

佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經

阿

開府侯同書特進武鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈
皇極經世一書著者善書藏於門下不奉 謹誌

今時世尊在迦毗羅城尼俱律那僧
伽藍所與諸比丘并諸菩薩無數眾
會前後圍繞而為說法今時阿難獨
居靜處念所受法即於其夜三更已
後見一餓鬼名曰焰口其形醜陋身
體枯瘦口中火然咽如針鋒頭髮蓬
亂爪牙長利甚可怖畏住阿難前自
阿難言却後三日汝命將盡即便生
於餓鬼之中是時阿難聞此語已心
生惶怖問餓鬼言若我死後生餓鬼
者行何方便得免斯苦
今時餓鬼自阿難言汝於明日若能
布施百千那由他恒可少數餓鬼并
百千婆羅門仙等以摩伽陀國所用
之斛各施一斛飲食并及為我供養
三寶汝得增壽令我離於餓鬼之苦
得生天上阿難見此焰口餓鬼身形
羸瘦枯焦極醜口中火然咽如針鋒
頭髮蓬亂毛爪長利又聞如是不順

之語甚大驚怖身毛皆豎即從座起
疾至佛所五體投地頂禮佛足身體
戰慄而自佛言願救我苦所以者何
我住靜處念所受法見焰口餓鬼而
語我言汝過三日必當命盡生餓鬼
中我即問言云何令我得免斯苦餓
鬼答言汝今若能施於百千那由他
恒河沙數餓鬼及百千婆羅門仙等
種種飲食汝得增壽世尊我今云何
能辦若干餓鬼仙人等食
今時世尊告阿難言汝今勿怖我有
方便令汝能施若干百千恒河沙餓
鬼及諸婆羅門仙等種種飲食勿生
憂惱

佛告阿難有陀羅尼名曰無量威德
自在光明殊勝妙力若有誦此陀羅
尼者即能充足俱那由他百千恒
河沙數餓鬼及婆羅門仙等上妙飲食
如是等眾乃至一一皆得摩伽陀國
所用之斛七七斛食阿難我於前世
作婆羅門於觀世音菩薩所及世間
自在威德如來所受此陀羅尼故能
散施與無量餓鬼及諸仙等種種飲

救拔焰口餓鬼陀羅尼經

第三

食令諸餓鬼解脫苦身得生天上阿
難汝今受持福德壽命皆得增長今
時世尊即為阿難說陀羅尼曰
那謨薩縛怛他葉多引縛盧枳帝唵
叁婆羅叁婆羅時

佛告阿難若有善男子善女人欲求
長壽福德增榮速能滿足檀波羅密
每於晨朝及一切時悉無障礙取一
淨器盛以淨水置少飯匙及諸餅食
等以右手加器誦前陀羅尼滿七遍
然後稱四如來名号

曩謨婆伽婆帝鉢囉 二合 枳孃 二合
部引多囉怛曩 二合 怛他 摩多也 此云多

由稱多寶如來名号加持故能破一
切諸鬼多生已來慳慳惡業即得福
德圓滿

那謨婆伽婆帝素嚩 引耶怛他 誡
哆野 此云南無妙色身如來

由稱妙色身如來名号加持故能破
諸鬼醜陋惡形即得色相具足

曩謨婆伽婆帝 尾鉢囉 誡囉 摩多怛
囉 二合 也怛他 摩多也 此云廣博身

由稱廣博身如來名号加持故能令
救拔焰口餓鬼陀羅尼經 第三

諸鬼咽喉寬大所施之食恣意充飽
曩謨婆誠嚩帝阿上婆去孕迦囉也
俱他葉多也此云離怖

由稱離怖畏如來名号加持故能令
諸鬼一切恐怖悉皆除滅離餓鬼趣
佛告阿難若族姓善男子等既稱四
如來名号加持已彈指七遍取於食
器於淨地上展臂瀉之作此施已於
其四方有百千那由他恒河沙數餓
鬼前各有摩伽陀國七七斛食受此
食已悉皆飽滿是諸鬼等悉捨鬼身
生於天上

阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷常以此密言及四如來名号加持
食施鬼便能具足無量福德則同供
養百千俱胝如來功德等無差別壽
命延長增益色力善根具足一切非
人夜叉羅刹諸惡鬼神不敢侵害又
能成就無量福德壽命若欲施諸婆羅
門仙等以淨飲食滿盛一器即以前
密言加持二七遍投於淨流水中如
是作已即為以天仙美妙之食供養
百千俱胝恒河沙數婆羅門仙彼諸

救拔餓鬼陀羅尼經

第四頌 可

仙人得加持食故以密言威德各各
成就根本所願諸善功德各各同時
發誓願言願是食人今壽延長色力
安樂又令其人心所見聞正解清淨
具足成就梵天威德行梵天行又同
供養百千恒河沙如來功德一切完
離不能侵害若比丘比丘尼優婆塞
優婆夷若欲供養佛法僧寶應以香
花及淨飲食以前密言加持二十一
遍奉獻三寶是善男子善女人則成以
天餽膳上味奉獻供養滿十方界佛
法僧寶亦為讚歎勸請隨喜功德恒
為諸佛憶念稱讚諸天善神恒來擁
護即為滿足檀波羅蜜阿難汝隨我
語如法修行廣宣流布令諸衆生普
得見聞獲無量福是名救餓口餓鬼及
苦衆生陀羅尼經以是名字汝當奉
持一切大衆及阿難等聞佛說已一
心信受歡喜奉行

救拔餓口餓鬼陀羅尼經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

救拔餓鬼陀羅尼經

第三頌 同

佛說救拔餓口餓鬼陀羅尼經

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六五一頁上二行譯者，石作「特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；〔石、南、經、清〕作「大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；〔石、南、經、清〕作「唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯」。
- 一 六五一頁上一二行首字「於」，〔石、南、經、清〕作「此」。
- 一 六五一頁上一八行「及為」，〔石〕作「為及」。
- 一 六五一頁上末行「毛爪」，〔石、南、經、清〕作「爪牙」。
- 一 六五一頁中四行第七字「授」，〔石、南、經、清〕作「受」。
- 一 六五一頁中一六行第五字「殊」，〔石、南、經、清〕作「無」。
- 一 六五一頁中二一行「觀世音」，〔石、南、經、清〕作「觀自在」。

一 六五一頁中二二行第八字「受」，
[石作「授」]。

一 六五一頁下九行「飯鈔及諸餅食」，
[磧、普、南、徑、清作「飲鈔及諸餅飯」]。

一 六五一頁下一〇行第五字「加」，
[磧、普、南、徑、清作「按」]。

一 六五一頁下一一行與一二行之間，
[磧、普、南、徑、清有「南謨多寶如來」一行]。

一 六五一頁下一三行夾註「此云多寶如來」，
[磧、普、南、徑、清無]。

一 六五一頁下一五行「惡業」，
[磧、普、南、徑、清作「惡業罪障消滅」]。

一 六五一頁下一六行與一七行之間，
[磧、普、南、徑、清有「南謨妙色身如來」一行]。

一 六五一頁下一八行夾註「此云南無妙色身如來」，
[磧、普、南、徑、清無]。

一 六五一頁下二〇行與二一行之間，
[磧、普、南、徑、清有「南謨廣博身

如來」一行]。

一 六五一頁下二二行夾註「此云廣博身如來」，
[石作「此云南謨廣博身如來」]；
[磧、普、南、徑、清無]。

一 六五二頁上一行與二行之間，
[磧、普、南、徑、清有「南謨離怖畏如來」一行]。

一 六五二頁上三行夾註「此云離怖畏如來」，
[石作「此云那謨離怖畏如來」]；
[磧、普、南、徑、清無]。

一 六五二頁上六行「善男」，
[磧、普、南、徑、清無]。又第一二字「既」，
[南、徑、清無]。

一 六五二頁上一〇行第三字「各」，
[磧、普、南、徑、清作「各各」]。

一 六五二頁上一一行「諸鬼等悉」，
[磧、普、南、徑、清作「諸餓鬼悉等」]。

一 六五二頁上一三行第四字「有」，
[石無]。

一 六五二頁上一四行「密言」，
[磧、普、南、徑、清作「真言」]。二一行及本
頁中九行同。

一 六五二頁上一五行第三字「鬼」，
[磧、普、南、徑、清作「餓鬼」]。

一 六五二頁上二二行第八字「仙」，
[磧、普、南、徑、清作「諸」]。又第一
一字「之」，
[磧、普、南、徑、清作「飲」]。

一 六五二頁中一行「密言」，
[磧、普、南、徑、清作「呪」]。

一 六五二頁中三行「願是食人令壽
延長」，
[石作「呪願是食令壽延長」]；
[磧、普、南、徑、清作「願施食人壽
命延長」]。

一 六五二頁中一〇行「善女人」，
[磧、普、南、徑、清作「及善女人」]。

一 六五二頁中一一行「十方界」，
[石作「十方」]；
[磧、普、南、徑、清作「十方世界」]。

一 六五二頁中卷末經名，
[磧、普、南、徑、清作「佛說救焰口餓鬼陀羅尼經」]；
[磧、清作「佛說救拔焰口餓鬼陀羅
尼經」]。