

佛說出生無量門持經

良

東晉天竺三藏佛跋跋羅譯

如是我聞一時佛在毗舍離大林精舍重閣講堂與大比丘眾四万人俱。爾時世尊已捨壽行却後三月當般涅槃便告長老。大目犍連汝行遍告三千大千世界。聲聞比丘并緣覺道及諸菩薩。皆悉來會大林精舍重閣講堂。目連受教往須彌頂入如意定。以大音聲遍告三千大千世界。無不聞知。長老舍利弗作是念。我今亦當入如意定。普請依止閻浮提內諸比丘。皆悉來會大林精舍重閣講堂。作是念已。即如其像入于三昧。遍請諸比丘。依止閻浮提者。皆來集會。爾時大林精舍重閣講堂有三百萬比丘。眾會於是。世尊告現。無礙菩薩。文殊師利童子。離惡趣菩薩。無憂冥菩薩。離陰蓋菩薩。寂諸境界菩薩。觀世音菩薩。香烏菩薩。無量辯菩薩。弥勒菩薩。汝等善男子。行詣十方恒河沙諸佛國土。遍告諸一生補處菩薩。不退

轉菩薩得不起法忍菩薩信解菩薩

轉菩薩得不起法忍菩薩信解菩薩。皆悉來集大林精舍重閣講堂。是諸菩薩。即受教行。遍告十方恒河沙佛土。諸一生補處菩薩。及不退轉得不起法忍。信解菩薩。皆來集會。大林精舍重閣講堂。是時大林精舍重閣講堂。有八十億百千一生補處菩薩。一億百千。得不退轉。三十億菩薩。得不起法忍。六十億菩薩。得信解脫。是諸大士。時來會大林精舍重閣講堂。爾時尊者舍利弗。見諸菩薩。大眾雲集。便作是念。我當承佛威神。敬問世尊。令諸菩薩。得離疑網。疾成甚深。无閑辯才。逮聞十方恒河沙刹土。諸佛說法。念持不忘。疾成无上正真之道。為最正覺。又使菩薩。得四無盡清淨法門。何等為四。一曰。眾生淨。二曰。法淨。三曰。辯才淨。四曰。佛土嚴淨。得四寂勝和悅之法。何等為四。一曰。身和悅。二曰。口和悅。三曰。意和悅。四曰。方便和悅。疾成四種微妙持門。何等為四。一曰。出生无量門。持。二曰。甚深法忍。持。三曰。善於眾生。諸根。持。四曰。善於眾生。

無量門持經 第三張 良字號

因果持尊者舍利弗思惟是菩薩清淨無量慧地欲令佛說即以是義上問世尊於是世尊讚舍利弗言善哉善哉舍利弗乃能為諸菩薩問如是義汝舍利弗諦聽諦聽善思念之我今當說菩薩所行疾成无上正真之道甚深功德若舍利弗欲得一切智知一切法者當學此門持當學此持句所謂无向正向普向成就樂說光明順道善分別究竟分別堅固所說堅固伊羅伊梨伊羅悉諦稱或為履止迹不動寂靜離諸惑敵熾然永滅出無生垢清淨自性巧說諸有者无所有无所著善能降伏光明離垢善自攝持果而大勇得大名稱動无動以正動難堅固善住安隱遊無闕者開諸法門隨順所應強而有勢精進勇猛得方便力火光普照明曜无垢意解平等普無不入事无不逝此善妙持諸佛所住如是舍利弗行持菩薩於數無數不以分別亦無所得於諸斷法增進功德而無所作亦无不作不見諸法有合有離有起有滅亦

無量門持經 第四張 良字號

無去來現在之知亦不知法有力无力修行念佛不念相好不念種性亦不念眷屬不戒不定不慧不解亦無解脫度知見念无住無得不盡煩惱不以无不知不言說法不淨衆生不我故非彼故不法不律不威儀无清淨不念身不念意無濕脉究竟亦不念過去當來今現在不因已不因他於一切法行無受者舍利弗是名執受一切諸法隨順念佛名為一切諸法所入無畏持門微妙句義一切所欲皆悉周備名為隨順一道三昧亦名一切善本不由他得種性相好因自法生名為正覺度諸魔事舍利弗是為菩薩出生无量門持其有聞是持者皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉所以者何從是持究竟一切諸佛功德悉能分別一切衆生之行處得無所得故名出生无量門持尔時世尊而說偈言
法空无疑惑為道不放逸 法性無妄想
是行疾得持是經如所說 彼持无有盡
從是生妙智 疾成無上道 若得此持者

無量門持經 第五張 良字號

菩薩无所畏 十方佛說法 如所說悉聞
一切能受持 義味悉具足 曰生無量光
持生智如是 乃至无上法 微妙諸持門
一切從是向 當善護此經 正使一切人
窮劫思難問 悉能決定疑 其智不可盡
近无上道法 為真法王子 持法者親厚
常念斯經故 衆生所敬重 十方佛護念
名稱遍十方 執持此經故 八十億諸佛
臨終悉能見 一切皆授手 接此持經者
若於億千劫 造諸不善業 一月可以除
當授誦此經 菩薩所興福 億劫來積聚
善誦此持經 一月等於彼 念力精進力
三昧勝妙持 悉皆現在前 疾成最正覺
三界衆生類 一切悉為魔 不能令中断
修習是經者 從彼誠諦說 從彼究竟法
從彼得成道 逮得一切智 昔聞是持故
定光授我决 恒沙等諸佛 即時悉能現
欲聞十方佛 所說悉能解 當專習此持
一切疾得成 莊嚴佛國土 清淨衆成說
光相及種性 當從是經得 得除心放逸
七日專思念 八十億諸佛 俱來授此經
不思思所思 亦不思无思 此思亦無思
從是疾得成 尊崇是經教 於道莫疑惑

辭如大海中不應疑無寶欲安諸天人一切願不難此為道心生但當正意行復次舍利弗菩薩成就四法疾得是持何等為四厭離愛欲不生疾心於一切眾生施一切有晝夜求法心不懈憊尔時世尊而說偈言

厭離於色欲魔界地獄緣放逸造眾惡惡令墮惡道於他不起垢不為於名稱慾愛視眾生尊貴色端嚴眾生起怨諍皆以貪為本是故當捨愛愛捨成妙持晝夜常樂法推異推道求專精求道者疾得成妙持

又舍利弗菩薩復有四法成就疾得是持何等為四閑居寂志得深法忍不求利養一切內外盡施無遺是為四尔時世尊而說偈言
閑居寂志佛所譽自守空靜不輕彼常樂修習深法忍如救頭然不放逸不求名譽及利養因斯造諸諂曲行處處知足如飛鳥節身損已修仁行快哉得佛教出家受具戒捨家離眾苦遵修於佛教若不得佛教出家是戒利信戒施聞慧皆悉不成就此過離佛遠

是故捨貪利

又舍利弗菩薩復有四法成就疾得是持何等為四一日八字是義隨義悉入其中八字者波羅蜜婆迦闍陀賒又波者第一義一切諸法無我悉來入門羅者相好无相如來身入於法性波者愚癡之法及智慧法隨順入義迦者業行果報及非業

行報皆悉究竟隨順入義闍者生緣老死皆悉隨入不生不滅隨者一切諸持悉隨入空無相无願賒者一切諸持皆隨順入又者盡一切諸法悉入於如是如是八字是義悉入其中二日善書此經執持不捨三日半月半月誦習此經四日常當供給供養持此經者尔時世尊而說偈言
當思八字義善書持此經半月次來誦勸發行持者

一切十方恒沙國無量諸佛在其前得坐道場妙相滿當勤修習此持行復次舍利弗菩薩學此持者得四功德利何等為四一者十方諸佛所念二者離諸魔事三者惡罪業障疾得

清淨四者无尋斷辯才皆悉成就是為四尔時世尊而說偈言

諸佛常護念眾魔不得便罪業障悉除得妙无量持

佛告舍利弗及昔過去無數劫時有佛世尊号寶首焰王如來應供等正覺明行成善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊舍利弗彼寶首焰王末臨滅度時有轉輪王名曰持光明王四天下快得自在王有太子名無念德道其初生時形如十六歲童子從彼世尊得聞此持聞此持已專精求學經十千歲不為睡眠之所蔭蓋七千歲中未曾起身愛未曾念王事又七千歲中身不猗卧端坐正受於是即見九十億那由他諸佛從其聞法皆能受持便出家學道九萬歲中以是無量門出生之持廣為人說於一生中成就八十億那由他人立阿耨多羅三藐三菩提心勸進教化令不退轉彼時眾中有長者子名日月幢得聞是持至心隨喜彼以隨喜善根因緣故常得親近九十億佛

無量門持經 第九張 良字號

得寂上持得寂上處无量辯才復於
 三劫親近諸佛三劫時月幢得佛号
 燈光如来應供等正覺彼時王子無
 念德道者今西方无量壽佛是舍利
 佛我亦與賢劫諸菩薩曾聞此持聞
 已隨喜以此隨喜善根因緣除却四
 十万劫生死之罪又得親近九十億
 佛是故舍利弗若菩薩摩訶薩欲得
 疾成阿耨多羅三藐三菩提者於此
 妙持當勤隨喜隨喜功德乃至菩薩
 不退轉地作大因緣况復書持受誦
 如說修行一切人民莫能思量稱說
 其福尔時世尊而說偈言
 聞經心隨喜書持敬誦天人莫能計
 福報之限量生生常見佛信向不迴動
 體解深法要疾覺无上道三昧不退減
 三明持門財色常見佛乃至無上道
 憶念過去世長者子聞持即見九十億
 那由他諸佛所未如其願得成无上道
 若欲疾成佛道力降眾魔欲滿百福相
 行此非有難如滿恒沙刹積寶以布施
 比書持此經眾不得為比
 又舍利弗菩薩行此持者有八大鬼

無量門持經 第十張 良字號

是雪山之神共護視之其名曰勇健
 神強力神自在神雄猛神知行神難
 勝神鳩摩羅神善辭神是為八彼欲
 令諸神來者當澡浴其身淨其衣服
 正色經行慈念眾生思是法要如其
 憶念彼諸神等尋現在前復有八菩
 薩生欲行天亦常護念何等為八照
 明十方天子離欲行天子慧光天子
 如日天子真諦天子願滿天子摩醯首羅天星正
 天子知行天子是為八是等菩薩常
 來護念令彼專精疾得妙持行是持
 者真實為本而常恭敬當念知恩學
 深法忍等觀無生无滅之法平等持
 戒自護兼彼說是法時三十二恒河
 沙等菩薩尋得是持不退轉於阿耨
 多羅三藐三菩提六十六萬人得不起
 法忍三万二千天與人皆發无上正
 真道時三千大千世界六種震動天
 雨眾華普遍世界天諸伎樂不鼓自
 鳴是時舍利弗白佛言世尊當何名
 此經佛告舍利弗此經之要名出生
 无量門持亦名一生補處道行亦名
 成道降魔得一切智當奉持之說是

無量門持經 第十一張 良字號

法時尊者舍利弗及諸十方來會
 菩薩并諸眾會天與人輒闍婆阿修
 羅等聞佛所說皆大歡喜

佛說出生無量門持經

佛說出生無量門持經

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三二七頁中二行「三藏佛陀跋羅」，**資、磧、普、南、徑、清**作「三藏法師佛陀跋陀羅」；**麗**作「三藏佛陀跋陀羅」。
- 一 三二七頁中五行第五字「已」，**麗**作「欲」。
- 一 三二七頁中一四行第九字「于」，**資、磧、普、南、徑、清**作「乎」。
- 一 三二七頁下八行第七字「三」，**磧**作「二」。
- 一 三二七頁下一〇行第二字「時」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「一時」。
- 一 三二七頁下一四行第二字「逮」，**資、磧、普、南、徑、清**作「遠」。
- 一 三二八頁上九行「无向正向普向」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「無句正向普向」。
- 一 三二八頁上一一行第一〇字「諦」，

- 麗**作「帝」。
- 一 三二八頁上一一行「稱貳」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「旃貳」。
- 一 三二八頁上一二行首字「止」，**麗**作「上」。
- 一 三二八頁上一三行「無生」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「生無」。
- 一 三二八頁上一八行第七字「火」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「大」。
- 一 三二八頁上一〇行第二字「持」，**磧**作「有」。
- 一 三二八頁中二行第一三字「性」，**資、磧、普、南**作「姓」。
- 一 三二八頁中三行第一二字「解」，**徑、清**作「解脫」。
- 一 三二八頁中五行第二字「以」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「以和」。
- 一 三二八頁中一三行第一一字「性」，**資、磧、普、南、徑、清**作「姓」。
- 一 三二八頁中一七行第九字「是」，**資、磧、普、南、徑、清**作「是門」。
- 一 三二八頁中二〇行末字「言」，**磧**

- 無。
- 一 三二八頁下二行第一一字「日」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「日」。
- 一 三二八頁下四行第五字「向」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「句」。
- 一 三二八頁下六行第五字「法」，**麗**作「坐」。
- 一 三二八頁下七行第三字「斯」，**徑**作「思」。
- 一 三二八頁下一一行第二字「授」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「受」。
- 一 三二八頁下一三行第七字「皆」，**資、磧、普、南、徑、清**作「能」。
- 一 三二八頁下一四行第一三字「令」，**清**作「今」。
- 一 三二八頁下一六行第一三字「是」，**資、磧、普、南、徑、清**作「此」。
- 一 三二八頁下一八行第一四字「此」，**資、磧、普、南、徑、清**作「是」。
- 一 三二八頁下一九行末字「說」，**資、磧、普、南、徑、清、麗**作「就」。
- 一 三二八頁下二〇行第二字「相」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「明」。

一 三二九頁上八行第一〇字「垢」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「妬」。

一 三二九頁上八行第一三字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一 三二九頁上一七行第五字「佛」，徑、清作「無」。

一 三二九頁上一二行「具戒」，徑作「戒具」。

一 三二九頁上一二行第一二字「家」，徑作「身」。

一 三二九頁上一二行末字「苦」，徑作「若」。

一 三二九頁上一二行首字「遵」，徑作「增」。

一 三二九頁中三行第八字「日」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「日」。

一 三二九頁中四行第一〇字「蜜」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 三二九頁中四行「迦闍」，徑作「伽闍」。

一 三二九頁中六行第一〇字「如」，

一 徑、清作「好」。

一 三二九頁中七行第四字「波」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「婆」。

一 三二九頁中一三行第四字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三二九頁中一三行第一一字「悉」，資、磧、普、南、徑、清作「隨義悉」。

一 三二九頁中一八行首字「勸」，資作「願」。

一 三二九頁中一八行「勸發」，資作「願發」。徑作「勸法」。

一 三二九頁下五行第六字「及」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「乃」。

一 三二九頁下九行第三字「末」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「如來」。

一 三二九頁下一三行第六字「十」，資、磧、普、南、徑、清作「志」。

一 三二九頁下二二行第八字「至」，資、磧、普、南、徑、清作「七」。

一 三三〇頁上二行第八字「劫」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「劫末」。

一 三三〇頁上六行第五字「此」，資、

一 資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一 三三〇頁上七行第七字「罪」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一 三三〇頁中五行第一三字「如」，資作「知」。

一 三三〇頁中七行末字至八行第五字「照明十方天子」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三三〇頁中九行「摩醯首羅天星正」，資、磧、普、南、徑、清作「摩醯首羅天子星王」；麗作「星王」。

一 三三〇頁中一〇行第三字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「如」。

一 三三〇頁中一五行第七字「是」，徑作「自」。

一 三三〇頁中一八行第二字「道」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「道意是」。

一 三三〇頁下末行末字「經」，資作「經第六」。