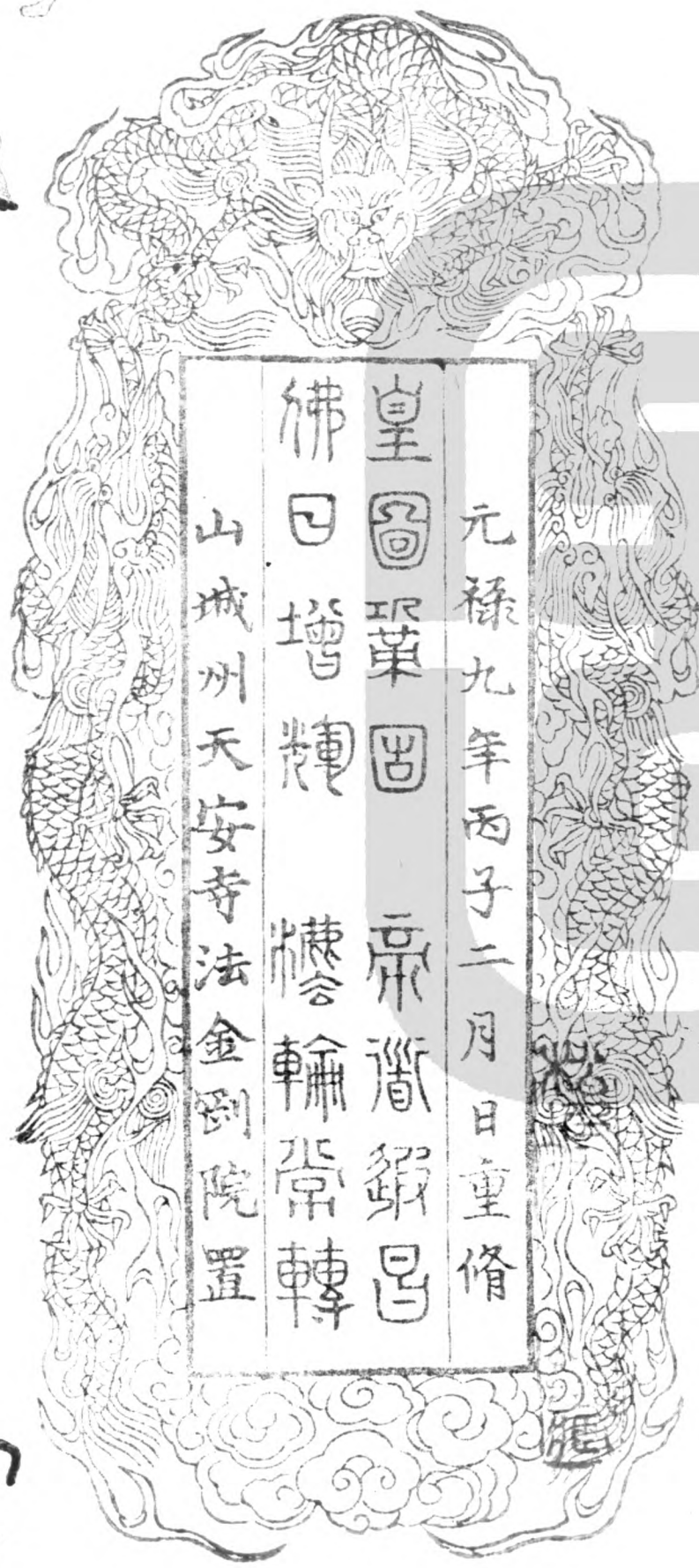

最勝佛頂陀羅尼淨除業障經

百六十九
知四

43465

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖鞏固 帝階綴昌

佛日增輝 懋輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

佛說最勝佛頂陀羅尼淨除業障經四

唐中天竺沙門三藏地婆訶羅奉制譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏竹笋道場
於逝多林給孤獨園中與大比丘衆八千人
俱皆是住聲聞位尊者大阿羅漢衆所知識
其名曰尊者舍利子摩訶目軋連摩訶迦葉
阿泥律陀如是等諸大聲聞而為上首
復有無量菩薩摩訶薩衆一切皆是住不退
轉地之行無量功德之所莊嚴其名曰觀自
在菩薩妙吉祥菩薩得大勢菩薩慈氏菩薩
勝蓮華藏菩薩淨除一切障菩薩普賢菩薩
如是等菩薩摩訶薩三萬二千人而為上首

與諸大衆時俱會坐

復有万梵天王梵摩天王善見天王而爲上
首與其梵衆而俱會坐復有万二千天帝釋
而爲上首與無量天龍藥叉輒闍婆阿素洛
迦嚕洛緊捺洛莫呼勒伽鳩槃荼畢舍遮人
非人等大衆俱在會坐

尔時世尊四衆圍遶恭敬瞻仰一心聽法時
彼三十三天會於善法堂中有一天子名曰
善住乘大寶宮天女侍從前後圍繞縱逸嬉
戲與諸妓女共相娛樂時夜後分忽聞空中
有聲喚言善住天子汝從今數却後七日汝
當捨報墮於閻浮作七種畜生常食穢惡不

淨之物次墮地獄備受諸苦經多劫後方得
爲人雖得人身生無兩目矧陋麤醜諸根不
具口氣常臭恒乏衣食貧窮下賤人所弃惡
尔時善住天子聞是語已心驚惶怖舉身毛
豎愁憂不樂即嚴宮從香花供具詣天帝所
跪禮足已哀惋啼泣白言天帝聽我所陳我
於善法堂中將諸天女與諸天衆共相娛樂
適於向時忽聞空中有聲呼我名言汝後七
日命期當盡下生閻浮受七返畜身不淨穢汙
而爲食噉又入地獄受苦多劫後得人身生
無兩目身處寒碎容貌麤醜口氣臭穢貧窮
下賤苦惱纏縛人所不喜天帝云何令我得

免尔時帝釋聞說此語甚大驚愕即時思惟
善住天子前因何福今生天上受斯妙樂經
尔多劫復何惡業天報遽盡閻浮之內受七
畜生又入地獄備經多苦為人無目衆惡備
具尔時帝釋思惟是已復作是念而此善住
爲何畜身即以天眼觀其所報須臾在定便
見善住受七畜者所謂猪狗野干猕猴蟒虵
烏鷲等輩常食極惡臭穢之物見是事已極
助憂惱酸傷悲感痛切於心復作是念我但
見此受報少分而諸因感深遠之事非我能
測唯有如來正遍知海能知如是善惡等因
如我應往諮問是事世尊大慈應爲我等說

是所以或令善住得免斯苦

尔時帝釋即於其時勅諸天衆各嚴宮侍花
瓔珞及種種香末香燒香天衣弥覆而爲
供養於時帝釋將諸眷屬速疾來詣誓多林
所到已奉獻頂禮佛足右遶七匝即於佛前
廣大供養法事已訖却住一面承佛聖旨白
言世尊善住天子與諸天女及諸天衆於善
法堂遊戲自恣忽聞空中有聲告言善住天
子後更七日天命當盡受諸畜身入於地獄
爲人不具備經多苦如上所說具以白佛唯
願世尊爲諸四衆及我等輩說其因緣而此
善住往昔之世修何福業生天受樂經尔多

劫復何因緣命終墮落作如上等七種畜生
一切不淨爲其飲食復入地獄受苦多劫雖
得人身矧陋界賤無目鹿醜衆惡纏裹貧窮
臭穢人所鄙弃又修何福感被空中告語令
知其報之者孰斯緣也唯願世尊愍其善住
及我等輩說是因緣報應之本慈悲救濟令
得解脫

尔時世尊告帝釋言善男子汝大慈心能爲
善住問其往昔因緣善惡業報之事又能請
我除免其苦甚善大善諦聽諦聽吾當爲汝
分別解說

尔時世尊從於頂上放大光明流照十方一

切佛界其光五色青赤黃白牙相紛映右旋
宛轉還至佛所繞佛三帀從佛口入佛攝光
已佛便微笑告勅帝釋諦聽諦聽乃往過去
無量阿僧祇劫爾時有佛号毗婆尸如來應
供正遍知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊化世緣盡般涅槃後於
像法中尔時有國名波羅柰時有婆羅門唯
誕一子身遂捨壽其母孤養年漸長大向田
營種貧母爲之處處求食未得之間食時稍
晚其子飢渴瞋心恚母便出惡言今日何緣
不來送食寃煩繫恨再三返復便出恚言我
母今者不如畜生我見睹狗野干獼猴烏鷲

之類養育兒子為憐念故猶尚不令飢渴無
暫捨離如何我母不來見看飢渴如是復不
送食懷是怨恨未久之間母求得食遽持來
至慰喻其子令使歡喜適坐欲食忽於空中
見一獨覺作沙門形飛從南來騰空北適其
子見已心生敬仰即起合掌頭面作禮邀屈
臨降時辟支迦便就祈請其子歡喜敷白茅
座獻淨妙花減其食分持以奉上比丘食已
為說法要示教利喜其子於後復得出家而
被差作維那知事時有婆羅門造立僧坊安
置徒眾復有施主送多蘇油時諸客僧在於
寺食維那見已心慳瞋恚嫌客煩亂蘇油等

味都不與食客僧問曰此是檀越施現前僧
何故留之不行徒衆而是維那卒躁惡性即
便唱罵你客僧等何不噉屎噉尿索蘇油耶
你眼盲耶見有蘇油我匿之乎佛告帝釋尔
時婆羅門子者今善住天子是也由其恚言
將畜比母今招七返作畜生身又由作維那
時出食穢言業感令其常食不淨慳僧食故
地獄受苦罵盲瞎故得無目報七百生中常
無兩目長處黑闇受大辛苦天帝當知如是
罪業有因會報終不敗滅復次天帝善住天
子得生天者由彼過去供養辟支敷座獻花
恭敬施食聞法力故今受天福經尔數劫常

勝妙樂又由辟支騰空過時其人發心仰於
空中傾心致敬頭面作禮由是功德今賴空
中神聲預報其報之者即是善住守殿神也
尔時善住承佛所說即知自業皆是宿緣即
於佛前深自咎責由我過去恚母嫌僧惡罵
慳貪令我當來獲斯大罪今承聖旨盡令懺
悔即便舉身投躄於地遍身血瘀如竿花帛
悶絕良久方漸蘇息號咷雨泣悲不自勝佛
告善住及天帝釋十惡業緣惡口尤最當知
惡罵甚於猛火而此猛火但焚七珍之財但
焚世間資翫等物惡口猛火能燒七聖之財
能燒出世一切功德消滅蕩盡遽招惡報如

汝善住一言恨母一罵衆僧燒天報盡復入
地獄天帝父母衆僧不應輕毀理當尊重恭
敬供養爰語稱讚常念其恩三界慈愛唯有
父母三世福田不過衆僧如八輩真僧十二
賢聖供養之者不虛功德欲求出世進可成
道寧應僧處輒生欺語父母生養劬勞辛苦
十月姪娘三年乳哺長養教誨艱憂備盡莫
其成立才藝過人又望出家度脫生死以是
恩念昊天難報是故我語阿難左肩擔父右
肩擔母繞須彌山百千万帀血流没踝尚不
能報一日乳哺之恩豈應惡念輕生恚語佛
告帝釋善住天子今見我故得五眼淨懺悔

徹故罪亦除滅佛願善住而謂之曰汝止勿
泣我有法門名爲最勝佛頂陀羅尼呪持是
呪者能令汝得離苦解脫善住我此最勝佛
頂陀羅尼呪乃是百千萬億俱胝諸佛所說
我今說之此陀羅尼者於諸佛頂最尊最勝
能滅一切業障悉令清淨能拔地獄畜生閻
摩羅趣能除一切衆生生死苦惱
復告天帝此清淨佛頂最勝陀羅尼呪若有
善男子善女人比丘比丘尼能受持者若讀
若誦是人以是功德百千萬劫十惡五逆悉
得消滅即得阿耨多羅三藐三菩提不轉此
身獲宿命智從一佛國生一佛國常蒙普賢

文殊觀音勢至摩頂授手受菩薩記常在道
場聞持正法獲薩云智更增其壽身口意淨
不遭橫死善觸充滿舉體清勝一切時處快
得輕安若臨終時念此陀羅尼者即得往生
諸佛國土

今時帝釋聞佛稱歎最勝陀羅尼功德不可
思議深樂歡喜一心渴仰自言世尊唯願如
來愍念善住及我等輩亦爲未來末法衆生
說此最勝佛頂陀羅尼呪我當修行願令一
切衆生永離八難之苦今時世尊爲天帝釋
及善住天子四部衆等即說呪曰

那謨薄伽跋帝一啼唵路迦𩇛囉底毗失瑟

吒引折法耶二勃陀引耶三薄伽跋帝四怛

姪他五唵引六毗輸馱耶七娑摩那三漫多

瞞婆娑八娑破囉拏揭底伽訶那娑婆引瞞

輸地九阿鼻詵者蘇揭多伐折時說反那阿蜜

唎多毗曬雞此取鬲字阿引訶羅阿訶羅

阿引瑜散陀羅尼二十輸馱耶輸馱耶三十伽

伽那毗輸輸聿反提叶烏瑟尼沙毗逝耶輸

提五十娑訶娑囉喝囉濕弭珊珠地帝六十薩引

婆怛他揭多地瑟吒引那頰地瑟恥帝慕姪

唎七十拔折囉迦引耶僧訶多那毗輸提八十薩娑

伐囉拏毗輸提九十鉢囉底你伐但耶阿瑜輸

提十二薩末那頰地瑟恥帝二十末你末你十二

二 怛闍多部多俱肱鉢唎輸提三二十毗薩普

吒勃地輸提四二十社耶社耶五二十毗社耶毗

杜耶六二十薩末囉薩末囉勃陀頰地瑟恥多

輸提七二十跋折唎跋折囉揭鞞八二十跋折藍

婆伐都九二十麼麼瞿薩婆薩埵那上迦引耶

毗輸提十三薩婆揭底鉢唎輸提一三十薩婆怛

他揭多三摩濕婆娑頰地瑟恥帝二三十勃姪

勃姪地三十三蒲馱耶蒲馱耶三漫多鉢唎輸

提四三十薩婆怛他揭多地瑟吒引那頰地瑟

恥帝五三十娑婆訶

佛告天帝我此清淨諸趣最勝佛頂陀羅尼

呪能淨除一切罪業等障能除一切三惡道

苦此陀羅尼呪八十八俱肱苑伽沙諸佛同
共宣說嚴記守護隨喜讚歎一切如來所共
印可能淨除一切衆生十惡罪故能拔一切
地獄畜生餓鬼閻羅趣故若一切衆生福業
漸薄應受短命殘病醜陋眇小貧賤盲聾瘖瘂
應墮地獄畜生受諸苦惱聞我說是陀羅尼
名者惡報消滅便得解脫若有衆生造集惡
業十惡五逆一切罪障若輕若重皆悉消滅
當得阿耨多羅三藐三菩提永離一切苦難
永離一切畜生閻摩羅趣乃至阿素洛藥叉
羅刹娑布單那迦吒布單那阿波娑摩羅如
是等趣悉得解脫

佛告天帝若復有人能受持此呪者從是受
持已後永離惡趣恒與十方諸佛同居一處
恒生菩薩勝侶之中或託貴族婆羅門種常
在道場諸佛淨土乃至成就無上菩提獲於
如來正遍知海解脫身也

佛告天帝及善住天子我此清淨諸趣最勝
佛頂陀羅尼呪威神廣大具大功德有大威
勢如吉祥日如摩尼珠皎潔無垢淨若虛空
所在之處光明照世猶如世間最勝七寶一
切衆生及諸國王王子王母百官宰相凡有
見者共所貴重樂見無厭由是妙寶不爲穢
汙之所染故天帝此陀羅尼者亦復如是若

有受持讀誦書寫供養此人以是功德亦爲
一切天龍八部之所貴重如彼妙寶不欲暫
捨所以者何由是陀羅尼力能令一切地獄
畜生餓鬼諸重罪等皆消滅故又由能令持
者當得阿耨多羅三藐三菩提故
佛告天帝及善住天子若有國王王子王母

太子百官宰相及諸比丘比丘尼善男子善
女人等爲供養故書此陀羅尼呪安七寶塔
中或寶師子座上若金剛臺中若舍利窰堵
波內若高幢頭若有四生衆生或比丘比丘
尼優婆塞優婆夷造十惡五無間業及四重
禁一切重罪應生閻摩羅界乃至六趣隨處

受苦是罪人等若於此陀羅尼塔邊往來塔
上微塵落其身上者如上諸罪悉得除滅或
有風過吹其塔等而復吹人少霑身分即得
生天受勝妙樂亦隨意樂往生淨土若有持
是陀羅尼者適欲洗手以水灌掌其水墮地
霑灑虫蟻是諸虫等即得生天是故若比丘
比丘尼優婆塞優婆夷若男若女有能齋戒
清淨六時不闕持此陀羅尼者是人三世所
有五逆四重十惡根本一切重罪悉當消滅
為諸菩薩及諸如來手摩其頭受菩薩記而
告之言善男子汝能受持最勝佛頂陀羅尼
呪汝當來世必得阿耨多羅三藐三菩提佛

告天帝若復有人能於四衢道中造諸寶塔
或立高幢安此陀羅尼經復以種種花香瓔
珞七寶嚴具奇妙衣服飲食湯藥而為供養
是人功德無量無邊是人福智不可稱計是
人即是菩薩摩訶薩是人即是佛之真子所
以者何拔濟塔下往來無量諸衆生故
尔時閻摩羅法王即於如是夜分後時將諸
眷屬百万億千持諸香花種種嚴具來至佛
所奉獻於佛右遶七帀頂禮佛足以諸花香
而為供養白言世尊我聞世尊演說最勝佛
頂陀羅尼呪今我故來為欲聽受隨順言教
而守護故

尔時復有護世四天王忉利天主釋提桓因
及空居夜摩天覩史多天化樂天他化自在
天梵天王大梵天王等各將眷屬持種種香
花瓔珞來詣佛所而為供養右遶七匝白言
世尊唯願為說最勝佛頂陀羅尼呪受持法
要令我曉了成就供養

佛告護世及大梵王閻摩羅等諦聽諦聽吾
為汝說若有一切苦難衆生罪極重者無救
護者當於白月十五日洗浴清潔著淨衣裳
受八戒齋於菩提像前正心右跪誦此陀羅
尼呪滿一千八遍是人所有諸罪業障悉皆
消滅當得揔持陀羅尼門辯才無礙清淨解

脫佛告天帝若人雖未誦持但得聞此陀羅尼
音一經耳者即能勳其賴耶爲佛種子譬如
小許金剛墮於地上即能穿入其地雖厚不
能留礙決至本際方乃當住此呪亦尔一經
耳者即能勳其習性要成正覺煩惱雖重亦
不障蔽設復墮於地獄畜生餓鬼終不爲諸
業報令其沉沒要當乘是呪力任運增修至
于佛地天帝若有四生衆生一聞是陀羅尼
者現生一期更無他疾諸苦惱事不復重受
而亦不受胞胎之形所生之處蓮中化身諸
漏結使從是永斷五眼清淨得宿命智而復
當得阿耨多羅三藐三菩提

佛告天帝若人初亡及亡已久有人以此陀羅尼呪呪黃土一把滿二十一遍散其骸上而是亡者即得往生十方淨土若亡者竟識已入地獄畜生餓鬼閻羅趣者呪土露骨便得解脫即捨惡趣而得生天

佛告天帝若有短命衆生欲求長壽者於白月十五日洗浴清潔著新淨服齋戒一心誦是陀羅尼滿一千八遍令命短者還得長壽一切業障悉皆消滅

佛告天帝若復有人就於一切畜生耳中誦是陀羅尼呪唯一遍者而是畜生耳根一聞如是陀羅尼故盡此一形不復重受禽畜之

身應入地獄即得免離

佛告天帝若人遇大惡病受諸苦惱聞是陀羅尼呪即得離苦罪障消滅乃至四生衆生聞此呪者悉捨病苦離胞胎形乘蓮化生常識宿命一切生處憶持不忘

佛告天帝若人生來具造十惡五逆四重根本等罪自惟乘此惡業命終之後必定當墮阿鼻地獄受諸大苦經于多劫劫盡更生若墮畜生雜類禽獸循環惡道無復救護是人應當白月十五日在菩提像前以金銀器可受一升盛好淨水安置壇內受菩薩戒持齋潔淨於壇西畔面東向像燒香禮拜右跪繫

念至誠啓白誦此陀羅尼呪滿一千八遍於
其中間不得間斷而以是水散灑四方及以
上下願令一切同得清淨作是法已如上惡
業應入地獄畜生餓鬼便得解脫一切罪報
悉皆消滅閻羅放赦司命歡喜不生瞋責反
更心恭合掌隨喜讚其功德若捨其報生諸
佛國十方淨刹欲往隨願又十五日呪其蘇
蜜及於畢鉢一千八遍與人食之其人食已
所有十惡五逆等罪悉皆消滅而復當得阿
耨多羅三藐三菩提

佛告天帝若欲作此曼荼羅法者於白月十
五日以香水黃土及瞿摩夷作泥塗壇其壇

方圓四肘爲量稜伽五色周帀三重於壇四
邊更作一重眷屬稜伽以白色規界而於壇
中盡散諸華以四瓶水安壇四角盡蓮花上
其水瓶者悉須齊量不得大小持舍利瓶和
盛牛黃中蓮花上恭敬安置又於壇中散種
種花焚種種香龍腦鬱金沉水等香然種種
燈蘇燈油燈及於香燈獻種種食粳米乳酪
蘇油石蜜蒲桃石榴二種之漿七寶器盛奉
於壇內介時行人持菩薩戒律儀清淨餐三
白食著新淨服於壇西畔合掌右跪心祈念
已先當作佛護身印印作佛心慕陀羅尼法誦
此最勝佛頂陀羅尼呪一千八遍一切惡業

十惡等罪悉皆消滅當得阿耨多羅三藐三
菩提諸佛菩薩親摩其頂授菩提記欲詣菩
薩所居之處即蒙菩薩將往自宮隨逐往來
十方佛土

佛告天帝如是最勝佛頂陀羅尼呪於末法
時若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷及國王
國母王子王母太子妃后百官宰相人非人
等乃至一切衆生但解語者有能作是曼荼
羅法清淨塗地若以土以水若以香水及瞿
摩夷而嚴飾之散花燒香幢蓋幡燈若以種
種珍寶飲食供養之者是即名為檀波羅蜜
營壇之時有惱不瞋是即名為羸提波羅蜜

修壇勤勇不懈不怠是即名爲毗梨耶波羅
蜜專明法則一心不亂是即名爲禪波羅蜜
布置端正不喎不斜善知分齊可與不可是
即名爲般若波羅蜜天帝依是言教建法事
者是即具足六波羅蜜是故應當展轉開示
一切衆生多所饒益獲菩提故

佛說經已帝釋善住還於自宮善住天子依
教持誦滿七日後自見罪報一切悉滅更加
天命增壽無量即與帝釋將諸天衆嚴持香
花種種殊妙天衣瓔珞而來供養頭面禮佛
慶大慈悲歡喜踊躍旋繞千帀尔時世尊舒
金色手摩善住天子頂復爲善住受菩提記

而告之言此經名為最勝佛頂陀羅尼淨除業障呪經汝等四眾應當受持

尔時四眾菩薩摩訶薩及天龍八部軋閻縛

阿素洛羯路荼緊捺洛莫呼勒伽鳩槃荼畢

舍遮人非人等聞佛所說皆大歡喜作禮而

去信受奉行

最勝佛頂陀羅尼淨除業障經

知

緊捺

上堅別反下如達反

矧

昨禾反短小也

惋

烏貫反嘆也

遽

其去反

酸

蘇官反

鄙

碑美反

誕

音但育也

卒

上二同

倉

沒

反暴急

匿

力反

躡

毗益反

也下則到反

筰

音詐

帑

音代

號

上音毫

夭

妊

音而

禁

反下音身

哺

音步

食

在大哭也

皓

足胡瓦反

至

徒結反

又

眇

忙小

循

也

歷也

下亥戶皆反

屋

温

麥

郎

登見俱弥

字	養	音也	皓
犀	還	歷	踝
羴	初	也	足胡
二	眼	也	跌瓦
反	初	也	骨反
		骸	至
		形戶	地徒
		皆反	耶反
		也	反
		渥	又
		字	眇
		稜	反
		反	性小
		登	循
		規	環
		反	上
		弥	音
		餐	遍

