

梵女首意經

西晉三藏法師竺法護譯

C40
4514
60

聞如是一時佛遊波羅柰鹿苑仙人所止處而轉法輪與大比丘衆五百人無數菩薩俱諸異佛國各各來會爾時世尊晨旦整服持鉢入城而福一切賢者阿難侍如常儀大聖則入波羅柰大城普次街里向梵志門梵志有女名曰首意遙見佛身端正殊妙威神巍巍其心靜然諸根寂定逮上玄默第一憺怕無有衰入恐懼永除其意清淨而無垢穢如大淵澄紫磨金色晃如寶山若盛大樹華實繁茂有三十二大

B 64853

人相莊嚴其身八十種好徧布其體昱如大殿而有寶柱如須彌山峻峙顯特如月盛滿衆星中明如日出光是耀暉赫無所不照女見佛來住於門外心懷踊躍迴入設座還詣佛所稽首佛足下長跪白言善來安住願降聖尊屈神臨眄佛垂慈愍入館就坐首意悅豫重稽首而取小榻於佛前坐進而啓曰唯天中天曾聞如來遊波羅柰仙士鹿苑爲沙門梵志梵天龍神諸魔世人羣生之儔轉無上輪興顯正法佛告梵女如是如是誠如所云吾遊斯國轉無上輪爲諸未聞宜現正法不以非法首意問佛何謂如來所

轉法輪世尊告女以十二事緣起之法而轉法輪首意白佛重加大恩爲我分別廣說十二緣起之法法輪所歸令識誼趣佛言諦聽善思念之吾當爲汝解散其誼梵女首意受教而聽佛告女曰若計有我便有終始起於不起從癡因緣則便有行從行因緣則便有識從識因緣則有名色從名色因緣則有六入從六入因緣則便更習從更習因緣則便有痛從痛因緣則便有愛從愛因緣則便有受從受因緣則便有有從有因緣則便致生從生因緣致老病死勤苦愁惱大患集會如是女癡滅行識名色六入更習痛

經釋論序

釋僧叡述

主而生生者無生變化兆於物始而
無生無始物之性也生始不動於
客生於內者其唯邪思乎正覺
而自覺其為論也由此惑

而自復其爲論也初辭擬
卒成之終則舉無執以盡善釋
明之論其未辯則寄折中以定之
之章千載悟作者之旨信若人之功
發法師者少播聰慧之聞長集奇拔
萬里言發則英辯榮枯常杖茲論

明宗以秦弘始三年歲次星紀十
始臧至長安秦王虛襟旣已蘊在昔
況而已晤言相對則淹留終日研微
又以晤言之功雖深而恨獨符之
玄而惜津梁之勢未普遂以莫
集京師義業沙門命公

愛受有生老病死滅勤苦愁惱大患盡除汝欲知吾
以是法故於波羅柰仙士鹿苑爲諸沙門梵志梵天
龍神諸魔世人而轉法輪解十二因緣若受奉行因
可得度首意問佛唯天中天法寧有內有外乎告女
曰不也女又問曰法寧有住無明號乎答曰不也女
又問曰寧有興明有除滅乎答曰不也女又問曰其
明遠者寧有形貌乎答曰不也女又問曰以何因緣
而致是身以無有癡何從致生興心慢意因成其行
何爲因緣而得合成又曰唯大聖如樹無根何因忽
生莖節枝葉華實如是世尊計其無明無有形像假

使因緣從無暫起而致僞慢何謂無哲之原而致於
行何從致是衆惱集會佛告女欲知諸相本悉清淨
亦復如是諸法之法法不知法愚冥凡夫不聞罪福
而造凶危因從凶危則有終始因終始則有苦樂計
曉於彼亦無作罪亦無福者亦復無有進退終始亦
復無有遭苦遇樂佛告首意汝欲知之譬如幻士化
作所化其化人者亦不想念言我是化彼之幻士或
以實爲虛或以虛爲實悉是欺詐愚僞之法計斯幻
士及所化人有所化者亦無所化彼亦空虛誑惑迷
妄癡騃之法於汝意云何其幻化者豈復有內而有

外乎答曰不也天中天於汝意云何幻無住豈有我
名乎答曰不也天中天於汝意云何其幻化者豈有
到後世復來者乎答曰不也天中天於汝意云何其
幻者豈有所起有所滅乎答曰不也天中天於汝意
云何其幻化者豈有所有有形像乎答曰不也天中
天於汝意云何其幻化者豈有見聞有幻無幻乎答
曰不也天中天其女白佛言我曾聞之其幻化者無
有見聞有幻無幻世尊又問於汝意云何其幻化者
假使無身豈能令幻化發起諸術乎女答曰唯天中
天其幻化者實爲如此真無所有佛復言如是如是

女其無明者無內無外計其法者亦無所有亦無字
也其無明者不至後世亦無還返其無明者亦無有
起亦無有滅其無明者亦無形像適與無明緣致衆
行名色六入更習痛愛取有生老病死勤苦愁惱大
患集會時女首意白佛言甚爲可奇至未曾有世尊
所興而不可及所以者何佛天中天於虛空中而轉
法輪不可思議所轉法輪不可稱限無量法輪無獲
法輪無形法輪無生法輪滅度法輪世尊告曰如是
如是誠如所云吾所轉輪爲轉空輪所轉法輪不可
思議所轉法輪不可稱限其可轉輪無量無獲無形

無生爲滅度也時首意女歡喜踊躍善心生焉則以
栴檀搗香及諸華香供養散佛唯然世尊以是德本
誓致擁護而善救攝降伏諸根御制愛欲逮轉法輪
轉空無輪無思議輪不可稱限無量無獲無形無生
滅度之輪佛尋欣笑五色青黃赤白綠光從口而出
其大光明普照十方無數佛國悉皆覆蔽日月之明
還繞身至於三市從頂上入賢者阿難曉了七法一
曰知誼二曰解法三曰曉時四曰了節五曰明衆六
曰練已七曰採識人本卽從座起更整衣服偏袒右
肩下右膝叉手白佛今大聖欣笑爲何感應願說其

意唯天中天多所愍傷多所安隱哀念諸天世間人
民分別說之佛告阿難爾見梵女首意以栴檀華
香禱香供養散佛乎其心誓願逮轉法輪對曰已見
佛言是女以斯德本護已安人多所救攝壽終之後
當轉女身至八十四億劫不歸惡趣供養六萬諸佛
世尊出家爲道志於沙門聽受經法受經法已卽時
諷誦將御如來現在正法佛滅度後供養舍利勸化
無數無量衆生不可計會使立無上正眞之道最於
後世窮竟劫已於三千大千卽當逮得無上正眞之
道成最正覺劫名寶明佛號寶光如來至眞等正覺

明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師爲佛
衆祐其佛當壽具足一劫爲難量計羣黎之儔勸發
道教而逮長益後至無餘於泥洹界而取滅度阿難
白佛其首意女爲於何佛殖衆德本佛告阿難斯女
往昔惟衛佛時以女人身初發道意取寶珠璎用散
佛上至於今世復會吾前志願無上正真之道亦於
式佛如來正覺發歡喜心加懷篤信脫衣上佛以家
之信離家爲道而作沙門具滿千歲淨修梵行數數
請問深奧妙法於隨葉如來正覺時以十五日供養
世尊及諸弟子充滿周備亦復志願無上正真之道

於拘樓如來正覺時心樂善學攬攝章句以諸真珠
名香供散佛上其心亦誓願成正覺於拘那含牟尼
佛正覺時以香塗塔盡其形壽供養衣服飲食醫藥
牀座於二日供養世尊聖衆見迦葉佛供養奉事不
捨道意今供養吾當轉女身然後得佛道度脫衆生
佛說如是莫不歡喜

梵女首意經

校論

第四紙

第四行痛愛
南藏作癡受

音釋

音釋

策四勝

南嶽書疏受
策四行獻受

初爲難量計羣黎之信

對歸

而道長益後至無餘於泥洹界而取威度

焚文首意器

文爲於何佛頌果德本佛告

對歸收曇莫不熾喜

人身初發道意取寶珠要

對歸意今對養音當轉文良然對歸對養更銀衆主

對歸意二日對養母尊聖衆良感葉對對養奉事不

對五覺觀以香金器盡其派壽對養示烟增食習藥

對香對對土其以亦壽願丸五覺收此對合年五

對對對收來五覺觀以樂善學對對章何以請具

有德女所問大乘經

唐南天竺國沙門菩提流志奉制第三譯

如是我聞一時佛在波羅柰國仙人住處施鹿林中
與大比丘衆五百人及無量諸菩薩摩訶薩衆俱爾
時世尊食時著衣持鉢共阿逸多菩薩摩訶薩入波
羅柰大城乞食於其城中次第行乞至有德婆羅門
女家時有德女遙見如來色相端嚴諸根寂靜其心
恬曠最上無比威儀顧視審諦閑詳譬如龍王有大
威德如真金柱巖然安固如清淨池皎無穢濁欣感
不動如第四禪身放光明内外融徹時有德女見如

是相心生淨信來詣佛所頂禮如來及阿逸多菩薩
摩訶薩足曲躬恭敬合掌向佛而作是言善來世尊
善來善逝我於今者欲問所疑惟願垂哀暫時住此
於時世尊默然受請敷座而坐阿逸多菩薩摩訶薩
亦隨佛坐爾時有德婆羅門女心生歡喜益加恭敬
卽白佛言世尊我聞如來於波羅柰仙人住處施鹿
林中轉妙法輪未知世尊所轉法輪說於何法佛告
之言有德女我轉法輪說無明緣行行緣識識緣名
色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取
緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅行

滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅
則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅
則有滅有滅則生生滅生滅則老死憂悲苦惱滅有德
女此是如來於波羅柰仙人住處施鹿林中所轉法
輪一切世間若沙門若婆羅門若天魔梵悉無有能
如法轉者爾時有德婆羅門女白佛言世尊所言無
明爲內有耶爲外有乎佛言不也有德女言世尊若
於內外無有無明云何得有無明緣行復次世尊有
他世法而來至於今世以不佛言不也有德女復白
佛言世尊無明行相是實有耶佛言不也無明自性

從於虛妄分別而生非眞實生從顛倒生非如理生
有德女復白佛言世尊若如是者則無無明云何得
有諸行生起於生死中受諸苦報世尊如樹無根則
無枝葉華果等物如是無明無自性故行等生起定
不可得佛言有德女一切諸法皆畢竟空凡愚迷倒
不聞空義設得聞之無智不了由此具造種種諸業
既有衆業諸有則生於諸有中備受衆苦第一義諦
無有諸業亦無諸有而從業生及以種種衆苦惱事
有德女如來應正等覺隨順世間廣爲衆生演說諸
法欲令悟解第一義故有德女第一義者亦隨世間

而立名字何以故實義之中能覺所覺一切皆悉不
可得故有德女譬如諸佛化作於人此所化人復更
化作種種諸物其所化人虛誑不實所化之物亦無
實事此亦如是所造諸業虛誑不實從業有生亦無
實事爾時有德女復白佛言世尊如我解佛所說之
義今者如來所轉法輪是虛空法輪性空法輪出離
法輪通達法輪不思議法輪無能轉者法輪無等法
輪如實法輪無生法輪無自性法輪無相法輪世尊
如此法輪如來已轉作是語已卽以兩手捧栴檀香
末散佛足上而作是言世尊願我以此善根之力於

當來世能轉如是種種法輪爾時世尊怡然微笑從
於口中放種種光其光朗曜具含衆色徧至十方無
量世界一一世界靡不充滿還來佛所右繞三匝從
佛頂入爾時阿逸多菩薩摩訶薩白佛言世尊如來
今者有何因緣忽然微笑如我意解非無因緣佛告
之言阿逸多汝見此婆羅門女以手捧持栴檀香末
散我足不答言已見佛言此女因今所種善根當於
八萬四千億劫不墮惡道於六萬四千諸佛所以尊
重心承事供養聽聞正法守護受持彼佛在世及涅槃
後如是時間相續不絕復令無量阿僧祇衆生迴

向菩提然後於此三千大千世界光曜劫中而得成
佛號法光曜如來應正等覺其佛住壽滿足一劫教
化無量阿僧祇衆生令得涅槃爾時阿逸多菩薩摩
訶薩復白佛言世尊此有德婆羅門女曾於往世種
何善根佛言阿逸多汝今當知此有德女於過去世
毗婆尸佛出現之時已作女身爲求阿耨多羅三藐
三菩提解其身上所著瓔珞奉上彼佛而爲供養尸
棄如來出現之時於其佛所問甚深義以妙衣服而
爲供養在彼法中出家學道修持梵行滿足千年毗
葉浮佛出現之時營辦種種上好飲食於半月中共

養彼佛及聲聞衆隨意所須皆無乏少俱留孫佛出現之時以阿提目多迦華散彼佛上以爲供養得受五戒護持無缺俱那含牟尼佛出現之時願以種種飲食衣服臥具湯藥及餘供身所須之物盡佛壽來恒爲供養於時彼佛於兩月中受其飲食及革屣等供身之具迦葉如來出現之時復以金華散佛供養如是所作皆爲求於阿耨多羅三藐三菩提又作是言願我以此供養善根速得受阿耨多羅三藐三菩提記若未得記終不願捨女人之身阿逸多此有德婆羅門女過去世中所種善根其事如是此則是其

最後所受女人之報佛說此經已阿逸多菩薩摩訶薩及有德婆羅門女一切世間天人阿脩羅等皆大歡喜信受奉行
有德女所問大乘經

音釋

疑

魚力切

屣

所綺切
革履也

山西丘天洗募僧隆教洪才明義戒
喜貞益張妙善妙現張廷益其施刻此
卷海鹽仇雲鵬對長洲徐普書上元李文輝刻
萬曆癸巳仲冬徑山興聖萬壽禪寺識

飲食衣服臥具湯藥及餘供身所須之物盡佛壽末
 錫立也
 魚也
 韋蜀也
 音擊之具迦葉如來出現之時復以金華散佛供養
 音勝文預問大乘經阿耨多羅三藐三菩提又作是
 樂喜計受奉行養善根速得受阿耨多羅三藐三菩
 藉以音勝婆羅門女一時世間天人阿術羅善者大
 是樂預受文人之辯問籍其樂思國戲養善勤建

錄立世

兩月中受其飲食及革徒等

音聲之具迦葉如來出現之時復以金華散佛供養

增壽司受壽行養善根速得受阿耨多羅三藐三菩提

是時復受丈人之幣而歸其國與之善鄰

佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時世尊思惟觀
察愍念未來諸衆生故說是七俱胝佛母心准提陀
羅尼法卽說呪曰

南無颯哆南

唵折戾

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持讀誦此陀羅尼滿八十萬徧無量劫來所造五無間等一切諸罪悉滅無餘所在生處皆得值遇諸佛菩薩所有資具

隨意充足生生常得出家具持菩薩律儀淨戒恒生
人天不墮惡趣常爲諸天之所守護若有在家善男
女等誦持之者其家無有災橫病苦之所惱害諸有
所作無不諧偶所出言教人皆信受若有誦此陀羅
尼呪滿十萬徧夢中得見諸佛菩薩聲聞緣覺自見
口中吐出黑飯若有重罪誦滿二十萬徧夢中亦見
諸佛菩薩亦自見口中吐出黑飯若有五逆罪者不
得如是善夢現時應當更誦滿七十萬徧是時還得
如前之相乃至夢見吐出白色秬米酪飯當知此人
卽是罪滅清淨之相復次我今說此大陀羅尼所作

之事若於佛像前或於塔前若清淨處以瞿摩夷此云牛糞塗地而作方壇隨其大小復以華香幡蓋飲食燈

明燭火隨力所辦而供養之復呪香水散於四方及
以上下以爲結界旣結界已於壇四角及壇中央皆
各置一香水之瓶持呪之者於其壇中面向東方胡

跪誦呪一千八十徧其香水瓶卽便自轉又手捧雜

華呪一千八十徧散一鏡面又於鏡前正觀鏡面誦

呪亦一千八十徧又以香油以蘇摩那華香浸著胡麻油中塗手大

指誦呪一百八徧卽於童面鏡中指爪甲內皆各得
見佛菩薩像復誦呪呪花一百八徧而散供養佛菩

薩像心所有事一一請問無不決了若有鬼病以呪
呪茅得香茅第一不而拂病人卽得除愈若有幼小
爲鬼所著以五色縷應令童女合以成線一呪一結
滿二十一結用繫其頸以白芥子呪之七徧復散其
面卽便除瘥

復次有法於病者前以墨畫其病人形像呪楊枝打
此畫形亦得除瘥

復有一法若有病人爲鬼所著身在遠處應呪楊枝
足滿七徧寄往持打卽亦除愈

復有一法若在路行誦念此呪無有賊盜惡獸等怖

復有一法常持此呪設有爭訟無不獲勝若欲往渡
江河大海誦呪而渡無有水中惡獸等難

復有一法若被繫閉枷鎖禁繫其身誦此呪者卽得
解脫

復有一法若諸國土水旱不調疫毒流行應以酥和
胡麻稬米用手三指取其一撮呪之一徧擲火中燒
或經七日七夜六時如是相續不絕一切災疫無不
消滅

復有一法以酥和稻穀呪一百八徧火中燒之隨心
所願無不成諦財寶增盈求心滿足若人欲令他敬

念者稱彼前人名字一呪一稱滿一百八徧卽便敬念

復有一法於河渚間沙渾之上以塔形像印印沙渾上爲塔形像誦呪一徧印成一塔如是數滿六十萬徧卽得觀見聖者觀自在菩薩之像或見多羅菩薩金剛王菩薩隨其心願皆得滿足或見授與仙神妙藥或見授與菩提之記

復有一法作右繞菩提樹像誦呪滿千萬徧卽見菩薩爲其說法欲隨菩薩卽得隨從

復有一法若乞食時常持此呪不爲惡人惡狗等類

之所侵害

復有一法若在塔前或佛像前或舍利塔前誦持此呪三十萬徧復於白月十五日設大供養一日一夜不食正誦呪得見金剛手菩薩而彼菩薩卽將是人往於自宮

復有一法若於轉法輪塔前或佛生處塔前或於忉利天下寶階塔前或舍利塔前於如是等諸塔之前誦呪右繞卽見阿鉢羅是多菩薩及呵利底菩薩隨其所願皆悉滿足若須仙藥卽便授之復爲說法示菩薩道若有誦此陀羅尼者乃至未坐道場一切菩

薩爲其勝友又此准提大陀羅尼大明呪法過去一切諸佛已說現在一切諸佛今說未來一切諸佛當說我今亦如是說爲利一切衆生故得無上菩提故若有薄福衆生無有少善根者無有根器之者無有菩提分者若得聞此大准提陀羅尼法速疾證得阿耨多羅三藐三菩提若有人憶持誦念常不懈廢此佛母心大准提陀羅尼者無量善根皆得成就佛說此大准提陀羅尼法時無量衆生遠塵離垢得大准提陀羅尼大明呪功德得見十方諸佛菩薩諸聖衆等作禮而去

佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經

音釋

杭

古行切 留之徒旱切 水中不黏者曰杭 渾沙處爲渾

曲陽縣僧性璧 尚德 圓梅 性明 大賢 王承其 任奉 王思智 郊縣妙貴 劉延茂 晉州張壽妻周氏 邵聰妻周氏 太古縣僧行載 淨海 淨印 教然 永富 昌貴 宗仁 清明 淨元 真雨 施慶福共施刻此卷 萬曆癸巳仲冬 徑山禪寺謹識

7 8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5

摩爲其勝友又此准提大陀羅尼大明呪法過去一切諸佛已說現在一切諸佛今說未來一切諸佛當

是說今本如是說爲別一切眾生故得無上菩提是故

摩多羅三藐三菩提若有人憶持誦念常不懈廢此

摩心大准提陀羅尼者無量善根皆得成就佛說

音響羅尼大明呪功德得見十方諸佛菩薩諸聖眾

佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經觀行法附

佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經觀行法附

唐天竺三藏金剛智譯

如是我聞一時薄伽梵在名稱大城祇樹給孤獨園爾時世尊思惟觀察愍念未來諸眾生故說過去七俱胝准提如來等佛母准提陀羅尼乃至我今同說卽說大明曰

娜麼颯哆喃 一三藐三勃默俱胝喃 娑姪唎 三

折捺 五注錄 六准提 七莎嚩 合訶八

若有苾芻苾芻尼烏婆索迦烏婆斯迦受持讀誦此陀羅尼滿九十萬遍無量劫來五無間等一切諸重

罪悉滅無餘所在生處皆得值遇諸佛所有資具隨意充足無量百生常得出家若是在家菩薩修持戒行堅固不退速得成就無上菩提恒生天上常爲諸天之所愛敬亦常守護若下生人間當爲帝王家作子或貴族家生其家無有災橫不爲病苦之所惱害不墮三惡趣講有所作無不諧偶所出言教人皆信受誦此陀羅尼十萬遍者得見聲聞緣覺菩薩諸佛若有重罪不得見者更誦滿十萬遍卽境界中吐出黑飯或見昇於殿宮或登樹山及上樹或見大池旋水或騰空獨在或見天女與妙言辭或見大集會中

聽說妙法或見拔髮自身剃頭或喫酪飯飲白甘露或渡大海或浮大河或昇師子座或見菩提樹或上船舫或見沙門或著白衣黃衣以衣籠覆其頭或見日月或見童女或見自身上有乳樹或昇花果樹或見黑丈夫口中吐出火燄怖走而去或見惡馬水牛狀似相鬪退失而走或見自食乳糜或見有香氣白花若見如上相者卽知罪滅福生若有五逆罪業極重不得見如上相者應當更誦滿七十萬遍決定得見如前相貌復次我今說此陀羅尼功能所作之事若於佛像前或於塔前若清淨處以瞿摩夷塗地而

作四肘方曼荼羅復以香華幢蓋飲食燈明燭火隨力所辦依法供養若欲求願先須念誦加持香水散於八方上下結界既結界已於曼荼羅四角及其中央各置一香水之瓶行者於西面向東方互跪誦一千八十遍其香水瓶即便自轉隨意東西任以高下或以淨瓦鉢燒香熏之內外塗香盛滿香水并好香花置壇中依前瓶法而作念誦其鉢即轉與瓶無異若欲得知一切成就不成就事即燒香發啟白聖者願決疑心若右轉即成就若左轉即不成就又取好花念誦一百八遍遣一童子洗浴清淨著新淨衣以

香糝塗手捧花掩面復以自手更取別花念誦一遍一擲童子身上童子即問善惡皆說隨意憚笑起坐來去或於淨潔鏡面以好花念誦一百八遍散置鏡上使者即身現鏡中復以前法更取好花散鏡面上即有善惡相自現鏡中或以朱砂或以香油塗大母指甲其香油以酥摩花浸胡麻油中念誦一百八遍即現天神及僧菩薩佛等形像若心有所疑三世中事一一請問皆知善與不善即大母指上自現若人卒得惡病以石榴枝白茅香等草念誦鞭拂之即愈或以茅草置酥中念誦七遍擲著火中燒之令烟熏病人即得除愈

或取童女所搓之線念誦一遍作一結如是滿二十
一結與病人小男女等項上繫者惡魔鬼魅等病皆
得除瘥或以白芥子置酥中取芥子少許念誦一遍
一擲火中如是二十一度病卽除愈又以瞿摩塗地
作曼荼羅以炭畫地作彼形石榴等枝鞭之彼鬼啼
哭求自走去不敢更來或以銅鑊鐵水等作金剛杵
置病人邊念誦以枝打拂亦卽奔走復有一法若有
人被鬼所著身復在遠處不能自來或行者不能自
去應取楊枝念誦一百八遍遣人將去彼云汝住汝
去某乙遣將此枝鞭汝汝若不去損汝無疑若不去

鞭之卽去復有一法若在路夜行念誦不缺無有賊
盜及虎狼惡魅鬼等怖畏難處持心念誦并作護身
彼等諸難卽皆自滅或發菩提心或生怖畏或有言
說心求免離若被執縛卽自解脫若欲渡江河大海
水中所有龍龜等畏念誦亦如前法卽得不怖或被
蛇螫卽遣彼人圍繞念誦人數卽愈或患丁瘡癰
瘡癰漏取熏陸香淨土水相和念誦二十一遍塗上
卽愈或復國土水旱不調牛馬六畜等疫毒流行應
以油麻大麥粳米粟豆酥蜜乳酪白乳木諸雜香等
皆置一邊燒香發願爲一切衆生除去災難卽作手

契護身想念取前諸物念誦加持擲著火中燒之如是七日日別三時作法時別一千八十遍卽得滿願一切安樂一切三寶悉皆護念亦能成就一切大願若欲降伏諸大鬼神見卽心伏取舍利七粒於白瑠璃椀中盛著取醍醐半升亦盛著椀中於白月十五日夜香臺前及宰堵波前泥一二肘方曼荼羅置椀於中取好花供養西面著一香爐燒安悉香馭馭念誦其椀中舍利當放光或生出舍利時行者持香爐發願禮拜卽出取舍利盡飲取醍醐其舍利盛一瑠璃瓶中以五色絲囊盛之頭戴卽無量俱胝佛常逐

行者諸鬼神等自然降伏作法時一日一夜不食若求富饒以粳米油麻置酥酪中手把少許發願念誦七遍擲著火中燒之隨力七日乃至七七七日卽如其願若求子於樟皮葉上書此陀羅尼并畫童子以紫絲裹之念誦一千八十遍安著髻中卽孕若欲他敬念者稱彼前人名字念誦本部一千八十遍卽得敬若夫不樂婦取淨瓶盛滿香水別置淨處以瞿摩夷塗作曼荼羅念誦一百八遍如是七瓶皆作此法於淨處以香花爲道場取瓶內香水洗浴夫卽愛樂亦得有孕婦不樂夫亦如前法若欲降伏捨觀噓取一

劫波羅香湯淨洗浴取黃丹和酥塗著劫波羅上使
遍塗一小曼荼羅置中然五盞酥燈布於四角并中
心稱前那摩念誦一稱一誦加持白芥子曼荼羅上
著一盞乳供養此劫波羅一夜一易云爲我取彼質
多來彼卽質多禰佉欲毋馱彼捨觀噓卽伏實莫令
盡卽累劫障道

若欲求聰明取石菖蒲牛黃各半兩擣作糝以酥和
於佛前作曼荼羅念誦五千遍服之卽得聰明
欲得見一切鬼神取牛黃念誦令烟火出卽塗目并
服之卽見復有一法於大海邊或河渚間沙灘之上

以塔形像印印沙灘上爲塔形像念誦一遍印成一
塔如是數滿六十萬遍卽得覩見聖者觀自在菩薩
之像或見多羅菩薩金剛藏菩薩隨其心願皆得滿
足或見授與仙神妙藥或見授與菩提之記或前
問來隨其乞願皆得菩薩等位

復有一法右繞菩提樹像行道念誦滿一百萬遍卽
見佛菩薩羅漢爲其說法欲隨菩薩卽得隨從所求
如願乃至現身成大呪仙卽得往詣十方淨土歷事
諸佛得聞妙法

復有一法若乞食時常持此陀羅尼不爲惡人惡狗

等類之所侵害乞食易得

復有一法若在塔前或佛像前或舍利塔前誦此陀羅尼三十萬遍復於白月一日至十五日設大供養一日一夜不食正念誦時得見金剛藏菩薩卽將是人往自宮中

復有一法若有王難被繫閉枷鎖禁其身者誦此陀羅尼卽得解脫

復有一法若於轉法輪塔前或佛生處塔前或佛從忉利天下寶階塔前或舍利塔前於如是等諸塔之前念誦右繞滿七七日卽見阿鉢羅是多菩薩及呵

利底菩薩隨其所願皆悉滿足若須仙藥卽便授與復爲說法示菩提道若有誦此陀羅尼者乃至未坐道場一切菩薩爲其勝友又此准提大明陀羅尼諸佛菩薩所說爲利益一切衆生無邊菩提道場故若有簿福衆生無有少善根者無有根器之者無有菩提分者是人若得聞此准提大明陀羅尼若讀一遍卽得菩提分根器芽生何況誦持常不懈廢由此善根速成佛種無量功德皆悉成就無量衆生遠離塵垢決定成就阿耨多羅三藐三菩提說七俱胝佛母准提陀羅尼念誦法

依經梵本有十萬偈我今略說念誦觀行供養次第
若有苾芻苾芻尼鄒波索迦鄒波斯迦發菩提心行
菩薩行求速出離生死者先須入三摩耶灌頂道場
受持禁戒堅固不退愛樂大乘菩薩戒行於四威儀
修四無量發四弘願求離三途於一切事業心不散
亂方可入此秘密法門凡念誦供養法於所在處皆
須清淨澡浴著新淨衣嚴飾道場隨力所辦其道場
法應先選穩便勝地東西南北各量取四肘作方曼
荼羅掘深一肘除去骨石磚瓦惡土髮毛灰炭糠棘
蟲蟻之類以好淨土填滿築平取新瞿摩夷并好土

古書

以香湯相和塗地若在樓閣或居船上依法泥塗若
在山中及好淨屋不須掘地依前塗飾卽張天蓋四
面懸幡若方本尊七俱胝佛母形像安置曼荼羅中
面向西若無本尊有諸佛像舍利及大乘經典供養
亦得磨白檀香塗作八曼荼羅猶如滿月或似八葉
蓮華卽以新淨供具金銀熟銅商估貝玉石瓷木等
器盛諸飲食及好香花燈明遏伽香水隨力所有布
置供養若苾芻苾芻尼先持戒行初入道場復須懺
悔更自誓發願受戒若在家菩薩初入亦須自誓隨
力發願受三皈五戒或常持八戒若常三時念誦卽

於道場西面向東至心合掌五體著地敬禮十方諸
佛菩薩虔誠運想遍虛空界便右膝著地合掌至心
懺悔自無始已來身口意罪今對諸佛菩薩前弟子
某甲發露懺悔乃至過去現在未來三世諸佛菩薩
福智圓滿種種功德我今隨喜卽結加或半加安心
定坐除一切妄想觀六道衆生無始以來生死海中
輪迴六趣願皆發菩提心行菩薩行速得出離卽以
塗香摩手而結手契結契時以衣覆手勿令人見先
結三部三摩耶契次結諸契
佛部三摩耶契第一

其契相福智手並仰檀戒忍辱般若方便願微屈相
柱進力壓忍願上節禪智附進力側卽成誦妙言曰
唵怛他夔覩嚩睹^{上聲}耶沙嚩訶^{誦三遍以契頂上散}
蓮華部三摩耶契第二

二福智相合戒忍進方便願力各各散開微屈六波
羅密開如蓮華檀般若禪智頭相著亦微屈卽成誦
妙言曰

唵鉢頭牟嚩幡^{去聲}耶莎嚩訶^{誦三遍}

金剛部三摩耶契第三

福覆智仰禪般若檀智相交卽成卽誦妙言曰

卷一 大明四庫全書 九

唵 嚩折嚩婆嚩 訶 誦三遍

准提佛母根本身契第四

其契相先以二手小指二無名指相叉入掌二中指

直豎頭相著二頭指頭附二中指上節側二大指各

附二頭指側即成妙言誦根本陀羅尼 誦七遍以契

下諸契結成揮觸印了亦並須頂上散之辟除一切天魔惡鬼等契第五

其契先以右手中指無名指小指及大指握左中指

以下三指次以左大指握左中指以下三指甲上為

合拳以二頭指頭相著即成妙言曰

唵俱 上聲 嚩憐那 引 鉢惹 誦一遍以契右旋遶身

結地界橛契第六

其契相以左右二中二無名指叉入掌右壓左右頭

指屈如鉤左頭指直豎二大指二小指令面相著即

成妙言曰

唵准你泥枳邏耶莎嚩訶 誦一遍以契大母指觸地

結牆界契第七

其契准前橛契以右手頭指屈如鉤左頭指直豎即

成妙言曰

唵准你泥鉢邏迦羅耶莎婆訶 誦三遍以契右

結網契第八

其契准牆契開仰著右大指捻左頭指頭左大指捻右頭指頭小指依舊相挂卽成妙言曰

唵准你泥半惹邏莎嚩訶誦三遍以契隨日揮三度卽是

結外火院大界契第九

其契以左手密掩右手背相重直豎二大指相去二寸許卽成妙言曰

唵阿三摩呬你鉢莎嚩訶誦三遍以契右旋三度卽是

結車輅契第十

其契相先以二手向內相又右壓左卽仰開掌二頭

指直伸頭相挂以二大指撥二中指頭來去卽成妙言曰

唵觀唵觀唵莎嚩訶結此契心想阿迦尼瑟吒天宮中毘盧遮那如來十地菩薩圍繞集會中請准提佛母聖者乘七寶莊嚴車輅上有白蓮花座座上有如所畫像形心中想念如在目前誦妙言三遍

結迎請契第十一

准前第一根本契以二大指來去招之三度卽成妙言曰

唵折𣪖主𣪖准提噯醯𣪖醯簿伽嚩底莎嚩訶結此契想

聖者從寶車上下來道場中白蓮花座上卽誦妙言三遍

結蓮華座契第十二

准前根本契並二大指向身開豎之卽成妙言曰

庵迦摩囉莎嚩訶

結此契心想道場中種種實銅師子座上開白蓮華安置聖者卽誦

妙言
三遍

結遏迦契第十三

准前根本契以二大指各捻頭指根第一節側下卽

成妙言曰

庵折姪主姪准提遏鉗簿伽嚩帝鉢囉底搓莎嚩訶

結洗浴契第十四

准前遏迦契以二大指各並捻二中指下節側卽成

妙言曰

庵折莎嚩訶

結塗香契第十五

准前根本契以二大指博著右頭指下節側卽成妙

言曰

庵 姪莎嚩訶

結華鬘契第十六

准前根本契以二大指安著左頭指下節側卽成妙

言曰

庵 主莎嚩訶

結燒香契第十七

准前根本契屈右頭指捻二大指頭卽成妙言曰

唵 疑莎嚩訶

結供養飲食契第十八

准前根本契以左頭指相捻二大指頭卽成妙言曰

唵 准莎嚩訶

結燈契第十九

准前根本契以二頭指各捻二大指頭卽成妙言曰

唵 提莎嚩訶

已上塗香契等各各契觸當色物上供養

結布字契第二十

其契相以二中指二無名指向內相又二大指二頭

指二小指並直豎頭相著卽成結此手契成卽想自

身猶若釋迦如來三十二相八十種好紫磨金色圓

滿身光想已以手契觸頭上布唵字觸眼中布折字

一一依字次第乃至兩足皆以契觸布之

說陀羅尼字想布於身法

唵想安頭上 其色白如月 放於無量光

除滅一切障 卽同佛菩薩 摩是人頂上

折字安兩目 其色如日月 爲照諸愚暗

能發深慧明 疑字安頸上 色如紺瑠璃

能顯諸色相 漸具如來智 主字想安心
其色如皎素 猶心清淨故 速達菩提路
隸字安兩肩 色黃如金色 猶觀是色相
能披精進甲 准字想齋中 其色妙黃白
速登妙道場 不退菩提故 提字安兩脰
其色如淺黃 速證菩提道 得坐金剛座
莎嚩字安兩脰 其狀作赤色 常能想是字
速得轉法輪 訶字置兩足 其色猶滿月
行者作是想 速得達圓寂
如是布字想念已 便成准提勝法門

亦名本尊真實相 能滅諸罪得吉祥
猶如金剛堅固聚 是名准提勝上法
若常如是修行者 當知是人速悉地

第二根本契第二十一

其契相以二手向外相又二頭指二大母指並直豎
卽成妙言曰

南無颯哆喃

去聲

三藐三勃陀

去聲

俱胝南

二怛姪

停也

切

他

三

唵

四

折隸

去聲

下

主隸

六

准提

七

莎訶

誦七遍以

契於頂上解散

結捧數珠契第二十二

其契相先取數珠安二手掌中卽當心合掌誦前根本陀羅尼三遍以珠頂戴便作把數珠契淨珠

把數珠契第二十三

其契相以二手二無名指二大指各捻珠上二手相去一寸許餘指散開微屈卽成誦淨數珠妙言曰

唵

微盧遮那阿摩羅莎嚩

二誦三合詞遍

淨數珠已以自心想七俱胝佛母口中出七俱胝陀羅尼文字二字放五色光入行者口裏安自心月中右旋布置卽誦本尊陀羅尼一遍以右手無名指捻一顆珠過周而復始不急不緩不得高聲須分明稱

字而令自聞所觀本尊及身上布字念誦記數於一念中並須一時觀見不得有缺使心散亂如觀念疲勞隨力念誦或一千二千乃至三千四千五千遍常取一數爲定如有緣事亦不得減數至一百八已下此名聲念誦若求解脫速出離生死作此三摩地瑜伽觀行無記無數念者卽想自心如一滿月湛然清淨內外分明以唵字安月心中以折錄主錄准提莎嚩訶字從前右旋次第周布輪緣

去聲

諦觀一字義

與心相應不得差牙說三摩地觀念布字義唵字門者是流注不生不滅義復於一切法爲最勝義折字

門者於一切法は無行義疑字門者於一切法是无相義王字門者於一切法是无起住義疑字門者於一切法是无垢義准字門者於一切法是无等覺義提字門者於一切法是无取捨義莎嚧字門者於一切法是平等無言說義詞字門者於一切法是无因寂靜無住涅槃義所說字義雖立文字皆是無文字義既無文字須諦觀一一義相周而復始無記無數不得斷絕不斷絕者爲流注不生不滅最勝義是故無行爲無行義是故無相爲無相義是故無起住爲無起住義是故無等覺爲無等覺義是故不取捨爲

無取捨義是故平等無言說爲平等無言說義是故無因寂靜無住涅槃爲寂靜無住涅槃義是故不生不滅最勝無斷周而復始此名三摩地念誦說准提求願觀想法

若求無分別者當觀無分別無記念若求無相無色當觀文字無文字念若求不二法門者應觀兩臂若求四無量當觀四臂若求六神通者當觀六臂若求入聖道當觀八臂若求十波羅蜜圓滿十地者應觀十臂若求如來普遍廣地者應觀十二臂若求十八不共法者應觀十八臂卽如畫像法觀也若求三干

二相當觀三十二臂若求八萬四千法門者應觀八十四臂如上觀念當入一切如來三摩地門甚深方廣不思議地是正念處是正真如正解脫念誦觀行了欲出道場復須依前次第更結燒香燈明飲食等手契供養懺悔隨意發願卽結前第一根本契誦根本陀羅尼七遍頂上散之復結前車輅契以大二母指向外三度撥中指頭妙言曰

唵觀唵觀唵莎嚩訶

誦三遍

復結前迎請契以二大母指向外三度開卽成送聖者還本宮妙言曰

庵 折繇王繇准提婆車婆車婆伽嚩底莎嚩 嚩

嚩喃布娜囉哦摩那耶莎嚩訶

誦三遍

復結前外火院大界契誦阿三摩祁尼誦妙言左轉三遍卽成復更結三部三摩耶契各誦三言一遍卽了任出道場隨意經行讀誦大般若或華嚴或無邊門或法華楞伽涅槃大乘經論等思惟講說或以七俱胝佛像塔印用印香泥沙上紙上隨意印之多少如念誦有功如經所說境界一一分明了知次第欲得作扇底迦等種種方法或爲自身或爲他人卽任依而作念誦

說扇底迦法

若欲求息災除一切鬼神及聰明長命求解脫者卽於道場中面向北交脚竪膝而坐衣服飲食香華燈燭地等並用白色從月一日至八日日三時念誦及護摩等法若念誦時先誦根本陀羅尼三七遍已然後但從唵字誦之妙言曰

唵 折姦王姦准提與彼某甲除災難莎嚩訶
說布瑟置迦法

若欲求增長五通轉輪種種寶藏布著輪劔賢瓶如意寶安善那虞里迦鍾及鉞斧繯索三叉等一切財

寶藥草求成就法者身著黃衣面向東結跏趺坐所供養香華飲食果子燈燭地等並用黃色從月八日至十五日日三時念誦護摩等事念誦如前妙言曰
唵 折姦王姦准提與彼某甲所求如意莎嚩訶
說代施迦羅拏法

若欲呼召一切天龍鬼神人非人等應作此法者身著赤衣面向西結跏坐香華飲食果子燈燭地等並用赤色從十六日至二十三日日三時念誦護摩等法妙言曰

唵 折姦王姦准提爲彼攝召某神成就我願莎嚩

訶

說阿毗遮嚧迦法

若欲降伏一切惡神鬼及損三寶人天者有多罪業障重衆生調伏難者能令發菩提心修諸善業者應起慈悲心而作此法身著青衣面向南作蹲踞坐左脚壓右脚用香華食果地等皆用青黑色從二十三日

至月盡日日三時念誦護摩等法妙言曰

吽折姪主姪准提吽發吒

作法已卽如常念誦

說七俱胝佛母准提畫像法

取不截白氎清淨者擇去人髮畫師受八戒齋不用膠和色用新椀盛彩色而用畫之其像作黃白色種種莊嚴其身腰下著白衣衣上有花又身著輕羅綽袖天衣以綬帶繫腰朝霞絡身其手腕以白螺爲釧其臂上釧七寶莊嚴一一手上著指環都十八臂面有三目上二手作說法相右第二手施無畏第三手把劒第四手把數珠第五手把微若布羅迦果漢言滿第六手把鉞斧第七手把鉤第八手把拔折羅第九手把寶鬘左第二手把如意寶幢第三手把蓮華第四手把澡罐第五手把索第六手把輪第

5 7 8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5

卷一

大月七曜三經

十一

第

七手把螺第八手把賢瓶第九手把般若波羅蜜經
夾菩薩下作水池池中安蓮華難陀跋難陀二龍王
共扶蓮華莖於蓮華上安准提菩薩其像周圍安明
光焰其像作憐愍眼看行者在下坐手執香爐面向
上看菩薩於菩薩上畫二淨居天像法如是
佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經

音釋

瞻怕瞻徒感切怕蒲陌切峻峙峻私閭切高峻也𦵏莫甸切𦵏五駭切搗都浩切嶷魚力切𦵏𦵏所綺切
𦵏視也𦵏不黏者曰𦵏𦵏徒旱切水中𦵏五巧切𦵏華履也𦵏於

容切𦵏𦵏悉合切馬𦵏胡化切𦵏魚傑切𦵏蒲永切𦵏憚
徒案呼今𦵏其月𦵏祇音𦵏落故𦵏傍禮切𦵏伐
切大𦵏𦵏古法切𦵏蹲踞𦵏踞居御切𦵏昌畧切𦵏寬也

休寧縣居士拜志謙捐資刻此 大明陀羅尼
經計字六千八百八十 該銀三兩一錢五刀
崇禎辛巳仲夏楞嚴寺般若堂識

經

大月七曜三經

十一

第

卷一

九十萬徧無量劫造十惡四重五逆五無間罪悉皆
消滅所生之處常遇諸佛菩薩豐饒財寶常得出家
若是在家菩薩修持戒行堅固不退誦此陀羅尼常
生天趣或於人間常作國王不墮惡趣親近賢聖諸
天愛敬擁護加持若營世務無諸災橫儀容端正言
音威肅心無憂惱若出家菩薩具諸禁戒三時念誦
依教修行現生所求出世間悉地定慧現前證地波
羅蜜圓滿疾證無上正等菩提若誦滿一萬徧卽於
夢中見佛菩薩卽吐黑物其人若罪尤重誦二萬徧
卽夢見諸天堂寺舍或登高山或見上樹或於大池

中澡浴或見騰空或見與諸天女娛樂或見說法或
見拔髮剃髮或食酪飯飲白甘露或渡大海江河或
升師子座或見菩提樹或乘船或見沙門或見居士
以白衣黃衣覆頭或見日月或見童男童女或上有
乳果樹或見黑丈夫口中吐火焰共彼鬪得勝或見
惡馬水牛欲來舐觸持誦者或打或叱怖走而去或
食乳粥酪飯或見蘇摩那華或見國王若不見如是
境界者當知此人前世造五無間罪應更誦滿七十
萬徧卽見如上境界應知罪滅卽成先行然後依法
畫本像或三時或四時或六時依法供養求世間出

世間悉地乃至無上菩提皆悉獲得若有修持此陀羅尼當知未來成就處所有難無難悉地遲疾應於一淨室以瞿摩夷塗一小壇隨力供養以結界真言結十方界以香水一瓶置在壇中一心念誦其餅動轉當知所爲所求事成就若不動轉其事不成又法取一瓦椀以香塗置於壇中專心念誦椀若轉動事卽成就若不動事卽不成

又法欲知未來之事先塗一小壇令一具相福德童子澡浴清潔著新淨衣服以七俱胝真言加持香塗童子手又加持華七徧置童子手中令童子掩面立

於壇中又取別華誦真言加持一徧一打童子手背乃至二十一枚卽問童子善惡之事童子皆說

又法取一明鏡置於壇中先誦真言加持華一百八徧已然後又誦真言一徧一擲打鏡面於鏡面上卽有文字現說善惡事

又法欲知事善不善成就不成就取蘇摩那華香油誦真言加持一百八徧塗右手大拇指面誦真言聲不斷絕令童子觀指面上現諸佛菩薩形像或現文字具說善惡

又法若人患鬼魅病取楊柳枝或茅草誦真言拂患

者身卽得除愈

又法若患重病者誦真言一百八徧稱彼人名以牛乳護摩卽差

又法若孩子夜啼令童女右搓線誦真言加持結二十一結繫於頸下孩子卽不夜啼

又法先加持白芥子一百八徧然後取芥子誦真言一徧一擲打彼鬼魅者滿二十一徧其鬼魅馳走病者除愈

又法若有患鬼魅以瞿摩夷塗一小壇以麩炭畫地作鬼魅形誦真言以石榴等杖鞭之彼鬼啼泣馳走

而去

又法若人被鬼魅所著或復病者身在遠處不能自來或念誦人又不往彼取楊柳枝或桃枝或華加持一百八徧使人將往病人所以枝拂病人或以華使病人嗅或以華打病人鬼魅卽去病者除差

又法若被蛇所齧或拏吉你女鬼所持旋繞病人誦真言其病卽愈

又法若人患癰腫等及諸毒蟲所齧取檀香汁和土爲塗誦真言七徧塗瘡上卽愈

又法若在路行誦此真言不被賊劫傷損亦離諸惡

禽獸等難

又法若鬪諍言訟論理及談論求勝者誦此真言強勝

又法若於江河中行誦此真言不被漂休及水中惡龍摩竭鼃鼃等傷害

又法若被囚禁繫閉者誦此陀羅尼速得解脫

又法國中有疾病十夜以油麻粳米和酥蜜作護摩即得災滅國土安寧

又法若求豐饒財寶者每日以種種食護摩即得財寶豐饒

又法欲令人敬愛歡喜者真言句中稱彼人名即得歡喜順伏

又法若無衣者念誦即得衣

又法意中所求念誦皆得如意

又法若人身體肢節痛加持手二十一徧摩觸痛處即差

又法若患瘡及頭痛以加持手二十一徧摩觸亦得除差

又法塗一小壇取一銅碗滿盛淨灰令童子兩手按灰碗上持誦者應誦真言本尊使者入童子身其碗

卽轉卽下語童子卽自結三部三昧耶印誦三部真
言卽取滑石過與童子童子卽於地上書過去未來
事吉凶善惡及失脫經論廢忘難義真言印卽得知
解

又法兩軍相敵於樺皮上書此陀羅尼懸於竹竿上
令人手把誦真言彼敵卽破

又法若女人無男女以牛黃於樺皮上書此真言令
帶不久當有男女

又法或有女人夫不敬重取一新餅滿盛水於餅中
著七寶及諸靈藥五穀白芥子以繒帛繫餅項以真

言加持一百八徧令女人結根本印安項上以水灌
頂卽得寵愛敬重非但敬重亦得有子息在胎牢固
又法行者每念誦時結大印誦真言印塔滿六十萬
徧所求之事卽得滿足觀自在菩薩金剛手菩薩多
羅菩薩卽爲現身所求如意或作阿蘇羅宮中王或
得菩薩地或得長年藥或得敬愛法成就

又法於菩提道場於大制底前誦此陀羅尼得見聖
僧共語與悉地成就得共彼同行卽得同彼聖僧
又法於高山頂上念誦一俱胝徧金剛手菩薩將此
人領五百六十人同共入阿蘇羅宮壽命一劫得見

彌勒菩薩聽聞正法聞法已獲菩薩地得不退轉

又法上毗補羅山

云但有高
山亦得

有舍利塔像前念誦隨

力以香華供養乞食以支身命從月一日至十五日
誦陀羅尼滿三十萬徧取其滿日一日一夜不食倍
加供養至後夜卽見金剛手菩薩將行人往自宮中
爲行者則示阿蘇羅窟門入窟中得天妙甘露壽齊
日月

又法於三道寶塔從天下處寶塔行者乞食旋繞誦
俱胝徧卽見無能勝菩薩與願爲說妙法示無上菩
提道或見訶利底母將此人入自宮中與長年藥還

童年少端正可喜獲得伏藏大人許可應廣利益三
寶得一切菩薩安慰示其正道乃至菩提道場

又法若人無宿善根無菩提種不修菩提行纔誦一
徧則生菩提法芽何況常能念誦受持七俱胝准提
陀羅尼念誦儀軌若有修習此陀羅尼求成就者先
須澡浴應著淨衣嚴飾道場安置本尊隨力所辦其
道場法應擇勝地作四肘壇掘深三肘除去瓦礫惡
土髮毛及骨灰炭蟲蟻等以好淨土填滿築平掘無
惡土卽取舊土填土若有賸當知其地是吉祥速
疾成就取未墮地瞿摩夷以香水和沙好土爲泥誦

無能勝菩薩真言加持二十一徧然後渥壇渥已復

取五淨相和

五淨者瞿摩夷汁牛尿酪乳酥

以無能勝菩薩真言加

持一百八徧右旋徧塗其壇若於山石上建立或在樓閣或居船上一切賢聖得道處但以五淨塗拭面向東坐結無能勝印按地誦真言七徧加持壇中心又取諸藥七寶并五穀各少分掘壇中心深一肘安諸藥及七寶復取舊土填滿平治以右手按誦地天偈三徧警覺地天神偈曰

汝天親護者

於諸佛導師

修行殊勝行

淨地波羅蜜

如破魔軍衆

釋師子救世

我亦降伏魔 我畫曼荼羅

誦地天真言曰

曩莫三漫多沒駄

引南

畢哩

二體合切

微曳

二合娑

轉

二合賀

誦偈加持已然後以檀香塗九箇聖位如滿月以新淨供具金銀熟銅商佉貝玉石瓷木等新器盛諸飲食及好香華燈燭闍伽香水隨力所有布列供養若在家出家菩薩求成就者每入道場先應禮佛懺悔隨喜勸請發願已應自誓受菩提心戒真言曰

唵冒

引地止多母怛跋

二合

娜野弭

菩提心者離一切我執遠離蘊處界及離能取所取
於法平等自心本不生自性空故如過去一切佛菩
薩發菩提心我亦如是此名自誓受菩提心戒由誦
一遍思惟勝義諦獲得無量無邊無爲功德莊嚴三
業乃至菩提道場其福無間斷速滅一切業障真言
速得成就本尊現前如華嚴入法界品慈氏菩薩爲
善財童子說菩提心功德自誓菩提心戒已全加半
加隨意而坐端身閉目卽結定印想空中准提佛母
與七俱胝佛圍繞徧滿虛空中禮一切諸佛及准
提佛母然後以香塗手應結契印

佛部三麼耶印

二手虛心合掌開二頭指屈輔二中指甲下第一節
側二大指各附二頭指根下卽成當心誦真言七徧
想於如來三十二相八十種好相好分明如對目前
真言曰

唵怛他

𑖀𑖦觀納婆

𑖀𑖦

野娑𑖀𑖦

賀

引

由結此印誦真言故卽警覺一切如來悉當護念加
持行者以光明照觸所有罪障皆得消滅壽命長遠
福慧增長佛部聖衆擁護歡喜生生世世離諸惡趣
蓮華化生速證無上正等菩提

蓮華部三摩耶印

以二手虛心合掌散開二頭指二中指二無名指屈如蓮華形安印當心誦真言七徧想觀自在菩薩相好具足於頂右散真言曰

唵跛娜謨

二合

納婆

二合

唵

野娑

二合

賀

引

由結此印誦真言故卽警覺觀自在菩薩等持蓮華者一切菩薩光明照觸所有業障皆悉除滅一切菩薩常爲善友

金剛部三麼耶印

以左手翻向外以右手掌背安左手背以左右大小

指互相鉤如金剛杵形安於當心想金剛手菩薩誦真言七徧頂左散印真言曰

唵嘑日噓

三合

納婆

二合

唵

野娑

二合

賀

引

由結此印及誦真言故卽警覺一切金剛聖衆加持擁護所有罪障皆得除滅一切痛苦終不著身當得金剛堅固之體

次結第二根本印

用護身

二手外相叉二頭指二大指並直豎卽成誦佛母心真言印身五處所謂額次右肩次左肩次心次喉頂上散真言曰

唵迦麼黎尾麼黎准泥娑嚩

二合賀引

結護身印時起大慈心徧緣六道四生願一切有情
被大誓莊嚴堅固金剛甲冑速證無上正等菩提

次結地界橛印

二手內相叉豎二大指二頭指二小指各相合屈左
頭指如鉤三掣大拇指指地印成一掣誦真言一徧
真言曰

唵准你你枳

引邏野娑嚩

二合賀引

由結此印誦真言加持地界故下至水際如金剛座
天魔及諸障者不爲惱害少加功力速得成就持誦

者次應於壇中心想八葉大蓮華上有師子座座上
有寶樓閣垂諸瓔珞繪幡幢蓋寶柱行列垂妙天衣
周布香雲普雨雜華奏諸音樂寶餅闕伽天妙飲食
摩尼爲燈如無曼荼羅但於空中觀想卽成作此觀
已應誦此偈

以我功德力 如來加持力 及以法界力
普供養而住

誦此偈已卽誦大虛空藏菩薩真言曰

唵誡誡曩三婆嚩嚩囉

二合斛引

由誦此真言加持故所想供養具真實無異一切聖

衆皆得受用

次結寶車輅印

二手內相叉仰掌二頭指橫相拄以二大指各捻頭指根下想七寶車輅佛部使者駕御七寶車輅乘空而去至於色界頂阿迦尼吒天毗盧遮那佛宮殿中誦真言七徧真言曰

唵觀嚕觀嚕吽

由誦真言結印加持故七寶車輅至色界頂准提佛母并八大菩薩及諸聖衆眷屬圍繞乘七寶車輅次結請車輅印

准前印以大拇指向身撥中指卽成誦真言七徧真言曰

曩麼悉底哩

合二

野地尾

合二

迦

引南

怛佉

引藥多

引

南唵嚩日嚩

合二

擬

切

你也

引二

羯哩灑

合二

也娑嚩

切

二合賀

由誦真言加持故聖衆從本土來至道場空中而住次結請本尊印從車輅下降於道場

准前第一根本印以二大指向身招誦真言三徧真言曰

唵者禮王禮准泥翳醯曳

合二

娑婆戰嚩底

丁

以

娑嚩

切

引二合賀

次結無能勝菩薩印辟除障者

二手右壓左內相叉作拳豎二中指頭相合卽成繞身左旋三市作是思惟所有障者毗那夜迦諸惡鬼神遠走而去所來聖衆不越本三麼耶大悲而住願垂加護

曩莫三滿多沒馱

引二合南

唵所魯尸嚕戰拏

引二合里麼

引二合蹬者娑嚩

引二合賀

引二合賀

次結牆界印

准前地界印屈右頭指展左頭指右旋三市隨心近

遠卽成金剛堅固之城諸佛菩薩尚不違越何況諸餘難調伏者毗那夜迦及毒蟲利牙爪者不能輔近眞言曰

唵准你儻鉢囉

引二合迦囉耶娑嚩

引二合賀

引二合賀

次結上方網界印

准前牆界印展左頭指右壓左當中節相交卽成誦

此眞言三徧眞言曰

唵准你儻半惹囉娑嚩

引二合賀

引二合賀

由誦眞言結印加持故卽成金剛堅固不壞之網

次結火院密縫印

以左手掩右手背相重直豎二大指卽成誦真言三
徧右旋三帛想金剛牆外有金剛火焰圍繞真言曰
唵阿三莽擬宜以切你吽引發吒半音

由結此印誦真言成大結護密縫不被諸魔入

次結闕伽印

二手內相叉豎二中指頭相著以二頭指捻二中指
背二大指側附二頭指根下卽成根本印准前根本
印微屈二大指入掌卽成闕伽印誦真言三徧真言
曰

唵者禮王禮准泥遏鉗鉢羅

二合底

引蹉婆戠嚩底

丁異

娑嚩

二合賀引

行者思惟聖衆了了分明想自身在諸佛聖衆足下
手持七寶闕伽器盛香水浴聖衆足由獻闕伽香水
故行者三業清淨洗滌煩惱垢業障消滅

次結蓮華座印

准前根本印並二大指向身豎運想從此印流出無
量師子座奉獻一切聖衆是諸聖衆各各皆坐真言

曰

唵迦麼邏娑嚩

二合賀引

由結座印誦真言奉獻聖衆故行者當得十地滿足

得金剛之座

次結澡浴印

准前根本印以二大拇指頭捻二中指中節卽成誦

真言三遍真言曰

唵者娑嚩

二合賀引

想從此印流出無量光明一一光明道有無量七寶

賢竝想滿天妙香水灌注一切聖衆澡浴復想空中

有無量天樂供養本尊諸佛菩薩一切聖衆由結此

印誦真言故行者不久當得法雲地

次結塗香印

准前根本印以二大指傳著右頭指下節側卽成誦

真言三遍真言曰

唵禮娑嚩

二合賀引

想從此印流出無量光明一一光明道有無量天妙

塗香末香雲海供養本尊諸佛菩薩一切聖衆由結

此印誦真言故當證一切如來戒定慧解脫解脫知

見香

次結華印

准前根本印以二大指傳著左頭指下節卽成誦真

言三遍真言曰

經
唵王娑嚩

二合口賀引

想從此印流出無量光明一一光明道有無量種種
水陸天妙華雲海供養本尊諸佛菩薩一切聖衆由
結此印誦真言故當得大慈三摩地成就利樂無
邊衆生諸災難不著身故

次結燒香印

准前根本印屈右頭指捻二大指頭卽成誦真言三

徧真言曰

唵禮娑嚩

二合口賀引

想從此印流出無量光明一一光明道有無量和合

俱生天妙燒香雲海供養本尊諸佛菩薩一切聖衆
由結此印誦真言故當得普徧法界三摩地成就

次結飲食印

准前根本印以左頭指捻二大指頭卽成誦真言三

徧真言曰

唵准娑嚩

二合口賀引

想從此印流出無量光明一一光明道有無量天妙
種種飲食雲海供養本尊諸佛菩薩一切聖衆當得
法喜禪悅食三解脫最勝味三摩地成就

次結燈印

准前根本印以二頭指各捻二大指頭即成誦真言

三徧真言曰

唵泥娑囉

引二合賀

想從此印流出無量光明一一光明道有無量種種
七寶燈燭雲海供養本尊諸佛菩薩一切聖衆當得
般若波羅蜜光明五眼清淨

次誦讚歎

阿嚩怛囉左覩囉娜_{合二舍}囉駄_{合二娑麼}囉哩補
句致鉢囉_{合二拏麼}跛娜尾咽帝阿者禮怛鉢娑哩素
你祖禮悉敦思准泥薩囉_{合二悶底南}娑嚩捨麼你

娑嚩

引二合罕

帝薩鉢囉

合二拏吠怛你也

合二佉訖

灑

合二囉

拏薩帝阿尾你多薩怛嚩

合二娜麼你鉢囉

合二囉

合二泉

引二那路

引二迦怛囉

合二野

囉佉_{合二迦}唎囉訖多

合二囉

引二合囉

尾孕

引二合

那戍

引二鼻你播

引二怛囉

合二迦囉

那

訖使

合二顛娑普

合二砧

底浪

悉體

合二怛嚩

合二進底多麼

合二囉

囉貪

合二鉢囉

合二瑟砧

合二李佉惹曩你爾娜

引二你薩

帝

知與

囉拏

合二焰

合二惹閉怛母

合二你帽

你

你

你

你

野底

阿引哩

野

合二嚩路

引二枳帝

瞞悉敦底諾僧捨閻

合二擔枳

邏駄弥焰

合二素囉哩

補娑嚩喃鉢囉

合二吠奢

野底

阿引哩

野

合二嚩路

引二枳帝

瞞悉敦底諾僧捨閻

野

野

5 7 8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5

薩怛多惹播

引多 半音多

旦曩

引

悉底

合二惹孽底緊

旨你也

合二薩怛梵

引三合

曩那娜

引

悉薄羯底

合二毗藥

合二壹底娑迦羅播

引跋曩

引舍你婆誡轉底跋恥多

麼

引

怛囉

合二悉地迦哩布囉野麼努

引囉貪冥杲

引

娜底曩怛梵

引二合

娑麼

合二嚧迦室子

合二

多

半音婆誡轉

底准泥陀

引囉尼薩妬

合二怛囉

合二薩麼跋多

合二

次說本尊陀羅尼布字法

從頂至足觀一一真言字屈曲分明流出光明照六道四生輪迴有情深起悲愍施與安樂用陀羅尼九字布列於行者身即成以如來印八大菩薩所加持

身若作息災增益降伏敬愛隨四種法所謂白黃黑赤成辦悉地即結布字印二手內相叉二大指二頭指二小指相合直豎即成

想唵字安於頂以大拇指觸頭上

次想左字兩目

童人上俱

想禮字復以大拇指觸左右眼上

次

想祖字安於頸上用大拇指觸

次想禮字當心以

大拇指觸

次想准字安右左肩以大拇指觸

次

想泥字安齋上以大拇指觸

次想娑嚩

合二字安右

左兩脛上以小指觸

次想訶字安右左兩脛上以

小指觸

由想布真言結印加持故行者身卽成准泥佛母身
滅除一切業障積集無量福德吉祥其身成金剛不
壞體若能常專注觀行一切悉地皆得現前速證無
上正等菩提

次結根本印誦根本真言七徧頂上散印卽取菩提
子念珠具一百八依法貫穿卽以塗香塗其珠上以
二手掌中捧珠當心誦真言七徧加持念珠真言曰
唵呬嚧_引遮那_引麼羅娑嚧_{二合}賀_引

加持頂戴心口作是願言我今欲念誦惟願本尊諸
佛菩薩加持護念願令速得隨意所求悉地圓滿然

後以左手無名指大指承珠右手以大指無名指移
珠手如說法相當於心前持珠念誦其聲不緩不急
心專注不異緣觀自身同本尊身相好具足又於身
前壇中觀想七俱胝佛母與眷屬圍繞了了分明對
坐每稱娑嚧_{二合}賀字同時移一珠一百八或一千
八十爲念誦徧數常須限定若不滿一百八卽不充
求悉地徧數念誦畢已蟠珠於掌中頂戴發願作是
願言以我念誦功德一切衆生所修真行求上中下
悉地速得成就安珠於篋中卽結定印端身閉目澄
心靜意當於胃臆身內炳現圓明如滿月皎潔光明

起大精進決定取證若能不懈怠專功必當得見本源清淨之心於圓明中想唵字餘八字右旋於圓明上布列於定中須見眞言字分明既不散動得定卽與般若波羅蜜相應卽畫圓明月輪次應思惟字母種子義

唵字者是三身義亦是一切法本不生義 左字者一切法不生不滅義 禮字者一切法相無所得義 祖字者一切法無生滅義 禮字者一切法無垢義 准字者一切法無等覺義 泥字者一切法無取捨義 娑嚩_二字者一切法平等無言說義 訶

字者一切法無因義 由一切法本不生故卽得不生不滅 由不生不滅故卽得相無所得 由相無所得故卽得無生滅 由無生滅故卽得無垢 由無垢故卽得無等覺 由無等覺故卽得無取捨 由無取捨故卽得平等無言說

由平等無言說故卽得無因無果般若相應無所得以爲方便入勝義實則證法界眞如以此爲三摩地念誦畢已

應結根本印次結澡浴印次結五供養印次誦讚歎獻闍伽

次結阿三摩擬你合印

左轉一而解界

次結寶車輅印

以大拇指向外撥中指頭奉送聖者還本宮奉送真

言曰

唵者禮主禮准泥藥車藥車婆誡嚩底婆嚩二合婆

嚩南布娜囉引誡麼那引野婆嚩二合賀引

次結三部三麼耶印各誦真言一遍禮佛如前懺悔
隨喜勸請發願迴向無上菩提隨意經行轉讀大乘
經典華嚴大般若等經印塔像浴舍利右旋繞思六

念以此福聚迴向自所求悉地

次說息災增益敬愛調伏四種法

扇底迦法者求滅罪轉障除災害鬼魅疾病囚閉枷
鎖疫病國難水旱不調蟲損苗稼五星陵逼本命悉
皆除滅煩惱解脫是名息災法作此法時著白衣面
向北交脛豎膝吉祥坐觀本尊白色供養飲食果子
香華燈燭地等悉皆白色從月一日至八日日三時
念誦夜作護摩息災真言曰

唵者禮主禮准泥

念其甲爲他人念誦稱彼名

扇底矩嚩二合婆

嚩二合賀引

布瑟置^合迦法者求延命官榮伏藏富饒聰慧聞持
不忘藥法成就金剛杵等成就或作師子象馬類以
真言加持三相現隨上中下所求獲果如蘇悉地廣
說欲求持明仙人阿蘇羅窟及諸八部鬼神窟
求人者皆得及證地位神通求二種資糧圓滿速成
無上菩提是名增益法作此法時身著黃衣面向東
結跏趺坐觀本尊黃色所供養香華飲食果子燈燭
地等並皆黃色從月八日至十五日日三時念誦夜
作護摩真言曰

唵者禮王禮准泥

^{令其}

布瑟徵

^合矩嚕

^合娑嚩

^引

賀

伐施迦囉拏法者若欲令一切人見者發歡喜心攝
伏鉤召若男若女天龍八部藥叉女及攝伏難調伏
鬼神有諸怨敵作不饒益事皆令迴心歡喜諸佛護
念加持是名攝召敬愛法作此法者身著赤衣面向
西豎二膝並脚名爲賢坐觀本尊及所供養香華飲
食果子燈燭地等並皆赤色從十六日至二十三日
日三時念誦夜作護摩攝召真言曰

唵者禮主禮准泥

^{令其}

嚩試矩嚕

^合娑嚩

^合賀

^引

阿毗遮嚕迦法者犯五無間謗方廣大乘毀滅佛性

背逆君主惑亂正法於如是之人深起悲愍應作降
伏法以驢糞或駝糞或燒屍灰以用塗壇作此法時
身著黑衣或青衣面向南左脚押右脚蹲踞坐觀本
尊黑色取鼻無香氣黑色或青色華供養所供養飲
食香華果子等燈燭地等並皆黑色或青色從月二
十三日至月盡日取午時中夜二時念誦夜作護摩
真言曰

吽者禮主禮准泥

合某

鉢囉合二喃伽多野吽發吒

次說准泥佛母畫像法

取不截白氎去毛髮者燈於淨壁先應塗壇以闍伽

飲食隨力供養畫師應受八戒齋清淨畫像其彩色
中勿用皮膠於新器中調色應畫准提佛母像身黃
白色結跏趺坐坐蓮華上身佩圓光著輕縠如十波
羅蜜菩薩衣上下皆作白色復有天衣角絡瓔珞頭
冠臂皆著螺釧檀慧著寶環其像面有三目十八臂
上二手作說法相右第二手作施無畏第三手執劒
第四手持寶鬘第五手掌俱緣果第六手持錢斧第
七手執鉤第八手執金剛杵第九手持念珠左第二
手執如意寶幢第三手持開敷紅蓮華第四手軍持
第五手絹索第六手持輪第七手商估第八手賢娑

第九手掌般若梵夾蓮華下畫水池池中難陀龍王
塢波難陀龍王拓蓮華座左邊畫持誦者手執香鑪
瞻仰聖者准提佛母矜愍持誦人眼下顧視上畫二
淨居天子一名俱素陀天子手持華鬘向下承空而
來供養聖者畫像已隨力僧次請七僧供養請開光
明呪願讚歎於像下應書法身緣起偈將像於精室
秘密供養以帛覆像念誦時去覆帛瞻禮供養念誦
畢却以帛覆慎勿令人見何以故從師受儀軌畫像
法若轉與人呈像被魔得便當須秘密
七俱胝佛母所說准提陀羅尼經

校謄

第二紙七行

耶從南政耶

第九紙十五行

南北皆婆按諸呪政妄

音釋

胝

丁禮切

搓

七何切

齧

五結切

休

乃歷切

鼉

鼉思

胝

徒切

礫

郎擊切

臙

時證切

闕

阿葛切

葉

魚列切

莽

莫朗切

切

張

穀

胡谷切

敕

亭夜切

曬

所賣切

篋

苦協切

燈

孟

新

安

居

土

汪

可

期

爲

保

母

程

氏

七

俱

胝

佛

母

所

說

准

提

陀

羅

尼

三

百

一

十

該

銀

四

兩

三

錢

一

分

宛

陵

釋

如

圭

對

長

州

徐

普

旌

德

音釋
 第一
 第二
 第三
 第四
 第五
 第六
 第七
 第八
 第九
 第十
 第十一
 第十二
 第十三
 第十四
 第十五
 第十六
 第十七
 第十八
 第十九
 第二十
 第二十一
 第二十二
 第二十三
 第二十四
 第二十五
 第二十六
 第二十七
 第二十八
 第二十九
 第三十
 第三十一
 第三十二
 第三十三
 第三十四
 第三十五
 第三十六
 第三十七
 第三十八
 第三十九
 第四十
 第四十一
 第四十二
 第四十三
 第四十四
 第四十五
 第四十六
 第四十七
 第四十八
 第四十九
 第五十
 第五十一
 第五十二
 第五十三
 第五十四
 第五十五
 第五十六
 第五十七
 第五十八
 第五十九
 第六十
 第六十一
 第六十二
 第六十三
 第六十四
 第六十五
 第六十六
 第六十七
 第六十八
 第六十九
 第七十
 第七十一
 第七十二
 第七十三
 第七十四
 第七十五
 第七十六
 第七十七
 第七十八
 第七十九
 第八十
 第八十一
 第八十二
 第八十三
 第八十四
 第八十五
 第八十六
 第八十七
 第八十八
 第八十九
 第九十
 第九十一
 第九十二
 第九十三
 第九十四
 第九十五
 第九十六
 第九十七
 第九十八
 第九十九
 第一百

種種雜呪經

宇文周北天竺三藏闍那崛多譯

妙法蓮華經內呪六首

第一藥王菩薩說

路丁可切 姪地也切 他一 安泥奴帝切 曼莫干切 泥下

三磨莫我切 泥奴瓶切 磨磨泥五 只只 者者 喇喇 瓶七

鑠音上 迷入 鑠音上 弭多 鼻苦彌切 羶書安切 瓶十 慕音上

迦音上 羶音上 迦音上 路一 路迷音上 迷音上 迷音上 阿音上 鼻音上 沙音上

切迷音上 阿音上 娑音上 磨音上 娑音上 迷音上 闍音上 曳音上 又音上 羶音上 瓶音上

楚我切 曳音上 阿音上 又音上 曳音上 阿音上 敬音上 羶音上 瓶音上 羶音上 瓶音上

毘鑠音上弭毘音上陀囉音上嫺音上阿盧迦婆西並長聲二

一跛囉音上諦音上夜音上又嫺音上鼻音上阿音上

下之囉音上阿音上便音上哆囉音上你鼻瑟齋都皆切下阿音上

顛哆跛喇輸音上提音上塢矩黎音上慕音上矩黎音上

阿音上囉音上第音上磨音上娑音上迷音上菩音上默音上鼻盧音上枳音上毘音上跋音上鼓音上

九音上阿音上娑音上磨音上娑音上迷音上菩音上默音上鼻盧音上枳音上毘音上跋音上鼓音上

上囉音上磨音上跛音上離音上綺音上毘音上僧伽音上你瞿沙音上夜音上輪音上馱音上

十三音上婆音上耶音上余音上何音上婆音上夜音上同音上三十四音上婆音上夜音上輪音上馱音上

你音上奴音上移音上曼音上帝音上都音上結音上黎音上曼音上路囉音上又夜音上毘音上夜音上輪音上馱音上

嚕音上毘音上戶音上嚕音上路音上橋音上俱音上照音上鑠音上離音上移音上阿音上又夜音上

九音上阿音上又夜音上瞞音上那音上多夜音上瞞音上盧音上阿音上曼音上禰音上可音上那音上

上多夜音上四十

此陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者即爲侵毀是諸佛已此陀羅尼於諸

衆生多所饒益

第二勇施菩薩說

跋姪他音上闍音上瞞音上黎音上磨音上訶音上闍音上瞞音上黎音上塢音上雞音上慕音上

上雞音上五音上阿音上第音上徒音上皆音上切音上阿音上茶音上直音上下音上瞞音上底音上伊音上知音上上你音上

音喇吒音上曳音上那音上喇吒音上耶音上瞞音上底音上伊音上知音上上你音上

上鼻音上知音上你音上一音上只音上知音上你音上二音上那音上喇音上知音上上你音上三音上那音上

喇吒

平音 瞞底十

世尊此陀羅尼恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者則爲侵毀是諸佛已

第三毗沙門天王說

跋姪他

一阿 上音 齎 二 那 三 那 上音 齎 四 阿 上音 那

厨

阨株切 五 那 上音 馳 上音 矩 上音 那 上音 馳 上音

第四持國天王說

跋姪他

一阿 上音 伽 上音 嫺 奴皆切 伽 上音 嫺 三 瞿 四 捷

陀

安切 陀 五 梅 上音 茶 直下切 離 上音 摩 上音 登 上音 祇 上音 補 上音 迦 上音

徙

入音 僧 上音 矩 上音 黎 上音 蒲 上音 嚕 上音 娑 上音 黎 上音

世尊是陀羅尼四十二億諸佛所說若有侵毀此法

師者則爲侵毀是諸佛已

第五十羅刹女共說

跋姪他伊

上音 底 五音 迷 五音 你 五音 迷 五音 戶 五音 嚕 五音 醯 五音 娑 上音 跋 五音 醯 五音

偏道

若不順我呪 惱亂說法者 頭破作七分

如阿梨樹枝

第六普賢菩薩說

跋姪他

一阿 二 壇 徒皆切 茶 直下切 跋 三 底 三 壇 直下切 茶 下音

切 瞞

上音 瞞 上音 跋 四音 你 四音 壇 五音 茶 五音 矩 五音 鑠 五音 黎 五音 壇 五音 茶 五音 素 上音 陀 上音 唎

素^上陀^上唎^六素^上陀^上囉^上跛^上底^七菩^上駄^上跛^上羶^上泥^上

陀^上囉^上尼^切阿^移瞞^上囉^上跋^上你^上阿^上瞞^上囉^上跋^上你^上九^上僧^上

伽^上跛^上離^上綺^上羶^上僧^上伽^上你^上伽^上跋^上泥^上駄^上囉^上磨^上

跛^上離^上綺^上羶^上二^上姿^上囉^上瞞^上跋^上三^上戶^上嚕^上跋^上嚩^上俱^上

鑠^上羅^上耶^上阿^上弩^上伽^上羶^上斯^上嚩^上鼻^上枳^上

囉^上馳^上羶^上五

若有菩薩得聞此陀羅尼者當知普賢神通之力

旋塔滅罪陀羅尼

南謨勃陀夜 南謨達囉^上摩^上夜 南謨僧伽夜

南磨阿唎耶 瞞盧枳^上羶^上瞞囉夜菩提姿^上

婆夜 麼訶姿^上跋^上婆夜麼訶迦嚕^上孃^上迦夜 怛姪

他^上佉^上囉^上瞞^上羶^上姝^上訶^上瞞^上羶^上伽^上瞞^上羶^上姿^上婆訶

右呪若人能至心一念七日中遶塔行道誦滿一

萬二千一徧面見觀世音菩薩威力滅一切罪障

得一切所願

禮拜滅罪命終諸佛來迎呪

那^上謨^上菩^上陀^上夜 烏牟^{合口云}戶嚕^上戶嚕^上徙^上駄^上盧

者你姿^上囉^上瞞^上囉^上他^上姿^上駄^上你姿^上婆訶

右呪出寶幢勝經十億菩薩所說誦呪一徧禮佛

一拜勝禮千萬億拜佛功德又云命終諸佛來迎

呪朝及人定二時各誦百徧婆羅門僧多誦此呪
供養三寶呪

那^上謨婆^上囉^上瞞^上菩^上陀^上駄^上囉^上磨^上僧伽^上寫^上那^上

磨^上阿^上唎^上耶^上瞞^上盧^上枳^上毘^上鑠^上瞞^上囉^上寫^上菩^上提^上

娑^上婆^上寫^上磨^上訶^上娑^上跋^上婆^上寫^上磨^上訶^上迦^上嚕^上嚩^上

迦^上寫^上跋^上姪^上他^上杜^上鼻^上杜^上鼻^上伽^上夜^上杜^上鼻^上鞞^上

囉^上闍^上鞞^上囉^上尼^上娑^上婆^上訶^上

右呪清旦於佛像前合掌至心日誦一徧勝以種
種香華供養十萬億佛

觀世音懺悔呪

那^上謨^上曷^上囉^上跋^上那^上跋^上囉^上耶^上夜^上那^上磨^上阿^上唎^上耶^上

瞞^上盧^上枳^上毘^上鑠^上瞞^上囉^上夜^上菩^上提^上娑^上跋^上婆^上夜^上磨^上訶^上娑^上

跋^上婆^上夜^上磨^上訶^上迦^上嚕^上嚩^上迦^上夜^上跋^上姪^上他^上覩^上嚕^上覩^上嚕^上

阿^上西^上磨^上西^上磨^上西^上磨^上訶^上摩^上唎^上尼^上杜^上波^上摩^上唎^上尼^上杜^上

鞞^上杜^上鞞^上那^上謨^上那^上磨^上娑^上婆^上訶^上

右呪觀音像前燒香發露懺悔至心誦三徧滅無
始已來罪求願必果

金剛呪蛇呪

那^上謨^上跋^上闍^上囉^上波^上拏^上曳^上麼^上訶^上夜^上叉^上柶^上那^上跋^上跋^上

曳^上締^上彌^上娑^上婆^上訶^上

右呪若人被蛇毒所中呪之二十一徧毒即消滅
坐禪安隱呪

那^上謨^上善^上陀^上夜^上那^上謨^上馱^上囉^上磨^上夜^上那^上謨^上僧^上伽

夜^上踰^上姪^上他^上磨^上訶^上婆^上跌^上嚧^上阿^上底^上都^上你^上婆^上

跌^上嚧^上鼻^上伽^上多^上曷^上囉^上闍^上西^上磨^上訶^上鼻^上伽^上多^上曷^上囉

闍^上西^上娑^上莎^上訶

右呪若初坐未定身心不安先誦此呪七徧已踰
跌坐則不驚動

呪腫呪

那^上謨^上曷^上囉^上踰^上那^上踰^上囉^上耶^上夜^上那^上磨^上阿^上唎^上耶

余何^上瞞^上盧^上枳^上抵^上鑠^上瞞^上囉^上夜^上菩^上提^上娑^上踰^上婆^上夜

磨^上訶^上娑^上踰^上婆^上夜^上磨^上訶^上迦^上嚧^上孺^上迦^上夜^上踰^上姪^上他^上枳

唎^上枳^上唎^上只^上唎^上只^上唎^上毗^上枳^上唎^上娑^上婆

訶

右若惡腫風腫呪胡麻油塗之差

金剛呪治惡鬼病

那^上謨^上曷^上囉^上怛^上那^上哆^上囉^上耶^上夜^上那^上麼^上室^上旃

荼^上跋^上闍^上囉^上波^上拏^上曳^上麼^上訶^上夜^上叉^上西^上那^上跋^上哆

曳^上踰^上姪^上他^上娑^上囉^上娑^上囉^上徒^上唎^上徒^上唎^上素

嚧^上素^上嚧^上聞^上者^上聞^上者^上伽^上唎^上訶^上耶^上鉢

句

闍

上

陵

句

醯醢

上

闍

上

囉

上

波

上

姍

句

矩

上

嚕

上

句

馱

上

麼

句

那

上

謨

上

姿

上

觀

上

瓶

句

姿

上

婆

上

句

呪

上

若

上

人

上

著

上

鬼

上

病

上

呪

上

水

上

七

上

句

叱

上

之

上

卽

上

差

千轉陀羅尼

那

上

謨

上

曷

上

囉

上

跋

上

那

上

跋

上

耶

上

夜

上

那

上

耶

上

跋

上

盧

上

枳

上

瓶

上

囉

上

夜

上

菩

上

提

上

夜

上

三

磨

上

訶

上

姿

上

跋

上

婆

上

夜

上

摩

上

訶

上

迦

上

嚕

上

姪

上

他

上

闍

上

曳

上

闍

上

曳

上

闍

上

夜

上

婆

上

醯

上

你

上

榆

上

跋

上

迦

上

囉

上

伽

上

囉

上

磨

上

羅

上

磨

上

羅

上

者

羅

上

者

上

羅

上

綺

上

拏

上

綺

上

拏

上

姿

上

囉

上

跋

上

囉

上

摩

上

跋

上

囉

上

拏

上

你

上

迷

上

婆

上

伽

上

跋

上

底

上

切

上

羅

上

者

上

羅

上

綺

上

拏

上

姿

上

囉

上

跋

上

迦

上

囉

上

囉

上

摩

上

跋

上

囉

上

拏

上

你

上

迷

上

婆

上

伽

上

跋

上

底

上

切

上

姿

上

囉

上

迦

上

瓶

上

姿

上

囉

上

菩

上

陀

上

跋

上

盧

上

枳

上

十

者

上

葛

上

初

上

輪

上

嚕

上

跋

上

囉

上

迦

上

夜

上

磨

上

者

十

九

是

上

訶

上

嚕

上

迦

上

夜

上

磨

上

磨

上

弩

上

伽

上

囉

上

云

鼻

上

輸

上

馱

上

你

上

素

上

囉

上

素

上

囉

上

素

上

囉

上

本

云

素

上

囉

上

跋

上

囉

上

素

上

囉

上

姿

上

婆

上

姿

上

囉

上

上

音

瞞

上

菩

上

陀

上

阿

上

提

上

瑟

上

絺

上

瓶

上

姿

上

婆

上

馱

上

囉

上

二三句十

觀世音隨心呪四首

第一滅罪清淨呪

刺

夜

姪仙

文

...

右誦滿十萬徧衆罪消滅

第一呪

阿

夜

他

切切

立音

弊

訶

右呪誦滿十萬徧得無怖畏一切邪道欲侵我者

皆不成辦

第三回

耶^{音上}謨曷囉^{音上}跢那^{音上}跢囉^{音上}耶夜^{音上}耶^{音上}麼阿喇

耶^{音上}瞞盧枳^{音上}羝鑠^{音上}瞞囉夜^{音上}菩提^{音上}娑^{音上}跢婆夜^{音上}麼訶迦

麼訶娑^{音上}跢婆夜^{音上}麼訶娑^{音上}跢婆夜^{音上}麼訶迦

嚕你迦夜^{音上}跢姪他^{音上}徒提旃跌嚕^{音上}耶^{音上}娑只你

訶嚕多嚕^{音上}覩多嚕^{音上}覩嚕^{音上}烏牟^{音上}毗^{音上}輸

默你娑^{音上}婆訶

右呪誦滿十萬徧淨一切業障

第四呪

耶^{音上}謨曷囉^{音上}跢那^{音上}跢囉^{音上}耶夜^{音上}耶^{音上}麼阿喇

耶^{音上}瞞盧枳^{音上}羝鑠^{音上}瞞囉^{音上}夜耶^{音上}菩提^{音上}娑^{音上}跢婆夜

麼訶娑^{音上}跢婆夜^{音上}麼訶迦嚕彌迦夜^{音上}跢姪他^{音上}

烏^{音上}跢囉^{音上}耶^{音上}你喇耶羝^{音上}多嚕多嚕多嚕

跢^{音上}泥^{音上}跢囉^{音上}耶^{音上}跢囉^{音上}耶^{音上}娑^{音上}跢婆夜

彌^{音上}娑^{音上}跢婆夜^{音上}娑^{音上}跢婆夜^{音上}娑^{音上}跢婆夜

娑^{音上}鑠^{音上}麼你娑^{音上}婆訶

右呪除瞋恚呪誦七徧令瞋者歡喜

七俱胝佛神呪

納莫颯多喃 三藐三佛陀俱胝南 怛姪他 唵

折麗 主麗 准逝莎訶

隨一切如來意神呪

納莫薩縛平怛他揭多曷唎達耶 阿奴揭多怛姪

他甕 屈隴耆上尼莎訶

若人能誦此二神呪各一徧能滅九俱胝大劫所

作罪

六字陀羅尼呪

唵縛平雞淡納莫

右呪曼殊室利菩薩以六千頌釋三藏云誦此呪滅一切罪生一

歸依三寶呪

那音謨勃陀夜囉囉吠那音謨達囉音摩夜多衍泥

那音謨僧伽夜麼訶抵悉得唎驃臂塞怛多納莫

右誦此呪於所生處常遇三寶得四親行如影隨

形無暫時離

種種雜呪經

右宇文周世北天竺三藏闍那崛多等於大興善

寺譯

沙門圓明等筆授

音釋

羝都奚切鑠書藥切敲去奇切

卷之四

古學集

宣字文周世北天竺三藏開明皇帝善於大興善
軒轅縣與縣

紙無漚却銷

古鼎出於汝水，叔常獻三寶，爵四縣，計收銀兩。

御製佛頂尊勝總持經呪序

朕惟如來演大乘教開方便門千經萬法無非爲濟
度羣生使不淪業報佛頂尊勝總持經呪者一切如
來智印廣大慈悲甚深希有普利昏迷實巨海之津
梁幽暗之日月飢渴之飲食也世間善男子善女人
一切衆生能發菩提心持誦佩服者其福德種種無
盡永脫諸惡苦趣從無始以來百千億劫所積罪業
悉皆消除若晝夜勤修不懈當得諸佛灌頂神天擁
護福壽無量如是勝果目覩其效誠實不虛朕君臨
天下閔斯民之執迷所作所爲墮於惡趣而不知若

斯謬戾誠爲可矜遂以是經呪用俾河沙刹土一切有情均沾利益壽延福增同臻佛道又況佛有誓盟廣濟衆生必先度忠孝凡忠臣孝子身生中國又逢治世受種種快樂皆由其事君事親能盡其道又能敬禮三寶修積善因舉足之頃卽登覺路若夫爲惡之徒昧於改悟所作所爲日甚一日造業深重甘心墮落身如沐漆求潔實難隕墜幽局何由出世苟能回心向善卽此一路可超出劫塵也

永樂九年六月

日

佛頂尊勝陀羅尼經序

唐定覺寺沙門志靜述

佛頂尊勝陀羅尼經者婆羅門僧佛陀波利儀鳳元年從西國來至此土到五臺山次遂五體投地向山頂禮曰如來滅後衆聖潛靈唯有大士文殊師利於此山中汲引蒼生教諸菩薩波利所恨生逢八難不覩聖容遠涉流沙故來敬謁伏乞大慈大悲普覆令見尊儀言已悲泣雨淚向山頂禮禮已舉頭忽見一老人從山中出來遂作婆羅門語謂僧曰法師情存慕道追訪聖蹤不憚劬勞遠尋遺跡然漢地衆生多

造罪業出家之輩亦多犯戒律唯有佛頂尊勝陀羅尼經能滅除惡業未知法師頗將此經來不僧曰貧道直來禮謁不將經來老人曰旣不將經空來何益縱見文殊亦何必識師可却向西國取此經來流傳漢土卽是徧奉衆聖廣利羣生拯濟幽明報諸佛恩也師取經來至此弟子當示師文殊師利菩薩所在僧聞此語不勝喜躍遂裁抑悲淚至心敬禮舉頭之頃忽不見老人其僧驚愕倍更虔心繫念傾誠迴還西國取佛頂尊勝陀羅尼經至永淳二年迴至西京具以上事聞奏大帝大帝遂將其本入內請日照三

藏法師及勅司賓寺典客令杜行顗等共譯此經勅施僧絹三十匹其經本禁在內不出其僧悲泣奏曰貧道捐軀委命遠取經來情望普濟羣生救拔苦難不以財寶爲念不以名利關懷請還經本流行庶望含靈同益帝遂畱翻得之經還僧梵本其僧得梵本將向西明寺訪得解善梵語漢僧順貞奏共翻譯帝隨其請僧遂對諸大德共順貞翻譯訖僧將梵本向五臺山入山於今不出今前後翻兩本並流行於世小小語有不同者幸勿怪焉至垂拱三年定覺寺主僧志靜因停在神都魏國東寺親見日照三藏法

師問其逗留一如上說志靜遂就三藏法師諮受神呪法師於是口宣梵旨經二七日句句委授具足梵音一無差失仍更取舊翻梵本勘校所有脫錯悉皆改定其呪初注云最後別翻者是也其呪句稍異於杜令所翻者其新呪改定不錯并注其音訖後有學者幸詳此焉至永昌元年八月於大敬愛寺見西明寺上座澄法師問其逗留亦如前說其翻經僧順貞見在西明寺此經救拔幽顯最不可思議恐學者不知故具錄委曲以傳未悟

佛頂尊勝陀羅尼經

唐周闍賓沙門佛陀波利奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱又與諸大菩薩僧萬二千人俱爾時三十三天於善法堂會有一天子名曰善住與諸大天遊於園觀又與大天受勝尊貴與諸天女前後圍繞歡喜遊戲種種音樂共相娛樂受諸快樂爾時善住天子卽於夜分聞有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍部洲受七返畜生身卽受地獄苦從地獄出希得人身生於貧

賤處於母胎卽無兩目爾時善住天子聞此聲已卽大驚怖身毛皆豎愁憂不樂速疾往詣天帝釋所悲啼號哭惶怖無計頂禮帝釋二足尊已白帝釋言聽我所說我與諸天女共相圍繞受諸快樂聞有聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之後生瞻部洲七返受畜生身受七身已卽墮諸地獄從地獄出希得人身生貧賤家而無兩目天帝云何令我得免斯苦爾時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕卽自思惟此善住天子受何七返惡道之身爾時帝釋須臾靜住入定諦觀卽見善住當受七返惡道之身所謂豬

狗野干獼猴蟒蛇烏鷲等身食諸穢惡不淨之物爾時帝釋觀見善住天子當墮七返惡道之身極助苦惱痛割於心諦思無計何所歸依唯有如來應正等覺令其善住得免斯苦爾時帝釋卽於此日初夜分時以種種華鬘塗香末香以妙天衣莊嚴執持往詣誓多林園於世尊所到已頂禮佛足右繞七匝卽於佛前廣大供養佛前胡跪而白佛言世尊善住天子云何當受七返畜生惡道之身具如上說爾時如來頂上放種種光徧滿十方一切世界已其光還來繞佛三匝從佛口入佛便微笑告帝釋言天帝有陀羅

尼名爲如來佛頂尊勝能淨一切惡道能淨除一切
 生死苦惱又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又
 破一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陀羅尼
 若有人聞一經於耳先世所造一切地獄惡業皆悉
 消滅當得清淨之身隨所生處憶持不忘從一佛剎
 至一佛剎從一天界至一天界徧歷三十三天所生
 之處憶持不忘天帝若人命欲將終須臾憶念此陀
 羅尼還得增壽得身口意淨身無苦痛隨其福利隨
 處安隱一切如來之所觀視一切天神恒常侍衛爲
 人所敬惡障消滅一切菩薩同心覆護天帝若人能

須臾讀誦此陀羅尼者此人所有一切地獄畜生閻
 羅王界餓鬼之苦破壞消滅無有遺餘諸佛剎土及
 諸天宮一切菩薩所住之門無有障礙隨意遊入爾
 時帝釋白佛言世尊唯願如來爲衆生說增益壽命
 之法爾時世尊知帝釋意心之所念樂聞佛說是陀
 羅尼法卽說呪曰

此呪最
後別翻

那謨薄伽跋帝

一

啼隸路迦

稽
切

鉢囉底毗失瑟咤

哪

余何切下
同長聲

勃陀耶

一云皈命聖尊
三世勝覺二

薄伽跋底三怛

姪他

四
長聲

毗輪駄

音
太

耶娑摩

三漫

音

多瞞婆娑

六
娑破羅拏

揭底

伽訶那

七

娑婆瞞輸

林

下同

地

阿鼻訛去聲者蘇揭多伐折那入阿嚙噪多毗曬雞

輪舜入聲阿上聲訶囉去聲阿訶囉下同阿瑜散陀長羅尼

瑟尼沙毗逝耶林提十娑訶娑囉喝囉濕弭珊珠地

帝五薩婆但他揭多地瑟咤長聲那頰地瑟恥帝丁切

慕母音蛭隸跋折囉迦長聲耶僧訶多那林提十薩

婆伐羅拏毗林提八鉢羅底丁切你伐但耶阿瑜林

提九薩末那阿地瑟恥帝二十末禰末禰二十但闍

多部多俱胝鉢唎林提二十毗音薩音普吒勃地林

提二十社耶社耶余何切下毗社耶毗社耶二十薩

末囉薩末囉勃陀頰地瑟恥多林提二十跋折梨跋

折囉揭鞞七跋折濫婆伐都二十麼麼受持者於此自稱名

薩婆薩埵鳴迦長聲耶毗林提二十薩婆揭底丁切鉢

唎林提十薩婆但他揭多三摩濕婆娑遏地瑟恥帝

多鉢唎林提三十薩婆但他揭多地瑟咤長聲那頰地

瑟恥帝三十娑婆訶

佛告帝釋言此呪名淨除一切惡道佛頂尊勝陀羅

尼能除一切罪業等障能破一切穢惡道苦天帝此

陀羅尼八十八琬伽沙俱胝百千諸佛同共宣說隨

喜受持大如來智印印之爲破一切衆生穢惡道苦
故爲一切地獄畜生閻羅王界衆生得解脫故臨急
苦難墮生死海中衆生得解脫故短命薄福無救護
衆生樂造雜染惡業衆生故說又此陀羅尼於瞻部
洲住持力故能令地獄惡道衆生種種流轉生死薄
福衆生不信善惡業失正道衆生等得解脫義故佛
告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當授與善住天
子復當受持讀誦思惟愛樂憶念供養於瞻部洲一
切衆生廣爲宣說此陀羅尼亦爲一切諸天子故說
此陀羅尼印付囑於汝天帝汝當善持守護勿令忘

失天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積造惡
業重障應受種種流轉生死地獄餓鬼畜生閻羅王
界阿脩羅羅身夜叉羅刹鬼神布單那羯吒布單那阿
波娑摩羅蚊蚋龜狗蟒蛇一切諸鳥及諸猛獸一切
蠢動含靈乃至蟻子之身更不重受卽得轉生諸佛
如來一生補處菩薩同會處生或得大姓婆羅門家
生或得大刹利種家生或得豪貴最勝家生天帝此
人身得如上貴處生者皆由聞此陀羅尼故轉所生
處皆得清淨天帝乃至得到菩提道場最勝之處皆
由讚美此陀羅尼功德如是天帝此陀羅尼名吉祥

能淨一切惡道此佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨無瑕穢淨等虚空光焰照徹無不周徧若諸衆生持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明淨柔軟令人喜見不爲穢惡之所染著天帝若有衆生持此陀羅尼亦復如是乘斯善淨得生善道天帝此陀羅尼所在之處若能書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡道皆得清淨一切地獄苦悉皆消滅佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上或安高山或安樓上乃至安置窣堵波中天帝若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷族姓男族姓女於幢等上或

見或與相近其影映身或風吹陀羅尼山幢等上塵落在身上天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生閻羅王界餓鬼阿脩羅身惡道之苦皆悉不受亦不爲罪垢染汙天帝此等衆生爲一切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提天帝何況更以多諸供具華鬘塗香末香幢幡蓋等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造窣堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋繞行道歸依禮拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵真是佛子持法棟梁又是如來全身舍利窣堵波塔爾時閻摩羅法王於時夜分來詣佛所

到已以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已繞佛七
匝頂禮佛足而作是言我聞如來演說讚持大力陀
羅尼者我常隨逐守護不令持者墮於地獄以彼隨
順如來言教而護念之爾時護世四天王繞佛三
匝白佛言世尊唯願如來爲我廣說持陀羅尼法爾
時佛告四天王汝今諦聽我當爲汝宣說受持此陀
羅尼法亦爲短命諸衆生說當先洗浴著新淨衣白
月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼滿其千遍令短
命衆生還得增壽永離病苦一切業障悉皆消滅一
切地獄諸苦亦得解脫諸飛鳥畜生含靈之類聞此

陀羅尼一經於耳盡此一身更不復受佛言若人遇
大惡病聞此陀羅尼卽得永離一切諸病亦得消滅
應墮惡道亦得除斷卽得往生寂靜世界從此身已
後更不受胞胎之身所生之處蓮華化生一切生處
憶持不忘常識宿命佛言若人先造一切極重罪業
遂卽命終乘斯惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界
或墮餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽獸
異類之身取其亡者隨身分骨以土一把誦此陀羅
尼二十一徧散亡者骨上卽得生天佛言若人能日
日誦此陀羅尼二十一徧應消一切世間廣大供養

捨身往生極樂世界若常誦念得大涅槃復增壽命
受勝快樂捨此身已卽得往生種種微妙諸佛刹土
常與諸佛俱會一處一切如來恒爲演說微妙之義
一切世尊卽授其記身光照曜一切佛刹土佛言若
誦此陀羅尼法於其佛前先取淨土作壇隨其大小
方四角作以種種草華散於壇上燒衆名香右膝著
地胡跪心常念佛作慕陀羅尼卽屈其頭指以大母
指壓合掌當其心上誦此陀羅尼一百八徧訖於其
壇中如雲王雨華能徧供養八十八俱胝殑伽沙那
更多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉希有真是

佛子卽得無障礙智三昧得大菩提心莊嚴三昧持
此陀羅尼法應如是佛言天帝我以此方便一切衆
生應墮地獄道令得解脫一切惡道亦得清淨復令
持者增益壽命天帝汝云將我陀羅尼授與善住天
子滿其七日汝與善住俱來見我爾時天帝於世尊
所受此陀羅尼法奉持還於本天授與善住天子爾
時善住天子受此陀羅尼已滿六日六夜依法受持
一切願滿應受一切惡道等苦卽得解脫住菩提道
增壽無量甚大歡喜高聲歎言希有如來希有妙法
希有明驗甚爲難得令我解脫爾時帝釋至第七日

與善住天子將諸天衆嚴持華鬘塗香末香寶幢旛
蓋天衣瓔珞微妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天
衣及諸瓔珞供養世尊繞百千市於佛前立踊躍歡
喜坐而聽法爾時世尊舒金色臂摩善住天子頂而
爲說法受菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂尊
勝陀羅尼汝當受持爾時大衆聞法歡喜信受奉行
佛頂尊勝陀羅尼經

音釋

謬戾

謬戾切切妄也

矜

居陵切愕五各切

魚豈切

蟒

莫朗切切蛇也

兢伽

梵語也此云天堂來

蠹

尺尹切蟲

動在奚切

齋

與齋同

漢經祿管理司禮監太監趙贊

萬曆丁酉冬徑山寺

刻此卷

佛頂尊勝陀羅尼經

唐朝散郎杜行顗奉制譯

稽首一切智

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比
丘衆八千人俱菩薩三萬二千逮得正智照明諸法
於知所知了無罣礙其名曰觀自在菩薩得大趣菩
薩彌勒菩薩文殊師利童眞菩薩蓮華勝藏菩薩手
金剛菩薩持地菩薩虛空藏菩薩除一切障菩薩普
賢菩薩而爲上首如是等三萬二千菩薩摩訶薩衆
復有萬梵摩天善吒梵摩而爲上首從餘生界來詣

佛所俱在會集復有萬二千諸釋天衆與無量天龍
夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
人等俱來在會爾時聖尊四衆圍繞恭敬供養而爲
說法時三十三天善法場中有天名善住處大寶宮
盛縱歡樂妓麗侍奉嬉戲馳遊觀覽娛情悉暢所欲
忽夜有聲呼天善住汝終期至七日當死七生閻浮
入於地獄後或爲人貧窮生盲受諸苦惱善住聞已
恐怖驚惶毛豎憂愁急詣釋提桓因天帝之所前禮
帝足荒懼白帝請帝垂哀救我苦厄救我苦厄我受
天樂縱心適意忽有聲言七日命終七生閻浮當入

地獄後或爲人貧窮生盲受諸苦惱我今煩荒心迷
識亂計不知出唯帝悲愍拔救苦毒釋提桓因聞是
語已深懷怪悼云何七生默寂須臾遂見善住於此
命終便受豬身豬身畢已受於狗身狗身畢已受於
狐身狐身畢已受於猴身猴身畢已受毒蛇身蛇身
畢已當受鷲身鷲身畢已受於鳥身如是七生恒食
穢惡釋提桓因見是事已深哀善住當受大苦何計
何從誰能救濟作是思惟唯除如來阿羅訶三藐三
佛陀無能救者於是天帝其夜後分齋諸華鬘種種
諸香末香燒香天衣瓔珞諸莊嚴具詣於祇林佛聖

尊所頂禮雙足右繞七匝大供養已便於佛前一面而坐以善住事具白聖尊其時如來頂放大光其光雜色流照十方一切生界還至佛所右繞三匝從佛口入佛遂微笑告釋提桓因有佛灌頂清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼淨除一切業障地獄畜生閻摩盧迦生死苦惱破地獄道升於佛路天帝此清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼但聽聞者生死相續一切業障種種苦患咸悉消滅當獲善果得宿命智從一佛國生一佛國從一天中生一天中乃至三十三天宮常知宿命能習持者現百年限更增其壽身口意淨心寧適

樂身苦咸除獲諸善觸諸佛觀視諸天衛護一切菩薩慈愛繫念讀誦之者一切地獄畜生閻摩盧迦及諸餓鬼息除消散境域空虛一切佛刹菩薩天宮咸闢福門導之令入於是釋提桓因前白佛言聖尊憐愍攝護一切衆生唯願爲說清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼爾時聖尊受天帝請卽說陀羅尼曰

南謨薄伽

音上

婆低咥嚧

合二

盧吉夜

二合

鉢羅

上音

二合

底

都里切

毗

音上

始瑟吒夜

下同

勃陀夜

一云歸命

夜麼麼

四

界

勝

徒切

他

二

烏牟

半音

毗輪陀

上音

夜麼麼

四

界

覺

其甲受持

娑

音上

曼多瞢

音上

娑

重

娑

音上

馱叵

二合

囉

578916012345678917012345678918012345

經

佛丁集所發入系

三

第四

上音拏上音伽底伽上音訶上音那瑣婆重音瞞上音舜入提五音阿

上音毗重音瑟者夜合二音素上音伽多上音婆上音者那蜜唼

合二音多毗重音訕上音跡平音六音阿訶上音囉上音阿訶囉上音

七音阿愈珊陀重音囉上音尼入上音輪陀重音夜輪陀上音

夜九音伽上音伽上音那毗上音舜入提重音烏瑟尼合二音沙重音我

毗上音闇上音夜舜入提重音一音娑上音訶上音娑囉上音囉上音

濕弭三朱呼長音地低上音二音薩囉瞞上音多上音他伽上音多

地重音瑟姪二合音返切音那地重音一音瑟社低上音三音阿上音地哩

合二音跋闍囉上音二合音迦夜僧訶上音多音上音那音舜入提重音四

薩囉瞞合二音瞞上音囉上音拏上音毗上音舜入提重音五音鉢囉上音

合二音夜你夜多上音上音婆重音夜上音六音阿愈舜入提上音七音娑上音麼

耶余他音地重音瑟社合二音低上音八音麼你麼你麼麼你九音多

上音他音多音菩重音多俱知上音跋喇上音舜入提重音二音毗上音

娑普合二音吒上音乳地音舜提重音一音闇上音夜闇上音夜二十

毗上音闇上音夜毗上音闇上音夜三音瑟社合二音多上音舜入提重音二音跋闍

囉四音勃陀地重音瑟社合二音多上音舜入提重音二音跋闍

嚧合二音跋闍囉上音二合音揭囉鞞重音二合音跋闍嚧合二音婆重音

瞞上音靚麼麼受持者於此自稱名麼訶耶那音鉢囉

上音二合音婆重音迦夜毗上音舜入提重音二音薩囉瞞上音二合音伽

底跛喇舜入提重音十九音薩囉瞞上音二合音多伽多娑上音摩

經

佛丁集所發入系

四

第五

7 8 9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5

戌阿

二合上音

娑地

重音

瑟社

二合上音

低

三合上音

勃陀

重音

夜

二合上音

毗

重音

菩陀

二合上音

夜

三合上音

娑

重音

上音

入提

重音

薩囉

二合上音

多

三合上音

他伽

重音

多地

音

瑟吒

二合上音

耶地

重音

瑟社

二合上音

低

三合上音

莎訶

去入者

從四聲法

借音讀

注半音者

半音者

半音者

半音者

半音者

半音者

半音者

讀注切者

從切借音讀

羅利盧

栗黎藍等字

例加口者

轉聲讀

天帝此清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼淨諸罪障除諸

惡趣八十八俱胝百千恒河沙諸佛所共宣說守護

喜讚一切如來智印印之爲除一切衆惡趣故一切

地獄畜生閻摩盧迦諸罪惡類沉溺苦海受諸痛毒

爲解脫故爲諸短壽薄福下陋卑賤惡業諸衆生故

趣於地獄種種生類夭折失心亡背正路諸衆生故

說此陀羅尼行閻浮提淨除罪業令歸解脫天帝汝

當持此尊勝陀羅尼爲善住說當爲閻浮衆生諸天

天子一切含識宣揚讀誦思惟習念恭敬供養受持

修行我今以陀羅尼印敎約付囑天帝汝當善持聞

此陀羅尼者百千劫中所積業障咸得清淨不墮地

獄不生畜生閻摩盧迦餓鬼惡趣不受阿脩羅夜叉

羅刹及富丹那迦吒富丹那癩等鬼神之身乃至犬

龜鳥獸蚊毒蛇腹行之類并諸小蟲不復更受恒

常

常

常

東京大学総合図書館所蔵

五

東京大学総合図書館所蔵

與佛俱或生菩薩勝族或生婆羅門大姓刹利大姓居士大家以此陀羅尼力得清淨生至坐菩提獲正徧覺天帝此清淨諸趣尊勝陀羅尼威神廣大具大功果有大力能是大吉祥如日藏寶珠皎潔無垢淨若虛空所在之處光明照朗此陀羅尼所置之處威神洽被亦復如是持此陀羅尼者一切罪惡皆不能染柔和潤澤清淨無垢如閻浮檀金書寫讀習誦念供養受持修行此陀羅尼者當知此處地獄業除諸趣咸淨書此陀羅尼安置幢上樹於高山或高屋上及餘高處或浮圖中若比丘比丘尼優婆塞優婆夷

善男子善女人等見此陀羅尼幢若近幢若幢影露身若幢風吹身或爲幢風飄塵著身罪業便消不生地獄畜生閻摩盧迦餓鬼阿脩羅中不墮諸惡趣一切如來諸佛當與授記得不退轉至登正覺以種種華香種種諸鬘種種幢繖蓋瓔珞諸莊嚴具并諸塗飾修大供養於四衢道造塔安置此陀羅尼行道頂禮當知此輩是摩訶薩佛之法子法之梁柱舍利之塔爾時閻摩法王其夜將曉來詣佛所以種種天華種種諸香雜香燒香天衣瓔珞修大供養右繞七匝頂禮佛足白佛言聖尊我知佛恩非不知恩今爲

報佛恩故擁護一切常勤奉事此大威力大成果陀羅尼閉地獄門淨諸惡趣爾時四天王繞佛三匝前白佛言唯願聖尊說此陀羅尼修行之法佛告四天王諦聽諦聽我今當說若有命短求長壽者當於白月十五日澡浴清淨著淨潔衣受八戒齋誦此陀羅尼千遍諸障便除病愈壽增獲大安樂地獄畜生諸惡趣苦咸悉解脫乃至畜生諸惡趣類耳得聞此陀羅尼者便復不受惡趣之身嬰纏重病者病皆消散諸趣清淨命終之後生現樂界蓮華化生不受胎藏常知宿命若諸衆生罪業所牽命終之後生於惡趣

應以此陀羅尼呪土二十一徧散其體骨之上隨其所生若地獄若畜生或閻摩盧迦或餓鬼趣乃至阿鼻地獄禽獸蜚蟲咸謝苦身生天受樂日日誦此陀羅尼二十一徧罪滅福增衆人愛敬命終之後生極樂國若常念持此陀羅尼命終之後生諸淨土從一佛國至一佛國一切佛刹作大光照常與佛俱諸佛護育而與授記乃至獲證大涅槃樂修行此陀羅尼者當作方壇四面正等散種種淨華燒種種香右膝輪著地長跪一心普念十方一切諸佛作合十指爪印當於心上二頭指二大拇指各相屈按稱娑度

善云

誦此陀羅尼一百八徧卽爲供養承事八十八俱
 胝恒河沙那由他百千諸佛如佛供養而作供養亦
 爲供養四天王一切讚善稱是佛子以大菩提莊
 嚴其心獲無礙智凡欲誦念此陀羅尼者皆當至心
 如法作合十指爪卽是爲修行陀羅尼法佛告釋提
 桓因天帝當以此法救除衆生地獄諸趣一切苦惱
 淨諸趣業獲長壽果天帝當還可授善住天子此陀
 羅尼滿七日已汝共善住來至我所釋提桓因受佛
 敎已還於天宮以此佛頂尊勝陀羅尼授善住天子
 善住受已修行供養六日六夜爰至七日諸惡趣業

皆得解脫居天福處獲大長壽歡喜踊躍大聲唱言

阿呼佛陀耶阿呼達摩耶阿呼僧伽耶阿呼毗耶

陀羅云陀尼救拔衆生一切苦厄令我得脫諸惡趣苦爾

時天帝釋提桓因部屬侍遶將善住天子齋種種華

香燒香塗香并種種鬘蓋繖幡幢衣服瓔珞乘天寶

輅備天莊嚴來至佛所作大供養右遶萬匝便於佛

前一面而立頌讚佛已退坐聽法佛伸金色右手慰

護善住而與授記

佛頂尊勝陀羅尼經

音釋

癩

都年切
狂病也

蚊

無分切
蚊莫耕切
蘇肝切
蓋也

慈寧宮近侍尚膳監太監郭朝施刻此卷陀雲
鵬對徐普書端舜刻 萬曆丁酉冬徑山寺藏

佛說佛頂尊勝陀羅尼經

唐三藏法師義淨奉制譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨
園與大苾芻衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩萬二
千人俱爾時三十三天善法堂會有一天子名曰善
住與諸大天并諸天女前後圍繞受勝尊貴歡娛遊
戲種種天樂共相娛樂受諸快樂爾時善住天子於
其夜分聞有聲言善住天子却後七日決欲命終於
此沒後生贍部洲便受七返傍生之身次受地獄苦
從地獄出希得人身生貧賤家處於母胎卽無兩日

善住天子聞此聲已身毛皆豎生大怖懼愁憂不樂
惶怖無計卽便速疾往詣天帝釋所悲號啼哭頂禮
天帝二足尊已白帝釋曰唯願天尊聽我所說我與
天女共相圍繞受快樂時聞有聲言善住天子却後
七日命將欲終命終之後生贍部洲便受七返徬生
之身次受地獄苦從地獄出希得人身生貧賤家在
母胎中卽無兩目我聞斯語惶怖無計云何令我得
免斯苦爾時天帝釋聞善住天子語已甚大驚愕諦
想思惟此之善住受何七返惡趣之身須臾靜住注
想諦觀便見善住當受七返惡趣之身所謂猪狗野

干獼猴蟒蛇鳥鷲等身食諸穢惡不淨之物爾時帝
釋觀見善住天子當墮七返惡趣身已極軫慈念愁
憂苦惱痛貫身心諦思何計何所歸依誰能覆護得
免斯苦復作是念唯有如來應正等覺大慈悲父令
其善住免斯苦耶爾時帝釋作是念已於初夜分以
種種華香天妙衣服以自莊嚴執持華香往逝多林
詣世尊所恭敬供養頂禮雙足繞七匝已長跪合掌
而白佛言善住天子聞有聲言却後七日命終而受
七返徬生惡趣之身聞此語已極懷憂苦痛貫於心
世尊大慈哀愍利益云何令得免斯苦耶爾時世尊

聞此語已即便微笑於其頂上放種種光徧照三千大千世界還至佛所若佛世尊說過去事光從背入若說未來事光從臂入若說地獄事光從足下入若說傍生事光從足跟入若說餓鬼事光從足指入若說人事光從膝入若說力輪王事光從左手掌入若說轉輪王事光從右手掌入若說天事光從齋入若說聲聞事光從口入若說獨覺事光從眉間入若說阿耨多羅三藐三菩提事光從頂入是時光明還至佛所繞佛三匝從佛口入爾時世尊告帝釋曰天帝有陀羅尼名爲如來佛頂尊勝能淨一切惡趣生死

苦惱又能淨除一切地獄焰摩王界傍生之苦又破一切地獄之業迴趣善道天帝此佛頂尊勝陀羅尼不可思議有大神力若復有人一經於耳先世所造一切惡業悉皆消滅當得清淨勝妙之身隨所生處憶持不忘從一佛土至一佛土從一天界至一天界乃至徧歷三十三天所生之處憶持不忘復次天帝若人欲終須臾憶念此陀羅尼還得增壽身口意淨亦無苦痛隨其福利悉蒙安隱亦令一切如來之所瞻視一切天神常爲侍衛人所敬重惡障消除一切菩薩同爲覆護若有男子女人須臾讀誦持此陀羅

婆薩埵難引者迦也毗戔睒 薩婆揭底鉢喇戔睒

薩婆怛他揭哆 三摩戔和娑阿地瑟恥帝 勃

陀勃陀停也切 菩駄也菩駄也 三曼鉢鉢喇戔睒

薩婆怛他揭頹 阿地瑟佉引娜阿地瑟恥帝莎

訶此呪比多翻譯傳誦者衆然於聲韻字體未能盡善故更重勘梵本一一詳定

爾時世尊說此陀羅尼已告帝釋曰此陀羅尼印名
淨除一切惡趣佛頂尊勝陀羅尼法亦能除滅一切
罪業等障能破一切穢惡道苦天帝此陀羅尼八十
八踰伽沙俱胝百千諸佛同共宣說隨喜受持以大
如來智印印之爲破一切有情三惡趣網爲令一切

地獄傍生琰摩王界之所有情而得解脫衆苦逼迫
墮生死海有情得解脫故亦令短命薄福現無救護
衆生樂造雜染惡業有情得饒益故此陀羅尼於瞻
部洲住持力故又令邪見不信善惡三惡趣中種種
流轉生死苦惱薄福有情迷失正路如是等類無不
蒙益悉令解脫衆苦重擔佛告天帝我今宣說此陀
羅尼付囑於汝汝當授與善住天子令其受持讀誦
思惟愛敬供養憶持莫忘亦令瞻部洲中一切有情
廣宣流布此陀羅尼利益無量亦爲一切諸天子等
說此大陀羅尼印付囑於汝天帝汝當正意憶持勤

加守護勿令忘失復次天帝若復有人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積集重障惡業之罪應受種種生死流轉地獄餓鬼傍生琰摩王界阿蘇羅身藥叉鬼神布單那羯吒布單那阿波娑摩囉蚊蟲龜狗蟒蛇等身一切諸鳥及諸猛獸一切有情乃至蟻子之身更不重受便得轉生諸佛世尊一生補處菩薩同會一處或得大姓婆羅門家生或生刹帝利種及以豪貴最勝家生天帝此人身等如上勝處生者皆由聞此陀羅尼故隨所生處皆得清淨勝妙之身天帝如是果報乃至菩提最勝之處皆由讚歎此陀羅尼殊

勝功德天帝此陀羅尼名爲吉祥何以故能除一切三惡道故此佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨無瑕翳猶若虛空火焰照徹無不周徧若諸有情淨心持此陀羅尼者亦復如是如善好金明淨柔軟令人喜見不爲穢惡之所染著亦如蓮華飛塵不染天帝持此陀羅尼者亦復如是乘此淨業必生善趣天帝此陀羅尼隨所方處若能如是書寫受持聽聞讚誦恭敬供養者一切惡道皆得清淨諸地獄苦速能消滅天帝若有男子女人書寫此陀羅尼安高幢上或安高山或置樓臺乃至安置窰堵波中天帝若

有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦族姓男女於前
幢等或時遙見或與相近其影映身或復風吹陀羅
尼等幢上輕塵落在身者天帝彼諸衆生所有罪業
應墮惡道地獄餓鬼傍生琰摩王界阿蘇羅身衆惡
之苦皆悉不受亦復不爲罪垢染汗天帝此等有情
一切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐
三菩提天帝何況更以種種華鬘塗香末香幢旛華
蓋衣服瓔珞作諸妓樂種種莊嚴於四衢道造窣堵
波安置陀羅尼合掌恭敬旋繞周行歸命禮拜天帝
彼人能如是供養者名曰摩訶薩埵真是佛子持法

棟梁又是如來全身舍利窣堵波塔爾時琰摩法王
於夜初分來詣佛所以種種妙衣種種華香塗香末
香栴檀沉水恭敬供養繞佛七匝禮雙足已而作是
言我聞如來演說大力陀羅尼法讚持功德不可思
議世尊大慈憐愍利益罪苦衆生世尊我常隨逐守
護不令持者墮於地獄由彼隨順如來言教而護念
之爾時護世四天王繞佛三匝在一面立白佛言
世尊唯願如來重爲我等廣說陀羅尼法爾時世尊
告四大天王曰汝等諦聽我當爲汝演說持此陀羅
尼法亦爲短命諸有情說若欲受持當淨洗浴著新

淨永始從白月一日乃至圓滿十五日時齋戒一心
誦陀羅尼滿其千徧令短命者命還增續永離病苦
一切業障悉能消滅一切地獄之苦一切鳥獸乃至
有命之類聞此陀羅尼聲一經於耳盡此身已更不
復受一切衆苦佛言若復有人忽遇惡病衆苦逼迫
聞此陀羅尼者卽得永離一切惡病衆苦消滅若應
墮在惡道亦得解脫卽得往生妙喜世界盡此身已
後更不受胞胎之身所在之處蓮華化生隨其所生
常得宿命憶持不忘佛言若復有人先造一切極重
業已遂卽命終由此惡業應墮地獄或墮傍生琰摩

王界餓鬼之趣乃至墮在捺洛迦中或生水中或作
禽獸種種之身取其亡者隨身分骨淨土一把以陀
羅尼呪之二十一徧散於骨上亡者生天佛言若人
常能日日誦此陀羅尼滿二十一徧應消一切世間
殊勝供養捨身往生極樂世界若常誦念復增壽命
受諸快樂捨此身已卽得往生種種微妙諸佛刹土
常與諸佛俱會一處一切如來常爲演說微妙之法
一切諸佛授菩提記身光照曜一切刹土乃至獲得
無上涅槃復次若欲誦此陀羅尼法於其佛前先取
淨土作壇隨其大小正方而作以種種草華散於壇

上燒衆名香雙膝著地或時蹲踞心常念佛作慕陀
羅尼印先屈頭指以大母指壓然後當心合掌誦陀
羅尼滿一百八徧於其壇中猶如雲王雨種種華能
徧供養八十八俱胝踰伽沙數那庖多百千諸佛彼
佛世尊咸共讚言善哉善哉此爲希有真是佛子證
得無障礙智三昧及菩提心莊嚴三昧持此陀羅尼
者應如是作佛言天帝我以善巧方便若有一切衆
生應墮地獄卽令解脫一切惡道亦得清淨消滅無
餘復令持者增益壽命天帝汝今將我陀羅尼法授
與善住天子卽令持誦滿七日已汝與善住俱來見

我爾時天帝釋於世尊前親受陀羅尼法奉持憶念
還於本宮授與善住天子爾時善住天子受得此陀
羅尼法已滿六日六夜依法受持一切願滿先應受
彼一切惡趣之苦卽時解脫住菩提分增益壽命無
量福業應時雲集慶悅無量高聲唱言希有如來說
斯妙法希有明驗甚大難量大悲世尊能爲我等及
諸有情說此神呪令我解脫惡趣之苦爾時天帝釋
至七日已與善住天子及諸天衆嚴飾華鬘齋以妙
香寶幢幡蓋天衣瓔珞微妙莊嚴來詣佛所作供養
已以天妙衣及諸瓔珞奉上世尊繞百千匝踊躍歡

喜在一面坐瞻仰尊容目未曾捨爾時世尊舒金色
臂便以百福莊嚴衆相具足無畏右手摩善住天子
頂而爲說法授菩提記佛告善住天子曰此陀羅尼
印名爲淨除一切惡趣佛頂尊勝陀羅尼汝應受持
爾時善住天子及天帝釋諸來天衆一切大會聞佛
說已皆大歡喜信受奉行
佛說佛頂尊勝陀羅尼經

〔宛平縣信官元澤室高氏共施刻此卷了緣居
上對徐普書陳於刻萬曆丁酉冬徑山寺識〕

最勝佛頂陀羅尼淨除業障經

唐中天竺三藏地婆訶羅重奉制譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏竹筍道場於逝多
林給孤獨園中與大比丘衆八千人俱皆是住聲聞
位尊者大阿羅漢衆所知識其名曰尊者舍利子摩
訶目乾連摩訶迦葉阿泥律陀如是等諸大聲聞而
爲上首復有無量菩薩摩訶薩衆一切皆是住不退
轉地之行無量功德之所莊嚴其名曰觀自在菩薩
妙吉祥菩薩得大勢菩薩慈氏菩薩勝蓮華藏菩薩
淨除一切障菩薩普賢菩薩如是等菩薩摩訶薩三

萬二千人而爲上首與諸大衆時俱會坐復有萬梵
天王梵摩天王善見天王而爲上首與其梵衆而俱
會坐復有萬二千年帝釋而爲上首與無量天龍藥
叉乾闥婆阿素洛迦嚕洛緊捺洛莫呼勒伽鳩槃荼
畢舍遮人非人等大衆俱在會坐爾時世尊四衆圍
繞恭敬瞻仰一心聽法時彼三十三天會於善法堂
中有一天子名曰善住乘大寶宮天女侍從前後圍
繞縱逸嬉戲與諸妓女共相娛樂時夜後分忽聞空
中有聲喚言善住天子汝從今數却後七日汝當捨
報墮於閻浮作七種畜生常食穢惡不淨之物次墮

地獄備受諸苦經多劫後方得爲人雖得人身生無
兩目矧陋麤醜諸根不具口氣常臭恒乏衣食貧窮
下賤人所棄惡爾時善住天子聞是語已心驚惶怖
舉身毛豎愁憂不樂卽嚴宮從香華供具詣天帝所
跪禮足已哀惋啼泣白言天帝聽我所陳我於善法
堂中將諸天女與諸天衆共相娛樂適於向時忽聞
空中有聲呼我名言汝後七日命期當盡下生閻浮
受七返畜身不淨穢汙而爲食噉又入地獄受苦多
劫後得人身生無兩目身處寒碎容貌麤醜口氣臭
穢貧窮下賤苦惱纏縛人所不喜天帝云何令我得

免爾時帝釋聞說此語甚大驚愕卽時思惟善住天子前因何福今生天上受斯妙樂經爾多劫復何惡業天報遽盡閻浮之內受七畜生又入地獄備經多苦爲人無目衆惡備具爾時帝釋思惟是已復作是念而此善住爲何畜身卽以天眼觀其所報須臾在定便見善住受七畜者所謂豬狗野干獼猴蟒蛇烏鷲等輩常食極惡臭穢之物見是事已極助憂惱酸傷悲感痛切於心復作是念我但見此受報少分而諸因感深遠之事非我能測唯有如來正徧知海能知如是善惡等因如我應往諮問是事世尊大慈應

爲我等說是所以或令善住得免斯苦爾時帝釋卽於其時勅諸天衆各嚴宮侍華鬘瓔珞及種種香末香燒香天衣彌覆而爲供養於時帝釋將諸眷屬速疾來詣誓多林所到已奉獻頂禮佛足右繞七匝卽於佛前廣大供養法事已訖却住一面承佛聖旨白言世尊善住天子與諸天女及諸天衆於善法堂遊戲自恣忽聞空中有聲告言善住天子後更七日天命當盡受諸畜身入於地獄爲人不具備經多苦如上所說具以白佛唯願世尊爲諸四衆及我等輩說其因緣而此善住往昔之世修何福業生天受樂經

爾多劫復何因緣命終墮落作如上等七種畜生一切不淨爲其飲食復入地獄受苦多劫雖得人身墜陋卑賤無目麤醜衆惡纏裹貧窮臭穢人所鄙棄又修何福感彼空中告語令知其報之者孰斯緣也唯願世尊愍其善住及我等輩說是因緣報應之本慈悲救濟令得解脫爾時世尊告帝釋言善男子汝大慈心能爲善住問其往昔因緣善惡業報之事又能請我除免其苦甚善大善諦聽諦聽吾當爲汝分別解說爾時世尊從於頂上放大光明流照十方一切佛界其光五色青赤黃白互相紛映右旋宛轉還至

佛所繞佛三匝從佛口入佛攝光已佛便微笑告勅帝釋諦聽諦聽乃往過去無量阿僧祇劫爾時有佛號毗婆尸如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊化世緣盡般涅槃後於像法中爾時有國名波羅柰時有婆羅門唯誕一子身遂捨壽其母孤養年漸長大向田營種貧母爲之處處求食未得之間食時稍晚其子飢渴瞋心恚母便出惡言今日何緣不來送食冤煩繫恨再三返復便出恚言我母今者不如畜生我見豬狗野干獼猴烏鷺之類養育兒子爲憐念故猶尚不令飢渴無

暫捨離如何我母不來見着飢渴如是復不送食懷
是怨恨未久之間母求得食遽持來至慰喻其子令
使歡喜適坐欲食忽於空中見一獨覺作沙門形飛
從南來騰空北過其子見已心生敬仰即起合掌頭
面作禮邀屈臨降時辟支迦便就祈請其子歡喜敷
白茅座獻淨妙華減其食分持以奉上比丘食已爲
說法要示教利喜其子於後復得出家而被差作維
那知事時有婆羅門造立僧坊安置徒衆復有施主
送多酥油時諸客僧在於寺食維那見已心慳瞋恚
嫌客煩亂酥油等味都不與食客僧問曰此是檀越

施現前僧何故留之不行徒衆而是維那辛躁惡性
即便唱罵你客僧等何不噉屎噉尿索酥油耶你眼
盲耶見有酥油我匿之乎佛告帝釋爾時婆羅門子
者今善住天子是也由其恚言將畜比母今招七返
作畜生身又由作維那時出食穢言業感令其常食
不淨慳僧食故地獄受苦罵盲瞎故得無目報七百
生中常無兩目長處黑闇受大辛苦天帝當知如是
罪業有因會報終不敗滅復次天帝善住天子得生
天者由彼過去供養辟支敷座獻華恭敬施食聞法
力故今受天福經爾數劫常勝妙樂又由辟支騰空

過時其人發心仰於空中傾心致敬頭面作禮由是功德今賴空中神聲預報其報之者卽是善住守殿神也爾時善住承佛所說卽知自業皆是宿緣卽於佛前深自咎責由我過去恚母嫌僧惡罵慳貪令我當來獲斯大罪今承聖旨盡令懺悔卽便舉身投躄於地偏身血瘀如竿華佗悶絕良久方漸甦息號咷兩泣悲不自勝佛告善住及天帝釋十惡業緣惡口尤最當知惡罵甚於猛火而此猛火但焚七珍之財但焚世間資玩等物惡口猛火能燒七聖之財能燒出世一切功德消滅蕩盡還招惡報如汝善住一言

恨母一罵衆僧燒天報盡復入地獄天帝父母衆僧不應輕毀理當尊重恭敬供養輒語稱讚常念其恩三界慈愛唯有父母三世福田不過衆僧如八輩眞僧十二賢聖供養之者不虛功德欲求出世進可成道寧應僧處輒生欺語父母生養劬勞辛苦十月妊娠三年乳哺長養教誨艱憂備盡冀其成立才藝過人又望出家度脫生死以是恩念昊天難報是故我語阿難左肩擔父右肩擔母繞須彌山百千萬匝血流沒踝尚不能報一日乳哺之恩豈應惡念輕生恚語佛告帝釋善住天子今見我故得五眼淨懺悔徹

故罪亦除滅佛顧善住而謂之曰汝止勿泣我有法
門名爲最勝佛頂陀羅尼呪持是呪者能令汝得離
苦解脫善住我此最勝佛頂陀羅尼呪乃是百千萬
億俱胝諸佛所說我今說之此陀羅尼者於諸佛頂
最尊最勝能滅一切業障悉令清淨能拔地獄畜生
閻摩羅趣能除一切衆生生死苦惱復告天帝此清
淨佛頂最勝陀羅尼呪若有善男子善女人比丘比
丘尼能受持者若讀若誦是人以是功德百千萬劫
十惡五逆悉得消滅卽得阿耨多羅三藐三菩提不
轉此身獲宿命智從一佛國生一佛國常蒙普賢文

殊觀音勢至摩頂授手受菩薩記常在道場聞持正
法獲薩云智更增其壽身口意淨不遭橫死善觸充
滿舉體清勝一切時處快得輕安若臨終時念此陀
羅尼者卽得往生諸佛國土爾時帝釋聞佛稱歎最
勝陀羅尼功德不可思議深樂歡喜一心渴仰白言
世尊唯願如來愍念善住及我等輩亦爲未來末法
衆生說此最勝佛頂陀羅尼呪我當修行願令一切
衆生永離八難之苦爾時世尊爲天帝釋及善住天
子四部衆等卽說呪曰

那謨薄伽跋帝 啼隸路迦𩺰囉底毗失瑟吒

拆法切引

同耶^下勃陀^引耶^二薄伽跋帝^四怛姪他^五唵^六毗

輪駄耶^七娑摩那三漫多瞢娑娑^八娑破囉拏揭底

伽訶那娑婆^引瞢輸地^九阿鼻誂者蘇揭多伐折^時

切那阿蜜喇多毗曬雞^{此取闕字}阿^引訶羅阿訶羅

一阿^引瑜散陀^引羅尼^二輪駄耶輪駄耶^三伽伽耶

毗輪^{輪下}同提^四烏瑟尼沙毗逝耶輪提^五娑訶娑

囉喝囉濕弭珊珠地帝^六薩^引娑怛他揭多地瑟吒

那頰地瑟恥帝慕姪隸^七拔折囉迦^引耶僧訶多

那毗輪提^八薩婆伐囉拏毗輪提^九唵囉底你伐但

耶阿瑜輪提^一薩末那頰地瑟恥帝^二末你末你

怛闍多部多俱胝鉢唎輪提^三毗薩普吒勃

地輪提^四社耶社耶^五毗社耶毗社耶^六薩

末囉薩末囉勃陀頰地瑟恥多輪提^七跋折嚧跋

折囉揭鞞^八跋折監婆伐都^九麼麼^其薩婆薩

埵那^{聲上}迦^引耶毗輪提^一薩婆揭底鉢唎輪提^二

薩婆怛他揭多三摩濕婆娑頰地瑟恥帝^三勃唎

勃唎^{地耶切}蒲馱耶蒲馱耶^三漫多鉢唎輪提^四

薩婆怛他揭多地瑟吒^引那頰地瑟恥帝^五娑婆

訶^三六

佛告天帝我此清淨諸趣最勝佛頂陀羅尼呪能淨

除一切罪業等障能除一切三惡道苦此陀羅尼呪
八十八俱胝殑伽沙諸佛同共宣說嚴記守護隨喜
讚歎一切如來所共印可能淨除一切衆生十惡罪
故能拔一切地獄畜生餓鬼閻羅趣故若一切衆生
福業漸薄應受短命殘病醜陋眇小貧賤盲聾瘡癰
應墮地獄畜生受諸苦惱聞我說是陀羅尼名者惡
報消滅便得解脫若有衆生造集惡業十惡五逆一
切罪障若輕若重皆悉消滅當得阿耨多羅三藐三
菩提永離一切苦難永離一切畜生閻摩羅趣乃至
阿素洛藥叉羅刹娑布單那迦吒布單那阿波娑摩

羅如是等趣悉得解脫佛告天帝若復有人能受持
此呪者從是受持已後永離惡趣恒與十方諸佛同
居一處恒生菩薩勝侶之中或託貴族婆羅門種常
在道場諸佛淨土乃至成就無上菩提獲於如來正
徧知海解脫身也佛告天帝及善住天子我此清淨
諸趣最勝佛頂陀羅尼呪威神廣大具大功德有大
威勢如吉祥日如摩尼珠皎潔無垢淨若虛空所在
之處光明照世猶如世間最勝七寶一切衆生及諸
國王王子王母百官宰相凡有見者共所貴重樂見
無厭由是妙寶不爲穢汙之所染故天帝此陀羅尼

者亦復如是若有受持讀誦書寫供養此人以是功德亦爲一切天龍八部之所貴重如彼妙寶不欲暫捨所以者何由是陀羅尼力能令一切地獄畜生餓鬼諸重罪等皆消滅故又由能令持者當得阿耨多羅三藐三菩提故佛告天帝及善住天子若有國王王子王母太子百官宰相及諸比丘比丘尼善男子善女人等爲供養故書此陀羅尼呪安七寶塔中或寶師子座上若金剛臺中若舍利宰堵波內若高幢頭若有四生衆生或比丘比丘尼優婆塞優婆夷造十惡五無間業及四重禁一切重罪應生閻摩羅界

乃至六趣隨處受苦是罪人等若於此陀羅尼塔邊往來塔上微塵落其身上者如上諸罪悉得除滅或有風過吹其塔等而復吹人少露身分即得生天受勝妙樂亦隨意樂往生淨土若有持是陀羅尼者適欲洗手以水灌掌其水墮地霑灑蟲蟻是諸蟲等即得生天是故若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若男若女有能齋戒清淨六時不闕持此陀羅尼者是人三世所有五逆四重十惡根本一切重罪悉當消滅爲諸菩薩及諸如來手摩其頭受菩薩記而告之言善男子汝能受持最勝佛頂陀羅尼呪汝當來世必得

阿耨多羅三藐三菩提佛告天帝若復有人能於四衢道中造諸寶塔或立高幢安此陀羅尼經復以種種華香瓔珞七寶嚴具奇妙衣服飲食湯藥而爲供養是人功德無量無邊是人福智不可稱計是人卽是菩薩摩訶薩是人卽是佛之眞子所以者何拔濟塔下往來無量諸衆生故爾時閻摩羅法王卽於如是夜分後時將諸眷屬百萬億千持諸香華種種嚴具來至佛所奉獻於佛右繞七市頂禮佛足以諸華香而爲供養白言世尊我聞世尊演說最勝佛頂陀羅尼呪今我故來爲欲聽受隨順言教而守護故爾

時復有護世四天王忉利天主釋提桓因及空居夜摩天覩史多天化樂天他化自在天梵天王大梵天王等各將眷屬持種種香華瓔珞來詣佛所而爲供養右繞七市白言世尊唯願爲說最勝佛頂陀羅尼呪受持法要令我曉了成就供養佛告護世及大梵王閻摩羅等諦聽諦聽吾爲汝說若有一切苦難衆生罪極重者無救護者當於白月十五日洗浴清淨著淨衣裳受八戒齋於菩提像前正心右跪誦此陀羅尼呪滿一千八徧是人所有諸罪業障悉皆消滅當得總持陀羅尼門辯才無礙清淨解脫佛告天帝

若人雖未誦持但得聞此陀羅尼音一經耳者卽能熏其賴耶爲佛種子譬如小許金剛墮於地上卽能穿入其地雖厚不能留礙決至本際方乃當住此呪亦爾一經耳者卽能熏其習性要成正覺煩惱雖重亦不障蔽設復墮於地獄畜生餓鬼終不爲諸業報令其沈沒要當乘是呪力任運增修至于佛地天帝若有四生衆生一聞是陀羅尼者現生一期更無他疾諸苦惱事不復重受而亦不受胞胎之形所生之處蓮中化身諸漏結使從是永斷五眼清淨得宿命智而復當得阿耨多羅三藐三菩提佛告天帝若人

初亡及亡已久有人以此陀羅尼呪呪黃土一把滿二十一徧散其骸上而是亡者卽得往生十方淨土若亡者竟識已入地獄畜生餓鬼閻羅趣者呪土霑骨便得解脫卽捨惡趣而得生天佛告天帝若有短命衆生欲求長壽者於白月十五日洗浴清潔著新淨服齋戒一心誦是陀羅尼滿一千八徧令短命者還得長壽一切業障悉皆消滅佛告天帝若復有人就於一切畜生耳中誦是陀羅尼呪唯一徧者而是畜生耳根一聞如是陀羅尼故盡此一形不復重受禽畜之身應入地獄卽得免離佛告天帝若人遇大

惡病受諸苦惱聞是陀羅尼呪卽得離苦罪障消滅
乃至四生衆生聞此呪者悉捨病苦離胞胎形乘蓮
化生常識宿命一切生處憶持不忘佛告天帝若人
生來具造十惡五逆四重根本等罪自惟乘此惡業
命終之後必定當墮阿鼻地獄受諸大苦經千多劫
劫盡更生若墮畜生雜類禽獸循環惡道無復救護
是人應當白月十五日在菩提像前以金銀器可受
一升盛好淨水安置壇內受菩薩戒持齋潔淨於壇
西畔面東向像燒香禮拜右跪繫念至誠啓白誦此
陀羅尼呪滿一千八徧於其中間不得間斷而以是

水散灑四方及以上下願令一切同得清淨作法
已如上惡業應入地獄畜生餓鬼便得解脫一切罪
報悉皆消滅閻羅放赦司命歡喜不生瞋責反更心
恭合掌隨喜讚其功德若捨其報生諸佛國十方淨
刹欲往隨願又十五日咒其酥蜜及於葦茛一千八
遍與人食之其人食已所有十惡五逆等罪悉皆消
滅而復當得阿耨多羅三藐三菩提佛告天帝若欲
作此曼荼羅法者於白月十五日以香水黃土及瞿
摩夷作泥塗壇其壇方圓四肘爲量稜伽五色周巾
三重於壇四邊更作一重眷屬稜伽以白色規界而

於壇中盡散諸華以四瓶水安壇四角畫蓮華上其水瓶者悉須齊量不得大小持舍利瓶和盛牛黃中蓮華上恭敬安置又於壇中散種種華焚種種香龍腦鬱金沉水等香然種種燈酥燈油燈及於香燈獻種種食粳米乳酪酥油石蜜蒲萄石榴二種之漿七寶器盛奉於壇內爾時行人持菩薩戒律儀清淨餐三白食著新淨服於壇西畔合掌右跪心祈念已先當作佛護身印印作佛心慕陀羅尼法誦此最勝佛頂陀羅尼咒一千八遍一切惡業十惡等罪悉皆消滅當得阿耨多羅三藐三菩提諸佛菩薩親摩其頂

授菩提記欲詣菩薩所居之處卽蒙菩薩將往自宮隨逐往來十方佛土佛告天帝如是最勝佛頂陀羅尼咒於末法時若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷及國王國母王子王母太子妃后百官宰相人非人等乃至一切衆生但解語者有能作是曼荼羅法清淨塗地若以土以水若以香水及瞿摩夷而嚴飾之散華燒香幢蓋幡燈若以種種珍寶飲食供養之者是卽名爲檀波羅蜜營壇之時有惱不瞋是卽名爲羼提波羅蜜修壇勤勇不懈不怠是卽名爲毘梨耶波羅蜜明法則一心不亂是卽名爲禪波羅蜜布置

端正不喎不斜善知分齊可與不可是卽名爲般若
波羅蜜天帝依是言教建法事者是卽具足六波羅
蜜是故應當展轉開示一切衆生多所饒益獲菩提
故佛說經已帝釋善住還於自宮善住天子依教持
誦滿七日後自見罪報一切悉滅更加天命增壽無
量卽與帝釋將諸天衆嚴持香華種種殊妙天衣瓔
珞而來供養頭面禮佛慶大慈悲歡喜踊躍旋繞千
匝爾時世尊舒金色手摩善住天子頂復爲善住受
菩提記而告之言此經名爲最勝佛頂陀羅尼淨除
業障咒經汝等四衆應當受持爾時四衆菩薩摩訶

薩及天龍八部乾闥縛阿素洛羯路荼緊捺洛莫呼
勒伽鳩槃荼畢舍遮人非人等聞佛所說皆大歡喜
作禮而去信受奉行

最勝佛頂陀羅尼淨除業障經

音釋

𡗗

昨禾切

𡗗

鳥貫切

躁

則到切

躡

房益切

𡗗

依倨切

𡗗

側革切

𡗗

徒高切

𡗗

哭聲也

𡗗

妊汝禁切

𡗗

並孕

𡗗

胡瓦切

𡗗

胡皆切

𡗗

華畢吉切

𡗗

末切

鄧縣居士李麟施刻此卷
徐普書 鄧友刻 萬曆丁酉冬徑山寺識

佛頂最勝陀羅尼經序

弘福寺沙門彥棕述

夫業理綿微二乘不足臻其極神宰惚恍十地未易
暨其深則知賦命交加罕言於孔宣父報應叢雜冥
昧於太史公是以先笑後號鸛雀祥而莫准始凶終
吉桑穀妖而弗驗或倚或伏之說枉下庶欲照其幾
爲禍爲福之談塞上僅可隣其次若乃探緣洞業索
果明因儔絜大於百家孰有京於十力故能息善住
之萬惡杜閻摩之圓戶轉凡階聖引短成脩比宋景
之退法星猶帶芥於三舍偶魯陽之撓落日故齟齬

於再中何只庇託延祺見聞招賴應神香於異域恥
靈草於瓊田若斯而已哉乃將輕埃附而九惱祛清
吹獵而三障殄皎鏡齊光於日寶暉煥比麗於天金
雖事若反常而乘機顯妙奚可以常人之耳目擬議
大聖之希夷者焉此經以儀鳳四年正月五日朝散
郎行鴻臚寺典客令杜行顗與寧遠將軍度婆等奉
詔譯進時有廟諱國諱皆隱而避之卽世尊爲聖尊
世界爲生界大勢爲大趣救治爲救除之類是也上
讀訖謂行顗曰旣是聖言不須避諱杜時奉詔以正
屬有故而寢焉無幾勅中天法師地婆訶羅於東西

二京太原弘福寺等傳譯法寶而杜每充其選余時
又參末席杜嘗謂余曰弟子庸材不閑文體屈師據
勅刪正亦願依文筆削余辭以不敏載涉暄寒荏苒
之間此君長逝余歎惋流涕思其若人又懼寢彼鴻
恩乖於貝牒因請沙門道成等十人屈天竺法師再
詳幽趣庶臨文不諱上奉皇私曲盡方言下符流俗
故乃具表曲委陳諸始末俾夫披覽之士無猜此教
焉于時永淳元年五月二十三日也

佛頂最勝陀羅尼經

唐中天竺三藏法師地婆訶羅譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆八千人俱復有菩薩摩訶薩等一切皆得正智明炬照於諸法無所罣礙其名曰文殊師利菩薩蓮華勝藏菩薩離諸障菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩執金剛菩薩虛空藏菩薩普賢菩薩彌勒菩薩持地菩薩摩訶薩等如是上首三萬二千人俱復有萬梵天王善吒天等各從餘世界來至佛所復有萬二千天帝與無量諸天龍八部人非人等來至佛所爾時

世尊四衆圍繞供養恭敬而爲說法當是之時釋天衆中有一天人名曰善住與諸天女處大寶宮放逸嬉戲恣情受樂其夜有聲呼善住曰却後七日汝定命終於閻浮提七返生死從是已後復入地獄從地獄出後得人身生盲貧窮具受諸苦善住聞已心驚惶怖身毛爲豎顫慄不安奔馳往詣彼釋天所陳已所聞請求哀救時釋天王聞善住言心生驚悼默而思曰云何七生彼生何類作是念已卽見善住死相現前受於豬身畢豬身已復受狗身如是次第狐身猴身毒蛇之身鳥身鷲身如是七生恒食臭穢時釋

天王見此事已深哀善住必受斯苦自念於彼無如
之何唯佛世尊方能救濟時釋天王於夜後分齋諸
華鬘衣服瓔珞種種香等詣舍衛國供養世尊禮佛
雙足却住一面而白佛言世尊我所止宮有一天子
名曰善住耽荒戲樂縱情遊處夜忽有聲呼而謂曰
汝後七日必定命終於閻浮提受七惡報所生之處
常食臭穢從是已後復入地獄從地獄出得生人中
盲瞽貧窮具受衆苦向我求救無如之何我思世尊
方能救彼爾時世尊聞見釋天陳請畢已頂放種種
雜色光明流照十方一切世界照已還至佛世尊所

右繞三匝從佛口入佛便微笑告釋天言我有如是
清淨諸趣灌頂最勝大陀羅尼能滿汝願救於彼苦
亦大饒益一切衆生天帝我此神呪力能滅除一切
業障地獄畜生閻摩羅等種種諸苦又能破壞地獄
等道令諸衆生登正覺路天帝若有暫能聽聞之者
悉得消滅一切業障生死諸苦當獲善利得宿命智
從一佛國至一佛國從一天中生一天中所生之處
常識宿命若有學習此經呪者現百年限更增其壽
身口意淨泰然安樂諸佛觀視諸天衛護一切菩薩
咸加慈念若常讀誦此經呪者彼三惡道所有諸苦

息滅不行一切佛刹諸天福門導之令入時天帝釋
 聞佛讚說此陀羅尼前白佛言世尊唯願如來憐愍
 攝護一切衆生請說所陳清淨諸趣佛頂最勝大陀
 羅尼爾時世尊受天帝請卽爲演說陀羅尼曰
 納謨納莫一但薩謎薄伽跋帝二啞唎路迦引鉢囉
 底祕失瑟吒引拆何切三菩駄引耶四摩訶牟去聲
 泥去聲但姪他六嗚吽七祕輸駄耶八三摩三漫多
 何婆去聲婆賀婆九嚩破囉拏去聲伽十嚩伽訶那十嚩婆
 何婆去聲婆入聲提十一阿鼻洗者麼蘇伽陀跋囉跋繕那
 二阿蜜唎多引毗嚩維平聲呼阿引上喝囉上聲阿引

喝囉上聲啊引去聲瑜散去聲陀引囉呢五輸駄耶輸駄
 耶十薩婆羯摩婆囉拏引你七謎嚩囉跋伽那毗
 舜去聲提八嗚瑟膩引沙跋囉曷囉但那毗社耶九
 達摩一同提二蘇毗舜提三薩訶嚩囉喝囉濕弭珊珠地
 帝二末昵摩訶末昵蘇真陀末昵二十跋囉薩婆
 但他揭多地瑟吒引那地瑟恥多二十摩訶母姪唎
 四二十跋折囉箇引耶僧訶哆那蘇舜提五薩婆婆
 囉拏毗舜提六鉢刺底嚩你嚩哆耶余何啊去聲瑜
 舜提七三摩耶頽地瑟恥低八末你摩末你十
 九恒闍多部多俱胝鉢李舜提十三叱切嚩普多薛

地平聲舜提三十社耶社耶二十毗社耶毗社耶二十

毗社耶嚩摩囉薩摩囉四十薩婆善馱引頹地瑟恥

多舜提五十跋折唎跋折囉揭鞞三十跋折覽婆伐

都三十麼自稱薩婆薩垂耶引三箇耶毗舜提三十

九薩婆咖去聲底平聲鉢李舜提四十薩婆怛他揭多四十

三磨去聲室縛二字合聲娑頹地瑟恥四十醇陀耶

切醇陀四十菩陀耶菩陀耶四十三曼多末囉達摩

馱都鉢李舜提四十薩婆怛他揭多四十頹地瑟恥

引邢頹地瑟恥四十娑婆呵四十

佛告天帝此陀羅尼八十八億百千恒河沙諸佛世

尊所共宣說守護稱讚智印印之如是諸佛為欲解

脫地獄畜生閻摩羅等沉溺苦海諸苦毒故又為利

益短壽薄福卑陋下賤一切眾生諸惡業故又為安

樂趣諸惡道天逝亂心一切眾生諸苦惱故是故諸

佛說此最勝大陀羅尼天帝汝當以此大陀羅尼授

善住天令彼修習亦當為彼諸天天子及閻浮提一

切眾生宣揚顯說令彼眾生受持讀誦供養恭敬尊

重讚歎天帝我以此法陀羅尼印付囑於汝汝當奉

持持此呪者悉能除滅百千劫中一切罪業所生之

處常遇諸佛乃至獲得無上菩提天帝我此法印大

陀羅尼具大吉祥如日藏寶所在之處光明照朗亦
喻於彼閻浮提金無穢無瑕不染塵垢若人有能讀
誦書持憶念修行供養之者悉得如上所有功德天
帝若有書此大陀羅尼安彼高幢置高山上高屋高
處及高塔中令諸四衆遠近見者亦得如上所有功
德或爲幢影影覆其身或爲幢風風所吹鼓或幢飄
颺飛塵全身亦得如上所有功德天帝若有四衆能
於彼彼四衢道中造作塔廟安置如是大陀羅尼日
日能以種種華鬘繒幡幢蓋瓔珞香等以用供養及
能旋繞恭敬禮拜當知是人是大菩薩是真佛子是

法橋梁亦是諸佛舍利寶塔爾時閻摩法王聞是事
已其夜將曉齋持種種雜色寶華種種諸香寶衣瓔
珞來詣佛所頂禮佛足右繞七匝却住一面以諸供
具供養如來修供養已白佛言世尊我今爲欲報佛
恩故常勤奉事此大威力具大果報擁護一切閉地
獄門清淨諸趣大陀羅尼爾時四天王從座而起繞
佛三匝前白佛言世尊唯願爲我說此修行陀羅尼
法佛告四天王諦聽諦聽善思念之吾爲汝等及諸
衆生說彼修行陀羅尼法若有命短求長壽者或有
病苦求除愈者或有惡業應墮地獄餓鬼畜生諸不

善趣如是等類皆當以彼月十五日洗浴清淨著新
潔衣又當受持八戒齋法然後誦此大陀羅尼滿足
千徧當獲安樂增其壽命所有病苦皆得除愈諸惡
業報悉滅無餘若有耳聞如是呪者盡其壽命往極
樂國蓮華化生常識宿命若有爲彼惡業所牽已命
終者亦當誦此陀羅尼呪二十一徧以呪呪土散其
屍上隨所生處捨彼若身生天受樂若能日日誦此
最勝大陀羅尼經三七徧亦得如上所有功德生生
常處淨佛國土於諸佛剎作大光明常與佛俱爲佛
所記乃至獲得大般涅槃若有諸人於此法門如上

所求諸心願者當作一壇四方正等於其壇內散種
種華燒衆名香一心普念十方諸佛右膝著地踞跪
合掌屈二頭指按二拇指當於心上稱言善哉然後
誦此陀羅尼呪若有人能誦持此呪日日滿足一百
八徧卽爲供養如上所說恒河沙等諸佛世尊亦爲
供養汝等四王當知是人一切讚善以大菩提莊嚴
其心獲無礙智是真佛子爾時世尊說此語已告天
帝言天帝汝可以此陀羅尼法授彼善住滿七日已
可與彼俱來至我所時釋天王受佛教勅還本天宮
呼善住來授彼神呪善住聞已恭敬供養如說奉行

至于七日諸惡業等皆得除滅於已天中增其壽命
歡喜踊躍發大聲言奇哉佛陀奇哉達磨奇哉僧伽
奇哉最勝陀羅尼印力能滅除一切苦厄令我得脫
如是惡業時善住天見是事已即便往詣彼天帝所
作如是言我蒙天恩爲我請佛佛爲我說大陀羅尼
今我惡業皆悉除滅我欲往謝佛世尊恩唯願天王
與我俱往時天帝釋將諸部屬與善住俱持諸香華
衆妙瓔珞乘天寶輅至於佛所以諸供具供養如來
繞百千匝住一面立歌詠佛德言不能宣爾時世尊
伸金色手撫彼善住發和雅音授其記莚時善住天

道行亦名成道降魔得一切智當奉持之說是法時
尊者舍利弗及諸十方來會菩薩并諸衆會天與人
乾闥婆阿修羅等聞佛所說皆大歡喜
佛說出生無量門持經

正訛

嘉興府平湖縣信士陸日寧同室人馮氏男如

璋捐貲刻

佛說出生無量門持經一卷專祈功名顯達壽命

永長計字三千四百四十九該銀二兩四錢九

順治乙未仲秋竺陽氏馮洪業曙升子鄒偉仝較

千七