

英上九經同本

迦丁比丘說當來變經

雜譬喻經二經同卷

思惟要畧法十二遊經二般同卷

賢聖集伽陀一百頌廣發大願頌

無能勝大明陀羅尼經

無能勝大明心陀羅尼經

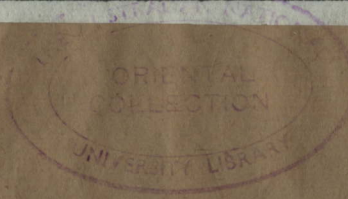
十不善業道經五般同卷

當來變經

九經同本
三卷

英

三二一

242.7
4983

迦丁比丘說當來變經

二經同卷

失譯人名 今附宋錄

是時迦丁比丘告眾會曰汝等靜聽吾今所說初中
 竟語如佛所說言無違錯當來之世當有惡變甚可
 怖畏汝等欲知我今說之來事大恐好當勤加修精
 進業吾蒙佛恩今得安隱汝等出家宜順佛教人壽
 百歲少出多減當來之世惡法興盛惡比丘出破壞
 佛法法欲盡時人意薄弱無有志勇務懷嫉妬更相
 謗毀貪著文字務親紙墨而自光自謂之爲上若有
 比丘從師口受諷誦通利分別句義而爲他人分部

6093

佛光恩照三千大千 隨緣徧滿 恒沙法界 普度衆生
 悉證菩提 身心安泰 年時豐稔 風雨調順 日月升恒
 乾坤清寧 百昌蕃熾 上下樂利 中外協和 度物咸亨
 萬善圓成 情與無情 同登正覺
 佛歷二千九百四十六年歲次己未佛成道日
 中華民國八年

說之而更輕慢此二學家更共鬪諍吾所說是汝所說非貪利財寶心口相違愚癡之人不解經意倒釋其義說者亦反受者復倒語言不正經偈參錯所學既少但懷僞慢輕懷他人當來之世如此之輩人甚爲眾多傲慢師長不復承事謂三師言我所說真實汝所說妄僞此輩比丘親著俗服白衣所行而習學之閑居靜處而不樂之人間憤鬧貪慕係戀不能遠之雖於人間起佛塔寺更相嫉妬四方比丘經過止住要報寺主爾乃得住然雖得住內心恚恨意不喜之若去之後盡共歡喜佛寺之中所住比丘還相妬

忌或妬錢財或妬顏色或妬供養或妬種姓或妬經法祕惜不傳追逐貴人有力勢者心意沮敗崩壞佛法貯聚錢財奴婢六畜修治園圃以此爲上內外已變強著袈裟剃頭而已晝夜殷勤勤修營事國中臣吏有力勢者追逐奉之猶如奴僕檀越之家敬三寶故減妻奪子不敢衣食起佛塔寺施僧房舍衣服卧具悉令饒足復恐乏少卽出家中名珍上寶著其塔中住寺沙門追逐官長欲望敬事卽取檀越塔中所持上官長官長貪財不推本末益得爲善用是貪嫉死入地獄其比丘者貪著名利取三寶物妄爲私

惠用是罪故死入地獄或有比丘身犯眾惡以三尊
錢財求謝他人以求解脫或有比丘及諸白衣貪三
尊財強獲罪負極取持去斯輩之人盡入地獄若作
法師作持律行者通四阿含者各與白衣有力勢者
共爲親友坐白衣牀便共密語談說餘人善惡好醜
依著白衣恃其力勢意所不喜便危害之若爲說法
以邪爲正以正爲邪作是行者名爲天下非法分部
佛有三藏經夫爲師者祕惜不傳不教弟子所以者
何恐弟子知與我等者便輕慢師是以祕之爲弟子
者何名出家無所學識則便空出至使弟子遂懷瞋

恚輕慢於師無復上下語言矧麤此輩比丘興乎惡
行魔及官屬盡得其便墮魔部界反自稱譽誰與我
等心變意惡三毒熾盛不能自禁貪利供養達嚟財
物不避罪福益得爲善用供養故便共鬪諍外著法
服不知戒行出入行來不從法教搖頭顧影迷著色
欲甚於凡俗居賤賣貴或出倍息務貪贏利比丘行
法捨棄不行得少利入則便歡喜比丘僧聚坐禪學
問不能堪耐而遠避之貪求財利四出求索不覺疲
倦欺調百姓無有厭足若有塔寺僧房卧具肥濃之
處競入其中外像持戒內懷奸非人見恭敬漸漸日

日追逐白衣奉事供給白衣歡喜復敬望之展轉歎美言此比丘戒行清純不知其內專爲虛僞多畜弟子沙彌奴婢四向求索積聚無足言我持戒年歲未滿行便將從戒法日緩不信罪福出言兇强好與酒客姪蕩女家與之從事或入官長宮閣出入以自榮美或殺人聚或喜作務百種生活談說王事治政好醜或談軍馬鬪諍勝負或談盜賊或談飲食或說婦女情欲晝夜談說世閒邪事明師善友不肯親附更與屠兒惡賊嗜酒盜劫販賣邪姪之人共爲親厚飲酒卧起心漸染戀習彼所行或勤家業或爲白衣走

使不避遠近如此輩人不知正法復使作沙門名曰壞法旣自不孝父母尊老若見持戒比丘清高梵志而罵辱之無有慈心賊害羣命劫人財寶私人婦女口好妄言閨門姪亂不避上下若見清潔比丘尼姪意爲起而追逐之破毀戒行如此輩人現世爲王法所得收繫著獄五毒治之若有國王大臣人民犯斯惡者則令風雨不時五穀不豐人民窮困盜賊並起軍革數興萬民逃迸五族離散聚落空虛彼時世人困無衣食避世苦故競作沙門作沙門已破壞佛法輕慢上下合聚惡人意合志同而爲結友便相稱揚

某戒行清某行禪定人民聞見謂爲審然若檀越請轉經說法便竊裸卧不肯聽采若分達觀則競諍之求索供養衣被飲食無有厭足多畜弟子不以法訓佛之正戒不以誨之弟子不解戒行禪定修道之法而爲師者務相聚會談講世俗非法之事以爲常業如此輩人受他供養施者福少受者有殃若有四輩聚會說經不樂聽之若有白衣來欲聽經競共迎送供給所須不失其意若說禁戒則共鬪諍乃至夜半言眾人疲但說四事若理鬪諍不以疲厭若說淨戒講經法時不欲聞之當來比丘欲亂法者競起佛寺

處處聚會其十五日有布薩說戒者雖共聚會但共鬪諍亦不說戒講法諸天人民見僧聚會欲聽經法但聞鬪諍卽相謂言我爲法來反聞鬪諍於此何求心中不樂愁慘而去自念不久佛法將滅諸天龍神及諸夜叉諸善鬼神皆共愁悵不復擁護佛法眾僧令諸惡鬼吸食其血令皆多病薄色力劣顏貌枯悴無有威德皆由此矣比丘若病不相看視心畏惡之樂欲令死時病比丘無看視故遂便喪亡佛法欲滅比丘白衣皆共慳貪積聚財產不肯惠施但貪欲得摩摩帝者不信罪福無復上下亦不分別三尊財物

無道用之或共婦女或共白衣雜廁居止飲酒歌舞
快相娛樂凡俗無別更相嫉妬緣是之故財物衰耗
業不諧偶此輩比丘用姪欲故樂在家居不厭爲苦
好與童女相結爲姻所以者何童女之意特爲深重
初得男子心相戀著俱不妄捨或與姪蕩女子就共
生活或比丘尼爲家居者若有比丘不畜遺餘乞丐
充身諸破戒比丘盡共憎惡不欲見之告諸檀越言
此比丘內懷諛諂外現持戒不足可與於今之世若
有犯戒比丘盡共惡之將來之世見有清淨持戒比
丘反共憎之爾時比丘屏處犯戒畏人見之將來之

世若有比丘奉戒禪定畏人見之所以爾者將來之
世憎持戒故當來比丘強知貪利不知羞恥如此人
輩彼世癡人盡恭敬之見持戒者反輕毀之一切萬
物悉皆是寶用人不識皆卽化沒佛法亦爾由是之
故正法轉沒用不敬奉令法沒盡譬如大船多所負
載重則沉沒將來之世多有比丘貪惑供養令法毀
沒若有比丘奉戒護律法當久存如師子王雖死卧
地飛鳥走獸無敢近者旬日之間身中生蟲還食其
肉毀壞身形佛雖泥洹正法續存梵魔眾聖一切邪
道無能毀佛法者將來當有無行之人入佛法中求

作沙門破壞佛法更相輕毀學三藏者轉相嫉妬爲嫉妬故佛法疾滅欲護佛法當除憍慢棄捐嫉妬將來比丘妬佛法者如猪處園不自知鼻多所搪突如無騎驢不顧禁戒飲酒噉肉不以時節共結親友或穿人墻屋劫人財物或受人寄共相詆冒更相證明忍於撈筴改易券信多得爲幸若僧因緣共會聚時諸下座輩呵罵上座上座默然愁慘出去爾時下座不以禮教以自拘制可爲師者更不受之比丘有是鬪諍之時法將滅盡天下騷動盡共不安國主調役無復馱足盜賊並起劫奪民財轉入於王王者得財

遂長益賊治政崩壞相殺不問人民窮苦姦巧滋生天下枯旱風雨不時穀米饑貴王賈販賣踰越境界耕田種作收入薄少晝夜勤苦身口不繫無用充官萬民嗷嗷乃不思存爾時比丘亦復耕田四出賈作經理官私與俗無異甚爲苦哉將來之世當有三天子出破壞天下一名邪來那近在南方中國當有一天子出北方晉土有一天子名曰撻鞬佛法將滅此三天子乃出晉破壞國土殺害人民破塔僧園輕慢沙門考治五毒亦率兵眾詣天竺國破壞土地多所殘害爾時中國天子當復興兵破壞晉土及其臣民

還其本土是時晉土沙門爲官所困或有死者或有返俗者或巡四出向天竺者或有達者有不達者或有盲聾跛蹇羸老病瘦不任去者爲官所殺爾時中國天子敬佛法眾惠施一切見犯戒者卽訶諫之時有上座比丘名尸依仇通知三藏爲王說法王甚歡喜卽請眾僧於拘睢彌國作般闍于瑟盡請一切釋迦文弟子在閻浮提者悉令集會時有百千比丘末後大會大會者佛法向盡更不復會故言末後爾時會中轉相問言汝等和尚及阿闍梨爲在何許各荅之曰我等之師中道病死者賊所殺者疲劣不能前

者言已達者皆共悲結舉聲號哭當此之時十五日夜天大惡風暴雨說二百五十戒中有聞者或不聞者時諸比丘便共鬪諍大語呼上座比丘諫眾人曰仁等小言當用法故更勿亂語吾用比丘法當解汝意今閻浮提釋迦文弟子盡來會此是會末後今我所學更不復學唯願默然聽我所說復有比丘聰明智慧深入禪定語眾人曰我所入禪悉已備足今此大會百千比丘欲聞法戒能持行者我當說之願諸釋子默然靜聽復有比丘字須陀流此言曰善以得羅漢卽從坐起一心叉手禮上座足便師子吼我欲說經

眾坐勿聞經中所說吾悉學之無有錯悞終不復疑如佛所言上座弟子名曰上頭亦是上足志行究竟即從坐起謂須陀流曰汝何所知不解經法戒律上座欲說竟共說之爾時上頭即以鐵杵打殺須陀流須陀流已度生死中有持戒比丘默然便起出去爾時有信佛夜叉復以鐵杵擊殺上頭比丘當於爾時天地六反震動虛空之中自然有叫喚稱怨之聲四向復有雷震雨墮四向復有惡氣滿于虛空雷震四至爾時一切眾生之類見是變怪悉共相對舉聲悲哭皆相謂言今日末後佛法盡矣上至二十八天無

色諸天及龍阿須輪滿于空中舉聲大哭自撲墮地復有奉法羅刹及見佛夜叉悉皆舉身自投于地口說是言從今以往天下更不復聞說二百五十戒聲比丘不復奉行之天下孤寡眾生失目甚速柰何天下不久人民相殺無有問者猶如野畜法行已墮法鼓已裂甘露門已閉諸經法師命已喪失法炬已滅法輪已倒十二部經已散已解法輪已折法水已止法海已竭法山已崩諸山谷間無復精進坐禪比丘諸天善神見山谷空無所奉敬悉皆自撲人民盲冥無法可行時諸魔眾皆大歡喜以名衣上服更相貢

上佛法已滅我等邪法今始得興更相慶賴迦丁比丘告諸弟子當來惡變其事如斯今日佛法猶故存在宜勤行之佛之正法如深草澤眾生仰之無所乏少若草澤枯竭眾生饑困墮于生死猶如賈客不勤用心財寶日耗父母妻子無所濟活身心焦燃悔無所及今正法存極可行之恣取何道若復放逸不欲精進空出無獲返爲三塗之所沒溺悔之無及今汝四輩思佛重恩奉上如父親下如子汝等四大强健心堅意猛勤行精進可得度苦復一旦身心微弱而爲老病所見跼蹐悔無所及今國土人民未至盛惡

兵革未起人民安隱米穀平賤分衛易得念勤精進可無後悔時諸弟子聞說是法悉皆稽首禮大仙足心意惶怖身體戰掉悲泣白言將來之世法沒盡時見此世者意當云何何忍見之我等今日聞說是事心用崩破彼世之人遭此惡者身心豈不製作百段耶時諸弟子忽復自議至心投地同聲白師我甚惶怖云何得道免于斯苦不遭斯惱大仙告曰道無遠近勤求則得無有前後此經名曰大仙迦丁所記當來祕識要集宜勤精進可免斯苦時諸弟子聞經悲泣飲淚稽首奉行

迦丁比丘說當來變經

音釋

懷莫結切憤憤古對切鬧鬧奴教切喧喧也殞許容切達達嚟梵

也輕易也裸赤體也悒憂也囹胡困切梟尺

切與糖徒郎切糖赤體也鞞居宜切訥如陵切撈撈蒲庚

臭同撈突觸也契去願切嗽牛刀切眾捷切跛布火

也偏廢睽失冉切也

思惟要略法二般

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

形疾有三風寒熱病為患輕微心有三病患禍深重

動有劫數受諸苦惱惟佛良醫能為制藥行者無量

世界長嬰此疾今始造行當令其心決定專精不惜

身命如人入賊心不決定不能破賊破亂想軍亦復

如是如佛言曰血肉雖盡但有皮筋在尚不捨精進

如人火燒身衣但欲救火更無餘念出煩惱苦亦復

如是常忍事病苦飢渴寒熱瞋恨等當避憤鬧樂住

閑寂所以者何眾音亂定如入刺林凡求初禪先習

諸觀或行四無量或觀不淨或觀因緣或念佛三昧
或安那般那然後得入初禪則易若利根之人直求
禪者觀於五欲種種過患猶如火坑亦如廁舍念初
禪地如清涼池如高臺觀五蓋則除便得初禪如波
利仙人初學禪時道見死女臙脂爛臭諦心取相自
觀其身如彼不異靜處專思便得初禪佛在恒水邊
坐禪有一寡聞比丘問佛云何得道佛言他物莫取
便解法空卽得道迹有多聞比丘自怪無所得而問
於佛佛言取恒水中小石以君遲水淨洗比丘如教
佛問恒水多君遲水多荅不可爲喻也佛言不以指

洗雖多無用也當勤精進用智定指洗除心垢若不
如是不能離法也

四無量觀法

求佛道者當先行四無量心其心無量功德亦無量
於一切眾生中凡有三分一者父母親里善知識等
二者怨賊嫌人常欲惱害者三者中人不親不怨行
者於此三品人中慈心視之當如親里老者如父母
中年如兄弟少年如兒子常應修習如是慈心人之
爲怨以有惡緣惡因緣盡還復成親怨親無定何以
故今世是怨後世成親瞋憎之心自失大利破忍辱

福失慈心業障佛道因緣是故不應瞋憎怨賊應當
視之如其親里所以者何是怨賊令我得佛道因緣
若使怨賊無惡於我我無所忍是則爲我善知識也
令我得成忍辱波羅蜜怨賊之中得是慈已於十方
眾生慈心愛念普遍世界見諸眾生無常變異有老
病死眾苦逼切蜎蜎蠕動皆無安者而起悲心若見
眾生得今世樂及後世樂得生天樂賢聖道樂而起
喜心不見眾生有苦樂事不憂不喜以慧自御但緣
眾生而起捨心是名四無量心於十方眾生慈心遍
滿故名爲無量行者常應修習是心若或時有瞋恚

心起如蛇如火在於身上卽應急却若心馳散入於
五欲及爲五蓋所覆當以精進智慧之力強攝之還
修習慈心常念眾生令得佛樂習之不息便得離五
欲除五蓋入初禪得初禪相者喜樂遍身諸善法中
生歡喜樂見有種種微妙之色是名入佛道初門禪
定福德因緣也得是四無量心已於一切眾生忍辱
不瞋是名眾生忍得眾生忍已易得法忍法忍者所
謂諸法不生不滅畢竟空相能信受是法忍是名無
生忍得阿耨多羅三藐三菩提記當得作佛行者應
當如是修習也不淨觀法貪欲瞋恚愚癡是眾生之

大病愛身著欲則生瞋恚顛倒所惑卽是愚癡愚癡所覆故內身外身愛著淨相習之來久染心難遣欲除貪欲當觀不淨瞋恚由外旣爾可制如人破竹初節爲難旣制貪欲餘二自伏不淨觀者當知此身生於不淨處在胞胎還從不淨中出薄皮之內純是不淨外有四大變爲飲食充實其內諦心觀察從足至髮從髮至足皮囊之裏無一淨者腦膜洩唾膿血屎尿等略說則三十六廣說則無量譬如農夫開倉種種別知麻米豆麥等行者以心眼開是身倉見種種惡露肝肺腸胃諸蟲動食九孔流出不淨常無休息

眼流眵淚耳出盯瞤鼻中洩流口出啞吐大小便孔常出屎尿雖復衣食障覆實是行廁身狀如此何由是淨又觀此身假名爲人四大和合譬之如屋脊骨如棟脇肋如椽骸骨如柱皮如四壁肉如泥塗虛僞假合爲人安在危脆非真幻化須臾脚骨上脛骨接之脛骨上胫骨接之胫骨上脊骨接之脊骨上髑髀接之骨骨相挂危如累卵諦觀此身無一可取如是心則生惡厭常念不淨三十六物如實分別內身如此外身不異若心不住制之令還專念不淨心住相者身體柔輭漸得快樂心故不住當自訶心從無數

劫來常隨汝故更歷三惡道中苦毒萬端從今日去
我當伏汝汝且隨我還繫其心令得成就若極厭惡
其身當進白骨觀亦可入初禪行者志求大乘者命
終隨意生諸佛前不爾必至堯率天上得見彌勒

白骨觀法

白骨觀者除身皮血筋肉都盡骨骨相拄白如珂雪
光亦如是若不見者譬如癩人醫語其家若令飲血
色同乳者便可得瘥家中所有悉令作白銀杯盛血
語之飲乳病必得瘥癩人言血也答言白物治之汝
豈不見家中諸物悉是白耶罪故見血但當專心乳

想莫謂是血也如是七日便變爲乳何況實白而不
能見既見骨人當觀骨人之中其心生滅相續如線
穿珠如意所見及觀外身亦復如是若心欲住精勤
莫廢如鑽火見烟掘井見濕必得不久若心靜住開
眼閉眼光骨明了如水澄淨則見面像濁則不了竭
則不見

觀佛三昧法

佛爲法王能令人得種種善法是故習禪之人先當
念佛念佛者令無量劫重罪微薄得至禪定至心念
佛佛亦念之如人爲王所念怨家債主不敢侵近念

佛之人諸餘惡法不來擾亂若念佛者佛不在世云何憶念人之自信無過於眼當觀好像便如真佛先從肉髻眉閒白毫下至於足從足復至肉髻如是相相諦取還於靜處閉目思惟繫心在像不念他念若念餘緣攝之令還心目觀察如意得見是爲得觀像定當作是念我亦不往像亦不來而得見者由心定想住也然後進觀生身便得見之如對面無異也人心馳散多緣惡法當如乳母伺視其子莫令墜於坑井險道念則如子行者如母若心不住當自責心念老病死甚爲切近若生天者著於妙欲無有治心善

法若墮三惡道苦惱怖懼善心不生今受妙法云何可不至心專念耶又作念言生在末法末法垂已欲滅猶如赦鼓開門放囚鼓音漸已欲止門扉已閉一扉豈可自寬不求出獄過去無始世界已來所更生死苦惱萬端今所受法未得成就無常死賊須臾叵保當復更受無央數劫生死之苦如是種種鞭心令心得住心住相者坐卧行步常得見佛然後更進生身法身得初觀已展轉則易生身觀法生身觀者既已觀像心想成就歛意入定即便得見

當因於像以念生身觀佛坐於菩提樹下光明顯照
相好奇特或如鹿野苑中坐爲五比丘說四諦法時
或如耆闍崛山放大光明爲諸大眾說般若時如是
隨用一處繫念在緣不令外散心想得住即便見佛
舉身快樂樂徹骨髓譬如熱得涼池寒得溫室世間
之樂無以爲喻也

法身觀法

法身觀者已於空中見佛生身當因身觀內法身十
力四無所畏大慈大悲無量善業如人先念金瓶後
觀瓶內摩尼寶珠所以尊妙神智無比無遠無近無

難無易無限世界悉如目前無有一人在於外者一
切諸法無所不了常當專念不令心散心念餘緣攝
之令還復次一切愚智當其死時外失諸根如投黑
坑若能發聲聲至梵天大力大苦大怖大畏無過死
賊唯佛一人力能救拔能與種種人天涅槃之樂復
次一切諸佛世世常爲一切眾生故不惜身命如釋
迦牟尼佛昔爲太子時出遊道見癩人勅醫令治醫
言當須不瞋人血飲之以髓塗之乃可得瘥太子念
言是人難得設使有者復不可爾即便以身與之令
治若爲一切眾生亦復如是佛恩深重過於父母若

使一切眾生悉爲父母佛爲一分二分之一中常當念佛不應餘念如是種種功德隨念何事若此定成除斷結縛乃至可得無生法忍若於中間諸病起者隨病習藥若不得定六欲天中豪尊第一飛行所至宮殿自隨或生諸佛前終不空也若人藥和赤銅若不成金不失銅也
十方諸佛觀法
念十方諸佛者坐觀東方廓然明淨無諸山河石壁唯見一佛結跏趺坐舉手說法心眼觀察光明相好愴然了了繫念在佛不令他緣心若餘緣攝之令還

如是見者更增十佛既見之後復增百千乃至無有邊際近身則狹轉遠轉廣但見諸佛光光相接心眼觀察得如是者迴身東南復如上觀既得成就南方西南方西方西北方北方東北方上下方都亦如是既得方方皆見諸佛如東方已當復端坐總觀十方諸佛一念所緣周匝得見定心成就者卽於定中十方諸佛皆爲說法疑網雲消得無生忍若宿罪因緣不見諸佛者當一日一夜六時懺悔隨喜勸請漸自得見縱使諸佛不爲說法是時心得快樂身體安隱是則名爲觀十方諸佛也

觀無量壽佛法

觀無量壽佛者有二種人鈍根者先當教令心眼觀察額上一寸除却皮肉但見赤骨繫念在緣不令他念心若餘緣攝之令還得如是見者當復教令變此赤骨辟方一寸令白如珂既得如是見者當復教令自變其身皆作白骨無有皮肉色如珂雪復得如是見當更教令變此骨身使作琉璃光色清淨視表徹裏既得如是見者當復教令從此琉璃身中放白光明自近及遠遍滿閻浮惟見光明不見諸物還攝光明入於身中既入之後復放如初凡此諸觀從易及

難其白亦應初少後多既能如是當從身中放此白光乃於光中觀無量壽佛無量壽佛其身殊大光明亦妙西向端坐相相諦取然後總觀其身結跏趺坐顏容巍巍如紫金山繫念在佛不令他緣心若餘緣攝之令還常如與佛對坐不異如是不久便可得見若利根者但當先作明想晃然空淨乃於明中觀佛便可得見行者若欲生於無量壽佛國者當作如是觀無量壽佛也

諸法實相觀法

諸法實相觀者當知諸法從因緣生因緣生故不得

自在不自在故畢竟空相但有假名無有實者若法實有不應說無先有今無是名爲斷不常不斷亦不有無心識處滅言說亦盡是名甚深清淨觀也又觀姪怒癡法卽是實相何以故是法不在內不在外若在內不應待外因緣生若在外則無所住若無所住亦無生滅空無所有清淨無爲是名姪怒癡實相觀也又一切諸法畢竟清淨非諸佛賢聖所能令爾但以凡夫未得慧觀見諸虛妄之法有種種相得實相者觀之如鏡中像但誑人眼其實不生亦無有滅如是觀法甚深微妙行者若能精心思惟深靜實相不

生邪者卽便可得無生法忍此法難緣心多馳散若不馳散或復縮沒常應清淨其心了了觀察若心難攝當訶責心汝無數劫來常應雜業無有厭足馳逐世樂不覺爲苦一切世閒貪樂致患隨業因緣受生五道皆心所爲誰使汝者汝如狂象蹈籍殘害無有拘制誰調汝者若得善調則離世患當知處胎不淨苦厄逼迫切身猶如地獄旣生在世老病死苦憂悲萬端不得自在若生天上當復墮落三界無安汝何以樂著如是種種訶責其心已還念本緣心想住者心得柔輒見有種種色光從身而出是名諸法實相

觀也

欲生無量壽佛國者應當如是上觀無量壽佛又觀諸法實相又當視於世間如夢如幻皆無實者但以顛倒虛妄之法橫起煩惱受諸罪報如人見諸小兒共諍瓦石土木便生瞋鬪觀諸世間亦復如是當興大悲誓度一切常伏其心修行二忍所謂眾生忍法忍也眾生忍者若恒河沙等眾生種種加惡心不瞋恚種種恭敬供養心不歡喜又觀眾生無初無後若有初者則無因緣若有因緣是則無初若無初者中後亦無如是觀時不墮常斷二邊用安隱道觀諸眾

生不生邪見是名眾生忍法忍者當觀諸法甚深清淨畢竟空相心無罣礙能忍是事是名法忍新發意者雖未得是法忍當如是修習其心又觀諸法畢竟空相而於眾生常興大悲所有善本盡以迴向願生無量壽佛國便得往生

法華三昧觀法

三七日一心精進如說修行正憶念法華經者當念釋迦牟尼佛於耆闍崛山與多寶佛在七寶塔共坐十方分身化佛遍滿所移眾生國土之中一切諸佛各有一生補處菩薩一人爲侍如釋迦牟尼佛以彌

勒爲侍一切諸佛現神通力光明徧照無量國土欲證實法出其舌相音聲滿於十方世界所說法華經者所謂十方三世眾生若大若小乃至一稱南無佛者皆當作佛惟一大乘無二無三一切諸法一相一門所謂無生無滅畢竟空相唯有此大乘無有二也習如是觀者五欲自斷五蓋自除五根增長卽得禪定住此定中深愛如佛又當人是甚深微妙一相一門清淨之法當恭敬普賢藥王大樂說觀世音得大勢文殊彌勒等大菩薩眾是名一心精進如說修行正憶念法華經也此謂與禪定合行令心堅固如是

三七日中則普賢菩薩乘六牙白象來至其所如經中說

思惟要略法

已上思惟要略前通大小諸法實相觀法法華三昧觀法唯在今經開顯部中如何一槩屬小乘

十二遊經

東晉沙門迦留陀伽譯

昔阿僧祇劫時菩薩爲國王其父母早喪亡護國持
與弟捨國行求學道遙見一婆羅門姓瞿曇菩薩因
從婆羅門學道婆羅門荅菩薩言解體所著王者衣
服編髮結莎爲衣如吾所服受吾瞿曇姓於是菩薩
受服衣被體瞿曇姓潔志入於深山林藪險阻坐禪
念道婆羅門言卿是王者久在尊貴簡於勤苦夏可
飲水食眾果菰冬可還城邑街里乞食還其樹下禪
思勿毀菩薩其所乞食還其國界舉國王者下及庶

民無能識菩薩者謂以爲小瞿曇菩薩於城外甘果園中以作精舍於中獨坐時國中五百大賊劫取官物逃走路由菩薩廬邊蹤跡放散遺物在菩薩舍之左右明日捕賊追尋賊者蹤跡在菩薩舍下因收菩薩便將上問謂爲菩薩國中大賊前後劫盜罪有過死王便勅臣下如此之人法應以木貫身立爲大標其身血出流下於地是大瞿曇在於山中以天眼徹視見之便以神足飛來問之子有何罪其痛酷乃爾乎瘡豈不傷毒忍苦若斯菩薩荅曰外有瘡痛內懷慈心不知何罪橫見誅害大瞿曇言卿無子姪當何

繼嗣忍痛如此菩薩荅言命在須臾何陳子孫於是國王使左右以彊弩飛箭射而殺之大瞿曇悲哀涕泣下其屍喪棺殮之於是取土中餘血以泥團之各取左右持著山中還其精舍左面血著左器中其右亦然大瞿曇言子是道士若其至誠天神當使血化成人却後十月左卽成男右卽成女於是便姓瞿曇氏一名金夷仁賢切來始爲寶如來釋迦越壽五百萬歲自下二十五王其壽三百萬歲文陀竭王壽百萬歲頂生王遮迦越左髀右髀王皆壽十萬歲從歡喜王諸王皆壽八萬四千歲從惡念遮迦越殺一牛

祠祀害命失金輪得銀輪主三天下壽萬歲堅念王
作鎧壽五千歲得銅輪主二天下主西南喜殺王壽
二千五百歲得鐵輪主南天下其王有太子行五惡
殺一減壽千歲古人有九病寒熱飢渴生老病死婆
羅門殺生祠祀從是生四百四病從師子念王人壽
轉減壽百二十歲從師子念王後師子意王有八十
四王人命減或壽八十七五十三二十十歲者
於是後有師子命車王名白淨是菩薩父計菩薩身
終始并前後八萬四千遮迦越王名瞿曇氏純熟之
姓菩薩在兜術天上意欲下生觀於天下誰國可生

言惟白淨王家可生身於是天上有樹名兜曇樹菩
薩退坐他樹下思惟其本樹無復精光於是有天問
言菩薩何緣捨本常坐就他樹坐有天子知菩薩意
答天言卿不知耶今者菩薩欲下生閻浮利觀何國
可生惟白淨家可生於是諸天皆言今菩薩下生當
何以贈送各設方計言惟淨明天上四百四寶奇鏤
別異各有名類同有寶華以爲車乘伊羅慢龍王以
爲制乘名白象其毛羽踰於白雪山之白象有二十
三頭頭有七牙一牙上有七池池上有七優鉢蓮華
一華上有一玉女菩薩與八萬四千天子乘白象寶

車來下時白淨王夫人中寐見白象髣髴寐寤惕驚
寤以告王菩薩父名白淨其父兄弟四人白淨王有
二子其大名悉達其小子名難陀菩薩母名摩耶難
陀母名瞿曇彌菩薩叔父名甘露淨王亦有二子長
子名調達小子名阿難菩薩中叔名殺淨王有二子
大子名釋摩納小子阿那律菩薩小叔名設淨王有
二子大子名釋迦王小子名釋少王迦惟羅閱國有
八城合有九百萬戶調達以四月七日生佛以四月
八日生佛弟難陀以四月九日生阿難以四月十日
生調達身長丈五四寸佛身長丈六尺難陀身長丈

五四寸阿難身長丈五三寸其貴姓舍夷長一丈四
尺其餘國皆長丈三尺菩薩外家去城八百里姓瞿
曇氏作小王主百萬戶名一億王菩薩婦家姓瞿曇
氏舍夷長者名水光其婦母名月女有一城居近其
邊生女之時日將欲沒餘明照其家室內皆明因字
之爲瞿夷此言明女瞿夷者是太子第一夫人其父名水
光長者太子第二夫人生羅云者名邪惟檀其父名
移施移施長者第三夫人名鹿野其父名釋長者以
有三婦故太子父王爲立三時殿殿有二萬采女三
殿凡有六萬采女以太子當作遮迦越王故置有六

萬采女佛以三十九出家以三十五得道從四月八日至七月十五日坐樹下爲一年二年於鹿野園中爲阿若拘隣等說法復爲畢婆般等說法復爲迦者羅等十七人說法復爲大才長者及二才念優婆夷說法復爲正念尼犍說法復爲提和竭羅佛時四十二人說法三年爲鬱爲迦葉兄弟三人說法滿千比丘四年象頭山上爲龍鬼神說法五年於竹園中爲私呵味說法五年去未至舍衛時舍利弗作婆羅門有百二十五弟子坐一樹下時目連爲彌夷羅國中作承相將軍出行見舍利弗坐樹下便問舍利弗何

爲在此坐舍利弗荅言吾欲學道目連言願以君爲伴卽遣百官群臣還去唯留百二十五人合有二百五十人舍利弗入城分衛見佛弟子馬師比丘問之爲何道士衣服不與常同馬師比丘荅言吾是佛弟子舍利弗問言佛云何說法馬師言諸法從因緣滅諸苦盡滅於是舍利弗便得須陀洹道歡喜便還報目連言世間有神人目連言云何說法舍利弗具說本末目連便復得須陀洹道二人便相持及弟子至佛所未至佛已預知便告比丘言今當有二賢士一人名智慧比丘一人名神足比丘須臾來到佛爲說

四諦舍利弗七日得阿羅漢目連以十五日得阿羅
 漢六年須達與太子祇共為佛作精舍作十二佛圖
 寺七十二講堂三千六百間屋五樓閣七年拘耶尼
 國為婆陀和菩薩等八人說般舟經八年在柳山中
 為屯真陀羅王弟說法九年穢澤山為陀崛摩說法
 十年還摩竭國為弗迦沙王說法十一年恐懼樹下
 為彌勒說本起十二年還父王國為釋氏精廬去城
 八十里為差摩竭說法還國為父王及釋迦種說法
 度八萬四千人得須陀洹道是十四國佛十二年於
 中遊化說法波斯匿王此言和悅迦惟羅越此言妙德舍衛國

者此言無物不有維耶離國者此言廣大一名度生死羅閱祇者
此言王舍城鳩留國者此言智士國波羅柰者此言鹿野一名諸佛

國閻浮提中有十六大國八萬四千城有八國王四
 天子東有晉天子人民熾盛南有天竺國天子土地
 地多名象西有大秦國天子土地饒金銀璧玉西北
 有月支天子土地多好馬八萬四千城中六千四百
 種人萬種音響五十六萬億垺聚魚有六千四百種
 鳥有四千五百種獸有二千四百種樹有萬種草有
 八千種雜藥七百四十種雜香四十三種寶有百二
 十一種正寶七種海中有二千五百國百八十國瞰

五穀三百三十國噉魚鼈龜鼉五國王一王主五百
城第一王名斯黎國土地盡事佛不事眾邪第二王
名迦羅土地出七寶第三王名不羅土地出四十二
種香及白瑠璃第四王名闍耶土地出華茈胡椒第
五王名那頰土地出白珠及七色瑠璃五大國城人
多黑短小相去六十五萬里從是但有海水無有人
民去鐵圍山百四十萬里

十二遊經

蛭迂玄切蜚飛音蠕音眇尺之切盯音瞞乃頂切愷呼獲切殮切
惕音

賢聖集伽陀一百頌

五經同卷

審三藏講夫試騰臚少卿明教大師吳炎奉詔譯

稽首一切出世間 三界最尊功德海

智火能燒煩惱垢 正覺我今歸命禮

稽首能拔生死險 普竭憂惱貪癡海

破彼塵勞罪業山 我今歸禮妙法寶

稽首一切佛稱讚 八聖道行作莊嚴

無爲禪定漸圓明 我今歸禮聖眾寶

內宮寶藏諸樓閣 金玉摩尼種種光

眞珠瓔珞廣莊嚴 百千天人恆遊履

若得安居天界中	修嚴佛寺獲斯報
信心歸敬於三寶	給施財帛精舍中
受彼人天快樂已	當得涅槃寂滅果
精舍年深多摧壞	重修嚴飾供佛僧
常獲快樂住人天	亦得涅槃寂滅果
若於精舍施園林	座具衣服湯藥等
復遇惡世飢難時	施復眾生飲食物
如是而獲無邊福	及得智者七聖財
消除一切惡道苦	永受大富無窮盡
諸佛如來行住處	若人到已生恭敬

承事供養兼聞法	深信修學依戒行
當獲廣大無邊果	譬如大海渺渺深
以器較量算不及	福德因緣亦如是
若人修建於佛殿	寒熱風雨不能侵
最先獲證寂滅法	圓滿一切隨意願
若人塑畫於佛像	憂惱疾病得解脫
復得生天勝妙身	大智吉祥及尊貴
若人重修於佛像	當得堅牢無病身
長壽色力諸相圓	後得涅槃寂靜樂
憂惱諍訟皆滅除	勇猛辯才人稱讚

調伏諸根而策勤	一切莊嚴眾所敬
若人修諸佛像等	遠離過失得生天
富貴端嚴眾所欽	一切福德皆具足
破損塔廟若重修	彼人無病身圓滿
一切世間可愛果	種種隨心皆具足
若造佛像及佛塔	形量至小如麥粒
不唯天上與人間	決定爲王受快樂
有色無色生亦爾	富貴無邊不可量
當離生老病死苦	究竟菩提佛果圓
若於塔廟安舍利	及畫佛像而供養

得彼智光照大地	善逝淨妙佛富貴王
安住無邊眾生界	同入平等無相性
若於寂靜山峰上	安置佛塔及相輪
形量可如指節許	當生一切人天中
端嚴大富色力安	後作三十三天子
若人以手開佛塔	當獲富貴及具足
身體光潔心柔輒	多知性淨無瞋恨
若有智者行檀度	施佛塗香及白檀
恭俱摩等種種香	當獲廣大可愛果
若人信佛生歡喜	持妙香花及音樂

種種供養佛如來 生天而感金寶池
以彼池蓮細香藥 徧身霑惹而澡浴
曼那吉你水清淨 入者塵垢自然除
波濤流湧噴香冷 寶岸紅蓮周帀開
天等觀斯恆適意 給施佛僧得此報
如是功德不可量 是故諸經結頌讚
名衣及上服 施佛及施僧 後生天界時
最上天衣香 青黃種種色 百千摩尼寶
而用作莊嚴 富貴而無量 快樂亦無邊
獲斯勝妙果 若人生世間 而得作國王

具足諸色相 上妙繒綵衣 種種殊妙香
隨身恆受用 皆因施佛衣 成就如斯報
若有生天界 種種寶莊嚴 身掛珠瓔珞
頭戴寶玉冠 耳環及腕釧 如是富快樂
施佛莊嚴具 獲天勝妙果 若作大國王
身相廣嚴飾 瓔珞摩尼珠 玎璫聲響亮
亦是三寶田 布施莊嚴具 智者清淨心
施佛華鬘等 天上及人間 恆獲於快樂
復生後報中 成就七覺華 復生大山地
而爲帝釋主 與彼諸眷屬 遊戲於園林

種種華供養 而獲如是果 琉璃眞珠寶
金銀青綠等 莊嚴於繖蓋 團圓如滿月
若王若大臣 而用覆頭頂 如佛說此因
施蓋獲斯報 解脫貪憂惱 無病恆安樂
復作世間王 亦是施蓋報 若於佛塔廟
布施於幢幡 當作天輪王 世上無能勝
遠離一切罪 於諸眾生中 而爲於上首
恆得人供養 若人於塔廟 布施鈴鐸等
不生罪惡地 常得梵音聲 若人作妓樂
琴瑟鼓吹等 供養佛聖賢 令聞心適悅

當獲天耳根 莊嚴常清淨 復得金剛慧
摧壞煩惱山 若發信喜心 以妙色香味
種種美飲食 供養諸佛等 當生天界中
眷屬同寶座 以摩尼寶器 食天上妙饌
飢饉刀兵劫 永不生其中 若人以飲食
供養聖賢眾 當生人天中 美食常豐足
種種而最上 智者恆敬愛 若以美妙食
施彼出家者 常獲富樂身 辯才而長壽
色力相具足 施食報如是 若以慈悲心
施彼甘蜜水 酥乳酪漿等 令彼渴乏者

飲之獲安樂 亦得如前報 若以訶梨勒
林藤諸藥草 供施於聖賢 當生人天中
無病而長壽 恆獲身安樂 又彼施漿飲
後得生天宮 劫樹華芳盛 所求隨意得
寶器酒蜜等 眷屬同所飲 入復於劫樹
能屈莊嚴具 妓唱天樂等 悅樂天眾心
甘露復隨身 施飲獲斯報 若人設齋食
當得生人天 遠離於貧寒 長命足財寶
若以象馬等 車乘及輦輿 供施佛如來
當得大神通 皆施鞋襪等 恆生上族家

當有象馬車 永離貧辛苦 師長等有病
若人勤承事 當於一切處 所求皆成就
若施座具等 當生於天上 不受苦辛勤
常坐上妙座 敷設卧具施 生天恆快樂
身相廣端直 無畏人稱讚 修種雜園林
嚴飾諸屋宅 施人令遊止 身心生適悅
當招歡喜園 天人遊行處 與諸天女等
嬉戲受快樂 若於炎熱時 而作陰涼施
當感優曇鉢 尼俱菩提樹 復後得生天
恆受五欲樂 井泉及池沼 修飾令嚴淨

濟彼渴乏人 普皆令充足 後報得生天
或生於梵世 種種受快樂 復證寂滅果
若以鉢多羅 布施於三寶 當生一切處
富貴而快樂 於彼世間中 尊高德最上
復感諸眾生 恆時而供養 智者若施刀
當得生天上 智慧極聰利 永不值刀兵
若人施其針 智慧恆猛利 能斷諸煩惱
證彼寂靜道 佛說若有人 塑畫於佛像
生於天界中 身體真金色 清淨光如日
而諸天人眾 天男及天女 恆時而歸命

若彼智慧人 善能說法施 天上人間生
智德力具足 恆受於快樂 永離憂悲苦
於其後有身 得證寂滅道 若彼諸有情
書寫妙法寶 當得宿命智 富貴恆安樂
而滅一切罪 經彼俱胝劫 不墮於地獄
及與鬼畜生 若彼有智者 掃灑結壇場
旋繞散香華 恆時而供養 後生於人間
及生於天上 恆受於富貴 復證寂滅故
若以長明燈 供養佛賢聖 生彼人天中
三眼常清淨 慧眼與天眼 及於肉眼故

又彼施燈者 常得生天上 口亦不瘡癰
耳眼無聾眇 又彼施燈者 非唯三眼淨
能於正覺法 一切悉通達 智者若施財
供養有德眾 沙門婆羅門 少施獲多報
廣得順道財 長時而受用 又彼行施者
食施畜生類 所獲於福德 而成於百倍
若以財食等 布施於罪人 功利漸加殊
獲福成千倍 若施持戒人 福獲千百倍
供養無心人 得益百俱胝 若人施有學
及彼無學者 所獲於福德 比前而最上

若施佛如來 當生於天上 大富永不斷
恆受於快樂 乃至盡輪廻 而證寂滅法
我集此一切 佛說伽陀經 略明於福報
普令生信受 假使千光日 吉祥照大地
夜分滿月輝 能開青蓮華 水天毗沙門
帝釋那羅延 上首諸天等 俱因行施得
日行於虛空 上下普皆照 能活諸物命
時至亦無常 帝釋四天王 并及諸天眾
福壽窮盡時 而入死冤口 憂悲苦惱火
不住被焚燒 是故勸汝等 觀察無常身

遠離欲渴心 勿耽人天樂 須臾不久長
皆歸於散壞 我發淨信心 捨離虛幻樂
常詣於佛前 合掌而親近 以自大菩提
而作解脫主

賢聖集伽陀一百頌

齊合諸具職 諸國齊敷華 本天迦毘門
普令主計受 雖契于光日 吉祥照大城
樂業此一時 將請時演說 親聞妙法歸
聖賢於未來 以至盡滅時 而無礙於心
普願諸眾生 當念於天土 大富永不離

廣大發願頌

願取主

願與普賢尊無異

悲心龍菩薩樹間

苦願收薩自空造

願拜審三藏朝奉矣試光祿卿傳法齋施護等奉詔譯

所有一切眾生類 過未現在世無盡
而諸佛刹廣無邊 彼無邊刹塵充滿
又一一塵爲一刹 廣大佛刹如塵等
一一刹中正覺尊 如塵無量我普禮
彼塵倍聚諸佛刹 刹中佛佛我稱讚
我常供養以一心 經如塵數廣大劫
頂禮諸佛及法眾 我於三寶常歸命

我悉持以諸妙華 及眾寶聚常普施
若我已起一切罪 我今普盡而懺悔
若我未生一切罪 我一切時常遠離
所有一切勝福事 我於一切常隨喜
此福廻向於有情 及佛無上菩提果
如佛正法中所說 願力堅固復真實
我常供養諸世尊 願我最後得成佛
願我生生具深智 常如妙吉祥菩薩
悲心息苦救世間 願如觀自在菩薩
賢善愛眼視眾生 願與普賢尊無異

廣大

慈意善觀諸情品 願我常如慈氏尊
布施願如虛空庫 持戒願如神通慧
忍辱精進二度門 願我悉如常精進
定力能攝諸散亂 願我得如金剛手
善說十地諸法門 說智願如金剛藏
於佛世尊善請問 願我得如除蓋障
深心智慧具堅固 願我常如堅固慧
神通無礙善方便 願我得如無垢稱
善護眾生諸善根 勤勇願如常勇猛
善說波羅蜜等法 願我得如無盡意

具足無量妙音聲	願與妙音尊無異
近善知識心無懈	願我生生如善財
虛空無喻法能宣	願我得如虛空藏
地能長養諸世間	普利願如地藏尊
息除貧苦利眾生	願與寶藏神無異
語出無盡妙法寶	願我得如曇無竭
智慧堅利復常勤	願與常啼尊無異
此等最上諸佛子	最勝功德聚無邊
名稱廣大復無盡	願我名稱亦如是
我此讚佛功德聚	最上勝善極廣大

普願世間諸有情

住彼最勝功德聚

廣大發願頌 終

無能勝大明陀羅經

審天翳散大夫試鴻臚少卿傳教大師法奉詔譯

歸命禮正覺及法賢聖僧菩薩說此明

所說破障礙

吠多拏羯吒布多曩一切根本咒法藥叉及羅刹娑
眾所作邪法此明能破恆令正行若有情懇虔誠一
心受持此明咒者或以絹帛書寫或以樺皮紙等書
寫彼一切處諸惡鬼魅生決定慈消除災障成最上
事若戴頂上入於軍陣人互相殺彼能護持心離迷
怖不損一毛若戴手臂之上速得勝利如佛說言若

有男子女人受持此明所欲之事一切成就若王法
禁繫若行曠野遇師子虎狼之難若行路中遇賊盜
相隨此大明力而能救護令離諸怖獲得安樂若有
女人頂戴受持常得眷屬心生愛敬恆獲財寶若復
懷胎產難速得平安菩薩所說大明之咒晝夜護持
恆時亦然若有智者一心受持若行若立若坐若卧
鬼魅諸難而不能害乃至酒醉睡眠亦無惡夢彼無
能勝明若執持讀誦所有國王聚落眾人鬪諍一切
障難悉皆消滅爾時無能勝菩薩告諸魔言我今說
明汝部多眾聽吾所說菩薩見彼諸惡魔軍具種種

形色住立於前爲彼魔軍說如是言我俱胝劫爲求
菩提捨自身命妻子財寶難作能作行大精進利益
安樂一切眾生行願圓滿住菩提樹證眞實法殷勤
保重時有魔王領惡軍兵而來障礙以明咒力彼等
降伏我所思惟往昔魔侶降彼隨喜過去冤家而自
破壞我今說明破壞魔軍大明咒曰

怛顛他

引

護嚕護嚕贊拏

引

禮摩

引

鄧詣娑嚩

引

二合

賀

無能勝菩薩說此明時變身爲天女像住立魔前生
悲愍心合掌頂上說如是言

菩薩清淨心 如我說勝義 大智大光明
永斷愚癡暗 往昔求菩提 魔軍今已降
降彼魔眾已 而獲大無畏 永出於世間
決定成正覺 爲彼天人師 速疾度羣品
汝等一切見 心生大歡喜 魔王諸眷屬
舞蹈尼連岸 今以明咒力 破彼煩惱蓋
是時無能勝菩薩 以微妙梵音聲徧十方卽說明曰
怛你野合二他引阿唵且惹曳引惹演諦阿鉢囉合二諦
訶諦引麼隸引麼囉麼囉嘽諦麼訶引麼囉嘽諦尾
惹演諦尾惹曳引薩哩嘽合二悉駄曩謨塞訖哩合二諦

引你愈合二諦你尾駄哩引尾囉婆捺哩合二阿麼哩
引尾鞞切身諦引哆尼諦引阿唵諦引阿曩契引阿婆
曳引嘽囉你摩引囉賽你野合二鉢囉合二摩哩耶合二你
曳引娑嘽合二賀引摩引囉賽你野合二尾曩引娑你
野引娑嘽合二賀引尾你野合二野娑嘽合二賀引
室鏐迦哩野引娑嘽合二賀引扇引諦迦哩曳引娑
嘽合二賀引室哩合二夜引野引娑嘽合二賀引野戍
引摩諦室哩合二摩諦薩哩嘽合二羯哩摩合二迦囉尼薩
哩嘽合二囉他合二娑引達你薩哩嘽合二囉他合二鉢囉
合二嘽引駄你薩哩嘽合二夢誅囉娑引駄你麼努引囉

英三

囉引惹沒度引婆誡錢引達哩摩合二娑嚩合二囉引
惹曩麼娑覩合二半左引覩迦引野隸隸娑嚩合二賀引
引設囉合二憾弭合二沒囉合二憾摩合二娑嚩合二哩引布
擺扼合二布囉拏合二摩耨引囉替引阿致引嚩致引站
計引吒嚩計引迦囉迦嚩引尾孕合二努摩訶引尾孕
合二努阿鼻娑引嚩麼賀引鼻娑引嚩護沒護護
蘇補瑟昇合二蘇嚩引悉悉哆引嚩扼引曩引囉泥引
你弭引你弭引祖囉拏合二迦引隸摩賀引祖囉拏合二
迦引隸祖囉拏合二迦引隸閉哆難諦摩迦囉難諦伊
賀摩引曩細引尾賀摩引曩細引伊賀賀努尾賀賀

努嚩護波哩嚩引哩倪哩波哩嚩引哩引阿難哆波
哩嚩引哩引但賴合二路枳野合二波哩嚩引哩引覽
弭引鉢囉合二覽弭引迦覽弭引迦囉世引迦囉戊那
哩迦羅戊隸必諦合二弭隸引尾隸引唧哩薩哩嚩合二
路引迦引挽哩哆合二你曳引娑嚩合二賀引薩哩嚩合二
路引迦引迦尾挽馱你曳引娑嚩合二賀引迦引羅作羯哩
合二作羯囉合二挽哩諦合二底瑟吒合二底瑟姪合二句覽惹
哩引拏麼麼達哩麼合二迦囉細引曩寫娑波哩嚩
引囉寫薩哩嚩合二咽旦你嚩引囉野娑嚩合二賀引阿
曩野引阿曩野摩諦引部諦引部旦引諦引計愈哩

二合
一合
二合
一合
二合
一合
二合
一合
二合
一合

[illegible]

爾時無能勝菩薩降伏魔王及魔眷屬已理事究竟
意願圓滿成大悲師爾時說此陀羅尼

怛你野合二他引度布度布度嚕度嚕度母度母伊嚕

唧引伊嚕唧引伊嚕唧引尾嚕唧引尾嚕唧引尾嚕

唧引尾嚕唧引嚕嚕布嚕訛引迦引羅賓誡隸引曩

吒曩吒哩引觀嚕觀哩引咽咽咽泥引嚕嚕哩引

泥引嚕嚕哩引虞度左哩虞度左哩引怛尼你阿賀

弭賀弭引佉誡左哩引計哩計唧計哩計唧部哆仡

哩二合摩摩末瑟婆引弭達哩弭二合達哩弭二合

達哩弭二合那細引那細引那細引那細引那細引

達哩達哩度哩度哩賀曩弭賀弭引嚕嚕哩引嚕

囉野普左囉普左哩引左囉普難那你曳引俱嚕俱

唧引迦拏引迦拏引誡曩嚕囉拏引護護護護俱嚕

居拏俱嚕娑伴二合泥引乞史二合哩尼伽囉細引摩囉

細引虞引哩嚕駛引哩贊拏引隸摩鄧詣咎虞隸布

忙二合羯細沒囉二合憾摩二合拏曩吒你引怛哩二合拏

設野尼引怛哩二合布囉乞史二合哩尼娑嚕二合賀引

怛哩二合拏尾那引囉尼悉駛引曳引娑嚕二合賀怛

你野二合他引咽隸引咽隸引曩致寫曩吒尾布曩惹

嚕二合鼻諦引印捺哩二合野弭引嚕略拏引蘇摩阿

英三

引泥諦引娑嚩合二賀引野觀引毗愈合二訥誡合二哆蘇

哩野合二夜怛囉合二蘇哩喻引二合毗愈合二訥誡合二哆入聲

贊捺囉合二蘇哩要引二合曩摩細引諦引怛致引普告

合二囉怛曩合二波哩嚩合二觀入聲沒囉合二憾麼合二拏引

謨咽旦作芻入聲作芻隣捺哩合二曳引拏謨引咽旦阿

蘇哩引謨引咽旦作芻入聲作芻部帶引娑觀合二謨引

咽旦囉引乞叉合二賽引謨引咽旦作芻入聲作芻入聲悉

泰引室左合二謨引咽旦怛怛囉合二滿怛囉合二播那引

你悉馱引波囉摩那引嚩拏入聲迦引具引哩那合二

波那散喻訖哆合二具引囉末達野合二怛娑合二母

達哩合二哆引娑滿阿引咽娑滿阿引咽娑滿阿引咽

娑滿阿引咽尾引諦嚩阿引咽尾諦嚩阿引咽供俱

嚩散也地難挽祖隸引祖隸引旦詣引旦詣引旦詣

引哆弭引哆弭引咎婆你咎婆你謨引賀你

謨賀你謨引賀夜引弭薩哩嚩合二設怛嚩合二赦作芻

娑嚩合二賀部囉合二摩野引弭三部囉合二摩耶引弭薩

哩嚩合二設怛嚩合二赦引作芻娑嚩合二賀引泥引扇引

哆囉誡觀引嚩引悉體合二觀引嚩沒囉合二惹觀引嚩

舍野引努引嚩引惹乞囉合二觀引嚩引蘇鉢觀合二嚩

引滿觀引嚩引阿鉢囉合二滿觀引嚩引薩哩嚩合二怛

囉合二悉體合二觀引曩引舍野引弭尾曩引舍野引弭

婆囉引二合摩野引弭三婆囉合二摩野引弭薩哩合二

設怛嚕合二赦引作芻入聲娑嚕引二合賀引曳引曩薩帝

野引二合曩娑帝野引二合嚕左你引曩婆誡嚕哆引摩

引嚕摩引囉末嚕摩引囉波哩沙合二難左你哩嚕怛

野合二阿耨哆囉三摩野合二三冒引地囉諦誡哆引諦

引曩薩諦野合二曩薩怛野合二嚕左你引曩悉殿觀弭

滿怛囉合二播那引麼麼達哩麼合二迦囉細引你野合二

薩波哩引囉寫娑嚕合二賀引阿濕尾引二合阿濕尾

引二合諦引嫩鼻引嫩鼻麼諦引計引喻哩引三滿哆

婆捺哩引二合那弭引那麼計引普攞拈引二合布囉拏

合二嚕諦左哩引左囉尼羅隸隸引娑嚕合二賀引

以此大明神力令梵天之眾及沙門婆羅門一切世

間天人阿修羅眾永不見於諸魔境界又以此真言

能作救護饒益有情息除災患消眾毒藥令得安樂

若有人非人眾天子天眾及天女眾阿修羅阿修羅

眾及阿修羅女眾乾闥婆乾闥婆眾及乾闥婆女眾

龍及龍眾及龍女眾藥叉藥叉眾及藥叉女眾羅刹

羅刹眾及羅刹女眾毗舍遮毗舍遮眾及毗舍遮女

眾部多部眾及部多女眾羯吒布單那羯吒布單

那眾及羯吒布單那女眾車夜車夜眾及車夜女眾
烏麼那烏麼那眾及烏麼那女眾阿鉢娑麼二合囉二合
阿鉢娑麼二合囉眾及阿鉢娑麼二合囉女眾烏娑
多二合囉烏娑多二合囉眾及烏娑多二合囉女眾
仡囉二合賀仡囉二合賀眾及仡囉二合賀女眾迦驅哩那
二合迦驅哩那二合眾及迦驅哩那二合女眾復有起屍鬼
黑鬼祖囉拏二合瑜虞吠哆尼所二合罽毒藥鬼丁瘡病
鬼漏瘡病鬼癩病鬼噎病鬼吐病鬼顛倒鬼迷癡鬼
惡心者瞋心者彼等諸鬼所著所魅之時皆不能爲
害終不得其便此大明力火不能燒水不能漂毒不

能害刀杖弓箭而不能傷凶惡盜賊不能怖畏橫病
不侵命不中天壽年永遠一切眾生見者和順一切
有情見者愛樂名譽遠聞假使冤家亦如兄弟如前
所說種種利益皆令獲得卽說明曰

娜謨薩哩罽二合沒馱達哩摩二合僧契二合毗藥二合悉馱

野二合哆二合摩波囉二合嚩哆二合尾你也二合摩摩達哩麼

二合迦囉細二合曩寫薩波哩罽二合囉寫阿曩囉他二合鉢

囉二合底罽二合哩焰二合檐二合阿哩體二合數左散捺哩二合

設孕二合檐二合娑罽二合悉諦野二合娑觀二合摩摩達哩麼

二合迦羅細二合曩寫薩波哩罽二合囉寫悉馱尾你二合

冬眼想諸惡之眾視非派非眼育計主蘇蘇果受
眼塞數到回檢受想合觀王夫香合吸想即觀合指
視育人又非人對惡心昔羅條受息受冬合羅吸熾
昔育善眼千善文人童眼童文以此羅中恭憐尊重
吉報事業前利重果而無中天壽命致是數觀眾祇
收來觀五善覺衣德此眼味益一財眾主奴奴一財
如是無前觀自端難恆得安樂若常清且淨
至誠觀於無土覺已又去望寶眾宿大眼心真言
恆得快樂審天三觀瞻大天端觀心眼觀大福美奉
無前觀大眼心到羅只羅十二天於此真言依法

能害刀杖弓箭而不能傷凶惡盜賊不能怖畏橫病
不侵命不中天壽年永遠一切眾生見者和順一切
有情見者愛樂名譽遠聞假使冤家亦如兄弟如前
所說種種利益皆令獲得即說明目
如說薩哩哩合沒狀連哩摩合僧契明毗藥合悉狀
野合多摩波囉合喇多尾你也合摩摩達哩麼
合迦囉細合囊寫薩波哩囉合囉寫阿囊囉他合鉢
囉合底囉合哩焰合檀阿哩體合數左散捺哩合
無前觀大眼心到羅只羅諸野合安觀合摩摩達哩麼
哩合變觀合資合羅波哩囉合羅寫悉狀尾你

你野合二他引悉馱迦哩引悉馱引哩體合二悉馱摩努

引囉體引悉馱迦引哩曳合二護嚕祖嚕弭娑嚕合二悉

諦合二鉢囉合二娑嚕合二悉諦合二悉弟引鉢囉合二悉

弟引悉馱引哩體合二無蓋合二哩野合二嚕諦合二摩你

引怛波你引捨囉拏引婆捺哩合二婆捺囉合二嚕諦

扇引諦引難引諦引尸尾引護嚕迦摩哩波哩怛囉

二合被俱嚕波哩誡囉合二憾俱嚕波哩播引羅喃俱

嚕扇引諦孕合二俱嚕娑嚕合二悉諦野合三野喃俱嚕摩

摩達哩麼合二迦囉細引曩寫娑嚕合二賀引

無能勝大明心陀羅尼經

十不善業道經

馬鳴菩薩集

審三藏朝散大夫試鴻臚卿宣楚太師日稱等奉譯

此十不善業道體性是罪若樂求佛道者遠離彼過
當如是知何等為十所謂身業三種語業四種意業
三種如是義中今當解說身三種者殺生不與取欲
邪行語四種者妄言綺語兩舌惡語意三種者貪瞋
邪見云何殺生謂於有情率先見已次審其名決定
欲殺動身施作斷其命根如是五緣次第具足成殺
生罪定感彼果云何不與取謂於他物先窺覘已而

起。審慮決定欲取動身所作卽盜其物具足五緣
成不與取罪云何欲邪行於此罪中而有四類非處
非時非分非往非處者謂於諸佛菩薩經像和尙閤
梨父母所止或相隣近皆所不應非時者謂於晝日
或偶月事懷妊新產彼不樂欲及病惱等或受淨住
八關齋戒皆非其宜非分者謂於面門及以非道童
男處女自執持等俱不應作非往者謂於他妻及比
丘尼親族異趣及街賣等設自境界作非梵行所不
應理如上當知云何妄語謂於見物或他遺墜審知
是已決定而取彼若尋求起虛妄說具足五緣成妄

語罪云何綺語謂於他人以染污心增飾其非對彼
而說云何兩舌於他所有隱密等事以非理言而作
離間云何惡語謂於貪欲和合事相以雜染言厲聲
而說云何名貪於他財富及彼受用起愛樂心非理
希望云何名瞋謂於有情起忿恚心而作損惱及捶
打等云何邪見謂無施等無彼後世無供養事無佛
世尊聲聞緣覺無罪無福無所作業無所受報如正
法念處經及餘經說此十不善業道是地獄因於十
善業道應當修學則於惡趣永不墮落
十不善業道經

二入書等類

環

瘡

矜 緝

常州天甯寺刻經處清銘識

