

佛吉祥德讚

七一

漆六種同本

共三卷

佛吉祥德讚

上中下同卷

黑鳴菩薩傳

龍樹菩薩傳

提婆菩薩傳

三傳同卷

婆藪槃豆傳

龍樹菩薩爲禪陀迦王說法

要偈二種同卷

244
9150

佛吉祥德讚卷上

中下同卷下

尊者

寂天大師友

造

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

我今歸命佛世尊

稱讚最上諸功德

時語如語不誑語

實語法語如義語

正語寂語無我語

顯示第一義諦門

出現諸身普徧眼

善於光明常觀照

開諸有情智慧目

破彼所有癡暗冥

十力眞實而出生

已到最上清涼地

四無所畏等具足

作大光明持燈炬

6528

開發明燄布光照
發起堅固精進行
釋迦師子大吼音
世間八法不能染
梵王帝釋毗沙門
我佛常出妙巧語
正真如理解脫音
廣大清淨如虛空
佛光明如日月光
已得七覺支妙寶

施彼熾盛大明聚
不減一切勝功德
能說無縛正法者
最上清淨大悲者
及餘天等咸恭敬
甘美甚深復廣大
復能了知一切語
最上族氏王宮生
天人阿修羅供養
建立最上法寶幢

愚癡暗翳悉開明
人中最上人中尊
人中奔拏利迦華
清淨生死憂悲惱
永塞鬪戰諍訟門
付授諸法不祕惜
轉正法輪利眾生
奢摩他水湛然淨
已能枯竭愛源流
見者咸生忻悅心

黃金光聚身照耀
已斷貪恚癡等染
人中諸妙蓮華等
無明憍慢悉已除
永斷相續諸染種
摧我慢幢豎法幢
壞生死輪息諸苦
如海流注深無底
是故充滿功德水
於一切處無有著

能捨己身爲眾生	寃親二處悉平等
色如真金初出燄	舌比蓮華廣清淨
身光照曜淨復明	熾盛如金亦如電
精進勤策以爲腰	安住三摩地爲頸
智慧通達爲頂門	次第而表莊嚴相
如來勇猛無畏尊	一切廣遠悉通達
能摧魔力大象龍	善說最上諸法語
安住勝妙忍辱樂	已斷一切愛纏縛
正智安立智堅牢	智慧深廣無破智
最上難得優曇華	具百千種勝功德

如來聖尊值復難	具足無邊功德法
如地能持諸種子	安定寂靜復廣大
如來智慧亦復然	具足無邊功德法
無垢無染本清淨	沐浴身心調伏尊
引導眾生彼岸行	宣說正法救世者
三十二相悉具足	八十種好復莊嚴
百福俱圓勝妙身	廣大最上無等比
已於諸法得自在	顯示清淨勝義門
智能徧諸境界中	智金剛破諸煩惱
已能調伏世間境	發悟希望性已除

對治煩惱盡無餘 廣大辯才無障礙
布施持戒及忍辱 精進禪定并智慧
諸波羅蜜悉已圓 阿私陀僊常供養
佛是高勝功德山 功德藏并功德海
自覺覺他覺行圓 聲聞十方而普震
無邊言說無邊德 辯才無盡亦無邊
佛一切智無上尊 歸命佛爲大恩者
歸命善作世間護 隨應諸法悉已聞
自智通達諸法門 稽首最勝知法者
先以自智見諸法 證得無上大菩提

後覺眾生利亦然 稽首自他真覺者
眞實了知諸梵行 無破無斷色力堅
具足清白復周圓 稽首淨修梵行者
無忘失法已安住 勇猛堅固最勝尊
佛心廣大量無邊 悉能照達苦樂性
佛爲最勝善調御 復稱無上二足尊
諸沙門中大沙門 稽首沙門無過者
佛已具修諸淨行 能作世間大醫王
復爲勝觀解脫尊 稽首導師大智慧
調伏寂靜近寂靜 安住最上調伏心

得入第一義諦門	稽首已到清涼地
一切合掌作恭敬	應受人天最初供
堪爲人天施福田	歸命福生無上士
知法知義知時量	如實知自亦知他
自他根性悉了知	了知此彼數取趣
三摩呬多諸根寂	諸行所作悉周圓
戒禁具足妙無瑕	稽首大力三摩地
安住無滅三摩地	無患無動離諸危
已無高下取捨心	結生相續悉永離
如妙高山心安固	不退轉智悉能成

徧一切處智常隨	稽首無勝無滅智
了知諸法無能勝	佛是愛見善見尊
智愛善愛德無邊	稽首愛憎平等者
最上威儀眾喜愛	具足美妙諸辯才
辯才隨意破愚癡	稽首宣暢正語者
名稱廣大復希有	徧三界中而普聞
世間智者隨問言	佛皆善答無隱覆
佛威儀相勝無比	見者咸生適悅心
普令世間喜愛生	稽首善施歡喜者
迅疾言說無重復	平等無等無差別

美味具足妙言音	稽首語言無等等
佛是人中大智者	復爲最上人中僊
世間異見悉不生	稽首遠離邪思覺
已息憂悲諸苦惱	蠲除染法盡無餘
輕浮動亂過不生	稽首永離諸過者
毀咎如來心不下	讚譽如來心不高
稱譏平等智安然	稽首不著於謗讚
平坦高下及染淨	苦法樂法與愛憎
佛智無著亦無差	稽首如來善語者
眾生惡語無義利	如來善覆無顯彰

行諸施法攝世間	稽首正眞能語者
惡人惡語固觸燒	佛心無動而安然
善言惡語等無差	稽首愛慧平等者
黃金瑠璃眞珠寶	斯爲世間最上珍
如來已離貪愛心	觀同草木土石等
如來已離三種慢	其心安定而寂然
牀敷卧具及諸珍	見來求者皆給施
於利非利無喜恚	輕慢亦生喜捨心
無憂無惱過不生	稽首智破邪法者
已能遠離諸燒惱	常說親近諸善人

不說世間利養言	亦無虛妄等言說
言說隨意復自在	言說調寂離喜樂
言說純一淨無瑕	稽首言說寂靜者
言說甘美而無著	言說能伏一切魔
言說決定離世間	稽首已離諸無智
已能遠離顛倒見	已離輕浮動亂緣
已離一切非語言	稽首善言攝化者
常行無諂無誑行	順行清淨真實心
廣行愛敬實無虛	稽首已度生死難
一切所作善成就	是爲正法出生門

見者歡喜世間尊	稽首歸命清淨士
歸命親說諸法教	隨宜無轉煩惱除
正善了知出離門	趣證菩提真實法
無破高勝歸向法	善啓世間寂靜門
乃至正妙廣宣揚	天人世間利樂法
如來所說諸法語	離諸愛欲染著聲
不調伏聲悉已除	稽首善說法教者
如來久修諸淨命	心無動亂本安然
三處平等念住心	稽首能仁三不護
佛已斷除疑惑語	平等分位常所行

涅槃無異勝愛門	稽首廣大證入者
佛爲最上勝道者	具足眾德天人尊
神通方便悉圓成	稽首已得諸自在
稽首歸依眾德圓	十號滿足無比等
如來應供正等覺	明行具足善逝尊
世間解了無上士	調御丈夫天人師
佛世尊號普稱揚	是故我今伸讚禮
如來無染無發悟	離胎藏生殊勝生
能滿眾生諸願求	稽首善攝一切法
示生清淨聖王種	廣大富貴復尊高

悉能棄捨而出家	稽首下心離高舉
具足最上諸色力	端嚴相好見者忻
世諸妙境悉棄捐	稽首清淨解脫者
戒律清淨具無缺	如應能說卽能行
大智大慧大聖尊	稽首同事攝益者
佛語正白復妙善	斷除貪欲過不生
一切染法悉蠲除	宣說正因正業語
說諸行語離纏縛	常以柔輭愛言宣
沙門婆羅門眾中	如來語言常先勝
面相圓正離羣蹙	正順先導而安然

善來愛語攝眾生	稽首正說攝諸過
所出語言皆具足	無畏語業善稱揚
深語正語智語言	稽首如來息惡語
佛語無著無依止	亦無違背諸語言
所有言語悉無邊	稽首能敷了義語
巧美語言善辯才	利樂悲愍諸眾生
廣啓眾生調伏門	稽首聖法性調伏
佛是正法調伏士	離塵諸法調伏尊
無等法門調伏師	以無量法調伏者
如來戒具足同等	定慧具足亦無差

解脫具足本同源	解脫知見具無異
聖正吉祥大覺者	最上調伏同一門
常於林野息眾緣	隨意坐卧而安止
以不害相而說法	無綺語相而說法
無動轉相而說法	示出離相而說法
已斷輪迴相說法	可愛涅槃相說法
無他苦相而說法	善自性相而說法
世間利益相說法	離邪見相而說法
同異生相而說法	不轉相續相說法
稽首無住相說法	照明眞實義眞實

若法若智實亦然 說明了義破疑惑
說法正白善分別 平等高下普言宣
正道邪道悉顯彰 利非利事皆善了
若善不善悉分別 通達正教邪教門
功德已圓過已除 稽首自他能度者
能以善法破惡趣 樂中非樂方便說
世間生滅真實知 善說最勝諸法寶
如來真實最上教 三界所作能成就
善趣惡趣悉了知 善惡事中智無倒
了知縛脫本來性 而能善說縛脫門

邪正染淨悉能知 善不善義皆明了
已能具足最上善 具善行者普稱揚
救拔一切惡趣中 如來悲爲一味藥
稽首天僊最上士 不著甚深禪定樂
不生適悅喜愛心 誓度愚迷貪欲海
自身廣大諸色相 畢竟圓滿可稱揚
三界最勝應供尊 我今歸命不思議

佛吉祥德讚卷上

音釋

誑

古況切欺也

解脫

解下介切脫音尊

翳

於計切蔽也

拏

女加切

永塞

塞悉則切 鬪丁候切 諍側送切 染種勇切 頸經郢切 纏呈連切

也 梵行孟切 數取趣數音朔數取趣謂 咽虛器切 隱

覆切蓋也 些蔣氏切 譏居希切 謗補曠切 嬌而沼切

諂丑琰切 輓乳充切 輦輦毗賓切 輦輦毗賓切 輦輦毗賓切

不自具大前白

不主師喜愛心

爾言入勝是土士

難對一四惡願中

日詣具足是土善

派近空若添詣收

佛吉祥德讚卷中

尊 者 王 寂 如 朋 友 造

音宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉 詔譯

歸命如來勝妙相 足下平滿善安住

千輻輪文現足心 輞轂眾相皆圓滿

如兜羅綿手足輓 縵網光現手足間

手足諸指妙纖長 足跟圓滿趺相稱

足趺修高復充滿 踰如伊泥耶鹿王

雙臂修圓摩膝輪 陰相藏密猶龍馬

髮毛端潤皆上靡 一一身毛悉右旋

身皮細滑垢不侵	身真金色光晃耀
手足頸肩七處滿	項及膊腋悉充圓
容儀敦肅妙端嚴	身相修廣復臚直
如諾瞿陀身圓滿	上半身如師子王
常光面向各一尋	四十齒平不疎缺
四牙鮮白妙鋒利	常得味中最上味
舌相薄淨廣復長	梵音深妙猶天鼓
音聲聞者皆悅意	復如迦陵頻伽聲
眼睫齊整狀牛王	眼睛皎潔紺青色
眉間柔軟妙毫相	右旋清淨如螺白

烏瑟膩沙項莊嚴	稽首大丈夫相具
歸命如來隨形好	指爪狹長如赤銅
手足指圓悉纖長	手足諸指皆次第
筋脉盤結復深隱	兩踝俱隱而不麤
充滿柔軟足安平	迴顧右旋鹿王等
行步直進如象王	明顯端嚴無障礙
自在次序狀鷲王	舉身隨轉步安審
身分次第而高顯	平等隨轉身不曲
善相屬著堅固身	身淨光明離翳暗
身支安定不掉動	端直身相善圓滿

妙童子相清淨身	柔輒妙好悉無比
隨形方正無欠缺	不窳不凸廣復圓
右旋深厚妙臍輪	淨無點竅無減下
身支近觸離諸過	悉無罨點疣贅等
譬如蓮華垢不侵	亦復離諸不寂靜
面輪圓滿皎清淨	身相具足而無減
舌相廣長如赤銅	柔輒復如蓮華葉
脣色光潤而可愛	如頻婆果及赤銅
水雲擊響等音聲	復如象王大震吼
音聲深遠復美妙	一切聞者咸悅意

手輒猶如兜羅綿	手文深明而不斷
四牙鋒利妙堅固	最上清淨復齊平
諸齒方整鮮白齊	眼相修廣如蓮葉
眼睫稠密而不白	眉潤不白復修長
耳輪長廣厚復圓	身毛一一皆潤澤
額廣平正相殊妙	上半身分悉充圓
首髮稠密整復長	紺青旋轉而光潤
乃至廣及佛胸臆	俱有喜旋德相文
螺髻紺青妙莊嚴	稽首不可見頂相
歸命處非處智力	過現未來業皆知

禪定解脫等持門	了別自他諸根性
種種信解悉通達	種種界趣亦悉知
他心種類了無差	宿住隨念智具足
照明一切生滅法	諸漏已盡漏無餘
如是十力智周圓	稽首如來大精進
如來漏盡無餘染	覺了諸法亦無餘
故稱正等正覺尊	我今稽首伸敬禮
一切染法平等說	諸出離道亦善宣
一切覺了盡無餘	稽首能仁初覺者
佛具不壞正智慧	普盡無餘現覺尊

正智破諸邪智心	佛真覺已無餘覺
自境界及他境界	一切境界所作成
於彼一切根義中	佛是無能勝根者
相中無餘相所緣	非色種現皆悉斷
無生重擔久已除	已徹緣生河流底
二種無智癡暗離	發生二種智光明
復離二種疑求心	建立二種決定智
已得盡智世間句	智障已離法圓明
具足勝依寂止門	具足勝處善安住
具足一切所應行	明行具足色相圓

具足種姓及語言	獲神通果善救度
身語意業悉不護	無著無盡智凝然
決定不退轉智門	智說不壞因時相
種種因門皆覺了	種種果門亦悉知
種種煩惱及對治	稽首如來善覺者
無二言說無盡辯	善說不退轉法者
世間八法不染心	稽首善達功德岸
佛三阿僧祇劫中	積集難行一切行
運大悲心而普覆	自他能度煩惱流
了知三苦極微細	由愍苦故起大悲

三界所緣諸性中	大悲普及一切處
如來智性中平等	若冤若親而等觀
悲心廣大不可量	普攝一切眾生類
佛爲眾生說一藥	身病心病普令安
畢竟極苦亦蠲除	稽首善說妙藥者
純一真實決定行	決定純善無染尊
決定不復染法生	一向爲他善長養
不以已利求於他	自所得樂悉棄捨
隨宜方便悲愍心	決定調伏眾生病
眾生所應調伏時	如來善知而無失

爲眾生作不請友	普令得度起悲心
能仁善說妙法藥	治彼生法苦根源
照明眾生過現身	了知煩惱無邊性
斷除眾生煩惱病	佛知時量悉無差
隨其何病藥堪除	世尊如應爲說藥
如來所行一切行	修習如理悉周圓
若一若多出現門	和合了知皆無礙
如來功滿已能到	一切智智清涼地
知道識道說道尊	勝道眾道歸向者
拯拔一切輪迴苦	令諸眾生離纏縛

普令得渡煩惱流	堅固慚愧具足者
能善建立聖法幢	表示諸行無常法
開示盡滅離貪門	顯示寂滅出離道
能善表示諸法者	能以諸法教授尊
能作利益大導師	稽首善施歡喜者
常說示教利喜語	具大威德大神通
最上清淨大梵尊	稽首自在復熾盛
已息種姓諸言論	復斷族氏諸語言
世間人事語亦亡	稽首常說正法語
如來行步常寂靜	無闕無狹平正行

順善而行見者忻	表示如來善行相
如來不壞正知見	具足如先所作性
成諸福事斷疑根	離分位心入聚落
出必顯明眾所覩	無依無轉最上尊
勝妙殊特眾吉祥	純一具足梵行者
能善了知五蘊法	復能具足七法行
已能摧滅我慢心	稽首能破愚癡網
如來已得無動法	復能具足深廣心
善能成就七聖財	稽首善學三學者
佛大丈夫所應讚	邪異諸境不能怖

遠離一切不吉祥	稽首已到調伏地
梵行真實善安立	上下縱廣悉歸依
常以無畏施眾生	稽首於法離取著
歸命佛大阿羅漢	一切漏盡無染尊
所作已辦德圓明	稽首已除諸重擔
逮得已所作義利	盡諸有結障蠲除
安住正智解脫心	稽首出離解脫者
已證無言解脫理	愛盡取盡而解脫
心無忘失解脫圓	稽首無顛倒心者
佛心無量復廣大	無別異法善修心

心得離繫煩惱除	稽首已破諸異類
盡諸染業得清淨	已證無餘依涅槃
人中最勝解脫尊	戰死魔軍而得勝
於諸善法不放逸	善住正念正智慧
善開寂眼視眾生	稽首善救生死苦
善覺眾生無明睡	善破眾生諸愚癡
佛勤勇起精進心	策發一切懈怠者
諸不善中施善法	諸墮學中開學門
諸怖畏中施無畏	不安隱者令安隱
諸暗冥中作明照	諸不善中令修善

諸過失中功德生	諸罪業中除罪業
令違逆者知恩德	能滿眾生意所求
呪明成就真實修	稽首能破煩惱者
佛已遠離諸誑妄	心無躁動不高舉
尊勝顯示吉祥門	稽首佛爲福生處
一剎中生一切行	不共一切神通種
畢竟成就最上門	一切處離非句義
一切疑惑及雜說	決定正語悉能破
諸吉祥行平等修	善知一切眾生意
已能攝伏諸他語	猶如猛火焚乾薪

燒諸煩惱義亦然	稽首安住正士法
具諸吉祥具慚愧	世間主宰勝寂默
釋迦牟尼大導師	益礙囉娑瞿曇族
離諸煩惱癡黑暗	悲愍普攝諸眾生
常於利他攝益中	具足廣多諸勝行
佛於一切眾生類	一切增上所行中
佛以大智常觀察	普集世間利益事
具足六通調伏智	德智說智及時智
一切對治勝神通	界趣勝解業障智
說法最勝神通具	三調伏事善開化

一切文義善解圓	稽首辯才無盡智
佛已具足如說辯	善滿諸行到彼岸
一切功德解脫周	顯示勝身心清淨
佛聞音者心歡喜	佛自所行悉周圓
不墮一切言說中	不取自分功德相
平等先說最初道	次集大行不遺餘
眾生大擔負堪任	於諸相中得寂靜
已圓大慈等功德	未嘗遠離於捨行
以正智慧攝眾生	於長夜中徧觀察
如來常發大勇悍	以諸善行教眾生

復於一切眾生中	已得悲心善平等
佛是悲愍世間者	第一義諦善解了
如來三眼已圓明	三種稱讚善具足
如來已具三不護	顯示三界無垢尊
四念處行廣通達	名著文身自在者
巧妙無盡隨意辯	一切說示智悉通
種類語言善解知	隨處辯才悉無礙
諸違背中作順向	諸悲怒中作清淨
於諸慢中發敬心	棄捨一切利養事
所行正真復最上	以自力能現證尊

清淨一切言說門

稽首語言無執著

出善來語如義語

具足一切正所行

如來一切功德圓

稽首無忘失法者

最上攝益勝調御

歡喜悲愍諸眾生

悲心堅固欲利他

稽首常欲利樂者

佛與眾生有恩德

常爲善友及知識

如父如母能出生

欲令眾生得善樂

佛爲眾生親教師

善說勝義諸法教

最上句義如理宣

使令了知一切性

如來常以無著說

無增無減善稱揚

大悲不斷相續生

稽首善見處非處

佛吉祥德讚卷中

善見處非處

於一切性如實知

宣說無邊諸法門

最先破彼無明卵

隨覺一切諸法者

覺了眾生大正士

覺悟微妙諸法尊

於無我理已覺明

善覺諸業自性者

覺了一切界分量

了知生滅本來性

尊

寂

者

友

造

佛吉祥德讚卷下

善見處非處

宋西天三藏朝奉大夫

試光祿卿傳法大師施護奉

詔譯

歸命作大師子吼

於一切性如實知

無勝知見徧一切

善化眾生時無間

宣說無邊諸法門

最先破彼無明卵

隨覺一切諸法者

覺了眾生大正士

覺悟微妙諸法尊

於無我理已覺明

善覺諸業自性者

覺了一切界分量

了知生滅本來性

於諸苦法如實知	善悟真實自性者
善能覺悟無燒惱	世間自性悉覺知
破諸惡見智開明	覺了一切因果者
覺了三界出離相	故復修諸極難行
身無疲倦執相亡	然於小法不厭離
畢竟方便善攝益	宣說中道諸法門
善哉釋迦牟尼尊	頂禮歸命應供者
最上說者寂默者	最上最勝我大師
善攝眾生諸意樂	於諸事相悉不取
具足二種稱讚者	善能成就四攝法

六和敬法善宣揚	六常行行已圓滿
安立甚深正知見	得諸等持寂靜善
善法中無放逸心	已證先佛所成道
覺了甚深正道者	開發甚深智光明
於彼無尋無伺道	稽首如來證悟者
總聚智者所知境	微細甚深悉覺知
顯示二種涅槃界	盡證一切涅槃道
眾生長夜起虛妄	佛方便說無妄法
眾生沒在生死泥	佛爲垂手善接度
眾生墮在惡趣者	佛方便力爲拯拔

諸眾生起生等怖	佛爲引示無畏處
自具廣大威神力	身現一切色相寶
內藏心寶妙圓明	宣說無比正法寶
佛不爲他所攝伏	一切無能違佛者
安住一切歡喜門	佛一切相皆圓滿
無上沙門真正行	如蓮華開智清淨
普集梵行盡無餘	稽首梵行已立者
雖明世間圍陀典	不壞一切聖法教
洗滌一切諸罪垢	獲得第一增上法
善能成就持明法	能善引示寂靜處

導師開示善樂門	輪迴曠野爲善導
常離一切諸暗冥	開熙怡眼常觀視
畢竟無染清淨尊	罪福無動行解脫
能於自身觀空性	愛見已盡善無染
於諸欲境離想心	離染煩惱及分別
心在寂靜諸事業	默然法中得解脫
最上寂靜大牟尼	一切清淨無染者
出世功德已廣大	善布世間大明照
世間妄境悉能觀	圓滿真實諸法想
愛繩已斷神通具	善發智慧大光明

破彼一切依著心	於諸意樂皆寂靜
如來已離諸過失	所應敬禮及供養
一切無利惡法除	一切利益相應者
佛與眾生爲善友	無足三足第一者
安住念慧諸性中	善具無忘失法者
佛於義無義自性	和合依止而不著
生死此岸怖已除	能證涅槃彼岸樂
佛善依止正道行	聽聞無謬心無減
諸清淨中佛最尊	廣大色相慧光照
世間所有耽欲味	佛智久已善出離

智慧稱讚涅槃門

稽首如來決定說

無染見及無染思

無染語并無染業

無染命與無染勤

無染念兼無染定

解脫無染智無染

於戒定慧善安住

一切結縛悉斷除

破諸煩惱顛倒處

如來梵行所出生

已住最上清涼地

一切所作寂靜尊

不著世間敬愛事

已能斷除五分結

復能具足六分法

起一平等護念心

四依成就而無缺

純一真實無別異

平等棄捨世所愛

無倒思惟真正心	已得一切輕安者
心善解脫慧解脫	純一梵行善安立
如來最上勝丈夫	是故歸命廣稱讚
稽首勝大阿羅漢	離名離相離分位
出過名相分位門	名相分位皆寂靜
善見心能息欲燄	欲境貪愛染皆除
於諸欲染離含藏	及離一切欲過失
善修七種觀想法	善說菩提分法門
一切已能勝伏他	佛是勇猛無畏者
離癡斷染勝中勝	戒力增上無罪者

具足智慧微妙心	內攝種種功德行
無疑離染常喜足	已息世間諸妄源
大沙門事作已成	稽首真實歡喜者
佛爲摩耨惹中勝	已於其身善觀察
應得已得諸說門	稽首如來無比喻
正念勝觀一切覺	不爲他伏能伏他
已得寂靜無所爲	稽首牛王勝上者
無量甚深住寂默	正智常行安樂行
如其法律妙威儀	稽首身嚴心寂靜
諸行妙圓語善說	身現頭陀難行相

言無戲論住真正	稽首離貪正命士
如來尊勝復自在	猶如帝釋天中勝
所向正順復善觀	語言謙下而和美
一切清淨清淨者	善愛無著廣清淨
成熟功德香充滿	稽首已到最上處
佛是最上大僊王	廣積功德滿無減
淨行已圓諂已除	稽首正智光明聚
身心清淨復輕安	已息一切諸冤對
寂慧廣慧大慧尊	塞忿恚源常歡喜
補特伽羅中無勝	不可稱量離諸著

句身通達已無疑	稽首能仁善解者
教化調伏中最上	無上可愛作光明
無求無慢無愛著	稽首無誑清淨者
已離暗翳無所染	補特伽羅中最上
已得善寂大名稱	稽首無著無纏縛
迷惑耽著久已離	無我取相我見除
初中後善法宣揚	善文善義皆圓滿
眾生處苦無疲懈	佛方便故令休息
眾生不趣出離門	佛方便故令出離
如來不住於滅法	常行救度攝世間

復於廣大正法門	稽首大智悉包攝
已息邪妄諸分別	善離一切尋求道
摧諸惡法號勝人	離七種染圓梵行
如空欲泥不能染	清淨常依止梵行
離除染法了空性	出過語言心無著
佛常安住身念性	佛心已過於二邊
正智深密勇力尊	吉祥門中善身者
稽首大悲不思議	一切所作自通力
他劣弱者助營修	他善美者必隨順
佛是金剛堅固身	從真實處所出生

安住一切相應門	得大涅槃最上樂
如來已得最上利	棄捨自樂而不著
引示世間安隱處	廣爲眾生說正道
歸命大覺尊	現證正覺道
佛善爲建立	佛是知道者
佛爲正道尊	諸道所歸向
復是智生者	義生及法生
諸義出離者	人中大師子
人中大僊王	人中正知者
人中勝無比	人中極最上
	人中殊妙士

人中白蓮華	無怖及無驚	無怯亦無懼
佛是離怖者	無畏無奔競	怖畏險難除
斷滅諸怖難	自出過怖境	復令他亦出
自斷滅怖難	復令他亦斷	自渡怖難海
復令他亦渡	離身毛喜豎	離身毛悚立
佛勝無比等	亦復無等等	功德不可稱
已過於稱量	復不可取像	亦無各分別
勝補特伽羅	唯一而無二	佛是自然智
而無同等者	廣利諸眾生	稽首一切智
諸天人世間	梵魔沙門中	佛是最上尊

復爲無勝者	佛寶甚希有	而亦復難得
遇佛寶出生	實希有難得	佛是廣大眼
復爲大光明	大曜大明照	大燈大光炬
無暗大熾明	已得最上法	根力覺道圓
不與聲聞共	若無利益事	如來卽不生
無利不現化	無利亦不隱	佛爲諸羣品
利益故出生	悲愍諸世間	作諸利樂事
於諸天人中	佛是正見者	以正道法律
普教示一切	復一切眾中	佛爲所愛尊
咸起敬愛心	作尊重觀想	佛是所親近

及隨從恭敬	頂禮見真如	吉祥最上寶
佛慧眼光明	復從慧眼生	開發慧眼明
持廣大慧炬	燃慧燈普耀	大慧破諸暗
一切性自性	如來悉照了	如來勝慧根
微妙復最上	如來大慧力	而不可屈伏
積無盡慧財	具無價慧寶	持快利慧刀
執勝慧器仗	秉鋒利慧劍	慧無墮無減
佛善開正慧	覺了一切法	廣慧爲宮殿
正智者安處	堅固慧爲牆	周而而密護
不思議正慧	爲階梯進趣	無屈伏勝尊

無異心安住	不爲他所伏	亦復無所取
而於三界中	所應供養者	一切現觀察
一切無所著	所應知已知	所應離已離
所應得已得	勝所作已作	已事悉周圓
爲世間教授	佛是大聖者	精進未曾有
已安立清淨	希有廣大行	現證最上道
希有難思法	獲得最上句	飲涅槃甘露
拔除愛網根	絕諸過失本	善行無別異
無染法能著	善生及善體	勝善而出家
善本所從來	稽首善來者	無動不思議

佛吉祥德讚卷下
智者智中尊 詔曲過染除 已渡煩惱海
相應行解脫 解脫諸纏縛 已得無取心
已盡一切漏 已盡過失邊 已破一切毒
已斷一切障 盡燒諸見網 所有邪妄言
及邪妄見聞 邪念邪作事 佛一切已離
蘊處界諸法 隨廣略善說 依止淨無縛
諸依止中勝 無救者爲救 無歸者作歸
諸無趣向者 佛爲作趣向 已渡生死海
徧入諸境界 所應現化處 一切皆能到一
諸墮惡趣者 佛常知常思 卽以善方便

而普爲救度 無貪及無瞋 無癡善根具
大身常住身 悲愍利益者 身被釋種服
廣作吉祥事 希有精進力 大智正識者
戒忍法真實 內心常清淨 廣大復甚深
具足諸功德 光明大照耀 調伏心潔白
猶湛水澄淨 善種現圓滿 世間清淨眼
青優鉢羅華 廣大而殊妙 周徧十方界
寂止性潤澤 一切智妙月 佛德廣無邊
是故我稱讚
佛吉祥德讚卷下

音釋

喘市充切膊補各切脯丑容切睫卽葉切眼黑痕也蹠胡

兩旁切窠鳥爪切凸徒結切窠苦弔切靨么減切疣

贅疣羽求切結肉也益鳥浪切贅之肉切贅瘤也

具以滿口

無意謂其實

大長常古長

而皆爲妙

無貪及無

無貪及無

馬鳴菩薩傳

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

大師名馬鳴菩薩長老脇弟子也時長老脇勤憂佛

法入三昧觀誰堪出家廣宣道化開悟眾生者見中

天竺有出家外道世智慧辯善通言論唱言若諸比

丘能與我論議者可打撻椎如其不能不足公鳴撻

椎受人供養時長老脇始從北天竺欲至中國城名

釋迦路逢諸沙彌皆共戲之大德長老與我富羅捉

卽有持去者種種撻之轉不以理長老脇顏無異容

恬然不計諸沙彌中廣學問者覺其遠大疑非常人

試問其人觀察所爲隨問盡答而行不輟足意色深
遠不存近細時諸沙彌具觀長老德重冲邃知不可
測倍加恭敬咸共侍送於是長老脇卽以神力乘虛
而逝到中天竺在一寺住問諸比丘何不依法鳴捷
椎耶諸比丘言長老摩訶羅有以故不打也問言何
故答言有出家外道善能論議唱令國中諸釋子沙
門眾若其不能與我論議者不得公鳴捷椎受人供
養以有此言是故不打長老脇言但鳴捷椎設彼來
者吾自對之諸舊比丘深奇其言而疑不能辯集共
議言且鳴捷椎外道若來當令長老任其所爲卽鳴

捷椎外道卽問今日何故打此木耶答言北方有長
老沙門來鳴捷椎非我等也外道言可令其來卽出
相見外道問言欲論議耶答言然外道卽形笑言此
長老比丘形貌旣爾又言不出常人如何乃欲與吾
論議卽共要言卻後七日當集國王大臣沙門外道
諸大法師於此論也至六日夜長老脇入於三昧觀
其所應七日明旦大眾雲集長老脇先至卽昇高座
顏色怡懌倍於常日外道後來當前而坐占視沙門
容貌和悅志意安泰又復舉體備有論相便念言將
無非是近比丘耶志安且悅又備論相今日將成佳

論議也便共立要若墮負者當以何罪外道言若負者當斷其舌長老脇言此不可也但作弟子足以允約答言可爾又問誰應先語長老脇言吾旣年邁故從遠來又先在此坐理應先語外道言亦可爾耳現汝所說吾盡當破長老脇卽言當令天下太平大王長壽國土豐樂無諸災患外道默然不知所言論法無對卽墮負處伏爲弟子剃除鬚髮度爲沙彌受具足戒獨坐一處心自惟曰吾才明遠識聲震天下如何一言致屈便爲人弟子念已不悅師知其心卽命入房爲現神足種種變化知師非恒心乃悅伏念曰

吾爲弟子故其宜矣師語言汝才明不易真未成耳設學吾所得法根力覺道辯才深達明審義趣者將天下無對也師還本國弟子住中天竺博通眾經明達內外才辯蓋世四輩敬伏天竺國王甚珍遇之其後北天竺小月氏國王伐於中國圍守經時中天竺王遣信問言若有所求當相給與何足苦困人民久住此耶答言汝意伏者送三億金當相赦耳王言舉此一國無一億金如何三億而可得耶答言汝國內有三大寶一佛鉢二辯才比丘以此與我足當二億金也王言此二寶者吾甚重之不能捨也於是比丘

爲王說法其辭曰夫含情受化者天下莫二也佛道
淵弘義存兼救大人之德亦以濟物爲上世教多難
故王化一國而已今弘宣佛道自可爲四海法王也
比丘度人義不容異功德在心理無遠近宜存遠大
何必在目前而已王素宗重敬用其言卽以與之月
氏王使還本國諸臣議曰王奉佛鉢故其宜矣夫比
丘者天下皆是當一億金無乃太過王審知比丘高
明勝達導利弘深辯才說法乃感非人類將欲悟諸
羣惑餓七疋馬至於六日旦普集內外沙門異學請
比丘說法諸有聽者莫不開悟王繫此馬於眾會前

以草與之

馬嗜浮流故以浮流草與之也

馬垂淚聽法無念食想於

是天下乃知非恒以馬解其音故遂號爲馬鳴菩薩
於北天竺廣宣佛法導利羣生善能方便成人功德
四輩敬重復咸稱爲功德日

馬鳴菩薩傳

終

龍樹菩薩傳
姚秦三藏法師鳩摩羅什譯
大師名龍樹菩薩者出南天竺梵志種也天聰奇悟
事不再告在乳哺之中聞諸梵志誦四韋陀典各四
萬偈偈有四十二字背誦其文而領其義弱冠馳名
獨步諸國世學藝能天文地理圖緯祕識及諸道術
無不悉練契友三人亦是一時之傑相與議曰天下
義理可以開神明悟幽旨者吾等盡之矣復欲何以
自娛騁情極欲最是一生之樂然諸梵志道士勢非
王公何由得之唯有隱身之術斯樂可辦四人相視

龍樹菩薩傳

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

大師名龍樹菩薩者出南天竺梵志種也天聰奇悟
事不再告在乳哺之中聞諸梵志誦四韋陀典各四
萬偈偈有四十二字背誦其文而領其義弱冠馳名
獨步諸國世學藝能天文地理圖緯祕識及諸道術
無不悉練契友三人亦是一時之傑相與議曰天下
義理可以開神明悟幽旨者吾等盡之矣復欲何以
自娛騁情極欲最是一生之樂然諸梵志道士勢非
王公何由得之唯有隱身之術斯樂可辦四人相視

莫逆於心俱至術家求隱身法術師念曰此四梵志
擅名一世草芥羣生今以術故屈辱就我我若呪法
授之此人才明絕世所不知者唯此賤法若得之便
去不復可屈且與其藥使日用而不知藥盡必來求
可以術屈爲我弟子各與青藥一丸告之曰汝於靜
處用水磨之以塗眼瞼則無有人能見汝形者龍樹
菩薩磨藥聞氣便盡知藥名分數多少錙銖無失隨
其氣勢龍樹識之還語術師此藥有七十種分數多
少盡如其方藥師問曰汝何由知答曰藥自有氣何
以不知師卽歎伏願斯人者聞之猶難而況相學我

之賤術何足惜耶卽具授其四人得術隱身自在入
王宮中宮中美人皆被侵陵百餘日後宮中人有懷
妊者以事白王王大不悅此何不祥爲怪乃爾召諸
智臣以謀此事有舊老者言凡如此事應有二種或
鬼或術可以細土置諸門中令有司守之斷諸術者
若是術人足跡自現可以兵除若其是鬼則無跡也
鬼可呪除人可刀殺備法試之見四人跡卽閉諸門
令數百力士揮刀空斫斫殺三人唯有龍樹斂身屏
氣依王頭側王頭側七尺刀所不至是時始悟欲爲
苦本厭欲心生發出家願若我得脫當詣沙門求出

家法既而得出入山詣佛塔出家受戒九十日中誦
三藏盡通諸深義更求諸經都無得處雪山中深遠
處有佛塔塔中有一老比丘以摩訶衍經與之誦受
愛樂雖知實義未得通利周遊諸國更求餘經於閻
浮提中遍求不得外道論師沙門義宗咸皆摧伏卽
起憍慢心自念言世界法中津塗甚多佛經雖妙以
理推之故未盡未盡之中可推而說之以悟後學於
理不違於事無失斯有何咎思此事已卽欲行之立
師教誡更造衣服今附佛法所別爲異方欲以無所
推屈表一切智相擇日選時當與諸弟子受新戒著

新衣便欲行之獨在靜室水精地房大龍菩薩見其
如此惜而愍之卽接入海於宮殿中開七寶藏發七
寶函以諸方等深奧經典無上妙法授之龍樹龍樹
受讀九十日中通練甚多其心深入體得實利龍知
其心而問之曰看經遍未答言汝諸函中經甚多無
量不可盡也我所讀者已十倍閻浮提龍言如我宮
中所有經典諸處此比復不可知龍樹卽得諸經一
箱深入無生三忍具足龍還送出時南天竺王甚邪
見承事外道毀謗正法龍樹菩薩爲化彼故躬持赤
旛在王前行經歷七年王始怪問此是何人在我前

行答曰我是一切智人王聞是已甚大驚愕而問之言一切智人曠代不有汝自言是何以驗之答言欲知智在說王當見問王卽自念我爲智主大論議師問之能屈猶不足名一旦不如此非小事若其不問便是一屈遲疑良久不得已而問之天今何爲耶龍樹言天今與阿修羅戰王聞此言譬如人噎旣不得吐又不得咽欲非其言復無以證之欲是其事無事可明未言之間龍樹復言此非虛論求勝之談王小待之須臾有驗言訖空中便有干戈兵器相係而落王言干戈矛戟雖是戰器汝何必知是天與阿修羅

戰龍樹言構之虛言不如校以實事言已阿修羅手足指及其耳鼻從空而下又令王及臣民婆羅門眾見空中清除兩陣相對王乃稽首伏其法化殿上有萬婆羅門皆棄束髮受成就戒是時龍樹於南天竺大弘佛教摧伏外道廣明摩訶衍作優波提舍十萬偈又作莊嚴佛道論五千偈大慈方便論五十偈令摩訶衍教大行於天竺又造無畏論十萬偈於無畏中出中論也時有婆羅門善知呪術欲以所能與龍樹諍勝告天竺國王我能伏此比丘王當驗之王言汝大愚人此菩薩者明與日月爭光智與聖心並照

汝何不遜敢不推敬婆羅門言王爲智人何不以理
驗之而抑斷一切王見言至爲請龍樹清旦共坐政
德殿上婆羅門後至便於殿前呪作大池廣長清淨
中有千葉蓮華自坐其上而訶龍樹汝在地坐如畜
生無異而欲與我清淨華上大德智人抗言論議爾
時龍樹亦以呪術化作一六牙白象行池水上趣其
華坐以鼻繳拔高舉擲地婆羅門傷腰委頓歸命龍
樹我不自量毀辱大師願哀受我啓其愚蒙有一小
乘法師常懷忿嫉龍樹問之言汝樂我久住世不答
言實不願也退入閑室經日不出弟子破戶看之遂

蟬蛻而去去世已來始過百歲南天竺諸國爲其立
廟敬奉如佛其母樹下生之因字阿周陀那阿周陀
那樹名也以龍成其道故以龍配字號曰龍樹也

依付

法藏經卽第十三祖
三百餘年任持佛法

龍樹菩薩傳

終

提婆菩薩傳
大師名提婆菩薩南天竺人是婆羅門種也博識淵
覽才辯絕倫擅名天竺為諸國所推探賸胸懷既無
所愧以為所不盡者唯以人不信用其言為憂其國
中有大神鑄黃金像之座身長二丈號曰大自在
天人有求願能令現世如意提婆詣廟求入拜見主
廟者言天像至神人有見者既不敢正視又令人退
後失守百日汝但詣門求願何須見耶提婆言若神
必能如汝所說乃從令我見之若不如是豈是吾之

提婆菩薩傳

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

大師名提婆菩薩南天竺人是婆羅門種也博識淵
覽才辯絕倫擅名天竺為諸國所推探賸胸懷既無
所愧以為所不盡者唯以人不信用其言為憂其國
中有大神鑄黃金像之座身長二丈號曰大自在
天人有求願能令現世如意提婆詣廟求入拜見主
廟者言天像至神人有見者既不敢正視又令人退
後失守百日汝但詣門求願何須見耶提婆言若神
必能如汝所說乃從令我見之若不如是豈是吾之

所欲見耶時人奇其志氣伏其明正追入廟者數千萬人提婆既入天像搖動其眼怒目視之提婆問天神則神矣何其小也當以威靈感人智德伏物而假黃金以目多動頗梨以熒惑非所望也即便登梯鑿出其眼時諸觀者咸有疑意大自在天何爲一小婆羅門所困將無名過其實理屈其辭耶提婆曉眾人言神明遠大故以近事試我我得其心故登金聚出頗梨令汝等知神不假質精不託形吾既不慢神亦不辱也言已而出卽以其夜求諸供備明日清旦敬祠天神提婆先名旣重加以智參神契其所發言聲

之所及無不響應一夜之中供具精饌有物必備大自在天貫一肉形高數四丈左眼枯沒而來在坐歷觀供饌歎未曾有嘉其德力能有所致而告之言汝得我心人得我形汝以心供人以質饋智而敬我者汝畏而誣我者人汝所供饌盡善盡美矣唯無我之所須能以見與者真上施也提婆言神鑑我心唯命是從神言我所乏者左眼能與我者便可出之提婆言敬如天命卽以左手出眼與之天神力故出而隨生索之不已從旦終朝出眼數萬天神讚曰善哉摩納真上施也欲求何願必如汝意提婆言我稟明於

心不假外也唯恨悠悠童蒙不知信受我言神賜我願必當令我言不虛設唯此爲請他無所須神言必如所願於是而退詣龍樹菩薩寺受出家法剃頭法服周遊揚化南天竺王總御諸國信用邪道沙門釋子一不得見國人遠近咸受其化提婆念曰樹不伐本則枝不傾人主不化則道不行其國政法王家出錢雇人宿衛提婆乃募爲其將荷戟前驅整行伍勒部曲威不嚴而令自行德不彰而物樂隨王甚喜之而問何人侍者答言此人應募既不食廩又不取錢而其在事恭謹閑習如此不知其意何求何欲王召

而問之汝是何人答言我是一切智人欲於王前而求驗試王卽許之於天竺大國之都四衢道中敷高座立三論言一切諸聖中佛聖最第一一切諸法中佛法正第一一切救世中佛僧爲第一八方諸論士有能壞此語者我當斬首以謝其屈所以者何立理不明是爲愚癡愚癡之頭非我所須斬以謝屈甚不惜也八方論士旣聞此言亦各來集而立誓言我等不如亦當斬首愚癡之頭亦所不惜提婆言我所修法仁活萬物要不如者當剃汝鬚髮以爲弟子不須斬首也立此要已各撰名理建無方論而與酬酢智

淺情近者一言便屈智深情遠者極至二日則辭理俱匱卽皆下髮如是日日王家日送衣鉢終竟三月度百餘萬人有一邪道弟子兇頑無智恥其師屈形雖隨眾心結怨忿嚙刀自誓汝以口勝伏我我當以刀勝伏汝汝以空刀困我我當以實刀困汝作是誓已挾一利刀伺求其便諸方論士英傑都盡提婆於是出就閑林造百論二十品又造四百論以破邪見其諸弟子各各散諸樹下坐禪思惟提婆從禪起經行婆羅門弟子來到其邊執刀窮之曰汝以口破我師何如我以刀破汝腹卽以刀決其腹五藏委地命

未絕聞慙此愚賊而告之曰吾有三衣鉢孟在吾坐處汝可取之急上山去慎勿下就平道我諸弟子未得法忍者必當追汝或當相得送汝於王王便困汝汝未得法利惜身情重惜名次之身之與名患累出焉眾疊生焉身名者乃是大患之本也愚人無聞爲妄見所侵惜其所不惜而不惜所應惜不亦哀哉吾蒙佛之遺法不復爾耶但念汝等爲狂心所欺忿毒所燒罪報未已號泣受之受之者實無主爲之者實自無人無人無主哀酷者誰以實求之實不可得未悟此者爲狂心所惑顛倒所迴見得之心著而有我

有人有苦有樂苦樂之來但依觸著觸著則無依無
依則無苦無苦則無樂苦樂既無則幾於息矣說此
語已弟子先來者失聲大喚門人各各從林樹間集
未得法忍者驚怖號咷撫胸扣地冤哉酷哉誰取我
師乃如是者或有狂奔走追截要路共相分部號
咷追之聲聒幽谷提婆誨諸人言諸法之實誰冤誰
酷誰割誰截諸法之實實無受者亦無害者誰親誰
怨誰賊誰害汝為癡毒所欺妄生著見而大號咷種
不善業彼人所害害諸業報非害我也汝等思之慎
無以狂追狂以哀非哀也於是放身脫然無矜遂蟬

蛻而去其初出眼與神故遂無一眼時人號曰迦那

提婆也

提婆菩薩傳

終

音釋

脇

虛業切

懌

夷益切

瞼

居奄切

噓

壹結切

愕

逆各

切驚

繳

吉了切

蛻

輸芮切

饋

求位切

豐

許刃切

隙也

規

古典切

婆藪槃豆傳

持世菩薩傳 陳天竺三藏真諦譯

婆藪槃豆法師者北天竺富婁沙富羅國人也富婁沙譯爲丈夫富羅譯爲土毗搜紐天王世傳云是帝釋弟帝釋遣其生閻浮提作王爲伏阿修羅其生閻浮提爲婆藪提婆王之子有阿修羅名因陀羅陀摩那因陀羅是帝釋名陀摩那譯爲伏此阿修羅恒與帝釋鬪戰謂能伏帝釋故有此名毗伽羅論解阿修羅謂非善戲卽應以此名譯之諸天恒以善爲戲樂其恒以惡爲戲樂故有此名亦得名非天此阿修羅

有妹名波羅頗婆底波羅頗譯爲明婆底譯爲如此女甚有容貌阿修羅欲害毗搜紐天故將此妹誑之以呪術力變閻浮提一處令陰闇其自居闇處不令人見令妹別住明處語妹云若人欲得汝爲婦汝可語云我兄有大力若欲取我必與我兄相違若能將我兄鬪戰乃可相許毗搜紐天後於明處見此女心大悅之問云汝是何人答云我是阿修羅童女天云諸阿修羅女由來皆媿諸天我旣無婦汝又無夫今欲相取得見從不女如其兄先言答之天云汝今惜我身故有此言汝已愛我我豈相置我有大力能與

汝兄鬪戰女遂許之卽爲夫妻阿修羅後住明處問毗搜紐天汝云何輒取我妹爲婦天答云若我非丈夫取汝妹爲婦可致嫌責我是丈夫無婦汝妹是童女無夫我今取之正是其理何故見怪阿修羅云汝有何能自稱丈夫若是丈夫能將我鬪戰得勝當以妹媿汝天云汝若不信當共決之卽各執仗互相斫刺毗搜紐天是那羅延身斫刺所不能入天斫阿修羅頭斷頭卽還復手臂等餘身分悉爾隨有斷處隨卽還復從旦至晚斫刺不息阿修羅無有死狀天力稍盡轉就疲困若至夜阿修羅力則更强明妃恐其

夫不如卽取鬱波羅華擘爲兩片各擲一邊明妃於其中行去而復來天卽解其意捉阿修羅身擘爲兩片各擲一邊天於其中行去而復來阿修羅由此命斷阿修羅先就仙人乞恩願令我身若被斫刺卽更還復仙人施其此恩故後時被斫刺而不失命仙人欲令諸天殺之故不施其擘身還復之恩故後時由此失命毗搜紐天旣居此地顯丈夫能因此立名稱丈夫國此土有國師婆羅門姓嬌尸迦有三子同名婆薢槃豆婆薢譯爲天槃豆譯爲親天竺立兒名有此體雖同一名復立別名以顯之第三子婆薢槃豆

於薩婆多部出家得阿羅漢果別名比鄰持跋婆比鄰持是其母名跋婆譯爲子亦曰兒此名通人畜如牛子亦名跋婆但此土呼牛子爲犢長子婆薢槃豆是菩薩根性人亦於薩婆多部出家後修定得離欲思惟空義不能得入欲自殺身賓頭盧阿羅漢在東毗提訶觀見此事從彼方來爲說小乘空觀如教觀之卽便得入雖得小乘空觀意猶未安謂理不應止爾因此乘神通往兜率陀天諮問彌勒菩薩爲說大乘空觀還闡浮提如說思惟卽便得悟於思惟時地六種動旣得大乘空觀因此爲名阿僧伽譯爲無著

爾後數上兜率陀天諮問彌勒大乘經義彌勒廣爲解說隨有所得還闍浮提以已所聞爲餘人說聞者多不生信無著法師卽自發願我今欲令眾生信解大乘唯願大師下闍浮提解說大乘令諸眾生皆得信解彌勒卽如其願於夜時下闍浮提放大光明廣集有緣眾於說法堂誦出十七地經隨所誦出隨解其義經四月夜解十七地經方竟雖同於一堂聽法唯無著法師得近彌勒菩薩餘人但得遙聞夜共聽彌勒說法晝時無著法師更爲餘人解釋彌勒所說因此眾人皆信大乘彌勒菩薩教無著法師修日光

三摩提如說修學卽得此定從此定後昔所未解悉能通達有所見聞永憶不忘佛昔所說華嚴等諸大乘經悉未解義彌勒於兜率陀天悉爲無著解說諸大乘經義法師並悉通達皆能憶持後於闍浮提造大乘經優婆塞舍解釋佛所說一切大乘教第二于婆藪槃豆亦於薩婆多部出家博學多聞遍通墳籍神才俊朗無可爲傳戒行清高難以相匹兄弟既有別名說故法師但稱婆藪槃豆佛滅度後五百年中有阿羅漢名迦旃延子母姓迦旃延從母爲名先於薩婆多部出家本是天竺人後往罽賓國罽賓在天

竺之西北與五百阿羅漢及五百菩薩共撰集薩婆多部阿毗達磨製爲八伽蘭他卽此間云八捷度伽蘭他譯爲結亦曰節謂義類各相結屬故云結又攝義令不散故云結義類各有分限故云節亦稱此文爲發慧論以神通力及願力廣宣告遠近若先聞佛說阿毗達磨隨所得多少可悉送來於是若人若天諸龍夜叉乃至阿迦尼師吒諸天有先聞佛說阿毗達磨若廣若略乃至一句一偈悉送與之迦旃延子共諸阿羅漢及諸菩薩簡擇其義若與修多羅毗耶不相違背卽便撰錄若相違背卽便棄捨是所取

文句隨義類相關若明慧義則安置慧結中若明定義則安置定結中餘類悉爾八結合有五萬偈造八結竟復欲造毗婆沙釋之馬鳴菩薩是舍衛國婆枳多土人通八分毗伽羅論及四皮陀六論解十八部三藏文宗學府先儀所歸迦旃延子遣人往舍衛國請馬鳴爲製文句馬鳴旣至罽賓迦旃延子次第解釋八結諸阿羅漢及諸菩薩卽共研辯義意若定馬鳴隨卽著文經十二年造毗婆沙方竟凡百萬偈毗婆沙譯爲廣解製述旣竟迦旃延子卽刻石立制云今去學此法人不得出罽賓國八結文句及毗婆沙

文句亦悉不得出國恐餘部及大乘污壞此正法以立制事白王王亦同此意罽賓國四周有山如城唯有一門出入諸聖人以願力攝諸夜叉神令守門若欲學此法者能來罽賓則不遮礙諸聖人又以願力令五百夜叉神爲檀越若學此法者資身之具無所短乏阿踰闍國有一法師名婆娑須跋陀羅聰明大智聞卽能持欲學八結毗婆沙義於餘國弘通之法師託迹爲狂癡人往罽賓國恒在大集中聽法而威儀乖失言笑舛異有時於大集中論毗婆沙義乃問羅摩延傳眾人輕之皆不齒錄於十二年中聽毗婆

沙得數遍文義已熟悉誦持在心欲還本土去至門側諸夜叉神高聲唱令大阿毗達磨師今欲出國卽執將還於大集中眾共檢問語言紕繆不相領解眾咸謂爲狂人卽便放遣法師後又出門諸神復唱令執還遂聞徹國王王又令於大集中更檢問之眾重檢問亦如先不相領解如此三反去而復還至第四反諸神雖送將還眾不復檢問令諸夜叉放遣出國法師旣達本土卽宣示近遠咸使聞知云我已學得罽賓國毗婆沙文義具足有能學者可急來取之於是四方雲集法師年已衰老恐出此法不竟令諸學

徒急疾取之隨出隨書遂得究竟尉賓諸師後聞此
法已傳流餘土人各嗟歎至佛滅後九百年中有外
道名頻闍訶婆娑頻闍訶是山名婆娑譯爲住此外
道住此山因以爲名有龍王名毗梨沙伽那住在頻
闍訶山下池中此龍王善解僧佉論此外道知龍王
善解欲就受學龍王恒變身作仙人狀貌住葉屋中
外道往至龍王所述其欲學意龍王卽許之外道採
華滿一大籃頭戴華籃至龍王所繞龍王一帀輒投
一華以爲供養投一華作一偈讚歎龍王德龍王隨
聞隨破其所立偈義卽取華擲外道其外道隨破隨

立偈義旣立還投所擲華如此投一籃華盡且破且
救諸偈悉成就龍王旣嘉其聰明卽爲解說僧佉論
語外道云汝得論竟慎勿改易龍王畏其勝已故有
此說及其隨聽所得卽簡擇之有非次第或文句不
巧義意不如悉改易之龍王講論竟其著述亦罷卽
以所著述論呈龍王龍王見其所製勝本大起瞋妬
語外道云我先囑汝不得改易我論汝云何改易當
令汝所著述不得宣行外道答云師本囑我論成後
不得改易不囑我於說論中不得改易我不違師教
云何賜責乞師施我恩我身未壞願令此論不壞卽

許之外道得此論後心高狠慢自謂其法最大無復
過者唯釋迦法盛行於世眾人多謂此法爲大我須
破之卽入阿輪闍國以頭擊論義鼓云我欲論義若
我墮負當斬我頭若彼墮負彼宜輸頭國王秘柯羅
摩阿秩多譯爲正勤日王知此事卽呼外道問之外
道曰王爲國主於沙門婆羅門心無偏愛若有所習
行法宜試其是非我今欲與釋迦弟子決判勝劣各
須以頭爲誓王卽聽許王遣人問國內諸法師誰能
當此外道若有能當可與論義於時摩菟羅他法師
婆藪槃豆法師等諸大法師悉往餘國不在摩菟羅

他譯爲心願唯有婆藪槃豆師佛陀蜜多羅法師在
佛陀蜜多羅譯爲覺親此法師本雖大解年已老邁
神情昧弱辯說羸微法師云我法大將悉行不在外
道強梁復不可縱我今正應自當其事法師卽報國
王王仍剋日廣集大眾於論議堂令外道與法師論
議外道問云沙門爲欲立義爲欲破義法師答云我
如大海無所不容汝如土塊入中便沒隨汝意所樂
外道云沙門可立義我當破汝法師卽立無常義云
一切有爲法刹那剎那滅何以故後不見故以種種
道理成就之是法師所說外道一聞悉誦在口外道

次第以道理破之令法師誦取誦不能得令法師救之救不能得法師卽墮貧外道云汝是婆羅門種我亦是婆羅門種不容殺汝今須鞭汝背以顯我得勝於是遂行其事王以三洛沙金賞外道外道取金布散國內施一切人還頻闍訶山入石窟中以呪術力召得夜叉神女名稠林從此神女乞恩願令我死後身變成石永不毀壞神女卽許之其自以石塞窟於中捨命身卽成石所以有此願者其先從其師龍王乞恩願我身未壞之前我所著僧伽論亦不壞滅故此論於今猶在婆藪槃豆後還聞如此事歎恨憤結

不得值之遣人往頻闍訶山覓此外道欲折伏其很慢以雪辱師之恥外道身已成石天親彌復憤懣卽造七十真實論破外道所造僧伽論首尾凡解無一句得立諸外道憂苦如害已命雖不值彼師其悉檀旣壞枝末無復所依報讎雪恥於此爲之眾人咸皆慶快王以三洛沙金賞法師法師分此金爲三分於阿踰闍國起三寺一比丘尼寺二薩婆多部寺三大乘部寺法師爾後更成立正法先學毗婆沙義已通後爲眾人講毗婆沙義一日講卽造一偈攝一日所說義刻赤銅牒以書此偈標置醉象頭上擊鼓宣令

誰人能破此偈義能破者當出如此次第造六百餘
偈攝毗婆沙義皆盡一一皆爾遂無人能破卽是俱
舍論偈也偈足後以五十斤金并此偈寄與罽賓諸
毗婆沙師後見皆大歡喜謂我正法已廣弘宣但偈
語玄深不能盡解又以五十斤金足前五十爲百斤
金餉法師乞法師爲作長行解此偈義法師卽作長
行解偈立薩婆多義隨有僻處以經部義破之名爲
阿毗達磨俱舍論論成後寄與罽賓諸師彼見其所
執義壞各生憂苦正勤日王太子名婆羅祇底也婆
羅譯爲新袂底也譯爲日王本令太子就法師受戒

王妃出家亦爲法師弟子太子後登王位母子同請
留法師住阿踰闍國受其供養法師卽許之新日王
妹夫婆羅門名婆修羅多是外道法師解毗伽羅論
天親造俱舍論竟此外道以毗伽羅論義破法師所
立文句謂與毗伽羅論相違令法師救之若不能救
此論則壞法師云我若不解毗伽羅論豈能解甚深
妙義法師仍造論破毗伽羅論三十二品始末皆壞
於是失毗伽羅論唯此論在王以一洛沙金奉法師
王母以兩洛沙金奉法師法師分此金爲三分於丈
夫國罽賓國阿踰闍國各起一寺此外道慙忿欲伏

法師遣人往天竺請僧伽跋陀羅法師來阿踰闍國
造論破俱舍論此法師至卽造兩論一光三摩耶論
有一萬偈止述毗婆沙義三摩耶譯爲義類二隨實
論有十二萬偈救毗婆沙義破俱舍論論成後呼天
親更共面論決之天親知其雖破不能壞俱舍義不
復將彼面共論決法師云我今已老隨汝意所爲我
昔造論破毗婆沙義亦不將汝面共論決汝今造論
何須呼我有智之人自當知其是非法師先遍通十
八部義妙解小乘執小乘爲是不信大乘謂摩訶衍
非是佛說阿僧伽法師旣見此弟聰明過人識解深

廣該通內外恐其造論破壞大乘阿僧伽法師住在
丈夫國遣使往阿踰闍國報婆藪槃豆云我今疾篤
汝可急來天親卽隨使還本國與兄相見諮問疾源
兄答云我今心有重病由汝而生天親又問云何賜
由兄云汝不信大乘恒生毀謗以此惡業必永淪惡
道我今愁苦命將不全天親聞此驚懼卽請兄爲解
說大乘兄卽爲略說大乘要義法師聰明殊有深識
卽於此時得悟知大乘理應過小乘於是就兄遍學
大乘義後如兄所解悉得通達解意旣明思惟前後
悉與理相應無有乖背始驗小乘爲失大乘爲得若

無大乘則無三乘道果昔既毀謗大乘不生信樂懼此罪業必入惡道深自咎責欲悔先過往至兄所陳其愚迷今欲懺悔先誓未知何方得免云我昔由舌故生毀謗今當割舌以謝其罪兄云汝設割舌亦不能滅此罪汝若欲滅此罪當更爲方便法師卽請兄說滅罪方便兄云汝舌能善巧毀謗大乘汝若欲滅此罪當善巧解說大乘阿僧伽法師殂歿後天親方造大乘論解釋諸大乘經華嚴涅槃法華般若維摩勝鬘等諸大乘經論悉是法師所造又造唯識論釋攝大乘三寶性甘露門等諸大乘論凡是法師所造

文義精妙有見聞者靡不信求故天竺及餘邊土學大小乘人悉以法師所造論爲學本異部及外道論師聞法師名莫不畏伏於阿踰闍國捨命年終八十雖迹居凡地理實難思議也

婆藪槃豆傳

終

法雲堂 施銀洋六十元

佛歷二千九百四十八
中華民國十年

年紀次辛酉

陰歷九月十日
初十日
成工

常州天寧寺刻經處清鎔識

湖北陶舫溪棻

此經之入經常與天寶寺疏并錄其經疏
中華吳國十平路為辛酉集經其目十
故主書雲堂一獻經將六十元
樂藏樂豆
經疏凡八所實錄思緒
神關顯顯各莫不異其神關顯顯
大小乘人悉以法神關顯顯
文義難於言其間善觀不自不於天竺又於居士學

龍樹菩薩為禪陀迦王說法要偈

宋三藏法師求那跋摩譯

禪陀迦王應當知 生死苦惱多眾過

悉為無明所覆障 吾欲為彼興利益

譬如刻畫造佛像 智者見之宜恭敬

我依如來說正法 大王亦應深信受

汝雖先聞牟尼言 今若聽受轉分別

猶如華池色清淨 月光垂照踰暉顯

佛說六念當修習 所謂三寶施戒天

修行十善淨三業 離酒放逸及邪命

觀身命財速危朽	應施福田濟窮乏
施爲堅牢無與等	最爲第一親近者
勤修淨戒除瑕穢	亦莫希求願諸有
譬如大地植眾物	戒亦如是生諸善
修忍柔和捨瞋恚	佛說是行最無上
如是精進及禪智	具此六行超生死
若能在家孝父母	此卽名爲勝福田
現世流布大名稱	未來福報轉無量
殺盜姪欺耽荒酒	雕牀高廣及香熏
謳歌倡妓過時食	如斯眾惡宜遠離

若少時間修此戒	必受天樂昇涅槃
慳嫉貪欲及諂僞	誑惑顛倒與懈怠
如此眾惡不善法	大王當觀速棄捨
端正尊豪及五欲	當知危朽若泡沫
莫恃若斯不堅法	憍逸自恣生諸苦
欲長諸善證甘露	應當遠離如棄毒
有能精勤捨憍慢	譬如除雲顯秋月
猶如指鬘與難陀	亦如差摩賢聖等
如來說有三種語	入意真實虛妄言
入意如華實猶蜜	虛忘鄙惡若糞穢

應當修習前二言

速宜除斷虛妄者

從明入明四種法

王當分別諦思惟

二種入明是應修

若就癡冥當速捨

菴婆羅果四種變

人難分別亦如是

當以智慧深觀察

若實賢善宜親近

雖見女人極端嚴

當作己母姊妹想

設起貪欲染愛心

應當正修不淨觀

是心躁動宜禁制

如防身命及珍寶

欲心若起應驚怖

猶畏刀劍惡獸等

欲爲無利如怨毒

如此之言牟尼說

生死輪迴過獄縛

應當勤修求解脫

六入躁動馳諸境

應當攝持莫放逸

若能如是攝諸根

勝於勇將摧強敵

是身不淨九孔流

無有窮已若河海

薄皮覆蔽似清淨

猶假瓔珞自莊嚴

諸有智人乃分別

知其虛誑便棄捨

譬如疥者近猛燄

初雖暫悅後增苦

貪欲之想亦復然

始雖樂著終多患

見身實相皆不淨

卽是觀於空無我

若能修習斯觀者

於利益中最無上

雖有色族及多聞 若無戒智猶禽獸
雖處醜賤少聞見 能修戒智名勝士
利衰八法莫能免 若有除斷真無匹
諸有沙門婆羅門 父母妻子及眷屬
莫爲彼意受其言 廣造不善非法行
設爲此等起諸過 未來大苦唯身受
夫造眾惡不卽報 非如刀劍交傷割
臨終罪相始俱現 後入地獄嬰諸苦
信戒施聞慧慚愧 如是七法名聖財
眞實無比牟尼說 超越世間眾珍寶

大王若集此勝財 不久亦證道場果
博奕飲酣好琴瑟 懈怠憍逸及惡友
非時輕躁多動亂 如斯七法當遠離
知足第一勝諸財 如此之言世尊說
知足雖貧可名富 有財多欲是名貧
若豐財業增諸苦 如龍多首益酸毒
當觀美味如毒藥 以智慧水灑令淨
爲存此身雖應食 勿貪色味長憍慢
於諸欲染當生厭 勤求無上涅槃道
調和此身令安隱 然後宜應修齋戒

一夜分別有五時	於二時中當眠息
初中後夜觀生死	宜勤求度勿空過
四無量定當修習	是名開於梵天道
若專繫念四禪心	命終心生彼天處
有爲遷動皆無常	苦空敗壞不堅固
無我無樂不清淨	如是悉名對治法
若有深觀此法門	未來常處尊豪位
修行五戒斷五邪	是亦大王所應念
譬如少鹽置恒河	不能令水有鹹味
微細之惡遇眾善	消滅散壞亦如是

五邪若增劫功德

王當除滅令莫長

信等五根眾善源

是宜修習令增益

生等八苦常熾然

常持慧水灑令滅

欲求天樂及涅槃

應勤修習正知見

雖有利智入邪道

微妙功德永無餘

四種顛倒害諸善

是故當觀莫令生

謂色非我我非色

我中無色色無我

於色生此四種心

自餘諸陰皆如是

是二十心名顛倒

若能除斷爲最上

法不自起冥初生

非自在作及時有

皆從無明愛業起 若無因緣便斷壞
大王既知此等因 當燃慧燈破癡闇
身見戒取及疑結 此三能障無漏道
王若毀壞令散滅 聖解脫法當現顯
譬如盲人問水相 百千萬劫莫解了
欲求涅槃亦如是 唯自精勤後方證
欲假眷屬及知識 而得之者甚難得
是故大王當精進 然後乃可證寂滅
施戒多聞及禪定 因是漸近四真諦
人主故應修慧明 行斯三法求解脫

若能修此最上乘 則攝諸餘一切善
大王當觀身念處 世尊說爲清淨道
若無此念增惡覺 是故宜應勤修習
人命短促不久留 如水上泡起尋滅
出息入息眠睡間 念念恒謝常衰滅
不久便當見磨滅 皮肉臭爛甚可惡
青瘀脹壞膿血流 虫蛆啖食至枯竭
髮毛爪齒各分散 風吹日曝漸乾盡
當知此身不堅牢 無量眾苦所積聚
是故賢聖諸智人 皆觀斯過咸棄捨

須彌巨海及江河 七日並照皆融竭
如此堅固尙摧毀 況復若斯危脆身
無常既至無救護 不可恃怙及追求
是故大王當諦觀 速生厭離求勝法
人身難得法難聞 猶如盲龜遇浮孔
既獲若斯希有身 宜應勤心聽正法
得此妙身造諸惡 譬如寶器盛眾毒
生處中國遇善友 專念發心起正願
久植功德具諸根 王今滿足此眾善
若復親近知見人 佛說此爲淨梵行

是故應當樂隨順 諸佛由此證涅槃
既遇微妙清淨法 應當志求離欲道
生死嶮難苦無量 窮劫宣說莫能盡
我今爲王略分別 應當諦聽善思惟
三界轉變無輪際 父母妻子更相因
怨親憎愛無常處 如旋火輪豈窮已
無始生死世界來 計飲母乳多大海
若不精勤證空智 將來復飲無窮限
周流五道經人天 若積身骨高須彌
愛別哀悲計其淚 亦非江河所能匹

音釋書經卷之三
若計一人父母者 過於世間草木數
雖受五欲天上樂 終還墜沒惡趣苦
諸天壽命極長遠 其間娛樂難宣說
歌謳倡舞流妙聲 哀音和雅甚清遠
奇姿妙色極端嚴 圍遶侍衛相娛樂
百味盛饌皆具足 隨意所翫自然至
寶池香淨水恒滿 周匝羅覆諸妙華
眾鳥異色集其上 哀聲相和出遠音
諸天遊戲浴其內 如是歡娛不可說
福盡臨終五衰現 爾時坐苦踰前樂

是故雖有天女娛 智者見之已生厭
雖居珍寶上樓觀 亦必退墮臭穢處
雖遊天上難陀園 會亦還入刀劒林
雖浴諸天曼陀池 終必墜於灰河獄
雖復位處轉輪帝 歸爲僮僕被驅役
雖受梵天離欲娛 還墜無間熾然苦
雖居天宮具光明 後入地獄黑闇中
所謂黑繩活地獄 燒割剝刺及無間
是八地獄常熾然 皆是眾生惡業報
或受大苦如壓油 或碎身體若塵粉

或解肢節令分散	或復剝剝及燒煮
或以沸銅澍其口	或以鐵壓裂其形
鐵狗競來爭食噉	鐵鳥復集共攄拏
眾類毒蟲並齧齧	或燒銅柱貫其身
大火猛盛俱洞燃	罪業緣故無逃避
鑊湯騰沸至高涌	顛倒罪人投其內
人命危朽甚迅駛	譬如諸天喘息頃
若人於此短命中	聞上諸苦不驚畏
當知此心甚堅固	猶如金剛難摧壞
若見圖畫聞他言	或隨經書自憶念

如是知時以難忍	況復已身自經歷
無間無救大地獄	此中諸苦難窮盡
若復有人一日中	以三百矛攢其體
比阿鼻獄一念苦	百千萬分不及一
受此大苦經一劫	罪業緣盡後方免
如是苦惱從誰生	皆由三業不善起
大王今雖無斯患	若不修因終墮落
於畜生中苦無量	或有繫縛及鞭撻
無有信戒多聞故	恒懷惡心相食噉
或爲明珠羽角牙	骨毛皮肉致殘害

爲人乘駕不自在	恒受瓦石刀杖苦
餓鬼道中苦亦然	諸所須欲不隨意
飢渴所逼因寒熱	疲乏等苦甚無量
腹大若山咽如針	尿尿膿血不可說
裸形被髮甚醜惡	如多羅樹被燒剪
其口夜則大火燃	諸蟲爭赴共咬食
屎尿糞穢諸不淨	百千萬劫莫能得
設復推求得少分	更相劫奪尋散失
清涼秋月患炎熱	溫和春日轉寒苦
若趣園林眾果盡	設至清流變枯竭

罪業緣故壽長遠	經有一萬五千歲
受眾楚毒無空缺	皆是餓鬼之果報
正覺說斯苦惱因	名曰慳貪嫉妬業
若天福盡有餘善	因此得爲人中王
後設懈怠福都盡	必墜三惡無有疑
或生修羅起貢高	恚嫉貪害增諸惱
諸天雖有善根行	以其慳嫉失利樂
是故當知嫉妬結	爲染惡法宜棄捨
大王汝今已具知	生死過惡多眾苦
應當勤修出世善	如渴思飲救頭燃

若加精進斷諸有

於諸善中最無上

當勤持戒習禪智

調伏其心求涅槃

涅槃微妙絕諸相

無生老死及哀惱

亦無山河與日月

是故應當速證知

若欲證於無師智

應當專修七覺法

若有乘斯覺分船

生死大海易超渡

佛所不說十四法

但生信心莫疑惑

唯當正心勤精進

決定修習諸善法

無明緣行識名色

六入觸受愛取有

有則緣生生緣死

若盡生死因緣滅

如是正觀十二緣

是人則見聖師子

若欲次第見四諦

當勤修習入正道

雖居尊榮處五欲

亦得聖道斷諸結

此果不可求餘人

必自心會乃得證

我說眾苦及涅槃

欲爲潤益大王故

不應生於怖畏心

但勤誦習行諸善

心爲諸法之根本

若先調伏事斯辦

我說法要略分別

王不宜應生足心

若有大智更敷演

亦當至心勤聽受

王今名爲大法器

若廣聞法必多益

若見有修三業善	應深助生隨喜心
自所行善及隨喜	如是功德悉迴向
王當仰學諸賢聖	如觀音等度眾生
未來必當成正覺	國無生老三毒害
大王若修上諸善	則美名稱廣流布
然後以此教化人	普令一切成正覺
煩惱駛河漂眾生	為深怖畏熾然苦
欲滅如是諸塵勞	應修真實解脫諦
離諸世間假名法	則得清淨不動處
若有婦人懷害心	如此之妻宜遠離

設有貞和愛敬夫 謙卑勤業若婢使

恒為親友姊妹想 此宜尊敬如宅神

我所說法正如是 王當日夜勤修行

龍樹菩薩為禪陀迦王說法要偈 終

音釋

紕謬 紕匹夷切疎也 謬靡幼切誤也 毘必切 憤懣 憤房吻切怒也 懣莫困切與悶同

訾 訾在詣切齧沒齒也 齧五結切噬也 牙攢 牙莫浮切 攢祖官切

訾 訾在詣切齧沒齒也 齧五結切噬也 牙攢 牙莫浮切 攢祖官切

訾 訾在詣切齧沒齒也 齧五結切噬也 牙攢 牙莫浮切 攢祖官切

若見有修三業者

應深助生隨喜心

自所行善及隨喜

如是功德悉迴向

清

清也清五部財出

下贊

贊也贊官財

管

管也

管也

管也

管也

管也

管也

管也

管也

去

去也

去也

去也

去也

去也

去也

去也

去也

音

244

9150

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

韻

