

C40
4514
61

C 40-4514

B 64853

了翁上座請公減公有
家書置之武州公處
我微笑塔院庑中永
為學者不敢許出院內
富山二世鐵牛機謹誌

善法方便陀羅尼呪經

失譯人名附東晉錄

如是我聞一時佛住摩竭提界寂滅道場菩提樹下
與比丘僧大衆俱集其名曰大智舍利弗長老目犍
連長老阿難大聲聞等及諸菩薩摩訶薩衆金剛幢
菩薩金剛藏菩薩彌勒菩薩如是賢劫諸大菩薩摩
訶薩衆時執金剛神白佛言世尊如來應供正徧知
者如實知見是善方便陀羅尼呪光明威力勢能摧
滅一切諸惡無覆護者能作覆護若遇一切惡緣知
識毒龍諸鬼夜叉羅刹及多那若鳩槃荼人非人等

怖畏刀仗怨家橫害邪魅獸禱不能燒亂至四威儀
行住坐臥不捨衆生如我今者侍衛如來未曾暫離
是陀羅尼於一切時覆護衆生利益衆生初不放捨
亦復如是是故我今勸請如來說此陀羅尼此陀羅
尼卽是菩薩卽是大乘何以故若善男子善女人無
覆護者能爲覆護悉滅一切鬭訟繫縛諸枉橫故是
時佛告執金剛神善哉善哉執金剛神如汝所說乃
能如是爲衆生故勸請如來汝今諦聽當爲汝說善
法方便陀羅尼呪爾時世尊卽說呪曰

優鳩

一茂鳩

二摩毗呢

奴利切

三摩陀呢

四

婆羅遮隸

五

那休休梨越多莎呵

六

是時如來應正徧知說是莊嚴大頂勝王陀羅尼已
告執金剛汝當如是憶念受持如來今當更爲汝說
卽說呪曰

跋逝唎

一跋逝來

二跋逝唎

陀利

三跋逝唎

婆帝

四

跋逝唎

陛帝

五跋逝唎

達提

六灼迦囉

跋逝唎

七灼

迦囉陀唎

八陀唎

九陀唎

十婆唎

十一茂唎

十二遮唎

十三

休休唎

十四朋伽

十五毗毗利

十六唎唎尸

十七唎尸利

十八

唎

十九

唎

二十

婁旨

九遮隸

十周唎

十一茂利

十二曼荼唎

十三

薩

十四

波

二十

波波毗

那賒兜

四

五

鷄鷄兜

比唎

二十

摩唎

六

二十

多尼

二十

婆唎

二十

婆唎

二十

婆地

二十

跋提

二十

毗

題

三十

毗唎

三十

嚩婆唎

四十

含囉

五十

囉婆泥

三十

因陀

三十

跋帝

三十

提提囉耶

四十

那謨摩醯

首

囉耶尼

四十

利

四十

師兜

四十

跋尼

四十

浮多婆提

四十

薩謨

四十

柯梯

四十

蘇摩婆提

四十

波波瞻婆尼

四十

柯羅婆提

四十

師兜

四十

蘇摩

四十

嚩嚩莎

四十

柯梯

四十

蘇摩婆提

四十

波波瞻婆尼

四十

柯羅婆提

四十

師兜

四十

佛告執金剛

復當爲汝更說神呪能令行者現得長

壽卽說呪曰

呵囉

呵囉

喜囉

三

時執金剛卽白佛言

唯然世尊我當受持

迦致多

一

波致多

二

阿夷那

三

呵唎瞻婆尼

四十

柯葛

四十

旦尼

五十

頰哆

五十

陀呵尼

六十

末伽毗盧

七十

呵尼

七十

休娑

八十

婆帝

八十

復娑婆帝

九十

喜利

九十

耶他

九十

嗜

九十

耶他

九十

忌尼

九十

耶他

九十

波爛遮

九十

耶他

九十

婆擔

九十

耶他

九十

嘻陀

九十

擔

九十

說

九十

是

九十

呪

九十

已

九十

告

九十

執

九十

金

九十

剛

九十

卽

九十

白

九十

佛

九十

言

九十

唯

九十

然

九十

世

九十

尊

九十

我

九十

當

九十

受

九十

持

九十

迦

九十

致

九十

多

九十

波

九十

致

九十

多

九十

阿

九十

夷

九十

那

九十

呵

九十

唎

九十

瞻

九十

婆

九十

尼

九十

末

九十

伽

九十

毗

九十

盧

九十

呵

九十

尼

九十

休

九十

娑

九十

婆

九十

帝

九十

復

九十

娑

九十

婆

九十

帝

九十

喜

九十

利

九十

耶

九十

他

九十

嗜

九十

耶

九十

他

九十

波

九十

爛

九十

遮

九十

耶

九十

他

九十

婆

九十

擔

九十

耶

九十

他

九十

嘻

九十

陀

九十

擔

九十

說

九十

是

九十

呪

九十

已

九十

告

九十

執

九十

金

九十

剛

九十

卽

九十

白

九十

佛

九十

言

九十

唯

九十

然

九十

世

九十

尊

九十

我

九十

當

九十

受

九十

持

九十

迦

九十

致

九十

多

九十

波

九十

致

九十

多

九十

阿

九十

夷

九十

那

九十

呵

九十

唎

九十

瞻

九十

婆

諸佛刹土是光所照普能利益無量衆生彼方諸佛見是光已各從座起咸共尋光來至忍土至此土已同聲讚言善哉釋迦牟尼世尊善能付囑利益安樂一切衆生善哉善哉釋迦如來應正徧知爲利一切諸衆生故爲覆護故爲照明故爲令衆生得歡喜故說是善法陀羅尼呪我等諸佛所說章句亦皆如是善哉釋迦能廣施者若善男子及善女人聞是善法陀羅尼呪欲得利益應於晨朝受持讀誦卽爲我等諸佛所護若有誦持此呪之處則爲吉祥我等諸佛皆在中故若諸衆生先來所造極重惡業皆滅無餘

能令此諸善男子等具足獲得二十善利一者現得長壽二者舍宅安隱三者名譽遠聞四者現得尊貴五者多宜財寶六者威貌殊勝七者勇悍無畏八者無諸疾病九者安隱快樂十者進行無倦十一諸佛護念十二諸天守護十三人所愛敬十四現見諸佛十五善友所護十六毒害不加十七惡鬼降伏十八怨敵自消十九眷屬成就二十善願從心如是執金剛是陀羅尼卽是諸佛微密藏處一切諸佛之所護念真實不虛微妙善說時執金剛神白佛言世尊我於如來所說神呪亦當隨喜信樂演說所以者何是

陀羅尼神呪勢力無覆護者能爲覆護多利益故爲如是等諸善男子善女人故我今當更演說善法陀羅尼呪欲得安樂及求度者是諸行人應於晨朝受持讀誦則得神呪擁護之力必當永離一切苦惱卽說呪曰

尸棄尸棄支至支至婆婆婆婆婆婆婆婆

噓噓噓噓時嗜時嗜咖囉咖囉時嗜時嗜

嘻嘻頗破頗破磨系磨系呵那呵那

呵那默呵默呵默呵默呵波遮波遮

波遮莎呵

是時世尊告執金剛善哉善哉執金剛神是陀羅尼最神最驗爲諸衆生是故說之此陀羅尼神呪威力悉能障蔽一一毛孔令諸龍鬼一切疾疫衆邪毒氣不能得入亦能爲作解脫因緣爾時三千大千界主大梵天王卽從座起爲佛作禮合掌向佛而白佛言善哉世尊我今亦樂讚揚隨喜利益成就諸善男子行此呪者應於晨朝受持讀誦是陀羅尼如今世尊爲欲利安擁護如是諸衆生故說此善法陀羅尼呪時大梵王卽說呪曰

黔利彌利卍利莎呵唵摩富唎莎呵唵摩

譬莎呵

五波劫譬

六弗巴僧恒唎莎呵
七

說是呪已卽白佛言大德勝尊如是所說陀羅尼呪能悉擁護是善男子及善女人亦能令得增益壽命是故行者應當晨朝如法讀誦修行受持爾時釋提桓因復白佛言世尊我今亦欲利益擁護如是善男子故說是陀羅尼者諸佛世尊之所護念是故行者若欲得是陀羅尼呪功德利者應於晨朝讀誦受持是時帝釋卽說呪曰

毗尼婆羅泥一婆陀磨嚩帝二致致致三懼陀利軋

陀唎四摩羅摩羅婆五呵那末彈陀羅尼六陀羅摩

利尼七斫迦婆呬八扇跋利九扇婆唎莎呵十

爾時復有四大天王毗沙門天王提頭賴吒天王毗樓勒叉天王毗樓博叉天王合掌恭敬而白佛言我等四王亦當爲護是善男子善女人等樂欲修行是善方便陀羅尼者彼諸衆生亦應晨朝受持讀誦爾時四王卽說呪曰

弗巴一修弗巴二頭摩波唎呵唎三阿唎波羅世帝

四扇帝五涅目帝六帽伽隸七兜帝八兜帝莎呵九

爾時釋迦牟尼如來卽舉右手告天帝釋大梵天王及四護世善哉善哉大德諸天乃能於是善法方便

陀羅尼王隨喜演說如此善法陀羅尼者皆是諸佛之所護念汝等應當常善受持爾時世尊又復重告執金剛神善哉善哉執金剛神是善方便及得長壽陀羅尼呪此二呪者皆是十方諸佛如來之所護念稱讚印可諸天天王大力鬼神之所守護若善男子善女人等欲修行者應當自淨身口意已於晨朝時以殷重心如法受持淨心讀誦能如是者不見天龍諸惡人鬼有能加害得其便者爾時菩薩聲聞大衆執金剛神及諸天王一切鬼神龍王夜叉人非人等咸共恭敬皆大歡喜受持奉行

善法方便陀羅尼呪經

金剛祕密善門陀羅尼經

失譯人名附東晉錄

如是我聞一時世尊安住菩提樹下與大弟子舍利弗目犍連等而爲上首復有無量諸大菩薩摩訶薩其名曰金剛幢菩薩金剛藏菩薩彌勒菩薩賢劫大士亦爲上首爾時金剛密迹菩薩承佛威神發如是言惟願世尊分別演說善門陀羅尼當爲世間作大照明除滅怨害惡友毒心若天龍夜叉羅刹鳩槃荼人及非人諸大鬼神噉人精氣左道蠱毒怨家詐誚伺人短者如是無有救護之處如來大慈當爲除滅

怖畏等事安止衆生於清淨地行住坐臥乃至夢中
常當守護不令憂惱有是利故我今勸請大悲調御
當爲說之亦當救護大乘人心令其堅固功德智慧
不退之行悉除怨害命中天爾時金剛密迹菩薩
勸請佛已瞻仰尊顏心有顧念爾時世尊大悲導師
發大雷音聲徧世界讚歎密迹菩薩善哉善哉善男
子汝今真是菩薩之人能爲衆生得安樂故發如是
問我今亦爲一切衆生當說此善門陀羅尼爾時密
迹喜未曾有惟願矜愍善分別之於時世尊告大士
言諦聽諦聽善思念之吾當爲汝演暢其義密迹言
唯然受教卽說呪曰

多經他 漚究牟究 摩比尼 摩陀尼 槃羅遮

吟那休 休休利 跋多 莎訶

爾時世尊說此灌頂陀羅尼已復更宣說陀羅尼句

多經他 跋闍 跋闍 跋闍 跋闍達梨 跋闍波沘

跋闍毗沘 跋闍大地 遮迦羅跋時 遮迦羅達

梨 達梨 達梨 跋梨 牟梨 遮隸 休休利

波伽 頻毗梨 梨梨尼 留留志 遮梨 周

梨 牟梨 曼荼梨

此持名善能除滅一切過惡亦除一切四百諸疾復

能令人命不中夫

多經他 摩茶尼 伽伽羅尼 牟茶尼 僧波羅

牟茶尼 那奢尼 那奢尼 那奢尼 婆陀尼

蚩真兜 蚩真兜 毗梨 摩梨呵多尼 跋梨婆

梨 婆地毗 地毗梨 留婆梨 奢羅寧羅和寧

羅和那茶蛇 跋羅摩遮梨那 伊陀羅婆沘

地地羅蛇尼 那無摩 醯奢婆羅 梨師婆摩呼

尼 波波間摩呼尼 迦羅婆地 呼施婆地 蘇

摩婆沘 蘇摩婆羅鞞莎呵 多經他呵羅呵羅

希羅伊大摩婆遮婆伽婆莎呵 迦經多阿菟那

阿梨闍婆尼 迦伽大尼 阿多茶呵尼 末伽毗

盧呵尼 休婆婆沘 呼婆婆沘 希利希利蛇

他時蛇他祁尼 蛇他波蘭遮 蛇他婆燄 蛇他

婆嵐 蛇他希利耽 莎訶

爾時世尊說此金剛祕密善門陀羅尼欲令人天獲

大饒益永離苦難常處安樂如是持者過去諸佛已

說教化未來今佛亦共宣說佛告金剛密迹菩薩善

男子大悲愍念一切衆生故我今說之爾時世尊說

此持時於其肉髻無見頂上出大人相光照明赫奕

徧照十方無量世界時諸佛土亦復自然涌出光明

艷色希有殄滅一切所有幽冥時十方人天異類咸
覩是相生希有心皆作此念有何因緣而現是相光
徧世界爾時諸佛告衆會曰善男子諦聽有佛世界
名曰娑婆佛號釋迦牟尼如來大悲憐愍一切衆生
令安樂故說是善門陀羅尼是時衆會聞其佛說釋
迦威德力皆同發聲讚歎釋迦希有善哉能於娑婆
生大悲心爲安天人故說是持此持希有乃是無相
真實智慧之所宣說我等願樂勤修行之得是持已
亦當如是出生大悲教化衆生諸佛讚言善哉善哉
善男子欲行此善門陀羅尼者常於晨朝嚙木澡漱

燒香散華攝心讀誦不令馳騁於諸境界所以者何
此持乃是三世諸佛持說教化汝等應當憶念如說
修行五辛酒肉所不經口梵行居心除捨緣務於寂
靜處然後讀誦能令行者得大功德無邊智慧欲行
善門陀羅尼者當發誓願乃至成佛莫令廢忘恒於
晨朝讀之一徧若求現願七日七夜勤而行之無不
果遂惟除過去有重罪者於今少時不能令盡其餘
諸業無不除滅修一切諸善乃至涅槃悉皆能得具
足二十功德之利何等二十所謂長命盡壽名稱資
生色力無病勇猛精進諸佛護念其心調柔諸天護

助願行善行思甚深義精勤不怠光顏怡悅相好具足辯才無畏增滿善根是故世尊說此金剛祕密深奧善門陀羅尼汝應憶念至誠修行所以者何如此持者於諸持中最爲吉祥爾時金剛密迹菩薩白佛言世尊我今慙念擁護一切衆生令得安樂除諸衰惱不令諸惡得其便也

多經他 尼企尼企 志志志志 婆婆婆婆 留

留留留 時時時時 迦羅 迦羅 迦羅 迦羅

希利 希利 希利 希利 破破破破 摩摩

摩摩 呵那 呵那 呵那 呵那 大呵 大呵

大呵 大呵 婆菟 阿伽耶 希帝利 莎呵

爾時世尊讚金剛密迹言善哉善哉大士乃能說此大威神呪擁護一切皆得安隱益其精氣不令諸惡人非人奪其精氣者得其便爾時大梵天王及諸眷屬卽從座起偏袒右肩合掌白佛言世尊我今亦欲隨喜佐助受持讀誦善門陀羅尼者增長衆生壽命色力除其衰患使無伺求得其便者惟願世尊加哀護助得如所願

多經他 希利 彌利 泐利 莎呵 跋嵐 阿
摩 富梨 莎呵 跋嵐 摩卑 婆羅 羯毘

弗波僧多梨 莎呵

若有善男子善女人欲行此持者常於晨朝清淨澡漱已至心讀誦爾時釋提桓因卽從座起偏袒合掌白佛言世尊我今亦欲擁護一切衆生不令諸惡人非人奪精氣得其便也卽說陀羅尼句

多經他 毗尼婆羅尼 婆大羅摩陵持 挫致置
瞿梨乾陀梨 婆羅摩羅泚 呵那摩耽多羅尼
大羅摩利尼 遮迦羅婆翅 睽婆梨 睽婆梨
莎呵

行此呪法常於晨朝清淨已至心讀誦爾時四天王卽從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言我等亦欲擁護一切衆生不令諸惡人非人伺其惡者得其便也

多經他 弗熊修弗熊 頭摩波梨呵離 阿利夜
波羅泚 羶泚涅目泚 末伽梨多兜泚兜 莎呵
此呪常於晨朝清淨已至心讀誦爾時釋迦牟尼佛卽舉右手讚歎梵釋四天王言善哉善哉汝等善能宣說諸佛所持陀羅尼句爾時世尊告金剛密迹菩薩善男子若有得聞善門陀羅尼心無疑惑能於晨朝清淨三業已至心讀誦所得功德不可稱計

金剛祕密善門陀羅尼經

護命法門神呪經

唐天竺三藏法師菩提流志譯

如是我聞一時薄伽梵在菩提樹下成正覺處大制
多中與大苾芻衆千二百五十人俱其名曰具壽舍
利子具壽大目犍連具壽阿難陀如是大聲聞等而
爲上首及與諸大菩薩衆俱其名曰金剛幢菩薩金
剛藏菩薩金剛手菩薩慈氏菩薩如是等於賢劫中
一切菩薩摩訶薩衆而爲上首爾時金剛手菩薩摩
訶薩白佛言世尊惟願如來應正等覺爲諸有情說
擁護壽命微妙法門由此法門與一切有情作大光

明作大覆護令彼有情得無所畏一切怨讎諸惡知識若天若龍若藥叉若羅刹若部多鬼及鳩畔茶人非人等彼終不能起於惡心而爲燒亂奪其精氣若遇刀劒飲食毒藥厭禱諸患不能爲害若有衆生行住坐卧睡眠昏醉及以醒覺於一切處我能守護惟願世尊利益一切諸有情故演說如是種種神呪如我常時於如來所親近承事恒不捨離我今守護一切有情亦復如是於一切時爲義利故爲安樂故爲饒益故是故我今勸請如來擁護一切諸善男子善女人住菩薩乘者勿令鬪諍罵辱毀訾心懷怨結及諸病苦非時天橫金剛手菩薩摩訶薩如是請已時薄伽梵告金剛手菩薩言善哉善哉善男子汝爲利益諸有情故勸請如來汝今諦聽善思念之我今爲汝演說護命法門名爲善門

怛姪

徒也切下皆同

他鄔俱

莽

莫補切下皆同

俱二鄔俱摩比

甲

切尼

三畔

怛你

平聲呼去入者皆依平上去入聲呼之四

婆羅者麼你

平聲

婆

虎梨婆

虎梨

虎

上聲

虎梨

八

跋頰

切可

邪

虎梨婆

六

虎

上聲

虎梨

八

跋頰

切可

邪

虎梨婆

六

訶

十

爾時如來說此灌頂陀羅尼呪已於是世尊復說諸

泥^十婆囉迦茶曳^五婆囉嗽^{訶訖}摩遮哩尼^六因達

羅婆^{上聲}底^七地囉野尼^八納慕莫醯濕筏囉囉曳

你^十訖唎師婆杜你^二播跋闇^切歌^呼可你^{二十}

迦^去羅婆地你^二部多婆地你^三薩多^切耶羯

梯^四素摩跋低^五素摩奔^{入聲}囉鞞^六莎訶^七

但姪他嗽^{如字}囉嗽囉^一咽^{虛利切}犁^二莎訶^三

恒姪他揭雉多^一鉢雉多^二阿曳那^三阿嚩蟾跋泥

四翳迦羯柁泥^五補多^{多訖}囉茶嗽你^六末伽^{長聲}

毗盧嗽你^七虎婆跋底^八虎婆跋底^九補姿跋底^十

補姿跋底^一咽梨咽梨^二也他^{長聲}閣^{時簡切}耶^三也

他阿耆^{著逸切}你^四也他鉢監者^五也他跋監^六也他

跋折監^七也他訶^{訶訖}哩柁監^八

佛告金剛手菩薩摩訶薩此護命善門陀羅尼神呪

過去如來應正等覺先所演說先已守護發大誓願

真實建立我今亦爲利益悲愍一切有情發大誓願

真實建立是故說此陀羅尼呪爾時薄伽梵於大人

相眉間光明其光普曜諸佛刹土由佛神變諸刹土

中一切如來見此光明各從自土俱時發起索訶世

界到釋迦牟尼佛所讚言善哉善哉釋迦牟尼佛乃

能利益擁護一切諸有情故說此法門陀羅尼呪能
作光明令得歡喜令得正念是故我今稱揚讚歎若
有善男子善女人於晨朝時受持讀誦此陀羅尼神
呪句義當獲二十種功德一者當得諸佛之所攝受
二者常爲諸佛之所憶念三者當得永離受惡趣業
四者當得長壽富貴五者當得名稱遠聞六者當得
勇猛威力七者恒常無病復能精進八者常爲諸佛
之所覆護九者復爲諸天之所憶念十者勤修善行
十一者當得光明歡喜正念十二者當得諸相具足
十三者得無所畏十四者當得具足尸羅十五者當
得成就一切善根十六者當得諸天守護十七者當
得諸龍守護十八者當得藥叉守護十九者當得一
切世間之所敬愛二十者速疾得阿耨多羅三藐三
菩提佛告金剛手我今說此陀羅尼呪卽是諸佛如
來應正等覺祕密之處一切諸佛之所守護爾時金
剛手菩薩摩訶薩白佛言世尊我今亦爲擁護利益
諸善男子善女人故說陀羅尼若復有人能受持此
護命法門陀羅尼呪於晨朝時當起讀誦世尊我常
守護如是等人令無惱害

恒姪他

尸弃

平聲呼
之下同

尸弃

尸弃

尸弃

尸弃

尸弃

尸弃

尸弃

尸弃

尸弃

尸弃

尸弃

尸弃

尸弃

尸弃

切其一

嚙歆嚙歆嚙歆
七歌

切呼可
歌歌歌
八
麼麼麼麼
九
末那末那
十
歌那歌那

迷十一薩婆鉢喇多丁也切栗體他吉切迦十一柁訶柁訶謎

三薩婆設怛唎婆十鉢遮鉢遮謎十薩婆阿吽帶史

三

爾時薄伽梵讚金剛手菩薩摩訶薩言善哉善哉善哉

男子汝今說此陀羅尼神呪成就最勝有大義利我

爲覆護諸有情故於彼一切毛孔之中施其威光令

得安樂爾時索訶世界主梵天王卽從座起向佛人

掌恭敬而白佛言世尊我今亦爲利益守護諸善男

子及善女人說陀羅尼神呪

勃囉黑

縛犁七莎

僧婆切思言額

啐
莎詞

世尊此神呪句欲爲擁護利益諸善男子及善女人

於晨朝時當起讀誦爾時天帝釋白佛言世尊我今

亦爲擁護和益諸善男子及善女人惟願如來垂哀

諸念當該所繫凡未復有人能受持此證名書片方

晨朝時憶念讀誦

怛姪他

毗你

平聲

婆囉尼

憚荼摩

嚧茶

從皆切

二吉胝

胝你

平聲

具唎

乾陀唎

四薩囉

麼訶你

平聲

跋折

五噓

多嚧尼

六

駐

七

羅摩

履你

七

研訖

囉婆

雞夷切

八捨婆

上聲

唎

捨麼

唎

鉢囉摩

囉低

十歌

耶麼

甜

陀鹽

多囉尼

十

苦跋

唎

三莎訶

十

爾時多聞天王持國天王增長天王醜目天王合掌

恭敬白佛言世尊我等亦爲擁護利益諸善男子及

善女人說陀羅尼神呪若復有人能受持此護命法

門於晨朝時當起讀誦

怛姪他

補澀

篋

比美切

蘇補澀

篋

杜摩跋

唎訶

唎

三阿唎耶

鉢囉

捨悉

低

四

扇低

五

你唎目訖

低

伽

上聲

例

平聲

唎囉尼

尼也切

揭鞞

八

率堵

低

多鼻低

莎訶

一

爾時鬼子母訶履底

履

白佛言世尊我今亦爲擁

護利益諸善男子善女人故說陀羅尼若復有人能

受持此護命神呪善門陀羅尼於晨朝時當起讀誦

怛姪他

悉梨

一

斯悉梨

二

悉梨

三

斯悉梨

四

五

摩訶

卑必梨

六

悉弭履

斯

七

堀嚧

泥

泥

九

堀嚧

泥

十

摩訶

堀嚧

泥

普

爾時五大山藥叉軍將合掌恭敬白佛言世尊我今亦爲擁護利益諸善男子善女人故說陀羅尼神呪若復有人能受持此護命神呪法門陀羅尼於晨朝時當起讀誦

恒姪他

遏

卓皆切

普

跋

蘇普

掾

蘇普

矩

蘇

四

摩

五

曷

上

茶

歌

低

普

朋

去聲

祁

祁奚切

普

入聲

麼

者

犁

普

爾時金剛手菩薩摩訶薩曰佛言世尊我今亦爲擁護利益諸善男子善女人故悲愍攝受皆令安隱致諸吉祥我當結界令離刀仗銷諸惡毒若復有人能

受持此護命法門於晨朝時當起讀誦

恒姪他

嗽

詞訖切下同

嘍

跋

折

嚩

跋

折

嚩

鼻私

鼻私

鼻私

麼

訶

鼻

私

普

莎訶

爾時大自在天子合掌恭敬白佛言世尊我今亦爲擁護利益諸善男子善女人故說陀羅尼神呪若復有人能受持此護命善門於晨朝時當起讀誦

恒姪他

虎

盧

虎

盧

虎

盧

一

魯

魯

薩婆部多奔

入聲

囉

底切

鐖

柁

南

迦

路

莎訶

爾時童子軍將向佛合掌恭敬而立白佛言世尊我

善男子善女人故說陀羅尼若復有人能受持此護
命法門於晨朝時當起讀誦

恒姪他 十筏犁 十筏犁 摩訶十筏犁 十筏

犁 十筏履你 摩訶閃謎 閃弭 三摩提 摩訶三

摩提 三摩鉢低 摩訶三摩鉢低 十筏犁 摩

訶十筏犁 十筏監婆謎普 莎訶

爾時雪山大藥叉軍將合掌恭敬而白佛言世尊我

今亦爲擁護利益諸善男子善女人故說陀羅尼神

呪若復有人能受持此護命法門於晨朝時當起讀

誦

恒姪他 鄔禪婆 嚩 禪婆 奔 嚩禪婆

嚩 毗 跋低 莽 掾曳 三摩提 摩訶

三摩提 三摩鉢低 摩訶三摩鉢低 你 犁

你 犁 你 羅計世 計始你 矩隸 矩隸

五 摩訶矩隸 你 羅矩隸 悉提 悉陀摩怒囉

梯 退齮 跋齮 掾齮 拘掾齮 三漫

低 姿羅矩制 憚低 你 羅計世 三漫

矩隸 摩訶矩隸 尼羅建低 常具梨

虎世 牟虎世 姿羅常具梨 叵羅矩制

叵羅矩制

三十 巨羅悶制普六 莎訶七

爾時七山大藥叉軍將合掌恭敬曰佛言世尊我今亦爲擁護利益諸善男子善女人故說陀羅尼若復有人能受持此護命法門陀羅尼呪於晨朝時當起讀誦

怛姪他 阿麼犁 毗麼犁 你你逸切 麼犁 普伽

例去聲 呬囉若尼也切 揭鞞 薩婆阿喇他娑怛你

麼迦室者之可切 你平聲 庾訖低 毗囉逝九羯

蘇十計株切 鈎平聲 娑上聲 犁 勃囉嗽訶訖切 迷十勃

囉嗽訶訖切 摩娑娑訖切 嚩嚩三 勃囉嗽訶訖切 摩悉提四

悉陀麼怒囉替普五 莎訶六

爾時金剛商羯羅大天女合掌恭敬曰佛言世尊我今亦爲擁護利益哀愍攝受諸善男子善女人說陀羅尼句皆令安隱致諸吉祥若復有人能受持此法門護命神呪於晨朝時當起讀誦

怛姪他 跋折隸 跋折囉 跋折隸 摩訶跋折

隸 跋折囉麼底五 勃陀跋折隸 勃陀阿地瑟恥

多跋折隸 烏勃提八 你勃提九 三勃提十 婆虎勃

提 毗始瑟吒勃提十二 勃提十三 勃提十四 勃提十五 勃提十六

勃提十七 勝伽弭你十八 蟾伽十九 迷十 阿囉迷十一

囉迷

底犁

底犁

底犁

底犁

底犁

底犁

底犁

末耆

末耆

末耆

麼健多伽弭泥普

莎訶

莎訶

莎訶

莎訶

莎訶

莎訶

莎訶

爾時金剛軍菩薩摩訶薩合掌恭敬白佛言世尊我

今亦為擁護利益諸善男子及善女人說陀羅尼句

若復有人能受持此護命神呪法門陀羅尼於晨朝

時當起讀誦

恒姪他

咽

跋折囉

咽

跋折囉

咽

跋折囉

醯醯跋折

囉

囉

囉

恒姪他

安茶嚩

般

般

茶嚩

失吠低

般

般

般

般

般

茶囉婆私你

緊攞嚩

迦囉茶

迦囉茶

迦囉茶

迦囉茶

迦囉茶

迦囉茶

迦囉茶

迦囉茶

迦囉茶

伊

歌勃提

但多囉勃提

但多囉勃提

但多囉勃提

但多囉勃提

但多囉勃提

但多囉勃提

但多囉勃提

但多囉勃提

但多囉勃提

部

瞻伽迷

部

瞻伽迷

部

瞻伽迷

部

瞻伽迷

部

瞻伽迷

部

曳

婆樣耆

婆

也

迦囉跋低

鼻你

鼻你

鼻你

鼻你

鼻你

鼻你

鼻你

始嚩

跋梯

梯

梯

梯

梯

梯

梯

梯

梯

多

跋梯

諦誓

諦誓

諦誓

諦誓

諦誓

諦誓

諦誓

諦誓

諦誓

阿

跋梯

莎訶

莎訶

莎訶

莎訶

莎訶

莎訶

莎訶

莎訶

莎訶

爾時金剛使者合掌恭敬白佛言世尊我今亦為擁

護利益諸善男子及善女人所有諸障皆令消滅若

復有人能受持此護命法門陀羅尼神呪於晨朝

當起讀誦

經
據

奴切

可

都計切

鉢

切

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

鉢

婆源佛弟子廣照汪元震汪元奉汪開泰俞鴻漸如慈如普性亮施貫刻
三經同卷九千七百廿四字錄四兩七錢五分
真州釋道一對長洲徐普書上元戴伍刻
萬曆辛亥歲春三月徑山寂照庵識

金剛場陀羅尼經

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆住在雪山妙色聚落金莊嚴窟與摩訶比丘僧其數滿足一千人俱爾時世尊著衣持鉢入妙色聚落普徧乞食還至本處飯食訖結跏趺坐正念不動爾時世尊入各一切法平等相三昧入三昧已諸比丘等頂禮佛足忽然不見如來所在各自相問今婆伽婆修伽陀何處去耶爾時首陀會及三十三天子承佛神力來至佛所時釋天王及梵天王作如是念婆伽婆今在何處修伽陀今在何

處作是念已觀見佛身住在金窟入於三昧時諸釋
天來至佛所默然而坐及首陀會諸天衆等亦默然
坐爾時世尊於三昧中現諸神通佛神通力故所有
三千大千世界學菩薩乘者初發菩提心者或復久
發菩提心者或阿毗跋致者或一生補處者以得如
來神通教故來至妙色聚落到於佛所佛神力故去
地一仞跏趺而坐爾時文殊師利童子入一切衆生
歡喜三昧入三昧已令諸大衆得心歡喜得心悅樂
得心安隱得心希有爾時彌勒菩薩摩訶薩入一切
法寂定三昧入三昧已令諸大衆諸根寂定爾時體

相菩薩摩訶薩共六萬二千菩薩向妙色聚落金莊
嚴窟到於佛所即見自身及諸菩薩住在虛空於虛
空中結跏趺坐時觀世音菩薩共九萬二千菩薩從
虛空中向妙色聚落金莊嚴窟來到佛所不能下地
共諸菩薩於虛空中跏趺而坐即入破散一切衆生
煩惱三昧入三昧已彼諸大衆即滅貪欲癡等一切
煩惱爾時寶相菩薩摩訶薩即入大莊嚴三昧入三
昧已即於虛空普雨優鉢羅華波頭摩華俱物陀華
分陀利華映蔽日光爾時世尊正坐三昧飛騰虛空
欣然微笑乃至放於青黃赤白金色玻瓈等光明亦

復如是爾時文殊師利童子住在虛空合掌長跪整
衣服而白佛言世尊以何因緣欣然微笑佛告文殊
師利我念往昔此虛空中十千諸佛同於此處爲諸
菩薩說金剛場陀羅尼法門文殊師利復白佛言世
尊唯願如來爲諸菩薩重分別說金剛場陀羅尼法
爾時佛止文殊師利言不須復說此金剛場陀羅尼
中無有煩惱亦無涅槃彼等欲入涅槃金剛場陀羅
尼中無菩薩法及諸佛法彼等欲得成佛金剛場陀
羅尼中無有善法及不善法彼等欲捨不善法金剛
場陀羅尼中無彼岸此岸彼等欲達彼岸金剛場陀
羅尼中無有成就諸佛刹者彼等欲成就諸佛刹金
剛場陀羅尼中無有魔及魔名字彼等欲降衆魔金
剛場陀羅尼中無有聲聞及聲聞名字彼等欲超過
聲聞法金剛場陀羅尼中無辟支佛及辟支佛法彼
等欲超過辟支佛位金剛場陀羅尼中無衆生及衆
生名字彼等欲化諸衆生金剛場陀羅尼中無有利
無非利彼等欲求利金剛場陀羅尼中無有欲及欲
名字彼等欲離欲金剛場陀羅尼中無惱及惱名字
彼等欲離惱金剛場陀羅尼中無有癡及癡名字彼
等欲捨癡金剛場陀羅尼中無有智及無智彼等欲

證智金剛場陀羅尼中無有煩惱及無煩惱無有淨
及不淨亦無有教及無教無慈無悲無喜無捨無施
無慳無戒無犯無諍無忍無進無怠無禪定無亂心
無智無無智無墮無聲聞無辟支佛無諸佛無如來
無法無非法無深無淺無識無非識無名字無證處
無煩惱無涅槃無諸力無菩提分無諸根無正念處
無正定處無四如意足文殊師利金剛場陀羅尼若
修得者不捨凡夫法不取不執亦不遠離亦不建立
不須超過不證不捨不思惟捨不勝不出無有懈怠
不憚不護不悔不觸凡夫法中不起煩惱所有布施
亦不作相不作與相亦不捨離諸佛法亦不觸凡夫
法諸佛法不離凡夫法凡夫法不離諸佛法亦不建
立聲聞辟支佛法亦不在諸佛法不捨凡夫法不得
護諸凡夫法不得無動住諸佛刹不得捨諸大願文
殊師利此金剛場陀羅尼中無有分別所以者何欲
瞋癡法一切平等男女相同故天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅一切法平等差別相同故佛法
僧聲聞辟支佛一切法平等同故地獄餓鬼畜生平
等同故水大風大火大地大虛空大一切法平等同
故眼耳鼻舌身意乃至一切法平等同故文殊師利

金剛場陀羅尼譬如東方所有虛空南西北方所有
虛空及上下方所有虛空皆悉平等同故所謂虛空
一體平等如是文殊是金剛場陀羅尼法一切衆生
平等同故作是語已文殊師利復白佛言世尊云何
欲是陀羅尼句佛告文殊師利欲者非從東方來惱
諸衆生亦不從南西北方四維上下來惱諸衆生亦
非內出亦非外來惱諸衆生文殊師利欲若內起惱
衆生者衆生永無有淨亦不得證諸法實相文殊師
利所有諸法不去不來非內非外無有住處是故欲
名陀羅尼句文殊師利惱是陀羅尼句文殊師利白
佛言世尊云何惱是陀羅尼句佛告文殊惱者從諍
競起彼諍競者非過去非未來非現在文殊師利過
去諸法若生不可壞者應是常法文殊師利未來諸
緣無惱可生現有諸緣無所住故滅壞故文殊師利
所有諸法本來不生亦無未來及現在生是三世淨
陀羅尼句文殊師利癡是陀羅尼句文殊師利白佛
言世尊云何癡是陀羅尼句佛告文殊癡者從無明
起不依地界不依水界不依火界不依風界及虛空
界乃至識界諸法無所依著不可得惱不可得淨何
以故無著體不得惱亦不得淨若無著體諸法得惱

得淨者虛空亦應得惱得淨所以者何虛空不爲諸
法所依文殊師利所有無明無著處無移處無壞處
無現處無礙不可見無縛無解無邊無自性故如是
虛空可得說言彼惱彼淨耶文殊師利言不也世尊
佛告文殊師利無明者如來所說本來無有故名無
明此無明句前際不可得後際不可得現在際亦不
可得文殊師利所有諸法無有有者不可得者不可
見者無有知者彼等頗得能解能縛不亦能作障不
文殊師利言不也婆伽婆不也修伽陀若如是義云
何世尊無明見生惱耶佛言文殊師利譬如二木及
人功等相揩火得出生彼火熟焰不從二木生亦非
人功生而能得生如是如是文殊師利無正定故而
生欲惱瞋惱癡惱彼諸惱等不在內不在外不在兩
中間如是文殊師利所言惱者云何得生云何名癡
諸法本來解脫以能生惱故名爲癡諸法本來解脫
無有縛處是故名癡是陀羅尼法門爾時文殊師利
白佛言世尊頗有一法菩薩行已能入一切陀羅尼
諸法門不佛告文殊師利有一字法明門菩薩得已
能說千萬字法門而此一字法門亦不可盡在在處
處說諸法相無有邊際得此諸法明時自然得無障

礙辯說一切法不可窮盡說諸法已還復攝入一字
法門得無礙辯故轉能多說一句法門增益增益說
已還復攝入一法門中文殊白佛言世尊何者一字
法門佛告文殊師利無有一切諸法是名一字陀羅
尼法門文殊師利白佛言世尊云何名爲陀羅尼句
法門佛言文殊師利一切諸法住調伏地是故名爲
入調伏陀羅尼法門文殊師利天法門一切諸法名
陀羅尼法門文殊師利白佛言世尊何故名天是陀
羅尼法門佛言文殊師利一切諸法住修行地故名
天相入陀羅尼法門文殊師利龍法門一切諸法是
陀羅尼法門文殊師利言世尊何故名龍是陀羅尼
法門佛告文殊師利言無有名字一切諸法斷名字
道無字假說字故名龍入陀羅尼字法門文殊師利
夜叉法門一切諸法是陀羅尼法門何故名夜叉是
陀羅尼法門佛告文殊師利言盡相故一切諸法本
來不生故名夜叉是陀羅尼法門文殊師利乾闥婆
法門一切諸法是陀羅尼法門何故名乾闥婆是陀
羅尼法門以數過故一切諸法無有邊際但取虛空
邊故名乾闥婆相是入陀羅尼法門文殊師利阿脩
羅法門一切諸法是陀羅尼法門何故名阿脩羅是

陀羅尼法門佛言文殊師利無定住一切諸法不可
以名字說非色不異色相可行非聲不異聲相可行
非香不異香相可行非味不異味相可行非觸不異
觸相可行非意不異意相可行非佛不異佛相可行
非法不異法相可行非僧不異僧相可行非聲聞不
異聲聞相可行非辟支佛不異辟支佛相可行非凡
夫不異凡夫相可行文殊師利一切諸法無行相無
可行相可行無起發故是名阿脩羅入陀羅尼法門
文殊師利迦樓羅法門一切諸法是陀羅尼法門文
殊師利白佛言世尊云何迦樓羅是陀羅尼法門佛
告文殊師利一切諸法無來無去故無來非不來無
去非不去不生不滅不漏不著不縛不解不染不妄
無染著處住無建立本來無建立故文殊師利一切
諸法如虛空無有依故名迦樓羅入陀羅尼法門文
殊師利緊那羅一切諸法是陀羅尼法門文殊師利
白佛言世尊何故名緊那羅是陀羅尼法門佛言離
作道故文殊師利不可作作者無所有故是名緊那
羅相是入陀羅尼法門文殊師利摩睺羅伽法門一
切諸法是陀羅尼法門文殊師利言世尊云何陀羅
尼法門佛告文殊師利一切諸法離垢本來明淨一

切衆生所不能濁亦不能淨此清淨陀羅尼法門所以者何文殊師利一切諸法本來寂滅故本來不生故文殊師利是名入摩睺羅伽陀羅尼法門文殊師利婦女法門一切諸法是陀羅尼法門文殊師利言云何是陀羅尼法門佛言虛妄故文殊師利一切諸法女根男根無定故所謂非實物故名婦女相入陀羅尼法門文殊師利男兒法門一切諸法是陀羅尼法門文殊師利言云何是陀羅尼法門佛言文殊師利一切處相無有故本際已來不可得乃至後際亦不可得現在亦不可得文殊師利三際處無得故是處無男無女唯假名說所言名者寬廣得名彼色者四大合成此諸法無有生處故本來寂滅故文殊師利一切諸法是名男相入陀羅尼法門文殊師利地獄法門一切諸法是陀羅尼法門文殊師利言世尊何故地獄名陀羅尼法門佛告文殊師利地獄入何相文殊師利言世尊地獄者入虛空相佛言文殊師利於汝意云何地獄者爲從自分別生爲自然生文殊師利言世尊是凡夫等起分別故見有地獄畜生餓鬼無真實事而諸凡夫受於苦惱世尊如我所見無地獄見無有苦見世尊如人眠睡夢墮地獄而見

自身在大沸鑊及無量人受諸苦痛熱惱逼身生大
恐怖卽大驚喚忽自唱言大苦大苦悲哭失聲彼人
父母及諸眷屬問言汝有何苦彼人答言我墮地獄
令我痛苦云何方問汝有何苦時彼父母及諸眷屬
語彼人言汝莫怖畏汝於睡眠見此事耳汝向睡眠
不出家外何故忽言受地獄苦彼人卽還得醒寤心
我所見事乃是夢耳我自內心作如是見悉皆非實
還得歡喜世尊如彼夢人無有實事見墮地獄如是
如是世尊一切凡夫本無有欲生女想分別共相娛
樂自生樂著彼卽念言我是男也彼是女也已生欲
心卽求五欲爲五欲故共相鬪諍結諸怨讎散失財
物更相殺害以起顛倒生怨憎想死入地獄經多千
劫世尊如彼人夢所有父母及諸眷屬語彼人言汝
向睡眠本未曾出云何而見受地獄苦如是如是世
尊諸佛如來爲四顛倒諸衆生等說於正法是處無
男無女亦無衆生無有受者無養育者及無富伽羅
亦無我是諸法皆顛倒本無有故生是諸法和合故
生是諸法分別故生是諸法是諸法無有生處是諸
法無有物是諸法不相著是諸法如夢是諸法如幻
是諸法如水中月是諸法無有著處是諸法無有染

者無惱者無忘失者汝等莫妄分別是諸衆生聞如
來法已卽厭於欲見諸法性遠離諸煩惱遠離諸癡
見一切諸法本來解脫見一切諸法無有障礙見一
切諸法寂滅世尊彼諸人等已得虛空想定捨身已
後於無餘涅槃中而般涅槃世尊我見地獄苦想如
是爾時世尊讚文殊師利言善哉善哉文殊師利如
汝所見地獄應如是見亦應如是分別如汝所說知
見如是地獄已得無生法忍如文殊師利所得說此
語已一萬二千菩薩得無生法忍同聲唱言希有諸
佛行處所謂於地獄法中得顯諸佛法時文殊師利
白佛言世尊願爲我說入無二法門得入無二法門
已令諸菩薩摩訶薩於一切煩惱中說一切諸佛法
亦不作二相念復得無礙辯說一切無二相法世尊
云何是入無二法門佛言文殊師利汝諦聽諦受善
思念之吾爲汝說是平等名字無二法門得法門已
諸菩薩於一切煩惱中一切諸佛法中能作平等復
是一切煩惱分別名陀羅尼法門我今說之文殊師
利言善哉世尊願爲我說今我樂聞文殊師利無明
是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世尊云何無明
是陀羅尼法門佛告文殊師利以無有明故名爲無

明以無明故是故不生以無生故無煩惱文殊師利
無煩惱者是名菩提本性清淨無有著處無有生處
以是義故文殊當知如來常於處處經中廣說無明
菩提無二法門文殊師利我昔已來不得無明以是
義故我說無明文殊師利是名無明陀羅尼法門菩
薩得是智法門已得捷疾辯得利辯得無邊辯得不
住辯文殊師利諸行是菩提是陀羅尼法門文殊師
利言世尊云何諸行是菩提佛告文殊師利言諸行
者過於數算數不可得是故思惟不善處無有邊際
是故得有生亦非此處去亦非他邊來無來無去故

是故文殊師利是名菩提入名行相陀羅尼法門文
殊師利識是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世尊
云何識是菩提佛言文殊師利如來常說識如幻化
顛倒故生文殊師利言幻化者從分別起從和合起
依無實分別故起是諸凡夫幻化相菩提從分別生
從和合生顯示諸佛法執著諸法相我等未來世當
作佛我等當教化諸衆生我等當得世間最勝而菩
提相猶是虛空生分別已毀訾於他文殊師利我初
不曾菩提樹坐已所得法或名佛或名辟支佛或名
聲聞或名凡夫文殊師利是故名識是陀羅尼法門

文殊師利名色是菩提是陀羅尼法門文殊師利言
世尊云何名色是菩提佛言文殊師利名者但假聲
言無有真實文殊師利色者無有作者無造者是中
不可說言有我無有所即是菩提文殊師利是名
色相入陀羅尼法門文殊師利六入是菩提是陀羅
尼法門文殊師利言世尊云何六入是菩提佛告文
殊師利如是等一切諸入各各行中求不可得眼不
作是念我見色耳不念我聞聲鼻不念我嗅香舌不
作念我嘗味身不作念我覺觸意不作念我知法眼
不知色行色不知眼行耳不知聲行聲不知耳行鼻
不知香行香不知鼻行舌不知味行味不知舌行身
不知觸行觸不知身行意不知法行法不知意行文
殊師利六入各各相違背一切諸入無有識各各無
覺各各自體空文殊師利眞法相者實空文殊師利
是名六入相是陀羅尼法門文殊師利觸是菩提是
陀羅尼法門文殊師利言世尊云何觸是菩提佛告
文殊師利所言觸者是色觸聲觸香觸味觸觸觸法
觸文殊師利所有色觸彼則有緣若有緣分別故生
攀緣故住文殊師利言攀緣者猶如幻化彼即顛倒
若顛倒即無有若無有即不生若不生即無滅無滅

無生故卽是菩提文殊師利是名觸入陀羅尼法門
文殊師利受是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世
尊云何受是菩提佛告文殊師利受者有三種樂受
苦受不苦不樂受文殊師利言受者非內非外亦非
中間文殊師利所有樂非內非外非中間者卽是無
有文殊師利云何知諸衆生而得受樂文殊師利言
世尊想顛倒故諸凡夫妄取諸緣若樂若苦識分別
知非樂非苦亦如是世尊我見諸受性如幻化本來
不生佛告文殊師利以是義故知受相者入陀羅尼
法門文殊師利愛是菩提是陀羅尼法門文殊師利
言世尊愛者非是一切煩惱根耶佛言於汝意云何
如人未有子時愛子之心爲在內爲在外爲在他方
文殊師利言世尊彼人尚未有子云何得有愛子心
耶佛言文殊師利是人後時若因婦女和合生子然
後彼人生愛子心於汝意云何如是愛子之心爲從
東方來南西北方四維上下來爲在內爲在外文殊
師利言世尊彼愛子心不從十方及內外來佛言文
殊如是愛者誰之所作造者是誰文殊師利言世尊
如是愛者無有人作亦無造者但諸凡夫顛倒因緣
強生分別故有是愛佛言文殊若無實者可名有耶

文殊師利言不也世尊佛言文殊若法無有可得說
言有垢有淨耶文殊師利言不也世尊佛言文殊師
利若法不從十方內外來者是法非垢非淨文殊師
利是名愛相入陀羅尼法門文殊師利取是菩提是
陀羅尼法門文殊師利言世尊云何取是菩提如來
經中未曾說言取是菩提佛言文殊諸凡夫有取不
文殊師利言世尊有取取色取聲取香取味取觸取
法如是取諸五欲佛言於汝意云何可得色取聲不
聲取色不文殊師利言不也世尊佛言文殊頗有一
法入諸法不文殊師利言不也世尊佛言文殊一切
法不生故無障礙故彼諸法各各不能取彼諸法各
各不能染亦不能說示諸法本來鈍故文殊師利以
是義故汝應當知取是菩提文殊師利是名取相入
陀羅尼法門文殊師利有是菩提是陀羅尼法門文
殊師利言世尊如來爲諸聲聞說法除滅諸有如來
云何今說有是菩提佛言文殊師利有有者然我曾
說遠離諸有故名有也文殊師利若復有人見諸法
無有不見生滅彼見諸有體如虛空如是見者不攀
緣諸佛法亦不捨凡夫法文殊師利以是義故汝應
當知有是菩提文殊師利是名有相入陀羅尼法門

文殊師利生是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世尊如來經中爲諸衆生說遠離生法云何而言生是菩提佛言文殊師利菩薩欲求生處須觀無生無滅處不見生滅等相以是義故文殊師利汝應當知生是菩提若能入此相者得捷疾辯利辯深辯無等辯無等等辯無住辯無礙辯時文殊師利白佛言世尊何地菩薩能行如是甚深等法佛言文殊師利若菩薩不住菩提不發菩提心不攀緣諸佛法不成就諸佛刹不遠離貪欲瞋恚愚癡不超越煩惱不教化衆生亦於諸法不作二相文殊師利是諸菩薩住如是地文殊師利言世尊若人能受持是金剛場陀羅尼讀誦解說是人現在得幾種功德佛告文殊師利若有人能受持是金剛場陀羅尼讀誦說心常思惟不令忘失彼人生生世世於正法中心無誹謗得無所畏於現世中諸天龍夜叉乾闥婆等常來守護是人常於一切諸佛法中無有疑心一切諸法中得分別智文殊師利略說是陀羅尼無量無邊功德我欲廣說於千萬劫說不可盡說是陀羅尼法本時一萬菩薩得是金剛場陀羅尼復有初發心菩薩三萬人得順諸法忍佛說是陀羅尼法時文殊師利童子及

諸大菩薩衆及諸聲聞衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說頂禮
佛足歡喜奉行

金剛場陀羅尼經

發源居士李庭祐佛弟子如壽男李芝茂孫男
春元佛弟子本亮施贊刻
金剛場陀羅尼經 計六千二百二十三字該
銀三兩二錢三分
眞州釋道一對長洲徐普書應天張應舉刻
萬曆辛亥歲春三月徑山寂照庵識

金剛上味陀羅尼經

元魏北天竺三藏法師佛陀扇多譯

如是我聞一時婆伽婆依小雪山左莊嚴聚落金窟
中住與大比丘衆萬二千人俱爾時婆伽婆乞食食
已於金窟中結跏趺坐入一切法現起三昧入三昧
已諸比丘衆不見世尊遮相謂言今者世尊爲何所
在今者善逝爲何所在爾時如來以威神力令四十
二淨居天來至佛所爾時釋提桓因三十三天大梵
天王承佛神力下閻浮提至世尊所時淨居天釋提
桓因三十三天大梵天王不見世尊皆作是念今者

世尊爲何所在作是念已卽見世尊在金窟中入寂滅定時淨居天釋提桓因三十三天梵天王等在如來前默然而住爾時世尊從三昧起現神通力令此三千大千世界所有一切諸菩薩等乃至最初始發心者不退轉者乃至得受一生記者皆悉來向莊嚴聚落集金窟中至如來所以佛神力住虛空中去地一多羅樹爾時文殊師利童子知諸衆生各心念已卽時入悅一切衆生諸心三昧於是文殊師利童子入三昧時彼諸衆生得未曾有希有快樂之心爾時彌勒菩薩入一切法寂滅三昧入三昧已彼諸大衆諸根寂靜爾時寶光菩薩六十二億菩薩圍繞向莊嚴聚落至金窟中旣到彼已衆見其身於虛空中爾時觀世自在菩薩九萬一千菩薩圍繞向莊嚴聚落至金窟中旣到彼已不能下地唯在虛空并諸菩薩坐蓮華中坐蓮華已得滅一切諸煩惱障清淨一切衆生三昧卽時能滅一切衆生貪瞋癡等爾時寶篋菩薩入大莊嚴三昧入三昧已於虛空中卽有優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華蓋自然蓋之不藉日月自有光明爾時世尊於是向上在虛空中自然而住正念不動爾時文殊師利童子在虛空中整

右肩合掌向佛白言世尊何因何緣而今世尊在虛空中正念不動

爾時世尊告文殊師利童子言文殊師利我欲於此虛空界中爲諸菩薩說金剛上味陀羅尼法門文殊師利白佛言世尊唯願世尊爲諸菩薩說金剛上味陀羅尼法門佛言文殊師利金剛上味陀羅尼中無菩提無諸佛法此諸菩薩欲成正覺而金剛上味陀羅尼中無菩提無菩提覺者分別此諸菩薩怖畏世間欲入涅槃而金剛上味陀羅尼中無世間涅槃分別此諸菩薩求覓善法而金剛上味陀羅尼中無善不善分別此諸菩薩欲度彼岸而金剛上味陀羅尼中無此岸彼岸及到彼岸者分別此諸菩薩欲淨世界而金剛上味陀羅尼中無淨世界分別此諸菩薩欲降伏魔怨而金剛上味陀羅尼中無魔無魔怨能障分別此諸菩薩欲滅陰魔煩惱魔死魔而金剛上味陀羅尼中無陰界入名字分別此諸菩薩欲過聲聞緣覺境界而金剛上味陀羅尼中無聲聞緣覺分別此諸菩薩欲度一切衆生而金剛上味陀羅尼中無衆生無衆生分別此諸菩薩欲除貪瞋癡等煩惱而金剛上味陀羅尼中無貪瞋癡等煩惱分別此諸

菩薩欲滅除闇而金剛上味陀羅尼中無明無闇分別此諸菩薩欲學上上智而金剛上味陀羅尼中無上不上智分別此諸菩薩欲除煩惱而金剛上味陀羅尼中無煩惱垢亦無有淨無調不調無此無彼無慈無悲無喜無捨無施無慳亦無持戒亦無破戒無忍無瞋無進無怠無定無亂無慧無癡無犯不犯亦無聲聞亦無緣覺亦無如來無法非法若深若淺無智非智種種差別乃至亦無證智差別亦無世間亦無涅槃乃至亦無菩提分法無諸根力無四念處無四正勤無四如意足文殊師利菩薩若欲學此金剛上味陀羅尼者彼菩薩不應捨凡夫法不應證不應捨不應過不令起不修不捨不求樂而住無護不應於凡夫法生於染相不起施相能離佛法更無有見諸凡夫法文殊師利金剛上味陀羅尼中於凡夫法而有佛法及證佛法而金剛上味陀羅尼中無證不證此金剛上味陀羅尼復不在佛法中此金剛上味陀羅尼不捨凡夫不護凡夫法不動諸佛世界不起諸願復不捨諸願何以故文殊師利此金剛上味陀羅尼法門順向貪欲瞋恚愚癡順向諸女順諸丈夫順向諸天順向諸龍順諸夜叉羅刹順諸乾闥婆順

諸阿修羅順諸迦樓羅順諸緊那羅順諸摩睺羅伽
順向諸佛順向諸法順向諸僧順諸聲聞緣覺順諸
地獄餓鬼畜生順水順風順火順地順眼順耳順鼻
順舌順身順意文殊師利此金剛上味陀羅尼中順
一切諸法文殊師利所有東方虛空界分南西北方
上下所有虛空界分彼悉隨順入虛空界文殊師利
此金剛上味陀羅尼句順一切法

爾時文殊師利童子白佛言世尊云何貪是陀羅尼
句佛言文殊師利言貪欲者彼貪不從東方而來而
染眾生非南西北上下方來而染眾生不從內生而
染眾生不從外來而染眾生文殊師利貪欲瞋癡皆
是內心分別故生而見有染淨若有除染淨者則無
有彼證不證法文殊師利若法不去從本以來不在
內外以是義故我言貪是陀羅尼句文殊師利瞋是
內心忿怒而生而彼忿瞋非是過去現在未來文殊
師利若過去法而可生者不能令淨陀羅尼句文殊
師利癡心亦非陀羅尼句文殊師利白佛言世尊何
者陀羅尼何者陀羅尼句佛言文殊師利癡是無明
從無明生一切諸法不從地界不著地界不著水界
不著火界不著風界不著空界不著識界而非不著

然此諸法無染無淨文殊師利若法有染著虛空亦應有染何以故以虛空界亦無諸法而與作障文殊師利所謂無明雜諸法者復令過者彼無滅相以空與作無障礙故復不可見不可捉持以非色故不可覩見無縛無解無染無著以得無量諸神通故空無所有無一切物文殊師利在於世間而行世間諸煩惱事文殊師利曰佛言世尊無明無滅無不滅耶佛言文殊師利無明是明而佛如來說爲無明於本際中無有無明以是故言無明句也於中際中亦無無明於後際中亦無無明文殊師利若諸法中無無明者云何言見不著不染亦復不忘然一切法而有淨染復作障相文殊師利曰佛言無有如是世尊無有如是善逝世尊云何彼中無明而說令染佛言文殊師利譬如鑽火有燧有草人手功力衆緣具故先有煙出然後火生而火不在燧中鑽中非草手中衆緣和合而生於火文殊師利無彼愚癡而諸衆生生於我想貪瞋癡火然貪等火亦不在內亦不在外不在中間然文殊師利所說癡者以何義故名之爲癡一切諸法畢竟解脫故說爲癡文殊師利若一切法畢竟解脫是則名爲金剛上味陀羅尼句

爾時文殊師利童子白佛言世尊頗有法門而此法門成就菩薩令得一切順向三昧佛言文殊師利有一法門菩薩成就彼法門故則能通達一切諸事喻如一字詮百千字而於彼字不可盡也隨彼法門而說諸法如是如是現諸法門雖現如是無量法門而不能盡無礙辯才以得無盡樂說辯才是故能現無盡辯才於一法門句中令入一切諸法門句一切法門句中令入一法門句文殊師利白佛言世尊此法何色佛言文殊師利一切法是天門此是陀羅尼句文殊師利言世尊云何此陀羅尼句是天門佛言文

殊師利一切法住寂滅定此是菩薩入天相法門陀羅尼句文殊師利一切法是龍門此是陀羅尼句文殊師利言世尊云何此陀羅尼句是龍門佛言文殊師利一切法以一字門故從字所聞故無字而說於字此是菩薩入龍相法門陀羅尼句文殊師利一切法是夜叉門此是陀羅尼句文殊師利言世尊云何此陀羅尼句是夜叉門佛言文殊師利一切法入夜叉相畢竟不生故此是菩薩入夜叉相法門陀羅尼句文殊師利一切法是乾闥婆門此是陀羅尼句文殊師利言世尊云何此陀羅尼句是乾闥婆門佛言

文殊師利一切法過諸筭數以無量無邊過於虛空
此是菩薩入乾闥婆相法門陀羅尼句文殊師利一
切法是阿修羅門此是陀羅尼句文殊師利言世尊
云何此陀羅尼句是阿修羅門佛言文殊師利一切
法順徧一切門不以名可到非色可到非聲可到非
香可到非味可到非觸可到非法可到非佛可到非
法可到非僧可到非聲聞可到非緣覺可到非凡夫
可到文殊師利一切法過諸到不到以不起故此是
菩薩入阿修羅相法門陀羅尼句文殊師利一切法
是迦樓羅門此是陀羅尼句文殊師利言世尊云何
此陀羅尼句是迦樓羅門佛言文殊師利一切法畢
竟不行亦非不行不去不來不生不滅不住不著無
縛無解無住不住文殊師利一切法不住住虛空界
平等故此是菩薩入迦樓羅相法門陀羅尼句文殊
師利一切法是緊那羅門此是陀羅尼句文殊師利
言世尊云何此陀羅尼句是緊那羅門佛言文殊師
利一切法離作者故無作者無求者無求而見者此
是菩薩入緊那羅相法門陀羅尼句文殊師利一切
法是摩睺羅伽門此是陀羅尼句文殊師利言世尊
云何此陀羅尼句是摩睺羅伽門佛言文殊師利一

切法離一切法垢永得光明一切衆生不能染不能
 淨以淨陀羅尼門故何以故文殊師利一切法畢竟
 寂滅性不生故此是菩薩入摩睺羅伽相法門陀羅
 尼句文殊師利一切法是婦女門此是陀羅尼句文
 殊師利言世尊云何此陀羅尼句是婦女門佛言文
 殊師利一切法皆虛妄是男門是女門以離女門故
 謂非事故此是菩薩入婦女相法門陀羅尼句文殊
 師利一切法是丈夫門此是陀羅尼句文殊師利言
 世尊云何此陀羅尼句是丈夫門佛言文殊師利一
 切法若於前際中際後際不見丈夫文殊師利離於
 三界不著三界然於彼處無女無男假立彼名字然
 彼假名彼處寂靜而彼說染然彼色依四大依四大
 故不見生滅一切諸法畢竟永滅此是菩薩入丈夫
 相法門陀羅尼句文殊師利一切法是地獄門此是
 陀羅尼句文殊師利言世尊云何此陀羅尼句是地
 獄門佛言文殊師利地獄以何順相文殊師利言世
 尊一切法虛空等相佛言文殊師利於意云何彼地
 獄從何所起文殊師利言世尊一切法是自念起相
 自妄念故一切凡夫而自繫縛以繫縛故則是地獄
 雖非是有而令受者受彼苦故文殊師利言世尊譬

如有人於睡夢中而見自身墮於地獄墮地獄已而見百千萬火所燒見捉其身擲鑊湯中彼人見身大受苦惱見有大火之所燒逼而生怖怕而口出言極苦極苦彼人諸親來問其言汝何所痛彼人答言我受地獄極大苦惱大火燒我復擲我身著鑊湯中彼如是語瞋諸親言我受地獄極大苦惱云何諸人而問我言有何苦耶諸親語言汝今勿怖汝以睡眠汝今實不從此至彼亦不從彼而至於此彼人聞已方自生念我是睡夢此是虛妄非是真實虛假如幻如是知見身心得安世尊如彼非有而說言有而自說言我墮地獄世尊如是一切諸凡夫人顛倒虛妄實不繫縛而生女想生女想已見身共行作如是言我是丈夫彼是婦女彼是我婦我是彼夫彼人以起貪瞋癡等諸煩惱故自心生於有所作想以此因故有鬪諍等諸非法事彼人如是起鬪諍已生大嫌恨彼以如是顛倒想故命終之後墮地獄中於無量劫受諸苦惱世尊又如彼人諸親來言汝是睡眠不去不來世尊一切凡夫亦復如是有四顛倒妄見而說而實於中無有丈夫亦無女人無有衆生及無命等一切諸法皆是不實虛妄想故見一切法空本性不生

而不可見不可分別亦不可著一切諸法如夢如幻如水中月世尊一切法中無有可染無不可染世尊一切諸法皆是虛妄虛妄生故是故如來說一切法離我我所遠離一切地獄門故

爾時世尊讚文殊師利童子言善哉善哉文殊師利一切地獄應如是見如汝所見如是分別文殊師利若如是見無有地獄無地獄門彼人即得無生法忍說此地獄法門之時九萬二千諸菩薩等一切皆得無生法忍得是忍已一時同聲作如是言善哉善哉此是諸佛如來境界而於一切無我法中忽然而得一切佛法

爾時文殊師利童子曰佛言世尊惟願世尊說諸菩薩入不二法門菩薩得入不二法門故則得一切諸法不二而不執著

爾時佛告文殊師利童子言文殊師利是一切諸法平等隨順法門菩薩得此正法門已而於一切諸煩惱中見諸佛法及得辯才善能說法文殊師利曰佛言世尊彼法門以何爲相佛言文殊師利善思念之我爲汝說是法門名離一切煩惱故我說此陀羅尼門文殊師利言善哉世尊願爲我說我頂戴受佛

言文殊師利無明是菩提此是陀羅尼句門文殊師利言世尊云何無明是菩提佛言文殊師利以無無明故說無無明若無無明則亦無生若無生者彼則無染文殊師利菩提無染以性清淨體鮮潔故文殊師利我見此事故說無明是以不二說故文殊師利我不得無明是故我說無明文殊師利此是菩薩入無明相法門陀羅尼句文殊師利行是菩提此是陀羅尼門何以故文殊師利以一法離一切筭數相無量無邊不見邊際順善不善令入地獄餓鬼畜生而不從此而至於彼亦不從彼而至於此而生彼此文

殊師利一切法不過不來無所至無所到文殊師利此是菩薩入行相法門陀羅尼句文殊師利識是菩提此是陀羅尼門何以故文殊師利如來說識而是虛妄虛妄所作虛妄現故文殊師利如是一切虛妄法中若求諸法說言我證佛法得成正覺度諸衆生我於世間最上勝者彼人乃於虛妄法中妄念菩提而起慢心欺凌於他文殊師利我坐道場時無有法可證此是聲聞法此是緣覺法此是凡夫法文殊師利此是菩薩入識相法門陀羅尼句文殊師利名色是菩提此是陀羅尼門何以故文殊師利名色非事

故而以聲說而無所說色無作者故若無作者是卽
無前無中無後文殊師利如來說我是菩提而彼於
十方不可見故文殊師利此是菩薩入名色相法門
陀羅尼句文殊師利六入是菩提此是陀羅尼門何
以故文殊師利此諸入等皆是入相皆是空相是寂
靜相非諸衆生眼見色已而言我見如是耳鼻舌身
意等亦復如是不作是念我能分別一切諸法非以
眼識知耳境界非以耳識知眼境界如是意知諸法
境界一切諸法非意境界遞相違故文殊師利一切
法無覺離諸心相遞互相故一切法空若一切法畢
竟空者是菩提相文殊師利此是菩薩入六入相法
門陀羅尼句文殊師利觸是菩提此是陀羅尼門何
以故文殊師利所言觸者是色聲香味觸法相文殊
師利若法有觸彼緣故生若以緣故生者彼名緣成
若以緣成者彼是虛妄若虛妄者彼畢竟無若畢竟
無彼則不生滅文殊師利一切法無生滅相是菩提
文殊師利此是菩薩入觸相法門陀羅尼句文殊師
利受是菩提此是陀羅尼門何以故文殊師利受者
是三受謂苦受樂受不苦不樂受文殊師利受不在
內亦不在外不在中間文殊師利彼受若不在內若

不在外不在中間者彼中有眾生受苦受樂受相不
文殊師利言世尊一切凡夫顛倒繫縛而於不實法
中生樂受苦受世尊一切法如幻一切受性不生不
滅佛言文殊師利是故我說受是菩提文殊師利此
是菩薩入受相法門陀羅尼句文殊師利愛是菩提
此是陀羅尼門何以故文殊師利愛是能生煩惱因
故文殊師利於意云何譬如有人實未得子作生子
想然彼人子爲內生耶爲外生耶彼人有不文殊師
利言世尊彼人本無子云何起子想佛言文殊師利
於後彼人成大丈夫而和合故方生於子文殊師利
愛從何生爲從前際中際後際爲內生耶爲外生耶
和合生耶文殊師利言世尊愛不在內亦不在外乃
至無有諸方差別佛言文殊師利此法誰說爲方所
覺文殊師利又復是愛誰造誰作文殊師利言世尊
愛離所作而無作者文殊師利言世尊以四顛倒繫
縛一切凡夫衆生卽起虛妄佛言文殊師利於意云
何若法有者爲有爲無文殊師利言世尊若是諸法
畢竟無者彼法云何有染有淨文殊師利言不也世
尊佛言文殊師利諸法若有諸方性相而不可見亦
不從內亦不從外不染不淨文殊師利此是菩提文

殊師利此是菩薩入愛相法門陀羅尼句文殊師利
取是菩提此是陀羅尼門文殊師利言世尊常說一
切諸法無縛無解是諸凡夫何所取耶佛言文殊師
利一切衆生繫著色聲香味觸等及取五欲文殊師
利於汝意云何色能生聲不文殊師利言不也世尊
佛言文殊師利於意云何頗有一法能令與法能令
法住能作障耶文殊師利言不也世尊佛言文殊師
利一切諸法畢竟不生無有障礙彼法不作遮互相
生遮互相資而無有業而有彼說以彼諸法畢竟癡
故文殊師利以是義故我說此取是菩提相陀羅尼
門文殊師利此是菩薩入取相法門陀羅尼句文殊
師利有是菩提此是陀羅尼門文殊師利言世尊如
來本爲滅諸有故說聲聞法佛言文殊師利有是有
法我所說者是力士相是故我說是有法門文殊師
利若見一切諸法非事如虛空相則不復念一切佛
法文殊師利是故我說有是菩提陀羅尼句文殊師
利此是菩薩入有相法門陀羅尼句文殊師利生是
菩提此是陀羅尼門文殊師利言世尊如來本以爲
過生故而說諸法佛言文殊師利所言生者菩薩摩
訶薩求此生法而不可得以其不生亦不轉故文殊

師利是故我說生是菩提陀羅尼句文殊師利此是菩薩入生相法門陀羅尼句說菩提故令諸菩薩速得辯才利疾辯才無障礙才

爾時文殊師利童子白佛言世尊世尊爲住何地菩薩而說此法佛言文殊師利若諸菩薩不求菩提不喜菩提不發菩提心不證佛法不清淨佛世界不動貪瞋癡若心不欲過於世間亦不起心度諸衆生不降伏魔不欲說法而於彼法不作二相者文殊師利我今唯爲住如是地諸菩薩等說此法門文殊師利白佛言世尊若有菩薩能受持此金剛上味陀羅尼法門若讀若誦廣爲他說如是之人得幾許福佛言文殊師利若諸菩薩於此金剛上味陀羅尼法門若受若持若讀若誦爲他說者如是之人如一切佛以一切佛常以捨故一切天龍夜叉乾闥婆等常以供養而供養之文殊師利此金剛上味陀羅尼法門具足成就無量功德文殊師利此金剛上味陀羅尼法門不可窮盡說此法門時十千菩薩得此金剛上味陀羅尼法門三萬二千初發心菩薩得無生法忍文殊師利童子及彼菩薩天龍夜叉乾闥婆人非人等聞佛所說皆大歡喜作禮而去

金剛上味陀羅尼經

音釋

遞

大計切詰叶
更迭也篋切

鑽燧

鑽祖官切燧徐醉切穿木取火也

養而用養之文兼稱林也金園土未出縣以去門具
一段將當以斜姑一段天請寄又彈園變等常以共
受者甚苦龍甚龍爲此鎮青岐具之人唯一段將以
文林而師苦龍甚龍爲此金園土未出縣以去門苦
去門苦龍甚龍爲此鎮青岐具之人唯一段將以
佛說無崖際總持法門經

乞伏秦沙門釋聖堅譯

如是我聞一特佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱菩薩萬二千盡一生補處應尊位者皆從十方世界來會悉得總持辯才無礙執意堅固所言真諦珍貴恭順不放逸法慙愧慈忍以爲上服諸佛妙法通達無礙能爲衆生而作朋友哀愍一切方便誘化能使衆生親近敬愛遍遊十方諸佛世界神足無礙能了一切衆生之根消伏諸欲壞裂魔網已度魔界捨諸欲習悉能總攝一切法性敬

奉諸佛如應行法其所思念盡諸禪定坐起行住不失威儀其名曰無終鼓菩薩無終幢菩薩無終稱菩薩無終號菩薩樹王菩薩知一切音聲菩薩名稱幢菩薩一切音幢菩薩從無終幢菩薩普意菩薩一切普名稱菩薩普光菩薩普號菩薩普幢菩薩一切普至菩薩普德幢自在王菩薩唱名稱菩薩集名稱菩薩集勝菩薩普眼菩薩普德菩薩見無缺失菩薩離缺失菩薩已離缺失菩薩具一切衆生願菩薩不捨一切衆生菩薩常憂稱菩薩成就最上菩薩一切德名稱菩薩其萬二千菩薩皆如是上首者也爾時炎天王與六十億諸炎天子來共會坐兜術天王與八十億諸天來共會坐化樂天王與九十二那術百千諸天來共會坐他化自在天王與五萬五千那術諸天來共會坐色界無數諸天來共會坐爾時東方去此忍界度九十二諸佛刹土塵數世界有國名大力其國有佛號集大力如來至真等正覺有尊菩薩名曰勝怨與無央數億百千菩薩於彼佛刹忽然不現來詣忍界在於三千大千界上虛空中立興瑠璃雲普覆世界雨閻浮檀金色之華遍忍世界一一菩薩復雨七寶衆妙瓔珞如一佛刹微塵之數一一菩薩

復雨天文隨羅華如一佛刹微塵之數一一菩薩復雨若干天香如一佛刹微塵之數一菩薩復雨天沉水香如一佛刹微塵之數一菩薩復雨七寶拂飾如一佛刹微塵之數一菩薩復雨天栴檀香如一佛刹微塵之數一菩薩復雨若干色衣如一佛刹微塵之數一菩薩復雨妙綵寶蓋如一佛刹微塵之數一菩薩復雨赤真珠蓋如一佛刹微塵之數一菩薩復雨紺瑠璃蓋如一佛刹微塵之數一菩薩復

雨珊瑚寶蓋如一佛刹微塵之數一菩薩復雨雜色衆寶之幡如一佛刹微塵之數一菩薩復以微妙未曾有偈如一佛刹微塵之數稱揚讚歎能仁世尊爾時三千大千世界諸地獄苦痛皆悉休息畜生慈心不相食噉餓鬼安隱無饑渴想一切人民貪瞋癡患皆悉休息亦無饑渴寒熱之苦亦無晝夜風塵之患其心寂然無迷亂想亦無色聲香味細滑心意煩惱欲界諸天迷惑亂意悉皆休息爾時勝怨菩薩立住阿迦膩吒天上遙供養能仁如來以若干衆妙雜華敷飾擣香擇香雜色妙衣諸蓋幢幡衆寶瓔珞

遍雨三千大千世界復雨諸天龍神夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽諸餘大龍及四天下
普至三千大千世界珍琦妙寶皆悉周遍爾時勝怨
菩薩從上來下前詣佛所稽首佛足繞百千以摩
尼珠金剛妙寶雜廁之衣貢上佛已於一面坐勝怨
菩薩於一一法議普觀三世一切諸佛所入法處諸
佛法中取一切之辯所謂無斷之辯合偶之辯辯達
之辯無礙之辯極近之辯無窮之辯易解之辯具足
之辯一切法性自然巧說言辭之辯空無相願分別
演說泥洹之辯諸思所量一切解脫分別一切諸禪
之辯分別意旨議說之辯於勤精進速捨言說之辯
成就神通坐起行步之辯於一切表識上中下可說
辯才乃莫能狀言說辯才於七覺分及八尊道求解
辯才演說禪智不高下之辯善能分別法律之辯如
是誠諦實語之辯如幻如化如熱時焰如水中月如
呼聲響如鏡中像演說一切法性皆悉如是不生不
起不滅之辯極精微之辯極深妙之辯雜種之辯極
遠之辯諸欲之辯分別一切衆生心意欲起最上之
辯愍衆生之輪如雷雨充滿之辯爾時勝怨菩薩解
諸佛世尊所說辯力卽從座起更整衣服右膝著地

長跪叉手而白佛言唯然世尊欲有所問如來若聽乃敢問之世尊告曰恣汝所問吾當爲汝具分別說勝怨菩薩蒙佛聽許歡喜踊躍而白佛言云何世尊一切諸法豈有終始根源名字相貌可得而言說不於諸菩薩諸禪定法在所入處言辭自在所問能答有所准望辭無謬誤不見准望亦化衆生得如是法一切辯才無不成就得總持者所謂得無崖際因斯總持得無崖際微妙之辯普持一切諸佛所說得無崖際總持之門普持法界悉知入處究竟了達微妙法性明解諸入明入五道明於四諦明入緣起諸法

明解衆生所習明解無明諸法明入無性明解見有我想明解入無我想明解入空性明解入不空性明解入於表識明解入無表識明入於願明入於無願明於吾我明於無吾我明於所依仰明於無所依仰明於有所起明於無所起在在處處一切言辭

爾時世尊讚勝怨菩薩言善哉善哉勝怨菩薩乃能愍哀一切衆生而問如來至真等正覺如斯之義諦聽諦聽善思念之吾當爲汝具分別說勝怨菩薩與諸大衆一心靜意受教而聽佛告勝怨何謂是名入無崖際總持諸法者因其總持得無極名稱以無極

名稱爲翼從無極德法門以無極德爲翼從無垢法
門以無垢爲翼從寂滅法門以寂滅爲翼從快從法
門以快從爲翼從快稱法門以快稱爲翼從快哀法
門以快哀爲翼從善像法門以善像爲翼從無動法
門以無動爲翼從成就法門以成就爲翼從審諦自
成法門以審諦自成爲翼從無品法門以無品爲翼
從喻華法門以喻華爲翼從善從法門以善從爲翼
從無所遊法門以無所遊爲翼從無隱法門以無隱
爲翼從入隱法門以入隱爲翼從知足法門以知足
爲翼從善步法門以善步爲翼從捨離法門以捨離

爲翼從無惡法門以無惡爲翼從普明法門以普明
爲翼從遊無崖際法門以遊無崖際爲翼從生氣法
門以生氣爲翼從遊無垢法門以遊無垢爲翼從堅
固法門以堅固爲翼從無誚法門以無誚爲翼從珍
重法門以珍重爲翼從遊極長法門以遊極長爲翼
從意足法門以意足爲翼從離生法門以離生爲翼
從輕舉法門以輕舉爲翼從無疑法門以無疑爲翼
從除無崖際苦法門以除無崖際苦爲翼從絕巢窟
法門以絕巢窟爲翼從離極巢窟法門以離極巢窟
爲翼從快美法門以快美爲翼從輒性樂法門以輒

性樂爲翼從無顛倒法門以無顛倒爲翼從無驚惕
法門以無驚惕爲翼從功巧過上法門以功巧過上
爲翼從不忘驚法門以不忘驚爲翼從無根法門以
無根爲翼從善勝法門以善勝爲翼從無所捫摸法
門以無所捫摸爲翼從一事法門以一事爲翼從好
聚法門以好聚爲翼從目削法門以目削爲翼從無
作法門以無作爲翼從止無念法門以止無念爲翼
從無所將至法門以無所將至爲翼從無所來法門
以無所來爲翼從無面法門以無面爲翼從威神法
門以威神爲翼從所持法門以所持爲翼從淨意法
門以淨意爲翼從善來法門以善來爲翼從無意步
法門以無意步爲翼從法意法門以法意爲翼從無
所耘鋤法門以無所耘鋤爲翼從無恐懼法門以無
恐懼爲翼從法性意法門以法性意爲翼從如來意
法門以如來意爲翼從唱令意法門以唱令意爲翼
從無睡眠法門以無睡眠爲翼從天意法門以天意
爲翼從龍意法門以龍意爲翼從夜叉意法門以夜
叉意爲翼從乾闥婆意法門以乾闥婆意爲翼從阿
修羅意法門以阿修羅意爲翼從迦樓羅法門以迦
樓羅爲翼從緊那羅法門以緊那羅爲翼從摩睺羅

伽法門以摩睺羅伽爲翼從大龍意法門以大龍意爲翼從人意法門以人意爲翼從非人意法門以非人意爲翼從月意法門以月意爲翼從日意法門以日意爲翼從星意法門以星意爲翼從虛空意法門以虛空意爲翼從意無礙法門以意無礙爲翼從離疑法門以離疑爲翼從疑隨法門以疑隨爲翼從將意法門以將意爲翼從善稱法門以善稱爲翼從寶意法門以寶意爲翼從離憂法門以離憂爲翼從長益法門以長益爲翼從離愛法門以離愛爲翼從離壞羅網法門以離壞羅網爲翼從快來法門以快來爲翼從審諦偶法門以審諦偶爲翼從離樂巢窟法門以離樂巢窟爲翼從無却法門以無却爲翼從離美法門以離美爲翼從好名德法門以好名德爲翼從法自善法門以法自善爲翼從輕馳法門以輕馳爲翼從無虛僞法門以無虛僞爲翼從離惡道法門以離惡道爲翼從大威法門以大威爲翼從離願法門以離願爲翼從如蓮華無汙法門以如蓮華無汙爲翼從無意樂法門以無意樂爲翼從調伏意法門以調伏意爲翼從大雄相法門以大雄相爲翼從離數法門以離數爲翼從離耘鋤法門以離耘鋤爲翼

從輒想法門以輒想爲翼從自然合偶法門以自然合偶爲翼從金行法門以金行爲翼從衆寶法門以衆寶爲翼從離害法門以離害爲翼從廣無崖際法門以廣無崖際爲翼從威神稱爲翼從廣意法門以廣意爲翼從寬廣法門以寬廣爲翼從大音法門以大音爲翼從離大界塵法門以離大界塵爲翼從知時宜法門以知時宜爲翼從離時法門以離時爲翼從如劍法門以如劍爲翼從遊趣知足法門以遊趣知足爲翼從香熏遊法門以香熏遊爲翼從知數法門以知數爲翼從入無缺減法門以入無缺減爲翼從都遊法門以都遊爲翼從無煩惱法門以無煩惱爲翼從遊自調法門以遊自調爲翼從行及離後法門以行及離後爲翼從遊藏隱法門以遊藏隱爲翼從遊影法門以遊影爲翼從已度法門以已度爲翼從入離垢法門以入離垢爲翼從淨行法門以淨行爲翼從哀步法門以哀步爲翼從離濁法門以離濁爲翼從捨疑法門以捨疑爲翼從喜像法門以喜像爲翼從好像法門以好像爲翼從伏步法門以伏步爲翼從多樓泥竭啼法門以多樓泥竭啼爲翼從遊空淨法門以遊空淨爲翼從入步最

勝法門以入步最勝爲翼從高遊法門以高遊爲翼
 從趣朋友法門以趣朋友爲翼從王步法門以王步
 爲翼從境界法門以境界爲翼從如步法門以如步
 爲翼從捨求法門以捨求爲翼從如是捨離衆疑見
 法門以如是捨離衆疑見爲翼從等趣法門以等趣
 爲翼從不藏偃法門以不藏偃爲翼從無調謔言辭
 法門以無調謔言辭爲翼從不以言辭相伏法門不
 以言辭相伏爲翼從無求望法門以無求望爲翼從
 無親愛法門以無親愛爲翼從不輕舉法門以不輕
 舉爲翼從無胸法門以無胸爲翼從離憂法門以離
 憂爲翼從離合聚親友法門以離合聚親友爲翼從
 意無變法門以意無變爲翼從意無斷絕法門以意
 無斷絕爲翼從處閑靜法門以處閑靜爲翼從初始
 喚法門以初始喚爲翼從趣數法門以趣數爲翼從
 遊無數法門以遊無數爲翼從報恩法門以報恩爲
 翼從捨疑法門以捨疑爲翼從離衆恐法門以離衆
 恐爲翼從散疑法門以散疑爲翼從離重擔法門以
 離重擔爲翼從面趣出家法門以面趣出家爲翼從
 離度法門以離度爲翼從定意具足法門以定意具
 足爲翼從入明法門以入明爲翼從破散睡眠法門

以破散睡眠爲翼從無所著法門以無所著爲翼從入寶光法門以入寶光爲翼從離言性法門以離言性爲翼從弘廣法門以弘廣爲翼從將趣最法門以將趣最爲翼從入堅固法門以入堅固爲翼從如是勝怨若菩薩得總持之門最解正隱而於正隱如是隱無隱離隱牢固極牢固趣上意名稱意功德意所將意極高意言語意解散意規行意無知意極堅意堅慧意無散意如性意不二意堅執意龍步意無呵意妙善步極遠步無欲意步動搖步無足步無意步捨擔步安詳步無怨步無患步泥洹步如如步不倒

步知行步善將步離濁穢離迷惑離憍慢離言辭離憂想離強伏弱離缺失離非時離不堅固如法步堅固步心竟步執意步佛覺步如是無能壞步法性極微無能壞步成就入堅固無能破壞堅如金剛深入諸三昧門悉入諸佛法門如覺三世等解諸佛極微妙德如是勝怨當知諸法廣大無有崖際若菩薩已得此陀隣尼門悉能總持一切諸佛之法能以神足飛到十方一切世界供養無量諸佛世尊亦能總持聲聞緣覺所說之法亦能總持道俗經典俗智道智諸禪智樂一切悉知慧了三世而無罣礙悉能總持

一切言辭悉能了知一切衆生心之所念能入一切無量深法極精微義無所不達知一切法諸所歸趣將接成就皆使應法持心攝念所言誠諦不失威儀皆悉能得一切菩薩方便之力能以足指振動十方諸佛世界其中衆生無能覺知而生恐怖一念之頃能知三世一切諸法無所罣礙皆悉平等無不通達其人終無餘行亦無異意終不跪拜於餘天神極深微意所思不謬能得無數億千諸三昧門所生之處常識宿命常得化生不由胞胎生諸佛刹蓮華之中永離三塗八難之處若有諷誦此總持者世世生處

天人所敬稟受身體終無諸蟲在所生處常見諸佛終不生於無佛世界其人兩手如摩尼珠常出七寶而無窮盡能淨佛國成就衆生如應化度悉得其志隨意入化各得其所亦能降伏外道異學裸形尼提悉使入正答難言辭下巧無比所說無窮辯才無礙一語能報萬億之音其義不謬得無極才智慧之寶名稱普至周聞十方無量世界一切諸佛所說之法悉持不忘得陀隣尼皆悉逮得無所恐畏解了通達一切法性猶如虛空而於無量諸佛世界一切微塵盡知其數悉持不忘得總持門通達法性猶如虛空

而於一切諸佛世界諸大海水以一毛端欲滴知其數爲得幾滴盡知其數悉持不忘得總持門通達法性猶如虛空而於無量諸佛世界草木叢林須彌大地盡燒爲灰欲知灰塵之數悉知其數憶持不忘得總持門解達法性猶如虛空而於諸佛一切世界以足一指普令振動無不傾搖能使還住不忘所持得總持門解深法性猶如虛空而於諸佛一切世界能以一手悉遍覆之亦以一毛之端周遍普覆不捨所持逮得如是無量無邊一切諸佛悉在目前總念憶持悉無所忘得總持門如是勝怨其持是陀隣尼者得百千諸總持門無數百千諸三昧門當知勝怨其有諷誦此總持門常令通利執攬在心而不忘者衆鬼魍魎夜叉等輩無能恐怖得其便者一切諸魑及曠野鬼師子虎狼食噉人獸諸惡蟲等亦復不能恐怖其人其人若行遠涉長途經由險路設遇賊難衣毛不豎無恐怖想如是勝怨其有諷誦是總持者於一切恐怖悉得解脫若人爲諸鬼魅所病夜叉羅刹一切惡鬼之所執持者悉得解脫此總持門若在家中若在空中閑處悉於其中而作大護外道蠱鬼若起死人鬼若塚間鬼若空閑鬼其持此總持者一切等

鬼無能得便如是勝怨此總持名所至到處若在郡縣村落國邑塔寺房舍之中若經行處所至之處皆於其中而作大護不爲國王大臣君主所見恐怖及餘軍馬一切恐怖水火之中悉得解脫持是總持者若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若餘俗人常當淨潔身體香汁澡洗著淨衣服著淨衣服已用好香華供養十方一切諸佛及諸菩薩常當至心憶念一切諸佛世尊及諸菩薩若有重病之人當行此呪用呪病人若人頭痛若壯熱若風若冷若熱如此三病合爲一病若一日熱若二日若三日若四日若復常熱若

得眼痛若牙齒痛若腹內痛若背脊痛若復黑癰一切惡瘡若彼癡癲若從日月星宿隨所得病用此總持呪之無不得愈當知勝怨若有得聞是總持經一百九十二遍者此諸人等重病恐怖無不除愈所以者何過去諸佛皆用是呪擁護一切衆生當來諸佛亦用是呪擁護一切衆生今現在諸佛亦用是呪擁護一切衆生當知勝怨此尊總持威神功德所感如是多所利益無量衆生如是勝怨其有諷誦此總持經執持不忘者八十億夜又衆皆當擁護誦總持人一切伺求不得其便爾持奢臘夜又王與六萬夜又

衆俱來詣佛所長跪叉手而白佛言世尊我當將諸
眷屬往詣彼所擁護讀誦此總持者時奢臘夜叉王
重白佛言世尊有大藥樹王名曰威神德今在雪山
中以其藥王恩力所致故普使閻浮提一切藥草樹
木竹蘆叢林諸樹華果皆蒙其恩而得增長無不成
就我當往雪山中取藥王之精日日持來密著誦總
持人身中令誦持總持者永無衆病令其歡樂無復
憂惱終不值遇諸惡之難佛復告勝怨四王天上諸
天子求佛道者將諸眷屬往到彼所守護宿衛持總
持者忉利諸天求佛道者炎天兜術天化樂天他化

自在天求佛道者往到彼所悉共守護持總持者其
人當入五陰種總持門五陰種者是名無所成就於
斯色陰無所愛樂地種名爲地水種名爲水火種名
爲火風種名爲風所以者何無成就故地名之中求
其性字都不可得以無性故無所成就如是我火風
種亦復如是無所成就過去色亦不自說我是過去
色當來色現在色亦復如是能不自說當來色現在
色所以者何性名等一無念知故歸一空故若其無
性則無所成就如是地性水風性其性無所言說
過去色無所言說如過去色無所言說當來色亦無

所言說現在色亦無所言說所以者何其性自然不可得故從何所起從無所起無所起者則無所滅已無所滅則無言教如所言曰過去當來今現在其色陰聚求其本性都不可得云何當有過去當來現在色也是故色陰痛想行識陰但有名字耳亦無堅固如是入五陰種亦入於總持若入於總持則入於五陰觀五陰種性空則得陀隣尼所名陀隣尼求亦不可得是故但假名字耳數但字耳謂言但字耳所言但字耳五陰亦字耳亦不入色種亦不入陀隣尼亦不能得陀隣尼性何以故此事亦無有作者但字爲色耳亦無能作四大之性故不能得其集無所集故名曰五陰譬若勝怨若干衆事集會乃至成起宮殿城郭樓櫓埤堦欄楯窗牖前後圍繞是名爲城此等諸事一一分散皆悉令盡求索其城都不可得如是勝怨若干衆事而共集會名曰色種求其本性亦不可得所以然者本性極微故不可得何以故眼性眼中求之不可得何以故由本無性故諸法本無性故不可得若無所得則無所成就已無所成就則無所起亦無所滅已無所起則無有滅已無起滅則無過去當來今現在之言說已無言說但假號耳數但字

耳如是字中求字不可得數中求數不可得言中求
言不可得三世中求三世亦不可得調言譭語中求
調言譭語都不可得一切諸法若無本性則無所有
若無所有則無所成就若無所成就亦無雙起亦無
雙滅無起無滅故則於三世無所言說無過去當來
現在之言說若無三世言說則無有名字亦無無相
亦無無願亦無無數言教亦無調言亦無衆事亦無
無所從來亦無無所至亦無無所自稱亦不往來得
道亦不於聲聞中住亦不於緣覺中住亦不於菩薩
中住亦不於佛中住亦不在住中非不在住中法性
如是非不如是法性寂滅而無其相亦不瑞應是故
名字但假號耳何以故亦無有法名曰最知如是無
有眼性亦無色性亦無眼色意入十八種性亦如是
當作如是解何以故但假號名字耳如是勝怨譬如
地種在所異類方國人民辭章名字各異不同雖名
字殊異不離本性如是勝怨用何言辭始說法名用
何言辭入後法性如是勝怨法性極微已解法性則
入陀羅尼門設著於眼情名曰入衆苦情若著眼色
集故名曰苦集觀其本性苦集不可得若其無性則
無所有若無所有則無所成就若無所成就則無起

滅已無起滅則無過去當來今現在但有名字耳言
數但號字耳諸法如是本性自空本性空者則無有
相已無有相則無有願已無有願則無遊步已無遊
步則無遊戲亦無戲過亦無調戲若善男子善女人
解達諸法如是不久當得總持法門佛說是總持經
時此三千大千世界六種振動一切諸天於虛空中
作倡妓樂雨衆天華而以供養八萬人民得法眼淨
其一千人俱發無上正真道意九十那術諸天衆悉
逮得是總持法門爾時阿難卽從座起長跪叉手而
白佛言此名何經云何奉持佛告阿難此經名曰一
切無崖際諸法總持門當奉持之佛說經已勝怨苦
薩及諸異刹菩薩摩訶薩諸來衆會皆大歡喜作禮
而去

無崖際總持法門經

音釋

噉

徒濫切
食也

阿迦臑吒

梵語也此云質礙究竟

輓

乳

切柔

惕

他歷切
懼也

捫

謨奔切
切

亭

音候鳥回切
調護

邊魚

眴

舒閏切
目動也

癰

容切
腫也

埤埤

埤埤切
埤埤切

伏寧釋弟子道生施贊刻此

佛說無量壽經總持法門經一卷 計字七千二

百三十四個 該銀三兩六錢一分七厘

平江比丘海澈對

天啓丁卯季夏月經山化城寺識

尊勝菩薩所問一切諸法入無量法門陀羅尼經

高齊河南居士萬天懿譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘千二百五十人俱菩薩摩訶薩萬二千人悉是一生補處從餘世界而來集會得陀羅尼具無盡辯成就念慧具足慚愧於諸佛法無有障礙爲諸衆生不請之友親近教化成就善法於諸佛刹往來無礙隨衆生心以衆善法而教化之離於一切魔業境界滅除一切煩惱怨賊善能普入一切法界善能供養一切諸佛善能安住一切諸禪解脫三昧又能隨意自

在入出其名曰甘露鼓菩薩摩訶薩甘露稱菩薩摩
訶薩甘露光菩薩摩訶薩甘露名菩薩摩訶薩甘露
響菩薩摩訶薩娑羅樹王菩薩摩訶薩一切智音菩
薩摩訶薩一切智相菩薩摩訶薩稱相菩薩摩訶薩
甘露入菩薩摩訶薩普慧菩薩摩訶薩普增上菩薩
摩訶薩普光菩薩摩訶薩普稱菩薩摩訶薩普相菩
薩摩訶薩普王菩薩摩訶薩普德相自在王菩薩摩
訶薩微妙聲菩薩摩訶薩勝相菩薩摩訶薩無能勝
菩薩摩訶薩普眼菩薩摩訶薩普見德菩薩摩訶薩
現無過惡菩薩摩訶薩離過菩薩摩訶薩無過惡菩

薩摩訶薩一切衆生不請之友菩薩摩訶薩不捨一
切衆生菩薩摩訶薩常樂樂一切功德菩薩摩訶薩
善上乘菩薩摩訶薩第一功德名稱菩薩摩訶薩如
是等上首菩薩摩訶薩萬二千人讚摩天子等八萬
天子俱兜率陀天子八十億化樂天子九千二百那
由他他化自在天子一萬五千那由他從他化自在
天乃至色界無量諸天皆來集會爾時東方過此九
十二佛世界微塵數佛刹有世界名曰無勝彼中有
佛名曰善勝力如來彼有菩薩摩訶薩名曰尊勝與
菩薩大衆前後圍繞於一念頃於彼界沒忽現此娑

婆世界住虛空中彼一一菩薩放瑠璃雲徧覆三千大千世界而雨閻浮檀金華一一菩薩各雨一佛世界微塵數供具一一菩薩各雨一佛世界微塵數一切水陸所生無量雜華一一菩薩各雨一佛世界微塵數微妙雜香一一菩薩各雨一佛世界微塵數栴檀沉水黑堅沉水雲雨雜香一一菩薩各雨一佛世界微塵數七寶雜鬘一一菩薩各雨一佛世界微塵數栴檀香一一菩薩各雨一佛世界微塵數種種上妙天人之衣一一菩薩各雨一佛世界微塵數種種莊嚴雜寶幢幡一一菩薩各出一佛世界微塵數偈

讚皆未曾有讚歎如來爾時此娑婆世界所有地獄苦惱衆生皆得安樂一切畜生慈心相向一切餓鬼悉皆飽滿一切衆生離貪瞋癡不寒不熱無有想欲不饑不渴時日清和無有塵霧時諸衆生於色聲香味觸無不適意放逸諸天悉得寂靜爾時尊勝菩薩摩訶薩卽上至阿迦尼吒天住於空中而雨諸供具供養如來雨一切華鬘雜香塗香栴香衣蓋幢幡種種衆寶妙莊嚴具雨於一切天宮龍宮夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽一切宮上及四天王宮乃至三千大千世界悉皆徧滿爾時尊勝菩薩

摩訶薩從上來下詣世尊前到已頂禮世尊足繞無
量匝以天清淨瑠璃金剛珠網覆如來上坐於一面
爾時尊勝見佛世尊入一真諦法入是法時能入一
切三世諸佛所說法門能知諸佛無量相應辯解脫
辯無礙辯無著辯無盡辯一切處辯普徧辯一切法
如實方便所說辯空無相無願解脫門辯一切諸禪
解脫三昧如實方便分別念處明了說辯正勤起滅
說辯神足往來說辯根力智辯力無勝辯菩提覺如
實辯分別法界辯見如實辯幻化泡散水中月呼聲
響一切法如實辯無生無滅如實辯微細辯種種辯

美妙辯知衆生心善不善如實辯一切衆中以一音
辯一切法辯爾時尊勝見如是事卽從座起整衣服
右膝著地合掌向佛白佛言世尊願賜少空閑聽我
問於如來正覺爾時世尊告尊勝菩薩我常於衆生
施於空閑恣汝所問如來正覺當斷汝疑悅可汝意
爾時尊勝菩薩白佛言世尊有陀羅尼名一切法無
量如實所說法門若有菩薩得是陀羅尼相應法門
者彼菩薩能得無斷辯無愚辯一切法作無作辯知
陀羅尼無礙辯微細辯能持一切諸佛所說能知無
量所說復能入陀羅尼聚智能入界智根智入真諦

智入一切衆生智入非衆生智入有智入非有智入
著智入無著智入空智入非空智入有相智入無相
智入有願智入無願智入有依智入無依智入有爲
智入無爲智入於一處得無礙辯智唯願世尊憐愍
一切說此陀羅尼門爾時世尊讚尊勝言善哉善哉
尊勝汝能以此事問如來正覺尊勝汝今諦聽善思
念之當爲汝說爾時尊勝受教諦聽佛告尊勝何者
一切諸法入無量門陀羅尼經爾時世尊即便說之
寫狄沘曇 阿難多耶施 阿難多耶舍 目呿波
利毖黎 阿難多仇拏 阿難多仇拏拏 目呿波利

毖黎 阿摩吟 阿摩羅 目呿波利毖黎 商帝
商多 目呿波利毖黎 修那移 修那耶 目
呿波利毖黎 修耶施 修耶舍 目呿波利毖黎
唏沘師那移 唏沘沙那蛇 目呿波利毖黎
修目跢 修目呿 目呿波利毖黎 闍吟 闍羅
目呿波利毖黎 商沘 商沘 目呿波利毖黎
毗那移 毗那蛇 目呿波利毖黎 修檀帝
修檀多 目呿波利毖黎 喻尼施 喻多奢 目
呿波利毖黎 迦摩吟 迦摩羅 目呿波利毖黎
修那移 修那蛇 目呿波利毖黎 阿竭沘

阿竭多 目呿波利𩇐𩇐 阿囊羅移 阿囊羅蛇

目呿波利𩇐𩇐 尼羅蛇肥竭𩇐 尼羅蛇肥竭

多 目呿波利𩇐𩇐 僧都沙竭𩇐 僧都沙竭多

目呿波利𩇐𩇐 僧竭𩇐 修竭多 目呿波利

𩇐𩇐 阿摩吟 阿摩羅 目呿波利𩇐𩇐 肥竭

𩇐 肥竭多 目呿波利𩇐𩇐 阿能伽寧 阿能

伽囊 目呿波利𩇐𩇐 肥濕波𩇐 肥濕波𩇐

目呿波利𩇐𩇐 阿難多竭𩇐 阿難多竭多 目

呿波利𩇐𩇐 阿摩婆闍那肥竭𩇐 阿摩婆闍那

肥竭多 目呿波利𩇐𩇐 阿摩羅伽帝 阿摩羅

伽多 目呿波利𩇐𩇐 兮彌吟 兮彌吟 目呿

波利𩇐𩇐 迦久𩇐 迦久𩇐 目呿波利𩇐𩇐

阿舍癡三鉢寧 阿舍癡三鉢囊 目呿波利𩇐𩇐

仇畱摩移 仇畱摩蛇 目呿波利𩇐𩇐 阿肥

羅肥竭𩇐 阿肥羅肥竭多 目呿波利𩇐𩇐 阿

奢蛇三鉢寧 阿奢蛇三鉢那 目呿波利𩇐𩇐

阿摩羅肥竭𩇐 阿摩羅肥竭多 目呿波利𩇐𩇐

羅仇尼仇𩇐 羅仇尼仇多 目呿波利𩇐𩇐

阿難多蛇施 阿難多蛇奢 目呿波利𩇐𩇐 阿

難多豆呿肥竭𩇐 阿難多豆呿肥竭多 目呿

利毖梨 阿摩羅娑質陀伽沘 阿摩羅娑質陀伽
多・目呿波利毖梨 修羅斯 修羅娑 目呿波
利毖梨 阿難多蛇施 阿難多蛇奢 目呿波利
毖梨 修摩坻羅多潭 修摩坻羅多囊 目呿波
利毖梨 阿娑呿梨沘 阿娑呿利多 目呿波利
毖梨 阿擔摩毗沘 阿擔摩毗多 目呿波利毖
梨 阿迦羅摩拏究舍利 阿迦羅摩拏究舍羅
目呿波利毖梨 阿三婆羅沘 阿三婆羅多 目
呿波利毖梨 阿質冷 阿質羅 目呿波利毖梨
修闍移 修闍蛇 目呿波利毖梨 阿波羅彌

律知 阿波羅彌律知 目呿波利毖梨 阿浮斯
阿浮娑 目呿波利毖梨 修肥質沘 修肥質
多 目呿波利毖梨 莎目跢 莎目呿 目呿波
利毖梨 阿吃呿律沘 阿吃呿律多 目呿波利
毖梨 阿娑彌律坻 阿娑彌律多 目呿波利毖
梨 阿囊移 阿囊蛇 目呿波利毖梨 阿伽摩
坻鞞 阿伽摩坻鞞 目呿波利毖梨 阿目跢
阿目呿 目呿波利毖梨 祇闍和坻 祇闍和多
目呿波利毖梨 那蛇和坻 那蛇和多 目呿
波利毖梨 阿摩羅喇坻 阿摩羅喇多 目呿波

利𩑦梨 莎婆竭多摩坻 莎婆竭多摩多 目𩑦
波利𩑦梨 阿伽摩多末坻 阿伽摩多末多 目
𩑦波利𩑦梨 曇摩末坻 曇摩末多 目𩑦波利
𩑦梨 阿企吟 阿𩑦羅 目𩑦波利𩑦梨 阿婆
蛇摩坻 阿婆蛇摩多 目𩑦波利𩑦梨 曇摩陀
兜摩坻 曇摩他兜末多 目𩑦波利𩑦梨 多𩑦
伽多摩坻 多𩑦伽多摩多 目𩑦波利𩑦梨 肥
仇吒摩坻 肥仇吒摩多 目𩑦波利𩑦梨 阿婆
婆阿莎婆摩坻 阿婆婆阿莎婆摩多 目𩑦波利
𩑦梨 提婆摩坻 提婆摩多 目𩑦波利𩑦梨

那伽末坻 那伽末多 目𩑦波利𩑦梨 夜叉末
坻 夜叉末多 目𩑦波利𩑦梨 乾闥婆末坻
乾闥婆末多 目𩑦波利𩑦梨 阿脩羅末坻 阿
脩羅末多 目𩑦波利𩑦梨 伽𩑦茶末坻 伽𩑦
茶末多 目𩑦波利𩑦梨 緊那羅末坻 緊那羅
末多 目𩑦波利𩑦梨 摩睺羅伽末坻 摩睺羅
伽末多 目𩑦波利𩑦梨 摩𩑦沙末坻 摩𩑦沙
末多 目𩑦波利𩑦梨 阿摩𩑦沙末坻 阿摩𩑦
沙末多 目𩑦波利𩑦梨 旃陀羅末坻 旃陀羅
末多 目𩑦波利𩑦梨 修利蛇末坻 修利蛇末

多 目呿波利毖梨 殊帝律沙末坻 殊帝律沙
末多 目呿波利毖梨 伽伽那囊末坻 伽伽那
囊末多 目呿波利毖梨 阿僧伽末坻 阿僧伽
末多 目呿波利毖梨 羅仇摩末坻 羅仇摩末
多 目呿波利毖梨 僧舍蛇末坻 僧舍蛇末多
目呿波利毖梨 那蛇囊末坻 那蛇囊末多
目呿波利毖梨 修蛇奢末坻 修蛇奢末多 目
呿波利毖梨 羅多囊伐坻 羅多囊伐多 目呿
波利毖梨 輪伽毗伽彌 輪伽毗伽摩 目呿波
利毖梨 薩埵三摩移 薩埵三摩蛇 目呿波利

毖梨 阿波竭多呵漳 阿波竭多呵漳 目呿波
利毖梨 閼梨尼毗竭坻 閼梨尼毗竭多 目呿
波利毖梨 莎婆竭坻 莎婆竭多 目呿波利毖
梨 修育坻 修育多 目呿波利毖梨 阿羅蛇
邏摩毗竭坻 阿羅蛇邏摩毗竭多 目呿波利毖
梨 阿僧伽支坻 阿僧伽支多 目呿波利毖梨
阿囊莎坻 阿囊莎多 目呿波利毖梨 修仇
漳 修仇拏 目呿波利毖梨 莎呿多曇呿 莎
呿多曇摩 目呿波利毖梨 羅仇夜施 羅仇夜
奢 目呿波利毖梨 阿舍吒摩移 阿舍吒摩

目呾波利皴梨 豆伽吒毗伽咩 豆伽多毗伽
摩·目呾波利皴梨 沘闍伐沘·沘闍伐多 目
呾波利皴梨 尼多夜施 尼多夜奢 目呾波利
皴梨 迦摩羅末吒 迦摩羅末多 目呾波利皴
梨 阿禪多宿跢 阿禪多宿咭 目呾波利皴梨
蛇他婆摩吒 蛇他婆摩多 目呾波利皴梨
咂伽囊摩吒 恒伽囊摩多 目呾波利皴梨 伽
拏囊毗伽沘 伽拏囊毗伽多 目呾波利皴梨
阿波竭多企吟 阿波竭多噎羅 目呾波利皴梨
彌豆因利提蛇 彌豆因利提蛇 目呾波利皴

梨 僧育迦沘 僧育迦多 目呾波利皴梨 迦
那迦摩移 迦那迦摩蛇 目呾波利皴梨 乙勒
那摩移 乙勒那摩蛇 目呾波利皴梨 阿波伽
多肥吟欣斯 阿波伽多肥吟娑 目呾波利皴
梨 阿難多肥福羅伏提 阿難多肥福羅伏提
目呾波利皴梨 修目企 修目呾 目呾波利皴
梨 沘闍夜施 沘闍夜奢 目呾波利皴梨 捨
利摩吒 捨利摩多 目呾波利皴梨 具沙喇吒
具沙喇多 目呾波利皴梨 富留沙邏闍斯肥
伽摩拏 富留沙邏闍娑肥伽摩拏 目呾波利皴

梨 迦羅竭沘 迦羅竭多 目佉波利斂梨 迦
羅博伽沘 迦羅博伽多 目佉波利斂梨 佉陀
伽目企 佉陀伽目佉 目佉波利斂梨 僧兜吒
伽沘 僧兜吒伽多 目佉波利斂梨 乾陀竭沘
乾陀竭多 目佉波利斂梨 僧鞞多竭沘 僧
鞞多竭多 目佉波利斂梨 阿囊嚩又拏竭沘
阿囊嚩又拏竭多 目佉波利斂梨 肥濕波斯竭
沘 肥濕波沙竭多 目佉波利斂梨 阿囊摩蛇
竭沘 阿囊摩蛇竭多 目佉波利斂梨 舍塹竭
沘 舍塹竭多 目佉波利斂梨 娑菟遮梨 娑

菟遮羅 目佉波利斂梨 羅蛇囊竭沘 羅蛇囊
竭多 目佉波利斂梨 奢羅拏竭沘 奢羅拏竭
多 目佉波利斂梨 波羅蛇拏竭沘 波羅蛇拏
竭多 目佉波利斂梨 阿摩羅竭沘 阿摩羅竭
多 目佉波利斂梨 首脂竭沘 首脂竭多 目
佉波利斂梨 素覓竭沘 素覓竭多 目佉波利
斂梨 迦留沙波竭沘 迦留沙波竭多 目佉波
利斂梨 僧奢蛇波竭沘 僧奢蛇波竭多 目佉
波利斂梨 羅婆拏目企 羅婆拏目佉 目佉波
利斂梨 多波囊目企 多波囊目佉 目佉波利

斂黎 肥闇蛇竭氐 肥闇蛇竭多 目呿波利斂
黎・多留尼竭氐 多留拏竭多・目呿波利斂黎
羅拏竭氐 羅拏竭多 目呿波利斂黎 肥質
多竭氐 肥質多竭多 目呿波利斂黎 多羅竭
氐 多羅竭多 目呿波利斂黎 咩羅斃竭氐
咩羅斃竭多 目呿波利斂黎 羅闇尼竭氐 羅
闇尼竭多・目呿波利斂黎 羅吒竭氐 羅吒竭
多 目呿波利斂黎 多咆竭氐 多咆竭多 目
呿波利斂黎 羅婆肥竭氐 羅婆肥竭多 目呿
波利斂黎 蛇咆婆阿肥波利多僧舍蛇肥伐耆氐

蛇咆婆阿肥波利多僧舍蛇肥伐耆多 目呿波
利斂黎 三摩蛇竭寧 三摩蛇竭囊 目呿波利
斂黎 阿仇呵寧 阿仇呵囊 目呿波利斂黎
阿羅婆禰 阿羅婆拏 目呿波利斂黎 阿尼比
沙耨 阿尼比沙迦 目呿波利斂黎 阿羅婆迦
咩 阿羅婆迦摩 目呿波利斂黎 難提目企
難提目呿 目呿波利斂黎 阿路羅迦咩 阿路
羅迦摩 目呿波利斂黎 阿尼彌蓰 阿尼彌沙
目呿波利斂黎 輪迦肥竭氐 輪迦肥竭多
目呿波利斂黎 比黎蛇僧舍蛇肥竭氐 比黎蛇

僧舍蛇肥竭多 目呿波利斂黎 阿難囊摩禰

阿難囊摩那 目呿波利斂黎 阿囊婆竭氐 阿

囊婆竭多 目呿波利斂黎 肥肥伽竭氐 肥肥

伽竭多 目呿波利斂黎 婆毗摩毗羅沙潭 婆

毗摩毗羅沙拏 目呿波利斂黎 毗茶竭氐 毗

茶竭多 目呿波利斂黎 阿兜利移竭氐 阿兜

利移竭多 目呿波利斂黎 吃多若竭氐 吃多

若竭多 目呿波利斂黎 僧奢蛇三牟陀伽多竭

氐 僧奢蛇三牟陀伽多竭多 目呿波利斂黎

阿婆蛇竭氐 阿婆蛇竭多 目呿波利斂黎 肥

摩坻肥仇拏竭氐 肥摩坻肥仇拏竭多 目呿波

利斂黎 婆羅肥竭氐 婆羅肥竭多 目呿波利

斂黎 波婆闍肥目企 波婆闍肥目呿 目呿波

利斂黎 多留肥竭氐 多留肥竭多 目呿波利

斂黎 阿奢蛇竭氐三波那 阿奢蛇竭多三波那

目呿波利斂黎 提婆僧迦摩拏 提婆僧迦摩

拏 目呿波利斂黎 毗那彌陀肥竭氐 毗那彌

陀肥竭多 目呿波利斂黎 阿囊鼠脾 阿囊鼠

婆 目呿波利斂黎 羅多那過旨竭氐 羅多那

過旨竭多 目呿波利斂黎 瞿黎迦陀兜肥迦咩

瞿利迦陀兜肥迦摩

目呿波利皸梨

肥不羅

竭泚 肥不羅竭多

目呿舍多波利皸梨

那蛇

那蒙坻竭泚

那蛇那蒙坻竭多

目呿舍多波利

皸梨 娑羅唎羅伽泚

娑羅唎羅伽多

目呿舍

多波利皸梨

目呿博伽泚

薩智薩多

尼羅移

浮泚 浮多尼羅移

蛇咆呿蛇咆呿

尼羅移阿

尼羅移

尼羅蛇波竭泚

娑攤娑羅唎坻

因偷

末坻

耶奢末坻

仇拏末坻

那蛇末坻

多羅

末坻

伽坻末坻

迦呿末坻

伽摩囊末坻

阿

那摩蛇摩帝

阿那車陀末坻

娑羅末坻

持羅

荼末坻

阿脾波路波末坻

蛇咆娑末坻

那蛇

那末坻

阿斤遮那末坻

癡羅末坻

那伽末坻

竭坻修竭坻

阿波竭坻

阿留拏竭坻

遮羅

竭坻

阿遮羅竭坻

阿躡多竭坻

娑羅肥伽

摩那竭坻

差芒竭坻

阿娑蛇竭坻

尼婆竭坻

涅槃拏竭坻

蛇咆呿竭坻

阿肥波梨多

伽

坻竭坻

阿波伽多竭坻

修那蛇竭坻

阿肥羅

肥伐耆泚

摩陀肥伐耆泚

滿那肥伐耆泚

阿

多肥伐耆泚

阿那移肥伐耆泚

伽那肥伐耆泚

迦娑羅肥伐耆泚

阿娑羅肥伐耆泚

摩坻竭

便教化衆生能知衆生一切所行能知衆生善不善
心能知一切外道所修行法得樂說方便得無盡藏
陀羅尼得善喜陀羅尼得彼修密陀羅尼得無得種
陀羅尼得一切聞持陀羅尼得無畏陀羅尼復次尊
勝舉要言之是人能得一切佛刹虚空法界微塵數
不忘陀羅尼得法界虚空界一切世界水界滴數得
如是等不忘陀羅尼得法界虚空界盡未來際一切
佛刹滿中大火一切火燄生滅等數得如是等不忘
陀羅尼復次得如是法界虚空界盡未來際一切佛
刹及大地草木碎爲微塵得如是數不忘陀羅尼復

次得法界虚空界盡未來際一切佛刹以恒沙數及
微塵等不忘陀羅尼得諸佛現在心念陀羅尼如是
等尊勝得如是陀羅尼菩薩能得如是等不可思議
百千陀羅尼乃至不可思議無量百千三昧門尊勝
若有人善誦在心是人無非人畏羅刹畏比舍遮畏
若在阿練若處無卑利多畏及師子虎狼惡獸毒蟲
賊盜惡人及毛豎等畏若誦此陀羅尼者若爲一切
諸惡鬼神所捉疾得解脫若誦此陀羅尼者一切惡
毒若身內若身外不能爲患若有誦此陀羅尼處若
村落城邑若衆中若僧房若經行處終無一切方道

起屍等鬼又無王難盜賊水火刀毒惡鬼人非人等
毒龍等畏復次尊勝若有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷若在家若出家修行淨行著淨衣服以好香華供
養諸佛菩薩心念諸佛菩薩誦此陀羅尼若有病人
若頭痛若瘡病若風病若熱病若冷病若衆苦痛若
一日若二日若三日若四日若常病若眼痛若齒牙
痛若腹痛若背痛若惡風若失念若鬼所著如是等
病是人爲誦此陀羅尼手摩按之尊勝若誦此陀羅
尼一百九十八徧若諸病諸怖畏不除滅者無有是
處何以故過去諸佛以此陀羅尼擁護衆生未來諸

佛亦以此陀羅尼擁護衆生現在諸佛亦以此陀羅
尼擁護衆生尊勝此陀羅尼有大功德有大勢力多
爲衆生作大利益若有衆生善誦此陀羅尼持在心
者有八十億夜叉擁護是人爾時會中有夜叉王名
奢臘婆有千眷屬白佛言世尊我等并眷屬常當擁
護誦此陀羅尼人世尊大雪山中有好藥草名益精
氣此藥德力能令一切閻浮提內所有藥草增其勢
力世尊我當以此妙藥灑散此人益其氣力使誦此
陀羅尼人永不病苦身意安隱無有痛處臥無惡癢
爾時世尊復告尊勝彼四大王未成佛頃常當擁

護誦此陀羅尼者終不放捨乃至三十三天燄摩兜率化樂他化自在諸天子等乃至未成佛頃常當擁護是人尊勝持此陀羅尼者不得陰界諸入若不得陰界諸入則不得一切諸法若不得一切諸法是人卽疾成就此陀羅尼復次尊勝諸法實不可得但以言語法故名爲陰界諸入陰界諸入故名爲聚集一切諸法實無聚集何以故色性不可得故如地地自性成就水水自性成就火火自性成就風風自性成就如是諸大自性成就無增無減無有聚合實不可得無有處所云何名色如色地水火風亦復如是過

去無作者未來無作者現在無作者何以故一切諸法無形無色無生無滅法若不生則無有滅若無生滅則無作爲復次言有色故則有過去未來現在是色實不可得若色實不可得當知則無過去未來現在是故此色痛想行識亦復如是是故能入者卽入是陀羅尼入此陀羅尼者卽名入此陰若不見陰卽名得陀羅尼此陀羅尼者名之爲持此持何所持持無所得名之爲持所言得者以言語法故有名字音聲假合實無所得假名作爲實無陰無入實無法可持何以故此無作法假名爲色此無作法云何聚集

若可聚集假名爲陰若不聚集云何名陰復次尊勝
猶多集諸法名之爲舍名之爲城如因有地牆壁梁
柱椽栁門扇戶牖名之爲舍因集多舍巷陌樓閣埤
堦却敵園林池塹名之爲城若離此衆物城不可得
如是如是尊勝爲假合衆緣名爲色陰求此實相實
不可得若不可得何有聚集若無聚集何處有色如
色痛想行識亦復如是復次尊勝若入此陰卽名入
此陀羅尼門尊勝此陀羅尼亦不可得何以故如眼
眼不可得眼界不可得耳鼻舌身意亦復如是所以
者何此中實不可得若實不可得是名無物若無有
物則無成就若無成就則無有生若無有生則無有
滅若無生滅則無過去未來現在但爲世法有名字
言語此名字言語實無所有衆生者亦無有言世法
者亦無有著無著者卽是無所有言此諸法實不可
得實無有物若實無物亦無成就若無成就亦無有
生若無有生則無有滅若無生滅則無三世若無三
世則無名字則無相貌若無相貌則無言說無有聚
集無有染著無去無來無證無得非凡夫地非聲聞
地非緣覺地非菩薩地亦非佛地亦非地非非地若
非地非非地名之爲如亦非如非如寂滅無相又

摩訶般若波羅蜜經卷第十四

七

四

假言語法故名爲如來何以故以第一義故此第一義是無所有實不可得此不可得者名爲如來復次尊勝如眼界色界眼識界乃至十八界爲言語法故爲之作名如地界爲衆生言語法故爲作種種名如是如是尊勝此言語法名爲法界若入此法界者名入此陀羅尼彼中言入何者名入所言入者入無所入何以故一切諸法實無有物若實無物則無成就若無成就則是無生若無有生則是無滅若無生滅則無三世但爲諸法假立名字然此諸法及言說名字實空無相法若無相卽是無願若是無願卽無去來動轉戲論善男子一切諸法實性如是無有欺誑尊勝於後世中若有善男子善女人若有書寫讀誦若爲人演說此陀羅尼者是人所得功德除佛世尊無有能說此人功德者爾時世尊說此經已三千大千世界六種震動一切諸天作天妓樂雨諸天華八萬四千人得法眼淨有一千人發無上道心九千三百諸天同發菩提心爾時尊勝及一切他方來會菩薩摩訶薩及闍婆遮夜叉王并一切大衆諸天世人及乾闥婆阿脩羅等聞佛所說歡喜奉行

尊勝菩薩所問一切諸法入無量法門陀羅尼經

尊勝菩薩所問經譯師傳

闍元錄云高齊之代有居士萬天懿本姓拓音托跋

氏北岱雲中人也魏分十姓因為萬音木侯音其氏世

居洛陽故復為河南人題云天竺者非後單稱萬氏焉懿

少曾出家師婆羅門而聰慧有志力善梵書梵語

兼工呪術由是應召得預翻傳之數以武成帝湛

河清年中於鄴都自譯尊勝菩薩所問經一部廣

行於世矣處無崖際持經同本

音釋

株音未抵直里切吟力丁切呿丘迦切踰去智切濇乃定切騎居宜切

切和音和音噎戶來切噎莫疑切吟烏禮切嘔古恒切他音徒斯切

也切躔他典切狀語斤切寢莫鳳切相音呂稱切壅七豔切

也切也與夢同端音呂稱切也遠城水切

休寧商山冠松菴懿石比丘明珽施貲刻此

尊勝菩薩所問無量法門陀羅尼經一卷計

字七千四百四十五該銀三兩七錢二分三

厘海虞弟子契慧淨住沙彌契机同對

崇禎二年夏月徑山化城寺識

90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

終

高麗書院藏書

四

Table with 4 columns and 10 rows of text, including some large blacked-out areas.

...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

千
冊
二