此寶星陀羅尼故亦轉女形具丈夫相亦令一切諸善男子速得不退阿耨多羅三藐三菩提乃至一切諸女人等於未來世當受女身以經力故來業即滅爾時一切女人皆共合掌頭面禮足釋迦如來同時高聲作如是言南無南摩希有能作無上利益者釋迦如來

阿羅訶三藐三佛陀。唯願大悲廣為我等說此本事。我今何故。女人形相皆已滅盡。丈夫身分滿足成就。以此希有轉變。深生慶喜。我今已發阿耨多羅三藐三菩提心。惟願世尊說此本事。令無量天人皆得道果。

爾時釋迦如來。重告賢首善男子言。過去月光明香勝如來。為優鉢羅王夫人天孫陀利。宣說寶星陀羅尼時。孫陀利并其後宮嫔女眷屬八萬四千人等。女人相滅。丈夫相現。無量無數阿僧祇諸天天女。乃至人非人等。一切諸女各轉女形。具男子相。及未來世應受女身之業亦滅無餘。

爾時優鉢羅王捨其自在轉輪王位。以四天下委授太子。即與夫人天孫陀利丈夫。并其千子共八萬四千天孫陀利丈夫。唐言及九萬二千諸餘民庶。於月光明香勝佛所。信家非家。捨家出家。剃除鬚髮。而披法服。既出家已。勇猛精進。讀誦受持。意樂寂靜。時彼無量俱胝那由他百千眾生。皆是念何故轉輪聖王出家入道。其著邪者。各共相謂。作如是言。此香勝如來。勲樂魔業。解作詭幻。或時轉女人根成丈夫相。或時剃除鬚髮。隨與染衣。或為生天上。故說生天事。或為生人中。故說人中事。或為畜生中。說畜生事。或為餓鬼中。說餓鬼事。或為地獄中。說地獄事。或說不生不滅之法。或復幻作女人之身。勲樂魔業。具如上事。彼月光明作沙門像。我今決定離此住處。不忍見彼沙門形相。亦不欲聞所出語言。時彼眾中鳩摩羅臣。心生疑倒。向彼

國人作如是言。我等所有妻妾侍女。皆被沙門之所幻化。改其女形。作丈夫質。變化一切。剃髮染衣。唯我獨身。懷憂得脫。我今當入深山嶮谷。無人之處。如仙人遊避。其妖幻。汝等一切共我和合。可相隨去。慎勿入彼沙門魔羅。鄙幻沙門。我今不欲聞其音聲。何況目覩。而彼臣民未得心者。聞其所言。一切歡喜。鳩摩羅臣說是語時。無量俱胝百千眾生。皆墮邪網。復為眾生宣說邪法。無有生死。亦無解脫。作善作惡。未來亦無諸業報果。此虛誑沙門。勲行魔業。若往見彼。若禮拜彼。若聽彼法。惑亂人心。唯欲剃髮捨家塚間修行。日唯一食。以乞自資。樂寂靜處。入房少語。常厭五欲伎樂歌舞。捨離華鬢。塗香散香。嚴身之具。亦復不樂種種華飾。醉酒昏姪。適情之事。而彼沙門勲樂宣說行魔羅道。即是一切眾生怨家。我本不見不聞沙門所作。令無量俱胝百千眾生。見如是相。往昔已來。亦未曾覩此惡見者。善男子。復於後時。優鉢羅大沙門。聞其國人逃竄山谷。或復自行惡見。復教餘人。令著惡見。毀些三寶。謗正為邪。聞是事已。即自思惟。若彼眾生。皆墮惡見。不得解脫。不住正見。不利益者。不安立者。我為沙門。云何令彼未來之世。盲冥眾生。離二惡道。去四魔羅。未解脫者。能令解脫。乃至究竟。令得阿耨多羅三藐三菩提。爾時優鉢羅大沙門。作是念已。即白月光明香勝如來言。我於今者。為眾生故。發大勇猛行。大慈悲。便與無量百千眾生。前後圍遶。往彼邊地。城邑聚落。空山嶮處。為諸

眾生宣說正法。若彼眾生墮惡見者。我今當遮令入正見。乃至教其安住阿耨多羅三藐三菩提。或有願求辟支佛乘。或求聲聞乘。或安立聖果。或令出家。或勸受持優婆塞戒。或八齋戒。或二歸行。或為安立一切女人。具丈夫形。斷女根業。說此寶星陀羅尼呪。乃至無量百千萬億眾生。於如來邊。曾生疑倒。如是一切著惡見者。我當遮斷。令其發露。作是教已。悉令安立阿耨多羅三藐三菩提。皆於月光明香勝佛所。俱共出家。淨修梵行。善男子。鳩摩羅臣先作是願。彼大沙門能說幻法。破我徒眾。誘我眷屬。汝未來世當得佛時。我還於彼作種種魔事。所謂始處胎時。為童子時。盛年戲樂。及出家時。菩提樹下坐道場時。我當種種惱亂種種破壞。令其退失菩提之心。善男子。時大沙門倍加勲苦。勇猛精進。遊其本國。入彼山嶮。慈語愛語。種種譬喻。開曉其民。彼諸眾生咸見本王。聞其說法。皆生歡喜。即迴邪心。斷昔惡見。於沙門所求哀懺悔。同發阿耨多羅三藐三菩提心。鳩摩羅臣及其徒眾。調伏邪心。俱懷正信。便作願言。若大沙門具大悲者。將來之世。得阿耨多羅三藐三菩提時。願垂為我授菩提記。善男子等。欲知往昔轉輪聖王優鉢羅者。豈異人乎。今我身是也。其王夫人孫陀利者。今彌勒菩薩是。誹謗正法。懷惡見。臣鳩摩羅者。今魔王是。爾時無量那由他百千眾生。聞我說法。共捨惡見。住三乘道。俱得出家。及無量女人。以經力故。成丈夫者。於今汝等大眾之中。四部弟子是也。

善男子，汝等今當信受我語，聞說過去優鉢羅王本事之時，勿生疑惑，所以者何？憶念在昔鳩摩羅臣，見其眷屬及彼無量百千眾生，同捨魔業，在佛法中出家為道，便起惡念，願我當來與魔兵眾破汝眷屬，還如今日，善男子，汝等曾於月光明香勝如來所，生不淨信，作不善語，以惡見報，迷陷眾生，值佛因緣，而得解脫，由一念善出家力故，從是已來，親近無量百千諸佛，供養供給，不生劬勞，於諸佛所發大誓願，心樂聽法，乃至常行六波羅蜜，汝等昔來以身口意所行惡業，經無量劫，常處三塗，加諸苦惱，業障所引，生魔道中，因我釋迦牟尼如來說此寶星陀羅尼，彼魔眾中五百妓女，即轉女身，同時皆得無生法忍，無量無數，那由他百千眾生，一切世間天人大眾，咸發阿耨多羅三藐三菩提心，及得不退阿耨多羅三藐三菩提，復有無量無數那由他等百千眾生，皆得不退聲聞辟支佛乘。

寶星陀羅尼經卷第二
多地也。他闍盧計¹，闍盧迦募計²，闍梨闍羅³，闍梨儻⁴，闍羅婆囉帝⁵，闍唎利⁶，婆囉布樓沙羅叉，那婆摩婁呬邪⁷，阿摩迷阿摩迷⁸，婆摩迷婆摩迷⁹，那婆迷¹⁰，摩呵迷¹¹，闍呵迷¹²，闍呵迷呬婆羅迷¹³，婆羅迷¹⁴，婆羅迷¹⁵，婆羅迷¹⁶，婆婆鞞¹⁷，婆呵鞞¹⁸，傍伽鞞¹⁹，婆闍鞞²⁰，婆羅多婆利篩²¹，闍呵迷呬²²，婆囉鞞²³，阿羅闍唎離²⁴，禪堵離²⁵，祖堵母嶼²⁶，婆呵囉²⁷，婆呵囉²⁸，迷陀唎囉帝²⁹，檀地羅³⁰，檀地馱羅³¹，蘇利耶毘呵呬³²，梅達囉毘呵呬³³，斫芻殊底沙毘呵

呬³⁴，薩婆叉耶³⁵，悉底履垂蘇囉³⁶，毘呵呬³⁷，闍呬伽³⁸，闍呬伽³⁹，蘇呬伽⁴⁰，毘呵摩⁴¹，阿沒履呬⁴²，阿沒履呬⁴³，阿沒履呬⁴⁴，阿沒履呬⁴⁵，阿沒履呬⁴⁶，阿沒履呬⁴⁷，阿沒履呬⁴⁸，阿沒履呬⁴⁹，阿沒履呬⁵⁰，沒履呬沒履呬沒履呬⁵¹，毘婆侈陀揭摩⁵²，度泥度泥⁵³，鬱波陀毘耶侈陀⁵⁴，若那訖履哆⁵⁵，阿訖履哆波陀⁵⁶，呬伽離紐迦⁵⁷，鴛咎隸⁵⁸，朋瞿隸⁵⁹，毘簿俱隸⁶⁰，俱羅呵⁶¹，因陀囉鉢履婆呵⁶²，毘也婆侈陀揭婆⁶³，遮婆囉底⁶⁴，遮婆囉底⁶⁵，遮婆囉底阿慕呵達履舍奴⁶⁶，鉢履跋多婆沙也呬摩⁶⁷，訖履摩殊底⁶⁸，呬伽履闍四⁶⁹，闍呵殊底⁷⁰，爾虱迦毘囉娑⁷¹，毘囉娑⁷²，毘囉娑毘囉娑⁷³，毘囉闍⁷⁴，摩底履伽囉摩婆娑⁷⁵，訖履跋也摩呵訖履跋⁷⁶，呬隸呬呬隸⁷⁷，阿嚩拏婆囉帝⁷⁸，三摩邪爾瑟計⁷⁹，陀摩馱那⁸⁰，地夜那⁸¹，阿波囉沒履⁸²，頗羅君茶羅簿嶼⁸³，爾跋多悉底履婆娑⁸⁴，羯摩叉耶鉢囉突娑婆否嚩沙哆梵⁸⁵，阿三摩二摩⁸⁶，三摩耶毘地闍若⁸⁷，哆他伽多⁸⁸，娑婆呵⁸⁹。

寶星陀羅尼經卷第二

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

魔王歸伏品第三

爾時釋迦牟尼如來說此寶星陀羅尼經時，放大光明，遍照此娑婆世界百俱胝四天下處，悉皆大明，應時此間百俱胝處欲界諸魔，以佛力故，皆起驚動，共覩此光所現因緣，咸作念言：決定是彼惡魔所為，於四天下有大

威德，彼於我等大自在力，故現此光，作是念：時觀見惡魔坐憂惱室，極生悵恨，爾時此界百俱胝魔，各捨魔宮，到此四天下惡魔王所，作如是言：汝欲界主，有大自在，放此光明，普照一切，復何因緣，坐憂惱室，爾時魔王即便遍答百俱胝處所有諸魔：汝等應知，此是沙門出於釋種，第一詔幻，放此光明，照於世界一切驚動，世間所有明慧之人，諸梵天王及諸龍王、夜叉王、阿修羅王、摩睺羅伽王、迦樓羅王、緊那羅王，乃至其餘人非人等，其中所有聰叡之士，一切歸向供養於彼，乃至六年，獨坐無二，成就無相大幻之力，我以自力示現神通，嚴駕軍眾三十六俱胝，周匝圍遶，一切魔力用大勤勞，畢竟不能令彼首陀驚畏一毛，何況復能作餘障礙，動彼法坐⁹⁰，今此首陀成就如是無相之幻，所作示現動此大地，并退我軍，如誅大樹根枝俱倒，一切魔界悉皆闍蔽，於彼坐處成就大明，從坐起已，為諸眾生開示演說，此四天下所有眾生聰明智慧，悉亦為幻鉤所牽，我亦不知彼等之心何處何趣，何時死何處生，今此六趣歸依彼者，我尚不能驚動一毛，況復能令動彼信心，我此五百微妙妓女，及二萬子并諸眷屬，皆悉歸依沙門瞿曇，在彼前坐，我於今日不能遮制，汝等今者有力有福，有智自在，當助於我，斷彼釋子首陀羅命，所有眾生歸依彼者，悉令破散，幻詔沙門黑闇部黨，悉令降伏，我等魔眾白淨部黨，悉令明顯，從爾已後，當受樂觸，爾時有魔名曰光明，觀此闍浮於法坐上見

①此陀羅尼與②對校此咒也。511頁中段咒 ③又作成陀羅。成達羅。略稱首陀。為印度四姓中地位最低之奴隸階級 ④惡魔極嫉佛故，以最前頁

如來身。又聞梵音美妙說法。見聞此已毛豎驚起。向彼魔王說如是偈。一切剎土中

此色最勝異。功德及智慧。久已淨其身。解脫諸煩惱。長夜善相應。解脫於諸有。盡彼一切憂。汝今勿復瞋。自在所不容。歸依此處者。三有第一歸。汝若於此處。起於剎那瞋。以彼愚癡故。自得於樂壞。爾時眾中。復有一魔名珊彌弭迦。向彼魔王說如是偈。彼大神通力。最上功德相。一切無所依。依者趣解脫。苦盡無有餘。能說苦盡道。無量百千魔。所不能惱亂。爾時魔王說偈報曰

我今所有自在人。彼大自在悉歸從。如是不久空我界。我無趣處復無得。爾時眾中。復有一魔名曰新塵。向彼魔王說如是偈。第一勢力汝先有。自在勇健之所作。汝今失力復無能。無得共比一切智。爾時眾中。復有一魔名曰刀月。向彼魔王說如是偈。慈悲眾生無惡意。自性清淨無所依。解脫三界遊行處。無趣無行無能害。爾時魔王說偈報曰。迷醉倒情著諸欲。於我所作常隨轉。云何共汝不害彼。爾時眾中。復有一魔名曰地水。向彼魔王說如是偈。諸有不堅如幻炎。能知諸有斷諸愛。不著諸有如虛空。云何於彼能逼惱。

爾時魔王說偈報曰。彼雖自在於三界。飲食衣服恒資用。彼於三受所樂住。云何將死不能害。爾時眾中。復有一魔名曰捨愛。向彼魔王說如是偈。神通境界有所有。惡魔天龍夜叉等。種種惱佛無所觸。云何將死能害彼。爾時魔王說偈報曰。我等昔日斷彼食。於虛空中雨大石。無邊罵詈百種聲。我欲動彼所依處。爾時眾中。復有一魔名曰知眼。向彼魔王說如是偈。汝於彼時作惱亂。頗見少許瞋過不。舒顏視汝不嘖蹙。軟音慰喻無惡聲。爾時魔王說偈報曰。彼有智慧能常忍。能斷愛癡諸過失。慈心一切諸眾生。聚集所行無不集。爾時眾中。復有一魔名難降伏。向彼魔王說如是偈。三結若能羈縛者。我等可應惱亂彼。佛乃滅此癡羈障。云何將死能惱彼。爾時魔王說偈報曰。汝等助我力。裝束莫放逸。我變地為水。束四山為鬘。虛空雨大石。又放鐵沙聚。月箭曲刀鑷。擲彼身即碎。如是勤方便。極作惱亂彼。汝等相運助。釋子定為灰。爾時諸魔各各說偈。乃至百俱胝處所有諸魔。說偈問答皆亦如是。爾時彼眾一切諸魔。同時發聲作如是言。如

是應去各各自宮莊嚴甲冑。并諸軍眾悉皆擐甲。若使我等神通之力。一切境界示彼令知。沙門瞿曇雖復勇猛。豈當我輩軍眾之鋒。如是語時於剎那頃。百俱胝處所有諸魔。各從自宮甲冑莊嚴。一一魔軍千俱胝眾。著種種甲持種種器仗。各別嚴駕。於夜分中下閻浮提。到中魔伽陀。各住虛空隣近於佛。乃至四洲天龍夜叉乾闥婆阿修羅伽樓羅吉那羅摩睺羅伽薛荔多毘舍闍究槃荼。各於佛邊生不信心。無恭敬意。於法僧邊亦不信心。彼一切魔各遣軍眾。種種器仗擐甲莊嚴。大集彼處欲害如來。有一仙人名曰光味。於十八明處及神通境界學過彼量。而常承事摩醯首羅。與五百徒眾住雪山邊。爾時魔王即自變身作摩醯首羅像。住仙人前。說如是偈。瞿曇姓種生。大仙依通者。聰慧住摩伽。今王舍城乞。汝當堅固心。往共種種論。汝極五神通。當決定自在。爾時魔王說此偈已。即隱不現。還於魔宮自眷屬所。說如是偈。汝等今日我邊聽。我今思得無比知。釋子所攝所共語。神通加彼令具足。彼幻示現自境界。奪我魔之廣大。如母向子常軟語。悉令弟子生喜樂。恒日初分入城邑。徐步攝持正威儀。弟子所行所斷欲。彼彼自當我捉持。美妙歌舞現其前。令彼見聞生惑著。弟子記聞惑著已。應惱釋迦大仙意。爾時眾中。復有一魔。說如是偈。

爾時魔王說偈報曰。飲食衣服恒資用。云何將死不能害。爾時眾中。復有一魔名曰捨愛。向彼魔王說如是偈。神通境界有所有。惡魔天龍夜叉等。種種惱佛無所觸。云何將死能害彼。爾時魔王說偈報曰。我等昔日斷彼食。於虛空中雨大石。無邊罵詈百種聲。我欲動彼所依處。爾時眾中。復有一魔名曰知眼。向彼魔王說如是偈。汝於彼時作惱亂。頗見少許瞋過不。舒顏視汝不嘖蹙。軟音慰喻無惡聲。爾時魔王說偈報曰。彼有智慧能常忍。能斷愛癡諸過失。慈心一切諸眾生。聚集所行無不集。爾時眾中。復有一魔名難降伏。向彼魔王說如是偈。三結若能羈縛者。我等可應惱亂彼。佛乃滅此癡羈障。云何將死能惱彼。爾時魔王說偈報曰。汝等助我力。裝束莫放逸。我變地為水。束四山為鬘。虛空雨大石。又放鐵沙聚。月箭曲刀鑷。擲彼身即碎。如是勤方便。極作惱亂彼。汝等相運助。釋子定為灰。爾時諸魔各各說偈。乃至百俱胝處所有諸魔。說偈問答皆亦如是。爾時彼眾一切諸魔。同時發聲作如是言。如

是應去各各自宮莊嚴甲冑。并諸軍眾悉皆擐甲。若使我等神通之力。一切境界示彼令知。沙門瞿曇雖復勇猛。豈當我輩軍眾之鋒。如是語時於剎那頃。百俱胝處所有諸魔。各從自宮甲冑莊嚴。一一魔軍千俱胝眾。著種種甲持種種器仗。各別嚴駕。於夜分中下閻浮提。到中魔伽陀。各住虛空隣近於佛。乃至四洲天龍夜叉乾闥婆阿修羅伽樓羅吉那羅摩睺羅伽薛荔多毘舍闍究槃荼。各於佛邊生不信心。無恭敬意。於法僧邊亦不信心。彼一切魔各遣軍眾。種種器仗擐甲莊嚴。大集彼處欲害如來。有一仙人名曰光味。於十八明處及神通境界學過彼量。而常承事摩醯首羅。與五百徒眾住雪山邊。爾時魔王即自變身作摩醯首羅像。住仙人前。說如是偈。瞿曇姓種生。大仙依通者。聰慧住摩伽。今王舍城乞。汝當堅固心。往共種種論。汝極五神通。當決定自在。爾時魔王說此偈已。即隱不現。還於魔宮自眷屬所。說如是偈。汝等今日我邊聽。我今思得無比知。釋子所攝所共語。神通加彼令具足。彼幻示現自境界。奪我魔之廣大。如母向子常軟語。悉令弟子生喜樂。恒日初分入城邑。徐步攝持正威儀。弟子所行所斷欲。彼彼自當我捉持。美妙歌舞現其前。令彼見聞生惑著。弟子記聞惑著已。應惱釋迦大仙意。爾時眾中。復有一魔。說如是偈。

爾時魔王說偈報曰。飲食衣服恒資用。云何將死不能害。爾時眾中。復有一魔名曰捨愛。向彼魔王說如是偈。神通境界有所有。惡魔天龍夜叉等。種種惱佛無所觸。云何將死能害彼。爾時魔王說偈報曰。我等昔日斷彼食。於虛空中雨大石。無邊罵詈百種聲。我欲動彼所依處。爾時眾中。復有一魔名曰知眼。向彼魔王說如是偈。汝於彼時作惱亂。頗見少許瞋過不。舒顏視汝不嘖蹙。軟音慰喻無惡聲。爾時魔王說偈報曰。彼有智慧能常忍。能斷愛癡諸過失。慈心一切諸眾生。聚集所行無不集。爾時眾中。復有一魔名難降伏。向彼魔王說如是偈。三結若能羈縛者。我等可應惱亂彼。佛乃滅此癡羈障。云何將死能惱彼。爾時魔王說偈報曰。汝等助我力。裝束莫放逸。我變地為水。束四山為鬘。虛空雨大石。又放鐵沙聚。月箭曲刀鑷。擲彼身即碎。如是勤方便。極作惱亂彼。汝等相運助。釋子定為灰。爾時諸魔各各說偈。乃至百俱胝處所有諸魔。說偈問答皆亦如是。爾時彼眾一切諸魔。同時發聲作如是言。如

是應去各各自宮莊嚴甲冑。并諸軍眾悉皆擐甲。若使我等神通之力。一切境界示彼令知。沙門瞿曇雖復勇猛。豈當我輩軍眾之鋒。如是語時於剎那頃。百俱胝處所有諸魔。各從自宮甲冑莊嚴。一一魔軍千俱胝眾。著種種甲持種種器仗。各別嚴駕。於夜分中下閻浮提。到中魔伽陀。各住虛空隣近於佛。乃至四洲天龍夜叉乾闥婆阿修羅伽樓羅吉那羅摩睺羅伽薛荔多毘舍闍究槃荼。各於佛邊生不信心。無恭敬意。於法僧邊亦不信心。彼一切魔各遣軍眾。種種器仗擐甲莊嚴。大集彼處欲害如來。有一仙人名曰光味。於十八明處及神通境界學過彼量。而常承事摩醯首羅。與五百徒眾住雪山邊。爾時魔王即自變身作摩醯首羅像。住仙人前。說如是偈。瞿曇姓種生。大仙依通者。聰慧住摩伽。今王舍城乞。汝當堅固心。往共種種論。汝極五神通。當決定自在。爾時魔王說此偈已。即隱不現。還於魔宮自眷屬所。說如是偈。汝等今日我邊聽。我今思得無比知。釋子所攝所共語。神通加彼令具足。彼幻示現自境界。奪我魔之廣大。如母向子常軟語。悉令弟子生喜樂。恒日初分入城邑。徐步攝持正威儀。弟子所行所斷欲。彼彼自當我捉持。美妙歌舞現其前。令彼見聞生惑著。弟子記聞惑著已。應惱釋迦大仙意。爾時眾中。復有一魔。說如是偈。

爾時魔王說偈報曰。飲食衣服恒資用。云何將死不能害。爾時眾中。復有一魔名曰捨愛。向彼魔王說如是偈。神通境界有所有。惡魔天龍夜叉等。種種惱佛無所觸。云何將死能害彼。爾時魔王說偈報曰。我等昔日斷彼食。於虛空中雨大石。無邊罵詈百種聲。我欲動彼所依處。爾時眾中。復有一魔名曰知眼。向彼魔王說如是偈。汝於彼時作惱亂。頗見少許瞋過不。舒顏視汝不嘖蹙。軟音慰喻無惡聲。爾時魔王說偈報曰。彼有智慧能常忍。能斷愛癡諸過失。慈心一切諸眾生。聚集所行無不集。爾時眾中。復有一魔名難降伏。向彼魔王說如是偈。三結若能羈縛者。我等可應惱亂彼。佛乃滅此癡羈障。云何將死能惱彼。爾時魔王說偈報曰。汝等助我力。裝束莫放逸。我變地為水。束四山為鬘。虛空雨大石。又放鐵沙聚。月箭曲刀鑷。擲彼身即碎。如是勤方便。極作惱亂彼。汝等相運助。釋子定為灰。爾時諸魔各各說偈。乃至百俱胝處所有諸魔。說偈問答皆亦如是。爾時彼眾一切諸魔。同時發聲作如是言。如

是應去各各自宮莊嚴甲冑。并諸軍眾悉皆擐甲。若使我等神通之力。一切境界示彼令知。沙門瞿曇雖復勇猛。豈當我輩軍眾之鋒。如是語時於剎那頃。百俱胝處所有諸魔。各從自宮甲冑莊嚴。一一魔軍千俱胝眾。著種種甲持種種器仗。各別嚴駕。於夜分中下閻浮提。到中魔伽陀。各住虛空隣近於佛。乃至四洲天龍夜叉乾闥婆阿修羅伽樓羅吉那羅摩睺羅伽薛荔多毘舍闍究槃荼。各於佛邊生不信心。無恭敬意。於法僧邊亦不信心。彼一切魔各遣軍眾。種種器仗擐甲莊嚴。大集彼處欲害如來。有一仙人名曰光味。於十八明處及神通境界學過彼量。而常承事摩醯首羅。與五百徒眾住雪山邊。爾時魔王即自變身作摩醯首羅像。住仙人前。說如是偈。瞿曇姓種生。大仙依通者。聰慧住摩伽。今王舍城乞。汝當堅固心。往共種種論。汝極五神通。當決定自在。爾時魔王說此偈已。即隱不現。還於魔宮自眷屬所。說如是偈。汝等今日我邊聽。我今思得無比知。釋子所攝所共語。神通加彼令具足。彼幻示現自境界。奪我魔之廣大。如母向子常軟語。悉令弟子生喜樂。恒日初分入城邑。徐步攝持正威儀。弟子所行所斷欲。彼彼自當我捉持。美妙歌舞現其前。令彼見聞生惑著。弟子記聞惑著已。應惱釋迦大仙意。爾時眾中。復有一魔。說如是偈。

爾時魔王說偈報曰。飲食衣服恒資用。云何將死不能害。爾時眾中。復有一魔名曰捨愛。向彼魔王說如是偈。神通境界有所有。惡魔天龍夜叉等。種種惱佛無所觸。云何將死能害彼。爾時魔王說偈報曰。我等昔日斷彼食。於虛空中雨大石。無邊罵詈百種聲。我欲動彼所依處。爾時眾中。復有一魔名曰知眼。向彼魔王說如是偈。汝於彼時作惱亂。頗見少許瞋過不。舒顏視汝不嘖蹙。軟音慰喻無惡聲。爾時魔王說偈報曰。彼有智慧能常忍。能斷愛癡諸過失。慈心一切諸眾生。聚集所行無不集。爾時眾中。復有一魔名難降伏。向彼魔王說如是偈。三結若能羈縛者。我等可應惱亂彼。佛乃滅此癡羈障。云何將死能惱彼。爾時魔王說偈報曰。汝等助我力。裝束莫放逸。我變地為水。束四山為鬘。虛空雨大石。又放鐵沙聚。月箭曲刀鑷。擲彼身即碎。如是勤方便。極作惱亂彼。汝等相運助。釋子定為灰。爾時諸魔各各說偈。乃至百俱胝處所有諸魔。說偈問答皆亦如是。爾時彼眾一切諸魔。同時發聲作如是言。如

是應去各各自宮莊嚴甲冑。并諸軍眾悉皆擐甲。若使我等神通之力。一切境界示彼令知。沙門瞿曇雖復勇猛。豈當我輩軍眾之鋒。如是語時於剎那頃。百俱胝處所有諸魔。各從自宮甲冑莊嚴。一一魔軍千俱胝眾。著種種甲持種種器仗。各別嚴駕。於夜分中下閻浮提。到中魔伽陀。各住虛空隣近於佛。乃至四洲天龍夜叉乾闥婆阿修羅伽樓羅吉那羅摩睺羅伽薛荔多毘舍闍究槃荼。各於佛邊生不信心。無恭敬意。於法僧邊亦不信心。彼一切魔各遣軍眾。種種器仗擐甲莊嚴。大集彼處欲害如來。有一仙人名曰光味。於十八明處及神通境界學過彼量。而常承事摩醯首羅。與五百徒眾住雪山邊。爾時魔王即自變身作摩醯首羅像。住仙人前。說如是偈。瞿曇姓種生。大仙依通者。聰慧住摩伽。今王舍城乞。汝當堅固心。往共種種論。汝極五神通。當決定自在。爾時魔王說此偈已。即隱不現。還於魔宮自眷屬所。說如是偈。汝等今日我邊聽。我今思得無比知。釋子所攝所共語。神通加彼令具足。彼幻示現自境界。奪我魔之廣大。如母向子常軟語。悉令弟子生喜樂。恒日初分入城邑。徐步攝持正威儀。弟子所行所斷欲。彼彼自當我捉持。美妙歌舞現其前。令彼見聞生惑著。弟子記聞惑著已。應惱釋迦大仙意。爾時眾中。復有一魔。說如是偈。

爾時魔王說偈報曰。飲食衣服恒資用。云何將死不能害。爾時眾中。復有一魔名曰捨愛。向彼魔王說如是偈。神通境界有所有。惡魔天龍夜叉等。種種惱佛無所觸。云何將死能害彼。爾時魔王說偈報曰。我等昔日斷彼食。於虛空中雨大石。無邊罵詈百種聲。我欲動彼所依處。爾時眾中。復有一魔名曰知眼。向彼魔王說如是偈。汝於彼時作惱亂。頗見少許瞋過不。舒顏視汝不嘖蹙。軟音慰喻無惡聲。爾時魔王說偈報曰。彼有智慧能常忍。能斷愛癡諸過失。慈心一切諸眾生。聚集所行無不集。爾時眾中。復有一魔名難降伏。向彼魔王說如是偈。三結若能羈縛者。我等可應惱亂彼。佛乃滅此癡羈障。云何將死能惱彼。爾時魔王說偈報曰。汝等助我力。裝束莫放逸。我變地為水。束四山為鬘。虛空雨大石。又放鐵沙聚。月箭曲刀鑷。擲彼身即碎。如是勤方便。極作惱亂彼。汝等相運助。釋子定為灰。爾時諸魔各各說偈。乃至百俱胝處所有諸魔。說偈問答皆亦如是。爾時彼眾一切諸魔。同時發聲作如是言。如

是應去各各自宮莊嚴甲冑。并諸軍眾悉皆擐甲。若使我等神通之力。一切境界示彼令知。沙門瞿曇雖復勇猛。豈當我輩軍眾之鋒。如是語時於剎那頃。百俱胝處所有諸魔。各從自宮甲冑莊嚴。一一魔軍千俱胝眾。著種種甲持種種器仗。各別嚴駕。於夜分中下閻浮提。到中魔伽陀。各住虛空隣近於佛。乃至四洲天龍夜叉乾闥婆阿修羅伽樓羅吉那羅摩睺羅伽薛荔多毘舍闍究槃荼。各於佛邊生不信心。無恭敬意。於法僧邊亦不信心。彼一切魔各遣軍眾。種種器仗擐甲莊嚴。大集彼處欲害如來。有一仙人名曰光味。於十八明處及神通境界學過彼量。而常承事摩醯首羅。與五百徒眾住雪山邊。爾時魔王即自變身作摩醯首羅像。住仙人前。說如是偈。瞿曇姓種生。大仙依通者。聰慧住摩伽。今王舍城乞。汝當堅固心。往共種種論。汝極五神通。當決定自在。爾時魔王說此偈已。即隱不現。還於魔宮自眷屬所。說如是偈。汝等今日我邊聽。我今思得無比知。釋子所攝所共語。神通加彼令具足。彼幻示現自境界。奪我魔之廣大。如母向子常軟語。悉令弟子生喜樂。恒日初分入城邑。徐步攝持正威儀。弟子所行所斷欲。彼彼自當我捉持。美妙歌舞現其前。令彼見聞生惑著。弟子記聞惑著已。應惱釋迦大仙意。爾時眾中。復有一魔。說如是偈。

我今化現可畏事 師子駝象虎水牛
速疾奔馳彼城邑 驚動現威雷震聲
神通化現無量事 復現兵器逼其前
彼彼所棄諸欲者 或時迷亂令忘失

爾時眾中復有一魔說如是偈

我今於彼四衢道 化作樓觀挾其前
種種奇形醜惡面 種種器仗逼動彼
空中大聲雨刀劍 驚動可畏雷電聲
於彼境界不自在 速令消滅不現前

爾時魔王以神通力一切嚴駕廣作如上一
切境界如來大慈威德力故亦廣如彼種種
示現即時變此三千大千佛之世界令此地
性猶如金剛一切魔力不能改轉亦復不能
更作惡聲及以火山四方猛焰亦不能作非
時黑雲及惡風氣佛力持故乃至無有一龍
能運其身下一滂雨

爾時四大聲聞日初分時著衣持鉢入王舍
大城乞食時尊者舍利弗於城南門值魔童
子其數五十第一端正妙色莊嚴大人子相
同在街路歌舞而行遙見尊者舍利弗來即
前共持尊者兩手謂尊者曰汝舞沙門汝歌
沙門時舍利弗語童子言汝當諦聽先所未
聞當令汝聞即為童子說如是偈

諸人可厭患 殺處常欺我 我今厭患已
盡彼入邊際 諸陰可厭患 殺處常欺我
我今厭患已 盡彼陰邊際

爾時舍利弗為魔童子說此偈已即說呪曰
哆姪也他¹ 婆呵囉² 婆呵囉³ 婆囉⁴ 婆囉⁵ 末
利支婆呵⁶ 薩遮婆呵⁷ 阿磨婆呵⁸ 薩婆呵⁹

爾時舍利弗於歌音中說如是偈及陀羅尼
時魔王童子五十人等聞是法音得未曾有
甚大歡喜信心清淨向舍利弗說如是偈
正導我等今懺悔 為世間親善說者
說陰可畏教我離 令我於此常證見

時魔童子說是偈已頭面著地禮尊者足便
於道中共坐聽法爾時尊者大目犍連欲入
王舍大城乞食於城東門見五十童子乃至
於歌音中說如是偈 諸界可厭患
殺處常欺我 我今厭患已 盡彼界邊際
諸受可厭患 殺處常欺我 我今厭患已
盡彼受邊際 思惟可厭患 殺處常欺我
我厭患惟已 盡思惟邊際 諸想可厭患
殺處常欺我 我今厭患已 盡彼想邊際

時大目連於歌聲中說是偈已復說呪曰
多姪也他¹ 阿磨婆² 阿磨婆³ 阿磨婆⁴ 阿
磨婆⁵ 阿囉闍⁶ 囉拏闍呵⁷ 奢藐他⁸ 奢藐
他⁹ 奢藐他¹⁰ 他伽那婆摩¹¹ 娑婆訶¹²
爾時長老目犍連為魔童子說如是偈及
陀羅尼時五十童子第一歡喜生淨信心說
如是偈 具足密神通 聖主牟尼子
生死道過患 法燈普照示 能斷諸過惡
故我生信樂 今既歸依佛 法僧亦歸依

爾時五十魔之童子於街道中即便接足禮
大目連於彼前坐正儀聽法
爾時長老富樓那彌陀羅尼子於城北門入
城乞食乃至街中隨彼童子所唱歌聲於歌
音中說如是偈 諸觸可厭患
殺處常欺我 我今厭彼觸 故盡觸邊際

諸根增上主 殺處常欺我 我今厭增上
故盡增上邊 惑業常流轉 殺處常欺我
我今厭惑業 盡惑業邊際 諸有可厭患
殺處常欺我 我今厭諸有 盡諸有邊際
爾時富樓那於歌音中為魔童子說此偈已
告童子曰人命輕速難可保住猶如山水迅
浪奔流命甚於彼愚癡凡夫都不覺知復次
童子一切凡夫色酒所醉無覺知者聲酒所
醉無覺知者香酒所醉無覺知者味酒所醉
無覺知者觸酒所醉無覺知者復次童子人
命輕速甚於山水愚癡凡夫都不見知法酒
所醉無覺知者陰酒所醉無覺知者界酒所
醉無覺知者封食所醉無覺知者樂酒所醉
無覺知者生酒所醉無覺知者欲酒所醉無
覺知者復次童子人命輕速猶如山水迅浪奔
流命甚於彼愚癡凡夫都不見知乃至為彼一
切情識取著之酒為所迷醉都不覺知即為
童子而說呪曰 多姪也他¹ 揭伽婆² 揭伽
婆³ 揭伽婆⁴ 門致尼⁵ 阿伐多⁶ 毘伐多⁷ 吠伐
多⁸ 跋囉磨阿囉他⁹ 殊底伐多¹⁰ 娑婆訶¹¹
爾時長老富樓那於歌聲中為魔童子說如
此偈及陀羅尼句時彼五十童子第一歡喜
生淨信心說如是偈 汝今教我寂滅道 諸界猶如彼幻炎
世間唯從分別生 故我身命歸三寶
爾時五十魔之童子於街道中即便接足禮
富樓那於彼前坐正儀聽法
爾時長老須菩提於城西門入王舍城次第
乞食於街道中逢值魔王五十童子華年盛美

顏色端正容止庠雅大人子相共戲街道歌舞而行見須菩提即便趨往各共捉彼尊者兩手作如是言汝歌沙門汝舞沙門須菩提言諦聽童子汝先歌音所未聞者當令汝聞汝且默然聽我歌聲時須菩提即為童子說如是偈

一切有為法 動性皆無常 如彼幻泡炎 雖見不可得 速疾生滅法 唯智者乃知 觸受是苦擔 愚癡者隨著 有為逼迫苦 一切悉無我 更無一知識 令脫於苦者 如信菩提道 親近修一相 謂離諸法想 不淨及無我 一切行相應 無實無性相 諸法無命養 無人無作者 汝捨魔詔意 發覺生淨信 諸識依根起 如電依虛空 觸受思無我 觀察無有實 愚癡凡夫聚 此陰恒流轉 淨心分別生 作者不可得 實際寂滅空 能離一切邊 此法無無明 故說菩提行 如彼大船師 普運到菩提 爾時長老須菩提為魔童子說此偈已即說呪曰多姪也他¹蘇文第²毘文第³文陀⁴闍醯⁵賜離⁶賜離⁷賜離⁸阿婆賜離⁹阿婆呵賜離¹⁰多他多婆賜離¹¹步多俱胝賜離¹²娑婆呵¹³爾時長老須菩提為此童子於歌聲中說此偈辭及陀羅尼句時彼五十童子第一歡喜生淨信心說如是偈 我依惡知識 未聞如是法 愚癡無智故 造作此惡業 我今發露悔 願尊證知我 尊從勝法生 故我發大願 願我得作佛 普利益世間 時五十童子於街道中即便接足禮須菩提於彼前坐正儀聽法

爾時世尊以神通力令此街道百由旬量廣博嚴淨而為示現時舍利弗北面而坐大目犍連西面而坐富樓那南面而坐須菩提東面而坐四人住處共半由旬應時於彼四大聲聞坐處地中現大蓮華縱廣正等五十肘量閻浮檀金為莖青毘琉璃為葉勝藏寶為鬚真珠為藥華氣芬馥過彼天香如此蓮花是出世間善根所生從此蓮華出大光明普照三千大千世界於彼街道其華上踊高三人量而為示現乃至四天王天此蓮華現以彼天量高五由旬而為示現乃至三十三天此蓮華現以彼天量高百由旬而為示現阿迦尼吒天此蓮華現以彼天量高半由旬以為示現於蓮華葉宣示種種美妙句義此地眾生及彼諸天皆聞華中如此偈頌

唯佛清淨生此刹 退彼魔王并軍眾 佛勇猛故轉法輪 世間因此故無疑 諸有聰慧解義論 知法求法求解脫 一切世間聰叡人 優波俱利最為上 此為導師已調伏 善巧說此妙大法 一切世間上供養 供養牟尼能說者 具三世智能善說 所學三學能開示 能救世間人天者 無量法義令解知 利益世間教善行 方便智燈照世間 巧說妙法斷三垢 智慧利益無疲倦 世間極苦令解脫 無明闇蔽諸眾生 能與法眼不顛倒 一切大眾普已會 此佛不久師子吼 如來能示第一義 妙色力具展轉說 見世沈沒大苦海

來處世間擊法鼓 六根護中住上護 此六隨行六通知 六度上法佛所說 決定說此六種子 能殺六根居村者 六無上事所念者 佛調御主令彼念 於蓮華中說是偈已乃至於彼六欲諸天於蓮華中復為諸天說如是偈

汝等和合遊 樂著貪諸欲 放逸心迷醉 愛蓋之所覆 愚癡常樂著 諸欲酒所醉 以彼放逸故 不供養善逝 諸欲無常壞 如彼水中月 死生堅牢羶 眾生無脫者 此等無所依 放逸著諸欲 以樂諸欲故 永不得涅槃 常處放逸地 與滅不相應 不看先所作 為淨為不淨 為業受老死 怖畏恒圍遶 汝等放逸故 三惡地所行 以施調繫心 恒修不放逸 先所作善業 應當勤護持 念捨欲不淨 難得後邊故 汝等歸善逝 聽彼說大義 汝等修智慧 解脫寂滅因 與妙法相應 聽如是大義 如是蓮華中說是偈已乃至色界十六天處於蓮華中復為諸天說如此偈 分別善法勤修習 一心樂禪離憤鬧 寂靜不亂求解脫 慧所應作斷瞋恚 所有我相十三種 分別為說修勝忍 以此畢竟速解脫 得至生死解脫處 貪嗜色聚分別者 我性堅固見湛然 彼等不減所生法 由見流轉趣惡地 觀彼三界常無我 不實無自空無作 修忍分別隨順彼 得彼一切趣解脫 彼等不老不病死 不怨憎會離惡趣

一切諸法等虛空 所修相應不二修

畢竟淨道最無上 意無所著淨諸根

猶如釋子降四魔 應修無相一法性

所有一切相皆離 調順威儀二種斷

此道為彼最上說 一切法空分別修

若能分別修此空 無主無作受亦無

如空自性解菩提 遠離怖求最無上

爾時如來於此淨色蓮華臺中出此大聲句

義法時此世界中一切所有人非人等普來街

中繞蓮華座乃至無量無數阿迦尼吒天悉下

天宮遶蓮華座瞻仰聽法是時魔王聞此偈

已周匝普觀見王舍大城街中蓮華出此法聲

及見無量無數百千俱胝那由他人圍遶蓮華

共坐聽法又見六欲諸天無量無數百千俱胝

那由他等一切諸天悉捨宮殿隨遶蓮華而

坐聽法見聞是已轉過前量加大憂苦悔惱

纏心毛豎戰慄遍身流汗走虛空中以大音聲

喚餘魔眾說如是偈 汝等當聽 善攝外意

我於境界無自在力 此乃釋迦 最上勝力

功德廣行 流布世間 令彼眾生 堅固所作

於蓮華臺 出此法聲 人天諸子 盡來無餘

決定善人 咸皆渴仰 專意善逝 趣寂滅道

最上功德 第一無上 沙門所作 幻此三界

迷惑一切 令無餘意 人天大眾 圍遶蓮華

疾放雨石 作恐怖聲 以魔凶眾 往摧壞彼

爾時餘魔對彼魔王說如是偈

汝聽我等語 此語能利益 汝知何等法
而不止息意 如來勝持力 魔軍盡消滅
我等見善逝 心皆大迷悶 佛為大船師

光顏勝圓滿 置佛善歸依 更無勝歸處

爾時復有餘魔對彼魔王舉體掉動面目囁

蹙悲泣極瞋說如是偈

汝失善道住惡道 可不自知力所能

汝無羞愧比導師 魔力消滅由佛力

世間和合蓮華所 聽法怡悅淨身心

我等穢身失精進 不去消滅剎那頃

今者一切悉歸依 歸依牟尼因陀羅

爾時復有諸魔悉皆合掌向彼魔王說如是偈

汝捨法行樂作惡 佛為特怙利世間

於諸眾中佛眾勝 佛今已來於此城

我等宜以清淨眼 以喜樂心速往彼

歸依三界之所尊 一切眾生妙良藥

爾時此虛空中復有一魔名曰智聲向彼魔

王即便高聲說如是偈

汝等和合以信樂 一切相應聽我語

發意言行斷惡見 曲躬合掌捨瞋恚

以醒悟心當淨信 隨喜如來最上說

對佛歸依難得歸 我當今日信供養

爾時諸魔無量無邊於剎那頃悉從空下到

王舍大城七寶之門各持種種莊嚴供具來

至佛所為欲供養婆伽婆故或有變作轉輪

王像或有變作梵天王像或有變作魔醯首

羅像或有變作自在天像或有變作那羅延

像或有變作兜率陀形或有變作焰摩天像

或有變作釋提桓因或有變作三十三天或

有變作童子之形或有變作毘沙門像或有變
作毘樓勒叉或有變作毘樓博叉或有變作
提頭賴吒或有變作四天天王大臣佐之形或

有變作日天子形或有變作月天子形或有變

作星宿天子大小之形或有變作阿修羅像

或有變作伽樓拏形或有變作緊那囉像或

有變作摩呼囉伽形或有變作寶山之形或

有變作金聚之形或有變作種種寶形或有

變作寶樹之形或有變作剎帝利像或有變

作餘外道形或有變作輪寶之形或有變作

摩尼寶形或有變作伊囉婆茶象寶之形或

有變作婆羅呵馬寶之形或有變作女寶之

像或有變作主藏臣寶或有變作主兵臣寶

如是種種各自現化為供養故住於佛前或

有現於青色青身以白色具莊嚴其身各共執

持赤蓋幢幡真珠瓔珞以一多羅樹量之高

住虛空中或有現於白色白身以赤色具莊嚴

其身各共執持黃蓋幢幡瓔珞之具住虛空

中或有現於赤色赤身以金色衣莊嚴其身

各共執持青蓋幢幡行列而住或有現於紅

色紅身雨白真珠或有現於白色白身雨紅真

珠或有現作天仙之色住虛空中雨於華雨或

有變作聲聞之像為供佛故種種天香雨虛

空中或有變作捷闍婆色擊天伎樂或有變

作天女之色種種寶器香水灑地或有變作

淨金黑色燒種種香或有變作諸天子像歌

唱喜舞或有變作種種之色合掌瞻仰讚歎

如來或有魔眾隨佛方面一心瞻仰各持種

種摩尼之寶供養世尊或有街衢殿堂樓閣

窓牖門闕臺上四階之道牆堞樓櫓門間樹
上重閣鈎欄各隨所住合掌瞻仰供養如來
寶星陀羅尼經卷第三

寶星陀羅尼經卷第四

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

魔王歸伏品之餘

爾時魔王見彼一切所有魔眾各與眷屬歸依如來是時魔王轉加瞋怒過於前量驚怖迷亂舉聲悲泣說如是偈

我失勝威德 無復有見助 沙門勝神通

奪我魔境界 應更勤方便 思後時所作

斫斷蓮華根 令眾散諸方 蓮華根斷已

令大眾迷亂 若眾迷亂已 此我後願力

爾時魔王說是偈已如所思惟猶如疾風從空而下至彼蓮華所現之街即便前進欲拔蓮華以佛力故尚不能觸何況侵拔既不能拔復欲擗彼蓮華之葉及損華臺又不能損即欲舉手遙拍彼華是時魔王見彼蓮華如電如影雖對眼根不可損觸爾時魔王盡其神力如其所作於彼蓮華竟不能損復欲驚動一切大眾即出高大可畏之聲聲亦不出復現威猛以大力勢即舉兩手欲拍大地令地震動是時大地猶如虛空乃至不可以手摩觸況能令動是時魔王見此大地不可得觸復生是念今此大會所有眾生我當打之令使心亂作是念時乃至不見有一眾生可得可觸況能加逼以佛力故有如是相是時魔王轉加憂惱遍身掉動如大風樹發聲囉哭悲恨流淚遍觀四方說如是偈

沙門以幻力 普攝諸世間 令我心昏醉

迷亂一念頃 境界功德力 此是我所有

彼以幻力故 一切侵奪盡 我今被所棄

宜速還自宮 乃至若不去 復及我壽命

爾時魔王即欲還宮雖生是念復不能去轉

加驚哭復作是念我今於此神通盡也為復

瞿曇自在力也莫復於彼怨家之前令我命

盡復作是念我今可隱出此娑婆佛刹之外

寧死於彼莫令於此佛刹有一眾生見我死

者作是念時乃至不能離此方維況能隱去

即時自見被五繫縛轉復驚瞋高聲悲哭復

作是言呵哉愛子及諸親屬不復可見

爾時有魔名曰智聲即自變身作轉輪王形

向彼魔王說如是偈

汝意何故憂 嗥叫生悲惱 世間最上者

如來為上上 佛為無所畏 宜速求歸依

救護諸世間 如燈照諸趣 歸依恃怙者

畢竟脫三苦 若親近如來 當得寂滅樂

爾時魔王作如是念若我用彼智聲語者沙

門瞿曇應當歸依我此繫縛應得解脫是時

魔王隨佛方面曲躬合掌作如是言南無無

上人中丈夫佛能解脫老病死者我今歸依

是時魔王以偈頌曰

此縛甚嶮大可怖 我速歸依求善逝

歸依如來得解脫 今始歸依第一眾

我以癡盲瞋正覺 所造過失為最極

今依汝語故懺悔 置汝現前以為證

爾時魔王用彼智聲善丈夫語即於佛前歸

依世尊應時自見身縛解脫既解脫已復念

欲還魔所住宮即自見身復五繫縛於此眾

中無能去處即時還復歸依如來生此念時即

於佛邊復得解脫作念欲去即見繫縛生念欲住即見解脫如是如是乃至七遍繫縛解脫魔王自知無所能為便於佛邊默然安坐

寶星陀羅尼經大集品第四

時彼四大聲聞入王舍大城乞食逢魔童子

執聲聞手共走衢中請四沙門非法歌舞時大

聲聞在歌音中為說涅槃相應道句爾時於

刹那頃大地震動如是無量百千天龍夜叉

乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽先

於佛教中得清淨信者面目流淚說如是偈

最上導師現在世 於聖教中惡怪起

辱彼聲聞令世見 眾生云何生淨信

爾時無量百千俱胝那由他天龍夜叉羅刹

面目流淚往到佛所到已於佛前住說如是偈

聖教現在此 當善觀今日

智者勿放捨 為護正法故

爾時世尊復說偈言 令魔軍眾悉降伏

我今自往彼魔所 普教同向涅槃城

當作一切世間導 爾時一切大眾異口同音作如是言世尊勿

往勿往世尊先說諸佛不可思議諸佛境界

不可思議魔境界不可思議龍境界不可思

議業及業境界不可思議如是一切諸境界

中唯佛境界最勝無能及者唯願世尊不起

此坐令無量俱胝那由他等諸魔軍眾自然

降伏復能開示無量百千那由他等陰界諸

法竭煩惱海壞諸見網能令無量那由他眾

生入智慧海世尊今日非是去時佛言所有

眾生界眾生彼一切眾生盡變為魔乃至大

地盡為微塵。如是一一塵復變作魔。彼一切魔力欲來害我。乃至不能動我一毛。況能損壞我此身分。我坐此座能勝無量俱胝。那由他魔。又能調伏。唯置此魔眷屬。難可調伏。雖然我今當往。所以者何。此魔以神通力。於王舍城已變作種種嚴飾之具。供養於我。憐愍彼故。我今當受。令彼魔心能發希有第一歡喜。生清淨信。當種阿耨多羅三藐三菩提善根種子。爾時世尊說是語已。從座欲起。時彼護竹林天名曰端正。往至佛所。涕淚交流。而說偈言

一樹天名曰持勢。即於佛前大悲啼泣。以身投地向佛作禮。而說偈言
依怙三有當失眼 滿意所欲將滅壞
空中刀箭如毒蛇 伺求害佛願莫去
世尊聞已默然不答。爾時守大門天名曰水光。舉聲號泣。頭面著地。頂禮佛足。而說偈言
城中名聞大梵志 持月刀仗候待佛
共懷毒害有二萬 在此城中願莫去
世尊聞已默然不答。將入王舍城門時。彼守城門天名曰多摩羅樹葉堅固。於虛空中舉聲號哭。馳至佛所。頂禮佛足。而說偈言

說法令彼得寂滅 謂入自性空相義
爾時世尊默然不答。欲入大門時。彼地天與大滋味天。并其同類一萬天俱。被髮兩面。共到佛所。合掌住立。而說偈言
佛憶昔行檀 施血過四海 頭骨如鐵圍
眼等恒沙數 及種種妙寶 妻子與象馬
衣食房臥具 隨病所須藥 作最上供養
護戒不放逸 數習多聞忍 常孝養父母
修難行苦行 解脫苦眾生 汝昔所發願
成佛說上道 濟拔世苦海 為眾生說法
令竭苦無餘 使入無畏城 置於菩提道
遍滿眾生界 行惡失道者 懺悔毀聞戒
隨順昔所願 說法俱胝劫 浴以八戒水
令度煩惱河 三界眾生中 更無如佛者
自既得解脫 復解脫世間 運度諸眾生
於此三有海 唯佛得如是 世間第一覺
唯佛是世親 願布甘露法
爾時世尊入城門已。剎那之頃。時有無量億那由他天龍夜叉八部鬼神。於虛空中各各雨淚。而說偈言

非是入城時 此城極廣大 魔眾皆充滿
如是一一魔 心中懷重惡 咸與億千眾
欲圍繞世尊 瞋火皆熾然 毒意轉狂亂
競持銳器仗 爭惱害如來 唯願釋師子
畢竟慎勿往 或當被非命 失我大歸依
世尊聞已默然不答。即起法座。時彼護伽藍天名曰持慧。頂禮佛足。而說偈言

此道師子象圍繞 起勇健心爭害佛
及惱比丘作障礙 悲愍天龍願莫去
四道眾中因陀羅 見佛教滅生憂苦
相與雲集共一處 怖畏戰慄共相謂
如來既是退魔者 魔今變作極惡面
恐大法滅世災起 日月失度星辰翳
觀惡相現皆拍頭 奇哉善逝有退相
日眼散壞法炬滅 踐踐正覺竭法水
世間妙法壞將至 眾魔惡黨漸熾盛

我見昔善逝 調眾安隱時 說法作利益
無如是惱亂 大師出惡世 自然成大覺
說煩惱障法 成熟世間故 常作師子吼
無量諸惡魔 欲如是滅法 佛今莫入城
時有餘天復說偈言
住一方利益 今佛處處往 無令得逢惡
爾時復有餘天。同說偈言
常行利眾生 莫獨入城中 如我見有損
彼時復有無量百千俱胝那由他天龍夜叉

惡魔大將有五千 各各競持精器仗
純懷惡心立待佛 今勿勿往牟尼尊
世尊聞已默然不答。將出伽藍時。有藥天名曰成慧。頭面禮足。而說偈言

世尊聞已默然不答。彼城門天諫佛不迴。悲啼流淚復說偈言
普觀世間牟尼尊 最上說者去當死
莫近我城取死滅 我被三界常毀皆
願聽我說堅固者 今日莫向城中滅
憐愍眾生此處待 解脫眾生生苦怖
如來當憶本誓願 得大菩提度眾生
無量眾生為苦燒 安隱眾生最上醫
無量俱胝劫住世 為諸著欲凡夫眾

我見昔善逝 調眾安隱時 說法作利益
無如是惱亂 大師出惡世 自然成大覺
說煩惱障法 成熟世間故 常作師子吼
無量諸惡魔 欲如是滅法 佛今莫入城
時有餘天復說偈言
住一方利益 今佛處處往 無令得逢惡
爾時復有餘天。同說偈言
常行利眾生 莫獨入城中 如我見有損
彼時復有無量百千俱胝那由他天龍夜叉

呵哉失正覺 法門當破壞 法舟俄欲沈
慧燈奄不照 世間法味滅 煩惱賊盈滿
於諸有界中 我無少自在 最上法散壞
云何能住持 彼魔軍甚眾 住於惡法中
各持利刀仗 毒心爭害佛 善逝用我語
為利世間故 唯願十力仙 善步莫入城
世尊聞已默然不答。將發伽藍時。大門內有

普觀世間牟尼尊 最上說者去當死
莫近我城取死滅 我被三界常毀皆
願聽我說堅固者 今日莫向城中滅
憐愍眾生此處待 解脫眾生生苦怖
如來當憶本誓願 得大菩提度眾生
無量眾生為苦燒 安隱眾生最上醫
無量俱胝劫住世 為諸著欲凡夫眾

我見昔善逝 調眾安隱時 說法作利益
無如是惱亂 大師出惡世 自然成大覺
說煩惱障法 成熟世間故 常作師子吼
無量諸惡魔 欲如是滅法 佛今莫入城
時有餘天復說偈言
住一方利益 今佛處處往 無令得逢惡
爾時復有餘天。同說偈言
常行利眾生 莫獨入城中 如我見有損
彼時復有無量百千俱胝那由他天龍夜叉

羅刹阿修羅摩睺羅伽等。面目雨淚從虛空中作行而下。住於佛前。有無量種異形。或有被髮或絕瓔珞。或有寶蓋幢幡皆悉傾倒。或復舉身投地。或捉佛足。或大哀號。或舉兩手。捶胸懊惱。或有在佛足下。躡躡悲哭。宛轉于地。或於佛前合掌讚嘆禮拜。或散種種雜色妙華。末香塗香。華鬘。縵。繒。綵。嚴飾之具。或散織成寶服。真珠瓔珞。種種異物。時餘天眾。供養佛已。同時舉聲而說偈言。

佛所行苦行 為利益世間 生此末世時
 為眾勿捨去 作佛事未多 天人得證少
 久住開示法 度三有世間 有行清淨行
 成就甘露器 應起悲教我 救世間苦逼
 六趣曠野中 生死失正道 為彼示善路
 教聖法解脫 此最希有悲 願大覺久住
 轉無上法輪 勿令世無怙

時有餘天復說偈言
 導師若滅沒 世間悉盲冥 八聖三解脫
 於此悉皆無 我等已種善 三業不放逸
 一切樂具足 久住功德藏
 爾時復有淨居天眾。與其眷屬無量無邊億。那由他集在一處。各共相謂而說偈言
 汝等勿怖佛無衰 應於大覺當了然
 我憶往昔親見佛 欲界所有俱抵魔
 遍滿三十六由旬 利斧利劍並刀槩
 飄勇迅疾如雲奔 魔眾雄猛聲可畏
 至菩提樹悉走散 於刹那頃皆驚怖
 況今果圓名稱廣 彼等何能為障礙
 時有餘天相與悲泣。而說偈言

昔一魔軍無大力 今有千億俱大勢
 來壞如來定無疑 佛若滅沒世皆闇
 爾時梵釋諸天護世間者。頂禮佛足而說偈言
 以我小智勸佛住 用我等語悲愍者
 無量諸天憂火燒 今為彼等灑法雨
 爾時世尊以大慈眼遍觀一切同來天眾。出妙梵聲普垂安慰。而說偈言
 汝等勿怖今無畏 一切魔眾一時來
 彼等不能損動我 乃至一毛況復身
 我今安慰一切眾 乃於世間說妙法
 我於如是失道者 當廣分別示正道
 我昔已行難行事 廣施眾生以飲食
 房舍醫藥不乏少 誰能今日惱亂我
 我捨車乘與象馬 嚴飾寶具亦如是
 奴婢城廓及聚落 誰能與我作惱亂
 妻妾男女并眷屬 愛重自在王種位
 我與眾生利益故 我身何故今當壞
 頭目及耳鼻 手足身皮血 以命施眾生
 誰能惱亂我 無量俱抵佛 自手普供養
 常樂戒多聞 誰能散壞我 作無量難事
 甚能攝伏心 遍割身不嗔 今誰能惱我
 煩惱已退成正覺 於諸眾生等慈心
 永無嫉妬及穢怒 現前無有如我者
 我今破魔所有力 能退無量俱抵魔
 決定與汝作解脫 何故恐怖不入城
 所有十方及此土 住此諸佛刹土者
 彼等一切我普請 及大神通菩薩眾
 願令世間悉遍滿 及以福智薰世間
 共彼如佛法式住 亦持諸佛所順可

爾時無量百千萬億那由他阿僧祇天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。俱來大眾一時同聲唱言。善哉。復作是言。南無希有未曾有無數精進具足。如今世尊。南無南無大希有未曾有無數精進具足。如今世尊。安慰一切天人及眾生類。皆蒙度脫。退諸魔眾散滅眾生煩惱垢聚。破我慢山。斫愛生樹。碎生死日除無明闇。生外道信。竭四流水。然正法炬。示菩提路。授與眾生柔和忍辱。遊戲三昧處。禪定樂。普令覺悟。四聖諦道。大悲導師。廣度眾生於生死海。引諸天人入無畏城。時諸天人阿修羅等。各以種種天妙華香塗香。末香雜寶華鬘莊嚴之具。散於佛上。為供養佛。故掃飾衢巷。以天寶衣。天妙華天綺縠。遍覆道上。又雨曼陀羅波盧沙。迦盧遮。大盧遮。優鉢羅。俱物陀。分陀利等種種蓮華。隨佛所履。布於足下。其道兩邊。化作天樹。枝葉華果。悉以七寶而嚴飾之。七寶樹上。復現種種妙寶。天衣。天冠。耳璫。環玕。寶飾。莊嚴之具。是諸樹間。有天華池。其池四邊。周匝七寶。清冷。美水。八德具足。眾寶蓮華。及妙音鳥。雜色間。發盈滿其中。

彼諸天眾供養佛故。於虛空中各持七寶幢幡華蓋。校以種種金繩露縵。真珠瓔珞。又雨金屑銀屑。毘琉璃屑。及散一切沈水末香。多伽羅末香。黑栴檀末香。多摩羅葉香。復雨牛頭優羅伽栴檀香等。種種末香。遍於道上。復雨金繩交絡。真珠瓔珞。摩尼珠瓔珞。如意珠瓔珞。繽紛布。灑於虛空中。隨風迴轉。其城內

外有道上。悉以種種天莊嚴具而嚴飾之。乃至城中魔及眷屬。亦以妙好天莊嚴具而嚴飾之。爾時世尊憐愍一切諸眾生。故便入首楞嚴三昧。其心正受。以如所入。定在道徐行。即現種種微妙色身。威儀相好。光明希有。於其城內道中正立。令彼道上一切眾生悉見佛身。所有事梵天者。應以梵身而得解脫。世尊即現梵身而化度之。所有事釋天者。應以釋身而得解脫。即現釋身而化度之。所有事那羅延者。應以那羅延身而得解脫。即現那羅延身而化度之。所有事摩醯首羅者。應以摩醯首身而得解脫。即現摩醯首身而化度之。所有事四天王天者。應以四天王身而得解脫。即現四天王身而化度之。所有事轉輪聖王者。應以轉輪王身而得解脫。即現轉輪王身而化度之。所有事諸小王者。應以諸小王身而得解脫。即現諸小王身而化度之。所有事大神通者。所有事沙門者。所有事童男童女婦女身者。皆現彼身而化度之。及至所有事師子事龍事象事兔事阿修羅雜類身者。是諸眾生應以彼身威儀色相而得解脫。如來悉皆現彼形相而化度之。世尊如是種種作示現時。彼一切道行眾生。見是事已。皆共合掌。頭面著地。禮拜讚嘆。圍繞如來。得未曾有。所有事象事龍事阿修羅。乃至所有事兔神者。彼等眾生。即見如來。同兔形相。威儀在道而行。所有眾生。事於佛者。彼等眾生。即見如來。如佛威儀。在道而行。彼等眾生。悉皆合掌讚嘆。禮拜。相與依隨。從佛後行。

爾時雪山光味仙人。與其徒眾五百人。俱為魔所遣詣王舍大城。令至佛所。是時光味於城門內。住待如來。見佛身相。猶如仙人。威儀形相。顯發莊嚴。及見無量百千俱胝諸天。圍繞供養。見是事已。復作是念。如此人者。真大仙人。有大加護。應受人天最上供養。及見一切身分莊嚴。似聖智者。我等二人。誰為尊勝。智慧誰勝。我於今者。如何了知。又作是念。我應近問。以何生類。以何姓氏。受持何等。以何志樂。以何等行。光味仙人。自觀徒眾。說如是偈。

今見多聞大福德 能持大行應供者
能知善道牟尼最 大忍智義法具足
汝等一切慳重心 以大方便常供養
我當於此功德者 聞其善說度彼岸

爾時光味一切徒眾。摩那摩等。皆共同聲作如是言。如是大師。應如是作。時光味仙人。并諸眷屬。往世尊所。到佛前。已合掌。住立。作如是言。汝今是誰。世尊答言。我是婆羅門。仙人復言。汝姓何等。世尊答言。我姓瞿曇。仙人復言。汝何志樂。世尊答言。三解脫門。仙人復言。行何等行。世尊答言。我行實際如。仙人復言。出家幾時。世尊答言。如彼無明久。如所起。我今出家。亦復如是。仙人復言。如是大仙。星宿應現。如所明記。頗誦不耶。世尊答言。如彼平等。我不忘置。彼何所有。有何堅固。如此相者。世間智知。仙人復言。為欲令諸智慧之人心。生歡喜。故作此說。世尊問言。云何名為星宿之句。仙人答言。二十八宿。日月所依。隨轉而行。各依彼人。橫手八指。以為量法。彼十二八

指。以為身量。以一八指用為頂量。以一八指為足掌量。如是十四八指。應知是為星宿量法之句。若解如此。更無異法。各隨其人有。屬記處。以為定法。若不爾者。大牟尼聽。我今當說星宿之句。卯星生者。於面右邊。權下四指。有赤黑。屬。屬上有毛。名聞智慧。爵祿相應。威勢熾盛。卯星生者。有如是相。畢星生者。身上有疵。若四指量。聰叡貞實。心常守法。智慧慚愧。爵祿具足。於一切時。心常勇健。能摧勝怨。參星生者。頸下四指。中有黑疵。為性勇健。爵祿具足。嘴星生者。從頂項量。已下一。揅手半左相。有屬。性多瞋癡。而有爵祿。富那婆蘇。唐言星生者。於左脇下。當有黑疵。財穀具足。而少智慧。牟尼今者。富沙。唐言星生者。有最上相。手中輪相。猶如日輪。上妙端正。髮相右旋。一切依住。上身圓滿。能破煩惱。為大導師。阿失麗沙。唐言星生者。胸有黑疵。好鬪犯戒。難與共住。性多姪欲。是東方宿。莫伽。唐言星生者。若胸若背。而有小疣。是善丈夫。能如法行。而多財貨。初破求。唐言星生者。或臍左右。必當有疵。多慳短命。第二破求。唐言星生者。臍下四指。若見屬者。爵祿持戒。皆悉失壞。阿薩多。唐言星生者。臍關無下。當有赤屬。性好作賊。詔曲少智。聰明薄福。質多羅。唐言星生者。男女陰上。當有屬子。為性純直。而多愛欲。復好歌舞。薩婆底。唐言星生者。或男根頭。或在根下有黃屬。生受性多貪。瞋惱大眾。而無智慧。蘇舍佉。唐言星生者。從跨已下。八指量內。隨處而有赤屬。生者。眷屬具足。多有僮僕。位居卿相。聰明慚愧。勇健

謀決能退怨敵常受安樂命終生天上七星屬南方阿
 奴邏陀唐言房宿星生者從膝已上八指量內若有
 小疣持戒有法爵祿具足逝瑟吒唐言心宿星生
 者髀內有靨短壽貧窮犯戒少慈為人憎嫉
 暮羅唐言尾宿星生者髀上當有小疵此有福德
 而速滅門初阿沙茶唐言箕宿星生者膝蓋有靨
 性好捨施能知法道命終生天第二阿沙茶
唐言斗宿星生者於右脛上當有青靨性好鬪諍人
 不依附而不信受失羅婆唐言牛宿星生者於右脛
 上必有兩靨常豐爵祿受身無病人所愛樂
 命終生天陀爾瑟吒唐言女宿星生者脛上有靨多
 瞋少貪雖有智慧而無爵祿上七星屬西方元少虛宿
 毘沙唐言危宿星生者從膝已下十六指內當有黑
 靨為性愚癡溺水而死第一跋陀羅跋陀唐言室宿
 星生者從曲膝下八指內膊上必當有疵令人
 瞋惱愚癡貧窮好作賊盜第二跋陀羅唐言辟宿
 星生者於虎口內當有靨子好施持戒念力
 強記有智有悲性無所畏麗婆底唐言奎宿星生者
 為人卑下庸力自活阿濕毘膩唐言婁宿星生者足
 母指間當有青靨身無病惱而常大力婆邏
唐言胃宿星生者於足掌下當有靨子受性無悲
 好為宰手破戒惡行死入地獄此北方星如上所說
 此即名為星宿之句以此得知人之性行貧
 富好惡若知此者能令眾生到於彼岸
 爾時世尊告仙人曰此是愚癡凡夫所見依心
 隨著住分別行凡夫熱病之所妄見如彼狗蛇
 魚鼈之類若復其餘種種眾生此富沙星之
 所生者彼非樂分如汝神通得定解脫我復
 能為一切示者汝今何故不問於我時光味仙

人生大歡喜以華散佛即便以偈而讚請曰
 仙人人形相 我見最上相 不知彼種姓
 為天為人耶 音聲言語法 猶如大梵天
 持行持色相 久遠仙相似 昔所不聞見
 具足牟尼相 所師何所說 及說汝之性
 爾時世尊即便以偈答仙人曰 不知此彼岸
 故有相建立 被縛一切苦 汝非解脫器
 六度是我性 六通婆羅門 說彼六和敬
 六根分別修 三法三解脫 平等知無我
 菩提心發時 彼時我出家 我相不可得
 善修於無相 無人無壽命 知無我亦空
 三受三行法 分別修所空 我度智彼岸
 此為無等說 無所著如空 菩提心作者
 彼忍力具足 當得如是智 不著於諸法
 得報者亦無 如是解順如 菩提不難得
 不立於諸法 及不依彼此 真際分別修
 此當得如來 無相無想相 離於有所得
 諸法非和合 此當得如來 汝捨此等相
 自心惑亦捨 汝覺等虛空 如是當得佛
 爾時世尊說此偈時時中無間光味仙人并
 諸眷屬即見世尊形相威儀還如佛住復得
 憶念自念久遠先種善根而得現前時光味
 仙人即得菩薩三昧名曰寶星所得三昧於
 菩薩三昧一切觀見如在高幢觀見一切三
 昧自在境界無所繫屬不依他見無人能壞
 無人能奪時光味仙人即於佛前合掌而住
 兩手捧華以偈讚佛
 無邊稱實說 世間善依怙 如來慧眼光
 照一切眾生 出過眾生上 精進常慈悲

稽首堅固者 導師盡諸著 紫磨金色光
 觸眾生清涼 覺一切眾生 以菩提功德
 佛轉大法輪 能破煩惱山 最後所行訖
 今得菩提智 眾生中大醫 真實相莊嚴
 說我當得佛 眾生中導師 割壞諸愛網
 自度亦度他 久近得佛記 當作人中上
 苦流漂眾生 令度於有海 涅槃安隱處
 置立無漏道 所有十方佛 功德如大海
 彼為我作證 迴向菩提心 一切諸眾生
 苦觸極惡惱 三世及福德 我本身口意
 及一切眾生 苦滅得佛樂 眾生普具足
 得常住涅槃 眾生病寂滅 煩惱水枯涸
 得智等諸根 自性常堅固 眾生到殺處
 及受眾苦縛 以我福德光 普令速解脫
 一一眾生界 得如海功德 得無量福智
 一切樂具足 棄彼諸惡見 速親近正見
 憶念前生處 眾生得法行 一切得法船
 度有海彼岸 既度彼岸已 得佛一切法
 久住無量劫 普雨大法雨 法雲清淨水
 淨洗諸眾生 若我身口意 一切所作惡
 我一切發露 唯佛作證知 我生敬重意
 莫復行惡業 佛不可思議 常得現前見
 若有一福德 迴向為菩提 我因諸眾生
 忍受一切苦 我勸請眾生 行菩提上道
 淨諸剎土劫 及眾生智海 我得淨剎土
 隨彼證菩提 得清淨徒眾 淨忍住諸地
 決定五神道 我得師子說 無著智示者
 導師當記我 若定得佛時 一切法調御
 我所散之華 空中成華蓋 天龍人等眾

一切來作證。我頂禮佛足。令地大震動。爾時光味仙人所散之華。住處空中。近佛頂上。合為一蓋。時光味仙人見此事。已倍復過。量無餘。悵望第一。愛樂生大歡喜。即便稽首。兩膝著地。禮世尊足。光味大仙禮佛足時。應時無間。一切三千大千世界。六種震動。所有無量阿僧祇眾生。百千俱胝。那由他等。普來集會。悉皆悲喜。生大驚嘆。怪未曾有。

是時如來。隨彼眾人所應見者。現種種身。應以象形而教化者。即見如來。如彼象形。生愛樂心。又見大仙人所散之華。住上虛空。變成華蓋。及大地動。既見此。已倍復過。量生希有心。到世尊所。頂禮佛足。所有眾生。應以佛身而教化者。彼見如來。如佛身相。生希有心。是時世尊。即便起定。從首楞嚴三昧安詳而起。無量眾生所教化者。皆見世尊。無餘悵望。皆大喜悅。生愛樂心。各如所得。華鬘衣服。末香塗香。諸莊嚴具。持散供養。

爾時世尊。即為光味仙人說受記偈。

速起聽受記 導師今為說 大仙得菩提

地動華一蓋 住上虛空中 無比加護故

汝得兩足尊 自在利世間 佛有無邊福

邊量等虛空 三界中堅固 法燈照世間

爾時光味菩薩摩訶薩。即前恭敬白佛言。世尊。我得佛刹。似何等相。我於彼刹。轉大法輪。是時世尊。告光味言。汝未來世。過無量阿僧祇劫。於北方。分有世界。名開敷香。具足莊嚴。有如是相。如今西方。安樂世界。汝善丈夫。於彼佛刹。當得阿耨多羅三藐三菩提。號無垢。

香光勝如來。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。彼佛壽命。十中劫量。唯諸菩薩摩訶薩。俱無有聲聞。辟支佛乘。純說無上清淨大乘。時彼大眾。聞佛世尊。授彼光味仙人記。已。各以所持供養之具。供養仙人。時五百摩那婆等。及九十二。那由他。百千俱胝眾生。發阿耨多羅三藐三菩提心。及得菩薩不忘菩提。心二摩提。

寶星陀羅尼經卷第四

寶星陀羅尼經卷第五

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

相品第五

爾時三千大千世界。百億諸魔。生如是念。今佛世尊。入王舍城門。我等。應以最上莊嚴。嚴飾此城門之內。及彼地方。如彼城外。天龍夜叉之所莊嚴。

爾時世尊。以他心智。知百億魔心之所念。欲以神通。最上色相。莊嚴佛處。是時世尊。以神通力。於王舍大城十二門內。一一門中。皆有如來。及諸大眾。共入城門。時百億魔。即以神通種種莊嚴。勝中勝者。阿僧祇等。諸莊嚴具。嚴飾城門。及地方。城壁諸樹。地上。虛空。勝妙莊嚴。而莊嚴之。時百億魔。并諸眷屬。或有作於梵天之形。乃至作於大仙之形。於諸重閣。窓門。樓櫓。却敵樹。間諸處。地及虛空。各於中住。以種種華末。香燒香。金粟銀粟。以摩尼真珠。及種種莊嚴。以嚴衣服。并諸綺繡。莊嚴具。

等普雨供養。又以種種天之音樂。擊鼓拍手。種種讚嘆歌詠。如來無量功德。悉皆聚集。供養世尊。以如是第一最勝莊嚴。大希有相。所未曾有所未曾聞。

爾時世尊。住城門下。以右足指。觸城門闕。應時無間。一切三千大千世界。普皆震動。及此三千大千世界。所有釋梵日月護世。大自在。天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅。伽樓羅。緊那羅。摩睺羅伽等。主。地。水。天。大海。諸山城。邑等。天。及諸男女。童男童女。天仙等眾。乃至阿迦尼吒。天宮。已來。所有眾生。得大滋味。色貌光澤。彼一切眾。見地大動。光照覺悟。於王舍大城。地及虛空。圍遶而住。乃至華香。黑栴檀末。散佛供養。是時世尊。釋迦牟尼佛。以神通力。令彼散華。乃至末香。普遍十方。微塵等刹。一方分。所有清淨。及不清淨。空不空等。諸佛刹土。悉皆供養。供給彼佛。彼佛刹。此所散華。并諸末香。莊嚴具等。皆出如是偈句之聲。汝等。疾覺悟。觀不放逸行。最上菩提因。流轉甚生死。我今。拔濟汝。宜速捨世事。憶往昔誓願。時到。熟相應。各得菩提記。牟尼。因陀羅。利益世間故。今入王舍城。大仙。勝無憂。已降百億魔。轉清淨法輪。應當。大歡喜。如是。利世間。普示勇健事。解脫世間苦。今為。摩利沙。當得菩提故。今授汝等記。速往。彼刹土。見妙好莊嚴。自然。如是得。入彼。無憂城。漸次。菩提行。決定。當得佛。爾時。十方微塵等。一切佛刹。彼彼。大眾。以佛力故。悉見此佛。竹林大眾。菩薩摩訶薩。各各。

三昧思量。是時竹林所有菩薩摩訶薩。思惟住者。并諸聲聞大眾。皆見世尊於王舍城門調伏住持。彼諸大眾隨世尊後住。見大莊嚴具中出。諸偈已。悉皆遍滿十方一切微塵等淨不淨空不空一切佛刹。彼諸佛刹所有菩薩摩訶薩及住聲聞。聞此聲已。作如是念。何處有此法聲遍滿如是可意聲。如是美妙。如是可愛。如是可樂。如是可喜。如是勸發。如是大功德稱揚之聲。及見華末香雨。雨於十方無量莊嚴無量華香細末之雨。時彼菩薩摩訶薩及大聲聞。捨所作業。皆大驚歎。

爾時釋迦如來。即入三昧。名依佛莊嚴嚴飾三昧。入三昧已。應時無間一切娑婆世界。及十方一切微塵佛刹。所有大眾。悉見此佛刹中。如是大莊嚴相。如彼未來世中。普見如來淨無染聚世界功德莊嚴。唯無一事。謂城壁等而自然莊嚴。一切十方諸佛刹土微塵等世界諸佛世尊。普見釋迦如來住王舍大城光明赫奕甚大端嚴。彼諸佛刹所有大菩薩摩訶薩等及大聲聞。聞此偈已。各皆憶念觀於四方。見此世界如對目前。以一切諸佛境界力故。及見諸天種種莊嚴。時彼菩薩摩訶薩等及大聲聞。作如是念。我等決定往於彼土大集會中莊嚴之處。及彼佛刹功德莊嚴普觀察之。見釋迦如來已修行供養。我等於彼佛所得阿耨多羅三藐三菩提記。時彼十方一切佛刹微塵等世界。諸菩薩摩訶薩等及大聲聞。釋迦如來神力加故。各自佛刹於剎那羅婆摸呼多頃。彼沒此現到娑婆世界。

時彼十方一一方分無量無數佛刹微塵等菩薩摩訶薩。一切悉來到此佛刹地。及虛空遍滿而住。彼諸菩薩摩訶薩等。各依菩薩種種善根若干力故。修營供養釋迦如來。且置是事。或有菩薩於此佛刹。雨種種華。一切遍滿。為供養事。供養世尊。或有雨於種種真珠。乃至或有金銀毘琉璃。頗梨。石藏寶。摸薩羅。牛頭栴檀。龍堅栴檀。多摩羅葉。悉以為末。而滿虛空。為供養事。供養世尊。或有雨於種種嚴飾諸莊嚴具。衣服綺繡。為供養事。供養世尊。或豎種種幢幡華蓋。為供養事。供養世尊。或燒種種之香。或散種種寶鬘。或擊種種伎樂。或有示現種種歌舞。或有種種香水。雨此方地。而灑潤之。或有種種寶器盛種種寶。於世尊前。捧持供養。或有種種寶器盛滿香水。以華果葉而莊嚴之。於世尊前。捧持供養。或有種種寶樹種種天衣。華果莊嚴。舉手捧持。於世尊前。為供養事。或有化作大梵天身合掌佛前。乃至廣說如前所作。或有化作師子之形。於世尊前。如是禮拜。彼諸眾生。以佛神力。及自善根。加護力故。互相觀視。於自眼根。不取諸色。以佛世尊現如是相。及魔王所作大境界天之所作若干境界。及以如來自念。處正斷神足根力覺道。十八不共法。諸佛境界。若干變現。隨世尊後。入王舍大城。向彼中街蓮華之所。世尊到已。以右手摩蓮華葉。而挽住之。時彼蓮華。因挽動故。於此佛刹一切魔宮。魔所坐處。悉皆振動。彼魔男女。所有眷屬。及諸徒眾。所居住者。皆生怖畏。驚愕而住。自相

謂言。無因無緣。我此宮室。如是震動。莫復我等。魔王境界。自失位耶。莫復我等。所住宮室滅沒之法。於此起耶。我等今者。決須觀察。時彼諸魔。見此事已。作如是念。此佛刹土。昔是五濁。誰復今者。能令如是微妙莊嚴。甚可愛樂。時彼諸魔。於自境界。所居住處。并諸眷屬。悉不復見。唯見釋迦如來。三十二相大人之相。具足莊嚴。光明赫奕。甚大顯照。於此一切三千大千世界。及一切佛刹。種種諸相。色貌現住。眾生普遍。而無有一可識眾生。時彼一切無量眾生。於世尊前。悉見修營。為供養事。時彼諸魔。作如是念。我等決定往彼釋迦如來所。見已。禮拜并諸所問。我等魔王。并諸眷屬。今日。悉皆何處去耶。爾時。此佛世界。百俱胝魔。并諸眷屬。往世尊所。到已。恭敬於佛前住。時彼魔王。向佛。曲躬合掌。恭敬說如是偈。

我以清淨心 歸依於世尊
速放我令去 從今行法行

爾時世尊以偈答曰 我不障一人
來者及去者 汝若能知道 隨汝欲所去

爾時魔王復說偈曰 如我所欲去
所樂自宮室 今見五種縛 瞿曇之所縛

爾時世尊以偈答曰 我斷諸分別
自解脫世間 我既解脫縛 令他離惱害

爾時世尊即以佛眼觀視一切。此佛刹土地及虛空眾生遍滿。而說偈言。汝等今當聽

一切普來者 棄捨諸疑惑 且各默然住
世間佛難值 法僧值亦難 具足淨信難

菩提行復難 親於世尊前 得聞法甚難

持(●)◎◎◎待(正)◎ 寶積60卷:文殊師利白佛言:世尊。我有是願。以恒河沙等諸佛世界。為一佛刹。無量妙寶間錯莊嚴。若不爾者。我終不證無上菩提...

能修於諸忍 此一時亦難 調伏心為難
及修於空行 能斷諸分別 一切世間惡
菩提行難得 如我先所行 我當為汝說
但說一華分 暗陰令滅壞 示現無上道
所得菩提者 今當斷三垢 聽大師善說
度彼岸諸流 捨諸大渴愛 建立三解脫
安立三護等 三界諸煩惱 散滅令無餘
汝為供三寶 復為法故來 世尊天及魔
三世加護故 三世惑覆心 皆得最勝斷
得解脫三界 滅煩惱之忍 及四種顛倒
顛倒諸凡夫 分別無體性 彼非有忍
眼等著諸色 身口意覆翳 彼無四禪定
親近於生死 聰明智慧者 能修於禪定
彼今得解脫 離於四顛倒 及解脫眾生
自在拔四流 解知諸起滅 所有調柔者
當得度彼岸 菩薩具四行 及以無所畏
正智皆能斷 眾生諸有縛 能解知五陰
無漏離羂縛 不復數數生 到有海彼岸
汝等諸佛前 速發露諸惡 諸惡斷無餘
到彼無畏岸 所有生死苦 隨受有為者
數數生諸有 隨逐於惡友 當遠離惡友
斷除於惡見 憶念生死苦 修習第一義
當飲無上水 應修習於空 第一義無體
無實亦無相 六根猶如空 此中無作者
分別相如是 唯分別無法 六受及六愛
六觸為其本 六觸入如是 亦須解知空
觀察無一切 如法自體性 無起亦無滅
此中見無實 諸法同法性 三世無一物
若知無熱惱 此道最無上 離十三我相

眾生想分別 如是修屢提 此彼得解脫
爾時世尊以無礙福力而無所畏，依種殖善
根故能變現出大圓音聲遍十方，說如此偈
爾時十方無量阿閼毘恒河沙譬喻等諸空
不空五濁世界，悉皆聞此圓音演說，聞此聲
已彼剎那頃，如是一一無量佛剎，無量無數
百千俱胝那由他等，所有眾生甚無所欲，唯
有清淨愛樂之心，於往昔所得阿耨多羅三
藐三菩提更不退轉，或得種種三摩提屢提
陀羅尼，於此佛所集無量無數眾生，聞如此
句義文字已，即得阿毘跋致，復有無量無數
眾生，於二乘法各隨得度。

爾時光味菩薩摩訶薩，以己神力化作七寶階，
以華遍布其上，為蓮華座，欲令如來昇此座故，
向佛恭敬曲躬合掌，說如是偈 佛一切智月
觀世老病死 憂患所沒溺 世間動不動
為彼作法橋 佛觀滿刹土 無量大眾生
悉皆合掌待 分布施法會 示現已所得
破眾生煩惱 無比方便智 於此普示現
佛昇蓮華座 普雨大法雨 十方一切佛
及餘智大仙 與佛作證明 牟尼因陀羅
降伏大魔王 自性空無有 知法如虛空
憶念昔誓願 轉無上法輪 今當拔眾生
住於四流者 人中師子王 佛今知此法
令度三有海 佛說無等法 除眾生罪垢
世尊大智慧 利益諸眾生 安置善逝道
爾時世尊，如其所化寶階之上鉢頭摩座昇
蓮華臺，如來坐已，遍觀十方一切大眾，告魔
王言：汝今於此應生歡喜，由汝因緣今得此

處大集法門，說此法時，無量無數所有眾生
今世來世皆得解脫，處胎殃橫老死四流，普
各得度，住吉祥道，又復令得虛空等智，魔王
汝今此處為首，令諸眾生善根增長，魔王，汝
可請我說法，令此眾中高慢眾生，度諸流故
而為說法，是時魔王說如是偈
瞿曇若無過 及無瞋慢者 云何驚動我
今此說大法 若有此瞋慢 云何得解脫
我今未審知 牟尼為我說
爾時世尊，即以偈頌答魔王曰

我處十月胎 同彼人中事 汝魔欲害我
我都無穢憎 我忍度諸惡 穢惡悉無餘
我既出生已 汝復動大地 雨石來害我
復欲斷我乳 令乳速乾竭 無量不愛事
何種而不作 我住禪定時 遣諸女惱我
我又乞食時 障他令不施 請我作國王
令我輪生死 踰城出家時 復令夜黑暗
兵眾圍遶城 是皆汝所作 我乘神通往
復放大風雨 令地為塿坑 沙石高滿路
我住寂靜林 現作畏惡聲 於彼苦行處
吹作切寒風 在河欲度處 汝復放暴流
現作猛師子 復欲令殺我 我欲飲食時
汝以毒和食 我往菩提樹 雨下金剛雹
刀箭雨器仗 袈裟法衣服 悉欲令塗污
我處金剛座 利益諸眾生 彼時汝亦遣
諸女來惱我 汝并將軍眾 不憶害我時
我無微塵意 於汝作惱亂 我證無上道
已曾降伏汝 汝今乃無恥 復說是惡語
往以惡方便 惱大迦葉等 無量眾生善

汝皆所滅壞 汝既無悲憐 今復欲害我
 我入城乞食 復放凶醉象 調達放大石
 三月食大麥 孫陀羅惡聲 火坑惡毒食
 是皆汝所作 決定重惡業 汝昔向道樹
 威力并軍眾 以無量刀箭 持來欲害我
 不動我一毛 何故復住此 如為醉毒塗
 起發俱抵魔 那由他眾生 來滿此佛刹
 如是證知我 我住慈悲心 憐愍於一切
 而汝常於我 極作惡障礙 此諸牟尼尊
 因陀羅牛王 悉現證知我 我今於惡時
 施作於佛事 我為眾生故 住於解脫心
 縱汝加諸惡 我終不捨忍 我無嫉妬意
 穢惡諸過患 我為隨攝汝 如是常勤勞
 我欲寂滅汝 今應請我說 甘露第一法
 令三界寂滅 為汝除惡業 汝速清淨意
 於我生依怙 我常清淨心 欲令汝解脫
 汝常懷惡心 應當捨惡見 意作清淨信
 汝今當覺知 不久得授記

爾時魔王復於佛所倍增瞋恨從此欲去自知五縛即欲出於可畏之聲復不能出以己瞋力發熱毒氣其氣猛盛欲害如來是時世尊以慈善力變此惡氣為蘇摩那華蓋普遍十方一切佛刹於一切諸佛壽命安隱現說法者蘇摩那蓋於虛空中近佛頂住時彼佛刹所有菩薩摩訶薩各各請問今此華蓋從何而來是誰神力之所變化時彼諸佛各答所問諸菩薩言諸善男子彼有世界名曰薩訶五濁不淨有佛世尊名釋迦如來阿羅訶三藐三佛陀以本願力故成阿耨多羅三藐

三菩提已現在說法為欲摧滅諸魔境界力故豎立一切諸佛力無所畏佛境界故一切諸佛教法三寶種燈令久住故一切善根增長故以精進神力變化降伏一切外道之怨故一切驚怖不吉諍論惡夢惡相內外怨敵鬪諍繫縛言訟不和水旱荒儉非時之雨寒熱風濕疫氣病癘惡聲銷滅故一切天龍夜叉人非人等悉令迴向故一切刹利亦令迴向故一切四姓誨以法義然智慧炬示以正路故一切家宅城邑聚落人主斷事國王王宮市廛之處悉令迴向故一切星耀晝夜度數半月一月時節年歲悉皆正行故一切五穀華果藥草悉皆成熟故一切工巧生業處所不令散失所作成就故一切身口意業過患悉得銷滅故善作籌量念慧總持勇猛無畏色相樂說悉皆增長故一切法無障明覺四聖種法作受持故光顯大乘增長菩薩摩訶薩安慰阿毘跋致地金剛心作護持故作十地一味故解無生法忍受佛職建立菩提故所化眾生如所隨攝轉大法輪大悲普覆一切眾生住波羅蜜住無上道雨於法雨以法滋味充足眾生故滿足一切諸佛之事解脫一切四魔境界故建立無餘涅槃之界故有陀羅尼印名金剛摧碎心高緣法等句入差別記欲說故一切過去如來阿羅訶三藐三佛陀名金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記受持互相隨喜及現在十方諸佛住世壽命將養一切諸佛亦說彼金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記現說

受持互相隨喜於未來世十方世界諸餘如來阿羅訶三藐三佛陀所有諸佛當出於世亦說此金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記亦當說受持互相隨喜

爾時彼諸佛刹所有菩薩各各請佛白言世尊此是何法我昔未聞金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記能作如是無量利益能具足如是不可思議法利能作一切法無障礙明乃至寂滅諸佛世尊說此金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記時一切魔力境界磨滅乃至於彼無餘涅槃而般涅槃於諸眾生無量利益無量安樂為欲憐愍一切世間利益安樂無量天人眾生聚故時彼諸佛告彼菩薩作如是言善男子我亦共汝往彼娑婆世界釋迦如來阿羅訶三藐三佛陀之所住處所有十方現在世尊壽命將養諸餘世界彼諸世尊一切菩薩前後圍繞并聲聞僧挾侍於前彼諸世尊亦當往彼釋迦如來大集會所彼釋迦如來共諸佛亦當說此金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記當共受持當互相隨喜利益眾生遮惡業行為滿賢行滿無上智故一切諸佛今悉集彼與諸菩薩聲聞僧等圍繞挾侍今悉現前在彼佛所若汝欲得此金剛摧碎心高緣法等句陀羅尼印入差別記應往彼聽及欲供養無量無數恒河沙等之所譬喻一切佛刹諸佛世尊一時現在及欲見彼昔所未見諸佛境界菩薩境界諸天境界諸魔境界佛刹莊嚴之所嚴飾及欲見彼昔所未見

①挾(圓)印(夾)正(圓) ②挾(圓)印(夾)正(圓) ~承後 那為一羅婆,30羅婆為一須臾,30須臾為一晝夜 ③起世經10卷:60刹那,名1羅婆.30羅婆,名牟休多

無量佛集者。今正是時。可共我等往彼世界。釋迦如來所住之處。大集法會。時彼菩薩摩訶薩。各白佛言。如是如是大德世尊。我等當與如來俱往彼處。娑婆世界。釋迦如來所集法會。於彼佛所。昔所未聞。為聽彼法。金剛摧碎心高緣法。等句陀羅尼。印入差別。記故。我等於彼無量無數諸佛世尊。一時一集。住世將養者。得供養故。及聞彼法。我等於娑婆世界。得見彼四種神通境界。嚴飾普莊嚴事。及見彼大集法會莊嚴。我等若往彼佛刹。說陀羅尼時。得容止處。不及得承事供養。彼佛聽法以不。又彼如是所集徒眾。菩薩摩訶薩。得供養不。時彼諸佛。各各告彼諸大菩薩摩訶薩。及大聲聞。作如是言。諸善男子。汝等莫疑。於彼世界。有容止處。不何以故。諸佛境界。入無邊平等智巧。無邊成熟眾生。無邊廣博空處。諸善男子。彼釋迦如來。大巧方便具足。善男子。所有眾生。眾生界所攝者。但界入所依處。彼諸眾生。若一一眾生。假使如須彌等身。彼釋迦如來。能令一切無量眾生。如是等身入芥子中。一一眾生所居之處。皆得廣博空處。遠不相見。一切眾生。如是大身。入一芥子。而不覺知。有增減相。復次善男子。所有地界。是堅韌者。釋迦如來。悉能令一切地界。入一最細隣虛塵中。彼大地微塵。亦不覺知。有增減相。是名如來巧方便智。如是具足。復次善男子。一切水界。所有津潤。釋迦如來。悉能令彼一切水界。入一最細毛端之中。彼一毛端一切水界。亦不覺知。有增減相。復次善男子。

一切火界。所有暖相。悉能令彼一切三世。所有火界。入一最細隣虛塵中。而彼火界。入細微塵。行自境界。猶如廣博虛空之處。復次善男子。所有風界。可覺者。釋迦如來。悉能令彼一切風界。入一毛孔。彼一切風。於一毛孔。行自境界。猶如廣博虛空之處。復次善男子。十方佛刹。一切眾生。及彼四大。釋迦如來。悉能令彼入一最細隣虛塵內。一切眾生。并彼四大。行自境界。所用之事。猶如虛空。不相擾亂。亦不覺知。彼一微塵。有增減相。是名如來巧方便智。如是具足。復次善男子。乃至三世所攝眾生。六入行。取願持語言。音聲文字。言說三行。作業陰界。分別長養。種種所作。彼一切眾生。往昔已來。三世所攝。六趣生死。起滅。乃至一切眾生。三世所攝。過剎那。羅婆。牟忽多者。乃至一切眾生。三世所攝。乃至一切眾生。三世所攝。所受苦樂。覺知。彼一切剎那頃。彼釋迦如來。悉能覺知。若干諸相。悉具足知。而如來不分別。無分別。無思念。如三世際。悉知。是相善男子。諸佛入境界。智方便。平等成熟。眾生方便具足。爾時諸佛。說釋迦如來。如此相時。種種諸方。彼諸如來。各各徒眾。無量無數。百千菩薩。願智神通。勝妙境界。皆度彼岸。寶星陀羅尼經卷第五

寶星陀羅尼經卷第六

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

陀羅尼品第六之一

爾時於彼東方之分。有世界名可樂。佛名阿閼。與無量無數菩薩摩訶薩。俱諸佛境界。種種加護神通力故。於一剎那頃。從彼發來。到此釋迦如來阿羅訶三藐三佛陀。中四天下所住之處。時阿閼佛。如自所化坐蓮華座。彼諸菩薩摩訶薩。亦如己功德神通之力。化作蓮華微妙法座。於蓮華臺向佛而坐。如是東方無量無數微塵等佛刹。眾首諸佛世尊。住世將養。於剎那頃。一一如來。與無量無數菩薩摩訶薩。百千俱胝。那由他聲聞大眾。從彼發來。到此釋迦如來阿羅訶三藐三佛陀。於中四天下所住之處。彼來大眾。如己神通。化作蓮華微妙法座。於蓮華臺向佛而坐。爾時於彼南方之分。如來名寶星。乃至廣說。於蓮華臺向佛而坐。爾時於彼西方之分。有佛名阿彌陀。乃至廣說。於蓮華臺向佛而坐。如是北方。有佛名曰鼓音。下方有佛名毘盧遮那。乃至於彼蓮華臺上。廣說如前。上方如來名曰智光。與無量無數百千俱胝。那由他如恒河沙。佛刹微塵等菩薩摩訶薩。俱以諸佛境界。種種加護。於一剎那頃。從彼發來。到此佛刹中。四天下釋迦如來阿羅訶三藐三佛陀。所住之處。時智光佛到已。如自所化坐蓮華座。彼諸菩薩摩訶薩等。既到此已。各各如己所量功德神通之力。化作蓮華微妙法座。於蓮華臺向佛而坐。時彼十方諸來菩薩。普集會者。或有雨於閻浮檀金。為供養事。供養世尊。乃至廣作如前所說。或有右邊一切佛刹者。或有渴仰合掌

剎那。譯一念。時之最少者。60剎那為1息。十息為1羅婆。同光記12:牟呼栗多。此云須臾。羅婆又作臘縛。俱舍論卷12:120剎那為一恒剎那。60恒剎。前

佛前如法聽者。或有以己常所行善根之分。思惟住者。爾時須菩提童真恭敬合掌。以己神通及佛神力加護持故。於一切佛刹法聲遍滿。說如是偈

一切疑斷者

牟尼月普來 此昔未見聞 眾成就悉現

一切諸佛滿 及淨戒菩薩 佛刹如塔廟

一切皆禮拜 佛今非無因 牟尼佛日來

此土五濁惡 眾生可穢汚 今當降伏魔

黑暗黨破壞 攝受諸善行 為此今故來

聽聞寂滅法 魔眾悉摧散 生起清淨意

當得三佛陀 行於大乘法 汝應披忍鎧

及為盡諸惑 汝聽陀羅尼 各坐蓮華座

同聲請導師 說此擁護法 攝持一切法

不退陀羅尼 為正法久住 一切障銷滅

爾時無量無數得忍菩薩摩訶薩等。咸共同

聲作如是言。唯願世尊坐蓮華座。今大悲者

為無上忍大慈所薰。依無畏說攝持一切法。

除諸怖畏。門過諸魔道。摧倒魔幢。建立法幢。

滅諸煩惱。降一切怨。斷一切疑。入一切智。解

脫怖畏。於諸護中為最上護。能示菩薩一切

法。所謂若念若慧若道若持。若不忘若巧方

便。乃至一切行安樂成就福德所依。加護三

摩提。屬提陀羅尼。入巧明智。乃至持三十七

助道法心。為諸眾生光色怡悅。故名聞故。

樂獨住故。樂說辯念。令增長故。聞持不忘故。

一切怨退故。五穀成熟故。持淨戒故。念器成

故。行成就故。到菩提故。

世尊。今為我說此陀羅尼法。正法隨攝久住

故。三寶種不斷故。示現無上菩提道故。真際

如如虛空無差別故。一切明闇相此彼分別無分別故。眾生壽命養育我人無差別故。不生不起不滅。一切法平等相無體真際。如如無差別故。地水火風虛空識界無差別故。諸佛世尊。我今說此一切法性。出生道場陀羅尼時。無量無數百千俱胝那由他等眾生。即聞法時。無量眾生於三寶中得不壞信。諸眾生等為善知識。共相利益。及無量無數眾生當發阿耨多羅三藐三菩提心。得不退轉。而得受記。

普請一切諸佛世尊說大法故。彼諸佛等默

受請已。即時於彼蓮華臺上端身正坐。即入

如諸佛境界入平等願三昧。入三昧已。欲令一

切諸佛刹內。諸來會眾一切眾生。一切諸苦

皆悉銷滅。一切善根皆得圓滿。及得信淨念

解成就。諸佛世尊即見如是。此佛刹內諸來

眾生貪瞋癡等見慢醉高。身見疑取有愛沈

下等過。諸心心數皆悉銷滅。一一眾生皆如

是解。唯我一人於如來前正身聽法。不為餘人

唯我一人。如來以一切思。觀我一切心。一切熱

惱皆得銷滅。更無餘人為聽法。故請如來說

爾時所有此佛刹內。一切眾生普來會者。諸

根猛利。合掌同聲白佛言。世尊。為我等說法。

大德善逝。為我等說法。我等當共隨順成就

佛世尊法。爾時釋迦如來以香莊嚴最上勝

妙出過一切。遍滿一切諸佛刹土。為供養諸

餘佛世尊。故住諸佛前。及一切諸佛刹內。諸

來大眾一切眾生。復以種種寶種種華。種種

鬘種種香。種種蓋種種幢種種幡。種種莊嚴

捧持滿掬。現諸佛前。以為供養。爾時釋迦如

來作如是言。諸佛世尊。一心念我。所有現在十

方世界各各世尊。餘世界中普來問我。我於

往昔本願如是。於種種穢惡五濁世界。得阿

耨多羅三藐三菩提。是諸眾生失所依止。失

三乘道。無明暗室煩惱暗翳。不善法聚纏繞

一切。捨遠善法。趣三惡道。遠離一切聰慧之

者。作諸惡逆者。謗毀正法者。謗毀聖人者。依

無慈悲者。我為慈愍此等眾生。故發大悲力

大精進力。於彼寒熱疲勞諸苦。我忍受之。城

邑國土道路宮室足步遊行。為欲利益諸眾

生故。乏少飢渴少味飲食。最可厭惡不喜之

食。為諸眾生殖善根故。忍受種種飢渴苦觸

舍那劫貝鹿麻衣服。以如是等糞掃之衣而

取著之。山谷林藪空舍塚間依此止住。乃至受

草舍那鹿麻樹葉。澁臭惡觸諸惡臥具。以巧

方便。我著大悲精進之鎧。為諸眾生說示種

種。為刹利王說自在法。為婆羅門說四毘陀

星論等法。為諸大臣說於教導眾生等法。為

諸醫師說諸藥性所宜之法。為諸商人說賣

買法。為諸農夫說田種法。為諸女人說於嚴飾

養育自在無他行法。為諸沙門說忍辱柔和

坐禪誦經勸營眾事。為欲示誨成熟眾生。未

到者。令到故。未證者。令證故。未脫者。令脫故。忍

受種種諸苦惱事。成就眾生。故遊於人間。

我今猶被此諸眾生。因嫉妬故。罵詈毀訾。以

姪欲法。謗毀於我。復以惡言。誹謗於我。道我

詭言。擊讚詐諂。幻偽妄言。鹿穢。共諸女人。說

愛欲語。復以惡事。加害於我。塵土。空汚。刀毒

火輪鐵槌。箭稍鉞斧。大石惡器。仗等。雨害於

我。今猶被此諸眾生。因嫉妬故。罵詈毀訾。以

姪欲法。謗毀於我。復以惡言。誹謗於我。道我

詭言。擊讚詐諂。幻偽妄言。鹿穢。共諸女人。說

愛欲語。復以惡事。加害於我。塵土。空汚。刀毒

火輪鐵槌。箭稍鉞斧。大石惡器。仗等。雨害於

我。今猶被此諸眾生。因嫉妬故。罵詈毀訾。以

姪欲法。謗毀於我。復以惡言。誹謗於我。道我

詭言。擊讚詐諂。幻偽妄言。鹿穢。共諸女人。說

愛欲語。復以惡事。加害於我。塵土。空汚。刀毒

火輪鐵槌。箭稍鉞斧。大石惡器。仗等。雨害於

我狂象毒蛇師子虎狼水牛惡牛以大力士
悉共打擲來害於我於我房舍止息之處及
僧伽藍以不淨臭穢汚滿其中我諸聲聞入
城內時此非法眾生以非法歌舞勸請聲聞
為非法事以無量百千方便欲害於我為欲
隱蔽正法故欲滅法燈故欲破法船故欲散
我法會故欲倒我法幢故

爾時釋迦如來作如是言當觀過去諸佛法
式如彼諸佛於此穢惡五濁惡世普大集會
作妙法式為令妙法久住故於一切魔諸惡
境界令摧碎故三寶種不斷故為諸眾生增
長善根故一切外道所有言論以法摧伏故
為諸眾生飢饉荒亂鬪訟疫病他方怨敵禁
縛言訟不時寒不時熱不時風不時雨身口
意業諸過惡見令銷滅故

為令一切天龍夜叉人非人等正迴向故一
切家宅聚落城邑衢路諸處悉擁護故一切
諂毒蠱道昏悶惡夢災相悉令壞故一切五
穀藥草華果滋味令資養故刹利婆羅門毘
舍首陀誨示善行故菩提心令滋茂故勤修
諸波羅蜜故為令菩薩摩訶薩巧方便智念
行勇猛樂說辯才得增長故受佛職位安慰
入智度彼岸故如彼往昔如來阿羅訶三藐
三佛陀說此金剛法等因緣法心建立摧碎
陀羅尼印句入差別記法門演說受持互相
隨喜善哉善哉如是如是於今現在所有十
方諸佛世尊住世將養者悉來到此娑婆佛
刹五濁惡世來問訊我各在華座彼諸佛等
擁護此佛刹內諸眾生故應說此金剛法等

因緣法心建立摧碎陀羅尼印句入差別記
法門演說受持互相隨喜令妙法久住故一
切諸魔惡境界力令磨滅故如前廣說乃至
無障礙智度彼岸故慈愍攝受及受我請故
為令此佛刹內說妙法門得久住故一切外
道不能過故得不壞法及三寶種不斷絕故
一切眾生得受法味故爾時一切諸佛世尊
咸如是言如是如是我等決定作如是事於
此佛刹護持妙法令久住故一切諸魔惡境
界力令摧碎故乃至無障礙智度彼岸故我
等當說此金剛法等因緣法心建立摧碎陀
羅尼印句差別門記大持法門汝等大眾今
當諦聽一切諸佛大集此刹說如是呪

多也他鴛伽邏鴛伽邏 崩伽邏 鉢囉朋
迦邏 婆耶弭呵弭哆藍婆斯 阿嶮阿法門
跋利度迷 徒曼帝 雞跋嚕雞榆利 三摩
婆呵泥 二曼多跋達利 達迷達迷 馱摩
雞 閻破隸 弭哆囉丑破隸 破囉婆帝 14
伽尼 閻宜 伽拏婆藍帝 晒利底利 晒囉囉
雞 閻婆帝閻婆帝 吒迦斯 吒建帝 吒
迦婆藍 迦拏婆漠帝 晒蘭帝 始蘭帝 25
嬪頭婆帝 衢婆 受離 弭多囉受離 29
受履 阿伽離 阿婆迷 娑寫多他當 呼盧
晒離 34 梅涕隸 35 二摩達迷 36 馱迷 37 俱朱盧 38
瞿朱盧 39 阿質吒 40 至離 41 至離 42 遮婆呵 43
朱盧朱盧 44 弭多囉婆呵 45 俱盧俱盧 46 娑囉娑
囉 47 俱株俱株 48 摩呵薩囉 49 都株都株 50 磨呵
薩底耶離馱耶哺澁筆 51 蘇哺澁筆 52 度磨鉢
離呵隸 53 阿婆曳 54 盧至泥 55 迦樂差 56 阿婆耶

磨薩都毘婆呵底隸 57 磨隸磨隸 58 鉢濕縛喏 59
尸尸囉 60 盧迦毘那耶迦 61 跋時隸 62 跋時跋時
囉達離 63 跋時囉婆帝 64 跋時囉馱提 65 斫乞
囉跋時隸 66 斫乞隸 67 遮婆泥 68 達隸達隸 69
婆隸婆隸 70 布隸 71 吒隸 72 呼呼隸 73 傍伽嬪婆
隸 74 舍隣舍 75 至離 76 朱離 77 慕隸 78 漫茶隸 79
漫茶泥 80 伽伽離 81 慕茶泥 82 薩波瞿茶泥 83
地地囉耶泥 84 磨醯濕縛囉 85 羅耶泥 86 離莘
閻泥 87 馱婆婆至 88 栴茶羅栖迷 89 薩婆薩寫呵
地瑟嚕 90 叱電都婆呵那磨弭泥 91 波羅囉
底 92 烏闍惡伽隸 93 毘至泥 94 婆遮那囉呵 95
蒲隸蒲隸 96 瞿盧瞿盧 97 慕盧慕盧 98 晒離晒
離 99 呵囉呵囉 100 迦建茶婆呵 101 晒晒當 102 阿喻
那建茶時縛羅婆栖 103 揭馱泥 104 阿陀阿泥 105
末伽阿毘盧呵泥 106 破羅薩底曳 107 阿盧呵婆
底 108 晒離晒離 109 耶陀婆闍耶薩縛惡伽囉 110
耶陀波蘭者離馱耶婆呵 111 薩底耶鉢離婆
婆 112 末伽遮盧呵泥 113 阿遮羅勃提 114 馱馱鉢囉
遮囉 115 波遮耶 116 賓茶離馱耶 117 梅達囉遮囉
拏 118 阿遮隸 119 輪達泥 120 鉢囉乞離底耶末伽 121
伊羅伽離梨 122 鉢囉弊 123 娑囉勃囉帝 124 薩婆
哆囉哆他多 125 薩底耶阿奴伽帝 126 阿那婆囉
那勃囉帝 127 阿羅多 128 鴛瞿隸 129 奢彌泥 130 毘
勃囉磨婆喻晒 131 阿晒多阿婆囉 132 尼囉婆耶
婆 133 阿質囉末伽 134 羅那羅瞿薩隸 135 底離囉
多那傍世 136 達磨迦時縛羅旃達隸 137 三沒達
囉婆底 138 磨呵馱步多毘耶 139 三沒達囉鞞伽
婆底陀羅尼沒達隸拏 140 磨仙沒達囉蘇囉鉢
囉底三毘陀沒達囉 141 阿跋多尼 142 三跋多尼 143

三慕賀塞迦囉¹⁴⁴ 毘地喻多囉栖那那廁底沒達
離都咽¹⁴⁵ 曳雞質畢利地毘婆呵¹⁴⁶ 婆婆婆呵
呵呵¹⁴⁷ 雞吒迦婆吒¹⁴⁸ 世羅鉢囉底底離多曳
那沒達離多¹⁴⁹ 陀囉尼¹⁵⁰ 馱囉馱囉馱囉¹⁵¹ 檀地
羅檀地羅呼色¹⁵² 迦薩婆離馱耶沒達離都
咽¹⁵³ 閻茶閻跋吒¹⁵⁴ 閻呖娑吒¹⁵⁵ 蘇末底末底¹⁵⁶
磨呵馱步多沒達離多¹⁵⁷ 曳雞質殺阿耶單
那尼失離多步多¹⁵⁸ 伽尼弭尼¹⁵⁹ 薩遮尼¹⁶⁰ 瞿沙
薩遮尼¹⁶¹ 沒達離多¹⁶² 遮離耶阿地瑟佗那¹⁶³
婆迦鉢他¹⁶⁴ 那阿溺他¹⁶⁵ 磨呵布尼¹⁶⁶ 沒遮耶阿
婆多囉¹⁶⁷ 磨呵迦盧拏耶¹⁶⁸ 沒達離多¹⁶⁹ 薩婆
三藐¹⁷⁰ 鉢囉底鉢地¹⁷¹ 至囉囉多藍¹⁷² 時縛羅
都¹⁷³ 達磨泥底離¹⁷⁴ 薩鞞慕尼¹⁷⁵ 勃離娑婆¹⁷⁶ 磨
呵迦盧拏¹⁷⁷ 三磨提¹⁷⁸ 若那羅婆跋隸那¹⁷⁹ 梅
底離¹⁸⁰ 底耶伽阿底毘離耶跋隸那¹⁸¹ 阿地瑟
嚧多¹⁸² 薩婆步都¹⁸³ 烏波遮耶也¹⁸⁴ 薩婆呵¹⁸⁵
爾時一切諸佛土中所有大眾至此佛刹普
來會者皆共同聲作如是言南無一切諸佛
南無一切諸佛皆共三反作如是言怪哉牟
尼眾集甚大希有大菩薩集甚大希有大聲
聞集甚大希有如是希有實未曾有我昔未
聞此金剛法等因緣法心建立一切法摧碎
陀羅尼印句差別法門一切教師正法住持
三寶種不斷絕悉能摧破魔境界力斷魔羅
縛降伏魔怨建立法幢護持法分乃至能滿
諸佛境界故今一切諸佛世尊說此陀羅尼
印句差別法門記是一切眾生心印大希有
行調伏六入乃至令一切眾生得無上涅槃
故說此陀羅尼印記法時三十恒河沙等菩

薩摩訶薩成就此陀羅尼得二昧忍
爾時月光童子即從坐起合掌普觀佛加護
故及自神通力出大法聲悉皆遍滿此佛刹
內說如是偈
佛月難得值
值是眾亦難 聰慧眾難得 及菩薩行者
如是妙法印 第一難得聞 如來大悲者
能護持正法 摧一切魔黨 及退諸怨敵
三寶永不斷 諸佛受持故 一切障壞破
忍辱柔和增 及眾生迴向 護王并國土
遮諸作惡者 及斷諸惡見 安慰諸菩薩
示現菩提道 增長波羅蜜 賢善行滿足
樂說方便智 如是等增長 皆受持佛語
攝持諸白法 擁護陀羅尼 明淨菩提道
熾然證實法 汝等一切眾 皆當斷疑網
信於陀羅尼 此是滿足道 所謂得菩提
我等復欲說 擁護陀羅尼 守護說法者
增長聞慧故 誰有與欲者 菩薩大名聞
及得無障故 能令諸眾生 利益增長故
爾時恒河沙等童真菩薩摩訶薩咸共同聲
作如是言我等今者與此受持陀羅尼欲若
有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆
夷當淨洗浴著淨衣服用種種華莊嚴為帳
燒種種香設種種食種種衣服安置敷設嚴
飾綺繡豎立種種微妙幡幢及諸華蓋莊嚴
道場昇軟妙觸師子之座開示分別此陀羅
尼者於彼無有心亂者四大亂身亂意亂無
有毒氣嗔觸其身無有能令頭痛者內外身
分及以四支悉無煩惱無有能令音聲塞澁
若彼法師往昔所有不善之業四大亂聲亂

者若彼法師讀此陀羅尼故一切業障盡滅
無餘得安隱住有來聽者亦無四大亂及以
聲亂若有聞此陀羅尼者彼不善業四大長
病及聲亂者一切皆滅是時月光童子瞻仰
無量恒河沙等諸佛世尊諸大菩薩之所圍
遶月光童子曲躬合掌作如是言諸佛世尊
慈悲念我當與我欲今當說此陀羅尼呪即
於佛前說大明呪
多地也他羸帝¹ 阿娑摩路卑² 彌哆離³ 蘇
摩婆坻⁴ 縊咽娜婆軍閻脾⁵ 娜婆軍閻娜婆
軍閻脾⁶ 茂羅輪陀泥⁷ 婆茶呖娑茶呖⁸ 婆
茶呖摩囉婆⁹ 哆他多跋履侈陀¹⁰ 婆婆婆頗
頗頗娑娑娑¹¹ 阿茂羅¹² 阿者離¹³ 陀陀波囉
者羅¹⁴ 脾地離¹⁵ 縊迦娜耶跋履侈陀¹⁶ 梅陀
那抵履尼¹⁷ 菩薩離¹⁸ 菩薩囉抵履尼¹⁹ 呖伽
藪囉抵履尼²⁰ 娑娜婆藪囉囉抵履尼²¹ 復哆句
抵跋履侈陀²² 閻問²³ 反來可閻問呖呖²³ 婆移閻
問呖²⁴ 娜摩呖沙呖²⁵ 迦迦法²⁶ 呵呵呵呵²⁷
虎虎虎²⁸ 娑波履奢脾陀娜²⁹ 波履侈陀³⁰ 阿
摩摩³¹ 爾也摩摩³² 棄也摩摩³³ 娑母陀囉母
陀囉婆法³⁴ 僧塞迦囉孃跋履侈陀³⁵ 菩提娑
音乞史坻脾摩³⁶ 摩訶脾摩³⁷ 部音哆句呖³⁸
阿迦捨始娑娑跋履侈陀³⁹ 娑婆呵⁴⁰
爾時一切他方佛土諸佛世尊菩薩摩訶薩
及大聲聞釋梵護世天龍夜叉乾闥婆等諸
大神王大威德者咸共稱讚善哉善哉白諸
佛言世尊此陀羅尼甚大迅疾有大力勢能
遮一切怨敵怖畏病患諸難惡夢惡相皆悉
解脫乃至無障智無上智大福智聚之所依

①此呪與②③大異對校甚難故別以④⑤對校⑥附卷末532頁下段⑦

故說此陀羅尼

爾時世自在主大梵天王，以大梵力境界莊嚴變為女人，於無量壽佛前坐，第一端正色相圓滿勝過於天，第一具足衣服莊嚴華鬘塗香，持用嚴飾。時世自在大梵天王即從坐起，合掌恭敬作如是言：世尊，當擁護我圓音演說。如是音聲悉能遍滿一切佛刹，普得聞知而無障礙。如我今者如此呪句，善能護持說法法師及聽法者。若於後時若魔若魔眷屬，若天若天男女，或龍龍女或龍父母男女眷屬，乃至毘舍遮女、毘舍遮父母男女大小并其眷屬、人非人等，於說法師及聽法者伺求其短，實作怨家，詐為親友。於說法師及聽法者，乃至惱害損觸一毛，或奪精氣，或毒氣噓或惡心視，乃至一念頃，我於彼等人若非人、諸魔鬼輩禁止斷除，令彼昏濁與其要誓。我當擁護諸佛世尊圓音演說，能以法聲滿諸佛刹。唯願世尊當念助我。時無量壽佛默然受請。時大眾中有一釋天名曰持髻，以金天冠勝妙光明莊嚴其身，在於佛前不遠而坐。爾時持髻釋天告自在如是言：姊妹，勿以染污之心於無量壽如來座前而坐，勿惱世尊。何以故？樂戲論者是凡夫法。如來世尊永無戲論。有為暫現是起盡相，一切名色句差別如如。汝若如是惑倒如來姊妹，如來平等無違無諍，一味如如等虛空界，虛空亦不妄置。三行盡相如虛空，不分別無分別。諸行如是如來如是。諸欲功德不為戲論，不分別無不分別。而無所住不受不取。如是無命無生者，

無養育無人無陰界入，無取無戲論，姊妹。汝今云何於如來前而作戲論。

爾時無量壽如來告天主言：汝應審諦然後發言，勿作不如法語。令汝得罪受不愛果。此是大善丈夫，為無量諸佛之所注意。於諸佛所種諸善根，又此善丈夫為欲供養如來事。故現女人相妙飾莊嚴。汝勿於此說言是女。時持髻釋天白世自在梵天言：善男子，當起慈悲攝受於我，施我歡喜，莫令我今以此麤言得惡果報。爾時懷樂菩薩白無量壽佛言：世尊，若此釋天不悔此語時，得何果報。時無量壽佛告懷樂菩薩言：善男子，今此釋天若不悔過，於未來世八萬四千生中作草驢身，為他輕賤，是故善男子等，常須慎意護此口業。爾時佛告世自在梵天言：善男子，隨汝樂說，我已擁護汝所說也。世自在梵天既蒙護念，歡喜合掌，遍觀十方，作如是言：唯願世尊一心念我。若佛菩薩及聲聞眾、天龍夜叉乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，欲令正法久住世者，願於此處同與我欲。若法師及聽眾欲得隨順相應，無惱亂者，當與我欲。若彼惡魔人非人等，未來之世，於說法者及眾生類作惱亂時，我當遮障與彼要誓，斷其惡心。自在梵天作是語時，所出音聲遍滿一切諸佛世界。爾時一切諸梵天王，一時同聲作如是言：我等亦以此陀羅尼同共與欲。所以者何？我等於後亦當受持此陀羅尼，亦當擁護未來之世善男子等，有能開示演說如是法門及聽法眾，我當令彼隨順相應得如所

願。我等今於佛世尊菩薩摩訶薩及大聲聞眾前，與此陀羅尼欲。時彼自在梵天作如是言：唯願世尊及菩薩聲聞大弟子眾，擁護於我。即說呪曰：多地也他¹，阿摩離²，毘摩離³，伽拏山地⁴，呵離⁵，氈地⁶，摩呵氈地⁷，遮彌⁸，摩呵遮彌⁹，蘇彌¹⁰，薩他彌¹¹，阿婆呵¹²，毘婆呵¹³，鴛伽闍¹⁴，泥哆囉法毘¹⁵，茂羅波履侈啼¹⁶，藥叉氈馳¹⁷，毘舍遮氈馳¹⁸，阿跋哆泥¹⁹，三跋哆泥²⁰，僧塞迦囉泥²¹，調波泥²²，摸呵泥²³，嘔遮吒泥²⁴，呵摩呵²⁵，呵摩呵²⁶，阿軍遮泥²⁷，佉伽舍婆²⁸，阿摩羅²⁹，阿茂羅³⁰，茂羅波履跋坻³¹，阿婆羅佉婆³²，娑婆呵³³。世尊，若有男子女人，違逆不行聖眾大集所說神呪者，眼睛墮落，頭頂破裂，支節分散，復說呪曰：多地也他阿者者¹，阿婆呵者者²，帝迦囉又³，遮遮吒⁴，佉遮遮⁵，那佉伽遮遮⁶，遮遮遮遮⁷，那遮呵茂羅遮遮⁸，遮茂羅⁹，遮遮呵摩茂羅遮遮¹⁰，呵牟呵牟¹¹，婆茶婆呵¹²，娑婆呵¹³。爾時一切梵王乃至毘舍遮王，聞是說已，皆唱善哉。作如是言：假使鬼神有大威力，雄猛迅疾，所向摧碎，力能過千。我今以此陀羅尼章句悉令羈著。如是一切諸惡鬼神，能與眾生作不利者，皆使潛滅無逃活處。自在梵天復作是言：若有住惡無慈愍心，不知恩德，惱眾生者，若鬼若魔及其眷屬，常來伺求受灌頂職刹利王等，或伺求妃后王子王女及綵女等，乃至宰相官屬并餘民庶，於佛法中得清淨信者，若男若女童，男童女優婆塞，優婆夷樂聽法者，比丘比丘尼禪誦精進不放逸

者如是鬼魔人非人等求其長短我當擁護
乃至能令一刹那頃惡心不起況復於彼一
毛惱亂若起惡心惱亂破壞奪其精氣以毒
噓身如是伺求覓其過者以此陀羅尼威神
力故若魔眷屬人非人等頭破作七分眼精
殞墜心水乾枯得白癩病其身臭爛失本神
通陷沒於地復為惡風所吹擲置四方無人
之處塵土全身狂迷心亂周障馳走所行之
地地皆破裂隨墮其中深八萬四千由旬於
彼命終若是魔等違背此呪水行之類於佛
聖教得清淨信者勤營僧事比丘比丘尼等
彼諸鬼神作惱亂者亦得如上所說惡報頭
破七分及以命終若是不退魔場陀羅尼隨
所在處我等當勤加護所有一切樂法眾生
我當勤心晝夜守護及彼一切惡毒夜又富
單那等我當驅逐出其境界若陀羅尼所在
之處一切國土鬪諍飢饉他方怨敵非時風
雨寒熱疫病我當除斷令無有餘亦令其國
一切人民善根成就隨順和合安隱豐饒能
令法師及聽法者名聞高遠無有病苦亦為
勸勵四輩檀越利養供給

寶星陀羅尼經卷第六

多地也他 鶩伽邏鶩伽邏 崩伽邏 鉢囉
朋迦囉 婆耶弭呵弭哆藍婆斯 阿嶮阿呿
門跋利 度迷徒曼帝 雞跋知雞榆利 三
摩婆呵泥 三曼多跋達利 達迷達迷 馱
摩雞 闍破雞 弭多囉紐破隸 破羅婆帝
加尼 伽拏婆藍帝 晒利底利 晒囉晒
囉雞 閻 娑婆帝 吒迦斯吒建帝 吒

迦婆藍帝 伽拏婆漢帝 晒蘭帝 始蘭帝
嬪頭婆帝 衢婆 受離弭多囉受離 受
離阿伽離 阿婆迷 娑寫多他當 呼盧晒
離 旃涕隸三摩達迷 馱迷 俱朱盧 暮朱
盧 阿質吒至離 至遮婆呵 朱盧朱盧 弭
多囉婆呵 俱盧俱盧 娑囉娑囉 俱株俱
株 磨呵薩囉 都株都株 磨呵薩底耶 奚
離馱耶補數第 蘇補數第 度磨鉢離呵隸
阿婆移盧至泥 迦樂差脾 阿婆耶磨薩堵
毘婆呵 底底隸 磨磨隸 鉢濕縛呿 尸尸
囉 盧迦毘那耶迦 跋時隸跋時囉達隸
跋時囉婆帝 跋時囉馱提 斫迦囉跋時提
斫迦囉跋時隸 斫迦隸遮婆泥 達隸達隸
婆隸婆隸 布隸 吒隸 呼呼隸 傍伽嬪婆
隸 舍利舍利 至離朱離 慕隸 曼茶隸
曼茶泥 伽伽囉尼 慕茶泥 薩波鬱茶泥
地地囉耶泥 磨醯濕縛囉羅耶泥 奚離莘
閻泥 馱婆婆至 旃茶羅羅迷 薩婆薩寫
阿地瑟恥 多 叱電堵婆呵那 磨弭泥 破
羅囉底 烏閻伽隸 毘至泥 婆那囉呵 蒲
蒲隸 瞿盧瞿盧 慕盧慕盧 晒離晒離 呵
囉呵囉 迦建茶婆呵 晒晒 阿喻那建
茶 時縛囉婆晒 揭馱泥 阿陀呵泥 末伽
毘盧呵泥 破羅薩底 阿盧沙婆底 晒離
晒離 耶他婆閻耶薩縛伽囉 耶他波蘭者
奚馱耶婆呵 薩底耶鉢履婆婆 末伽毘盧
呵泥 阿遮羅勃提 馱馱鉢囉遮羅 波遮
耶賓茶離馱耶 旃達遮囉拏 阿遮隸輸達
泥 鉢囉訖履底末祇 伊羅伊離離 鉢囉

鞞 娑囉勃囉帝 薩婆哆囉哆他多 薩底
耶奴伽帝 阿那娑囉那勃囉帝 阿囉哆
耆瞿隸 奢彌泥 勃囉磨婆喻晒呵阿晒哆
婆晒囉 尼囉婆耶婆 阿指囉末伽 羅那
羅瞿薩隸 底履囉多那傍世 達磨迦耶
時縛羅旃達隸 薩母達囉婆底 磨呵步馱
毘耶 薩母達囉鞞伽婆底 陀羅尼沒達隸
磨佺沒達囉 蘇囉鉢囉底 二毘陀沒達囉
阿跋哆尼 三跋哆尼 三慕賀塞迦囉 毘
地喻多囉栖那 廁底沒達離都死 曳雞質
畢利地毘婆呵 婆呵婆呵婆呵 雞吒迦婆
吒 世羅鉢囉底耶奚離多曳那 沒達離
多陀羅尼 馱囉馱囉馱囉 檀地囉檀地囉
呼色迦薩婆奚馱耶 達離堵死 閻茶閻婆
吒 閻呿婆吒 蘇麼底麼底 磨呵馱步哆
達哆 質殺茶耶單那尼失離多步多 伊尼
弭尼 薩遮泥 瞿沙薩遮泥 沒達離多遮
離耶阿地瑟佗那 簿鉢他那阿溺他 磨呵
布尼耶三沒遮耶阿婆多囉 磨呵迦盧拏耶
沒達離多 薩婆二藐波囉底鉢囉囉哆藍
時縛羅堵達磨泥底離 薩鞞慕尼勃離沙婆
磨呵迦盧拏三摩提 若那羅婆跋隸那 梅
底離底耶伽底 毘離耶跋隸那阿地瑟嚕多
薩婆步都烏波遮耶也 薩婆呵
多地也他 鶩帝 阿娑摩路卑 彌帝隸蘇摩
婆坻 縊晒娜婆軍閻脾 娜婆軍閻脾 娜婆
軍閻脾 茂羅輪陀泥 婆茶呿 婆茶呿 摩
囉婆哆他多 跛履侈陀 婆頗娑婆頗娑 阿
茂羅 阿者羅 陀陀波囉者羅 脾地隸 縊

①此陀羅尼(本卷529頁中段)以下明本之呪也今以宋元對校載此 ②此陀羅尼(本卷530頁下) ③彌-珍 ④彌-彌 彌彌彌 珍查無

迦娜耶跋履修陀¹⁷ 旃陀那蒂^{都泥}履尼¹⁸ 菩薩

離¹⁹ 菩薩囉蒂履尼²⁰ 呖伽敷囉蒂履尼²¹ 娑娜

婆數囉蒂履尼²² 步多句抵跋履修陀²³ 闍囉

來可^切呖囉呖²⁴ 婆曳闍蒂呖²⁵ 娜摩去又呖²⁶ 迦

迦²⁷ 呵呵呵²⁸ 虎虎虎²⁹ 娑波履奢脾陀

娜波履修陀³⁰ 阿摩摩爾也摩³¹ 棄也摩³²

娑母陀羅母陀囉婆³³ 僧塞迦囉孃跋履修

陀³⁴ 菩提娑^上 乞史坻脾摩³⁶ 摩訶脾摩³⁷ 部^去

哆句³⁸ 阿迦捨始婆娑跋履修陀³⁹ 娑婆訶

寶星陀羅尼經卷第七

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

陀羅尼品之餘

爾時眾中有一大梵天王名曰妙音，位居十住摩訶薩地。若於梵中諸梵中尊，若於魔中諸魔中尊，若於釋中諸釋中尊，乃至毘沙門、毘樓茶、毘樓博叉、提頭賴吒、大自在、那羅延、阿修羅等，於諸天主、天主中尊，是時妙音梵王變作第一女人之形，色相圓滿，威儀具足，以勝莊嚴而自莊嚴。於釋迦如來前合掌而坐，以其兩手捧如意寶珠，為供養佛故，瞻仰尊顏，目不異視。諸根寂然，不以諸相而觀如來。爾時世尊告妙音梵天：汝今何故目不暫瞬，乃至無相觀於我耶？善男子，頗有一法名為佛耶，頗有一物可為名耶？如貪瞋癡無明煩惱，有名物緣相，相緣無明，無明緣行，乃至廣說，相滅無明滅，行滅亦復如是。妙音梵天言：誠如聖說，何以故無明不可得，世尊？若無明

不可得者，彼十二有支從何而起，可從虛空生耶？虛空復不可得，佛言：如是如是，善男子，一切法如虛空，所以者何？虛空無物無相，非闇非明，不分別無分別，無成無壞，不可說，無一物無分齊斷，一切物如是如是，善男子，佛法真際斷，佛法如如，佛法不取此彼岸，佛法不減不增，佛法非陰界入，體無分齊，若實若物若相，一切皆無，佛法無動無住，不妄置立，佛法一切言語道斷。說此法時，八萬四千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，時有惡魔作如是言：若佛法如虛空，非物不可說，汝以何等智慧精進，劬勞方便，惱亂於我，破我境界，乃至奪我境界，眾生復教眾生不來不去，無物幻術，汝若如是教眾生者，不復見彼煩惱行起，汝以何故為我於此娑婆世界召集如是無量無數諸佛世尊，菩薩摩訶薩及大聲聞，梵釋護世摩醯首羅，有大神通，有大加護，乃至天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等大眾，普皆同來，滿於一切諸佛刹土，令此無慈大梵說如是呪，我等既聞，普皆頭痛受大苦惱，乃至令身上下爛臭，爾時復有六萬八千諸魔王等，及其魔眾無量無邊，極惡夜叉羅刹鳩槃荼毘舍遮等，一切同聲唱如是言：我等徒黨，即聞呪時，增益頭痛，身皆爛臭，受極重苦，釋迦如來告彼魔言：憶我昔日菩提樹下坐道場時，汝魔軍眾遍在八十由旬，及以虛空皆悉充滿，欲來害我，乃至今日復將軍眾無量俱抵共來害我，我亦如是召集無量無數諸佛世尊菩薩摩訶

薩，乃至人非人等普來集會，為欲令汝及餘諸魔人非人等悉降伏故，滅一切苦得大涅槃寂滅樂故，亦為教汝不來不去，無所有性如幻法故，一切趣一切滅一切起，生死愛流悉枯竭故，亦令汝等及一切邪見眾生，入無餘涅槃境界，而般涅槃故，魔王汝等今者速發阿耨多羅三藐三菩提心，汝此頭痛當得解脫，漸漸修習性空佛法，當得現前，及得諸佛境界，勝魔境界，獲大利益，爾時六萬八千諸魔及其徒眾，同聲唱言：世尊，我等今發阿耨多羅三藐三菩提心，云何當得自性空等佛法現前，乃至得佛勝妙境界，希有利益，時有惡魔作如是言：縱復令我盡後邊身，得重頭痛，我終不以如是詔幻發菩提心，爾時妙音大梵作如是言：我今亦於一切佛前，以此佛刹微妙教法，勇猛受持，於此五濁世界，流布釋迦如來尊重之教，從今已往，乃至釋迦滅度之後，我當令此法化常得熾然，隨有國土正信眾生，皆令不退速出魔網，若此法門世間不流行者，我令流行，若已行處，令其信心倍復增廣，所有城邑聚落善男子善女人等，我當擁護慈心將養，遮其非義，示誨善義，隨處有此不退魔場陀羅尼法門，乃至書持，亦隨有法師之處，昇師子座，欲開演說此法門時，先當於彼至心誦此陀羅尼章句，召喚於我，并諸眷屬，我當自往，彼法師所為作擁護，令聽法眾得大吉祥，即於佛前而說呪曰：多地也，他阿婆彌阿婆彌¹，菴婆離菴婆離²，跋履軍闍那茶那茶³，補沙迦囉婆呵⁴，闍漏

法⁵摩佉耶⁶。伊犁弭黎⁷。挾黎弭黎⁸。吉坻遮囉母陀離⁹。母陀囉母跛¹⁰。娑婆呵¹¹。世尊。隨有法師說法之處。要當先誦此呪章句。我以清淨天耳。在彼上界聞其音聲。而不往彼作守護者。我即欺誑過去未來現在一切諸佛已。亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提。然我決定往彼法師說法之所。接足頂戴。亦與法師樂說辯才。又令法師及聽法眾。一切病苦。惡見惡作邪疑之心。悉令斷滅。世尊。隨所方面說此法門。有能受持溫誦之者。我及眷屬當往彼所。若有一切鬪諍飢饉病患。憂惱內外怨敵。亢旱水澇寒熱失序風雨不時。惡見惡作者。當令消滅。人及非人畜生等。畏及彼一切不吉祥夢。惡相惡人。無有潤澤。苦澁惡味。辛臭惡觸。如是諸患。悉當斷除。乃至師子惡獸毒龍野牛豺狼盜賊奸詐人非人等。無量諸畏。悉皆斷滅。為使眾生得樂具故。而令種種穀藥華果上味飲食。衣服舍宅。氈褥臥具。果報成就。悉皆充滿。隨有流通此法門處。不利益事。我當遮之。利益之事。當令成就。若彼眾生信樂正法。行善行者。我當誨示。令福增長。我今於此一切佛前。立大誓願。唯願諸佛同憐愍我。令我所作佛事。大願成就。願成就故意。所依處皆令滿足。願滿足。故即我丈夫所作成就。

爾時釋迦如來為首。與一切諸佛。同共憐愍。攝受妙音大梵。故作如是言。善男子。我等當以陀羅尼呪與汝受持。所以者何。若一切釋梵護世四天王。及諸餘天龍夜叉阿修羅等。於佛聖教起不淨心者。以呪力故。皆當攝伏。妙音大梵。作如是建立大丈夫所作事時。十方諸佛同唱是言。當願妙音大梵。願力成就。即說呪曰。多地他者問池¹。問茶跛履侈提²。呵茂摩³。呵茂摩⁴。娑囉叉⁵。婆羅九娑弭佉⁶。跛履婆呵⁷。遮囉麼⁸。也他者。鍤比佉阿茂羅跛履侈提⁹。薩婆部馱地史恥坻¹⁰。娑婆呵¹¹。爾時釋迦牟尼世尊。說是呪已。作如是言。善男子。此陀羅尼能令一切魔及釋梵護世。諸餘天龍夜叉阿修羅。有大光澤。攝受一切人非人等。皆令迴向諸佛功德。汝今若能受持。如是陀羅尼者。即是能作大丈夫所作事也。妙音大梵言。娑伽婆。我今以是女人形相。當善護持一切女人。當善成熟一切女人。娑伽婆。若有女人厭惡女身。求丈夫相。應當受持。讀誦書寫供養此經。我當往彼女人之所。滿其所願。若有女人厭患男女。亦當受持。讀誦書寫供養此呪。如是女人持呪力故。雖未離欲。更不受胎。復有女人為他輕賤。被人欺凌。失諸樂受。亦應讀誦此陀羅尼。以陀羅尼威神力故。一切願滿。諸樂成就。爾時大梵為供養故。為護持此陀羅尼。神力法門故。為滿一切眾生願故。即以兩手捧摩尼寶珠。奉施十方一切諸佛。爾時諸佛同發聲言。如是如是。善男子。願汝常能護持佛教。滿眾生願。

寶星陀羅尼經攝受妙法品第七

爾時會中有菩薩摩訶薩。名妙慧通達。在勝珠炎如來前坐。去釋迦如來不遠。於牟忽多頃。現作梵形。於剎那頃。現作魔形。乃至現釋天形。他化自在天形。又復現作諸天主形。化樂兜率夜摩天形。四天王天。大自在形。或現夜叉阿修羅迦樓羅羅緊那羅摩睺羅伽。羅剎餓鬼。毘舍遮鳩槃荼。剎利婆羅門。毘舍首陀等形。或現師子象馬水牛等形。乃至示現種種畜生之形。於剎那頃。或現鳥樹山果。衣服臥具。種種醫藥。寶莊嚴器。牟忽多頃。示現比丘丘尼像。一剎那頃。示現佛像。或現八萬四千種種色相。乃至方圓處色淨妙形貌。爾時長老富樓那彌多羅尼子。即起合掌。問釋迦牟尼如來言。世尊。何因何緣。而此菩薩有如是八萬四千淨妙之相。方圓處色種種類身。佛告富樓那。此菩薩有大功德。攝受力境界。一切聲聞辟支佛。所不能及。妙慧通達。菩薩摩訶薩。隨彼住受。力境界成熟眾生。一切聲聞辟支佛。非其地。隨是眾生。遍滿十方。無量無數。若淨不淨。諸佛剎土。常以無障礙慧眼。如所願如所意。如是衰惱所纏。如所歸依。此菩薩入如是三昧。以是色貌威儀。隨處方圓。種種色相具足。乃至佛形。如所化度眾生。皆安置三乘住不退地。若眾生為貪不自在。種種愛求。為斷彼貪。故與其所須。然後置於不退之地。若病患須醫藥者。即與其藥。然後立於不退地也。富樓那。此妙慧通達菩薩。於一日中。能度如恒河沙數眾生。解脫諸苦。置於三乘不退之地。富樓那。白佛言。世尊。此善男子。成就眾生。故為丈夫事。其來久如。佛言。阿僧祇三菩提心。經爾所時。得三昧力加護。建丈夫

事已來，復更經六十四阿僧祇劫，富樓那言：妙慧菩薩，從此久如於何佛剎，當得阿耨多

羅三藐三菩提，佛言：更經二百六十大劫，過彼已後，有大劫名能度，世界名摩尼華鬚，其國眾生皆壽四千萬歲，妙慧菩薩於五逆不善法惡眾生中，當成阿耨多羅三藐三菩提，其佛號曰開敷無邊光如來阿羅呵三藐三佛陀，佛於四千萬年中，恒作佛事，以三乘法成熟眾生，乃至令其得般涅槃，於是已後無邊光佛，以無餘涅槃而般涅槃，富樓那言：世尊，此菩薩先所成熟，彼諸眾生當生何處，佛言：此菩薩先作如是不自攝受願，十方世界於一一方微塵數等無間佛剎，彼剎土中所有諸佛，令我得見，我若不見，彼等諸佛，不取阿耨多羅三藐三菩提，我先所行菩薩道時，勸發眾生，最初發阿耨多羅三藐三菩提心，示教建立於六波羅蜜，已成熟者，遍於十方諸佛剎土，已得阿耨多羅三藐三菩提者，亦令我見，以如是三摩提莊嚴力加護故，於十方無間一一佛剎微塵等諸剎土中，能為如是大丈夫事，及彼諸佛剎中作五逆罪，不可治眾生，乃至具足不善法眾生，於彼命終，乘我願力，皆生我國，我為菩薩，令是眾生種諸善根，置不退地，然後我身當取正覺，妙慧菩薩有大願，爾時十方諸佛剎土，俱來菩薩同作是言：我等今者，普來雲集至此佛剎，今得見於大師，所得有如是相，及見如是大集會，大悲具足諸菩薩等，及聞昔所未聞，過去未來現在諸佛金剛法等，因緣法心能建立摧碎

陀羅尼印句差別門記法式擁護，令我得聞

壇有人住處，叢林華果五穀秀實，皆令成就，彼一切處所有眾生，乃至禽獸食華果者，皆令充足，世尊，若有一人於其方所，應食果實，竟不得食而命終者，我今即為欺誑一切三世諸佛，及此大會諸聖眾等，亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提，唯除業盡及命盡者，所有華果美味之屬，皆令眾生普得受用，以此因故，令我具足檀波羅蜜，若諸眾生食果實者，是等眾生當起悲心，互相利益，以此因故，令我具足尸波羅蜜，若諸眾生受用華果，是等眾生起柔軟心，以此因故，令我具足羼提波羅蜜，若諸眾生受用華果，當令堅固精進之心，以此因故，令我具足毘梨耶波羅蜜，若諸眾生受我華果，心數法起無常想，以此因故，令我具足禪波羅蜜，若諸眾生乃至禽獸食華果者，皆令樂法得住性空，以此因故，令我具足般若波羅蜜，復次隨所有處行此法門，彼諸眾生所有種種稻禾麥豆雜類果實，我以為是故，心甚勤勞，為彼眾生多獲種子，亦令一切倉窖盈滿，若彼眾生乃至禽獸食華果者，以此因故，令我具足般若波羅蜜，若一一方流通開示此法門處，隨彼所有甘蔗蒲桃石榴等果，一切汁味無不香美，倍勝於常，眾生所有瓶甕器皆令盈滿，若諸眾生受用食時，悉得增長智慧色力，以此因故，令我具足般若波羅蜜，世尊，我得如是六波羅蜜，淨因滿足，令我得阿耨多羅三藐三菩提，一切諸佛及一切菩薩摩訶薩眾，當隨喜我能作如是菩薩行相，時大眾中一切諸佛默然許

寶星陀羅尼經授記品第八

爾時阿閼如來，普告一切大眾，作如是言：我等勸汝諸善男子，梵釋四王天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等，諸有於佛教得清淨信來，此集會者，得見一切諸佛世尊，及諸菩薩摩訶薩釋梵天人非人等，普來雲集，如是大相，甚為難得，汝等今見此處集會，皆應於如來前各各自願，汝今於此佛剎，若現在世及未來世，必能護持如是妙法，令三寶種常得熾然，爾時有魔名曰息華，以七寶器盛種種華果，及諸穀萌芽，自變其形為女人像，具足微妙第一端正，色相圓滿，無與等者，第一衣服嚴飾其身，持寶器華，以供養佛，作如是言：一切諸佛世尊，一心念我，若此世界及餘世界，所有諸佛已集會者，如是一切諸佛世尊，我今以一切華果諸穀萌芽，滿於寶器，奉獻諸佛，唯願慈悲，普皆攝受，與我成就，滿菩提願，若我盡此賢劫於一切佛剎，以女人形惠施眾生飲食華果，乃至成熟眾生，以是福報，令我六波羅蜜具足圓滿，得成阿耨多羅三藐三菩提，及我所化眾生，皆悉供給無所乏少，是時一切諸佛同作是言：善哉善哉，善男子，汝能以清淨心建立大施，及供養一切諸佛世尊，我已受汝所施，令汝如所求，如所為求，乃至爾時求滿汝意願，功德成就，神通成就，時息華魔復作是言：所有城邑村落，有能受持開示此經典者，書寫經卷及供養者，我當於彼國邑聚落，乃至邊

可爾時有佛名曰智星作如是言善男子汝當普請一切眾生為大施主以如是相如是力如是精進勇猛如是劬勞不息汝善男子能作如是相力精進者即是菩薩丈夫所作時息華魔於智星佛前聞如是安慰已即白佛言唯願世尊一心護念與我善業成就滿足在在處處若此法門不流行處我與眷屬不入其境若是法門流行之處我與眷屬恒住於彼令其土地穀藥華果倍復滋茂色香美味悉皆具足眾生受用隨時飽滿倉廩地窖悉皆盈積乃至畜生所食之物亦令豐穰以此善根令我具足般若波羅蜜世尊我盡千劫於此佛剎令諸眾生如是相如是力如是受用飲食當令充足世尊如是無量無數恒河沙等五濁世界一一剎土誓於千劫大作佛事然後我身當得阿耨多羅三藐三菩提世尊

我今以此神呪章句願自呼攝即說呪曰多他也遮彌法¹遮彌法遮彌法²毘毘履多呵沙帝³婆呵婆呵婆呵⁴娑麼囉阿娑磨劍⁵娑囉知⁶毘婆婆娑牌⁷娑囉娑練陀離⁸娑囉摩顯陀離⁹娑囉婆閣練陀離¹⁰珊怛跛夜娑摩劍¹¹朽朽朽朽朽朽¹²阿僧伽社脾¹³哆佉哆佉哆佉¹⁴婆由婆義¹⁵優波娜也¹⁶珊怛跛夜¹⁷鼻閻頗羅補所報所提¹⁸陀那馱泥移娜¹⁹氈陀囉差移²⁰社聞婆呵泥²¹娑麼囉²²娑磨劍²³三藐波囉底鉢那婆炎²⁴娑哆迦里野麼彌²⁵麼弭麼弭麼泯閻婆囉²⁶娑婆呵²⁷時息華魔說是呪已白佛言世尊所在之處有能開示此經法門及陀羅尼章句我往彼

處為欲自成熟故為菩提行滿足故爾時一切諸佛同共讚言善哉善哉在會大眾菩薩摩訶薩及一切梵釋天王護世四王天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃荼毘舍遮人非人等從一切佛剎中來者皆共同聲唱如是言善哉善哉善男子汝能以此女形修行六波羅蜜成熟眾生以我等福德精進劬勞力故唯願令汝所作佛事當得成就釋迦如來作如是言誰有憐愍此善男子能佐助者

寶星陀羅尼經卷第七

寶星陀羅尼經卷第八

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

授記品之餘

爾時息華魔眷屬同聲唱言世尊我等眷屬隨順佐助若汝善男子得阿耨多羅三藐三菩提時當與我等授菩提記息華魔言如是善男子魔眷屬言所有眾生下種於地收諸果實而受食者以此善根當令我等得大安樂得大利益息華魔復白釋迦如來言我是護持世尊教法者我是熾然世尊正法者我於此中初作滅飢饉者唯願世尊與我受阿耨多羅三藐三菩提記時息華魔五輪著地頭面禮拜釋迦如來足已却坐一面爾時世尊即為息華而說偈言

汝起勇猛善逝子 無垢清淨蓮華面 今日能發堅牢願 當得第一大菩提

此諸眾生飢火逼 我為至親能救護 解脫一切眾生者 起大悲心當作佛 以空無相無願力 解脫六趣苦眾生 恒以虛空清淨法 令諸眾生得無垢 不久於此佛剎土 當證覺法名勝慧 於未來世得作佛 勇猛善智降勝怨 時息華魔聞是偈已便生清淨第一歡喜即以天華散於佛上爾時復有菩薩摩訶薩名成就智即起于坐向彼十方諸來世尊先以聲覺作如是言唯願世尊一心念我所以者何憶我往昔初入賢劫當於拘留孫佛所發大誓願普欲成就一切眾生示受女形為令眾生四百四病得消滅故復取大地精味散布種種諸草木根和合四百四味隨藥功能眾生受用病皆消滅示以根藥四百四種示以果藥四百四種示以蘇煎藥四百四種示以油煎藥四百四種示以瀉藥四百四種示以諸治阿伽陀藥乃至湯散丸等總治身分內外眾藥凡有一千四百種類我為成熟諸眾生故為欲消滅諸病苦故亦為利益諸眾生故如是眾藥並皆示之世尊我為拘留孫佛及彼眾會常作種種驅使給侍本心希望得授記前是時拘留孫佛便告我言善男子未來之世人壽百歲爾時有佛出現於世名釋迦牟尼如來阿羅訶三藐三佛陀釋迦如來以大願故大集諸佛及菩薩眾汝當於彼得授阿耨多羅三藐三菩提記從是已來拘那含如來亦如是說迦葉如來亦如是說我自昔來久發此願乃至恒河沙等大劫於此佛剎作

大藥天為除眾生一切病故我於彼時久以

大地淳濃精味布散種種諸藥根枝華葉果實令諸眾生普得受用及滅內外諸病苦故

所有眾生若正和合受用之時令起無常苦空無我分別心及心數法轉以此善根令我

具足般若波羅蜜如是我於此佛剎作大丈夫事如是如是十方恒河沙等諸世界中以女人形於一一世界如恒河沙劫以如是相如是

力如是勇猛精進如是劬勞乃至給侍如是如是病苦眾生令成熟故然後我身當得阿耨多羅三藐三菩提及我今日復於佛前增

進本願與此息華作大功德其心堅固常為佐助無有劬勞我等二人共為女形同一色貌為欲成熟諸眾生故乃至倍加成熟諸女人故今我二人取地精氣和合飲食令諸香味悉皆具足老病眾生食此味者一切病患

皆得消滅以此勝因令我具足般若波羅蜜若我得阿耨多羅三藐三菩提者願佛世尊攝受我等為稱善哉若佛世尊同與我等菩提記者願為我等稱讚善哉爾時世尊稱讚成就智菩薩言善哉善哉善男子汝能如是

作大利益丈夫即為成就智菩薩而說偈言

汝為世間病者醫 能持諸根得安樂

蓮華清淨最上剎 得佛號毘盧遮那

持地菩薩摩訶薩亦作是願以女人形化度眾生如地持物憐念授記釋迦如來為說偈言

汝如大地持一切 今當速得所希念

剎名勝攝功德滿 作佛名曰智自在

智上菩薩願受女形化度一切作如是念憐

得授記釋迦如來為說偈言

汝智充足諸眾生 及以華果方便攝
未曾聞剎上清淨 得佛名為上勝因

示現灰菩薩作女人形受用火事成熟眾生願得授記釋迦如來為說偈言

示諸世間無常想 成熟眾生於菩提
剎名生塵最吉祥 於彼作佛名燈火

動眾生離塵菩薩願作女形為成熟眾生故受用風事憐念授記釋迦如來為說偈言

搖動眾生令歡喜 能令煩惱究竟滅
剎名清淨現平等 當得作佛號月光

無障礙燈菩薩願作女形為成熟眾生故受用虛空事亦憐授記釋迦如來為說偈言

得無依智清淨者 能說無上正覺道
剎名調障無染著 當得作佛號智上

妙香說菩薩願作女形為成熟故受用華事為菩提故憐望授記釋迦如來為說偈言

現作香華普供養 開示諸佛無上道
蓮華藏剎清淨土 得佛號普香如來

袈裟色菩薩願作女形為成熟眾生故受用種種染色願得授記釋迦如來為說偈言

以袈裟衣利眾生 相應供養三寶種
青光剎中最無上 當得作佛號寶光

爾時無量諸種子天林天果天乃至六十七俱胝那由他百千菩薩摩訶薩為欲成熟諸眾生故倍為度脫諸女人故作女人形發願同得

阿耨多羅三藐三菩提記釋迦如來各說一偈各得記剎何以故轉男為女其事則易轉女作男其事則難是時百俱胝諸大龍王及諸

小龍同作是願憐望授記釋迦如來各說一

偈授菩提記復有六萬四千頻婆及八十俱胝阿修羅七十阿閼毘俱胝那由他百千諸

天及諸天女九十九頻婆俱胝百千諸魔及其眷屬乃至恒河沙等人非人眾及剎利婆羅門毘舍首陀男子女人童男童女亦皆同心憐

望阿耨多羅三藐三菩提記如是等類一一各得一偈授記過於數量天龍夜叉乾闥婆

阿修羅迦樓羅羅緊那羅摩睺羅伽薛荔多毘舍遮人非人等未發心者今於佛前同發阿耨

多羅三藐三菩提心過於數量眾生住阿毘跋致地過於數量眾生得菩薩種種三昧忍

陀羅尼過於數量眾生漏盡離欲得阿羅漢果亦過數量眾生迴聲聞辟支佛心住佛阿

毘跋致地如是等一切同聲而作是言我等依一切諸佛教故受此法門若有受持讀誦書

寫此法門者我及眷屬當共如法供給供養

寶星陀羅尼經慈愍品第九

爾時釋迦牟尼如來復作是言一切諸佛若憐愍此佛剎眾生來相問訊者當一心念此

息華善男子等欲令眾生得衣服飲食及諸藥物隨心受用令充足者又以女人形相於

阿耨多羅三藐三菩提成熟眾生者一切諸佛應當加護是息華等令願滿足如彼善男子所願如其所欲如其所為隨彼種種所須

衣服飲食并諸藥物若化施設皆令滿足使諸眾生所須供侍隨意受用即發心時如是等事悉得成就彼善男子能作如是建立丈夫所作之事諸佛世尊依大悲功德定慧莊

嚴憶念眾生作如是言。以此神呪章句施與汝等。隨意所願皆令具足。一切善根所依。一切三世諸佛世尊所共受持。即說呪曰

哆地也他樹柢娑婆¹地履底娑婆²牟尼娑婆³娑底也娑婆⁴否若楞迦囉娑婆地也娜⁵囉娑摩呵迦嚩拏娑婆⁶摩呵婆囉哆娑婆⁷阿慕呵娑婆⁸樓底娑婆⁹差底娑婆¹⁰娑履聞娑婆¹¹佉娑婆¹²娑誘娑婆¹³伐娑娑婆¹⁴阿地所吒娑婆¹⁵阿摩娑婆¹⁶阿呵娑婆¹⁷哆他多娑婆¹⁸部哆句致娑婆¹⁹涅鼻履底娑婆²⁰底履鳩捨問娑婆²¹底履夜娑婆²²哆疑駄計迦娑婆²³底履毘慕去所娑婆²⁴底履首迦娑婆²⁵囉所吒囉地所吒娑婆²⁶娑娑娑娑娑娑娑²⁷娑摩多²⁸阿娜若娑摩哆²⁹吒吒吒吒吒吒吒所吒地³⁰薩娑鳩捨邏地³¹所吒那也³²娑娑呵³³

善男子。此一切法平等神呪。能令一切怖望者悉皆滿足。汝等眷屬應當受持。令一切眾生隨所受用。皆得成熟。能令汝等菩提行滿足。故爾時息華勝天成智天地持天等。而為上首。與十千菩薩俱。為令眾生隨所受用。得成熟。故以女人形勤勞化度。一時同聲作如是言。由此呪力。諸佛世尊。令我所願皆得滿足。如是神呪。能與我等作大加護。能令我等得無上智。是故我等當共受持此陀羅尼。欲令一切眾生悉成熟。故以大勤勞供給所須。今於一切如來前。願一切眾生普得成熟。住於自解。若有天乃至人。於如來所說妙法。欲破壞散滅者。我若不勤方便遮障。令妙法久住者。我

等則為欺誑一切三世諸佛世尊。亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提。若有善男子。若天乃至若人。欲惱亂比丘比丘尼優婆塞優婆夷。我等若不勤作方便遮障。令彼憂惱不消滅者。我等則為欺誑一切三世諸佛世尊。亦令我等莫得菩提。若有求無上菩提善男子善女人。有遭水火毒害。厭盡熱病溫瘧等病。或一日二日三日四日數發動者。如是等畏。乃至天龍夜叉迦吒富單那。刹利婆羅門毘舍首陀。師子犬等。疾疫飢渴種種厄難諸餘災惱。有是等畏者。以此一切諸佛所持一切怖求。滿足陀羅尼神呪章句。令誦念者悉得解脫。唯除先世決定業障。若我等不除彼障。則為欺誑一切三世諸佛世尊。亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提。時彼一切諸佛世尊。同來此佛刹集會者。皆稱是言。善哉善哉。善男子。汝等所願甚為勝妙。能作如是大丈夫所作事。爾時釋迦如來。即為魔王。而說偈言

於諸來佛當起信 應生最上歡喜心
為菩提故生慶幸 應當速發利他意
汝魔境界無親友 亦無所欲如意者
汝以無力失魔業 何能等類我牟尼
於是惡魔復說偈言
我無一念信菩提 心亦不作歡喜想
語汝牟尼且默然 我亦自有親友者
由彼親友我有力 我今住於自境界
我有最上威德力 盡汝壽命我不從

寶星陀羅尼經擁護品第十一之一
爾時會中有佛世尊名曼陀羅香。白釋迦如

來言。彼過去諸佛。從種種刹土中來於五濁佛刹大集時。並共擁護此法門也。亦令無量俱胝魔眾自然退散。以慈悲眼視諸眾生。有惡見者皆令解脫。熾然智炬安置眾生於吉祥道。說此金剛法等緣法。心建立摧碎陀羅尼印章。句差別門。記法門之時。為令惡黨悉皆退散。建立法幢。如是如是。我等十方諸佛。今日住世。亦為將養憐愍諸眾生故。亦於穢惡五濁佛刹。同作大集。擁護如此微妙法門。乃至建立無上法幢。釋迦佛日滅度之後。誰能於此刹土。當作第一護持妙法。當令正法熾然流布。當使眾生普皆成熟。入此大集數者。我等以此法門付囑誰手。釋迦如來白曼陀羅香。如來言。所有舊住此佛刹者。得忍菩薩及釋梵護世。天龍夜叉乾闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽等王。勤加擁護此妙法門。及此世界四天下中。舊住眾生。於此法門生淨信者。釋梵護世乃至摩睺羅伽王等。以此陀羅尼印清淨法門付其手中。是時曼陀羅香。如來。以無障礙圓滿之聲。遍此佛刹。作如是言。諸善男子。諦聽諦聽。所有來此佛刹者。諸如來阿羅訶三藐三佛陀。難得興世。及一切諸佛世尊。於一刹那頃。集一佛刹。亦甚為難。如此一切諸佛世尊。憐愍汝等。故來此集。攝受一切諸眾生故。護持諸佛大法門故。置立無上道故。一切諸佛入三世數者。今日護持一切地界一切水界一切火界一切風界一切空界。令此妙法久住世故。令三寶種不斷絕。故成熟一切諸眾生故。乃至度彼生死岸故。

爾時一切諸佛世尊及諸佛剎舊住菩薩摩訶薩釋梵護世天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等王及諸餘精氣中有大精氣眾生乃至所有四天下世界居住者彼一切眾作如是言善男子我等以此諸佛所護正法重付囑汝為令眾生普成熟故汝等常應熾然如是不滅壞法不墜沒法若有信心善男子善女人當共受持書寫大集法門乃至比丘比丘尼優婆塞優婆夷彼等一切諸善男子受持誦念此法門者汝等常當擁護供給以此法門如法付囑若法師樂求法樂禪定樂聽法樂持法者汝等宜應擁護乃至供給何以故所有過去如來阿羅呵三藐三佛陀彼一切如來亦於穢惡五濁佛剎集者共以妙法付囑釋梵護世故令此妙法不隱沒故護持未來傳法人故乃至成熟一切眾生故如是如是所有當來十方諸佛於五濁世一剎那頃普皆雲集利益眾生故當說陀羅尼當擁護妙法當付囑釋梵護世等當供給所須我等今者亦復如是

汝此佛剎諸舊住者及四天下釋梵護世天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等王倍加付囑未來之世倍加擁護倍加供給故汝亦如是應當憶念如金剛不可壞法廣令熾然若有信心護持此法善男子善女人及受持此法比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至但書持經卷安置家中者有能說法及樂聽者有勤修禪定受持法者汝等皆當護彼善心供養供給何以故一切諸佛普皆受持

此法門故隨所有處若村若城若國中若邊地若王宮內若阿練若處若流通此法門若開示宣說若授與人若能溫誦乃至但書寫經卷安置家中者是等眾生以此法力故能令地味及眾生精氣悉皆增長汝等以彼精氣光澤精進勇健皆得增長亦令眷屬及其田宅增長豐饒當令人王常得擁護勢力自在亦當擁護王之化內以彼法味常令充足閻浮提內諸人王等當生和合相利益心恒信業報種善根心無慳吝心常於一切眾生作利益心常於一切眾生起慈愍心乃至令王能生正見各各於己國土自生喜樂能令具足行善之人充滿其國豐樂倍常地土精味自然倍勝花果藥物無不甘美穀米財寶亦倍增多觸處可樂一切人民無病苦者一切鬪諍他方怨敵蚊虻毒蛇惡鬼羅刹惡禽惡獸豺狼師子非時風雨如是惡事悉當消滅晝夜常宿一月半月時節年歲悉皆正行是諸眾生多行十善於彼命終皆生天上還與汝等而作眷屬如是無量功德甚多皆由稱揚一切諸佛大法陀羅尼法門故是諸眾生皆度生死此岸得入無餘名聞增長果報滿足種種女身現生後受以法力故如是等身一切皆盡

寶星陀羅尼經卷第八

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

擁護品之餘

唯置作五逆者誹謗正法者謗無賢聖者身口意業所作之惡業及果報一切皆滅若此法門乃至經卷若但書持置於宅中彼等所有諸業煩惱能為障礙量等須彌皆悉消滅一切善根悉得增長一切善分皆悉滿足意所悽望皆悉成就身口意善悉當增長一切惡見斷滅無餘一切怨敵以法調伏一切微細寂滅之道悉當得入以此一切諸佛世尊所共護持大集陀羅尼法門加護力故

隨所有國此陀羅尼法門當流行地能令彼地肥膩精味倍上成就美果妙味當得增長苦辛惡味當得遠離華果財穀色類成就倉庫貯器悉皆增滿衣服飲食湯藥所用倍勝增多由法力故

若有眾生受彼飲食者當得無病顏色成就氣力強健憶念堅固樂求善法遠離諸惡彼諸眾生若命終已當生汝等種類之中眷屬增長勢力具足怨不能壞以法力故當得四姓之所擁護當以法義共相示誨汝等若能如是作者即為供養一切三世諸佛世尊已

爾時曼陀香如來即依諸佛清淨境界智慧音聲隨類句義以一切諸佛世尊語悉滿此剎遍告此佛剎中一切諸菩薩摩訶薩及釋主梵主摩呼羅伽主所有居此佛剎者倍復加勸此四天下中所居住者汝等應當住持開示此諸佛語大集法門擁護此經微妙正法

爾時眾中九萬七千俱胝得忍諸菩薩摩訶薩彌勒為首居此佛剎者一切同聲作如是言我等今者奉諸佛教為欲供養一切三世

佛言不輕未學世間及出世間法皆須漸次非一蹴可及法理可頓悟修行須漸次若己能精進亦不應以己而求於他人亦如是眾生業所制故常不自在

諸如來故於此一切諸佛世尊微妙法門恭敬頂戴尊重如佛悲愍成熟諸眾生故乃至安置無上道故我等於諸聚落城邑州縣國土王宮諸寂靜處以此法門廣布顯示為欲成熟諸眾生故令此妙法得久住故

爾時一切諸佛世尊來此刹者咸作是言善哉善哉汝等如是作所應作是時一切釋梵摩呼羅伽主等居此土者并餘來眾六十四俱胝那由他等大精味中有大威德眾生一切同聲作如是言我等於此微妙大集法門悉當受持乃至廣為開示顯說成熟眾生故妙法久住故樂法聽法者悉當擁護

我等今者奉諸佛教隨此法門流行之處令使一切鬪諍違背謀計諍論飢儉荒亂他方怨敵非時風雨非時寒熱苦辛滋味惡人惡物悉當消滅安隱快樂豐饒和合悉當成就此妙正法當令久住倍加勤勇擁護供給正法國王及以勤修禪定眾生悉當擁護

時彼一切諸佛世尊同聲讚言善哉善哉善男子汝等今者應如是作勤作自他利益之事即於一切三世諸佛為供養已如汝等勤勞成熟諸眾生故令此妙法得久住故汝等皆當速得阿耨多羅三藐三菩提

爾時中四天下釋梵天主乃至摩呼羅伽主及大威德中最上首者一切悉皆從坐而起恭敬合掌作如是言我等亦奉一切諸佛世尊教故悉共光顯此妙正法擁護住持及此大集一切諸佛所護陀羅尼印法門當如法受乃至於諸聚落城邑州縣國土王宮諸寂靜

處當廣開示持妙法人擁護供給所有住信正法法師及聽法者比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人信受此法乃至若但書寫經卷置之家中勤修禪定我等於彼擁護供給種種供養衣服飲食華蓋幢幡塗香末香乃至一切醫藥資具諸有所須善作供給若人能於此妙法門誦時讀時開示說時我等自往彼法座所為聽法故如大師想於此法門恭敬尊重一心讚歎諸蓋幢幡持以供養何以故我等於此一切諸佛之所擁護陀羅尼法門廣開示時以法味故當得精氣具足力具足精進具足志具足念具足智具足善友具足眷屬具足所有軍眾怨不能壞是故我等令一切國界所有鬪諍謀計言訟飢儉疾病他方怨賊非時風雨極寒極熱災旱愆時惡夢惡相麤澁無膩苦辛惡味惡人惡物諸不善分悉當消滅倍復安隱豐熟喜樂無病和合悉當成就時風時雨寒熱以時晝夜位分半月一月時節年歲悉令正行諸宿星曜日月之次不令失度泉池陂河皆令滿足隨有眾生所依住處瀑水漂溺我皆遮斷不令覆沒我等於彼國邑聚落利眾生故所有枝葉華果根莖諸穀藥味悉當肥膩色相鮮澤美味滋多財穀藥味衣服莊嚴諸資具等令諸眾生悉當具足無所減少

彼諸眾生求善根心離諸惡業勝福德聚及彼壽命悉令成就所有聚落國土以此一切諸佛之所擁護陀羅尼法門開示乃至書寫經卷安置家中若讀若誦恭敬供養於置經處若有刹利灌頂之王我當擁護供給所須令無所乏無利益事當為彼等而除斷之所有利益當為彼等隨而與之一切災怪驚動不吉惡見惡作為惡所持惡願惡歸奸詐讚撒幻諂妄語嫉妬瞋忿諸慳吝等悉當消滅正見正道直信調伏一心慚愧如是等法悉當示誨妃后內宮宰相輔臣主藏親族刑罰官將一切人民四姓男女童男童女等亦當擁護供給乃至慚愧示誨所在諸方乃至四足亦當擁護隨有國土以此法門宣布開示乃至書寫經卷及經卷住處以大勤勇彼諸眾生悉當擁護此妙正法隨處光顯不令隱沒我等當起精進力故作如是事是時一切諸佛世尊悉共稱讚諸善丈夫善哉善哉諸善男子汝等如是作所應作以此正法及三寶種不令隱沒故作勤勞汝等如是如汝所作即於一切三世諸佛為供養已

寶星陀羅尼經護正法品第十一

爾時世尊釋迦如來告諸大眾釋梵天王毘樓勒叉毘樓博叉提頭賴吒毘沙門等諸善男子我以大悲愍眾生故於此五濁穢惡佛刹難得法時願得阿耨多羅三藐三菩提是中眾生墮無明闇煩惱怨賊奸狡惱害我為眾生滅煩惱故退諸魔黨建立法幢無量眾生諸苦解脫雨大法雨退俱胝魔諸善男子是故我今以此妙法愍勸付囑汝等手中如此十方無量世界過數過量諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩等普來集者以此金剛法等因緣法心建立一切法摧碎陀羅尼印句門記法門擁

護佛土并諸地味眾生所居者，諸過惡消滅，故成熟眾生，故一切不善業盡無餘，故三寶種久住，故乃至一切佛事成就，故是故汝等受持擁護我妙正法，能令善根福行增長，若溫誦教示為他說，授趣三歸，依優婆塞護住淨梵行，諸善根等福行增長，若修初禪，福行增長，乃至修滅受想定，若須陀洹果，乃至佛菩提果，福行善根如是等，相皆得增長，現在所作乃至未來，當作然妙法燈，能令一切福行增長，是故付囑汝等手中，如來所覺妙法，令熾然故，勸發汝等福德增長，是故付囑汝等手中，若未來世於此法門，乃至書寫經卷，安置家中，以法力故，一切惡業悉當滅盡，隨所有處，若在村城，若欲受持當淨洗身著新淨衣，以華布散燒種種香，敷種種氎褥，嚴師子座，開示此法說此法門，乃至書寫經卷受持讀誦，若汝等於彼不來聽法，擁護法師及聽法者，自他惡業盡故，汝等則為欺誑諸佛，愚失正道，爾時娑婆世界主梵天王白佛言，世尊，若於今時若未來世，隨所有處，乃至此妙正法未滅已來，若聚落城邑州縣國土，邊疆遠處，王城宮內，若僧伽藍若寂靜處，若婆羅門家，若長者大家，若庶民家，若說法師，比丘比丘尼，優婆塞優婆夷，及餘清信善男子善女人等，好洗浴好塗身著新淨衣，散華布飾莊嚴道場，燒種種香，敷種種繒綵，設種種味，昇師子座，廣為他人開示演說此陀羅尼印，若書若讀時，我共無量百千徒眾，當往彼處圍繞聽法，擁護彼法師故，及諸聽法者，自他惡業盡

故一切善法成熟，故大妙正法熾然，故入大智明第一道，故彼諸城邑乃至庶民家，我當擁護彼諸眾生，令彼眾生財穀豐饒，倉庫盈滿，故若我不來聞所未聞，即於一切佛世尊前，違昔誓願，時梵天王即於佛前而說，呪曰：多地也，他鴛咎呵^{音去}，迦否囉茶^去，耶弭吐²，法法³，法婆⁴，法婆⁵，吉利那法婆⁶，娑婆呵⁷，時梵天王說此呪已，重白佛言，世尊，若我於彼說法師處，不來聽者，不擁護者，乃至財穀豐饒倉庫增長，故眾生充足，故即違本誓願，爾時一切諸佛世尊及大菩薩摩訶薩，一切天人，人非人等，同聲讚彼大梵天王，善哉善哉，爾時釋天主憍尸迦白佛言，世尊，隨所在處，若今現在若未來世，乃至村城，若我不往聞所未聞，即於一切佛世尊前，違昔誓願，為有過者，即於佛前而說，呪曰：多地也，他佉婆弭履佉¹，佉婆弭履佉²，那間伽³，阿母若⁴，阿母婆呵⁵，阿佉吒⁶，阿吐⁷，婆捨吐⁸，嗜那婆囉揭⁹，娑婆呵¹⁰，時釋天主說此呪已，重白佛言，世尊，若我不作如昔所願者，此即是我自違誓願，為有過者，是時大眾乃至人非人等，咸稱歎言，善哉善哉，釋迦天主，爾時毘樓勒又天王白佛言，世尊，隨所在處，若今現在若未來世，乃至城邑，有此法門，我若不往，不作擁護，世尊，此即是我自違誓願，為有過者，即於佛前而說，呪曰：多地也，他歐佉¹，那婆娑茶²，娑母陀囉賜兒³，哆他負多⁴，婆樓^{音上}，娑婆囉闍⁵，娑婆呵⁶，是時大眾乃至人非人等，咸共稱歎，毘樓勒

又大護世言，善哉善哉，爾時毘樓博又天王白佛言，世尊，若今現在若未來世，隨所在處，乃至城邑，有此法門，我若不往，為作擁護，聞所未聞，即於佛前違昔誓願，為有過者，即於佛前而說，呪曰：多地也，他闍老伽¹，阿到伽²，阿歷耆伽³，阿歷麼⁴，娑連社婆⁵，脾^反，耶母闍⁶，娑婆呵⁷，是時大眾乃至人非人等，咸共稱歎，毘樓博又天王言，善哉善哉，爾時提頭賴吒天王白佛言，世尊，若今現在若未來世，隨所有處，乃至城邑，有此法門，我若不往，為作擁護，聞所未聞，即於佛前違昔誓願，為有過者，即於佛前而說，呪曰：多地也，他頻頭社婆¹，佉婆社婆²，囉母佉³，又娑囉⁴，不迦婆呵⁵，阿^{音上}，末伽婆吒⁶，娑婆呵⁷，是時大眾乃至人非人等，咸共稱歎，提頭賴吒天王言，善哉善哉，爾時毘沙門天王白佛言，世尊，若今現在若未來世，隨所有處，乃至城邑，有此法門，我若不往，為作擁護，聞所未聞，即於佛前違昔誓願，為有過者，便於佛前而說，呪曰：多地也，他箴^反，陀利¹，箴箴陀利²，佉陀利³，阿爾箴陀利⁴，那也那箴陀利⁵，醯履哆箴陀利⁶，娑伽囉醯履哆箴陀利⁷，僧九娑箴陀利⁸，達摩又耶箴陀利⁹，娑婆呵¹⁰，是時大眾乃至人非人等，咸共稱歎，毘沙門天王言，善哉善哉，爾時於此世界此四天下，所有一百一十二夜，又大將主將軍眾於四天下守衛擁護者，

復有四萬夜叉於此四天下居住者復有大神通中最勝諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅伽樓羅緊那羅摩呼羅伽等咸共同聲白佛言世尊若今現在或未來世隨所在處有此法門乃至此妙法燈不滅已來若在聚落城邑州縣國土王城王宮阿蘭若處若婆羅門家長者家居士家庶民家若法師若比丘比丘尼優婆塞優婆夷復有諸信心善男子善女人應好洗浴以香塗身著新淨衣散華布飾莊嚴道場敷置種種氈褥衣服燒種種香種種美味盛滿淨器施設妙好師子法座昇此坐已廣為他人分別開示此經及讀誦時我等一一與無量百千眷屬圍繞往彼聽法為擁護法師為擁護己眾及餘眾生為擁護故成熟眾生故我等若不往彼城邑乃至庶民家及以眷屬不受教勅不成熟眾生不令眾生豐饒財穀倉庫盈滿又復一切鬪諍飢饉疾病他方怨敵非時風雨極寒極熱諸災難等若不遮斷我等則為欺誑過去未來現在諸佛世尊違本誓願空無所得得白癩病退失神通身體爛壞

世尊雖復如此我等今者并諸眷屬若今現在若未來世於此世界四天下處決定光顯釋迦如來微妙正法及信此法人當為擁護供給所須所作成熟惡業滅盡我等於此法門教示開顯彼說法人又令說法人及聽法者財穀豐饒諸所受用悉當增長於佛所說不壞不滅法悉當受持時彼一切諸佛世尊一切大眾人非人等咸共同聲讚彼天龍護

法神等善哉善哉汝等如是善所應作

爾時懷樂菩薩於大眾中即白釋迦如來言世尊云何此百俱胝所有諸魔并諸眷屬一切盡皆來到此耶佛言善男子此一切魔并諸眷屬悉來此會懷樂菩薩復白佛言云何世尊此一切魔并諸眷屬於三寶中得清淨信不佛言不也復次善男子此諸惡魔一千眷屬於三寶中而不得意不清淨信返生瞋恨若今現在若未來世乃至此妙正法熾然已來當勤方便伺求其短令正法滅壞故隱沒故如是復有十八諸魔并其眷屬一萬三千如是復有二百諸魔并其眷屬二千一百彼諸魔等於三寶中悉不得意不清淨信返生瞋恨若今現在及未來世乃至此妙正法廣流行時常勤方便伺求其短令我教法及妙正法滅壞故隱沒故何以故往昔已來憎嫉力持故不種善根故為惡知識所攝故於善離欲無受樂中永無悵望無欲願故

彼諸魔心於如來心及菩薩心未曾和順住不淨信不解脫故是諸魔等今雖不信以見如來大集妙色及得聞此甚深陀羅尼以是因緣故於後時得清淨信得阿耨多羅三藐三菩提懷樂菩薩作如是言希有世尊希有善逝彼等眾生乃至不種善根若但耳聞觸此法門如是因緣故當得阿耨多羅三藐三菩提爾時有魔名曰不去曾於佛所極多供養於三寶中淨信不動得阿耨多羅三藐三菩提記作大仙人形從坐而起於釋迦如來前合掌遍觀如來世尊威力加故於一切佛剎大

聲遍滿作如是言諸佛世尊一心念我一切菩薩摩訶薩及天龍夜叉乾闥婆阿修羅伽樓羅緊那羅摩呼羅伽人非人等魔及眷屬聽我所說今此世尊釋迦牟尼大悲導師往昔之時誓願如是於極穢惡五濁佛剎得阿耨多羅三藐三菩提作逆眾生誹謗妙法謗無聖人具不善根惡行相應心相續成就者普令出過三惡道故成熟三乘故修忍三昧陀羅尼故引向清淨諸佛剎土令三寶種久住不斷成就大願斷除一切穢濁佛剎成滿一切功德莊嚴

是故我等當如是作為令如來正教久住及妙正法得不滅壞若今現在若未來世無有若魔若魔眷屬於如來所受正法欲滅壞陰沒乃至不能惱一眾生唯除少隨順不具信者若持此妙法者隨順此法者說此法者聽此法者比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘信心善男子善女人勤修三業能自策勤坐禪誦經營理塔寺恒勤作福勤事供養佛法僧寶勤斷三界煩惱繫縛勤斷一切眾生諸苦悉令解脫者彼等行人若為魔使若魔女魔男若魔眷屬欲惱亂彼伺求其短障難善業作亂心因者為彼等故我今現前請諸世尊當與我力善業成就憐愍我故一切菩薩摩訶薩等并一切魔及魔眷屬一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅伽樓羅緊那羅摩呼羅伽人非人等所有一切來此佛剎者及大地眾為欲利益諸眾生故佛教正法得久住故當憐愍我今欲說呪與我成就若魔若魔眷屬欲

惱彼等人及法者。我當降伏令其心亂。令其
身苦令身惱縮退失神通。故說此呪句。若諸
惡魔并魔眷屬。魔男魔女若魔使等。若於佛
教起一念惡不清淨心。惱亂諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷。乃至但起一剎那心。欲作惱
亂退失善分。若於村城國邑。乃至王城宮內。
邊疆靜處。隨所在處。有此法門開示分別。若
於此等起破壞心。乃至一剎那。於彼諸方鬪
諍疫死。飢餓諸病。他方怨敵。非時風雨極寒
極熱。瀑水卒起。地動地吼。火星流墮。有如是
等諸惡相起。或於華葉果實諸穀藥味。欲於
彼等起破壞心時。即令彼魔乃至魔使。鬱熱
所燒熏污爛臭。無所能作不能起舉。五繫縛
之。令其自見乃至一切支節。捲縮不能舒展。
令得黑闇不覩光色。退失神通心意錯亂。令
彼六根不能緣境。即說呪曰

多地也。他阿摩離¹。阿駝²。阿駝³。阿閻婆婆⁴。阿閻婆婆⁵。茂囉沙離⁶。韓夜
佉娑離⁷。社麼娑離⁸。呵呵呵呵呵呵。瞿囉
娑吒¹⁰。社那佉伽¹¹。爾也佉伽¹²。泌¹³。爾也婆
娑佉伽¹³。阿茂叉囉¹⁴。又叉叉又叉又叉¹⁵。茂囉婆
呵¹⁶。佉伽娑婆佉若¹⁷。娑婆跛履跛跛。茂囉¹⁸
阿¹⁹。若若若若。若若若若。若若若若。若若若若。那
婆²⁰。若若若若。丘囉叉若若²²。娑婆若若²³。倍哆句
抵哆他²⁴。多若若若²⁴。薩婆爾脾囉地²⁵。史恥多
若若²⁵。娑迦囉麼²⁶。底履健哆叉婆²⁷。又麼摩
又摩若²⁸。差²⁹。初几²⁹。上哆摩囉毘所也²⁹。娑婆呵³⁰
爾時不去魔說是呪時。於剎那頃由得一切
智擁護故。諸魔境界悉皆滅壞無所成就。如

是如是所有欲作不利益者。皆不成果。是時
一切諸佛世尊。咸共稱讚善哉善哉。及一切
菩薩摩訶薩。天龍夜叉人非人等。亦共稱讚
善哉善哉。是時大地皆大震動。四海涌沸。諸
須彌山王。魔及眷屬悉大驚動。是時惡鬼神
等亦復如是。唯除於佛教法清淨信者。及得
忍菩薩不生驚怖。

爾時魔王問堅固菩薩言。善男子。何等因
緣。此不去魔有是勝力。是誰加彼。此無慈悲
令我部黨及我境界力之所作。一切散滅悉
皆退壞。乃更建立沙門瞿曇。黑黨親眷說斷
惡見。我即聞此陀羅尼時。令我身體臭惡爛
壞無所能為。一切諸方為我黑闇。不見諸光
大熱所燒耶。爾時堅固菩薩答魔王言。此是
一切諸佛世尊神力加護。亦是一切人非人
等與此不去魔力故。令汝等一切諸魔境界
之力。如所欲作悉皆摧碎。今說此不退陀羅
尼句時。汝今應生清淨信心。於如來所。發阿
耨多羅三藐三菩提心。汝今若能如是作者。
此身口意諸苦惱觸悉當解脫。是時魔王答
堅固菩薩言。我今寧當忍耐此苦。令身口意
受於無量無數大苦惱事。至於最後邊際劫。
我終不發阿耨多羅三藐三菩提心。

寶星陀羅尼經卷第十

寶星陀羅尼經卷第九

唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

阿吒薄俱品第十二

爾時夜叉眾中。大將軍主名阿吒薄俱。而作
可畏夜叉之形。復有夜叉名曰為想。而作鹿
形。復有夜叉名曰智炬。作獼猴形。復有夜叉
名捨渴愛。作殺羊形。復有夜叉名曰斷流。而
作象形。此五夜叉是善丈夫。去釋迦如來不
遠。於憍陳炎如來前坐。此等五人一切身分皆
出清淨微妙香光。各以兩手捧光明大寶。為
供養世尊。故爾時懷樂菩薩摩訶薩。以清淨
心觀彼五人清淨所依。乃是菩薩摩訶薩。即
告阿吒薄俱。大夜叉軍將言。善丈夫。汝等今
者見何等義。現如是相威儀。所作供養世尊。
時阿吒薄俱答懷樂菩薩言。善男子。於過去
世九十一劫。於此佛剎有佛出世。號毘婆尸如
來。應供正遍知。彼佛世時。我等兄弟同一母
生。於彼佛所。俱發阿耨多羅三藐三菩提心。
為成熟眾生。勤作方便。從彼已來。於尸棄如來
所。如是毘婆娑如來所。乃至於此大賢劫中。
最初如來。名拘留孫。彼佛出世。從爾已來。我
等大願常作同母兄弟。於彼如來。我等兄弟以
種種供養供給所須。彼佛世時。想善丈夫。為
優婆塞。樂修禪定。作如是願。願我常於大賢
劫中。作夜叉大將。若有夜叉居住空野之處。
於諸眾生常懷惡心。無有悲愍。種種雜類夜
叉之形。乃至迦吒富單那等。我以方便現同
彼類。為說正法。令生淨信。得淨信已。為受戒
法。置之吉祥安隱善道。乃至隨所有處。諸畜
生趣亦復如是。驢鹿虎狼猪羊犬等。為其說
法。乃至恒河沙數惡夜叉等。諸畜生趣。盡同
所作。為其說法。令種善根。彼成熟已。安置於

彼三乘正道。然後我得阿耨多羅三藐三菩
提記。智炬夜叉願作獼猴形者。為成熟獼猴
故。捨渴愛夜叉願作殺羊形者。為成熟住八難
眾生故。斷流夜叉願作象形者。為成熟象等
故。如是萬二千諸大神通夜叉居四天下者。往
昔已來作種種願。為成熟眾生故。為求阿耨
多羅三藐三菩提故。於彼拘留孫如來前。求
阿耨多羅三藐三菩提時。為成熟惡夜叉故。
願盡大賢劫彼惡夜叉無悲愍心。樂作惡法
無恩慈心。乃至迦吒富單那奪精氣者。狂亂
他心者。作不善心者。殺害眾生者。乃至邪見
者。剎利婆羅門毘舍首陀等心狂亂者。道路
城邑州縣國土等中作狂亂者。作諸災怪星
宿日月晝夜度數。半月一月時節年歲皆令
失度。鬪諍謀計。飢饉疾病他方怨敵。非時風
雨極寒極熱。和合集起。如是惡事。種子藥草
花果汁味。悉欲破壞眾生喜樂無病和合。於
善法欲地味精氣財穀寶物。食味法味解脫
味皆令滅沒者。有如是等諸惡夜叉。教令受
戒置不退地。然後我乃取阿耨多羅三藐三
菩提記。我從彼已來。常生諸惡大夜叉中。為
大軍將。乃至極惡迦吒富單那等。以三乘法
成熟安立。置於不退之地。從是已來。見下中
上鬼不曾輕欺。如所見形我同彼形。隨類與
語。籌量漸進。令其歡喜。斷除諸惡。立慈悲心。
滿悌望已。教令供養佛法僧寶。令不退轉。隨
有夜叉眷屬之處。我當往彼。以法教示。彼諸
夜叉隨其住處。若見我來。咸共白言。善來阿
吒薄俱。由彼稱我名阿吒薄俱故。我名阿吒

薄俱。若今時人無先聖法。住於惡戒常行黑
業。彼命終已。生三惡道。少分眾生。生於人中。
若行雜業者。於三寶中。時有淨信。彼命終已。
由雜業故。雜生諸惡夜叉。迦吒富單那中。於
世間中。倍復增長。彼等一切白法之分。方便
滅壞。由彼惡故。今時鬪諍。倍復增長。我又不
能於一切時。於惡夜叉。乃至惡富單那。以柔
軟語。置於白法。我又不能於一切時。於沙門
婆羅門。剎利毘舍首陀羅等。男女長幼小男
小女。除其擾亂。我又不能於一切時。城邑州
縣國土道路。除其擾亂。我又不能於一切時。
令諸鬼神等心。心數法。置解脫味。善男子。我
今蒙一切諸佛威德力故。已得善入一切夜
叉。迦吒富單那等。方便。諂心。智。善。男子。有陀
羅尼。名金剛法婆娑履諸鬼心大暴惡明呪。
若有行此呪者。諸夜叉女。夜叉父母。夜叉男
女。夜叉夫婦。并其眷屬。若羅叉羅叉女。乃至
龍龍女。鳩槃荼。鳩槃荼女。顛病鬼。瘧病鬼。若
日日發。乃至四日發。鬼。若迦吒富單那。迦吒
富單那女。迦吒富單那父母。迦吒富單那男
女。迦吒富單那夫婦。并其眷屬。不復更能惱
亂。剎利婆羅門。毘舍首陀。乃至國土。復次善
男子。隨所有處。若城邑州縣。若王宮內。乃至
庶民家。此金剛法婆娑履諸鬼心大暴惡明
呪。隨處開示時。彼處所有惡夜叉。迦吒富單
那等。往昔已來。憎嫉。隨逐。不善業者。願令悉
捨。生於慈悲柔軟之心。於一切眾生起利益
心。若一切聚落家宅。為天龍夜叉。迦吒富單
那等之所擾亂。一切日月星宿災怪。毒氣等

之所加害。厭盡擾亂。及身中風病。黃病。陰病
瘧病。若日日發。或二日三日。四日發。癩病。癬
疥。欬嗽。丁瘡。腹痛。支節等病。之所擾亂。皆得
除滅。願令人非人等。及至禽獸。勤修白業。斷
諸怖畏。具足喜樂。晝夜受樂。布施調伏。攝護
身口。而無懈怠。勤修樂求。助菩提道。又作如
是言。善男子。諸佛世尊。隨喜加護。與我此呪
成就業句。能除一切擾亂。惡法遮斷。一切不
善之分。增長一切善法之分。我今欲說此一
切諸惡。金剛法婆娑履大明呪句。釋迦如來
當加護我。圓音演說。若我圓音演說此文字。
聲滿一切佛剎者。如是諸來大眾。聞此圓音
演說句義文字。皆令歡喜。

爾時世尊釋迦如來。告阿吒薄俱。大夜叉軍將
言。善男子。我等諸佛。已加護汝。此圓音演說
金剛法婆娑履諸鬼心大暴惡陀羅尼呪。破壞
黑黨熾然。白法善男子。汝當勇猛說此能除
一切擾亂。金剛法婆娑履諸鬼心大暴惡明
呪。遮斷一切諸惡。呪句。是時阿吒薄俱。大夜叉
軍將。即從坐起。曲躬合掌。向釋迦如來。以大
音聲。盡此佛剎。普皆告知。即於佛前說此呪句
多也。他豆^{音上}摩豆^{音上}摩^{音上}。馱摩馱摩^{音上}。豆摩豆
摩^{音上}。爾履娜^{音上}。娜羅努羅爾羅^{音上}。鳩吒爾鳩吒
爾^{音上}。摩訶鳩吒泥^{音上}。吒吒吒株^{音上}。摩訶吒吒^{音上}。
阿婆娑^{音上}。阿毘阿毘^{音上}。履尼履尼^{音上}。摩訶履尼^{音上}。
履尼^{音上}。履弭履弭履弭^{音上}。陀履彌^{音上}。履筮^{音上}。摩
訶履筮^{音上}。首樓首樓^{音上}。摩訶首樓首樓^{音上}。首樓
首樓^{音上}。摩訶首樓首樓^{音上}。嘔舅摩舅摩^{音上}。舅
摩那^{音上}。履弭履弭^{音上}。醯履醯履^{音上}。醯履醯履^{音上}。