

寶星陀羅尼經卷第五

湯五

門闕下越過反
門星也 赫奕上許客
光明盛見 互相
用音護古牙同
互通也 挽音晚
擎擣各反 痘下吾
例音斷事
反理也 市壘下亂
直連反 疫氣上益
于反 鞭

寶星陀羅尼經卷第六

湯六

唐天竺波羅頗密多羅譯

施羅尼品第六
余時於彼東方之分有世界名可樂佛名阿
閻與無量無數菩薩摩訶薩俱諸佛境界種
種加護神通力故於一剎那頃從彼發來到
此釋迦如來阿羅訶三藐三佛陀中四天下
所住之處時阿閻佛如自所化坐蓮華座彼
諸菩薩摩訶薩亦如已功德神通之力化作蓮
華微妙法座於蓮華臺向佛而坐如是東
方無量無數微塵等佛刹如是衆首諸佛世
尊住世將養於剎那頃一一如來與無量無

數菩薩摩訶薩百千俱胝那由他聲聞大眾
從彼發來到此釋迦如來阿羅訶三藐三佛陀
於中四天下所住處彼來大眾如已神通
化作蓮華微妙法座於蓮華臺向佛而坐余
時於彼南方之分有佛名寶星乃至廣說於
蓮華臺向佛而坐西方之分有佛名阿彌陀
北方有佛名曰鼓音下方有佛名毗盧遮那
上方有佛名曰智光各與無量無數百千俱
胝那由他如恒河沙佛刹微塵等菩薩摩訶
薩俱以諸佛境界種種加護於一剎那頃從
彼發來到此佛刹中四天下釋迦如來阿羅
訶三藐三佛陀所住之處時智光佛到已如
自所化坐蓮華座彼諸菩薩摩訶薩等既到
此已各各如已所量功德神通之力化作蓮
華微妙法座於蓮華臺向佛而坐時彼十方
諸求菩薩普集會者或有兩於間浮檀金爲
供養事供養世尊乃至廣作如前所說或有
右繞一切佛刹者或有渴仰合掌佛前如法聽

者或有以已常所行善根之分恩惟住者爾時須善提童真恭敬合掌以已神通及佛神力加護持故於一切佛刹法聲徧滿說如是偈一切疑斷者 卉尼月普來 此昔未見聞衆成就悉現 一切諸佛滿 及淨戒菩薩佛刹如塔廟 一切皆禮拜 佛今非無因

牟尼佛日來 此土五濁惡 衆生可穢汙今當降伏魔 黑闇黨破壞 摄受諸善行爲此今故來 聽聞寂滅法 魔衆悉摧散生起清淨意 當得三佛陁 行於大乘道 汝聽陁羅尼及爲盡諸惑 各坐蓮華座 同聲請導師

湯六

攝持一切法 不退陁羅尼 爲正法久住

一切障消滅

爾時無量無數得忍菩薩摩訶薩等咸共同聲作如是言惟願世尊坐蓮華座今大悲者爲無上忍大慈所熏依無畏說攝持一切法除諸怖畏門過諸魔道摧倒魔幢建立法幢

湯六

滅諸煩惱降 一切怨斷 一切疑入 一切智解脫怖畏於諸護中爲最上護能示菩薩一切法所謂若念若慧若道若持若不忘若巧方便乃至一切行安樂成就福德所依加護三摩提羣提陁羅尼入巧明智乃至持三十七助道法心爲諸衆生光色怡悅故力名聞故樂獨住故樂說辯念今增長故聞持不忘故一切怨退故五穀成熟故持淨戒故念器成故行成就故到菩提故世尊今爲我說此陁羅尼法正法隨攝父住故三寶種不斷故示現無上菩提道故真際如如虛空無差別故一切明闇相比彼分別無分別故衆生壽命養育我人無差別故不生不起不滅一切法平等相無體真際如如無差別故地水火風虛空識界無差別故諸佛世尊我今說此一切法性出生道場陁羅尼時無量無數百千俱胝那由他等衆生即聞法時無量衆生於三寶中得不壞信諸衆生等爲善知識共相

利益及無量無數衆生當發阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉而得受記普請一切諸佛世尊說大法故彼諸佛等默受請已即時於彼蓮華臺上端身正坐即入如諸佛境界入平等願三昧入三昧已欲令一切諸佛刹內諸來會衆一切衆生一切諸苦皆悉消滅一切善根皆得圓滿及得信淨念解成就諸佛世尊見此佛刹諸來衆生貪瞋癡等見慢醉高身見疑取有愛沉下等過諸心心數皆悉消滅一一衆生皆如是解惟我一人於如來前正身聽法不爲餘人惟我一人如來以一切思觀我一切心一切熱惱皆得消滅更無餘人爲聽法故請如來說尔時所有此佛刹內一切衆生普來會者諸根猛利合掌同聲白佛言世尊爲我等說法大德善逝爲我等說法我等當共隨順成就佛世尊法尔時釋迦如來以香莊嚴最上勝妙出過一切徧滿一切諸佛刹土爲供養諸餘佛世尊故住

諸佛前及一切諸佛刹內諸來大衆一切衆生復以種種寶種種華種種鬘種種香種種蓋種種幢種種爐種莊嚴捧持滿掬現諸佛前以爲供養尔時釋迦如來作如是言諸佛世尊一心念我所有現在十方世界各各世尊餘世界中普來問我我於往昔本願如是於種種穢惡五濁世界得阿耨多羅三藐三菩提是諸衆生失所依止失三乘道無明闇室煩惱閻羈不善法聚纏繞一切捨遠善法趣三惡道遠離一切聰慧之者作諸惡逆者謗毀正法者謗毀聖人者依無慈悲者我爲慈愍此等衆生故發大悲力大精進力於彼寒熱疲勞諸苦我忍受之城邑國土道路宮室足步遊行爲欲利益諸衆生故乏少鹿滌少味飲食最可厭惡不喜之食爲諸衆生殖善根故忍受種種鹿澀苦觸舍那劫貝鹿麻衣服以如是等糞掃之衣而取著之山谷林藪空舍塲間依此止住乃至叢草舍那鹿

麻樹葉盤臭惡觸諸惡卧具以巧方便我著大悲精進之鎧爲諸衆生說示種種爲刹利王說自在法爲婆羅門說四毗陁星論等法爲諸大臣說於教導衆生等法爲諸醫師說諸藥性所宜之法爲諸商人說賣買法爲諸農夫說田種法爲諸女人說嚴飾養育自在

無他行法爲諸沙門說忍辱柔和坐禪誦經勸營衆事爲欲示誨成熟衆生未到者令到故未證者令證故未脫者令脫故忍受種種諸苦惱事成就衆生故遊於人間我今猶披此諸衆生因嫉妒故罵詈毀訾以姪欲法誘毀於我復以惡言誹謗於我道我詭言擊讚詐誚幻僞妄言鹿羈共諸女人說愛欲語復以惡事加害於我塵土坌汗刀毒火輪鐵鎌箭梢鉞斧大石惡器仗等而害於我狂象毒蛇師子虎狼水牛惡牛以大力士悉共打擲來害於我我於房舍止息之處及僧伽藍以不淨臭穢汙滿其中我諸聲聞入城內持此

非法衆生以非法歌舞勸請聲聞爲非法事以無量百千方便欲害於我爲欲隱蔽正法故欲滅法燈故欲破法船故欲散我法會故欲倒我法幢故余時釋迦如來作如是言當觀過去諸佛法式如彼諸佛於此穢惡五濁惡世普大集會作妙法式爲今妙法父住故

五六

五

於一切魔諸惡境界令摧碎故三寶種不斷故爲諸衆生增長善根故一切外道所有言論以法摧伏故爲諸衆生饑饉荒亂聞訟疫病他方怨敵禁縛言訟不時寒不時熱不時風不時雨身口意業諸過惡見令消滅故爲令一切天龍夜叉人非人等正迴向故一切家宅聚落城邑衢路諸處悉擁護故一切詔毒蟲道惛悶惡夢灾相悉令壞故一切五穀藥草華果滋味令資養故刹利婆羅門毗舍首陀誨示善行故善提心令滋茂故勤修諸波羅蜜故爲今菩薩摩訶薩巧方便智念行勇猛樂說辯才得增長故受佛職位安慰入智度

彼岸故如彼往昔如來阿羅訶三藐三佛陀說此金剛法等因緣法心建立摧碎陀羅尼印句入差別記法門演說受持互相隨喜善哉善哉如是如是於今現在所有十方諸佛世尊住世將養者悉來到此娑婆佛刹五濁惡世來問訊我各在華座彼諸佛等擁護此佛刹內諸衆生故應說此金剛法等因緣法心建立摧碎陀羅尼印句入差別記法門演說受持互相隨喜令妙法久住故一切諸魔惡境界力令磨滅故如前廣說乃至無障礙智度彼岸故慈愍攝受及受我請故爲今此佛刹內說妙法門得久住故一切外道不能過故得不壞法及三寶種不斷絕故一切衆生得受法味故尔時一切諸佛世尊咸如是言如是如是我等決定作如是事於此佛刹護持妙法令久住故一切諸魔惡境界力令摧碎故乃至無障礙智度彼岸故我等當說此金剛法等因緣法心建立摧碎陀羅尼

印句差別門記大持法門汝等大衆今當諦聽一切諸佛大集此刹說如是呢

多地也他 鴛伽邏鴛伽邏一崩伽邏二鉢
嚩朋迦嚩三婆耶弭呵弭哆藍婆斯四 阿奚
阿咗門跋利五 度迷徒曼帝六 雜跋知雞榆
利七 三摩婆呵泥去音 三鼎多跋達利九 達

湯六

迷達迷十駄摩雞十闍破雞二十弭多嚩紐破
臻三十破嚩婆帝四十伽尼臟宜反伽擎婆藍帝
六十四利底利七十嚩嚩雞八十間時瞻婆帝
婆帝九吒迦斯吒建帝十二吒迦婆藍帝二十
伽擎婆漢帝二十嚩蘭帝二十始蘭帝四十
嬪頭婆帝五十嚩婆去音醯六十受離弭多嚩
受離二十受屣阿伽離二十阿婆迷二十婆
寫多他當十三呼盧嚩離三十栴涕臻三十摩達
迷三十駄迷三十俱朱盧三十暮朱盧三十
阿質吒至離六十至遮婆呵七十朱盧朱盧
八三十弭多嚩婆呵三十俱盧俱盧四十婆嚩婆
嚩四十俱株俱株四十磨呵薩嚩四十都株

都株四十磨呵薩底耶四十奚離駄耶補數
算四十蘇補數算四十度磨鉢離呵榦四十
阿婆移盧至泥四十九十迦樂差脾伍阿婆耶磨
薩堵毗婆呵五十底底榦五十磨磨榦五十
鉢溼縛咗五十尸尸羅五十盧迦毗那耶迦
六十五十跋時榦跋時羅達榦五十跋時囉婆帝
八十五十跋時囉駄提五十研迦囉跋時提十研
迦囉跋時榦六十研迦榦遮婆泥六十達榦
達榦六十婆榦婆榦六十布榦六十吒榦十六
六呼呼榦六十傍伽嬪婆榦六十舍利舍利十六
九至離朱離七十慕榦七十曼茶榦七十曼茶
泥二十迦伽囉尼四十慕茶泥五十薩波暮
茶況六十地地囉耶泥七十磨醯溼縛囉羅
耶泥七十奚離革闍泥七十駄婆婆至十八旃
茶羅拯迷八十薩婆薩寫阿地瑟耻訖多十八
二叱電堵婆呵那八十磨弭泥八十破羅羅
底八十烏闌伽榦六十毗至泥八十婆那囉
呵八十蒲蒲榦八十瞿盧瞿盧九慕盧慕盧

九十四離西離九十呵囉呵囉九十迦建茶
婆呵四十晒晒哆五十阿喻那建茶六十時
縛羅婆柄七十揭駄泥九十阿隨呵泥九十
末伽毗盧呵泥一百破羅薩底一百阿盧沙婆
底一百晒離晒離一百耶他婆闍耶薩縛伽
囉一百耶他波蘭者奚駄耶婆呵一百薩底

耶鉢履婆婆一百末伽毗盧呵泥一百阿遮
羅勃提一百駄駄鉢囉遮羅一百波遮耶賓
茶離駄耶一百旃旃達遮羅擎一百阿遮榦
輪達泥十二一鉢囉訖履底末祇一百伊
羅伊離離一百一鉢囉鞠一百娑囉勃囉
帝十六一薩婆哆囉哆他多一百一薩底耶

奴伽帝一百一阿那婆囉那勃囉帝一百一
阿羅哆一百嚮瞿薩榦一百二奢彌泥一百二
勃囉磨婆喻一百二阿嚮囉一百二尼
囉婆耶婆一百二阿指囉末伽一百二羅那
羅瞿薩榦一百二底覆囉多那傍世一百二
達磨迦耶一百二時縛羅旃達榦一百二薩

母達囉婆底三十一百磨呵步駄毗耶一百三薩
母達囉鞞伽婆底一百三施囉尼沒達一百三十
十七磨佉沒達囉一百三蘇囉鉢囉底三毗
施沒達囉一百五阿跋嚙尼一百三三唆哆
尼一百三三慕賀塞迦囉一百三毗地喻多
囉栖那一百三廁底沒達離都死一百三三唆多
雞一百九

質畢利地毗婆呵一百四婆呵婆呵婆呵一百一
四十雞吒迦婆吒一百四世羅鉢囉底底耶
奚離多曳那一百四沒達離多施羅尼一百五十
五馱囉馱囉馱囉一百四檀地羅檀地羅一百七
十七呼色迦薩婆奚馱耶一百四達離堵死
十一百四闍茶闍婆吒一百五闍味婆吒一百八
湯六

蘇麼底麼底一百五磨呵駄步嚙達嚙一百十二
三質殺茶耶單那尼失離多步多一百五伊
尼弭泥一百五五薩遮泥一百五瞿沙薩遮泥
一百五沒達離多遮離耶阿地瑟侘那一百五
八縛鉢他那阿湧他一百五磨呵布尼耶三
沒遮耶阿婆多囉一百五磨呵迦盧擎耶沒達

離多一百六薩婆三藐波羅底鉢指囉囉哆
藍一百六時縛羅堵達磨泥底離一百三薩
鞞慕尼勃離沙婆磨呵迦盧擎三摩提一百四
若那羅婆跋捺那一百六梅底離底耶伽
底一百六毗離耶跋捺那阿地瑟魑多一百七
七薩婆步都烏波遮耶也一百六薩婆呵

爾時一切諸佛土中所有大眾至此佛刹普
來會者皆共同聲作如是言南無一切諸佛
南無一切諸佛皆共三反作如是言恆哉牟
尼衆集甚大希有大菩薩集甚大希有大聲
聞集甚大希有如是希有實未曾有我昔未
聞此金剛法等因緣法心建立一切法摧碎

施羅尼印句差別法門一切教師正法住持
三寶種不斷絕悉能摧破魔境界力斷魔羈
縛降伏魔怨建立法幢護持法分乃至能滿
諸佛境界故令一切諸佛世尊說此施羅尼
印句差別法門記是一切衆生心印大希有
行調伏六入乃至令一切衆生得無上涅槃
湯大九

故說此陀羅尼印記法時三十恒河沙等菩薩

摩訶薩成就此陀羅尼得三昧忍爾時月光童子即從座起合掌普觀佛加護故及自神通力出大法聲悉皆徧滿此佛刹內說如是偈佛月難得植值是衆亦難聰慧衆難得及菩薩行者

如是妙法印

第一難得聞

如來大悲者

能護持正法

摧一切魔黨

及退諸怨敵

三寶永不斷

諸佛受持故

一切障壞破

忍辱柔和增

及衆生迴向

護王并國土

遮諸作惡者

及斷諸惡見

安慰諸菩薩

示現菩提道

增長波羅蜜

賢善行滿足

樂說方便智

如是等增長

皆受持佛語

攝持諸白法

擁護陀羅尼

明淨菩提道

熾然證實法

汝等一切衆

皆當斷疑網

信於陀羅尼

我等復欲說

所謂得菩提

增長聞慧故

誰有與欲者

守護說法者

能令諸衆生

菩薩大名聞

及得無障礙

能令諸衆生

利益增長故

爾時恒河沙等童真菩薩摩訶薩咸共同聲作如是言我等今者與此受持陀羅尼欲若
有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆
夷當淨洗浴著淨衣服用種種華莊嚴爲帳
燒種種香設種種食種種衣服安置敷設嚴
飾綺繡堅立種種微妙幡幢及諸華蓋莊嚴
道場昇坐妙觸師子之座開示分別此陀羅
尼者於彼無有心亂者四大亂身亂意亂無
有毒氣噓觸其身無有能令頭痛者内外身
分及以四支悉無病惱無有能令音聲塞澁
若彼法師往昔所有不善之業四大亂聲亂
者若彼法師讀此陀羅尼故一切業障盡滅
無餘得安隱住有來聽者亦無四大亂及以
聲亂若有聞此陀羅尼者彼不善業四大長
病及聲亂皆一切皆滅是時月光童子瞻仰
無量恒河沙等諸佛世尊諸大菩薩之所圍
繞月光童子曲躬合掌作如是言諸佛世尊

慈悲念我當與我欲今當說此陀羅尼呪即於佛前說大明呪

多地也他羼帝一阿婆摩路卑二彌帝蘇蘇摩婆底三縊西娜婆軍闍脾四娜婆軍闍脾五娜波軍闍脾六茂羅輸陀泥七婆茶咗八婆茶咗九摩囉婆哆他多十跋履侈陀十一婆

頗婆婆頗婆二十阿茂羅三十阿者羅四十施施波囉者羅五十脾地鉢六十縊迦娜耶跋履侈陀廿旃施那蒂都泥履尼十菩薩離九菩薩羅蒂履尼十二咗伽敷羅蒂履尼二十婆娜婆敷羅蒂履尼二十步多句祇跋履侈陀三十闍擇二十可咗擇咗四十婆曳闍蒂咗五十娜摩去

又咗六十迦迦伎七十呵呵呵呵八十虎虎虎虎九十娑波履奢脾施娜波履侈陀十三阿摩摩你也摩摩三十棄也摩摩三十娑母施羅母施囉婆三十僧塞迦囉嬾跋履侈陀三十菩提婆上音十五乞史底脾摩三十摩訶脾摩七十部去音哆句底三十阿迦捨始婆婆

跋履侈陀九三十婆婆呵
爾時一切他方佛土諸佛世尊菩薩摩訶薩及大聲聞釋梵護世天龍夜叉乾闍婆等諸大神王大威德者咸共稱讚善哉善哉白諸佛言世尊此陀羅尼甚大迅疾有大力勢能遮一切怨敵怖畏病患諸難惡夢惡相皆悉解脫乃至無障智無上智大福智聚之所依故說此陀羅尼爾時世自在主大梵天王以大梵力境界莊嚴變為女人於無量壽佛前坐第一端正色相圓滿勝過於天第一具足衣服莊嚴華髮塗香持用嚴飾時世自在大梵天王即從座起合掌恭敬作如是言世尊

湯六

十一

當擁護我圓音演說如是音聲悉能徧滿一切佛刹普得聞知而無障礙如我今者如此呪句善能護持說法法師及聽法者若於後時若魔若魔眷屬若天若天男女或龍龍女或龍父母男女眷屬乃至毗舍遮女毗舍遮父母男女大小并其眷屬人非人等於說法

師及聽法者同求其短實作怨家詐爲親友於說法師及聽法者乃至惱害損觸一毛或奪精氣或毒氣噓或惡心視乃至一念頃我於彼等人若非人諸魔鬼輩禁止斷除令彼昏濁與其要誓我當擁護諸佛世尊圓音演說能以法聲滿諸佛刹惟願世尊當念助我

時無量壽佛默然受請時大衆中有一釋天名曰持髻以金天冠勝妙光明莊嚴其身在於佛前不遠而坐爾時持髻釋天告世自在如是言姊妹勿以染汙之心於無量壽如來座前而坐勿惱世尊何以故樂戲論者是凡夫法如來世尊永無戲論有爲顰現是起盡相一切名色句差別如是惑倒如來姊妹如來平等無違無諍一味如是等虛空界虛空亦不妄置三行盡相如虛空不分別無分別諸行如是如來如是諸欲功德不爲戲論不分別無不分別而無所住不受不取如是無命無生者無養育無人無陰界入無

取無戲論姊妹汝今云何於如來前而作戲論爾時無量壽如來告天主言汝應審諦然後發言勿作不如法語令汝得罪受不愛果此是大善丈夫爲無量諸佛之所注意於諸佛所種諸善根又此善丈夫爲欲供養如來事故現女人相妙飾莊嚴汝勿於此說言是女時持髻釋天白世自在梵天言善男子當起慈悲攝受於我施我歡喜莫令我今以此塵言得惡果報爾時懷樂菩薩白無量壽佛言世尊若此釋天不悔此語時得何果報時無量壽佛告懷樂菩薩言善男子今此釋天若不悔過於未來世八萬四千生中作草驢身爲他輕賤是故善男子等常須慎意護此口業尔時佛告世自在梵天言善男子隨汝樂說我已擁護汝所說也世自在梵天既蒙護念歡喜合掌徧觀十方作如是言惟願世尊一心念我若佛菩薩及聲聞衆天龍夜叉乾闥波婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽欲

第十一

十一

令正法久住世者願於此處同與我欲若法師及聽法衆欲得隨順相應無惱亂者當與我欲若彼惡魔人非人等未來之出於說法者及衆生類作惱亂時我當遮障與彼要誓斷其惡心自在梵天作是語時所出音聲端滿一切諸佛世界爾時一切諸梵天王一時同聲作如是言我等亦以此陀羅尼同共與欲所以者何我等於後亦當受持此陀羅尼亦當擁護未來之世善男子等有能開示演說如是法門及聽法衆我當令彼隨順相應得如所願我等今於佛世尊菩薩摩訶薩及大聲聞衆前與此陀羅尼欲時彼自在梵天

湯六

十三

作如是言惟願世尊及菩薩聲聞大弟子衆擁護於我即說呪曰

多地也他阿者者一阿婆呵二者者者篤迦囉
叉三遮遮吒法遮遮四那法伽遮遮五遮遮
遮遮六那遮呵茂羅遮遮七遮茂羅遮遮八
呵摩茂羅遮遮九呵牟呵牟十婆茶婆呵十
泥哆囉怯毗十一茂羅波履侈啼十二藥叉毗

馳十三比舍遮毘馳十四阿跋哆泥十五跋陀泥
十六僧迦囉泥十七闍婆泥十八摸呵泥十九嘔遮吒
泥二十呵摩呵呵摩呵呵摩呵二十阿軍遮泥
二十伎伽舍婆三十阿摩羅四十阿茂羅十二
五茂羅波履跋底二十一阿婆羅法婆三十娑婆呵
世尊若有男子女人違逆不行聖衆大集所
說神呪者眼精墮落頭頂破裂支節分散復
說呪曰

多地也他阿者者一阿婆呵二者者者篤迦囉
叉三遮遮吒法遮遮四那法伽遮遮五遮遮
遮遮六那遮呵茂羅遮遮七遮茂羅遮遮八
呵摩茂羅遮遮九呵牟呵牟十婆茶婆呵十
泥哆囉怯毗十一茂羅波履侈啼十二藥叉毗

爾時一切梵天乃至毗舍遮王聞是說已皆
唱善哉作如是言假使鬼神有大威力雄猛
迅疾所向摧碎力能過手我今以此陀羅尼
章句悉令縕著如是一切諸惡鬼神能與衆
生作不利者皆使潛滅無逃活處自在梵天

復作是言若有住惡無慈愍心不知恩德惱衆生者若鬼若魔及其眷屬常來伺求受灌頂職刹利王等或伺求妃后王子王女及嫁女等乃至宰相官屬并餘民庶於佛法中得清淨信者若男若女童男童女優婆塞優婆夷樂聽法者比丘比丘尼禪誦精進不放逸

者如是鬼魔人非人等求其長短我當擁護乃至能令一剎那頃惡心不起況復於彼一毛惱亂若起惡心惱亂破壞奪其精氣以毒

噓身如是伺求覓其過者以此陁羅尼威神力故若魔眷屬人非人等頭破作七分眼精殞墜心水乾枯得白癩病其身臭爛失本神

渴六

十四

通陷沒於地復爲惡風所吹擲置四方無人之處塵土全身狂迷心亂周憚馳走所行之地地皆破裂隨墮其中深八萬四千由旬於彼命終若是魔等違背此呪水行之類於佛聖教得清淨信者勤營僧事比丘比丘尼等被諸鬼神作惱亂者亦得如上所說惡報頭

破七分及以命終若是不退魔場陁羅尼隨所在處我等當勤加護所有一切樂法衆生我當勤心晝夜守護及一切惡毒夜叉富單那等我當駁逐出其境界若陁羅尼所在之處一切國土闡諍饑饉他方怨敵非時風雨寒熱疫病我當除斷令無有餘亦令其國一切人民善根成就隨順和合安隱豐饒能令法師及聽法者名聞高遠無有病苦亦爲勸勵四輩檀越利養供給

爾時衆中有一大梵天王名曰妙音位居十住摩訶薩埵若於梵中諸梵中尊若於魔中諸魔中尊若於釋中諸釋中尊乃至毗沙門毗

樓茶毗樓博叉提頭賴吒大自在那羅延阿脩羅等於諸天主天主中尊是時妙音梵王變作第一女人之形色相圓滿威儀具足以勝莊嚴而自莊嚴於釋迦如來前合掌而坐以其兩手捧如意寶珠爲供養佛故瞻仰尊顏目不異視諸根寂然不以諸相而觀如來

渴六

十五

爾時世尊告妙音梵天汝今何故目不暫瞬乃至無相觀於我耶善男子頗有一法名爲佛耶頗有一物可爲名耶如貪瞋癡無明煩惱有名物緣相緣無明無明緣行乃至廣說相滅無明滅行滅亦復如是妙音梵天言誠如聖說何以故無明不可得世尊若無明不可得者彼十二有支從何而起可從虛空生耶虛空復不可得佛言如是如是善男子一切法如虛空所以者何虛空無物無相非闇非明不分別無分別無成無壞不可說無一物無分齊斷一切物如是如是善男子佛法真際斷佛法如如佛法不取此彼岸佛法不減不增佛法非陰界入體無分齊若實若物若相一切皆無佛法無動無住不妄置立佛法一切言語道斷說此法時八萬四千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心時有惡魔作如是言若佛法如虛空非物不可說汝以何等智慧精進劬勞方便惱亂於我破我境界

乃至奪我境界衆生復教衆生不來不去無物幻術汝若如是教衆生者不復見彼煩惱行起汝以何故爲我於此娑婆世界召集如是無量無數諸佛世尊菩薩摩訶薩及大聲聞梵釋護世摩醯首羅有大神通有大加護乃至天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等大衆普皆同來滿於一切諸佛刹土令此無慈大梵說如是呪我等既聞並皆頭痛受大苦惱乃至令身上下爛臭爾時復有六萬八千諸魔王等及其魔衆無量無邊極惡夜叉羅刹鳩槃茶毗舍遮等一切同聲唱如是言我等徒黨即聞呪時增益頭痛身皆爛臭受極重苦釋迦如來告彼魔言憶我昔日菩提樹下坐道場時汝魔軍衆徧在八十由旬及以虛空皆悉充滿欲來害我乃至今日復將軍衆無量俱胝共來害我我亦如是召集無量無數諸佛世尊菩薩摩訶薩乃至人非人等普來集會爲欲令汝及餘

諸魔人非人等悉降伏故滅一切苦得大涅槃寂滅樂故亦爲教汝不來不去無所有性如幻法故一切趣一切滅一切起生死愛流悉枯竭故亦令汝等及一切邪見衆生入無餘涅槃境界而般涅槃故魔王汝等今者速發阿耨多羅三藐三菩提心汝此頭痛當得

解脫漸漸修習性空佛法當得現前及得諸佛境界勝魔境界獲大利益爾時六萬八千諸魔及其徒衆同聲唱言世尊我等今發阿耨多羅三藐三菩提心云何當得自性空等佛法現前乃至得佛勝妙境界希有利益時有惡魔作如是言繼復令我盡後邊身得重頭痛我終不以如是詔幻發菩提心爾時妙音大梵作如是言我今亦於一切佛前以此佛刹微妙教法勇猛受持於此五濁世界流布釋迦如來尊重之教從今已往乃至釋迦滅度之後我當令此法化常得熾然隨有國土正信衆生皆令不退速出魔網若此法門

世間不流行者我令流行若已行處令其信心倍復增廣所有城邑聚落善男子善女人等我當擁護慈心將養遮其非義示誨善義隨處有此不退魔場陁羅尼法門乃至書持亦隨有法師之處昇師子座欲開示演說此法門時先當於彼至心誦此陁羅尼章句召

湯六

十七

喚於我并諸眷屬我當自往彼法師所爲作擁護令聽法衆得大吉祥即於佛前而說呪曰多地也他阿婆彌阿婆彌一菴婆離菴婆離二跋履單闍那茶那茶三補沙迦囉婆阿闍漏法四摩怯耶五伊梨弭梨六枳梨弭梨七迦囉母陁離七母陁囉母跋八娑婆呵

世尊隨有法師說法之處要當先誦此呪章句我以清淨天耳在彼上界聞其音聲而不往彼作守護者我即欺誑過去未來現在一切諸佛已亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提然我決定往彼法師說法之所接足頂戴亦與法師樂說辯才又令法師及聽法衆一

一切病苦惡見惡作邪疑之心悉令斷滅出尊隨所方面說此法門有能受持溫誦之者我及眷屬當徃彼所若有一切鬪諍饑饉病患憂惱內外怨敵亢旱水澇寒熱失序風雨不時惡見惡作者當令消滅人及非人畜生等畏及彼一切不吉祥惡相惡人無有潤澤

苦澀惡味辛臭惡觸如是諸患悉當斷除乃至師子惡獸毒龍野牛狹狼盜賊姦詐人非人等無量諸畏悉皆斷滅爲使衆生得樂具故而令種種穀藥華蔓上味飲食衣服舍宅廡禪卧具果報成就悉皆充滿隨有流通此法門處不利益事我當遮之利益之事當令成就若被衆生信樂正法行善行者我當誨示令福增長我今於此一切佛前立大誓願惟願諸佛同憐愍我令我所作佛事大願成就願成就故意所依處皆令滿足願滿足故即我丈夫所作成就爾時釋迦如來爲首與一切諸佛同共憐愍攝受妙音大梵故作如

是言善男子我等當以陁羅尼呪與汝受持所以者何若一切釋梵護世四天王及諸餘天龍夜叉阿脩羅等於佛聖教起不淨心者以呪力故皆當攝伏妙音大梵作如是建立大丈夫所作事時十方諸佛同唱是言當願妙音大梵願力成就即說呪曰

易六

十八

多地也他者問池一問茶跋履侈提二呵茂摩三呵茂摩四娑囉又五娑羅九娑六弭佢跋履婆呵七遮嚩麼八也他者鉢比佢九阿茂羅跋履侈提十薩婆部默地史恥抵十一娑婆呵

爾時釋迦牟尼世尊說是呪已作如是言善男子此陁羅尼能令一切魔及釋梵護世諸餘天龍夜叉阿脩羅有大光澤攝受一切人非人等皆令迴向諸佛功德汝今若能受持如是陁羅尼者即是能作大丈夫所作事也妙音大梵言婆伽婆我今以是女人形相當善護持一切女人當善成熟一切女人婆伽

婆若有人厭惡女身求丈夫相應當受持
讀誦書寫供養此經我當往彼女人之所滿
其所願若有女人厭患男女亦當受持讀誦
書寫供養此況如是女人持呪力故雖未離
欲更不受胎復有女人爲他輕賤被人欺陵
失諸樂受亦應讀誦此陀羅尼以陀羅尼威

神力故一切願滿諸樂成就尔時大梵爲供
養故爲護持此陀羅尼神力法門故爲滿一
切衆生願故即以兩手捧摩尼寶珠奉施十
方一切諸佛尔時諸佛同發聲言如是如是
善男子願汝常能護持佛教滿衆生願

十九末

寶星陀羅尼經第六卷

湯六

林敷下音澤寶音傷詭居委全汚上音闊反毒
稍𦗩鉞斧越音二音打擲上音蠱音古況毒
晒失音蘭良利賓音頸屣所紫暮莫胡草卑爾
堵音叱昌吉勒敦二同蒲沒反佉丘智反又三唆
正或作政蒲未反廁初侯反曳羊逝反侘丑加反惄薄字體

寶星陀羅尼經卷第七

湯七

唐天竺一波羅頗密多羅譯

攝受妙法品第七

爾時會中有菩薩摩訶薩名妙慧通達在勝
珠焰如來前坐去釋迦如來不遠於牟忽多
頃現作梵形於剎那頃現作魔形乃至現釋

范榮

天形他化自在天形又復現作諸天王形化
樂兜率夜摩天形四天王天大自在形或現
夜叉阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽羅刹
餓鬼毗舍遮鳩槃荼刹利婆羅門毗舍首陀
等形或現師子象馬水牛等形乃至示現種
種畜生之形於剎那頃或現鳥樹山果衣服

五知虛音虛吹塞澀上居輦反塞澀子抵遲音
里反縕一反利娜宣可侈昌反蒂丁計反眠珍遲
齧之然譫田檢區一口茂正作篤之九妃后
微芳反癩病上音頰音頰殖千敏反瞬詩閔反日動
枳音止亢旱上口浪反水滂下郎豺狼紫郎二音野狗也
錢所鳩反