無垢淨光大陀羅尼經　　唐天竺三藏弥陀山奉　詔譯　　知

如是我聞一時佛在迦毗羅城大精舍中與大比丘衆無量人俱復有无量百千億那由他菩薩摩訶薩其名曰除一切蓋障菩薩執金剛主菩薩觀世音菩薩文殊師利菩薩普賢菩薩無盡意菩薩弥勒菩薩如是等而為上首復有無量天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等無量大衆恭敬圍遶而為說法時彼城中有大婆羅門名劫比羅戰荼嵕敬外道不信佛法有善相師而告之言大婆羅門汝却後七日必當命終時婆羅門聞是語已心懷愁惱驚懼怖畏作是思惟誰能救我我當依誰復作是念沙門瞿曇稱一切智證一切智我當詣彼彼若實是一切智者必當說我憂怖之事作是念已即往佛所於衆會前遥觀如来意欲請問而懷猶豫時釋迦如来於三世法無不明見知婆羅門心之所念

以慈軟音而告之言大婆羅門汝却後七日定當命終墮可畏處阿鼻地獄從此復入十六地獄出已復受旃陀羅身命終之後復生猪中恒居臭泥常食糞穢壽命長時多受衆苦後得為人貧窮下賤不淨臭穢醜形黑瘦乾枯癩病人不喜見其咽如針恒乏飲食為人撾打受大苦惱時婆羅門聞是語已生大恐怖悲泣憂愁疾至佛所頂礼雙足而白佛言如来即是救濟一切諸衆生者我今悔過歸命世尊唯願救我大地獄苦佛言大婆羅門此迦毗羅城三岐道處有古佛塔於中現有如来舍利其塔崩壞汝應往彼重更修理及造相輪樓寫陀羅尼以置其中興大供養依法七遍念誦神呪令汝命根還復增長久後壽終生極樂界於百千劫受大勝樂次後復於妙喜世界亦百千劫如前受樂後復於諸兜率天宮亦百千劫相續受樂一切生處常憶宿命除一切障滅一切罪永離一切地獄等苦常見諸佛恒為如来之所攝護婆羅

門若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男女等或有短命或多病者應修故塔或造小泥塔依法書寫陁羅尼呪呪索作壇由此福故命將盡者復更增壽諸病苦者皆得除愈永離地獄畜生餓鬼耳常不聞地獄之聲何況身受時婆羅門聞此語已心懷歡喜即欲往彼故壞塔所依教修營時衆會中除蓋障菩薩從坐而起合掌白佛言世尊何者是彼陁羅尼法而能生長福德善根佛言有大陁羅尼名寂勝無垢清淨光明大壇場法諸佛以此安慰衆生若有聞此陁羅尼者滅五逆罪閉地獄門除滅慳貪嫉妬罪垢命短促者皆得延壽諸吉祥事無不成辦時除蓋障菩薩復白佛言世尊願佛說此陁羅尼法令一切衆生得長壽故淨除一切諸罪障故為一切衆生作大明故尒時世尊聞是請已即於頂上放大光明遍照三千大千世界遍覺一切諸如来已還歸本處從佛頂入時佛即以美妙悅意迦陵頻伽和雅之音而說呪曰

南謨颭哆颭怛底顏以反下同弊咀地反賛聲一三藐三佛陁俱胝喃如時反下同二鉢唎式輪準反下同陁摩捺娑三薄去聲引質多鉢唎底瑟耻哆喃四南謨薄伽跋底阿弥多喻煞寫怛他揭怛寫五唵引聲六怛他揭多式第七阿喻毗輪達你八僧嚩呵去聲反囉僧嚩羅九薩婆怛他揭多毗唎耶跋麗娜十鉢唎底僧嚩囉阿喻十一薩婆怛他揭多三昧焰十三菩提菩提十四勃地音也反下同毗勃地十五菩馱也十六薩婆播波引阿代喇拏上毗式第十七毗揭多末羅珮焰十八蘇勃馱教第十九虎嚕虎嚕莎引訶引二十

佛言除蓋障此是根本陁羅尼呪若欲作此法者當於月八日或十三日或十四日或十五日右遶舍利塔滿七十七匝誦此陁羅尼亦七十七遍應當作壇於上護淨書寫此呪滿七十七本尊重法故於書寫人以香花飲食淨衣洗浴塗香熏香而為供養或施七寶或隨力施當持呪本置於塔中供養此塔或作小泥塔滿足七十七各以一本置於塔中而興供養

如法作已命欲盡者而更延壽一切宿障諸惡趣業悉皆滅盡永離地獄餓鬼畜生所生之處常憶宿命一切所願皆得滿足則為已得七十七億諸如来所而種善根一切衆病及諸煩惱咸得消除

若人病重命將欲盡當為作方壇於上畫作種種形狀所謂輪形金剛杵形彗星形戟形月字形蓮花形四角畫蓮花上安瓶瓶滿香水置於四角布列香爐燒衆名香以五色鉢盛種種食及三白食謂乳酪粳米飯復以五鉢各盛香花水及粳米壇上供養種種飲食盛滿一器及水一瓶置壇中心於壇近邊畫作毗那夜迦像頂上安燈將彼病人在於壇西面向此壇盛一器食對病人前置於壇上呪師要須清淨如法呪此病人七十七遍令將死之人惛冥七日命續識還如從夢覺

若有護淨日別一遍誦念此呪滿足百年是人命終生極樂界若一切時常念誦者乃至菩提恒憶宿命永離夭壽及諸惡趣

若復有人為於亡者稱其名字至心

誦呪滿七十七遍若彼亡人墮惡趣者應時即得離惡道苦生天受樂或稱彼名依法書寫此陁羅尼置佛塔中如法供養亦令亡者得離惡趣生於天上或復得生兜率天宮乃至菩提不墮惡道

若有善男子善女人於此佛塔或右遶或礼一拜或供養者當得授記於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉一切宿障一切罪業悉皆消滅下至飛鳥畜生之類至此塔影當得永離畜生惡趣若有五無間罪或在塔影或觸彼塔皆得除滅置塔之處無諸邪魅夜叉羅刹富單那毗舍闍等惡獸惡龍毒虫毒草亦無魍魎諸惡鬼神奪精氣者亦无刀兵水火霜雹飢饉横死惡夢不祥苦恼之事於彼國土若有諸惡先相現時其塔即便現於神變出大光焰令彼諸惡不祥之事無不殄滅若復於彼有惡心衆生或是怨讎及怨伴侶并諸刼盜殺賊等類欲壞此國其塔亦便出大火光即於其處現諸兵仗惡賊見已自然退

散常有一切諸天善神守護其國於國四周各百由旬結成大界其中男女乃至畜生無諸疫癘疾苦鬪諍不作一切非法之事其餘呪術所不能壞是名根本陁羅尼法善男子令為汝說相輪樓中陁羅尼法即說呪曰

唵引一薩婆怛他揭多毗補羅曳多熱反下同瑟揭伐下凡反下同二末尼羯諾迦舉佉反昌喇坊哆三毗菩瑟哆哆曳瑟揭四杜嚕杜嚕五三曇哆尾嚕吉帝六薩囉薩囉播跋尾輸達尼七菩達尼三菩達尼八鉢囉上伐囉上曳瑟揭伐囉九末尼脫擔十鶻嚕止囉上末羅毗式第十叶引叶莎引訶十二

善男子應當如法書寫此呪九十九本於相輪樓四周安置又寫此呪及功能法於樓中心密覆安處如是作已則為建立九万九千相輪樓已亦為安置九万九千佛舍利已亦為已造九万九千佛舍利塔亦為已造九万九千八大寶塔亦為已造九万九千菩提場塔若造一小泥塔於中安置此陁羅尼者則為已造九万九千

諸小寶塔若有衆生右遶此塔或礼一拜或一合掌或以一花或以一香燒香塗香鈴鐸幡蓋而供養者則為供養九万九千諸佛塔已是則成就廣大善根福德之聚若有飛鳥蚊虻蠅等至塔影中當得授記於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉若遥見此塔或聞鈴聲或聞其名彼人所有五無間業一切罪障皆得消滅常為一切諸佛護念得於如来清淨之道是名相輪陁羅尼法善男子今為汝說修造佛塔陁羅尼法即說呪曰

唵引一薩婆怛他揭多二末羅毗輸達尼二鍵陁鞞梨鉢娜伐囉四鉢囉底僧塞迦囉五怛他揭多馱都達麗六達囉達囉七珊達囉珊達囉八薩婆怛他揭多九阿地瑟耻帝莎引訶十

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若自造塔若教人造若修故塔若作小塔或以泥作或用甎石而應先呪滿一千八遍然後造作其塔分量或如爪甲或長一肘乃至由旬以其呪力及至心故於泥等塔中出妙香氣所

謂牛頭栴檀赤白栴檀龍腦麝香薰
金香等及天香氣自作教人皆得成
就廣大善根福德之聚命若短促便
得延壽後臨終時得見九十九億百
千那由他佛常為一切諸佛憶念而
與授記生極樂界壽命九十九億百
千那由他歲常得宿命天眼天身天
耳天鼻天栴檀香從其身出口中常
出優鉢羅花香得五神通於阿耨多
羅三藐三菩提得不退轉若呪香涅
下至極少如芥子許塗此塔上彼人
亦得如上所說大福德聚
若比丘比丘尼優婆塞優婆夷如法
書寫陁羅尼法以清淨心尊重供養
如佛無異於書寫人亦增上供養如
前所說書呪印已置於塔中及所修
塔內并相輪標中如法成就是人當
得廣大善根福德之聚佛說此陁羅
尼印法時十方一切諸佛如來同聲
讚言善哉善哉釋迦牟尼如來應正
等覺乃能善說此大陁羅尼印法令
一切衆生皆無空過獲大利益攝大
福聚乃至於阿耨多羅三藐三菩提

得不退轉
尒時衆中天龍八部及諸菩薩執金
剛主四王帝釋梵天王那羅延摩醯
首羅摩尼跋陁羅補那跋陁及跋羅
神夜摩神婆樓摩神俱蘇羅神婆竭
婆神諸仙衆等聞此法已起猒離心
調伏柔軟生大歡喜以大音聲互相
謂言希有希有諸佛如来希有希有
真正妙法希有希有此陁羅尼印法
如来所說甚難值遇是時刼比羅戰
荼大婆羅門聞此大功德殊勝利益
大陁羅尼法印即得明達法性遠塵
離垢斷諸煩惱滅諸罪障壽命延長
生大歡喜踊躍無量令一切衆生亦
皆當得心意清淨
尒時除盖障菩薩摩訶薩持一寶臺
種種衆寶間錯莊嚴以佛莊嚴而莊
嚴之愛樂法故供養如来右遶三匝
頂礼佛足而白佛言世尊此大陁羅
尼壇場法印甚難值遇世尊說此一
切衆生妙法庫藏鎮閻浮提令諸衆
生種大善根施其壽命消滅煩惱我
今亦當為令衆生種善根故供養一

切諸如来故令於佛前說自心印陁
羅尼法即說呪曰
南謨薄伽伐帝納婆納伐底喃　三
藐三佛陁俱胝鄰庾多設多索訶薩
羅引喃二南謨薩婆你伐囉拏去毗
瑟劒鼻尼引菩提薩埵也三唵引四覩
嚕覩嚕五薩婆阿伐囉拏毗式達尼六
薩婆怛他揭多摩庾播喇尼七毗布
麗八昵末麗薩婆悉陁南摩塞訖粟
帝九跋羅跋囉十薩婆薩埵縛盧羯
尼十一吽引薩婆尼伐囉拏十二毗琵劒
毗泥十三薩婆播波毗燒達尼莎訶引十三
世尊此陁羅尼是九十九億諸佛所
說若有至心暫念誦者一切罪業悉
皆消滅若有依法書寫此呪滿九十
九本置於塔中或塔四周有人礼拜
及以讚歎或以香花塗香燈燭供養
此塔彼善男女於現生中滅一切罪
除一切障滿一切願則為供養九十
九億百千那由他恒河沙等諸如来
已亦為供養九十九億百千那由他
恒河沙等舍利塔已是則成就廣大
善根福德之聚若有比丘於月八日

十三日十四日十五日洗浴護淨著鮮潔衣於一日一夜而不飲食或時唯食三種白食右繞佛塔誦此陁羅尼滿一百八遍百千劫罪及五無間皆得除滅我除蓋障即為現身令其所願皆悉滿足得見一切諸佛如來若有誦滿二百八遍得諸禪定若有誦滿三百八遍得淨一切障三昧若有誦滿四百八遍得四大天王常來親近現身衛護加其身心增大威德若有誦滿五百八遍攝得無量阿僧祇不可量諸大善根若有誦滿六百八遍便得此呪根本法成就為持呪天仙若有誦滿七百八遍得大威德具足光明若有誦滿八百八遍得心清淨若有誦滿九百八遍得五根清淨若有誦滿一千八遍當得須陁洹果若誦滿二千遍當得斯陁含果若誦滿三千遍當得阿那含果若誦滿四千遍當得阿羅漢果若誦滿五千遍當得辟支佛果若誦滿六千遍當得普賢地若誦滿七千遍當得初地若滿八千遍當得第五地若滿九千遍

當得普門陁羅尼若滿十千遍當得不動地若復滿十一千遍當得如來地成大人相大師子吼

若復有人欲於現生成就功德大利益者應修故塔誦呪右遶滿百八遍心中所願無不成滿時釋迦牟尼佛讚除蓋障言善哉善哉善男子汝能如是隨順如來所演呪法而助宣說時執金剛大夜叉主白佛言世尊此大呪王陁羅尼法同如來藏亦如佛塔世尊以此勝法鎮閻浮提令一切衆生皆得解脫能於後時作大佛事佛言執金剛主此大呪法若在世時同如來在以其能作佛所作事少有所作成大福聚況多功用所獲善根假使百千億那由他恒河沙諸佛說不能盡佛眼所見不可為喻不可量不可說執金剛主言以何因緣少用功力成大福聚佛言諦聽當為汝說若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲得滿足大功德聚當依前法書寫此四大陁羅尼呪法之王各九十九本然後於佛塔前造一方壇牛糞塗地於壇

四角置香水滿瓶香鑪布列以供養鉢盛香花水粳米置於壇上及三味食烏麻蒙豆粳米和煎并三白食各置瓶中布於壇上種種果子數滿九十九并四種食一切所須及諸香花皆置其上以陁羅尼呪置相輪樑中及塔四周以呪王法置於塔內想十方佛至心誦念此陁羅尼即說呪曰

南謨納婆納伐底喃怛他揭多俱胝喃一弭伽捺地婆盧迦三摩喃二唵引三毗補麗毗末麗四鉢羅伐麗五市郝土伐麗六薩羅薩羅七薩婆怛他揭多馱都揭韡入薩底丁耶反地瑟耻帝莎引訶九阿引耶夷我反下同咄都飯尼莎引訶十薩婆提婆郝婆阿耶弭十一勃陁阿地瑟佗郝上十二三摩也莎引訶十三

應燒香相續誦此陁羅尼呪二十八遍即時八大菩薩八大夜叉王執金剛夜叉主四王帝釋梵天王郝羅延摩醯首羅各以自手共持彼塔及相輪樑亦有九十九億百千郝由他恒河沙諸佛皆至此處加持彼塔安佛舍利由加持故令塔猶如大摩尼寶

是人由此則為已造九十九億百千那由他諸大寶塔由此當得廣大善根壽命延長身淨無垢衆病悉除災障殄滅若見此塔者滅五逆罪闡塔鈴聲消諸一切惡業捨身當生極樂世界若有傳聞此塔名者當得阿鞞跋致下至鳥獸得聞其聲離畜生趣永不復受當得廣大福德之聚若復有人欲得滿足六波羅蜜者當作方壇先以牛糞塗後以淨土而覆其上灑以香湯滑淨塗拭五供養鉢置於壇上寫前四種陁羅尼呪各九十九本手作小塔滿九十九於此塔中各置一本其相輪呪還置小塔相輪檽中行列壇上以諸香花供養旋遶七遍誦此陁羅尼曰

南謨納婆納伐底喃怛他揭多一　彌伽捺地婆盧迦二　俱胝那庾多設多索訶薩囉喃三　唵引四　普怖哩五　折理尼六　折哩慕上哩忽哩七　社邏跋上哩莎引訶入

若依此法而受持者六波羅蜜悉皆成滿是則同造九十九億百千那由他恒河沙等七寶塔已是則供養九十九億百千那由他如来應正等覺皆以諸天大供養雲種種莊嚴諸天宮殿諸天供具而為供養彼諸如来皆悉憶念此善男女令其當得廣大善根福德之聚若有於此呪王如法書寫受持讀誦供養恭敬佩於身上以呪威力擁護是人令諸惡家及惡朋黨一切夜叉羅刹冨單那等皆於此人不能為惡各懷恐怖迸散諸方若有得共彼人語者亦得除滅五無間業若有得聞此人語聲或在其影或觸其身令彼一切宿障重罪皆得消除所有諸毒不能為害火不能燒水不能漂猒禱邪魅不得其便雷電霹靂無能驚嬈常為諸佛而共加持一切如来安慰護念諸天善神增其勢力非餘呪術之所能制是故應當於一切處求此呪法寫已置於當路塔中令往来衆生下至鳥獸蟲蟻子皆得永離一切地獄及諸惡道生諸天宮當憶宿命至不退轉

尒時佛告除盖障菩薩摩訶薩執金剛主四王帝釋梵天王等及其眷屬那羅延天摩醯首羅等言善男子我以此呪法之王付囑汝等應當守護住持擁護以肩荷擔寶箧威之於後時中莫令斷絶應善執持應善覆護授與後世一切衆生令得見聞離五無間

是時除盖障菩薩執金剛主四王帝釋梵天王那羅延天摩醯首羅及天龍八部等咸礼佛足同聲白言我等已蒙世尊加護授此呪法及造塔法咸皆守衛住持讀誦書寫供養為護一切諸衆生故於後時分令彼衆生悉得聞知不墮地獄及諸惡趣我等為報如来大恩咸共守護令廣流通尊重恭敬如佛無異不令此法而有壞滅佛言善哉善哉汝等乃能堅固守護住持如是陁羅尼法時諸大衆聞佛說已歡喜奉行

無垢淨光大陁羅尼經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四七九頁中二行譯者，資、磧作「大唐天竺沙門彌陀山等譯」；南、徑、清作「唐天竺沙門彌陀山等譯」。

一　四七九頁中六行第一二字「主」，徑作「王」，

一　四七九頁中八行第四字「意」，資、磧、南、徑、清作「慧」。

一　四七九頁中一九行第九字「怖」，資、磧、南、徑、清作「惱」。

一　四七九頁下七行第五字「病」，資、磧、南、徑、清作「疾」。

一　四八〇頁上三行第六字「泥」，資、磧、南、徑、清無。

一　四八〇頁上四行「命將盡者」，資、磧、南、徑、清作「將盡之命」。

一　四八〇頁上六行第七字「常」，資、磧、南、徑、清、麗作「尚」。

一　四八〇頁上一〇行「白佛言」，資、磧、南、徑、清作「向佛白言」。

一　四八〇頁上二〇行第一二字「遍」，資、磧、南、徑、清作「普」。

一　四八〇頁下八行至九行夾註，磧、南、徑、清作正文。

一　四八〇頁下八行夾註左第四字「月」，資、南、徑、清作「卍」；磧作「田」。

一　四八〇頁下九行夾註左首字「花」，資、磧、南、徑、清作「華華」。

一　四八一頁上八行第四字「一」，資、磧、南、徑、清、麗無。

一　四八一頁下二〇行第一〇字「而」，石、資、磧、南、徑、清、麗無。

一　四八二頁上六行第七字「界」，南作「世界」。

一　四八二頁中四行第七字「羅」，資、磧、南、徑、清無。

一　四八二頁中一七行第一一字「莊」，資作「所」。

一　四八二頁中二〇行第一二字「說」，資作「以」。

一　四八三頁上一三行第一一字「就」，資、磧、南、徑、清無。

一　四八三頁上二一行第八字及二二行第五字「誦」，資、磧、南、徑、清無。

一　四八三頁中一六行第一〇字「河」，資、磧、南、徑、清無。

一　四八三頁下二行首字「鉢」下夾註「盛香花水粳米」，資、磧、南、徑、清作正文。

一　四八三頁下二二行第七字「此」，石、資、磧、南、徑、清作「其」。

一　四八四頁上五行「一切」，資、磧、南、徑、清無。

一　四八四頁上二二行「法而受持者」，資作「作己」。

一　四八四頁上二二行「悉皆」，資、磧、南、徑、清作「俱時」。

一　四八四頁中三行第五字「大」，磧、南作「人」。

一　四八四頁中一四行「所有諸毒不能爲害」，資、磧、南、徑、清作「而

於彼人毒不能害」。

一　四八四頁中二〇行第七字「生」，石、資、磧、南、徑、清無。

一　四八四頁中二一行第一三字「道」，石、資、磧、南、徑、清作「趣」。

一　四八四頁中二二行第四字「當」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「常」。

一　四八四頁下四行第四字「護」，石、資、磧、南、徑、清作「衛」。

一　四八四頁下七行「無間」，南作「無間業」。

一　四八四頁下九行第八字「天」，資、磧、南、徑、清無。