阿難陀目佉尼呵離陀經

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是一時佛遊於惟舍梨大聚樹間有精舍名交路羅毱掖與摩呵比丘僧三十万人俱時佛欲放軀命自期三月當般泥洹尒時佛告賢者摩目怨蘭令到三千大千國土盡呼其中聲聞辟支佛種及發摩訶衍者皆使来會摩目怨蘭則時受教稽首佛足作礼而去自以功德便一舉足踊須弥山頂承佛威神即坐思惟我當作何三昧令三千世界聞我請音應時三昧尋如所念十方一切遍聞其聲時有百万比丘来會精舍賢者舍利弗復發念言我亦當三昧知閻浮利内比丘所在遠近令聚則如所念應時皆集及知處所時有四十万比丘来會精舍

佛復告不現相菩薩儒首菩薩棄諸勤苦菩薩出一切憂冥菩薩除一切盖菩薩一切導自在菩薩其音廣聞遍見普安菩薩衆香手菩薩一語報

万億音菩薩慈氏菩薩等汝行到十方如恒沙等諸佛國土盡呼其中發菩薩意已得阿惟越致及未得者已得無所從生法忍及未得者皆令来會交路精舍十菩薩等各受佛教稽首而去遍到十方恒沙國土尒時八十億百千一生補處菩薩来會億百千阿惟越致菩薩来會三十億得无所從生法忍菩薩来會六十億淨意解脫菩薩来會初發大意及應法住者不可計數悉皆一類持佛威神各從十方飛来到此為佛作礼都會共坐時舍利弗見菩薩衆品第差異所土不同而一等類俱飛来會即驚怖言將佛功德神力所致用何等故来會如是舍利弗即起正衣服為佛作礼長跪叉手白佛言我所疑怪今欲問佛使會菩薩令得直信聞佛所說各得其所恒沙等佛所說經法當令一切皆平等聞及得清淨令無數人種種所問皆能報荅行何法行常不失意疾得无上平等之道敢正覺乎佛言善哉善哉舍利弗迺為諸菩薩摩

訶薩故欲聞其義快如是乎佛言諦聽善持斯言吾為汝深加解說令一切聞疾得无上平等之道取正覺佛語舍利弗是菩薩等已得應此陁鄰尼卷為已照明諸法悉為一切諸法作道所以者何用開一切人故

佛告舍利弗菩薩有四事行用得是法何等為四一者身所行常謹勅二者口所言常至誠三者意所念常柔順四者善權方便救護一切是為四事用得是法

佛告舍利弗菩薩復有四事得不可盡空身慧何等為四一者以清淨住燒諸勤苦解散疑垢度脫一切世間人民二者以清淨住持諸經法導利一切三者以清淨住持所作功德饒益一切四者淨諸國土過度一切使得佛法是為四事空身淨住慧不可盡

佛告舍利弗菩薩復有四事持陁鄰尼目佉用入生死令疾逮得何等為四一者陁鄰尼目佉因世名色使疾得淨法二者陁鄰尼目佉入於忍辱三者陁鄰尼目佉悉入一切思想之根四者陁鄰尼目佉入一切所為善惡之法使疾逮得是為四事疾逮得此陁鄰尼目佉

佛告舍利弗菩薩疾欲逮得阿難陁目佉尼呵離陁鄰尼當先曉四十八名何等為四十八

無為　不為　普門　精勤　寂滅
照光　順教　常念　所念　妙御
妙句　有心　無意　心无所心解脫
行者　無動　他餘　无脫　無生
无垢行　嚴淨　名聞　有天　無导
調定　長光明　作食會　甚勇　大勇
嗟歎　不可動　不動　等動　次堅
諦住　无导行　普尊　精勤行　須弥
住疏　堅強力　得強力　大光明　長照明
至一切護　無斷　无有揔持門
現在佛所說如是神呪四十八名

佛告舍利弗菩薩當念陁鄰尼如是若脫若不脫法不作是念亦不知亦不了於其中不有所增亦无所減亦不見脫亦不見不脫亦不見起亦不見滅亦不見當來過去今現在亦不見來亦不見去亦不求佛亦不轉意亦不相好亦不種好亦不眷屬亦不有試亦不三昧亦不智慧亦不解脫亦不見解脫慧亦不坐行亦无所得亦不垢除亦不慧亦不無慧亦不教授亦不淨一切亦不有我亦不有人亦不有為法亦不精進亦不行亦不清淨亦不身亦不心亦不口亦不當來亦不過去亦不今現在亦不自為身亦不為他人身如是舍利弗是法名切法中无上取法亦教驗諸法亦入一切法中是名為念諸佛法是陁鄰尼名法之猛略聚一切法是名明解章品淨一切人滿足諸願令得名聞覺意三昧是名悉自成本功德是名法種積藏發諸意根令甚尊重相好嚴莊无能動者若天魔來亦不能壞無能奪者无能近者如是舍利弗其有菩薩聞是阿難陁目佉尼呵離陁鄰尼為已得阿惟越致及無上平等之道何以故於是諸佛所行皆以具足為一切作行破壞五道生老病死及諸疑結使疾得陁鄰尼佛尒時說偈言

莫作念言法空直信法莫中疑恐為是空所縛是要慧无崖底菩薩持陁鄰尼莫輕言得不得則疾得陁鄰尼分別空得佛疾速逮近陁鄰尼為捻攝諸法則及智慧皆悉得辟如日大光明淨受持得法解諸所有現在前悉等護世間人一刼中問慧義其刼竟智不盡精進持中正法即得為法王子則為哀一切人為世尊所稱譽臨壽終皆悉見申手授生尊處千億万刼數中一月中皆滅盡万億刼不懈倦一月中得停等悉得諸三昧慧

已得意不復轉有供養是經者欲嬈乱壞其意一切空得曉了如是語无有異於是處聞是事如恒沙數等佛諦奉持是經卷入諸佛國土法常清淨諸佛國問名深幽妙法於婬泆皆已無八十億諸佛等常止心莫念非如是念莫不念常當了是經事如人行入大海受福德天人樂亦當疾逮得佛佛告舍利弗菩薩有四事行疾逮陁鄰尼法何等為四一者遠離世間愛欲二者不說他人長短人亦不得其便三者有所求不逆人意无所愛當得佛有國土使三界作魔行終不能動揺是用是生無數佛陁鄰尼不可盡提愆竭授我決於其時便悉見一切願皆疾得隨所宜能化度於衆僧無瑕穢是經卷悉能知於思惟有七覺陁鄰尼悉持與不當念順莫念後得德不可量慎莫令有狐疑終不言實難得如是事終不遠以是故念莫離

惜與後不悔四者晝夜精進常志求諸法是為四事舍利弗菩薩行是疾逮陁鄰尼佛尒時說偈言

遠衆惡離色欲　作罪行墮地獄
無三毒災不生　捐所愛得是經
不嫉妬於他人　不自欺其親族
常等心於一切　於身體大端正
常捐棄身所樂　於世間無瞋諍
不與人共從事　便逮近陁鄰尼
於晨夜常精學　於外道无所與
常作是求上法　陁鄰尼自然現
佛告舍利弗菩薩有四事行疾逮得
是陁鄰尼何等為四一者獨在空閑
處二者住深法忍三者若有饋遺者
不以喜四者不愛惜軀命何況財寶
是為四事舍利弗菩薩行是逮得陁
鄰尼佛尒時說偈言

不輕慢於他人　不偏厚其種性
在空閑念正法　得人身當作行
生死熾如載火　於財貲足而已
常持意在深忍　住善力越世難
坐宗室起等意　便得德入微妙
但供養佛與法　不逆人意无所愛
即毀形下鬚髮

當知空及世事　以是故棄所有
无戒忍及智慧
愚行者貪財利
佛告舍利弗菩薩復有四事行得是
陁鄰尼何等為四一者有八品字開
入智慧解黠中何等為八一名為波
以一切著法使入空法中二名為羅
如来若現相好不現相好以身入諸
法中三名為波若癡法若黠法使入
解慧法中四名為迦知諸殃罪所能
使入功德福中五名為闍知生老病
死即於是入无色中六名為陁視諸
地世間皆空不驚怪入無願中七名
為舍休息諸法使入清凉中八名為
又知一切法空是為八復有四事一
者常思念八品字二者若書是經當諦
書之三者持是經當諦持之作是諦
持讀至十五日四者當如法行念八
品字是為四事舍利弗菩薩應用是
行疾得陁鄰尼佛尒時說偈言
書持卷諦奉行　魔不能得其便
勸一切求佛道　為一切解所疑
得智慧疾近佛　所作罪即消滅
悉遍見十方佛　佛告舍利弗菩薩復有四事念陁鄰
尼得法利何等為四一者常為十方
諸世尊所念二者所作為魔不能壞
其意三者宿命諸罪皆為消盡四者
初不斷至誠之說諸所問皆能發遣
是為四事舍利弗菩薩得陁鄰尼法
利佛尒時說偈言
為諸佛常所念　魔不能得其便
所作罪即消滅　為一切解所疑
佛告舍利弗過去久遠世所經劫无
央數復倍無數長遠不可極不可復
計劫尒時世有佛号寶具足有德行
王如来過四道不受平等覺安定於
天上天下号天中天其佛為一切說
法無能過者臨般涅槃時有遮迦越
王名曰陁樓主四天下其子无念名
聞具足年十六　歲是時太子行到
佛所聞彼佛說陁鄰尼經聞已歡喜
即得是經得已諷學常念奉持精進
不睡眠不在席七千歲不念愛欲七
千歲不念財寶七千歲不問他事七
千歲常獨一處止意不傾動七千歲
尒時皆聞九十九億不可計佛說智
慧法聞已便棄國捐王行作沙門九
万九千歲奉行阿難陁目佉尼呵離
陁鄰尼復為一切說在一世中教化
世間人民令八十億万鄰術人皆使
發阿耨多羅三藐三菩提心逮得阿
惟越致時復有長者子名月英於大
衆中聞是陁鄰尼聞已勸助持是勸
助福德到九十万億佛刹供養諸佛
成立功德於尒所佛國皆得諸陁鄰
尼即逮得一生補處作飛行菩薩佛
語諸菩薩於是三劫中供養尒時佛
過三劫已當逮得无上平等之道寂
正覺尒時長者子月英者即提恕竭
佛是也王陁樓子無念名聞具足者
即阿弥陁佛是也佛告舍利弗我於
燃陁羅劫中與諸菩薩說陁鄰尼其
聞是經有代歡喜用勸一切者其所
施作以勸助福超越四十万劫不復
更勤苦後當得道自恣其意如復供
養九十萬佛已當得无上平等之道
寂正覺佛語舍利弗若有菩薩最後
聞得是陁鄰尼奉持勸助代歡喜者
其德如是若有菩薩因歡喜德若以

慈心為經墮淚衣毛起者皆當逮得
阿惟越致引著無上平等道中若權
慧書若持學若諷若讀舍利弗如是
輩福不可量不可稱不可說一切人
民無能計无能極者佛尒時說偈言
若聞已加勸助　及書持諷誦讀
諸天人計其德　無能知福祐巨
所生處常見佛　於深經得慧證
堅持法無能動　便疾得明解覺
常定意不增減　諦不失陁鄰尼
无色想立相好　為世雄無有上
長者子聞是經　所生處識宿命
常得見无數尊　如所願即得佛
若欲疾得佛者　及速離於衆魔
欲得百功德相　常念是得不久
如恒沙世尊剎　滿其中珎寶施
不如是書治者　辟喻之終不等
佛告舍利弗若有菩薩持意念學陁
鄰尼時有山名醯摩洹有八鬼神在
其中常供養護之開人志意何等八
一名勇強神二名照明十方神三名
多所饒益神四名龍王六力神五名
至誠行神六名能調不調神七名童

男神八名快辟神是為八神名若學
是經欲令神來者淨自洗沐著新衣
服當經行時常持慈心向一切却乃
端心讀陁鄰尼當隨是經堅奉持之
則疾開解得智慧尒時神在前立佛
告舍利弗復有八菩薩在欲天上常
等護人民授與經道何等八一名照
明十方天子二名世明天子三名智
光天子四名子光天子五名上審天
子六名滿所願天子七名星王天子
八名習行天子是為八天子名常等
護人民勸念持是經者令疾定意得
陁鄰尼求是經者常當精志念陁鄰
尼教一法奉行無毀經戒所語至誠
其行亦尒常當孝順於其諸尊老視
一切人如佛無異諸所愛重不以輕
心常念反復即得善報及逮深忍眼
及得見无所從生法
佛說經時三十二恒沙等菩薩悉逮
得陁鄰尼立阿惟越致地六十億天
子得無所從生法忍三万二千天與
人發阿耨多羅三耶三菩意尒時三
千大千國土為六反震動雨於天華

箜篌樂器不鼓自鳴時舍利弗前問
佛言惟世尊是名何經云何奉行佛
告舍利弗是經名阿難陁目佉尼呵
離陁鄰尼疾使人民得一切智佛說
經已舍利弗及十方无數菩薩天與
人乾陁諱阿耆倫及持世者皆歡喜
前稽首佛足作礼而去

阿難陁目佉尼呵離陁經

阿難陀目佉尼呵離陀經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三四五頁中二行首字「宋」，磧、普、南、徑、清作「劉宋中」。

一　三四五頁中三行「惟舍梨」，資、磧、普、南、徑、清作「維舍離」。

一　三四五頁中四行第九字「嚴」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　三四五頁中七行首字「怨」，資、磧、普、南、徑、清作「加」，下同。

一　三四五頁中一九行第九字「儒」，磧、南、徑、清作「濡」。

一　三四五頁下一三行末字「土」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「住」。

一　三四五頁下一六行第八字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「整」。

一　三四五頁下一七行首字「長」，磧、普、南作「踉」。

一　三四五頁下一八行第六字「今」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「令」。

一　三四五頁下二一行第一一字「行」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「住」。

一　三四六頁上一行第五字「聞」，資、磧、普、南、徑、清作「問」。

一　三四六頁上二行「斯言」，資、磧、普、南、徑、清作「思之」。

一　三四六頁上三行第一三字「覺」，資、磧、普、南、徑、清作「覺也」。

一　三四六頁中三行末字「佉」，麗作「佉也」。

一　三四六頁中五行第一〇字「先」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「先學」。

一　三四六頁中八行第九字「妙」，資作「眇」，下同。

一　三四六頁中八行末字「御」，磧、普、南、徑、清作「術」。

一　三四六頁中一一行第九字「天」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「無」。

一　三四六頁中一二行「大勇」，資無。

一　三四六頁中一九行第三字「脫」，麗作「脫法」。

一　三四六頁中末行第一〇字「求」，南作「滅」。

一　三四六頁下二行第三字「試」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「誡」；磧、普、南、徑、清、麗作「戒」。

一　三四六頁下一〇行「法中元」，資、磧、普、南、徑、清作「無」；麗作「法中無」。

一　三四六頁下一〇行「檢驗」，資作「驗檢」；磧、普、南、徑、清作「捨檢」；麗作「檢斂」。

一　三四六頁下一六行「嚴莊」，磧、普、南、徑、清作「莊嚴」。

一　三四六頁下一九行第四字「爲」，磧、南、徑、清無。

一　三四七頁上一一行第八字「刼」，磧、普、南、徑、清作「切」。

一　三四七頁上一七行第九字「終」，資作「殄」。

一　三四七頁上二一行第六字「地」，資、磧、普、南、徑、清作「施」。

一　三四七頁中一一行第五字「妙」，資作「渺」。

一　三四七頁中一四行第二字「止」，資、磧、普、徑、清作「正」。

一　三四七頁中一四行第一〇字「順」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「慎」。

一　三四七頁中一八行第四字「天」，南作「大」。

一　三四七頁下一行第八字「書」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「晝」。

一　三四七頁下一五行「不愛」，資、磧、普、南、徑、清作「以不」。

一　三四七頁下一九行第五字「載」，資、磧、普、南、徑、清作「戴」。

一　三四七頁下二〇行第九字「費」，磧、普、南、徑、清作「寶」。

一　三四七頁下二一行首字「坐」，資作「挫」。

一　三四七頁下二一行第五字「等」，資作「恚」。

一　三四七頁下二一行末字「性」，資、磧、普、南、徑、清作「姓」。

一　三四八頁上七行第一二字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「法身」。

一　三四八頁上八行第六字「波」，麗作「婆」。

一　三四八頁上一〇行末字「病」，磧、普、南作「疾」。

一　三四八頁上一三行第一一字「中」，麗作「法中」。

一　三四八頁上一六行第五字「持」，麗作「若持」。

一　三四八頁中二行第七字「爲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三四八頁中一六行第一一字「子」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「子字」。

一　三四八頁中一七行第七字「歲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三四八頁下四行第四字「民」，資無。

一　三四八頁下四行第一一字「術」，徑、清作「由」。

一　三四八頁下一一行第一三字「時」，麗作「所」。

一　三四八頁下一九行「得道」，資、普、南、徑、清作「得聞」。

一　三四八頁下二二行「聞得」，磧、普、南、徑、清作「得聞」。

一　三四九頁上二行末字至三行首字「權慧」，資作「喜惠」。

一　三四九頁上五行「無能計」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三四九頁上七行末字「巨」，磧、普、南、徑、清作「極」。

一　三四九頁上一七行第五字「治」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「持」。

一　三四九頁上二〇行「供養」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「共擁」。

一　三四九頁中一行第六字「譬」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「臂」。

一　三四九頁中三行第一〇字「向」，資、磧、普、南、徑、清作「向諸」。

一　三四九頁中三行第一三字「却」，麗作「劫」。

一　三四九頁中五行第七字「慧」，資、磧、普、南、徑、清作「慧也」。

一　三四九頁中七行首字「等」，資、磧、普、南、徑、清作「守」，下同。

一　三四九頁中九行第六字「子」，資作「子日」；碛、普、南、徑、清、麗作「日」。

一　三四九頁中一一行第四字「行」，資、碛、普、南、徑、清作「行意」。

一　三四九頁中一五行第一〇字「其」，資、碛、普、南、徑、清、麗無。

一　三四九頁中一七行第一〇字「及」，資、碛、普、南、徑、清作「乃」。

一　三四九頁下六行第四字「諄」，資、碛、普、南、徑、清、麗作「諤」。