

寶星陀羅尼經卷第三

殷三

唐天竺波羅頗密多羅譯

魔王歸伏品第三

爾時釋迦牟尼如來說此寶星陀羅尼經時
放大光明徧照此娑婆世界百俱胝四天下

殷三

處悉皆大明應時此間百俱胝處欲界諸魔
以佛力故皆起驚動共覩此光所現因緣咸
作念言決定是彼惡魔所為於四天下有大
威德彼於我等大自在力故現此光作是念
時觀見惡魔坐憂惱室極生悵恨爾時此界

百俱胝魔各捨魔宮到此四天下惡魔王所
作如是言汝欲界主有大自在放此光明普
照一切復何因緣坐憂惱室時此魔王即便
徧答百俱胝處所有諸魔汝等應知此是沙
門出於釋種第一諂幻放此光明照於世界
一切驚動世間所有明慧之人諸梵天王及
諸龍王夜叉王阿脩羅王摩睺羅王迦樓羅
王緊那羅王乃至其餘人非人等其中所有
聰睿之士一切歸向供養於彼乃至六年獨
坐無二成就無相大幻之力我以自力示現

神通嚴駕軍衆三十六俱胝周帀圍繞一切
魔力用大勤勞畢竟不能令彼首陀驚畏一
毛何況復能作餘障礙動彼法座今此首陀
成就如是無相之幻所作示現動此大地并
退我軍如誅大樹根枝俱倒一切魔界悉皆
闇蔽於彼坐處成就大明從座起已爲諸衆
生開示演說此四天下所有衆生聰明智慧
悉亦爲彼幻鉤所牽我亦不知彼等之心何
處何趣何時死何處生今此六趣歸依彼者
我尚不能驚動一毛何況復能令動彼信心哉

此五百微妙妓女及二萬子并諸眷屬皆悉
歸依沙門瞿曇在彼前坐我於今日不能遮
制汝等今者有力有福有智自在營助於我
斷彼釋子首陀羅命所有衆生歸依彼者悉
令破散幻詭沙門黑闇部黨悉令降伏我等
魔衆白淨部黨三悉令明顯從爾已後當受樂
觸爾時有魔名曰光明觀此闇浮於法座上
見如來身又聞梵音美妙說法見聞此已毛
豎驚起向彼魔王說如是偈
一切刹土中 此色最勝異 功德及智慧

久已淨其身 解脫諸煩惱 長夜善相應
解脫於諸有 盡彼一切憂 汝今勿復瞋
自在所不容 歸依此處者 三有第一歸
汝若於此處 起於剎那瞋 以彼愚癡故
自得於樂壤

爾時衆中復有一魔名珊你弭迦向彼魔王
說如是偈
彼大神通力 最上功德相 一切無所依
依者趣解脫 苦盡無有餘 能說苦盡道
無量百千魔 所不能惱亂

爾時此界魔王說偈報曰

我今所有自在人 悉歸從彼大自在
如是不久空我界 我無趣處復無得
爾時衆中復有一魔名曰新塵向此魔王說
如是偈

第一勢力汝先有 自在勇健之所作
汝今失力復無能 無得共比一切智
爾時衆中復有一魔名曰刀月向此魔王說
如是偈
慈悲衆生無惡意 自性清淨無所依

解脫三界遊行處 無趣無行無能害

爾時魔王說偈報曰

欲界所有諸衆生 迷醉倒情著諸欲

於我所作常隨轉 云何共汝不害彼

爾時衆中復有一魔王名曰地水向此魔王說

如是偈

諸有不堅如幻焰 能知諸有斷諸惡

不著諸有如虛空 云何於彼能逼惱

爾時魔王說偈報曰

彼雖自在於三界 飲食衣服恒資用

彼於三受所樂住 云何將死不能害

爾時衆中復有一魔王名曰捨愛向此魔王說

如是偈

神通境界有所有 惡魔天龍夜叉等

種種惱佛無能觸 云何將死能害彼

爾時魔王說偈報曰

我等昔日斷彼食 於虛空中雨大石

無邊罵詈百種聲 我欲動彼所依處

爾時衆中復有一魔王名曰知眼向此魔王說

如是偈

汝於彼時作惱亂 頗見少許瞋過不
舒顏視汝不舉蹙 輒音慰喻無惡聲

爾時魔王說偈報曰

彼有智慧能常忍 能斷愛癡諸過失

慈心一切諸衆生 聚集所行無不集

偈三

爾時衆中復有一魔名難降伏向彼魔王說

如是偈

三結若能縋縛者 我等可應惱亂彼

佛乃滅此癡縋障 云何將死能惱彼

爾時魔王說偈報曰

汝等助我力 裝束莫放逸 我變地爲水

連四山爲鬘 虛空雨大石 又放鐵沙聚

月箭曲刀攢 擲彼身即碎 如是勤方便

極作惱亂彼 汝等相運助 釋子定爲灰

爾時諸魔各各說偈乃至百俱胝處所有諸

魔說偈問答皆亦如是爾時彼衆一切諸魔

同時發聲作如是言如是應去各各自官莊

嚴甲冑并諸軍衆悉皆擐甲若使我等神通

之力一切境界示彼今知沙門瞿曇雖復勇

猛豈當我輩軍衆之鋒如是語時於刹那頃

百俱胝處所有諸魔各從自宮甲冑莊嚴一
 一魔軍千俱胝衆著種種甲持種種器仗各
 別嚴駕於夜分中下閻浮提到中摩伽陀國
 各住虛空隣近於佛乃至四洲天龍夜叉乾
 闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽薜荔
 多毗舍闍鳩槃荼各於佛邊生不信心無恭
 敬意於法僧邊亦不信心彼一切魔各遣軍
 衆種種器仗擐甲莊嚴大集彼處欲害如來
 有一仙人名曰光味於十八明處及神通境
 界學過彼量而常承事摩醯首羅與五百徒

衆住雪山邊爾時魔王即自變身作摩醯首
 羅像住仙人前說如是偈
 瞿曇姓種生 大仙依通者 聰慧住摩伽
 今王舍城乞 汝當堅固心 往共種種論
 汝極五神通 當決定自在
 爾時魔王說此偈已即隱不現還於魔宮自
 眷屬所說如是偈
 汝等今日我邊聽 我今思得無比知
 釋子所攝所共語 神通加被令具足
 彼幻示現其境界 奪我魔之廣大

爾時眾中復有一魔說如是偈

如母向子常奕語	悉令弟子生喜樂
恒日初分入城邑	徐步攝持正威儀
弟子所行所斷欲	彼彼自當我捉持
美妙歌舞現其前	令彼見聞生惑著
弟子見聞惑著已	應惱釋迦大仙意

爾時眾中復有一魔說如是偈	爾時魔王以神通力一切嚴駕廣作如上一
我今於彼四衢道	化現樓觀挾其前
種種奇形醜惡面	種種器仗逼動彼
空中大聲雨刀劍	驚動可畏雷電聲
於彼境界不自在	速令消滅不現前

爾時魔王以神通力一切嚴駕廣作如上一切境界如來大慈威德力故亦廣如彼種種示現即時變此三千大千佛之世界令此地性猶如金剛一切魔力不能改轉亦復不能更作惡聲及以火山四方猛燄亦不能作非

時黑雲及惡風氣佛力持故乃至無有一龍
 能運其身下一滴雨爾時四大聲聞日初分
 時著衣持鉢入王舍大城乞食時尊者舍利
 弗於城南門值魔童子其數五十第一端正
 妙色莊嚴大人子相同在街路歌舞而行遙
 見尊者舍利弗來即前共持尊者兩手謂尊
 者曰汝舞沙門汝歌沙門時舍利弗語童子
 言汝當諦聽先所未聞當令汝聞即為童子
 說如是偈
 諸入可厭患 殺處常欺我 我今厭患已

盡彼入邊際 諸陰可厭患 殺處常欺我
 我今厭患已 盡彼陰邊際
 爾時舍利弗為魔童子說此偈已即說呪曰
 多啞他 一 婆呵囉 二 婆呵囉 三 婆囉婆呵 四
 麼利脂婆呵 五 薩遮 六 娑呵 七 阿磨婆呵
 七 薩婆呵 八
 爾時舍利弗於歌音中說如是偈及陀羅尼
 時魔王童子五十人等聞是法音得未曾有
 甚大歡喜信心清淨向舍利弗說如是偈
 正導我等今懺悔 為世間 以善說者

說陰可畏教我離 今我於此常證見

時魔童子說是偈已頭面著地禮尊者足便
於道中共坐聽法爾時尊者大目犍連欲入
王舍大城乞食於城東門見五十童子乃至
於歌音中說如是偈

諸界可厭患 殺處常欺我 我今厭患已
盡彼界邊際 諸受可厭患 殺處常欺我
我今厭患已 盡彼受邊際 思惟可厭患
殺處常欺我 我厭患惟已 盡思惟邊際
諸想可厭患 殺處常欺我 我今厭患已

盡彼想邊際

時大目連於歌聲中說是偈已復說呪曰
多地也他阿磨婆一阿磨婆二阿磨婆三磨
婆四阿囉闍五拏闍呵六奢藐他七奢藐他
八奢藐他九伽伽那婆摩十娑婆呵十一

爾時長老目犍連為魔童子說如是偈及
陀羅尼時五十童子第一歡喜生淨信心說
如是偈
具足密神通 聖主牟尼子 生死道過患
法燈普照示 能斷諸過惡 故我生信樂

今即歸依佛 法僧亦歸依

爾時五十魔之童子於街道中即便接足禮
大目連於彼前坐正儀聽法爾時長老富樓
那彌多羅尼子於城北門入城乞食乃至街
中隨彼童子所唱歌聲於歌音中說如是偈

諸觸可厭患

左三

殺處常欺我

我今厭彼觸

故盡觸邊際

諸根增上主

殺處常欺我

我今厭增上

故盡增上邊

惑業常流轉

殺處常欺我

我今厭惑業

盡惑業邊際

諸有可厭患

殺處常欺我

我今厭諸有

盡諸有邊際

爾時富樓那於歌音中為魔童子說此偈已
告童子曰人命輕速難可保任猶如山水迅
浪奔流命甚於彼愚癡凡夫都不覺知復次
童子一切凡夫色酒所醉無覺知者聲酒所
醉無覺知者香酒所醉無覺知者味酒所醉
無覺知者觸酒所醉無覺知者復次童子人
命輕速甚於山水愚癡凡夫都不見知法酒
所醉無覺知者陰酒所醉無覺知者界酒所
醉無覺知者封酒所醉無覺知者樂酒所醉

無覺知者生酒所醉無覺知者欲酒所醉無
覺知者復次童子人命輕速猶如山水迅浪
奔流命甚於彼愚癡凡夫都不見知乃至為
彼一切情識取著之酒所共迷醉都不覺知
即為童子而說呪曰

多地也他揭伽婆一揭伽婆二揭伽婆三九鼓

尼四阿伐多五毗伐多六呿伐多七跋囉末

他八殊底伐多九娑婆呵十

爾時長老富樓那於歌聲中為魔童子說如
此偈及陀羅尼句時彼五十童子第一歡喜

生淨信心說如是偈

汝今教我寂滅道 諸界猶如彼幻焰

世間惟從分別生 故我身命歸三寶

爾時五十魔之童子於街道中即便接足禮
富樓那於彼前坐正儀聽法爾時長老須菩

提於城西門入王舍城次第乞食於街道中

逢值魔王五十童子華年盛美顏色端正容

止庠雅大人子相共戲街道歌舞而行見須

菩提即便趨往各共捉彼尊者兩手作如是

言汝歌沙門汝舞沙門須菩提言諦聽童子

汝先歌音所未聞者當令汝聞汝且默然聽
我歌聲時須喜提即為童子說如是偈

一切有為法 動性皆無常 如彼幻泡焰

雖見不可得 速疾生滅法 一切無覺者

觸受是苦擔 愚癡者隨著 有為逼迫苦

一切悉無我 善友不相應 故無脫苦者

親近菩提道 淨信於一相 一切法離相

不淨無我相 一切行無實 亦無於性相

諸法無命養 無人無作者 汝捨魔諂意

發覺生淨信 諸識依根起 如電依虛空

觸受思無我 觀察無有實 愚癡凡夫聚

此陰恒流轉 淨心分別生 作者不可得

真際寂滅空 能離一切邊 此法無無明

故說菩提行 如彼大船師 普運到菩提

爾時長老須菩提為魔童子說此偈已即說

呪曰

般三

十

多地也他蘇文第一毗文第二文陀闍醯三

死梨死梨死梨四阿婆死梨五阿婆呵死梨

六多他多婆死梨七部多句胝死梨八娑婆

呵

爾時長老須菩提爲此童子於歌聲中說此偈辭及陀羅尼句時彼五十童子第一歡喜生淨信心說如是偈

我依惡知識 未聞如是法 愚癡無智故

造作此惡業 我今發露懺 願尊證知我

尊從勝法生 故我發大願 願我得得佛

普利益衆生

時五十童子於街道中即便接足禮須菩提於彼前坐正儀聽法爾時世尊以神通力令此街道百由旬量廣博嚴淨而爲示現時舍

永樂北藏

寶星陀羅尼經

利弗北面而坐大目捷連西面而坐富樓那南面而坐時須菩提東面而坐四人住處共半由旬應時於彼四大聲聞坐處地中現大蓮華縱廣正等五十肘量閻浮檀金爲莖青毗瑠璃爲葉勝藏寶爲鬚真珠爲藥華氣芬馥過彼花香如此蓮華是出世間善根所生從此蓮華出大光明普照三千大千世界於彼街道其華上涌高三人量而爲示現四天王天此蓮華現以彼天量高五由旬而爲示現乃至三十三天此蓮華現以彼天量高百

第二六冊

由旬而為示現乃至阿迦尼吒天此蓮華現
 以彼天量高半由旬以為示現於蓮華葉宣
 示種種美妙句義此地衆生及彼諸天皆聞
 華中如此偈頌

惟佛清淨生此刹 退彼魔王并軍衆

佛勇猛故轉法輪 世間因此故無疑

諸有聰慧解義論 知法求法求解脫

一切世間聰敵人 優波俱利最為上

此為導師已調伏 善巧說此妙大法

一切世間上供養 供養牟尼能說者

具三世智能善說 所學三學能開示

能救世間人天者 無量法義令解知

利益世間教善行 方便智燈照世間

巧說妙法斷三垢 智慧利益無疲倦

世間極苦令解脫 無明闇蔽諸衆生

能與法眼不顛倒 一切大衆普已會

此佛不久師子吼 如來能示第一義

妙色力具展轉說 見世沉沒大苦海

來處世間擊法鼓 六根護中住上護

此六隨行六通知 六度上法佛所說

決定說此六種子 能殺六根居村者

六無上事所念者 佛調御主令彼念

於蓮華中說是偈已乃至於彼六欲諸天在

蓮華中復為諸天說如是偈

汝等和合遊 樂著貪諸欲 放逸心迷醉

愛蓋之所覆 愚癡常樂著 諸欲酒所醉

以彼放逸故 不供養善逝 諸欲無常壞

如彼水中月 死生堅牢縞 衆生無脫者

汝等無所依 放逸著諸欲 以樂諸欲故

永不得涅槃 常處放逸地 與滅不相應

不看先所作 為淨為不淨 為業受老死

怖畏恒圍繞 汝等放逸故 三惡地所行

以施調繫心 恒修不放逸 先所作善業

應當勤護持 念捨欲不淨 難得後邊故

汝等歸善逝 聽彼說大義 汝等修智慧

解脫寂滅因 與妙法相應 聽如是大義

如是蓮華中說是偈已乃至色界十六天處

於蓮華中復為諸天說如此偈

分別善法勤修習 一心樂禪離憤鬧

寂靜不亂求解脫 慧所應作斷瞋恚

所有我相十三種	分別為說修勝忍
以此畢竟速解脫	得至生死解脫處
貪嗜色眾分別者	我性堅固見湛然
彼等不減所生法	由見流轉趣惡地
觀彼三界常無我	不實無自空無作
修忍分別隨順彼	得彼一切趣解脫
彼等不老不病死	不怨憎會離惡趣
一切諸法等虛空	所修相應不二修
畢竟淨道最無上	意無所著淨諸根
猶如釋子降四魔	應修無相一法性

所有一切相皆離 調順威儀二種斷
 此道為彼最上說 一切法空分別修
 若能分別修此空 無主無作受亦無
 如空自性觸菩提 遠離希求最無上
 爾時如來於彼淨色蓮華臺中出此大聲句
 義法時此世界中一切所有人非人等普來
 街中繞蓮華坐乃至無量無數阿迦尼吒天
 悉下天宮繞蓮華坐瞻仰聽法是時魔王聞
 此偈已周匝普觀見王舍大城街中蓮華出
 此法聲及見無量無數百千俱胝那由他人

圍繞蓮華共坐聽法又見六欲諸天無量無
數百千俱胝那由他等一切諸天悉捨宮殿
圍繞蓮華而坐聽法見聞是已轉過前量加
大憂苦悔惱纏心毛豎戰慄遍身流汗走虛
空中以大音聲喚餘魔眾說如是偈

汝等當聽善攝外意我於境界無自在力
此乃釋迦最上勝力功德廣行流布世間
令彼眾堅固所作於蓮華臺出此法聲
人天諸子盡來無餘決定善人咸皆渴仰
專意善遊趣寂滅道最上功德第一無上

沙門所作幻此三界迷惑一切令無餘意
人天大眾圍繞蓮華疾放雨石作恐怖聲
以魔凶眾往摧壞彼

爾時餘魔對彼魔王說如是偈

汝聽我等語此語能利益汝知何等法

而不息惡意如來勝持力魔軍盡消滅

我等見善逝心皆大迷悶佛為大船師

光顏勝圓滿置佛善歸依更無勝歸處

爾時復有餘魔對彼魔王舉體掉動面目顛

感悲泣極瞋說如是偈

汝失善道住惡道 可不自知力所能

汝無羞媿比導師 魔力消滅由佛力

世間和合蓮華所 聽法怡悅淨身心

我等穢身失精進 不去消滅剎那頃

今者一切悉歸依 歸依牟尼因陀羅

爾時復有諸魔悉皆合掌向彼魔王說如是

揭

汝捨法行樂作惡 佛為恃怙利世間

於諸眾中佛眾勝 佛今已來於此城

我等宜以清淨眼 以喜樂心速往彼

歸依三界之所尊 一切眾生妙良藥

時虛空中復有一魔名曰智聲向此魔王即

便高聲說如是偈

汝等和合以信樂 一切相應聽我語

發意言行斷惡見 曲躬合掌捨瞋恚

以醒悟心當淨信 隨喜如來最上說

對佛歸依難得歸 我當今日信供養

爾時諸魔無量無邊於剎那頃悉從空下到

王舍大城七寶之門各持種種莊嚴供具來

至佛所為欲供養婆伽婆故或有變作轉轉

王像或有變作梵天王像或有變作魔醯首
羅像或有變作自在天像或有變作那羅延
像或有變作兜率陀形或有變作能摩天像
或有變作釋提桓因或有變作三十三天或
有變作童子之形或有變作毗沙門像或有
變作毗樓勒又或有變作毗樓博又或有變
作提頭賴吒或有變作四天王天臣佐之形
或有變作日天子形或有變作月天子形或
有變作星宿天子大小之形或有變作阿脩
羅像或有變作伽樓拏形或有變作緊那羅

像或有變作摩呼羅伽形或有變作寶山之
形或有變作金聚之形或有變作種種寶刑
或有變作寶樹之形或有變作刹帝利像或
有變作餘外道形或有變作輪寶之形或有
變作摩尼寶形或有變作伊囉婆茶象寶之
形或有變作婆羅呵馬寶之形或有變作女
寶之像或有變作主藏臣寶或有變作主兵
臣寶如是種種各自現化爲供養故住於佛
前或有現於青色青身以白色具莊嚴其身
各共執持赤蓋幢幡真珠瓔珞以一多羅樹

量之高住虛空中或有現於白色白身以赤
 色具莊嚴其身各共執持黃蓋幢旛瓔珞之
 具住虛空中或有現於赤色赤身以金色衣
 莊嚴其身各共執持青蓋幢旛行列而住或
 有現於紅色紅身雨白真珠或有現於白色
 白身雨紅真珠或三或有現作天仙之色十六住虛空
 中雨於華雨或有變作聲聞之像為供佛故
 種種天香雨虛空中或有變作健闍婆色擊
 天妓樂或有變作天女之色種種寶器香水
 灑地或有變作淨金黑色燒種種香或有變

作諸天子像歌唱喜舞或有變作種種之色
 合掌瞻仰讚歎如來或有魔眾隨佛方面一
 心瞻仰各持種種摩尼之寶供養世尊或有
 街衢殿堂樓閣窓牖門闕臺上四階之道牆
 堞樓櫓門間樹上重閣鉤欄各隨所住合掌
 瞻仰供養如來爾時魔王見彼一切所有魔
 眾各與眷屬歸依如來是時魔王轉加瞋怒
 過於前量驚怖迷亂舉聲悲泣說如是偈
 我失勝威德 無復有見助 沙門勝神通
 奪我魔境界 應更勤方便 思後時所作

斫斷蓮華根 令眾散諸方 蓮華根斷已
令大眾迷亂 若眾迷亂已 此我後願力
爾時魔王說是偈已如所思惟猶如疾風從
空而下至彼蓮華所現之街即便前進欲拔
蓮華以佛力故尚不能觸何況侵拔既不能
拔復欲摘彼蓮華之葉及損華臺又不能損
即欲舉手遙拍彼華是時魔王見彼蓮華如
電如影雖對眼根不可損觸爾時魔王盡其
神力如其所作於彼蓮華竟不能損復欲驚
動一切大眾即出高大可畏之聲聲亦不出

復現威猛以大力勢即舉兩手欲拍大地令
地震動是時大地猶如虛空乃至不可以手
摩觸況能令動是時魔王見此大地不可得
觸復生是念今此大會所有眾生我當打之
令使心亂作是念時乃至不見有一眾生可
得可觸況能加逼以佛力故有如是相是時
魔王轉加憂惱徧身掉動如大風樹發聲號
哭悲懊流淚徧觀四方說如是偈
沙門以幻力 普攝諸世間 今我心惛醉
迷亂一念頃 境界功德力 此是我所棄

彼以幻力故 一切侵奪盡 我今被所有
 宜速還自宮 乃至若不去 復及我壽命
 爾時魔王即欲還宮雖生是念復不能去轉
 加驚哭復作是念我今於此神通盡也為復
 瞿曇自在力也莫復於彼怨家之前令我命
 盡復作是念我今可隱出此娑婆佛刹之外
 寧死於彼莫令於此佛刹有一眾生見我死
 者作是念時乃至不能離此方維況能隱去
 即時自見被五繫縛轉復驚瞋高聲悲哭復
 作是言何哉愛子及諸親屬不復可見爾時

有魔名曰智聲即自變身作轉輪王形向彼
 魔王說如是偈
 汝意何故憂 號叫生悲惱 世間最上者
 如來為上上 佛為無所畏 宜速求歸依
 救護諸世間 如燈照諸趣 歸依恃怙者
 畢竟奪三苦 若三 若親近如來 當得寂滅樂 十八
 爾時魔王作如是念若我用彼智聲語者沙
 門瞿曇應當歸依我此繫縛應得解脫是時
 魔王隨佛方面曲躬合掌作如是言南無無
 上人中丈夫佛能解脫老病死者我今歸依

是時魔王以偈頌曰

此縛甚險大可畏 我速歸依求善逝

歸依如來得解脫 今始歸依第一衆

我以癡盲瞋正覺 所造過失為最極

今依汝語故懺悔 置汝現前以為證

爾時魔王用彼智聲善丈夫語即於佛前歸

依世尊應時自見身縛解脫既解脫已復念

欲還魔所住宮即自見身復五繫縛於此衆

中無能去處即時還復歸依如來生此念時

即於佛邊復得解脫作念欲去即見繫縛生

念欲住即見解脫如是如是乃至七徧繫縛
解脫魔王自知無所能為便於佛邊默然安
坐

寶星陀羅尼經卷第三

第三

十九

音釋

誅涉翰切 珊相干切 弭母婢切 嚙子六切 戚窳切

也眉感也 積祖管切 冑直又切 探音患切 藥如累切

也藥也 也小牙也 也實也 也實也 也實也

永樂北藏

寶星陀羅尼經

第二六册