

大方等大集經卷第二十一

國一

北涼天竺三藏曇無讖譯

寶幢分中相品第五

爾時佛知諸魔心已即入三昧三昧力故令王舍城有十二門一一門中有一如來爾時

國一

諸魔見十二佛自現其身為五通像乃至示現梵天王像以妙香華幡蓋妓樂供養於佛佛入城時足指案地令此三千大千世界六種震動其中人天阿脩羅等帝釋梵天及四天王一切衆生皆悉得見十方世界十方衆生皆悉來集王舍大城齋持香華供養於佛佛神力故令香華中說如是偈

若欲永斷三惡道 應當發起菩提心
若於生死獨覺者 是能度脫諸衆生
若欲離諸惡忽務 應當修習於正定

若有值遇諸如來 是人即得受道記
如來大士利衆生 今來入此王舍城
欲摧一切諸魔衆 欲轉無上正法輪
佛為五淨諸衆生 宣說三乘首楞嚴
如來今欲大授記 欲聽實義應往彼
是偈音聲周遍而聞迦蘭陀竹林精舍有諸菩薩阿羅漢等悉往集會王舍城中乃至十方無量世界淨土穢土有佛之處及無佛處一切衆生悉來聚集爾時世尊入佛莊嚴瓔珞三昧入三昧已令此娑婆世界清淨莊嚴猶如如來遍見如來所有國土爾時世尊光明淨妙衆生樂見十方無量微塵世界淨穢等土有無佛處一切衆生亦復如是樂見如來淨妙光明亦復樂聞如來音聲爾時十方一一方面無量佛土無量菩薩悉來至此娑

娑世界王舍大城爾時此界具足多有無量
菩薩如是菩薩悉共供養如來世尊或有菩
薩於娑婆界雨諸雜香以供養佛或有菩薩
於此世界雨真珠寶以供養佛或有菩薩於
此世界雨妙瓔珞或雨金銀瑠璃玻瓈碑磬
瑪瑙或雨栴檀沉水諸香或復有雨牛頭栴
檀或雨諸華須曼那華以供養佛或有菩薩
以真實法讚歎於佛或有現作天帝釋像梵
天王像四天王像魔王形像自在天像犍陀
天像八臂天像轉輪王像寶像山像樹林等
像大臣長者男女師宗牛羊象馬水牛等像
作如是像趣王舍城大蓮華所以手觸華華
即為動當是時也一切魔眾男女大小及諸
眷屬皆悉動搖生大恐怖即作是言何因緣
故我之宮殿如是傾動我等所尊將不退沒

失我天耶我等復不欲滅墮乎我往常見如
是世界有五滓濁今者何緣寂然清淨爾時
諸魔悉見十方清淨菩薩皆來集會娑婆世
界見是事已復作是念以佛世尊光明嚴麗
眾生樂見之因緣故乃至不見已之眷屬有
一人在復作是念我今何故不往佛所親近
供養時魔波旬即至佛所合掌恭敬而說偈
言

我今歸依於如來 已得歡喜至心樂
願見放捨還本家 還已乃當聽正法

爾時世尊說偈答言

我不勸汝以去來 諸法相性亦如是
汝今若有大神通 隨意自在無遮者
是時波旬復說偈言
如佛世尊真實語 今者實無遮我者

我適欲還本處時 尋即見身被五繫
 佛言我已永斷一切繫縛欲解一切衆生繫
 縛我亦不念衆生諸惡是故得名解脫繫縛
 爾時世尊見十方衆生悉來集會即說偈言

一切大衆至心聽 遠離一切疑網心

我今所說不思議 應當諦觀業因緣

無上世尊世難有 法僧二寶亦復然

人身難得信亦爾 施心福田亦復難

無上世尊難得見 見已聞法亦復難

難得遠離於八難 得如法忍亦復難

其心難得而調伏 修空三昧亦復難

修善思惟如法住 如是二事亦復難

一切煩惱難遠離 獲得菩提亦復難

我今說趣菩提事 猶如世人說變化

我之所說遠離愛 能壞闇冥修善法

所示無上正真道 應當至心勤修行

若欲遠離三惡垢 及餘一切諸魔業

不為煩惱之所害 應當從佛聽正法

若欲具足三種戒 應學具足三脫門

即能破壞三界結 亦能過於三惡道

若不斷絕三寶性 為於正法喪身命

即能具足無量通 是人名為如法住

若於三世無覺觀 亦復不著三世法

是人能過於三界 亦復獲得如法忍

一切凡夫無明覆 常為四倒所圍遶

於無法中作法想 於無物中作物想

以是因緣名顛倒 如是之人行邪道

若有說言眼見色 乃至意能知諸法

如是之人行顛倒 流轉生死無量劫

若有修習四禪者 是則名為世間慧

能度一切諸顛倒	亦於生死得解脫
若能調伏諸衆生	亦復遠離於四流
如是之人乾生死	亦復能到於彼岸
若能具足四如意	是名菩薩無所畏
亦能永斷於生死	令諸衆生脫恐怖
若能了了知五陰	是人能到無漏邊
了知不生亦不滅	能令衆生到彼岸
若能於佛世尊前	懺悔發露一切罪
是人遠離於邪見	能到生死之彼岸
若觀生死多受苦	行業因緣經三惡
以近惡友因緣故	造作無量之惡業
若得遠離惡知識	亦得遠離諸邪見
是人能觀生死過	亦能諮問第一義
若有能觀第一空	是人能服甘露味
我常說於第一義	至心聽者無有相

我說六入真實空	無有造作無受者
衆生顛倒謂有相	法性真實無所有
若有衆生六受愛	是能生於六觸因
如是六觸真實空	一切諸法亦復然
如一法性諸法爾	如一切法一法然
一切諸法無生滅	亦無相貌無有物
我所宣說無勝道	一切諸法如一法
若見諸法無性相	是人獲得真法義
若有修行十三忍	即能度於生死岸
真知法性衆生性	得無上道如先佛

爾時世尊說是偈時十方如恒河沙等五漳世界一切衆生悉得聞之一一世界無量衆生聞已即得不退轉心或有獲得陀羅尼者或復有得三昧定者或有成就得諸忍者此佛世界無量衆生聞已亦得不退轉心教化

成就無量衆生於三乘中爾時光味菩薩於蓮華邊造七寶梯具種種華合掌恭敬而白佛言如來佛日大慈悲光無量衆生多受苦惱唯願降澍無上法雨除滅衆生煩惱疾病有諸衆生任爲法器堪受如來無上法味願說八道淨於法眼上昇蓮華摧伏衆魔十方世界無量菩薩悉爲證人了了能見諸法空寂無有相貌猶如虛空知法無我唯願如來憶念往昔初發無上菩提心時所立誓願如來爾時自言我若具足十力四無所畏當施衆生甘露法味悉令得度生死大海今已果之唯願演說清淨之法度諸衆生於生死海化無量人於菩提道爾時世尊即登寶梯坐蓮華上遍觀十方告波旬言波旬汝亦當生歡喜之心何以故以汝因緣有是大集亦因

於汝令我說法說法因緣斷諸生死度於四流令諸衆生獲得正法得虛空相如是等事皆因於汝汝當請我我當說法魔波旬言瞿曇若無瞋心憍慢嫉妬何故惱我而宣說法若有瞋恚憍慢嫉妬云何自言我得解脫佛言波旬我住母胎經歷十月汝於爾時欲來殺我我心於汝亦無瞋恚我初生時地六種動汝於爾時復降石雨我飲乳時汝持毒藥置之乳中我昔初乘香象之時汝動此地令六種震欲令我墮我在林野修世禪時汝將婁女欲來亂我我乞食時汝以臛豆持來施我我時雖受竟不食之我初出城汝自變身爲黑毒蛇又作惡賊圍城四邊我行虛空復放風雨我下馬時雨大猛火我若行時復作惡聲故令五人恐怖捨我我身羸瘦復放冷

風及其洗浴放大暴水我度河已復欲危害
化作無量師子惡獸受牧牛女所奉乳糜汝
復持毒置之而去我趣菩提道樹之時復於
中路降金剛雨我坐樹下金剛座上復遣四
女來嬈亂我汝雖如是欲來害我然我於汝
都無惡心如是等事終不能令我心擾亂復
將無量百千萬衆造作種種無量惡事欲令
我身不得菩提我既獲得阿耨多羅三藐三
菩提已復來請我令捨壽命因於汝故令我
於彼娑羅大村乞食不得又因汝故令阿闍
世放大醉象欲令害我又因汝故提婆達多
放下大石又因汝故令我受彼婆羅門請三
月之中食噉馬麥又因汝故令我為彼孫陀
利女之所誣謗又因汝故尸利鞠多火坑毒
食以請於我汝於爾時作如是等無量惡事

不能害我今復聚合如是魔衆欲來害我然
我於汝都無瞋心我今當度無量億魔我為
衆生常勤修習慈悲喜捨汝若不信十方諸
佛諸大菩薩可為證明唯為汝故使我於此
惡世之中施作佛事汝雖於我作無量惡然
我猶故隨逐於汝我今實無瞋妬憍慢我於
汝所修習慈心汝於我所生大惡心善哉波
旬應離惡心啓請於我說無上法我欲與汝
授菩提記既受記已當廣為汝宣說法要汝
聞法已當得遠離一切惡業我常思念種種
方便令汝解脫而汝於我常生惡心我常於
汝生慈愍想汝今當捨惡見惡意我當授汝
阿耨多羅三藐三菩提記爾時波旬聞是語
已生瞋惡心欲還所止復還見身被五繫縛
欲出大聲而不能出即吐惡氣欲獻殺佛爾

時如來變其惡氣成須曼華佛神力故令是化華遍至十方恒河沙等諸如來所而以供養於諸佛上一一化作須曼華蓋爾時無量諸佛世尊無量菩薩各各自問其土如來如是變化誰之神力無量諸佛各各說言娑婆世界釋迦如來欲為具足五漳衆生演說法要於諸法印句門入陀羅尼能壞一切魔境界力開顯一切佛功德力豎大法幢不斷佛種能令一切善法增長能壞一切邪見衆生能破一切惡夢不祥能斷疾病刀兵飢饉鬪訟等事復能調伏一切天龍乾闥婆等熾然慧炬示導一切平正之道能令一切遠離惡見能斷一切諸惡種性能令一切同於一性能護一切城邑聚落沙門婆羅門能知一切星宿運度能學一切世間諸事能令一切遠

離惡口獲無礙辯觀一切法通達其性如法而住能說大乘安慰菩薩悉能令得不退之心能施無上甘露法味能令獲得無生法忍轉正法輪利益調伏無量衆生悉令得住六波羅蜜能令衆生見無上道能降法雨示諸佛事過四魔界入大涅槃金剛法心因緣自在陀羅尼將欲演說如是等法如過去佛未來諸佛之所宣說現在十方諸佛世尊住世說法教化衆生皆是金剛法心因緣自在陀羅尼也過去未來諸佛世尊亦復如是爾時諸方無量菩薩各白佛言世尊我初未曾聞金剛法心因緣自在陀羅尼云何名為金剛法心因緣自在陀羅尼唯願如來分別解說乃至為令入大涅槃利益無量人天雜類爾時十方諸佛世尊各各告其諸菩薩言善男

子我亦欲見釋迦如來聽受是法爲欲利益一切衆生爲壞一切衆生惡業乃至爲欲入大涅槃爾時十方諸佛世尊告諸菩薩言善男子若欲供養一佛世界無量諸佛若欲聽受無上正法所未聞法見大集會宜當往詣娑婆世界釋迦如來所住之處爾時無量諸菩薩等默然而受佛之教勅各作是言我欲於彼一佛世界供養恭敬無量諸佛亦欲於彼無量佛所聽受種種無量法義亦欲覩見無量神通及以無量不思議事不知彼土有坐處不若有坐處則得供養聽受正法爾時諸佛告諸菩薩言善男子汝等不應於如來所生疑慮心何以故諸佛境界不可思議智慧方便不可思議爲欲調伏一切衆生善男子娑婆世界釋迦如來智慧方便不可限量

善男子釋迦如來一切衆生陰所攝身一切皆如須彌山王能令葶藶容其坐處是名如來智慧方便亦令衆見葶藶不寬所坐不迮而葶藶子其質如本無增減相復次善男子一切世界所有大地悉令入於一微塵中亦令微塵無增減相是名如來智慧方便復次善男子一切世界所有諸水悉能令入一微塵中亦令微塵無增減相是名如來智慧方便復次善男子一切世界所有諸火悉令入於一毛孔中亦令毛孔無增減相是名如來智慧方便復次善男子十方所有一切衆生悉能令入一微塵中亦令微塵無增減相是名如來智慧方便復次善男子一切

衆生三世所有身口意業三世所受苦受樂受無苦樂受三世衆生身口意業所受果報三世所有地水火風乃至一切法界釋迦如來於一念中了了通達亦不稱言我知我覺又不役慮然後而知善男子釋迦如來具足如是智慧方便住娑婆界爾時十方無量佛土無量菩薩既得聞佛無量功德即各具足無量神通

寶幢分中陀羅尼品第六

爾時東方妙樂世界佛名阿閼與諸無量神通菩薩發彼世界一念來至娑婆世界釋迦如來大集之處到已坐於化蓮華上無量菩薩亦復如是各各皆坐化蓮華上如是東方無量諸佛無量菩薩各各來詣娑婆世界到已皆坐化蓮華座南比二方亦復如是爾時

西方安樂世界無量壽佛亦與無量神通菩薩發彼世界一念來至娑婆世界釋迦如來大集之處到已坐於化蓮華上無量菩薩亦復如是各各皆坐化蓮華上各各以已神通福力作供養具或作金沙和微妙香以散佛上或作種種微妙香華或起右遶娑婆世界或有長跪說偈讚歎或有繫心善思惟者或雨金華乃至優鉢羅華或以妙眼瞻覩佛身時有童子名須菩提以已神力及佛神力出大音聲而說偈言

諸佛無量大寶幢 能壞一切疑網心
我初未曾得見聞 如是無量大會衆
滿此世界無量佛 具足福德諸菩薩
此地即是大寶塔 皆得供養十方佛
無量諸佛何因緣 悉來集是惡世界

今此國土惡衆生 亦復不能信佛事
爲壞一切大魔業 爲欲具足大功德
爲欲示現大神通 是故諸佛集會此
此會若有諸衆生 至心生於信喜心
若以此心聽受法 是人則能破魔業
若欲通達無上乘 及欲修行入正道
若欲永斷諸煩惱 應當至心聽正法
請十方佛及菩薩 皆來至此坐化華
釋迦如來欲說法 爲護正法住無量
如是音聲充遍大會無量菩薩得無量忍異
口同音作如是言我今坐已唯願如來宣說
正法攝一切法無畏微妙能壞魔業過於魔
道摧伏魔幢建立勝幢壞諸煩惱調伏怨敵
裂諸疑網入種智門過諸怖畏護衆菩薩亦
令菩薩一切受樂得諸菩薩慧方便門及以

一切安樂之衆一切三昧忍辱光明慧方便
門三十七品心陀羅尼唯願如來廣分別說
爲令衆生受諸安樂獲得上色上力上樂上
觸上辯上念上意爲聞法已不忘失故爲壞
國土惡瑞應故受持戒故修習道故不失無
上菩提心故唯願如來爲如是事班宣廣說
是陀羅尼爲護法故不斷一切三寶種故示
諸菩薩菩提道故爲不分別虛空法性空相
等故顯示明闇有相無相觀平等相此彼法
故爲不分別衆生壽命士夫等法不生不滅
斷一切相一切變易等相無物虛空實性故
唯願釋迦牟尼如來及與諸佛廣宣分別大
陀羅尼爲令無量無邊衆生真實覩見三寶
性故爲令無量無邊衆生發阿耨多羅三藐
二菩提心故爾時一切無量諸佛默然許之

許已即入諸佛上妙境界誓願功德三昧爾時此間娑婆世界所有地獄畜生餓鬼諸苦即滅得見諸佛有諸衆生疑網無信即得淨信一切衆生悉皆無有貪欲瞋恚愚癡憍慢惡見疑網狂亂等病身心寂靜各各皆作如

國一

十三

是念言唯我一人獨坐佛前聽受正法如來世尊唯爲我說獨調伏我斷諸煩惱如我所請而爲我說爾時世界一切衆生異口同音而作是言願佛說法我當頂受爾時釋迦如來勸此世界所有衆生令供養佛爾時衆生既聞勸已即各供養一切諸佛香華幡蓋妓樂讚歎爾時世尊即作是言十方諸佛諦聽諦聽我以往昔本願力故在此世界具足五滓惡衆生中成阿耨多羅三藐三菩提是諸衆生迷失正道無明所覆失於正念增長煩

惱安處三趣樂作十惡遠離善根捨功德業喜造五逆軌著非法誹謗正典毀咎聖人瞋恚熾盛不樂修慈招提僧物隨意而用於業果報不能深信不樂供養師長和尚有德之人爲如是等弊惡人故修習如是大慈悲心以是因緣於是世界而得成道既成道已常樂修習勤精進法忍於飢渴寒熱等苦遊諸國土城邑聚落爲諸衆生宣說正法或有衆生貧窮困苦受身醜陋爲憐愍故受其所施晷穢之食爲欲增長施主福德皆悉食之亦受衆生麤澀晷穢弊壞衣服山間河澗空曠林野所有住處亦悉受之若草若葉若石若埽爲衆生故隨施受之而卧其上以勤精進修善方便爲刹利故演說王事爲婆羅門說四毗陀星宿祀天爲諸大臣說治化事爲諸

醫師演說四大增減等病為諸農夫商賈之人說護財穀為諸女人說護瓔珞勤修諸善得不共夫為出家者說於忍辱為調伏故說如是法未得善利勸之令得未得證者勸令得證未解脫者勸令解脫為調眾生受諸苦惱我為眾生修習慈悲然諸眾生猶於我所生不善心或打或罵或生嫉妬或有說言沙門瞿曇即是幻士雖讚持戒自畜妻婦雖讚慈心而害眾生讚捨富貴自住王家瞿曇沙門善知方術雖近妻婦不生子息瞿曇沙門能治女身故令摩利生愛重心瞿曇沙門善知呪術故令須達生宗敬想瞿曇沙門善知藥法是故其身常有光明得如是等無量惡名或有以石土木刀毒遙見打擲為欲殺我為殺我故放惡師子惡象毒蛇於我住處放

大猛火糞穢不淨造作種種諸惡方便為壞我法為滅我法為摧法幢為破法船為斷法性為破法藏十方諸佛唯願觀察過去諸佛有於如是五滓世界成得佛道無有不說如是是大集金剛法心因緣自在陀羅尼者為壞

一切諸魔力故為三寶種不斷絕故為諸眾生增善法故為壞一切佛法怨故為令眾生遠離苦故滅身口意諸惡業故為令人天性調柔故為諸國土受安樂故為破世間諸惡相故為令眾生悉得具足六波羅蜜故為發無上菩提心故為教菩薩善方便故為令菩薩次第住故以如是等諸因緣故過去諸佛為如是等五滓眾生說是大集金剛法心因緣自在陀羅尼也今此世界十方諸佛悉來集會唯願諸佛各說如是陀羅尼呪為憐愍

故為當流布大乘經故為此世界法久住故
令諸惡魔不得便故爾時諸佛即皆同聲說

此陀羅尼句

安伽邏 一 安伽邏 二 半伽邏 三 婆婆伽邏 四
婆邏婆伽邏 五 婆地比呵 六 曼囉婆毗 七 阿

唵 八 阿呿婆冷 九 題咩 十 度慕浪 十一 翹婆知

二 翹由離 三 三摩婆阿尼 四 三摩多婆提冷

五 阿彌六 阿移七 陀摩翹閣 八 彌囉菟破梨

九 破羅波浪 十 伽潭 十一 伽耶婆邏浪 十二

希利 三 希提 四 希羅 五 翹希羅 六 二十

譚婆提 七 婆迦斯 八 咤迦浪 九 咤迦

婆羅浪 十 伽那婆呵浪 十一 希利浪 十二 尸

利浪 三 頻地利婆浪 四 具婆希 五 酬

冷 六 彌囉酬冷 七 酬徒 八 阿其離 九 三
阿婆彌 十 婆利也 十一 多哆且 十二 富流

四十 希利 四十 戰地離 五十 摩陀彌 四十 陀
彌 四十 究周流 八十 牟周流 九十 阿遮吒 十五

至利 一 五十 至彌利 二 五十 遮婆呵 三 五十 周婆 十五

四 周婁 五 迷囉婆呵 六 五十 究婁 七 五十 婆羅

究洞 他五 公切 究侗 九 五十 摩訶婆邏婆 十六 斯侗

六十 斯侗 二 六十 摩訶薩哆希力陀蛇 二十 富

罷 六十 脩富罷 五 六十 度摩波利呵利 六十 呵

婆移 七 六十 流之潭 八 六十 迦邏 又 九 六十 阿陀摩

兜 七 比婆呵 一 七十 提提利 二 七十 摩摩利 三十

波舍呿 四 七十 或或邏 五 七十 路迦比那蛇迦 七十

六 婆時利 七 七十 婆時羅陀吟 八 七十 婆時離陀

提 九 七十 斫迦羅婆時離 十 八十 遮居離 一 八十 遮迦

羅婆提 二 八十 陀吟 三 八十 陀吟 四 八十 婆冷 五 八十

牟離咤吟 六 八十 休休吟 七 八十 多伽頻婆吟 八 十
八 舍利奢 九 八十 流流周 十 九十 之利周利 一 九十 牟

吟慕陀吟^九二 慕茶^九三 慕茶^九十 慕茶^九十一 慕茶^九十二 慕茶^九十三 慕茶^九十四 慕茶^九十五
 伽羅尼^五九 十 牟茶^六九 十 散婆^六九 十 牟茶^六九 十 散婆^六九 十 牟茶^六九 十 散婆^六九 十
 七 提提羅蛇尼^八九 十 摩醯首羅^八九 十 蛇尼^八九 十 摩醯首羅^八九 十 蛇尼^八九 十 摩醯首羅^八九 十
 律師婆尼^一百 陀羅婆^一百 至^一百 戰茶^一百 羅素^一百 咩^一百 薩^一百 羅素^一百 咩^一百 薩^一百
 婆薩寫阿提噁多^三百 車陀兜婆阿那^四百 摩彌^三百 車陀兜婆阿那^四百 摩彌^三百 車陀兜婆阿那^四百 摩彌^三百
 尼^五百 嚩邏邏提^六百 烏闍其離^七百 比比那^八百 嚩^九百 嚩^九百 嚩^九百 嚩^九百 嚩^九百 嚩^九百
 那訶邏^九百 復佛吟^十百 仇留^{十一}百 仇留^{十一}百 仇留^{十一}百 仇留^{十一}百 仇留^{十一}百 仇留^{十一}百 仇留^{十一}百
 牟留^{十三}百 牟留^{十三}百 希希^{十五}百 希希^{十五}百 希希^{十五}百 希希^{十五}百 希希^{十五}百 希希^{十五}百
 邏^{十七}百 阿邏^{十八}百 迦迦茶婆^{十九}百 希希^{十九}百 希希^{十九}百 希希^{十九}百 希希^{十九}百 希希^{十九}百
 十 二 阿由那^{十一}百 二 韃茶^{十二}百 二 竭陀尼^{十二}百 竭陀尼^{十二}百 竭陀尼^{十二}百 竭陀尼^{十二}百 竭陀尼^{十二}百
 十三 阿婆阿河^{十四}百 末力伽比流^{十五}百 破^{十五}百 末力伽比流^{十五}百 破^{十五}百 末力伽比流^{十五}百 破^{十五}百
 羅薩哆^{十六}百 阿路沙婆提^{十七}百 希利希利^{十七}百 希利希利^{十七}百 希利希利^{十七}百 希利希利^{十七}百 希利希利^{十七}百
 八 夜哆婆闍蛇^{十九}百 莎其羅^{二十}百 夜哆波蘭^{二十}百 夜哆波蘭^{二十}百 夜哆波蘭^{二十}百 夜哆波蘭^{二十}百
 遮^{十一}百 希力陀婆^{十二}百 薩多波利^{十三}百 薩多波利^{十三}百 薩多波利^{十三}百 薩多波利^{十三}百 薩多波利^{十三}百
 三十 末力伽毗盧呵尼^{十四}百 阿遮邏佛提^{十五}百 阿遮邏佛提^{十五}百 阿遮邏佛提^{十五}百 阿遮邏佛提^{十五}百

陀蛇波羅邏遮波遮蛇^{十六}百 賓茶希力陀蛇^{十六}百 賓茶希力陀蛇^{十六}百 賓茶希力陀蛇^{十六}百 賓茶希力陀蛇^{十六}百
 百 三 戰陀邏婆邏^{十八}百 阿遮吟輪陀^{十九}百 阿遮吟輪陀^{十九}百 阿遮吟輪陀^{十九}百 阿遮吟輪陀^{十九}百
 九 波邏冀邏摩力伽^{十四}百 伊邏^{十一}百 波邏冀^{十一}百 波邏冀^{十一}百 波邏冀^{十一}百 波邏冀^{十一}百
 邏摩力伽^{十二}百 伊邏^{十三}百 伊利吟^{十四}百 波臈^{十四}百 伊利吟^{十四}百 波臈^{十四}百 伊利吟^{十四}百 波臈^{十四}百
 脾^{十五}百 婆羅婆邏^{十六}百 薩婆邏多哆^{十七}百 薩婆邏多哆^{十七}百 薩婆邏多哆^{十七}百 薩婆邏多哆^{十七}百
 薩多窳竭脾^{十八}百 阿那婆邏那伏律浪^{十九}百 阿那婆邏那伏律浪^{十九}百 阿那婆邏那伏律浪^{十九}百
 阿羅茶^{十五}百 安伽吟^{十一}百 舍彌尼^{十二}百 比婆^{十二}百 舍彌尼^{十二}百 比婆^{十二}百 舍彌尼^{十二}百 比婆^{十二}百
 羅婆俞希^{十三}百 阿希多^{十四}百 阿婆希^{十五}百 阿婆希^{十五}百 阿婆希^{十五}百 阿婆希^{十五}百 阿婆希^{十五}百
 邏婆蛇婆^{十六}百 阿之羅末力伽^{十七}百 邏婆那^{十七}百 阿之羅末力伽^{十七}百 邏婆那^{十七}百 阿之羅末力伽^{十七}百 邏婆那^{十七}百
 十五 羅仇婆吟^{十九}百 犁勒那朋舍^{十六}百 陀摩^{十六}百 犁勒那朋舍^{十六}百 陀摩^{十六}百 犁勒那朋舍^{十六}百 陀摩^{十六}百
 伽蛇^{十一}百 闍羅戰陀^{十二}百 三年陀羅婆提^{十六}百 闍羅戰陀^{十二}百 三年陀羅婆提^{十六}百 闍羅戰陀^{十二}百 三年陀羅婆提^{十六}百
 三 摩訶復多脾比伽婆三牟陀^{十四}百 陀羅尼^{十四}百 摩訶復多脾比伽婆三牟陀^{十四}百 陀羅尼^{十四}百 摩訶復多脾比伽婆三牟陀^{十四}百
 牟陀離那^{十五}百 摩去牟陀邏^{十六}百 娑邏婆提^{十六}百 摩去牟陀邏^{十六}百 娑邏婆提^{十六}百 摩去牟陀邏^{十六}百 娑邏婆提^{十六}百
 百 六 思比陀牟陀^{十八}百 阿婆多尼^{十九}百 娑婆^{十九}百 思比陀牟陀^{十八}百 阿婆多尼^{十九}百 娑婆^{十九}百 思比陀牟陀^{十八}百 阿婆多尼^{十九}百 娑婆^{十九}百
 十七 多尼^{十七}百 慕迦邏^{十一}百 比豆多邏斯那^{十二}百 慕迦邏^{十一}百 比豆多邏斯那^{十二}百 慕迦邏^{十一}百 比豆多邏斯那^{十二}百

廁提牟地離都思百七十三 移迦之百七十四 卑利癡
 比迦蛇百七十五 嚩呵嚩呵冀荼百七十六 迦嚩咤百七十七
 七尼羅波羅提多希力陀陀蛇百七十八 三牟陀
 多陀羅尼百七十九 陀羅百八十 陀羅百八十一 陀羅百八十二
 二彈提羅百八十三 彈提羅休尼羅薩婆希力陀
 蛇勿陀離都思闍咤百八十四 闍婆咤百八十五 闍咤
 嚩咤百八十六 修摩提百八十七 摩提百八十八 摩訶復多
 勿陀離多百八十九 易翹之散迦羅百九十 婆荼蛇
 多那尼百九十一 首力多復多百九十二 伊彌尼彌尼
 婆遮尼百九十三 輪沙薩遮尼百九十四 牟地離
 多遮利也何提咩那百九十五 婆比哆百九十七 阿那
 若哆百九十八 摩訶富若三牟遮蛇嚩多羅摩訶
 加留尼迦牟地離多百九十九 薩婆三藐波羅提
 般二百 至邏闍羅兜二百一 薩婆尼梨二百二 薩婆
 牟尼婆羅沙娑摩訶迦留那三摩提若那若

那婆離難二百三 咩囉多竭毗二百四 比利也比
 利也二百五 婆梨那提唵多二百六 薩婆復都波
 蛇二百七 娑呵二百八
 爾時娑婆世界一切衆生聞是呪已各各稱
 言南無一切十方諸佛第二第三亦復如是
 甚奇甚特諸佛大會不可思議諸菩薩事亦
 不可思議我等昔來未曾得聞如是持名今
 得聞之能壞一切魔境界力紹三寶性斷魔
 羅網得諸善法具足佛事爲如是等說是大
 持爲諸衆生著心封印印諸衆生陰入界法
 乃至獲得大般涅槃爾時會中有一童子菩
 薩名曰月光從蓮華起一心合掌觀察十方
 以佛力故出大音聲其音遍聞娑婆世界而
 說偈言

如是大集甚難得 具足智慧亦復難

難得親近善知識	如是法印亦難聞
如來憐愍諸衆生	爲衆生故護正法
說是無上陀羅尼	爲壞種種諸魔力
十方諸佛說是持	爲不斷絕三寶性
能如一切諸忿諍	亦能增長無上忍
增益衆生諸善根	消滅國土諸惡相
能破衆生三惡業	亦令遠離諸惡見
如來說是無上持	爲欲顯示無上道
亦爲具六波羅蜜	真實修於菩提道
是持即是善方便	亦能增長無礙智
攝取一切諸善法	是故名爲無上持
具修三十七道品	是名無垢菩提道
能斷一切疑網心	及斷衆生諸煩惱
是持即是真實語	了了覩見菩提道
我今欲說陀羅尼	是則名爲無上勝

爲欲擁護說法師 及以聽受是持者
其誰欲受欲聽者 我今當說勿生疑
無上無勝陀羅尼 即是最上之智慧
爾時有恒河沙等菩薩童子異口同音作如
是言我等亦欲說陀羅尼若比丘比丘尼優
婆塞優婆夷先當澡浴淨於身心著新衣服
以妙香華供養三寶昇於法座說陀羅尼如
是四衆無有衆生能起惡事以加之者身心
不濁四大清淨身諸病苦皆得遠離如是法
師若有過去業因緣病悉皆消滅聽此法者
亦復如是滅過去業因緣病苦爾時月光童
子菩薩向十方佛長跪合掌而說呪曰
那提阿三摩路卑 一 咩羅素摩婆泯 二 伊希
那遮久遮尼 三 那婆久遮尼 四 那遮久遮尼
五年羅輸陀尼 六 嚩茶呬 七 嚩茶呬 八 修羅

羅尼 九 那婆修羅羅尼 十 復多拘知 十 波利
 車陀 十 閻羅喏 十 閻羅喏 十 閻羅喏 十 閻羅喏 十
 五 摩叉喏 十 迦喏 十 呵喏 十 呵喏 十 休休
 休 十 撥施脾陀那利車陀 十 阿摩摩 十
 喏 摩 三 三牟陀羅 四 阿陀羅喏 五
 散迦羅尼 六 波利車陀 菩提娑廁提比摩
 比 比 摩 八 摩訶比比摩 九 復多拘
 知 十 阿迦奢戒婆娑波利車陀 十一 滌呵 十二
 爾時娑婆世界十方諸佛菩薩聲聞釋梵龍
 王阿脩羅王乾闥婆王迦樓羅王緊那羅王
 摩睺羅伽王等同聲唱言善哉善哉菩薩童
 子善能說是大陀羅尼為壞魔業及惡知識
 身心諸病是上慧印爾時會中有一梵王名
 菩提自在自變其身而為女像端嚴殊特踰

於人天以妙瓔珞而自莊嚴在西方佛阿彌
 陀前作如是言唯願世尊加我神力令我一
 音遍滿此間娑婆世界我今欲說陀羅尼呪
 護說法者及聽法者亦令釋迦如來滅後無
 有能於是說法者生起惡事若魔若魔父母
 子息眷屬親友僕使若天若龍若阿脩羅若
 乾闥婆若迦樓羅若緊那羅若摩睺羅伽若
 拘槃荼若富單那迦多富單那荔藜多毗舍
 闍夜叉羅刹等父母子息眷屬僕使亦復如
 是於是法師不能為惡乃至不能動其一毛
 之分為其身心而作惡事唯願世尊加我神
 力令我音聲遍此世界爾時會中有一帝釋
 名曰高持語菩提自在梵言妙莫於如來生
 戲弄心何以故夫戲弄者即凡夫法如來已
 斷凡夫事業一切有為為悉是無常如來不增

有為之法唯增於空斷聲字句姊如來於汝
 不生諍訟但觀平等一相無相猶如虛空夫
 虛空者無三有為無有覺觀不離有為無有
 障礙如來世尊亦復如是於一切法無有障
 礙如來於欲亦復如是一切覺觀壽命士夫
 陰界諸入音聲字句悉皆無礙姊今云何於
 如來所而生戲弄無量壽佛告帝釋言善男
 子當先思惟然後發言無得於後而生悔恨
 何以故是女人者即大丈夫已於無量諸如
 來所久修善本為欲莊嚴此大衆故現為女
 身實非女也即是菩薩摩訶薩身汝云何言
 稱之為姊爾時帝釋聞佛語已即前懺悔自
 在梵言我受汝懺令汝不得惡口等果爾時
 梵天白無量壽佛世尊若彼高持不懺悔者
 當得何等惡口果報佛言善男子彼若不悔

當於八萬四千世中常受女身其形醜陋鼻
 穢不淨是故衆生應當護口爾時無量壽佛
 告菩薩言我今施汝威神道力便可說之爾
 時梵天敬白十方無量諸佛及諸菩薩一切
 人天唯願善聽若有欲令如來正法久住於
 世擁護說法及聽法者唯願諸佛悉施我欲
 說是語時其音遍滿娑婆世界爾時一切梵
 王釋王各作是言我施仁欲并欲受持爾時
 梵王即說呪曰

阿摩梨一比摩梨二伽那沙跋三波梨戰跋四
 摩訶戰跋五遮彌六摩訶遮彌七素咩八
 多彌九阿婆呵十比婆呵十一修伽闍尼囉吐
 婆十二牟羅波利車陀十三夜叉戰跋十四比舍遮
 戰茶十五阿婆阿多尼十六三婆羅哆尼十七娑伽
 羅尼十八譚婆尼十九慕呵尼二十郁摩遮唎尼二十一

一 呵摩摩呵呵二十 阿多遮尼三十 呬伽
 舍婆四十 阿摩羅五十 阿牟羅六十 牟羅波
 利跋泯七十 阿紫羅呬婆紫呵八十
 爾時一切諸天世人咸皆讚言善哉善哉是
 陀羅尼不可思議無能勝者爾時梵王復作
 是言若有不能調伏惡鬼聞是持已即便能
 調若有受持如是呪者隨所住國信心諸王
 一切男女若大若小若天若人皆於是王不
 能起惡若有起惡首為七分其心乾焦身被
 癩病有神通者即便退失暴風所吹身陷入
 地隨是持呪流布之處我亦當護令得遠離
 一切諸惡受者聽者不乏衣食卧具醫藥資
 生所須爾時會中有一梵天名曰正語亦現
 女像復作誓言我今於此娑婆世界現在佛
 前至心護法乃至釋迦如來滅後亦當護之

隨是持呪流布之處護其國土說者聽者令
 離魔業一切惡事若有法師欲說法者為調
 衆生先當讀誦是陀羅尼即說呪曰
 阿婆咩一 比摩咩二 菴婆羅三 菴婆吟四 波
 利荼五 富沙波羅婆呵六 闍留迦七 摩呬羅
 蛇八 伊利彌利九 莫利彌利十 莫提遮羅牟
 蛇離十一 牟陀羅目唵十二 紫呵十三
 若有法師先讀誦說如是持者我以天耳當
 往聽之聞已身往在其會中令諸會者遠離
 諸惡至心聽受如是持呪若我聞已而不往
 者則為欺誑過去未來十方現在無量諸佛
 亦於未來不得成就阿耨多羅三藐三菩提
 若我往者即令法師速無礙辯得無所畏聽
 法之人遠離病苦及疑網心飢渴寒熱兵革
 怨敵虎狼毒獸一切諸惡唯願十方一切諸

佛加我神力爾時釋迦如來白諸佛言今我

當與此梵天呪為護法故即便說呪

遮慕^一慕茶波利車陀^二阿牟摩^三阿牟

摩^四阿牟摩^五娑羅叉^六娑羅究思^七彌呬

波利婆呵^八遮羅摩^九蛇哆婆^十修比呬^{十一}

阿牟羅波利車題^{十二}薩婆佛陀阿提唵泯^{十三}

縈呵^{十四}

於是如來說是呪已即告梵天善男子如是

持呪力能調伏一切衆生爾時梵天白佛言

世尊我今所以現此女身為欲調伏一切女

若有女人欲生男者當讀是持讀是持已

即得生男獸兒息者更不復產若有受持讀

誦之者我當至心營衛擁護

大方等大集經卷第二十一

音釋

燒而沼切與誣武夫切詐歛朽居切出等

塵特丁切蓋郎擊也 迮則格切狹也 阿闕語

也比云無動佛也 唵丘爾 咩迷爾翹渠亮

名也閻初六切 唵丘爾 咩迷爾翹渠亮

奴鈞 譚職廉 斯侗 侗他 紅切 韃居 縈何

切已上唵字起 鼻尺救切香臭也氣之應

皆呪中 字離也 也