無量門破魔陁羅尼經

良

宋西域沙門功德直共玄暢譯

如是我聞一時佛住毗舍離大林重閣與大比丘衆一千二百五十人俱是時世尊默然自念化緣將畢應捨壽行却後三月當般涅槃尒時如來即於是處便勑長老大目乾連汝往遍告大千世界諸比丘衆一時令集目連白佛唯然奉教一念之頃到須弥頂宣大音聲普聞大千即有四十百千比丘忽然來集大林重閣是諸比丘既見世尊頂礼佛足却住一面時舍利弗即生念言我今亦應以神通力往至三千大千世界諸比丘僧所住之處遍告一切行聲聞乘辟支佛乘學大乘者皆當令集大林重閣時舍利弗即以神力往三千大千世界諸比丘僧所住之處宣告一切行聲聞乘辟支佛乘求大乘者令可皆集大林重閣時諸大衆即如其言到已稽首却住一面

尒時世尊告諸菩薩汝等即時皆應

来集時不空見菩薩文殊師利菩薩不捨悪趣菩薩斷一切憂惱菩薩施一切菩薩除一切导菩薩觀世音菩薩香象菩薩寂高辯菩薩弥勒菩薩摩訶薩等同時俱来到如来所尒時世尊而告之曰諸善男子汝今可往十方恒河諸佛刹土告衆菩薩摩訶薩等其有已得無生法忍及住不退諸餘菩薩乃至位階一生補處諸大菩薩咸使令集

時諸菩薩即承聖旨遍至十方㠯諸菩薩彼諸大士既聞宣告皆稱善哉唯然敬諾時九万億百千那由他諸菩薩等皆悉已得无生法忍復有三億百千那由他菩薩住不退轉又億百千諸大菩薩各各皆是一生補處如是一切諸菩薩等以神通力於一念頃皆悉来集大林重閣尒時大衆見世尊已頂礼佛足却住一面

時舍利弗既見十方諸菩薩等皆悉来集即生念言我於今者當請如来應正遍知問如是相以我所問為斷一切諸菩薩疑得深智辯於恒沙佛

所聞妙法未曾一念而生廢忘乃至
未得无上菩提諸菩薩等皆應修是
四淨一衆生淨二者法淨三者辯淨
四者佛土淨復令菩薩生四正念何
謂為四正念於身正念於口正念於
心正念於生復有四法漸得深入陁
羅尼門何等為四一得無盡宣說善
入陁羅尼門二知衆生諸根巧便逮
得入於陁羅尼門三知有為業報巧
便亦得入於陁羅尼門四得甚深无
生法忍疾得善入陁羅尼門
時舍利弗如其所念即白佛言此諸
菩薩欲修淨行惟願世尊矜愍為說
令得修行尒時佛告舍利弗言此諸
行者發廣大心若欲修行菩薩法者
又欲於法心無所著无取無捨是諸
行者應當受持誦念如是陁羅尼呪
神妙章句
阿祢妙市反一阿企遣祇反二摩企三三昴路鄭反
曰企四育帝都禁反五尼陸帝六尼陸底都矢反七
鞞蒲詣反八嘻許耆反九鞞九刼辟晡迷反七刼波
伺十一娑鞞十二婆羅跋帝十三嘻羅嘻利十四
嘻鞞嘻犁鞞十五嘻羅嘻鞞十六遮主何反帝

十七遮槃祢十八遮羅遮羅祢十九遏恒帝二十
阿蘭祢二十一涅末題徒鞞反二十二涅跋多祢二十三輸
脂闍昧何反帝二十四祢呵二十五毗摩鞞二十六輸
檀祢二十七跋羅盧可反訖帝都至反提般祢
二十八婆婆蒲餓反毗婆跋祢二十九阿僧祇三十陁
迷莫計反三十一毗冨羅　鞞蒲詣反三十二三迦羅
沙祢三十三提鞞提鞞三十四摩呵提提鞞三十五
耶者跋帝三十六遮鞞三十七阿遮鞞三十八摩陁
鞞三十九三蘖反摩遮鞞四十致馱珊地
一四十頻牟莫賀反帝四十二阿僧毗呵鞞四十三
阿僧伽尼呵鞞四十四毗呵邏毗摩鞞四十五膩
呵邏輸檀膩四十六致苓蘇窣四十七呾弥四十八
呾摩婆帝四十九摩呵斯鞞五十三昴哆
鞞五十一毗冨羅毗冨羅賴盧轄反二
弥五十三昴多目企五十四薩婆哆鞞女留反鞞
帝五十五阿鞞眵姝支反跋五十六陁羅尼陁羅尼
五十七尼陁鞞劬伽莎波呵五十八
尒時世尊告舍利弗我向所說陁羅
尼呪此諸菩薩及以行者皆當受持
讀誦通利而不應取有為无為於一
切法無染无著亦勿誹謗心生猒離
亦不攝受勤求修習若取有為無為
諸法當速遠離不應執著不見法合

不見法散不見法生不見法滅亦不
見法有去来今不見法增不見法減
不見十二因緣法起不見十二因緣
法滅不宣說法非不宣說菩薩常應
正念諸佛非色非無色非相非无相
非義非不義非戒非不戒非定非不
定非慧非不慧非解脫非不解脫非
解脫知見非不解脫知見非族姓非
不族姓非眷屬非不眷屬非行非不
行非到非不到非時非不時非陰入
界非不陰入界非智非不智非說法
非不說法非我淨非他淨非衆生淨
亦非不淨非自義非他義非法非律
非身口淨亦非意淨又非過去来今
行淨不為自不為他告舍利弗如是
說者此則名為菩薩念佛皆悉攝入
一切諸法名為永到諸法等集微妙
揔持又復名為第一義辯最勝无尋
陁羅尼門亦名滿足一切諸願陁羅
尼門又名必得菩提一分諸深三昧
陁羅尼門又名辯攝諸餘善根陁羅
尼門亦名法藏性相妙義真實之行
陁羅尼門復名有為方便超過降伏

諸魔陁羅尼門

又舍利弗此陁羅尼名說无量法門是諸行者皆當獲此甚深義利疾得無上菩薩之道所以者何是陁羅尼名為諸佛決定大乘一切功德甚深法藏是處名破一切衆生生死之行無染法戒陁羅尼門尒時世尊即說偈言

無求於空法　不戲論菩提　隨順法界性
速得陁羅尼　勤聽習此經　无盡陁羅尼
於是得成就　一切智明慧　若欲求菩提
持此陁羅尼　以是行者得　修習揔持故
即聞十方佛　廣說諸法界　既聞一切法
深解第一義　如彼日光耀　明解亦如是
以得修寂勝　微妙陁羅尼　受持斯經故
常得覩諸佛　假使諸衆生　經於一劫中
欲得問難者　行者悉能斷　菩提辯如是
不可得窮盡　如此諸行者　即是法王子
已得近寂勝　無上菩提道　若樂聞此經
當近是法師　是諸佛世尊　不但念行者
亦愍諸衆生　如慈母愛子　此人行世間
持是陁羅尼　尒時即能見　一億諸世尊
若人億千劫　先世造衆罪　一月持此經

其罪悉除滅　一切諸世尊　皆當授其手
假使諸菩薩　億劫積功德　若能一月持
如此陁羅尼　所獲功德報　其福過於彼
三界諸衆生　設使皆為魔　無能沮壞此
持陁羅尼者　若行者憶念　寂上陁羅尼
復能常誦持　乃至得菩提　說此陁羅尼
是名決定持　一切諸衆生　即當於是處
皆悉現前得　無上菩提道　聞是陁羅尼
燈明佛所說　即於俄頃間　得覩恒沙佛
若樂於諸佛　及知其所在　應修持是經
皆即隨其意　若欲得清淨　寂妙佛刹土
光相甚明徹　聲聞衆具足　持此陁羅尼
一切皆當得　行者應精進　七日七夜中
思惟陁羅尼　覩八十億佛　不思於惡思
亦不思異思　專思如是經　疾得陁羅尼
辭如入大海　更不求他寶　得此陁羅尼
終不願樂餘　所以修此經　欲近深菩提
當得無上道　到於寂滅處
佛告舍利弗菩薩行者具足四法得陁羅尼何謂為四不著穢欲於諸衆生不起嫉妬施諸財物心無悔恡晝夜常樂脩習善法又舍利弗菩薩具足如是四法得陁羅尼尒時世尊即

說偈言

棄彼汙穢欲　及捨鄙魔行　如此欲因緣
即是地獄趣　於他親名利　不生嫉妬心
慈眼觀衆生　得大威妙形　衆生若諍訟
皆由此身起　是故應棄愛　必得陁羅尼
晝夜常求法　一心樂菩提　行者即能得
如此陁羅尼　常應現前修　如是等四法
尒時如来告舍利弗如此四法常應修學又舍利弗復有四法行者具此得陁羅尼何謂為四一者常當精勤修習阿蘭若行二者於彼甚深法忍堪住奉持三者不著利養名譽四者棄於一切所愛染著之處悉皆能捨乃至身命况餘財物舍利弗菩薩具足如此四法得陁羅尼尒時世尊即說偈言

常修阿蘭若　住於不放逸　勤行深忍心
當如救頭然　斯行最殊勝　諸佛之所讚
不於他眷屬　名譽利養等　及以諸財物
而生貪愛心　少欲及知足　如鳥無儲積
既已得人身　常應修衆善　善哉得佛法
出家棄苦本　憍慢諸煩惱　悉已得清淨
應當勤恭敬　尊重佛法僧　貪利失念智

亦喪信戒法 去菩提甚遠 是故應棄貪
又舍利弗行者復應成就四法得陁
羅尼何等為四有八字義云何為八
所謂阿字是第一義一切諸法入無我
義羅者相好此相好者入於如来法
身之義婆者嬰兒嬰兒法者決定趣
入聰慧之義闍者生老病死之患是生
老等入无生滅迦者作業入無業報
陁者摠持陁羅尼法空无相願趣入
法界奢者舍摩他毗婆舍那舍摩多等入
一切法入者諸法無住无盡亦无破
壞又無前後如是諸法趣入涅槃如
是八字皆入此義菩薩當隨而入之
是則名為初第一法
應善書寫精勤受持如是摠持陁羅
尼典是名行者入第二法半月半月
應讀誦念如是摠持陁羅尼法是名
行者入第三法行者常應專心思念
如是摠持陁羅尼法令諸衆生皆悉
歡喜誘引其意務使精敏是名行者
入第四法舍利弗行者具足如是四
法得此陁羅尼尒時世尊即說偈言
書持陁羅尼　思惟八字者　若半月半月
專勤常讀誦　衆生於是處　修習恒繼念
親近於廣大　菩薩甚深智　決定能現見
十方一切佛　是故於此法　應修勤學心
佛告舍利弗菩薩摩訶薩有四法利
常當專習何謂為四一者正念十方
諸佛二者究竟無諸魔事三者是人
速離業障四者疾得无斷微妙甚深
辯才又舍利弗如是四法行者應當
專勤修習此陁羅尼必獲法利尒時
世尊即說偈言
應正念諸佛　衆魔所不覺　悉得速速離
一切諸業障　亦獲无量億　辯才陁羅尼
佛告舍利弗乃往宿世無量无邊阿
僧祇劫是時有佛号曰寶勝火聚光
明如来應正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
出現於世舍利弗寶勝火聚光明如
来般涅槃時有轉輪王名曰星持七
寶具足領四天下其王有子名不思
議功德敢勝而是王子至年一千六
百歲時寶勝火聚光明佛所初得聞
此陁羅尼法即便解悟專精修習經
七万歲晝夜不懈未曾疲怠目不蹔閉
王子復於七万歲中捨身命財及以
王位又七万歲獨靜一處精勤經行
脅不著地復於九億百千那由他諸
如来所聞說法已皆悉受持讀誦通
利王子即便出家修道經九万歲受
持成就如此无量陁羅尼門時此比
丘成就是已廣為衆生宣示斯義比
丘王子即於此生化八十億那由他
百千衆生皆悉安住阿耨多羅三藐
三菩提道亦復證於不退轉地
又舍利弗尒時衆中有長者子名曰
月幢是長者子於彼比丘法師所聞
如此无量陁羅尼門聞已即便隨喜
頂受月幢以此隨喜善根功德因緣
值九十億諸佛世尊恭敬供養得此
最上陁羅尼法於諸言論最為殊勝
又獲第一不斷辯才王子比丘三劫
供養是諸佛已得无上道又舍利弗
勿生疑惑尒時王子比丘法師今無
量壽如来是也尒時月幢定光佛是
佛告舍利弗我與賢劫諸菩薩等俱
共聞此陁羅尼法即生隨喜以此善
根功德因緣經歷四十百千劫中常

勤背捨生死之法於九十億諸如來所得陀羅尼最為第一言論超絶辯才殊勝又舍利弗是故行者若欲速得無上道者當受持此陀羅尼法若復不能受持書寫讀誦之者但生隨喜所以者何緣此善根令是行者必當獲得不退轉地至無上道何況受持書寫讀誦廣為他人敷演之者所得功德惟除如来一切衆生不能測量何況思惟廣為人說尒時世尊即說偈言

得此陀羅尼　名為無量門　諸佛常護念
魔不得其便　業障衆塵勞　皆速獲清淨
聞此妙典已　隨喜即書寫　受持恒讀誦
廣為人演說　一切諸衆生　不測其功德
行者所生處　常得見諸佛　獲不思議信
善解深經義　是行者疾得　最上菩提道
三昧通无盡　陀羅尼亦然　形色恒具足
福報常相繼　見佛及聞法　無時而暫缺
未得菩提門　永保斯功德　我念宿世時
已聞此揔持　見於恒沙佛　得无上菩提
譬如昔月幢　得成定光佛　過去功德勝
法師比丘者　今見無量光　阿弥陀佛是

我與賢刼中　無量諸菩薩　俱聞此經典
深心共隨喜　若樂速親近　无上菩提道
又樂疾降魔　復樂百福嚴　當勤心揔持
得此不為難　若人以珎寶　滿恒沙世界
布施於一切　皆使得豐足　但餘書此經
其福過於彼　是故應靜聽　一心初不乱
書寫與受持　及以善思惟　如此深妙典
斯為智菩薩　疾得於菩提　不足以為難
又告舍利弗　若有行者專心繼念此
陀羅尼有八夜叉住在雪山晝夜擁護如是行者除諸衰患益其勢力何者為八一名首羅（宋言勇健）二名緻栗馱（衆多）四名那羅延婆（人主）五名那羯因馱羅（天力士也）六名寗陀利（紫磨）七名迦羅邏（五眼謗訶）八名修婆眈（好辟）三名鞞腊復多（堅固）告舍利弗行者應當以好帛素畫盡如此八鬼神像以鮮綵色極令清淨不得雜用衆生之膠行者若欲讀誦此經先應沐浴著淨衣服專心祈請此八鬼神為設種種香潔飲食衆妙雜香散華華鬘及淨油燈以供養之行者復應綵畫於地如圓輪座自在其上右膝著地手執香爐一心慈念

無量衆生七遍微誦陀羅尼呪是八鬼神即現其身
欲界天中有菩薩是八大士見此行者敬誦如此陀羅尼時亦常護念益其勢力何者為八衆光菩薩智光菩薩日光菩薩問難菩薩一切願滿菩薩大力菩薩星王菩薩妙意菩薩是八菩薩及八鬼神令此行者一心專修得陀羅尼法利勢力使諸衆生皆愛念之一切所須隨意不乏百由旬內無諸衰患如是行者應當修陀羅尼發真實願憶念精勤愛樂一切善法分布施戒等心廣惠隨彼多少無所悋惜行者受持此陀羅尼又應尊重佛及法僧於三寶所恒生敬畏一心專修甚深法忍
世尊說此陀羅尼時三千恒河沙百千億那由他諸菩薩等悉得此陀羅尼門名說無量又復證於不退轉地當得阿耨多羅三藐三菩提六十頻婆羅諸天人等未發无上菩提心者今皆悉發無上道意
時舍利弗白佛言世尊何名斯經云

何奉持告舍利弗此經名為無量門
揔持陀羅尼如是受持亦名摧破一
切衆魔揔持陀羅尼如是受持亦名
菩薩一分超意揔持陀羅尼如是受
持亦名一分得一切智揔持陀羅尼
如是受持尒時世尊說此經已舍利
弗等諸大聲聞菩薩人天修羅迦樓
羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽世間聞
佛所說歡喜踊躍頂戴受持作礼
而退

無量門破魔陀羅尼經

無量門破魔陀羅尼經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三三八頁中一行首字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「佛說無」。卷末經名同。

一　三三八頁中二行譯者，資作「宋大明年西域沙門功德直於荆州譯」。

一　三三八頁中二行「玄暢」，磧、普、南、徑、清作「音陽」。

一　三三八頁中七行第一一字「乾」，資、磧、普、南、徑、清作「揵」。

一　三三八頁中一七行第九字「往」，資、磧、普、南、徑、清作「往至」。

一　三三八頁下二行第一一字「惛」，資、磧、普、南、徑、清作「昏」。

一　三三八頁下五行第九字「到」，資、磧、普、南、徑、清作「至」。

一　三三八頁下七行第四字「河」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「沙」。

一　三三八頁下一九行第一〇字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「坐」。

一　三三九頁上三行第三字「一」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「妙行何謂爲四一者」。

一　三三九頁上七行第一一字「盡」，徑作「淨」。

一　三三九頁下一八行第二字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「持陀羅尼門」。

一　三四〇頁上五行第一一字「功」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三四〇頁中三行第七字「獲」，徑、清作「得」。

一　三四〇頁中九行第五字「說」，磧、普、南、徑、清作「記」。

一　三四〇頁中一七行「樂餘」，資、磧、普、南、徑、清作「餘樂」。

一　三四〇頁中一七行第八字「修」，資作「釋」；麗作「精」。

一　三四〇頁下四行第一〇字「形」，徑作「行」。

一　三四〇頁下一八行第三字「救」，

一　三四〇頁下二〇行第一四字「儲」，資作「貯」。

一　三四一頁上一行第五字「法」，徑、清作「心」。

一　三四一頁上一行第一三字「應」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一　三四一頁上四行第三字「阿」，資、磧、普、南、徑、清作「波」。

一　三四一頁上五行第二字「羅」，麗作「擺」。

一　三四一頁上一〇行第一四字「多」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「他」。

一　三四一頁上一一行第四字「入」，磧、普、南、徑、清、麗作「叉」。

一　三四一頁中二行第七字「薩」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「提」。

一　三四一頁中一一行第一〇字「覺」，資、磧、普、南、徑、清作「攪」。

一　三四一頁中一五行第四字「應」，徑、清作「應供」。

一　三四一頁下七行第一二字「斯」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一　三四二頁上二〇行第五字「門」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「間」。

一　三四二頁中一二行夾註右第一字「宋」，徑、清作「此」。

一　三四二頁中一三行正文第五字「復」，徑作「伏」。

一　三四二頁中一四行首字「邏」下夾註右第一字「天」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「大」。

一　三四二頁中一五行首字「沙」下夾註第一字「五」，南作「王」；清作「無」。

一　三四二頁中一五行正文第六字「邏」下夾註「柴嗟」，資、磧、普、南、徑、清作「柴唯」；麗作「嗟柴」。

一　三四二頁中一五行正文末字「睺」下夾註「好臂」，磧、南、徑、清作「好臂也」。

一　三四二頁下一二行第七字「念」，磧、普、南、徑、清作「念所行」。

一　三四三頁上四行第五字「超」，資作「起」。

一　三四三頁上七行第一三字「迦」，資、磧、普、南、徑、清作「伽」。

一　三四三頁上八行第一二字「世」，磧、普、南、徑、清、麗作「一切世」。