金光明最勝王經

乙丑冬日

周承德敬題

金光明最勝王經卷第一

唐三藏法師義淨奉制譯

序品第一

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山頂於最清淨甚深法界諸佛之境如來所居與大苾芻衆九萬八千人皆是阿羅漢能善調伏如大象王諸漏已除無復煩惱心善解脫慧善解脫所作已畢捨諸重擔逮得己利盡諸有結得大自在住清淨戒善巧方便智慧莊嚴證入解脫已到彼岸其名曰具壽阿若憍陳如具壽阿說侍多具壽婆濕波具壽摩訶那具壽婆帝利迦大迦葉波優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉舍利子大目乾連唯阿難陀住於學地如是等諸大聲聞各於晡時從定而起往詣佛所頂禮佛足

右繞三帀退坐一面復有菩薩摩訶薩百千萬億人俱有大威德如大龍王名稱普聞衆所知識施戒清淨常樂奉持忍行精勤經無量劫超諸靜慮繫念現前開闡慧門善修方便自在遊戲微妙神通逮得總持辯才無盡斷諸煩惱累染皆亡不久當成一切種智降魔軍衆而擊法鼓制諸外道令起淨心轉妙法輪度人天衆十方佛土悉已莊嚴六趣有情無不蒙益成就大智具足大忍住大慈悲心有大堅固力歷事諸佛不般涅槃發弘誓心盡未來際廣於佛所深種淨因於三世法悟無生忍逾於二乘所行境界以大善巧化世開於大師教能敷演祕密之法甚深空性皆已了知無復疑惑其名曰無障礙轉法輪菩薩常發心轉法輪菩薩常精進菩薩不休息菩薩慈氏菩薩妙吉祥菩薩觀自在菩薩總持自在王菩薩大辯莊嚴王菩薩妙高山王菩薩大海深王菩薩寶幢菩薩大寶幢菩薩地藏菩薩虛空藏菩薩寶手自在菩薩金剛手菩薩歡喜力菩薩大法力菩薩大莊嚴光菩薩大金光莊嚴菩薩淨戒菩薩常定菩薩極清淨慧菩薩堅固精進菩薩心如虛空菩薩不斷大願菩薩施藥菩薩療諸煩惱病菩薩醫王菩薩歡喜高王菩薩得上授記菩薩大雲淨光菩薩大雲持法菩薩大雲名稱喜樂菩薩大雲現無邊稱菩薩大雲師子吼菩薩大雲牛王吼菩薩大雲吉祥菩薩大雲寶德菩薩大雲日藏菩薩大雲月藏菩薩大雲星光菩薩大雲火光菩薩大雲電光菩薩大雲雷音菩薩大雲慧雨充徧菩薩大雲清淨雨王菩薩大雲華樹王菩薩大雲青蓮華香菩薩大雲寶栴檀香清涼身菩薩大雲除闇菩薩大雲破

賢菩薩如是等無量大菩薩衆各於晡時從定而起往詣佛所頂禮佛足右繞三帀退坐一面復有梨車毗童子五億八千其名曰師子光童子師子慧童子法授童子因陀羅授童子大光童子大猛童子佛護童子法護童子僧護童子金剛護童子虛空護童子虛空吼童子寶藏童子吉祥妙藏童子如是等人而爲上首悉皆安住無上菩提於大乘中深信歡喜各於晡時往詣佛所頂禮佛足右繞三帀退坐一面復有四萬二千天子其名曰喜見天子喜悅天子日光天子月髻天子明慧天子虛空淨慧天子除煩惱天子吉祥天子如是等天子而爲上首皆發弘願護持大乘紹隆正法能使不絕各於晡時往詣佛所頂禮佛足右繞三帀退坐一面復有二萬八千龍王蓮華龍王譬羅葉龍王大力龍王大吼龍王小波龍王持駛水龍王金面龍王如意龍王如是等龍王而爲上首於大乘法常樂受持發深信心稱揚擁護各於晡時往詣佛所頂禮佛足右繞三帀退坐一面復有四萬九千揭路荼王香象勢力王而爲上首及餘健闥婆阿蘇羅緊那羅莫呼洛伽等山林河海一切神仙幷諸大國所有王衆中宮后妃淨信男女人天大衆悉皆雲集咸願擁護無上大乘讀誦受持書寫流布各於晡時往詣佛所頂禮佛足右繞三帀退坐一面如是等聲聞菩薩人天大衆

龍神八部。既雲集已。各各至心。合掌恭敬。瞻仰尊容。目未曾捨。願樂欲聞殊勝妙法。爾時薄伽梵。於日晡時。從定而起。觀察大衆。而說頌曰。

金光明妙法　最勝諸經王　甚深難得聞　諸佛之境界
我當爲大衆　宣說如是經　幷四方四佛　威神共加護
東方阿閦尊　南方寶相佛　西方無量壽　北方天鼓音
我復演妙法　吉祥懺中勝　能滅一切罪　淨除諸惡業
及消衆苦患　常與無量樂　一切智根本　諸功德莊嚴
衆生身不具　壽命將損減　諸惡相現前　天神皆捨離
親友懷瞋恨　眷屬悉分離　彼此共乖違　珍財皆散失
惡星爲變怪　或被邪蠱侵　若復多憂愁　衆苦之所逼
睡眠見惡夢　因此生煩惱　是人當澡浴　應著鮮潔衣
於此妙經王　甚深佛所讚　專注心無亂　讀誦聽受持
由此經威力　能離諸災橫　及餘衆苦難　無不皆除滅
護世四王衆　及大臣眷屬　無量諸藥叉　一心皆擁衛
大辯才天女　尼連河水神　訶利底母神　堅牢地神衆
梵王帝釋主　龍王緊那羅　及金翅鳥王　阿蘇羅天衆
如是天神等　幷將其眷屬　皆來護是人　晝夜常不離
我當說是經　甚深佛行處　諸佛祕密教　千萬劫難逢
若有聞是經　能爲他演說　若心生隨喜　或設於供養
如是諸人等　當於無量劫　常爲諸天人　龍神所恭敬
此福聚無量　數過於恆沙　讀誦是經者　當獲斯功德

亦爲十方尊　深行諸菩薩　擁獲持經者　令離諸苦難
供養是經者　如前澡浴身　飲食及香華　恆起慈悲意
若欲聽是經　令心淨無垢　常生歡喜念　能長諸功德
若以尊重心　聽聞是經者　若生於人趣　遠離諸苦難
彼人善根熟　諸佛之所讚　方得聞是經　及以懺悔法

如來壽量品第二

爾時王舍大城有一菩薩摩訶薩名曰妙幢已於過去無量俱胝那庾多百千佛所承事供養植諸善根是時妙幢菩薩獨於靜處作是思惟以何因緣釋迦牟尼如來壽命短促唯八十年復作是念如佛所說有二因緣得壽命長云何爲二一者不害生命二者施他飲食然釋迦牟尼如來曾於無量百千萬億無數大劫不害生命行十善道常以飲食惠施一切飢餓衆生乃至己身血肉骨髓亦持施與令得飽滿況餘飲食時彼菩薩於世尊所作是念時以佛威力其室忽然廣博嚴淨帝青瑠璃種種衆寶雜彩閻飾如佛淨土有妙香氣過諸天香芬馥充滿於其四面各有上妙師子之座四寶所成以天寶衣而敷其上復於此座有妙蓮華種種珍寶以爲嚴飾量等如來自然顯現於蓮華上有四如來東方不動南方寶相西無量壽北天鼓音是四如來各於其座跏趺而坐放大光明周徧照曜王舍大城及此三千大千世界乃至十方恆河沙等諸佛國土雨諸天華奏諸天樂爾時於此贍部洲中及三千大千世界所有衆生以佛威力受勝妙樂無有乏少若身不具皆蒙具足盲者能視聾者得聞瘂者能言愚者得智若心亂者得本

心若無衣者得衣服。被惡賤者人所敬。有垢穢者身清潔。於此世閒所有利益未曾有事悉皆顯現。爾時妙幢菩薩見四如來及希有事。歡喜踊躍合掌一心瞻仰諸佛殊勝之相。亦復思惟釋迦牟尼如來無量功德。唯於壽命生疑惑心云何如來功德無量。壽命短促唯八十年。爾時四佛告妙幢菩薩言。善男子汝今不應思忖如來壽命長短。何以故。善男子我等不見諸天世閒梵魔沙門婆羅門等人及非人有能算知佛之壽量。知其齊限唯除無上正徧知者。時四如來欲說釋迦牟尼佛所有壽量。以佛威力欲色界天諸龍鬼神健闥婆阿蘇羅揭路荼緊那羅莫呼洛伽及無量百千億那庾多菩薩摩訶薩悉來集會。入妙幢菩薩淨妙室中。爾時四佛於大衆中欲顯釋迦牟尼如來所有壽量而說頌曰。

一切諸海水　可知其滴數　無有能數知　釋迦之壽量
析諸妙高山　如芥可知數　無有能數知　釋迦之壽量
一切大地土　可知其塵數　無有能算知　釋迦之壽量
假使量虛空　可得盡邊際　無有能數知　釋迦之壽量
若人住億劫　盡力常算數　亦復不能知　世尊之壽量
不害衆生命　及施於飲食　由斯二種因　得壽命長遠
是故大覺尊　壽命難知數　如劫無邊際　壽量亦如是
妙幢汝當知　不應起疑惑　最勝壽無量　莫能知數者

爾時妙幢菩薩聞四如來說釋迦牟尼佛壽量無限。白言世尊云何如來示現如是短促壽量。時四世尊告妙幢菩薩言。善男子彼釋迦牟尼佛於五濁世出現之時。人壽百年。稟性下劣。善根微薄。

復無信解此諸衆生多有我見人見衆生壽者養育邪見我所見斷常見等爲欲利益此諸異生及諸外道如是等類令生正解速得成就無上菩提是故釋迦牟尼如來示現如是短促壽命善男子然彼如來欲令衆生見涅槃已生難遭想憂苦等想於佛世尊所說經教速當受持讀誦通利爲人解說不生謗毀是故如來現斯短壽何以故彼諸衆生若見如來不般涅槃不生恭敬難遭之想如來所說甚深經典亦不受持讀誦通利爲人宣說所以者何以常見佛不尊重故善男子譬如有人見其父母多有財產珍寶豐盈便於財物不生希有難遭之想所以者何於父財物生常想故善男子彼諸衆生亦復如是若見如來不入涅槃不生希有難遭之想所以者何由常見故善男子譬如有人父母貧窮資財乏少然彼貧人或詣王家或大臣舍見其倉庫種種珍財悉皆盈滿生希有心難遭之想時彼貧人爲欲求財廣設方便策勤無怠所以者何爲捨貧窮受安樂故善男子彼諸衆生亦復如是若見如來入於涅槃生難遭想乃至憂苦等想復作是念於無量劫諸佛如來出現於世如烏曇跋華時乃一現彼諸衆生發希有心起難遭想若遇如來心生敬信聞說正法生實語想所有經典悉皆受持不生毀謗善男子以是因緣彼佛世尊不久住世速入涅槃善男子是諸如來以如是等善巧方便成就衆生爾時四佛說是語已忽然不現爾時妙幢菩薩摩訶薩與無量百千菩薩及無量億那庾多百千衆生俱共往詣鷲峯山中釋迦牟尼如來正徧知所頂禮佛足在一面立時妙幢菩薩以如上事具白世尊時四如

來亦詣鷲峯至釋迦牟尼佛所各隨本方就座而坐告侍者菩薩言善男子汝今可詣釋迦牟尼佛所爲我致問少病少惱起居輕利安樂行不復作是言善哉善哉釋迦牟尼如來今可演說金光明經甚深法要爲欲饒益一切衆生除去飢饉令得安樂我當隨喜時彼侍者各詣釋迦牟尼佛所頂禮雙足却住一面俱白佛言彼天人師致問無量少病少惱起居輕利安樂行不復作是言善哉善哉釋迦牟尼如來今可演說金光明經甚深法要爲欲利益一切衆生除去飢饉令得安樂爾時釋迦牟尼如來應正等覺告彼侍者諸菩薩言善哉善哉彼四如來乃能爲諸衆生饒益安樂勸請於我宣揚正法爾時世尊而說頌曰

我常在鷲山　宣說此經寶　成就衆生故　示現般涅槃

凡夫起邪見　不信我所說　爲成就彼故　示現般涅槃

時大會中有婆羅門姓憍陳如名曰法師授記與無量百千婆羅門衆供養佛已聞世尊說入般涅槃涕淚交流前禮佛足白言世尊若實如來於諸衆生有大慈悲憐愍利益令得安樂猶如父母餘無等者能與世閒作歸依處如淨滿月以大智慧能爲照明如日初出普觀衆生愛無偏黨如羅怙羅惟願世尊施我一願爾時世尊默然而止佛威力故於此衆中有梨車毗童子名一切衆生喜見語婆羅門憍陳如言大婆羅門汝今從佛欲乞何願我能與汝婆羅門言童子我欲供養無上世尊今從如來求請舍利如芥子許何以故我曾聞說若善男子善女人得佛舍利如芥子許恭敬供養是人當生三十三天而爲帝釋是時童子語婆羅門曰若

要願生三十三天受勝報者應當至心聽是金光明最勝王經於諸經中最爲殊勝難解難入聲聞獨覺所不能知此經能生無量無邊福德果報乃至成辦無上菩提我今爲汝略說其事婆羅門言善哉童子此金光明甚深最上難解難入聲聞獨覺尚不能知何況我等邊鄙之人智慧微淺而能解了是故我今求佛舍利如芥子許持還本處置寶函中恭敬供養命終之後得爲帝釋常受安樂云何汝今不能爲我從明行足求斯一願作是語已爾時童子卽爲婆羅門而說頌曰

恆河駛流水　可生白蓮華　黃鳥作白形　黑烏變爲赤
假使贍部樹　可生多羅果　揭樹羅枝中　能出庵羅葉
斯等希有物　或容可轉變　世尊之舍利　畢竟不可得
假使用龜毛　織成上妙服　寒時可披著　方求佛舍利
假使蚊蚋足　可使成樓觀　堅固不搖動　方求佛舍利
假使水蛭蟲　口中生白齒　長大利如鋒　方求佛舍利
假使持兎角　用成於梯磴　可升上天宮　方求佛舍利
鼠緣此梯上　除去阿蘇羅　能障空中月　方求佛舍利
若蠅飲酒醉　周行村邑中　廣造於舍宅　方求佛舍利
若使驢脣色　赤如頻婆果　善作於歌舞　方求佛舍利
烏與鵂鶹鳥　同共一處遊　彼此相順從　方求佛舍利
假使波羅葉　可成於傘蓋　能遮於大雨　方求佛舍利
假使大船舶　盛滿諸財寶　能令陸地行　方求佛舍利
假使鷓鴣鳥　以觜銜香山　隨處任遊行　方求佛舍利

爾時法師授記婆羅門聞此頌已亦以伽陀答一切衆生喜見童子曰

善哉大童子　此衆中吉祥　善巧方便心　得佛無上記
如來大威德　能救護世閒　仁可至心聽　我今次第說
諸佛境難思　世閒無與等　法身性常住　修行無差別
諸佛體皆同　所說法亦爾　諸佛無作者　亦復本無生
世尊金剛體　權現於化身　是故佛舍利　無如芥子許
佛非血肉身　云何有舍利　方便留身骨　爲益諸衆生
法身是正覺　法界卽如來　此是佛真身　亦說如是法

爾時會中三萬二千天子聞說如來壽命長遠皆發阿耨多羅三藐三菩提心歡喜踊躍得未曾有異口同音而說頌曰

佛不般涅槃　正法亦不滅　爲利衆生故　示現有滅盡
世尊不思議　妙體無異相　爲利衆生故　現種種莊嚴

爾時妙幢菩薩親於佛前及四如來幷二大士諸天子所聞說釋迦牟尼如來壽量事已復從座起合掌恭敬白佛言世尊若實如是諸佛如來不般涅槃無舍利者云何經中說有涅槃及佛舍利令諸人天恭敬供養過去諸佛現有身骨流布於世人天供養得福無邊今復言無致生疑惑惟願世尊哀愍我等廣爲分別爾時佛告妙幢菩薩及諸大衆汝等當知云般涅槃有舍利者是密意說如是之義當一心聽善男子菩薩摩訶薩如是應知有其十法能解如來應正等覺真實理趣說有究竟大般涅槃云何爲十一者諸佛如來究竟斷盡諸煩惱障所知障故名爲涅槃二者諸佛

如來善能解了有情無性及法無性故名爲涅槃三者能轉身依及法依故名爲涅槃四者於諸有情任運休息化因緣故名爲涅槃五者證得真實無差別相平等法身故名爲涅槃六者了知生死及以涅槃無二性故名爲涅槃七者於一切法了其根本證清淨故名爲涅槃八者於一切法無生無滅善修行故名爲涅槃九者真如法界實際平等得正智故名爲涅槃十者於諸法性及涅槃性得無差別故名爲涅槃是謂十法說有涅槃復次善男子菩薩摩訶薩如是應知復有十法能解如來應正等覺真實理趣說有究竟大般涅槃云何爲十一者一切煩惱以樂欲爲本從樂欲生諸佛世尊斷樂欲故名爲涅槃二者以諸如來斷諸樂欲不取一法以不取故無去無來無所取故名爲涅槃三者以無去來及無所取是則法身不生不滅無生滅故名爲涅槃四者此無生滅非言所宣言語斷故名爲涅槃五者無有我人唯法生滅得轉依故名爲涅槃六者煩惱隨惑皆是客塵法性是主無來無去佛了知故名爲涅槃七者真如是實餘皆虛妄實性體者卽是真如真如性者卽是如來名爲涅槃八者實際之性無有戲論唯獨如來證實際法戲論永斷名爲涅槃九者無是生實生是虛妄愚癡之人漂溺生死如來體實無有虛妄名爲涅槃十者不實之法是從緣生真實之法不從緣起如來法身體是真實名爲涅槃善男子是謂十法說有涅槃復次善男子菩薩摩訶薩如是應知復有十法能解如來應正等覺真實理趣說有究竟大般涅槃云何爲十一者如來善知施及施果無我我所此施及果不正分別永除滅

故名爲涅槃二者如來善知戒及戒果無我我所此戒及果不正分別永除滅故名爲涅槃三者如來善知忍及忍果無我我所此忍及果不正分別永除滅故名爲涅槃四者如來善知勤及勤果無我我所此勤及果不正分別永除滅故名爲涅槃五者如來善知定及定果無我我所此定及果不正分別永除滅故名爲涅槃六者如來善知慧及慧果無我我所此慧及果不正分別永除滅故名爲涅槃七者諸佛如來善能了知一切有情非有情一切諸法皆無性不正分別永除滅故名爲涅槃八者若自愛者便起追求由追求故受衆苦惱諸佛如來除自愛故永絶追求無追求故名爲涅槃九者有爲之法皆有數量無爲法者數量皆除佛離有爲證無爲法無數量故名爲涅槃十者如來了知有情及法體性

皆空離空非有空性即是真法身故名爲涅槃善男子是謂十法說有涅槃復次善男子豈唯如來不般涅槃是爲希有復有十種希有之法是如來行云何爲十一者生死過失涅槃寂靜由於生死及以涅槃證平等故不處流轉不住涅槃於諸有情不生厭背是如來行二者佛於衆生不作是念此諸愚夫行顛倒見爲諸煩惱之所纏迫我今開悟令得解脫然由往昔慈善根力於彼有情隨其根性意樂勝解不起分別任運濟度示教利喜盡未來際無有窮盡是如來行三者佛無是念我今演說十二分教利益有情然由往昔慈善根力於彼有情廣說乃至盡未來際無有窮盡是如來行四者佛無是念我今往彼城邑聚落王及大臣婆羅門刹帝利薜舍戍達羅等舍從其乞食然由往昔身語意行慣習力故

任運詣彼爲利益事前行乞食是如來行五者如來之身無有飢渴亦無便利羸憊之相雖行乞取而無所食亦無分別然爲任運利益有情示有食相是如來行六者佛無是念此諸衆生有上中下隨彼機性而爲說法然佛世尊無有分別隨其器量善應機緣爲彼說法是如來行七者佛無是念此類有情不恭敬我常於我所出訶罵言不能與彼共爲言論彼類有情恭敬於我常於我所共相讚歎我當與彼共爲言說然而如來起慈悲心平等無二是如來行八者諸佛如來無有愛憎憍慢貪惜及諸煩惱然而如來常樂寂靜讚歎少欲離諸諠鬧是如來行九者如來無有一法不知不善通達於一切處境智現前無有通別然而如來見彼有情所作事業隨彼意轉方便誘引令得出離是如來行十者如來若見一分有情得富盛時不生歡喜見其衰損不起憂慼然而如來見彼有情修習正行無礙大慈自然救攝若見有情修習邪行無礙大悲自然救攝是如來行善男子如是當知如來應正等覺說有如是無邊正行汝等當知是謂涅槃真實之相或時見有般涅槃者是權方便及留舍利令諸有情恭敬供養皆是如來慈善根力若供養者於未來世遠離八難逢值諸佛遇善知識不失善心福報無邊速當出離不爲生死之所纏縛如是妙行汝等勤修勿爲放逸爾時妙幢菩薩聞佛親說不般涅槃及甚深行合掌恭敬白言我今始知如來大師不般涅槃及留舍利普益衆生身心踊悅歎未曾有說是如來壽量品時無量無數無邊衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心時四如來忽然不現妙幢菩薩禮佛

足已從座而起還其本處

金光明最勝王經卷第一

校譌

第六紙十三行及諸之諸南藏作衆 第十二紙十四行示北藏作而 第十二紙廿一行境南藏作鏡

音釋

晡博孤切申時也 譥烏兮切 駛疎士切 顰毗賓切 羅怙羅梵語也亦云羅睺羅此云覆障怙侯古切

蚊蚋蚊音文咬人飛蟲也蚋儒稅切醯雞也 蛭職曰切水蟲也 鵂鶹鵂許尤切鶹力求切梟屬也 鷦鷯鷦即消切鷯力昭切小鳥也 羸憊羸力爲切弱也憊蒲拜切疲極也

金光明最勝王經卷第二

唐三藏法師義淨奉制譯

分別三身品第三

爾時虛空藏菩薩摩訶薩在大衆中從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛足以上微妙金寶之華寶幢旛蓋而爲供養白佛言世尊云何菩薩摩訶薩於諸如來甚深祕密如法修行佛言善男子諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說善男子一切如來有三種身云何爲三一者化身二者應身三者法身如是三身具足攝受阿耨多羅三藐三菩提若正了知速出生死云何菩薩了知化身善男子如來昔在修行地中爲一切衆生修種種法如是修習至修行滿修行力故得大自在自在力故隨衆生意隨

衆生行隨衆生界悉皆了別不待時不過時處相應時相應行相應說法相應現種種身是名化身善男子云何菩薩了知應身謂諸如來爲諸菩薩得通達故說於真諦爲令解了生死涅槃是一味故爲除身見衆生怖畏歡喜故爲無邊佛法而作本故如實相應如如如如智本願力故是身得現具三十二相八十種好項背圓光是名應身善男子云何菩薩摩訶薩了知法身爲除諸煩惱等障爲具諸善法故唯有如如如如智是名法身前二種身是假名有此第三身是真實有爲前二身而作根本何以故離法如如離無分別智一切諸佛無有別法一切諸佛智慧具足一切煩惱究竟滅盡得清淨佛地是故法如如如如智攝一切佛法復次善男子一切諸佛利益自他至於究竟自利益者是法如如利益他者是如如智能於自他利益之事而得自在成就種種無邊用故是故分別一切佛法有無量無邊種種差別善男子譬如依止妄想思惟說種種煩惱說種種業用種種果報如是依法如如依如如智說種種佛法說種種獨覺法說種種聲聞法依法如如依如如智一切佛法自在成就是爲第一不可思議譬如畫空作莊嚴具是難思議如是依法如如依如如智成就佛法亦難思議善男子云何法如如如如智二無分別而得自在事業成就善男子譬如如來入於涅槃願自在故種種事業皆得成就法如如如如智自在事成亦復如是復次菩薩摩訶薩入無心定依前願力從禪定起作衆事業如是二法無有分別自在事成善男子譬如日月無有分別亦如水鏡無有分別光明亦無分別三種和合得有影

生如是法如如智亦無分別以願自在故衆生有感現應化身如日月影和合出現復次善男子譬如無量無邊水鏡依於光故空影得現種種異相空者即是無相善男子如是受化諸弟子等是法身影以願力故於二種身現種種相於法身地無有異相善男子依此二身一切諸佛說有餘涅槃依此法身說無餘涅槃何以故一切餘法究竟盡故依此三身一切諸佛說無住處涅槃爲二身故不住涅槃離於法身無有別佛何故二身不住涅槃二身假名不實念念生滅不定住故數數出現以不定故法身不爾是故二身不住涅槃法身不二是故不住涅槃故依三身說無住涅槃善男子一切凡夫爲三相故有縛有障遠離三身不至三身何者爲三一者徧計所執相二者依他起相三者成就相如是諸相不能解故不能滅故不能淨故是故不得至於三身如是三相能解能滅能淨故是故諸佛具足三身善男子諸凡夫人未能除遣此三心故遠離三身不能得至何者爲三一者起事心二者依根本心三者根本心依諸伏道起事心盡依法斷道依根本心盡依最勝道根本心盡起事心滅故得現化身依根本心滅故得顯應身根本心滅故得至法身是故一切如來具足三身善男子一切諸佛於第一身與諸佛同事於第二身與諸佛同意於第三身與諸佛同體善男子是初佛身隨衆生意有多種故現種種相是故說多第二佛身弟子一意故現一相是故說一第三佛身過一切種相非執相境界是故說名不一不二善男子是第一身依於應身得顯現故是第二身依於法身得顯現故是法身者是真實

有無依處故善男子如是三身以有義故而說於常以有義故說於無常化身者恆轉法輪處處隨緣方便相續不斷絕故是故說常非是本故具足大用不顯現故說爲無常應身者從無始來相續不斷一切諸佛不共之法能攝持故衆生無盡用亦無盡是故說常非是本故以具足用不顯現故說爲無常法身者非是行法無有異相是根本故猶如虛空是故說常善男子離無分別智更無勝智離法如如無勝境界是法如如是慧如如是二種如如如不一不異是故法身慧清淨故滅清淨故是二清淨是故法身具足清淨復次善男子分別三身有四種異有化身非應身有應身非化身有化身亦應身有非化身亦非應身何者化身非應身謂諸如來般涅槃後以願自在故隨緣利益是名化身何者應身非化身是地前身何者化身亦應身謂住有餘涅槃之身何者非化身非應身謂是法身善男子是法身者二無所有所顯現故何者名爲二無所有於此法身相及相處二皆是無非有非無非一非異非數非非數非明非暗如是如如智不見相及相處不見非有非無不見非一非異不見非數非非數不見非明非暗是故當知境界清淨智慧清淨不可分別無有中閒爲滅道本故於此法身能顯如來種種事業善男子是身因緣境界處所果依於本難思議故若了此義是身卽是大乘是如來性是如來藏依於此身得發初心修行地心而得顯現不退地心亦皆得現一生補處心金剛之心如來之心而悉顯現無量無邊如來妙法皆悉顯現依此法身不可思議摩訶三昧而得顯現依此法身得現一切大智

是故二身依於三昧依於智慧而得顯現如此法身依於自體說常說我依大三昧故說於樂依大智故說清淨是故如來常住自在安樂清淨依大三昧一切禪定首楞嚴等一切念處大法念等大慈大悲一切陀羅尼一切神通一切自在一切法平等攝受如是佛法悉皆出現依此大智十力四無所畏四無礙辯一百八十不共之法一切希有不可思議法悉皆顯現譬如依如意寶珠無量無邊種種珍寶悉皆得現如是依大三昧寶依大智慧寶能出種種無量無邊諸佛妙法善男子如是法身三昧智慧過一切相不著於相不可分別非常非斷是名中道雖有分別體無分別雖有三數而無三體不增不減猶如夢幻亦無所執亦無能執法體如如是解脫處過死生境越生死暗一切衆生不能修行所不能至一切諸佛菩薩之所住處善男子譬如有人願欲得金處處求覓遂得金礦既得礦已即便碎之擇取精者鑪中銷鍊得清淨金隨意迴轉作諸鐶釧種種嚴具雖有諸用金性不改復次善男子若善男子善女人求勝解脫修行世善得見如來及弟子衆得親近已白佛言世尊何者爲善何者不善何者正修得清淨行諸佛如來及弟子衆見彼問時如是思惟是善男子善女人欲求清淨欲聽正法即便爲說令其開悟彼既聞已正念憶持發心修行得精進力除嬾惰障滅一切罪於諸學處離不尊重息掉悔心入於初地依初地心除利有情障得入二地於此地中除不逼惱障入於三地於此地中除心輭淨障入於四地於此地中除善方便障入於五地於此地中除見真俗障入於六地於此地中除見行

相障入於七地於此地中除不見滅相障入於八地於此地中除不見生相障入於九地於此地中除六通障入於十地於此地中除所知障除根本心入如來地如來地者由三淨故名極清淨云何爲三一者煩惱淨二者苦淨三者相淨譬如真金鎔銷冶鍊既燒打已無復塵垢爲顯金性本清淨故金體清淨非謂無金譬如濁水澄渟清淨無復滓穢爲顯水性本清淨故非謂無水如是法身與煩惱雜苦集除已無復餘習爲顯佛性本清淨故非謂無體譬如虛空煙雲塵霧之所障蔽若除屏已是空界淨非謂無空如是法身一切衆苦悉皆盡故說爲清淨非謂無體譬如有人於睡夢中見大河水漂泛其身運手動足截流而渡得至彼岸由彼身心不懈退故從夢覺已不見有水彼此岸別非謂無心生死妄想既滅盡已是覺清淨非謂無覺如是法界一切妄想不復生故說爲清淨非是諸佛無其實體復次善男子是法身者惑障清淨能現應身業障清淨能現化身智障清淨能現法身譬如依空出電依電出光如是依法身故能現應身依應身故能現化身由性淨故能現法身智慧清淨能現應身三昧清淨能現化身此三清淨是法如如不異如如一味如如解脫如如究竟如如是故諸佛體無有異善男子若有善男子善女人說於如來是我大師若作如是決定信者此人即應深心解了如來之身無有別異善男子以是義故於諸境界不正思惟悉皆除斷即知彼法無有二相亦無分別聖所修行如如於彼無有二相正修行故如是如是一切諸障悉皆除滅如如一切障滅如是如是法如如如如如智得最清淨

如如法界正智清淨如是如是一切自在具足攝受皆得成就一切諸障悉皆除滅一切諸障得清淨故是名真如正智真實之相如是見者是名聖見是則名爲真實見佛何以故如實得見法真如故是故諸佛悉能普見一切如來何以故聲聞獨覺已出三界求真實境不能知見如是聖人所不知見一切凡夫皆生疑惑顛倒分別不能得度如兎浮海必不能過所以者何力微劣故凡夫之人亦復如是不能通達法如如故然諸如來無分別心於一切法得大自在具足清淨深智慧故是自境界不共他故是故諸佛如來於無量無邊阿僧祇劫不惜身命難行苦行方得此身最上無比不可思議過言說境是妙寂靜離諸怖畏善男子如是知見法真如者無生老死壽命無限無有睡眠亦無飢渴心常在定無有散動若於如來起諍論心是則不能見於如來諸佛所說皆能利益有聽聞者無不解脫諸惡禽獸惡人惡鬼不相逢值由聞法故果報無盡然諸如來無無記事一切境界無欲知心生死涅槃無有異想如來所記無不決定諸佛如來四威儀中無非智攝一切諸法無有不爲慈悲所攝無有不爲利益安樂諸衆生者善男子若有善男子善女人於此金光明經聽聞信解不墮地獄餓鬼傍生阿蘇羅道常處人天不生下賤恆得親近諸佛如來聽受正法常生諸佛清淨國土所以者何由得聞此甚深法故是善男子善女人則爲如來已知已記當得不退阿耨多羅三藐三菩提若善男子善女人於此甚深微妙之法一經耳者當知是人不謗如來不毀正法不輕聖衆一切衆生未種善根令得種故已種善根

令增長成熟故一切世界所有衆生皆勸修行六波羅蜜多爾時虛空藏菩薩梵釋四王諸天衆等即從座起偏袒右肩合掌恭敬頂禮佛足白佛言世尊若所在處講說如是金光明王微妙經典於其國土有四種利益何者爲四一者國王軍衆强盛無諸怨敵離於疾病壽命延長吉祥安樂正法興顯二者中宮妃后王子諸臣和悅無諍離於諂佞王所愛重三者沙門婆羅門及諸國人修行正法無病安樂無枉死者於諸福田悉皆修立四者於三時中四大調適常爲諸天增加守護慈悲平等無傷害心令諸衆生歸敬三寶皆願修習菩提之行是爲四種利益之事世尊我等亦常爲弘經故隨逐如是持經之人所在住處爲作利益佛言善哉善哉善男子如是如是汝等應當勤心流布此妙經王則令正法久住於世

夢見懺悔品第四

爾時妙幢菩薩親於佛前聞妙法已歡喜踊躍一心思惟還至本處於夜夢中見大金鼓光明晃曜猶如日輪於此光中得見十方無量諸佛於寶樹下坐瑠璃座無量百千大衆圍繞而爲說法見一婆羅門桴擊金鼓出大音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法妙幢聞已皆悉憶持繫念而住至天曉已與無量百千大衆圍繞持諸供具出王舍城詣鷲峯山至世尊所禮佛足已布設香華右繞三帀退坐一面合掌恭敬瞻仰尊顏白佛言世尊我於夢中見婆羅門以手執桴擊妙金鼓出大音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法我皆憶持唯願世尊降大慈悲聽我所說即於佛前而說頌曰

我於昨夜中　夢見大金鼓　其形極殊妙　周徧有金光
猶如盛日輪　光明皆普曜　充滿十方界　咸見於諸佛
在於寶樹下　各處瑠璃座　無量百千衆　恭敬而圍繞
有一婆羅門　以杖擊金鼓　於其鼓聲內　說此妙伽他
金光明鼓出妙聲　徧至三千大千界　能滅三塗極重罪
及以人中諸苦厄　由此金鼓聲威力　永滅一切煩惱障
斷除怖畏令安隱　譬如自在牟尼尊　佛於生死大海中
積行修成一切智　能令衆生覺品具　究竟咸歸功德海
由此金鼓出妙聲　普令聞者獲梵響　證得無上菩提果
常轉清淨妙法輪　住壽不可思議劫　隨機說法利羣生
能斷煩惱衆苦流　貪瞋癡等皆除滅　若有衆生處惡趣
大火猛焰周徧身　若得聞是妙鼓音　卽能離苦歸依佛
皆得成就宿命智　能憶過去百千生　悉皆正念牟尼尊
得聞如來甚深教　由聞金鼓勝妙音　常得親近於諸佛
悉能捨離諸惡業　純修清淨諸善品　一切天人有情類
殷重至誠祈願者　得聞金鼓妙音聲　能令所求皆滿足
衆生墮在無閒獄　猛火炎熾苦焚身　無有救護處輪迴
聞者能令苦除滅　人天餓鬼傍生中　所有現受諸苦難
得聞金鼓發妙響　皆蒙離苦得解脫
現在十方界　常住兩足尊　願以大悲心　哀愍憶念我
衆生無歸依　亦無有救護　爲如是等類　能作大歸依
我先所作罪　極重諸惡業　今對十力前　至心皆懺悔

我不信諸佛　亦不敬尊親　不務修衆善　常造諸惡業
或自恃尊高　種姓及財位　盛年行放逸　常造諸惡業
心恆起邪念　口陳於惡言　不見於過罪　常造諸惡業
恆作愚夫行　無明暗覆心　隨順不善友　常造諸惡業
或因諸戲樂　或復懷憂惱　爲貪瞋所纏　故我造諸惡
親近不善人　及由慳嫉意　貧窮行諂誑　故我造諸惡
雖不樂衆過　由有怖畏故　及不得自在　故我造諸惡
或爲躁動心　或因瞋恚恨　及以飢渴惱　故我造諸惡
由飲食衣服　及貪愛女人　煩惱火所燒　故我造諸惡
於佛法僧衆　不生恭敬心　作如是衆罪　我今悉懺悔
於獨覺菩薩　亦無恭敬心　作如是衆罪　我今悉懺悔

無知謗正法　不孝於父母　作如是衆罪　我今悉懺悔
由愚癡憍慢　及以貪瞋力　作如是衆罪　我今悉懺悔
我於十方界　供養無數佛　當願拔衆生　令離諸苦難
願一切有情　皆令住十地　福智圓滿已　成佛導羣迷
我爲諸衆生　苦行百千劫　以大智慧力　皆令出苦海
我爲諸含識　演說甚深經　最勝金光明　能除諸惡業
若人百千劫　造諸極重罪　暫時能發露　衆惡盡消除
依此金光明　作如是懺悔　由斯能速盡　一切諸苦業
勝定百千種　不思議總持　根力覺道支　修習常無倦
我當至十地　具足珍寶處　圓滿佛功德　濟度生死流
我於諸佛海　甚深功德藏　妙智難思議　皆令得具足

唯願十方佛　觀察護念我　皆以大悲心　哀受我懺悔
我於多劫中　所造諸惡業　由斯生苦惱　哀愍願消除
我造諸惡業　常生憂怖心　於四威儀中　曾無歡樂想
諸佛具大悲　能除衆生怖　願受我懺悔　令得離憂苦
我有煩惱障　及以諸報業　願以大悲水　洗濯令清淨
我先作諸罪　及現造惡業　至心皆發露　咸願得蠲除
未來諸惡業　防護令不起　設令有違者　終不敢覆藏
身三語四種　意業復有三　繫縛諸有情　無始恆相續
由斯三種行　造作十惡業　如是衆多罪　我今皆懺悔
我造諸惡業　苦報當自受　今於諸佛前　至誠皆懺悔
於此贍部洲　及他方世界　所有諸善業　今我皆隨喜

願離十惡業　修行十善道　安住十地中　常見十方佛
我以身語意　所修福智業　願以此善根　速成無上慧
我今親對十力前　發露衆多苦難事　凡愚迷惑三有難
恆造極重惡業難　我所積集欲邪難　常起貪愛流轉難
於此世閒耽著難　一切愚夫煩惱難　狂心散動顛倒難
及以親近惡友難　於生死中貪染難　瞋癡暗鈍造罪難
生八無暇惡處難　未曾積集功德難　我今皆於最勝前
懺悔無邊罪惡業　我今歸依諸善逝　我禮德海無上尊
如大金山照十方　唯願慈悲哀攝受　身色金光淨無垢
目如清淨紺瑠璃　吉祥威德名稱尊　大悲慧日除衆闇
佛日光明常普徧　善淨無垢離諸塵　牟尼月照極清涼

能除衆生煩惱熱　三十二相徧莊嚴　八十隨好皆圓滿
福德難思無與等　如日流光照世閒　色如瑠璃淨無垢
猶如滿月處虛空　妙玻瓈網映金軀　種種光明以嚴飾
於生死苦暴流內　老病憂愁水所漂　如是苦海難堪忍
佛日舒光令永竭　我今稽首一切智　三千世界希有尊
光明晃耀紫金身　種種妙好皆嚴飾　如大海水量難知
大地微塵不可數　如妙高山叵稱量　亦如虛空無有際
諸佛功德亦如是　一切有情不能知　於無量劫諦思惟
無有能知德海岸　盡此大地諸山嶽　析如微塵能算知
毛端渧海尚可量　佛之功德無能數　一切有情皆共讚
世尊名稱諸功德　清淨相好妙莊嚴　不可稱量知分齊
我之所有衆善業　願得速成無上尊　廣說正法利羣生
悉令解脫於衆苦　降伏大力魔軍衆　當轉無上正法輪
久住劫數難思議　充足衆生甘露味　猶如過去諸最勝
六波羅蜜皆圓滿　滅諸貪欲及瞋癡　降伏煩惱除衆苦
願我常得宿命智　能憶過去百千生　亦常憶念牟尼尊
得聞諸佛甚深法　願我以斯諸善業　奉事無邊最勝尊
遠離一切不善因　恆得修行真妙法　一切世界諸衆生
悉皆離苦得安樂　所有諸根不具足　令彼身相皆圓滿
若有衆生遭病苦　身形羸瘦無所依　咸令病苦得消除
諸根色力皆充滿　若犯王法當刑戮　衆苦逼迫生憂惱
彼受如斯極苦時　無有歸依能救護　若受鞭杖枷鎖繫

種種苦具切其身　無量百千憂惱時　逼迫身心無暫樂
皆令得免於繫縛　及以鞭杖苦楚事　將臨刑者得命全
衆苦皆令永除盡　若有衆生飢渴逼　令得種種殊勝味
盲者得視聾者聞　跛者能行瘂能語　貧窮衆生獲寶藏
倉庫盈溢無所乏　皆令得受上妙樂　無一衆生受苦惱
一切人天皆樂見　容儀温雅甚端嚴　悉皆現受無量樂
受用豐饒福德具　隨彼衆生念妓樂　衆妙音聲皆現前
念水即現清涼池　金色蓮華泛其上　隨彼衆生心所念
飲食衣服及牀敷　金銀珍寶妙瑠璃　瓔珞莊嚴皆具足
勿令衆生聞惡響　亦復不見有相違　所受容貌悉端嚴
各各慈心相愛樂　世間資生諸樂具　隨心念時皆滿足

所得珍財無悋惜　分布施與諸衆生　燒香末香及塗香
衆妙雜華非一色　每日三時從樹墮　隨心受用生歡喜
普願衆生咸供養　十方一切最勝尊　三乘清淨妙法門
菩薩獨覺聲聞衆　常願勿處於卑賤　不墮無暇八難中
生在有暇人中尊　恆得親承十方佛　願得常生富貴家
財寶倉庫皆盈滿　顏貌名稱無與等　壽命延長經劫數
悉願女人變爲男　勇健聰明多智慧　一切常行菩薩道
勤修六度到彼岸　常見十方無量佛　寶王樹下而安處
處妙瑠璃師子座　恆得親承轉法輪　若於過去及現在
輪迴三有造諸業　能招可厭不善趣　願得消滅永無餘
一切衆生於有海　生死羂網堅牢縛　願以智劍爲斷除

離苦速證菩提處　衆生於此贍部內　或於他方世界中
所作種種勝福因　我今皆悉生隨喜　以此隨喜福德事
及身語意造衆善　願此勝業常增長　速證無上大菩提
所有禮讚佛功德　深心清淨無瑕穢　回向發願福無邊
當超惡趣六十劫　若有男子及女人　婆羅門等諸勝族
合掌一心讚歎佛　生生常憶宿世事　諸根清淨身圓滿
殊勝功德皆成就　願於未來所生處　常得人天共瞻仰
非於一佛十佛所　修諸善根今得聞　百千佛所種善根
方得聞斯懺悔法

爾時世尊聞此說已讚妙幢菩薩言善哉善哉善男子如汝所夢
金鼓出聲讚歎如來真實功德幷懺悔法若有聞者獲福甚多廣
利有情滅除罪障汝今應知此之勝業皆是過去讚歎發願宿習
因緣及由諸佛威力加護此之因緣當爲汝說時諸大衆聞是法
已咸皆歡喜信受奉行

金光明最勝王經卷第二

校讎

第十三紙十三行因
南藏作田

音釋

礦古猛切銅鑛胡關切指鑛也
礦鐵朴石也鑛釧胡關切臂鑛也鎔銷鎔餘封切冶也
釧樞絹切臂鑛也鎔銷鎔思邀切爍也
詔丑仲切諛也佞孚無切擊
乃定切捷給也　鼓杖也

金光明最勝王經卷第三

唐三藏法師義淨奉制譯

滅業障品第五

爾時世尊住正分別入於甚深微妙靜慮從身毛孔放大光明無量百千種種諸色諸佛刹土悉現光中十方恆河沙校量譬喻所不能及五濁惡世爲光所照是諸衆生作十惡業五無閒罪誹謗三寶不孝尊親輕慢師長婆羅門衆應墮地獄餓鬼傍生彼各蒙光至所住處是諸有情見斯光已因光力故皆得安樂端正姝妙色相具足福智莊嚴得見諸佛是時帝釋一切天衆及恆河女神幷諸大衆蒙光希有皆至佛所右繞三帀退坐一面爾時天帝釋承佛威力即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世

尊云何善男子善女人願求阿耨多羅三藐三菩提修行大乘攝受一切邪倒有情曾所造作業障罪者云何懺悔當得除滅佛告天帝釋善哉善哉善男子汝今修行欲爲無量無邊衆生令得清淨解脫安樂哀愍世閒福利一切若有衆生由業障故造諸罪者應當策勵晝夜六時偏袒右肩右膝著地合掌恭敬一心專念口自說言歸命頂禮現在十方一切諸佛已得阿耨多羅三藐三菩提者轉妙法輪持照法輪雨大法雨擊大法鼓吹大法螺建大法幢秉大法炬爲欲利益安樂諸衆生故常行法施誘進羣迷令得大果證常樂故如是等諸佛世尊以身語意稽首歸誠至心禮敬彼諸世尊以真實慧以真實眼真實證明真實平等悉知悉見一切衆生善惡之業我從無始生死以來隨惡流轉共諸衆生造業障罪爲貪瞋癡之所纏縛未識佛時未識法時未識僧時未識善惡由身語意造無閒罪惡心出佛身血誹謗正法破和合僧殺阿羅漢殺害父母身三語四意三種行造十惡業自作教他見作隨喜於諸善人橫生毀謗斗秤欺誑以僞爲真不淨飲食施與一切於六道中所有父母更相惱害或盜窣堵波物四方僧物現前僧物自在而用世尊法律不樂奉行師長教示不相隨順見行聲聞獨覺大乘行者喜生罵辱令諸行人心生悔惱見有勝己便懷嫉妬法施財施常生慳惜無明所覆邪見惑心不修善因令惡增長於諸佛所而起誹謗法說非法非法說法如是衆罪佛以真實慧真實眼真實證明真實平等悉知悉見我今歸命對諸佛前皆悉發露不敢覆藏未作之罪更不復作已作之罪今皆懺悔所作業

障應墮惡道地獄傍生餓鬼之中阿蘇羅衆及八難處願我此生所有業障皆得消滅所有惡報未來不受亦如過去諸大菩薩修菩提行所有業障悉已懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之惡更不敢造亦如未來諸大菩薩修菩提行所有業障悉皆懺悔我之業障今亦懺悔咸悉發露不敢覆藏所作之罪願得除滅未來之惡更不敢造亦如現在十方世界諸大菩薩修菩提行所有業障悉亦懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之惡更不敢造善男子以是因緣若有造罪一刹那中不得覆藏何況一日一夜乃至多時若有犯罪欲求清淨心懷愧恥信於未來必有惡報生大恐怖應如是懺如人被火燒頭燒衣救令速滅火若未滅心不得安若人犯罪亦復如是即應懺悔令速除滅若有願生富樂之家多饒財寶復欲發意修習大乘亦應懺悔滅除業障欲生豪貴婆羅門種刹帝利家及轉輪王七寶具足亦應懺悔滅除業障善男子若有欲生四天王衆三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天亦應懺悔滅除業障若欲生梵輔大梵天少光無量光極光淨天少淨無量淨徧淨天無雲福生廣果無煩無熱善現天善見色究竟天亦應懺悔滅除業障若欲求預流果一來果不還果阿羅漢果亦應懺悔滅除業障若欲願求三明六通聲聞獨覺自在菩提至究竟地求一切智智淨智不思議智不動智三藐三菩提正徧智者亦應懺悔滅除業障何以故善男子一切諸法從因緣生如來所說異相生異相滅因緣異故如是過去諸法

皆已滅盡所有業障無復遺餘是諸行法未得現生而今得生未來業障更不復起何以故善男子一切法空如來所說無有我人衆生壽者亦無生滅亦無行法善男子一切諸法皆依於本亦不可說何以故過一切相故若有善男子善女人如是入於微妙真理生信敬心是名無衆生而有於本以是義故說於懺悔滅除業障善男子若人成就四法能除業障永得清淨云何爲四一者不起邪心正念成就二者於甚深理不生誹謗三者於初行菩薩起一切智心四者於諸衆生起慈無量是謂爲四爾時世尊而說頌曰

專心護三業　不誹謗深法　作一切智想　慈心淨業障
善男子有四業障難可滅除云何爲四一者於菩薩律儀犯極重惡二者於大乘經心生誹謗三者於自善根不能增長四者貪著三有無出離心復有四種對治業障云何爲四一者於十方世界一切如來至心親近說一切罪二者爲一切衆生勸請諸佛說深妙法三者隨喜一切衆生所有功德四者所有一切功德善根悉皆回向阿耨多羅三藐三菩提爾時天帝釋白佛言世尊世閒所有男子女人於大乘行有能行者有不行者云何能得隨喜一切衆生功德善根佛言善男子若有衆生雖於大乘未能修習然於晝夜六時偏袒右肩右膝著地合掌恭敬一心專念作隨喜時得福無量應作是言十方世界一切衆生現在修行施戒心慧我今皆悉深生隨喜由作如是隨喜福故必當獲得尊重殊勝無上無等最妙之果如是過去未來一切衆生所有善根皆悉隨喜又於

現在初行菩薩發菩提心所有功德過百大劫行菩薩行有大功德獲無生忍至不退轉一生補處如是一切功德之蘊皆悉至心隨喜讚歎過去未來一切菩薩所有功德隨喜讚歎亦復如是復於現在十方世界一切諸佛應正徧知證妙菩提爲度無邊諸衆生故轉無上法輪行無礙法施擊法鼓吹法螺建法幢雨法雨哀愍勸化一切衆生咸令信受皆蒙法施悉得充足無盡安樂又復所有菩薩聲聞獨覺功德積集善根若有衆生未具如是諸功德者悉令具足我皆隨喜如是過去未來諸佛菩薩聲聞獨覺所有功德亦皆至心隨喜讚歎善男子如是隨喜當得無量功德之聚如恆河沙三千大千世界所有衆生皆斷煩惱成阿羅漢若有善男子善女人盡其形壽常以上妙衣服飲食臥具醫藥而爲供養

如是功德不及如前隨喜功德千分之一何以故供養功德有數有量不攝一切諸功德故隨喜功德無量無數能攝三世一切功德是故若人欲求增長勝善根者應修如是隨喜功德若有女人願轉女身爲男子者亦應修集隨喜功德必得隨心現成男子爾時天帝釋白佛言世尊已知隨喜功德勸請功德唯願爲說令未來一切菩薩當轉法輪現在菩薩正修行故佛告帝釋若有善男子善女人願求阿耨多羅三藐三菩提者應當修行聲聞獨覺大乘之道是人當於晝夜六時如前威儀一心專念作如是言我今歸依十方一切諸佛世尊已得阿耨多羅三藐三菩提未轉無上法輪欲捨報身入涅槃者我皆至誠頂禮勸請轉大法輪雨大法雨然大法燈照明理趣施無礙法莫般涅槃久住於世度脫安

樂一切衆生如前所說乃至無盡安樂我今以此勸請功德回向阿耨多羅三藐三菩提如過去未來現在諸大菩薩勸請功德回向菩提我亦如是勸請功德回向無上正等菩提善男子假使有人以三千大千世界滿中七寶供養如來若復有人勸請如來轉大法輪所得功德其福勝彼何以故彼是財施此是法施善男子且置三千大千世界七寶布施若人以滿恆河沙數大千世界七寶供養一切諸佛勸請功德亦勝於彼由其法施有五勝利云何爲五一者法施兼利自他財施不爾二者法施能令衆生出於三界財施之福不出欲界三者法施能淨法身財施但唯增長於色四者法施無窮財施有盡五者法施能斷無明財施唯伏貪愛是故善男子勸請功德無量無邊難可譬喻如我昔行菩薩道時勸請諸佛轉大法輪由彼善根是故今日一切帝釋諸梵王等勸請於我轉大法輪善男子請轉法輪爲欲度脫安樂諸衆生故我於往昔爲菩提行勸請如來久住於世莫般涅槃依此善根我得十力四無所畏四無礙辯大慈大悲證得無數不共之法我當入於無餘涅槃我之正法久住於世我法身者清淨無比種種妙相無量智慧無量自在無量功德難可思議一切衆生皆蒙利益百千萬劫說不能盡法身攝藏一切諸法一切諸法不攝法身法身常住不墮常見雖復斷滅亦非斷見能破衆生種種異見能生衆生種種真見能解一切衆生之縛無縛可解能植衆生諸善根本未成熟者令成熟已成熟者令解脫無作無動遠離憒鬧寂靜無爲自在安樂過於三世能現三世出於聲聞獨覺之境諸大菩薩之

所修行一切如來體無有異此等皆由勸請功德善根力故如是法身我今已得是故若有欲得阿耨多羅三藐三菩提者於諸經中一句一頌爲人解說功德善根尚無限量何況勸請如來轉大法輪久住於世莫般涅槃時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女人爲求阿耨多羅三藐三菩提故修三乘道所有善根云何回向一切智智佛告天帝善男子若有衆生欲求菩提修三乘道所有善根願回向者當於晝夜六時慇重至心作如是說我從無始生死以來於三寶所修行成就所有善根乃至施與傍生一摶之食或以善言和解諍訟或受三歸及諸學處或復懺悔勸請隨喜所有善根我今作意悉皆攝取回施一切衆生無悔恪心是解脫分善根所攝如佛世尊之所知見不可稱量無礙清淨如是所有功德善根悉以回施一切衆生不住相心不捨相心我亦如是功德善根悉以回施一切衆生願皆獲得如意之手搖空出寶滿衆生願富樂無盡智慧無窮妙法辯才悉皆無滯共諸衆生同證阿耨多羅三藐三菩提得一切智因此善根更復出生無量善法亦皆回向無上菩提又如過去諸大菩薩修行之時功德善根悉皆回向一切種智現在未來亦復如是然我所有功德善根亦皆回向阿耨多羅三藐三菩提是諸善根願共一切衆生俱成正覺如餘諸佛坐於道場菩提樹下不可思議無礙清淨住於無盡法藏陀羅尼首楞嚴定破魔波旬無量兵衆應見覺知應可通達如是一切一剎那中悉皆照了於後夜中獲甘露法證甘露義我及衆生願皆同證如是妙覺猶如無量壽佛勝光佛妙光佛阿閦佛功

德善光佛師子光明佛日光明佛網光明佛寶相佛寶燄佛燄明佛燄盛光明佛吉祥上王佛微妙聲佛妙莊嚴佛法幢佛上勝身佛可愛色身佛光明徧照佛梵淨王佛上性佛如是等如來應正徧知過去未來及以現在示現應化得阿耨多羅三藐三菩提轉無上法輪爲度衆生我亦如是廣說如上善男子若有淨信男子女人於此金光明最勝王經滅業障品受持讀誦憶念不忘爲他廣說得無量無邊大功德聚譬如三千大千世界所有衆生一時皆得成就人身得人身已成獨覺道若有男子女人盡其形壽恭敬尊重四事供養一一獨覺各施七寶如須彌山此諸獨覺入涅槃後皆以珍寶起塔供養其塔高廣十二踰繕那以諸華香寶幢旛蓋常爲供養善男子於意云何是人所獲功德寧爲多不天帝釋言甚多世尊善男子若復有人於此金光明微妙經典衆經之王滅業障品受持讀誦憶念不忘爲他廣說所獲功德於前所說供養功德百分不及一百千萬億分乃至校量譬喻所不能及何以故是善男子善女人住正行中勸請十方一切諸佛轉無上法輪皆爲諸佛歡喜讚歎善男子如我所說一切施中法施爲勝是故善男子於三寶所設諸供養不可爲比勸修三歸持一切戒無有毀犯三業不空不可爲比一切世界一切衆生隨力隨能隨所願樂於三乘中勸發菩提心不可爲比於三世中一切世界所有衆生皆得無礙速令成就無量功德不可爲比三世剎土一切衆生令無障礙得三菩提不可爲比三世剎土一切衆生勸令速出四惡道苦不可爲比三世剎土一切衆生勸令除滅極重惡業不

可爲比一切苦惱勸令解脫不可爲比一切怖畏苦惱逼切皆令得解不可爲比三世佛前一切衆生所有功德勸令隨喜發菩提願不可爲比勸除惡行罵辱之業一切功德皆願成就所在生中勸請供養尊重讚歎一切三寶勸請衆生淨修福行成滿菩提不可爲比是故當知勸請一切世界三世三寶勸請滿足六波羅蜜勸請轉於無上法輪勸請住世經無量劫演說無量甚深妙法功德甚深無能比者爾時天帝釋及恆河女神無量梵王四大天衆從座而起偏袒右肩右膝著地合掌頂禮白佛言世尊我等皆得聞是金光明最勝王經今悉受持讀誦通利爲我廣說依此法住何以故世尊我等欲求阿耨多羅三藐三菩薩隨順此義種種勝相如法行故爾時梵王及天帝釋等於說法處皆以種種曼陀羅華而散佛上三千大千世界地皆大動一切天鼓及諸音樂不鼓自鳴放金色光偏滿世界出妙音聲時天帝釋白佛言世尊此等皆是金光明經威神之力慈悲普救種種利益種種增長菩薩善根滅諸業障佛言如是如是如汝所說何以故善男子我念往昔過無量百千阿僧祇劫有佛名寶王大光照如來應正偏知出現於世住世六百八十億劫爾時寶王大光照如來爲欲度脫人天釋梵沙門婆羅門一切衆生令安樂故當出現時初會說法度百千億億萬衆皆得阿羅漢果諸漏已盡三明六通自在無礙於第二會復度九十千億億萬衆皆得阿羅漢果諸漏已盡三明六通自在無礙於第三會復度九十八千億億萬衆皆得阿羅漢果圓滿如上善男子我於爾時作女人身名福寶光明於第三會親近

世尊受持讀誦是金光明經爲他廣說求阿耨多羅三藐三菩提故時彼世尊爲我授記此福寶光明女於未來世當得作佛號釋迦牟尼如來應正徧知明行足善逝世閒解無上士調御丈夫天人師佛世尊捨女身後從是以來越四惡道生人天中受上妙樂八十四百千生作轉輪王至於今日得成正覺名稱普聞徧滿世界時會大衆忽然皆見寶王大光照如來轉無上法輪說微妙法善男子去此索訶世界東方過百千恆河沙數佛土有世界名寶莊嚴其寶王大光照如來今現在彼未般涅槃說微妙法廣化羣生汝等見者卽是彼佛善男子若有善男子善女人聞是寶王大光照如來名號者於菩薩地得不退轉至大涅槃若有女人聞是佛名者臨命終時得見彼佛來至其所既見佛已究竟不復更受女身善男子是金光明微妙經典種種利益種種增長菩薩善根滅除業障善男子若有慈藝芯藝尼鄔波索迦鄔波斯迦隨在何處爲人講說是金光明微妙經典於其國土皆獲四種福利善根云何爲四一者國王無病離諸災厄二者壽命長遠無有障礙三者無諸怨敵兵衆勇健四者安隱豐樂正法流通何以故如是人王常爲釋梵四王藥叉之衆共守護故爾時世尊告天衆曰善男子是事實不是時無量釋梵四王及藥叉衆俱時同聲答世尊言如是如是若有國土講宣讀誦此妙經王是諸國王我等四王常來擁護行住共俱其王若有一切災障及諸怨敵我等四王皆使消殄憂愁疾疫亦令除差增益壽命感應禎祥所願遂心恆生歡喜我等亦能令其國中所有軍兵悉皆勇健佛言善哉善哉善男

子如汝所說汝當修行何以故是諸國主如法行時一切人民隨王修習如法行者汝等皆蒙色力勝利宮殿光明眷屬强盛時釋梵等白佛言如是世尊佛言若有講誦此妙經典流通之處於其國中大臣輔相有四種益云何爲四一者更相親穆尊重愛念二者常爲人王心所愛重亦爲沙門婆羅門大國小國之所遵敬三者輕財重法不求世利嘉名普聞衆所欽仰四者壽命延長安隱快樂是名四益若有國土宣說是經沙門婆羅門得四種勝利云何爲四一者衣服飲食臥具醫藥無所乏少二者皆得安心思惟讀誦三者依於山林得安樂住四者隨心所願皆得滿足是名四種勝利若有國土宣說是經一切人民皆得豐樂無諸疾疫商估往還多獲寶貨具足勝福是名種種功德利益爾時梵釋四天王及諸大衆白佛言世尊如是經典甚深之義若現在者當知如來三十七種助菩提法住世未滅若是經典滅盡之時正法亦滅佛言如如是如善男子是故汝等於此金光明經一句一頌一品一部皆當一心正讀誦正聞持正思惟正修習爲諸衆生廣宣流布長夜安樂福利無邊時諸大衆聞佛說已咸蒙勝益歡喜受持

金光明最勝王經卷第三

校譌

第四紙十二行過百千第七紙十二行百北藏作百

音釋

策勵策楚革切使進也　愧恥愧詭僞切慙也恥丑理切辱也憒古對切心亂也鬧奴教切不寧也摶度官切摶聚也踰繕邯梵語也亦云由旬此云限量如此方一驛地繕時戰切　殄徒典切滅也

金光明最勝王經卷第四

唐三藏法師義淨奉制譯

淨地陀羅尼品第六

爾時師子相無礙光菩薩與無量億衆從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛足以種種華香寶幢旛蓋而供養已白佛言世尊以幾因緣得菩提心何者是菩提心世尊即於菩提現在心不可得未來心不可得過去心不可得離於菩提菩提心亦不可得菩提者不可言說心亦無色無相無有事業非可造作衆生亦不可得亦不可知世尊云何諸法甚深之義而可得知佛言善男子如是如是菩提微妙事業造作皆不可得若離菩提菩提心亦不可得菩提者不可說心亦不可說無色相無事業一切衆

生亦不可得何以故菩提及心同真如故能證所證皆平等故非無諸法而可了知善男子菩薩摩訶薩如是知者乃得名爲通達諸法善說菩提及菩提心菩提心者非過去非未來非現在心亦如是衆生亦如是於中二相實不可得何以故以一切法皆無生故菩提不可得菩提名亦不可得衆生衆生名不可得聲聞聲聞名不可得獨覺獨覺名不可得菩薩菩薩名不可得佛佛名不可得行非行不可得行非行名不可得以不可得故於一切寂靜法中而得安住此依一切功德善根而得生起善男子譬如寶須彌山王饒益一切此菩提心利衆生故是名第一布施波羅蜜因善男子譬如大地持衆物故是名第二持戒波羅蜜因譬如師子有大威力獨步無畏離驚恐故是名第三忍辱波羅蜜因譬如風輪

那羅延力勇壯速疾心不退故是名第四勤策波羅蜜因譬如七寶樓觀有四階道清涼之風來吹四門受安隱樂靜慮法藏求滿足故是名第五靜慮波羅蜜因譬如日輪光耀熾盛此心速能破滅生死無明闇故是名第六智慧波羅蜜因譬如商主能令一切心願滿足此心能度生死險道獲功德寶故是名第七方便勝智波羅蜜因譬如淨月圓滿無翳此心能於一切境界清淨具足故是名第八願波羅蜜因譬如轉輪聖王主兵寶臣隨意自在此心善能莊嚴淨佛國土無量功德廣利羣生故是名第九力波羅蜜因譬如虛空及轉輪聖王此心能於一切境界無有障礙於一切處皆得自在至灌頂位故是名第十智波羅蜜因善男子是名菩薩摩訶薩十種菩提心因如是十因汝當修學善男子依五種法

菩薩摩訶薩成就布施波羅蜜云何爲五一者信根二者慈悲三者無求欲心四者攝受一切衆生五者願求一切智智善男子是名菩薩摩訶薩成就布施波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就持戒波羅蜜云何爲五一者三業清淨二者不爲一切衆生作煩惱因緣三者閉諸惡道開善趣門四者過於聲聞獨覺之地五者一切功德皆悉滿足善男子是名菩薩摩訶薩成就持戒波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就忍辱波羅蜜云何爲五一者能伏貪瞋煩惱二者不惜身命不求安樂止息之想三者思惟往業遭苦能忍四者發慈悲心成就衆生諸善根故五者爲得甚深無生法忍善男子是名菩薩摩訶薩成就忍辱波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就勤策波羅蜜云何爲五一者與諸煩惱不樂共住二者福德未具不受安樂三者於諸難行苦行之事不生厭心四者以大慈悲攝受利益方便成熟一切衆生五者願求不退轉地善男子是名菩薩摩訶薩成就勤策波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜云何爲五一者於諸善法攝令不散故二者常願解脫不著二邊故三者願得神通成就衆生諸善根故四者爲淨法界斷除心垢故五者爲斷衆生煩惱根本故善男子是名菩薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就智慧波羅蜜云何爲五一者常於一切諸佛菩薩及明智者供養親近不生厭背二者諸佛如來說甚深法心常樂聞無有厭足三者真俗勝智樂善分別四者見修煩惱咸速斷除五者世閑技術五明之法皆悉通達善男子是名菩薩

摩訶薩成就智慧波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就方便波羅蜜云何爲五一者於一切衆生意樂煩惱心行差別悉皆通達二者無量諸法對治之門心皆曉了三者大慈悲定出入自在四者於諸波羅蜜多皆願修行成熟滿足五者一切佛法皆願了達攝受無遺善男子是名菩薩摩訶薩成就方便勝智波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就願波羅蜜云何爲五一者於一切法從本以來不生不滅非有非無心得安住二者觀一切法最妙理趣離垢清淨心得安住三者過一切相心本真如無作無行不異不動心得安住四者爲欲利益諸衆生事於俗諦中心得安住五者於奢摩他毗鉢舍那同時運行心得安住善男子是名菩薩摩訶薩成就願波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就力波羅蜜云何爲五一者以正智力能了一切衆生心行善惡二者能令一切衆生入於甚深微妙之法三者一切衆生輪迴生死隨其緣業如實了知四者於諸衆生三種根性以正智力能分別知五者於諸衆生如理爲說令種善根成熟度脫皆是智力故善男子是名菩薩摩訶薩成就力波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就智波羅蜜云何爲五一者能於諸法分別善惡二者於黑白法遠離攝受三者能於生死涅槃不厭不喜四者具福智行至究竟處五者受勝灌頂能得諸佛不共法等及一切智智善男子是名菩薩摩訶薩成就智波羅蜜善男子何者是波羅蜜義所謂修習勝利是波羅蜜義滿足無量大甚深智是波羅蜜義行非行法心不執著是波羅蜜義生死過失涅槃功德正覺正觀是波

羅蜜義愚人智人皆悉攝受是波羅蜜義能現種種珍妙法寶是波羅蜜義無礙解脫智慧滿足是波羅蜜義法界衆生界正分別知是波羅蜜義施等及智能令至不退轉是波羅蜜義無生法忍能令滿足是波羅蜜義一切衆生功德善根能令成熟是波羅蜜義能於菩提成佛十力四無所畏不共法等皆悉成就是波羅蜜義生死涅槃了無二相是波羅蜜義濟度一切是波羅蜜義一切外道來相詰難善能解釋令其降伏是波羅蜜義能轉十二妙行法輪是波羅蜜義無所著無所見無患累是波羅蜜義善男子初地菩薩是相先現三千大千世界無量無邊種種寶藏無不盈滿菩薩悉見善男子二地菩薩是相先現三千大千世界地平如掌無量無邊種種妙色清淨珍寶莊嚴之具菩薩悉見善男子三地菩薩是相先現自身勇健甲仗莊嚴一切怨賊皆能摧伏菩薩悉見善男子四地菩薩是相先現四方風輪種種妙華悉皆散灑充布地上菩薩悉見善男子五地菩薩是相先現有妙寶女衆寶瓔珞周徧嚴身首冠名華以爲其飾菩薩悉見善男子六地菩薩是相先現七寶華池有四階道金砂徧布清淨無穢八功德水皆悉盈滿嗢鉢羅華拘物頭華芬陀利華隨處莊嚴於華池所遊戲快樂清涼無比菩薩悉見善男子七地菩薩是相先現於菩薩前有諸衆生應墮地獄以菩薩力便得不墮無所損傷亦無恐怖菩薩悉見善男子八地菩薩是相先現於身兩邊有師子王以爲衛護一切衆獸悉皆怖畏菩薩悉見善男子九地菩薩是相先現轉輪聖王無量億衆圍繞供養頂上白蓋無量衆寶之所莊嚴菩薩悉

見善男子十地菩薩是相先現如來之身金色晃耀無量淨光悉皆圓滿有無量億梵王圍繞恭敬供養轉於無上微妙法輪菩薩悉見善男子云何初地名爲歡喜謂初證得出世之心昔所未得而今始得於大事用如其所願悉皆成就生極喜樂是故最初名爲歡喜諸微細垢犯戒過失皆得清淨是故二地名爲無垢無量智慧三昧光明不可傾動無能摧伏聞持陀羅尼以爲根本是故三地名爲明地以智慧火燒諸煩惱增長光明修行覺品是故四地名爲燄地修行方便勝智自在極難得故見修煩惱難伏能伏是故五地名爲難勝行法相續了了顯現無相思惟皆悉現前是故六地名爲現前無漏無閒無相思惟解脫三昧遠修行故是地清淨無有障礙是故七地名爲遠行無相思惟修得自在諸煩惱

行不能令動是故八地名爲不動說一切法種種差別皆得自在無患無累增長智慧自在無礙是故九地名爲善慧法身如虛空智慧如大雲皆能徧滿覆一切故是故第十名爲法雲善男子執著有相我法無明怖畏生死惡趣無明此二無明障於初地微細學處誤犯無明發起種種業行無明此二無明障於二地未得令得愛著無明能障殊勝總持無明此二無明障於三地味著等至喜悅無明微妙淨法愛樂無明此二無明障於四地欲背生死無明希趣涅槃無明此二無明障於五地觀行流轉無明麤相現前無明此二無明障於六地微細諸相現行無明作意欣樂無相無明此二無明障於七地於無相觀功用無明執相自在無明此二無明障於八地於所說義及名句文此二無量未得善巧無明於

詞辯才不隨意無明此二無明障於九地於大神通未得自在變現無明微細祕密未能悟解事業無明此二無明障於十地於一切境微細所知障礙無明極細煩惱麤重無明此二無明障於佛地善男子菩薩摩訶薩於初地中行施波羅蜜於第二地行戒波羅蜜於第三地行忍波羅蜜於第四地行勤波羅蜜於第五地行定波羅蜜於第六地行慧波羅蜜於第七地行方便勝智波羅蜜於第八地行願波羅蜜於第九地行力波羅蜜於第十地行智波羅蜜善男子菩薩摩訶薩最初發心攝受能生妙寶三摩地第二發心攝受能生可愛樂三摩地第三發心攝受能生難動三摩地第四發心攝受能生不退轉三摩地第五發心攝受能生寶華三摩地第六發心攝受能生日圓光燄三摩地第七發心攝受能生

一切願如意成就三摩地第八發心攝受能生現前證住三摩地第九發心攝受能生智藏三摩地第十發心攝受能生勇進三摩地善男子是名菩薩摩訶薩十種發心善男子菩薩摩訶薩於此初地得陀羅尼名依功德力爾時世尊即說咒曰

怛姪他　晡嘩你曼奴喇剃　獨虎獨虎獨虎　耶跋蘇利瑜

阿婆婆薩底丁里　耶跋旃達囉　調怛底　多跋達洛叉漫　憚

荼鉢唎訶嚂　矩嚕莎引訶引

善男子此陀羅尼是過一恆河沙數諸佛所說爲護初地菩薩故若有誦持此陀羅尼咒者得脫一切怖畏所謂虎狼師子惡獸之類一切惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱解脫五障不忘念初地

善男子菩薩摩訶薩於第二地得陀羅尼名善安樂住
怛姪他　嗢篌入聲里質里質里　嗢篌羅篌羅引　喃繕覩繕覩
嗢篌里虎嚕虎嚕　莎訶
善男子此陀羅尼是過二恆河沙數諸佛所說爲護二地菩薩故
若有誦持此陀羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災
橫及諸苦解脫五惱障不忘念二地
善男子菩薩摩訶薩於第三地得陀羅尼名難勝力
怛姪他　憚宅枳般宅枳　羯喇撥　高喇撥　雞由里憚撥里
莎訶
善男子此陀羅尼是過三恆河沙數諸佛所說爲護三地菩薩故
若有誦持此陀羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災
橫及諸苦惱解脫五障不忘念四地
善男子菩薩摩訶薩於第五地得陀羅尼名種種功德莊嚴
怛姪他　訶哩訶哩你　遮哩遮哩你羯喇摩引　你僧羯喇摩
引　你三婆山你瞻跋你悉耽婆你謨漢你　碎闍步陛莎訶
善男子此陀羅尼是過五恆河沙數諸佛所說爲護五地菩薩摩

訶薩故若有誦持此陀羅尼咒者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱解脫五障不忘念五地

善男子菩薩摩訶薩於第六地得陀羅尼名圓滿智

怛姪他 毗徙哩毗徙哩 摩哩你迦里迦里毗度漢底 嚕嚕嚕嚕 主嚕主嚕 杜嚕婆杜嚕婆 捨捨設者婆哩灑 莎入

悉底薩婆薩埵喃 悉甸覩 曼怛囉鉢陀你莎訶

善男子此陀羅尼是過六恆河沙數諸佛所說爲護六地菩薩摩訶薩故若有誦持此陀羅尼咒者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱解脫五障不忘念六地

善男子菩薩摩訶薩於第七地得陀羅尼名法勝行

怛姪他 勺訶上 勺訶引嚕 勺訶勺訶勺訶嚕 鞞陸枳鞞

陸枳 阿蜜栗多嘵漢你 勃里山你 鞞嚕勅枳婆嚕伐底

鞞提咽枳 頻陀鞞哩你 阿蜜哩底枳 薄虎主愈 薄虎主愈莎訶

善男子此陀羅尼是過七恆河沙數諸佛所說爲護七地菩薩故若有誦持此陀羅尼咒者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱解脫五障不忘念七地

善男子菩薩摩訶薩於第八地得陀羅尼名無盡藏

怛姪他 室唎室唎室唎他 蜜底蜜底 羯哩羯哩 醯嚕醯嚕 主嚕主嚕 畔陀弭莎訶

善男子此陀羅尼是過八恆河沙數諸佛所說爲護八地菩薩故若有誦持此陀羅尼咒者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災

橫。及諸苦惱。解脫五障。不忘念八地。

善男子。菩薩摩訶薩。於第九地。得陀羅尼。名無量門。

怛姪他　訶哩旃茶哩枳　俱藍婆喇體　覩剌死　拔吒拔吒

死　室唎室唎　迦室哩迦　必室唎　莎悉底　薩婆薩埵喃

莎訶

善男子。此陀羅尼。是過九恆河沙數。諸佛所說。爲護九地菩薩故。

若有誦持此陀羅尼咒者。脫諸怖畏。惡獸惡鬼人非人等。怨賊災

橫。及諸苦惱。解脫五障。不忘念九地。

善男子。菩薩摩訶薩。於第十地。得陀羅尼。名破金剛山。

怛姪他　悉提去　蘇悉提去　謨折你木察你　毗木底庵末

麗　毗末麗涅末麗　忙揭麗　呬囒若　揭鞞　曷喇怛娜揭

鞞　三曼多跋姪囉　薩婆頞他娑憚你　摩捺斯莫訶摩捺斯

頞步底　頞窒步底　阿喇誓毗喇誓　頞主底庵蜜栗底

阿喇誓　毗喇誓　跋嚂謎　跋囉甜　麼莎　囉晡喇你晡喇

曼娜　奴喇剃莎訶

善男子。此陀羅尼灌頂吉祥句。是過十恆河沙數諸佛所說。爲護

十地菩薩故。若有誦持此陀羅尼咒者。脫諸怖畏。惡獸惡鬼人非

人等。怨賊災橫。一切毒害。皆悉除滅。解脫五障。不忘念十地。

爾時師子相無礙光燄菩薩。聞佛說此不可思議陀羅尼已。卽從

座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。頂禮佛足。以頌讚佛。

恭敬無譬喻　甚深無相法　衆生失正知　唯佛能濟度

如來明慧眼　不見一法相　復以正法眼　普照不思議

不生於一法　亦不滅一法　由斯平等見　得至無上處
不壞於生死　亦不住涅槃　不著於二邊　是故證圓寂
於淨不淨品　世尊知一味　由不分別故　獲得最清淨
世尊無邊身　不說於一字　令諸弟子衆　法雨皆充滿
佛觀衆生相　一切種皆無　然於苦惱者　常興於救護
苦樂常無常　有我無我等　不一亦不異　不生亦不滅
如是衆多義　隨說有差別　譬如空谷響　唯佛能了知
法界無分別　是故無異乘　爲度衆生故　分別說有三
爾時大自在梵天王亦從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊此金光明最勝王經希有難量初中後善文義究竟皆能成就一切佛法若受持者是人則爲報諸佛恩佛言善男子如是如是如汝所說善男子若得聽聞是經典者皆不退於河耨多羅三藐三菩提何以故善男子是能成熟不退地菩薩殊勝善根是第一法印是衆經王故應聽聞受持讀誦何以故善男子若一切衆生未種善根未成熟善根未親近諸佛者不能聽聞是微妙法若善男子善女人能聽受者一切罪障皆悉除滅得最清淨常得見佛不離諸佛及善知識勝行之人恆聞妙法住不退地獲得如是勝陀羅尼門所謂無盡無盡無滅海印出妙功德陀羅尼無盡無滅通達衆生意行言語陀羅尼無盡無滅日圓無垢相光陀羅尼無盡無滅滿月相光陀羅尼無盡無滅能伏諸惑演功德流陀羅尼無盡無滅破金剛山陀羅尼無盡無滅說不可說義因緣藏陀羅尼無盡無滅通達實語法則音聲陀羅尼無盡無

減虛空無垢心行印陀羅尼無盡無減無邊佛身皆能顯現陀羅尼無盡無減善男子如是等無盡無減諸陀羅尼門得成就故是菩薩摩訶薩能於十方一切佛土化作佛身演說無上種種正法於法真如不動不住不來不去善能成熟一切衆生善根亦不見一衆生可成熟者雖說種種諸法於言詞中不動不住不去不來能於生滅證無生滅以何因緣說諸行法無有去來由一切法體無異故說是法時三萬億菩薩摩訶薩得無生法忍無量諸菩薩不退菩提心無量無邊苾芻苾芻尼得法眼淨無量衆生發菩提心爾時世尊而說頌曰

勝法能逆生死流　甚深微妙難得見　有情盲冥貪欲覆
由不見故受衆苦

爾時大衆俱從座起頂禮佛足而白佛言世尊若所在處講宣讀誦此金光明最勝王經我等大衆皆悉往彼爲作聽衆是說法師令得利益安樂無障身意泰然我等皆當盡心供養亦令聽衆安隱快樂所住國土無諸怨賊恐怖厄難飢饉之苦人民熾盛此說法處道場之地一切諸天人非人等一切衆生不應履踐及以汙穢何以故說法之處即是制底當以香華繒綵旛蓋而爲供養我等常爲守護令離衰損佛告大衆善男子汝等應當精勤修習此妙經典是則正法久住於世

金光明最勝王經卷第四

校譌

第八紙四行咩南藏作畔　第十紙三行甜南藏作蚶即注火甘切三字

音釋

翳於計切障也　灑所蟹切汎也　篩市緣切　掇知義切　飢饉飢居宜切穀不熟也饉渠吝切菜不熟也

金光明最勝王經卷第五

唐三藏法師義淨奉制譯

蓮華喻讚品第七

爾時佛告菩提樹神善女天汝今應知妙幢夜夢見妙金鼓出大音聲讚佛功德幷懺悔法此之因緣我爲汝等廣說其事應當諦聽善思念之過去有王名金龍主常以蓮華喻讚稱歎十方三世諸佛即爲大衆說其讚曰

過去未來現在佛　安住十方世界中　我今至誠稽首禮
一心讚歎諸最勝　無上清淨牟尼尊　身光照耀如金色
一切聲中最爲上　如大梵響震雷音　髮彩喻若黑蜂王
宛轉旋文紺青色　齒白齊密如珂雪　平正顯現有光明

目淨無垢妙端嚴　猶如廣大青蓮葉　舌相廣長極柔輭
譬如紅蓮出水中　眉閒常有白毫光　右旋宛轉玻璃色
眉細纖長類初月　其色光耀比蜂王　鼻高修直如金鋌
淨妙光潤相無虧　一切世閒殊妙香　聞時悉知其所在
世尊最勝身金色　一一毛端相不殊　紺青柔輭右旋文
微妙光彩難爲喻　初誕身有妙光明　普照一切十方界
能滅三有衆生苦　令彼悉蒙安隱樂　地獄傍生鬼道中
阿蘇羅天及人趣　令彼除滅於衆苦　常受自然安隱樂
身色光明常普照　譬如鎔金妙無比　面貌圓明如滿月
脣色赤好喻頻婆　行步威儀類師子　身光朗耀同初日
臂肘纖長立過膝　狀等垂下娑羅枝　圓光一尋照無邊

赫奕猶如百千日　悉能遍至諸佛刹　隨緣所在覺羣迷
淨光明網無倫比　流輝徧滿百千界　普照十方無障礙
一切冥暗悉皆除　善逝慈光能與樂　妙色映徹等金山
流光悉至百千土　衆生遇者皆出離　佛身成就無量福
一切功德共莊嚴　超過三界獨稱尊　世閒殊勝無與等
所有過去一切佛　數同大地諸微塵　未來現在十方尊
亦如大地微塵衆　我以至誠身語意　稽首歸依三世佛
讚歎無邊功德海　種種香華皆供養　設我口中有千舌
經無量劫讚如來　世尊功德不思議　最勝甚深難可說
假令我舌有百千　讚歎一佛一功德　於中少分尚難知
況諸佛德無邊際　假使大地及諸天　乃至有頂爲海水

可以毛端滴知數　佛一功德甚難量　我以至誠身語意
禮讚諸佛德無邊　所有勝福果難思　回施衆生速成佛
彼王讚歎如來已　倍復深心發弘願　願我當於未來世
生在無量無數劫　夢中常見大金鼓　得聞顯說懺悔音
讚佛功德喻蓮華　願證無生成正覺　諸佛出世時一現
於百千劫甚難逢　夜夢常聞妙鼓音　晝則隨應而懺悔
我當圓滿修六度　拔濟衆生出苦海　然後得成無上覺
佛土清淨不思議　以妙金鼓奉如來　幷讚諸佛實功德
因斯當見釋迦佛　記我當紹人中尊　金龍金光是我子
過去曾爲善知識　世世願生於我家　共受無上菩提記
若有衆生無救護　長夜輪迴受衆苦　我於來世作歸依
令彼常得安隱樂　三有衆苦願除滅　悉得隨心安樂處
於未來世修菩提　皆如過去成佛者　願此金光懺悔福
永竭苦海罪消除　業障煩惱悉皆亡　令我速招清淨果
福智大海量無邊　清淨離垢深無底　願我獲斯功德海
速成無上大菩提　以此金光懺悔力　當獲福德淨光明
既得清淨妙光明　常以智光照一切　願我身光等諸佛
福德智慧亦復然　一切世界獨稱尊　威力自在無倫匹
有漏苦海願超越　無爲樂海願常遊　現在福海願恆盈
當來智海願圓滿　願我刹土超三界　殊勝功德量無邊
諸有緣者悉同生　皆得速成清淨智
妙幢汝當知　國王金龍主　曾發如是願　彼卽是汝身

往時有二子　金龍及金光　即銀相銀光　當受我所記
大衆聞是說　皆發菩提心　願現在未來　常依此懺悔

金勝陀羅尼品第八

爾時世尊復於衆中告善住菩薩摩訶薩善男子有陀羅尼名曰金勝若有善男子善女人欲求親見過去未來現在諸佛恭敬供養者應當受持此陀羅尼何以故此陀羅尼乃是過現未來諸佛之母是故當知持此陀羅尼者具大福德已於過去無量佛所植諸善本今得受持於戒清淨不毀不缺無有障礙決定能入甚深法門世尊即爲說持咒法先稱諸佛及菩薩名至心禮敬然後誦咒

南謨十方一切諸佛南謨諸大菩薩摩訶薩南謨聲聞緣覺一切賢聖南謨釋迦牟尼佛南謨東方不動佛南謨南方寶幢佛南謨西方阿彌陀佛南謨北方天鼓音王佛南謨上方廣衆德佛南謨下方明德佛南謨寶藏佛南謨普光佛南謨普明佛南謨香積王佛南謨蓮華勝佛南謨平等見佛南謨寶髻佛南謨寶上佛南謨寶光佛南謨無垢光明佛南謨辯才莊嚴思惟佛南謨淨月光稱相王佛南謨華嚴光佛南謨光明王佛南謨善光無垢稱王佛南謨觀察無畏自在佛南謨無畏名稱佛南謨最勝王佛南謨寶相佛南謨觀自在菩薩摩訶薩南謨地藏菩薩摩訶薩南謨虛空藏菩薩摩訶薩南謨妙吉祥菩薩摩訶薩南謨金剛手菩薩摩訶薩南謨普賢菩薩摩訶薩南謨無盡意菩薩摩訶薩南謨大勢至菩薩摩訶薩南謨慈氏菩薩摩訶薩南謨善思菩薩摩訶薩

陀羅尼曰

南謨曷喇怛娜怛喇夜也　怛姪他　君睇君睇　矩折囉矩折囉　壹窒哩蜜窒哩　莎訶

佛告善住菩薩此陀羅尼是三世佛母若有善男子善女人持此咒者能生無量無邊福德之聚卽是供養恭敬尊重讚歎無數諸佛如是諸佛皆與此人授阿耨多羅三藐三菩提記善住若有人能持此咒者隨其所欲衣食財寶多聞聰慧無病長壽獲福甚多隨所願求無不遂意善住持是咒者乃至未證無上菩提常與金城山菩薩慈氏菩薩大海菩薩觀自在菩薩妙吉祥菩薩大冰伽羅菩薩等而共居止爲諸菩薩之所攝護善住當知持此咒時作如是法先應誦持滿一萬八徧爲前方便次於暗室莊嚴道場黑月一日清淨洗浴著鮮潔衣燒香散華種種供養幷諸飲食入道場中先當稱禮如前所說諸佛菩薩至心慇重悔先罪已右膝著地可誦前咒滿一千八徧端坐思惟念其所願日未出時於道場中食淨黑食日唯一食至十五日方出道場能令此人福德威力不可思議隨所願求無不圓滿若不遂意重入道場既稱心已常持莫忘

重顯空性品第九

爾時世尊說此咒已爲欲利益菩薩摩訶薩人天大衆令得悟解甚深真實第一義故重說空性而明頌曰

我已於餘甚深經　廣說真空微妙法　今復於此經王內
略說空法不思議　於諸廣大甚深法　有情無智不能解

故我於斯重敷演　令於空法得開悟　大悲哀愍有情故
以善方便勝因緣　我今於此大衆中　演說令彼明空義
當知此身如空聚　六賊依止不相知　六塵諸賊別依根
各不相知亦如是　眼根常觀於色處　耳根聽聲不斷絶
鼻根恆嗅於香境　舌根鎮嘗於美味　身根受於輕觸觸
意根了法不知厭　此等六根隨事起　各於自境生分別
識如幻化非真實　依止根處妄貪求　如人奔走空聚中
六識依根亦如是　心徧馳求隨處轉　託根緣境了諸事
常愛色聲香味觸　於法尋思無暫停　隨緣徧行於六根
如鳥飛空無障礙　藉此諸根作依處　方能了別於外境
此身無知無作者　體不堅固託緣成　皆從虛妄分別生

譬如機關由業轉　地水火風共成身　隨彼因緣招異果
同在一處相違害　如四毒蛇居一篋　此四大蛇性各異
雖居一處有昇沈　或上或下徧於身　斯等終歸於滅法
於此四種毒蛇中　地水二蛇多沈下　風火二蛇性輕舉
由此乖違衆病生　心識依止於此身　造作種種善惡業
當往人天三惡趣　隨其業力受身形　遭諸疾病身死後
大小便利悉盈流　膿爛蟲蛆不可樂　棄在屍林如朽木
汝等當觀法如是　云何執有我衆生　一切諸法盡無常
悉從無明緣力起　彼諸大種咸虛妄　本非實有體無生
故說大種性皆空　知此浮虛非實有　無明自性本是無
藉衆緣力和合有　於一切時失正慧　故我說彼爲無明

行識爲緣有名色　六處及觸受隨生　愛取有緣生老死
憂悲苦惱恆隨逐　衆苦惡業常纏迫　生死輪迴無息時
本來非有體是空　由不如理生分別　我斷一切諸煩惱
常以正智現前行　了五蘊宅悉皆空　求證菩提真實處
我開甘露大城門　示現甘露微妙器　既得甘露真實味
常以甘露施羣生　我擊最勝大法鼓　我吹最勝大法螺
我然最勝大明燈　我降最勝大法雨　降伏煩惱諸怨結
建立無上大法幢　於生死海濟羣迷　我當關閉三惡趣
煩惱熾火燒衆生　無有救護無依止　清涼甘露充足彼
身心熱惱普皆除　由是我於無量劫　恭敬供養諸如來
堅持禁戒趣菩提　求證法身安樂處　施他眼耳及手足

妻子僮僕心無悋　財寶七珍莊嚴具　隨來求者咸供給
忍等諸度皆偏修　十地圓滿成正覺　故我得稱一切智
無有衆生度量者　假使三千大千界　盡此土地生長物
所有叢林諸樹木　稻麻竹葦及枝條　此等諸物皆伐取
竝悉細末作微塵　隨處積集量難知　乃至充滿虛空界
一切十方諸刹土　所有三千大千界　地土皆悉末爲塵
此微塵量不可數　假使一切衆生智　以此智慧與一人
如是智者量無邊　容可知彼微塵數　牟尼世尊一念智
令彼智人共度量　於多俱胝劫數中　不能算知其少分
時諸大衆聞佛說此甚深空性有無量衆生悉能了達四大五蘊
體性俱空六根六境妄生繫縛願捨輪迴正修出離深心慶喜如

說奉持

依空滿願品第十

爾時如意寶光耀天女於大衆中聞說深法歡喜踊躍從座而起偏袒右肩右肩著地合掌恭敬白佛言世尊唯願爲說於甚深理修行之法而說頌言

我問照世界　兩足最勝尊　菩薩正行法　唯願慈聽許
佛言善女天　若有疑惑者　隨汝意所問　吾當分別說

是時天女請世尊曰

云何諸菩薩　行菩提正行　離生死涅槃　饒益自他故

佛告善女天依於法界行菩提法修平等行云何依於法界行菩提法修平等行謂於五蘊能現法界法界卽是五蘊五蘊不可說非五蘊亦不可說何以故若法界是五蘊卽是斷見若離五蘊卽是常見離於二相不著二邊不可見過所見無名無相是則名爲說於法界善女天云何五蘊能現法界如是五蘊不從因緣生何以故若從因緣生者爲已生故生爲未生故生若已生生者何用因緣若未生生者不可得生何以故未生諸法卽是非有無名無相非校量譬喻之所能及非是因緣之所生故善女天譬如鼓聲依木依皮及桴手等故得出聲如是鼓聲過去亦空未來亦空現在亦空何以故是鼓音聲不從木生不從皮生及桴手生不於三世生是則不生若不生則不可滅若不可滅無所從來若無所從來亦無所去若無所去則非常非斷若非常非斷則不一不異何以故此若是一則不異法界若如是者凡夫之人應見真諦得

於無上安樂涅槃。既不如是。故知不一。若言異者。一切諸佛菩薩行相。即是執著。未得解脫煩惱繫縛。即不證阿耨多羅三藐三菩提。何以故。一切聖人。於行非行同真實性。是故不異。故知五蘊非有非無。不從因緣生。非無因緣生。是聖所知。非餘境故。亦非言說之所能及。無名無相無因無緣。亦無譬喻。始終寂靜。本來自空。是故五蘊能現法界。善女天。若善男子善女人。欲求阿耨多羅三藐三菩提。異真異俗。難可思量。於凡聖境體非一異。不捨於俗。不離於真。依於法界行菩提行。爾時世尊作是語已。時善女天踊躍歡喜。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。一心頂禮而白佛言。世尊。如上所說菩提正行。我今當學。是時索訶世界主大梵天王。於大衆中。問如意寶光耀善女天曰。此菩提行難可修行。汝今云何於菩提行而得自在。爾時善女天答梵王曰。大梵王。如佛所說。實是甚深。一切異生不解其義。是聖境界。微妙難知。若使我今依於此法得安樂住。是實語者。願令一切五濁惡世無量無數無邊衆生。皆得金色三十二相。非男非女。坐寶蓮華。受無量樂。雨天妙華。諸天音樂不鼓自鳴。一切供養皆悉具足。時善女天說是語已。一切五濁惡世所有衆生。皆悉金色。具大人相。非男非女。坐寶蓮華。受無量樂。猶如他化自在天宮。無諸惡道。寶樹行列。七寶蓮華偏滿世界。又雨七寶上妙天華。作天妓樂。如意寶光耀善女天即轉女身。作梵天身。時大梵王問如意寶光耀菩薩言。仁者如何行菩提行。答言。梵王。若水中月。行菩提行。我亦行菩提行。若夢中行菩提行。我亦行菩提行。若陽燄行菩提行。我亦行菩提行。若谷響

行菩提行我亦行菩提行時大梵王聞此說已白菩薩言仁依何義而說此語答言梵王無有一法是實相者但由因緣而得成故梵王言若如是者諸凡夫人皆悉應得阿耨多羅三藐三菩提答言仁以何意而作是說愚癡人異智慧人異菩提異非菩提異解脫異非解脫異梵王如是諸法平等無異於此法界真如不異無有中閒而可執著無增無減梵王譬如幻師及幻弟子善解幻術於四衢道取諸沙土草木葉等聚在一處作諸幻術使人輒見象衆馬衆車兵等衆七寶之聚種種倉庫若有衆生愚癡無智不能思惟不知幻本若見若聞作是思惟我所見聞象馬等衆此是實有餘皆虛妄於後更不審察思惟有智之人則不如是了於幻本若見若聞作如是念如我所見象馬等衆非是真實唯有幻事惑

人眼目妄謂象等及諸倉庫有名無實如我見聞不執爲實後時思惟知其虛妄是故智者了一切法皆無實體但隨世俗如見如聞表宣其事思惟諦理則不如是復由假說顯實義故梵王愚癡異生未得出世聖慧之眼未知一切諸法真如不可說故是諸凡愚若見若聞行非行法如是思惟便生執著謂以爲實於第一義不能了知諸法真如是不可說是諸聖人若見若聞行非行法隨其力能不生執著以爲實有了知一切無實行法無實非行法但妄思量行非行相唯有名字無有實體是諸聖人隨世俗說爲欲令他知真實義如是梵王是諸聖人以聖智見了法真如不可說故行非行法亦復如是令他證知故說種種世俗名言時大梵王問如意寶光耀菩薩言有幾衆生能解如是甚深正法答言梵王

有衆幻人心心數法能解如是甚深正法梵王曰此幻化人體是非有此之心數從何而生答曰若知法界不有不無如是衆生能解深義爾時梵王白佛言世尊是如意寶光耀菩薩不可思議通達如是甚深之義佛言如是如是梵王如汝所言此如意寶光耀已教汝等發心修學無生忍法是時大梵天王與諸梵衆從座而起偏袒右肩合掌恭敬頂禮如意寶光耀菩薩足作如是言希有希有我等今日幸遇大士得聞正法爾時世尊告梵王言是如意寶光耀於未來世當得作佛號寶燄吉祥藏如來應正徧知明行圓滿善逝世閒解無上士調御丈夫天人師佛世尊說是品時有三千億菩薩於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉八千億天子無量無數國主臣民遠塵離垢得法眼淨爾時會中有五十億苾芻

行菩薩行欲退菩提心聞如意寶光耀菩薩說是法時皆得堅固不可思議滿足上願更復發起菩提之心各自脫衣供養菩薩重發無上勝進之心作如是願願令我等功德善根悉皆不退回向阿耨多羅三藐三菩提梵王是諸苾芻依此功德如說修行過九十大劫當得解悟出離生死爾時世尊即爲授記汝諸苾芻過三十阿僧祇劫當得作佛劫名難勝光王國名無垢光同時皆得阿耨多羅三藐三菩提皆同一號名願莊嚴閒飾王十號具足梵王是金光明微妙經典若正聞持有大威力假使有人於百千大劫行六波羅蜜無有方便若有善男子善女人書寫如是金光明經半月半月專心讀誦是功德聚於前功德百分不及一乃至算數譬喻所不能及梵王是故我今令汝修學憶念受持爲他廣說何

以故我於往昔行菩薩道時猶如勇士入於戰陣不惜身命流通如是微妙經王受持讀誦爲他解說梵王譬如轉輪聖王若王在世七寶不滅王若命終所有七寶自然滅盡梵王是金光明微妙經王若現在世無上法寶悉皆不滅若無是經隨處隱沒是故應當於此經王專心聽聞受持讀誦爲他解說勸令書寫行精進波羅蜜不惜身命不憚疲勞功德中勝我諸弟子應當如是精勤修學爾時大梵天王與無量梵衆帝釋四王及諸藥叉俱從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我等皆願守護流通是金光明微妙經典及說法師若有諸難我當除遣令具衆善色力充足辯才無礙身意泰然時會聽者皆受安樂所在國土若有飢饉怨賊非人爲惱害者我等天衆皆爲擁護使其人民安隱豐樂無諸枉橫皆是我等天衆之力若有供養是經典者我等亦當恭敬供養如佛不異爾時佛告大梵天王及諸梵衆乃至四王諸藥叉等善哉善哉汝等得聞甚深妙法復能於此微妙經王發心擁護及持經者當獲無邊殊勝之福速成無上正等菩提時梵王等聞佛語已歡喜頂受

四天王觀察人天品第十一

爾時多聞天王持國天王增長天王廣目天王俱從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛禮佛足已白言世尊是金光明最勝王經一切諸佛常念觀察一切菩薩之所恭敬一切天龍常所供養及諸天衆常生歡喜一切護世稱揚讚歎聲聞獨覺皆共受持悉能明照諸天宮殿能與一切衆生殊勝安樂止息地獄餓鬼傍生諸

趣苦惱一切怖畏悉能除殄所有怨敵尋即退散飢饉惡時皆令豐稔疾疫病苦皆令蠲愈一切災變百千苦惱咸悉消滅世尊是金光明最勝王經能爲如是安隱利樂饒益我等惟願世尊於大衆中廣爲宣說我等四王幷諸眷屬聞此甘露無上法味氣力充實增益威光精進勇猛神通倍勝世尊我等四王修行正法常說正法以法化世我等令彼天龍藥叉健闥婆阿蘇羅揭路荼俱槃荼緊那羅莫呼羅伽及諸人王常以王法而化於世遮去諸惡所有鬼神吸人精氣無慈悲者悉令遠去世尊我等四王與二十八部藥叉大將幷與無量百千藥叉以淨天眼過於世人觀察擁護此贍部洲世尊以此因緣我等諸王名護世者又復於此洲中若有國王被他怨賊常來侵擾及多飢饉疾疫流行無量百千災厄之事世尊我等四王於此金光明最勝王經恭敬供養若有慈藥法師受持讀誦我等四王共往覺悟勸請其人時彼法師由我神通覺悟力故往彼國界廣宣流布是金光明微妙經典由經力故令彼無量百千衰惱災厄之事悉皆除遣世尊若諸人王於其國內有持是經慈藥法師至彼國時當知此經亦至其國世尊時彼國王應往法師處聽其所說聞已歡喜於彼法師恭敬供養深心擁護令無憂惱演說此經利益一切世尊以是緣故我等四王皆共一心護是人王及國人民令離災患常得安隱世尊若有慈藥苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦持是經者時彼人王隨其所須供給供養令無乏少我等四王令彼國主及以國人悉皆安隱遠離災患世尊若有受持讀誦是經典者人王於此供養恭敬尊重讚歎

我等當令彼王。於諸王中。恭敬尊重。最爲第一。諸餘國王。共所稱歎。大衆聞已。歡喜受持。

金光明最勝王經卷第五

校譌

第四紙十一行思南藏作慧

音釋

赫奕赫呼格切奕羊益切高明顯盛也倫匹倫力迍切等也比也齅許救切鼻擥氣也膿爛膿奴冬切爛盧旰切靡潰也僮僕僮徒紅切僕蒲木切僮僕謂給使侍從者踊躍踊余隴切躍以灼切踊躍舉身歡喜也

金光明最勝王經卷第六

唐三藏法師義淨奉制譯

四天王護國品第十二

爾時世尊。聞四天王恭敬供養金光明經。及能擁護諸持經者。讚言。善哉善哉。汝等四王。已於過去無量百千萬億佛所。恭敬供養。尊重讚歎。植諸善根。修行正法。常說正法。以法化世。汝等長夜。於諸衆生。常思利益。起大慈心。願與安樂。以是因緣。能令汝等。現受勝報。若有人王。恭敬供養此金光明最勝經典。汝等應當勤加守護。令得安隱。汝諸四王。及餘眷屬。無量無數百千藥叉。護是經者。即是護持去來現在諸佛正法。汝等四王。及餘天衆。幷諸藥叉。與阿蘇羅共鬬時戰。常得勝利。汝等若能護持是經。由經力故。能除

衆苦怨賊飢饉及諸疾疫是故汝等若見四衆受持讀誦此經王者亦應勤心共加守護爲除衰惱施與安樂爾時四天王即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊此金光明最勝經王於未來世若有國土城邑聚落山林曠野隨所至處流布之時若彼國王於此經典至心聽受稱歎供養幷復供給受持是經四部之衆深心擁護令離衰惱以是因緣我護彼王及諸人衆皆令安隱遠離憂苦增益壽命威德具足世尊若彼國王見於四衆受持經者恭敬守護猶如父母一切所須悉皆供給我等四王常爲守護令諸有情無不尊敬是故我等幷與無量藥叉諸神隨此經王所流布處潛身擁護令無留難亦當護念聽是經人諸國王等除其衰患悉令安隱他方怨賊皆使退散若有人王聽是經時鄰國怨敵興如是念當具四兵壞彼國土世尊以是經王威神力故是時鄰敵更有異怨而來侵擾於其境界多諸災變疫病流行時王見已即嚴四兵發向彼國欲爲討伐我等爾時當與眷屬無量無邊藥叉諸神各自隱形爲作護助令彼怨敵自然降伏尚不敢來至其國界豈復得有兵戈相伐爾時佛告四天王善哉善哉汝等四王乃能擁護如是經典我於過去百千俱胝那庾多劫修諸苦行得阿耨多羅三藐三菩提證一切智今說是法若有人王受持是經恭敬供養者爲消衰患令其安隱亦復擁護城邑聚落乃至怨賊悉令退散亦令一切贍部洲內所有諸王永無衰惱鬪諍之事四王當知此贍部洲八萬四千城邑聚落八萬四千諸人王等各於其國受諸快樂皆得自在所有財寶豐足受用不相侵奪

隨彼宿因而受其報不起惡念貪求他國咸生少欲利樂之心無有鬪戰繫縛等苦其土人民自然受樂上下和穆猶如水乳情相愛重歡喜遊戲慈悲謙讓增長善根以是因緣此贍部洲安隱豐樂人民熾盛大地沃壤寒暑調和時不乖序日月星宿常度無虧風雨隨時離諸災橫資產財寶皆悉豐盈心無慳鄙常行惠施具十善業若人命終多生天上增益天衆大王若未來世有諸人王聽受是經恭敬供養幷受持經四部之衆尊重稱讚復欲安樂饒益汝等及諸眷屬無量百千諸藥叉衆是故彼王常當聽受是妙經王由得聞此正法之水甘露上味增益汝等身心勢力精進勇猛福德威光悉令充滿是諸人王若能至心聽受是經則爲廣大希有供養供養於我釋迦牟尼應正等覺若供養我則是供養過去未來現在百千俱胝那庾多佛若能供養三世諸佛則得無量不可思議功德之聚以是因緣汝等應當擁護彼王后妃眷屬令無衰惱及宮宅神常受安樂功德難思是諸國土所有人民亦受種種五欲之樂一切惡事皆令消殄爾時四天王白佛言世尊於未來世若有人王樂聽如是金光明經爲欲擁護自身后妃王子乃至內宮諸婇女等城邑宮殿皆得第一不可思議最上歡喜寂靜安樂於現世中王位尊高自在昌盛常得增長復欲攝受無量無邊難思福聚於自國土令無怨敵及諸憂惱災厄事者世尊如是人王不應放逸令心散亂當生恭敬至誠慇重聽受如是最勝經王欲聽之時先當莊嚴最上宮室王所愛重顯敞之處香水灑地散衆名華安置師子殊勝法座以諸珍寶而爲校飾張施種種

寶蓋幢幡燒無價香奏諸音樂其王爾時當淨澡浴以香塗身著新淨衣及諸瓔珞坐小卑座不生高舉捨自在位離諸憍慢端心正念聽是經王於法師所起大師想復於宮內后妃王子婇女眷屬生慈愍心喜悅相視和顏輭語於自身心大喜充徧作如是念我今獲得難思殊勝廣大利益於此經王盛興供養既敷設已見法師至當起虔敬渴仰之心爾時佛告四天王不應如是不迎法師時彼人王應著純淨鮮潔之衣種種瓔珞以爲嚴飾自持白蓋及以香華備整軍儀盛陳音樂步出城闕迎彼法師運想虔恭爲吉祥事四王以何因緣令彼人王親作如是恭敬供養由彼人王舉足下足步步即是恭敬供養承事尊重百千萬億那庾多諸佛世尊復得超越如是劫數生死之苦復於來世如是劫數當受輪

王殊勝尊位隨其步步亦於現世福德增長自在爲王感應難思衆所欽重當於無量百千億劫人天受用七寶宮殿所在生處常得爲王增益壽命言詞辯了人天信受無所畏懼有大名稱咸共瞻仰天上人中受勝妙樂獲大力勢有大威德身相奇妙端嚴無比值天人師遇善知識成就具足無量福聚四王當知彼諸人王見如是等種種無量功德利益故應自往奉迎法師若一踰繕那乃至百千踰繕那於說法師應生佛想還至城已作如是念今日釋迦牟尼如來應正等覺入我宮中受我供養爲我說法我聞法已即於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉即是值遇百千萬億那庾多諸佛世尊我於今日即是種種廣大殊勝上妙樂具供養過去未來現在諸佛我於今日即是永拔琰摩王界地獄餓鬼傍生

之苦便爲已種無量百千萬億轉輪聖王釋梵天主善根種子當令無量百千萬億衆生出生死苦得涅槃樂積集無量無邊不可思議福德之聚後宮眷屬及諸人民皆蒙安隱國土清泰無諸災厄毒害惡人他方怨敵不來侵擾遠離憂患四王當知時彼人王應作如是尊重正法亦於受持是妙經典慈藪慈藪尼鄔波索迦鄔波斯迦供養恭敬尊重讚歎所獲善根先以勝福施與汝等及諸眷屬彼之人王有大福德善業因緣於現世中得大自在增益威光吉祥妙相皆悉莊嚴一切怨敵能以正法而摧伏之爾時四天王白佛言世尊若有人王能作如是恭敬正法聽此經王幷於四衆持經之人恭敬供養尊重讚歎時彼人王欲爲我等生歡喜故當在一邊近於法座香水灑地散衆名華安置處所設四王座

我與彼王共聽正法其王所有自利善根亦以福分施及我等世尊時彼人王請說法者昇座之時便爲我等燒衆名香供養是經世尊時彼香煙於一念頃上昇虛空即至我等諸天宮殿於虛空中變成香蓋我等天衆聞彼妙香香有金光照曜我等所居宮殿乃至梵宮及以帝釋大辯才天大吉祥天堅牢地神正了知大將二十八部諸藥叉神大自在天金剛密主寶賢大將訶利底母五百眷屬無熱惱池龍王大海龍王所居之處世尊如是等衆於自宮殿見彼香煙一刹那頃變成香蓋聞香芬馥覩色光明徧至一切諸天神宮佛告四天王是香光明非但至此宮殿變成香蓋放大光明由彼人王手執香鑪燒衆名香供養經時其香煙氣於一念頃徧至三千大千世界百億日月百億妙高山王百億四洲於

此三千大千世界一切天龍藥叉健闥婆阿蘇羅揭路荼緊那羅莫呼洛伽宮殿之所於虛空中充滿而住種種香煙變成雲蓋其蓋金色普照天宮如是三千大千世界所有種種香雲香蓋皆是金光明最勝王經威神之力是諸人王手持香鑪供養經時種種香氣非但徧此三千大千世界於一念頃亦徧十方無量無邊恆河沙等百千萬億諸佛國土於諸佛上虛空之中變成香蓋金色普照亦復如是時彼諸佛聞此妙香覩斯雲蓋及以金色於十方界恆河沙等諸佛世尊現神變已是諸世尊悉共觀察異口同音讚法師曰善哉善哉汝大丈夫能廣流布如是甚深微妙經典則爲成就無量無邊不可思議福德之聚若有聽聞如是經者所獲功德其量甚多何況書寫受持讀誦爲他敷演如說修行何以故

善男子若有衆生聞此金光明最勝王經者卽於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉爾時十方有百千俱胝那庾多無量無數恒河沙等諸佛刹土彼諸刹土一切如來異口同音於法座上讚彼法師言善哉善哉善男子汝於來世以精勤力當修無量百千苦行具足資糧超諸聖衆出過三界爲最勝尊當坐菩提樹王之下殊勝莊嚴能救三千大千世界有緣衆生善能摧伏可畏形儀諸魔軍衆覺了諸法最勝清淨甚深無上正等菩提善男子汝當坐於金剛之座轉於無上諸佛所讚十二妙行甚深法輪能擊無上最大法鼓能吹無上極妙法螺能建無上殊勝法幢能然無上極明法炬能降無上甘露法雨能斷無量煩惱怨結能令無量百千萬億那庾多有情度於無涯可畏大海解脫生死無際輪迴值遇無

量百千萬億那庾多佛爾時四天王復白佛言世尊是金光明最勝王經能於未來現在成就如是無量功德是故人王若得聞是微妙經典卽是已於百千萬億無量佛所種諸善根於彼人王我當護念復見無量福德利故我等四王及餘眷屬無量百千萬億諸神於自宮殿見是種種香煙雲蓋神變之時我當隱蔽不現其身爲聽法故當至是王清淨嚴飾所止宮殿講法之處如是乃至梵宮帝釋大辯才天大吉祥天堅牢地神正了知大將二十八部諸藥叉神大自在天金剛密主寶賢大將訶利底母五百眷屬無熱惱池龍王大海龍王無量百千萬億那庾多諸天藥叉如是等衆爲聽法故皆不現身至彼人王殊勝宮殿莊嚴高座說法之所世尊我等四王及餘眷屬藥叉諸神皆當一心共彼人王爲善知識因是無上大法施主以甘露味充足於我是故我等擁護是王除其衰患令得安隱及其宮殿城邑國土諸惡災變悉令消滅爾時四天王俱共合掌白佛言世尊若有人王於其國土雖有此經未嘗流布心生捨離不樂聽聞亦不供養尊重讚歎見四部衆持經之人亦復不能尊重供養遂令我等及餘眷屬無量諸天不得聞此甚深妙法背甘露味失正法流無有威光及以勢力增長惡趣損減人天墜生死河乖涅槃路世尊我等四王幷諸眷屬及藥叉等見如斯事捨其國土無擁護心非但我等捨棄是王亦有無量守護國土諸大善神悉皆捨去既捨離已其國當有種種災禍喪失國位一切人衆皆無善心唯有繫縛殺害瞋諍互相讒諂枉及無辜疾疫流彗行星數出兩日竝現薄蝕無恆黑白二虹表不

祥相星流地動井內發聲暴雨惡風不依時節常遭飢饉苗實不成多有他方怨賊侵掠國內人民受諸苦惱土地無有可樂之處世尊我等四王及與無量百千天神幷護國土善諸舊神遠離去時生如是等無量百千災怪惡事世尊若有人王欲國護土常受快樂欲令衆生咸蒙安隱欲得摧伏一切外敵於自國境永得昌盛欲令正教流布世閒苦惱惡法皆除滅者世尊是諸國王必當聽受是妙經王亦應恭敬供養讀誦受持經者我等及餘無量天衆以是聽法善根威力得服無上甘露法味增益我等所有眷屬幷餘天神皆得勝利何以故以是人王至心聽受是經典故世尊如大梵天於諸有情常爲宣說世出世論帝釋復說種種諸論五通神仙亦說諸論世尊梵天帝釋五通仙人雖有百千俱胝那庾多無量諸論然佛世尊慈悲哀愍爲人天衆說金光明微妙經典比前所說勝彼百千俱胝那庾多倍不可爲喻何以故由此能令諸贍部洲所有王等正法化世能與衆生安樂之事爲護自身及諸眷屬令無苦惱又無他方怨賊侵害所有諸惡悉皆遠去亦令國土災厄屏除化以正法無有諍訟是故人王各於國土當然法炬明照無邊增益天衆幷諸眷屬世尊我等四王無量天神藥叉之衆贍部洲內所有天神以是因緣得服無上甘露法味獲大威德勢力光明無不具足一切衆生皆得安隱復於來世無量百千不可思議那庾多劫常受快樂復得值遇無量諸佛種諸善根然後證得阿耨多羅三藐三菩提如是無量無邊勝利皆是如來應正等覺以大慈悲過諸梵衆以大智慧逾於帝釋修諸苦行勝五

通仙百千萬億那庾多倍不可稱計爲諸衆生演說如是微妙經典令贍部洲一切國主及諸人衆明了世閒所有法式治國化人勸導之事由此經王流通力故普得安樂此等福利皆是釋迦大師於此經典廣爲流通慈悲力故世尊以是因緣諸人王等皆應受持供養恭敬尊重讚歎此妙經王何以故如是等不可思議殊勝功德利益一切是故名曰最勝經王爾時世尊復告四天王汝等四王及餘眷屬無量百千俱胝那庾多諸天大衆見彼人王若能至心聽是經典供養恭敬尊重讚歎者應當擁護除其衰患能令汝等亦受安樂若四部衆能廣流布是經王者於人天中廣作佛事普能利益無量衆生如是之人汝等四王常當擁護如是四衆勿使他緣共相侵擾令彼身心寂靜安樂於此經王廣宣流布令不斷絶利益有情盡未來際爾時多聞天王從座而起白佛言世尊我有如意寶珠陀羅尼法若有衆生樂受持者功德無量我常擁護令彼衆生離苦得樂能成福智二種資糧欲受持者先當誦此護身之呪卽說呪曰

南謨薜室囉末拏也莫訶曷羅闍也（但是也上之字皆須引聲）

怛姪他囉囉囉囉　矩怒矩怒　區怒區怒　窶怒窶怒　颯縛　颯縛　羯囉羯囉　莫訶毗羯喇麼　莫訶毗羯喇麼　莫訶曷囉社曷咯叉曷咯叉　覩漫自稱己名　薩婆薩埵難者　莎訶（此之二字皆長引聲）

世尊誦此呪者當以白線呪之七徧一徧一結繫之肘後其事必成應取諸香所謂安息栴檀龍腦合蘇多揭羅薰陸皆須等分和

合一處手執香鑪燒香供養清淨澡浴著鮮潔衣於一靜室可誦神呪

請我薛室羅末拏天王卽說呪曰

南謨薛室囉末拏引也　南謨檀那馱也　檀泥說囉引也　阿揭搪　阿鉢唎弭多　檀泥說囉　鉢囉麼　迦留尼迦　薩婆薩埵哂哆振哆　麼麼已名檀那　末奴鉢喇拽搪碎闍摩揭搪莎訶

此呪誦滿一七徧已次誦本呪欲誦呪時先當稱名敬禮三寶及薛室羅末拏大王能施財物令諸衆生所求願滿悉能成就與其安樂如是禮已次誦薛室囉末拏王如意末尼寶心神呪能施衆生隨意安樂爾時多聞天王卽於佛前說如意末尼寶心呪曰

南謨曷喇怛娜　怛喇夜引也　南謨薛室囉末拏引也　莫訶囉闍引也　怛姪他　四弭四弭　蘇毋蘇毋　栴荼栴荼　折囉折囉　薩囉薩囉　羯囉羯囉　枳哩枳哩　矩嚕矩嚕　毋嚕毋嚕　主嚕主嚕　娑大也頞貪　我名某甲　昵店頞他達達覩莎訶　南謨薛室囉末拏也　莎訶　檀那馱也　莎訶

曼奴喇他鉢唎脯喇迦引也　莎訶

受持呪時先誦千徧然後於淨室中瞿摩塗地作小壇場隨時飲食一心供養常然妙香令煙不絕誦前心呪晝夜繫心唯自耳聞勿令他解時有薛室囉末拏王子名禪膩師現童子形來至其所問言何故須喚我父卽可報言我爲供養三寶事須財物願當施與時禪膩師聞是語已卽還父所白其父言今有善人發至誠心

供養三寶少乏財物爲斯請召其父報曰汝可速去日日與彼一百迦利沙波拏此是根本梵音唯見目齒而隨方不定或是貝齒或是金銀銅鐵等錢然摩揭陀現今通用一迦利沙波拏有一千六百貝齒總數可以準知若準物直隨處不定若人持咒得成就者獲物之時自知其數有本云每日與一百陳那羅即金錢也乃至盡形日日常得西方求者多有神驗除不志心也

其持咒者見是相已知事得成當須獨處淨室燒香而臥可於牀邊置一香篋每至天曉觀其篋中獲所求物每得物時當日即須供養三寶香華飲食兼施貧乏皆令罄盡不得停留於諸有情起慈悲念勿生瞋誑諂害之心若起瞋者即失神驗常可護心勿令瞋恚又持此咒者於每日中憶我多聞天王及男女眷屬稱揚讚歎恒以十善共相資助令彼天等福力增明衆善普臻證菩提處彼諸天衆見是事已得大歡喜共來擁衛持咒之人又持咒者壽命長遠經無量歲永離三塗常無災厄亦令獲得如意珠寶及以伏藏神通自在所願皆成若求官榮無不稱意亦解一切禽獸之語世尊若持咒時欲得見我自身現者可於月八日或十五日於白氎上畫佛形像當用木膠雜彩莊飾其畫像人爲受八戒於佛左邊作吉祥天女像於佛右邊作我多聞天像幷畫男女眷屬之類安置坐處咸令如法布列華彩燒衆名香然燈續明晝夜無歇上妙飲食種種珍奇發殷重心隨時供養受持神咒不得輕心請召我時應誦此咒

南謨室咧健那引也　勃陀引也　南謨薜室囉末拏也　藥叉囉闍引下同也　莫訶囉闍　阿地囉闍也　南麼室咧耶褒　莫訶提弊引褒　怛姪他　怛囉怛囉　咄嚕咄嚕　末囉末囉

窣率吐率窣吐　漢娜漢娜　末尼羯諾迦　跋折囉薛瑠璃也
目底迦楞訖嘌多　設咧囉裔蒲引　薩婆薩埵吧哆迦引摩
薛室囉末拏　室咧夜提鼻跋臘婆引也　賢吧賢吧　麼毗
藍婆　瞿嘌拏瞿嘌拏　袜麻八切　喇娑袜喇娑　達駄吧麼麼
阿目迦那末寫自稱已名　達哩設那迦末寫　達哩設南　麼麼
末那　鉢喇曷羅大也　莎訶

世尊我若見此誦咒之人復見如是盛興供養即生慈愛歡喜之心我即變身作小兒形或作老人苾芻之像手持如意末尼寶珠幷持金囊入道場內身現恭敬口稱佛名語持咒者曰隨汝所求皆令如願或隱林藪或造寶珠或欲衆人愛寵或求金銀等物欲持諸咒皆令有驗或欲神通壽命長遠及勝妙樂無不稱心我今且說如是之事若更求餘皆隨所願悉得成就寶藏無盡功德無窮假使日月墜墮於地或可大地有時移轉我此實語終不虛然常得安隱隨心快樂世尊若有人能受持讀誦是經王者誦此咒時不假疲勞法速成就世尊我今爲彼貧窮困厄苦惱衆生說此神咒令獲大利皆得富樂自在無患乃至盡形我當擁護隨逐是人爲除災厄亦復令此持金光明最勝王經流通之者及持咒人於百步內光明照燭我之所有千藥叉神亦常侍衛隨欲驅使無不遂心我說實語無有虛誑唯佛證知時多聞天王說此咒已佛言善哉大王汝能破裂一切衆生貧窮苦網令得富樂說是神咒復令此經廣行於世時四天王俱從座起偏袒一肩頂禮雙足右膝著地合掌恭敬以妙伽他讚佛功德

佛面猶如淨滿月　亦如千日放光明　目淨修廣若青蓮
齒白齊密猶珂雪　佛德無邊如大海　無限妙寶積其中
智慧德水鎮恒盈　百千勝定咸充滿　足下輪相皆嚴飾
觳輻千輻悉齊平　手足縵網徧莊嚴　猶如鵝王相具足
佛身光耀等金山　清淨殊特無倫匹　亦如妙高功德滿
故我稽首佛山王　相好如空不可測　逾於千月放光明
皆如焰幻不思議　故我稽首心無著

爾時四天王讚歎佛已世尊亦以伽他而答之曰

此金光明最勝經　無上十力之所說　汝等四王常擁衛
應生勇猛不退心　此妙經寶極甚深　能與一切有情樂
由彼有情安樂故　常得流通贍部洲　於此大千世界中
所有一切有情類　餓鬼傍生及地獄　如是苦趣悉皆除
住此南洲諸國王　及餘一切有情類　由經威力常歡喜
皆蒙擁護得安寧　亦使此中諸有情　除衆病苦無賊盜
賴此國土弘經故　安隱豐樂無違惱　若人聽受此經王
欲求尊貴及財利　國土豐樂無違諍　隨心所願悉皆從
能令他方賊退散　於自國界常安隱　由此最勝經王力
離諸苦惱無憂怖　如寶樹王在宅內　能生一切諸樂具
最勝經王亦復然　能與人王勝功德　譬如澄潔清冷水
能除飢渴諸熱惱　最勝經王亦復然　令樂福者心滿足
如人室有妙寶篋　隨所受用悉從心　最勝經王亦復然
福德隨心無所乏　汝等天主及天衆　應當供養此經王

若能依教奉持經　智慧威神皆具足　現在十方一切佛
咸共護念此經王　見有讀誦及受持　稱歎善哉甚希有
若有人能聽此經　身心踊躍生歡喜　常有百千藥叉衆
隨所住處護斯人　於此世界諸天衆　其數無量不思議
悉皆聽受此經王　歡喜護持無退轉　若人聽受此經王
威德勇猛常自在　增益一切人天衆　今離衰惱益光明
爾時四天王聞是頌已歡喜踊躍白佛言世尊我從昔來未曾得
聞如是甚深微妙之音心生悲喜涕淚交流舉身戰動證不思議
希有之事以天曼陀羅華摩訶曼陀羅華而散佛上作是殊勝供
養佛已白佛言世尊我等四王各有五百藥叉眷屬常當處處擁
護是經及說法師以智光明而爲助衛若於此經所有句義忘失

之處我皆令彼憶念不忘幷與陀羅尼殊勝法門令得具足復欲
令此最勝經王所在之處爲諸衆生廣宣流布不速隱沒爾時世
尊於大衆中說是法時無量衆生皆得大智聰睿辯才攝受無量
福德之聚離諸憂惱發喜樂心善明衆論登出離道不復退轉速
證菩提

金光明最勝王經卷第六

校譌

第一紙十五行土　北藏作王　第十紙十三行目　疑當作貝

音釋

讒詔讒鋤銜切以言毀人也詔丑琰切諛也　彗徐醉切星名也薄蝕薄伯各切氣往迫也蝕來力切虧也數蘇后切

金光明最勝王經卷第七

唐三藏法師義淨奉制譯

無染著陀羅尼品第十三

爾時世尊告具壽舍利子今有法門名無染著陀羅尼是諸菩薩所修行法過去菩薩之所受持是菩薩母說是語已具壽舍利子白佛言世尊陀羅尼者是何句義世尊陀羅尼者非方處非非方處作是語已佛告舍利子善哉善哉舍利子汝於大乘已能發趣信解大乘尊重大乘如汝所言陀羅尼者非方處非非方處非法非非法非過去非未來非現在非事非非事非緣非非緣非行非非行無有法生亦無法滅然爲利益諸菩薩故作如是說於此陀羅尼功用正道理趣勢力安立即是諸佛功德諸佛禁戒諸佛所

學諸佛秘意諸佛生處故名無染著陀羅尼最妙法門作是語已舍利子白佛言世尊唯願善逝爲我說此陀羅尼法若諸菩薩能安住者於無上菩提不復退轉成就正願得無所依自性辯才獲希有事安住聖道皆由得此陀羅尼故佛告舍利子善哉善哉如是如是如汝所說若有菩薩得此陀羅尼者應知是人與佛無異若有供養尊重承事供給此菩薩者應知卽是供養於佛舍利子若有餘人聞此陀羅尼受持讀誦生信解者亦應如是恭敬供養與佛無異以是因緣獲無上果爾時世尊卽爲演說陀羅尼曰

怛姪他　珊陀喇你　嗢多喇你　蘇三鉢囉底瑟耻哆　蘇那麼　蘇鉢喇底瑟耻哆鼻迭也跋囉　薩底也鉢喇底慎若　蘇阿嚧訶　慎若那末底　嗢波彈你　阿伐那末你　阿毗師彈你　阿鞞毗耶訶羅　輸婆伐底　蘇尼室喇多引　薄虎郡社引　阿毗婆駄引　莎訶

佛告舍利子此無染著陀羅尼句若有菩薩能善安住能正受持者當知是人若於一劫若百劫若千劫若百千劫所發正願無有窮盡身亦不被刀杖毒藥水火猛獸之所損害何以故舍利子此無染著陀羅尼是過去諸佛母未來諸佛母現在諸佛母舍利子若復有人以十阿僧企耶三千大千世界滿中七寶奉施諸佛及以上妙衣服飲食種種供養經無數劫若復有人於此陀羅尼乃至一句能受持者所生之福倍多於彼何以故舍利子此無染著陀羅尼甚深法門是諸佛母故時具壽舍利子及諸大衆聞是法已皆大歡喜咸願受持

如意寶珠品第十四

爾時世尊於大衆中告阿難陀曰汝等當知有陀羅尼名如意寶珠遠離一切災厄亦能遮止諸惡雷電過去如來應正等覺所共宣說我於今時於此經中亦爲汝等大衆宣說能於人天爲大利益哀愍世閒擁護一切令得安樂時諸大衆及阿難陀聞佛語已各各至誠瞻仰世尊聽受神咒佛言汝等諦聽於此東方有光明電王名阿揭多南方有光明電王名設羝嚕西方有光明電王名主多光北方有光明電王名蘇多末尼若有善男子善女人得聞如是電王名字及知方處者此人即便遠離一切怖畏之事及諸災橫悉皆消殄若於住處書此四方電王名者於所住處無雷電怖亦無災厄及諸障惱非時枉死悉皆遠離爾時世尊即說咒曰

怛姪他　你弭你弭你弭　尼民達哩　窒哩盧迦盧羯你　窒哩輸攞波你　曷咯叉曷咯叉　我某甲及此住處一切恐怖所有苦惱雷電霆霹乃至枉死悉皆遠離莎訶

爾時觀自在菩薩摩訶薩在大衆中即從座起偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今亦於佛前略說如意寶珠神咒於諸人天爲大利益哀愍世閒擁護一切令得安樂有大威力所求如願即說咒曰

怛姪他　喝帝毗喝帝你喝帝　鉢喇窒體雞　鉢喇底丁里切　蜜窒囉　戍提目瑟毗末囉　鉢喇婆莎訶蘇活切囉　安荼入聲囉般荼囉稅平聲帝　槃荼囉婆死你　曷囉羯荼引麗劫畢麗　冰揭羅惡綺　達地目企　曷咯叉曷咯叉　我某甲及此住處一切

恐怖所有苦惱乃至枉死悉皆遠離願我莫見罪惡之事常蒙聖觀自在菩薩大悲威光之所護念　莎訶

爾時執金剛秘密主菩薩即從座起合掌恭敬白佛言世尊我今亦說陀羅尼咒名曰無勝於諸人天爲大利益哀愍世閒擁護一切有大威力所求如願即說咒曰

怛姪他　毋你毋你　毋尼麗底底末　蘇末底莫訶末底訶訶訶磨婆以那悉底帝引波跛跛　跋折擺波你　惡蚋火舍姪栗荼上莎訶

世尊我此神咒名曰無勝擁護若有男女一心受持書寫讀誦憶念不忘我於晝夜常護是人於一切恐怖乃至枉死悉皆遠離爾時索訶世界主梵天王即從座起合掌恭敬白佛言世尊我亦有

陀羅尼微妙法門於諸人天爲大利益哀愍世閒擁護一切有大威力所求如願即說咒曰

怛姪他　醯里弭里地里莎訶　跋囉蚋魔布麗　跋囉蚋麼末尼跋囉蚋麼揭鞞　補涩跛僧悉怛嚩　莎訶

世尊我此神咒名曰梵治悉能擁護持是咒者令離憂惱及諸罪業乃至枉死悉皆遠離爾時帝釋天王即從座起合掌恭敬白佛言世尊我亦有陀羅尼名跋折羅扇你是大明咒能除一切恐怖厄難乃至枉死悉皆遠離拔苦與樂利益人天即說咒曰

怛姪他　毗你婆喇你　畔枕磨彈滯　磨膩你揭揭你瞿哩揵陀哩栴荼哩　摩登耆上卜羯死　薩羅跋喇鞞去呬娜末住答磨嗢多喇你　莫呼剌你達剌你計斫羯囉婆枳　捨伐哩奢

伐哩　莎訶

爾時多聞天王持國天王增長天王廣目天王俱從座起合掌恭敬白佛言世尊我今亦有神呪名施一切衆生無畏於諸苦惱常爲擁護令得安樂增益壽命無諸患苦乃至枉死悉皆遠離卽說呪曰

怛姪他　補澀閉　蘇補澀閉　度麼鉢喇訶囉　阿囉耶鉢喇設悉帝　扇帝涅目帝忙揭例窣覩帝　悉哆鼻帝　莎訶

爾時復有諸大龍王所謂末那斯龍王電光龍王無熱池龍王電舌龍王妙光龍王俱從座起合掌恭敬白佛言世尊我亦有如意寶珠陀羅尼能遮惡電除諸恐怖能於人天爲大利益哀愍世閒擁護一切有大威力所求如願乃至枉死悉皆遠離一切毒藥皆

令止息一切造作蠱道呪術不吉祥事悉令除滅我今以此神呪奉獻世尊唯願哀愍慈悲納受當令我等離此龍趣永捨慳貪何以故由此慳貪於生死中受諸苦惱我等願斷慳貪種子卽說呪曰

怛姪他　阿折囉　阿末囉阿蜜嘌帝　惡叉裔阿幹裔　奔尼鉢喇耶法帝　薩婆波跛　鉢喇苫摩尼裔　莎訶　阿離裔般豆蘇波尼裔　莎訶

世尊若有善男子善女人口中說此陀羅尼明呪或書經卷受持讀誦恭敬供養者終無雷電霹靂及諸恐怖苦惱憂患乃至枉死皆悉遠離所有毒藥蠱魅厭禱害人虎狼師子毒蛇之類乃至蚊虻悉不爲害爾時世尊普告大衆善哉善哉此等神呪皆有大力

能隨衆生心所求事悉令圓滿爲大利益除不至心汝等勿疑時諸大衆聞佛語已歡喜信受

大辯才天女品第十五之一

爾時大辯才天女於大衆中卽從座起頂禮佛足白佛言世尊若有法師說是金光明最勝王經者我當益其智慧具足莊嚴言說之辯若彼法師於此經中文字句義所有忘失皆令憶持能善開悟復與陀羅尼總持無礙又此金光明最勝王經爲彼有情已於百千佛所種諸善根當受持者於贍部洲廣行流布不速隱沒復令無量有情聞是經典皆得不可思議捷利辯才無盡大慧善解衆論及諸技術能出生死速趣無上正等菩提於現世中增益壽命資身之具悉令圓滿世尊我當爲彼持經法師及餘有情於此經典樂聽聞者說其咒藥洗浴之法彼人所有惡星災變與初生時星屬相違疫病之苦鬬諍戰陣惡夢鬼神蠱毒厭魅咒術起屍如是諸惡爲障難者悉令除滅諸有智者應作如是洗浴之法當取香藥三十二味所謂

昌蒲（跛者）牛黃（瞿盧折娜）苜蓿香（塞畢力迦）麝香（莫訶婆伽）雄黃（末捺眵羅）合昏樹（尸利灑）白及（因達羅喝悉哆）芎藭（闍莫迦）苟杞根（苫弭）松脂（室利薛瑟得迦）桂皮（咄者）香附子（目窣哆）沈香（惡揭嚕）栴檀（栴檀娜）零凌香（多揭羅）丁子（索瞿者）鬱金（茶矩摩）婆律膏（揭羅婆）葦香（捺刺柁）竹黃（鳩路戰娜）細豆蔻（蘇泣迷羅）甘松（弭苫哆）藿香（鉢怛羅）茅根香（嗢尸羅）叱咱（薩洛計）艾納（世黎也）安息香（窶具攞）芥子（薩利殺跛）馬芹（葉婆你）龍華鬚（那伽雞薩羅）白膠（薩折羅婆）青木（矩瑟侘）

皆等分以布灑星日一處擣篩取其香末當以此咒咒一百八徧

咒曰。

怛姪他　蘇訖栗帝　訖栗帝訖栗計　劫摩怛里　繕怒羯囉滯　郝羯喇滯　因達囉闍利膩　鑠羯囉滯　鉢設姪囉　阿伐底羯細　計娜矩覩矩覩　脚迦鼻麗　劫鼻麗劫鼻麗　劫毗羅末底丁里切　尸羅末底刪底度囉末底里　伐矩畔椎囉室囉室囉　薩底悉體羝　莎訶

若樂如法洗浴時　應作壇場方八肘　可於寂靜安隱處

念所求事不離心　應塗牛糞作其壇　於上普散諸華彩

當以淨潔金銀器　盛滿美味幷乳蜜　於彼壇場四門所

四人守護法如常　令四童子好嚴身　各於一角持瓶水

於此常燒安息香　五音之樂聲不絕　旛蓋莊嚴懸繒綵

安在壇場之四邊　復於場內置明鏡　利刀兼箭各四枚

於壇中心埋大盆　應以漏版安其上　用前香末以和湯

亦復安在於壇內　既作如斯布置已　然後誦咒結其壇

結界咒曰。

怛姪他　頰喇計　娜也泥去　呬麗　弭麗祇麗企企麗　莎訶

如是結界已　方入於壇內　咒水三七徧　散灑於四方

次可咒香湯　滿一百八徧　四邊安慢障　然後洗浴身

咒水咒湯咒曰。

怛姪他一　索揭智二　毗揭智三　毗揭荼伐底四　莎訶五

若洗浴訖。其洗浴湯及壇場中供養飲食。棄河池內。餘皆收攝。如

是浴已方著淨衣既出壇場入淨室內咒師教其發弘誓願永斷衆惡常修諸善於諸有情興大悲心以是因緣當獲無量隨心福報復說頌曰

若有病苦諸衆生　種種方藥治不差　若依如是洗浴法
幷復讀誦斯經典　常於日夜念不散　專想慇懃生信心
所有患苦盡消除　解脫貧窮足財寶　四方星辰及日月
威神擁護得延年　吉祥安隱福德增　災變厄難皆除遣

次誦護身咒三七徧咒曰

怛姪他　三謎　毗三謎　莎訶　索揭滯毗揭滯　莎訶　毗揭荼亭耶切　伐底　莎訶　娑揭囉　三步多也　莎訶　塞建陀　摩多也　莎訶　尼攞建侘也　莎訶　阿鉢囉市哆　毗喇耶也　莎訶　呬摩槃哆　三步多也　莎訶　阿你蜜攞薄怛囉也　莎訶　南謨薄伽伐都　跋囉蚶摩寫　莎訶　南謨薩囉酸蘇活切底　莫訶提鼻裔　莎訶　悉甸都漫此云成就我某甲曼怛囉鉢枕　莎訶　怛喇都仳姪哆　跋囉蚶摩奴末覩　莎訶

爾時大辯才天女說洗浴法壇場咒已前禮佛足白佛言世尊若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦受持讀誦書寫流布是妙經王如說行者若在城邑聚落曠野山林僧尼住處我爲是人將諸眷屬作天妓樂來詣其所而爲擁護除諸病苦流星變怪疫疾鬪諍王法所拘惡夢惡神爲障礙者盡道厭術悉皆除殄饒益是等持經之人苾芻等衆及諸聽者皆令速渡生死大海不退菩提爾

時世尊聞是說已讚辯才天女言善哉善哉天女汝能安樂利益無量無邊有情說此神咒及以香水壇場法式果報難思汝當擁護最勝經王勿令隱沒常得流通爾時大辯才天女禮佛足已還復本座爾時法師授記憍陳如婆羅門承佛威力於大衆前讚請辯才天女曰

聰明勇進辯才天　人天供養悉應受　名聞世閒偏充滿
能與一切衆生願　依高山頂勝住處　葺茅爲室在中居
恆結輭草以爲衣　在處常翹於一足　諸天大衆皆來集
咸同一心伸讚請　唯願智慧辯才天　以妙言辭施一切
時爾辯才天女卽便受請爲說咒曰

怛姪他　慕囉只囉　阿伐帝　阿伐吒伐底　馨遇隸名具隸名具羅伐底　鴦具師末唎只三末底　毗三末底惡近入聲唎莫近唎　怛囉只　怛囉者伐底　質質哩室里蜜里　末難地曇去聲末唎只八囉拏畢唎裔　盧迦逝瑟跋丑世切盧迦失囉瑟耶盧迦畢唎裔　悉駄跋唎帝　毗麼目企輕利切輸只折唎阿鉢唎底喝帝　阿鉢唎底喝哆勃地　南母只南母只　莫訶提鼻　鉢喇底近入唎昏火恨切拏　南摩塞迦囉　我某甲勃地達哩奢呬　勃地阿鉢喇底喝哆　婆上聲跋覩　市婆謎毗輸姪覩　舍悉怛囉輸路迦　曼怛囉畢楊迦　迦婢耶地數　怛姪他　莫訶鉢喇婆鼻　呬里蜜里呬蜜里　毗折喇覩謎勃地　我某甲勃地輸提　薄伽伐點提毗殮　薩羅酸蘇活切點丁殮切　羯囉雞由滯　雞由羅末底　呬里蜜里呬里蜜里　阿婆訶

耶弭　莫訶提鼻　勃陀薩帝娜　達摩薩帝娜　僧伽薩帝娜
因達囉薩帝娜　跋嘍拏薩帝娜　裔盧雞薩底婆地娜　羝
釤引薩帝娜　薩底伐者泥娜　阿婆訶耶弭　莫訶提鼻　呬
里蜜里呬里蜜里　毗折喇覩　我某甲勃地　南謨薄伽伐底
丁利
弒　莫訶提鼻薩囉酸底　悉甸覩　曼怛囉鉢陀彌　莎訶
爾時辯才天女說是咒已告婆羅門言善哉大士能爲衆生求妙
辯才及諸珍寶神通智慧廣利一切速證菩提如是應知受持法
式卽說頌曰

先可誦此陀羅尼　令使純熟無謬失　歸敬三寶諸天衆
請求加護願隨心　禮敬諸佛及法寶　菩薩獨覺聲聞衆
次禮梵王幷帝釋　及護世者四天王　一切常修梵行人
悉可至誠殷重敬　可於寂靜蘭若處　大聲誦前咒讚法
應在佛像天龍前　隨其所有修供養　於彼一切衆生類
發起慈悲哀愍心　世尊妙相紫金身　繫想正念心無亂
世尊護念說教法　隨彼根機令習定　於其句義善思惟
復依空性而修習　應正世尊形像前　一心正念而安坐
卽得妙智三摩地　幷最獲勝陀羅尼　如來金口演說法
妙響調伏諸人天　舌相隨緣現希有　廣長能覆三千界
如是諸佛妙音聲　至誠憶念心無畏　諸佛皆由發弘願
得此舌相不思議　宣說諸法皆非有　譬如虛空無所著
諸佛音聲及舌相　繫念思量願圓滿　若見供養辯才天
或見弟子隨師教　授此秘法令修學　尊重隨心皆得成

若人欲得最上智　應當一心持此法　增長福智諸功德
必定成就勿生疑　若求財者得多財　求名稱者獲名稱
求出離者得解脫　必定成就勿生疑　無量無邊諸功德
隨其內心之所願　若能如是依行者　必得成就勿生疑
當於淨處著淨衣　應作壇場隨大小　以四淨瓶盛美味
香華供養可隨時　懸諸繒綵幷旛蓋　塗香末香徧嚴飾
供養佛及辯才天　求見天身皆遂願　應三七日誦前咒
可對大辯天神前　若其不見此天神　應更用心經九日
於後夜中猶不見　更求清淨勝妙處　如法應晝辯才天
供養誦持心無捨　晝夜不生於懈怠　自利利他無窮盡
所獲果報施羣生　於所求願皆成就　若不遂意經三月

六月九月或一年　慇勤求請心不移　天眼他心皆悉得
爾時憍陳如婆羅門聞是說已歡喜踊躍歎未曾有告諸大衆作
如是言汝等人天一切大衆如是當知皆一心聽我今更欲依世
諦法讚彼勝妙辯才天女即說頌曰

敬禮天女那羅延　於世界中得自在　我今讚歎彼尊者
皆如往昔仙人說　吉祥成就心安隱　聰明慚愧有名聞
爲母能生於世閒　勇猛常行大精進　於軍陣處戰恆勝
長養調伏心慈忍　現爲闇羅之長姊　常著青色野蠶衣
好醜容儀皆具有　眼目能令見者怖　無量勝行超世閒
歸信之人咸攝受　或在山巖深險處　或居坎窟及河邊
或在大樹諸叢林　天女多依此中住　假使山林野人輩

亦常供養於天女　以孔雀羽作幢旗　於一切時常護世
師子虎狼恆圍繞　牛羊雞等亦相依　振大鈴鐸出音聲
頻陀山衆皆聞響　或執三戟頭圓髻　左右恒持日月旗
黑月九日十一日　於此時中當供養　或現婆蘇大天妹
見有鬪戰心常愍　觀察一切有情中　天女最勝無過者
權現牧牛歡喜女　與天戰時常得勝　能久安住於世閒
亦爲和忍及暴惡　大婆羅門四明法　幻化咒等悉皆通
於天仙中得自在　能爲種子及大地　諸天女等集會時
如大海潮必來應　於諸龍神藥叉衆　或爲上首能調伏
於諸女中最梵行　出言猶如世閒主　於王位處如蓮華
若在河津踰橋栈　面貌猶如盛滿月　具足多聞作依處

辯才勝出若高峯　念者皆與爲洲渚　阿蘇羅等諸天衆
咸共稱讚其功德　乃至千眼帝釋主　以殷重心而觀察
衆生若有希求事　悉能令彼速得成　亦令聰辯具聞持
持大地中爲第一　於此十方世界中　如大燈明常普照
乃至神鬼諸禽獸　咸皆遂彼所求心　於諸女中若山峯
同昔仙人久住世　如少女天常離欲　實語猶如大世王
普見世間差別類　乃至欲界諸天宮　唯有天女獨稱尊
不見有情能勝者　若於戰陣恐怖處　或見墮在火坑中
河津險難賊盜時　悉能令彼除怖畏　或被王法所枷縛
或爲怨讎行殺害　若能專注心不移　決定解脫諸憂苦
於善惡人皆擁護　慈悲愍念常現行　是故我以至誠心

稽首歸依大天女

爾時婆羅門。復以咒讚。讚天女曰。

敬禮敬禮世閒尊　於諸母中最爲勝　三種世閒咸供養
面貌容儀人樂觀　種種妙德以嚴身　目如修廣青蓮葉
福智光明名稱滿　譬如無價末尼珠　我今讚歎最勝者
悉能成辦所求心　真實功德妙吉祥　譬如蓮華極清淨
身色端嚴皆樂見　衆相希有不思議　能敬無垢智光明
於諸念中爲最勝　猶如師子獸中上　常以八臂自莊嚴
各持弓箭刀矟斧　長杵鐵輪幷羂索　端正樂觀如滿月
言詞無滯出和音　若有衆生心願求　善士隨念令圓滿
帝釋諸天咸供養　皆共稱讚可歸依　衆德能生不思議
一切時中起恭敬　莎訶此上咒頌是咒亦是讚若持咒時必須誦之
若欲祈請辯才天　依此咒讚言詞句　晨朝清淨至誠誦
於所求事悉隨心

爾時佛告婆羅門。善哉善哉。汝能如是利益衆生施與安樂。讚彼天女請求加護。獲福無邊。此品咒法有略有廣或開或合前後不同梵本既多但依一譯後勘者知之

金光明最勝王經卷第七

校譌

第四紙十行栴南藏作檀　第六紙十六行刪南藏作那　第十一紙二十一行主南藏作王　第十二紙六行王南藏作主　第十三紙一行須南藏作先

音釋

蠱道蠱公戶切師巫以左道惑人也　霹靂霹普擊切靂郎擊切雷之急激者　擣篩擣都皓切舂也篩所宜切

竹器七入切覆渠堯切
也葺蓋補治也翹舉也

金光明最勝王經卷第八

唐三藏法師義淨奉制譯

大辯才天女品第十五之二

爾時憍陳如婆羅門說上讚歎及咒讚法讚辯才天女已告諸大衆仁等若欲請辯才天女哀愍加護於現世中得無礙辯聰明大智巧妙言辭博綜奇才論議文飾隨意成就無疑滯者應當如是至誠殷重而請召言南無佛陀也南謨達摩也南謨僧伽也南謨諸菩薩衆獨覺聲聞一切賢聖過去現在十方諸佛悉皆已習真實之語能隨順說當機實語無虛誑語已於無量俱胝大劫常說實語有實語者悉皆隨喜以不妄語故出廣長舌能覆於面覆贍部洲及四天下能覆一千二千三千世界普覆十方世界圓滿周

徧不可思議能除一切煩惱炎熱敬禮敬禮一切諸佛如是舌相
願我某甲皆得成就微妙辯才至心歸命
敬禮諸佛妙辯才　諸大菩薩妙辯才　獨覺聖者妙辯才
四向四果妙辯才　四聖諦語妙辯才　正行正見妙辯才
梵衆諸仙妙辯才　大天烏摩妙辯才　塞建陀天妙辯才
摩那斯王妙辯才　聰明夜天妙辯才　四大天王妙辯才
善住天子妙辯才　金剛密主妙辯才　吠率怒天妙辯才
毗摩天女妙辯才　侍數天神妙辯才　室唎天女妙辯才
室利末多妙辯才　醯哩言辭妙辯才　諸母大母妙辯才
訶哩底母妙辯才　諸藥叉神妙辯才　十方諸王妙辯才
所有勝業資助我　令行無窮妙辯才

敬禮無欺誑　敬禮解脫者　敬禮離欲人　敬禮捨纏蓋
敬禮心清淨　敬禮光明者　敬禮真實語　敬禮無塵習
敬禮住勝義　敬禮大衆主　敬禮辯才天　令我辭無礙
願我所求事　皆悉速成就　無病常安隱　壽命得延長
善解諸明咒　勤修菩提道　廣饒益羣生　求心願早遂
我說真實語　我說無誑語　天女妙辯才　令我得成就
惟願天女來　令我語無滯　速入身口內　聰明足辯才
願令我舌根　當得如來辯　由彼語威力　調伏諸衆生
我所出語時　隨事皆成就　聞者生恭敬　所作不唐捐
若我求辯才　事不成就者　天女之實語　皆悉成虛妄
有作無間罪　佛語令調伏　及以阿羅漢　所有報恩語

舍利子目連　世尊衆第一　斯等真實語　願我皆成就
我今皆召請　佛之聲聞衆　皆願速來至　成就我求心
所求真實語　皆願速來至　成就我求心　所求真實語
皆願無虛誑　上從色究竟　及以淨居天　大梵及梵輔
一切梵王衆　乃至徧三千　索訶世界主　幷及諸眷屬
我今皆請召　惟願降慈悲　哀憐同攝受　他化自在天
及以樂變化　覩史多天衆　慈氏當成佛　夜摩諸天衆
及三十三天　四天王衆天　一切諸天衆　地水火風神
依妙高山住　七海山神衆　所有諸眷屬　滿財及五頂
日月諸星辰　如是諸天衆　令世閒安隱　斯等諸天神
不樂作罪業　敬禮鬼子母　及最小愛兒　龍天藥叉衆
乾闥阿蘇羅　及以緊那羅　莫呼洛伽等　我以世尊力
悉皆申請召　願降慈悲心　與我無礙辯　一切人天衆
能了他心者　皆願加神力　與我妙辯才　乃至盡虛空
周徧於法界　所有含生類　與我妙辯才

爾時辯才天女聞是請已告婆羅門言善哉大士若有男子女人能依如是咒及咒讚如前所說受持法式歸敬三寶虔心正念於所求事皆不唐捐兼復受持讀誦此金光明微妙經典所願求者無不果遂速得成就除不至心時婆羅門深心歡喜合掌頂受爾時佛告辯才天女善哉善哉善女天汝能流布是妙經王擁護所有受持經者及能利益一切衆生令得安樂說如是法施與辯才不可思議得福無量諸發心者速趣菩提

大吉祥天女品第十六

爾時大吉祥天女即從座起前禮佛足合掌恭敬白佛言世尊我若見有受持讀誦爲人解說是金光明最勝王經者我當專心恭敬供養此等法師所謂飲食衣服臥具醫藥及餘一切所須資具皆令圓滿無有乏少若晝若夜於此經王所有句義觀察思量安樂而住令此經典於贍部洲廣行流布爲彼無情已於有量百千佛所種善根者當使得聞不速隱沒復於無量百千億劫當受人天種種勝樂常得豐稔永除飢饉一切有情恆受安樂亦復值遇諸佛世尊於未來世速證無上大菩提果永絶三塗輪迴苦難世尊我念過去有瑠璃金山寶華光照吉祥功德海如來應正等覺十號具足我於彼所種諸善根由彼如來慈悲愍念威神力故令我今日隨所念處隨所視方隨所至國能令無量百千萬億衆生受諸快樂乃至所須衣服飲食資生之具金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀真珠等寶悉令充足若復有人至心讀誦是金光明最勝王經亦當日日燒衆名香及諸妙華爲我供養彼瑠璃金山寶華光照吉祥功德海如來應正等覺復當每日於三時中稱念我名別以香華及諸美食供養於我亦當聽受此妙經王得如是福而說頌曰

由能如是持經故　自身眷屬離諸衰　所須衣食無乏時
威光壽命難窮盡　能令地味常增長　諸天降雨隨時節
令諸天衆咸歡悅　及以園林穀果神　叢林果樹竝滋榮
所有苗稼咸成就　欲求珍財皆滿願　隨所念者遂其心

佛告大吉祥天女善哉善哉汝能如是憶念昔因報恩供養利益安樂無邊衆生流布是經功德無盡

大吉祥天女增長財物品第十七

爾時大吉祥天女復白佛言世尊北方薛室羅末拏天王城名有財去城不遠有園名曰妙華福光中有勝殿七寶所成世尊我常住彼若復有人欲求五穀日日增多倉庫盈溢者應當發起敬信之心淨治一室瞿摩塗地應畫我像種種瓔珞周帀莊嚴當洗浴身著淨衣服塗以名香入淨室內發心爲我每日三時稱彼佛名及此經名號而申禮敬南謨瑠璃金山寶華光照吉祥功德海如來持諸香華及以種種甘美飲食至心奉獻亦以香華及諸飲食供養我像復持飲食散擲餘方施諸神等實言邀請大吉祥天發所求願若如所言是不虛者於我所請勿令空爾於時吉祥天女知是事已便生愍念令其宅中財穀增長即當誦呪請召於我先稱佛名及菩薩名字一心敬禮

南謨一切十方三世諸佛南謨寶髻佛南謨無垢光明寶幢佛南謨金幢光佛南謨百金光藏佛南謨金蓋寶積佛南謨金華光幢佛南謨大燈光佛南謨大寶幢佛南謨東方不動佛南謨南方寶幢佛南謨西方無量壽佛南謨北方天鼓音佛南謨妙幢菩薩南謨金光菩薩南謨金藏菩薩南謨常啼菩薩南謨法上菩薩南謨善安菩薩

敬禮如是佛菩薩已次當誦呪請召我大吉祥天女由此呪力所求之事皆得成就即說呪曰

南謨室喇莫訶天女　怛姪他　鉢喇脯嗶拏折囉
三曼額　達喇設泥（去聲下皆同）　莫訶毗訶囉揭帝　三曼哆毗
曇末泥　莫訶迦里也　鉢喇底瑟侘鉢泥　薩婆嬭他婆彈泥
蘇鉢喇底脯囉　痾耶娜達摩多　莫訶毗俱比帝　莫訶迷
咄嚕　鄔波僧呬羝　莫訶頡喇使　蘇僧近入里　呬羝三曼
多嬭他　阿奴波剌泥　莎訶

世尊若人誦持如是神咒請召我時我聞請已即至其所令願得
遂世尊是灌頂法句定成就句真實之句無虛誑句是平等行於
諸衆生是正善根若有受持讀誦咒者應七日七夜受八支戒於
晨朝時先嚼齒木淨澡漱已及於晡後香華供養一切諸佛自陳
其罪當爲已身及諸含識回向發願令所希求速得成就淨治一
室或在空閑阿蘭若處瞿摩爲壇燒栴檀香而爲供養置一勝座
旛蓋莊嚴以諸名華布列壇內應當至心誦持前咒希望我至我
於爾時即便護念觀察是人來入其室就座而坐受其供養從是
以後當令彼人於睡夢中得見於我隨所求事以實告知若聚落
空澤及僧住處隨所求者皆令圓滿金銀財寶牛羊穀麥飲食衣
服皆得隨心受諸快樂既得如是勝妙果報當以上分供養三寶
及施於我廣修法會設諸飲食布列香華既供養已所有供養貨
之取直復爲供養於我我當終身常住於此擁護是人令無闕乏
隨所希求悉皆稱意亦當時時給濟貧乏不應慳惜獨爲己身常
讀是經供養不絕當以此福普施一切回向菩提願出生死速得
解脫爾時世尊讚言善哉吉祥天女汝能如是流布此經不可思

議自他俱益

堅牢地神品第十八

爾時堅牢地神即於衆中從座而起合掌恭敬而白佛言世尊是金光明最勝王經若現在世若未來世若在城邑聚落王宮樓觀及阿蘭若山澤空林有此經王流布之處世尊我當往詣其所供養恭敬擁護流通若有方處爲說法師敷置高座演說經者我以神力不現本身在於座所頂戴其足我得聞法深心歡喜得餐法味增益威光慶悅無量自身既得如是利益亦令大地深十六萬八千踰繕那至金剛輪際令其地味悉皆增益乃至四海所有土地亦使肥濃田疇沃壤倍勝常日亦復令此贍部洲中江河池沼所有諸樹藥草叢林種種華果根莖枝葉及諸苗稼形相可愛衆所樂觀色香具足皆堪受用若諸有情受用如是勝飲食已長命色力諸根安隱增益光暉無諸痛惱心慧勇健無不堪能又此大地凡有所須百千事業悉皆周備世尊以是因緣諸贍部洲安隱豐樂人民熾盛無諸衰惱所有衆生皆受安樂既受如是身心快樂於此經王深加愛敬所在之處皆願受持供養恭敬尊重讚歎又復於彼說法大師法座之處皆悉往彼爲諸衆生勸請說是最勝經王何以故世尊由說此經我之自身幷諸眷屬咸蒙利益光暉氣力勇猛威勢顏容端正倍勝於常世尊我堅牢地神蒙法味已令贍部洲縱廣七千踰繕那地皆悉沃壤乃至如前所有衆生皆受安樂是故世尊時彼衆生爲報我恩應作是念我當必定聽受是經恭敬供養尊重讚歎作是念已即從住處城邑聚落舍宅

空地詣法會所頂禮法師聽受是經既聽受已各還本處心生慶喜共作是言我等今者得聞甚深無上妙法即是攝受不可思議功德之聚由經力故我等當值無量無邊百千俱胝那庾多佛承事供養永離三塗極苦之處復於來世百千生中當生天上及在人閒受諸勝樂時彼諸人各還本處爲諸人衆說是經王若一喻一品一昔因緣一如來名一菩薩名一四句頌或復一句爲諸衆生說是經典乃至首題名字世尊隨諸衆生所住之處其地悉皆沃壤肥濃過於餘處凡是土地所生之物悉得增長滋茂廣大令諸衆生受於快樂多饒珍財好生惠施心常堅固深信三寶作是語已爾時世尊告堅牢地神曰若有衆生聞是金光明最勝王經乃至一句命終之後當得往生三十三天及餘天處若有衆生爲

欲供養是經王故莊嚴宅宇乃至張一傘蓋懸一繒幡由是因緣六天之上如念受生七寶妙宮隨意受用各各自然有七千天女共相娛樂日夜常受不可思議殊勝之樂作是語已爾時堅牢地神白佛言世尊以是因緣若有四衆昇於法座說是法時我當晝夜擁護是人自隱其身在於座所頂戴其足世尊如是經典爲彼衆生已於百千佛所種善根者於贍部洲流布不滅是諸衆生聽斯經者於未來世無量百千俱胝那庾多劫天上人中常受勝樂得遇諸佛速成阿耨多羅三藐三菩提不歷三塗生死之苦爾時堅牢地神白佛言世尊我有心呪能利人天安樂一切若有男子女人及諸四衆欲得親見我真身者應當至心誦此陀羅尼隨其所願皆悉遂心所謂資財珍寶伏藏及求神通長年妙藥幷療衆

病降伏怨敵制諸異論當於淨室安置道場洗浴身已著鮮潔衣
踞草座上於有舍利尊像之前或有舍利制底之所燒香散華飲
食供養於白月八日布灑星合即可誦此請召之呪
怛姪他　只里只里　主嚕主嚕　句嚕句嚕　拘柱拘柱　覩
柱覩柱　縛訶上縛訶　伐捨伐捨　莎訶
世尊此之神呪若有四衆誦一百八徧請召於我我爲是人即來
赴請又復世尊若有衆生欲得見我現身共語者亦復如前安置
法式誦此神呪
怛姪他　頰折泥去　頡力剎泥室尸達哩訶訶呬呬　區嚕
伐囉　莎訶
世尊若人誦此呪時應誦一百八徧幷誦前呪我必現身隨其所
願悉得成就終不虛然若欲誦此呪時先誦護身呪曰
怛姪他　你室里　未捨羯擲捺擲矩擲　勃地上勃地囉　底
擲婢擲矩句擲　佉婆上只哩　莎訶
世尊誦此呪時取五色線誦呪二十一徧作二十一結繫在左臂
肘後即便護身無有所懼若有至心誦此呪者所求必遂我不妄
語我以佛法僧寶而爲要契證知是實爾時世尊告地神曰善哉
善哉汝能以是實語神呪護此經王及說法者以是因緣令汝獲
得無量福報
僧慎爾耶藥叉大將品第十九
爾時僧慎爾耶藥叉大將幷與二十八部藥叉諸神於大衆中皆
從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊此金光明最勝

經王若現在世及未來世所在宣揚流布之處若於城邑聚落山澤空林或王宮殿或僧住處世尊我僧慎爾耶藥叉大將幷與二十八部藥叉諸神俱詣其所各自隱形隨處擁護彼說法師令離衰惱常受安樂及聽法者若男若女童男童女於此經中乃至受持一四句頌或持一句或此經王首題名號及此經中一如來名一菩薩名發心稱念恭敬供養者我當救護攝受令無災橫離苦得樂世尊何故我名正了知此之因緣是佛親證我知諸法我曉一切法隨所有一切法如所有一切法諸法種類體性差別世尊如是諸法我能了知我有難思智光我有難思智炬我有難思智行我有難思智聚我於難思智境而能通達世尊如我於一切法正知正曉正覺能正觀察世是以是因緣我又藥大將名正了知

以是義故我能令彼說法之師言辭辯了具足莊嚴亦令精氣從毛孔入身力充足威光勇健難思智光皆得成就得正憶念無有退屈增益彼身令無衰減諸根安樂常生歡喜以是因緣爲彼有情已於百千佛所植諸善根修福業者於贍部洲廣宣布流不速隱沒彼諸有情聞是經已得不可思議大智光明及以無量福智之聚於未來世當受無量俱胝那庾多劫不可思量人天勝樂常與諸佛共相值遇速證無上正等菩提閻羅之界三塗極苦不復經過爾時正了知藥叉大將白佛言世尊我有陀羅尼今對佛前親自陳說爲欲饒益愍憐愍諸有情故即說咒曰

南謨佛陀引耶　南謨達摩引耶　南謨僧伽引耶　南謨跋囉蛆切火舍摩耶　南謨因達囉耶　南謨折咄喃　莫喝囉闍喃

怛姪他　呬哩呬哩　弭哩弭哩瞿哩　莫訶瞿哩　健陀里
莫訶健陀里達羅弭雉　莫訶達羅弭雉　單荼曲勸第去音　訶
訶訶訶　呬呬呬呬呬　呼呼呼呼呼　漢魯曇謎瞿曇謎
者者者者　只只只只　主主主主　旃荼欐之涉切　鉢擺　尸揭
囉上音　尸揭囉　嗢底瑟侘呬　薄伽梵僧慎爾耶莎訶

若復有人於此明呪能受持者我當給與資生樂具飲食衣服華果珍異或求男女童男童女金銀珍寶諸瓔珞具我皆供給隨所願求令無闕乏此之明呪有大威力若誦呪時我當速至其所令無障礙隨意成就若持此呪時應知其法先畫一鋪僧慎爾耶藥叉形像高四五尺手執鉾鑾於此像前作四方壇安四滿瓶蜜水或沙糖水塗香末香燒香及諸華鬘又於壇前作地火鑪中安炭火以蘇摩芥子燒於鑪中口誦前呪一百八徧一徧一燒乃至我藥叉大將自來現身問呪人曰爾何所須意所求者卽以事答我卽隨言於所求事皆令滿足或須金銀及諸伏藏或欲神仙乘空而去或求天眼通或知他心事於一切有情隨意自在令斷煩惱速得解脫皆得成就爾時世尊告正了知藥叉大將曰善哉善哉汝能如是利益一切衆生說此神呪擁護正法福利無邊

王法正論品第二十

爾時此大地神女名曰堅牢於大衆中從座而起頂禮佛足合掌恭敬白佛言世尊於諸國中爲人王者若無正法不能治國安養衆生及以自身長居勝位惟願世尊慈悲哀愍當爲我說王法正論治國之要令諸人王得聞法已如說修行正化於世能令勝位

永保安寧國內居人咸蒙利益爾時世尊於大衆中告堅牢地神
曰汝當諦聽過去有王名力尊幢其王有子名曰妙幢受灌頂位
未久之頃爾時父王告妙幢言有王法正論名天主教法我於昔
時受灌頂位而爲國主我之父王名智力尊幢爲我說是王法正
論我依此論於二萬歲善治國土我不曾憶起一念心行於非法
汝於今日亦應如是勿以非法而治於國云何名爲王法正論汝
今善聽當爲汝說爾時力尊幢王卽爲其子以妙伽陀說正論曰

我說王法論　利安諸有情　爲斷世閒疑　滅除衆過失
一切諸天王　及以人中王　當生歡喜心　合掌聽我說
往昔諸天衆　集在金剛山　四王從座起　請問於大梵
梵主最勝尊　天尊大自在　願哀愍我等　爲斷諸疑惑

云何處人世　而得名爲天　復以何因緣　號名曰天子
云何生人閒　獨得爲人主　云何在天上　復得作天王
如是護世閒　問彼梵王已　爾時梵天主　卽便爲彼說
護世汝當知　爲利有情故　問我治國法　我說應善聽
由先善業力　生天得作王　若在於人中　統領爲人主
諸天共加護　然後入母胎　既至母胎中　諸天復守護
雖生在人世　尊勝故名天　由諸天護持　亦得名天子
三十三天主　分力助人王　及一切諸天　亦資自在力
除滅諸非法　惡業令不生　教有情修善　使得生天上
人及蘇羅衆　幷健闥婆等　羅剎旃荼羅　悉皆資半力
父母資半力　令捨惡修善　諸天共護持　示其諸善報

若造諸惡業　令於現世中　諸天不護持　示其諸惡報
國人造惡業　王捨不禁制　斯非順正理　治擯當如法
若見惡不遮　非法便滋長　遂令王國內　奸詐日增多
王見國中人　造惡不遮止　三十三天衆　咸生忿怒心
因此損國政　諂僞行世閒　被他怨敵侵　破壞其國土
居家及資具　積財皆散失　種種諂誑生　更互相侵奪
由正法得王　而不行其法　國人皆破散　如象踏蓮池
惡風起無恆　暴雨非時下　妖星多變怪　日月蝕無光
五穀衆華果　苗實皆不成　國土遭飢饉　由王捨正法
若王捨正法　以惡法化人　諸天處本宮　見已生憂惱
彼諸天王衆　共作如是言　此王作非法　惡黨相親附

王位不久安　諸天皆忿恨　由彼懷忿故　其國當敗亡
以非法教人　流行於國內　鬪諍多奸僞　疾疫生衆苦
天主不護念　餘天咸捨棄　國土當滅亡　王身受苦厄
父母及妻子　兄弟幷姊妹　俱遭愛別離　乃至身亡歿
變怪流星墮　三日俱時出　他方怨賊來　國人遭喪亂
國所重大臣　枉橫而身死　所愛象馬等　亦復皆散失
處處有兵戈　人多非法死　惡鬼來入國　疾疫偏流行
國中最大臣　及以諸輔相　其心懷諂佞　竝悉行非法
見行非法者　而生於愛敬　於行善法人　苦楚而治罰
由愛敬惡人　治罪善人故　星宿及風雨　皆不以時行
有三種過生　正法當隱沒　衆生無光色　地肥皆下沈

由敬惡輕善　復有三種過　非時降霜雹　飢疫苦流行
穀稼諸果實　滋味皆損減　於其國土中　衆生多疾病
國中諸樹林　先生甘美果　由斯皆損減　苦澀無滋味
先有妙園林　可愛遊戲處　忽然皆枯悴　見者生憂惱
稻麥諸果實　美味漸消亡　食時心不喜　何能長諸大
衆生光色減　勢力盡衰微　食啗雖復多　不能令飽足
於其國界中　所有衆生類　少力無勇勢　所作不堪能
國人多患疾　衆苦逼其身　鬼魅徧流行　隨處生羅剎
若王作非法　親近於惡人　令三種世間　因斯受衰損
如是無邊過　出在於國中　皆由見惡人　棄捨不治擯
由諸天護加　得作於國王　而不以正法　守護於國界

若人修善行　當得生天上　若造惡業者　死必墮三塗
若王見國人　縱其造過失　三十三天衆　皆生熱惱心
不順諸天教　及以父母言　此是非法人　非王非孝子
若於自國中　見行非法者　如法當治罰　不應生捨棄
是故諸天衆　皆護持此王　以滅諸惡法　能修善根故
王於此世中　必招於現報　由於善惡業　行捨勸衆生
爲示善惡報　故得作人王　諸天共護持　一切咸隨喜
由自利利他　治國以正法　見有詔使者　應當如法治
假使失王位　及以害命緣　終不行惡法　見惡而捨棄
害中極重者　無過失國位　皆因詔使人　爲此當治罰
若友詔誑人　當失於國位　由斯損王政　如象入華園

天主皆瞋恨　阿蘇羅亦然　以彼爲人王　不以法治國
是故應如法　治罰於惡人　以善化衆生　不順於非法
寧捨於身命　不隨非法友　於親及非親　平等觀一切
若爲正法王　國內無偏黨　法王有名稱　普聞三界中
三十三天衆　歡喜作是言　贍部洲法王　彼卽是我子
以善化衆生　正法治於國　勸行於正法　當令生我宮
天及諸天子　及以蘇羅衆　因王正法化　常得心歡喜
天衆皆歡喜　共護於人王　衆星依位行　日月無乖度
和風常應節　甘雨順時行　苗實皆成善　人無飢饉者
一切諸天衆　充滿於自宮　是故汝人王　忘身弘正法
應尊重法寶　由斯衆安樂　常當親正法　功德自莊嚴
眷屬常歡喜　能遠離諸惡　以法化衆生　恆令得安隱
令彼一切人　修行於十善　率土常豐樂　國土得安寧
王以法化人　善調於惡行　當得好名稱　安樂諸衆生
爾時大地一切人王及諸大衆聞佛說此古昔人王治國要法得未曾有皆大歡喜信受奉行

金光明最勝王經卷第八

校讁

第六紙七行貨南藏作賀　第七紙二十行好生之生南藏作行　第八紙十行尸南藏作尼　第九紙二行未南藏作末

音釋

豐稔豐敷弓切登也稔人甚切熟也　擲直炙切投也　沃烏酷切潤澤也壤如兩切土無塊也　要

契要於笑切約也契苦計切券也鉾鑹鉾莫浮切句兵也鑹七亂切短矛也霜雹霜色莊切凝露也電弼角切雨冰霰也

金光明最勝王經卷第九

唐三藏法師義淨奉制譯

善生王品第二十一

爾時世尊。爲諸大衆。說王法正論已。復告大衆。汝等應聽。我今爲汝。說其往昔奉法因緣。卽於是時。說伽他曰。

我昔曾爲轉輪王　捨此大地幷大海　四洲珍寶皆充滿
持以供養諸如來　我於往昔無量劫　爲求清淨真法身
所愛之物皆悉捨　乃至身命心無悋　又於過去難思劫
有正徧知名寶髻　於彼如來涅槃後　有王出世名善生
爲轉輪王化四洲　盡大海際咸歸伏　有城名曰妙音聲
時彼輪王於此住　夜夢聞說佛福智　見有法師名寶積

處座端嚴如日輪　演說金光微妙典　爾時彼王從夢覺
生大歡喜充徧身　至天曉已出王宮　往詣苾芻僧伽處
恭敬供養聖衆已　即便問彼諸大衆　頗有法師名寶積
功德成就化衆生　爾時寶積大法師　在一室中而住止
正念誦斯微妙典　端然不動身心樂　時有苾芻引導王
至彼寶積所居處　見在室中端身座　光明妙相徧其身
白王此即是寶積　能持甚深佛行處　所謂微妙金光明
諸經中王最第一　時王即便禮寶積　恭敬合掌而致請
唯願滿月面端嚴　爲說金光微妙法　寶積法師受王請
許爲說此金光明　周徧三千世界中　諸天大衆咸歡喜
王於廣博清淨處　奇妙珍寶而嚴飾　上勝香水灑遊塵
種種雜華皆散布　即於勝處敷高座　懸繒旛蓋以莊嚴
種種末香及塗香　香氣芬馥皆周徧　天龍修羅緊那羅
莫呼洛伽及藥叉　諸天悉雨曼陀華　咸來供養彼高座
復有千萬億諸天　樂聞正法俱來集　法師初從本座起
咸悉供養以天華　是時寶積大法師　淨洗浴已著鮮衣
詣彼大衆法座所　合掌虔心而禮敬　天主天衆及天女
悉皆共散曼陀華　百千天樂難思議　住在空中出妙響
爾時寶積大法師　即昇高座跏趺坐　念彼十方諸刹土
百千萬億大慈尊　徧及一切苦衆生　皆起平等慈悲念
爲彼請主善生故　演說微妙金光明　王既得聞如是法
合掌一心唱隨喜　聞法希有淚交流　身心大喜皆充徧

爾時國主善生王　爲欲供養此經故　手持如意末尼珠
發願咸爲諸衆生　今可於斯贍部洲　普雨七寶瓔珞具
所有匱乏資財者　皆得隨心受安樂　即便徧雨於七寶
悉皆充足四洲中　瓔珞嚴身隨所須　衣服飲食皆無乏
爾時國主善生王　見此四洲雨珍寶　咸持供養寶髻佛
所有遺教苾芻僧　應知過去善生王　即我釋迦牟尼是
爲於昔時捨大地　及諸珍寶滿四洲　昔時寶積大法師
爲彼善生說妙法　因彼開演經王故　東方現成不動佛
以我曾聽此經王　合掌一言稱隨喜　及施七寶諸功德
獲此最勝金剛身　金光百福相莊嚴　所有見者皆歡喜
一切有情無不愛　俱胝天衆亦同然　過去曾經九十九
俱胝億劫作輪王　亦於小國爲人王　復經無量百千劫
於無量劫爲帝釋　亦復曾爲大梵王　供養十力大慈尊
彼之數量難窮盡　我昔聞經隨喜善　所有福聚量難知
由斯福故證菩提　獲得法身真妙智

爾時大衆聞是說已歎未曾有皆願奉持金光明經流通不絕

諸天藥叉護持品第二十二

爾時世尊告大吉祥天女曰若有淨信善男子善女人欲於過去未來現在諸佛以不可思議廣大微妙供養之具而爲奉獻及欲解了三世諸佛甚深行處是人應當決定至心隨是經王所在之處城邑聚落或山澤中廣爲衆生敷演流布其聽法者應除亂想攝耳用心世尊即爲彼天及諸大衆說伽他曰

若欲施諸佛　不思議供養　復了諸如來　甚深境界者
若見演說此　最勝金光明　應親詣彼方　至其所住處
此經難思議　能生諸功德　無邊大苦海　解脫諸有情
我觀此經王　初中後皆善　甚深不可測　譬喻無能比
假使恆河沙　大地塵海水　虛空諸山石　無能喻少分
欲入深法界　應先聽是經　法性之制底　甚深善安住
於斯制底內　見我牟尼尊　悅意妙音聲　演說斯經典
由此俱胝劫　數量難思議　生在人天中　常受勝妙樂
若聽是經者　應作如是心　我得不思議　無邊功德蘊
假使大火聚　滿百踰繕那　爲聽此經王　直過無辭苦
既至彼住處　得聞如是經　能滅於罪業　及除諸惡夢
惡星諸變怪　蠱道邪魅等　得聞是經時　諸惡皆捨離
應嚴勝高座　淨妙若蓮華　法師處其上　猶如大龍座
於斯安坐已　說此甚深經　書寫及誦持　幷爲解其義
法師捨此座　往詣餘方所　於此高座中　神通非一相
或見法師像　猶在高座上　或時見世尊　及以諸菩薩
或作普賢像　或如妙吉祥　或見慈氏尊　身處於高座
或見希奇相　及以諸天像　暫得覩容儀　忽然還不現
成就諸吉祥　所作皆隨意　功德悉圓滿　世尊如是說
最勝有名稱　能滅諸煩惱　他國賊皆除　戰時常得勝
惡夢悉皆無　及消諸毒害　所作三業罪　經力能除滅
於此贍部洲　名稱咸充滿　所有諸怨結　悉皆相捨離

設有怨敵至　聞名便退散　不假動兵戈　兩陣生歡喜
梵王帝釋主　護世四天王　及金剛藥叉　正了知大將
無熱池龍王　及以娑揭羅　緊那羅樂神　蘇羅金翅王
大辯才天女　幷大吉祥天　斯等上首天　各領諸天衆
常供養諸佛　法寶不思議　恆生歡喜心　於經起恭敬
斯等諸天衆　皆悉共思惟　徧觀修福者　共作如是說
應觀此有情　咸是大福德　善根精進力　常來生我天
爲聽甚深經　敬心來至心　供養法制底　尊重正法故
憐愍於衆生　而作大饒益　於此深經典　能爲法寶器
入此法門者　能入於法性　於此金光明　至心應聽受
是人曾供養　無量百千佛　由彼諸善根　得聞此經典

如是諸天王　天女大辯才　幷彼吉祥天　及以四王衆
無數藥叉衆　勇猛有神通　各於其四方　常來相擁護
日月天帝釋　風水火諸神　吠率怒大肩　閻羅辯才等
一切諸護世　勇猛具威神　擁護持經者　晝夜常不離
大力藥叉王　那羅延自在　正了知爲首　二十八藥叉
餘藥叉百千　神通有大力　恆於恐怖處　常來護此人
金剛藥叉王　幷五百眷屬　諸大菩薩衆　常來護此人
寶王藥叉主　及以滿賢王　曠野金毗羅　賓度羅黃色
此等藥叉王　各五百眷屬　見聽此經者　皆來共擁護
彩軍乾闥婆　葦王常戰勝　珠頸及青頸　幷勃里沙王
大最勝大黑　蘇跋拏雞舍　半之迦羊足　及以大婆伽

小渠幷護法　及以獼猴王　針毛及日犬　寶髮皆來護
大渠諸拘羅　栴檀欲中勝　舍羅及雪山　及以娑多山
皆有大神通　雄猛具大力　見持此經者　皆來相擁護
阿那婆答多　及以娑揭羅　目真鬘羅葉　難陀小難陀
於百千龍中　神通具威德　共護持經人　晝夜常不離
婆稚羅睺羅　毗摩質多羅　毋旨苫跋羅　大肩及歡喜
及餘蘇羅王　幷無數天衆　大力有勇健　皆來護是人
訶利底毋神　五百藥叉衆　於彼人睡覺　常來相擁護
旃荼旃荼利　藥叉旃稚女　昆帝拘吒齒　吸衆生精氣
如是諸神等　大力有神通　常護持經者　晝夜恆不離
上首辯才天　無量諸天女　吉祥天爲首　幷餘諸眷屬

此大地神女　果實園林神　樹神江河神　制底諸神等
如是諸大神　心生大歡喜　彼皆來擁護　讀誦此經人
見有持經者　增壽命色力　威光及福德　妙相以莊嚴
星宿現災變　困厄當此人　夢見惡徵祥　皆悉令除滅
此大地神女　堅固有威勢　由此經力故　法味常充足
地肥若流下　過百踰繕那　地神令味上　滋潤於大地
此地厚六十　八億踰繕那　乃至金剛際　地味皆令上
由聽此經王　獲大功德蘊　能使諸天衆　悉蒙其利益
復令諸天衆　威力有光明　歡喜常安樂　捨離於衰相
於此南洲內　林果苗稼神　由此經威力　心常得歡喜
苗實皆成就　處處有妙華　果實竝滋繁　充滿於大地

所有諸果樹　及以衆園林　悉皆生妙華　香氣常芬馥
衆草諸樹木　咸出微妙華　及生甘美果　隨處皆充徧
於此贍部洲　無量諸龍女　心生大歡喜　皆共入池中
種植鉢頭摩　及以分陀利　青白二蓮華　池中皆遍滿
由此經威力　虛空淨無翳　雲霧皆除遣　冥闇悉光明
日出放千光　無垢啖清淨　由此經王力　流暉遶四天
此經威德力　資助於天子　皆用贍部金　而作於宮殿
日天子初出　見此洲歡喜　常以大光明　周徧皆照曜
於斯大地內　所有蓮華池　日光照及時　無不盡開發
於此贍部洲　田疇諸果藥　悉皆令善熟　充滿於大地
由此經威力　日月所照處　星辰不失度　風雨皆順時

徧此贍部洲　國土咸豐樂　隨有此經處　殊勝倍餘方
若此金光明　經典流布處　有能講誦者　悉得如上福

爾時大吉祥天女及諸天等聞佛所說皆大歡喜於此經王及受持者一心擁護令無憂惱常得安樂

授記品第二十三

爾時如來於大衆中廣說法已欲爲妙幢菩薩及其二子銀幢銀光授阿耨多羅三藐三菩提記時有十千天子最勝光明而爲上首俱從三十三天來至佛所頂禮佛足却坐一面聽佛說法爾時佛告妙幢菩薩言汝於來世過無量無數百千萬億那庾多劫已於金光明世界當成阿耨多羅三藐三菩提號金寶山王如來應正徧知明行足善逝世閒解無上士調御丈夫天人師佛世尊出

現於世時此如來般涅槃後所有教法亦皆滅盡時彼長子名曰銀幢即於此界次補佛處世界爾時轉名淨幢當得作佛名曰金幢光如來應正徧知明行足善逝世閒解無上士調御丈夫天人師佛世尊時此如來般涅槃後所有教法亦皆滅盡次子銀光即補佛處還於此界當得作佛號曰金光明如來應正徧知明行足善逝世閒解無上士調御丈夫天人師佛世尊是時十千天子聞三大士得授記已復聞如是最勝王經心生歡喜清淨無垢猶如虛空爾時如來知是十千天子善根成熟即便與授大菩提記汝等天子於當來世過無量無數百千萬億那庾多劫於最勝因陀羅高幢世界得成阿耨多羅三藐三菩提同一種姓又同一名號曰面目清淨優鉢羅香山十號具足如是次第十千諸佛出現於

世爾時菩提樹神白佛言世尊是十千天子從三十三天爲聽法故來詣佛所云何如來便與授記當得成佛世尊我未曾聞是諸天子具足修習六波羅密多難行苦行捨於手足頭目髓腦眷屬妻子象馬車乘奴婢僕使宮殿園林金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚琥珀璧玉珂貝飲食衣服臥具醫藥如餘無量百千菩薩以諸供具供養過去無數百千萬億那庾多佛如是菩薩各經無量無邊劫數然後方得受菩提記世尊是諸天子以何因緣修何勝行種何善根從彼天來暫時聞法便得授記惟願世尊爲我解說斷除疑網佛告地神善女天如汝所說皆從勝妙善根因緣勤苦修已方得授記此諸天子於妙天宮捨五欲樂故來聽是金光明經既聞法已於是經中心生殷重如淨瑠璃無諸瑕穢復得聞此三大菩

薩授記之事亦由過去久修正行誓願因緣是故我今皆與授記於未來世當成阿耨多羅三藐三菩提時彼樹神聞佛說已歡喜信受

除病品第二十四

佛告菩提樹神善女天諦聽諦聽善思念之是十千天子本願因緣今爲汝說善女天過去無量不可思議阿僧企耶劫爾時有佛出現於世名曰寶髻如來應正徧知明行足善逝世閒解無上士調御丈夫天人師佛世尊善女天時彼世尊般涅槃後正法滅已於像法中有王名曰天自在光常以正法化於人民猶如父母是王國中有一長者名曰持水善解醫方妙通八術衆生病苦四大不調咸能救療善女天爾時持水長者唯有一子名曰流水顏容端正人所樂觀受性聰敏妙閑諸論書畫算印無不通達時王國內有無量百千諸衆生類皆遇疫疾衆苦所逼乃至無有歡喜之心善女天爾時長者子流水見是無量百千衆生受諸病苦起大悲心作如是念無量衆生爲諸極苦之所逼迫我父長者雖善醫方妙通八術能療衆病四大增損然已衰邁老耄虛羸要假扶策方能進步不復能往城邑聚落救諸病苦今有無量百千衆生皆遇重病無能救者我今當至大醫父所諮問治病醫方秘法若得解已當往城邑聚落之所救諸衆生種種疾病令於長夜得受安樂時長者子作是念已即詣父所稽首禮足合掌恭敬却住一面即以伽他請其父曰

慈父當哀愍　我欲救衆生　今請諸醫方　幸願爲我說

云何身衰邁　諸大有增損　復在何時中　能生諸疾病
云何噉飲食　得受於安樂　能使內身中　火勢不衰損
衆生有四病　風黃熱痰癊　及以總集病　云何而療治
何時風病起　何時熱病發　何時動痰癊　何時總集生
時彼長者聞子請已復以伽他而答之曰
我今依古仙　所有療病法　次第爲汝說　善聽救衆生
三月是春時　三月名爲夏　三月名秋分　三月謂冬時
此據一年中　三三而別說　二二爲一節　便成歲六時
初二是華時　三四名熱際　五六名雨際　七八謂秋時
九十是寒時　後二名冰雪　既知如是別　授藥勿令差
當隨此時中　調息於飲食　入腹令消散　衆病則不生

節氣若變改　四大有推移　此時無藥資　必生於病苦
醫人解四時　復如其六節　明閑身七界　食藥使無差
謂味界血肉　膏骨及髓腦　病人此中時　知其可療不
病有四種別　謂風熱痰癊　及以總集病　應知發動時
春中痰癊動　夏內風病生　秋時黃熱增　冬節三俱起
春食澁熱辛　夏膩熱鹹醋　秋時冷甜膩　冬酸澁膩甜
於此四時中　服藥及飲食　若依如是味　衆病無由生
食後病由癊　食消時由熱　消後起由風　準時須識病
既識病源已　隨病而設藥　假令患狀殊　先須療其本
風病服油膩　患熱利爲良　癊病應變吐　總集須三藥
風熱癊俱有　是名爲總集　雖知病起時　應觀其本性

如是觀知已　順持而授藥　飲食藥無差　斯名善醫者
復應知八術　總攝諸醫方　於此若明閑　可療衆生病
謂針刺傷破　身疾幷鬼神　惡毒及孩童　延年增氣力
先觀彼形色　語言及性行　然後問其夢　知風熱癊殊
乾瘦少頭髮　其心無定住　多語夢飛行　斯人是風性
少年生白髮　多汗及多瞋　聰明夢見火　斯人是熱性
心定身平整　慮審頭津膩　夢見水白物　是癊性應知
總集性俱有　或二或具三　隨有一偏增　應知是其性
既知本性已　準病而授藥　驗其無死相　方名可救人
諸根倒取境　尊醫人起慢　親友生瞋恚　是死相應知
左眼白色變　舌黑鼻梁欹　耳輪與舊殊　下脣垂向下

訶梨勒一種　具足有六味　能除一切病　無忌藥中王
又三果三辛　諸藥中易得　沙糖蜜酥乳　此能療衆病
自餘諸藥物　隨病可增加　先起慈愍心　莫規於財利
我已爲汝說　療疾中要事　以此救衆生　當獲無邊果
善女天爾時長者子流水親問其父八術之要四大增損時節不
同餌藥方法既善了知自忖堪能救療衆病即便徧至城邑聚落
所在之處隨有百千萬億病苦衆生皆至其所善言慰喻作如是
語我是醫人我是醫人善治方藥今爲汝等療治衆病悉令除愈
善女天爾時衆人聞長者子善言慰喻許爲治病時有無量百千
衆生遇極重病聞是語已身心踊躍得未曾有以此因緣所有病
苦悉得蠲除氣力充實平復如本善女天爾時復有無量百千衆

生病苦深重難療治者即共往詣長者子所重請醫療時長者子即以妙藥令服皆蒙除差善女天是長者子於此國內治百千萬億衆生病苦悉得除差

長者子流水品第二十五

爾時佛告菩提樹神善女天爾時長者子流水於往昔時在天自在光王國內療諸衆生所有病苦令得平復受安隱樂時諸衆生以病除故多修福業廣行惠施以自歡娛即共往詣長者子所咸生尊敬作如是言善哉善哉大長者子善能滋長福德之事增益我等安隱壽命仁今實是大力醫王慈悲菩薩妙閑醫藥善療衆生無量病苦如是稱歎周徧城邑善女天時長者子妻名水肩藏有其二子一名水滿二名水藏是時流水將其二子漸次遊行城邑聚落過空澤中深險之處見諸禽獸豺狼狐玃鵰鷲之屬食血肉者皆悉奔飛一向而去時長者子作如是念此諸禽獸何因緣故一向飛起我當隨後暫往觀之即便隨去見有大池名曰野生其水將盡於此池中多有衆魚流水見已生大悲心時有樹神示現半身作如是語善哉善哉善男子汝有實義名流水者可愍此魚應與其水有二因緣名爲流水一能流水二能與水汝今應當隨名而作是時流水問樹神言此魚頭數爲有幾何樹神答曰數滿十千善女天時長者子聞是數已倍益悲心時此大池爲日所暴餘水無幾是十千魚將入死門旋身宛轉見是長者心有所希隨逐瞻視目未曾捨時長者子見是事已馳趣四方欲覓於水竟不能得復望一邊見有大樹即便昇上折取枝葉爲作蔭涼復更

推求是池中水從何處來尋覓不已見一大河名曰水生時此河邊有諸漁人爲取魚故於河上流懸險之處決棄其水不令下過於所決處卒難修補便作是念此崖深峻設百千人時經三月亦未能斷況我一人而堪濟辦時長者子速還本城至大王所頭面禮足却住一面合掌恭敬作如是言我爲大王國土人民治種種病悉令安隱漸次遊行至其空澤見有一池名曰野生其水欲涸有十千魚爲日所暴將死不久唯願大王慈悲愍念與二十大象暫往負水濟彼魚命如我與諸病人壽命爾時大王勅卽大臣速疾與此醫王大象時彼大臣奉王勅已白長者子善哉大士仁今自可至象廐中隨意選取二十大象利益衆生令得安樂是時流水及其二子將二十大象又從酒家多借皮囊往決水處以囊盛

水象負至池瀉置池中水卽彌滿還復如故善女天時長者子於池四邊周旋而視時彼衆魚亦復隨逐循岸而行時長者子復作是念衆魚何故隨我而行必爲飢火之所惱逼復欲從我求索於食我今當與爾時長者子流水告其子言汝取一象最大力者速至家中啓父長者家中所有可食之物乃至父母食噉之分及以妻子奴婢之分悉得收取卽可持來爾時二子受父教已乘最大象速往家中至祖父所說如上事收取家中可食之物置於象上疾還父所至彼池邊是時流水見其子來身心喜躍遂取飯食偏散池中魚得食已悉皆飽足便作是念我今施食令魚得命願於來世當施法食充濟無邊復更思惟我先曾於空閑林處見一苾芻讀大乘經說十二緣生甚深法要又經中說若有衆生臨命終

時得聞寶髻如來名者即生天上我今當爲是十千魚演說甚深十二緣起亦當稱說寶髻佛名然贍部洲有二種人一者深信大乘二者不信毀訾亦當爲彼增長信心時長者子作如是念我入池中可爲衆魚說深妙法作是念已即便入水唱言南謨過去寶髻如來應正徧知明行足善逝世閒解無上士調御丈夫天人師佛世尊此佛往昔修菩薩行時作是誓願於十方界所有衆生臨命終時聞我名者命終之後得生三十三天爾時流水復爲池魚演說如是甚深妙法此有故彼有此生故彼生所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此滅故彼滅所謂無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死滅則憂悲苦惱滅如是純極苦蘊悉皆除滅說是法已復爲說十二緣起相應陀羅尼曰

怛姪他　毗折你毗折你毗折你　僧塞柅你僧塞柅你　那弭你那弭你　毗爾你　毗爾你毗爾你　莎訶　怛姪他　那弭你那弭你　殺雉你　殺雉你　殺雉你　颯鉢哩設你　颯鉢哩設你　莎訶　怛姪他薛達你薛達你　窒里瑟你你　窒里瑟你你　窒里瑟你你　窒里瑟你你　鄔波地你　鄔波地你　莎訶　怛姪他　婆毗你　婆毗你　闍底丁里切同下你　闍底你　闍底你　闍摩你你　闍摩你你　莎訶

爾時世尊爲諸大衆說長者子昔緣之時諸人天衆歎未曾有時四大天王各於其處異口同音作如是說

善哉釋迦尊　說妙法明呪　生福除衆惡　十二支相應
我等亦說呪　擁護如是法　若有生違逆　不善隨順者
頭破作七分　猶如蘭香梢　我等於佛前　共說其呪曰

怛姪他　呬哩謎　揭睇健陀哩　旃荼里地囉　騷伐囉　石呬伐囉　補囉布囉矩末底　崎囉末底達地目契　婆嚕婆毋嚕婆　具荼毋嚕健提　杜嚕杜嚕毗囉　翳泥悉　泥沓徒洽切下同媲　達沓媲鄔悉怛哩　烏率吒囉伐底　頻剌娑伐底　鉢杜摩伐底　俱蘇摩伐底　莎訶

佛告善女天爾時長者子流水及其二子爲彼池魚施水施食幷說法已俱共還家是長者子流水復於後時因有聚會設衆妓樂醉酒而臥時十千魚同時命過生三十三天起如是念我等以何善業因緣生此天中便相謂曰我等先於贍部洲內墮傍生中共受魚身長者子流水施我等水及以飲食復爲我等說甚深法十二緣起及陀羅尼復稱寶髻如來名號以是因緣能令我等得生此天是故我今咸應詣彼長者子所報恩供養爾時十千天子即於天沒至贍部洲大醫王所時長者子在高樓上安隱而睡時十千天子共以十千真珠瓔珞置其頭邊復以十千置其足處復以十千置於右脇復以十千置左脇邊雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華積至於膝光明普照種種天樂出妙音聲令贍部洲有睡眠者皆悉覺寤長者子流水亦從睡寤是時十千天子爲供養已即於空

中飛騰而去於天自在光王國內處處皆雨天妙蓮華是諸天子復至本處空澤池中雨衆天華便於此沒還天宮殿隨意自在受五欲樂天自在光王至天曉已問諸大臣昨夜何緣忽現如是希有瑞相放大光明大臣答言大王當知有諸天衆於長者子流水家中雨四十千真珠瓔珞及天曼陀羅華積至於膝王告臣曰詣長者家喚取其子大臣受勅即至其家奉宣王命喚長者子時長者子即至王所王曰何緣昨夜示現如是希有瑞相長者子言如我思忖定應是彼池內衆魚如經所說命終之後得生三十三天彼來報恩故現如是希奇之相王曰何以得知流水答曰王可遣使幷我二子往彼池所驗其虛實彼十千魚爲死爲活王聞是語即便遣使及子向彼池邊見其池中多有曼陀羅華積成大聚諸魚竝死見已馳還爲王廣說王聞是已心生歡喜歎未曾有爾時佛告菩提樹神善女天汝今當知昔時長者子流水者即我身是持水長者即妙幢是彼之二子長子水滿即銀幢是次子水藏即銀光是彼天自在光王者即汝菩提樹神是十千魚者即十千天子是因我往昔以水濟魚與食令飽爲說甚深十二緣起幷此相應陀羅尼咒又爲稱彼寶髻佛名因此善根得生天上今來我所歡喜聽法我皆當爲授於阿耨多羅三藐三菩提記說其名號善女天如我往昔於生死中輪迴諸有廣爲利益令無量衆生悉令次第成無上覺與其授記汝等皆應勤求出離勿爲放逸爾時大衆聞說是已悉皆悟解由大慈悲救護一切勤修苦行方能證獲無上菩提咸發深心信受歡喜

金光明最勝王經卷第九

校譌

第二紙一行勝南藏作妙　第五紙十一行之南藏作足　第十二紙三行起南藏作走

音釋

芬馥芬音分馥方六切草木香氣也疇直由切耕治之田也酸澀酸索官切澀所立切不滑美也療力嶠切治疾也玃居縛切大猿也鵰鷲雕都聊切鷲疾救切鳥名也

金光明最勝王經卷第十

唐三藏法師義淨奉制譯

捨身品第二十六

爾時世尊已爲大衆說此十千天子往昔因緣復告菩提樹神及諸大衆我於過去行菩薩道非但施水及食濟彼魚命乃至亦捨所愛之身如是因緣可共觀察爾時如來應正等覺天上天下最勝最尊百千光明照十方界具一切智功德圓滿將諸苾芻及於大衆至般遮羅聚落詣一林中其地平正無諸荊棘名華輭草徧布其處佛告具壽阿難陀汝可於此樹下爲我敷座時阿難陀受教敷已白言世尊其座敷訖唯聖知時爾時世尊即於座上跏趺而坐端身正念告諸苾芻汝等樂欲見彼往昔苦行菩薩本舍利

不諸苾芻言我等樂見世尊即以百福莊嚴相好之手而按其地於時大地六種震動即便開裂七寶制底忽然涌出衆寶羅網莊嚴其上大衆見已生希有心爾時世尊即從座起作禮右遶還就本座告阿難陀汝可開此制底之戶時阿難陀即開其戶見七寶函奇珍閟飾白言世尊有七寶函衆寶莊校佛言汝可開函時阿難陀奉教開已見有舍利白如珂雪拘物頭華即白佛言函有舍利色妙異常佛言阿難陀汝可持此大士骨來時阿難陀即取其骨奉授世尊世尊受已告諸苾芻汝等應觀苦行菩薩遺身舍利而說頌曰

菩薩勝德相應慧　勇猛精勤六度圓　常修不息爲菩提
大捨堅固心無倦

汝等苾芻咸應禮敬菩薩本身此之舍利乃是無量戒定慧香之所熏馥最上福田極難逢遇時諸苾芻及諸大衆咸皆至心合掌恭敬頂禮舍利歎未曾有時阿難陀前禮佛足白言世尊如來大師過去一切爲諸有情之所恭敬何因緣故禮此身骨佛告阿難陀我因此骨速得無上正等菩提爲報往恩我今致禮復告阿難陀吾今爲汝及諸大衆斷除疑惑說是舍利往昔因緣汝等善思當一心聽阿難陀曰我等樂聞願爲開闡阿難陀過去世時有一國王名曰大車巨富多財庫藏盈滿軍兵武勇衆所欽伏常以正法施化黔黎人民熾盛無有怨敵國太夫人誕生三子顏容端正人所樂觀太子名曰摩訶波羅次子名曰摩訶提婆幼子名曰摩訶薩埵是時大王爲欲遊觀縱賞山林其三王子亦皆隨從爲求

華果舍父周旋至大竹林於中憩息第一王子作如是言我於今日心甚驚惶於此林中將無猛獸損害於我第二王子復作是言我於自身初無悕惜恐於所愛有別離苦第三王子白二兄曰此是神仙所居處　我無恐怖別離憂　身心充徧生歡喜

當獲殊勝諸功德

時諸王子各說本心所念之事次復前行見有一虎產生七子纔經七日諸子圍遶飢渴所逼身形羸瘦將死不久第一王子作如是言哀哉此虎產來七日七子圍遶食無暇求飢渴所逼必還啗子薩埵王子問言此虎每常所食何物第一王子答曰

虎豹豺師子　唯啗熱血肉　更無餘飲食　可濟此虎羸

第二王子聞此語已作如是言此虎羸瘦飢渴所逼餘命無幾我等何能爲求如是難得飲食誰復爲斯自捨身命濟其飢苦第一王子言一切難捨無過己身薩埵王子言我等今者於自己身各生愛戀復無智慧不能於他而興利益然有上士懷大悲心常爲利他忘身濟物復作是念我今此身於百千生虛棄爛壞曾無所益云何今日而不能捨以濟飢苦如捐洟唾時諸王子作是議已各起慈心悽傷愍念共觀羸虎目不暫移徘徊久之俱捨而去爾時薩埵王子便作是念我捨身命今正是時何以故

我從久來持此身　臭穢膿流不可愛　供給敷具幷衣食

象馬車乘及珍財　變壞之法體無常　恆求難滿難保守

雖常供養懷怨害　終歸棄我不知恩

復次此身不堅於我無益可畏如賊不淨如糞我於今日當使此

身修廣大業於生死海作大舟航棄捨輪迴令得出離復作是念若捨此身則捨無量癰疽惡疾百千怖畏是身唯有大小便利不堅如泡諸蟲所集血脉筋骨共相連持甚可厭患是故我今應當棄捨以求無上究竟涅槃永離憂患無常苦惱生死休息斷諸塵累以定慧力圓滿熏修百福莊嚴成一切智諸佛所讚微妙法身既證得已施諸衆生無量法樂是時王子與大勇猛發弘誓願以大悲念增益其心慮彼二兄情懷怖懼共爲留難不果所祈即便白言二兄前去我且於後爾時王子摩訶薩埵還入林中至其虎所脫去衣服置於竹上作是誓言

我爲法界諸衆生　志求無上菩提處　起大悲心不傾動
當捨凡夫所愛身　菩提無患無熱惱　諸有智者之所樂

三界苦海諸衆生　我今拔濟令安樂

是時王子作是言已於餓虎前委身而臥由此菩薩慈悲威勢虎無能爲菩薩見已即上高山投身於地復作是念虎今羸瘠不能食我即起求刀竟不能得即以乾竹刺頸出血漸近虎邊是時大地六種震動如風激水涌沒不安日無精明如羅睺障諸方暗蔽無復光暉天雨名華及妙香末繽紛亂墜徧滿林中爾時虛空有諸天衆見是事已生隨喜心歎未曾有咸共讚言善哉大士即說頌曰

大士救護運悲心　等視衆生如一子　勇猛歡喜情無悋
捨身濟苦福難思　定至真常勝妙處　永離生死諸纏縛
不久當獲菩提果　寂靜安樂證無生

是時餓虎既見菩薩頸下血流即便舐血噉肉皆盡唯留餘骨爾時第一王子見地動已告其弟曰

大地山林皆震動　諸方暗蔽日無光　天華亂墜偏空中
定是我弟捨身相

第二王子聞兄語已說伽陀曰

我聞薩埵慈悲語　見彼餓虎身羸瘦　飢苦所纏恐食子
我今疑弟捨其身

時二王子生大愁苦啼泣悲歎即共相隨還至虎所見弟衣服在竹枝上骸骨及髮在處縱橫流血成泥霑汙其地見已悶絕不能自持投身骨上久乃得甦即起舉手哀號大哭俱時歎曰

我弟貌端嚴　父母偏愛念　云何俱共出　捨身而不歸

父母若問時　我等如何答　寧可同捐命　豈得自存身

時二王子悲泣懊惱漸捨而去時小王子所將侍從互相謂曰王子何在宜共推求爾時國太夫人寢高樓上便於夢中見不祥相被割兩乳牙齒墮落得三鴿鵂一爲鷹奪二被驚怖地動之時夫人遂覺心大愁惱作如是言

何故今時大地動　江河林樹皆搖震　日無精光如覆蔽
目瞤乳動異常時　如箭射心憂苦逼　偏身戰掉不安隱
我之所夢祥徵不　必有非常災變事

夫人兩乳忽然流出念此必有變怪之事時有侍女聞外人言求覓王子今猶未得心大驚怖即入宮中白夫人曰大家知不外聞諸人散覓王子徧求不得時彼夫人聞是說已生大憂惱悲淚盈

目至大王所白言大王我聞外人作如是語失我最小所愛之子王聞語已驚惶失所悲哽而言苦哉今日失我愛子即便抆淚慰喻夫人告言賢首汝勿憂慼吾今共出求覓愛子王與大臣及諸人衆即共出城各各分散隨處求覓未久之頃有一大臣前白王曰聞王子在願勿憂愁其最小者今猶未見王聞是語悲歎而言苦哉苦哉失我愛子

初有子時歡喜少　後失子時憂苦多　若使我兒重壽命　縱我身亡不爲苦

夫人聞已憂惱纏懷如被箭中而嗟歎曰

我之三子幷侍從　俱往林中共遊賞　最小愛子獨不還　定有乖離災厄事

次第二臣來至王所王問臣曰愛子何在第二大臣懊惱啼泣喉舌乾燥口不能言竟無所答夫人問曰

速報小子今何在　我身熱惱徧燒然　悶亂荒迷失本心　勿使我胷今破裂

時第二臣即以王子捨身之事具白王知王及夫人聞其事已不勝悲噎望捨身處驟駕前行詣竹林所至彼菩薩捨身之地見其骸骨隨處交橫俱時投地悶絶將死猶如猛風吹倒大地心迷失緒都無所知時大臣等以水徧灑王及夫人良久乃甦舉手而哭咨嗟歎曰

禍哉愛子端嚴相　因何死苦先來逼　若我得在汝前亡　豈見如斯大苦事

爾時夫人迷悶稍止頭髮蓬亂兩手搥胷宛轉於地如魚處陸若牛失子悲泣而言

我子誰屠割　餘骨散於地　失我所愛子　憂悲不自勝
苦哉誰殺子　致斯憂惱事　我心非金剛　云何而不破
我夢中所見　兩乳皆被割　牙齒悉墮落　今遭大苦痛
又夢三鴿鵰　一被鷹擒去　今失所愛子　惡相表非虛
爾時大王及於夫人幷二王子盡哀號哭瓔珞不御與諸人衆共收菩薩遺身舍利爲於供養置窣堵波中阿難陀汝等應知此卽是彼菩薩舍利復告阿難陀我於昔時雖具煩惱貪瞋癡等能於地獄餓鬼旁生五趣之中隨緣救濟令得出離何況今時煩惱都盡無復餘習號天人師具一切智而不能爲一一衆生經於多劫在地獄中及於餘處代受衆苦令出生死煩惱輪迴爾時世尊欲重宣此義而說頌言

我念過去世　無量無數劫　或時作國王　或復爲王子
常行於大施　及捨所愛身　願出離生死　至妙菩提處
昔時有大國　國主名大車　王子名勇猛　常施心無悋
王子有二兄　號大渠大天　三人同出遊　漸至山林所
見虎飢所逼　便生如是心　此虎飢火燒　更無餘可食
大士覩如斯　恐其將食子　捨身無所顧　救子不令傷
大地及諸山　一時皆震動　江海皆騰躍　驚波水逆流
天地失光明　昏冥無所見　林野諸禽獸　飛奔喪所依
二兄怪不還　憂感生悲苦　卽與諸侍從　林藪徧尋求

兄弟共籌議　復往深山處　四顧無所有　見虎處空林
其母幷七子　口皆有血汙　殘骨幷餘髮　縱橫在地中
復見有流血　散在竹林所　二兄既見已　心生大恐怖
悶絶俱躃地　荒迷不覺知　塵土坌其身　六情皆失念
王子諸侍從　啼泣心憂惱　以水灑令甦　舉手號咷哭
菩薩捨身時　慈母在宮內　五百諸婇女　共受於妙樂
夫人之兩乳　忽然自流出　徧體如針刺　苦痛不能安
欻生失子想　憂箭苦傷心　卽白大王知　陳斯苦惱事
悲泣不堪忍　哀聲向王說　大王今當知　我生大苦惱
兩乳忽流出　禁止不應心　如針徧刺身　煩惋胃欲破
我先夢惡徵　必當失愛子　願王濟我命　知兒存與亡

夢見三鴿鸐　小者是愛子　忽被鷹奪去　悲愁難具陳
我今沒憂海　趣死將不久　恐子命不全　願爲速求覓
又聞外人語　小子求不得　我今意不安　願王哀愍我
夫人白王已　舉身而躃地　悲痛心悶絶　荒迷不覺知
婇女見夫人　悶絶在於地　舉聲皆大哭　憂惶失所依
王聞如是語　懷憂不自勝　因命諸羣臣　尋求所愛子
皆共出城外　隨處而追覓　涕泣問諸人　王子今何在
今者爲存亡　誰知所去處　云何令得見　解我憂惱心
諸人悉共傳　咸言王子死　聞者皆傷悼　悲歎苦難裁
爾時大車王　悲號從座起　卽就夫人處　以水灑其身
夫人蒙水灑　久乃得醒悟　悲啼以問王　我兒今在不

王告夫人曰　我已使諸人　四向求王子　尚未有消息
王又告夫人　汝莫生煩惱　且當自安慰　可共出追尋
王即與夫人　嚴駕而前進　號慟聲悽感　憂心若火然
士庶百千萬　亦隨王出城　各欲求王子　悲號聲不絕
王求愛子故　目視於四方　見有一人來　被髮身塗血
徧體蒙塵土　悲哭逆前來　王見是惡相　倍復生憂惱
王便舉兩手　哀號不自裁　初有一大臣　忽忙至王所
進白大王曰　幸願勿悲哀　王之所愛子　今雖求未獲
不久當來至　以釋大王憂　王復更前行　見次大臣至
其臣詣王所　流淚白王言　二子今現存　被憂火所逼
其第三王子　已被無常吞　見餓虎初生　將欲食其子

彼薩埵王子　見此起悲心　願求無上道　當度一切衆
繫想妙菩提　廣大深如海　即上高山頂　投身餓虎前
虎羸不能食　以竹自傷頸　遂啗王子身　唯有餘骸骨
時王及夫人　聞已俱悶絕　心沒於憂海　煩惱火燒然
臣以栴檀水　灑王及夫人　俱起大悲號　舉手搥胷臆
第三大臣來　白王如是語　我見二王子　悶絕在林中
臣以冷水灑　爾乃暫甦息　顧視於四方　如猛火周徧
暫起而還伏　悲號不自勝　舉手以哀言　稱歎弟希有
王聞如是說　倍增憂火煎　夫人大號咷　高聲作是語
我之小子徧鍾愛　已爲無常羅剎吞　餘有二子今現存
復被憂火所燒逼　我今速可至山下　安慰令其保餘命

即便馳駕望前路　一心詣彼捨身崖　路逢二子行啼泣
搥胷懊惱失容儀　父母見已抱憂悲　俱往山林捨身處
既至菩薩捨身地　共聚悲號生大苦　脫去瓔珞盡哀心
收取菩薩身餘骨　與諸人衆同供養　共造七寶窣堵波
以彼舍利置函中　整駕懷憂趣城邑
復告阿難陀　往時薩埵者　即我牟尼是　勿生於異念
王是父淨飯　后是母摩耶　太子謂慈氏　次曼殊室利
虎是大世主　五兒五苾芻　一是大目連　一是舍利子
我爲汝等說　往昔利他緣　如是菩薩行　成佛因當學
菩薩捨身時　發如是弘誓　願我身餘骨　來世益衆生
此是捨身處　七寶窣堵波　以經無量時　遂沈於厚地

由昔本願力　隨緣興濟度　爲利於人天　從地而涌出
爾時世尊說是往昔因緣之時無量阿僧企耶人天大衆皆大悲
喜歎未曾有悉發阿耨多羅三藐三菩提心復告樹神我爲報恩
故致禮敬佛攝神力其窣堵波還沒於地

十方菩薩讚歎品第二十七

爾時釋迦牟尼如來說是經時於十方世界有無量百千萬億諸
菩薩衆各從本土詣鷲峯山至世尊所五輪著地禮世尊已一心
合掌異口同音而讚歎曰
佛身微妙真金色　其光普照等金山　清淨柔輭若蓮華
無量妙彩而嚴飾　三十二相徧莊嚴　八十種好皆圓備
光明炳著無與等　離垢猶如淨滿月　其聲清徹甚微妙

如師子吼震雷音　八種微妙應羣機　超勝迦陵頻伽等
百福妙相以嚴容　光明具足淨無垢　智慧澄明如大海
功德廣大若虛空　圓光偏滿濟方界　隨緣普諸濟有情
煩惱愛染集皆除　法炬恆然不休息　哀愍利益諸衆生
現在未來能與樂　常爲宣說第一義　令證涅槃真寂靜
佛說甘露殊勝法　能與甘露微妙義　引入甘露涅槃城
令受甘露無爲樂　常於生死大海中　解脫一切衆生苦
令彼能住安隱路　恆與難思如意樂　如來德海甚深廣
非諸譬喻所能知　於衆常起大悲心　方便精勤恆不息
如來智海無邊際　一切人天共測量　假使千萬億劫中
不能得知其少分　我今略讚佛功德　於德海中唯一滴

迴斯福聚施羣生　皆願速證菩提果

爾時世尊告諸菩薩言善哉善哉汝等善能如是讚佛功德利益有情廣興佛事能滅諸罪生無量福

妙幢菩薩讚歎品第二十八

爾時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而說讚曰

牟尼百福相圓滿　無量功德以嚴身　廣大清淨人樂觀
猶如千日光明照　焰彩無邊光熾盛　如妙寶聚相端嚴
如日初出映虛空　紅白分明閻金色　亦如金山光普照
悉能周偏百千土　能滅衆生無量苦　皆與無邊勝妙樂
諸相具足悉嚴淨　衆生樂覩無厭足　頭髮柔輭紺青色

猶如黑蜂集妙華　大喜大捨淨莊嚴　大慈大悲皆具足
衆妙相好爲嚴飾　菩提分法之所成　如來能施衆福利
令彼常獲大安樂　種種妙德共莊嚴　光明普照千萬土
如來光明極圓滿　猶如赫日徧空中　佛如須彌功德具
示現能周於十方　如來金口妙端嚴　齒白齊密如珂雪
如來面貌無倫匹　眉閒毫相常右旋　光潤鮮白等玻瓈
猶如滿月居空界

佛告妙幢菩薩。汝能如是讚佛功德。不可思議。利益一切。令未知者。隨順修學。

菩提樹神讚歎品第二十九

爾時菩提樹神。亦以伽陀。讚世尊曰。

敬禮如來清淨慧　敬禮常求正法慧　敬禮能離非法慧
敬禮恆無分別慧　希有世尊無邊行　希有難見比優曇
希有如海鎮山王　希有善逝光無量　希有調御弘慈願
希有釋種明逾日　經能說如是中寶　哀愍利益諸羣生
牟尼寂靜諸根定　能入寂靜涅槃城　能住寂靜等持門
能知寂靜深境界　兩足中尊住空寂　聲聞弟子身亦空
一切法體性皆無　一切衆生悉空寂　我常憶念於諸佛
我常樂見諸世尊　我常發起殷重心　常得值遇如來日
我常頂禮於世尊　願常渴仰心不捨　悲泣流淚情無閒
常得奉事不知厭　唯願世尊起悲心　和顏常得令我見
佛及聲聞衆清淨　願常普濟於人天　佛身本淨若虛空

亦如幻焰及水月　願說涅槃甘露法　能生一切功德聚
世尊所有淨境界　慈悲正行不思議　聲聞獨覺非所量
大仙菩薩不能測　唯願如來哀愍我　常令覩見大悲身
三業無倦奉慈尊　速出生死歸真際

爾時世尊聞是讚已以梵音聲告樹神曰善哉善哉善女人汝能於我真實無妄清淨法身自利利他宣揚妙相以此功德令汝速證最上菩提一切有情同所修習若得聞者皆入甘露無生法門

大辯才天女讚歎品第三十

爾時大辯才天女即從座起合掌恭敬以直言辭讚世尊曰
南謨釋迦牟尼如來應正等覺身真金色咽如螺貝面如滿月目類青蓮脣口赤好如玻瓈色鼻高修直如截金鋌齒白齊密如拘物頭華身光普照如百千日光彩映徹如贍部金所有言辭皆無謬失示三解脫門開三菩提路心常清淨意樂亦然佛所住處及所行境亦常清淨離非威儀進止無謬六年苦行三轉法輪度苦衆生令歸彼岸身相圓滿如拘陀樹六度熏修三業無失具一切智自他利滿所有宣說常爲衆生言不虛設於釋種中爲大師子堅固勇猛具八解脫我今隨力稱歎如來少分功德猶如蚊子飲大海水願以此福廣及有情永離生死成無上道爾時世尊告大辯才天曰善哉善哉汝久修習具大辯才今復於我廣陳讚歎令汝速證無上法門相好圓明普利一切

付囑品第三十一

爾時世尊普告無量菩薩及諸人天一切大衆汝等當知我於無

量無數大劫勤修苦行獲甚深法菩提正因已爲汝說汝等誰能發勇猛心恭敬守護我涅槃後於此法門廣宣流布能令正法久住世閒爾時衆中有六十俱胝諸大菩薩六十大衆異口同音作如是語世尊我等咸有欣樂之心於佛世尊無量大劫勤修苦行所獲甚深微妙之法菩提正因恭敬護持不惜身命佛涅槃後於此法門廣宣流布當令正法久住世閒爾時諸大菩薩卽於佛前說迦陀曰

世尊真實語　安住於實法　由彼真實故　護持於此經
大悲爲甲冑　安住於大慈　由彼慈悲力　護持於此經
福資糧圓滿　生起智資糧　由資糧滿故　護持於此經
降伏一切魔　破滅諸邪論　斷除惡見故　護持於經經

護世幷釋梵　乃至阿蘇羅　龍神藥叉等　護持於此經
地上及虛空　久住於斯者　奉持佛教故　護持於此此
四梵住相應　四聖諦嚴飾　降伏四魔故　護持於此經
虛空成質礙　質礙成虛空　諸佛所護持　無能傾動者

爾時四大天王聞佛說此護持妙法各生隨喜護正法心一時同聲說伽陀曰

我今於此經　及男女眷屬　皆一心擁護　令得廣流通
若有持經者　能作菩提因　我常於四方　擁護而承事

爾時天帝釋合掌恭敬說伽陀曰

諸佛證此法　爲欲報恩故　饒益菩薩衆　出世演斯經
我於彼諸佛　報恩常供養　護持如是經　及以持經者

爾時覩史多天子合掌恭敬說伽陀曰
佛說如是經　若有能持者　當住菩提位　來生覩史天
世尊我慶悅　捨天殊勝報　住於贍部洲　宣揚是經典
爾時索訶世界主梵天王合掌恭敬說伽陀曰
諸靜慮無量　諸乘及解脫　皆從此經出　是故演斯經
若說是經處　我捨梵天樂　爲聽如是經　亦常爲擁護
爾時魔王子名曰商主合掌恭敬說伽陀曰
若有受持此　正義相應經　不隨魔所行　淨除魔惡業
我等於此經　亦當勤守護　發大精進意　隨處廣流通
爾時魔王合掌恭敬說伽陀曰
若有持此經　能伏諸煩惱　如是衆生類　擁護令安樂
若有說是經　諸魔不得便　由佛威神力　我當擁護彼
爾時妙吉祥天子亦於佛前說伽陀曰
諸佛妙菩提　於此經中說　若持此經者　是供養如來
我當持此經　爲俱胝天說　恭敬聽聞者　勸至菩提處
爾時慈氏菩薩合掌恭敬說伽陀曰
若見住菩提　與爲不請友　乃至捨身命　爲護此經王
我聞如是法　當往覩史天　由世尊加護　廣爲人天說
爾時上座大迦葉波合掌恭敬說伽陀曰
佛於聲聞乘　說我鮮智慧　我今隨自力　護持如是經
若有持此經　我當攝受彼　授其辭辯力　當隨讚善哉
爾時具壽阿難陀合掌向佛說伽陀曰

我親從佛聞　無量衆經典　未曾聞如是　深妙法中王
我今聞是經　親於佛前受　諸樂菩提者　當爲廣宣通

爾時世尊見諸菩薩人天大衆各各發心於此經典流通擁護勸進菩薩廣利衆生讚言善哉善哉汝等能於如是微妙經王虔誠流布乃至於我般涅槃後不令散滅即是無上菩提正因所獲功德於恆沙劫說不能盡若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及餘善男子善女人等供養恭敬書寫流通爲人解說所獲功德亦復如是是故汝等應勤修習爾時無量無邊恆沙大衆聞佛說已皆大歡喜信受奉行

金光明最勝王經卷第十

校譌

第八紙八行生南藏作牛　第七紙十一行應南藏作隨又惋南藏作寃

音釋

珂正何切瑪瑙潔白如霜者　黔黎黔巨鹽切黎郎奚切黔黎黑髮之民也　憩去例切息也　洟唾洟延知切鼻液也唾湯臥切口液也　癰疽癰於容切疽七余切癰疽腫癤也　瘠才亦切瘦也　舐神紙切舌餂也　甦素姑切更生也　瞤輸閏切目動也　掉徒弔切顛也　哽於杏切咽塞也　抆武粉切拭也　噎烏結切氣窒不通也　驟鋤救切疾也　號咷號胡刀切咷徒刀切號咷大哭也　郯許勿切忽也　惋烏貫切驚歎也

ཏོ་ཏ་ཏོ་ཏ། བ་ཧ་བ་ཧ། པ་རི་ཤ་
པ་རི་ཤ་སྭཱ་ཧཱ།།

上壇咒

ཏཊ་ཐཱ། ཨན་ཙ་ནི། ཀྱ་ལི་ག་ཀ
ནི། ཤི་ཤི་རྩ་རི། ཧ་ཧ། ཧི་ཧི་ཀུ་ཏུ
བ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།།

護身咒

ཏད་ཡ་ཐཱ། ཤི་རི་ཤི་རི། པཱ་ཤ་ཀ་ཏི
ཏ་ཏི། ཀུར་ཊི་ཐུ་རེ་རེ། ཐུ་རེ་རི་ཊི་ཊི།

བ་ཊི་ཀུ་ཀུ་ཊི། ཀ་བ་ཙི་ལི་སྭཱ་ཧཱ།།

藥叉大將咒

༄༅༅། །ན་མོ་བུདྡྷ་ཡ། ན་མོ་དྷ
ཪྨ་ཡ། ན་མཿ་སང་གྷ་ཡ། ན་མོ
ཐ་ཧྨཱ་ཡ། ན་མཿ་ཙཱ་ཏུ་ར་ནཱ་མ། ན
མཿ་ཨིན་དྲ་ཡ། ན་མཿ་ཙཱ་ཏུ་ར་ནཱ་མ།
མ་ཧཱ་རཱ་ཛཱ་ན་མ། ཏཊ་ཐཱ། ཧི་ལི
ཧི་ལི། མི་ལི་མི་ལི། ཀུ་ལི་མཧཱ
གོ་རི། གན་དྷ་རི། མཧཱ་གན་དྷ་རི།

.....

.....

.....

大吉祥天咒

堅牢地神品請名咒

ག་བ་ཏེ། པྲ་མ་ནན་མ་ས་ར་སྭ་ཏྱི་རེ་
བི་སིར་ཏྲན་ཏུ་མན་ཏྲ་བ་ཏཱ། ཏམ་ཕ་
ཧྨ་དུ་མནྱ་ཏུ་སྭཱ་ཧཱ།།

大辨才天咒

༄ ས་ཡ་ཐི་རན། མུ་རི་ཙི་རེ། ཨ་བ་
ཛ། ཨ་བ་ཛ་ཏི། ཧི་རགུ་ལེ། མིར་
གུ་ལེ། པིར་གཡོ་བ་ཏི། མུར་གུ་ཤེ
། མ་རྟེ་ཅི། སྭ་མ་ཏི། རི་ཤ་མེ་ཏི
ཨ་གྷྲི་ཏམ་གྷྲི། ཏ་རི་ཙེ་ཏ་ར་ ཙ་བ་ཏི

ཙ་ཙེ་རི། ཤི་རྟི་མི་རི། མི་རྟི་ཙོ།
བྲྀ་ན་ཡོ། ལོ་ཀཱ་ཛཱ་ཤཱི། ལོ་ཀཱ་
ཤཱེ་ཤཱ། ལོ་ཀཱ་བྲི་ཡེ། སིར་རྣ་བྲ་
ཏེ་བྷྲི་མ་མུ་ཁི་ཤུ་ཙ་ཙ་རི། ཨ་བྲ
ཏི་ཧ་ཏ་བུར་རྣ་ན་མུ་ཙ་མཧཱ། རེ་པེ
པྲ་ཏི་གྲི་ན། ན་མ་སྐ་རན། .....

.....

༄༅། ཏཛ་ཐཱ། མཧཱ་པྲ་བྷ་བ། ཧི་ལི
ཧི་ལི། མི་ལི་མི་ལི།། .....

སི་ཀེ་ན། ཀུ་དྲ་ཀུ་བི་ལ་ཀ་བི་ལེ་ཀ་བི་
ལ་མ་ཏི་ཤྲཱི་ལ་མ་ཏི་ཤྲཱི་ལ་ལ་མ་ཏི།
ས་ན་རྐྱི་རྐུ་རྐུ་མ་བ་ཏི་ཤི་རི་ཤི་རི།
སད་ཏྲ་སྦྱི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།།

結界咒

ས་ཡ་ཐེ་དན། ཨ་ར་ཀེ་ །ན་ཡེ་ན།
ན་ཧི་ལི་མི་ལི། གི་ལ། ཁྲི་ཁྲི་ལེ་སྭཱ་ཧཱ།

水咒

ཏཏྲ་ཐཱ། ས་ག་ཏ། བི་ག་ཏ། པི་ག་ཏཱ

པ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ།།

護身咒

ས་མེ་བི་ཤ་མེ་སྭཱ་ཧཱ། ས་ག་ཏེ་
བི་ག་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། ས་ག་ར་སམ་བྷུ
ཏ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། སྐ་ན་རྐྱ་མ་ཏཱ་ཡ་སྭཱ
ཧཱ། ནི་ལ་ཀན་ཐ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨ་
བ་རཱ་ཧེ་ཏ་བི་རྩཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཧི་མ་
པད་སམ་བྷུད་ཏ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཨི་ནི་
བི་ལ་བག་ཏྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ན་མོ་བྷ

ཏི། ཏི་ཏེ། གོ་རྟི་གན་དྷ་རི། ཙཱ་ཙ་ཏཱ་ལི།
མཱ་ཏད་ཀི། བ་རཱ་ན་ལེ་ཧ་ན་མ་རྒྱ་མ་རྒྱ
རི་ནི། མ་ལ་ནི་ར་ལ་མཱ་རེ། ཙ་ཀྲ་
ཝཱ་ཀྲི། ཤ་བ་རི་ཤ་བ་རི་སྭཱ་ཧཱ།།

施一切衆生無畏咒

ཕུ་ཥྚ་ཕུ་ཥྚ། རྒྱ་མ་པ་རི་ཧཱ་རི། ཨཱ
ཙ་ཁྲ་ཤ་སྟེ། ནི་རྨུ་ག་ཏེ། མང་ག་ལེ།
ཏུ་སྟེ་སྟ་བི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།།

龍王咒

༄ ཨཱ་ཙ་ཛེ་ཨ་མ་རེ། ཨ་སྨྲི་ཏ།
ཨ་ཀྲ་ཡེ། ཕུ་ཅེ་པ་ཙཱ་བ། སཏ་ཕཱ
པ། ཁྲ་ཤ་མཱ་ནི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨཱ་ཙ་ཕུ
ཅེ་སོ་ཝཱ་ཀྲི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།།

藥咒

༄༄༄། །ཏ་ཙ་ཐཱ། སུ་ཏེ། ཀྲི་ཏེ།
ཀ་མ་ཏཱ་ལི། ན་ལི། ཛཱ་ན་ཀ་ར་ཏེ།
ཧ་ར་ཀ་ར་ཏཱ། ཨི་ན་ཙ་ཛ་ཡི། ཤ
ཀ་ར་དེ། བ་ཤཱ་ར་དྲ། ཨ་བ་རྟ། ཀ

釋迦佛如意寶珠咒

觀音咒

無勝咒

梵治咒

跋折羅咒

無染著陀羅尼

སྭཱ་ཧཱ།།

如意末尼寶心咒

༄༅། ན་མོ་རཏ་ན་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་བཻ་
ཤ་ར་བ་ན་ཡེ། མཧཱ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏཙྱ་ཐཱ།
སི་མི་སི་མི། སུ་མུ་སུ་མུ། ཙན་ཊ་
ཙན་ཊ། ཙ་ར་ཙ་ར། ས་ར་ས་ར།
ཀ་ར་ཀ་ར། ཀི་ལི་ཀི་ལི། ཀུ་རུ་ཀུ་རུ།
མུ་རུ་མུ་རུ། ཙུ་རུ་ཙུ་རུ། ས་ན་ཧ་ཡ།
ཨ་ར་མ་ན་མ། ནིར་ཏྲ་ན། ཨ་ན་ཏ་ར་ཧཱ

ཏུ་སྭཱ་ཧཱ།། ན་མོ་བཻ་ཤ་ར་བ་ན་ཡེ་སྭཱ
ཧཱ། ཧ་ན་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།། མ་ཧཱ་ཏ་
པ་རི་ཏྲ་ར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།།

多聞天王咒

༅༅ ན་མོ་ཤི་རི་གཙ་ཐཱ་ཡ། བུ་ཏྲ་ཡ།
ན་མོ་བཻ་ཤ་ར་བ་ན་ཡ། ཡ་ཀྵ་རཱ་ཛཱ་ཡ།
མཧཱ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཨ་ཏྲི་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཨ་མ
ཤྲཱི་ཡཱ་ཡེ། མཧཱ་རེ་པི་ཡ། ཏཙྱ་ཐཱ།
ཏ་ར་ཏ་ར། ཏུ་རུ་ཏུ་རུ། བ་ར་བ་ར།

金勝陀羅尼

請 咒

多聞天王護身咒

ཏྲི། མོ་ཏྲི། མ་ཏྲི་ནི། ཨཱ་ཏྲེ་ཡ་ཏྲེ། ཨ་མ་ལེ། པི་མ་ལེ། ཨ་མ་ལེ། སྨྲ་ཏི་ལེ། ཧ་ར་ཏྲེ། ཨ་ཏྲེ་ཡ་ཏྲེ། ཨ་ཏྲེ་ཡ་ཏྲེ་ཡེ། ཨ་ཏྲེ་ཡ་ཏྲེ་ཡེ། ཨ་ཡུ་དེ། ཨ་ར་ཏེ། པི་ར་ཏེ། ཨ་ཏྲེ་དེ། ཨ་ར་ཏྲེ། པི་ར་ཏྲེ། བི་ར་ཏྲེ། བི་ཏྲ་པ་ཏྲ་ས་ཏེ། ཤུ་ར་ཏེ། ཤུ་ར་ཏི། མ་ཏེ་ར་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།།

其 九

ཏྲི་ཏྲི། ཧ་ར་ཧ་ན་ཏྲེ་ལི་ཏེ། ཀུ་ལེ་མཱ་ཏྲེ། ཏི་ར་ཏི་ར་ཏྲེ་ཏྲེ། ཏི་ར་ཏི་ར། ཏྲེ་ལེ། ཏི་ར་ཏི་ར། ཏྲེ་ལེ། ཏི་ར་ཏི་ར། ཏྲེ་ལེ། ཏི་ར་ཏི་ར། ཏྲེ་ལེ། སྨྲ་ཏི་ས་ཧ་ས་ཏྲ་སྨྲ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ།།

其 十

ཏྲི་ཏྲི། ཏེ་ཏེ། ཏུ་ཏེ་ཏེ། ཏུ་ཏེ་ཏེ་ཡེ། ཏུ་ཏེ་ཏེ་ཡེ། ཏུ་ཏེ་ཏེ་ཡ

ཏོ་ཏོ་ཏུ་ཏུ། ཏེ་ཏུ་ཏེ་ཏེ། ཏེ་ཏེ་
ཏེ་ཏེ། ཨ་མོ་ཏ་ཏ་ཧེ། ཤུ་ཏུ་ཏི་
ཏེ། ཏེ་ཏུ་ཏེ་ཏེ། ཏེ་ཏུ་ཏེ་ཏུ་
ཏེ་ཏེ་ཏེ་ཏེ། ཨ་མོ་ཏ་ཏ་ཧེ་ཏེ་ཏུ་ཤུ་ཏེ།།

其八

ཏུ་ཏུ་ཤུ། ཏེ་རེ་ཏེ་རེ། ཏེ་རེ་ཧེ།
མེ་ཏེ་མེ་ཏེ། ཏེ་ར་ཏེ་རེ།
ཏེ་ཏུ་ཏེ་ཏུ། ཏུ་ཏུ་ཏུ་ཏུ། ཏོག་

ཏུ་ཏུ་ཤུ། ཏེ་ཏེ་ཏེ་རེ། ཨ་རེ
ཧེ་ཏེ་ཧེ་ཏེ། ཏེ་རེ་ཏེ་ཏ།
ཏུ་ཏུ་ཏུ་ཏུ། ཏུ་ཏུ་ཏུ་ཏུ། ཏུ་ཏུ་
ཏུ་ཏུ། ཏུ་ཏུ་ཏུ་ཏུ་ཏུ། ཏོ་ཏོ་ཏོ་ཏོ་
ཏོ་ཏོ་ཏོ་ཏོ། ཏོ་ཏོ་ཏོ་ཏོ་ཏོ། ཏོ་ཏོ་ཏོ་ཏོ་
ཏོ་ཏོ་ཏོ་ཏོ་

ཏོ་ཤན་དོ། ཨུ་དཏོ་ལི། ཧུ་ལུ་
ཧུ་ལུ་སྭཱ་ཧཱ།།

其三

ཏཊཱ། དན་ཐི་ཀེ། པན་ཐི་ཀེ།
ཀ་དཱ། ཀོ་ཏ་ཐི། ཀེ་ཡུ་རེ་དན་
ཏི་ལི་སྭཱ་ཧཱ།།

其四

ཏཊཱ། ཤི་རི་ཤི་རི། དེ་མི་དེ་མི་
ནི། ད་རི་ད་རི་ནི། ཤི་རི་ཤི་རི་ནི།

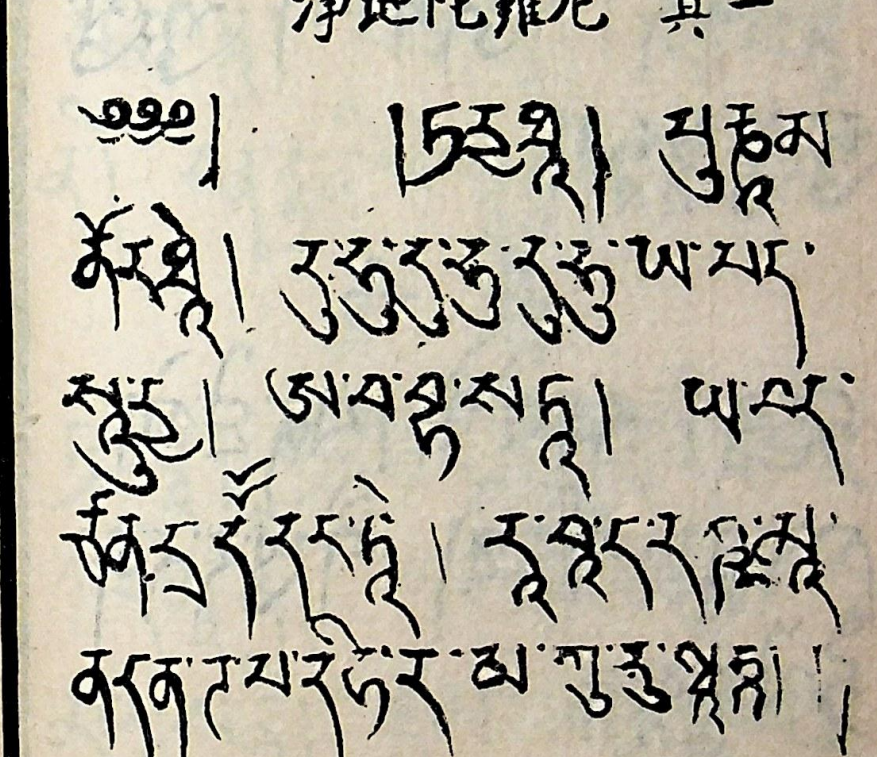
པི་ཤ་ལཱ། པི་ཤ་ལཱ། པ་ཤ་པ་ཤ་
ནི། བན་རྩ་ཤི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།།

其五

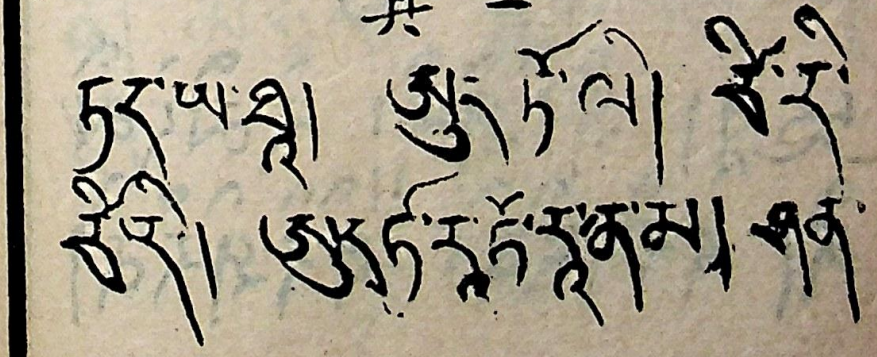
ཏཊཱ། ཏ་རི་ཏ་རི་ནི། ཊོ་རི་ཊོ་རི་ནི།
ཀ་རི་མཱ་ནི། ས་ར་ཀ་རི་མ་ཎི། སྭ
མ་པཱ་ས་ནི། ཛ་མ་པ་ནི། སྟ་མ་བྷ
ནི། མོ་ཧཱ་ནི། སྭ་ཡ་མ་བུ་ཀེ་སྭཱ
ཧཱ།།

其六

一 其 尼羅陀地淨



二 其



漢譯金光明最勝王經陀羅尼

十地陀羅尼

其一

達底雅塔 布囉馬嚕囉特 都虎都虎都虎 雅巴達楚亞
阿巴巴薩達 雅巴達真札 都丹得 達巴達 囉格恰 曼
那登囉 巴呂哈呼馬 古嚕 娑哈

其二

達底雅塔 烏多里 札呂札呂 烏多囉多囉那馬 辛多辛
多 烏多里 呼魯呼魯 娑哈

其三

達底雅塔 丹梯格 班梯格 嘎囉塔 哥囉塔 格俞呼

登帝里　娑哈

其四

達底雅塔　西呂西呂　得米得米尼　達呂達呂尼　寫呂寫呂尼　比下納　比下納　巴下巴下尼　奔達尼野　娑哈

其五

達底雅塔　哈呂哈呂尼　基呂基呂尼　嘎呂馬尼　三嘎呂馬尼　薩馬巴三尼　章巴尼　丹巴尼　摩哈捺　薩雅馬布嘎　娑哈

其六

達底雅塔　比多呂　比多呂　馬呂尼嘎里嘎勒　比多亨得　魯魯魯魯　主魯主魯　多魯嚩　多魯嚩　下下商達札巴呂下薩底　薩嚕嚩薩達喃　西達井度　馬馬　捫達巴底尼　娑哈

其七

達底雅塔　札哈札哈嚕　扎哈扎哈扎哈嚕　比魯格　比魯格　阿米呂達嘎捺　布嚕下捺　白嚕底格　巴咯邦底　比底赫格　秉達比勒尼　阿馬尼比底格　班朱俞　娑哈

其八

達底雅塔　西呂西呂　西呂尼　米得米得　嘎呂嘎呂　赫嚕赫嚕　主嚕主嚕　班達尼　娑哈

其九

達底雅塔　哈呂真達里格　古納馬巴得　多囉西　巴達巴

達西　西呂西呂　嘎西呂　嘎比西呂　薩底　薩嚕嚩薩達
南　娑哈

其十

達底雅塔　西得　蘇西得　摩嘉尼　馬格恰尼　比毋得
阿馬勒　比馬勒　達馬勒　曼嘎勒　雅囉雅嘎白　薩曼達
巴遮　薩嚕嚩　阿囉塔薩達尼　馬那西　馬哈馬那西　阿
布達　阿拉遮　比拉遮　阿朱得　阿囉遮　比囉遮　巴囉
哈馬　巴囉哈馬薩呼　布囉尼　布囉尼　馬洛囉提　娑哈

金勝陀囉尼

那摩囉達那達囉雅耶　達底雅塔　古呂古呂尼　衣米呂多
哥下尼　衣米呂尼　衣呂　莎哈

多聞天王

其一　護身陀羅尼

那摩白下囉馬那耶　馬哈囉扎耶　達底雅塔　囉囉囉囉
古諾古諾　苦諾苦諾　嚕諾嚕諾　薩巴薩巴　嘎囉嘎囉
馬哈比嘎囉馬　馬哈比嘎囉馬　馬哈嘎納　馬哈囉扎　囉
格恰　囉格恰　度曼　薩魯嚩薩多喃扎　莎哈

其二　請召陀羅尼

那摩白下囉巴那野　馬哈丹達耶　詹得下囉耶　阿嘎囉下
阿巴囉米達　詹得下囉　巴囉馬嘎嚕尼嘎　薩魯嚩薩埵
赫伊達真達　馬馬達那巴囉多　巴囉野下　薩耶馬馬嘎囉
下　莎哈

其三　如意摩尼寶心陀羅尼

那摩囉達那達囉雅耶　南無白下囉巴那耶　馬哈囉扎耶
達底雅塔　西米西米　蘇毋蘇毋　詹達詹達　扎囉扎囉
薩囉薩薩囉　嘎囉嘎囉　格伊里格伊里　古嚕古嚕　毋嚕毋嚕　主嚕主嚕　三達耶　阿達曼曩領達雅耶　安達囉達度娑哈　那摩白下囉巴那野　娑哈　丹那達野　娑哈　馬洛囉塔巴呂布囉耶　娑哈

其四　現身陀羅尼

那摩希呂嘎那塔耶　布達耶　那摩白下囉巴那耶　雅格恰囉札耶　馬哈囉札耶　阿底囉札耶　那馬希呂耶野　馬哈得比耶　達底雅塔　達囉達囉　度嚕度嚕　巴囉巴囉　旭旭多　旭多　哈那哈那　米尼嘎那嘎　班札囉白度呂耶摩嘎底嘎　阿曩嘎呂達下呂囉耶　布薩嚕嚩薩達　底嘎馬　達嘎馬　白下囉巴那希呂耶　得比巴囉巴耶　伊赫伊伊赫伊　馬比南巴　古那古那　巴囉薩耶　巴囉薩耶　達底哈馬馬　底囉下那嘎馬薩耶　達呂先那馬　馬馬馬馬

巴囉巴達耶　莎哈

無染著陀羅尼

達底雅塔　三達囉尼　烏達囉那尼　蘇薩馬巴囉底起提達蘇那馬　蘇巴囉底恰塔達　比札耶巴納　商達巴囉達札蘇阿嚕哈　章那巴底　烏達巴達尼　阿巴那巴尼　阿比切丹尼　阿比巴耶哈囉　西巴哈底　蘇底薩西達　巴虎古

墨巴　阿比巴達　莎哈

釋迦佛如意寶珠陀羅尼

尼米尼米　尼民達哼……娑哈

觀音如意寶珠陀羅尼

哈得比哈得尼哈得　巴囉達耶塔嘎　巴囉達耶尼得旭得

母嘎得　比馬勒　巴囉嚩薩哼　安達哼　安達哼　班達哼

寫得　班達囉巴西尼　哈呂嘎囉底　賓嘎納　取達赫伊

母克伊……娑哈

無勝陀羅尼

母尼母尼母尼　呂哼母尼　馬底馬底　蘇馬底　馬哈馬底

哈哈哈哈……娑哈

梵治陀羅尼

赫伊里米里　支伊里　莎哈　巴囉哈馬薩哼　莎哈　巴囉

哈馬嘎白　布恰巴商達哼　莎哈

跋折羅扇你陀羅尼

尼巴囉尼　班達馬丹得　馬底底　底底　哥呂甘達呂　詹

達里　馬丹格伊　巴囉那勒　哈那馬達耶馬達呂尼　馬納

尼達納馬達得　札嘎囉巴嘎呂　下巴呂　下巴呂　莎哈

施一切衆生無畏陀羅尼

布恰巴　布恰巴　度馬巴呂哈哼　阿哼雅巴囉下得　尼母

嘎得　曼嘎勒　度得達比得　莎哈

龍王如意寶珠陀羅尼

阿呂雅遮阿馬呼　阿墨呂達　阿格恰野　布尼野巴呂雅巴
薩嚕嚩巴嚩　巴囉下馬尼野　娑哈　阿雅布尼野　娑巴
格野　娑哈

大辯才天

藥呪

達底雅塔　旭得　嘎呂得　嘎馬達里　那里　詹那嘎囉得
罕嘎囉得　因達囉札里　下嘎達呼　巴下達呂　阿巴達
嘎西格那　古達囉　古比納　嘎比納　嘎比納　馬底西
納　馬底西納　納馬底　商底哈度度馬巴底　西呂西呂
商達雅提得　娑哈

結界呪

薩雅特登　阿囉格　那野那　那赫伊勒米勒　格伊勒　克
伊克伊勒　娑哈

水呪

達底雅塔　薩嘎囉　比嘎囉　比嘎囉巴底　娑哈

護身呪

薩墨比薩墨　娑哈　薩嘎囉比嘎囉　娑哈　薩嘎囉三布達
耶　娑哈　甘達馬達耶　娑哈　尼納甘塔耶　娑哈　阿巴
囉支伊達　比囉雅耶　娑哈　赫伊馬巴達三布達耶　娑哈
伊里比納巴達囉耶　娑哈　那摩巴嘎巴得　巴囉曼那那
馬　薩囉薩得野　得白西達丹度　曼達囉巴達　達馬巴囉
哈馬度　馬那耶度　娑哈

本咒

薩雅特登　毋呂格伊呂　阿巴札　阿巴札底　亨古勒　皿古勒　秉嘎洛巴底　蒙古寫　馬呂基　下馬底　底下馬底　阿格伊達馬格伊　達呂遮達囉札巴底　支伊支伊呂　希呂米呂　米呂支伊　巴囉那約　洛嘎學寫　洛嘎寫下　洛嘎比呂野　西達巴囉得　比呂馬摩克伊舍基札呂　阿巴囉底　哈達布底　那毋支伊馬哈　得比巴囉底格伊呂那　那馬嘎囉那……

達底雅塔　馬哈巴囉巴嚩　赫伊里赫伊里　米里米里　嘎囉得　格悠囉　格悠囉馬底　赫伊里米里　赫伊里米里……

達底雅塔　赫伊里米里　赫伊里米里　赫伊里米里　赫伊里米里……

娑哈

大吉祥天

薩雅特登　巴囉底布囉那札呼　薩曼達　達囉下捺　馬哈比哈囉嘎得　薩曼達　比馬那嘎達　馬哈嘎呂耶　巴囉底巴囉嚩勒　娑哈　阿囉塔札馬達努　布布呼　阿雅雅那達囉馬達　馬哈波格伊尼　馬哈墨多巴商赫伊底　赫伊得洗商嘎呂赫伊得　薩馬囉塔努巴納尼

堅牢地神

請召咒

達底雅塔　支伊里支伊里　主嚕主嚕　古嚕古嚕　古嚕古嚕　埵嚕埵嚕　巴哈巴哈　巴呂下　巴呂下　娑哈

壇咒

達底雅塔　安札尼　遮里嘎尼　西西達呂　哈哈　赫伊赫伊　古嚕巴呼　娑哈

護身咒

達底雅塔　西呂西呂　巴下嘎底達底　古達呂布得呂　布得呂呂呂　巴呂古古呂　嘎巴支伊里　娑哈

藥叉大將咒

那摩布達耶　那摩達囉馬耶　那馬三嘎耶　那摩巴囉哈馬耶　那馬札度那馬　那馬因達囉耶　那馬札度那馬　馬哈囉札那馬　達底雅塔　赫伊里赫伊里　米里米里　古里馬哈哥呂　甘達呂　馬哈甘達呂　呂米呂　馬哈呂米呂　丹打魯昆得　哈哈哈哈　赫伊赫伊赫伊　呼呼呼呼　哈洛達墨古達墨　喳喳喳喳　唧唧唧唧　朔朔朔朔　詹呼下囉　西卡囉　西卡囉　烏底恰赫伊　巴噶嚩囉商丁札耶　娑哈

附讀咒法

凡旁注小字須連上一字以反切法讀之

凡囉呂嚕呼咯等皆讀舌音如西文r之音

凡那尼努捺諾等字皆讀鼻音如西文n之音

凡納里魯勒洛等字皆讀非鼻非舌音如西文e之音

凡阿字皆讀如西文之a音不能讀ŏ音

咒文不必照漢字四聲讀但以順口爲得普通以上聲爲多

十地陀羅尼

其一

ダディヤタ ブルナ、マーノルト ドゥホウ、ドゥホウ、ドゥホウ、ヤバット、スゥリヤ アワバサタ ヤバット、サンヂァラ ドォダンディ ダワダ、ラックチャ、マーナ、ダンヂァラバリ、ハラマ、グル、ソハ

其二

ダディヤタ ウッドニ セィリセィリ ウッドラドラナーマ シャンド、シャンド ウッドニ ホゥヌ、ホゥヌ、ソハ

其三

ダディヤタ ダンティゴ バンティゴ ガラタ ゴラティ ゴユリ、ダンディニ ソハ

其四

ダディヤタ シリシリ デミデミニ ダリダリニ シリシリニ ピシャナ、ピシ

ヤナ、バシャバシャニ　バンダニーユ、ソハ

其五

ダディヤタ　ハリハリニ　セィリセィリニ　ガリマーニ　サンガリマーニ　サーマバサニ　サンバニ　ダンバニ　モーハニ　スッヤンムブムゴ、ソハ

其六

ダディヤタ　ビドリ、ビドリ　マリニ、ガニガニビドハンデ　ヌヌヌヌ　スゥヌスゥヌ　ドヌワ、ドヌワ　シャシャ、シャダサ　バリシャ、スッヂィ　サルワサタナンセィディエンドゥ、ママ、マン、ヂァラ、バディニ、ソハ

其七

ダディヤタ　サハサハル　サハサハサハル　ビゥヌゴ、ビゥヌゴ　アッメリダガネォ　ブルシャネォ　ビゥルディゴ　バルバッデ　ビディヒォゴ　ビンダビリニアンッメリ、ヌディゴ　ビゥスゥユソハ

其八

ダティヤタ　シリシリ　シリニ　ミデミデ　ガリカリ　ヘォルヘォル　スゥルスゥル　バンダニ　ソハ

其九

ダディヤタ　ハリサナダニゴ　グナマバデ　ドラシ　バタバタセィ　シリシリガシリ　ガビシリ　スッディ、スッルワ、スッダナン、ソハ

其十

ダディヤタ　セィディイ　スゥセィディ　モーサニ　モックチャニ　ビムックデアマニ　ビマニ　ダマニ　マンガニ　ハラナヤ、ガリベ　サマンダ、バリ、サルワ、アッルタ、サダニ　マナセィ　マハマナセィ　アブデ　アラセ　ビラセ　アースゥデ　アラセ　ビラセ　バラハマ、バラハマ、サリ　ブラニ　ブラニ　マノラト、ソハ

金勝陀羅尼

ナモラタナ、ダラヤヤ　ダディヤタ　グリグリニ　イミリド　ゴシャニ　イミリニ　イリ、ソハ

多聞天王

其一 護身陀羅尼

ナモビウシャラ、マナヤ　マハラサヤ　ダディヤタ　ラーラーラーラー　グノオグノオ　ホウノオ、ホウノオ　ルノオルノオ　サワサワ　ガラガラ　マハ、ビガラム　マハビガラム　マハガナ　マハラサ　ラックチャ、ラックチャ　ドウマン　スゥルワ、スゥダ、ナンサ、ソハ

其二 請召陀羅尼

ナモビウシャラ、ワナエ　マハダンダヤ　サンディシゥラヤ　アガラシヤ、アバラミダ　サンディシゥラ　バラマ、ガルニガ　スゥルワ、スゥダ　ヒダスィンダ　ママ(稱己名)ダナバルド　バリエ、シヤ　スゥヤ、ママ、ガラシヤ、ソハ

其三 如意摩尼寶心陀羅尼

ナモラダナ、タラヤヤ　ナモビウシャラワナエ　マハラサヤ　ダディヤタ　セイミセイミ　スウムスウム　サンダサンダ　サラサラ　サラサラ　ガラガラ　ギーニギーニ　グルグル　ムルムル　スゥルスゥル　サンダヤ　アドマン、ナンムニダエン、アンダラ、ダドウ、ソハ　ナモビウシャラ、ワナエ、ソハ　ダナダヤソハ　マーノル、タワリ、ブラヤソハ

其四 現身陀羅尼

ナモシーリ、ガンタヤ　ブッダヤ　ナモビウシャルワナヤ　ヤックチャ、ラサヤマハラサヤ　アディラサヤ　ナーマシリヤヤエ　マハディビヤ　ダディヤタダラダラ　ドウルドウル　バラバラ　スウシウド、スウシウド　ハナハナ　ミニガナガ　バスウラ、ビウドウリヤ　ムッガディガ　アーナン、ギリダ、シヤーリラエ　ボオスゥルワ、スゥダ　ディガマ　ディガマ　ビシャラ、ハナ、シリヤ、デウィバラワーヤ　オウヒオウヒ　マビナンムバ　グルナグルナ　バラサヤバラサヤ　ダーディハママ　ディーラ、シャーナ、ガマサヤ　ダリシャナーマ　マママナ　バラワダヤソハ

無染著陀羅尼

ダディヤタ　サンダラニ　ウッダラニ　スウサムバラディ、シーディスゥナマスゥバラディ、ハダ　ビサヤバナ　サダ、バラディサ　スウーアロハ　サナバデイ　ウダ、バダニ　アワナワニ　アビヒンサニ　アビ、チャラハラ　シウバハデ

スゥディ、サシリダ　バホゥ、グマバ　アビバダソハ

釋迦如意寶珠陀羅尼

ニミニミ　ニミンダリ(我某甲所求)……ソハ

觀音如意寶珠陀羅尼

ハデ、ビハデ、ニハデ　バルダヤ、ディバルガ　バルダヤ、ニヤ、ディルシゥデ　ムグデ　ビマニ　バルワ、スワーリ、アンダリ、アンダリ　バンダリ　シデ　バンダラワ、セィニ　ハーリガラディ　ビンガナ　チーデ、ヒムヒ(我某甲所求)……ソハ

無勝陀羅尼

ムニムニムニ　リリムニ、マディマディ　スゥマディ　マハマディ　ハハハハハ(我某甲所求)ソハ

梵治陀羅尼

ヒニミニ　セィニーソハ　バルハマ、サリソハ　バルハマ、ガルベ　ブスバ、サンタリ、ソハ

跋折羅扇你陀羅尼

ニワラニ　バンダ、マダンデア　マディディ　ディディ　ゴリ、ガンダリ　サンダリ　マダンギ　バラナニ　ハナマダヤ　マダリニ　マナニ、ダナ、マルデァデ　サガラバリ　シャワリ、シャワリ、ソハ

施一切衆生無畏陀羅尼

ブスバ、ブスバ　ドゥマバリ、ハリ　アリヤ、バルシャデァ　ニムックデァ、マンガニ　ドゥスデ、ダビデソハ

龍王如意寶珠陀羅尼

アリヤセ、アマリ　アスミルダ　アックチャエ　ブニユ、バリヤバ　スゥルワ、バーバ　バルシャ、マニユ、ソハ　アリヤ、ブニユ、ソーワギユ、ソハ

大辯戈天

藥　咒

ダディヤタ　スゥデ　ギリデ　ガマダニ　ナニ　サナ、ガラデ　ハンガラデ　インヂァラサイ　シャガダデ　バシャンリ　アワルダ　ガセィグォナ　グダラ　グ

ビナ　ガビニ　ガビナ　マディシナ　マディシナ　ナマディ　サナディ　ドゥドゥマワディ　シリシリ　サダヤ、ティディ、ソハ

結界呪

サヤティダン　アルグォ　ナ、エナ　ナヒニ　ミニ　ギニ　ヒヒニソハ

水呪

ダディヤタ　サガラ　ビガラ　ビガダ、バディ、ソハ

護身呪

サマ、ビシャマ、ソハ　サガリ、ビガリ、ソハ　サガラ、サンブダヤソハ　ガンダ、マダヤソハ　ニナ、ガンチャヤソハ　アワラセィダ、ビリヤヤ、ソハ　ヒマバッサンム、ブダヤ、ソハ　イニビナ、バガラヤソハ　ナモバガワディ、バラマナンマサラスワディ　デビ、セィディエンドゥ、マンダラバダ　ダマ、バルハマドゥマンヤドゥソハ

本呪

サヤティダン　ムリセィリ　アワサ　アワサディ　ヒングニ　ミングニ　ビンガノワディ　モングシ　マリセィ　スワマディ　ディシワマディ、アギリダ、マギリ　ダリサ、ダラサワディ　サセィリ　シリミリ　ミリセ　バラニヨ　ノガサシリ　ノガシリハヂァ　ノガビリエ　サダバラディ、ビリマ、ムヒ、シゥセィサリアバラディ、ハダブディナ、ムセィマハ　デビ、バラディ、ギリナ　ナマガダナ……

ダディヤタ　マハ、バラワワ　ヒリヒリ　ミリミリ　ガラデ　ギユリ　ギユラマディ　ヒリミリ　ヒリミリ……

ダディヤタ　ヒリミリ　ヒリミリ　ヒリミリ……ソハ

大吉祥天

サヤ、ティダン　バリディ、バラナサリ　サマンダ、ダルシャナ　マハバハ、ラガデ　サマンダ、ビマンガダ　マハガニヤ　バルディバラワニソハ　アルダ、ソーマダヌ　ブブリ　ザヤエン、ダルマダ、マハボーギネ　マハマルディ、バサムヒディ　ヒディヒ　サンギリ、ヒディ　サマルタム、バナニ

堅牢地神

（一）請召呪

ダディャタ　セィニセィニ　スゥルスゥル　グルグル　グルグル　ドルドル　バ
ハバハ　バリシャ、バリシャソハ

（二）壇　　咒

ダディャタ　アンツァニ　ヂァラノガニ　シシダリ　ハハ　ヒヒ　グルワリソハ

（三）護　身　咒

ダディャタ　シリシリ　バシャガディ、ダディ　クンリ　ブディリ、ブディリ、
リリ　バリ、ググリ　ガバセイニソハ

咒藥叉大將

ナモブダヤ　ナモダルマヤ　ナマサンガヤ　ナモバルハマヤ　ナマサドゥルナマ
ナマ、インダラヤ　ナマサドゥルナマ　マハ、ラサナマ　ダディャタ　ヒニヒ
ニ　ミニミニ　グニ、マハゴニ　ガンタリ　マハガンダリ　リミリ　マハリミリ
ダンダ、ホゥホンデ　ハハハハ　ヒヒヒヒ　ホゥホゥホゥホゥ　ハノダマ、グ
ダマ　ザザザザ　ヅィヅィヅィヅィ　ズゥズゥズゥズゥ　サンリシァラ　シハラ
シハラ　ウディハヒ　バガワナ、サンディンサヤソハ

跋折羅扇你陀羅尼

Nibaranĭ, bundamadandĕ, madidĭ, didĭ, gorigandarĭ, tsandalĭ, madangaĭ, baranalĕ, hanamadayä, madarinĭ, malanidalamadadĕ, tsagarabagarĭ, shabarishabarĭ, sohä.

施一切衆生無畏陀羅尼

Bụchababụchabä, dụmabarihărĕ, areyabarashadĕ, nimụgadĕ, mangalĕ, dụdedabidĕ, sohä.

龍王如意寶珠陀羅尼

Ariyatsĕ-amarĕ, ameridä, agchayĕ, bụniyebariyabä, sarụvabavä, barashamaniyĕ, sohä, ayabụniyesobagaēyĕ, sohä.

辯才天(藥咒)

Dadiyatä, shụde, garidĕ, gamadalĭ, nalĭ, tsanagaradĕ, hungaradĕ, yindaratsalĭ, shagadarĕ, bashadarĕ, abadä, gashigaĕnä, gōodarä, gōobilä, gabilä, gabilä, madishilä, madishilä, lamadĭ, soundihadụdụmabadĭ, shirishirĭ, soundayatidĕ, sohä.

(結界咒)

Sayateden, aragaĕ, nayenä, nahilemilĕ, gaĭlĕ, kikilĕ, soh.

(水咒)

Dadiyatä, sagarä, bigarä, bigadabadĭ, soha.

(護身咒)

Samebisamĕ, sohä, sagarabigarä, sohä, sagarasanbụdayä, sohä, gandamadayä, sohä, nilagantayä, sohä, abaratsidä, birayayä, sohä, himabadasanbụdayä, sohä, ienibilabadarayä, sohä, Namŏ, bagabagĕ, baramannanamä, sarasadayĕ, debesidadundụ, mandarabada, damabarahamadụ, manayadụ soha.

(本咒)

Sayateden, mụrigaĭrĭ, abatsä, abatsadĭ, hinglĕ, minglĕ, bingalobadĭ, mongōoshĕ, marigĭ, shamadĭ, dishamadĭ, agaĭdamagaĭ, daritsedaratsabadĭ, tsitsirĭ, shirishirĭ, miritsĭ, baranayŏ, logashoshĕ, logasheshä, logabiriyĕ, shidabaradĕ, birimamokisuegitsarĭ, abaradĭ, hadabụdĭ, namụtsimahä, debibaradigairinä, namagaranä,.....dadiyatä, mahabarabavä, hilihilĭ, milimilĭ, garadĕ, gaĕyourä, gaĕyouramadĭ, hilimilĭ, hilimilĭ,..... dadiyatä, hilimilĭ, hilimilĭ, hilimilĭ,.....sohä.

吉祥天

Sayateden, baradibụranatsarĕ, samandä, darashanĕ, mahabiharagadĕ, samandä, bimanagadä, mahagariyä, baradibarabanĕ, sohä, aratatsamadanụ, bụbụrĕ, ayayanadaramadä, mahabogaĭnĭ, mahamedŏbasounhidĭ, hideshĭ, soungarihidĕ, samaratanụbalanĭ.

堅牢地神(召請呪)

Dadiyatä, tsilitsilĭ, tsụrụtsụrụ, grụgrụ, grụgrụ, doruḍorụ, bahabahä, barishabarishä, sohä.

(壇咒)

Dadiyatä, antsanĭ, tseligani, shishidarĭ,.....hahä, hihĭ, grụbarĕ, sohä.

(護身咒)

Dadiyatä, shirishirĭ, bashagadidadĭ, goodaribụderĭ, bụderiririĭ, barigōogōorĭ, gabatsilĭ, sohä.

藥叉大將

Namobụdayä, namodaramayä, namasangayä, namobarahanmayä, namatsadụnamä, nama-indarayä, namatsadụnamä, maharatsanamä, dadiyatä, hilihilĭ, milimilĭ, gōolĭ, mahagorĭ, gandarĭ, mahagandarĭ, rimirĭ, maharimirĭ, dandalụkụendĕ, hahahaha, hihihihĭ, hụhụhụhụ, halodamegōodamĕ, tsatsatsatsa, tsitsitsitsĭ, tsụtsụtsụtsụ, tsanresharä, shigarä, shigarä, wōodichahĭ, bagavarasoundintsayä, sohä.

(其 九)

Dadiyatä, haritsindaligaĕ, glamabadĕ, dorashĭ, badabadashĭ, shirishirĭ, gashirĭ, gabishirĭ, sadĭ, saṛụvȧsadalan, sohä.

(其 十)

Dadiyatä, shidĕ, sụshidĕ, moġanĭ, magchanĭ, bimụdĕ, amalĕ, bimalĕ, damale, mangalĕ, yarayagabĕ, samandabatsĕ, saṛụvȧ, aratasadanĭ, manashĭ mahamanashĭ, abụdȧ, aratsĕ, biratsĕ, atsụdĕ, aratsĕ, biratsĕ, barahamä, barahamasarĕ, branĭ, branĭ, manoratĭ, sohä.

金勝陀羅尼

Namŏ, radanadarayayä, dadiyatä, grigrini, yēmirido, goshanĭ, yēmirinĭ yērĭ, sohä.

多聞天 (1)

Namŏ, besharamanayä, maharatsayä, dadiyatä, rarararä, gōonogōonŏ, kụnokụnŏ, rụnorụnŏ, sabasabä, garagarä, mahabigaramä, mahabigaramä, mahagalä, maharatsä, ragcharagchä, dụman, saṛụvasadalantsä, sohä.

(2)

Namŏ, besharabanayĕ, mahadandayä, tsandesharayä, agarasha-abaramidä, tsandesharä, baramagarunigä, saruvasadŏ, hidasendä, mama.....dannabaradŏ, barayeshä, sayamamagarashä, sohä.

(3)

Namŏ, radanadarayayä, namŏ, besharabanagĕ, maharatsayä, dadiyatä, shimishimĭ, sụmụsụmụ, tsandatsandä, tsaratsarä, sarasarä, garagarä, guĭliguĭlĭ, grụgrụ, mụrụmụrụ, tsụrụtsụrụ, sandayä, adamannalindayanä, andaradadụ, sohä, namŏ, besharabanayĕ, sohä, dannadayĕ, sohä, manoratabaribrayä, sohä.

(4)

Namŏ, shiriganatayä, bụdayä, namŏ, besharabanayä, yagcharatsayä, maharatsayä, adiratsayä, namashiriyayĕ, mahadebiyä, dadiyata, daradarä, dụrụdụrụ, barabarä, shụshụdŏ, shụshụdŏ, hanahanä, miniganagä, bantsarabedụriyä, mogadigä, aloungaridä, sharirayä, bụsarụvasadä, digamä, dagamä, besharabanashiriyä, debibarabayä, ihĭ-ihĭ, mabilambä, gụnagụnä, barasayä, barasayä, dadihamamä, dirashanagamasayä, darishannamä, mamamamä, barabadayä, sohä.

無染著陀羅尼

Dadiyatä, sandaranĭ, wōodarananĭ, sụsamä, baradichitidä, sụnamä, sụbaradichatadä, bitsayabalä, soundabaradatsä, sụaruhä, tsounnabadĭ, wōodabadanĭ, abanabanĭ, abichedannĭ, abibayaharä, shibahadĭ, sudisasidä, bahụgụmebä, abibadä, sohä.

釋迦佛如意寶珠陀羅尼

Niminimĭ, nimindarĕ,.....sohä.

觀音如意寶珠陀羅尼

Hadebihadenihadĕ, baradayatagä, baradayanideshụdĕ, mugadĕ, bimalĕ, baravasarĕ, andarĕ, andarĕ, bundarĕ, shedĕ, bundarabasinĭ, harigaradĭ, bingalä, chedahimụkĭ,.....sohä.

無勝陀羅尼

Mụnimụnimụnĭ, riremụnĭ, madimadĭ, sụmadĭ, mahamadĭ, hahahahä,.....sohä.

梵治陀羅尼

Hilimilĭ, tsilĭ, sohä, barahamasarĕ, sohä, barahamagabĕ, bụchabasoundarĕ, sohä.

十地陀羅尼

(其一)

Dadiyatä, bu̱ramanu̱ratĕ, du̱hu̱du̱hu̱du̱hu̱, yabadatsu̱yä, ababasadä, yabadatsentsä, du̱dundĕ, dabadä, ragchä, mannadenrä, bariharemä, gru̱sohä.

(其二)

Dadiyatä, wōōdolĭ, tsaritsarĭ, wōōdoradoranamä, shindoshindŏ, wōōdolĭ, hu̱lu̱hu̱hu̱, sohä.

(其三)

Dadiyatä, duntiġaĕ, buntiġaĕ, garatä, goratä, gaĕyuē. redendilĭ, sohä.

(其四)

Dadiyatä, shirishirĭ, demideminĭ, daridarinĭ, sherisherinĭ, bishalä, bashabashanĭ, bendaniyĕ, sohä.

(其五)

Dadiyatä, hariharinĭ, tsiritsirinĭ, garimarĭ, sangarimanĭ, samabasannĭ, tsownbanĭ, danbanĭ, mohanĕ, sayamabu̱gä sohä.

(其六)

Dadiyatä, bidoribidorĭ, marinigaligalĕ, bidahendĕ, lu̱lu̱lu̱lu̱, tsu̱lu̱tsu̱lu̱, dolu̱vadolu̱vä, shashasowndatsä, barishasadĭ, saruvasaḍalan, shidatsindu̱, mamä, mendabadinĭ, sohä.

(其七)

Dadiyatä, tsahatsaharu̱, tsahatsahatsaharu̱, bilu̱gaebilu̱gaĕ, amiridaganĕ, bu̱ru̱shanĕ, beru̱diġaĕ, baroboundĭ, bidihegaĕ, bendabilenĭ, amanibideġaĕ, bantsu̱yuē sohä.

(其八)

Dadiyatä, shirishirĭ, shirini, midemidĕ, garigarĭ, heru̱heru̱, tsu̱ru̱tsu̱ru̱, bendanĭ, sohä.