

欲於多聞者益其念力。修禪定者樂阿蘭若。能却一切盜賊鬪諍飢饉疫病旱澇寒熱。流布三寶不斷除生死畏。破無明聚棄捨苦。檀能得盡智及無生智。爾時世尊即說呪曰：

怛經他¹ 摩那叉² 阿婆叉³ 羅伽娑叉⁴ 閻羅叉⁵ 末磨那叉⁶ 阿婆叉⁷ 曼陀叉⁸ 那荼叉⁹ 那荼羅休¹⁰ 鼻薩那吒¹¹ 佉伽那吒¹² 阿吒那吒¹³ 拘那吒¹⁴ 鉢利鳩薩那吒¹⁵ 那荼那吒¹⁶ 富利迦那吒¹⁷ 鬱怛羅那吒¹⁸ 迦毘那吒¹⁹ 軍閻那吒²⁰ 蘇目伽那吒²¹ 遮婆茂婆羅那吒²² 佉伽凡紺婆囉那吒²³ 富沙迦囉那吒²⁴ 系娑蘇我²⁵ 鬱盧達囉那吒²⁶ 三摩羅耶那吒²⁷ 失囉鳩三²⁸ 憍怛吒²⁹ 恒羅³⁰ 摩妬佉囉婆³¹ 提畜又³² 婆帝囉豎³³ 豆婆那摩囉豎³⁴ 婆呵那否智³⁵ 僧低囉闍婆³⁶ 阿摩囉闍婆³⁷ 摩呼囉伽闍婆³⁸ 阿彌囉婆³⁹ 阿婆呵摩囉伽囉拏⁴⁰ 啞沙啞婆都豆佉寫⁴¹ 娑和呵⁴² 爾時世尊說此陀羅尼時。彼大眾中六萬億人得柔順忍。復有六十頻婆羅人得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。善男子。汝可持我此陀羅尼往娑婆界。如我辭曰。北方去此八十恒河沙佛剎。過是數已有佛世界名普上香。亦具五濁。彼中有佛號德花藏。如來應供正遍知。現在說法。問訊釋迦牟尼佛。少病少惱氣力安不。諸弟子眾樂聽法。如說行不能摧四魔諸惡龍不。佛轉法輪無障礙。不善男子。於彼釋迦牟尼佛所說日藏法門。能壞魔王龍王境界。滅除惡業。說此奢摩裴多

悉致大授記。陀羅尼欲令此陀羅尼有大勢力。大利益。能令眾生安隱快樂。滅諸煩惱。乃至棄捨苦擔。爾時德華藏佛諸弟子眾咸共讚言。善哉善哉。希有世尊。希有世尊。如來智慧一切法中無障無礙。我等從昔已來。初未得聞如是甚深大陀羅尼。能與眾生安隱快樂。聽此陀羅尼已。悉發勇猛讀誦受持。何以故。此陀羅尼有如是無量無邊大功德。故爾時虛空藏菩薩摩訶薩。白佛言。世尊。若有眾生怖畏生死。欣樂涅槃。一心稱名禮拜供養。德華藏佛。并誦此陀羅尼。生希有心。彼諸眾生增長善根。獲大利益。爾時德華藏佛告虛空藏菩薩摩訶薩。善男子。如是如是。如汝所說。善男子。我於往昔修菩提時。勤求方便。作如是願。我得阿耨多羅三藐三菩提時。若有十方諸佛國土。其中眾生樂行布施。乃至智慧。若能至心稱我名號。禮拜供養。令彼眾生無有天人阿修羅等。能加惡者。亦無有能障礙修行。六波羅蜜者。又能增益無量善根。唯除過去造極惡業者。若此願不成。我誓不取成等正覺。善男子。若有婦人欲求子者。若復不願有多子者。若有懷妊怖畏產難。彼諸人等。應當至心稱我名號。禮拜供養。若人非人。無能得便。亦無惡呪毒藥。能令身心受逼迫。苦。乃至一念能加惡者。我誓不取阿耨多羅三藐三菩提。善男子。我於往昔求菩提時。作如是願。覆護利益一切眾生。是故眾生應當至心稱我名號。禮拜供養。一切諸惡皆悉除滅。決定無疑。唯除過去極重惡業。現受報者。

爾時虛空藏菩薩白佛言。希有世尊。不可思議。我今欲往娑婆世界。見釋迦牟尼佛。但彼眾生弊惡嫉妬。無慈悲心。不知報恩。言常。獷多行邪見。無惱我耶。我今往彼。或無利益。佛言。善男子。無如是事。誰是成就四無量心。而能加惡。假使百千諸魔眷屬。亦無障礙者。善男子。汝於往昔無量劫來。而常修行四無量心。汝莫怖畏。善男子。我有陀羅尼。從四無量梵行中生。能滅諸惡。乃至惡夢。汝可受持。此陀羅尼。若有多瞋眾生。聞此呪者。皆生慈心。若不生者。或便昏睡。爾時世尊即說呪曰：

怛經他¹ 呼呼鼻利呵² 浮浮囉³ 啞囉囉婆⁴ 一囉⁵ 娑呵⁶ 呵籌⁷ 伽籌⁸ 伽伽那叉⁹ 奢摩奢摩¹⁰ 蜜多囉蜜多囉¹¹ 斫迦囉¹² 跋帝帝隸¹³ 娑伽囉帝隸¹⁴ 豆利哆叻¹⁵ 叻黎叻¹⁶ 那邏闍嚩¹⁷ 夜婆那蜜低黎¹⁸ 綺底蜜低黎¹⁹ 婆利蜜低黎²⁰ 始佉蜜低黎²¹ 摩都囉蜜低黎²² 佉伽蜜低黎²³ 薩都闍蜜低黎²⁴ 薩婆揭摩蜜低黎²⁵ 摩那跋利哆蜜低黎²⁶ 陀胝²⁷ 濕婆囉蜜低黎²⁸ 莎和呵²⁹

善男子。此陀羅尼名滅一切惡及諸惡夢。其有誦持者。應以瞻蔔油。呪之七遍。用塗兩手。及用塗面。諸惡心人。覩見之者。皆生歡喜。乃至惡龍夜叉。迦吒富單那等。乃至千萬諸魔眷屬。不起惡心。況加惡事。假使滿四天下。諸惡眾生。呪一合水。而以散之。令彼眾生皆生信心。乃至不起一念之惡。若有濁水。滿四大海。取一合水。以此呪。呪之。投彼大海。能令濁水。悉變澄清。善男子。汝可持此陀羅尼。往娑

頻婆羅。慧苑音義上。頻婆羅香。或色鮮赤。或能現影。準前釋帳。又作頻跋羅。新曰毘婆詞。數量名。當於此方之十兆。玄應音義。1. 頻婆羅。按佛本行經云。

婆界爾時無量阿僧祇菩薩摩訶薩異口同聲作如是言我等今者渴仰欲見大德世尊釋迦牟尼佛禮拜供養尊重讚歎亦欲觀彼大眾集會聽日藏法門壞龍境界炎品為除一切眾生諸惡業故惟願世尊聽我往彼佛言善男子欲往隨意應當一心以遊彼國汝等皆可變作轉輪聖王七寶成就千子具足莊嚴其身如轉輪王法即時八十千萬菩薩摩訶薩與虛空藏菩薩恭敬圍遶德華藏佛遶三匝已上昇虛空是諸菩薩摩訶薩眾各自化作轉輪王身七寶成就千子具足象兵馬兵車兵步兵如是種種莊嚴如輪王法即從彼發一念之頃至娑婆世界以閻浮提金未散娑婆世界佛及菩薩聲聞大眾如是金未皆悉遍滿娑婆世界復以龍栴檀香末而以散之復以真珠亦以散之復以真珠金瓔珞具亦以散之復以頸珠而用散之復以種種瓔珞種種衣服而以散之復以種種幢幡寶蓋亦以散之其諸菩薩摩訶薩眾皆為供養釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀彼諸菩薩摩訶薩眾作是供養已恭敬圍遶右遶娑婆世界遶三匝已而來至此四天下中摩伽陀國釋迦牟尼佛所到已恭敬禮拜遶佛三匝却住一面

大方等大集經卷第三十六

大方等大集經卷第三十七

隋天竺三藏那連提耶舍譯

日藏分菩薩使品第二

爾時頻婆娑羅王見未曾見無量阿僧祇梵天帝釋天那羅延天四天下轉輪聖王見已心大歡喜從坐而起在一面立爾時四使菩薩摩訶薩及其眷屬合掌向釋迦牟尼佛時日行藏菩薩以瞻波迦華鬘散釋迦牟尼佛上而讚歎曰

於諸足中最殊勝 施諸惡見大光明
能說出世平等行 行正道者施法印
摧滅毒龍及四魔 解世煩惱佛為勝
豎堅法幢施解脫 以大法炬滅眾闇
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
眾生惡智煩惱覆 速能為滅煩惱網
眾生沒於煩惱河 佛如大船能拔濟
我等諸佛使說欲 隨喜如來佛法藏

爾時日行藏菩薩白釋迦牟尼佛言世尊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如來應供正遍知現在說法彼佛如來使我送欲并問訊釋迦牟尼佛少病少惱無多患不弟子眷屬身力樂不常安隱不樂聽法不聞佛所說如教行不樂阿蘭若不世尊於此破壞眾魔獨超眾聖轉於無礙微妙法輪但此五濁諸惡眾生障礙未盡於佛法輪不信受者為是等故彼瞻波迦華色佛說此日藏法行壞龍境界炎品一切眾生惡業盡陀羅尼欲名四諦順忍陀羅尼此陀羅尼有大勢力有大利益能盡一切欲貪色無色貪一切慢增上慢我慢等如上所

說此四諦順忍陀羅尼能壞一切魔王勢力能令諸天心生歡喜能令阿修羅迦樓羅生大怖畏能令緊陀羅心生歡喜能令摩睺羅伽生怖畏心能壞外道於刹利所能與知足能攝婆羅門令入佛法能令毘舍生大信心能令首陀羅生歡喜心能令女人離諸貪欲能令智人生歡喜心令坐禪人樂阿蘭若能却一切種種惡事及諸鬪諍飢饉疫病死橫死者能除外賊非時寒熱惡風雨惡獸瀑水苦辛枯澁諸惡觸等能建立法幢光顯佛法令法母久住佛種不滅能安慰生死流轉眾生能生盡智能覺無生智能裂一切無明暗聚能捨一切苦擔能乾一切苦海爾時日行藏菩薩即說如上四諦順忍陀羅尼

鳴經吡¹ 婆裔婆野波履婆隸² 婆醯婆訶波履婆隸³ 必利洩⁴ 他地 必利洩⁵ 他地 鼻波履婆隸⁶ 阿婢阿跛波履婆隸⁷ 低誓低社波履婆隸⁸ 末隸末邏波履婆隸⁹ 却偈¹⁰ 其隸 却伽¹¹ 其箇波履婆隸¹² 阿盧翅阿盧迦¹³ 其可波履婆隸¹⁴ 薩他迷¹⁵ 薩他麼波履婆隸¹⁶ 曷羅¹⁷ 誓曷羅¹⁸ 社波履婆隸¹⁹ 徒隸徒邏波履婆隸²⁰ 伽迷伽麼波履婆隸²¹ 阿蒲婆波履婆隸²² 羅麼羅麼²³ 羅迷²⁴ 羅麼²⁵ 曷囉²⁶ 曷囉²⁷ 阿囉羅阿囉羅²⁸ 勝²⁹ 踰婆³⁰ 攘娜復須³¹ 登我 揭邏彌復須³² 登我 揭邏磨波履婆隸³³ 斫芻揭邏醯斫芻揭邏訶波履婆隸³⁴ 輸嚧恒囉揭邏醯輸嚧恒囉揭邏訶波履婆隸³⁵ 伽羅娜揭邏醯伽羅娜揭邏訶波履婆隸³⁶ 什婆揭邏醯什婆揭邏訶波履婆隸³⁷ 迦耶揭

邏醯迦耶揭邏訶波履婆隸²⁶ 麼那揭邏醯
 麼那揭邏訶波履婆隸²⁷ 馭跋曷利捨揭邏
 醯馭跋曷利捨揭邏訶波履婆隸²⁸ 鞞須那
 揭邏醯鞞須那揭邏訶波履婆隸²⁹ 怛履瑟
 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 社囉摩囉娜
 揭邏醯社囉摩囉娜揭邏訶波履婆隸³⁴ 獨
 佉珊多跋揭邏醯獨佉珊多跋揭邏訶波履
 婆隸³⁵ 阿囉波囉蹋陛社揭邏醯阿囉波囉
 蹋陛社揭邏訶波履婆隸³⁶ 阿跋須鞞婆須寫³⁷
 阿跋囉摸跋麼婆卸³⁸ 毘尼跋須³⁹
 阿利耶曷囉捨彌⁴⁰ 薩鞞伽羶帝莎波訶⁴¹
 說此呪已白佛言世尊此四諦順忍陀羅尼
 是彼瞻波迦華色佛所送爾時釋迦牟尼佛
 聞此呪已讚言善哉善哉乃至一切娑婆世
 界諸佛剎中十方來眾及此剎眾亦稱善哉
 除入定者爾時釋迦牟尼佛告日行藏菩薩
 言善男子我今不起此座於大眾中廣為眾
 生說此四諦順忍陀羅尼文字及義不增不
 減善男子汝欲來此彼瞻波迦華色佛為護
 汝身不怖畏故說身受行陀羅尼乃至說涅
 槃道日眼蓮華陀羅尼汝今當為一切眾生
 於此宣說爾時日行藏菩薩即於佛前說所
 持來日眼蓮華陀羅尼

鬱奴摩參¹¹ 鉢斫底篩¹² 阿羅伽度
 蘆婆¹³ 阿囉伽度蘆婆¹⁴ 鉢斫底篩¹⁵ 頻
 豆頻豆麼底¹⁶ 質吒質吒鉢斫底篩¹⁷ 頰
 勒鞞¹⁸ 梅陀羅提¹⁹ 呵呵²⁰ 質擲²¹ 訶
 須膩弭²² 訶須迦²³ 麼鞞祇²⁴ 訶須富那
 曷囉婆²⁵ 曷囉移²⁶ 訶須斫芻²⁷ 三摩帝²⁸ 訶
 須毘麼地²⁹ 訶須夜奇離³⁰ 訶須毘二麼揭
 離³¹ 訶須三姥爹囉社裨³² 訶須鞞須曷囉
 誓³³ 訶須啞³⁴ 訶須捕呼曷囉誓³⁵ 訶須達
 麼曷囉誓³⁶ 訶須捕呼曷囉誓³⁷ 訶須跋社麼
 帝³⁸ 訶須嘯伽曷囉捨彌³⁹ 訶須達麼徒蜜帝⁴⁰
 訶須婆憂波陀娜⁴¹ 若⁴² 若⁴³ 毘社樹
 堅⁴⁴ 毘者社若若⁴⁵ 娑羅末伽⁴⁶ 若若⁴⁷ 啞娑
 案須⁴⁸ 婆囉伽⁴⁹ 獨敲莎呵⁵⁰
 說此呪已白佛言世尊彼瞻波迦花華佛為
 護我故說此陀羅尼爾時釋迦牟尼佛告長
 老耶舍汝可持此日眼蓮華陀羅尼何以故
 佛出世難聞此陀羅尼亦復甚難若佛如來
 及弟子眾或阿羅漢須彌山王及於大海其
 德可說此日眼蓮華陀羅尼非於一劫若百
 千劫可說其德此陀羅尼如是甚深汝當一
 心受持讀誦於四眾中廣宣說之彼娑婆界
 一切眾生聞此呪已一切欲貪色無色貪悉
 皆除滅乃至能得漏盡智證得涅槃樂爾時
 香象菩薩復以偈讚

為求善法及菩提 供養佛故同集此
 唯佛甘露洗眾生 演說菩提勝行故
 能度眾生更不生 盡漏盡思盡煩惱
 安置眾生寂滅城 唯佛於世如妙藥
 能除眾生諸憂愁 彼佛使送陀羅尼
 并復問訊牟尼月 多聞智海慈悲行
 說此偈已白佛言世尊譬如有城方一由旬
 沙滿其中如是一沙為一佛剎過是數已南
 方有佛世界名袈裟幢具足五濁佛號山帝
 釋王如來十號具足今現在說法彼佛如來使
 我送欲并問訊釋迦牟尼佛少病少惱常安
 樂不弟子眾等無多患不樂聽法不既聞法
 已如說行不樂阿蘭若不樂坐禪不佛於此剎
 破壞魔王及諸惡龍光顯正法轉無障礙清
 淨法輪但此佛剎諸惡眾生障礙未盡不受
 法輪者為是等故彼山王如來令我送此日藏
 法行壞龍境界炎品一切眾生惡業盡陀羅
 尼欲名空順忍陀羅尼此陀羅尼有大勢力
 有大利益能却一切欲貪能盡一切色非色
 貪能盡一切慢增上慢如上所說乃至能捨苦
 擔爾時香象菩薩即說所送空順忍陀羅尼
 怛經他¹ 頭摩帝頭摩帝² 惡踰³ 頭摩帝⁴
 鉢囉娑婆頭摩帝⁵ 薩婆迦舍頭摩帝⁶ 阿鞞
 却伽⁷ 培鞞娜却伽⁸ 碎⁹ 朱叉却伽¹⁰
 阿婆摸訶却伽¹¹ 阿那涅也却伽¹² 毘耶佛履
 帝却伽¹³ 僧透嚶者却伽¹⁴ 阿泥麼却伽¹⁵ 盧
 者那却伽¹⁶ 尸棄却伽¹⁷ 毘底寐却伽¹⁸ 郁芻
 麼却伽¹⁹ 鳴囉却伽²⁰ 惡敲却伽²¹ 耶婆麼娜
 却伽²² 尤嚶跛却伽²³ 耶婆毘娘那却伽²⁴ 斫

怛經他¹ 徒阿摩帝² 毘盧迦³ 麼帝⁴ 嚶
 隸⁵ 鞞須那⁶ 蘇樓⁷ 遍制⁸ 佛
 地⁹ 毘佛地¹⁰ 摩訶佛地¹¹ 鬱奴摩提¹²

唯佛坐於菩提樹 能壞眾魔及眷屬
 獨得無上勝菩提 證知一切眾生類
 佛放勝光蔽外道 如日能映諸熒火
 法母三寶種常住 聖集為度諸眾生

能壞眾魔及眷屬 證知一切眾生類
 如日能映諸熒火 聖集為度諸眾生

芻陀妬却伽²³ 耶婆麼娜毘娘那陀妬却伽²⁴
 必利洩陞陀妬却伽²⁵ 耶婆毘娘那陀妬却
 伽²⁶ 韞^{之結} 反 履^都 履悉蜜駐跛薩他娜却伽²⁷
 耶婆阿瑟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 毘婆婆娜毘
 婆³¹ 阿那娜娜³² 阿陞娜娜³³ 三姥陀所娜娜³⁴
 薩婆迦囉囉娜娜³⁵ 薩婆僧薩他娜毘瞿跛
 娜娜³⁶ 阿緊^吉 反 柘若^女 反 娜娜³⁷ 又 初 詐 婆 又
 婆³⁸ 伊犁伊囉³⁹ 伊犁伊羅⁴⁰ 寐利蘇波呵⁴¹
 說此呪已白佛言世尊此陀羅尼是彼山王
 如來所送爾時釋迦牟尼佛心大歡喜讚言
 善哉善哉并及一切娑婆世界諸大集眾皆
 大歡喜同讚善哉除空靜處入禪定者爾時
 釋迦牟尼佛語香象菩薩言善男子我今不
 起此座於大眾中廣為眾生說此空順忍陀
 羅尼文字及義不增不減善男子汝欲來此
 彼山王佛為護汝故說無量根陀羅尼汝可
 說之何以故能却一切心受行故得平等一
 切智智故四魔境界壞故法母三寶性不斷
 故爾時香象菩薩白佛言世尊我今當說即
 於佛前說所持來無盡根大授記陀羅尼
 怛經他¹ 捨囉娜毘夜也² 式叉毘夜也³ 徒
 寐履帝毘夜也⁴ 鉢囉河拏^{奴下} 毘夜也⁵ 矣
 履地毘夜也⁶ 因地利毘夜也⁷ 囉斯毘夜也⁸
 蒲騰伽毘夜也⁹ 三摩地毘夜也¹⁰ 陀羅尼毘
 夜也¹¹ 羸帝^都 利反 毘夜也¹² 毘梨耶毘夜也¹³ 闍
 娜毘夜也¹⁴ 鉢邏若^{女我} 反 阿雷^{カ大} 反 必也毘夜也¹⁵
 阿紉^{奴隣} 反 社毘夜也¹⁶ 摩伽毘夜也¹⁷ 遏鼻娘
 毘夜也¹⁸ 鉢囉帝^{都履} 反 三陞^{蒲履} 反 爹毘夜也¹⁹ 步

寐^莫 反 毘夜也²⁰ 些^一 反 經耶^余 毘夜也²¹ 摩訶
 梅恒梨毘夜也²² 摩訶迦雷^反 那毘夜也²³
 摩訶牟帝多毘夜也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 鉢囉帝婆娜
 毘夜也³¹ 鉢囉帝輪盧得迦毘夜也³² 伽伽那
 毘夜也³³ 摩雷須毘夜也³⁴ 鉢囉帝多三姥波
 爹毘夜也³⁵ 輪娜^{奴下} 反 多毘夜也³⁶ 阿尼蜜多毘
 夜也³⁷ 拵鉢囉尼系多毘夜也³⁸ 侯嚙須毘夜
 也³⁹ 瞿沙毘夜也⁴⁰ 緊^吉 反 柘那毘夜也⁴¹ 阿鼻
 三麼夜毘夜也⁴² 阿怒娜⁴³ 阿奴娜⁴⁴ 阿婆呵
 者者⁴⁵ 者遮囉⁴⁶ 者遮囉毘姥⁴⁷ 柘陞^蒲 反 斫芻
 者遮囉毘姥⁴⁸ 毘夜也毘姥⁴⁹ 察夜毘姥⁵⁰ 阿
 磨毘夜也毘姥⁵¹ 阿三姥阿遮囉毘姥⁵² 鳩眇
 陀毘姥⁵³ 阿迦舍毘姥⁵⁴ 驃鉢舍麼毘姥⁵⁵ 阿
 那婆婆毘姥⁵⁶ 阿呵呵毘姥⁵⁷ 阿囉婆囉毘姥⁵⁸
 優波舍麼毘姥⁵⁹ 薩利羅毘姥⁶⁰ 娑波呵⁶¹
 說此呪已白佛言世尊此是山王如來所說
 無盡根授記陀羅尼護我身故爾時釋迦牟
 尼佛告長老憍陳如汝可受持讀誦此無盡
 根陀羅尼憍陳如佛出世難聞此陀羅尼者
 亦復倍難善男子若佛如來或佛弟子大阿
 羅漢等於百千劫可得數知一切眾生三世
 心心數法此陀羅尼德非百千劫說能盡其
 邊以是故憍陳如當受持此無盡根陀羅尼
 於四眾中如聞廣說若有眾生得聞此法能
 盡惡業乃至得四無礙不壞辯才能常樂說
 於三界中得最勝身爾時炎德藏菩薩摩訶
 薩合掌向釋迦牟尼佛以偈讚曰

六道煩惱苦所灑^灑 佛智如船自他度
 六根所迷魔羅縛 佛出世難說實道
 智人能捨六種家 佛為世親除儉法
 得六神通諸三昧 諸佛大聖實語者
 能解眾生流轉縛 我等信心聞佛讚
 世親使我來此刹 唯願世尊聽我說
 爾時炎德藏菩薩摩訶薩白佛言世尊西方
 過四十二恒河沙等佛刹有佛世界名堅固
 幢佛號智德峯王如來十號具足今現在說
 法彼佛如來使我說欲并問訊釋迦牟尼佛
 安隱住不起居輕利不弟子眾等無多患不
 樂聽法若不聽法已能如說行堅固住不樂
 阿蘭若行不來於此破壞眾魔及龍眷屬
 光顯正法最勝無礙轉妙法輪但此世界諸
 惡眾生障礙未盡於佛法輪不順行者是故
 彼佛說此日藏法行壞龍境界炎品一切眾
 生惡業盡陀羅尼欲所謂無願順陀羅尼此
 陀羅尼有大勢力有大利益能盡一切欲貪
 色無色貪一切慢增上慢我慢等如前所說
 能裂一切無明暗聚能捨一切苦擔爾時炎
 德藏菩薩即說所送無願順陀羅尼
 怛經他¹ 舍摩那舍婆² 阿婆叉舍婆³ 斫芻
 舍婆⁴ 輸嚙哆囉舍婆⁵ 伽拏舍婆⁶ 視婆舍
 婆⁷ 迦耶舍婆⁸ 摩那舍婆⁹ 又婆毘陀¹⁰ 斫
 芻畢利洩鼻又婆¹¹ 輸嚙哆囉阿婆又婆¹² 伽
 羅拏帝闍又婆¹³ 什婆婆喻又婆¹⁴ 迦耶羯羅
 摩又婆¹⁵ 摩那烏闍又婆¹⁶ 阿盧迦若那又婆¹⁷
 毘闍僧羯摩又婆¹⁸ 唵句囉呌伽又婆¹⁹ 婆摩
 嚙畢也鼻耶又婆²⁰ 舍摩迦闍又婆²¹ 又耶囉

娑叉婆²² 羯哆鼻耶婆叉婆²³ 耶耶耶²⁴ 泥那
都那²⁵ 阿婆泥那都那²⁶ 那耶波那夷那都那²⁷
伊沙伊婆都度喏莎呵²⁸

說此呪已白佛言世尊此無願順陀羅尼是
彼智德峯王如來所送爾時釋迦牟尼佛及
一切娑婆世界諸大集眾皆讚善哉善哉唯
除在定爾時釋迦牟尼佛告炎德藏菩薩摩
訶薩言善男子我今不起此座於大眾中廣
為一切眾生說此無願順陀羅尼文字句義
不增不減善男子汝從彼來智德峯王佛為
護汝故說智慧依止陀羅尼汝今當為一切
眾生於此宣說若有眾生聞此法已所有上
中下結欲有因緣所生煩惱悉皆微薄復能
除却恒河沙劫生死之苦一切惡業亦皆除
滅一切善根具足圓滿爾時炎德藏菩薩白
佛言世尊如是如是我今當說即於佛前說
智慧依止陀羅尼

恒經他¹ 佉伽波利哆^{尺之提} 伽喇婆叉^{側禮}
西伽跋梨⁴ 鼻也鉢囉婆伽叉^{側禮} 又婆踰岐
強鉢底呵梨⁶ 奢磨那四迦涕⁷ 三摩迷伽閣
師⁸ 阿叉夜那低⁹ 又婆跋移^{常兮} 禰馱那
閻師¹¹ 婆摩那閻師¹² 娑摩伽邏閻師¹³ 阿地
呵奢夜閻師¹⁴ 鼻鉢囉婆閻師¹⁵ 西叉閻師¹⁶
西禰夜閻婆閻師娑利囉瞿啞^{警之} 夜閻師¹⁷
娑利囉瞿啞夜阿鞞綺婆那鳩世¹⁸ 薩檀拘
帝¹⁹ 私婆檀那梯²⁰ 毘哆鉢囉鼻利低²¹ 嘔波羯
囉磨那梯²² 阿那比地夜跋羅仝^{羌兮} 鉢囉帝
羯迷那²⁴ 三迦太夜世²⁵ 薩盧遮那婆迷拘噓
太梨²⁶ 迦摩薩世²⁷ 阿世奢佉岐^{斯予} 那夜軍

閻²⁹ 鼻地夜跋泥³⁰ 羯羅那跋泥³¹ 鬱遮跋泥³²
三迷摩迦梨³³ 奢利夜跋泥³⁴ 摸伽閻師³⁵ 呵利
拘那婆³⁶ 那夜那目仝³⁷ 娑囉叉拘梨³⁸ 那羅
延拏樹梨³⁹ 因陀羅婆薩泥⁴⁰ 烏阿⁴¹ 阿婆阿⁴²
阿阿^烏 何羅婆阿婆囉⁴³ 阿婆囉⁴⁴ 阿羅薩彌
伽^{其我} 豆佉禰提^{都夷} 囉⁴⁶ 涅槃醯⁴⁷ 莎和呵⁴⁸

說此呪已作如是言此是智德峯王佛所說
陀羅尼爾時釋迦牟尼佛告長老舍利弗言
汝可受持此智慧依止陀羅尼所以者何佛出
世難聞此陀羅尼亦復倍難舍利弗若佛如
來及佛弟子大阿羅漢於百劫中可得知此四
天下微塵等數此智依止陀羅尼德於百千
劫說不能盡此陀羅尼如是甚深是故應受
持讀誦於此眾中廣為人說若有眾生能聽
受者彼人所有下中上欲有因緣所生煩惱及
色無色有因緣所生煩惱皆悉微薄復能除
却恒河沙劫生死之苦五無間業及於女人
舊所造業皆悉除滅乃至漏盡得涅槃道爾
時虛空藏菩薩摩訶薩合掌向佛而說偈言

如來真實知法界 示魔眾生正真道
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 即能摧滅諸煩惱
一切人天所供養 獲得無生及盡智
華德藏佛功德具 彼佛使我來問訊
爾時虛空藏菩薩白釋迦牟尼佛言北方去
此八十恒河沙世界彼有佛刹名一切香上
具足五濁佛號德華藏如來應供正遍知明

行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊今現在說法彼佛使我送欲并問訊
釋迦牟尼佛如來於此降伏眾魔及龍眷屬
最勝無礙轉妙法輪但此刹中諸惡眾生於
佛法輪不順行者是故彼德華藏佛說此日
藏法行壞龍境界炎品一切眾生惡業盡陀
羅尼欲所謂奢摩裴多悉致那利陀羅尼此
陀羅尼能令眾生得大勢力得大利益得大
安隱能除一切病苦能壞一切煩惱一切陰
入界能差別知一切法能示一切方便能清
淨涅槃道能令一切眾生心生歡喜能入一
切法門無有障礙能以正法降伏外道令住
佛法能壞一切魔王境界此陀羅尼有大力
用善攝一切諸魔外道令失勢力能令諸天
生大歡喜能令夜叉心生知足能怖阿修羅
能壞金翅鳥能令緊陀羅生大歡喜能令摩
睺羅伽不敢迴顧能令外道默然無對能令
刹利心生歡喜能令婆羅門信入佛法能令
毘舍首陀羅等皆大歡喜能令女人不樂多
欲能令懷孕女人產生安隱能令多聞人心
不失念能令坐禪人樂阿蘭若能除一切患
難一切鬪諍飢饉疾疫能除內外姦宄能除
非時寒熱風雨暴水苦辛枯澁惡觸等事能
光顯法母建立佛法紹三寶種令不斷絕於
生死中作大安慰能生盡智能證無生智能
壞無明暗聚一切苦擔此名奢摩裴鞞多悉
致陀羅尼爾時虛空藏菩薩即於佛前說奢
摩裴多悉致那利大授記陀羅尼

恒經他¹ 摩那叉^{側我} 阿婆叉³ 羅伽婆叉⁴ 閻

羅叉⁵ 末摩那叉⁶ 阿婆叉⁷ 曼陀叉⁸ 那荼叉⁹ 那荼囉休¹⁰ 鼻薩那吒¹¹ 佉伽那吒¹² 阿吒那吒¹³ 拘那吒¹⁴ 鉢利鳩薩那吒¹⁵ 那荼那吒¹⁶ 富利迦那吒¹⁷ 鬱怛羅那吒¹⁸ 迦毘那吒¹⁹ 軍闍那吒²⁰ 蘇目伽那吒²¹ 遮婆茂囉那吒²² 佉伽凡紺婆囉那吒²³ 富沙迦囉那吒²⁴ 系娑^{蘇我反} 鬱盧達囉那吒²⁵ 三摩羅耶那吒²⁶ 失囉鳩^二 憍怛吒²⁸ 怛囉^{蘇我反} 摩妬佉囉婆³⁰ 提畜叉³¹ 婆帝囉豎³² 豆婆那摩囉豎³³ 婆呵呵那否智³⁴ 僧低^{當梨反} 囉閣婆³⁵ 阿摩囉閣豎³⁶ 摩呼囉伽閣囉³⁷ 阿禰拏婆囉³⁸ 阿禰拏叉³⁹ 阿婆阿喇伽禰拏叉⁴⁰ 啞沙啞婆都豆佉寫⁴¹ 莎波呵⁴² 說此呪已白佛言世尊此陀羅尼有大勢力有大利益彼德華藏佛令我送來爾時釋迦牟尼佛讚言善哉及一切大眾皆讚善哉除坐禪者爾時佛告虛空藏菩薩摩訶薩言善男子我今不起此坐廣為大眾說此陀羅尼文句及義不增不減善男子汝從彼來德華藏佛為護汝故說陀羅尼令惡心者生歡喜心諸不信者悉皆昏睡此陀羅尼從德華藏佛所久修四無量行生汝今當為一切眾生於此宣說若有聞此陀羅尼一切惡人皆生歡喜爾時虛空藏菩薩即說一切惡心眾生生歡喜心不信眾生悉皆昏睡陀羅尼

怛經他¹ 浮呼鼻利呵² 浮浮羅^三 啞邏囉浮^四 一邏^五 娑呵^六 呵籌^七 伽籌^八 伽伽那叉^九 奢摩奢摩^十 蜜多囉蜜多羅^{十一} 斫迦羅^{十二} 跋帝帝隸^{十三} 娑伽囉帝隸^{十四} 豆利哆吽^{香指反} 寐^{十五} 吽利呼跋醯^{十六} 那羅闍齋^{吒戒反} 夜婆那蜜低黎^{十八} 綺

底蜜低梨^{十九} 婆利蜜低梨^{二十} 始佉蜜低黎^{二十一} 摩都囉蜜低黎^{二十二} 佉伽蜜低黎^{二十三} 薩都闍蜜低黎^{二十四} 薩婆羯摩蜜低黎^{二十五} 摩那跋利哆蜜低黎^{二十六} 陀抵^{張夷反} 漂婆囉蜜低黎^{二十七} 莎和呵^{二十八} 說此持已一切惡龍各還所住悉皆睡眠唯除得忍不退轉者乃至惡夜叉惡阿修羅惡迦樓羅惡緊那羅惡卑離多惡毘舍闍惡富單那惡迦吒富單那彼一切眾各還所住皆悉睡眠唯除得忍不退轉者若復有人惡心麁獷無有慈悲彼此懷恨常不捨離不畏當來墮於惡道造五無間誹謗正法毀皆聖人樂行不善彼惡眾生聞此呪已悉皆昏睡有信心者得慈悲心不鬪諍心得淨心得念法緣心畏當來世墮三惡道得恭敬三寶心得念法心念寂滅心一切眾生聞此陀羅尼已即得住於如是等心爾時虛空藏菩薩白佛言世尊我欲來此彼德華藏佛為護我故說此陀羅尼爾時釋迦牟尼佛告長老目乾連言汝可受持此陀羅尼目連如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出世甚難聞此陀羅尼亦復倍難所以者何此陀羅尼從無限齊四梵行生目乾連如來百千劫不行餘業說此陀羅尼義一切天人無有能知者乃至十地菩薩亦不能知唯除諸佛此陀羅尼如是甚深如是大力能與大利益能速滿足阿耨多羅三藐三菩提又能滿足大慈大悲教化眾生是故目連汝當受持讀誦此陀羅尼於大眾中廣為人說若有聞此陀羅尼者得大利益多瞋眾生於未來世應受惡者皆悉

盡滅不受果報能知生死多諸過惡修大善根取大福德親近大善知識供給供養是故速得不退阿耨多羅三藐三菩提目連此陀羅尼能然法燈紹三寶種

大方等大集經卷第二十七

大方等大集經卷第三十八

隨天竺三藏那連提耶舍譯

日藏分定品第四

爾時世尊告四使菩薩及其眷屬諸菩薩等善男子汝若樂住此娑婆界者各各隨意入所修學自福德善根三昧陀羅尼三摩提三摩跋提時四菩薩及其眷屬即便各各隨意入定入禪定已身出光明有菩薩光如大炬火有菩薩光乃至如百千萬日月光者爾時大德憍陳如承佛神力作如是念我今欲問如來一義如來因是或當分別廣說如來四陀羅尼文字及義如來若說此娑婆界十方之眾若得聞者壞疑網心於一切法得大光明速得四果未得須陀洹速得須陀洹未得斯陀含得斯陀含未得阿那含得阿那含未得阿羅漢得阿羅漢過三惡道得人天身一切悉得純善之法作是念已即從座起合掌向佛默然而住爾時佛告阿若憍陳如汝將不欲問我義耶憍陳如白佛言如是世尊我實欲問願佛聽許如我意說佛告憍陳如隨汝意問我當廣說令汝心喜一切天人聞此語已皆生歡喜爾時憍陳如白佛言世尊如

佛經中說有二種。所謂愛及富伽羅行於生死。云何名愛。云何名富伽羅。何故如來說此二種行於生死。佛告憍陳如。善哉善哉。快發斯問。憍陳如。汝為憐愍一切眾生。故作是問。欲與一切眾生樂。故作如是問。如是問者。是知時間。憍陳如。至心諦聽。我今當說。憍陳如言。如是如是。如佛所說。我當受持。爾時世尊告憍陳如。愛有三種。所謂欲愛。色愛。無色愛。復有三種。所謂有愛。離有愛。法愛。憍陳如。何者欲愛。欲名放逸。放逸因緣則生貪觸。以觸因緣則生樂想。如是等法。眾生樂著。欲心發動。如火所燒。欲因緣故。樂造十惡。捨離十善。以是因緣。墮於地獄。畜生。餓鬼。生貧窮。夜叉。中。欲因緣故。於生死中受五陰身。具種種苦。雖受是苦。不生怖畏。心無慚愧。不樂修善。於流轉中。難得人身。設得人身。以欲因緣。身口不淨。造作無量諸重惡業。乃至五無間業。以是因緣。復於生死三惡道中受大重苦。一切受苦。皆因欲心。欲集因緣。猶如糞猪。被於繫縛。趣三惡道。受諸苦惱。是故如來為斷貪欲。宣說正法。呵責欲法。若有眾生得聞如是呵責。欲已。能如實觀。諸欲不淨。如毒生果。如火聚。如滿瓶。毒藥。如滿瓶。糞。如利刀。如賊。如旃陀羅。加絺那。如熱鐵丸。如大雷雨。如惡毘嵐婆風。如惡毒蛇。如惡野澤。如羅刹洲。如跋陀伽都。如種種糞掃聚。如尸陀林。是人如是。知欲過患。於欲事中。生大怖畏。身大戰動。愛法樂法學法。欲剃除鬚髮。身被法服。求於正法。求法自在。於正法中。生清淨心。於法道中。

行法救濟。如是樂者。彼人臨終。獲得正念。以念法故。樂法氣味。故念法果報。故見十方佛。在大眾中。宣說法要。教化眾生。既聞法已。得歡喜心。心歡喜。故數數得見諸佛。色身是人。死已。離三惡道。生有佛刹。常與善人遊止。共俱。能行布施。忍辱。精進。樂於禪定。修習五通。樂涅槃道。大慈悲心。教化眾生。能得諸佛。瓔珞莊嚴功德之身。過去所有煩惱。及習悉皆盡滅。彼諸眾生。得如是莊嚴身心。譬如香篋。盛種種衣。衣服皆香。而彼香華。不失稱。兩不損其色。如是憍陳如。若有眾生。樂法。因緣。臨命終時。得見諸佛。因見佛緣。得歡喜心。心歡喜。故生有佛刹。共善眾生。同其事業。亦復如是。自增善根。得種種瓔珞莊嚴身心。不久得阿耨多羅三藐三菩提。覺而彼善不減。是故憍陳如。若有善男子。善女人。見自利益。見他利益。見彼此利益。常應親近善友。學善友法。常聞善友呵責欲法。種種過患。如是聞已。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。憍陳如。所言善友者。謂諸佛。菩薩。辟支佛。阿羅漢。又善友者。即我身是。何以故。我今出世。憐愍眾生。欲為斷除一切苦惱。能說諸欲一切過患。是故大眾。應受我語。我不妄語。常真實語。非無義語。非虛惡語。慈悲心語。我今當說。諸欲罪過。汝等應當一心受持。既受持已。於三惡道。速得解脫。乃至得阿耨多羅三藐三菩提。爾時一切娑婆世界。三千大千一切大集。諸來眾等。同發聲言。唯願如來。宣說欲過。我等聞已。如佛所說。至心受持。佛言。憍陳如。諦聽。

諦聽。四種因緣。眾生欲。何者。為四。色貪。長短赤白等貪。觸貪。樂貪。樂歌舞種種莊嚴瓔珞服飾等貪。何者。色貪。色名四大。和合。生滅不住。無我。無眾生。如是四大。無我。無眾生。一切凡夫。無明顛倒。橫於色中。而生覺觀。此是男。此是女。此好。此惡。此可樂。此不可樂。欲火入心。猶如鬼著。男見女。身執相。取著。長短黑白。以是因緣。未生欲。能令生。已生欲。能令增長。是人如是。念欲。轉多。常不捨離。一切善根。悉皆減少。不復愛樂。諸善知識。不能善護。身口意業。與一切罪。而共和合。不見一切諸欲過患。以不見故。命終。即入三惡道中。或在地獄。或在畜生。或在餓鬼。於彼惡道。無量世中。受諸大苦。皆由貪欲。貪欲。因緣。令欲增長。諸有智者。觀察女。色。念不淨。想。不念女。身。所有髮毛。皮。肉。筋。血。但念白骨。專心不捨。如女人身。男子。身。亦如是。如見近身。遠身。亦如是。如他身。自身。亦如是。但念白骨。不念髮毛。皮。肉。筋。血。如是。念已。數數。思惟。心常。信。念。不忘。失者。此名。心。順。行。道。初。斷。欲。法。門。是。人。復。念。彼。骨。中。心。三。摩。跋。帝。住。於。眉。間。如。棗。許。處。如。是。念。已。數。數。思。惟。心。住。不。失。彼。人。爾。時。心。得。寂。靜。氣。息。不。出。不。入。不。見。惡。相。不。見。惡。事。不。樂。不。念。乃。至。不。緣。一。法。是。則。名。為。奢。摩。他。名。心。寂。靜。此。名。煩。惱。順。行。道。第。二。斷。欲。法。門。云。何。身。寂。靜。是。人。如。是。念。故。能。令。身。中。出。入。息。定。不。入。不。出。彼。智。慧。人。波。囉。娑。佛。陀。身。心。樂。寂。滅。如。是。念。故。心。速。順。奢。摩。他。此。名。第。三。寂。滅。攀。緣。斷。煩。惱。道。法。門。是。人。復。念。頭。骨。頂。中。如。

一小棗處。如是數數念已見彼中空。如是數數念空。見彼頂骨如一沙塵。如是第二第三見骨末。依此法用一切頭骨皆如塵末。見彼骨末為風所吹。如是見一切身骨皆悉如未為風所吹。如是不見身骨乃至見虛空。彼中身心波囉娑三跋帝。此名第四順奢摩他寂滅攀緣斷煩惱道法門。

爾時長老阿若憍陳如白佛言。世尊。虛空相者。是有為相不。佛言如是。善男子。虛空之相是有為相。時憍陳如復白佛言。世尊。若虛空相是有為者。為是自相為他相耶。佛言憍陳如。若能觀察一切法界及有為界是名自相。何以故。若能觀察色寂靜者。當知彼人能見如來。所以者何。若人觀骨。見骨如末。為風所吹。見是事已。能深觀察色之實性。是人爾時見一切色悉皆空寂。乃至不見一切諸相。唯見虛空。但念虛空。於彼虛空數數修習。見十方色一切皆空。如淨琉璃。於中復見無量諸佛。乃至十方亦復如是。見佛身已。又見如來三十二相八十種好。乃至十方悉見諸佛色身具足。光照團圓如尼俱陀樹。彼人過去若曾習學涅槃之道。有善根者。即作是念。我當問佛。如是虛空誰之所造。久近當滅。作是念已。即便問佛。爾時如來即為宣說。夫虛空者。無但有名字。無有作者。當何所滅。言虛空者。無有覺觀。無物無數。無有相貌。無出無滅。一切法相亦不可得。能想所想亦皆是無。了知是已。於諸想縛悉皆解脫。即便獲得阿那含果。能斷一切貪欲之心。唯有色愛無色愛結。及

於掉慢諸無明在。彼人爾時見佛身已。作如是念。我今當知如來身相長短廣狹。作是念已。見所在處十方空中。悉有如來。彼人爾時欲得觀少。即便見少。欲得觀多。隨意見多。無量無邊亦復如是。復次。彼人更作是念。如是諸佛從何而來。復作是念。如是如來無所從來。去無所至。彼人爾時不見諸佛。有去來已。又作是念。三界受身心但虛假。以是因緣。我隨覺觀。欲多見多。欲少見少。諸佛如來。即是我心。何以故。自心作佛。自心見故。心即我身。身即虛空。我因覺觀。故見無量無邊諸佛。我以覺心見佛。知佛非心心。知非心心。見見心相者。則不可斷。我觀法界性無牢實。隨念生故。是故一切所有性相。及心覺觀。即是虛空。虛空之性亦復非有。若能如是見彼空者。已於過去發菩提心。彼人修習三昧。因緣。即得諸佛現其前住。是人若發求聲聞心。即得一切無相三昧。既修習已。復得無著清淨智。心遠離無明。亦復獲得隨順空忍。不久得於四果真證。彼人若見空。即是空。爾時即得身心寂靜。得寂靜已。是則名為空解脫門。入是門已。欲得取於阿羅漢果。則為不難。是名第五修習空寂滅諸攀緣斷煩惱道真實法門。爾時世尊說此法已。彼大眾中有九十九百千萬億諸天及人。得奢摩他順忍。八萬四千人得空順忍。如是六萬天人得空三摩提解脫法門。二萬眾生皆得諸佛現在三昧。無量眾生得須陀洹果。八十四百千比丘得無漏道。爾時佛告憍陳如言。若復有人自觀頭骨心

若不停及不樂者。是未調伏。既未調伏。亦復不能得於解脫。彼人爾時應當更詣屍陀林。所觀察死人。或見青瘀。臃腫。脹血塗。或見膿流。處處淹漬。皮肉爛潰。筋脈相交。禽獸往來。爭共啖食。或見白骨。其色如珂。骸頰差移。手足分散。見是相已。當熟察心。樂住何處。知已。即觀常念不捨。一切外色敗壞若斯。自揆我身亦應如是。始從青瘀。臭處腥臊。終至白骨。支離消散。心常專念。勿使他緣。若住若行。若坐若臥。勤修觀行。滑利流通。晝夜相續。不令馳散。閉目開目。恒使分明。從少至多。內外洞徹。如是展轉。乃至山河草木叢林。人畜等物。皆作骨相。亦復如是。於四威儀。常見自身骨具等事。未曾捨離。如是心住不動如山。於一緣中。常定無亂。不淨念等。悉具足滿。彼人爾時於此身中。作是觀已。乃至命終不起染心。於現在時。能離貪欲。他世未能。此人若得順虛空陀羅尼。即能觀骨作離散相。如是念已。四方俱時皆令風起。吹此骨身。皆悉磨散。使如微塵。如是自身風。因緣。故皆作塵已。一切諸色。一切大地。亦各以風。因緣。力故。散如微塵。如是作已。身及萬物。悉皆隨風。塵飛消散。都無所見。猶如虛空。離諸言說。如是觀已。得虛空相。見一切物。如青琉璃。數數修習。如是等念。令不馳散。如是觀已。復觀虛空。作於黃色。係心憶想。亦令成就。無分散意。如是觀已。復觀赤色。想念赤色。觀赤色已。復作白色。想念白色。觀白色已。復觀紫色。紫色成已。觀頗梨色。於虛空中。作如是念。如是萬法。色及地等

一切諸物皆見青色及頗梨色令不馳散作是觀已次作水想亦見青色及頗梨等一切諸色皆見於水更無餘想唯見大地如四指許餘皆為水彼人見是四指地已便無增減復作是念我於今者當以足指動此大地使令動轉隨意久近若欲令於少分動者即隨所念如是動已乃至能令諸山大地大海江河一切隨動出大音聲其聲遠徹聞於餘方復觀諸水有種種色或優鉢羅華拘物頭華鉢頭摩華分陀利華如是種種一切諸華皆隨念見復觀虛空皆作地想於其地上行住坐臥俯仰屈伸復觀一切土石諸山作種種色事形細軟如兜羅綿於其山上迴轉去來經行宴坐彼人爾時作如是等諸外觀已悉皆放捨還更攝念復自觀身作輕微想更增修習令其成就如兜羅綿隨風飄散作是觀已於虛空中行住坐臥是人復入火光三昧身現種種妙色光明青黃赤白及頗梨色又復遊入炎摩迦定於身上下互出水火乃至地中現於出沒如鳥處空無諸障礙日月威力有大光明能以手摩不生驚畏又復身上到於梵天作如是等現神變已復隨所樂作如是念於其身內或青或黃或赤或白或復見紫及以頗梨復作是念我當云何得見諸佛隨其方所皆悉覩見彼人爾時若欲見小隨念即見若欲見大亦隨念見乃至充塞遍滿虛空復作是念是等諸佛無所從來去無所至唯我心作於三界中是身因緣唯是心作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即是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牢固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種種色青黃赤白一切雜色及以虛空種種示現作神變已所見如風無有真實但妄想心依止於色是則名為共凡夫人順四諦陀羅尼佛言憍陳如何者名為不共凡夫四諦順陀羅尼若有人能作如是念此虛空者不可捉持無有覺觀不可宣說心亦如是猶如虛空不可捉持不可宣說如是二種皆悉虛妄憂愁惱亂猶如火燒虛誑鬪諍我今捨離是空色等一切諸念亂想覺觀如是捨諸虛空色等虛妄覺觀一切心已心不復生離諸念故心得寂滅得寂滅已更不復生何以故心緣滅故是心便滅身心釋悅悉皆捨離以捨離故身得安隱捨覺觀故口離語言心安一緣修習滅定是人爾時一日一夜入於如是寂滅三昧如意自在經無量億百千萬歲於是三昧堪忍不散從滅定起捨有漏法及其壽命入於涅槃此名無漏不共凡夫四諦順陀羅尼第一解脫門佛復告憍陳如云何名為共凡夫人四諦順陀羅尼若有人能作如是念我隨覺觀觀如是色觀如是我我心即是色色即我心若我遠離一切色相觀虛空相是人爾時修虛空相即入無量空處三昧此則名為共凡夫人順四諦陀羅尼義若有人能作如是念色即是空我以此色因緣空故

得見虛空何者境界是虛空相虛空之性名無障礙是風住處如是風者是四大相我色亦爾是四大攝此二法者無有差別心亦如是猶如虛空復作是念此四大者以何為體一切諸法性自空寂自他等性亦皆空寂夫虛空者即無所有不生不滅無處無家作是觀時係念諸佛既係念已見虛空中有無量佛一心念已得阿那含果此則名為不共凡夫四諦順陀羅尼第二解脫門復次行者作如是念何者境界是虛空相復何因緣名為我相行者自念言虛空者即是我也即是淨我即是我心我者無色如虛空無邊我亦如是此則名為共凡夫人如實陀羅尼若有能觀一切法空無我所言空處者即是無我色亦無我若觀如來即是我也我見佛已得須陀洹果斯陀含果阿那含果乃至一切有漏法盡得阿羅漢果此則名為不共凡夫四諦順陀羅尼第二解脫門復次行者若觀於我清淨不濁即是空處空即我心若能永斷一切煩惱即是淨心若能修習八直正道是名淨心作如是學即能獲得須陀洹果乃至證得阿羅漢果此則名為不共凡夫四諦順陀羅尼第四解脫門復次行者若有欲觀於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此則名為共凡夫人四諦順陀羅尼行者若觀於我即是寂靜我今亦未斷於覺觀若觀於我及我所如觀虛空我我所者即是苦也苦所從生即名

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斯陀含果阿那含果乃至獲得阿羅漢果此則名為不共凡夫四諦順陀羅尼第五解脫門

復次行者作如是念何以故我今已觀此虛空相夫虛空者即是於我我若遠離虛空觀者次觀識處如虛空觀識觀亦爾如虛空處無量無邊識亦如是無量無邊此則名為共凡夫人四諦順陀羅尼行者若念識名為想亦名覺觀識即是苦知苦所從名之為集苦集可斷是名為滅觀苦集滅是名為道得須陀洹果斯陀含阿那含阿羅漢果此則名為不共凡夫四諦順陀羅尼第六解脫門

復次行者若觀識處即是覺觀如刺入身如瘡如病如我前時遠離空處離空處已亦離識處離識處已修無想處是人爾時得無想已不緣一法即得住於無想三摩跋提此則名為共凡夫人三摩跋提若觀識處即是瘡痍苦惱之法如病如癰如我遠離觀於識相次觀無想言無想者即是無我無我所想觀念清淨大般涅槃作是觀時即得須陀洹果斯陀含果阿那含果乃至得於阿羅漢果此則名為不共凡夫四諦順陀羅尼第七解脫門

共凡夫四諦順陀羅尼第八解脫門

憍陳如此陀羅尼有如是等不可思議種種利益又能除斷一切欲貪一切色貪一切非色貪離凡夫位得聖人法永斷一切三惡道因於當來世不更受於地獄畜生及以餓鬼是名四諦順陀羅尼汝今當知此即是彼瞻波迦華色如來所遣日行藏菩薩所齎持欲我今在此說大集經是故彼佛送此欲來此陀羅尼能斷一切諸結煩惱又能永盡一切結恨諸增上慢及我慢等一切嫉妬能却世間一切家業一切戲笑能斷一切我見一切疑見及婆羅多觸能斷一切常見斷見壽命見通沙見富伽羅見作見知見一切色見乃至觸見一切生見一切四大見能斷如是一切諸見能知一切五陰十二入十八界等能令受者得涅槃樂能壞眾魔調伏惡龍能令一切諸天及諸夜叉皆生歡喜能怖阿修羅及迦樓羅緊那羅摩睺羅伽能壞一切惡邪外道能悅一切剎利婆羅門毘舍首陀羅能令一切多貪婦女念於少欲能令多聞人心生歡喜能令坐禪人樂阿蘭若能療一切諸惡重病能却一切鬪諍飢饉疾疫凶衰及諸橫死能除外賊惡風惡雨惡水瀑河非時寒熱種種苦辛麤澁惡味能光法母建立法幢紹三寶種使不斷絕又能安慰生死流轉恐怖眾生令其快樂能生盡智證無生智能裂無明破諸闇聚能捨苦擔入於涅槃佛說此四諦順陀羅尼忍時無量無邊阿僧祇眾諸天及人遠塵離垢於諸法中得法眼淨九十

六億那由他眾生捨諸煩惱心得解脫八十億百千那由他眾生得此四諦順陀羅尼無量無數阿僧祇眾發阿耨多羅三藐三菩提心亦復得於不退轉道四萬二千眾生得無生法忍一切天龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅乾闥婆緊陀羅摩睺羅伽薜荔多鳩槃荼毘舍遮人非人等皆悉讚言善哉善哉無上世尊言音微妙不可思議最勝難量不可稱說無慧眼者為出智光苦擔眾生能為除却於流轉海作大船筏如是善巧無礙智說誰有聞者不樂發於阿耨多羅三藐三菩提心爾時長老阿若憍陳如白佛言世尊云何名為日眼蓮華陀羅尼如日行藏菩薩摩訶薩之所宣說智者受持讀誦書寫得大利益於三界獄不生樂想得無相三摩提解脫門得無所有處三昧得雙頭滅結若有聞者能薄煩惱七返常受人天身於人天中能得聖道不為貪欲之所染汚諸天世人常所恭敬佛告憍陳如諦聽諦受精勤用心莫生疲懈汝所問此日眼蓮華陀羅尼者非是一切聲聞辟支佛心行境界何以故此陀羅尼乃至清淨十八不共佛法力生憍陳如若我今於百千萬劫說此日眼蓮華陀羅尼終不可盡亦令聞者一切天人心生迷悶此陀羅尼唯佛能說唯佛能聽何以故此陀羅尼有無量義難知難覺如日眼蓮華陀羅尼自餘三方無盡根陀羅尼智依止陀羅尼惡睡眠眾生陀羅尼亦復如是憍陳如白佛言世尊唯願說彼南方山王如來香象菩薩所送空順陀

白色如珂貝悉皆筋連見骨瑣已。是時若眼中見內外色。或復見彼一切皆空。但骨瑣連色白如貝不增不減。時彼行者如是念已。不失於心。此名奢摩他。復次行者若如是學。此我頭骨齒骨頂骨。乃至此是我脚指骨。如是念者坐不得禪。何以故。以有奢摩他毘婆舍那兩種念。故心不得禪。時彼行者攝念緣中心住不動。歡喜快樂速疾得修。若獨念一毘婆舍那心正住者。應當速疾念彼骨瑣專係思惟。此行若明。更好觀察骨相成塵。磨滅分散。隨逐因緣。作是觀者。此名毘婆舍那順忍覺。若一切骨離垢色白。碎末為塵。與心和合。如是思惟。此名生順忍覺。若彼行者觀一切色離垢潔白。及骨成塵。離我和合心識去來。如是觀者。此名無我盡順忍覺。若一切色為識境界。眼中來者。離垢淨白。及以骨塵。作如是念。彼不可說不可捉持。亦不停住。如是念者。此名奢摩他順忍覺。如是行人得此順忍覺。因緣故。於三世中現在未來。一切貪欲悉皆除滅。及盡三有。於三界中脫三垢縛。即得入於三解脫門。如是念已。得須陀洹果。乃至如是一相念者。得阿羅漢果。復次行者觀一切色。及以骨瑣。猶如珂貝。離垢筋連。見骨瑣已。時彼行人。心定不動。若心不動。行住坐臥。常係一緣。如是念者。名奢摩他調柔修習。時彼行人。復更內外觀察。於空念。內外空。得入三昧。觀一切色。悉皆青相。念此骨瑣。亦作青色。見諸骨瑣。作青色已。時彼行人。復作是念。誰作此色。及骨瑣青。誰造誰安。乃至琉璃及

頗梨色。作此思惟。分別想已。更如是念。此青色者。心因緣見。是虛妄見。非是實見。如是念已。知法從緣。精勤修習。於諸世間。常為眾生禮拜供養。佛告憍陳如。此無願順陀羅尼義。除不樂想。及除食中諸顛倒想。是彼智德。峯王如來。遣炎德藏菩薩摩訶薩。所送來欲。爾時座中有菩薩摩訶薩。名正念智白。佛言。世尊。若諸聲聞。修不淨相。及奢摩他。得成相已。有何等相。佛言。善男子。若為破壞貪欲之結。修不淨念。係心眉間。自觀己身。三百碎骨。如是相出。及不淨念。於是時中。彼行人身亦熱。亦動。此名初相。得是相已。乃至常觀。彼如是相。見自己身。滋觸等相。及以他身。亦復如是。名第二相。又彼行者。修不亂心。一切悉觀。亦皆不淨。名第三相。是人能觀。苦集盡淨。名奢摩他。行者身中。如是相出。得於煖法。如溫乳汁。灌澍身心。此則名為不動心相。時彼行者。若有心中樂。如是相。當捨念心。此相清淨。貪染。自除無明。汚心。智慧斷故。行者如是觀。白骨時。念此骨相。乃至寂滅。因緣故。有如是觀察。即見一切身中。煖出。此如是相。名奢摩他。得具足滿。此則名為煖相。善根行者。爾時緣於過去。福德善根。今作此修。心行清淨。見智如燈。內心自知。復次行者。觀身四行。從於瑣骨。乃至微塵。洞徹明了。如自額中。觀於燈炎。見一切色。及以自心。并心數法。盡分別知。譬如窓中。日光明照。微塵迴轉。無暫時停。一切有為。譬如塵性。作如是念。乃至世間。一切有法。見無我見。寂滅實智。行者爾時。得頂善根。

是名頂法。復次行者。得頂法已。更自觀身。或見火出。或見火然。或見大光。滿十方。面從初禪地。乃至四禪。善根所生。如是色。陰微妙。四大。彼行者身。亦如是。得所見身。色。滿足禪樂。不異於天。時彼行人。更從心裏。復出日光。見於十方。處處。日輪。皆悉遍滿。見是相已。不生心念。是時。得入空三昧中。復見頂上。種種色。出猶如傘蓋。此名頂相。功德善根。復次行者。不取緣相。四諦順忍。爾時。彼中。得四諦證。善男子。此名聲聞。修習不淨正念。因緣。不淨正念。因緣。成已。得奢摩他。是名白骨燈光。觀相。復於彼中。如是相生。亦見是相。見是相已。得歡喜心。歡喜。因緣。得八正道。因八正道。能斷一切煩惱。愛結。得須陀洹。乃至阿羅漢果。善男子。汝自剎中。勝炎佛土。聲聞之人。若富伽羅樂。阿羅漢。觀如是法。不淨。因緣。即得道果。說此不淨。解脫法時。無量無數。無邊眾生。證得四諦。如法順忍。乃至無量。無邊眾生。得如實果。爾時。世尊。復告阿若憍陳如言。善男子。若一切眾生。共同一心。其四真諦。可以一念而證得者。如來。應為一切眾生。演說一行一法。一事。亦不應有八萬法。聚。隨逐。因緣。差別之異。若一人。證時。一切眾生。亦應同證。若一人。斷時。一切眾生。亦應同斷。不應別有聲聞三乘。不應別有菩薩十地。何以故。煩惱同。故斷時。證處。處所。是同。憍陳如。是故。眾生。應以種種。因緣。調伏。不以一緣。及以一事。憍陳如。若一切眾生。覺觀未盡。如是時中。一切有法。大瘡。大刺。種種。有生。種種。生中。有法。增長。種

種相種種色種種心。時彼行者如是思念。若欲自心樂心取相。觀此骨瑣心和合生。彼念因緣。作此初心次第思惟。如是必定得涅槃。道果證不難。又見此身得樂。因緣不退轉。故復次行者。作如是念。何因緣故。心和合生。彼因緣故。樂說方便。能知是者。此則名為第二勝心。現見法樂。住必定心。得不退轉。復次行者。如是思念。我今此心。幾許因緣和合共生。處處覺觀。攀緣取捨。如是身心有樂受。故或妄想住。我於彼身心樂寂滅。又如是念。若我因緣和合。故生緣骨瑣。故身心安樂。樂已還滅。若彼行人。生於眼識。乃至意識。生及住滅。方便因緣。亦皆寂滅。作如是念。此則名為第三勝心。現見法樂。必定不退。得涅槃道。以是因緣。及得四果。不久不難。復次行者。作如是念。若我此身一切法界。通達方便。清淨體性。亦非體性寂滅。方便住。復如是念。我一切心相寂滅。方便住。又一切心相覺觀。想滅寂靜。心住。此則名為第四勝心。現見法樂。如是必定得涅槃道。身雖未證。欲證不難。憍陳如。如是四種最勝尚心和合現時。即得明見。八千四百三摩提行門。見是行已。得阿那含果。乃至得阿羅漢果。爾時又得二種解脫。有大勢力。具大神通。為諸天人禮拜供養。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想。是故如來為淨眾生顛倒想。故說無常想。或樂苦想。或無

我想。或樂死想。或臆脹想。或樂爛想。或樂膿。或樂骸骨離散等想。爾時阿若憍陳如。重白佛言。世尊。云何名為一切世間不可樂想。云何復名一切世間食不淨想。憍陳如。汝今不應問如是事。何以故。我此剎中。別有方便得涅槃道。及四果法。彼剎眾生。根性不同。信心行別。方便力別。得涅槃道。國界既殊。其相各異。憍陳如。若我具說如是之法。唯除得無生忍。菩薩摩訶薩。能信受此。其餘眾生。聞即迷沒。時憍陳如。復白佛言。世尊。唯願憐愍。為諸菩薩。能信解者。分別宣說。世尊。是諸眾生。若聞宣說一切世間不可樂想。及以食中不淨想等。聽聞如是二種相已。能生種種上妙善根。能破無明種種障礙。一切眾生。愛入和合。癡見纏縛。如揭頭羅。於流轉中。處處受生。於流轉中。處處造行。又過去際。諸流轉中。不可見知。以是因緣。樂於生死。是故生死無有始終。何以故。一切眾生在流轉中。不聞如是食不樂想。以是因緣。增長貪欲。又不聞於此法門。故是故五處流轉。受生困苦。疲極。如來世尊。大慈大悲。無量世中。常念眾生。唯願如來憐愍。故說此具足滿無願順陀羅尼。

大方等大集經卷第三十八

大方等大集經卷第三十九

隋天竺三藏那連提耶舍譯

日藏分惡業集品第五

爾時世尊告憍陳如言。善男子。彼智德峯王。如來愍此世界五濁眾生。及天人故。命彼焰德藏菩薩摩訶薩。送此欲來。為欲安樂諸眾生。故時憍陳如。重白佛言。世尊。如是如是。惟願如來廣演分別一切世間不可樂想。食不淨想。若佛宣說不可樂想。食不淨想。眾生聞者。能捨欲貪。不著諸味。世尊。若有眾生。能於諸欲及飲食中。皆生怖畏。於此二事。生厭離心。苦切呵責。應修清淨。當知是人。越流轉河。速到彼岸。能得解脫。諸有繫縛。佛言。憍陳如。如汝所說。一切世間不可樂想。食不淨等。對諸天人及餘大眾。如智德峯王。如來無願順陀羅尼。焰德藏菩薩摩訶薩。所送。汝至心受。憍陳如言。唯然世尊。我今諦聽。佛語。憍陳如。云何名為一切世間不可樂想。憍陳如言。世間者。凡有二種。一者眾生世間。二者器世間。云何名為眾生世間。所謂五趣眾生。天人。餓鬼。畜生地獄。此名五趣眾生世間。器世間者。欲界之中。有二十處。色界十六。無色有四。此四十種。名器世間。眾生住處。欲界之中。有二十處者。第一謂於八大地獄。一一地獄。四面各有十六隔子。以為眷屬。周匝圍遶。彼中觀察。生不樂想。云何名為八大地獄。一名一死。一活地獄。二名黑繩地獄。三名眾合地獄。四名喚喚地獄。五名大叫喚地獄。六名熱地獄。七名大熱地獄。八名阿鼻地獄。若過去未來。及現在世。有諸眾生。自身口意。造諸惡業。故生於彼大地獄中。經無量劫。備受種種百千苦惱。彼地獄中。設觀妙色。以心逼切。不生樂

想以見因緣無樂想故復生大苦如是轉轉從一地獄至一地獄苦中極苦不可堪忍不可言說若耳聞聲及鼻嗅香舌嘗其味身中覺觸心緣諸法亦復如是彼一切心不愛不樂不曾歡喜一切不好無一可意身常火然食熱鐵丸飲融銅汁所有觸處悉皆是火不可忍耐極大苦受彼諸眾生以其惡業未畢盡故如是不死乃至一切未受果報亦彼中生次復人中身口意行造惡業故亦彼中受憍陳如世間眾生多樂於樂不樂辛苦彼地獄中誰欲樂入此名最初惡業地獄眾生所住之處智慧之人觀是事已生不樂想憍陳如何者名為第二所居畜生生處觀察彼已生不樂想憍陳如畜生之中身有差別或有眾生其身大者如析一毛以為百分如一分許有於如是不可思議微細之身復有眾生身如窓中遊塵復有眾生身如十千由旬復有眾生壽命如一時頃復有眾生壽命如七時頃復有眾生壽命一劫乃至百劫千萬億劫以惡業故在彼中生不樂善法不種善根無有法行亦無智慧無慚無愧無慈悲心常受苦惱生大怖畏各各互生相害之心遠離一切諸善之法常行不善無明黑暗嶮惡道中造地獄業起瞋忿心不樂福德是報熟時惡道中受下身下心生如是處常受種種飢渴寒熱捶打乘騎負重困乏領穿背破蚊虻毒蟲競相咬食如是苦惱無量無邊何有智人樂於彼處智慧之人觀是事已於畜生中不生樂想是名第二惡業眾生畜生住處憍

陳如云何名為第三所居餓鬼生處觀察彼處生不樂想憍陳如餓鬼之中身有差別或有餓鬼身長一尺或有餓鬼身量如人或有身如千踰闍那或復有鬼身如雪山彼諸餓鬼裸形無衣被髮自纏黑瘦羸瘠唯皮裹骨肉血都無身體龜澁猶如枯樹恒苦飢渴思念食飲常不能得口內火然焰出於外心常瞋忿無有慈悲熱悶惶惶求涼不得又為飢渴之所逼切飲銷銅汁食燒鐵丸及諸熱惡臭爛膿血熱屎熱尿熱麩熱漿及諸熱風或復熱雨一切草木江海河池樹葉華果所食之物求覓甚難恒不能得設復得之或經千年或百千年如是壽命常受苦惱行住坐臥黑闇無明何有智人樂於彼者智慧之人觀是事已於餓鬼中不生樂想是名第三惡業眾生餓鬼居處憍陳如云何名為第四人間所居之處觀察彼處不生樂想憍陳如有智之人次觀人中一切皆有種種諸苦所謂生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦五盛陰苦飢苦渴苦貪苦瞋苦妬嫉等苦妄言綺語兩舌等苦惡口罵詈誹謗等苦寒苦熱苦惡風惡雨疫蝗等苦毒惡禽獸傷害等苦惡世惡王牢獄等苦貧窮下賤短命等苦既念此苦更生重苦緣苦生苦還造苦因於未來身復受苦報如是轉轉無量無邊受諸辛苦無有窮盡何有智者樂於彼中是名第四眾生人中居處智慧之人觀是事已於人道中不生樂想憍陳如云何名為第五所居欲天生處觀察彼處生不樂想憍陳如

有智之人觀初欲界有於六天是中眾生常樂欲事欲愛所纏所受果報差別不等生於苦受或復果報勝劣不同或上或下其下果報見上果報恥媿羞慚常生苦受或於過去修福來者今得生此果報將終福德欲盡如是念時則生苦受或復種種有所為作勤勞辛苦故生苦受或所愛人翫弄之物分張離散故生苦受一切福德果報畢盡見好處所心生愛樂既不得往生大苦受又知業行速墮惡道畜生餓鬼及地獄中以如是故倍大苦受如是種種無量諸苦何有智者樂於彼處此名第五欲界六天受報處所智慧之人觀是事已於彼欲天不生樂想復次憍陳如云何名為色天中不生樂想智慧之人觀彼色界十六住處一切諸天修於世禪得生於彼因既有為是有漏法苦未盡故不得寂滅心意快樂及於種種其餘勝樂是故苦受又未到於樂彼岸故是故在此苦流轉中不知出道以是義故三惡趣中未得解脫是故苦受何有智者樂於彼處此名第六有漏色天智慧之人觀是事已於彼色天不生樂想復次憍陳如智者觀彼色界眾生如是修習無漏禪故得住彼天以未具足滿八正道是故苦受為八正道欲滿足故精勤方便是故苦受一切無學三摩提地心未得故生於苦受彼辟支佛諸陀羅尼未自在得故生苦受於諸如來三昧境界未自在得故生苦受一切眾生境界皆苦如是眾生於色界中若欲雙頭入般涅槃如上所說種種諸苦具足受之

何有智者樂於彼處。是名第七無漏色天。智慧之人觀是事已。於色天中不生樂想。復次。憍陳如云。何名為觀無色天不生樂想。智慧之人觀無色界四種天處。以能修習有漏三昧。故得生彼一切漏中。未得解脫。是故生苦。一切學地及無學地。未得自在。是故生苦。不得聽聞諸佛法。是故生苦。一切愛欲未畢。竟斷於流轉中。不得自在。是故生苦。彼處壽終不得勝趣。生於邪見。如是大苦。一切三惡道。煩惱業道未能永斷。如是生苦。一切三惡道中。未得度脫。如是生苦。何有智者樂於彼中。是名第八無色四天。智慧之人觀是事已。於無色天不生樂想。故得出於一切有獄。及離一切諸有中。生如是八種和合觀時。智慧之人乃能獲得。雖不生心。而常至心修八正道。憍陳如。此則名為一切世間不可樂想。復次。憍陳如言。世間者。即名為行。云何智者於行世中不生樂想。行有三種。何者。一者身行。二者口行。三者意行。云何身行。身行者。謂氣息入出。是名身行。云何口行。口行者。所謂覺觀言說。是名口行。云何意行。意行者。名為想受。是名意行。是名三行。此三種行。其相如是一切眾生一種心想。智者云。何能分別知於身口意。生不樂想。智者觀身出入氣息。取九十九數時。深觀息之涼煖和合方便。一切身分出入氣息。彼一切身出入氣息。從口鼻中。乃至一切毛孔道中。氣息出入。是人觀息諦知是息。本無有生。亦無有滅。若本來無。今始有者。是無常相。無決定相。如水。上泡。如空

中電。如是觀時。一切行中。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。是解脫法。而是覺觀。因妄心生。而此心性。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。無有實相。作是觀時。於諸行中心。則生悔。能修世間不可樂想。復次。智者若能深觀。如是三世。則能永斷一切煩惱。十二入等。能淨正見。斷除流轉相續之法。成平直道。正聚所攝。作如是等方便修時。決定能得須陀洹果。乃至阿羅漢果。憍陳如。是名智者於諸行中。得不樂想。以是義。故名不樂想。方便攀緣。復次。憍陳如云。何智者觀所著衣。作不樂想。憍陳如。若智慧人觀於衣裳。或造或縫。或割或染。及成就。已在其身邊。或見或摩。或者或脫。如是想念。此如人皮。見新色衣。作血塗想。諸惡臭蟲之所居。停蚊。虻。蟻。虱。不淨充滿。智者見已。不生樂心。如是憍陳如。此名智人於衣服中。得不樂想。憍陳如云。何名為智慧之人。觀於食中。得不樂想。憍陳如。若有行者。執持鉢時。作如是想。此之皿器。如剃髮皮。膿血所污。不淨。觸體。爛臭。可惡。諸蠅。蛆。蠶。遍滿其中。無可貪者。若見食時。應觀是食。如死屍。蟲穢。惡充遍。若得麩者。作如是觀。此麩糲。猶如骨末。若得於麩。應觀是麩。作人皮想。如是得臠。或復得漿。得粥。得羹。如是想念。此如膿血。或大小便。或如人脂。或如人腦。若得種種眾雜菜茹。復作是觀。此如馬鬣。或如人髮。若得蘿蔔。薑者。復作是念。此如人齒。若

得肉者。作如是念。此如人肉。得白石蜜。或黃石蜜。或蒲桃。飲或石榴漿。乳酪。醍醐。生熟。蘇等。作如是念。此如人血。或如人膿。或涕。或涎。腦髓。唾等。如是惡露。臭處。難看。智慧之人。於是食中。不生樂想。復次。憍陳如云。何智人於房舍中。不生樂想。智者如是入諸堂宇。房廊。屋室。或樓閣中。入已。思惟。應生怖畏。我今入此外。有四門。如大地。獄。焚。燒。我身。若見屋椽。椽柱。脊。檁。如是觀察。此之材木。共相。穿。柱。猶如人身。一切碎骨。見泥。泥。壁。如肉。覆。骸。見畫莊嚴。如血塗。漫。又觀種種床。蓐。鋪。席。猶如人皮。又觀坐臥。眠止。處所。或如骨鎖。或如死人。如是種種。飲服。湯藥。丸散。煎膏。皆作是想起。諸厭離。憍陳如。是名智人。一切食中。得不樂想。如是念已。得何利益。即能獲得三種順忍。何者。三忍。謂空順忍。無相順忍。無願順忍。是人如是得三忍。已樂修空想。因修空想。住是空中。見一切法。悉皆是空。入是空已。復得利益。能知生滅。方便利行。如是陰界。無常。苦。空。無我不淨。見十八界。及十二入。乃至四諦。十二因緣。一切法性。苦。空。無常。及以無我。如是念已。得須陀洹果。乃至阿羅漢果。得解脫相。復次。憍陳如。此三摩提。無學解脫。如是利益。一切世間不生樂想。善能除斷一切欲貪。一切色貪。及非色貪。一切疑慢。一切掉戲。一切無明。又能安置於無學地。憍陳如。此名二種。一切世間不可樂想。如是種種名具。足滿無願。順陀羅尼微妙之義。此陀羅尼有大勢力。能除欲色。非色掉慢。能證盡智。及無生智。能

裂一切黑暗羅網。能捨一切苦惱重擔。以我
 說此大集經故。彼智德峯王如來。命焰德藏
 菩薩摩訶薩。手中送此無願順陀羅尼。欲來
 憍陳如。是陀羅尼能摧一切諸惡魔等。能勝
 一切毒害龍眾。諸天敬信倍更歡喜。夜叉順
 奉生大踊悅。諸阿修羅內心怖畏。又能恐懼
 迦樓羅王。令緊那羅生於愛樂。摩睺羅伽自
 然攝伏。能破一切邪見外道。令刹利王生歡
 喜心。諸婆羅門信心增長。又令毘舍及首陀
 羅悉生歡喜。能令多欲女人貪心止息。令多
 聞者進益受持。坐禪行人樂阿蘭若。能除一
 切種種諸患。能却一切鬪諍怨家。飢饉非時
 外賊橫死。惡風雹雨暴水災霜寒熱苦辛。飢
 滋味觸。如是變怪悉能消除。光讚大乘紹三
 寶種。照曜佛母。豎立法幢。安慰流轉怖畏眾
 生。此名微妙無願順陀羅尼。說是法時。無量
 無數阿僧祇眾。遠塵離垢。得法眼淨。九十
 八頻婆羅人。得阿羅漢果。八那由他眾。生得
 彼無願順陀羅尼。無量無數阿僧祇眾。生發
 阿耨多羅三藐三菩提心。得不退轉。五百八
 十萬眾。生得無生法忍。爾時一切無量大眾
 天龍夜叉羅刹阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
 羅伽。餓鬼毘舍遮鳩槃荼。富單那迦吒富單
 那人非人等。異口同音俱稱讚言。善哉善哉。
 大聖世尊不可思議。最大最妙不可思議。如
 來世尊得無礙智。明見我等於此阿耨多羅
 三藐三菩提中。敢有不發歡喜心者。世尊如
 來知諸眾生。善知諸根。知諸煩惱。知諸方便
 知到彼岸。能令眾生充足法味。能令眾生見

八聖道。能除眾生擔苦之擔。能與眾生樂擔
 令擔。我今一切天龍夜叉阿修羅迦樓羅緊
 那羅摩睺羅伽等。一切合掌各各如是齊心
 唱言。在在處處有佛世尊。說此四種無願順
 忍陀羅尼處。乃至國王大臣長者沙門婆羅
 門毘舍等眾。有能書寫置此經處。或復有人
 能讀能誦講說之者。如是等處。我等衛護加
 助威神。有所求須。一切供養。禮拜供給。彼說
 法人。不令乏少。無有衰耗。不如意事。一切怨
 家。不能得便。一切資生。常使具足。身無煩惱
 得歡喜心。樂於法者。我如是護。彼人終不更
 生惡道。以是因緣。成於法器。一切供養。得具
 足滿。佛言善哉善哉。諸大檀越。汝等今者。欲
 護大法。因護法故。三寶不斷。未來之世。當得
 無量福德果報。爾時長老舍利弗。於大眾中
 即從座起。一心合掌。前白佛言。世尊。德華藏
 佛。遣虛空藏菩薩摩訶薩。所送奢摩裴多悉
 帝那。惡業眾生。不信心者。令彼睡眠。陀羅尼
 欲。我及一切世間天人。欲得聞知。唯願如來
 廣為宣說。佛告舍利弗。諦聽諦聽。善思念之。
 我當為汝廣分別說。德華藏佛所送淨陀羅
 尼欲。彼佛如來。為於此土諸眾生等。薄少善
 根。多諸煩惱。以煩惱故。起四倒心。樂著我想。
 著我想。故顛倒迷惑。流轉生死。失八正道。是
 故彼佛送此欲來。舍利弗。一切眾生實無有
 我。此土眾生顛倒心。故橫生我想。舍利弗。智
 慧之人。深自觀察。知無有我。作是觀時。則破
 四倒。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。眼識初生。如是觀察。至心思惟。
 或見種種服飾衣裳鋪臥床蓐結加趺坐。坐
 已攝念一切六根。不相捨行。心不捨故。如是
 可見。而此眼根四大合生。筋連水滿。餘不能
 動。若眼轉時。但是風力。風故能轉。而彼風性
 因於虛空。出入眼中。左右迴轉。根清淨。故則
 能明見。而彼虛空性無所有。無有依止。不可
 捉持。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。
 以無物故。不可宣說。是故無我。是風因緣。亦
 入眼中。左旋右轉。清淨照了。彼風如幻。亦不
 可捉。亦不可說。離於我所。覓不可得。如是眼
 中。地界牢固。如尼拘陀子。至心諦觀。觀已拔
 出。碎末為塵。吹令飛散。如是推求。永不見我。
 如是決定。知無有我。此世界中。分析無我。彼
 地地相。但有名字。不可捉持。無我無主。如是
 次第觀察。水界及以火界。猶如風界。如是思
 惟。既思惟已。定知無我。故不復疑。眼大中我。
 是故當知。眼之四大。一切無物。不可宣說。是
 故無我。若復有言。眼識因緣。故有我者。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。如是識中。亦
 復無我。風空中。悉亦無我。如是推覓。竟不
 可得。此識。但是十二因緣。循環流轉。離十二
 因緣。識不可見。但因識生名色。名為名色。名
 色。因緣。故六入生。六入。因緣。故觸生。觸。因緣。
 故受生。受。因緣。故愛生。愛。因緣。故取生。取。因
 緣。故有生。有。因緣。故生生。生。因緣。故則有衰
 老。及以病死。如是等法。因眼識生。而是眼識

①眼眼○含-根正同 ②如○含-吹正 ③擔○-摧正-擔

非東方來，南西北方四維上下亦復如是。所因之念生眼識者，是念亦滅，眼識不住。第二念中亦不語念，汝住我滅，而是滅法亦復非去。至十方面，亦復不專一處住止，是故諸法因緣故生。若離因緣則不得生，因緣生，因緣滅，如是因緣名相續法，是故當知實無有我，而是因緣亦無作者，無有受者，無有起者，無他起者，是故無我。若無我者，我既是空，我所亦空，何以故？然體性爾故，是故眼性無我。我所無有積聚，非合非散，即生滅故。一切諸法亦復如是。一切法性無取無捨，非羅漢作，亦復非是辟支佛作，非菩薩作，非如來作。如眼識空，一切法空亦復如是。離我無我，空故不見，作是觀察，無相無願，二種解脫空門之時，悉能除斷一切慳貪及諸煩惱。如是念已，或有得於須陀洹果、阿羅漢果，觀眼既然，耳鼻舌中亦復如是。復次行者，知身無我，次觀於髮，析一一毛以為百分，燒使成灰，風吹散滅，如是一髮體性既空，行人心疑自然明了。何以故？一髮之中不見有我，如是皮中、肉中、血中、唾中、涕中、腸中、腦中、骨中、髓中、筋脈、甲爪、喘息、冷、煖、上下諸風、壽命名字皆無有我。直以因緣共相和合，故名為身。如是思惟至心觀已，知身觸因，故生身識。識因緣名色，名色因緣六入，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，生因緣老死。彼一切法，心識依止，故生身識，而是身識非東方來，南西北方四維上下亦復如是。所因之念生身識者，彼念滅時，身識不住。第

二念中亦不語念，汝住我滅，而是滅法亦無處所，不見聚處，不見散處，是故諸法緣合故生。緣離故滅，有緣故生，無緣故滅。一切因緣相續故見，若離相續則不可見，是故當知實無有我，而是因緣亦無作者，無有住者，無有起者，無使起者，如是因緣不可得故，是故無我。若無我者，我所亦無，是故身性無我。我所無聚無散，生滅法故。一切諸法亦復如是。彼法性中亦不可得，無取無捨，非聲聞作，亦復非是辟支佛作，非菩薩作，非如來作。如身識空，一切法空亦復如是。體性無我亦無我所，彼空故我不可見。一切諸法悉皆離我，亦離我所。以離故空，作是觀時，即能獲得無相無願，三種解脫空行法門。證空因緣能斷一切慳貪煩惱，或有得於須陀洹果，乃至第四阿羅漢果。智者如是一一推尋，我不可得，不可得故，自知無我。諦觀無我，離疑網心。爾時知身了了無我，舍利弗。若有行者能如是觀，當知是人得此無相無願解脫三種空門。為諸天主釋提桓因之所供養，并護其身，令常受樂。猶如帝釋，如是梵天，乃至一切諸天，餘王一切龍王，一切夜叉王，一切迦樓羅王，一切緊那羅王，一切摩睺羅伽王，彼諸王等如是禮拜供養，供給無令乏少。常加衛護，親奉所須。惡心眾生不得其便。若在一一切諸人王中，所得禮拜供養護身亦復如是。舍利弗，此名奢摩裴多悉帝。都地反。那持陀羅尼，是德華藏如來命虛空藏菩薩摩訶薩送來至此。以此此剎說於日藏大集經，故彼持欲來。此陀羅尼

有大勢力，能大利益，慈悲憐愍一切眾生，能救一切危厄患苦，能捨一切煩惱諸結，能知一切陰入界等，能辨一切法之差別，能示一切善巧方便，能與一切涅槃道樂，能入一切諸法之門，能摧一切難降伏魔，能破一切邪論外道，能與一切諸天歡喜，能令一切夜叉知足，能怖一切諸阿修羅，能令一切諸迦樓羅心生喜悅，能令一切諸緊陀羅歡樂無厭，能令一切摩睺羅伽不得迴顧，能令一切剎利喜歡，諸婆羅門信心增廣，毘舍眷屬及首陀羅皆大歡喜，踊躍無量。多欲婦女能令少貪，奸娠女人使得安隱，令念持者樂於多聞。修習定人樂阿蘭若，能却鬪諍，國土飢荒，能除死殃及諸盜賊，非時風雨，凍渴苦辛，鹿澁肥羶，如是惡觸，照曜法母，豎立法幢，於流轉中，紹三寶種，解諸繫縛，怖畏眾生，能生盡智，證無生智，能破黑暗，與大光明，能捨眾生苦惱重擔。如此奢摩裴多悉帝。都地反。那持大授記陀羅尼，能令一切三有眾生，惡業道中截流而過，入佛界中。於一切法自在無礙，乃至十八不共佛法，無為彼岸，能轉法輪，雨諸法雨，善能教化一切眾生，悉令得住於涅槃道。說此惡業盡陀羅尼法時，無量眾生過去惡業，悉得除滅，無量阿僧祇諸天及人，遠塵離垢，得法眼淨，無量眾生得須陀洹果，百千頻婆羅眾生得於無漏阿羅漢果。七十那由他眾生獲得如是奢摩裴多悉帝。都地反。那持陀羅尼，得此陀羅尼已，於三乘中更不退轉，無量無數阿僧祇諸天及人發阿耨多羅三藐三菩

提心。無量眾生於菩提中，亦得住心不退轉道。八萬四千諸眾生等，得無生忍。一切現在娑婆世界，剎中眾生，聞此四諦，四諦順空，順無願，順奢摩，裴多悉帝。都地反那持等陀羅尼，義已。悉得破壞一切欲貪，長短色貪，觸貪，樂貪，色非色貪。又諸眾生，得如實見，知貪障礙，聽聞法已，其中有得不淨觀善根者，有得六入念者，或有得於普不散心善根者，或有得於遍善根者，或有得於阿那波那善根者，或有得於奢摩他者，或有得於毘婆舍那者，或有得於初禪定者，或有得於中間禪者，或有乃至得四禪者，或有得於四空定者，或有得於四諦順忍者，或有得於性人地者，或有得於八法地者，或得和合小乘善根者，或得小乘非和合者，或復有得一切智知善根者，或復有得三摩提忍陀羅尼善根者。又彼眾中有諸女人，厭離心生，觀察女身有種種過，窮極鄙惡，我以何故受於此身，貪著色欲，作是呵責。以聞法故，一切婦人，悉各修念，不樂自身。其中九十一頻婆羅人中女人，轉女人相得男子身。九十九百億天中女人，八萬四千龍中女人，八百六十萬夜叉中女人，八十四萬阿修羅中女人，七萬迦樓羅中女人，十二頻婆羅緊陀羅中女人，一千摩睺羅伽中女人，九十頻婆羅餓鬼中女人，四十二頻婆羅毘舍闍中女人，如是一切諸女人等，悉失本根，得成男子。其中若有妊娠婦人，胎藏安隱，無諸傷損，乃至畜生亦復如是。其產生者，具足五根，男女聰明智慧端正，或有藏內未時即

生，或有他患，皆能除却，悉令安隱。如第三禪修習行人，得於定樂，身心悅豫，亦復如是。爾時一切天龍夜叉，阿修羅迦樓羅緊陀羅摩睺羅伽，辟荔多，毘舍遮，鳩槃荼，富單那，迦吒富單那人，及非人，一切大眾，同作是唱：善哉，善哉。佛婆伽婆，如是妙法，不可思議。我等昔來，未曾聽受。如今如來，所轉法輪，能令我等一切惡業障礙，盡除。於流轉中度一切有，飲甘露漿，得寂滅樂。教化擁護一切眾生，捨於五濁，得勝智慧。入佛境界，照曜三寶，不令斷絕。如來今者，降諸法雨，稱我等力，一心供養。如是乃至迦吒富單那等，種種諸天，作於諸天種種音樂，復雨天上細末金銀，猶如雨下。乃至華香衣服，繒綵種種瓔珞種種天鬘，以散如來，為供養故。一切天人，悉皆雲集，唯除坐禪入三昧者。如是眾生，各於生處，所有華香衣服瓔珞金銀寶鬘供養佛已，歡喜而住。

大方等大集經卷第四十

隋天竺三藏那連提耶舍譯

日藏分護持品第六

爾時一切諸天大王，并其眷屬，一切龍王，一切夜叉王，阿修羅王，迦樓羅王，緊陀羅王，摩睺羅伽王，辟荔多王，毘舍遮王，富單那王，乃至迦吒富單那等一切諸王，各并眷屬禮拜於佛，同心合掌，作如是言：世尊，我等從今在處處，若有比丘，或比丘尼，諸優婆塞及優

婆夷，但有信心，若男若女，能作如是，念不淨觀，寂滅三昧，如前佛說善根因緣，得攝心住者，我等一切天諸眷屬，乃至清淨信心之人，或男或女，常當救濟，猶如導師，令彼身心及其眷屬，為作供養衣食床鋪臥具湯藥種種資生所須，皆與如是具足，令其安隱，更不愁於一十五種濁惡之事。設復有者，我等於中常共加護，何者名為十五濁惡？所謂或以石撩或以杖打，或以刀斫，或以槩貫，或毒藥中，或崖上擲，或復惡人，或復不信，或四大動，我為作護，或以惡心，送彼人所好飲食湯藥者，我為作護，貪瞋妬嫉兩舌惡口，如是惡事，欲相加者，我為作護，或有惡人，用濁惡心，以諸衣鉢床臥鋪具，病患湯藥，常作檀越，或勸化他，或自親舊，為供養者，彼諸惡事，我為作護，或復怨家，或復惡鬼，如是等惡，我為作護，或毒中護，或惡天子，或內國土，或外國土，如是賊起，我為作護，此十五種濁惡之事，或比丘或比丘尼，或優婆塞，或優婆夷，或餘信心男子女人，或今現在，或復當來，乃至劫盡末法世時，何者名為末法世時？謂讀誦人無不依於波羅提木叉道中行，若不坐禪，則不能得於三摩提，乃至不得第四之果，乃至不得寂滅三昧，是則名為末法世時。若如上說，初夜後夜，不曾睡眠，讀誦是經，或坐禪定，如是住者，彼諸眷屬，比丘比丘尼，優婆塞，優婆夷，乃至信心，或男或女，一切眷屬，乃至住處，或復聚落都邑國城，或阿蘭若處，或聚落主家，隨所在處，有此十五濁者，我盡救濟，為作擁護。

令是諸惡一切悉除。於何聚落有福德人常住之處。或多人住。或一人住。乃至復有一日一夜修福德者。乃至一日一夜所住處者。或復城邑或聚落家。我皆救濟。為作護助。不令其人經於惡事。無問一切諸檀越家。或復剎利或婆羅門。毘舍首陀。或男或女小男小女。一切救濟。常為守護。不令入惡。若有如是修福德者。身心精進。若有人供養禮拜恭敬。種種供給。或為造房。或大寺舍。或林或苑。或作衣裳。食飲所須。坐臥處所。或復病患湯藥針灸種種醫療。如是檀越。我等如是十五濁中一切悉護。若有胎藏妊娠女人。供養如是福德人時。我等護持。無時暫捨。設諸惡人及以惡鬼欲加惡者。迴彼惡心。悉令歡喜。如是兒女。在在處處。修福德者。念善根者。為他愛敬。或餘眾生。勸助讚美。或復家人。稱說其名。或呪結索。擁護眾生。或教福德。或教捨惡。我等於彼如是眾生。十五濁中。常親護持。諸惡鬼神。不得其便。若有如是修福德者。或人非人。能信其語。如教而行。如是一切我等亦護。若有惡人於彼行者。修福人中。或瞋或罵。或欲加惡。或生障礙者。如是等輩。諸惡眾生。我等不護。是惡眾生。十五濁事。不得護者。名字云何。十五濁者。第一惡患。第二失於自在。第三散失種種資生。第四身中四肢種種割截。或眼或耳。口鼻手足。或復斫頭。第五失於所愛妻子。及諸眷屬。第六失於官位。第七失居家。第八為諸怨家所侵。第九心常憂愁。第十瞋於剎利心。常行惡。第十一邦邑國城眾生濁。

惡。第十二諸偷盜。來失種種物。第十三自家婦女。恒相鬪諍。第十四國土賊盜。他國賊來。第十五短命速死。若惡眾生。有如是十五種事。我等不護。富伽羅等言。若復有人。雖修福業。不受善語。恒起惡瞋。欲為造福德者。作諸惡事。種種福中。為作障礙。若有如是諸惡眾生。來歸於我。望呪術中。得種種力。如是呪中。種種法用。雖具足有。我等於彼如是眾生。不加不護。不與其力。亦不救濟。若彼眾生意欲規求。望得如是如是之物。我亦不與。若有眾生。於常修常命福德之人。生瞋作惡。種種障礙者。如是我等亦如上說。或復今世及未來中。能依此法。憶念修行。及法欲盡。常有諸天龍神。乃至迦吒富單那等。惡心瞋忿。無有慈悲。不樂當來妙好之身。不畏三塗惡道果報。若有如是造福德人。樂阿蘭若。種諸善根。或住塚間。或復樹下。或在寺舍。或屍陀林。行住處所。福德之人。悉如上說。天龍乃至迦吒富單那。惡見惡心。此福德之人。是處住止。或身心濁。或奪精氣。或彼行人。供養檀越。我諸天龍。乃至迦吒富單那等。離慈悲心。不知恩報。於當來生。不怖惡道。垢濁身心。奪其精氣。唯除過去。極重惡業。此惡業中。非可得護。若我天龍。乃至迦吒富單那等。應可得護。而不護者。現世則為欺誑。一切三世諸佛。於流轉中。不見羅漢。及辟支佛。常令我身不成福器。不得涅槃。佛言善哉善哉。善男子。汝能如是發於此心。亦如一切三世諸佛。過去世時修行無異。紹三寶種。豎立法幢。光照法母。汝等如

是則為供養一切三世十方諸佛。汝善男子。或男或女。能作如是勤精進心。於正法中。好守護者。如是法行。富伽羅故。常護常念。常供給足。如是眾生。於流轉中。常得尊貴和合眷屬。常受安樂。不經辛苦。乃至速成阿耨多羅三藐三菩提道。善男子。汝等求樂。不求於苦。是故應當勤精進。作諸善根。諸天等言。善哉善哉。我從今日。如是修習。如是發心。爾時此娑婆界。有於惡心。諸餓鬼等。常仰食。嗽一切眾生精氣。血肉以為生活。如是鬼等。無量阿僧祇。同白佛言。世尊。我等惡業罪報。所招常噉於人肉血精氣。以活性命。今日發心入佛法住。為佛弟子。更不造惡。不生惡念。若佛弟子。如佛今說。不淨觀法。常如是修。如是習行。一種無異。若我不如富伽羅心。所在念者。令於我眼。黑暗常盲。一切四肢。不能動轉。又不具足。身中五根。我等亦如富伽羅護。此福德人。并其施主。造立寺舍。房室。樹林。園苑。浴池。衣鉢。飲食。臥具。倚床。湯藥。一切所須。如是檀越。我等亦護。佛言善哉善哉。善男子。汝好發心。常當如是。莫令放逸。爾時牢固地。天從座而起。作如是言。世尊。若佛弟子。常攝五根。如佛今說。不淨觀法。如是繫念。至心行時。我等地天。為此行者。常出地味。滋潤彼人。令其身中。增益壽命。是地精氣。充溢因緣。行者身中。得色得力。得念得喜。得精進。得大智慧。佛言善哉善哉。汝大檀越。能發是心。真是佛子。從佛口生。從法化生。與如是食益於彼身。此福因緣。速於大乘成就。滿足。

爾時眾中有大德天復從座起前白佛言世尊若有如是法行比丘佛弟子等彼諸檀越或以種種金銀寶珠種種資生種種穀米具足供給若諸弟子如佛所說不淨觀法乃至寂滅三昧空門如是繫念從於初夜至中後夜坐臥行立如是念法心無外緣彼諸檀越為營寺舍或造一屋或一樹林或復衣食坐臥床鋪病患湯藥種種資生常供給之彼得如是無乏少己身得安隱無有憂愁心常歡喜得好福田成就法器如是施已當來之世得大果報深心樂法不生惡道不造惡法我如是護彼人即得修慈悲心如是種種勝妙善根增長不減佛言善哉善哉大檀越此是汝等精進之心於大乘中速能增長福德之力爾時眾中金剛力士復白佛言世尊如來說此大集經已諸大檀越并眷屬眾各各發心護持佛法利益眾生彼因緣故此娑婆界佛刹之中法母照曜增進光明爾時彌勒菩薩摩訶薩為欲利益於未來故即於眾中問金剛力士言善男子何者為虛空之法此可見不若不可見此事云何又復問言何者名為諸法和合金剛力士報彌勒言實際之岸不可見故此和合法亦不可見彌勒又問善男子何者名為真實虛空不和合法金剛力士報彌勒言彼中無異彌勒又問善男子何者名為虛空之法何者名為不和合法金剛力士報彌勒言不動不生法界入事是故不異彌勒又問善男子云何名為有為無為漏無漏法金剛力士報彌勒言如本真實如是如如

性無有異漏無漏法虛空和合是故不異彌勒又問善男子何者名為真實如漏無漏法金剛力士報彌勒言虛空合故真實如如非是漏法非無漏法彌勒又問善男子何者名為虛空和合法金剛力士報彌勒言一切諸法離於障礙和合故空非集非散何以故體性不失故而彼空中亦不可得物及空故故名空法善男子一切法中此方便故當知一切如如體性體性本來是空故空如是萬法和合故空想離想故此空非想非想亦空何以故如是一切和合法空不可說故一切諸法體性爾故此如是法非沙門造非羅漢造非辟支佛造非菩薩造非如來造如是如是真實如如漏無漏法一切皆空和合法故非相離故非異法故彌勒菩薩如是當知爾時金剛力士說是法已無量眾生曾於過去學空中得法眼淨九十二那由他眾生於此法中發阿耨多羅三藐三菩提心無量眾生亦得住於不退轉道究竟阿耨多羅三藐三菩提

大方等大集經曰藏分佛現神通品第七

爾時頻婆娑羅王聞佛說此不淨觀法一切大眾各欲護持踊躍歡喜即從座起前白佛言世尊如是法門福德最勝不可思議今此國土娑婆世界佛刹之中無量諸大菩薩摩訶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悉能遍照大千世界乃至有頂亦皆充滿我今眼中不覩餘色但見於此娑婆世界佛刹之中乃至大小

諸鐵圍山悉滿光明世尊如是菩薩摩訶薩等若得近於阿耨多羅三藐三菩提者其光云何如來入於三昧所放光明相復云何如來光明我得見不緣彼光明復得見於其餘佛刹種種妙好奇特事不佛言如是如是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能於如來境界之中行大福德莊嚴力故於過去世菩薩行中成就具足大福德力莊嚴法故一切菩薩修行善根多增長故具無量福生於佛家親近無上菩提道故畢竟無上菩提妙道於不可宣說如來智力奮迅遠離一切障礙佛境界中勝疾智故入佛智慧正法果故分別過去無量劫來無邊佛法境界依故此地最勝轉妙法輪一切自在所得身如是福德無量礙故獲得清淨真實法故所可修習到彼岸故未來世業已得盡故通達一切眾生善根永斷一切煩惱習故離於障礙住佛界中是故光明悉能遍照十方世界大王如是隨佛功德光明力故亦能覩見一切十方無量無數阿僧祇佛王言世尊我今欲見如是十方無量無數阿僧祇佛并諸菩薩摩訶薩及聲聞眾時頻婆娑羅王隨從眷屬有無量億諸眾生等異口同音復白佛言如是世尊亦願如來示現我等諸佛境界過去所行福德莊嚴離障礙事我等見已發歡喜心

爾時世尊告阿若憍陳如汝等大眾在家出家聲聞弟子皆各繫念深心思惟以自善根力入於禪定我於今者亦欲入於如來三昧

當于爾時。此佛剎中天龍夜叉乃至一切人及非人。或有見四諦者。或有得順忍者。或於三乘得不退者。如是眾生皆結加坐。亦入禪定。復有眾生於三寶中得信敬心。亦復如是入於禪定。爾時世尊即入一切如來境界。日月三昧。行智廣大。悉能遍覆一切虛空。能令一切智慧眾生皆生歡喜。如是三昧不可計量。不可覩見。非諸聲聞及辟支佛。乃至十方恒河沙等補處菩薩之所能知。唯佛如來乃能得之。是名如來境界三昧。如來如是入三昧已。此娑婆世界三千大千百億四天下。百億須彌山百億日月。乃至百億諸有頂天。皆悉影現入佛身中。如是娑婆世界一切佛剎入佛身已。其中所有一切眾生地獄餓鬼及以畜生或天或人。彼諸眾生或身或心。有苦受者皆得除滅。一切自在。悉生歡喜。譬如比丘入第三禪得具足樂。爾時一切諸大菩薩摩訶薩眾。先在座中入三昧者皆從定起。從定起已見佛光明。見光明已自所有光尋滅不現。如是聲聞及佛弟子。乃至一切諸天人眾。入禪定者各各皆起。彼諸大眾身心得樂。譬如比丘入第三禪。爾時一切無量眾生。生大歡喜。踊躍無量。不可思議。未曾聞見。又其六根一切清淨。現佛身中。或坐或行。或住或臥。復見如來一一毛孔出無量光。譬如十方恒河沙等日月光明。亦如一切恒河沙等大摩尼珠。亦如恒河沙等十地菩薩摩訶薩眾。一時普放大焰光明。如是光明悉能遍照十方佛土。如是如來一一毛孔所出光明。處處

皆滿於十方剎。最為殊勝。爾時十方一切諸佛。於其剎中自在而住。各為大眾異口同音。稱讚我名。說於此偈。

汝觀具足功德滿

憐彼一切諸眾生

智慧大力能拔除

釋迦如來勝中最

慈悲心故放此光

一切佛剎皆充滿

又愍是諸眾生故

令其悉現於身中

一一佛剎滿光明

眾生見者皆歡喜

發心清淨悉牢固

得勝無上實菩提

汝等若有得神通

一切宜應急疾往

恭敬接足稽首禮

釋迦師子最勝尊

若有未得神通者

向彼低頭遙禮拜

速起菩提真智念

得見牟尼正覺身

爾時十方一切諸佛。各於其國說如是偈。慈悲教化諸眾生。故又以如來過去修行。願力莊嚴。具足滿故。彼諸佛剎一一如來。亦有無量恒河沙等諸大菩薩摩訶薩眾。并大弟子聲聞比丘。復有無量億恒河沙諸天及龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊陀羅摩睺羅伽等。無量大眾圍遶彼佛。各乘神通俱來詣此娑婆世界。到此剎已向於如來。頭面接足。右遶三匝。右遶畢已。各齎持來一切所有種種寶物。種種寶衣。種種袈裟。種種瓔珞。種種幡蓋。種種雜華。種種熏香。種種塗香。種種音樂。種種讚歎。種種歌舞。供養如來。設供養已。與其眷屬各還所住。時諸眾生在娑婆界佛身中。皆悉見之。見已歡喜。復受無量無邊快樂。又諸眾生得見十方一切諸佛。於其剎土坐金剛座而演說法。又見諸佛各各剎中。於自坐

處。為諸眾生說此世界釋迦如來一切功德。有大名稱。大智慧力。福德莊嚴。具大精進。大慈悲力。教化眾生。彼諸剎中無量阿僧祇恒河沙等眾生。發阿耨多羅三藐三菩提心。於自剎中得受記別。無量眾生於緣覺乘得受記別。彼諸大眾亦見此土一切眾生入於佛身。亦得如是受於記別。其中眾生或有受樂。或有受苦。一切皆現釋迦如來身內住止。若空五濁佛剎。眾生得見如來。及見十方無量無數說法諸佛。一一如來各有無量無數眾生。恭敬圍遶。見已起大愛敬。生歡喜心。彼諸眾生一切身中。所有惡受悉得除捨。安隱快樂。若不空五濁剎者。十地菩薩摩訶薩等。教化眾生。故隨何剎中得見於佛。見已生信。得信心。已聽受妙法。彼諸菩薩各於彼處化作佛身。以一一音聲滿一切剎。各各異口同說偈言。

十方諸佛同一乘

成就善根故來此

離佛及餘菩薩眾

更無如是大德人

汝等一一諸眾生

速發菩提無上道

若不勇猛勤精進

流轉苦海無出期

汝等宜應一切來

速隨於我相逐往

供養人中釋師子

頂禮右遶彼世尊

時諸菩薩摩訶薩等。化作佛身說此偈已。各與無量無邊恒河沙數。得神通力。一切眾生俱來詣此。見釋迦牟尼佛。見已右遶三匝。遶已各持齎來種種寶物。種種寶衣。種種音樂。種種歌舞。以用供養釋迦如來。供養畢已。悉發阿耨多羅三藐三菩提心。或有眾生於辟支佛乘而發願者。如是悉得不退轉道。彼諸眾

若我發起毒惡心 如是方便欲毀佛
即見死屍繫頸下 如是臭惡難可看
時戒依止大魔軍主復說偈言

一切欲界屬於魔 唯有天人信歸佛
諸惡毒龍亦王領 願勅速害瞿曇身
時魔波旬復說偈答

若審知龍有力能 我已荒迷汝自勅
若實能壞瞿曇者 我還得土復本心

爾時戒依止大魔軍主即自念言世間難摧
謂三種毒一者天魔二者惡龍三者得定五
通仙人我今魔宮已被破壞唯龍境界牢固
光明照耀海中威力自在眷屬圍繞不可思
議龍既屬魔其餘兵眾悉皆統領今當為王
約勅速往壞彼瞿曇魔波旬言善哉善哉智
慧軍主汝可疾去到彼龍宮如是切勅早與
瞿曇共相鬪戰時戒依止大魔軍主辭王畢
已即自舉手普告無量百千軍眾如是言
汝等宜應速整衣鉢我今欲往彼龍王宮令
諸惡龍興發毒風害瞿曇命使令破碎如是
說已一切軍眾悉不能動其戒依止軍眾及
身既不得前眼中淚出身毛皆豎合掌向魔
波旬說言我等今者不能得去沙門瞿曇姦
偽多幻知我等家繫縛於我令我身內一切
火燃焦沸熱惱猶如湯煮我今如是力不自
在云何復欲假力於他時魔波旬倍更懊惱
憂愁不樂令戒依止具以上事宣告諸龍汝
當為我壞瞿曇身時諸惡龍將欲飛空而不
能去語戒依止敬奉來命欲往毀壞適生此
心便不得往時戒依止即生恐怖作如是念

若我今者現魔大力令諸惡龍心生瞋忿以
瞋忿故則能破壞瞿曇之身時魔波旬及戒
依止化龍宮內作諸蚊虻蠅疽毒虫死屍人
糞臭處狼藉充滿其中諸龍見已於自宮室
心不甘樂作是念言是誰化作此惡物也雖
復思念莫知誰為爾時一切四天下中諸大
龍王及其男女大小眷屬悉生瞋忿即出宮
殿至須彌下法羅坻山其山平坦於山頂頭
有大聖人先所居住彼山周匝縱廣正等四
萬由旬一切莊嚴純是七寶乃至難陀優婆
難陀龍王亦與無量百千眷屬捨自住宮往
法羅坻大聖人處請求救濟彼龍奮身如須
彌山即到彼已其身皆小猶如銅斫雖如是
知不能得語各各自說我等欲往而不能動
即大憂愁瞋忿停坐爾時復有娑伽羅龍王
亦與無量億那由他百千眷屬如是伊羅鉢
龍王如是善住龍王如是德叉迦龍王如是
阿那婆達多龍王如是目真隣陀龍王如是
海德龍王如是婆婁那龍王如是大德龍王
如是那吒達都龍王如是阿鉢羅邏龍王如
是山德龍王如是牛頭龍王如是阿藍浮龍
王如是伊羅鉢多龍王如是鬱車伽臂龍王
如是婆羅那那龍王如是斯羅摩羅龍王如
是迦迦吒行龍王如是稽羅綺龍王如是水
行龍王如是安闍那殊致龍王如是迦那迦
賓闍那龍王如是奢俱奢伏綺龍王乃至閉
眼龍王乃至白象腋龍王乃至天利龍王乃
至天婆婆遮羅龍王乃至天迦龍王乃至伊
羅口龍王乃至天眼赤龍王乃至端正龍王

乃至光行龍王乃至此間閻浮提地八十六
千諸大龍王時彼一切一一龍王各有無量
百千眷屬悉皆來詣此聖人處請求救濟如
是乃至八十四萬諸海洲中一一海洲則有
無量億那由他百千諸龍各捨宮宅為救濟
故來法羅坻大聖處如是鬱單羅拘盧洲中
鼻擔比龍王大遍龍王彼二龍王各與無量
億那由他百千諸龍眷屬圍繞請求救濟故
來到此聖人住處如是弗婆毘提洲中蘇摩
婁叉龍王婆斯目叉龍王彼二龍王亦與無
量億那由他百千諸眷屬圍繞悉來到此求
於救濟如是瞿耶尼洲中曷賴多那龍王瞿
波羅婆龍王彼二龍王亦與無量億那由他
百千諸龍眷屬圍繞前後隨從為求救濟故
來到此大聖人處爾時復有此四天下八萬
四千一切洲中所有諸龍卵生胎生濕生化
生如是諸龍如在生處龍婦龍男龍女龍子
為救濟故一切悉來此大聖人牟尼處所到
已一切皆得小身譬如銅斫彼龍瞋忿各作
是念我等本身如須彌山今者云何如是細
小時魔波旬見於諸龍皆來入此牟尼處所
悉受小身見已波旬心中懊惱亦生瞋忿怖
畏不安語其眾軍及眷屬言汝等看此一切
諸龍以我力故變其宮殿化作一切蚊虻毒
蠅及餘臭惡種種糞穢皆捨自家來詣大山
聖人處所悉失勢力無復自在不能毀壞沙
門瞿曇時戒依止大魔軍主白波旬言大王
莫愁願聽我語如是諸龍受此身者非是沙
門瞿曇所化龍自集會一處戲笑作於是身

望得方便害彼釋子。魔波旬言。如是者善。汝可速去聽問。彼龍說何語言。作何方便。可得令彼沙門瞿曇破壞離散。若得碎者。我境界勝龍宮亦全。時戒依止大魔軍主前後導。從百千萬眾欲往彼山。發於自家乘空而進。爾時世尊宣揚過去一切諸願。通達顯示究竟無餘。一切聖人現在世者。一切牟尼處所作證。一切眾生教化畢了。一切諸佛眷屬家生。奮迅境界皆已示現。一切菩薩摩訶薩眾。所得壽命一種無差。一切天龍夜叉羅刹人及非人。得見一切諸佛刹土。光明遍照種種莊嚴。心皆歡喜。十方一切餘佛刹中。此刹光明最勝巍巍。福德因緣得此殊勝。餘佛刹中一切五道皆來此刹。供養禮拜釋迦如來。是時佛神力故。此娑婆界及十方佛土一切眾生入佛身內。如是神通諸佛境界。三摩提力。彼諸眾生見佛身光。出過十方一切諸佛世界。普皆充滿照曜殊特。能蔽餘光。於自坐處作如是說。釋迦如來不可思議未曾聞見。彼諸菩薩如是說已。各以種種華香寶衣袈裟纓絡種種音樂供養如來。供養畢已。無量百千右繞禮拜。悉皆退坐。時此大眾一切天龍夜叉羅刹阿修羅迦婁羅緊陀羅摩睺羅伽鳩槃荼薜荔多毘舍遮富單那迦吒富單那。乃至一切人及非人。亦設種種供養。如前作禮。右繞畢皆退坐。如是聽法。時戒依止大魔軍主將領眷屬。在於閻浮地上遊行。爾時如來在眾中坐。示現常身安然不動。大魔軍主見已。念言。沙門瞿曇示現大身。今復本形。在摩

伽陀國端坐不異。或能見我大魔軍眾怖畏。失力無復神通。彼戒依止大魔軍主復作是念。沙門瞿曇多諸巧慧。或能於我欲生惡心。我今先當到瞿曇所。看彼道術方便因緣。試共談論。觀其詐偽。時戒依止大魔軍主眷屬圍繞前至佛所。對如來立而說偈言。

未能度脫於自身 生死海中得出離
何以誑他眾生類 云我安汝置涅槃
爾時如來答戒依止大魔軍主而說偈言。

我久超度流轉海 更生於諸有中
慈悲愍念諸群生 是故說於出要道
汝於往昔無數劫 已發最勝菩提心
值遇然燈佛世尊 修行布施及持戒
如是過去億千佛 悉已恭敬曾供養
當得於此清淨乘 我今決定授汝記
未來成佛還如我 云何乃說誑眾生
我今施汝智慧眼 可念前生行本末
時戒依止魔軍主 即得宿命識往身
頭陀苦節習於禪 業果福德皆明了

時戒依止大魔軍主聞此偈已。念彼過去福德因緣。對於如來五體布地。眼中淚出長跪。合掌作如是言。如來世尊。我大懊悔。我大慚愧。如大癡人。如迷如醉。如著鬼癩。我念過去經一阿僧祇劫。大精進力。發阿耨多羅三藐三菩提心。行六波羅蜜。修習聖道。作諸福德。值佛現在。種種供養。聽受妙法。發弘誓願。乃至迦葉如來法中。有一比丘說聲聞法。有大乘人說菩薩法。我於爾時心錯口惡。謗此說人。言是魔語。或魔眷屬。大乘人邊說小乘過。

如是惡口說因緣故。我於彼中迦葉如來不授我記。得阿耨多羅三藐三菩提。以彼惡口罪業因緣。我於彼死。魔界中生。受是身來。已經五十七億千歲。世尊。我寧更歷六百年。受地獄苦。終不一念失阿耨多羅三藐三菩提心。何況退於四梵行念。第一第二如是懺悔。乃至第三如是懺悔。并餘眷屬亦復如是。又過去世流轉際中。如是當來於生死海及在地獄終不暫退。阿耨多羅三藐三菩提心。佛言軍主。善哉善哉。善男子。若復有人燃於大燈。如須彌山并七寶物。於無量世供養諸佛。是福德聚。不如有人至心慈悲發菩提心。何以故。發是心者。乃是供養十方諸佛。彼過去福。此最為勝。汝善男子。今盡此罪。更莫餘念。生死五陰一切有中。得導師身。爾時戒依止菩薩摩訶薩。即於坐處得法順忍。從坐而起。頭面作禮。繞佛三匝。即脫身上無價寶衣。真珠瓔珞。供養如來。設布施已。說偈問言。

菩薩云何修諸法 達了一切悉皆空
觀察世間如水泡 能盡諸有無明縛
一切惡見性非實 得勝無生順忍心
常於菩提道中行 能令眾生得解脫
爾時世尊答戒依止而說偈言。

不動如山四種心 智慧之人乃能有
無量億劫受諸苦 為愍一切諸眾生
佛說禁戒堅固持 乃至不破如一點
一切三世佛正法 具足圓滿悉能行
爾時八萬四千魔軍。及戒依止菩薩眷屬。聞戒依止得授記已。心大歡喜。即於佛前至心

悔過一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心。此菩提心名為三昧順菩提心。得此心已歡喜踊躍。各各脫衣以用布施。布施已坐。爾時波旬見其軍主并及眷屬已歸依佛。心生瞋忿。苦惱不安。更大怖畏。作如是言。我今得出沙門腹中。復失眷屬。未知幾人。於此得出作佛弟子。有幾人在。速閉城門。莫放一人。令其出外。自魔境界安隱住止。爾時世尊更為彼魔大眾眷屬說三種梵行。所謂眾生攀緣法。攀緣離攀緣。如虛空眼品中說。爾時一切諸天龍王。悉皆集會。法羅坻山。牟尼聖人處所中住。彼一切龍各見自形。小如銅斫。欲動不能。遊行絕望。思念舊體。懊惱細身宛轉。彼中不得自在。怖畏毛豎。一切相與向難陀跋難陀王邊禮拜。作如是言。大王。我龍國土。今者所有蚊虻蒼蠅毒虫糞穢種種不淨。皆是瞿曇之所為也。是故我等皆捨宮宅。來到此間求覓救濟。又不能得離於小身。及以怖畏。若能歸依佛世尊者。可得免脫。是時難陀跋難陀龍王。作如是言。沙門瞿曇。多諸方便種種幻術。能內一切娑婆佛剎安置身中。於我龍家亦復化作一切諸惡。令我怖畏。來此求救。今者沙門自失勢力。無復方便神通道術。身今如本坐舊座中。豈能救我。如是小身。既造此獄。安置於我。皆不得去。何能救濟。令無怖畏。一切諸龍繫屬波旬。欲界自在。唯有魔力。今可禮拜。求出此難。各各還家安隱而住。爾時伊羅婆龍王復作是言。汝等諸龍莫生懊惱。何以故。沙門瞿曇已能降伏魔之眷屬。群臣

人民作於弟子。唯魔王在。喪失本心。及其神力。云何當能救濟汝等。時諸龍王聞伊羅婆如是說已。或有禮拜四天王者。或有禮拜帝釋天者。或有禮拜須夜摩天者。或有禮拜兜率陀者。或有禮拜化樂天者。或有禮拜他化自在。或有禮拜大梵天者。爾時娑伽羅龍王復語一切諸龍王言。汝等不見彼諸天王人及非人聖賢雜類。禮拜供養沙門瞿曇而歸依耶。爾時諸龍即復歸依其餘仙聖。時彼山頂有六聖人。第一名蘇尸摩。第二名那籌。第三名阿收求多。第四名毘梨呵。第五名婆揭菴。第六名殊致羅娑。隨言彼一切龍或有歸於蘇尸摩邊作禮拜者。或有歸依於那籌者。或有禮拜阿收求多。或有禮拜毘梨呵者。或有歸依娑揭菴者。或有歸依殊致羅娑。彼一切龍皆悉歸命。此六聖人請求救濟。是六聖人得五神通。悉各在於雪山邊住。彼五聖人皆在殊致羅娑菩薩摩訶薩大聖人所聽於正法。時殊致羅娑菩薩亦以種種無量言辭讚歎釋迦如來神德。時五聖人悉聞一切龍王哭聲。求乞救濟。聞已即起。白殊致羅娑菩薩摩訶薩言。大德。頗聞彼龍啼哭。嗥咷求救。聲不答言。已聞大士。今聖人處一切諸龍大懊惱心。我等聞知尚欲往救。況大德乎。唯願慈悲。往至彼所。救一切龍。與其解脫。時殊致羅娑大聖人言。汝等可往我未及去。所以者何。此中大天龍王夜叉。百千萬眾。今對我坐。問離障礙四梵行法。彼心歡喜聽我所說。時五聖人禮彼殊致羅娑大士三匝。繞已。以神

通力飛騰虛空。到法羅坻大山頂頭。牟尼聖人處所。爾時彼處一切龍王。見五聖人心生歡喜。恭敬禮拜。作如是言。汝等大仙福德之人。智慧方便。一切莊嚴。於苦惱中已到彼岸。願救濟我。出惡獄中。令得解脫。彼五聖人如是答言。我等不能救濟汝等。所以者何。現今雪山有大菩薩名殊致羅娑。諸聖人中最大智慧大解方便。彼菩薩能與汝解脫。汝可一心求哀勸請。諸龍聞已。如是異身同共合掌。遙向殊致羅娑聖人恭敬禮拜。皆唱是言。大德聖人。願救濟我。願憐愍我。爾時殊致羅娑菩薩摩訶薩聞彼龍王唱救濟聲。即與大天緊那羅等夜叉羅刹。百千萬人。前後圍繞。以神通力發於雪山。乘空而往。到法羅坻山頂。時諸龍王見彼聖人。各各恭敬合掌禮拜。一心同聲作如是言。大仙聖人。願救濟我。於此獄中。與我解脫。令我自身及以眷屬安隱還家。離諸苦惱。爾時殊致羅娑菩薩善解方便。知世因緣。欲為諸龍說星宿法。星宿法者各有度數和合時節。合時則易不合則難。時節未合不得解脫。諦聽次第。我當為汝分別解說。今此月者名奢婆拏。星宿名為富那婆藪。富那婆藪屬此五月。此月復繫屬於日天。汝諸龍王。與此星辰時未和合。爾時娑伽羅龍王白殊致羅娑菩薩言。大士。是星宿者本誰所說。誰作大星。誰作小星。誰作日月。何日之中。何星在先。於虛空中。復誰安置。三十日月十二月年。云何為時。繫屬何處。姓何字。誰何善何惡。何食何施。若為是晝。若為是夜。日月

星宿復若為行。何者名為月初一日。何者滿月。若為時節。若為行度。一一各幾復若為停。幾許時行。何者是輕。何者是重。何者是合。何者非合。云何力多。云何力少。云何名為日前。後行。上行。幾影下行。幾影。影有幾步。名曰為轉。初轉。云何月北。月南。云何次第。大士。汝於諸聖。第一最尊。願愍我龍具足解說。我等聞已。脫苦奉行。爾時殊致羅娑菩薩告諸龍言。大王。過去世時。此賢劫初有一大城。名曰瞻波。彼中人民和合熾盛。有一天子。名大三摩多。端正少雙才智聰明。正法行化。常樂寂靜。不著世榮。為諸人民之所宗仰。恭敬禮拜。而侍衛之。彼三摩多清淨慈悲。愍念眾生。猶如赤子。不樂愛染。常自潔身。王有夫人多貪色欲。王既不幸無處遂心。曾於一時遊戲園苑。獨在林下。止息自娛。見驢合群。根相出現。慈心發動。脫衣就之。驢見即交。遂成胎藏。月滿生子。頭耳口眼。悉皆似驢。唯身類人。而復麤濇。鬚毛被體。與畜無殊。夫人見之心驚怖畏。即便委棄投於屏中。以福力故。處空不墜。時有羅刹婦。名曰驢神。見兒不污。念言。福子。遂於空中。接取洗持。將往雪山。乳哺畜養。猶如己子。等無有異。及至長成。教服仙藥。與天童子。日夜共遊。復有大天。亦來愛護。此兒飲食。甘果藥草。身體轉異。福德莊嚴。大光照耀。如是天眾。同共稱美。號為佉盧虱吒。隋言駿臂大仙聖人。以是因緣。彼雪山中。并及餘處。悉皆化生。種種好華。種種好果。種種好藥。種種好香。種種清流。種種和鳥。在所行住。並皆豐盈。以此藥

果資益。因緣其餘。形容麤相。悉轉。身體端正。唯脣似驢。是故名為驢脣仙人。是驢仙人。學於聖法。經六萬年。翹於一脚。日夜不下。無有倦心。天見大仙。如是苦行。時諸梵眾及帝釋天。并餘上方。欲色界等。和合悉來。禮拜供養。乃至龍眾。修羅。夜叉。一切雲集。所有仙聖。修梵行人。皆來到此。驢聖人邊。種種供奉。讚歎稱揚。如是苦行。生來未覩。設供養已。合掌問言。大仙聖人。欲求何等。唯願為我。諸天說之。若我力能。即當相與。終不吝惜。爾時驢脣聞是語已。內心慶幸。答諸天言。必能稱我。情所求者。今當略說。我念宿命。過去劫時。見虛空中。有諸列宿。日月五星。晝夜運行。各守常度。為於天下。而作照明。我欲了知。分別識解。慙暗。冥故。不憚劬勞。此賢劫初。無如是事。汝等一切。諸天龍神。憐我故來。願說星辰。日月法用。猶如過去。置立安施。造作便宜。善惡好醜。如我所願。具足說之。一切天言。大德仙人。此事甚深。非我境界。若為憐愍。一切眾生。如過去時。願速自說。爾時佉盧虱吒仙人。告一切天言。初置星宿。昂為先首。眾星輪轉。運行虛空。告諸天眾。說昂為先。其事是不。爾時日天。而作是言。此昂宿者。常行虛空。歷四天下。恒作善事。饒益我等。我知彼宿。屬於火天。是時眾中。有一聖人名大威德。復作是言。彼昂宿者。我妹之子。其星有六形。如剃刀。一日一夜。歷四天下。行三十時。屬於火天。姓鞞耶尼。屬彼宿者。祭之用酪。佉盧虱吒仙人。語諸天曰。如是如是。如汝等言。我今以昂為初宿也。

復次置畢。為第二宿。屬於水天。姓頗羅墮。畢有五形。如立叉。一日一夜。行四十五時。屬畢宿者。祭用鹿肉。復次置嘴。為第三宿。屬於月天。即是月子。姓毘梨伽耶尼。星數有三形。如鹿頭。一日一夜。行十五時。屬嘴宿者。祭根及果。次復置參。為第四宿。屬於日天。姓婆私失絺。其性大惡。多於瞋忿。止有一星。如婦人鬘。一日一夜。行四十五時。屬參宿者。祭用醍醐。次復置井。為第五宿。屬於日天。姓婆私失絺。其有兩星。形如脚跡。一日一夜。行十五時。屬井宿者。以粳米華和蜜祭之。次復置鬼。為第六宿。屬歲星天。歲星之子。姓炮波那毘。其性溫和。樂修善法。其有三星。猶如諸佛。胸前滿相。一日一夜。行三十時。屬鬼星者。亦以粳米華和蜜祭之。次復置柳。為第七宿。屬於蛇天。即姓蛇氏。止有一星。如婦女鬘。一日一夜。行十五時。屬柳星者。祭用乳糜。右此七宿。當於東門。次置南方第一之宿。名曰七星。屬於火天。姓賓伽耶尼。其有五形。形如河岸。一日一夜。行三十時。屬七星者。宜用粳米。烏麻。作粥祭之。次復置張。為第二宿。屬福德天。姓瞿曇彌。其星有二形。如脚跡。一日一夜。行三十時。屬張宿者。毘羅婆果。以用祭之。次復置翼。為第三宿。屬於林天。姓憍陳如。其有二星。形如脚跡。一日一夜。行十五時。屬翼星者。用青黑豆。煮熟祭之。次復置軫。為第四宿。屬沙毘梨帝天。姓迦遮

延。蝸仙之子。其星有五形如人手。一日一夜行三十時。屬軫星者。作莠稗飯。而以祭之。

次復置角為第五宿。屬喜樂天。姓質多羅延尼。乾闥婆子。止有一星如婦人鬘。一日一夜行十五時。屬於角者。以諸華飯。而用祭之。

次復置亢為第六宿。屬摩妬羅天。姓迦梅延尼。其有一星如婦人鬘。一日一夜行十五時。屬亢星者。當取菘豆和蘇蜜煮。以用祭之。

次復置氐為第七宿。屬於火天。姓些吉利多耶尼。氐有二星形如腳跡。一日一夜行四十五時。屬氐宿者。取種種華。作食祭之。右此七宿當於南門。

次置西方第一之宿。其名曰房。屬於慈天。姓阿藍婆耶尼。房有四星形如繆絡。一日一夜行三十時。屬房宿者。酒肉祭之。

次復置心為第二宿。屬帝釋天。姓迦羅延那心。有二星形如大麥。一日一夜行十五時。屬心星者。以粳米粥。而用祭之。

次復置尾為第三宿。屬獵師天。姓迦遮耶尼。尾有七星形如蝸尾。一日一夜行三十時。屬尾星者。以諸果根。作食祭之。

次復置箕為第四宿。屬於水天。姓特叉迦旃延尼。箕有四星形如牛角。一日一夜行三十時。屬箕宿者。取尼拘陀皮汁。祭之。

次復置斗為第五宿。屬於火天。姓摸伽羅尼。斗有四星如人拓地。一日一夜行四十五時。屬斗宿者。末粳米華和蜜。祭之。

次復置牛為第六宿。屬於梵天。姓梵嵐摩。其有三星形如牛頭。一日一夜行於六時。屬牛

宿者。以醍醐飯。而用祭之。

次復置女為第七宿。屬毘紐天。姓帝利迦遮耶尼。女有四星如大麥粒。一日一夜行三十時。屬女宿者。以鳥肉祭之。右此七宿當於西門。

次置北方第一之宿。名為虛星。屬帝釋天。娑婆天子。姓憍陳如。虛有四星。其形如鳥。一日一夜行三十時。屬虛宿者。煮烏豆汁。而用祭之。

次復置危為第二宿。屬多羅拏天。姓單那尼。危有一星如婦人鬘。一日一夜行十五時。屬危宿者。以粳米粥。而用祭之。

次復置室為第三宿。屬蛇頭天。蝸天之子。姓闍都迦尼拘。室有二星形如腳跡。一日一夜行三十時。屬室星者。肉血祭之。

次復置辟為第四宿。辟屬林天。婆婁那子。姓陀難闍。辟有二星形如腳跡。行一日一夜四十五時。屬辟星者。以肉祭之。

次復置奎為第五宿。屬富沙天。姓阿風吒排尼。奎有一星如婦女鬘。一日一夜行三十時。屬奎宿者。以酪祭之。

次復置婁為第六宿。屬乾闥婆天。姓阿舍婆婁。有三星形如馬頭。一日一夜行三十時。屬婁星者。以大麥飯。并肉祭之。次復置胃為第七宿。屬閻摩羅天。姓跋伽毘。胃有二星形如鼎足。一日一夜行三十時。屬胃宿者。粳米烏麻。

及以野棗。而用祭之。右此七宿當於北門。二十八宿有五宿。行四十五時。所謂畢參氏斗辟等。二十八宿言義廣多。難曉深趣。不可具宣。我今略說。說是宿時。同聞諸天。皆悉歡喜。

大集經卷第四十一

大方等大集經卷第四十一

隋天竺三藏那連提耶舍譯

日藏分中星宿品第八之二

爾時殊致阿羅婆仙人。告諸天曰。是法盧虱吒仙人。於過去世。亦造惡業。罪因緣故。雖得人身。半為驢狀。以有慈力。其罪除滅。更得最好端正之身。猶如帝釋。告諸龍等。我以福德。諸因緣故。如彼仙人。為一切天。而作導師。今亦如是。能教汝等。深實語言。諸龍當知。法盧虱吒。似釋身已。是天人眾。皆悉歡悅。一心合掌。作如是言。今大聖人。為我等說。往昔之事。何者。星宿行。最在前。食何等食。作何事業。行於虛空。復幾許時。如是問已。仙人答言。汝等一切。至心聽受。我以慈力。還得端正。今復憐愍。安隱眾生。說一年內事之終始。令於汝曹。如盲得目。初日星宿。乃至月滿。諸星所在。皆悉具說。為欲利益。諸眾生故。安置昂星。在眾星前。汝等諸天。以為是不。一切天言。善哉善哉。我等經歷星宿。知昂最尊。大威德天之外甥也。其有六子。運行虛空。是故昂星。可為先首。法盧虱吒仙人言。月合諸星。起昂終胃。月行宿訖。一月將滿。八月黑。初月合在胃。如是次第。輪轉不息。我今復說。剎那之數。一千六百。剎那名一迦羅。六十迦羅。名摸呼律多。三十摸呼律多。為一日夜。

胃宿縱惡自在。如首羅天。能護四方。皆得安隱。汝等天人。見彼為惡。勿生嫌怪。嚴治刑法。乃護眾生。一切天言。如是如是。如聖人教。嚴於

法令乃濟眾生。月與胃合。其日病者。或輕或重。難可療治。其日生者。性多瞋憤。獷惡剛毅。難可親昵。有大官位。能勝眾生。亢虛參胃。此四宿日。不得入陣鬪戰。不可遠行。不得剃頭。及以治鬢。畢牛軫星。此三宿日。乃宜鬪戰。及以遠行。剃頭洗頭。柳張宿日。可得造作一切諸事。昂宿翼宿斗宿。此三宿日。求財可得。宜服醫藥。持戒布施。宜作新衣。及造瓔珞。嘴宿角宿女宿七星之宿。此四宿日。宜於行來道路安隱。氐宿井宿危宿。此三宿日。作惡得成。房宿柳宿心宿婁宿七星之宿。張宿。此六宿日。得造輿車床及繩床。并諸衣服。要結知識。昂宿速疾。作種種業。其速如火。其日得病。酪飯祭之。四日除愈。其日生者。常得大富。其日入胎。斗宿房宿虛宿柳宿室宿。此五宿日。不宜造作一切諸事。唯得共於大敵鬪戰。并氐翼宿。此三宿日。善惡之事。皆悉得作。畢宿之日。亦得自在。并氐危宿。此三宿日。昂宿生者。於此日內。不得作事。遠行鬪擊。假令急事。亦不得作。女角嘴宿。此三宿日。亦為最惡。翼宿之日。與怨家鬪。獲得其勝。或剛或柔。還致和合。軫宿牛宿。此二宿日。求伴不得。服藥合藥。出家布施。造新衣服。瓔珞床鋪。臥具等物。皆得成就。參宿虛宿亢宿。此三宿日。行來安隱。鬼尾室宿。此三宿日。其他造惡。離於慈心。種種得作。七星宿日。心宿房宿柳宿辟宿。此五宿日。宜結婚姻。宜造輿車。及以床褥。參宿之日。作事亦吉。然於一切須生。愜愜。

畢星水性。汝等於此第二宿日。造柔軟事。悉得和合。其日病者。以香祭火。五日後愈。其日生者。其人大富。福德樂法。牛宿奎宿七星宿日。及心宿日。而受胎者。其人薄德。常作下事。鬼尾室宿。此三宿日。一切事業。皆不得作。不得鬪戰。不得遠行。不得詣官。賣買交易。工巧作務。皆不得作。亢宿虛宿。此二宿日。若作好事。不得和合。唯宜鬪戰。剋獲勝捷。軫宿之日。為事有利。利作柔軟。無有障礙。嘴宿角宿女宿等日。眾事和合。所作成辦。服藥得力。若欲捨施。若造衣服。及以瓔珞。皆悉得作。并宿氐宿危宿等日。遠行安隱。房宿柳宿辟宿等日。欲離慈心。造惡得成。斗宿箕宿宿胃宿室宿翼宿。此六宿日。宜結親友。婚聚知識。床鋪輦輿。皆悉得造。

嘴宿四日。用事。於此世間。作諸事業。疾速自成。其日病者。豆糜祭。月八日除愈。其日生者。為人。猛健。大富。饒財。當為婦女。見諸惡事。宜自防護。我說不虛。嘴宿生人。若以女宿婁宿斗宿張宿等日。而入胎者。為惡不善。昂宿房宿柳宿。此三宿日。不得鬪戰。不得遠行。及向官府。有須行者。應止勿去。并宿氐宿危宿等日。造作眾惡。不相和順。妄言諂曲。欲殺怨家。皆得成就。角宿之日。欲作事者。剛柔並得。參宿之日。作事。利益能致自在。亢虛二宿。不相和合。參星之日。乃得利益。其日服藥。出家布施。瓔珞衣服。並皆得作。鬼宿尾宿室宿等日。遠行安隱。心宿奎宿七星宿日。此二宿日。欲作惡者。惡事得成。軫宿胃宿畢宿牛宿箕宿等日。宜結親友。得好知識。婚嫁吉事。輿車床褥。皆悉得造。

參宿五日。用事。能成諸惡。欲為業者。少於利益。其日病者。以生蘇糜祭。於四道十日得愈。其日生人。性雖聰明。而心懷惡。求於錢財。遂至於死。亦主作賊。致失身命。其日生人。及入胎者。虛宿心宿奎宿翼宿斗宿胃宿。此六宿日。多為障礙。乃至鬼尾室宿等日。亦不和合。一切諸事。皆不得作。亢宿之日。欲造作者。宜為輕事。氐宿危宿井宿奎宿。此四宿日。乃得自在。并宿六日。用事。其為惡業。分判果決。其日得病。炒粳穀華祭。於日天。八日得愈。其日生人。及受胎者。宜為田作。當得大富。又饒畜生象馬羊等。於辟宿日。百事不宜。柳宿房宿。此二宿日。造作百事。多有耗散。氐宿之日。宜作眾事。如意自在。鬼宿參宿尾宿等日。宜造百事。所求稱意。心宿星宿奎宿等日。宜出遠行道。路安隱。所向和合。斗宿翼宿奎宿等日。宜結朋友。求善知識。亢宿畢宿觜宿虛宿。此四宿日。為并生人。作諸障礙。

鬼宿七日。用事。能為柔軟。不破善法。其日得病。以黃石蜜祭。於歲星五日除愈。其日生者。此人。持戒好樂善事。得大官位。國師宰輔。常教國王。善法治世。至於娶妻。特難和合。慙慙因人。然後成就。其日生人。欲在室宿鬼宿翼宿。婁宿斗宿等日。受胎者。吉。畢角女宿。此三宿日。為其障礙。七星心宿奎宿之日。作事不成。當失財物。尾宿之日。作事得成。房宿之日。亦多利益。辟宿柳宿。此二宿日。為事不稱。張宿之日。遠行安隱。婁宿箕宿。為其障礙。軫牛昂宿。此三宿日。作事和合。必得良伴。亢宿觜

宿參宿虛宿宜結朋友及善知識亢宿危宿此二宿日所求者得多有利益

柳宿八日用事一切惡業皆悉能作於世間中如閻羅王其日病者不可療治其日生者性多瞋怒無有慈悲多造憊過人所憎嫉能破善法常好獵射辟宿牛宿此二宿日入胎者吉軫宿昴宿入胎者凶觜宿虛宿亢宿張宿此四宿日不宜作事多有耗散箕宿婁宿房宿等日宜作眾事得好成就心宿之日七星宿日胃宿之日遠行安隱翼宿斗宿女宿等日宜修讀學伎藝成就角宿斗宿危宿尾宿畢宿此五宿日宜結知識氐宿參宿井宿室宿此四日亦復宜結諸知識七星九日用事於諸眾生溫和柔軟其日病者以胡麻油和粳米飯祭其先人八日除愈其日生者聰明福德常為善事然彼人性微妙妄言若護其身宜慎妄語其人作事利心宿日奎宿氐宿此二宿日受胎者貧乏少財物參宿危宿畢宿等日受胎者凶常作惡事角宿女宿此二宿日受胎亦貧好為惡事翼胃斗宿此三宿日而受胎者作事自在得他人物婁宿張宿箕宿等日欲作事者多饒障礙軫宿牛宿昴宿氐宿此四宿日行來安隱作事和合虛宿觜宿此二宿日為其障礙張宿十日用事作柔軟事安隱世間其日病者以頻婆果生蘇祭神七日得差其日生者性樂芳香衣裳瓔珞貪於欲事而復嗜酒若在眾中須自慎傲婁宿井宿此二宿日受胎最惡虛亢觜宿是三宿日受胎亦惡不宜作事昴軫牛宿此

三宿日亦多障礙張宿之日乃得自在

胃宿斗宿此二宿日有所求者不得如意氐宿之日其受胎者能除障礙亢宿參宿畢宿女宿此四宿日遠行安隱柳宿奎宿鬼宿心宿房宿辟宿此六宿日欲結知識障礙不成翼宿十一日用事行四天下作兩種業所謂諂曲及柔軟事其日得病煮黑青豆以用祭神十日除愈其日生者宜於種種然性愚癡慳貪鄙悋不能喜捨亦能不食五日六日乃至七日不為世人之所愛樂善須謹慎防護怨家不宜鬪諍胃宿之日而入胎者多造諸惡危宿參宿氐宿房宿此四宿日善惡二事並皆得作房宿之日無有善惡辟宿鬼宿此二宿日有受胎者好失財物胃宿婁宿斗宿此三宿日受胎之者軫牛昴宿此三宿日作事和合若於虛宿觜宿亢宿此三宿日作事者成得三宿力遠行安隱井室尾宿此三宿日無善無惡婁宿七星奎宿柳宿心宿等日結善知識嫁娶之事皆得和合

軫宿十二日用事為惡自在速疾如風其日得病以酪祭神五日除愈其日生者大富饒財能用五兵刀槊弓箭鬪輪鞞索能作大賊殺害眾生若修善者亦能持戒喜捨布施種種功德皆悉能作其人行處七步之內蛇不敢前其日入胎於諸賊眾而得為主又能持戒喜捨布施尾宿之日其受胎者所在之處無有障礙入陣鬪戰能勝怨敵井宿室宿二宿之日其受胎者從生至死常宜作事牛亢宿此三宿日其受胎者唯除牛宿不宜作

事其餘亢虛及女觜宿此四宿日作事利益得於自在亢畢危等此三宿日遠行安隱氐宿參宿房宿辟宿此四宿日作種種事得人氣力又宜娶婦要結親友及善知識箕宿七星婁宿斗宿張宿胃宿此六宿日有造作者如上利益角宿十三日用事為惡速疾其日病者去葷豆皮生擣祭神六日除愈其日生人嘲戲音樂歌舞作倡皆悉能解復能捨施又多色欲亦復愛樂有智之人其人入胎宜畢宿日婁宿七星箕宿等日其人入胎多造作惡事辟宿房宿鬼宿等日其人作事種種皆吉無有障礙危宿氐宿參宿等日若作事業亦得自在觜宿亢宿虛宿尾宿此四宿日遠行安隱觜宿柳宿營事業者得知識力心宿奎宿斗宿昴宿翼宿牛宿張宿此七宿日宜結親友婚姻等事

亢宿十四日用事能於世間作諸惡業其性疾速為業快利其日得病極惡難治華蜜祭神二十五日乃可得愈其日生者善能算計大富饒財其性慳貪不能喜捨又多瞋恚心意難得若見特牛及黃腰者須自防護其人若在觜宿箕宿此二宿日而入胎者為惡不善張宿胃宿柳宿心宿此四宿日欲作事者無有善惡室宿尾宿井宿等日欲為事者多有障礙參氐危宿此三宿日有所營者得他人力婁宿箕宿七星之宿此三宿日遠行安隱房鬼辟宿此三宿日宜結親友娶婦之事軫宿女宿畢宿昴宿牛宿翼宿亢宿此七宿日但宜行來餘不可作

氏宿十五日用事能作諸惡人所畏敬其日得病以華祭神滿十五日乃得除愈其日生者威德肅然大富饒財其性慳貪姪他婦女須自治身勿行此事其人入胎宜在參宿欲作諸事宜在危宿若七星宿婁宿箕宿日作事者成無有善惡若昴宿日牛宿翼宿營事則惡多有障礙辟宿房宿尾宿此三日則有利益室宿之日遠行安隱心奎柳宿此三宿日欲為事者得他人力張宿斗宿胃宿此三宿日宜結親友娶婦之事

房宿白月一日用事能於世間作速疾事其日病者作青豆飯以用祭神十日除愈其日生者有墮崖岸刀兵之厄於此二事須自護身宜於治生販賣之業軟弱儒雅樂法信福其人入胎宜井宿日張宿斗宿胃宿等日欲作諸事無有善惡軫畢女宿此三宿日作事者凶心宿柳宿奎宿此三宿日作事者吉室宿房宿鬼宿辟宿此四日作事安隱而得自在箕宿婁宿此二日遠行安隱得知識力虛宿昴宿張宿翼宿作事有利得他人物箕宿觜宿角宿虛宿亢宿參宿此六宿日要結親友大小知識娶婦皆吉心宿二日用事好作惡事其日得病以粳米飯并大麥飯黃石蜜等祭帝釋天經十三日然後除愈其日生者性多瞋恚無有慈心縱持戒者亦復破戒若見於他行淨行法宜於此處須自慎儆生產之所亦須護身此心宿日入胎者吉角虛觜宿此三宿日入胎不吉昴牛翼宿此三宿日宜作諸事辟宿之日若作事者多有障礙七

星箕婁此三宿日乃得自在多有利益尾宿柳宿奎宿危宿軫宿畢宿此六星宿得他人力胃張斗宿此三宿日宜遠行來道路安隱室宿亢宿危宿井宿氏宿參宿此六宿日宜結親友及以娶婦

尾宿三日用事剛柔二事皆悉能作其日得病取諸果根及果華氣以用祭神三十日愈其日生者大富饒財多有穀麥其人有相神德之人唯生產處須自防慎亦復好為草馬所踢至草馬所又須自備尾宿之日而入胎者柳宿角宿危宿參宿此四宿日宜作惡事軫宿房宿畢宿奎宿此四宿日不可造作諸種事業危宿之日惡事得作斗宿翼宿胃宿此三宿日欲作惡事無有利益多諸煩惱箕宿七宿婁宿此三宿日乃得自在為有利益角宿虛宿觜宿此三宿日得他人力而獲自在昴宿牛宿張宿此三宿日行來安隱室宿辟宿井宿鬼宿房宿氏宿此六宿日宜結知識大小親友婚姻嫁娶其事皆吉

箕宿四日用事其日得病應以麻糜尼俱陀子祭於水神八月丹本云日乃愈其日生人善能耕田行船之業其性精進行十善業多聞智慧有大名譽大富饒財常與智人共相隨逐

七星宿日及婁宿日宜作諸業角觜虛宿此三宿日造作諸事無善無惡氏宿室宿此二宿日為事不吉井宿之日經營事者失於舊業翼宿昴宿牛宿等日欲為事者自在如意能有利益張宿胃宿斗宿等日造作事者得他人力亦為有利參宿亢宿危宿等日欲作

事者亦得他力軫宿畢宿女宿等日若欲遠行道路安隱奎宿鬼宿柳宿房宿辟宿此五宿日宜結親友娶婦之事

斗宿五日用事作柔軟業其日得病炒粳穀華以蜜和之用祭諸神七日除愈其日生者是智慧人少病大富多有知識其人入胎宜在張宿若在危參亢宿等日平無善惡欲營眾事皆悉成就辟宿房宿鬼宿胃宿此四宿日作事不吉畢女軫宿此三宿日欲求自在多有障礙昴宿牛宿翼宿等日欲營事者自在如意氏宿井宿室宿等日亦宜作事有其福力角宿觜宿虛宿等日若遠行者道路安隱奎宿柳宿房宿婁宿七星心宿此六宿日宜結親友嫁娶之事

牛宿六日用事其日生者為性剛毅心無怖畏猛健勝人能破國土前無強敵大富饒財若入胎者宜在翼宿一切眾星不為障礙皆作善友女宿七日用事其日得病經十二月石蜜及華祭於山神乃得除愈其日生者遠行遇伴宜以治生作柔軟事其人有智少於病疾常得世間國王供養軫宿之日入胎者平無有善惡鬼宿房宿此二宿日為作障礙七星心宿女宿畢宿此四宿日宜造眾事亢宿危宿參宿等日作事不合虛宿觜宿乃得和合如意自在室宿井宿氏宿等日遠行安隱亦得自在奎宿房宿柳宿等日欲營事者得他人力亦遇良友昴宿張宿翼宿等日宜結親友虛宿八日用事其日得病一年乃愈應以菘豆烏豆小豆江豆作四種臠香華祭神其日

生者性多瞋貪貧無衣食於色欲間亦復乏少依約親屬常多怖畏若角宿日受胎者吉張宿胃宿箕宿之日受胎者惡多有障礙房宿柳宿奎宿等日入胎者平無有善惡氏宿井宿室宿等日受胎亦惡離散不合亢危參宿此三宿日作事利益得有和合觜宿之日欲作事者一切得作鬼宿尾宿辟宿此三日宜以遠行道路安隱婁宿七星心宿等日若為事者得善知識及於良伴翼宿箕宿昴宿等日亦宜要結諸親友等畢宿牛宿此二宿日亦復宜於結大善友

危宿九日用事其性柔軟其日得病蘇乳酪糜以祭水神七日除愈其日生者性多瞋忿猛健勇銳而有水厄若至水所須自防慎亢宿之日入胎者吉婁宿七星心宿等日若作事者平無善惡斗宿昴宿翼宿此三宿日作事者惡辟宿鬼宿尾宿參宿此四宿日作事亦惡不得如意室宿井宿氏宿之日作事和合而得安隱七星之宿房宿柳宿奎宿等日遠行安吉張宿箕宿胃宿等日欲作事者得良伴力角宿女宿觜宿軒宿畢宿牛宿此六宿日宜結善友及以納妻

室宿十日用事其性速疾其日得病以種種華用祭於神三十日愈其日生者姦偽作賊愚癡妄語殺害眾生心常作惡不畏父母若鬪諍盜賊如是等處橫羅其殃其人入胎必在氏宿若作事者箕宿胃宿張宿之日無有障礙處處可為畢宿軒宿牛宿此三宿日若作事業一切皆惡井宿之日作事乃吉房宿

柳宿奎宿之日造作事者多有障礙不得利益鬼宿尾宿辟宿之日宜作事業為得利益婁宿七星心宿等日遠行安隱昴宿斗宿箕宿等日若作事者得良伴力虛宿觜宿角宿等日宜以要結小知識者虛宿參亢宿等日宜以要結大知識者

辟宿十一日用事其日得病華及鹿脯以祭火神滿七日愈其日生者其人智慧樂聖人法學於眾藝種種皆能歌舞伎倡亦復悉解又主大富多有金銀及饒穀帛若入胎者宜尾宿日昴宿斗宿此三宿日造作眾事平無善惡觜女鬼宿此三宿日為事成就心婁七星此三宿日為事多障柳宿房宿此二宿日欲作事者和合如意軒宿牛宿畢宿之日作事自如逢遇良伴張宿胃宿箕宿之日行來安隱亢宿虛宿參宿宜可要結小知識者井宿氏宿危宿等日宜可要結親友大吉

奎宿十二日用事其日得病宜以香華祭於神祇經二十日乃得除愈其日生者作柔軟事有大勢力人所尊重唯於閭裏須自護身大富饒財金銀穀帛無有有限量治生有利得他人物彼人入胎宜在心宿軒宿畢宿牛宿等日亦多蓄積亢宿虛宿此二宿日作事者平無有善惡參宿之日不可作事柳宿翼宿斗宿昴宿此四宿日行來安隱女宿畢宿角宿之日若作事者為得良伴箕宿張宿胃宿等日欲作事者無有障礙為得人力婁宿心宿尾宿此三宿日欲結知識為有利益井宿氏宿危宿此三宿日宜可要結知識小者鬼

宿尾宿室宿此三宿日宜可要結知識大者

婁宿十三日用事其日得病麥粥祭神二十五日然後除愈其日生者為性躁疾常護眾生不害物命若至關津須自防慎當作醫師善解方藥能療眾病亦復善能歌舞之事心宿之日有入胎者無有障礙角宿觜宿女宿虛宿井宿亢宿危宿此七宿日若作事者平無善惡此星宿日唯莫賣買不宜行來及以剃頭亦不得至相鬪處所昴宿斗宿張宿此三宿日宜報怨仇鬪諍得勝宜作輕利濡事得成七星宿日作事牢固亦有利益張宿箕宿胃宿此三宿日欲遠行安隱辟軒畢宿此三宿日作事利益亦宜密語參宿虛宿亢宿之日宜作惡事鬼宿尾宿室宿等日宜可要結諸小知識柳宿房宿辟宿等日宜可要結諸大知識為得眾人愛護於己宜造床輿及買牛馬

胃宿十四日用事人生吉凶造作善惡疾病等事如上說了月行虛空周匝宿訖還更起昴是故言日虛空月滿三十晝夜亦名月滿八月滿者起胃終昴其月如是夜十五時晝十五時日午之影長六腳跡婁宿夜行房在日前熒惑日子是時隨日是八月時蝸神主當昴宿為業前已說竟是白月內次十五日昴又用事月合昴星是八月滿昴與月合一日夜訖其次復轉合於畢宿九月初日畢用事也九月黑月一日合畢二日合觜三日合參四日合井五日合鬼六日合柳七日合星八日合張九日合翼十日合軒十一日合角十二日合亢十三日合氏十四日合房十五日合

心是黑月滿

白月一日合尾二日合箕三日合斗四日合牛五日合女六日合虛七日合危八日合室九日合辟十日合奎十一日合婁十二日合胃十三日合昴十四日合畢十五日合觜是白月滿九月合觜宿滿晝十四時夜十六時日午之影長八腳跡日行南陸昴宿夜行尾在日前其九月時歲星用事為一切天之所尊敬得失諸事皆悉由之是九月時射神主當

十月黑月一日合參二日合井三日合鬼四日合柳五日合星六日合張七日合翼八日合軫九日合角十日合亢十一日合氐十二日合房十三日合心十四日合尾十五日合箕是黑月滿

白月一日合斗二日合牛三日合女虛四日合危五日合室六日合辟七日合奎八日合婁九日合胃十日合昴十一日合畢十二日合觜十三日合參十四日合井十五日合鬼是白月滿十月合鬼宿滿晝十三時夜十七時日午之影長十腳跡觜宿夜行女在日前當此之時辰星用事是十月時磨竭之神主當其月十一月黑月之內一日合柳二日合七星三日合張四日合翼五日合軫六日合角七日合亢八日合氐九日合房十日合心十一日合尾十二日合箕十三日合斗十四日合牛十五日合女是為黑月滿白月一日合虛二日合危三日合室四日合辟五日合奎六日合婁七日合胃八日合昴九日合畢十日合觜十一日合參十二日合井十三日合鬼十四

日合柳十五日合七星是白月滿

十一月合七星滿晝十二時夜十八時日午之影十二腳跡鬼宿夜行危在日前近南轉辰星用事是十一月水器之神主當其月十二月黑月一日合張二日合翼三日合軫四日合角五日合亢六日合氐七日合房八日合心九日合尾十日合箕十一日合斗十二日合牛十三日合女十四日合虛十五日合危是黑月滿白月一日合室二日合辟三日合奎四日合婁五日合胃六日合昴七日合畢八日合觜九日合參十日合井十一日合鬼十二日合柳十三日合七星十四日合張十五日合翼是白月滿

十二月合翼宿滿晝行十三時夜行十七時日轉近北日午之影十二腳跡七星夜行天師歲星用事之時是十二月天魚之神主當其月正月黑月一日合軫二日合角三日合亢四日合氐五日合房六日合心七日合尾八日合箕九日合斗十日合牛十一日合女十二日合虛十三日合危十四日合室十五日合辟是黑月滿

白月一日合奎二日合婁三日合胃四日合昴五日合畢六日合觜七日合參八日合井九日合鬼十日合柳十一日合七星十二日合張十三日合翼十四日合軫十五日合角是白月滿正月合角宿滿晝行十四時夜行十六時日轉近北日午之影長八腳跡張宿夜行婁在日前日子熒惑嚴惡速疾此時用事是正月時持羊之神主當其月二月黑月一日合九二日合氐三日合房四

日合心五日合尾六日合箕七日合斗八日合牛九日合女十日合虛十一日合危十二日合室十三日合辟十四日合奎十五日合婁是黑月滿

白月一日合胃二日合昴三日合畢四日合觜五日合參六日合井七日合鬼八日合柳九日合星十日合張十一日合翼十二日合軫十三日合角十四日合亢十五日合氐是白月滿二月合氐宿滿晝行十五時夜行十五時日近北行日午之影長六腳跡角宿夜行昴在日前阿修羅師名曰太白此時用事是二月時持牛之神主當其月

三月黑月一日合房二日合心三日合尾四日合箕五日合斗六日合牛七日合女八日合虛九日合危十日合室十一日合辟十二日合奎十三日合婁十四日合胃十五日合昴是黑月滿

白月一日合畢二日合觜三日合參四日合井五日合鬼六日合柳七日合星八日合張九日合翼十日合軫十一日合角十二日合亢十三日合氐十四日合房十五日合心是白月滿三月合心宿滿晝行十六時夜行十四時日行近北日午之影長四腳跡氐宿夜行觜在日前日子名曰佛陀懸多此時用事作柔軟業是三月時雙鳥之神主當其月四月黑月一日合尾二日合箕三日合斗四日合牛五日合女六日合虛七日合危八日合室九日合辟十日合奎十一日合婁十二日合胃十三日合昴十四日合畢十五日合

觜，是黑月滿

白月一日合參，二日合井，三日合鬼，四日合柳，五日合七星，六日合張，七日合翼，八日合軫，九日合角，十日合九十一日合氐，十二日合房，十三日合心，十四日合尾，十五日合箕，是白月滿。四月合箕宿滿，晝行十七時，夜行十三時，日近北行，日午之影長兩腳跡，房宿夜行，日隨井星，是四月時蟹神主當其月。

五月黑月，一日合斗，二日合牛，女三日合虛，四日合危，五日合室，六日合辟，七日合奎，八日合婁，九日合胃，十日合昴，十一日合畢，十二日合觜，十三日合參，十四日合井，十五日合鬼，是黑月滿。

白月一日合柳，二日合七星，三日合張，四日合翼，五日合軫，六日合角，七日合九，八日合氐，九日合房，十日合心，十一日合尾，十二日合箕，十三日合斗，十四日合牛，十五日合女，是白月滿。五月合女宿滿，晝行十八時，夜行十二時，日極行北，日午之影長半腳跡，箕宿夜行，心在日前，是時日光焰熾大盛，此五月時，師子之神主當其月。

六月黑月，一日合虛，二日合危，三日合室，四日合辟，五日合奎，六日合婁，七日合胃，八日合昴，九日合畢，十日合觜，十一日合參，十二日合井，十三日合鬼，十四日合柳，十五日合七星，是黑月滿。

白月一日合張，二日合翼，三日合軫，四日合角，五日合九，六日合氐，七日合房，八日合心，九日合尾，十日合箕，十一日合斗，十二日合牛，女十

三日合虛，十四日合危，十五日合室，是白月滿。六月合室宿滿，晝行十七時，夜行十三時，強日近南行，日午之影長二腳跡，女宿夜行，張在日前，月子名覺，此時用事，此六月時，天女之神主當其月。

七月黑月，一日合辟，二日合奎，三日合婁，四日合胃，五日合昴，六日合畢，七日合觜，八日合參，九日合井，十日合鬼，十一日合柳，十二日合七，十三日合張，十四日合翼，十五日合軫，是黑月滿。

白月一日合角，二日合九，三日合氐，四日合房，五日合心，六日合尾，七日合箕，八日合斗，九日合牛，女，十日合虛，十一日合危，十二日合室，十三日合辟，十四日合奎，十五日合婁，是白月滿。七月合婁宿滿，晝行十六時，夜行十四時，日轉近南，日午之影長四腳跡，室宿夜行，角在日前，阿修羅師名曰太白，此時用事，是七月時秤量之神主當其月。

爾時，法盧虱吒告天眾言：是諸月等各有主當，汝可救濟四種眾生，何者？為四救地上人，諸龍夜叉乃至蝸等，如斯之類，皆悉救之。我以安樂諸眾生故，布置星宿各有分部，乃至摸呼羅時等，亦皆具說，隨其國土方面之處，所作事業隨順增長。

法盧虱吒於大眾前合掌說言：如是安置日月年時大小星宿，何者？名為有六時也。正月二月名暄暖時，三月四月名種作時，五月六月求降雨時，七月八月物欲熟時，九月十月寒凍之時，十一月合十二月大雪之時，是

十二月分為六時，又大星宿其數有八，所謂歲星、熒惑、鎮星、太白、辰星、日月、荷羅、喉星，又小星宿有二十八，所謂從昴至胃諸宿是也。我作如是次第安置說其法已，汝等皆須亦見亦聞，一切大眾於意云何？我所置法其事是不，二十八宿及八大星，所行諸業，汝喜樂不，為是為非，宜各宣說。爾時一切天人仙人，阿修羅龍及緊那羅等，皆悉合掌咸作是言：如今大仙於天人間最為尊重，乃至諸龍及阿修羅無能勝者，智慧慈悲最為第一，於無量劫不忘憐愍一切眾生，故獲福報誓願滿已，功德如海，能知過去現在當來一切諸事，天人之間無有如是智慧之者，如是法用，日夜剎那及迦羅時，大小星宿，月半月滿，年滿，法用更無眾生能作是法，皆悉隨喜安樂我等。善哉！大德安隱眾生，是時法盧虱吒仙人復作是言：此十二月一年始終，如此方便，大小星等剎那時法皆已說竟。

又復安置四大天王於須彌山四方面，所各置一王，是諸方所各領眾生。北方天王名毘沙門，是其界內多有夜叉，南方天王名毘留茶俱，是其界內多有鳩槃荼，西方天王名毘留博叉，是其界內多有諸龍，東方天王名題頭隸吒，是其界內多有乾闥婆，於四方維皆悉擁護，一切洲渚及諸城邑，亦置鬼神而守護之。爾時法盧虱吒仙人說法已，諸天龍夜叉阿修羅緊那羅摩睺羅伽人非人等，一切大眾皆稱善哉，歡喜無量。是時天龍夜叉阿修羅等日夜供養法盧虱吒，次復於後過無量世。

更有仙人名伽力伽出現於世復更別說置諸星宿小大月法時節要略爾時諸龍在佉盧氏山聖人住處尊重恭敬光味仙人盡其龍力而供養之

大集經卷第四十二

大方等大集經卷第四十三

隨天竺三藏那連提耶舍譯

日藏分送使品第九

爾時娑伽羅龍王白光味菩薩言大德乃能憶念如是過去宿命劫中種種善業無量往事而不忘失及說虛空星宿照明安施法用悉皆了達一一無遺於三界中最尊最勝智慧第一更無能過是故彼龍并及我等如是方便得脫此獄離於苦惱憐愍眾生慈悲一切功德戒行及婆羅多莊嚴於心一切滿足是時光味語諸龍言我今非是佉羅虱吒苦行仙人亦復不能於虛空中置於星宿今我說者神通力知汝娑伽羅諸龍王等莫作是說我實不能然此佉羅虱吒仙人宿往因緣說猶未盡爾時帝釋及諸梵天各向佉羅虱吒仙人齊共合掌作如是言我等樂聞唯願更說我等梵天諸天中尊猶如大仙聖人中尊我諸天中有梵行者若放種種神祇呪術我皆了知亦能為他分別廣說時虱吒仙言若能如是亦可教化一切眾生悉令知之是時青眼帝釋天主在於眾中虱吒仙人語帝釋言天主一切善法必令具足住持於世常使照

明修善法人擁護勿捨若有精進樂善眾生持戒多聞修禪學慧如是等眾天主應當供給所須衣服飲食臥具湯藥種種施與令無有窮我說虛空星宿法已今此世界諸地分中各有龍王停止守衛如娑伽羅龍婆婁那德叉迦寶護大行瞿娑羅婆蘇婆呼嚧俱叉婆私無俱叉等此八龍王護於海中能令大海無有增減阿奴馱致毘昌伽蘇致婆婁那得于問婁叉婆此四龍王守護池中一切河是故諸河流注無竭難陀優波難陀此二龍王守護山中是故諸山叢林鬱茂婆須吉娑羅囉蓋輪盧瞿摩祇利亦為守護毘梨沙閻浮伽赤眼娑羅婆帝於小河水而為守護悉陀摩奴阿羅蘇摩賀盧唱利於聖人所及諸藥草而為作護堅固緊輪迦歡喜此於地中而為守護最勝光毘喻婆三婆毘離耶尸棄此於火中作護動摩都劣三摸地羈蘭耶羈賴車此於風中作護優羅婆羅阿閻耶帝羅娑羅此於樹中作護吁嚧呵張火薄腳羅沙斯此於花中作護香常跋陀耶邏婆遮富婁那迦羅此於果中作護阿匙林婆毘遮婆多吁嚧脂多末羅伽彼中毘首羯磨蘇摩敲師奇和沙月眼此四種一切工巧為最守護羈羅喉陀羅僧伽那斯阿蘭那懼無迦如此四種夜叉於一切福德布施等中能為作護金剛眼師子眼善見眼三槩如此四種一切龍護如是等各各為護爾時光味菩薩於諸仙聖天人龍中最上最勝憐愍一切苦惱眾生是故於此救諸龍厄令得解脫時光味菩

薩作是思惟云何當令彼諸龍等於三寶中迴心歸向即以方便善巧音辭次第教言一切龍王信於我者我實不能拔濟於汝今有大聖一切智人乃能施汝安隱無畏我所讚歎佉羅虱吒仙人功德如是說法非我小德辦於斯事彼聖人者過去無量阿僧祇劫已曾修習種種福德一切難事皆悉能捨所謂象馬種種寶車妻子國城金銀輦奴婢衣裳床榻敷具眾生須者稱意與之或復手足耳鼻舌身頭目筋骨皮肉肌膚求無吝惜速能滿足六波羅蜜具大慈悲於苦惱眾生能令解脫為諸眾生得安隱故乃至處於地獄之中救濟眾生心無暫捨亦不自為得成佛道欲令一切惡趣眾生得脫種種老病死苦是大仙人乃往過去無邊劫中經歷是等種種願行而是仙人生生世世堅固精進勇猛慈悲引接眾生安涅槃道又彼佉羅虱吒仙人無量劫來種種福德具足圓滿乃至生於淨飯王家託在摩耶夫人腹內既出生已舉手唱言我三界中最尊最勝放種種光能與一切眾生安樂光因緣故感動無量天龍夜叉及阿修羅人非人等一切悉來而共供養又於生時一方面各行七步脚所蹈處皆有蓮華承捧其足以此脚踏行步因緣一切山河地及大海悉皆濤動如是變現出生功德又釋迦子能令我等一切眾生解脫生老病死寂滅安隱離諸怖畏到涅槃城說是語時一切諸天阿修羅眾龍及夜叉乾闥婆緊陀羅摩睺羅伽人非人等各散種種眾寶雜華