

五經同卷

佛說出生無邊門陀羅尼經

興九

一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼經

佛說大吉祥天女十二名號經

佛說大吉祥天女十二契一百八名無垢

大乘經

佛說一切如來金剛壽命陀羅尼經

佛說出生無邊門陀羅尼經

唐三藏沙門大廣智不空譯

如是我聞一時薄伽梵住毗舍離大林重樓閣與大苾芻衆八千人俱衆多菩薩摩訶薩爾時世尊以念具慧知我棄捨壽行却後三月當般涅槃時世尊即命具壽大目犍連往大千世界徧告諸苾芻咸皆集會於大林重樓閣大目犍連白佛言唯然奉教即剎那頃以目神足力到須彌頂以大音聲宣告大千世界

汝等咸聽此世界 其中有情佛弟子

大師今當降法雨 願樂聽者咸來集

爾時即四萬苾芻皆來集會於大林重樓閣
是諸苾芻既見世尊頂禮佛足却坐一面爾
時舍利弗承佛威力作是念我當應作如是
色類神通現行由此神通現行作已乃至三
千大千世界中住者或聲聞乘者緣覺乘者
大乘者我皆令集會於大林重樓閣時舍利
弗即作如是神通現行由此神通現行乃至
三千大千世界中住者或聲聞乘者緣覺乘

者大乘者悉皆來集會於大林重樓閣彼等
皆來見世尊已頭面禮足遶佛三匝退坐一
面爾時世尊即告諸大菩薩摩訶薩所謂不
空見菩薩文殊師利童真菩薩滅惡趣菩薩
斷憂暗菩薩除一切蓋障菩薩網光菩薩滅
一切境界慧菩薩觀自在菩薩不疲倦意菩
薩香象菩薩勇猛菩薩虛空庫菩薩無量光
菩薩月光菩薩智幢菩薩賢護菩薩海慧菩
薩無盡慧菩薩金剛藏菩薩虛空藏菩薩普
賢菩薩辯積菩薩慈氏菩薩汝等可往十方

與九

二

恒河沙數佛國土召集末後身菩薩一生補處菩薩不退轉菩薩得無生法忍菩薩或信解菩薩彼等皆令集會於大林重樓閣即時彼諸菩薩承佛聖旨聞已唯然世尊即於剎那頃作如是神通境界由此神通境界於大林重樓閣不可說不可說百千俱胝那庖多住末後身菩薩皆來集會復有九十俱胝百千那庖多一生補處菩薩皆來集會復有三十俱胝百千那庖多得無生法忍菩薩皆來集會復有八俱胝那庖多百千或信解菩薩

如是等菩薩皆來集會彼等來見世尊已頭面禮足遶佛三匝退坐一面時舍利弗見大菩薩集會即作是念我當於如來應供正徧知問如是義利由聞如是隨應義理記莭於菩薩摩訶薩斷一切疑速得無礙辯才智慧於殑伽沙數佛土於諸如來聽聞法要聞已悉皆受持乃至得無上菩提於其中間所聞法要念持不忘菩薩有四清淨行法何謂四法有情清淨法清淨願清淨佛土莊嚴功德清淨得彼法已有四種悅意法身悅意語悅

與九

三

意心悅意生悅意得彼法已能入四陀羅尼
門云何為四所謂入出生無盡陀羅尼門入
衆生根善巧陀羅尼門入業報善巧無為陀
羅尼門入甚深法忍陀羅尼門時舍利弗如
是義理如前所說決定思惟廣為世尊宣說
惟願世尊所說義理法要於諸菩薩修行得
清淨惟願世尊敷演說之如是說已告舍利
弗言善哉善哉舍利弗汝能愍念多人安樂
哀愍為多人利樂人天汝能問如是義汝當
善聽極善聽思惟繫念吾當為說舍利弗從

佛聞已唯然世尊願為宣說時世尊告舍利
弗菩薩摩訶薩於諸一切法不取不著應當
受持此真言陀羅尼句

怛你也_二合他阿寧_二尼經_一阿_二唎_二麼_二唎_三目_三唎

四三曼多目_五唎素迷_六娑底_七切_八也囉迷

七掃底欲訖低_二合你嚕訖諦_二合你嚕訖

底_二合鉢囉_二合陞_二一_二四_二黎_二四_二里_二迦_二嚩_二𑖀_二𑖂_二𑖄_二𑖆_二𑖈_二𑖊_二𑖌_二𑖎_二𑖐_二𑖒_二𑖔_二𑖖_二𑖘_二𑖚_二𑖜_二𑖞_二𑖠_二𑖡_二𑖣_二𑖥_二𑖧_二𑖩_二𑖫_二𑖭_二𑖯_二𑖱_二𑖳_二𑖵_二𑖷_二𑖹_二𑖻_二𑖽_二𑖿_二𑗁_二𑗃_二𑗅_二𑗇_二𑗉_二𑗋_二𑗍_二𑗏_二𑗑_二𑗓_二𑗕_二𑗗_二𑗙_二𑗛_二𑗝_二𑗟_二𑗡_二𑗣_二𑗥_二𑗧_二𑗩_二𑗫_二𑗭_二𑗯_二𑗱_二𑗳_二𑗵_二𑗷_二𑗹_二𑗻_二𑗽_二𑗿_二𑘁_二𑘃_二𑘅_二𑘇_二𑘉_二𑘋_二𑘍_二𑘏_二𑘑_二𑘓_二𑘕_二𑘗_二𑘙_二𑘛_二𑘝_二𑘟_二𑘡_二𑘣_二𑘥_二𑘧_二𑘩_二𑘫_二𑘭_二𑘯_二𑘱_二𑘳_二𑘵_二𑘷_二𑘹_二𑘻_二𑘽_二𑘿_二𑙁_二𑙃_二𑙅_二𑙇_二𑙉_二𑙋_二𑙍_二𑙏_二𑙑_二𑙓_二𑙕_二𑙗_二𑙙_二𑙛_二𑙝_二𑙟_二𑙡_二𑙣_二𑙥_二𑙧_二𑙩_二𑙫_二𑙭_二𑙯_二𑙱_二𑙳_二𑙵_二𑙷_二𑙹_二𑙻_二𑙽_二𑙿_二𑚁_二𑚃_二𑚅_二𑚇_二𑚉_二𑚋_二𑚍_二𑚏_二𑚑_二𑚓_二𑚕_二𑚗_二𑚙_二𑚛_二𑚝_二𑚟_二𑚡_二𑚣_二𑚥_二𑚧_二𑚩_二𑚫_二𑚭_二𑚯_二𑚱_二𑚳_二𑚵_二𑚷_二𑚹_二𑚻_二𑚽_二𑚿_二𑜁_二𑜃_二𑜅_二𑜇_二𑜉_二𑜋_二𑜍_二𑜏_二𑜑_二𑜓_二𑜕_二𑜗_二𑜙_二𑜛_二𑜝_二𑜟_二𑜡_二𑜣_二𑜥_二𑜧_二𑜩_二𑜫_二𑜭_二𑜯_二𑜱_二𑜳_二𑜵_二𑜷_二𑜹_二𑜻_二𑜽_二𑜿_二𑝁_二𑝃_二𑝅_二𑝇_二𑝉_二𑝋_二𑝍_二𑝏_二𑝑_二𑝓_二𑝕_二𑝗_二𑝙_二𑝛_二𑝝_二𑝟_二𑝡_二𑝣_二𑝥_二𑝧_二𑝩_二𑝫_二𑝭_二𑝯_二𑝱_二𑝳_二𑝵_二𑝷_二𑝹_二𑝻_二𑝽_二𑝿_二𑞁_二𑞃_二𑞅_二𑞇_二𑞉_二𑞋_二𑞍_二𑞏_二𑞑_二𑞓_二𑞕_二𑞗_二𑞙_二𑞛_二𑞝_二𑞟_二𑞡_二𑞣_二𑞥_二𑞧_二𑞩_二𑞫_二𑞭_二𑞯_二𑞱_二𑞳_二𑞵_二𑞷_二𑞹_二𑞻_二𑞽_二𑞿_二𑟁_二𑟃_二𑟅_二𑟇_二𑟉_二𑟋_二𑟍_二𑟏_二𑟑_二𑟓_二𑟕_二𑟗_二𑟙_二𑟛_二𑟝_二𑟟_二𑟡_二𑟣_二𑟥_二𑟧_二𑟩_二𑟫_二𑟭_二𑟯_二𑟱_二𑟳_二𑟵_二𑟷_二𑟹_二𑟻_二𑟽_二𑟿_二𑠁_二𑠃_二𑠅_二𑠇_二𑠉_二𑠋_二𑠍_二𑠏_二𑠑_二𑠓_二𑠕_二𑠗_二𑠙_二𑠛_二𑠝_二𑠟_二𑠡_二𑠣_二𑠥_二𑠧_二𑠩_二𑠫_二𑠭_二𑠯_二𑠱_二𑠳_二𑠵_二𑠷_二𑠹_二𑠻_二𑠽_二𑠿_二𑡁_二𑡃_二𑡅_二𑡇_二𑡉_二𑡋_二𑡍_二𑡏_二𑡑_二𑡓_二𑡕_二𑡗_二𑡙_二𑡛_二𑡝_二𑡟_二𑡡_二𑡣_二𑡥_二𑡧_二𑡩_二𑡫_二𑡭_二𑡯_二𑡱_二𑡳_二𑡵_二𑡷_二𑡹_二𑡻_二𑡽_二𑡿_二𑢁_二𑢃_二𑢅_二𑢇_二𑢉_二𑢋_二𑢍_二𑢏_二𑢑_二𑢓_二𑢕_二𑢗_二𑢙_二𑢛_二𑢝_二𑢟_二𑢡_二𑢣_二𑢥_二𑢧_二𑢩_二𑢫_二𑢭_二𑢯_二𑢱_二𑢳_二𑢵_二𑢷_二𑢹_二𑢻_二𑢽_二𑢿_二𑣁_二𑣃_二𑣅_二𑣇_二𑣉_二𑣋_二𑣍_二𑣏_二𑣑_二𑣓_二𑣕_二𑣗_二𑣙_二𑣛_二𑣝_二𑣟_二𑣡_二𑣣_二𑣥_二𑣧_二𑣩_二𑣫_二𑣭_二𑣯_二𑣱_二𑣳_二𑣵_二𑣷_二𑣹_二𑣻_二𑣽_二𑣿_二𑤁_二𑤃_二𑤅_二𑤇_二𑤉_二𑤋_二𑤍_二𑤏_二𑤑_二𑤓_二𑤕_二𑤗_二𑤙_二𑤛_二𑤝_二𑤟_二𑤡_二𑤣_二𑤥_二𑤧_二𑤩_二𑤫_二𑤭_二𑤯_二𑤱_二𑤳_二𑤵_二𑤷_二𑤹_二𑤻_二𑤽_二𑤿_二𑥁_二𑥃_二𑥅_二𑥇_二𑥉_二𑥋_二𑥍_二𑥏_二𑥑_二𑥓_二𑥕_二𑥗_二𑥙_二𑥛_二𑥝_二𑥟_二𑥡_二𑥣_二𑥥_二𑥧_二𑥩_二𑥫_二𑥭_二𑥯_二𑥱_二𑥳_二𑥵_二𑥷_二𑥹_二𑥻_二𑥽_二𑥿_二𑦁_二𑦃_二𑦅_二𑦇_二𑦉_二𑦋_二𑦍_二𑦏_二𑦑_二𑦓_二𑦕_二𑦗_二𑦙_二𑦛_二𑦝_二𑦟_二𑦡_二𑦣_二𑦥_二𑦧_二𑦩_二𑦫_二𑦭_二𑦯_二𑦱_二𑦳_二𑦵_二𑦷_二𑦹_二𑦻_二𑦽_二𑦿_二𑧁_二𑧃_二𑧅_二𑧇_二𑧉_二𑧋_二𑧍_二𑧏_二𑧑_二𑧓_二𑧕_二𑧗_二𑧙_二𑧛_二𑧝_二𑧟_二𑧡_二𑧣_二𑧥_二𑧧_二𑧩_二𑧫_二𑧭_二𑧯_二𑧱_二𑧳_二𑧵_二𑧷_二𑧹_二𑧻_二𑧽_二𑧿_二𑨁_二𑨃_二𑨅_二𑨇_二𑨉_二𑨋_二𑨍_二𑨏_二𑨑_二𑨓_二𑨕_二𑨗_二𑨙_二𑨛_二𑨝_二𑨟_二𑨡_二𑨣_二𑨥_二𑨧_二𑨩_二𑨫_二𑨭_二𑨯_二𑨱_二𑨳_二𑨵_二𑨷_二𑨹_二𑨻_二𑨽_二𑨿_二𑩁_二𑩃_二𑩅_二𑩇_二𑩉_二𑩋_二𑩍_二𑩏_二𑩑_二𑩓_二𑩕_二𑩗_二𑩙_二𑩛_二𑩝_二𑩟_二𑩡_二𑩣_二𑩥_二𑩧_二𑩩_二𑩫_二𑩭_二𑩯_二𑩱_二𑩳_二𑩵_二𑩷_二𑩹_二𑩻_二𑩽_二𑩿_二𑪁_二𑪃_二𑪅_二𑪇_二𑪉_二𑪋_二𑪍_二𑪏_二𑪑_二𑪓_二𑪕_二𑪗_二𑪙_二𑪛_二𑪝_二𑪟_二𑪡_二𑪣_二𑪥_二𑪧_二𑪩_二𑪫_二𑪭_二𑪯_二𑪱_二𑪳_二𑪵_二𑪷_二𑪹_二𑪻_二𑪽_二𑪿_二𑫁_二𑫃_二𑫅_二𑫇_二𑫉_二𑫋_二𑫍_二𑫏_二𑫑_二𑫓_二𑫕_二𑫗_二𑫙_二𑫛_二𑫝_二𑫟_二𑫡_二𑫣_二𑫥_二𑫧_二𑫩_二𑫫_二𑫭_二𑫯_二𑫱_二𑫳_二𑫵_二𑫷_二𑫹_二𑫻_二𑫽_二𑫿_二𑬁_二𑬃_二𑬅_二𑬇_二𑬉_二𑬋_二𑬍_二𑬏_二𑬑_二𑬓_二𑬕_二𑬗_二𑬙_二𑬛_二𑬝_二𑬟_二𑬡_二𑬣_二𑬥_二𑬧_二𑬩_二𑬫_二𑬭_二𑬯_二𑬱_二𑬳_二𑬵_二𑬷_二𑬹_二𑬻_二𑬽_二𑬿_二𑭁_二𑭃_二𑭅_二𑭇_二𑭉_二𑭋_二𑭍_二𑭏_二𑭑_二𑭓_二𑭕_二𑭗_二𑭙_二𑭛_二𑭝_二𑭟_二𑭡_二𑭣_二𑭥_二𑭧_二𑭩_二𑭫_二𑭭_二𑭯_二𑭱_二𑭳_二𑭵_二𑭷_二𑭹_二𑭻_二𑭽_二𑭿_二𑮁_二𑮃_二𑮅_二𑮇_二𑮉_二𑮋_二𑮍_二𑮏_二𑮑_二𑮓_二𑮕_二𑮗_二𑮙_二𑮛_二𑮝_二𑮟_二𑮡_二𑮣_二𑮥_二𑮧_二𑮩_二𑮫_二𑮭_二𑮯_二𑮱_二𑮳_二𑮵_二𑮷_二𑮹_二𑮻_二𑮽_二𑮿_二𑯁_二𑯃_二𑯅_二𑯇_二𑯉_二𑯋_二𑯍_二𑯏_二𑯑_二𑯓_二𑯕_二𑯗_二𑯙_二𑯛_二𑯝_二𑯟_二𑯡_二𑯣_二𑯥_二𑯧_二𑯩_二𑯫_二𑯭_二𑯯_二𑯱_二𑯳_二𑯵_二𑯷_二𑯹_二𑯻_二𑯽_二𑯿_二𑰁_二𑰃_二𑰅_二𑰇_二𑰉_二𑰋_二𑰍_二𑰏_二𑰑_二𑰓_二𑰕_二𑰗_二𑰙_二𑰛_二𑰝_二𑰟_二𑰡_二𑰣_二𑰥_二𑰧_二𑰩_二𑰫_二𑰭_二𑰯_二𑰱_二𑰳_二𑰵_二𑰷_二𑰹_二𑰻_二𑰽_二𑰿_二𑱁_二𑱃_二𑱅_二𑱇_二𑱉_二𑱋_二𑱍_二𑱏_二𑱑_二𑱓_二𑱕_二𑱗_二𑱙_二𑱛_二𑱝_二𑱟_二𑱡_二𑱣_二𑱥_二𑱧_二𑱩_二𑱫_二𑱭_二𑱯_二𑱱_二𑱳_二𑱵_二𑱷_二𑱹_二𑱻_二𑱽_二𑱿_二𑲁_二𑲃_二𑲅_二𑲇_二𑲉_二𑲋_二𑲍_二𑲏_二𑲑_二𑲓_二𑲕_二𑲗_二𑲙_二𑲛_二𑲝_二𑲟_二𑲡_二𑲣_二𑲥_二𑲧_二𑲩_二𑲫_二𑲭_二𑲯_二𑲱_二𑲳_二𑲵_二𑲷_二𑲹_二𑲻_二𑲽_二𑲿_二𑳁_二𑳃_二𑳅_二𑳇_二𑳉_二𑳋_二𑳍_二𑳏_二𑳑_二𑳓_二𑳕_二𑳗_二𑳙_二𑳛_二𑳝_二𑳟_二𑳡_二𑳣_二𑳥_二𑳧_二𑳩_二𑳫_二𑳭_二𑳯_二𑳱_二𑳳_二𑳵_二𑳷_二𑳹_二𑳻_二𑳽_二𑳿_二𑴁_二𑴃_二𑴅_二𑴇_二𑴉_二𑴋_二𑴍_二𑴏_二𑴑_二𑴓_二𑴕_二𑴗_二𑴙_二𑴛_二𑴝_二𑴟_二𑴡_二𑴣_二𑴥_二𑴧_二𑴩_二𑴫_二𑴭_二𑴯_二𑴱_二𑴳_二𑴵_二𑴷_二𑴹_二𑴻_二𑴽_二𑴿_二𑵁_二𑵃_二𑵅_二𑵇_二𑵉_二𑵋_二𑵍_二𑵏_二𑵑_二𑵓_二𑵕_二𑵗_二𑵙_二𑵛_二𑵝_二𑵟_二𑵡_二𑵣_二𑵥_二𑵧_二𑵩_二𑵫_二𑵭_二𑵯_二𑵱_二𑵳_二𑵵_二𑵷_二𑵹_二𑵻_二𑵽_二𑵿_二𑶁_二𑶃_二𑶅_二𑶇_二𑶉_二𑶋_二𑶍_二𑶏_二𑶑_二𑶓_二𑶕_二𑶗_二𑶙_二𑶛_二𑶝_二𑶟_二𑶡_二𑶣_二𑶥_二𑶧_二𑶩_二𑶫_二𑶭_二𑶯_二𑶱_二𑶳_二𑶵_二𑶷_二𑶹_二𑶻_二𑶽_二𑶿_二𑷁_二𑷃_二𑷅_二𑷇_二𑷉_二𑷋_二𑷍_二𑷏_二𑷑_二𑷓_二𑷕_二𑷗_二𑷙_二𑷛_二𑷝_二𑷟_二𑷡_二𑷣_二𑷥_二𑷧_二𑷩_二𑷫_二𑷭_二𑷯_二𑷱_二𑷳_二𑷵_二𑷷_二𑷹_二𑷻_二𑷽_二𑷿

泥^{四二十}折囉引遮囉泥^{五二十}阿折黎^{六二十}麼
折黎^{七二十}阿難帝^{八二十}阿難多孽底^{九二十}阿
囉^三涅麼泥^{一三十}涅縛波泥^{二三十}涅韋怛
儻^{三三十}涅彈帝^{四三十}達麼馱嚧^{五三十}你引呵
嚧^{六三十}涅寧^{切寧}逸呵黎^{七三十}微麼黎^{八三十}尸羅
尾^四馱寧^{九三十}鉢囉^{合二}訖哩^{合二}底你^四引波寧
十^四瞞^{去聲}嚧尾瞞^{一四十}阿僧蜺^{二四十}阿僧
俄尾阿嚧^{三四十}娜迷^{四四十}微麼黎^{五四十}微麼
羅鉢囉^{合二}鞞^{六四十}僧迦哩灑^{合二}你^{七四十}地黎^{八四十}
地地嚧^{九四十}摩訶地地黎^{五五十}也世^{一五十}

也^二馱底^{五二十}者黎^{三五十}阿者黎^{四五十}麼者
黎^{五五十}三麼者黎^{六五十}涅哩^{合二}茶^{上聲}散地^{十五}
七^{蘇悉體}切聽以嚧^{八五十}阿僧蜺^{九五十}阿僧誡
微訶嚧阿僧誡涅哩^{合二}呵引黎^{六十六}你引呵囉
微麼黎^{一六十}你呵囉^{二六十}馱泥^{三六十}涅哩^{合二}茶
蘇迷^{三六十}悉體^{合二}嚧^{四六十}娑他^{合二}迷^{五六十}迷
佗^{合二}麼韋底^{六六十}麼訶鉢囉^{合二}鞞^{七六十}三曼
多鉢囉^{合二}陞^{八六十}微補羅鉢囉^{合二}陞^{九六十}微
補羅囉濕迷^{一七十}三曼多目^{二七十}薩嚧但囉
引^{二合}努藥低^{三七十}阿那砌泥^{四七十}馱囉拏^{五七十}

達磨你歇那愚午旬恒二合七嚟十五三曼多

皤捺黎十六合七 薩疇 怛他 篋多地瑟吒合二 那

地_七必_七恥_七合_七諦_七十_七娑_七縛_七引_七訶_七十_七八_七

說是陀羅尼已告舍利弗當受持此陀羅尼時菩薩摩訶薩不思惟有爲無爲法無所得

不誹謗不棄捨不執受不開發彼所得於斷

於修不生增益不作不非作不現行不見法
合不見法散不見法生不見過去法滅不見
未來現在法增減不施設於法有益無益但
應念佛三摩地修習之時無色非無色無相

非無相無隨形好非無隨形好無識非無識
無煩惱非無煩惱無戒非無戒無三摩地非
無三摩地無慧非無慧無解脫非無解脫無
解脫知見非無解脫知見非生非無生非族
姓非不族姓非眷屬非無眷屬非住非無住
非得非無得非現證非無現證非煩惱盡非
無煩惱盡非蘊界處非無蘊界處非智非無
智非說法非無說法非自清淨非他清淨非
有情清淨非無有情清淨非自利非他利非
法非調伏非身清淨非語清淨非意清淨非

行清淨非前際行清淨非後際行清淨非現
世行清淨非自形非他形舍利弗此之菩薩
入一切法無言說念佛三昧一切法平等得
名無畏陀羅尼住持勝義得名決定一切意
樂圓滿三摩地一切善根智慧積集不由他
力法藏族姓隨形相好名不被他凌辱陀羅
尼最勝希求善巧亦名超一切魔業陀羅尼
舍利弗若菩薩得此出生無邊門陀羅尼義
得不退轉速疾證無上正等菩提何以故於
此一切佛法功德之藏決定亦於是一切菩

薩行差別由無相陀羅尼獲得爾時世尊說
伽他曰

不求於空法

不戲論菩提

不傾動法界

則得陀羅尼

應當聽此經

無盡陀羅尼

由是智成就

從此證菩提

持此陀羅尼

菩薩得無畏

於諸十方佛

得聞殊勝法

能知勝妙法

諸義文相應

猶如日光耀

得句義亦然

獲得殊勝法

廣大陀羅尼

一切皆現前

由持此經故

若有諸有情

住劫問難者

悉皆斷彼疑

智慧皆無盡

與九

六

法王之長子	得近勝菩提	委寄佛法藏
由愛此經故	有情皆愛樂	諸佛亦憐愍
名聞徧世間	由持陀羅尼	八十俱胝佛
臨命終時現	伸手接彼人	由持陀羅尼
千俱胝劫中	先作眾罪業	一月皆清淨
由持陀羅尼	菩薩福德聚	俱胝劫積集
一月超於彼	由持陀羅尼	三界諸有情
假使盡為魔	不能為障難	由持此經故
念行及智慧	得殊勝聞持	常轉於舌端
乃至證菩提	如說於此經	決定得總持

如來於此說	於中得菩提	由聞此總持
然燈授我記	剎那見諸佛	數如殍伽沙
若欲知諸佛	悉皆所說法	應當習此經
悉皆疾獲得	佛剎為清淨	聲聞得成就
光相皆清淨	此經皆能作	應為不放逸
七日當思惟	八十俱胝佛	授與陀羅尼
思惟勿應思	不思慎莫思	所思勿應思
則得陀羅尼	猶如入大海	不求諸財寶
得此陀羅尼	不求餘安樂	得近於正覺
是故汝當習	獲得寂靜句	即得三菩提

爾時世尊復告舍利弗菩薩有四法成就得此陀羅尼何者為四所謂不著貪欲於諸有情不生嫉妬一切自己財物捨施心無追悔晝夜愛法與法自娛舍利弗菩薩摩訶薩由成就四法得陀羅尼爾時世尊復說伽他曰

應棄晁穢欲	弊惡魔之境	由此為地獄
亦為惡趣因	於他勿嫉妬	為親名利故
慈目視衆生	得大威妙力	衆生所諍訟
積聚為根本	是故應棄貪	捨貪得總持
晝夜專求法	一心求菩提	陀羅尼現前

由習如是經

復次舍利弗菩薩摩訶薩成就四法得陀羅尼云何為四所謂習阿蘭若極無諍處住深法忍辱力不著利養恭敬名聞於諸所愛物捨施而不顧戀乃至於身命舍利弗由成就此四法即得陀羅尼爾時世尊復說伽他曰

應住蘭若佛稱讚	住彼勿應輕他人
當樂甚深之法忍	精勤猶如救頭然
勿於利養生貪著	由此因緣成矯行
精麤知足猶如鳥	得為人身作果實

奇哉善獲如來法 棄捨宅舍多苦本
應當清淨身口意 深生恭敬於佛法
貪利之人無念慧 無信無戒無思法
菩提遙遠如空地 是故遠離貪愛心
復次舍利弗菩薩摩訶薩成就四法得此陀
羅尼云何為四所謂入八字義何者為八謂
跛字者勝義隨入一切法無我 囉字者相
隨形好無相隨形好故隨入一切如來法身
嚩字者愚夫法聖人法隨入無二 惹字
者生老死非生老死去不去隨入無生無滅

迦字者業異熟隨入非業異熟 馱字者
陀羅尼法要空無相無願隨入法界捨字者
奢摩他毗鉢舍那非奢摩他毗鉢舍那一切
法隨入真如 乞灑_{合二}字者一切法剎那無
盡無壞無身本寂故隨入一切法涅槃如是
八字義應當隨入此是入初義於此陀羅尼
法要善應書寫當受持之即隨入第二義於
此陀羅尼法要半月半月當讀勤加修習繫
念則隨入第三義於此陀羅尼法要修習菩
薩摩訶薩應當勸發慰喻讚歎一切衆生令

修學此陀羅尼則隨入第四義舍利弗菩薩
摩訶薩由四法成就得是陀羅尼爾時世尊
復說伽他曰

思惟八字義

書寫持此經

半月當讀習

亦勸他有情

近菩提廣慧

現見一切佛

所住十方界

從彼學生信

舍利弗菩薩摩訶薩修習此陀羅尼者得四
種功德何者為四所謂十方一切諸佛如來
咸皆攝受無諸魔障業障速得遠離獲得無
礙辯才舍利弗菩薩摩訶薩由習此陀羅尼

得四種功德爾時世尊復說伽他曰
諸佛皆攝受 魔眾不得便 業障速遠離
得無礙辯才

舍利弗古往過去無數過無數廣大高遠無
量劫是時有佛名寶吉祥威光王劫如來應
供正徧知出興於世明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊復次舍利弗
彼寶吉祥威光王劫如來般涅槃時有人王
名持光轉輪聖王具七寶彼王有子號不思
議功德寶吉祥年始十六從彼佛聞此出生

無邊門陀羅尼法要纔聞是陀羅尼精勤而住七萬歲未曾睡眠不貪王位及身命財七萬歲一向宴默脅不著地於九萬俱胝佛所聽聞正法聞已悉皆總持即承事彼寶吉祥威光王劫如來應供正徧知即於彼佛所而得出家却後九萬歲成就此出生無邊門陀羅尼既成就已廣爲一切有情而敷演即於一生中八萬俱胝那庾多衆生建立無上正等菩提得不退地舍利弗於彼會中有長者子名日月幢從法師苾芻聞此出生無邊門

陀羅尼門已深生隨喜由隨喜善根於九萬俱胝佛所聽聞正法聞已悉皆總持則爲得勝陀羅尼者最勝端嚴語者最勝不斷辯才者彼等衆多佛於三劫中恭敬承事却後三劫證無上正等菩提舍利弗或有猶豫生疑與九異慧者當彼異時其月幢長者子十不應如是見何以故其然燈佛彼時爲月幢長者子舍利弗或有猶豫生疑異慧者當彼異時其不思議功德寶吉祥法師者不應如是見何以故其無量壽如來彼時爲不思議功德寶吉

祥法師舍利弗我等賢劫中菩薩摩訶薩聞
此經已深生隨喜由隨喜善根棄背四十俱
胝劫流轉生死於九萬俱胝佛所聽聞正法
咸皆得爲勝陀羅尼者最勝端嚴語者最勝
不斷辯才者是故舍利弗欲求速疾無上正
等菩提者菩薩摩訶薩於此法乃至作隨喜
修習何以故則彼菩薩得不退轉地承事法
師於無上菩提爲因何況書寫受持讀誦正
念思惟爲他人說此福德聚唯除如來一切
有情不知其量不可知不可思爾時世尊復

說伽他曰

聞此經已生隨喜
一切衆生不能測
一切生中見諸佛
解了深經及理趣
興九彼不壞失三摩地
不失色財及見佛
我念古往於前生
親覩諸佛如恒沙
然燈昔爲長者子

書寫受持及讀誦
福德流注生不絕
獲得淨信不思議
速疾覺悟勝菩提
十一不失神通陀羅尼
乃至未證無上覺
爲長者子聞總持
隨喜覺悟大菩提
無邊光明於前生

佛無量壽為法師
我等賢劫皆隨喜
樂欲速疾證菩提
欲得速疾摧諸魔
願樂百福相莊嚴
由此加行得不難
若世界如苑伽沙
悉皆捨施滿七寶
書持從所生福德
譬喻捨施彼不及
是故聞已專精勤
智慧菩薩受持此
書寫總持思惟者
我說菩提得不難
復次舍利弗於此出生無邊門陀羅尼加行
菩薩摩訶薩有八大藥又住雪山中皆來增
加修行者身威力晝夜加持擁護何者為八

所謂初名忒囉藥又此言忒次名涅哩此言忒奈藥
又此言三名鉢囉此言二部藥又此言四名那羅
延末羅此言二藥又此言那五名左哩怛囉此言二末
底藥又此言六名訥達沙藥又此言七名迦
拏囉藥又此言八名蘇摩呼藥又此言妙臂彼等
悉皆來增益修行者威力應當澡浴著新淨
衣應習經行不惜身命應起大慈心普徧一
切衆生應當誦念此陀羅尼彼八大藥又速
疾示其行者諸門有八大菩薩生欲界天彼
等亦來加持攝受何者為八所謂徧照明菩

薩慧光菩薩日光菩薩警覺菩薩滿一切意
樂菩薩星宿王菩薩行慧菩薩彼八菩薩摩
訶薩得陀羅尼住加行修習陀羅尼加行菩
薩住實期信知恩報恩愛樂佛法住深法忍
修陀羅尼習經行者菩薩摩訶薩於財於法
應習平等性乃至捨施微少尚習平等何法
於多世專說是陀羅尼時三十殑伽沙數那
庾多百千俱胝菩薩由得此出生無邊門陀
羅尼於無上正等菩提得不退轉百六十頻
婆羅人天先所未發阿耨多羅三藐三菩提

共九

十二

今皆發無上菩提心爾時舍利弗白佛言世
尊云何名此經我當受持佛告舍利弗是故
此經名出生無邊門汝當受持亦名決定得
薩婆若智汝當受持亦名決定出生菩薩汝
當受持亦名摧壞魔衆汝當受持佛說是經
已具壽舍利弗與大菩薩天人阿脩羅乾闥
婆等皆大歡喜信受奉行

佛說出生無邊門陀羅尼經