佛頂最勝陀羅尼經序

沙門彥悰序　　良

夫葉理綿微二乘不足臻其極神宰恍惚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鷗雀祥而莫准始凶終吉乘穀娘而弗驗或倚或伏之說柱下庶欲照其幾為禍為福之談塞上僅可鄰其次若乃探緣洞葉索果明因傳絮大於百家孰有京於十力故能息苦住之方悪杜閻摩之圓户轉凡階聖引短成脩比宋景之退法星猶暫介於三舍偶魯陽之揮落日故齟齬於毋中何只庇託延棋見聞招賴惡神沓於異域耻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殊晄鏡齊光於日寶暉煖比麗於天金雖事若反掌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即世尊為聖尊世界為生界大勢為大趣救治為救除之類是也上讀訖謂行顗曰既是聖言不須避諱杜時奉詔以正屬有故而寢焉无幾

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持不閑文體屈師援勅刪正亦願依文筆削余辭以不敏載涉暄寒佳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譯上奉　皇私曲盡方言下符流便故乃具表曲委陳諸始末俾夫披覽之士无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

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墜导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弥勒菩薩
持地菩薩摩訶薩等如是上首三万
二千人俱
復有万梵天王善吒天等各從餘世
界来至佛所
復有万二千天帝與無量諸天龍八
部人非人等来至佛所
尒時世尊四衆圍繞供養恭敬而為
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
聞已心驚惶怖身毛為竪戰慄不安
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
念已即見善住死相現前受於猪身
畢猪身已復受猫身如是次第狐身
猴身毒虵之身烏身鷲身如是七生
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
惟佛世尊方能救濟時釋天王於夜
後分賣諸花鬘衣服瓔珞種種香等
詣舍衛國供養世尊礼佛雙足却住
一面而白佛言世尊我所止宮有一
天子名曰善住躭荒戲樂縱情遊處
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
尒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帀從佛
口入佛便微笑告釋天言我有如是
清淨諸趣灌頂寂勝大陁羅尼能滿
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發正覺路
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陁羅尼前白
佛言世尊惟願如来憐愍攝護一切
衆生請說所陳清淨諸趣佛頂寂勝
大陁羅尼尒時世尊受天帝請即為
演說陁羅尼曰
納謨納莫一怛薩誐薄伽跋帝二窒
嚧路迦引鉢囉底鉍失瑟咤引坼反佉反耶
三余何反三菩馱引耶四摩訶牟去泥五去怛
姪他六嗚吽七鉍輸馱耶八三摩三
湯多何婆去婆賀婆九薩破囉拏迦
去哦伽訶那十薩婆何婆婆舞入提十一
阿鼻詵者麼蘇伽陁跋囉跋繕那十二
阿奢嘌多引毗曬罰十三平阿引上喝囉上
阿引喝囉十四上阿引去瑜散去陁引囉眤十五
輸馱耶輸馱耶十六薩婆鞨摩婆囉拏
引你十七謎嚧跋囉伽伽那毗舞去下同提十八

鳥瑟膩引沙跋囉曷囉怛那毗社耶十九
達摩馱都蘇毗舜提二十薩訶薩囉曷
囉濕弭珊珠地帝二十一末昵摩訶末昵
蘇莫陁末昵二十二跋囉薩婆怛他揭多
地瑟咤引那地瑟耶多二十三摩訶毋姪
唵二十四跋折囉箇引耶僧訶哆那蘇舜
提二十五薩婆婆囉拏毗舜提二十六鉢剌
底婆你婆哆耶余何反阿去瑜舜提二十七
三摩耶頻地瑟耶伍二十八末你摩末你
二十九怛闥多部多俱胝鉢李舜提三十
芳七反薩普吒薄地平舜提三十一社耶社耶
三十二毗社耶毗社耶三十三毗社耶薩摩囉
薩摩囉三十四薩婆菩馱引頻地瑟耶多
舜提三十五跋折唵跋折囉揭輝三十六跋
折覽婆伐都三十七麼麼自稱名薩婆薩
埵郝引三十八箇耶毗舜提三十九薩婆呵去
底平鉢李舜提四十薩婆怛他揭多四十一
三磨去室縛二字合聲符賀反婆頻地瑟耶伍四十二
醉陁地耶反醉陁四十三菩陁耶菩陁耶四十四
三昴多末囉達摩馱都鉢李舜提
四十五薩婆怛他揭多四十六頻地瑟咤引那
頻地瑟耶伍四十七婆婆呵
佛告天帝此陁羅尼八十八億百千

恒河沙諸佛世尊所共宣説守護稱
讃智印印之如是諸佛為欲解脫地
獄畜生閻摩羅沉溺苦海諸苦毒故
又為利益短壽薄福卑陋下賤一切
衆生諸惡業故又為安樂趣諸惡道
及逝乱心一切衆生諸苦惱故是故
諸佛説此最勝大陁羅尼天帝汝當
以此大陁羅尼授善住天令彼修習
亦當為彼諸天天子及閻浮提一切
衆生宣揚顯説令彼衆生受持讀誦
供養恭敬尊重讃歎天帝我以此法
陁羅尼印付囑於汝汝當奉持持此
咒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陁羅尼具大
吉祥如日藏寶所在之處光耀照朗
亦喻於彼閻浮提金无穢無瑕不染
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
若有書此大陁羅尼安彼高幢置高
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為
幢影影覆其身或為幢風風所吹鼓

或幢颼颼飛塵坌身亦得如上所有
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陁羅尼
日日能以種種花鬘繒幡幢蓋瓔珞
香等以用供養及能旋繞恭敬礼拜
當知是人是大菩薩是真佛子是法
橋梁亦是諸佛舍利寶塔
尒時閻摩法王聞是事已其夜將曉
賫持種種雜色寶花種種諸香寶衣
瓔珞来詣佛所頂礼佛足右繞七帀
却住一面以諸供具供養如来修供
養已白佛言世尊我今為欲報佛恩
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陁羅
尼尒時四天王從坐而起繞佛三帀
前白佛言世尊惟願為我説此修行
陁羅尼法佛告四天王諦聽諦聽善
思念之吾為汝等及諸衆生説彼修
行陁羅尼法若有命短求長壽者或
有病苦求除愈者或有悪業應墮地
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

陁羅尼滿足千遍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為彼惡業所牽已命終者亦當誦此陁羅尼呪二十一遍以呪呪土散其屍上隨所生處捨彼苦身生天受樂若能日日誦此寂勝大陁羅尼經三七遍亦得如上所有功德生生常處淨佛國土於諸佛刹作大光明常與佛俱為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長跪合掌屈二頭指按二拇指當於心上稱言善哉然後誦此陁羅尼呪若有人能誦持此呪日日滿足一百八遍即為供養如上所說恒河沙等諸佛世尊亦為供養汝等四王當知是人一切讚善以大菩提莊嚴其心獲无尋智是真佛子尒時世尊說此語已告天帝言天帝汝可以此陁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勑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陁奇哉達摩奇哉僧伽奇哉寂勝陁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為我請佛佛為我說大陁羅尼令我惡業皆悉除滅我欲往謝佛世尊恩惟願天王與我俱往時天帝釋將諸部屬與善住俱持諸香花衆妙瓔珞乘天寶輅至於佛所以諸供具供養如來繞百千帀住一面立歌詠佛德言不能宣尒時世尊申金色手撫彼善住發和雅音授其記莂時善住天歡喜却坐聽於如來所說法要聞說法已心懷踊躍與天帝俱禮佛而退

大輪金剛陁羅尼

三藏地婆訶羅奉詔譯

納謨薩怛唎耶　地毗迦喃　怛他揭多喃

唵毗囉時毗囉時摩訶斫迦囉拔闍唎薩多薩多　娑囉帝娑囉帝怛唎曳怛唎曳毗陁末你　三滕若你　怛囉末底　悉陁　阿揭唎怛炎　娑婆訶

誦此陁羅尼三七遍即當入一切

曷荼羅壇也所作皆成誦呪有身印手印作印誦呪法即易藏若未入壇不得輒作令誦此呪即當入壇作印行不成盜法也

日光菩薩呪

南謨勃陁瞿上鄰上迷　南摩達摩莫訶　南謨僧伽多也涅　底丁以反　哩部卑薩僧沒反　咄靈沒反　塘平　納摩誦此呪滅一切障亦能碎魔及除天災又若誦一遍礼佛一拜如此日別三時誦呪礼佛未來當得二相端正具足果報

唵上摩利支曳　薩婆薩多婆頻陁利沙利娑上　婆去訶

誦此呪極護人身當日別三時各誦一百八遍

佛頂寂勝陁羅尼經

佛頂最勝陀羅尼經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　三一五頁中二行首字「沙」，普、南、徑、清作「弘福寺沙」。

一　三一五頁中二行末字「序」，資、磧、普、南、徑、清作「述」。

一　三一五頁中四行「恍惚」，資、磧作「忽恍」；普、南、徑、清作「惚恍」。

一　三一五頁中七行第六字「乘」，資、磧、普、南、徑、清作「桑」。

一　三一五頁中一三行第七字「介」，資、磧作「分」；南、徑、清作「芥」。

一　三一五頁中一四行首字「揮」，資、磧、普、南、徑、清作「撝」。

一　三一五頁中一四行第六字「齬」，資、磧無。

一　三一五頁中一五行首字「祺」，資、磧作「棋」。

一　三一五頁中一五行第六字「惡」，普、南、徑、清、麗作「恧」。

一　三一五頁中一七行第一一字「皎」，普、南、徑、清、麗作「皎」。

一　三一五頁中一九行首字「掌」，普、南、徑、清作「常」。

一　三一五頁下五行第八字「寢」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「寢」，下同。

一　三一五頁下八行「余時」，南作「時余」。

一　三一五頁下一五行第六字「便」，普、南、徑、清作「俗」。

一　三一五頁下一八行與一九行之間，資、磧有「唐中天竺三藏地婆訶羅譯」一行；普、南、徑、清有「唐中天竺三藏法師地婆訶羅譯」一行；麗有「大唐天竺三藏地婆訶羅譯」一行。

一　三一六頁上一六行第一一字「戰」，資、磧、普、南、徑、清作「顫」。

一　三一六頁中二一行第一一字「發」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「登」。

一　三一七頁中三行第六字「羅」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「羅等」。

一　三一七頁中一六行第一二字「耀」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「明」。

一　三一七頁下八行第五字「法」，資、磧作「天」。

一　三一八頁上一五行第八字「長」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「踱」。

一　三一八頁中六行第八字「摩」，資、磧、普、南、徑、清作「磨」。

一　三一八頁中一一行第三字「令」，普、南、徑、清作「今」。

一　三一八頁中二〇行與二一行之間，麗有「佛頂最勝陀羅尼經」一行。

一　三一八頁中二一行首字「大」至同頁下一六行（夾註二行作一行計）末字「遍」，普、南、徑、清無。

一　三一八頁下末行第二字「頂」，資、磧作「說」。麗無此行經名。