佛頂尊勝陁羅尼經序　　良

佛頂尊勝陁羅尼經者婆羅門僧佛陁波利是儀鳳元年從西國來至此漢國土到五臺山次遂五體投地向山頂礼曰如來滅後衆聖潛靈惟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礼礼已舉首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縱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惟有佛頂尊勝陁羅尼經能滅衆生一切惡業未知法師頗將此經來不僧報言曰貧道直來礼謁不將經來老人言既不將經來空來何益縱見文殊亦何得識師可却向西國取此經將來流傳漢土即是遍奉衆聖廣利群生拯濟幽冥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礼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陁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内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疋其經本禁在内不出其僧悲泣奏曰貧道捐軀委命遠取經來情望普濟群生救拔苦難不以財寶為念不以名利閑懷請還經本流行庶望舍靈同益帝遂留翻得之經還僧梵本其僧得梵本將向西明寺訪得善解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遂向五臺山入山於今不出今前後所翻兩本並流行於代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音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住西明寺此經救拔幽顯最不可思議恐有學者不知故具錄委曲以傳未悟佛頂尊勝陁羅尼經

罽賓國沙門佛陁波利奉　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万二千人俱尒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

尒時善住天子即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即受地獄苦從地獄出希得人身生於貧

賤處於母胎即無兩目

尒時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆竪愁憂不樂速疾往詣天帝釋所悲啼號哭惶怖无計頂礼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贍部洲七返受畜生身受七身已即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

尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即自思惟此善住天子受何七返惡道之身尒時帝釋須臾靜住入定諦觀即見善住當受七返惡道之身所謂猪狗野干猕猴蟒虵烏鷲等身食諸穢惡不淨之物尒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无計何所歸依惟有如来應正等覺令其善住得免斯苦

尒時帝釋即於此日初夜分時以種種花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礼佛足右繞七帀即於佛前廣大供養佛前跏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

尒時如来頂上放種種光遍滿十方一切世界已其光還来繞佛三帀從佛口入佛便微笑告帝釋言天帝有陁羅尼名為如来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

天帝此佛頂尊勝陁羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地獄惡業悉皆消滅當得清淨之身隨所生處憶持不忘從一佛刹至一佛刹從一天界至一天界遍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陁羅尼還得增壽得身口意淨身无苦痛隨其福利隨處安隱一切如来之所觀視一切天神恒常侍衛為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陁羅尼者
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
刹土及諸天宮一切菩薩所住之門
无有障导隨意趣入
尒時帝釋白佛言世尊惟願如来為
衆生說增益壽命之法
尒時世尊知帝釋意心之所念樂聞
佛說具足陁羅尼法即說呪曰
那謨薄伽伐帝一啼嚧路迦稽耶反鉢囉底
毗失瑟吒長聲耶二勃陁長聲耶薄伽伐底
三怛姪他四唵長聲毗五輸馱耶娑摩三湧
多嚩縛可反婆長沙婆上六婆破囉拏揭底
伽訶那娑婆長聲縛輸第七阿鼻詵者
去長聲蘇揭多伐折那八阿嚴唎多苾嚧
剡九阿呵囉長聲阿訶囉下同十阿長聲瑜散
陁長聲囉尼十一輸馱耶輸馱耶十二伽伽那
鞞輸提十三烏瑟尼沙毗逝耶輸提十四娑
訶娑囉喝囉濕弭珊珠地帝十五薩婆
多他揭多地瑟吒長聲那頞烏割反地瑟耻
帝慕姪嚧十六跋折囉迦長聲耶僧訶多
那輸提十七薩婆伐囉拏毗輸提十八鉢
囉底祢伐怛耶阿長聲瑜輸提十九薩末耶
頞地瑟耻帝二十摩尼摩尼二十一怛闥多部
多俱胝鉢唎輸提二十二毗薩普吒勃地輸
提二十三逝耶逝耶逆加反下同二十四毗逝耶毗逝耶二十五
薩末囉薩末囉勃陁頞地瑟耻多輸
提二十六跋折唎拔折囉揭鞞二十七拔折濫
婆伐都二十八摩摩稱名替此字薩婆薩埵寫
迦長聲耶毗輸提二十九薩婆揭底鉢唎輸提三十
薩婆怛他揭多三摩濕嚩縛佉反婆頞地瑟
耻帝三十一勃陁地耶反勃陁同上蒲陁耶蒲陁耶三十二
三湧多鉢唎輸提三十三薩婆多他揭多地瑟吒
長聲那頞地瑟耻帝三十四摩賀慕底嚩三十五婆婆訶三十六
佛告帝釋言此呪名淨除一切悪道
佛頂尊勝陁羅尼能除一切罪業等
障能破一切穢悪道苦天帝此大陁
羅尼八十八號伽沙俱胝百千諸佛
同共宣說隨喜受持大日如来智印
印之為破一切衆生穢悪道義故為
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
雜染悪業衆生故說又此陁羅尼於
贍部洲住持力故能令地獄悪道衆
生種種流轉生死薄福衆生不信善
悪業失正道衆生等得解脫義故
佛告天帝我說此陁羅尼付囑於汝
汝當授與善住天子復當受持讀誦
思惟愛樂憶念供養於贍部洲與一
切衆生廣為宣說此陁羅尼印亦為
一切諸天子故說此陁羅尼印付囑
於汝天帝汝當善持守護勿令忘失
天帝若人須臾得聞此陁羅尼千劫
已来積造悪業重障應受種種流轉
生死地獄餓鬼畜生閻羅王界阿脩
羅身夜叉羅刹鬼神布單那羅吒布
單那阿波娑摩囉蚊童龜狗蟒虵一
切諸鳥及諸猛狩一切蠢動含靈乃
至蟻子之身更不重受即得轉生諸
佛如来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
家生或得豪貴寂勝家生天帝此人
得如上貴處生者皆由聞此陁羅尼
故轉所生處皆得清淨天帝乃至得
到菩提道場寂勝之處皆由讃美此
陁羅尼功德如是天帝此陁羅尼名
為吉祥能淨一切悪道此佛頂尊勝
陁羅尼猶如日藏摩尼之寶淨无瑕

穢淨等虛空光焰照徹無不周遍若諸衆生持此陁羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明淨柔軟令人喜見不為穢惡之所染著天帝若有衆生持此陁羅尼亦復如是乘斯善淨得生善道天帝此陁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惱悉皆消滅

佛告天帝若人能書寫此陁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蒭苾蒭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陁羅尼上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界阿脩羅身惡道之苦皆悉不受亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為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陁羅尼合掌恭敬旋繞行道歸依礼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来全身舍利窣堵波塔

尒時閻摩羅法王於時夜分来詣佛所到已以種種天衣妙華塗香莊嚴供養佛已繞佛七帀頂礼佛足而作是言我聞如来演說讃持大力陁羅尼故来脩學若有受持讀誦是陁羅尼者我常隨逐守護不令持者墮於地獄以彼隨順如来言教而護念之

尒時護世四天大王繞佛三帀白佛言世尊惟願如来為我廣說持陁羅尼法尒時佛告四天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陁羅尼法亦為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陁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陁羅尼一經於耳盡此一身更不復受

佛言若人遇大惡病聞此陁羅尼即得永離一切諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得往生寂靜世界從此身已後更不受胞胎之身所生之處蓮花化生一切生處憶持不忘常識宿命

佛言若人先造一切極重惡業遂即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狩異類之身取其亡者隨身分骨以土一把誦此陁羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天

佛言若人能日日誦此陁羅尼二十一遍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即得往生種種微妙諸佛刹土常與諸佛俱會一處一切如来恒為演說微妙之義一切世尊即受其記身光照曜一切諸佛刹土佛言若誦此陁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跪心常念佛作菓

陁羅尼印屈其頭指以大母指押合掌當其心上誦此陁羅尼一百八遍訖於其壇中如雲王雨華能遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉希有真是佛子即得无障导智三昧得大菩提心莊嚴三昧持此陁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去將我此陁羅尼受與善住天子滿其七日汝與善住俱來見我

尒時天帝於世尊所受此陁羅尼法奉持還於本天受與善住天子尒時善住天子受此陁羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿應受一切惡道等苦即得解脫住菩提道增壽无量甚大歡喜高聲歎言希有如来希有妙法希有明驗甚為難得令我解脫尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆嚴持花鬘塗香末香寶幢幡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帀於佛前立踊躍歡喜而坐聽法

尒時世尊舒金色臂摩善住天子頂而為說法授菩提記佛言此經名淨除一切惡道佛頂尊勝陁羅尼汝當受持尒時大衆聞法歡喜信受奉行

佛頂尊勝陁羅尼經

尊勝總持經呪序

莫四

夫樂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群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即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陟墜幽扃何由出世苟能回心向

善即此一路可超出劫塵也

永樂九年六月　日

佛頂尊勝陀羅尼經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　徑、清於卷首另有「永樂御制佛頂尊勝總持經咒序」（徑無永樂二字）一篇，今取清藏本序文附於卷末。

一　三二〇頁中一行與二行之間，普、南、徑、清有「唐定覺寺沙門志靜述」一行。

一　三二〇頁中三行第四字「是」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　三二〇頁中四行「漢國」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作「漢」。

一　三二〇頁中一〇行第八字「首」，資、磧、普、南、徑、清作「頭」。

一　三二〇頁中一二行第九字「縱」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「蹤」。

一　三二〇頁中一五行「衆生一切」，資、磧、普、南、徑、清作「除」。

一　三二〇頁中一六行「報言」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二〇頁中一八行首字「来」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二〇頁中一八行第一二字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「必」。

一　三二〇頁中一九行第九字「將」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二〇頁中二〇行末字「冥」，資、磧、普、南、徑、清作「明」。

一　三二〇頁下一四行「善解」，資、磧、普、南、徑、清作「解善」。

一　三二〇頁下一五行第一四字「譯」，資、磧、普、南、徑、清作「譯譯」。

一　三二〇頁下一六行第五字「遂」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二〇頁下一七行第五字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二〇頁下一七行第一三字「代」，普、南、徑、清作「世」，麗作「代其中」。

一　三二〇頁下二二行第一一字「百」，麗作「音」。

一　三二一頁上七行第一三字「住」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二一頁上九行首字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二一頁上一一行「罽賓國」，資、磧作「罽賓」；普、南、徑、清作「唐周賓」。

一　三二一頁下三行第四字「蹦」，普、南、徑、清、麗作「胡」。

一　三二一頁下一五行「悉皆」，資、磧、普、南、徑、清作「皆悉」。

一　三二二頁上五行第七字「趣」，資、磧、普、南、徑、清作「遊」。

一　三二二頁上九行「具足」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「是」。

一　三二二頁上九行末字「曰」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「此咒最後別翻」。

一　三二二頁中一四行第一三字「大」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二二頁中一六行第一〇字「日」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二二頁中一七行第一二字「義」，磧、普、南、徑、清、麗作「苦」。

一　三二二頁下四行第一三字「與」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二二頁下五行第一二字「印」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二二頁下一七行末字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「人身」。

一　三二二頁下二行首字「爲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二三頁上九行首字「惱」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二三頁上一五行第五字「上」，普、南、徑、清作「山」。

一　三二三頁上一七行第一〇字「界」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二三頁中一〇行首字「尼」至末字「羅」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二三頁下六行第一一字「惡」，資、磧、普、南、徑、清作「罪」。

一　三二三頁下一九行第八字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「授」，下同。

一　三二三頁下二〇行「諸佛」，資、磧、普、南、徑、清作「佛」；麗無。

一　三二三頁下末行第七字「糊」，普、南、清、麗作「胡」。

一　三二四頁上八行第二字「言」，麗作「告」。

一　三二四頁上一〇行末字「去」，資、磧、普、南、徑、清作「云」。

一　三二四頁上一一行第三字「此」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二四頁中二行「而坐」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「坐而」。

一　三二四頁中四行第五字「授」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

一　三二四頁中五行首字「除」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二四頁中七行末字「經」，資、磧作「經第三」。

一　三二四頁中七行後，麗有跋文，「宋藏此中本有真言准丹藏即是地婆訶羅譯淨除業障陁羅尼今依丹本移安於彼又准丹本安此真言」。

一　三二四頁下一行「永樂」，徑無。

一　三二四頁下一二行末字「矜」，徑作「矜」。