

佛說海龍王經彙編

財團
法人 佛陀教育基金會 印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

佛說海龍王經彙編總目錄

佛說海龍王經……………1

佛爲娑伽羅龍王所說大乘經……………137

龍王兄弟經……………153

佛爲海龍王說法印經……………157

俱力迦羅龍王儀軌……………159

說矩里迦唐作尊勅龍王像法……………165

佛說俱利伽羅大龍勝外道伏陀羅尼經……………169

十善業道經……………171

大方等大集經卷第四十四

日藏分中三歸濟龍品第十二……………181

佛
說
海
龍
王
經

佛說海龍王經目錄

卷第一 行品第一……………一

分別品第二……………一八

六度品第三……………二〇

無盡藏品第四……………二四

卷第二 總持品第五……………三四

總持身品第六……………四〇

總持門品第七……………四五

分別名品第八……………五九

授決品第九……………六一

卷第三 請佛品第十……………六八

十德六度品第十一……………七六

燕居阿須倫受決品第十二……………八六

卷第四

無焚龍王受決品第十三	九〇
女寶錦受決品第十四	九三
天帝釋品第十五	一〇〇
金翅鳥品第十六	一〇二
舍利品第十七	一〇六
法供養品第十八	一〇九
空淨品第十九	一二一
囑累受持品第二十	一二七

佛說海龍王經卷第一

行品第一

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊王舍城靈鷲山。與大比丘衆俱。比丘八千。菩薩萬二千。一切大聖十方來會。衆德具足。得諸總持。無所不博。辯才至真。決一切疑。入大神通。分割慧義。諸度無極。濟於彼岸。究暢開士。定意正受。諸佛咨嗟。普遊殊域。神足飛行。降化衆魔。分別諸法。知如本諦。覩見一切衆生之原。積累道品於世八法。而無所著。以大慈哀嚴身口意。彼無極鎧。過大精進。於無數劫而不厭倦。爲師子吼。開化外道。以不退轉印如印之。曉了諸佛深要法藏。其名曰

山光菩薩。惠山菩薩。大明菩薩。總持山剛菩薩。山鎧王菩薩。山頂
菩薩。山幢菩薩。山王菩薩。石磨王菩薩。雷音菩薩。雨王菩薩。寶雨
菩薩。寶英菩薩。寶首菩薩。寶藏菩薩。寶明菩薩。寶幢菩薩。寶頂菩
薩。寶印手菩薩。寶暢菩薩。寶嚴菩薩。寶水菩薩。寶光菩薩。寶鎧菩
薩。寶現菩薩。寶造菩薩。樂嚴法菩薩。淨王菩薩。嚴頂相菩薩。金光
飾菩薩。寶髻菩薩。天冠菩薩。千光菩薩。原嶮菩薩。照昧菩薩。月辯
菩薩。發意轉法輪菩薩。金光淨菩薩。常施無畏菩薩。萬二千菩薩。
德皆如是。是賢劫中大士彌勒軟首等六十大聖。不可思議解縛
等十六正士。帝釋四天王與忉利天人俱。焰天。兜術天。不憍樂天。
化自在天。魔子道師。梵天王。梵淨天王。善梵天王。梵具足天王。大
神妙天。淨居天。離垢光天。乃至一善天。燕居。無善神王。各與眷屬

六萬。山樹神王四萬二千。力士神王一名持華。三萬二千與香音神俱。無焚龍王與七萬二千諸龍俱。四方金翅鳥王及餘一切諸大尊神。天龍鬼神。無善神。鳳凰神王。山樹神王。甜柔神等。各與眷屬來詣佛所。稽首畢一面住。比丘比丘尼清信士清信女。前爲佛作禮各坐一面。彼時佛與若干百千之衆營從圍遶。佛處諸天嚴淨師子高廣之座。爲四部衆而普說法。佛在衆中如安明山王現于大海。德超諸天世無雙比。光明巍巍靡所不照。如來威變應時。空中化有寶蓋。衆珍雜琰遍覆四方。無數百千垂珠瓔珞。青黃赤白無垢寶珠。照虛空珠光從珠出。其色無量不可稱計。雨諸香華。至于膝。虛空之中出大雷音雨衆名香。於是賢者大目犍連承佛聖旨。前問佛言。今所感動未曾見聞。此何瑞應。佛告目連。今海

龍王欲來見佛故先現瑞。佛語未竟。尋時龍王與七十二億婁女。八十四億眷屬。皆賣香華幢幡寶蓋。百千伎樂。往詣佛所。前稽首畢。遶佛七匝。各以所持用散佛上。伎樂供養。與中宮眷屬俱住佛前。以偈讚曰。

慈施愍傷俗	示現與世眼	雖生於世俗	無著如蓮華
施俗之安隱	在世照三世	解法如日光	稽首世最上
十力超施戒	自調成眷屬	燒除塵勞冥	御衆如調馬
施與七大財	恩慈加衆生	爲一切父母	稽首最福田
眉間相光曜	如日白雪光	梵天人在上	無能見其頂
佛面出大光	蒙光獲安隱	普照百千國	至于無擇獄
柔軟言無極	解決衆疑結	音遍天世間	清淨無垢穢

除姪怒癡冥 照以智慧光 施安令歡喜 爲示現解脫
無礙達三世 求比無等倫 知人群萌行 了善惡所趣
觀察人根原 一時咸能覩 闡心令解脫 稽首諸慧上
百千億諸魔 詣樹求佛便 至德願威神 降化伏邪心
不瞋不厭倦 導以慈哀力 供養世之尊 孰敢懈慢者
觀法無所有 譬之如虛空 猶電霧泡沫 幻化及野馬
本空緣相與 計之無吾我 照示生死法 是故莫不供
所以無數劫 勤行億那術 供養億萬姪 不可計諸佛
布施及戒忍 精進禪智慧 尊願已具足 稽首大聖雄
於是海龍王說此偈讚佛已前白佛言願欲有所問儻肯聽者乃
敢宣陳佛言在汝所問若有疑者如來當爲具發遣之龍王見聽

喜踊問曰。何謂菩薩除諸惡趣。何謂菩薩超出諸難。何謂菩薩生天上人間。何謂菩薩不離諸佛。何謂菩薩得值善友。何謂菩薩常在安隱。何謂菩薩常懷篤信。何謂菩薩多所悅護。何謂菩薩濟衆因緣。何謂菩薩長益善法。何謂菩薩喜造德本。何謂菩薩常樂於義。何謂菩薩不著五陰。何謂菩薩常好於法。何謂菩薩樂於法樂。何謂菩薩所聞無厭。何謂菩薩請益觀義。何謂菩薩聞能奉行。何謂菩薩具出家德。何謂菩薩離居順戒。何謂菩薩棄於重擔。何謂菩薩常處樹下。何謂菩薩樂處閑居。何謂菩薩而獨燕處。何謂菩薩離諸諛諂。何謂菩薩具出家慧。何謂菩薩入深要法。何謂菩薩觀法如幻。何謂菩薩不墮滅見。何謂菩薩不墮常見。何謂菩薩超因緣法。何謂菩薩離諸邪見。何謂菩薩神通自樂。何謂菩薩而得

六通。何謂菩薩而得慧通。何謂菩薩漏盡神道。何謂菩薩現無蓋慈。何謂菩薩所見無礙。何謂菩薩曉了衆生心之所行。何謂菩薩行無厭足。何謂菩薩分別所受教化之言。何謂菩薩降伏魔怨。何謂菩薩離諸恐懼。何謂菩薩御退轉者。何謂菩薩得不退轉。何謂菩薩逮不起忍。何謂菩薩過於諸淨。何謂菩薩諸行清淨。何謂菩薩世尊授決。佛言。善哉善哉。海龍王。乃問如來如此之義。諦聽諦聽。善思念之。龍王曰。唯然世尊。願樂欲聞。佛言。菩薩有四事棄諸惡趣。何等爲四。菩薩無害心於衆生。常護十德。不說人短。亦不輕慢。自省己過。不訟彼穢。是爲四。復有四事超出諸難。何等爲四。常歎三寶。佛法聖衆。有樂法者而不憍亂。不造人疑。有猶豫者。悉開導之。是爲四。復有四事生天上人間。何等四。不捨道心。又教他人。

亦不毀戒。心願清淨。爲人說經。而發大哀。是爲四事。復有八事。不離諸佛。何等八。常念諸佛。供養如來。嗟歎世尊。作佛像。形勸化衆生。使見如來。其所向方。聞佛之名。願生彼國。志不怯弱。常樂微妙佛之正慧。是爲八事。復有四事。得值善友。何謂四。不慢無諂。常加恭敬。柔和順言。而不自大。常受言教。是爲四。復有三事。常在隱處。何等三。不剛不鞫。而不諛諂。除諸貪嫉。見人得供。代其歡喜。是爲三。復有五事。常懷篤信。何等五。曉樂脫力。積功德力。入報應力。遵道心力。將御法力。是爲五。復有二事。多所悅護。何等二。不捨歡喜。不在瞋恨。是爲二。復有二十事。護衆因緣。何等二十。常信佛教。不著他緣。所作自護。他作他受。法法相應。法法相照。善惡報應。無亂不順。心無想念。無我無人。都無所有。亦無往來。無所歸趣。除因緣。

報。由罪福安危。將護諸緣。諸佛世尊。皆由清淨而成道德。除衆惡事。以故吾等修行善本。是爲二十。復有二事。長益善法。何等二。知於三品。行無放逸。是爲二。復有二事。何等二。喜造德本。亦不想報。是爲二。復有五事。常樂於義。何等五。不著色聲香味識。是爲五。復有五事。常好於法。何等爲五。不貪色痛志得智慧擁護一切。是爲五。復有六事。常樂於法。何等六。樂於五根。不樂五欲。常樂法會。不樂世談。樂講說經。不樂衣食。常樂觀法。不樂不淨。樂遵修法。不樂文字。樂於佛法。不樂聲聞緣覺法。是爲六。復有八事。樂於法樂。何等八。樂講佛道。不樂卑賤。樂度無極。不樂聲聞緣覺道。樂讚四恩。不樂非法。樂大慈哀。不樂世事。樂說大道。不樂終始。樂講深法。緣起之本。不樂常無常。我人壽命。樂空無想無願真諦之法。不樂調

戲離放逸想。樂嚴佛國不樂觀滅。是爲八。復有五事所聞無厭。何等五。博聞智慧利於明達。聞無厭足。普聽不解決諸狐疑。聞無厭足。因聞覺了塵勞。恚恨故無厭足。因聞斷欲而除一切衆生垢著。故無厭足。因聞勇猛決一切疑。故無厭足。是爲五。復有二事觀義求聞不倦。何等二。興於賢聖正見之行。得無礙辯總持之要。是爲二。復有十事聞能奉行。何等十。利知厭足在於閑居。身口心寂進止安詳。所聞觀淨。獨處少事。不樂衆鬧。初夜後夜常觀精進。敬重善友。志懷羞耻。常以大哀護於一切。等賢聖禪至德具足。以慧救護天上世尊。是爲十。復有五事具出家德。何等五。所作已成不復忘失。滅除塵結。其心當捨一切諸著。諸佛世尊不訟其短。已得解脫。見諸縛者爲說脫法。是爲五。復有五出家順戒。何等五。救順禁

法救濟毀戒。順諸所聞救濟。尠聞。順所定意救濟。亂心。順所智慧救濟。惡智。順所度知。立於衆人安隱。無爲。是爲五。復有五棄。何等五。棄於重擔。而除五陰。斷恩愛結。及諸所習。常以寂定。捨於寂滅。入于道德。奉行八道。入於聖諦。立一切人於正諦法。是爲五。復有四法。常處樹下。何等四。不惜身命。奉行一切諸德善法。發神通慧。行寂然事。天人欣悅。是爲四。復有四事。樂處閑居。何等四。發大哀以處閑居。諸佛所歎。欲救衆生。無偏邪行。坐成佛時。莊嚴自由。不爲塵勞。學餘菩薩究竟之行。積閑居德。入於郡國縣邑。聚落爲衆說法。是爲四。復有三事。而習燕坐。最尊無上功德微妙。爲賢聖行。何等三。不習憎愛。亦無所慕。自在離欲心。無縛著。行步自由。等心一切。疾得定意。是爲三。復有三事。離諸諛諂。其心質直。而無恚恨。

已住於行。衆結便斷。是爲三。復有八事具出家德。何等八。賢聖知足在於獨處。得知限節。逮諸博聞。棄恨忍辱。不捨道心。行四意止。專精定意。而應智慧。一切所興。以行爲要。是爲八。復有十事入深要法。何等十。見身自然。諸法自然。身入於淨。一切法淨。見已無吾。諸法無我。自觀身空。不疑諸法空。己身無聲。諸法如響。察身寂寞。諸法靜默。我者審諦。觀諸法諦。我志深妙。見諸法奧。己身無聞。諸法如聾。吾無所受。見一切法無可取者。是爲十。復有十事。諸法如幻。興誑詐相。諸法如夢。所見無實。諸法如野馬。起顛倒想。見不諦故。諸法如影。所作因緣。無以爲樂。諸法如水月。捉不可得其相。離行。諸法如響。本末悉空。諸法如電。晃現隨滅。諸法如畫。離姪怒癡。諸法本淨。不爲客垢之所沾汙。諸法如虛空。適起尋滅。無有處所。

是爲十。復有二事不墮滅見。何等爲二。隨時之慧入於罪福了別諸佛聖智之明。是爲二。復有二事不墮常見。何等爲二。一切說無常慧。適起便滅。意無永存。是爲二。復有四事超因緣法。何等爲四。無黠之習。入生死習。無黠已滅。生死便除。不墮滅見。不住常觀。是爲四。復有四事離諸邪見。何等四。曉空慧不見彼我。解無相不見壽命。了無願不見三處。分別緣起離常無常。是爲四。復有六事以諸神通而自娛樂。何等六。不以惡眼視於衆生。得天眼淨。聞惡聲音則能忍辱逮天耳淨。其心不亂。覩他心淨。殖衆德本則識過事。如口所語。身行亦爾。獲神足淨。修行諸敬不欺法師。盡諸漏淨。是爲六。復於六事得六通。何等六。以然燈故得天眼淨。施諸音樂得天耳淨。施無恡望了衆生心。殖衆德本知過去事。却諸陰蓋決衆

狐疑逮神足淨。以法布施盡諸漏淨。是爲六。復有六事而得通慧。何等六。適見如來得天眼淨。合會說法得天耳淨。制伏其心見衆生意。常習六念得識宿命。棄諸貪濁逮成神足。輕舉能飛。遵修諸法得盡諸漏。是爲六。佛復告龍王。以有神通而自娛樂。聲聞緣覺及外道神仙。天龍鬼神無善神。鳳凰神王。山神王。甜柔神人。與非人。所有天眼。計菩薩眼。最上無極清淨明徹。除如來眼。菩薩之眼無所不見。天人光色諸法之本。無所罣礙。又聲聞緣覺及天龍神人。與非人。計菩薩耳。最上無極清淨明徹。除如來耳。菩薩之耳無所不聞。天人音聲諸法之講。無所罣礙。聞諸音聲。知三達事。皆了一切衆生之心。所行造念。因緣報應往來之想。淨不淨。著不著。若干種心。若逆心。若順心。縛心。解心。依心。不依心。惑心。定心。有處心。

無處心。若興衰心已曉了之。悉見人根如應說法。以識宿命。知彼我本。終始所起。無所不達。至誠不虛。神足無猗。無所不現。是爲菩薩五神通。又心自在。所作具足。是爲娛樂。示現佛身。而般泥洹。不永滅度。何謂菩薩漏盡神通。菩薩超越聲聞緣覺。所得解脫。猗於佛慧。曉了衆生一切本淨。不盡諸漏。而不取證。爲一切人讚諸漏盡。是爲六神通。復有四事。見無蓋慧。何等四。遵修慧德。致此五通。行大慈大哀。知四解行。奉善權慧。逮四無礙。定意正受。空無相無願。致三十七道品之法。是爲四。佛復告龍王。何謂所見無蓋。諸有塵勞。除一切垢。所有罣礙。現生死本導御泥洹。現聲聞緣覺乘化至道場。隨勸習俗。示人行寂。是謂無蓋。復有無蓋。現一切數。至無所有。現滅諸數。逮無所著。雖在有數。諸行之事。於無數法。無所罣

礙。彼無陰蓋得至無爲。於有爲法亦無罣礙。是謂菩薩現無礙慧。復有四事。曉了衆生心之所行。隨習俗慧正受明了。識意所爲善權方便。於諸法自在。是爲四。復有五事。行無厭足。何等爲五。已獲大安。令衆生安。大哀堅強。視一切人如己骨髓。隨人所行而示現行。立於極上奇特之德。是爲五。復有六事。分別所受教化之言。何等六。逮得總持心立寂然。入審諦淨心入諸慧。辯才無著無止。方便之慧次第解脫。是爲六。復有八事。降伏魔怨。何等八。曉了五陰譬若如幻。離貪見塵而行空事。知一切法皆無所生。隨其所生如開導之。不捨道意堅強精進。不捨佛道不畏三界。離於所有觀於人物。求審諦慧觀無常相。積德不厭合集智慧。不樂聲聞緣覺之智。是爲八。復有十事。離諸恐懼行菩薩事。何等十。行於布施以莊

嚴想。立于禁戒。斷諸惡趣。遊於忍辱。諸根不亂。堅強精進。種善不倦。修行禪定。其心不慌。成于智慧。而離塵勞。善權方便。曉了無邊聖智之願。得分別事。解知法義。辯才隨順。逮得總持。決除衆生諸所狐疑。得住佛住護一切法。是爲十。復有八事。御退轉者。何等八。言行相應。自省己過。不說彼闕。寧失身命。不造輕重。獲利不喜。無利不感。心不懷害。誘導一切興衆。祐意等敷。禁戒不捨。師法安悅。衆人不自求安。一切所愛。施而不悔。是爲八。復有五事。得不退轉於無上正眞道。何等五。善權方便。成諸度無疑。入深妙法。了審諦義。神通無礙。見衆生根。分別諸慧。行無所著。行不可盡。遊於緣起。不盡一切諸漏之證。是爲五。復有三事。逮不起忍。何等三。察人清淨。而無吾我。法淨寂寔。慧淨無著。是爲三。復有三事。過諸清淨。過

去清淨諸法常盡。當來清淨法無所起。今現清淨法無所住。是爲三。復有三事。身行清淨。功德熾盛。口言清淨。智慧巍巍。意念清淨。定而不轉。是爲三。復有四事。爲佛世尊所見授決。何等四。情性和順。奉遵于法。具足諸行。觀清白行。逮得慧力。解一切心。了諸法本。淨不起不滅。所由不亂。佛告龍王。是爲四法。菩薩所行。爲佛世尊所見授決。

分別品第二

佛說是已。十二億百千諸天。龍神。香音神人。與非人。皆發無上正真道意。七萬二千菩薩。得不起法忍。百四十萬衆。得法眼。淨遠塵。

離垢。八千比丘漏盡意解。五千天子得離愛欲。三千大千世界六返震動。其大光明普照世界。空中自然而雨天華。諸天在上鼓百千伎樂。共歎頌曰。今者如來所說經法。爲再轉法輪。在波羅奈所轉法輪。今說斯經。復加增倍。所以者何。於此經者。爲無央數不可計人開導利義。若人聞此德本不忘。何況受持能奉行者。善得人身。快見如來諦聞此法。聞此法已。便發無上正真道者。閉塞惡趣。開天人迹。當觀此。比如獲滅度。於是世尊讚諸天子曰。善哉善哉。快說此言。聞斯經法。歡喜信者。佛所建立開化大乘。是等之類。逮如來慧。不退轉印。而以印之。終不餘趣。順至佛道。超諸苦難。於是龍王聞說斯經。欣然喜踊。善心生焉。有摩尼珠。名曰立海清淨寶。嚴普明。價直三千大千世界。以奉世尊。其珠之光。覆蔽日月之明。

一切衆會得未曾有。禮佛而住。同音而歎。佛興難值。既興於世。乃現若茲。未曾有法。時海龍王獻寶珠已。而白佛言。以是德本。逮得無礙佛身光明。令其光明普照十方諸佛國土。若人蒙光除諸塵勞。如今如來眉間光明。令我如是。蠲却衆冥。逮平等覺。其入邪者。令立正道。

六度品第三

海龍王白佛。何謂菩薩。蠲却衆冥。佛語龍王。菩薩智慧殊異。手執慧燈。分明智慧。智慧最勝。持智慧劍。有所興造。皆以智慧建立。智

慧。而以布施持戒忍辱精進禪思智慧。建立智慧。修行於戒忍辱精進一心。普觀諸法。建立智慧。開化衆生。菩薩何謂建立智慧而行布施。等於布施。布施已。等等於吾我。吾我已。等便等於人。已等於人。諸法得等。諸法已。等得諸佛等。雖有所施。不捨是等。既所施者。不隨塵勞。而以施時。捨一切塵。亦復如是。捨一切生。則一切施。離諸住見。棄諸所有。是爲菩薩建立智慧。而以施彼。何謂菩薩建立智慧而奉禁戒。見身意寂斯護禁戒。不倚身口意。不倚今世後世。亦無內外。不倚陰蓋四大諸入。不倚覺意。不倚滅度。於一切法亦無所倚。則爲護戒。不以戒戲。亦不放逸。是爲菩薩建立慧戒。彼行忍辱。亦不得我。亦不得人。亦不得我人。不住吾所。不住我所。我淨人淨。我淨人淨。見一切法淨。是爲行忍。彼雖行忍於法無作。於

法不起不滅。彼雖行忍。於諸法無寂不寂。彼雖行忍。見人空寂而無吾我。亦不恐怖。彼雖行忍。亦不得身口意。彼雖壞身段節解之。自觀其身如草木牆壁。則爲忍辱。彼聞惡言罵詈自在言。不可取言。清淨言無處所。曉了所言則爲忍辱。彼雖亂心心無所結。本無之心。各各無實。須臾滅盡。以觀如此。則爲忍辱。是爲菩薩建立慧忍。彼修精進。長諸善法。觀其法界。不增不減。等御法界。察一切法。不見諸法。立成就者。觀猗世者。由從不實顛倒而興。彼以清淨智慧之明。觀一切法。不隨諸法。不捨諸法。不覩諸法之所積聚。不見去來。何所從來。何所從去。曉了諸法。遵法如是。分別苦諦顛倒之事。爲人說法。修行精進。彼諸衆生無實無諦。若人無得。一切諸法亦不可得。所以者何。人不離法。法不離人。如人自然。吾我自然。吾

我自然諸法自然諸法自然佛法自然。其以如是求諸佛法。如自然者。解自然已。便逮佛法。其有求者。若已求者。甫當求者。彼求此已。求無所得。是爲菩薩建立智慧精進之行。彼於禪定而以正受。不壞平等。亦不成就。彼於禪定而以正受。諸法無思。亦無所捨。亦不合會。於諸境界行無著禪。立諸禪法。於諸法等亦無錯亂。非身非心。思惟禪定志性。無所應行。不以禪行。等於本無而以正受。於本淨法而致平等。等一切人則致平等。諸法本淨等無有色。不以三昧所行如應。心而不住內。亦不起遊外。識無所住。度於一切墮顛倒者。超外五通聲聞緣覺禪定正受。彼以禪定出智慧上除塵勞見。彼以禪定志願于道開化衆生。是則如來常一禪定至于滅度。是爲菩薩建立慧定。彼觀諸法以慧眼察。亦非肉眼亦不天眼。

觀諸法已。見諸法寂。觀諸法默。諸法寂寞。無行無處。諸法澹然。無所成就。普觀諸法皆已如是。如是觀者是爲法觀。法觀如是不見諸法之所歸趣。其有見法而不觀者。不以見法而成觀也。無求無曉。不知不見。是爲見法。無我無人。無壽無命。是爲見法。假使菩薩觀法如此。見人顛倒。益於衆生。而發大哀。法淨如是。衆人猗著。於是菩薩發弘大志。欲度群萌。是群萌者。常無萌類。是爲菩薩建立慧法。

無盡藏品第四

佛告龍王。何謂菩薩建立智慧。爲人說法。不見有人。人者無我無

人非身人者寂寞。人無所有。人者本淨。人者音聲。人者名耳。人空無相無願。人非有數。人而審諦。人無所生。人不有起。爲人說法。講人清淨。不懷吾我。無壽無命。不滅自然。不滅所有。隨人本行而爲說法。何況衆生本淨自然。無我自然。無形自然。則人自然。設人自然。以此自然諸法自然。設諸法自然。一切佛法亦復自然。是謂一切諸法悉爲佛法。一切諸法但假名耳。因號有名。設說諸法則講非法。所以者何。如法所言非法亦然。如呼法音則非法音。所以者何。諸法法界及與本淨不可言說。亦無所得。法界本淨亦無所持。一切法界諸法本淨。壞一切法何所成就。是爲諸佛法爲說經法。以是因緣寂寞如是。不有諸佛法聲之化識也。佛法無教而不可處有爲無爲。所以者何。不離有爲無爲而以解脫。寧有異法可計。

數乎。龍王答曰。不也。世尊。諸法無數。如來無數。佛言。如是如是。如仁所言。諸法無數。如來無數。則無有二。於龍王意云何。無數之言。有處所乎。答曰。不也。世尊。佛言。何以故。當知當作斯觀。佛法無處無言。如佛法無言無處。一切諸法無處無言。亦復如是。龍王觀視如來大哀巍巍。若茲開化衆生。令立堅固。又一切法無處無教。說因緣教。是法有漏。是法無漏。是有世。是度世事。有著無著。有數無數。有爲無爲。塵勞瞋恨。習是捨是。凡法聖法。學法不學法。聲聞法緣覺法。菩薩法。佛法。佛言。龍王。如來如是。爲人說法。講其處所。亦不見法。無諸法想。譬如有人。虛空無色無見。欲以諸色。畫於虛空。而作天像。及諸人像。象馬步乘。彼人畫是。寧難不乎。答曰。甚難甚難。至未曾有。天中之天。佛言。龍王。如來所爲甚難。於彼諸法無色。

無取而不可見。亦無文字。亦無所得。而爲一切講說言教示現文字。設以方便此乃甚難。其有信入如是像法。是等諸人多所成辦。若有受此深妙義者。不爲諸魔之所得便。憶念我過世。龍王更見供事無央數佛。恒輒捨家淨修梵行。彼如來等未曾爲吾說深妙法。應病如講布施持戒學道之法。聽聞忍辱仁和之教。燕居靜處止足功德所以者何。行德未了。了行德已。從大殊曜。如來即得聞斯深妙之法。應時逮成。柔順法忍。以是之故。當知此義。當作是觀。聞是深法功德具足。從過去正覺受此深經。無想無名衆穢因緣。無我無人無壽無命。信樂受持諷誦爲他人說其福甚多。若有菩薩愍傷一切欲令安隱。使三千大千世界一一衆生皆得所安。諸天人民合集此德。施與一人。於龍王意云何。菩薩寧爲衆生加無

極安不平。答曰。甚多甚多。天中天。佛言。其有菩薩施諸衆生若干安隱。若爲人說一句無常苦空非身之義。空無相無願。無我無人。無壽無命。不生不起之事。則是施安福難稱量。所以者何。有爲之安衆生皆更。無爲之安未曾歷也。彼其以此深妙之法而暢音聲。於無爲安以爲服食。是故菩薩欲自立義具世人願。當學深妙之法。若有菩薩所在會坐。捨深妙法說雜句飾。則爲斷絕正法之化。所以者何。是深妙法布閻浮利而不沒盡。人所聽受。樂於法者不足言耳。非人最多。假使法師藏深妙法。讀雜句者不樂深法。天則不歡悅。是族姓子。隨世所樂而說俗事。嗚呼痛哉。此衆會中無說法者。心懷悞惑而退捨去。時海龍王白世尊曰。布施持戒學道之法。是俗事耶。棄家出學淨修梵行。非佛法耶。世尊答曰。諸佛興已。

起無起法。於三界行有所救護。皆是俗事。非是佛語。彼則何謂四禪。四等心。四無色定。五通十善之行。布施持戒。忍辱精進。一心智慧。書疏校計。經卷體醫。方藥巧工技術。身想。衣食財物。所愛禪定。在三界行。皆是俗事。非爲佛言。佛告龍王。佛興於世間。未曾所聞。非常之苦。非我之寂。除於苦義。斷乎習義。證於盡義。遵修道義。入乎空義。度於無想。導御無願。於諸衆行。不生不起。義意止意。斷根力神足覺。意觀八寂路。求真諦本淨。如無所起。陰種諸入。爲空寂義。所白諸義。不壞諸法。不壞非法。解一切法。不生不長。皆無所起。不計有常無常。由因緣起得無所生。還於本淨而離色欲。現無數法。入於道法。在於道法。無想不想。無應不應。捨於一切念淨不淨想。無舉無下。陰幽冥門。自然如空。得平等行。於想等想。無想於想。

離想。均於一想。離一切想。無所觀見。寂然諸所見。現諸顛倒。一切平等。謂得果跡。皆音聲耳。彼無所得。亦無不得。不受不捨。佛語龍王。是所先說諸法之御。所得不可稱說。至於聲聞。獲聲聞乘。至於緣覺。獲緣覺乘。菩薩逮不起法忍。成於如來。無上正真道。爲最正覺。斯謂佛言。是所言者。隨習俗教。皆是佛法。教於真諦。佛道無文。佛言無言。佛教無跡。佛教無想。佛教無歎。佛教無化。佛教無正。佛教無名。佛教無思。佛無心意識。亦無所念。是謂佛教。而不可說。亦無言教。不可指現。佛語龍王。如是比教。乃爲佛言。如來不以文義說法。無文字教。而爲說法。是故無文。則爲佛教。佛所說法。不有所逮。滅一切得。佛所說法。是故無得。爲佛所言。佛所說經。曾無言教。寂滅言教。以故言曰。無教佛言。說法無取法。無猗法。無放逸法。

不想法。無起法。無壞法。無究竟法。無所得法。無所志法。無所念法。無所行法。無分別法。無有想法。無所至法。無所推法。佛語龍王。如來爲人說法。未曾有行有所證也。吾之所言一切本淨法。無形色。是故龍王。諸法無像是名佛言。又復何謂号爲佛言。解一切音無所不達。故曰佛言。察去來今無所罣礙。故曰佛言。覺了衆言。故曰佛言。報答諸問。故曰佛言。一切所說。因緣有言。無所不博。故曰佛言。覺諸所說。如呼聲響。故曰佛言。無字無說。故曰佛言。諸所字說亦皆佛言。所以者何。是諸文字去來今。佛所說。今佛所說者。已說之者。當來說者。以是之故。一切文字諸所言教。皆名佛言。入如此比。曉了衆慧。是謂菩薩分別道義。故曰文字言說皆号佛言。不壞法界。志一味慧。是謂菩薩分別經本。故曰文字言說皆号佛言。其

有如應順于法慧。是謂菩薩分別順寂。故曰文字言說皆号佛言。其有說慧無處無著。是謂菩薩分別曉了。是故龍王。一切諸法莫不歸此。分別四義。菩薩解四義者。文字言說諸所歸趣。身有所在莫不誘進。皆入佛教。是故無著本無所住。於百千劫有所言說。無能制者。所以者何。是名曰無盡之藏。總持門也。假使菩薩逮斯持者。說無盡句。善順於教。棄去來瑕。如應無猗莊嚴。百千眞妙之句。忍於本淨。將護不亂。尊卑之義。曉了平等。光曜所有塵勞。瞋恚。入一切行而順解脫。八萬四千諸根。尋如所應。善講本性而爲說法。不盡八難音聲諸法。亦無有盡。及譬喻慧三世無盡。及報應果願可盡耶。經典順普可盡耶。心之所入可盡耶。因緣愚跡可盡耶。順在愛欲可盡耶。發于斯持可盡耶。說乘所處可盡耶。分別法處可

盡耶。深妙雜句可盡耶。至於究竟可盡耶。逆順之言可盡耶。名字之訓可盡耶。歎佛法衆可盡耶。說正諦可盡耶。佛道法品可盡耶。罪福所應可盡耶。講度無極可盡耶。佛語龍王。是名曰所說無盡故。号無盡法藏爲總持門也。

佛說海龍王經卷第一

佛說海龍王經卷第二

西晉月氏三藏竺法護譯

總持品第五

佛告龍王。有四事法無盡之教。無盡之藏爲總持也。何等四。分別無盡。慧無盡。明智無盡。總持辯才無盡。是爲四。復有四事難攝。無盡之藏爲總持也。何等四。其性難攝。道心難攝。入法難攝。入衆生行難攝。是爲四。復有四堅固。要無盡之藏爲總持也。何等四。所願堅固。奉行堅固。立忍堅固。度於因緣所造堅固。是爲四。復有四所說無盡之藏爲總持也。何等四。講諸至誠。講諸緣起。講衆生行。講諸乘本無慧。是爲四。復有四光無盡之藏爲總持也。何等四。照于

法界。照于智慧。照于慧明。照于如應之所說法。是爲四。復有四。上曜無盡之藏爲總持也。何等四。精進爲上。禁戒修行勤力爲上。求積功德爲上。合聚求慧爲上。是爲四。復有四。無窮無盡之藏爲總持也。何等四。求諸度無極而無窮極。不厭生死而無窮極。開化度人而無窮極。求諸通慧而無窮極。是爲四。復有四。無厭無盡之藏爲總持也。何等四。佛前聽經而無厭足。爲人說經而無厭足。求諸德本而無厭足。供養如來而無厭足。是爲四。復有四。無能勝者無盡之藏爲總持也。何等四。一切塵勞亦無能勝。一切諸魔亦不能勝。諸外異道亦不能勝。一切怨敵亦不能勝。是爲四。復有四。無習無盡之藏爲總持也。何等四。不習聲聞緣覺之乘。不習一切供養之利。不習一切諸所著求。不習一切諸凡夫行。是爲四。復有四。無

得無盡之藏爲總持也。何等四。不得所生。不得開化惡戒之人。不得說經在於有爲爲上大乘。不得乞求。是爲四。復有四。力無盡之藏爲總持。何等四。忍力。忍於一切所作。衆惡慧力。蠲除一切衆生疑結。神通力。見一切衆生心之所念。善權力。爲一切人如應說法。是爲四。復有四大藏無盡之藏爲總持。何等四。不自侵欺而斷三寶。是則大藏。入於無量之法。是則大藏。得一切心隨其所志。是則大藏。慧等如空。是則大藏。是爲四。復有四。無極無盡之藏爲總持。何等四。博聞無極。智慧無極。所願無極。順衆生說法無極。是爲四。菩薩復有四事。不自侵至無盡之藏爲總持。何等四。說法不自侵。說至誠不自侵。順法行不自侵。得至道極不自侵。是謂四。復有四事。得無所畏無盡之藏爲總持。何等四。不畏惡趣。不畏衆會。不畏

決疑。不畏失佛道。是爲四無盡之藏。爲總持也。佛告龍王。是無盡藏。總持。說德無量。入無極慧集菩薩行。所可由慧。光曜莊嚴菩薩所求。菩薩財寶所入法藏。入總持門。分別言教。嚴身口意得淨諸國。合集自在護念正道。入衆生敷慧化導。正法力精進具諸度無極。嚴淨道場。逮諸佛法。是謂無盡之藏。總持。其有文名字號之數。及法諸數。遊于正法。皆來歸斯無盡之藏。爲總持也。菩薩入斯於諸文字。無所分別。諸法清白不壞本淨故。樂一切法不侵樂法故。究竟諸法所志。諸法亦無侵欺故。一切眼法不侵諸法明故。諸法假号不侵會法故。以逮諸法不侵行精進故。諸法調定於柔順法。無所侵故。諸法說之無侵。光曜焚燒諸法。於無起法而無侵故。信一切法於所好法亦無侵故。說一切法於諸言教無所侵故。諸法

本無於無趣法而無侵故。諸法審諦等三世法亦無侵故。諸法常住於不動法亦不侵故。諸法有哀隨本所樂而爲現法故。諸法悉等說無差特故。諸法求跡示現諸法至平等故。諸法所至示現入深道門故。諸法至力現諸上法故。諸法愚冥爲現智明故。懷來諸法示現諸法無所亡失故。總持諸法示現諸法爲無盡故。諸法寂然現憺怕故。諸法虛空而爲示現廣普之法故。諸法無明現癡本故。諸法悉住現所立處故。諸法入慧現離癡法故。諸法人也而爲示現分別諸法故。諸法離有而爲示現離所有法故。諸法有難而爲示現諸法瑕穢故。諸法常念而爲示現宿命事故。諸法有緣示現諸法而有侵故。諸法入志而爲示現寂諸亂故。諸法極重而爲示現無所動法故。諸法住處而爲示現衆法界處故。諸法導師而

爲示現審諦之法故。諸法致果而爲示現志無所念故。諸法唯陰而爲示現。蠲除五陰諸法苦患故。諸法生死示現。諸法無塵故。諸法寂空示現。諸法無所猗故。諸法如固示現。諸法斷衆固故。諸法寂滅示現。諸法斷因緣故。佛說龍王。是名曰文字緣會無盡藏。總持。菩薩得是分別一切文字所興。譬如文字而不可盡。諸法所說不可盡。亦復如是。譬如文字亦不從身出。不從心出。諸法如是不可知處。不住在身。不住在心。譬如文字無所依倚。而求解說塵勞之事。亦無所淨。菩薩已得無盡藏。總持。雖說塵勞。不著塵垢。究竟本淨。譬如文字不合在身。然爲他人有所解說。諸法如是。有所發起。教心清淨。如文字有所說時。無所至。湊。無所言時。不處在內。諸法如是。假使說時。無所至。到。設不說時。不積在內。如文字無色無。

見而現在外。諸色如是。無色無見。由心因緣而有退轉。如文字虛自在寂寞。悉以恍惚無作字者。諸法如是。虛靜寂寞。莫有造作。如文字不出染汙瞋恚愚癡。又因文字而有音教。諸法如是。不出染汙貪騃之惑。由從想念起姪怒癡。如文字因諸貪緣說得果證。文字無得亦無有證。諸法如是。因其緣對說有果證。計於本法無果無證。譬如諸法無不因字。諸行如是。所有諸法皆由佛道。

總持身品第六

佛語龍王。菩薩已住無盡藏。而以文字求於佛道。總持文字力也。歸趣文字身也。滅盡像色也。入法門頂也。觀瞻額也。慧眼眼也。天耳耳也。說名字鼻也。制亂意眉間闕庭也。攝一切心面也。解喻一

切可衆生心舌根也。調定其心齒也。師子觀奮迅髭也。藏匿空語
脣也。觀一切法咽也。勉出衆生令其歡悅肩也。端正所謂脾也。察
諸法等腹也。入於深門臍也。入左右路掌也。合會諸法臂也。十善
之句爲善救護指也。清淨法銅爪也。來致虛無之念脇也。次第講
法脊也。說不侵時無所爲度尻也。具足寂觀髓也。趣審諦法膝也。
曉知一切踰也。心意寂然足趺也。遊到十方足心也。次第說諦步
也。知羞慙耻衣也。法鬘莊嚴傳飾也。法華若干臥具也。說種種法
枕也。不瞋不諍塗香也。所行如應無所不了雜香也。入深戒說香
也。於諸法自在眷屬也。嗟歎梵跡則親友也。得安隱衆知識也。斷
諸結縛開化衆人則親暱也。曉了諸事家室也。其心清淨母也。一
切巧便無所依信慧父也。諸通慧心從等也。施度無極漿食也。戒

度無極泰安也。忍度無極莊嚴也。精進度無極作善剋辦也。一心度無極飽滿也。智度無極隨時順也。善權度無極二句合義也。道品身支黨也。講說至誠未曾侵欺。一切世間尊豪自由於法自恣。佛語龍王。是爲無盡之藏總持。無色像身也。其有菩薩於是總持樂其之樂。譬如國王在於中宮。如天帝釋在須彌頂威神巍巍。如梵天尊豪自在。如燕居阿須輪難可制持。如海無邊功德超殊。如寶大山天所娛樂。如父母獨有一子愛重無極。如月盛滿衆星獨明莫不稽首。如世尊爲天世人奮大光明。如日初出光曜柔和。如孔雀在林樹間放妙音聲。如師子在巖窟中服美飲食。如龍心意調和以時澍雨。如轉輪王大法化國。如衆龍舞動發雷電。如龍王已得自在降大法雨。如天帝釋撫化一切諸外異道。如勇猛將摧

伏嚴敵。除諸勞垢。降納衆魔。如水消火。如風靡草。心計如地。開化明者。隨化衆生。如火焚草。皆忍苦樂。如乳母養長者子。療治衆病。持心堅強。具衆人願。如意珠王。總持諸寶。佛語龍王。其有菩薩。住無盡之藏。總持門者。則可謂入佛之道場。如大海含受衆寶。諸珍苑府。無盡之藏。總持如是。包弘諸法。道寶篋藏。如無數香篋。令無量人恣意所欲。菩薩已住無盡之藏。總持門者。以真妙言開化一切。令各得所。是總持者。入一切聲。此土名道心者。彼無盡世界。佛一寶蓋。如來國曰目前。此名諸通慧者。彼超得度世界。導龍如來佛國曰普達。此名施度無極者。彼寂定世界。吉祥如來佛國曰精氣。此名戒度無極者。彼無憂世界。離憂如來佛國曰多安。此名忍度無極者。彼無垢世界。離垢如來佛國曰無盡句。此名進度無極。

者。彼普明世界無垢光如來佛國曰上度。此名專度無極者。彼道御世界堅要如來佛國曰寂行。此名智度無極者。彼陰雨世界雨王如來佛國曰清淨。此名善權方便者。彼尊調世界離垢辟如來佛國曰隨習俗宜。此名慈哀喜護者。彼豐盛世界吉祥義如來佛國曰憐傷仁攝。彼我二寂。此名苦習盡道者。彼無悅世界首寂如來佛國曰本原由根原盡歸本。此名四意止者。他方世界曰無止。此名四意斷者。彼曰上勝。此名神足者。彼曰超步。此名五根者。彼曰悅原。此名五力。彼曰堅強。此名覺意。彼曰無冥。此名八由。彼曰所度。此名分別。彼曰目見。此名護仰。彼曰隨順。此名法施。彼曰善攝。此名寂觀。彼曰定察。此名脫門。彼曰離癡。此名功德。彼曰嚴辦。此名智慧。彼曰了便。此名棄家。彼曰修行。此名具戒。彼曰無犯。此

名安隱無爲。彼曰寂滅度。此名曰嘆佛無量。彼曰佛曰佛眼放光。佛語龍王。計諸佛國音聲言訓若干種教。菩薩若逮無盡之藏。皆知一切諸佛之土所說音聲文字所誨。佛以一劫若過一劫。讚歎有爲言說章句之教十方所出。不能究竟諸佛國土音聲義也。佛說是無盡之藏總持門時。六萬菩薩皆得總持。八千菩薩得不起法忍。三萬二千人皆發無上正真道意。

總持門品第七

爾時佛告龍王。菩薩以是離諸幽冥之路趣諸通慧。往古不可計無央數劫不可思議。彼時有佛号曰梵首天王如來至真等正覺。

明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊。世界曰集異德。劫名淨除。彼時集異德世界。豐盛安隱。五穀自然。快樂無極。天人繁熾。如我此土百億四域合爲一佛國。則爲彼土一大四域。如是之比百億須彌山。此梵首天王如來集異德世界。廣大無邊。乃如茲乎。其世界如金剛光明摩尼之寶。自然常普大明。以寶交絡周匝。覆蓋懸繪幢幡。百千伎樂於虛空中。不鼓自鳴。其伎樂音普聞佛土。彼伎樂音。不出姪怒癡欲之音聲也。唯演寂然憺怕法。樂歡喜之音。諸天人民聞樂音者。則逮一心寂定安隱。晏然不爲塵勞之所危害也。其土平等如柔軟衣。無有惡趣音聲。誨也。天人清淨皆解微妙志于大乘。少求聲聞緣覺之乘。心有所念依食室宇所欲隨意。悉自然至。天人一等無有窮厄匱乏者也。衣服飲

食如兜術天上。其國所有等無差特。其如來壽命滿六十七萬二千歲。其土人民壽亦復如是。無中天者。佛土菩薩七十二那術。聲聞甚少。爾時有轉輪聖王。号無盡福。主十六四天下。其無盡福王有八十四那術夫人。如天玉女。有四太后。一名離垢。二曰無垢光。三曰清淨。四曰淨句子。有八萬四千皆大猛勇身相。有八端正姝好。皆志大乘。彼時無盡福王處於大城。名曰具樂。其城東西長二千四百四十里。南北亦爾。梵首天王如來興於彼國。無盡福王建立精舍。殖大林樹。名上香光園。佛所遊止。城之中央造王宮殿。七寶合成。城中有八萬四千街巷。八萬四千欄楯。一一街巷有八萬四千家。居其大城。壁七重。七重欄楯。七重行樹。七重交路。繞城有萬遊觀園。其塹七重。滿八味水。生青蓮。紅蓮。黃蓮。白蓮。皆有美香。

鴛鴦鳬鴈相隨而鳴。其城如是名等無量不可思議。王供養佛奉進所安。衆事具足無所乏少。於百千歲不可稱限。率其宮中子孫親族友黨眷屬國中人民。往詣上香光叢林。見梵首天王如來。稽首佛足。退住一面。佛告王曰。有四事爲大國王君子聖主。猶得自在。與衆不同。增益善法。何等爲四。立於篤信。數詣賢聖。樂欣請益。求德慕義。以法自娛。常觀無常。苦空非身之法。觀世所有有爲之穢。皆歸離別。自攝其心。入無放逸。覺察欲樂。無所饒羨。不以毀斷宿世福德。不廢道心。務志妙慧。是爲四事。大國聖主。猶得自在。與衆不同。無盡福王。白世尊曰。菩薩有幾法而得自在。佛告王曰。菩薩有八法而得自在。何謂爲八。得五神通。以自娛樂。未曾有退。無所罣礙。并除瞋恨。而無害心。具暢聖慧。攝于道明。所作已辦。現得

叡達。誠信神足。拔諸所有。以智慧聖捨離一切邪見塵垢。得四解明。佛所建立無著不住。具足力處。逮于無盡福海印三昧。能悅衆生。攝御一切諸佛之教。以成總持。其心清淨。所聞不忘。應如所欲而爲說法。入一義味。住於本際。不計吾我不起法忍。是爲八事菩薩。而得自在。佛告王曰。又有總持名曰寶事。菩薩逮得此總持者。於法自在。時佛爲王說寶事總持之慧。滿百千歲。普分別義。王捨國事。一切衆緣。專精一心。及與眷屬聽受道化。於百千歲未曾想欲。無瞋恨意。不含想害。不顧妻子國土眷屬。一切所有。永不以計。唯願法樂。立志佛道。大慈清淨等心。一切而行大哀。被大德鎧而聽受法。如是之比。具百千歲受佛誨已。因此寶事總持之要。所作則辦。越七百萬劫終始之患。積十萬劫除諸罪殃。見億百千佛從

受德本。於恒沙等作天帝釋。若爲梵天轉輪聖王。積功累德。以清淨心志。御諸法。用心不亂。聞百千佛受法不忘。時王諸子皆悉逮得柔順法忍。中宮嫫女八萬四千。普發道意。爲菩薩學。八萬四千人。逮得法忍。九十那術諸天人民。皆發無上正真道意。三十六那術學聲聞。乘得法眼淨。萬六千比丘。漏盡意解。無盡福王棄國。損王不慕天。上世間諸樂。唯志無上正真之道。因家之信出家。爲道而作沙門。諸子亦然。皆作沙門。時國人見王棄國。六萬人悉爲沙門。中宮嫫女四大夫人。亦爲沙門。佛教清淨。普蒙安隱。殖諸德本。衆行具足。佛言。龍王。爾時無盡福王轉輪聖帝。非是餘人。則爾身是也。爾時轉輪聖王諸子。今此會中諸菩薩大士是也。時彼梵首天王如來。爲王無盡福。所說寶事總持。則今佛所說無盡藏總持。

是佛語龍王。今如來以無著慧。觀察人本而爲說法。從無央數百千億那術諸佛。聞無盡藏總持。以此數聞之故。今乃如斯志念強勇獨步無礙。辯才難及。志懷智慧。若有菩薩。聞是無盡總持之名。其有說者。皆當逮得無著辯才。所以者何。由是總持。後當來世是離垢總持所流布處。皆是如來之所建立。八萬四千法藏。是總持門爲首面也。八萬四千行。皆來歸於總持。八萬四千三昧。皆從總持。八萬四千總持。無盡之藏。總持爲本原。佛語龍王。假使菩薩無住無著。於四解義。則降大法雨。皆來依猗。此無盡之藏。此無盡之藏。總持所入正句次第順章。諸天龍神。香音神。無善神。鳳凰神。甜柔神。皆共營護。

緣應意

隨順意

欣樂跡

直意

越度

無盡句

次第

曜面 光目 光英 志造 淨意 行步入 勇力 濟冥
所持△ 爲上 寂門 入寂 滅塵△ 離居 居善△ 隨順 離
次 無所至 所住 無所住 至處 無至處 要御 速慧
智根 轉本根 月光 日轉△ 焰△ 光善離垢 無垢 淨諸
垢 覺所建立 諸天祐△ 護諸魅△ 告乘 梵知化 釋咨嗟
四天護 衆聖愛 仙人歸 諸姓修行 解牢獄縛 天人
所攝 捨諸塵勞 破壞衆魔 降伏外道 攝欲明智 開化
自大 不犯法師 不亂衆會 悅可樂法 護於法音 不斷
三寶 慈愍衆生 讚慕德義 六十二事
佛告龍王是諸法句。爲護無盡之藏總持。其有法師受是章句六
十二事。若諷誦者得三十二無所畏。何謂三十二。博聞無畏。咨嗟

他人處處無畏。言無缺短。如應無畏。棄捐鄭重而無所畏。隨音所入。辯才無畏。無所罣礙。其心無畏。奉受道心。其志無畏。歡悅衆人行步無畏。速決狐疑。覺意無畏。觀察衆人。無闕無畏。言行相應。無缺無畏。戒禁清淨。心面無畏。忍辱清淨。堅強無畏。於審諦願而不轉還。所處無畏。心不謬亂。辯慧無畏。能悅衆會。智慧無畏。知深妙法。降化無畏。離於調戲。師子無畏。伏諸外道。無受無畏。無衣食悅無瑕無畏。降伏衆賊。令住正見。無愆無畏。智者不毀導御。無畏。不亂衆經說等。無畏。隨時而教。無諂無畏。言行相應。離慢無畏。見一切人。謙順無畏。無盡句本行修善。發遣所問。無畏。開化一切。無量法教。隨衆無畏。己身淨故。降魔無畏。除諸塵勞。大悲無畏。心不懷害。大哀無畏。將護衆生。智慧無畏。以法治國。佛語龍王。菩薩聞是。

無盡之藏總持歡喜信。便得三十二無畏。假使不斷。是三十二無畏。稍稍漸成如來四無所畏。佛之所有無所畏。諸天人前爲師子吼。恣聽一切所可欲問。都無有人能來窮極如來之智。亦不敢斷佛所說。是故菩薩欲致是無所畏者。當學行無盡藏總持。何所是總持所學行。無眼行。無色行。無眼色識行。無耳行。無聲行。無耳聲識行。無鼻行。無香行。無鼻香識行。無舌行。無味行。無舌味識行。無身行。無細滑行。無身細滑識行。無心行。無法行。無心法識行。無色行。無色生行。無色滅行。無色處行。無痛想行。識行。無識生行。無識滅行。無識處行。一切無行。是應總持行。復次龍王。其行色空心不空色。是應總持行。痛想行。識。其行識空心不空識。是應總持行。復次其無想色行。不念無想行。是應總持行。痛想行。識亦復如是。其

無想識行。不念無想識行。是應總持行。復次其不斷色行。於色行。無行。不色生行。不色起行。不色寂行。色如諦行。色如本淨行。亦不念色。如諦本淨行。是應總持行。痛想行。識亦復如是。其不斷識行。於識行。無行。不識生行。不識起行。不識寂行。識如諦行。識如本淨行。亦不念識。如諦本淨行。是應總持行。復次於種由法界行。不想法界行。不想法界諸入。本淨空行。不想本淨空。是應總持行。若一切法緣起之行。不想緣起。是應總持行。不著諸法行。不著不著行。是應總持行。諸法如本無行。不壞諸法。本無之行。若於諸法住本際行。不念本際。住諸法行。是應總持行。復次其知貪欲行。不於法界想。貪欲行。是應總持行。其知瞋恚行。不於法界想。瞋恚行。是應總持行。其知愚癡行。不於法界想。愚癡行。是應總持行。其等分

行。不於等分行於法界有所壞行。若於八萬四千諸所修行。入于法界。無若干行。是應總持行。若行若合行。於行合行而無所行。亦無不行。所以者何。其行無量。亦無所度。亦無所想。是故彼行爲平等行。於平等行亦無所毀。亦不有爲。亦不無爲。亦不受。亦無不受。無處無住。故曰平等行。菩薩行如是。則得無盡藏總持之門也。於是世尊則說頌曰。

其人心意則清淨	普入經卷度無極	悉解衆人之音聲
得總持時乃如是	觀知群萌心所行	善惡所念及中間
分別本性所造興	則爲說法隨所應	悉了因緣之報應
令不覩常及無常	皆以棄捐墮邊際	分別總持隨順化
明解文字之方便	知無央數之音響	曉了義理微妙好

得總持者乃如是 逮得天眼無垢汙 天耳清淨亦如是
無量智慧知衆行 念億千劫去來事 獲四神足亦如是
至無量國須臾頃 供無數億諸導師 聞所講法則總持
若干億魔至百千 不能覩知境界行 清淨之人無塵埃
講說經法無數千 譬如蓮華無著水 不猗世法亦如是
常以解脫諸有無 等心一切如虛空 持最色相而勇猛
衆人觀仰無厭足 進止安詳行無缺 愍傷群萌故遊世
天帝釋梵及護世 皆以恭敬稽首禮 其心不以憍慢說
得總持時亦如是 口言柔軟如梵音 爲衆人說可其心
溫潤流利言得時 所可教化無所覆 在於衆中無所畏
爲師子吼妙無難 降伏一切衆魔人 得淨總持爲如是

其諛諂人難調化 興于憍傲而自大 聞彼聖明所說法
即棄貢高稽首禮 入於本淨寂法界 以達義歸解諸法
以故所說無窮已 分別文字知法律 人之本性法界淨
曉衆生淨亦如是 解知本無人本無 所說經法無罣礙
所盡無盡不可知 無盡之事無能盡 覺了知是趣寂寞
則說無住億經卷 斯諸文字不處身 亦不在意不住心
文字本性空寂寞 譬如山中呼聲響 計總持者不著字
無音無言無說聲 以知文字所趣然 假使所說無罣礙
無意無想亦無心 設有所說無所念 又復解知去法慧
講順說經隨所應 以入分別四句義 曉了義理明識法
究暢音聲順所聽 故講無著不可量 翫習本原承其慧

故說深要若干法 所解之慧了逆順 有趣頂法度無極
方便所有諸怯弱 以用救攝諸卒暴 明識所作爲解說
得總持者乃如是 其身口意皆已寂 分別諸慧不著古
所言無厭除瞋恨 得住總持爲勇猛 其所總持心執御
意之所入住法慧 其有聞者未曾忘 順如聽采等經典
其總持義法不亂 計法行之無所入 以法等故曰平等
如應平等順清淨

分別名品第八

佛說此章句偈時。海龍王眷屬萬三千龍。皆發無上正真道意。則

更啓曰。廣宣此言。唯然世尊。我等亦當逮是無盡之藏總持也。當爲一切衆生之類。廣說經法。爾時賢者舍利弗。白佛言。至未曾有。世尊。乃令諸龍發無上正眞道意。人反不能發大道也。佛告舍利弗。是萬三千龍。迦葉佛時皆作沙門。從迦葉如來一反聞菩薩行。同時歡喜讚曰。善哉善哉。說大乘事不可思議。與族黨知友俱行分衛。貪利不慎。不護禁戒。以是之故。壽終之後墮於龍中。彼時從迦葉佛聞大乘教。讚迦葉佛。因由報應德本之緣。今聞吾說。咨嗟大乘。講無盡藏總持。皆發無上正眞道意。舍利弗。觀是至心之奇特。今吾授決。恒沙等劫供養諸佛。積累道品。自致得成無上正眞道。号曰慧上智上法上梵上。得成佛時。以是四事。号世界曰無垢藏。劫名大欣。皆同一劫得成無上正眞道。最正覺。猶如賢劫當興。

千佛

授決品第九

於是海龍王白佛言。我從初劫住止大海。從拘樓秦如來興於世來。大海之中諸龍妻子眷屬甚少。今海龍衆妻子眷屬繁裔弘多。設欲計校不可窮盡。唯然世尊。如此云何有何變恠。佛告龍王。其於佛法出家奉律行戒不具。現戒成就違戒犯行。不捨直見不墮地獄。如斯之類壽終已後皆生龍中。佛語龍王。拘樓秦佛時。九十八億居家出家。違其禁戒皆生龍中。拘那含牟尼佛時。八十億居

家出家毀戒恣心。壽終之後皆生龍中。迦葉佛時。六十四億居家出家犯戒。壽終之後皆生龍中。於我世中。九百九十億居家出家若干鬪諍。習若干行。誹謗經戒。壽終之後皆生龍中。今有生者。佛語龍王。以是之故。仁在大海中。諸龍妻子眷屬不可稱計。我般泥洹後多有惡比丘惡優婆塞。違失禁戒當生龍中。或墮地獄。海龍王白佛言。於今棄家爲道。犯戒比丘墮龍中者。有何殊特。佛言。棄家學行。於今犯戒比丘墮龍中者。行於方便不能清淨。又有至心信於佛法。以至心力。龍中壽終生天上人間。當見賢劫所興諸佛。皆當見之。假使不以解脫者。悉於跋陀劫中般泥洹。除志大乘者。龍王。且觀佛教廣大因緣出家之奇特。棄諸惡法得超異類。爾時有龍王子。号曰威首。前白佛言。至未曾有。世尊。龍近如來難值難

聞。雖有所毀。作衆罪殃。發一善意。心念佛法。終不失德。緣是之行。至得滅度。今我願發無上正真道意。用佛世尊難值難聞。令菩薩行。無有違缺。至于道場。莫使心中忘失德本。大慈大哀大喜大護所生之處。常見諸佛得聞經法。供養衆僧。開化衆生。爾時世尊告威首龍王子曰。善哉善哉。仁者之問。乃發救護一切之心。今汝至心興無極哀。而起道意。緣彼德本如來。嗟嘆七日七月。若至一年。爲功德福而不可盡。所植善行。乃如是也。佛見威首龍王子心之所念。即時欣笑。諸佛笑法。無央數色。色色各異。光從口出。照不可計諸佛世界。遶身三匝。還從頂入。爾時賢者阿難。以偈讚佛。

百福功德莊嚴身 體諸相好三十二 清淨無垢如月光
今之所笑何感欣 靜無塵埃離三垢 如百葉華行無倦

天人龍神所奉敬 安住今者何因笑 善哉平等齒普淨
十力威曜面香潔 已除生死之根原 今者世尊笑何感
心如虛空無瑕穢 意等善友及怨家 持志如地無憎愛
唯願世尊笑何欣 音聲所講喻梵天 猶雷哀鸞微妙響
所說柔軟莫不歡 唯願世尊歎因緣 心於聖慧無所著
知三世人意所行 解衆人根得喜悅 導師今笑爲何感
以爲成醫王 療治衆生病 能施究竟安 世尊笑何緣
護德爲我說 諸天人民聞 皆當懷喜踊 即志諸通慧
佛告賢者阿難。寧見威首龍王子住於佛前至意發無上正眞道
意不。阿難對曰。唯然已見。佛言。是威首龍王子過八百不可計會
無央數劫。當得作佛。号慧見如來至眞等正覺。世界名淨住。劫曰

明察。是龍王子至誠奉行菩薩之道。見無央數諸如來供養奉事。常修梵行。開化度脫無量衆生。使立三乘。慧見如來淨住世界。豐熟安隱。五穀平賤。快樂難量。天人充滿。猶如炎天被服飲食。其佛當壽百萬歲。賢聖衆僧聲聞有六十億。菩薩百二十萬億。慧見如來其有覲者。皆得慈行三昧。慧見如來說經。聲聞行者若始見佛。則得道跡。再見得往來。三見得不還。四見得無所著。志菩薩乘者。適覲慧見如來。得柔順忍。再見獲神通。三見得總持辯才。四見得不起法忍。淨住世界無毀戒者。意淨無邪。皆住正見。壽終之後。無有惡趣。悉生天上清淨佛土。時威首龍王子聞佛授決。歡喜踊躍。善心生焉。奉百千珠瓔。用散佛上。而又十指以偈讚曰：

人尊無垢如月光
威神無量衆所奉
其力無限總持世

願稽首禮無邊慧 慈悲之聖不可限 叡智無瑕不可議
禁戒廣普住正定 稽首人尊如虛空 無量無限億劫數
所行究竟無不入 以故曉知諸衆生 心性所歸諸根本
若人覩觀尊顏容 一心察之無厭足 不爲塵埃之所惑
愛欲之穢皆滅盡 哀鸞拘夷諸鬼神 梵天之音亦如是
聲聞十方甚微妙 如來之音超於彼 譬若如日墜於地
海水當竭須彌壞 虛空尚裂地反覆 世尊所說終無異
世尊至誠以諦說 授我之別大聖慧 吾無狐疑結網除
得佛自在爲衆祐 十方無量億萬國 滿中珍寶供導師
假使有人發道心 前所植德不及此 供養正覺德第一
若人志發尊佛道 則爲報恩諸十力 用不斷此導師命

龍王子說此偈讚佛已。十千人皆發無上正真道意。悉說是言。慧見如來逮得最正覺時。吾等同心共生淨住世界。奉彼如來正法之教。又供養之。佛滅度後。次補其處。得最正覺。佛皆授決。悉當令生淨住世界。

佛說海龍王經卷第二

佛說海龍王經卷第三

請佛品第十

西晉月氏三藏竺法護譯

爾時海龍王白世尊曰。唯佛加哀。諸天龍神及無量人。令致安隱。至于大海。詣我宮中。屈神小食。所以者何。大海之中有龍鬼神香音神。及餘無數衆生之類。見如來已。皆殖德本。悉當往會。因聞法音。除斷無底生死之源。吾等龍宮并蒙其恩。天上世間緣得度脫。如來普現佛大道心。令我等身近道品法。佛愍龍王。默受其請。及無量人。悉當廣殖衆德之本。時海龍王見佛。就請歡喜踊躍。稽首佛足。右繞三匝。與眷屬俱。忽然不現。還在大海聚會龍民。而告之。

曰。吾明日請佛。佛垂矜許。汝等同心當俱供養。海龍王又告燕居無善神。誑惑縛補離垢錦等曰。諸仁當知如來降神當詣此海乎。宜用身故。率諸眷屬來集吾宮獻饌世尊。又勅龍王。名曰主度王。歎無量王。離垢王。焰光王。戲樂王。清淨王。妙曜意王。現諸難王。及餘龍王百千之衆。悉當來會至吾宮裏奉覲如來。又勅龍子威首曰。仁者致敬宣吾命於無焚龍王。命諸海宮供養如來至真等正覺。即時受教。又勅龍王子強威。詣安明山頂。請歡喜龍王。迦歡喜龍王。及天帝釋。使諸仁者。令詣大海集吾宮內供養如來。時強威即時受教。宣令如是。時海龍王化作大殿。以紺琉璃紫磨黃金而雜校成。則建幢幡造金交露。寶珠瓔珞七寶爲欄楯而極廣大。若干種香而以熏之。散衆色華紛紛如雪。於大殿上化立師子之座。

高四百八十里。皆以衆寶而合成。敷無數百千天繒。以爲綰紆。諸菩薩及比丘衆。所坐師子座。各各嚴麗階級殊別。饌具兼重若干種味。寂然飲食供設。以具。爾時龍王。明旦修敬。住安明山十二之坎。與眷屬俱遙請世尊。以偈頌曰。

殊特慧無量	於法得自在	明知成衆事	如空聖無限
離垢眼清淨	於世爲最上	日時今已到	唯加哀自屈
清淨音如梵	柔軟聲和仁	響雷如哀鸞	爲衆現甘露
除若干塵冥	爲衆最上醫	人中寶願來	今正是其時
心調柔寂寞	志軟常安和	自度濟衆生	願救諸人民
開化衆黎庶	使越彼四瀆	造安度彼岸	惟屈今是時
調仁樂布施	學道戒清淨	忍辱力最上	已獲大精進

滅除禪脫門	智慧普無量	言誨如月明	住聖時已到
智跡方別路	邪徑永已斷	七覺意根力	化現以四諦
平等四意止	四神足意定	總得普通達	時到宜屈神
三十二相明	英妙百功德	爲存德義者	示現大福田
尊稱爲衆祐	如春萌滋茂	唯愍傷加慈	大哀自屈神
志如須彌山	心等譬如地	除愛及瞋冥	所說如演空
人尊不自卑	未曾有貢高	歸於空脫門	屈神今正時
知義尋分別	曉了隨順要	究暢解經法	心行常如斯
顯進人本性	觀察諸慧義	稽首最勝足	時到屈神臨
爾時世尊遙聞龍王啓白。時到告諸比丘。著衣持鉢當詣大海開			
化衆生就龍宮食。比丘應曰。唯然。於時世尊與諸菩薩比丘衆俱			

眷屬圍繞。踊在虛空。身放大光明。而雨天華。百千伎樂相和而鳴。集于海邊。至欣樂園。有思夷華。名曰意樂。佛住止彼。時海龍王往詣佛所。稽首佛足。陳敬已畢。却住一面。龍王自念。吾欲化作寶階。從海邊至海底。令佛及比丘衆及諸菩薩。由是下海至我宮中。如昔世尊。化作寶階。從忉利天至閻浮利。適設此念。便從海邊化作三寶階。金銀琉璃。下至其宮。甚微妙好。於是世尊以威神力。化大海水。令不復現。使海生類不以爲患。佛身放光照于大海。普至三千大千世界。其海居類身蒙此光。皆懷慈愍。柔仁之心。不相饒害。相視如父如母。如兄如弟。如子無異於時。欲行天人。色行天人。侍從世尊。欲聽道化。猶欲觀龍王莊嚴宮殿。時佛與諸菩薩及大聲聞諸天龍神。香音神。無善神。鳳凰神。山神。甜柔神。釋梵四天王。從

欣樂園思夷華樹。欲詣龍宮。佛昇寶階。涉於中階。諸菩薩衆住于右階。諸大聲聞住在左階。時六十億釋而在前導。六十億梵天皆在虛空。各執寶蓋。六十億天皆在佛後。而雨天華。六十億諸欲天人作諸伎樂而供養佛。六十億魔衆皆於佛前香汁灑地。六十億龍后在虛空中。各現半身手執珠瓔垂散佛上。六十億山神皆鼓伎樂歌佛功德。六十億香音神手執華蓋以用奉佛。六十億無善神各持若干百千種衣以覆佛上。無焚龍王與億百千眷屬。在於虛空。皆以華香雜香。搗香作衆伎樂莊嚴諸龍。及諸天華以供養佛。如是比類六萬龍王皆供養佛。欲見世尊。觀海龍王。安樂世界無量壽如來佛土菩薩。号光世音大勢至大士。與無央數億諸菩薩俱。爲佛世尊示現莊嚴諸所有供養。皆令前所嚴供隱蔽不現。

無能知者。焰氣世界難逮。如來佛土菩薩。号法英法道大士。妙樂世界無怒。如來佛土菩薩。号香首衆香首大士。照明世界月辯。如來佛土菩薩。号師子師子音大士。不眴世界善目。如來佛土菩薩。号導御諸法自在大士。光曜世界普世。如來佛土菩薩。号寶場寶焰大士。樂御世界寶首。如來佛土菩薩。号慧步慧見大士。光察世界普觀。如來佛土菩薩。号雨王法王大士。愛見世界尊自在王。如來佛土菩薩。号退魔后魔王大士。取要言之。如是十方各各無央數億諸菩薩。皆來歡樂。海中龍王欲見。如來供養奉事。於是世尊以大道力。諸佛感動。威德所監。以佛弘威。勸化無戲。供養諸佛。放大光明。徹照十方無量世界。以佛洪音。大師子吼。而講言。化諸天百千。皆作音樂。而雨天華。滅諸惡趣。施於一切安隱之具。有三昧。

名曰立於大哀歡悅群萌。以佛三昧正受已。所作莊嚴光飾大海。不可思議。佛從寶階降神海宮。自然音樂普聞十方無量世界。佛之威神如來所感。皆見能仁如來下于大海。彼時億百千玉女魔妻無善神鳳凰神山神甜柔神群神婦女。皆以伎樂而行迎佛。調諸音樂而歌頌佛德。

施上戒清淨	忍力慈心尊	精進勤御義	禮樂禪脫門
心淨光慧智	嚴明奮威神	現在示解脫	故來除垢塵
施以甘露安	道御罄衆穢	無盡德如空	慧海願降海
所說具足要	讚歎度無極	施眼明清淨	一切人中上
歎頌深義句	愍人光無倫	等祠所宣普	降伏諸異道
施以法無慳	講經淨恣塵	讚歎實慧光	道財敷演珍

見諦莫不受	正觀斷結著	不動如山根	願稽首導師
諸天金翅鳥	須倫真陀羅	迦留鳩垣師	願稽首足下
尊相三十二	無比妙善現	體柔紫色金	爪足下安平
妙響如哀鸞	其聲踰梵天	大音超三千	稽首柔軟音
根調心寂寞	猶如月電光	言誠常平等	願稽首樂法
已度老病苦	救一切令脫	得勝伏衆魔	滅除生現盡
無著蠲塵勞	爲諸天所敬	歸尊普救護	導師開化衆

十德六度品第十一

於是王女及諸龍后無善神鳳凰神山神甜柔神后共讚佛已。一

切同等皆發無上正真道意。脫身瓔珞用散佛上。佛與衆俱降于大海。到其海城詣海龍王莊嚴大殿坐師子座。時諸菩薩及比丘衆。各各次坐其座。於時海龍王與中宮眷屬俱見佛坐已。手自斟酌寂然飲食。無央數味供養佛及比丘僧。飲食畢訖行澡水竟。坐佛前聽經。及諸天龍神香音神無善神鳳凰神山神甜柔神。釋梵四天王及十方諸來會菩薩。於是佛見衆會坐定。從身放光。光名善度脫法柔和。悉照大海諸居之類。上中下品。普自見佛歡喜踊躍願樂聞法。各以恭敬遙稽首佛。爾時世尊告海龍王。猗世間者。作若干緣。心行不同罪福各異。以是之故所生殊別。龍王。且觀衆會及大海若干種類形貌不同。是諸形貌皆心所畫。又心無色而不可見。一切諸法誑詐如是。因或興相都無有主。隨其所作各各

自受。譬如畫師本無造像。諸法如是而不可議。自然如幻化相。皆心所作。明者見諸法。因或興相。則當奉行。諸善德者。其解或相興。成諸法。蔭種諸入。當歡喜悅得好端正。龍王。具觀如來之身。以百千福而得合成。超於衆會。普現巍巍。其百千德。由得自在。而使梵釋覆蔽不現。觀如來身。目不敢視。當其威光。察諸大士。色身相好。莊嚴具足。皆以善德。校飾其體。佛語龍王。仁所嚴淨。皆因福成。諸釋梵天龍鬼神香音神無善神。鳳凰神山神。甜柔神。所有莊嚴。皆因福生。今此大海若干種身。善惡大小廣狹好醜。強羸細微。皆自從心而已。獲之爲若干貌。悉身口意之所作爲。是故龍王。自護身行救濟罪福。當作是學。汝等以護身行救濟罪福。奉行諸善。得成佛道。滅棄邪見。不住有常無常之見。當求衆祐。已殖供養。因供養

故當爲諸天世人所敬。佛語龍王。菩薩有一法皆斷一切惡趣衆難。何等爲一。專察妙法。云何正諦。入於法樂多觀善法。不聽諸惡衆邪之想。已斷惡法奉行衆善。在在所生與佛菩薩賢善性俱。佛言。何等善事。已立德根。天人之安。不爲聲聞緣覺之本。立道本者。志無上正眞道。何謂立本。謂行十事。何謂十。身不殺盜姪。口不妄言。兩舌惡口綺語。意不嫉恚癡。是謂立本。佛語龍王。人不殺生得十善寂法。何謂十。常施安隱於一切人。常樂慈心斷瞋恨心。所生之處常無疾病。常種長命爲非人所護。臥安寤歡未曾惡夢。不懷怨結。不畏惡趣。壽終之後得生安處。人不殺生得斯寂法。以不殺生善本之德。願志無上正眞之道。若成佛時而得自在於壽命也。佛告龍王。人不盜竊得五信法。何等五。得大富無有縣官水火盜

賊怨家惡子能竊取者。衆所愛敬。到處寂然。所至無難。患畏永除。以不取之福。志存慧施。殖衆德本。志願無上正真之道。以依如來。無見之慧。成最正覺。使立神通。佛語龍王。人不犯邪姪。得四明智。所歎之德。何等四。攝護諸根。離諸調戲。一切世間。悉共稱歎。已離邪姪。無敢輕眄其妻室者。以是德本。志願無上正真之道。得大人相。馬陰之藏。佛語龍王。人不妄語。諸天世人。以八法歎。何謂八。得面清淨。語言中。當一切世人所見。任信。自成其證。天人所敬。心懷至誠。而無邪想。心意清淨。而無諛諂。多所歡悅。無患厭者。能受禁誨。無有麤言。生天上人間。獨見任信。無有疑者。以至誠言善德之本。志願無上正真之道。因此所行。常得至誠。佛語龍王。人不兩舌。得五不別離。何等五。身不別離。無散亂者。眷屬不散。不傲他人。得

信無壞見於緣報。他無壞法以行爲要。得親友和用無欺故。以德本求最正覺。得成如來眷屬無亂。一切衆魔及與怨敵終不能壞。如來眷屬。佛語龍王。人不惡口。得八清淨言辭之報。壽終之後得生天上。何等八。所說如諦。所言柔軟。所言如應。所言和順。所言能受。所言光曜。所言衆人莫不承樂。所言衆所不譏。因是德本。志願無上正眞之道。得成如來音聲超梵。佛語龍王。人不綺語。得三正行。何等爲三。常爲衆明諸等敬愛。心常專一。入于至誠。不以多言。於天上人間常得大尊。不爲雜碎。以是德本。志願無上正眞之道。爲佛所授決。得成如來所言無異。佛語龍王。人不嫉妬。得五威神。何等五。身口意明。諸根具足。得極財富。而以自恣。降伏諸冤。樂於飲食美味生活之業。福德巍巍爲諸國王所見恭敬。而蒙覆蓋。

如己所有微妙之寶。致差特家功德宿本不嫉他財。因是德本。志願無上正真之道。成等世尊三界所奉。佛語龍王。人不瞋恚得八心歡喜法。何等爲八。無害樂諦滅除瞋恚。樂於誠實心不樂諍心。樂質直安祥而和。等於聖賢常懷慈心。愍傷具足見人安悅。端正殊好衆人所敬。生於梵天不以爲難。心以方便哀和之故。是爲八。因是八德本。志願無上正真道意。得爲如來至真等正覺觀無厭者。佛語龍王。人不邪見得十法德。何等十。志性真實得人善友。信善惡之報。若己沒命不傷犯人。念行佛道心無有異。不事天神志懷質朴。捨於諛諂神呪之術。與諸天人以爲朋友。不與地獄餓鬼畜生而作伴侶。與衆特異功德巍巍聖道爲上。離於邪見離於貪身。離於惡見都無罣礙。於聖平等。須臾之間生天上人間。是爲十。

德法已離邪見得本。志願無上正真之道。近得諸佛道法。速逮神通。成爲如來。佛語龍王。菩薩離於殺生而行布施。常得大富長壽。無極行菩薩道。一切外怨莫能當者。已離盜竊而布施者。既饒財寶。人不敢取。行菩薩道無能妨廢。合聚一切功德之法。離於邪淫而布施者。後常大富妻無逸態。在於人間無敢犯者。其家女人而不色視。離於妄語而布施者。常大富有不被誹謗。以下劣人皆蒙擁護。行菩薩道言行相應所願堅強。離於兩舌而布施者。常大富有眷屬不別。行菩薩道則得菩薩一切眷屬質直等性。已離惡口而布施者。常大富有所言人受。行菩薩道入於衆會莫不欣樂。離於綺語而布施者。常大富有所言輒行。行菩薩道斷一切疑。離於嫉妬而布施者。常大富有喜好衣食牀臥具足。行菩薩道已所喜。

者。而以加施得大尊豪。離瞋恚心而布施者。常大富有威耀端正。所言說者衆人愛樂。行菩薩道心無加害諸根具足。離於邪見而布施者。常大富有立於正見。生於族姓值佛世尊。行菩薩道不離諸佛。常得聞法發菩薩心。佛語龍王。是謂十善布施莊嚴廣大。乃爾此十善行。以戒莊嚴以自具願得諸佛法。以忍莊嚴諸相種好成佛音聲。以精進莊嚴降伏魔怨。以佛道法有所超度。以禪莊嚴心意所趣而以清淨。以智慧莊嚴除諸枉見。行慈莊嚴當以仁和不害衆生。行哀莊嚴不捨黎庶。行喜莊嚴無懈厭心。行護莊嚴得無所著斷諸疑結。行恩莊嚴勸化群萌。行意止莊嚴止身諸痛痒心法具足。行意斷莊嚴斷諸惡法具足善德。神足莊嚴神足輕舉。五根莊嚴。堅固其行。以上精進而無放逸。以心修治除諸塵勞。五

力莊嚴以質直心降化衆怨。覺意莊嚴曉了諸法如本所由。八路莊嚴懷來正慧寂然莊嚴。滅除一切諸垢塵勞。以觀莊嚴觀諸法本審諦悉無。善權莊嚴。有數無數有爲無爲具足安隱。佛語龍王。取要言之。十善之德。具足十力四無所畏成諸佛法。以具足之故。於是十善之德。廣普莊嚴常當精進。譬如郡國縣邑村落丘聚。百穀藥草樹木華果種殖刈穫皆因地立。十善之德天上人間皆依因之。若學不學及得果證。住緣覺道菩薩道。行諸佛法皆由從之。於是海龍王白世尊曰。何謂入法門菩薩所行。入法門者。除於宿世陰蓋之罪。已除陰蓋得至超異。佛語龍王。菩薩有一法除諸罪蓋。何等一。立於擁護不捨所說悔過首罪。復有二法除諸罪蓋。何等二。常觀淨法。不造現在。復有三法除諸罪蓋。何等三。入因緣

慧具足悅心。依本淨法了知本無。復有四法除諸罪蓋。何等四。曉了於空。不住無想趣於無願。慧無所造。復有五法除諸罪蓋。何等五。無我無人無壽無命無識。復有六法除諸罪蓋。何等六。歡喜篤信。而無狐疑。往返進止。觀察審諦。所作至誠。不失正信。是爲六法除諸罪蓋。龍王白佛。何謂菩薩得至超異。世尊曰。菩薩有十事得至超異。何等十。常念歡悅。心性清淨。善權方便。堅強精進。觀察人物。行無極哀。修德無厭。博聞不倦。奉無放逸。念於道場。令得佛慧。不捨道心。是爲十事。菩薩所行得至超異。

燕居阿須倫受決品第十二

於是燕居無善神。白世尊曰。何謂菩薩超諸德上。佛告無善神。菩薩有八法超諸德上。何等爲八。菩薩於是離於貢高爲一切人下。屈謙敬。受教恭順。言行相副。謙順尊長。一切德行諸法爲本。所行堅強。超諸善德。樂於微妙若干種施。寧失身命。不求人便。見有危懼。施以無畏。來歸命者。不以捨棄。求於一切福慧之業。不以厭足。是爲八法。無善神又問佛言。菩薩有幾法行。得身長大。面部弘滿。眷屬繁熾。意廣無極。佛告燕居無善神。菩薩有四事得身長大。何等爲四。不說他人所作貪嫉。作佛形像。根相具足。和合離別。勸令志於無上正真之道。向於衆生。無傷害貌。是爲四事。得身長大。菩薩有四事。面部弘滿。何等四。若干瓔珞。而用布施。一切所愛。施而不惜。常以慈眼觀於如來。見人端正。不生嫉妬。是爲四事。得面色。

弘滿。菩薩有四事得眷屬繁熾。何等四。離於兩舌未曾破壞他人眷屬。見他友黨代其歡喜不捨道心。并化他人令發道意。是爲四。菩薩有四事意廣無極。何等爲四。其心清淨而無諛諂除重愛欲。所在中間而無厭疲。志於微妙深入要法。一切諸法本末皆空。是爲四。菩薩意廣無極。於是燕居無善神。與三萬二千眷屬。各各以若干種八千天華。散世尊上。以偈讚曰

其有於十方	人種不可量	須臾一時頃	則供養世尊
假使十方人	一切供養德	在於百千劫	等心給足人
不能及慈心	愍傷之福行	寂然極如應	供養安能報
是爲諸十方	供養之奉事	發心無與等	正諦住如應
於是吾自由	立志無諛諂	已覺了本無	自致得佛道

人中尊見愍	三界無諛諂	十力證明我	解我心性行
柔軟無怯弱	以離諸恐懼	布施調禁勝	持戒及忍辱
精進于定意	爲應住智慧	順從慈愍哀	常奉至誠行
加哀不爲我	勝不受善決	人尊我便當	自別受佛決
吾悉不狐疑	謂不成自由	吾了了究竟	志淨在于道
人中尊時笑	月英尋問曰	今何故欣笑	唯聖解說之
化度時告曰	月英具聽之	吾所以示現	奮出大光明
時燕居廣普	志願尊大道	三萬二千人	諸所從眷屬
於百千劫中	常行菩薩道	一切志同等	當得聖佛道
當供養諸佛	等如恒邊沙	所開化人民	其數復過此
其劫曰歡喜	又号淨復淨	得佛離寂塵	覺了至無憂

此燕居廣普	當逮爲法王	超出精進力	号曰帝幡幢
其世界名曰	欣樂仁莊嚴	衣食豐平賤	譬如兜術天
其十力壽命	七十億萬歲	滿六十那術	比丘比丘尼
諸菩薩之衆	有八百那術	堅住於總持	所聞悉解了
彼於歡喜劫	又号淨復淨	皆以如是比	當成尊佛道
開化百千人	悉使住佛道	具觀是德勝	菩薩之道心
燕居無善神	彼聞佛授決	四千萬大衆	悉發菩薩心
三千界震動	則時雨天華	善哉總要德	心意之所持

無焚龍王受決品第十三

於是無焚龍王白佛言。一切諸法皆無所住。亦無有人。何有受決者。誰當成。至無上正真道爲最正覺乎。佛言如是。如仁所言。一切諸法皆無所住。亦無有人。一切諸法亦復如是。凡夫愚人處於顛倒。住吾我人無人起人想。菩薩發大哀爲除顛倒。去吾我人被覺德鎧。此正士等曉了諸法無吾我人。開化誘立吾我人命。屬仁所云。誰受決者。諸仁等解人空無我。則爲受決。一切法等觀諸法寂。則爲受決。諸佛國等而無所取。心淨無垢。則爲受決。慧觀諸佛等。諸佛道不壞法界。則爲受決。於諸魔衆等一切魔。於塵無塵。了心本已。則爲受決。無名無相無應不應。無念不念不受不捨。則爲受決。佛語龍王。其心意識無所住立。則爲受決。諸法如是。以無因緣。

諸法本諦。覺了諸法平等無異。則成無上正真之道。究竟求本無有受決及成佛道。若受決者。若受決已。所以者何。諸法無形本末。悉斷皆無有主。一切諸法從因緣轉。諸法如空。無從生相故。諸法無從生相。無所至相故。諸法無所從來。計本空故。諸法無所至。未發起故。諸法無所住。不可得處故。諸法悉空。用無身故。諸法無著。用無猗故。諸法無所猗。不可動故。諸法不可動。無處所故。諸法皆愚。用自然故。諸法自然。無言教故。諸法無言教。無色像故。諸法無色像。用無念故。諸法無念。無因緣故。諸法無因緣。無所行故。諸法無所行。用寂然故。諸法寂然。無受陰故。諸法無受陰。本淨空故。諸法脫相。用無二故。諸法無二。用本一故。諸法本一。離若干故。諸法等無差特。用等覺故。佛語龍王。解諸法等無受決者。不成等覺。且

觀于是如來堅固興無極哀。及諸菩薩勸樂之力。諸法如是以無央數爲人解說。合會有數於諸法觀。無解脫人法亦不度。人如法者人亦如也。道亦如也。佛亦如也。決亦如也。諸法亦如也。故曰如來了於本無。住本無故。而不可動。故曰本無。本無像。本無壞。解了本無。故曰如來。以如來故。等住本無。諸法如是等如。本無住。是爲如來。等住之地。其有菩薩聞是說者。不恐不怖。不畏不難。以是如來等住之地。爲人解說。佛說是時。三千菩薩皆得法忍。阿耨達龍王歡喜踊躍。以白珠瓔珞價當是世。而覆佛上。

女寶錦受決品第十四

爾時海龍王有女。号名寶錦。離垢錦。端正姝。好容顏英艷。與萬龍夫人俱。各以右手執珠瓔珞。一心視佛。目未曾眴。禮佛而立。時寶錦女及萬夫人。以珠瓔珞奉。上世尊。同音歎曰。今日吾等一類平心。皆發無上正真道意。吾等來世得爲如來至真等正覺。當說經法。將護衆僧。如今如來。於時賢者大迦葉。謂女及諸夫人。無上正覺。甚難可獲。不可以女身得成佛道。寶錦女謂大迦葉。心志本淨。行菩薩者。得佛不難。彼發道心。成佛如觀手掌。適以能發諸通慧心。則便攝取一切佛法。女謂迦葉。又如所云。不可以女身得成佛道。男子之身。亦不可得。所以者何。其道心者。無男無女。如佛所言。計於目者。無男無女。耳鼻口身心。亦復如是。無男無女。所以者何。唯仁者眼空故。計於空者。無男無女。耳鼻口身心俱空。如是虛空。

及寂無男無女。若能解了分別眼本。則名曰道耳。鼻口身心亦復如是。計於道者無男無女法。是故迦葉。又如諸法皆在自然。道亦自然。吾亦自然。迦葉問女。汝是道耶。其女答曰。尊者耆年。謂我是非道乎。迦葉答曰。吾非佛道。是聲聞耳。女又問曰。誰開化仁。答曰。如來。女曰。假令如來不成正覺。寧能開化於耆年不。答曰不也。是故仁者當知。在彼則爲以道無不覺道。迦葉問女。逆爲道乎。答曰。唯然。迦葉。逆則道也。所以者何。以別本淨可覺了。道者則無有逆解。逆本淨則名曰道。空者本無分別諸逆。則名曰道。假使諸法有合有散。則非道也。等一切法順如應者。乃爲道耳。迦葉問女。誰以如此辯才相施。女答曰。尊者迦葉施我辯才。設使仁者不問於我。何因發辯。譬如迦葉無有呼者。何緣響應。假使無問菩薩義者。無

因發辯。迦葉問女。汝爲供養幾何佛乎。女答曰。如仁者所斷塵勞。迦葉答女曰。吾不斷塵勞。女又問仁者。俗有塵勞穢耶。迦葉答曰。吾無塵勞亦不斷矣。女又問曰。安置諸塵勞。答曰。不起不滅亦無所置。所解如此如本無也。又問。本無寧可知耶。答曰。不也。又問。何故仁言。其慧如道如所知了明無爲知如此。如解本無。是故名曰慧與凡夫等。又問女。汝所辯者斷一切言。答曰。吾無所斷亦無有言。所以者何。法界無所斷。一切所說皆應法界。迦葉又問女。汝等我於凡夫法寧不有疑乎。女答曰。假使立仁凡夫慧法。而各異者。吾當有疑。吾謂仁者凡夫無異。以故無疑。諸法皆等無若干故。是謂平等。如虛空是謂平等。又問女。汝於凡夫等聖賢耶。答曰。吾不凡夫亦非聖賢。所以者何。假使吾等身與凡夫等不行菩薩。設使

賢聖等則斷佛法。又問女。設汝不與凡夫等亦不與聖賢等。寧與佛等乎。女答曰。不也。所以者何。吾身本於佛法等。又問女曰。假使汝於佛法等者。寧逮佛法乎。女答曰。仁者耆年。寧信佛法有去來。今現在緣耶。有方面乎。有所處青黃赤白黑不。答女曰。諸佛之法。無有形貌。女答曰。假令諸佛法無有形貌。云何從我求乎。迦葉問女。佛法當於何求。答曰。當於六十二見中求。又問六十二見當於何求。答曰。當於如來解脫中求。又問。如來解脫者當於何求。答曰。當於五逆中求。又問。五逆當於何求。答曰。當於度知見求。又問。此言何謂。女答曰。無縛無脫。無取無捨。此爲本淨。是爲諸法之深教。言非若干言。又問女。是之言教不違如來言乎。女答曰。是真諦言。不爲違失如來之教。所以者何。如如來之道而無所得。亦不可持。

亦無言說。一切所言皆音聲耳。曉了道本亦無音聲。唯仁者解道寂然無跡。以名跡自愛跡。迦葉又問。假使道無跡。如是比相云何。成最正覺。答曰。亦不從身。亦不從意。得最正覺。所以者何。身心自然乃成道耳。其自然者都無所覺。吾則是道。不以爲道。成最正覺。迦葉問女。汝設是道。何不轉法輪。女答曰。我轉法輪耳。迦葉問曰。所轉法輪爲何等類。女答曰。無動之輪。遠離一切諸所猗住。其法輪者。謂法界住故。本無輪者。順本無故。無斷輪者。如本淨住故。無著輪者。覺了一切諸法。無所著故。無二輪者。等於一切法故。無若干輪。忍一行故。無言法輪者。化諸音聲皆無所想。入一味故。清淨輪者。一切無塵故。斷諸不調輪者。不得有常無常故。無亂輪者。善觀報應故。至誠輪者。無起無滅故。空無輪者。無相無願故。唯迦葉。

輪已。如是。何所轉者。大迦葉曰。如女之辯才。不久當成無上正眞道最正覺。女答曰。假令迦葉成最正覺時。吾亦當成最正覺。迦葉答曰。吾終不得成最正覺。女答曰。如是了法身者。道住無所住。無能得致成最正覺。女說是語時。五百菩薩逮得法忍。佛時讚曰。善哉善哉。快說此法。爾時衆會中天龍鬼神。無善神。香音神。心自念言。是寶錦女。何時當成無上正眞道最正覺。佛知諸天龍神香音神。心之所念。告諸比丘。此寶錦女。三百不可計劫後。當得作佛。号曰普世如來至眞等正覺。世界曰光明。劫曰清淨。其光明世界。如來光常當大明。菩薩九十二億。佛壽十小劫。於是萬龍后白佛言。普世如來。得爲佛時。吾等願生彼國。佛即記之。當生其國。

天帝釋品第十五

於是天帝釋。白世尊曰。此忉利天常懷恐懼。難無善神。天與無善神共戰鬥時。展轉共諍。懷其怨結。各有瞋毒。唯願世尊。慈愍衆生。諸無善神。皆悉來會。此諸忉利天。悉令共和。佛告燕居無善神。誑詐超度離垢。錦無善神言。諸仁者。其仁慈心。諸佛所歎。人能行慈。現世後世。具足利義。其命甚短。當就後世。合會有離國土豪貴。皆歸無常。汝等之身。不免此患。當觀後世和順同心。無得懷瞋。將護罪福。因緣之對。於是世尊爲說辛酸悲哀之言。使無善神及忉利天。悉共和解。各自說言。吾從今始。當爲親友。順于等行。各各當懷悲心。愍哀無瞋恚意。佛言。善哉善哉。諸仁者。是則第一供養如來。

用行慈故。說是語時。所教造福共和不諍。謂慈心三昧有四事。尊敬如來。何等四。不違犯戒。身口意慈。不斷三寶。志於佛道。如所聞法。爲人講說。是爲四事。尊敬如來爲供養也。於是會中二萬三千天無善神。聞說此言。皆發無上正真道意。

佛說海龍王經卷第三

佛說海龍王經卷第四

西晉月氏三藏竺法護譯

金翅鳥品第十六

爾時有龍王。一名喻氣。二名大喻氣。三名熊羆。四名無量色。而白世尊曰。於此海中無數種龍。若干種行因緣之報來生於是。或有大種。或有小種。或有羸劣。獨見輕侮。有四種金翅鳥。常食斯龍及龍妻子。恐怖海中諸龍種類。願佛擁護。令海諸龍常得安隱。不懷恐怖。於是世尊脫身皂衣。告海龍王。汝當取是如來皂衣。分與諸龍王。皆令周遍。所以者何。其在大海中有值一縷者。金翅鳥王不能犯觸。所以者何。持禁戒者所願必得。爾時諸大龍王皆懷驚懼。

各心念言。是佛皂衣甚爲少小。安得周遍大海諸龍。時佛即知諸龍王心所懷疑恐。告海龍王。假使三千大千世界所有人民。各各共分如來皂衣。終不減盡。其欲取衣。譬如虛空隨其所欲。則自然生。佛所建立不可思議巍巍之德。其如斯矣。時海龍王即取佛衣。而自分作無央數百千段。各各部分分與龍王。龍王之宮隨其所之。廣狹大小自然給與。其衣如故。終不知盡。於時海龍王告諸龍王。當敬此衣如敬世尊。如敬塔寺。所以者何。今此衣者如來所服。以是之故。如敬塔寺也。假使一切供養如來。有奉此衣等無差特。於是世尊告海龍王。如是如是。如仁所言。其奉此衣則供養如來。且觀諸龍及龍妻息。各各所分如來衣不。對曰。唯然已見。佛言。我皆授決。即脫龍身。於是賢劫除志大乘。其餘諸龍皆得無著當般。

泥洹。如是龍王。如來在世一切衆祐發一善心。緣當致佛未曾有失。爾時海中諸龍及龍妻息欣然大悅。自投佛前同音說言。如來所語終無有二至誠不虛。授我等決至無爲度。吾等今日住於大海。歸命佛法及諸聖衆。奉受禁戒恭順如來反復之義。如來現在數數往造。見佛稽首聽采法義。般泥洹後供養舍利。一切衆具而以奉事世尊舍利。於是四金翅鳥王聞佛所建立惶懼。速疾往詣佛所前稽首足。何故世尊。奪吾等食。佛言。都有四食坐趣三處。何等四。一曰網獵禽獸殘害群畜。殺生枉命以爲飲食是趣惡處。二曰執帶兵杖刀予斫刺逼迫格射。劫奪他財以用飲食是趣惡處。三曰慳貪諛諂憤亂犯禁。邪見巧欺而以得食是趣惡處。四曰非師稱師非世尊稱世尊。墮邪稱正。非寂志稱寂志。非清淨稱清淨。

非梵行自稱梵行。自稱詐求而以得食。是爲四食。坐趣地獄。餓鬼畜生三惡之處。吾所說法。除此四食。不當以此養身。害衆生命。所以者何。一切衆生。各自愛命。無自憎者。以是之故。欲自護身。當護他人。安隱衆生。明者。如是不以危逼人。所不當作。慎勿爲也。爾時四金翅鳥王。各與千眷屬。俱而白佛言。今日吾等自歸命佛。及法衆僧。自首悔過。前所犯殃。奉持禁戒。從今日始。常以無畏。施一切龍。擁護正法。至佛法住。將順道法。至于滅盡。不違佛教。佛告四金翅鳥王。汝等之身。金仁佛時。爲四比丘。名曰欣樂。大欣樂。上勝上友。是四比丘。違犯戒法。貪於供養。志迷醉惑。隨親友種。逐於豪貴。意亂。吾我墮於邪見。輕諸比丘。逼迫惱之。不護身口。意作惡衆多。供養金仁佛。亦不可計。以是之故。不墮地獄。墮此禽獸。前後殺生。

不可稱計。多所恐怖。用不自護。世尊應時。即如其像。現其神足。令四金翅鳥。識念宿命。所可供養。金仁佛及諸弟子。彼時所作罪福。普悉念之。目覩悉見。前世所作。白世尊曰。其心剛褻。難可調伏。坐心貪嫉。多所危害。違金仁尊教。我等今始。寧沒身命。不敢犯惡。佛爲說經。授其決言。彌勒佛時。在第一會。皆當得度。

舍利品第十七

爾時海龍王子及一切龍白佛言。未曾有世尊。如來所說。普安一切。授諸龍。決開化眷屬。皆發道意。又以加恩。乞施皂衣。使諸龍分。各以供養。稽首奉事。緣是得護。因發道意。慈愍衆生。遵四等心。慈

悲喜護。興隆四恩。惠施仁愛。利人等利。一切救濟。合聚。由此行德。沙不雨。身離於衆患。又寂意時。不失天身。變爲蛇虵。臨食意後。不遭蝦蟇。金翅鳥王。不取食之。佛化四鳥。皆識宿命。金仁佛時。爲四比丘。坐行兇暴。不順正法。逼迫同學。故墮金翅鳥。自首悔過。改心易行。發大道意。行四等心。不害群黎。以得善護。吾等永安。不復見食。志不懷懼。長夜無難。皆蒙佛恩。今如來受龍王請。所演廣覆。譬如虛空。無所不蓋。于今世尊。還闍浮利。海中諸龍。無所依仰。唯加大哀。佛滅度時。在此大海。留全舍利。一切衆類。皆得供養。華香伎樂。被服幢幡。轉加功德。速脫龍身。疾得無上正眞之道。續見救濟。惟佛垂恩。威德兼加。所願得果。佛言。善哉。從爾所志。時須菩提。謂諸龍子。諸仁者等。勿建此心。則爲妨廢。一切之德。所以者何。佛泥

洎後舍利分布八方。上下天龍鬼神一切人民。蚊行喘息人物之類。皆當供養華香伎樂。稽首自歸。變化現光見者歡喜。知佛威神巍巍無極。緣是信之。皆發無上正真道意。或成緣覺。或得聲聞。或生天上。還得人身。與法相值。世世得度。如是之計。普蒙獲濟。今者卿等各自求願。使佛世尊在於大海而取滅度。供全舍利。獨欲奉侍。一切衆生何緣得度。永爲窮厄。無一救護。以故吾言勿發此心。令佛世尊海中滅度。獨奉全舍利而供養乎。諸龍答曰。唯須菩提。勿宣斯言。無以己身限礙之智。以限如來無極之慧。如來功德聖道自在。無不變現。無遠無近。無彼無此。普遊十方。其若虛空。發意之頃。能令海中諸龍神宮。三千大千世界。州城郡國縣邑丘聚。人中曠野。天上世間。各各化現佛全舍利。一切供養。於佛身體不增。

不減。分身十方無數佛土。亦無所分。普現一切。不去不來。譬如日影現於水中。佛亦不生。亦不滅度。云何欲限如來慧乎。欲限如來爲限虛空。時須菩提。聞諸龍子歎如來德無窮無極。不可譬喻。默而無言。海中諸龍虛空諸天及諸鬼神踊躍歡喜。皆發無上正真道意。時佛歎嗟諸龍子曰。善哉善哉。仁等鑒明。誠如所云。無有異也。佛道高妙無邊無際。無方無圓。無廣無狹。無遠無近。譬如虛空不可爲喻。

法供養品第十八

於是世尊告海龍王。吾於大海所當教化。皆以周畢。欲還精舍。即

從坐起與大衆俱。尋從寶階出于大海。以無極莊嚴廣普威神住於海邊。爾時大海神名曰光耀。則以此偈而讚歎曰

身相三十二	天人所恭敬	無善神奉宗	稽首人中上
光如百葉華	猶若月盛明	清淨德超異	稽首施安隱
顏容殊妙好	百福功德相	德慧度無極	稽首於導師
施與調順上	積於清淨戒	忍辱力最勝	稽首世之上
過於精進力	禪定思清淨	智慧如虛空	稽首以自歸
行慈以等心	修哀攝衆生	喜心導御衆	常護度彼岸
妙音如哀鸞	所說喻梵聲	其響甚柔軟	願以稽首禮
降伏於魔怨	其力無等倫	遵修願道法	三處所奉持
淨除於三垢	講說三脫門	其名聞三千	是故稽首禮

善願常至誠	超度諸法上	尊勝諸國王	常施惠大財
以離諛諂塵	威神甚巍巍	光顏大殊妙	是以稽首禮
心堅如金剛	譬如須彌山	意至猶若地	故稽首德海
爲人說空義	常寂度無極	湛然心平等	願以自歸命
開演如甘露	無趣斷所趣	天人人所敬	願稽首最勝
聞天上人間	名稱無有比	德普不可量	稽首于德海
所作如所言	爲人說本行	所興爲人講	稽首善調御
度於老病死	爲賢衆所奉	演說解脫句	稽首歸命佛
分別罪福應	淨除邪見冥	爲現正道行	歸命於最勝
以經寶布施	究暢于法樂	等心於怨友	以歸命世尊
我嗟歎導師	於德度無極	所以咨嗟福	願後如世尊

於是海神光耀。說是偈讚佛已。顯揚大海。如來出海。海無威神。願佛垂恩。遺以法教。使此海中蒙其莊校。而獲度脫。佛告海神。有十法行。得至莊校。何等爲十。護於諸根。十善清淨。志于慈心。不害衆生。意立大哀。發無上正眞道。一切布施。以若干行。莊嚴其願。以大精進。具足善法。心常寂然。不違本德。好樂經法。智慧清淨。以愍哀行。開化衆生。立於正德。入乎殊異。以致欣悅。逮得佛意。導以佛教。是爲十法。致乎莊嚴。時大海神光耀。與二萬天神。發無上正眞道意。俱共歎曰。今以莊嚴。於是大海。所以者何。若發道意。則爲莊嚴。三千世界。何況海乎。我等以發諸通慧心。一切莊嚴之功德也。我在於海。如來現在。若滅度後。擁護佛法。令其宣布。如來入城。現衆莊嚴。蒙以法恩。化作講堂。佛告光耀海神。汝前後供養萬佛。普立

大殿。又護正法。次當供養賢劫興佛將導正法。竟賢劫已。當生無
怒佛國妙樂世界。轉女人身得爲男子。無怒如來當授汝決。爲無
上正眞道。時大海神光耀。聞佛授決。歡喜踊躍。則取珠瓔。價喻海
寶。用散佛上。即而頌曰

佛以聖諦音	能仁授吾決	我不懷猶豫	後當成佛不
可令三千界	他所有劈裂	亦令月墮地	佛所說不妄
觀慈志境界	心淨修精進	今察我莊嚴	恭敬慧法義
觀安住所行	以慧決狐疑	了心如野馬	所說審至誠
施安除衆苦	歿命救恐懼	所療益無難	稽首最正覺
度脫諸惡趣	歸命光照世	導師明無上	稽首佛說道
其有聞佛聲	諸天人快利	佛法清淨行	志在于佛道

不得歸惡趣。便棄于八難。生天在人間。後得寂然跡。

於是海龍王子。名曰受現。白佛言。無央數天龍神。香音神。無善神。鳳凰神。山神。甜柔神。供養佛。我身亦當少少供養如來正覺。假使世尊愍傷聽者。化作大殿。譬如忉利最上選宮。佛及弟子悉處其上。送化靈鷲山。世尊曰。如仁者願。宜知是時。受現龍子。自以神力承佛聖旨。化大嚴殿。如忉利宮。佛及衆會皆處其上。在虛空中。與八萬四千龍王諸后。鼓諸琴瑟。而雨衆華。及一切香。送佛世尊。詣靈鷲山。海龍王子與中宮俱。在世尊前。自投歸命願。周不及。所以者何。所興供養。當如其寶。佛爲一切無上福田。世尊大寶正使三千大千世界。滿中羅漢。皆共供養於百千劫。不如奉侍如來世尊。如是乃應供養。又世尊。何謂菩薩供養如來。佛言。且聽。菩薩所行。

供養如來。其心清淨。除於瑕穢。而無諛諂。本性自然。不著一切諸善之本。無加害心。等光衆生。除妖邪心。所行鮮潔。言行相應。不侵欺世。賢聖智足。威儀至德。一切平平。而不違捨。賢聖大願。樂於空閑。捨衆憤鬧。自調其心。聞法靜思。解知本諦。無我無人。無壽無命。入於空無。入普達寂。觀空無想。無願。至三脫法。如是像法。調諸邪見。棄有常。無常不起。不滅。逮得法忍。本淨無人。無身口心。志行因緣。是則應法。供養如來。身口心行。則不供養。無所造行。不進不退。淨三道場。等於三世。除去三垢。不著三界。入三脫門。得三達智。是則名曰供養如來。時海龍王。問世尊曰。其有人以華香雜香。擣香。繒蓋幢幡。伎樂衣被。飲食牀臥。病瘦醫藥。供養如來。寧應供養不。佛言。龍王。隨其所種。各得其類。此之供養。不爲究竟。離於垢塵。殖

于德本逮至賢聖心之解脫。不爲無德不至無上。菩薩有四事。應供養如來。何等四。不捨道心。殖諸德本。心立大哀。合集慧品。建大精進。嚴淨佛土。入深妙法。心得法忍。是爲四。尊敬如來爲供養也。爾時王舍城中。梵志長者及無央數人民尊者大臣。上至摩竭國王阿闍世。聞佛在大海龍王宮。就請來還靈鷲山。時七萬二千人皆詣佛所。王阿闍世與官屬三萬二千。出王舍城詣靈鷲山。稽首佛足。遶佛三匝。却住一面前。白佛言。佛入大海水何所至。佛言。大王。其有比丘威光定意。心正受者。普見滿火。其水安在。王對曰。三昧自在之所致也。天中天。志心所爲也。佛言。王寧得聲聞所興三昧自在已耶。心之所爲乎。如來常定等一切法。曉了坐起而得自在。於法爲尊。心無所礙。佛入大海。其處水類續見如故。其陸地人

觀乎大海。其水枯涸。但見衆寶而莊嚴之。譬如第六他化自在諸天宮殿所莊嚴也。佛光普照諸龍宮殿。香音神宮。無善神宮。其大海中含血之類。皆行慈心。仁意相向。無懷害者。阿閼世王白佛。其海龍王久如發無上正真道意。奉事幾佛。何時當逮最正覺。所爲何。佛告王曰。乃往久遠無央數劫。不可思議。彼時有佛。号光淨照耀。如來至眞等正覺。明行成爲善逝。世間解。無上士道。法御天人。師号佛世尊。乃在東方。世界曰善淨現。劫名可意寂。其善淨現世界。平正而悉莊嚴。假使一切嗟歎其德。不能究竟。時有轉輪聖王。号曰護天。常供養光淨照耀如來。四百二十萬歲。一切施安。竟此之數。寐於夢中。自然瑞應。聞此偈曰。

王以供養大聖人。甚多無量難思議。常興慈哀於衆生。

當發最上菩薩心 是供養尊妙第一 此則奉敬諸如來
其有能發菩薩志 則爲度世威神德

佛告阿闍世王。其護天轉輪聖王。夢聞此已。寤自驚怪。吾供養佛
四百二十萬歲。佛說經法章句各異。初未曾聞如此偈經。是佛說
邪魔所云乎。即疏偈文而諷誦之。時光淨照耀。如來行遊諸國。聖
王即與八萬四千王及八萬四千后國中臣民。其諸往者各八萬
四千。俱往追佛。欲決斯疑。即逮見佛稽首足下。敬問無量。即白佛
言。吾供養佛四百二十萬歲。佛說經法若干種義。我昨夜夢。夢中
見佛說此二偈。寤甚驚怪。未從如來聞此偈教。不審佛所歎乎。魔
所說耶。今故遠來欲決此疑。唯願世尊分別說之。佛告護天。是吾
所讚非魔之所云。王又白佛言。我奉事世尊若干億歲。供養衣食

無所乏少。爲我說經章句各異。爾時何故不歎此義。佛即以偈答王曰

人心羸劣未有識 初習福事未見深 不可爲說微妙法
心中驚疑或作却 以解罪福信佛法 心堅意固不迴動
乃可爲說菩薩事 爾乃解至無極慧
時王及群臣后民心中大悅。皆發無上正真道意。尋立不退轉地。
則以此偈而讚世尊曰

不以貪諸色	亦不猗音聲	香薰衆細滑	不以此得佛
離懈怠怯弱	避貪嫉犯法	除瞋恚憤亂	乃得成正覺
捨身諸所安	代衆生受惱	精進常樂法	如是乃得佛
我今志大道	佛與天證我	唯導師造行	令所言無異

夢中聞道心 適聞志大乘 所作慧無疑 得至佛法王

佛告阿闍世王。欲知爾時轉輪聖王護天者不。今海龍王是。彼時初發無上正真道意。又王所問何時成佛。王具當聽。過二百無央數劫。當成爲佛。号無垢淨無量德超所有王。如來至眞等正覺。世界曰法音聲。劫曰首華。其法音聲世界衆寶合成若干種色。地平如掌。其地柔輭。如天綰紵。有萬億安明山。廣普難量。安隱豐熟。五穀平賤。天人充滿。衣服飲食。如第六天人所居。法音聲世界諸樹根葉莖節華實。皆以七寶。悉出無數若干百千道法音聲。其界人民猶若諸天。所語變化柔輭之聲。皆承法音寂然澹泊。及佛法衆智度無極四恩之教。善權方便滅定離欲。空無想不願無爲無數。以故其界名法音聲。其有天人在彼土者。樂法歡喜皆當入大聖。

分別諸慧審諦究竟。發無上正真道意。其佛欲說經時。身放大光。普照佛界。其光明中。則出億佛說講法聲。時諸天人見光聞法。欣然大悅。往詣如來自歸供養。則無央數以神足力飛行虛空。化寶蓮華而坐其上。如來應時亦在虛空坐師子座。爲諸菩薩講說經道。時諸十方無央數百千諸菩薩者。皆當來會聽受經法。其國人民皆樂經法。亦無諸魔有所嫉害。亦無衆邪異道。亦無橫死。其佛壽十二劫。諸菩薩行超過於空。其國如是莊嚴無量。說法無限菩薩無數。

空淨品第十九

王阿闍世前白佛言。唯然世尊。常於諸法有大愍哀。諸法誑詐因惑起想。隨其所欲展轉相惑。菩薩之行不可計量。彼爲菩薩當修道行。至彼佛土具足嚴淨。諸菩薩行皆當追學。攝取佛土。如海龍王國土嚴淨。佛言。如是如是。大王。一切諸法皆從念興。隨其所作。各各悉成。諸法無住亦無有處。爾時阿闍世王謂海龍王。快哉龍王。爲得善利。乃令如來授仁之決。當成佛時。國土清嚴不可思議。龍王答曰。法無有決。所以者何。諸法皆靜。因種陰入。假名曰人。其受決者無陰種入。以有名色假名爲人。其受決者無名無色。因緣報應見思想念。假名曰人。其受決者無有報應。無見無思無想無念。假使菩薩等行德本。彼之德本亦無決矣。諸法相空虛空無決。

一切諸法無想無願。無爲無數。不授無想無願無爲無數之決也。龍王復謂王阿闍世。諸佛大哀不可思議。諸經無名無有思想而說名想。諸佛世尊。無名相識。而隨習俗因而示現有授決也。彼亦無法受決。亦無內外當受決者。阿闍世又問龍王言。以得法忍逮平等行。菩薩如是乃得決乎。海龍王曰。其忍悉空想不可盡。究竟曉了。至于本際。無盡之際。平等之際。無我之際。吾我之際。審諦之際。至于究竟無成就際。其際以空至于脫際。搖怒癡際。有了是際。則無所猗無所猗者。設於音聲無合會。無合會者不著無脫。無脫無行。行無所行亦無不行。亦無所憂。已無所憂。於斯菩薩則覩一切諸所作行所見無見。假使無所見不作審諦。而已平等入已所住。已平等度。不殘不禮不卒不暴。以等諸法然後得忍。彼所謂忍。

及所授決。若受決已及受決者。是一切法皆平等法乎。諸法界究竟無法界。無不以決了亦無所成。觀此法已察其義理。諸法無能計者。譬如虛空不可計數。以度諸數。諸法如是。海龍王說是語時。二萬菩薩得不起法忍。百比丘漏盡意解。爾時王阿闍世白佛。至未曾有世尊。龍王之辯。佛言。未足爲怪。不以爲難。新發意者聞是不恐不難不畏。是乃爲難。所以者何。諸佛世尊本之道法。如是難及。少有信者。天上世間人不能受。不入不信而不喜樂。以故當知其有聞是深經法者。不以恐畏此乃爲難。前世供養無央數佛。安以爲難。譬如有人虛空無形而現形像。是爲難不。對曰。甚難。天中天。佛言。其聞此經深奧之義。一切信樂皆知無我無人無壽無命。其有信者甫當信者。此等則是如來順明平夷之類。親友善師也。

則能堪任信除垢塵。爲一切人講說經法。能詣道場以慈降伏百千億魔及餘官屬。爲於諸法而得自在。其心清淨諸通之慧近在目前。發意之頃成智慧明逮最正覺。勸誅衆生知一切心群萌諸根。而轉無上大法輪也。療一切病開化異道。破壞怨敵吹大法蠡。於是海龍王所願皆獲。不失本志聞所所受決。欣然大悅善心生焉。踊在虛空以偈讚佛

如虛空本清淨	無色無受無數	安住說法如是
若虛空普自然	名不有而不無	造因緣及報應
安住講調不諍	無人命無壽識	一切法甚清淨
吾我清悉平等	吾我靜法等靜	解是者則受決
察法界本清淨	人界靜亦如是	如衆生界靜者

佛法靜亦復然	若佛法清淨者	諸佛土靜亦等
設佛土清淨者	諸慧靜無差特	諸法淨因數號
以計數不得名	由想數名本空	其諸名數無礙
群萌類志所念	無見無色無成	如無成心意識
諸法爾空無心	或有作則無作	有緣罪無受者
終始瑕無行者	名泥洹無寂然	入本際無礙原
虛空本無我際	選諸際得等原	知衆生本審門
去來今現在際	順明智此諸際	於慧等無際門
究法界佛種性	不起滅最勝幢	空無想願本靜
無言聲真諦法	是諸聖寂寞地	若解諸法澹泊
自然悅如捉空	彼無吾我身寂	假如此樂聖法

十方佛所說法 當來佛所宣揚 一切等未來聲
因音現入無聲 聲空自然如響 諸法空猶虛念
無法非法教化 誠本無可不得 一切法無主名
若干想念非明 人名靜不可得 諸法本靜如是

囑累受持品第二十

於是世尊告諸大士言。諸正士。汝等當持此如來說無上正眞道。使得久存。誰能堪任受持誦說如是像經。即時二萬菩薩萬天子。起住佛前。同音白世尊曰。吾等當受如是像經。當令流布普周遠近。佛又問言。汝等云何而將御法。持斯如來無上正眞道乎。彼有

菩薩名曰慧英幢。前白佛言。唯然世尊。隱省諸法都無所持。寧能
髣髴持佛道乎。世尊答曰。族姓子。如斯則應持佛道。等見菩薩白
佛言。揆察佛道等乎五逆。寧少髣髴持佛道乎。世尊曰。族姓子。是
故仁者則應持如來佛大道也。無見菩薩曰。唯然世尊。我不見凡
夫法。亦不見學。不學法。不見緣覺及菩薩法。亦不見佛法。我有持
如來法乎。世尊曰。族姓子。以是寂故應持如來佛大道也。諸法無
所願。菩薩曰。唯世尊。我永不知一切諸法當所持者。寧能爲持如
來法乎。世尊曰。族姓子。以是寂故應持如來佛大道也。不脩菩薩
曰。唯世尊。我自不行。亦不遣心。亦不發意。我寧爲持如來法乎。世
尊曰。族姓子。以是寂故應持如來佛大道也。無得菩薩曰。唯世尊
其不說法及非法。不演法聲除諸法想。如是行者爲護一切法乎。

答曰族姓子。是應寂然。無在菩薩曰。唯世尊。其不聽受法。應不應。爲護正法乎。答曰族姓子。是應寂然。虛空藏菩薩曰。唯世尊。其觀諸法等如虛空。不見彼法。有所執持爲護一切法乎。答曰族姓子。是應寂然。度金剛作菩薩曰。唯世尊。不壞法界。入於人界及以法界。爲持正法乎。答曰族姓子。是應寂然。度不動跡菩薩曰。唯世尊。其於諸法無所動轉。不猗法及非法。爲持正法乎。答曰族姓子。是應寂然。嘲魔菩薩曰。唯世尊。其至魔界佛界。則於佛界及與魔界。悉以爲入諸法境界。爲護正法乎。答曰族姓子。是應寂然。無著菩薩曰。唯然世尊。其於諸法都無所得。一切毛孔皆出法聲。爲護正法乎。答曰族姓子。是應寂然。普寂菩薩曰。唯世尊。不護諸魔行菩薩道。爲持正法乎。答曰族姓子。是應寂然。海意菩薩曰。唯世尊。其

以海印等一切法。修一切解味而知自然。爲護法乎。答曰族姓子。是應自然。須深天子曰。唯世尊。其有所生不起不生。諸陰種入無心意識。爲護正法乎。答曰族姓子。是應寂然。無垢光天子曰。唯世尊。其見諸法無垢塵者。無衆瑕穢。解脫諸受。爲護法乎。答曰族姓子。是應寂然。度人天子曰。唯世尊。其度衆生不知萌類。度無所度。既有所度。現周旋還不住彼此。爲受法乎。答曰族姓子。是應寂然。賢王天子曰。唯然世尊。其於衆生而等一切。諸法已等。等諸國土。等諸佛道。爲受正法乎。答曰族姓子。是應寂然。自在天子曰。唯世尊。其於諸法而得自在。普於諸法不起不滅。爲受正法乎。答曰族姓子。是應寂然。善念天子曰。唯世尊。我不念法亦無所得。亦不想。爲受正法乎。答曰族姓子。是應寂然。蓮華天女曰。唯世尊。知一

切法皆爲佛法。不成正覺。無所不覺。爲受正法乎。答曰。族姓女。是應寂然。麻油上天。女曰。唯世尊。我不得女。亦不得男。如佛法想及男女法想。亦復同等。此諸法想。則爲非法。亦非無法。無二無一。亦無所至。我爲受法乎。答曰。族姓女。是應寂然。寶女曰。唯世尊。我不見佛。佛道觀菩薩行。爲被一切志德之鎧。不察於本末。爲受法乎。答曰。族姓女。是應寂然。無垢光女曰。唯世尊。於一切法不起法想。於一切人不起人想。亦不想念人法。佛法觀諸佛法。入一切法。不見本末。我爲受佛正法乎。答曰。族姓女。是應寂然。建行如是。爲受佛法。於是天帝釋白佛言。未曾有也。世尊。此女人等所說辯才。不可思議。分別方便。合若干音。文字之說。講于法界。不亂諸法。諸法平等。如演說道等。不差特。佛言如是。拘翼。是諸女等分別無量不

可思議法。供養奉事不可計佛。以得法忍。又拘翼。是經卷者号不起忍持無所御。當爲衆會廣說其義。如來滅度後受是法者護持法城。則爲供養佛世尊已。天帝釋白佛。我已奉受此經本已。佛所建立當令廣普。當爲將來諸大士故。分別說之。終不迷謬違佛之教。所以者何。如來護我授以法忍。佛當建立此之經典。令降衆魔志行於斯。佛言拘翼。有神呪名曰遮諸妨礙。具聽。今爲汝說神呪要言。使一切魔及諸外徑。令諸官屬自然降伏。使如來法光明久立。爾時世尊說神呪曰

無畏離畏	淨諸恐懼	施無畏	度於滅度	無所亂	淨所
亂	無所諍	不鬪訟	無懷瞋	無以歿	淨威神
大威神	寂滅	趣慈心	除於瑕	示現諦	無蹉跎
					其

同義 吉祥義 甘露句 見於要 以導御 無所懷 行次第
無所盡 光無生 清淨生 鮮潔光照句 等順於等心
至無上 佛所建立戒清淨 無所犯 無所負 制魔場
降外徑 光耀法明 攝以法施 開法藏
今是神呪過去當來今現在佛所說以擁護法而順句義以此章
句總執降伏一切諸魔塵勞跡也於是普首天白佛言我當受此
經典之要精進諷誦當令廣普所以者何於如來法則有反復長
益法律布清白典我修反覆擁護如來所賣法目時有天子名曰
德超白佛言若有受此如來之法其福云何於是世尊即說頌曰
今吾所見國 佛眼覩十方 皆滿中珍寶 則以持布施
其所獲福 計當過於彼 至心受世吼 所說之經法

合集諸譬喻 一切歎廣說 終不能究竟 總持正法德

佛說是經時。七十六那術人皆發無上正真道意。六萬菩薩得不起法忍。三千大千世界六返震動。其大光明普照世間。而雨天華。百千伎樂不鼓自鳴。諸伎樂音出是輩聲。如來之尊建立是經。降伏衆魔化諸外徑。如來以印印此經已。順而不忘。爾時海龍王雨大珠瓔。供養此經。周遍三千大千世界。佛告賢者阿難。以是經卷用爲囑累。受持諷誦。普令流布。爲他人說。阿難對曰。唯然世尊。已受斯經。經名何等。云何奉持。佛言。是經名曰海龍王問龍總持品。又名集諸法寶淨法門品。當善奉持。佛說如是。海龍王及龍王子。諸天人民十方諸來大會菩薩。諸大聲聞釋梵四天王。賢者阿難。一切魔衆諸天龍神香音神無善神鳳凰神山神甜柔神及世間。

人莫不歡喜作禮奉行
佛說海龍王經卷第四

佛爲娑伽羅龍王所說大乘經

佛爲娑伽羅龍王所說大乘經

西天譯經三藏朝散大夫

試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉

詔譯

如是我聞。一時佛在大海中。娑伽羅龍王宮莊嚴道場。與大比丘衆七千五百人俱。并諸得大智慧菩薩摩訶薩。自十方世界皆來集會。復有百千俱胝那由他梵王帝釋及護世等。天龍夜叉乾闥婆阿修羅。誑嚕拏緊那羅摩睺羅伽等。亦來集會。爾時世尊見彼一切大衆來集會已。告娑伽羅龍王言。龍主。觀此世間種種行業。皆從妄起。種種心法當感種種果報。若彼不了當生種種之趣。龍主。汝當觀此大海之衆。見作種種士夫色相。龍主而彼一切色相。由於一切善惡身口意業。各各之心種種變化。然此心法雖云色

相。由如幻化無可取故。龍主。此之色相一切諸法。本無所生亦無主宰。無復有我亦無礙故。如是種種所作之業。諸法自性皆幻化相不可思議。龍主。若有菩薩知一切法無生無滅無色無相。如實知已所作所修一切善業而無修作。所有色相及蘊處界。一切生法悉無所見。彼若如實得是見已。當復觀察殊妙色相。龍主。殊妙色相云何觀察。當觀如來身相。如來身者。皆從百千俱胝那由他福德之所生故。又如如是之相。云何嚴持云何恭信。當得如是之相。復得人間天上無老無死。復得十百千他化自在天身。乃至大梵天身。此由心不散亂專注觀想。瞻仰如來最妙之身。實知此身一切色相殊妙莊嚴。皆從善業所集而得。龍主。如汝住宮一切莊嚴亦福所生。至於梵王帝釋及護世等。乃至天龍夜叉乾闥婆阿修

羅迦樓羅緊曩羅摩睺羅伽人非人等。所有一切莊嚴皆福所生。龍主。又此大海之中所有衆生種種。或有廣大或復微細多住醜陋。彼一切身皆由種種心之所化。龍主。是故說言。隨身口意業之所得。龍主。如是之報。以業爲因。業爲主宰。汝當令諸衆生起智慧心。所作所修隨學善業。於諸邪見不作不住。知彼邪見非爲究竟。如是知已。一切衆生當求爲師。咸來供養。并得天上人間歸信供養。龍主。而有一法。能令衆生斷於一切惡趣之業。云何一法。所謂觀察善法。而彼善法云何觀察。當觀自身。我於日夜行住坐臥。所興心意無不是過。如是覺察。令四威儀中諸不善法不得發生。如是斷盡諸不善法。當令善法而得具足。復使一切同善衆生。悉皆當得聲聞辟支及菩薩等。乃至無上正等正覺之位。龍主。云何善

法。我今說之。所謂十善之業。是爲一切根本安住。是生天上人間根本安住。世間出世間殊勝善法根本安住。聲聞辟支佛菩薩根本安住。無上正等正覺根本安住。云何爲彼根本安住。所謂十善業道。若能遠離殺生偷盜邪淫妄語綺語惡口兩舌乃至貪瞋邪見等。若能如是遠離。是爲十善業道。乃是世間出世間根本安住。龍主。士夫補特伽羅。遠離殺生獲得十種善法。云何十法。所謂得無畏施。他一切衆生得住慈心。得正行得不起一切衆生過失之念。得少病樂得壽命長。得種種非人而作擁護。於眠睡覺寤皆悉安隱。又得賢聖守護。心不厭捨。於睡夢中不見惡業苦惱之事。自得不怖一切惡趣。命終之後得生天上。龍主。士夫補特伽羅。獲得如是十種善法。行菩薩道得善心住。善根成熟。當得無上正等菩

提。龍主。士夫補特伽羅。遠離偷盜。獲得十依止法。云何爲十。所謂得大富自在。得免王難。得免水火賊盜冤家之難。得多眷屬善順和睦。得多人愛樂不相苦惱。凡所言說一切諦信。得無量財寶皆悉集聚。得此方他方一切稱讚。於一切行處無怖無畏。得他稱善名讚於智慧。又得色力壽命辭辯相應。於親非親心無分別不生惱害。命終之後得生天界。龍主。士夫補特伽羅。遠離偷盜。獲得如是十依止法。以彼善根於諸佛法自能證知。當得無上正等正覺。龍主。士夫補特伽羅。遠離邪婬。獲得四智善法。云何爲四。所謂降伏諸根。離於散亂。得世間一切稱讚。復得無量營從。龍主。士夫補特伽羅。遠離邪婬。獲得如是四智善法。以此善根當得無上正等正覺。復證大丈夫陰藏隱密之相。龍主。士夫補特伽羅。遠離妄語。

獲得天上人間八種善法。云何爲八。所謂得口處清淨。常如青蓮華香。又得世間一切正見。得天上人間一切愛樂。得身口意清淨。化彼一切有情。令住三業清淨之行。得清淨已。咸皆歡喜。得真實語言。必誠信。得過人辯。所出言辭。咸有方便。於天上人間離諸過失。龍主。士夫補特伽羅。遠離妄語。獲得如是天上人間八種善法。而彼善根。獲得口業清淨。誠實正行。當得無上正等正覺。龍主。士夫補特伽羅。遠離綺語。當得三種一向之法。云何三種。所謂得知法者。一向愛樂。得一向真實。復生智慧。得一向爲人天師。天上人間一切信樂。龍主。士夫補特伽羅。遠離綺語。獲得如是三種一向之法。以此善根。迴向菩提。得一切如來授記。當證無上正等正覺。龍主。士夫補特伽羅。遠離惡口。獲得八種口過清淨。而得八種善

法云何爲八。所謂實語。愛語。依義語。軟語。離取語。多人愛樂語。善語。有義利語。龍主。士夫補特伽羅。遠離惡口。獲得如是八種清淨口業。以此善根迴向菩提。當來證得無上正等正覺。復得最上清淨梵音。龍主。士夫補特伽羅。遠離兩舌。當得五種堅固。云何五種堅固。所謂得身堅固。當得遠離一切怖畏之難故。得眷屬堅固。不爲他人之所貪故。得信堅固。獲得信業果報故。得法堅固。獲得果證堅牢故。得善友堅固。常得愛語攝受故。龍主。士夫補特伽羅。遠離兩舌。獲得如是五種堅固。以彼善根迴向菩提。當證無上正等正覺。使彼一切外道魔王等。咸不能破壞故。龍主。士夫補特伽羅。遠離貪毒。獲得八種善法。云何爲八。所謂得貪心消除。得殺心不生。得嫉妬心不生。得樂生聖族心爲聖人尊重。得慈心以善業利。

益一切衆生。得身端正。得多人尊重。得生於梵世。龍主。士夫補特伽羅。遠離貪毒。獲得如是八種善法。以此善法迴向菩提心不退轉。當證無上正等正覺。龍主。士夫補特伽羅。遠離瞋毒。當得五種勝願圓滿。云何爲五。所謂修身口意不退。諸根不亂。當得一切廣大富貴圓滿。得冤家降伏。得一切廣大福德圓滿。得受人天最上供養。得一切廣大功德圓滿。於最上受用心所欲者皆得圓滿。如爲富貴發百千最上勝願如願圓滿。龍主。士夫補特伽羅。遠離瞋毒。獲得如是五種圓滿。以此善根迴向菩提。證得無上正等正覺。而爲三界之所尊故。龍主。士夫補特伽羅。遠離邪見。獲得十種功德之法。云何爲十。所謂得自心安善及同行善友深信因果。得不爲身命作於罪業。不久獲得賢聖之位。得不迷善法修人天行。不

墮傍生及焰魔界。行於聖道得最上福。得離一切邪法。得離身見。得見一切罪性皆空。得天上人間正行不闕。龍主。士夫補特伽羅。遠離邪見。獲得如是十種功德。以此善根迴向菩提。速能證了一切佛法。當得無上正等正覺。龍主。復次觀於十不善法微細之行。多墮地獄餓鬼畜生之趣。龍主。觀彼衆生。若復殺生。當墮地獄畜生。焰魔等界。後生人間以餘業故得二種報。一者短命。二者苦惱。若復偷盜。當墮地獄畜生。焰魔等界。後生人間以餘業故得二種報。一者自居貧賤。二者不得他人財寶。若復邪染。當墮地獄畜生。及焰魔界。後生人間以餘業故得二種報。一者愚癡。二者妻不貞正。若復妄語。當墮地獄畜生及焰魔界。後生人間以餘業故得二種報。一者言不誠實。二者人不信奉。若復綺語。當墮地獄畜生及

焰魔界。後生人間以餘業故得二種報。一者言不真正。二者所言無定。若復惡口。當墮地獄畜生及焰魔界。後生人間以餘業故得二種報。一者言多鬪諍。二者人間不重。若復兩舌。當墮地獄畜生及焰魔界。後生人間以餘業故得二種報。一者得下劣眷屬。二者感親屬分離。若復多貪。當墮地獄畜生及焰魔界。後生人間以餘業故得二種報。一者不能利益他人。二者常被他人侵害。若復多瞋。當墮地獄畜生及焰魔界。後生人間以餘業故得二種報。一者心常不喜。二者多不稱意。若復邪見。當墮地獄畜生及焰魔界。後生人間以餘業故得二種報。一者邪見。二者懈怠。龍主。若有行於如是十不善法。決定獲得如是果報。復更別得無邊諸大苦蘊。龍主。若復菩薩遠離殺生。修菩薩道行於布施。得大富長壽及無量

福得離一切他侵之怖。龍主。若復菩薩遠離偷盜。修菩薩道行於布施。得大富貴及無量福。而於一切心無慍惜。證得深智。諸佛所說無上法義。龍主。若復菩薩遠離邪染。修菩薩道行於布施。得大富貴。獲無量福。感善眷屬。父母妻男。悉無惡見。龍主。若復菩薩遠離妄語。修菩薩道行於布施。得大富貴。獲無量福。當感所有語言。一切善軟。凡起誠願。堅固不退。龍主。若復菩薩遠離綺語。修菩薩道行於布施。得大富貴。獲無量福。所言真實。聞者信受。凡有所說。斷一切疑。龍主。若復菩薩遠離惡口。修菩薩道行於布施。得大富貴。獲無量福。所言可取。聞無背捨。於諸衆中。無有其過。龍主。若復菩薩遠離兩舌。修菩薩道行於布施。得大富貴。獲無量福。於諸眷屬。心住平等。愛之如一。無有離散。龍主。若復菩薩遠離貪毒。修菩

薩道行於布施。得大富貴。獲無量福。得端正身。諸根具足。見者愛樂。心無厭捨。龍主若復菩薩遠離瞋毒。修菩薩道行於布施。得大富貴。獲無量福。得於仇讎心無所起。聞佛法要能生深信。龍主若復菩薩遠離邪見。修菩薩道行於布施。得大富貴。獲無量福。於三寶所而具正見。常近於佛。得聞妙法。供養衆僧。常無懈怠。教化衆生。令發菩提之心。龍主若能修此十善之業。行菩薩道。初以布施而爲莊嚴。果報圓滿。得大富貴。若以持戒而爲莊嚴。果報圓滿。得一切佛法。願滿具足。若以忍辱而爲莊嚴。果報圓滿。得佛菩提。三十二相八十種好。復得梵音具足。若以精進而爲莊嚴。果報圓滿。當能降伏天魔外道。以諸佛法而救度之。若以禪定而爲莊嚴。果報圓滿。當得正念清淨法行具足。若以智慧而爲莊嚴。果報圓滿。

當得永斷一切邪見。若以大慈而爲莊嚴。果報圓滿能令一切衆生降伏一切微細煩惱。若以大悲而爲莊嚴。果報圓滿當得一切衆生心不厭捨。若以大喜而爲莊嚴。果報圓滿當得一心而無散亂。若以大捨而爲莊嚴。果報圓滿當得微細煩惱皆悉除滅。龍主乃至以四攝法而爲莊嚴。果報圓滿當得一切衆生隨順化導。若以四念處而爲莊嚴。於身受心法悉能解了。若以四正斷而爲莊嚴。能使一切不善之法皆悉斷滅。得一切善法圓滿。若以四神足而爲莊嚴。能得身心皆獲輕利。若以五根而爲莊嚴。當得信進不退心無迷惑。了諸業因永滅煩惱。若以五力而爲莊嚴。當得不愚不癡。及得永斷貧窮過失。若以七覺支而爲莊嚴。當得覺悟一切如實之法。若以八正道而爲莊嚴。當能證得正智。若以奢摩他而

爲莊嚴。當得斷於一切煩惱。若以尾鉢舍曩莊嚴。當得了悟一切法之智慧。若以正道而爲莊嚴。當於有爲無爲一切方便悉能了知。龍主。我今略說十善之法。而有莊嚴。至於十力四智及十八不共之法。乃至如來一切法分。皆得圓滿。龍主。乃至廣大解說此十善業道莊嚴之事。當令修學。龍主。譬如大地能與人界一切國城聚落。乃至林樹及藥草等而爲安住。又復諸業皆有種子。種子既有四大而成。由如種穀初生芽莖。乃至成熟。皆依於地。龍主。此十善業道能爲天上人間一切有情勝妙安住。能令一切有爲無爲得智果報。一切聲聞及辟支佛。乃至菩薩無上正等正覺而爲安住。亦復爲一切佛法根本安住。龍主。我此所說。汝等一切當以正心而生信解。爾時娑伽羅龍王并在會諸菩薩摩訶薩。一切聲聞

及天人阿修羅乾闥婆等。一切大衆聞佛所說。歡喜奉行。
佛爲娑伽羅龍王所說大乘法經

龍王兄弟經

龍王兄弟經

聞如是。一時佛在舍衛國祇洹阿難邠低阿藍。時有無央數比丘僧。皆阿羅漢也。阿難邠低。至佛所作禮却坐。佛言。人當布施持戒。忍辱精進。禪定智慧。阿難邠低聞之歡喜。即起白佛。明旦請佛及比丘僧。降德到舍設麤食。佛默然。阿難邠低繞佛三匝而去。佛告比丘僧。旦日當上天投日中下。會阿難邠低舍。佛如伸臂頃。即住虛空中。羅漢名須檀。正衣服。於虛空中長跪白佛。我恒上下。未嘗冥如今日也。佛言。有兩龍王。瞋恚作變。吐氣爲雲故也。復有羅漢名愛波。白佛欲行止之。佛言。此龍大有威神。汝行者必當興惡意。出水沒殺天下人民。摩訶目犍連復正衣服長跪虛空中問佛。今

日以冥不復見。須彌山帝釋宮殿下已質樹子佛言。有兩龍王。一名難頭。二名和難。大瞋恚言。何等沙門。欲飛過摩我頭上。龍身繞須彌山七匝。以頭覆其上。吐氣出霧。故冥。目連白佛。欲往訶止之。佛言大善。目連繞佛三匝而行。釋提桓因。從八萬八千玉女。於後園相娛樂。目連先過其所。天帝迎之。稽首作禮。相問訊已。乃到龍所。兩龍見之。大怒。便變化出煙。須臾復出火。目連以佛意亦變化出烟。必繞兩龍三重。稍前分身入兩龍身中。右目入左目出。左目入右目出。右耳入左耳出。左耳入右耳出。復入右鼻。左鼻出。入左鼻。右鼻出。飛入其口中。兩龍謂目連在其腹中也。目連亦復作龍身。繞兩龍十四重。以頭覆須彌及兩龍。兩龍於下悚慄。延動須彌山。以尾搏扇海水。百獸震怖。佛遙告目連。此龍今當能出水沒壞。

天下汝且須止。目連言。我從佛聞知此法。我有四神足。當信持行之。我能取是兩龍及須彌山。著掌中跳過他方天下。亦能取劑磨須彌山。令碎如塵。復能磨須彌山及下地。令萬民不覺之。兩龍恐懼稽首。目連復沙門身。兩龍化作人。爲目連作禮悔過。目連將至佛所。兩龍言。我迷狂惑。不知尊神。觸犯雷震。哀原其罪。便受五戒而去。阿難。邠低到精舍。索佛及比丘僧。了不見一人。便長跪白佛。飯具以嚴辦。佛可自屈。佛即下到其舍。飯已。阿難。邠低言。我求佛不見。佛從何所來。佛言。目連與兩龍王共諍。適從天上來下。問誰勝者。佛言。目連。阿難。邠低言。善哉善哉。此龍乘戒堅強。失之毫數。罪至於龍威神尊重。目連迺臣伏之乎。我從今日始。請佛及比丘僧。宣揚目連功德。佛呪願迦羅越阿難。邠低。汝前後飯食得道人。

善鬼神當擁護汝家。皆令安隱。阿難。邠低。作禮而去。
龍王兄弟經

佛爲海龍王說法印經

佛爲海龍王說法印經

大唐三藏法師義淨奉 詔譯

如是我聞。一時薄伽梵。在海龍王宮。與大苾芻衆千二百五十人俱。并與衆多菩薩摩訶薩俱。爾時娑竭羅龍王。即從座起。前禮佛足。白言。世尊。頗有受持少法得福多不。佛告海龍王。有四殊勝法。若有受持讀誦解了其義。用功雖少。獲福甚多。即與讀誦八萬四千法藏功德無異。云何爲四。所謂念誦。諸行無常。一切皆苦。諸法無我。寂滅爲樂。龍王當知。是謂四殊勝法。菩薩摩訶薩無盡法智。早證無生。速至圓寂。是故汝等常應念誦。爾時世尊。說是四句法印經時。彼諸聲聞。大菩薩衆。及天龍八部。阿蘇羅。捷達婆等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

佛爲海龍王說法印經

俱力迦羅龍王儀軌

俱力迦羅龍王儀軌

金剛智三藏

爲此具最上利根人現身也。或爲繫持念行者必可現形。是爲大日如來因位三毒煩惱行相而已。

爾時大日如來金剛忿怒力士諸天等。爲我行者現忿怒龍王身。畏彼之三毒煩惱。永離三途輪廻苦業。此故可說我秘密呪。眞言曰。

唵 呬 嚩 嚩 訶

次俱力迦羅龍王現身印眞言。二手作忿怒奉舉二肩眞言曰

唵 呬 嚩 嚩 訶

次俱迦龍王不動明王眞言印。二手金剛合掌。二火二空開散。二

小指入掌中。眞言

我我我我

心中心印。內縛二水二火開散。心中心真言曰。

不：不可於財利乎？

不動如來大日如來龍王現身根本真言

世不復見其類

誦此真言。必現身往生十方淨土。若拜尊容。至阿耨菩提終不墮三惡趣。此龍王火光三昧神通也。火天者。此彼四智所語故。火天聖者。火光三昧赫奕光明。皆此火天身。能可念此龍王。不思議神力。只有此法。觀本生法。變大日成不動。變不動成劍之上相。返成龍王。左右無名小指掌內相叉。二中指直立相跂。以二食指

唵縛曰赦

次常住火光三昧印眞言曰

唵拔折羅赦悍

若行者恒繫此俱力迦龍王念自然成護摩火光三昧四臂明王
皆此龍王用力常布行人身上阿字有其中劍遍含五字 遍體
成無動尊金剛身如是觀已誦一字眞言

那莫三曼多嚩曰羅赦憾

次金迦羅印眞言

釋迦此也

印二手金剛合掌二中指二大指入掌中即成眞言

唵金迦羅那嚩曰羅

次誓陀迦印眞言

二手內縛。二地二風開散小曲相成

唵。囉。敕。吽。栖。陀。迦。野。娑。婆。賀。

次蓮花吉祥印真言

觀音是也部主

二羽合掌。二水二風內相叉

曩莫三曼多縛曰羅。敕。吽。吽。憾。曳。陀。羅。野。莎。訶。此四使者加不動成五使者。大日如來五智成身此也

俱力迦羅儀軌

說矩里伽
唐尊作
龍王像法

說矩里迦

唐作尊勅

龍王像法

其形如虵作雷電之勢。身金色繫如意寶。三昧焰起四足蹴踖之形。背張豎七金剛利針。額生一支玉角。纏繞劍上畫阿字。兼用觀心一一分明。若作人相者。面目喜怒遍身甲冑。猶如毘嚧博叉王。左托腰把索。右臂屈肘向上執劍。頂上置龍王蟠。立金剛山。別本云。迦里龍王如天神熙怡之相。頭上畫出七頭龍。胡跪仰視如來。合捧寶蓮華。阿字變成此龍使者。此字是重菩提種子。凡持誦者。皆有此心。希求無上菩提故。劍上觀此字。從此生一切法也。即菩提心也。行點者成就福智故。大空者是成菩提也。涅槃點者是除遣義。諸垢入涅槃也。童子猶如大龍王有大威德。興雲致雨一切

自在故。阿字亦復如是。如來作事皆從此字出生。

次龍王法身印。眞言 左右無名小指。掌內相叉。二中指直豎相拄。以二食指拄中指背上節。以二大指少曲。各拄二食指內中節頭來去。在肘樣如後眞言曰 曩莫三漫多勃駄喃唵 一布祇二

步醯布伽跛底吽莎訶

上音四

一切龍王法身印 以右羽頭在左內。以右後四指少曲。母指博頭指少曲之。左手返曲向右手。上亦如是。兩手相向狀如虵口。以二手四指開令來去。眞言

前如

次華座印

二手八指似曲不曲。皆向上豎。二小指相去二寸。二無二中各相去二寸。二頭指去四寸。並豎大指。二指相著

次牙印 屈右肘向上。屈無名小指在掌。中指直豎。屈頭指側著

中指節。以大指捻頭指側。若作壇供養時節。作此印誦真言。用前喚入壇中。即得一切皆悉歡喜。若欲祈雨。當具作壇。供養即得降雨。三五七八九一寸等。云云法具在別文。

次根本真言曰。曩莫三滿多勃馱喃俱迦耶迦囉若銘伽扇儻

曳娑嚩訶

合二訶

用前印。若有病患者。當結龍王身印加持。即執劍上上運心。觀想炯字變成金色龍。忿怒光曜之貌。令觀病人。即得除差。若有藥。唵訶魅魘之著。誡唵行疫。病鬼之持。位在南方。及瘡病種種苦惱事。當作一肘水壇。四角置瓶口。插生華用綵華。亦得四方置四器。盛滿香水。諸供具物布列莊嚴。即勸請龍王安住壇上。壇中方置劍。啓白事由。禮拜供養誦真言。加持百八遍。執刀加被病人。即得

消滅即發遣誦破壇明

次觀風輪破壇了不獲令久住。是法秘中秘也。莫專輒傳。俱哩迦龍者。諸龍之中王。具出文殊師利法等

矩里迦龍王像法

佛說俱利伽羅大龍勝外道伏陀羅尼經

佛說俱利伽羅大龍勝外道伏陀羅尼經

如是我聞。一時佛在王舍大城。爾時寶幢陀羅尼菩薩白佛言。俱利伽羅大龍。以何因緣吞飲利劍。及以四足被繞。佛告寶幢陀羅尼菩薩言。昔色究竟天魔醯首羅知勝城。無動明王與外道論。共致種種神變成智。時無動明王變成智火之劍。時有九十五種外道。其首人名智達。又成智火劍。時無動明王智火大劍。變成俱利伽羅大龍有四支。降三世軍陀利琰魔都伽金剛夜叉等四大明王也。頸王有蓮名智火含字俱利伽羅。高十万由旬也。從口出氣如二万億雷。一時鳴聞之外道魔王捨惡疑邪執。佛說陀羅尼曰。曩謨悉底_{合二}悉底_{合二}蘇悉底_{同下}悉底伽羅羅耶俱琰參摩摩悉利

合二 阿闍麼悉底娑婆呵

此呪威力除一切不詳降伏諸魔王。若有人靈氣惱書姓名。以此呪誦三七遍。靈鬼忽然之間得焚燒。斷五辛酒宋。不染婦女穢執。一心誦此呪。一切所求決定得圓滿。不時樹令開華。四海成山妙高山王成海。此呪威力此呪功德也。焚冰如油。凹心樹如水。一切皆隨心。猶如跋伽梵。故重說偈曰

奉仕修行者 猶如跋伽梵 得三摩地上 與菩薩同位

俱利伽羅龍 稱念彼名字 現除怖魔障 後生安樂國

佛說此經。一切惡魔王九十五種大龍王。大歡喜信受奉行。俱利伽羅龍王陀羅尼經

十善業道經

十善業道經

大唐于闐三藏實叉難陀奉 制譯

如是我聞。一時佛在娑竭羅龍宮。與八千大比丘衆三萬二千菩薩摩訶薩俱。爾時世尊告龍王言。一切衆生心想異故造業亦異。由是故有諸趣輪轉。龍王。汝見此會及大海中形色種類各別不耶。如是一切靡不由心造善不善。身業語業意業所致。而心無色不可見取。但是虛妄諸法集起。畢竟無主。無我我所。雖各隨業所現不同。而實於中無有作者。故一切法皆不思議自性如幻。智者知已應修善業。以是所生蘊處界等皆悉端正見者無厭。龍王。汝觀佛身。從百千億福德所生。諸相莊嚴光明顯曜蔽諸大衆。設無量億自在梵王悉不復現。其有瞻仰如來身者。莫不目眩。汝又觀

此諸大菩薩妙色嚴淨。一切皆由修集善業福德而生。又諸天龍八部衆等大威勢者。亦因善業福德所生。今大海中所有衆生。形色麤鄙。或大或小。皆由自心種種想念。作身語意諸不善業。是故墮業各自受報。汝今當應如是修學。亦令衆生了達因果修習善業。汝當於此正見不動。勿復墮在斷常見中。於諸福田歡喜敬養。是故汝等亦得人天尊敬供養。龍王當知菩薩有一法。能斷一切諸惡道苦。何等爲一。謂於晝夜常念思惟觀察善法。令諸善法念念增長。不容毫分不善間雜。是即能令諸惡永斷善法圓滿。常得親近諸佛菩薩及餘聖衆。言善法者。謂人天身。聲聞菩提獨覺菩提。無上菩提。皆依此法以爲根本而得成就。故名善法。此法即是十善業道。何等爲十。謂能永離殺生偷盜邪行妄語兩舌惡口綺

語貪欲瞋恚邪見。龍王若離殺生。即得成就十離惱法。何等爲十。一於諸衆生普施無畏。二常於衆生起大慈心。三永斷一切瞋恚習氣。四身常無病。五壽命長遠。六恒爲非人之所守護。七常無惡夢寢覺快樂。八滅除怨結衆怨自解。九無惡道怖。十命終生天。是爲十。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時得佛隨心自在壽命。復次龍王。若離偷盜。即得十種可保信法。何等爲十。一者資財盈積。王賊水火及非愛子不能散滅。二多人愛念。三人不欺負。四十方讚美。五不憂損害。六善名流布。七處衆無畏。八財命色力安樂。辯才具足無缺。九常懷施意。十命終生天。是爲十。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時得證清淨大菩提智。復次龍王。若離邪行。即得四種智所讚法。何等爲四。一諸根調順。二永

離誼掉。三世所稱歎。四妻莫能侵。是爲四。若能廻向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時得佛丈夫隱密藏相。復次龍王。若離妄語。即得八種天所讚法。何等爲八。一口常清淨優鉢華香。二爲諸世間之所信伏。三發言成證人天敬愛。四常以愛語安慰衆生。五得勝意樂三業清淨。六言無誤失心常歡喜。七發言尊重人天奉行。八智慧殊勝無能制伏。是爲八。若能廻向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時即得如來真實語。復次龍王。若離兩舌。即得五種不可壞法。何等爲五。一得不壞身無能害故。二得不壞眷屬無能破故。三得不壞信順本業故。四得不壞法行所修堅固故。五得不壞善知識不誑惑故。是爲五。若能廻向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時得正眷屬。諸魔外道不能沮壞。復次龍王。若離惡口。即得

成就八種淨業。何等爲八。一言不乖度。二言皆利益。三言必契理。四言詞美妙。五言可承領。六言則信用。七言無可譏。八言盡愛樂。是爲八。若能廻向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時具足如來梵音聲相。復次龍王。若離綺語。即得成就三種決定。何等爲三。一定爲智人所愛。二定能以智如實答問。三定於人天威德最勝。無有虛妄。是爲三。若能廻向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時即得如來諸所授記。皆不唐捐。復次龍王。若離貪欲。即得成就五種自在。何等爲五。一三業自在。諸根具足故。二財物自在。一切怨賊不能奪故。三福德自在。隨心所欲。物皆備故。四王位自在。珍奇妙物皆奉獻故。五所獲之物。過本所求百倍殊勝。由於昔時不慳嫉故。是爲五。若能廻向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時三界特

尊皆共敬養。復次龍王。若離瞋恚。即得八種喜悅心法。何等爲八。一。無損惱心。二。無瞋恚心。三。無諍訟心。四。柔和質直心。五。得聖者慈心。六。常作利益安衆生心。七。身相端嚴衆共尊敬。八。以和忍故速生梵世。是爲八。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時得無礙心。觀者無厭。復次龍王。若離邪見。即得成就十功德法。何等爲十。一。得真善意樂真善等侶。二。深信因果。寧殞身命終不作惡。三。惟歸依佛。非餘天等。四。直心正見。永離一切吉凶疑網。五。常生人天。不更惡道。六。無量福慧。轉轉增勝。七。永離邪道。行於聖道。八。不起身見。捨諸惡業。九。住無礙見。十。不墮諸難。是爲十。若能迴向阿耨多羅三藐三菩提者。後成佛時速證一切佛法。成就自在神通。爾時世尊復告龍王言。若有菩薩依此善業。於修道時能離

殺害而行施故。常富財寶無能侵奪。長壽無夭不爲一切怨賊損害。離不與取而行施故。常富財寶無能侵奪。最勝無比悉能備集諸佛法藏。離非梵行而行施故。常富財寶無能侵奪。其家直順母及妻子。無有能以欲心視者。離虛誑語而行施故。常富財寶無能侵奪。離衆毀謗。攝持正法。如其誓願所作必果。離離間語而行施故。常富財寶無能侵奪。眷屬和睦同一志樂。恒無乖諍。離麤惡語而行施故。常富財寶無能侵奪。一切衆會歡喜歸依。言皆信受。無違拒者。離無義語而行施故。常富財寶無能侵奪。言不虛設。人皆敬愛。能善方便。斷諸疑惑。離貪求心而行施故。常富財寶無能侵奪。一切所有悉以慧捨。信解堅固。具大威力。離忿怒心而行施故。常富財寶無能侵奪。速自成就。無礙心智。諸根嚴好。見皆敬愛。離

邪倒心而行施故。常富財寶無能侵奪。恒生正見敬信之家。見佛聞法供養衆僧。常不忘失大菩提心。是爲大士修菩薩道時行十善業。以施莊嚴所獲大利如是。龍王舉要言之。行十善道以戒莊嚴故。能生一切佛法義利滿足大願。忍辱莊嚴故。得佛圓音具衆相好。精進莊嚴故。能破魔怨入佛法藏。定莊嚴故。能生念慧慙媿輕安。慧莊嚴故。能斷一切分別妄見。慈莊嚴故。於諸衆生不起惱害。悲莊嚴故。愍諸衆生常不厭捨。喜莊嚴故。見修善者心無嫌嫉。捨莊嚴故。於順違境無愛恚心。四攝莊嚴故。常勤攝化一切衆生。念處莊嚴故。善能修習四念處觀。正勤莊嚴故。悉能斷除一切不善法。成一切善法。神足莊嚴故。恒令身心輕安快樂。五根莊嚴故。深信堅固精勤匪懈。常無迷忘寂然調順斷諸煩惱。力莊嚴故。衆

怨盡滅無能壞者。覺支莊嚴故。常善覺悟一切諸法。正道莊嚴故。得正智慧常現在前。正莊嚴故。悉能滌除一切結使。觀莊嚴故。能如實知諸法自性。方便莊嚴故。速得成滿爲無爲樂。龍王。當知此十善業。乃至能令十力無畏十八不共一切佛法皆得圓滿。是故汝等應勤修學。龍王。譬如一切城邑聚落。皆依大地而得安住。一切藥草卉木叢林。亦皆依地而得生長。此十善道亦復如是。一切人天依之而立。一切聲聞獨覺菩提諸菩薩行。一切佛法咸共依此十善大地而得成就。佛說此經已。娑竭羅龍王及諸大衆。一切世間天人阿修羅等。皆大歡喜信受奉行。

十善業道經

大方等大集經卷第四十四
日藏分中三歸濟龍品第十二

大方等大集經卷第四十四

隋天竺三藏那連提耶舍譯

日藏分中三歸濟龍品第十二

爾時空中自然而雨種種香華種種寶衣種種音樂種種歌舞充滿虛空。一切天龍夜叉羅刹及阿修羅悉皆恭敬。爾時世尊與諸大衆菩薩聲聞左右圍繞前後隨從。從須彌頂蹈龍身橋下。佉羅坻聖人住處。梵天所敷寶師子座。坐於彼座。時虛空中一切天龍夜叉羅刹并阿修羅緊那羅等各設供養。種種香末種種華香種種寶衣以散佛上。右繞三匝禮已而坐。爾時娑伽羅龍王白佛言。世尊。何因緣故。我等一切在龍中生。佛言。龍王。諦聽諦聽。我今爲

王分別廣說。有十種業來生龍中。何者爲十。有諸衆生行六波羅蜜。欲得阿耨多羅三藐三菩提覺。亦願欲得無惡障礙。或復欲得多修布施。以時捨施。願因緣故來生龍中。復次龍王。或有衆生於大乘中修行捨施。福德果報。因緣故願生龍中。復次龍王。或有衆生爲阿耨多羅三藐三菩提。故行於布施。福報雖多。不能清淨。怖畏地獄餓鬼畜生中。因緣故願生龍中。復次龍王。有諸衆生欲行阿耨多羅三藐三菩提時。生高心大慢力。因緣故願生龍中。復次龍王。有諸衆生發菩提願。行阿耨多羅三藐三菩提時。多生瞋恚。恨他衆生。以瞋忿向彼地獄餓鬼畜生。因緣故長起瞋忿。如是死已。願生龍中。復次龍王。有諸衆生求於小乘。欲得福田。覓聖人中。捨布施報福德供養。如是因緣。自願力故來生龍中。復次龍王。有

諸衆生嫉妬慢故。彼業因緣來生龍中。復次龍王。有諸衆生多起
憍慢。饒於語言。以彼自業來生龍中。復次龍王。有諸衆生不信佛
法僧寶。又不供給。和上阿闍梨及餘大德。又不供養父母二親。於
中種種瞋忿。毒心愛憎。憍慢癡因緣故。於福田中邪錯行故。以是
業緣來生龍中。復次龍王。有諸衆生種種癡慢惡業。力多福德力
少。心怖畏。故願生龍中。復次龍王。有諸衆生妄語兩舌惡口無慈。
此三業緣故而生龍中。佛言龍王。以此十種業因緣故來龍中生。
復次龍王。復有三業因緣而生龍中。何等爲三。有諸衆生堅固惡
業。造身口意。彼業熟。故生地獄中。經無量劫。受大極苦。難得解脫。
雖免大業小業未盡。生於龍中。或畜生中。或餓鬼中。以此三惡業
因緣故來生龍中。時娑伽羅龍復白佛言。如是世尊。而此龍中或

有諸龍所受樂報。猶如諸天。或有餘龍受樂如人。有如餓鬼。如畜生者。或有餘龍如地獄中受大辛苦。說是事已。時娑伽羅大龍王子名青蓮華。面前白佛言。世尊。我何惡業罪因緣。故來生龍中。身大端正。所有色觸。或復衣裳及坐臥處。於一切時。我身受用。猶如火燒。常無衣服赤體而行。如我父王樂受最勝。如轉輪王果報不異。佛言。華面諦聽。諦聽。善思念之。今當爲汝說於本事。乃往過去三十一劫。有佛世尊名曰尸棄多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。時彼世中有王名曰裴多富沙。彼富沙王於三月中供養彼佛。并及無量百千須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢并大菩薩摩訶薩衆。以種種衣服飲食湯藥而供給之。至心聽法。旣聞法已。即發阿耨多羅三藐三菩提心。如是三月設供養已。彼富沙王爲尸棄佛及

餘衆僧造立寺舍。施種種衣。飲食湯藥。牀臥被褥具足豐饒。彼富沙王第一太子名裴多娑樹帝。彼娑樹帝見佛聞法。於流轉中生大怖畏。從父王邊禮拜諮啓。請欲就佛願求出家。王報子言。欲往隨意。任汝出家。既出家已。又白父言。我欲父王寺上停止。富沙王言。亦隨汝意。住彼寺中。時尸棄佛衆僧弟子。在彼寺中坐臥受用。敷噉飲食。彼富沙子裴多樹帝妬嫉心生。忿彼舊住佛弟子衆恒瞋罵之。時彼衆僧被瞋罵已。悉皆離寺。彼娑樹帝見僧去已。生歡喜心。即自念言。彼去者好我大安隱。衆僧去已。時娑樹帝恣用寺內衣服飲食。有餘人來。即不聽住。彼娑樹帝具造如是諸惡業已。命終之後。生大地獄中。經無量千萬那由他歲。受諸火燒。地獄得脫。生餓鬼中。復經無量百千萬歲。而受辛苦。餓鬼中死。還墮地獄。

脫地獄已生餓鬼中。如是經由三十一劫。汝等諸龍諦聽諦受。其娑樹帝於流轉中具足。如是受諸辛苦。佛言華面。彼娑樹帝者豈異人乎。即汝身是也。乃往過去惡業因緣故生大地獄餓鬼畜生輪轉受苦。經是三十一大劫中備受衆苦。未曾暫捨。餘殘業故來生龍中。受是惡報。時華面龍聞是語。已大聲啼哭。舉身自投四支布地。禮拜白佛作如是言。我今至心從佛懺悔。我大癡惑大慢愚矇。不解方便差別好惡。造是罪業。低頭合掌至心發露。不敢覆藏。如來世尊。我今至誠入於骨髓。歸佛歸法。歸比丘僧。從今發意。乃至壽盡。於是時中作優婆塞。佛言善哉善哉。善男子。汝今有於地獄餓鬼惡道業報。如是至心歸依我者。得盡彼業。此中死已。值彌勒佛。得於人身。於彌勒佛法中出家證羅漢果。佛言華面。莫更狐

疑時彼裴多富沙人王。於三月中以種種資生供養尸棄如來。及諸菩薩聲聞衆故。今得此報。受娑伽羅大龍王身。猶如天樂。三十一劫不生三惡。常生天人。受如是報。彼亦爲於阿耨多羅三藐三菩提行因緣故。來此龍中。願欲得生。說是語時。一切諸龍皆大懊惱。悔往先咎。悉於佛前至心供養。爾時衆中有一盲龍名曰頗羅機梨奢。舉聲大哭。作如是言。大聖世尊。願救濟我。願救濟我。諸佛慈悲憐愍。愍一切。我今身中受大苦惱。日夜常爲種種諸蟲小虵蝦蟇之所啖食。居熱水中。無暫時樂。佛言。梨奢。汝過去世於佛法中曾爲比丘。毀破禁戒。內懷欺詐。外現種種善相威儀。廣貪眷屬弟子衆多。名聲四遠。莫不聞知。彼諸弟子如是說言。我和上得阿羅漢果。以是因緣。多得供養。得供養已。獨受用之。見持戒人反惡加

說。彼人懊惱如是念言。世世生中願我所在食汝身肉。如是惡業
死生龍中。是汝前身。衆生願故食噉汝身。惡業因緣得此盲報住
熱水中。又於過去無量劫中。在融赤銅地獄之中。常爲諸蟲之所
食噉。爾時龍衆聞此語已。憂愁啼哭作如是言。我等今者。皆悉至
心咸共懺悔。願令此苦速得解脫。爾時如來出金色手摩彼龍面
作如是言。汝等諦聽。我於過去曾作國王。名曰善眼。是時有一盲
婆羅門。來從我乞求索一眼。我時歡喜兩眼皆與。若我此言誠不
虛者。令汝梨奢清淨眼生。一切諸罪悉皆除盡。即說呪曰
多經咤 斫芻佉婆 娑蘭那佉婆 羯磨佉婆 阿難闍那
毗囉闍佉破。蘭多若摩。尼婆羅那都夜。阿鞞梅陀羅。
樹低。頻頭輪第。吃利波輪第。頗羅輪第。阿誓 多誓

多隸 多隸 婆細陀索繼陀索繼鳴盧羅避 摩訶鳴盧羅避
帝腹阿邏多那婆羅帝莎呵

爾時世尊說此實淨眼陀羅尼已。彼梨奢龍得清淨眼。餘五萬三千龍亦得淨眼。及餘八十四那由他夜叉鳩槃荼餓鬼薜荔多毗舍遮人非人等。罪垢消滅皆得淨眼。爾時善德天子向佛合掌而說偈言

看彼十力世導師 能使諸龍眼清淨
今生若不得值佛 諸失眼者常盲冥

爾時世尊告長老憍陳如。汝可持此淨眼陀羅尼呪。若有衆生過去惡業。於今現在或當來世。或四大病。或惡人呪。或因毒藥。以此緣故即便失明。如是衆生。應當誦此淨眼陀羅尼。自悔過去所造

惡業。於諸衆生起大慈悲。至心念佛。捨於餘事。七七日中晝夜六時。以手拭眼。以是因緣。得清淨眼。若有衆生。於過去世。作諸惡業。或毀於法。或謗聖人。於說法者。爲作障礙。或抄寫經洗脫文字。或損壞他眼。或暗蔽他。此業緣故。今得盲報。如是重惡業。因緣故。七七日中。不得差者。應當抄寫此陀羅尼。至心誦持。悔過彼業。復以海沫。甘草。呵梨勒。阿摩羅。毗醯羅。此五種藥。擣末。蜜和。盛著舊龜甲中。以久年蘇火上煎已。誦此陀羅尼一千八遍。以呪此藥。用塗眼上。捨諸緣事。七七日中。念佛造像。至心發願。時彼衆生。惡業消盡。得清淨眼。若有財者。并營寺舍。隨力所辦。布施資生。如是一切惡業皆盡。於當來世。無量生中。常不失眼。爾時一切諸龍衆等。作如是言。南無南無大悲世尊。能施三世衆生利益。失眼得明。一切

惡業清淨無垢。爾時有龍名曰青色。大聲唱喚而說偈言。

世尊能除諸罪垢。猶如大河洗一切。悉知衆生種種行。
是故稱佛衆中尊。我所居停住澤中。大野枯泉無有水。
熱風吹身劇於火。形體屋舍臭難堪。八千億年住於彼。
曾無一日受歡樂。常爲衆生所食噉。眷屬大小悉皆然。
爾時世尊說偈答言。

若有衆生造諸罪。而復修營於福德。建立寺舍施鍾鈴。
種種飲食供養僧。以此雜福因緣故。在所生中隨業受。
造惡苦辛如地獄。施食快樂似天堂。或復來生於龍中。
緣彼善業因緣故。於龍頭中自然出。希有如意妙寶王。
所欲念者皆隨意。種種果報皆悉具。雖處枯泉及旱澤。

能出上妙清流水 清淨虛空布密雲 地平如掌泉池湧
行住坐臥所在處 皆能應念生諸水 若有一切諸衆生
雖復能得於人身 備造種種罪惡業 不能供養於三寶
死後衆苦皆聚集 地獄餓鬼具受之 設復得爲龍王身
所有眷屬并妻子 貧窮饑餓諸熱惱 頂上無有如意寶
居住空澤多毒蟲 枯涸常乾無有水 如是皆由過去世
曾於佛法作比丘 或見蘭若苦行人 嫉妬慳心惜飲食
遠客比丘來寄止 瞋忿懷怒心不喜 檀越平等施飲食
於中遮止便罵詈 設有清淨好流水 屎尿糞穢滿其中
所有居住行坐處 一切臭穢皆不淨 或有清淨持戒者
如是見已皆遠離 若有餘處好人聞 無心欲來於此者

彼人惡業因緣故。死墮地獄無量世。灰河沸屎燒赤銅。
無量億年受楚毒。如是餓鬼中饑渴。生曾不聞漿水名。
餘報復生龍道中。具足多年受辛苦。雖得龍身常饑餓。
在所生處空無水。或在枯澤惡焦山。絕水常乾無飲食。
死已數入地獄中。大火熱惱充遍身。在彼經於無量歲。
如是循環餓鬼中。自非修禪能救濟。禮拜供養佛如來。
持戒智慧學多聞。精進捨於慳慢想。妬嫉毒心最爲惡。
此業因緣須斷除。憶念死時受是殃。決定無疑早懺悔。
爾時如來說是偈已。彼龍衆中二十六億諸餓龍等。念過去身皆
悉雨淚。作如是言。唯願哀愍救濟於我。大悲世尊。我等憶念過去
世時。於佛法中雖得出家。備造如是種種惡業。以惡業故經無量

身在三惡道。亦以餘報。故生在龍中。受極大苦。如青色龍。我亦是。爾時世尊。語諸龍言。汝可持水洗如來足。令汝殃罪漸得除滅。時一切龍。以手掬水。水皆成火。變作大石。滿於手中。生大猛炎。棄已復生。如是至七。一切龍衆。見如是。已驚怖懊惱。啼泣雨淚。佛告諸龍。汝造罪業。得是惡報。修善業人。受於好果。我今教汝說真實誓。若佛導師。憐愍一切。於諸衆生。平等無二。此言不虛。願我諸龍。火炎時滅。作是誓已。火炎皆滅。時餓龍等。乃至八過。以手捧水洗如來足。至心懺悔。我從今日。更不造惡。如是懺已。各白佛言。如來大慈願救濟我。佛言。諸龍。汝此惡業。有餘未盡。彌勒佛世。當得人身。值佛出家。精進持戒。得羅漢果。時諸龍等。得宿命心。自念過業。啼泣雨面。各如是言。我憶往昔。於佛法中。或爲俗人。親屬因緣。或

復聽法來去因緣。所有信心。捨施種種華果飲食。共諸比丘依次而食。或有說云。我曾喫噉四方衆僧華果飲食。或有說言。我往寺舍布施衆僧。或復禮拜如是喫噉。或復說言。我毗婆尸如來法中曾作俗人。或復有說。我尸棄佛如來法中曾作俗人。或復有說。我毗葉婆如來法中曾作俗人。或復有說。我迦羅拘村馱佛法之中曾作俗人。或復有說。我迦那迦牟尼佛法之中曾作俗人。或復有說。我釋迦牟尼佛法之中曾作俗人。或以親舊問訊因緣。或復來去聽法。因緣往還寺舍。有信心人供養僧故。捨施華果種種飲食。比丘得已迴施於我。我得便食。彼業因緣。於地獄中經無量劫。大猛火中。或燒。或煮。或飲。洋銅。或吞鐵丸。從地獄出。墮畜生中。捨畜生。身生餓鬼中。如是種

種備受辛苦。惡業未盡。生此龍中。常受苦惱。熱水爛身。熱風吹體。熱沙熱土熱糞熱灰。食入口中。變成銅汁。或作鐵丸。於一切時。所食之物。入口口焦。入咽咽爛。入腹腹然。直過墮地。遍體穿穴。受如是苦。不可堪忍。惟願如來慈悲救濟。佛告諸龍。此之惡業。與盜佛物等無差別。比丘逆業。其罪如半。然此罪報。受未盡。故難可得脫。汝等今當盡受三歸一心修善。以此緣故。於賢劫中。值最後佛名曰樓至。於彼佛世。罪得除滅。時諸龍等聞是語已。皆悉至心盡其形壽。各受三歸。時彼衆中有盲龍女。口中臙爛。滿諸雜蟲。狀如屎尿。乃至穢惡。猶若婦人。根中不淨。臊臭難看。種種噬食膿血。流出一切身分。常爲蚊蚋諸惡毒蠅之所啖食。身體臭處。難可見聞。爾時世尊以大悲心。見彼龍婦眼盲困苦。如是問言。妹何緣故得此。

惡身。於過去世曾爲何業。龍婦答言。世尊。我今此身衆苦逼迫。無暫時停。設復欲言而不能說。我念過去三十六億於百千年生惡龍中。受如是苦。乃至日夜剎那不停。爲我往昔九十一劫於毗婆尸佛法之中。作比丘尼。思念欲事過於醉人。雖復出家不能如法。於伽藍內敷施牀褥。數數犯於非梵行事。以快欲心生大樂受。或貪求他物多受信施。以如是故。於九十一劫常不得受天人之身。恒三惡道受諸燒煮。佛又問言。若如是者。此中劫盡。妹何處生。龍婦答言。我以過去業力。因緣生餘世界。彼處劫盡。惡業風吹。還來生。此時彼龍婦說此語已。作如是言。大悲世尊。願救濟我。願救濟我。爾時世尊以手掬水。告龍女言。此水名爲瞋陀留脂藥和。我今誠實發言語汝。我於往昔爲救鵠故。棄捨身命。終不疑念起慳惜。

心。此言若實。令汝惡患悉皆除差。時佛世尊。以口含水。灑彼盲龍婦女之身。一切惡患臭處皆差。既得差已。作是說言。我今於佛乞受三歸。是時世尊。即爲龍女授三歸依。時彼衆中復有一龍。種種臭惡。一切諸蟲。滿其口中。及咽喉內。膿血流出。有見聞者皆悉捨去。時佛見已。即便問言。善男子。汝於過去作何惡業。受如是報。彼龍張口。於其口內出種種蟲。膿血流溢。猶如熱火。雖復張口。竟不能言。即還閉口。爾時世尊。即爲彼龍而說偈言。

汝以過去盜因緣 輕戲聖人受是報

至誠聽我此實言 即得清涼滅諸苦

爾時世尊說實語已。即以少水瀉龍口中。火及蟲膿悉皆滅盡。龍口清涼。作如是言。大聖如來。我憶過去迦葉佛時。曾作俗人在田

犁地。有一比丘。來從我乞求五十錢。我時報言。聽待穀熟。當與汝食。比丘復言。若當五十不可得者。願乞十文。我於爾時。瞋彼比丘。而語之言。乃至十錢亦不相與。時彼比丘。心生懊惱。又於餘時。往寺舍中。入樹林下。輒便盜取。現在僧物。十菴羅果。而私食之。彼業因緣。地獄受苦。惡業未盡。生野澤中。作餓龍身。常爲種種諸蟲。食噉。膿血流溢。饑渴苦惱。又彼比丘。以瞋忿心。惡業緣故。死便即作小毒龍身。生我腋下。唼於我血。熱氣觸身。不可堪忍。是故我身。熱膿血滿。龍白佛言。大悲世尊。唯願慈悲。救濟於我。令我脫彼怨家毒龍。爾時世尊。以手抄水。發誠實語。作如是言。我曾往昔。於饑饉世。爾時願作大身衆生。長廣無量。以神通力。於虛空中。唱如是言。彼野澤中。有大身蟲。名曰不瞋。汝等可往。取其身肉。以爲飲食。可

得不饑。時彼世中人非人等。聞此聲已。一切悉往競取食之。說是
真實諦信語時。彼龍腋下小龍即出。時此二龍俱白佛言。世尊。我
等久近離此龍身解脫殃罪。佛告龍言。此業大重。次五無間。何以
故。若有四方常住僧物。或現前僧物。篤信檀越重心施物。或華或
果。或樹或園。飲食資生牀褥敷具。疾病湯藥。一切所須。私自費用。
或持出外。乞與知識親里白衣。此罪重於阿鼻地獄所受果報。是
故汝等可受三歸。歸三寶已。乃可得住於冷水中。如是三稱三受。
身即安隱得入水中。爾時世尊。即爲諸龍而說偈言。

寧以利刀自割身	支節身分肌膚肉	所有信心捨施物
俗人食者實爲難	寧吞大赤熱鐵丸	而使口中光焰出
所有衆僧飲食具	不應於外私自用	寧以大火若須彌

以手捉持而自食 其有家諸俗人 不應輒食施僧食
寧以利刀自屠膾 身體皮膜而自噉 其有家諸俗人
不應受取僧雜食 寧以自身投於彼 滿室大火猛焰中
其有家俗人輩 不應坐臥僧牀席 寧以火熱炎鐵錐
拳手握持便焦爛 其有家俗人等 不應私用於僧物
寧以勝利好刀枯 而自齮切其身肉 勿於出家清淨人
發起一念瞋恚心 寧以自手挑兩眼 捐棄投之擲於地
其有習行善法者 不應懷忿瞋心視 寧以熱鐵鑊其身
東西起動行坐臥 不應瞋忿心妬嫉 而著衆僧淨施衣
寧飲灰汁鹹鹵水 熱沸爍口猶如火 不應懷貪毒惡心
服食衆僧淨施藥

爾時世尊說此偈已。一萬四千諸龍衆等悉受三歸。所有過去現在業報。諸苦惱中而得解脫。深信三寶其心不退。復有八十億諸龍衆等。亦於三寶起歸敬心。爾時世尊告憍陳如。汝觀此等諸惡衆生。自誑其心。或以怖畏貧窮因緣。或於惡道生於恐懼。修行善法。或作比丘所得種種資生之具。皆是信心檀越所施。而是衆生或自食噉。或與他人。或共衆人。盜竊隱藏私處自用。如是業故墮三惡道。久受勤苦。復有衆生。貪窮下賤。不得自在。是故出家。望得富饒解脫安樂。旣出家已。懈怠嬾墮。不讀誦經。禪慧精勤捨而不習。樂知僧事。復有比丘晝夜精勤樂修善法。讀誦經典坐禪習慧。不捨須臾。以是因緣。感諸四輩種種供養。時知事人得利養已。或自私食。或復盜與親舊俗人。以是等緣。久處惡道。出已還入。如是

愚瞋不見當來果報輕重。我今戒勅沙門弟子。念法住持不得自稱。我是沙門眞法行人。猗衆僧故。他信施物。或餅或果或菜或華。但是衆僧所食之物。不得輒與一切俗人。亦不得云此是我物。別衆而食。又亦不得以衆僧物貯積興生種種販賣云。有利益招世譏嫌。又亦不得出貴收賤與世爭利。又亦不得爲於飲食及僧因緣。使諸衆生墮三惡道。應須勸引安善法中。令比丘衆眞信三寶。攝諸衆生乃至父母。令得安隱置三解脫。

大集經卷第四十四

「佛說海龍王經彙編」後記

本經版本根據「佛敎大藏經」，唯編者於編校中發現原文有若干問題，今或已更改，或仍存疑，皆於后列表中說明，以供受持讀誦者參考。

頁次	行次	內 容
一	九	「彼」無極鎧，疑通「披」、「被」。
四六	七	寂然「憎怕」，疑當作「澹泊」。
四六	十	「依」食室宇，疑當做「衣」。
五六	八	群「萌」，藏經原作「萌」，今遍查無「萌」字，且觀第五頁、第二十四頁、第八十四頁等處，在藏經中皆作「萌」，故據以改之。
五七	七	同 右
九九	五	「香音神」，藏經作「香首神」，今遍查無「香首神」，且同行下及他處皆作「香音神」，故據以改之。
一二五	五	「聞所所受決」疑多一「所」字。
二〇二	七	「貪」窮，疑當作「貧」。

佛說海龍王經彙編 功德主名錄

委印文號：104040

一三、〇〇〇元：台中市大肚山之山神、土地公、樹神、眾神、眾無形眾生等菩薩們，以及一真之宿世冤親、現世業債，咸憑法力，悉得解脫。

以上計新台幣：一三、〇〇〇元，恭印一、〇〇〇本。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有冤枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持

輾轉流通者回向偈曰

願以此功德

消除宿現業

增長諸福慧

圓成勝善根

所有刀兵劫

及與饑饉等

悉皆盡滅除

人各習禮讓

讀誦受持人

輾轉流通者

現眷咸安樂

先亡獲超昇

風雨常調順

人民悉康寧

法界諸含識

同證無上道

佛曆二五五九年／西元二〇一五年二月

佛說海龍王經彙編

發行人：簡豐文

出版者：財團法人佛陀教育基金會

地址：100 台北市杭州南路一段五十五號十一樓

網址：<http://www.budaedu.org>

E-mail：budaedu@budaedu.org

電話：(02) 2395 1119

傳真：(02) 2391 3415

劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會

郵局劃撥帳號：07694979

銀行名稱：台灣銀行城中分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）

銀行帳號：045004597503

本會經書免費結緣之請取方式如下：

(一) 親臨本會三樓講堂。(二) 利用傳真：(02) 2395959

(三) 撥打電話：(02) 2395198 分機：11、12

(四) 網址：<http://www.budaedu.org/books/>。(五) 寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通：

※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。

※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262

台北商業技術學院→253、297、237 仁愛路二段→253、297 開南商工→208

仁愛路、杭州南路（紹興街）口→630、270、263、245、621、651、37、261

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號

恭印：一〇〇〇本
流水號：12982
書號：CH370-11

