

日藏分護持正法品第一

如是我聞：

一時，娑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、四天大王、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集會。復有欲界色界天、龍、夜叉、羅剎、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，唯憐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。如是遍滿娑婆佛剎地及虛空諸大菩薩，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， 能速遍諸剎，
如心無所障， 光照十方國，
巧說奢摩他， 盡智及方便，
阿那波那念， 及四無量等。
佛於三界中， 生死際已捨，

淨慧悉滿足，勝人天修羅，
已離於愛縛，度疑到彼岸，
了知諸菩薩，現證於佛法。
眾生心亂故，墮在生死河，
如盲無所見，常為苦所沒，
遠離善知識，不聞清淨法，
輪迴生死中，為諸結所縛。
佛度生死海，慈悲故說法，
為煩惱眾生，斷生死羅網。
愛為煩惱本，諸眾生染著，
能仁巧分別，令盡生死際。
以癡愛因緣，不修諸功德，
若能斷之者，六根皆寂滅。
大慈牟尼王，悲心為說法，
聞已除癡愛，獲甘露涅槃。」

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，俱來至此剎，
非唯愛欲身，非盡念不淨。
是大智人，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。
樂五眾眾生，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，已曾住此剎，
晝夜常加護，令佛法久住，
汝等諸菩薩，愍此剎眾生，
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，於此剎中所有天、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，令此佛剎有大福德具足熏修眾善法故。」

十方世界所有眾生作如是念：「娑婆佛剎福德吉處，我今恭敬、尊重、供養、禮拜彼佛剎中諸菩薩等。」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，即於此剎加趺而坐，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。是時此剎諸眾生等蒙光力故，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剎，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，此及他方恒河沙剎土，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剎，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，令入禪定現神通力，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、羅剎、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、車璫、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、無愆鬧聲，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；三者、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，悲泣兩淚而白佛言：「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，若刹利、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，若刹利、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：「若未來世有刹利等，以種種諸物施與持法比丘，以是因緣諸比丘等多有資生，是刹利、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？是刹利、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，於當來世若刹利、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！於當來世若有刹利、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。若有刹利、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、共事之人常多鬭諍；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，身形醜惡人不喜見。」

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，悲泣兩淚而白佛言：「世尊！我今寧受地獄等身，終不欲受是人身也。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！汝等諸王及剎利、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，及諸愚人奪彼行法比丘所受信施，不如法治者當得幾許罪報，乃至剎利、婆羅門、毘舍、首陀聚落主等，見此非法比丘及諸愚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！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。若非法比丘及諸愚人奪彼所施，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！彼剎利、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，是剎利乃至聚落主等，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，我等剎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，我等剎利乃至聚落主等，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，不如其隣陀鳥貪著諸肉，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！若有信心刹利、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。』而彼國王剎利乃至聚落主等，應當治之驅逐令出。若彼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，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刹利、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，或生刹利婆羅門大姓等家，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共住止同飲食、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。若有刹利、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，彼刹利等是三世諸佛正法之中為大罪人。如是刹利、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

刹利、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，是刹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！汝等刹利、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減少。」

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，不令是人為知僧事。」

大方等大集經卷第三十四

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，瞻波迦花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，有如無量千萬日光明者，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，如淨佛剎諸眾生等。以是因緣諸菩薩眾各各端坐，以自善根力入諸三昧放大光明。

「復有十方諸佛剎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，常樂婬欲行非梵行，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僮僕，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，能令法母常住不斷，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，能破一切無明闇障，能除一切生死苦擔。」

爾時，世尊即說呪曰：

「[口*寫]經吽(一) 婆裔婆野波履婆隸(二) 婆醯婆訶波履婆隸(三) 必利洩(他地反)𡗗必利洩(他地反)鼻波履婆隸(四) 阿埤阿跋波履婆隸(五) 低誓低[禾*土]波履波隸(六) 末隸末邏波履婆隸(七) 却偈(其隸反)却伽(其箇反)波履婆隸(八) 阿盧翅阿盧迦(其可反)波履波隸(九) 薩他迷(芒閉反)薩他麼波履婆隸(十) 曷羅誓曷羅(釐可反)[禾*土]波履婆隸(十一) 徙隸徙邏波履婆隸(十二) 伽迷伽麼波履婆隸

(十三) 阿菴婆阿菴婆波履波隸(十四) 羅麼羅羅麼(十五) 羅謎(芒閉反)羅麼(十六) 曷羅則(勒可反)曷羅邏(十七) 何囉羅何囉羅麼(十八) 𧰨踏[(口*皮)/女](菴麼反)攘娜復頰(登我反)(十九) 伽邏彌復頰(登我反)(二十) 揭邏磨波履婆隸(二十一) 斫葛揭邏醯斫葛揭邏訶波履婆隸(二十二) 輸噓坦囉揭邏醯輸噓坦囉揭邏訶波履婆隸(二十三) 伽羅娜揭邏醯伽羅娜揭邏訶波履婆隸(二十四) 什婆揭邏醯什婆揭邏訶波履婆隸(二十五) 迦(居佉反)耶揭邏醯迦耶揭邏訶波履婆隸(二十六) 麼娜揭羅醯麼那揭邏訶波履婆隸(二十七) 馱跛曷利捨揭邏醯馱跛曷利捨揭邏訶波履婆隸(二十八) 鞞頰娜揭邏醯鞞頰娜揭邏訶波履婆隸(二十九) 怛履瑟那揭邏醯怛履瑟那揭邏訶波履婆隸(三十) 憂波陀那揭邏醯憂波陀那揭邏訶波履婆隸(三十一) 婆[(口*皮)/女]揭邏醯婆[(口*皮)/女]揭邏訶波履婆隸(三十二) 闍帝揭邏醯闍帝揭邏訶波履婆隸(三十三) [禾*土]囉摩囉娜揭邏醯[禾*土]囉摩囉娜揭邏訶波履婆隸(三十四) 獨佉珊多跛揭邏醯獨佉珊多跛揭邏訶波履婆隸(三十五) 阿囉波邏踰陞[禾*土]揭邏醯阿囉波囉踰陞[禾*土]揭邏訶波履婆隸(三十六) 阿跋頰鞞婆頰寫(三十七) 阿跋囉摸跛麼娑卸(思夜反)鞞也(三十八) 毘尼跋阿利(三十九) 彌也曷囉捨(四十) 薩鞞伽羯帝莎波訶(四十一)

「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剎，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？聞佛說法如教行不？』」

「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？」

如是三問，然後乃答，作如是言：「如是，如是。我於彼剎為欲教化諸眾生，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剎中，為化眾生作種種身，或於餘剎作梵王身，或作帝釋，或作炎摩、兜率、化樂、他化自在天王等身。復於餘剎，或作龍王、阿修羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅王如是等身。復於餘剎，或作聲聞辟支佛身，或作人王、剎利等身、婆羅門身、長者身、女人身、童男身、童女身。復於餘剎，或作畜生身、餓鬼身、地獄身。」

「世尊！於此剎中有八十百千諸菩薩等，同修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、一切諂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(一) 徒陀麼帝(二) 毘盧迦(基我反)麼帝(三) 哩隸(四) 羈(居離反)頹(丁可反)矣利師(五) 漚制(六) 蘇樓漚制(七) 佛地(徒紙反)毘佛地(徒紙反)(八) 摩訶佛地(九) 鬱奴摩提(十) 鬱奴摩爹(徒娜反)(十一) 鉢剎底篩(疎皆反)達膩(十二) 阿羅伽摩蘆婆(十三) 阿囉伽度蘆婆(十四) 鉢剎底篩達膩(十五) 頻豆頻豆麼底(十六) 質吒質吒鉢剎底篩達膩(十七) 頹勒羈(居離反)(十八) 旃陀羅提(十九) 呵呵(虎我反)質挫(竹几反)(二十) 訶頹膩弭(二十一) 訶頹迦(基我反)麼鞞祇(基犁反)(二十二) 訶頹富娜曷囉婆[(口*皮)/女](二十三) 曷囉侈(社奚反)(二十四) 訶頹斫三芻(二十五) 摩帝(二十六) 訶頹毘麼頹佛地(徒紙反)(二十七) 訶頹夜奇離(二十八) 訶頹毘三麼揭離(二十九) 訶頹三姥爹囉社裨(三十) 訶頹鞞麼頹曷囉誓(三十一) 訶頹咄(呼旨反)喊(呼計反)(三十二) 訶頹者者帝(嘲隸反)(三十三) 訶頹達麼曷囉誓(三十四) 訶頹菴呼曷囉誓(三十五) 訶頹跋社麼帝(三十六) 訶頹嚧伽曷囉捨彌(三十七) 訶頹達麼徒蜜帝(三十八) 訶頹薩婆優波陀娜(三十九) 若(如者反)茹若(如者反)(四十) 毘社樹豎(四十一) 毘者社若若(如者反)(四十二) 娑羅末伽(其我反)若若(如者反)(四十三) 哩沙案頹(四十四) 娑囉伽(其我反)(四十五) 獨敲莎波訶(四十六)

「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，右邊三匝遶已復禮。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，譬如有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，能盡一切我慢大慢增上慢，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：

「哆經他(一) 頭摩帝頭摩帝(二) 惡踰(軀宜反)頭摩帝(三) 鉢囉娑婆頭摩帝(四) 薩婆迦頭摩帝(五) 阿鞞却伽(其我反)(六) 培鞞娜却伽(七) 碎(蘇骨反)朱却伽(八) 阿[(口*皮)/女]摸訶却伽(九) 阿娜涅也却伽(十) 毘耶佛履帝却伽(十一) 僧迂嚩者却伽(十二) 阿泥麼却伽(十三) 盧者那却伽(十四) 尸棄却伽(十五) 毘底(都履反)寐囉却伽(十六) 郁芻麼却伽(十七) 塢囉却伽(十八) 惡鼓却伽(十九) 耶婆麼那却伽(二十) 尤嚩跋却伽(二十一) 耶婆毘娘那却伽(二十二) 斫芻陀妬却伽(二十三) 耶婆麼娜毘娘那陀妬却伽(二十四) 必利洩陞(蒲比反)陀妬却伽(二十五) 耶婆毘娘娜陀妬却伽(二十六)

𪔐埵(都和反)履悉蜜駐跛薩他娜却伽(二十七) 耶婆阿虱吒達奢阿鞞
尼迦佛陀達摩却伽(二十八) 獨佉却伽(二十九) 耶婆磨勒伽却伽(三十)
毘婆哪毘跢[(口*皮)/女](三十一) 阿那娜娜(三十二) 阿陞(蒲
比反)娜娜(三十三) 三姥陀剎娜娜(三十四) 薩婆迦囉娜娜囉(三十
五) 薩婆僧薩他娜毘瞿跛娜娜(三十六) 阿緊(吉因反)若(女我反)柘娜
娜(三十七) 叉(初詐反)婆叉(初詐反)[(口*皮)/女](三十八) 伊犁伊儺
(三十九) 伊犁伊羅(四十) 寐利莎波訶(四十一)

「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，何故而言我今怖畏？汝於餘界或作梵天身教化眾生，復於餘剎或作摩醯首羅身教化眾生，復於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，大悲淳至入三惡道救拔眾生行，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此無盡根受記陀羅尼，能至心聽信受憶念生尊重者，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、毀謗聖人。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刹，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受記陀羅尼得如是利。

「是菩薩若學行羼提波羅蜜時，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，乃至速得阿耨多羅三藐三菩提。

「是菩薩若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，常為一切天王人王，擁護愛念恭敬禮拜，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，心得安隱遠離憤鬧，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，於流轉中更不復受女人之身，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，唯除自願。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，如是大利益，汝從生死已來未曾得聞。」

爾時，世尊即說呪曰：

「哆姪他(一) 捨囉娜毘夜也(二) 式叉毘夜也(三) 徙寐履帝毘夜也(四) 鉢囉河娜(奴下反)毘夜也(五) 矣履地毘夜也(六) 因地利夜

毘夜也(七) [(口*皮)/女]則毘夜也(八) 菴膝伽毘夜也(九) 三摩
地毘夜也(十) 陀羅尼毘夜也(十一) 羼帝(都利反)毘夜也(十二) 毘
梨耶毘夜也(十三) 闍娜毘夜也(十四) 鉢邏若(女我反)阿瞿(驢咍反)必
也毘夜也(十五) 阿紉(奴隣反)社毘夜也(十六) 摩伽毘摩也(十七)
遏鼻娘毘夜也(十八) 鉢囉帝(都利反)三陞(蒲履反)爹毘夜也(十九) 步
寐(莫履反)毘夜也(二十) 埜(父一反)經哪(余歌反)毘夜也(二十一) 摩訶
梅怛利毘夜也(二十二) 摩訶迦瞿(驢咍反)那毘夜也(二十三) 摩訶牟
帝多毘夜也(二十四) 摩呼卑叉毘夜也(二十五) 必利洩鼻毘夜也(二
十六) 薩埵毘夜也(二十七) 達摩毘夜也(二十八) 答摸毘夜也(二十
九) 阿盧迦毘夜也(三十) 鉢囉帝(都利反)婆娜毘夜也(三十一) 鉢囉
帝(都利反)輸盧得迦毘夜也(三十二) 伽伽那毘夜也(三十三) 摩瞿頻
毘夜也(三十四) 鉢囉帝(都利反)多三姥波爹毘夜也(三十五) 輸娜(奴
下反)多毘夜也(三十六) 阿尼蜜多毘夜也(三十七) 揅(烏合反)鉢囉尼
系毘夜也(三十八) 侯嚩頻毘夜也(三十九) 瞿沙毘夜也(四十) 緊(吉
因反)柘那毘夜也(四十一) 阿鼻三摩夜毘夜也(四十二) 阿怒娜(四十
三) 阿怒娜(四十四) 揅[(口*皮)/女]呵者者(四十五) 者遮囉(四十
六) 者遮囉毘姥(四十七) 柘陞(蒲履反)斫芻者遮囉毘姥(四十八) 毘
夜也毘姥(四十九) 察夜毘姥(五十) 阿麼毘夜也毘姥(五十一) 阿三
姥陀遮囉毘姥(五十二) 搗眇陀毘姥(五十三) 阿迦舍毘姥(五十四)
驃鉢舍麼毘姥(五十五) 阿那婆娑毘姥(五十六) 呵呵呵毘姥(五十
七) 阿囉波囉毘姥(五十八) 優波舍麼毘姥(五十九) 薩利羅毘姥(六
十) 莎波呵(六十一)

「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，山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， 亦斷一切罪駛河。
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，右邊三匝却一面立。

當爾之時，釋迦如來猶共頻婆娑羅王，宣說法行。

大方等大集經卷第三十五

日藏分陀羅尼品第二之二

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眾，從西方來而往東方，復見東方有大光明。覩是事已，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(一) 舍那舍婆(二) 奢摩那舍婆(三) 阿婆叉舍婆(四)
斫芻舍婆(五) 輸嚧哆羅舍婆(六) 伽拏舍婆(七) 什婆舍婆(八)
迦耶舍婆(九) 摩那舍婆(十) 叉婆毘陀(十一) 斫芻畢利洩鼻叉婆
(十二) 輸嚧哆囉阿婆叉婆(十三) 伽囉拏帝闍叉婆(十四) 視婆婆喻
叉婆(十五) 迦耶羶囉摩叉婆(十六) 摩那烏闍叉婆(十七) 阿盧迦若
那叉婆(十八) 毘闍僧羯摩叉婆(十九) 唵句囉呿伽叉婆(二十) 婆摩
嚧畢也鼻耶叉婆(二十一) 舍摩迦闍叉婆(二十二) 叉耶囉娑叉婆(二
十三) 羶哆鼻耶婆叉婆(二十四) 那都那(二十五) 泥那都那(二
十六) 阿婆泥那都那(二十七) 那耶波那夷那都那(二十八) 伊沙伊婆
都度呿[口*寫](二十九) 莎呵(三十)

「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
界四天下中亢旱之處，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。何故今者忽生恐懼？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：

「怛經他(一) 珊提(多夷反)囉那奢摩(二) 三摸他那奢摩(三) 阿跋闍那奢摩(四) 莎凌楞伽奢摩(五) 僧逾伽奢摩(六) 拔馱那奢摩(七) 三摩毘沙摩奢摩(八) 婆多那奢摩(九) 三摩羯嵐摩奢摩(十) 遏毘馱奢摩(十一) 耶婆闍羅摩羅拏奢摩(十二) 耶婆薩婆摩奴闍奢摩(十三) 耶婆薩婆怛利陀都(十四) 三斯羯利哆奢摩(十五) 阿邏波羅奢摩(十六)」

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，常為一切天王人王，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，受諸撻打惡口麁獷，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：

「怛經他(一) 佉伽波利哆(尺之反)提(二) 伽唎婆叉(側檀反)西(三) 伽跛利(四) 鼻陀鉢囉婆伽叉(側檀反)(五) 叉婆踰岐(強予反)(六) 鉢底呵黎(七) 奢摩那四迦涕(八) 三摩迷伽闍師(踈齋反)(九) 阿叉夜那低(十) 叉婆跋移(常兮反)(十一) 禰馱那闍師(十二) 娑摩娜闍師(十三) 娑摩伽邏闍師(十四) 阿地呵奢夜闍師(十五) 鼻鉢囉婆闍師(十六) 西叉闍師(十七) 西禰夜闍婆闍師(十八) 娑利羅瞿咤(馨指反)夜闍師(十九) 娑利羅瞿咤夜阿阿鞞綺婆那鳩世(二十) 薩檀拘帝(二十一) 私婆檀那梯(二十二) 毘哆鉢囉鼻利低(二十三) 嘔波羶囉

磨娜梯(二十四) 阿那叱地夜跋羅企(羌予反)(二十五) 鉢羅帝羯迷那(二十六) 三迦太夜世(二十七) 薩盧遮那婆迷(二十八) 拘嚧太黎(二十九) 迦摩薩世(三十) 阿世奢佉岐(軀予反)(三十一) 那夜軍闍(三十二) 鼻地夜跋泥(三十三) 羯羅那跋泥(三十四) 鬱遮跋泥(三十五) 三迷摩迦黎(三十六) 奢利夜跋泥(三十七) 摸伽闍師(三十八) 呵利拘那婆(三十九) 那夜那目企(四十) 娑囉叉拘黎(四十一) 那邏延拏樹黎(四十二) 因陀羅婆薩泥(四十三) 烏阿(四十四) 阿婆阿(四十五) 阿阿(四十六) 何羅婆阿(四十七) 婆囉(四十八) 阿婆囉(四十九) 何羅薩彌伽(其我反)(五十) 豆佉禰提(都夷反)羅(五十一) 涅槃醯莎和呵(五十二)

「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，乃至天王人王亦常護念，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。彼十方佛刹諸菩薩眾未至彼者，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、羅刹、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，種種飲食吸其精氣，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。樂空寂處滅諸煩惱，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，如是大力有大利益。

「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，乃至菰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。七日七夜諷誦受持

此陀羅尼，復以此陀羅尼呪呪淨葵菜，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，亦自具行六波羅蜜，乃至得阿耨多羅三藐三菩提。

「善男子！此陀羅尼能與眾生如是大力，與大利益，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、寒熱龜澁、惡觸，如是等事皆悉除滅，法母增長佛法流布，三寶不斷除生死畏，破無明聚棄捨苦惱，能得盡智及無生智。」

爾時，世尊即說呪曰：

「怛姪他(一) 摩那叉(惻我反)(二) 阿婆叉(三) 羅伽娑叉(四) 闍羅叉(五) 末磨那叉(六) 阿婆叉(七) 曼陀叉(八) 那荼叉(九) 那荼羅休(十) 鼻薩那吒(十一) 佉伽那吒(十二) 阿吒那吒(十三) 拘那吒(十四) 鉢利鳩薩那吒(十五) 那荼那吒(十六) 富利迦那吒(十七) 鬱怛羅那吒(十八) 迦毘那吒(十九) 軍闍那吒(二十) 蘇目伽

那吒(二十一) 遮婆茂婆羅那吒(二十二) 佉伽凡鉗婆囉那吒(二十三) 富沙迦囉那吒(二十四) 系娑(蘇我反)鬱盧達囉那吒(二十五) 三摩羅耶那吒(二十六) 失囉鳩三(二十七) 僑怛吒(二十八) 怛羅(二十九) 摩妬佉囉婆(三十) 提畜叉(三十一) 婆帝囉豎(三十二) 豆婆那摩囉豎(三十三) 婆呵那否智(三十四) 僧低囉闍婆(三十五) 阿摩囉闍婆(三十六) 摩呼囉伽闍羅(三十七) 阿禰拏婆囉(三十八) 阿禰拏叉(三十九) 阿婆呵摩唎伽禰拏叉(四十) 啞沙啞婆都豆佉寫(四十一) 娑和呵(四十二)」

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言：「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，言常麁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，若不生者或便惛睡。」

爾時，世尊即說呪曰：

「怛經他(一) 浮呼鼻利呵(二) 浮浮囉(三) 啞羅囉婆(四) 一邏
(五) 娑呵(六) 呵籌(七) 伽籌(八) 伽伽那叉(九) 奢摩奢摩
(十) 蜜多囉蜜多囉(十一) 斫迦囉(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) 吽黎呵跋醯(十六) 那邏闍
嚩(十七) 夜婆那蜜低黎(十八) 綺底蜜低黎(十九) 婆利蜜低黎(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) 陀胝(張夷反)濕婆囉蜜低黎(二十七) 莎和呵(二十八)

「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
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，以閻浮提金末散娑婆世界佛及菩薩
聲聞大眾，如是金末皆悉遍滿娑婆世界。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

日藏分菩薩使品第三

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剎，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，於剎利所能與知足。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、夭橫死者；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：

「[口*寫]經吽(一) 婆裔婆野波履婆隸(二) 婆醯婆訶波履婆隸(三) 必利洩(他地反)佉必利洩(他地反)鼻波履婆隸(四) 阿埤阿跋波履婆隸(五) 低誓低社波履波隸(六) 末隸末邏波履波隸(七) 却偈(其隸反)却伽(其箇反)波履婆隸(八) 阿盧翅阿盧迦(其可反)波履婆隸(九) 薩他迷(芒閉反)薩他麼波履波隸(十) 曷羅(釐可反)誓曷羅(釐可反)社波履婆隸(十一) 徙隸徙邏波履婆隸(十二) 伽迷伽麼波履婆隸(十三) 阿菴婆波履婆隸(十四) 羅麼羅麼(十五) 羅謎(芒閉反)羅麼(十六) 曷囉則(勒可反)曷羅邏(十七) 阿囉羅阿囉羅麼(十八) 勝蹋婆(蒲麼反)攘娜復頰(登我反)(十九) 伽邏彌復頰(登我反)(二十) 揭邏磨波履婆隸(二十一) 斫芻揭邏醯斫芻揭邏訶波履婆隸(二十二) 輸嚧怛囉揭邏醯輸嚧怛囉揭邏訶波履婆隸(二十三) 伽羅娜揭邏醯伽羅娜揭邏訶波履婆隸(二十四) 什婆揭邏醯什婆揭邏訶波履婆隸(二十五) 迦耶揭邏醯迦耶揭邏訶波履婆隸(二十六) 麼那揭邏醯麼那揭邏訶波履婆隸(二十七) 馱跋曷利捨揭邏醯馱跋曷利捨揭邏訶波履婆隸(二十八) 鞞頰娜揭邏醯鞞頰娜揭邏訶波履婆隸(二十九) 怛履瑟

那揭羅醯怛履瑟那揭羅訶波履婆隸(三十) 憂波陀那揭邏醯憂波陀
那揭邏訶波履婆隸(三十一) 婆[(口*皮)/女]揭邏醯婆[(口*皮)/女]
揭邏訶波履婆隸(三十二) 闍帝揭邏醯闍帝揭邏訶波履婆隸(三十
三) 社囉摩囉娜揭邏醯社囉摩囉娜揭邏訶波履婆隸(三十四) 獨佉
珊多跛揭邏醯獨佉珊多跛揭邏訶波履婆隸(三十五) 阿囉波囉蹋陞社
揭邏醯阿囉波囉蹋陞社揭邏訶波履婆隸(三十六) 阿跋須鞞婆須寫
(三十七) 阿跋囉摸跛麼婆卸(思夜反)鞞也(三十八) 毘尼跋須(三十
九) 阿利耶曷囉捨彌(四十) 薩鞞伽羶帝莎波訶(四十一)」

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：

「怛經他(一) 徙阿摩帝(二) 毘盧迦(基我反)麼帝(三) 哩隸(四)
羈(基離反)須矣利師(五) 漚制(六) 蘇樓漚制(七) 佛地(徒紙反)毘佛
地(徒紙反)(八) 摩訶佛地(九) 鬱奴摩提(十) 鬱奴摩爹(十一) 鉢
則底篩(疎皆反)達膩(十二) 阿羅伽度蘆婆(十三) 阿囉伽度蘆婆(十
四) 鉢則底篩達膩(十五) 頻豆頻豆麼底(十六) 質吒質吒鉢則底篩
達膩(十七) 頰勒羈(居離反)(十八) 梅陀羅提(十九) 呵呵(虎我反)質
揜(竹机反)(二十) 訶須膩弭(二十一) 訶須迦(基我反)麼鞞祇(其利反)

(二十二) 訶頡富娜曷囉婆(二十三) 曷囉侈(二十四) 訶頡斫芻(二十五) 三摩帝(二十六) 訶頡毘麼地(徒祇反)(二十七) 訶頡夜奇離(二十八) 訶頡毘三麼揭離(二十九) 訶頡三姥爹囉社裨(三十) 訶頡鞞麼頡曷囉誓(三十一) 訶頡啞(呼旨反)噉(呼戒反)(三十二) 訶頡者帝(嘲隸反)(三十三) 訶頡達麼曷囉誓(三十四) 訶頡誦呼曷囉誓(三十五) 訶頡跋社麼帝(三十六) 訶頡噓伽曷囉捨彌(三十七) 訶頡達麼徒蜜帝(三十八) 訶頡婆憂波陀娜(三十九) 若(如者反)茹若(如者反)(四十) 毘社樹堅(四十一) 毘者社若若(四十二) 娑羅末伽(其我反)若若(四十三) 哩娑案頡(四十四) 婆囉伽(其我反)(四十五) 獨敲莎呵(四十六)」

說此呪已，白佛言：「世尊！彼瞻波迦華色佛為護我故，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：

「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。
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(一) 頭摩帝頭摩帝(二) 惡踰(驅置反)頭摩帝(三) 鉢囉娑婆頭摩帝(四) 薩婆迦舍頭摩帝(五) 阿鞞却伽(其我反)(六) 培鞞娜却伽(七) 碎(蘇骨反)朱叉却伽(八) 阿[(口*皮)/女]摸訶却伽(九) 阿那涅也却伽(十) 毘耶佛履帝却伽(十一) 僧迂嚩者却伽(十二) 阿泥麼却伽(十三) 盧者那却伽(十四) 尸棄却伽(十五) 毘底寐却伽(十六) 郁芻麼却伽(十七) 鳴囉却伽(十八) 惡敲却伽(十九) 耶婆麼娜却伽(二十) 尤嚩跛却伽(二十一) 耶婆毘娘那却伽(二十二) 斫芻陀妬却伽(二十三) 耶婆麼娜毘娘那陀妬却伽(二十四) 必利洩陞陀妬却伽(二十五) 耶婆毘娘娜陀妬却伽(二十六) 𪔐(之結反)埵(都和反)履悉蜜駐跛薩他娜却伽(二十七) 耶婆阿瑟吒達奢阿鞞尼迦佛陀達摩却伽(二十八) 獨佉却伽(二十九) 耶婆磨勒却伽(三十) 毘婆[(口*皮)/女]娜毘敲[(口*皮)/女](三十一) 阿那娜娜(三十二) 阿陞娜娜(三十三) 三姥陀則娜娜(三十四) 薩婆迦囉囉娜娜(三十五) 薩婆僧薩他娜毘瞿跛娜娜(三十六) 阿緊(吉因反)柘若(女我反)娜娜(三

十七) 叉(初詐反)婆叉婆(三十八) 伊犁伊囉(三十九) 伊犁伊囉(四十) 寐利蘇波呵(四十一)」

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，說無盡根陀羅尼，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(一) 捨囉娜毘夜也(二) 式叉毘夜也(三) 徙寐履帝毘夜也(四) 鉢囉河拏(奴下反)毘夜也(五) 矣履地毘夜也(六) 因地利毘夜也(七) 囉則毘夜也(八) 蒲騰伽毘夜也(九) 三摩地毘夜也(十) 陀羅尼毘夜也(十一) 羴帝(都利反)毘夜也(十二) 毘梨耶毘夜也(十三) 闍娜毘夜也(十四) 鉢邏若(女我反)阿嚩(驢咍反)必也毘夜也(十五) 阿紉(奴隣反)社毘夜也(十六) 摩伽毘夜也(十七) 遏鼻娘毘夜也(十八) 鉢囉帝(都履反)三陞(蒲履反)爹毘夜也(十九) 步寐(莫履反)毘夜也(二十) 望(父一反)經耶(余歌反)毘夜也(二十一) 摩訶梅怛梨毘夜也(二十二) 摩訶迦嚩(驢咍反)那毘夜也(二十三) 摩訶牟尼多毘夜也(二十四) 摩呼卑叉毘夜也(二十五) 必利洩鼻毘夜也(二十六) 薩埵毘夜也(二十七) 達摩毘夜也(二十八) 答摸毘夜也(二十九) 阿盧迦毘夜也(三十) 鉢囉帝婆娜毘夜也(三十一) 鉢囉帝輸盧得迦毘夜也(三十二) 伽伽那毘夜也(三十三) 摩嚩須毘夜也(三十四) 鉢囉

帝多三姥波爹毘夜也(三十五) 輸娜(奴下反)多毘夜也(三十六) 阿尼
蜜多毘夜也(三十七) 揜鉢囉尼系多毘夜也(三十八) 侯嚩頻毘夜也
(三十九) 瞿沙毘夜也(四十) 緊(吉因反)柘那毘夜也(四十一) 阿鼻三
麼夜毘夜也(四十二) 阿怒娜(四十三) 阿奴娜(四十四) 阿[(口*皮)/
女]呵者者(四十五) 者遮囉(四十六) 者遮囉毘姥(四十七) 柘陞(蒲履
反)斫芻者遮囉毘姥(四十八) 毘夜也毘姥(四十九) 察夜毘姥(五十)
阿磨毘夜也毘姥(五十一) 阿三姥阿遮囉毘姥(五十二) 塢哆陀毘姥
(五十三) 阿迦舍毘姥(五十四) 驃鉢舍麼毘姥(五十五) 阿那婆婆毘
姥(五十六) 阿呵呵毘姥(五十七) 阿囉婆囉毘姥(五十八) 優波舍麼
毘姥(五十九) 薩利羅毘姥(六十) 娑波呵(六十一)」

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， 佛智如船自他度，
六根所迷魔羈縛， 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，
世親使我來此剎， 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？樂聽法不？若聽法已能如說行堅固住不？樂阿蘭若行不？』」

「如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(一) 舍摩那舍婆(二) 阿婆叉舍婆(三) 斫芻舍婆(四) 輸盧哆囉舍婆(五) 伽拏舍婆(六) 視婆舍婆(七) 迦耶舍婆(八) 摩那舍婆(九) 叉婆毘陀(十) 斫芻畢利洩鼻叉婆(十一) 輸盧哆囉阿婆叉婆(十二) 伽羅拏帝闍叉婆(十三) 什婆婆喻叉婆(十四) 迦耶 羯羅摩叉婆(十五) 摩那烏闍叉婆(十六) 阿盧迦若那叉婆(十七) 毘闍僧羯摩叉婆(十八) 唵句囉呿伽叉婆(十九) 婆摩嚩畢也鼻耶叉婆(二十) 舍摩迦闍叉婆(二十一) 叉耶囉娑叉婆(二十二) 羯哆鼻耶婆叉婆(二十三) 耶耶那(二十四) 泥那都那(二十五) 阿婆泥那都那(二十六) 那耶波那夷那都那(二十七) 伊沙伊婆都度呿[口*寫]莎呵(二十八)」

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：

「怛經他(一) 佉伽波利哆(尺之反)提(二) 伽唎婆叉(側檀反)(三) 西伽跋梨(四) 鼻也鉢囉婆伽叉(側檀反)(五) 叉婆踰岐(強子反)鉢底呵梨(六) 奢磨那四迦涕(七) 三摩迷伽闍師(踈齊反)(八) 阿叉夜那低(九) 叉婆跋移(常兮反)(十) 禰馱那闍師(十一) 婆摩娜闍師(十二) 娑摩伽邏闍師(十三) 阿地呵奢夜闍師(十四) 鼻鉢囉婆闍師(十五) 西叉闍師(十六) 西禰夜闍婆闍師娑利囉瞿咤(馨之反)夜闍師(十七) 娑利羅瞿咤夜阿鞞綺婆那鳩世(十八) 薩檀拘帝(十九) 私婆檀那梯(二十) 毘哆鉢囉鼻利低(二十一) 嘔波羯囉磨那梯(二十二) 阿那比地夜跋羅仝(羌兮反)(二十三) 鉢羅帝羯迷那(二十四) 三迦太夜世(二十五) 薩盧遮那婆迷拘嚧太梨(二十六) 迦摩薩世(二十七) 阿世奢佉岐(軀予反)(二十八) 那夜軍闍(二十九) 鼻地夜跋泥(三十) 羯羅那跋泥(三十一) 鬱遮跋泥(三十二) 三迷摩迦梨(三十三) 奢利夜跋泥(三十四) 摸伽闍師(三十五) 呵利拘那婆(三十六) 那夜那目仝(三十七) 娑囉叉拘梨(三十八) 那羅延拏樹梨(三十九) 因陀羅婆薩泥(四十) 烏阿(四十一) 阿婆阿(四十二) 阿阿(烏可反)何羅婆阿婆囉(四十三) 阿婆囉(四十四) 阿羅薩彌伽(其我反)(四十五) 豆佉禰提(都夷反)囉(四十六) 涅槃醯(四十七) 莎和呵(四十八)」

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，彼有佛剎名一切香上，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。但此剎中諸惡眾生，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，能令剎利心生歡喜，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雨、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：

「怛經他(一) 摩那叉(惻我反)(二) 阿婆叉(三) 羅伽婆叉(四) 閼羅叉(五) 末摩那叉(六) 阿婆叉(七) 曼陀叉(八) 那荼叉(九) 那荼囉休(十) 鼻薩那吒(十一) 佉伽那吒(十二) 阿吒那吒(十三) 拘那吒(十四) 鉢利鳩薩那吒(十五) 那荼那吒(十六) 富利迦那吒(十七) 鬱怛羅那吒(十八) 迦毘那吒(十九) 軍闍那吒(二十) 蘇目伽那吒(二十一) 遮婆茂囉那吒(二十二) 佉伽凡鉗婆囉那吒(二十三) 富沙迦囉那吒(二十四) 系娑(蘇我反)鬱盧達囉那吒(二十五) 三摩羅耶那吒(二十六) 失囉鳩三(二十七) 憍怛吒(二十八) 怛羅(二十九) 摩妬佉囉婆(三十) 提畜叉(三十一) 婆帝囉豎(三十二) 豆婆那摩羅豎(三十三) 婆呵呵那否智(三十四) 僧低(當梨反)囉闍婆(三十五) 阿摩囉闍豎(三十六) 摩呼囉伽闍羅(三十七) 阿禰拏婆囉(三十八) 阿禰拏叉(三十九) 阿婆阿唎伽禰拏叉(四十) 啞沙啞婆都豆佉寫(四十一) 莎波呵(四十二)」

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歡喜心不信眾生悉皆昏睡陀羅尼：

「怛經他(一) 浮呼鼻利呵(二) 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) 豆利哆呬(香指反)寐(十五) 呬利呼跋醯(十六) 那羅闍齋(吒戒反)(十七) 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) 陀胝(張夷反)潔婆囉蜜低黎(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，毀訾聖人樂行不善，彼惡眾生聞此呪已悉皆昏睡；有信心者得慈悲心、不鬪諍心，得不濁心，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。」

大方等大集經卷第三十七

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，如是問者是知時問。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，如大火聚，如滿[土*瓦]毒藥，如滿瓶糞，如利刀如賊，如旃陀羅加絺那，如熱鐵丸，如大雹雨，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道。

「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、非麁惡語，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末為風所吹。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，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，體頤差移手足分散。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，其形細軟如兜羅綿，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，猶如火燒虛誑鬭諍，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三解脫門。

「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。

「復次，行者若有能觀無想處者即是細想，如我遠離是無想處，觀非有想非無想處亦復如是。此則名為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，彼人即得須

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、遍沙見、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、種種苦辛麁澁惡味。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；無量無數阿僧祇眾生，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、羅剎、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，於人天中得聖道，不為貪欲之所染污，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羅尼。」

佛言：「如是，如是！至心諦聽當為汝說。憍陳如！若有眾生觸欲因緣惛醉迷亂，不知解脫醒覺之處，流轉生死於無量劫在三惡道，受諸苦惱不可堪忍。菩薩摩訶薩大慈悲心，見諸眾生受如是等無量苦惱，起大精進修行諸道，修行道已得阿耨多羅三藐三菩提，得阿耨多羅三藐三菩提已說出苦道。若有眾生能至心聽如說順行即得脫苦，得須陀洹果乃至阿羅漢果。」

佛告阿若憍陳如：「云何觸欲？若有眾生和合欲事，因和合故則生於觸，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，所謂見毒、噓毒、嚙毒、觸毒。如是一切念欲眾生亦復如是，有見因緣、有聞因緣、有念因緣、有觸因緣，以是四緣令諸眾生遠離一切諸善根本，於生死中受大苦惱。」

佛告憍陳如：「云何名為觸欲解脫？若彼行者作如是念：『 以何方便得離觸欲？』復作是念：『 若我能觀骨瑣遠離貪欲，是則名為最勝方便。』作是思惟：『 色者即是四大所造，四大所造即是無常，性無牢固破壞離散，皮肉髮抓膿血筋骨，智者終不於是身中生淨好相。』作是觀已，若晝若夜悉見一切十方清淨猶如珂貝，見是事已，即時獲得一切世間不可樂想。如是行者復作是念：『 我此生死煩惱鼓作，我於此想若樂修者，則能斷除一切煩惱生老病死。』如是行者於一切骨正覺觀已，一心正念不失不動，此名奢摩他。如是次第正觀頭骨乃至足骨，一心正念不失不動，此名毘婆舍那。

「復作是念：『 以何方便得破生死？』作是思惟，觀於口鼻和合入出，風方便故破生死鼓。如是行者自觀身骨猶如碎末為風所吹，於自身中骨想皆盡不見身相。如是觀時遠離身相，生於空相不見內法，此則名為第一空門。

「復次，行者於自身中復更思惟：『 一切外色風力所壞。』作是觀已，於此內外一切諸色不念不見，此則名為第二空門。

「復次，行者作如是念：『 我今不見一切內外諸色相貌，皆是空力，我今定知一切諸法無有去相無有來相。』作是觀時，一切覺觀悉皆永斷，此則名為第三空門。

「復次，行者作如是念：『 識為大罪，復觀是識知是一切覺觀因緣，我當速離心意識行。何以故？若有集法當知定滅，一切有法體

非真實，一切有法性是寂滅。』此則名為第四空門。作是觀時，得須陀洹果乃至阿羅漢果，或有獲得法順忍者，或有獲得菩提證者。

「復次，行者若觀覺觀是滅相者，即得滅定，此則名為不共凡夫空順陀羅尼。

「是陀羅尼成就無量一切功德，有大力勢能大利益，永斷無量諸大苦惱，善能除斷一切欲貪、一切色貪，乃至一切想非想貪，能捨一切煩惱苦擔，此即是彼山王如來香象菩薩摩訶薩所送。以我說此大集經故，彼佛送此陀羅尼欲。」

說此法時九十二萬百千眾生得須陀洹果，六百萬諸眾生等不生煩惱，得無漏道慧心解脫；九十那由他百千眾生，於初學中得此空順陀羅尼；八百萬諸眾生等，得辟支佛證智定心；六十六頻婆羅眾生發阿耨多羅三藐三菩提心，無量眾生亦得住於不退轉道。一切大眾皆讚：「善哉！」天雨雜華并散香末。

爾時，憍陳如復白佛言：「世尊！唯願如來，為我說彼智德峯王佛遣炎德藏菩薩摩訶薩所送無願順陀羅尼。」

佛言：「如是，如是。憍陳如！至心諦聽當為汝說。有諸眾生處在世間愛樂於欲，晝夜貪味不知出道，不知出故，於流轉身受大苦惱。是人應當觀於無願解脫法門，作如是念：『欲欲、色欲及無色欲、觸欲、解欲，如是等欲因覺觀生，諸行因緣和合故有。』復次，行者更如是念：『如是諸行無有作者、無有受者，因風造作故有。於我身口意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。』復作是念：『若身口意因風造者，我當碎身令如微塵。』如是念已，諦自觀察：『我此身中入出氣息即同彼風，諦觀一切身諸毛孔從風因緣故有生死。』復觀一切不淨之物，肉血髮爪因風故成；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。』是故，爾時得空三昧修集增長，因修集故一切有本葉薄華萎，乃至漸漸能斷欲貪及以解欲。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。

「復次，行者若心亂時，應如是觀：『彼欲因緣，念種種色乃至念天，以是心散。』時彼行者更如是念：『若我一切諸生處中，欲未斷故此心更生。譬如伐樹不去於根唯却枝櫟，不除根故其樹更生。愛亦如是，愛入未斷能生諸苦。』復次，行者不念於取一心專修，乃至我身，骨瑣雪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：『此我頭骨齒骨項骨，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，見自己身澁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，無明污心智慧斷故。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，此如是相若奢摩他得具足滿，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，如自額中覩於燈炎，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，即得明見八十四百千三摩提行門。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，或癱脹想，或樂爛想，或樂膿想，或青瘀想，或樂種種蟲噉食想，或樂臭想，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，以食因緣增長貪欲。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

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、叫喚地獄；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。彼地獄中設覩妙色，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，負重困乏領穿脊破，蚊虻毒蟲競相啖食，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，熱悶惓惶求涼不得。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，一切草木江河河池，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。不得聽聞諸佛正法，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。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。何者是三？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、如空中霆。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，或見或摩或著或脫，如是想念此如人皮，見新色衣作血塗想，諸惡臭蟲之所居停，蚊蚋蟣虱不淨充滿。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，此之皿器如剝髮皮膿血所污，不淨觸膿爛臭可惡，諸蠅蛆敷遍滿其中無可貪者。若見食時，應觀是食如死屍蟲穢惡充遍；若得麩者作如是觀，此麩糲塵猶如骨末；若得於麤，應

觀是麤作人皮想；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，此如馬髦或如人髮；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！云何智人於房舍中生不樂想？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。若見屋樑椽柱脊橑，如是觀察此之材木共相撐柱，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，一切調戲，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，能除欲色非色調慢，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。

「僑陳如！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，令剎利王生歡喜心，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，寒熱苦辛麤澁味觸，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，無量無數阿僧祇眾生遠塵離垢得法眼淨，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、羅剎、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。身無病惱得

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，出入根中左右迴轉，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。是風因緣亦入根中左旋右轉清淨照了，彼風吹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。此地界中分析無我，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。風中空中悉亦無我，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，因因緣生，因因緣滅，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。作是觀察無相無願三種解脫空門之時，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，以我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，妊娠女人使得安隱。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、飢渴肥羶如是惡觸，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，聞此四種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、薜荔多、毘舍闍、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。◎

大方等大集經卷第三十九

◎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、薜荔多王、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。何者名為十五濁心？所謂或以石撩，或以杖打，或以刀斫，或以槊貫，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人惡。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。若有眾生於常修常念福德之人，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，是故應當常勤精進，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，常仰食噉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。彼得如是無乏少已，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，此娑婆界佛剎之中，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來者，一切惡業悉皆除盡遠塵離垢，於諸法中得法眼淨；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。◎

大方等大集經日藏分◎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，一切自在所可得身，如是福德無罣礙故；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者，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繞，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， 頂禮右邊彼世尊。」

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，見已右邊三匝。邊已各持寶來，種種寶物、種種寶衣、種種音聲、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。彼諸眾生又皆各各得種種忍、種種陀羅尼、種種善根，得已各還本剎。

或有菩薩化作辟支佛身，或復化作阿羅漢身，或復化作梵天王身，或復化作帝釋天身，或復化作四天王身，或復化作那羅延身，或復化作摩醯首羅，或復化作自在天身，或復化作星宿天身，或復化作阿修羅身，或復化作轉輪聖王，如是種種龍身鬼身，隨所在處佛剎之中。

若有眾生樂見阿羅漢身，見羅漢已歡喜受法。彼諸菩薩摩訶薩等，為欲教化諸眾生故，即於彼中作羅漢身，為彼眾生說種種法。彼諸眾生見大光明及釋迦佛，得見佛已心中愛敬生大歡喜，具足六根滿一切願，惡業皆盡悉樂受生。

又彼菩薩摩訶薩等，於佛剎中化作如是阿羅漢身，說法教化大福德聚，具足成就善根力故，能以一音遍一切剎，作諸言辭說如是偈：

「眾生久處流轉中， 愚癡不知出要道，
以諸種種罪業故， 得此生死苦惱身，
是故應速捨惡心， 邪見顛倒諸煩惱。
早度有流到彼岸， 云何汝等不覺知？
難見導師今已見， 難得人身今已得，
難遇善友今逢值， 難聞正法今得聞，
是故汝等應至心， 速發無上菩提道，
出離一切生死獄， 證佛微妙功德身。
若能永離兩種邪， 所謂斷常等二見，
知於一切行無我， 如是名人正觀門。
愛行取入有於生， 智水洗除悉令淨，
同共往詣娑婆國， 恭敬供養釋師子。」

時諸菩薩摩訶薩等如是化作阿羅漢身說此偈已，與於無量恒河沙等得神通力一切眾生，俱共發引來到此剎。到已頭面頂禮釋迦牟尼如來并其眷屬，恭敬圍遶三匝佛已，出所齎來種種寶物、種種寶衣、

種種袈裟、種種瓔珞、種種傘蓋、種種幢幡、種種寶華、種種寶香、種種音樂偈讚歌舞，以用供養釋迦如來。供養畢已各還自剎，到自剎已坐於自座，各為於已眾稱揚讚說釋迦如來，作如是言：

「釋迦如來，憐愍教化一切眾生，能與眾生一切利益。」

是諸菩薩各自眾中如是稱說，彼眾聞已悉皆讚歎釋迦如來，既讚歎已無量無數阿僧祇眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心。或復有於辟支佛乘而發心者，或復有於聲聞乘中而發心者，各各乘中得不退道。有得種種陀羅尼忍種種善根，亦見此土娑婆佛剎諸眾生等入釋迦如來身中。是諸眾生見此不可思議神德變已，無量阿僧祇恒河沙等眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。其中或有發聲聞辟支佛心者，各於自乘得不退轉；或有作於轉輪聖王微妙之身得受記別。◎

大方等大集經卷第四十

◎日藏分中星宿品第八之一

爾時，欲界魔王波旬，悉見一切娑婆國土所有眾生及諸天宮合家眷屬在佛身中。時魔波旬見已悲泣涕淚橫流，心大懊惱遍身汗出，啼哭失聲稱怨大喚。或起、或立、或坐、或行，入出家居東西狂走，頻申欠呿怖懼惺惶，憤歎長歔喘息麤短，合眼張口吐舌舐身，露背現胸伸臂縮脚，搖動頭項索手揩摩，種種施為受大苦惱，乃至一切魔之眷屬，心內愁憂亦復如是。

時魔波旬有一軍主，名戒依止，見王身心如是煎迫，說偈問言：

「何故愁惱獨行住， 唱喚馳走似顛狂，
出入家居心不安？ 如是因緣願王說。」

時魔波旬聞是語已，倍更懊惱啼哭兩淚，說偈答言：

「我今身體汗遍流， 心中分裂如刀割，
啼哭眼中淚如血， 為覩瞿曇現變通。
其形廣大無有邊， 剎土悉皆居腹內，
我失臣民及眷屬， 境界宮殿悉空虛。
復有十方大眾來， 充滿於此娑婆界，
各設無邊大供養， 禮拜圍繞或往還，
令我自在無威力， 伴侶眷屬歸於彼。
如來有是大神力， 云何令我心不愁？」

時戒依止大魔軍主為於波旬復說偈言：

「我所統領諸軍眾， 強壯勇健實難當，
刀輪奮擊擬如來， 須臾破身令粉碎。」

時魔波旬說偈答言：

「我等諸軍及眷屬， 久已歸依佛世尊，
設欲自往生惡心， 即見項邊帶枷鎖。」

時戒依止大魔軍主復說偈言：

「我今多設諸方便， 誘誑於彼惡怨家，
詐現親善作知識， 得便然後當摧滅。」

時魔波旬說偈答言：

「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，普告無量百千軍眾唱如是言：「汝等宜應速整衣鉀，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，令戒依止具以上事宜告諸龍：「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、蠅蛆、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，即出宮殿至須彌下佉羅坻山。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，捨自住宮往佉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~~刪~~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佉羅坻大聖處。

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，所有諸龍一一卵生、胎生、濕生、化生如是諸龍一如在生處，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。餘佛刹中一切五通皆來此刹，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， 更不生於諸有中，
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癲，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！我寧更歷六百千年受地獄苦，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，乃至供養十方諸佛，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。脫布施已，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，悉皆集會佉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，或有禮拜刪兜率陀，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、第六名殊致阿羅娑(隋言光味)。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，或有歸依婆揭菴者，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、嚔咤、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，到佉羅^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，夜叉羅剎百千萬人前後圍繞，以神通力發於雪山乘空而往，到佉羅坻山頂。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，見驢命群根相出現，慾心發動脫衣就之。驢見即交遂成胎藏，月滿生子，頭耳口眼悉皆似驢，唯身類人而復麁澁，[髟/公/心]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(隋言驢脣)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，其餘形容麁相悉轉身體端正，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悋惜。』

「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，愍暗冥故不憚劬勞。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：『初置星宿昴為先首，眾星輪轉運行虛空。』告諸天眾：『說昴為先其事是不？』爾時，日天而作是言：『此昴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：『彼昴宿者我妹之子，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，我今以昴為初宿也。』

「『復次置畢為第二宿，屬於水天，姓頗羅墮。畢有五星形如立叉，一日一夜行四十五時，屬畢宿者祭用鹿肉。』

「『復次置觜為第三宿，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，屬觜宿者祭根及果。』

「『 次復置參為第四宿，屬於日天，姓婆私失締。其性大惡多於瞋忿，止有一星如婦人鬢，一日一夜行四十五時，屬參宿者祭用醞醐。

「『 次復置井為第五宿，屬於日天，姓婆私失締。其有兩星形如腳跡，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。止有一星如婦女鬢，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。其有五星，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。其星有二形如腳跡，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。其有二星形如腳跡，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，蜎仙之子。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。止有一星如婦人鬢，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，屬摩訶羅天，姓迦梅延尼。其有一星如婦人鬢，一日一夜行十五時，屬亢星者當取菉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。房有四星形如纓絡，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。心有三星形如大麥，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。尾有七星形如蝎尾，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，姓摸伽邏尼。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，屬牛宿者以醢餼飯而用祭之。」

「『 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
壓，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，蝎天之子，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，姓阿虱吒排尼。奎有一星如婦
女壓，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。胃有三星形如
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、氐、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

日藏分中星宿品第八之二

◎爾時，殊致阿羅娑仙人告諸天曰：「是佉盧虱吒仙人，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！佉盧虱吒似釋身已，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，安置昴星在眾星前，汝等諸天以為是不？』一切天言：『善哉，善哉！我等經歷星宿，知昴最尊大威德天之外甥也，其有六子運行虛空，是故昴星可為先首。』

「佉盧虱吒仙人言：『月合諸星起昴終胃，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。昴宿、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。**觜**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。

「『 昴宿速疾作種種業，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。井氏翼宿，此三宿日善惡之事皆悉得作。畢宿之日亦得自在。井氏危宿，此三宿日，昴宿生者於此日內，不得作事遠行鬪擊，假令急事亦不得作。女角**觜**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，共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，宜造輿車及以床縛，參宿之日作事亦吉，然於一切須生憐愍。

「『 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。**觜**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。井宿、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、婁宿、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。

「『 **觜**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。觜宿生人，若以女宿、婁宿、斗宿、張宿等日而入胎者為惡不善。昴宿、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。井宿、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，參宿之日乃得利益，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，此三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。

「『井宿六日用事，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，此四宿日為井生人作諸障礙。

「『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，慇懃因人然後成就。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。軫牛昴宿，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，多造愆過人所憎嫉，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，然彼人性微好妄言，若護其身宜慎妄語，其人作事利。心宿、日奎宿、氐宿，此三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，若在眾中須自慎儆。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，慳貪鄙吝不能喜捨，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、鞬索，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。牛亢虛宿，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。其日病者去豨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，亦復愛樂有知之人，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。

「『 氐宿十五日用事，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，宜於此處須自慎微，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、氐宿、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，亦復好為草馬所蹋，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、七星、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、氐宿，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，其日得病應以麻麩尼俱陀子，祭於水神八日(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。氐宿、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。氐宿、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。七星宿、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、氐宿等日，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，應以菉豆、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。氐宿、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、氐宿之日，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、軫宿、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，其人入胎必在氐宿。若作事者，箕宿、胃宿、張宿之日，無有障礙處處可為。畢宿、軫宿、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，此二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。軫宿、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、氐宿、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限量，治生有利得他人物。彼人入胎宜在心宿、軫宿、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、氐宿、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、軫、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。是八月時蝎神主當，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，**摩竭**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、八日合昂、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、六日合昂、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，**特**羊之神主當其月。

「『 二月黑月，一日合亢、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，**特**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、十三日合昂、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、十日合昂、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、八日合昂、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、五日合昂、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、十二日合七星、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、二日合亢、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，佉盧虱吒告天眾言：『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，乃至蝎等，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。』」

「佉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，十有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、荷羅睺星。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，佉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，安置四天大王，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，佉盧虱吒仙人說法已。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，日夜供養佉盧虱吒。

「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，諸龍在佉羅毘山聖人住處，尊重恭敬光味仙人，盡其龍力而供養之。

大集經卷第四十二

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。阿奴駄致、毘昌伽蘇致、婆婁那得、于問婁叉婆，此四龍王守護池中出一切河，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、蓋輸盧、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，堅固緊輸迦歡喜，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、羈蘭那、羈賴車，此於風中作護。優羅婆、羅阿闍耶、帝羅娑羅，此於樹中作護。吁嚧呵張火、薄脚羅沙斯，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、鼓師奇和沙月眼，此四種一切工巧為最守護。羈羅睺陀羅、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、三槃，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、輦輿、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，各散種種眾寶雜華塗香末香，於虛空中猶如雨下，以用供養，種種讚歎。

爾時，光味菩薩為諸大眾而說偈言：

「過去無量僧祇劫， 種種布施習檀那，
清淨尸羅及羼提， 精進坐禪學般若，
安樂一切眾生故， 備忍種種諸苦辛。
宮中六萬后妃嬪， 棄捨出家如脫屣，
獨處六年修苦行， 日食一麻一米麥，
精進晝夜不睡眠， 身形唯有皮骨在。
菩提樹下思惟坐， 八十萬眾天魔來，
四方上下地及空， 八十由旬悉充滿，
如是魔軍及眷屬， 皆能破壞使歸降，
成就無上勝菩提， 得證第一義諦果。
見聞種種無怖畏， 其心寂靜如涅槃，
常於一切眾生中， 等心愍念無偏黨。
真實智慧具足滿， 教導一切諸天人，
無一眾生起邪惡， 如是慈悲徹骨髓。
又於一切眾生類， 乃至蟻子及蜎飛，
不生惱亂毒害心， 一切眾生流轉中，
悉能令其得解脫。 又於繫縛諸有獄，
拔出眾生使獲安， 結是小小如斫身，
大聖悉皆往救濟。 彼諸龍等一切眾，

能却其惡及憂愁， 是故大聖哀愍來，
慈心出汝此獄中。 廣說無邊深秘要，
不自在者悉稱心， 一切歸家安隱住。
得彼聖人救濟者， 不畏金翅諸鳥王，
各還所止恣意遊， 如本受樂心無異。
大聖過去修萬行， 不許惱亂一眾生。
汝等所有諸災惡， 魔王所為非佛作，
莫起餘心謗毀佛， 受我教誨發菩提，
勿生疑惡自迷沒， 一一皆如我前說。」

爾時，一切諸大龍王、所有眷屬、男女、大小，在於牟尼聖人處者，聞此說已各各一心齊共合掌，作如是言：「南無南無大聖！一切世間眾生中勝！具一切法到自在岸，能與一切眾生解脫，能與一切眾生安樂，能與一切眾生歡喜，能令一切到智慧彼岸。於諸眾生慈悲平等，令修善法悉具足滿，成就一切善業眾生，安立善道與實法眼，於天、龍中作上福田。於三界中最勝最尊，能受世間一切供養。我等諸龍同共辛苦，滿此獄中未能得出，如是至心禮拜歸命。」說此語已，一切龍等悉得本形，雖復舊身而猶不能於彼山中免離得出。

爾時，一切諸龍王等復白光味菩薩言：「惟願救濟。如大德說，彼聖人者於諸眾生不起惱亂常施安樂。此言誠實，我今信受無有疑心。若愍眾生慈悲救濟，惟願速來令我等輩出彼魔獄。」

是時，光味告諸龍言：「彼大聖人具足智慧，牟尼如來心常憐愍一切眾生，修習諸善捨於諸惡大悲普覆，於流轉中精勤勇猛接引眾生，於菩提道令得安隱。現見因果成就佛眼，一切菩薩摩訶薩過去久遠不瞋因緣，悉皆具足慈悲喜捨四梵行法。

「復次，菩薩摩訶薩道行因緣中生，因緣生已，種種惡趣及慈等行，皆已說竟。

「復次，彼佛如來世尊住無量阿僧祇恒河沙等諸佛刹，微塵等無量無邊清淨阿耨多羅三藐三菩提行故，六波羅蜜悉具足滿，菩薩摩訶薩出於流轉生死海故，到大涅槃智慧彼岸，壞四魔故、紹三寶種不斷絕故，能以法水洗諸眾生，一切煩惱垢令清淨故，如來如是永離攀緣說四梵行。

「復說如性出相離相，及離我見，一切法等無盡方便。謂於五陰、十八界、十二入實諦觀故，四大差別生死等法皆得滅盡，方便離於貪瞋癡等，一切煩惱體性悉空。無眾生界離諸攀緣，無喜離喜無行離行，無物離物無想離想，無諸障礙無有處所，無塵無染無暗無明，不可捉持。無自無他不來不去，無異離行，乃至一切陰入界等。智眼體性非暗非明，不行不生，法界真實；不滅不壞，如如不生，法界真實皆空，過去一切諸法等中悉皆了達，是真攀緣如來從生。若有菩薩於是法中達到彼岸，具足充滿六波羅蜜，猶如虛空離色離觸，如是心得無障礙智，普斷一切，諸見及習悉皆除盡，如是得離一切煩惱，是名菩薩摩訶薩離觀四種梵行之法。」

是時光味說此法已，時彼眾中娑伽羅龍王、毘昌伽蘇脂龍王、須摩呼嚧迦沙護寶龍王，如是等龍王，已於過去菩薩行中修習福德發弘誓願，念宿命已即得光明照耀陀羅尼。餘諸龍眾八十那由他，亦曾過去種種願行悉修習來，一切皆發三菩提心得於三昧。

爾時，光味即自化作聖人之身如菩薩形，與諸仙等乘神通力，從虛空中往如來所。

大方等大集經日藏分念佛三昧品第十

爾時，一切諸龍眾等信受光味菩薩之言，皆悉至心歸依於佛、歸依於法、歸依於僧。作是歸時，魔王波旬親見親聞，既見聞已大生驚怪怖畏不安，瞋恚憂愁遍身流汗，舉手摸頭而說偈言：

「呵呵看彼甚大笑， 姦偽幻惑釋沙門，
誘誑諸龍皆歸已， 迷忤一切諸眾生。
惑亂道中妄安立， 實非言是我法真，
如是實法若得時， 彼中始終應不失。」

爾時，波旬說是偈已。彼眾之中有一魔女名為離暗，此魔女者曾於過去殖眾德本，作是說言：「沙門瞿曇名稱福德，若有眾生得聞佛名一心歸依，一切諸魔於彼眾生不能加惡，何況見佛親聞法人，種種方便慧解深廣！父王今者欲於如來及學佛道者邊興造惡心，終不能成。」

時魔王言：「沙門瞿曇解達真如智慧廣大，於空法中深入堅固，自既度脫生死大海，又教眾生亦皆出離。」

魔女答言：「如王所說，若於空法覺實際者，設千萬億一切魔軍，終不能得須臾為害。如來今者開涅槃道，女欲往彼歸依於佛。」即為其父而說偈言：

「離相不著人中勝， 如如常住天中尊，
到於彼岸智慧城， 我今欲往歸依彼。
修學三世諸佛法， 度脫一切苦眾生，
善於諸法得自在， 當來願我還如佛。」

爾時，離暗說是偈已，父王宮中五百魔女姊妹眷屬，一切皆發菩提之心。是時，魔王見其宮中五百諸女，皆歸於佛發菩提心，益大瞋忿怖畏憂愁，即作是念：「我今當行大魔王力大魔王威，於自宮中魔王坐處極盡神化，當彼聖人牟尼住所，一切諸龍和合集處，作大火石從虛空中一時雹下碎彼諸龍及光味仙人使其遠散。若彼去者，我魔王宮乃可安樂。」作是念已，即於空中放大火雹如雨而下。

是時，如來以神通力變彼火石悉為天華，繽紛亂墜墮伽羅毘滿山頂上，聖人住處悉皆充遍，一切龍王莫不歡喜。

是時，魔王見雹下於聖人住所，即自指示五百女言：「諸女好看，今彼處所一切諸龍眷屬大眾，歸依沙門瞿曇邊者，我已破碎一切如塵，何況我宮而不能壞！若我宮中有欲歸向於瞿曇者，要當使其如彼不異。」

是時，五百諸魔女等更為波旬而說偈言：

「若有眾生歸佛者， 彼人不畏千億魔，
何況欲度生死流， 到於無為涅槃岸！
若有能以一香華， 持散三寶佛法僧，
發於堅固勇猛心， 一切眾魔不能壞，
何況畢定求作佛！ 若有精誠持一戒，
或復至心來佛邊， 聽受一句微妙法，
即發不退菩提道， 決定一切眾中尊，
得佛金剛不壞身， 能摧一切四魔眾。
父王但看諸龍等， 各散種種香華雲，
惟佛世尊能了知， 非是魔王之境界。
獨一導師處於世， 說於殊勝難思議，
所作一切皆吉祥， 能令眾生罪業除。
我等過去無量惡， 一切亦滅無有餘，
至誠專心歸佛已， 決得阿耨菩提果。」

爾時，魔王聞是偈已，倍大瞋恚怖畏煎心，憔悴憂愁獨坐宮內。

是時，光味菩薩摩訶薩聞佛說法，一切眾生盡離攀緣得四梵行，當於佛前從空而下。到佛所已，光味菩薩與其大眾，為佛作禮右繞三匝，却住合掌而白佛言：「世尊！如來說彼四禪地依止心念陀羅尼，以是陀羅尼呪術力故，我憶過去有二婆羅門子，以欲事故罪應合死。為官所收殺時未到，王勅有司付於牢獄，半月半月時給一飧，五縛繫身，兩手兩足悉皆桁桎，咽喉被鎖飢渴難堪，兼復畏於死時將逼，獄中一心歸依於佛。彼時有佛名曼陀羅華香，專意佛邊遙求救濟。」

「是時，彼佛憐愍眾生及我等故，於自座中現佛境界大神通力，說四禪地依止心念陀羅尼，作如是言：『我以佛力令彼獄中二婆羅門聞此四禪地依止心念陀羅尼。聞已歡喜至心憶念，以是因緣令其所有一切惡業一切障礙，若今生中惡業障礙，若多生中諸惡業障，若煩惱障、法障、眾生障、捨施障、智慧障、生活障、壽命未盡橫死障，意欲不生繫地所牽業力障礙，若有清淨佛刹之中，情願欲生而不得往違心障礙。如此一切惡業障礙，聞此四禪地依止心念陀羅尼因緣故，喉及手足五種枷鎖，自然一時脫落在地，即於獄中得陀羅尼力。』以神力故得出於獄，從虛空中到曼陀羅華香佛所，禮拜供養盡其壽命，即得往生山光佛刹。

「彼佛世尊名曰雲色，從雲色佛求請出家。既出家已，生生世世無量劫中，常得不生於空佛刹，恒值佛世如今此刹，娑婆世界三千大千佛土，地及虛空乃至阿迦膩吒天，人、非人等皆悉充滿。

「時彼佛刹一切眾生，地及空中乃至阿迦膩吒天，亦復如是，一切眾生具足惡業及諸障礙，以彼如來為眾生故，說此四禪地依止心念陀羅尼，身口意惡悉皆消除，若聽聞此陀羅尼力，一切三世諸罪惡業悉滅無餘。

「又彼眾生種種更得人忍三昧陀羅尼。乃至壽命欲盡之時，此間死已如願欲生他方清淨佛刹，應念即生，得於宿命，常勤精進行十善法，常不復墮三惡道中，常能修行六波羅蜜，常行四攝，常得見佛，常聞於法，常供養僧，常得四禪及五神通，常具足得四梵行念。生生世世，常與彼法和合共生，乃至涅槃未曾捨離。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！汝為大利益眾生故，作如是說過去宿命發心因緣。」

爾時，世尊復告光味菩薩言：「善男子！諦聽，諦聽！若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，或男、或女有信心者，欲於三乘及餘道中願得速證涅槃道、盡一切苦者，欲得一切聞持在心、一切身口意業清淨，欲護佛法，欲求種種利益，種種衣食一切豐饒，自在殊勝端正大力，眷屬強盛國土富安，職位高遷多人敬奉，聰明智慧最尊最勝，行住四儀常無所乏，及樂種種施戒坐禪，得諸三昧乃至無色一切有頂所有三昧，亦復樂於四梵天行。

「若有樂於陀羅尼人，望得如是種種眾事，而彼惡業堅固厚重，諸業障礙，煩惱障礙，乃至欲生清淨佛剎不生障礙。以如是故，種種善願不得稱心。欲令如是種種惡業速滅盡者，而此眾生應淨洗浴著鮮潔衣，菜食長齋勿噉辛臭，於寂靜處莊嚴道場，正念結加或行或坐，念佛身相無使亂心，更莫他緣念其餘事。或一日夜、或七日夜，不作餘業至心念佛，乃至見佛小念見小大念見大，乃至無量念者見佛色身無量無邊，彼佛身形三十二相，於一一相亦念亦觀皆令明了，隨所見相見青光明，於彼光相專精繫意無令心亂。

「作是念時，而誦是呪：

「『 哆經吽 毘視林婆 毘視林婆 鬱頭波馱避耶毘視林婆 斯那婆頗 羅斯那婆頭 羅阿菟那多他 侈阿菟那多他 侈復嚧多俱致 毘視林婆 毘視林婆 莎呵』

「如是一相在於前心，勸勸專念不起亂想，然後誦此陀羅尼呪，乃至念於佛身相中青色出光，彼光出已從行者頂入。爾時安心慎莫驚怖，於自身中見於此光，如彼青色念此青光，於自身中各各肢體處處遍行，乃至一切身中火然，見火然已乃至成灰，及四方風來吹散滅。如是念時，見於自身無有一相惟有空在，乃至十方皆悉是空不見一色。如是念佛青色力緣，誦持於呪成就此行。

「善男子！若復有人如是繫念不散亂心，學四禪地依止心念陀羅尼，而彼眾生一切業障，煩惱障、法障，罪業皆盡，惟除五逆、破毀正法、誹謗聖人。

「若復有人如是樂者，能如上習念佛三昧，一日一夜口能誦持一切佛法，一切外道十八種論智慧勝處，如是種種句義文章悉皆憶持無有遺忘。又一日夜得於四禪，四種神通、四無量行、四種辯才，及四無色三摩跋提，如是等法一切成就具足得之。如是修者乃至能於一彈指頃到一佛剎及無量剎。又以一足能動如是無量剎土，過是等剎亦能動搖，能以一身結加趺坐遍滿諸剎。如是世界能令水滿，十方塵數皆能數知，能以七寶滿諸國界。

「又復彼人於一念頃，悉能得知生死業報，過去現在及以當來，一切眾生所有心數。又彼行人能以一身，種種化作一切佛身、帝釋天身、梵天王身、那羅延身、摩醯首羅身、四天王身、轉輪聖王身，乃至水火遍虛空。又復彼人如是念者，能一念中一切十方地及虛空種種華滿七寶充遍，一切眾香傘蓋幢幡、種種衣裳、種種纓絡，一切虛空皆悉能滿。

「若復有人至心修習此四禪地依止念佛三昧，一一差別諦識了達。時彼眾生如是無量惡業悉盡，如是無量福德精進種種三昧、種種陀羅尼、種種忍及五神通，於餘乘中速得滿足，流轉海中畢定疾出，除五無間、謗法誹聖，不得是法。彼人應須經七七日，此四禪地依止念佛三昧心內熏修，於此法中常說修習不捨離者一切罪盡。若不專心罪兩分盡，平常用心罪一分盡，如是修習須精進心純信敬心，能如是者彼惡乃盡。

「若復有人此四禪地依止念佛三昧，或天中說，或人中說，若彼天人信心聽受如此三昧，內自思惟生於歡喜。如是之人若在牢獄五鎖繫身，或復餘處受辛苦者悉得免脫。若失生活或復求財，或打或燒

或臨河水，或被毒藥或為種種怨家來侵，或一切鬼或一切幻，或復國王種種怖畏，或自家中鬪諍口舌，或復他人橫來瞋怒，或死怖畏或惡道中欲墮怖畏，如是怖畏此業皆盡生人天中。

「若復有人一聞如是四禪地依止念佛三昧，至心信受如是念佛三昧，有大勢力，有大利益，小小用心尚得如是，何況至心無有疑惑！」

說此三昧法時，眾中八十六頻婆羅那由他百千從十方來諸天人等，過去已曾為此三昧所熏修者，皆悉獲得如上所說。復有八十四那由他眾生得苦智忍，無量眾生得此三昧，或須陀洹至羅漢果。

無量眾生發菩提心時，彼離暗五百魔女，承佛神力在魔王宮，悉皆得此念佛三昧，悉捨本形得男子身；曾於過去修學如是念佛三昧故。時此五百諸魔王女得三昧已及男子身，心生歡喜欲往佛所，一切化作大梵天身，一一梵王無量千億眷屬圍繞；或作無量帝釋天身，亦有千億眷屬圍繞。各以無量種種音樂種種莊嚴，如是化已從魔宮下，向如來所設於供養，種種華鬘、末香、塗香散於佛上，頂禮佛足右繞三匝。却住一面。

大方等大集經日藏分昇須彌山頂品第十一

爾時，佛告光味菩薩摩訶薩言：「善男子！汝今當知，彼一切龍惡道中生罪業悉盡。」

復告光味：「空觀心念故。」

時光味言：「如是，世尊！如來清淨戒行具足，如來當為一切諸龍作莊嚴故。」

「復次，光味！我於是時實為諸龍，不可思議業報差別欲廣說故。」

爾時，一切諸色欲天，乃至夜叉、鳩槃荼等，從虛空中雨種種華、散種種香、衣服、幢幡、七寶瓔珞、種種伎樂。無量百千億那由他，一時俱作歌詠讚歎出妙音聲，人與非人僉然恭敬。

爾時，世尊從座而起，四面顧視向北方看：「此何處山與須彌接，近彼欲界及於色天？」

爾時，如來與諸大眾，菩薩、聲聞、天、人、龍神、一切八部四面圍繞，前後導從趣須彌山。是時，如來欲以足步躡於山根，次第登上。大梵天等知佛欲昇須彌山頂，即為如來化作七寶階橋，持諸天衣及華香末種種校飾。如是作已，前白佛言：「惟願如來行我橋上。」

他化樂天亦為佛故，用閻浮金化作寶橋，以龍栴檀末而散橋上，作如是言：「惟願如來行我橋上。」

化自樂天亦為佛故，用諸天金化作寶橋，種種牛頭栴檀末散於橋上，作如是言：「惟願如來行我橋上。」

兜率陀天亦為佛故，以諸天銀化作寶橋，以諸種種應時所出微妙之香名黑栴檀末而散橋上，作如是言：「惟願如來行我橋上。」

須夜摩天亦為如來，以天琉璃化作寶橋，散諸種種多摩羅葉細末香，作如是言：「惟願如來行我橋上。」

天帝釋亦為佛故，以赤真珠化作寶橋，以天種種栴檀一切寶末用散橋上，又以天繒七寶妙網而羅覆之。覆已，作如是言：「惟願如來行我橋上。」

如是四鎮四大天王，亦以珍琦天石藏寶，為如來故化作寶橋，亦持細妙種種天衣覆於橋上。覆已，作如是言：「惟願如來，從我橋上上須彌山。」

是時，四大阿修羅王并其眷屬，為如來故，以其所出摩娑羅寶化作寶橋，持天金銀細末之屑散於橋上。散已，作如是言：「惟願如來行我橋上。」

爾時，世尊為彼一切梵釋四鎮及阿修羅諸天王等，以憐愍故一時化作八佛如來，三十二相、八十種好無有殊異，八部、四眾菩薩聲聞圍繞導從。彼一切天阿修羅等，如是大設諸莊嚴已，時佛世尊即上寶橋昇須彌頂，或餘處起，或餘處去。彼八如來身大明耀，一一佛身皆放光明，如百千億日月之光一時照明。

如是八佛放身光已，時諸龍眾一切皆在此佉羅山聖人處所集聚而住，諸龍見已一切怪言：「此是何處八大護世，今來依止於須彌山？」

爾時，難陀、優波難陀龍王作如是言：「此是梵天一切欲色圍繞而住，一切天中最為殊勝到智慧岸，憐愍我等故來至此。今一切龍若欲得出此苦獄者皆可禮敬。」

是時，阿那婆躡多龍王作如是言：「此非梵天乃是魔王，於欲界中威力自在，愍我等故，妻子、眷屬皆悉圍繞，為欲界中一切眾生脫於怖畏，故來是中救我龍厄。」

時地利致色龍王作如是言：「此非魔王。乃是欲界他化等天故來此中，欲令一切諸龍解脫。」

爾時，眾中一切龍王，皆發大聲作如是言：「願諸天等，與我解脫；與我解脫，施我安樂，令我早得出於此獄。」

時娑伽羅龍王復作是言：「彼非兜率化自樂等，此是天主釋提桓因所放光明，照於欲界及四天下。觀彼一切四域眾生樂於善法。汝等一切起慈悲心，更勿生瞋，於彼天所求乞解脫速離此苦。」

時善住龍王作如是言：「此非帝釋，乃是一切諸色界天，捨於禪樂從彼下來，欲雨法雨與眾生樂。汝諸龍等一切至心禮拜乞救。」

時毘昌伽蘇脂龍王復作是言：「此非色天神通力來，是四天王毘沙門等，為護四方各各自將眷屬而來，欲除罪惡諸眾生故。」

爾時，寶護龍王復作是言：「此非四天王，我見染衣剃除鬚髮身服袈裟，相好端然盛德自在，為諸天人之所瞻仰，恭敬供養合掌圍繞，如日月天星宿遍繞。此八大聖皆悉顯赫，堅固照明身紫金光，三十二相慈悲一切，於三界中得受供養。」

爾時，毘昌伽蘇脂龍王更如是言：「真實導師我親見來，能救能護一切眾生能竭苦海，能於此獄與解脫樂，今近住此須彌山頂。如是世尊神通力故，此須彌頂忽更廣闊，八十四百千踰闍那。」

爾時，欲色一切諸天，各欲供養於如來故，為佛造作七寶階橋，樓閣梯橙次第節級，乃至上到阿迦膩吒天。各以種種不可思議天雜琉璃羅網校飾，猶如寶蓋巧妙少雙，一切眾生見無厭足，無量百千種種珍寶以用莊嚴，種種天衣、種種瓔珞、種種傘蓋、繒綵幢幡、鼗鼓鍾鈴、花香伎樂，如是供養遍滿虛空。

爾時，世尊告帝釋言：「天主！如是三千大千世界娑婆剎土，一切諸佛，并大菩薩摩訶薩、大阿羅漢、大仙聖人，及樂福德大力魔王，種種色欲天、龍、夜叉、人、非人等，於此三千大千剎住受用皆訖。如是帝釋！此須彌山，如來世尊、十方佛剎諸來菩薩、大阿羅漢一切聖人，樂福魔王、大德諸天，乃至於龍、夜叉、羅剎、人、及非人，此須彌山皆悉停住，汝諸天等當來世中多得勢力。」

時天帝釋白佛言：「若佛如來憐愍我者，如是受用神通力作，及此三千大千世界娑婆剎中所有菩薩、大阿羅漢、大梵魔王、他化樂天、諸帝釋天，乃至於此娑婆世界所有天王、龍王、夜叉王、乾闥

婆王、阿修羅王、迦婁羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王；復有大力福德眾生、天中聖人、人中聖人，一切皆來供養佛故，見於佛故，禮拜佛故，聽於法故。如是等眾，此須彌山若受用者，我於當來增大勝樂得大安隱。」

爾時，世尊受帝釋天於彼中住，端坐正念熙怡微笑。笑已，口中出種種光：青色、黃色、赤色、白色、紫頗梨色，照此三千大千佛剎之中。百億魔王宮、百億帝釋宮、百億梵天宮、百億一切諸天王宮、百億阿修羅王宮、百億聖人牟尼住處，是一切光如是照已，如上所說一切福德大力魔王，乃至聖人一切驚覺，各各尋光乘神通力，如一念頃來到於此須彌山頂。

爾時，世尊現神光已告帝釋言：「天主！如是三千大千世界一佛剎中，則有百億須彌山王。是時一切諸須彌中，此須彌山最尊最勝。何以故？我及天人一切大集在此受用度諸龍故。」說此語時無量百億帝釋天等，一切梵王皆大歡喜。

如是如來神通力故，時四龍王皆得從彼聖人住處而出。既得出已各還自方，如是娑伽羅龍王還於南方大海岸中，復其本身大如須彌，乃至舉頭到帝釋宮自見於佛。如是西方護寶龍王，北方毘昌伽蘇脂龍王，東方蘇摩呼嚧叉龍王，各還大海於舊宮中悉復本形，乃至如前須彌山頭自來見佛。所餘無量那由他百千萬億，猶在彼處不能得出。時一切龍向大聖人如是稱說：「願救濟我，願救濟我，於此獄中令速解脫。」

爾時，難陀、優波難陀二龍王等，從佉羅山聖人住處，各以自身依須彌山，化作大橋拄帝釋宮，作如是言：「惟願如來踏此橋上，從須彌頂下佉羅坻聖人處坐，為一切龍歸依說法。」

時帝釋天如是念言：「此龍身澁毒氣皮麁，或傷如來足不安隱。」作是念已，即以天服覆於龍身，又持天中牛頭栴檀、優羅伽娑羅栴檀、多摩跋香，此三種香及以天華種種屑末，散於橋上并蔽龍身。

時佉羅坻牟尼住處，以佛力故更增廣博，八十四億那由他百千踰闍。彼處廣已大梵天王以天金銀化作師子須彌寶座，種種莊嚴幡華帳蓋而安置之。

爾時，一切諸龍王等聞是語已，各白佛言：「世尊！惟願憐愍救我等苦。」

佛言龍王：「汝等先應至心念佛，我當救之。」

爾時，世尊在須彌頂，告於長老憍陳如言：「憍陳如！諸佛境界奮迅神通加被之力如是說法，及此一切三千大千娑婆世界佛剎之中，所有一切無量眾生，彼諸眾生聞我說法能聽受者。

「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。如眼識生，生已住，住已念，念更生，此即是苦。是生因緣，即是苦生，即是癰瘡，即是一切十二有支，即是生老病死因緣。如是念念生滅，如眼因緣，耳鼻舌身亦復如是。

「憍陳如！住雖暫有滅更漸生，此譬如窓。此生住緣，此苦因緣，有此百種老病及死，如是展轉漸生因緣。眼見造業，隨見隨念隨念隨造，所造生死因緣無窮。

「憍陳如！如眼寂滅，光滅沒故不見眾色，如彼日沒窓中不見。若因緣滅一切患滅，十二有支一切寂滅，生死寂滅如日沒緣，耳鼻舌身亦復如是。

「憍陳如！如心寂滅所緣亦滅，此窓因緣如本不生，一切萬法亦復如是。此名苦滅一切患滅，十二有支一切寂滅，究竟生死盡諸有邊

亦復如是。

「憍陳如！眾生不知眼之生滅，隨逐耳鼻舌身所染，是故流轉於五道中。我之聖法能離生死過於彼岸，是故如來為斷一切眼生滅故而演說法，亦為說苦斷苦行法，一切苦中得盡其底。是故如來得此法已，是一切天梵中大梵、天中大天、人中大人、沙門中大沙門、婆羅門中大婆羅門，大慈悲中大悲最勝，無上之尊為大丈夫，已度生死流轉彼岸，一切世中最勝檀那、曇摩、僧琰摩。何者檀那？所謂捨施，乃至頭目手足所須肢節皆悉能捨，況復餘物！此名檀那。何者曇摩？清淨持戒，乃至人來索頭與頭，心不瞋忿慈悲不失，是名曇摩。何者僧琰摩？不捨六根一心禪定，一切福德言語誦持憶念不忘，此二思量思念已修，此二種名僧琰摩一切眾生平等心法。若我捨法曇摩檀那，及僧琰摩，四梵行法聖八正道，如是之法慈心熏故，此一切法於無量劫慈心修故。如我所得一切諸法，於眾生中廣演宣說，亦作導師悲憐眾生開解其意，演說此事無所缺減。汝等今者應當一心信受奉持學習諸禪，種種蘭若，或林樹下，或復塚間，種種山巖崖岸中住，於彼坐禪，為盡生死故，勤大精進身心不倦，莫作下心，無所成故，死時悔惱。此我一切所教之法。」

如是說已，此娑婆界三千大千佛剎之中百億四天下，一四天下則有無量億那由他百千眾生，彼諸眾生種種善根福德具足，或得陀羅尼，或得於忍，或得法眼，或得須陀洹乃至阿羅漢。或有眾生，地獄、畜生、餓鬼等中，餘報惡業悉得盡滅。如是夜叉，貧窮因緣一切皆盡而得大富；或有眾生人中貧窮惡業報盡，及諸惡病皆得除愈，獄禁眾生皆蒙解脫。

爾時，娑伽羅龍王即於佛前說偈讚歎：

「真金離垢滿月面， 清淨行具最勝田，
三界天人龍中尊， 能去眾生濁垢惱。
施戒忍辱及精進， 成就真實平等心，

解脫諸龍施安樂， 憶念往昔誓願力，
慈悲久修眾業行， 堅固勝彼諸眾生。
如是備受眾苦辛， 不忘彼龍諸所惱，
種種流轉得越度， 出過生死海彼岸，
自身解脫濟群生， 智水洗龍使清淨。」◎

大集經卷第四十三

◎日藏分中三歸濟龍品第十二

爾時，空中自然而雨種種香華、種種寶衣、種種音樂、種種歌舞充滿虛空，一切天、龍、夜叉、羅刹及阿修羅悉皆恭敬。

爾時，世尊與諸大眾菩薩聲聞左右圍繞前後隨從，從須彌頂蹈龍身橋，下佉羅坻聖人住處，梵天所敷寶師子座，坐於彼座。

時虛空中一切天、龍、夜叉、羅刹，并阿修羅、緊那羅等各設供養，種種香末、種種華香、種種寶衣以散佛上，右繞三匝禮已而坐。

爾時，娑伽羅龍王白佛言：「世尊！何因緣故，我等一切在龍中生？」

佛言：「龍王！諦聽，諦聽！我今為王分別廣說。有十種業來生龍中。何者為十？有諸眾生行六波羅蜜，欲得阿耨多羅三藐三菩提覺，亦願欲得無惡障礙，或復欲得多修布施以時捨施，願因緣故來生龍中。

「復次，龍王！或有眾生於大乘中修行捨施，福德果報因緣故願生龍中。

「復次，龍王！或有眾生為阿耨多羅三藐三菩提故行於布施，福報雖多不能清淨，怖畏地獄、餓鬼、畜生中因緣，故願生龍中。

「復次，龍王！有諸眾生欲行阿耨多羅三藐三菩提時，生高心大慢力因緣，故願生龍中。

「復次，龍王！有諸眾生發菩提願行阿耨多羅三藐三菩提時，多生瞋恚恨他眾生，以瞋忿向彼地獄、餓鬼、畜生^生因緣故長起瞋忿，如是死已願生龍中。

「復次，龍王！有諸眾生求於小乘，欲得福田覓聖人中，捨布施報福德供養，如是因緣自願力故來生龍中。

「復次，龍王！有諸眾生嫉妬慢故，彼業因緣來生龍中。

「復次，龍王！有諸眾生多起憍慢饒於語言，以彼自業來生龍中。

「復次，龍王！有諸眾生不信佛法僧寶，又不供給和上阿闍梨及餘大德，又不供養父母二親，於中種種瞋忿毒心愛憎憍慢癡因緣故，於福田中邪錯行故，以是業緣來生龍中。

「復次，龍王！有諸眾生種種癡慢惡業力多、福德力少，心怖畏故願生龍中。

「復次，龍王！有諸眾生妄語兩舌惡口無慈，此三業緣故而生龍中。」

佛言：「龍王！以此十種業因緣故，來龍中生。

「復次，龍王！復有三業因緣而生龍中。何等為三？有諸眾生，堅固惡業造身口意，彼業熟故生地獄中經無量劫，受大極苦難得解脫，雖免大業小業未盡生於龍中，或畜生中，或餓鬼中，以此三惡業因緣故來生龍中。」

時娑伽羅龍復白佛言：「如是，世尊！而此龍中，或有諸龍所受樂報猶如諸天，或有餘龍受樂如人，有如餓鬼、如畜生者，或有餘龍如地獄中受大辛苦。」

說是事已，時娑伽羅大龍王子名青蓮華面前白佛言：「世尊！我何惡業罪因緣故來生龍中，身大端正，所有色觸或復衣裳及坐臥處，於一切時我身受用猶如火燒，常無衣服赤體而行？如我父王樂受最勝，如轉輪王果報不異？」

佛言華面：「諦聽，諦聽！善思念之。今當為汝說於本事。乃往過去三十一劫，有佛世尊名曰尸棄多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。時彼世中有王名曰裴多富沙。彼富沙王於三月中供養彼佛，并及無量百千須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢，并大菩薩摩訶薩眾，以種種衣服飲食湯藥而供給之，至心聽法。既聞法已，即發阿耨多羅三藐三菩提心。如是三月設供養已，彼富沙王為尸棄佛及餘眾僧造立寺舍，施種種衣飲食湯藥床臥被褥具足豐饒。彼富沙王第一太子名裴多娑樹帝，彼娑樹帝見佛聞法，於流轉中生大怖畏，從父王邊禮拜諮啟，請欲就佛願求出家。王報子言：『欲往隨意，任汝出家。』既出家已，又白父言：『我欲父王寺上停止。』富沙王言：『亦隨汝意，住彼寺中。』

「時尸棄佛眾僧弟子，在彼寺中坐臥受用敷噉飲食，彼富沙子裴多樹帝妬嫉心生，忿彼舊住佛弟子眾恒瞋罵之。時彼眾僧被瞋罵已悉皆離寺，彼娑樹帝見僧去已，生歡喜心即自念言：『彼去者好，我大安隱。』

「眾僧去已，時娑樹帝恣用寺內衣服飲食，有餘人來即不聽住。彼娑樹帝具造如是諸惡業已，命終之後生大地獄中，經無量千萬那由他歲受諸火燒；地獄得脫生餓鬼中，復經無量百千萬歲而受辛苦；餓鬼中死還墮地獄；脫地獄已生餓鬼中，如是經由三十一劫。汝等諸龍諦聽諦受，其娑樹帝於流轉中，具足如是受諸辛苦。」

佛言：「華面！彼娑樹帝者豈異人乎？即汝身是也。乃往過去惡業因緣故，生大地獄、餓鬼、畜生輪轉受苦，經是三十一大劫中備受

眾苦未曾暫捨，餘殘業故來生龍中受是惡報。」

時華面龍聞是語已大聲啼哭，舉身自投四支布地，禮拜白佛作如是言：「我今至心從佛懺悔，我大癡惑大慢愚矇，不解方便差別好惡造是罪業，低頭合掌至心發露不敢覆藏。如來世尊！我今至誠入於骨髓，歸佛歸法歸比丘僧，從今發意乃至壽盡，於是時中作優婆塞。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！汝今有於地獄、餓鬼惡道業報，如是至心歸依我者得盡彼業，此中死已值彌勒佛得於人身，於彌勒佛法中出家證羅漢果。」

佛言：「華面！莫更狐疑，時彼裴多富沙人王，於三月中以種種資生供養尸棄如來，及諸菩薩聲聞眾故今得此報，受娑伽羅大龍王身猶如天樂，三十一劫不生三惡，常生天人受如是報。彼亦為於阿耨多羅三藐三菩提行因緣故，來此龍中願欲得生。」說是語時，一切諸龍皆大懊惱悔往先咎，悉於佛前至心供養。◎

◎爾時，眾中有一盲龍名曰頗羅機梨奢，舉聲大哭作如是言：「大聖世尊！願救濟我，願救濟我。諸佛慈悲憐愍一切，我今身中受大苦惱，日夜常為種種諸蟲、小蛇、蝦蟇之所啖食，居熱水中無暫時樂。」

佛言：「梨奢！汝過去世於佛法中曾為比丘，毀破禁戒內懷欺詐，外現種種善相威儀，廣貪眷屬弟子眾多，名聲四遠莫不聞知。彼諸弟子如是說言：『我和上得阿羅漢果。』以是因緣多得供養，得供養已，獨受用之，見持戒人反惡加說。彼人懊惱，如是念言：『世世生中願我所在食汝身肉。』如是惡業死生龍中，是汝前身，眾生願故食噉汝身，惡業因緣得此盲報住熱水中。又於過去無量劫中，在融赤銅地獄之中，常為諸蟲之所食噉。」

爾時，龍眾聞此語已，憂愁啼哭作如是言：「我等今者，皆悉至心咸共懺悔，願令此苦速得解脫。」

爾時，如來出金色手摩彼龍面作如是言：「汝等諦聽，我於過去曾作國王名曰善眼，是時有一盲婆羅門，來從我乞求索一眼，我時歡喜兩眼皆與。若我此言誠不虛者，令汝梨奢清淨眼生，一切諸罪悉皆除盡。」即說呪曰：

「多經咄 斫芻佉婆 娑蘭那佉婆 羯磨佉婆 阿難闍那 毘囉闍佉破 蘭多若摩 尼婆羅那都夜 阿鞞梅陀羅 樹低 頻頭輸第 吃利波輸第頗羅輸第 阿誓 多誓 多隸 多隸 婆細陀索繼陀索 繼鳴盧羅避 摩訶鳴盧羅避 帝腹阿邏多那婆羅帝莎呵」

爾時，世尊說此實淨眼陀羅尼已，彼梨奢龍得清淨眼，餘五萬三千龍亦得淨眼，及餘八十四那由他夜叉、鳩槃荼、餓鬼、薜荔多、毘舍遮、人、非人等，罪垢消滅皆得淨眼。

爾時，善德天子向佛合掌，而說偈言：

「看彼十力世導師， 能使諸龍眼清淨，
今生若不得值佛， 諸失眠者常盲冥。」

爾時，世尊告長老憍陳如：「汝可持此淨眼陀羅尼呪。若有眾生過去惡業，於今現在或當來世，或四大病，或惡人呪，或因毒藥，以此緣故即便失明。如是眾生，應當誦此淨眼陀羅尼，自悔過去所造惡業，於諸眾生起大慈悲，至心念佛捨於餘事，七七日中晝夜六時以手拭眼，以是因緣得清淨眼。」

「若有眾生於過去世作諸惡業。或毀於法或謗聖人，於說法者為作障礙，或抄寫經洗脫文字，或損壞他眼或暗蔽他，此業緣故今得盲報。如是重惡業因緣故，七七日中不得差者，應當抄寫此陀羅尼，

至心誦持悔過彼業。復以海沫、甘草、呵梨勒、阿摩羅、毘藍羅此五種藥搗末蜜和，盛著舊龜甲中以久年蘇火上煎已，誦此陀羅尼一千八遍，以呪此藥用塗眼上，捨諸緣事七七日中念佛造像，至心發願，時彼眾生惡業消盡得清淨眼。若有財者并營寺舍，隨力所辦布施資生，如是一切惡業皆盡，於當來世無量生中常不失眠。」

爾時，一切諸龍眾等作如是言：「南無南無大悲世尊，能施三世眾生利益，失眠得明，一切惡業清淨無垢。」

爾時，有龍名曰青色，大聲唱喚而說偈言：

「世尊能除諸罪垢， 猶如大河洗一切，
悉知眾生種種行， 是故稱佛眾中尊。
我所居停住澤中， 大野枯泉無有水，
熱風吹身劇於火， 形體屋舍臭難堪，
八千億年住於彼， 曾無一日受歡樂，
常為眾生所食噉， 眷屬大小悉皆然。」

爾時，世尊說偈答言：

「若有眾生造諸罪， 而復修營於福德，
建立寺舍施鍾鈴， 種種飲食供養僧，
以此雜福因緣故， 在所生中隨業受。
造惡苦辛如地獄， 施食快樂似天堂，
或復來生於龍中， 緣彼善業因緣故。
於龍頭中自然出， 希有如意妙寶王，
所欲念者皆隨意， 種種果報皆悉具。
雖處枯泉及早澤， 能出上妙清流水，
清淨虛空布密雲， 地平如掌泉池湧，
行住坐臥所在處， 皆能應念生諸水。
若有一切諸眾生， 雖復能得於人身，
備造種種罪惡業， 不能供養於三寶，
死後眾苦皆聚集， 地獄餓鬼具受之。
設復得為龍王身， 所有眷屬并妻子，
貧窮饑餓諸熱惱， 頂上無有如意寶，
居住空澤多毒蟲， 枯涸常乾無有水。」

如是皆由過去世，曾於佛法作比丘，
或見蘭若苦行人，嫉妬慳心惜飲食，
遠客比丘來寄止，瞋忿懷怒心不喜，
檀越平等施飲食，於中遮止便罵詈。
設有清淨好流水，屎尿糞穢滿其中，
所有居住行坐處，一切臭穢皆不淨，
或有清淨持戒者，如是見已皆遠離。
若有餘處好人聞，無心欲來於此者，
彼人惡業因緣故，死墮地獄無量世，
灰河沸屎燒赤銅，無量億年受楚毒。
如是餓鬼中饑渴，生曾不聞漿水名，
餘報復生龍道中，具足多年受辛苦。
雖得龍身常饑餓，在所生處空無水，
或在枯澤惡焦山，絕水常乾無飲食，
死已數入地獄中，大火熱惱充遍身。
在彼經於無量歲，如是循環餓鬼中，
自非修禪能救濟，禮拜供養佛如來。
持戒智慧學多聞，精進捨於慳慢想，
妬嫉毒心最為惡，此業因緣須斷除，
憶念死時受是殃，決定莫疑早懺悔。」

爾時，如來說是偈已，彼龍眾中二十六億諸餓龍等，念過去身皆悉
雨淚，作如是言：「唯願哀愍救濟於我。大悲世尊！我等憶念過去
世時，於佛法中雖得出家，備造如是種種惡業，以惡業故經無量身
在三惡道，亦以餘報故生在龍中受極大苦，如青色龍我亦如是。」

爾時，世尊語諸龍言：「汝可持水洗如來足，令汝殃罪漸得除
滅。」

時一切龍以手掬水，水皆成火變作大石，滿於手中生大猛炎，棄已
復生如是至七。一切龍眾見如是已，驚怖懊惱啼泣雨淚。

佛告諸龍：「汝造罪業得是惡報，修善業人受於好果，我今教汝說
真實誓。若佛導師憐愍一切，於諸眾生平等無二，此言不虛，願我
諸龍火炎時滅。」作是誓已，火炎皆滅。

時餓龍等乃至八過，以手捧水洗如來足，至心懺悔：「我從今日更不造惡。」如是懺已，各白佛言：「如來大慈願救濟我。」

佛言：「諸龍！汝此惡業有餘未盡，彌勒佛世當得人身，值佛出家精進持戒得羅漢果。」

時諸龍等得宿命心，自念過業啼泣兩面，各如是言：「我憶往昔於佛法中，或為俗人親屬因緣，或復聽法來去因緣，所有信心，捨施種種華果飲食，共諸比丘依次而食。」或有說云：「我曾喫噉四方眾僧華果飲食。」或有說言：「我往寺舍布施眾僧；或復禮拜，如是喫噉。」或復說言：「我毘婆尸如來法中曾作俗人。」或復有說：「我尸棄佛如來法中曾作俗人。」或復有說：「我毘葉婆如來法中曾作俗人。」或復有說：「我迦羅拘村馱佛法之中曾作俗人。」或復有說：「我迦那迦牟尼佛法之中曾作俗人。」或復有說：「我迦葉佛如來法中曾作俗人。」或復有說：「我釋迦牟尼佛法之中曾作俗人；或以親舊問訊因緣；或復來去聽法因緣，往還寺舍。有信心人供養僧故，捨施華果種種飲食。比丘得已迴施於我我得便食。彼業因緣，於地獄中經無量劫，大猛火中或燒或煮，或飲洋銅，或吞鐵丸。從地獄出墮畜生中，捨畜生身生餓鬼中，如是種種備受辛苦。惡業未盡，生此龍中常受苦惱，熱水爛身熱風吹體，熱沙熱土熱糞熱灰，食入口中變成銅汁或作鐵丸。於一切時，所食之物，入口口焦，入咽咽爛，入腹腹然，直過墮地遍體穿穴，受如是苦不可堪忍，惟願如來慈哀救濟。」

佛告諸龍：「此之惡業與盜佛物等無差別，比丘逆業其罪如半，然此罪報受未盡故難可得脫。汝等今當盡受三歸一心修善，以此緣故於賢劫中值最後佛名曰樓至，於彼佛世罪得除滅。」時諸龍等聞是語已，皆悉至心盡其形壽各受三歸。

時彼眾中有盲龍女，口中臙爛滿諸雜蟲狀如屎尿，乃至穢惡猶若婦人根中不淨臊臭難看，種種噬食膿血流出，一切身分常為蚊虻、諸惡毒蠅之所啖食，身體臭處難可見聞。

爾時，世尊以大悲心見彼龍婦眼盲困苦，如是問言：「妹何緣故得此惡身，於過去世曾為何業？」

龍婦答言：「世尊！我今此身眾苦逼迫無暫時停，設復欲言而不能說。我念過去三十六億於百千年生惡龍中受如是苦，乃至日夜剎那不停，為我往昔九十一劫於毘婆尸佛法之中作比丘尼，思念欲事過於醉人，雖復出家不能如法。於伽藍內敷施床褥，數數犯於非梵行事，以快欲心生大樂受，或貪求他物多受信施。以如是故於九十一劫，常不得受天人之身，恒三惡道受諸燒煮。」

佛又問言：「若如是者，此中劫盡妹何處生？」

龍婦答言：「我以過去業力因緣生餘世界，彼處劫盡，惡業風吹還來生此。」時彼龍婦說此語已，作如是言：「大悲世尊！願救濟我，願救濟我！」

爾時，世尊以手掬水，告龍女言：「此水名為瞋陀留脂藥和，我今誠實發言語汝，我於往昔為救鵠故棄捨身命，終不疑念起慳惜心，此言若實，令汝惡患悉皆除差。」

時佛世尊以口含水，灑彼盲龍婦女之身，一切惡患臭處皆差。既得差已，作是說言：「我今於佛乞受三歸。」是時，世尊，即為龍女授三歸依。

時彼眾中復有一龍，種種臭惡，一切諸蟲滿其口中，及咽喉內膿血流出，有見聞者皆悉捨去。時佛見已，即便問言：「善男子！汝於過去作何惡業受如是報？」

彼龍張口，於其口內出種種蟲，膿血流溢猶如熱火。雖復張口，竟不能言，即還閉口。爾時，世尊即為彼龍而說偈言：

「汝以過去盜因緣，輕戲聖人受是報；
至誠聽我此實言，即得清涼滅諸苦。」

爾時，世尊說實語已，即以少水瀉龍口中，火及蟲膿悉皆滅盡。龍口清涼，作如是言：「大聖如來！我憶過去迦葉佛時，曾作俗人在田犁地。有一比丘，來從我乞求五十錢，我時報言：『聽待穀熟當與汝食。』比丘復言：『若當五十不可得者，願乞十文。』我於爾時瞋彼比丘，而語之言：『乃至十錢亦不相與。』時彼比丘心生懊惱。又於餘時往寺舍中入樹林下，輒便盜取現在僧物十菴羅果而私食之。彼業因緣地獄受苦，惡業未盡生野澤中作餓龍身，常為種種諸蟲食噉，膿血流溢饑渴苦惱。又彼比丘以瞋忿心惡業緣故，死便即作小毒龍身，生我腋下[口*束]於我血，熱氣觸身不可堪忍，是故我身熱膿血滿。」

龍白佛言：「大悲世尊！唯願慈哀救濟於我，令我脫彼怨家毒龍。」爾時，世尊以手抄水，發誠實語，作如是言：「我曾往昔於饑饉世，爾時願作大身眾生長廣無量，以神通力於虛空中唱如是言：『彼野澤中有大身蟲名曰不瞋，汝等可往取其身肉以為飲食，可得飽饑。』時彼世中人、非人等，聞此聲已一切悉往競取食之。」說是真實諦信語時，彼龍腋下小龍即出。

時此二龍俱白佛言：「世尊！我等久近離此龍身解脫殃罪？」

佛告龍言：「此業大重次五無間。何以故？若有四方常住僧物，或現前僧物，篤信檀越重心施物，或華或果或樹或園，飲食資生床褥敷具疾病湯藥一切所須，私自費用或持出外，乞與知識親里白衣，此罪重於阿鼻地獄所受果報。是故汝等可受三歸，歸三寶已乃可得住於冷水中，如是三稱三受，身即安隱得入水中。」

爾時，世尊即為諸龍而說偈言：

「寧以利刀自割身， 支節身分肌膚肉，
所有信心捨施物， 俗人食者實為難。
寧吞大赤熱鐵丸， 而使口中光焰出，
所有眾僧飲食具， 不應於外私自用。
寧以大火若須彌， 以手捉持而自食，
其有在家諸俗人， 不應輒食施僧食。
寧以利刀自屠膾， 身體皮膜而自噉，
其有在家諸俗人， 不應受取僧雜食。
寧以自身投於彼， 滿室大火猛焰中，
其有在家俗人輩， 不應坐臥僧床席。
寧以火熱炎鐵錐， 拳手握持便焦爛，
其有在家俗人等， 不應私用於僧物。
寧以勝利好刀枯， 而自齧切其身肉，
勿於出家清淨人， 發起一念瞋恚心。
寧以自手挑兩眼， 捐棄投之擲於地，
其有習行善法者， 不應懷忿瞋心視。
寧以熱鐵鑊其身， 東西起動行坐臥，
不應瞋忿心妬嫉， 而著眾僧淨施衣。
寧飲灰汁鹹鹵水， 熱沸爍口猶如火，
不應懷貪毒惡心， 服食眾僧淨施藥。」

爾時，世尊說此偈已，一萬四千諸龍眾等悉受三歸，所有過去現在業報諸苦惱中而得解脫，深信三寶其心不退。復有八十億諸龍眾等，亦於三寶起歸敬心。

爾時，世尊告憍陳如：「汝觀此等諸惡眾生自誑其心，或以怖畏貧窮因緣，或於惡道生於恐懼修行善法，或作比丘所得種種資生之具，皆是信心檀越所施，而是眾生或自食噉，或與他人或共眾人，盜竊隱藏私處自用，如是業故墮三惡道久受勤苦。復有眾生，貧窮下賤不得自在，是故出家望得富饒解脫安樂。既出家已，懈怠懶墮不讀誦經，禪慧精勤捨而不習，樂知僧事。」

「復有比丘晝夜精勤樂修善法，讀誦經典坐禪習慧不捨須臾，以是因緣感諸四輩種種供養。時知事人得利養已，或自私食或復盜與親舊俗人，以是等緣久處惡道出已還入，如是愚瞋不見當來果報輕重。我今戒勅沙門弟子，念法住持不得自稱我是沙門真法行人，猗眾僧故。他信施物，或餅或果或菜或華，但是眾僧所食之物，不得輒與一切俗人，亦不得云此是我物別眾而食；又亦不得以眾僧物貯積興生，種種販賣，云有利益，招世譏嫌，又亦不得出貴收賤與世爭利；又亦不得為於飲食及僧因緣，使諸眾生墮三惡道，應須勸引安善法中，令比丘眾真信三寶，攝諸眾生乃至父母，令得安隱置三解脫。」

◎大集經卷第四十四

◎日藏分護塔品第十三

爾時，長老阿若憍陳如白佛言：「世尊！此日藏修多羅長夜照明，說一切龍惡業果報不可思議，復說菩薩真實行法。」

佛言：「如是，如是。憍陳如！此四天下有大支提聖人住處，若有眾生精勤方便坐禪正慧，當知此處則為不空，如是福地則為流布日藏法寶。何者名為大支提處？此閻浮提內王舍城中，聖人處所大支提者，乃是過去無量如來、無量菩薩、無量緣覺、無量聲聞，曾於其中修道滅度，今悉現有、當來亦然。過去諸佛菩薩聖人，皆以付授婆婁那龍，令使擁護住持安立。我今亦欲令此處所光明久住，還以付囑婆婁那龍。若有眾生能護我法，精勤方便坐禪正慧，諸富伽羅應常守護供給供養。」

爾時，婆婁那龍王作如是言：「如是，如是。如世尊教。往昔過去迦羅鳩村駄應、正遍知，亦以此處令我守護供給供養，精勤方便坐禪正慧，修善法者為作檀越，我於爾時供給守護乃至法滅。次復有佛，名拘那迦牟尼乃至迦葉，亦以此處付囑於我守護供養，我於爾時供給守護，乃至法盡亦復如是。彼佛法中或有弟子，不受奴婢僮僕田地，以清淨心精勤苦行，如是一切我皆守護，今日如來，復以此處付囑於我住持守護。」

爾時，世尊復以西瞿耶尼須彌山下何羅闍低羅山中聖人處所名曰雲盡，付寶護龍王。時寶護龍白佛言：「世尊！如是，如是。如世尊教。過去迦羅鳩村駄如來，亦以此雲盡聖人住處付囑於我，我於爾時守護此處，及佛弟子如法行者乃至法滅。」

爾時，世尊復以東弗婆提須彌山下青鸞伽那山中支提聖人住處名聖人生，付蘇摩呼嚧叉龍王。時彼龍王白佛言：「世尊！如是，如是，如世尊教。」

爾時，世尊復以須彌山下北脇之間華齒山中支提聖人住處名香峯牟尼，付毘昌伽蘇脂龍王，乃至清淨法行比丘亦皆付囑。時彼龍王作如是言：「如是，如是如世尊教。過去迦羅鳩村馱如來，亦以此香峯聖人住處付囑於我，及法行比丘守護供養。乃至迦葉如來，亦復如是。今日如來，又以香峯支提處所付囑於我，我當守護。」

佛言：「善哉，善哉！汝大龍王！如是能護我法住持法母，汝是我伴大善知識如法檀越，一切眾生依於我法，國土久住利益照明。」

爾時，世尊復以西瞿耶尼洲中那焰牟尼聖人處所，付囑瞿娑嵐婆龍王，乃至法行弟子，守護供養亦復如是。

「復以東弗婆提洲中呢迦羅陀蓮華牟尼聖人住處，付囑婆私摸極叉龍王，乃至法行弟子，守護供養亦復如是。」

「復以北鬱多羅越洲中香峯炎聖人住處，付囑地行龍王，乃至法行弟子，守護供養亦復如是。」

「復以大海之中娑伽羅龍王宮摩尼藏炎牟尼聖人住處，付囑娑伽羅龍王，乃至供養亦復如是。」

「復以須彌山頂帝釋住處開華藏殿牟尼聖人住處，付囑伊羅跋羅龍王，守護供養亦復如是。」

「復以此閻浮中難陀婆陀那大德聖人牟尼住處，付囑閻浮迦龍王守護供養亦復如是。」

「復以此閻浮中鞞奢利善住牟尼聖人住處，付囑婆須吉龍王，守護供養亦復如是。

「復以此閻浮中迦毘羅婆須都善香迦那迦燈牟尼聖人住處，付囑阿那婆達多龍王，守護供養亦復如是。

「復以閻浮提中摩伽陀國毘富羅朋迦牟尼聖人住處，付囑山德龍王，守護供養亦復如是。

「復以閻浮提中摩偷羅國名愛雲炎牟尼聖人住處，付囑閻婆迦質多羅龍王。

「復以閻浮提中憍薩羅國名闍耶首駄牟尼聖人住處，付囑吃利彌迦龍王。

「復以閻浮提中蘇波洛闍薩遮牟尼脂鄰陀羅名香牟尼聖人住處，付囑牟尼脂鄰陀羅龍王。

「復以閻浮地中乾陀羅國名大利舍那若摩羅牟尼聖人住處，付囑伊羅跋多羅龍王。

「復以閻浮提內闍賓國中名宮宮摩尼佉牟尼聖人住處，付囑吁留邏龍王。

「復以閻浮提中菴浮利摩國名億藏炎牟尼聖人住處，付囑邏浮邏龍王。

「復以閻浮提中震旦漢國名那羅耶那弗羅婆娑牟尼聖人住處，付囑海德龍王。

「復以閻浮提內于闐國中水河岸上牛頭山邊近河岸側，瞿摩婆羅香大聖人支提住處，付囑吃利呵婆達多龍王，守護供養。

「此大支提皆是過去大聖菩薩、大辟支佛、大阿羅漢，得果沙門、五通神仙諸聖住處。是故過去一切諸佛次第付囑，欲令流轉怖畏眾生增長善根得菩提故。如是十方無量無數阿僧祇剎過去諸佛及諸菩薩，皆住於彼大支提處常加守護，令諸眾生惡業盡故。於未來世無量無邊阿僧祇剎諸佛菩薩摩訶薩聲聞緣覺，亦復住此二十大支提常加守護，令諸世間增福德故，一切眾生惡業盡故。」

「復次，一切菩薩摩訶薩、一切辟支佛、一切阿羅漢，得果沙門、一切五通神仙聖人，於此二十聖人住處大支提中常加護持，一切眾生福德增故，一切眾生惡業盡故。如是過去一切聖人，付囑如是二十支提。我今付囑亦如前佛，欲令一切流轉海中怖畏眾生得安樂故，堅固護持不散壞故。」

時一切龍受佛付囑二十支提聖人處已，作如是言：「大聖世尊！我等諸龍多於障礙，貪嗜睡眠如癡無異，一夜睡眠當於人中二十一年，如是我等睡猶不覺，或有惡人及非人等，或水或火毀壞支提。我等或睡或食飲時，或復喜歡為世欲事，如此因緣，此之惡事則不能却，是故我於一切過去、現在、當來佛法之中成諸不善。」爾時，世尊告二十八夜叉將言：「我今持此聖人住處付囑於汝，此二十支提福德住處，好加愛敬精心護持。」

時二十八夜叉將言：「敬順佛教，二十支提如來付囑豈敢不持，但瞿摩娑羅香山一處我難受取。」

時祇利呵婆達多龍王即白佛言：「世尊！如來今者，以于闐國牛角峯山瞿摩娑羅乾陀牟尼大支提處付囑於我，然彼國土城邑村落悉皆空曠，所有人民悉從他方餘國土來，或餘天下或餘剎中菩薩摩訶薩、大辟支佛、大阿羅漢，得果沙門、五神通人坐禪力故，向彼供養，瞿摩娑羅舊無眾生，一切來者皆是他國。世尊！此二十八諸夜

叉將不肯護持，我今怪此。所以者何？以彼不護我等諸龍得於惡名。」

佛言：「龍王莫如是說。何以故？今有二萬大福德人見於四諦，從沙勒國而往彼住。以彼二萬福德眾生有大力故，於此瞿摩娑羅香山支提處，日夜常來一切供養。龍王當知，如是之時恒不饑乏。又迦葉佛時，彼于闐國名迦邏沙摩，國土廣大安隱豐樂，種種華果眾生受用，彼國多有百千五通聖人世間福田，依止其中係念坐禪，樂阿耨多羅三藐三菩提。以其國土安隱豐樂，彼土眾生多行放逸貪著五欲，謗毀聖人為作惡名，以灰塵土塗彼聖人。時諸行者受斯辱已，各離彼國散向餘方。時彼眾生見聖人去心大歡喜，是因緣故，彼國土中水天火天皆生瞋忿，所有諸水河池泉井一切枯竭，時彼眾生無水火故饑渴皆死，是時國土自然丘荒。」

佛告龍王：「我今不久往瞿摩娑羅牟尼住處，結加七日受解脫樂，令于闐國於我滅度後一百年，是時彼國還復興立，多饒城邑郡縣村落，人民熾盛皆樂大乘安隱快樂，種種飲食及諸果華無所乏少。」

時僧兒耶大夜叉將白佛言：「世尊！如是，如是。」

佛言：「大夜叉將！汝憶過去久遠事不？」

僧兒耶言：「我念往昔迦葉佛時，此牛角山聖人住處，迦葉如來亦於彼處七日結加受解脫樂，過七日已從禪定起。我時到彼瞿摩娑羅香牟尼住處，禮拜供養。彼迦葉佛，亦以平等法行比丘，精勤方便坐禪正慧，修善法者付囑於我。」

時祇利呵婆達多龍王白佛言：「世尊！我誓於此瞿摩娑羅香大支提所常護不捨，乃至佛諸弟子法行比丘，精勤修善不受畜者我等守護，乃至法盡，或水或火，或龍、夜叉，或鳩槃荼，彌勒佛時瞋忿作惡，如是時中非我所護。」

佛言：「善哉，善哉！龍王！若能如是發至誠心，加護我法住持法母令法久住，是我真伴是好檀越。」

是時，座中有六十億菩薩摩訶薩并及十方餘佛剎中一切菩薩，皆悉來集娑婆世界，聽於日藏大授記經。聞已一切同白佛言：「如是，世尊！我等從今常來於此四天下中牟尼住處禮拜供養，持種種華種種幡蓋種種金銀而以奉散，亦復持此日藏授記惡業盡陀羅尼，如佛所說廣為一切眾生而宣說之。我今為利自身他身惡業盡故，行菩提道滿足六度，今此眾中有多億魔，及於無量阿僧祇天、龍、夜叉、阿修羅、迦樓羅、緊陀羅、摩睺羅伽，悉在此會圍繞世尊。惟願如來，以此二十牟尼聖人住處普皆付囑，莫遣當來魔天、龍王、夜叉、羅刹，及緊陀羅、阿修羅等生於異心，於此二十大支提處空無守護，令彼惡人及非人等欲興破毀。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！汝莫怖畏。何以故？過去諸佛亦以此處付囑一切龍王、夜叉。我亦如是，以此二十大支提處，付囑諸龍及夜叉眾。所以者何？未來眾生多在八難，欲令彼等惡業盡故，薄慢心故，樂涅槃故，乃至資生所須飲食湯藥無所乏故，風雨順時華果茂盛五穀熟成常安樂故，以是因緣，付囑諸龍及夜叉等。」

「於未來世一切諸佛，亦於二十大支提處林樹經行坐禪苦行，得阿耨多羅三藐三菩提轉於法輪，乃至涅槃安置塔廟，及佛弟子法行比丘，四果聖人亦於彼住。一切天人皆於彼處禮拜供養，多生功德起涅槃道。彼佛世尊亦以二十大支提處及諸弟子，付囑龍王及夜叉等令加守護。」

「善男子！我今為汝說，一切惡心眾生悉得歡喜，亦得生於諸三昧力，亦除一切惡邪煩惱，大授記陀羅尼呪。此陀羅尼，過去未來一切諸佛加助隨喜，此呪能令惡心眾生得柔軟故，教修一切諸福德故，令習惡人心歡喜故，一切福德皆成就故，種種大願達彼岸故，

大智慧中安隱住故，得大聞持陀羅尼故，大方便智得究竟故，一切怨家生歡喜故，能除一切諸災患故，出大難故，離怖畏故，辦大事故，大諦見故，得大忍故，大智海中深遠入故，得四神足三摩跋提能除一切諸惡見故，乃至能了阿耨多羅三藐三菩提故。」而說神呪：

「多經吽阿摩 阿摩婆婆 阿摩波利婆婆 三舍耶揭婆 波利婆婆 蜜多羅蜜多羅舍羅耶 蜜多羅波利婆婆 蜜多羅三寐若耶尼瞿盧陀三寐若耶 摸極叉三寐若耶 示利苦伽婆優婆矣羅闍 毘那舍耶 三摩舍羅耶帝羅阿那 薄迦嵐摩 婆婆迦嵐摩示利地毘迦羅婆那三摩若那阿波婆伽 那羅夜那跋伽摩 薩婆多 他阿伽多地悉他那跋伽 莎呵」

爾時，世尊說是呪已，告大眾言：「此陀羅尼亦名賢面，一切諸佛之所加護，能生禪定三摩提，能盡一切諸惡，乃至能了阿耨多羅三藐三菩提。若今現在及未來世，大支提處，若有餘眾，或魔或天，或龍、夜叉，或復羅刹，或阿修羅，或迦樓羅，或緊陀羅，或鳩槃荼、人及非人，或以水火種種惡事欲壞支提，汝等應念三世諸佛，念諸佛已於彼眾生起慈悲心，誦持如是大陀羅尼，令諸一切惡心眾生悉皆除滅。若諸魔王及人非人，於如來所心不樂者，悉生歡喜恭敬供養。」

時佛神力令魔波旬於自宮內即得安住，自然得聞此陀羅尼，聞此呪已，即於佛所生歡喜心得大信心。得信心已啼泣雨淚，集諸眷屬作如是言：「汝等一切諦聽諦聽。我今於此大牟尼處，得大忍心不動如山。彼牟尼尊慈悲滿足，放大光明照一切龍、一切天人、一切修羅，我亦在彼於牟尼所興造諸惡，今欲懺悔受三歸依。汝若曾於佛邊作惡，今可懺悔受三歸依，我今共汝俱往見佛，禮拜供養至心聽法，斷煩惱魔入清淨道，離於怖畏到涅槃城。」

時魔波旬，與其眷屬八十億眾，前後圍繞往至佛所。到已，接足頂禮世尊，說如是偈：

「佛兩足尊世中勝， 自得寂滅亦教他，
忍辱精進愍眾生； 我等愚癡興惡意，
不知過去諸業行， 惟佛世尊能了知。
苞藏國土內身中， 令我心遠種種惑，
三世諸佛大慈悲， 受我禮懺一切殃，
法僧二寶亦復然， 至心歸依無有異。
願我今日所供養， 恭敬尊重世導師，
諸惡永盡不復生， 盡壽歸依如來法。」

時魔波旬說是偈已，白佛言：「世尊！如來於我及諸眾生平等無二，心常歡喜慈悲含忍。」

佛言：「如是。」

時魔波旬生大歡喜發清淨心，重於佛前接足頂禮右繞三匝，恭敬合掌，却住一面，瞻仰世尊心無厭足。

時彼眾中有一魔子名加羅支，與其眷屬從座而起，到於佛前接足頂禮，長跪白佛，作如是言：「世尊！云何名眼？為眼是色因緣，為色是眼因緣？乃至意法因緣亦復如是。」

佛言：「善男子！非眼是色因緣，非色是眼因緣，乃至非意是法因緣，非法是意因緣。善男子！眼眼性空，眼識識性空。」

「善男子！眼因緣眼識生，彼因緣故色可見，乃至意因緣意識生，彼因緣故法可知，非眼識可得。何以故？非餘處來、非餘處去。眼非常住，於三世中一切皆空。如是眼者亦非滿見，亦非減見，非和合見，非相離見，亦非相觸，亦不依止。譬如日出光照一切，其有窓處明焰皆入照於壁上，而是壁光不作是念我暗我明。此光非但獨在一壁及眾多壁，以因緣故有是光生。此壁及光，非合非離，因壁

見光，而此壁光不作是念日能生我，日亦不念我生此光。何以故？日滅沒已光亦隨滅，去處來處一切皆空無一可見，以日因緣故能照耀見此光色，以光顯赫照耀因緣故得可見，於彼生識亦復如是。是內六入生外六入，亦外六入生內六入，外六入亦非因緣，內六入亦非因緣。何以故？彼此性離亦非聚集，亦非和合亦非依止，乃至內入外入。彼和合識亦非聚集，亦非和合亦非依止。何以故？各不相待，境界離故。

「此法及識，智慧知見諸行因緣，行因緣故有識，而此識生則三種行。云何三行？身行、口行及以意行。

「云何身行？身行名為氣息入出，此名身行。彼息出入去來動作，彼此出入各不相識，新識若生舊識不住，體性爾故，非聚集故，亦非異故，於如如中各不相依。虛空平等風行空中，風亦非空空亦非風。何以故？彼此不觸各非境界。彼二皆空亦不可說。何以故？相離相故，無增減故，不依此岸及彼岸故，第一義諦如如住故，此名身行。是故身行非識依止，亦非伴侶，非是和合，非是聚集，常不依止，相離相故，是識亦復非依止身，離和合故，此名身行。

「云何口行？口行二種，名為覺、觀。云何是覺？何者是觀？於出入息生二種心，思惟憶念是名為覺，乃至細心次生，如是漸除得清淨心亦名為覺。是覺依止出入故生，生已即滅，根塵亦復不覺此彼，境界相相離故，性相無故，乃至不可說其長短此名為覺。何者是觀？若有人觀冷相觸身於是中行，或復熱相一切氣息皆猶於風。彼風因緣觀觸知者此名為觀，各離境界彼此離相，乃至不可說其長短是名覺觀。

「云何意行？意行名思。云何名思？知一切法，乃至能知時出入氣息、非時出入氣息，知此出息非彼入息，知彼入息非彼出息，差別悉知。如是思量，知行順相非行順相，此則名為彼風依止，如是二

種不可得說。云何是思？云何心相？乃至知行差別，作已入涅槃道，過凡夫地，名出生死，於禪定中心能除却此則名思。如是風者不去不來，彼思識中如是依止，眼如眼乃至意如意各不相觸，三受盡已名為聖人。

「如是，善男子！非眼是色因緣，非色是眼因緣，乃至非意是法因緣，非法是意因緣。何以故？此二境界非遠非近，亦非聚集，亦非思量，亦非和合。何以故？不可說故，此岸彼岸中不依止故，依實際故。」佛說此已。

是時，魔子伽羅支二萬眷屬，曾於過去佛法之中，修行福德皆得順忍。復有無量無邊眾生，亦於過去殖眾德本，或得初禪乃至四禪，或有得於須陀洹果、斯陀含果、阿那含果，或有當來於小乘中為福種子，乃至當來辟支佛中得為種子，或復有發阿耨多羅三藐三菩提心。時彼眾中有六十頻婆羅龍，過去已來未曾值佛，今聞此法皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

時此一切三千大千佛剎大地，六種震動大動遍動，一切十方諸來菩薩摩訶薩各得種種菩薩三昧，得三昧已各以種種寶、種種衣、種種香、種種花，散於佛上供養如來，作如是言：「如是，世尊！不可思議。我從昔來未曾見聞如是大集說此三昧力陀羅尼，此即釋迦牟尼如來第二利益轉妙法輪，我等今者於此日藏大授記鞞富略修多羅一心奉持，為諸眾生廣分別說。」

是時，眾會魔天、龍王、夜叉、羅剎、阿修羅、迦樓羅、緊陀羅、摩睺羅伽、鳩槃荼、薜荔多、毘舍遮，現在集者悉如是說：「不可思議。釋迦如來能作如是利益眾生。」各大歡喜，以種種音樂、種種寶、種種衣、種種瓔珞、花鬘、燒香、塗香，從空而散供養如來。

是時，娑伽羅龍王白佛言：「世尊！惟願如來暫入海中，往我家內受我微供，憐愍我故。若佛如來至我宮者，我之眷屬一切皆得聞此日藏授記大陀羅尼。」

時娑伽羅龍王復白佛言：「世尊！彼大海中一切男女，若得聞此大乘日藏大授記經，專心聽者得幾許福？」

佛言：「龍王！若善男子，以四天下滿中七寶布施如來，復有眾生，具足聞此大乘日藏大授記經一心聽者，於前福德百倍不及，百千億倍不及，乃至算數所不能及。大王！若有聽是甚深經典，其福難量。」

爾時，娑伽羅龍王復作是言：「若佛世尊不入大海，我當抄此日藏授記大集經典置我宮中，以是因緣，於彼海中幾許諸龍福德增長。」

佛言：「龍王！隨所有處抄此日藏大授記經，如法安置恭敬供養，則能獲得十種利益。何等為十？若有人能如法抄寫此經一心供養，令其家內一切吉祥；若在眾中得大自在，五穀豐饒種種資生錢財寶物悉皆具足。

「復次，龍王！若有宅內，或復眾中抄此日藏大授記經抄已供養，於其處所，則有六十億菩薩摩訶薩，數來禮拜供養此經。以是因緣，種種惡事、鬭諍、疾疫、種種惡病，穀米貴儉、國土饑荒、他方賊盜、非時風雨一切皆滅。」

彼六十億菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我當種種擁護供給令得稱心。」

「復次，龍王！若有家內或大眾中，抄此日藏大授記經如法安置，彼帝釋天及諸梵天四天王天，二十八夜叉將并其眷屬，乃至大德

天并其男女、娑羅娑陀天、牢固地天、善住樂天等，一切眷屬皆至其國，日夜至心常加守護與其安樂。」

時帝釋天乃至善住樂天等，聞是語已，作如是言：「如是，如來！我及眷屬常當至心往護彼國。」

「復次，龍王！若有居家乃至國土抄寫此經，福德天人，於過去世供養多佛、布施、持戒，如是之人往彼受生。

「復次，龍王！若有居家乃至國土抄寫此經，其中眾生精進勇猛，不樂五欲，常行檀那波羅蜜乃至般若波羅蜜。

「復次，龍王！若有居家乃至國土抄寫此經，福田眾生常樂安住。

「復次，龍王！若有國土抄寫此經，其國常有種種善法如雨而下。

「復次，龍王！若有國土抄寫此經，其中眾生於十善業常行不捨。

「復次，龍王！若有國土抄寫此經，其中眾生常生慈心。

「復次，龍王！若有居家乃至國土抄寫此經，其中眾生常人天生不入惡道。大王！如是日藏大授記經，隨何國土如法抄寫，安置供養數數讀誦，具足得此十種利益。何以故？若有讀誦此日藏經如說行者，彼福德聚於百劫中說不可盡。

「龍王！此日藏大集大授記經，如是甚深能滿大願能大利益。」

說是經已，十方佛剎諸來菩薩到此三千大千世界娑婆國土大集聚會，并此菩薩摩訶薩眾，乃至魔王、天、龍、夜叉、羅剎、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、人、非人等，隨分悟解滿足於心，皆大歡喜各設供養，僉然而住。

大集經卷第四十五

月藏分第十四月幢神呪品第一

如是我聞：

一時，佛在佉羅帝山牟尼諸仙所依住處，與大比丘眾有學無學六百萬，於諸煩惱堅牢纏縛悉得解脫，唯勤方便求斷習氣，及諸菩薩摩訶薩眾，無量無邊不可算數不可稱計，悉得忍力化諸龍眾。

說日藏經已，即時西方現大華雲，所謂優波羅華、波頭摩華、拘牟陀華、芬陀利華、阿提目多華、瞻波迦華、婆利師迦華，如是華雲悉皆來現。其華雲中現一半月，廣十由旬，於半月復現真金重閣講堂，莊嚴微妙。其堂光明過百千萬億日月光明，其光悉照佉羅帝山。

復現種種奇異華雲，所謂優波羅華，乃至婆利師迦華，其華光艷，照牟尼仙所依住處，七寶五柱重閣講堂，甚奇微妙，隱蔽日月光不能現。於其堂中復現半月，於半月中有於千葉青色蓮華，其華臺上復有世尊端坐說法。其光普照一切大眾，一一頭上皆現半月微妙天鬘；復雨種種寶、種種華、種種香。

爾時，慧命大目犍連，見如是等神通變化生希有心，又知大眾心有所疑，從坐而起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛，而說偈言：

「惟佛悉除諸煩惱， 於盲冥中能覺悟，
為群生故閉惡趣， 令諸眾生住善道。
惟佛降伏諸億魔， 令諸外道失光顯，
調伏眾生住檀尸， 枯涸眾生煩惱海。
八功德水令洗浴， 以覺分寶濟眾生，

無量億眾入涅槃， 能轉無上法輪寶。
一切所有諸龍眾， 為瞋所使行諸惡，
渴愛所逼無有慈。 惟佛能益令歸信。
四天下龍皆來集， 一心歸於佛法僧，
盡諸業障及煩惱， 皆護正法而安住。
於此復現妙華雲， 中有半月光照曜，
一切現此半月鬘， 今當欲有何佛事？
積此諸華如大山， 雨諸香華及眾寶，
大眾覩瑞心有疑， 當欲雨於何法雨？
此處微妙最第一， 如此大眾皆依住，
於諸過佛修供養， 是人師子如是來。」

爾時，佛告大目犍連：「西方有世界名月勝，佛號日月光。有月藏童真菩薩摩訶薩，將諸眷屬八十億那由他百千菩薩摩訶薩，欲來向此，為欲見我禮拜供養，與大眾集說欲隨喜，又欲付囑諸天、龍、夜叉、乾闥婆等正法眼故。」

應時月藏菩薩摩訶薩，與其眷屬八十億那由他百千菩薩摩訶薩，從彼世界來至佛所，頭面禮足，右繞三匝，住立佛前，皆悉合掌一音說偈：

「吉祥無數劫， 所修為眾生，
吉祥見眾生， 生死苦所逼。
吉祥以檀施， 大仙作饒益，
吉祥能行施， 超越於人天。
吉祥護淨戒， 眾生不能動，
吉祥令怒者， 住於慈善心。
吉祥發勇進， 度脫懈怠者，
吉祥離惡道， 安置於善趣。
吉祥善修忍， 容恕怒惡心，
吉祥希有事， 是故悉歸依。
吉祥修諸禪， 諸天生希有，
吉祥悉枯竭， 眾生諸苦海。
吉祥熏修智， 追迴惡道輪，
吉祥上菩提， 到最難到處。
吉祥降魔眾， 建立正法幢，

吉祥所轉者，最是正法輪。
吉祥愍異空，降伏諸外道，
吉祥降法雨，充足渴世間。
吉祥作明證，天人乾闥婆，
吉祥滿世界，我為最上師。
吉祥安四果，應受世供養，
吉祥令億眾，安住於涅槃。
吉祥久住時，法眼所建立，
吉祥久住世，世間無與等。
吉祥菩提果，眾所獲大利，
吉祥為眾生，宣說無上法。
吉祥以法水，洗浴諸眾生，
吉祥善能度，是諸天人等。
吉祥能顯現，無垢真妙法，
吉祥除眾生，所有諸煩惱。
吉祥諸僧眾，世間最第一，
吉祥善生世，能益於人天。
吉祥令四眾，明淨善光顯，
吉祥令四眾，全護戒律儀。
吉祥行檀捨，持戒及精進，
吉祥修忍禪，及以妙般若。
吉祥大梵王，娑婆世界主，
吉祥大魔王，諸欲自在王，
吉祥憍尸迦，輔佐諸眷屬，
吉祥諸天眾，及諸宮殿等；
吉祥毘沙門，及諸夜叉眾。
吉祥提頭賴，眷屬乾闥婆，
吉祥毘樓勒，并與鳩槃荼，
吉祥毘樓博，及諸龍軍眾。
吉祥日月天，星辰及諸宿，
吉祥大自在，兒及造界主，
吉祥風火神，及以地神等。
吉祥諸龍眾，及以阿修羅，
吉祥諸羅剎，及與緊那羅，
吉祥迦樓羅，摩睺羅伽等。
吉祥雨甘雨，行雨大神王，
吉祥護持國，一切人中王。
吉祥婆羅門，剎利毘舍陀，

吉祥所供養，最勝尊導師，
吉祥願聞者，真正無過法。
吉祥諸現未，供養三寶者，
吉祥一切眾，滅除諸煩惱，
吉祥諸眾生，同住於正法。
吉祥檀尸羅，精進之彼岸，
吉祥禪那度，忍辱波羅蜜，
吉祥諸一切，到彼智岸者。
吉祥令諸病，一切皆除愈，
吉祥皆休息，一切濁惡世，
吉祥諸眾生，願令悉解脫，
吉祥令一切，悉得諸無漏。
吉祥於大地，種子所生者，
吉祥諸禾稼，藥草樹林果，
吉祥彼一切，依時悉成熟。
吉祥勝地精，一切處充滿，
吉祥人精氣，一切皆安住，
吉祥法精氣，充滿一切眾。
吉祥皆休息，一切諸罪惡，
吉祥令眾生，而得勝菩提，
吉祥於諸法，自在到彼岸。
吉祥正法雨，普潤諸眾生，
吉祥諸眾生，悉度於三有，
吉祥令一切，悉證大涅槃。

「大德婆伽婆！我今欲說吉祥章句大力神呪，如是神呪過去諸仙之所宣說，建立守護善能增長吉祥之事，能除一切罪垢惡見，入諸善根增長大悲。以此呪句，悉能資益一切眾生，乃至一切麋鹿鳥獸所得聞者，令如是等心得安隱，離濁惡世一切諸障，眾生障法障如是等障皆悉休息，一切善根隨所觸法令得入心，念慧堅固，名稱形色人所喜樂，勇健無畏於十善業道，堅固安住檀波羅蜜乃至般若波羅蜜。四念處乃至十八不共法堅固安住，大慈大悲、大方便力、一切種智乃至究竟無上涅槃堅固安住，除其造作五無間業、誹謗正法、毀訾賢聖、斷常二見，唯除如是諸罪人等。是吉祥句，常為先聖建立加護，如此呪句，亦復能令諸天信受得入十善業道，亦令得入檀

波羅蜜乃至般若波羅蜜，四念處乃至十八不共法，大慈大悲、大方便力，乃至一切種智無上涅槃，復能令彼諸魔眷屬悉得歸信。諸神、龍王、夜叉、羅刹、阿修羅、乾闥婆、緊那羅、伽樓羅、摩睺羅伽、餓鬼、毘舍闍、刹利、婆羅門、毘舍、首陀，令入十善業道、檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，大慈大悲、大方便力，四念處乃至十八不共法，一切智一切種智無上涅槃，惟除五逆、誹謗正法、毀呿賢聖。」

作是語已，而說呪曰：

「多地夜他 梅達梨 梅達囉毘提 梅達囉磨咩 梅達囉婆婆犀
梅達囉跋帝 梅達囉不[口*梨] 梅達囉婆[口*兮] 梅達囉差帝
[口*梨] 梅達囉闍移 梅達囉頰寄 梅達囉底[口*梨] 梅達囉叻
咩 梅突嘍 梅達囉婆囉[口*兮] 梅達囉勿達[口*梨] 梅達囉婆
地移 梅達囉娑咩 梅達囉佉祇 梅達囉因達[口*梨] 梅達囉惡
差 梅達囉梨鞞 梅達囉簸利鞞 梅達囉跋筵 梅達囉悉帝 梅達
囉簸髻 梅達囉頰泥 梅達囉祇[口*梨] 梅達囉博差 梅達囉悉
泥[口*兮] 梅達囉盧咩 梅達囉鳩閉 梅達囉娑閉 梅達囉受婆
隸 梅達囉賓滯 梅達囉惡差 梅達囉藪帝 梅達囉伽泥 梅達囉
什鞞 梅達囉悉鉢尸 梅達囉磨泥 梅達囉跋帝 迷底唎耶跋帝
迦嘍拏跋帝 薩底耶跋帝多髻耶跋帝 差耶跋帝 扇多跋帝 底囉
跋帝 梅達囉盧寄 藪婆呵

「世尊！如此神呪，過去諸佛牟尼仙聖建立守護，如此神呪名月幢月，能令眾生悉得吉祥歸信三寶，滅除一切諸惡重罪，乃至逮得無上涅槃。」

月藏菩薩說是呪時，三千大千世界六種震動，依欲界色界一切眾生，皆大戰悚驚怖不安。于時諸天雨種種寶、種種花、種種香、種種末香、種種衣服、種種臥具、種種瓔珞。雨如是等種種物時，如

是諸物互相振觸，出於種種妙法音聲，謂三寶聲、三律儀聲、三解脫聲、三明聲、三學聲、離三界欲聲、三種菩提聲、無常聲、苦聲、無我聲、空聲、不惓望聲、離喜聲、無生聲、如體性聲、實際聲、法界聲、如如聲、不去不來聲、無處不建立不退轉不行無窟宅無所依發精進聲、檀波羅蜜聲乃至般若波羅蜜聲、慈悲喜捨四念處乃至八聖道分聲、奢摩他毘婆舍那聲、四攝聲、四無礙聲、攝受正法聲、因緣法聲、護正法聲。如幻如夢如影如響如水中月，隨諸眾生應得度者而攝受之，厭離流轉出向空閑阿蘭若處，為他說者已自行之不相違背悉皆如法堅固安住而求一切善根聲、十地聲、無生忍聲、十八不共法聲、一切種智聲、轉法輪聲、生死流轉令住八聖道不隨流轉聲、降伏四魔令人無餘涅槃聲。聞是聲已，此三千大千世界眾生及地獄眾生等，於彼一切諸眾生類，一一眾生皆以前身親善知識因緣力故，隨其差別所種善根，若檀若尸若修禪定，若於聲聞及緣覺乘發心起願，若於無上大菩提果發弘誓願，於彼眾生隨本所習，如前諸聲悉入其耳。隨其善根曾所修行造作業緣，皆能憶念此宿命事，愛重敬信佛法僧寶，速來歸依，彼眾生中自有業障悉得除盡。於彼命終，一時生天及生人間，俱至佛所而坐聽法。如是畜生、餓鬼亦悉來集，皆是先業，親善知識因緣力故，種善根故若檀若尸，乃至業障而得盡滅。其中亦有即身來至佛所聽法，亦有於彼命終生於天人來詣佛所聽受正法。如是人天悉來佛所，惟除魔王及諸眷屬，四阿修羅王并其眷屬。

于時三千大千世界地平如掌。當於爾時，須彌山、鐵圍山、大鐵圍山、黑山，是等諸山，大海樹林皆悉不現，惟除佉羅帝山。其山廣博如十四天下，於中人與非人間無空處，上方亦如十四天下，無量不可計無有邊際，於虛空中大眾充滿，為見佛故，禮拜供養故。成熟眾生見大眾集，為聽法故而來集會。此三千大千世界，隨其所有宮殿舍宅林樹藥草，莖葉華果眾雜寶物，如是一切皆悉變成半月而

現於彼。一一半月之中，出是色光如千日月和合光明，遍照三千大千佛土，如是色相廣大莊嚴。

是時，十方無邊佛土一切皆現。於彼佛土，菩薩摩訶薩、釋天王、梵天王，及餘天王、龍王、夜叉王、緊那羅王、一切神王，承佛威神，得見此佛及大眾集，復見如是妙色光明。見已，皆悉發意欲來。承佛神力，於一念頃即至佛所，禮拜供養至心聽法。

爾時，月藏菩薩摩訶薩以天寶末天花天香天鬘天衣，散於佛上，三遍散已右遶三匝，住立佛前，合掌白言：「大德婆伽婆！我有罪過，不及於此大眾集會，十方所有菩薩摩訶薩於此悉集，我有因緣後來至此。

「大德婆伽婆！我在本國月勝世界，與諸眷屬七日之中入阿頗那迦定，從定起已，即問日月光如來：『大德婆伽婆！徒眾眷屬今何所去？』日月光佛即答我言：『善男子！東方去此過百千億佛世界已，次有世界，名曰娑婆。彼土有佛，號釋迦牟尼如來、應供、正遍知，住世說法未入涅槃，今於彼處大眾集會。十方諸佛國土所有菩薩摩訶薩，一切皆集於彼世界，為見釋迦牟尼佛禮拜供養聽大集經。故我眷屬亦復往彼。汝今亦可詣彼佛所，禮拜供養說月幢月呪。』以是因緣我來在後。」

是時，月藏菩薩而說偈言：

「惟佛獨是眾生父，於煩惱火而救拔，
我今謝過最勝佛，以我因緣後來故。
惟佛人天作大明，普照十方諸國土，
我今謝過佛法王，以我因緣後來故。
惟佛能示涅槃道，趣惡道者追令迴，
謝過牟尼大商主，以我因緣後來故。
惟佛世間大醫師，於失明者與法眼，
謝過最勝大醫王，以我因緣後來故。
惟佛能示諸船棧，令眾生度四疾河，

謝過人中最勝者， 以我因緣後來故。
惟佛慈雲降法雨， 洗眾生意煩惱垢，
謝過大聖勝法尊， 以我因緣後來故。
唯佛一人於四流， 能度眾生三有海，
謝過世尊實語者， 以我因緣後來故。
惟佛開諸正法藏， 以七聖財濟眾生，
謝過大勝法施主， 以我因緣後來故。
惟佛能與眾生眼， 於無明闇拔盲瞽，
我本端坐一三昧， 阿頗那禪心安住，
我不見佛現神變， 以我因緣後來故。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！汝大精進，能於七日入深禪定，如是妙定是丈夫住處，是如來住處、無上住處。」

「善男子！汝及眷屬七日安住阿頗那迦禪，以是義故今悉成就無量億那由他百千諸天、龍王、夜叉、阿修羅、緊那羅、人、非人等，於阿耨多羅三藐三菩提，除其業障、眾生障、法障、禪障、煩惱障、覺分障，悉滅無餘。彼諸眾生，有得不忘菩提心三昧者，於無上道不退轉者。復有眾生，於一切佛法得大明忍，彼等眾生以此善根，不久於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。」

「如是，善男子！汝以七日入禪定故，一時能滅眾生大苦，令得成就大福德聚。」

「善男子！若有眾生，惟依讀誦欲求阿耨多羅三藐三菩提者，是人多熹著於世俗，以世俗故尚不得調己心煩惱，何能調伏他人煩惱。善男子、善女人樂著讀誦求菩提者，便有嫉妬求名利富貴，高心自是輕慢毀他，以自高故，尚不能得欲界善根，何況能得色無色界一切善根！又不能得聲聞菩提，何況能得辟支佛道及無上菩提！何以故？第一義諦阿耨多羅三藐三菩提，不與聲聞辟支佛共，是故非以世俗能得阿耨多羅三藐三菩提最勝善根大福德聚。」

「善男子！譬如星火不能枯竭甚深大海。如是，如是！善男子！不以世俗能竭自身煩惱大海，何能竭他眾生煩惱？善男子！譬如一人口所吹風，不能損壞世界大地。如是，善男子！不以世俗能得成就大慈大悲。善男子！譬如藕絲不能秤動須彌山王。如是，善男子！不以世俗能自滿於阿耨多羅三藐三菩提智，何能令他得第一義？如是，善男子！能成就阿耨多羅三藐三菩提智者，非世俗也。何者是第一義？所謂修造一切福事。若修福者，亦當數數熏修身心；若修身者，則能修心；能修心者，則能修慧；若能修身心修慧，如是之人則能速滿六波羅蜜，能以四事攝諸眾生，成熟於阿耨多羅三藐三菩提。成等正覺，不以世俗也。

「於世俗中，復有眾生計斷常二見者，非第一義；復有眾生，於世俗中我見邊見，亦非第一義；復有眾生，於其世俗，求現世樂及後世樂，亦非第一義。而我不見更有一法，能盡業障乃至煩惱障，一日一夜令無量億那由他百千眾生，悉得敬信佛法僧寶，成熟安住無上大乘。

「若有禪士，雖復持戒不能具足，禪法不周未得三昧，是人於禪若坐若行，初夜後夜，得與禪定相應而住，則能除斷無量業障，能令多億那由他百千眾生悉得歸信，成熟菩提種種善根福德之聚，況具持戒，得真法三昧諸陀羅尼忍，得四梵住宴坐寂定，於七日中，所得福德，不可思議不可為喻，何況能除眾生障煩惱障等盡滅無餘，乃至成熟無量眾生，向阿耨多羅三藐三菩提，亦能積集無量福聚，又能滿足六波羅蜜。何以故？是修禪者，若行若坐除諸障法令心清淨，於一切行捨攀緣想，是檀波羅蜜。於捨攀緣想，常不休息，是尸波羅蜜。於諸境界不生瘡疣，是羼提波羅蜜。不捨於離，是毘梨耶波羅蜜。於諸事中心不放縱，是禪波羅蜜。諸法體性無生樂忍，是般若波羅蜜。

「復次，若於境界不起擾濁，是檀波羅蜜。若於境界無有瘡疣，是尸波羅蜜。若於境界不能染污，是羼提波羅蜜。若於境界無有動轉，是毘梨耶波羅蜜。若於境界無有計念，是禪波羅蜜。若於境界一向清淨行，是般若波羅蜜。

「復次，於諸陰捨，是檀波羅蜜。於諸陰不計念，是尸波羅蜜。於諸陰求無我想，是羼提波羅蜜。於諸陰起怨家想，是毘梨耶波羅蜜。於諸陰不令熾然，是禪波羅蜜。於諸陰畢竟棄捨，是般若波羅蜜。

「復次，於諸界捨，是檀波羅蜜。於諸界不擾濁，是尸波羅蜜。於諸界捨因緣，是羼提波羅蜜。於諸界數數棄捨，是毘梨耶波羅蜜。於諸界不起發，是禪波羅蜜。於諸界如幻想，是般若波羅蜜。

「復次，菩薩於諸眾生起於慈心，是檀波羅蜜。於諸眾生心無憎愛，是尸波羅蜜。於諸眾生起於悲想，是羼提波羅蜜。於諸眾生起救濟想，是毘梨耶波羅蜜。於諸眾生以喜攝想，是禪波羅蜜。於諸眾生不作彼此吾我等想，是般若波羅蜜。

「復次，菩薩於諸眾生，以法施之不生二想，是檀波羅蜜。於諸眾生柔和愛語，是尸波羅蜜。於諸眾生不起諸惡，是羼提波羅蜜。於諸眾生愛語不退，是毘梨耶波羅蜜。於諸眾生利益憐愍，是禪波羅蜜。於諸眾生同行其法，是般若波羅蜜。

「復次，菩薩安置眾生於諸善處，是檀波羅蜜。於一切法而不依倚，是尸波羅蜜。於一切法以一道入，是羼提波羅蜜。於一切法及一切難無擾濁想，是毘梨耶波羅蜜。於一切法而不分別，是禪波羅蜜。能以一字入一切法為眾生說，是般若波羅蜜。

「善男子！如是菩薩摩訶薩，以此第一義甚深法要，能滿六波羅蜜，非世俗也。

「如是，如是！善男子！諸菩薩摩訶薩等，第一義諦善巧方便，皆以此法自為為他，勤修令滿六波羅蜜，速於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。如是十方現在諸餘世界所有菩薩摩訶薩等，第一義諦善巧方便，一切皆悉以此道法，速於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。當來十方無量阿僧祇諸佛世界諸菩薩摩訶薩等，皆悉勤修如是甚深第一義諦善巧方便，修六波羅蜜，能於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺，非世俗也。

「彼諸菩薩摩訶薩，為法眼久住紹三寶種使不斷絕，勤求修學，為一切眾生，執大明炬而作照明，令其止息煩惱道苦道，與其慧眼。令度一切三有流轉，安置無上菩提之道。彼等於聖法默然，初夜後夜捨得相應，善能出生三昧正受，與三解脫門相應而住。

「善男子！汝今七日於阿頗那迦禪而入定故，成熟無量諸眾生故，是故勸汝及諸善男女等，若現在世未來世末世，於我法中初夜後夜常與於捨相應而住，以正法眼而作照明，紹隆三寶使不斷故，為成熟眾生故，勤修如是第一義諦，為滿六波羅蜜勤修而住。」

佛告一切諸天、人眾、龍、神、夜叉：「應當養育供給是人，衣服、飲食、臥具、湯藥隨其所須盡給與之，亦當守護除其災橫，離諸凶衰殃惡疾病悉令除滅。何以故？與禪相應者是我真子，從佛口生從法化生。若有施主、天、龍、夜叉，能於現世及未來世與捨相應，以第一義諦為滿六波羅蜜故，為除眾生諸煩惱道及苦道故，法眼久住紹三寶種使不斷故，汝等施主、天、龍、夜叉皆應護養，并與衣服飲食臥具病瘦湯藥，隨其所須盡給與之，亦應勸請及以讚歎，以彼施主天、龍、夜叉持我正法，為欲令我法眼久住，紹三寶種使不斷故，如是等輩是我真子，從佛口生從法化生故。比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及餘清信士若善男子、善女人，以第一義乃至求於阿耨多羅三藐三菩提者，及養護者，我以彼等寄付於汝，彌勒為首及以賢劫諸菩薩等，當以四事攝受勸化，授其禁戒。復令

住於四無量心、四禪四無色定、大方便力、大慈大悲，乃至十八不共法，當復授與無上道記。」

爾時，彌勒菩薩摩訶薩以為上首，及與賢劫諸菩薩等白佛言：「世尊！如是，如是。大德婆伽婆！我當護念彼諸眾生，乃至與其授於阿耨多羅三藐三菩提記。若現在世，及未來世，乃至法住，是諸施主作大明者，亦當與授無上道記。天、龍、夜叉、捷鬬婆等，於阿蘭若處靜默修行求第一義者，信樂受持供養供給，衣服臥具乃至湯藥，隨所須者。」

爾時，世尊欲重明此義，而說偈言：

「於此世間一日出，無量億華悉開敷，
如佛一人出世間，眾生所希福華現。
若欲速得十勝力，及度堅固誑煩惱，
復欲速得最勝定，靜默獨住阿蘭若。
欲得人天信敬受，及除心之煩惱渴，
欲斷於心苦重擔，安心聖道奢摩他。
若欲排却諸惡難，及諸功德自莊嚴，
於諸苦海欲自度，應當安心妙菩提。
若欲得彼七法財，及欲得於方便忍，
欲為眾生說妙法，常當樂住阿蘭若，
六根常與三昧合，應當寂住阿蘭若，
少欲頭陀善知足，此人能入賢聖道。
若能速捨五欲樂，得五力故滅煩惱；
若於五道度眾生，自捨過惡住三昧；
若欲得於四無量，及得無礙四辯才，
欲得四禪彼岸處，是人應修第一義。
若欲速知於三有，欲知諸法苦無常，
及知諸行性相空，應當樂住阿蘭若。
若欲速知二種法，毘婆舍那奢摩他，
及欲速知有為過，要當住於菩提心。
獨住閑靜不放逸，便能疾捨於世諦，
以精進求第一義，能速捨離諸惡道。
若欲枯竭膿血海，及欲枯竭煩惱海；
若欲速竭三有海，常與聖種心相應；

若欲成熟眾生海， 若欲滿諸大願海；
若欲得知生死際， 如救頭燃處閑靜。
欲知本生及居處， 久遠微細所從來，
以諸方便樂閑靜， 攝心於彼得三昧。
若欲遊戲禪定海， 若欲覺悟神通海；
若欲度於渴愛海， 若欲得於天中最；
若欲得飲正法海， 若欲見於莊嚴土；
若欲見於諸佛海， 欲問甚深諸義海，
欲得如是勝功德， 及欲速得勝菩提，
當離眾惱住蘭若， 以此得道亦不難。
若人百億諸佛所， 於多歲數常供養；
若能七日在蘭若， 攝根得定福多彼。
若人讀誦千億法， 及解妙義如佛說；
若於七日住蘭若， 三昧福聚轉多彼。
若人多歲營僧事， 更不造作餘種業；
若人七日住蘭若， 其人福聚多於彼。
為眾說法解深義， 於多年歲無餘業，
若能七日心住寂， 其福德聚不可數。
若人營造多佛塔， 伽藍田業給施僧；
若能七日在蘭若， 其福轉多勝於彼。
閑靜無為佛境界， 於彼能得淨菩提，
若人謗彼住禪者， 是名毀謗諸如來。
若人破塔多百千， 及以焚燒百千寺；
若有毀謗住禪者， 其罪甚多過於彼。
若有供養住禪者， 飲食衣服及湯藥，
是人消滅無量罪， 亦不墮於三惡道。
是故我今普告汝， 欲成佛道常在禪。
若不能住阿蘭若， 應當供養於彼人；
若能住禪不放逸， 則能速滿於六度。
欲求大明菩提道， 以此方便疾能到，
欲求菩提住寂靜， 當捨一切諸緣業，
及離煩惱捨諸樂， 則能速到檀彼岸。
若捨境界陰界入， 及捨貪瞋愚癡過，
棄諸煩惱修善業， 以此能到檀彼岸。
當以慈悲念眾生， 息諸分別不自是，
常能憐愍諸眾生， 則滿尸羅波羅蜜。
勤捨罪業修諸禪， 亦當捨諸陰界入，
愛諸方便常求禪， 除障到於精進岸。

境界不動不味著， 為捨因緣修悲喜，
一道清淨不移動， 以此得滿忍辱度。
於境界中不念慮， 離疾不樂得於喜，
諸法離掉無分別， 不染不愁是為捨。
陰界如幻無起作， 相續修行不斷絕，
善修了知如是法， 以此得滿般若度。
故我今告一切眾， 若有欲除諸罪業，
求忍三昧陀羅尼， 當知如是住寂靜。
若欲超越聲聞乘， 及欲超越緣覺乘，
又欲疾得勝佛地， 應當速住阿蘭若。
若心攝住阿蘭若， 以此即是供諸佛，
於是能捨一切罪， 是則能滿於六度。
當得作佛三有最， 能轉清淨正法輪，
枯竭眾生諸惡趣， 度脫眾生三有海。
當捨惡見諸緣事， 常發最勝菩提心，
應當速向蘭若處， 於彼當成如是德。」

爾時，世尊說此經時，諸會大眾聞是甚深第一義禪，有於過去善修集者九萬二千人，得無生法忍；七十億那由他百千眾生，得種種三昧諸陀羅尼及無生忍；八萬一千人得授阿耨多羅三藐三菩提記；如恒河沙等眾生未發無上菩提心者，悉皆發心，於阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉。

大集經卷第四十六

月藏分第十四魔王波旬詣佛所品第二

爾時，復於魔王宮中，所有一切諸雜林樹果實華葉，衣冠瓔珞莊嚴之物，皆悉變成半月而現，放大光明照魔王宮，內外明徹，琴瑟箏篴一切樂器，及非樂器寶莊嚴具，及餘諸物，自然演出如是偈句：

「世間無等大導師， 於諸法中最自在，
今住佉羅帝迦山， 為眾顯示佛法海，
開說一道清淨法， 聞者必得勝菩提。
波旬猶戾爾不如， 令汝魔界悉空無，
汝本曾作一邪善， 今得如是自在報。
汝今法應當退落， 何不速去見導師？
一切所來諸眾生， 曾作邪善千億數，
福藏大眾皆來集， 聽受最上無病法。
各各向佛心敬仰， 見尊導師修供養，
以其淨信滅煩惱， 更不重生於欲界。
專信禮拜尊導師， 滅三界苦煩惱縛，
億世受於勝妙報， 速與三界為親友。
又於三界作法王， 說真實法度眾生，
一切諸法如水泡， 有為相現猶如幻。
福報無常悉空無， 當疾捨離我見過，
速發無上菩提心， 以此定受勝妙福。」

爾時，魔王波旬及諸官屬見聞是已，驚怖戰悚從床而墮，兩手掩耳而作是言：「當觀沙門作此幻惑，必奪我等諸魔勢力，令諸色像悉成半月，復出如是種種音聲。沙門瞿曇現大神力，盡攝欲界以為己有，可速擊鼓集諸大眾皆到此處。」作是語已，於其宮中即便擊鼓。

擊彼鼓時，於其鼓中，即出如是音聲偈句：

「諸法空寂風和合， 遠離所依眾色像，
於作無用誑眾生， 事相詐現猶如幻。
和合因緣故成字， 如書虛空字不住，
陰界空寂離眾色， 無常義現不自實。
聲塵入於耳根門， 無常義現不暫停，
其識如幻若分別， 顯現無我不自在。
眼根迅速故空寂， 是苦自性義相應，
鼻根香塵與舌味， 身根及與一切觸，
心法並與無常俱， 迷惑眾生無所覺，
如是六境生諸苦， 能令失壞涅槃道。
以是凡夫轉五趣， 不能離縛得解脫，
於諸境界除渴愛， 則能速到勝妙處。
此心自性清淨相， 觀是了知菩提道，
若已境界得自在， 則能悲愍一切眾。
於彼當得檀戒忍， 智慧功德自莊嚴，
得最無上菩提智， 能度無量諸眾生。」

說此偈時，魔之宮殿一切眾生驚怖不安，男夫婦女、童男童女，迭共相喚，詣魔王所，住立其前。

魔王以偈告彼眾言：

「汝等悉見此魔宮， 如是無量極醜惡，
諸聲不息生大苦， 定奪我等魔勢力。
沙門瞿曇作是聲， 欲滅魔力境界事，
可速往詣瞿曇所， 咸共讚歎而歸依。」

爾時，魔子名鴛瞿羅歇，即以偈頌而白父言：

「我今嚴駕著鎧甲， 將諸勇健鬪戰士，
弓刀鉞稍及刀輪， 刀面鼓面諸獸面。
魔軍夜叉龍修羅， 及諸眷屬滿虛空，
速詣惡心瞿曇所， 碎滅令彼如灰塵。」

爾時，魔王說偈答言：

「我從昔來於彼人， 曾作無量惡留難，

汝亦應見菩提樹， 瞿曇勝我及軍眾。
如是我等數惱亂， 瞿曇常勝於我等，
不見天龍阿修羅， 能動彼人一毛端。」

爾時，復有魔之大臣名珊盧遮那，而說偈言：

「我等可速捨欲界， 但當自護己宮殿，
瞿曇昔來未至此， 今來拒之莫聽前。」

爾時，魔王甚大憂愁，默然不答。

復有大臣名起怖畏，而說偈言：

「惟有巧力可伏怨， 當以諂偽詐為親，
我等將眾往詣彼， 詭詐而歎彼沙門。」

復有大臣名毘闍陀行，而說偈言：

「昔此宮殿眾盈滿， 沙門侵奪今減少，
已歸彼者眾甚多， 我等亦可往歸依。」

爾時，魔王聞其所說即瞋彼臣，瞋已默然。

復有大臣名曰老智，而說偈言：

「瞿曇力加諸宮殿， 出此種種異音聲，
我等若不疾詣彼， 沙門必速來到此。
此處無人能遮護， 以力止彼瞿曇仙，
我等寧可共一切， 速詣歸彼大沙門。」

爾時，於彼諸宮殿中所居大眾，男夫婦女、眷屬大小，悉作一朋，
復作是言：「大王！今可將諸眷屬速詣彼所，我等今當守護此諸城
邑宮殿。」

爾時，魔王即作是言：「如是，如是。我與他化自在天王，及諸軍眾、眷屬大小往詣彼所，并與化樂天、兜率陀天、須夜摩天、釋提桓因，及其軍眾共詣彼所。復與毘沙門天王并諸軍眾，毘樓勒叉天王并鳩槃荼軍眾，提頭賴吒天王并乾闥婆、緊那羅軍眾，毘樓博叉天王及諸龍眾，往詣彼所。」

作是語時，復有魔王輔佐大臣名珊遮羅拏，白言：「大王！今者所有諸天宮殿皆悉空寂，欲界諸天及諸天女一切眷屬，悉在瞿曇沙門所聽法而住，如是緊那羅、龍、鬼、夜叉、伽樓羅、鳩槃荼，悉在彼處種種供養沙門瞿曇，聽受其法。」

爾時，魔王自觀察已，見諸欲界一切宮殿皆悉空寂，欲界之中所有諸天人非人等，皆悉集在於瞿曇所而坐聽法，惟有阿修羅未到於彼。而作是言：「我今當與諸阿修羅俱詣彼所，令其會眾皆悉惑亂不得正信，勿使瞿曇教彼大眾諸法如幻，不去不來不合不散不生不滅，令我欲界皆悉空寂。」

復作是言：「我今當共諸阿修羅并及軍眾疾詣彼所，遮諸眾生不令速得越度苦海到於彼岸，以沙門力速背死法，令我境界勢力減少，我今速往遮護彼諸人非人等。」

時魔波旬，即以魔之神通境界，念四阿修羅王及其軍眾一切眷屬，速來集在須彌山頂，然後相將共下詣彼瞿曇沙門所，詐設美言謙下讚歎，示作歸依求見因緣，當以方便令諸大眾悉生怖畏斷其正信，又不令彼於瞿曇所生其尊敬，以是令彼沙門瞿曇厭患於世速入涅槃。如是魔王，數數希望阿修羅眾，然諸阿修羅為佛神力之所加故，茫然不知魔之希望。

其魔即時惡意於佛及一切阿修羅，便作是言：「觀瞿曇一人於我境界，已得解脫不可追迴，我於欲界悉得自在。此凡賤畜生阿修羅不

受我教，我當為其作大衰惱，令彼速捨所治宮殿，然後我當以神通力，將諸眷屬往見瞿曇。又復與諸大臣、勇將、左右諸軍、男夫婦女營從圍遶，以第一最勝五音作樂調戲歌舞，一切衣服莊嚴之具，眾寶香華幢幡寶蓋音聲和合令速嚴辦，往見瞿曇。我今亦將夫人姪女及以男女大眾圍繞，以第一最勝魔之境界神通遊戲五音和合，往見瞿曇。何以故？唯除瞿曇，諸餘大眾天、龍、乾闥婆、人及阿修羅等，世間大眾悉令迷惑，當以堅牢欲網而羅網之，於生死大海不令速度，是故詣彼。餘者留住守此宮殿。」

時魔波旬即將九百六十萬頻婆羅眷屬、男夫婦女、童男童女、大臣左右，以魔境界神通加持，作第一最勝五音伎樂歌舞調戲，一切所有令人多憙生染著者悉具備之。

時魔波旬往彼諸宮告言：「悉出，往詣彼所。」而復合掌說偈頌曰：

「唯佛盡除諸煩惱， 唯佛能化諸世間，
唯佛能然正法燈， 三界中最我歸依。」

爾時，魔王既作如是魔之神通境界力已，從彼宮出以手散華，所散之華於四天下悉作華蓋在空而住，於一切處悉雨種種寶、種種華如雲而下。

當於爾時，世尊仍說住阿蘭若第一義諦。佛告大眾：「汝等一切守攝諸根繫心專念莫令馳散。此魔波旬多將諸眾歌舞調戲，五音作樂眾伎和合，又與婦女眷屬大小圍繞而來。」

爾時，魔王與諸眷屬尋即來到佉羅帝山牟尼諸仙所依住處。到佛所已，即於佛上虛空之中化七寶蓋，縱廣七由旬而覆佛頂。復以無價真珠瓔珞嚴置佛上，復以種種眾寶、華香、塗香、末香、天鬘、幢

幡、寶蓋、金縷、真珠、瓔珞及五音伎樂，供養世尊。右邊三匝，而說偈言：

「我今歸命佛世尊， 從是終不起惡心，
瞿曇心定容恕我， 我當守護佛正法。
於世更無如世尊， 憐愍利益眾生者，
自得解脫令他得， 是故我歸最勝尊。
唯佛慈愍一切眾， 已越生死煩惱山，
常慈樂度諸眾生， 今速歸依汝世尊。
能了有為及無為， 離二如蓮不著水，
積德梵行所依身， 是故我今歸依佛。
世無寂定無病法， 清淨常勝伏煩惱，
唯有正法及涅槃， 是故歸依無等法。
於世更無如僧眾， 和合解脫八丈夫，
能離一切煩惱縛， 是故歸依大德僧。
閑居靜默常一食， 第一義心恒相應，
慈悲愍念諸眾生， 我亦歸依於彼等。
於三寶種作熾然， 護養所有佛聲聞，
我勸一切諸眾生， 名衣上饌而供養。」

爾時，會中諸來大眾，若天、若人、乾闥婆等同聲讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊告慧命憍陳如而說偈言：

「我已告汝聲聞眾， 所有相應求解脫，
常樂所依四聖種， 以彼得滿菩提道。
如樹果繁速自害， 竹蘆結實亦如是，
如騾懷妊自喪身， 無智求利亦復然。
亦如盛夏惡雹雨， 傷害一切諸苗稼，
如是貪求利養者， 必當速失勝菩提。
又如諸樹華開敷， 而復為火所焚燒，
如是貪求利養者， 亦當退失菩提道。
若有比丘得供養， 樂求利養堅著者，
於世更無如此惡， 故令不得解脫道，
如是貪求利養者， 既得道已還復失。」

爾時，魔王聞說偈已，即自念言：「沙門瞿曇知我虛偽詐現歸依。」羞愧默然，退坐一面聽法而住。魔諸婦女諸根形貌容狀光色，皆悉枯悴變成惡色，背偻跛躄醜陋弊惡。所有男夫都不復能歌舞調戲，五音作樂皆悉閉塞不能出聲，却坐一面，聽法而住。

大方等大集經月藏分諸阿修羅詣佛所品第三

爾時，月藏菩薩摩訶薩為欲攝化諸眾生故，說月幢月呪句之時，於彼四大阿修羅王所治之處，一切所有草木、華果、眾寶、瓔珞莊嚴之事，衣服、臥具皆悉變成半月而現。彼等諸事迭相**根**觸出五音聲，所有鼓**貝、齊鼓、篳鼓**、箜篌、箏笛具足作樂，彼等音中亦復演出如是偈句：

「唯佛化導以安隱， 并眾住在佉羅山，
於臭煩惱拔眾生， 為其說法永斷除。
凡夫悉墮生死海， 煩惱駛河起波浪，
三有更無哀愍者， 如牟尼尊慈善心。
多眾聚集一方所， 天人鳩槃龍夜叉，
悉依佉羅帝山所， 於諸苦畏求解脫。
我等俱時速詣彼， 為欲聽聞正法故，
魔王不久或來此， 而為我等作留難。
一心聽受勝妙法， 於彼淨心得大福，
以福長壽除諸怨， 於世常受威德樂。
若以此福求解脫， 斷諸煩惱得羅漢，
及斷諸緣作辟支， 亦能成佛具諸樂。
如是當得無有疑， 是故速捨諸緣縛，
一切當起清淨心， 速到佛所修供養。
從此賢劫初以來， 未有如是大眾集，
於後久遠彌勒興， 我等不得許時壽。」

爾時，於彼四阿修羅城邑宮殿，有如是事，以菩薩力莊嚴加持故，聞是句義皆生信心，各各於其城邑宮殿雲集一處，共相謂言：「今當於此欲有何事？所以者何？我等昔來未曾見者今得見之，昔未聞者今得聞之，無人知者。」

時魔波旬從己宮下欲禮佛故而往散華，所散之華於四天下皆作華雨。當雨之時，於四阿修羅城邑宮殿，遍一切處皆悉變作最極臭穢，及惡烟塵灰土^{埵[土*亭]}處處盈滿，蚊虻、蛇蝎、諸惡毒蠅亦復悉滿，憂愁惱亂不可愛樂。

當於爾時，諸阿修羅城邑宮殿皆悉黑闇，一切阿修羅男夫婦女、童男童女，悉懷最極憂愁惱亂不樂住彼，各於巷陌迭相雲集，至己王所在前住立。阿修羅王見諸衰害極增憂惱，毘摩質多羅阿修羅王，與諸眷屬及所治處一切阿修羅男夫婦女、童男童女，波羅陀阿修羅王、跋持毘盧遮那阿修羅王，與諸眷屬及所治處男夫婦女、童男童女，向羅睺羅阿修羅王所治城邑聚落宮殿。見彼如是諸惡惱亂蚊虻蛇蝎毒蠅等已，三阿修羅王俱至羅睺羅阿修羅王所，於前住立。

毘摩質多阿修羅王，請問羅睺羅阿修羅王，而說偈言：

「一切修羅諸宮殿， 猶如地獄等無異，
熱風暴起來至此， 一切狀似火燒焚，
所有樹林諸果實， 悉皆墮落在於地。
諸有蓮華及浴池， 草苗眾華悉枯竭，
烟塵^{[土*蓬][土*亭]}於我等， 阿修羅城諸宮殿，
及有蚊虻蚤惡蠅， 無量諸惡毒蟲等。
今聞如是眾惡聲， 眾生多惱不喜樂，
諸阿修羅受此苦， 悉為飢渴所逼惱，
苦逼無所可歸依， 一切驚怖心焦枯，
生死畏等誰威力， 而不利益我天龍，
以何方便令休息， 如是種種怖畏事？
非是惡龍來至此， 降伏我等阿修羅？」

爾時，羅睺羅阿修羅王說偈答言：

「阿修羅輩汝諦聽， 我等昔日具安樂，
五欲所須皆稱意， 神通勇健有大力，
所持弓刀及箭稍， 羈索矛矟劍輪等，
一切今當悉退落， 城邑巷陌盡茫然。

男夫婦女先凶健， 顏色端正有勢力，
悉與諸天共齊等， 於今時中定當盡。
命盡眾生白法盡， 羞恥慚愧解心盡，
及聰明人所知盡， 巧行與善聖智盡，
苗稼及諸華藥盡， 果味等盡諸戒盡，
所欲稱意音樂盡， 眾寶衣服飲食盡，
喜樂事盡人天盡， 夜叉乾闥修羅盡，
婆羅門種刹利盡， 并諸毘舍首陀盡。
惟共諸惡眾生等， 非聖諂曲殺盜姪，
妄語兩舌綺惡口， 貪恚胆佞癡邪見，
儉短增長及飢渴， 愛離怨會與捕獵，
見他得利生嫉忌， 割截斬斫諸破壞，
毒害刀稍劍輪增， 面目流淚憂悲苦。
蚊虻惡風及烟塵， 斯等竝來為觸惱，
地獄畜生與餓鬼， 是等境界大苦海，
此非善行相應時， 念念退失於正見。
白業之人惡事增， 如是眾惡皆興盛，
是阿修羅盡時至， 唯無等乘能遮止。」

爾時，波羅陀阿修羅王白羅睺羅阿修羅王，說偈問言：

「唯王為諸眾生故， 常勤精進修諸法，
具大福德神通力， 及以智慧莊嚴身。
此是何力誰所作， 欲滅我等阿修羅；
誰能救護於我等？ 當禮敬彼而歸依。」

爾時，羅睺羅阿修羅王說偈答言：

「此非釋梵天王力， 亦非自在那羅延，
又非夜叉及龍神， 惟除魔王欲自在。
昔惱諸龍亦如是， 大仙瞿曇為斷除，
我等禮彼瞿曇仙， 能施我等安樂故。」

爾時，跋持毘盧遮那阿修羅王以偈問言：

「為是天人龍夜叉， 能施一切安樂者，
彼何神通精進力， 為當方便造幻惑，

於何法中得自在， 何誰能受彼教勅，
為於魔力得解脫， 而得何力使其然？」

爾時，羅睺羅阿修羅王以偈答言：

「昔見端正大沙門， 端坐菩提樹陰影，
魔將軍眾而詣彼， 以慈悲力速降伏。
於彼得成勝菩提， 超過一切諸天眾，
具大慈悲入涅槃， 故能枯竭眾苦海。
此諸仙中最勝幢， 具足十力眾生藥，
釋梵自在修羅仙， 欲自在魔那羅延，
悉禮於彼作歸處， 是人能示眾解脫，
於諸一切三界中， 超勝所有諸天眾。
調伏寂靜降諸根， 樂寂七聖財莊嚴，
安住涅槃到彼岸， 悉能枯竭煩惱海。
是故我等一切眾， 悉歸能滅諸苦者，
皆持種種妙香花， 各各合掌而求請。」

爾時，羅睺羅、毘摩質多羅、波羅陀、跋持毘盧遮那四阿修羅王，
及男夫婦女、童男童女，所有一切阿修羅眾皆悉雲集，有以燒香供
養禮佛而求請者；有持種種雜色妙華，有持種種摩尼寶珠，有持種
種幢幡、寶蓋、金縷、真珠、瓔珞、衣服，以用奉佛而求請者；有
持種種箏瑟、箜篌、簫笛、鼓吹五音作樂，供養禮拜求請佛者。

羅睺羅阿修羅王以己神通境界之力，大身遊戲兩手執持帝釋毘楞伽
摩尼寶鬘，頭面禮拜遙奉世尊。說偈讚曰：

「佛為眾生樂， 久修諸苦行，
憐愍一切眾， 願亦愍我等。
忍辱如大地， 悲愍諸眾生，
休息諸濁惡， 愍覆於我等。
佛度諸畏訖， 得於無上智，
等心於眾生， 願愍阿修羅。
佛以八聖船， 度脫苦眾生，
涅槃味充飽， 慈念阿修羅。
佛於諸眾生， 不恥惡種姓，

一切如赤子， 是故歸依佛。」

爾時，毘摩質多羅阿修羅王以兩手捧持一切諸天登祚所著摩尼寶鬘，頭面作禮，以偈讚曰：

「勝過天龍眾， 修羅鳩槃荼，
盡除諸煩惱， 心意所作惡，
降伏業苦道， 而到於彼岸。
遠離於有想， 及無想眾生，
悲念眾生故， 不入於涅槃。
為諸眾生故， 能忍一切苦，
視於諸眾生， 如母念一子，
願愍於此等， 苦處灑悲水。
休息苦惱觸， 煩惱水所溺，
起發堅勇者， 願救眾生苦。
念今苦苦至， 為魔力所壞，
苦觸阿修羅， 願灑大悲水。
眾生若於佛， 起於瞋惡心，
而不能動佛， 身心少分者。
若彼所有樂， 境界身心事，
佛常等慈悲， 於此更無異。
惟佛於天人， 能施一切樂，
我等為魔惱， 心孤無所依。
無有餘眾生， 能滅於魔業，
惟佛速除遣， 盡壞無有餘。
諸天龍證知， 夜叉阿修羅，
如佛眾生最， 能救一切苦。
魔欲速滅我， 修羅諸宮殿，
願速放戒光， 施我滿足樂。」

爾時，波羅陀阿修羅王兩手捧持梵天光幢摩尼寶珠和合天鬘，頭面作禮，說偈讚曰：

「流轉獄所縛， 離諸一切樂，
極惡大巨海， 沒溺無所依。
唯佛精勤行， 於三阿僧祇，
自度到彼岸， 悉竭煩惱海。」

為諸眾生故， 六年行苦行，
而得無上智， 滅除彼煩惱。
我等為魔嬈， 無力受諸苦，
願除魔所加， 洗浴我等宮。
此等僧祇眾， 為諸苦所惱，
願救此諸苦， 當往見世尊。」

爾時，跋持毘盧遮那阿修羅王兩手捧持梵天艷光摩尼寶鬘，頭面作禮，以偈讚曰：

「今禮牟尼尊， 於法自在者，
超過釋梵王， 降魔及軍眾，
超過日月光， 及與四天王，
慈悲明日月， 普照諸眾生。
五日並出時， 海水悉枯竭，
若供佛功德， 無能枯竭者。
超度於三界， 而入無畏城，
大悲覆眾生， 諸苦悉除滅。
等心諸眾生， 如母視一子，
我等憂翳障， 慈風願吹散。
更無餘歸依， 可救我等苦，
如佛功德滿， 莫捨修羅宮。」

爾時，世尊以佛耳聞、以佛眼見諸阿修羅城邑宮殿，魔力所加，一切諸難皆悉周遍無有遺餘俱受熱惱：「願樂求我蔭覆救護，為歸為趣。我當救護諸阿修羅，今正是時。」

于時，世尊以大悲威勢現一切樂，即入悲風光明三昧，三昧力故，令四阿修羅宮殿所有魔之神力所加苦事，一念之頃皆悉休息還復如故，亦如三十三天宮殿，於中即現第一妙樂可樂之事。

彼諸阿修羅見已，踊躍心生歡喜，口眼皆悅熙怡微笑，皆作是言：「南無佛陀。南無佛陀。」作是語已，即以諸天勝妙寶鬘，向佛方所遙擲奉獻。

其羅睺羅阿修羅王所擲寶鬘即到佛所，於佛頂上空中而住。毘摩質多羅阿修羅王所擲寶鬘亦到佛所，於虛空中住右肩上。波羅陀阿修羅王所擲寶鬘亦到佛所，於虛空中住左肩上。跋持毘盧遮那阿修羅王所擲寶鬘亦到佛所，住於佛前放光而照。其餘所有諸阿修羅，復持種種眾寶香華、幢幡、寶蓋，及以金縷、寶珠、天鬘、真珠、瓔珞、種種衣服、塗香、末香，彼等一切悉向世尊遙擲奉獻，而以供養。

是時，於此佉羅帝山牟尼諸仙所依住處，雨種種華乃至末香如降暴雨。

爾時，會中有菩薩摩訶薩名求斷疑，從座而起偏袒右肩，合掌禮佛，以偈問曰：

「大仙世尊無量智， 於先已雨如是雨，
現諸神通變化瑞， 月藏菩薩來到此。
今復雨於種種寶， 誰當復來到於此？
為是大德諸菩薩， 為是他方諸佛使？」

爾時，佛告求斷疑菩薩摩訶薩言：「善男子！此是魔王波旬，於四阿修羅城邑宮殿，化作陰闇、灰塵、烟霧、蚊虻、毒蠅及以種種毒蛇、蜂蝎，於彼一切樹林、草木、華果、泉池皆悉枯涸，一切阿修羅苦困欲死。彼等向我一心歸依合掌作禮，以種種華乃至末香，於彼阿修羅所住城邑，向我遙擲而作供養。羅睺羅阿修羅王所擲寶鬘，今我頂上者是也。毘摩質多羅阿修羅王所擲寶鬘，在我右肩者是也。波羅陀阿修羅王所擲寶鬘，在我左肩者是也。跋持毘盧遮那阿修羅王所擲寶鬘，今在我前者是也。」

爾時，魔王波旬從坐而起，向佛合掌恭敬禮拜，而作是言：「此諸阿修羅蒙佛恩福，我今亦令諸阿修羅還得具足饒益安樂。」

佛告波旬：「汝今不須作如是言，我已令其充足安樂。我諸阿修羅城邑宮殿，轉勝微妙樂具悉有還復如故。何以故？彼等四大阿修羅王是我親舊，如是其餘所有一切阿修羅等，於我得信敬仰尊重心生希有，今當不久來至於此為聽法故。」

魔王波旬復生惡心，而作是念：「我是一切欲界之中最勝自在，於諸眾生能作苦樂。沙門是人，何能狡猾幻惑異端妖邪多語，敢共我競而欲與我较量比並？釋梵四王摩醯首羅那羅延天、轉輪聖王、一切眾生，無能與我较量比並作相違者。今此瞿曇，作幻誑惑一切眾生，遍四天下地及虛空一切盈滿，皆悉欲見瞿曇故來，今此下賤畜生之類諸阿修羅亦復蒙攝。我今當作魔之境界神通勢力遊戲所加，更作幻惑惱亂於彼沙門瞿曇，及以降伏諸來會眾。」

時魔波旬觀其眷屬而說偈言：

「諸魔各作念， 我當降伏怨，
及惱此會眾， 并禁阿修羅。」

爾時，世尊而說偈言：

「汝應見我力， 昔於菩提樹，
天神為證明， 我修真正法。
隨汝所有力， 恣汝當現之；
若能惱我者， 我當作歸依。」

爾時，魔王波旬復增第一極重瞋恨，以一切魔力境界神通遊戲所加，念於四方最熱之風，令其一切諸來大眾熱風觸惱而作降伏；于時世尊即入摧伏魔力三昧，其三昧力即於四方復起第一妙香涼風，觸其身分皆受快樂。魔王波旬知是事已，復於佛前化大火聚；世尊即於彼處化作清涼大池，水涌上出。魔王見已，復於空中降雨大石；佛即變其所雨之石，悉令化作種種天華而雨其處。魔王波旬及

與眷屬，復以兩手捉佉羅帝山，而欲速疾震動三千大千世界；佛復以此三千地界加作金剛，尚不能動乃至一塵，況能多也。

魔王復以瞋怒之力，向阿修羅所住之方，放口噓氣成黑氣雲，令其城邑宮殿陰闇，使諸阿修羅重復迷惑不能去來。爾時，世尊即復變其所吹氣雲，令作種種天妙華雲。爾時，於彼四阿修羅城邑宮殿，復雨種種天華之雨，其華雨中演出百千微妙法門，所謂佛聲、法聲、僧聲、檀那波羅蜜聲乃至般若波羅蜜聲、三善行聲、三歸依聲、三律儀聲、三不護聲、三依止聲、三種菩提聲、三乘聲、三修聲、三種善根聲、越度三界聲、三受聲、三解脫聲、三示現聲、四念處聲、四正勤聲、四如意足聲、四不壞信聲、四禪聲、四梵住聲、四攝聲、四無礙智聲、四無色定三摩跋提聲、四聖諦聲、五根聲、五力聲、五支三昧聲、五解脫入聲、顯示六根聲、六和敬聲、六念聲、六通聲、七聖財聲、七識住聲、七覺分聲、八聖道聲、九次第定聲、十聖處聲、佛十力聲、大慈聲大悲聲、因緣生起聲、心不可壞聲、捨一切惡見聲、不忘菩提心聲、不退轉聲、忍聲、三昧聲、陀羅尼聲、授記登祚聲、無生忍聲、苦行聲、十地聲、十八不共佛法聲、到菩提聲、轉法輪聲、不可壞佛聲、捨聲、厭聲、解脫定聲、滅聲、成就眾生聲、攝受正法聲、辯才聲、無常聲、苦聲、無我聲、空聲、無所作聲、寂靜聲、無生聲、如聲、實際聲、入法界聲。無眾生無命無養育無受者、如如不生不滅不常不斷不去不來不住不行聲，大神通變化聲、加護三寶種聲，乃至大般涅槃聲、地獄畜生餓鬼人天苦五陰重擔聲、數數流轉生死與愛別離聲、一切有為流轉之獄如幻芭蕉水月響聲、信念精進忍及智慧十善業道護持聲、出彼流轉獄聲，於彼華雨出是無量百千種聲。彼諸音聲，能令無量阿僧祇等阿修羅於三寶中深得敬信，尊重歸依生希有心，渴仰欲見釋迦牟尼，及欲聽法供奉眾僧，極甚驚怖，流轉生死與愛別離，悵望涅槃。

彼諸一切阿修羅等俱發聲言：「南無釋迦牟尼如來！南無釋迦牟尼如來！我等今往見於釋迦牟尼如來，禮拜供養故，聽法故，及供奉眾僧故，為看大集故，為求無上菩提乘故，為退落魔幢故，為建立法幢故，為三寶種不斷絕故，為聽第一義聖諦法門故，為休息煩惱道苦道故，為斷截魔縛故，為枯竭愛河故，為滿法海故，為入智海故，為成熟眾生海故，為供養諸佛海故。是故，我等及諸眷屬往詣佛所，不為惡魔於我等中更得自在，我等從今不復重遭如是之苦。」

爾時，牟真隣陀阿修羅王復作是言：「我今亦與婦妾宮人男女大小，諸阿修羅婦女眷屬八萬四千，一切皆悉著青衣服青色莊嚴，青傘青蓋青幢青幡青車青華，青色摩尼琴瑟箜篌，青寶青鼓。我今將諸五音作樂歌舞調戲第一莊嚴，及將眷屬而往見佛，恭敬禮拜聽受妙法，供奉眾僧，故往詣佛所。」

爾時，須質多羅阿修羅王復作是言：「我今亦與婦妾宮人、男女眷屬、九十九百千阿修羅婦女，一切皆著黃衣莊嚴，乃至供奉眾僧故往詣佛所。」

爾時，睽婆羅阿修羅王復作是言：「我今亦與婦妾宮人、男女眷屬、百千億阿修羅婦女，一切皆悉著紺色衣瓔珞莊嚴，乃至供奉眾僧往詣佛所。」

爾時，跋持毘盧遮那阿修羅王復作是言：「我今亦與婦妾宮人、男女眷屬、九十九頻婆羅阿修羅婦女，一切悉著朱色衣服瓔珞莊嚴，乃至往詣佛所。」

爾時，毘摩質多羅阿修羅王復作是言：「我今亦與婦妾宮人、男女眷屬、九十九惡初矣尼百千阿修羅婦女，一切悉著頗梨色衣瓔珞莊嚴，乃至往詣佛所。」

爾時，羅睺羅阿修羅王復作是言：「我今亦與夫人姪女、男女眷屬，及土田主附庸王，并及長者、臣將、左右、城邑、聚落、所有人眾，如恒河沙等阿修羅婦女，一切悉著馬瑙色衣瓔珞莊嚴，復持馬瑙色衣，及與幢幡寶蓋、金縷、真珠、瓔珞、摩尼寶珠、香華、塗香及所乘車，皆悉同是馬瑙之色，并以鼓角、琴瑟、箜篌、簫笛、伎樂，如是等事皆馬瑙色，相與作樂歌舞戲笑，最勝莊嚴在於虛空，為欲見佛禮拜供養，及為聽法供奉眾僧故，往詣佛所。」如前所說，皆悉嚴備彼諸色相，第一微妙希有未有，昔來未聞如是等大莊嚴事，從彼阿修羅所居處出住在空中。

爾時，毘摩質多羅阿修羅王，及與眷屬五音作樂歌舞戲笑，詣羅睺羅阿修羅王於前而引。

爾時，波羅陀阿修羅王，及與眷屬皆大嚴持，到羅睺羅阿修羅王右廂而引。

爾時，跋持毘盧遮那阿修羅王，并與眷屬亦復如是具大莊嚴，到羅睺羅阿修羅王左廂而引。

爾時，睺婆羅阿修羅王，及與眷屬亦悉嚴持，詣羅睺羅阿修羅王於後而引。

爾時，牟真隣陀阿修羅王，及與眷屬亦大嚴駕，到羅睺羅阿修羅王在上而引。

爾時，須質多羅阿修羅王，及與眷屬如是莊嚴，亦到羅睺羅阿修羅王在下而引。

爾時，於中羅睺羅阿修羅王及與眷屬，如是色相以大莊嚴，五音伎樂一時俱作，歌舞戲笑音聲和合而詣佛所。復以兩手持種種寶華天鬘塗香，向佛方所遙散奉獻，到佉羅帝山上變作大雲空中而住。其

佉羅帝山牟尼諸仙所依住處，雨種種寶、種種華、種種天鬘、種種塗香。

爾時，會中有諸眾生作如是念：「欲有何事，是何等力先作此瑞？」

爾時，世尊告慧命耶舍言：「汝等比丘當自正念繫心而住，勿得散亂。」

世尊復告慧命耶舍：「汝等比丘當以精勤繫念而住，勿得散亂，若能精勤繫念不散，則能休息煩惱之道及除苦道，能住第一義諦，能滿六波羅蜜，不久得成阿耨多羅三藐三菩提。此是諸阿修羅及與一切眷屬妓女而今欲來，并作五音妓樂和合而作莊嚴，為禮拜我供養聽法。是故汝等勿得散亂，繫念而住。」

爾時，一切阿修羅及與眷屬，尋即來到佉羅帝山。到已，即時右遶其山，三匝訖已，將諸眷屬詣世尊所。

爾時，羅睺羅阿修羅王向世尊頭面作禮，右遶三匝，於前住立，持梵天髻上光明艷色摩尼寶珠置於佛前；復用種種寶華、末香、幢幡、寶蓋，及以金縷、真珠、瓔珞；復以種種歌舞作樂而用供養，合掌向佛說偈讚曰：

「心調士中最，能施一切樂，
法燈常法施，增長法智慧。
世尊然法炬，天人皆悉知，
了達惔望法，安住涅槃道。
唯佛蔭諸眾，如蓋覆一切，
摧伏諸陰魔，死魔煩惱魔，
降魔及軍眾，并及惡心意，
稽首於世尊，勇健愍諸有。
是魔極惡心，常行諸惡事，
此是彼戲笑，欲得眾生苦。
此諸修羅宮，苦雲悉彌覆，

佛即起悲心， 觸我諸修羅。
佛為眾生故， 修諸苦行訖，
多劫修檀戒， 行忍及智慧。
世尊更不作， 諸餘惡行事，
佛以如是事， 足令我得樂。
惟佛精進士， 三界無等雙，
離諸煩惱縛， 解脫於三有。
佛仍於眾生， 慈悲而常轉，
禮佛不動山， 慈心正安住。」

爾時，毘摩質多阿修羅王及與眷屬，頭面接足禮拜世尊，右邊三匝佛前住立，即以千斤閻浮檀金置於佛前。復以日愛寶摩尼珠置在佛上，如是種種寶、種種香華，乃至種種歌舞伎樂而作供養，合掌恭敬，說偈讚曰：

「釋梵大自在， 輪王那羅延，
護世及波旬， 悉無如是力。
天龍夜叉等， 人及阿修羅，
亦無如世尊， 慈悲大勢力。
惟佛眾生最， 如地不瞋喜，
能忍一切惡， 并作惡業者，
等視諸眾生， 如母愛其子，
心平於一切， 是故禮佛足。
願護此一法， 勿使魔更來，
不令彼得勝， 作此惡惱害。
一切惡瞋怒， 及以最極惡，
實語願說呪， 降伏諸魔軍。
如人身無病， 不求諸醫師，
如是阿修羅， 無事不想佛。
我今甚歡喜， 來詣於佛所，
願說清淨法， 令到菩提道。
顯示諸賢聖， 寂定如虛空，
遠離於諸惡， 及離我我所。
速知於實際， 能除諸煩惱，
速斷一切縛， 得知最上道。」

爾時，波羅陀阿修羅王及與眷屬，頂禮佛足右遶三匝，持眾雜色種種寶樹，狀如波吒羅七寶之樹置於佛後。種種寶葉華果、金縷真珠瓔珞、天生寶鬘、天~~瓔珞~~衣服、指印環玕、寶蓋幢幡、手瓔珞、脚瓔珞、臂瓔珞，寶莊嚴具於佛頭上空中垂下，乃至種種歌舞作樂而供養佛。一心合掌，說偈讚曰：

「眾生常為彼， 煩惱火所燒，
求樂恒不得， 不遇施樂者。
一切住惡道， 惟佛眾生藥，
安住解脫道， 能救一切苦。
惟佛~~商~~人主， 三有中更無，
愍進智慧水， 眾德滿如海。
為盲失道者， 安住於正路，
導引諸眾生， 住勝涅槃道。
凡夫飢無厭， 唯佛能充飽；
常為煩惱溺， 唯佛能救拔。
遭溺之病苦， 苦逼失其念，
如此苦苦者， 導師為親救。
惡心眾生等， 龍鬼諸羅刹，
見佛得正念， 安住大悲心。
唯佛於三界， 能作救護者，
我等已孤獨， 悉為眾苦溺。
我等皆一心， 一切樂法住，
願說最上義， 令我得菩提。
以得於佛眼， 最上諸佛智，
速伏諸魔怨， 願降正法雨。」

爾時，跋持毘盧遮那阿修羅王將諸眷屬，頂禮佛足右遶三匝，於佛右左積閻浮檀金；復以種種寶、種種華、種種末香、寶蓋、幢幡，及以金縷、真珠、瓔珞、歌舞作樂，合掌供養，說偈讚曰：

「福田福德水， 福種福德牙，
福樹福德枝， 福條福德葉，
福華福味果， 最上福味漿。
福色福陰影， 福德子成就，
佛福善堅固， 福勇能伏他，

福色勇健士， 福德不動山，
福華覆蓋土， 福藥所依身。
福山最上頂， 放福智慧水，
福德海甚深， 福德眾生依，
妙福眾寶磧， 福味如巨海。
福器盛甘露， 福願皆盛滿，
福商恒將向， 無漏寶國土。
我等眾福盡， 是故歸依佛，
福德賢寶瓶， 願愍施我等。」

爾時，復有阿修羅仙，名一切菩提鬘，具有大福大威德大智慧大苦行，以菩提心而作莊嚴，得五神通離諸塵垢，安住成就一切眾生，常化一切阿修羅等堪受彼供，是諸阿修羅無上導師，與九萬五千具足五通阿修羅仙，前後圍遶來詣佛所頂禮佛足，以真金瓶盛八功德水，置於佛前并獻寶杖；復與九萬五千眷屬各各執持異種寶蓋，以奉世尊右遶三匝，合掌向佛，說偈讚曰：

「忍辱如大地， 忍水常盈滿，
安住於淨忍， 寧心無所失。
煩惱渴愛盡， 安處於信財，
佛住慈悲心， 置眾菩提道。
說法猶如水， 若聞如是法，
愛樂菩提心， 能成第一義。
大悲願調伏， 此諸下劣行，
願受我修羅， 所獻眾寶物。
三界所有供， 棄捨不求染，
唯佛無煩惱， 堪受世供養。
佛以大菩提， 嚴三有眾生，
願說第一義， 為得菩提故。
我於拘留孫， 曾聞第一義，
拘那含牟尼， 迦葉佛亦然。
我以自願力， 應現阿修羅，
為化修羅故， 修行菩提道。
聞法獲德藏， 復能轉示他，
降魔惡徒黨， 熾然正法朋。
於此濁惡世， 難有功德人，

現佛境界事，是佛妙神力。」

大集經卷第四十七

月藏分第十四本事品第四

爾時，彌勒菩薩摩訶薩即從坐起，偏袒右肩整理衣服，合掌向佛而作是言：「世尊既是釋迦貴種剎利大姓，迦毘羅城淨飯王子，此四阿修羅畜生種類極成卑下，世尊何故言與我親？」

爾時，佛告彌勒菩薩摩訶薩言：「於過去世第三十一劫有佛出興，號毘舍浮如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，彼佛常為四眾說法。爾時有一大婆羅門，名弗沙耶若，已於過去無量佛所種諸善根，於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉，深信具足歸依三寶，受持五戒離諸放逸。時弗沙耶若有弟八人：一名、弗沙金剛；二名、弗沙那毘；三名、弗沙闍利；四名、弗沙跋摩；五名、弗沙車帝；六名、弗沙樹；七名、弗沙毘離；八名、弗沙那提。

「時弗沙耶若婆羅門勸諸弟言：『汝等賢首！今可歸依佛法僧寶，受持五戒離諸放逸，發阿耨多羅三藐三菩提心。』時彼諸弟皆悉不肯歸依三寶，乃至不肯發菩提心。時弗沙耶若數勸諸弟經於多年，復問諸弟：『汝等！何故皆悉不肯歸依三寶，乃至不肯發菩提心？竟有何意何所願求？』時彼八弟即作是言：『兄能千年修二威儀，惟行惟住不坐不臥，經七日夜限食一揣，修此難行足滿千年，然後我當歸依三寶，受持五戒，離諸放逸發於無上菩提之心。』

「彌勒！時弗沙耶若聞是語已，一心喜悅，即為八弟而立誓言：『汝等若能歸依三寶，乃至能發阿耨多羅三藐三菩提心不退轉者，我今必當千年之中不坐不臥、七日七夜限食一揣。我立誓已，於千

年中若晝若夜，乃至一剎那頃念於坐臥。乃至於七日夜過食一揣，永當使我違三世佛，違六波羅蜜，違十善業道，不成阿耨多羅三藐三菩提。』

「爾時，空中有百千億那由他無量諸天讚言：『大士！善哉！善哉！堅固勇猛大力決定，汝於來世盲冥眾中當得成佛、多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，聲震於世。』

「時毘舍浮佛，以弗沙耶若頭陀功德故，讚言：『善哉！善哉！大婆羅門！汝今以此苦行威儀，行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜故，於未來世第三十一大賢劫中人壽百歲於彼成佛，號釋迦牟尼如來、應、正遍知，聲震於世。汝當爾時，與此八弟授阿耨多羅三藐三菩提記。』

「彌勒！彼弗沙耶若婆羅門，足滿千年不坐不臥，經七日夜限食一揣，滿千年已，令彼八弟安住三歸受持五戒，及發無上菩提之心。善男子！是弗沙耶若化其八弟及餘無量百千萬億那由他等，諸婆羅門、長者、居士、男子、女人、童男、童女，皆成熟已，即於毘舍浮如來法中出家學道。

「爾時，所有解說經論及諸外典，誦持不忘為人解說，然後至閑林中，與第一義諦禪波羅蜜相應而住經五萬年。於彼時中，成熟無量百千萬億那由他阿僧祇天、龍、夜叉、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、畜生、餓鬼、毘舍遮、人、非人等，向於阿耨多羅三藐三菩提令不退轉。

「彌勒！彼弗沙耶若婆羅門者豈異人乎？莫作異觀，我身是也。我於爾時為欲成熟彼八弟故，於千年中不坐不臥但行但立，經七日夜限食一揣；我為成熟彼諸弟故，乃至於閑林中住第一義諦經五萬年，成熟無量百千萬億那由他阿僧祇天、龍、夜叉、阿修羅、伽樓

羅、緊那羅、摩睺羅伽、畜生、餓鬼、毘舍遮、人、非人等，向阿耨多羅三藐三菩提令不退轉。

「爾時，弗沙金剛者，今羅睺羅阿修羅王是；弗沙那毘者，今毘摩質多羅阿修羅王是；弗沙闍利者，今波羅陀阿修羅王是；弗沙跋摩者，今婆稚毘盧遮那阿修羅王是；弗沙車帝者，今魔王波旬是；弗沙樹者，今汝彌勒是，以是因緣得無礙智，一生補處安住大乘。弗沙毘離者，今毘摩羅詰是也；弗沙難提者，今提婆達多是也。當如是觀，我昔為求阿耨多羅三藐三菩提故，為欲成就魔波旬故，作如是等無量苦惱毛豎驚怖難行之事。是故今此魔王波旬，以福德智慧二種莊嚴故，有如是等神通威力，有大功能，於欲界中最勝自在。

「此魔波旬及餘眷屬，今於我所起殺害心，於正法幢起摧折心，於僧寶所起破壞心，於八聖道起斷除心，於正法燈起毀滅心，於諸眾生一切善法起隱沒心，致留難心，作恐怖心，不憐愍心，違反之心，令諸眾生退捨善道墮惡趣心。於諸龍眾起驚怖心，於阿修羅宮起破壞心，於此說法大眾會所欲障礙故而來至此，復起欲壞大眾集心，興此惡意顧視而坐。

「若有眾生為障礙他故，撓亂他故，降伏他故，欺陵他故，求稱譽故，求名聞故，依於五欲戲笑樂故，求富貴故，修行施戒忍辱精進禪定智慧，不為解脫，不為信敬，不為離欲寂靜，唯為自身五欲樂故，修行施戒忍辱精進禪定智慧，為如是等諸結所縛雜於愚癡，於欲界中果報成熟，為魔波旬如是苦惱。

「此魔波旬以本障礙他故，撓亂他故，降伏他故，欺陵他故，求稱譽故，求名聞故，依於五欲戲笑樂故，求富貴故，於毘舍浮如來法中，修行施戒忍辱精進禪定智慧。以是因緣，今於現在白法盡滅，五濁惡世得作魔王，於三寶所不生信敬無尊仰心。如是波旬常於眾

生而作諸惡，不利益故，令苦惱故，令墮落故；提婆達多亦復如是。

「此羅睺羅阿修羅王、毘摩質多羅阿修羅王、波羅陀阿修羅王、婆稚毘盧遮那阿修羅王、牟真隣陀阿修羅王，及餘阿修羅等，亦於毘舍浮如來法中，憍逸自舉不勤修習。復懷疑惑雜諸煩惱，貪欲瞋恚愚癡邪見，無明^胆佞斷常之心，修行施戒忍辱精進禪定智慧。以是因緣，今生下類苦惱畜生阿修羅道，為諸結所縛疑惑愚癡，是故彼等尚不能發世俗正見，何況能發無上善根！

「唯有彌勒菩薩摩訶薩、毘摩羅詰及菩提鬘阿修羅仙等，於毘舍浮如來法中，不為障礙他故，乃至不求富貴故，但樂離欲化眾生故，修六波羅蜜。以是因緣，此大丈夫彌勒菩薩、毘摩羅詰，及菩提鬘阿修羅仙等，得無礙智，以諸菩薩功德莊嚴，巧成一切眾生智藥。

「是故我今告於汝等，若有欲求無上智者，是人應當深信清淨，以第一義諦而求菩提，莫以世諦。譬如五大河水能滿大海，不以小河。如是以依第一義故，速能充滿一切智海，不以世諦。又如須彌山王依於大地久住不動，不以依水。如是以依第一義諦，一切善根而得堅固，不以世諦。又如一切草木依於大地而得生長，不以草葉。如是四念處乃至十八不共法大慈大悲等，依第一義諦而得生長，不以世諦。又如猛風依於虛空而能吹盪烟雲塵霧，不依於地。如是為求菩提諸善男子、善女人等，依第一義諦，能吹諸惡見雲煩惱烟霧十惡道塵，不以世諦。又如依日大光明故，得見高下及諸色像種種作業，不以依彼油燈小光。如是以依第一義諦菩提之心，無有迷惑作諸善業，不以世諦。是故應捨一切愛取攝受之事，住閑林中，不作放逸修第一義，不以世諦。汝等如是便能速滿六波羅蜜，於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。」

爾時，世尊欲重明此義而說偈言：

「一生處彌勒，問於尊導師，
云何畜生類，言與人為親？
世尊見久遠，告於彌勒言：
修羅等往昔，皆是我兄弟。
第三十一劫，毘舍浮佛時，
我作婆羅門，聰慧字耶若，
六度常相應，菩提不退轉。
時我有八弟，邪見婆羅門，
勸令信三寶，及發菩提心，
彼皆不肯行，愚癡邪見故。
既歷多年已，鈍根作是言：
兄能千年中，常離於坐臥，
復經七日夜，限食飯一揣。
如是千年滿，我當住菩提。
我時一心喜，誓住二威儀，
既滿千年已，方得成熟彼。
又化多眾生，出家離俗已，
復與第一義，相應五萬年。
如是第一義，我時本安住，
轉化無量眾，堅住無上道。
羅睺毘摩質，婆稚波羅陀，
波旬毘摩詰，彌勒及提婆。
如是八人等，先是我兄弟，
為彼修苦行，成熟於菩提。
我為無上道，行諸苦難事，
波旬提婆達，常欲危害我。
魔於過去時，所作諸善業，
初無有信敬，恒欲惱眾生。
但為富貴欲，求名不尊重，
毘舍浮法中，而行於六度。
白法盡滅已，惡法增長時，
得為魔波旬，欲界中自在。
又於三寶所，不肯生信敬，
波旬提婆達，常欲惱眾生。
如是修羅王，增上憍逸士，
疑惑有欲垢，及諸嫉妬行。
今在畜生類，而作修羅王，
於諸最勝法，無智不能了，

彌勒毘摩詰， 道鬘修羅仙，
於毘舍得信， 修行無上道。
彼與六度合， 常化諸眾生，
是故今殊勝， 成熟無礙智。
故我今示汝， 宜捨諸疑惑，
勤修第一義， 證菩提不難。
如海常充滿， 種種眾寶物，
如是修真諦， 能令智滿足。
又如依大地， 生長諸苗稼，
如是真諦合， 能生勝菩提。
又如風依空， 吹盪諸塵噓，
如是修真諦， 能滅諸煩惱。
又如依日光， 明見諸色像。
若住第一義， 能覩諸佛法。
是故若欲求， 於世速成佛，
宜捨諸見著， 安住第一義。
往詣閑林中， 端坐修禪定，
勇決獨無侶， 求無上菩提。
精勤自調伏， 防護於己心，
棄捨諸邪見， 遠離於斷常。
怒心龍夜叉， 并及諸鬼神，
無量百千億， 化之以真諦。」

大方等大集經月藏分第十四第一義諦品第五

爾時，月藏菩薩摩訶薩即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛而作是言：「世尊！我今欲有所問，惟願如來，隨時聽許為我解釋。」

爾時，佛告月藏菩薩摩訶薩言：「善男子！如來、應、正遍知，恣汝所問，當隨意答令汝心喜。」

爾時，月藏菩薩摩訶薩聞佛語已，即白佛言：「唯然受教。大德婆伽婆！云何菩薩摩訶薩住阿蘭若修第一義諦得如月，以四無礙成熟眾生能滿六波羅蜜？」

佛言：「善哉！善哉！善男子！快問是義。汝於過去無量佛所殖諸善根，修諸功德圓滿之行，已曾問此甚深之義。汝今直欲為彼未曾修習求阿耨多羅三藐三菩提諸善男子、善女人，故問如是義。善男子！諦聽，諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說。

「善男子！若有清信善男子、善女人，求阿耨多羅三藐三菩提者，當作是觀，三界所有一切眾生，皆為貪欲、瞋恚、愚癡三毒猛火焚燒熾然，生老病死憂悲苦惱皆亦熾然不得解脫。作是觀時，菩薩於彼諸眾生所起大悲心，復作是念：『一切眾生莫不厭苦求樂，彼等如是為苦所轉如五節輪。』復作是念：『何因緣故，此諸眾生眾苦增長無有休息？』

「作是念時，知諸眾生皆為愛取因緣所攝，故受是苦增長不息。是故我當棄捨愛取所攝因緣，出向閑林獨而無侶，於第一義諦思惟而住，如是先自除苦，然後乃能除眾生苦。如是菩薩以真實心欲令眾生離苦得樂，當知此心從大悲起。菩薩摩訶薩棄捨一切愛取因緣，出向閑林獨而無侶如犀牛角，於四聖種喜悅而住，不念地、不念我地、不念地我，水火風大亦如是。不念色、不念我色、不念色我，受想行識亦如是。不念眼、不念我眼、不念眼我，如是不念眼識、不念我眼識、不念眼識我。如是不念眼觸、不念我眼觸、不念眼觸我。如是眼觸因緣生受，若苦若樂不苦不樂，不念樂、不念我樂、不念樂我，乃至不苦不樂亦如是，耳鼻舌身亦如是。不念意、不念我意、不念意我，乃至意觸因緣生受，若苦若樂不苦不樂，不念樂、不念我樂、不念樂我，乃至不念不苦不樂亦如是。不念四大、不念我四大、不念四大我，乃至不念三受，不念六想，不念三行，不念六識，不念色聲香味觸亦如是。不念虛空處，不念識處，不念無所有處，不念非想非非想處。不念見、不念聞、不念覺、不念知，不念代謝，不念覺觀，不念心，不念此世間、不念彼世間。不念過去、不念未來、不念現在，不念斷、不念常，不念三昧、不念

禪，不念捨、不念盡、不念用，不念生、不念滅，不念我、不念數，不念黑、不念白，不念勝、不念劣，不念行、不念住、不念坐、不念臥，不念闇、不念明。不念作、不念三界，不念剎那亦是。

「呵呵呵呵呵呵 嚩囉咩 達囉膩移 沓婆差 沓婆揭勒叉移 陀婆木叉移 蘇婆賀

「善男子！是名菩薩摩訶薩住於閑林修第一義諦。」

佛說如是阿蘭若第一義諦時，有八十億百千頻婆羅諸天及人，於第一義諦曾修習者皆得無生法忍。復有恒河沙等天人，得柔順忍。復有過虛空量諸眾生等，得不忘菩提心三昧。復有八萬四千比丘，得無漏心解脫。

爾時，世尊復作是言：「善男子！若有菩薩摩訶薩，如上所說棄諸愛取所攝因緣，乃至如我所說修第一義諦時，云何菩薩摩訶薩得如月，以四無礙成熟眾生，能滿六波羅蜜？

「善男子！如菩薩摩訶薩觀諸眾生皆為三毒猛火熾然，生老病死憂悲苦惱皆亦熾然，不得解脫。作是觀時，菩薩於彼諸眾生所起大悲心，此是菩薩摩訶薩得如月，照除眾生無明黑闇，如初日月。

「如菩薩摩訶薩為除眾生諸苦惱故，捨諸愛取所攝因緣，此是菩薩摩訶薩得如月，照除眾生無明黑闇，與義無礙相應成熟眾生，為滿六波羅蜜故，如二日月。

「如菩薩摩訶薩出向閑林，獨而無侶如犀牛角，於四聖種喜悅而住，此是菩薩摩訶薩得如月，照除眾生無明黑闇，與法無礙相應成熟眾生，為滿六波羅蜜故，如三日月。

「如菩薩摩訶薩修第一義諦，此是菩薩摩訶薩得如月，照除眾生無明黑闇，與詞無礙相應成熟眾生，為滿六波羅蜜故，如四日月。

「如菩薩摩訶薩於三界境界及一切樂，皆悉棄捨，修第一義諦，此是菩薩摩訶薩得如月，照除眾生一切渴愛，與樂說無礙相應成熟眾生，為滿六波羅蜜故，如五日月。

「如菩薩摩訶薩棄捨現在人中樂，亦不悵望於五欲樂而修第一義，此是菩薩摩訶薩得如月，照除眾生一切瞋闇，成熟眾生能滿檀波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如六日月。

「如菩薩摩訶薩於諸境界得奢摩他定，此是菩薩摩訶薩得如月，成熟眾生能滿尸羅波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如七日月。

「如菩薩摩訶薩三界境界休息相應，不分別瞋、不分別慈，此是菩薩摩訶薩成熟眾生能滿羼提波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如八日月。

「如菩薩摩訶薩一切三界休息相應，不分別極不分別，此是菩薩摩訶薩成熟眾生能滿毘梨耶波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如九日月。

「如菩薩摩訶薩為悲愍眾生故而修第一義，此是菩薩摩訶薩成熟眾生能滿禪波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如十日月。

「如菩薩摩訶薩為眾生故，於諸三界陰界諸入三受等事，不分別極不分別，住如實際而修第一義，此是菩薩摩訶薩成熟眾生能滿般若波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如十一日月。

「如是，善男子！此是菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時得如月，以四無礙成熟眾生，能滿六波羅蜜。

「復次，善男子！云何菩薩摩訶薩修第一義時，成熟眾生復得如月？

「善男子！如菩薩摩訶薩住於閑林，若行若住若坐若臥，捨離分別一切三界陰界入等，住不分別修第一義。時諸地行天、龍、夜叉、羅刹、阿修羅、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那，飢渴寒熱更相怖畏，逼迫身心常懷瞋惡，於諸眾生而無慈愍，不觀後世畏。彼諸天、龍乃至迦吒富單那，往菩薩所見已大笑，而欲奪於菩薩精氣，又以惡氣而欲噓之，及欲打害散亂其心。彼諸鬼神雖起此惡，去一由旬不能往到彼菩薩所，何能以氣噓之奪其精氣，及以打害散亂其心？彼諸鬼神心極生怪，復示第一最惡形色，欲令菩薩畏之心裂。然此菩薩若行若住乃至不能動其一毛，何況能作諸餘惱亂！彼諸天、龍乃至迦吒富單那，以一切方便不能少分惱亂於彼修第一義諦菩薩摩訶薩。彼等便於修第一義諦菩薩摩訶薩所，心得敬信尊重敬仰心生希有，以於菩薩生敬信故，身心苦盡得樂充滿。彼等復數詣菩薩所接足禮敬，還其本處遊行止住，復於眾生更相敬重，常生慈心、不怖畏心、不胆佞心、不惱害心、無怨讎心、不鬪諍心、作平等心、休息殺生心，乃至休息諸邪見心。彼等數數向於菩薩極作敬重，頭面禮足發願懺悔一切罪業，而作是言：『我等從今乃至久遠，生死流轉隨幾時中，亦常恭敬供養仁者，以為左右親友知識兄弟眷屬及作檀越，乃至菩薩於阿耨多羅三藐三菩提得成正覺。是時仁者，於三乘中與我授記。以仁者力故，我等當於生死流轉而得解脫入無畏城。』此是菩薩摩訶薩修第一義時，成熟眾生能滿六波羅蜜，是故菩薩摩訶薩，於諸眾生如十二日月。

「如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時，所有空行天、龍、夜叉、羅刹、阿修羅、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那，於諸眾生猶惡瞋恚無有慈愍不觀後世畏，作如是等諸惡形色非威儀事，乃至不能惱彼住於閑林修第一義諦菩薩摩訶薩一毛，何況能作諸餘

惱亂！彼等天、龍便於菩薩摩訶薩所心得敬信，乃至休息十不善道。彼等數數向菩薩所發願懺悔一切罪業，乃至『仁者於三乘中與我授記，我等當於生死流轉而得解脫入無畏城。』此是菩薩摩訶薩修第一義時，成熟眾生能滿六波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如十三日月。

「如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時，彼諸天、龍乃至迦吒富單那，向彼菩薩摩訶薩邊，懺悔業障眾生障法障煩惱障，乃至是諸眾生得成熟故能滿六波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如十四日月。

「如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時，彼諸天、龍、夜叉、羅刹、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那，獷惡瞋恚。於諸眾生無有慈愍，不深敬信不觀後世畏，乃至於彼修第一義諦菩薩摩訶薩所，深得敬信尊重敬仰生希有心，一切皆悉棄捨惡業及捨舍宅，晝夜詣彼修第一義諦菩薩摩訶薩所，修行如上。休息殺生，於諸眾生生悲心利益心憐愍心而住，休息偷盜邪淫妄語，此是修第一義菩薩摩訶薩能滿檀那波羅蜜。如彼休息兩舌，此是菩薩摩訶薩能滿尸羅波羅蜜。如彼休息惡口，此是菩薩摩訶薩能滿羼提波羅蜜。如彼休息綺語，此是菩薩摩訶薩能滿毘梨耶波羅蜜。如彼休息貪瞋，此是菩薩摩訶薩能滿禪波羅蜜。如彼休息邪見得正見，數數作如是願：『當令我等得無上智。』此是菩薩摩訶薩能滿般若波羅蜜。

「如彼天、龍乃至迦吒富單那，於彼修第一義菩薩摩訶薩所深得敬信，亦復不勤怖畏刹利、沙門、婆羅門、毘舍、首陀，亦不怖畏男夫婦女、童男童女，亦不怖畏象馬、師子、虎豹、豺狼、麀鹿、鳥獸，亦不怖畏國土、城邑、聚落、舍宅，亦不怖畏地、水、火、風，亦不怖畏藥草、林樹、花果等物。此是菩薩摩訶薩修第一義時，成熟眾生乃至能滿六波羅蜜，是故菩薩摩訶薩於諸眾生如十五日月一切圓滿。如是菩薩摩訶薩住於閑林修第一義諦，速能滿足六波羅蜜。

「譬如十五日月眾星圍遶微妙可愛，如是修第一義諦菩薩摩訶薩，為彼信心諸天、龍等乃至迦吒富單那，善行圍遶微妙可愛。譬如十五日月照除一切無明黑闇，如是修第一義諦菩薩摩訶薩，照除天、龍乃至迦吒富單那等十不善障。譬如月體性涼冷，能令熱惱諸眾生等身心得樂，如是修第一義菩薩摩訶薩，令彼天、龍乃至迦吒富單那等瞋怒所惱者，令住慈心身得安樂。譬如月令失道者見道，如是修第一義諦菩薩摩訶薩，令諸失道天、龍夜叉乃至迦吒富單那等，於天人所皆生慈愍，乃至能見於三乘道。譬如十五日月一切圓滿照於月愛摩尼寶珠，如是寶珠以月光照故，能出多水滿於小河及諸大河又滿大海，如是修第一義諦菩薩摩訶薩，以如是等威儀力故，乃至迦吒富單那得深敬信，不怖剎利乃至不怖童男童女，不怖城邑乃至不怖樹林花果。以此因緣，人非人等乃至迦吒富單那、麀鹿鳥獸，各於所須具足充滿，以彼所須得充滿故，不相惱害身心安樂。於十善業道堪能修行，乃至於天人中得受果報具足快樂，以是因緣於三乘中得不退轉，如是諸天人等多得饒益。如菩薩摩訶薩住於閑林修第一義，能令諸天人等得安隱樂，以是等故速能滿足六波羅蜜。是故菩薩摩訶薩當住閑林修第一義，於一切善根三昧陀羅尼，忍辱堅固得住成熟。

「如須彌山王善得安住，如是修第一義諦菩薩摩訶薩，於一切善根檀波羅蜜善得安住。如師子獸王，以尸羅波羅蜜降諸煩惱。如那羅延，以羼提波羅蜜伏諸三界一切惡見。如波利質多羅樹花始開敷，以毘梨耶波羅蜜種種善根花得開敷。如日輪焰光，以禪波羅蜜能除一切無明黑闇。如十五日月一切圓滿，以般若波羅蜜功德莊嚴所願圓滿。如如意寶能除貧窮，以方便力種種善根不可窮盡。智財無減法願充滿，猶如大雲能降大雨。如是菩薩摩訶薩住於閑林修第一義，乃能降注諸法寶雨。如菩薩摩訶薩修第一義，善能安住於菩薩行，一切魔事終不能動，得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，亦得圓滿種種功德寶花莊嚴，得到一切諸法智明。如幢上摩尼寶能成一切

義，如毘沙門王賢瓶能到一切智炬，如得月愛摩尼寶珠在於手中，一切所知皆得圓滿猶如大海。

「亦如冬時著慚愧衣，如勇健人巧用種種堅牢器杖，如善化伏藏養育一切眾生。如阿那婆達多池，緊那羅等均平受報。猶如蓮花，諸煩惱泥不能染污。如寶花聚，百千法門種種圍遶。猶如寶鬘，一切聲聞辟支佛等之所瞻仰。猶如泉池淨水盈滿，洗除眾生諸煩惱垢。如斯陀大河，盪除眾生一切煩惱諸惡見垢。如大河中船，能度眾生諸煩惱河。如枳薩利師子，降伏一切眾邪異道。如帝釋金剛杵，降伏一切煩惱阿修羅。猶如傘蓋，遮障眾生諸煩惱雨。如大梵王，令諸眾生度於流轉，生死曠野示涅槃道。是名菩薩摩訶薩住於閑林修第一義時，成熟如是無量功德。

「如是，善男子！第一義諦是何句義？第一義諦是五根句義，第一義諦是三昧根義，大慈大悲義，深信一切智義，以四攝法攝受一切眾生義，護持正法義，勤求一切佛法義，遠離諸難義，住佛功德義，超過聲聞辟支佛地義，能淨三業義，以諸三昧莊嚴心義，淨三惡趣令諸眾生捨邪道義，信解忍義，成熟眾生無生忍義，捨離憎愛義。於諸法決斷義，分別一切法義，勤求一切智義，得一切助菩提義，覺了十二因緣義，分別上首義，三不護義，四無畏義，十力義，大慈大悲成熟眾生義，方便勤求如來十力第一義諦義，十地義，登祚地義，降魔義，得一切種智義，轉法輪義，降法雨義，度一切眾生義，建立八聖道義。第一義諦有如是等無量大義。

「善男子！第一義諦盪諸結垢滅一切惡，能度眾生煩惱淤泥，枯竭愛河超過一切流轉曠野，破諸見網照除無明，降伏諸怨斷除憂戚，諸根適悅令入正道，覺悟諸法增長善根，捨諸凡愚入賢聖位到菩提道。

「善男子！如是第一義諦一切功德皆悉圓滿，成熟無上最勝智慧，能令眾生到於一切生死彼岸。」

爾時，月藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！所謂三昧，三昧者是何身？是何攀緣？是何想？是何相？是何性？第一義諦是何身？是何攀緣？是何想？是何相？是何性？」

佛言：「善哉，善哉！善男子！汝於三昧久已修習善根圓滿，汝今為於諸眾生故問於如來如是等義。善男子！汝今諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說。」

月藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！唯然受教。」

佛言：「善男子！諸聲聞乘三昧者，名不善三昧，三界身，顛倒攀緣，不淨想，厭離相，不熹樂性。

「地界三昧者，不分離身，取攀緣，重想，堅相，碎壞性。

「水界三昧者，不分離身，滿攀緣，潤想，稀軟相，枯竭性。

「火界三昧者，不分離身，成熟攀緣，熱想，燒相，盡滅性。

「風界三昧者，不分離身，吹舉攀緣，無礙想，急疾相，輕舉性。

「分別陰三昧者，渴愛身，緣起攀緣，棄捨想，苦相，無我性。

「空三昧者，通利法身，諸法攀緣，無物想，開視相，畢竟空性。

「無相三昧者，捨三結身，涅槃攀緣，空想，休息相，究盡作性。

「如是無願心心法三昧者，五識身，因緣攀緣，常修行想，速疾相，無所依性，此等是聲聞乘三昧。」

「修是緣起三昧，名緣覺乘三昧。

「安住大乘。善男子！慈三昧者，憶念身，眾生攀緣，無礙想，無瞋相，不濁性。

「悲三昧者，憶念身，眾生攀緣，不害想，救拔相，愍惻性。

「喜三昧者，憶念身，眾生攀緣，樂著想，愛樂相，常慶喜性。

「捨三昧者，憶念身，眾生攀緣，無瞋喜想，常捨相，無功用性。

「念佛三昧者，法性身，形像攀緣，色處想，愛敬相，歡喜性。

「念阿那波那三昧者，以身為身，念為攀緣，不住想，冷熱相，生滅性。

「善男子！如是第一義諦四禪滅空三昧三摩跋提，依阿那波那念。何謂阿那波那念？阿那言入息，波那言出息，念謂心法。

「善男子！彼入息出息當修，修已身猗心亦得猗。當云何修？一者、數；二者、隨順；三者、止住；四者、觀相；五者、轉還；六者、快淨。

「數有二種作：一者、依彼除覺觀；二者、取出入息相。

「隨順亦二種作：一者、依出除覺觀；二者、取入息相。

「止住亦二種作：一者、示現出入息漸漸減盡；二者、安住三昧。

「觀相亦二種作：一者、示現出入息漸漸減盡；二者、觀察心心諸法，種種別異處處止住。

「轉還亦二種作：一者、息三種受；二者、止三種行，以此得淨空三昧。何者為空三昧？見諸法無命，觀諸法無主，於彼得住七種空。何者為七？所謂陰空、界空、入空、諦空、因緣空、法空、性空，是名空三昧。住是空三昧則增長因緣息，增長因緣息則事休息，事休息故則道休息。

「善男子！此是菩薩摩訶薩第四禪不可得無言說得第一義諦三昧，非聲聞辟支佛境界，菩薩摩訶薩得禪定處，畢竟不墮聲聞辟支佛地，能滿六波羅蜜，於七日夜成熟無量億那由他百千眾生，天、龍、夜叉乃至迦吒富單那等，何況能多日夜，隨其所有國土城邑，有如是等住第一義禪！

「菩薩摩訶薩於彼國土，有十二種功德利益。何等十二？一者、於彼世界國王不瞋惱，婆羅門不瞋惱，沙門不瞋惱，毘舍不瞋惱，首陀不瞋惱，男夫婦女、童男童女及畜生類禽獸等不瞋惱；二者、於彼國土他方怨敵不來侵國兵杖不起；三者、於彼國土無賊寇無欺詐無矯誑；四者、於彼國土惡人不入無諸疫病，唯除四大相違病者，終不橫死除自報盡；五者、於彼國土亦無非時風雨寒熱；六者、於彼國土一切眾生無有瞋惡急躁麤獷，顛倒見取為癡所覆，天、龍、夜叉、羅刹、阿修羅、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那，師子、白象、虎豹、豺狼、毒蛇、蝮蝎；七者、於彼國土亦無蚊虻、惡蠅、虱蚤、鼯鼠、野狐、訓狐、兔梟及以鷹鷂，并餘傷害食苗稼蟲；八者、於彼國土花果美味皆悉甘脆，無苦辛澁無味等物，亦無飢饉，果藥豐饒；九者、於彼國土大地平正無有曠野高下嶮難，地無鹽鹵亦無坑澗，花果樹林常得青翠扶疎蔚茂，是故眾生不乏衣食，所須常得饒益安樂；十者、於彼國土人無怨讎鬭諍毀訾亦無言訟，皆生慈心、利益心、同心、喜心、施心、戒心、忍心、精進心、禪定心、智慧心、求法心、不違反心，勤求三乘心，求解脫心、知足心，唯除過去諸不善業怨讐心等；十一者、於彼國土當

得諸佛住世，若無諸佛有緣覺住，若無緣覺有聲聞住，若無聲聞有五通仙住，於彼國土常有如是應受供人；十二者、於彼國土無惡名稱不可樂聲，所謂謫罰聲、鬪訟聲、獄繫縛聲、殺害聲、著鎧甲聲、捕獵聲、偷盜聲、罵詈聲、期剋聲、儉聲、飢饉聲、少衣服聲、欺陵聲、病聲、邪淫聲、妄語聲、兩舌聲、麁獷語聲、綺語聲、貪聲、瞋聲、歸依惡天神聲。

「於彼國土常無如是諸惡邪聲，常有如是好聲滿足。所謂三寶聲、三律儀聲、四梵住聲、四攝聲、六波羅蜜聲、無生法忍聲、登祚聲、不受後有聲、降魔聲、轉法輪聲、降法雨聲，於彼國土以此諸聲常得充滿。修第一義禪菩薩摩訶薩，隨所住處於彼國土諸眾生等，皆得趣向無上菩提，於三界中聲震於世。

「若有菩薩摩訶薩欲得速滿六波羅蜜，及欲成熟無量無數萬億眾生速成阿耨多羅三藐三菩提，當詣閑林於四聖種相應而住，如是菩薩摩訶薩以第一義諦得八地智。」

爾時，世尊欲重明此義而說偈言：

「月藏問尊天人師，願為我說上月語，
云何菩薩住蘭若？云何修習第一義？
云何於彼得如月？與義相應無礙智，
能成無數億眾生，亦能速滿於六度，
斷除煩惱及諸行。佛說修習第一義，
見三界苦煩惱火，老病憂悲死熾然，
於諸眾生生憐愍，速捨愛取攝因緣，
熹樂聖種住蘭若，於第一義常相應。
修諸禪者捨六根，亦捨愛取陰界入，
三界境界愛盡除，遠離三世及斷常，
於禪損減盡不念，是人得離黑白塵，
亦離明闇諸分別，亦常修習第一義。
捨離陰界住菩提，於諸世間得如月，
國土眾生息驚怖，猶如滿月照世間。
如是眾生得安樂，如月性冷焱光明，

於諸國土惡聲息， 如是功德亦如月。
若人修習第一義， 微妙音聲滿世間，
儉病鬪諍悉休息， 令諸眾生向菩提。
信順忍成第一義， 悟無生忍亦復然，
亦以此成無礙智， 亦能速滿於六度，
亦以此法成眾生， 亦以此法速成佛。
聲聞不善處， 顛倒亦應離，
地界不分離， 堅重碎壞性，
水界不分離， 希潤枯竭體，
火界燒煮熟， 熱想盡滅性。
諸陰是愛性， 因緣得休息。
空有於七種， 法物令開現，
無相除渴愛， 休息於諸結，
捨諸集因緣， 皆以無願力，
修習因緣起， 唯是緣覺乘。
大乘諸眾生， 修行諸梵住，
安般念三昧， 開示於身心，
心能住無事， 休息三種取，
不可得言說， 是名第一義，
非彼二乘地， 安住此實際。
若以此三昧， 成熟無數眾，
名稱滿於中， 是人速成佛。
是故若欲滿， 檀等波羅蜜，
及欲成佛道， 常樂阿蘭若。
若常樂蘭若， 修諸聖德行，
速捨諸緣礙， 得成佛菩提。」

爾時，世尊說是第一義時，於彼眾中五百七十菩薩摩訶薩，曾於過去修此法者，一切皆得無生法忍。復有六十百千頻婆羅菩薩摩訶薩，曾修此法，彼等皆悉於十地行得自然智。復有六十百千那由他頻婆羅眾生，曾於過去修四梵住及四無礙，彼等皆得月藏三昧自然成熟得八地智。復有八萬四千比丘，得盡諸漏心得解脫。如恒河沙數諸眾生等未發無上菩提心者，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。

大集經卷第四十八

月藏分第十四令魔得信樂品第六

爾時，有一帝釋天王名曰火光，與大眾集在於會坐，白憍尸迦帝釋言：「憍尸迦！此魔波旬，為當欲令住於閑林與第一義相應菩薩摩訶薩等得三昧故勤作惱亂？為欲退彼三昧故也？」

時，憍尸迦答彼火光天帝釋言：「是魔波旬，於四天下一切處中，令諸眾生退失留難善朋黨故，勤作惱亂。又令退失留難檀波羅蜜乃至般若波羅蜜故，勤作惱亂。復令退失天人種故、三種菩提故、增長三惡道故，勤作惱亂；魔諸眷屬亦復如是，為欲增長一切眾生大苦海故，勤作惱亂。」憍尸迦說是語已，于時一切諸來大眾，皆以慈心瞻視魔王。有諸菩薩摩訶薩等，慈愍勸諫魔王波旬。

是時，火光帝釋復與一萬帝釋天眾，悉共合掌向魔波旬作如是言：「大王！慶喜，慶喜！於三寶中應生信敬。」

是時，娑婆世界主大梵天王與六十億百千梵眾及四天王，慈心眼視魔王波旬，亦作是言：「慶喜，慶喜！汝魔波旬，若於三寶不得信敬，未來長夜有大損失，無所利益墮諸惡道。」是魔波旬，為彼一切諸來大眾各各皆以慈心眼視，及諸菩薩摩訶薩等，釋天、梵天、護世四王勸諫之時，從座而起，合掌向佛，頭面禮足，而說偈言：

「智者一向棄王位， 以有煩惱嫉妬慢，
故令失壞勝善道， 墜墮諸惡不善趣。
我以富貴狂因緣， 於善導師多留難，
遮障眾生諸善業， 初不見佛起瞋心。
世尊一向常忍辱， 慈悲憐愍諸眾生，
等心一切已慢除， 枯竭眾生煩惱海。」

惟佛燒盡煩惱薪， 能示人天解脫道，
令億眾生度有海， 我盲無智入闇冥。
我今啟請諸大眾， 願以慈愍助我等，
謝過如來住堅信， 更不重起惱亂心。
我今一向護佛法， 熾然光顯正法眼，
自捨所有貪妬慢， 懺悔無餘諸罪業。
我今發大菩提心， 及勸一切眾生等，
自修精進滿六度， 置彼眾生於八道。
我為一一眾生故， 顯說無量諸法門，
隨所能令入法城， 如是勤勸一切眾。
未曾見有如此會， 悉能淨信於三寶，
由我惡心被厭賤， 故今捨之及眾過。
從今永住淨信心， 願後更不被厭賤，
心與聖德常相應， 不復造作眾惡業。」

爾時，魔王說此偈已，即向佛所。到已禮拜，而說偈言：

「我於世尊作留難， 願以上忍見容恕，
救孤獨者受我懺， 大智慈仁不懷瞋。」

爾時，一切諸來大眾咸同一音，而白佛言：「婆伽婆！唯願容恕魔王波旬，魔今深信誠心懺悔，當持佛法熾然法眼，令世尊法久住於世，復使人天長夜當得利益安樂。」

爾時，世尊以偈答曰：

「忍為世間最， 忍是安樂道，
忍為離孤獨， 賢聖所欣樂。
忍能顯眾生， 忍能作親友，
忍增美名譽， 忍為世所愛，
忍得富自在， 忍能具端正，
忍能得威力， 忍照於世間，
忍得諸欲樂， 忍能成工巧，
忍力降伏怨， 及以除憂惱。
忍得好容色， 忍能具眷屬，
忍招諸勝報， 忍能趣善道，
忍得人樂觀， 忍能得妙好，

忍能息諸苦， 忍得壽命長，
忍得大梵王， 忍得欲自在，
忍得天帝釋， 輪王具神通。
忍得人中主， 忍力難降伏，
忍得龍夜叉， 修羅中自在。
忍能息諸怨， 不害於眾生，
忍能離偷盜， 忍能捨姪欲，
忍能止妄語， 兩舌綺惡言。
忍能除貪瞋， 及離邪見意，
忍力成施戒， 精進及禪那，
般若波羅蜜， 能滿此六度。
忍能除諸惑， 忍得羅漢樂，
亦得辟支佛， 及住無生忍。
忍能具十地， 速得菩提道，
忍於諸眾生， 得為無上勝。
忍能降眾魔， 及伏諸外道，
忍能於世間， 轉最無上輪。
忍令多眾生， 枯竭三惡道，
忍斷煩惱障， 及能淨法眼。
忍授眾生記， 三乘隨所求，
忍能伏剛惡， 夜叉羅刹等。
忍與種種人， 授記最勝道，
忍已降諸怨， 亦能滅眾惡。
忍能息一切， 非時暴風雨，
忍能作大集， 此諸所來眾。
我恕汝波旬， 於我諸獷戾，
但自謝己心， 是我第一恕。
今於大眾前， 證知勸誡汝，
莫壞我所習， 一切佛正法。」

爾時，一切諸來大眾、天人、阿修羅、乾闥婆等，同聲歎言：「善哉，善哉！婆伽婆！如來常於一切眾生慈悲憐愍，以諸善法饒益安樂。魔王波旬常於世尊起憎惡心怨心害心，與諸眾生為惡知識，於諸善法常作留難令住不善。」

時有梵天名曰威德，白不動大梵天王而說偈曰：

「如空無邊亦無等， 一切眾生所依住，
佛智如是不思議， 於一切法到彼岸。
世尊有歎檀行處， 憐愍一切眾生故，
以檀得為功德士， 速能滿諸波羅蜜。
或有廣說戒忍進， 及以禪那般若等，
世尊於此一一中， 具足能顯於六度。
如來唯以禪定法， 說能趣向菩提道，
是故常應樂住禪， 速能證於大菩提。」

爾時，復有一切梵王、諸帝釋王、諸餘天王、諸龍王、諸夜叉王、諸阿修羅王、諸伽樓羅王、諸緊那羅王、諸乾闥婆王、諸摩睺羅伽王、諸羅刹王、諸鳩槃荼王、諸餓鬼王、諸毘舍遮王等，從座而起向魔波旬，合掌而禮，作如是言：「大王敬信敬信牟尼世尊，以此世尊解脫諸過，到於一切功德彼岸。慈悲憐愍諸眾生等，施一切樂覺了諸法，捨諸流轉住於彼岸。」

又言：「大王！若有眾生，乃至一念深信如來敬仰尊重歎未曾有，以敬信故得作輪王，統四天下七寶具足，乃至得作帝釋天王，欲自在主魔王波旬，娑婆界主大梵天王，何況常能具信三寶！是故，大王！應捨魔見諸惡濁心具足淨信，於生死流轉富貴自在受諸果報，後成正覺能施眾生一切安樂，得為世間無上福田。」爾時，魔王復與諸臣頂禮佛足，專心敬信牟尼世尊慇懃懺謝。

爾時，世尊以偈告曰：

「惡心姦慧汝當起， 我常容忍天人證，
至心修行菩提道， 汝當作佛無邊慧。」

爾時，魔王極生淨信，即持無價摩尼寶鬘，無價咽瓔珞、臂瓔珞、脚瓔珞及以指印，奉獻世尊，合掌而禮，作如是言：「我昔於佛多作留難，為欲破壞正法眼目、斷三寶種、壞滅法炬。何以故？遠離善法迷惑心故。今於三寶深得敬信，本昔所作一切業障今已懺悔，

已發阿耨多羅三藐三菩提心蒙得授記。唯願世尊，哀受我等摩尼寶鬘瓔珞指印。」爾時，世尊慈悲憐愍魔波旬故，即便受之。

爾時，魔王心生大喜，作如是言：「若佛所有聲聞弟子，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若復餘人，宴坐閑林與第一義相應住者，現在、未來若魔、魔子、魔婦、魔女，魔諸左右、男夫婦女，及依魔住所有眾生，若天天子天婦天女，天諸左右、男夫婦女，若龍龍子龍婦龍女，龍諸左右、男夫婦女，乃至迦吒富單那若子若婦若女。若諸左右、男夫婦女，燒亂衰害取其精氣，氣噓其身散亂其心，若奪衣服飲食湯藥，若教他奪若奪其味，若以鼻嗅若放臭氣滿其住處，若復見彼住於閑林比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷及餘眾生修第一義者，若不勤作供給供養衣服飲食及以湯藥，我當令彼若魔魔子，乃至迦吒富單那左右男女，得頭病眼病耳病腹病，如是等病之所逼惱，退失神通不復能得飛空遠逝，一切方所皆迷闇冥。」

魔王波旬作是語已，即說呪曰：

「菴摩差(叉戒反)喝囉摩差 菴摩摩囉差 莫叉鞞闍婆帝 莫叉蘇兜帝 阿婆羯筵 阿婆坻[口*梨] 時那匙(上支反)那摩伽娑婆犀 頽囉棄摩那底[口*梨] 浮闍跋囉 坻泥阿佉[口*樓]差摩佉跋彌 陀羅阿鞞斯囉佉娑 牟達羅佉鞞 畢[口*梨]剌毘 涅槃帝鬱特迦 涅槃帝 坻闍涅槃帝婆耶婆涅槃帝 阿迦奢妹羅 涅槃帝分示那囉夜拏 佉婆涅槃支 摩醯首婆囉涅槃支 阿娑遮婆 涅槃支 薩兜婆僧棄耶跋柘 涅槃支 鉢囉摩頽他 涅槃支 鉢囉伽拏 鉢囉頽他 涅槃支 多婆跋囉多 涅槃目多 鉢囉摩頽他 涅槃支邏蘇婆呵」

爾時，一切諸來大眾，於中所有惡行惡心，於諸眾生無慈悲者皆悉驚怖。

魔王波旬復作是言：「若有違我此教令者，當得如上眾病等惱。復次，世尊！我今攝護佛子聲聞伏諸惡行，不令現在及未來世作諸衰惱，能使世尊法眼久住，令三寶種不斷於世。」

爾時，世尊復讚魔言：「善哉，善哉！如是波旬！汝於長夜具大功德，無復諸惡一切衰惱。」

爾時，一切諸來大眾，諸天及人、乾闥婆等皆悉讚言：「善哉，善哉！魔王波旬能於三寶深得淨信，如是佛法長夜熾然，天人當得入無畏城，閉塞惡道、常開善趣解脫之門，於四天下所有鬪諍、疫病、飢饉、非時風雨皆得休息。又令四天下常得安隱豐樂可樂，多眾盈滿。」爾時，魔王禮世尊足，右遶三匝退坐一面。

爾時，大眾欲重明此義，以偈頌曰：

「魔心決定得歡喜， 懺謝如來及眷屬，
真心踊悅作是語， 慈悲人前捨諸惡。
猶如虛空無邊際， 佛智境界亦如是，
覺了無邊諸法已， 於世說法最第一。
或有說檀勝無等， 以檀能得妙菩提，
或復有說尸羅忍， 精進禪定及智慧，
如是種種方便說， 示現無等大菩提，
天人修羅應當知， 世尊降伏自在魔。
此經佛說忍為最， 能得一切安隱樂，
忍能休息諸煩惱， 能示勝妙解脫城。
卑心合掌咸向佛， 懺悔已作諸惡業，
當發最勝菩提願， 我等必當作導師。
自然如來授記已， 魔王速成等正覺，
及餘百千眾生等， 亦與無上菩提記。
已滿忍辱波羅蜜， 速為無等大導師，
與諸善法作依止， 護諸聲聞故說呪。
若魔依魔諸神鬼， 夜叉修羅富單那，
如有惱害佛子者， 當以惡病著其身。
一切大眾皆踊悅， 歡喜咸作如是言，
以此業故法熾盛， 則得久住於世間。」

魔王安住淨忍心， 三寶水泉難枯竭，
當息世間一切濁， 飢饉暴風及亢旱。
是故人天得諸樂， 本所修習忍辱行，
樂檀尸羅忍方便， 到進禪智大彼岸。」

爾時，世尊顯說如是忍功德時，九百八十萬諸天人等曾修忍者，一切悉得無生法忍；十頻婆羅百千人得柔順忍；億那由他百千天人得須陀洹果。過於數量諸眾生等得世正見；十頻婆羅百千天人、阿修羅、夜叉、羅刹，昔未曾發阿耨多羅三藐三菩提心者，悉得發心及不退轉；百萬眾生得授阿耨多羅三藐三菩提記。

大方等大集經月藏分第十四一切鬼神集會品第七

爾時，護世四大天王，從座而起合掌向佛，頭面禮拜，作如是言：「婆伽婆！此閻浮提種種國土、城邑、村落、園林、寺舍、山澤等處，所有諸惡天、龍、夜叉、羅刹、阿修羅、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那、依彼住者，瞋惡癡戾無慚無愧，於諸眾生無有慈愍，常害他命及作惱亂。彼諸天、龍乃至迦吒富單那等，於閻浮提非時數數起於亢旱、惡風、雹雨、闇暄、灰塵、嚴寒毒熱，以是災害壞諸苗稼、五穀、花果、蒲萄、甘蔗、劫貝等物，故令眾生多有種種飢饉疫病愛別離苦眾惱逼切，各各迭相怖懼鬪戰心常恐懼。諸王刹利於己眷屬五欲眾具不生熹樂，於己國土觸惱一切沙門、婆羅門、毘舍、首陀、男夫婦女、童男童女，亦復觸惱象馬、牛羊、師子、虎豹、豺狼、狗犬，一切禽獸皆令觸惱。於諸眾生種種因緣而逼惱之，晝夜殺害燒煮割截，五穀財帛所欲供具身心樂事，及諸善行皆悉損減。以是因緣令人天等善趣減少，又令閻浮提善事滅故不可愛樂，我等一切不能遮護。今此世尊大集之處，一切大士菩薩摩訶薩、諸聲聞眾皆悉雲集，一切天王及與眷屬，一切龍王阿修羅王，乃至一切毘舍遮王，悉與眷屬皆來集會。」

「世尊！彼等於此閻浮提一切國土、城邑、村落、山谷、寺舍、園林之處。惟願世尊分張付囑，天、龍、夜叉、羅剎、阿修羅、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮等，各令護持。若彼天、龍乃至毘舍遮，於閻浮提作於一切鬪諍觸惱，非時風雨、疫病、飢饉、寒熱等事，各各隨分而遮護之。若於閻浮提所有鬪諍、觸惱、疫病、飢饉、非時風雨、寒熱等事皆悉休息，令閻浮提所有華果、藥草、劫貝、財帛、五穀、甘蔗、蒲萄，及酪蜜等皆得成熟，所有苗稼不令衰壞。於閻浮提諸處人中及麀鹿、鳥獸，隨其所欲皆無乏少。以無乏故，令彼眾生修諸善行，修正法行修真實行勤修而住，令彼諸善增長不退。以是因緣，此閻浮提安隱豐盛人多盈滿甚可愛樂。世尊正法則得久住，一切人天所願滿足，眾生悉得趣向善道及涅槃道離三惡趣，令三寶種得不斷絕。」

爾時，四天王欲重明此義，以偈頌曰：

「於此閻浮提， 所有諸國土，
惡天龍夜叉， 羅剎鳩槃荼，
餓鬼毘舍遮， 迦吒富單那，
瞋惡無恩養， 無慈於眾生。
彼等無慚愧， 觸惱諸剎利，
沙門婆羅門， 毘舍及首陀，
師子象虎豹， 非時惡風雨，
疫病及飢饉， 能令眾生苦。
彼等害眾生， 毀壞於世間，
殘害諸苗稼， 及滅正法燈，
我等四天王， 不能遮此惡。
願佛當分布， 國土城邑等，
付囑龍夜叉， 羅剎鳩槃荼，
令彼各遮護， 非時惡風雨，
息諸怖畏惱， 令無病飢饉，
華果藥苗稼， 充足眾美味，
眾生不乏少， 所用諸供具。
一切善法增， 令得可樂事，
佛法得久住， 眾生趣善道，

三寶種不絕，願佛常哀愍。
大地具眾美，離諸苦辛味，
華果皆具足，種種味充滿，
泉池陂河等，淨水常充滿，
於諸苗稼等，不能奪精氣。
彼所進飲食，心軟無麤獷，
慈念常相向，流轉淨無垢，
捨家眾事業，住於阿蘭若。
勤修菩提行，令多眾生信，
法朋得增益，令魔眾損減，
四天下豐樂，諸處人充滿。」

爾時，世尊問四天王、釋提桓因、娑婆世界主、大梵等言：「諸天王輩！若見若聞此賢劫初拘留孫佛，及拘那含牟尼佛、迦葉佛等出現世時，云何以此閻浮提中所有天、龍、夜叉、鳩槃荼等分張付囑，為如我今菩提樹下初成正覺，以此一切閻浮提中天、龍、夜叉、鳩槃荼等分張付囑安置不也？」

如是問已，四大天王、釋提桓因、娑婆世界主、大梵王等白佛言：「大德婆伽婆！我等見聞此賢劫初拘留孫佛菩提樹下初成正覺，以此閻浮提天、龍、夜叉、鳩槃荼等分張付囑，如今世尊菩提樹下初成正覺，以此閻浮提天、龍、夜叉、鳩槃荼等分張付囑等無有異。彼拘留孫佛出現世時，眾生壽命四萬歲，彼時大地精氣、眾生精氣、法精氣等，力得增上，味增上、威增上、德增上、慈增上、勝增上、智增上，如是等事皆得增上。爾時，依地果味眾華藥等，眾生食者皆得軟心、慈心、悲心、喜心、捨心、施心、戒心、忍心、精進心、禪定心、智慧心、離殺生心，乃至離邪見心。少欲知足少煩惱垢，多福長壽離欲閑居，愛樂正法厭患流轉熾三寶種。以是因緣，得離惡道趣向善道。」

「爾時，諸天乃至迦吒富單那，一切禽獸悉得具足如是等事。次後眾生名壽損減，名壽損減故福德損減，福德損減故地味精氣損減，

地味精氣損減故眾生精氣損減，眾生精氣損減故眾生心法作善慚愧損減，眾生心法作善慚愧損減故正法甘露精氣損減。彼諸眾生名壽損減，乃至正法甘露精氣損減故，廣作殺生乃至邪見，乃至禽獸亦復如是。如是眾生遠離善道及涅槃道趣向惡道，彼命終已生惡道中。若彼眾生生於夜叉乃至迦吒富單那中者，瞋惡無慈不視後世可怖畏事，廣作殺生乃至邪見。彼等眾生於閻浮提，未得入於付囑護持分中。

「如是拘那含牟尼佛、迦葉佛，於菩提樹下初成正覺，以此閻浮提天、龍、夜叉、鳩槃荼等分張付囑，如今世尊於道樹下初成正覺，以此閻浮提天、龍、夜叉、鳩槃荼等分張付囑等無有異。

「如是白法漸減黑法增長，從是已來，無量那由他百千惡龍、夜叉乃至迦吒富單那生長番息，常瞋^獷惡不懷慚愧，於諸眾生無有慈心，不觀後世可怖畏事，殘害他命食其血肉。彼等不入分布分中無定住處，此惡龍等不守護人乃至畜生，常欲奪人精氣斷他命根，滅壞國土、城邑、村落、寺舍等處，能令諸王瞋惱，乃至能令畜生等惱。又復，能令非時風雨嚴寒毒熱，壞滅一切華實苗稼，如是惡龍乃至迦吒富單那等不受我教，我於彼等不得自在，是故於今五濁極惡白法損減。

「如來出世，一切眾生於慈導師得生敬信尊重愛樂，佛所發言稱機利益，具足功德智慧之聚得成大悲。六波羅蜜相應究竟所願得滿，獲六神通於法自在，覆護攝受一切眾生，能與眾生一切善道及涅槃樂。今者於此本未曾有、昔來未聞如是大集，一切天王及與眷屬皆來集會，一切龍王乃至日王、夜叉王、羅刹王、阿修羅王、乾闥婆王、緊那羅王、伽樓羅王、摩睺羅伽王、鳩槃荼王、餓鬼王、毘舍遮王，悉與眷屬皆來集此。所未來者，今願世尊，以神通力盡皆攝之。若有諸惡鬼神無所繫屬，不受他教瞋惡^獷無有慈愍，不觀後世可怖畏事，殘害他命飲血食肉。所不來者，惟願世尊當復慈愍，

以神通力命彼鬼神及其眷屬皆來至此，使得分布入他分中，不令數數惱亂眾生，以此方便令四天下大地餘味而不速滅，精氣安住不復損減。以地精氣不損減故，眾生精氣住不損減；眾生精氣不損減故，正法甘露精氣住不損減；正法甘露精氣不損減故，眾生心法作善平等增長。以是因緣，令三寶種得不斷絕。如是如是，法眼久住，閉三惡道開於善趣及涅槃門。如是如是，白法增長黑法損減。如是如是，天人增長，無量天人悉得充足涅槃快樂。」四天王等說是語時，世尊觀察默然不言。

爾時，娑婆世界主大梵天王、憍尸迦及諸釋天、四大天王，皆共合掌告諸大眾：「我等咸白一切菩薩摩訶薩、一切聲聞、一切天、龍、夜叉、羅刹、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、伽樓羅、摩睺羅伽、餓鬼、毘舍遮、富單那等一切大眾，願悉勸請如來法尊，當使世尊令諸天眾悉集於此，一切龍眾乃至一切迦吒富單那等亦悉來集。彼等於閻浮提所有國土、城邑、村落、寺舍、園林、山谷、曠野、河井、泉池，如是等處遊止住者分張付囑，令彼一切諸善天、龍乃至一切迦吒富單那分取安置，各自當分平等守護，不令縱捨不令生惱，各各教彼同行其法，常作善念折伏惡心，復令各各護持自分，而不縱捨不惱於他。彼若各各當分平等作護持者，名稱流布得大勇猛獲大福報。」

爾時，一切菩薩摩訶薩、一切聲聞，一切天、龍、夜叉、羅刹、阿修羅、伽樓羅、緊那羅、乾闥婆、摩睺羅伽、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那，乃至一切諸來大眾，歡喜踊躍從座而起，合掌向佛，一時同聲作如是言：「我等勸請如來、應供、正遍知，愍我等故，利眾生故，得大悲心一切諸天乃至迦吒富單那悉令集此。彼等於此閻浮提中城邑村落乃至依止泉池住者，分張付囑，令彼天、龍乃至迦吒富單那分取安置。若彼諸天乃至迦吒富單那

等，各捨己分猶作惱害、不遮惱他，應當治罰而折伏之。願佛發勇作大佛事，一切盡皆分張安置。」

爾時，世尊說偈答曰：

「於此佛法中， 無有惱他義，
度於苦彼岸， 諸處心平等。
諸法無有二， 導師捨憎愛，
一道如虛空， 此是佛境界。
若有有為心， 思惟去來事，
彼以法非法， 能攝鬼神來。」

爾時，復有一大梵天名曰正辯，住第十地聖無上聖，以諸菩薩功德莊嚴在會而坐。此正辯天白諸天王、一切龍王、一切阿修羅王乃至一切迦吒富單那王，作如是言：「汝等如是，今從如來得聞是義，如佛世尊若行、若住、若坐、若臥不惱眾生。汝等今悉一時同聲發願希求，應當說言：『所有非人、一切天、龍、鬼神所攝，常食精氣，惱害於他食肉飲血者，彼等一切願護世四王力勢折伏；所有化生、濕生、胎生、卵生，如是隨其所有諸龍、夜叉、羅刹、阿修羅、伽樓羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那一切等類四生所依。彼等悉為四大天王力所攝伏，願四大王攝彼一切所不來者悉至於此。』」

爾時，一切天王乃至迦吒富單那王，作是願言：「除三十三天已下，所有四天王天及諸龍眾，乃至迦吒富單那四生所依一切無餘，悉願依於四大天王。彼等四王力所攝伏，若有諸天乃至迦吒富單那等，於四天王如有違反一一王力不受教勅，即當為彼熾然鐵輪截其耳鼻。若截耳鼻猶故違者，復令鐵輪截彼手足。若截手足猶故違者，復斬其首。若有乃至違四天王教勅之者，必令如是。」

爾時，毘沙門天王即以熾然焰赫鐵輪向於北方而遙擲之，即說呪曰：

「多地夜他 窮窮尼邏窮(其鳳反) 叉婆窮 伽佉伽伽 尼迦佉闍羅
廁 蘇婆呵」

爾時，毘樓博叉天王，亦以熾然焰赫鐵輪，向於西方而遙擲之。復說呪曰：

「多地夜他 尸梨器 尸羅器 伽伽那 尸梨器 叉尸羅器底 闍
梨 蘇婆呵」

爾時，毘樓勒叉天王亦以熾然焰赫鐵輪向於南方而遙擲之。即說呪曰：

「多地夜他 闍邏鼻唎師 闍囉鼻唎師 悉多婆 闍囉鼻唎師 達
羅尸 闍邏闍囉 鼻唎師 蘇婆呵」

爾時，提頭賴吒天王亦以熾然焰赫鐵輪向於東方而遙擲之。即說呪曰：

「多地夜他 阿那易(弋利反)阿那阿那耶 阿那浮毘 阿迦奢浮毘
摩系(下帝反)都易 蘇婆呵」

爾時，四方諸天，乃至迦吒富單那，及諸大小樹林、藥草神等，遙見鐵輪熾然焰赫，悉大驚懼愁憂不樂恐命不存。觀十方已，各作念言：「誰當有能救於我等，為歸為趣施我等命？」即便觀見大悲世尊如實利益諸眾生者，佉羅帝山牟尼諸仙所依住處，大眾悉集團繞而坐。「唯彼當能救我等命。」即往佛所，疾如電光到佛前住。如是十方所有諸天，乃至迦吒富單那等皆往佛所，到已而住。

爾時，世尊欲重明此義而說偈言：

「時我兩足尊， 問釋梵四王，
為見為聞彼， 過去諸導師，
分布四天下， 為今天等護，

可不我今，道樹下分布。
天王答我言，如是昔諸佛，
坐於道樹下，分與夜叉等，
後因過及時，轉生諸雜惡。
鳩槃龍夜叉，羅刹鬼單那，
獢惡無慈愍，常食他肉血，
彼惱於諸國，及惱四姓人，
非時作風雨，及以寒熱等，
飢饉病鬪諍，滅壞大地味，
無慈於一切，惱害多眾生。
莫能遮護者，不伏於我等，
是以地精氣，眾生精氣沒，
正法妙精氣，難得者日損。
時過因緣故，天人等損減，
增長諸惡世，法朋難可得，
法不久住世，滅壞正法燈，
斷絕三寶種，世間當盲冥。
今佛大勇猛，於白法盡時，
出現閻浮提，大悲眾生藥，
中言具六通，究了諸法岸，
利益眾生故，作此大集會。
一切天龍王，護世等來集，
諸鬼惡無慈，恒食他肉血，
龍鬼富單那，彼等不來此，
無所受教令，不依屬他分。
一切受佛語，令彼皆來集，
願分於彼等，各令有所囑，
不令更惱害，奪他精氣等，
三種精氣住，令人修法行。
白法得增長，黑法得消滅，
以是惡道息，天人得增益，
解脫門得開，三寶種熾然，
福流諸眾生，速能得解脫。
于時我嘿然，不隨於彼等，
梵王諸帝釋，四大護世王，
俱白一切眾，所來在會者，
勸請天人師，攝諸鬼來此，
分張付囑彼，城邑諸村落，

晝夜常護持，各令住自分。
菩薩等大眾，從座起合掌，
勸請大導師，攝諸鬼來此，
一切分作分，護持閻浮提，
勿惱於眾生，發勇人中上。
我不惱亂他，遠離去來事，
了知法無二，離諸眾生想。
正辯大梵王，告諸天王言，
導師不惱他，佛法無此事，
悉共發願言，令鬼不為害，
分布各依止，彼四天王等。
諸王作是言，我今依汝語，
誓勅於彼等，悉令得作分。
若彼不依教，速為輪所燒，
于時四天王，使輪向四方，
乃至一時頃，盡皆到佛所，
頂禮世尊足，合掌於彼住。」

大集經卷第四十九

月藏分第十四諸惡鬼神得敬信品第八之一

爾時，護世四大天王，見無量阿僧祇天、龍、夜叉，乃至迦吒富單那等，種種色、種種形、種種欲、種種行、種種性。彼等於諸眾生性無慈愍，瞋惡鹿獮，不觀後世畏，不入他分無所護持，數惱剝利乃至畜生，奪其精氣，食其血肉。是諸鬼神俱來集已，時四天王歡喜踊躍，各自問其所領大將。

毘沙門天王問散脂夜叉大將言：「此四天下所有夜叉，若卵生、胎生、濕生、化生，或依城邑、聚落、舍宅、塔寺、園林、山谷、河井、泉池、塚間、樹下、曠野、田中、閑林、空舍、大海、寶洲，若地行水行空行一切無餘，今悉來集世尊所不？」

散脂大將言：「大王！此四天下所有夜叉，乃至大海寶洲，若地行、水行、空行，一切無餘，今悉來集在世尊所。」

提頭賴吒天王問樂欲乾闥婆大將言：「此四天下所有乾闥婆，餘如上說。」

毘樓勒叉天王問檀帝鳩槃荼大將言：「此四天下所有鳩槃荼，餘如上說。」

毘樓博叉天王問善現龍王言：「此四天下所有諸龍、摩睺羅伽、伽樓羅、諸餓鬼等，若卵生、胎生、濕生、化生，若依城邑、聚落、舍宅，乃至大海、寶洲，若地行、水行、空行一切無餘，今悉來集世尊所不？」

善現龍王言：「大王！此四天下所有諸龍乃至餓鬼一切無餘，今悉來集在世尊前。」

爾時，四大天王、釋提桓因、娑婆世界主、大梵天王、正辯梵天，合掌向佛，一心敬禮，而作是言：「大德婆伽婆！此四天下所有天、龍、乾闥婆、緊那羅、夜叉、羅刹、鳩槃荼、毘舍遮、摩睺羅伽、伽樓羅、諸餓鬼等，若卵生、胎生、濕生、化生，若地行、水行、空行一切無餘，今悉來集在世尊所。我等受諸大智人語勸請如來，惟願世尊哀愍我等諸眾生故，令惡眾生得敬信故，為正法眼得久住故，紹三寶種不斷絕故，令地精氣、眾生精氣、正法精氣久住增長故，又令善道，及涅槃道、八真聖道，常不滅壞及增長故。」

「世尊！此閻浮提所有城邑、聚落、舍宅，乃至寶洲，一切無餘，天、龍、夜叉乃至迦吒富單那等，隨其所宜分布付囑，令護持故。今此大集一切天王、一切龍王乃至毘舍遮王，各將眷屬皆悉來集，以彼一切付囑是等，令其教授憶念攝受同行其法。令彼諸天乃至迦吒富單那等，各於已分護持養育，勿自縱捨亦莫惱他，見惱他者令其遮護不得縱捨。令彼各於已分發大勇力正護養育，若彼發大勇力應生歡喜，彼則喜樂，名稱流布獲大福報。」

爾時，世尊受其勸請，慈悲憐愍彼等眾故，遍觀一切諸來大眾，即舉右臂而作是言：「汝等賢首一切大眾！各各諦聽，我當解說。佛出世難如優曇花，離八難難如順時香樹，聞正法難如雨閻浮檀金，遇戒定僧為供養難如詣大海寶洲，於三寶所得淨信難如求如意珠，值遇三寶為布施難如求功德天賢瓶，受持戒難如牛頭栴檀洲難可得到，於眾生所起悲愍難如值勇健怨賊執金剛杵難可得度護身命，知足難如善作阿濕婆迷陀耶若(阿濕婆者齊云馬也，迷陀者寶柱也，耶若者祀也。為此祀者唯閻浮提王之所能也)。」

「諸賢首！有十種平等，若有眾生具此平等，於流轉時恒受勝報，速能得入無畏大城。何等為十？一者、眾生平等；二者、法平等；三者、清淨平等；四者、布施平等；五者、戒平等；六者、忍平等；七者、精進平等；八者、禪平等；九者、智平等；十者、一切法清淨平等。

「諸仁者！於彼何者眾生平等？眾生者，謂三界所有一切眾生。若有眾生自愛己身，欲得活命求樂離苦，應如是學：若有丈夫壽者作業，若善不善自作教他，現見受報。是故諸仁者，若求樂離苦，彼應如是：若身口意作諸善業不作惡業，若此身若後身，自益益他、自善善他不作惡業。諸仁者，是名眾生平等。

「諸仁者！於彼何者法平等？法者若有眾生求樂離苦欣生畏死，恩愛不離怨憎不會，如此之人心海所溺。何以故？若有眾生計著我者，生死流轉，不見清淨解脫道故。是故於法平等思惟觀察，不離眾生有法，不離法有眾生，如眾生體性即是我體性，如我體性即是一切法體性，如一切法體性即是佛法體性。如是觀諸法平等時，眾生即陰不可得，離陰不可得，和合不可得，離和合亦不可得，非法非非法。是人如是得住無相，是名法平等。

「諸仁者！於彼何者清淨平等？謂得人身具滿十德。何等為十？一者、離下賤家；二者、不鈍；三者、不癡；四者、諸根不缺；五者、得男子身；六者、顏容端正；七者、得好眷屬；八者、不貧；九者、不為他欺發言有中；十者、多人瞻仰。

「何以故言得人身名清淨平等？如得人身故得三律儀、離三惡道，能求三乘三種菩提隨所而得。云何清淨平等？若人能得菩提，於一切法心無所依，於一切內外境界心無所依，是不依一切法。於如如無所取，見一切法不取內心、不取外心，於二境界極得寂定。是人如是正見清淨法時，不見內外有眾生、命者、壽者、生者、人

者、眾數、養育、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者、知者、見者。是人如是於諸眾生得見無我清淨平等，無眾生無命無我，離欲清淨不起邊見，如是得入眾生清淨平等，如是得入一切法空無行智印無相無願，如是得入眾生清淨平等。是人以彼法成熟眾生而不壞我，亦不壞事及不壞財。若知一切眾生體性平等，則知一切法體性。若一切法體性，即是佛法體性，是名一切法平等佛法，是名清淨平等。

「諸仁者！於彼何者布施清淨平等？諸仁者！以四種布施清淨平等。以布施故，眾生於流轉時恒受勝報，速能得入無畏大城。何等為四？一者、於一切眾生起憐愍心；二者、平等心；三者、大慈心；四者、大悲心。此為四種布施清淨平等，眾生於流轉時恒受勝報，速能得入無畏大城。

「諸仁者！於彼何者於一切眾生起憐愍心清淨平等？若有眾生，求樂離苦，恩愛不離，怨憎不會，欲得長壽利養名稱富貴五欲，應如是學：如我愛欲熹重自己身命無有厭足，以一切方便無上護持無有價量；如是於一切眾生，一一眾生乃至虫蟻，愛欲熹重自己身命無有厭足，以一切方便無上護持無有價量。我何故於他眾生於他壽者作惱作害，奪活命具，離其命根，壞其命根？若我於他眾生於他壽者生惱離命，以離一一命故，我當億百千世於世世中還彼離命受諸苦惱。我從今日於諸眾生，起父母想及男女想，乃至虫蟻亦作父母及男女想，更不惱害他命，亦不奪他活命之具，不離壞命，亦不教他奪其精氣及斷命根，如是我當億那由他百千劫流轉生死於世世中受身命時，無能惱害奪活命具及離壞命者。何以故？一切眾生無有非我父母兄弟男女等者。如是我於一切眾生無有非其父母兄弟男女等者，以是因緣，我曾與一切眾生親，一切眾生曾與我親，我若於親而生惱者，是所不應。

「所謂惱者，我若觸惱剎利，令彼剎利於己境界國土人民，於諸所欲不生知足，及婆羅門乃至畜生，觸惱其心令不知足。以是因緣，共相戰鬥、諍論、譏毀、訴訟、諂誑、妄語，互相支解及斷命根。是故我今於諸眾生休息觸惱及斷命根。我以此布施清淨平等因緣故，於流轉時無能觸惱，共我鬪戰、諍論、譏毀、訴訟、諂誑、妄語、支解、斷命，是名觸惱。

「於彼何者害命？彼應如是學：一切眾生與我親，我與一切眾生親。我若害眾生命，是所不應。我若作非時風雨、亢旱、災雹、雨塵、闇暄、枯涸諸水，損減花果藥草眾味，以是因緣眾生飢渴，四大增動生種種病，因其病故而取命終。是故我於一切眾生休息害命，以休息故，地味精氣不復隱沒。以是因緣，令諸眾生離於飢渴，四大不動諸病不生，不因於彼而取命終。我以此布施清淨平等，乃至於流轉時，我更不受飢渴病苦，是名害命。

「於彼何者活命之具？彼所資身命者，應如是學：一切眾生與我親，我與一切眾生親。我若於彼奪活命具，是所不應。若奪眾生花果藥草五穀精氣活命具者，令彼眾生食惡花果藥草五穀眾味精氣，令其身心損瘦、無力、失念、瞋惡、輕躁、麤獷、惡色多病。是故我當隨順過去諸天仙教，於一一花果眾味精氣六十四分中，取一分精氣以活身命，餘六十三分留活眾生令受安樂。我今以是知足因緣，乃至於流轉時，我更不食無味精氣殘害之食，具大威力強記軟心好色無病，是名活命之具。

「於彼何者離別命？若以惡心視諸眾生、氣噓其身、散亂其心，於彼節節奪其精氣，奪精氣故令其身心為苦所惱，應如是學：我與一切眾生親，乃至是所不應。我若於親惡心視之、氣噓其身、散亂其心，於身支節奪其精氣，故令我親身心得苦。以是因緣，乃至於流轉時，無有非人惡心視我，亦不氣噓我身、散亂我心，不奪精氣是名離別命。

「於彼何者壞命？若諸眾生為自食故，割截支節盡奪精氣，山木高處深水大河推令墮落，若與毒藥使起屍鬼。若作厭蠱及餘物害，若斷飲食，或斬其首以斷命根。以是因緣，汝等若自愛己，欲得長壽求樂離苦、名稱富貴及求解脫，應如是學：我與一切眾生親，一切眾生與我親。若我為自食故，奪其精氣割截支節乃至斬首，是所不應。以此因緣，乃至於流轉時，無能斬首壞我命者，是名壞命，此是清淨平等。

「諸仁者！若復憐愍一切諸眾生故，為之積集功德智慧，斷除一切虛誑幻見，得堅固勇猛求一切善如說修行。為命因緣，於他眾生不起惡念，於諸眾生不起害心，所持禁戒與眾生共，見眾生樂深生歡喜。於己樂緣自能知足，一切愛事無不能捨。於一切法無憊惜心，常怖三界於諸忍事力能堪受，信無常相能如說行。於己有失能自觀察，見他有失則生悲愍。於諸善法無有厭足，常發露懺悔得無邊迴向能求深法。於諸眾生作福田心，求厭離智。於三界獄流轉煩惱能得怖畏，勤息眾生一切苦惱，能求一切佛法，能發休息諸惡道心，於一切法善得安住。諸仁者！是名世間清淨平等。

「諸仁者！我今當說第一義清淨平等。」作是語已，即說呪曰：

「多地夜他 夜咩夜咩 鉢羅佉夜咩 優鉢囉佉夜咩 耶夜咩佉夜咩 蘇婆呵」

說此法門時，八百六十萬緊那羅、乾闥婆等，遠塵離垢得法眼淨。

爾時，世尊復說呪曰：

「多地夜他 瞿竭[口*梨] 夜婆瞿竭[口*梨] 憂婆夜婆 瞿竭[口*梨] 蘇婆呵」

爾時，世尊復說呪曰：

「多地夜他 陀羅毘陀羅陀毘 憂跛陀羅 陀羅陀毘 蘇婆呵」

說此法門時，九百四十萬夜叉遠離塵垢得法眼淨。

爾時，世尊復說呪曰：

「多地夜他 阿闍泥 叉叉闍泥 伽叉叉阿闍泥 毛囉阿闍泥 叉差蘇婆呵」

說此法門時，七千萬龍於遠塵離垢法而得三昧。

爾時，世尊復說呪曰：

「多地夜他 呵呵呵呵呵呵 系杼婆 呵呵呵 視若視若視若 呵呵呵 蘇婆呵」

說此法門時，三百萬那由他阿修羅得不忘菩提心三昧。

爾時，世尊復說呪曰：

「多地夜他 阿奴那 阿那菴那 阿婆那奴那 阿婆矣[口*梨] 夜 阿婆那奴那 蘇婆呵」

說此法門時，八萬四千頻婆羅鳩槃荼得熹樂三昧。

爾時，世尊復說呪曰：

「多地夜他 陀伽陀闍 阿婆陀伽陀闍 阿婆伽陀闍闍 撻陀撻陀闍 蘇婆呵」

說此法門時，七十萬那由他餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那，得電王三昧；過諸數量天龍、夜叉，乃至迦吒富單那等，昔未曾發無上菩提心者，皆悉發心。

「諸仁者！是名第一義布施清淨平等。

「諸仁者！於彼何者戒清淨平等？若一切世間若出世間善道及涅槃樂，戒為根本，能安住聲聞辟支佛地，能安住阿耨多羅三藐三菩提智。此戒清淨平等，所謂十善業道：休息殺生、偷盜、邪淫、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪、瞋、邪見。

「諸仁者！休息殺生獲十種功德。何等為十？一者、於諸眾生得無所畏；二者、於諸眾生得大慈心；三者、斷惡習氣；四者、少諸煩惱為事決斷；五者、得壽命長；六者、為非人護持；七者、寤寐安隱無諸惡夢；八者、無諸怨讐；九者、不畏惡道；十者、身壞命終得生善道。諸仁者！是名休息殺生得十種功德。若能以此休息殺生善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，是人不久證無上智。彼人到菩提時，於彼國土，離諸害仗長壽眾生來生其國。

「休息偷盜獲十種功德。何等為十？一者、具大果報為事決斷；二者、所有財物不共他有；三者、不共五家；四者、眾人愛敬無有厭足；五者、遊行諸方無有留難；六者、行來無畏；七者、以樂布施；八者、不求財寶自然速得；九者、得財不散；十者、身壞命終得生善道。諸仁者！是名休息偷盜得十種功德。若能以此休息偷盜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，是人不久得無上智。彼人到菩提時，於彼國土，具足種種花果、樹林、衣服、瓔珞莊嚴之具，珍奇寶物無不充滿。

「休息邪淫獲十種功德。何等為十？一者、得諸根律儀為事決斷；二者、得住離欲清淨；三者、不惱於他；四者、眾人喜樂；五者、眾人樂觀；六者、能發精進；七者、見生死過；八者、常樂布施；九者、常樂求法；十者、身壞命終得生善道。諸仁者！是名休息邪淫得十種功德。若能以是休息邪淫善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，

是人不久得無上智。彼人到菩提時，於彼國土無有生臭，亦無女根、不行姪欲，皆悉化生。

「休息妄語獲十種功德。何等為十？一者、眾人保任所言皆信；二者、於一切處乃至諸天發言得中；三者、口出香氣如優鉢羅花；四者、於人天中獨作證明；五者、眾人愛敬離諸疑惑；六者、常出實語；七者、心意清淨；八者、常無諂語言必應機；九者、常多歡喜；十者、身壞命終得生善道。諸仁者！是名休息妄語得十種功德。若能以此休息妄語善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，是人不久得無上智。彼人到菩提時，於彼國土無有生臭，眾妙寶香常滿其國。

「休息兩舌獲十種功德。何等為十？一者、身不可壞平等；二者、眷屬不可壞平等；三者、善友不壞平等；四者、信不壞平等；五者、法不壞平等；六者、威儀不壞平等；七者、奢摩他不壞平等；八者、三昧不壞平等；九者、忍不壞平等；十者、身壞命終得生善道。諸仁者！是名休息兩舌得十種功德。若能以此休息兩舌善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，是人不久得無上智。彼人到菩提時，於彼國土所有眷屬，一切魔怨及他朋黨所不能壞。

「休息惡口獲十種功德。何等為十？一者、得柔軟語；二者、捷利語；三者、合理語；四者、美潤語；五者、言必得中；六者、直語；七者、無畏語；八者、不敢輕陵語；九者、法語清辯；十者、身壞命終得生善道。諸仁者！是名休息惡口得十種功德。若能以此休息惡口善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，是人不久得無上智。彼人到菩提時，於彼國土法聲充遍離諸惡語。

「休息綺語獲十種功德。何等為十？一者、天人愛敬；二者、明人隨喜；三者、常樂實事；四者、不為明人所嫌，共住不離；五者、聞言能領；六者、常得尊重愛敬；七者、常得愛樂阿蘭若處；八者、愛樂賢聖默然；九者、遠離惡人親近賢聖；十者、身壞命終得

生善道。諸仁者！是名休息綺語得十種功德。若能以此休息綺語善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，是人不久得無上智。彼人得菩提時，於彼國土，端正眾生來生其國，強記不忘樂住離欲。

「休息貪欲獲十種功德。何等為十？一者、身根不缺；二者、口業清淨；三者、意不散亂；四者、得勝果報；五者、得大富貴；六者、眾人樂觀；七者、所得果報眷屬不可破壞；八者、常與明人相會；九者、不離法聲；十者、身壞命終得生善道。諸仁者！是名休息貪欲得十種功德。若能以此休息貪欲善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，是人不久得無上智。彼人得菩提時，於彼國土離於魔怨及諸外道。

「休息瞋恚獲十種功德。何等為十？一者、離一切瞋；二者、樂不積財；三者、眾聖喜樂；四者、常與賢聖相會；五者、得利益事；六者、顏容端正；七者、見眾生樂則生歡喜；八者、得於三昧；九者、得身口意光澤調柔；十者、身壞命終得生善道。諸仁者！是名休息瞋恚得十種功德。若能以此休息瞋恚善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，是人不久得無上智。彼人得菩提時，於彼國土所有眾生悉得三昧，來生其國心極清淨。

「休息邪見獲十種功德。何等為十？一者、心性柔善朋侶賢良；二者、信有業報乃至奪命不起諸惡；三者、敬信三寶設為活命不信天神；四者、得於正見不怪異事，亦不簡擇良日吉時；五者、常生人天離諸惡道；六者、常樂福德明人讚譽；七者、棄俗禮儀常求聖道；八者、離斷常見入因緣法；九者、常與正趣正發心人共相會遇；十者、身壞命終得生善道。諸仁者！是名休息邪見得十種功德。若能以此休息邪見善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，是人速滿六波羅蜜，於善淨佛土而成正覺。得菩提已，於彼佛土，功德智慧一切善根莊嚴眾生來生其國，不信天神離惡道畏，於彼命終還生善道。

「諸仁者！於彼行布施清淨平等時，於戒休息殺生修平等行，具大清淨平等果報，得於長壽離諸怖畏。

「彼行布施清淨平等時，於戒休息偷盜修平等行，具大清淨平等果報，不共他有，修一切善無有留難。

「彼行布施清淨平等時，於戒休息邪淫修平等行，具大清淨平等果報，修習善根無有留難，無邪淫念觀自他婦。

「彼行布施清淨平等時，於戒休息妄語修平等行，具大清淨平等果報，不被毀謗，發心堅固如說修行，於天人中獨作證明，口出香氣如優鉢羅花。

「彼行布施清淨平等時，於戒休息兩舌修平等行，具大清淨平等果報，得不壞眷屬、丈夫眷屬、敬信眷屬。

「彼行布施清淨平等時，於戒休息惡口修平等行，得微妙音不聞惡聲。

「彼行布施清淨平等時。於戒休息綺語修平等行，具大清淨平等果報，發言得中、斷一切疑，眾生樂見。

「彼行布施清淨平等時，於戒休息貪欲修平等行，具大清淨平等果報，受果報已還復能捨，受解脫果具大勢力。

「彼行布施清淨平等時，於戒休息瞋恚修平等行，具大清淨平等果報，顏容端正眾人愛敬，為事無礙諸根不缺。

「彼行布施清淨平等時，於戒休息邪見修平等行，具大清淨平等果報，正見國土正見家生，常值諸佛菩薩聲聞，見佛聞法供養眾僧。修菩提行，常不捨離清淨平等。

「諸仁者！此是戒清淨平等。以是戒清淨平等自莊嚴者，是人不久成佛功德，具足相好音聲清淨，降諸魔怨得清淨平等。是人不久得一切佛法，禪念慧行清淨大智大慈大悲，乃至能滿一切佛法清淨平等，是名世間戒行清淨平等處。

「諸仁者！於彼何者出世間戒行清淨平等處？若於戒三摩跋提信解行者，不依色陰持戒，不依受想行識陰持戒，不依眼，不依色，不依眼識，不依眼觸，不依眼觸因緣生受、愛、取、有、生持戒，乃至不依意、不依法、不依意識，不依意觸不依意觸因緣生、受愛取有生持戒。不依地界持戒，不依水火風界持戒，不依無邊虛空入持戒，乃至不依非想非非想入持戒。不依欲界色界持戒，不依現世後世持戒，不依聲聞乘辟支佛乘一切種智持戒，不依聞不依禪不依智持戒，不依聽力、不依三昧力、不依陀羅尼力、不依忍力、不依有漏力、不依無漏力、不依有為界力、不依無為界力、不依善不善力、不依明闇力持戒。

「諸仁者！是名出世間戒清淨平等處，是名修戒梵路聖道，能入無上無畏大城，眾聖所依戒清淨平等，以護第一義清淨戒故，能入淨智。

「戒者是何義？譬如大鐵圍金剛山間熱惱之風，以山障故不令得至四天下。如是學聖清淨平等戒，愛熱之風修四念處故不令得起，以是義故名之為戒。譬如大鐵圍山間臭穢之風，以山障故不令得至四天下。如是護聖清淨平等戒。以四無所畏故愛取臭穢不令得起，以是義故名之為戒。譬如大鐵圍山間黑闇，以山障故不得至四天下。如是護聖清淨平等戒，無明有為有漏相修七覺分故不令得起，以是義故名之為戒。離欲義是戒義，解脫義是戒義，休息義是戒義，無盡義是戒義，滅義是戒義，此諸句義名為戒義。諸仁者！是名有為無為戒清淨平等。若有世間沙門婆羅門，住此有為無為清淨平等戒者，彼人名為世間福田。若有於彼敬信尊重護持養育，給施衣服床

褥臥具飲食湯藥一切所須，是人以此善根乃至於流轉時恒受勝報，速能得人無畏大城。

「諸仁者！於彼何者忍清淨平等？忍有二種：一者、捨忍；二者、息怒忍。

「諸仁者！於彼何者捨忍？若有眾生，求一切樂息一切苦，是名捨忍清淨平等。若復有人求樂離苦，彼人觀於三界一切苦道煩惱毒熱，唯除聖人，是人為己利故生大怖畏。如是怖畏，觀於三界一切熾然，為諸煩惱大火所燒，一一眾生為諸苦害，駢馳流轉不能自脫。如彼為苦所逼未得解脫，我亦如是為苦所逼。以何方便能自脫苦？即作是念：『不以餘事，我以捨忍解脫諸苦令具諸樂。』作是念已，即便起發，以忍知足，能捨種種資身之具，所謂飲食、衣服、臥具、屋宅、象馬、車乘，隨其所須皆悉給與。是人以忍布施欲滅諸苦，是人數數修忍知足，住時能行捨施於正，趣正行人應往其所，親近供養隨順其教，以供養故如是如是聞於種種生死過患涅槃利益。是人或於聲聞乘發心，或於緣覺乘發心，或於大乘發心，為己樂故，復增忍知足護養眾生，是名捨忍清淨平等。乃至捨外資財及自己樂，忍受諸苦令他得樂，是名捨忍清淨平等。

「若見乞人種種形色，種種威儀、種種音聲、種種瞋怒、種種罵辱、種種欺陵、種種麁獷不熹之言，來從求索，是人如是如是，心未調柔，瞋恚未淨，未住淨忍。彼作是念：『誰能勝我？何以故？彼食血肉諸惡夜叉、羅刹、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那等，未聞生死苦惱涅槃功德，不觀後世畏眾苦所惱，未得解脫一切諸苦。何以故？彼等離善知識不聞正法，故在生死為苦所溺。我已數數得聞生死苦惱涅槃功德，觀後世畏勤息諸苦，近善知識得聞正法。我今欲度生死沈溺，何故起瞋？是故我應作是思惟，罵辱音聲及諸違事皆悉如風，我當棄捨不應起瞋。』

「如是於諸眾生欲捨種種想，一切文字語言分別皆悉如風。於諸眾生離種種想，修忍清淨平等。是人數數於諸眾生，捨種種想一切文字分別想，修忍清淨平等。如是如是，是人心則住忍清淨平等得喜得淨。如是如是，是人修四無礙——法無礙、義無礙、辭無礙、樂說無礙。是人數數修法無礙乃至樂說無礙，是人則能捨身皮肉筋骨眼耳鼻舌手足頭等所愛之命。是菩薩摩訶薩修分別無分別忍清淨平等，是名菩薩捨忍清淨平等。

「諸仁者！於彼何者息怒忍清淨平等？

「諸仁者！若菩薩摩訶薩，能於一切言語音聲文字，捨分別想；及一切色身形相、舉動、威儀、去來、意業、戲笑，捨分別想；亦捨一切愛取所攝，不求果報離於苦樂，無分別想；乃至於己身命分別無分別想，得住第一義忍清淨平等。譬如虛空，於明於闇不瞋不喜不分別；如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等，一切有為行戲笑，言語文字形色苦受樂受，離分別分別，不瞋不喜。菩薩於彼眾生離分別想，得住第一義忍清淨平等。

「譬如虛空不動不正遍動、不震不正遍震；如是菩薩摩訶薩，於一切業有為諸行，身心不動不正遍動，亦復不震不正遍震。

「譬如虛空清淨離垢；如是菩薩摩訶薩，住第一義忍清淨平等，於彼一切有為身心，善得清淨。

「譬如虛空長養一切眾生；如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等，養育一切眾生。

「譬如虛空不為劫火所能燒壞，不為劫水劫風所壞；如是菩薩摩訶薩若住第一義忍清淨平等，乃至未到無上菩提，不為貪瞋癡等毀壞其心。

「譬如清淨虛空十五日夜極圓滿月普放冷光，令熱惱眾生身心涼樂；如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等，以身口威儀休息眾生諸煩惱熱。

「譬如清淨虛空十五日夜極圓滿月，眾星圍遶，臨四天下光明照耀；如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等，隨所住處，常為天、龍乃至迦吒富單那等之所圍遶，暉顯照耀。

「譬如清淨虛空十五日夜極圓滿月照海島上，月愛摩尼從彼珠中流出大水能滿大海；如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等，所有天、龍、夜叉、羅刹、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那，**鹿獢**瞋惡無有慈愍，於諸眾生不觀後世畏，是菩薩以第一義忍清淨平等，放勝光明，照耀一切天、龍、夜叉、羅刹乃至迦吒富單那等，以是令彼天、龍、夜叉乃至迦吒富單那等悉得清淨善心，於諸眾生起慈悲心、利益心，休息眾生苦惱心、令住一切樂心、觀後世畏心、離一切惡心、於一切善法起大精勤心，以是彼等極得清淨心，乃至於一切善法發大勇猛心。彼等次第漸離一切不善，悉得充足一切善根，能滿大涅槃海。

「諸仁者！汝等應當觀此菩薩，雖未至究竟，以住第一義忍清淨平等故，已得超過聲聞緣覺，以第一義忍成熟眾生。如我昔作忍辱仙人，常在林中食諸甘果。時有國王名曰迦利，支解我身而為八段。我於彼時以能善修第一義忍故，從所割處流出白乳，以是忍辱苦行因緣，成熟無量億那由他百千天、龍、夜叉、羅刹、乾闥婆、阿修羅、緊那羅、摩睺羅伽、伽樓羅、餓鬼、毘舍遮、富單、那迦吒富單那等。彼時無量億那由他百千人非人等，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。我昔為人生非難處，作此苦行不足為難。

「諸仁者！汝等諦聽。如我往昔生在難處，受於兔身止住林中，為令仙人得於食故，即自踊身投大火聚。以能善修第一義忍清淨平等

故，令彼火聚變成蓮池，淨水盈滿。我於爾時臥花臺上，以是苦行因緣，令此三千大千世界六種震動。爾時無量釋梵四王、天、龍、夜叉乃至迦吒富單那等，及諸仙人人非人等，以種種供具供養於我，作是願言：『汝得阿耨多羅三藐三菩提時，當與我等授阿耨多羅三藐三菩提記。』我昔兔身，以能善修第一義忍清淨平等，是忍不共聲聞緣覺。我於往昔作兔身時，梵釋天王、護世四王、天、龍、夜叉乃至人、非人等，悉以種種香花、塗香、末香、種種寶珠、寶幢幡蓋、眾妙音樂，尊重讚歎，生未曾有，而作供養，今阿羅漢之所無也。諸仁者！如是菩薩，善修第一義忍清淨平等。

「諸仁者！是第一義忍清淨平等，是何句義？第一義者，謂到生死彼岸故名第一義。忍者，見三界陰究竟空，及見一切界入究竟空，故名為忍。清淨者，謂以聖慧除淨三界諸煩惱道業道苦道，故名清淨。平等者，謂以聖慧如實知一切三界行、一切法性如如實際，如實知非如實際、非非如實際，斷一切煩惱道，故名平等。諸仁者！是名菩薩第一義忍清淨平等。

「諸仁者！於彼何者精進清淨平等？以精進能與布施清淨平等作因，是名精進清淨平等。乃至以精進能與般若清淨平等作因，是名精進清淨平等。以精進能捨一切見，以精進能與四念處清淨平等作因。以精進能超過一切聲聞緣覺，以精進能與四正勤四如意足作因。以精進能捨一切煩惱，以精進能與四攝事、四無礙辯、四梵住、四無色定、五根五力、七覺分、八聖道分、九次第定、如來十力、十二善有支、十八不共法作因。以精進能與大慈大悲般若清淨平等作因，是名精進清淨平等。以精進能與成熟眾生清淨平等作因，是名精進清淨平等。以精進為集無量佛法種種善根，乃至能集無量方便智無量勝願，習無量功德智慧，與無量種種眾生有生取作因，是名精進清淨平等。

「以精進居兜率天宮，觀其時節一生補處，乃至以精進捨彼宮殿，了了知入母胎，乃至以精進於藍毘尼林，從母右脇安隱而出，乃至以精進行於七步，震動大地諸山大海，乃至以精進受難陀憂波難陀龍王灌水洗浴，乃至以精進童子遊戲示現一切工巧，乃至以精進處在宮中五欲不染，乃至以精進夜半踰城往詣閑林，乃至以精進詣憂陀羅迦、羅茶迦羅摩仙人所而修供養，乃至以精進六年苦行，乃至以精進於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺，乃至以精進轉於法輪，無量人天為證，是名精進清淨平等。

「我以精進，今於佉羅帝山牟尼諸仙所依住處作此大集，十方所有菩薩摩訶薩有如佛土微塵數眾，悉令集此。有如佛土微塵等數諸天、龍、夜叉、羅刹、乾闥婆、阿修羅、摩睺羅伽、伽樓羅、緊那羅、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單、那迦吒富單那等，悉來大集為聞法故，是名精進清淨平等。

「諸仁者！以四大海水分為滄數，如彼滄數具修精進清淨平等，能令菩薩摩訶薩等滿足毘梨耶波羅蜜，是名精進清淨平等。」

大集經卷第五十

◎大方等大集月藏經卷第五

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

諸惡鬼神得敬信品第八上

爾時，護世四大天王，見於無量阿僧祇眾天、龍、夜叉乃至迦吒富單那等，種種色、種種形、種種欲、種種行、種種性。彼等眾生性無慈愍，於諸眾生常起瞋恚惱害之心，不觀後世可怖畏事，無所繫屬無所護持，是等恒常觸惱刹利乃至畜生，奪其精氣食其血肉。是四天王見諸鬼神俱來集已，歡喜踊躍各自問其所領大將。

毘沙門天王問於散脂夜叉大將言：「此四天下，一切所有夜叉、羅刹，若卵生、胎生、濕生、化生，或依城邑、聚落、舍宅、塔寺、園林、山谷、河井、泉池、陂澿、塚間、樹下、曠野、田中、閑林、空舍，及大海內眾妙寶洲。彼諸鬼神，若在地行水行空行一切無餘，今悉來集世尊所不？」

散脂大將言：「大王！如王所言，此四天下，所有夜叉，乃至大海寶洲，若地行、水行、空行，一切無餘，今悉來集在世尊所。」

提頭賴吒天王問於樂欲乾闥婆大將言：「此四天下一切所有乾闥婆眾，餘如上說。」

毘樓勒叉天王問於檀帝鳩槃荼大將言：「此四天下一切所有鳩槃荼眾，餘如上說。」

毘樓博叉天王問於善現龍王言：「此四天下所有龍眾、摩睺羅伽、迦樓羅、諸餓鬼等，若卵生、胎生、濕生、化生，或依城邑、聚落、舍宅，乃至海內眾妙寶洲，若在地上水中空中所遊行，一切無餘，今悉來集世尊所不？」

善現龍王言：「大王！如王所言。此四天下所有諸龍乃至餓鬼，一切無餘，今悉來集在世尊所。」

爾時，四大天王、釋提桓因、大梵天王、正辯梵天，合掌向佛，而作是言：「大德世尊！此四天下所有天、龍、乾闥婆、緊那羅、夜叉、羅刹、鳩槃荼、毘舍遮、摩睺羅伽、迦樓羅、諸餓鬼等，若卵生、胎生、濕生、化生，所有地行，水行，空行，一切無餘，今悉來集在世尊所。我等大眾皆同勸請，唯願如來哀愍我等，慈悲一切諸眾生故，令惡眾生得敬信故，令正法眼得久住故，紹三寶種不斷絕故；彼地精氣、眾生精氣、正法勝味甘露精氣，令得久住利益增長故，又令善道及涅槃道常不滅壞利益增長故。」

「大德世尊！此閻浮提一切城邑、聚落、舍宅，乃至寶洲，一切無餘，天、龍、夜叉，乃至迦吒富單那等，今悉來集。天王、龍王乃至毘舍遮王，悉將眷屬亦皆來集。唯願世尊付囑此王，同行其法憶念攝受，令彼天、龍、夜叉、羅刹，乃至迦吒富單那等，各有所屬，隨於己分養育護持，恒常不捨莫令惱他，見惱他者令其遮護，常不捨離使得安隱。若彼各各於其己分，勸發勇力平等護持，彼等則得喜樂名聞多受福報。」

爾時，世尊受其勸請，慈悲憐愍彼一切故，遍觀大眾觀大眾已，舉其右臂，而作是言：「汝等賢首一切大眾，各各諦聽，我當解說。佛出世難如優曇華，離八難難如順時香樹，聞正法難如兩閻浮檀金，遇戒定僧得供養難如入大海詣妙寶洲，信敬三寶難如求如意珠，布施三寶難如求功德天賢瓶，受持戒難如牛頭栴檀國難可得到。於眾生所起慈悲難，如值勇健怨賊執金剛杵難得脫免；謹慎知足難，如善作馬祀(梵語阿濕婆迷陀耶若此云馬寶柱祀，為此祀者唯閻浮王之所能也)。

「諸仁者！有十種平等，若諸眾生具十平等，於生死中恒受勝報，速能得入無畏大城。何等為十？一者、眾生平等；二者、法平等；三者、清淨平等；四者、布施平等；五者、戒平等；六者、忍平等；七者、精進平等；八者、禪平等；九者、智平等；十者、一切法清淨平等。

「諸仁者！於彼何者是眾生平等？若有眾生，為求身命受樂離苦，應作是見：若受者作業，若身口意，若善不善，自作教他，彼受現報及後世報。是故汝等若欲離苦求二世樂，應當造作身口意善，莫起諸惡。若求二世自益益他，自樂樂他，自好好他，勿作諸惡。此是眾生平等。

「諸仁者！於彼何者是法平等？若有眾生，求樂離苦欣生畏死、恩愛不離、怨憎不會，如此之人心海所溺。何以故？若有眾生計著我者，生死流轉，不見清淨解脫道故。是故於法平等思惟觀察，眾生不離法，法不離眾生，若眾生體性即是我體性，若我體性即是一切法體性，若一切法體性，即是佛法體性。若如是觀諸法平等，是人得無所有，不見眾生，亦無眾生去來合散，亦不見有眾生可得，非法非非法，是人如是得住無相，此是法平等。

「諸仁者！於彼何者是清淨平等？謂得人身具滿十德。何等為十？一者、離下賤家；二者、不鈍；三者、不癡；四者、諸根不缺；五者、得男子身；六者、顏容端正，得好眷屬；七者、不貧；八者、不為他欺；九者、發言有中；十者、多人樂見。何以故言得於人身清淨平等？如得人身，得三律儀離三惡道能求三乘，以此則得三種菩提，不以餘法。

「云何清淨平等能到菩提？是人令心不依諸法，令心不依內外境界，不依如如見，一切法無和合相，不取內心不取外心，於二境界極得寂定。如是清淨正見理時，不見有我內有眾生，外有命者壽者、生者人者、眾數養育、作者使作者、起者使起者、受者使受者、知者見者，此十六名皆出妄想。

「是人如是於諸眾生，得見無我清淨平等，以是義故離欲清淨不起邊見。如是得入眾生清淨平等，及諸法空無行智印無相無願。如是得入眾生清淨平等，復以彼法成熟眾生，而不自壞亦不壞財。若知眾生體性平等，則知一切法體性平等。若一切法體性平等，即是佛法體性平等，是故一切諸法名為佛法，此是清淨平等。

「諸仁者！於彼何者是布施清淨平等？謂四種心清淨布施。以布施故，眾生於流轉時恒受勝報，速能得入無畏大城。何等為四？一者、於一切眾生起憐愍心；二者、平等心；三者、大慈心；四者、

大悲心。憐愍心清淨平等者，若有眾生求樂離苦，恩愛不離、怨憎不會，長壽利益名譽流轉、富貴五欲悉稱心者，應如是學：如我喜樂愛欲自己身命，以一切方便無上護持，無有價量。如是於一切眾生，一一眾生乃至蟲蟻，亦皆喜樂愛欲自己身命，一切方便無上護持，無有價量。我若惱害眾生，若復奪他活命之具及斷命根，我於億百千世生死流轉，還被惱害失活命具，及斷命根受無量苦。我從今日於諸眾生，起父母想及男女想，乃至蟲蟻亦作父母及男女想，是故更不惱害眾生，亦不奪彼活命之具及斷命根，亦不教他奪人精氣及斷命根。如是我當億那由他百千萬劫，生死流轉無能惱害，亦不被奪活命之具，及斷命根。何以故？一切眾生，無一眾生非我父母、兄弟、男女，如是我於一切眾生，無一眾生非是父母兄弟男女。以是義故，我曾與彼一切眾生無非是親，一切眾生亦曾與我無非是親，若於父母乃至男女作惱害者，是義不然。

「諸仁者！於彼何者是不觸惱？若諸眾生求樂離苦，應如是學：我若於剎利觸惱其心，令彼剎利於己境界國土人民，本所欲者不生喜樂，及婆羅門乃至畜生觸惱其心，本所欲者不生喜樂。以是因緣遞相征伐，鬪亂諍訟，**咀**佞妄語，互相支解及斷命根。以是因緣，我從今日於諸眾生休息惱害及斷命根，以此清淨平等布施業因緣故，我當久遠生死流轉，無能觸惱共我鬪亂諍訟及斷命根。以是義故，名不觸惱。

「諸仁者！於彼何者是不害命？若諸眾生求命不害，應如是學：一切眾生無非我親，我若暴雨或非時雨，若雨灰塵令多闇[目*壹]，或久亢旱枯涸流泉，令諸華果藥草五穀眾味損減，以是因緣，令我親知飢饉困苦，動其四大發種種病，乃至命終。若加此害，是義不然。以是義故，我於眾生遠離害命，以不令彼地味精氣有損減故，使我親知無飢饉苦，不動四大種種病生及不橫死。以是清淨平等布

施，乃至久遠生死流轉，不受飢饉病死等苦，以是義故，名不害命。

「諸仁者！於彼何者非是奪他活命之具？若諸眾生求身命者，應如是學：一切眾生無非我親，我若奪其花果藥草五穀精氣活命之具，彼諸眾生，若以食彼無好精氣花果藥草五穀味故，其身損瘦無有勢力，失念惡性輕躁麤獷，萎黃少色生種種病。若加此苦，是義不然。是故我應受彼先聖諸天教勅，於彼眾味唯應得取第六十四一分精氣以活身命，六十三分地味精氣留活眾生令受安樂。我以知足業因緣故，乃至久遠生死流轉，不復更噉無好滋味無精氣食。以其食故，具威德力能強記念，心性柔軟顏容端正無諸病苦。是名不奪活命之具。

「諸仁者！於彼何者是命不別離？若求命者應如是學：一切眾生無非我親，若惡心眼視及以氣噓令其失心，於身支節奪其精氣，使我親知身心受苦，是義不然。以是因緣，我當久遠生死流轉，無有非人氣噓眼視散亂其心奪其精氣，以是故名命不別離。

「諸仁者！於彼何者是不壞命？若諸眾生，愛己身命求樂離苦，名聞富貴乃至解脫，應如是學：一切眾生無非我親，我若為飲食故，奪親精氣若節節支解，若山頂樹上高閣深河推令墮落，及與毒藥，若遣起屍惡鬼相害，若作厭蠱若斷飲食，若以刀劍斬其身首，隨其方便斷彼命根，若加此苦是義不然。以是因緣，我於久遠生死流轉，不被眾生奪其精氣，無能支解及斷命根，以是義故名不壞命，此是布施清淨平等。

「復次，布施清淨平等者，憐愍一切諸眾生故，為之積集功德智慧，除諸幻見精進堅固，求一切善如說能行，不為活命而起惡心。於諸眾生不起害意，所持禁戒與眾生同，見眾生樂深生歡喜。於己樂緣自能知足，所愛之事皆悉能捨。於諸勝法無憊惜心，常怖三界

忍力自在，信無常相如說修行。於已失機能自觀察，見他失機則生悲愍，修善無厭有罪勤懺，無邊迴向樂求正理，常於眾生作福田想，勤為眾生令息惡道。於一切法心無所住，此是世諦布施清淨平等。我今當說第一義諦布施清淨平等。」

爾時，世尊而說呪曰：

「多地也他 夜咩夜咩 鉢囉佉夜咩 憂鉢囉佉夜咩 夜寐 耶夜咩 佉夜夜咩 蘇婆訶」

說此法門時，八百六十萬緊那羅、乾闥婆等，遠塵離垢得法眼淨。

爾時，世尊復說呪曰：

「多地也他 瞿竭[口*梨] 瞿竭[口*梨] 夜婆瞿竭[口*梨] 憂婆夜婆 瞿竭[口*梨] 蘇婆訶」

爾時，世尊復說呪曰：

「多地也他 陀儼 陀羅儼 陀羅陀儼 憂跋陀羅 陀羅儼 蘇婆訶」

說此法門時，九百四十萬夜叉遠塵離垢得法眼淨。

爾時，世尊復說呪曰：

「多地也他 阿闍泥 叉叉阿闍泥 伽叉叉 阿闍泥 毛羅阿闍泥 叉差 蘇婆訶」

說此法門時，七千萬龍於遠塵離垢法得勝三昧。

爾時，世尊復說呪曰：

「多地也他 訶訶訶訶訶訶 系打婆 訶訶訶 若若若 訶訶訶
蘇婆訶」

說此法門時，三十那由他百千阿脩羅得不忘菩提心三昧。

爾時，世尊復說呪曰：

「多地也他 阿奴那 阿奴那 阿婆那奴那 阿婆夜[口*梨] 阿
婆那奴那 蘇婆訶」

說此法門時，八萬四千頻婆羅鳩槃荼得喜樂三昧。

爾時，世尊復說呪曰：

「多地也他 陀伽陀闍 阿婆陀伽陀闍 阿婆陀 伽陀闍闍 犍陀
犍陀闍 蘇婆訶」

說此法門時，七那由他百千餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那，
得電王三昧，過諸數量天、龍、夜叉，乃至迦吒富單那等，昔未曾
發無上真實菩提心者皆悉發心。此是第一義諦布施清淨平等。

「諸仁者！於彼何者是戒清淨平等？若一切世間及出世間所有善道
及涅槃樂，戒為根本。以是因緣，得住聲聞辟支佛地，及阿耨多羅
三藐三菩提果。所謂十善業道，遠離殺生、偷盜、邪淫、妄語、兩
舌、惡口、綺語、貪、瞋、邪見。

「諸仁者！於彼遠離殺生因緣，獲十種功德。何等為十？一者、於
一切眾生得大無畏；二者、於諸眾生得大慈心；三者、得斷習氣；
四者、無諸煩惱；五者、得壽命長；六者、非人護持；七者、寤寐
安隱無諸惡夢；八者、無有怨家；九者、不畏惡道；十者、得生善
道。以是遠離殺生善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，是人不久證無上
智。得菩提已，於彼佛土離諸害殺長壽眾生來生其國。

「諸仁者！於彼遠離偷盜因緣，獲十種功德。何等為十？一者、具大財報；二者、不共他有；三者、不共五家；四者、眾人愛敬常不厭捨；五者、遠遊十方無有疑慮；六者、行處無畏；七者、常樂布施；八者、不求財寶自然速得；九者、得財即施；十者、得生善道。以是遠離偷盜善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，得菩提已，彼佛國土具足種種花果樹林，衣服瓔珞莊嚴之具，珍奇寶物無不充滿。

「諸仁者！於彼遠離邪淫因緣，獲十種功德。何等為十？一者、得攝諸根律儀；二者、得住離欲清淨；三者、不惱於他；四者、眾人稱譽；五者、眾人樂觀；六者、能發精進；七者、見生死過；八者、常樂捨施；九者、常樂求法；十者、得生善道。以是遠離邪淫善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，得菩提已，彼佛國土無有腥臭亦無女人，不行淫欲，皆悉化生。

「諸仁者！於彼遠離妄語因緣，獲十種功德。何等為十？一者、眾人信語；二者、於一切處乃至諸天發言得中；三者、口出香氣如優鉢羅花；四者、於人天眾獨作證明；五者、眾人愛敬離諸疑惑；六者、常出實語；七者、心意清淨；八者、常無諂語言不失機；九者、常多歡喜；十者、得生善道。以是遠離妄語善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，得菩提已，彼佛國土無有腥臭，種種妙香芬馨遍滿。

「諸仁者！於彼遠離兩舌因緣，獲十種功德。何等為十？一者、得身不壞；二者、得眷屬不壞；三者、得交友不壞；四者、得信不壞；五者、得法不壞；六者、得律儀不壞；七者、得奢摩他不壞；八者、得三昧不壞；九者、得忍不壞；十者、得生善道。以是遠離兩舌善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，得菩提已，彼佛國土眾生眷屬不為諸魔他人所壞。

「諸仁者！於彼遠離惡口因緣，獲十種功德。何等為十？一者、言音柔軟；二者、語辭流利；三者、言音潤澤；四者、得和合語；五

者、言必得中；六者、得質直語；七者、得無畏語；八者、得不諂語；九者、得如法語；十者、得生善道。以是遠離惡口善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，得菩提已，彼佛國土法音充滿，遠離一切鄙惡言辭。

「諸仁者！於彼遠離綺語因緣，獲十種功德。何等為十？一者、天人愛敬；二者、天人隨喜讚歎；三者、常樂實語；四者、常與明人共住不離；五者、聞言悉領；六者、得智慧人愛敬尊重；七者、常得愛樂阿蘭若處；八者、愛樂賢聖默然；九者、遠離惡人親近賢聖；十者、得生善道。以是遠離綺語善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，得菩提已，於彼佛土，顏容端正強記不忘樂遠離者來生其國。

「諸仁者！於彼遠離貪欲因緣，獲十種功德。何等為十？一者、身根不缺；二者、口業清淨；三者、心不散亂；四者、得勝果報；五者、得大富貴；六者、眾人樂觀；七者、得不壞眷屬及不壞財；八者、常與明人相會；九者、不離法聲；十者、得生善道。以是遠離貪欲善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，得菩提已，彼佛國土離彼魔怨及諸外道。

「諸仁者！於彼遠離瞋恚因緣，獲十種功德。何等為十？一者、得離瞋恚；二者、不樂積財；三者、隨順賢聖；四者、常與賢聖相會；五者、得利益事；六者、面部端嚴。七者、見眾生樂則生歡喜；八者、常得三昧；九者、三業調柔；十者、得生善道。以是遠離瞋恚善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，得菩提已，彼佛國土所有眾生，悉得三昧心極清淨。

「諸仁者！於彼遠離邪見因緣，獲十種功德。何等為十？一者、心性柔善伴侶賢良；二者、信有業報乃至奪命不起諸惡；三者、歸敬三寶不信天神；四者、得於正見不擇歲次日月吉凶；五者、常生人天離諸惡道；六者、得賢善心明人讚譽；七者、棄於世俗常求聖

道；八者、離斷常見信因緣法；九者、常與正信正行正發心人共相會遇；十者、得生善道。以是遠離邪見善根迴向阿耨多羅三藐三菩提，是人速滿六波羅蜜，於善淨佛土而成正覺。得菩提已，於彼佛土，功德智慧一切善根莊嚴眾生來生其國，不信天神離惡道畏，於彼命終還生善道。

「諸仁者！於彼布施清淨平等行時，於戒遠離殺生平等行。以是因緣，具大果報離諸怖畏。

「諸仁者！於彼布施清淨平等行時，於戒遠離偷盜平等行。以是因緣，具大果報不共他有，修一切善無有留難。

「諸仁者！於彼布施清淨平等行時，於戒遠離邪淫平等行。以是因緣，具大果報修習善根，無有留難，無邪淫念觀自他婦。

「諸仁者！於彼布施清淨平等行時，於戒遠離妄語平等行。以是因緣，具大果報，若被毀謗人不信受，如說修行發意所為莫不堅固，於天人眾獨作證明，口出香氣如優鉢羅花。

「諸仁者！於彼布施清淨平等行時，於戒遠離兩舌平等行。以是因緣，具大果報，得不壞眷屬、丈夫眷屬、敬信眷屬。

「諸仁者！於彼布施清淨平等行時，於戒遠離惡口平等行。以是因緣具大果報，離麁獷語得微妙音，具足清淨離弊惡聲。

「諸仁者！於彼布施清淨平等行時，於戒遠離綺語平等行。以是因緣具大果報，發言得中、斷大眾疑，眾人樂見。

「諸仁者！於彼布施清淨平等行時，於戒遠離貪欲平等行。以是因緣具大果報，正受其報還能捨施，具受勝報備大威力。

「諸仁者！於彼布施清淨平等行時，於戒遠離瞋恚平等行。以是因緣具大果報，端正豐美眾人愛敬，一切無礙諸根不缺。

「諸仁者！於彼布施清淨平等行時，於戒遠離邪見平等行。以是因緣具大果報，正見國土正見家生，常值諸佛及諸菩薩聲聞緣覺，見佛聞法供養眾僧，修菩薩行常不捨離清淨平等。

「諸仁者！此是戒行清淨平等，以是戒行自莊嚴者，是人不久具足相好，成佛功德音聲清淨，降伏魔怨，禪念慧行清淨大智大慈大悲，乃至能成一切佛法清淨平等，此是世間起發戒行清淨平等。

「諸仁者！於彼何者是出世間起發戒行清淨平等？若戒清淨及三摩提起信解行者，不依色事而持禁戒，不依受想行識事而持禁戒。不依眼事而持禁戒，不依色眼識眼觸眼觸因緣生受愛取有生事而持禁戒；乃至不依意事而持禁戒，不依法意識意觸意觸因緣生受愛取有生事而持禁戒。不依地界水火風界事而持禁戒，不依無邊虛空處，無邊識處，無所有處，非想非非想處事而持禁戒。不依欲界色無色界事而持禁戒。不依現在及未來事而持禁戒。不依聲聞及辟支佛無上大乘一切智事而持禁戒。不依聞事禪事智事而持禁戒。不依聞力、三昧力、陀羅尼力、忍辱力事而持禁戒。不依有漏無漏力、有為無為事、善不善力、明闇力事而持禁戒。此是出世間起發戒行清淨平等，梵路聖道入無畏城。彼諸賢聖所依戒行清淨平等，第一義諦入清淨智。

「諸仁者！所言戒者，是何句義？譬如金剛鐵圍山間熱惱之風，以山障故不令得去至四天下，如是聖戒清淨平等修四念處力，能障彼愛熱之風不令得起，以是義故名之為戒。譬如鐵圍山間臭穢之風，以山障故不令得去至四天下，如是聖戒清淨平等修四無畏力，能障彼邪臭之氣不令得起，以是義故名之為戒。譬如鐵圍山間甚大黑

闇，以山障故不令得噓此四天下，如是聖戒清淨平等修七覺分力，能障彼無明有為有漏之相不令得起，以是義故名之為戒。

「諸仁者！離欲義是戒義，解脫義是戒義，休息義是戒義，盡義是戒義，滅義是戒義，此諸句義名為戒義。

「諸仁者！此是有為無為戒行清淨平等。若有沙門及婆羅門，修此有為及無為戒平等住者，彼人應受世間供養。若世間人於彼沙門及婆羅門，敬信尊重護持養育，衣服飲食床褥臥具，病患因緣施其湯藥活命之具，彼人流轉於生死中，恒受勝報速能得入無畏大城。

「諸仁者！於彼何者是忍清淨平等？忍有二種：一者、捨忍；二者、息怒忍。捨忍清淨平等者，若欲得一切樂捨一切苦，是名捨忍清淨平等。若有眾生求樂離苦，觀彼三界一切苦道及煩惱火之所逼熱，唯除聖人。是人為已生大怖畏。作是見時，三界眾生皆為煩惱熾然逼熱，一一眾生種種苦害，驅馳流轉不能自救。』如是我共一切眾生，為苦所惱，以何方便而能自救？』即作是念：『不以餘事，唯應修忍脫一切苦，具一切樂。』便能喜樂修平等忍。能捨種種資身之具，所謂飲食、騎乘、衣服、臥具、屋宅、床榻，隨其所須皆悉給與，以忍布施為滅諸苦。

「是人數數修忍住時，能行捨施，於正發心人正修行人，應到其所而修供養。數供養故，從彼人聞生死過患涅槃功德。是人如是，若聲聞乘及緣覺乘無上大乘發心求證，為彼樂故，重復樂忍養育眾生，此是捨忍清淨平等。乃至若捨身外資財，能自忍苦令他得樂，亦名捨忍清淨平等。

「若彼種種形色、種種威儀、種種音聲、種種瞋怒、罵辱欺凌麁獷非實不喜之言，乞士來求諸如是等，是人心未柔軟瞋恚未淨不得住忍。是人生念：『誰能勝我？』是故被辱未能行忍。復作是念：

『彼食血肉夜叉、羅刹、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那等，何故未聞生死大苦涅槃至樂？不觀後世可怖畏事，眾苦所惱未能解脫，應知彼等離善知識及不聞法，是故生死為苦所溺。我已近善知識，數數得聞生死苦惱涅槃安樂，觀後世畏常勤修習斷一切苦，當得度彼生死沈淪。何故起瞋而不行忍？是故我應作是分別，罵辱音聲及諸違事皆悉如風，我當棄捨不應起瞋，如是應捨諸眾生想。』

「作是念時，罵辱音聲及諸違事悉如風過，離眾生想修行忍辱清淨平等。是人若數於彼眾生捨種種想，罵辱聲音及諸違事離分別想，修行忍辱清淨平等，是人住忍心喜得淨，如是則能修無礙智，謂法無礙及義無礙。如是則能悉捨內財，所謂皮肉筋骨眼耳鼻舌手足及頭所愛之命。如是菩薩摩訶薩修無分別非無分別忍清淨平等，是名捨忍清淨平等。

「諸仁者！於彼何者是息怒忍清淨平等？若菩薩摩訶薩能於一切言語音聲文字捨分別想，及於一切色身形想、舉動威儀去來戲笑捨分別想，亦捨愛取不求果報、離於苦樂無分別想，乃至於己身命無分別想，得住第一義忍清淨平等。譬如虛空遇闇不瞋、得明不喜，不作如是分別之心，如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等，於彼一切有為諸法語言形色及苦樂受，離於分別不作分別不瞋不喜，於諸眾生離分別想，得住第一義忍清淨平等。

「譬如虛空不動不止遍動，不震不止遍震，如是菩薩摩訶薩於一切業有為諸行，身心不動不止遍動，亦復不震不止遍震。

「譬如虛空清淨離垢，如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等，於彼一切有為身心善得清淨。

「譬如虛空長養眾生，如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等養育眾生。

「譬如虛空非劫盡火所能燒壞，非劫盡水及劫盡風所能毀壞，如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等，乃至未到無上菩提，不為貪欲瞋恚愚癡三毒熾火燒壞其心。

「譬如清淨虛空十五日夜極圓滿月，普放冷光熱惱眾生身心涼樂，如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等，皆息己身威儀憂惱，亦息眾生諸煩惱熱。

「譬如清淨虛空十五日夜極圓滿月，眾星圍繞，照四天下，如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等，隨所住處，為諸天、龍乃至迦吒富單那等之所圍繞，暉顯照曜。

「譬如清淨虛空十五日夜極圓滿月照海島上月愛摩尼，從彼珠中流出大水能滿大海，如是菩薩摩訶薩住第一義忍清淨平等，以第一義忍清淨平等，放勝光明照曜一切諸天及龍夜叉羅刹，乃至迦吒富單那等，令彼悉得善心清淨，於諸眾生起大慈悲心，深利益心，休息苦惱心，令住一切樂心，觀後世畏心，離一切惡心，於一切善起勤進心。彼諸鬼神以得如是諸勝善心，次第漸離一切不善，一切善水悉皆充足，故能流滿涅槃大海。

「諸仁者！應當觀此菩薩善根，雖未能至究竟處所，以住第一義忍清淨平等故，已得超過一切聲聞及辟支佛，能以善法成熟眾生。如我昔作忍辱仙人，常在林中食諸甘果。時有國王名曰迦利，支解我身而為八段。我於彼時以能善修第一義忍故，從所割處流出白乳，以是忍辱苦行因緣，成熟無量億那由他百千天、龍、夜叉、羅刹、乾闥婆、阿脩羅、緊那羅、摩睺羅伽、迦樓羅、餓鬼、毘舍遮、富

單那、迦吒富單那等。彼時無量億那由他百千天、龍乃至人、非人等，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。

「諸仁者！我昔人身生非難處，作此苦行不足為難。如我往昔生於難處受彼兔身，為使仙人得肉食故，即自踊身投大火聚，以能善修第一義忍清淨平等，令大火聚變作蓮池。時彼兔身臥花臺上，以苦行因緣，令此三千大千世界六種震動。彼時帝釋、護世四王、天、龍、夜叉，乃至迦吒富單那等，及諸仙人人非人等種種供養，而語我言：『汝若得成阿耨多羅三藐三菩提，當於彼時，我等必於阿耨多羅三藐三菩提而得授記。』」

「諸仁者！我昔兔身以能善修第一義忍清淨平等故，已得不共聲聞緣覺所有供養。是故，彼時梵釋天王護世四王天龍夜叉，乃至人非人等，悉以種種勝上香花、塗香、末香、音樂、眾寶、幢幡等事，讚歎尊重希有供養，今阿羅漢之所無也。

「諸仁者！菩薩如是善能修住第一義忍清淨平等。此四句義今當解釋：第一義者，能到彼岸，以是義故名第一義；忍者，見三界陰為究竟空，及見界入為究竟空，以是義故名之為忍；清淨者，謂以聖慧除淨三界諸煩惱道業道苦道，以是義故名為清淨；平等者，謂以聖慧於三界行一切法理真如實際得如實知，無煩惱道業道苦道，以是義故名為平等。此是菩薩摩訶薩第一義忍清淨平等。

「諸仁者！於彼何者是精進清淨平等？以此精進，能與布施清淨平等作因，乃至能與般若波羅蜜清淨平等作因，以是則能捨一切見。以此精進能與四念處清淨平等作因，超過一切聲聞緣覺。以此精進能與四正勤四如意足作因，以是則能捨諸煩惱。以此精進，能與四攝事四無礙辯四梵住四無色定，五根五力七覺支，八聖道分九次第定，斷十二有支，得如來十力十八不共法大慈大悲般若波羅蜜清淨平等而作因緣。以此精進，能與成熟眾生清淨平等作因。以此精

進，為得無量佛勝法故集諸善根。以此精進，能習無量巧方便智，無量願智轉轉殊勝，修習無量大功德聚。以此精進，隨願受生教化利益。以精進故，居兜率天宮，觀其時節捨彼宮殿，正知了了而入母胎。以精進故，於藍毘尼林從母右脅安隱而出。以精進故，行七步已震動大地及諸山海。以精進故，受彼難陀及婆難陀龍王兄弟淋水洗浴。以精進故，童子遊戲示現一切工巧奇能。以精進故，處在宮中五欲不染。以精進故，夜半踰城向閑林下。以精進故，詣優陀迦迦、羅荼迦羅摩諸仙人所而修供養。以精進故，六年修彼難行苦行。以精進故，得阿耨多羅三藐三菩提。以精進故，轉大法輪無量人天得證聖道。是名精進清淨平等。

「諸仁者！我以是精進，今於佉羅帝山牟尼諸仙所依住處作此大集，十方所有菩薩摩訶薩有如佛土微塵數眾悉令集此，有如佛土微塵等數諸天，及龍、夜叉、羅刹、乾闥婆、阿脩羅、摩睺羅伽、迦樓羅、緊那羅、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那迦吒富單那等悉來大集，為聞法故，是名精進清淨平等。

「諸仁者！以四大海水分為滴數，如彼滴數具修精進清淨平等，能令菩薩摩訶薩等滿足毘離耶波羅蜜，是名精進清淨平等。」

大方等大集月藏經卷第五

月藏分第十四諸惡鬼神得敬信品第八之二

「諸仁者！於彼何者是禪清淨平等？有禪聲聞緣覺如來共，有禪緣覺如來共、不共聲聞，有如來禪、不共聲聞緣覺，有如來禪共聲聞緣覺一切眾生。

「諸仁者！於彼何禪聲聞緣覺如來共？若有眾生求樂離苦，觀後世畏，是人修行布施清淨平等時，若有正趣正發心者，應到其所起卑下心隨順供養，從彼人邊得聞正法。聞已知義如法修行，心樂離欲流注相續，是人得離諸欲惡不善法，有覺有觀離生喜樂入初禪；無覺無觀定生喜樂入第二禪；離喜行捨念增上正知入第三禪；捨苦捨樂先滅憂喜不苦不樂捨念清淨入第四禪。度一切想滅有對想不念別異想入無邊虛空處，度無邊虛空處入無邊識處，度無邊識處入無所有處，度無所有處入非想非非想處，度非想非非想處入滅受想定。

「諸仁者！住初禪者滅音聲刺，住第二禪者滅覺觀刺，住第三禪者滅喜刺，住第四禪者滅出入息刺。住無邊虛空處者滅色刺，住無邊識處者滅虛空刺，住無所有處者滅識刺，住非想非非想處者滅無所有刺，住滅受想者滅受想刺，是名身行得倚、口行得倚、意行得倚八解脫禪士。得滅盡定到彼岸阿羅漢，依此處得四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八聖道分、三解脫門、四無礙辯，依此處得奢摩他、毘婆舍那。此非菩薩行清淨平等，不得四攝事、四梵住、三不護、四無所畏、十力、十八不共法一切智智，是名禪波羅蜜平等聲聞緣覺如來共。

「諸仁者！若復有人，先修緣覺乘退入聲聞乘行聲聞行，是人入初禪乃至入滅盡定，依此定得三解脫門、四無礙辯，不得四攝事、四梵住、三不護，乃至不得一切智智，是名禪平等聲聞緣覺如來共。

「諸仁者！若復有人，先修大乘退入聲聞乘，是人入初禪乃至入滅盡定，得三解脫門、四攝事、四梵住，不得三不護，乃至不得一切智智，是名禪平等聲聞緣覺如來共。

「諸仁者！於彼何禪緣覺如來共、不共聲聞？若有眾生，久修聲聞乘後入緣覺乘，是人昔來未得初禪，得已思惟求因緣法，乃至得第四禪已思惟求因緣法，入空無願無相三昧，以彼三昧思惟捨離證無色定，以彼三解脫門入滅盡定，於一切處思惟求緣覺法，是人求於因緣第一義三行滅無餘，非想受滅，是名禪平等緣覺如來共、不共聲聞。若復有人，未學聲聞乘、善學緣覺乘，是人入初禪思惟求因緣法，是人依初禪超彼餘禪及無色定，入三行滅無餘第一義滅定，是名禪平等緣覺如來共、不共聲聞。

「諸仁者！若復有人，未學聲聞緣覺乘，先學大乘退入緣覺乘，是人入初禪，於彼禪中思惟求因緣法，如是乃至第四禪中思惟求因緣法，如是四無色定一切處思惟求因緣法，如是三行滅無餘第一義滅定，以三解脫門得不可說三昧，其處無生無滅，非證非修非有非無，非此岸非彼岸，非闇非明，非可測非分別非不分別，是名佉伽毘沙拏劫(佉伽齊云犀牛，毘沙拏云角)辟支佛，世間獨福田，是名禪清淨平等第一義緣覺如來共、不共聲聞。其處一切生死有海斷，行苦苦壞苦斷，於不可說義能自覺知，是名第一義禪清淨平等。

「諸仁者！於彼何者如來第一義禪清淨平等，不共聲聞緣覺？若如來入初禪，不依陰入定，不依界入定，不依入入定，不依地界水火風界入定，不依虛空處界、識處界、無所有處界、非想非非想處界入定，不依滅界入定，不依現在及未來世入定，不依生不依滅入

定，不依有不依無入定，無所依不依所依，如如來入初禪，如是第二第三第四禪，虛空處界、識處界、無所有處界、非想非非想處界如是。如來入滅界定，不依陰入定，乃至不依所依，如來入滅界定，是名如來第一義禪清淨平等，不共聲聞緣覺。

「諸仁者！於彼何者是如來禪清淨平等，共聲聞緣覺一切眾生？如來入世間初禪乃至入世間第四禪，緣覺聲聞亦能入世間初禪乃至第四禪，一切眾生劫欲盡時亦曾能入世間初禪乃至第四禪。於後惡心因緣退失修禪，瞋惡麤獢不觀後世畏，於諸眾生無有慈愍，食其血肉趣三惡道。

「復次，如如來入世間初禪乃至入世間第四禪。彼一切眾生，若天若人畜生餓鬼地獄眾生，作是念：『如來心心數法行在何處、住在何住？』彼一切眾生乃至蟲蟻，佛力加故，亦如實知佛心心數法住於初禪，乃至知住第四禪。此亦是如來禪平等共一切眾生。此禪平等，非一切聲聞辟支佛地，是名禪清淨平等。

「諸仁者！於彼何者智器清淨平等？智有二種：一者、世間智；二者、出世間智。諸仁者！何者世間智？其世俗書典，口所言說結集解釋，言語之道音聲演說，文字顯示聞諸論說。若書字句義，若算若數若印，若種種苦行法，若學工巧事，如是所說種種作業，隨其所求皆得成就。諸餘三世俗念作事，若觸、若受、若想、若思、若念，如是一切非涅槃器，是名世間智器平等。

「諸仁者！於彼何者世間智器平等？諸仁者！世間智器平等者，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、聞慧智器平等。

「何者世間布施智器平等？諸仁者！若有人乃至盡形休息殺生、偷盜、邪淫、妄語、飲酒諸放逸處，於一切眾生安住慈心、憐愍心、救濟心，是涅槃器。諸仁者！是名世間布施智器平等。

「諸仁者！於彼何者世間戒智器平等？諸仁者！若於一切眾生具哀愍心觀後世畏，常住慈心、柔軟心、利益心、無怨讎心、無嫉妬心、無麤獷心、無兩舌心、無憍逸心、安住慈心。諸仁者！是名世間戒智器平等。

「諸仁者！於彼何者世間忍智器平等？諸仁者！若聞眾生種種惡口、純麤獷言。聞已不取，不起卒暴不生變濁不現瞋相，於諸眾生亦復能忍，不順言辭音聲所出。諸仁者！是名世間忍智器平等。

「諸仁者！若見眾生於其我所作惡作、過作、罪作、無利益，若壞色若壞聲香味觸、若壞身若壞命，於此眾生常能修忍，應如是學：是諸眾生，從無始流轉習貪恚癡，離善知識未曾修學；我近善知識、我能修學、我求一切樂。若於一切眾生不起瞋嫌，是人得一切樂。是故於彼一切眾生見已不取，不起卒暴不生變濁不現瞋相，是名世間忍智器平等。

「諸仁者！於彼何者世間精進智器平等？諸仁者！若於眾生勤施不斷，及修戒忍精進禪智不斷。諸仁者！是名世間精進智器平等。

「諸仁者。於彼何者世間禪智器平等？諸仁者！若入世間初禪乃至第四禪，入無邊虛空處乃至非想非非想處。諸仁者！是名世間禪智器平等。

「諸仁者！於彼何者世間聞慧智器平等？諸仁者！若與如是空法相應大乘言教，有所堪能讀誦受持，言辭清淨為人演說不諂不幻，一切煩惱惡業障盡，知法知義，是人於彼言教知法知義，晝夜精勤求無上智。諸仁者！是名世間聞慧智器平等。

「諸仁者！於彼何者出世間智器平等？諸仁者！若善男子，不取色受想行識，不取眼色、不取眼識、不取眼觸、不取眼觸因緣生若苦若樂不苦不樂，如是乃至不取意法、不取意識、不取意觸、不取意

觸因緣生若苦若樂不苦不樂。如是不取地界水火風界，不取虛空界，乃至不取非想非非想界，不取現在及未來世，不取善不善，不取有漏無漏，不取聲聞乘、不取緣覺乘、不取無上大乘，不取三界不取三乘，不取有不取無，不取無所有無有言說，得無緣慈三昧，非諸聲聞辟支佛地。是人以此三昧故，能見入首楞嚴三昧門，次第當得首楞嚴三昧。

「諸仁者！是名出世間智器清淨平等，非決定清淨平等，是方便力求智平等。

「諸仁者！於彼何者安住出世間一切法器般若一切法界清淨平等？諸仁者！一切法界，非肉眼見非天眼見，是聖法慧眼相應。以聖慧眼觀諸法界不增不減，不見諸法有盛有衰，不見近遠方所無所至去，不見有生有滅。是人如是見諸法清淨平等時，更不見眾生有實可得。若入眾生不可得，是人則得入一切法不可得。何以故？不離眾生有一切法，不離一切法有眾生，其眾生體性是一切法體性，其一切法體性是眾生體性，其一切法體性是我體性，其我體性是一切法體性，其一切法體性是佛法體性，其佛法體性是無我界體性，其無我界體性是實際體性，其實際體性是如如體性。如是知一切法。諸仁者！是名安住出世間一切法器般若一切法界出世間智器清淨平等。

「諸仁者！於彼何者出世間一切法器清淨平等？若菩薩摩訶薩如是安住般若入禪定時，不見有法可得，住於禪定而不捨離，於一切法境界無住無滅無所覺知住於禪定。是不以身禪住於禪定，不以心禪住於禪定。是人住如是禪時，入於如如實際法界，能入諸法無所取著，超過一切聲聞辟支佛上，是人於如是禪住於禪定，是未決定菩薩，能斷一切諸煩惱見及上煩惱纏。

「若復菩薩能住如是禪者，則能入於一切諸法，入此法時能知眾生善惡諸欲而成熟之。是不見眾生，不見我人、壽、命、眾數、生者、養育、作者、使作者、起者、使起者、受者、使受者。是人若復入於如如法界時，見諸眾生顛倒煩惱，以顛倒故受種種苦。是人如是入於微細如如實際法界，是菩薩於眾生不見眾生而成熟之。眾生非實故，眾生無眾生故，眾生無我故，眾生離故，眾生無自性故，眾生不可說故，眾生空故，眾生無相故，眾生無願故，眾生無作故，眾生如性故，眾生無生故，眾生不滅故，眾生清淨故，而成熟眾生如是亦不見我，乃至不見受者，亦不壞事。

「是諸法自性相不可說不可說法界，一切語言文字不能說不可顯示無所有，是菩薩以大悲故，於不可說法而說諸法。此有漏此無漏，此世間此出世間，此有罪此無罪，此有為此無為，此有煩惱此無煩惱，此應修行此應捨離，此凡夫法、此學法、此無學法，此緣覺法、此菩薩法、此佛法。

「諸仁者！是未決定菩薩，如是安住出世間一切法器般若，入一切法界清淨平等分別說法，菩薩於所說法不見其相。諸仁者！譬如幻者，遍虛空界化作種種色種種花，未曾作事而能現作。佛不出世，於彼花中能出如是妙義句味，入於法門演法音聲。作如是事，是為難不？」

時，一切天人及鬼神眾作如是言：「大德婆伽婆！此事為難。大德修伽陀！此第一難。」

佛言：「諸仁者！此轉難此第一轉難，其未決定菩薩，於無所屬法——如是法無色不可見非文字非言說——自未知未證未善修未自在未到彼岸，而能於他眾生除諸煩惱而成熟之，此為轉難。彼諸眾生，於如是甚深無言說法未作證，聞已不謗，此為第一轉難。彼諸眾生，能碎一切諸煩惱樹，住柔軟心作業心，於一切眾生慈心、愍

心、不害心、悲心、共心、同心。彼諸眾生以柔軟心故，枯竭有海渡煩惱海速入無畏城，於如是無言說未作證，聞已不謗，彼亦轉難第一轉難。何故汝等惡心鬼神不自制心？於諸眾生不作柔軟心，不觀後世畏？

「諸仁者！若有住出世間一切法器清淨平等三昧菩薩摩訶薩，能使一切眾生守護六根各住自境，豈況不能遮障汝等惡心鬼神！是善丈夫皆得是法，住大慈大悲心不惱於他。何以故？以修大慈大悲方便力故不惱於他。是諸菩薩入如是甚深法已，能擲眾生虛空界中，多億那由他劫各不相見，豈況不能制於汝等諸惡鬼神！亦復能擲一切眾生世界中間大黑闇處，乃至能令一切眾生唯食風食水食土食石。是諸菩薩以住如是甚深出世間法器清淨平等三昧故，能令一切眾生於多億劫不食，豈況不能制於汝等食他眾生精氣、血肉諸惡鬼神！何故縱捨汝等？是諸菩薩以大慈大悲方便力故縱捨汝等。

「於此四天下所有菩薩摩訶薩，安住如是甚深出世間法器清淨平等三昧，其名曰眾自在菩薩、慈自在菩薩、文殊音菩薩、電自在菩薩、日自在菩薩、月自在菩薩、地自在菩薩、想自在菩薩、觀世自在菩薩、水自在菩薩，如是等萬八千菩薩摩訶薩居此四天下。

「彼諸菩薩摩訶薩住此十種第一甚深出世間一切法器清淨平等。何等為十？所謂眾生平等、法平等、清淨平等、布施平等、戒平等、忍平等、精進平等、禪平等、般若平等、一切法清淨平等。住此十種第一甚深出世間一切法器清淨平等三昧菩薩摩訶薩，一一皆能制於汝等諸惡鬼神，如上所說。何故縱捨汝等？是諸菩薩以修大慈大悲方便力故縱捨汝等；何況如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。

「諸仁者！假使一切眾生住如是十種出世間甚深一切法器清淨平等，如前所說菩薩摩訶薩，以一如來一念之智勝於彼等。何況如來

於一切時，以大悲心覆護汝等，不生瞋恚亦不棄捨。如來於一切時憐愍汝等，欲令得於利益安樂。汝等如是無有慚愧，不觀後世畏，於一切眾生作不瞋心、不柔軟心、惡心、怨心、不慈心、不悲心，汝等不應作是非法。」欲重明此義而說偈言：

「大雄見如是， 無餘鬼神集，
即時舉右臂， 宣說如是言：
佛出世甚難， 法僧亦復難，
眾生淨信難， 離諸難亦難，
哀愍眾生難， 知足第一難。
得聞正法難， 能修第一難，
得知難平等， 於世常受樂，
此十平等處， 智者當速知。
初眾生平等， 捨離諸惡業，
造作諸善業， 久受於勝樂。
修行法平等， 一切法等等，
佛聲聞緣覺， 凡夫等如如。
此清淨平等， 於彼人中得，
遠離取境界， 亦復不壞我。
布施平等喜， 不害他眾生，
不奪活命具， 不壞諸花果。
無有一眾生， 非我父母者，
一切諸眾生， 曾與我親知，
我更不觸惱， 乃至一眾生。
休息於非時， 一切惡風雨，
豐盛可樂事， 養育諸親知。
眾生精氣增， 常得不損減，
不氣噓他身， 不瞋惡眼視，
不奪他精氣， 充滿一切樂。
我心利一切， 不瞋有失者，
為斷諸煩惱， 求於諸佛法。
十種善業道， 智者常守護，
於世常歡喜， 後得見涅槃。
不依陰持戒， 亦不依界入，
滅諸有支戒， 滅諸有渴愛，
捨離種種想， 能息於瞋怒。
如是字言合， 智者離分別，

如虛空空故，離一切分別，
如是修忍者，智者離分別。
譬如空中月，眾星共圍遶，
如是修忍者，安隱眾中顯。
月光照摩尼，海水得盈滿，
忍照惡心鬼，令得清淨信。
一切離諸惡，修於菩提行，
彼眾生次第，能滿諸佛海。
我昔作仙人，林中修忍辱，
節節支解身，不起瞋怒心。
作兔為仙人，自投身入火，
我以修忍故，火變為蓮池。
我以彼忍力，成熟多眾生，
今諸阿羅漢，無有如是忍。
智者常精進，修行為福慧，
智海得增滿，得成諸佛海。
修禪及般若，得離諸煩惱，
不分別三界，得住於如如。
智者修禪智，出世住實際，
不染於諸法，離一切分別。
不分別諸法，不見有眾生，
諸法唯一相，得見佛境界。
無量菩薩眾，安住此法性，
不惱於汝等，以住聖般若。
如來於汝等，容恕不為惱，
汝等無羞恥，遠離於慚愧。
作惡諸眾生，弊性多剛強，
見佛大勇猛，皆得柔軟心。
汝等各應當，自遮己惡心，
汝等當次第，速證大涅槃。
汝等若柔軟，得離諸惡業，
為護此法故，付囑於汝等。
我所說聲聞，具智大名稱，
彼憐愍汝等，令得福智慧，
當得飲食利，諸天所供養，
得於勝住處，及得增壽命。
若聞導師語，如說能修行，
人天世間中，常受勝樂報。」

爾時，世尊於彼諸惡鬼神眾中說法訖時，於彼諸惡鬼神眾中，彼惡鬼神昔於佛法作決定信，彼於後時近惡知識心見他過，以是因緣生惡鬼神，彼九十二那由他百千諸惡鬼神得住須陀洹果；億那由他頻婆羅百千諸惡鬼神昔行大乘者得隨順忍；無量阿僧祇諸惡鬼神得柔軟心，得已復發阿耨多羅三藐三菩提心。

爾時，於彼鬼神眾中，有羅刹王名牛王目，與萬羅刹王合掌向佛，一心敬禮，而作是言：「大德婆伽婆！我等為瞋使故，久於世間受不愛果。我等今者承佛神力，得自憶念此賢劫中宿命之事。我等於鳩留孫如來法中曾得出家，誦持八萬大乘法聚，復誦八萬聲聞法聚，發阿耨多羅三藐三菩提願。我等彼時於阿蘭若住法比丘所起瞋怒心，以是業障於彼命終生於地獄，久被燒煮失念無餘，於彼命終生此食他血肉惡羅刹中。正由我等昔出家時共作惡業，今受於此惡羅刹身，為飲食故斷無量億那由他百千眾生命。以是我等今於佛所悔諸惡業更不復作。如是至三，至到堅固修行律儀。惟願世尊，授於我等阿耨多羅三藐三菩提記。」

佛言：「諸仁者！我不見更有一法遠離菩提心，如於阿蘭若比丘所而起惡心者。諸仁者！於未來世，此賢劫最後如來名曰盧遮，彼佛當授汝等勝菩提記。」

彼萬羅刹王垂淚而言：「寧處地獄，不作人身於阿蘭若比丘所一念之頃而起惡心，以彼能斷一切善故，何況數數而起惡心！」

爾時，復有諸惡鬼神敬信三寶，住柔軟心觀後世畏，一切同音而作是言：「大德婆伽婆！我等從今休息諸惡，懺悔過去一切惡業。我等今當食花、食香、食果、食水、食風、食法、食喜，更不惱他，護持佛法受佛付囑為久住故，及受世尊聲聞弟子住阿蘭若者增上護持。」

佛言：「善哉，善哉！善丈夫！汝等應當如是善受我之付囑，我今復以汝等付囑賢劫一切菩薩一切聲聞。彼憐愍汝等，於其晝夜作善助道，與汝善分稱名勸請，以是汝等增長精氣大力威德及大功能親知眷屬。彼彼如是護持我法故，亦復善護阿蘭若住法比丘、若大乘小乘，如是如是精氣增長乃至眷屬。如是如是汝等作勝供養三世諸佛，以此善根能捨惡趣，得世間樂及涅槃樂。」

大集經月藏分第十二諸天王護持品第九

爾時，世尊示世間故，問娑婆世界主大梵天王言：「此四天下是誰能作護持養育？」

時娑婆世界主大梵天王作如是言：「大德婆伽婆！兜率陀天王共無量百千兜率陀天子，護持養育北鬱單越。他化自在天王共無量百千他化自在天子，護持養育東弗婆提。化樂天王共無量百千化樂天子，護持養育南閻浮提。須夜摩天王共無量百千須夜摩天子，護持養育西瞿陀尼。」

「大德婆伽婆！毘沙門天王共無量百千諸夜叉眾，護持養育北鬱單越。提頭賴吒天王共無量百千乾闥婆眾，護持養育東弗婆提。毘樓勒叉天王共無量百千鳩槃荼眾，護持養育南閻浮提。毘樓博叉天王共無量百千龍眾，護持養育西瞿陀尼。」

「大德婆伽婆！天仙七宿、三曜、三天童女，護持養育北鬱單越。彼天仙七宿者，虛、危、室、辟、奎、婁、胃。三曜者，鎮星、歲星、熒惑星。三天童女者，鳩槃、彌那、迷沙。大德婆伽婆！彼天仙七宿中，虛危室三宿是鎮星土境，鳩槃是辰。辟、奎二宿是歲星土境，彌那是辰。婁、胃二宿是熒惑土境，迷沙是辰。大德婆伽婆！如是天仙七宿、三曜、三天童女護持養育北鬱單越。」

「大德婆伽婆！天仙七宿、三曜、三天童女護持養育東弗婆提。彼天仙七宿者，昴、畢、觜、參、井、鬼、柳。三曜者，太白星、歲星、月。三天童女者，毘利沙、彌偷那、羯迦吒迦。大德婆伽婆！彼天仙七宿中，昴、畢二宿是太白土境，毘利沙是辰。觜、參、井三宿是歲星土境，彌偷那是辰。鬼、柳二宿是月土境，羯迦吒迦是辰。大德婆伽婆！如是天仙七宿、三曜、三天童女護持養育東弗婆提。

「大德婆伽婆！天仙七宿、三曜、三天童女護持養育南閻浮提。彼天仙七宿者，星、張、翼、軫、角、亢、氐。三曜者，日、辰星、太白星。三天童女者，[糸*泉]呵、迦若、兜羅。大德婆伽婆！彼天仙七宿中，星、張、翼是日土境，[糸*泉]呵是辰。軫、角二宿是辰星土境，迦若是辰。亢、氐二宿是太白土境，兜羅是辰。大德婆伽婆！如是天仙七宿、三曜、三天童女護持養育南閻浮提。

「大德婆伽婆！彼天仙七宿、三曜、三天童女護持養育西瞿陀尼。彼天仙七宿者，房、心、尾、箕、斗、牛、女。三曜者，熒惑星、歲星、鎮星。三天童女者，毘離支迦、檀菟婆、摩伽羅。大德婆伽婆！彼天仙七宿中，房、心二宿是熒惑土境，毘利支迦是辰。尾、箕、斗三宿是歲星土境，檀菟婆是辰。牛、女二宿是鎮星土境，摩伽羅是辰。大德婆伽婆！如是天仙七宿、三曜、三天童女護持養育西瞿陀尼。

「大德婆伽婆！此四天下南閻浮提最為殊勝。何以故？閻浮提人勇健聰慧梵行相應，佛婆伽婆於中出世，是故四大天王於此倍增護持養育。此閻浮提有十六大國：謂鴛伽摩伽陀國、傍伽摩伽陀國、阿槃多國、支提國，此四大國，毘沙門天王與夜叉眾圍遶護持養育。迦尸國、都薩羅國、婆蹉國、摩羅國，此四大國，提頭賴吒天王與乾闥婆眾圍遶護持養育。鳩羅婆國、毘時國、般遮羅國、疎那國，此四大國，毘樓勒叉天王與鳩槃荼眾圍遶護持養育。阿濕婆國、蘇

摩國、蘇羅吒國、甘滿闍國，此四大國，毘樓博叉天王與諸龍眾圍遶護持養育。

「大德婆伽婆！過去天仙護持養育此四天下故，皆亦如是分布安置。於後隨其國土、城邑、村落、塔寺、園林、樹下、塚間、山谷、曠野、河泉、陂澿乃至海中寶洲天祠，於彼卵生、胎生、濕生、化生諸龍、夜叉、羅刹、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那等，生於彼中還住彼處，無所繫屬不受他教。是故願佛於此閻浮提一切國土，彼諸鬼神分布安置為護持故，為護一切諸眾生故，我等於此說欲隨喜。」

佛言：「如是，大梵！如汝所說。」

爾時，世尊欲重明此義而說偈言：

「示現世間故，導師問梵王，
於此四天下，誰護持養育？
如是天師梵，諸天王為首，
兜率他化天，化樂須夜摩，
能護持養育。如此四天下，
四王及眷屬，亦復能護持。
二十八宿等，及以十二辰，
十二天童女，護持四天下。
隨其所生處，龍鬼羅刹等，
不受他教者，還於彼作護。
天神等差別，願佛令分布，
憐愍眾生故，熾然正法燈。」

爾時，佛告月藏菩薩摩訶薩言：「了知清淨土！此賢劫初人壽四萬歲時，鳩留孫佛出興於世。彼佛為無量阿僧祇億那由他百千眾生，迴生死輪轉正法輪，追迴惡道安置善道及解脫果。彼佛以此四大天下，付囑娑婆世界主大梵天王、他化自在天王、化樂天王、兜率陀天王、須夜摩天王等，護持故，養育故，憐愍眾生故，令三寶種不

斷絕故，熾然故，地精氣眾生精氣正法精氣久住增長故，令諸眾生休息三惡道故，趣向三善道故，以四天下付囑大梵及諸天王。如是漸次劫盡，諸天人盡，一切善業白法盡滅，增長大惡諸煩惱溺。

「人壽三萬歲時，拘那含牟尼佛出興於世。彼佛以此四大天下，付囑娑婆世界主大梵天王、他化自在天王，乃至四大天王及諸眷屬，護持養育故，乃至令一切眾生休息三惡道趣向三善道故，以此四天下付囑大梵及諸天王。如是次第劫盡，諸天人盡，白法亦盡，增長大惡諸煩惱溺。

「人壽二萬歲時，迦葉如來出興於世。彼佛以此四大天下，付囑娑婆世界主大梵天王、他化自在天王、化樂天王、兜率陀天王、須夜摩天王、憍尸迦帝釋、四天王等及諸眷屬，護持養育故，乃至令一切眾生休息三惡道趣向三善道故。彼迦葉佛以此四天下，付囑大梵四天王等，及付諸天仙眾七曜十二天童女二十八宿等，護持故，養育故。

「了知清淨土！如是次第，至今劫濁、煩惱濁、眾生濁、大惡煩惱濁鬪諍惡世，時人壽百歲，一切白法盡，一切諸惡闇翳世間。譬如海水一味大鹹，大煩惱味遍滿於世，集會惡黨手執觸體血塗其掌共相殺害。如是惡眾生中，我今出世菩提樹下初成正覺，受提胃、波利諸商人食。為彼等故，以此閻浮提分布天、龍、乾闥婆、鳩槃荼、夜叉等，護持養育故，以是大集十方所有佛土一切無餘菩薩摩訶薩等悉來集此。乃至於此娑婆佛土，其處百億日月，百億四天下，百億四大海，百億鐵圍山、大鐵圍山，百億須彌山，百億四阿修羅城，百億四大天王，百億三十三天，乃至百億非想非非想處。如是略數娑婆佛土，我於是處而作佛事。乃至於娑婆佛土所有諸梵天王及諸眷屬、魔天王、他化自在天王、化樂天王、兜率陀天王、須夜摩天王、帝釋天王、四大天王、阿修羅王、龍王、夜叉王、羅剎王、乾闥婆王、緊那羅王、迦樓羅王、摩睺羅伽王、鳩槃荼王、

餓鬼王、毘舍遮王、富單那王、迦吒富單那王等，悉將眷屬於此大集，為聞法故。乃至於此娑婆佛土，所有諸菩薩摩訶薩等，及諸聲聞一切無餘，悉來集此，為聞法故。我今為此所集大眾，顯示甚深佛法。復為護世間故，以此閻浮提所集鬼神，分布安置護持養育。」

爾時，世尊復問娑婆世界主大梵天王言：「過去諸佛，以此四大天下曾付囑誰令作護持養育？」

時娑婆世界主大梵天王言：「過去諸佛，以此四天曾付囑我及憍尸迦令作護持，而我有失不彰己名及帝釋名，但稱諸餘天王及宿曜辰護持養育。」

爾時，娑婆世界主大梵天王及憍尸迦帝釋，頂禮佛足，而作是言：「大德婆伽婆！大德修伽陀！我今謝過，我如小兒愚癡無智，於如來前不自稱名。大德婆伽婆！唯願容恕。大德修伽陀！唯願容恕。諸來大眾亦願容恕。我於境界言說教令得自在處護持養育，乃至令諸眾生趣善道故。我等曾於鳩留孫佛已受教勅，乃至令三寶種已作熾然。拘那含牟尼佛迦葉佛所，我受教勅亦如是，於三寶種已勤熾然，地精氣、眾生精氣、正法味醞醐精氣久住增長故，亦如我今於世尊所頂受教勅。於己境界言說教令得自在處，休息一切鬪諍飢饉，乃至令三寶種不斷絕故，三種精氣久住增長故，遮障惡行眾生、護養行法眾生故，休息眾生三惡道趣向三善道故，為令佛法得久住故，勤作護持。」

佛言：「善哉，善哉！妙丈夫！汝應如是。」

爾時，佛告百億大梵天王言：「所有行法住法順法厭捨惡者，今悉付囑汝等手中。汝等賢首！於百億四天下，各各境界言說教令得自在處，所有眾生，弊惡麤獷惱害於他、無有慈愍不觀後世畏，觸惱

剎利心及婆羅門、毘舍、首陀心，乃至觸惱畜生心。如是作殺生因緣，乃至作邪見因緣，隨其所作非時風雨，乃至令地精氣、眾生精氣、正法精氣作損減因緣者，汝應遮止令住善法。

「若有眾生，欲得善者，欲得法者，欲度生死彼岸者，所有修行檀波羅蜜者，乃至修行般若波羅蜜者，所有行法住法眾生，及為行法營事者，彼諸眾生，汝等應當護持養育。若有眾生，受持讀誦為他演說種種解脫經論，汝等當與彼諸眾生念持方便得堅固力，人所聞不忘智信諸法相，令離生死修八聖道三昧根相應。若有眾生，於汝境界，住法奢摩他、毘婆舍那次第方便與諸三昧相應，勤求修習三種菩提者，汝等應當遮護攝受，勤作捨施勿令乏少。若有眾生，施其飲食、衣服、臥具病患因緣施湯藥者，汝等應當令彼施主五利增長。何等為五？一者、壽增長；二者、才增長；三者、樂增長；四者、善行增長；五者、慧增長。汝等長夜得利益安樂。以是因緣，汝等能滿六波羅蜜，不久得成一切種智。」

時娑婆世界主大梵天王為首，共百億諸梵天王，咸作是言：「如是，如是。大德婆伽婆！我等各各於己境界，弊惡麁獷惱害於他、無慈愍心不觀後世畏，乃至我當遮障，與彼施主增長五事。」

佛言：「善哉，善哉！汝應如是。」

爾時，復有一切菩薩摩訶薩、一切諸大聲聞、一切天龍，乃至一切人非人等讚言：「善哉，善哉！大雄猛士！汝等如是，法得久住，令諸眾生得離惡道速趣善道。」

爾時，世尊欲重明此義而說偈言：

「我告月藏言： 入此賢劫初，
鳩留佛付囑， 梵等四天下，
遮障諸惡故， 熾然正法眼。
捨離諸惡事， 護持行法者，

不斷三寶種，增長三精氣，
休息諸惡趣，令向諸善道。
拘那含牟尼，復囑大梵王，
他化化樂天，乃至四天王。
次後迦葉佛，復囑梵天王，
化樂等四天，帝釋護世王。
過去諸天仙，為諸世間故，
安置諸宿曜，令護持養育。
至於濁惡世，白法盡滅時，
我獨覺無上，安置護人民。
今於大眾前，數數惱亂我，
應當捨說法，置我令護持。
十方諸菩薩，一切悉來集，
天王亦來此，娑婆佛國土。
我問大梵王，誰昔護持者？
帝釋大梵天，指示餘天王。
於時釋梵王，謝過導師言：
我等所王處，遮障一切惡，
熾然三寶種，增長三精氣，
遮障諸惡朋，護持善朋黨。」

大集經卷第五十一

月藏分第十二諸魔得敬信品第十

爾時會中，有一魔王名曰歲星，即起合掌，向諸魔眾而說偈言：

「今此瞿曇仙，大欲欺[妄*欠]我，
分布四天下，一切諸鬼神，
與諸四天王，皆悉令護持；
唯除於我等，而不見與分。」

爾時會中，復有魔王名那羅延月，舉手指示魔王波旬而說偈言：

「由此波旬故，而不分與我，
如是一惡人，毀滅我等眾。」

爾時會中，復有魔王名盧陀弗師吒而說偈言：

「我等今當共，遠棄魔波旬，
如是弊波旬，鄙賤極惡法。
我等從昔來，未曾見聞此，
我今咸勸請，大師瞿曇仙，
真正法寶聚，熾然令久住，
我等當護持，養育令增長。」

爾時，魔王波旬見聞諸魔作一朋黨共平論已，羞慚恥愧，從座而起，合掌向佛而說偈言：

「一切佛世尊，於諸世間中，
永離於妄語，最尊獨第一。
我今已懺謝，一切尊導師，
深得生敬信，一向定歸依，
世尊今何故，猶見生厭賤？」

爾時，世尊告彼月藏菩薩摩訶薩而說偈言：

「了知清淨土， 如是魔波旬，
今實於我所， 種種作留難，
無能盡說過。 今於大眾中，
誠心懺謝我， 非是諂曲意，
深敬信三寶， 尊重未曾有。
是故我今與， 如是魔波旬，
當授於無上， 正智菩提記。」

爾時，月藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！凡夫心輕猶豫不定，於三乘中未住究竟，於善於惡不能決定，願亦不定，以不定故遇善知識得生淨信。以信因緣，身口意業所作諸善能發勝願，以彼善心勝願因緣，隨所希求得彼最勝妙善報果。

「大德婆伽婆！譬如群牛食種種草若生若枯，亦飲種種清濁等水，及搆捋時出純淨乳，從彼淨乳出香味酪，從香味酪出生熟酥，從生熟酥出上醍醐勝果成熟。大德婆伽婆！如是凡夫，善心相續能生淨信，以信因緣，次發勝願；如是次第，得大妙果。如是世尊！發大乘者亦復如是，乃至未得柔順忍來，心常猶豫動轉不定。得順忍已，於大乘中修六波羅蜜，心不疲倦次第增進，乃至得作自然法王。

「大德婆伽婆！譬如糞穢散置野田，下諸種子以水溉灌，人功助成因緣具足，於諸種子花葉果實具足成熟。大德婆伽婆！如是凡夫以猶豫心於大乘中行六波羅蜜，次第修學得柔順忍，不久能滿六波羅蜜，於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。如是波旬，雖復昔有種種諸惡，煩惱熾然，種種心行，身口意業作諸不善，應受苦報。今於佛所深得敬信至誠懺悔，發於無上菩提之心。既發心已，即得受於阿耨多羅三藐三菩提記，次第得成無上法王。

「大德婆伽婆！譬如商主昔雖未見大海寶洲，辦具資糧道路不錯，共諸商人勤用功力，次第得度大海彼岸，到彼種種摩尼寶洲。大德婆伽婆！如是波旬，若能誠心發露懺悔一切惡業，以諸善根至誠迴向無上菩提，發大勇猛，則能速滿六波羅蜜，能度三有生死大海，無邊功德皆悉圓滿，得到一切智慧寶洲，非是二乘之所能到。」

爾時，佛告月藏菩薩摩訶薩言：「了知清淨土！如是，如是。如汝所說，此魔波旬，今於我前發露懺悔昔所造作一切惡業，已得清淨發於無上菩提之心。是故我今與是波旬授於阿耨多羅三藐三菩提記，於未來世當得成於無上法王。」

爾時，復有百億諸魔，俱共同時從座而起，合掌向佛頂禮佛足，而白佛言：「世尊！我等亦當發大勇猛護持養育佛之正法，熾然三寶種久住於世間，令地精氣、眾生精氣、法精氣皆悉增長。若有世尊聲聞弟子住法順法三業相應而修行者，我等皆悉護持養育，一切所須令無所乏。復有世尊聲聞弟子，無所積聚，離諸煩惱濁亂鬭諍，不相言訟，不求名利，於諸惡法羞慚恥愧，不與四眾親友交通，棄捨聚落獨住閑林，堅固勇猛如救頭然，於諸善法相應住者，我等當共護持養育，一切所須令無所乏，所有一切諸惡眾生我悉遮障，於一切處所有鬭諍、飢饉、疾疫、他方怨敵、非時風雨、冰寒、毒熱、蚊虻、蛇蠍、諸雜蟲獸，我皆遮護，令得敬信；剎利、婆羅門、毘舍、首陀乃至畜生，亦令敬信於佛正法；一切天、龍、夜叉、羅剎、阿修羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、迦樓羅、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那等，亦令敬信佛之正法。復令一切天、龍、夜叉、羅剎、阿修羅、乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、迦樓羅、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那等，精氣具足色力豐盛，好香美味充足無乏。所有依地一切草木，根莖枝葉華果繁茂，五穀苗稼增長光澤，及諸衣服亦悉豐饒，土地肥良皆悉可樂，寺舍園林河泉池井宮殿屋宅山藪林野悉令具足，令諸眾生

於彼住處心得悅樂身不疲倦。若復世尊聲聞弟子，有所積聚煩惱散亂懈怠懶惰不應法者，我當棄捨不復護持，安置養育自修而住，我今終不於三世佛所而故妄語犯染污罪。」

佛言：「善哉，善哉！諸欲自在士！汝應如是熾然我法，乃至能與一切眾生安隱快樂。諸仁者！我以法眼復寄閻浮提一切人王。若我弟子於我法中，貪愛積聚煩惱鬪諍，與俗相染親友交通貪求名利，於身口意不應正法，令諸天人不得敬信，樂作諸惡住不善道；令閻浮提諸國王等當如法治，為令佛法得久住故，諸天人等得敬信故。」

爾時，世尊復告百億他化自在天、百億化樂天、百億兜率陀天、百億須夜摩天、百億釋提桓因言：「諸仁者！如我所說法律毘尼，付囑汝等，汝當護持，如上所說安置養育。」

作是語已，彼五天王即白佛言：「世尊！若有世尊聲聞弟子住法順法三業相應而修行者，我等皆共護持養育，供給所須令無所乏。若復世尊聲聞弟子無所積聚，護持養育亦如上說；若復世尊聲聞弟子住於積聚乃至三業與法不相應者，亦當棄捨不復養育自修而住。我今終不於三世佛所而故妄語犯染污罪。」

佛言：「善哉，善哉！妙丈夫！汝應如是令我佛法熾然久住，與諸眾生安隱快樂。」

爾時，一切諸來大眾、天人乾闥婆等，亦復讚彼五天王言：「善哉，善哉！妙丈夫！我等昔來未聞如是護持養育，諸佛正法久住世間，天人熾盛惡道減少。」

爾時，世尊欲重明此義而說偈言：

「於此娑婆界， 初入賢劫時，
拘樓孫如來， 已囑於四天，

帝釋梵天王，護持令養育，
熾然三寶種，增長三精氣。
拘那含牟尼，亦囑四天下，
梵釋諸天王，護持令養育。
迦葉亦如是，已囑四天下，
梵釋護世王，護持行法者，
過去諸仙眾，及以諸天仙，
星辰諸宿曜，亦囑令分布。
我出五濁世，降伏諸魔怨，
而作大集會，顯現佛正法。
諸天咸勸請，分布四天下，
我時問梵天，誰昔受付囑？
梵天不自稱，及以天帝釋，
遍觀諸天已，然後懺謝佛。
一切諸天眾，咸共白佛言：
我等所王處，皆護持正法，
熾然三寶種，增長三精氣，
令息諸病疫，飢饉及鬪諍。
過去諸如來，教我令安置，
如今尊導師，亦勅令護持。
世尊復告語，百億諸梵天，
百億天帝釋，百億四天王：
汝等各皆悉，於已四天下，
隨其所王處，遮障惡眾生，
不令心擾濁，安住於善處，
修行正法者，當與不忘念。
若有諸聲聞，勤求涅槃者，
一切有所須，悉皆供給之，
亦與彼施主，增益五功德，
壽命報安樂，精進及智慧，
能速滿六度，證於大菩提。
如是百千億，諸天大梵王，
咸共白佛言：我各於已土，
護持諸聲聞，遮障惡眾生，
安住佛正法，熾然三寶種，
三種味精氣，皆悉令增長。
百億諸魔眾，皆共生慚愧，
亦悉從座起，合掌白佛言：

我等皆發心， 護持佛正法，
熾然三寶種， 增長三精氣，
安置諸眾生， 令住於善道。
為諸眾生故， 休息一切惡，
護持於世尊， 行法諸聲聞，
持佛真妙法， 三業常相應，
以諸所須物， 養育令無乏。
若有諸聲聞， 無所積聚者，
遠離鬪諍訟， 羞慚於名利，
堅固勤精進， 猶如救頭然，
能令無量眾， 安住於正法。
一切諸惡處， 皆令可愛樂，
依地所生種， 果藥諸苗稼，
悉皆令滋茂， 膏澤香味具。
若有諸聲聞， 貪求積聚者，
瞋妬多諍訟， 求利無羞恥，
若有如是輩， 我等當捨離。
我於三世佛， 終不犯妄語。
導師復告語： 汝等諸魔眾，
護國諸人王， 遮障惡眾生。」

大集經月藏分第十二提頭賴吒天王護持品第十一

爾時，於此世界四天下中，有日天子、月天子，告彼疾行堅固天子言：「世尊今在佉羅帝山牟尼諸仙所依住處作大集會，佛及弟子為令佛法得久住故，紹三寶種不斷絕故，三種精氣不損減故，令惡眾生得敬信故，使三惡道得休息故，令三善道得增長故，汝等速往彼大集所說欲隨喜，我及眷屬於佛正法護持養育。」

時彼疾行堅固天子往詣佛所。到已，頭面禮足，而白佛言：「世尊！彼日天子、月天子，遙禮佛足，作如是言：『我等既是乘車疾行，不得往詣彼大集所。我及眷屬說欲隨喜，於佛正法我當護持，安置養育令三寶種而得熾然，亦令五星二十八宿皆得正行，三種精

氣悉令增長，遮障一切不善眾生，令善法朋皆得充盛，人天善道具足盈滿。』」

佛言：「日天子、月天子！汝於我法護持養育，令汝長壽無諸衰患。」

爾時，復有百億提頭賴吒天王、百億毘樓勒叉天王、百億毘樓博叉天王、百億毘沙門天王，彼等同時及與眷屬從座而起，整理衣服合掌敬禮，作如是言：「大德婆伽婆！我等各各於己天下，勤作護持養育佛法，令三寶種熾然久住，三種精氣皆悉增長，乃至世尊聲聞弟子三種善業相應住者，我等於彼勤加護持攝受養育，令心不濁離諸散亂趣涅槃門。隨幾時中，我等常當遮障一切惡心眾生，令善法朋久住增長，一切鬪諍、疫病、飢饉、非時風雨、冰寒、毒熱、苦辛、澁觸、無味枯燥、臭穢眾惡不可樂事悉令休息。何以故？世尊弟子不作積聚常修慈心，與善相應離諸散亂而安住故。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！汝當如是勤加護持攝受養育我所修習諸佛法眼。」

諸來大眾亦皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，佛告樂勝提頭賴吒天王言：「妙丈夫！此四天下閻浮提中東方第四分汝應護持。何以故？此閻浮提諸佛興處，是故汝應最上護持。過去諸佛已曾教汝護持養育，未來諸佛亦復如是，并及汝子、乾闥婆眾、諸夜叉等一切眷屬，應令敬信護持養育。汝有九十一子樂種種行，彼或乘象遊行十方，或復乘馬，或復乘駝，或乘特牛，或乘羖羊，或乘白羊，或復乘龍，或復乘鳥，或乘男夫，或乘婦女，或乘童男，或乘童女遊行十方，汝亦應令得生敬信，當共彼等護持閻浮提東方第四分。」

「復有乾闥婆大臣大力軍將，初名般支迦、次名般遮羅，次名郎伽羅，次名扇陀，次名奚摩跋多，次名質多斯那，次名那荼王，次名禪那離沙婆，次名尸婆迦，次名牟真隣陀，次名毘濕婆蜜多羅，次名除珍達羅斯等，皆是汝之大臣、大力軍將，汝亦應令得生敬信，當共彼等護持閻浮提東方第四分。

「復有四大剎多羅大力軍將，有多兵眾：一名、好長耳；二名、好長鼻；三名、善充滿；四名、佉陀梨鉢帝。斯等剎多羅皆是汝之大力軍將，汝亦應令得生敬信，當共彼等護閻浮提東方第四分。

「復有乾闥婆大力軍將兄弟三人，常將兵眾有大勢力，彼等皆悉受汝教令，一名、樂欲；二名、著欲；三名、熹歌。

「復有乾闥婆兄弟十一人初名鞞利迦、次名槃梯、次名藍菩尸佉、次名迦羅荼、次名拘呖羅聲、次名耶舍失利、次名耶舍槃多、次名耶輸達羅、次名摩羅槃妬、次名摩羅縵都、次名摩頭曼多。

「復有乾闥婆兄弟三人：一名、尸利曼都；二名、頭坻曼多；三名、富師波曼多。

「復有乾闥婆三十三人，初名薩陀曼都、次名耶闍曼多、次名檀那曼多、次名難提迦、次名憂波羅、次名波頭摩、次名栴檀、次名栴檀那、次名度盧摩羅娑、次名般遮羅、次名拘呖羅蘇婆羅、次名霑浮羅、次名般遮尸佉、次名搔跋尼、次名蘇羅斯、次名摩羅毘、次名跋達那、次名迦摩尸利吒、次名尼乾吒、次名尼乾吒迦、次名婆提浮羅、次名耶輸陀羅、次名毘首婆蜜多羅、次名尸騫陀、次名天鼓、次名摩兜羅、次名質多羅斯那、次名那荼王、次名禪那梨沙婆、次名尸婆迦、次名牟真隣陀、次名毘首婆蜜哆廬、次名除珍達羅。如是乾闥婆有多軍眾大有勢力，汝亦應令得生敬信，當共彼等護持閻浮提東方第四分。

「復有十六天神有大勢力具足神通，初名最勝、次名上勝、次名成就義、次名他不勝、次名上喜、次名喜軍、次名樂喜、次名增長喜、次名饒財、次名多饒財、次名具毛、次名十毛、次名饒毛、次名憂波羅、次名鉢摩迦、次名賒摩，如是十六諸天神王大有威力，汝亦應令得生敬信，當共彼等護持閻浮提東方第四分。

「東方有處名遮波羅，過去諸佛曾依彼住，亦是羅漢諸賢聖眾得證果處，諸天人等發心修行所依住處，汝等應以大精進力護持閻浮提東方第四分。

「東方有山名阿跋多，次名梨師三婆婆，亦是過去諸佛賢聖本修行處，諸天人等依於此處得見聖諦，是故汝等當以大精進力護持閻浮提東方第四分。

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

「東方復有天、龍、夜叉、羅刹、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那等，住汝東方無所屬者，我當於後分布彼等安置諸國令汝護持。」

爾時，樂勝提頭賴吒天王白佛言：「世尊！如是，如是。大德婆伽婆，過去諸佛付囑安置護持養育，亦教我等護持東方弗婆提界，如今世尊教我安置一等無異。我當深心頂戴敬受於佛正法，護持閻浮提東方第四分，并我諸宮眷屬大小亦令護持，於三惡趣皆令休息，於三善道皆悉熾然。」

爾時，樂勝提頭賴吒天王，復有剎多羅輔佐大臣、男夫婦女、童男童女，一切皆共從座而起，合掌向佛頭面禮足，而白佛言：「世尊！我等今於導師世尊得生深信，尊重敬仰得未曾有，法寶僧寶亦生深信，尊重敬仰得未曾有。大德婆伽婆！我等從今精勤護持閻浮

提界東方第四分，世尊所有聲聞弟子，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若餘眾生，於三善業相應住者，敬信三寶供養奉施聽受法者，於佛正法發心修行受持禁戒相應住者，并勤供養諸眾僧者，我等常當護持養育。若復有餘諸眾生等住阿蘭若，及佛弟子住法順法，發心堅固如犀牛角，獨而無侶住於閑林，我等當以一切所須供養奉施護持養育。若復有餘一切眾生見彼閑林相應住者，能以所須勤供養者，我等亦當護持養育，令其所須悉得稱意，亦令長壽無諸衰病，財富自在安隱快樂善名流布。大德婆伽婆！我等當作如是等事護持養育於佛正法，亦令一切鬪諍、疫病、飢饉、儉短、非時風雨悉令休息，復令一切花果、藥草、五穀等物滋茂成熟肥膩軟澤善香美味妙色增盛。又令地味眾生味法醍醐味滋茂增長，如是精味得增長故，息三惡道善道盈滿，佛法久住熾然世間。」

佛言：「善哉，善哉！妙丈夫！汝等精勤作如是事護持養育，令我法眼久住熾然，善說法律能生信解，則為具足供養三世一切諸佛。汝等便得壽命增長、法增長、眷屬增長、名稱增長、色力增長、善朋增長、舍宅增長、信增長、戒增長、聞增長、精進增長、念增長、慧增長，如是等事得增長故，便能速滿六波羅蜜，得成無上自然法王如我今也。」

爾時，一切諸來大眾、天人乾闥婆等咸皆讚言：「善哉，善哉！妙丈夫！汝應如是精勤護持諸佛正法，令得久住熾然在世使不斷絕。」

爾時，世尊欲重明此義而說偈言：

「世間二神通， 日月遣使來，
疾行堅天子， 今與大眾欲。
如是佛正法， 我等當守護，
熾然三寶種， 星辰得正行，
增長三精氣， 遮障惡眾生，
法朋得增長， 善道皆盈滿。」

百億提頭賴， 勒叉毘樓博，
百億毘沙門， 咸共白佛言：
我於已天下， 各皆勤護持，
乃至諸比丘， 少欲離積聚。
我等遮諸惡， 法朋得增長，
鬪諍病飢饉， 諸惡令休息。
導師佛告言： 樂勝提頭賴，
過去諸如來， 已教汝安置，
護持閻浮提， 東方第四分，
汝軍及眷屬， 亦令法眼增。
提頭白佛言： 唯然大雄猛，
我軍大力眾， 法眼令熾然，
除諸不善法， 遮障惡眾生，
常護諸聲聞， 無所積聚者。
乾闥婆悉起， 亦復白佛言：
聲聞無積聚， 飲食令無乏，
我等護持法， 住法境界者。
養育彼施主， 我等亦護持，
遮障惡眾生， 法朋令熾然，
三種精氣增， 善道皆充滿。」

大集經月藏分第十二毘樓勒叉天王品第十二

爾時，佛告火花毘樓勒叉天王言：「妙丈夫！此四天下閻浮提界南方第四分，汝應護持。何以故？此閻浮提諸佛興處，是故汝應最上護持。過去諸佛已曾教汝護持養育，未來諸佛亦復如是，并及汝子一切眷屬大臣軍將夜叉羅刹，皆令護持。汝有九十一子，樂種種行，或復乘象遊行十方，乃至或乘童男童女遊行十方，汝亦應令得生敬信，共護閻浮提南方第四分。」

「復有鳩槃荼大臣，有多兵眾大有勢力，初名跋那拘、次名阿吒薄拘、次名婆吒迦、次名藪支盧摩、次名阿斯目佉、次名跌荼尸帝、次名摩兜羅、次名跌荼泥彌、次名帝利捷吒迦、次名栴檀那、次名伽羅竭陀、次名藪目佉、次名陀提目佉。乃至復有四刹多羅：一

名、金剛輪；二名、金剛焰；三名、箭毛；四名、風王。彼等皆有大力兵眾。乃至復有鳩槃荼大力軍將兄弟九人：一名、檀提；二名、憂波檀提；三名、葛迦睺；四名、鉢濕；五名、摩訶鉢濕婆；六名、大肚；七名、象手；八名、十手；九名、火手。

「復有鳩槃荼兄弟三人：一名、地行；二名、山行；三名、左行。

「復有鳩槃荼兄弟三人：一名、黑色；二名、朱目；三名、雲色。

「復有鳩槃荼兄弟四人：一名、無垢；二名、無瘡疣；三名、雲天；四名、大力。

「復有鳩槃荼二十六人，初名長耳、次名長乳、次名獨象、次名編髮、次名十杵、次名十目、次名孤樹、次名樂欲、次名大欲、次名木師、次名愛子、次名三鳩槃荼子、次名一切巷、次名雜色、次名綵眼、次名滿瓶、次名瓶眼、次名無病、次名芻叉、次名黃髮、次名多茶叉、次名叉叉、次名縷縵、次名噉蠅、次名馬水、次名噉髓。斯等鳩槃荼大力軍將，有大勢力多有兵眾，汝亦應令得生敬信，共護閻浮提南方第四分。

「復有十六諸天神王，初名雜止、次名雜髮、次名芬陀利、次名妙光、次名火光、次名獨闇、次名多闇、次名斑駁、次名月尊、次名眾雜、次名夜暮、次名欺[菱*欠]、次名不欺[菱*欠]、次名惡呾、次名婆蘇呾，次名他不勝。斯等十六諸天神王，有多兵眾大有勢力，汝亦應令得生敬信。共護閻浮提南方第四分。

「南方有塔名善安住，過去諸佛諸仙賢聖曾於彼住見四聖諦。南方有山名曰善現，過去諸佛諸賢聖眾亦於彼住見四聖諦。南方復有三曜七宿三天童女，汝亦應令正行於世，共護閻浮提南方第四分。

「南方復有天、龍、夜叉、羅刹、乾闥婆、鳩槃荼、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那住汝南方無所屬者，我當於後分布安置隨其國土，亦令汝等護持養育。」爾時，火華毘樓勒叉天王白佛言：「世尊！如是，如是。大德婆伽婆！過去諸佛已曾囑我教令安置，亦為過去諸天神仙教我安置護持閻浮提南方第四分，如今世尊亦教安置。我當頂受護持養育，我及眷屬大臣軍將亦復護持養育佛法，乃至於三惡趣皆悉休息，於三善道增長盈滿。」

爾時，火花毘樓勒叉天王眷屬、刹多羅等，大臣、輔佐、鳩槃、大將、男夫婦女、童男童女，彼等皆悉從坐而起，向佛合掌頂禮佛足，而白佛言：「世尊！我等今於導師世尊得生深信尊重敬仰得未曾有，法寶僧寶亦生深信尊重敬仰得未曾有。大德婆伽婆！我等從今精勤養育護持閻浮提南方第四分，乃至令佛正法久住熾然，惡道休息善道盈滿。」

佛言：「善哉，善哉！妙丈夫！」乃至一切諸來大眾、天人、乾闥婆咸共讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊欲重明此義而說偈言：

「佛告毘樓勒， 大臣鳩槃荼：
過去佛教汝， 護持於南方，
古昔諸天仙， 亦教汝安置，
熾然正法朋， 遮障惡眾生。
導師今告汝， 令我法熾然，
當受我寄付， 如來正法眼。
熾然三寶種， 三種精氣增，
飲食眾味藥， 膏澤豐可樂。
住法諸比丘， 乃至無積聚，
應當護養育， 令無所乏少，
亦護彼施主， 財命樂富慧，
五事常饒益， 悉令得增長。」

正行諸宿曜， 星辰歲四時，
令竭三惡趣， 善道皆盈滿。」

大集經月藏分第十二毘樓博叉天王品第十三

爾時，佛告栴檀華毘樓博叉天王言：「妙丈夫！此四天下閻浮提界西方第四分，汝應護持。何以故？此閻浮提諸佛興處，是故汝應最上護持。過去諸佛已曾教汝護持養育，未來諸佛亦復如是，并及汝子大臣眷屬亦令護持。汝有九十一子，樂種種行如上所說。

「復有諸龍、大臣、兵眾有大勢力：一名、師子；二名、師子髮；三名、自在；四名、黃頭；五名、黃鼬；六名、赤目；七名、瞿耽摩；八名、山水。乃至復有四剎多羅：一名、鴛瞿；二名、萌瞿；三名、儂(亡曾反)伽叉；四名、闍叉附。

「乃至復有諸龍軍將，有大勢力常將兵眾，初名難陀、次名憂波難陀、次名善現、次名阿那婆達多、次名和修吉、次名善建立、次名天齒、次名得叉迦、次名婆樓那、次名婆娑婆、次名阿樓那、次名侯樓茶、次名氷伽羅、次名生伽羅、次名功德、次名妙德、次名功德滿、次名虛妄行、次名波賒、次名摩訶波賒、次名禪那、次名宅施、次名海施、次名閻浮施、次名睽婆羅、次名善臂、次名蘇摩那、次名日光、次名月光、次名月眼、次名栴檀、次名妙賢、次名妙耳、次名質多羅、次名施色、次名頰支、次名牟真隣陀、次名藍浮羅、次名迦那迦、次名象耳、次名般籌迦、次名聲佉、次名伊羅鉢、次名阿波羅邏、次名那羅達、次名憂波那羅、次名尸利迦、次名菴羅提他、次名婆稚子、次名提到羅吒、次名瞻波、次名瞿曇摩、次名般遮梨、次名項力、次名黠(九嚴反)婆利、次名毘摩、次名山臂、次名恒伽、次名辛頭、次名博叉、次名私陀斯，如是等六十一龍，皆是汝之大力軍將。

「乃至西方十六天神，亦有兵眾有大勢力，初名薩沙婆帝、次名西賒婆帝、次名耶輸陀羅、次名耶賒跋帝、次名鬱伽摩、次名第一善、次名善覺、次名善起、次名闍陀、次名毘闍陀、次名離垢、次名毘樓茶、次名牛仙、次名瞻婆迦、次名優樓闍、次名迦迦吒誓。

「乃至西方有塔名曰極雨，乃至有山名曰香風，乃至有山名眾色重閣，乃至西方復有三曜七宿三天童女，皆令正行共護閻浮提西方第四分。西方所有諸天、龍鬼乃至迦吒富單那等住汝西方無所屬者，我當於後分布安置隨其國土亦令汝等護持養育。」

爾時，栴檀華毘樓博叉天王，作如是言：「大德婆伽婆！過去諸佛已曾如是教我安置護持養育此閻浮提西方第四分，如今世尊教我安置等無有異。我今佛前深受教勅護持西方諸佛正法，乃至善道皆令盈滿。」

爾時，毘樓博叉復於佛前而說偈言：

「毘樓博叉王， 共諸龍臣言：
過去佛天仙， 勅我護西方，
并諸龍軍眾， 遮障惡眾生，
鬪亂諸病疫， 汝應令休息，
增長三精氣， 及護我法眼。
住法諸比丘， 少欲無積聚，
護持增壽命， 及色力樂瞻。
如是天人師， 今悉向我說，
深信佛所勅， 我今頂戴受，
護持三寶種， 熾然正法眼，
住法諸聲聞， 我等當護持。
共諸龍軍眾， 除諸不善法，
遮障惡眾生， 令彼悉休息。
華果藥豐饒， 膏澤眾味具，
令諸剎利王， 敬信佛正法。
毘舍及首陀， 龍神夜叉眾，
我令彼得信， 深敬佛所說。
護持在閑林， 少欲無積聚，

正行諸宿曜， 星辰歲四時，
令竭三惡趣， 善道皆盈滿。」

大集經月藏分第十二毘沙門天王品第十四

爾時，佛告拘鞞羅毘沙門天王言：「妙丈夫！此四天下閻浮提界北方第四分，汝應護持。何以故？此閻浮提諸佛興處，是故汝應最上護持。過去諸佛已曾教汝護持養育，未來諸佛亦復如是，并及汝子、大臣、眷屬、夜叉、毘舍遮皆令護持。汝有九十一子，樂種種行，彼或乘象遊行十方，或復乘馬，或復乘駝，或乘特牛，或乘羖羊，或乘白羊，或復乘龍，或復乘鳥，或乘男夫，或乘婦女，或乘童男，或乘童女，遊行十方，汝亦應令得生敬信，共護閻浮提北方第四分。

「復有夜叉大臣大力軍將，初名無病、次名吉祥、次名安隱、次名成利、次名他不勝、次名滿願、次名豐饒、次名歡喜、次名水盡(丹蓋)、次名南浮沙度、次名電光、次名火光、次名水眼、次名郁伽、次名好耳、次名攝受，斯等夜叉是汝大臣大力軍將，應令彼等得生敬信，共護閻浮提北方第四分。

「復有四大剎多羅：一名、長目；二名、長面；三名、坐瓮；四名、花杖。斯等剎多羅皆是汝之大力軍將，汝亦應令得生敬信，共護閻浮提北方第四分。

「復有夜叉大力軍將，常將兵眾，初名因陀羅、次名蘇摩、次名婆樓那、次名婆闍波帝、次名婆羅波闍、次名伊奢那、次名勝欲、次名栴檀、次名尼乾吒、次名尼乾吒迦、次名婆稚、次名摩尼遮羅、次名波尼邏、次名憂般遮迦、次名娑陀祇利、次名奚摩跋多、次名薩他、次名波羅末檀那、次名乾竹迦、次名迦摩多卑、次名富樓那、次名佉陀利、次名瞿波利、次名祇呵知、次名阿吒迦、次名阿吒薄拘、次名那羅提、次名那羅邏擔、次名禪那梨沙婆、次名質多

羅迦、次名質多斯那、次名施婆利、次名涅槃伽多、次名長牟、次名摩那吒、次名摩那婆、次名臬何度、次名毘盧遮那、次名伏龍、次名毘摩、次名護門、次名多摩那、次名能迷惑、次名取意、次名子男婆、次名迦吒僧叉、次名鉢乾沓婆、次名明月、次名阿婆娑婆、次名三牟達羅、次名牛仙，斯等五十夜叉軍將，皆是汝之大力軍眾受汝教勅，汝亦應令得生敬信，共護閻浮提北方第四分。

「復有十六諸天神王，初名伊荼、次名鞞荼、次名那荼、次名天蓮花、次名鉢陀摩跋帝、次名黠(一兮反)乾締多、次名摩訶軍闍、次名阿奚多、次名奚多奢耶、次名毘樓稚、次名憂波羅、次名月、次名如月、次名婆樓那、次名三波帝，斯等十六諸天神王亦有大力有多軍眾，汝亦應令得生敬信，共護閻浮提北方第四分。

「北方有塔名尸佉利，過去諸佛諸仙賢聖依彼住處見四聖諦。北方有山名曰申渠，日月天子所居住處，及大神力名稱鬼神所依住處。汝以彼等大精進力，共護閻浮提北方第四分。

「北方復有三曜七宿三天童女，汝亦應令正行於世，共護閻浮提北方第四分。北方所有天、龍、夜叉、羅剎、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那，住汝北方無所屬者，我當於後分布安置隨其國土亦令汝等護持養育。」

爾時，拘毘羅毘沙門天王白佛言：「世尊！如是，如是。大德婆伽婆！過去諸佛已曾教我令作護持安置養育此閻浮提北方第四分，我今如是深受佛教護持閻浮提北方諸佛法。」

爾時，拘毘羅毘沙門王兒及大臣剎多羅等，諸夜叉將、十六天神、一切眷屬、男夫婦女、童男童女，皆從座起，合掌向佛頂禮佛足，而白佛言：「大德婆伽婆！我及眷屬，今於佛所得生深信尊重敬仰得未曾有，法寶僧寶亦生深信尊重敬仰得未曾有。大德婆伽婆！我

等從今誠心慇懃攝伏惡心諸眾生故，勤加護持此閻浮提北方第四分，我今亦與上首毘沙門王，同心護持此閻浮提北方諸佛法。」

爾時，拘毘羅毘沙門王復白佛言：「世尊！若佛弟子、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，於佛正法三業相應者，專心聽法如說修行學持戒者，若餘眾生於三寶所得敬信者，供佛施僧勤修福業者，我與眷屬皆共同心受佛寄付為作安置護持養育。若佛弟子依阿蘭若住法順法勤加修行，如犀牛角獨而無侶住於閑林，我當倍復護持養育。若有眾生，於彼閑林世尊所有修行聲聞勤修供養無所乏者，我當方便護持養育五事饒益。何謂為五？一者、壽命增長；二者、財增長；三者、無病增長；四者、樂增長；五者、稱譽增長。我以如是護持養育令具足故，三寶熾然佛種久住。

「若有眾生，於己境界貪求聚積無有厭足，不觀後世可怖畏事，瞋惡躁急無有慈愍，觸惱剎利種種兵仗共相戰鬪，屠割斫刺捕獵殺害，牢獄繫閉謫罰擯黜，殺生偷盜乃至邪見，而與剎利作惡因緣，及婆羅門、毘舍、首陀、男夫婦女、童男童女，乃至畜生共相觸惱作惡因緣，令彼眾生迭相殺害種種劫奪，無量惡行因緣集會。我當遮障諸惡眾生，令住慈心悲心信心戒心捨心聞心慧心，令離不善安置善處，遮諸鬪爭、疫病、飢饉、非時風雨，及惡霜雹，亦復遮障一切惡象、師子、虎狼、惡牛、惡馬、熊羆、鷹鷂、蚊虻、蠅蚤，亦令一切花~~葉~~、果藥、五穀滋茂眾香美味好色膩澤，皆悉可樂常令豐足。地味精氣、眾生味精氣、法醞醐味精氣，如是精氣增長。世間所有枯燥、麁澁、惡色無味、臭穢花葉果藥、不可愛樂、不中用物，我令彼等皆悉隱沒，如是地味精氣、眾生味精氣、法醞醐味精氣增長久住；以地味精氣、眾生味精氣、法醞醐味精氣增長久住故，如是佛法增長久住；以是佛法增長久住故，一切眾生生死煩惱長夜休息，得入無畏大涅槃城。以是因緣，我共軍將大臣眷屬，護持閻浮提北方第四分，令佛法眼久住熾然，乃至亦令世尊弟子無所

積聚住於閑林，如犀牛角獨而無侶，三業相應如救頭然，不相調弄欺[妄*欠]鬪諍。於諸眾生慈心、悲心、愍心、信心、戒心、捨心、精進心、念心、定心、慧心。

「大德婆伽婆！我等如是令佛法眼久住世間，於三寶種熾然久住，亦令世間一切眾生不可樂事苦觸等物悉令休息，遮惡眾生建立善法，息三惡趣增三善道。若復世尊聲聞弟子，棄捨正念、棄捨思惟、棄捨正觀、棄捨讀誦及為他說，棄捨正法所修行事，營綜家業種種生具商賈，種植園林果樹，畜養奴婢、象馬、駝驢、牛羊、鷄犬、猪豚、麀鹿、鷹鷂、孔雀，勤修王家所有事業，城邑事聚落事家業事，與俗交通驅使走役通致信命，貯積錢財飲食衣服稻粟繒帛。於他財物，亦復守護藏惜積聚，或復呪術，或以書畫教他自活。若如是者，我等不能護持養育。我今終不於三世佛所而故妄語犯染污罪。」

佛言：「善哉，善哉！妙丈夫！我於無量阿僧祇劫所修法眼善說正法毘尼正戒，如是勤加護持養育令久住者，則為供養三世諸佛。汝等如是，則得壽命增長、財增長、力增長、樂增長、朋黨增長、眷屬增長、宮殿增長、信增長、戒增長、聞增長、精進增長、捨增長、念增長、慧增長，以是增長因緣力故，便能速滿六波羅蜜成等正覺，猶如我今得成無上自然法王。我今復以佛之正法，付囑閻浮提諸大國王，於我滅後護持養育。若有比丘離諸慚愧污染我法，私立田業，畜養奴婢乃至畜生，而作種種家業生活。如是比丘，閻浮提界諸大國王，應當遮障呵責擯黜令離諸過，護持養育令行正法。」

爾時，一切諸來大眾、天人、乾闥婆、阿修羅、人、非人等，咸皆讚言：「善哉，善哉！妙丈夫！汝為佛法得久住故勤加護持。」

爾時，世尊欲重明此義，而說偈言：

「佛告毘沙門，及千夜叉眾：
汝等皆應共，護持於北方，
住法諸比丘，慚愧聲聞等，
汝受我寄付，勤加護養育。
過去尊導師，勅汝令安置，
護持佛正法，遮障惡眾生，
增長三精氣，息諸鬪諍訟，
相應諸聲聞，亦當勤護之。
毘沙門王言：如是佛正法，
寄付我頂受，勤加護養育，
熾然正法眼，增長三精氣，
遮障惡眾生，勤斷諸鬪訟，
無積聚聲聞，少欲知足者，
能離諸惡業，我亦勤護持。
若有能供養，修行諸聲聞，
當以五事增，饒益於彼等。
膩澤香美味，華果眾藥草，
為令彼受用，我悉令豐饒。
三種味精氣，彼得增長故，
我等勤護持，佛法久熾然。
我復令國王，剃髮無慚者，
彼等王應遮，大眾咸皆讚◎。」

大集經卷第五十二

◎月藏分第十二呪輪護持品第十五

爾時，世尊復告四天王言：「我今與汝大力雄猛不可害輪大明呪句，如是呪句，過去億百千萬諸佛之所演說，汝若持此大力雄猛不可害輪大明呪句，一切諸魔及魔眷屬尚不敢近何能觸燒。」

爾時，世尊作是語已，即說呪曰：

「哆經夜他(一) 阿婆夜陀提(二) 毘嚩陀毘羯囉咩(三) 阿那毘[口*梨](四) 阿那羅移(五) 阿毘憖泥(六) 阿拘毘移(七) 阿呪帝(八) 輸婆提市(九) 提闍婆底(十) 摩訶提帝(十一) 憂簸舍咩(十二) 迷哆囉伽帝(十三) 阿婆嚩[口*兮](十四) 迷達涕(十五) 頽他悉地(十六) 舒婆謨遮(十七) 婆菴娑婆帝(十八) 娑摩竭囉舒祇(十九) 阿菟哆[口*梨](二十) 達摩毘訶[口*梨](二十一) 哆他多娑摩底(二十二) 佛陀地虱他泥(二十三) 尸囉毘首地(二十四) 阿菟竭囉咩(二十五) 阿僧訶唎移(二十六) 復多具致(二十七) 阿毘市聶帝(二十八) 蘇婆呵(二十九)

「諸仁者！此是汝等四大天王，大力雄猛不可害輪大明呪句，如是呪句，過去億百千萬諸佛之所演說。汝若持此大力雄猛不可害輪大明呪句，一切諸魔及魔眷屬尚不敢近何能觸燒。」爾時，所有一切諸魔及魔眷屬皆悉驚怖無有勢力，各各羞慚向佛合掌。

爾時，世尊復告毘沙門天王言：「我今與汝北方大力雄猛不可害輪大明呪句，汝以持此大力雄猛不可害輪大明呪故，於己眷屬及他眷屬，天、龍、夜叉、羅刹、阿修羅、乾闥婆、鳩槃荼、餓鬼、毘舍

遮、富單那、迦吒富單那尚不敢近，何能觸燒？汝於一切惡鬼神所，當得大力雄猛不可害輪。」

爾時，世尊作是語已，即說呪曰：

「哆經夜他^(一) 勿檀泥^(二) 鉢羅勿檀泥^(三) 勿達那跋帝^(四)
渠唎乾陀利^(五) 朱唎^(六) 旃茶唎^(七) 頰唎毘闍耶末提^(八) 驅
驅勿檀泥^(九) 跋羅^(十) 吠羅^(十一) 勿檀泥^(十二) 蘇婆呵^(十三)

「汝以此呪北方，當得大力雄猛不可害輪，於已眷屬及他眷屬尚不敢近，何能觸燒？」

爾時，世尊復告提頭賴吒天王言：「我今與汝東方大力雄猛大明呪句，乃至當得不可害輪。」

爾時，世尊作是語已，即說呪曰：

「哆經夜他^(一) 丘嚩闍帝^(二) 勿嚩闍帝^(三) 鉢羅帝虱薑^(四)
摩訶薩[黍-禾+唎]^(五) 崎囉跋帝^(六) 鬱那婆帝^(七) 伽樓婆帝^(八)
求嚩鞞^(九) 勿嚩鞞^(十) 求嚩勿嚩鞞^(十一) 求嚩求嚩^(十二)
勿嚩乾提^(十三) 勿嚩闍帝^(十四) 阿羅娑婆帝^(十五) 摩羅娑
婆帝^(十六) 黠泥迷泥^(十七) 多豆婆南^(十八) 多豆婆南^(十九) 蘇
婆呵^(二十)

「汝以此呪東方，當得大力雄猛不可害輪，於已眷屬及他眷屬尚不敢近，何能觸燒？」

爾時，世尊復告毘樓勒叉天王言：「我今與汝南方大力雄猛大明呪句，乃至當得不可害輪。」

爾時，世尊作是語已，即說呪曰：

「哆經夜他(一) 耆唎耆唎(二) 耆盧那跋帝(三) [口*兮]泥(四)
呵膩泥(五) 阿泥那跋帝(六) 群籌群籌(七) 蘇婆呵(八)

「汝以此呪南方，當得大力雄猛不可害輪，於己眷屬及他眷屬尚不敢近，何能觸燒？」

爾時，世尊復告毘樓博叉天王言：「我當與汝西方大力雄猛不可害輪大明呪句，汝以持此大力雄猛不可害輪大明呪故，於己眷屬及他眷屬，諸龍、夜叉、羅刹、阿修羅、乾闥婆、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那等尚不敢近，何能觸燒？」

爾時，世尊作是語已，即說呪曰：

「哆經夜他(一) 阿毘婆嚩泥(二) 婆嚩拏跋帝(三) 勿囉竭囉跋帝(四) 婆嚩泥(五) 婆嚩拏耶世(六) 憂受婆羅(七) 鉢囉受娑[忝-禾+唎](八) 膩受婆隸(九) 摩呵受婆隸(十) 受婆邏(十一) 摩身達囉舍(十二) 娑闍鞞(十三) 薩婆哆囉毘唎帝(十四) 訖利多耶世失蠆(丑芥反)(十五) 蘇婆呵(十六)

「汝以此呪西方，當得大力雄猛不可害輪，於己眷屬及他眷屬尚不敢近，何能觸燒？」

爾時，世尊復告四大天王，而說偈言：

「諸山有稱譽， 自在者化作，
極兩鷄羅娑， 香仙佉羅擔，
風火及雪山， 日月所居處，
北方常護持， 世尊真妙法。
般支般遮羅， 訖尼伽羅度，
彼等常護持， 四維佛正法。
地神大地神， 黑色大黑色，
羅睺毘摩質， 須質波羅陀，
婆稚睺婆利， 及牟真隣陀，

共護於下方， 世尊真妙法◎。」

◎大集經月藏分第十二忍辱品第十六之一

爾時，有一阿修羅王，名曰火味。在彼會中，從座而起，舉手而指羅睺羅阿修羅王，向四百億阿修羅王，作如是言：「此羅睺羅阿修羅王，是我等輩尊重師長，能以福慧益諸眾生自在勇猛，諸阿修羅中最勝第一。羅睺羅王及與我等，皆為瞿曇之所欺[妄*欠]，為令佛法得熾然故，付囑餘眾而不見與，故令我等受大恥辱。」

次復，有一阿修羅王，名鎮星毘摩，作如是言：「我等昔來，各各於已四天下中，與釋提桓因共相齊等，今如野干逐師子後。我等寧可捨此凡下，還於本國城邑宮殿。又我寧死，何能忍受如是[妄*欠]辱？此是大怨，令我等輩生大憂苦。」

時羅睺羅阿修羅王，作如是言：「眾生寧可最勝人邊受其罵辱，不於凡下而得讚歎。何以故？令多好人所輕賤故。此天人師，於三界中最勝自在，住於彼岸，善知時宜隨其所應，故如是也。」

爾時，月藏菩薩摩訶薩，合掌向佛一心敬禮，而作是言：「導師當觀此羅睺羅阿修羅王，具有如是堅慧勝慧，安住堅信樂善樂忍，持戒清淨深信三寶，不久速成無上導師。唯願世尊，熾然法故，應當與此羅睺羅分。」

爾時，世尊告四百億阿修羅王，而說偈言：

「汝先具諸德， 各已住淨信，
如是昔諸佛， 囑法與汝等。
我今以此法， 悉亦付囑汝，
當以諸方便， 護持我法眼。
汝等作是福， 增滿大智海，
各於自境界， 守護我正法。
住法常樂忍， 護持定根者，

汝等若如是， 咸供三世佛，
常詣於善趣， 命智果具足，
於世流轉時， 得離諸惡道。
諸求勝報者， 當熾我法眼，
各於己國土， 遮障惡眾生。」

爾時，諸阿修羅悉起合掌，咸作是言：

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

爾時，諸來一切大眾、諸天及人、乾闥婆等，咸皆歎諸阿修羅言：
「善哉，善哉！」

爾時，世尊亦復歎彼四百億阿修羅王及諸眷屬，作如是言：「善哉，善哉！妙丈夫輩！汝能如是，是名供養三世諸佛，當懃護持養育我法。佛之法眼而得熾然，令三寶種久不斷絕，是故我今將於汝等及諸眷屬，付囑十方一切諸佛現在住世未涅槃者，及付賢劫一切菩薩摩訶薩，汝等常與彼諸阿修羅生生相值。汝當於此賢劫之中得成正覺出於世時，當與汝等作上施主，護持正法持戒第一，得禪三昧具足忍力。如此賢劫最後如來，名曰盧遮應、正遍知，出現於世。爾時，盧遮當授彼等阿耨多羅三藐三菩提記，便得速滿六波羅蜜，不久當為無上法王，得入無畏涅槃大城。如是若復有諸眾生，若現在世及未來世，於我法中出家修道三業相應，若復放人出家修道，若復有能勤加護持養育供給我諸聲聞、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，令三寶種得不斷絕，若有能修檀波羅蜜乃至般若波羅蜜，若有營造塔廟形像及以修故，種種捨施供養供給四方眾僧，置立寺舍及以修故。又復於彼四方僧寺，捨施種種衣服、臥具、器物所須，及施田宅、財寶、園林、僮僕給使乃至畜生。若復見他捨施諸物還追奪者以力遮護，若復施我聲聞弟子衣服飲食臥具湯藥一切

所須。我之所有聲聞弟子，或有因緣遭遇苦惱，若以自力若假他力方便令脫，我以如是諸眾生等，悉皆付囑十方現在一切諸佛，及付賢劫所有菩薩摩訶薩等，令其攝受生得相值。

「若彼賢劫諸佛出世，是諸眾生於彼佛所作大施主，守護正法持戒第一，得禪三昧具足忍力。如此賢劫最後如來出現於世，于時彼佛當授彼等阿耨多羅三藐三菩提記，便得速滿六波羅蜜，不久當為無上法王，得入無畏涅槃大城。」

爾時，復有無量億百千眾生，悲淚滿目瞻仰如來作如是言：「我今觀諸大悲世尊所有解脫，出於三界一切諸道生死牢獄，捨於渴愛離世八法及我我所憍慢煩惱，離於一切十二有支，知一切法猶如虛空住不顛倒，常於眾生起大悲心。然諸如來為眾生故，令此法眼及三寶種於此娑婆久住不滅故加護持。如來今復以諸天、龍、夜叉、羅刹、乾闥婆、緊那羅、迦樓羅、摩睺羅伽、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那、人、非人等，寄付諸佛及諸菩薩。彼諸眾生，現在未來若布施若持戒若修定慧，於此佛法精勤相應，寄付諸佛及諸菩薩摩訶薩等，為滿六波羅蜜令得阿耨多羅三藐三菩提故。若有眾生厭苦求樂，無不於現在世及未來世方便精勤，護持養育熾然法眼紹三寶種而能得之。」

佛言：「如是，如是。如汝所言。若有愛已厭苦求樂，應當護持諸佛正法，從此當得無量福報。若有眾生，為我出家剃除鬚髮被服袈裟，設不持戒，彼等悉已為涅槃印之所印也。若復出家不持戒者，有以非法而作惱亂罵辱毀訾，以手刀杖打縛斫截，若奪衣鉢及奪種種資生具者，是人則壞三世諸佛真實報身，則挑一切天人眼目，是人為欲隱沒諸佛所有正法三寶種故，令諸天人不得利益墮地獄故，為三惡道增長盈滿故。」

「何以故？我昔為於一切眾生修菩薩行，為此法眼於諸眾生起大悲心，捨己身血猶如大海，與諸乞者捨頭猶如毘福羅山，眼耳亦爾，捨鼻猶如百千突盧那，捨舌猶如十突盧那，捨手捨脚各皆亦如毘福羅山，捨皮可覆一閻浮提，亦捨無量象馬、車牛、奴婢、妻子及以王位與諸乞者，亦復捨於無量國土、城邑、宮殿、村落、舍宅、寺廟、園林、衣服、臥具、山澤、林藪與諸乞者。

「於諸佛所受持禁戒而無缺犯，一一佛所無量供養，一一佛所稟受無量那由他百千法門，受持讀誦護持戒行善修三昧陀羅尼忍。又我亦曾供養恭敬無量無邊菩薩摩訶薩，供養恭敬無量緣覺，供養無量佛聲聞眾，供養無量到果聲聞，供養無量外道仙人，供養無量父母師長，供養無量病苦之者，亦於無量苦逼眾生無救護者為作救護，無歸依者為作歸依，無趣向者為作趣向，令其安住及以供養。我已無量長遠劫數修諸苦行持戒威儀梵行具足。

「諸仁者！我已如是於彼三大阿僧祇劫悲愍一切苦眾生故，發大堅固勇猛之心，久修無上菩提之行。我今於此盲冥世間無大導師儉法之時，極惡增長白法盡時，五無間業誹謗正法、毀訾賢聖與不善根相應眾生，瞋惡癡澁離諸羞恥無有慈愍，不觀後世可怖畏事，於如是等諸眾生中，發心願成阿耨多羅三藐三菩提。

「復於一切淨佛國土所棄眾生中降大法雨，復願與彼諸眾生等除如金剛堅固煩惱，彼等眾生隨其所欲於三乘菩提令不退轉。復願救度三惡眾生安置善道及涅槃樂，與彼眾生作正法眼加護令得久住於世長夜熾然。彼諸眾生於我法中出家剃髮被服袈裟不持禁戒，若有供養彼等人者，如是眾生亦得大果，何況為我出家持戒住法相應，供養是者則得無量阿僧祇大福德聚！何況復能種種供養我諸聲聞聖弟子眾，而當不得無量不可說阿僧祇大福德聚！是故我今於如是等諸眾生中，於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。

「一切世間天人中最以大悲故，建立一切諸聲聞眾為上福田，所謂得向八大丈夫。以是緣故，所有眾生於現在世及未來世應當深信佛法眾僧，彼諸眾生於人天中當得受於勝妙果報，不久當得入無畏城，如是乃至供養一人為我出家及有依我剃除鬚髮著袈裟片不受戒者，供養是人亦得乃至入無畏城。以是緣故我如是說，若復有人為我出家不持禁戒，剃除鬚髮著袈裟片，有以非法惱害此者，乃至破壞三世諸佛法身報身，乃至盈滿三惡道故。是故我上如是告汝，若有愛己求樂離苦，應當精勤護持養育熾然法眼紹隆三寶令不斷絕。以是因緣，從此當得無量福報。」

爾時，月藏菩薩摩訶薩復與八千億那由他百千菩薩摩訶薩，俱從座起合掌向佛，一心敬禮作如是言：「如是，如是。大德婆伽婆！於我住處月勝世界大師如來日月光，時時稱揚娑婆世界釋迦牟尼佛，昔菩薩時大勇猛力極苦精勤而修諸行，如是菩薩以大慈悲大願力故，今者於彼五濁惡世無間罪業誹謗正法毀訾賢聖不善相應諸眾生中，於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。

『是佛於彼計斷計常瞋惡鹿[忤-寸+梟]，無有慈愍歸依邪道，求種種師不觀後世可怖畏事諸眾生中，為之說法。然諸眾生勤作方便欲害釋迦牟尼如來，或以毒藥和食而奉，或以刀杖、惡象、師子、惡牛、惡狗方便欲害，或有謗言而無梵行，或言非男或言是賊，或言殺生，作如是等種種誹謗。或復有以塵土污塗，或有於大眾中麤罵詈種種毀訾。或有於佛住處以諸臭穢不淨之物污令盈滿，或有見者啼泣不喜，或有見者合眼掩面，或有見者背走遠逝，有不欲見閉戶塞窓。而彼釋迦牟尼如來於此一切惡眾生中，而能忍受如是無量眾惡苦事，亦復於彼諸惡眾生不瞋不惱，然復不捨晝夜，常於彼諸眾生起大悲心，一切時處隨逐化之。如少牝牛初生犢子而未長大忽然失之，其母爾時求覓而走。如是釋迦牟尼如來亦復如是，於諸眾生其心平等，以大悲故隨逐而走，於三惡道而拔濟之，置於善道

及涅槃樂。如是大悲相應具足，今此釋迦牟尼如來娑婆世界而作佛事。」

「爾時，於彼一切大眾聞此事已，皆生希奇未曾有心歡喜踊躍，於彼佛前作如是言：『大德婆伽婆！我等亦爾，當以精勤大勇猛力經於無量阿僧祇劫修菩提行，行檀波羅蜜乃至行般若波羅蜜，如是善巧方便成熟諸眾生故，而修諸行，猶如釋迦牟尼如來作菩薩時久修菩提行，願於五濁不淨世界惡眾生中，於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺，乃至安置一切眾生於諸善道及涅槃樂。我亦如是，願於五濁不淨佛土，於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺，如是成熟五無間業，乃至與彼諸不善根相應眾生，安置善道及涅槃樂。』彼諸眾生即時於日月光佛所，如上所願得授記者。」

爾時，會中復有無量恒河沙等菩薩摩訶薩，是於十方為見釋迦牟尼佛故，為供養故見大集故而來此者。彼諸菩薩咸同一音作如是言：

「大德婆伽婆！我等亦各於已佛土從彼如來各聞如是稱揚世尊，如月藏菩薩之所說也。於彼各有那由他諸菩薩等，悉皆如是發大誓願，為欲成熟諸眾生故而作佛事，亦如月藏菩薩摩訶薩之所說也。」

爾時，復有於彼諸來一切天、龍，乃至一切迦吒富單那、人、非人等，皆悉合掌作如是言：「我等謝過大悲釋迦牟尼如來、應、正遍知。我等於佛，若身口意所作罪過，若於法僧及於世尊一聲聞弟子所作罪過，今於佛前誠心懺悔，願更莫造堅持禁戒。我等無知猶如小兒不善所行，唯願世尊大悲深愍受我懺悔。我等受寄護持養育世尊法眼，以諸方便令得熾然，護持三寶久住不滅，亦能增長三種精氣遮障諸惡。於佛一切聲聞弟子，乃至若復不持禁戒剃除鬚髮著袈裟片者，作師長想護持養育與諸所須令無乏少。」

「若復有諸剎利國王，作諸非法惱亂世尊聲聞弟子；若以毀罵刀杖打斫，及奪衣鉢種種資具；若他給施作留難者，我等令彼自然卒起他方怨敵，及自國土亦令兵起，病疫、飢饉、非時風雨、鬪諍、言訟、誹謗、譏調，又令其王不久復當亡失己國。如是，若復諸婆羅門、毘舍、首陀、男夫婦女、童男童女，若餘天、龍乃至迦吒富單那等，於佛所有聲聞弟子作其惱亂，若奪精氣氣噓其身，乃至惡心以眼視之，我等悉共令彼天、龍乃至迦吒富單那等，所有諸根缺減醜陋不依處所。我以誓力悉令如是。我等遊止及常居處，令彼不復得與我等共住共食，亦復不得同處戲笑，如是擯罰。若有惱亂乃至剃髮被服袈裟不持戒者亦復如是。若復世尊聲聞弟子，乃至無所積聚有慈愍心三業相應，如是時來我等能護，令世尊法眼熾然不滅。」

爾時，世尊而讚歎言：「善哉，善哉！諸妙丈夫！汝若如是則於一切所作事中無諸過失，汝等以是受我付囑護持養育熾然法故，便為供養三世諸佛。若汝勤加護持養育熾然我法紹三寶種令不斷絕，若有為我已出家者，及與未來諸出家者，汝等亦應護持養育，此是汝等阿耨多羅三藐三菩提因。」

爾時，羅睺羅阿修羅王，與無量百千阿修羅等，俱從座起合掌向佛，一心敬禮作如是言：「大德婆伽婆！我等亦為勤護養育熾然佛法，令三寶種不斷絕故，為降伏他故，休息遮障一切諸惡故，令三精氣得增長故，復為護持攝受養育世尊所有聲聞弟子及正法故，復為利益諸眾生故，遮諸罪過摧諸惡人降伏諸怨，并除一切邪鬼魍魎息諸鬪諍，成就一切諸禾苗稼，令諸惡人得作善友，悉攝一切散亂者故。又令所欲皆得稱意故，說大陀羅尼，名曰電光噤縮。」

作是語已，即說呪曰：

「多地夜他 囉婆系 囉婆系 囉婆系 曼隹囉系 阿婆隹囉系
跋囉摩囉系 珊都囉系 闍婆^勤那囉系 阿婆蜜唎也囉系伽那底囉
囉系 伽婆叉收達囉囉系首收達囉 首收達囉 首收達囉囉系 牟
尼婆遮那囉系 底唎囉且那羽舍羅系 失勤那 底唎^鳴闍牟尼囉
系 質囉迦羅 底唎牟尼囉系 旃達囉 ^菴那頭婆囉系邏 蘇婆呵

「大德婆伽婆！此電光噤縮大陀羅尼，悉能饒益一切眾生，乃至令
諸所欲稱意。若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，若餘清信善男
子、善女人等，能與禪法相應而住，若復營事，若行蘭若，若在樹
下，若在露地，如是人等若能受持讀誦念此電光噤縮大陀羅尼；若
有阿修羅、阿修羅婦、阿修羅父、阿修羅母及與兒女，若阿修羅左
右、眷屬、男夫婦女及阿修羅給使之人，欲來惱害伺其便者，皆悉
不能得彼少分。是阿修羅不復還能入己城邑，令其頭破以為七分，
如阿梨樹枝。」

爾時，諸來一切大眾咸皆歎言：「善哉，善哉！」

爾時，毘摩質多羅阿修羅王復與百千阿修羅等俱從座起，合掌向
佛，一心敬禮，作如是言：「大德婆伽婆！我等亦為護持養育世尊
所說正法眼故，乃至增長三種精氣故，復為護持攝受養育世尊所有
聲聞弟子故，又為降伏一切怨家令諸惡人皆生歸仰，休息一切所有
疾病，伏諸剛強攝諸惡人令作善友具好眷屬，令諸種子得生不壞，
成熟一切果實苗稼故，說大陀羅尼名師子遊步。」

作是語已，即說呪曰：

「多地夜他^{涼(娑樓反)}唎夜 跋囉企^(佉帝反)跋囉企跋囉企 阿牟
尼 阿牟佉牟尼闍耶毘闍易 阿婆囉題 耶闍夷泥 婆呵薩囉叉
佉[口*梨]阿那佉[口*梨] 毘耶寐失囉佉[口*梨]牟那迦囉娑佉
[黍-禾+唎] 阿蜜多 受沙佉[黍-禾+唎] ^阿婆咩娑斯那嚩系 常

伽囉奢咩 頗邏囉娑勿達[黍-禾+唎]設闍嚩 奢摩那 仝博憇僧
伽奢咩憂波扇多呵唎 蘇婆呵

「大德婆伽婆！此師子遊步大陀羅尼，能伏諸怨，乃至成熟一切苗稼。若有比丘乃至清信善女人等與禪相應，乃至露地受持讀誦流布如是師子遊步大陀羅尼，若有阿修羅乃至給使欲來惱害伺其便者，終不能得彼之少分，是等亦復不能還入阿修羅城，令其頭破而作七分如阿梨樹枝。」

爾時，諸來一切大眾亦皆歎言：「善哉，善哉！」

爾時，牟真隣陀阿修羅王，與無量百千阿修羅等俱從座起，合掌向佛，一心敬禮，作如是言：「大德婆伽婆！我等亦為護持養育世尊所說正法眼故，乃至增長三種精氣故，復為護持攝受養育世尊所有聲聞弟子故，說大陀羅尼名伏諸龍。」

作是語已，即說呪曰：

「多地夜他 毘[口*梨]沙叉 毘唎沙叉 毘唎沙叉 [糸*臬](須凌反) 呵毘唎矢至迦毘唎沙佉那 摸囉曷多 呵呵紂呵紂呵紂伽伽紂 渠竭[黍-禾+唎] 渠竭[黍-禾+唎] 三牟達囉渠竭[黍-禾+唎] 薩婆 闍邏 渠竭[黍-禾+唎] 悉那婆渠竭[黍-禾+唎] 薩婆浮闍伽 渠竭[口*梨] 呵呵渠竭[口*梨] 悉多婆閱多 渠竭[口*梨] 娑緊柘那 渠竭[口*梨] 阿婆多阿膩夜 娑斫閱毘夜 阿膩夜 軍他閱婆 遮羅闍牟邏 阿佉闍 呵膩夜闍 婆羅闍 毘彌奢 阿膩夜闍 阿衫浮 呵膩夜 蘇婆呵

「大德婆伽婆！此伏諸龍大陀羅尼，悉能休息一切疾病，亦能捲縮打縛一切惡鬼不令為害，能止非時惡風暴雨諸惡毒氣，亦能降伏眼視殺人眾惡龍等斷諸欲著，於諸龍身能作熱惱，及能熱惱其所住處，熱惱其心，熱惱其業，熱惱所有資生之具。大德婆伽婆！若有

比丘乃至清信善女人等與禪相應，乃至露地受持讀誦流布如是降伏諸龍大陀羅尼；若有龍、若龍婦、若龍父、若龍母、若龍兒女、若龍左右、男夫婦女、若龍給使，欲來惱害伺其便者，乃至不能得彼少分，令其反得熱惱之病，頭破七分如阿梨樹枝。」

爾時，四天下所有諸龍來在會者皆悉瞋怒，怖彼所來阿修羅城，諸阿修羅令使驚怖不能自安。

爾時，復有娑伽羅龍王從座而起，向諸大龍合掌作禮，而說偈言：

「若有見大聖，是人則除瞋，
離瞋即為聖，應當止恚惱。
忍辱世第一，忍得世間樂，
忍辱離諸怨，忍趣安隱城。
無量阿修羅，恒與我等怨，
但當自容忍，佛常如是說。
由瞋趣惡道，瞋還增長瞋，
以瞋捨朋友，瞋不得解脫。
我等畜生道，惡戒瞋恚故，
若能除瞋慢，得生於人中。
既得人身已，歸佛而出家，
修習解脫行，當為大導師。」

爾時，娑伽羅龍王如是說已，一切諸龍皆得忍辱，面色熙怡各坐本處。

爾時，跋持毘盧遮那阿修羅王，復與無量百千阿修羅等俱從座起，合掌向佛一心敬禮作如是言：「大德婆伽婆！我等亦為護持養育世尊正法，令三寶種不斷絕故，勤降伏他一切惡事，及諸惡人皆悉休息，令三精氣而得增長故，復為救護攝受養育世尊一切聲聞弟子故，說大陀羅尼名休息眾病。」

作是語已，即說呪曰：

「多地夜他 摸楞伽摩 摩朋伽摩 阿毘朋伽摩 闍邏朋伽摩 悉
多婆毘[口*興](呵朋反)伽摩 跋尸夜毘[口*興]伽摩 餘尼毘[口*
興]伽摩 阿舍尼毘[口*興]伽摩 婆呵毘[口*興]伽摩 差(叉梨反)
囉毘囉婆梨珊底囉毘恒伽摩 娑伽囉闍邏丘肘闍邏丘肘毘鞞舍丘肘
薩婆盧伽 因地利耶丘肘 悉蜜唎底 毘朋楞舍丘肘 蘇婆呵

「大德婆伽婆！此休息眾病大陀羅尼，能除所有一切病苦，息諸毒
害一切惡毒，亦能降伏一切惡龍，令與世尊聲聞弟子奉給所須猶如
奴僕。」

爾時，諸來一切龍眾諸大龍王皆悉瞋忿，於虛空中即起大雲在阿修
羅上，欲聲大鼓欲降大石，雨鐵縑索、[矛*(替-日+貝)]鉞、刀
杖，刀面鐵口、利齒口、竹口、瓶口如是等形，為欲害諸阿修羅而
不能得。◎

大集經卷第五十三

月藏分第十二忍辱品第十六之二

◎爾時，世尊告諸龍眾、阿修羅言：「汝等莫鬪，應修忍辱。仁者！若能離於瞋怒成就忍辱，速得十處。何等為十？一者、得作王王四天下自在輪王；二者、毘樓博叉天王；三者、毘樓勒叉天王；四者、提頭賴吒天王；五者、毘沙門天王；六者、釋天王；七者、須夜摩天王；八者、兜率陀天王；九者、化樂天王；十者、他化自在天王。諸仁者！若具足忍，是人速得如是十處忍辱近果。

「復次，諸仁者！若能深忍轉增具足，當知是人復得五處。何等為五？一者、梵眾；二者、大梵天王；三者、聲聞道果；四者、緣覺；五者、如來應正遍知。諸仁者！若能深忍轉增具足，是人速得如是五處。又若具足修行忍者，自然近得一切世間勝妙五欲，資生所須皆悉具足，是人若復至到修行忍功德者得聖安樂。若有非聖凡下之人，獷戾自高性常瞋怒，於多人所現大瞋恚，當知是人身壞命終墮於地獄。若復儻得出彼地獄，生於下劣畜生道中，作下劣龍身阿修羅身。若得生人極下卑賤諸根殘缺，或長諸根、或復無根、或復二根、或復大根，形容醜陋跛躄背偻身體臭穢，生旃陀羅妓作邪媚，如是等餘下賤之家，若生邊地，少衣乏食，下賤家生，及無福田喜作種種不善之處。以是因緣，是人展轉復趣地獄、畜生、餓鬼。

「諸仁者！我今略說如是不忍瞋怒果報。諸仁者！以瞋恚故，於生死中增長無量惡不善法。以是因緣，是人轉復墮於地獄、畜生、餓鬼。諸仁者！是故我今如是告汝一切諸龍、阿修羅等，汝已長夜各各迭相違反而住，汝等一切今悉於我及與諸來大眾之前，各各迭相

應生至到忍辱之心，當息久積心心瞋怒。若不能忍，必令汝得所不喜果，是故汝等各相容忍。若能不瞋鬪諍、譏調、言訟、嫉妬自守而住，汝等如是必定當得勝妙之事無諸過惡。」

爾時，諸來一切大眾咸皆歎言：「善哉，善哉！汝能如是受佛教誡，各各如是迭相忍辱，便得於此四天下中常得勝報無諸惡事。」

爾時，月藏菩薩摩訶薩復告娑伽羅龍王、羅睺羅阿修羅王、阿那婆沓多龍王、毘摩質多羅阿修羅王、婆樓那龍王、牟真隣陀阿修羅王、善住龍王、跋持毘盧遮那阿修羅王，以偈教言：

「汝等得授記，最勝非餘乘，
何故於導師，而無羞慚恥？
執持棧而溺，多眾隨駛流，
如是棄最勝，一切所厭賤。
凡龍阿修羅，瞋故被厭賤，
汝等妙丈夫，悉應捨恚怒。
慈能趣善道，具受諸欲樂，
慈能離諸難，及作善知友，
慈能得大智，及依大明師，
慈能離諸惡，亦令人樂觀。
慈得具大富，常能施一切，
慈能樂戒定，復得最勝慧，
慈能得工巧，善學一切事，
慈於最勝處，端坐化眾生。
慈得勝妙身，備相端正容，
慈能具妙音，眾人悉樂聞，
慈得善眷屬，梵行無嫉妬，
樂法具慚愧，明人常隨喜。
慈能得官位，坐於勝座處，
能息眾生惡，安置菩提道。
慈能得十地，及忍陀羅尼，
慈能成就悲，捨離於諸著。
慈能得神足，值遇明導師，
慈能得淨土，清淨離煩惱。
慈能降眾魔，到大菩提岸，

慈於天人中， 能轉正法輪。
慈能化眾生， 置於三乘處，
慈能善說法， 降伏諸外道。
慈以八聖道， 度脫天人等，
安置不死處， 汝等皆能入。
我今與汝等， 慈心陀羅尼，
我於億佛所， 專心得聽聞，
汝以己眷屬， 安置慈忍處，
相於起慈心， 長夜得安樂。」

爾時，月藏菩薩摩訶薩說此偈已，即說呪曰：

「多地夜他 迷帝[口*梨] 摩訶迷帝 [口*梨]迷哆囉寃跋帝 迷
哆囉囉匙 迷哆囉憇 迷哆羅侯系 迷哆囉隸 迷帝[口*梨] 迷
帝[口*梨] 迷嚩娑鞞訖唎帝 娑呵囉匙 閉邏風伽蓊 藪囉耶呵
泥 婆邏浮常耆 初羅叉鞞 那耶那嚩系 俱嚩他車掣 阿摸伽囉
泥 囉闍頰寄 吉隸奢藪囉 三摩囉泥 浮闍伽 鞞[口*梨]系
奴膩多鞞[口*梨]系 阿囉尼企 刹哆囉豆嚩咩 阿求隸耆 唎哆
囉匙阿囉悉那鞞 阿俱卑易鴛鳩匙摸叉毘鉢囉易 俱嚩他又易(以世
反)蘇婆呵

「諸仁者！此大慈心陀羅尼，我曾往昔於億佛所從彼得聞，汝等應當於己眷屬及他眷屬息怒惡心而教授之。」

月藏菩薩摩訶薩說是慈心陀羅尼時，如來歎言：「善哉，善哉！」

一切所有諸來大眾、諸天、乾闥婆、阿修羅、人、非人等，亦皆歎言：「善哉，善哉！」

爾時，諸天各得住於慈心、忍心、無怨心、無言訟心，迭相謝過。天向諸龍、龍向諸天，慈心、忍心、無怨心、無鬪諍心、無言訟心迭相謝過。諸天向阿修羅、阿修羅向諸天，乃至謝過。諸龍向阿修羅、阿修羅向諸龍，乃至謝過。諸天向夜叉、夜叉向諸天，乃至謝

過悉如上說。如是如是，天向羅刹、乾闥婆、緊那羅、伽樓羅、摩睺羅伽、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那，住於慈心、忍心、無怨心、無鬪諍心、無言訟心。乃至迦吒富單那向彼諸天，住於慈心乃至謝過亦如上說。龍向夜叉乃至迦吒富單那住於慈心，乃至謝過。夜叉乃至迦吒富單那向於諸龍，乃至謝過亦皆是。乃至迦吒富單那向迦吒富單那，住於慈心，乃至謝過亦復如是。

彼等皆以大慈心陀羅尼力因緣故，一切天、龍、阿修羅、夜叉、羅刹、乾闥婆、緊那羅、伽樓羅、摩睺羅伽、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那等，迭相住於慈心、忍心、無怨心、無言訟心、無鬪諍心、離瞋怒心、離嫉妬心。是大慈心陀羅尼力因緣故，一切人類迭相住於慈心、忍心、憐愍心、無怨心、無言訟心、無鬪諍心，一切畜生若禽、若獸乃至極下微小諸蟲，迭相住於慈心、忍心、憐愍心、無怨心、無鬪諍心、無違反心。

爾時，諸天乃至一切迦吒富單那、人、非人等所來大眾，合掌向佛恭敬禮拜，同時一音，作如是言：「我等皆已承佛威神，迭相謝過，迭相住於慈心、忍心、憐愍心、無怨心、無諍訟心，我等一切今當亦復謝過如來、應、正遍知。我等昔來於世尊所，若身口意所作罪過；及於法僧，若身口意所作罪過；乃至世尊一聲聞弟子所，若身口意所作罪過；乃至若有為佛剃髮著袈裟片作違反行非法器者，若身口意所作罪過，是等諸罪悉於佛前誠心懺悔，修戒威儀。願佛容恕受我等懺，當令我得住戒威儀。又復，我等從今以往，乃至剃髮著袈裟片作違反行者，及佛聲聞弟子所，悉當發心作導師想，護持養育具足供給一切所須不令乏少。」

佛言：「善哉，善哉！諸妙丈夫成就忍辱，乃至汝等於我佛所若身口意所作罪過，若於法僧所作罪過，乃至於我一聲聞弟子若身口意所作罪過，乃至為我剃除鬚髮著袈裟片者若身口意所作罪過，各自

深觀如是罪業誠心懺悔，皆得除滅不受惡報。如是汝等皆當護持養育我法，乃至為我出家剃髮不持禁戒著袈裟片者，汝等皆應護持養育。若能護持養育此者，深可讚歎。

「若我所有聲聞弟子持戒具足，多聞捨慧解脫知見悉具足者，汝等皆應護持養育。彼等自以過去善根福德因緣善得供養。若有眾生於未來世無智慧福德，為我剃髮著袈裟片，不受禁戒或受毀犯，於諸善法不得相應，若復護持養育此者得無量福，我與彼等作善導師憐愍利益。何以故？當來之世有惡眾生，於三寶中少作善業。若行布施若復持戒修諸禪定，以其如是少許善根作諸國王，愚癡無智無羞慚愧憍慢熾盛，無有慈愍不觀後世可怖畏事。彼等惱亂我諸所有聲聞弟子，打縛罵辱，或復驅使令其供給，奪其飲食衣鉢湯藥所須之物寺舍園田，繫閉牢獄擯徙謫罰，乃至剃髮著袈裟片者亦復如是。及以群臣諸斷事者，愚癡無智離諸羞慚，無有慈愍不觀後世可怖畏事，彼等惱亂我諸聲聞，乃至繫獄擯徙謫罰，乃至為我剃除鬚髮著袈裟片者亦復如是。我今以此諸出家者悉付於汝，勿令彼等飢渴孤獨致於命終。」

爾時，上座阿若憍陳如，從座而起作如是言：「大德婆伽婆！彼等剎利，若婆羅門、毘舍、首陀，如是等人惱亂世尊聲聞弟子得幾許罪？且置持戒，若復為佛剃除鬚髮著袈裟片，不受禁戒受而毀犯，惱亂此者得幾許罪？」

佛言：「止止！憍陳如！莫問此事。」

爾時，娑婆世界主大梵天王，即從座起，而白佛言：「大德婆伽婆！唯願說之。大德修伽陀！唯願說之。若有為佛剃除鬚髮被服袈裟，不受禁戒受已毀犯，其剎利王與作惱亂罵辱打縛者得幾許罪？」

佛言：「大梵！我今為汝且略說之。若有人於萬億佛所出其身血。於意云何？是人得罪寧為多不？」

大梵王言：「若人但出一佛身血得無間罪，尚多無量不可算數墮於阿鼻大地獄中，何況具出萬億諸佛身血者也！終無有能廣說彼人罪業果報，唯除如來。」

佛言：「大梵！若有惱亂罵辱打縛為我剃髮著袈裟片、不受禁戒受而犯者，得罪多彼。何以故？如是為我出家剃髮著袈裟片，雖不受戒或受毀犯，是人猶能為諸天人示涅槃道，是人便已於三寶中心得敬信，勝於一切九十五道。其人必速能入涅槃，勝於一切在家俗人，唯除在家得忍辱者。是故天人應當供養，何況具能受持禁戒三業相應！」

「諸仁者！其有一切剎利國王及以群臣諸斷事者，如其見有於我法中而出家者，作大罪業、大殺生、大偷盜、大非梵行、大妄語及餘不善，如是等類但當如法擯出國土、城邑、村落，不聽在寺，亦復不得同僧事業，利養之物悉不共同，不得鞭打，若鞭打者理所不應。又亦不應口業罵辱，一切不應加其身罪。若故違法而謫罰者，是人便於解脫退落受於下類，遠離一切人天善道，必定歸趣阿鼻地獄，何況鞭打為佛出家具持戒者！」

爾時，復有一切諸天、一切諸龍，乃至一切迦吒富單那、諸來大眾，於三寶中得增上信尊重敬仰及希有心，復作是言：「我等一切從今以往，護持養育世尊正法，及與比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，乃至毀犯佛禁戒者，我等亦當攝受護持，乃至為佛剃除鬚髮、著袈裟片、不受禁戒無所積聚，我亦於彼作導師想，護持養育供給所須，皆令具足。若諸國王見有如是為佛出家受持禁戒，乃至為佛剃除鬚髮著袈裟片不受禁戒受而毀犯無所積聚，如其事緣治其身罪鞭打之者，我等不復護持養育。如是國王捨離彼國，以捨離故令其

國土而有種種諂詐、鬭諍、疫病、飢饉、刀兵俱起，非時風雨、亢旱、毒熱傷害苗稼。又若我等捨離彼國，當勤方便令其國土所有世尊聲聞弟子悉向他國，使其國土空無福田。若有世尊聲聞弟子，乃至但著袈裟片者，若有宰官鞭打彼等，其刹利王不遮護者，我等亦當出其國土。」復作是言：「我等今者一切相與隨所堪能，勤作種種供養世尊。」

爾時，諸天及與諸龍，乃至一切迦吒富單那等，俱時發心因緣力故，即時於此四天下中，所有諸山皆悉變成七寶之山，為欲供養世尊故耳。所有樹林枝葉花果，一切亦皆變成七寶，於其花果復出種種勝妙供具，及五音作樂而為供養。四天下中所有依地眾藥草苗，一切亦皆變成七寶而為供養，此四天下所有地界一切變成青琉璃地而為供養。

彼諸天、龍，乃至迦吒富單那，四天下中上盡欲界一切所有，各隨力能而作供養。有兩種種寶、種種花、種種衣服、種種瓔珞、種種天妙花蓋、幢幡而為供養。有持種種天妙幢幡、寶蓋、金縷、真珠、瓔珞、摩尼、寶器而為供養。有以種種琴瑟箏篴簫笛齊鼓[簽*𣎵]鼓雷鼓，以為音樂供養世尊。有以種種歌樂音聲而為供養，有兩種種音樂之器而為供養，復以種種莊嚴國土而為供養。諸四天下所依住者，人、非人等，乃至一切大小諸蟲皆悉見聞，彼等一切苦受休息皆生樂受，隨有種種身觸覺知得樂充足，及得希奇未曾有心，於三寶中深得敬信。

爾時，世尊大悲憐愍一切眾生，為成熟故。「彼等一切音聲語言，皆是賢聖之所加被。如是一切人、非人等所有語言，及從寶中所出音聲，枝葉花果琴瑟箏篴簫笛齊鼓[簽*𣎵]鼓雷鼓所出音聲，一切皆是聖力所加。彼等一切皆得希奇未曾有聲建立所加，所謂色色空、受受空、想想空、行行空、識識空。如是眼入眼入空、耳鼻舌身入耳鼻舌身入空、意入意入空。如是色入色入空、聲香味觸入聲

香味觸入空、法入法入空。如是眼界眼界空乃至意識界意識界空。如是知身離欲淨，知一切法離欲淨，知一切法界離欲相，知一切法如如。如是知者，是人則為於空不動，是人堪能拔濟一切眾生想，於一切行令得解脫。於眾生想、色想受想行識想，眼入想乃至意識界想，是人如是堪能安置一切眾生於三乘無為界。

「行者云何能開示簡擇彼等諸法？所謂修內空、外空、內外空、空空、大空、第一義空、有為空、無為空、畢竟空、無始空、散空、性空、自相空、一切法空、不可得空、無法空、有法空、無法有法空。復有法法相空、無法無法相空、自法自法相空、他法他法相空。若能如是修習簡擇此諸法空，彼人堪能乃至安置一切眾生於三乘無為界。

「彼等行者以何法門得知內空乃至無法有法空？所謂還以空解脫門，能修簡擇內外等法。何者名為內外法？內法者，所謂眼耳鼻舌身意。行者如實知眼眼空，非積聚不可壞不可取。何以故？此諸法性爾。乃至知意意空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名內空。

「如是行者應如實知外法者，所謂色聲香味觸法。行者如實知色色空，乃至法法空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名外空。

「如是行者應如實知何者名為內外空？內外法者，謂內六入外六入。行者如實知內外入空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名內外空。

「如是行者應如實知何者名為空空？空者，一切諸法空。以彼空故空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名空空。

「如是行者應如實知何者名為大空？東方東方空，乃至四維空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名大空。

「如是行者應如實知何者名為第一義空？第一義者所謂涅槃，如是涅槃以涅槃故空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名第一義空。

「如是行者應如實知何者名為有為空？有為法名欲界色界無色界，欲界色界無色界空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名有為空。

「如是行者應如實知何者名為無為空？無生無滅不住不異是名無為，無為以無為故空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名無為空。

「如是行者應如實知何者名為畢竟空？畢竟名諸法至竟不可得，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名畢竟空。

「如是行者應如實知何者名為無始空？來去不可得，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名無始空。

「如是行者應如實知何者名為散空？無所取捨，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名散空。

「如是行者應如實知何者名為性空？一切有為無為法性，非聲聞作非緣覺作非如來作，此法性空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名性空。

「如是行者應如實知何者名為自相空？惱壞是色相，能受是受相，取相是想相，造作是行相，了知是識相，如是等有為無為一切法自相自相空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名自相空。

「如是行者應如實知何者名為一切法空？一切法者，所謂色受想行識，眼乃至意，色乃至法，眼色因緣生識乃至意法因緣生識，此有為無為諸法是名一切法，彼諸法空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名一切法空。

「如是行者應如實知何者名為不可得空？一切法不可得，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名不可得空。

「如是行者應如實知何者名為無法空？一切無物不可得，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名無法空。

「如是行者應如實知何者名為有法空？於和合中無物，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名有法空。

「如是行者應如實知何者名為無法有法空？無物無物空、有物有物空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名無法有法空。

「如是行者應如實知何者名為法法相空？法名五陰，五陰空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名法法相空。

「如是行者應如實知何者名為無法無法相空？無法名無為法，是無為法空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名無法無法相空。

「如是行者應如實知何者名為自法自法相空？諸法自法空，是空非智作非見作，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名自法自法相空。

「如是行者應如實知何者名為他法他法相空？若佛出世若不出世，法住法相法位法界如實際，性相常住無有變異過，此諸法空，非積聚不可壞不可取。何以故？諸法性爾。是名他法他法相空。如是行者應如實知，知已能令眾生離眾生想，離一切行想受想色想識想，

離眼想乃至意想，離色想乃至法想，然後安置一切眾生於三乘無為界。

「若有行者，於此諸法如實現前知，得名善修。彼諸眾生昔於此法已修習者，如是第一甚深法聲入於耳根。或有眾生不種善根，如是法聲亦入於耳。或有見佛專心瞻仰，彼人一切無盡善根皆來現前，乃至逮得不退轉地，十力無畏成大法器。

「或有眾生有無常聲入於耳根，或有苦聲、空聲、無我聲、三律儀聲、四念處聲、四正勤聲、四如意足聲、五根聲、五力聲、七覺分聲、八道分聲、實論聲、因緣法聲、梵住聲、四攝聲、無礙辯聲、禪聲、解脫聲、無色定聲、六波羅蜜聲、巧方便聲、三昧陀羅尼忍聲、聲聞乘聲、緣覺乘聲、大乘聲、不退轉地聲、業障盡聲、煩惱障盡聲、眾生障盡聲、法障盡聲、有為國土功德莊嚴聲、無為心清淨聲、大慈聲、大悲聲、三不護聲、四無畏聲、十力聲、十八不共法聲、一生補處聲、十地聲、最後身聲、降魔聲、無上智聲、轉法輪聲、隨應度者現神變聲、棄諸命行聲，於諸眾生示現無上大涅槃聲。如是諸聲各各差別入於耳根，是諸眾生乃至畜生、餓鬼趣等，如是無量百千法門入於耳根。

「彼諸眾生得第一希有歡喜踊躍，於三寶中極得信敬。彼諸眾生煩惱障、業障、眾生障、法障，於三分中二分已盡。彼諸眾生聞是聲已，無量阿僧祇眾生昔有惡心者，彼等悉得柔軟之心、憐愍心、善業心，得觀後世可怖畏事，得種具足天人善根，以彼諸聲令於無量阿僧祇眾生歸依三寶。所有受持禁戒淨者，彼等有得須陀洹果，乃至有得阿羅漢果。復有無量阿僧祇眾生，於緣覺乘種諸善根。復有無量阿僧祇眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心，即得住於不退轉地。復有無量阿僧祇眾生，得無生法忍。」爾時，世尊欲重明此義而說偈言：

「火味阿修羅， 指示羅睺羅，
是我最勝師， 福慧莊嚴具。
佛告於彼等： 當息妬瞋怒，
付囑是法眼， 護持故當受。
彼諸修羅喜， 敬答尊導師：
我當護法眼， 乃至法久住。
我等說最勝， 不隱法神呪，
令彼一切龍， 皆失憍慢力。
爾時諸龍輩， 各各皆瞋怒，
欲以憍慢力， 共諸修羅鬪。
佛告諸龍王， 及以修羅主：
汝等於長夜， 各各常獷戾，
若不除瞋怒， 於諸樂非器。
常為苦所觸， 下劣臭穢身，
身分支不具， 恒乏於資生。
聞說此諸苦， 皆以瞋為本，
惡罰諸枷鎖， 牢獄飢渴等，
地獄鬼畜生， 由瞋受此苦，
一切應忍辱， 能忍者則無，
丈夫得最勝， 富貴具諸欲。
汝等二朋眾， 諸龍阿修羅，
各自修忍辱， 忍故無諸惡。
大眾皆喜悅， 一切咸讚歎，
汝今聞是語， 皆悉得於忍。
天龍阿修羅， 夜叉及諸鬼，
一切皆得忍， 慈心共相視。
人與畜生等， 得忍皆和順，
禽獸及小蟲， 慈悲相憐愍。
大眾皆合掌， 瞻仰導師言：
我等迭相蔭， 皆得慈心住。
又我諸大眾， 於佛尊導師，
所作諸罪業， 若身口意犯，
於法眾僧所， 一人邊有過，
人中堅固士， 唯願見容恕。
我於世尊法， 一切所作惡，
今悉至到懺， 願佛慈納受。
于時兩足尊， 告彼大眾言：
汝懺惡業盡， 終無有苦報。

剃髮不受戒，被服袈裟片，
而作導師想，於彼人中上。
惡王障法眼，貪癡打比丘，
如出導師血，當墮阿鼻獄。
大眾作是言：我等護比丘，
若有諸惡王，惱諸聲聞眾，
我等於諸事，皆捨於彼國，
其土有沙門，令向於餘處，
毀壞彼諸國，飢饉兵疫起。
沙門所詣國，我等亦詣彼，
悉令得勝樂，具足衣飲食。
於彼熾法眼，供養人中上，
無餘四天下，悉變成七寶，
復雨諸香華，珍寶及衣服，
歌舞妓樂等，供養於導師。
眾生所見聞，皆得充足樂，
聖加令諸音，盡變作佛聲。
說諸有為苦，無常空無我，
三世一切法，悉空無所有。
集散二俱空，眼識二亦然，
乃至心法界，陰身等法空，
如是知諸法，則能救眾生。
若知三界空，能解眾生縛，
諸有十二支，一切皆性空。
若昔於此法，如是修習者，
彼等聞諸聲，悉皆得於忍，
智力無所畏，得住菩提道。
薄福諸眾生，得聞有為聲，
無量眾精勤，得入菩提行，
檀戒忍精進，禪定及智慧，
佛土福莊嚴，精進故令淨。
汝等當作佛，到彼諸法岸，
降魔及軍眾，而降正法雨。
無量眾生界，能與正法眼，
汝等一切眾，速入安隱城。
無量眾聞聲，得趣大菩提，
及得二乘道，有得人天樂，
有得至於果，羅漢三摩提。

如是惡眾生， 得於柔軟意，
怖畏諸惡業， 安住慈善心。」

大集經卷第五十四

月藏分第十二分布閻浮提品第十七

爾時，世尊既知一切諸來大眾於三寶所皆生深信、尊重、敬仰，得未曾有，更不信事諸餘天已，告他化自在天王、化樂天王、兜率陀天王、須夜摩天王、帝釋天王、四大天王及諸眷屬、娑伽羅龍王、阿那婆達多龍王、羅睺羅阿修羅王、毘摩質多羅阿修羅王、睺婆利阿修羅王、跋持毘盧遮那阿修羅王、大樹緊那羅王、樂欲乾闥婆軍將、檀提鳩槃荼軍將、因陀羅夜叉軍將、寒葉餓鬼王、垂臂毘舍遮王、阿那竭囉富單那王、巷路喚聲迦吒富單那王等，作如是言：

「諸仁者！汝等一切如是勸我，分布安置此閻浮提一切國土、城邑、宮殿、王都、聚落、山巖、寺舍、園池、曠野、諸樹林間，付囑護持勿令有惡。又令大地精氣、眾生精氣、正法精氣增長熾然。佛正法眼久住於世，紹三寶種使不斷絕，損減惡趣增益善道，令此閻浮提一切安隱豐樂可樂。以是因緣，我今分布此四天下，囑汝一切諸大天王、一切龍王，乃至一切迦吒富單那王，汝等各應發心捨離眷屬，分布安置護持養育，并汝諸天一切眷屬，乃至迦吒富單那王、一切眷屬，亦令於此閻浮提中一切國土乃至樹林，分布安置護持養育。是故汝等諸大天王及諸眷屬，乃至迦吒富單那王及諸眷屬，於閻浮提皆應誠心隨喜讚歎，莫瞋莫恨亦莫生怒。」

爾時，所有一切菩薩摩訶薩、色界諸天、欲界天人、一切龍眾、一切乾闥婆，乃至一切迦吒富單那等諸來大眾，皆悉合掌各作是言：

「我等一切誠心隨喜敬受佛教，如佛世尊分布安置此閻浮提。我等發心受佛教勅護持養育，佛正法眼令得熾然。」

佛言：「善哉，善哉！妙丈夫！汝等應當如是誠心說欲隨喜。」

爾時，世尊告彼法食喜食禪食諸天言：「此四天下大海水中八萬洲渚一切國土，汝等法食喜食禪食諸天，應當護持養育我法，住法比丘如法順法，發心修行三業相應，剃除鬚髮身著袈裟，汝等應當護持養育。」

時，彼法食喜食禪食諸天各作是言：「我當護持大海水中八萬洲渚一切國土諸佛正法。若佛弟子，乃至不畜婦女、畜生、田宅、資產，我等皆當護持養育。」

爾時，世尊讚彼天言：「善哉，善哉！」

一切大眾亦復讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊告月藏菩薩摩訶薩言：「了知清淨土！若我住世諸聲聞眾，戒具足、捨具足、聞具足、定具足、慧具足、解脫具足、解脫知見具足，我之正法熾然在世，乃至一切諸天人等，亦能顯現平等正法。於我滅後五百年中，諸比丘等猶於我法解脫堅固；次五百年，我之正法禪定三昧得住堅固；次五百年，讀誦多聞得住堅固；次五百年，於我法中多造塔寺得住堅固；次五百年，於我法中鬪諍言訟白法隱沒損減堅固。」

「了知清淨土！從是以後於我法中，雖復剃除鬚髮身著袈裟，毀破禁戒行不如法假名比丘。如是破戒名字比丘，若有檀越捨施供養護持養育，我說是人猶得無量阿僧祇大福德聚。何以故？猶能饒益多眾生故，何況我今現在於世？」

「譬如真金為無價寶，若無真金銀為無價，若無銀者鍤石無價，若無鍤石偽寶無價，若無偽寶赤白銅鐵白鐵鉛錫為無價寶。如是一切諸世間中佛寶無上，若無佛寶緣覺無上，若無緣覺羅漢無上，若無羅漢諸餘聖眾以為無上，若無聖眾得定凡夫以為無上，若無得定淨持戒者以為無上，若無淨戒污戒比丘以為無上，若無污戒剃除鬚髮

身著袈裟名字比丘為無上寶，比餘九十五種異道最尊第一，應受世供為物福田。何以故？能示眾生可怖畏故。若有護持養育安置是人，不久得住忍地。」

爾時，世尊告六欲諸天言：「汝等應如過去佛時所得分當勤護持，復於此四天下時時之中勤加思惟佛正法義，為令我法得久住故，紹三寶種不斷絕故。」

時彼諸天各作是言：「唯然受教。」

爾時，世尊讚言：「善哉，善哉！」

一切大眾亦復讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊告四天王言：「汝等及諸眷屬，應如過去佛時所得分，還作護持安置養育我之正法。」

時四天王各作是言：「唯然受教。」

佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊告乾闥婆等言：「諸仁者！汝等及諸天仙，於優曇林、菴羅林、閻浮林、呵梨勒林、阿摩羅林、蒲萄林，如是等林於中而住，復共四天王宮諸天子等，為我佛法得久住故，應當思惟佛正法義。」

時乾闥婆等咸言：「如是。大德婆伽婆！唯然受教。」

佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊告娑伽羅龍王、難陀龍王、婆難陀龍王、善現龍王、婆樓那龍王、婆修吉龍王、得叉迦龍王、阿難陀龍王、阿樓那龍王、

歲星龍王言：「汝等各在大海之中住本宮殿，護持養育我之正法。」

時龍王等各作是言：「唯然受教。」

佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊告阿那婆達多龍王、善住龍王、清協龍王、摩利尼龍王、優婆羅龍王、乾闥婆龍王、雲池龍王、主雹龍王、摩奚曼多龍王、美音龍王言：「汝等各住本宮護持養育我之正法。」

時龍王等各作是言：「唯然受教。」

佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊告鳩槃荼大將、優婆檀提大將、迦羅迦大將、摩訶鉢耆大將、摩呼陀遮利大將、堀求尼大將、婆朱耆尼大將、鶩崛盧大將、鞞羅差大將、一眉大將言：「汝等各住本宮護持養育我之正法。」

時鳩槃荼大將等，各作是言：「唯然受教。」

佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊告因陀夜叉大將、蘇摩大將、婆樓那大將、波闍鉢帝大將、跋羅頭婆闍大將、伊奢那大將、旃檀那大將、月眼大將、婆多竭梨大將、奚摩跋多大將言：「汝等各住本宮護持養育我之正法。」

時夜叉大將等各作是言：「唯然受教。大德婆伽婆！我等護持養育安置世尊正法，及住法比丘供給所須，乃至剃髮不持戒者，亦復供給一切所須。為令佛法得久住故，紹三寶種不斷絕故，三種精氣得

增長故，休息一切鬪諍、言訟、怨讐、疫病、飢饉短乏，非時亢旱、曜宿失度為斷除故，乃至世尊聲聞弟子三業相應不積聚者，當勤養育。」

爾時，世尊讚言：「善哉，善哉！善男子！汝等如是為利益安樂一切三界眾生故。」

及一切大眾，亦復讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊告一切畢利多依曠野住者、一切毘舍遮依空舍住者、一切富單那依野田住者、一切迦吒富單那依於塚間及廁邊住者言：「汝等各於住處護持養育我之正法。」

時畢利多等各作是言：「唯然受教。」

佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊復作是言：「諸仁者！所有諸天、乾闥婆、緊那羅、夜叉、羅刹、龍王、阿修羅、鳩槃荼，如昔世尊所分得分國土城邑聚落舍宅，隨所得處為作護持安置養育，我當隨喜，一切大眾亦復隨喜。若復有諸天、龍、夜叉乃至迦吒富單那等，如昔世尊所分得分國土城邑，不正護持安置養育者，我當轉付諸餘天龍，令其安置護持養育，各隨國土善作護持。」

「我今以波羅奈國付囑善髮乾闥婆千眷屬，阿尼羅夜叉仙五百眷屬，須質多羅阿修羅無量眷屬，德叉迦龍王百眷屬，大黑天女五百眷屬，汝等護持養育波羅奈國，為令我法得久住故，紹三寶種不斷絕故，遮障一切惡眾生故。」

時善髮乾闥婆、阿尼羅夜叉仙、須質多羅阿修羅、德叉迦龍王、大黑天女等，各與眷屬咸作是言：「大德婆伽婆！我等護持養育安置

波羅奈國周遍土境，遮障不饒益、養育饒益者，乃至遮障一切不善諸惡眾生。」

爾時，世尊讚言：「善哉，善哉！」

諸來大眾亦復讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以迦毘羅婆國付囑火護緊那羅仙千眷屬、拘翅羅聲乾闥婆萬眷屬、婆闍跋帝夜叉大將千眷屬、奢摩那遲阿修羅二萬眷屬、跋那牟支龍王一萬眷屬、摩訶鉢奢鳩槃荼大將五百眷屬、栴遲栴荼梨二大天女各一萬眷屬：「汝等共護迦毘羅婆國，乃至遮障諸惡眾生。」

彼等一切皆作是言：「我等及諸眷屬，護持養育迦毘羅婆國周遍土境，乃至遮障諸惡眾生。」

佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以摩伽陀國付囑善住炎光天子千眷屬、優波羅乾闥婆千眷屬、樂聲阿修羅千眷屬、善臂龍王善意龍王各萬眷屬、孔雀味阿修羅五百眷屬、拘那羅大夜叉三千眷屬、軍毘羅夜叉百千眷屬、十象鳩槃荼大將百千眷屬、憍惡天女奪意天女各十千眷屬：「汝等共護摩伽陀國，乃至遮障諸惡眾生。」

佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以拘薩羅國付囑迷提羯那天子千眷屬、樂勝乾闥婆大將十千眷屬、烏麻緊那羅千眷屬、具德龍王千眷屬、弗沙鉢帝阿修羅五百眷屬、婆樓那夜叉大將婆樓那王夜叉大將各五萬眷屬、那荼迦鳩槃荼五百眷屬、摩尼毘梨天女千眷屬：「汝等共護拘薩羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以鶉伽國付囑月音天子萬眷屬、樂欲乾闥婆大將霑浮樓乾闥婆大將各十千眷屬、阿摩羅軍緊那羅五百眷屬、師子藏阿修羅五百眷屬、旃檀大夜叉力幢大夜叉各五千眷屬、奴羅車鳩槃荼二千五百眷屬、摩訶迦梨天女二千五百眷屬：「汝等共護鶉伽國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以般遮羅國付囑羅拏時天子五百眷屬、樂歌乾闥婆七百眷屬、摩葉緊那羅千眷屬、般支迦夜叉將五千眷屬、安闍瞿波阿修羅千眷屬、樂法鳩槃荼五百眷屬、左黑天女王鬘天女各二千五百眷屬：「汝等共護般遮羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以蘇摩國付囑寶髻天子五千眷屬、摩頭曼多乾闥婆千眷屬、勝縷緊那羅千眷屬、優波般遮迦夜叉將二千眷屬、黑龍王千眷屬、知欲阿修羅千眷屬、鳩羅婆鳩槃荼六百眷屬、斯多天女博叉天女各五百眷屬：「汝等共護蘇摩國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以阿濕婆國付囑盧醯奴天子千二百眷屬、流水乾闥婆千眷屬、摩尼拓羅夜叉軍將五千眷屬、阿周羅阿修羅六百眷屬、日光龍王無量眷屬、摩尼拓利鳩槃荼五百眷屬、不可取天女馬勝天女各二千五百眷屬：「汝等共護阿濕婆國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以摩偷羅國付囑善擇天子十千眷屬、靜明乾闥婆千眷屬、遊梯迦緊那羅二百眷屬、勝欲夜叉乘人大夜叉各千五百眷屬、無垢龍王千眷屬、伽楞拓利阿修羅千眷屬、墨色鳩槃荼千眷屬、奪意天女二千眷屬：「汝等共護摩偷羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以支提耶國付囑善賢天子五百眷屬、阿吒迦乾闥婆五百眷屬、無垢緊那羅千眷屬、除結夜叉無結夜叉各五百眷屬、妙賢龍千眷屬、普竹阿修羅五百眷屬、牛王鳩槃荼三百眷屬、勝優波羅天女千眷屬：「汝等共護支提耶國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以婆蹉國付囑月光天子十千眷屬、蓮華香乾闥婆千眷屬、摩陀那果緊那羅五千眷屬、大果夜叉五千眷屬、阿樓那龍千眷屬、惡樹阿修羅百眷屬、葉眼鳩槃荼五百眷屬、阿那迦華天女千眷屬：「汝等共護婆蹉國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以賒耶國付囑摩醯首羅天仙五千眷屬、不酒乾闥婆千眷屬、離垢緊那羅千眷屬、因陀羅夜叉蘇摩夜叉各二千五百眷屬、善現龍千眷屬、牟真隣陀阿修羅王五百眷屬、優波檀提鳩槃荼訖利迦賒鳩槃荼各二千五百眷屬、鬼子母天女善護天女各萬眷屬：「汝等共護賒耶國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以優禪尼國付囑月雲天子五百眷屬、門牟乾闥婆千眷屬、摩尼耳乾闥婆五百眷屬、五惡夜叉千眷屬、山臂龍王五百眷屬、木手阿修羅三百眷屬、善現鳩槃荼五百眷屬、毛齒天女千眷屬：「汝等共護優禪尼國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以修羅吒國付囑法華天子百千眷屬、具欲乾闥婆將萬眷屬、山怖緊那羅仙一百眷屬、難陀龍王十千眷屬、驢眼阿修羅五百眷屬、善燈大夜叉千眷屬、大肚鳩槃荼將千眷屬、安隱天女千眷屬：「汝等共護修羅吒國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以摩訶羅佉(丑加反)國付囑孔雀髮天子五百眷屬、樂欲乾闥婆虎就乾闥婆各五百眷屬、乳味緊那羅百眷屬、主水龍王千眷屬、樂寶阿修羅五百眷屬、殺毘脚大夜叉軍那羅大夜叉各千眷屬、鉢頭摩迦鳩槃荼大將五百眷屬、婆樓尼大天女五千眷屬：「汝等共護摩訶羅佉國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以輸盧那國付囑千金天子千眷屬、善脇乾闥婆千眷屬、白色緊那羅五百眷屬、世辯夜叉千眷屬、大富鳩槃荼五百眷屬、極惡天女摩尼果天女各五百眷屬：「汝等共護輸盧那國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以摩尼調鞞國付囑華音天子五百眷屬、那羅延乾闥婆二百眷屬、摩醯首羅華緊那羅三百眷屬、團眼夜叉五百眷屬、波羅奈子阿修羅百眷屬、赤目鳩槃荼百眷屬、雪王天女百眷屬：「汝等共護摩尼調(市瞻反)鞞國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以波吒羅弗國付囑娑羅流支天子千眷屬、人華乾闥婆五百眷屬、摩尼瞿沙緊那羅三百眷屬、聲佉流支夜叉五百眷屬、娑羅地阿修羅五百眷屬、尸利瞿沙龍八百眷屬、浮流尼鳩槃荼百眷屬、毘樓池天女五百眷屬：「汝等共護波吒羅弗國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」(次鴛伽國下)

爾時，世尊以乾陀羅國付囑火布天子三千眷屬、喜歌乾闥婆千眷屬、大勝緊那羅五百眷屬、師子髮夜叉五百眷屬、伊羅鉢龍王千眷屬、賢力龍王千眷屬、精氣主阿修羅五百眷屬、獼猴聲鳩槃荼百眷屬、摩尼天女頻頭天女各千眷屬：「汝等共護乾陀羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以阿槃提國付囑師子愛天子五千眷屬、摩羅曼多乾闥婆二千眷屬、勝目緊那羅百眷屬、蘇摩夜叉地行夜叉各千眷屬、冰加羅阿修羅三千眷屬、婆私陀茶龍千眷屬、軍那羅叉鳩槃荼百眷屬、憂波羅天女流泉天女各二千眷屬：「汝等共護阿槃提國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以婆樓拏跋帝國付囑雞娑利天子千眷屬、眾綵乾闥婆五百眷屬、博叉流支緊那羅二百眷屬、迦茶龍王憂波迦茶龍王各二千眷屬、毘摩阿修羅百眷屬、月焱鳩槃荼三百眷屬、自護天女摩尼頻頭天女各千眷屬：「汝等共護婆樓拏跋帝國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

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

爾時，世尊以瞻波國付囑香雲天子并諸天仙一千眷屬、德鬘乾闥婆二百眷屬、求壽遮緊那羅百眷屬、堅毛夜叉五千眷屬、迦那迦阿修羅百眷屬、善現鳩槃荼近現鳩槃荼各五萬眷屬、什目天女五百眷屬：「汝等共護瞻波國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以悉都那國付囑赤雲天子千眷屬、靄浮樓乾闥婆五百眷屬、摩尼遮婆緊那羅百眷屬、難勝夜叉千眷屬、泥茶鳩支阿修羅五百眷屬、鞞菟迦鳩槃荼百眷屬、靜默天女善目天女各一千五百眷屬：「汝等共護悉都那國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以西地國付囑山眼天子二百眷屬、法喜乾闥婆百眷屬、
藪支羅婆緊那羅百眷屬、大身夜叉千眷屬、執刀阿修羅百眷屬、止
流鳩槃荼三百眷屬、金光天女黑光天女各二千五百眷屬：「汝等共
護西地國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以富樓沙富羅國付囑阿羅脯斯天子千眷屬、難提乾闥婆
百眷屬、淨眾緊那羅百眷屬、摩尼華夜叉千眷屬、迦茶龍王阿婆羅
羅龍王各二千五百眷屬、大怖伽樓羅百眷屬、訖多孫地阿修羅五百
眷屬、燒竹鳩槃荼五百眷屬、多盧斯天女三目天女各五百眷屬：
「汝等共護富樓沙富羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善
哉！」

爾時，世尊以烏場國土付囑習音天子五百眷屬、華光乾闥婆三百眷
屬、善怖緊那羅百眷屬、迦羅婆提夜叉五百眷屬、即浮羅龍三百眷
屬、遮曼池阿修羅百眷屬、曼陀果鳩槃荼百眷屬、呵梨帝天女染賢
天女各五百眷屬：「汝等共護烏場國土。」乃至佛及大眾咸皆讚
言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以寄薩離國付囑黑色天子千眷屬、金色乾闥婆百眷屬、
跋那牟至緊那羅八十眷屬、散髮夜叉五百眷屬、力天龍王百眷屬、
那佉遮利阿修羅百眷屬、無垢聲鳩槃荼八十眷屬、勝鉞天女蠟天女
各五百眷屬：「汝等共護寄薩離國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：
「善哉，善哉！」

爾時，世尊以金性國付囑禪那離沙婆天子五百眷屬、摩那婆乾闥婆
百眷屬、善稱緊那羅百眷屬、禪那離沙婆夜叉五百眷屬、寶冠阿修
羅百眷屬、香意鳩槃荼八十眷屬：「汝等共護金性國土。」乃至佛
及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以摩都羅國付囑歌讚天子百眷屬、五髻乾闥婆五百眷屬、威德緊那羅八十眷屬、堅鉾夜叉五百眷屬、氷伽羅阿修羅五百眷屬、賢目鳩槃荼百眷屬、靄浮樓天女五百眷屬：「汝等共護摩都羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以敷離迦國付囑財目天子千眷屬、善頂乾闥婆百眷屬、賒摩鳩斯緊那羅五百眷屬、堅固夜叉五百眷屬、耶婆那夜叉千眷屬、無畏緊那羅百眷屬、跋羅頭婆闍夜叉五百眷屬、嚩婆何利阿修羅八百眷屬、瞿伽叉鳩槃荼三百眷屬、嚩婆何利羅刹五百眷屬、釋迦羅刹五百眷屬：「汝等共護敷離迦國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以般遮囊伽羅國付囑婆婆叉天子千眷屬、月光乾闥婆百眷屬、圍目夜叉千眷屬、大雲阿修羅五百眷屬、訶奴闍鳩槃荼百眷屬、摩尼枳薩梨天女五百眷屬、多摩羅婆利天女千眷屬：「汝等共護般遮囊伽羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以波斯國付囑檀兜師天子五千眷屬、拘毘羅乾闥婆三千眷屬、梨鞞摩師緊那羅千眷屬、住勇夜叉五百眷屬、那摩羅王夜叉五百眷屬、菴羅提他乾闥婆千眷屬、伊沙那時緊那羅千眷屬、竭娑拘支鳩槃荼四千眷屬、那羅斯羅刹五千眷屬、呵梨達羅刹二千眷屬：「汝等共護波斯國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以勅勤國土付囑佉樓那天子千眷屬、妙好乾闥婆五百眷屬、帝利迦緊那羅五百眷屬、三鉢夜叉二萬眷屬、怖畏夜叉十千眷屬、休流歇龍千眷屬、金耳阿修羅千眷屬、善林樹鳩槃荼千眷屬、金枳(金支反)薩羅羅刹五千眷屬：「汝等共護勅勤國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以叵耶那國付囑海怖天子千眷屬、那荼浮乾闥婆百眷屬、馬目緊那羅百眷屬、華齒夜叉二千眷屬、大齒夜叉千眷屬、憂波羅耳龍五百眷屬、動手阿修羅百眷屬、解脫鳩槃荼百眷屬、質摩只薩梨羅刹女五百眷屬、黑闇羅刹護門羅刹各二千五百眷屬、月光羅刹千眷屬：「汝等共護叵耶那國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時世尊以尸利耶摩國付囑黑髮天子百眷屬、金臂乾闥婆八十眷屬、風響緊那羅百眷屬、阿樓那夜叉千眷屬、八髮夜叉千眷屬、上踊龍王百眷屬、快作阿修羅百眷屬、香筒鳩槃荼五百眷屬、黑澤天女五百眷屬：「汝等共護尸利耶摩國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以跋離迦國付囑赤銅色天子八百眷屬、媚眼乾闥婆百眷屬、鉞黑緊那羅百眷屬、牟耳夜叉五千眷屬、黠羅羯那龍百眷屬、息牛阿修羅百眷屬、阿毘拏薩利鳩槃荼五百眷屬、長苗天女妙勝天女各五百眷屬：「汝等共護跋離迦國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以闍賓那國付囑怖黑天子五十眷屬、五音乾闥婆千眷屬、水性緊那羅五百眷屬、廣執夜叉三萬眷屬、長生夜叉流雲解脫夜叉各二千五百眷屬、睺羅荼龍十千眷屬、鬱金阿修羅千眷屬、陀樓跋尼鳩槃荼五百眷屬、正辯天女千眷屬、園林羅刹女十千眷屬：「汝等共護闍賓那國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以憂羅睺國付囑那羅摩乾闥婆百眷屬、五怖夜叉二千眷屬、尸利沙夜叉千眷屬：「汝等共護憂羅睺國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以佉羅婆羅國付囑時蘭那乾闥婆百眷屬、華寶夜叉千眷屬、善樂目龍千眷屬、怖人鳩槃荼五百眷屬、順欲天女百眷屬；
「汝等共護佉羅婆羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以阿疎居迦國付囑牟尼佉利夜叉二千眷屬、好施羅剎千眷屬、婆稚龍五百眷屬、止雲鳩槃荼百眷屬、呵梨帝羅剎女千眷屬：「汝等共護阿疎居迦國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以達羅陀國付囑鞞婆達利乾闥婆百眷屬、道路夜叉黃頭夜叉勇健夜叉各千眷屬、跋陀龍王二千眷屬、孔雀毛龍王百眷屬、生解天女毛羅闍利天女各二百五十眷屬：「汝等共護達羅陀國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以弗梨沙國付囑奪意夜叉戒賢夜叉各五百眷屬、雲腹龍王三百眷屬、離惡鳩槃荼八十眷屬、搔跋質羅天女百眷屬：「汝等共護弗梨沙國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以伽睺國付囑持華乾闥婆摩睺羅伽乾闥婆各千眷屬、金枳(金支反)持夜叉毘持夜叉各二百五十眷屬、光掌龍王勝奪龍王各五百眷屬、阿樓尼天女華目天女各二百五十眷屬：「汝等共護伽睺國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以遮居迦國付囑劍婆羅龍王五百眷屬、極惡鳩槃荼百眷屬、那朱波毘舍遮百眷屬、星目羅剎女五百眷屬、天鎧餓鬼將二百眷屬、歇惡夜叉三百眷屬：「汝等共護遮居迦國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以篈提國付囑具足龍王善道龍王各百眷屬、堅目鳩槃荼百眷屬、八毘那耶迦天女一百眷屬、道神天女尸利天女各二百五十

眷屬、珂貝天女安住天女各五十眷屬：「汝等共護徒堤國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以沙勒國付囑髮色天子百眷屬、護國乾闥婆百眷屬、佛護夜叉助鬘夜叉各五百眷屬、孔雀項龍王百眷屬、山日龍女五百眷屬、訖利波賒鳩槃荼五百眷屬、持德天女龍護天女各二百五十眷屬：「汝等共護沙勒國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以于填國土付囑難勝天子千眷屬、散脂夜叉大將十千眷屬、殺羊脚大夜叉八千眷屬、金華鬘夜叉五百眷屬、熱舍龍王千眷屬、阿那緊首天女十千眷屬、他難闍梨天女五千眷屬：「毘沙門王神力所加，共汝護持于填國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以龜茲國土付囑牟鎧天子千眷屬、黃頭大夜叉千眷屬、厭財羅刹女千眷屬、睺護大夜叉千眷屬、踰齒鳩槃荼千眷屬、尸利遮吒羅刹鹿齒羅刹各五百眷屬：「汝等共護龜茲國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉。」

爾時，世尊以婆樓迦國付囑騫茶夜叉千眷屬、阿婆迦利鳩槃荼百眷屬、垂乳羅刹千眷屬：「汝等共護婆樓迦國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以奚周迦國付囑王活乾闥婆五百眷屬、奚卑羅龍百眷屬：「汝等共護奚周迦國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以億尼國付囑勇健執蠡大夜叉將千眷屬、象耳龍王三千眷屬、吉迦知羅刹女雪池羅刹女各二千五百眷屬：「汝等共護億尼國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以鄯善國付囑阿羅知天子百眷屬、阿沙迦夜叉五千眷屬、無著羅刹女十千眷屬：「汝等共護鄯善國土。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以緊那羅國付囑赤目大夜叉十千眷屬、不動鳩槃荼千眷屬：「汝等共護緊那羅國。」乃至佛及大眾咸皆讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊以震旦國付囑毘首羯磨天子五千眷屬、迦毘羅夜叉大將五千眷屬、法護夜叉大將五千眷屬、堅目夜叉大將五千眷屬、大目夜叉大將五千眷屬、勇健軍夜叉大將五千眷屬、摩尼跋陀夜叉大將五千眷屬、賢滿夜叉大將五千眷屬、持威德夜叉大將五千眷屬、阿荼薄拘夜叉大將五千眷屬、般支迦夜叉大將五千眷屬、婆修吉龍王五千眷屬、須摩那果龍王五千眷屬、弗沙毘摩龍王五千眷屬、呵梨帝鬼子母天五千眷屬、伊羅婆雌大天女五千眷屬、雙瞳目大天女五千眷屬：「汝等賢首！皆共護持震旦國土。於彼所有一切觸惱、鬭諍、怨讐、忿競、言訟、兩陣交戰、飢饉、疫病、非時風雨、冰寒毒熱悉令休息，遮障不善諸惡眾生瞋恚麤獷，苦辛澁觸無味等物悉令休息，令我法眼得久住故，紹三寶種不斷絕故，三種精氣得增長故，利益安樂諸天人故，勤加護持。以是因緣，汝等今世及以後世常得安樂。」

毘首羯磨天子及與眷屬、迦毘羅大夜叉、法護夜叉、堅目夜叉、大目夜叉、勇健夜叉、摩尼跋陀夜叉、賢滿夜叉、持威德夜叉、阿荼薄拘夜叉、般支迦夜叉，及與眷屬，婆修吉龍王、須摩那果龍王、弗沙毘摩龍王及與眷屬，呵梨帝鬼子母天、伊羅婆雌天女、雙瞳目天女及與眷屬，各作是言：「大德婆伽婆！我等共護震旦國土，休息一切鬭諍乃至增長三種精氣。我等勤加護持養育，乃至世尊聲聞弟子三業相應不積聚者，倍復安置護持養育。」

爾時，世尊讚言：「善哉，善哉！善男子！汝應如是護持我法。」

諸來大眾亦復隨喜讚言：「善哉，善哉！」

「諸仁者！我以閻浮提一切國土，付囑諸天、乾闥婆、緊那羅、夜叉、龍王、阿修羅、鳩槃荼、諸天女等，各令安置護持養育一切眾生。是故汝等諸大龍王不得分者，應當容忍莫恨。所謂娑伽羅龍王、阿那婆柢多龍王、伊羅跋龍王、婆樓那龍王、善住龍王、德叉迦龍王、恒河龍王、辛頭龍王、博叉龍王、私陀龍王、提首尼龍王、摩醯謨遮利龍王、金脇龍王、跋致蘇多龍王、弗婆鉢賒龍王、眾色雲龍王、拘那跋帝龍王、阿斯多龍王、遮彌羅龍王、香山龍王、那羅延面龍王、婆婆牟支龍王、那陀叉龍王，如是等一百八十萬諸大龍王，住閻浮提不得分者，應當容忍莫恨。汝等各住本宮護持養育我之正法，當作利益一切眾生行。以是因緣，汝等今世及以後世自利利他。何以故？彼諸天、龍、乾闥婆、緊那羅、夜叉、阿修羅、鳩槃荼、天女、羅刹女等，隨其國土昔所住處，彼諸天龍乃至天女，為護彼彼諸國土故，安置養育一切眾生。」

「是故汝等大夜叉王不得分者，應當容忍莫恨。所謂箭毛夜叉、賒羅毘夜叉、迦吒首利夜叉、婆羅目企夜叉、婆羅稚夜叉、婆摩羅夜叉、其梨迦吒夜叉、由梯迦夜叉、其梨呵夜叉、滿面夜叉、迦賒毘提夜叉、護國夜叉、樓迦夜叉、箭爪夜叉、波那流支夜叉、狼爪夜叉、師子怖夜叉、阿樓尼夜叉、修羅闍毘夜叉、阿茶闍梨夜叉、得叉梨師夜叉、灰手夜叉、蘇摩那虎夜叉、羅摩那時夜叉、惡叉尼棄羅夜叉、質多羅夜叉、佛護夜叉，如是等八頻婆羅諸夜叉大將，依閻浮提種種寺舍、園林、泉池、山巖、林藪、樹下安住不得分者，應當容忍莫恨，隨所住處乃至山林樹下各住本處，護持養育我之正法，利益安樂一切眾生行。以是因緣，汝等今世及以後世自利利他。何以故？彼諸天、龍、乾闥婆、緊那羅、夜叉、阿修羅、鳩槃

茶、天女、羅剎女等，隨其國土昔所住處，彼諸天龍乃至天女為護彼彼諸國土故，安置養育一切眾生。

「是故汝等諸阿修羅王不得分者，應當容忍莫恨。所謂羅睺羅阿修羅王、毘摩質多羅阿修羅王、波羅陀阿修羅王、睒婆利阿修羅王、牟真隣陀阿修羅王、須質多羅阿修羅王、跋稚毘盧遮那阿修羅王、悉利羅耆阿修羅王、黠羅跋支阿修羅王、瞿摩闍毘阿修羅王、毘茶叉阿修羅王、那耶遮利阿修羅王、伽闍彌羅阿修羅王、初羅檀茶阿修羅王、阿斯末羅阿修羅王、迦摩跌知阿修羅王、婆羅乾茶阿修羅王、畢他摩尼阿修羅王、波羅那佉阿修羅王、薩婆耆伽叉阿修羅王、訖賒婆睺阿修羅王，如是等六萬那由他阿修羅王住閻浮提不得分者，應當容忍莫恨，各住本宮護持養育我之正法，當作利益一切眾生行。以是因緣，汝等今世及以後世自利利他。何以故？彼諸天、龍、乾闥婆、緊那羅、夜叉、阿修羅、鳩槃荼、天女、羅剎女等，隨其國土昔所住處，彼諸天龍乃至天女為護彼彼諸國土故，安置養育一切眾生。

「是故汝等諸大天女應當容忍莫恨。所謂歇大天女、造光天女、地解天女、增護天女、解脫天女、增水天女、少熱天女、淨目天女、饒財天女、寶藏天女、摩尼爪天女、黑繩天女、隨時天女、王頂天女、天水天女、眼目天女、蓮華天女、憂曇婆羅天女、賒尸天女、明炬目天女、善意天女、難勝天女、勝目天女，如是等六十二百千諸大天女，依閻浮提種種塔寺、城邑、聚落、園林、泉池、河邊、山谷、大海邊住不得分者，汝等隨所住處各各於彼護持養育我之正法，汝等於彼所有怖畏、鬪諍、怨讎、飢饉、疫病、他方怨敵、非時風雨、冰寒毒熱悉令休息，遮障不善諸惡眾生瞋恚麤獷，苦辛澁觸無味等物悉令休息，令我法眼久住世間，紹三寶種不令斷絕，三種精氣增長熾然，利益安樂諸天人故勤加護持。以是因緣，汝等今世及以後世常得利益安樂眾生。」

時彼六十二百千天女白佛言：「大德婆伽婆！我等護持養育佛法，休息鬪諍，增長一切三種精氣，乃至世尊聲聞弟子三業相應無所積聚者，我等勤加護持養育。」

佛言：「善哉，善哉！善女人輩！汝等應當如是護持。」

諸來大眾皆亦隨喜讚言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊復告一切諸天、乾闥婆乃至諸大天女言：「我今與汝息諸諍訟大陀羅尼心，汝等以此陀羅尼心故，各於己國若曜宿失度，攝諸眾生令得敬信，一切鬪諍悉得休息。」

作是語已，即說呪曰：

「哆地夜他 摩陀那 摩陀那 瞿摩陀那阿婆摩多 阿兮摩多 摩陀那佉 阿差摩坻波羅 賒摩帝 阿唎婆三摩摩帝尼佉摩帝 波賒摩帝 蘇遮囉拏摩帝阿毘婆摩帝 阿囉毘婆摩帝 悉陀頽他摩帝 叉婆摩帝 蘇婆呵」

爾時，娑婆世界主大梵天王，從坐而起向佛合掌頭面作禮而作是言：「大德婆伽婆！我今復以大陀羅尼，降諸惡龍及惡鬼神，護持國土，遮障一切諸惡眾生。」

作是語已，即說呪曰：

「哆地夜他 曇無囉牟嚩囉牟嚩 那伽牟嚩 那伽牟嚩 阿藪囉牟嚩 藥叉牟嚩鳩槃荼牟嚩 浮單那牟嚩 迦吒富單那牟嚩 阿耶婆牟嚩侯呵侯呵牟嚩 呵呵呵呵 牟厨帝藥叉牟嚩囉婆呵囉婆呵 囉婆呵 薩婆烏闍囉婆呵 蘇婆呵」

爾時，所有諸天、龍王、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那飲血食肉者，皆悉驚怖憂愁恐懼，向佛合掌頭面禮足，而作是

言：「唯願世尊，大悲覆護，我等云何復得存活？」

佛言：「汝等且莫憂愁，大地所有華果、五穀、藥草眾味清淨未食墮落地者，如是華果眾味精氣汝等食之足得活命。若復有人作食清淨遺落在地，汝等亦當食其精氣而自充濟。復有我諸聲聞弟子修禪定者，以己善根呪願，汝等亦得色力精氣豐盛，眷屬朋黨具足勢力。若有施主施我弟子寺舍、園林、田地舍宅稱名呪願，汝當於彼與欲隨喜護持養育，以是事故汝等宮殿當得增長。若有施主施我弟子飲食衣服臥具湯藥受取之時稱名呪願，汝亦隨喜，以彼呪願汝隨喜故，汝等便得壽命增長、顏容增長、安樂增長、朋黨增長、勢力增長，汝等晝夜應當精勤護持養育如是施主及以受者。」

爾時，世尊欲重明此義而說偈言：

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

供養如是輩，亦得無量福。
譬如金無價，除金至銀寶，
鍤石偽銅鐵，白鐵及鉛錫，
世間若無寶，錫鐵為最上。
佛寶亦如是，最尊獨第一，
次寶辟支佛，羅漢餘證果，
得定淨持戒，破戒名字僧，
深信求解脫，若能供養彼，
不久住忍地，必速證菩提。
六欲諸天子，寶國諸鬼神，
住林乾闥婆，海中十大龍，
十大鳩槃荼，夜叉十神通，
各住本宮殿，護持我正法。
餓鬼住曠野，毘舍遮空室，
富單依野田，迦吒塚間住，
如是各隨喜，依分皆護持。
依分不正護，復勤惱於他，
我以如是等，更轉付餘天。
諸龍夜叉眾，乾闥緊那羅，
天女修羅等，羅刹鳩槃荼，
普遍諸國土，安置護養育。
迦毘波羅奈，摩伽拘薩羅，
般遮鵞伽國，蘇摩阿濕婆，
摩偷支提國，婆蹉及賒耶，
羅吒憂禪尼，羅吒輸盧那，
摩尼調鞞國，乾陀波吒羅，
般提婆樓帝，跋尼悉都那，
瞻波鉢浮尼，富樓沙富羅，
烏場寄薩梨，金性摩都羅，
波斯勅勤土，般遮囊伽羅，
尸利耶摩國，巨耶藪利迦，
罽賓跋利國，佉羅憂羅賒，
伽賒遮居國，達羅弗離沙，
筏提沙勒國，婆樓兮周迦，
于填及鄯善，龜茲緊那羅，
震旦等國土，護持令安置。
於此一切國，諸龍無分者，
一百八十萬，夜叉等無分，

及八頻婆羅， 修羅不得分，
六萬那由他， 天女等無分，
六十二百千。 我今悉謝汝，
各住本宮殿， 護持我正法。
當與汝神呪， 遮障惡眾生，
休息諸惱害， 一切鬪諍訟，
亢旱及水潦， 病儉諸賊寇，
增長三精氣， 諸惡令休息，
護持我正法， 熾然三寶種。
聲聞諸比丘， 三業常相應，
剃頭不持戒， 一切皆護持。
為諸聲聞故， 具捨諸田宅，
飲食及湯藥， 一切有所須，
如是諸施主， 汝等護養育。」

大方等大集經卷第五十五

月藏分第十二星宿攝受品第十八

爾時，佛告娑婆世界主大梵天王、釋提桓因、四天王言：「過去天仙云何布置諸宿曜辰，攝護國土養育眾生？」

娑婆世界主大梵天王、釋提桓因、四天王等，而白佛言：「過去天仙分布安置諸宿曜辰，攝護國土養育眾生，於四方中各有所主。

「東方七宿：一者、角宿主於眾鳥；二者、亢宿主於出家求聖道者；三者、氏宿主水生眾生；四者、房宿主行車求利；五者、心宿主於女人；六者、尾宿主洲渚眾生；七者、箕宿主於陶師。

「南方七宿：一者，井宿主於金師；二者，鬼宿主於一切國王大臣；三者，柳宿；主雪山龍；四者，星宿主巨富者；五者，張宿主於盜賊；六者，翼宿主於貴人；七者，軫宿主須羅吒國。

「西方七宿：一者、奎宿主行船人；二者、婁宿主於商人；三者、胃宿主婆樓迦國；四者、昂宿主於水牛；五者、畢宿主一切眾生；六者、觜宿主鞞提訶國；七者、參宿主於剎利。

「北方七宿：一者、斗宿主澆部沙國；二者、牛宿主於剎利及安多鉢竭那國；三者、女宿主鶯伽摩伽陀國；四者、虛宿主般遮羅國；五者、危宿主著花冠者；六者、室宿主乾陀羅國輸盧那國及諸龍蛇腹行之類；七者、壁宿主乾闥婆善音樂者。

「大德婆伽婆！過去天仙如是布置四方諸宿，攝護國土養育眾生。」

爾時，佛告梵王等言：「汝等諦聽！我於世間天人仙中一切知見最為殊勝，亦使諸宿曜辰攝護國土養育眾生。汝等宣告令彼得知，如我所分國土眾生各各隨分攝護養育。」

大梵王等而白佛言：「如是，大德婆伽婆！唯然受教。」

爾時，佛告梵王等言：「我今以彼于摩國、陀樓國、悉支那國、奈摩陀國、陀羅陀國、佉沙國、羅佉國、賒摩國、侯羅婆國、舍頭迦國、頹闍婆國、沒遮波國，此十二國，付囑角宿攝護養育，亦護角宿日建立國土、城邑、聚落及角宿日所生眾生，汝等宣告令彼得知。」

梵王等言：「如是，大德婆伽婆！唯然受教。」

爾時，佛告梵王等言：「我今以彼阿羅荼國、訶利那國、叔迦羅國、波盧羅國、弗利賒國、那摩帝國、俱致娑國、蘇那婆國、賒摩國、跋陀婆國，如是十國，付囑亢宿攝護養育，乃至唯然受教。」

爾時，佛告梵王等言：「我今以彼佉搜迦國、信頭婆遲國、阿摩利國、餘尼目佉國、難陀婆國、伽沙國、跋使俱闍國、由婆迦國、婆佉羅國、沙婆羅國、伽樓荼國、鳩籌迦國、婆遮利婆國，此十三國，付囑氐宿攝護養育，乃至唯然受教。」

爾時，佛告梵王等言：「我今以彼波頭摩國弗色迦羅國、目帝國、嵩伽摩國、耆利國、不摩婆國、南耆利國、遮波羅國、修帝達賒國、提婆那國、奚周迦國，此十一國，付囑房宿攝護養育，乃至唯然受教。」

爾時，佛告梵王等言：「我今以彼睺羅婆國、鳩羅婆國、牟羅婆國、能伽婆國、蘇提闍國、鳩知迦國、天王國、毘那婆國、波搜多國、奚迦國，如是十國，付囑心宿攝護養育，乃至唯然受教。」

爾時，佛告梵王等言：「我今以彼伽闍弗國、迦羅婆國、迦迦波他國、悉陀叉國、鬱瑟吒羅婆國、帝羅南國、阿羅毘國、那婆國、弗色迦羅婆國、摩兜利國、迦隣伽跋帝國、摩于達利國、畢姜闍國、鉢利犀羅婆國，此十四國，付囑尾箕二宿攝護養育，乃至唯然受教。」

爾時，佛告梵王等言：「我今以彼婆蹉國、憂禪尼國、憂樓頻螺國、輸尼般多國、摩荼婆國、毘使拏提波國、遮羅羯波國、婆羅斫迦羅國、羅摩伽摩國、迦尸弗國、鳩樓沙國、陀修國、盧醯多國、阿婆陀荼國、帝拏槃那國、遮達那國、毘伽闍國，此十七國，付囑井宿攝護養育，乃至唯然受教。」

爾時，佛告梵王等言：「我今以彼波吒利弗國、摩尼藍婆國、婆樓那國、那遮羅國、羯那國、北般遮羅國、帝跋拏國、娑羅蹉國、瞻波國、蘇都那國、鳩樓差多國、西地國、富樓沙富羅國、侯彌單國、藍摩婆國、瞿羅國、奚摩國、闍耶波梯國、婆求彌國、恒河門國、頭婆羅婆帝國、旃達羅跋帝國、婆樓迦車國、蘇尼棄國、瞿沙跋帝國，此二十五國，付囑鬼宿攝護養育，乃至唯然受教。」

爾時，佛告梵王等言：「我今以彼寄薩梨國、摩訶尼梯國、烏場國、須尼棄國、波羅婆國、憂羅婆國、區荼國、尼佉國、乾荼波羅婆國、婆寄多國，如是十國，付囑柳宿攝護養育，乃至唯然受教。」

爾時，佛告梵王等言：「我今以彼阿鞞遮國、蘇跋拏國闍吒國、金性國、摩兜羅國、毘摩尸利國、檢婆樓遮國、蘇梨國、婆求遮國、頻頭羅婆國、婆羅那國、般遮囊伽羅國，此十二國，付囑星宿攝護養育，乃至唯然受教。」

爾時，佛告梵王等言：「我今以彼波斯國、訶利陀國、勅勤國、阿摩羅國、婆羅婆國、蘇摩尼棄國、叵耶那國、三牟遮國、尸梨沙國、婆利國、伽菟娑國、摩遮國、兜佉羅國、摩頭師利國，此十四國，付囑張翼二宿攝護養育，乃至唯然受教。」

爾時，佛告梵王等言：「我今以彼伽羅婆羅國、憂羅睺國、闍使拏國、婆耆國、檀多摩利國、婆樓遮國、陀茶國、達拏國、敷牟寄睺國、鳩論遮差國、呾羅婆羅國、阿疎俱迦國，此十二國，付囑軫宿攝護養育，乃至唯然受教。」

爾時，佛告梵王等言：「我今以彼鳩睺弗利國、緊那羅國、迦卑羅摩利國、三謨師國、啞羅尼國、時婆利國、奚闍尼國、摩兜蹉遲國、般荼梨國、蜜拏梨國、修羅毘國、侯摩多尼國，此十二國，付囑奎宿攝護養育，乃至唯然受教。」

爾時，佛告梵王等言：「我今以彼提帝睺婆國、蘇摩跋羅國、多羅比尼國、阿睺若國、俱薩羅斯國、悉都那國、娑羅瞬遲國、緊拏多利國、濕婆尼利國、羅婆師飢國、佉吒梨毘國、佉娑利國、白馬國，此十三國，付囑婁宿攝護養育，乃至唯然受教。」

爾時，佛告梵王等言：「我今以彼阿斯那棄國、軍陀羅毘國、安尼師國、遮俱波國、兜伽帝國、逋支國、支多毘悉帝國、憂蓰帝國、槃頭波羅國、毘羅梨迦國、摩陀羅毘國、迦拏波帝國、達婆娑梨國，此十三國，付囑胃宿攝護養育，乃至唯然受教。」

爾時，佛告梵王等言：「我今以彼波羅耽羅國、只叔迦國、婆樓遮國、輸盧那國、迦毘羅婆國、奢耶國、馬面國、伽樓茶國、憍羅跋陀國、吳地國、闍婆跋帝國、鞞樓國、伽樓訶國、于填國、伽頗羅國、狗面國、尼婆羅國、俱那娑國，此十八國，付囑昂宿攝護養育，乃至唯然受教。」

爾時，佛告梵王等言：「我今以彼摩伽陀國、鞞提訶國、薩羅國、奚浮迦國、牟尼奢耶國、羅羅國、餘尼迦國、拘薩羅國、跋沙伽國、阿荼國、鞞訶迦國、頻那婆國、伽耶國、尼婆國、槃羅婆國、跋知尼國、陀樓國、尸利曼多國、彌伽頗羅國、摩醯首羅膩羅耶國、闍賓國、婆盧師多國、沙勒國、憶尼國、筏提國，此二十五國，付囑畢宿攝護養育，乃至唯然受教。」

爾時，佛告梵王等言：「我今以彼尼娑國、迦尸國、奢鳩尼國、阿吒摩闍國、緊陀國、摩婆摩國、達毘迦國、八城國、殊提沙國、婆毘迦國、婆求荼國、摩訶羅吒國、乾陀羅國、迦婆摩國、般遮羅國、多荼沙國、首婆迦國、摩師跋那國、兜羅婆國、蘇摩國、婆求國、摩多摩利國、摩羅婆國、鳩留國、瞿沙國，此二十五國，付囑^𑖀宿攝護養育，乃至唯然受教。」

爾時，佛告梵王等言：「我今以彼阿濕婆國、奢跋那國、摩偷羅國、鴛伽吒婆國、摩頭曼多國、俱周羅國、曼遮國、婆求摩國、俱闍婆國、震旦國、首羅犀那國、阿那牟佉國、佉羅婆羅國、犀摩娑國、那窶邏婆跋陀國、曼遲羅婆國、奚周迦國，此十七國，付囑參宿攝護養育，乃至唯然受教。」

爾時，佛告梵王等言：「我今以彼辛頭鳩羅國、瞿那悉鬚國、迦羅差國、娑羅差國、達羅膩鉢帝國、海果國、阿樓瑟拏羅婆國、那婆弗使波羅婆國、摩那兜利國、民陀羅跋帝國，如是十國，付囑斗宿攝護養育，乃至唯然受教。」

爾時，佛告梵王等言：「我今以彼剎利天祠如是二處，付囑牛宿攝護養育，乃至唯然受教。」

爾時，佛告梵王等言：「我今以彼阿樓那國、鳩私娑羅闍利國、瞻波兜筏國、龜^𑖀國、摩藍浮沙國、舍迦國、物陀羅多國、筏提國、

瞿師國、婆羅彌國，如是十國付囑女宿，攝護養育，乃至唯然受教。」

爾時，佛告梵王等言：「我今以彼難提跋彌國、波羅尸國、滿福國、憂羅奢國、藍浮沙國、娑婆國、摩陀羅婆國、筏提國、佉沙國、娑羅斯國、師子國、訶波他國、訶利鳩時國、憂婆毘羅國、多羅尼國、毘舍離國、憂迦利國，此十七國，付囑虛宿，攝護養育，乃至唯然受教。」

爾時，佛告梵王等言：「我今以彼迦車鞞帝國、波利支國、龍花國、鳩荼婆國、難提跋檀那國、婆樓迦國、乾陀俱致國、娑彌利國、夜瑟吒俱利國，如是九國，付囑危宿，攝護養育，乃至唯然受教。」

爾時，佛告梵王等言：「我今以彼侯曼陀國、奢曼陀國、頭摩迦國、酬摩迦國、犍沙婆國、鳩支國、博叉利國、德叉尸羅國、婆彌婆利國、跋陀跋帝國、憂摩差國、跋娑多牟利摩國、婆樓迦車國、婆羅跋帝國，此十四國，付囑室壁二宿，攝護養育，亦護二宿日建立國土城邑聚落，及二宿日所生眾生，汝等宣告令彼得知。」

梵王等言：「如是。大德婆伽婆！唯然受教。」

爾時，佛告梵王等言：「所言曜者，有於七種：一者、日；二者、月；三者、熒惑星；四者、歲星；五者、鎮星；六者、辰星；七者、太白星。

「所言辰者，有十二種：一名、彌沙；二名、毘利沙；三名、彌偷那；四名、羯迦吒迦；五名、[糸*臬]呵；六名、迦若；七名、兜邏；八名、毘梨支迦；九名、檀尼毘；十名、摩伽羅；十一名、鳩槃；十二名、彌那。我今令此諸曜辰等攝護國土、城邑、聚落，養育眾生，汝等宣告令彼得知。」

梵王等言：「如是。大德婆伽婆！唯然受教。」

爾時，娑婆世界主大梵天王、釋提桓因、護世四王及諸眷屬而白佛言：「大德婆伽婆！若有世尊聲聞弟子，不得畜養奴婢、畜生、園林、田宅、俗人資具及不交往，除四方僧物，起發精進三業相應常懷慚愧，獨住閑林集諸善法。我於彼時，令宿曜辰正行於世，遮惡眾生觸惱、鬭諍，兩國兵仗、疾病、飢饉、非節風雨、失時寒熱悉令休息，護佛正法久住熾然，紹三寶種使不斷絕，三種精氣增長安住，亦使世尊聲聞弟子身口意業清淨相應發大勇猛循法而住。」

爾時，佛告阿若憍陳如言：「為令我法得久住故，成熟眾生故，閻浮提中一切諸國、一名諸國、多名諸國、同名諸國及不列名國，分布與彼天、龍、夜叉乃至迦吒富單那等，令作護持；及宿曜辰，亦付諸國令作護持，乃至令三寶種不斷絕故。所有諸國多名同名，於彼諸國同名夜叉、同名羅刹，有國無鬼神名有鬼神住，還付彼等令作護持，於閻浮提有餘鬼神不列名者亦使護持。」

「憍陳如！一切鬼神皆悉發心護持養育，乃至隨我聲聞弟子三業相應常無聚積循法而住，於一切時護持養育。憍陳如！汝等應當常不聚積住阿蘭若，三業相應背捨生死趣向涅槃成熟眾生，應如是學。」

爾時，世尊欲重明此義而說偈言：

「成熟眾生故， 我問諸天王，
云何昔天仙， 配宿攝諸國？
梵天答我言： 過去天仙等，
安置諸宿曜， 護如法眾生。
今付汝國土， 應當加養育，
亦付鬼神等， 而令作護持，
及彼宿曜辰， 各令攝國土，
護持養育故， 熾然正法眼。
護不畜田宅， 清淨聲聞眾，

遮諸惡眾生， 及息諸濁惡，
不絕三寶種， 增長三精氣，
汝告宿曜等， 令彼作護持。
我告諸聲聞， 令住正法眼，
應當捨憍慢， 精勤住蘭若，
背捨於生死， 趣向於涅槃，
樂住禪境界， 成熟億眾生。」

大集經月藏分第十二建立塔寺品第十九

爾時，娑婆世界主大梵天王、釋提桓因、四天王等及諸眷屬，從座而起，合掌向佛，一心敬禮，而作是言：「佛說於此四天下中，所有過去諸佛如來之所建立住持大塔、牟尼諸仙所依住處，於現在世及未來世而常不空。佛為菩薩摩訶薩等降大法雨皆悉充滿，初名眾仙所興、次名德積、次名金剛焰、次名香室、次名睽婆梨、次名賢城、次名須質多羅、次名水光、次名香薰、次名善建立、次名遮波羅、次名金燈、次名樂依、次名牟尼真隣陀、次名金剛地、次名慈窟、次名那羅延窟、次名渠摩娑羅香、次名慧頂、次名大德窟、次名善現、次名青鬱茂窟、次名虛空子、次名牛頭栴檀室、次名難勝。此是過去諸佛建立住持大塔，常為菩薩摩訶薩等之所加護，是於我等常所供養。世尊所有聲聞弟子，於現在世及未來世，復有幾所塔寺住處，令我等輩護持養育？」

爾時世尊熙怡微笑，從其面門放種種光照曜諸方，即時於此四天下中，而有無量百千諸佛處處而現。東弗婆提八萬佛現，北鬱單越百千佛現，西瞿陀尼五萬佛現，諸海島國百千佛現，此閻浮提二百五十千佛處處而現。波羅奈國六十佛現，迦毘羅婆國二十佛現，摩伽陀國三十佛現，耆伽摩伽陀國二十佛現，拘薩羅國五十佛現，須羅吒國二十佛現，摩訶羅吒國三十佛現，乾陀羅國十佛而現，阿槃提國二十六佛現，般遮羅國二十五佛現，蘇摩國十二佛現，阿葉婆國十佛而現，摩偷羅國十佛而現。

毘羅國十八佛現，婆蹉國五十六佛現，奢耶國四十二佛現，優禪尼國二十三佛現，舒盧那槃多國二十五佛現，舒盧那國三十八佛現，摩尼藍婆國二十五佛現，波梨弗國五十五佛現，婆樓那跋提國四十八佛現，提跋那國二十九佛現，瞻波國二十五佛現，悉都那國三十六佛現，西地國七十佛現，富樓沙富羅國五十佛現，烏長國二十六佛現，枳薩羅國二十二佛現，金性國二十九佛現，摩兜羅國四十佛現，涑利迦國二十八佛現，般遮囊伽國五十八佛現，波斯國二十佛現，勅勤國四十佛現，尸利沙國三十二佛現。

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

佛言：「諸仁者！如是等佛，於此四天下國土、城邑、村落、山林處處而現，我今神力之所加故，還有如是等數塔寺，於彼彼處，我諸聲聞現在未來三業相應，及與三種菩提相應有學無學具足持戒多聞善行，度諸眾生於三有海，及諸施主為我聲聞而造塔寺，亦復供給一切所須，及彼眷屬付囑汝等，勿令惡王非法惱亂。

「又復，勿令他方冤敵、盜賊、水火、人、非人等之所恐怖，亦勿令彼飢渴乏少，以乏少故於三善業不得相應，退捨禁戒善朋損減。」

爾時，復有諸梵天王、諸釋天王、諸龍王、諸夜叉王、諸阿修羅王、諸鳩槃荼王，皆與眷屬合掌向佛，而作是言：「大德婆伽婆！

已有一切如來塔寺及阿蘭若處，現在世尊聲聞弟子所有住處，及未來世剎利、婆羅門、毘舍、首陀，若在家人、若出家人，為於世尊聲聞弟子造塔寺處，隨有世尊聲聞弟子三業相應，及與三種菩提相應，有學無學住於持戒多聞善行，我等悉共守護於彼，令離一切諸難怖畏。諸有世尊聲聞弟子所立塔寺及阿蘭若處，如有給施飲食、衣服、臥具、湯藥一切所須，如是施主我等亦當護持養育。若復世尊聲聞弟子，乏少晝夜所須眾具貧苦之者，我為彼等作大施主，受其寄付護持養育除諸怖畏。」

佛時讚言：「善哉，善哉！諸賢首！汝等一切於四天下應當如是，如今汝等受我教勅如說修行，我以汝等及諸眷屬付囑彌勒。」

爾時，世尊欲重明此義而說偈言：

「天王皆悉起，   敬禮瞿曇仙，
問諸塔寺數，   說佛所依處。
於此四天下，   復有幾塔寺？
聲聞所依者，   我等共護持。
兩足尊微笑，   於此四天下，
化作諸佛現，   無量百千數，
四方神力加，   故現諸化佛。
示佛諸聲聞，   所立諸塔寺，
為住三乘道，   是故而建立。
樂三業相應，   如是聲聞住，
以諸聲聞寺，   付囑於汝等，
供養彼施主，   亦當護養育，
不令相違惱，   勿使他得便，
莫令有乏少，   退捨於禁戒。
天王及眷屬，   稟受佛教勅，
我等悉護彼，   導師所建立，
我等及眷屬，   勤護諸塔寺。
已作當作者，   一切勤護持，
知足諸比丘，   住於無積聚，
離欲慈悲心，   我等當守護。」

大集經月藏分第十二法滅盡品第二十

爾時，月藏菩薩摩訶薩復從座起，整理衣服偏袒右肩，合掌向於十方一切諸來菩薩摩訶薩眾，口眼微笑顧視月燈菩薩摩訶薩，而說偈言：

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

爾時，月燈菩薩摩訶薩聞月藏菩薩說是偈已，復說偈言：

「我欲問佛無邊慧， 法眼幾時住於世，
如此佛月滅度後， 煩惱癡諍闇世間。
云何賢聖復得集， 當作何人方便護？
云何示世安隱道， 能度三趣億眾生？」

爾時，一切諸來大眾，向諸菩薩摩訶薩讚言：「善哉，善哉！」

爾時，月燈菩薩摩訶薩從座而起，偏袒右肩整理衣服，右膝著地，合掌向佛頭面作禮，以偈問曰：

「我今問佛無邊慧， 以我今有諸疑網，
以何因緣法眼滅， 云何法燈久熾然？
誰能破壞此法鼓？ 誰能枯涸正法河？
云何法眼得久住？ 我當於彼助護持。
為以尸羅精進力， 為以羸提禪般若，
為以何力法久住？ 唯願速說何方便。
云何法水得久流？ 有多億數助佛者，
我等精勤堅固行， 為令法海不速竭。
大地精味常增長， 及以眾生法精味，
枯涸眾生煩惱海， 眾生更不趣惡道。」

爾時，佛申金色右臂而說偈言：

「汝等共諦聽， 一切有為法，
無常火所燒， 無有少常者。
譬如諸戲人， 作於種種戲，
如是等眾生， 皆為煩惱轉。
猶如幻芭蕉， 亦如水中月，
三界有為法， 一切皆如是。
諸法我自覺， 道成如先佛，
我今大眾會， 天人作證明。
正法付天神， 護持眾苦盡，
成於三界尊， 能令法熾盛。
顯現八正路， 邪意惡覺滅，
沙門剎利王， 激動相瞋惱。
我今當不久， 涅槃滅無餘，
大智諸聲聞， 亦隨我涅槃。
餘方諸佛國， 一切諸菩薩，
具大神通者， 復還向他方。
福德諸國王， 大臣長者滅，
限滿百年後， 佛法漸隱沒。
薄福眾生等， 於我法出家，
不樂於三乘， 亦不畏後世，
活命故出家， 多詐無羞恥，

貪求諸名利，處處諂嫉妬，
遠離於禪誦，復捨諸善法，
晝則樂言訟，夜則多睡眠，
樂讀外雜典，捨離佛所說，
復與女人通，嚴飾身衣服，
為求名利故，但營世俗業，
常為他作使，通致諸信命，
往返俗人家，販賣以自活，
樂作諸田業。又復喜鬪諍。
見諸善比丘，梵行多聞者，
嫉妬復瞋罵，不容彼坐臥，
而作麁癩語，誹謗及毀訾，
於諸俗人邊，稱揚不善業，
言此詐比丘，是賊最惡人，
若有供養者，多得惡名聞。
於彼不獲福，亦莫信彼說。
諸寺惡比丘，盜說梵行者，
種種不善事，是以剎利瞋。
彼諸惡比丘，雜以外文頌，
稱讚彼剎利，能令剎利喜，
毘舍婆羅門，利喜亦如是。
以是得供養，持戒被欺[凌*欠]。
剎利婆羅門，嫌恨持戒者，
嫌恨持戒故，致使諸天瞋，
棄捨彼國土，剎利輔相臣，
向於寶國土，在彼而安住。
輕賤持戒故，菩薩亦捨離。
諸天捨離後，其國大可畏，
惡龍惡夜叉，羅剎鳩槃荼，
入國奪精氣，及食其肉血。
惡王婆羅門，毘舍首陀等，
共護國城邑，及以諸村落，
宮舍國園林，惡鬼遍充滿，
常奪彼精氣，觸惱諸剎利，
婆羅毘舍陀，男女等皆瞋。
復令心變惡，互共相鬪諍，
彼等鬪諍故，布薩行檀絕。
其國水枯涸，非時風雨起，

飢饉極儉短， 乏少資生具，
果苗不成熟， 地味眾生味，
法味及精氣， 一切皆損減，
興動諸兵仗， 互共相劫奪。
如是慳貪國， 惡比丘往返，
復以佛僧物， 飲食諸果藥，
持用與俗人， 因此得供養。
奴婢及田宅， 與彼令攝受，
不善比丘等， 以之為尊長。
少智詐多聞， 不喜禪戒者，
禪戒者去後， 為財共鬪諍。
剎利聞生瞋， 打害惡比丘，
還俗捨法服， 繫閉於牢獄。
以是諸天瞋， 迭共相告語，
如是國土中， 旃陀羅王治。
朋黨惡比丘， 毀破袈裟服，
自壞己國土， 不久當敗亡。
墮在阿鼻獄， 受苦極長遠，
於是賢劫中， 無脫地獄時。
是旃陀羅王， 眾聖所厭賤，
聽讀檀尸法， 諂曲虛詐現。
是王多詐偽， 速滅己國土，
苗稼不成熟， 亢旱及水潦，
鼯鼠惡象暴， 自他國兵起，
曜入非常宿， 大地普震動，
白虹妖星墮。 時氣多疫病，
焚燒諸聚落， 速壞國城邑。
剃頭著袈裟， 諸佛所加護，
一人出家者， 天人所供養。
唯除諸如來， 無有自在者。
彼旃陀羅王， 謫罰惡比丘，
毀壞三世佛， 二種淨法身，
煩惱瘡深重， 難得值諸佛。
諸天皆捨離， 彼旃陀羅王，
如是國土壤， 法眼當散滅。
諸天捨離故， 如是國土壤，
三種精氣滅， 毀滅天宮殿，
白法善朋少， 黑法惡黨增，

於彼濁惡世，無有明智人。
所住阿蘭若，樂法安隱住，
彼持我正法，能令多眾信。
鬼神敬信故，遮障諸怖畏，
增長三精氣，熾然我正法，
彼以禪定樂，充滿天宮殿。
是故以我法，付諸鬼神王，
遮障惡刹利，莫惱我聲聞。
國王於持戒，親近常供養，
破戒不親供，捨離各隨住，
國王不惱彼，持戒及毀禁。
刹利淨持戒，彼此皆信敬，
毘舍婆羅門，不惱諸天神，
正法得久住，白法常增長。
汝等於此土，隨意而安住。
汝等若發心，此土常安住，
乃至我法盡，莫向諸餘國，
以檀尸羅法，令多眾歸信。
智者能成熟，彼非是希有，
於彼惡世時，熾然我正法，
遮障惡刹利，此事為希有。
慈心常相應，莫打我聲聞，
彼二說正法，能救地獄苦。
比丘不護戒，國王莫謫罰，
汝諸刹利王，莫共沙門鬪。
俗人作諸惡，速趣於地獄，
軟語向彼二，遮除諸惡業。
莫以麁獷語，亦莫打治罰，
以是國不壞，增長三精氣，
正法得久住，佛法久熾然。
多有說法者，能閉三惡趣，
休息世間惡，增益諸天眾，
涅槃門得開，無漏者則入，
菩薩得增長，猶如明分月。
能以於六度，充滿諸佛法，
是故諸智者，所來諸菩薩，
當住於此土，熾然我正法，
盲冥失道者，當與正法眼。

眾生以六度， 成熟於菩提，
汝等則成供， 三世諸如來，
速證菩提果， 淨國作導師。」
大眾皆默然， 唯有賢劫眾，
彌勒為上首， 一切皆悉起。
合掌而白佛， 咸作如是言：
「我不詣餘方， 護持佛正法，
盡我精進力， 成熟大菩提，
隨於彼時中， 應機而說法。
欲有留難時， 我等不能遮，
法欲滅盡時， 我亦不能遮。」

爾時，世尊告彼白智童真菩薩摩訶薩，而說偈言：

「觀此諸菩薩， 勇猛執智炬，
無量阿僧祇， 他方佛土來，
種種善根寶， 歸依諸佛海，
慈悲方便力， 於佛法不動。
於此無有一， 能持我法者，
賢劫諸菩薩， 堪能持我法。
於我滅度後， 佛法欲滅時，
所有出家者， 而無有慚恥，
遠離功德智， 懈怠不精進，
捨道學世業， 不樂持禁戒。
愚癡與俗交， 多言復無羞，
貪取佛僧物， 染著五欲樂，
如是比丘等， 資生與俗同，
疑惑多貪財， 邪淫怒嫉妬。
見住蘭若者， 說其諸過惡，
不樂讀誦經， 嗜睡多喜鬪，
如是等沙門， 厭賤禪蘭若，
堅著於惡事， 自高輕蔑他。
沙門及俗人， 慳貪不捨施，
噉食佛僧物， 多遭種種病，
無有慈愍心， 少力惡喜鬪。
以是天不雨， 潤澤悉枯涸，
飢饉遍世間， 果實無滋味，
乏少於飲食， 瞋諍相侵奪。」

造十不善業，少福無供養，
法味不純厚，行法心亦薄，
迭共作麁想，殺害無慈愍，
不孝於父母，亦不供尊長。
多修世俗行，疑惑復嫉妬，
貪染於邪法，非法無厭足，
貪求無厭故，是以久流轉。
如是諸國王，及以輔相臣，
沙門婆羅門，毘舍首陀羅，
樂鬪憎持戒，互共相謗毀。
南方邊夷國，王名波羅帝，
百千諸軍眾，士將共圍繞。
西方邊夷國，有王名百祀，
亦將百千軍，前後共圍繞。
北方邊夷王，名善意釋迦，
士將諸營從，圍繞亦百千。
東方睽彌國，王名為大軍，
眷屬百千眾，圍繞而侍衛。
大軍王有子，名之為難看，
生時身著鎧，把刀血塗身，
大力身堅固，而從母胎生。
是時長者等，大臣五百人，
同時俱生子，身亦著鎧甲，
執刀血塗身，皆從母胎生。
是日於其國，天龍降血雨，
五百長者子，難看同處養。
難看年七歲，父王授其位，
邊夷三惡王，又至北天竺，
破國殺害人，怨讐妬女色，
積財以火燒，瞋怒向中國。
邊夷王等來，毀破佛塔寺，
殺害諸眾僧，劫奪佛僧物。
病瘦諸比丘，不能走逃避，
少壯強力者，散走於諸方，
諸餘比丘等，少年初出家，
未善學戒者，威儀法不具。
處處走逃避，隨至被欺[凌*欠]，
毀辱而打罵，恒受諸苦惱。

彼三邊夷王，及與諸軍眾，
漸詣拘睢彌，十二年中鬪。
三王及眷屬，難看王殺盡，
統領閼浮提，而作一蓋王，
於後大悔恨，我獲無量罪，
頗有明比丘，當與我懺悔。
說言有三藏，父名為火施，
種姓常清淨，是大婆羅門，
子名失師迦，高才智勇博，
釋子中大名，今住波梨國。
時王即遣使，請彼三藏來，
為王演正法，令王生敬信。
我於十二年，戰鬪大作罪，
三王及眷屬，軍眾我殺盡。
我亦十二年，具設般遮會，
普告閼浮提，釋子皆來集。
所有諸比丘，住在閼浮提，
願各悉來此，受我等供養。
比丘等悉集，睢彌般遮會，
在路有餓死，或病在道傍，
中有遭水毒，或值賊虎傷，
或復墜山澗，比丘死無數。
餘殘到睢彌，威儀法則壞，
百千皆來集，設大般遮會。
初起般遮日，大雲皆悉起，
普遍閼浮提，降澍於大雨，
時王甚歡喜，此是眾僧力，
比丘既集已，互共相借問，
頗見我和上，及問阿闍梨，
知識諸等侶，同學何處去？
我今得來此，彼或道路亡，
高聲大悲哭，相戀而嗥啼。
失師三藏起，少時靜默住，
比丘大嗥哭，惆悵不自抑。
王見彼嗥哭，曉諭亦不止。
時王自思惟，此有羅漢不？
天神夜告王，還於波梨弗，
善財長者子，名曰凍羅多，

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

比丘皆悉起，各各共相殺，
百千諸比丘，存活者無幾。
是時須臾頃，大地普震動，
於其虛空中，出大惡音聲，
四方起大惡，火爨數百千，
火幢大可畏，現住在空中。
彗星及妖星，四方而流墮，
千億諸天神，皆作如是言：
釋迦所集法，今日當隱沒。
色界諸天子，一切欲界天，
正法隱沒已，大聲悲嗥哭。
見佛諸夜叉，墮地而宛轉，
從今於世間，更無有佛法，
律儀木叉戒，一切悉空無，
閻冥遍世間，無救無歸趣。
諸人等不久，無異於麀鹿，
法幢當摧折，法鼓聲亦絕，
甘露門閉塞，法師亦喪亡，
法炬當散滅，法輪更不轉。
正法橋破壞，法足不復行，
法水止不流，法河永枯涸，
法山欲崩頽，法海當復竭。
住林阿蘭若，所有諸天子，
于時大怖畏，悲嗥而自撲。
有諸魔眷屬，邪見諸惡黨，
歌舞皆歡喜，踊躍弄衣服，
釋迦所說法，趣彼甘露者，
隱沒是其宜，我法得熾盛。
難看王既知，正法隱沒已，
從初至後夜，出城往詣彼，
見諸比丘屍，墮地即悶絕，
良久乃得穌，而復更悲啼。
見殺阿羅漢，三藏失師迦，
無量比丘死，我亦不久活。
收拾阿羅漢，別取三藏屍，
及諸比丘喪，種種而闍維。
餘殘在比丘，召喚集一處，
餉饌眾美味，種種而供養。

復捨千萬寶，一寶直百千，
以此眾寶物，擬造五百寺。
一一諸比丘，各施百千物，
師等在此住，我等當養育，
為我說正法，我當至心聽。
一切皆默然，無有說法者。
其王三勸請，白諸比丘已，
亦皆默然住，一切無說者。
王白諸比丘：可不知法耶？
語已袈裟白，染色不復現，
從床皆墮落，宛轉在於地。
咸皆稱佛言，佛法寶隱沒，
鬚髮爪皆長，諸法亦忘失。
當時虛空中，大聲震於地，
一切皆遍動，猶如水上輪。
城壁碎落下，屋宇悉圯坼，
樹林根枝葉，花葉果藥盡。
唯除淨居天，欲界一切處，
七味三精氣，損減無有餘。
解脫諸善論，當時一切盡，
所生花果味，希少亦不美，
諸有井泉池，一切盡枯涸，
土地悉鹹鹵，剖裂成丘澗。
諸山皆焦然，天龍不降雨，
苗稼皆枯死，甘蔗劫貝藥，
生者皆死盡，餘草更不生。
雨土皆昏闇，日月不現明，
四方皆亢旱，數現諸惡瑞。
十不善業道，貪瞋癡倍增，
眾生於父母，視之如麀鹿。
眾生及壽命，色力威樂減，
遠離人天樂，皆悉墮惡道。
如是不善業，惡王惡比丘，
毀壞我正法，損減天人道。
諸天善神王，悲愍眾生者，
棄此濁惡國，皆悉向餘方。
先佛不作者，我今為眾生，
棄捨身壽命，為增三精氣，

悲愍眾生故，捨壽第三分，
令我法海滿，洗浴諸天人。
過去諸如來，依壽而滅度，
彼於七日後，正法皆隱沒。
今我涅槃後，正法五百年，
住在於世間，眾生煩惱盡，
精進諸菩薩，得滿於六度，
行者速能入，無漏安隱城。
像法住於世，限滿一千年，
剃頭著袈裟，持戒及毀禁，
天人所供養，常令無所乏，
如是供養彼，則為供養我。
若有為我法，歸依而剃頭，
身著袈裟衣，說彼是我子，
假使破禁戒，悉住不退地。
若有撻打彼，則為打我身，
若有罵辱彼，則為毀辱我，
是人心欲滅，正法大明燈。
故為器非器，捨壽第三分，
為眾得安樂，饒益諸天人。
我昔行苦行，為諸眾生故，
捨已自身樂，令法久熾然，
我昔捨身命，為諸病人故，
亦為貧眾生，令法久熾然。
我昔為菩提，捨財及妻子，
寶象馬車乘，令法久熾然。
我昔供諸佛，緣覺及聲聞，
父母諸師長，令法久熾然。
為聞菩提故，無量阿僧祇，
備受種種苦，令法久熾然。
我修戒律儀，長夜常勤行，
十方佛為證，令法久熾然。
我昔常忍辱，忍諸惡眾生，
為眾除煩惱，令法久熾然。
我昔勤精進，堅固常伏他，
度脫諸眾生，令法久熾然。
我修禪解脫，無色三摩提，
恒沙不可數，令法久熾然。

我昔為般若， 住在於閑林，
演說無量論， 令法久熾然。
我昔常憐愍， 捨已身血肉，
及捨身支節， 為增正法眼。
我愍惡眾生， 以慈而成熟，
安置於三乘， 增長正法施。
我昔智方便， 度脫諸惡見，
安置於正慧， 法雨令不絕。
我昔以四攝， 救度諸眾生，
滅惡煩惱火， 令四眾久住。
我昔除外道， 諸惡邪見網，
安置於正路， 四眾得供養。
我為彼捨命， 慈愍度眾生，
不令世間闇， 而有所歸趣。
如是於後時， 欲令法不壞，
是故囑法眼， 饒益諸眾生。
於我滅度後， 菩薩向餘方，
為欲不滅壞， 一切賢聖法。
故我今說呪， 令法久熾然。
金剛密無缺， 解脫味所依，
所有十方佛， 當與我說欲，
在此所來者， 大眾亦與欲。」

爾時，世尊為令正法得久住故，說大陀羅尼呪：

「哆地夜他 阿婆牟寄 婆牟寄 質闍牟寄 佉羅牟寄 遮羅摩
兮 阿兮 阿兮 達囉婆帝 摩呵地唎滯 悉耽婆羅兮 闍迦利
磨什婆隸 達囉牟駛 能伽咩什婆隸 什婆囉摩涅婆波 蘇婆呵」

爾時，世尊說此金剛堅固深密解脫味體陀羅尼句時，遍此三千大千世界六種震動，天降花雨，一切樂器不鼓自鳴。

諸來大眾遍滿大地，皆悉悲泣流淚讚歎，而作是言：「釋迦牟尼如來、應、正遍知甚為奇特，未曾有法大悲具足，隨彼眾生為成熟故，安置顯現未來法故捨第三分壽。」

說是語時，在會眾生依煩惱身者心得敬信，盡虛空量諸眾生等未發無上菩提心者皆悉發心，九十二那由他眾生得柔順忍，八那由他眾生得首楞嚴三昧聖燈三昧，十萬諸夜叉見四真諦，二千菩薩得共行測量毘尼三昧，六十四百千阿修羅得殊勝行那羅延三昧，八那由他百千諸天得清淨行三昧，三十那由他百千鳩槃荼得勝幢上燈三昧，二十那由他百千諸龍得不欺[妄*欠]力行三昧，二萬比丘盡諸有漏心得解脫。

爾時，智炬童真菩薩摩訶薩，白文殊師利菩薩摩訶薩言：「了知清淨土！觀此釋迦牟尼如來，以大名稱充滿十方諸佛國土。云何充滿？謂釋迦牟尼佛從初發心求阿耨多羅三藐三菩提已來，於一切眾生平等安置，以福田心種種勤修而行布施，於一切菩薩道修最勝行，成熟一切諸眾生故發最勝願，捨清淨國至此五濁眾苦世界，於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。以大慈悲因緣力故，為無間業誹謗正法毀訾賢聖一切不善惡業纏縛，十方一切清淨佛土所棄眾生，為諸煩惱之所縛者，成熟如是諸眾生故，於此娑婆世界求阿耨多羅三藐三菩提，於一切菩薩道修最勝行，是人今於五濁世界，於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。此無間業諸眾生等，種種罵辱誹謗如來，輕賤毀訾勤加逼惱。彼等以嫉妬因緣故，種種方便心欲殺害，復以種種兵仗刀箭、[矛*(替-日+貝)]鉞鉞斧、崩大石山、毒藥水火，復放狂象、師子、虎豹、惡牛、惡狗勤加害佛。爾時，如來猶於彼等諸眾生所，以大慈悲哀憐覆護，踰於父母視其一子，於諸苦海方便拔濟，是以今佛釋迦如來於十方佛土名稱普聞。今復為此諸眾生故，以一切法付囑天龍諸鬼神等，為令法眼久住熾然。復為眾生捨第三分壽，亦為法眼久住熾然，一切聲聞器以非器，及諸剃頭著袈裟者，為護持故，不惱害故，增長三精氣故，以是釋迦如來於此十方一切佛土、一切如來、一切菩薩摩訶薩、一切大智諸天人所，極得名稱充滿十方。是故一切諸來菩薩摩訶薩等，各各相與隨力所堪，皆設第一最上供具，供養如來尊重恭敬。」

爾時，一切諸來大眾菩薩摩訶薩等，從座而起口眼微笑。彼諸菩薩於此娑婆世界，遍雨種種寶供養具供養世尊，有雨碎金，有雨碎銀，有雨碎毘琉璃，有雨碎頗梨，有雨赤真珠，有雨碎馬瑙，有雨碎車璫，有雨龍蛇所愛重者碎栴檀香，有雨牛頭栴檀香，有雨多摩羅跋香，有雨黑堅沈水香，有雨種種眾妙寶花，有雨七寶蓋、七寶幢、七寶幡、金縷、真珠、瓔珞、環釧。有持劫波如意寶樹，有持寶衣樹，有持寶花樹，有持寶器樹，有持寶香樹，供養世尊。

復有菩薩於娑婆土所有樹林花葉果實一切草木，變成七寶而供養佛。復有菩薩，於娑婆土一切所有山石磚瓦，變成七寶而供養佛。復有菩薩，於娑婆土一切所有大地界分，變為微妙諸天寶香而供養佛。一切眾生依地住者，彼等七日七夜身心快樂猶若諸天。復有菩薩於娑婆土一切所有大水界分，變為諸天第一微妙甘露美味香潔醇具水界，眾生七日七夜身心快樂猶若諸天。復有菩薩，以一切風變為微妙清淨香風而供養佛，於三惡道所有眾生，一切無餘香風觸故，七日七夜身心快樂猶若諸天。

爾時，上至阿迦膩吒天，下至四天王身天，及諸天女一切無餘，而以種種微妙音聲讚歎世尊，復以種種歌舞音樂而供養佛。一切夜叉、一切羅刹、一切鳩槃荼、一切乾闥婆、一切阿修羅、一切緊那羅、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那、人、非人等，彼等一切隨力所堪作種種讚歎，乃至種種供養世尊。

爾時，世尊告上首彌勒，及賢劫中一切菩薩摩訶薩言：「諸善男子！我昔行菩薩道時，曾於過去諸佛如來作是供養，以此善根與我作於三菩提因。我今憐愍諸眾生故，以此報果分作三分，留一分自受；第二分者，於我滅後與禪解脫三昧堅固相應聲聞令無所乏；第三分者，與彼破戒、讀誦經典相應聲聞正法、像法剃頭、著袈裟者，令無所乏。」

「彌勒！我今復以三業相應諸聲聞眾，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，寄付汝手，勿令乏少孤獨而終，及以正法像法毀破禁戒著袈裟者，寄付汝手，勿令彼等於諸資具乏少而終，亦勿令有旃陀羅王共相惱害身心受苦。我今復以彼諸施主寄付汝手，我今所有器以非器為我出家而供養者，汝等亦當護持養育。

「彌勒！若於現在及未來世，讀誦受持此法門者，彼等當得十種清淨功德。何等為十？身清淨故，離殺生、離偷盜、離邪行；口清淨故，不妄語、不惡口、不兩舌、不綺語；心清淨故，離貪欲、離瞋恚、離邪見，是為十。從是已後，百千萬生常得如是十種清淨功德。

「若有至心聽此法門者，是人住如實際得於八種清淨功德。何等為八？一者、長壽；二者、端正；三者、富貴；四者、名稱；五者、常為諸天守護；六者、所須常無所乏；七者、盡諸業障；八者、命欲終時有十方佛及諸大眾，放大光明照其眼目，令其人見得生善處。於百千萬生，常得如是八種功德。

「我今更復略說，是人當得十三種清淨功德。何謂十三？一者、生死流轉，終不更起顛倒惡見；二者、不生五濁無佛國土；三者、常得見佛；四者、常聞正法；五者、常得供養眾僧；六者、值善知識；七者、常與六波羅蜜相應；八者、不墮小乘；九者、常以大慈大悲大方便力成熟眾生；十者、常發勝願；十一者、乃至菩提而常不離如上等法；十二者、速能滿足六波羅蜜；十三者、於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺。若有受持、書寫、讀誦，為他解說，如說修行此月藏法門者，所得功德如前所說。」

作是語時，月藏菩薩摩訶薩、尊者阿若憍陳如，及於一切諸來大眾、天人、阿修羅、乾闥婆等，一切眾生聞佛所說，皆悉歡喜頂戴奉行。

大集經卷第五十六

須彌藏分第十五聲聞品第一

南無十方一切諸佛。

如是我聞：

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

爾時，眾中去佛不遠有功德天住於佛前，為聽法故即從座起，合掌向佛，而白佛言：「大德婆伽婆！有諸菩薩以施福船[舟*發]渡生死海。何以故？此佛世界五濁極穢，多有眾生功德智慧悉皆減少。以是因緣故，菩薩摩訶薩於此眾生起大悲心。又此眾生說無因論，資財乏短，勤苦追求而不能得。此諸菩薩若不行施，不能化彼罪惡眾生。是故諸菩薩作如是念：『我今被檀度鎧起大精進，汎施船[舟*發]越生死海。』是諸菩薩摩訶薩修行布施福德之事，令人諸佛無上大海，乃至獲得最上灌頂法王之位。

「世尊！復有眾生計存常見，廣乏資財，苦身求索亦不能得。菩薩若不修行戒施，則不成熟彼諸眾生。是故菩薩摩訶薩於計常眾生起大悲心，復作是念：『我當化彼計常眾生，我以如是持戒鎧[舟*發]，欲度生死大海。』乃至得受灌頂法王之位。是諸菩薩以持戒福事行及十善道，成熟眾生令人無上諸佛大海，乃至安置灌頂法王之位。

「世尊！此復有眾生行十善道而不清淨，於殺盜婬乃至貪瞋等身見眾生，福德智慧減少故貲財乏短，勤苦追求亦不能得，彼諸眾生若不以出家清淨戒無以成熟。是故菩薩摩訶薩，於彼殺、盜、婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪、瞋等身見惡行眾生所，起大悲心，以無常方便，令諸眾生入佛法中，以出家戒成熟眾生。此即是我忍進鉀胃。是出家戒，即為船[舟*發]渡生死海。以是緣故，菩薩摩訶薩以持戒福德及無常方便，教化成熟出家律儀戒眾生。彼菩薩以是業故，乃至令人無上諸佛大海，乃至安置灌頂法王之位，菩薩摩訶薩便自能入無上諸佛大海。」爾時，功德天白佛言：「大德婆伽婆！云何菩薩摩訶薩，最初修學禪波羅蜜本業，學已知諸禪分，能出欲界斷除五支成就五支，於四神足遊戲神通，善能往詣一切佛剎迅疾如電，於一切佛所供養聽法，為竭眾生三種道故——何等為三？調業道、煩惱道、苦道——滿足禪波羅蜜。云何滿足禪波羅蜜？具足六波羅蜜。滿足六波羅蜜已，速得阿耨多羅三藐三菩提。」

佛言：「善哉，善哉！清淨智！汝清淨智！於此法中以為疲勞滿此法行，為眾生故，能於如來、應、正遍知所，問於此義。汝清淨智！當至心聽，善思念之，我今為汝分別演說。」

功德天言：「如是，世尊！我當聽受，唯願說之。」

於是，世尊告功德天言：「清淨智！如汝所問。云何菩薩摩訶薩最初修學禪波羅蜜本業，學已知於禪分能過欲界，除斷五支成就五支，於四神足遊戲神通，善能往詣一切佛剎迅疾如電，於一切佛所供養聽法，為竭眾生三種道故。何等為三？調業道、煩惱道、苦道。能生修道所作福事，滿足禪波羅蜜。禪波羅蜜滿足故，具足六波羅蜜。滿足六波羅蜜已，速得阿耨多羅三藐三菩提。」

「清淨智！此菩薩摩訶薩初修禪定，於一切出入息相係心緣念。彼菩薩摩訶薩以不亂心出息入息。隨入息觸心，彼入息觸心者名為覺。隨出息觸心，隨出息觸心者名為觀。乃至喜樂一心不亂心，將出欲界離於覺觀，斷除貪欲及瞋恚蓋，伏一切惡法，得於初禪有覺有觀。彼時即有如是相起，一切身分悉皆震動充遍於身。若菩薩增上勇猛，係念專住，彼時便能滅於覺觀，喜樂一心得第二禪。為除喜過精勤不止，既滅喜已得第三禪樂。菩薩爾時其身適樂，猶如煖乳以灌身體，得希有樂如天身想。彼得成就如是勝樂，於三寶中得增上信心。復作是念：『我為利益一切眾生，被服大鎧勤修禪定，我今應捨身樂。』

「彼菩薩摩訶薩止出入息，捨相續攀緣心，係意鼻端，於出入息住心觀察。又觀彼心剎那散壞，知生知滅。又知彼心剎那相應散壞無生，如水中月如光影如陽焰如電，心意識一切陰界入如泡。是故棄捨身樂，思念彼法生滅，入第四禪。

「爾時，即有如是相起，菩薩雖復閉目，如大日光照見明了。彼菩薩作是念：『以此攀緣光明相故，一切眾生陰界入不斷增長熾然，我今應當心念止於攀緣光明。』彼復於此以滅方便捨受想思觸憶集生滅，入勝清淨善寂滅城，住止身口意業。彼菩薩還從定起，取出入息相，觀觸念相還入空定。從空定起，復觀出入息生滅攀緣相，便入無願三昧。從無願三昧起，見出入息寂滅，住無相定。如是則能修滿四念處及三解脫門。

「彼菩薩以觀出入息生滅，觀於生滅故修四正勤滿足。彼菩薩以觀出入息出沒相，便能具修滿四神足。彼觀出入息故，即能散壞其身猶如窓塵。爾時，即得修滿五根，以出入息出沒方便，觀察三行，如是便能修滿五力。彼以除出入息受想方便，觀察除寂滅，如是修七菩提分滿足。彼以出入息風方便念，散壞一切大地界及一切色悉皆無餘。彼無有相、無有語言、無有狀貌、無有假名，三行寂靜極

寂靜寂滅，得無緣三昧。此如是名遊戲禪定禪波羅蜜本業。諸菩薩摩訶薩共一切聲聞辟支佛禪本業。若住於此，以下精進或證須陀洹果或斯陀含果、阿那含果，或乃至住阿羅漢果，若菩薩堅固精進大悲心，顧念一切眾生，無量福德智慧聚為之疲勞。彼菩薩摩訶薩於如是禪本業遊戲三昧方便安住，不退阿耨多羅三藐三菩提，不墮聲聞決定聚中，不捨禪定本業大鎧。彼菩薩摩訶薩滿足禪波羅蜜，滿足禪波羅蜜已，便能滿足六波羅蜜。

「清淨智！乃至若國土中，或比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，欲趣聲聞乘、欲趣緣覺乘、或趣大乘，或善男子、善女人，於如是禪本業遊戲三昧係念思惟者，隨所住處，彼國土一切天王常善守護，一切龍王、一切夜叉王、一切阿修羅王、一切緊那羅王、一切摩睺羅伽王、一切餓鬼王、一切毘舍闍王、一切羅刹王等，當善護彼國。

「若國土中有如是禪相應福田住者，彼國土彼刹利王，得十種可愛樂法。何等為十？一者、安隱滅一切患；二者、長命；三者、得上妙色；四者、皮膚鮮軟；五者、支節可愛；六者、得善眷屬；七者、能修善業；八者、係念慈悲方便；九者、恒與名稱福器相應；十者、命終生於天上。是為十。

「又彼國土復得成就十種殊勝利益。何等為十？一者、不為自賊、他賊之所劫害；二者、亦無惡賊、毒獸、蚊虻、蝗蟲等；三者、無有旱潦，及非時風雨、寒熱等觸；四者、土地平正，無諸丘墟谿澗嶮嶺；五者、彼國一切種子、五穀、諸藥、草木、林樹，蓊蔚茂盛，無諸辛苦澁惡等味華果；六者、無諸惡聲、鬪諍、反逆、飢饉、病患及非時死；七者、彼國眾生長命端正適樂豐盈，無穢濁心，遊戲快樂，如法修行生於天上；八者、其國土中諸福田器之所依住，愛樂隨順禪定三昧；九者、彼國眾生飲食所須悉皆無乏，上

妙可愛資成四大，稱順根性增長無違；十者、其土人民勇健強記，有慈悲心命終生天。清淨智！此十種法善能莊嚴於彼國土。

「清淨智！此菩薩摩訶薩以業障礙捨離大乘，住聲聞地違化眾生，此是聲聞禪波羅蜜遊戲三昧，聲聞以此了知滿足禪分，出三界窟宅及諸有縛，斷除五支成就五支，越過三界住無學地，遊戲神通到八解脫禪定彼岸，一劫修行，得為一切諸佛之子，從佛口生從法化生。彼雖如是，猶故不能往諸佛土供養諸佛從佛聽法，亦復不能乾竭眾生三種道。若能如是遊戲三昧者，隨其所住國土，獲得如上大功德利。」

大集經須彌藏分第十五菩薩禪本業品第二

爾時，佛告功德天言：「清淨智！云何菩薩摩訶薩不共一切聲聞辟支佛禪波羅蜜本業差別滿足？若菩薩摩訶薩滿足禪波羅蜜已，便能滿足餘五波羅蜜。

「清淨智！此菩薩摩訶薩於一切出入息中及五受陰，觀其生滅，既觀察已消竭渴愛，不墮聲聞決定聚中。於四神足遊戲神通，善能往詣一切佛剎迅疾如電，於諸佛所供養聽法，乾竭一切眾生三道，謂煩惱道、業道、苦道。雖出欲界而不捨欲界，為化眾生故現生諸趣，不為胎染，斷除眾生煩惱羅網，然於眾生而無所得。

「清淨智！此菩薩摩訶薩隨出入息各各別觀，但新非故如實了知，如是出入息中色受陰如實了知，受想行陰亦如實了知，如是出入息中識受陰如實了知，於出息異入息異，知出息異知入息異，知入息異中受想思觸念，知出息異中受想思觸念亦如是，入息受時非出息受，出息受時非入息受。

「如是有輪轉，受想思觸念因緣故相續不斷，漂生死海而不能渡，數數生老死已還生，不能如實覺知此法，不能如實出彼生死，

於出入息不能如實覺察。

「復次，如是出入息，於九瘡門出入往來，如是九十九那由他百千毛孔門，一切皆悉息出息入，而於九十九那由他百千毛孔不增不減，不能覺知非過去非未來、非初非中非後，不知住不知出。

「復作是念：『我今一切毛孔出息入息生滅方便，應與生滅相相應住。』是菩薩摩訶薩隨九瘡門出息入息生滅觀察，如是九十九那由他百千毛孔門，一一毛孔中觀察出入息生滅，觀察出入息生滅相應住。若菩薩欲觀毛孔小相，但見毛端息從往來，即能見小。若欲見大，便能得見如芥子許。若欲得見如菴摩勒果許，即能得見。若欲得見頻螺果許，亦即能見。若欲得見一由旬千由旬乃至一四天下，一一毛孔而觀察之，隨欲見廣即能見廣。

「彼時菩薩作如是念：『眾生以眼迷惑，係縛生死相續不斷，漂生死流受種種苦。』彼菩薩復作是念：『我今棄捨一切色想，已得無言三昧，非諸聲聞辟支佛地。於彼地界亦無所得，水界、火界、風界、虛空界、識界亦無所得，不行陰界入，非前際非後際，非此世非他世，非善業報非惡業報，非生非滅，非有煩惱非離煩惱，無有所得。』菩薩如是住寂滅住。彼若欲得於無量劫於此一切法無語言空三昧若住若加，菩薩如是自智加持三昧力故，便能於此一切法無語言空三昧無量劫住，亦能滿足六波羅蜜，為成就眾生因緣故。

「清淨智！如是地藏菩薩摩訶薩於此一切法無語言空三昧到自在彼岸，是菩薩若欲入此三昧時，以福德智慧力，為成熟眾生故。先作是願，乃至我未出三昧已來，於此時中欲令此國土境界及四天下，此佛世界一切眾生諸有所須資生之具，隨其相貌隨其多少隨其所樂，所謂飲食、衣服、臥具、瓔珞莊嚴之具，園林屋宅形色狀貌肢節身分，可愛色聲香味觸等，欲見如是等事。是時，菩薩便入此三昧。菩薩入此三昧已，隨其時節，於此佛世界四下一切眾生，如

上所說所須之具便得充足。或復作是念：『隨我住定時節遠近，隨諸眾生多少分齊，欲除眾生身心之病，謂風黃癢等分之病，或人、非人所作，如是欲滅貪瞋癡等煩惱諸病，及滅十不善業令住十善業道中。』便即入此三昧。彼菩薩摩訶薩隨其住定時節久近，隨其所為多少眾生，如上所說身心病苦悉皆除滅。

「又菩薩復作是願：『隨我住定時節已來，欲滅地獄種種諸苦，畜生之中互相殘食等苦，閻魔羅界飢渴等苦，及寒熱苦，怨憎會苦，愛別離苦，求不得苦，隨願分齊。令諸眾生離一切苦惱及不善法，成就一切善法，令諸眾生慈心相向，生利益心、不動心、無怨心、無諍心、無鬭訟心、哀愍心，乃至禪正受善住心、不迷惑心，及滅眾生愚惑之心。又滅眾生常見斷見及諸見聚，於三寶所恭敬供養生希有心，令諸眾生離四顛倒住四不顛倒。於四聖諦及第一義諦，心善安住。』如是菩薩福德智慧善巧方便力之所加持，菩薩爾時為化眾生因緣故欲入三昧，乃至未出三昧已來，令此國土及閻浮提四天下，乃至此一佛剎所有眾生，隨其分齊安樂之事，如上所說欲令獲得，然後入於無語言一切法空三昧。

「彼菩薩摩訶薩入此三昧時間，乃至佛剎隨所要期眾生分齊，彼菩薩以福德智慧三昧力故，隨住定時，如上所說種種資生及諸樂具，乃至未出定來，令諸眾生悉皆獲得。彼菩薩入此定時，無有身苦心苦亦無飢渴，火不能燒水不能漂，乃至劫火所不能害，及以劫水亦不能爛，不為風災之所散壞。

「又復不為疫病飢饉刀兵等劫盡其命根，欲取滅度隨意自在；又人非人毒風暴熱不能侵惱。又彼菩薩在定未起，隨其所念，欲令無量佛剎入一微塵；又復十方國土一切諸佛及大菩薩聲聞眷屬，於一爪甲悉能得見令無遺餘；又令一切眾生入一毛孔，而彼眾生於自境界悉見如故；又十方世界無量佛剎所有諸風，菩薩悉令入一毛端，隨風境界遊行虛空，廣狹去來無諸障礙，於彼毛端亦無增減如本不

異；又十方一切諸佛世界所有水界，菩薩能令入一豆[禾*會]，隨水廣狹流注往來亦無障礙，於彼豆[禾*會]而無增減。又彼菩薩不復處胎，除自願力，不生惡趣、不受女形、不生下劣，諸根具足終不缺減，身口意行無有過失，亦不生於無佛世界，除自願力為化眾生。是菩薩常不遠離見佛聞法供侍眾僧，亦不遠離福德智慧無畏方便教化眾生，乃至入於無上涅槃。

「如是，清淨智！彼菩薩摩訶薩被於如是大堅固鎧，最初修習禪波羅蜜本業，能過欲界了知禪分，斷除五支成就五支，乃至遊戲於四神足。善能往詣一切佛剎迅疾如電，供養一切諸佛聽聞正法，乾竭眾生所有三道，所謂煩惱道、業道、苦道。如是，清淨智！菩薩摩訶薩滿足禪波羅蜜已，便能滿足六波羅蜜，滿足六波羅蜜已，速得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，世尊說是禪波羅蜜本業時，於彼眾中，五萬眾生曾於過去修行此法，是故今得無生法忍；八萬四千菩薩得首楞嚴三昧；九萬九千菩薩得滿足禪波羅蜜；無量無邊眾生發未曾發無上菩提心，發是心已住不退轉地。

大集經須彌藏分第十五滅非時風雨品第三

於時，地藏菩薩摩訶薩告功德天言：「清淨智！汝今當觀此四天下端嚴殊妙，一切菩薩所應供養憶念守護，於其長夜應當恭敬。今釋迦牟尼佛集一切菩薩摩訶薩故，顯示一切菩提道行不退轉輪，究竟善巧方便佛灌頂地，乃至汝行檀波羅蜜，滿足最上不退轉行。若汝於如是最上福田，以諸飲食而修供養，以此精勤速能滿足六波羅蜜，滿足六波羅蜜已，則能究竟安住一切種智。」

時功德天作如是言：「如是，如是。如仁者所說，唯願聽我說本因緣。我念往昔過無量劫，我共釋迦牟尼佛修菩薩行同發誓願：『汝

若能得成無上道時，願我於彼四天下中到功德處，得功德處已，於一切眾生中，隨其所須衣食之具悉皆給與。』

「仁者善聽，於過去世過無量劫。彼時有佛，號因陀羅幢相王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，出現於世，人壽千歲。彼時有優婆塞名光無垢德，聰慧調柔多聞無畏，為四眾說法，眾所歸伏多有眷屬。彼有長子名無垢德，即以偈頌問其父曰：

「『父今何故，勤心不下，捨其事業，
及自身命。為護眾生，勇猛增勤，
何故此身，不取滅度？』

「爾時，光無垢德復以偈頌而報子言：

「『吾見世苦，極迷眾生，生老病死，
之所逼迫。煩惱火熾，沈流惡道，
故我勇猛，欲滅彼火。又智減少，
不見未來，墮生死河，極重惡處。
對於惡道，迷失正路，為救度彼，
故我修行。又不能成，布施調攝，
而常遠離，人天安樂，於善知識，
常相乖背。願示眾生，出世要路。
煩惱獄中，常係眾生，無有眼目，
復無救者，執著惡見，噉食血肉，
為除彼故。故我修行。我於眾生，
如是悲念，為一一人，住阿鼻獄，
具受種種，尤劇苦惱；如為一人，
眾多亦然。我不樂求，聲聞智慧，
及緣覺智，亦不願求；唯求無上，
最勝智慧。子今當知，我行勝道，
乃至無量，恒河沙數，苦惱眾生，
未脫苦來，為欲度彼，諸眾生故，
我終不取，菩提正覺。汝今當知，
亦應如是，於諸眾生，常應起悲，
應常勇猛，修行善法。以此迴向，

無上聖道。 煩惱火中， 救脫眾生，
汝應勇猛， 何極苦惱？ 應當修行，
布施調柔， 得成佛道， 無有疑也。
若我得成， 無上菩提， 汝於眾生，
給施飲食。 我時授汝， 勝菩提記，
汝當安住， 堅固誓願。』 」

爾時，功德天語地藏菩薩摩訶薩言：「善男子！我於爾時於因陀羅幢相王佛所，作如是願：『乃至我住世間隨其久近，種種精勤難行苦行，布施調伏，禁攝放逸及諸禪定，營助眾事多聞捨行，皆悉修習，所有種種難捨能捨。如是我父於當來世人壽百歲煩惱怨諍穢濁迷惑惡世界中，成阿耨多羅三藐三菩提，我於彼國中現為功德主。於釋迦牟尼佛境界眾生及其眷屬，得施無上衣服飲食資身之具。即於釋迦牟尼佛前，得受阿耨多羅三藐三菩提記。若彼土眾生暴惡麁獷無慈愍心，亦無反復惡行惡心，成就如是種種諸惡，風雨不時或復旱潦，寒熱不調作諸災變，眾生所有諸華果實，五穀藥草及諸美味，悉皆殄滅奪其精氣，眾生資產皆悉衰耗而作闇冥。願我爾時於彼眾生福德加被，智慧威力，悉令遮止生其信心。又令眾生資生不乏，不令行惡，增長善法，佛所應度受化眾生，紹三寶性使不斷絕，勢力增盛。又令我得依報自在，教化眾生令得阿耨多羅三藐三菩提。我今佛前所發誓願，於未來世得滿足者，唯願印可，賜言善哉。』

「爾時，因陀羅幢相王佛即便印可讚言：『善哉，善哉！善男子！如汝所願必得滿足。又，善男子！我當施汝作世水宅心陀羅尼，汝以此陀羅尼心能成就眾多眾生，又令無量眾生豐足資生果報無乏，又能度於煩惱暴流。即說呪曰：

「『 多地耶他 闍藍婆 摩訶闍藍婆 阿奴呵闍藍婆娑囉闍藍婆
郁伽闍藍婆 夜叉毘梨闍藍婆 那伽毘梨闍藍婆優羅伽毘梨闍藍
婆 阿薩帝鼻梨闍藍婆 阿輸婆比梨闍藍婆 摩嗟比 梨闍藍婆

曼廚迦比梨闍藍婆 佉目羅比梨闍藍婆 崩起比梨闍藍婆 阿摩比
梨闍藍婆蘇脂目佉闍藍婆婆摩囉婆摩囉闍藍婆摩囉比闍迦茶鉢多羅
布疏波頗藍婆素叉犁牛婆索 達摩耶若(如耶反)比利使致搔醯藍婆
伽苦步(上) 羅婆窮(去) 窮(去) 婆羅窮頻頭窮 婆羅闍比 娑婆
呵』

「『是陀羅尼句，若為他人及自己身，稱其名號為誦此陀羅尼，一切怖畏、一切殃禍悉皆消滅。善男子！此作世水宅心陀羅尼，汝若以此心陀羅尼，便能成就眾多眾生。』

「汝善男子！我昔於彼因陀羅幢相王佛所，受持此作世水宅心陀羅尼，於彼佛所種種供養，持戒多聞布施精勤。從是以來，復於十千佛所增進如是願行。以此善根，今於賢劫中得大功德處，今猶不堪成此大業。何以故？從昔以來無量惡龍及夜叉、羅刹、阿修羅、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮等出生世間，於諸眾生毒惡凶暴無信無悲，無慈愍心行於惡法，非時風雨旱潦災雹，寒熱不調種種返逆，自軍他軍怨憎鬪諍，熱風暴起不顧來世。

「是諸眾生於彼過去諸佛之所加持作世水宅心陀羅尼，不生信樂。彼惡眾生不信樂故，於諸種子芽莖枝葉花果美味五穀藥草及諸資生，破滅毀壞奪其精氣。於諸地味放毒氣吹，以是毒氣令其地味雜毒澁惡，雜病垢膩，臭穢無味，令此大地作如是等，由是因緣眾生不樂。若依地味眾生食此種子、芽莖、枝葉、華果、諸味、五穀、藥草資身之具者，便生惡心剛獷毒惡。於諸眾生無悲愍心不顧後世，為諸病所逼身色醜惡，種種煩惱諸苦所害，具足惡見住邪歸依。於三寶所不生信樂尊重恭敬希有之心，乃至禽獸亦復執於種種惡見，迷失本道，諂曲無實但有口言。彼諸眾生於三寶中身口心意違失善法，破戒比丘不能禁攝。於彼持戒任放相應，辯才大德諸比丘所常生遠離不能親近，罵詈毀謗輕弄惱亂稱揚其過，遠離慚愧離十善道，心不愛樂一切善行，起遠離心。

「爾時眾生遠離福智，壽命短促趣向惡道，是故我今於彼眾生，不能令其豐足所須，亦復不能成熟眾生。汝於今者是大丈夫，於正法中而得自在智慧善巧。又汝已度一切三昧陀羅尼忍，善能觀察智慧彼岸，慈悲莊嚴通智彼岸汝悉已度。又汝於彼諸菩薩中為最勝幢，已能成就一切眾生，汝今為我應當於此四天下中起悲愍心自智觀察，云何能令此四天下諸惡毒龍、夜叉、羅刹、阿修羅、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、迦吒富單那等，一切惡鬼皆悉降伏，風雨順時水旱調適，秋實豐茂寒溫和平？以是因緣，令諸地味增長勢力氣味香美，食用無患增益念力，色貌充潤甚可愛樂，稱意之事皆出於世，依此大地諸眾生等，食用無過增長念力如上所說。」

爾時，地藏菩薩告功德天言：「清淨智！我今能令此佛刹土所有四大普遍無餘悉能令變為天飲食，使諸眾生於百千劫食不能盡。何以故？但此眾生薄福德故所不能食，於此勝報非其應器。」

「清淨智！我又能令此娑婆佛刹變為天宮及天臥具，莊嚴衣服香華果樹，種種音聲眾妙伎樂，眾寶莊嚴悉能為作。此諸眾生遠離福德，又非其器不堪受用，唯除如來、應、正遍知，十住菩薩及住首楞嚴三昧得自在者，乃能受用。」

「清淨智！又我能令一切眾生置第四禪，令無有餘，豈可不能降伏龍富單那等？又，我不應佛未聽許而現神變。譬如轉輪聖王主兵藏臣，不奉王教而發四兵無有是處。如是菩薩悉是佛子，從佛心生，從佛口生，從法化生，是故一切諸菩薩等，無有不請如來而現神變。」

「清淨智！復有陀羅尼輪，名水風摩尼宮集一切呪術章句，建立一切三世諸佛三寶之性。清淨智！汝今可問如來水風摩尼宮大陀羅尼輪集一切呪術章句，若佛說者我亦隨喜。汝等若能受持此陀羅尼者，一切所願皆悉滿足。」

爾時，大功德天女與大辯天女、大堅固天女、作光大天女、可憙天女、安隱天女、多摩羅堅固天女、明星主天女、奢摩天女、頗梨天女，如是等上首天女，八萬四千那由他天，百千眾前後圍遶，從座而起合掌向佛。時功德天女即於佛前而說偈言：

「能滅極惡濁煩惱， 離垢無垢清淨行，
我等渴仰陀羅尼， 唯願演說總持輪。
牟尼說寂無穢濁， 三寶熾然最勝句，
令修羅等得淨心， 增長地味無毒惡。
能除寒熱暴風雨， 願說守護奪精氣，
令食穀藥果味等， 強記除患修善行。
滅除毒害諸惡見， 歸信最勝無上法，
或奪精氣多煩惱， 云何教化此眾生？
此諸天等於牟尼， 希求最上甚深妙，
顯示趣向菩提道， 令諸眾生入大乘。
大眾雲集果願滿， 十方菩薩讚佛德，
云何降伏諸惡龍？ 雨澤調適苗稼茂。」

爾時，佛告功德天言：「清淨智！此大陀羅尼諸佛如來時乃說之，如來今於大眾會前而自要誓，此水風摩尼宮陀羅尼輪，一切十方三世諸佛之所加持，今當顯示。一切十方諸來菩薩得聞此者，彼諸菩薩能住十方無佛國土五濁世中，能顯示此水風摩尼宮陀羅尼輪，以此陀羅尼力故，其國所有非時風熱寒溫旱潦悉皆除滅。由此陀羅尼故，令彼毒惡無慈愍眾生不顧來世，謂天、龍、夜叉、羅剎、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那、人、非人等，乃至禽獸得信樂心柔和軟善，念力善巧樂求正法，護持正法紹三寶種。

「以此陀羅尼力故，彼佛剎土所有眾生，增長壽命、增長身色、增長五穀、增長資生、增長安樂、增長無患、增長名譽、增長持戒、增長多聞、增長布施、增長慈悲、增長智慧、增長方便、增長三昧、增長陀羅尼、增長地觀、增長樂出世、增長化眾生、增長入大

乘、增長勝願、增長地地轉入、增長觀察陰界入、增長慚愧、增長攝功德莊嚴佛土、增長六波羅蜜行、增長一切十方諸佛常所護念、增長值遇佛一切菩薩善友、增長遊戲神足、增長壞一切煩惱不令增長、增長神通度於彼岸，不令退減一切善法乃至無上涅槃。」

即說呪曰：

「多地他 蘇婆羅 婆羅底 那耶婆羅底 掣(平聲)沙吒婆羅底
阿那婆羅底 奢婆多喝囉婆羅底 奢囉拏婆羅底 鳩牟尼婆羅底
珊支囉婆羅 底掣(平聲)陀娑婆羅底 娑婆婆羅底 娑婆鉢利訶
利 娑婆婆羅多(上聲)鉢利訶利 那耶鉢利訶利 婢毘迦鉢利訶利
耶若鉢利訶利蘇婆羅鉢利訶利 頻頭鉢利訶利 闍羅鉢利訶利 憇
多羅鉢利訶利 特叉鉢利訶利 珊尼摩鉢利訶利 蘇婆婆鉢提犁
劬摩耶婆 末陀索谿 阿那耶波盧誓 迷羅跋迷 阿羅那求師佉
羅 毘闍鞞 那羅延拏婢毘林鞞 憂羅伽阿尼彌徒 宮闍囉婆胡
迷 訶闍賃鞞羯摩毘羅犁舍羅摩拏婆離犁 佉曷羅伽奢迷阿斯那
迷 阿耆尼鉢底利 能求耽鼻犁 婆耶遮婆留尼捷咤賃鞞犁 釋迦
囉是若移阿那鷄提帝利那耶娜尼利 帝利耶頭婆佛阿訶地子瑟癡
帝 莎婆訶

「使此國天子及其眷屬悉皆吉祥莎婆訶

「那羅延拏 尼羅移莎婆訶 斫迦囉跋多迦羅迷 莎婆訶」

說此水風摩尼宮陀羅尼輪一切呪術章句時，一切佛刹所有大地六種震動。諸來大眾戰慄不安，心驚恐怖同聲唱言：「南無南無佛陀耶。」

爾時，佛告功德天言：「清淨智！汝以此水風摩尼宮陀羅尼輪力，能除一切鬪諍，一切毒害夜叉羅刹修羅惡龍，乃至人非人等及諸禽獸，一切非時風熱寒冷災雹旱潦等過，悉皆消滅。」

「清淨智！此陀羅尼能令五穀悉皆成好，令諸眾生增益壽命，增長果報，乃至增長一切善法，未入無上涅槃已來不令失壞。若聞此陀羅尼，受持讀誦如說行者，彼人必定趣於涅槃安住三界。」

爾時，地藏菩薩白佛言：「世尊！我亦欲說磨刀大陀羅尼，以此陀羅尼力，令一切眾果報所須及以地味悉無減損，無能毀奪地之精氣。又亦無能放毒氣者，亦復無能壞其美味，不能令其變為澁惡，亦復不能令其隱沒，亦復不能令此大地不生五穀芽莖枝葉華果藥草，亦復不能奪其精氣。

「又復不令有其毒氣，亦不乾枯，又不澁惡，不令不熟寒熱不傷，食用無障食已無毒。若食有毒能令食者腹痛吐下，身心逼惱支體攣縮，熱病顛狂心亂失念，迭相劫奪鬪諍，殺生偷盜乃至邪見。是諸眾生常與如上惡法相應，所謂若天、或龍、或夜叉、羅刹、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、鳩槃荼、乾闥婆、餓鬼、毘舍遮、或富單那、或迦吒富單那、或人、或非人，於諸眾生不能惱害。

「多地他 那鼻 摩訶那鼻 初何囉那鞞 阿鼻具那鞞(去聲)僧輸沙拏那鞞 鼻何囉闍佉鞞阿婆囉牟尼 多嚧那胡嚧醯(呼計反)那他(上聲)鉢帝 利闍婆徒迷 摩囉婆帝 帝弭羅鉢帝 利蹉荼 涅利何隸 斫初婆嘶 佉拏(上聲) 毘迷跢(上聲)帝都裔 莎波呵 嚧求囉跢 莎波呵 布疏簸耶迷 莎波呵 頗羅賃鞞 莎波呵 薩智耶都裔 莎波呵 賒梨囉 那婆迦羅摩毘沙 莎波呵

「此陀羅尼句擁護此國主 莎波呵

「汝清淨智！此是磨刀大陀羅尼。汝以此磨刀大陀羅尼力，於諸眾生能作如上諸大業事、能為大藥。以是因緣故，汝今則能令諸眾生稟受汝化。」

於是一切諸來大眾，讚地藏菩薩言：「善哉，善哉！」

爾時，世尊亦讚地藏菩薩言：「善哉，善哉！善男子！汝今能為一切眾生如大妙藥。何以故？汝身即是微妙大藥，汝於此四天下一切眾生中眾生之藥，能滅一切眾生苦惱，能施一切眾生樂具，成就大悲。汝能顯示如是甚深磨刀大陀羅尼力故，令此眾生地味、精氣、種子、芽莖、枝葉、華果、諸味、五穀、藥草而不衰損，無毒增長，具足成就眾生食者，令彼眾生穢濁鬪諍悉皆消滅堪修善行。此四天下非時風熱寒溫旱潦皆悉消除，日月星宿晝夜月半月盡時節年歲變怪，為滅此故說此磨刀大陀羅尼。以此陀羅尼力故，令我三寶種及以法眼得久住世，使此愚闇薄福我慢所壞者、不修善根惡剎利及諸宰相，於我如是百千萬億阿僧祇劫精勤苦行所集之法不滅不壞，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷無有惱亂，以無惱故諸天不忿，天不忿故一切眾生悉皆獲得如上樂具。」

大集經卷第五十七

須彌藏分第十五陀羅尼品第四

爾時，世尊告功德天言：「清淨智！我於往昔與汝二人，於因陀羅幢相王佛所同發誓願，我今與汝得願滿足，我今已得阿耨多羅三藐三菩提，汝亦住於功德之處。」

功德天言：「如是，如是。大德婆伽婆！如是，如是。大德修伽陀！我與世尊所願已滿，我與世尊善欲已滿，我共世尊昔於因陀羅幢相王佛所同發誓願，今願悉滿心意滿足，是故如來出現於世，我今得住功德之處。我今雖復得功德處，猶故未能滿昔本願成熟眾生。何以故？此處多有象龍、馬龍、蛇龍、魚龍、蝦蟇龍。彼於此界諸眾生中起於惡行，雖說甚深作光陀羅尼，猶故未制此諸惡龍。彼龍常起非時寒熱、惡雲、暴雨、旱潦不調，傷害眾生及以五穀芽莖枝葉華果藥草。」

「大德世尊！今此世界四天下中，諸龍、大龍及龍眷屬、男龍、女龍、龍男、龍女，所有龍趣生者，彼一切皆已來集。又十方世界一切佛刹，諸大菩薩摩訶薩皆來集會，及一切天、夜叉、羅刹、乾闥婆、緊那羅、鳩槃荼、餓鬼、毘舍遮、富單那、迦吒富單那等，一切來集。又復，世尊聲聞弟子、人、非人等，亦悉來集在大集會，為聽法故住於佛前，一切眾生依四食活。」

「大德婆伽婆！今正是時，唯願除此諸惡毒龍災害方便、於如來所無有信心，其心常與惡法相應，惱亂眾生，損壞眾生資生之具，毒惡麤獷，於諸眾生無悲愍心不見後世，莫令於我所化眾生為作障難。是故，世尊！於彼眾生應起大悲滅彼諸惡。」

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

爾時，須彌藏龍仙菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我當入彼毒龍宮中結加趺坐入龍頻申三昧，以此三昧力故，令彼惡龍貪瞋傲慢皆悉消滅，柔和調伏其心寂靜深信後世，於一切眾生所慈悲憐愍起救濟心，令彼毒龍心生敬信，亦不惱亂一切眾生，安置救濟眾生心地。又世間所有風雨旱潦，有雲大雲寒熱所害，彼諸眾生當稱我名合十指掌作如是言：『大慈悲者！念我、念我。能化伏龍須彌藏菩薩，種種方便、智慧、勇猛、修行無上菩提道者，唯願救我除滅我苦。』」

作是言已，即說呪曰：

「多地耶他 薩耽婆步闍 毘梨荼步闍 輸拒盧梨荼步闍 迷盧闍婆 伽除婆步闍炎(于劒反)炎阿泥婆步闍 蘇摩羅阿跋多步闍債菩步闍 莎波呵

「此陀羅尼呪句擁護某甲 莎波呵

「大德婆伽婆！若有眾生為諸毒龍之所惱亂，當稱我名并誦此陀羅尼，能滅此龍貪瞋慢妬毒惡之心。我以清淨天耳過於人耳而得聞之，我得聞已，若四生龍、大龍、龍父、龍母、龍男、龍女及龍眷屬，不能令彼生敬信心，猶作如是非時風雨、寒熱、旱潦、災雲惡等。若不滅者，又我不與一切眾生安樂因緣滿其願者，我便欺誑一切十方三世諸佛，亦莫令我得成阿耨多羅三藐三菩提。

「如是。大德婆伽婆！我於過去然燈佛所，於佛眷屬大眾之前，發於如是堅固大願。從是以來常善安住教化眾生。又從是來，復於億那由他百千佛所諸佛現在眷屬前，亦作如是堅固大願。我常安住大精進力，教化眾生策勤不倦，如我今者於世尊前堅固精進等無有異，為欲降化諸惡龍故。

「世尊！我念過去阿僧祇劫已來，未曾憶念於一念頃捨於堅固勇猛精進，心常安住堅固精進教化眾生，乃至今日亦復教化一切眾生。此諸龍王，於大乘法精進修行，謂此善住龍王為一切象龍主，此難陀龍王、婆難陀龍王為一切蛇龍主，此阿耨達龍王為一切馬龍主，此婆樓那龍王為一切魚龍主，此摩那蘇婆帝龍王為一切蝦蟇龍主。如是等諸大龍王，能與眾生作諸衰惱，自餘諸龍自力不堪作上衰患。此五大龍王安住大乘有大威德，是大龍王各各佛前約率眷屬，不令起作如上災禍，於佛法燈三寶種姓，久住於世不令速滅。」

爾時，一切諸來大眾，同聲讚頌彌藏龍仙菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！」

爾時，善住龍王從座而起偏袒右肩，合掌向佛，而作是言：「大德婆伽婆！依屬於我諸龍大龍，所謂胎生、卵生、濕生、化生，隨佛弟子聲聞菩薩徒眾眷屬，所住國土慈心相向，無怨害心、住安等心。又彼國土得為王者，於佛法中得淨信心擁護佛法，不恃傲貴自在而生憍慢毀壞佛法，亦不惱亂比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，所有依佛出家若器非器，剃除鬚髮服持袈裟，至於彼人信心護持。其國土中或餘眾生於佛法中起怨刺者，國王應當如法遮約。又其國中先王敬信，曾施沙門及婆羅門田宅封邑，令其受用更不追奪。若有輔相明智大臣，和合一心共治國事，得財堅固常舒施手，是剎利王善護國土，一切國中所有鬭諍穢濁如前所說，我等諸王各各自勅己之眷屬不起災變。

「何故我今作如是勅？此袈裟染衣一切過去諸佛常所加持。又此袈裟則為一切諸菩薩種，則是趣向涅槃正路，則是剛刀能斷煩惱，則是涅槃種子，則是失道者燈明，亦是除病者藥。如大猛風吹無明雲，則是欲行惡道者杖，則是吐藥能吐煩惱毒，則是金剛壞修羅冤，則是一切善法寶藏。

「如清淨水能洗罪染，觀諸惡法猶如明鏡，能攝亂心猶如羅網，能容禪定猶如寶篋。猶如大地能生諸波羅蜜，應當頂戴如髻明珠。能容忍辱猶如屋宅，則是淨器容十地行。障諸外道猶如城郭，則是良醫治煩惱病。於諸學者如須彌山，除煩惱蒸猶如明月，除邪見闇猶如淨日，為智慧藏猶如大海。於菩提分法猶如華鬘，於一切智智猶如賢瓶，一切佛護猶如意珠。又此袈裟一切諸佛之所加護，於諸眾生兩法兩故。

「是故，婆伽婆！若惡刹利王破壞佛法，惱亂比丘、比丘尼乃至器非器依佛出家者，若治罰其身，或稅其物乃至斷命。是故其國中，有敬信佛天、夜叉、羅刹、阿修羅、鳩槃荼、餓鬼等有大威德，於彼一切刹利王所起瞋恚心，令彼國土鬪諍、飢饉、疫病、刀兵競起、非時風雨、旱潦、寒熱，損傷五穀、種子、芽莖、枝葉、華果、藥味。此非龍過，是諸龍等實自無辜橫得惡名。

「大德婆伽婆！譬如婆羅門自食蒜已與寶女通，不言己臭，妄怨寶女言：『汝臭穢。』世尊！是刹利惡王亦復如是，捨刹利法行首陀行，以是因緣，彼護國土威德諸天乃至薜荔等，心生瞋忿破壞國土，國王、臣民不審已過，妄與諸龍、大龍而作惡名。」

佛言龍王：「已曾教勅一切諸王，若順教行者得人天樂，乃至獲得涅槃之樂。若惡刹利王不順教行者，乃至墮於阿鼻地獄。」

復告龍王：「各各自誠己之眷屬，當設嚴教勿令違犯，令彼現在及未來世莫壞我法及三寶種。」

爾時，龍王白佛言：「如是，如是。婆伽婆！如是，如是。修伽陀！世尊！隨彼彼土，若有持戒多聞所居之處，於彼國中隨其所有我之眷屬，若男龍、女龍、龍父、龍母、龍男、龍女及龍眷屬，於彼國土若城邑聚落一切諸處，作非時風雨、霜雹、寒熱，傷壞五穀、華果、藥味資生之具。世尊！若彼福田所居之處，若有諸龍違背我教，我與立誓令彼惡龍其身焦瘦退失神通，焦熱觸身依報滅壞，無復辭辯不堪為作。」

即說呪曰：

「多地耶他 那伽嚩步蓀 那伽泥迷 那伽陀囉 輸伽囉 輸伽囉 闍邏輸伽囉 阿鼻摩祇娑 波呵 娑囉目佉 迦羅帝步蓀 那婆薩耽鞞 帝闍耶婆頗隸 毘目賒羯隸 莎波呵

「如是陀羅尼句擁護某甲令一切怖畏一切災害悉令消滅 莎波呵」

爾時，一切大眾讚善住龍王言：「善哉，善哉！大龍王！能護一切眾生。」

爾時，會中一切龍眾驚怖恐懼。時，難陀龍王、婆難陀龍王從座而起，偏袒右肩，合掌向佛而作是言：「大德婆伽婆！若現在世未來世，若惡剎利王，慳惜資財自不受用亦不施他，於己資財慳惜耽著不舒施手，於沙門婆羅門不信，不施貧窮行路乞匄之者，皆不給濟於己宮內及其眷屬，亦復不與如法樂事。彼彼守護國土諸天、夜叉、羅剎、阿修羅、鳩槃荼、餓鬼等有大威德，彼等一切於惡剎利王起瞋怒心，令彼國土鬪諍、飢饉、疫病、刀兵競起，乃至五穀、藥味悉皆損壞。非彼諸龍及大龍過，彼龍王等實無過失橫得惡名。」

「譬如有風吹彼臭屍，世間之人便言：『臭風。』然彼風性實非臭也。如是，世尊！惡刹利王亦復如是以慳貪故，一切護國土者起瞋恚心，以瞋恚故破亂其國，橫為諸龍而作惡名。雖然我為彼龍而作教令，若彼諸龍，若過去若未來違我教者，若於如是諸佛所有聲聞弟子持戒多聞所居國土，若我眷屬胎生卵生濕生化生，若男龍、女龍、龍父、龍母、龍男、龍女及龍眷屬，於彼城邑、聚落、山川、谿谷，作非時風雨、旱潦、災雹、大寒大熱，傷害眾生五穀、華果及諸藥味資生之具，於佛聲聞弟子福德人所作損害者，彼諸龍等違我命者當為立誓，令彼諸龍身體攣縮不能遊行，退失神通焦熱觸身，一切依報悉皆損壞，無復辭辯無所能作。」

即說呪曰：

「多地他 婆囉拏輸迷 鳩牛婆頭囉踰婆嚧拏懼鞞 阿迦羅踰 翅
賒泥毘摩何囉伽踰 鳩拏鼻 阿羅耆 阿多沙隸 那耶那耽鞞 迦
羅鳩世 衰鴛懼波羅製乾 陀何羅婆斯 莎波呵

「此陀羅尼句擁護某甲 莎波呵」

爾時，一切大眾讚難陀跋難陀言：「善哉，善哉！」爾時，阿那婆達多龍王亦於佛前自誓擁護，勅諸眷屬亦如上說。即說呪曰：

「多地他 那摩比梨世 那婆那摩比梨世阿奴差那婆躬 闍鼻踰
佉伽裴佉鉢囉都嚧安 嚧(徒賣反)賀耶斯隸那囉耶拏瞿迷比 那悉鬚
隸 阿賒迦囉迷 阿初是泥 移篴牟尼薩鞞 莎波呵

「此陀羅尼擁護某甲令無怖畏殃禍 莎波呵」

爾時，婆樓那龍王亦於佛前教令眷屬及自要誓，亦如上說。即說呪曰：

「多地他 兮摩鞞迷 簸羅綺拏瞿泥 多摩頻 度帝利泥 婆羅叉
達利迷伽僧俱迷 比耶牟芩 翅世 徒嚧謨提摩移(上)多那鋸斯
折摩奚雞 遮羅何囉耆耆 那荼達坻犍荼加都隸 莎波呵

「此陀羅尼句擁護某甲 莎波呵」

爾時，摩那蘇婆帝龍王即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛而作是言：「大德婆伽婆！若有依我諸龍大龍，胎生、卵生、濕生、化生。婆伽婆！若現在未來有惡剎利王等，捨剎利王法行於惡行，是王當趣阿鼻地獄先道，當知皆是惡剎利王過，龍王無辜橫加惡名，以此因緣龍王瞋忿作諸惡業。雖然，我等敬受如來之教。

「世尊！譬如人眾之中有妙寶女，澡浴清淨以香塗身，著轉輪聖王上妙衣服。於其頭首著勝七寶鬘，以真金繩臂印環釧以自莊嚴乘大象乘，眷屬圍遶送詣剎利王所。如是，世尊！我等諸龍畜生所攝損壞之身，為貪瞋慢之所染污。如來今者是法輪王。以第一調伏水洗浴我等，服慚愧衣，以三十七助菩提分鬘莊嚴頭首，以種種三昧陀羅尼忍地莊嚴我等心意識，昇大乘車。我今欲往離於五濁清淨佛土，隨佛世尊為諸清淨大菩薩眾之所圍遶說大乘法處。是故，我等敬受佛教。

「我於今者及自眷屬，安住堅固弘誓大願，在在處處城邑聚落山川邊城，若聲聞乘人，若辟支佛乘人，若菩薩乘人，若出家若在家，若持戒若破戒，若多聞若少聞，若精進若懈怠。若定若亂，若念若失念，但於如來所愛信恭敬心生希有，於法僧所及聖愛戒亦復如是，於三菩提隨意趣向，愛信恭敬生希有心，堅固安住隨所住處。若我眷屬，若龍父、龍母，若男龍、女龍，若龍男、若龍女及龍眷屬，隨在在處處城邑、聚落、山川、邊嶮，非時風雨、旱潦、災雹、寒熱暴起，傷害五穀、種子、芽莖、枝葉及諸藥味資生之具。在在處處隨有佛諸聲聞弟子福田住處，若有諸龍違我命教，我今立

誓令其身體一切攣縮，退失神通不能遊行，焦熱觸身諸根閉塞，依報失壞不能為作。」

即說呪曰：

「多地耶他 佛陀闍耶 婆羅差 阿摩尼迷菩哆娑離梨 阿婆末
提 鉢囉帝耶尼梨阿婆尼邏迷 𡵓罷輸筏那蘇都卑鉢梨卑 娑什鞞
娑撻陀婆梨 婆囉誦訖利移 莎波呵

「此陀羅尼擁護某甲 莎波呵」

爾時，一切諸來大眾歡喜踊躍，合掌讚嘆摩那蘇帝龍王言：「善哉，善哉！大丈夫！汝所應作為欲利益一切眾生。」是時一切龍眾驚怖戰慄，悶亂失性。

爾時，有乾闥婆仙名曰藥生，即從座起偏袒右肩，合掌向佛而作是言：「諸佛大眾當一心念，若現在若未來，惡刹利王愚癡無智憍慢所害，不顧後世欺誑無悲，惱亂比丘、比丘尼，乃至歸依如來剃鬚著袈裟衣者而作惱亂，我當於彼惡刹利王所，以三昧力故而作是誓，令彼惡王現得果報。當令王身及其眷屬資生樂具為諸敵國之所侵奪，及為內賊反逆擾亂，河池枯竭或復潦溢，疫病所惱惡星變現，寇賊競起耽荒著樂，家親眷屬乖散不安，四大變異鬼神燒亂，天及諸龍乃至餓鬼有威德者悉皆不安。有刹利、婆羅門、毘舍、首陀，若男、若女亦悉不安，師子、虎狼、惡獸、毒蟲亦皆不安。我今為欲破壞彼惡王國故作此誓。何以故？是諸惡王於如來所出家剔髮一切諸佛之所住持興三寶種者而作惱亂。」

即說呪曰：

「多地他 跋泥 耶婆那鉢隸 摩訶跋那泥 度嚧 摩遮嚧 鳩蘇
摩婆羅帝 育多衫婆差 鞞摩地利多差婆(上)嚧鉢那耶 鉢利婆利

菩摩 度嚧迦囉 迷泥何鎌闍斯 邏迷帝利 裴摩跋多 磨輸嚧佉
誓 那耶那嫌居隸 卑婆車鞞梨拏 陀那謨制僧伽毘舍差 波羅剎
帝 波羅民 陀達隸 浮彌頗師嚧于嚧摩陀隸 婆那伽逝浮摩嚧
阿婆嚧 頗那耶比梨使 什婆迦羅迷修多羅差 乾闥婆斯迷 莎波
呵」

「此陀羅尼句擁護某甲令無怖畏災禍 莎波呵」

「令惡剎利王及不見後世惱亂比丘者，得如是惡。」

爾時，一切諸來龍眾及乾闥婆眾，各作是言：「願放捨我。若剎利王違法行惡惱亂法僧，我當順誓，還令我等於自宮內遊戲歌舞自在受樂。」

爾時，一切諸來大眾同聲讚言：「善哉，善哉！」

爾時，地藏菩薩摩訶薩合掌禮佛，而作是言：「世尊！我有一切三昧遊戲神通，今亦欲說幢杖大陀羅尼門。若於此幢杖大陀羅尼門一經耳者，所有耳病悉得除愈，亦除一切貪瞋癡等煩惱諸病，設不全滅能令輕薄。以此呪呪於海皮，安禪百千遍，用塗王鼓，有聞聲者，所有貪瞋癡等一切煩惱悉皆微薄，於佛法中得清淨信恭敬愛樂希有之心，亦得勇猛隨順法行，深信後世資生豐足，眾人愛樂莫不熹見。」

即說呪曰：

「多地他 崩伽婆 末帝阿盧波 摩帝器多羅浮 革波那蹇地 句
那摩𡵓隸磨蹉奴隸 橋何囉那地那叉跋迷 繫陀何囉輸迷 捩伽羅
耆梨迷盧醯多何羅鞞儻伽羅蘇 婆伽那子梨泥安陀柘逝梨迦囉浮
逝 雞舍盧醯 三摩提頭婆利 莎波呵」

「此陀羅尼句擁護某甲令離怖畏 莎波呵」

爾時，如來讚地藏菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！善丈夫！」

及一切大眾亦共讚言：「善哉，善哉！」

爾時，無盡意菩薩即從座起偏袒右肩，合掌向佛而作是言：「佛及大眾唯願隨喜，我今亦欲說大陀羅尼，名一切如來語言音聲發幢蓋摩尼願眼，有大威德、有大威勢、有大威力，滿多聞藏、滿智慧藏，諸佛聲聞之所成就。若有於如來所，盡形壽安住淨戒、安住優婆塞戒，若住沙彌戒、若住具足戒，若器非器，若於此幢蓋摩尼願眼大陀羅尼能受持讀誦七日七夜，慧觀方便恒常觀察於五受陰，數數誦此幢蓋願眼大陀羅尼，於七日七夜能誦滿百千遍，便得聞持隨聞能受，得無量辯才，能令刹利、婆羅門、毘舍、首陀及一切眾生敬信心，又復能令豐足資財趣向天道，常得親近生諸佛前。」

即於佛前而說呪曰：

「多地他 帝利拏 僧是若翅 鼻帝利拏頻鞞迦嚩陀差 菴婆蘇
閉 遮摩羅謹鞞 阿婆羅差 阿差耶盧 臂阿遲耶兜摩帝彌利尸利
婆毘莎婆利鶯嚩闍陀是禰 闍闍囉奴迷 阿那摩輸地彌梨佉其梨差
居羅婆嚩未伽婆差袍 婆莎婆利 阿佛梨帝蘇步 莎婆囉佉逝 蘇
謨帝謨泥 莎波呵

「此陀羅尼擁護某甲 莎波呵」

爾時，世尊讚無盡意菩薩言：「善哉，善哉！善丈夫！於我法中善作住持，汝能顯現此幢蓋願眼大陀羅尼，能示一切眾生多聞眼。」

爾時，一切菩薩大眾讚無盡意菩薩言：「善哉，善哉！善丈夫！汝於現在及未來世，若有趣向一切大乘眾生，則能增長住持多聞之聚，汝今於此幢蓋願眼滿足多聞大陀羅尼能顯示故。」

爾時，文殊師利童子菩薩摩訶薩，即從座起偏袒右肩，合掌向佛而作是言：「世尊！我今亦欲令此四天下，所有樹木、華果、五穀、藥味、芽莖、枝葉，及依地眾生資須之具令其豐足，為擁護故說大陀羅尼，名能懼尸利子利奴。此四天下中希有未有未見未聞如來所作如是大集，我今說此能懼尸利子利奴大陀羅尼，有大威力，增長一切種子、芽莖、枝葉、華果、藥味，潤澤甘美悉皆豐饒，令一切眾生能作信戒、多聞、布施、智慧、慈悲、方便，長養一切助菩提分法。」

即於佛前而說呪曰：

「多地他 阿曼禰耶居閉 伽婆叉毘誓渠 盧遮盧迷 鉢吒叉盧迷
尸利耶叉居蘇迷那 婆鋸聞 地(徒買反)何囉闍跋迷車吒婆波摩嚩
畢素狼祇阿佛囉素隸 何娑伽闍差 盧摩浮闍差 鉗毘囉婆素迷
阿奴摩耶薩利鉢羅睺都裔 莎波呵

「此陀羅尼句擁護某甲 莎波呵」

爾時，文殊師利白佛言：「世尊！以此陀羅尼書高幢上，以大音聲而讀誦之。復以此陀羅尼呪磨陀那果汁一千遍，用散樹木田苗五穀。若以此呪呪諸螽蟴而吹擊之，隨其音聲所到之處，所有華果五穀藥味依地生者，一切災害無能毀壞，無能乾枯，不能燒滅，亦復不能奪其精氣。又亦不能損其勢力，無能劫奪。若天若龍乃至大威德薛荔鬼，若魔若魔子若魔眷屬不能為害，況餘眾生及眾生數，惟除宿業定障！」

爾時，世尊讚言：「善哉，善哉！善男子！汝今善能於四天下中升施德乘。善男子！汝復又能助成無量眾生無上菩提之道。」

爾時，一切諸菩薩眾讚文殊師利菩薩言：「善哉，善哉！如汝所作常應如是。」

爾時，觀世音菩薩語彌勒菩薩摩訶薩言：「我今與汝大陀羅尼，名船華功德，以此陀羅尼句，於諸眾生被以大慈鎧音而為說法。是等眾生以汝三昧神通力故得聞正法，除諸惡心及諸邪見、諸惡知識及諸惡伴，恒常憶念慈悲善根，於一切眾生所起憐愍心，深見後世心、遠離十不善心，住十善道心，悉能清淨一切眾生心，降注法雨稱眾生欲，一切冤家令其欣喜生信樂心。」

即說呪曰：

「多地耶他 藍步莎婆利 迦莎耶跋迷 三稱移婆竭隸 陀婆何楞伽闍隸 暮力差素何 叉莎婆梨蘇呵 風祇 阿婆路迦隸 悉陀阿毘婆差馳呵 那頻婆子梨 阿毘扇陀遏鞞 搔婆遮羅 阿婆囉何羅斯 婆羅呵初地利 [王*璽]迦何囉都裔 三摩提羯泥 婆羅闍尼帝利 摩訶浮多多究細 阿囉拏尼隸 婆羅呵賒迷尼羅居蘇迷 莎波呵

「此陀羅尼句擁護國主 莎波呵

「如是，彌勒！此船華功德大陀羅尼，以此陀羅尼鎧，菩薩摩訶薩為眾生說法。若諸眾生聞此陀羅尼音一經耳者，乃至微細蚊蚋蟲等，濁惡之心皆悉消滅，於善法中得安住心，況復人等得聞此陀羅尼！若有人欲求雨者，當至泉源龍居之處，誦此陀羅尼一日誦一千八遍，日日如是乃至七日。復以種種好華、名香、百味飲食散龍池中，唯除酒肉五辛不淨之食。從月七日至十四日，於十五日旦當以胡椒末和藍麻油呪一千八遍，塗白氎上棄龍泉中，能令此龍於彼人所生大欣喜便澍大雨。」

爾時，會中諸大龍及諸龍仙、諸來集者，得聞船華功德大陀羅尼，欣喜踊躍不能自勝，深自慶幸起於慈心、信後世心，於三寶中淨信尊重，生恭敬心、希有之心，懺悔自己生畜生趣惡業之心，入無上

大乘心。彼諸龍等各隨力能欲供養佛，諸龍、大龍，或有雨於金末、銀末、牛頭栴檀、堅黑沈水龍堅栴檀、多摩羅葉香，又雨優鉢羅華、波頭摩、種種諸華、種種衣、種種蓋、種種幢幡、金繩、珠璣。

一切諸龍大龍向佛合掌，一時同聲，而作是言：「大德婆伽婆！我等一切於三寶所，住增上信樂心。我等今者於世尊前說誠實誓，在在處處城邑聚落人民之中，顯示如是船華功德陀羅尼。如是一切諸餘陀羅尼，謂水宅心陀羅尼、磨刀陀羅尼、幢蓋願陀羅尼、能求尸利子利奴陀羅尼、船華功德陀羅尼，及四天王所說陀羅尼，并四龍心陀羅尼，如是等大陀羅尼，在在處處一一顯示演說受持讀誦。我等諸龍隨彼彼處城邑、聚落、邊地、山川，隨其時節起雲降雨，寒溫調適。我等於彼彼處，滅除自軍他軍鬪亂、諍訟、疫病、飢饉、死亡等，令其處處安隱豐熟，人民安樂甚可愛樂。我又令彼種子、芽莖、枝葉、華果、樹木、五穀、藥草，增長其味不令損減，眾生依報豐饒，肥膩甘勝味妙香能令出生。我等亦能令閻浮提一切諸王悉生慈心、利益心、無怨心、無違諍心，如是婆羅門、剎利、毘舍、首陀，乃至夜叉令生慈心，乃至優婆塞優婆夷，令生和合心。隨此陀羅尼所至到處，我等能為如上所說之事。」

爾時，世尊讚諸龍言：「善哉，善哉！」

爾時，一切諸來大眾亦讚諸龍：「善哉，善哉！」

爾時，須彌藏菩薩亦讚：「善哉！」讚善哉已，告功德天言：「清淨智！汝今乃有如是無量諸大菩薩以為善友，猶故不能轉調伏輪成熟眾生。」

時，功德天語須彌藏菩薩言：「若菩薩摩訶薩以願力自在因緣故，於此穢惡五濁佛剎受生，得值如是善知識伴，如我今日得遇如是相

應善友者，彼人阿耨多羅三藐三菩提便在掌中，則為滿足六波羅蜜。若有勇猛精進菩薩為善友所攝者，一切種智便在掌中。」

佛言：「如是，如是。清淨智！如汝所說，若有菩薩摩訶薩願力自在，為成熟眾生因緣故生五濁世，勇猛精進堅固不退，以四攝法相應，為如是大善知識伴所攝，一切智智已在掌中。當知彼人便為滿足六波羅蜜離三惡道，當知是人遠離胞胎，當知是人住無學地盡諸有漏，當知彼人為一切諸佛憶念護持，當知是人住離欲地。」

爾時，會中有天帝釋，名無垢威德，合掌向佛而作是言：「世尊！何因何緣，是諸龍大龍損壞世間眾生資財？」

佛言：「有二因緣，是諸龍等能壞世間眾生資財。何等為二？一者、貪力因緣；二者、瞋力因緣。以是因緣故，起非時雲雨、霜雹、寒熱，損壞眾生所有種子、芽莖、枝葉、華果、五穀、藥味，悉令燒然乾枯墮落，損減眾生資生之具，令身口意造作種種諸重惡業。眾生以此重業障故，燒滅過去一切善根無有遺餘，遠離善知識、常在三惡道。或有眾生，於現在世為衣食故，乃至造作五逆重業，以惡業故於無量劫不得人身，設使久後得人身者，或諸根殘缺或失正念，生真陀羅家下劣種姓工巧之家，貧窮、下賤、衣食不充、資生乏短。又復，以惡業故離善知識，以身口意惡業障行，復墮三惡道中，乃至阿鼻地獄是其勝路，如是善男子飲食乏短故。是諸眾生久處生死沈流不絕，具受三塗種種極苦。」

爾時，世尊即說偈言：

「所有諸苦生， 皆由於飲食，
若離於飲食， 諸苦則不生。」

爾時，無垢威德帝釋即說偈言：

「奇哉恩愛羂， 乃至於有頂，

如是廣大羂，皆因飲食生。
凡夫二種因，愛繩係縛身，
不能得逃避，猶如鹿著羂。
或走或徐行，起已還復墮，
愛毒藥過故，或啼或喜笑。
機關苦輪逼，猶如壓油麻，
一切諸人天，愛逼迫亦然。
百千眾伎術，雖見種種巧，
愛戲弄人天，巧妙過於彼。
貪愛毒之過，能害一切人，
設學武勇怨，猶尚不能及。
如夜叉所執，狂亂種種語，
愛夜叉所執，狂亂過於是。
世有吉祥人，能離恩愛怖，
若能乾竭愛，則度世彼岸。」

爾時，觀世音菩薩亦說偈言：

「貪瞋癡惑人，狂亂無正念，
遠離一切善，造作重惡業，
不敬尊父母，散滅於善道，
不敬信三寶，又造諸逆業，
無有悲愍心，暴惡甚可怖，
彼瞋心力故，入阿鼻地獄。
眾生瞋恚故，迭互相食噉，
數數惡道中，眾苦所逼迫，
遠離善知識，惡心所躓頓，
常處諸有海，遊行黑闇路。
菩薩大悲身，為如是眾生，
自捨於己樂，令彼得解脫。
修習菩提行，造作三種事，
建立勝法幢，除滅眾生惡。
為一眾生故，廣集諸苦行，
精勤修道法，捨財及身命。
為一一眾生，無量劫受苦，
救拔眾生故，堪忍世苦惱。
功德天勇猛，住教化眾生，
為貪欲眾生，發起菩提心。」

爾時，功德天以一斛器盛諸種子，奉上觀世音菩薩摩訶薩，而作是言：「我今以此一切種子施善丈夫，為欲增益一切種子，願令我意所欲成滿。又令我能於四天下充足眾生資生之具，於惡暴虐斷善眾生拔其苦惱，令得安住菩提之種。」

爾時，觀世音菩薩摩訶薩即以手執彼種子器，遍示十方，作如是言：「一切十方諸佛菩薩及以諸龍今現在者，願悉念我，令使一切諸四天下所有種子、芽莖、枝葉、華果、五穀及諸藥味，地味精氣、眾生精氣、善法精氣增長無損。又復令此四天下中三寶種性相續不斷，使功德天一切所願皆悉滿足，常使功德天能令一切眾生資財豐足，亦能教化一切眾生，遠離一切惡令發菩提心，又令諸眾生得離三惡道生於天中。」

即說呪曰：

「多地他 牟尼尸婆 牟尼那佉 牟尼波羅 牟尼婆利 薩[豆*斤]婆於娑差帝剎多囉波羅那 膩羅婆耶婆薩婆毘闍 耶婆悉利梨 莎波呵

「此陀羅尼句擁護某甲 莎波呵」

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

爾時，帝釋憍尸迦白佛言：「世尊！當何名此法門？云何受持？」

佛告憍尸迦：「此經名曰『如來共功德天本願要誓經』，亦名『須彌藏菩薩所願』，亦名『陀羅尼篋』，亦名『增長地味』，亦名『三昧方便教化眾生』。」

說此法時，功德大天、須彌藏菩薩摩訶薩，及一切諸來龍、大龍并其眷屬，一切神仙、天人、阿修羅、乾闥婆眾，聞佛所說皆大歡喜。

大方等大集經卷第五十八

十方菩薩品第十三

佛在王舍國法清淨處時，自然師子座交絡帳。

佛時坐現三十二相，光影表現十方。諸菩薩皆來謁問佛：「菩薩何因緣？有癡者、有點者、有慧者、有能飛者、有能坐行三昧禪者、有能徹視者、有不能飛者、有不能坐行禪行三昧得定意不能久者、智慧有厚薄者。同菩薩行，何因緣有薄厚？同有心意識、同眼耳鼻口身。何因緣得行異？」

佛言：「善哉，善哉！十方過去佛、現在佛、諸當來佛，皆說人能計心意識眼耳鼻口身，皆說為同法。」

佛言：「人能校計六情為一切，得十方佛智慧。」

佛告諸菩薩言：「諸菩薩有薄厚。」

諸菩薩問佛：「何等為薄厚？」

佛言：「菩薩厚者，謂菩薩行道隨道行深。菩薩薄者，行道不能悉隨行，謂行有多少隨道少，是為菩薩薄。」

諸菩薩問佛：「何等為菩薩常隨道不失行？」

佛言：「謂菩薩常守心意識令不動，歸滅盡種道栽；謂菩薩能守眼令色不著，歸滅盡種道栽；謂菩薩能守耳令聲不著，歸滅盡種道栽；謂菩薩能守鼻令香不著，歸滅盡種道栽；謂菩薩能守口令味不

著，歸滅盡種道栽；謂菩薩守身令細滑不著，歸滅盡種道栽；菩薩如是能守六情得好惡不動常守滅盡，是為厚隨道深。」

菩薩復問佛：「何等為菩薩行薄？」

佛言：「謂菩薩失行，有時得行有時不得行，有時菩薩能守心意識隨道，有時眼不能守，便失行不隨道。有時守眼不能守耳，有時能守耳不能守鼻，有時守鼻不能守口，有時能守口不能守身，有時能守身不能坐禪，有時能坐禪不能校計，有時能校計不能行，有時能行不能分別，有時能分別不能知細軟微意。用是故，菩薩隨道有失行有得行；用是故，菩薩行道有薄厚不等。」

菩薩問佛：「如是當作何等行？」

佛言：「要菩薩當自行校計，當自知墮校計不墮校計。墮校計者，菩薩為黠，不知校計為癡。」

問曰：「當校計黠，當校計癡者云何？」

佛言：「已校計癡，便能校計黠。」

佛言：「人有百八愛令癡，欲校計得黠者，有五十校計，知五十校計中細微罪便得黠。」

諸菩薩問佛：「何等為五十校計？」

佛言：「五十校計者，謂從心本起。欲知者，第一當校計百八癡、第二當校計百八疑、第三當校計百八顛倒、第四當校計百八欲、第五當校計百八墮、第六當校計百八愛、第七當校計百八栽、第八當校計百八識、第九當校計百八因緣著、第十當校計百八種，是為十校計。」

佛言：「菩薩復有十校計：第一當校計百八關生、第二當校計百八止行、第三當校計百八斷生死、第四當校計百八滅不滅、第五當校計百八罪入空不見、第六當校計百八不捨盡、第七當校計百八不捨淨入淨、第八當校計百八精還戒、第九當校計百八進入道、第十當校計百八忍戒，是為菩薩十校計。」

「菩薩復有十校計：第一當校計百八辱道、第二當校計百八合道願、第三當校計百八本信入道、第四當校計百八出癡入慧、第五當校計百八歡喜滅、第六當校計百八未得佛悲、第七當校計百八未得佛愁、第八當校計百八未得佛惱、第九當校計百八未得佛經黠未得佛泥洹要、第十當校計百八出罪要未得入泥洹要，是為菩薩十校計。」

佛言：「菩薩復有十校計：第一當校計百八求入慧出罪法、第二當校計百八求入空法度出空、第三當校計百八罪法起空時當知滅時歸空、第四當校計百八持空法解盡法、第五當校計百八盡法不復生、第六當校計百八泥洹長生不滅、第七當校計百八應相念、第八當校計百八捨相念、第九當校計百八雜相念當知雜相、第十當校計百八受相長生不滅，是為菩薩十校計。」

佛言：「菩薩復有十校計：第一當校計百八十方生死萬物本末成敗、第二當校計百八十方成敗作證、第三當校計百八十方人所有皆癡、第四當校計百八牽十方癡作證、第五當校計百八十方阿羅漢泥洹去無所有作證、第六當校計百八牽十方辟支佛泥洹去作證、第七當校計百八牽十方過去若師泥洹去當牽作證、第八當校計百八十方今現在佛亦當泥洹去今我作釋迦文佛所主天地自在變化要當復泥洹去若當牽我用作證、第九當校計百八十方當來佛亦當泥洹去當牽作證、第十當校計百八盡力却貪求佛如我亦當般泥洹去，是為合菩薩五十校計。」諸菩薩皆稽首受教。

諸菩薩問佛言：「當校計百八癡從心本起者云何？」

佛告諸菩薩言：「若有菩薩心有所念，不自知心生心滅中有五陰、中有習，不知為癡。

「轉入意，意有所念，不自知意生意滅中有五陰、中有習，不自知為癡。

「轉入識，識有所識，不自知識生識滅中有五陰、中有習，不知為癡。

「轉入眼，眼見好色不自知著不自知滅中有五陰、中有習，不知為癡；眼所見中色，不自知著不自知滅中有五陰、中有習，不知為癡；眼所見惡色，不自知著不自知滅中有五陰、中有習，不知為癡。

「轉入耳，耳聞好聲，不自知著不自知滅中有五陰，中有習，不知為癡；耳所聞中聲，不自知著不自知滅中有五陰，中有習，不知為癡；耳所聞惡聲，不自知著不自知滅中有五陰，中有習，不知為癡。

「轉入鼻，鼻所聞好香，不自知著不自知滅中有五陰，中有習，不知為癡；鼻所聞中香，不自知著不自知滅中有五陰，中有習，不知為癡；鼻所聞惡臭，不自知著不自知滅中有五陰，中有習，不知為癡。

「轉入口，口所得美味好語言，不自知著不自知滅中有五陰，中有習，不知為癡；口所得中味中語言，不自知著不自知滅中有五陰，中有習，不知為癡；口所得惡味惡語言，不自知著不自知滅中有五陰，中有習，不知為癡。

「轉入身，身所得好細軟可身，不自知著不自知滅中有五陰，中有習，不知為癡；身所得中細軟，不自知著不自知滅中有五陰，中有習，不知為癡；身所得惡堅苦痛不可身，不自知著不自知滅中有五陰，中有習，不知為癡。菩薩行道要當數息校計如是。」菩薩即稽首受行。

諸菩薩言：「佛雖為我說癡，我未解。」諸菩薩問佛言：「設我知百八癡著知滅滅，當為癡為點？」

佛報諸菩薩言：「雖知著知滅，續尚癡未解。」

諸菩薩復問佛：「我未聞佛說數息時癡，我聞佛說已知。何以故為癡？」

佛告諸菩薩：「譬喻如新學菩薩未能飛，但耳聞十方佛，欲願往要，未能飛，如是為見十方佛未？」

諸菩薩報言：「如是為但有願要，為不見十方佛。」

佛告諸菩薩言：「若曹今雖聞我說百八癡著滅，譬如新學菩薩但願欲到十方佛國，不能飛往。」

佛復問諸菩薩言：「新學菩薩！何以故願到十方佛國，不能飛往？」

諸菩薩報佛言：「用不能壞癡未滅罪故，未能飛行至十方佛國。」

佛言：「譬喻諸菩薩但能說著說滅，但說不行，名為癡。」

諸菩薩問佛：「何從當得點？」

佛告諸菩薩言：「所著為癡要當滅，不著乃為不癡要，未為點。」

諸菩薩問佛言：「何以故復未為黠？」

佛告諸菩薩言：「復有百八疑不解故。」

諸菩薩問佛言：「何等為百八疑？」

佛言：「菩薩不自知心生心滅中有五陰、中有習，不知為疑；不自知意生滅中有五陰、中有習，不知為疑；不自知識生識滅中有五陰、中有習，不知為疑。

「轉入眼，眼所見好色，不自知生滅中有五陰、中有習，不知為疑；眼所見中色，不自知生滅中有五陰、中有習，不知為疑；眼所見惡色，不自知生滅中有五陰、中有習，不知為疑。

「轉入耳，耳所聞好聲，不自知生滅中有五陰、中有習，不知為疑；耳所聞中聲，不自知生滅中有五陰、中有習，不知為疑；耳所聞惡聲，不自知生滅中有五陰、中有習，不知為疑。

「轉入鼻，鼻所聞好香，不自知生滅中有五陰、中有習，不知為疑；鼻所聞中香，不自知生滅中有五陰、中有習，不知為疑；鼻所聞惡臭，不自知生滅中有五陰、中有習，不自知為疑。

「轉入口，口所得美味好語言，不自知生滅中有五陰、中有習，不知為疑；口所得中味中語言，不自知生滅中有五陰、中有習，不知為疑；口所得惡味惡語言，不自知生滅中有五陰、中有習，不知為疑。

「轉入身，身所得好細軟可身，不自知生滅中有五陰、中有習，不知為疑；身所得中細軟，不自知生滅中有五陰、中有習，不知為疑；身所得惡麤堅苦痛不可身，不自知生滅中有五陰、中有習，不知為疑。」

佛言：「菩薩不去是，未應為菩薩。」

諸菩薩問佛：「何以故不應為菩薩？」

佛言：「用不行安般守意不校計百八顛倒故。」

諸菩薩問佛：「何等為百八顛倒？」

佛言：「謂菩薩心所多念為生死罪中有五陰、中有習，自言我無罪，如是生死無數劫為顛倒。」

「轉作意，意所多念生死罪中有五陰、中有習，自言我無罪，如是生死無數劫顛倒。」

「意轉作識，所多識生死罪中有五陰、中有習，自言我無罪，如是生死無數劫為顛倒。」

「轉入眼，眼所多視好色生死罪中有五陰、中有習，自言我無罪，如是生死無數劫為顛倒；眼所多視中色生死罪中有五陰、中有習，自言我無罪，如是生死無數劫為顛倒；眼所多視惡色生死罪中有五陰、中有習，自言我無罪，如是生死無數劫為顛倒。」

「轉入耳，耳所多聞好聲生死罪中有五陰、中有習，自言我無罪，如是生死無數劫為顛倒；耳所多聞中聲生死罪中有五陰、中有習，自言我無罪，如是生死無數劫為顛倒；耳所多聞惡聲生死罪中有五陰、中有習，自言我無罪，如是生死無數劫是為顛倒。」

「轉入鼻，鼻所多聞好香生死罪中有五陰、中有習，自言我無罪，如是生死無數劫是為顛倒；鼻所多聞中香生死罪中有五陰、中有習，自言我無罪，如是生死無數劫是為顛倒；鼻所多聞惡臭生死罪中有五陰、中有習，自言我無罪，如是生死無數劫是為顛倒。」

「轉入口，口所多得美味好語言生死罪中有五陰、中有習，自言我無罪，如是生死無數劫是為顛倒；口所多得中味中語言生死罪中有五陰、中有習，自言我無罪，如是生死無數劫是為顛倒；口所多得惡味惡語言生死罪中有五陰、中有習，自言我無罪，如是生死無數劫是為顛倒。」

「轉入身，身所多得好細軟可身生死罪中有五陰、中有習，自言我無罪，如是生死無數劫是為顛倒；身所多得中細軟生死罪中有五陰、中有習，自言我無罪，如是生死無數劫是為顛倒；身所多得惡麤堅苦痛不可身生死罪中有五陰、中有習，自言我無罪，如是生死無數劫是為顛倒。」

佛言：「是為百八顛倒，如是菩薩為不解。」

諸菩薩報佛言：「我雖生死顛倒，我欲依經法度人。」

佛問諸菩薩言：「汝度人，欲求使人作何等道？」

諸菩薩報佛言：「我欲使人悉得佛道。」

佛言：「若曹輩眾多。何以故不自取佛但群輩相隨？」

諸菩薩言：「我雖相隨，不離經行。」

佛問諸菩薩言：「若曹輩寧能一日俱得佛不？」

諸菩薩報佛言：「我不能俱得佛。」

佛問諸菩薩：「何以故？」

諸菩薩報佛言：「我輩中有相未具者，我曹輩中有功德未滿者，我曹輩有生死罪未盡者。」

佛告諸菩薩：「若曹輩有相未具者，有功德未滿者，有罪未盡者。如若曹言，相未具者，自不能得佛，何能使他人得佛？若曹功德未滿，不能自得佛，何能使他人得佛？」

佛言：「若曹生死罪意未盡，不能自得佛，何能使他人得佛？」諸菩薩皆稽首慚。

諸菩薩復問佛言：「如是我何因緣不得佛？」

佛報諸菩薩言：「若曹坐不行安般，若守意校計百八欲欲不捨故。」

諸菩薩言：「行安般守意校計捨百八欲欲者云何？」

佛報諸菩薩言：「若曹心所念念復念為欲欲中有五陰、中有習，是為欲欲。」

「轉入意，意復念為欲欲中有五陰、中有習，為欲欲。」

「轉入識，識為欲欲中有五陰、中有習，為欲欲。」

「轉入眼，眼所見好色為欲欲中有五陰、中有習，為欲欲；眼所見中色為欲欲中有五陰、中有習，為欲欲；眼所見惡色為欲欲中有五陰，中有習，為欲欲。」

「轉入耳，耳所聞好聲為欲欲中有五陰、中有習，為欲欲；耳所聞中聲為欲欲中有五陰、中有習，為欲欲；耳所聞惡聲為欲欲中有五陰、中有習，為欲欲。」

「轉入鼻，鼻所聞好香為欲欲中有五陰、中有習，為欲欲；鼻所聞中香為欲欲中有五陰、中有習為欲欲；鼻所聞惡臭為欲，欲中有五陰中有習，為欲欲。」

「轉入口，口所得美味語言為欲欲中有五陰、中有習，為欲欲；口所得中味語言為欲欲中有五陰、中有習，為欲欲；口所得惡味惡語言為欲欲中有五陰、中有習，為欲欲。」

「轉入身，身所得好細軟可身為欲欲中有五陰、中有習，為欲欲；身所得中細軟可身為欲欲中有五陰、中有習，為欲欲；身所得惡麤堅痛不可身為欲欲中有五陰、中有習，為欲欲。」

佛言：「諸菩薩！若曹但坐不解欲欲。」

諸菩薩報佛言：「我曹無有欲欲。」

佛問諸菩薩：「若曹欲求佛、度十方人不？」

諸菩薩言：「然！我曹欲求佛、度十方人。」

佛報諸菩薩言：「如是為欲欲，何以故言無欲？」

佛問諸菩薩：「若意寧念十方勤苦人不？」

諸菩薩言：「然！我曹念勤苦人。」

佛言：「若念諸勤苦人為欲，何以故言無欲？」

佛問諸菩薩言：「若曹至十方佛所問經，若今為忘不？」

諸菩薩報言：「我所問經，我皆識不忘。」

佛問諸菩薩：「汝識十方佛說經，寧傳為人說經不？」

諸菩薩言：「然！我日行為人說經。」

佛言：「若為人說經，寧欲使人解不？」

諸菩薩言：「然！欲使人解。」

佛言：「如若為人說經，為欲使人解，如是為欲欲，何以故言無欲？」

佛復問菩薩：「若為人說經，寧教人布施不？」

諸菩薩言：「然！我曹教人布施」

佛問諸菩薩：「若教人布施，持何等與佛？」

諸菩薩報言：「我第一欲使人持好色華。」

佛言：「汝曹不欲色，何以故使人持五色好華可眼與佛？如是汝為欲色，何以故言我曹不欲色？」

佛復問諸菩薩：「若寧聞十方佛說經為可耳不？」

諸菩薩報言：「十方佛為我說經可耳，我曹皆歡喜。」

佛言：「如汝聞經歡喜為欲，何以故言無欲？」

佛復問諸菩薩言：「若欲教人為佛燒香不？」

諸菩薩報佛：「我日自行採眾華名香，持用上佛。」

佛言：「如汝行採眾華香欲得可鼻，持行上佛。」佛言：「如若欲得香華可鼻，如是為欲，何以故言無欲？」

佛復問諸菩薩言：「若曹為人說經，寧欲可口不？」

諸菩薩言：「我曹為人說經，欲分別可口，欲使人意解。」

佛言：「如若可口為欲，何以故言不欲？」

佛復問諸菩薩言：「汝寧欲具三十二相可身不？」

諸菩薩言：「我勤苦具相，但欲可身耳。」

佛言：「如若可身為欲，何以故言不欲？」諸菩薩稽首各自慚。

佛言：「如是菩薩尚未有所怙。」

諸菩薩稽首言：「願佛哀我當為說。」

佛因為說：「行菩薩道若數息行禪、若自怙定意，當校計百八墮，滅者應禪，不滅者不應禪。」

諸菩薩問佛言：「禪為棄惡，百八墮滅者為棄惡，不滅者不為棄惡。若從禪覺起，若行步坐起，得因緣為人說經，所見萬物能自校計百八墮能使不著，能使不墮罪，是為菩薩校計行。」諸菩薩問佛言：「校計百八墮，當從何所起？」

佛告諸菩薩：「校計百八墮者，菩薩心所念中有五陰、中有習，是為墮；心轉作意中有五陰、中有習，是為墮；意轉作識中有五陰、中有習，是為墮。

「轉入眼，眼所見好色中有五陰、中有習，是為墮；眼所見中色中有五陰、中有習，是為墮；眼所見惡色中有五陰、中有習，是為墮。

「轉入耳，耳所聞好聲中有五陰、中有習，是為墮；耳所聞中聲中有五陰、中有習，是為墮；耳所聞惡聲中有五陰、中有習，是為墮。

「轉入鼻，鼻所聞好香中有五陰、中有習，是為墮；鼻所聞中香中有五陰、中有習，是為墮；鼻所聞惡臭中有五陰、中有習，是為

墮。

「轉入口，口所得美味好語言中有五陰、中有習，是為墮；口所得中味中語言中有五陰、中有習，是為墮；口所得惡味惡語言中有五陰、中有習，是為墮。」

「轉入身，身所得好細軟可身中有五陰、中有習，是為墮；身所得中細軟可身中有五陰、中有習，是為墮；身所得惡麤堅苦痛不可身中有五陰、中有習，是為墮；是為百八墮行。」

佛告諸菩薩言：「校計百八墮，不自知墮罪，苦痛當在後，亦不知羞慚，自說言能斷百八墮道行。」

佛言：「是人，譬如姪洸妬女上頭姪洸自可已妊身，不知胞胎兒在腹中日大幾所，姪洸妬女為復姪洸自可，至兒成就十月當生，兒當轉未轉、當生未生，其母腹痛自慚自悔。當墮痛時妬女啼聲聞第七天，兒生已後其母痛愈，便復念姪洸，便不念慚不念痛，便復姪洸如故，如是苦不可言，妬女亦不能自覺苦痛。」

佛言：「菩薩行道不校計百八墮，譬如姪洸妬女不自知罪多少，亦不厭苦痛，亦不自校計還慚罪，不知生死五道苦痛，不自知墮三惡道，不自慚行言我墮道。如是世世自受殃。還自慚斯無有利，學道弟子諦學。」是諸菩薩皆歡喜稽首受行。

佛言：「菩薩如是尚未應為解。」

諸菩薩問佛言：「何以故為未解？」

佛言：「謂菩薩不能校計百八愛故。」

諸菩薩問佛：「校計百八愛者云何？」

佛言：「菩薩行禪不能一意一心令滅，但坐著百八故。一者菩薩心有所念不能滅，為愛中有五陰、中有習，是為愛。心轉作意不能滅，為愛中有五陰、中有習，是為愛。」

「意轉作識不能滅，為愛中有五陰、中有習，是為愛。」

「轉入眼，眼所見好色不能滅，為愛中有五陰、中有習，是為愛；眼所見中色不能滅，為愛中有五陰、中有習，是為愛；眼所見惡色不能滅，為愛中有五陰、中有習，是為愛。」

「轉入耳，耳所聞好聲不能滅，為愛中有五陰、中有習，是為愛；耳所聞中聲不能滅，是為愛中有五陰、中有習，是為愛；耳所聞惡聲不能滅，為愛中有五陰、中有習，是為愛。」

「轉入鼻，鼻所聞好香不能滅，為愛中有五陰、中有習，是為愛；鼻所聞中香不能滅，為愛中有五陰、中有習，是為愛；鼻所聞惡臭不能滅，為愛中有五陰、中有習，是為愛。」

「轉入口，口所得美味好語言不能滅，為愛中有五陰、中有習，是為愛；口所得中味中語言不能滅，為愛中有五陰、中有習，是為愛；口所得惡味惡語言不能滅，為愛中有五陰、中有習，是為愛。」

「轉入身，身所得好細軟可身不能滅，為愛中有五陰、中有習，是為愛；身所得中細軟不能滅，為愛中有五陰、中有習，是為愛；身所得惡麤堅苦痛痒不可身不能滅，為愛中有五陰、中有習，是為愛。」

佛言：「菩薩行道不校計却百八愛，不自知百八愛墮罪。譬如新生小兒從小至大不能自知日增幾所大。菩薩行道不能覺罪多少，譬如如是。若菩薩行道覺百八愛墮罪，便當自慚，便當自斷，便當自離，便當自滅，如是愛斷為應菩薩。」佛說如是，諸菩薩皆稽首受行。

佛言：「菩薩行道當校計百八栽，行道不校計百八栽，不應為菩薩行，去栽者乃應菩薩行。」

諸菩薩問佛言：「當去栽者云何？」

佛告諸菩薩言：「菩薩獨處一處當坐行禪，數息相隨止觀還淨，得淨為除栽，不淨者為不除栽，如是從禪起若在人中，當行校計當斷去栽。」

諸菩薩問佛言：「當校計去栽者云何？」

佛言：「行道不得一心定意，為不滅栽。」

佛言：「不得一心定意者，心有所念中有五陰、中有習，便生栽。」

「轉入意，意中有五陰、中有習，便生栽。」

「轉入識，識中有五陰、中有習，便生栽。」

「轉入眼，眼見好色中有五陰、中有習，便生栽；眼所見中色中有五陰、中有習，便生栽；眼所見惡色中有五陰、中有習，便生栽。」

「轉入耳，耳所聞好聲中有五陰、中有習，便生栽；耳所聞中聲中有五陰、中有習，便生栽；耳所聞惡聲中有五陰、中有習，便生栽。」

「轉入鼻，鼻所聞好香中有五陰、中有習，便生栽；鼻所聞中香中有五陰、中有習，便生栽；鼻所聞惡臭中有五陰、中有習，便生栽。」

「轉入口，口所得美味好語言中有五陰、中有習，便生栽；口所得中味中語言中有五陰、中有習，便生栽；口所得惡味惡語言中有五陰、中有習，便生栽。」

「轉入身，身所得好細軟可身中有五陰、中有習，便生栽；身所得中細軟中有五陰、中有習，便生栽；身所得惡麤堅苦痛不可身中有五陰、中有習，便生栽，如是為栽不斷。」

佛言：「若有菩薩行道言我無是栽，如是為貢高。為自種栽，便不能自度脫，便無有點意，不能知栽罪多少。譬如身生毛，其人亦不能自校計一一數，不能自知毛多少。諸菩薩行道不能自除罪，反言我求佛道欲度十方。如是尚不能自度，何能度十方？菩薩行道能去栽者，便能度十方；不去栽便不能度十方。」佛說如是，諸菩薩皆歡喜受行。

佛言：「如是菩薩尚未應解。」

諸菩薩復稽首言：「如是未解，願佛為我解。」

佛言：「菩薩有百八罪識，不滅者不應為菩薩。」

諸菩薩問佛言：「何等為百八罪識？」

佛言：「謂菩薩心所念為罪，中有五陰、中有習為識，是為罪識。

「轉入意，意所念復念為罪，中有五陰、中有習為識，是為罪識。

「轉入識，識所念不忘為罪，中有五陰、中有習為識，是為罪識。

「轉入眼，眼所見好色為罪，中有五陰、中有習為識，是為罪識；眼所見中色為罪，中有五陰、中有習為識，是為罪識；眼所見惡色為罪，中有五陰、中有習為識，是為罪識。

「轉入耳，耳所聞好聲為罪，中有五陰、中有習為識，是為罪識；耳所聞中聲為罪，中有五陰、中有習為識，是為罪識；耳所聞惡聲為罪，中有五陰、中有習為識，是為罪識。

「轉入鼻，鼻所聞好香為罪，中有五陰、中有習為識，是為罪識；鼻所聞中香為罪，中有五陰、中有習為識，是為罪識；鼻所聞惡臭為罪，中有五陰、中有習為識，是為罪識。

「轉入口，口所得美味好語言為罪，中有五陰、中有習為識，是為罪識；口所得中味中語言為罪，中有五陰、中有習為識，是為罪識；口所得惡味惡語言為罪，中有五陰、中有習為識，是為罪識。

「轉入身，身所得好細軟可身為罪，中有五陰、中有習為識，是為罪識；身所得中細軟為罪，中有五陰、中有習為識，是為罪識；身所得惡麤堅苦痛不可身為罪，中有五陰、中有習為識，是為罪識。」

佛問諸菩薩：「若曹有是罪不？」

諸菩薩言：「我但有五陰，無有罪。」

佛復問諸菩薩言：「天下何等為使人有罪不得道者？」

諸菩薩報佛言：「天下人皆坐貪不得道。」

佛言：「天下人貪生死，為有五陰習不？」

諸菩薩言：「有罪。」

佛問諸菩薩言：「若曹持見身取佛，當復生死。」

諸菩薩報佛言：「我曹當復生死，不從是現在身得佛。」

佛問諸菩薩：「若曹要當更幾生死當得佛？」

諸菩薩報佛言：「我曹生死尚未有要。」

佛復問諸菩薩：「何以故無有要？」

諸菩薩言：「我不自知罪福多少？用是故我不知要。」

佛告諸菩薩：「如是若曹與天下人有何等異？」

諸菩薩報佛言：「我能飛到十方佛國，我能曉佛所語。」

佛言：「若曹能飛到十方佛國，能曉十方佛所語。若曹何以不應時取佛，何以故復生死要？」

諸菩薩報佛言：「我曹尚有本罪未盡故，用本願功德福未滿故，用是故我曹不應時得佛。」

佛言：「若曹言天下人但坐五陰生死習故有罪，今若曹亦當復生死習有罪。若曹何以故語我言無罪？」諸菩薩皆慚稽首受行。

佛言：「我雖說是，菩薩尚未解。」

諸菩薩稽首言：「願佛當復為我解。」

佛言：「菩薩有百八因緣著痛。」

諸菩薩問佛：「何等為百八因緣著痛？」

佛言：「菩薩心有所念為因緣著痛，中有五陰、中有習，當坐因緣生死痛。」

「轉入意，意有所念為因緣著痛，中有五陰、中有習，當坐因緣生死痛。」

「轉入識，識有所識為因緣著痛，中有五陰、中有習，當坐因緣生死痛。」

「轉入眼，眼所見好色為因緣著痛，中有五陰、中有習，當坐因緣生死痛；眼所見中色為因緣著痛，中有五陰、中有習，當坐因緣生死痛；眼所見惡色為因緣著痛，中有五陰、中有習，當坐因緣生死痛。

「轉入耳，耳聞好聲為因緣著痛，中有五陰、中有習，當坐因緣生死痛；耳所聞中聲為因緣著痛，中有五陰、中有習，當坐因緣生死痛；耳所聞惡聲為因緣著痛，中有五陰、中有習，當坐因緣生死痛。

「轉入鼻，鼻所聞好香為因緣著痛，中有五陰、中有習，當坐因緣生死痛；鼻所聞中香為因緣著痛，中有五陰、中有習，當坐因緣生死痛；鼻所聞惡臭為因緣著痛，中有五陰、中有習，當坐因緣生死痛。

「轉入口，口所得美味好語言為因緣著痛，中有五陰、中有習，當坐因緣生死痛；口所得中味中語言為因緣著痛，中有五陰、中有習，當坐因緣生死痛；口所得惡味惡語言為因緣痛，中有五陰、中有習，當坐因緣生死痛。

「轉入身，身所得好細軟可身為因緣著痛，中有五陰、中有習，當坐因緣生死痛；身所得中細軟為因緣著痛，中有五陰、中有習，當坐因緣生死痛；身所得惡麤堅苦痛不可身為因緣著痛，中有五陰、中有習，當坐因緣生死痛。」

佛言：「諸菩薩尚未厭因緣生死痛。」

諸菩薩言：「我用厭因緣生死痛故作菩薩耳。」

佛言：「汝曹厭生死痛。何以故不種道栽？何以故種因緣生死痛罪栽？」

諸菩薩報佛言：「我日種道栽。」

佛言：「如若種道栽，何以故有因緣生死百八痛？」

諸菩薩即慚稽首受行。

諸菩薩皆稽首問佛言：「佛雖為我說經，我不解是。」

佛言：「我見若曹種百八痛，我知汝曹不解。」

諸菩薩復稽首言：「願佛解我。」

佛言：「菩薩心有所念，欲得心不能，以時得坐痛，中有五陰、中有習，是為種痛。

「轉入意，意有所念，復念可意不可意為種痛，中有五陰、中有習，是為種痛。

「轉入識，識有所識不可我為痛，中有五陰、中有習，是為種痛。

「轉入眼，眼所見好色為痛，中有五陰、中有習，是為種痛；眼所見中色為痛，中有五陰、中有習，是為種痛；眼所見惡色為痛，中有五陰、中有習，是為種痛。

「轉入耳，耳所聞好聲為痛，中有五陰、中有習，是為種痛；耳所聞中聲為痛，中有五陰、中有習，是為種痛；耳所聞惡聲為痛，中有五陰、中有習，是為種痛。

「轉入鼻，鼻所聞好香為痛，中有五陰、中有習，是為種痛；鼻所聞中香為痛，中有五陰、中有習，是為種痛；鼻所聞惡臭為痛，中有五陰、中有習，是為種痛。

「轉入口，口所得美味好語言為痛，中有五陰、中有習，是為種痛；口所得中味中語言為痛，中有五陰、中有習，是為種痛；口所得惡味惡語言為痛，中有五陰、中有習，是為種痛。」

「轉入身，身所得細軟可身為痛，中有五陰、中有習，是為種痛；身所得中細軟為痛，中有五陰、中有習，是為種痛；身所得惡麤堅苦痛不可身為痛，中有五陰、中有習，是為種痛。」

佛言：「菩薩斷是百八痛，乃應為菩薩行，不斷痛者不應為菩薩行，是為菩薩十校計。」

佛言：「諸菩薩如是尚未解，當復校計。」

諸菩薩問佛：「當復校計何等？」

佛言：「菩薩當校計百八關生。」

諸菩薩問佛：「何等為百八關生？」

佛言：「菩薩心所貫痛痒思想生死識，中有五陰、中有習，是為貫生。」

佛言：「關心不使人痛痒思想生死識，便無五陰、無有習。」

佛言：「關五陰習令心不動，為斷生死痛。關者為貫地水火風空、痛痒思想生死識，中有五陰、中有習，是為貫生；關意便不動。不受地水火風空、痛痒思想生死識。中有五陰、中有習，是為貫生；關意便不動，不受地水火風空、痛痒思想生死識，不受五陰習。不關者墮罪，關意不動者墮道，是為關生。」

「轉入識，識亦貫地水火風空、色痛痒思想生死識，便有五陰習，便貫生死。不關者墮生死痛，關者為墮道不為生死。」

「轉入眼，眼所貫好色中有五陰、中有習，是為貫生死，關令不動者墮道，不關者墮罪；眼所貫中色中有五陰、中有習，是為貫生死，關令不動者墮道，不關者墮罪；眼所貫惡色中有五陰、中有習，是為貫生死，關令不動者墮道，不關者墮罪。

「轉入耳，耳所貫好聲中有五陰、中有習，是為貫生死，關令不動者墮道，不關者墮罪；耳所貫中聲中有五陰、中有習，是為貫生死，關令不動者墮道，不關者墮罪；耳所貫惡聲中有五陰、中有習，是為貫生死，關令不動者墮道，不關者墮罪。

「轉入鼻，鼻所貫好香中有五陰、中有習，是為貫生死，關令不動者墮道，不關者墮罪；鼻所貫中香中有五陰、中有習，是為貫生死，關令不動者墮道，不關者墮罪；鼻所貫惡臭中有五陰、中有習，是為貫生死，關令不動者墮道，不關者墮罪。

「轉入口，口所貫美味好語言中有五陰、中有習，是為貫生死，關令不動者墮道，不關者墮罪；口所貫中味中語言中有五陰、中有習，是為貫生死，關令不動者墮道，不關者墮罪；口所貫惡味惡語言中有五陰、中有習，是為貫生死，關令不動者墮道，不關者墮罪。

「轉入身，身所貫好細軟可身中有五陰、中有習，是為貫生死，關令不動者墮道，不關者墮罪；身所貫中細軟中有五陰、中有習，是為貫生死，關令不動者墮道，不關者墮罪；身所貫惡麤堅苦痛不可身中有五陰、中有習，是為貫生死，關令不動者墮道，不關者墮罪。」

佛言：「菩薩行要當關令不動，動者為未解。」

諸菩薩報佛言：「我曹當坐禪令不動。」

佛問諸菩薩言：「禪已復動不？」

諸菩薩報佛言：「禪覺復動。」

佛問諸菩薩：「何以故復動？」

諸菩薩言：「自然動。」

佛問諸菩薩：「何以故自然動？」

諸菩薩言：「我不解，不知從何因緣動？」

佛言：「如是諸菩薩尚未解。」

諸菩薩言：「願佛當復為我解。」

佛言：「菩薩所以禪自然動覺者，菩薩有百八關生，動不動不止故。」佛說如是，諸菩薩皆稽首受行。

佛言：「菩薩如是尚未應解。」

諸菩薩言：「何以故復未解？」

佛言：「但坐菩薩有本，不止守百八行故。」

諸菩薩皆稽首言：「願佛當復為我解。」

佛言：「菩薩心本多所念，不止守故，心本罪百八行。

「轉入意，意本多所念，不止守故，意本罪百八行。

「轉入識，識本多所念，不止守故，識本罪百八行。

「轉入眼，眼本多所見好色，不止守故，眼本罪百八行；眼本多所見中色，不止守故，眼本罪百八行；眼本多所見惡色，不止守故，

眼本罪百八行。

「轉入耳，耳本多所聞好聲，不止守故，耳本罪百八行；耳本多所聞中聲，不止守故，耳本罪百八行；耳本多所聞惡聲，不止守故，耳本罪百八行。

「轉入鼻，鼻本多所聞好香，不止守故，鼻本罪百八行；鼻本多所聞中香，不止守故，鼻本罪百八行；鼻本多所聞惡臭，不止守故，鼻本罪百八行。

「轉入口，口本多所得美味好語言，不止守故，口本罪百八行；口本多所得中味中語言，不止守故，口本罪百八行；口本多所得惡味惡語言，不止守故，口本罪百八行。

「轉入身，身本多所得好細軟可身，不止守故，身本罪百八行；身本多所得中細軟，不止守故，身本罪百八行；身本多所得惡麤堅苦痛不可身，不止守故，身本罪百八行。」佛說如是，諸菩薩皆歡喜受行。

大方等大集經卷第五十九

此經自下二卷，則丹藏所無，故今無可相校；而宋、鄉二本，此卷之中皆有三節之文，文斷義絕，難取解處。第一、第九幅十七行云：有五陰中有之下(便云)所多得中味中語言等；第二、第十幅二十一行云：言相未具者自不之下(便云)習自言我無罪等；第三、第十二幅二行云：是為顛倒口之下(便云)能得佛何能使人得佛，是為三節文斷處也。

今准《明度經》，此中二本，皆錯將是為顛倒口之下，所多得中味中語言乃至相未具者自不等凡二十七行，總三百七十九字，進而寫之于五陰中有之下，却將五陰中有之下，習自言我無罪乃至是為顛

倒口等凡二十七行，總三百七十六字，退而寫之于相未具者自不之下，致令三節之文文斷義絕。今依《明度經》進退而正之，又為看舊鄉、宋藏者略錄正文于左：

中有五陰中有(便云)習自言我無罪，乃至是為顛倒口(便云)所多得中味中語言，乃至相未具者自不(便云)能得佛，何能使人得佛(云云)？

大方等大集經卷第六十

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

十方菩薩品之二

佛言：「菩薩坐禪數息不得定意、得定意不久，但坐不斷本罪故使禪不安。」

菩薩自言：「我何因緣本罪不斷？」

佛言：「用菩薩坐不校計斷生死，故令本罪不斷。」

佛言：「欲斷本罪者，當斷當來生死意，當滅本罪生死意。」

諸菩薩問佛言：「何等當斷當來生死意、當滅本罪生死意？」

佛言：「心所動為本罪轉得因緣，為當來生死罪。要當斷當來生死乃應菩薩。」

諸菩薩皆稽首言：「願佛當復為我解當來生死罪。」

佛告諸菩薩：「心所動得因緣合，中有盛百八生死。菩薩要當斷是盛百八生死；菩薩意所動得因緣，不能遠意，中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死。」

「菩薩為本識動，復欲識中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死。」

「轉入眼，菩薩眼所見好色為本，好色動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；眼所見中色為本，中色動欲分別中有盛

百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；眼所見惡色為本，惡色動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死。

「轉入耳，菩薩耳所聞好聲為本，好聲動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；耳所聞中聲為本，中聲動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；耳所聞惡聲為本，惡聲動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死。

「轉入鼻，菩薩鼻所聞好香為本，好香動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；鼻所聞中香為本，中香動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；鼻所聞惡臭為本，惡臭動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死。

「轉入口，菩薩口所得美味好語言為本，美味好語言動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；口所得中味中語言為本，中味中語言動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；口所得惡味惡語言為本，惡味惡語言動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死。

「轉入身，身所得好細軟可身為本，細軟動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；身所得中細軟為本，中細軟動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死；身所得惡麤堅苦痛不可身為本，惡麤堅苦痛不可身動欲分別中有盛百八生死，菩薩要當斷是盛百八生死。」

佛言：「菩薩要當斷是乃應菩薩，不斷者不應為菩薩，如是尚未解。」

諸菩薩報佛言：「我已解因緣。」

諸菩薩言：「我聞佛所說，我一切不墮罪中。」

佛問諸菩薩：「汝寧見菩薩髡頭剔鬚作沙門者不？」

諸菩薩言：「然見作沙門。」

佛問諸菩薩：「沙門當髡頭剔鬚時，沙門頭鬚了盡[歹*斯]不？」

諸菩薩言：「盡[歹*斯]。」

佛言：「當盡[歹*斯]時，沙門寧願復欲使頭鬚生不？」

諸菩薩言：「沙門不願使生。」

佛問諸菩薩：「頭鬚髮何以故復生？」

諸菩薩言：「自然生，沙門亦不使生。」

佛言：「沙門頭鬚髮生，寧能自知日長幾分？」

諸菩薩報佛言：「沙門頭鬚髮生，不能自知日長幾分？」

佛言：「菩薩不能自覺微微盛百八罪行，譬如沙門自有頭髮生不知日長幾分；如是菩薩罪坐不能自知，言我無罪者云何？」佛問諸菩薩：「寧有是不？」諸菩薩即稽首慚受行。

諸菩薩報佛言：「願佛當復為我解。」

佛言：「菩薩不可自怙言我無罪、罪滅。」佛言：「要校計百八本罪滅不滅。」

菩薩問佛：「何等為百八本罪滅不滅？」

佛言：「菩薩心生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅。」

「轉入意，意生轉復滅，滅中有百八後世當復生受不滅。」

「轉入識，識生轉復滅，滅中有百八後世當復生受不滅。

「轉入眼，眼所見好色生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；眼所見中色生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；眼所見惡色生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅。

「轉入耳，耳所聞好聲生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；耳所聞中聲生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；耳所聞惡聲生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅。

「轉入鼻，鼻所聞好香生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；鼻所聞中香生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；鼻所聞惡臭生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅。

「轉入口，口所得美味好語言生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；口所得中味中語言生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；口所得惡味惡語言生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅。

「轉入身，身所得好細軟可身生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；身所得中細軟生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅；身所得惡麤堅苦痛不可身生轉便滅，滅中有百八後世當復生受不滅。」

菩薩言：「我何以故罪生復滅？何以故我不見？」

佛問諸菩薩：「汝曹心寧轉不？」

諸菩薩報佛言：「我心轉生，設我心不轉生，亦不能與佛共語。」

佛問諸菩薩言：「若心生時寧還自覺心生不？」

諸菩薩言：「我但識見因緣時，不覺初起生時。」

佛言：「如汝所說，尚不能知心初生時，何能無罪？」佛說如是，諸菩薩皆慚稽首受行。

諸菩薩報佛言：「為我解微太促，願佛更復為我解。」

佛問諸菩薩言：「汝曹生以來，寧能覺身中溫熱有幾所火？覺身中寒有幾所風？合身中有幾所水？」

諸菩薩言：「我不能還自具分別知多少？」

佛言：「若不知多少，寧知寒熱為水火不？」

諸菩薩報佛言：「我知寒熱有水火。」

佛言：「汝尚知寒熱水火，何以故不知多少？」

諸菩薩言：「我但能覺寒熱，不能知多少？」

佛言：「菩薩不自覺心生正受罪百八罪多少，譬如不覺寒熱水火不知火生以來多少。菩薩不自知心轉生以來多少。如是菩薩但能覺枝不能覺根，如是菩薩罪入空中尚未解。」

諸菩薩皆稽首問佛：「願更為我解罪入空中。」

佛言：「菩薩有百八罪，入空中不可見。何等為百八罪？若菩薩心有所念，生空中復滅空中，中有百八罪不可見心生滅。譬如人語有聲不可見，要為有聲在空中但不可見。

「轉入意，意生空中復滅空中，中有百八罪不可見。

「轉入識，識生空中復滅空中，中有百八罪不可見。

「轉入眼，眼所見好色，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；眼所見中色，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；眼所見惡色，生空中復滅空中，中有百八罪不可見。

「轉入耳，耳所聞好聲，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；耳所聞中聲，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；耳所聞惡聲，生空中復滅空中，中有百八罪不可見。

「轉入鼻，鼻所聞好香，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；鼻所聞中香，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；鼻所聞惡臭，生空中復滅空中，中有百八罪不可見。

「轉入口，口所得美味好語言，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；口所得中味中語言，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；口所得惡味惡語言，生空中復滅空中，中有百八罪不可見。

「轉入身，身所得好細軟可身，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；身所得中細軟，生空中復滅空中，中有百八罪不可見；身所得惡麤堅苦痛不可身，生空中復滅空中，中有百八罪不可見。」

佛告諸菩薩：「若不見罪生空中，亦不見滅空中，如是諸菩薩尚未應解。」

諸菩薩言：「如是我為覺知解。」

佛問諸菩薩：「若何因緣覺，諸菩薩何以故不常坐禪？何以故復飛行到十方佛所？」

菩薩言：「用我有本願故，不得不行耳。」

佛言：「如若有本願到十方佛所，何因緣坐禪棄罪？設令汝坐禪棄罪，本願當滅。」

諸菩薩言：「我坐禪但滅當來罪耳，我未滅本願罪。」

佛問諸菩薩：「若曹從無數劫以來所作過去生死罪當滅不？」

諸菩薩言：「我當滅過去無數劫本罪。」

佛言：「若尚能滅無數劫本罪，何以故獨不滅本願罪？」

諸菩薩言：「佛問我是，我不能卒解。」

佛言：「如是若曹為未解，何以故言我解？」諸菩薩皆稽首慚受行。

諸菩薩報佛言：「佛雖為我解，我尚未解。願佛當復為我解，當復何等行？」

佛言：「諸菩薩行道無數劫以來，意生死本意。譬如菓實種著土中生大樹，已成大樹，樹上生百種億億枝，枝生億億萬葉，枝枝生億億萬實，一實者當復轉生一樹。菩薩坐禪棄我本罪，譬如取樹葉一一滅之，取實一一滅之，便不復種生；取枝一一滅之，如是葉實枝滅盡了[歹*斯]但有根。根者為譬，如本願一意所起本罪意，譬如樹根枝葉生當復滅之，不滅者當長養，實復生滅者不復生。菩薩守意，譬如守樹根，不得使樹枝葉實生，生為增當來罪，滅者為不增當來罪，為滅本罪。如是菩薩本罪未盡者，常當念百八不捨盡。」

諸菩薩稽首言：「願佛為我解我不解。」

佛言：「不捨盡心有所念，生念還盡，百八便盡，是為不捨盡。

「轉入意，意生念還盡，百八便盡，是為不捨盡。

「轉入識，識生念還盡，百八便盡，是為不捨盡。」

「轉入眼，眼所見好色念還盡，百八便盡，是為不捨盡；眼所見中色念還盡，百八便盡，是為不捨盡；眼所見惡色念還盡，百八便盡，是為不捨盡。

「轉入耳，耳所聞好聲念還盡，百八便盡，是為不捨盡；耳所聞中聲念還盡，百八便盡，是為不捨盡；耳所聞惡聲念還盡，百八便盡，是為不捨盡。

「轉入鼻，鼻所聞好香念還盡，百八便盡，是為不捨盡；鼻所聞中香念還盡，百八便盡，是為不捨盡；鼻所聞惡臭念還盡，百八便盡，是為不捨盡。

「轉入口，口所得美味好語言念還盡，百八便盡，是為不捨盡；口所得中味中語言念還盡，百八便盡，是為不捨盡；口所得惡味惡語言念還盡，百八便盡，是為不捨盡。

「轉入身，身所得好細軟可身念還盡，百八便盡，是為不捨盡；身所得中細軟念還盡，百八便盡，是為不捨盡；身所得惡麤堅苦痛不可身念還盡，百八便盡，是為不捨盡。如是菩薩不捨盡，便入百八淨。」佛說如是，諸菩薩皆歡喜稽首受行。

諸菩薩復稽首問佛言：「為何等為百八淨？」

佛言：「若有菩薩心起生出念，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨。

「轉入意，意生出即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨。

「轉入識，識生出即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨。

「轉入眼，眼所見好色生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；眼所見中色生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；眼所見惡色

生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨。

「轉入耳，耳所聞好聲生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；耳所聞中聲生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；耳所聞惡聲生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨。

「轉入鼻，鼻所聞好香生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；鼻所得中香生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；鼻所聞惡臭生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨。

「轉入口，口所得美味好語言生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；口所得中味中語言生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；口所得惡味惡語言生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨。

「轉入身，身所得好細軟可身生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；身所得中細軟生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨；身所得惡麤堅苦痛不可身生出，即還入滅為入淨，為滅百八不捨淨。菩薩行如是不捨淨，便能精還百八應戒。」佛說如是，諸菩薩皆歡喜受行。

諸菩薩復稽首問佛言：「何等精還百八應戒？」

佛言：「諸菩薩行道心起，即精還滅百八，為還應戒。

「轉入意，意生即精還滅百八，為還應戒。

「轉入識，識生即精還滅百八，為還應戒。

「轉入眼，眼所見好色生，即精還滅百八，為還應戒；眼所見中色生，即精還滅百八，為還應戒；眼所見惡色生，即精還滅百八，為還應戒。

「轉入耳，耳所聞好聲生，即精還滅百八，為還應戒；耳所聞中聲生，即精還滅百八，為還應戒；耳所聞惡聲生，即精還滅百八，為還應戒。

「轉入鼻，鼻所聞好香生，即精還滅百八，為還應戒；鼻所聞中香生，即精還滅百八，為還應戒；鼻所聞惡臭生，即精還滅百八，為還應戒。

「轉入口，口所得美味好語言生，即精還滅百八，為還應戒；口所得中味中語言生，即精還滅百八，為還應戒；口所得惡味惡語言生，即精還滅百八，為還應戒。

「轉入身，身所得好細軟可身生，即精還滅百八，為還應戒；身所得中細軟生，即精還滅百八，為還應戒；身所得惡麤堅苦痛不可身生，即精還滅百八，為還應戒。」佛說如是，諸菩薩皆歡喜受行。

佛言：「諸菩薩以精還應戒便進行入道。」

諸菩薩問佛言：「何等為精還戒便進行入道？」

佛言：「菩薩心有所念從心盡力，盡所念滅百八，是為進行入道。

「轉入意，意有所念從意盡力，盡所念滅百八，是為進行入道。

「轉入識，識有所識從識盡力，盡所識滅百八，是為進行入道。

「轉入眼，眼所見好色，從好色盡力，盡好色滅百八，是為進行入道；眼所見中色，從中色盡力，盡中色滅百八，是為進行入道；眼所見惡色，從惡色盡力，盡惡色滅百八，是為進行入道。

「轉入耳，耳所聞好聲，從好聲盡力，盡好聲滅百八，是為進行入道；耳所聞中聲，從中聲盡力，盡中聲滅百八，是為進行入道；耳

所聞惡聲，從惡聲盡力，盡惡聲滅百八，是為進行入道。

「轉入鼻，鼻所聞好香，從好香盡力，盡好香滅百八，是為進行入道；鼻所聞中香，從中香盡力，盡中香滅百八，是為進行入道；鼻所聞惡臭，從惡臭盡力，盡惡臭滅百八，是為進行入道。

「轉入口，口所得美味好語言，從美味好語言盡力，盡美味好語言滅百八，是為進行入道；口所得中味中語言，從中味中語言盡力，盡中味中語言滅百八，是為進行入道；口所得惡味惡語言，從惡味惡語言盡力，盡惡味惡語言滅百八，是為進行入道。

「轉入身，身所得好細軟可身，從好細濡可身盡力，盡好細軟可身滅百八，是為進行入道；身所得中細軟，從中細軟盡力，盡中細軟滅百八，是為進行入道；身所得惡麤堅苦痛不可身，從惡麤堅苦痛不可身盡力，盡惡麤堅苦痛不可身滅百八，是為進行入道。」

佛言：「進行入道便能忍持行戒。」

諸菩薩問佛言：「何等為忍持行戒？」

佛言：「菩薩已能當能忍持戒不離戒，如是乃應菩薩行。菩薩心動當忍百八不得令轉，是為忍心忍行戒。

「轉入意，意有所念，當從意忍不得令轉，百八便不得行，是為忍行戒。

「轉入識，識有所識，當從識忍不得令轉，百八便不得行，是為忍識忍行戒。

「轉入眼，眼所見好色，從好色當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍好色忍行戒；眼所見中色，從中色當忍不得令轉，百八便不得

行，是為忍中色忍行戒；眼所見惡色，從惡色當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍惡色忍行戒。

「轉入耳，耳所聞好聲，從好聲當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍好聲忍行戒；耳所聞中聲，從中聲當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍中聲忍行戒；耳所聞惡聲，從惡聲當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍惡聲忍行戒。

「轉入鼻，鼻所聞好香，從好香當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍好香忍行戒；鼻所聞中香，從中香當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍中香忍行戒；鼻所聞惡臭，從惡臭當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍惡臭忍行戒。

「轉入口，口所得美味好語言當忍不得令轉，百八便不得行，是為美味好語言忍行戒；口所得中味中語言，從中味中語言當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍中味中語言忍行戒；口所得惡味惡語言當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍惡味惡語言忍行戒。

「轉入身，身所得好細軟可身，從好細軟可身當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍好細軟可身忍行戒；身所得中細軟，從中細軟當忍不得令轉，百八便不得行，是為忍中細軟忍行戒；身所得惡麤堅苦痛不可身，從惡麤堅苦痛不可身當忍不得令轉，百八便不得行，是為惡麤堅苦痛不可身忍行戒。」

佛言：「是為菩薩十校計。」

佛言：「菩薩復有十校計。」

諸菩薩稽首問佛：「何等為十校計？」

佛言：「菩薩當能耐辱，能耐辱便入道。」

諸菩薩問佛：「何等為耐辱入道？」

佛言：「菩薩心有所念，當辱心不得令念，便辱百八罪不得勝，是為辱心入道。

「轉入意，意有所念，當辱意不得令念，便辱百八罪不得勝，是為辱意入道。

「轉入識，識有所念，當辱識不得令念，便辱百八罪不得勝，是為辱識入道。

「轉入眼，眼所見好色，當辱好色不得令念，便辱百八不得勝，是為辱好色入道；眼所見中色，當辱中色不得令念，便辱百八不得勝，是為辱中色入道；眼所見惡色，當辱惡色不得令念，便辱百八不得勝，是為辱惡色入道。

「轉入耳，耳所聞好聲，當辱好聲不得令念，便辱百八不得勝，是為辱好聲入道；耳所聞中聲，當辱中聲不得令念，便辱百八不得勝，是為辱中聲入道；耳所聞惡聲，當辱惡聲不得令念，便辱百八不得勝，是為辱惡聲入道。

「轉入鼻，鼻所聞好香，當辱好香不得令念，便辱百八不得勝，是為辱好香入道；鼻所聞中香，當辱中香不得令念，便辱百八不得勝，是為辱中香入道；鼻所聞惡臭，當辱惡臭不得令念，便辱百八不得勝，是為辱惡臭入道。

「轉入口，口所得美味好語言，當辱美味好語言不得令念，便辱百八不得勝，是為辱美味好語言入道；口所得中味中語言，當辱中味中語言不得令念，便辱百八不得勝，是為辱中味中語言入道；口所得惡味惡語言不得令念，便辱百八不得勝，是為辱惡味惡語言入道。

「轉入身，身所得好細軟可身，當辱好細軟可身不得令念，便辱百八不得勝，是為辱細軟可身入道；身所得中細軟，當辱中細軟不得令念，便辱百八不得勝，是為辱中細軟入道；身所得惡麤堅苦痛不可身，當辱惡麤堅苦痛不可身不得令念，便辱百八不得勝，是為辱惡麤堅苦痛不可身入道。」

佛言：「菩薩行如是，為應菩薩忍戒行，菩薩以忍辱便得百八合道願，便得百八本信入道，便得百八出癡入慧，便得百八歡喜還滅，便得百八佛悲心，便得百八未得佛道愁。」

「何等為佛百八悲心？何等為百八未得佛道愁？謂菩薩得佛悲心，念十方泥犁中人難得度脫。謂菩薩得佛悲心，念禽獸蜎飛蠕動難得度脫。謂菩薩得佛悲心，念薜荔中餓鬼難得度脫。謂菩薩得佛悲心，念二十八天及諸天長壽僑樂不知苦習難得度脫。謂菩薩得佛悲心，念世間帝王豪貴難得度脫。謂菩薩得佛悲心，念世間癡人不解難得度脫。謂菩薩得佛悲心，念世間人多癡難得度脫。謂菩薩得佛悲心，念十方五道一切五道一切同法難得度脫。如是菩薩為得佛悲心，便得佛愁。謂菩薩念十方五道勤苦難得度脫愁，菩薩已悲已愁百八愛復增多，如是菩薩不可用百八愛增多故不悲愁。」

佛言：「我但用十方五道勤苦悲愁故得佛，是為菩薩未得佛百八悲，是為菩薩未得佛百八愁。」

佛言：「復有菩薩未得佛百八惱。」

諸菩薩問佛言：「何等為菩薩百八惱？」

佛言：「謂菩薩未得佛，見十方泥犁中人拷掠毒痛，欲往度脫不能度脫便生惱。謂菩薩未得佛，見禽獸蜎飛蠕動及人民轉相拷掠毒痛相殺，菩薩欲度不能度便生惱。謂菩薩未得佛，見薜荔餓鬼無所食，欲度脫不能度便生惱。謂菩薩未得作佛，見世間人所作惡貪婬

瞋恚烹殺祠祀貪利強盜快心恣意，見是曹人死生五道苦痛無有斷絕。雖上為諸天無有別異，要五道死生苦痛，便不時得佛便生惱，便增盛百八愛行，是為菩薩未得佛百八惱。謂菩薩未得佛經要百八點，未得佛泥洹要。」

諸菩薩復問佛：「何等為百八得佛經點？」

佛言：「謂菩薩能自護六情百八不行，為得佛經點。」

「何等為未得佛泥洹要？」

佛言：「謂菩薩未得佛，未得泥洹要。」

佛言：「諸菩薩當校計百八出罪要，便得入泥洹要。」

菩薩復問佛言：「何等為出罪要便得入泥洹要？」

佛言：「謂菩薩所念為罪出要當滅，滅者為得入泥洹要，一切六情百八滅，亦為入泥洹要，是為菩薩出百八罪入泥洹要，是為菩薩十校計。」

佛言：「菩薩復有十校計：第一、菩薩相聚會，但當校計百八當令盡，當求入慧出罪，便應菩薩法；二者、當校計菩薩百八求入空法，便出罪空法，是為菩薩百八校計出罪入道空；三者、菩薩當校計百八罪法初起空生時，當知校計滅歸空時，是為菩薩校計百八生滅，為合空以知生滅，是為菩薩諦校計；四者、菩薩當校計百八持空法解盡法。」

諸菩薩復問佛：「何等為持空法解盡法？」

佛言：「菩薩一切知十方所有本末皆空已，知空知所有當復滅盡。菩薩知盡以為諦，即不復貪百八。不復行著欲，菩薩能自解當知

盡，是為菩薩校計持空法解盡法，是為菩薩校計百八解盡應法。

「五者、菩薩當校計百八盡法不復生，已知不復生，是為菩薩校計盡法不復生已知不復生法；六者、菩薩當校計百八盡，當得泥洹長生不復滅不死，菩薩得是校計自知苦，是為菩薩法知泥洹樂校計法；七者、菩薩當校計知百八盡泥洹念，是為菩薩知泥洹校計相念；八者、菩薩當校計百八滅盡捨相念不復念，是為菩薩百八捨相念不復念校計；九者、菩薩當校計所念不盡便生雜相念，以知雜相念，當校計泥洹無所有，何以故復有雜相念當復滅，是為菩薩知雜相念校計；十者、菩薩當校計自知滅無所有，長受泥洹相，泥洹長生不復滅，是為菩薩校計受泥洹相。是為菩薩十校計。」

佛言：「菩薩復有十校計。」

諸菩薩問佛：「何等為菩薩十校計？」

佛言：「一者、菩薩自知百八罪，亦當為十方人說百八罪，亦當為人說十方生死五道苦痛，常當為十方人說萬物成敗本末生死無所有，是為菩薩一校計；二者、菩薩當校計十方成敗牽證用示人，是為菩薩牽證校計解人法；三者、菩薩當校計十方人所有皆坐貪故著，以貪著皆為癡，菩薩常當為人解貪著解人癡，菩薩亦當持貪癡還自況，我未知菩薩道時貪癡亦劇，是菩薩得是校計；常當慈心解人貪癡，是為菩薩校計；四者、菩薩常當校計百八牽十方癡人作證。」

諸菩薩復問佛：「何等為牽十方癡人作證？」

佛言：「十方人所念皆坐百八癡，故菩薩去百八乃為不癡。菩薩失行百八行便為癡，常當牽十方癡人作證不得失行，是為菩薩校計法。」

「五者、菩薩當復校計百八牽十方阿羅漢作證者。」

諸菩薩言：「復校計百八牽阿羅漢作證云何？」

佛言：「菩薩失行但坐貪著，故當牽阿羅漢泥洹去無所有。我何為所念失行？何為當坐是苦所念？牽阿羅漢泥洹常作證，是為菩薩校計法。」

「六者、若復失行，當校計百八牽辟支佛泥洹無所有作證，是為菩薩校計法；七者、菩薩若失行，當復校計百八無所有，當牽十方過去佛泥洹無所有，十方過去佛皆我師，皆取泥洹去，我何為失行行在世間？菩薩已牽證便還攝行，是為菩薩牽證校計法；八者、菩薩復失行，當復牽現在十方佛亦當泥洹去，常當牽自證，已自證當即還行，是為菩薩百八牽證還行校計法；九者、菩薩當校計百八復失行。」

佛言：「我今作釋迦文佛，我所主天地帝王人民皆屬我，自在飛行大威神，我要般泥洹去歸無所有，常當牽我作證，常當堅意求佛，持我作證意不轉，轉者為失行，便墮盛百八愛行中，是為菩薩校計。」

「十者、菩薩常當盡力却貪，令不得受求，受求者為不應菩薩，菩薩諦求分別思惟我所校計，是為菩薩五十校計。」

佛言：「諸菩薩行安般守意常苦失行，無有不失行。」

時諸菩薩問佛：「何以故？我曹作菩薩常苦失行。」

佛言：「菩薩不厭生死苦習故，不自覺生死習故，不諦知生死盡無所有，不諦知有佛泥洹道故。」

佛言：「諸菩薩不可自用作菩薩道故貢高勝十方人。」

佛言：「未得佛生死苦習未與盡合未與道合，常有身體苦痛，亦有寒熱苦，亦有飢渴苦惱不能斷，如是菩薩未可自怙其善。」

佛言：「我未得佛時，自謂智慧無能及者，自謂知禪無能及者，自謂知細微滅心無有及者。」佛言：「我已立身作釋迦文佛，還自校計作菩薩時所知。譬如一菩薩智，今已作佛有所知；譬如十方佛國中，所有萬物菩薩。」佛言：「十方佛所有菩薩智慧，未能得一方佛一小塵智。」

菩薩即稽首問佛言：「我曹癡，何以多不能及佛一塵智？」

佛言：「用汝不厭生死苦習故，不早取佛故，不知細微意故，不知滅本斷根故。汝曹盡力精進行，亦當知十方佛智慧。」

諸菩薩問佛：「我何因緣生死多如是？」

佛言：「汝曹不諦行安般守意三十七品經十二門三向中微意，不知分別校計生死百八中細微意，故使生死多、難得佛。」

佛言：「汝心未起時，中有五百四十百八愛行。心轉作意，中有五百四十百八愛行。」

「意轉作識，中有五百四十百八愛行。」

「轉入眼，眼所見好色，中有五百四十百八愛行；眼所見中色，中有五百四十百八愛行；眼所見惡色，中有五百四十百八愛行。」

「轉入耳，耳所聞好聲，中有五百四十百八愛行；耳所聞中聲，中有五百四十百八愛行；耳所聞惡聲，中有五百四十百八愛行。」

「轉入鼻，鼻所聞好香，中有五百四十百八愛行；鼻所聞中香，中有五百四十百八愛行；鼻所聞惡臭，中有五百四十百八愛行。」

「轉入口，口所得好味好語言，中有五百四十百八愛行；口所得中味中語言，中有五百四十百八愛行；口所得惡味惡語言，中有五百四十百八愛行。

「轉入身，身所得好細軟可身，中有五百四十百八愛行；身所得中細軟，中有五百四十百八愛行；身所得惡麤堅苦痛不可身，中有五百四十百八愛行。」

佛言：「一心中有五百四十百八愛行，五百四十百八愛行中，一愛者當受一生死，一愛者當受一身，如是不盡五百四十為受五百四十生死身。意亦爾、識亦爾，好色亦爾、中色亦爾、惡色亦爾，好聲亦爾、中聲亦爾、惡聲亦爾，好香亦爾、中香亦爾、惡臭亦爾，美味好語言亦爾、中味中語言亦爾、惡味惡語言亦爾，好細軟可身亦爾、中細軟亦爾、惡麤堅苦痛不可身亦爾。」

佛問諸菩薩：「寧知是不？」

諸菩薩言：「聞佛說皆知。」

佛言諸菩薩：「汝曹寧信有是無？」

諸菩薩言：「信有是。眾不疑，但不解。」

佛問諸菩薩：「汝曹發起來至我所，寧知汝意中幾轉？汝聞我造說經以來，知汝意幾轉？」

諸菩薩報佛言：「不知幾轉。」

佛問諸菩薩：「何以故不知幾轉？」

諸菩薩言：「我聞佛說經，歡喜不知覺幾轉。」

佛言：「汝曹來至今不覺意轉墮生死，譬如摩竭國中塵不知多少。菩薩但坐失行，不自知覺生死多少，是故不即時得佛。」諸菩薩各各稽首歡喜受行。

諸菩薩各各稽首言：「未聞佛五十校計時，自用不失行，聞佛解五十校計，自知失行。」

佛言：「汝亦失行，亦不失行。」

菩薩復問：「何以失行，亦不失行？」

佛言：「汝至十方佛前自貢高自譽言，我解無有是五十校計罪，便墮罪失行，是為亦失行。」

佛言：「不失行者，菩薩至十方佛前，常當自慚，身體自慚、生死自慚，生墮罪不能校計知，常持五十校計還自慚，是為菩薩不失行，不自慚者常失行。」

佛說如是。諸菩薩各各自慚，各各自悔，各各自念：「滅盡非常苦空非身。」

諸菩薩聞經皆大歡喜，前為佛作禮，頭面著佛足，受行而去。

大集經卷第六十