

尊勝菩薩

所問一切諸法入經
無量法門陀羅尼

高齊河南居士萬天懿譯

清刻龍藏佛說法變相圖

尊勝菩薩所問一切諸法入無量法門陀羅尼經

罔十

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為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集
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
薩摩訶薩萬二千人餘摩天子等八萬天子
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
無有想欲不飢不渴時日清和無有塵霧時
諸衆生於色聲香味觸無不通意放逸諸天
悉得寂靜爾時尊勝菩薩摩訶薩即上至阿
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鉢香衣蓋幢幡種種
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
官上及四天王官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帀以天清淨
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燄水中月呼
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
如是事即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

寫狄氐曇 阿難多耶施 阿難多耶舍

目呿波利皸梨 阿難多仇拏 阿難多仇

拏拏目呿波利皸梨 阿摩吟 阿摩羅

目呿波利皸梨 商帝 商多 目呿波利

皸梨 修那移 修那耶 目呿波利皸梨

修耶施 修耶舍 目呿波利皸梨 唏

氐師那移 唏氐沙那陀 目呿波利皸梨

修目跢 修目呿 目呿波利皸梨 闍

吟 闍囉 目呿波利皸梨 商氐 商氐

目呿波利皸梨 毗那移 毗那蛇 目

呿波利皸梨 修檀帝 修檀多 目呿波

利皸梨 喻尼施 喻多奢 目呿波利皸

梨 迦摩^尼吟 迦摩囉 目^也呿波利^也斫梨

修那移 修那蛇 目^也呿波利^也斫梨 阿竭

沘 阿竭多 目^也呿波利^也斫梨 阿囊羅移

阿囊羅蛇 目^也呿波利^也斫梨 尼羅蛇肥

竭沘 尼羅蛇肥竭多 目^也呿波利^也斫梨

僧都沙竭沘 僧都沙竭多 目^也呿波利^也斫梨

梨 僧竭沘 修竭多 目^也呿波利^也斫梨

阿摩吟 阿摩囉 目^也呿波利^也斫梨 肥竭

沘 肥竭多 目^也呿波利^也斫梨 阿能伽^也潭

阿能伽囊 目^也呿波利^也斫梨 肥濕波脾

肥濕波脾 目^也呿波利^也斫梨 阿難多竭

沘 阿難多竭多 目^也呿波利^也斫梨 阿摩

婆闍那肥竭沘 阿摩婆闍那肥竭多 目^也

呿波利^也斫梨 阿摩羅伽帝 阿摩羅伽多

目^也呿波利^也斫梨 兮彌吟 兮彌吟 目^也呿

波利^也斫梨 迦久沘 迦久沘 目^也呿波利^也

斫梨 阿舍癡三鉢^也潭 阿舍癡三鉢囊

目^也呿波利^也斫梨 仇留摩移 仇留摩蛇

目^也呿波利^也斫梨 阿肥羅肥竭沘 阿肥羅

肥竭多 目^也呿波利^也斫梨 阿奢蛇三鉢^也潭

阿奢蛇三鉢那 目^也呿波利^也斫梨 阿摩

羅肥竭沘 阿摩羅肥竭多 目^也呿波利^也斫梨

梨 羅仇尼仇沘 羅仇尼仇多 目^也呿波

利^也斫梨 阿難多蛇施 阿難多蛇奢 目^也

呿波利^也斫梨 阿難多豆佉肥竭沘 阿難

多豆呿肥竭多 目^也呿波利^也斫梨 阿摩羅

娑質陀伽沘 阿摩羅娑質陀伽多 目^也呿

波利^也斫梨 修羅斯 修羅娑 目^也呿波利^也

斫梨 阿難多蛇施 阿難多蛇奢 目^也呿

波利^也斫梨 修摩坻羅多潭 修摩坻羅多

波利^也斫梨 修摩坻羅多潭 修摩坻羅多

囊 目^{周十}呿波利^六𡵓梨 阿娑^六呿梨^六 阿娑
 呿利多 目呿波利^六𡵓梨 阿擔摩毗^六 阿擔摩毗^六
 阿擔摩毗多 目呿波利^六𡵓梨 阿迦羅摩
 拏究舍利 阿迦羅摩拏究舍羅 目呿波
 利^六𡵓梨 阿三婆羅^六 阿三婆羅多 目
 呿波利^六𡵓梨 阿質^六 阿質^六 阿質^六 目呿波
 利^六𡵓梨 修闍移 修闍蛇 目呿波利^六𡵓
 梨 阿波羅彌律知 阿波羅彌律知 目
 呿波利^六𡵓梨 阿浮斯 阿浮娑 目呿波
 利^六𡵓梨 修肥質^六 修肥質多 目呿波
 利^六𡵓梨 莎目^六 莎目^六 目呿波利^六𡵓
 梨 阿吃^六呿律^六 阿吃^六呿律多 目呿波
 利^六𡵓梨 阿娑彌律^六 阿娑彌律多 目
 呿波利^六𡵓梨 阿囊移 阿囊蛇 目呿波
 利^六𡵓梨 阿伽摩^六 阿伽摩^六 目

呿波利^六𡵓梨 阿目^六 阿目^六 目呿波
 利^六𡵓梨 祇闍和^六 祇闍和多 目呿波
 利^六𡵓梨 那蛇和^六 那蛇和多 目呿波
 利^六𡵓梨 阿摩羅^六 阿摩羅^六 目
 呿波利^六𡵓梨 莎婆竭多^六 莎婆竭多
 摩多 目呿波利^六𡵓梨 阿伽摩^六 阿伽摩^六
 阿伽摩多末^六 目呿波利^六𡵓梨 曇摩末
 坻 曇摩末多 目呿波利^六𡵓梨 阿企^六
 阿喧羅 目呿波利^六𡵓梨 阿婆蛇^六 阿婆蛇^六
 阿婆蛇摩多 目呿波利^六𡵓梨 曇摩陀
 兜摩坻 曇摩他兜末多 目呿波利^六𡵓
 多^六 多^六 多^六 多^六 目呿
 波利^六𡵓梨 肥仇^六 肥仇^六 目呿
 目呿波利^六𡵓梨 阿娑婆^六 阿娑婆^六
 娑婆阿莎婆摩多 目呿波利^六𡵓梨 提婆

摩坻 提婆摩多 目呿波利斃梨 那伽
末坻 那伽末多 目呿波利斃梨 夜叉
末坻 夜叉末多 目呿波利斃梨 乾闥
婆末坻 乾闥婆末多 目呿波利斃梨
阿脩羅末坻 阿脩羅末多 目呿波利斃
梨 伽留茶末坻 伽留茶末多 目呿波
利斃梨 緊那羅末坻 緊那羅末多 目
呿波利斃梨 摩睺羅伽末坻 摩睺羅伽
末多 目呿波利斃梨 摩訶沙末坻 摩
訶沙末多 目呿波利斃梨 阿摩訶沙末
坻 阿摩訶沙末多 目呿波利斃梨 旃
陀羅末坻 旃陀羅末多 目呿波利斃梨
修利蛇末坻 修利蛇末多 目呿波利
斃梨 殊帝律沙末坻 殊帝律沙末多
目呿波利斃梨 伽伽那囊末坻 伽伽那

囊末多 目呿波利斃梨 阿僧伽末坻
阿僧伽末多 目呿波利斃梨 羅仇摩末
坻 羅仇摩末多 目呿波利斃梨 僧舍
蛇末坻 僧舍蛇末多 目呿波利斃梨
那蛇囊末坻 那蛇囊末多 目呿波利斃
梨 修蛇奢末坻 修蛇奢末多 目呿波
利斃梨 羅多囊伐坻 羅多囊伐多 目
呿波利斃梨 輸伽毗伽彌 輸伽毗伽摩
目呿波利斃梨 薩埵三摩移 薩埵三
摩蛇 目呿波利斃梨 阿波竭多呵漳
阿波竭多呵漳 目呿波利斃梨 闍梨尼
毗竭坻 闍梨尼毗竭多 目呿波利斃梨
莎婆竭坻 莎婆竭多 目呿波利斃梨
修育坻 修育多 目呿波利斃梨 阿
羅蛇邏摩毗竭坻 阿羅蛇邏摩毗竭多

目𠵿波利𡔁梨 阿僧仇支𠵿 阿僧仇支
 多 目𠵿波利𡔁梨 阿囊莎𠵿 阿囊莎
 多 目𠵿波利𡔁梨 修仇𠵿 修仇𠵿
 目𠵿波利𡔁梨 莎𠵿多曇𠵿 莎𠵿多曇
 摩 目𠵿波利𡔁梨 羅仇夜施 羅仇夜
 奢 目𠵿波利𡔁梨 阿舍吒摩移 阿舍
 吒摩夜 目𠵿波利𡔁梨 豆伽𠵿毗伽𠵿
 豆伽多毗伽摩 目𠵿波利𡔁梨 𠵿閼
 伐𠵿 𠵿閼伐多 目𠵿波利𡔁梨 尼多
 夜施 尼多夜奢 目𠵿波利𡔁梨 迦摩
 羅末𠵿 迦摩羅末多 目𠵿波利𡔁梨
 阿禪多宿𠵿 阿禪多宿𠵿 目𠵿波利𡔁
 梨 蛇他婆摩𠵿 蛇他婆摩多 目𠵿波
 利𡔁梨 𠵿伽囊摩𠵿 𠵿伽囊摩多 目
 𠵿波利𡔁梨 𠵿拏囊毗伽𠵿 𠵿拏囊毗

伽多 目𠵿波利𡔁梨 阿波竭多企𠵿
 阿波竭多𠵿羅 目𠵿波利𡔁梨 彌豆因
 利提蛇 彌豆因利提蛇 目𠵿波利𡔁梨
 僧育迦𠵿 僧育迦多 目𠵿波利𡔁梨
 迦那迦摩移 迦那迦摩蛇 目𠵿波利
 𡔁梨 乙勒那摩移 乙勒那摩蛇 目𠵿
 波利𡔁梨 阿波伽多肥𠵿欣斯 阿波伽
 多肥𠵿欣娑 目𠵿波利𡔁梨 阿難多肥
 福羅伏提 阿難多肥福羅伏提 目𠵿波
 利𡔁梨 修目企 修目𠵿 目𠵿波利𡔁
 梨 𠵿閼夜施 𠵿閼夜奢 目𠵿波利𡔁
 梨 捨利摩𠵿 捨利摩多 目𠵿波利𡔁
 梨 具沙𠵿𠵿 具沙𠵿多 目𠵿波利𡔁
 梨 富留沙邏𠵿斯肥伽摩拏 富留沙邏
 𠵿娑肥伽摩拏 目𠵿波利𡔁梨 迦羅竭

沘 迦羅竭多 目呿波利斫梨 迦羅博
伽沘 迦羅博伽多 目呿波利斫梨 呿
陀伽目企 呿陀伽目呿 目呿波利斫梨
僧兜吒伽沘 僧兜吒伽多 目呿波利
斫梨 乾陀竭沘 乾陀竭多 目呿波利
斫梨 僧鞞多竭沘 僧鞞多竭多 目呿
波利斫梨 阿囊嚧叉拏竭沘 阿囊嚧叉
拏竭多 目呿波利斫梨 肥濕波斯竭沘
肥濕波沙竭多 目呿波利斫梨 阿囊
摩蛇竭沘 阿囊摩蛇竭多 目呿波利斫
梨 舍慳竭沘 舍慳竭多 目呿波利斫
梨 娑覽遮梨 娑覽遮羅 目呿波利斫
梨 羅蛇囊竭沘 羅蛇囊竭多 目呿波
利斫梨 奢羅拏竭沘 奢羅拏竭多 目
呿波利斫梨 波羅蛇拏竭沘 波羅蛇拏

竭多 目呿波利斫梨 阿摩羅竭沘 阿
摩羅竭多 目呿波利斫梨 首脂竭沘
首脂竭多 目呿波利斫梨 素覓竭沘
素覓竭多 目呿波利斫梨 迦留沙波竭
沘 迦留沙波竭多 目呿波利斫梨 僧
奢蛇波竭沘 僧奢蛇波竭多 目呿波利
斫梨 羅婆拏目企 羅婆拏目呿 目呿
波利斫梨 多波囊目企 多波囊目呿
目呿波利斫梨 肥闍蛇竭沘 肥闍蛇竭
多 目呿波利斫梨 多留尼竭沘 多留
拏竭多 目呿波利斫梨 羅拏竭沘 羅
拏竭多 目呿波利斫梨 肥質多竭沘
肥質多竭多 目呿波利斫梨 多羅竭沘
多羅竭多 目呿波利斫梨 咩囉菟竭
沘 咩囉菟竭多 目呿波利斫梨 羅闍

尼竭沘 羅闍尼竭多 目呿波利斃梨

羅吒竭沘 羅吒竭多 目呿波利斃梨

多咆竭沘 多咆竭多 目呿波利斃梨

羅婆肥竭沘 羅婆肥竭多 目呿波利斃

梨 蛇咆婆阿肥波利多僧舍蛇肥伐耆沘

蛇咆婆阿肥波利多僧舍蛇肥伐耆多

目呿波利斃梨 三摩蛇竭潭 三摩蛇竭

囊 目呿波利斃梨 阿仇呵潭 阿仇呵

囊 目呿波利斃梨 阿羅婆禰 阿羅婆

拏 目呿波利斃梨 阿尼比沙耆 阿尼

比沙迦 目呿波利斃梨 阿羅婆迦咩

阿羅婆迦摩 目呿波利斃梨 難提目企

難提目呿 目呿波利斃梨 阿路羅迦

咩 阿路羅迦摩 目呿波利斃梨 阿尼

彌徒 阿尼彌沙 目呿波利斃梨 輪迦

肥竭沘 輪迦肥竭多 目呿波利斃梨

比梨蛇僧舍蛇肥竭沘 比梨蛇僧舍蛇肥

竭多 目呿波利斃梨 阿難囊摩禰 阿

難囊摩那 目呿波利斃梨 阿囊婆竭沘

阿囊婆竭多 目呿波利斃梨 肥肥伽

竭沘 肥肥伽竭多 目呿波利斃梨 婆

咆摩毗羅沙潭 婆咆摩毗羅沙拏 目呿

波利斃梨 毗茶竭沘 毗茶竭多 目呿

波利斃梨 阿兜利移竭沘 阿兜利移竭

多 目呿波利斃梨 吃多若竭沘 吃多

若竭多 目呿波利斃梨 僧奢蛇三牟陀

伽多竭沘 僧奢蛇三牟陀伽多竭多 目

呿波利斃梨 阿婆蛇竭沘 阿婆蛇竭多

目呿波利斃梨 肥摩坻肥仇拏竭沘

肥摩坻肥仇拏竭多 目呿波利斃梨 婆

羅肥竭_{四十二} 婆羅肥竭多 目_{十二}呿波利_{十二}斫梨

波婆闍肥目企 波婆闍肥目_{十二}呿 目_{十二}呿

波利斫梨 多留肥竭_{十二} 多留肥竭多

目_{十二}呿波利斫梨 阿奢蛇竭_{十二} 三波那 阿

奢蛇竭多三波那 目_{十二}呿波利斫梨 提婆

僧迦摩拏 提婆僧迦摩拏 目_{十二}呿波利斫

梨 吽那彌陀肥竭_{十二} 吽那彌陀肥竭多

目_{十二}呿波利斫梨 阿囊嵐脾 阿囊嵐婆

目_{十二}呿波利斫梨 羅多那遏旨竭_{十二} 羅

多那遏旨竭多 目_{十二}呿波利斫梨 瞿梨迦

陀兜肥迦_{十二} 瞿利迦陀兜肥迦摩 目_{十二}呿

波利斫梨 肥不羅竭_{十二} 肥不羅竭多

目_{十二}呿舍多波利斫梨 那蛇那蒙坻竭_{十二}

那蛇那蒙坻竭多 目_{十二}呿舍多波利斫梨

娑羅_{十二} 娑羅伽_{十二} 娑羅伽多 目_{十二}呿舍

多波利斫梨 目_{十二}呿博伽_{十二} 薩智薩多

尼羅移浮_{十二} 浮多尼羅移 蛇吽脾蛇吽

吽 尼羅移阿尼羅移 尼羅蛇波竭_{十二}

娑羅娑羅_{十二} 因偷末_{十二} 耶奢末_{十二}

仇拏末_{十二} 那蛇末_{十二} 多羅末_{十二} 伽_{十二}

末_{十二} 迦_{十二} 末_{十二} 伽摩囊末_{十二} 阿那摩

蛇摩帝 阿那車陀末_{十二} 娑羅末_{十二} 持

囉茶末_{十二} 阿脾波路波末_{十二} 蛇吽娑末

坻 那蛇那末_{十二} 阿斤遮那末_{十二} 癡羅

末_{十二} 那伽末_{十二} 竭坻修竭_{十二} 阿波竭

坻 阿留拏竭_{十二} 遮羅竭_{十二} 阿遮羅竭

坻 阿躡多竭_{十二} 婆羅肥伽 摩那竭_{十二}

差芒竭_{十二} 阿婆蛇竭_{十二} 尼婆竭_{十二}

涅槃拏竭_{十二} 蛇吽_{十二} 阿肥波梨多

伽坻竭_{十二} 阿波伽多竭_{十二} 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 迦婆羅肥伐
 耆泚 阿婆羅肥伐耆泚 摩坻竭坻 那
 蛇竭泚 姪坻竭泚 摩坻竭坻 滅坻竭
 泚 多毗伽多竭泚 多毗婆阿那 脾陀
 窻竭泚 但摩陀坻 阿那脾陀窻竭泚竭
 坻 脾那蛇竭泚 婆羅脾狀 呾耆羅摩
 蛇 三摩提目呾竭泚 薩婆多毗竭多
 目呾那耶 蛇毗婆窻 菩陀帝嚧 三曼
 多仇那窻 扇婆多毗竭多 浮彌阿窻
 菩陀窻竭泚
 如是尊勝此是一切諸法入無量門陀羅尼
 若得此陀羅尼菩薩能持一切諸佛所說能
 遊一切諸佛世界能持一切聲聞緣覺所說

一切世間經書醫方呪術園陀經典悉能持
 之一切衆生言語能出能入能知一切衆生
 之心善知一切語言辭音如其言音能即至
 如是一切道中能知實不實法得念堅固一
 切菩薩所應供養能以一指動一切諸佛世
 界能使彼衆生無驚畏想能以一念知於三
 世能斷一切衆生疑悔能使衆生修決定行
 更無疑滯常得善念終不依事諸天能於無
 量諸三昧門得宿命智常得化生不受胎生
 常坐蓮華終不生於惡趣受身若受身處身
 中無諸蟲戶於一切生處常得是陀羅尼永
 不生於無佛國土常得無盡寶手得莊嚴佛
 國得如實方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虛空法界
微塵數不忘陀羅尼得法界虛空界一切世
界水界滴數得如是等不忘陀羅尼得法界
虛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
得如是法界虛空界盡未來際一切佛刹及
大地草木碎為微塵得如是數不忘陀羅尼
復次得法界虛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
者若為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
為患若有誦此陀羅尼處若村落城邑若眾
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
病若熱病若冷病若眾苦痛苦一日若二日
若三日若四日若常病若眼痛苦齒牙痛苦
腹痛若背痛苦惡風若失念若鬼所著如是
等病是人為誦此陀羅尼手摩按之尊勝若

誦此陀羅尼一百九十八遍若諸病諸怖畏
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
在心者有八十億夜又擁護是人爾時會中
有夜又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卧
無惡寢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

乃至三十三天餓魔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
人即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

色實不可得同十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即入
是陀羅尼入此陀羅尼者即名入此陰若不
見陰即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
地牆壁梁柱椽栱門扃戶牖名之爲舍因集
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即
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界界不可得耳鼻舌
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即是無所有言
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

非非地若非地同十非地名之為如亦非如非十八
非如寂滅無相又假言語法故名為如來何
以故以第一義故此第一義是無所有實不
可得此不可得者名為如來復次尊勝如眼
界色界眼識界乃至十八界為言語法故為
之作名如地界為衆生言語法故為作種種
名如是如是尊勝此言語法名為法界若入
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
世但為諸法假立名字然此諸法及言說名
字實空無相法若無相即是無願若是無願
即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為人演說此陀羅
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
心同十九千三百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

開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爲

萬音木俟音其氏世居洛陽故復爲河南人題云

者天竺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

部廣行於世矣與無崖際詩經同本

音釋

秣音末抵音直里音力丁音吐丘音迦跢音去智音智寧音定乃

切音切居音宜和音和喧音戶來音來恒音其疑音疑呖音烏禮音禮經

古恒音恒他音他籛音斯氏音氏躡音他典音典伏音語斤音斤寢音寢莫音莫鳳音鳳

司音司杻音杻端音端木音木也音也漸音漸城音城水音水也音也