

以故菩薩所修三業成就常以智慧為根本故善男子已有無量百千萬億諸佛世尊皆共稱揚聽汝所說無盡意汝本已於我所及諸佛所畢竟懺悔無有漏失爾時尊者阿難白佛言世尊此經何名云何奉持佛告阿難此經名無盡意所說不可盡義章句之門又名大集當如是奉持阿難汝應信受如是經典何以故汝受是已所得持念倍前千數若為他說則立佛事佛說是已無盡意菩薩摩訶薩尊者阿難舍利弗諸天龍神乾闥婆阿修羅等一切大眾莫不歡喜作禮而去

大方等大集經卷第二十

按此經宋鄉藏中皆六十卷凡十七品丹藏中三十卷十一品又經初首宋鄉則有瓔珞品名丹藏所無其虛空藏品宋鄉在不可說後丹藏在無言品前又於寶髻品後宋鄉有無盡意品四卷丹藏即無而有日密分三卷如是不同者何耶今檢開元錄此經凡有六本錄云按梁沙門僧祐大集記云有十二段說共成一經第一瓔珞品二陀羅尼自在王品三寶女品四不眇品五海慧品六無言品七不可說品八虛空藏品九寶幢品十虛空目品十一寶髻品十二無盡意品按云此則第一本也今檢品次是宋鄉本六十卷中前分三十卷矣又云今檢經本與祐記不同第一陀羅尼自在王菩薩品二寶女品三不眇品四海慧品五虛空藏品六無言品七不可說品八寶幢分九虛空目分十寶髻品十一日密分按云此則第二本也今檢品次則今丹藏後三十卷者是矣編又云隋朝僧就合大集經乃以明度五十校計經題為十方菩薩品編月藏後及無意盡成五十八卷者非也既無憑准故

不依彼按云此則第四本也又云其合大集經亦有六十卷成者三十一二兩卷重有寶髻品足成六十卷其寶髻品在日密前二十六七卷是此復重編未詳何意又日密日藏梵本不殊重重編載誤之甚矣按云此則第五本也今檢品次則今宋鄉藏經六十卷者是矣但不重載寶髻品斯為小異耳則似於前第四本五十八卷經中分彼日藏分中卷為十二卷足成六十耳其第三第六兩本今以諸藏所無故不煩敘經本如是不同藏中致斯有異耳謹按開元錄前後文相令此合經六十卷者有六失故不可依行錄云亦有經本分為瓔珞品者不然此是一段不合分二按云此經分之一失也又云僧祐記中無日密分有無盡意品者不然今以無盡意經雖大集別分非無識譯又非次第不合入中按云此經入中又為無識譯二失也又云其虛空藏品祐在不可說後未詳所以按云此經在彼三失也又云日密日藏梵本不殊重重編載誤之甚矣按云此經重載四失也又云明度五十校計經題為十方菩薩品編月藏後者非也既無憑准故不依彼按云此經依之五失也又明度經安世高譯而云那連提耶舍譯按云此亦誤人六失也既有六失理須正之正之如何略則如開元錄及丹藏經為三十卷乃正矣合則如開元錄中第六本為八十卷方備矣今宋鄉二藏於目錄則取開元錄而經本則仍僧就本者直以無心於相校耳

大方等大集經卷第三十一

北涼天竺三藏曇無讖譯

日密分中護法品第一

爾時世尊故在欲色二界中間大寶坊中與大菩薩其數無量為諸大眾說虛空目出息入息甘露門已默然而住一切大眾亦復如是各作是念如來今日深知我心欲法無厭必當降注甘露法雨作是念已合掌恭敬樂瞻如來猶如篤病樂見良醫處闇之者樂覩光明如沒水者樂至彼岸如受苦者樂得歸依一切大眾亦復如是是時眾中有一菩薩名蓮華光功德大梵已於無量無邊佛所種諸功德善根增長於阿耨多羅三藐三菩提心不退轉成就具足法緣之慈從坐而起合掌恭敬長跪白佛言世尊一切眾生心所緣處無有邊際駿速無形其性本淨於諸有中無能障礙欲得通達知真實故精勤修集四無量心因修集故獲得盡智世尊若使三界性本淨者何故修集如是盡智惟願如來為諸菩薩敷揚散說令退轉者得不退故摧滅無量煩惱界故斷破無邊諸苦聚故惟願如來垂心憐愍說未曾聞眾生聞是未曾聞已度生死海摧折愛樹何以故一切煩惱愛為根本惟願垂哀分別演說愛之過咎如來能淨眾生六根重願演說清淨法聚佛言善哉善哉善男子若有能行六波羅蜜即能自知心所行處是人終不念聲聞乘雖復修行無量諸行未得其邊亦不怖畏退墮聲聞辟支佛地若諸菩薩不能修集四無量者如是菩薩於菩提道則為有退是名不得清淨六根是名於法有貪有慳如是名為行於他行不行自行是名不能成就七財不能度脫一切

眾生於生死海。是故我說如是行者。即是聲聞辟支佛行。我初演說四聖諦行。後復續說諸菩薩行。爾時一切大眾咸作是念。如來將欲說聲聞乘不說大乘耶。將非如來不樂如是菩薩眾耶。如來不欲斷三寶種性耶。何故不說大乘妙法。為諸天人得信心故。未發菩提心者為發心故。已發心者得增長故。為諸眾生得信心故。如來若說大乘法者。無量眾生當得發起菩提之心。因得修行不共之法。成就具足法陀羅尼。善男子。聲聞乘者即是大乘。大乘者即聲聞乘。如是二乘無有差別。爾時眾中諸住十住諸菩薩等。作如是言。世尊。我等已得無生法忍。我已能行如來十八不共法行。我已解了諸聲聞乘及以大乘。如是眾中無量眾生。不能得解小乘大乘。諸善男子。汝等當修不退禪定。時諸菩薩即便修入。入已或有身放光明。猶一燈炬。如釋梵身光。如日月光。如三日光。如四日光。如八日光。如十日光。如億日光。如是遍照娑婆世界。是光能令無量眾生身心寂靜。在三惡者離諸苦惱。邪見之人遠離惡見。永離貪欲瞋恚癡怖飢渴等患。爾時此佛世界眾生。皆共供養佛法僧寶。增長善法。爾時此佛世界。并及十方恒河沙等無量世界。若空不空及淨不淨。光悉遍照十方佛界。所有菩薩能行聖行。菩提道者。於一念頃。悉來聚集大寶坊中。頭面禮佛。却坐一面。爾時世尊告聲聞眾。汝等比丘。頗見如是善神足不。如是神足能壞一切惡魔境界及諸有處。能護法界。能行一切諸

佛境界。分別聲聞辟支佛界。出勝一切所有神通。善男子。一切菩薩所以示現大神通者。為增眾生諸善根故。為不斷絕三寶性故。為未信者得信心故。為已信者得增長故。為令眾生受安樂故。為欲長養大乘法故。為令身得常樂。我淨故。以如是等諸因緣故。示諸眾生如是神通。善男子。隨如是等菩薩行處。是中佛法即得增長。若現在未來久住不滅。所有眾生。修立塔廟。供養眾僧。求無盡身無苦惱身。所作供養。皆作生身法身。生身供養者。即是塔像。法身供養者。書寫讀誦十二部經。如是勝以七寶香華伎樂幡蓋瓔珞供養。善男子。我於爾時心亦受之。由如是施如是眾生。具足當得三乘果報。心不退轉。若諸眾生。具造屋室及經行處。我即受用。若樹林華園講堂精舍。及供養我所有弟子。飲食臥具。病藥房舍。我亦受用。若諸法師高座說法。我於是時亦至心聽。若施法師衣食。臥具病藥房舍。園林服乘。田宅奴婢。我亦受之。是名法供養。如是之人。能淨身心。莊嚴身心。亦能莊嚴阿耨多羅三藐三菩提。能得無上微妙快樂。能一切物施一切人。施一切時。施能一切果受一切人。受一切時。受是名成就惠施之福。是人終不到三惡道。得不墮法。如意所求。不轉三乘。是人常得具足二種。所謂財法。所求之物。隨意即得。常為十方諸佛所念。能壞一切魔之境界。若有信者。以其所有奉施法師。若有破戒受如是物。乃至一葉一華一果。如是癡人以是因緣。得大不善報。現在即得四

大惡果。一者惡名遠聞。二者所親師友悉皆遠離。三者得大重病苦惡而死。所謂死時不下飲食。覩見惡色。以是因緣。口不能語。臥失糞穢。四者所有六物及餘財貨。不至僧中。或為火燒。惡賊所劫。後世復受四種惡報。所謂地獄。餓鬼。畜生。若得人身。身無手足。若受餓鬼。無量歲中不見水漿。不聞其名。受畜生身。常食泥土。若得為人。處在空土。無三寶處。五淖之世。盲無眼目。常遇重病。食諸糞穢。捨是身已。還墮地獄。何以故。以受法師所得物故。是惡比丘。能壞能滅能斷三寶。是故獲得如是惡果。爾時眾中有一大德比丘名伽耶迦葉。白佛言。世尊。如是人者可名人不。我今思惟。非是人也。何以故。是人深為利養心。故受持禁戒。故名非人。佛言。善哉善哉。迦葉。寧受地獄等身。終不受取如是等物。善男子。人身難得。已得佛法。難遇。已遇禁戒。難受。已受而不趣向。聖行。梵行。是名喪失大利益事。如是惡人貪食心。故受持禁戒。非為法心。如是癡人以多聞力。及以國王大臣力。故受如是物。即便當得大惡業果。爾時頻婆娑羅王白佛言。世尊。出家之人。受如是物。得如是果。在家人受其罪云何。佛言。大王。汝今不應問如是事。王言。世尊。我修聖行。終不受取如是等物。為未來世諸惡王等問。如是事耳。佛言。大王。我若宣說未來惡王所得果業。有不信者。得大罪報。是故我今置之不說。王言。世尊。惟願如來為未來世剎利婆羅門毘舍首陀。有信敬者。奉持佛法。守護法師及財物者。具分別

說佛言善哉善哉大王若未來世諸惡王等侵奪法師如是等物當知是王現世獲得二十種惡一者天不衛護二者惡名遠聞三者親友遠離四者怨敵增長五者財物損耗六者心多散亂七者身不具足八者不得睡眠九者常患飢饉十者所服飲食變成惡毒十一者民不愛敬十二者隣國數侵十三者所有眷屬不受其教十四者祕密之事謀臣顯露十五者所有財物水火侵奪十六者常有重病十七者湯藥不行十八者醫藥不療十九者漿水不下二十者常念不淨是名二十捨是身已尋復當生阿鼻地獄一劫受苦過是劫已得餓鬼身處大空野不聞漿水飲食之名諸根殘缺身不具足無量歲中受大苦惱受是果已生大海中受大獸身無量由旬如大肉團常為眾生之所啖食受大苦惱若得人身生無佛處五滓之世耳目不具大王未來惡王得如是等諸大惡報王言世尊我今寧受地獄之身終不受是惡王身也佛言大王今以是法法師財物付囑汝等有信諸王何以故夫法師者即是如來法身之藏王言世尊若諸刹利婆羅門毘舍首陀有能護持如是法財其人當得何等功德佛言大王如是人者勝於一切聲聞緣覺大王譬如有人能斷一切十方眾生所有壽命奪其眼目截其手足大王如是人者所得罪報為多少耶頻婆娑羅王默然不答佛言大王何故默然王言世尊是人所得惡業果報不可稱量不可計數世尊若於一人造此惡業罪尚難

計況一切人大王若佛在世及滅度後若有惡王刹利婆羅門毘舍首陀侵奪法師如是等物所得罪報分為百分上所得罪不及其一頻婆娑羅王言世尊如法治國是王難得若不放逸則能護法若放逸者則不能護世尊能護法者得何功德大王譬如有人能與如上眾生壽命眼目手足是人得福寧為多不世尊能與一人命目手足其福尚多況爾所人大王若有護法所得功德分為百分先所得福不及其一王言世尊若有受取一法師物是得罪不若有擁護一法師者復得福不大大王若有受取一法師物至五法師護一法師及五法師所得罪福正等無別大王若一廟寺若一村落若一樹林住五法師若鳴鍵槌集四方僧客僧集已次第賦給房舍飲食臥具醫藥無悋惜心初夜後夜讀誦講論厭患生死專樂涅槃不自讚身不訟彼短少欲知足常樂讚歎少欲知足勤心精進志樂寂靜修於念定憐愍眾生大王是名眾僧如法而住護戒精進持佛密藏讀誦書寫分別教詔是名眾僧憐愍眾生利益眾生能持如來十二部經亦能奉持寂靜禁戒具足慚愧賢聖功德大王是名眾僧大功德海為天人師能大利益無量眾生能斷一切眾生苦惱能施一切眾生解脫是五比丘猶名眾僧何況無量大王若無量僧悉破禁戒但令五人清淨如法若有施者得福無量不可稱量不可計數何以故以有護持佛法者故憐愍一切諸眾生故其心平等無二相故王言世尊

破戒比丘可得處眾受信施不大大王如王國內有一罪人未及擯駟王若給施刹利婆羅門毘舍首陀是人頗得受樂不耶不也世尊大王破戒比丘亦復如是雖在眾中受取信施不得安樂何以故破禁戒故不如法故大王如是人者一切十方無量諸佛所不護念雖名比丘不在僧數何以故入魔界故持禁戒者即佛弟子毀禁戒者即魔弟子又持戒者即出世道破禁戒者即入世道我都不聽毀戒之人受人信施如葶藶子何以故是人遠離如來法故王言世尊言破戒者有何等相可得知不大大王有智能知大王若有不能恭敬三寶不生信心無有慚愧於師和尚耆老長宿同師同學不生恭敬摧滅聖幢不修梵行增長慳貪樂在居家不能清淨口四種業常修食心遠離法心樂說世間無益之事是名比丘初破戒相未名具足毀禁戒也若如是等受畜奴婢象馬牛羊駝驢雞猪乃至八種不淨之物是名具足毀禁戒也如是名為沙門中滓沙門中曲沙門中幻沙門中賊沙門中醉沙門中旃陀羅也如是比丘不應共住不共和合不應共作九十九羯磨是名喪失比丘事業墮在貪處大王寧與旃陀羅人而共同止不與如是惡比丘住何以故如是比丘燒滅善根斷三世善慈愍之心是惡子何以故是人欺誑自他人天如是比丘滅解脫燈能摧法幢能涸法海破說法者能誑施主破和合僧若有惡王若刹利婆羅門毘

舍首陀擁護如是諸惡比丘。是王便當增三惡道。種殖天人諸惡種子。大王若惡比丘呵罵責數如法住者。敬信諸王應當擯駢。若駢擯者王多得福。若王無信。如法比丘不應與彼惡比丘住。如法比丘有智慧者。應先往王所作如是言。大王。今者能持法不。王若答言。大德。我能如法護持佛法。智者爾時便應默然。若彼大王有貪心者。語比丘言。大德。是寺廟中多有大眾。我當云何為五比丘駢遣多人。智者聞已不應復往。便當捨去至寂靜處。王言。世尊。若有惡王隨順如是惡比丘語。而大地云何能載是王。從此過於無量恒河沙劫。終不能得復受人身。無量眾生得解脫已。是生猶故。未能得斷三惡道業。大王若未來世有信諸王。若剎利婆羅門毘舍首陀。能護法師造立塔像。供養眾僧種種所須。治惡比丘為護法。故能捨身命。寧護如法比丘一人。不護無量諸惡比丘。是王捨身生淨佛土。常值三寶。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。大王。我今不聽一人受畜八不淨物。惟聽大眾得受畜用。大王。若有人能護持法者。當知是人乃是十方諸佛世尊大檀越也。護持大法。大王。僧物難掌。我今惟聽二人掌護。一者羅漢比丘具八解脫。二者須陀洹人。大王。除是二人。更無有人掌護僧物。

大方等大集經日密分中四方菩薩集品第一之一爾時世尊為頻婆娑羅王說是法已。東方有國名曰無量。彼中有佛名五功德。常說妙法教化眾生。有一菩薩名曰日密。至心聽法。仰

瞻虛空。見有無量無邊菩薩。從東方來趣向西方。即白佛言。世尊。我見東方無量菩薩。趣向西方。以何因緣。捨淨妙國。趣向穢土。善男子。西方過此無量無邊恒河沙等諸佛世界。彼有世界名曰娑婆五滓具足。弊惡眾生。充滿其土。釋迦如來於中宣說三乘之法。為欲增長佛正法故。為不斷絕三寶種故。為破魔界。豎法幢故。為法久住不滅盡故。彼佛世界有無量佛。無量菩薩。宣說寶髻陀羅尼法。既說法已。釋迦如來復說三乘四無礙智四種梵行及四攝法。無量眾生聞是法時。心無疲厭。樂甘露故。以彼如來本願力故。四方無量諸佛菩薩。悉集其土。佛說法時。諸菩薩眾。悉入禪定。既入定已。身放光明。如一燈炬。至億日光。善男子。若欲護法。可從定起。詣娑婆世界。善男子。彼佛世界所有眾生。煩惱堅牢。繫縛深重。其形醜穢。多起憍慢。惡口兩舌。遠離實語。其實愚癡。現智慧相。多起慳貪。現捨離相。多有諂曲。現質直相。心多濁亂。現清淨相。多有嫉妬。現柔軟相。樂離別人。現和合相。多起邪見。現正見相。彼國眾人。隨女人語。以隨語。故斷絕善根。增三惡道。善男子。汝今頗能為我作使。至彼國不。我欲與欲。令彼如來善說法要。所言欲者。謂真陀羅尼。是陀羅尼成就。具足無量功德。能斷欲貪。色無色貪。憍慢我慢。一切取貪。一切五蓋。一切我見。斷見。戒取見。取見。常見。眾生見。士夫見。作者見。受者見。人見。天見。色見。聲見。香見。味見。觸見。四大見。出見。生見。滅見。住見。是名隨如真忍。是陀羅

尼能真實知色。乃至識眼。乃至意陰。入界諸入。解脫法界。無上妙樂。善男子。彼界眾生。如生聾生。盲生。啞貪。欲狂。醉。是故與欲。隨如真實陀羅尼法。一切法藏。不可思議。諸法之門。能壞一切諸魔伴黨。及魔境界。善男子。是陀羅尼亦能調伏一切魔眾。能怖一切諸惡毒龍。能使惡鬼。生知足。想能化一切阿修羅眾。能調一切大金翅鳥。怖緊那羅。令諸羅剎。利婆羅門。毘舍首陀。生於敬信。能壞一切貪女身者。令多聞者。生愛樂心。習禪之人心。得寂靜。善療一切諸惡重病。能除一切國土惡相。所謂惡賊。惡鳥。惡獸。惡風。惡雨。惡寒。惡熱。善男子。若有人能誦如是陀羅尼者。則能得見無量諸佛。善男子。汝持是呪。至彼國土。向彼四眾。具足宣說。爾時世尊即說是陀羅尼。婆移婆蛇波利婆吟¹。婆醯婆訶波利婆吟²。卑利癡比卑利癡波利婆吟³。阿脾阿婆波利婆吟⁴。低祇低闍波利婆吟⁵。摩吟摩羅波利婆吟⁶。呌岐却伽波利婆吟⁷。阿路翅阿路迦波利婆吟⁸。哆咩哆⁹。摩波利婆吟¹⁰。思吟思羅波利婆吟¹¹。伽咩伽摩波利婆吟¹²。阿步婆阿步婆波利婆吟¹³。羅摩¹⁴。羅摩¹⁵。羅摩¹⁶。羅咩¹⁷。羅摩¹⁸。羅羅¹⁹。羅羅²⁰。羅羅²¹。摩比挫若那²²。復多其醯。復多其力。摩波利婆吟²³。遮訶²⁴。其力醯。遮訶其力。摩波利婆吟²⁴。輸路多其力。醯。輸路多其力。摩波利婆吟²⁵。其浪那其力。醯。其浪那其力。摩波利婆吟²⁶。時。其力。醯。其浪那其力。摩波利婆吟²⁷。迦蛇其力。醯。迦蛇其力。摩波利婆吟²⁸。摩那其力。醯。摩那其

力摩波利婆吟²⁹撥陀其力醯撥陀其力摩
波利婆吟³⁰脾陀那其力醯脾陀那其力摩
波利婆吟³¹室囊其力醯室囊其力摩波利
婆吟³²優波陀其力醯優波陀其力摩波利
婆吟³³婆婆其力醯婆婆其力摩波利婆吟³⁴
闍提其力醯闍提其力摩波利婆吟³⁵闍邏
摩那羅其力醯闍邏摩那羅其力摩波利婆
吟³⁶豆叡薩多波其力醯豆叡薩多波其力
摩波利婆吟³⁷阿邏波邏髓闍其力醯阿邏
波邏髓闍其力摩波利婆吟³⁸阿拔多³⁹比跋
多寫⁴⁰阿婆邏牟波摩薩寫比伽⁴¹比尼跋多⁴²
阿陀利也賴⁴³咩⁴³散比伽扇提⁴⁴莎呵⁴⁵

爾時日密菩薩摩訶薩白佛言世尊我能向
彼宣說是呪但於彼土生怖畏想何以故如
來向者為我宣說彼土眾生多諸弊惡猶如
生聾生盲生啞隨女人意世尊若有隨順女
人意者當知是人永斷善根佛言善男子汝
今不為現利後利當為饒益一切眾生但往
宣說勿生疑慮善男子汝非彼土維摩詰耶
何故生怖日密菩薩默然不對善男子何故
默然日密言世尊彼維摩詰即我身也世尊
我於彼土現白衣像為諸眾生宣說法要或
時示現婆羅門像或刹利像或毘舍像或首
陀像自在天像或帝釋像或梵天像或龍王
像阿修羅王像迦樓羅王像緊那羅王像辟
支佛像聲聞像長者像女人像童男像童女
像畜生像餓鬼像地獄像為調眾生故是時
眾中有諸菩薩其數八萬同一三昧出入共
俱復有無量無邊菩薩其心掉動至心繫念

欲得親近親見禮拜釋迦如來及諸大眾并
欲聽受微妙大典如是大眾皆同心欲往
彼界我為是輩欲說大事何以故是等大眾
其心未定若往彼界或生顛倒近惡知識爾
時彼佛告日密言善男子汝今不應生怖畏
想何以故我今當施汝等菩薩不共法行無
想行調伏行解脫行分別生死行不斷三寶
行大慈大悲行一切智解脫行破壞四魔惡
邪論行盡智無生智行畢竟入涅槃行是名
蓮華陀羅尼令諸菩薩不樂三界證無相解
脫門入無行解脫門善男子若有信者能至
心聽是蓮華持是人能薄一切貪欲一切煩
惱捨身七世常得生天識知宿命雖處欲界
不為欲汚常樂出家一切人天樂與供養善
男子若有人能至心七日及聽是持者終不
墮墜三惡道中善男子若有人天聽是持者
遠離欲法修集禪定若有人能於王刹利婆
羅門毘舍首陀耳中宣說是陀羅尼聞者尋
發出家之心若有女人能至心聽是陀羅尼
受持讀誦即轉女身得男子身於阿耨多羅
三藐三菩提無有退轉乃至證得大般涅槃
終不更受女人之身除自發願善男子若有
人以是總持呪餘藥草持塗鼓貝若打若吹
若有聞者邪見蠱道諸弊惡病無能加之善
男子是陀羅尼成就如是無量福德爾時世
尊即說是陀羅尼句

思陀摩提¹比路迦摩提²伊梨翅沘利徒³
流遮修流遮⁴佛提比佛提⁵摩訶佛提⁶溫
摩提溫摩多波羅提徒陀澤⁷羅伽婆羅迦

陀羅波利提徒陀澤⁸頻豆頻豆摩提⁹至吒
至吒波羅提徒陀澤¹⁰遏翅戰陀豆¹¹呵呵至
置¹²呵多尼咩¹³呵多迦摩比岐¹⁴比摩多佛
題¹⁵呵多蛇其攤¹⁶呵多比三摩其攤¹⁷呵多
三牟陀闍脾¹⁸呵多比摩多邏祇¹⁹呵多希醯²⁰
呵多遮知²¹呵多達波羅闍²²呵多婆休羅闍²³
呵多婆闍摩提²⁴呵多留伽摩提²⁵呵多烏伽
賴咩²⁶呵多陀摩密提²⁷呵多薩婆優波陀那²⁸
若若若²⁹比闍若若³⁰比婆闍若若³¹婆邏末
力伽若若³²伊沙安兜邏伽豆唎³³莎呵³⁴

爾時世尊告日密菩薩言善男子是蓮華持
能斷四流汝當至心受持是持向彼世界何
以故彼佛世界有百億魔眾能壞眾生所有
善法善男子汝等若誦是陀羅尼則不為彼
惡魔所侵爾時日密與無量億諸菩薩俱無
數人天白佛言世尊如來智慧不可思議我
等昔來初未曾聞是陀羅尼爾時彼佛世界
女人八萬四千聞是持已尋轉女身得男子
形時彼佛以瞻婆華鬘告日密言善男子汝
持此鬘并陀羅尼往娑婆世界供養彼佛釋
迦牟尼爾時日密從彼如來默然而受是時³⁵
會中八萬菩薩俱白佛言世尊我等亦欲往
彼世界佛言善男子善哉善哉汝等若往一
切當現梵天之像爾時大眾即便化為梵天之
身往娑婆界釋迦如來所到已即於此娑婆
界雨瞻婆華頭面禮敬釋迦如來右遶三匝
即坐一面時佛故為頻婆娑羅王宣說法行
爾時南方過一由旬滿城沙數諸佛世界有
一世界名袈裟幢其中眾生具足五滓其土

有佛名山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。今現在為諸眾生宣說法要。彼佛世界有一菩薩名香象王。仰瞻虛空。見無量菩薩從南方來。趣向北方。見已白佛言。世尊。如是菩薩摩訶薩等。何因緣故。從南方來。趣於北方。佛言。善男子。北方過一由旬城沙世界。有國名娑婆。釋迦如來在中宣說大集妙典。分別三乘。為不斷絕三寶種故。不斷法行。破魔界故。豎法幢故。一切十方諸佛世尊。悉於彼土宣說。敷演寶幢陀羅尼。說已各還本住處。釋迦牟尼為諸菩薩及聲聞眾宣說法要。善男子。汝等頗欲詣彼世界聽受法不。我今亦欲與彼佛欲。所謂斷業陀羅尼。隨順空門。斷於色貪。憍慢慢我慢。乃至為得盡智無生智故。爾時世尊即說此陀羅尼句。

豆幕提¹ 豆幕提² 奧又豆幕提³ 波羅婆娑豆幕提⁴ 薩婆阿迦舍豆摩⁵ 阿鞞吠伽⁶ 鞞咩多吠伽⁷ 阿鞞又吠伽⁸ 阿婆慕阿却伽⁹ 阿那若却伽¹⁰ 脾也佛提却伽¹¹ 婆路遮却伽¹² 式哈却伽¹³ 比堤彌邏却伽¹⁴ 烏數摩却伽¹⁵ 烏羅却伽¹⁶ 阿又却伽¹⁷ 蛇婆摩那却伽¹⁸ 溼波却伽¹⁹ 蛇婆比若那却伽²⁰ 遮颯陀兜却伽²¹ 蛇婆摩那比若那陀兜却伽²² 卑利癡比陀兜却伽²³ 蛇婆比若那陀兜却伽²⁴ 折挫利蜜兜波那却伽²⁵ 蛇婆阿脾陀尼迦却伽²⁶ 豆吠却伽²⁷ 蛇婆末力却伽²⁸ 阿比又婆²⁹ 阿婆那那³⁰ 比那那³¹ 婆牟陀那那³² 薩婆迦邏那那³³ 薩婆散哆那比具波那那³⁴ 阿

冀之那那³⁵ 又婆³⁶ 又婆³⁷ 伊利³⁸ 蜜利³⁹ 伊利⁴⁰ 伊伊蘭彌利⁴¹ 莎呵⁴²

爾時世尊告香象王菩薩言。善男子。是名隨空三昧陀羅尼也。永斷一切欲貪色貪及無色貪。乃至斷除一切煩惱。善男子。汝當一心受持讀誦。是陀羅尼。往彼世界教化眾生。香象王菩薩言。世尊。我已至心受誦。是持。今欲往彼然生畏想。何以故。我曾從佛聞彼世界眾生弊惡多貪瞋癡。時山王佛告香象王言。善男子。汝常化作婆羅門像。教化眾生。或摩醯首羅像。或帝釋像。或那羅延像。或鬼像。天像。龍像。阿修羅像。轉輪王像。婆羅門刹利毘舍首陀像。大臣長者像。聲聞像。男女等像。教化眾生。云何方言於彼世界生怖畏耶。善男子。我當施汝大法行法。一切智慧。能知諸行。破四魔行。能調一切眾生行。能喜一切眾生行。不斷三寶行。能調一切惡龍行。能壞一切眾生惡業行。大慈大悲行。破三惡道行。救眾生行。破惡見行。能壞女業行。一切法無盡行。能破一切慳貪行。能得一切三昧神通行。能令眾生歡喜行。乃至能得菩提道行。善男子。若有眾生聞是等行。當知是人能得破壞恒河沙等惡業因緣。斷絕三障。惟除五逆謗方等經毀訾聖人。善男子。若有人能信心聽受。如是等行。是人隨意獲得三乘。不離十方諸佛菩薩阿羅漢等。常淨三業。隨眾生意。當知是人能一切捨。乃至頭目。一切諸惡不能加害。是人若行尸波羅蜜。得具忍戒。聖所樂戒。聖所念戒。大寂靜戒。調伏梵釋四天王戒。調

伏婆羅門刹利毘舍首陀戒。是人終不自讚己身。毀訾他身。心常呵責世中利養。臥安悟安身無病苦。易得飲食。一切眾生之所樂見。是人臨死則得覩見諸佛菩薩。諸佛讚言。善哉善哉。善男子。善持禁戒。精進無懈。當生我國。我能令汝住十住位。既見佛已。心生歡喜。以是因緣。捨身則得往生淨國。位階十住。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。是人若行毘梨耶波羅蜜。成就大力身心無病。健行布施戒。波羅蜜。人天龍鬼阿修羅等悉來供養禮拜。是人乃至得阿耨多羅三藐三菩提。是人若行羼提波羅蜜。時得法緣。忍不覺不見一切眾生。是人若為一切眾生之所割剝。終不生於一念惡心。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。常為人天之所供養。是人若行禪波羅蜜。獲得法緣。禪定解脫。十方諸佛無時不念。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。常為人天之所供養。是人若行般若波羅蜜。時常為諸佛菩薩所護。樂於寂靜。調伏心界。了了通達一切法界。心無疑闕。人天不能沮壞其心。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。常為人天之所供養。善男子。受是行已。往娑婆世界不應生怖。善男子。若淨世界所擯之人。悉在彼土。所謂五逆謗方等經毀訾聖人犯四重禁。如是人等多共污辱。娑婆世界釋迦如來。本願因緣於彼現身。善男子。若彼世界所有惡人。聞是行已。七年之中。修慈悲心。離口四過。修集六念。善男子。是人復當淨自洗浴。著鮮潔衣。向於東方。至心作禮。誦如是等行陀羅尼。乃至七年

所有諸惡皆悉除滅。若有女人能如是行。即轉女身得男子身。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊即說此陀羅尼。

舍羅那牌蛇¹ 式叉牌蛇² 蜜提牌蛇³ 波羅呵那牌蛇⁴ 律提牌蛇⁵ 因提利蛇牌蛇⁶ 婆羅牌蛇⁷ 蒲澄伽牌蛇⁸ 三摩提牌蛇⁹ 陀羅尼牌蛇¹⁰ 又提牌蛇¹¹ 長那牌蛇¹² 阿留波牌蛇¹³ 阿尼闍牌蛇¹⁴ 末力伽牌蛇¹⁵ 阿邨若牌蛇¹⁶ 波羅提散比陀牌蛇¹⁷ 復彌牌蛇¹⁸ 邨陀牌蛇¹⁹ 摩訶咩羅牌蛇²⁰ 摩訶伽留那牌蛇²¹ 卑利癡比牌蛇²² 薩埵牌蛇²³ 陀摩牌蛇²⁴ 多摩牌蛇²⁵ 阿路迦牌蛇²⁶ 波羅提婆娑牌蛇²⁷ 波羅提首六迦牌蛇²⁸ 伽伽那牌蛇²⁹ 摩留多牌蛇³⁰ 首若吽牌蛇³¹ 波羅提多牌蛇³² 阿尼蜜多牌蛇³³ 具沙牌蛇³⁴ 靳遮那蛇³⁵ 阿比婆娑³⁶ 阿窈那³⁷ 阿窈那³⁸ 阿婆訶遮遮³⁹ 遮遮羅比牟⁴⁰ 又蛇比牟⁴¹ 阿摩牌蛇比牟⁴² 阿三牟陀遮羅比牟⁴³ 車陀比比牟⁴⁴ 阿迦舍比牟⁴⁵ 蒲波舍摩比牟⁴⁶ 阿那婆娑比牟⁴⁷ 阿訶訶比牟⁴⁸ 阿羅波邏比牟⁴⁹ 郁波舍摩娑利羅比牟⁵⁰ 莎呵⁵¹

鞠香。多摩羅拔沈水諸香。多伽羅香。以用供養釋迦如來。爾時香象王菩薩與其大眾。從空而下。頭面禮佛。右遶三匝。却坐一面。

大方等大集經卷第三十一

北涼天竺三藏曇無讖譯

日密分中四方菩薩集品第二之二

爾時西方過四十恒河沙等諸佛世界。有佛世界名曰堅幢。具足五滓。其土有佛名高貴德王。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。今現在宣說法。要教化眾生。彼大眾中有一菩薩名光密功德。仰瞻虛空。見諸菩薩從西方來。趣於東方。見已。白佛言。世尊。何因緣故。無量菩薩從西方來。趣於東方。佛言。善男子。東方去此四十恒河沙等世界。彼有世界名曰娑婆。具足五滓。釋迦如來。以是因緣。為諸眾生宣說妙法。名曰大集。分別三乘。為不斷絕三寶性。故破魔界。故豎法幢。故一切十方無量諸佛。悉集彼國。咸共宣說寶幢陀羅尼。說已。各各還本住處。釋迦如來。為諸菩薩及聲聞眾。敷揚宣說。四無礙智。清淨梵行。善男子。汝今頗欲詣彼世界。見彼佛不。我今亦欲與彼佛欲。所謂斷業陀羅尼。隨無願定。成就具足無量功德。能斷欲貪。色無色貪。憍慢。慢慢。我慢。乃至盡智。無生智。得阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊即說陀羅尼句。

舍那舍婆¹ 摩舍那舍婆² 阿婆叉舍³ 又颯舍婆⁴ 遮颯舍婆⁵ 輸盧多舍婆⁶ 其浪那舍婆⁷ 視脫婆⁸ 迦蛇舍婆⁹ 摩那舍婆¹⁰ 又婆邨陀¹¹ 遮颯卑利癡比叉婆¹² 輸盧多阿婆叉婆¹³ 其浪那泚祇叉婆¹⁴ 視脫婆由叉婆¹⁵ 迦蛇迦邏摩叉婆¹⁶ 摩那烏闍叉婆¹⁷ 阿路迦若蛇叉婆¹⁸ 頻闍散迦羅摩叉婆¹⁹ 安仇邏却伽叉婆²⁰ 三摩流波牌蛇叉婆²¹ 舍摩迦闍叉婆²² 又蛇邏婆叉婆²³ 扇多牌娑邏叉婆²⁴ 那奴那²⁵ 泥那奴那²⁶ 阿婆泥那奴那²⁷ 那蛇波那移那奴那²⁸ 伊槃都頭呿寫莎呵²⁹

爾時佛告光密功德言。善男子。汝持是持。至彼世界。先問起居。然後說之。時諸菩薩。白佛言。世尊。我已受持是陀羅尼。我雖欲往。然生畏想。何以故。曾從佛聞。彼土眾生。惡見成就。多貪恚癡。隨女人語。能速造作阿鼻獄業。佛言。善男子。汝非彼土。諸四天下。二界中間。二十一日。大金翅鳥。恐怖大海。六萬四千億諸大龍王。令得歸依佛法。僧寶。發菩提心。耶。世尊。實如聖教。善男子。國土亢旱。汝非象龍馬龍。金翅鳥龍。於七日中。降注大雨。令諸惡龍。生恐怖耶。世尊。實如所言。善男子。汝於如是。諸惡龍中。猶不生畏。何緣而今生怖畏耶。世尊。譬如智人。聞於他處。多有寶藏。是人即往。以抓把之。把已。漸見。心生歡喜。竟無疲厭。我亦如是。因問如來。得聞如是實語。因聞是語。得大勢力。能執佛印。調伏彼土。佛言。善哉。善哉。善男子。我當施汝大神良咒。能淨諸業。淨於因緣。淨於調伏。淨於欲。淨增長。淨平等。淨

惡風淨行淨無明淨生死淨一切煩惱淨一切三界有為之法淨於彼此是名曰呪善男子如是神呪彼國聞已上中下結皆悉微薄色無色有亦復如是皆得超越恒河沙等劫中諸業一切五有身口意惡皆能令淨善男子若有人能聽受是呪持誦誦讀乃至七日至心不忘當知是人一切惡罪皆悉消滅除五逆罪謗方等經毀皆聖人犯四重禁是人所求乃至菩提隨意即得若欲修行檀波羅蜜亦得成就乃至般若波羅蜜亦復如是善男子娑婆世界所有眾生無有因緣得呵責法何以故十方世界所可擯遣諸惡眾生皆往生彼娑婆世界是故能作五逆惡罪謗方等經毀皆聖人犯四重禁是人以是業因緣故多生惡道受無量苦既受苦已又不能得十善之法以是因緣復還生於娑婆世界是人若本修集信根乃至慧根終不生於弊惡國土以修如是惡法因緣故生於惡國諸根殘缺不具人身無有念心飲食衣被臥具醫藥嚴身資生所須難得壽命促短不得安眠智慧善根福德不具吉事少無有慈心樂行惡業樂修惡見樂讀邪書樂信惡友樂發惡願多諸病苦多惡遽務常熹增長三惡道法敬事邪神受性弊惡調戲嫉妬具足成就諸不善業樂謗三寶樂行三惡道善男子是惡眾生聞是呪已於生死法而生悔心離三惡道修集信根乃至慧根亦樂修行六波羅蜜清淨梵行增壽益算除惡病苦智慧熾盛親厚無損一切善法無有耗減具足成就十

善之法長益三寶樂修法行令諸眾生具足如是無量善法善男子釋迦如來娑婆世界若有眾生受持禁戒敬信三寶諮啟妙法誦誦書寫得歡喜心以是因緣即得過於三惡道業若有未來重惡之罪即現在受苦小遇頭痛若失財物眷屬離壞惡名遠聞若被打罵則得除滅善男子如是神呪成就具足無量功德能壞一切所有惡業能為眾生作大利益能浼眾生無量惡心作大光明得大念心作大寂靜是人常為十方諸佛菩薩聲聞緣覺諸天龍鬼神王之所擁護是人臨死得見十方無量諸佛聞佛所說諸佛讚言善哉善哉善男子汝來生我淨妙國土我能令汝速住十地是人尋時生歡喜心歡喜心故則得深信以是因緣則得生於淨妙國土生已即階十住正位得阿耨多羅三藐三菩提善男子汝可受持如是神呪讀誦通利向娑婆世界先往問訊釋迦如來然後宣說爾時世尊即說此陀羅尼

却伽波利車陀¹ 竭婆又斯² 竭婆吟³ 邨陀波羅婆伽差⁴ 又婆俞岐⁵ 波羅提呵吟⁶ 舍摩那思迦提⁷ 三摩咩伽受徒⁸ 阿又蛇那泚⁹ 又婆婆祇¹⁰ 尼陀那閻徒¹¹ 三摩那閻徒¹² 阿陀舍蛇閻徒¹³ 比波羅婆閻徒¹⁴ 斯又閻徒¹⁵ 斯若閻婆閻徒¹⁶ 娑利羅仇呵閻徒¹⁷ 沙羅仇呵閻徒¹⁸ 廁婆那拘施¹⁹ 婆陀那拘薄²⁰ 思婆陀那緹²¹ 比婆波羅羅泚²² 優波迦羅摩那緹²³ 阿那婆哆羅吟²⁴ 波羅提迦羅咩那²⁵ 婆迦咩施²⁶ 婆盧遮那婆咩迦羅咩陀吟²⁷ 迦摩娑施²⁸

阿舍却岐²⁹ 那蛇軍祇³⁰ 邨陀婆羅³¹ 基離那婆羅³² 留遮婆羅³³ 婆咩摩迦吟³⁴ 舍利蛇婆羅³⁵ 摩伽閻徒³⁶ 訶利拘那婆³⁷ 那蛇那目吟³⁸ 婆羅又拘羅³⁹ 那蛇那受吟⁴⁰ 因陀羅婆娑婆羅⁴¹ 烏阿⁴² 阿婆阿⁴³ 阿羅婆阿⁴⁴ 婆羅阿婆羅⁴⁵ 婆咩伽豆佉尼提羅涅槃希⁴⁶ 莎呵⁴⁷ 爾時彼佛說此陀羅尼已時彼會中復有無量菩薩大眾同聲讚言善哉善哉我等今日亦欲往彼彼佛告言宜知是時汝若往者一切變身為那羅延像皆言如是世尊爾時光密菩薩與諸大眾一切化為那羅延像俱共發來至娑婆界既至此已於虛空中雨細金沙持以供養釋迦如來既供養已從空而下頭面敬禮右遶三匝却住一面

爾時北方過於八萬恒河沙等諸佛世界彼有世界名普香身具足五滓是中有佛號德華密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今現在為諸眾生宣說法化彼大眾中有一菩薩名虛空密在會聽法仰瞻虛空見諸菩薩其數無量從北方來趣於南方即白佛言世尊何因緣故無量菩薩從北方來趣於南方佛言善男子南方過於八萬恒河沙等諸佛世界彼有世界名曰娑婆具足五滓有佛世尊名釋迦牟尼今現在世為諸眾生宣說妙法分別三乘豎大法幢廣說法聚十方諸佛悉集彼國為諸菩薩解說寶幢陀羅尼已各各還歸本所住處釋迦如來故為大眾菩薩聲聞宣說法要多有祕密甘露之語若欲聽者可往

彼國釋迦如來常發大願。若有十方諸菩薩等來聽我語。即得十八不共之法。又復願言。我成佛已。願我土地具足上味。彼佛世界所有菩薩有大念心。精進持戒。智慧具足。猶如諸佛清淨世界。修集禪定。成就具足。若入禪定。其身放光。或如一燈。或如百千無量日月。悉共集會聽佛說法。若有十方諸菩薩等來至彼者。皆從定起。往至彼國。覲見釋迦牟尼。如來及其大會。聽陀羅尼遊戲神通。善男子。汝若欲往娑婆世界。彼土眾生壽命短促。多諸惡病。智慧善根福德善行皆悉薄少。於三惡道不生怖畏。貪著財物。心不清淨。多懷嫉妬。無有慚愧。樂行十惡。是諸眾生或有雜行。捨是身已。即於其國作大惡鬼。乃至作惡迦那富單那。作惡鬼已。收取地味。乃至一切果。麻穀米草木等味。若有食者。身得惡病。無有勢力。是諸惡鬼常伺眾生。初生長大。能斷其命。是故其土眾生短壽。善男子。我本修集菩提道時。亦常發願。願我來世常勤精進不休。不息。恭敬供養無量諸佛。聽受正法。問難深義。我當云何護處胎者。令其母子產生安隱。若天龍鬼若羅剎鬼。若阿修羅若迦樓羅。若緊那羅若摩睺羅伽。若拘辯荼若荔藜多。若毘舍遮。若富單那。若迦多富單那。若受多羅。若阿衛末羅。若一行乃至四行。若起死屍鬼。若毒蟲道。若惡毒藥。若觸身心。如是等事。不能為是母子作惡。乃至生已。乳哺飲食長養大時。不能作惡。令其心濁。乃至夢中亦復如是。常行十善樂施樂戒。於三惡道心生怖畏。

世尊。有何呪藥能辦是事。時無量佛即時施我淨陀羅尼。以是持力。令我於往無量世中。調伏無量無數眾生。勸之令行六波羅蜜。我於無量無數世中。常念何處有是妊身諸女人等。防遮惡鬼。乃至惡藥。是故我往先教三歸。教三歸已。一切惡眾及諸毒藥無能加害。是兒生已。常得善心。智慧具足。身體無缺。若遊行時。常為無量善神擁護。面貌端正。眾生樂見。樂修慈悲。布施持戒。忍辱精進。處在寂靜。樂修禪定。近善知識。具足智慧。壞諸苦惱。一切天鬼樂為供養。厭離生死。甘樂涅槃。若發無上菩提之心。即得阿耨多羅三藐三菩提。若發辟支佛心。即得辟支佛道。若發聲聞心。即得如實忍。是諸眾生永離惡趣。常行善道。善男子。我以如是無量方便。調伏眾生。為阿耨多羅三藐三菩提。善男子。若有眾生遇大重病。取師子皮。以呪呪之。持與病者。如其無皮。若肉若骨。若無肉骨。若取糞塗及屎處。土若無糞土。以呪結索。或作符書。以與病者。病即除愈。若樹無華果。以呪雨水。持以澆灌。便得華果。若亢旱時。求覓龜心。五返呪之。置龍泉中。則降大雨。若多雨時。壞敗穀麥城邑。聚落。求蟒蛇皮。七返呪之。置龍泉中。霖雨即止。若其國土多有怪異。惡風惡雨。惡星日月。應於七日中。淨自洗浴。服食乳糜。七日之中。讀誦是呪。諸惡異怪。尋即消滅。善男子。若有人聞是陀羅尼。所有煩惱。尋即薄少。入正定。聚善男子。我以如是無量方便。調伏眾生。令得修集六波羅蜜。乃至得阿耨多羅三藐三

菩提。善男子。是陀羅尼能為眾生作大利益。能斷一切諸惡重病。能護一切妊身女人。及處胎者。滅一切結。知陰入界。摧伏四魔。所有境界。能令一切諸天歡喜。令諸惡鬼。生知足想。能令惡龍心大怖畏。能壞一切惡邪諸論。令諸四姓心。生歡喜。能令女人貪心自除。令多聞者念心堅牢。坐禪之人心得善寂。能壞一切國土惡相。令三寶種無有斷絕。能令法果增長無減。能令佛法廣普流布。能壞一切無明癡聚。能得盡智及無生智。爾時世尊即說此陀羅尼句。摩那叉¹。阿婆叉²。伽羅婆叉³。闍羅叉⁴。摩摩那叉⁵。又婆叉⁶。摩陀叉⁷。那茶叉⁸。那茶羅休⁹。比婆那吒¹⁰。却伽那吒¹¹。阿吒那吒¹²。究那吒¹³。波利究婆那吒¹⁴。那茶那吒¹⁵。富利迦那吒¹⁶。遮凡婆羅那吒¹⁷。却鉗婆羅那吒¹⁸。佛迦羅那吒¹⁹。帝婆留陀羅那吒²⁰。三摩羅蛇那吒²¹。尸利拘婆那吒²²。憍多吒²³。多茶羅婆²⁴。摩留多却婆²⁵。提休叉²⁶。婆提邏酬²⁷。挫摩那酬²⁸。婆呵那富置²⁹。散提邏闍婆³⁰。阿摩摩闍婆³¹。摩休羅伽闍羅³²。阿涅那³³。阿涅那邏婆³⁴。阿涅那叉³⁵。阿婆呵末力伽涅那叉³⁶。伊槃都豆呿寫³⁷。莎呵³⁸。畢竟盡苦。是名為呪。說是呪時。彼大眾中六萬億人。得如法忍。復有六萬人。入正定。聚善男子。我今以是淨陀羅尼。與彼佛欲。汝當受持。諷讀誦寫。時虛空密菩薩摩訶薩。敬承佛教。受持讀寫。是陀羅尼。與無量菩薩俱共發來。至娑婆界。悉自變其身。為轉輪王。以種種寶供養如來。頭面敬禮。右遶三匝。却坐一面。

大方等大集經日密分中分別說欲品^{第三}
爾時頻婆娑羅王見無量菩薩。或作梵像及
帝釋像。那羅延像。轉輪王像。從座而起。敬意
合掌。在一面立。爾時日密菩薩摩訶薩。即於
佛前以偈讚歎

於諸足中最殊勝 施諸惡見大光明

行正道者施法印 摧滅惡龍及四魔

堅豎法幢施解脫 以大法炬壞眾闇

親近善友修集定 愍眾生故說福田

佛法僧寶甚難得 人身信心亦復難

雖得人身善友難 得善友者壞煩惱

眾生闇行沒結河 如來船師能拔濟

四方諸佛遣我來 今於大會說與欲

日密菩薩說是偈已。如其本土所教誠事。悉
皆說之。爾時世尊告舍利弗。是陀羅尼四方
諸佛所與欲也。為欲利益此土眾生。舍利弗。汝
當受持讀誦書寫。是陀羅尼。於四眾中廣分
別說。時虛空密菩薩摩訶薩。復以偈讚於佛

如來真實知法界 示魔眾生正直道

若有真實生信心 是則能破三惡道

供養如來一香華 無量世受無上樂

無量世中身具足 亦得無上真智慧

若能一聞是總持 即得摧滅諸煩惱

一切人天所供養 獲得無生及盡智

大方等大集經日密分中分別品第四

爾時世尊告四大菩薩。善男子。汝若住此世
界者。隨意修集所有善法。時四菩薩及其大
眾。即便各各隨意入定。既入定已。身出光明。
猶如一燈。乃至猶如無量日月。爾時大德阿

若憍陳如承佛神力。即作是念。我今若問如
來一義。如來因是。或當分別廣說。如是四陀
羅尼。如來說時。其聲必聞娑婆世界。眾生聞
已。疑網心壞。於向法中。得大光明。度於彼岸。
到正定聚。不墮惡道。一切悉行純善之法。作
是念已。即從座起。敬意默然合掌而立。爾時
佛告阿若憍陳如。汝將不欲問大義耶。如是
世尊。實欲諮啟。惟願聽許。佛言。憍陳如。汝今
知時。我當破壞一切疑網。憍陳如言。如佛經
中說有二種。所謂愛與士夫行於生死。云何
名愛。云何士夫。何故如來說。是二種行於生
死。佛言。善哉善哉。憍陳如。快發斯問。能大利
益無量眾生。是知時問。是如法問。諦聽諦聽。
吾當為汝分別解說。憍陳如。愛有三種。所謂
欲愛。色無色愛。復有三種。所謂有愛。斷愛。法
愛。憍陳如。云何欲愛。所言欲者。名為放逸。放
逸因緣。則為貪觸。以觸因緣。則生樂想。樂想
因緣。則焦身心。焦身心。故樂行十惡。十惡因
緣。則能增長三惡道苦。若受人身。貧窮困苦。
貪因緣。故五道受生。生在羊中。多受苦惱。雖
受是苦心。無慙愧不生悔恨。若因少善。還得
人身。愛心增長。愛增長。故身口不淨。造作無
量諸重惡業。乃至五逆。以是因緣。復於地獄
受大苦惱。一切受苦。皆因愛心。是故如來為
愛解脫。宣說正法。呵責欲法。若有眾生。得聞
如是呵責欲已。觀欲如焰。如大毒樹。毒盆。行
廁。如刀。如賊。如旃陀羅。如熱鐵丸。如惡雹。雨
如惡暴風。毒蛇。怨家。空野。羅刹。如殺害人。如
糞如塚。若有人能作如是觀。是人所有愛之

與貪。愛膩。愛著。愛宅。愛熱。愛憎等法。尋即除
滅。滅已。念法樂法。學法受法。取法勤求於法。
財法藏法。淨法行法。歸依於法。是人臨死。獲
得法念。因法念故。尋得聞於十方諸佛。宣說
法要。教化眾生。既聞法已。心生歡喜。生歡喜
故。即得覩見諸佛。色身。是人捨身生淨國土。
無三惡道。常與善人遊止共俱。具足智慧。捨
施精進。修集慈悲。調伏眾生。斷煩惱習。具足
無量莊嚴功德。譬如香篋。以盛衣服。衣服皆
香。篋香不減。憍陳如。若諸眾生。善願力。故生
淨國土。共善眾生。同共事業。亦復如是。自增
諸善。彼善無減。憍陳如。是故善男子。善女人。
若欲自利利他共利。常當勤求。依於善友。憍
陳如。若人能作如是觀察。欲性之相。當知是
人不久當得阿耨多羅三藐三菩提。世尊。云
何善友。憍陳如。夫善友者。所謂諸佛菩薩諸
阿羅漢。又善友者。即我身。是以故。我常憐
愍一切眾生。能說諸欲所有過患。是故大眾
應受我語。我所出語。終無有二。言不虛妄。不
兩舌語。非無義語。非麁惡語。所言誠實。慈語
悲語。安眾生語。我今當說諸欲罪過。汝等應
當一心受持。既受持已。脫三惡道。疾得阿耨
多羅三藐三菩提。爾時娑婆世界一切眾生。
同發聲言。世尊。唯願宣說欲之罪過。我等今
當至心受持。佛言。諸善男子。有四種欲。一者
色欲。二者形欲。三者天欲。四者欲欲。是名為
四。云何色欲。四大造色。凡夫不見。無我眾生。
生顛倒想。見男女想。上下色想。是色可愛。是
色可惡。因是顛倒。見男女相。故令貪欲未生

① 焰(元)明(果)正(離) ② 衣(離)離(夜) ③ 治禪病祕要法卷上 & 正法念處64卷後。詳述風力於男女和合時造就色身。隨胎身中安識(業識)遍滿。如是色身~

便生。生已增長。是人因是遠離善根及善知識。不能善護身口意業。是故名為惡法之聚。何以故。不能觀察欲解脫故。以是義故。增三惡道。受於地獄餓鬼畜生。無量世中受大苦惱。皆由貪欲。貪欲因緣。令欲增長。若有智者。觀察女色。見不淨相。皮膚肌肉筋骨血脈。見已心樂修集。是想。如女身。男身亦爾。如近遠亦如是。如此彼亦如是。如他自亦如是。是人若能修集。是心。即於貪愛。疾得解脫。觀是身。骨筋節相連。心隨身行。爾時繫心在於額上。如棗許處。心樂修集。如是相已。身得寂靜。不見惡相。不見惡事。不見惡緣。是則名為奢摩他。名心寂靜。云何復名身寂靜耶。是人入定滅於入息。既無入息。何有出息。是則名為身心寂靜。身心寂靜。即舍摩他之因緣也。是人觀身所有骨節離散。如沙為風所吹。見已即生空無物想。觀於虛空。是則名為身心寂靜。是名因於舍摩他定而得解脫。世尊。虛空相者。是有為相不。憍陳如。是有為相。世尊。虛空者。是有為相者。為是自相。是他相耶。憍陳如。若是有為相者。為是自相。是他相耶。憍陳如。若能觀察一切法界。及有為界。是名為自相。何以故。若能觀察色寂靜者。即見佛身。所以者何。若人觀骨能令如沙。為風所吹。是人能破色貪。色欲。能深觀察色之實性。是人所見。皆如虛空。十方諸色。空如琉璃。於中復見無量諸佛。乃至十方亦復如是。復見如來三十二相八十種好。十方世界亦復如是。是人若得悔生死法。即自思惟。我當問佛。如是虛空誰之所作。當云何滅。作是念已。我已問已。我

已知已。虛空之性。無有作者。當云何滅。言虛空者。無有覺觀。無物無數。無有相貌。無出無滅。一切諸法。亦復如是。作是觀時。得阿那含果。是阿那含。悉斷一切貪欲之心。唯有五事。未能除斷。一者色愛。二者無色愛。三掉。四慢。五者無明。是人若得見如來身。便作是念。我當知數。是人爾時。觀少見少。觀多見多。復作是念。如是諸佛。從何處來。復作是念。如是諸佛。無所從來。去無所至。我三界心。是心因身。我隨覺觀。欲多見多。欲少見少。諸佛如來。即是我心。何以故。隨心見故。心即我身。我即虛空。我因覺觀。見無量佛。我以覺心見佛。知佛心不見心。心不知心。我觀法界性。無堅牢。一切諸法。皆從覺觀。因緣而生。是故一切所有性相。即是虛空。虛空之性。亦復是空。若有初發菩提心者。當觀無量諸法。因緣。是人若發求聲聞心。爾時即得無相三昧。令彼無明永滅。寂靜。亦復獲得隨順空忍。是人若見虛空。是空。爾時即得身心寂靜。是則名為空解脫門。取阿羅漢。則為不難。若復修行滅定解脫。為滅無量諸法。因緣。說是法時。九萬九千億眾生得修定忍。八萬四千眾生得修空忍。六萬眾生得修三昧解脫門。二萬眾生悉得現見諸佛三昧。八萬四千眾生得阿羅漢果。無量眾生得須陀洹果。復次憍陳如。若有比丘。自觀己身。作不淨想。不能調伏自己心者。是人次應諦觀死屍。若青色。若爛壞。若赤色。若腫脹。若離散。若骨白如貝。當深觀心。樂住何處。知已即取。如觀外色。自身亦爾。若青色。乃

至如貝。如晝夜亦如是。如夜晝亦如是。如去來亦如是。如來去亦如是。爾時若見外物。樹木人畜雜物。皆作骨想。作是觀已。乃至命終。不生貪心。是人現在能離於欲。他世未能。是人若能獲得修空陀羅尼者。即能觀骨作離散相。如沙微塵。若自若他。不見色相。如一微塵。即時獲得虛空之相。見一切色。如青琉璃。見已復觀。虛空黃色。能觀黃色。赤色。白色。雜色。琉璃色。若見地水。亦如琉璃。是人能觀一切大地。如四指許。若欲動者。即以足指躡之。令動。隨意久近。乃至大地。樹木山河。悉為之動。若觀諸水。作種種色。或分陀利華。優鉢羅華。拘物頭華。波頭摩華。於一切水。行住坐臥。觀一切山。作種種色。其形細軟。如兜羅綿。而於其中。行住坐臥。又自觀身。輕漂如風。作是觀已。能遊虛空。行住坐臥。是人復入火光三昧。身放種種妙色光明。又復遊入焰摩迦定。身上出水。身下出火。作如是等大神變已。復作是念。我當云何得見諸佛。爾時隨其所觀方面。悉得見佛。多觀多見。少觀少見。見已復念。諸佛世尊。無所從來。去無所至。我三界心。是心因身。我隨覺觀。欲多見多。欲少見少。諸佛如來。即是我心。何以故。隨心見故。心即我身。我即虛空。我因覺觀。見無量佛。我以覺心見佛。知佛心不見心。心不知心。我觀法界性。無堅牢。一切諸法。皆從覺觀。因緣而生。是故法性。即是虛空。虛空之性。亦復是空。我因是心。見青黃赤白雜色。虛空。作神變已。所見如風。無有真實。是則名為共凡夫人。如實陀羅

尼是人復作是念。若有虛空即是無取。無有覺觀不可宣說。如我心離觀虛空相。亦觀心相不作遠離。離一切作不作發心。設發尋滅。以心緣滅。故是心便滅。淨身口意修集滅定。是人長夜繫心在定。從滅定起捨其壽命入於涅槃。是名不共凡夫如實陀羅尼。云何名為共凡夫人如實陀羅尼。若有能作如是思惟。我隨意觀。色即是見。色即是我心。我心即是。如我遠離一切色相。觀虛空相。是人爾時修虛空相。是則名為共凡夫人如實陀羅尼。若有能作如是觀。色即是虛空。我以如是色因緣。故得觀虛空。虛空之性。名無障礙。是風住處。如是風者。因四大生。我是色相。亦復如是。因四大起。虛空風色等無差別。一切法性。性自空寂。觀自他性。亦復如是。虛空者。即是無生無滅。作是觀時。繫念如來。作是念。已見虛空中。有無量佛。即時獲得阿那含果。是名不共凡夫如實陀羅尼也。復作是念。言虛空者。即是我也。即是淨我。即是我心。我者無色。如空無邊。我亦如是。是名共凡夫如實陀羅尼。若有能觀一切法中。無我無我所。言空處者。即是無我。色無有我。若念如來。若觀如來。即是我也。我見佛已。得沙門果。乃至阿羅漢果。是名不共凡夫如實陀羅尼也。若觀淨我者。即是空處。空即我心。若能永斷一切煩惱。即是淨心。若能修集八直正道。是名淨心。能如是修。即能獲得須陀洹果。乃至阿羅漢果。是名不共凡夫如實陀羅尼。復有觀色。觀色相者。即分別相。分別相者。即是瞋相。瞋恚相。

者即生死相。我今為斷生死相。故觀心相。空是名共凡夫如實陀羅尼。又復觀我。即是寂靜。我今亦未斷於覺觀。若我觀我。我如虛空。我我者。即是苦苦。苦所從生。即名為集。如是苦集。是可斷法。是名為滅。觀苦集滅。是名為道。得須陀洹果。乃至阿羅漢。是名不共凡夫如實陀羅尼。又復念言。我何以故。觀於虛空。空者。即我。我若遠離虛空。觀者。次觀識處。如虛空。觀識觀亦爾。如空無邊心。亦如是。是名共凡夫如實陀羅尼。若能觀識。即是苦者。知苦所從名之為集。若集可斷。是名為滅。觀苦苦集。滅是名為道。得須陀洹果。乃至阿羅漢果。是名不共凡夫如實陀羅尼。若觀識處。即是覺觀。瘡疣煩惱。如我遠離空處。識處修無想處。是人修無想。已得無想定。是名共凡夫人如實陀羅尼。若觀識處。即是瘡疣苦惱之法。如我遠離觀於識相。次觀無想相。言無想者。即是無我。無我所相。作是觀。已即得須陀洹果。乃至阿羅漢果。是名不共凡夫如實陀羅尼。若有能觀無想處者。即是細想。如我遠離。是無想處。觀非有想。非無想處。是名共凡夫人如實陀羅尼。若觀非想。非非想處。即是大苦。是處可斷。可得解脫。作是觀時。得須陀洹果。乃至阿羅漢果。永斷一切欲貪。色貪。離凡夫名。得聖人號。永斷一切三惡道。因。是名如實陀羅尼也。是彼諸佛之所遣來。日密菩薩所齎持。欲能斷一切諸結煩惱。一切惡見。我見。取見。戒見。常見。斷見。命見。作見。士夫見。受見。色見。觸見。出見。四大見。能斷如是等見。是陀

羅尼善能了達。陰入界等。能淨諸見。能令受者永受安樂。沮壞眾魔。調伏惡龍。令諸天喜。壞阿修羅。調迦樓羅。能喜刹利婆羅門。毘舍首陀。能斷惡欲。令坐禪者貪樂寂靜。能療一切諸惡重病。能防一切諸惡鬪訟。能增法界。能護三寶。能得盡智及無生智。壞無明聚。如來說是陀羅尼時。無量眾生得須陀洹果。無量眾生得阿羅漢果。無量眾生獲得是持。無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。無量眾生得無生忍。

大方等大集經卷第三十二

大方等大集經卷第三十三

隨天竺三藏那連提耶舍譯

日密分中分別品第四之二

爾時阿若憍陳如白佛言。世尊。云何名為蓮華陀羅尼。如日密菩薩之所宣說。智者受持讀誦書寫。得大利益。不樂三界。得無相解脫門者。皆能斷諸煩惱。七返常受人天。之身。雖在欲界。不為欲污。諸天人常所恭敬。佛言。憍陳如。所問蓮華陀羅尼者。非諸聲聞緣覺所知。是陀羅尼。乃是十八不共法。行。憍陳如。假使我於無量劫中。宣說是持。終不可盡。亦令聞者。生迷悶心。是陀羅尼。唯佛能說。唯佛能聽。何以故。是陀羅尼。難知難解。餘三亦爾。世尊。唯願如來。當說如空。空行陀羅尼。憍陳如。至心諦聽。當為汝說。憍陳如。若有眾生。放逸。因緣生觸欲心。是人不知解脫之處。流轉

生死無量世中。在三惡道受大苦惱。菩薩摩訶薩見諸眾生受如是等無量苦惱。生憐愍心。勤行不息。遍修諸道。作是行已。得阿耨多羅三藐三菩提。得菩提已。說苦解脫。眾生聞已。即得脫苦。苦解脫者。即是初果。乃至阿羅漢果。憍陳如云。何觸欲言。觸欲者。二身共合。因身合故。則生於觸。因觸生樂。因樂生苦。苦因緣故。生死苦惱。從是而生。憍陳如。如四毒蛇。以四因緣。能害眾生。見噓齧觸。欲亦如是。有見因緣。有聞因緣。有念因緣。有觸因緣。因是四緣。令諸眾生遠離一切諸善根本。於生死中受大苦惱。憍陳如云。何名為觸欲解脫。若有比丘。能觀白骨。作是思惟。色者即是四大所造。四大所造。即是無常。性無堅牢。離散之法。皮毛肉血。智者云。何於是身中。生淨好相。作是觀已。悉於一切十方淨色。即時獲得不可樂相。是比丘復作是念。我於是相樂修集者。則得斷除一切煩惱。生老病死。是名舍摩他。若觀足骨。乃至頭骨。是名毘婆舍那。既得如是毘婆舍那。舍摩他已。觀息出入。見息出時。即作是念。如是風者。從何處來。去至何處。如是觀時。遠離身相。生於空相。不見內法。是名內空。不見我所及外色相。是名外空。觀內外色空。復作是念。我今修集入息相。已作大利益。能壞一切內外諸色。我壞如是內外色相。皆是入息觀因緣也。以是因緣。令我不見內外諸色。我無色相。即是空力。我今定知一切諸法。無有去處。無有來處。作是觀已。所有覺觀一切永斷。復觀是識。知是一切覺觀

因緣。我當遠離心意識行。何以故。若有生者。當知定滅。作是觀時。得須陀洹果。乃至阿羅漢果。或有獲得如法忍者。或得菩提。若觀覺觀。是滅相者。即得滅定。是名不共凡夫。如空陀羅尼。是持成就。無量功德。永斷無量諸大苦惱。說是法時。九萬二千眾生。得須陀洹果。六萬眾生。得阿羅漢果。九萬九千眾生。得如空陀羅尼。八萬眾生。得辟支佛果。八千億眾生。發阿耨多羅三藐三菩提心。無量眾生。得不退心。爾時阿若憍陳如。白佛言。世尊。高貴德王佛所持來。欲隨無願陀羅尼。唯願如來分別解說。憍陳如。我今當說。至心諦聽。憍陳如。有諸眾生。觸欲繫縛。不知解脫。是人應觀無願解脫。作如是念。欲欲色欲及無色欲。觸欲解脫。知是諸欲。因覺觀生。諸行因緣。如是諸行。無有作者。無有受者。因風而生。我身口行亦復如是。因風而生。因是風。故身得增長。因是風。故口得增長。如我觀風。即入出息。諦觀一切身諸毛孔。從風因緣。復觀一切不淨之物。復觀是身命終之時。是屍更無風息。入出。復作是念。我身口行。因緣於風。若無風者。無身口行。因緣。是故爾時。得空三昧。修集增長。因修集。故能斷欲貪。乃至觸欲。作是觀已。得須陀洹果。乃至阿羅漢果。或有發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時善意覺觀。菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。若聲聞人。修不淨相。得成相。已有何等相。善男子。若為破壞欲貪之結。修不淨相。繫心。眉間自觀身骨。是名一相。若觀自身。及以他身。是名二相。又觀一切悉是不

淨。是名三相。是人能觀苦集盡淨。名舍摩他。得煖法相。是人如是觀白骨時。見智如燈。觀身四行。乃至微塵。是名頂法。觀四真諦。是名聲聞不淨觀。成就獲得舍摩他定。是名白骨觀相。觀是相時。得八正道。因八正道。得須陀洹果。乃至阿羅漢果。善男子。光明佛土。聲聞之人。觀如是法。即得道果。說是法時。無量眾生。得如法忍。無量眾生。得如實忍。爾時世尊復告憍陳如。若四真諦可一念證者。如來應為一切眾生。演說一行一法一事。若一人證時。一切眾生。亦應同證。何以故。煩惱同。故亦不應有八萬法聚差別之異。憍陳如。是故眾生。應以種種因緣調伏。不以一緣。憍陳如。一切眾生。非實一乘一行一貪一念一欲一解一信。是故如來。宣說種種句偈。名字種種法門。以是義。故如來。具足十種神力。憍陳如。一切眾生。具有種種顛倒之相。是故如來。為淨顛倒。說無常相。苦相。無我相。展相。爛相。青相。壞相。離散等相。世尊。云何名為一切世間不可樂想。云何復名。食不淨想。佛言。憍陳如。汝今不應問如是事。何以故。彼界得道。此界得道。其相各異。憍陳如。我若具說。眾生聞者。或生迷悶。世尊。唯願憐愍。為諸菩薩。能信解者。分別宣說。世尊。是諸眾生。若聞宣說。如是二相。能種善子。增長善根。能破無明。世尊。一切眾生。癡愛。因緣。樂於生死。是故生死無始。無終。世尊。一切眾生。以食。因緣。增長貪欲。世尊。一切眾生。初未得聞。如是二相。是故流轉。生死。五道。受大苦惱。如來世尊。大慈大悲。無量

世中常念眾生，唯願如來憐愍，故說不可樂想。食不淨想，若佛宣說不可樂想，食不淨想。眾生聞者，不生欲貪，不生食貪。世尊，若有眾生能苦呵責欲心、食心，當知是人速到彼岸。佛言：憍陳如，至心諦聽，我今當說。一切世間不可樂想，食不淨想，憍陳如，世有二種。一、眾生世，二者器世。眾生世者，所謂五道眾生。器世者，欲界之中有二十處，色界十六，無色四處。云何欲界有二十處？八大地獄，一一地獄有十六圍遶。一者等活，二者黑繩，三者眾合，四者叫喚，五者大喚，六者熱，七者大熱，八者阿鼻地獄。若有眾生身口意惡，悉生如是大地獄中，受大苦惱。是諸眾生，雖見妙色，不生樂想。以是因緣，復生大苦。聲香味觸，亦復如是。有智之人，觀是事已，生不樂想。憍陳如，若觀畜生，其身細小，猶如微塵，十分之一。有如微塵，乃至如棗，有一由旬，乃至百千萬由旬等。是諸眾生，或有壽命，如一念頃，至七念頃，或有一劫，至千萬劫頃。是諸眾生，無有法行，智慧慚愧憐愍之心。當受苦惱，生大怖畏。各常生相害之心，遠離一切諸善之法。常行黑闇，常行邪道。是故智者，修不可樂想。憍陳如，智者復觀餓鬼之身，或長一尺，或如人等，或百由旬，或如雪山。當患飢渴，裸形無衣，被髮纏身，無有慚愧。羸瘦骨立，身無血肉。各生惡心，心無憐愍。濕冷諸氣，永無復有。或食鐵漿、鐵麩、鐵丸，熱糞、熱膿、熱血、熱風、熱草、熱果。然不能得，恒不供足。壽千萬劫，常受苦惱。行於黑闇，智者觀已，修集世間不可樂想。憍陳

如，有智之人，次觀人身。一切皆有生苦、老苦、病苦、死苦、愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦、飢渴困苦、欲苦、瞋苦、嫉妬等苦、兩舌惡口、寒熱等苦、諸惡獸苦、惡王等苦。是人身中受如是苦。智者云：何而不修集不可樂想？憍陳如，智者云：何觀於欲天，不可樂想？智者觀初欲界六處，是中眾生欲愛所焦，所受果報不等。故苦，無常故苦，取苦盡苦，愛別離苦。智者云：何於中不修不可樂想？次觀色界十六住處，是中諸天修世禪定，有漏故苦，無寂靜苦。所欲故苦，有勝定苦，善法藏苦，未解脫苦。不知彼岸，不盡地獄、餓鬼、畜生，人因緣苦。觀是苦已，智者即修不可樂想。復次，色界眾生，或有修集無漏禪定，是等不能具足八正道苦。欲具八正道，方便時苦，得無學地，不自在苦，不得緣覺三昧故苦，不得如來三昧故苦。不能觀察一切眾生境界故苦。如是眾生於色界中，若入涅槃，受如是苦。智者云：何於色界中不修世間不可樂想？次復觀察於無色界，不可樂想。彼中眾生，修有漏三昧苦，學地不得自在苦，又不得聽聞正法故苦，不能畢竟斷受故苦，捨命墮苦。知如是時，修集世間不可樂想。復次，憍陳如，世間者即是行。行有三種：身行、口行、意行。身行者謂入出息，口行者所謂覺觀，意行者所謂想受。是三種行，其相是一。智者云：何能分別知？智者觀息出入數時，深觀息之冷煖，乃至一切毛孔入出，是人觀息，諦知是息本無。今有若本無，今有是無

常相無決定相。如電畫水，如是觀時，得身行相。觀如是相，從何因緣，即知是相。因於覺觀，覺觀之性本無。今有是故無常。是可斷法，是可解脫。是覺觀相，因心而生。心亦本無。今有本無。今有是無常相，可破壞相，無歸依相。無有物相，無有我相。作是觀時，於諸行中心，則生悔。能修世間不可樂想。汝等比丘，若能深觀如是三行，則能永斷一切煩惱。能淨正見，斷生死法。成平直道。正聚所攝，得須陀洹果。乃至阿羅漢果。憍陳如，智者於諸行中，修不可樂想。憍陳如，云何比丘觀所著衣，作不樂想？若有比丘裁衣縫衣，見衣觸衣，著衣脫衣，觀如是時，如血塗皮，爛臭可惡。蟲所住處，無可樂處。如是觀時，於衣貪心，即時除滅。憍陳如，云何修集食不樂想？若有比丘執持鉢時，如血塗髑髏，爛臭可惡。蟲所住處，若得食時，應觀是食，如死屍蟲。若見麩時，如末骨想，得飯漿時，作糞汁想，得諸餅時，作人皮想。所執錫杖，作人骨想，得乳酪時，作膿血污想。若得菜茹，作髮毛想，得種種漿，作生血想。憍陳如，若有比丘作如是觀，是名於食不可樂想。憍陳如，云何於房舍生不可樂想？比丘若入房舍之時，應生是念：如入地獄，受諸苦惱。如是房舍即是和合。所有材木，即是人骨。土是人肉。乃至一切床榻被褥，亦復如是。作是觀時，是名世間不可樂想。若能觀察如是想者，是人即得如實法忍。隨空無相，無願等忍。是人樂修空相。因修空相，見一切法悉是生滅。苦空無我。觀陰入界十二因緣，一切法性苦空無我。

如是見已，即得須陀洹果，乃至阿羅漢果。憍陳如修集世間不可樂想，能斷欲貪色無色貪，一切憍慢疑掉無明，乃至得無學地，是名具足隨無願陀羅尼。憍陳如是陀羅尼能破一切惡魔，乃至能令三寶增長。說是法時，無量眾生得法眼淨，無量億眾諸漏永盡。八那由他眾隨無願陀羅尼，無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。五萬八千眾生得不退菩提心，無量眾生得如法忍。爾時無量眾生白佛言：世尊，一切眾生若聞是法，云何不發阿耨多羅三藐三菩提心？我今護持聽受是法，佛言善哉善哉。諸大檀越，汝等今者欲護大法，因護法故，未來之世當得無量福德果報。爾時舍利弗白佛言：世尊，德華密佛遣虛空密菩薩摩訶薩，所持來欲淨陀羅尼，唯願說之。佛告舍利弗，諦聽諦聽，善思念之。當為汝說。德華密佛所遣來欲淨陀羅尼，為壞此土眾生四倒。舍利弗，此土眾生實無有我，顛倒心故橫生我想。智者深觀知無有我，作是觀已，則破顛倒。舍利弗，云何智者觀於無我？所謂觀身諦知無我，何以故？以和合故。復次觀眼亦無有我，何以故？四大合故。若眼轉瞬，即是風力。如是風者，因於虛空去來迴轉，而虛空性性無所有，亦不可說。若無所有，不可說者，即是無我。是故虛空實無有我，是空中風亦復無物，不可宣說。是故無我，如觀風地亦如是。地亦無物，不可宣說。是故無我，水火亦爾。是故當知眼之四大亦復無物，不可宣說。是故無我。若復有言眼色因緣故有我相者，

是義不然。何以故？眼中無我色亦如是。而和合中亦復無我，和合因緣生於眼識，而是識中亦復無我。因識生色名為名色，名色因緣生於六入。六入因緣觸，觸因緣受，受因緣愛，愛因緣取，取因緣有，有因緣生老病死等。如是等法，因眼識生，而是眼識亦復不從十方而來。所因之念生眼識者，是念亦滅。眼識不住於二念中，亦不語念。汝住我滅，而是滅法亦無處所。是故諸法緣合故生緣散故滅。有緣故生無緣故滅。是故當知實無有我，而是因緣亦無作受無有作者。是故無我。若無我者，我所亦無。是故身性無我。我所無合無散，即

是生滅。一切諸法亦復如是。一切法性無取無捨，非諸聲聞緣覺諸佛之所造作。如身識空，一切法空亦復如是。作是觀時，得空三昧門。或得須陀洹果，乃至阿羅漢果。舍利弗，若有比丘能如是觀眼身無我，當知是人得三昧門。為諸天世人之所供養。說是法時，無量眾生過去惡業悉得除滅。無量眾生得法眼淨。無量眾生得須陀洹果，乃至阿羅漢果。九萬四千眾生獲得如是淨陀羅尼。無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。無量眾生於菩提中心不退轉。無量眾生得如法忍。無量眾生得破欲貪色無色貪。無量眾生得隨空無相願陀羅尼。無量眾生成就淨觀。無量眾生成阿那波那。或得舍摩他。或得毘婆舍那。或得性地。或得聲聞辟支佛法。或得菩薩法。一切女人聞已，悉得轉於女身。欲界眾生悉受快樂。如三禪地。爾時一切天人八部供養於佛歡喜而住。爾時頻婆娑羅王白佛言：世尊，此世界中無量菩薩，所可成就光明妙色。我從本來初未曾見，初未曾聞。世尊，是菩薩光能照一切娑婆世界。若是菩薩近於阿耨多羅三藐三菩提者，其光云何？大王，若有菩薩成就無上菩提道者，其光能照十方世界。何以故？善法莊嚴諸功德故。成就具足莊嚴法故。一切善根多增長故。以近無上菩提道故。畢竟無上菩提道故。受於如來正法果故。分別演說無邊法故。所可得身無罣礙故。獲得清淨真實法故。所可修集到彼岸故。未來世業已得盡故。成就無量佛正法故。能轉無

上妙法輪故。於一切法得自在。故通達一切眾生根故。永斷一切煩惱習故。是故光明。悉能遍照十方世界。大王。隨佛功德大勢力故。亦能覩見十方諸佛。王言。世尊。我今欲見十方諸佛菩薩聲聞。爾時世尊告阿若憍陳如。若我弟子聲聞之人在家出家。是人各各深自思惟。所有善法。我亦欲入。如來三昧。若有人天得如實忍。若有不退於三乘者。如是眾生亦入於定。復有眾生於三寶所得信敬心。亦復如是。入於禪定。爾時世尊即入三昧。其三昧名一切佛境界。行智廣如虛空。一切智者喜。日月光明。如是三昧聲聞緣覺及諸菩薩所不能知。不能計量。是名佛境界三昧。如來入是三昧已。娑婆世界百億四天下百億須彌山。百億日月乃至百億有頂。如是等土。悉入佛身。娑婆世界地獄餓鬼畜生天人。有受苦者。皆得除滅。一切歡喜。譬如比丘入第三禪。所有一切菩薩摩訶薩。悉從定起。見佛光明。見光明已。自所有光尋滅不現。一切聲聞所受快樂。譬如比丘入第三禪。爾時一切無量眾生。悉皆自覩如來毛孔。一一毛孔出無量光。如恒河沙等。日月光明。亦如恒河沙。住菩薩所有光明。如是光明。悉能遍照十方佛土。爾時十方諸佛世尊。各告大眾。諸善男子。汝等頗見釋迦如來大光明不。如是光明成就無量無邊功德。是光因於大慈大悲。為於憐愍諸眾生故。是故今者示諸眾生大神變相。一切眾生見是光已。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。他方世界有諸眾生得神通者。

皆集至此娑婆世界。其不得者。遙禮供養。爾時一切諸佛菩薩及聲聞眾。皆悉來詣娑婆世界。一切菩薩悉以七珍種種華香伎樂幢蓋。供養恭敬尊重讚歎。有諸眾生處佛身者。皆悉見之。見已復受無量快樂。爾時娑婆世界一切眾生。同共發聲作如是言。我等以是善因緣故。願後共生一國土中。令得覩見十方諸佛。三惡業道已得消滅。若有眾生見佛神變。不發阿耨多羅三藐三菩提心者。當知是人常行黑闇。諸菩薩等為眾生故。受種種苦。或化作佛。或作辟支佛。或作聲聞。梵天帝釋四大天王。那羅延像。自在天像。龍像。鬼像。阿修羅像。轉輪王像。若有佛界應以聲聞得調伏者。現聲聞像。如是等化。自非十住不能為也。是故無上菩提之心。成就無量無邊功德。爾時一切諸佛身內所有眾生。以偈頌曰

以諸惡心因緣故 流轉生老病死者
以不親近善知識 是故不能到彼岸
若能遠離諸惡心 諸惡邪見惡因緣
能斷三有生死者 是則能到於彼岸
眾生難得於人身 得已值遇善友難
篤信之心復難得 得已難得聽正法
若有能發菩提心 是人能斷諸煩惱
亦能教化無量眾 現大神變如今佛
若能永斷二法者 所謂常斷二見等
若見一切行無我 是人名為善思惟
若能修集苦集諦 是人能斷諸煩惱
若能發起菩提心 是人則勝諸世間
說是偈已。無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。復有眾生發緣覺心。復有眾生發聲聞心。或有眾生得無量陀羅尼。復有眾生得如法忍。不退忍。如實忍。或有獲得須陀洹果。乃至阿羅漢果。爾時波旬悉見娑婆世界在佛身內。見已悲泣涕淚橫流。心生愁惱。若坐若起。若行若立。進止出入。以手拍頭。亦受苦惱。乃至一切魔之眷屬。亦復如是。時魔波旬有一大臣名曰空樹。見魔愁惱而說偈言

提心。復有眾生發緣覺心。復有眾生發聲聞心。或有眾生得無量陀羅尼。復有眾生得如法忍。不退忍。如實忍。或有獲得須陀洹果。乃至阿羅漢果。爾時波旬悉見娑婆世界在佛身內。見已悲泣涕淚橫流。心生愁惱。若坐若起。若行若立。進止出入。以手拍頭。亦受苦惱。乃至一切魔之眷屬。亦復如是。時魔波旬有一大臣名曰空樹。見魔愁惱而說偈言

何故愁惱而獨行 其心迷亂如狂人
所至之處心不樂 唯願天王說因緣
時魔波旬復以偈答 是故生惱而狂行
我見瞿曇大神力 愁熱逼切及眷屬
內心躁動無安所 悉受一切娑婆界
覩見如來無邊身 是故我今生愁惱
令我境界悉空虛 悉來集會此世界
十方所有諸聖人 是故令我生愁惱
大設供養供養佛 及見眷屬歸依佛
瞻觀如來大神力 是故令我生愁惱
我今獨行無伴侶 爾時大臣復說偈言
我今多有諸眷屬 其心弊惡具器甲
力能破壞如來身 及能毀壞大神力
時魔波旬復說偈言 云何能壞神通力
我今眷屬深畏佛 則自見身被五縛
若欲生心毀壞時 是時大臣復說偈言
如其怨敵勢力大 當詐現親則可壞
若知瞿曇有大力 先當現詐親厚心
時魔波旬復說偈言

我若詐現親厚心 為欲毀壞瞿曇身
即現頸下繫死屍 為一切人所呵責
是時大臣復說偈言

一切欲有是魔界 所有人天屬如來
願王切勅惡龍王 是能破壞瞿曇身
時魔波旬復說偈言

若汝審知龍有力 我已失心汝自約
若實能壞瞿曇者 我還得土及本心

爾時大臣即便宣告諸惡龍王。汝當為我壞瞿曇身。時諸惡龍將欲飛空而不能動。即語大臣。敬奉來命。欲往毀壞。適生此心。便不得去。爾時大臣即生怖畏。作如是念。我若今者現魔大力。令諸惡龍心生瞋恚。以瞋恚故。則能毀壞瞿曇之身。爾時龍宮有化死屍充滿側塞。諸龍見已。自於宮室心不甘樂。作是念言。是誰化作此死屍耶。雖復思惟。莫知誰為。爾時一切四天下中。諸大龍王及其男女大小眷屬。即出宮室。至佉羅坻山。其山平坦廣縱正等。四萬由旬。皆是先聖所遊居處。七寶具成。乃至難陀婆難陀王。亦捨住處。至此山中。四大海中所有龍王。及其眷屬無量無邊。伊羅跋龍王。善住龍王。龜龍王。阿那婆達多龍王。目真隣陀龍王。德海龍王。水德龍王。舍德龍王。樂德龍王。阿波那羅龍王。山德龍王。牛德龍王。伊羅跋多龍王。長臂龍王。長髮龍王。淨龍王。迦羯羅龍王。水灑龍王。黑髮龍王。金色龍王。舍拘龍王。念彌龍王。象龍王。利牙龍王。有行龍王。疑網龍王。長面龍王。赤眼龍王。樂見龍王。如是等閻浮提土所有龍王。其

數八萬。并其眷屬。乃至四萬四千國土所有龍王。皆至佉羅坻山。北鬱單越有二龍王。一名無遍。二名金身。是二龍王與無量眾。及四萬四千國土龍王。亦至此山。東弗婆提有二龍王。一名為月。二名婆私吒。是二龍王與無量眾。及四萬四千國土龍王。至此山中。西瞿耶尼有二龍王。一名寶髮。二名光髮。及四萬四千國土龍王。至此山中。及四天下四生龍王。并其眷屬。亦至此山。是諸龍王其身皆如四寸藥根。以瞋恚故。身如須彌。時魔波旬見如是等諸龍王已。告其眷屬。諦聽諦聽。以我力故。令如是龍從宮室出。至彼大山。悉失勢力。不能毀壞瞿曇沙門。

大方等大集經卷第二十二

爾時復有大臣名曰戒梯。即白魔言。大王。如是龍王為欲破壞釋迦身故。集會一處。各作是念。我今當以何等方便壞瞿曇身。波旬答言。我有是事。若審汝當往看。爾時大臣與百千萬眾。生欲往彼山。爾時如來從禪定起。坐於一面。示現常身。大臣既見如來常身在摩伽陀國。見已。即作是念。瞿曇沙門退失神通。將不於我生怖畏耶。欲於我所生大惡乎。我應先至彼瞿曇所。與共談論。爾時大臣即與大眾往至佛所。而說偈言

汝身未度生死海 云何當能度眾生

瞿曇勿誑諸眾生 說言當得大涅槃

爾時如來復以偈答

我已得度生死海 亦得永脫一切有

我以慈悲因緣故 說言眾生當涅槃

汝已於昔無量世 發起無上菩提心
已曾供養無量數 百千巨億諸世尊
汝今定當得佛道 云何言我誑眾生
我今施汝大念力 便可至心觀本身

爾時大臣聞是偈已。即自觀察過去本身。了明見發菩提心。供養無量無邊諸佛。見已。即時心大慚愧。於如來前頭面著地。懺悔作禮。白佛言。世尊。我今已憶無量世中發菩提心。已曾供養無量億佛。於諸佛所聽受妙法。已得修行六波羅蜜。世尊。迦葉佛時有一比丘說聲聞乘。我不思惟便言。是語非是。佛語魔之所說。是人已發菩提之心。行菩薩道。以是因緣。迦葉如來不授我記。我因是事。生於魔界。受是身來。已經五萬七千億歲。世尊。我寧以是過去等身受地獄苦。終不退於菩提之心。佛言。大臣。善哉善哉。若人以金如須彌山。并七寶物。於無量世供養於佛。其福不如發菩提心。何以故。發是心者。乃是供養十方諸佛。爾時戒梯菩薩。即於座上得如法忍。從坐而起。頭面作禮繞佛三匝。以身上衣供養於佛。乃至四萬四千大眾。亦復如是。時魔波旬見其大臣及其眷屬已歸依佛。心生苦惱。牢閉門戶。却坐一面。爾時世尊。即為大眾說三種慈。所謂生緣法緣無緣。如虛空目中之所宣說。爾時一切諸天龍王。悉皆集會。佉羅坻山。先聖住處。欲動不能。欲行亦然。欲現大身而復不能。尋向難陀婆難陀王。而作是言。大王。先者所作臭穢死屍。皆是波旬之所為也。是故令我悉來至此。受是小身。若能歸依

魔波旬者可得解脫。爾時伊羅跋羅龍王言。魔王今者喪失本心及其神足。云何當能救濟汝等。爾時龍王或有歸依四天王者。或有歸依忉利天。或焰摩天。或兜術天。或化樂天。或他化自在天。或梵天等。爾時海龍王即作是言。汝等不見釋迦如來。一切賢聖人天雜類。大設供養而歸依耶。爾時或有龍王歸依那荼仙人。或馬藏仙人。或歸廣仙人。或光味仙人。或跋伽婆仙人。歸依如是等五種仙人。是五仙人悉得五通住於雪山。悉在光味大仙人所聽受正法。光味菩薩亦以種種無量讚歎讚歎如來。爾時仙人悉聞一切龍王音聲。聞已即白光味仙人。頗聞諸龍哭聲不耶。答言已聞。大士唯願往彼救濟其苦。光味答言。汝等可往我不得去。所以者何。今有大天欲得聞受無緣慈故。時四仙人禮拜光味。往佉羅坻山而救濟之。諸龍見已。即各舉聲求哀求救。仙人答言。我不能救。彼雪山中有一菩薩名曰光味。彼能救拔吾等不能。汝當一心求哀作禮。時諸龍王各自同聲向彼作禮。爾時光味聞是聲已。與無量諸天大眾至佉羅坻山。龍王見已。頭面作禮。唯願大士救我等苦。爾時光味菩薩知時已到。欲說星宿。爾時大海龍王白光味菩薩言。大士。是星宿者誰之所說。誰作大星。誰作小星。誰作日月。何日之中何星在先。云何滿月。云何為時。如是星宿繫屬何天。性是何等。何輕何重。何善何惡。何食何施。誰造此晝。誰作此夜。影有幾步。名曰為轉。云何南轉。云何北轉。大士。汝於諸

仙最為第一。唯願具足分別解說。爾時光味菩薩告諸龍王。大王。先過去世賢劫之初。旃陀延城。其城有王名無量淨。正法治國不貪欲樂。常樂寂靜。才智聰達。王有夫人欲心發動。與王遊行在一林中。貪心視王即便姪身。是時夫人時滿即生其兒。頭耳項眼唇口悉皆似驢。餘分似人。其母見已。即生怖畏。擲之廁中。身未至地。是時驢鬼於空接取。往雪山之中。瞻看哺養。猶如生子。時雪山之中有甘美藥。驢鬼採取以食。是兒是兒食已。身則轉異。有大光明。福相具足。智慧慈悲。以是因緣。諸天禮拜供養讚歎。為是兒故。於雪山中有諸種種藥草果。餘相悉轉。唯唇似驢。是故名為驢唇仙人。於六萬年受持禁戒。常翹一足。一切梵天魔王。帝釋。大設供養而供養之。皆悉合掌白驢唇仙人。欲求何願。唯願語之。若我力能。我當施汝。仙人答言。我今欲得了知星宿。為眾人故。心生憐愍。一切天言。若為憐愍。一切眾生。欲得知者。願當說之。仙人言。梵天。我實不解最初宿。說是星時。諸大龍王於光味菩薩心生歡喜。爾時光味菩薩為諸龍王出微妙音讚歎三寶。又作是言。我今真實不能救拔汝等苦惱。唯有如來釋迦之尊。乃能救之。釋迦如來為欲調伏諸眾生故。於無量世能捨所珍。修習慈悲。為救苦惱。爾時一切龍王男女大小。至心念佛讚歎歸依。南無世尊。於眾生中。最為殊勝。一切法中心得自在。於諸法海。已到彼岸。能救一切眾生苦惱。施其安樂。平等無二。憐愍一切。能示正道。

惠施正眼。一切天龍之所供養。能受一切十方世界。所有人天微妙供具。世尊。我今多受無量苦惱。唯願慈悲。少垂救拔。是諸龍王。心念佛已。尋自見身。如先無異。時光味菩薩語諸龍王。如來功德。不可思議。為眾生故。於無量世。修行具足。六波羅蜜。說三慈悲。調伏眾生。說一切法。無我無作。說陰入界四大煩惱。說煩惱性。及眾生性。說一切法。無性無相。無礙無作。無垢無淨。無明無暗。無取無捨。無行無住。無一無二。陰入界等。及以四大。亦復如是。名第一義空。是故如來能調眾生。為無上尊。是故如來能拔汝等無量苦惱。

日密分中救龍品第六

爾時世尊告光味菩薩善男子。汝今欲聞諸龍業不。光味菩薩白佛言。世尊。今正是時。唯願演說。佛言善哉善哉。善男子。至心諦聽。當為汝說。爾時一切天人。以好香華。妓樂。旛蓋。供養於佛。爾時世尊。與欲色界一切諸天。無量聲聞。及菩薩眾。從摩伽陀國。趣須彌山。爾時梵天。設七寶座。以待如來。復有造作七寶街道。是時梵王。作如是言。唯願如來。經涉此路。坐我座上。爾時他化自在天。復以閻浮檀那寶造床及道。亦言。如來願行此路。坐我座上。爾時化樂諸天。復以天金造床及道。亦言。如來願行此道。坐我金床。爾時刪兜術陀天。復以天銀造床及道。亦言。如來願行此道。坐我銀床。時夜摩天。復以瑠璃造床及道。亦言。如來願行此道。坐瑠璃床。時忉利天。復以真珠造床及道。亦言。如來願行此道。坐真珠座。

時四天王復以瑪瑙造床及道亦言如來願行此道坐瑪瑙床時四阿脩羅復以栴檀造床及道亦言如來願行此道坐栴檀座爾時世尊心憐愍故化作佛像遍行六道遍坐六座以如來真身處在梵王所設道座一一化像皆有無量聲聞菩薩以為眷屬一一化像所有光明猶如無量日月光明是諸龍王見化像已心生恭敬各作是言今須彌山乃至如是千日月耶難陀婆難陀言如來世尊與無量梵天趣須彌山是其光明非日月也汝等若欲得解脫者應當至心專念如來如來世尊已壞無明是故今有如是光明阿那婆達多龍王言是光明者是魔所有非佛光也何以故一切欲界屬魔波旬故是魔波旬能作是惡波旬今者憐愍故能救如是諸龍王苦或有說言如此乃是化自在天化樂天兜率陀天夜摩天忉利天四天王等以憐愍故能救如是諸龍王苦善住龍王言是光明者即是光味菩薩光明以憐愍故救諸龍王苦寶髻龍王言是光明者乃是出家剃除鬚髮大德人光以憐愍故救諸龍王苦海龍王言是光明者是如來光何以故以憐愍故如來世尊於諸眾生修一子想能救眾生一切苦惱於無量世修行具足六波羅蜜唯為救濟一切眾生無量苦惱是故一切欲色界天設大供具而供養之爾時世尊告帝釋言憍尸迦如我遊此娑婆世界為化眾生如汝在於三十三天為度諸天憍尸迦言世尊我今未有無邊之智云何說我能化諸天世尊是須

彌山有無量天無量梵天無量鬼神無量乾闥婆無量緊那羅無量迦樓羅無量阿脩羅無量摩睺羅伽無量諸龍無量大仙無量聖人唯願如來以憐愍心化度如是無量眾生爾時世尊熙怡微笑無量色光從其口出青黃赤白玻瓈雜色遍照十方幽冥之處勝無量億梵天光明無量億數釋天日月能壞一切諸惡魔業爾時世尊告帝釋言憍尸迦娑婆世界所有諸山須彌為最我亦如是於諸眾生最為第一爾時一切龍王聞是語已各白佛言世尊唯願憐愍救我等苦佛言諸善男子汝等先當至心念佛我當救之爾時世尊告憍陳如其音遍聞十方世界憍陳如一切諸法悉皆無常一切諸法生住無常何以故生因緣故一切因緣生法即是苦也若法生時即是苦即是癰瘡即是有支即是生老即是生滅憍陳如眼即無常若眼生者即是苦即是癰瘡即是有支即是生老即是生滅乃至意亦如是憍陳如若眼滅者即是生老病死等滅即是一切有支滅乃至意亦如是眾生不知眼之生滅是故流轉在五道中如來為斷眼生滅故而演說法亦為說苦斷苦行法是故如來是梵天中大梵天中大天象中大象是沙門中大沙門婆羅門中大婆羅門慈中大慈悲中大悲無上之尊為大丈夫已到生死大海彼岸最大福田無勝施主其心平等為大法王持大禁戒無上精進善修梵行了知正道為大導師通達餘業憍陳如善知眼之生滅因緣故名如來不了知故名為凡

夫云何不知名為凡夫憍陳如一切眾生皆說有我故不見眼生滅相輪轉五道憍陳如有諸外道說言見者名之為我乃至知者是我眼者即是我之因緣乃至意者亦復如是憍陳如諸外道說眼喻於向我者喻見若如是者是名顛倒何以故所言見者即是和合於和合中而生我想是故顛倒若言向喻於眼見喻我者是義不然何以故向中見者亦見亦聞亦識亦觸眼不如是是故見者不得名我向雖久故見猶明了眼若久故不得如是我者名常若我見聞我則無常若無常者云何說我憍陳如眾生以是顛倒因緣不見四諦如來了是顛倒相故名為正智我者即是如來若有能知如來我者是人則能壞顛倒相若壞顛倒則破魔業若破魔業是人則能救拔諸龍憍陳如是故我今能救諸龍

大方等大集經卷第三十四

隨天竺三藏那連提耶舍譯

日藏分護持正法品第一

如是我聞一時婆伽婆在王舍城迦蘭陀竹園與大菩薩其數無量不可稱計前後圍繞及餘十方諸佛世界無量無數不可思議阿僧祇諸大菩薩聲聞之眾地及虛空皆悉遍滿俱來集會前後圍遶復有十方無量世界帝釋天王梵天王四天王諸大龍王夜叉王乾闥婆王阿修羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅伽王如是等無量無數不可稱計俱來

〇向→北出牖也，窻也，對也，趣也，救也，昔也。〇此向多義，此處義或作窻解

集會。復有欲界色界天龍夜叉羅刹乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等皆悉一心瞻仰如來。爾時世尊為諸大眾說虛空目安那波那甘露法門四無量已。默然而坐。娑婆世界地及虛空一切大眾亦皆默然合掌向佛。唯恹如來甘露法雨而無厭足。猶如重病思遇良醫。如在大闇思見光明。如溺大河思登彼岸。如遭急難思求依護。如是遍滿娑婆佛刹地及虛空。諸大菩薩及諸聲聞釋梵天王摩睺羅伽王乃至人非人等。合掌默然瞻仰法王亦復如是。爾時眾中有一大梵天王。名曰功德蓮華光。已於昔日供養無量無邊諸佛。於諸佛所殖諸善根。於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。繫心緣法善修慈愍。即從坐起合掌向佛而說偈言。

大聖神通力
能速遍諸刹
巧說奢摩他
及四無量等
淨慧悉滿足
度疑到彼岸
眾生心亂故
常為苦所沒
輪迴生死中
慈悲故說法
愛為煩惱本
令盡生死際
若能斷之者
悲心為說法
爾時佛告功德蓮華光大梵天王而說偈言

過去修諸度 今亦如是行 不樂聲聞乘
及辟支佛地 復有諸眾生 數起瞋恚心
及念二乘等 是則為障礙 以是諸障故
退失於佛法 不起是障者 得佛法滿足
有四生眾生 俱來至此刹 非唯愛欲身
非盡念不淨 是中大人 能行菩提道
已曾久修習 定忍總持等 能守護諸根
正念加趺坐 安住自境界 佛當為汝說
樂五欲眾生 為說不淨法 令斷於繫縛
七菩提分滿 我無嫉妬心 憐愍故為說
菩薩聞此法 不捨菩提心 十方一切佛
已曾住此刹 晝夜常加護 令佛法久住
汝等諸菩薩 愍此刹眾生 常生歡喜忍
令我法久住 我說聲聞法 為斷貪欲心
示五陰諸入 及十八界空 十三奢摩他
及毘婆舍那 能斷難斷愛 是人得清淨
顯說無漏行 聲聞四真諦 憐愍眾生故
為令法久住 說此四諦法 令度生死海
復告諸菩薩 汝等莫生疑 佛當為汝等
廣說菩薩行

爾時此娑婆世界中所有眾生在佛會者作如是念。如來今者欲說聲聞法。不說菩薩道。十方世界諸來菩薩復作是念。如來慈愍欲令我等於此世界修諸禪行。使三寶種不斷絕故。於此刹中所有天龍夜叉羅刹乾闥婆阿修羅乃至人非人等。未信者令信。已信者令增進。故欲令一切眾生悉受安樂捨諸疑悔。滿足涅槃八正道。故令此佛刹有大福德。具足熏修眾善法。故十方世界所有眾生作

如是念。娑婆佛刹福德吉處。我今恭敬尊重供養禮拜彼佛刹中諸菩薩等。各作是念。我今應當於此世界結加趺坐。各各入於種種勝忍陀羅尼門及諸三昧。放大光明利益安樂諸眾生。故作是念。已即於此刹加趺而坐。入于勝忍陀羅尼諸深三昧。是諸菩薩或有經於百大劫中修菩薩行。有得無生法忍。乃至十地。具足修習十八不共四無所畏等諸功德法。各以勝忍陀羅尼諸深三昧因緣力故。放大光明。其中或有光如燈炬野火之明。有如釋梵諸天大梵王光。又如一日之光。二三四五如是轉倍。乃至百千萬億日光。此諸光明遍照三千大千世界。其中眾生遇斯光者。身心安樂皆大歡喜。如人熱悶入清涼池。是光能除眾生三惡道苦。飢渴寒熱種種諸病。及貪瞋癡邪見等患。乃至能令三界獄中所有恐怖厄難眾生。令盡苦際。是時此刹諸眾生等。蒙光力故。咸共深心恭敬供養。尊重讚歎佛法僧寶。厭捨諸惡。勤修善法。從是諸光乃至遍照十方如恒河沙等諸佛世界。淨穢等刹。有佛無佛。皆悉普照。猶如重夜幽闇之中。忽有百千萬億日光俱時普照。此及他方恒河沙刹土光明。遍照亦復如是。爾時十方恒河沙等諸佛世界。有諸菩薩摩訶薩等。承佛神力於一念頃。來至此刹。各在一面結加趺坐。是諸菩薩或有已經百千大劫修菩薩行。或有乃至具足十地。皆悉修習十八不共四無畏等諸功德法。各以善根福德力故。入深三昧。放大光明。遍照三千大千世界。其

中所有魔王龍王乃至人天諸光明等皆悉不現。爾時世尊告諸聲聞四輩等眾：汝今應知此諸菩薩摩訶薩等大善根力入於三昧。放此光明遍照三千大千世界。又彼十方諸佛如來曾於此剎作佛事已而還本國。今共加護此諸菩薩摩訶薩等。令人禪定現神通力。為令現在及未來世三寶久住不斷絕。故以是菩薩神通光明因緣力故。令諸天龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。未信者令信。已信者令增長。於正法中發大精進。如法修行自在無礙。得不退轉。乃至修學涅槃正道。具足滿故。是諸菩薩隨所住處。於當來世是中皆應起立塔寺。造作法堂。安置舍利經法形像。以種種七寶而修供養。所謂金銀琉璃車乘馬瑙頗梨真珠珂貝璧玉。及上繒綵種種衣服床榻臥具。種種幡蓋袈裟法服。種種瓔珞華香末香塗香燒香。作諸音樂禮拜供養。為令恐怖生死眾生求涅槃道修功德故。爾時世尊作如是言：於未來世若有善男子善女人。於三寶所如是布施。我悉受之。令彼眾生於三乘中隨其所樂。得不退轉。若復有人為供養故。或造一舍一僧伽藍。經行之處。布施園林衣服飲食。臥具床褥種種湯藥而供養之。或有建立講讀論堂。經行禪室。於中布施奴婢田宅象馬車乘駝驢牛羊。種種諸物衣服臥具。及諸湯藥資生所須。令持法比丘身心安隱坐禪修道。講讀論義。如法修行。具足莊嚴。得勝自在。涅槃道故。欲令佛法久住於世。故捨如是等種

種諸物。我於爾時與諸菩薩及聲聞眾皆悉受之。若未來世有善男子善女人。為供養三寶故。能捨如是種種諸物。建立講讀論堂。經行禪室。給其所須。我悉知見而生隨喜。與諸菩薩及聲聞眾同共受用。何以故。為令是等得大果報。於三惡道得遠離故。隨其所欲。於三乘中得不退轉。乃至各於三乘而般涅槃。故又善男子善女人。以如是等種種諸物供養。因緣故。於未來世當獲二利。何等為二。一者法利。二者財利。隨所生處。資財具足。宿習因緣故。於是諸物不生慳悋。悉能捨施。為欲供養比丘比丘尼優婆塞優婆夷故。隨其住處。或在山林樹下阿蘭若處。無憤鬧聲。堪可坐禪。係念之處。建立塔寺房堂靜室。隨彼所須。皆能給施。是比丘等受彼施已。如法行故。天龍夜叉隨其所在。皆悉擁護。爾時佛告諸比丘言：汝等當知。十方諸佛已曾於此娑婆世界。入深禪定。現大神通。破壞魔王及諸龍等。慈愍眾生。故演說妙法。為令三寶久住世間。各於此土作佛事已。歸還本國。爾時如恒河沙等諸佛世界。有無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩。欲見於我禮拜供養。聽聞正法及受持故。復為聞說虛空目修多羅四無礙法。各於他方來集。此剎慈悲憐愍諸眾生故。入於禪定。現大威力。破壞魔王及諸龍等。欲令此土諸眾生輩。供給供養。施其所須。修諸功德。於三乘中得解脫故。是未來世有善男子善女人。信心清淨。為欲供養如法修行諸比丘故。或捨家宅園林田地奴婢。乃

至資生種種所須。爾時若有破戒比丘。受他所捨。乃至一華一果。是惡比丘。以愚癡故。受他淨心所施諸物。獲大惡報。於現在世得四惡報。何等為四。一者惡名遠聞流布。十方二者父母師長兄弟眷屬奴婢親戚皆悉離散。三者獲大重病臥糞穢中。惡報相現痛苦而死。四者衣鉢坐具所有資財。悉為五家之所分散。是名四種惡報。於未來世復獲四種大惡果報。何等為四。一者身壞命終墮大地獄。二者於地獄中久受勤苦。地獄終已復生畜生餓鬼道中。得無手足報。居在曠野無水之處。經百千萬歲。具受辛苦。二者從彼命終生毒蛇中。得無眼報。經無量歲。唯食於土。四者於彼命終得生人中。墮五濁世。不值諸佛。於彼世中。雖得人身。常無眼目。亦無手足。住在曠野。唯食世間所棄穢食。恒不充足。不得與人同共住止。從彼命終復墮地獄。於三惡道難得免出。何以故。彼善男子善女人。淨心捨施田舍園林衣服湯藥種種諸物。唯欲供養如法比丘。然破戒者受他所施。唯欲供身。不與如法持戒比丘。以是因緣。獲如是罪。又破戒者久處生死。具受諸苦。雖得人身。不值佛世。所以者何。諸佛如來不可思議。難可值遇。彼破戒者。斷滅法母。不求精進。不用見聞佛法僧故。以是因緣。不值佛世。彼惡比丘。於當來世。得如是等大惡果報。爾時大德伽耶迦葉聞此語已。悲泣雨淚。而白佛言。世尊。如我解佛所說義者。寧處地獄。具受眾苦。終不受此破戒身也。所以者何。雖

得此身而復出家。為衣食故具犯禁戒受他淨施。獲如是等種種苦惱。佛言迦葉。如是如是。如汝所說。寧處地獄受種種苦。不受人身。起如是等破戒罪業。何以故。地獄罪畢。更不造新。故業盡。已便於苦報。而得解脫。迦葉。諸身之中。人身難得。得人身。已值佛出世。復難於是。雖值佛世。出家受戒。是最為難。所以者何。得受戒。已如法修行。能盡苦際。斷諸漏結。而得解脫。是淨信心。善男子。善女人。若剎利婆羅門。毘舍首陀。欲供養淨行持戒比丘。以其具足福德善根故。或捨家宅園林靜室。奴婢象馬牛羊等物。種種資生。以為常住僧業。令彼比丘身心安隱。集善根故。是愚癡比丘。毀犯淨戒。捨諸善根。遠離靜念。專為非法。彼善男子等。而不供養。以是因緣。衣服臥具。資生所須。皆不充足。便作是言。我大智人。堪可受彼所施諸物。或假檀越。豪強勢力。奪他如法比丘所受諸物。唯自供身。以為私用。言是己有此非僧物。彼愚癡人造是罪故。於當來世。受如是等諸惡果報。

爾時頻婆娑羅王白佛言。世尊。若善男子。善女人。若剎利婆羅門等。欲供養如法比丘。故捨彼田宅園林種種諸物。資生所須。是破戒者。奪他所受。唯自供己。以是因緣。獲如是等大惡果報。若在家人。奪彼持戒行法比丘。如是布施種種資生。而自用者。是諸人等。得幾許罪。佛言。大王。不須問此。得幾罪報。王復白佛。若未來世。有剎利等。以種種諸物。施與持法比丘。以是因緣。諸比丘等多有資生。是剎

利婆羅門。毘舍首陀。不信佛法。及因果。故又不畏罪。如是人輩。奪而用者。得幾許罪。佛言。大王。是諸人等。奪他施故。當得無量大惡果報。若我具說。重增彼罪。所以者何。是剎利婆羅門。毘舍首陀。淨心施彼行法比丘。種種諸物。是比丘等多有資生。如是愚人。猶彼癡驢。以不信。故奪他所受種種施物。而自供己。以是因緣。故當得大罪。彼人若聞我說惡業。差別種種果報。誹謗不信。如是愚人。得二種罪。一者奪他所施。二者於我所說。誹謗不信。時頻婆娑羅王復白佛言。世尊。唯願說之。唯願說之。於當來世。若剎利婆羅門。毘舍首陀。四種姓中。有信佛法。深識因果。怖畏罪者。聞佛所說。初中後善。義味甚深。純備具足。清淨梵行。如是之人。聞已能信。如法修行。作諸功德。復為供養行法比丘。故捨種種諸物。給其所須。若有破戒比丘。及愚癡人。奪彼持法比丘。如是種種所受諸物。彼信心人。方便擁護持戒比丘。終不令彼侵奪。欺陵。頻婆娑羅王說是語已。佛言。大王。善哉善哉。快說是語。大王。於當來世。若有剎利婆羅門。毘舍首陀。為欲供養行法比丘。故。或捨田宅園林。奴婢象馬衣服。臥具飲食湯藥。資生所須。若有剎利婆羅門。毘舍首陀。以不信。故奪他所施。而彼愚人。於現身中。得二十種大惡果報。何者。二十一者。諸天善神。皆悉遠離。二者有大惡名。流布十方。三者眷屬。知識。違背乖離。四者怨憎。惡人同共聚會。五者所有資財。悉皆散失。六者心狂癡亂。恒多躁擾。七者諸根不具。八者睡臥

不安。九者恒常飢渴。十者所食之物。猶如毒藥。十一者所愛之人。悉皆離別。十二者共事之人。常多鬪諍。十三者父母兄弟。妻子奴婢。不信其言。十四者所有隱密覆匿之事。知識親友。共相顯露。十五者所有財物。五家分散。十六者常遇重病。無人瞻視。十七者資生所須。常不稱意。十八者形體枯悴。十九者久受勤苦。難得免離。二十者常處糞穢。乃至命終。大王。是愚癡人。於現身中。得如是等二十種諸惡果報。命終之後。墮阿鼻地獄。一劫受苦。飢食鐵丸。渴飲融銅。用熱鐵鑊。以為衣服。行住坐臥。所受之物。皆是火聚。六方熾焰。更相通徹。彼諸罪人。於阿鼻地獄。具受如是種種等苦。從彼命終。生末伽車。馱餓鬼中。居在曠野。無水之處。生便無眼。又無手足。四方熱風。來觸其身。形體楚毒。猶如劍切。宛轉在地。受大苦惱。脂髓膏流。猶居熱熬。魂神迷亂。出大惡聲。具受如是百千種苦。經無量歲。然後命終。生大海中。受肉團身。其形長大。滿百由旬。然彼罪人所居之處。於其身外面。一由旬。滿中熱水。狀若融銅。經無量百千歲。受如是等種種苦惱。如地獄中等。無差別。從彼命終。於閻浮提曠野澤中。忽然化生。形如肉團。猶若大山。四方熱風。來燒其身。飛禽走獸。競來食之。經無量歲。爾乃命終。還墮地獄。復經無量百千萬歲。備受眾苦。然後命終。生餓鬼中。乃至肉團之身。經無量百千歲。往反輪迴。具受眾苦。其罪漸薄。得出為人。生無佛國。五濁剎中。從生而盲。諸根不具。身形醜惡。人不意見。佛告頻

婆娑羅王言大王。如是罪人於當來世。獲如是等大惡果報。所以者何。是持法比丘。如法行故。有信心者。種種資財。具足施與。彼惡比丘。愚癡人等。奪而自用。故獲如是諸惡果報。爾時頻婆娑羅王聞此語已。悲泣雨淚。而白佛言。世尊。我今寧受地獄等身。終不欲受人身也。何以故。以此人等。造是罪故。獲如是種種大苦果報。爾時佛告頻婆娑羅王言。大王。汝等諸王及刹利婆羅門毘舍首陀聚落主等。如今現在及未來世。乃至法住。於是時中。所有持法比丘。付囑汝等。應好擁護。若有信心善男子善女人。為供養行法比丘。故或捨種種資生雜物。汝好擁護。勿令非法比丘及諸惡人。欺奪侵陵。若有惡人欺奪。如法比丘所受信施。汝等應當如法治之。王白佛言。世尊。若有國王見彼非法比丘及諸惡人。奪彼行法比丘所受信施。不如法治者。當得幾許罪報。乃至刹利婆羅門毘舍首陀聚落主等。見此非法比丘及諸惡人。侵奪行法比丘所受信施。當得幾許罪報。佛告大王。我今問汝。隨汝意答。除諸佛如來所有功德。一切聲聞及辟支佛所有福德。若有一人具足成就。如是等大福德聚。是人福德。是為多不。王言。世尊。如是如是。是人福德。甚多。佛言。大王。如彼一人所得福德。如是一切眾生各皆備足。是等功德。若有惡人於彼一切有福人所。割其手足耳鼻。生挑其眼。如是惡人得幾許罪。王聞此語。悲泣哽咽。不能自勝。佛言。大王。何以不答。時王聞已。猶復悲泣。而白佛言。世尊。如

是愚人所獲罪報。無量無邊。阿僧祇不可稱計。乃至算數譬喻所不能及。世尊。若毀壞一人。具上福者。手足耳鼻。生挑其眼。其罪大多。不可思議。何況毀壞一切具是福者。佛言。大王。如我現在及未來世。乃至法盡。於其中間。若有信心善男子善女人。俱捨如是資生所須田宅園林象馬奴婢衣服臥具湯藥等物。施與行法比丘。若非法比丘及諸惡人。奪彼所施。是刹利婆羅門毘舍首陀聚落主等。見此非法惡人。不如法治者。獲大重罪。復過於彼。爾時頻婆娑羅王白佛言。世尊。如是國王治國之事。甚難。甚難。何以故。彼放逸王等。不如法治。是非法惡人。獲如是罪。若有國王及刹利等。不放逸。故擁護是等持法比丘。若有信心檀越。施彼所須。若有非法惡人。侵奪欺陵。當如法治者。得幾許福。佛言。大王。如上所說。具福諸人。若復有人。有大勢力。禁閉獄中。具受飢渴。無量苦惱。若有一人具足大力。勝於前者。出彼獄中。爾許諸人。悉令解脫。經於百年。四事供養。衣食湯藥。種種所須。無不備足。佛言。大王。彼有力人。得幾所福。王白佛言。世尊。彼有力人。所得福德。不可思議。不可稱計。乃至算數譬喻所不能及。佛言。大王。彼刹利婆羅門毘舍首陀及聚落主等。如今現在及未來世。乃至法住。是諸人等。如法治彼。非法比丘及愚癡人。故所得福德。復過於彼。若復有人。於今現在及未來世。乃至法欲滅時。若有信心善男子善女人。具捨種種所須。施彼行法比丘。若有非法惡人。侵奪欺陵。若復有

人方便教化。不令侵奪。語言。汝等今者。若不隨教。當治汝罪。如彼惡人。隨其教誨。止彼欺心。不復侵奪。持法比丘所受信施。是刹利乃至聚落主等。所得福德。甚多。甚多。王復白佛言。世尊。若有乃至一比丘。能如法住。所有諸物。若有惡人欺陵侵奪者。我等刹利及婆羅門。乃至聚落主等。不如法治。當獲大罪。是一比丘。所有資生。彼非法惡人。有侵奪者。我等刹利乃至聚落主等。如法擁護。不令彼人侵奪欺陵。乃至如法治之。獲大功德。佛言。大王。不如汝所說。所以者何。於我法中。有諸比丘。假令如法。始從一人。乃至四人。我不聽受。彼田宅園林象馬車乘奴婢等。常住僧物。若滿五人。乃可得受。若在僧伽藍中。或阿蘭若處。持法比丘。在中止住。鳴鍾集僧。和合布薩。羯磨等事。房舍床榻。臥具湯藥。同共受用。乃至百千眾僧。在一伽藍。若阿蘭若處。鳴鍾集僧。和合布薩。房舍臥具衣服湯藥。同心受用。而不貪著。亦不繫念。不如騏驎。陀鳥。貪著諸肉。食盡。乃止。終不中捨。持法比丘。則不如是。初中後夜。減省睡眠。精進誦經。坐禪修道。背捨生死。向涅槃路。如是比丘。不稱他短。不說己長。謙下卑遜。不自憍高。衣食知足。頭陀精進。不放逸行。係念思惟。心不馳散。於一切眾生。起慈悲心。憐愍覆護。大王。如是僧中。有劫奪者。獲大罪報。守護饒益。得大功德。復次。大王。隨其所在。若僧伽藍。或阿蘭若處。有五比丘。止住其中。持戒不破。清淨具足。乃至於小罪。中生大怖畏。如佛修多羅中所說。空行。若自

讀誦教他讀誦。不誹謗他。不說他過。不稱己長。謙下自卑。不生憍慢嫉妬之心。慈悲憐愍。一切眾生。求解脫道。出生死海。如是眾僧。若在伽藍。或阿蘭若處。鳴鍾集僧。和合受用。常住僧物。乃至湯藥。若復有人。如法供養。獲大功德。劫奪侵陵。得大罪報。大王。是五比丘。精進持戒。慚愧具足。於小罪中生大怖畏。行頭陀法。住四聖種。如是眾僧。所有福德。猶若大海。即是世間天人。阿修羅中。最上福田。能令一切眾生。離諸苦惱。而得涅槃。何況十人。二十三十。乃至百千。若有信心。剎利婆羅門。毘舍首陀。為供養。故鳴鍾集僧。是僧集時。其中或有非法比丘。若多若少。共如法比丘同處集者。於是眾中。乃至有五比丘。持戒清淨。具足慚愧。於小罪中。恒生怖畏。終不毀犯。如是眾僧。大修精進。棄捨世間。所有諸事。惟希出世涅槃之道。所有功德。無量無邊。是大福田。應受世間天人供養。是故大王。汝等應好擁護。如法安置。供給所須。勿令乏少。若有非法之人。欲相欺陵。輕心毀辱者。汝好護持。勿令是等侵擾之也。頻婆娑羅王。白佛言。世尊。我於今者。欲有所問。惟願聽許。佛言。大王。隨汝意問。王。白佛言。世尊。若有破戒比丘。得與如法眾僧。和合共住。受彼上妙衣食。臥具資生。所須。乃至湯藥。不。佛言。大王。我今問汝。隨汝意答。如王國中。群臣百官。乃至親屬。如是之人。若一若二。乃至眾多。犯王國法。合其重罪。王時。瞋怒。方欲刑戮。王於爾時。設於大會。歌舞作樂。歡樂集時。是犯罪人。得在會次。同食

歌舞歡娛。作樂不。王。白佛言。如是之人。不得在會。乃至不令與我相見。何況共受集會。歡樂。佛言。大王。如是如是。若有比丘。破戒犯罪。實非沙門。自言是沙門。實非梵行。言我梵行。如是之人。猶如盲人。於生死中。流轉退沒。大王。如是之人。於三世諸佛法中。具犯禁戒。以是因緣。諸佛如來之所棄捨。非佛弟子。是魔眷屬。常趣惡道。不墮僧數。不得在如法僧中行。住坐臥。同受房舍。臥具資生。諸物。乃至糠粃。亦不得受。何況得受眾僧。上妙供具。資生所須。如是之人。佛法之外。眾所棄捨。頻婆娑羅王。白佛言。世尊。是破戒比丘。不得與如法眾僧。和合共住。同受種種衣食。臥具湯藥等物。世尊。是破戒人。有何等行類。相貌而可得知。佛言。大王。是破戒相。初未現時。難可了知。何者是破戒初相。所謂不樂供養三寶。和尚阿闍梨。亦不信重四聖種法。而不修習。又不修行三十七助道法。是名破戒初相。心貪利養。無有慚愧。與諸俗人。以為親友。稱讚己德。以自貢高。輕蔑誹謗。毀訾他人。心不樂說正法之言。唯喜好談無益之語。專行魔業。惱亂眾僧。他說一言十語。加報。縱心蕩逸。終不相下。猶如惡狗。復似飛鳥。眾聲亂鳴。唯欲求勝。雖復出家。處在眾中。諂曲虛偽。專行刺毒。又如商人。持種種物。在道而行。逢彼惡賊。是破戒人。為沙門中賊。又似獼猴。糞塗身。已搪突於人。在於眾中。猶如俱蘭吒華。無色無香。心不和合。恒出諍訟之言。常貪利養名聞等事。樂惡比丘。及諸俗人。以為伴侶。而共談語。是

諸比丘。乃至未盜眾僧田宅園林。奴婢象馬。駝騾牛驢。如是等物。難可了知。是名破戒初相。若盜如是等物。是名破戒等相。是相出已。失比丘法。是波羅夷。非沙門。不得與如法眾僧。同共止住。應當擯出。佛告大王。是持戒比丘。寧與旃陀羅。同共止住。不與破戒之人。同住。居止。如樹枯朽。火從內起。根本既燒。枝葉亦盡。破戒比丘。亦復如是。以破戒火。燒諸功德。善根果報。悉盡無餘。於未來世。墮三惡道。遠捨慈悲。而行魔業。譬如廁溷。不可為淨。謗諸賢聖。斷三寶種。法海乾竭。壞正法城。誑惑施主。惱亂清眾。如法比丘。僧和合時。違諍不隨。彼破戒比丘。盜僧物。因緣。故國主剎利婆羅門。毘舍首陀。乃至若男若女。一切施主等。雖捨所須。空無所得。失人天路。墮惡道中。是故大王。汝等當知。彼破戒人。無有慚愧。以劫盜心。取彼僧物。以為己有。是如法比丘。隨其住處。若在林中。或在伽藍。不應共住。應生慈愍。方便示教。遣令出眾。語言。長老。汝等不應住此。如是三諫。是破戒人。若去者善。若不出眾。如法比丘。不得瞋罵。應告國王。剎利婆羅門。毘舍首陀。及有勢力者。言。此有比丘。不如法行。恒相擾亂。不令我等安心行道。惟願檢校。勿令侵惱。而彼國王。剎利王等。取彼破戒比丘。飲食財物。而不驅遣者。如法比丘。亦不應瞋。莫貪住處及資生等。默然捨去。更求餘處。無難之所。若在山林窟中。或阿蘭若地。隨其靜處。就彼而住。頻婆娑羅王。聞此語已。

大方等大集經卷第三十五

隋天竺三藏那連提耶舍譯

日藏分陀羅尼品第二之一

爾時世尊共頻婆娑羅王說是法時。東方過無量無邊恒河沙等諸佛國土。有佛世界名無盡德。佛號瞻波迦華色。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。於今現在常說妙法教化眾生。彼有菩薩名日行藏。仰觀虛空。見有無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩眾。從東方來往趣西方。復見西方有大光明。是等菩薩尋光而去。爾時日行藏菩薩見此事已。即從坐起頂禮佛足。恭敬合掌白佛言。世尊。我見空中無量無邊恒河沙等諸菩薩眾。從東方來往向西方。復見西方有大光明。以何因緣有此大光。諸菩薩等尋光而去。爾時瞻波迦華色佛告日行藏菩薩言。善男子。西方過無量無邊恒河沙等諸佛世界。彼有世界名娑婆具足五濁。其國有佛名釋迦牟尼如來。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。於彼世界召集大眾。以方便力廣說三乘論議法門教化眾生。為令法母久住故。為令三寶不斷絕故。為令法行常住故。為令魔王失勢力故。為建立法幢故。為令正法久住故。以是因緣。諸菩薩等集彼世界。十方諸佛已於彼處說寶幢陀羅尼。竟各還本土。今釋迦牟尼佛復於彼界。為諸菩薩摩訶薩大阿羅漢一切大眾演說三乘四無礙智四梵天行

人受他田宅園林象馬車牛資生之具。如此之人非佛弟子。非沙門非釋子。於三世佛法中是大罪人。不得與行法比丘。乃至和合少時共住。同受衣服臥具飲食湯藥。若有剎利婆羅門毘舍首陀及聚落主等。見破戒人與持法比丘同住共受衣服等物而不驅遣。彼剎利等。是三世諸佛正法之中為大罪人。如是剎利婆羅門等。若不驅擯彼惡比丘。雖復更修功德種種布施。欲免此罪終不能滅。要必當墮阿鼻地獄。是故大王。若有欲得自利利他者。於彼破戒人所不應擁護。何以故。若有供養彼惡比丘。失人天善根斷三寶種墮諸惡趣。若剎利婆羅門等擁護行法比丘。不令彼惡比丘與共同住和合受用衣服飲食。是剎利等雖不布施修餘功德。即是三世諸佛之大檀越。能持三世諸佛正法。是人命終生於他方淨佛國土。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。是故大王。汝等剎利婆羅門等。應當擁護供養供給行法比丘。乃至法欲滅時。所有如法比丘應當擁護供養供給。以是因緣能令三寶久住不滅。若不擁護如法比丘。我法即滅。若法在世能令人天充滿惡道滅少。王言。世尊。有何等人堪為知事守護僧物。供養供給如法比丘。佛言。大王。有二種人堪持僧事守護僧物。何者。為二。一者具八解脫阿羅漢人。二者須陀洹等三果學人。此二種人堪知僧事供養眾僧。諸餘比丘或戒不具足。心不平等。不令人為知僧事。

悲啼號泣而白佛言。世尊。剎利婆羅門毘舍首陀乃至聚落主。為衣食資財故護彼破戒比丘與其勢力。令此如法比丘捨其住處。以是因緣。於當來世墮大地獄受無量苦。於三惡道輪迴往反難得免出。於未來世有無量無邊恒河沙等諸佛出現於世。具大慈悲入生死中度苦眾生。而不能令彼等國王剎利婆羅門及聚落主。捨惡趣報得人天身。何以故。不受如法比丘語故。又不供給供養故。受如是等大罪果報。佛言。大王。於當來世諸國土中。有信心剎利婆羅門毘舍首陀。為供給供養如法比丘因緣故。若造伽藍靜處或阿蘭若處。起立房堂施與如法比丘。或捨田宅園林奴婢種種所須資生雜物。乃至湯藥。以如是供養因緣故。彼諸施主於當來世或生剎利婆羅門大姓等家。六欲諸天乃至有頂。或生他方淨佛世界。值佛聞法。不久當得阿耨多羅三藐三菩提。若復有人於我法中。為求福德涅槃道故。應當供養供給如法比丘。爾時頻婆娑羅王白佛言。世尊。是諸比丘雖犯破戒初相。然未盜僧物。如是之人云何不得與如法比丘同住。同飲食衣服等和合受用。佛言。大王。我今問汝隨汝意答。若王眷屬大臣宰相犯王國法。造種種罪唯不合死有刑流者。如是之人。王若設會歌舞作樂大集之時。得在會次同受飲食共歡樂。不王白佛言。世尊。如是之人尚不欲見。何況得在會所同受歡樂。爾時佛告王言。大王。若有富伽羅具造諸惡。於三惡趣不能勉離。如是之

及四攝法。娑婆世界地及虛空大眾充滿。咸皆渴仰樂聞佛說。何以故。彼佛如來所說妙法。猶如甘露。一切聽者心無厭足。又以彼佛本願因緣。十方佛刹諸菩薩眾皆集其土。彼諸菩薩或有百劫修行者。乃至一生補處者。有於十八不共法中。自能修習不由他悟者。有得自在無礙智慧方便具足者。是諸菩薩既集。彼已一切皆坐。以自善根方便力。故入於三昧。入三昧已。身放光明。有菩薩光如一燈者。有如山上烽火者。有如一。日十日百。日千日光者。有如無量千萬日光者。以彼菩薩力。故於大集所遍覆三千大千世界。為欲令彼娑婆世界福德莊嚴。四大滋味地轉增勝。眾生受用增益身力。得四念處得大精進。遠離慳貪。能行布施。如淨佛刹諸眾生等。是以因緣諸菩薩眾各各端坐。以自善根力。入諸三昧。放大光明。復有十方諸佛刹中菩薩摩訶薩。未來集者。從禪定起。見大光明。亦欲往詣娑婆世界。見釋迦牟尼佛及大集眾。恭敬禮拜。聽受妙法。欲聞日藏法。行壞龍境界。焰品。一切眾生惡業盡。陀羅尼。故諸菩薩等欲集彼處。以自善根力。入種種三昧。汝今亦可從禪定起。詣彼世界。善男子。彼佛世界諸眾生等。有種種惡多諸渴愛。為諸煩惱之所繫縛。猶如廁猪樂處不淨。諸女人等身體醜陋。自謂端正。猶如醉人不自覺知。種種臭穢。自言清淨。兩舌惡口。遠離實語。常樂姪欲。行非梵行。實大愚癡。現智慧相。心大慳貪。現能施相。心懷諂曲。虛幻不實現質。直相於他善事。

心生妬忌。口言讚美。心懷瞋嫉。現慈忍相。常樂破壞。現和合相。邪見偏多。現正見相。彼土眾生有得禪定。獲身通者。或有具足得五通者。或有久修四禪定者。如是智慧丈夫。為諸女人之所惑亂。心隨染著。為欲所使。猶如僕。於一念頃。退失是等諸妙功德。當墮惡道。以諸女人惡因緣。故得如是罪。善男子。彼佛世界有如是等種種諸惡。汝今頗能往彼國不。我欲與欲善男子。彼釋迦牟尼佛說日藏法。行壞龍境界。焰品。盡一切眾生惡業。陀羅尼。我今說欲所謂四諦順忍。陀羅尼。汝可持去。此陀羅尼有大勢力。有大利益。能除一切欲貪。色無色貪。能除我慢。大慢。增上慢。能除一切不淨。資生。能除一切惡貪。種種戲笑。及諸歌舞。無利益事。能盡一切我見。一切邊見。一切疑。一切戒取。一切常見。一切斷見。一切眾生見。一切障礙見。一切逋沙見。一切富伽羅見。一切作者見。一切受者見。一切色見。一切聲見。一切香味觸見。一切四大見。一切生見。一切滅見。一切法見。此四諦順忍。能如實知色陰。乃至識陰。能知十二入十八界。知已能捨。此陀羅尼能照諸法。悉能現見諸涅槃道。何以故。彼界眾生甚大愚癡。如生盲人。此四諦順忍。一切法常住藏。不可思議。法門。能斷一切惡見。能得一切自在。能破魔王境界。及魔伴黨。能破魔事。及他境界。悉能降伏一切外道。能怖一切諸惡毒龍。能令一切諸天歡喜。能令善夜叉皆得安隱。能怖諸惡阿修羅。迦樓羅。能令緊那羅。心生歡喜。能令摩睺羅伽生。

大怖畏。能令剎利生大信心。能攝婆羅門。令住佛法。能令毘舍生大信心。能令首陀羅生歡喜心。能斷一切婦人貪欲。令多聞人生大歡喜。令坐禪人心得安隱。能却一切種種惡事。及諸鬪諍。能除飢饉。及夭橫死。能除外賊惡風。惡雨。惡獸。瀑水。非時寒熱。枯澁。苦辛。惡草等物。能令法母常住不絕。能建三寶。佛法欲滅。生大怖畏。能令不滅。怖畏眾生能施無畏。能生盡智。覺無生智。能破一切無明。閻障。能除一切生死苦擔。爾時世尊即說呪曰。
鳴經吽¹ 婆裔婆野波履婆隸² 婆醯婆訶波履婆隸³ 必利洩^{他地} 叱必利洩^{他地} 鼻波履婆隸⁴ 阿埤阿跛波履婆隸⁵ 低誓低杜波履婆隸⁶ 末隸末邏 波履婆隸⁷ 却偈^{其隸} 却伽^{其箇} 波履婆隸⁸ 阿盧翅阿盧迦^{其可} 波履婆隸⁹ 薩他迷^{芒閉} 薩他麼波履婆隸¹⁰ 曷羅誓曷羅^反 杜波履婆隸¹¹ 徒隸徒邏波履婆隸¹² 伽迷^{釐可} 反 波履婆隸¹³ 阿蒲婆阿蒲婆波履婆隸¹⁴ 羅麼羅羅麼¹⁵ 羅迷^芒 羅麼¹⁶ 曷羅^可 曷^反 羅¹⁷ 何囉羅何囉羅麼¹⁸ 勝踏婆^{補麼} 攘娜^{復頰} 反^{登我} 伽邏彌復頰^{登我} 反²⁰ 揭邏磨波履婆隸²¹ 斫葛揭邏醯斫葛揭邏訶波履婆隸²² 輸²³ 嚧囉揭邏醯輸嚧囉揭邏訶波履婆隸²⁴ 伽羅娜揭邏醯伽羅娜揭邏訶波履婆隸²⁵ 迦^{居佉} 什婆揭邏醯什婆揭邏訶波履婆隸²⁶ 耶揭邏醯迦耶揭邏訶波履婆隸²⁷ 麼娜揭邏醯那揭邏訶波履婆隸²⁸ 跋跋曷利捨揭邏醯跋曷利捨揭邏訶波履婆隸²⁹ 悍頰³⁰ 娜揭邏醯頰頰娜揭邏訶波履婆隸³¹ 恒履

瑟那揭邏醯怛履瑟那揭邏訶波履婆隸³⁰
憂波陀那揭邏醯憂波陀那揭邏訶波履婆
隸³¹ 婆婆揭邏醯婆婆揭邏訶波履婆隸³² 閻
帝揭邏醯閻帝揭邏訶波履婆隸³³ 杜囉摩
囉娜揭邏醯杜囉摩囉娜揭邏訶波履婆隸³⁴
獨法珊多跋揭邏醯獨法珊多跋揭邏訶波
履婆隸³⁵ 阿囉波囉躡陛杜揭邏醯阿囉波
囉躡陛杜揭邏訶波履婆隸³⁶ 阿跋額鞞婆額
寫³⁷ 阿跋囉摸跋麼娑卸^{思夜反} 鞞也³⁸ 毘尼跋
阿利³⁹ 彌也曷囉捨⁴⁰ 薩鞞伽揭帝莎波訶⁴¹
善男子。此日藏法行壞龍境界焰品盡一切
眾生惡業陀羅尼欲四諦順忍。汝可持往娑
婆世界。問訊釋迦牟尼佛。作如是言。東方過
無量恒河沙佛刹。彼有世界名無盡德。佛號
瞻波迦華色多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛
陀。今現在說法。彼佛如來令我送欲。并問訊
釋迦牟尼佛。少病少惱。氣力安樂。及諸弟子
悉安隱不聞佛法。如教行不。彼釋迦牟尼
佛已能破壞一切魔王境界。一切龍王境界。
獨超眾聖。轉妙法輪。但彼五濁諸惡眾生障
礙未盡。為是等故。我今說此日藏法行壞龍
境界焰品。一切眾生惡業盡陀羅尼。欲此四
諦順忍陀羅尼。有大威德。若有人能受持讀
誦得大勢力。爾時日行藏菩薩摩訶薩。作如
是言。我已受持此陀羅尼。得大勢力。能向彼
國具足宣說。但彼世界有諸惡事。我甚怖畏。
何以故。我向親聞佛口所說。彼土眾生多諸
貪欲。如生盲人。諸女人等多諸姦諂。誑惑於
人。實不端正。自言端正。實大愚痴。現智慧相。

能令眾生迷沒貪著。乃至久修禪定。得五神通。諸智慧人。於一念頃。為諸女人之所惑亂。退失是等神通智慧。一切善根。墮大地獄。彼諸眾生。有如是事。故我怖畏。時瞻波迦花色佛。聞此語已。告日行藏菩薩言。善男子。汝今不為自身得力。自身安樂。當為利益一切眾生。故往彼宣說。

爾時瞻波迦花色佛。告日行藏菩薩言。善男子。彼娑婆世界。釋迦牟尼佛。大集眾中。有一優婆塞名毘摩羅詰。是汝身不。時日行藏菩薩默然不答。爾時世尊復更問言。善男子。何故默然。如是二問。然後乃答。作如是言。如是如是。我於彼刹。為欲教化諸眾生。故名毘摩羅詰。彼諸眾生。皆謂我是優婆塞。毘摩羅詰。世尊我於無量阿僧祇諸佛刹中。為化眾生。作種種身。或於餘刹。作梵王身。或作帝釋。或作炎摩。兜率。化樂。他化自在。天王等身。復於餘刹。或作龍王。阿修羅王。迦樓羅王。緊那羅王。摩睺羅王。如是等身。復於餘刹。或作聲聞。辟支佛身。或作人王。刹利等身。婆羅門身。長者身。女人身。童男身。童女身。復於餘刹。或作畜生身。餓鬼身。地獄身。世尊。於此刹中。有八百千諸菩薩等。同眾禪定。行住坐臥。未曾捨離。是等菩薩。見我欲往娑婆世界。皆樂隨從。欲見釋迦牟尼佛。及大集眾。禮拜供養。并欲聽法。而諸菩薩。有初行者。其心未定。而彼世界。多諸惡事。是等菩薩。或生貪染。恐於彼處。近惡知識。心生顛倒。我甚怖畏。爾時瞻波迦華色佛。告日行藏菩薩言。善男子。勿怖勿畏。

今為汝等一切菩薩說。離受不共行。法無相處。行調伏地行。解脫之行。到有海岸行。三寶性。久住不盡行。大慈大悲行。一切智解脫行。壞四種魔降外道行。盡智無生智行。盡一切作業。一切壽命陰行。善男子。今為汝說。日眼蓮華陀羅尼。此陀羅尼。能令眾生厭離生死。三有牢獄。得無相三昧。解脫門。蘇息處。得無相三摩跋提。捨最後一念身智。而入涅槃。善男子。若有人能一心聽受。此日眼蓮華陀羅尼。是人所有一切貪欲。及諸煩惱。皆悉微薄。捨身之後。七返生天。得宿命智。不為欲染。而得聖道。一切諸天。皆樂供養。天上壽盡。復得七返生於人中。雖處欲界。不為欲染。即於人中。得成聖果。常為一切禮拜供養。善男子。若有得聞此陀羅尼。乃至七遍。一心善聽者。此人命終。七返生天。獲得五通。為諸天師。一切諸天。皆悉禮拜恭敬供養。天上壽盡。七返生人。得五神通。為人中聖師。一切天龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅等。皆悉供養。善男子。若有人能於天眾中。七遍宣說此蓮華陀羅尼。一切諸天。及天女等。能一心聽。皆離五欲。樂修禪定。若有人能於國王所。或刹利。婆羅門。毘舍。首陀等眾中。七遍宣說此陀羅尼。如是等眾。能善聽者。即得出家。若有女人。得聞此呪。一心善聽。七日七夜。不念餘事。專心誦持。捨此身。已得轉女身。隨所生處。能薄貪等一切煩惱。於阿耨多羅三藐三菩提。無有退轉。乃至得證。大般涅槃。終不更受女人之身。除化眾生。自願受身。善男子。若有誦此蓮華陀羅尼。七遍。

呪諸藥草用塗鼓貝若打若吹隨其音聲所至之處一切呪咀一切厭蠱一切毒藥一切符書一切詔縛姪欲煩惱不能為害善男子我今說此大力日眼蓮華陀羅尼即說呪曰

多經他¹ 徒陀麼帝² 毘盧迦³ 嚶隸⁴

羈離⁵ 反⁶ 矣利師⁵ 溲制⁶ 蘇樓溲制⁷ 佛地

紙⁸ 毘佛地⁹ 摩訶佛地⁹ 鬱奴摩提¹⁰ 鬱奴

摩爹¹¹ 鉢即底篩¹² 阿羅伽摩蘆

婆¹³ 阿囉伽度蘆婆¹⁴ 鉢所底篩達膩¹⁵ 頻豆

頻豆麼底¹⁶ 質吒質吒鉢所底篩達膩¹⁷ 頰勒

羈¹⁸ 旃陀羅提¹⁹ 呵呵²⁰ 質椰²⁰ 訶須膩

弭²¹ 訶須迦²¹ 麼鞞祇²² 訶須富娜曷囉婆

婆²³ 曷囉移²⁴ 訶須斫二芻²⁵ 摩帝²⁶ 訶須毘

麼須佛地²⁷ 訶須夜奇離²⁸ 訶須毘三麼揭

離²⁹ 訶須三姥爹囉社裨³⁰ 訶須鞞麼須曷囉

誓³¹ 訶須啞³¹ 訶須者者帝³² 訶須

達麼曷囉誓³⁴ 訶須誦呼曷囉誓³⁵ 訶須跋社

麼帝³⁶ 訶須嚧伽曷囉捨彌³⁷ 訶須達麼徒蜜

帝³⁸ 訶須薩婆優波陀娜³⁹ 若⁴⁰ 若⁴⁰ 毘

社樹豎⁴¹ 毘者社若若⁴² 娑羅末伽⁴³ 若若

如者⁴³ 嚶沙案頰⁴⁴ 娑囉伽⁴⁵ 獨鼓莎波訶⁴⁶

善男子此日眼蓮華陀羅尼能乾一切欲河

能出一切苦海到於彼岸汝當至心持此陀羅

尼往彼世界如從我聞至彼說之何以故彼

佛世界有百千萬種種魔事呪藥蠱道能壞

眾生所有善法汝等若誦此陀羅尼一切魔

王內外眷屬所作種種無量惡事及上妙五

欲不能侵惱何況餘人鄙陋穢欲而能為害

爾時日行藏菩薩與無量千萬億那由他諸

菩薩等及無量百千那由他諸天及人白佛

言世尊如來功德智慧辯才不可思議大不可思議最大不可思議我等昔來未曾得聞如是壞欲大陀羅尼說此語時眾中八萬四千天女至心聽受生大信心恭敬供養即轉女身得男子身於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉爾時瞻波迦華色佛捉瞻波迦花鬘告日行藏菩薩摩訶薩言善男子持此華鬘并日眼陀羅尼四諦順忍陀羅尼往彼世界供養釋迦牟尼佛此陀羅尼有大勢力猶如電光速能破壞一切欲事能大利益能盡一切欲貪乃至能除一切苦擔汝可持去問訊釋迦牟尼佛時日行藏菩薩於彼佛所默然受之爾時眾中八萬菩薩俱白佛言世尊我等皆往彼娑婆世界見釋迦牟尼佛及大集眾禮拜供養聽受妙法佛言善男子隨汝意去咸可一心作梵天像形色長短威儀服飾往彼世界爾時日行藏菩薩及無量百千那由他諸菩薩等皆作大梵天像形色長短威儀服飾等無有異作此化已頂禮佛足右遶三匝遶已復禮禮已於彼界沒如一念頃即至娑婆世界初入娑婆世界即以瞻波迦華散釋迦牟尼佛積至于膝如是漸行往詣佛所到佛所已頂禮佛足却一面立當爾之時釋迦如來猶為頻婆娑羅王宣說法行

爾時南方去此娑婆世界譬如城方一由旬沙滿其中復有一人具大神力擔負而行盡一世界乃下一沙過是數已有佛世界名袈裟幢具足五濁佛號山帝釋王如來應供正

遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在說法於彼眾中有菩薩摩訶薩名曰香象仰觀虛空見無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩眾從南方來往詣北方又見北方有大光明見此事已問山帝釋王佛言以何因緣諸菩薩等從南方來往詣北方爾時山帝釋王佛告香象菩薩言善男子北方過一由旬城沙滿其中從是北行一沙為一世界過是數已有佛刹土名曰娑婆具足五濁有佛號釋迦牟尼於今現在為無量大眾以方便力廣說三乘論議法門為教化眾生故為令法母常住故三寶性不斷絕故增長法行故壞魔境界故建立法幢故十方諸佛已於彼刹說寶幢陀羅尼竟各還本土今釋迦牟尼佛復為諸菩薩摩訶薩大聲聞眾宣說妙法娑婆世界地及虛空大眾充滿間無空處樂聞佛說何以故彼佛如來所說法要言辭美妙猶如甘露一切聽者心無疲厭善男子汝能往彼娑婆世界聽受法不我今亦欲與彼佛欲并說隨順空忍陀羅尼此陀羅尼有大勢力能大利益能盡一切欲貪一切色貪一切無色貪能盡一切我慢增上慢能生盡智能覺無生智能裂一切無明闇障能捨一切苦擔爾時世尊而說呪曰

尸棄却伽¹⁵ 毘底都囉却伽¹⁶ 郁芻麼却

伽¹⁷ 塢囉却伽¹⁸ 惡鼓却伽¹⁹ 耶婆麼那却伽²⁰

尤嘍跛却伽²¹ 耶婆毘娘那却伽²² 斫芻陀妬

却伽²³ 耶婆麼娜毘娘那陀妬却伽²⁴ 必利洩

陛補比陀妬却伽²⁵ 耶婆毘娘那陀妬却伽²⁶

韞都陀妬却伽²⁷ 耶婆阿

虱吒達奢阿鞞尼迦佛陀達摩却伽²⁸ 獨佉

却伽²⁹ 耶婆磨勒却伽³⁰ 毘婆哪毘踰婆³¹

阿那娜娜³² 阿陛補比娜娜³³ 三姥陀之那娜³⁴

薩婆迦囉娜囉³⁵ 薩婆僧薩他娜毘瞿跛

娜娜³⁶ 阿緊吉因若女我柘娜娜³⁷ 又初詐婆又

初反伊犁伊囉³⁹ 伊犁伊囉⁴⁰ 寐利莎波訶⁴¹

善男子。是名順空陀羅尼。汝可持往娑婆世

界教化眾生。問訊釋迦牟尼佛。爾時香象菩

薩作如是言。我已受持此陀羅尼。得大勢力

得大利益。今欲往彼。唯有一事心生怖畏。何

以故。我親從佛聞。彼土眾生多諸惡貪。乃至

女人諂詐弊惡。令久修禪得五神通智慧之

人。於一念頃。退失神通。及諸功德。墮大地獄。

故我今生怖。爾時山帝釋王佛告香象菩薩

言。善男子。譬如雪山以十三因緣。令虛空中

有清涼風。以冷風故。熱惱皆除。一切河水悉

皆清涼。善男子。如是久學無生忍。智慧菩薩

以十三因緣防護身心。不生煩惱。六根無熱。

不為無明河之所漂流。智慧之人。能為愚人

說無眾生等法。令離癡縛。除五陰重擔。善男

子。汝以十三種因緣。久學無生忍。何故而言

餘剎。或作帝釋身教化眾生。復於餘剎。或作

那羅延身教化眾生。復於餘剎。或作天身教

化眾生。復於餘剎。作夜叉身教化眾生。復於

餘剎。或作龍王身教化眾生。復於餘剎。或作

阿修羅王身教化眾生。復於餘剎。或作轉輪

聖王身教化眾生。復於餘剎。或作大醫王身

教化眾生。復於餘剎。或作剎利身教化眾生。

復於餘剎。或作婆羅門身教化眾生。復於餘

剎。或現聲聞身教化眾生。復於餘剎。作大臣

身教化眾生。復於餘剎。作辟支佛身教化眾

生。如是無量剎中。以種種色身。現化眾生。而

作佛事。云何方言。我今怖畏。善男子。勿生怖

畏。今為汝說無盡根。大受記持心法行。一切

智智壞四魔行。三寶久住行。壞一切毒龍境

界行。盡一切眾生惡業行。大慈教化眾生行。

大悲淳至人。二惡道救拔眾生行。於一切眾生

作歡喜心行。斷一切眾生惡見惡愛惡願惡

乘行。解脫一切眾生地獄行。斷一切女身得

丈夫身行。說一切法。陰無有盡行。斷一切眾

生慳嫉行。得一切三昧神通。無盡行。攝一切

眾生安置菩提道行。捨聲聞辟支佛乘行。乃

至說得無上最勝涅槃行。善男子。若有眾生

聞此無盡根授記法。行生信樂者。彼人所有

無量生死。恒沙業障。眾生障。法障。煩惱障。能

障一切善根。未受未盡。未吐者。如是等業。皆

悉滅盡。不受罪報。不生惡處。唯除三事。何者

為三。一。五無間。二。謗正法。三。謗聖人。此三種

罪。必定受報。善男子。若有眾生。乃至一念聞

生尊重者。彼人所有恒沙罪業。不受果報。常

樂修行一切善根。若行檀波羅蜜時。十方諸

佛。一切菩薩。辟支佛。大阿羅漢。皆以神力加

護是人。得聖加故。多饒財寶。以用布施。不可

窮盡。乃至能捨頭目髓腦。遠離嫉妬。得平等

心。於一切田心。無優劣。亦復不見我能行施

彼為受者。作是施時。一切天龍鬼神。阿修羅

夜叉。乾闥婆等。不能為障。唯除三種。所謂五

逆。誹謗正法。毀皆聖人。此三種罪。一切聖人

神力不加。故有障礙。若行尸波羅蜜時。常勤

精進。住忍辱中。得歡喜心。得隨順心。憐愍眾

生。猶如一子。亦如己身。常為一切聖人之所讚

歎。常為諸天釋梵四王龍神夜叉人非人等。

剎利婆羅門毘舍首陀禮拜供養。得聖力加

心。不自高。亦不毀他。亦復不樂多積衣食。趣

得支身心。無憂惱。於一日夜六時。自省。臥覺

安隱。無多惱患。衣食豐饒。於一切眾生慈悲

不捨。隨心所念。皆悉不空。臨命終時。得見諸

佛。一切諸佛。皆讚歎言。善哉善哉。大丈夫。善

能持戒清淨。不破善來。將汝往詣清淨佛剎。

令汝得住十地位中。彼人見佛。得清淨心得

歡喜心。心歡喜故。捨身則得往生淨國。速得

十地。不久即得阿耨多羅三藐三菩提。乃至

一念聞此無盡根授記陀羅尼。得如是利。是

菩薩若學行。屢提波羅蜜時。一切聖人神通

力。加令得法忍。不見眾生。不見彼不見此。若

有人來截其手足。割其耳鼻。乃至不起一念瞋

心。離瞋心已。一切天王。一切人王。禮拜供養

學行毘梨耶波羅蜜時得無患身成就大力壯健智慧精進勇猛能行四攝布施愛語利益同事教化眾生具四攝已一切天王龍王夜叉王阿修羅王迦樓羅王緊那羅王摩睺羅伽王人王合掌燒香恭敬禮拜是人名聞流布常為一切人天之所愛念樂欲見之常欲擁護乃至速得阿耨多羅三藐三菩提是菩薩若學禪波羅蜜時聖人加故得四禪四空三摩跋提乃至千萬三摩提門陀羅尼門忍門常為一切諸佛所念常為一切天人人王擁護愛念恭敬拜禮乃至速得阿耨多羅三藐三菩提彼菩薩若學般若波羅蜜時常為諸佛菩薩阿羅漢辟支佛之所擁護心得安隱遠離憤悶得勝法念心心數成就得聖人智慧根具足入一切法中所作已辦度疑網河於一切法不生疑礙一切天人阿修羅所不能壞常為天人八部供養恭敬愛念守護聞名見形皆生歡喜樂欲親近若自供養若教人供養此人臨終見十方佛一切諸佛皆悉授手讚言善哉善哉大丈夫善來將汝往向我清淨佛剎令汝得住十地位中是人聞已得歡喜心心歡喜故命終即得生佛淨土生已速得住於十地不久即證阿耨多羅三藐三菩提善男子此無盡根大授記陀羅尼有如是大力如是大利益汝當受行往彼世界不應怖畏善男子釋迦牟尼佛本所誓願若有眾生造作五逆謗方等經毀訾聖人犯波羅夷如是之人清淨佛剎所不容者皆生我國我當教化以是因緣諸惡眾生悉集

其國善男子若彼世界諸惡眾生聞此無盡根大授記陀羅尼能於七年常行慈心不動心憐愍心平等心遠離兩舌不惡口不妄語不綺語如是晝夜常念諸佛當淨洗浴晝三夜三整衣服右膝著地合十指掌對十方佛前念無盡根大授記陀羅尼一心誦者彼人經七年已所有諸難極重罪業皆滅無餘若有女人欲求自在能於七月晝三夜三如前念此無盡根大授記陀羅尼一心誦者如是女人隨所生處得大自在於流轉中更不復受除自願若有女人求好夫主求好種姓求大自在求不用男女或願多有男女者應當澡浴清淨著淨潔衣獨處閑靜晝三夜三右膝著地合掌向佛一心誦念此無盡根大授記陀羅尼者隨心願樂皆得稱意所求男女多少皆得端正聰明無有疑難善男子此無盡根大授記陀羅尼如是大力如是大利益汝從生死已來未曾得聞爾時世尊即說呪曰
哆姪他¹ 捨囉娜毘夜也² 式叉毘夜也³ 徒寐履帝毘夜也⁴ 鉢囉河娜⁵ 毘夜也⁶ 矣履地毘夜也⁷ 因地利夜毘夜也⁸ 婆斯毘夜也⁹ 蒲滕伽毘夜也¹⁰ 三摩地毘夜也¹¹ 陀羅尼毘夜也¹² 犀帝¹³ 利¹⁴ 毘夜也¹⁵ 毘梨耶毘夜也¹⁶ 闍娜毘夜也¹⁷ 鉢囉若¹⁸ 我¹⁹ 反²⁰ 阿雷²¹ 必也毘夜也²² 阿²³ 奴²⁴ 社²⁵ 毘夜也²⁶ 摩伽毘摩也²⁷ 遏鼻娘毘夜也²⁸ 鉢囉帝²⁹ 都³⁰ 利³¹ 三陞³² 多毘夜也³³ 步寐³⁴ 反³⁵ 毘夜也³⁶ 生³⁷ 一³⁸ 反³⁹ 經⁴⁰ 哪⁴¹ 歌⁴² 反⁴³ 毘夜也⁴⁴ 摩訶梅恒利⁴⁵ 毘夜也⁴⁶ 摩訶迦雷⁴⁷ 那⁴⁸ 反⁴⁹ 毘夜也⁵⁰ 摩訶牟帝⁵¹ 毘夜也⁵² 摩訶那毘夜也⁵³ 摩訶那帝⁵⁴ 毘夜也⁵⁵

多毘夜也²⁴ 摩呼卑叉毘夜也²⁵ 必利洩鼻毘夜也²⁶ 薩埵毘夜也²⁷ 達摩毘夜也²⁸ 答摸毘夜也²⁹ 阿盧迦毘夜也³⁰ 鉢囉帝³¹ 都³² 利³³ 婆伽毘夜也³⁴ 鉢囉帝³⁵ 利³⁶ 輪盧得迦毘夜也³⁷ 伽伽那毘夜也³⁸ 摩雷須毘夜也³⁹ 鉢囉帝⁴⁰ 都⁴¹ 利⁴² 多三姥波⁴³ 爹毘夜也⁴⁴ 輪娜⁴⁵ 奴⁴⁶ 多毘夜也⁴⁷ 阿尼蜜多毘夜也⁴⁸ 揜⁴⁹ 烏⁵⁰ 合⁵¹ 反⁵² 鉢囉尼系毘夜也⁵³ 侯嚶須毘夜也⁵⁴ 瞿沙毘夜也⁵⁵ 緊⁵⁶ 吉⁵⁷ 反⁵⁸ 因⁵⁹ 柘那毘夜也⁶⁰ 阿鼻三摩夜毘夜也⁶¹ 阿怒娜⁶² 阿怒娜⁶³ 揜⁶⁴ 婆⁶⁵ 阿者⁶⁶ 遮囉⁶⁷ 者⁶⁸ 遮囉毘姥⁶⁹ 柘陛⁷⁰ 蒲⁷¹ 反⁷² 斫⁷³ 芻者⁷⁴ 遮囉毘姥⁷⁵ 毘夜也⁷⁶ 毘姥⁷⁷ 察夜毘姥⁷⁸ 阿麼毘夜也⁷⁹ 毘姥⁸⁰ 阿三姥陀遮囉毘姥⁸¹ 搗⁸² 毘⁸³ 陀⁸⁴ 毘⁸⁵ 姥⁸⁶ 阿迦舍毘姥⁸⁷ 驃⁸⁸ 鉢⁸⁹ 舍⁹⁰ 麼⁹¹ 毘⁹² 姥⁹³ 阿那婆娑毘姥⁹⁴ 呵⁹⁵ 呵⁹⁶ 呵⁹⁷ 毘⁹⁸ 姥⁹⁹ 阿囉波囉毘姥¹⁰⁰ 優波舍麼毘姥¹⁰¹ 薩利羅毘姥¹⁰² 莎波呵¹⁰³ 善男子此無盡根大授記陀羅尼有大威德有大勢力能大利益一切眾生攝護眾生憐愍眾生洗除眾生令得寂滅善男子持此陀羅尼往詣娑婆世界如我所言問訊釋迦牟尼佛爾時天帝釋王佛說此陀羅尼已一切大眾皆大歡喜讚言不可思議大不可思議得見離障第一智慧說此大授記陀羅尼一切眾生所有小罪中罪大罪最大罪輕重業障牢固難捨能與善根作障礙者此陀羅尼速能除盡得無漏道爾時香象菩薩生大歡喜而說偈言
此無盡根陀羅尼 最勝第一無過者
能盡眾生諸惡業 亦斷一切罪馱河
生死流轉自所作 悉能遠離無有餘
以福德力因緣故 於一切苦得解脫

能竭生死三有海 速生清淨有佛國

於流轉中大怖畏 現見無量大障礙

悉能傾動諸煩惱 疾證無上勝菩提

一切眾生不能壞 若有聞此陀羅尼

速能受持常憶念 具足如是諸功德

爾時香象菩薩白山帝釋王佛言。我已持此無盡根授記陀羅尼。竟今欲往彼娑婆世界。是時眾中有無量阿僧祇菩薩摩訶薩。從無垢三昧起。異口同音白佛言。世尊。我等今者渴仰欲見釋迦牟尼佛。及大集眾禮拜供養。我從昔來未曾得聞日藏法門。惟願聽我往彼世界。爾時世尊告諸菩薩言。善男子。隨汝意去。咸可一心作帝釋像。身色形貌長短威儀勢力自在。往彼世界。爾時香象菩薩及無量阿僧祇菩薩咸共一心。悉皆化作帝釋王身。形貌色像長短威儀勢力自在。皆無有異。作此化已。三禮山帝釋王佛。右遶三匝。遶已從彼界沒。如一念頃即到娑婆世界。入此剎已。放諸香雲雨種種末香。所謂牛頭栴檀香。龍身牢固香。多摩羅葉香。沈水香。多伽羅香。隨六時變異香。為供養釋迦牟尼佛故。放香雲已。次第漸向釋迦牟尼佛所。到佛所已。以帝釋身頂禮佛足。右遶三匝。却一面立。當爾之時。釋迦如來猶共頻婆娑羅王。宣說法行。大方等大集經卷第二十五

大方等大集經卷第三十六

隋天竺三藏那連提耶舍譯

日藏分陀羅尼品第二之一

爾時西方去此佛剎四十二恒河沙等諸佛國土。過是數已有佛世界名堅固幢。其國有佛號智德峯王。如來應供正遍知。於五濁世與諸四眾眷屬圍遶。而為說法。時彼眾中有菩薩摩訶薩名炎德藏。在大眾中聽佛說法。仰觀虛空。見無量無數阿僧祇菩薩摩訶薩。從西方來而往東方。復見東方有大光明。觀是事已。即白智德峯王佛言。世尊。以何因緣。有如是事。爾時智德峯王佛告炎德藏菩薩摩訶薩言。善男子。東方去此四十二恒河沙等諸佛世界。有世界名曰娑婆。佛號釋迦牟尼。如來應供正遍知。現處五濁。為無量無邊眾。生說三乘法。欲令法母三寶種久住。故法行不斷。故破魔界。故為欲建立佛法幢。故十方一切諸如來等。皆悉至彼娑婆世界。共說寶幢陀羅尼。說已各還本剎。今釋迦牟尼佛復為菩薩摩訶薩及聲聞眾更大集會。以四無礙智說三解脫門。清淨梵行。娑婆世界地及虛空皆悉充滿。是諸大眾皆悉樂聞。釋迦如來所說法門。心無厭足。爾時智德峯王佛告炎德藏菩薩摩訶薩言。善男子。汝可持我語往娑婆世界。問訊釋迦牟尼佛。彼佛今說日藏法行。壞龍境界。名曰炎品。能盡一切眾生惡業。善男子。我有陀羅尼。欲名無願順。汝可送往。此陀羅尼有大勢力。有大利益。能盡一切欲貪。色貪。無色貪。能盡一切我慢。慢增上慢。能破一切無明闇聚。能捨一切諸苦重擔。乃至能得盡智無生智。得阿耨多羅三藐三菩提。時彼世尊而說呪曰

怛經他¹ 舍那舍婆² 奢摩那舍婆³ 阿婆又舍婆⁴ 斫芻舍婆⁵ 輸嚧哆羅舍婆⁶ 伽拏舍婆⁷ 什婆舍婆⁸ 迦耶舍婆⁹ 摩那舍婆¹⁰ 又婆毘陀¹¹ 斫芻畢利洩鼻又婆¹² 輸嚧哆囉阿婆又婆¹³ 伽囉拏帝闍又婆¹⁴ 視婆婆喻又婆¹⁵ 迦耶羶囉摩又婆¹⁶ 摩那烏闍又婆¹⁷ 阿盧迦若那又婆¹⁸ 毘闍僧羯摩又婆¹⁹ 唵句囉喏伽又婆²⁰ 婆摩嚩畢也鼻耶又婆²¹ 舍摩迦闍又婆²² 又耶囉娑又婆²³ 羶哆鼻耶婆又婆²⁴ 那都那²⁵ 泥那都那²⁶ 阿婆泥那都那²⁷ 那耶波那夷那都那²⁸ 伊沙伊婆都度喏²⁹ 莎呵³⁰ 善男子。汝可持此無願順陀羅尼。往彼娑婆世界。如我辭曰。智德峯王。如來問訊釋迦牟尼佛。起居輕利。氣力安樂。不轉正法輪。無障礙。不彼惡眾。生樂聽。所說日藏法行。壞龍境界。炎品不爾。時炎德藏菩薩白智德峯王佛言。世尊。我今已受持此陀羅尼。今雖欲往娑婆世界。而懷怖畏。何以故。我親從佛聞。彼佛世界五濁熾盛。彼諸眾生。眾苦逼迫。貪欲瞋恚。愚癡邪見。貪著女色。於須臾間。能成阿鼻地獄惡業。以是義故。我甚怖畏。爾時智德峯王佛告炎德藏菩薩言。善男子。汝飛於彼娑婆世界。四天下中。二十一日。化作金翅鳥王。令彼大海六十四萬億諸龍。見汝形。故皆生怖畏。以是因緣。受三歸依。乃至發阿耨多羅三藐三菩提心。不炎德藏菩薩言。如是世尊。實如聖說。爾時智德峯王佛復告炎德藏菩薩言。善男子。汝往於彼娑婆世界。四天下中。九旱之處。於七日中。化作象頭馬頭大龍王。

身令舊住龍心生怖畏不安本處悉騰虛空七日之中澍大甘雨耶炎德藏菩薩言世尊實如聖說佛言善男子汝於如是諸惡龍中尚不怖畏又汝過去發弘誓願在在處處利益眾生何故今者忽生恐畏汝受我使莫生驚怖爾時智德峯王佛告炎德藏菩薩言善男子我復教汝智慧依止大授記陀羅尼汝持往彼得無怖畏爾時炎德藏菩薩白佛言世尊譬如智人坐伏藏上以手把土忽得一寶得已歡喜復更重把如是漸漸得寶轉多我亦如是重問如來望得如來無價法寶得是寶已為欲教化諸眾生故若蒙如來開大法印以法印力如來力故則能教化一切眾生爾時智德峯王佛即說呪曰

恒經他¹ 珊提² 囉那奢摩³ 三摸他那奢摩⁴ 阿跋闍那奢摩⁵ 莎凌楞伽奢摩⁶ 僧逾伽奢摩⁷ 拔馱那奢摩⁸ 三摩毘沙奢摩⁹ 婆多那奢摩¹⁰ 三摩羯嵐奢摩¹¹ 過毘馱奢摩¹² 耶婆薩婆摩¹³ 耶婆薩婆摩¹⁴ 三斯羯利哆奢摩¹⁵ 阿邏波羅奢摩¹⁶

佛言善男子此智慧依止授記陀羅尼彼土眾生若有聞者皆能輕薄下中上結色無色有亦復如是恒河沙等劫生死過惡皆悉散滅過去五有身口意業生於有中受不愛果所在生處障修善根四大衰惡所愛之財求不能得舊所親愛悉皆離散所不樂事而悉和合身受諸苦心多濁亂不樂修習一切善根樂著一切諸不善法如是等業悉滅無餘

善男子若有一聞此陀羅尼一心聽受七日七夜專精修習如上所說諸惡罪業皆得消滅除五無間誹謗正法毀訾聖人犯四重禁此四種人失陀羅尼力畢定受罪若復有人無是四罪樂修善根修行檀波羅蜜種種布施是人則為一切諸佛諸菩薩眾聲聞緣覺之所加護以聖加故得無盡物亦樂持戒忍辱精進禪定智慧一切天人阿修羅等不能沮壞常為一切天人王見者恭敬供養禮拜聞者歡喜心常憶念讚歎守護臨命終時得見十方曾所念佛皆來授手作如是言善男子來我今將汝向我世界令汝安住十地位中彼人見佛心大歡喜以歡喜故得生清淨有佛國中速住十地是人不久當得阿耨多羅三藐三菩提善男子此智慧依止大授記陀羅尼有如是大力有大利益善男子彼娑婆世界有諸眾生不到涅槃道何以故造五無間誹謗正法毀訾聖人犯四重禁如是眾生十方淨土所不容者皆生彼國是諸眾生於三惡道長夜受於種種諸苦彼眾生等雖出三塗已無清淨業因緣故釋迦如來本願力故還復生於彼娑婆界若諸眾生過去所有信根乃至慧根曾修布施乃至智慧曾修願行不樂流轉學涅槃道淨修梵行如是人等生彼世界惡業眾生得醜陋身諸根缺減其心暗鈍衣服飲食臥具湯藥資生乏少壽命短促癡無智慧睡眠不安薄善根少福德諸適意事而不從心復無悲心樂行惡行樂著惡見樂習惡論樂起惡願樂受惡法不

信正法多諸病苦多散亂心多樂惡事造三惡業虛妄憶想非吉為吉心不樂忍其心麤獷常樂修習十不善業誹謗三寶趣三惡道善男子彼佛剎中如是眾生聞此智慧依止授記陀羅尼至心一聽者彼諸眾生厭離心度三惡道復有眾生曾修信根乃至慧根亦曾修習六波羅蜜不樂流轉淨修梵行若得聞此陀羅尼已增益壽命身少病苦智慧增益資財無損長善根海增善知識乃至增益一切善業皆悉成就成就正見具足十善種三善根樂三自歸樂起諸願樂阿蘭若光顯三寶復能於此智慧依止大授記陀羅尼至心聽受專精修習讀誦受持乃至七日七夜憶念不捨成就如是無量功德除五無間誹謗正法毀訾賢聖犯四重禁如是眾生墮於惡趣於彼命終而來生此娑婆世界以彼業氣習未盡故於未來世應受惡報由得聞此智慧依止大授記陀羅尼於現在身雖不能得勝妙果報以陀羅尼力故於當來世無量惡報悉滅無餘彼諸眾生為滅如是諸惡業故應當書寫此陀羅尼門復應造作七佛形像於釋迦牟尼佛法之中建立寺舍供養供給法行比丘亦當數數受八戒齋勤行精進樂聽正法如說修行此諸眾生於三寶中得決定信生歡喜心因緣故能滅無量百千萬億那由他劫在在處處應受惡道種種諸苦於現在世多諸病苦受身形殘資生減失眷屬離散為人奴僕受諸撻打惡口麤獷不得自在為人誹謗已受如是種種苦故過去

惡業皆悉滅無。如是善男子。此智慧依止授記大陀羅尼於諸眾生有大勢力。我今更說爾時世尊即說呪曰

恒經他¹ 法伽波利² 尺之提³ 伽喇婆⁴ 又側⁵

西⁶ 伽跛利⁷ 鼻陀鉢囉婆伽⁸ 又側⁹ 又婆踰岐

強¹⁰ 鉢底呵黎¹¹ 奢摩那四迦涕¹² 三摩迷伽闍

師¹³ 阿叉夜那低¹⁴ 又婆跋移¹⁵ 常¹⁶ 禰馱那

闍師¹⁷ 娑摩娜闍師¹⁸ 娑摩伽邏闍師¹⁹ 阿地呵

奢夜闍師²⁰ 鼻鉢囉婆闍師²¹ 西叉闍師²² 西禰

夜闍婆闍師²³ 娑利羅瞿²⁴ 夜闍師²⁵ 娑利

羅瞿²⁶ 夜阿阿鞞綺婆那鳩世²⁷ 薩檀拘帝²⁸

私婆檀那梯²⁹ 毘哆鉢囉鼻利低³⁰ 嘔波羶囉

磨娜梯³¹ 阿那叱地夜跋羅企³² 鉢囉帝羯

迷那³³ 二迦太夜世³⁴ 薩盧遮那婆迷³⁵ 拘嚧太

黎³⁶ 迦摩薩世³⁷ 阿世奢佉岐³⁸ 那夜軍闍³⁹

鼻地夜跋泥⁴⁰ 羯羅那跋泥⁴¹ 鬱遮跋泥⁴² 三

迷摩迦黎⁴³ 奢利夜跋泥⁴⁴ 摸伽闍師⁴⁵ 呵利

拘那婆⁴⁶ 那夜那日企⁴⁷ 娑囉叉拘黎⁴⁸ 那邏

延擎樹黎⁴⁹ 因陀羅婆薩泥⁵⁰ 烏阿⁵¹ 阿婆阿⁵²

阿阿⁵³ 何羅婆阿⁵⁴ 婆囉⁵⁵ 阿婆囉⁵⁶ 何羅薩彌

伽⁵⁷ 豆佉禰提⁵⁸ 都夷⁵⁹ 羅⁶⁰ 涅槃醯莎和呵⁶¹

善男子。此大授記陀羅尼有大功德。有大勢

力。有大利益。能盡一切惡業。憐愍救護一切

眾生。悉能洗除諸罪垢穢。身心光潔。能與念

力與寂滅力。若有眾生一心聽受如說修行。

一切如來一切菩薩一切辟支佛一切阿羅

漢悉皆加護。乃至天人王亦常護念。敬愛

禮拜供養供給。彼人臨終得見過去曾所誦念十方諸佛。皆悉授手作如是言。善男子來。

我今將汝生淨佛土。汝生我國速住十地。彼人見佛得大歡喜。大歡喜故命終得生淨佛國土。既生彼已得住十地。不久得成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。此智慧依止大陀羅尼。有如是力。能淨惡業成就淨心。證涅槃道。爾時智德峯王佛告炎藏菩薩言。善男子。持此陀羅尼往詣娑婆世界。至釋迦牟尼佛所。如我辭曰。智德峯王佛問訊世尊。炎藏菩薩摩訶薩言。唯然受教。時彼眾中無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩。異口同聲作如是言。我等

今者樂欲見彼娑婆世界釋迦牟尼佛。禮拜供養及見大眾。聽受日藏壞龍境界能盡諸惡業。陀羅尼門。我等昔來初未曾往彼娑婆界。今從定起欲往彼土。惟願世尊聽我等往。爾時智德峯王如來告眾菩薩摩訶薩言。善男子。欲往隨意。應當攝心以遊彼國。汝等各

自變身如那羅延。具足莊嚴。時炎藏菩薩與諸菩薩摩訶薩眾。一切皆作那羅延身。莊嚴示現。頂禮佛足。右遶三匝。即從彼發如一念。頃至娑婆界。四天下中摩伽陀國釋迦牟尼佛所。到已。以閻浮金末而散佛上。既供養已。頂禮白佛言。世尊。智德峯王如來問訊世尊。少病少惱。起居輕利。氣力安不。轉正法輪無障礙。不作是語。已却住一面。爾時北方去此娑婆世界八十恒河沙佛剎。過是數已。有佛

世界名普上香五濁充滿。彼國有佛號德華藏。如來應供。正遍知。現在說法。彼佛眾中有菩薩摩訶薩名虛空藏。在會聽法。爾時虛空藏菩薩摩訶薩仰觀虛空。見虛空中無量無

邊阿僧祇菩薩摩訶薩。從北方來往詣南方。復見南方有大光明。見是事已。即白佛言。世尊。我始從定起。在會聽法。見虛空中無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩。從北方來往詣南方。復見南方有大光明。以何因緣有如是事。

爾時德華藏佛告虛空藏菩薩言。善男子。於此南方過八十恒河沙佛剎。有佛世界名曰娑婆。亦如我剎五濁充滿。彼中有佛號釋迦牟尼。如來應供。正遍知。今現在世為諸眾生說三乘法。欲令法母久住世故。令三寶種不斷。絕故。建大法幢。壞魔網。故十方諸佛皆集彼國。說寶幢陀羅尼。說已各還本土。釋迦牟尼佛為諸菩薩摩訶薩大聲聞眾作大集會。以四無礙智說三解脫門。彼佛土中地及虛空

大眾充滿。如來處於師子之座。放大光明。說深妙法。清淨梵行。及以四攝。日藏法門。壞龍境界。炎品除諸眾生不善惡業。陀羅尼門。一切樂聞。無有厭足。常作是念。若有十方一切剎中。菩薩摩訶薩。億百千劫行菩薩行。欲得逮於一生補處。乃至十八不共之法。自具足得無障礙。智不隨他教者。彼諸菩薩悉應來集娑婆世界。以自善根入種種三昧。令此世界大地得大利益。令諸眾生不失念力。布施持戒忍辱精進。得大智慧。亦如他方清淨佛土具諸功德。今此娑婆世界亦有十方諸大菩薩摩訶薩眾。悉來集會。彼菩薩眾於娑婆世界。隨自分力。各入三昧。從於身邊而放光明。或如大燈。或如百千萬億無量無邊日月光明。彼諸菩薩摩訶薩皆大集會。彼娑婆界。以是

因緣有大光明彼十方佛剎諸菩薩眾未至彼者從三昧起趣於南方往娑婆世界欲見釋迦牟尼佛及諸大眾欲聞破壞一切惡業陀羅尼門結加趺坐各各入於奮迅遊戲諸深禪定善男子汝今可往彼娑婆世界善男子彼中眾生短命多病少智慧少善根少福德於三惡道心無怖畏乏少資生多貪愛欲行不淨行無慚無愧樂行十惡如是眾生捨此身已墮於惡道復有生於惡夜叉中迦吒富單那中乃至阿迦富單那中既生彼已收地精氣及種種穀華果草木一切等味其有食者身力減損彼諸惡鬼增益勢力常伺人便住胎出胎隨其成長乃至奪命是故彼諸眾生多病短命無念慧力不畏未來三惡道苦乃至樂行十不善業墮於惡道善男子我於過去行菩薩時作如是願牢固勇猛勤無休息供養諸佛如說修行諮問彼佛何等陀羅尼呪能護胎藏及以母身令得安隱令諸惡龍夜叉羅剎阿修羅迦樓羅緊陀羅摩睺羅伽鳩槃荼裨黎多毘舍闍富單那迦吒富單那烏摩羅阿跋思摩羅或一日瘡乃至四日或毒藥惡呪或行惡藥能令身心逼迫苦者令是諸惡悉不得便或在母胎乃至出胎乳哺長養種種飲食及其精氣身心濁亂悉不得便令彼眾生安隱住胎乃至乳哺長養身心不濁無病長命增益智慧乃至能行十善業道樂行布施樂持禁戒怖畏未來三惡道苦何等陀羅尼能得如是唯願大慈為我宣說我得聞已於當來世教化眾生爾時彼佛

即為我說奢摩裴多悉致蔓多羅大授記陀羅尼我聞此呪受持流布無量億劫常以此呪化導眾生令得修行六波羅蜜牢固精進復以此呪護諸母人及護胎藏若天若烏摩羅阿跋娑摩囉人非人等於彼婦人及以胎藏不能令彼四大不調身心濁亂奪人精氣惡呪惡藥乃至阿修羅及餘世間壞胎藏者亦不得便胎藏安隱產生無難諸根滿足身體清淨顏貌端正具足智慧不失念力大力諸天百千萬億及諸眷屬無量眾數常隨衛護能令彼得宿命智慧怖畏惡道生慈悲心樂行布施持戒忍辱精進禪定樂善知識易得聖智能得盡苦具足智慧樂空寂滅諸煩惱天龍夜叉諸鬼神等供養供給厭惡生死志求涅槃乃至能發阿耨多羅三藐三菩提心在在生處終不忘失菩提之心速得成就菩薩三昧若生辟支佛心現得順忍於未來世成辟支佛若發聲聞心得四諦順忍不墮三惡生天人中善男子我於過去行菩薩行時以無量方便教化眾生令住阿耨多羅三藐三菩提善男子此陀羅尼如是大有力大利益善男子若諸眾生遇重癩病應以此陀羅尼呪師子乳與病者服一切諸病悉皆除愈若不能得師子乳者取祭死屍邊食以此陀羅尼呪之與病者服一切諸病亦悉除愈若無此食應取塵棄藥持此陀羅尼呪之與病者服一切諸病亦得除愈善男子我於過去行菩薩行時如是勤求方便教化眾生乃至令住阿耨多羅三藐三菩提若見諸樹無

華果者我時即以此呪用呪雨水澆灌樹根彼樹華果即得滋茂乃至蒲桃種種穀草皆令茂盛若天無雨取溝瀆中諸不淨汁安龜甲中以呪呪之以瞻波迦樹葉裹此龜甲置龍池中即時大雨若天多雨損敗苗實當取阿闍迦羅蛇頭中珠以呪呪之置龍泉中雨即便止若非時黑風大寒大熱日月星宿失其常度年節四時變異災怪應愍眾生七日七夜淨修梵行澡浴身體服食乳糜若但食菜一心專念更無異想七日七夜誦受持此陀羅尼復以此陀羅尼呪呪淨菜裹摩陀那果安天廟中即除非時風雨寒熱種種災惡日月星宿還依常度善男子我於過去修菩提時欲令眾生所在安隱若見虛妄憶想倒見眾生我於爾時為彼說此陀羅尼呪彼諸眾生聞此呪已虛妄顛倒皆悉捨離修十善業起於善願姪欲薄少善男子我於過去以方便力教化眾生令住六波羅蜜亦自具善男子此陀羅尼能與眾生如是大有力大利益能除一切諸病苦惱能護懷妊婦人及以胎藏能壞一切煩惱諸結能知四大五陰十二入十八界示方便道能覺安隱快樂涅槃能令眾生信心清淨能入諸法差別法門攝諸外道壞魔境界善男子此陀羅尼力能令一切諸天歡喜夜叉惡鬼心生知足諸阿修羅極大怖畏迦樓羅緊陀羅等亦皆歡喜摩睺羅伽不能反顧摧伏邪論能令剎利婆羅門毘舍首陀信心歡喜能令女人薄少姪

摩陀那，又作摩達那。摩陀羅。果名。譯曰醉果。慧琳音義18：摩達那果，西國果名也。此國無，其果大如檳榔，食之令人醉悶，亦名醉人果，堪入藥用也。