

清刻龍藏佛說法變相圖

寶星經序

唐釋法琳撰

寶星經梵本三千餘偈如來初證覺道度目
 連身子及降伏魔王護持國土說此經也自
 像化東漸綿歷歲時三輪八藏之文四樹五
 乘之旨顯神光於石室流梵響於清臺雖鞞
 譯相尋尚多疑闕我大唐皇帝至聖至神廼
 文迺武乘機撫運拯溺救焚反上皇之風行
 不言之信去泰去甚既揜頓於八絃無事無
 為乃朝宗於萬國瀚海天山之地盡入提封
 龍庭鳳穴之鄉咸霑聲教仁踰解網治踵結
 繩大德閑閑外齊八則小心翼翼內整四儀
 臨赤縣而溢慈悲寄玄扈而敷弘誓每以諸
 有非樂物我俱空眷言貞要無過釋典有中
 天竺國三藏法師波頗唐言光智誓傳法化

不憚艱危遠涉葱河來遊真丹以貞觀元年
景成泊于京輦既登上席爰懋錦衣有詔所
司搜敬碩德兼開三教備舉十科者一十九
人於大興善寺請波頗三藏相對翻譯沙門
慧乘等證義沙門玄暮等譯語沙門慧明法
琳等執筆承旨慇懃詳覆審名定義具意成
文起貞觀二年三月訖四年四月凡八卷十
三品用紙一百三十幅總六萬三千八百八
十二言歸命一切佛菩薩

寶星陀羅尼經卷第一

唐天竺波羅頗密多羅譯

降魔品第一

如是我聞一時婆伽婆住王舍城竹林迦蘭陀池邊與大比丘衆一千人俱皆阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨諸重擔逮得已利盡諸有結皆得正智心善解脫及大菩薩一萬人俱其名曰持須彌頂童真水智童真地智童真勝智童真空智童真明智童真電智童真文殊師利童真降伏勝童真水天童真無垢童真彌勒菩薩摩訶薩等而爲上首一切皆得羸提陀羅尼三摩提具足一切法無障礙智於一切衆生其心平等過諸魔界善入一切如來智境界具足大慈大悲善解方便智皆隨佛住王舍大城竹林迦蘭陀池邊爾時

王舍大城有二外道聰慧明達過十八明處與五百人俱一名優波底沙二名俱利多而爲上首共相謂言契同甘露爾時長老阿說示此言於日初分著衣持鉢入王舍大城乞食時優波底沙見阿說示生希有心我未曾見如此沙門威儀庠序更無有人如彼比丘我應往問今此長老以誰爲師依誰出家依誰求法爾時優波底沙即往彼所到已問訊種種語已却住一面白長老阿說示言以誰爲師依誰出家依誰求法爾時長老阿說示答優波底沙言有釋種子勇猛精進能大苦行於一切處最上自在已度生死無邊大海今以大悲欲度衆生號名爲佛覺悟衆生乾竭苦海無與等者我常歸依求無垢法優波底沙言彼師爲汝說何等法以何教示時長

老阿說示答優波底沙曰善哉快哉諦聽諦聽當為汝說便說偈言

煩惱業因緣 世間如是轉 煩惱業不生
導師如是說 生老死定壞 彼解脫無上
如彼勇牛王 如來自悟說

爾時優波底沙聞此法已遠塵離垢法眼清淨得須陀洹果而說偈言

我證解實法 永竭生死河 所謂如來說
難得甘露藏 衆生得息苦 智慧能斷除
諸法種種修 能作究竟道 行此究竟道
得無等涅槃

爾時優波底沙說此偈已白長老阿說示言長老汝師如來阿羅訶三藐三佛陀今在何處阿說示答言長老我師如來今在王舍城竹林迦蘭陀池邊與大比丘衆一千人俱本

是外道值佛出家優波底沙言我今辭善知識及諸眷屬詣佛出家爾時優波底沙禮阿說示足右繞三匝辭已而去往俱利多所時俱利多見優波底沙從遠而來見已白優波底沙言仁者諸根清淨顏色怡悅必得甘露

優波底沙言如是長老我於今者得甘露法諦聽諦聽今為汝說我所得法爾時俱利多即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬便說偈請

說此吉祥無憂道 此道疾度三界海
分別諸陰大怨賊 乘此道已不還有

爾時優波底沙以所聞偈即為說之

煩惱業因緣 世間如是轉 煩惱業不生
導師如是說 生老死定壞 彼解脫無上
如彼勇牛王 如來自悟說

爾時俱利多聞此偈已心大歡喜重更讚歎
請說前偈

苦滅寂無垢 牟尼說此法 一切煩惱滅
諸見無知斷 穢惡有為空 無我不可信
重說無垢句 我聞得涅槃

爾時優波底沙即便重為說所聞偈

煩惱業因緣 世間如是轉 煩惱業不生
導師如是說 生死定壞 彼解脫無上
如彼勇牛王 如來自悟說

爾時俱利多聞此偈已遠塵離垢法眼清淨
得須陀洹果復以偈讚

如此真行法 度流之疾船 此智息三苦
能度於世間 諸陰煩惱魔 知此能調伏
解脫離怨諍 乾竭於苦海
時俱利多言今佛世尊住在何所優波底沙

言長老我聞世尊在王舍大城竹林迦蘭陀
池邊與大比丘僧及菩薩眾俱我今定當與
汝俱往至世尊所求佛出家俱利多言如是
長老可語弟子往世尊所相隨出家時優波
底沙與俱利多往自眾所爾時惡魔於一念

頃聞中摩伽陀國有二外道優波底沙共俱

利多及諸眷屬聰明具足名稱廣遠是善丈
夫欲於沙門瞿曇法中出家學道便作是念
即厲聲大叫而唱奇哉若此二人於彼沙門

瞿曇法中而出家者空我境界我應至彼二
丈夫所破其出家令著惡見爾時惡魔於一

念頃從自宮沒作阿說示形相威儀便於中
道現二人前作如是說

如我先所說 試汝非決定 如汝意所行
宜速受欲樂 一切黑白業 因果悉皆無

無生老病死 亦無於後世 福非福果業
無有此因作 釋子爲利說 汝莫信故去
爾時優波底沙俱利多聞此說已咸作是念
此惡魔來欲壞我等出家之事爾時優波底
沙顧謂弟子作如是言汝等今者當憶世間
所有過患便說是偈
衆生爲老逼 死苦之所纏 應當斷彼二
決定當出家
爾時俱利多即以偈頌答魔王曰
知無上善智 持法滅三苦 汝說不斷貪
我智終不動 如是堅固心 於餘人所無
我等出苦輪 正智所不惑 勿假師子像
而作野干聲
爾時見諦諸天住虛空中讚二丈夫言善哉
善哉汝二丈夫於一切衆生中最爲上首此

道勝妙於一切世間最爲第一此道息一切
苦此道入一切如來行處此道一切諸佛所
共稱揚所謂依佛出家是時惡魔心生憂苦
便沒不現爾時優波底沙共俱利多自觀已
衆喚諸弟子作如是言汝等應知我等欲度
老死苦海故依佛出家汝等若不樂佛出家
可於此住時五百弟子咸作是言我等解法
皆依師學二師決定大處出家二師所依出
家處我等隨師亦依彼衆出家學道爾時優
波底沙及俱利多與五百徒衆欲往佛所是
時惡魔知彼事已於王舍城外化作大坑深
百由旬令彼二人不得往詣佛世尊所是時
如來以神通力令彼二人不見大坑直道而
去是時惡魔於二人前復更化作高峻大山
高千由旬峻險堅阻無有穿缺於彼山中復

更化作一千師子威猛可畏是時世尊以神通力加被二人不見大山及彼獅子又無威猛可畏之聲直道而往詣世尊所及彼無量百千之衆圍繞供養說法之處爾時世尊告諸比丘汝等見彼二善丈夫爲衆上首與諸徒衆來至我所汝等見不諸比丘答咸言我見佛言此善丈夫及諸徒衆我邊出家一人於我一切聲聞弟子之中智慧第一一人於我聲聞衆中神通第一是時衆中有一比丘以偈讚曰

此二聰放一獻眷屬俱 利益上者佛已說
具智神通無所畏 故我承迎二丈夫
爾時彼比丘說此偈已即從座起與無量比丘衆及出家優婆塞等迎彼二人善言問訊時彼二人往到佛所到已頂禮佛足右繞三

匝住立佛前白佛言世尊我等今者求佛出家受比丘戒修行梵行佛言善男子汝二人名字何等優波底沙言底沙是父舍利是母我今從母故名舍利弗父母今者聽我出家俱利多言憍陳如是父目伽羅是母我今從母故名目伽羅父母今者聽我出家佛言汝等二人及諸眷屬可於我所出家具足修行梵行作是語已時此二人成具足戒五百徒衆未久之間亦同二師得具足戒爾時惡魔即自化身作魔醯首羅像住立佛前說如是偈

世間利智能議論 方便勝智到彼岸
彼等悉來頂禮我 我是彼等大導師
瞿曇弟子并眷屬 一切宜速歸依我
我今爲汝當廣說 安隱寂滅善妙道

爾時世尊以偈答曰

汝所說道趣惡道 衆生行者沉苦海
我道能令動不動 世間苦海悉乾竭
何故傲慢耐無恥 復作矜高野干聲
我今退破汝魔事 不復於我能所作

爾時惡魔變摩醯首羅像即沒不現復作梵
天王像住於佛前說如是偈

煩惱業有芽 智慧已斬除 何故強於此
勤苦利衆生 於世無自在 以無堪道器
牟尼病已除 宜速入涅槃

爾時世尊即以偈頌報魔王言

我觀諸衆生 過彼恒河量 以大慈悲力
教化令解脫 上中下衆生 令世間解脫
衆生解脫已 然後乃涅槃 何故以惡慧
詐諂請於我

爾時惡魔心生憂悔於佛前沒還自天宮入
憂惱室默然而坐當於爾時一刹那頃魔諸
眷屬互相推問今我大王以何因緣入憂惱
室無人知者爾時魔王五百妓女種種莊嚴
各持華鬘末香塗香鼓天妓樂五百音聲第
一微妙歌舞戲樂甚可愛樂集魔王前爾時
魔王悲啼握手抑止悲聲如是作已暫時默
住諸妓女等復更歌舞作欣悅狀令魔歡喜
爾時魔王舉手大叫作如是語莫聲莫聲乃
至七返諸妓女等默然而住爾時魔宮有
妓女名電可意聲至魔王所曲躬合掌說如
是偈
汝今居自在 如見死相憂 爲是擔重擔
今乃生怖懼 誰有勝力怨 而憂不歡悅
是時魔王說偈報曰

我有大怨調伏心 善學幻術釋迦子
我無方便能壞彼 如是不久欲界空

時彼妓女便說偈曰

大家方便堪無量 勤力壞彼必無餘
三有長縛誰能解 貪海沉沒誰能竭

是時魔王說偈報曰

檀那及苦行 悲願爲羈索 持空無相弓
器仗中第一 能斷於生死 諸有盡無餘
以空爲城林 弟子居山谷 精進常修定
盡諸有過患 方便神通力 慈悲爲伴助
優波俱利等 牟尼悉降伏 於彼三界中
方便善調攝 欲空我境界 一切悉無餘
爾時五百妓女於魔王邊聞歎如來所有功
德即得菩薩三昧名離一切相電光三昧時
彼五百妓女即以天上諸莊嚴具雨天香華

及天妓樂遙向佛所供養世尊於竹林上猶
如雨下以得如來神力加故令彼天女遙見
世尊及諸徒衆見已歡喜生清淨信第一愛
敬爾時衆中諸比丘等見竹林間有如是相
便生疑怪白佛言世尊我等昔來未曾見聞
於竹林間如此瑞應香華等雨將非舍利弗
目捷連等現此相耶何因緣故觀斯希有爾
時世尊告諸比丘非此二人現神通相此乃
天魔五百妓女於彼魔宮雨此香華及莊嚴
具持供養我不久來此皆於我邊得受阿耨
多羅三藐三菩提記時彼魔王五百妓女遙
聞佛記轉復歡喜生清淨信以淨信故即得
不忘菩提心三昧爾時魔王五百妓女著一
肩衣右膝著地於魔宮中向佛方面合掌恭
敬說如是偈

一切世間盲無眼 惟佛一人名見者
 能竭人天渴愛河 如來自度及一切
 我等云何速成佛 人天恭敬能說者
 女身可厭宜應捨 速近牟尼聞正法
 如來最上神通智 開示我等為勝導
 持彼無上覺支寶 無垢妙說如淨燈
 勝力降魔無等倫 覺悟我等當受記
 爾時魔宮五百妓女從座而起至魔王所異
 口同音而說是偈
 如來勝德終不動 云何於佛而生瞋
 此身衆苦之所逼 更起醉慢而自塗
 應捨此瞋決定信 彼拔生死憍慢泥
 衆生體性佛所知 我等應往慈悲所
 爾時魔王念彼諸女生於如是增上惡意我
 今應以五種之縛縛此五百諸妓女等令住

於此不往佛邊此五百女以得如來念力加
 故而彼魔王所不能制爾時五百諸妓女等
 於彼魔宮欲往佛所當發足時魔甚瞋恨便
 作是念我今自以境界之力制此諸女即起
 非時毗嵐大風徧滿虛空欲令諸女迷失諸
 方還住我宮不見瞿曇以佛力故尚不能起
 微細之風乃至不能動一毛端何況無量爾
 時魔王轉增憂苦心生悔惱悲泣高聲喚其
 諸子及其眷屬一切魔宮大聲徧滿而說偈
 言
 愛子眷屬悉皆集 我心熱惱如毒樹
 壞我神通境界力 美言諂幻釋迦子
 爾時魔王所有男女并諸眷屬聞此音聲悉
 皆馳赴住魔王前彼眷屬中有一魔子名曰
 勝智合掌住立說如是偈

此非劫燒非死相 何故種種憂惱生
此無大力能勝怨 何故異智似愚癡

爾時魔王說偈報曰

今此釋迦子 坐彼林樹下 現前有大怨
云何汝說無 彼諂有勝力 令我心荒怖

我軍并我子 如灰入熾火 名稱勝丈夫

聰獻多才藝 現集及未集 今悉歸依彼

我怨以詐親 諂智力甚諄 高名勝智人

悉為法鉤牽 今此諸侍女 於我無悲心

見捨昔所愛 盡往沙門所 指我以為證

今日歸依彼 一切三有地 諸幻悉令空

彼雖有大力 我破令作灰 我輩一切眾

應當勤所作

爾時魔王一切諸子并其內外所有眷屬悉
皆合掌咸作是言我等一切悉皆嚴駕以神

通力而自加被以此境界示彼令知退彼釋
子令碎如灰若當勝者我等善好若不勝者
當歸依彼我等往昔大軍圍繞詣菩提樹面
覩釋子獨一無侶以神通力我等軍眾盡皆
退壞況復今時無量徒眾悉皆成就時魔報
言且去子輩若能煞彼沙門瞿曇當須迴還
若不能者亦須還宮而自守護是時魔王即
以左右十二萬眾復過此數乃至八萬四千
由旬所有兵眾悉皆滿復以迅疾神通之
力現大黑風吹大黑雲雨大炬火悉皆徧滿
一切四洲復以手擊須彌山王一切四洲悉
皆震動復出最惡可畏之聲須彌山王及諸
山王大地峯石一切驚動由此震擊小大池
河及大海水悉皆波浪一切諸龍大龍夜叉
大夜叉見是事已踴上虛空此諸魔眾住須

彌頂復擲大石等由旬量於中摩伽陀國如
大暴雨震擊驚動復雨刀杵過鏡大石月鈿
曲撩短槩鐵把虎牙大棒及大月箭猶如雨
下爾時世尊即入碎魔軍場三昧於虛空中
所有兵仗及大炬火變成華雨所謂優鉢華
雨波頭摩華雨俱物頭華雨分陀利華雨曼
陀羅華雨摩訶曼陀羅華雨中摩伽陀國
復變可畏驚動之聲為彼種種微妙音聲所
謂佛聲法聲僧聲波羅蜜聲神通聲阿毗跋
致聲受職聲四魔退聲往菩提道場聲乃至
取俱聲不取俱聲復變此四洲一切大地所
有藥草叢林山石土地皆成七寶是時世界
無有風塵一切恬靜爾時世尊現其身相過
於梵世自在而轉從其身分一一諸相乃至
無見頂相出大光明徧照三千大千世界普

皆大明是時三千大千世界所有天龍夜叉
乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽薛
荔多毗舍闍鳩槃荼人非人等地獄畜生閻
羅世界如是一切悉見世尊及大光明是時
天龍夜叉人非人等各與若干百千眷屬地
及虛空來詣佛所散華供養到已右繞讚歎
禮拜是時地獄及諸畜生閻羅世界無量百
千阿闍毗俱胝那由他等各自憶念先種善
根稱南無佛陀惡趣終已生於天上爾時魔
王所有諸子二萬二千并諸眷屬見佛神變
如是相已各於佛所得希有信即共五百妓
女禮世尊足合掌恭敬以偈讚歎
妙色淨身映智海 名稱高遠無不至
金色光焰類須彌 我等無怙歸依彼
衆生失道無能見 如來智日能明照

養護眾生永不退	親導我等歸依彼
積集智藏富無量	解脫心性如虛空
慈悲潤澤隨機說	一切成就歸依彼
生死曠野難濟越	如來解脫能開示
巧說因果能顯了	住第一慈歸依彼
境界幻炎如水月	無智翳闇著諸欲
佛為醫王救世間	是故我等歸依彼
佛真法橋渡四流	富有七財恒資給
世尊正道示世間	大悲我親應供養
我等惡意向如來	今悉懺悔第一覺
所有諸惡能永斷	願佛受我最上依
我等悉捨魔部黨	共發無上菩提心
普請一切眾生類	菩提大願至無餘
佛能顯示我勝行	如我所行波羅蜜
如來所說無異說	幾法具足到菩提

所散佛華成華蓋 示現無量諸刹土
 我今頂禮兩足尊 願涅槃樂利世間
 爾時一切魔諸眷屬并魔妓女各持天華遥
 散佛上以佛世尊神力加故變成華蓋徧覆
 十方無量俱胝那由他百千恒河沙諸佛刹
 土復過此數變成華蓋徧覆十方現在諸佛
 於虛空中隣蓋佛頂時彼魔王五百妓女并
 諸眷屬一切悉見十方無量阿僧祇諸佛刹
 土安隱說法及見彼佛眷屬圍繞眾生微妙
 威光熾盛及見華蓋住上虛空隣覆佛頂彼
 彼諸佛皆同一色形相示現悉皆同等惟彼
 世尊在師子座種種眷屬種種佛刹功德莊
 嚴所現不同又聞諸佛音聲徧滿句義說法
 此魔眷屬以佛世尊念所加故得見如是神
 通變化既見此已第一愛樂生清淨信禮佛

寶星陀羅尼經卷第

足已佛前聽法爾時魔王所有諸子并諸眷屬十二頻婆羅退還魔宮白魔王言我等廣作如此惡事乃至不能毀壞瞿曇一毛孔等爾時復有二萬諸魔歸依如來佛前聽法爾時魔王既失威德復大瞋怒發如是言我於今日無異覺意乃至不能誅滅釋種所生之子今彼滅壞云何此住便還魔宮入憂惱室默然而坐

寶星陀羅尼經卷第

音釋

序

鞞 音低西方揜衣檢切八紘 紘 紘平萌切謂 鞞 鞞音揚舉也 鞞 鞞音揚舉也 鞞 鞞音揚舉也 鞞 鞞音揚舉也

經

峻 險峻私閨切高峭也 峻 險峻私閨切高峭也 峻 險峻私閨切高峭也 峻 險峻私閨切高峭也