

肥良上房非反山數下音叟也枯爛下蘇老反羖羊古槃

梯湯音盤下音芳反下侘丑女反拘枳支反綈鼻官反

坻遲音搔跋下蒲末反尸騫軒反多盧下丁加

居跌茶下徒結反奢耽正作耽夢叉上音楚居反反縷綻下線字同班駁角反黃馳下余教反文瞿耽下丁舍反萌瞿光反曇婆上失頸支割反

黠婆上就反郁於六堤低帝涅反結桌何

黠仇嚴反申淲渠下音

點反軋合反繆多知上丑反申淲渠下音

躁急上則到反斫刺上之若反擯默上必刃

擯下丑律反熊羆二字音雄碑二調弄聲並猛慾多力

營綜下野送反賚賈二字音傷古通貨日樟

鹿上音章繒帛上自陵嘵呂口反咩音罵又鞞

必我必願於割反菟菟上正蠶俗作聶尼尼輒

惄音啖啖字薑丑介崎去奇疑零帝反

月藏經第七卷釋音

陶七

閻八

高齊天竺三藏那連提耶舍譯

大方等大集月藏經卷第八

忍辱品第十六

是我等輩尊重師長能以福慧益諸衆生自在勇猛諸阿脩羅中最勝第一羅睺羅王及與我等皆爲瞿曇之所欺凌爲令佛法得熾然故付囑餘衆而不見與故令我等受大辱厚次復有一阿脩羅王名鎮星毗摩作如是言我等昔來各各於已四天下中與釋提桓因共相齊等今如野干逐師子後我等寧可捨此凡下還於本國城邑宮殿又我寧死何能忍受如是凌辱此是大惡令我等輩生大憂苦時羅睺羅阿脩羅王作如是言衆生寧可最勝人邊受其罵辱不於凡下而得讚歎何以故令多好人所輕賤故此天人師於三

界中最勝自在住於彼岸善知時宜隨其所應故如是也

尔時月藏菩薩摩訶薩合掌向佛一心敬禮而作是言導師當觀此羅睺羅阿脩羅王具有如是堅慧勝慧安住堅信樂善樂忍持戒清淨深信三寶不久速成無上導師唯願世尊熾然法故應當與此羅睺羅

陶八

分爾時世尊告四百億阿脩羅王而說偈言

汝先具諸德 各已住淨信 如是昔諸佛囑法與汝等 我今以此法 悉亦付囑汝當以諸方便 護持我法眼 汝等作是福增滿大智海 各於自境界 守護我正法住法常樂忍 護持定根者 汝等若如是

咸供三世佛 常詣於善趣 命智果具足於出流轉時 得離諸惡道 諸求勝報者當熾我法眼 各於己國土 遮障惡衆生爾時諸阿脩羅悉起合掌咸作是言我等阿脩羅 各各於己國 休息一切惡熾然世尊法 習行法施者 於惡作護持

增長三精氣 離惡住善道

尔時諸來一切大眾諸天及人乾闥婆等咸歎彼四百億阿脩羅言善哉善哉尔時世尊亦復歎彼四百億阿脩羅王及諸眷屬作如是言善哉善哉妙丈夫輩汝能如是是名供養三世諸佛當勤護持養育我法佛之法眼而得

熾然令三寶種永不斷絕是故我今將於汝等及諸眷屬付囑十方一切諸佛現在住世未涅槃者及付賢劫一切菩薩摩訶薩汝等常與彼諸阿脩羅生生相值汝當於此賢劫之中得成正覺出於世時當與汝等作上施主護持正法持戒第一得禪三昧具足忍力如此賢劫最後如來名曰盧遮應正遍知出現於世爾時盧遮當授彼等阿耨多羅三藐三菩提記便得速滿六波羅蜜不久當爲無上法王得入無畏涅槃大城如是若復有諸衆生若現在世及未來世於我法中出家修道三業相應若復有人出家修道若復有能

勤加護持養育供給我諸聲聞比丘比丘尼
優婆塞優婆夷令三寶種得不斷絕若有能
修檀波羅蜜乃至般若波羅蜜若有營造塔
廟形像及以修故種種捨施供養供給四方
衆僧置立寺舍及以修故又復於彼四方僧
寺捨施種種衣服卧具器物所須及施田宅

財寶園林僮僕給使乃至畜生若復見他捨
施諸物還追奪者以力遮護若復施我聲聞
弟子衣服飲食卧具湯藥一切所須我之所
有聲聞弟子或有因緣遭遇苦惱若以自力
若假他力方便令脫我以如是諸衆生等悉
皆付囑十方現在一切諸佛及付賢劫所有

開八

三

菩薩摩訶薩等令其攝受生得相值若彼賢
劫諸佛出世是諸衆生於彼佛所作大施主
守護正法持戒第一得禪三昧具足忍力如
此賢劫最後如來出現於世于時彼佛當授
彼等阿耨多羅三藐三菩提記便得速滿六
波羅蜜不久當爲無上法王得入無畏涅槃

大城尔時復有無量億百千衆生悲淚滿目
瞻仰如來作如是言我今觀諸大悲出尊所
有解脫出於三界一切諸道生死牢獄捨於
渴愛離世八法及我我所憍慢煩惱離於一
切十二有支知一切法猶如虛空住不顛倒
常於衆生起大悲心然諸如來爲衆生故令
此法眼及三寶種於此娑婆久住不滅故加
護持如來今復以諸天龍夜叉羅刹乾闥婆
緊那羅迦樓羅摩睺羅伽鳩槃荼餓鬼毗舍
遮富單那迦吒富單那人非人等寄付諸佛
及諸菩薩彼諸衆生現在未來若布施若持
戒若修定慧於此佛法精勤相應寄付諸佛
及諸菩薩摩訶薩等爲滿六波羅蜜令得阿
耨多羅三藐三菩提故若有衆生厭苦求樂
無不於現在世及未來世方便精勤護持養
育熾然法眼紹三寶種而能得之佛言如是
如是如汝所言若有愛已厭苦求樂應當護
持諸佛正法從此當得無量福報若有衆生

為我出家剃除鬚髮被服袈裟設不持戒彼等悉已爲涅槃印之所印也若復出家不持戒者有以非法而作惱亂罵辱毀訾以手刀杖打縛斫截若奪衣鉢及奪種種資生具者是人則壞三世諸佛真實報身則挑一切天人眼目是人爲欲隱沒諸佛所有正法三寶

種故令諸天人不得利益墮地獄故爲三惡道增長盈滿故何以故我昔爲於一切衆生修菩薩行爲此法眼於諸衆生起大悲心捨己身血猶如大海與諸乞者捨頭猶如毗富羅山眼耳亦余捨鼻猶如百千突盧那捨舌猶如一突盧那捨手捨腳各皆亦如毗福羅

山捨皮可覆一間浮提亦捨無量象馬車牛奴婢妻子及以王位與諸乞者亦復捨於無量國土城邑宮殿村落舍宅寺廟園林衣服卧具山澤林藪與諸乞者於諸佛所受持禁戒而無缺犯一一佛所無量供養一一佛所稟受無量那由他百千法門受持讀誦護持

周八

四

戒行善修三昧陀羅尼忍又我亦曾供養恭敬無量無邊菩薩摩訶薩供養恭敬無量緣覺供養無量佛聲聞衆供養無量到果聲聞供養無量外道仙人供養無量父母師長供養無量病苦之者亦於無量苦逼衆生無救護者爲作救護無歸依者爲作歸依無趣向者爲作趣向令其安住及以供養我已無量長遠劫數修諸苦行持戒威儀梵行具足諸仁者我已如是於彼三大阿僧祇劫悲愍一切苦衆生故發大堅固勇猛之心久修無上菩提之行我今於此盲冥世間無大導師儉法之時極惡增長白法盡時五無間業誹謗猶如一突盧那捨手捨腳各皆亦如毗福羅

正法毀訾賢聖與不善根相應衆生瞋惡廣瀶離諸羞耻無有慈愍不觀後世可怖畏事於如是等諸惡衆生中發心願成阿耨多羅三藐三菩提復於一切淨佛國土所棄衆生中降大法雨復願與彼諸衆生等除如金剛堅固煩惱彼等衆生隨其所欲於三乘菩提

周八

五

令不退轉復願救度三惡衆生安置善道及涅槃樂與彼衆生作正法眼加護令得久住於世長夜熾然彼諸衆生於我法中出家剃髮被服袈裟不持禁戒若有供養彼等者如是衆生亦得大果何況爲我出家持戒住法相應供養是者則得無量阿僧祇大福德聚何況復能種種供養我諸聲聞聖弟子衆而當不得無量不可說阿僧祇大福德聚是故我今於如是等諸衆生中於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺一切世間天人中最以大悲故建立一切諸聲聞衆爲上福田所謂得向八大丈夫以是緣故所有衆生於現在世及未來世應當深信佛法衆僧彼諸衆生於人天中常得受於勝妙果報不久當得入無畏城如是乃至供養一人爲我出家及有依我剃除鬚髮著袈裟片不受戒者供養是人亦得乃至入無畏城以是緣故我如是說若復有人爲我出家不持禁戒剃除鬚髮著

袈裟片有以非法惱害此者乃至破壞三世諸佛法身報身乃至盈滿三惡道故是故我今如是告汝若有愛己求樂離苦應當精勤護持養育熾然法眼紹隆三寶令不斷絕以是因緣從此當得無量福報尔時月藏菩薩摩訶薩復與八十億那由他百千菩薩摩訶薩俱從座起合掌向佛一心敬禮作如是言如是如是大德婆伽婆於我住處月勝世界大師如來日月光時時稱揚婆婆世界釋迦牟尼昔菩薩時大勇猛力極苦精勤而修諸行如是菩薩以大慈悲大願力故今者於彼五濁惡世無間罪業誹謗正法毀訾賢聖不善相應諸衆生中於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺是佛於彼計斷計常瞋惡魔慘無有慈愍歸依邪道求種種師不觀後世可怖畏事諸衆生中爲之說法然諸衆生勤作方便欲害釋迦牟尼如來或以毒藥和食而奉或以刀杖惡象師子惡牛惡狗方便欲害或

第六

有謗言而無梵行或言非男或言是賊或言殺生作如是等種種誹謗或復有以塵土汙坌或有於大眾中鹿獮罵詈種種毀訾或有於佛住處以諸臭穢不淨之物汙令盈滿或有見者啼泣不喜或有見者合眼掩面或有見者背走遠逝有不欲見閉戶塞竈而彼釋迦牟尼如來於此一切惡衆生中而能忍受

如是無量衆惡苦事亦復於彼諸惡衆生不瞋不惱然復不捨晝夜常於彼諸衆生起大悲心一切時處隨逐化之如少 牛初生犢子而未長 大忽然失之其母 尔時求覓而走如是釋迦牟尼如來亦復如是於諸衆生其心平等以大悲故隨逐而走於三惡道而拔濟之置於善道及涅槃樂如是大悲相應具足今此釋迦牟尼如來娑婆世界而作佛事爾時於彼一切大眾聞此事已皆生希奇未曾有心歡喜踊躍於彼佛前作如是言大德婆伽婆我等亦爾當以精勤大勇猛力經於

無量阿僧祇劫修菩提行行檀波羅蜜乃至行般若波羅蜜如是善巧方便成熟諸衆生故而修諸行猶如釋迦牟尼如來作菩薩時久修菩提行願於五濁不淨世界惡衆生中於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺乃至安置一切衆生於諸善道及涅槃樂我亦如是願於五濁不淨佛土於阿耨多羅三藐三菩提而成正覺如是成熟五無間業乃至與彼諸不善根相應衆生安置善道及涅槃樂彼諸衆生即時於日月光佛所如上所願得授記者爾時會中復有無量恒河沙等菩薩摩訶薩於是十方菩薩為欲見釋迦牟尼佛故

爲供養故見大集故而來此者彼諸菩薩咸同一音作如是言大德婆伽婆我等亦各於己佛土從彼如來各聞如是稱揚世尊如月藏菩薩之所說也於彼各有那由他諸菩薩等悉皆如是發大誓願為欲成熟諸衆生故而作佛事亦如月藏菩薩摩訶薩之所說也

余時復有於彼諸來一切天龍乃至一切迦
吒富單那人非人等皆悉合掌作如是言我
等謝過大悲釋迦牟尼如來應正遍知我等
於佛若身口意所作罪過若於法僧及於世
尊一聲聞弟子所作罪過今於佛前誠心懺
悔願更莫造堅持禁戒我等無知猶如小兒

女童男童女若餘天龍乃至迦吒富單那等
於佛所有聲聞弟子作其惱亂若奪精氣氣
虛其身乃至惡心以眼視之我等悉共令彼
天龍乃至迦吒富單那等所有諸根缺減醜
陋不依處所我以誓力悉令如是我等遊止
及常居處令彼不復得與我等共住共食亦

卷八

不善所行唯願世尊大悲深愍受我懺悔我
等受寄護持養育世尊法眼以諸方便令得
熾然護持三寶久住不滅亦能增長三種精
氣遮障諸惡於佛一切聲聞弟子乃至若復
不持禁戒剃除鬚髮著袈裟片者作師長想
護持養育與諸所須令無乏少若復有諸刹
利國王作諸非法惱亂世尊聲聞弟子若以
毀罵刀杖打斫及奪衣鉢種種資具若他給
施作留難者我等令彼自然卒起他方怨敵
及自國土亦令兵起病疫飢饉非時風雨鬪
諍言訟誹謗譏調又令其王不久復當立失
已國如是若復諸婆羅門毗舍首陀男夫婦

等以是受我付囑護持養育熾然法故便爲
供養三世諸佛若汝勤加護持養育熾然我
法紹三寶種令不斷絕若有爲我已出家者
及與未來諸出家者汝等亦應護持養育此
是汝等阿耨多羅三藐三菩提因余時羅睺
羅阿脩羅王與無量百千阿脩羅等俱從座

起合掌向佛一心敬禮作如是言大德婆伽

婆我等亦爲勤護養育熾然佛法令三寶種不斷絕故爲降伏他故休息遮障一切諸惡故令三精氣得增長故復爲護持攝受養育世尊所有聲聞弟子及正法故復爲利益諸衆生故遮諸罪過摧諸惡人降伏諸怨并除一切邪鬼魍魎息諸鬪諍成就一切諸禾苗稼令諸惡人得作善友悉攝一切散亂者故又令所欲皆得稱意故說大陀羅尼名電光噤縮作是語已即說呪曰

多地夜他 電婆系 電婆系 電婆系
曼讐羅系 阿婆讐羅系 跋羅摩讐羅系

南八九

珊瑚都讐羅系 闍婆勤那讐羅系 阿婆蜜剉始也讐羅系 伽那底讐羅系 伽婆叉牧達讐羅系 首牧達讐羅 首牧達讐羅首牧達讐羅系 犊尼婆遮 那讐羅系 底喇讐羅且那朋舍讐羅系朱勤那 底喇鳴闍 犊尼讐羅系質讐迦羅 底喇犊尼 讐系 旃達讐菟

那 頭婆讐系遷 蘇婆訶

大德婆伽婆此電光噤縮大陀羅尼悉能饒益一切衆生乃至令諸所欲稱意若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若餘清信善男子善女人等能與禪法相應而住若復營事若行蘭若若在樹下若在露地如是人等若能受

持讀誦念此電光噤縮大陀羅尼若有阿脩羅阿脩羅婦阿脩羅父阿脩羅母及與兒女若阿脩羅左右眷屬男夫婦女及阿脩羅給使之人欲來惱害伺其便者皆悉不能得彼少分是阿脩羅不復還能入己城邑令其頭破以爲七分如阿梨樹枝尔時諸來一切大

衆咸皆歎言善哉善哉尔時毗摩質多羅阿脩羅王復與百千阿脩羅等俱從座起合掌向佛一心敬禮作如是言大德婆伽婆我等亦爲護持養育世尊所說正法眼故乃至增長三種精氣故復爲護持攝受養育世尊所有聲聞弟子故又爲降伏一切怨家令諸惡

人皆生歸仰休息一切所有疾病伏諸剛強
攝諸惡人令作善友具好眷屬今諸種子得
生不壞成熟一切果實苗稼故說大陁羅尼
名師子遊步作是語已即說呪曰

多地夜他 涅婆留 咤夜 跋囉企法帝

跋囉企 跋囉企法帝 阿牟尼 阿牟佉牟尼

闍耶毗 闍易 阿婆羅陀 耶闍夷尼

婆訶薩囉叉 佉嚧阿那佉嚧毗耶寐失囉

佉嚧牟那迦囉 婆佉嚧 阿蜜多受 沙

佉嚧 阿婆咩 婆斯耶 嘴系 常伽囉

奢咩 頗邏囉婆勿達嚧設闍嚧奢摩那企

唐

博憇僧伽奢咩 夏波扇多訶唎 蘇婆訶

大德婆伽婆此師子遊步大陁羅尼能伏諸

怨乃至成熟一切苗稼若有比丘乃至清信

善女人等與禪相應乃至露地受持讀誦流

布如是師子遊步大陁羅尼若有阿脩羅乃

至給使欲來惱害伺其便者終不能得彼之

少分是等亦復不能還入阿脩羅城令其頭

破而作七分如阿梨樹枝尔時諸來一切大
衆亦皆數言善哉善哉尔時牟真隣陁阿脩
羅王與無量百千阿脩羅等俱從座起合掌
向佛一心敬禮作如是言大德婆伽婆我等
亦爲護持養育世尊所說正法眼故乃至增
長三種精氣故復爲護持攝受養育世尊所
有聲聞弟子故說大陁羅尼名伏諸龍作是
語已即說呪曰

多地夜他 比剎沙叉 比剎沙叉 比剎

沙叉 線須陵訶比剎夫至迦 比剎沙法

那 摸囉曷多訶訶紂

訶紂訶伽訶紂

沫竭嚧 沫竭嚧 三年達囉 沫竭嚧

薩婆闍邏 沫竭嚧 悉那婆 沫竭嚧

薩婆浮闍伽 沫竭嚧 訶訶沫竭嚧 悉

多婆闍多 沫竭嚧 婆緊柘那 沫竭嚧

阿婆多訶膩夜婆研 柔比夜 訶膩夜

軍陁閻婆 遮邏闍牟邏 阿法闍 訶膩

夜闍 婆羅闍 比彌奢 訶膩夜闍 阿

陶八

土

衫浮 詞賦夜 蘇婆訶

大德婆伽婆此伏諸龍大陁羅尼悉能休息
一切疾病亦能捲縮打縛一切惡鬼不令爲
害能止非時惡風暴雨諸惡毒氣亦能降伏
眼視殺人衆惡龍等斷諸欲著於諸龍身能
作熱惱及能熱惱其所住處熱惱其心熱惱

其業熱惱所有資生之具大德婆伽婆若有

比丘乃至清信善女人等與禪相應乃至露
地受持讀誦流布如是降伏諸龍大陁羅尼
若有龍若龍婦若龍父若龍母若龍兒女若
龍左右男夫婦女若龍給使欲來惱害伺其
便者乃至不能得彼少分令其反得熱惱之

病頭破七分如阿梨樹枝余時四天下所有
諸龍來在會者皆悉瞋怒怖彼所來阿脩羅
城諸阿脩羅令使驚怖不能自安余時復有
婆伽羅龍王從座而起向諸大龍合掌作禮
而說偈言

若有見大聖 是人則除瞋 離瞋即爲聖

應當止恚惱

忍辱世第一

忍得世間樂

忍辱離諸怨

忍趣安隱城

無意阿脩羅

恒與我等怨

但當自容忍

佛常如是說

由瞋趣惡道

瞋還增長瞋

以瞋捨朋友

瞋不得解脫

我等畜生道

惡戒瞋恚故

若能除瞋慢

得生於人中

既得人身已

歸佛而出家

修習解脫行

當爲大導師

余時婆伽羅龍王如是諫已一切諸龍皆得
忍辱面色熙怡各坐本處余時跋持毗盧遮
那阿脩羅王復與無量百千阿脩羅等俱從
座起合掌向佛一心敬禮作如是言大德婆
伽婆我等亦爲護持養育世尊正法令三寶
種不斷絕故勤降伏他一切惡事及諸惡人

皆悉休息令三精氣而得增長故復爲救護
攝受養育世尊一切聲聞弟子故說大陁羅
尼名休息衆病作是語已即說呪曰

多地夜他 摩楞伽摩 摩朋伽摩 阿毗

朋伽摩 開闔邏朋伽摩 悉多婆毗喚

詞朋

伽摩 跋尸夜毗興伽摩 餘尼毗興伽摩
阿舍尼毗興伽摩 婆訶毗興伽摩 差敷
囉毗囉婆利 瑰底囉毗恒伽摩 婆伽囉
闍邏丘肘 闍邏丘肘毗禪舍丘肘薩婆盧
伽 因地唎耶丘肘 悉密唎底 毗朋楞
舍丘肘 蘇婆訶

大德婆伽婆此休息衆病大陀羅尼能除所
有一切病苦息諸毒害一切惡雹亦能降伏
一切惡龍令與世尊聲聞弟子奉給所須猶
如奴僕

尔時諸來一切龍衆諸大龍王皆悉瞋忿於
虛空中即起大雲在阿脩羅上欲聲大鼓欲
降大石雨鐵賈索礱鉢刀杖刀面鐵口利齒
口竹口瓶口如是等形爲欲害諸阿脩羅而
不能得尔時出尊告諸龍衆阿脩羅言汝等
莫鬪應修忍辱仁者若能離於瞋怒成就忍
辱速得十處何等爲十一者得作王四天下
自在輪王二者毗樓博叉天王三者毗樓勒叉

天王四者提頭頰吒天王五者毗沙門天王
六者釋天王七者須夜摩天王八者兜率陀
天王九者化樂天王十者他化自在天王諸
仁者若具足忍是人速得如是十處忍辱近
果復次諸仁者若能深忍轉增具足當知是
人復得五處何等爲王十者梵衆二者大梵

四八

十三

天王三者聲聞道果四者緣覺五者如來應
正遍知諸仁者若能深忍轉增具足是人速
得如是五處又若具足修行忍者自然近得
一切世間勝妙五欲資生所須皆悉具足是
人若復至到修行忍功德者得聖安樂若有
非聖凡下之人擴戾自高性常瞋怒於多人
所現大瞋恚當知是人身壞命終墮於地獄若
復儻得出彼地獄生於下劣畜生道中作下
劣龍身阿脩羅身若得生人極下卑賤諸根
殘缺或長諸根或復無根或復二根或復大
根形容醜陋跛躄背瘻身體臭穢生旃陀羅
妓作邪媚如是等餘下賤之家若生邊地少

衣乏食下賤家生及無福田喜作種種不善
之處以是因緣是人展轉復趣地獄畜生餓
鬼諸仁者我今略說如是不忍瞋怒果報諸
仁者以瞋恚故於生死中增長無量惡不善
法以是因緣是人轉復墮於地獄畜生餓鬼
諸仁者是故我今如是告汝一切諸龍阿脩
羅等汝已長夜各各遞相違反而住汝等一
切今悉於我及與諸來大衆之前各各遞相
應生至到忍辱之心當息久積心心瞋怒若
不能忍必令汝得所不喜果是故汝等各相
容忍若能不瞋闖諍譏調言訟嫉妒自守而
住汝等如是必定當得勝妙之事無諸過惡

龍王跋持毗盧遮那阿脩羅王以偈教言
汝等得授記 最勝非餘乘 何故於導師
而無羞慚耻 執持杖而溺 多衆隨駛流
如是棄最勝 慢故被獸賤 汝等妙丈夫 凡龍阿脩羅
閻八 慈能趣善道 具受諸欲樂 慈能離諸難
及作善知友 慈能離諸惡 常能施一切
慈能離諸惡 亦令人樂觀 慈得具大富
慈能得工巧 慈能樂戒定 復得最勝慧
端坐化衆生 善學一切事 慈於最勝處
慈能具妙音 慈得勝妙身 備相端正容
梵行無嫉妒 慈能得官位 慈得具大富
樂法具慚愧 坐於勝坐處 能息衆生惡
慈能得十地 安置菩提道 及忍阨羅尼
捨離於諸著 慈能成就悲 慈能得神足
慈能得淨土 值遇明導師 清淨離煩惱
慈能降衆魔 到大菩提岸 慈於天人中

能轉正法輪
慈能善說法

慈能化衆生 置於三乘處
降伏諸外道 慈以八聖道
度脫天人等 安置不死處
我今與汝等 汝等皆能入
專心得聽聞 慈心施羅尼
相於起慈心 我於億佛所

汝以已眷屬 汝以已眷屬
安置慈忍處 長夜得安樂

余時月藏菩薩摩訶薩說此偈已即說呢

多地夜他 迷帝梨 摩訶迷帝梨 迷哆
羅少免跋帝 迷哆囉囉陀訶 迷哆囉
多囉俟系 迷哆囉囉捺 迷帝梨 迷帝梨
迷嚙婆訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶
荳 訶囉耶訶泥 婆邏浮帝耆 初羅叉
第十五
鞞 那耶那嚙系 俱噠施車掣 阿摸伽
囉尼 囉闍額寄 吉捺奢敷囉 三摩囉
泥 浮闍伽 韒喇系 故膩多鞞喇系
阿囉戶企 刹哆囉豆嚙咩 阿求疑耆唎
哆囉訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶
訶 摸又毗鉢囉易俱噠他又易 蘇婆訶

諸仁者此大慈心施羅尼我曾往昔於億佛
所從彼得聞汝等應當於己眷屬及他眷屬
息怒惡心而教授之月藏菩薩摩訶薩說是
慈心施羅尼時如來歎言善哉善哉一切所
有諸來大眾諸天乾闥婆阿脩羅人非人等
亦皆歡言善哉善哉尔時諸天各得住於慈

心忍心無怨心無言訶心遞相謝過天向諸
龍龍向諸天慈心忍心無怨心無鬪諍心無
言訶心遞相謝過諸天向阿脩羅阿脩羅向
諸天乃至謝過諸龍向阿脩羅阿脩羅向諸
龍乃至謝過諸天向夜又夜又向諸天乃至
謝過悉如上說如是如是天向羅刹乾闥婆
緊那羅迦樓羅摩睺羅伽鳩槃茶餓鬼毗舍
遮富單那迦吒富單那住於慈心忍心無怨
心無鬪諍心無言訶心乃至迦吒富單那向
彼諸天住於慈心乃至謝過亦如上說龍向
夜又乃至迦吒富單那住於慈心乃至謝過
夜又乃至迦吒富單那向於諸龍乃至謝過

亦皆如是乃至迦吒富單那向迦吒富單那住於慈心乃至謝過亦復如是彼等皆以大慈心施羅尼力因緣故一切天龍阿脩羅夜叉羅刹鬼闍婆緊那羅迦樓羅摩睺羅伽鳩槃茶餓鬼毗舍遮富單那迦吒富單那等遞相住於慈心忍心無怨心無言訟心無鬪諍心離瞋怒心離嫉妬心是大慈心施羅尼力因緣故一切人類遞相住於慈心忍心憐愍心無怨心無言訟心無鬪諍心一切畜生若禽若獸乃至極下微小諸虫遞相住於慈心忍心憐愍心無怨心無言訟心無違反心爾時諸天乃至一切迦吒富單那人非人等所

陶八
十六

來大眾合掌向佛恭敬禮拜同時一音作如是言我等皆已承佛威神遞相謝過遞相住於慈心忍心憐愍心無怨心無言訟心我等一切今當亦復謝過如來應正遍知我等昔來於世尊所若身口意所作罪過及於法僧者汝等皆應護持養育彼等自以過去善根

陶八

十七

所若身口意所作罪過乃至若有爲佛剃髮著袈裟片作違反行非法器者若身口意所作罪過是等諸罪悉於佛前誠心懺悔修戒儀又復我等從今以往乃至剃髮著袈裟片作違反行者及佛聲聞弟子所悉當發心作尊師想護持養育具足供給一切所須不令乏少佛言善哉善哉諸妙丈夫成就忍辱乃至汝等於我佛所若身口意所作罪過若於法僧所作罪過乃至於我一聲聞弟子若身口意所作罪過乃至爲我剃除鬚髮著袈裟片者若身口意所作罪過各自深觀如是罪業誠心懺悔皆得除滅不受惡報如是汝等皆當護持養育我法乃至爲我出家剃髮不持禁戒著袈裟片者汝等皆應護持養育若能護持養育此者深可讚歎若我所有聲聞弟子持戒具足多聞捨慧解脫知見悉具足

福德因緣善得供養若有衆生於未來世無智慧福德爲我剃髮著袈裟片不受禁戒或受毀犯於諸善法不得相應若復護持養育此者得無量福我與彼等作善道師憐愍利益何以故當來之世有惡衆生於三寶中少作善業若行布施若復持戒修諸禪定以其

如是少許善根作諸國王愚癡無智無羞慚愧憍慢熾盛無有慈愍不觀後世可怖畏事彼等惱亂我諸所有聲聞弟子打縛罵辱或復驅使令其供給奪其飲食衣鉢湯藥所須之物寺舍園田繫閉牢獄擯徙謫罰乃至剃髮著袈裟片者亦復如是及以群臣諸斷事者愚癡無智離諸羞慚無有慈愍不觀後世可怖畏事彼等惱亂我諸聲聞乃至繫獄擯徙謫罰乃至爲我剃除鬚髮著袈裟片者亦復如是我今以此諸出家者悉付於汝勿令彼等飢渴孤獨致於命終尔時上座阿若憍陳如從座而起作如是言大德婆伽婆波等

刹利若婆羅門毗舍佢如是等人惱亂世尊聲聞弟子得幾許罪且置持戒若復爲佛剃除鬚髮著袈裟片不受禁戒受而毀犯惱亂此者得幾許罪佛言止止憍陳如莫問此事尔時婆婆世界主大梵天王即從座起而白佛言大德婆伽婆唯願說之大德修伽陀唯願說人若有爲佛剃除鬚髮被服袈裟不受禁戒受已毀犯其刹利王與作惱亂罵辱打縛者得幾許罪佛言大梵我今爲汝且略說之若有人於萬億佛所出其身血於意云何是人得非寧爲多不大梵王言若人但出一佛身血得無間罪尚多無量不可算數墮於阿鼻大地獄中何況具出萬億諸佛身血者也終無有能廣說彼人罪業果報唯除如來佛言大梵若有惱亂罵辱打縛爲我剃髮著袈裟片不受禁戒受而犯者得罪多彼何以故如是爲我出家剃髮著袈裟片雖不受戒或受毀犯是人猶能爲諸天人示涅槃道

問

十八

是人便已於三寶中心得敬信勝於一切九十五道其人必速能入涅槃勝於一切在家俗人唯除在家得忍辱者是故天人應當供養何況具能受持禁戒三業相應諸仁者其有一切刹利國王及以群臣諸斷事者如其見有於我法中而出家者作大罪業大殺生

大偷盜大非梵行大妄語及餘不善如是等類但當如法擯出國土城邑村落不聽在寺亦復不得同僧事業利養之物悉不共同不得鞭打若鞭打者理所不應又亦不應口業罵辱一切不應加其身罪若故違法而謫罰者是人便於解脫退落受於下類遠離一切人天善道必定歸趣阿鼻地獄何況鞭打爲佛出家具持戒者爾時復有一切諸天一切諸龍乃至一切迦吒富單那諸來大眾於三寶中得增上信尊重敬仰及希有心復作是言我等一切從今以往護持養育世尊正法及與比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至毀犯

佛禁戒者我等亦當攝受護持乃至爲佛剃除鬚髮著袈裟片不受禁戒無所積聚我亦於彼作導師想護持養育供給所須皆令具足若諸國王見有如是爲佛出家受持禁戒乃至爲佛剃除鬚髮著袈裟片不受禁戒受而毀犯無所積聚如其事緣治其身罪鞭打

南八十九

之者我等不復護持養育如是國王捨離彼國以捨離故令其國土而有種種詭詐闖諍疫病飢饉二兵俱起非時風雨亢旱毒熱傷害苗稼又若我等捨離彼國當勤方便令其國土所有出尊聲聞弟子悉向他國使其國上空無福田若有出尊聲聞弟子乃至但著袈裟片者若有宰官鞭打彼等其刹利王不遮護者我等亦當出其國土復作是言我等今者一切相與隨所堪能勤作種種供養世尊爾時諸天及與諸龍乃至一切迦吒富單那等俱時發心因緣力故即時於此四天下中所有諸山皆悉變成七寶之山爲欲供養

世尊故耳所有樹林枝葉花果一切亦皆變成七寶於其花果復出種種勝妙供具及五音作樂而爲供養四天下中所有依地衆藥草苗一切亦皆變成七寶而爲供養此四天下所有地界一切變成青琉璃地而爲供養彼諸天龍乃至迦吒富單那四天下中上盡

欲界一切所有各隨力能而作供養有兩種種寶種種花種種衣服種種瓔珞種種天妙花蓋幢旛而爲供養有持種種天妙幢旛寶蓋金纏真珠瓔珞摩尼寶器而爲供養有以種種琴瑟箜篌簫箇齊鼓鑼鼓雷鼓以爲音樂供養世尊有以種種歌樂音聲而爲供養有兩種種音樂之器而爲供養復以種種莊嚴國土而爲供養諸四天下所依住者人非人等乃至一切大小諸虫悉見聞彼等一切苦受休息皆生樂受隨有種種身觸覺知得樂充足及得希奇未曾有心於三寶中深得敬信爾時世尊大悲憐愍一切衆生爲成

熟故彼等一切音聲語言皆是賢聖之所加
彼如是一切人非人等所有語言及從寶中所出音聲枝葉花果琴瑟箜篌簫箇齊鼓鑼鼓雷鼓所出音聲一切皆是聖力所加彼等一切皆得希奇未曾有聲建立所加所謂色色空受受空想想空行行空識識空如是眼

陶八

二十

西

入眼入空耳鼻舌身入耳鼻舌身入空意入意入空如是色入色入空聲香味觸入聲香味觸入空法入法入空如是眼界眼界空乃至意識界意識界空如是知身離欲淨知一切法離欲淨知一切法界離欲相知一切法如如如是知者是人則爲於空不動是人堪能拔濟一切衆生想於一切行令得解脫於衆生想色想受想行識想眼入想乃至意識界想是人如是堪能安置一切衆生於三乘無爲界行者云何能開示簡擇彼等諸法所謂修內空外空內外空空天空第一義空有爲空無爲空畢竟空無始空散空性空自

相空一切法空不可得空無法空有法空無法有法空復有法法相空無法無法相空自法自法相空他法他法相空若能如是修習簡擇此諸法空彼人堪能乃至安置一切衆生於三乘無爲界彼等行者以何法門得知內空乃至無法有法空所謂還以空解脫門

能修簡擇内外等法何者名爲內外法內法者所謂眼耳鼻舌身意行者如實知眼眼空非積聚不可壞不可取何以故此諸法性余乃至知意意空非積聚不可壞不可取何以故諸法性余是名內空如是行者應如實知外法者所謂色聲香味觸法行者如實知色

色空乃至法法空非積聚不可壞不可取何以故諸法性余是名外空如是行者應如實知何者名爲內外空內外法者謂內六入外六入行者如實知內外入空非積聚不可壞不可取何以故諸法性余是名內外空如是行者應如實知何者名爲空空空者一切諸

法空以彼空故空非積聚不可壞不可取何以故諸法性余是名空空如是行者應如實知何者名爲大空東方東方空乃至四維空非積聚不可壞不可取何以故諸法性余是名大空如是行者應如實知何者名爲第一義空第一義者所謂涅槃如是涅槃以涅槃故空非積聚不可壞不可取何以故諸法性余是名第一義空如是行者應如實知何者名爲有爲空有爲法名欲界色界無色界欲名爲有爲空有爲法名欲界色界無色界欲界色界無色界空非積聚不可壞不可取何以故諸法性余是名有爲空如是行者應如實知何者名爲無爲空無生無滅不住不異

是名無爲無爲以無爲故空非積聚不可壞不可取何以故諸法性余是名無爲空如是行者應如實知何者名爲畢竟空畢竟名諸法至竟不可得非積聚不可壞不可取何以故諸法性余是名畢竟空如是行者應如實知何者名爲無始空來去不可得非積聚不

可壞不可取何以故諸法性亦是名無始空如是行
如是行者應如實知何者名爲散空無所取
捨非積聚不可壞不可取何以故諸法性亦
是名散空如是行者應如實知何者名爲性
空一切有爲無爲法性非聲聞作非緣覺作
非如來作此法性空非積聚不可壞不可取

何以故諸法性亦是名性空如是行者應如
實知何者名爲自相空惱壞是色相能受是
受相取相是想相造作是行相了知是識相
如是等有爲無爲一切法自相自相空非積
聚不可壞不可取何以故諸法性亦是名自
相空如是行者應如實知何者名爲一切法

（四八）

（五一）

空一切法者所謂色受想行識眼乃至意色
乃至法眼色因緣生識乃至意法因緣生識
此有爲無爲諸法是名一切法彼諸法空非
積聚不可壞不可取何以故諸法性亦是名
一切法空如是行者應如實知何者名爲不
可得空一切法不可得非積聚不可壞不可

取何以故諸法性亦是名不可得空如是行
者應如實知何者名爲無法空一切無物不
可得非積聚不可壞不可取何以故諸法性
亦是名無法空如是行者應如實知何者名
爲有法空於和合中無物非積聚不可壞不
可取何以故諸法性亦是名有法空如是行
者應如實知何者名爲無法有法空無物無
物空有物有物空非積聚不可壞不可取何
以故諸法性亦是名無法有法空如是行者
應如實知何者名爲法法相空法名五陰五
陰空非積聚不可壞不可取何以故諸法性
亦是名法法相空如是行者應如實知何者
名爲無法無法相空無法名無爲法是無爲
法空非積聚不可壞不可取何以故諸法性
亦是名無法無法相空如是行者應如實知
何者名爲自法自法相空諸法自法空是空
非智作非見作非積聚不可壞不可取何以
故諸法性亦是名自法自法相空如是行者

（四九）

（五二）

應如實知何者名爲他法他法相空若佛出世若不出世法住法相法位法界如實際性相常住無有變異過此諸法空非積聚不可壞不可取何以故諸法性不是名他法他法相空如是行者應如實知知已能令衆生離衆生想離一切行想受想色想識想離眼想乃至意想離色想乃至法想然後安置一切衆生於三乘無爲界若有行者於此諸法如實現前知得名善修彼諸衆生昔於此法已修習者如是第一甚深法聲入於耳根或有衆生不種善根如是法聲亦入於耳或有見佛專心瞻仰彼人一切無盡善根皆來現前乃至逮得不退轉地十力無畏成大法器或有衆生有無常聲入於耳根或有苦聲空聲無我聲三律儀聲四念處聲四正勤聲四如意足聲五根聲五力聲七覺分聲八道分聲實論聲因緣法聲梵住聲四攝聲無礙辯聲禪聲解脫聲無色定聲六波羅蜜聲巧方便

聲三昧陀羅尼忍聲聲聞乘聲緣覺乘聲大乘聲不退轉地聲業障盡聲煩惱障盡聲衆生障盡聲法障盡聲有爲國土功德莊嚴聲無爲心清淨聲大慈聲大悲聲三不護聲四十地聲最後身聲降魔聲無上智聲轉法輪聲隨應度者現神變聲棄諸命行聲於諸衆生示現無上大涅槃聲如是諸聲各各差別入於耳根是諸衆生乃至畜生餓鬼趣等如是無量百千法門入於耳根彼諸衆生得第一希有歡喜踊躍於三寶中極得信敬彼諸衆生煩惱障業障衆生障法障於三分中二分已盡彼諸衆生聞是聲已無量阿僧祇衆生昔有惡心者彼等悉得柔軟之心憐愍心善業心得觀後世可怖畏事得種具足天人善根以彼諸聲令於無量阿僧祇衆生歸依三寶所有受持禁戒淨者彼等有得湧陀洹果乃至有得阿羅漢果復有無量阿僧祇衆生於

緣覺乘種諸善根復有無量阿僧祇衆生發
阿耨多羅三藐三菩提心即得住於不退轉
地復有無量阿僧祇衆生得無生法忍爾時
世尊欲重明此義而說偈言

火味阿脩羅

指示羅睺言

是我最勝師

福慧莊嚴具

佛告於彼等

當息妬瞋怒

付囑是法眼

護持故當受

彼諸脩羅喜

敬答尊導師
我等說最勝

不隱法神呪
令彼一切龍

皆失憍慢力
欲以憍慢力

及以脩羅王

汝等於長夜

各各常饑戾

若不除瞋怒
下劣臭穢身
聞說此諸苦

身分支不具
惡罰諸枷鎖

地獄鬼畜生
由瞋受此苦

一切應忍辱

能忍者則無

丈夫得最勝

富貴具諸欲

汝等二朋衆

諸龍阿脩羅

各目修忍辱

忍故無諸惡

大眾皆喜悅

一切咸讚歎

汝今聞是語

皆悉得於忍

天龍阿脩羅

夜又及諸鬼

一切皆得忍

慈心共相視

人與畜生等

得忍皆和順

禽獸及小蟲

慈悲相憐愍

大眾皆合掌

十八

二十五

瞻仰導師言

我等迭相薦

皆得慈心住

又我諸大眾
若身口意犯

人中堅固士
一人所作惡

于時兩足尊
終無有苦報

於佛尊導師

所作諸罪業

於法衆僧所

一入邊有過

唯願見容恕

我於出尊法

今悉至到懺

願佛慈納受

告彼大衆言

汝懺惡業盡

剃髮不受戒

被服袈裟片

而作導師想

於彼人中上

惡王障法眼

於彼人中上

貪癡打比丘

當墮阿鼻獄

恒乏於資生

我等護比丘

若有諸惡王

皆以瞋爲本

我等護比丘

我等於諸事

如出導師血

皆捨於彼國

令向於餘處

其土有沙門

毀壞彼諸國

沙門所詣國

我等亦詣彼

悉今得勝樂 具足衣飲食 於法熾法眼
 供養人中上 無餘四天下 悉變成七寶
 復雨諸香花 珍寶及衣服 歌舞妓樂等
 供養於導師 衆生所見聞 皆得充足樂
 聖加令諸音 盡變作佛聲 說諸有爲苦
 無常空無我 三世一切法 悉空無所有
 集散二俱空 眼識二亦然 乃至心法界
 陰身等法空 如是知諸法 則能救衆生
 若知三界空 能解衆生縛 諸有十二支
 一切皆性空 若昔於此法 如是修習者
 彼等聞諸聲 悉皆得於忍 智力無所畏
 得住善提道 薄福諸衆生 得聞有爲聲
 無量衆精勤 得入菩提行 檀戒忍精進
 誦定及智慧 佛土福莊嚴 精進故令淨
 汝等當作佛 到彼諸法岸 降魔及軍衆
 而降正法雨 無量衆生界 能與正法眼
 汝等一切衆 速入安隱城 無量衆聞聲
 得趣大菩提 及得二乘道 有得人天樂

有得至於果 羅漢三摩提 如是惡衆生
 得於柔軟意 怖畏諸惡業 安住慈善心

大方等大集月藏經卷第八

千六

陶八

同相寺反 涼 蘇由反 企 丘帝反 匙 是支憇反 線
須陵反 夭 式旨反 紂 直柳反 柘 柘之夜闌反 羞囉 羌囉上義 瑰 黎反 瑰 蘇干肘
知柳腎索上 犧 犧鉢上 捲縮 捲縮上
下莫王四上 跛 跛躄上 必我反下正作背

同列 擯徙上必刃反正作擯 斷事 亂反丁琴
瑟下音鼓 鼓 上音廣撻匣也鼓形似匣也又 駛流 上使史二反駛流音同前 二閔 敦掣
雷鼓未詳何是必謂鼓聲齊出下文齊鼓也今太常樂部有之 齊 附文反