趙城縣廣勝寺

佛說一髻尊陀羅尼經

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

如是我聞一時佛在王舍大城鷲峯山中與無量菩薩摩訶薩俱前後圍遶介時觀自在菩薩摩訶薩與無數持明賢聖俱前後圍繞來詣佛所到佛所已五體投地頂禮佛足禮佛足已遶佛三帀卻坐一面時觀自在菩薩白佛言世尊有諸天及持明仙等歸信大梵者衆今欲降伏大梵天及諸天仙等願佛聽許欲令一切衆生念善法故欲令一切衆生無憂惱故除一切衆生病故及一切障難災怪惡夢悉除滅故除一切橫病死故欲除一切諸惡心者令柔軟故欲除一切諸魔鬼神障難不起故世尊我今有根本心陀羅尼能除一切衆生衆罪業故世尊我未曾見有若天若魔若釋梵若沙門婆羅門等有能受持此真言者若讀誦書寫流布或以此法防護其身若入軍陣鬪戰若爲毒所害者持此陀羅尼一切諸難無所能爲如是之法一切諸佛所念我此

陀羅尼法以經無量諸佛所記世尊我於因地過恒河沙數劫外有佛名百蓮華眼頂無障礙功德光明王如來我於介時彼佛所作大持明仙人中王於彼佛所受得此陀羅尼得已時十方諸佛皆現目前見佛現已忽然即得未曾有智當知此真言有如是神力能利益無量衆生若有善男子善女人等能晝夜懇懃受持讀誦令不忘失誦此陀羅尼時更莫緣他境毋至白月十五日或黑月八日洗浴其身著新淨衣受持此陀羅尼作印護身取淨泥摩壇方圓四肘結界已竟請我一髻明王於壇中心坐燒香散華種種供養禮拜懺悔誦真言一百八徧持此明者現身即得十種果報何者爲十一者身常无病二者恒爲十方諸佛憶念三者一切財物衣服飲食自然充足常無乏少四者能破寃敵五者能使一切衆生發起慈心六者一切蠱毒一切熱病無能使害七者一切刀杖不能爲害八者一切水難不能漂溺九者火不能燒

十者不受一切横死是名爲十復得四種果報何等爲四一者不被禽獸所害二者不墮地獄三者臨命終時得見十方諸佛四者命終之後生無量壽國世尊我念過恒河沙數劫尒時有佛名曼陀羅香如來我於彼佛時爲優婆塞名曰醫迦惹吒婆羅門於彼佛所復得此法常爲百千萬億梵天說法無不歸伏者一切諸佛大慈大悲大喜大捨智慧藏法門以此眞言力故能救一切衆生牢獄繫閉枷械枷鎖臨當刑戮水火等難種種苦惱我恒救護令得解脫一切夜叉羅刹斯等由此法印陀羅尼力故令諸夜叉羅刹斯等皆發善心功德具足即能發阿耨多羅三藐三菩提心有如是力設復有人犯四重五逆等罪誦持此陀羅尼一徧者所有一切根本重罪皆悉除滅況復依法作印受持者當知是人於萬萬億那由他諸佛所曾聞此法今還得聞若善男子善女人能受持憶念晝夜不忘者是人心所求願無不滿足每欲求勝上悉地用白月八日或十五日以香湯洗浴著新淨衣每上厠一度洗浴如此淨衣不得上厠作此法時其日不食作結界護身印印已誦陀羅尼至於明旦其道場中置本尊像結請印誦眞言懸種種雜色幡蓋香華供養初入道場中必須珍重至心奉請十方諸佛至心懺悔讚歎三寶禮拜已於像前敷一坐具跏跪恭敬至誠發願作數珠印捻已一心誦眞言一千八徧次執香鑪燒香而言此處無有種種供養上味飲食慙愧謝之世尊我由此等法印眞言力名號尊貴難可得聞若有人稱念百千俱胝那由他諸佛名號復有暫時稱我名號彼二人福正等無異尒時觀自在菩薩白佛言世尊善男子善女人晝夜誦持我此明王醫迦惹吒眞言者得離一切苦惱一切障難怖畏及三毒罪障悉得除愈況復有人依法修行當知是人即得阿耨多羅三藐三菩提如在掌内

尒時佛告觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今能於一切衆生起大慈大悲心而欲開示此大陀羅尼醫迦惹吒法印若善男子由此法方便力故悉能救脫一切衆生所有病苦障難怖畏身語意業乃至安立一切衆生於阿耨多羅三藐三菩提決定無疑善男子此陀羅尼印等法門我亦隨喜受汝此真言印等法我今亦印可善男子汝今說之尒時觀自在菩薩摩訶薩蒙佛印可從座而起頂禮佛足卻坐一面而入無能勝三昧從頂化出醫迦惹吒羅刹王三目四臂所有八部鬼神大力然頂鬼王等驚怖走散各失本威莫知所在願見救護願見救護所有惡害之心從今已往并諸眷屬歸依佛法僧寶尒時醫迦惹吒降得然頂鬼王并諸眷屬來詣觀自在菩薩摩訶薩合掌恭敬白觀自在菩薩摩訶薩言我有甚深秘密陀羅尼眞言能摧碎天魔及惡藥叉羅刹斯毒惡鬼神等及諸疫病水火盜賊亦能息諸冤敵願聽許我說是陀羅尼時觀自在菩薩摩訶

薩讚言善哉善哉翳迦惹吒善能調伏然頂鬼王及諸藥叉羅刹斯等汝有此祕密根本陀羅尼聽汝所說令正是時時翳迦惹吒蒙大聖許說生大歡喜即遶觀自在菩薩三帀跏坐一面對無量諸大菩薩及無量金剛密跡及八部鬼神一切藥叉羅刹衆前即說眞言曰

娜謀羅多娜二合路囉二合夜引耶娜莫阿引哩耶二合嚩曾引抳帝溼嚩二合囉引耶冒地薩埵嚩吞耶摩訶引薩跋嚩吞耶摩訶引迦嚕捉迦引耶娜謀醫迦惹吒耶摩訶引囉訖叉二合斯阿詞縛哩吞馱二合麼麼囉訖叉二合斯麼母怯寫薩縛迦哩夜二合你迦嚕四鉢怛你也二合佗唵阿難底惹耶娑縛吞訶引惹耶惹夜耶娑嚩吞訶引摩訶引尾惹曳娑嚩吞訶引薩嚩尾迦那二合尾比曳娑嚩吞訶引薩嚩尾迦那二合尾邪引夜迦引難耶娑嚩吞訶引趙攞耶拏瑟吒二合娑嚩引合訶引囉訖叉二合囉訖叉二合娑嚩吞訶引娑二合耶娑嚩吞訶引　跋聆　訶塞

心眞言曰

唵嚧窒邏二合耶母涅哩二合寧曳惹吒惹吒曳吽吽吽吒娑嚩吞訶引

隨心眞言曰

翳四曳二合四翳迦惹吒麼麼穆佉惹耶娑嚩吞訶引

時翳迦惹吒說此陀羅尼時一切天宮魔宮及諸龍神藥叉羅刹斯諸惡毒害鬼神等各各共領無量眷屬同詣其前同時出聲皆言乞命我等眷屬從今已往永斷惡心誓願事從日夜守護持此陀羅尼者不令諸鬼神等得其過便願施我等無畏願得本心時翳迦惹吒當與諸鬼神作施無畏印各得本心禮觀自在菩薩摩訶薩次禮化身一切尊各還本宮時翳迦惹吒白觀自在菩薩言我有成就七日供養作壇法若有沙門婆羅門及善男子等請於秘密法藏決定要成就大驗若諸國王心生決定懺悔衆罪願欲見大道場法先覓清淨寬大院宇及好寺舍佛堂之所露地亦得得是處已以白月一日於晨朝時

阿闍黎身及諸弟子香湯洗浴將諸香華至其處所阿闍黎手執金剛杵次第問弟子等言汝等決定欲學諸佛祕密法藏莫生疑惑徒衆答言我等欲學諸佛法藏決定誠信不生疑心如是次第三問三答如是答竟次阿闍黎手印香鑪水等誦眞言已手執香鑪跏跪燒香啓白一切諸佛般若菩薩金剛諸天等及與一切業道冥祇今此地者是我之地我今欲立七日七夜大道場壇法之會供養一切十方法界諸佛世尊及般若波羅蜜多諸大菩薩衆金剛天等領諸徒衆決定一切祕密法藏難思議法門故取諸證成我欲護身結界法事在此院內東西南北四維上下所有一切破壞正法毗那夜迦惡鬼神等皆須出去結界之所七里之外若正法善神鬼等我佛法中有利益者隨意而住說此語已次第依彼軍荼利法辟除結界既結界已即令掘去十肘地內一切惡土骨髮炭糠瓦礫等物皆上好地掘深一磚若中一肘下地二肘若

下下地掘深三肘惡物盡去將好淨
土和諸香末堅築令平基高最好次
第二日及第三日以泥塗地次第四
日用牛糞香泥泥其地竟次將神線
四方八肘一帀挽之四角下點更以
神線從東北角至西南角從東南角
至西北角交叉換之其線叉中下點
掘地深一磔許埋著五寶并及五穀
其五寶者一金二銀三眞珠四珊瑚
五琥珀言五穀者一大麥二小麥三
稻穀四小豆五胡麻以一片絹共裹
寶穀以五色線繫絹埋之其五色線
一頭出地長五指許此寶物等未未
得出次作大結界其結界法執跋折
羅右遶壇外急走三帀辟毗那夜迦
種種結界以印印地東西南北上下
誦眞言作印啓告辟除結界等法如
初日說依軍荼利次第法用次第五
日結界法式如第四日更用牛糞塗
地其塗地法手右旋摩勿左旋摩其
餘事法同第四日次第六日阿闍梨
洗浴先入壇內取好聰明弟子二人
亦淨洗浴著新淨衣隨後入壇以檀香

湯和白粉竟於粉汁中染其神線令
一弟子把其線頭按壇東北正當角
頭先點之處次阿闍梨把線一頭按
壇東南正當角頭先下點之處急挽
著地使一弟子捻線中央絣著地上
次東北角弟子起向西南角坐亦如
前作次東南角阿闍梨起向西北角
坐亦如前作次西南角弟子起向東
坐亦如前法次先絣處從外向內離
一肘許更依前法圍遶絣之次取八
肘神線屈中當壇一方一著一一點更
屈二肘繩子從壇一方中央點量左
右更點兩處次其一方門辟壇繩五
指許次更屈門辟向左右五指許次
其門左右兩畔寬五指許作次其門
外邊直盡著一方若餘三方准知次
作中院外繩四肘其外院內繩與中
外繩兩繩之門開一肘道其中院門
四方辟與向左右總作三指許其門
外邊神線絣法亦如前法其中院內
方離外界一肘更絣漬神線絣其壇
正中心作二肘院更莫作門次阿闍
梨以五色線一一眞言一結五十五結

用馬頭觀自在陀囉尼眞言曰
翳曳四薄伽梵阿哩耶合縛魯吉帝
溼縛二合羅沒陀沒陀沒陀薩跢也摩
努婆麼二合囉薩底耶二合摩努薩麼二合
囉怛你也二合他曩柱曩柱枳尼枳尼
四尼四尼努嚕努嚕麻嚕麻嚕主嚕
主嚕都嚕都嚕素嚕素嚕母嚕母嚕
縛囉縛囉冐陀耶冐陀耶四哩弭哩
你知你悉殿都弭滿跢囉二合鈴娜莎
縛二合引訶引
文以絹帛裹於五寶并五穀子五色
線繫眞言索上隨人多少一一裹之
文於壇四角各豎一竿西門兩竿以
線繞繫四角竿上於其線上懸雜色
幡其壇上方東西南北四維繫幡交
絡莊嚴其壇外院西門南側離二尺
穿作火爐縱廣深淺各二尺作於其
爐中留一土臺臺上捏作香泥蓮以
爲座次日沒時阿闍梨令諸弟子等
洗浴竟次阿闍梨作大結界次日入
時召請諸佛菩薩金剛於壇中心著
一佛像其方觀自在南方金剛以種
種香華五盤飲食十六盞燈而供養

之次於西門外敷新淨席次阿闍梨
喫諸弟子作護身印一一誦真言七
徧各各與印諸弟子頂及兩肩心咽
眉間髮際腦後護身畢已令諸弟子
就於席上面向東坐次取香華及白
芥子阿闍梨把白芥子念真言七徧
次第打諸弟子頭上三徧打竟更與
護身用馬頭觀自在印真言曰
唵賀也乞哩二合三暮多阿弭帝吽
次阿闍梨胡跪問於最長弟子而云
汝今欲得學此法否弟子答云欲得如
是次第問諸弟子法用如前次阿闍
梨手擎香水灌諸弟子一一頭上覆
之以右手按諸弟子一一胷上為誦
馬頭觀自在真言次取真言索各與
繫諸弟子臂男左女右次淡婆樹汁
香次弟與灌諸弟子身右旋三轉灌
香水竟次旋炬火亦如前法次與齒
木各長八指次授與華竟令諸弟子
向東列坐教諸弟子投華向前次嚼
齒木亦如前投若其華頭向人者好
背向東者知魔障出向南北者皆為
不吉齒木嚼處向身者好背向東者

知魔障出餘如法華法次與洗手各
令飲金剛菩水欲謝飲之次阿闍梨
入於壇內白佛菩薩金剛等云諸弟
子等明日更欲入道場來廣作供養
諸佛菩薩金剛天等請昇本宮後設
供養願皆降赴受衆供養如是然後
發遣壇內諸佛菩薩金剛及諸天等
次阿闍梨向壇遶面向南坐著一火
爐誦馬頭真言燒白芥子一真言一
燒一百八徧時諸弟子即得罪滅
次阿闍梨與二弟子於一夜中以五
色粉敷置壇內一依五方色諸餘賢
聖座一依三部法次作護身印用馬
頭印
唵賀也惹吒吽
次把跋折羅作阿密哩多軍荼利身
印三迴右轉於壇外邊
次作地結界四方上下次第而作并
誦馬頭真言緣壇內用閼伽水餅各
四方安次芥帛覆其弟子眼阿闍梨
心口發願以平等心普大慈悲心所
有福田皆迴與一切衆生已此散華
法一依三部法華所著處更莫移改

所有火法及請賢聖一依三部次第
次說翳迦惹吒獨建壇法及真言契
等法廣明如後
囊謀沒陀去夜囊謀達摩夜囊謀僧
去伽夜娜莫阿唎耶合嚩嚕枳帝涇
嚩二合邏耶冒地薩埵嚩合耶摩訶薩
跢嚩 耶摩訶迦嚕捉迦耶跢你也
合他唵翳迦惹吒耶摩訶囉乞又合二
斯阿哩夜合乃延鈴囉合麼囉乞又
合斯麼麼婓佉娑婆迦唎唎夜你迦
嚕思四阿難底娑嚩二合訶引薩婆尾近那
惹耶耶娑嚩二合訶引薩婆尾近那
毗那夜迦囉訖又合囉訖又合娑嚩
二合引訶引
隨心真言曰
唵嗚囉馱窒囉婓涅哩二合尾吽泮吒
吒半音呼娑嚩二合引訶
凡欲受持我真言先須捨貪愛及身
口意業諸不善出入護淨先須洗浴
清淨著新淨衣手執香爐端心正念
啓告十方諸佛及大菩薩一切賢聖
弟子某乙今於此處欲建立壇場所
有一切善神惟願擁護所有不善之

心者急離此界夫擇地要須高山或是平原近水及有華果之處最為上好若在城邑寺舍淨處即得欲作壇時先作軍荼利結界護身辟毗那夜迦障難揀地訖當作四肘壇掘深一肘除去瓦礫并諸草穢毛髮爪甲然後填好黃土築令堅實取佉陀羅木擬長十二指（三後成者）四箇釘四角頭次用犢子糞末塗地者其牛不得食糟次用白檀香用摩壇四肘內須二肘高交四指取沈香檀香用塗其上中心用牛黃和白檀香摩作一蓮華座狀如輪形當坐本尊南邊著馬頭觀自在北邊著軍荼利後面安毗俱胝波羅蜜壇下層安四門東安大自在天餘門安跋折羅其跋折羅無金銅者取柳木及紫檀木亦得壇四角各安一餅滿餅盛水用栢柳枝及華等覆上燈八盞以種種華果乳酪酥蜜飲食而供養之四門前各安一香爐燒安悉香及諸名香而供養之真言師當洗浴著新淨衣一日不食面向本尊手執香爐廣發願懺悔然後端坐正念誦前根本真言十萬徧所有重罪業障皆得銷滅每趂徧數勿令間斷或趂一千八徧或一百八徧課畢之後即共人言當念誦時勿共人語念誦了畢禮拜發願然後始出次說火法共西門南著一火爐方圓深共一肘用胡麻生稻穀華等酥蜜相和竟誦馬頭隨心真言先請火天真言前物一徧真言一投火中燒如是乃至一千八徧已次請本尊聚迦惹吒即能息一切災難欲求本尊現身者用構枝及香酥蜜等至第三日真言師取前件物相和置壇中心著禮拜行道讚歎滿四十九帀然後胡跪却請前件物真言一百八徧用根本真言後欲投火時誦心真言一千八徧一誦一燒投在火中乃至數滿燒了啓云一切諸佛諸大菩薩金剛密跡釋梵諸天一切諸仙天眼佗心宿命通者當界善神願授弟子火法供養火光熾盛無煙焰中作音樂聲或輪成（是火吉祥）火焰未滅真言勿起便結加坐右點左淨坐至心想惹字喻若紅頗梨淨無翳點光明遍身本尊即從西南角現身出三目四臂頂上有阿彌陀佛狗牙上下出垂左手與真言師摩頂問之求何願真言師不得心動喜悅及怕怖等如是想不滅即是本尊從三昧緩緩起合掌小伍頭禮白言聖者弟子今有願所求皆得勿多言乞願其時便得一天華分付真言師以為信聖者言我從今已往常為諸八部鬼神常加侍衛亦令使喚無難求悉地出離生死及大成就無不得者如是求願要在山門半年所置道場勿令異色人見亦不得更持別法常念不空菩薩及十一面菩薩臨欲發遣誦此真言曰

蘇佉蘇佉誠車誠車惹吒曳娑縛（二合）訶（引）

真言師不得戲笑中志誦當覺身輕如無骨肉心如師子王空界異香現即知聖者宮後起行道七帀後執香爐所有賢聖來至此處供養多不如法惟願布施歡喜次作根本契印即成散衆

獨部期剋印左手為金剛拳直豎力

度泥唎
根本印禪智進力忍願等向內相叉
右押左戒方豎頭相拄檀慧橫相押
真言曰
翳門惹隣吽
請印檀慧戒方忍願各外相附二羽
合禪智頭各拄檀慧下節文屈進力
附忍願側如鉤來去請真言曰
阿四野裕徒
次結華座印禪智進力戒方檀慧各
頭相拄開掌忍願相去八分許真言曰
唵惹吒些那
供養印願進頭相拄戒力於願背頭
相拄忍方於願背頭相拄慧度拄力
度上文檀度外橫博智羽背禪智側
並豎並開虎口真言曰
唵你弭也二合布惹
忿怒辟尾那夜迦用軍吒利身印真
言曰
唵賀那賀那吽
一髻尊降伏真言曰
唵吁嚕吽惹戈婆縛二合訶引
真言師洗浴灌頂印檀慧並豎戒方

屈入掌忍願頭相拄進力屈拄上節
背以禪智拄檀慧上文用隨心真言
捻數珠印用蓮華部真言
十一面觀自在印
唵阿嚕力娑縛引二合訶引乞廁二合素怛
囉二合惹閉吽
請火天真言曰
而曳二合底曳娑縛二合引訶引
以印用忍願屈中上文相合戒方直
豎頭相拄進力各獨屈如鉤相去一
寸禪智微屈相離三分檀慧直豎相
去一寸畫像法右手執劒右手執三
股又左手斧左索身立

佛說一髻尊陀羅尼經　勢學大師注疏

佛說一髻尊陀羅尼經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二一四頁中二行譯者，徑、清作「唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；麗作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千户賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。

一　二一四頁中一〇行首字「歸」，麗作「師」。又第七字「令」，磧、南、徑、清作「今」。

一　二一四頁中一五行第一二字「欲」，麗無。

一　二一四頁中一七行末字「衆」，麗無。

一　二一四頁下一行「所記」，麗作「所說」。

一　二一四頁下末行「水難」，磧、南、徑、清作「水火」。

一　二一五頁上一行「是名爲十復得」，

一　二一五頁上一八行第三字「持」，磧、徑、磧、徑無。

一　二一五頁上一九行「皆悉」，麗作「悉皆」。

一　二一五頁下一五行「所有」，麗作「皆捨所有」。

一　二一五頁下一八行「摩訶薩」，麗作「摩訶薩所」。

一　二一六頁上四行第四字「時」，磧、南、徑、清無。

一　二一六頁中一一行第一三字「從」，磧、徑、清無。

一　二一六頁中二一行「欲見」，徑作「欲建」。

一　二一六頁中末行第二字「得」，磧無；麗作「便」。

一　二一六頁下七行「手印」，麗作「手印印」。

一　二一六頁下八行「燒香」，磧、徑作「焚香」。

一　二一六頁下一八行第一二字「若」，麗作「若護」。

一　二一六頁下末行「一磔」，磧、徑、清作「一磔手」。

一　二一七頁上二行「緊築」，麗作「堅築」。

一　二一七頁上四行「泥泥」，麗作「泥塗」。

一　二一七頁上一〇行第四字「言」，磧、徑、清無。

一　二一七頁上二〇行第四字「地」，磧、徑、清無。

一　二一七頁中一六行「盡著」，麗作「盡著」。

一　二一七頁中一七行末字「中」，磧、南、徑、清作「界」。

一　二一七頁中八行「之門」，麗作「之間」。

一　二一七頁中二一行第九字「漬」，麗作「清」。

一　二一七頁中末行「真言」，麗作「誦真言」。

一　二一七頁下一八行第七字「臺」，磧、南、徑、清無。

一　二一八頁上一三行第二字「手」，磧、南、徑、清作「契手」；麗無。

一　二一八頁上二二行第一三字「皆」，麗無。

一　二一八頁中一〇行「罪滅」，磧、南、徑、清作「滅罪」。

一　二一八頁下一行「三部」，磧、南、徑、清作「三部法」。

一　二一八頁下二二行「某乙」，磧、南、徑、清作「某甲」。

一　二一九頁上一七行「紫檀木」，磧、南、徑作「紫檀木」；麗作「紫薑木」。

一　二一九頁上末行「廣發願」，麗作「廣發大願」。

一　二一九頁中五行「了畢」，麗作「了手」。

一　二一九頁中八行「先請」，磧、南、徑、清作「先誦」。

一　二一九頁中九行「前物」，麗作「加前物」。

一　二一九頁中二一行「音樂」，南、徑、

清作「童樂」。

一　二一九頁中二二行「真言」，麗作「真言師」。

一　二一九頁下六行「緩緩起」，麗作「緩起」。

一　二一九頁下一一行第四字「求」，麗作「所求」。

一　二二〇頁上二行第七字「力」，麗無。

一　二二〇頁上一六行第八字「言」，麗無。

一　二二〇頁上末行第八字「印」，麗無。

一　二二〇頁中三行首字「捻」，麗作「曰捻」。

一　二二〇頁中一一行首字「寸」，磧、南、徑、清作「肘」。

一　二二〇頁中一二行「一寸」，徑作「一肘」。又「執釼」，磧、南、徑、清、麗作「執劍」。