

大乘經 五大部(十)

第 41 册

六·三三〇	曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經一卷	(能九)	唐三藏法師 義淨奉制譯
六·三三一	十二佛名神呪校量功德除障滅罪經一卷	(能九)	隋天竺三藏法師 闍那崛多初譯
六·三三二	佛說稱讚如來功德神呪經一卷	(能九)	唐三藏法師 義淨奉制譯
六·三三三	華積陀羅尼神呪經一卷	(能十)	吳月支優婆塞支謙譯
六·三三四	師子奮迅菩薩所問經一卷	(能十)	失譯人名今附東晉錄
六·三三五	佛說華聚陀羅尼呪經一卷	(能十)	失譯人名今附東晉錄
六·三三六	六字呪王經一卷	(能十)	失譯人名今附東晉錄
六·三三七	六字神呪王經一卷	(能十)	開元拾遺失譯人名附梁錄
六·三三八	梵女首意經一卷	(莫一)	西晉三藏法師 竺法護譯
六·三三九	有德女所問大乘經一卷	(莫一)	唐南天竺國沙門菩提流志奉制第三譯
六·三四〇	佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經一卷	(莫一)	唐武周沙門地婆訶羅譯

(莫一)	佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經一卷	觀行法附	唐天竺三藏金剛智譯	四九
(莫二)	七俱胝佛母所說准提陀羅尼經一卷		唐特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯	六五
(莫三)	種種雜呪經一卷		宇文周比天竺三藏闍那崛多譯	八五
(莫四)	佛頂尊勝陀羅尼經一卷		唐朝散郎杜行顛奉制譯	九四
(莫五)	佛頂尊勝陀羅尼經一卷		唐周崩賓沙門佛陀波利奉詔譯	一〇一
(莫六)	佛說佛頂尊勝陀羅尼經一卷		唐三藏法師 義淨奉制譯	一一三
(莫七)	最勝佛頂陀羅尼淨除業障經一卷		唐中天竺三藏地婆訶羅重奉制譯	一二一
(莫八)	佛頂最勝陀羅尼經一卷		唐中天竺三藏法師地婆訶羅譯	一三四
(莫九)	序(弘福寺沙門彥綜述)		(莫五)	一三六

六·三四九	舍利弗陀羅尼經一卷	梁扶南國三藏法師 僧伽婆羅譯	一四三
(莫六)	佛說無量門破魔陀羅尼經一卷	宋西域沙門功德直共音陽譯	一五三
六·三五〇	佛說無量門微密持經一卷	吳月氏國優婆塞支謙譯	一六三
(莫六)	佛說出生無量門持經一卷	東晉天竺三藏法師 佛陀跋陀羅譯	一七〇
六·三五二	阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼經一卷	元魏北天竺三藏佛陀扇多譯	一七七
(莫七)	阿難陀目佉尼訶離陀經一卷	劉宋中天竺三藏求那跋陀羅譯	一八八
六·三五三	佛說一向出生菩薩經一卷	隋北天竺三藏法師 闍那崛多譯	一九九
(莫八)	出生無邊門陀羅尼經一卷	唐至相寺沙門釋智嚴譯	二一三
六·三五四	勝幢臂印陀羅尼經一卷	唐三藏法師 玄奘奉詔譯	二二八
(莫八)	佛說一向出生菩薩經一卷	隋北天竺三藏法師 闍那崛多譯	一九九
六·三五五	出生無邊門陀羅尼經一卷	唐至相寺沙門釋智嚴譯	二一三
(莫九)	勝幢臂印陀羅尼經一卷	唐三藏法師 玄奘奉詔譯	二二八
六·三五六	勝幢臂印陀羅尼經一卷	唐三藏法師 玄奘奉詔譯	二二八
(莫十)	勝幢臂印陀羅尼經一卷	唐三藏法師 玄奘奉詔譯	二二八

六·三五八 妙臂印幢陀羅尼經一卷 唐于闐三藏實叉難陀譯……………二三〇

(莫十)……………二三〇

六·三五九 佛說陀羅尼集經二三卷(一至二三) 唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯……………二三三

(忘一—忘十、岡一—岡三)

翻譯序(忘一) 西京長安慧日寺沙門釋玄楷作……………二三四

卷一(忘一)……………二三六 卷二(忘二)……………二六四

卷三(忘三)……………二九二 卷四(忘四)……………三一二

卷五(忘五)……………三三〇 卷六(忘六)……………三五〇

卷七(忘七)……………三七三 卷八(忘八)……………三九三

卷九(忘九)……………四二四 卷一〇(忘十)……………四五〇

卷一一(岡一)……………四七七 卷一二(岡二)……………五〇〇

卷一三(岡三)……………五二四

六·三六〇 佛說持句神呪經一卷(亦名：陀羅尼句經) 吳月支優婆塞支謙譯……………五五九

(岡四)……………五六〇

六·三六一 佛說陀鄰尼鉢經一卷 東晉西域沙門竺曇無蘭譯……………五六三

(岡四)……………五六三

六·三六二 東方最勝燈王如來助護持世間神呪經一卷 隋三藏法師 闍那崛多譯……………五六五

(岡四)……………五六五

六·三六三	如來方便善巧呪經一卷	隋北天竺三藏法師 闍那崛多譯	五七七
(岡四)			
六·三六四	虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經一卷	失譯人名今附梁錄	五八七
(岡五)			
六·三六五	善法方便陀羅尼呪經一卷	失譯人名今附東晉錄	五九九
(岡六)			
六·三六六	金剛秘密善門陀羅尼經一卷	失譯人名今附東晉錄	六〇六
(岡六)			
六·三六七	護命法門神呪經一卷	唐天竺三藏法師 菩提流志譯	六一一
(岡六)			
六·三六八	金剛場陀羅尼經一卷	隋北天竺三藏法師 闍那崛多譯	六二一
(岡七)			
六·三六九	金剛上味陀羅尼經一卷	元魏北天竺三藏法師 佛陀扇多譯	六三五
(岡八)			
六·三七〇	佛說無崖際總持法門經一卷	乞伏秦沙門釋聖堅譯	六四九
(岡九)			
六·三七一	尊勝菩薩所問一切諸法入無量法門陀羅尼經一卷	高齊河南居士萬天懿譯	六六五
(岡十)			

六六六

清刻龍藏佛說法變相圖

曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經

唐三藏法師義淨奉制譯

爾時釋迦牟尼佛在淨居天上於天衆中加
 跌正念普觀大衆而告之曰汝諸天子當至
 心聽曼殊室利童子微妙之行所謂壇場神
 呪作法所須療病護身第一祕密最上呪心
 一切如來所共宣說咸皆稱歎是大呪王若
 有善男子善女人能誦此呪者則為受持一
 切神呪汝諸天衆此大呪王無能違者假使
 曼殊室利童子菩薩摩訶薩此呪亦能隨心
 自在引攝將來令使現前為作衆事況復諸
 餘菩薩世出世間所有神呪一切障礙悉皆
 除遣有大勇猛有大威力神驗第一諸呪中
 上一字中尊此之一字悉能成就一切事業
 悉能圓滿所有善法常在一出世出世間呪

註九

五文一

或復女人斷緒無子經三五年或復多年或被
被他禁呪或由禳禱或因諸病或他所惱或
遭毒藥遇此惡緣遂無子息者應取少許乳
雀尾安陳酥中煎之數沸研令相得投少石
蜜量如棗許呪二十七遍服之令盡於後七
日中日常以石蜜和乳每呪七遍飲之女
身清淨諸病皆差即便有娠若有女人月水
不息應以阿藍部根或以藍根一握擣之和
乳熟煎呪一百八遍服之即差若患頭痛者
應以烏羽呪之七遍掃拂病處即便永差若
人患瘡或一日二日三日四日發者或常熱
病或暫時熱病應以乳粥和酥呪一百八遍
食之即差若人被禳魅蟲毒所中應作返
緣心呪自己面一百八遍觀彼病人所患便
差若人被邪鬼羯吒布單那等諸鬼所著或

小兒諸病但是一切非人所為共相惱者應
呪自手一百八遍摩病人頭即眾病皆差若
人被蛇蠍所蜇或狂狗所傷以氣急吹瘡上
呪之七七遍即差若有人患癩病瘦病者應
洗浴潔淨於閑靜處常誦此呪悉皆除愈凡
誦呪之人常須遠離惡人不淨臭穢之處不
近酒肉五辛一心受持無不驗者若有一日
常誦一遍能護自身若誦二遍能護同伴若
誦三遍能護一家若誦四遍能護一村若誦
五遍能護一城若誦百遍能護一國若誦千
遍能護四天下以要言之略述如是療病護
身隨時利益若更有餘所為之事皆隨意作
無不成就爾時諸天大眾聞佛說此一字呪
王經已歡喜奉行

若復有人志求解脫希大利益現望果證
者當可至心依呪藏中作大呪法廣說如

經

曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經

十二佛名神呪校量功德除障滅罪經

隋天竺三藏法師闍那崛多初譯

我闍那崛多 敬禮常住體 徧滿於法界
毗盧遮那佛

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山

中與大比丘眾千二百五十人俱復有菩薩
大眾一萬二千人俱阿逸多菩薩為首爾時
世尊告彌勒菩薩言彌勒東方去此佛刹有
十不可說諸佛刹億百千微塵等過諸佛刹
有一佛土名曰解脫主世界彼世界內有一
佛名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德
相光明華波頭摩瑠璃光寶體香最上香供
養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願
力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來
阿羅訶三藐三佛陀見在隨心欲行逍遙在

處說法若善男子善女人犯四重能九五逆誹謗

三寶及犯四波羅夷是人罪重假使如闍浮

履地變為微塵一一微塵成於一劫是人

若干劫罪稱是一佛名號禮一拜者悉得滅

除況復晝夜受持讀誦憶念不忘者是人功

德不可思議而彼佛世界中有菩薩名無比

無障礙王如來授彼菩薩記當得成佛號毫

相日月光明焰寶蓮華堅如金剛身毗盧遮

那無障礙眼圓滿十方放光照一切佛刹相

王如來阿羅訶三藐三佛陀善逝世間解無

上士調御丈夫天人師佛世尊彼東方復有

佛名曰一切莊嚴無垢光如來阿羅訶三藐

三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱

其名號亦須心念彼佛名號南方有佛名曰

辯才瓔珞思念如來阿羅訶三藐三佛陀亦

應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號西方有佛名曰無垢月相王名稱如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號北方有佛名曰華莊嚴作光明如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號東南方有佛名曰作燈明如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號西南方有佛名曰寶上相名稱如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號西北方有佛名曰無畏觀如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名

號東北方有佛名曰無畏無怯毛孔不豎名稱如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號下方有佛名曰師子奮迅根如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號上方有佛名曰金光威王相似如來阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其名號亦須心念彼佛名號爾時佛告彌勒若有正信善男子正信善女人稱此十二諸佛名號之時經於十日當修懺悔一切諸罪一切眾生所有功德皆隨喜勸請一切諸佛久住於世以諸善根迴向法界是時即得滅一切諸罪得淨一切業障即得具足成就莊嚴一切佛土成就具足無畏復得具足莊嚴身

相復得具足菩薩眷屬圍繞復得具足無量
陀羅尼復得具足無量三昧復得具足如意
佛刹莊嚴亦得具足無量善知識速得成就
如上所說不增不減在於煩惱中行阿耨多
羅三藐三菩提而得端正可喜果報亦得財
寶充足常生大姓豪族種姓之家身相具足
亦得善和眷屬圍繞爾時世尊重宣此義而
說偈言

若有善男子 若善女人等 受持此佛名
生生世世中 得他人愛敬 光明威力大
生處為人尊 於後得成佛

佛復告彌勒若有善男子善女人若當受持
此佛名者亦須誦此陀羅尼咒
多經他一阿含二摩訶三漫多目企四燥
帝育羯帝五尼陸帝六尼陸帝鉢脾七三摩

余祇八質多毗拔帝九阿企十摩企十一摩陀
彌十二毗拔帝十三三漫多求禰十四薩底耶羅彌
五育王帝十六鉢育帝十七醯利彌利摩私隸十八
阿南迷十九遮迷二十頌質智二十一末質智二十二
步支二十三阿羅醯二十四婆休眇二十五遮愈伽
羅醯二十六醯摩婆帝二十七殊帝摩帝二十八達
摩真帝二十九周多朋枳三十阿毗差脾三十一阿
羅陀婆叉彌三十二娑捷陀毗拔帝三十三那摩
薩婆三十四佛陀菩提薩多脾毗耶三十五悉田
妬漫帶波池三十六佛陀提瑟帝多三十七
爾時世尊說是咒已重說偈言三十九
受持此咒者 得值六十億 現在十方佛
常憶念是人 一切受生處 常遇善知識
心欲所須者 一切皆吉祥 誦此陀羅尼
常生諸佛前 微妙蓮華上 化生不受胎

正念正行意	增長智慧等	一聞悉總持
所聞不忘失	受持此咒者	獲得如是福
誦此佛名者	彼人所生處	遠離諸惡道
速得生善處	得陀羅尼定	最妙最勝處
受持不忘失	乃至於菩提	皆由諸佛名
及以陀羅尼	若人施七寶	滿千萬億刹
受持此佛名	福報過於彼	行於菩提行
恒常識宿命	遠離諸眾難	即得自在處
常生有佛刹	值佛聞正法	得於信行心
得是信心已	常即供養佛	值佛聞法已
心生大歡喜	得見諸佛已	持妙供養具
供養於諸佛	受持佛名者	千萬諸億劫
捨離生死罪	速成於佛道	若人能至心
七日誦佛名	得於清淨眼	能見無量佛
能持此佛名	即得無量福	是人所生處

天人常恭敬	若人持佛名	千萬億劫中
不被他毀辱	一切世界中	名聞悉流布
若人持佛名	千萬億劫中	天人常供養
無有毀之者	速得成佛道	若人持佛名
不生怯弱心	智慧無諂曲	常在諸佛前
若人持佛名	彼人所生處	天龍諸夜叉
乾闥緊那羅	修羅迦樓羅	及摩睺羅伽
人與非人等	常供養是人	若人持佛名
世世所生處	常生富貴家	丈夫相具足
無有慳妬心	猛健好布施	身體諸毛孔
常出諸妙香	口中諸齒間	復出氤氳香
天赤梅檀香	及諸餘香氣	千萬億劫中
常香無斷絕	世世所生處	其聲如梵天
亦如迦陵頻	命命等諸鳥	持法王名者
其福亦如是	若人持佛名	七寶華中生

能九

十二

其華千億葉 威光相具足 若人持佛名

父母諸眷屬 和顏無諍訟 求不生別離

若有諸女人 受持此經者 捨離女人形

轉生智男身 得男子身已 即成於菩提

轉無上法輪 隨意入涅槃 若人持佛名

刀杖不能害 水火不焚漂 縣官不能殺

若人持佛名 眾魔及波旬 行住坐卧處

不能得其便 若人持佛名 世世所生處

身通遊虛空 能至無邊刹 面覩於諸佛

能聞甚深義 彼等無量佛 即知其心意

為說微妙法 授彼菩提記 得聞授記已

心生大歡喜 即於諸佛教 決定無有疑

彼諸佛世尊 所說甚深法 其人聞法已

受持永不失 於後得成就 六度及諸地

無畏諸力等 眾相及諸好 佛刹及眾生

任意隨所取 能九 生於彼刹中 十三 速能成正覺

轉無上法輪 隨意入涅槃 若有善男子

及善女人等 受持此經者 如上說功德

若持此經者 謹慎莫放逸 聞如前福業

若滿於一劫 若減於一劫 常須勤讀誦

不生懈怠心 我勅有如是 此等諸佛者

常住功德藏 虛空雲中王 常住於彼處

若人聞佛名 一劫減一劫 聞已生敬心

彼是最健人 亦是大智慧 亦是人中最高

亦是健丈夫 於世大名聞 是故我今言

彌勒當聽我 有大智慧人 巧解方便者

常勤不放逸 恒近善知識 得聞此經典

後趣菩提道

佛說此經已 彌勒菩薩摩訶薩及諸菩薩眾 大比丘眾天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅

緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說歡喜
奉行

十二佛名神咒校量功德除障滅罪經

佛說稱讚如來功德神呪經

唐三藏法師義淨奉 制譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山頂
與大苾芻衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩
萬二千人俱皆是賢劫大菩薩衆爾時世尊
於此衆中告慈氏菩薩摩訶薩曰今現在十
方諸佛如來勝妙吉祥名號若有善男子善
女人於此如來名號憶念受持一心恭敬所
有業障報障破戒重罪悉皆除滅勝妙善根
真實功德勸請隨喜迴向發願一切功德未
不退轉菩提之心我今欲說汝應諦聽
南無東方無垢光如來 南無東南方衆辦
莊嚴如來 南無南方無垢月幢旗王如來
南無西南方光焰莊嚴如來 南無西方寶
勝如來 南無西北方俱摩羅光如來 南

無北方無畏無垢稱如來 南無東北方離
怖畏悚懼有大名稱如來 南無上方師子
奮迅意如來 南無下方金華光如來
爾時世尊復告慈氏菩薩東方去此過十不
可說百千億數微塵佛土有佛世界名妙真
珠彼國有佛號曰虛空功德目淨無垢光德
相蓮華焰瑠璃色寶體香上妙供供養以衆
妙彩而爲嚴飾頂上肉髻妙相無邊日月光
明願力莊嚴變化莊嚴廣大莊嚴法界高勝
無染寶王正徧知如來授一無比菩薩記彼
佛滅度次當成佛號曰毫相殊勝猶如初日
燈光月焰波頭摩華身色如金滿虛空界光
明廣大無礙莊嚴圓光十方普照一切無不
明了幢相旗王正徧知如來佛言慈氏當知
若有善男子善女人能於此諸佛名受持禮

拜專心恭敬於十日中自說罪咎復以勸請能九 十五

隨喜迴向發願勝妙善根所有業障報障破

戒重罪悉皆消滅雖處生死未免流轉而不

退失求菩提心所生之處族姓尊貴遠離貧

窮邊地下賤六根圓滿衆人愛敬端正無比

常值善友不遇惡人諸有願求悉皆隨意財

寶榮位無不遂心命終之後生諸佛國先作

如是禮懺事已至心讀誦此陀羅尼即說呪

曰

但姪他 惡契莫契 三曼多目契 騷鞞

欲帝 陀泥三摩瑜祇 質多鞞跋多 惡

契目契 薩多陀泥 毗吠帝 三曼多婁

泥去聲薩多曷羅謎 目帝鉢唎目底 四嚧

密麗 牟薩麗 阿三謎 談謎 阿至麗

末至麗 菩提曷囉膩 薄呼掬 摩愈揭

唎四 辛底謗計 醯摩伐底 樹底伐底

達摩震帝 阿躡敵單 曷囉敵敵單 塞

建陀 毗薄帝 莎訶

爾時世尊復說頌曰

六十億大仙 皆受持此呪 彼常念不散

見在十方住 於所在生中 常值善知識

所有希望者 應念皆隨意 現前見諸佛

而在蓮華座 常持此呪者 具相而化生

念定皆安隱 智慧日增明 所聞能受持

諸句義不忘 若持諸佛名 是世歸依處

不墮於惡趣 常生善道中 此人由佛力

常得殊勝處 乃至證菩提 妙行常修習

佛土多千億 黃金滿持施 若人持佛名

福聚多於彼 斯人合供養 隨其所在生

恒生富貴家 勇健施無恪 一切諸香氣

能九

十六

天赤梅檀香 經多百億劫 常從其口生
 若人舍宅中 寫佛名供養 眷屬常安隱
 無諸惱亂事 若人常誦持 長壽并無病
 恒逢於善友 臨終不亂心 如來功德聚
 福量難思議 智人應誦持 當勤莫放逸
 爾時薄伽梵為慈氏菩薩并諸大眾說是經
 已慈氏菩薩等及諸苾芻人天大眾聞佛所
 說皆大歡喜頂受奉行

佛說稱讚如來功德神呪經

音釋

鏃作木切 箭鏃也 筋舉欣切 筋絡也 療力弔切 治也 菌渠慙切 地菌也
 莖莖其呂切 莖胡麻也 榘榘莫經切 榘也 榘榘莫經切 榘也
 梨梨夫人切 梨也 蜚蜚列切 蜚也 寔其矩切 寔也 擗昌列切 擗也
 通通眉切 通也 歆丘奇切 歆也

五經同卷

華積陀羅尼神咒經、師子奮迅菩薩所問經、佛說華聚陀羅尼咒經、六字咒王經、六字神咒王經

清刻龍藏佛說法變相圖

五經同卷

能十

華積陀羅尼神呪經

師子奮迅菩薩所問經

佛說華聚陀羅尼呪經

六字呪王經

六字神呪王經

華積陀羅尼神呪經

吳月支優婆塞支謙譯

如是我聞一時佛在阿耨達池龍王宮中與
大比丘五百人俱及菩薩摩訶薩具足一千
悉得一切陀羅尼餘一生在住十住地次當

作佛如王太子俱於十方皆成佛道具大莊嚴不疑如來一切功德天龍八部一時俱會爾時師子威菩薩從座而起右膝著地合掌向佛而白佛言世尊若善男子善女人於如來所而修供養功德多不佛告師子威勿作是語若善男子善女人於如來所而修供養功德甚多何以故如來無量戒定慧解脫解脫知見之所成就若善男子善女人於如來所若存若亡而修供養師子威當知是人終必於三乘中隨其因緣而得解脫復次師子威若復有人見佛世尊心生歡喜尊重讚歎以諸供養施於如來又復有人於如來滅後若見舍利心生歡喜是二功德等無有異復次師子威若在家菩薩以諸珍寶積如須彌供養聲聞及辟支佛不如出家菩薩發菩提

心以一金錢供養如來復次師子威若復有人於千萬歲親近世尊備修供養若復有人如來滅後發菩提心以一香華入僧伽藍舉足下足作如是言南無世尊以此深解殷重信心供養如來舍利寶塔不以求報不以疑惑未得解脫中間若千萬億劫不墮惡道師子威諦聽有陀羅尼名曰華積我今當說為諸天人多所饒益若善男子能於華積陀羅尼呪受持讀誦親近依行功德勝彼是人世世得一聞持不墮諸惡嶮棘道中離諸艱難常見妙寶常見諸佛諸根常具不生下賤卑隸人家常得不離菩薩弘心常得種種無量慧辯為無量十方諸佛如來之所知見乃說呪曰

怛經他 一 杜羅禰 二 杜羅禰 三 柁羅尼 四 柁

羅尼五 侔尼六 波羅婆負荷切 娑禰七 悉禰八

旃禰九 那侔紙十 嫗訶照荷切 麗狸逸切 魯十一

伽婆底二十 佛陀婆底三十 底麗十四 脛底柯羅十五

知脛逸切 下五 羅豎波伽知十六 知同音 杜婆十七

底七 毗捨羅佛地八 達摩婆徒九 惡又邪葛十

俾十一 葛波毗伽知十二 阿媚多葛波休多十三

參禰二十 閣波底三十 嫗哆微邪切 沙摩喜知十四

持十四 知同上 蜀伽羅婆底二十 陟沙拏佛朕十五

持十四 地邪佛地瑣訶十六

師子威當知若善男子能於此華積神呪若十七

讀若誦是人當於三月四月九月從八日至十八

十五日一心憶念如來相好夜中三誦華積十九

神呪日中亦三至月圓時當以華香燈燭於二十

形像前而修供養并誦華積陀羅尼呪其人二十一

是夜夢見如來相好具足坐蓮華座為眾說二十二

法亦得華積陀羅尼呪於現世中常得強記

智慧深信從今身乃至涅槃常一聞持一切

聞見一切經教一切學解一切技藝通達無

礙於一切三昧深得清淨解四聖諦無上法

輪說是經已師子威等天龍八部一切大眾

歡喜奉行

華積陀羅尼神呪經

師子奮迅菩薩所問經

失譯人名今附東晉錄

如是我聞一時佛在阿耨大池邊龍王宮中與大比丘僧五百人俱大菩薩衆滿足千人皆得陀羅尼住於十地應紹尊位一生當得阿耨多羅三藐三菩提於諸法界通達無礙以大莊嚴而自莊嚴於佛智德心無疑滯爾時有一菩薩名師子奮迅來在會坐即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊若有衆生以敬信心供養佛者得幾許福佛告師子奮迅菩薩言善男子莫作是言所以者何若供養佛論其福聚無量無邊何以故如來成就無量戒身定身慧身解脫身解脫知見身故師子奮迅若有衆生見一切智淨信心供養恭敬尊重讚歎施諸所

安衣服飲食卧具醫藥安身所須以如是等能十現在供養若復有人於佛滅後供養舍利如芥子許是二人福正等無異復次師子奮迅若有在家菩薩以如須彌山等七寶聚供養聲聞緣覺乘人復有出家修道之人因菩提心持一小錢以用布施此福勝前百分千分百千萬億分阿僧祇分不可稱計算數譬喻所不能及復次師子奮迅若有衆生百千歲中以一切樂具現在供養於佛世尊若復有一人於佛滅後若以一華供養如來若掃灑佛塔若塗治塔地燒香然燈幡蓋妓樂以供養佛作如是言南無佛陀於無量阿僧祇劫備修苦行集諸功德成等正覺利益成就無量衆生若能如是起真實心供養佛者是人於後若一劫若百劫若千萬劫不墮惡道復

次師子奮迅有陀羅尼名曰華聚我今為欲
 利益安樂饒益多衆生故憐愍世間利安天
 人故今當說之師子奮迅若有受持此華聚
 陀羅尼者是人常得宿命智通後終不墮三
 惡道中生無難處不離三寶終不生於下賤
 之家不離念佛所往受生諸根不缺生生不
 失菩提之心生得種種甚深辯才常見十方
 阿僧祇佛爾時世尊即說此陀羅尼
 多姪吽 屠邏潭 陀羅尼 牟潭 波邏
 娑散潭 悉題獸題攤 那牟支 涅呵攤
 盧伽波提 佛嚩波提嚩攤 迦邏知郁迦
 吒邏殊波竭泚 泚殊波提肥舍 邏佛提
 旦摩娑嘶呵又蛇兮 波伐泚 阿滅律多
 兮 波休多題泚殊伐提 呢嚩蛇 三摩
 頰泚 泚殊伽邏伐提提拏佛提 因提利

蛇佛提 莎訶

師子奮迅若有聞是華聚陀羅尼名以淨信
 心憶念誦持欲修行者應用二月三月八月
 行之從月八日修念佛心乃至十五日晝三
 時夜三時一心念佛以香華燈明供養三寶
 至十五日見一切佛乘蓮華座而為說法得
 陀羅尼憶念堅固意志明了從是以後乃至
 菩提一切所聞憶持不忘一切經書工巧技
 術一切三昧心得清淨除見四諦何以故此
 法無漏所攝故說是法時師子奮迅菩薩及
 諸菩薩比丘天龍夜叉乾闥婆阿修羅世人
 非人聞佛所說歡喜奉行

師子奮迅菩薩所問經

佛說華聚陀羅尼呪經

失譯人名今附東晉錄

如是我聞一時佛在阿耨達多龍王宮中與諸比丘五百人俱菩薩摩訶薩滿足一千盡是一生補處皆得陀羅尼位階十地猶如王子不久當得紹繼^{能十}王位此諸菩薩亦復如是有大功德而自莊嚴不久當得灌頂之位得成作佛此諸菩薩各從他方諸佛世界而來集會於諸佛所心無疑滯時會衆中有一菩薩名曰師子奮迅從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊若有善男子善女人盡其形壽一切樂具供養如來得福多不佛告師子奮迅菩薩莫作是說心生疑惑供養如來得福甚多何以故如來有無量戒德無量禪定三昧無量智慧無量解脫無

量解脫知見并諸聲聞緣覺辟支佛及一切賢聖其福甚多不可限量爾時師子奮迅菩薩聞佛所說心生信解倍加恭敬供養尊重讚歎即以衣服房舍卧具病瘦湯藥如是種種一切樂具皆悉供養令無所乏若有善男子善女人於如來滅度之後取佛舍利如芥子許供養禮拜比前功德其福正等若復有人持以七寶如須彌山等於一劫中布施聲聞辟支佛得福多不也世尊佛言若有出家在家之人能持一錢以用布施初發菩提心人得福德比前功德百分千分百千萬分不及其一乃至算數譬喻所不能及如是如是如佛所說若復有人於如來滅度之後行於曠路見於如來塔廟若善男子善女人能以一華若一燈燭若一團泥用塗像前以用

供養若有善男子善女人持一銅錢施於佛
 像為補治故若以一掬水用灑佛塔地除去
 不淨乾華燭燼若燒香供養舉足一步詣於
 塔寺若一稱南無佛欲使此人墮三惡道百
 千萬劫終無是處佛告師子奮迅菩薩有陀
 羅尼名曰華聚多所饒益諸天世人有能受
 持讀誦通利如法修行所得福德倍過於上
 復有善男子供養聲聞緣覺辟支佛菩薩百
 千萬倍不及其一乃至算數譬喻所不能知
 是人命終終不至於八難之處卑賤之家在
 所生處六情完具自識宿命常值三寶見佛
 聞法終不忘失菩提之心能得甚深無量辯
 才乘六神通遊至十方諸佛世界諮受妙法
 教化衆生爾時世尊即說呪曰
 多狄他 度羅尼 陀羅尼 陀羅尼 磨

彌波 步婆散尼 悉題 旃題 涅目脂
 涅呵梨 慮伽蓋帝 佛陀蓋帝 帝黎
 烏迦羅知 佉伽羅知 羅殊波伽帝 帝
 闍和帝 毗舍羅佛題 曇摩波嘶 阿叉
 夜羯卑羯波和帝 阿彌多羯卑 休多舍
 尼 帝闍和帝 泥勺婆摩一啼啼 帝闍
 伽呵和帝 因題夜佛題 唵拏佛提莎訶
 佛言有善男子善女人欲行此陀羅尼者若
 二月三月若八月中從白月八日至十五日
 淨目澡浴著新淨衣當於靜處坐佛形像懸
 繒幡蓋華香供養禮拜懺悔晝夜六時誦此
 陀羅尼若坐若行莫令心亂滿七日已當得
 見佛若不見者復更二七三七日專心誦此
 陀羅尼必得見佛坐蓮華上而為說法是時
 即得自識宿命念力堅固得陀羅尼無礙辯

才若求多聞若求禪定若求智慧若求辯才
若求醫方若求呪術若求工巧若求文藝如
是種種隨心所願悉皆得之乃至成佛終不
忘失除其四諦爾時師子奮迅菩薩諸天人
民及阿修羅諸比丘衆聞佛所說歡喜奉行

佛說華聚陀羅尼呪經

六字呪王經

失譯人名今附東晉錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中爾時有一外道旃陀羅女厭惑尊者阿難即時如來見阿難恍惚為說六字呪王經先佛所說

我今亦說即說呪曰

安陀隸 般陀隸 迦羅知 翅由隸 帝

闍婆帝 頻頭婆帝 陀頭隸 陀帝隸

陀究摩帝 脩摩帝 安陀邏 般陀邏

般陀邏 檀陀羅 提堯羅 阿那延陀

慢陀婆帝 阿那阿那夜 摩頭摩婆帝

迦羅吒 翅由羅 浮登伽彌 帝闍婆帝

頻頭摩帝 阿羅婆伽婆帝 毗吒提膩至

吒提膩悉波呵

若有為某甲作惡呪詛若作已若當作若天

若龍若夜叉若羅刹若餓鬼若鳩槃荼若富單那若毗舍闍若阿婆摩羅若吉遮若佉歐若毗陀羅若半毗陀羅若半毗陀羅女若沙門若婆羅門若刹利若毗舍若首陀若摩登伽女若旃陀羅若旃陀羅女若奴若婢若男若女若外道出家男女如是等種種悉能呪詛厭蠱我今以此六字呪王經若上向作上向滅之若下向作下向滅之若地上作地上滅之若壁著作壁著滅之若柱邊作柱邊滅之若城內作城內滅之若城門中作城門中滅之若宮內作宮內中滅之若宮門中作宮門中滅之若道中作道中滅之若四徼道中作四徼道中滅之若婆羅門作悉皆滅之若水中作水中滅之若水邊作水邊滅之若河邊作河邊滅之若家中作家中滅之若樹邊

作樹邊滅之若樹根下作樹根下滅之若火
中作火中滅之若火爐中作火爐中滅之若
井竈邊作井竈邊滅之若碓磨邊作碓磨邊
滅之若塚邊作塚邊滅之若牀敷間作牀敷
間滅之若衣被服飾中作悉皆滅之若夜作
夜滅之若晝作晝滅之若晝夜常作悉皆滅
之此咒能斷絕帝釋咒道能斷絕梵天咒道
能斷絕四天王咒道及與一切所有邪鬼咒
道方術悉皆能斷若有為某甲作厭蠱咒詛
及與毒藥悉皆滅之若佉歐陀若毗陀羅若
吉遮若富多那所為悉皆滅之眾惡都盡眾
善補處願此咒常吉以此真實章句使其甲
晝安夜安晝夜常安得壽百歲得見百秋何
以故世間最上無過於佛人天所敬眾鬼敬
奉若有行惡咒道若作已若當作若中間作

若成就若未成就悉皆滅之及一切眾毒能
害人者此六字咒王經皆消滅之即說咒曰
佉智 佉注 佉毗智 緘壽 緘壽 多
智 婆智

若某甲作惡咒詛若作已若當作若天若龍
若夜又若羅刹及與一切能作惡咒詛悉皆
滅之若佉歐陀羅若富多那所為悉皆滅之
眾惡都盡眾善補處願此咒常吉以此真實
章句使其甲晝安夜安晝夜常安得壽百歲
得見百秋何以故世間上法無過佛法人天
恭敬眾鬼奉受離欲無著即說咒曰^{能十}
佉智 佉注 佉毗智 緘壽 緘壽 多
智 婆智
何以故僧是世間最上福田人天所敬眾鬼
守護即說咒曰

佉智 佉注 佉毗智 絨壽 絨壽 多
智 婆智 興帝 阿彌帝 阿周帝
若有為某甲作惡呪詛若和合毒藥皆悉滅
之即說呪曰

摩休婆 烏摩帝 烏摩陀 菴陀彌 佉
歐陀 婆提菴陀彌 頻頭摩提 至帝至
多 婆提菴陀彌 阿溥梅陀卑 呵呵遮
利 呵呵那彌 呵呵浮摩提 呵呵浮陀
尼劬沙 呵呵尼呵陀佉歐 陀尼毗沙
佉歐陀 伊彌彌彌 陀陀弊

若有人讀持此六字大呪王經假使呪枯樹
可得還生枝葉何況人身使某甲得壽百歲
得見百秋諸佛所說阿難所傳若人讀誦通
利悉皆自護眾惡不著身若呪他者能除彼
患誦者斷五辛至心鮮潔然後乃能行之

南無觀世音菩薩摩訶薩禮彼大士然後說
此神呪願此呪常吉觀世音觀照我身觀照
我身憐愍我故即說呪曰

烏呵尼 須呵尼 阿陀尼呵陀 毗尼
耽毗尼 安陀隸 般陀隸 斯卑提 般
陀羅 婆斯尼 薩陸豆率 吒波羅豆率
吒質耽 闍婆夜 耽呵夜 須呵夜 尼
婆羅夜 耶婆某羅提 那某遮提 盧婁
至吒般 陀死盧婁盧 漏至吒般陀死
悉波呵 知醯利知利 牧利 摩登者

能十
旃陀利羅又 羅又羅耶 悉波呵
十二
此呪護一切厄鮮淨無垢解脫光明觀照縛
一切賊迷荒一切惡護身縛賊虎狼師子狂
象及豺悉皆被縛我某甲及共行同伴一切
呪力所向之處願當平吉南無觀世音菩薩

願此呪大吉用此呪法當用之日不食五辛
淨洗浴不得行婬不得飲酒噉肉以白氎
手捉誦呪七遍一遍一結若有官事被言若
鬪諍若呪詛及一切惡悉皆能滅之呪訖此
緋繫著其人衣帶事過主自解之

南無過去未來現在三世諸佛南無文殊師
利普賢彌勒一切諸菩薩歸依如是等菩薩
摩訶薩衆然後說此大神陀羅尼即說呪曰
鹽豆摩帝 耶舍婆帝 婆羅沙天婆帝
烏受婆帝 鬱多羅尼 阿又夜婆帝 阿

菟羶帝目闍婆羅婆目帝波羅婆只豆 悉
波帝 迦羅尼 伽帝波毗耶舍首羅婆隸
陀提菟提 散陀波提 鬱多羅尼舍陀目
佉舍陀波 羅毗舍 羶陀迦梨舍婆薩那
婆伽帝 究舍羅婆娑阿菟散帝 毗散帝

知帝阿知帝 第十 湯阿帝 阿湯那伽帝阿婆
婆帝呵舍波羅禰 婆羅禰目隸牟羅牟羅
婆陀禰 舍尼波羅陸 須利婆帝殊帝波
羅陸 須毗摩隸 菴摩隸

此呪除一切闇冥如來所持諸天敬愛衆神
擁護梵天所解帝釋敬事護世守護決了衆
聖諸仙受持和合衆性解脫諸縛一切諸天
及人斷諸煩惱降諸魔怨伏諸外道摧伏衆
論及諸憍慢過諸法師不捨大衆悅諸學法
守護法藏利益三寶慈哀一切衆生之類莊
嚴衆義有如是利是名無盡藏陀羅尼非護
能護若有讀誦者得三十二無疑畏難用此
呪法晨起澡手漱口燒香禮拜三遍讀所行
之處言語談說一切向處未常不勝衆人貴
敬見者歡喜怨家降伏有如是利益一心受

持

六字咒王經

六字神呪王經

開元拾遺失譯人名附梁錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中爾時
 有一外道旃陀羅女專行眾惡符書厭禱或
 事山神樹神樹下鬼神日月五星南斗北辰
 一切魍魎雜魔邪魅厭惑尊者阿難陀及諸
 善人如是等恒河沙數即時如來因見阿難
 陀恍惚及憐愍一切三世有情故為說此六
 字神呪王經先佛所說我今亦說即說呪曰
 安陀隸 鉢陀隸 迦羅胝翅由隸 帝闍
 婆帝 頻頭婆帝 陀頭隸 陀究帝隸
 陀究摩帝 脩摩帝 安陀羅槃陀羅 檀
 陀羅提堯羅 陀那延陀 曼陀婆帝 阿
 那阿那夜 摩豆摩婆帝 迦羅吒翅由羅
 浮澄伽彌 帝闍婆帝 頻頭摩帝 阿羅

婆伽帝 毗咤毗提膩 質吒毗提膩 質

吒毗提膩 莎婆呵

若有為某甲作惡呪詛若作已若當作若天
 若魔若龍若藥叉若羅刹若餓鬼若鳩槃荼
 若富單那若毗舍闍若阿波摩羅若優波摩
 羅若吉遮若佉偃陀若毗陀羅若半毗陀羅
 若沙門若婆羅門若刹利若毗舍若首陀若
 摩澄伽若摩澄伽女若旃陀羅若旃陀羅女
 若奴若婢若男若女若外道尼乾陀若外道
 出家男女如是等種種若能呪詛厭蠱我今
 以此六字神呪王經若天上作天上滅之若
 天下作天下滅之若上向作上向滅之若下
 向作下向滅之若壁上作壁上滅之若著壁
 作著壁滅之若雲漢中作雲漢中滅之若虛
 空中作虛空中滅之若地上作地上滅之若

能十

十五

地下作地下滅之若八表外作八表外滅之
 若六合內作六合內滅之若隨風飄中作隨
 風飄中滅之若四海大水中邊作四海大水
 中邊滅之若江河淮濟中邊作江河淮濟中
 邊滅之若陂塘中邊作陂塘中邊滅之若雜
 水中邊作雜水中邊滅之若山川溪谷堆阜
 坑中邊作山川溪谷堆阜坑中邊滅之若五
 嶽中邊作五嶽中邊滅之若大澤林藪中邊
 作大澤林藪中邊滅之若大樹小草中邊作
 大樹小草中邊滅之若草木根莖中邊作草
 木根莖中邊滅之若大小道徑中邊作大小
 道徑中邊滅之若大小四交道中邊作大小
 四交道中邊滅之若城堡坊村外門中邊作
 城堡坊村外門中邊滅之若城堡坊村內作
 城堡坊村內滅之若官外內門邊作官外內

門邊滅之若宮門中作宮門中滅之若於塚
 墓中邊作塚墓中邊滅之若家舍宅垣牆中
 邊作悉皆滅之若屋宕作屋宕滅之若柱邊
 作柱邊滅之若柱礎邊下作柱礎邊下滅之
 若糞土中邊作糞土中邊滅之若井竈碓磨
 中邊作井竈碓磨中邊滅之若火爐中邊作
 火爐中邊滅之若廁溷中邊作廁溷中邊滅
 之若車乘具中邊作車乘具中邊滅之若鞍
 馬服飾中邊作鞍馬服飾中邊滅之若牀鋪
 衣被氈褥靴帽雜器中邊作牀鋪衣被氈褥
 靴帽雜器中邊滅之若於一切飲食中邊作
 一切飲食中邊滅之若側近人作者及於一
 切處行住坐卧如是皆悉滅之若晝作晝滅
 之若夜作夜滅之若晝夜常作晝夜滅之此
 咒能斷絕帝釋咒道能斷絕梵天咒道能斷

第十

十六

絕四天王呪道及與一切所有邪鬼呪道方術悉皆能斷若有為某甲作惡厭盡呪詛及與毒藥悉皆滅之若佉偈陀若毗陀羅若吉遮若富單那所為悉皆滅之眾惡都盡眾善補處願此呪常吉以此真實章句使其某甲晝安夜安晝夜常安得壽百歲得見百秋何以故世間最上無過於佛天尊所尚眾神奉仰若有行惡呪道若作已若當作若中間作若成就若未成就悉皆滅之及與一切眾毒能害人者此六字神呪王經所在之處若讀若誦受持憶念者所有惡業重障皆消滅之即說呪曰

佉 毗 佉 住 佉 毗 毗 緘 壽 緘 壽 多 毗 婆 毗 莎 婆 訶

若有為某甲作惡呪詛若作已若當作若天

若龍若藥又若羅刹及與一切能作惡呪詛

者悉皆滅之若佉偈陀若毗陀羅若富單那

所為悉皆滅之眾惡都盡眾善補處願此呪

常吉以此真實章句使其某甲晝安夜安晝夜

常安得壽百歲得見百秋何以故世間最上

無過於法天人所敬眾魔奉受離欲無著即

說呪曰

佉 毗 佉 住 佉 毗 毗 緘 壽 緘 壽 多 毗 婆 毗 莎 婆 訶

何以故世間最上無過於僧良善福田賢聖

所敬眾善擁護即說呪曰

佉 毗 佉 住 佉 毗 毗 緘 壽 緘 壽 多 毗 婆 毗 兜 帝 阿 彌 帝 阿 周 帝 莎 婆 訶

若有為某甲作惡呪詛若和合毒藥若真若

偽所作非法若前身若今身行業眾惡一切

重罪悉皆滅之即說呪曰

摩休婆烏摩帝 烏摩陀徒陀禰 佉偃陀

婆提徒陀禰 頻頭摩提 質帝質多提婆

徒陀禰 阿鞞 旃阿鞞 莎婆訶

若有人能誦持是六字神呪王經假令呪枯

樹可得還生枝葉何況人身使某甲得壽百

歲得見百秋諸佛所說阿難所傳若人讀誦

通利悉皆自護衆惡遠身恒與善俱若呪他

者能除彼人衆苦惡患讀者斷五辛至心鮮

潔然後乃得行之諸難凶禍無有遺餘無不

吉利即說呪曰

呵呵遮唎 呵呵那彌 呵呵浮陀摩提

呵呵尼呵陀 尼劬沙 呵呵尼呵陀 佉

偃陀 尼毗沙 佉偃陀 伊禰彌禰 陀

弊 陀陀弊 莎婆訶

敬禮三寶敬禮聖智海遍照莊嚴王如來敬

禮一切如來應正等覺敬禮聖阿縛盧枳低

濕伐羅摩訶薩埵如是歸命已然後說是神

呪願此呪常吉敬禮聖阿縛盧枳低濕伐羅

觀照我身此一句如憐愍我故即說呪曰

烏呵尼暮阿尼阿陀尼阿陀毗阿陀闍毗尼

耽毗尼安陀隸 鉢陀隸 死卑提 安陀

羅婆死尼 薩陸豆率吒 婆羅豆率吒

質擔闍婆夜 耽婆夜摩訶夜耶婆賀羅

提那賀遮提 盧樓質吒那陀死 盧樓盧

漏質吒鉢陀死 莎婆訶

此呪能護一切厄難鮮淨無垢解脫光明觀

照縛一切賊行惡者無復迷荒念善者濟度

衆難一切惡魔現世護我身師子狂象虎狼

豺犬猿猴及諸惡獸欲害人者悉令被縛我

今為某甲及共行同伴一切呪力所向之處
行住坐卧願悉平吉即說呪曰

知醯唎 知唎 牧唎 摩蹬耆 旃陀唎

又羅叉羅羅耶 莎婆訶

敬禮三寶必願此呪令大吉善用此呪法當

用之日洗浴鮮潔淨除垢穢身心恬怕不得

行婬不食五辛飲酒噉肉舌不惡語當以白

縷手捉其縋誦呪七遍一遍一結作索成已

若有官事被言或逢鬪諍更相呪詛讒謗謀

枉及一切眾惡以此呪結著其人衣帶中如

上諸難悉皆滅之事過之後請佛法僧燒眾

名香設齋請福深修悲敬報佛慈恩主自解

結發大願云我與一切四生永絕八難所願

從心即說呪曰

醯豆摩帝耶舍婆帝 婆羅沙天婆帝 烏

受婆帝 鬱多羅尼 阿叉夜婆帝 阿菟

羶帝目企婆羅婆目帝 婆羅婆枳豆莎訶

敬禮過去未來現在一切常住三寶敬禮聖

智海遍照莊嚴王如來敬禮一切如來應正

等覺敬禮聖阿縛盧枳低濕伐羅消伏毒害

救苦大悲者敬禮曼殊室利菩薩三曼多跋

達羅菩薩慈氏菩薩棄陰蓋菩薩寂根菩薩

慧尚菩薩常不離世菩薩首楞嚴三昧虛空

藏寶幢孔雀王陀羅尼六字章句藥王藥上

堅意不汙行等菩薩摩訶薩各稱其號歸依

如是一切得道聖眾然後說此大陀羅尼神

呪即說呪曰

迦羅尼摩帝 毗輸多尼 伽帝婆羅毗

耶舍首羅婆隸 陀提菟提散陀婆提 舍

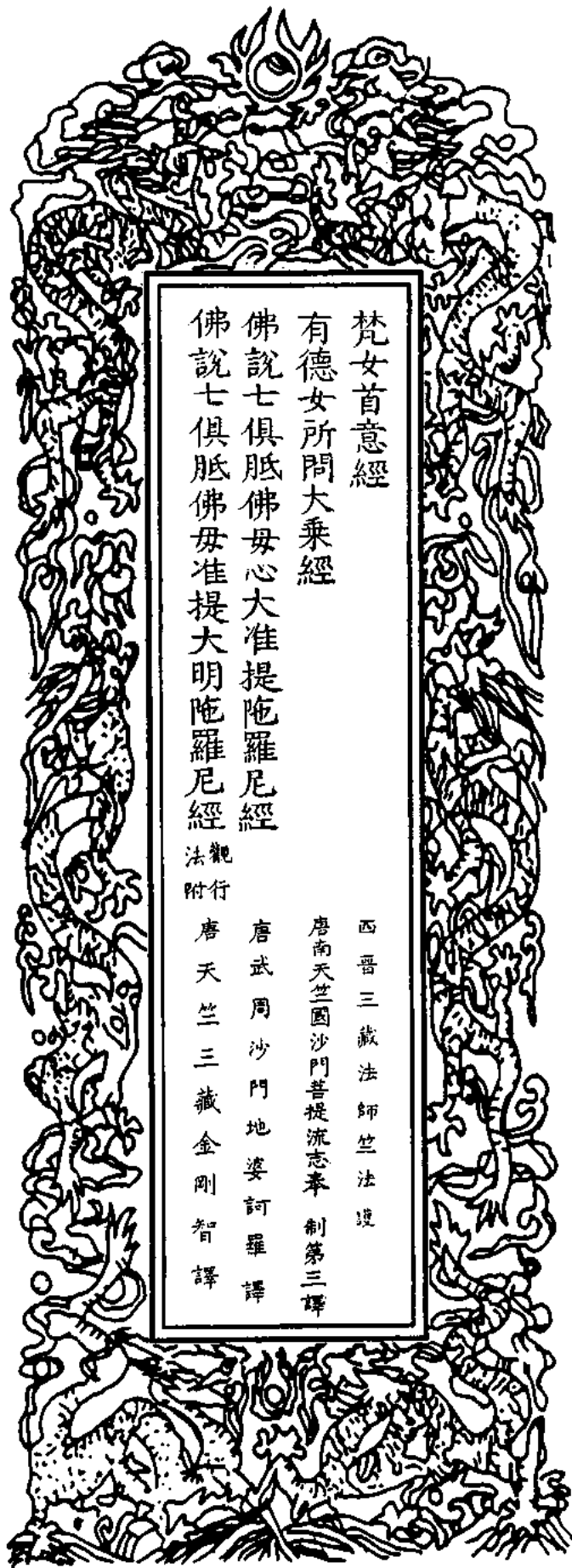
陀目佉 鬱多羅尼 舍陀婆羅毗舍毗羶

陀 迦唎奢 婆薩那 婆伽帝 鳩舍羅
 婆娑尼 阿菟珊帝毗珊帝 知帝 阿知
 帝 湯那伽帝 阿湯那伽帝 阿婆娑唎
 阿舍婆羅禰 婆羅禰目隸 牟羅牟羅
 婆陀隸 舍尼婆羅陸 須黎婆帝殊帝婆
 羅陸 須毗摩隸菴摩隸 莎訶
 此咒能除一切闇冥如來所持諸天敬受善
 神護念梵天所解帝釋敬事護世所護決了
 衆聖諸仙受持和合衆姓解脫繫縛一切諸
 天及人斷諸煩惱降伏魔怨制諸外道摧諸
 僞慢過諸法師談論諍訟無不獲勝善根增
 長身心清淨不捨大衆悅諸學法守護經典
 甚深法藏利益三寶愍念一切衆生之類莊
 嚴衆義有如是等大利益事名無盡藏陀羅
 尼章句非護能護若復有人能讀誦書持若

使人書乃至以香華供養經卷者得三十二
 無疑畏難用此咒法者晨朝澡身漱口燒香
 深心頂禮讀誦三遍如是作訖所行之處言
 語談說四衆瞻仰所向至方未常不吉衆人
 貴敬見者歡喜怨家降諾阿難陀汝等應當
 一心奉持此陀羅尼章句說是法時一切天
 龍八部鬼神聞佛所說皆大歡喜作禮而去
 六字神呪王經

音釋

禡 敕牙切 嫗 女力切 嫗 於武切 淳 乃頂切 擻 呂支切 恍 呼廣切 惚 不切 惚 呼骨切 宥 徒浪切 礎 創舉切 溷 胡閏切 佻 丘伽切 佻 丘伽切 佻 丘伽切

梵女首意經

有德女所問大乘經

佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經

佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經

觀行
法附

唐天竺三藏金剛智譯

唐武周沙門地婆訶羅譯

唐南天竺國沙門菩提流志奉制第三譯

西晉三藏法師竺法護

梵女首意經、有德女所問大乘經、佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經、佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經

清刻龍藏佛說法變相圖

四經同卷

梵女首意經

有德女所問大乘經

佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經

佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經

梵女首意經

莫一

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊波羅柰鹿苑仙人所止處而轉法輪與大比丘眾五百人無數菩薩俱諸異佛國各來會爾時世尊晨旦整服持鉢入城而福一切賢者阿難侍如常儀大聖則入波羅柰大城普次街里向梵志門梵志有女名曰首意遙見佛身端正殊妙威神巍巍其心靜然諸根寂定逮上玄默第一憺怕無有衰入恐懼永除其意清淨而無垢穢如

大淵澄紫磨金色晃如寶山若盛大樹華實
繁茂有三十二大人相莊嚴其身八十種好
徧布其體昱如大殿而有寶柱如須彌山峻
峙顯特如月盛滿衆星中明如日出光晃耀
暉赫無所不照女見佛來住於門外心懷踊
躍迴入設座還詣佛所稽首佛足下長跪白
言善來安住願降聖尊屈神臨眄佛垂慈愍
入館就坐首意悅豫重稽首而取小榻於佛
前坐進而啓曰唯天中天曾聞如來遊波羅
柰仙士鹿苑爲沙門梵志梵天龍神諸魔世
人羣生之儔轉無上輪興顯正法佛告梵女
如是如是誠如所云吾遊斯國轉無上輪爲
諸未聞宣現正法不以非法首意問佛何謂
如來所轉法輪世尊告女以十二事緣起之
法而轉法輪首意白佛重加大恩爲我分別

廣說十二緣起之法法輪所歸令識誼趣佛
言諦聽善思念之吾當爲汝解散其誼梵女
首意受教而聽佛告女曰若計有我便有終
始起於不起從癡因緣則便有行從行因緣
則便有識從識因緣則有名色從名色因緣
則有六入從六入莫一因緣則便更習從更習因
緣則便有痛從痛因緣則便有愛從愛因緣
則便有受從受因緣則便有有從有因緣則
便致生從生因緣致老病死勤苦愁惱大患
集會如是女癡滅行識名色六入更習痛愛
受有生老病死滅勤苦愁惱大患盡除汝欲
知吾以是法故於波羅柰仙士鹿苑爲諸沙
門梵志梵天龍神諸魔世人而轉法輪解十
二因緣若受奉行因可得度首意問佛唯天
中天法寧有內有外乎告女曰不也女又問

曰法寧有住無明號乎答曰不也女又問曰
寧有與明有除滅乎答曰不也女又問曰其
明達者寧有形貌乎答曰不也女又問曰以
何因緣而致是身以無有癡何從致生興心
慢意因成其行何謂因緣而得合成又曰唯
大聖如樹無根何因忽生莖節枝葉華實如
是世尊計其無明無有形像假使因緣從無
哲起而致僑慢何謂無哲之原而致於行何
從致是衆惱集會佛告女欲知諸相本悉清
淨亦復如是諸法之法法不知法愚冥凡夫
不聞罪福而造凶危因從凶危則有終始因
終始則有苦樂計曉於彼亦無作罪亦無福
者亦復無有進退終始亦復無有遭苦遇樂
佛告首意汝欲知之譬如幻士化作所化其
化人者亦不想念言我是化彼之幻士或以

實爲虛或以虛爲實悉是欺詐愚僞之法計
斯幻士及所化人有所化者亦無所化彼亦
空虛誰惑迷妄癡騃之法於汝意云何其幻
化者豈復有內而有外乎答曰不也天中天
於汝意云何幻無住豈有我名乎答曰不也
天中天於汝意云何其幻化者豈有到後世
復來者乎答曰不也天中天於汝意云何其
幻者豈有所起有所滅乎答曰不也天中天
於汝意云何其幻化者豈有所有有形像乎
答曰不也天中天於汝意云何其幻化者豈
有見聞有幻無幻乎答曰不也天中天其女
白佛言我曾聞之其幻化者無有見聞有幻
無幻世尊又問於汝意云何其幻化者假使
無身豈能令幻化發起諸術乎女答曰唯天
中天其幻化者實爲如此真無所有佛復言

如是如是女其無明者無內無外計其法者亦無所有亦無字也其無明者不至後世亦無還返其無明者亦無有起亦無有滅其無明者亦無形像適與無明緣致衆行名色六入更習痛愛取有生老病死勤苦愁惱大患集會時女首意白佛言甚爲可竒至未曾有世尊所興而不可及所以者何佛天中天於虛空中而轉法輪不可思議所轉法輪不可稱限無量法輪無獲法輪無形法輪無生法輪滅度法輪世尊告曰如是如是誠如所云

莫一

四

根御制愛欲逮轉法輪轉空無輪無思議輪不可稱限無量無獲無形無生滅度之輪佛尋欣笑五色肯黃赤白綠光從口而出其大光明普照十方無數佛國悉皆覆蔽日月之明還繞身至于三帀從頂上入賢者阿難曉了七法一曰知誼二曰解法三曰曉時四曰了節五曰明衆六曰練已七曰採識人本即從座起更整衣服偏袒右肩下右膝叉手白佛今大聖欣笑爲何感應願說其意唯天中天多所愍傷多所安隱哀念諸天世間人民分別說之佛告阿難爾見梵女首意以末梅檀華香擣香供養散佛乎其心誓願逮轉法輪對曰已見佛言是女以斯德本護已安人多所救攝壽終之後當轉女身至八十四億劫不歸惡趣供養六萬諸佛世尊出家爲道

第一

五

志于沙門聽受經法受經法已即時諷誦將
御如來現在正法佛滅度後供養舍利勸化
無數無量衆生不可計會使立無上正真之
道最於後世窮竟劫已於三千大千即當逮
得無上正真之道成最正覺劫名寶明佛號
寶光如來至真等正覺明行成爲善逝世間
解無上士道法御天人師爲佛衆祐其佛當
壽具足一劫爲難量計羣黎之儔勸發道教
而逮長益後至無餘於泥洹界而取滅度阿
難白佛其首意女爲於何佛殖衆德本佛告
阿難斯女往昔惟衛佛時以女人身初發道
意取寶珠瓔用散佛上至於今世復會吾前
志願無上正真之道亦於式佛如來正覺發
歡喜心加懷篤信脫衣上佛以家之信離家
爲道而作沙門具滿千歲淨修梵行數數講

問深奧妙法於隨葉如來正覺時以十五日
供養世尊及諸弟子充滿周備亦復志願無
上正真之道於拘樓如來正覺時心樂善學
攬攝章句以諸真珠名香供散佛上其心亦
誓願成正覺於拘那含牟尼佛正覺時以香
塗塔盡其形壽供養衣服飲食醫藥牀座於
二日供養世尊聖衆見迦葉佛供養奉事不
捨道意今供養吾當轉女身然後得佛道度
脫衆生佛說如是莫不歡喜
梵女首意經

有德女所問大乘經

唐南天竺國沙門菩提流志奉 制第三譯

如是我聞一時佛在波羅柰國仙人住處施鹿林中與大比丘衆五百人及無量諸菩薩摩訶薩衆俱爾時世尊食時著衣持鉢共阿逸多菩薩摩訶薩入波羅柰大城乞食於其城中次第行乞至有德婆羅門女家時有德女遙見如來色相端嚴諸根寂靜其心恬曠最上無比威儀顧視審諦閑詳譬如龍王有大威德如真金柱巍然安固如清淨池皎無穢濁欣感不動如第四禪身放光明內外融徹時有德女見如是相心生淨信來詣佛所頂禮如來及阿逸多菩薩摩訶薩足曲躬恭敬合掌向佛而作是言善來世尊善來善逝我於今者欲問所疑惟願垂哀暫時住此于

時世尊默然受請敷座而坐阿逸多菩薩摩訶薩亦隨佛坐爾時有德婆羅門女心生歡喜益加恭敬即白佛言世尊我聞如來於波羅柰仙人住處施鹿林中轉妙法輪未知世尊所轉法輪說於何法佛告之言有德女我轉法輪說無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅有德女此是如來於波羅柰仙人住處施鹿林中所轉法輪一切世間若沙門若婆羅門若天魔梵悉無有能如法轉者爾時有德婆羅門女白佛言世

尊所言無明爲內有耶爲外有乎佛言不也有德女言世尊若於內外無有無明云何得有無明緣行復次世尊有他世法而來至於今世以不佛言不也有德女復白佛言世尊無明行相是實有耶佛言不也無明自性從於虛妄分別而生非真實生從顛倒生非如理生有德女復白佛言世尊若如是者則無無明云何得有諸行生起於生死中受諸苦報世尊如樹無根則無枝葉華果等物如是無明無自性故行等生起定不可得佛言有德女一切諸法皆畢竟空凡愚迷倒不聞空義設得聞之無智不了由此具造種種諸業既有衆業諸有則生於諸有中備受衆苦第一義諦無有諸業亦無諸有而從業生及以種種衆苦惱事有德女如來應正等覺隨順

世間廣爲衆生演說諸法欲令悟解第一義故有德女第一義者亦隨世間而立名字何以故實義之中能覺所覺一切皆悉不可得故有德女譬如諸佛化作於人此所化人復更化作種種諸物其所化人虛誑不實所化之物亦無實事此亦是所造諸業虛誑不實從業有生亦無實事爾時有德女復白佛言世尊如我解佛所說之義今者如來所轉法輪是虛空法輪性空法輪出離法輪通達法輪不思議法輪無能轉者法輪無等法輪如實法輪無生法輪無自性法輪無相法輪世尊如此法輪如來已轉作是語已即以兩手捧栴檀香末散佛足上而作是言世尊願我以此善根之力於當來世能轉如是種種法輪爾時世尊怡然微笑從於口中放種種

光其光朗曜具舍衆色遍至十方無量世界
一一世界靡不充滿還來佛所右遶三帛從
佛頂入爾時阿逸多菩薩摩訶薩白佛言世
尊如來今者有何因緣忽然微笑如我意解
非無因緣佛告之言阿逸多汝見此婆羅門
女以手捧持栴檀香末散我足不答言已見
佛言此女因今所種善根當於八萬四千億
劫不墮惡道於六萬四千諸佛所以尊重心
承事供養聽聞正法守護受持彼佛在世及
涅槃後如是時間相續不絕復令無量阿僧
祇衆生迴向善提然後於此三千大千世界
光曜劫中而得成佛號法光曜如來應正等
覺其佛住壽滿足一劫教化無量阿僧祇衆
生令得涅槃爾時阿逸多菩薩摩訶薩復白
佛言世尊此有德婆羅門女曾於往世種何

善根佛言阿逸多汝今當知此有德女於過
去世毗婆尸佛出現之時已作女身爲求阿
耨多羅三藐三菩提解其身上所著瓔珞奉
上彼佛而爲供養尸棄如來出現之時於其
佛所問甚深義以妙衣服而爲供養在彼法
中出家學道修持梵行滿足千年毗葉浮佛
出現之時營辦種種上好飲食於半月中共
養彼佛及聲聞衆隨意所須皆無乏少俱留
孫佛出現之時以阿提目多迦華散彼佛上
以爲供養得受五戒護持無缺俱那舍牟尼
佛出現之時願以種種飲食衣服卧具湯藥
及餘供身所須之物盡佛壽來恒爲供養于
時彼佛於兩月中受其飲食及革屣等供身
之具迦葉如來出現之時復以金華散佛供
養如是所作皆爲求於阿耨多羅三藐三菩

提又作是言願我以此供養善根速得受阿
耨多羅三藐三菩提記若未得記終不願捨
女人之身阿逸多此有德婆羅門女過去世
中所種善根其事如是此則是其最後所受
女人之報佛說此經已阿逸多菩薩摩訶薩
及有德婆羅門女一切世間天人阿脩羅等
皆大歡喜信受奉行

有德女所問大乘經

佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經

唐武周沙門地婆訶羅譯

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時世尊
思惟觀察愍念未來諸衆生故說是七俱胝
佛母心准提陀羅尼法即說呪曰

南無颯哆南三一三藐三勃陀俱胝南二怛姪

他三長引唵折戾四主戾五准提六莎婆訶七

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持讀誦

此陀羅尼滿八十萬遍無量劫來所造五無

間等一切諸罪悉滅無餘所在生處皆得值

遇諸佛菩薩所有資具隨意充足生生常得

出家具持菩薩律儀淨戒恒生人天不墮惡

趣常為諸天之所守護若有在家善男女等

誦持之者其家無有災橫痛苦之所惱害諸

有所作無不諧偶所出言教人皆信受若有

誦此陀羅尼呪滿十萬遍夢中得見諸佛菩

薩聲聞緣覺自見口中吐出黑飯若有重罪

誦滿二十萬遍夢中亦見諸佛菩薩亦自見

口中吐出黑飯若有五逆罪者不得如是善

夢現時應當更誦滿七十萬遍是時還得如

前之相乃至夢見吐出白色秬米酪飯當知

此人即是罪滅清淨之相復次我今說此大

陀羅尼所作之事若於佛像前或於塔前若

清淨處以瞿摩夷此云糞塗地而作方壇隨其

大小復以華香旛蓋飲食燈明燭火隨力所

辦而供養之復呪香水散於四方及上下

以為結界既結界已於壇四角及壇中央皆

各置一香水之瓶持呪之者於其壇中面向

東方胡跪誦呪一千八十遍其香水瓶即便

自轉叉手捧雜華呪一千八十遍散一鏡面

又於鏡前正觀鏡面誦呪亦一千八十遍又以香油以蘇摩那華香浸著胡麻油中塗手大指誦呪一百八遍即於童面鏡中指爪甲內皆各得見佛菩薩像復誦呪花一百八遍而散供養佛菩薩像心所有事一一請問

無不決了若有鬼病以呪呪茅

得香茅第一不得直茅亦

得而拂病人即得除愈若有幼小為鬼所著以五色縷應令童女合以成線一呪一結滿二十一結用繫其頸以白芥子呪之七遍復散其面即便除瘥

復次有法於病者前以墨畫其病人形像呪

楊枝打此畫形亦得除瘥

復有一法若有病人為鬼所著身在遠處應

呪楊枝足滿七遍寄往持打即亦除愈

復有一法若在路行誦念此呪無有賊盜惡

獸等怖

復有一法常持此呪設有諍訟無不獲勝若欲往渡江河大海誦呪而渡無有水中惡獸等難

復有一法若被繫閉枷鎖禁繫其身誦此呪

者即得解脫

復有一法若諸國土水旱不調疫毒流行應以酥和胡麻秬米用手三指取其一撮呪之一遍擲火中燒或經七日七夜六時如是相續不絕一切災疫無不消滅

復有一法以酥莫一和稻穀十三呪一百八遍火中燒

之隨心所願無不成諦財寶增盈求心滿足

若人欲令他敬念者稱彼前人名字一呪一

稱滿一百八遍即便敬念

復有一法於河渚間砂渾之上以塔形像印

印砂潭上為塔形像誦呪一遍印成一塔如是數滿六十萬遍即得覩見聖者觀自在菩薩之像或見多羅菩薩金剛主菩薩隨其心願皆得滿足或見授與仙神妙藥或見授與菩提之記

復有一法作右繞菩提樹像誦呪滿千萬遍即見菩薩為其說法欲隨菩薩即得隨從復有一法若乞食時常持此呪不為惡人惡狗等類之所侵害

復有一法若在塔前或佛像前或舍利塔前誦持此呪二十萬遍復於白月十五日設大供養一日一夜不食正誦呪得見金剛手菩薩而彼菩薩即將是人往於自宮

復有一法若於轉法輪塔前或佛生處塔前或於忉利天下寶階塔前或舍利塔前於如

是等諸塔之前誦呪右繞即見阿鉢羅是多十三菩薩及呵利底菩薩隨其所願皆悉滿足若須仙藥即便授之復為說法示菩薩道若有誦此陀羅尼者乃至未坐道場一切菩薩為其勝友又此准提大陀羅尼大明呪法過去一切諸佛已說現在一切諸佛今說未來一切諸佛當說我今亦如是說為利一切眾生故得無上菩提故若有薄福眾生無有少善根者無有根器之者無有菩提分者若得聞此大准提陀羅尼法速疾證得阿耨多羅三藐三菩提若有人憶持誦念常不懈廢此佛母心大准提陀羅尼者無量善根皆得成就佛說此大准提陀羅尼法時無量眾生遠塵離垢得大准提陀羅尼大明呪功德得見十方諸佛菩薩諸聖眾等作禮而去

佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經

佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經法觀行附

唐天竺三藏金剛智譯

如是我聞一時薄伽梵在名稱大城祇樹給
孤獨園爾時世尊思惟觀察愍念未來諸眾
生故說過去七俱胝准提如來等佛母准提
陀羅尼乃至我今同說即說大明曰

娜麼颯哆喃一三藐三勃馱俱胝喃二但姪
吽三唵四折隸五注隸六准提七莎嚩訶八

若有苾芻苾芻尼烏婆索迦烏婆斯迦受持

讀誦此陀羅尼滿九十萬遍十四無量劫來五無

間等一切諸重罪悉滅無餘所在生處皆得

值遇諸佛所有資具隨意充足無量百生常

得出家若是在家菩薩脩持戒行堅固不退

速得成就無上菩提恒生天上常為諸天之

所愛敬亦常守護若下生人間當為帝王家

作子或貴族家生其家無有災橫不為病苦

之所惱害不墮三惡趣諸有所作無不諧偶

所出言教人皆信受誦此陀羅尼十萬遍者

得見聲聞緣覺菩薩諸佛若有重罪不得見

者更誦滿十萬遍即境界中吐出黑飯或見

昇於殿宮或登白山及上樹或見大池旋水

或騰空自在或見天女與妙言辭或見大集

會中聽說妙法或見拔髮自身剃頭或契酪

飯飲白甘露或渡大海或浮大河或昇師子

座或見菩提樹或上船舫或見沙門或著白

衣黃衣以衣籠覆其頭或見日月或見童女

或見自身上有乳樹或昇花果樹或見黑丈

夫口中吐出火燄怖走而去或見惡馬水牛

狀似相闕退失而走或見自食乳糜或見有

莫一

十五

香氣白花若見如上相者即知罪滅福生若
有五逆罪業極重不得見如上相者應當更
誦滿七十萬遍決定得見如前相貌復次我
今說此陀羅尼功能所作之事若於佛像前
或於塔前若清淨處以瞿摩夷塗地而作四
肘方曼荼羅復以香華幢蓋飲食燈明燭火
隨力所辦依法供養若欲求願先須念誦加
持香水散於八方上下結界既結界已於曼
荼羅四角及其中央各置一香水之瓶行者
於西面向東方互跪誦一千八十遍其香水
瓶即便自轉隨意東西任以高下或以淨瓦
鉢燒香熏之内外塗香盛滿香水并好香花
置壇中依前瓶法而作念誦其鉢即轉與瓶
無異若欲得知一切成就不成就事即燒香
發啓白聖者願決疑心若右轉即成就若左

轉即不成就又取好花念誦一百八遍遣一
童子洗浴清淨著新淨衣以香糝塗手捧花
掩面復以自手更取別花念誦一遍一擲童
子身上童子即問善惡皆說隨意僂笑起坐
來去或於淨潔鏡面以好花念誦一百八遍
散置鏡上使者即身現鏡中復以前法更取
好花散鏡面上即有善惡相自現鏡中或以
朱砂或以香油塗大母指甲其香油以酥摩
花浸胡麻油中
念誦一百八遍即現天神及僧菩薩佛等形
像若心有所疑三世中事一一請問皆知善
與不善即大母指上自現若人卒得惡病以
石榴枝白茅香等草念誦鞭拂之即愈或以
茅草置酥中念誦七遍擲著火中燒之令烟
熏病人即得除愈或取童女所搓之線念誦
一遍作一結如是滿二十一結與病人小男

女等項上繫者惡魔鬼魅等病皆得除瘥或莫一十六
以白芥子置酥中取芥子少許念誦一遍一
擲火中如是二十一度病即除愈又以瞿摩
塗地作曼荼羅以炭畫地作彼形石榴等枝
鞭之彼鬼啼哭求自走去不敢更來或以銅
鑊鐵木等作金剛杵置病人邊念誦以枝打
拂亦即奔走復有一法若有人被鬼所著身
復在遠處不能自來或行者不能自去應取
楊枝念誦一百八遍遣人將去彼云汝住汝
去某乙遣將此枝鞭汝汝若不去損汝無疑
若不去鞭之即去復有一法若在路夜行念
誦不缺無有賊盜及虎狼惡魅鬼等怖畏難
處持心念誦并作護身彼等諸難即皆自滅
或發菩提心或生怖畏或有言說心求免離
若被執縛即自解脫若欲渡江河大海水中

所有龍龜等畏念誦亦如前法即得不怖或
被蛇咬即遣彼人圍繞念誦人數而即愈或
患丁瘡癰癩漏取熏陸香淨土水相和念
誦二十一遍塗上即愈或復國土水旱不調
牛馬六畜等疫毒流行應以油麻大麥粳米
粟豆酥蜜乳酪白乳木諸雜香等皆置一邊莫一十七
燒香發願為一切眾生除去災難即作手契
護身想念取前諸物念誦加持擲著火中燒
之如是七日日別三時作法時別一千八十
遍即得滿願一切安樂一切三寶悉皆護念
亦能成就一切大願若欲降伏諸大鬼神見
即心伏取舍利七粒於白瑠璃椀中盛著取
醍醐半升亦盛著椀中於白月十五日夜香
臺前及牽堵波前泥一二肘方曼荼羅置椀
於中取好花供養西面著一香爐燒安息香

馱馱念誦其椀十舍利當放光或生出舍利
時行者持香爐發願禮拜即取出舍利盡飲
取醍醐其舍利盛一瑠璃瓶中以五色絲囊
盛之頭戴即無量俱胝佛常逐行者諸鬼神
等自然降伏作法時一日一夜不食若求富
饒以粳米油麻置酥酪中手把少許發願念
誦七遍擲著火中燒之隨力七日乃至七七
日即如其願若求子於樺皮葉上書此陀羅
尼并畫童子以紫綵裹之念誦一千八十遍
安著髻中即孕若欲他敬念者稱彼前人名
字念誦本部一千八十遍即得敬若夫不樂
婦取淨瓶盛滿香水別置淨處以瞿摩夷塗
作曼荼羅念誦一百八遍如是七瓶皆作此
法於淨處以香花爲道場取瓶內香水洗浴
夫即愛樂亦得有孕婦不樂夫亦如前法若

欲降伏捨觀盧取一劫波羅香湯淨洗浴取
黃丹和酥塗著劫波羅上使遍塗一小曼荼
羅置中然五盞酥燈布於四角并中心稱前
那摩念誦一稱一誦加持白芥子曼荼羅上
著一盞乳供養此劫波羅一夜一易云爲我
取彼質多來彼某質多十八禱佉欲毋馱彼捨觀
噓即伏實莫令盡即累劫障道
若欲求聰明取石菖蒲牛黃各半兩搗作末
以酥和於佛前作曼荼羅念誦五千遍服之
即得聰明
欲得見一切鬼神取牛黃念誦令烟火出即
塗目并服之即見復有一法於大海邊或河
渚間沙灘之上以塔形像印印沙灘上爲塔
形像念誦一遍印成一塔如是數滿六十萬
遍即得覩見聖者觀自在菩薩之像或見多

羅菩薩金剛藏菩薩隨其心願皆得滿足或見授與仙神妙藥或見授與菩提之記或現前問來隨其乞願皆得菩薩等位

復有一法右繞菩提樹像行道念誦滿一百萬遍即見佛菩薩羅漢爲其說法欲隨菩薩

即得隨從所求如願乃至現身成大呪仙即

得往諸十方淨土歷事諸佛得聞妙法

復有一法若乞食時常持此陀羅尼不爲惡人惡狗等類之所侵害乞食易得

復有一法若在塔前或佛像前或舍利塔前

誦此陀羅尼三十萬遍復於白月一日至十

五日設大供養一日一夜不食正念誦時得

見金剛藏菩薩即將是人往自宮中

復有一法若有王難被繫閉枷鎖禁其身者誦此陀羅尼即得解脫

復有一法若於轉法輪塔前或佛生處塔前或佛從忉利天下寶階塔前或舍利塔前於如是等諸塔之前念誦右繞滿七七日即見阿鉢羅是多菩薩及呵利底菩薩隨其所願皆悉滿足若須仙藥即便授與復爲說法示菩提道若有誦此陀羅尼者乃至未坐道場一切菩薩爲其勝友又此准提大明陀羅尼諸佛菩薩所說爲利益一切衆生無邊菩提道場故若有薄福衆生無有少善根者無有根器之者無有菩提分者是人若得聞此准提大明陀羅尼若讀一遍即得菩提分根器芽生何況誦持常不懈廢由此善根速成佛種無量功德皆悉成就無量衆生遠離塵垢決定成就阿耨多羅三藐三菩提

說七俱胝佛母准提陀羅尼念誦法

依經梵本有十萬偈我今略說念誦觀行供養次第若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦發菩提心行菩薩行求速出離生死者先須入三摩耶灌頂道場受持禁戒堅固不退愛樂大乘菩薩戒行於四威儀脩四無量發四弘願求離三途於一切事業心不散亂方可入此秘密法門凡念誦供養法於所在處皆須清淨澡浴著新淨衣嚴飾道場隨力所辦其道場法應先選穩便勝地東西南北各量取四肘作方曼荼羅掘深一肘除去骨石磚瓦惡土髮毛灰炭糠棘蟲蟻之類以好淨土填滿築平取新瞿摩夷并好土以香湯相和塗地若在樓閣或居船上依法泥塗若在山中及好淨屋不須掘地依前塗飾即張天蓋四面懸幡若有本尊七俱胝佛母形像安

置曼荼羅中面向西若無本尊有諸佛像舍利及大乘經典供養亦得磨白檀香塗作八曼荼羅猶如滿月或似八葉蓮華即以新淨供具金銀熟銅商佉貝玉石瓷木等器盛諸飲食及好香花燈明遏伽香水隨力所有布置供養若苾芻苾芻尼先持戒行初入道場復須懺悔更自誓發願受戒若在家菩薩初入亦須自誓隨力發願受三皈五戒或常持八戒若常三時念誦即於道場西面向東至心合掌五體著地敬禮十方諸佛菩薩虔誠運想遍虛空界便右膝著地合掌至心懺悔自無始已來身口意罪今對諸佛菩薩前弟子某甲發露懺悔乃至過去現在未來三世諸佛菩薩福智圓滿種種功德我今隨喜即結加或半加安心定坐除一切妄想觀六道

莫一

手一

衆生無始以來生死海中輪迴六趣願皆發
菩提心行菩薩行速得出離即以塗香摩手
而結手契結契時以衣覆手勿令人見先結
三部三摩耶契次結諸契
佛部三摩耶契第一

其契相福智手並仰檀戒忍辱般若方便願
微屈相挂進力壓忍願上節禪智附進力側
即成誦妙言曰

唵怛他夔覩嚩嚩訶去聲耶沙嚩訶誦三遍以契頂上散

蓮華部三摩耶契第二

二福智相合戒忍進方便願力各各散開微
屈六波羅密開如蓮華檀般若禪智頭相著
亦微屈即成誦妙言曰

唵鉢頭牟嚩嚩訶去聲耶沙嚩訶誦三遍

金剛部三摩耶契第三

福覆智仰禪般若檀智相交即成即誦妙言

曰

唵 嚩折嚩婆嚩訶去聲耶沙嚩訶誦三遍

准提佛母根本身契第四

其契相先以二手小指二無名指相又入掌

二中指直豎頭相著二頭指頭附二中指上

節側二大指各附二頭指側即成妙言誦根

本陀羅尼誦七遍以契頂上解散以下諸契結成揮觸印了亦並須頂上散之

辟除一切天魔惡鬼等契第五

其契先以右手中指無名指小指及大指握

左中指以下三指次以左大指握左中指以

下三指甲上爲合拳以二頭指頭相著即成

妙言曰

唵俱上嚩嚩那引鉢惹誦一遍以契右旋是即

是即

莫一

手二

結地界橛契第六

其契相以左右二中二無名指又入掌右壓左右頭指屈如鉤左頭指直豎二大指二小指令面相著即成妙言曰

唵准你泥枳邏耶莎嚩訶誦一遍以契大母指觸地一回如卓

極勢三度作即休

結牆界契第七

其契准前橛契以右手頭指屈如鉤左頭指直豎即成妙言曰

唵准你泥鉢囉迦羅耶莎婆訶誦三遍以契右揮三巾即

是

結網契第八

其契准牆契開仰著右大指捻左頭指頭左大指捻右頭指頭小指依舊相拄即成妙言

曰

唵准你泥半惹邏莎嚩訶誦三遍以契隨日揮三度即是

結外火院大界契第九

其契以左手密掩右手背相重直豎二大指相去二寸許即成妙言曰

唵阿三摩祇你鉢莎嚩訶誦三遍以契右旋三度即是

莫一

手三

結車輅契第十

其契相先以二手向內相又右壓左即仰開掌二頭指直伸頭相拄以二大指撥二中指頭來去即成妙言曰

唵觀廬觀廬莎嚩訶結此契心想阿迦尼瑟吒天宮中毘盧遮那如

來十此菩薩圍繞集會中請准提佛母聖者乘七寶莊嚴車輅上有白蓮花座座上有如所畫像形心中想念如在目前誦妙言三遍

結迎請契第十一

准前第一根本契以二大指來去招之三度即成妙言曰

唵折糴主糴准提噯醯曳醯薄伽縛底莎縛

訶結此契想聖者從寶車上下來道場中白蓮花座上即誦妙言三遍

結蓮華座契第十二

准前根本契並二大指向身開豎之即成妙

言曰

唵迦摩囉莎縛訶結此契心想道場中種種寶細師子座上開白蓮華

安置聖者即誦妙言三遍

結遏迦契第十三

准前根本契以二大指各捻頭指根第一節

側下即成妙言曰

唵折糴主糴准提遏鉗薄伽縛帝鉢囉底搓

莎縛訶

結洗浴契第十四

准前遏迦契以二大指各並捻二中指下節

側即成妙言曰

唵折莎縛訶

結塗香契第十五

准前根本契以二大指博著右頭指下節側

即成妙言曰

唵 糴莎縛訶

結華髮契第十六

准前根本契以二大指安著左頭指下節側

即成妙言曰

唵 主莎縛訶

結燒香契第十七

准前根本契屈右頭指捻二大指頭即成妙

言曰

唵 糴莎縛訶

結供養飲食契第十八

准前根本契以左頭指相捻二大指頭即成

妙言曰

唵 准莎縛訶

結燈契第十九

准前根本契以二頭指各捻二大指頭即成

妙言曰

唵

提莎縛訶

已上塗香契等各各契觸當色物上供養

結布字契第二十

其契相以二中指二無名指向內相又二大

指二頭指二小指並直豎頭相著即成結此

手契成即想自身猶若釋迦如來三十二相

八十種好紫磨莫一金色圓滿身光想已于五以手契

觸頭上布唵字觸眼中布折字一一依字次

第乃至兩足皆以契觸布之

說陀羅尼字想布於身法

唵想安頭上 其色白如月 放於無量光

除滅一切障 即同佛菩薩 摩是人頂上

折字安兩目 其色如日月 為照諸愚暗

能發深慧明 繇字安頸上 色如紺瑠璃

能顯諸色相 漸具如來智 主字想安心

其色如皎素 猶心清淨故 速達菩提路

繇字安兩肩 色黃如金色 猶觀是色相

能披精進甲 准字想齋中 其色妙黃白

速登妙道場 不退菩提故 提字安兩脛

其色如淺黃 速證菩提道 得坐金剛座

莎縛字安兩脛 其狀作赤色 常能想是字

速得轉法輪 訶字置兩足 其色猶滿月

行者作是想 速得達圓寂

如是布字想念已 便成准提勝法門

亦名本尊真實相 能滅諸罪得吉祥

猶如金剛堅固聚 是名准提勝上法

若常如是脩行者 當知是人速悉地

第二根本契第二十一

其契相以二手向外相又二頭指二大母指並直豎即成妙言曰

南無颯哆喃去聲 三藐三勃陀去聲 俱胝南二

怛姪停切也他三唵四折去聲糝五主六糝六准

提七莎訶於頂上解散

結捧數珠契第二十二

其契相先取數珠安二手掌中即當心合掌誦前根本陀羅尼三遍以珠頂戴便作把數

珠契淨珠

把數珠契第二十三

其契相以二手二無名指二大指各捻珠上二手相去一寸許餘指散開微屈即成誦淨數珠妙言曰

唵 微盧遮那阿摩羅莎嚩訶誦三

淨數珠已以自心想七俱胝佛母口中出七俱胝陀羅尼文字二字放五色光入行者口裏安自心中右旋布置即誦本尊陀羅尼一遍以右手無名指捻一顆珠過周而復始不急不緩不得高聲須分明稱字而令自聞所觀本尊及身上布字念誦記數於一念中並須一時觀見不得有缺使心散亂如觀念疲勞隨力念誦或一千二千乃至三千四千五千遍常取一數為定如有緣事亦不得減數至一百八已下此名聲念誦若求解脫速出離生死作此三摩地瑜伽觀行無記無數念者即想自心如一滿月湛然清淨內外分明以唵字安月心中以折糝主糝准提莎嚩訶字從前右旋次第周布輪緣去聲諦觀一一

字義與心相應不得差牙說三摩地觀念布字七
字義喻字門者是流注不生不滅義復於一切法為最勝義折字門者於一切法是無行義緣字門者於一切法是無相義主字門者於一切法是無起住義緣字門者於一切法是無垢義准字門者於一切法是無等覺義提字門者於一切法是無取捨義莎縛字門者於一切法是平等無言說義訶字門者於一切法是無因寂靜無住涅槃義所說字義雖立文字皆是無文字義既無文字須諦觀一一義相周而復始無記無數不得斷絕不斷絕者為流注不生不滅最勝義是故無行為無行義是故無相為無相義是故無起住為無起住義是故無等覺為無等覺義是故不取捨為無取捨義是故平等無言說為平

等無言說義是故無因寂靜無住涅槃為寂靜無住涅槃義是故不生不滅最勝無斷周而復始此名三摩地念誦
說准提求願觀想法
若求無分別者當觀無分別無記念若求無相無色當觀文字無文字念若求不二法門者應觀兩臂若求四無量當觀四臂若求六神通者當觀六臂若求八聖道當觀八臂若求十波羅蜜圓滿十地者應觀十臂若求如來普遍廣地者應觀十二臂若求十八不共法者應觀十八臂即如畫像法觀也若求三十二相當觀三十二臂若求八萬四千法門者應觀八十四臂如上觀念當入一切如來三摩地門甚深方廣不思議地是正念處是正真如正解脫念誦觀行了欲出道場復須

莫一

辛八

依前次第更結燒香燈明飲食等手契供養
懺悔隨意發願即結前第一根本契誦根本
陀羅尼七遍頂上散之復結前車輅契以大
二母指向外三度撥中指頭妙言曰

唵觀噓觀噓莎縛訶誦三遍

復結前迎請契以二大母指向外三度開即

成送聖者還本宮妙言曰

唵折糝主糝准提夔車夔車婆伽縛底莎

縛 瞞縛喃布娜囉哦摩那耶莎縛訶誦三遍

復結前外火院大界契誦阿三摩祁尼誦妙

言左轉三遍即成復更結三部三摩耶契各

誦妙言一遍即了任出道場隨意經行讀誦

大般若或華嚴或無邊門或法華楞伽涅槃

大乘經論等思惟講說或以七俱胝佛像塔

印用印香泥沙上紙上隨意印之多少如念

誦有功如經所說境界一一分明了知次第
欲得作扇底迦等種種方法或為自身或為
他人即任依而作念誦

說扇底迦法

若欲求息災除一切鬼神及聰明長命求解

脫者即於道場中面向北交脚莫一豎膝而坐衣

服飲食香華燈燭地等並用白色二九從月一日

至八日日三時念誦及護摩等法若念誦時

先誦根本陀羅尼三七遍已然後但從唵字

誦之妙言曰

唵 折糝主糝准提與彼某甲除災難莎縛

訶

說布瑟置迦法

若欲求增長五通轉輪種種寶藏布著輪劍

賢瓶如意寶安善那虞里迦鍾及鉞斧箭索

三叉等一切財寶藥草成就法者身著黃衣面向東結跏趺坐所供養香華飲食果子燈燭地等並用黃色從月八日至十五日日三時念誦護摩等事念誦如前妙言曰

唵 折糝主糝准提與彼某甲所求如意莎

嚩訶

說代施迦羅拏法

若欲呼召一切天龍鬼神人非人等應作此法者身著赤衣面向西結跏坐香華飲食果子燈燭地等並用赤色從月六日至二十三

日日三時念誦護摩等法妙言曰

唵 折糝主糝准提為彼攝召某神成就我

願莎嚩訶

說阿毗遮嚩迦法

若欲降伏一切惡神鬼及損三寶人天者有

多罪業障重衆生調伏難者能令發菩提心脩諸善業者應起慈悲心而作此法身著青衣面向南作蹲踞坐左脚壓右脚用香華食果地等皆用青黑色從二十三日至月盡日日三時念誦護摩等法妙言曰

唵折糝主糝准提唵發吒

其
三十

作法已即如常念誦

說七俱胝佛母准提畫像法

取不截白氎清淨者擇去人髮畫師受八戒齋不用膠和色用新椀盛彩色而用畫之其

像作黃白色種種莊嚴其身腰下著白衣衣

上有花又身著輕羅綽袖天衣以綬帶繫腰

朝霞絡身其手腕以白螺為釧其臂上釧七

寶莊嚴一手上著指環都十八臂面有三

目上二手作說法相右第二手施無畏第三

手把劍第四手把數珠第五手把微若布羅

迦果漢言子滿果此第六手把鉞斧第七手

把鈎第八手把拔折羅第九手把寶鬘左第

二手把如意寶幢第三手把蓮華第四手把

澡罐第五手把索第六手把輪第七手把螺

第八手把賢瓶第九手把般若波羅蜜經夾

菩薩下作水池池中安蓮華難陀跋難陀二

龍王共扶蓮華莖於蓮華上安准提菩薩其

像周圍安明光焰其像作憐愍眼看行者在

下坐手執香爐面向上看菩薩於菩薩上畫

二淨居天像法如是莫一

三

佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經

音釋

擔怕切憺徒感切怕蒲切峻私間切峙直里

切也獨切眇莫旬切駿五切搥春切疑魚力

立也履所綺切杭古行切澗徒旱切

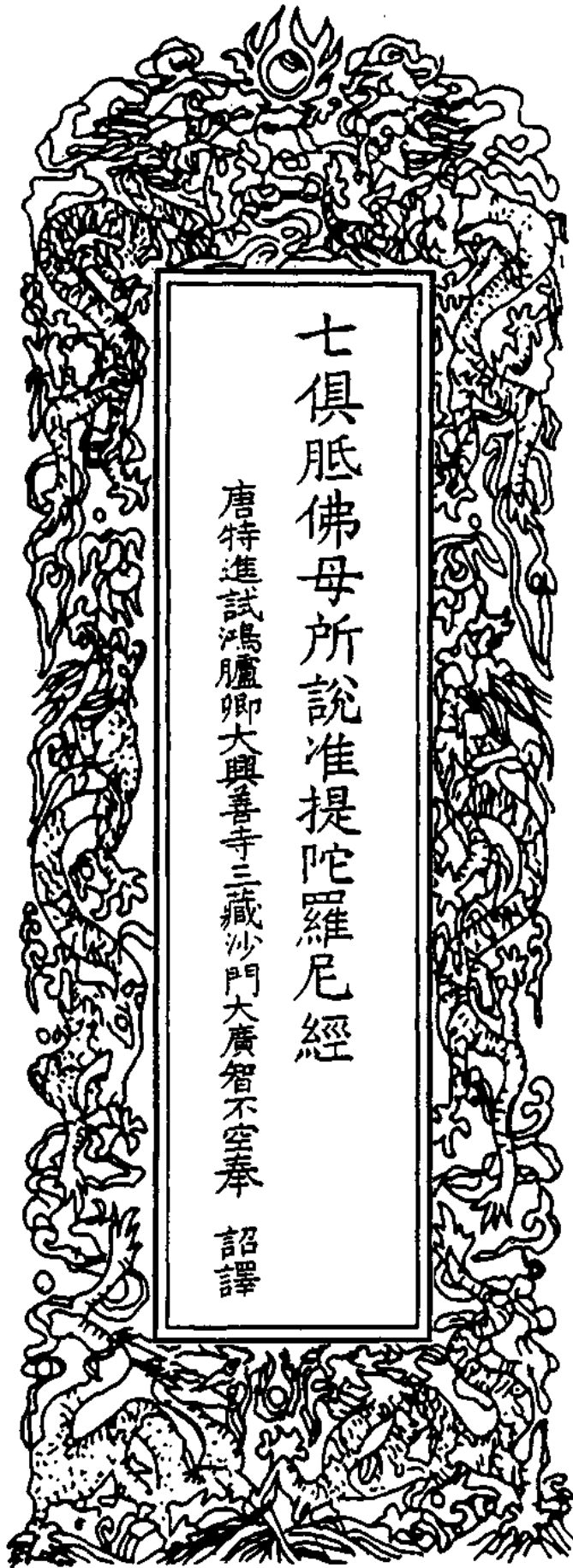
處也為齧五切癰不黏者曰澗水合切

及樺胡化切夔魚傑切番蒲禾切憚徒案切今

貌其月切羝音落故胫傍禮切鉞王伐

也斧網古切躡居御切綽昌畧切

也

七俱胝佛母所說准提陀羅尼經

唐特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉

詔譯

七俱胝佛母所說准提陀羅尼經

清刻龍藏佛說法變相圖

七俱胝佛母所說准提陀羅尼經 莫二

唐特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵在名稱大城逝多林
 給孤獨園與大苾芻衆并諸菩薩及諸天龍
 八部前後圍遶愍念未來薄福惡業衆生即
 入准提三摩地莫二說過去七俱胝佛所說陀羅
 尼曰

曩謨颯多引南引三藐三沒馱引俱引胝南

引怛你也合二佗引唵者禮主禮准泥娑嚩嚩二

合賀引

若有修真言之行出家在家菩薩誦持此陀
 羅尼滿九十萬徧無量劫造十惡四重五逆
 五無間罪悉皆消滅所生之處常遇諸佛菩
 薩豐饒財寶常得出家若是在家菩薩修持
 戒行堅固不退誦此陀羅尼常生天趣或於

人間常作國王不墮惡趣親近賢聖諸天愛敬擁護加持若營世務無諸災橫儀容端正言音威肅心無憂惱若出家菩薩具諸禁戒三時念誦依教修行現生所求出世間悉地定慧現前證地波羅蜜圓滿疾證無上正等菩提若誦滿一萬徧即於夢中見佛菩薩即吐黑物其人若罪尤重誦二萬徧即夢見諸天堂寺舍或登高山或見上樹或於大池中澡浴或見騰空或見與諸天女娛樂或見說法或見拔髮剃髮或食酪飯飲白甘露或渡大海江河或升師子座或見菩提樹或乘船或見沙門或見居士以白衣黃衣覆頭或見日月或見童男童女或上有乳果樹或見黑丈夫口中吐火焰共彼鬪得勝或見惡馬水牛欲來舐觸持誦者或打或叱怖走而去或

食乳粥酪飯或見蘇摩耶華或見國王若不見如是境界者當知此人前世造五無間罪應更誦滿七十萬徧即見如上境界應知罪滅即成先行然後依法畫本像或三時或四時或六時依法供養求世間出世間悉地乃至無上菩提皆悉獲得若有修持此陀羅尼當知未來成就處所有難無難悉地遲疾應於一浮室以瞿摩夷塗一小壇隨力供養以結界真言結十方界以香水一餅置在壇中一心念誦其餅動轉當知所為所求事成若不動轉其事不成又法取一瓦椀以香塗置於壇中專心念誦椀若轉動事即成就若不動事即不成又法欲知未來之事先塗一小壇令一具相福德童子澡浴清潔著新淨衣服以七俱胝

真言加持香塗童子手又加持華七徧置童子手中令童子掩面立於壇中又取別華誦真言加持一徧一打童子手背乃至二十一枚即問童子善惡之事童子皆說

又法取一明鏡置於壇中先誦真言加持華一百八徧已然後又誦真言一徧一擲打鏡面於鏡面上即有文字現說善惡事

又法欲知事善不善成就不成就取蘇摩那華香油誦真言加持一百八徧塗右手大姆指面誦真言聲不斷絕令童子觀指面上現

諸佛菩薩形像或現文字具說善惡

又法若人患鬼魅病取楊柳枝或茅草誦真言拂患者身即得除愈

又法若患重病者誦真言一百八徧稱彼人名以牛乳護摩即差

又法若孩子夜啼令童女右搓線誦真言加持結二十一結繫於頸下孩子即不夜啼又法先加持白芥子一百八徧然後取芥子誦真言一徧一擲打彼鬼魅者滿二十一徧其鬼魅馳走病者除愈

又法若有患鬼魅以瞿摩夷塗一小壇以麩炭畫地作鬼魅形誦真言以石榴等杖鞭之彼鬼啼泣馳走而去

又法若人被鬼魅所著或復病者身在遠處不能自來或念誦人又不往彼取楊柳枝或桃枝或華加持一百八徧使人將往病人所

以枝拂病人或以華使病人嗅或以華打病人鬼魅即去病者除差又法若被蛇所齧或擊言你女鬼所持旋遶病人誦真言其病即愈

又法若人患癰腫等及諸毒蟲所齧取檀香
汁和土爲塗誦真言七徧塗瘡上即愈

又法若在路行誦此真言不被賊劫傷損亦
離諸惡禽獸等難

又法若聞諍言訟論理及談論求勝者誦此
真言強勝

又法若於江河中行誦此真言不被漂休及
水中惡龍摩竭鼉鼉等傷害

又法若被囚禁繫閉者誦此陀羅尼速得解
脫

莫二

又法國中有疾病十夜以油麻粳米和酥蜜
作護摩即得災滅國土安寧

又法若求豐饒財寶者每日以種種食護摩
即得財寶豐饒

又法欲令人敬愛歡喜者真言句中稱彼人

名即得歡喜順伏

又法若無衣者念誦即得衣

又法意中所求念誦皆得如意

又法若人身體肢節痛加持手二十一徧摩
觸痛處即差

又法若患瘡及頭痛以加持手二十一徧摩
觸亦得除差

又法塗一小壇取一銅椀滿盛淨灰令童子
兩手按灰椀上持誦者應誦真言本尊使者
入童子身其椀即轉即下語童子即自結三

部三昧耶印誦三部真言即取滑石過與童
子童子即於地上書過去未來事吉凶善惡
及失脫經論廢忘難義真言印即得知解
又法兩軍相敵於樺皮上書此陀羅尼懸於
竹竿上令人手把誦真言彼敵即破

又法若女人無男女以牛黃於樺皮上書此
真言令帶不久當有男女

又法或有女人夫不敬重取一新餅滿盛水
於餅中著七寶及諸靈藥五穀白芥子以繒
帛繫餅項以真言加持一百八徧令女人結
根本印安項上以水灌頂即得寵愛敬重非
但敬重亦得有子息在胎牢固

又法行者每念誦時結大印誦真言印塔滿
六十萬徧所求之事即得滿足觀自在菩薩
金剛手菩薩多羅菩薩即為現身所求如意
或作阿蘇羅宮中王或得菩薩地或得長年
藥或得敬愛法成就
又法於菩提道場於大制底前誦此陀羅尼
得見聖僧共語與悉地成就得共彼同行即
得同彼聖僧

又法於高山頂上念誦一俱胝徧金剛手菩
薩將此人領五百六十人同共入阿蘇羅宮
壽命一劫得見彌勒菩薩聽聞正法聞法已
獲菩薩地得不退轉

又法上毗補羅山云但有高山亦得有舍利塔像前

念誦隨力以香華供養乞食以支身命從月
一日至十五日誦陀羅尼滿三十萬徧取其
滿日一日一夜不食倍加供養至後夜即見
金剛手菩薩將行人往自宮中為行者則示
阿蘇羅窟門入窟中得天妙甘露壽齊日月
又法於三道寶塔從天下處寶塔行者乞食
旋遶誦俱胝徧即見無能勝菩薩與願為說
妙法示無上菩提道或見訶利底母將此人
入自宮中與長年藥還童年少端正可喜獲
得伏藏大人許可應廣利益三寶得一切苦

薩安慰示其正道其二乃至菩提道場六

又法若人無宿善根無菩提種不修菩提行
纔誦一徧則生菩提法芽何況常能念誦受
持七俱胝准提陀羅尼念誦儀軌若有修習
此陀羅尼求成就者先須澡浴應著淨衣嚴

飾道場安置本尊隨力所辦其道場法應擇
勝地作四肘壇掘深三肘除去瓦礫惡土髮
毛及骨灰炭蟲蟻等以好淨土填滿築平掘
無惡土即取舊土填土若有賸當知其地是
大吉祥速疾成就取未墮地瞿摩夷以香水

和沙好土為泥誦無能勝菩薩真言加持二
十一徧然後塗壇塗已復取五淨相五淨者瞿摩夷汁牛尿酪乳酥以無能勝菩薩真言加持一百八
徧右旋徧塗其壇若於山石上建立或在樓
閣或居船上一切賢聖得道處但以五淨塗

拭面向東坐結無能勝印按地誦真言七徧
加持壇中心又取諸藥七寶并五穀各少分
掘壇中心深一肘安諸藥及七寶復取舊土
填滿平治以右手按誦地天偈三徧警覺地
天神偈曰

汝天親護者其二於諸佛導師 修行殊勝行
淨地波羅蜜 如破魔軍衆 釋師子救世
我亦降伏魔 我畫曼荼羅

誦地天真言曰
曩莫三漫多沒馱引南畢哩二體作以微

曳二合娑縛二合賀引
誦偈加持已然後以檀香塗九箇聖位如滿
月以新淨供具金銀熟銅商佉貝玉石瓷木
等新器盛諸飲食及好香華燈燭闍伽香水
隨力所有布列供養若在家出家菩薩求成

就者每入道場先應禮佛懺悔隨喜勸請發

願已應自誓受菩提心戒真言曰

唵引地止多母怛跋二合娜野弭

菩提心者離一切我執遠離蘊處界及離能取所取於法平等自心本不生自性空故如

過去一切佛菩薩發菩提心我亦如是此名

自誓受菩提心戒由誦一徧思惟勝義諦獲

得無量無邊無為功德莊嚴三業乃至菩提

道場其福無間斷速滅一切業障真言速得

成就本尊現前如華嚴入法界品慈氏菩薩

為善財童子說菩提心功德自誓菩提心戒

已全加半加隨意而坐端身閉目即結定印

想空中准提佛母與七俱胝佛圍遶徧滿虛

空定中禮一切諸佛及准提佛母然後以香

塗手應結契印

佛部三摩耶印

二手虛心合掌開二頭指屈輔二中指甲下

第一節側二大指各附二頭指根下即成當

心誦真言七徧想於如來三十二相八十種

好相好分明如對目前真言曰

唵引他引藥覩納婆二合縛引野娑縛二合賀引

引

由結此印誦真言故即警覺一切如來悉當

護念加持行者以光明照觸所有罪障皆得

消滅壽命長遠福慧增長佛部聖眾擁護歡

喜生生世世離諸惡趣蓮華化生速證無上

正等菩提

蓮華部三摩耶印

以二手虛心合掌散開二頭指二中指二無

名指屈如蓮華形安印當心誦真言七徧想

觀自在菩薩相好具足於頂右散真言曰

唵跛娜謨二合納婆二合縛引野婆縛二合賀引

引

由結此印誦真言故即警覺觀自在菩薩等

持蓮華者一切菩薩光明照觸所有業障皆

悉除滅一切菩薩常為善友

金剛部三麼耶印

以左手翻向外以右手掌背安左手背以左

右大小指互相鉤如金剛杵形安於當心想

金剛手菩薩誦真言七徧頂左散印真言曰

唵縛日盧二合納婆二合縛引野娑縛二合賀引

引

由結此印及誦真言故即警覺一切金剛聖

衆加持擁護所有罪障皆得除滅一切痛苦

終不著身當得金剛堅固之體

次結第二根本印用護身

二手外相又二頭指二大指並直豎即成誦

佛母心真言印身五處所謂額次右肩次左

肩次心次喉頂上散真言曰

唵迦麼黎尾麼黎准泥娑縛二合賀引

結護身印時起大慈心徧緣六道四生願一

切有情被大誓莊嚴堅固金剛甲冑速證無

上正等菩提

次結地界橛印

二手內相又豎二大指二頭指二小指各相

合屈左頭指如鉤三掣大拇指指地印成一

掣誦真言一徧真言曰

唵准你你枳引邏野娑縛二合賀引

由結此印誦真言加持地界故下至水際如

金剛座天魔及諸障者不為惱害少加功力

速得成就持誦者次應於壇中心想八葉大蓮華上有師子座座上有寶樓閣垂諸瓔珞繒幡幢蓋寶柱行列垂妙天衣周布香雲普雨雜華奏諸音樂寶餅闍伽天妙飲食摩尼為燈如無曼荼羅但於空中觀想即成作此觀已應誦此偈

以我功德力 如來加持力 及以法界力 普供養而住

誦此偈已即誦大虛空藏菩薩真言曰

唵誑誑曩三婆縛縛囉二斛引

由誦此真言加持故所想供養具真實無異

一切聖眾皆得受用

次結寶車輅印

二手內相叉仰掌二頭指橫相拄以二大指各捻頭指根下想七寶車輅佛部使者駕御

七寶車輅乘空而去至於色界頂阿迦尼吒

天毗盧遮那佛宮殿中誦真言七徧真言曰

唵觀嚕觀嚕吽引

由誦真言結印加持故七寶車輅至色界頂

准提佛母并八大菩薩及諸聖眾眷屬圍遶

乘七寶車輅

次結請車輅印

准前印以大指向身撥中指即成誦真言七徧真言曰

徧真言曰

曩麼悉底哩三野地尾二迦引南引怛佗引

藥多引南唵縛日喇二擬研以你也二合羯

哩灑二合也娑縛二合賀引

由誦真言加持故聖眾從本土來至道場空

中而住

次結請本尊印從車輅下降於道場

准前第一根本印以二大指向身招誦真言十一

三徧真言曰

唵者禮主禮准泥翳醯曳二合四婆戰縛底以丁

切娑縛二合賀引

次結無能勝菩薩印辟除障者

二手右壓左內相又作拳豎三中指頭相合

即成遶身左旋三帀作是思惟所有障者毗

那夜迦諸惡鬼神遠走而去所來聖衆不越

本三麼耶大悲而住願垂加護

曩莫三滿多沒馱引南唵所魯戶嚕戰拏

引里麼引蹬者娑縛二合賀引

次結牆界印

准前地界印屈右頭指展左頭指右旋三帀

隨心近遠即成金剛堅固之城諸佛菩薩尚

不違越何況諸餘難調伏者毗那夜迦及毒

蟲利牙爪者不能輔近真言曰

唵准你儻鉢囉二合迦囉耶娑縛二合賀引

次結上方網界印

准前牆界印展左頭指右壓左當中節相交

即成誦此真言三徧真言曰

唵准你儻半惹囉娑縛二合賀引

由誦真言結印加持故即成金剛堅固不壞

之網

次結火院密縫印

以左手掩右手背相重直豎二大指即成誦

真言三徧右旋三帀想金剛牆外有金剛火

焰圍遶真言曰

唵阿三莽擬互以你吽引發吒音半

由結此印誦真言成大結護密縫不被諸魔

入

次結闕伽印

二手內相又豎二中指頭相著以二頭指捻
二中指背二大指側附二頭指根下即成根
本印准前根本印微屈二大指入掌即成闕
伽印誦真言三徧真言曰

唵者禮主禮准泥遏鉗鉢羅二底引蹉婆誡

縛底丁異切娑縛二合賀引

行者思惟聖衆了了分明想自身在諸佛聖
衆足下手持七寶闕伽器盛香水浴聖衆足
由獻闕伽香水故行者三業清淨洗滌煩惱

垢業障消滅

次結蓮華座印

准前根本印並二大指向身豎運想從此印
流出無量師子座奉獻一切聖衆是諸聖衆
各各皆坐真言曰

唵迦麼邏娑縛二合賀引

由結座印誦真言奉獻聖衆故行者當得十

地滿足得金剛之座

次結澡浴印

准前根本印以二大姆指頭捻二中指中節

即成誦真言三徧真言曰

唵者娑縛二合賀引

想從此印流出無量光明一一光明道有無
量七寶賢餅想滿天妙香水灌注一切聖衆
澡浴復想空中有無量天樂供養本尊諸佛

菩薩一切聖衆由結此印誦真言故行者不

久當得法雲地

次結塗香印

准前根本印以二大指傳著右頭指下節側
即成誦真言三徧真言曰

唵禮娑縛引一合賀引

想從此印流出無量光明一一光明道有無量天妙塗香糝香雲海供養本尊諸佛菩薩一切聖眾由結此印誦真言故當證一切如來戒定慧解脫解脫知見香

次結華印

准前根本印以二大指傳著左頭指下節即成誦真言三徧真言曰

唵主娑縛引二合賀引

想從此印流出無量光明一一光明道有無量種種水陸天妙華雲海供養本尊諸佛菩薩一切聖眾由結此印誦真言故當得大慈三摩地成就能利樂無邊眾生諸災難不著身故

次結燒香印

准前根本印屈右頭指捻二大指頭即成誦

真言三徧真言曰

唵禮娑縛引二合賀引

想從此印流出無量光明一一光明道有無量其二和合俱生天妙燒香雲海供養本尊諸佛菩薩一切聖眾由結此印誦真言故當得普徧法界三摩地成就

次結飲食印

准前根本印以左頭指捻二大指頭即成誦真言三徧真言曰

唵准娑縛引二合賀引

想從此印流出無量光明一一光明道有無量天妙種種飲食雲海供養本尊諸佛菩薩一切聖眾當得法喜禪悅食三解脫最勝味三摩地成就

次結燈印

准前根本印以二頭指各捻二大指頭即成

誦真言三徧真言曰

唵泥娑縛二合賀引

想從此印流出無量光明一一光明道有無

量種種七寶燈燭雲海供養本尊諸佛菩薩

一切聖衆當得般若波羅蜜光明五眼清淨

次誦讚歎

阿縛怛囉左覩囉娜二合囉馱二合娑麼二合

囉哩補句致鉢囉二合拏麼跋娜尾呬帝阿者

禮怛懃娑哩素你祖禮悉鞞思准泥薩囉二合

悶底南引娑縛捨麼你娑縛二合罕引帝薩

鉢囉二合拏吠怛你也二合佗引訖灑二合囉引拏

薩帝阿尾你多薩怛縛二合娜麼你鉢囉二合臬

引那路引迦怛囉二合野引囉佗二合迦唎囉訖

多二合囉尾孕二合那戍引鼻你播引怛囉

二合迦囉那訖使二合顛娑普二合底浪二合悉體二合

怛縛二合進底多麼囉貪二合鉢囉二合瑟砧二合

李佉惹曩你爾娜引你薩帝知曩鉢囉二合

庫舞二合地曬邏始佉黎野薩怛梵二合囉拏

焰二合惹閑怛母二合你帽引你切縛日哩二合

擔枳邏馱弥焰二合素囉哩補婆縛喃鉢囉二合

吠奢野底阿引哩野二合縛路引枳帝瞞悉鞞

底諾僧捨閻薩怛多惹播引多半音多旦曩引

引悉底二合惹藥底緊旨你也二合薩怛梵三合

曩那娜引悉薄羯底二合毗藥二合壹底娑迦囉

播引跋曩引舍你娑誡縛底跋取多麼引怛

囉二合悉地迦哩布囉野麼努引囉貪冥臬引

娜底曩怛梵二合娑麼二合覽迦室子二合多半音

娑誡縛底准泥陀引囉尼薩妬二合怛囉二合薩

麼跛多_{合二}

次說本尊陀羅尼布字法

從頂至足觀一一真言字屈曲分明流出光明照六道四生輪迴有情深起悲愍乞與安樂用陀羅尼九字布列於行者身取

來印八大菩薩所加持身若作息災增益降

伏敬愛隨四種法所謂白黃黑赤成辦悉地

即結布字印二手內相又二大指二頭指二

小指相合直豎即成

想唵字安於頂以大拇指觸頭上 次想左

字兩目童人上俱莫二想禮字復以十六大拇指觸

左右眼上 次想祖字安於頸上用大拇指指

觸 次想禮字當心以大拇指觸 次想准

字安右左肩以大拇指觸 次想泥字安齊

上以大拇指觸 次想娑縛_{合二}字安右左兩

脛上以小指觸 次想訶字安右左兩脛上

以小指觸

由想布真言結印加持故行者身即成准泥

佛母身滅除一切業障積集無量福德吉祥

其身成金剛不壞體若能常專注觀行一切

悉地皆得現前速證無上正等菩提

次結根本印誦根本真言七徧頂上散印即

取菩提子念珠具一百八依法貫穿即以塗

香塗其珠上以二手掌中捧珠當心誦真言

七徧加持念珠真言曰

唵呬噓引遮那引麼羅娑縛合二賀引

加持頂戴心口作是願言我今欲念誦惟願

本尊諸佛菩薩加持護念願令速得隨意所

求悉地圓滿然後以左手無名指大指承珠

右手以大指無名指移珠手如說法相當於

其二 十七

心前持珠念誦其聲不緩不急心專注不異
 緣觀自身同本尊身相好具足又於身前壇
 中觀想七俱胝佛母與眷屬圍遶了了分明
 對坐每稱娑縛二合引賀字同時移一珠一百
 八或一千八十為念誦徧數常須限定若不
 滿一百八即不充求悉地徧數念誦畢已蟠
 珠於掌中頂戴發願作是願言以我念誦功
 德一切衆生所修真行求上中下悉地速得
 成就安珠於篋中即結定印端身閉目澄心
 靜意當於宵臆身內炳現圓明如滿月皎潔
 光明起大精進決定取證若能不懈
 必當得見本源清淨之心於圓明中想唵字
 餘八字右旋於圓明上布列於定中須見真
 言字分明既不散動得定即與般若波羅密
 相應即畫圓明月輪次應思惟字母種子義

唵字者是三身義亦是一切法本不生義
 左字者一切法不生不滅義 禮字者一切
 法相無所得義 祖字者一切法無生滅義
 禮字者一切法無垢義 准字者一切法
 無等覺義 泥字者一切法無取捨義 娑
 縛二合字者一切法平等無言說義 訶字者
 一切法無因義 由一切法本不生故即得
 不生不滅 由不生不滅故即得相無所得
 由相無所得故即得無生滅 由無生滅
 故即得無垢 由無垢故即得無等覺 由
 無等覺故即得無取捨 由無取捨故即得
 平等無言說
 由平等無言說故即得無因無果般若相應
 無所得以為方便入勝義實則證法界真如
 以此為三摩地念誦畢已

應結根本印其二次結澡浴印次結五供養印十八

次誦讚歎獻闍伽

次結阿三摩擬你二印

左轉一币解界

次結寶車輅印

以大拇指向外撥中指頭奉送聖者還本宮

奉送真言曰

唵者禮主禮准泥菓車菓車婆誡縛底婆縛

二合引 婆引縛南布娜羅引誡麼那引野娑縛

二合引 賀引

次結三部三麼耶印各誦真言一徧禮佛如

前懺悔隨喜勸請發願迴向無上菩提隨意

經行轉讀大乘經典華嚴大般若等經印塔

像浴舍利右旋遶思六念以此福聚迴向自

所求悉地

次說息災增益敬愛調伏四種法

扇底迦法者求滅罪轉障除災害鬼魅疾病

囚閉枷鎖疫病菌難水旱不調蟲損苗稼五

星陵逼本命悉皆除滅煩惱解脫是名息災

法作此法時著白衣面向北交脛豎膝吉祥

坐觀本尊白色其二供養飲食果子香華燈燭地

等悉皆白色十九從月一日至八日日三時念誦

夜作護摩息災真言曰

唵者禮主禮准泥令某甲為他人扇引底矩

嚕二合引 娑縛二合引 賀引

布瑟置二合迦法者求延命官榮伏藏富饒聰

慧聞持不忘藥法成就金剛杵等成就或作

師子象馬類以真言加持三相現隨上中下

所求獲果如蘇悉地廣說欲求持明仙入阿

蘇羅窟及諸八部鬼神窟

求入者皆得及證地位神通求二種資糧圓滿速成無上菩提是名增益法作此法時身著黃衣面向東結跏趺坐觀本尊黃色所供養香華飲食果子燈燭地等並皆黃色從月八日至十五日日三時念誦夜作護摩真言

曰

唵者禮主禮准泥今某布瑟徵二合矩嚕二合娑

縛二合賀引

伐施迦囉拏法者若欲令一切人見者發觀喜心攝伏鈎召若男若女天龍八部藥叉女

及攝伏難調伏鬼神有諸怨敵作不饒益事皆令迴心歡喜諸佛護念加持是名攝召敬愛法作此法者身著赤衣面向西豎二膝並脚名為賢坐觀本尊及所供養香華飲食果子燈燭地等並皆赤色從十六日至二十三

日日三時念誦夜作護摩攝召真言曰

唵者禮主禮准泥今某縛試矩嚕一合娑縛二合

引賀引

阿毗遮嚕迦法者犯五無間謗方廣大乘毀滅佛性背逆君主惑亂正法於如是之人深

起悲愍應作降伏法以驢糞或駝糞或燒屍二十

灰以用塗壇作此法時身著黑衣或青衣面向南左脚押右脚蹲踞坐觀本尊黑色取梟

無香氣黑色或青色華供養所供養飲食香華果子等燈燭地等並皆黑色或青色從月

二十三日至月盡日取午時中夜二時念誦

夜作護摩真言曰

吽者禮主禮准泥今某鉢囉二合喃加多野吽

發吒

次說准泥佛母畫像法

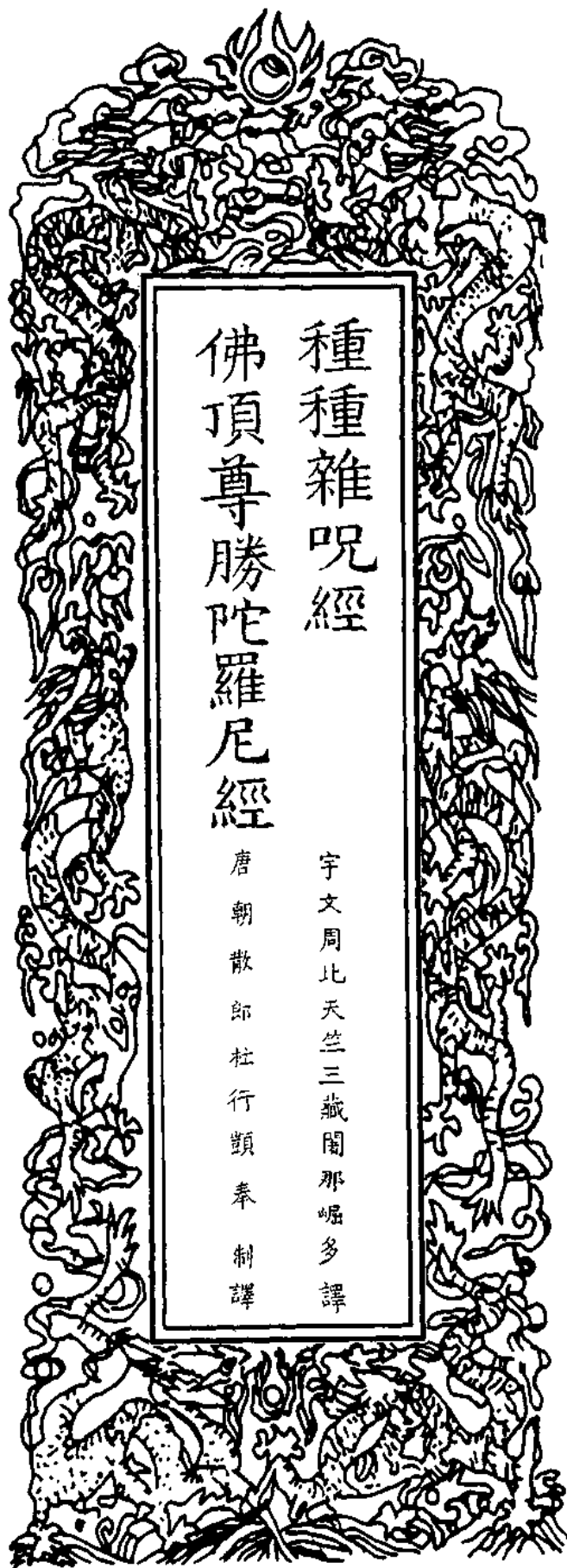
取不截白氎去毛髮者檜於淨壁先應塗壇以闕伽飲食隨力供養畫師應受八戒齋清淨畫像其彩色中勿用皮膠於新器中調色應畫准提佛母像身黃白色結跏趺坐坐蓮華上身佩圓光著輕縠如十波羅蜜菩薩衣上下皆作白色復有天衣角絡瓔珞頭冠臂皆著螺釧檀慧著寶環其像面有三目十八臂上二手作說法相右二手作施無畏第三手執劍第四手持寶鬘第五手掌俱緣果第六手持鉞斧第七手執鈎第八手執金剛杵第九手持念珠^{其二}左第二手執如意寶幢第三手持開敷紅蓮華第四手軍持第五手繯索第六手持輪第七手商佉第八手賢餅第九手掌般若梵夾蓮華下畫水池池中難陀龍王鳩波難陀龍王拓蓮華座左邊畫持誦

者手執香爐瞻仰聖者准提佛母矜愍持誦人眼下顧視上畫二淨居天子一名俱素陀天子手持華鬘向下承空而來供養聖者畫像已隨力僧次請七僧供養請開光明呪願讚歎於像下應書法身緣起偈將像於精室秘密供養以帛覆像念誦時去覆帛瞻禮供養念誦畢却以帛覆慎勿令人見何以故從師受儀軌畫像法若轉與人呈像被魔得便當須秘密

七俱胝佛母所說准提陀羅尼經

音釋

觥 丁禮切 觥也 搓 七何切 擲也 齧 五結切 咬也 休 乃歷切 與溺同
 龜 龜也 龜徒何切 礫 郎擊切 小石也 賸 時證切 餘也 闕 阿
 曬 所賣切 篋 苦協切 箱屬 燈 諸孟切 張畫繒也 縠 胡谷切

種種雜咒經

佛頂尊勝陀羅尼經

宇文周比天竺三藏闍那崛多譯

唐朝散師杜行顛奉制譯

種種雜咒經、佛頂尊勝陀羅尼經

清刻龍藏佛說法變相圖

新編 乾隆大藏經

八六

龍藏

二經同卷

種種雜呪經

佛頂尊勝陀羅尼經

莫三

種種雜呪經

莫三

宇文周比天竺三藏闍那崛多譯

妙法蓮華經內呪六首

第一藥王菩薩說

踰丁可切 姪地也切 他一 安泥奴帝切 曼莫

切下 泥三 磨莫我切 泥奴瑟切 磨磨泥五 只

同六 者喇羝七 鑠音上 迷八 鑠音上 弭多鼻音上 迦音上 路

九 羝音安切 羝十 慕音上 迦音上 羝慕音上 迦音上 路

一 路迷娑音上 迷二 阿音上 鼻沙音上 迷三 阿音上

娑音上 磨娑音上 迷四 闍音上 曳余低切 又楚我

同 曳 六十 阿 上 又 曳 七十 阿 上 敬 孃 十八 皆 切 羶 羶
 壇 羶 樂 上 弭 羶 九 陀 羅 上 孃 二十 切 阿 盧 迦
 婆 西 二 並 長 聲 一 跛 羅 上 諦 都 夜 輦 切 迷 又 孃 奴
 切 二 鼻 皤 外 白 可 切 輕 聲 下 同 羅 上 阿 上 便 哆 羅 十
 十 二 鼻 皤 都 皆 切 下 阿 眞 哆 跛 喇 輸 上 提
 你 鼻 瑟 齋 同 二 十 三 阿 眞 哆 跛 喇 輸 上 提
 二 十 鳩 矩 黎 五 十 慕 上 矢 矩 黎 六 十 阿 上 囉 上
 四 徒 皆 切 下 第 同 二 十 七 跛 囉 上 第 二 十 輪 上 迦 敲 九 十
 一 阿 上 娑 上 磨 娑 上 迷 十 菩 音 上 馱 鼻 盧 枳 羶 十 三
 一 馱 音 上 囉 音 上 磨 跛 躑 綺 羶 二 十 僧 伽 音 上 你 瞿
 沙 疎 我 孃 奴 綺 切 三 婆 音 上 耶 切 余 何 婆 音 上 夜 余 下
 同 三 婆 音 上 夜 輸 馱 音 上 你 奴 移 切 五 曼 帝 都 結 黎
 十 四 曼 路 囉 又 夜 羶 七 十 戶 嚕 羶 戶 嚕 踰 僑
 六 俱 照 樂 音 上 離 音 上 移 八 十 阿 音 上 又 夜 九 十 阿 音 上
 切 又 夜 皤 那 音 上 多 夜 十 四 皤 盧 阿 音 上 曼 孃 切 你 可 那
 音 上 多 夜 一 十

此 陀 羅 尼 神 呪 六 十 二 億 恒 河 沙 等 諸 佛 所
 說 若 有 侵 毀 此 法 師 者 即 為 侵 毀 是 諸 佛 已
 此 陀 羅 尼 於 諸 衆 生 多 所 饒 益
 第 二 勇 施 菩 薩 說
 踰 姪 他 一 闍 音 上 皤 黎 二 磨 訶 闍 音 上 皤 黎 三 鳩
 雞 四 慕 音 上 雞 五 阿 音 上 第 下 徒 皆 切 六 阿 音 上 茶 直 下
 皤 底 都 你 切 七 那 音 上 唎 吒 音 上 曳 八 那 音 上 唎 吒 音 上
 耶 皤 底 九 伊 音 上 知 音 上 你 十 鼻 音 上 知 你 一 十 知
 音 上 你 二 那 音 上 唎 知 音 上 你 三 那 音 上 唎 吒 音 平 皤 底
 四 十
 世 尊 此 陀 羅 尼 恒 河 沙 等 諸 佛 所 說 若 有 侵
 毀 此 法 師 者 則 為 侵 毀 是 諸 佛 已
 第 三 毗 沙 門 天 王 說
 踰 姪 他 一 阿 音 上 皤 二 那 皤 三 那 音 上 那 音 上 皤 四
 阿 音 上 那 厨 切 五 那 馳 六 音 上 矩 那 音 上 也 七 音 上

第四持國天王說

跢姪他一阿音上伽音上孃如皆切伽音上孃三瞿

唎四捷切伽安陀唎五栴茶直下離六摩登

祇七補迦音上徒八僧矩黎九蒲音上嚕娑音上

黎十

世尊是陀羅尼四十二億諸佛所說若有侵

毀此法師者則為侵毀是諸佛已

第五十羅刹女共說

跢姪他伊音上底迷五你迷五戶魯醯五娑音上

跢醯並五

若不順我呪莫三惱亂說法者三頭破作七分

如阿梨樹枝

第六普賢菩薩說

跢姪他一阿二壇茶徒皆切壇茶直下跋底三

壇茶直下瞞羅音上跢你四壇茶矩鑠音上黎五

壇茶素音上陀唎素音上陀唎六素音上陀羅音上跋

底七菩音上馱音上跋羶泥陀囉音上尼如移切阿瞞

囉音上跢你阿瞞囉音上跢你九僧伽音上跋離綺

羶十僧伽音上你伽跢泥十一馱音上囉音上磨跋離

綺羶十二娑音上囉音上瞞娑音上跢瞞三十戶嚕跢僑

俱照鑠音上羅音上耶阿音上弩伽音上羶四十訶斯切

伽音上鼻枳離馳音上羶五十

若有菩薩得聞此陀羅尼者當知普賢神通

之力

旋塔滅罪陀羅尼

南謨勃陀夜 南謨達囉音上摩夜 南謨僧

伽夜 南磨阿唎耶 瞞盧枳羶鑠音上瞞囉

夜菩提娑音上跢婆夜 麼訶娑音上跢婆夜麼

訶迦嚕孃迦夜 怛姪他佉音上囉瞞羶殊訶

音上瞞羶伽瞞羶娑音上婆訶

右呪若人能至心一念七日中遶塔行道

誦滿一萬二千一遍面見觀世音菩薩威

力滅一切罪障得一切所願

禮拜滅罪命終諸佛來迎呪

那音上 謨音上 菩音上 陀音上 夜音上 烏音上 牟音上 合口云 戶音上 嚕音上 戶音上 嚕音上

徒馱盧者你娑音上 羅音上 瞞音上 羅音上 他音上 娑音上 馱音上 你音上

娑音上 婆音上 訶音上

右呪出寶幢勝經十億菩薩所說誦呪一

遍禮佛一拜勝禮千萬億拜佛功德又云

命終諸佛來迎呪朝及人定二時各誦百

遍婆羅門僧多誦此呪

供養三寶呪

那音上 謨音上 婆音上 羅音上 瞞音上 善音上 陀音上 馱音上 羅音上 磨音上 僧音上

伽寫那音上 磨音上 阿音上 唎音上 耶音上 余何切 瞞音上 盧音上 枳音上 鞞音上 鑠音上

瞞音上 寫音上 菩音上 提音上 徒你 娑音上 嚕音上 婆音上 寫音上 磨音上 訶音上 娑音上

跢婆寫 磨訶迦嚕你迦寫 跢姪他杜鼻

切音上 杜音上 鼻音上 伽音上 夜音上 杜音上 鼻音上 鞞音上 羅音上 闍音上 鞞音上

囉音上 尼音上 娑音上 婆音上 訶音上

右呪清旦於佛像前合掌至心日誦一遍

勝以種種香華供養十萬億佛

觀世音懺悔呪

那音上 謨音上 曷音上 囉音上 跢音上 那音上 跢音上 囉音上 耶音上 夜音上 那音上 磨音上

阿音上 唎音上 耶音上 瞞音上 盧音上 枳音上 鞞音上 鑠音上 囉音上 夜音上 菩音上 提音上 徒你 娑音上 跢音上

婆音上 夜音上 磨音上 訶音上 娑音上 夜音上 磨音上 訶音上 迦音上 嚕音上 嬀音上 迦音上

夜音上 跢音上 姪音上 他音上 觀音上 嚕音上 觀音上 嚕音上 阿音上 西音上 磨音上 西音上 磨音上 西音上

磨訶摩唎尼杜 波摩唎尼杜 鞞杜 鞞那音上

謨那音上 磨音上 娑音上 婆音上 訶音上

右呪觀音像前燒香發露懺悔至心誦三

遍滅無始已來罪求願必果

金剛呪蛇呪

那^上音謨跋闍^上音羅^上波拏^上音曳^上麼訶夜^上又柶

那^上音跛跢曳^上締^上音孺^上切如綺^上締^上音孺^上娑^上婆訶

右呪若人被蛇毒所中呪之二十一遍毒

即消滅

坐禪安隱呪

那^上音謨菩^上音陀夜那^上音謨馱囉^上音磨夜那^上

謨僧伽夜跢^上切可姪他磨^上音訶婆^上音跌嚩阿

音底^上都你^上婆^上音跌嚩鼻^上音伽^上多曷囉闍西

磨訶鼻^上音伽^上多曷囉闍西^上音莎訶

右呪若初坐未定身心不安先誦此呪七

遍已跏趺坐則不驚動

呪腫呪

那^上音謨曷囉^上音跢那^上音跢囉^上音耶夜那^上音磨

阿唎耶^上切余何^上音睹盧枳^上鞞^上音睹囉^上夜^上音提^上徒

切娑^上音跢婆夜磨訶娑^上音跢婆夜磨訶^上迦^上聲

嚕孺迦夜路姪他^上音枳唎枳唎^上音娑^上音婆訶^上只唎毗^上音枳唎^上音娑^上音婆訶^上

右若惡腫風腫呪胡麻油塗之差

金剛呪治惡鬼病

那^上音謨曷囉^上音怛那^上音哆囉^上音耶夜^上音那^上

麼室旃荼^上音跋闍^上音囉^上音波拏^上音曳^上音麼訶

夜又西那跛跢曳^上音路姪他娑^上音囉^上音娑^上

囉^上音徙唎徙唎^上音素^上音嚕^上音素^上音嚕^上音聞

者聞^上音兼帶^上音者^上音伽唎訶^上音耶^上音闍^上音陵^上

醯醯睹闍^上音囉^上音波孺^上切如綺^上音矩嚕^上音矩嚕^上音馱

麼馱麼^上音那^上音謨娑^上音覩^上音鞞^上音娑^上音婆訶^上

右呪若人著鬼病呪水七遍手把望前病

人面打叱之即差

千轉陀羅尼

那^上音謨曷囉^上音跢那^上音跢囉^上音耶夜^上音那^上

那^上音誦謨曷囉^上音跢那^上音跢囉^上音耶夜^上音那^上

莫三

磨阿唎耶瞞盧枳鞞鑠音瞞羅夜二菩提

切娑音跢婆夜三磨訶娑音跢婆夜四摩訶

迦嚕孃切奴綺迦夜五跢姪他六闍音曳闍

曳七闍音夜婆醯音你八闍音榆跢唎九迦

音羅音伽音羅十磨羅音磨羅十一者羅音

者羅二十綺拏音綺拏三娑音羅音瞞迦音羅

上摩瞞羅音拏你迷四娑音伽音瞞底切你

音上訶音娑音羅瞞迦音鞞音上娑音羅音瞞

音上陀瞞盧枳鞞者蔞初鞞切此輸音嚕

跢羅八音耳伽音羅拏九音鼻是訶音瞞十二

云迦夜云身一磨弩本二作那上云意一鼻切

輪馱你云淨三素音羅音素音羅四一本云

音上跛羅音素音羅音跛羅音素音羅五娑

音上羅音瞞音上陀音提徒你瑟絺音鞞娑

音上婆訶六馱羅音磨陀靚伽音鞞娑音娑

莫三

音訶七阿音娑瞞八娑音瞞婆娑九

音羅音摩瞞十三音馱尼切移一三娑音波

訶二句觀世音隨心呪四首

第一滅罪清淨呪

那音謨曷囉跢那音怛囉音耶夜句那音麼

阿唎耶瞞盧枳鞞鑠音瞞羅夜句菩提切你

娑音跢婆夜麼訶娑音跢婆夜句麼訶迦嚕

孃切奴綺迦夜句跢姪他句烏餅多嚕靚多嚕

句靚嚕句瞞闍音羅音謨又孃切句娑音娑

訶

右誦滿十萬遍衆罪消滅

第二呪

那音謨曷囉音跢那音跢囉音耶夜句那音

麼阿唎耶瞞盧枳鞞鑠音瞞羅夜句菩提音

音上

隨一切如來意神呪

納莫薩縛音平怛他揭多曷唎達耶 阿奴揭

多怛姪他甕 屈隴耆音上尼莎訶

若人能誦此二神呪各一遍能滅九俱胝

大劫所作罪

六字陀羅尼呪

唵縛音平雞淡納莫

右呪曼殊室利菩薩以六千頌釋三藏云誦此呪

滅一切罪生一切善

歸依三寶呪

那音上謨勃陀夜嚩囉吠那音上謨達囉音上摩夜音上

多衍泥那音上謨僧伽夜麼訶抵悉得唎驃臂

塞怛多納莫

右誦此呪於所生處常遇三寶得四親行

如影隨形無暫時離

種種雜呪經

右宇文周世北天竺三藏闍那崛多等於

大興善寺譯

沙門圓明等筆授

佛頂尊勝陀羅尼經

唐朝散郎杜行顛奉制譯

稽首一切智

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菩薩三萬二千逮得正智照明諸法於知所知了無罣礙其名曰觀自在菩薩得大趣菩薩彌勒菩薩文殊師利童真菩薩蓮華勝藏菩薩手金剛菩薩持地菩薩虛空藏菩薩除一切障菩薩普賢菩薩而爲上首如是等三萬二千菩薩摩訶薩衆復有萬梵摩天善吒梵摩而爲上首從餘生界來詣佛所俱在會集復有萬二千諸釋天衆與無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等俱來在會爾時聖尊四衆圍遶恭敬供養而爲說法時三

十三天善法場中有天名善住處大寶宮盛縱歡樂妓麗侍奉嬉戲馳遊觀覽娛情悉暢所欲忽夜有聲呼天善住汝終期至七日當死七生閻浮入於地獄後或爲人貧窮生盲受諸苦惱善住聞已恐怖驚惶毛豎憂愁急詣釋提桓因莫三天帝之所前禮帝足荒懼白帝請帝垂哀救我苦厄救我苦厄我受天樂縱心適意忽有聲言七日命終七生閻浮當入地獄後或爲人貧窮生盲受諸苦惱我今煩惱心迷識亂計不知出唯帝悲愍拔救苦毒釋提桓因聞是語已深懷怪悼云何七生默寂須臾遂見善住於此命終便受豬身豬身畢已受於狗身狗身畢已受於狐身狐身畢已受於猴身猴身畢已受毒蛇身蛇身畢已當受鷲身鷲身畢已受於鳥身如是七生恒

食穢惡釋提桓因見是事已深哀善住當受
 大苦何計何從誰能救濟作是思惟唯除如
 來阿羅訶三藐三佛陀無能救者於是天帝
 其夜後分賚諸華鬘種種諸香末香燒香天
 衣瓔珞諸莊嚴具詣於祇林佛聖尊所頂禮
 雙足右遶七帀大供養已便於佛前一面而
 坐以善住事具白聖尊其時如來頂放大光
 其光雜色流照十方一切生界還至佛所右
 遶三帀從佛口入佛遂微笑告釋提桓因有
 佛灌頂清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼淨除一
 切業障地獄畜生閻摩盧迦生死苦惱破地
 獄道昇於佛路天帝此清淨諸趣佛頂尊勝
 陀羅尼但聽聞者生死相續一切業障種種
 苦患咸悉消滅當獲善果得宿命智從一佛
 國生一佛國從一天中生一天中乃至三十

莫三

十一

三天宮常知宿命能習持者現百年限更增
 其壽身口意淨心寧適樂身苦咸除獲諸善
 觸諸佛觀視諸天衛護一切菩薩慈愛繫念
 讀誦之者一切地獄畜生閻摩盧迦及諸餓
 鬼息除消散境域空虛一切佛刹菩薩天宮
 咸闢福門導之令入於是釋提桓因前白佛
 言聖尊憐愍攝護一切衆生唯願爲說清淨
 諸趣佛頂尊勝陀羅尼爾時聖尊受天帝請
 即說陀羅尼曰
 南謨薄伽婆低啞嚩盧吉夜
 羅上音底都里切毗上始瑟吒夜下翊可切勃
 陀夜一云歸命聖恒姪列他二烏牟半音
 毗輸陀重上音夜麼麼四麼麼云某甲受娑上音
 曼多瞞音上婆娑音上駮音上巨音上擊音上伽底
 伽音上訶音上那瓊娑重音上舜音上提五阿音上毗

重上音 瑟者夜 合二素 音上 伽音 多音 婆音 者那蜜
 合二 多毗 重上音 訖 音上 禰 平音 阿訶 音上 羅音
 阿訶 羅七上音 阿愈 珊陀 重音 羅音 尼八上音 輪陀
 上音 夜輸陀 重上音 夜 伽音 伽音 那毗音 舜
 入重 提十 烏瑟尼 合二沙 疏我 毗音 闍音 夜舜 入
 提一重 上音 娑 訶音 娑羅 二合 羅音 濕弭 三朱
 長呼地 上音 低 薩羅 音上 多音 他伽音 多地
 重上音 瑟 姹 二合 那地 重上音 瑟社 低 三阿音
 地理 合二 跋闍 羅一合 音 迦夜 僧訶 音上 多音 那音
 舜上 提重 薩羅 音上 瞞音 瞞音 擊音 毗音
 舜入 提重 鉢 羅二合 音 夜你 夜多 音上 婆音
 夜六 阿愈 舜音 提七音 娑音 麼耶 切余他地 音上
 瑟社 合二 低 麼你 麼你 麼你 多音 他音
 多善 重 多俱 知音 跛利 音上 舜入 提重 毗音
 娑普 合二 吒音 乳地 音上 舜提 音上 闍音 夜闍 音上

夜二 毗音 闍音 夜毗 音上 闍音 夜 音上 娑麼
 合二 羅音 娑麼 合二 羅音 勃陀 地音 瑟社
 多音 舜音 提重 五 跋闍 嚩 合二 跋闍 羅音 揭
 囉 鞞 二合 跋闍 嚩 合二 婆音 瞞音 觀麼 麼
 受持者於此自稱名 麼訶耶 那音 鉢羅 二合音
 娑 重上音 迦夜 毗音 舜音 提重 二 薩羅 瞞音
 伽音 底 跛利 舜音 提重 九 薩羅 瞞音 多伽
 多娑 音上 摩成 阿二 娑地 音上 瑟社 合二 低 三 勃
 陀 重音 夜 合 勃陀 重音 夜 二合 三 毗音 菩長 陀重
 音 夜 三 娑音 曼多 跛利 音上 舜音 提重 三 薩
 囉 瞞音 多音 他伽音 多地 音上 瑟 姹 切
 合 那地 重音 瑟社 合二 低 四 莎訶 音上 去入
 者從四聲法借音讀注半音者半聲讀注二
 合者半上字連聲讀注重者帶喉聲重讀注
 長者長聲讀注切者從切借音讀注
 利蘆栗黎藍等字傍加尸者轉聲讀
 天帝此清淨諸趣佛頂尊勝陀羅尼淨諸罪

障除諸惡趣八十八俱胝百千恒河沙諸佛
 所共宣說守護喜讚一切如來智印印之為
 除一切衆惡趣故一切地獄畜生閻摩盧迦
 諸罪惡類沉溺苦海受諸痛毒為解脫故為
 諸短壽薄福下陋卑賤惡業諸衆生故趣於
 地獄種種生類夭折失心亡背正路諸衆生
 故說此陀羅尼行閻浮提淨除罪業令歸解
 脫天帝汝當持此尊勝陀羅尼為善住說當
 為閻浮衆生諸天子一切含識宣揚讀誦
 思惟習念恭敬供養受持修行我今以陀羅
 尼印教約付囑天帝汝當善持聞此陀羅尼
 者百千劫中所積業障咸得清淨不墮地獄
 不生畜生閻摩盧迦餓鬼惡趣不受阿脩羅
 夜叉羅刹及富丹那迦吒富丹那癩等鬼神
 之身乃至犬龜鳥獸蚊蠅毒蛇腹行之類并

諸小蟲不復更受恒與佛俱或生菩薩勝族
 或生婆羅門大姓刹利大姓居士大家以此
 陀羅尼力得清淨生至坐菩提獲正遍覺天
 帝此清淨諸趣尊勝陀羅尼威神廣大具大
 功果有大力能是大吉祥如日藏寶珠皎潔
 無垢淨若虛空所在之處光明照朗此陀羅
 尼所置之處威神洽被亦復如是持此陀羅
 尼者一切罪惡皆不能染柔和潤澤清淨無
 垢如閻浮檀金書寫讀習誦念供養受持修
 行此陀羅尼者當知此處地獄業除諸趣咸
 淨書此陀羅尼安置幢上樹於高山或高屋
 上及餘高處或浮圖中若比丘比丘尼優婆
 塞優婆夷善男子善女人等見此陀羅尼幢
 若近幢若幢影露身若幢風吹身或為幢風
 飄塵著身罪業便消不生地獄畜生閻摩盧

迦餓鬼阿脩羅中不墮諸惡趣一切如來諸

莫三

十四

佛當與授記得不退轉至登正覺以種種華

香種種諸鬘種種幢繖蓋瓔珞諸莊嚴具

并諸塗飾修大供養於四衢道造塔安置此

陀羅尼行道頂禮當知此輩是摩訶薩佛之

法子法之梁柱舍利之塔爾時閻摩法王其

夜將曉來詣佛所以種種天華種種諸香雜

香燒香天衣瓔珞修大供養右遶七帀頂禮

佛足白佛言聖尊我知佛恩非不知恩今為

報佛恩故擁護一切常勤奉事此大威力大

功果陀羅尼閉地獄門淨諸惡趣爾時四天

王遶佛三帀前白佛言唯願聖尊說此陀羅

尼修行之法佛告四天王諦聽諦聽我今當

說若有命短求長壽者當於白月十五日澡

浴清淨著淨潔衣受八戒齋誦此陀羅尼千

遍諸障便除病愈壽增獲大安樂地獄畜生

諸惡趣苦咸悉解脫乃至畜生諸惡趣類耳

得聞此陀羅尼者便復不受惡趣之身嬰纏

重病者病皆消散諸趣清淨命終之後生現

樂界蓮華化生不受胎藏常知宿命若諸衆

莫三

十五

生罪業所牽命終之後生於惡趣應以此陀

羅尼呪土二十一遍散其體骨之上隨其所

生若地獄若畜生或閻摩盧迦或餓鬼趣乃

至阿鼻地獄禽獸昆虫咸謝苦身生天受樂

日日誦此陀羅尼二十一遍罪滅福增衆人

愛敬命終之後生極樂國若常念持此陀羅

尼命終之後生諸淨土從一佛國至一佛國

一切佛刹作大光照常與佛俱諸佛護育而

與授記乃至獲證大涅槃樂修行此陀羅尼

者當作方壇四面正等散種種淨華燒種種

香右膝輪著地長跪一心普念十方一切諸佛作合十指爪印當於心上二頭指二大姆指各相屈按稱娑度云善哉誦此陀羅尼一百八遍即為供養承事八十八俱胝恒河沙那由他百千諸佛如佛供養而作供養亦為供養四大天王一切讚善稱是佛子以大菩提莊嚴其心獲無礙智凡欲誦念此陀羅尼者皆當至心如法作合十指爪印是為修行陀羅尼法佛告釋提桓因天帝當以此法救除衆生地獄諸趣一切苦惱淨諸趣業獲長壽果天帝當還可授善住天子此陀羅尼滿七日已汝共善住來至我所釋提桓因受佛敎已還於天宮以此佛頂尊勝陀羅尼授善住天子善住受已修行供養六日六夜爰至七日諸惡趣業皆得解脫居天福處獲大長壽

歡喜踊躍大聲唱言阿呼佛陀耶阿呼達摩耶阿呼僧伽耶阿呼毗耶二合陀羅尼救拔衆生一切苦厄令我得脫諸惡趣苦爾時天帝釋提桓因部屬侍遶將善住天子賫種種華香燒香塗香并種種鬘蓋繖幡幢衣服瓔珞乘天寶輅備天莊嚴來至佛所作大供養右遶萬匝便於佛前一面而立頌讚佛已退坐聽法佛伸金色右手慰護善住而與授記

佛頂尊勝陀羅尼經

音釋

羝都奚切 鑠書藥切 敬去奇切 癩粒年切 蚊無蚊切
 分切 蘇蘇切 蘇蘇切 蘇蘇切 蘇蘇切 蘇蘇切
 莫耕切 蘇蘇切 蘇蘇切 蘇蘇切 蘇蘇切 蘇蘇切

佛頂尊勝陀羅尼經

唐周彌實沙門佛陀波利奉 詔譯

佛說佛頂尊勝陀羅尼經

唐三藏法師義淨奉 制譯

佛頂尊勝陀羅尼經、佛說佛頂尊勝陀羅尼經

清刻龍藏佛說法變相圖

永樂御製佛頂尊勝總持經呪序 莫四

朕惟如來演大乘教開方便門千經萬法無
非為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

莫四

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閱斯民之執迷所作
所為墮於惡趣而不知若斯謬戾誠為可矜
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况佛有誓盟廣
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
求潔實難墮墜幽扁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

二經同卷

佛頂尊勝陀羅尼經

佛說佛頂尊勝陀羅尼經

佛頂尊勝陀羅尼經序

唐定覺寺沙門志靜述

佛頂尊勝陀羅尼經者婆羅門僧佛陀波利儀鳳元年從西國來至此土到五臺山次遂五體投地向山頂禮曰如來滅後衆聖潛靈莫四唯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兩淚向山頂禮禮已舉頭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蹤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唯有佛頂尊勝陀羅尼經能滅除惡業未知法師頗將此經來不僧曰貧道直來禮謁不將經來老人曰既不將經空來何益縱見文殊亦何必識師可却向西國取此經來流傳漢土即是遍奉衆聖廣利羣生拯濟幽明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禮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陀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內請日照三藏法師及勅司賓寺典客令杜行顛等共譯此經勅施僧絹三十疋其經本禁在

內不出其僧悲泣奏曰貧道捐軀委命遠取
經來情望普濟羣生救拔苦難不以財寶爲
念不以名利關懷請還經本流行庶望含靈
同益帝遂留翻得之經還僧梵本其僧得梵
本將向西明寺訪得解善梵語漢僧順貞奏
共翻譯帝隨其請僧遂對諸大德共順貞翻
譯譯訖僧將梵本向五臺山入山於今不出
今前後翻兩本並流行於世小小語有不同
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
僧順貞見在西明寺此經救拔幽顯最不可
思議恐學者不知故具錄委曲以傳未悟

佛頂尊勝陀羅尼經

唐周闍賓沙門佛陀波利奉 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萬二千人俱爾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遶歡喜遊戲種種音樂共相娛樂受諸快樂爾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四從地獄出希得人身生於貧賤處於母胎即無兩目爾時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆豎愁憂不樂速疾往詣天帝釋所悲啼號哭惶怖無計頂禮帝釋二足尊已白帝釋言聽我

所說我與諸天女共相圍遶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爾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爾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豬狗野干獼猴蟒蛇烏鷲等身食諸穢惡不淨之物爾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無計何所歸依唯有如來應正等覺令其善住得免斯苦爾時帝釋即於此日初夜分時以種種華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禮佛足右遶

七帀即於佛前廣大供養佛前胡跪而白佛
 言世尊善住天子云何當受七返畜生惡道
 之身具如上說爾時如來頂上放種種光遍
 滿十方一切世界已其光還來遶佛三帀從
 佛口入佛便微笑告帝釋言天帝有陀羅尼
 名為如來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
 此佛頂尊勝陀羅尼若有人聞一經於耳先
 世所造一切地獄惡業皆悉消滅當得清淨
 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
 念此陀羅尼還得增壽得身口意淨身無苦
 痛隨其福利隨處安隱一切如來之所觀視

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
 陀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無有障礙隨

意遊入爾時帝釋白佛言世尊唯願如來為
 眾生說增益壽命之法爾時世尊知帝釋意
 心之所念樂聞佛說是陀羅尼法即說呪曰

此呪最
 後別翻
 那謨薄伽跋帝一帝隸路迦稽哪切鉢囉底毗
 失瑟唵哪余何切下勃陀耶一云皈命聖尊
 薄伽跋底三怛姪他四唵長聲毗輸馱音耶
 娑摩三漫文音多瞞婆娑六娑破囉拏揭底伽
 訶那七娑婆瞞輸林輸律切地阿鼻誑去聲者
 蘇揭多伐折那八阿嚩嚩多毗曬鷄取扇切

持讀誦思惟愛樂憶念供養於瞻部洲一切衆生廣爲宣說此陀羅尼亦爲一切諸天子故說此陀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陀羅尼千劫已來積造惡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羯吒布單那阿波娑摩羅蚊畜龜狗蟒蛇一切諸鳥及諸猛獸一切蠢動含靈乃至蟻子之身更不重受即得轉生諸佛如來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最勝家生天帝此人身得如上貴處生者皆由聞此陀羅尼故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩提道場最勝之處皆由讚美此陀羅尼功德如是天帝此陀羅尼名吉

祥能淨一切惡道此佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨無瑕穢淨等虛空光焰照徹無不周遍若諸衆生持此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明淨柔軟令人喜見不爲穢惡之所染著天帝若有衆生持此陀羅尼亦復如是乘斯善淨得生善道莫四天帝此陀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悉皆消滅佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上或安高山或安樓上乃至安置窰堵波中天帝若有苾芻苾芻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陀羅尼山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阿脩羅身惡道

之若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陀羅尼合
掌恭敬旋遶行道歸依禮拜天帝彼人能如
是供養者名摩訶薩埵真是佛子持法棟梁
又是如來全身舍利窣堵波塔爾時閻摩羅
法王於時夜分來詣佛所到已以種種天衣
妙華塗香莊嚴供養佛已遶佛七帔頂禮佛
足而作是言我聞如來演說讚持大力陀羅
尼者我常隨逐守護不令持者墮於地獄以
彼隨順如來言教而護念之爾時護世四天
大王遶佛三帔白佛言世尊唯願如來為我
廣說持陀羅尼法爾時佛告四天王汝今諦

聽我當為汝宣說受持此陀羅尼法亦為短
命諸衆生說當先洗浴著新淨衣白月圓滿
十五日時持齋誦此陀羅尼滿其千遍令短
命衆生還得增壽永離痛苦一切業障悉皆
消滅一切地獄諸苦亦得解脫諸飛鳥畜生
含靈之類聞此陀羅尼一經於耳盡此一身
更不復受佛言若人遇大惡病聞此陀羅尼
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華化生一切生
處憶持不忘常識宿命佛言若人先造一切
極重罪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獸異類之身取其亡
者隨身分骨以土一把誦此陀羅尼二十一

遍散亡者骨上即得生天佛言若人能日日
誦此陀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
切如來恒爲演說微妙之義一切世尊即授
其記身光照曜一切佛刹土佛言若誦此陀
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
右膝著地胡跪心常念佛作慕陀羅尼印屈
其頭指以大母指壓合掌當其心上誦此陀
羅尼一百八遍訖於其壇中如雲王雨華能
遍供養八十八俱胝苑伽沙那更多百千諸
佛彼佛世尊咸共讚言善哉希有真是佛子
即得無障礙智三昧得大菩提心莊嚴三昧

持此陀羅尼法應如是佛言天帝我以此方
便一切衆生應墮地獄道今得解脫一切惡
道亦得清淨復令持者增益壽命天帝汝云
將我陀羅尼授與善住天子滿其七日汝與
善住俱來見我爾時天帝於世尊所受此陀
羅尼法奉持還於本天授與善住天子爾時
善住天子受此陀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
脫住菩提道增壽無量甚大歡喜高聲歎言
希有如來希有妙法希有明驗甚爲難得今
我解脫爾時帝釋至第七日與善住天子將
諸天衆嚴持華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遶百千帀於佛前立
踊躍歡喜坐而聽法爾時世尊舒金色臂摩

莫四

十一

善住天子頂而爲說法受菩提記佛言此經
名淨一切惡道佛頂尊勝陀羅尼汝當受持
爾時大衆聞法歡喜信受奉行
佛頂尊勝陀羅尼經

佛說佛頂尊勝陀羅尼經

唐三藏法師義淨奉 制譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱菩薩摩訶薩萬二千人俱爾時三十三天善法堂會有一天子名曰善住與諸大天并諸天女前後圍遶受勝尊貴歡娛遊戲種種天樂共相娛樂受諸快樂爾時善住天子於其夜分聞有聲音善住天子却後七日決欲命終於此沒後生贍部洲便受七反傍生之身次受地獄苦從地獄出希得人身生貧賤家處於母胎即無兩目善住天子聞此聲已身毛皆豎生大怖懼愁憂不樂惶怖無計即便速疾往詣天帝釋所悲號啼哭頂禮天帝二足尊已白帝釋曰唯願天尊聽我所說我與天

女共相圍遶受快樂時聞有聲音善住天子却後七日命將欲終命終之後生贍部洲便受七反傍生之身次受地獄苦從地獄出希得人身生貧賤家在母胎中即無兩目我聞斯語惶怖無計云何今我得免斯苦爾時天帝釋聞善住天子語已甚大驚愕諦想思惟此之善住受何七返惡趣之身須臾靜住注想諦觀便見善住當受七返惡趣之身所謂豬狗野干獼猴蟒蛇烏鷲等身食諸穢惡不淨之物爾時帝釋觀見善住天子當墮七返惡趣身已極軫慈念愁憂苦惱痛貫身心諦思何計何所歸依誰能覆護得免斯苦復作是念唯有如來應正等覺大慈悲父令其善住免斯苦耶爾時帝釋作是念已於初夜分以種種華香天妙衣服以自莊嚴執持華香

往逝多林詣世尊所恭敬供養頂禮雙足遶
七帀已長跪合掌而白佛言善住天子聞有
聲音却後七日命終而受七返傍生惡趣之
身聞此語已極懷憂苦痛貫於心世尊大慈
哀愍利益云何令得免斯苦耶爾時世尊聞
此語已即便微笑於其頂上放種種光遍照
三千大千世界還至佛所若佛世尊說過去
事光從背入若說未來事光從胃入若說地
獄事光從足下入若說傍生事光從足跟入
若說餓鬼事光從足指入若說人事光從膝
入若說力輪王事光從左手掌入若說轉輪
王事光從右手掌入若說天事光從齋入若
說聲聞事光從口入若說獨覺事光從眉間
入若說阿耨多羅三藐三菩提事光從頂入
是時光明還至佛所遶佛三帀從佛口入爾

時世尊告帝釋曰天帝有陀羅尼名爲如來
佛頂尊勝能淨一切惡趣生死苦惱又能淨
除一切地獄焰摩王界傍生之苦又破一切
地獄之業迴趣善道天帝此佛頂尊勝陀羅
尼不可思議有大神力若復有人一經於耳
先世所造一切惡業悉皆消滅當得清淨勝
妙之身隨所生處憶持不忘從一佛土至一
佛土從一天界至一天界乃至遍歷三十三
天所生之處憶持不忘復次天帝若人欲終
須臾憶念此陀羅尼還得增壽身口意淨亦
無苦痛隨其福利悉蒙安隱亦令一切如來
之所瞻視一切天神常爲侍衛人所敬重惡
障消除一切菩薩同爲覆護若有男子女人
須臾讀誦持此陀羅尼者當知此人所有三
惡道苦破壞消滅無有遺餘諸佛淨土及諸

天宮一切菩薩甚深行願隨意遊入悉無障

礙是時帝釋一心樂聞爾時薄伽梵觀察帝

釋心之所念以大慈悲心說是陀羅尼法即

說呪曰

南謨薄伽伐帝 啞哩盧枳也 鉢喇底毗

失瑟吒引也 勃陀引也 薄伽伐帝怛姪

他 唵毗輸馱唐左切也 颯麼三曼多 阿

婆婆引娑 颯發囉拏揭底喏喝娜 瑣婆

引娑毗成商律切 睇阿毗誥者觀漫引 蘇

揭多跋囉跋者那 阿蜜栗多鞞師計 痲

引下 喝囉痲喝囉 痲愈珊陀引喇你 輸

馱也輸馱也 伽伽那毗成睇 烏瑟膩沙

毗逝也成睇引珊索訶薩囉曷賴濕弭珊

珠地帝 薩婆上 怛他揭多 阿地瑟佗引

娜 阿地瑟恥頰下可切 沒姪嚧 跋折囉

引 迦也 僧喝且娜成睇 薩婆痲伐喇拏

毗成睇 鉢喇底你跋戴也 阿愈成睇

三麼耶阿地瑟恥帝 末你末你麼末你

但闍多步多孤撒 鉢喇成睇 鼻窻怖吒

勃地成睇 逝也逝也 鼻逝也鼻逝也

三末囉三末囉 薩婆勃陀 阿地瑟恥多

成睇 跋折嚧跋折囉引揭鞞 跋折藍

婆跋觀麼麼阿目羯寫自稱名 薩婆薩埵

難引者迦也毗成睇 薩婆揭底鉢喇成睇

薩婆怛他揭哆 三摩成和娑阿地瑟恥

帝 勃陀勃陀停也 菩馱也菩馱也 三

曼頰鉢喇成睇 薩婆怛他揭頰 阿地瑟

佗引 娜阿地瑟恥帝莎訶此呪比多翻譯傳

字體未能盡善故更 爾時世尊說此陀羅尼已告帝釋曰此陀羅

尼印名淨除一切惡趣佛頂尊勝陀羅尼法亦能除滅一切罪業等障能破一切穢惡道苦天帝此陀羅尼八十八諒伽沙俱胝百千諸佛同共宣說隨喜受持以大如來智印印之爲破一切有情三惡趣網爲令一切地獄

英四

十五

傍生琰摩王界之所有情而得解脫衆苦逼迫墮生死海有情得解脫故亦令短命薄福現無救護衆生樂造雜染惡業有情得饒益故此陀羅尼於贍部洲住持力故又令邪見不信善惡三惡趣中種種流轉生死苦惱薄福有情迷失正路如是等類無不蒙益悉令解脫衆苦重擔佛告天帝我今宣說此陀羅尼付囑於汝汝當授與善住天子令其受持讀誦思惟愛敬供養憶持莫忘亦令贍部洲中一切有情廣宣流布此陀羅尼利益無量

亦爲一切諸天子等說此大陀羅尼印付囑於汝天帝汝當正憶持勤加守護勿令忘失復次天帝若復有人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積集重障惡業之罪應受種種生死流轉地獄餓鬼傍生琰摩王界阿蘇羅身藥叉鬼神布單那羯吒布單那阿波娑摩囉蚊蚋龜狗蟒蛇等身一切諸鳥及諸猛獸一切有情乃至蟻子之身更不重受便得轉生諸佛世尊一生補處菩薩同會一處或得大姓婆羅門家生或生刹帝利種及以豪貴最勝家生天帝此人身等如上勝處生者皆由聞此陀羅尼故隨所生處皆得清淨勝妙之身天帝如是果報乃至菩提最勝之處皆由讚歎此陀羅尼殊勝功德天帝此陀羅尼名爲吉祥何以故能除一切三惡道故此佛頂

尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨無瑕翳
猶若虛空光焰照徹無不周遍若諸有情淨
心持此陀羅尼者亦復如是如善好金明淨
柔軟令人喜見不爲穢惡之所染著亦如蓮
華飛塵不染天帝持此陀羅尼者亦復如是
乘此淨業必生善趣英四天帝此陀羅尼隨所方
處若能如是書寫受持聽聞讚誦恭敬供養
者一切惡道皆得清淨諸地獄苦速能消滅
天帝若有男子女人書寫此陀羅尼安高幢
上或安高山或置樓臺乃至安置窰堵波中
天帝若有苾芻苾芻尼邬波索迦邬波斯迦
族姓男女於前幢等或時遙見或與相近其
影映身或復風吹陀羅尼等幢上輕塵落在
身者天帝彼諸衆生所有罪業應墮惡道地
獄餓鬼傍生琰摩王界阿蘇羅身衆惡之苦

皆悉不受亦復不爲罪垢染汙天帝此等有
情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種種華鬘
塗香末香幢幡華蓋衣服瓔珞作諸伎樂種
種莊嚴於四衢道造窰堵波安置陀羅尼合
掌恭敬旋遶周行歸命禮拜天帝彼人能如
是供養者名曰摩訶薩捶真是佛子持法棟
梁又是如來全身舍利窰堵波塔爾時琰摩
法王於夜初分來詣佛所以種種妙衣種種
華香塗香末香梅檀沉水恭敬供養遶佛七
匝禮雙足已而作是言我聞如來演說大力
陀羅尼法讚持功德不可思議世尊大慈憐
愍利益罪苦衆生世尊我常隨逐守護不令
持者墮於地獄由彼隨順如來言教而護念
之爾時護世四大天王遶佛三匝在一面立

白佛言世尊唯願如來重爲我等廣說陀羅尼法爾時世尊告四大天王曰汝等諦聽我當爲汝演說持此陀羅尼法亦爲短命諸有情說若欲受持當淨洗浴著新淨衣始從白月一日乃至圓滿十五日時齋戒一心誦陀羅尼滿其千遍令短命者命還增續永離痛苦一切業障悉能消滅一切地獄之苦一切鳥獸乃至有命之類聞此陀羅尼聲一經於耳盡此身已更不復受一切衆苦佛言若復有人忽遇惡病衆苦逼迫聞此陀羅尼者即得永離一切惡病衆苦消滅若應墮在惡道亦得解脫即得往生妙喜世界盡此身已後更不受胞胎之身所在之處蓮華化生隨其所生常得宿命憶持不忘佛言若復有人先造一切極重業已遂即命終由此惡業應墮

地獄或墮傍生琰摩生界餓鬼之趣乃至墮在捺洛迦中或生水中或作禽獸種種之身取其亡者隨身分骨淨土一把以陀羅尼呪之二十一遍散於骨上亡者生天佛言若人常能日日誦此陀羅尼滿二十一遍應消一切世間殊勝供養捨身往生極樂世界若常誦念復增壽命受諸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來常爲演說微妙之法一切諸佛授菩提記身光照曜一切刹土乃至獲得無上涅槃復次若欲誦此陀羅尼法於其佛前先取淨土作壇隨其大小正方而作以種種草華散於壇上燒衆名香雙膝著地或時躡踞心常念佛作慕陀羅尼印先屈頭指以大母指壓然後當心合掌誦陀羅尼滿一百八遍

於其壇中猶如雲王兩種種華能遍供養八
十八俱胝殑伽沙數那庾多百千諸佛彼佛
世尊咸共讚言善哉善哉此為希有真是佛
子證得無障礙智三昧及菩提心莊嚴三昧
持此陀羅尼者應如是作佛言天帝我以善
巧方便若有一切衆生應墮地獄即令解脫
一切惡道亦得清淨消滅無餘復令持者增
益壽命天帝汝今將我陀羅尼法授與善住
天子即令持誦滿七口已汝與善住俱來見
我爾時天帝釋於世尊前親受陀羅尼法奉
持憶念還於本宮授與善住天子爾時善住
天子受得此陀羅尼法已滿六日六夜依法
受持一切願滿先應受彼一切惡趣之苦即
時解脫住菩提分增益壽命無量福業應時
雲集慶悅無量高聲唱言希有如來說斯妙

法希有明驗甚大難量大悲世尊十九能為我等
及諸有情說此神呪令我解脫惡趣之苦爾
時天帝釋至七日已與善住天子及諸天衆
嚴飾華鬘寶以妙香寶幢幡蓋天衣瓔珞微
妙莊嚴來詣佛所作供養已以天妙衣及諸
瓔珞奉上世尊遶百千匝踊躍歡喜在一面
坐瞻仰尊容目未曾捨爾時世尊舒金色臂
便以百福莊嚴衆相具足無畏右手摩善住
天子頂而為說法授菩提記佛告善住天子
曰此陀羅尼印名為淨除一切惡趣佛頂尊
勝陀羅尼汝應受持爾時善住天子及天帝
釋諸來天衆一切大會聞佛說已皆大歡喜
信受奉行

佛說佛頂尊勝陀羅尼經

音釋

謬戾 謬靡切 戾也

顛 魚豈切 大蛇也

齋 尺尹切 齋與臍同

蝮 蝮蛇也

殍 殍也

殍 殍也

殍 殍也

殍 殍也

殍 殍也

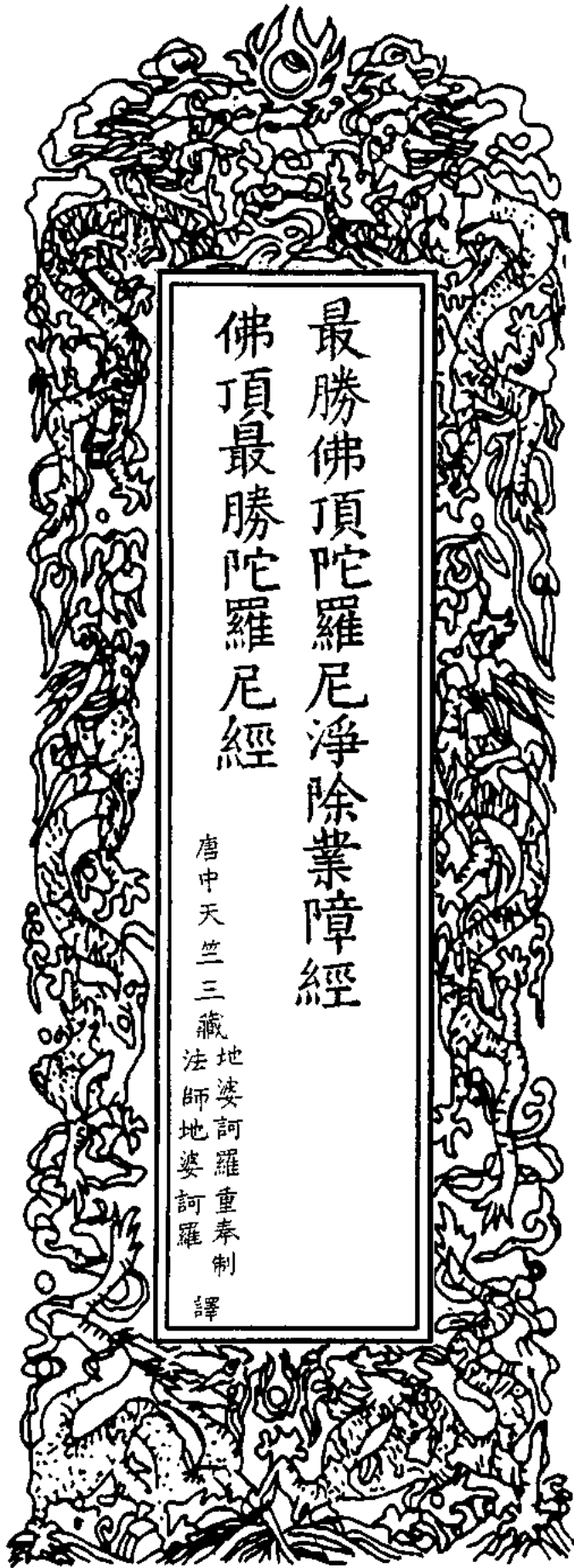
殍 殍也

殍 殍也

殍 殍也

殍 殍也

殍 殍也

最勝佛頂陀羅尼淨除業障經
佛頂最勝陀羅尼經

唐中天竺三藏地婆訶羅重奉制譯

最勝佛頂陀羅尼淨除業障經、佛頂最勝陀羅尼經

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

最勝佛頂陀羅尼淨除業障經
佛頂最勝陀羅尼經

莫五

最勝佛頂陀羅尼淨除業障經

莫五

唐中天竺三藏地婆訶羅重奉制譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏竹筍道場
於逝多林給孤獨園中與大比丘眾八千人
俱皆是住聲聞位尊者大阿羅漢眾所知識
其名曰尊者舍利子摩訶目乾連摩訶迦葉
阿泥律陀如是等諸大聲聞而為上首復有
無量菩薩摩訶薩眾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爲上首與諸大衆時俱會坐復有萬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萬二千天帝釋而爲上首與無量天龍藥叉乾闥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爾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遶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棄惡爾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華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莫五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憐天帝云何令我得免爾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爾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爲人無目衆惡備具爾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獼猴蟒蛇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爾時帝釋即於其時勅諸天衆各嚴宮侍華鬘瓔珞及種種香末香燒香天衣彌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

莫五

三

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爾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卑賤無目麤醜衆惡纏裹貧窮臭穢人所鄙棄又修何福感彼空中告語今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今得解脫爾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爾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互相紛映右旋

宛轉還至佛所繞佛三匝從佛口入佛攝光
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號毗婆尸如來應
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
像法中爾時有國名波羅柰時有婆羅門雅
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
不來送食冤煩繫恨再三返復便出恚言我
母今者不如畜生我見豬狗野干獼猴鳥鷲
之類養育兒子爲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過其
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
座獻淨妙華減其食分持以奉上比丘食已
爲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
置徒衆復有施主送多酥油時諸客僧在於
寺食維那見已心慳瞋恚嫌客煩亂酥油等
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酥油耶
你眼盲耶見有酥油我匿之乎佛告帝釋爾
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五七百生中常
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
于得生天者由彼過去供養辟支數座獻華
恭敬施食聞法力故今受天福經爾數劫常
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
爾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笮華帝
悶絕良久方漸甦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

焚世間資玩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
敬供養輒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
十月妊娠三年乳哺長養教誨艱憂備盡冀
其成立才藝過人又望出家度脫生死以是
思念昊天難報是故我語阿難左肩擔父右
肩擔母繞須彌山百千萬匝血流沒踝尚不
能報一日乳哺之恩豈應惡念輕生恚語佛
告天帝釋善住天子今見我故得五眼淨懺悔
徹故罪亦除滅佛顧善住而謂之曰汝止勿

莫五

六

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
 智從一佛國主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

爾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白言世尊唯願如
 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爾時世尊爲天帝釋
 及善住天子四部衆等即說呪曰
 那謨薄伽跋帝一啼隸路迦鉢囉底毗失瑟
 吒拆佉切耶二勃咤引耶三薄伽跋帝四怛
 姪他五唵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
 地九阿鼻誥者蘇揭多伐折時說那阿蜜唎
 多毗曠雞此取爾字阿引訶羅阿訶羅十阿
 引瑜散陀引羅尼十輸馱耶輸馱耶十伽伽
 那毗輸輸律切提十烏瑟尼沙毗逝耶輸提
 五娑訶娑囉喝囉濕珥珊珠地帝十薩引娑

但他揭多地瑟吒引那頰地瑟恥帝慕姪隸
七十拔折囉迦引耶僧訶多那毗輸提八十薩婆
 伐囉拏毗輸提九十毘羅底你伐但耶阿瑜輸
 提十二薩末那頰地瑟恥帝二十末你末你十二
 二恒闍多部多俱胝鉢唎輸提二十毗薩普
 吒勃地輸提四十社耶社耶五十毗社耶毗
 社耶六十薩末囉薩末囉勃陀頰地瑟恥多
 輸提七十跋折唎跋折囉揭鞞八十跋折藍
 婆伐都九十麼麼其薩婆薩埵那上迦引耶
 毗輸提十三薩婆揭底鉢唎輸提三十薩婆恒
 他揭多三摩濕婆娑頰地瑟恥帝三十勃姪
 勃姪地耶切三蒲馱耶蒲馱耶三漫多鉢唎輸
 提三十薩婆恒他揭多地瑟吒引那頰地瑟
 恥帝三十娑婆訶三十
 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
 若此陀羅尼呪八十八俱胝殑伽沙諸佛同
 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
莫五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窠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露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雷灑蟲蟻是諸蟲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爲諸菩

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華香瓔珞七寶
嚴具奇妙衣服飲食湯藥而爲供養是人功
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眞子所以者何
拔濟塔下往來無量諸衆生故爾時閻摩羅
法王即於如是夜分後時將諸眷屬百萬億
千持諸香華種種嚴具來至佛所奉獻於佛
右遶七帀頂禮佛足以諸華香而爲供養白
言世尊我聞世尊演說最勝佛頂陀羅尼呪
今我故來爲欲聽受隨順言教而守護故爾
時復有護世四天王忉利天主釋提桓因及

空居夜摩天觀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華
瓔珞來詣佛所而爲供養右遶七帀白言世
尊唯願爲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
摩羅等諦聽諦聽吾爲汝說若有一切苦難
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總持陀羅尼
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熏
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
乃當住此呪亦爾一經耳者即能熏其習性

要成正覺煩惱雖重亦不障蔽十一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主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寃識已入地獄畜生餓鬼閻羅趣者呪土霑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千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

其五

十二

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赦赦司
 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
 願又十五日呪其酥蜜及於菓菱一千八遍
 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
 圓四肘為量稜伽五色周巾三重於壇四邊
 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畫蓮華上其
 水瓶者悉須齊量不得大小持舍利瓶和盛

一三二

龍藏

牛黃中蓮華上恭敬安置又於壇中散種種
 華焚種種香龍腦鬱金沉水等香然種種燈
 酥燈油燈及於香燈獻種種食粳米乳酪酥
 油石蜜蒲萄石榴二種之漿七寶器盛奉於
 壇內爾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華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為毗梨耶波羅蜜專明法則一心不亂是即名為禪波羅蜜布置端正不喞不斜善知分齊可與不可是即名為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休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華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爾時世尊舒金

色手摩善住天子頂復為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衆應當受持爾時四衆菩薩摩訶薩及天龍八部乾闥縛阿素洛羯路荼緊捺洛莫呼勒伽鳩槃荼畢舍遮人非人等其五聞佛所說皆大歡喜作禮而去信受奉行十四

最勝佛頂陀羅尼淨除業障經

佛頂最勝陀羅尼經序

弘福寺沙門彥悰述

夫業理綿微二乘不足臻其極神宰惚恍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鷓雀祥而莫准始凶終吉桑穀妖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隣其次若乃探緣洞業索果明因儔絜大於百家孰有京於十力故能息善住之萬惡杜閻摩之圓戶轉凡階聖引短成脩比宋景之退法星猶蒂芥於三舍偶魯陽之擣落日故齟齬於再中何只庇託延祺見聞招賴恧神香於異域恥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殄皎鏡齊光於日寶暉煥比麗於天金雖

事若反常而乘機顯妙奚可以常人之耳目莫五十五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顛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顛曰既是聖言不須避諱杜時奉詔以正屬有故而寢焉無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材不閑文體屈師據勅刪正亦願依文筆削余辭以不敏載涉暄寒荏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諱上奉皇私曲盡方言

下符流俗故乃具表曲委陳諸始末俾夫披覽之士無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

唐中天竺三藏法師地婆訶羅譯

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罣礙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彌勒菩薩持地菩薩摩訶薩等如是上首三萬二千人俱復有萬梵天王善吒天等各從餘世界來至佛所復有萬二千天帝與無量諸天龍八部人非人等來至佛所爾時世尊四衆圍遶供養恭敬而爲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

莫五

十六

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爲豎顫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豬身畢豬身已復受狗身如是次第狐身猴身毒蛇之身鳥身驚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唯佛世尊方能救濟時釋天王於夜後分齎諸華鬘衣服瓔珞種種香等詣舍衛國供養世尊禮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耽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主人中盲瞽貧窮具受眾苦向我求救無如之何我思世尊方能救彼爾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遶三匝從佛口入佛便微笑告釋天言我有如是清淨諸趣灌頂最勝大陀羅尼能滿汝願救於彼苦亦大饒益一切眾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眾生登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陀羅尼前白佛言世尊唯願如來憐愍攝護一切眾生請說所陳清淨諸趣佛頂最勝大陀羅尼爾時世尊受天帝請即為演說陀羅尼曰

說陀羅尼曰

納謨納莫一但薩謎薄伽跋帝二唵唎路迦

引鉢羅底秘失瑟吒引拆耶三余三菩馱引

耶四摩訶牟去聲但姪他六嗚咩七香

輸馱耶八三摩三漫多何婆去聲婆賀婆九嚩

破羅拏去聲底伽訶那十嚩婆何婆婆舜入聲

提十一阿鼻誥者麼蘇伽陀跋羅跋繕那十二阿

窣唎多引毗曬鷄平聲乎引上喝囉上聲阿

引喝囉上聲阿引去瑜散去聲陀引囉昵上聲五輸

馱耶輸馱耶莫五 薩婆羯摩婆羅拏引 你七 謎
 盧羅跋伽那毗舜去聲 提八 鳴瑟膩引 沙
 跋羅曷囉但那毗社耶九 達摩馱都蘇毗舜
 提二 薩訶薩囉喝囉濕弭珊珠地帝二十 末
 昵摩訶末昵蘇真陀末昵二 跋囉薩婆恒
 他揭多地瑟唵引 那地瑟恥多二十 摩訶母
 姪唵四 跋折囉箇引 耶僧訶哆那蘇舜提
二十 薩婆婆羅拏毗舜提六 鉢刺底婆你
 婆哆耶余何切 啊去聲 瑜舜提二十 三摩耶頰地
 瑟恥低八 末你摩末你九 恒闍多部多
 俱胝鉢李舜提三 毗切 薩普多醜地平聲 舜
 提三十 社耶社耶三十 毗社耶毗社耶三十
 毗社耶薩摩羅薩摩羅四 薩婆菩馱引 頰
 地瑟恥多舜提三十 跋折唵跋折囉揭鞞十三
 六 跋折覽婆伐都三十 麼麼自稱 薩婆薩埵

耶引 三箇耶毗舜提三十 薩婆伽去聲 底平聲 鉢
 李舜提四 薩婆恒他揭多四 三磨去聲 室縛
二字合聲 娑頰地瑟恥低四 醜陀地切 醜
宿賀切 善陀耶善陀耶四 三曼多末囉達
 陀三 摩馱都鉢李舜提四 薩婆恒他揭多四
 頰地瑟唵引 那頰地瑟恥低七 娑婆呵十四
 佛告天帝此陀羅尼八十八億百千恒河沙
 諸佛世尊所共宣說守護稱讚智印印之如
 是諸佛為欲解脫地獄畜生閻摩羅等沉溺
 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
 天逝亂心一切衆生諸苦惱故是故諸佛說
 此最勝大陀羅尼天帝汝當以此大陀羅尼
 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說令彼衆生受持
讀誦供養恭敬尊重讚歎天帝我以此法陀
羅尼印付囑於汝汝當奉持此呪者悉能
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陀
羅尼具大吉祥如日藏寶所在之處光明照
朗亦喻於彼閻浮提金無穢無瑕不染塵垢
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陀羅尼
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爲
幢影影覆其身或爲幢風風所吹鼓或幢飄
颺飛塵全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
是大陀羅尼日能以種種華鬘繒幡幢蓋

瓔珞香等以用供養及能旋遶恭敬禮拜當
知是人是大菩薩是真佛子是法橋梁亦是
諸佛舍利寶塔爾時閻摩法王聞是事已其
夜將曉賫持種種雜色寶華種種香寶衣
瓔珞來詣佛所頂禮佛足右遶七匝却住一
面以諸供具供養如來修供養已莫五白佛言世
尊我今爲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
陀羅尼爾時四天王從座而起遶佛三匝前
白佛言世尊唯願爲我說此修行陀羅尼法
佛告四天王諦聽諦聽善思念之吾爲汝等
及諸衆生說彼修行陀羅尼法若有命短求
長壽者或有病苦求除愈者或有惡業應墮
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陀羅尼滿足千遍當獲安樂增其壽命所有痛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爲彼惡業所牽已命終者亦當誦此陀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最勝大陀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爲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其五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踞跪合掌屈二頭指按二拇指當於心上稱言善哉然後誦此陀羅尼呪若有人能誦持此呪日日滿足一百八

遍即爲供養如上所說恒河沙等諸佛世尊亦爲供養汝等四王當知是人一切讚善以大菩提莊嚴其心獲無礙智是真佛子爾時世尊說此語已告天帝言天帝汝可以此陀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勅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陀奇哉達磨奇哉僧伽奇哉最勝陀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爲我請佛佛爲我說大陀羅尼今我惡業皆悉除滅我欲往謝佛世尊恩唯願天王與我俱往時天帝釋將諸部屬與善住俱

持諸香華眾妙瓔珞乘天寶輅至於佛所以
 諸供具供養如來遶百千市住一面立歌詠
 佛德言不能宣爾時世尊伸金色手撫彼善
 住發和雅音授其記莈時善住天歡喜却坐
 聽於如來所說法要聞說法已心懷踊躍與
 天帝俱禮佛而退

佛頂最勝陀羅尼經

音釋

𦵏 昨禾切 𦵏 烏貫切 𦵏 則到切 𦵏 房益切
 𦵏 矮也 𦵏 驚歎也 𦵏 不靜也 𦵏 倒也
 痰 依倨切 氣 筆 壓也 吡 徒高切 號 妊 娠
 妊 汝祭切 娘 莫五切 人 蹠 兩旁也 腿 骸 胡皆切
 切 妊 娠 並 孕 也 切 鸛 諸 延 切 搗 指 搗 也 齟 齟
 萆 萆 卑 吉 切 切 鸛 諸 延 切 搗 指 搗 也 齟 齟
 齟 側 呂 切 齟 魚 巨 切 慙 女 六 切 祛 去 俱 切
 齟 齟 齒 不 相 值 也 慙 女 六 切 祛 去 俱 切
 荏 荏 而 甚 切 荏 而 瑣 也 顛 顛 之 騰 切 四
 力 質 切 悼 徒 到 切 顛 顛 之 騰 切 四
 練 維 也 悼 懼 也 顛 顛 之 騰 切 四

舍利弗陀羅尼經、佛說無量門破魔陀羅尼經

舍利弗陀羅尼經
佛說無量門破魔陀羅尼經

梁扶南國三藏法師僧伽婆羅
末西域沙門功德直共音陽
譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

舍利弗陀羅尼經

莫六

佛說無量門破魔陀羅尼經

舍利弗陀羅尼經

莫六

梁扶南國三藏法師僧伽婆羅譯

如是我聞一時佛住毗舍離國大林精舍與
 大比丘衆一千二百五十人俱爾時佛念却
 後三月當入涅槃即告長老目捷連汝當至
 千世界告比丘僧令到佛所是時目連受佛
 教旨於一念間到須彌山頂發大音聲徧告
 一千世界爾時大林精舍有四十億萬比丘
 衆俱到佛所頂禮佛足退坐一面爾時長老
 舍利弗一心思惟我當以神通之力徧令三

千大千世界有比丘衆處皆使集此大林精舍即以神通徧令三千大千世界若聲聞衆若緣覺衆若菩薩衆一時來集到已頂禮佛足爾時世尊於一念頃告諸菩薩其名曰善見菩薩文殊師利菩薩除意趣菩薩斷暗冥菩薩出一切境界竟菩薩伏諸蓋菩薩觀世音菩薩香象菩薩樂說頂菩薩彌勒菩薩善男子汝當到於十方恒河沙等諸佛世界有諸菩薩一生補處菩薩阿鞞跋致菩薩已得無生法忍菩薩汝當徧告皆來集此是時諸菩薩聞佛此語答言善哉善哉即便受教於一念頃以神通力徧集十方恒河沙等諸佛世界一切菩薩皆悉集此大林精舍百千三十萬億那由他一生補處菩薩阿鞞跋致已得無生法忍菩薩百千萬億那由他一生補

處菩薩三十萬億那由他不退無生法忍菩薩一切皆集俱禮佛足却坐一面是時舍利弗見諸菩薩大衆一心思惟我今當問如來正徧知所未聞法以此問故諸菩薩等當得無疑當無障礙樂說智慧當聞恒河沙世界諸佛說法乃至未得阿耨多羅三藐三菩提當憶宿命當得菩薩四種清淨云何爲四衆生清淨法清淨樂說清淨佛土清淨復得四妙好法云何爲四身妙好口妙好心妙好生處妙好復得入四種陀羅尼門云何爲四謂無盡受持陀羅尼門入衆生諸根方便陀羅尼門業果報方便無礙陀羅尼門深法忍陀羅尼門如所思惟次第發問如貫摩尼珠白佛言世尊我今欲次第發問今諸菩薩德行清淨惟願世尊當爲我說佛告舍利弗諸菩

薩摩訶薩若欲到一切諸法而無所著者當

說此呪

修尼一修喬二摩喬三沙萬多母喬四育底

五尼育底六尼鹿底七婆羅鞞八喜隸九柯

羅波十柯羅波死十一娑隸十二婆羅婆底十三喜

羅喜履十四喜隸喜履隸十五喜羅喜隸十六際底

十七遮婆彌十八遮羅遮羅禰十九遏多底二十阿羅

禰二十一尼摩第二十二尼跋多禰二十三尼持耶

底二十四尼訶隸二十五比摩隸二十六輸婆禰二十七

婆羅已履底雉波禰二十八婆婆毗訶婆禰

二十九婆阿僧祇三十陀弭三十一毗富蠟波羅鞞

三十二僧柯羅里沙禰三十三地隸地地隸三十四

摩訶地地隸三十五耶奢婆底三十六珊遮隸三十七

阿遮隸三十八摩遮隸三十九婆摩遮隸四十地

履陀地四十一宿婆恥底四十二阿僧伽毗訶隸

四十阿僧伽尼訶隸四十一尼訶羅毗摩隸四十二

三尼訶羅輸頗尼四十三持犁他須弭四十四娑

他弭四十五婆他摩婆底四十六摩訶波羅陞四十七

娑曼多婆羅陞四十八毗富羅波羅陞四十九毗

富羅賴沙弭五十婆羅多木喬五十一薩跋多

羅阿菟伽底五十二阿那支第五十三陀羅尼陀

羅尼五十四尼陀多瞿諦隸五十五莎呵五十六

舍利弗若有菩薩修行此陀羅尼呪不思惟

有為無為法不說此法不觀此法不著此法

不作此法不為得此法不斷此法不為增減

不見相應法不相應法不見生滅不見三世

不見退法不見聚散法亦無所說唯修念佛

不念色不念相好不念非相好不念戒不念

非戒定慧解脫解脫知見亦如是不念種姓

親友眷屬住處非住處至非至不分別陰界

入不念智非智不念自他清淨衆生清淨非衆生清淨不爲自義不爲他義不念三業清淨不念現在未來行清淨舍利弗此謂念佛名取入一切諸法名得一切諸法行方便陀羅尼亦名修行第一義亦名滿所樂此定名一向爲得菩提亦名一切善根不由他修行法藏性亦名覆相好陀羅尼亦名覓方便陀羅尼亦名度魔陀羅尼舍利弗此陀羅尼無邊行願若當來菩薩得此義成不退轉阿耨多羅三藐三菩提當速得無上道何以故此英六是一切諸佛功德藏此是分別諸衆生行故此陀羅尼名無所得行爾時世尊說此祇夜汝等莫樂著一切諸法空於諸佛菩提亦莫起分別不計一切法有過及無過若能修行此速得陀羅尼聽此修多羅

無盡亦無滅	習智慧衆具	當得無上道
菩薩受持此	陀羅尼法門	能聞十方佛
所說微妙法	亦知第一法	文字及句義
如日月光明	徧照無不盡	菩薩了諸法
其相亦復然	此陀羅尼門	攝一切諸法
衆生有疑惑	一切諸問難	持陀羅尼者
悉皆能解說	於此菩薩智	未曾有退滅
此是佛真子	速得至菩提	持陀羅尼者
諸佛之所念	衆生所尊重	持陀羅尼故
現身能得見	八千萬億佛	諸佛手所摩
慰喻令安隱	能於一月日	受持陀羅尼
億千劫中罪	一切皆滅盡	於無數劫中
修習諸功德	一月陀羅尼	功德等於彼
一切諸天魔	無有能留難	持此陀羅尼
定慧諸功德	一切諸佛法	悉皆能總持

說陀羅尼門

莫六

有人決定信

五

於未來世中

必得無上道

昔者然燈佛

聞陀羅尼故

為諸佛所記

成道號然燈

樂於一念頃

見恒河沙佛

亦樂知十方

諸佛所說法

受持陀羅尼

悉得果所樂

其人必有力

淨諸佛國土

光明及相好

眾事皆具足

無相無所著

不求餘果報

惟願與眾生

速得無上道

是故汝今日

修行勤聽受

未來必定得

無上三菩提

佛告舍利弗若菩薩成就四法當得陀羅尼

云何為四不樂愛欲不嫉妬於一切眾生能

捨一切日夜思惟諸法無有惱恚舍利弗若

菩薩成就此四法得此陀羅尼爾時世尊說

此祇夜

愛欲嫉妬是魔王法當入地獄行人應捨

財法二種以施眾生日夜思惟不起惱恚

若能如是得陀羅尼

復次舍利弗若菩薩成就四法得此陀羅尼

何等為四修阿蘭若行持深法忍不樂利養

名聞所愛之物一切能捨乃至身命菩薩成

此四法得陀羅尼佛說此祇夜

修行阿蘭若善人所讚歎身心寂不動

常住於林中燒頭不放逸樂起深法忍

名聞及利養一切無所著清淨無染心

以求無上道能捨諸所重妻子及身命

不生悔悵心終當歸磨滅菩薩勤精進

修上四種行如上陀羅尼不久必能得

復次舍利弗若菩薩成就四法得此陀羅尼

云何為四入八字義云何八字婆字入一切

諸法無我義羅字入相好無相好法身義婆

字入二義愚人法智人法義闡字入生老病死不生不老不病不死不生不滅義舛字入度業果報義他字入持陀羅尼法度空無相無作法界義沙字賒摩他毗婆舍那賒摩他毗婆舍那者入如真實一切法義履字入一切諸法念念生滅不盡不破本來寂靜故此八字義可知可入此謂初入義此陀羅尼法總名書已當受持此第二入義此法總名當半月半月誦憶此第三入義菩薩當以此陀羅尼教化讚歎令他歡喜此第四入義舍利弗以此四法令菩薩得此陀羅尼佛說此祇夜

書寫及受持 思惟上八字 半月常習誦
 教化諸衆生 得近無上道 最勝智慧處
 常見諸如來 亦聞說妙法

若有諸菩薩受持陀羅尼獲四功德云何爲四十方諸佛世尊常所護念不爲魔王之所障礙身口意惡悉皆滅除得無盡樂說舍利弗若有菩薩受持陀羅尼得此四種功德佛說此祇夜

莫六

七

有諸佛護念 衆魔不能沮 三惡業消滅 樂說辯無邊

爾時佛告舍利弗乃往古昔無數阿僧祇劫是時有佛名寶吉光王如來應供正遍知十號具足出興於世教化衆生此佛滅度有轉輪聖王名持光明七寶具足彼王有子名不可思議功德吉年十六歲彼佛滅後聞說此陀羅尼即於七萬世中不睡眠懈怠七萬世中不貪王位不惜身命及餘財物七萬世中未曾寢卧一向坐禪常聞九十億萬那由他

諸佛所說法既聞法已佛記出家過九十萬世得陀羅尼名取無邊門得已為衆生說於一生中教化八十億百千萬那由他衆生令住不退地當得阿耨多羅三藐三菩提是時衆中有長者子名曰月蓋從彼聞說取無邊門陀羅尼聞已隨喜以隨喜功德為九十億萬佛之所授記汝於受持陀羅尼中最高第一一切衆生聞汝所說悉皆愛樂諸有問難無能壞者汝於來世過三阿僧祇劫教化諸衆生皆得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗於汝意云何彼時不可思議功德吉王子豈異人乎即無量壽佛是長者子月蓋然燈佛是舍利弗我昔及諸菩薩聞說此陀羅尼聞已隨喜以此善根四百萬劫不生惡趣是故舍利弗若菩薩摩訶薩樂速得菩提當隨喜此

取無邊門陀羅尼及勤精進何以故菩薩成就住不退地當得三菩提故何況有人書寫讀誦受持解說唯除諸佛無能說此功德邊際佛說此祇夜
 過去無數劫 有寶吉如來 出世化衆生
 有無量利益 彼佛涅槃後 有轉輪聖王
 子名功德吉 年始十六歲 於如來滅後
 聞說陀羅尼 即於七萬世 無睡眠懈怠
 不貪著財物 王位及身命 聞九十億萬
 那由他諸佛 所說妙法門 一心能聽受
 如來即記彼 過九十萬世 得陀羅尼法
 名取無邊門 得已為人說 利益無數衆
 皆令住不退 無上三菩提 長者子月蓋
 聞說陀羅尼 起隨喜功德 諸佛為授記
 汝受陀羅尼 是最為第一 若為他人說

無不愛樂者 若人有問難 無有能破壞
汝於未來世 過三僧祇劫 所可化衆生
當得無上道 長者子月蓋 然燈如來是
先所說法師 即無量壽佛 我及諸菩薩
昔聞陀羅尼 四百萬劫中 不生諸惡趣
菩薩若欲得 無上徧知道 當勤行精進
隨喜陀羅尼 所以然者何 住不退轉地
若能隨喜者 功德已如斯 何況書讀誦
解說其義者 假設有七寶 滿恒沙世界
如此布施福 不可得相比 是故有智人
應當勤精進 聽受陀羅尼 以求無上道
舍利弗若菩薩受持此陀羅尼有八夜又住
在雪山日夜守護爲增壽命云何爲八勇猛
夜又堅固夜又自在夜又那羅延力夜又法
用夜又不可繫夜又曲齒夜又善肩夜又舍

利弗是八夜又常守護彼受持陀羅尼人若
淨洗浴著新染衣常習經行於諸衆生不生
害心常自思惟此總持法彼諸夜又速來守
護復有八大菩薩在欲天住彼常護念受持
陀羅尼者其名曰光明菩薩慧光明菩薩日
光明菩薩教化菩薩令一切意滿菩薩大自
在菩薩宿王菩薩行意菩薩彼諸菩薩得陀
羅尼若菩薩得陀羅尼當成實願知恩菩薩
若持陀羅尼當得真實法與衆生共之若菩
薩受持陀羅尼當具足功德成就深慧佛說
此法三十百千億那由他菩薩得此取無邊
門陀羅尼不退阿耨多羅三藐三菩提八毗
婆羅數諸天及人發阿耨多羅三藐三菩提
心長老舍利弗白佛言世尊云何名此經云
何受持佛告舍利弗此經名取無邊門陀羅

尼汝當受持亦名菩薩一向所行汝當受持
亦名除一切諸魔汝當受持亦名得一切智
汝當受持爾時舍利弗及諸菩薩天龍夜叉
捷闍婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等聞佛所說歡喜奉行

舍利弗陀羅尼經

佛說無量門破魔陀羅尼經

莫六

宋西域沙門功德直共音陽譯

如是我聞一時佛住毗舍離大林重閣與大比丘衆一千二百五十人俱是時世尊默然自念化緣將畢應捨壽行却後三月當般涅槃爾時如來即於是處便勅長老目捷連汝往徧告大千世界諸比丘衆一時令集目連白佛唯然奉教一念之頃到須彌頂宣大音聲普聞大千即有四百千比丘忽然來集大林重閣是諸比丘既見世尊頂禮佛足却住一面時舍利弗即生念言我今亦應以神通力往至三千大千世界諸比丘僧所住之處徧告一切行聲聞乘辟支佛乘學大乘者皆當令集大林重閣時舍利弗即以神力往至三千大千世界諸比丘僧所住之處宣

告一切行聲聞乘辟支佛乘求大乘者今可皆集大林重閣時諸大衆即如其言到已稽首却住一面爾時世尊告諸菩薩汝等即時皆應來集時不空見菩薩文殊師利菩薩不捨惡趣菩薩斷一切憂昏菩薩施一切菩薩除一切礙菩薩觀世音菩薩香象菩薩最高辯菩薩彌勒菩薩摩訶薩等同時俱來至如來所爾時世尊而告之曰諸善男子汝今可往十方恒沙諸佛刹土告衆菩薩摩訶薩等其有已得無生法忍及住不退諸餘菩薩乃至位階一生補處諸大菩薩咸使令集時諸菩薩即承聖旨徧至十方召諸菩薩彼諸大士既聞宣告皆稱善哉唯然敬諾時九萬億百千那由他諸菩薩等皆悉已得無生法忍復有三億百千那由他菩薩住不退轉又億

百千諸大菩薩各各皆是一生補處如是一切諸菩薩等以神通力於一念頃皆悉來集大林重閣爾時大衆見世尊已頂禮佛足却坐一面時舍利弗既見十方諸菩薩等皆悉來集即生念言我於今者當請如來應正徧知問如是相以我所問為斷一切諸菩薩疑得深智辯於恒沙佛所聞妙法未曾一念而生廢忘乃至未得無上菩提諸菩薩等皆應修是四淨妙行何謂為四一者衆生淨二者法淨三者辯淨四者佛土淨復令菩薩生四正念何謂為四正念於身正念於口正念於心正念於生復有四法漸得深入陀羅尼門何等為四一得無盡宣說善入陀羅尼門二知衆生諸根巧便速得入於陀羅尼門三知有為業報巧便亦得入於陀羅尼門四得甚

深無生法忍疾得善入陀羅尼門時舍利弗如其所念即白佛言此諸菩薩欲修淨行唯願世尊矜愍為說令得修行爾時佛告舍利弗言此諸行者發廣大心若欲修行菩薩法者又欲於法心無所著無取無捨是諸行者應當受持誦念如是陀羅尼呪神妙章句

阿禰奴帝切一阿企起祇切二摩企三三曼哆觀我切目企四育帝觀美切五尼陸帝六尼陸底觀失切七鞞鞞蒲詣切八嘻許者切九隸九劫臂瞞迷切十劫波伺十一婆隸十二二婆羅跋帝三十嘻羅嘻利四十嘻隸五十嘻黎隸五十

嘻羅嘻隸十遮主何切帝七十遮槃禰八十遮羅遮羅禰九十遏怛帝十二阿蘭禰二十涅未題徒隸切二涅跋多禰二十昵闍殊何切帝二十禰呵隸二十毗摩隸六輸檀禰二十跋羅盧可切訖帝都至切提槃禰八婆婆蒲餓切毗婆跋禰十二

九 阿僧祇十三 陀迷莫計切 毗富羅鞞鞞蒲詰切

十三 迦釐沙彌三十 提隸提隸三十 摩呵

提提隸三十 邪耆跋帝三十 遮隸三十 阿遮

隸三十 摩陀隸三十 三蘇耆切 摩遮隸四十 致馱

珊地四十 頰扶充質切 帝四十 阿僧伽毗呵隸

三 阿僧伽尼呵隸四十 毗呵邏毗摩隸四十

五 臆呵邏輸檀臆四十 致芥蘇寐四十 毗

切 彌四十 毗摩婆帝四十 摩呵鞞鞞五十 三曼

哆鞞鞞五十 毗富羅鞞鞞五十 毗富羅賴盧

切 彌五十 三曼多目企五十 薩婆哆孺女留切

竭帝五十 阿那眇妹支切 豉五十 陀羅尼陀羅

尼五十 尼陀那劬咤莎波呵五十

爾時世尊告舍利弗我向所說陀羅尼呪此諸菩薩及以行者皆當受持讀誦通利而不應取有為無為於一切法無染無著亦勿誹

謗心生獸離亦不攝受勤求修習若取有為

無為諸法當速遠離不應執著不見法合不

見法散不見法生不見法滅亦不見法有去

來今不見法增不見法減不見十二因緣法

起不見十二因緣法滅不宣說法非不宣說

菩薩常應正念諸佛非色非無色非相非無

相非義非不義非戒非不戒非定非不定非

慧非不慧非解脫非不解脫非解脫知見非

不解脫知見非族姓非不族姓非眷屬非不

眷屬非行非不行非到非不到非時非不時

非陰入界非不陰入界非智非不智非說法

非不說法非我淨非他淨非衆生淨亦非不

淨非自義非他義非法非律非身口淨亦非

意淨又非過去來今行淨不為自不為他告

舍利弗如是說者此則名為菩薩念佛皆悉

攝入一切諸法名為永到諸法等集微妙總持陀羅尼門又復名為第一義辯最勝無礙陀羅尼門亦名滿足一切諸願陀羅尼門又名必得菩提一分諸深三昧陀羅尼門又名辯攝諸餘善根陀羅尼門亦名法藏性相妙義真實之行陀羅尼門復名有為方便超過降伏諸魔陀羅尼門又舍利弗此陀羅尼名說無量法門是諸行者皆當獲此甚深義利疾得無上菩提之道所以者何是陀羅尼名為諸佛決定大乘一切德甚深法藏是處名破一切衆生生死之行無染法戒陀羅尼門莫六
爾時世尊即說偈言十四

無求於空法 不戲論菩提 隨順法界性
速得陀羅尼 勤聽習此經 無盡陀羅尼
於是得成就 一切智明慧 若欲求菩提

持此陀羅尼	以是行者得	修習總持故
即聞十方佛	廣說諸法界	既聞一切法
深解第一義	如彼日光曜	明解亦如是
以得修最勝	微妙陀羅尼	受持斯經故
常得覩諸佛	假使諸衆生	經於一劫中
欲得問難者	行者悉能斷	菩提辯如是
不可得窮盡	如此諸行者	即是法王子
已得近最勝	無上菩提道	若樂聞此經
當近是法師	是諸佛世尊	不但念行者
亦愍諸衆生	如慈母愛子	此人行世間
持是陀羅尼	爾時即能見	一億諸世尊
若人億千劫	先世造衆罪	一月持此經
其罪悉除滅	一切諸世尊	皆當授其手
假使諸菩薩	億劫積功德	若能一月持
如此陀羅尼	所得功德報	其福過於彼

莫六

十五

三界諸衆生	設使皆爲魔	無能沮壞此
持陀羅尼者	若行者憶念	最上陀羅尼
復能常誦持	乃至得菩提	說此陀羅尼
是名決定持	一切諸衆生	即當於是處
皆悉現前得	無上菩提道	聞是陀羅尼
燈明佛所記	即於俄頃間	得觀恒沙佛
若樂於諸佛	及知其所在	應修持是經
皆即隨其意	若欲得清淨	最妙佛刹土
光相甚明徹	聲聞衆具足	持此陀羅尼
一切皆當得	行者應精進	七日七夜中
思惟陀羅尼	觀八十億佛	不思於惡思
亦不思異思	專思如是經	疾得陀羅尼
譬如入大海	更不求他寶	得此陀羅尼
終不願餘樂	所以修此經	欲近深菩提
當得無上道	到於寂滅處	

佛告舍利弗菩薩行者具足四法得陀羅尼
 何謂爲四不著穢欲於諸衆生不起嫉妬施
 諸財物心無悔吝晝夜常樂修習善法又舍
 利弗菩薩具足如是四法得陀羅尼爾時世
 尊即說偈言

棄彼汙穢欲	及捨鄙魔行	如此欲因緣
即是地獄趣	於他親名利	不生嫉妬心
慈眼觀衆生	得大威妙形	衆生若諍訟
皆由此身起	是故應棄愛	必得陀羅尼
晝夜常求法	一心樂菩提	行者即能得
如此陀羅尼	常應現前修	如是等四法
爾時如來告舍利弗如此四法常應修學又		
舍利弗復有四法行者具此得陀羅尼何謂		
爲四一者常當精勤修習阿蘭若行二者於		
彼甚深法忍堪任奉持三者不著利養名譽		

莫六

十六

四者棄於一切所愛淙著之處悉皆能舍乃至身命況餘財物舍利弗菩薩具足如此四法得陀羅尼爾時世尊即說偈言

常修阿蘭若 住於不放逸 勤行深忍心 當如忍頭然 斯行最殊勝 諸佛之所讚

不於他眷屬 名譽利養等 及以諸財物

而生貪愛心 少欲及知足 如鳥無儲積

既已得人身 常應修衆善 善哉得佛法

出家棄苦本 憍慢諸煩惱 悉已得清淨

應當勤恭敬 尊重佛法僧 貪利失念智

亦喪信戒心 去菩提甚遠 是故當棄貪

又舍利弗行者復應成就四法得陀羅尼何

等為四有八字義云何為八所謂波字是第

一義一切諸法入無我義羅者相好此相好

者入於如來法身之義婆者嬰兒嬰兒法者

決定趣入聰慧之義闇者生老病死之患是

生老等入無生滅迦者作業入無業報陀者

總持陀羅尼法空無相願趣入法界奢者舍

摩他毗婆舍那舍摩他等入一切法又者諸

法無住無盡亦無破壞又無前後如是諸法

趣入涅槃如是八字皆入此義菩薩當隨而

入之是則名為初第一法應善書寫精勤受

持如是總持陀羅尼典是名行者入第二法

半月半月應讀誦念如是總持陀羅尼法是

名行者入第三法行者常應專心思念如是

總持陀羅尼法令諸衆生皆悉歡喜誘引其

意務使精敏是名行者入第四法舍利弗行

者具足如是四法得此陀羅尼爾時世尊即

說偈言

書持陀羅尼 思惟八字者 若半月半月

莫六

十七

專勤常讀誦 衆生於是處 修習恒繼念
親近於廣大 菩提甚深智 決定能現見
十方一切佛 是故於此法 應修勤學心
佛告舍利弗菩薩摩訶薩有四法利常當專
習何謂爲四一者正念十方諸佛二者究竟
無諸魔事三者是人速離業障四者疾得無
斷微妙甚深辯才又舍利弗如是四法行者
應當專勤修習此陀羅尼必獲法利爾時世
尊卽說偈言
應正念諸佛 衆魔所不攪 悉得速遠離
一切諸業障 亦獲無量億 辯才陀羅尼
佛告舍利弗乃往宿世無量無邊阿僧祇劫
是時有佛號曰寶勝火聚光明如來應供正
徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊出現於世舍利弗寶勝火聚

光明如來般涅槃時有轉輪王名曰星持七
寶具足領四天下其王有子名不思議功德
最勝而是王子至年一千六百歲時寶勝火
聚光明佛所初得聞此陀羅尼法即便解悟
專精修習經七萬歲晝夜不懈未曾疲怠目
不暫閉王子復於七萬歲中捨身命財及以
王位又七萬歲獨靜一處精勤經行脅不著
地復於九億百千那由他諸如來所聞說法
已皆悉受持讀誦通利王子即便出家修道
經九萬歲受持成就如此無量陀羅尼門時
此比丘成就是已廣爲衆生宣示其義比丘
王子卽於此生化八十億那由他百千衆生
皆悉安住阿耨多羅三藐三菩提道亦復證
於不退轉地又舍利弗爾時衆中有長者子
名曰月幢是長者子於彼比丘法師所聞如

此無量陀羅尼門聞已即便隨喜頂受月幢
 以此隨喜善根功德因緣值九十億諸佛世
 尊恭敬供養得此最上陀羅尼法於諸言論
 最為殊勝又獲第一不斷辯才王子比丘三
 劫供養是諸佛已得無上道又舍利弗勿生
 疑惑爾時王子比丘法師今無量壽如來是
 也爾時月幢定光佛是佛告舍利弗我與賢
 劫諸菩薩等俱共聞此陀羅尼法即生隨喜
 以此善根功德因緣經歷四十百千劫中常
 勤背捨生死之法於九十億諸如來所得陀
 羅尼最為第一英六言論超絕辯才殊勝十九又舍利
 弗是故行者若欲速得無上道者當受持此
 陀羅尼法若復不能受持書寫讀誦之者但
 生隨喜所以者何緣此善根今是行者必當
 獲得不退轉地至無上道何況受持書寫讀

誦廣為他人敷演之者所得功德唯除如來
 一切衆生不能測量何況思惟廣為人說爾
 時世尊即說偈言
 得此陀羅尼 名為無量門 諸佛常護念
 魔不得其便 業障衆塵勞 皆速獲清淨
 聞此妙典已 隨喜即書寫 受持恒讀誦
 廣為人演說 一切諸衆生 不測其功德
 行者所生處 常得見諸佛 獲不思議信
 善解深經義 是行者疾得 最上菩提道
 三昧通無盡 陀羅尼亦然 形色恒具足
 福報常相繼 見佛及聞法 無時而暫缺
 未得菩提間 永保斯功德 我念宿世時
 已聞此總持 見於恒沙佛 得無上菩提
 譬如昔月幢 得成定光佛 過去功德勝
 法師比丘者 今見無量光 阿彌陀佛是

我與賢劫中 無量諸菩薩 俱聞此經典
 深心共隨喜 若樂速親近 無上菩提道
 又樂疾降魔 復樂百福嚴 當勤心總持
 得此不為難 若人以珍寶 滿恒沙世界
 布施於一切 皆使得豐足 但能書此經
 其福過於彼 是故應靜聽 一心初不亂
 書寫與受持 及以善思惟 如此深妙典
 斯為智菩薩 疾得於菩提 不足以為難
 又告舍利弗若有行者專心繼念此陀羅尼
 有八夜又住在雪山晝夜擁護如是行者除
 諸衰患益其勢力何者為八一名首羅此言勇健
 二名繳栗馱堅三名簸臘復多衆四名那羅
 延婆邏大力士也五名那隸因馱羅主人六名突陀
 利沙無能七名迦羅邏柴八名修婆睺好臂
 告舍利弗行者應當以好帛素圖畫如此八

鬼神像以鮮彩色極令清淨不得雜用衆生
 之膠行者若欲讀誦此經先應沐浴著淨衣
 服專心祈請此八鬼神為設種種香潔飲食
 衆妙雜香散華華鬘及淨油燈以供養之行
 者復應彩畫於地如圓輪座自在其上右膝
 著地手執香鑪一心慈念無量衆生七徧微
 誦陀羅尼呪是八鬼神即現其身欲界天中
 有菩薩是八大士見此行者敬誦如此陀羅
 尼時亦常護念益其勢力何者為八衆光菩
 薩智光菩薩日光菩薩問難菩薩一切願滿
 菩薩大力菩薩星王菩薩妙意菩薩是八菩
 薩及八鬼神令此行者一心專修得陀羅尼
 法力勢力使諸衆生皆愛念之一切所須隨
 意不乏百由旬內無諸衰患如是行者應當
 修陀羅尼發真實願憶念所行精勤愛樂一

切善法分布施戒等心廣惠隨三十一彼多少無所吝惜行者受持此陀羅尼又應尊重佛及法僧於三寶所恆生敬畏一心專修甚深法忍世尊說此陀羅尼時三千恒河沙百千億那由他諸菩薩等悉得此陀羅尼門名說無量人復證於不退轉地當得阿耨多羅三藐三菩提六十頻婆羅諸天人等未發無上菩提心者今皆悉發無上道意時舍利弗白佛言世尊何名斯經云何奉持告舍利弗此經名為無量門總持陀羅尼如是受持亦名摧破一切衆魔總持陀羅尼如是受持亦名菩薩一分超意總持陀羅尼如是受持亦名一分得一切智總持陀羅尼如是受持爾時世尊說此經已舍利弗等諸大聲聞菩薩人天修羅伽樓羅乾闥婆緊那羅摩睺羅伽一切世

間聞佛所說歡喜踊躍頂戴受持作禮而退

佛說無量門破魔陀羅尼經

音釋

阿鞞跋致梵語也此云不退轉 裔余制切 兜直利切 奴侯切 舸各可切 儲直魚切 脅虛業切 緻直利切 斲補過切

佛說無量門微密持經
佛說出生無量門持經

吳月氏國優婆塞支謙
東晉天竺三藏法師佛陀跋陀羅
譯

佛說無量門微密持經、佛說出生無量門持經

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

佛說無量門微密持經

佛說出生無量門持經

莫七

佛說無量門微密持經

莫七

吳月氏國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊於維耶離國大樹精舍佛告賢者大目捷連汝行請諸遊三千大千世界比丘為弟子行及菩薩行者使會目連受教步須彌頂以道神力周徧佛界聲告使知應時精舍有四十萬比丘會復現神足令是天下倚行比丘悉會精舍稽首畢一面住佛復告慧見菩薩敬首菩薩除憂菩薩虞界菩薩去蓋菩薩闍音菩薩殆棄菩薩眾手菩薩

辯立菩薩慈氏菩薩汝等行請十方無央數
佛國諸一生補處無所從生法忍及不退轉
信解菩薩悉令會此即皆受教而為感應應
時有八百億一生補處菩薩三百億得無所
從生法忍菩薩百億不退轉菩薩六百億信
解菩薩皆乘佛旨神足來會賢者舍利弗見
大衆會心念當問如來妙行演現其要令諸
菩薩一切望畢得無礙辯逮聞十方無數刹
土諸佛說法念不中忘至於無上正眞之道
爲最正覺疾使菩薩得四清淨何等爲四一
曰人淨二曰法淨三曰慧淨四曰佛國嚴淨
亦疾使菩薩得四願悅何等爲四一曰身和
悅二曰言和悅三曰意和悅四曰滅和悅已
得四願悅便入四持門何等爲四一曰如文
行入持門二曰內深忍入持門三曰解人根

得入持門四曰知行報善入持門舍利弗思
念是菩薩清淨無量慧地欲令佛說於是佛
語舍利弗讚言善哉意至欲使諸菩薩疾成
持行若舍利弗菩薩行此持要句者疾入無
量之門得微密持謂是無爲無向如正意解
爲應爲滅內明順道爲履上迹如微妙行不
動寂靜無意無生微密無垢清淨自然惟無
惟無所著光明悅懌果而大勇爲美譽動無
動以正動近道因能善譽遊無罣礙入諸法
門強而有勢光大照遠解等意無不入不斷
持實如是舍利弗行持菩薩非有數也行無
數法爲不以知故諸法斷覺而不作不見合
法離不見起不見滅不有去來現在之知亦
不知法已成未成隨佛念行不念相亦不好
亦不種性不羣從不方土不勞盡不已知無

不知不人淨不說法不我利不彼利不法不律不行不除不念身不念人於一切法行無受者名為念佛為一切法之正歸也為是無畏持義之藏妙願已滿上道已備調靜諸定一切德本不由彼致自從法生種性相好其

行自然無邪行無斷行是為菩薩能學無量門微密之持為不退轉於無上正真之道所以者何是從眾之生之行而致無量得行之持於是佛說偈言

法空無望得莫七為道莫自恣三奉經而不亂

是則疾得持三是經義為妙三持無極常念

學聞思慧者三可得成道行三菩薩得此持

常行精進者三十方彼諸佛三說法輒得聞

一切能受持三執義正不忘三意解如日明

自恣微妙行三至於無上法三弘大持之門

一切是得向三為能擁護經三正使一切人

盡劫共難問三悉能解諸結三其智不可極

是生上道署三得為法王子三常厚護持法

內性好斯經三菩薩所敬重三十方佛亦愛

名譽蓋於世三行此為無量三八十億諸佛

終時悉得見三一切皆授手三接行此持者

若於往千劫三而為不善行三一日可以除

但當守此經三菩薩所興福三億劫來積聚

善誦是持者三一日可與等三念意而強意

思惟此上持三向行眾德本三必成至覺道

假使三界人三一切悉為魔三不能中得害

唯行此經者三是說幻如諦三為極法之要

諸佛自此出三道意所由生三昔吾學道時

得決於定光三如恒沙等佛三我悉於中見

欲聞十方佛三所說悉覺識三當專習是經

一切可疾得 若願嚴佛國 合成弟子衆
 光相及種好 當從是經得 能除放逸念
 七日專唯是 八十億佛臻 共授以此持
 不以意思意 亦不思無意 意而不有思
 然後可得持 宜熟解此經 勿有望於道
 得此持如海 不復勤於財 欲安諸天人
 一切願無難 此爲道之生 但當正意行
 又舍利弗菩薩有四法行疾得是持何等爲
 四以厭惡於愛欲以無賊害於衆生以一切
 有而爲布施以無疲厭晝夜樂法復有四法
 行疾得是持何等爲四能習山澤居內行深
 法忍不慕彼利養行無量施不惜軀命復有
 四法行疾得是持何等爲四一曰入八字義
 八字義者謂迹敏惟棄悲調滅忍當書持是
 二曰誦說常以調音三曰內性合是法要四

曰勸行大道之行菩薩如此爲疾得持於是
 佛說偈曰
 當棄欲苦行 遠捨愚癡地 無自恣作惡
 惡令墮惡道 是不作彼近 不知利譽事
 愛眼視衆人 必貴如得色 衆人之有諍
 皆由貪爲本 故盡汲汲劇 棄是乃得持
 欲法者晝夜 捨異惟道求 得持而心向
 是以常見經 閑居習佛教 住此不知彼
 深忍却放逸 常如救頭然 法不倚知利
 亦不有身求 見失當棄利 人以利爲行
 快哉得佛教 捨家離衆苦 信者成道學
 敬佛法爲智 智士不貪利 何況行法者
 佛從遠斯成 故當捨利求 當思八字義
 善書持是經 常誦用調已 亦以開化人
 得坐大智署 一切見十方 無量佛在前

勸成其道欲

又舍利弗菩薩有四德爲是持何等爲四一
曰常念諸佛二曰不有邪行三曰疾除行蓋
四曰得入無量門微密之持有昔舍利弗往
無央數劫不可計劫時有佛名寶首燿王號
如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無
上士道法御天人師爲佛衆祐度人無量臨
滅度時世有轉輪王名光乘其太子曰無念
德首年千六百歲從佛聞得此持而即奉行
又七千歲未曾睡卧又七千歲未曾起身愛
又七千歲未曾念財利又七千歲一心念行
未曾傾倚於是則見九十億佛悉聞說法皆
從受持便作沙門積九萬歲以是無量門微
密之持解說衆人於一世中成就八十億人
使行無上正眞之道誘進出家立不退轉地

彼時衆中有尊者子名爲月行聞是法要盡
心願樂以此德本值七十億佛皆從得上持
逮諸菩薩無量之辯其後三劫悉見諸佛三
劫末時月行得佛名曰錠光號如來至眞等
正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御
天人師爲佛衆祐又彼太子無念德首講說
法者則今西方無量壽佛是此賢劫中諸菩
薩聞是法願樂者皆得除後四十萬劫生死
之行又是學者欲疾作佛若後得是經如有
願樂道行之意則是當立不退轉地必爲無
上正眞之道何況書持誦行一切人民莫能
稱量說其福也於是佛說偈言
常惟念佛者 衆邪不得便 行蓋欲疾除
得妙無量持 聞經心願樂 書持敬諷誦
天人莫能計 福廣無有量 所生輒見佛

信向不迴動英七 體解深經要 疾覺無上道六

得持惡道斷 不失定大財 色好常見佛

即至無上道 尊者子聞持 即追識宿命

見佛九十億 得道如其願 若欲疾成佛

道力降諸魔 欲滿百福相 行此非有難

如滿江沙刹 積寶以布施 比書持此福

終不得為比

是舍利弗菩薩行持者有八大神在雪山中

共視護之其名曰勇決神果強神饒裕神雄

猛神體行神清淨神難勝神多安神斯神必

來下常當澡浴淨其被服正色經行慈念衆

生思是經要神面不遠必安定誦復有八菩

薩今在欲行天常當存念其名曰無愛天無

悅可天智光天懷金天積習天願滿天星王

天行審天斯皆敏行此持者也當諦惟持而

常恭敬以如應行微妙法忍不得輒輕試說

時恒沙等菩薩皆得是持而不退轉六十姪

天與人未發道意今皆發無上正真之道賢

者舍利弗白佛言以何名此經佛言是法之

要名無量門微密之持一名成道降魔得七

切智當奉持之佛說是已皆歡喜受英七

佛說無量門微密持經

佛說出生無量門持經

東晉天竺三藏法師佛陀跋陀羅譯

如是我聞一時佛在毗舍離大林精舍重閣講堂與大比丘衆四萬人俱爾時世尊已捨壽行却後三月當般涅槃便告長老目犍連汝行徧告三千大千世界聲聞比丘并緣覺道及諸菩薩皆悉來會大林精舍重閣講堂目連受教往須彌頂入如意定以大音聲徧告三千大千世界無不聞知長老舍利弗作是念我今亦當入如意定普請依止閻浮提內諸比丘皆悉來會大林精舍重閣講堂作是念已即如其像入乎三昧徧請諸比丘依止閻浮提者皆來集會爾時大林精舍重閣講堂有三百萬比丘衆會於是世尊告現無癡菩薩文殊師利童子離惡趣菩薩無憂

冥菩薩離陰蓋菩薩寂諸境界菩薩觀世音菩薩香象菩薩無量辯菩薩彌勒菩薩汝等善男子行詣十方恒河沙諸佛國土遍告諸一生補處菩薩不退轉菩薩不起法忍菩薩信解菩薩皆悉來集大林精舍重閣講堂是諸菩薩即受教行徧告十方恒沙佛土諸一生補處菩薩及不退轉不起法忍信解菩薩皆來集會大林精舍重閣講堂是時大林精舍重閣講堂有八十億百千一生補處菩薩一億百千得不退轉三十億菩薩得不^{莫七}起法忍六十億菩薩得信解脫是諸大士一時來會大林精舍重閣講堂爾時尊者舍利弗見諸菩薩大衆雲集便作是念我當承佛威神敬問世尊今諸菩薩得離疑網疾成甚深無礙辯才遠聞十方恒沙刹土諸佛說法

念持不忘疾成無上正真之道爲最正覺又使菩薩得四無盡清淨法門何等爲四一曰衆生淨二曰法淨三曰辯才淨四曰佛土嚴淨得四最勝和悅之法何等爲四一曰身和悅二曰口和悅三曰意和悅四曰方便和悅疾成四種微妙持門何等爲四一曰出生無量門持二曰甚深法忍持三曰善於衆生諸根持四曰善於衆生因果持尊者舍利弗思惟是菩薩清淨無量慧地欲令佛說即以是義上問世尊於是世尊讚舍利弗言善哉善哉舍利弗乃能爲諸菩薩問如是義汝舍利弗諦聽諦聽善思念之我今當說菩薩所行疾成無上正真之道甚深功德若舍利弗欲得一切智知一切法者當學此門持當學此持句所謂無句正句普句成就樂說光明順

道善分別究竟分別堅固所說堅固伊羅伊梨伊羅悉諦旃貳爲履止迹不動寂靜離諸怨敵熾然永滅出生無垢清淨自性巧說諸有者無所有無所著善能降伏光明離垢善自攝持果而大勇得大名稱動無動以正動難堅固善住安隱遊無礙著開諸法門隨順所應強而有勢精進勇猛得方便力大光普照明曜無垢意解平等普無不入事無不逝此善妙持諸佛所住如是舍利弗行持菩薩於數無數不以分別亦無所得於諸斷法增進功德而無所作亦無不作不見諸法有合有離有起有滅亦無去來現在之知亦不知法有力無力修行念佛不念相好不念種性亦不念眷屬不戒不定不慧不解脫亦無解脫度知見念無住無得不盡煩惱不以知無

不知不言說法不淨衆生不我故非彼故不
 法不律不威儀無清淨不念身不念意無涅
 槃究竟亦不念過去當來今現在不因已不
 因他於一切法行無受者舍利弗是名執受
 一切諸法隨順念佛名爲一切諸法所入無
 畏持門微妙句義一切所欲皆悉周備名爲
 隨順一道三昧亦名一切善本不由他得種
 姓相好因自法生名爲正覺度諸魔事舍利
 弗是爲菩薩出生無量門持其有聞是持者
 皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉所以
 者何從是門持究竟一切諸佛功德悉能分
 別一切衆生之所行處得無所得故名出生
 無量門持爾時世尊而說偈言
 法空無疑惑 爲道不放棄 法性無妄想
 是行疾得持 是經如所說 彼持無有盡

從是生妙智	疾成無上道	若得此持者
菩薩無所畏	十方佛說法	如所說悉聞
一切能受持	義味悉具足	日生無量光
持生智如是	乃至無上法	微妙諸持門
一切從是句	當善護此經	正使一切人
窮劫思難問	悉能決定疑	其智不可盡
近無上道法	爲眞法王子	持法者親厚
常念斯經故	衆生所敬重	十方佛護念
名稱遍十方	執持此經故	八十億諸佛
臨終悉能見	一切皆授手	接此持經者
若於億千劫	造諸不善業	一月可以除
當受誦此經	菩薩所興福	億劫來積聚
善誦此持經	一月等於彼	念力精進力
三昧勝妙持	悉能現在前	疾成最正覺
三界衆生類	一切悉爲魔	不能令中斷

修習是經者	從彼誠諦說	從彼究竟法
從彼得成道	逮得一切智	昔聞此持故
定光授我決	恒沙等諸佛	即時悉能現
欲聞十方佛	所說悉能解	當專習是持
一切疾得成	莊嚴佛國土	清淨衆成就
光明及種性	^{莫七} 當從是經得	^{十一} 得除心放逸
七日專思念	八十億諸佛	俱來授此經
不思思所思	亦不思無思	此思亦無思
從是疾得成	尊崇是經教	於道莫疑惑
譬如大海中	不應疑無寶	欲安諸天人
一切願不難	此爲道心生	但當正意行
復次舍利弗菩薩成就四法疾得是持何等		
爲四獸離愛欲不生嫉心於一切衆生施一		
切有晝夜求法心不懈倦爾時世尊而說偈		
言		

獸離於色欲	魔界地獄緣	放逸造衆惡
惡令墮惡道	於他不起妬	不爲作名稱
愍愛視衆生	尊貴色端嚴	衆生起怨諍
皆以貪爲本	是故當捨愛	愛捨成妙持
晝夜常樂法	推異推道求	專精求道者
疾得成妙持		
又舍利弗菩薩復有四法成就疾得是持何		
等爲四閑居寂志得深法忍不求利養一切		
內外盡施無遺是爲四爾時世尊而說偈言		
閑居寂志無所譽	自守空靜不輕彼	
常樂修習深法忍	如救頭然不放逸	
不求名譽及利養	因斯造諸諂曲行	
處處知足如飛鳥	節身損已修仁行	
快哉得佛教	出家受具戒	捨家離衆苦
導修於佛教	若不得佛教	出家是戒利

信戒施聞慧 皆悉不成就 此過離佛遠
是故捨貪利

又舍利弗菩薩復有四法成就疾得是持何
等為四一曰八字是義隨義悉入其中八字
者波羅婆迦闍陀賒又波者第一義一切諸

莫七

法無我悉來入門羅者相好無相好如來身
入於法性婆者愚癡之法及智慧法隨順入
義迦者業行果報及非業行報皆悉究竟隨
順入義闍者生緣老死皆悉隨入不生不滅
陀者一切諸持悉隨入空無相無願賒者一
切諸持皆隨順入又者盡一切諸法悉入於
如如是八字是義隨義悉入其中二曰善書
此經執持不捨三曰半月半月誦習此經四
曰常當供給供養持此經者爾時世尊而說
偈言

當思八字義 善書持此經 半月次來誦
勸發行持者

一切十方恒沙國 無量諸佛在其前
得坐道場妙相滿 當勤修習此持行

復次舍利弗菩薩學此持者得四功德利何
等為四一者十方諸佛所念二者離諸魔事
三者惡罪業障疾得清淨四者無礙斷辯才
皆悉成就是為四爾時世尊而說偈言

諸佛常護念 眾魔不得便 罪業障悉除
得妙無量持

莫七

十三

佛告舍利弗乃昔過去無數劫時有佛世尊
號寶首焰王如來應供等正覺明行成善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊舍
利弗彼寶首焰王如來臨滅度時有轉輪王
名曰持光明王四天下快得自在王有太子

名無念德道其初生時形如十六歲童子從
 彼世尊得聞此持聞此持已專精求學經七
 千歲不為睡眠之所蔭蓋七千歲中未曾起
 身愛未曾念王事又七千歲中身不倚卧端
 坐正受於是即見九十億那由他諸佛從其
 聞法皆能受持便出家學道九萬歲中以是
 無量門出生之持廣為人說於一生中成就
 八十億那由他人立阿耨多羅三藐三菩提
 心勸進教化令不退轉彼時眾中有長者子
 名曰月幢得聞是持志心隨喜彼以隨喜善
 根因緣故常得親近九十億佛得最上持得
 最上處無量辯才復於三劫親近諸佛三劫
 末時月幢得佛號燈光如來應供等正覺彼
 時王子無念德道者今西方無量壽佛是舍
 利弗我亦與賢劫諸菩薩曾聞此持聞已隨

喜以是隨喜善根因緣除却四十萬劫生死
 之行又得親近九十億佛是故舍利弗若菩
 薩摩訶薩欲得疾成阿耨多羅三藐三菩提
 者於此妙持當勤隨喜隨喜功德乃至菩薩
 不退轉地作大因緣況復書持受誦如說修
 行一切人民莫能思量稱說其福爾時世尊
 而說偈言

聞經心隨喜 書持敬諷誦 天人莫能計
 福報之限量 生生常見佛 信向不迴動
 體解深法要 疾覺無上道 三昧不退滅
 三明總持門 財色常見佛 乃至無上道
 憶念過去世 長者子聞持 即見九十億
 那由他諸佛 所求如其願 得成無上道
 若欲疾成佛 道力降眾魔 欲滿百福相
 行此非有難 如滿恒沙刹 積寶以布施

比書持此經 終不得為比

又舍利弗菩薩行此持者有八大鬼是雪山之神共護視之其名曰勇健神強力神自在神雄猛神知行神難勝神鳩摩羅神善臂神是為八彼欲令諸神來者當澡浴其身淨其衣服正色經行慈念眾生思是法要如其憶念彼諸神等尋現在前復有八菩薩生欲行天亦常護念何等為八離欲行天子慧光天子如日天子真諦天子願滿天子摩醯首羅天子星王天子如行天子是為八是等菩薩常來護念令彼專精疾得妙持行是持者真實為本而常恭敬當念知恩學深法忍等觀無生無滅之法平等持戒自護兼彼說是法時三十二恒河沙等菩薩尋得是持不退轉於阿耨多羅三藐三菩提六十萬人得不起

莫七

十五

法忍三萬二千天與人皆發無上正真道意是時三千大千世界六種震動天雨眾華普遍世界天諸妓樂不鼓自鳴是時舍利弗白佛言世尊當何名此經佛告舍利弗此經之要名出生無量門持亦名一生補處道行亦名成道降魔得一切智當奉持之說是法時尊者舍利弗及諸十方來會菩薩并諸眾會天與人乾闥婆阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜

佛說出生無量門持經

音釋

闕去規切 耀弋照切 錠徒徑切 錠光即然燈佛也

阿難陀目佉尼訶離陀憐尼經、阿難陀目佉尼訶離陀經

阿難陀目佉尼訶離陀隣尼經
阿難陀目佉尼訶離陀經

元魏北天竺三藏佛陀扇多
劉宋中天竺三藏求那跋陀羅 譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

阿難陀目佉尼訶離陀隣尼經

阿難陀目佉尼訶離陀經

莫八

阿難陀目佉尼訶離陀隣尼經^{莫八}

元魏北天竺三藏佛陀扇多譯

聞如是一時佛遊於維耶離大叢樹間有精舍名交露莊校與大比丘眾三十萬人俱時佛欲放軀命自期三月當般涅槃爾時佛告賢者摩訶目捷連令到三千大千國土盡呼其中聲聞辟支佛種及發摩訶衍者皆使來會目捷連則時受教稽首佛足作禮而去自以功德便一舉足踏須彌頂承佛威神即坐思惟當作何三昧令三千世界聞我請音應

時三昧尋如所念十方一切徧聞其聲時有百萬比丘來會精舍賢者舍利弗復發念言我亦當三昧欲知閻浮利內比丘所在遠近令聚則如所念應亦皆集及知處所時有四十萬比丘來會精舍佛復告不現相菩薩與首菩薩棄諸勤苦菩薩出一切憂冥菩薩除一切蓋菩薩一切尊自在菩薩其音廣聞徧見普安菩薩衆香手菩薩一語報萬億音菩薩慈氏菩薩等善男子汝去到十方如恒沙等諸佛國土盡呼其中發菩薩意已得阿惟越致及未得者已得無所從生法忍及未得者皆令來會交露精舍十菩薩等各受佛教稽首而去徧到十方恒沙國土爾時八十億百千一生補處菩薩來會億百千阿惟越致菩薩來會三十億得無所從生法忍菩薩來

會六十億淨意解脫菩薩來會初發大意及應法住者不可計數悉皆一類持佛威神各從十方飛來到此爲佛作禮都會共坐時舍利弗見菩薩衆品第差異所住不同而一等類俱飛來會即驚怖言將佛功德神力所致用何等故來會如是於是舍利弗即起離座爲佛作禮長跪叉手白佛言我所疑怪今欲問佛使會菩薩令得直信聞佛所說各得其所恒沙等佛所說經法當令一切皆平等聞及得清淨今無數人種種所問皆能報答行何法住常不失意疾得無上平等之道最正覺乎佛言善哉善哉舍利弗乃爲諸菩薩摩訶薩故欲問其義快如是乎佛言諦聽善持思之吾當爲汝深加解說令一切聞疾得無上平等之道最正覺也佛語舍利弗是菩薩

等已得應此陀隣尼卷已照明諸法悉為一切諸法作導所以者何用開世間人故也佛語舍利弗菩薩有四事用得是法何等四一者身所行常謹勅二者口所言常至誠三者意所念常柔順四者善權方便救護一切是

為四事用得是法也佛語舍利弗菩薩復有四事得不可盡空身慧何等四一者以清淨住燒諸勤苦解散疑垢度脫一切世間人民二者以清淨住持諸經法導利一切三者以清淨住所作功德饒益一切四者淨諸國土

過度一切使得佛法是為四事空身淨住慧不可盡也佛語舍利弗菩薩復有四事持陀隣尼目佉用入生死今疾逮得何等為四一者陀隣尼目佉因世名色使疾得淨法二者陀隣尼目佉入其忍辱三者陀隣尼目佉悉

入一切思想之根四者陀隣尼目佉入一切所為善惡之法使疾逮得是為四事疾逮得此陀隣尼目佉也佛言菩薩其欲逮得阿難陀目佉尼訶離陀隣尼當先曉覺四十八名何等四十八

阿坡無默坡為不三夢陀目坡門普悉提精尼律

提滅寂波羅揮光照伊隸順劫常劫般陀離念

沙離術妙沙羅風離句妙嘻羅有嘻隸無嘻粟隸

心無旃提解遮羅泥行頗遮尼無阿蘭泥他

涅勿提脫無涅誓提生無尼阿羅揮末離行無輸

他泥嚴波羅紇陀住無暴披揮之弓名阿

霜祇有離曇彌礙無維弗羅佉定調揭棧長

明經提離勇甚摩訶經提離大夜蛇披提嚙款

頰遮離不可末遮離動不三末遮離等提羅刪

提堅次羞締提往阿霜迦桿訶離行無三蔓陀

目歧專尼呵羅述提精勤須彌須駛披颯提

住遠坻羅廡彌堅強庫摩颯提力得強摩訶佉措

兮大光捍富羅賴彌長照薩和呂菟揭提所生

護阿那叱祇無斷陀鄰尼目佉貳那提無有現在

佛所說如是神呪四十八名

佛告舍利弗菩薩當念陀鄰尼如是若脫法

若不脫法不作是作亦不知亦不了於其中

不有所增亦無所減亦不見脫亦不見不脫

亦不見起亦不見滅亦不見當來過去今現

在亦不見來亦不見去亦不求佛亦不轉意

亦不相好亦不種好亦不眷屬亦不有戒亦

不三昧亦不智慧亦不解脫亦不見解脫慧

亦不坐行亦不無所得亦不垢除亦不慧亦

不無慧亦不教授亦不淨一切亦不有我亦

不有人亦不為法亦不精進亦不行亦不清

淨亦不身亦不心亦不口亦不當來亦不過

去亦不今現在亦不自為身亦不為他人身

如是舍利弗是法名一切法中無上最法亦

檢斂諸法亦入一切法中是名為念諸佛法

是陀鄰尼名法之猛略聚一切法是名明解

章品淨一切人滿足諸願今得名聞覺意三

昧是名悉自成本功德是名法種積藏發諸

意根令甚尊重相好莊嚴無能動者若天魔

來亦不能壞無能奪者無能近者如是舍利

弗其有菩薩聞是阿難陀目佉尼訶離陀鄰

尼為已得阿惟越致及無上平等之道何以

故於是諸佛所行皆已具足為一切作彼破

壞五道生死及諸疑結使疾得陀鄰尼也佛

爾時說偈言

爾時說偈言

莫作念言空法

莫輕言得不得

莫八

五

直信法莫中疑
 恣為是空所縛
 是要慧無崖底
 菩薩持陀鄰尼
 聞十方佛道教
 了尼訶陀鄰尼
 受諸佛名快法
 此目佉陀鄰尼
 於諸法最為上
 令十方人非人
 應悉為解所疑
 若受信於經道
 近一生補其處
 若持是陀鄰尼
 名聲徧閻浮利

則疾得陀鄰尼
 分別空得佛疾
 速得近陀鄰尼
 為總攝諸法則
 及智慧皆悉得
 譬如日大光明
 淨受持得法解
 諸所有現在前
 悉等護世間人
 一切中間慧義
 其劫竟智不盡
 精進持中正法
 即得為法王子
 則為哀一切人
 為世尊所稱譽

其有持是經者
 八十億拘利佛
 有學是陀鄰尼
 所作罪惡邪冥
 若菩薩作福施
 不如學陀鄰尼
 具受說陀鄰尼
 已得意不復轉
 有供事是經者
 欲燒亂壞其意
 一切空得曉了
 如是語無有異
 於是處聞是事
 如恒沙數等佛
 諦奉持是經卷

臨壽終皆悉見
 伸手授生尊處
 千億萬劫數中
 一月中皆滅盡
 萬億劫不懈倦
 一月中得停等
 悉得諸三昧慧
 當得佛有國土
 使三界作魔行
 終不能動搖是
 用是生無數佛
 陀鄰尼不可盡
 提桓竭授我決
 於其時便悉見
 一切願皆疾得

莫八

入諸佛國土法

隨所宜能化度

常清淨諸佛國

於衆僧無瑕穢

問名深幽妙法

是經卷悉能知

於婬泆皆已無

於思惟有七覺

八十億諸佛等

陀鄰尼悉持與

常止心莫念非

不當念慎莫念

如是念莫不念

後得德不可量

當常了是經事

慎莫令有狐疑

如人行入大海

終不言寶難得

受福德天人樂

如是事終不遠

亦當疾速得佛

以是故念莫離

佛告舍利弗菩薩有四事行疾得陀鄰尼法

何等四一者遠離世間愛欲二者不說他人

長短人亦不得其便三者有所來索不逆人

意無所愛情與後不悔四者晝夜精進常志

六

求法是為四事舍利弗菩薩行是疾得陀鄰尼佛爾時說偈言

遠衆惡離色欲

作罪行墮地獄

無三毒災不生

捐所愛得是經

不嫉妬於他人

不自歎其族親

常等心於一切

於身體大端正

常捐棄身所樂

於世間無瞋爭

不與人共從事

便速近陀鄰尼

於晨夜常精學

於外道無所冀

當作是求上法

陀鄰尼自然現

佛語舍利弗菩薩有四事行疾速得是陀鄰尼何等為四一者獨在空閑處二者住深法

忍三者若有饋遺不以喜四者不愛惜軀命

何況財寶是為四事舍利弗菩薩行是疾速

得陀鄰尼佛爾時說偈言

得陀鄰尼佛爾時說偈言

在空閑念正法

不輕慢於他人

生死境如戴火

得人身當作行

常持意在深忍

於財寶足而已

坐宗室起等意

不偏厚其種姓

但供養佛與法

住善力越世難

即毀形下鬚髮

便得德入微妙

當知空及世事

以是故棄所有

愚行者貪財利

無戒忍及智慧

佛語舍利弗菩薩復有四事行疾得是陀鄰

尼何等四一者有八品字開入智慧解點中

何等為八一名為波以一切著法使入空法

中二名為羅如來若現相好不現相好以法

身入諸法中三名為波若癡法點法使入解

慧法中四名為迦知諸殃罪所歸趣使入功

德福中五名為闍知生老病死即於是入無

色中六名為陀視諸地世間皆空不驚怪入

無願中七名為舍休息諸法使入清涼法中

八名為又知一切法空是為八復有四事一

者常思念八品字二者若書是經當諦書之

三者若持是經當諦持讀至十五日四者當

如法行念八品字是為四事舍利弗菩薩用

是行疾得陀鄰尼佛爾時說偈言

常當念八品字 書持卷諦奉行

十五日讀莫離 勸一切求佛道

要當學開化人 得智慧疾近佛

悉徧見十方佛 皆為現在前立

佛語舍利弗菩薩復有四事念陀鄰尼得法

利何等為四一者常為十方佛世尊所念二

者所作為魔不能壞其意三者宿命諸罪皆

為消盡四者初不斷至誠之說諸所問皆能

發遣是爲四事舍利弗菩薩得陀鄰尼法利
佛爾時而說偈言

爲諸佛常所念 魔不能得其便

所作罪即消滅 爲一切解所疑

佛語舍利弗過去久遠世所經劫無央數復

倍無數長遠難極不可復計劫爾時世有佛
號寶具足有德行王如來過四道不受平等
覺安定於天上號天中天其佛爲一切說法
無能過者臨般泥洹時有金輪王名曰陀樓
主四天下其子字無念名聞具足年十六是
時太子行到佛所聞彼佛說陀鄰尼經聞已
歡喜即得是經得已諷學常念奉持精進不
睡脅不在席七千歲不念愛欲七千歲不念
財寶七千歲不問他事七千歲常獨處止意
不傾動七千歲爾時皆闍九十九億不可計

莫八

九

佛說智慧法聞已便棄國捐王行作沙門九
萬九千歲奉行阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼
復爲一切說在一世中教化世間人民今八
十億萬那術人皆使發無上平等度意逮得
阿惟越致時復有長者子名月英於大眾中
聞是陀鄰尼聞已勸助持是勸助喜福到九
十萬億佛刹供養諸佛成立功德於爾所佛
國皆得諸陀鄰尼即逮得一生補處作飛行
菩薩佛語諸菩薩於是三劫中供養爾所佛
過三劫已當逮得無上平等之道最正覺爾
時長者子月英者即提桓竭佛是也王陀樓
子無念名聞具足者即阿彌陀佛是也佛語
舍利弗我於毘陀劫中與諸菩薩說陀鄰尼
其聞是經有代歡喜用勸一切者其所施作
以勸助福超越四十萬劫不復勤苦後當得

道自恣其意如復供養九千萬億佛已當得
 無上平等之道最正覺也佛語舍利弗若有
 菩薩最後得聞是陀鄰尼奉持勸助代歡喜
 者其德如是若有菩薩因歡喜德若以慈心
 為經墮淚衣毛起者皆當得無上平等之道
 引著阿惟越致中方便書若持若學若諷若
 誦若讀舍利弗如是輩福不可量不可稱不
 可說一切人民無能計無能極者佛爾時說
 偈言

若聞已加勸助	及書持諷誦讀
諸天人計其德	無能知福祐極
所生處常見佛	於深經得慧證
堅持法無能動	便疾得明解覺
常定意不增減	諦不失陀鄰尼
無色想立相好	為世雄無有上

長者子聞是經 所生處識宿命
 常得見無數尊 如所願即得佛
 若欲疾得佛者 及速離於眾魔
 欲得百功德相 常念是得不久
 如恒沙世尊刹 滿其中珍寶施
 不如是書持者 譬喻之適停等
 佛語舍利弗若有菩薩持意念學陀鄰尼時
 有山名醯摩槃有八鬼神止其中常共擁護
 之開人志意何等八一名勇猛鬼神二名照
 明十方鬼神三名多所饒益鬼神四名龍王
 大力鬼神五名至誠行鬼神六名能調不調
 鬼神七名童男鬼神八名快臂鬼神是為八
 神名若學是經欲令神來者淨自洗浴著新
 衣服當經行時常持慈意向諸一切却乃端
 心讀陀鄰尼當從是經堅奉持之則疾開解

得智慧也爾時鬼神即在前立佛語舍利弗復有八菩薩在欲天上常守護人民授與經道何等八一名照明十方天子二名世明天子三名智光天子四名日光天子五名上審天子六名滿所願天子七名星王天子八名習行意天子是為八天子名常守護人民勸念持是經者令疾定意得陀鄰尼求是經者常當精志念陀鄰尼教一法奉行無虧經戒所語至誠其行亦爾常當孝順於諸尊者視一切人如佛無異諸所愛重不以輕心常念返復即得善報乃逮深忍眼及得見無從生法佛說經已三十二恒沙等菩薩悉逮得陀鄰尼立不退轉地六十億天子得無所從生法忍三萬二千天與人發無上平等道意爾時三千大千國土為六種震動雨於天華墜

篋樂器不鼓自鳴時舍利弗前問佛言唯世尊是名何經云何奉行佛言舍利弗是名阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼疾使人民得一切智佛說經已舍利弗及十方無數菩薩天與人乾沓和阿脩羅及持世者皆歡喜前稽首佛足作禮而去

阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼經

阿難陀目佉尼訶離陀經

劉宋中天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是一時佛遊於維舍離大聚樹間有精舍名交露莊校與摩訶比丘僧三十萬人俱時佛欲放軀命自期三月當般泥洹爾時佛

莫八

十二

告賢者摩目加蘭令到三千大千國土盡呼其中聲聞辟支佛種及發摩訶行者皆使來會摩目加蘭則時受教稽首佛足作禮而去自以功德便一舉足蹈須彌山頂承佛威神即坐思惟我當作何三昧今三千世界聞我請音應時三昧尋如所念十方一切遍聞其聲時有百萬比丘來會精舍賢者舍利弗復發念言我亦當三昧知閻浮利內比丘所在遠近令聚則如所念應時皆集及知處所時有四十萬比丘來會精舍佛復告不現相菩

薩濡首菩薩棄諸勤苦菩薩出一切憂冥菩薩除一切蓋菩薩一切尊自在菩薩其音廣聞遍見普安菩薩衆香手菩薩一語報萬億音菩薩慈氏菩薩等汝行到十方如恒沙等諸佛國土盡呼其中發菩薩意已得阿惟越致及未得者已得無所從生法忍及未得者皆令來會交露精舍十菩薩等各受佛教稽首而去遍到十方恒沙國土爾時八十億百千一生補處菩薩來會億百千阿惟越致菩薩來會三十億得無所從生法忍菩薩來會六十億淨意解脫菩薩來會初發大意及應法住者不可計數悉皆一類持佛威神各從十方飛來到此爲佛作禮都會共坐時舍利弗見菩薩衆品第差異所住不同而一等類俱飛來會即驚怖言將佛功德神力所致用

莫八

十三

何等故來會如是舍利弗即起整衣服爲佛作禮長跪叉手白佛言我所疑怪今欲問佛使會菩薩令得直信聞佛所說各得其所恆沙等佛所說經法當令一切皆平等聞及得清淨今無數人種種所問皆能報答行何法住常不失意疾得無上平等之道最正覺乎佛言善哉善哉舍利弗乃爲諸菩薩摩訶薩故欲問其義快如是乎佛言諦聽善持思之吾爲汝深加解說今一切聞疾得無上平等之道最正覺也佛語舍利弗是菩薩等已得應此陀鄰尼卷爲已照明諸法悉爲一切諸法作導所以者何用開一切人故佛告舍利弗菩薩有四事行用得是法何等爲四一者身所行常謹勅二者口所言常至誠三者意所念常柔順四者善權方便救護一切是爲

四事用得是法佛告舍利弗菩薩復有四事得不可盡空身慧何等爲四一者以清淨住燒諸勤苦解散疑垢度脫一切世間人民二者以清淨住持諸經法導利一切三者以清淨住持所作功德饒益一切四者淨諸國土過度一切使得佛法是爲四事空身淨住慧不可盡佛告舍利弗菩薩復有四事持陀鄰尼目佉用入生死今疾逮得何等爲四一者陀鄰尼目佉因世名色使疾得淨法二者陀鄰尼目佉入於忍辱三者陀鄰尼目佉悉入一切思想之根第八四者陀鄰尼目佉入一切所爲善惡之法使疾逮得是爲四事疾逮得此陀鄰尼目佉佛告舍利弗菩薩疾欲逮得阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼當先學曉四十八名何等爲四十八

無為 不為 普門 精勤 寂滅 照光
 順教 常念 所念 妙術 妙句 有心
 無意 心無所心 解脫 行者 無動
 他餘 無脫 無生 無垢行 嚴淨 名
 聞 有無 無礙 調定 長光明 作合
 會 甚勇 大勇 嗟歎句 不可動 不
 動 等動 次堅 諦佳 無礙行 普尊
 精勤行 須彌 住疏 堅強力 得強力
 大光明 長照明 至一切護 無斷 無
 有總持門

現在佛所說如是神呪四十八名
 佛告舍利弗菩薩當念陀鄰尼如是若脫若
 不脫法不作是念亦不知亦不了於其中不
 有所增亦無所減亦不見脫亦不見不脫亦
 不見起亦不見滅亦不見當來過去今現在

亦不見來亦不見去亦不求佛亦不轉意亦
莫八
 不相好亦不種好亦不眷屬亦不有戒亦不
 三昧亦不智慧亦不解脫亦不見解脫慧亦
 不坐行亦無所得亦不垢除亦不慧亦不無
 慧亦不教授亦不淨一切亦不有我亦不有
 人亦不有為法亦不精進亦不行亦不清淨
 亦不身亦不心亦不口亦不當來亦不過去
 亦不今現在亦不自為身亦不為他人身如
 是舍利弗是法名一切無上最法亦捨檢諸
 法亦入一切法中是名為念諸佛法是陀鄰
 尼名法之猛略聚一切法是名明解章品淨
 一切人滿足諸願令得名聞覺意三昧是名
 悉自成本功德是名法種積藏發諸意根令
 甚尊重相好莊嚴無能動者若天魔來亦不
 能壞無能奪者無能近者如是舍利弗其有

菩薩聞是阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼已得
阿惟越致及無上平等之道何以故於是諸
佛所行皆以具足爲一切作行破壞五道生
老病死及諸疑結使疾得陀鄰尼佛爾時說
偈言

莫作念言法空	莫輕言得不得
直信法莫中疑	則疾得陀鄰尼
恐爲是空所縛	分別空得佛疾
是要慧無涯底	速速近陀鄰尼
菩薩持陀鄰尼	爲總攝諸法則
聞十方佛道教	及智慧皆悉得
了尼訶陀鄰尼	譬如日大光明
受諸佛名決法	淨受持得法解
此目訶陀鄰尼	諸所有現在前
於諸法最爲上	悉等護世間人

今十方人非人 <small>莫八</small>	一切中問慧義 <small>十六</small>
應悉爲解所疑	其劫竟智不盡
若受信於經道	精進持中正法
近一生補其處	即得爲法王子
若持是陀鄰尼	則爲哀一切人
名聲遍閻浮利	爲世尊所稱譽
其有持是經者	臨壽終皆悉見
八十億拘利佛	伸手授生尊處
有學是陀鄰尼	千億萬劫數中
所作罪惡邪冥	一月中皆滅盡
若菩薩作福施	萬億劫不懈倦
不如學陀鄰尼	一月中得停等
具受說陀鄰尼	悉得諸三昧慧
已得意不復轉	當得佛有國土
有供養是經者	使三界作魔行

欲媿亂壞其意	終不能動搖是
一切空得曉了	用是生無數佛
如是語無有異	陀鄰尼不可盡
於是處聞是事	提和竭授我決
如恒沙數等佛	於其時便悉見
諸奉持是經卷	一切願皆疾得
入諸佛國土法	隨所宜能化度
常清淨諸佛國	於衆僧無瑕穢
問名深幽妙法	是經卷悉能知
於姪洑皆已無	於思惟有七覺
八十億諸佛等	陀鄰尼悉持與
常正心莫念非	不當念慎莫念
如是念莫不念	後得德不可量
常當了是經事	慎莫令有狐疑
如人行入大海	終不言寶難得

受福德天人樂	如是事終不遠
亦當疾逮得佛	以是故念莫離
佛告舍利弗菩薩有四事行疾逮陀鄰尼法	
何等爲四一者遠離世間愛欲二者不說他人長短人六不得其便三者有所求索不逆人意無所愛惜與後不悔四者晝夜精進常志求諸法是爲四事舍利弗菩薩行是疾逮陀鄰尼佛爾時說偈言	
遠衆惡離色欲	作罪行墮地獄
無三毒灾不生	捐所愛得是經
不嫉妬於他人	不自欺其親族
常等心於一切	於身體大端正
常捐棄身所樂	於世間無瞋諍
不與人共從事	便逮近陀鄰尼
於晨夜常精學	於外道無所冀

常作是求上法 陀鄰尼自然現

佛告舍利弗菩薩有四事行疾速得是陀鄰

尼何等為四一者獨在空閑處二者住深法

忍三者若有饋遺者不以喜四者以不惜軀

命何況財寶是為四事舍利弗菩薩行是速

得陀鄰尼佛爾時說偈言

在空閑念正法 不輕慢於他人

生死熾如戴火 得人身當作行

常持意在深忍 於財寶足而已

坐宗室起等意 不偏厚其種姓

但供養佛與法 住善力越世難

即毀形下鬚髮 便得德入微妙

當知空及世事 以是故棄所有

愚行者貪財利 無戒忍及智慧

佛告舍利弗菩薩復有四事行得是陀鄰尼

何等為四一者有八品字開入智慧解點中

何等為八一名為波以一切著法使入空法

中二名為羅如來若現相好不現相好以法

身入諸法中三名為波若癡法若點法使入

解慧法中四名為迦知諸殃罪所能使入功

德福中五名為闍知生老病死即於是入無

色中六名為陀視諸地世間皆空不驚怪入

無願中七名為舍休息諸法使入清涼中八

名為又知一切法空是為八復有四事一者

常思念八品字二者若書是經當諦書之三

者持是經當諦持之作是諦持讀至十五日

四者當如法行念八品字是為四事舍利弗

菩薩應用是行疾得陀鄰尼佛爾時說偈言

常當念八品字 書持卷諦奉行

十五日讀莫離 勸一切求佛道

要當學開化人 得智慧疾近佛

悉遍見十方佛 皆為現在前立

佛告舍利弗菩薩復有四事念陀鄰尼得法
利何等四一者常為十方諸世尊所念二者
所作為魔不能壞其意三者宿命諸罪皆為
消盡四者初不斷至誠之說諸所問皆能發
遣是為四事舍利弗菩薩得陀鄰尼法利佛
爾時說偈言

為諸佛常所念 魔不能得其便

所作罪即消滅 為一切解所疑

佛告舍利弗過去久遠世所經劫無央數復
倍無數長遠不可極不可復計劫爾時世有
佛號寶具足有德行王如來過四道不受平
等覺安定於天上天下號天中天其佛為一
切說法無能過者臨般泥洹時有遮迦越王

名曰陀樓主四天下其子字無念名聞具足
年十六是時太子行到佛所聞彼佛說陀鄰
尼經聞已歡喜即得是經得已諷學常念奉
持精進不睡脅不在席七十歲不念愛欲七
千歲不念財寶七千歲不問他事七千歲常
獨一處止意不傾動七千歲爾時皆聞九十
九億不可計佛說智慧法聞已便棄國捐王
行作沙門九萬九千歲奉行阿難陀目佉尼
訶離陀鄰尼復為一切說在一世中教化世
間人民令八十億萬那由人皆使發阿耨多
羅三藐三菩提心莫六逮得阿惟越致二十時復有長
者子名月英於大眾中聞是陀鄰尼聞已勸
助持是勸助福德到九十萬億佛刹供養諸
佛成立功德於爾所佛國皆得諸陀鄰尼即
逮得一生補處作飛行菩薩佛語諸菩薩於

是三劫中供養爾時佛過三劫已當逮得無上平等之道最正覺爾時長者子月英者即提愨竭佛是也王陀樓子無念名聞具足者即阿彌陀佛是也佛告舍利弗我於毘陀羅劫中與諸菩薩說陀鄰尼其聞是經有代歡喜用勸一切者其所施作以勸助福超越四十萬劫不復更勤苦後當得道自恣其意如復供養九十萬佛已當得無上平等之道最正覺佛語舍利弗若有菩薩最後得聞是陀鄰尼奉持勸助代歡喜者其德如是若有菩薩因歡喜德若以慈心為經墮淚衣毛起者皆當逮得阿惟越致引著無上平等道中若權慧書若持學若諷若讀舍利弗如是輩福不可量不可稱不可說一切人民無能極者佛爾時說偈言

若聞已加勸助莫八及書持諷誦讀三
 諸天人計其德無能知福祐極
 所生處常見佛於深經得慧證
 堅持法無能動便疾得明解覺
 常定意不增減諦不夫陀鄰尼
 無色想立相好為世雄無有上
 長者子聞是經所生處識宿命
 常得見無數尊如所願即得佛
 若欲疾得佛者及速離於眾魔
 欲得百功德相常念是得不久
 如恒沙世尊刹滿其中珍寶施
 不如是書持者譬喻之終不等
 佛告舍利弗若有菩薩持意念學陀鄰尼時
 有山名醯摩洹有八鬼神在其中常共擁護
 之開人志意何等八一名勇強神二名照明

十方神三名多所饒益神四名龍王大力神
五名至誠行神六名能調不調神七名童男
神八名快臂神是爲八神名若學是經欲令
神來者淨自洗沐著新衣服當經行時常持
慈心向諸一切却乃端心讀陀鄰尼當隨是
經堅奉持之則疾開解得智慧也爾時神在
前立佛告舍利弗復有八菩薩在欲天上常
守護人民授與經道何等八一名照明十方
天子二名世明天子三名智光天子四名日
光天子五名上審天子六名滿所願天子七
名星王天子八名習行意天子是爲八天子
名常守護人民勸念持是經者令疾定意得
陀鄰尼求是經者常當精志念陀鄰尼教一
法奉行無毀經戒所語至誠其行亦爾常當
孝順於諸尊老視一切人如佛無異諸所愛

重不以輕心常念^{莫八}反復即得善報^{三三}乃遠深忍
眼及得見無所從生法佛說經時三十二恒
沙等菩薩悉逮得陀鄰尼立阿惟越致地六
十億天子得無所從生法忍三萬二千天與
人發阿耨多羅三耶三菩意爾時三千大千
國土爲六反震動雨於天華筵篋樂器不鼓
自鳴時舍利弗前問佛言唯世尊是名何經
云何奉行佛告舍利弗是經名阿難陀目佉
尼訶離陀鄰尼疾使人民得一切智佛說經
已舍利弗及十方無數菩薩天與人乾陀譎
阿羞倫及持世者皆歡喜前稽首佛足作禮
而去

阿難陀目佉尼訶離陀經

音釋

也 楷 踏 徒 到 切
 點 切 苦 駭 也 切
 慧 胡 八 切 棧 切 士 諫 切 居 委 切
 也 洸 質 切 庫 得 案 切 押 補 切 賈 切
 也 譎 羽 切 媯 亂 乃 了 切 紇 下 沒 切
 俱 也 饋 求 切 蒲 撥 切 餉 位 切

佛說一向出生菩薩經

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說一向出生菩薩經

莫九

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆在毗耶離城大林精舍重閣講堂與大比丘眾千二百五十人俱皆是阿羅漢心得自在無復煩惱盡諸有結六通無礙心得好解脫莫九慧得好解脫人中象王為諸天人八部所敬皆是大阿羅漢等又與菩薩摩訶薩無央數眾具諸菩薩無量行願諦住諸佛功德之法智慧成就猶如大海福德莊嚴猶若山王身心自在隨類受身為持如來方便密教圍遶世尊恭敬禮拜種種供養瞻仰聖容妙音讚歎唯希如來甘露勝法如是等菩薩摩訶薩皆悉雲集爾時世尊如師子王普觀大眾知其心已端身正意審諦思惟作如是念我之命行久已捨離實無

生死之法能遷滅者但我事訖住無所益於此三月將入涅槃如此勝法我今應說不應秘藏今衆不聞作是念已即告長老目捷連汝隨我語若干世界所有比丘皆悉召命來集此會爾時尊者大目捷連頂受尊教唱言如是即於此座現大神通身昇虛空如大象王至須彌頂至山頂已大音普告其聲徧滿一千世界當於是時四萬比丘聞其音聲即以神力來集此會見佛世尊頭面禮足右遶三匝却坐一面爾時世尊以大悲力故威神力故令尊者舍利弗感得生念爾時長老舍利弗作如是念今正是時我當以大神通力徧至三千大千世界所有比丘若聲聞若辟支佛若大乘者一切普集於此大會作是念已即於此座現大神通徧於三千大千

世界所有比丘若聲聞若辟支佛若大乘者一切啓告來集大會彼諸比丘及辟支佛一切菩薩大衆見佛世尊頭面禮足右遶三匝却坐一面爾時世尊即告諸菩薩摩訶薩所謂不空見菩薩文殊尸利童子菩薩斷惡道障菩薩斷一切憂意菩薩一切行徹到菩薩一切障斷菩薩觀世音菩薩香象菩薩辯聚菩薩彌勒菩薩如是等諸菩薩摩訶薩言善男子汝隨我語各詣十方恒河沙世界所有菩薩摩訶薩衆若一生若不退若無生法忍者一切皆集於此大會爾時世尊作是告已

是時諸菩薩摩訶薩衆各各端心聽佛告勅聽告勅已皆大歡喜唱言善哉善哉世尊如是如是今正是時彼諸菩薩摩訶薩衆既受教已以大神通力佛威神故各至十方恒河

沙世界以佛威神普告一切諸菩薩衆彼諸菩薩聞佛世尊大悲命告皆各踊躍喜不自勝時有九十億百千那由他諸菩薩衆皆是一生紹尊位者來詣佛所復有億百千諸菩薩衆皆住於不退轉地復有三十億百千諸菩薩衆皆悉得於無生法忍復有八億百千諸菩薩衆一切皆住信行地中彼諸菩薩摩訶薩衆相續而來來已見佛五體投地敬禮世尊一心合掌遶百千匝却坐一面爾時長老舍利弗以佛力故了了知見彼諸菩薩并其九及此土一切大衆皆悉來集毗舍離城大林精舍重閣講堂已決定無疑作如是念如來應供等正覺應久知我心深思妙義如是妙義我當問佛令諸菩薩除滅疑心得無礙智獲無上辯得見恒河沙等無央數佛聞諸佛

法皆悉能持明了憶念終不中忘乃至無上正真等覺我今爲欲令諸菩薩一切大衆獲得四種清淨法故何等爲四所謂衆生清淨故法清淨故辯才清淨故佛土功德莊嚴清淨故復欲令諸菩薩一切大衆得於四種心所樂作微妙之法故何等爲四所謂身微妙故口微妙故意微妙故方便善巧微妙故復有四種陀羅尼今諸菩薩一切大衆皆得入故何等爲四所謂字入門陀羅尼門一切衆生根行善巧入門陀羅尼門業報善巧無作行入門陀羅尼門甚深法忍入門陀羅尼門如是等十二微妙法門爲欲令諸菩薩一切大衆皆悉得故作如是念此微妙義我已心言思量簡擇如我意者今欲問佛世尊慈悲矜哀一切應聽我問作是念已即白佛言唯

願世尊大慈大悲聽我發問爾時世尊以大
 慈悲故不忽所願默然聽許爾時長老舍利
 弗即如前念如是心言如是思量如是揀擇
 具白佛言唯願世尊廣為衆說今彼菩薩一
 切大衆因是義故所有諸行皆得清淨善哉
 世尊唯願廣說爾時尊者舍利弗如是白已
 身心正念悲喜交懷默在一面瞻仰尊顏目
 不曾捨如渴思水亦如飢蜂貪蜜不能自裁
 彼諸菩薩一切大衆亦復如是爾時世尊雖
 知一切大衆皆悉渴仰為欲略示修行法故
 吉舍利弗言汝等諦聽善思念之吾當為汝
 分別廣說舍利弗汝等當知我今授汝入無
 邊門陀羅尼汝及諸菩薩一切大衆汝等若
 能於一切法不作取捨無所許可復能於是
 陀羅尼初中後句一一堅持者我當為汝分

別廣說令汝依行獲大利益自當證知爾時
 舍利弗及一切菩薩摩訶薩衆俱發聲音善
 哉世尊願聞受持如世尊勅如是之行我能
 行之善哉世尊唯願說之佛言諦聽諦聽即
 說呪曰

阿彌莫彌一 阿企莫企二 娑蔓多慕企三 薩
 知耶囉米四 蘇米喻吉帝五 尼嚧吉帝六 尼
 盧吉帝百囉陛七 伊隸迷隸醯隸八 脚踏弊
 九 脚踏波弟十 脚踏波細十一 娑隸娑囉活帝
 十二 醯洛醯隸十三 醯隸醯隸隸十四 醯羅醯隸十五
 真地之活帝十六 遮隸遮羅彌十七 遮羅遮羅彌
 十八 阿遮隸安帝安多帝十九 迦囉彌阿囉彌二十
 阿臚帝涅利莫地二十一 涅利槃利多泥二十二
 涅摸利脚帝二十三 膩轍利涅訶隸二十四 尼呵
 囉毗摩隸輸檀泥二十五 輸槃泥二十六 尼洛輸

但泥^{二十}波羅脚利帝槃利孺^五波羅脚^七
 利底題波泥^九娑婆毗婆槃泥^十阿僧祇^三
 阿米^{三十}毗脯羅百羅陞^{三十}僧脚利史孺^二
 地嚙地地嚙^{三十}摩訶地地嚙^{三十}題波泥^三
 婆槃泥摩訶槃泥^{三十}迦利吒泥摩訶^五
 迦利吒泥^{三十}耶舍簿帝^{三十}遮隸阿遮隸^七
 莫遮隸娑蔓遮隸^{四十}陀利拏臚地^{四十}
 蘇私鬚帝^{四十}阿僧伽尼訶隸^{四十}尼訶羅^二
 毗摩隸^{四十}尼訶羅輸檀泥^{四十}陀利茶薩^四
 蘇米蘇磨槃帝^{四十}私湯米私湯磨^六
 槃帝^{四十}私多婆槃帝^{四十}陀利茶私湯米^八
 私湯莫波羅鉢帝^{五十}摩訶百羅陞^{五十}
 娑蔓多百羅陞^{五十}毗布羅鶴囉睽寐^{五十}
 娑蔓多慕企^{五十}薩拔多囉奴伽帝^{五十}阿^五
 那車耶遲^{五十}百羅坻娑泥^{五十}陀囉膩你^七

陀泥^{五十}陀囉膩慕佉奴散地^{六十}他陀題熙^九
 啗帝^{六十}膩陀那瞿多利^{六十}蘇婆呵^{三十}
 爾時世尊說是入無邊門陀羅尼已為欲令
 諸菩薩一切大眾知修行利故告舍利弗汝
 當知之如是神呪若諸菩薩摩訶薩欲修學
 者當於諸法知非有為亦非無為無想無得
 無疑無捨無有許可無發無趣彼得如是思
 惟時寂滅念心而得增長明見一切諸法非
 作非非作非合非非合非生非滅亦非過去
 未來現在亦無滅想不作一二不作取捨亦
 無始起唯當念佛若念佛時不作色念不作
 非色念非相非非相非好非非好非戒非非
 戒非定非非定非慧非非慧非解脫非不解
 脫非解脫知見非不解脫知見亦無出生非
 家非姓亦無眷屬非行非非行非得亦非證

黃九 六

無有煩惱陰界諸入然於煩惱陰界諸入亦
無有盡非智非識無法無說非自淨非他淨
非衆生淨非自利非他利非法非毗尼非行
淨非身淨非口淨非意淨非前際淨非後際
淨非自作非他作如是舍利弗是名菩薩摩
訶薩攝一切諸法皆入念佛三昧中知一切
諸法平等一味得無所畏心名為真實修行
陀羅尼者一切諸願皆得滿足決定直趣佛
菩提故一切善根無能伏者以此陀羅尼力
故一切法藏諸行相好種姓資糧善巧方便
速得成辦超過一切魔業境界如是舍利弗
若菩薩真實得入此無邊陀羅尼門者畢當
得至不退轉地速到無上正真等覺何以故
當知此中即是決定一切諸佛一切法諸功
德藏故復能出生一切衆生分別之行雖復

決定出生如是功德然此陀羅尼窮其體相
無得實者爾時世尊即為諸菩薩一切大衆
而說偈言

莫疑於空法 於佛莫作異 復不動法界

速獲陀羅尼 應聽如是經 決定陀羅尼

彼得智具足 成就佛菩提 誦此陀羅尼

菩薩無所畏 十方一切佛 說法能聽聞

彼人證法理 等於日光明 達解無上法

諦理辭莊嚴 誦持此經故 復得勝上法

微妙陀羅尼 一切現心門 一切衆一劫

各問一切疑 除斷彼疑已 而智無窮盡

如是法王子 臨近佛菩提 受囑護法者

愛樂此經故 衆生皆愛念 諸佛皆憐愍

名聞滿世間 誦持此呪故 復持此呪故

臨欲命終時 八十億諸佛 伸手俱携接

假令千億劫	造惡皆應受	誦持此經故
一月皆清淨	菩薩若億劫	勤習餘功德
誦持此經故	一月盡超踰	三界諸衆生
一切盡爲魔	誦持此經故	不能作障礙
如是念意行	有勝陀羅尼	普來現彼門
乃至得菩提	如此經所說	是呪無有疑
一切智所說	是中得菩提	聞此總持故
然燈授我記	即時見諸佛	其數如恆沙
是諸佛說法	皆悉能解知	勤誦此經故
一切速成就	所得淨佛國	諸大聲聞衆
光相藏莊嚴	因由此經得	若不放逸者
七日諦思惟	八十億諸佛	爲說陀羅尼
所能思莫思	莫思亦不思	不思思思已
速獲陀羅尼	如至大海中	莫疑無財寶
如得陀羅尼	莫疑無樂報	親近菩提者

當應力精進 若得寂定處 當亦得菩提
 爾時世尊說此偈已復告舍利弗言我今復
 有四種修陀羅尼法若諸菩薩能於是中具
 足修行者決定當得入如是入門陀羅尼何
 等爲四所謂捨除貪欲斷嫉妬心於一切衆
 生所能捨一切施已不悔日夜求法以法自
 娛如是舍利弗若菩薩能如是具足修行者
 決定得入如是入門陀羅尼爾時世尊欲重
 明此義而說頌曰

欲爲臭穢魔所行 亦是地獄之因緣
 既知罪業惡道本 於他一切除嫉心
 名利恭敬親友捨 愛目平視諸衆生
 形顏端正甚奇妙 威光德大色從容
 一切有爲諍訟本 宜須捨離莫復存
 若能如是捨愛已 得入如是入法門

慇懃日夜求諸法 專心正直樂菩提

如是常能親近法 心門畢現陀羅尼

爾時世尊說是頌已復告舍利弗更有四法

能具一切菩薩行故得入如是入門陀羅尼

何等為四所謂親近山林阿蘭若處得深法

忍名聞利養一切恭敬所愛之處一切捨離

乃至沒命終不中悔舍利弗如是之法能具

菩薩所有諸行得入如是入門陀羅尼爾時

世尊欲重宣此義以偈頌曰

山林阿練若 正行之所歎 雖復住彼處

慎不毀於他 修忍不放逸 常如救頭然

不依於名利 詐現諸異相 值佛希有難

捨家多苦本 清淨身口意 恭敬佛法僧

不求於名利 處處知止足 如鳥飛虛空

一切無所依 如是之人者 畢不空於果

無信無戒行 於法不思惟 是人去菩提

猶如天與地 是故修行者 故須捨名利

如是真妙行 賢聖之所讚

復次舍利弗復有四法善能具足菩薩行故

得入如是入門陀羅尼何等為四所謂八種

字門若能善入此字義者得入如是入門陀

羅尼何等為八所謂跋字邏字荼字闍字迦

字陀字舍字柵字是名八字跋者即是真如

一切法無我入故邏者相好非相好如來法

身入故荼者凡夫法賢聖法一如無二入故

闍者生老病死非生老病死無生無滅入故

迦者業報非業報入故陀者陀羅尼法本空

無相無願法界入故舍者定慧非定慧一切

法一如入故柵者空一切法無盡不可破壞

本來寂靜涅槃法入故爾時世尊作如是言

如此八字若得意者能入如是陀羅尼法本
 如是陀羅尼法本修多羅當善書寫受持讀
 誦若半月若一月復以此法本轉教餘人令
 生歡喜勸勵修進助其威力令使專志策勤
 不退作是說已告舍利弗言如是四法能成
 菩薩行故得入陀羅尼門爾時世尊欲重宣
 此義以偈頌曰

當思八字意 經及陀羅尼 書寫持讀誦
 一月若半月 復化諸衆生 歡喜令策進
 彼人近菩提 常得勝上覺 現見一切佛
 住在於十方 學行得增長 是故應精勤
 舍利弗復有四法能成菩薩諸福德故於此
 陀羅尼中精勤不退何等爲四所謂十方一
 切諸佛常當護念無有一切諸魔惡業能轉
 一切諸惡業障速令清淨得無斷辯才舍利

弗汝當知之如是四法能成就諸菩薩福德
 故於此陀羅尼中精心不退爾時世尊欲重
 宣此義以偈頌曰

十方一切佛憶念 若魔魔業不得便
 能轉業障令清淨 速獲無上勝辯才

舍利弗我念過去世時廣大無量無邊阿僧
 祇劫復過是數是時有佛號曰寶功德威宿
 劫王如來應供等正覺明行足善逝世間解
 無上士調御丈夫天人師佛婆伽婆爾時彼
 佛將入涅槃故廣爲大衆說是法本陀羅尼

時有大轉輪王名曰持火七寶具足人民安
 樂時王有子名曰不思議勝功德生年十六
 從彼如來聞是陀羅尼法本聞已歡喜即於
 七萬歲中精勤修習此陀羅尼法本未曾睡
 眠亦不偃側端坐一處不貪財物不貪王位

不樂自身得值九十億百千那由他諸佛諸
 佛說法盡能聽聞聞已能持愛樂修習馱離
 家法剃除鬚髮而作沙門作已復於九萬歲
 中修習此入無邊入門陀羅尼皆善成熟善
 成熟已復以此偈廣為衆生分別顯示一生
 之中力精教化令八十億百千那由他衆生
 得發阿耨多羅三藐三菩提心從是發心積
 功累德皆悉住於不退轉地舍利弗汝且知
 之當於是時有一長者名曰月相彼有一子
 名無邊光從彼比丘聞是入無邊門法本陀
 羅尼故起隨喜心由此隨喜善根因緣故得
 值九十億佛得勝上陀羅尼得勝上起信法
 門有所言說人皆奉用復得勝上相續無斷
 辯才超過一切諸菩薩衆於彼一切如來所
 經三劫中常皆供養過三劫已得阿耨多羅

三藐三菩提舍利弗汝今當知莫生疑心而
 作礙想爾時月相長者子豈異人乎即彼然
 燈如來應供等正覺是也爾時不思議勝功
 德比丘說法者豈異人乎即阿彌陀如來應
 供等正覺是也舍利弗我及賢劫中一切菩
 薩聞此法本皆生隨喜之心我於爾時發增
 上隨喜心故以此善根因緣四百萬劫中所
 有煩惱一切超過不能為礙於九十億佛邊
 聽聞正法得勝上陀羅尼復得勝上起信法
 門復得勝上相續無斷辯才舍利弗汝當知
 之若諸菩薩欲得速至阿耨多羅三藐三菩
 提者假使不能具足修行應須聞此陀羅尼
 發隨喜心何以故由此聽聞隨喜善根因緣
 能與不退轉地作其勝因乃至得阿耨多羅
 三藐三菩提亦復藉此善根作其勝因緣故

何況書寫讀誦受持如法修行廣為人說讚
莫九
 歎勸勵令其修學此諸功德聚唯除諸佛乃
 能知之一切衆生無能稱說計校思重所能
 知者爾時世尊說是語已欲重宣此義以偈
 頌曰

聞經心隨喜 書寫并讀誦 自持教人持
 是諸功德聚 一切諸衆生 不能測量者
 現見一切佛 獲得希有信 盡能知一切
 甚深修多羅 速證妙菩提 得見佛無減
 復得定神通 妙色并資糧 總持等無減
 乃至無上覺 我憶過去世 如是陀羅尼
 無邊爾時聞 得見恒沙佛 隨心所樂證
 成就然燈尊 無邊前生時 彌陀爲說法
 我及賢劫衆 往世皆隨喜 欲速證菩提
 摧伏於諸魔 百福相具足 修此法不難

書持念誦福 即是眞佛子 假使諸世界
 其數等恒沙 一切滿中寶 持以供牟尼
 直以書持福 能過是功德 是經勢力故
 必得佛不難

復次舍利弗若菩薩於此入無邊陀羅尼精
莫九

勤用意者於彼雪山之中有八夜又日夜常
十三
 來衛護此人以其威力徧入彼人身諸毛孔
 何等爲八其名曰勇健夜又堅固夜又衆多
 那羅延力夜又實行夜又無能降伏夜又長
 牙鋒出夜又善臂夜又如是等舍利弗是諸
 菩薩若欲令彼八大夜又來現身相者當淨
 洗浴著好淨衣入經行道場於一切衆生邊
 不起惡心於此法本陀羅尼一心憶念者彼
 八夜又速現面門前令是菩薩分明得見復
 有八菩薩在欲界天中生亦常護念彼行陀

羅尼者何等爲八其名曰所謂明徹天子普照天子智光天子日光天子勸請天子一切願滿足天子星宿王天子實意天子如是等八天子常當護念若行此陀羅尼者要須精心用意如是菩薩應發真實誓願知恩報恩日夜求法以法自娛修甚深法忍如是菩薩應須行施分布於人隨已所有以給於人假令唯有此一物亦須施人如是菩薩復須恭敬一切卑心下順專心一意學甚深忍諸菩薩等當應如是修行陀羅尼法本爾時世尊說是陀羅尼法本時於其衆中有三十億大千那由他恒河沙數等諸菩薩皆於阿耨多羅三藐三菩提得至不退轉地六十億大千那由他天人等衆未發心者皆得發於阿耨多羅三藐三菩提心爾時長老舍利弗白佛

言世尊當何名斯經我等大衆云何奉持佛告長老舍利弗言此經名爲入無邊法本陀羅尼如是受持此經亦名一向出生菩薩如是受持此經亦名降伏一切魔怨如是受持此經亦名決定趣向一切智故如是受持佛說此經已長老舍利弗及諸聲聞菩薩大會天龍八部一切大衆聞佛所說歡喜奉行

佛說一向出生菩薩經

音釋

臙徒摸慕各直列陸傍禮睽失冉寐
彌二卓切陟握柵測華

新編
乾隆大藏經

一一一

龍藏

出生無邊門陀羅尼經

勝幢臂印陀羅尼經

妙臂印幢陀羅尼經

唐至相寺沙門釋智嚴
于闐三藏法師玄奘奉詔
譯

出生無邊門陀羅尼、經勝幢臂印陀羅尼經、妙臂印幢陀羅尼經

清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷

出生無邊門陀羅尼經

勝幢臂印陀羅尼經

妙臂印幢陀羅尼經

莫十

出生無邊門陀羅尼經

莫十

唐至相寺沙門釋智嚴譯

如是我聞一時佛住毗舍離城大林精舍與
 大比丘眾四十二億百千人俱菩薩摩訶薩
 八十億人是時世尊自念命行却後三月當
 般涅槃即告長老目捷連汝當遍告此三
 千大千世界所有沙門求三乘者皆來集此
 大林精舍於是目連敬受佛教以神通力一
 念之間至須彌頂發大音聲令此三千大千
 世界所有眾生成悉聞知而說頌言

一切諸世界 佛子普當聽 佛今雨法雨
誰樂咸宜往

爾時目連說此頌已有四十二億百千比丘
來詣精舍時長老舍利弗作是念言我今亦
當以神通力令諸聚落所有沙門皆集來此
作是念已即現神通時有三十億百千沙門
來集精舍稽首佛足却坐一面爾時佛告文
殊師利法王子菩薩離一切憂菩薩離諸境
界菩薩峯辯無盡菩薩棄諸蓋菩薩不空見
菩薩救惡趣菩薩觀世音菩薩香象菩薩彌
勒菩薩善男子汝往十方恒河沙等諸佛世
界其中所有一生補處菩薩阿鞞跋致菩薩
得無生忍菩薩普告令集大林精舍時諸菩
薩承佛聖旨各隨所詣彼諸世界有八十億
百千一生補處菩薩億百千阿鞞跋致菩薩

三十億無生法忍菩薩六十億淨意解脫菩
薩如是等菩薩摩訶薩皆來集會復有初發
菩薩之心及應法器諸菩薩等不可稱計皆
與同類承佛威神各從本土乘空而來為佛
作禮退住一面爾時舍利弗見諸菩薩品類
差別世界不同然皆齊等乘空來集心生疑
念為以如來功德神力之所致耶為復何緣
而來至此今當問佛為令此會諸菩薩眾聞
佛所說疑惑悉除獲如恒沙無礙之辯於諸
如來聞法受持無疑無忘乃至阿耨多羅三
藐三菩提復令速得菩薩四種清淨無盡法
門何等為四所謂眾生清淨法門清淨辯說
清淨讚佛土清淨復得四種妙好之法何等
為四所謂身相妙好口相妙好意相妙好方
便妙好復得悟入四陀羅尼門何等為四所

謂受持無盡陀羅尼門通達深法陀羅尼門
 善入衆生諸根方便陀羅尼門普能分別善
 惡業報陀羅尼門爾時舍利弗以是疑故如
 其所念如其所思白佛言世尊云何菩薩動
 念覺觀云何菩薩清淨智慧無量決擇唯願
 如來爲我宣說佛言善哉善哉舍利弗汝今
 爲欲利益安樂無量衆生哀愍人天今受快
 樂今問如來如是之義舍利弗汝欲爲令初
 學菩薩悟解深法疾得無量辯才方便速成
 阿耨多羅三藐三菩提者汝當諦聽善思念
 之吾今爲汝分別解說舍利弗言唯然世尊
 受教而聽爾時佛告舍利弗若諸菩薩爲求
 阿耨多羅三藐三菩提者應當發廣大心無
 所染著無取無捨受持誦念此陀羅尼爾時
 世尊說陀羅尼曰

寫陀提耶體曇切一阿拏麼拏二阿谿麼谿三
 娑蔓多目谿四娑低切耶邏咩五掃咩六欲
 訖低七合泥嚕訖低八合泥嚕訖多九合鉢鞞
 九駁黎咩黎醯黎十舸立算十一合舸立謗十二合
 泥十三合舸立跛十四合拏十五合嚕十六合娑嚕十七合嚕十八合和十九合低
 十醯羅醯黎二十一合醯禮黎二十二合醯邏醯禮黎二十三合戰
 提二十四合遮二十五合和二十六合低二十七合者二十八合嚕二十九合遮三十合羅三十一合拏三十二合遮三十三合羅三十四合遮三十五合羅三十六合拏
 一二十阿者黎二十一合按二十二合低二十三合按二十四合多二十五合低二十六合舸
 囉拏二十七合阿囉拏二十八合阿散低二十九合涅三十合縵泥
 二十涅三十一合誣三十二合哆泥三十三合九三十四合涅三十五合目三十六合訖低三十七合三三十八合合三十九合涅四十合殿四十一合低
 三十涅四十二合陀四十三合提四十四合耶四十五合黎四十六合三四十七合涅四十八合訶四十九合黎五十合涅五十一合訶五十二合羅
 伏麼黎五十三合涅五十四合訶五十五合羅五十六合燒五十七合馱五十八合泥五十九合三六十合燒六十一合跋六十二合泥六十三合三
 六尸羅燒馱泥六十四合七鉢吉低六十五合二六十六合韎六十七合泥六十八合三六十九合鉢
 吉低七十合二七十一合泥七十二合跋七十三合泥七十四合九七十五合婆七十六合去七十七合和七十八合伏七十九合婆八十合去八十一合和八十二合泥八十三合十
 阿僧倪八十四合一八十五合十八十六合娜八十七合咩八十八合二八十九合縵九十合娑九十一合可九十二合咩九十三合三九十四合十九十五合微九十六合瞞

羅鉢鞞四十四 桑葛徒拏五十四 姪黎六十四 姪姪七十四
 黎四十四 摩訶姪黎八十四 泥般泥九十四 婆去聲
 和伏婆去聲 泥五十五 婆去聲 泥五十五 摩訶婆去聲 泥五十五
 二五十五 訖吒泥三十五 摩訶訖吒泥四十五 耶賒去聲 和五十五
 低五十五 者黎六十五 阿者黎七十五 摩者黎八十五
 婆摩者黎九十五 姪茶散泥十十六 速思體合二低 十十六
 一阿僧伽鞞呵黎二六十 阿僧伽泥呵黎三六十
 娑蔓多目谿四六十 涅訶黎五六十 涅訶囉欲訖六六十
 低二合六十六 涅訶囉伏麼黎七六十 涅訶囉燒馱八六十
 泥六十六 姪茶散泥九六十 速思體合二低 十十七掃咩十十七
 宋摩去聲 低一七十 思蕩合二咩 二七十 思湯合二摩 和三七十
 低三七十 思貪合二婆 和四七十 姪茶思儻合二咩 五七十
 五七十 思湯合二摩 鉢卑低六七十 摩訶鉢鞞七十
 娑蔓多鉢鞞七十 鞞摩羅鉢鞞七十 鞞摩羅七十
 囉濕咩八十 娑蔓多目谿八十 薩婆怛邏合二

女揭低二十 間烏可切 那去聲 檜陀提耶切 鉢羅合二
 低去聲 婆三八十 馱囉尼泥馱泥 馱八十 馱囉尼四八十
 目抗奴散泥五八十 薩婆勃陀婆去聲 瑟低八十
 薩婆勃馱姪瑟合二低 七八十 泥馱那去聲 逮低黎八十
 二合八 莎訶九十
 佛告舍利弗菩薩若修此陀羅尼者不應分別有為無為亦不取不著不增不減不成不壞不合不散不生不滅亦不念於過去未來現在諸法亦不積集攝取諸法但當思惟諸佛非色非無色非相非無相菩薩不應同於二乘取佛色身何以故聲聞緣覺取佛色身莊嚴之相光明照耀父母生育飲食長養血肉筋骨四大合成無常變壞苦惱不淨為佛色身菩薩不爾何以故如來之身無生相故普為衆生於一切法以非明照集智資糧顯

第十

五

現法身虛空相無生相如來法身以無生相而爲色蘊復以無生相甚深之義是一切法體故然諸菩薩不應非色取如來相若以非色取如來相便同聲聞謂佛入於寂滅涅槃色身斷滅無復更生菩薩不爾何以故如來之身無盡相故普爲衆生於一切法以非明照顯現色身以法作相集福資糧以如來色身無盡相故是爲無盡色蘊是故諸法亦無盡相若衆生界度脫未盡如來常現無盡色身或現佛身或菩薩身緣覺身聲聞身梵夫身帝釋身大自在身那羅延身或復現於國王大臣長者商主良醫之身或現沙門婆羅門比丘比丘尼優婆塞優婆夷身或現丈夫婦女童男童女乃至現於禽獸之身皆爲度脫諸衆生故方便示現復次菩薩不應同於

聲聞緣覺執取如來三十二相謂佛色身從父母生骨肉和合菩薩不爾何以故如來之身如虛空相無生相故亦非明照普爲衆生集智資糧於一切法顯現法身此佛法身無所入相無盡相故示現三十二相以無生相甚深之義是一切諸法體故然諸菩薩不應同於聲聞緣覺取佛非相謂佛入於寂滅涅槃諸相皆滅無復更生菩薩不爾何以故如來之身無盡相故普爲衆生於一切法以非明照顯現色身以法作相集福資糧以如來色身無盡相故三十二相以無盡相故一切諸法亦無盡相若衆生界度脫未盡如來常以諸相嚴身光明顯現於其相中復現奇特無量諸相其相云何所謂十方諸佛及刹於其相中悉皆影現若有衆生見聞此者信解

開悟長菩提心由是菩薩不應以非相取於莫十六
如來復次菩薩不應同於聲聞緣覺執取如
來八十種好乃至滅相如上所說若衆生界
度脫未盡如來常以隨好嚴身光明照耀於
其好中復現奇特無盡諸相其相云何所謂
我初發心身為國王名曰光明及以值遇然
燈如來授我記莚乃至第三阿僧祇劫於其
中間所有苦行一一皆於隨好中現若有衆
生見聞此者信解開悟長菩提心菩薩由此
不應執取隨好滅相亦不念於家族眷屬及
戒定慧解脫解脫知見不行不到亦無所得
不垢不淨不智不愚亦無說法無我淨無衆
生淨不自利不利他不生法不滅法亦不清
淨身語意業亦非過去未來現在非自為非
為他舍利弗此菩薩始從觀察如來色身及

蘊界處如是成就則為諸佛之所憶念入是
法門爾時菩薩用此法門淨菩提性能知如
來無上真淨菩提法身是諸如來法身之體
非諸凡愚所行境界亦非二乘初學菩薩之
所能知何以故此輩樂著色身體相及蘊處
界乃至相好而修行故當知過去初學菩薩莫十七
以此法門淨菩提性皆為愍念諸衆生故修
習色身蘊界等處當知菩提如是法門成立
何以故以是色身隨順世法衆生因此供養
三寶修習菩薩六波羅蜜行四攝事於是菩
薩以此法門迴作世間內外諸法或蘊界處
或三十二相八十隨好乃至或為父母眷屬
戒定慧蘊解脫解脫知見蘊凡諸藥草華果
甘露百穀苗稼利衆生故方便安立若菩薩
從於初句悟解菩提清淨法身復從後句安

立色身當知即為一切智人之所印可何以故凡愚衆生結集世業貪著我所不了真諦是故不稱一切智心二乘雖有勝義諦智以非正見滅生死種故亦不種一切智心諸佛如來具知勝義世俗二諦智慧無盡行願滿足得大菩提復入一切善根三昧是故稱可一切智心何以故凡愚衆生聲聞緣覺及諸菩薩所獲勝福皆從諸佛功德所致若如來成等正覺莫不皆是出生無邊門陀羅尼力當知此經是一切善根所生之本為一切法門積集之藏種性無垢超度魔軍舍利弗若諸菩薩聞此出生無邊門陀羅尼經者於無上菩提皆不退轉何以故此經具顯諸佛所行讚其功德能為破壞一切衆生生死業行無染法式爾時世尊而說頌曰

汝等勿樂著	一切諸法空	於諸佛菩提
亦莫起分別	於菩提涅槃	心不生疑惑
若能修此行	速得陀羅尼	聽此修多羅
習智空無相	無生亦無滅	當速證菩提
菩薩持是經	深解無量法	得生諸佛刹
親近最勝尊	若得陀羅尼	決定深義趣
不生退懼心	受持無盡法	十方一切佛
說法皆盡聞	聞已悉受持	頂戴而奉行
若受持此經	於文字名句	及所說妙義
終無有疑忘	如日月光明	所照無不遍
了知此法門	通達無量義	誦持此經故
即自能開解	一切最勝法	陀羅尼妙門
假使一劫中	一切諸衆生	所有深疑惑
皆問持經者	時持經菩薩	咸皆為開演
疑網悉已除	菩薩智無盡	愛樂此經故

能速近菩提	如是真佛子	護持秘密藏
持此陀羅尼	衆生咸敬念	諸佛共稱揚
名聞十方界	由持此經故	臨欲命終時
見八十億佛	伸手俱携接	咸作如是言
汝當往我刹	由誦持此經	見愛如斯福
若百千億劫	造罪當應受	誦此陀羅尼
一月皆清淨	菩薩億劫中	勤習諸功德
一月誦此經	其福超於彼	善念慧精進
三昧陀羅尼	經故常現前	乃至如來地
三界諸衆生	一時盡爲魔	誦持此經故
悉無能障礙	<small>第十</small> 此經中解釋	<small>九</small> 一切諸法門
而說一切智	因是成正覺	我因聞是經
然燈授我記	記言汝成佛	解脫諸衆生
彼時見諸佛	其數如恒沙	聞諸佛說法
皆悉能解了	若欲得受持	諸佛所說法

勤修學此經	速成如是力	殊勝莊嚴刹
大會諸聖衆	光相及妙族	皆從此經得
若人經七日	諦思惟此經	八十億諸佛
爲說如斯法	邪思慎莫思	不應思勿思
以智當正思	速得此經典	勤修此法門
勿懼菩提遠	如人至寶洲	隨意採衆寶
若持陀羅尼	莫言無善報	具足人天樂
近佛位非難	若願速成佛	應持是經典
畢竟定當得	無上大菩提	
佛告舍利弗若菩薩成就四法必定當得此		
陀羅尼何等爲四一者不樂愛欲二者不生		
嫉妬三者於諸衆生能捨一切無恚惱故四		
者晝夜歡悅深樂求法舍利弗菩薩成就如		
是四法得此陀羅尼爾時世尊而說頌言		
愛欲深熾盛	能爲地獄因	魔王此障道

應當速遠離 懈怠造諸罪 惡業墮泥犁
 展轉在其中 多劫無休息 不應生嫉妬
 斷利及名聞 慈眼視貧窮 故獲如是位
 一切興諍訟 貪愛心慳吝 若能悉斷除
 當得如斯法 晝夜勤求法 於衆生無恚

復專樂是經 速能獲此典

復次舍利弗若菩薩成就四法得此陀羅尼
 何等為四一者住寂阿蘭若行二者悟入甚
 深法忍三者不樂名聞利養四者能捨所愛
 之物乃至身命菩薩成就如是四法得此陀

羅尼爾時世尊而說頌曰

常習阿蘭若 諸佛所稱讚 勤行深法忍
 當如救頭然 悟入深法義 無毀訾他人
 不應戀著家 名聞利養處 勿於諸財寶
 而生貪愛心 樂少欲知足 如鳥無儲積

既已得人身 常應修善行 出家棄苦本
 善哉得佛法 憍慢等煩惱 皆令得清淨
 應當勤恭敬 尊重佛法僧 貪利失念智
 亦喪信施行 如是之人等 去菩提甚遠
 是故應棄捐 名譽及利養 修持清淨戒

正見慈悲行

復次舍利弗若菩薩成就四法得此陀羅尼
 何等為四所謂入於八字之義云何八字一
 者跋字是第一義一切諸法無我入義二者
 攤字入於如來無生法身以非明照集智資

糧無所入相以無生相而為色身以無盡相
 而為色蘊入義三者麼字智慧愚癡法作同
 類入義四者舸字分別業報亦無業報入義
 五者闍字悟生老病死不生不滅入義六者
 馱字悟陀羅尼法體空無相無願寂如涅槃

開解入義七者莫十除我字奢摩他住寂定相

鞞鉢舍那正見諸法相如何而得住於寂定

宜當精勤晝夜無間觀佛形像不應取相當

念鞞鉢舍那以慧正見若行者見佛而現將

爲真佛應作是念此所見佛從何方來東西

南北四維上下方所來耶若將此佛是人所

造應作是念此佛爲是泥木作耶爲復金銅

所作如是觀已知所見佛但我於精舍之

中觀佛形像晝夜憶念是故此佛常現目前

由是當知我常見聞一切諸法將爲實者皆

從自心憶念而起即是菩薩第一溫習不住

定也若菩薩於初分中所作觀心微得明已

應即攝念起於加行乃至能知一切世間所

有諸法皆悉不離自心而起此是菩薩第二

德相不住定也菩薩復當如是觀察今此念

體爲誰是耶應知但是依他起心遍計所執

之所依住當知此心無一所有如毛端許此

是菩薩第三忍不住定也從此復即起自在

定起此定已即是菩薩第四世諦無上法不

住定也世諦法中菩提之心爲無有上此即

依他起性之心周遍入於圓成實性此圓成

性是性淨真如而此真如是義諦心何以故

以勝義諦有二相故云何二相謂以無生相

故如來法身清淨相續體故復以無盡相故

示現如來色身相好相續體故此菩薩明如

來法身清淨體已復明色身相好顯現體已

菩薩即知法界解脫法門見未曾見心生歡

喜此是菩薩得第一歡喜地位云何真如是

勝義諦此圓成實性亦通義諦貪欲恚癡於

勝義中本來空寂無可斷除清淨法身於勝

第十

十二

義中本來常在無可增益由以正見無所得
 心集智資糧息諸惡法是故諸佛法身顯現
 由以正見作諸善法是故諸佛色身顯現云
 何依他起性亦勝義諦由性自無因習起性
 故離執有然存事物故離執無復次云何遍
 計所執自性五蘊十二處十八界亦是住於
 勝義諦門當知所見蘊等種類但是凡愚宿
 習因緣憶念攀緣而實非有是故菩薩解蘊
 界處一切法中法身顯現菩薩既解彼蘊界
 處但是凡愚自心所見然即用此攝諸衆生
 修菩薩行是故菩薩見蘊界處一切體相資
 糧顯現色身相好云何觀佛形像亦住勝義
 諦門當作是念我今所見佛之形像非佛所
 有種類之相此但是我現在觀察像因緣故
 見佛形像得入定中類知一切諸法亦復如

是以是義故見佛形像不應總無當知賒字
 與一切法無有差別皆同法門入義八者又
 字諸法皆空不生不滅何以故悟解諸法本
 來空寂自性涅槃入義是八字義如是受持
 隨何方所有是經卷者應當尊重恭敬供養
 半月半月讀誦演說若見誦習此經典者稱
 揚勸進舍利弗若有菩薩修此四法得是陀
 羅尼爾時世尊而說頌言
 八字常憶念 書持是經典 半月半月說
 勸化諸衆生 由斯近佛位 智慧甚彌廣
 當於十方利 親覩諸如來 即於諸佛所
 學佛所行法 堅固護持教 諸惡悉斷除
 復次舍利弗若有菩薩修學如是陀羅尼者
 當得四種善根法利何等為四一者十方諸
 佛攝護是人二者究竟無有諸魔燒亂三者

諸惡業障速得清淨四者疾獲微妙無斷辯
才舍利弗若有菩薩受持如是陀羅尼故得
此法利爾時世尊而說頌言

受持是經故 十方佛護念 一切諸魔軍
無能為媿惱 重苦諸業障 速盡無有餘

於此陀羅尼 當疾能開解 聞讚持此經
讀誦及書寫 如說而修行 速證菩提果

佛告舍利弗乃往古世無量無邊阿僧祇劫
是時有佛號曰寶勝威宿劫王如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫

天人師佛世尊出現於世舍利弗寶勝威宿
劫王如來臨涅槃時有轉輪聖王名曰星持
七寶具足王四天下其王有子名不思議功
德最勝時此王子年始十六於寶勝劫王佛
所最初得聞此陀羅尼精勤修習其後經於

七萬歲中捨身命財及以王位復於七萬歲
中獨處閑靜結加趺坐脅不著地於九十九
億百千那由他諸如來所聞說是經悉皆受
持是時王子即便出家經九千歲以此無邊
門陀羅尼廣為衆生開演其義而王子比丘

於後生中教化八十億那由他百千衆生皆

悉安住阿耨多羅三藐三菩提道或有證於

不退轉地時彼衆中有一長者名為月幢聞

說此無邊門陀羅尼已隨喜善根功德力故

得值九億諸佛世尊恭敬供養得此最上陀

羅尼法於諸言論最為殊勝又獲第一無斷

辯才於三劫中供養諸佛過三劫已得成無

上正等菩提號曰然燈舍利弗彼時不思議

功德最勝王子比丘者今無量壽佛是也舍

利弗我與賢劫諸菩薩等行菩薩道時悉皆

得聞此陀羅尼深心隨喜由此隨喜善根因緣超越世間四十百千劫生死流轉又於九億諸如來所供養恭敬然後得成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗若欲速得大菩提者宜應受持此陀羅尼若復不能受持之者但生隨喜所以者何由此善根必定當得不退轉地乃至阿耨多羅三藐三菩提何況受持讀誦書寫廣為他人分別演說其所獲福不可思議不可稱量一切眾生無能測度爾時世尊而說頌言

若有聞此經 第十 書寫生隨喜 十五 讀誦及受持
 廣為他人說 其所獲功德 眾生莫能測
 於無量劫中 受福無窮盡 菩薩所生處
 常得見諸佛 獲不思議信 善解深經義
 於經有疑滯 便能自開悟 從是疾當成

無上菩提果 總持神通定 此等皆無盡
 了達深法忍 常近諸如來 我念過去世
 聞說如是經 奉觀恒沙佛 逮成無上道
 彼月幢長者 得佛號然燈 功德勝比丘
 成無量壽佛 我與賢劫中 無量諸菩薩
 俱得聞此經 深心共隨喜 以隨喜功德
 銷滅諸塵垢 罪障殄無餘 速成無上覺
 若樂近菩提 降魔及嚴相 覲修此總持
 所欲非難獲 若以恒沙刹 滿中珍寶施
 菩薩持是經 其福逾於彼
 佛告舍利弗若菩薩專心念此陀羅尼者有
 八藥又常當擁護何等為八一名戍噉二名
 姪茶三名鉢部羝四名那羅延跋五名遮唎
 怛六名突達奎七名俱末八名蘇博呼此八
 藥又住在雪山護念是人資助道業為除衰

患益其精氣持是經者應當沐浴著淨衣服
經行誦習此陀羅尼於諸衆生其心平等觀
察經義如法供養復有八菩薩在欲界天亦
常擁護持是經者何等爲八一名嚕遮二名
鞞囉戰三名般壤鉢鞞囉四名宰耶揭鞞囉五名
薩低六名阿鞞鉢耶鉢本七名諾叉怛邏闍
八名遮唎怛磨是八菩薩亦當營衛資助道
業令得此法持是陀羅尼者應當尊重信受
奉行慈愍衆生捨其過惡雖受少恩心常念
報於甚深法專求開解以善方便恒利衆生
於來乞者惠施無吝如來說是法時有三十
三恒河沙等菩薩得此陀羅尼於無上菩提
皆不退轉復有六十頻拔羅菩薩得無生忍
復有三萬二千天人皆發阿耨多羅三藐三
菩提心爾時此三千大千世界六種震動諸

天雨華百千樂器不鼓自鳴時長老舍利弗
白佛言世尊此經何名云何奉持佛告舍利
弗此經名爲出生無邊門陀羅尼亦名能達
菩提陀羅尼亦名得一切智降伏衆魔陀羅
尼如是受持爾時世尊說此經已長老舍利
弗及餘刹土諸來菩薩天龍八部人非人等
聞佛所說歡喜奉行

出生無邊門陀羅尼經

勝幢臂印陀羅尼經

唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在雞羅山頂天仙神
 官與大苾芻眾千二百五十人俱及無量無
 數菩薩摩訶薩粵殊室利跋陀波羅十六大
 士而為上首并諸天人阿素洛等^{莫十}大梵天王
 而為上首無量大眾前後圍遶爾時世尊住
 正念智為諸大眾說微妙法時大梵王率諸
 天眾阿素洛等頂禮佛足合掌恭敬住如來
 前俱白佛言世尊在昔為欲利樂諸有情故
 求證無上正等菩提悲願熏心成等正覺有
 大神力具大慈悲何故現見諸有情類墮在
 地獄餓鬼傍生及人天中受諸劇苦不設善
 巧方便濟拔惟願哀愍令脫苦難時觀自在
 亦率無量持呪天仙頂禮佛足合掌恭敬住

如來前俱白佛言惟願哀愍諸有情故開示
 善巧拔苦難法爾時世尊告二大士及其眷
 屬汝等就座吾今愍念一切有情略說善巧
 拔苦難法汝應諦聽極善思惟有大陀羅尼
 名勝幢臂印若常誦念能滅五逆十惡等罪
 終不更受諸惡趣生及人天中所有劇苦恒
 受持者現得財位於當來世生尊貴家所欲
 現前受諸快樂常值諸佛得宿命念乃至無
 上正等菩提陀羅尼曰

羯洛羯洛 枳利枳利 矩路矩路 薩洛
 薩洛 徒利徒利 速路速路 薩縛佛陀
 婆盧枳諦 達洛達洛 薩縛達摩 路迦
 目契 折洛折洛 薩縛僧伽 地瑟恥諦
 跋洛跋洛 頰泥迦佛陀俱胝婆史諦 廁
 拏廁拏 薩縛羯摩 筏刺拏禰 莫摩薩

縛 薩埵難遮 薩婆波耶尼 薩縛獨佉
 波捺耶 勃栗吒勃栗吒 達栗吒達栗吒
 捺吒捺吒 羯吒羯吒 颯怖吒耶颯怖吒
 耶 薩婆筏刺拏 波耶突揭底尼 莎訶
 善男子此勝幢臂印陀羅尼是殞沙等諸佛
 共說吾今愍念一切有情因汝等請亦為眾
 說善男子諸佛出世甚為難遇善得人身復
 難於是聞此神呪更復為難若有善男子善
 女人能正受持尚為難得何況書寫精勤誦
 念及勸他人令受持者善男子我念過去曾
 於藥師瑠璃光勝觀等諸佛所聞此神呪受
 持讀誦正為他說由此證得無上菩提是故
 汝等應隨勤學勸諸有情受持讀誦令脫苦
 難獲勝利樂時薄伽梵說此經已粵殊室利
 菩薩跋陀波羅菩薩觀自在菩薩大梵天王

及諸天人阿素洛等一切大眾聞佛所說皆
 大歡喜信受奉行

勝幢臂印陀羅尼經

妙臂印幢陀羅尼經

唐于闐三藏實叉難陀譯

如是我聞一時佛在雞羅娑山諸獸依處妙
 宮殿中與大比丘眾千二百五十人又與無
 量菩薩摩訶薩俱文殊師利法王子而為上
 首莫十靡不皆如童子之形并賢護等十九十六丈夫
 爾時世尊以正念知為諸天人演說法要皆
 令歡喜時大梵王及諸天龍夜叉乾闥婆阿
 脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等各
 起合掌前白佛言世尊有諸眾生由造種種
 罪惡業故應墮地獄餓鬼畜生閻魔羅界備
 受眾苦惟願世尊大悲為說除滅如是苦惱
 方便令彼眾生皆得解脫諸惡道難時觀自
 在菩薩摩訶薩復與無量持呪大仙前後圍
 遶頂禮佛足白言世尊唯垂愍念以善方便

救諸世間佛言善男子有陀羅尼名妙臂印
 幢若能常念誦習思惟速得除滅五無間罪
 富貴安樂大姓家生爾時世尊即說呪曰
 怛姪他迦居伽切囉迦囉一枳利枳利二句
 嚕句嚕三娑囉娑囉四徒咧徒咧五蘇嚕蘇
 嚕六薩婆佛陀阿婆盧枳帝七柁囉柁囉八
 達摩阿婆盧枳帝九蔗囉蔗囉十僧伽阿提
 瑟恥帝十一跋囉跋囉十二阿佞迦十三佛陀
 俱胝婆瑟低十四那觀十五那觀十六薩婆阿跋
 囉十七那十八你寐十九薩婆毒佉阿婆那二十勃
 囉二十一多勃囉二十二多姪囉二十三多姪囉二十四怛吒二十五
 怛吒二十六薩普吒耶二十七薩普吒耶二十八薩婆阿
 跋囉那阿播耶二十九突揭帝寧三十蘇婆呵
 善男子此陀羅尼恒河沙等諸佛所說阿難

佛世難遇人身難得受持此呪轉復為難善
男子我念往昔毗婆尸佛次第乃至迦葉如
來咸為我說此陀羅尼普欲安樂諸衆生故
於諸佛所皆親聽受爾時世尊說此呪已觀
自在菩薩摩訶薩等及天龍八部一切衆會
聞佛所說皆大歡喜信受奉行

妙臂印幢陀羅尼經

音釋

鞞音末筋音欣切些將此切
骨音然也些譏毀也

佛說陀羅尼集經

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

清刻龍藏佛說法變相圖

陀羅尼集經翻譯序

志一

西京長安慧日寺沙門釋玄楷作

若夫陀羅尼印壇法門者斯廼衆經之心髓
 引萬行之導首宗深祕密非淺識之所議義
 趣冲玄匪思慮之能測密中更密無得稱焉
 有高德沙門厥號阿地瞿多此云無一極高也是中天
 竺人也法師聰慧超群德邁過人弱冠慕道
 歷五竺而尋友低心躍步而諮法要故能精
 練五明妙通諸部意欲運西域之法水潤東
 夏之渴仰拚身許于險難務存弘道之心跋
 山巖而不疲涉流沙而無倦頂戴尊經向斯
 漢地永徽二年正月屆于長安奉勅住慈門
 寺但法師含珠未吐人莫別于懷珍雅辯既
 宣方知有寶云故能決衆疑言皆當理然則
 經律論業傳者非一惟此法門未興斯土所

以叮嚀三請方許壇法三月上旬赴慧日寺
浮圖院內法師自作普集會壇大乘琮等一
十六人爰及英公鄂公等一十二人助成壇
供同願皇基永固常臨萬國庶類同沾皆成
大益其中靈瑞恐繁不述別在傳記余慶逢此法
不勝欣躍躬詣翻經所希翻廣本屢值事闌
不及陳請恐幻質遷謝失于大利便請法師
于慧日寺宣譯梵本且翻要抄一十四卷豎
興國之洪基存隆民之祕寶歟從四年三月
十四日起首至永徽五年歲次甲寅四月十
五日畢以後頻頻勅追法師入內邂逅之間
無暇復校此經出金剛大道場經大明呪藏
分之少分也今此略抄擬勘詳定奏請流通
天下普聞焉

佛說陀羅尼集經卷第一 佛部 卷上

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

大神力陀羅尼經釋迦佛頂三昧陀羅尼品

一卷 此卷印有三十二呪有二十二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

與大阿羅漢五千人俱摩訶迦葉優曇毗羅

迦葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目犍連

難陀阿尼嚧駄阿若憍陳如阿難陀羅睺羅

等而為上首復有無量大菩薩眾普賢菩薩

曼殊室利菩薩觀自在菩薩虛空藏菩薩彌

勒菩薩金剛藏菩薩而為上首苾芻苾芻尼

優婆塞優婆夷天龍藥叉迦嚧羅健達婆阿

素羅緊那羅摩睺落伽等復有無量諸大國

王輸頭檀王波斯匿王頻婆娑羅王梨車毗

等而為上首爾時六師外道謂第一富蘭那

迦葉第二摩斯迦利弩瞿舍梨子第三散社

伊倍羅毗子第四阿質多雞賒迦婆羅第五

伽俱多伽智耶那第六尼乾陀若提子等來

詣佛所欲與世尊共相論議時彼園中有一

枯樹名菴末羅爾時富蘭那迦葉問世尊言

你瞿曇非一切智若一切智此菴末羅樹定

死以不時佛知而默然不答時富蘭那迦葉

手把白拂以水散之潑於枯樹使樹還生枝

葉華果悉令繁茂時彼外道手摘果子以行

時眾爾時會中多有凡眾心各狐疑凡夫外

道有此神異佛定不勝時佛世尊知會眾心

即入火光三摩地從於頂上放無量光照三

千大千世界已佛以自手作佛頂印誦佛頂

呪於佛光中化作無量阿僧祇疏伽沙那由

他佛其一佛於虛空中行住坐卧各放無

量光明身出水火現作種種佛威神事爾時
彼樹如故枯乾彼富蘭那即時倒地悶絕而
卧其諸弟子互相啼哭爾時諸天住在空中
散華供養種種音樂及四部眾皆大歡喜退
坐一面時佛世尊為諸會眾說佛頂法此法
是十方三世一切諸佛所說我今亦復廣為
一切說如是法若欲行者於淨室中安置佛
頂像其作像法於七寶華上結跏趺坐其華
座底戴二師子其二師子坐蓮華上其佛右
手者伸臂及掌仰掌當右腳膝上指頭垂下
到於華上其左手者屈臂仰掌向齋下橫著
其佛左右兩手臂上各著三箇七寶瓔珞其
佛頸中亦著七寶瓔珞其佛頭頂上作七寶
天冠其佛身形作真金色被赤袈裟其佛右
邊作觀自在菩薩

一本云十一面觀世音像

右手屈臂向

上把白拂左手伸臂向下把澡罐其罐口中
置於蓮華其華端直至菩薩頂臨於額前其
佛左邊作金剛藏菩薩像像右手屈臂向肩
上手執白拂左手掌中立金剛杵其一端者
從臂上向外立著呪師於佛前左右邊胡跪
手執香鑪其佛光上作首陀會天散華形作
此像已於清淨處好料理地莊嚴道場於中
安置此像已然後呪師作四方及上下方結
界訖建立道場懸諸幡蓋其道場四角各作
一水壇壇上各安一水罐盛滿淨水各以栴
葉梨枝葉等塞其罐口復以種種華鬘及與
絹片繫其罐口栴葉梨枝如是白月十五箇
日日別作此法若水華葉不好惡者數數換
却更著新者其佛左邊安淨箱子盛金剛般
若波羅蜜多經日日讀之其作法人日日洗

浴於淨草上而坐卧之於白月十五箇日從
 初一日日別請一比丘設齋多亦無限初日
 三時供養佛頂各誦呪一千八遍竟然後發
 遣已復數數誦般若滅罪呪如是日日倍增
 供養乃至第十四日於佛像前結長二尺華
 鬘十六箇著之復安十八瓦鉢其十鉢中盛
 滿香水八箇瓦鉢盛滿牛乳復安種種飲食
 復安酥燈一百盞復安沉香及與香鑪訖請
 喚佛安置坐已種種供養誦呪竟而發遣之
 到第十五日正五更頭還如第十四日種種
 供養訖於道場中作水壇竟喚帝殊羅施安
 置復安火鑪取沉水香一百八段段別長一
 尺兩頭塗蘇合香一一誦呪七遍訖火鑪中
 燒如是燒盡一百八段爾時帝殊羅施來入
 道場現行者前語行者云汝為何事作如是

法忘一是時行者手擎上件種種香華等而供養
 訖隨意白佛我欲某事法時佛隨行者願種
 種聽許忽然不現若佛不現者觀自在菩薩
 即現自身與願等事與上無異若行者眼不
 得見佛菩薩者耳得聞聲若耳不聞其語聲
 者得種種佛頂驗若行者不依上法修行者
 不得靈驗
 釋迦佛頂身印呪第一
 反又左右二無名指二小指在於掌中直豎
 二中指頭相拄屈二食指頭壓中指上節背
 並豎二大指捻中指中節側頭指來去即說
 佛頂心呪呪曰
 那上聲謨上聲薩婆若耶一唵二多他揭都烏瑟
 臚二合沙三阿那跋盧輕聲枳路四謨鬱地二合
 帝殊囉施六嗚鉢七合什瞞羅什瞞羅八馱

去聲 迦 馱 去聲 迦 九 毗 馱 去聲 迦 毗 馱 去聲 迦 十 陀 囉
上聲 陀 囉 十一 毗 陀 囉 上聲 毗 陀 囉 十二 瞋 馱 瞋
馱 三 頻 馱 頻 馱 四 嗚 咩 嗚 咩 去聲 澄 澄 切 十
五 莎 去聲 訶 同 更 不 重 注

佛告諸比丘此呪能解一切諸况若外道若
摩醯首羅呪亦能除却諸惡鬼神亦救衆生
五苦八難若善男子至心受持佛頂心三昧
陀羅尼呪應當護持三業清淨護三業淨有
二種護何等爲二一外護二內護言外護者
不得食我世尊殘食不得食一切賢聖殘食
不得食一切鬼神殘食不得食師僧父母殘
食不得食一切衆人殘食又不得食國王官
人殘食不共衆人傳器而食亦不得食毗那
夜迦鬼魔之食毗那夜迦食者若麵裹物蒸
煮燒熟歡喜團等皆不得食若食此食於三

昧力不得成就若一切人畜生產處不得往
到亦不得食諸死亡家十惡家酤酒家五辛
家埋死人家賣凶具家不淨人家婬女家造
經像家皆不得往亦不得食諸不淨人看他
產人捉死屍人截割衆生身肉之人如是等
人皆不得近與身相觸亦勿交往此名外護
清淨之法內護清淨者身不得殺偷盜邪淫
口不妄語惡口兩舌綺語戲論皆不應作意
不應作貪瞋癡等惟起大慈大悲大喜大捨
等心是名菩薩四無量心三業清淨由三業
淨乃能受持此三昧陀羅尼佛頂呪印此三
昧陀羅尼力悉能解除一切天魔外道呪法
皆能降伏一切怨敵及摩醯首羅諸天鬼神
所說呪術悉能除滅爾時世尊即說佛頂三
昧曼荼羅法善男子若修行此陀羅尼法時

於十二月月生一日淨治一室掘去惡土以好土填堅築令平未填以前先掃灑清淨燒安息香誦呪七遍向前淨地立面向東法師口云我某甲今於此處作佛頂三昧陀羅尼道場懺悔今此地中東西南北四維上下一切非人毗那夜迦諸鬼神四生等皆悉遠去不得住此若其善心護佛法者任為住此如是白竟先從前地處中量取縱廣四肘從東北角豎一竹竿東西南及西北角各豎一竿若無竹時好木亦中從東北角向上量取八尺繩繫竿上其餘三角亦如是繫至東北角一布繫竟還從東北角莊嚴一切幡華鈴帶珮鏡寶拂寶瓶次第莊飾到東北角一布嚴訖唯開西門東及南北三門總閉次莊上方從東北角以一幡繫至西南角繫正東門上以一幡

繫至西門繫其東南角又繫一幡至西北角繫正南門上又繫一幡至北門繫次莊上方訖各分幡帶繫著四柱又從東北角繫至西北角繫次取新淨牛糞不食糟豆特犢子糞最為第一不得直用其生牛糞取新瓦罐以汲淨水不用殘水寫淨盆中以糞和水攪去其滓著檀香末取一柳枝以右手執左手執金剛杵及其數珠面向東坐誦佛頂心呪柳枝攪水呪一百八遍持呪水器入道場中從東北角潑其香水以右手摩地隨日轉摩隨摩隨乾勿令停水道場內地一遍摩訖乃至道場外四邊摩各一步地四角豎標結繩為界此則名為佛頂三昧陀羅尼結界之地如一遍摩第二第三亦如是摩摩地不得用殘香水日日別取新淨牛糞准前作用作此水

者則名佛頂三昧陀羅尼八功德水壇地乾
竟取五寶瓶各受一斗如無寶瓶新淨瓦瓊
未經用者亦得中用臨時滿盛淨水各安五
穀著七色香又安雄黃各如棗大其五瓶中
各插楊枝栢枝竹枝雜華果枝皆并葉用以
用綵帛各長四尺繫雜果枝上將此五瓶各
安四角莊九盞燈置道場中用佛頂心中心
呪呪一百八遍先將此燈入道場中從東北
角竿下安一燈正當東門安一燈東南角柱
下安一燈正南門安一燈西南角竿下安一
燈正西門門南頰安一燈門北頰安一燈西
北角柱下安一燈正北門安一燈依前作法
將其華瓶從東北角安一瓶東南角安一瓶
西南角安一瓶西北角安一瓶正中心安一
瓶取蘇合香龍腦香麝香鬱金香沉水香栴

檀香安息香薰陸香白膠香除蘇合香餘八
色香以和少分五穀各安瓶中五穀者大麥
小麥小豆稻穀胡麻取種種華疊種種香疊
西門內安置取白芥子石子十顆大如鷄子
淨洗共芥子一處安著先燒安息香薰陸香
末燒香前誦心中心呪印印香鑪呪七遍竟
手執香鑪而作是言我某甲供養十方一切
佛一切般若波羅蜜一切觀世音菩薩一切
諸菩薩一切金剛藏菩薩天龍八部護塔護
法諸善神等證我比丘某甲作佛頂三昧陀
羅尼功德如^{卷一}意成就請求加護作是語已則
奉請釋迦佛頂像正當道場中心懸著則燒
八種香供養頂禮釋迦牟尼佛却坐合掌端
身而住瞻仰世尊以偈讚曰
南無佛智慧精進 那羅延力骨鎖身

波羅蜜多六度行 大慈悲父常為人

如是偈讚三說訖頂禮捧足恭敬即取種種香末手中捧香誦心呪七遍散釋迦佛及十方一切佛般若菩薩等上普同供養是名香三昧陀羅尼供養復作華印捧種種華如前香法呪七遍已如前散供養者此即名陀羅尼三昧華供養次即左手執金剛杵右手執數珠口云頂戴恭敬般若波羅蜜多法恒沙萬德今從諸佛受說是語已即舉兩手頂戴恭敬是名頂戴恭敬之法還放數珠及金剛杵於寶器上頂禮世尊右繞三匝辭佛而出更以香湯淨洗浴已著新淨衣淨衣三具從旦至午著一具衣從午至黃昏著一具衣從黃昏至中夜時著一具衣從中夜至平明時復著一具如是替換終而復始如無三具

二具亦得其衣上下俱用黃色不宜雜色著淨衣已即用破魔印呪護身

佛頂破魔結界降伏印呪第二

准前身印唯改二頭指豎頭相捻以二中指各挹頭指上節背側過頭相拉並屈二大指入於掌內先應頂戴恭敬印已至心誦呪

呪曰

唵一室唎夜二婆醯莎訶三

頂戴恭敬呪七遍已印左右肩當心咽下眉間髮際及印頂後如是三度此印及呪常用

護身結界釋迦牟尼佛初成道時坐菩提樹

下先用此印誦陀羅尼印能解一切種種毒蟲

成等正覺是陀羅尼印能解一切種種毒蟲

種種惡鬼種種精魅種種諸魔鬼神呪術皆

悉除遣一切厭盡呪詛口舌皆悉消滅不能

爲害若善男子於奢摩他毗鉢舍那速得成就禪定解脫作觀行時先印牀座呪二七遍及身心竟而上牀座結跏趺坐衣服束帶皆悉緩繫正坐端身骨節相拄項直平視舉舌向齶以右手壓左手作般若三昧禪印先觀四大色畢竟空無有真實次觀五蘊知其性空知空性不可得即心寂滅三昧觀色性不可得即色寂滅三昧若證此三昧時心生大歡喜或見諸境界不得取著滅除一切諸重罪障若見他障爲彼作印誦陀羅尼即得除滅一切罪障護身結界訖入道場中西門禮拜胡跪即印香鑪誦呪七遍燒安息香薰陸香已口云我某甲奉請作法如成就就右手掐數珠左手執金剛杵印白芥子寶器之上誦前大心呪呪一百八遍還放數珠及金剛

杵香寶器上作破魔印印白芥子石子各呪七遍次作佛頂索印印白芥子石子各呪七遍次作佛金輪印呪次作佛刀印呪各呪七遍即手執芥子寶器從道場內東北角散白芥子如是四方四維上下散一遍訖第二第三亦如是散散已即出於道場外准前散白芥子四方四維上下散竟把其石子從東北角盡力拋石子如是四方四維上下各拋一石石所到處即爲外界芥子到處即爲內界還入道場作破魔印印地誦呪七遍即各地結界四角四方以手印空中轉呪七遍即是結八方界以手印頂上一尺高轉呪七遍即名上結界法次用手印總結界竟手執香鑪燒種種香口云奉請結界各依本位威儀具足如法而住

奉請印呪第三

准前身印唯改二頭指直豎相去四寸半並
二大指直豎去中指八分誦佛頂心呪至第
四遍二頭指漸漸屈入掌呪滿七遍反手印
即和南頂禮向內散去奉請印即作華光印

誦呪呪曰

唵吽迦摩羅娑婆呪七

蓮華捧足印呪第四亦名華光印也

二小指豎相捻並豎二大指自餘六指散開
直豎微曲指節似開華勢呪滿七遍並屈二

大指向掌內即頂禮向內散去蓮華印其坐

呪曰

唵上聲迦摩囉二莎訶三呪七

坐印第五

右手五指豎相捻以左手頭指中指無名指

志一

十二

握右手五指大指壓上直豎左小指誦前坐
呪滿七遍已散去坐印

次請釋迦佛中心坐次請東門釋迦佛心用
佛頂印誦佛頂呪請坐法用准前
奉請南門侍者金剛藏菩薩

金剛藏菩薩印呪第六

左右無名指掌內相叉右壓左向虎口直伸
二小指豎相捻二中指豎相捻直豎二頭指
相去四寸半並豎二大指去中指一寸誦金
剛藏心呪呪曰

唵一跋折囉二悉婆合婆瞞去耶三莎訶四誦

七遍徐屈頭指其坐法用准前無異

次請北門侍者十一面觀世音菩薩

十一面觀世音菩薩印呪第七

二中指直豎頭相捻直豎二頭指相去四寸

半並二大指直豎二無名指相去一寸八分
二小指直豎相去五寸頭指來去呪七遍已
漸屈頭指入掌禮拜奉請作法亦如前說

呪曰

唵一阿嚧力二莎訶三

次請四角金剛誦前金剛藏呪作前金剛王

印從東北角請東南角西南角西北角一請

四度屈指印竟其呪誦聲相續不斷口云從

東北角奉請金剛東南西南及西北角奉請

金剛各住本位如法而坐即作華坐印隨日

三遍轉印誦呪同前說坐印呪無異誦七

遍已恭敬頂禮禮已次作大三昧印誦三昧

呪

大三昧勅語結界印呪第八

左右二無名指二小指掌內相又右壓左直

豎二中指頭相捻屈二頭指捻中指上節背
上屈二大指附著頭指屈一節二手掌相去
四寸頂戴恭敬空中四方隨日右轉誦三昧
大結界呪呪曰

唵一商迦^{上聲}禮二摩訶三昧^{上聲}燄三^{上聲}槃陀槃

陀^四文闍文闍^五莎訶^六

誦七遍已即隨日轉轉三市已次應勅云三

昧結界威儀具足如法而住^{若結界時廢文}

時用文^{闍文闍}此是十方三世諸佛大三昧陀羅尼

呪印若人至心受持讀誦滿三十萬遍乃至

七十萬遍滅除四重十惡五逆一闍提罪除

去種種橫障惱衆人見者皆大歡喜於一

切三昧陀羅尼力速得成就善男子手執香

鑪燒香供養為其七世一切父母現存父母

著一九香普為六道一切四生著一九香又

為一切病苦眾生著一丸香復為一切十方
 施主著一丸香又為自身著一丸香著香已
 竟印其香鑪呪七遍已即捧香鑪至心供養
 釋迦文佛并佛眷屬供養觀世音菩薩并其
 眷屬供養金剛藏菩薩并其眷屬即普運心
 周遍十方一切淨土六道四生一切地獄一
 切病苦諸眾生處香雲遍至十方法界作香
 宮殿樓閣七寶池臺微妙音聲一切佛事供
 養香雲遍至地獄出和雅音稱讚三寶隨聞
 隨稱離地獄苦遍至六道滿眾生願病苦眾
 生香雲入體除去一切種種煩惱此是佛頂
 三昧香雲供養之法一切寶物一切諸華曼
 陀羅華分陀利華俱物頭華瞻蔔華等一切
 末香種種塗香諸香功德池水供養如前無
 異末香華雲皆悉遍滿十方法界供養種種

寶種種飲食種種財寶種種華鬘瓔珞華冠
 寶劍等物一切供養香池法者用八種香謂
 鬱金沉水蘇合薰陸海此岸栴檀牛頭栴檀
 麝香龍腦香是八種香共搗為末以淨水和
 寶器中藏於道場內從東北角內院著一香
 水器正東東南正南西南正西西北正北門
 下如是八處各著一器八種香水其尊像前
 著二器水是名八種功德池水亦名陀羅尼
 三昧水復名佛頂三昧甘露妙藥亦名清淨
 陀羅尼藥供養已竟從佛請藥服之三度日
 別一度及灑散頂面身心上內外清淨障難
 病苦皆悉消滅次作和南至心頂禮一切諸
 佛般若波羅蜜菩薩金剛一切賢聖行者起
 立作禮拜印十一面部
 那謨悉羯囉印禮拜印同第九此云禮拜下
 有讚歎呪

兩手相合左右十指直豎相叉右壓左十指

頭齊正即誦那謨悉羯囉呪呪曰

那謨^{上聲}陀舍南^{上聲}一^{下聲}蒲陀俱知南^二唵^三

戶噓噓^四悉陀噓者你^五薩婆^{去聲}遏他^六娑

達你^七莎訶^八

誦三遍已頂禮一拜如是三度如是禮者禮

一切佛般若菩薩金剛賢聖滅除一切十惡

五逆四重等罪一切障難皆悉消滅若人禮

拜十萬億佛所得功德不及誦此陀羅尼人

作印禮拜所得功德禮訖胡跪手執香鑪燒

香供養一切三寶第二更燒香慰問諸天神

王一切鬼等起大慈悲悉與歡喜歸依三寶

發菩提心放香鑪竟却坐端身作禮拜印以

印當胸即誦讚嘆三寶神力滅罪陀羅尼呪

呪曰

那^{上聲}訶^{上聲}娜婆^{上聲}那婆^{上聲}那^{上聲}訶^{上聲}同^二合^下三藐三

菩陀俱智那^二訶^{上聲}那^{上聲}婆^{上聲}那^{上聲}婆^{上聲}那^{上聲}訶^{上聲}

三^三達摩俱智那^四訶^{上聲}那^{上聲}婆^{上聲}那^{上聲}婆^{上聲}那^{上聲}訶^{上聲}

訶^五僧伽俱智那^六訶^{上聲}路姪他^七唵^八摩隸

毗摩隸^九昵^{上聲}你^{上聲}吉切^十摩黎^十薩婆跋波迦生

^二合^二羯梨^一十^十莎訶^二

若善男子善女人至心受持滿三十萬遍能

滅一切根本重罪一切障難悉皆消滅晝夜

六時時別誦呪一百八遍或四十九遍或三

七遍相續受持一切橫病皆悉消滅晨朝淨

洗手面漱口竟正面向東呪一掬水三遍灑

於頭頂面身心上如是三遍一切衆人見者

歡喜所往之處無有障礙讚歎已訖至心頂

禮諸佛般若菩薩金剛等請求加護我某甲

身攝受護念哀愍覆護賜與我某甲種種行

願我今某甲乘佛威神受持佛頂三昧陀羅尼曼啞嚙慕陀羅曼荼羅功德頂戴受持作是語已頂戴恭敬即從世尊請般若波羅蜜數珠即作數珠印

數珠印第十

以左手大指捻無名指甲上小指中指直豎屈頭指捻中指上節背右手亦同用右中指捻數珠結跏趺坐端身而坐誦前大佛頂心呪一千八十遍或五百四十遍一一指之及受持釋迦佛頂一切印法每月月生一日至月生七日獻八盤食一切雜果從東北角安一盤食正東門安一盤東南角安一盤正南門安一盤西南角安一盤正中心像前安一盤西北角安一盤正北門安一盤從月八日至十五日日日獻食如果子法如其不得日

日獻者取月三日若月五日若月七日應獻果子其月八日十三日十四日十五日應獻食供若能月一日至十五日日日相續供養果食種種諸物香華等者最勝第一十六日已去直以香華供養誦呪乃至月盡月月如是善男子作數珠者用金銀赤銅水精瑠璃沉水檀香青蓮子瓔珞子佛告諸比丘如上所說諸數珠中水精第一

佛頂頭印第十一

准前佛頂身印唯改二頭指秘在中指後頭相拄用破一切外道法及諸鬼神呪術等法悉皆除破一切橫障一切難事悉皆消散隨所住處有諸惡獸毒蟲等難呪白芥子和灰一百八遍向東北角呪三遍已一散芥子如是八方逐日轉散所有毒蟲悉皆消滅次作

佛頂轉法輪印

佛頂轉法輪印呪第十二

准前佛頂身印唯改二頭指直豎捻二中指

甲下呪曰

唵一斫迦羅二合餘宕大志切雞三瞋馱尼四

鳴訶二合泮五莎訶六

若有受持此法輪印陀羅尼者一切諸法三昧陀羅尼法自在力速得成就令佛正法久住世間常行菩薩摩訶薩道起大慈心教化衆生修一切善法斷一切惡法是名轉法輪滅除一切罪一闡提等皆悉消滅次作金輪印

帝殊羅施金輪印呪第十三

二小指豎頭相拄二無名指屈中節頭側相拄並豎二大指捻無名指頭二中指豎頭側

相拄屈二頭指曲捻中指上節背頭指來去志一

二肘頭相著即說呪曰

唵一浮嚕那二鳴訶三莎訶四

若能受持此印呪者悉能滅除一切罪障誦

呪滿四十萬遍所往之處皆悉歡喜一切賊

難皆悉退散

又帝殊羅施金輪佛頂心法印呪第十四

准阿彌陀佛轉法輪印唯改兩手頭指中指

小指皆曲印當心上擬更呪曰

唵訶一毗嚩毗嚩二鳴訶泮三莎訶四

金輪佛頂像法

欲畫其像取淨白氎若淨絹布闊狹任意不得截割於其氎上畫世尊像身真金色著赤袈裟戴七寶冠作通身光手作母陀羅結跏趺坐七寶莊嚴蓮華座上其華座下豎著金

輪其金輪下畫作寶池繞池四邊作鬱金華
及四天王各隨方立其下左邊畫作文殊師
利菩薩身皆白色項背有光七寶瓔珞寶冠
天衣種種莊嚴乘於師子右邊畫作普賢菩
薩莊嚴如前乘於白象於其師子白象中間
畫大般若菩薩之像面有三目莊嚴如前手
把經匣端身而坐於佛頂上空中畫作五色
雲蓋其蓋左右有淨居天雨七寶華爾時會
中復有無量諸大菩薩四道果人及諸緣覺
并諸天衆一切鬼神諸仙外道皆悉雲集各
獻神呪皆言我曾過去諸佛所說神呪我皆
受持或言我從十恒河沙佛所說呪我皆受
持或言二十或言三十乃至或言百恒河沙
佛所說呪我皆受持是諸衆等各白佛言世
尊我等今欲各誦神呪惟願世尊聽我等說

爾時世尊默然聽許時諸菩薩諸天鬼神諸
龍王等隨其所應各誦先世所習神呪其所
誦呪各現呪神曼塞虛空中無間隙爾時觀
世音菩薩起大慈悲偏袒右肩頂禮佛足白
佛言世尊我曾過去於諸佛所得陀羅尼我
今欲說願佛聽許爾時世尊讚嘆觀世音菩
薩善哉善哉汝大慈悲欲說神呪今正是時
爾時觀世音菩薩即現阿耶揭哩婆身此云馬頭
說神呪時即現呪神映蔽於前一切菩薩諸
天神等所現呪神悉令不現如以磴石蓋於
井上唯觀世音菩薩一切持呪衆聖中王獨
顯自在爾時世尊起大慈悲即於頂上肉髻
相中放五色光遍照十方一切世界於虛空
中遊旋如蓋其光明中有菩薩名帝殊羅施
結跏趺坐放大光明身支節中各出火焰口

說神呪多者名曰大佛頂呪少者名為小佛頂呪說如是等種種呪法并作印法帝殊囉施說此呪等現威神時映蔽於前阿耶揭哩婆身及呪神悉不復現爾時觀世音菩薩頂禮佛足白佛言世尊奇哉希有世尊威神我於一切持呪中王更無有上世尊慈悲頂上放光光明中出帝殊囉施菩薩滅我所現身及呪神一無遺餘更有何法能滅世尊帝殊囉施爾時世尊告觀世音菩薩我有心呪名曰金輪最尊為極更無過者唯佛與佛乃能知之是呪能滅帝殊囉施并呪等法汝等應當一心受持生希有想爾時世尊即說金輪陀羅尼印如前所說誦者聽者若能至心隨誦一遍一經於耳塵沙衆罪若輕若重悉皆消滅無願不果速當成佛此陀羅尼悉得破

壞一切諸法更無有上

放白光明佛頂印第十五

亦云放十方光印也

合二小指豎頭相捻二無名指相博直豎指頭相去一分二中指亦爾指頭相去三分二頭指屈捻中指上節背側並豎二大指去中

指五分頭指來去呪用金輪呪

又有白光明佛頂印第十六

合豎二小指及二無名指相博二中指於無名指上次曲二食指頭捻中指上節並二大指各捻無名指下節內舉印著自頂上頭

指來去呪同前金輪呪

佛告諸比丘若國界內滯雨不息作白光明

印誦大心呪奉請佛安置坐華座上即燒求

羅香此云安薰陸香供養佛訖白云我某甲為某事奉請作法施與衆生種種安隱願

大慈悲果我所願作是語已取白芥子和鹽
呪一百八遍及作光明印呪三七遍攪芥子
鹽安一火鑪左手執金剛杵并執數珠右手
捉白芥子呪一遍一投火中如是數滿一千
八遍其雨即止像面向北呪師向南露地作
法如其不止即示現威儀頂上著緋以黃繒
纏右繞劔一口正當像前豎刀二口兩邊亦
豎一邊各二如前所作白芥子法一百八遍
訖右手執劔繞像三市行道誦呪相續不絕
還至本處面向東北角以劔隨日頭上急轉
轉三市已向東北擬四角四方皆亦如是於
夜分時呪五炬火以白芥子打其炬火滿三
七遍以一炬火頭上右轉轉三市竟向東擲
之南西北方皆亦如是其後一炬頭向地轉
轉三市竟刺於地上更轉三市向空上擲作

是法時相續誦呪其雨即止

復有作法以種種華散佛像上然後收華舉
著淨處若滯雨時取前舉華呪華一遍一投
火中如是數滿一千八遍若一萬遍其雨即
止和白芥子作法

復有作法取一新瓦瓊可受二斗瓊上畫作
一須菩提出家形像頭戴華冠作怒神面怒
眼大瞋將此畫瓊出著露地如前所說白芥
子法其雨即止

又有作法舍下露地和香牛糞作一水壇縱

志一

十二

廣四肘於其壇中牛糞和泥作一龍形龍尾
頭向西呪白芥子打其泥龍一呪一打一百
八遍以紫檀楸釘龍項上其雨即止

如上一作法之時先作白光明印頭頂上
著誦呪七遍右轉手印呪三七遍手印向右

髀前著翹左足立面向左邊作大瞋顏高聲
殺史買切喝復轉金剛向四方擬打一切風雨
隨打皆止

若那斫迦囉印第十七此云智輪

先豎二中指頭相拄屈二無名指各挾中指

中節背頭離一寸二分以二頭指各壓二無

名指上節背頭離中指甲三分屈二小指在

掌中以二大指各捻中指上節內合腕陀羅

尼曰

唵一紹知二合三伽四去五陀六二七餅八去九泮十破十一吒十二切十三此十四

句內知字
半音呼之

此印陀羅尼若說法時預前禮拜一切三寶
請加被已作印至心誦陀羅尼一百八遍或
千八遍然後說法即得無畏樂說無礙若人
惡心論議難者自然屈伏又以此印印佛輪

座志一呪一百八遍然後請佛安置座上一切魔三十三

軍無不歸伏大壇會中皆用此印

若奴瑟你二沙印三呪四第十八此云智頂

准前唯改二頭指頭各捻中指甲上指頭各

與中指頭齊陀羅尼曰

唵一摩二摩三摩四二五餅六去七你八

此印陀羅尼能誦持者得最上智生生不失

迦黎沙舍尼印第十九此云滅罪

准前唯改二頭指各側博中指上節側頭離

一寸離二大指頭四分陀羅尼曰

唵一迦二黎三舍四你五闍六二七

此印陀羅尼若善男女至心作印誦陀羅尼
隨誦一遍百千萬億俱胝那由他恒河沙劫
四重五逆一闍提罪一切罪障悉皆消滅若
能一生日日常誦千遍萬遍能令行者無始

以來一切罪障悉皆消滅

阿跋囉質多印呪第二十此云無能勝也

准前唯改二頭指頭離二大指頭二分陀羅

尼曰

唵一阿跋囉合二質提二訶三泮四

此印陀羅尼若善男女能誦持者王賊鬼神

一切險難不能為害若欲受持上四法者於

閑靜處當作水壇縱廣四肘種種莊嚴於道

場中安置佛像若佛舍利種種供養像前胡

跪至心誦呪滿千八遍若滿萬遍日日如是

滿十萬遍乃至百萬果願不虛

釋迦牟尼佛懺悔法印呪第二十一

左右頭指無名指小指等並向下相又豎二

中指頭相拄二大指相鉤右壓左左右大指

頭附右頭指側呪曰

那上無上薩婆腎若耶一唵二三婆悉底合二

誓三莎訶四

是法印呪能除一切三業罪障滅諸四重五

逆等罪皆悉除滅

佛頂刀印呪第二十二

左右八指又入掌內右壓左直豎二中指頭

相拄合腕呪曰

唵一渴伽囉末拏二鉢囉末陀那姿切三鹽

馱去聲耶四莎訶五

諸比丘若作此印誦前大呪若人身上患鬼

神病以印打頭胸背隨其病處以印刺捺復

呪白芥子打病者頭面心胸復以手捉白芥

子於頭上心胸肩背上右輪摩之日夜四時

五時燒安息香繞身右轉及熏鼻孔七日之

中作法即差

若天魔鬼難發遣者如前作四肘壇准如前
法獻八盤食燈十六盞四角各一四門各二
中心佛座四角各一下燈之時皆隨日轉不
得逆行結界奉請如前不異教令病人清淨
洗浴著淨衣服近壇西門令於呪師左邊坐
竟呪師與其香鑪燒香發願禮拜如前作芥
子法一百八遍即取一椀醋飯一椀甜漿水
一椀冰水取其飯椀於病人頭上心胸身上
右輪旋轉呪三七遍以椀暫著病人頭上令
一人當前擎一淨器以椀中飯寫淨器內餘
二椀亦爾呪師受取淨器三物攪令相和頭
上遶身轉三匝已遣人急送寫西南上勿令
迴顧此送食法初夜五更二度爲之七日作
法至第四日種種飲食果子供養西門安淨
寶火鑪燒於淨柴至心奉請釋迦文佛於火

鑪中坐蓮華上當取乳酪酥蜜飲食果子胡
麻仁油等呪三七遍各取少許呪一遍一擲
火中滿一百八遍晝夜三時旦午初夜供養
時時作法呪師取白芥子於自身上巡轉呪
白芥子滿一百八遍一切鬼神悉皆遠去不
得其便凡欲作法皆須作法好自護身若不
爾者恐鬼神得便次作佛頂索法
佛頂索印呪第二十三
准前佛頂刀印唯改二中指上節屈頭相拄
令指頭平若有鬼神難處作印誦呪諸惡鬼
神皆悉散滅即說索呪呪曰
唵一觀嚕囉二合三槃陀槃陀三莎訶四
若賊難處誦呪作印賊不能近人若人患眼
白雲經年取葦芡和井華水石上研藥隨研
呪藥取器盛竟於像前呪一千八遍點著眼

中其翳即差

佛頂縛鬼印呪第二十四

反又二小指二無名指在於掌中直豎二中指頭相拄並豎二大指捻中指中節側屈二頭指壓二大指指甲相著合腕即說呪曰

唵一毗輪提^{志一}莎訶^三

諸比丘取東引桃枝無瘡病者以印印枝呪二十一遍打病人身其病即差若狐魅病山精鬼魅厭蠱病等呪白芥子二十一遍以打病人頭面胸心燒安息香繞身熏鼻及哈取香烟二十一咽用桃枝打法先打左臂肘內次打右肘腰間曲肱其病即差用研雄黃呪一百八遍護身結界頂上髮際左腋右腋心上項下眉間如是七處各點晝夜三時如是作法病人牀下以牛糞泥一肘小壇淨洗燈

盞著一盞燈結界作法燈夜別著其病即差

釋迦佛眼印呪第二十五

反又二小指二無名指於掌中直豎二中指頭相拄並豎二大指屈二頭指壓二大指頭頭相拄呪曰

唵一毗嚧支^{只切}伊你^二莎訶^三

作佛眼印誦前大呪得身清淨眼根清淨若至誠受持佛眼印呪亦得具足五眼清淨一切衆生見者歡喜若人患眼眼赤痛者作印印眼及印藥呪內眼中差若印水呪喫眼并

洒即得除差

釋迦佛印第二十六^{此印無呪不得名號}

准前佛眼印唯改二頭指屈捻中指上節背右大指壓左大指上

釋迦佛印第二十七^{亦無名}

准前唯改以左大指壓右大指上

釋迦佛印第二十八亦無
呪名

准前唯改並屈二大指入掌中

若能受持此三印者及能日日恭敬供養一

切罪障皆悉消滅一切功德念念增長

斫迦囉跋囉底印呪第二十九此云
輪轉

金輪印同呪曰

唵一毗社曳莎訶上聲

呪佛坐輪二十一遍若呪水罐一百八遍

佛斫迦囉法印第三十

以二手無名指相拄與二大指頭指聚相拄

直並二中指頭指去來誦前頂呪是印能降

伏一切惡魔外道坐禪時用易得入定

如來施衆生無畏法印呪第三十一

以右手垂向脚下大指捻無名指甲上左手

頭指壓中指指甲上餘指直豎向胸上呪師作

歡喜面胡跪坐膝頭解如向前身亦向前頭

向左少許無畏呪曰

唵一婆羅那帝囉尸三步路沙四曼怛

囉夜五莎訶六

一字佛頂法印呪第三十二

准軍荼利身印上唯改開掌腕以二大指各

側捻二頭指中節呪曰

苾唎去聲長手梵本一字
此土無字故二合呼

是法印呪作大壇處召請以後用此印呪天

七遍已壇法即成每呼一遍當誦大佛頂身

呪一遍等無差別若誦滿足十萬遍時即有

光驗二十萬遍即能廣利一切衆生若誦諸

呪加此呪誦滿十萬遍即具大驗佛告諸比

丘若能受持讀誦三昧陀羅尼者依前作壇

相續誦呪或三十萬遍或七十萬遍作種種
供養於中示現種種境界行者爾時好自安
心勿令怖懼或見燈燄長一丈五尺香烟亦
爾或道場幡帶而自掉動或所獻散華多日
不死或雜果樹枝多日不萎或房內有聲勿
生驚怖或無雲而有雷聲或無雲雨落勿生
驚怖當知行者一切罪障皆悉消滅得三昧
陀羅尼力以後即設五色壇法燈食香華種
種供養一准前法或佛般若菩薩金剛天等
為行者現身隨其見時種種乞願

佛頂八肘壇法

治地如前豎竿莊嚴及埋七寶并五穀子八
種香等亦如前說次調白粉以香水和共一
解法比丘入道場已從東北角柱內離柱六
指下一粉點點餘三維法亦如是點四維竟

取一繩子長四十尺志一細如釵股粉汁中浸浸
已揆出遣前解法人捉其繩頭捺法師向南
角點上捺用左手拚繩點東三指一拚繩點
西三指一拚繩即收繩子粉中揆出前人執
繩頭向西出使右手執繩一頭向頭上逐日
轉應語彼言依點上捺繩子師亦依東邊點
上捺還左手一拚繩點南三指一拚繩點北
三指一拚繩收取繩子粉中揆出向西門出
繩子前向南頭立師執繩頭准前依點捺師
用左手拚繩點西三指一拚繩點東三指一
拚繩又收繩子粉中揆出前人持繩東北角
點上捺著師還如前西北角捺著點上一拚
繩點北三指一拚繩點南三指一拚繩拚一
帀竟作一竹片二肘度子從東北角外緣放
一竹度向西量更著一竹度向南量下一點

取竹度依點上向西量向北竹度頭下點依點上向南量兩竹頭相拄下一點東南角西南角西北角亦如是量各下粉點從東畔拔繩出還依前法當點拼繩點東點西各三指地依前法拼南西北方亦如是拼第一院竟

還取竹度從東北角第一緣從角向西量度頭下點從點向南量還從角下一竹向南量竹頭下一點從點向西量兩竹頭相拄下一點量餘三角法亦如是量已下點從西邊粉中將出繩子從西門入從東北角捺師向西頭准前一拼繩向西三指一拼繩復向西三指一拼繩南西北方亦如是拼南向北取西向東取北向南取內緣一而竟還取竹度內緣西北外角二竹度量三指一刻為記將竹度從角向西量刻頭下一點從點向南量更

取一度從角向南量刻頭下點從點向西量兩刻頭相拄下一點東南角西南角西北角亦如是依刻下點還從西邊粉中出繩子還從西門入依西北角點上捺繩頭師向頭依點捺拼繩點東三指一拼繩點西三指一拼繩南西北方亦如是拼第二緣竟取二竹度量六指作一刻從第二外院西北角內緣角頭向西量六指刻頭下點從點向南量復以一竹從角向南量刻頭下一點從點向西量兩刻頭相拄下一點東南西北角亦如是量下點從西邊粉中出繩子還從西北角點上捺繩頭師向南邊捺拼繩向點三指一拼繩南西北方亦如是拼一依點拼總三重竟復將繩子東北角捺繩頭師向西頭捺捺取量齊中疊繩子還從東北角繩頭所到處作一

三

三十

點記從記向南角量取中心下一粉點南西北方亦如是量中心下點從東面中心從點向北量一竹度度頭下一點從中點向南量一度竹頭下一點取一竹度量四指折屈頭內粉中從北點向東印從印頭向北印從印頭向東印從南邊點還向東印從印頭向南印從印頭向東印粉內出繩子從北印頭捺繩子印向南印頭捺繩子一拼繩次作東門竟南西北方亦如是作乃至三重四門亦是作門法但從三重西門體開餘三門擬閉作四門竟即取五色粉用八色香熱水和色粉從外院東北角安粉噐呪一百八遍師向第一院內道上坐遣前人向院東坐取二竹度從第二豎三道北緣頭向南量一尺此是東外緣內緣亦如是量兩竹頭一拼繩向北

三指一拼繩復向北三指一拼繩乃至向南量分位作七位南北亦爾西面門南分為三位門北亦爾分作三位第二院東還如是量拼作六位南北亦爾分為六位西面門南拼為兩位門北亦爾分為兩位從東北角作金剛地印用黑白二色作從北面一肘地白粉界道處重下白粉次下赤色道次下青色道次下黃色道次下黑色道此五色道從外畔一市下五色道第二第三外緣亦如是作中心作千葉蓮華以五色作三院四角例是金

剛地印之位

金剛地印法第二院東面北頭第二是文殊師利菩薩第三般若波羅蜜多菩薩第四釋迦金輪佛第五釋迦轉法輪佛第六阿彌陀佛第七釋迦佛眼東面位竟南面第二金剛

母摩麼雞菩薩第三商羯羅菩薩第四央俱
施菩薩第五金剛藏菩薩第六金剛軍荼利
菩薩第七隨心金剛南面位訖西面南頭第
二第三位皆作金剛又西面門北第一第二
亦作三股金剛杵北面東頭第二觀世音母
第三耶輸陀羅菩薩第四觀世音妹第五觀
世音王第六十一面觀世音菩薩第七毗俱
智觀世音菩薩西面北頭第二不空絹索菩
薩第三馬頭觀世音菩薩東面外院北頭第
二提頭賴吒天王第三地藏菩薩第四虛空
藏菩薩第五釋迦佛蓋第六釋迦佛刀第七
釋迦佛稍第八天帝釋南面第二阿祇你地
瞞那第三南方毗盧勒又第四金剛疊第五
金剛杵第六火頭金剛第七金剛童子第八
金剛兒西面門南第二第三第四一稍二又

門北第一第二又稍一第三毗盧博又北面
西頭第二多唎心觀世音第三一嗟三鉢底
迦囉觀世音第四隨心觀世音第五三股又
第六北方毗沙門第七第八一又一鏃中心
帝殊羅施鑠雞謨你爲道場主燈一百盞及
約位作飲食種種香華種種飲食種種香水
椀及十六水瓶各各皆呪一百八遍從東北
角下燈下食下瓶瓶著四角四門中心供養
作法一一如前七日八日兩夜不睡十三十
四十五夜不睡月八日十三十四十五日不
食得食藥及酥乳麩等月別十五日五更頭
取十六瓶水西門行著用金剛印印瓶呪一
百八遍禮拜發願弟子某甲今從佛請三昧
陀羅尼功德之水灌頂身心三業清淨行願
具足即將水瓶上牛糞香水壇上脫去衣裳

面正東立擎水瓶頭上淋口云十方一切佛
賜與我某甲一切菩薩行願先從中心帝殊
羅施灌身心以次取瓶灌盡著衣服入道場
行道作業行者得行願時及種種相貌不得
向一人說行道作業亦不得向一人說又法
欲令一切囉闍心歡喜者煮粃米乳粥於道
場西門先呪乳粥一千八遍從門南頰取穀
木柴火鑪上然請釋迦佛坐火鑪中蓮華上
坐取少許乳粥呪一遍一擲火中燒如是滿
一百八遍旦起午時黃昏作法滿七日一切
囉闍奉請迎喚種種供養生大歡喜又法呪
蘇合香一千八遍於正西門寶火鑪上請釋
迦佛坐於火中蓮華座上取前蘇合香呪一
遍一擲火中燒供養晝夜六時作法五時亦
得時別誦一百八遍一切諸佛一切菩薩金

剛天等生大歡喜七日作法
又法呪薰陸香一千八遍准前作法晝夜五
時四時亦得滿七日已一切梵王魔醯首羅
生大歡喜

又法呪安息香一千八遍晝夜四時三時滿
七日一切諸神王四大天王諸鬼王等生大
歡喜又法呪白膠香一千八遍准前作法滿
七日已一切諸鬼生大歡喜又法呪白芥子
鹽一千八遍摩自身心呪一遍一擲火中准
前作法滿七日已一切橫病一切橫障一切

志一

三十四

官事口舌等事悉皆消滅

又法先呪白芥子一千八遍即捻少許呪一
遍一擲火中准前作法滿七日一切官人一
切魔醯利生大歡喜
又法呪胡麻稻穀華一千八遍請釋迦佛坐

於火中蓮華座上取少許呪一遍一擲火中
 供養滿一百八遍准前作法滿七日已心力
 身力皆悉具足一切比丘比丘尼菩薩摩訶
 薩眾諸天善神常隨衛護佛告諸比丘未入
 三曼荼羅大道場者不得為說此三昧陀羅
 尼呪印不得聽聞不得見法若為說者當墮
 地獄其聽法者得愚癡報輒見法者鬼神瞋
 訶雖自曾入三昧道場若不用心護法輕命
 露處作印呪法者為惡鬼神之所得便若能
 至誠堅固受持者一切諸天隨身為護是陀
 羅尼法如日照霜如火燒眾物一切山中須
 彌為勝此經亦爾諸經中勝一切水中大海
 為最此經亦爾諸經中最一切星中月天為
 勝此經亦爾諸經中勝一切聖中諸佛第一
 此經亦爾一切經中最為第一爾時諸比丘

眾菩薩摩訶薩七十一天龍八部諸鬼神等三十五聞佛所
 說皆大歡喜作禮奉行佛頂法竟從此以下明諸佛法

佛說陀羅尼集經卷第一

音釋

拏普半切捨尼牒切珣戶江切撮毗必切
也齧五各切拏捏也掐苦甲切窳與盛同切撮其
也木呼合切拏爪拏也窳與盛同切撮其
也必萌切稍兵也鏃矢也抗不黏切稍猶

佛說陀羅尼集經卷第二 佛部 卷下

忘二

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

畫一切佛頂像法

一切佛頂像通身黃色而有赤光其光中央
長短演出五青燄子著赤單裙籠映脚脛被
黃袈裟而作青裏垂兩膝坐百寶蓮華其蓮
華上著單平方寶側其側有二赤脚狀似此
地禮躡脚形而在蓮華上其上敷青地其青
地兩廂各安赤寶臺莊以粉帶華鬘寶錦嚴
飾間錯其臺子上各著一師子委挾兩廂頂
戴寶華而承佛座其像右手頭指大指相捻
作孔散豎三指手掌向前左手頭指附在右
手大指孔邊大指如近狀似相捻中指無名
指屈在掌中小指亦豎著右手掌其像背倚
寶莊繡枕像左右廂各有一菩薩通身黃色

頭冠瓔珞而有青光其像兩廂侍者菩薩及
其金剛侍者光相皆同青色左廂侍菩薩右
手屈臂手執白拂左手伸下少曲在脛上手
執蓮華以青色華縠縵腰胯上以寶縞繫腰
著朝霞裙以輕紗籠絡在左胯邊復著一道
赤色菊華莊縠袂過右胯垂下向外而立紫
蓮華上右廂侍菩薩左手屈臂手掌顯前而
把數珠珠二十一右手伸臂當在髀上懸拂
以青色華縠縵其兩胯寶縞繫腰著朝霞裙
以輕紗籠絡裙上左胯下有一道綠華縠橫
袂過右胯下垂向外而立紫白色蓮華上於
其兩侍菩薩以上各有須陀會天通身白色
黃被絡髀著真緋裙而各在於五色雲上各
散雜華而爲供養又其兩廂侍菩薩後各有
四菩薩威嚴上下端身正坐助佛神通接引

衆生其左廂上右二菩薩共並而坐前一菩薩通身淺黃色頭有華冠瓔珞嚴項耳無環璫赤色圓光迴面向後狀如與後菩薩共語以素白紖從右膊上向後絞出於左肘上向下而垂左手屈臂在左膝上臂手垂下右手向上以右手指承左臂腕著朝霞裙交豎左膝坐白蓮華上後一菩薩通身黃色頭戴華鬘圓光綠色緋紖絡膊合掌恭敬著朝霞裙而交脚坐青蓮華上次下更畫作一菩薩通身黃色頭有華鬘耳有綠環圓光赤色而無絡膊右手屈臂向右髀上以手頭指大指相捻其餘三指散豎向身左手屈臂其臂臨在左髀膝上手執蓮華而其華莖博臂肘間華頭向上與項肩相當著朝霞裙交脚而坐淺紫蓮華上次下一菩薩通身黃色乳房大作

頭無華鬘耳有白環圓光青色而無絡膊仍作側身右手屈臂右手大指頭指相捻拄著胸上其餘三指散豎向上左手伸臂向下手拓脚髀之間著朝霞裙兩膝跪坐紅蓮華上其右廂上有二菩薩雙並而坐前一菩薩其通身以淺黃色作其面迴顧狀如與後菩薩共語頭有寶冠耳無璫環圓光赤色亦無絡膊右手屈臂其肘臨在左膝髀上覆掌向下五指皆垂以右手臂向左腕上頭指大指狀如相捻而屈中指其無名指少屈豎小指向上著朝霞裙交脚而坐紅蓮華上次後菩薩通身黃色頭有華冠耳無璫環圓光綠色以赤色紖用絡膊上右手屈臂手執荷葉葉中盛著一一別安五色蓮華左手屈臂在交脛上其手掌中作一青華狀如一一擲華像前

供養之形著朝霞裙交脚而坐白蓮華上次
 下一菩薩通身黃色頭有寶冠耳有金環圓
 光赤色其左膊上貫著華髮髮垂右臂間下
 至腰左手屈臂柱左髀上手掌向身執白蓮
 華華與額齊其菩薩面如仰看華形右手屈
 臂以手博著右腳脛邊掌向外側著朝霞裙
 交脚而坐淺紫蓮華上次下菩薩通身黃色
 頭有華髮圓光青色耳有金環乳房高大左
 手屈臂直豎向上肘著左膝手擎經匣右手
 屈臂著右膝上屈無名指餘四指散如峻顯
 掌著朝霞裙交脚而坐紅蓮華上上來所說
 諸菩薩等臂腕之上皆著寶釧是等悉是諸
 佛眷屬其像背後畫雙樹形樹上畫作噓醯
 陀迦布瑟波形此云凌霄華也間錯樹葉其像光上
 更作一行寶側複重成其寶側上別作一隔

隔內畫出三舍利塔以砌磚成白色寶莊五
 層浮圖其塔及浮圖門中皆作化佛之形
 薩婆菩提烏瑟贖沙印呪第一此云一切佛頂
 先仰二手反鉤二無名指屈於掌中各屈二
 小指二中指於掌中直舒頭指頭相去一寸
 餘開二大指大指來去呪曰
 那上謨薩婆跢他揭帝標毗切一阿囉呵上蔽
 下毗切同二三藐三菩提弊三跢姪他四輸達泥
 輸達泥五薩婆達摩毗輸薩婆跋波毗輸達
 你六輸提毗輸提七薩婆達摩毗輸提八莎
 訶九
 白月十五日香湯洗浴而作水壇燒香供養
 多少飲食滅一切罪消惡蟲毒又治諸病當
 以此呪呪一切藥呪七遍服腹內苦痛隨服
 即止惡毒消滅

釋迦佛心印呪第三

二大中小六指各豎頭相拄以二食指向內相又右壓左無名亦爾開腕四寸此印與觀音心印同

亦與火頭金剛輪印同 呪曰

唵一 薩婆悉底二合雞 毗輸陀羅三上 泥三 莎

訶四

呪師若欲得供養十方諸佛欲避一切障難除一切鬼病治一切病痛者應作此法若知有鬼病者作四肘水壇中心著火鑪燒栢樹枝數數誦呪即差若一日不差日日作法七日即差

又佛心印呪第三

以右手後四指屈大指成拳即是其印左手無用呪曰

跢姪他一 阿彌哩合 瓶二 阿濕波合 湯計亞

三切 摩末羅志二 摩末羅四 奢摩波羅奢摩五 烏波奢摩六 都奴毗都奴七 都例都謨例八 莎訶九

若行遠道誦此呪者永不疲倦若行道時風吹失道不知東西或有鬼來錯教行處或有人馬致死之時即於彼處豎於石柱其石柱上抄此呪已誦一百八遍若無石柱即豎幡竿其幡竿上還抄此呪誦一百八遍者諸惡鬼神聞是呪已永不得住行無障難若二十年以還小兒病者以五色線作呪索五十四結以牛黃研之為墨於絹片中抄此呪已繫呪索中以繫病兒項上即差

又佛心印呪第四

右手大指捻小指甲上餘三指擡豎開之左手反又腰側上立坐任意得用呪曰

唵一時那時那二迦羅迦羅三摩羅摩羅四

娑羅娑羅五補羅補羅六瞋陀瞋陀七頻陀

頻陀八鳴鉢泮九莎訶十

若牛馬等諸畜生輩有時氣病者取牛馬駝駘驢騾等毛相和著牛乳中從日入時夜夜

作水壇壇中心著火鑪呪師面向北取乳中

毛少分取已心念十方諸佛為一切衆生救

苦誦此呪一遍竟即燒火中如是一夜一百

八遍日日作法滿七日已國中所有一切畜

生病者皆差

又佛心印第五

右手大指屈向掌餘四指散向上豎呪同前

印第二心若王病時於七日中設齋作四肘水壇香

華飲食百種供養著於壇中其壇中心復安

火鑪呪師日日香湯洗浴著新淨衣入於道

場喚佛菩薩四天王等取菩提樹六若無此樹

穀樹亦得一百八段一段一尺取一段兩頭

塗牛乳其塗法者先塗其末後塗其本呪師

面向北誦此呪至都謨例竟即道王名病差

然後口道莎訶竟燒於火中其燒法者木末

向前木本向身如是一夜盡一百八段乃至

七日王病即差

若呪師病依前法火燒胡麻一百八遍即差

若人臨欲遠行依前法日日燒紫檀木末如

是七日作此法竟遠行者一切障難即無所

畏若行道時七人以來共行作此法者一切

盜賊鬼難不畏

若人頭痛依前法呪師把香華誦呪七遍然

後與病者齶竟一呪一燒二十一遍莎訶前

道病者名字病差其病即差如是日日到七

日即差

一切佛心印呪第六

反又後四指於掌中右壓左並二大指當前直豎兩腕相著以大指來去呪曰

那上聲謨薩婆菩提弊毗切可薩囉薩囉二素囉

素囉三補囉補囉四薩婆阿波唎多婆上聲曳

五莎訶六

若人熱風病依前法作呪索一呪一結二十

一結繫病人項以白芥子打病人頭其病即

差若其不差三日誦呪以白芥子打之即差

若其不差取秬米餅呪二十一遍一燒

誦呪莎訶前道病者名病者即差

若人患眼亦依前法七日之中以安闍那此云

銀鑛石也一百八顆各呪一遍投火中燒滿百八

遍其眼即差

又法呪一切食及果藥等皆呪七遍然後服之一切無病

又法誦一切諸呪作此印者一切諸佛菩薩賢聖並皆歡喜身中所犯四重五逆酒肉五辛邪淫之罪並皆消滅

若有怨家況作其形其大小任意取佉陀羅

木為杖此云紫椶木也用打此人打已即燒此杖口

恒誦呪念其人名以白芥子擲置火中一百

八遍惡人遠去治病亦驗

又一切佛心印呪第七亦名大心印呪

覆兩手反叉食指中指於掌中二大指直伸

向身頭相拄二無名指向前頭相拄二小指

舒之勿與無名指相著呪曰

唵一蘇薩婆悉底二雞二阿鉢囉底呵羝三

底唎二聖平俱四莎訶五

若呪師若王若臣欲得身無病痛者依前法

用燒一切香一百八遍并誦呪即差

若人欲得錢財者亦依前法面向東坐呪白

芥子一呪一燒一百八遍所求即得

若欲共他論議七日之中日日燒青葛蒲一

呪一燒一百八遍即得勝彼

若人被毒蛇所螫者呪石榴枝一百八遍以

枝摩向身下日日作者蛇毒即差

若欲得人相愛念者燒白芥子一呪一燒一

百八遍如是七日即得如意

若鬼病不得語者取白芥子呪二十一遍以

打病人如是七日即能得語

一切佛小心印第八呪同前第
二佛心呪

准前唯改二小指壓二無名指上相拄壓之

若日日誦此呪者前人歡喜恭敬尊重若欲

向囉闍大支彌邊者先於私房作護身竟向

囉闍門及支彌門首呪自手掌七遍以摩口

面二十一遍入者囉闍支彌見即歡喜

若人鬼病大難治者亦依前法取羊毛繩總

以繫牀四脚燒白芥子一呪一燒一百八遍

其病即差三日不差七日定差

如前所說諸佛心法七日之中日日作法作

此法人心尚憐愍一切衆生下至蟻子不得

殺生偷盜邪婬妄語應修十善斷十惡業若

作法時七日之中初日不得喫食以後六日

得喫法法皆言如前法者皆作水壇種種供
養上下皆通依此法也若作法時深心發於
無上菩提心平等憐愍一切衆生發是心者
隨意得驗若不爾者不得驗也

一切佛眼印呪第九亦各佛
母印

二無名二小指直豎合頭二中指豎小曲頭
相拄二大指並豎曲二頭指以側壓二大指
背頭相著呪曰

唵一釋雞三麼曳二騷咩三莎訶四

若人患眼取葦葉搗研為末以蜜和研以用
鐵頭大如筋頭沾藥塗眼中復以印印呪眼
中藥當中即差

佛眉間白毫相印呪第十

反又後二指於掌中豎二中指頭相拄並豎
二大指以左食指平屈下節捻左大指頭右

食指曲開之於右中指背上離一分許呪曰

唵一烏鉢二汗唵泥三尼唎二合磨去禮四阿

盧聲計尼五烏鉢六莎訶七此是大心亦名大呪

又復呪曰

唵一汗唵泥二莎訶三此是小心亦名心呪

若有人能日日供養作印誦呪臨命終時眉
間光明如阿彌陀佛毫光相似

佛牙印呪第十一
准前佛頂刀印唯改以右中指屈入掌內左
中指小曲豎呪曰

唵一舍都嚧鉢囉末馱你曳二莎訶三

作四肘水壇二三肘作亦得中用以白芥子
七寶等物及一切物皆置壇中次作呪索一

呪一結成三七結繫病人項臂上亦得其病
即差又以此印印水飲之除牙齒痛

又一切佛眼印呪第十二釋迎十眼印同

反又後二指於掌中曲豎二中指頭相拄並

直豎二大指平屈二頭指下節壓二大指上

令頭相拄兩腕相著呪曰

唵一釋雞三麼曳二騷咩三莎訶四

若作此法日日供養見佛菩薩命終之後生
生之處常得天眼

佛跋折囉止一切毒蟲印呪第十三

反又二小指於掌中二無名指亦相又指頭
於虎口出二中指豎頭相拄豎二大指小屈

頭指於中指外上節相當去一分許呪曰

唵一字婆羅字婆羅二浮陀跋折囉三阿鉢

囉底呵路四鳴鉢泮五莎訶六

是法印呪能止一切毒蟲所嚙又療諸病若
作法時作一小壇燒香散華飲食供養作此

印呪印病人身其病即差并印病人護身結

界若人身上有諸惡瘡時氣病者以印印之

其瘡熱病無不除差若印病者齋已上病隨
其病處皆合用印若齋以下不得用印但以

柳枝打之無妨

又佛跋折囉印呪第十四

准前帝殊羅施印唯改開二頭指小曲頭

呪曰

唵一俱嚧彈那二鳴鉢泮三莎訶四

作小水壇種種香華飲食供養燒安息香及

薰陸香不用餘香先以乾灰磨刀七遍不用

水磨復作水壇縱廣四肘八歲二十五歲

兒香湯洗浴著新淨衣在壇東畔面向西坐

呪師把刀當眉間上在壇西畔面向東坐數

數誦呪隨欲作法於刀上現呪師不見唯小

兒見

又一切佛跋折囉印呪第十五

以左大指捻小指甲上以右大指內孔中過

以餘四指握左大小指其右大指頭顯向上

左食指中指無名指直豎散舒佛是相明也唯改

以右食中無名三指散握右掌背并大指頭

呪曰

唵一跋折囉脂醯上聲森二莎訶三

治一切鬼病白月五日三迴誦呪即得滅罪

一迴誦呪二十一遍一百八遍一千八遍任

意得誦悉能除却一切障惱

一切佛棒印呪第十六

反又後三指於掌中並豎二大指離頭指少

許二食指頭相拄曲壓大指頭頭少許勿著

大指呪曰

唵一摩黎摩黎二摩唎尼三馱囉馱囉四鳴

鉢泮五莎訶六

以此印打一切鬼病其病即差作者皆驗

一切佛刀刺一切鬼印呪第十七

反又後二指於掌中直豎二中指頭相著屈

志二

十二

右大指於掌中次以左大指壓右大指藏頭

次以右食指壓左大指自藏頭次以左食指

壓右食指亦藏頭合腕呪曰

唵一渴伽囉末拏二鉢囉摩達那且次也擣切三

馱去聲耶四莎訶五

若欲坐禪結界三迴以印右轉誦呪七遍亦

治一切鬼神之病

淨王佛頂印呪第十八亦名阿闍佛頂印也

反又後三指於掌中曲雙頭指頭相拄並二

大指當前去頭指少許勿令相著大指來去

呪曰

那謨薩婆突羯羝一鉢唎輸達那囉闍夜二

跢他揭跢去聲夜三阿囉訶上聲羝四三藐三菩

陀去聲夜五跢姪他六輸達泥輸達泥七薩婆

波跋毗輸達泥八輸提毗輸提九薩婆達摩

毗輸提 十 莎訶 十一

是法印呪若有人能於白月十三日香湯洗浴燒香供養至心誦呪滅無量罪若有人能日日誦者一切惡鬼不敢來近又治一切病若治病時先以此呪呪白芥子呪七遍已散

於四方即成結界結界以後治病有驗 十三

若婦人產難產不出者以此印印麻油器上呪三七遍將油摩齋誦呪即出

白月十三日香湯洗浴燒香供養誦呪滅罪即能縛鬼惡人及賊

鉢頭摩婆瞞娑佛頂印呪第十九

其印與前金輪印同唯改以二大指來去

呪曰

唵 一 鉢頭 二 摩跋路 輕平 枳羶苾嚩 二 鳴鉢 三

毗摩羅婆瞞娑佛印呪第二十 此云無憂德佛

准月天印唯改二食指在中指中節文指頭

向內出少許大指來去呪曰

唵 一 輸嚩達囉囉 上 迦帝閣 二 婆塞羯羅 三

鉢囉 二 婆 四 臆醯臆醯 五 婆伽梵 六 莎訶 七

囉 上 怛那 合二

尸緊雞佛印呪第二十一 此云荼檀德佛

准馬頭牙印唯改屈二大指入掌以二中指

屈壓二大指頭指來去呪曰

唵 一 毗盧枳尼 二 娑囉娑囉 三 徒離徒離 四

素嚕素嚕 五 阿盧枳尼 六 毗盧枳尼 七 阿婆

娑婆耶 八 莎訶 九

毗婆尸佛印呪第二十二

兩手合腕兩手頭指及無名指小曲相叉頭

至甲際兩小指直豎頭相拄二大指並豎頭

相拄開二中指直豎二大指來去呪曰

唵一馱羅馱羅二娑伽囉跢那三合二俱嚴二

鼻囉四羯吒羯吒五末吒末吒六阿毗舍阿

毗舍七莎訶八

因陀囉達婆闍佛印呪第二十三此云和德佛也

准金剛王印惟改屈二食指各壓大指頭食

指來去呪曰

那謨腎若若野切夜一唵二社瞞羅娑蒲悉三

什瞞羅什瞞羅四末吒末吒五畔闍畔闍六

阿毗上聲舍阿毗上聲舍七鳴泮泮八莎訶九

北方相德佛頂印呪第二十四

以左大指捻小指頭以右大指從下向上內

孔中過餘四指握左大小指其右大指頭出

虎口左食指中指無名指直豎散舒左頭指

來去呪曰

唵一跋折囉益去聲雞二莎訶三

若人日日作此法者能滅四重五逆等罪

藥師瑠璃光佛印呪第二十五

以左右手頭指以下八指反叉入於掌中右

壓左兩腕相去五寸許以二大指來去呪曰

唵一呼噓呼噓二戰馱去聲利三摩橙祇四莎

訶五

是法印呪若有人等多諸罪障及諸婦女難

月產厄願欲轉禍求福并患鬼神病難差者

以五色線而作呪索用繫病人項及手足腰

腹等處仍教令作藥師佛像一軀十五寫藥師經

一卷造播一口十二以五色成四十九尺又復教

然四十九燈燈作七層形如車輪安置像前

又教放生四十九頭然後與作五色呪索作

呪索法得線未搓即燒名香發願已呪四十

九遍香煙熏竟搓線作索呪聲莫絕搓作索

已以印柱之更呪其索四十九遍然後結作四十九結一呪一結數足即止應將此索繫彼人身又轉藥師經四十九遍所有罪障皆得解脫臨產之時一無苦惱即得易生所生孩子子形貌端正聰明智壽命延長不遭橫苦常得安隱鬼神之神立即除斷藥師瑠璃

光佛大陀羅尼呪曰

那謨囉怛那_二哆囉_二夜耶_一那謨金毗羅

二和耆羅_三彌佉羅_四安陀羅_五摩尼羅_六

素藍羅_七因達羅_八婆耶羅_九摩休羅_十真

持羅_{十一}照頭羅_{十二}毗伽羅_{十三}那謨毗舍闍瞿

留_{十四}毗留離耶_{十五}鉢羅頗囉闍_去耶_{十六}跢姪

他_{十七}毗舍是毗舍是_{十八}毗舍闍_{十九}娑摩揭帝

二莎訶_{二十一}印

是法印呪佛在維耶離音樂樹下與三萬六

千人俱及十二神王并諸眷屬天龍八部大神王在如是等大衆會中說是法已大衆皆聞無不歡喜是即名為結願神呪若有受持能拔身中過去生死一切重罪不復經歷三塗克離九橫超越衆苦十方世界隨處安樂自在無礙法應如是若善男子善女人等受持讀誦是神呪者日夜精勤香湯洗浴著新淨衣持諸禁戒如法誦滿十萬遍已就清淨處如法治地治地之法如餘壇說團圓掘去數丈之地更以淨土填築令平若高出基最志二為第一平治地竟以淨牛糞和檀香湯以手十六掌摩隨日而轉摩地已竟地上布置千燈道場上方四方皆以種種雜寶莊嚴懸繒幡蓋寶網交絡其地面上以五色粉周布間布作七重院各開四門其七重院狀如此地水磴

風輪院院各有衆多隔子一一隔道各作寶階砌地之相其地中央作寶蓮華輪座之相是即名爲下方莊嚴一一隔道兩頭著燈重重隔隔各別著燈數滿千盞布置燈竟安置種種寶瓶寶樹香華等物布置畢已中央座上著小牀子以錦繡等淨物敷之牀上安置藥師佛像仍用前印請爲座主結界辟除三摩耶法如下金剛軍荼利法然後安心燒種種香散種種華供養種種飲食華果又燒酥蜜胡麻仁等而爲供養若一日夜三日七日

若七七日以晝兼夜誦呪數滿百千萬遍所求從心無量獲果除不至心法應如是所有利益說不可盡其餘功能具如經說

續驗灌頂印呪第二十六
二大指屈於掌中捻二無名指甲無名指中

節相背二小指頭相拄二中指直豎頭相拄志二 十七

二頭指屈各捻中指背上節呪曰

唵一步三末羅二蘇摩鹽三莎去聲訶四

若欲續驗每日平旦於水罐上結印誦呪二十一遍自灌其頂還復如舊

阿彌陀佛大思惟經說序分第一

如是我聞一時佛在補陀落伽山中此云海

與大阿羅漢衆一千五百人俱觀世音菩薩

大勢至菩薩摩訶薩等五千人俱及諸天龍

夜叉阿素羅迦魯羅緊那羅摩睺羅伽人非

人等前後圍繞來詣佛所到佛所已五體投

地頂禮佛足禮佛足已繞佛三匝却坐一面

爾時觀世音菩薩白佛言世尊若四部衆及

苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷一切衆生修行

善法得生阿彌陀佛國并見彼佛云何而得

佛告觀世音菩薩言若四部衆欲生彼國者
應當受持阿彌陀佛印并陀羅尼及作壇法
供養禮拜方得往生彼佛國土若四部衆以
衆華散阿彌陀佛發願誦呪者得十種功德
何者爲十一者自發善心二者令他發善心
三者諸天歡喜四者自身端正六根具足無
有損壞五者死生變成寶地六者生生世世
生於中國及貴姓中生值佛聞法不生邊地
及下姓中七者成轉輪王王四天下八者生
生世世常得男身九者得生彌陀佛國七寶
華上結跏趺坐成阿毗跋致十者成阿耨多
羅三藐三菩提坐於七寶師子座上放大光
明與阿彌陀佛等無有異也是名十種散華
功德若四部衆將持七寶滿世界中布施十
方一切諸佛不如一錢一華一香好心布施

阿彌陀佛者若作此功德一切諸佛菩薩金
剛諸天等皆悉歡喜死生阿彌陀佛國若人
然燈供養生阿彌陀佛國即得天眼見於一
切十方世界諸佛若人以香布施供養死生
阿彌陀佛國即得香身身上香雲常出若人
五體投地恭敬禮拜阿彌陀佛者往生彼國
若人將以香華衣食水壇等種種供養念彼
佛者往生彼國即得香華衣食若人不以香
華衣食等供養者雖得生彼淨土而不得香
華衣食等種種供養之報若轉輪王十萬歲
中滿四天下七寶布施十方諸佛不如苾芻
苾芻尼優婆塞優婆夷等一彈指頃坐禪以
平等心憐愍一切衆生念阿彌陀佛功德若
善男子善女人誦持阿彌陀佛陀羅尼并作
印等日日供養者即得滅除五逆四重恒河

沙數生死重罪若欲得奢摩他驗得生阿彌陀佛國成男子身端正聰明坐於七寶成就天眼天耳等通及得天衣服與佛無異者當作阿彌陀佛像其作法先以香水泥地作壇喚一二三好巧畫師日日洗浴與其畫師受八戒齋呪師身亦日日洗浴作印護身亦與畫師作印護身呪師畫師兩俱不得犯戒破齋不喫五辛酒肉之物作壇中央著帳四方著飲食果子種種音樂供養阿彌陀佛其畫師著白淨衣服用種種彩色以薰陸安息等香汁和之不得用皮膠呪師坐於壇外面向西畫師面向東呪師前著一香鑪燒種種香及散諸華夜即然燈呪師作阿彌陀佛身印誦陀羅尼呪曰

那謨阿嚩耶一阿彌陀婆耶二怛他揭跢夜

三阿囉訶底四三藐三菩提夜五跢姪他六
唵阿蜜哩二合瓶七訶那訶那八薩婆波跋尼
九陀訶訶十薩婆波跋尼十鳴泮泮泮二
莎去訶三

次畫師畫佛像法用中央著阿彌陀佛結跏趺坐手作阿彌陀佛說法印左右大指無名指頭各相捻以右大指無名指頭壓左大指無名指頭左右頭指中指小指開豎佛之右相作十一面觀世音菩薩像左相作大勢至菩薩像佛上作寶殿皆以七寶所成殿下作七寶帳悉以七寶瓔珞所成其寶殿上畫作三箇大寶珠三一寶上出五色光於其光上化爲寶殿樓閣其寶殿中作佛菩薩其阿彌陀佛坐七寶高座其高座上作七寶蓮華阿彌陀佛坐其華上其內院四角作四七寶

樹其佛內院四邊作四七寶殿其寶殿上各有七寶一一寶上出五色光一一光上有七寶殿其寶殿中有佛菩薩其佛外院有四七寶殿其寶殿上各有七寶一一寶上出五色光一一光上有七寶殿其寶殿中有佛菩薩

志二

二十

阿彌陀佛前左右作二菩薩各作音樂其佛底下有甘露水中生無量寶華一一華上各有菩薩左右各作五百華樹其佛形作金色其袈裟作赤色其佛圓光以五色成其佛頭上放五色光其諸菩薩作黃白色其菩薩身上作五色天衣其佛左邊大勢至菩薩結跏趺坐左手覆掌於左髀上右手屈臂節拄右髀上豎臂向上以大指捻無名指甲上頭指中指小指磔豎掌側當前其佛右邊畫十一面觀世音菩薩結跏趺坐屈左臂向肩上掌

覆向背手把蓮華右臂節拄右髀上手把白拂拂尾向右出其水四邊有無量寶樹七寶所成其水之岸以七寶成其諸佛上諸天散華作此像已安佛殿中作結界印以佉陀羅木作椽四枚各長八指其木各呪一百八遍

釘於四角此椽畢竟更莫拔却一椽如是餘

三亦然又以白芥子四方及中各穿作孔深

一磔許埋著孔中皆用軍荼利大心呪呪白

芥子百八遍如前木法大心呪曰

唵一 唎盧唎盧二 羝瑟吒二 羝瑟吒三 合一 槃

陀槃陀四 訶那訶那五 阿蜜哩二 羝鳴泮泮

六

呪一百八遍埋芥子竟然後安置阿彌陀佛像已請四人僧設齋多亦無限日日供養誦大身呪呪曰

那上聲謨喝囉上聲怛那合二跢囉合二夜耶一那上聲

謨阿嚩耶二阿彌跢婆去聲耶三跢他揭跢耶

四阿囉訶上聲帝五三藐三菩馱耶六跢姪他

七阿蜜哩合二羝八阿蜜哩合二跢九三婆去聲髀九

阿蜜哩合二都知婆合二髀十阿蜜哩合二跢毗迦

爛去聲跢一十伽彌去聲泥伽伽那二十吉哩底羯嚩

二十三合薩婆跋波迦生合二迦嚩曳四十莎去聲訶五十

阿彌陀佛身印第一

左右二小指各挹在無名指背上二無名指

頭相拄著二中指直豎開一寸許二大指並

直豎屈二頭指壓二大指頭指頭相拄頭指

來去

阿彌陀佛大心印第二

准前身印唯改屈二大指入掌以二頭指壓

二大指甲上呪同前呪用作四肘水壇以酥

燈八盞餅果食五盤中心著火鑪呪師面向

東取牛乳蜜相和更取頗具羅木此云穀樹長一

尺截一百八段以酥蜜拄塗兩頭呪一遍已

一擲火中如是滿足一百八遍燒之數數誦

呪若作此法即得奢摩他滅恒沙四重五逆

之罪每月十五日洗浴誦呪作如前法隨意

往生阿彌陀佛國

阿彌陀護身結界印第三

准初身印唯改二中指及掌相著用護身結

界訖然後坐禪

阿彌陀坐禪印第四

合腕左右中指無名指直豎令節文相當著

左右小指各挹在二無名指背上頭當上節

二大指並直豎屈二頭指中節頭壓大指頭

用治病若身有病作四肘水壇先作身印請

喚阿彌陀佛及觀世音大勢至像呪師坐呪
牛乳一百八遍火燒七日為之日日如是其
病即差從日入時即作此法到初夜即休至
後夜更作至天明即休如是七日為之

阿彌陀佛滅罪印第五

合腕左右中指無名指直豎令節文相當著
開二小指直豎開二頭指當中指背上勿著
頭少曲二大指並豎頭壓中指第二節行者
坐禪時作此印誦結界呪總呪白芥子水火
於房裏著欲結界時先以呪水從東北角右
繞散之還到東北角休其次以白芥子亦同
前後以手把火繞之亦同前如是結界三遍
竟次即坐禪准禪定法觀察思惟眾罪業垢
於禪定中心生慚愧作印懺悔其無始及至
今生所造之過然後呪一切藥二十一遍服

之即差一切罪滅志二學真如唯識廿三無生智慧觀
助呪兼修迴向菩提之道

阿彌陀佛心印第六

右手中指已下三指總屈入左手掌內把左
手大指還以右大指壓右三指伸上二頭指
直豎磔開之

作四肘壇以五色作其壇中央安阿彌陀佛
華座東方安文殊師利華座亦名曼殊室利
文殊師利印呪第七

准金剛王印唯改二頭指各捻中指上節背

頭指來去呪曰

唵一婆雞陀那麼二莎訶三

北方安十一面觀世音華座

十一面觀世音印呪第八

印同般若身大指來去呪曰

唵一阿嚧力二唵帝礼鹿計計切三阿毗闍耶四

薩婆奢都嚧五波囉末平聲去聲六陀那六迦囉去聲

夜七莎訶八

南方安大勢至菩薩華座

大勢至菩薩印呪第九

右無名指秘左無名指中指背向頭指中指

岐間入左無名指從右中指無名指岐間出

之即入食指中指岐間二頭指各屈鉤二無

名指頭屈二中指壓二大指上頭向內先以

左小指握右無名指背後以右小指握左小

指背大指來去呪曰

唵一嚧池囉末地地切二忘娑三菩去聲闍那四

唵陀頻陀五鳴鉢泮六莎訶七

又大勢至菩薩印第十

准下阿彌陀佛頂印唯改二食指各捻二中

指頭其食指志二小許屈次以二大指廿四並掩右中

指中節上大指來去

又一大勢至印第十一

准阿彌陀佛身印中唯改二中指豎相著次

以二食指秘在中指背後頭相拄次以二大

指並頭屈入中指下節邊大指來去呪曰

唵一跋折囉二跋折哩合二尼三瞿吒瞿致尼

四槃陀槃陀五訶那訶那六馱訶馱訶七鉢

遮鉢遮八鳴鉢泮九莎訶十

每月十五日洗浴作此法者即得阿毗跋致

地當作四肘五色水壇水罐五枚四角各一

中央一枚各以生絹長一二尺繫其罐頂飲

食十盤燈十六盞燒沉水香供養其作壇法

同餘壇法共四人僧結伴行道更不得多四

人並著黃肩袈裟若是賢者即著白衣方入

作法更不得著多雜色其衣袈裟並不得上
廁唯食粃米乳糜果子不得喫菜日日三時
作法供養從十二月八日起首至十五日供
養法事竟當取中心水罐灌受法人頂訖著
淨衣引入道場作供養事畢即休散去道場

志三

三五

若作此法如日光照雪衆罪消滅命終之後
生阿彌陀佛國若是女人作此法者命終之
後化成男子往生彼國此是心印法憂婆利
馱夜法此云小此是阿彌陀佛成道法門作
者證入不退之位殘食散施受法人勿食之

阿彌陀佛頂印第十二

准佛刀印唯改以二中指相叉於中節文直
伸即是頂印用治病時作二肘水壇置阿彌
陀佛像安火鑪燒沉檀薰陸相和燒
病人面向西坐合掌呪師面向東坐以香繞

病人頭上呪擲火中如是滿足一百八遍日
三時作其病人至心念佛病即除差此是阿
彌陀佛頂法

阿彌陀佛輪印第十三

左右手以二大指各捻無名指頭右壓左當
心若欲說法論義之時日日作此法一切歡
喜死生阿彌陀佛國若欲求財貨飲食等物
者作四肘水壇中心安置阿彌陀佛像設五
盤食壇中心一盤四方各一盤呪師面向東
五日一日三迴作此法其呪師衣服並皆黃
色不得餘色所求如意又若人熱病呪五色
線二十一遍作二十一結繫病者頸病人念
阿彌陀佛呪師手把香鑪供養讚嘆十方佛
即差若欲令八部鬼神天及佛菩薩金剛歡
喜者作四肘水壇呪師必須潔淨男子女人

不得相觸其壇中心安阿彌陀佛像面向西
飲食八盤燈二十八盞水罐一枚中心於佛
前著火鑪呪蘇曼那華一遍一擲火中如是
滿一百八遍以平等慈悲心爲一切衆生作
此法者即得神驗皆生歡喜若日日作種種
供養阿彌陀佛誦呪滿十萬遍二十六作印法者即
得滅罪命終生彼國又若欲得生彼國者亦
更以泥作阿彌陀佛像十萬軀滅罪死生阿
彌陀佛國日日供養時以金作數珠若無用
銀若無銀者用赤銅無赤銅者用水精數一
百八枚無者五十四枚更無者四十二枚更
無者二十一枚如此等珠掐之誦呪時以珠
爲十波羅蜜多以念佛誦呪爲阿耨多羅三
藐三菩提若作阿彌陀佛供養時應用上件
物等作珠餘物不得若作餘雜物者一切不

得驗其中最好者以水精作數珠誦呪者衆
罪皆滅如珠映徹自身亦然此水精珠者通
用一切佛菩薩金剛天等法
阿彌陀佛療病法印第十四
先仰左手四指仍屈即以右手覆於左手右
手四指亦屈與左手急相鉤令二拳節各拄
掌心其两大指各直努之
是一法印降伏一切諸惡鬼神有人病者當
用印之其病即愈此等諸印皆誦心呪
佛說作數珠法相品三十七
爾時佛告苾芻苾芻尼優婆塞迦優婆斯迦
諸善男子善女人等當發心誦阿彌陀經念
阿彌陀佛及誦持我三昧陀羅尼祕密法藏
神印呪者欲得成就往生彼國及共護念一
切衆生復能苦行至心受持日日供養一心

專在莫緣餘境若誦經念佛持呪行者一一各須手執數珠依阿彌陀佛三昧教說復依如此一切陀羅尼諸佛菩薩金剛天等法中所出其數皆須具諸相貌其相貌者有其四種何者為四一者金二者銀三者赤銅四者水精其數皆滿一百八珠或五十四或四十二或二十一亦得中用若以此等寶物數珠掐之誦呪誦經念佛諸行者等當得十種波羅蜜功德滿足現身即得阿耨多羅三藐三菩提果其四種中水精第一其水精者光明無比淨無瑕穢妙色廣大猶若得佛菩提願故洞達彼國一如珠相以是義故稱之為上把其珠掐亦能除滅念誦行者四重五逆眾罪業障所有報障一切惡業不能染著為珠光明不受色相若人常行念佛法者用木櫪

子以為數珠若欲誦呪受持人者用前四色寶為數珠若作菩薩呪法業者用菩提子以為數珠若無可用蓮華子充若作火頭金剛業者用肉色珠以為數珠此等數珠皆合法相是故我以此法護念世間持法行者是眾會中一切菩薩摩訶薩金剛天等聞佛所說數珠法已莫不歡喜同時稱善佛言若人欲作法相數珠先喚珠匠莫論價直務取精好其寶物等皆須未曾經餘用者一一皆須內外明徹無有破缺圓淨皎潔大小任意與其珠匠先受八齋香湯洗浴著新淨衣與作護身嚴一道場懸幡華以香水泥一小壇子曰日各以香華供養又著一兩盤餅果供養又復夜別各然七燈作是相珠一百八顆造成珠已又作一金珠以為母珠又更別作十顆

志三

千八

銀珠以充記子此即名為三寶法相悉充圓
備能令行者指是珠時常得三寶加被護念
言三寶者所謂佛寶法寶僧寶以此證驗何
慮不生西方淨土作是珠已於此壇中更以
種種香水洒珠又著七盤食然三七燈請佛
般若菩薩金剛及諸天等仰啟供養稱讚三
寶威神力故種種法事皆有效驗然後持行
隨身備用一切諸惡不相染著一切鬼神共
相敬畏是故福力具足成辦功德滿願是名
數珠秘密功能其阿彌陀佛陀羅尼印呪有

八萬四千法門於中略出比要如如意寶以
上阿彌陀佛法竟依法行之福無限也

大輪金剛陀羅尼

南上聲無上聲悉半聲唎二合耶去聲隊去聲迦去聲南上聲一聲路
他去聲伽去聲陀去聲南上聲二聲唎去聲鞞去聲囉去聲時去聲鞞去聲囉去聲時三聲

摩訶斫迦囉上聲二合跋折哩四聲薩多薩多五聲娑

囉上聲帝娑囉上聲帝六聲怛囉上聲曳怛囉上聲曳七聲

毗陀麼你八三盤誓你九怛囉麼底十悉陀

阿揭唎怛囉十一合莎訶十二注去上處

注二合處其上一字必須半音與其下字合音讀之注半音處必須半音

誦此陀羅尼三七遍即當入一切蔓荼羅此

壇所作皆成誦呪有身印等種種印法若作

手印誦諸呪法易得成驗若未曾入灌頂壇

者不得輒作一切手印若人誦此陀羅尼祕

即同入壇作印行用不成盜法也

佛說跋折囉功能法相品此云金剛

爾時佛在耆闍崛山大會演說諸陀羅尼祕

密法藏時金剛藏菩薩從座而起前白佛言

世尊如來今會說此微妙可貴之法我等心

中甚大歡喜得未曾有是諸欲界天魔波旬

及鬼神等莫不戰悚我等思惟諸魔心意實難測量或欺或叛若不豫防恐被輕慢我諸佛法惟願世尊聽我出一不可思議難測之法當得護持如來正法降伏諸魔不令魔等於諸世間爲之暴亂時佛歎言善哉善哉爾

時金剛藏菩薩忽從頂上涌出三股跋折囉形如金光色當出之時大千世界六種震動現座鬼神一時崩倒佛語鬼神汝等莫怕我金剛藏有如是等神通自在大威力故涌出如此難測之相以此當助護我正法我今印可仍以過去真佛舍利七粒付囑菩薩令其舍利隱在其中將爲實信識相護持防諸外道欲界天魔衆心生輕慢因即稱名摩訶跋折囉是故常能威侍我側拒諸魔事既有利益亦願有人持我法者及持菩薩金剛天等

陀羅尼法皆須具足如法之相而常擬備現座大衆皆言稱善

作跋折囉并功能法

若人欲作跋折囉者先取金等五色之物皆未曾經作器用者何名五色一金二銀三赤

銅四鑲鐵五錫合和爲作跋折囉形若無此

五種可用霹靂素心亦得且未作其跋折囉

前一先須豫呪金銅等物一百八遍呪曰

唵一摩訶迦囉二那吒俱鉢囉三莎訶

呪訖當取月欲蝕時先於十四日若候如此

上日不著宜取八月十三日亦是上日斯日

晨朝豫遣其匠受持齋戒香湯洗浴著新淨

衣其欲請作跋折囉主亦復如是俱潔淨訖

豫淨修理於一淨所安立而作護身結界法

事至十五日朝更遣其匠香湯洗浴著新淨

衣與作護身及自護身結界法事當道場中
作一水壇請佛般若諸大菩薩金剛天等又
請舍利一二七粒置其壇中其壇東邊以牛
糞泥作一冶鑪次喚火天令其守鑪匠面向
西呪師自身在壇西邊正面向東敷草爲席
胡跪而坐其壇中著七盤飲食於其鑪邊更
一盤食結護如常請佛般若諸大菩薩金剛
天等又以種種香華印法供養三寶三遍士
遍然後動作一鑄使成莫令瑕缺上下無欠
端直平正無有缺減是名一寶最爲上首若
一鑄不成後雖復作終是無用其人亦不合
行我之祕密三藏法門設強行用常有魔事
無所成辦却被殃身其跋折囉可重八兩長
十二指橫指爲量兩頭三股亦有五股其五
股者名爲大大跋折囉必須終身持梵行者

合用受持若無戒行不得持用五股損身其
跋折囉皆須腰間圓作似檳榔形中間可容
一把許長盡力雕鏤唯取端正不得麤惡磨
治了已真金塗飾正當腰間開一方孔擬下
舍利法用形勢因緣與今本樣一種行者示
語令好用心作之擬備不輕當作杵時呪聲
莫絕香煙不斷其匠功價任索多少不得酬
還仍須當日使作總了跋折囉竟其匠報呪
師言作杵已了其呪師手把香鑪及七寶函
右繞道場作讚歎云十方諸佛法寶成就梵
音法事往迎看杵至於鑪邊散諸香華作讚
法事殷勤禮請其匠長跪兩手捧著行者手
中七寶函內訖其匠乃禮謝口云種種多不
如法瑩磨嚴飾皆不稱意布施歡喜願滅諸
罪呪師答云異常殊妙端嚴如法分相具足

最上無比實生慚愧願除匠者三業宿障生
生世世與佛因緣法會相值語已匠更禮拜
發願云云燒香合掌請取舍利呪師即起繞壇
三布至本坐所却住一面啓告十方一切諸
佛般若菩薩金剛天等云云還作香華供養法

志二

三十一

事悲泣兩淚取龍腦香可一捻許內跋折囉
腰間孔中後取舍利內跋折囉腰孔中訖更
作香華法事供養供養畢已還將杵起右繞
道場至其匠所跪地授與匠者匠者至心珍
重燒香供養禮拜已即以兩手捧跋折囉閉
其孔至到牢密釘閉事訖還以兩手捧授呪
師呪師禮拜受取而起匠者更禮三拜捧舍
利函心口發願云云行者手捧舍利寶函右繞
道場行道三布還至本處以諸香華及作印
法更供養訖遣匠出去於後復將舍利寶函

還至道場自候相貌至夜壇中然三七燈任
意安置及著餅果種種香華供養事竟於壇
西面結跏趺坐呪師右手把跋折囉左手拍
珠唯須盡力至心誦呪限至現於三種光相
何爲三相一者其跋折囉自然而暖二者煙

出三者放大光明若暖相現持杵行者自然
感得一切藥叉羅刹及諸人等皆悉同心恭
敬如佛若煙相現持杵行者自然感得所去
之處一無障礙又無病若放光相現感得一
切呪神自在擁護行者行者常爲一切天龍
八部鬼神人非人等皆悉恭敬仍於一切諸
衆生類六分之一中稱於無比自佛已下但是
諸呪能誦得者皆悉成就最勝靈驗由是金
剛跋折囉杵威神力故於後若欲用跋折囉
如法捧杵未用以前誦軍荼利大心呪滿一

志二

三十一

七遍已即以此杵如護身法然後便作大結
 界法一切時中加意護淨以為常則方行法
 事所作皆驗若療病用跋折囉時不得越分
 並須護淨如法用者於呪師身常好安隱已
 說跋折囉法功能竟

佛說陀羅尼集經卷第二

音釋

脛旁禮切 股也 執徒協切 重衣也 緇他刀切 絲繩也 編他塵切 擗七何切 側也 礫側革切 側也 擗他塵切 側也

佛說陀羅尼集經卷第三

忘三

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

般若波羅蜜多大心經

大部中卷第三印
有十三呪即有九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

與一千二百五十阿羅漢無量阿僧祇諸大

菩薩天龍八部人非人等俱前後圍繞爾時

梵天與諸大衆共相謂言我今欲聞般若波

羅蜜多功德時諸大衆皆大歡喜讚梵王言

善哉善哉爾時梵王即從座起偏露右肩右

膝著地頂禮佛足禮佛足已而白佛言世尊

我今至心願樂欲聞般若波羅蜜多不可思

議功德惟願世尊為我說於般若波羅蜜多

不可思議呪印功德爾時佛告梵王我於他

化自在天中略說呪印諦聽諦聽我今為汝

說此功德如須彌山諸山中王般若波羅蜜

多亦復如是一切奢摩他中王如須彌山王
 四方猛風不能吹動般若波羅蜜多亦復如
 是若依般若波羅蜜多即得堅住於奢摩他
 諸天魔等不能傾動猶如大海皆能容受一
 切衆流般若波羅蜜亦復如是皆能容受一
 切佛法若依此般若波羅蜜教法行者即得
 宿住智知於過去我從彼處因於彼行得生
 此處若依此般若波羅蜜教行者即得除滅
 三毒之罪生生之處不聞惡法得身端正猶
 如金色頂戴天冠無有慳心生於刹帝利婆
 羅門中於諸會中一切大衆皆悉隨從不生
 三途地獄之中十方佛刹隨意往生現身即
 得四無所畏於諸會中勝出諸衆若能日日
 作此法者現身即知一切諸法皆無障礙得
 奢摩他若人欲得奢摩他者當依般若波羅

蜜作法日日供養作印坐禪若於尸陀林或在塚間坐死屍邊作不淨觀及生滅觀乃至慈悲觀界方便觀者即得奢摩他若三年中坐奢摩他者無色天光來入身中即知三界一切諸事於三年中一日喫食一日不喫食志三若不食日隨服藥菜若不食藥菜服氣最好如是隔日滿三年者得奢摩他日日作此法燒蘇合香誦呪滿足十萬遍者得大雲奢摩他慈悲奢摩他大雷聲奢摩他電光奢摩他大奢摩他火光奢摩他若日日作印法等種種供養者罪滅得奢摩他若重罪業衆生日不作印呪等種種供養者諸罪不滅不得奢摩他是故我今說此方便欲令一切皆悉樂聞成就願故畫大般若像法

畫大般若菩薩像可取八月十五日以細好絹兩幅或三幅亦任意用高下闊狹必須相稱於精舍中作水壇竟於其壇中誦大般若呪呪絹一百八遍已請喚畫師最好手者令受八戒一上廁一洗浴著新淨衣與作護身印其采色中用薰陸香安息香汁和不得用膠於其壇上日日三時散雜色華燒沉水香誦呪供養菩薩夜別然燈燈用七盞然後可畫菩薩其菩薩身除天冠外身長一肘一肘如來一磔手是也通身白色面有三眼似天女相形志三貌端正如菩薩形師子座上結加趺坐頭戴天冠作戴箕光其耳中著真珠寶璫於其項下著七寶瓔珞兩臂作屈左臂屈肘側在胸上其左手仰五指伸展掌中畫作七寶經函其中具有十二部經即是般若波羅蜜藏右

手垂著右膝之上五指舒展即是菩薩施無畏手菩薩身上著羅綺繡作裷襠與腰以下著朝霞裙於上畫作黃色華鬋天衣籠絡於兩臂腋間交過出其兩頭俱向於上微微屈曲如飛颺勢其兩手腕皆著環釧菩薩左廂安梵摩天通身白色耳著寶璫其項上著七寶瓔珞立氍毹上右手屈臂向於肩上手執白拂左手伸臂手執澡罐其腰以下著朝霞裙以羅綺錦繡嚴飾衣服其梵天身被紫袈裟頭戴華冠作簸箕光其手脚腕皆著寶釧菩薩右廂安帝釋天通身白色耳著寶璫其項上著七寶瓔珞立氍毹上右手屈臂向於肩上手執白拂左手屈臂肘節向左手掌向腹仰掌中豎著一跋折羅跋折羅頭向外著之火焰圍繞跋折羅身其帝釋像從腰

以下著朝霞裙以羅綺錦繡嚴飾衣服天衣籠絡頭戴華冠作簸箕光其手脚腕皆著寶釧菩薩光上兩廂皆畫作一須陀會天而散雜華及齋瓔珞而為供養其像座下畫作香鑪供養之具其供養具左右兩廂各畫布置八神王像其神王色青黃赤白各為一色面作威怒一一神王各著五色金銀細甲各執器仗威嚴而立五色石上次下右廂畫呪師像胡跪而坐兩手捧於香鑪供養面仰向上如似瞻仰菩薩尊顏畫其像已當立道場懸志三繒幡蓋雜寶玲瓏種種嚴飾香泥塗地而作水壇縱廣四肘迎將菩薩安置壇上像面向西呪師向東日日香湯洗浴潔淨著新淨衣入於道場護身結界作法誦呪種種供養般若波羅蜜多誦呪可滿十萬遍時時懺悔滅

身過去一切罪障於後誦呪作法用時種種
得驗畫像法竟次說印法

般若身印第一

二手合腕掌內相開即用二手頭指中指無
名指頭曲相拄其二小指二大指各直豎磔
開

般若來印第二

准前身印唯改以二大指稍稍相近齊屈向
下即是召菩薩來印

般若去印第三

若欲送去准前來印唯改所屈二大指稍稍
磔開乃至於極即是送菩薩去印

般若心印第四

准前唯改以右手大指捻著頭指即是般若
心印

般若大心印第五

忘三

五

准前唯改以左大指屈向下即是般若大心

印

般若頭印第六

准前唯改齊豎二大指離頭指一分許即是

般若頭印

般若縛魔印第七

准前唯改用二大指各捻頭指即是縛魔印
若用護身一切魔鬼不得惱亂是等七印於
菩薩前不解手成誦後大心呪除人身中三

業惡障兼禪定用

般若伏魔印第八

結跏趺坐舒右手五指於右膝上仰著即舒
左手五指仰之以小指側橫著於齋下名伏
魔印

般若奢摩他印第九

先舒左手五指於齋下即用右手四指作拳於左手掌中仰著以二大指直豎相合頭是二印是般若奢摩他印欲入奢摩他伏魔用之

般若奢摩他四禪印第十

先仰右手舒五指於右膝上即豎左手四指屈大指於掌中即屈肘豎臂令掌向背此掌中有一切佛法般若之藏即是奢摩他四禪印

般若懺悔印第十一

先豎右手四指側掌向前屈於大指在掌中即以左手大指於右掌中與右大指相鉤又以左四指握右手掌背即是懺悔印若有行者日日作此印法并誦呪者能除一切四重

五逆恒沙等罪皆悉消滅十方淨土隨意往志三

生近於阿耨多羅三藐三菩提

般若無盡藏印第十二一名般若眼又名般若根本亦名金

剛般若若心

以二大指各捻二小指甲上平屈二小指下

節中節相背博之二中指二無名指各相背

博直豎向上各屈二頭指相背令平中節背

相著與二小指相稱令平如高座上安置經

藏當心著之當誦呪時專想繫念一切經藏

皆從印出悉入心中

般若無盡藏陀羅尼呪曰

那上聲謨上聲婆伽筏帝一鉢囉上聲若若治波

囉上聲弭上聲多上聲曳二唵三唎伊伊伊素切地

伊二合室上聲唎上聲輸二合噓二合陀七毗下社同曳四八

莎訶九

佛言此陀羅尼印有四種名一名般若無盡藏二名般若眼三名般若根本四名金剛般若心此陀羅尼印有大功德若能至心如法受持隨誦一遍出生一萬八千修多羅藏又彼一一修多羅中各各出生二萬五千修多羅藏又彼一一修多羅中出生百萬修多羅藏又彼一一修多羅中出生無量百千萬億那由他阿僧祇修多羅藏如是乃至展轉出生無量無盡修多羅藏所出經題名句義味各各不同而不重出如是念念出生無盡是故名爲無盡藏陀羅尼印此陀羅尼印即是十方三世諸佛宗祖亦是十方三世諸佛無盡法藏一切般若波羅蜜母過現未來諸佛菩薩常所供養恭敬讚歎若善男子善女人等以至誠心書寫讀誦如說修行是人所有

百千萬億恒河沙劫生死重罪於須臾頃悉滅無餘此陀羅尼印所有功德我若住於百千萬億阿僧祇劫歎猶不盡何況餘人歎之能盡若欲修行般若法者一食齋戒香湯沐浴著新淨衣入於道場要當先誦此陀羅尼并作此印滿百萬遍然後修行餘般若法決定成就是故名爲般若根本此陀羅尼印悉能照了一切般若波羅蜜法故名般若波羅蜜眼此陀羅尼印悉能摧滅一切障礙悉能住持一切諸佛菩薩功德故名金剛般若心也

是一即呪伎梨耶思蠲伽法師譯

般若使者印第十三

先用般若護身後用茶利法護身

先仰二手即以二無名指相鉤其中二中指及

二小指各向掌中屈之二頭指各豎頭相拄

二大指亦直豎附頭指側捻頭指中節二大

指來去用治一切病

大般若波羅蜜陀羅尼第十四 下竺藏本止有二十八句

呪曰

那上聲謨上聲婆去聲伽去聲婆去聲帝一摩訶一波二囉上聲若二

若治切波二囉二彌去聲多二曳二簿二訖二底二伐二蹉二囉二

合二曳三阿二波二唎二彌二多二瞿二拏二曳四薩二婆二怛二他二

揭五多五波五唎五布五自五多五薩六婆六怛六他六揭六多六

七七努七若七多七努七若七多七毗八若八多八薩九婆九怛九他九揭九多九

十十波十囉十若十波十囉十若十波十囉十若十波十囉十若十波十囉十

合二若二波二囉二若二波二囉二若二波二囉二若二波二囉二若二波二囉二

合二若二波二囉二若二波二囉二若二波二囉二若二波二囉二若二波二囉二

合二若二波二囉二若二波二囉二若二波二囉二若二波二囉二若二波二囉二

尼十徒十提十蘇十徒十提十七十徒十殿十觀十縵十八十婆十伽十婆十

底十九十薩十防十伽十孫十怛十唎十二十婆十枳十底十二十伐十蹉十哩十

一十合十二十婆十囉十合十二十娑十哩十跋十訶十聲十悉十羝十二十合十二十三十

摩十莎十婆十羯十哩十二十合十二十勃十地十下十同十勃十地十冒十駄十

耶四悉四地四悉四地四同四二四十五四劔四婆四劔四婆四六四

迦七羅七迦七羅七者七羅七者七羅七八七頽七婆七頽七婆七十二七

九九阿九揭九車九阿九揭九車九十九婆九伽九婆九聲九帝九一九摩九毗九

藍去聲婆三十莎三十訶三十三三十

是大神呪於大般若經中佛重於他化自在

天說所有一切十方諸佛共同贊成是故名

為大般若呪是呪功力不可思議亦能救拔

生死大苦如是神呪過現未來諸佛共說同

共護念能誦持者一切障滅隨心所願無不

成辦疾證無上正等菩提

般若聰明陀羅尼第十五 一名小般若波羅

佛母 甚多神呪一名諸

爾時如來復說神呪呪曰

那上聲謨上聲婆去聲伽去聲瞞去聲帝一那上聲謨上聲摩去聲訶去聲波去聲囉上聲二合

若若治切波二囉二弭二耳二多二聲二曳二跋二訶二他三麼三你三

若若治切波二囉二弭二耳二多二聲二曳二跋二訶二他三麼三你三

達迷四 僧伽囉二 訶上 達迷五 阿上 訶上 達迷七 娑上 陀
 伽囉訶達迷六 毗目去聲 底二 達迷七 娑上 陀
 訶伽囉訶達迷八 裴舍囉二 麼上 訶達迷九
 娑上 曼多上 訶跋喇上 踏囉上 那二 達迷十
 瞿上 訶上 伽囉訶僧伽囉訶達迷十一 薩婆路
 囉上 訶上 路達迷十二 薩婆迦囉上 跋利婆
 囉二 合上 訶達迷十三 徒弭上 底阿上 娑上
 波囉二 合上 慕娑上 那上 達迷十四 莎訶十五
 佛言如是神呪是諸佛母能誦持者一切罪
 滅常見諸佛得宿命智速證無上正等菩提
 若有男子女人能誦持此呪欲求聰明求滅
 重罪即得聰明重罪即滅佛語至誠無有虛
 偽於晨朝時楊枝淨口淨漱口已於佛像前
 恭敬一心合掌係念燒衆名香散諸妙華至
 心禮拜胡跪誦此呪二十一遍乃至齋時更

莫共他交雜言語至空靜處一日誦得五百
 偈經如是一七二七三七七日無不有驗除不
 至心若欲讀誦一切經典要當先誦此陀羅
 尼即得憶念不忘之力印用奢摩他四禪印
 般若大心陀羅尼第十六
 呪曰
 跢姪他 一 揭帝揭帝 二 波囉揭帝 三 波囉僧
 揭帝 四 菩提 五 莎訶 六
 是大心呪用大心印作諸壇處一切通用
 般若小心陀羅尼第十七
 十
 呪曰
 跢姪他 一 揭帝揭帝 二 波囉民 三 揭帝 三
 波囉若 切 地 四 莎訶 五
 用小心印通一切用
 般若心陀羅尼第十八

呪曰

踰姪他一徒弭哩三曳徒弭哩三曳二室唎

長音室吒切三莎訶四

用奢摩他印至心誦者得不忘力聞持一切

誦十萬遍乃至百萬無不有驗除不至心

般若聞持不忘陀羅尼第十九

呪曰

那上聲謨婆伽婆去聲帝一婆羅若波羅弭多曳

二踰姪他三室哩二曳四室哩二曳五室哩

合二曳六室哩二曳七莎訶八

又般若小心陀羅尼第二十

呪曰

踰姪他一室唎曳二室哩曳三室唎長室吒

鳥音切四莎訶五

呪師若欲治病者自作護身竟於病人邊作

志三

十一

四肘水壇莊嚴已竟種種香華然四十九燈
種種飲食布置畢已手執香鑪燒香右繞供
養十方諸佛菩薩金剛諸天及鬼神等竟於
壇中心放著香鑪於好淨處結加趺坐正面
向東向北亦得次燒酥蜜胡麻稻穀華香供
養已次作般若身印誦前大呪二十一遍心
作空觀謂一切法無相然後出口氣射病
人身上若一七遍或二十一遍即差若一度
作此法不差者日三時作之即差其壇所用
飲食餅果日別替換更作新者供養殘食呪
師及病人皆不得喫喫者呪力無驗若作此
法者一切羅刹諸鬼神等歡喜放病人差其
所殘食將與貧窮者最為第一不被一切鬼
神得便持呪行者好記不忘
般若壇法縱廣四肘以五色作從內次第著

白黃青赤黑之色一切壇法例皆如其壇中心安釋迦牟尼佛華座座上安像其座東面復安華座座上安般若波羅蜜身左手把經其壇北方復安華座座上安大梵天左手把君遲此云胡瓶南方安華座座上安帝釋天右手把跋折羅中心著一香鑪水罐四角各一香鑪水罐五水罐內各盛淨水五穀七寶並以栢葉梨枝塞口於上各以生絹三尺而繫束之種種果食及上好果一十二盤燈十六盞呪師當西門坐正面向東呪師東南著一火鑪呪師前著種種香華酥蜜胡麻并稻穀華諸飲食等具三五盤擬燒供養種種安竟次第奉請一一各作本印誦呪一一各作華印承迎總坐定已作大結界然後次第下觀施錢隨其貧富多少任意布施畢已次作法

事香華供養志三次燒酥蜜胡麻等物而為供養十二然後呪師手把數珠誦大心呪一千八遍誦竟取東北角水罐安般若像前胡跪以右手按水罐又誦大心呪一百八遍竟於壇西外預作水壇縱廣二肘其壇中心作蓮華座散華供養訖即將水罐引受法人出於壇外到西壇上中華座邊面向東立捧水罐住令受法人於華座上面向東坐發願口言普願一切諸衆生等悉發無上菩提之心我今欲得奢摩他及阿耨多羅三藐三菩提故作此法為一切衆生離生死故願一切佛菩薩金剛諸天神等皆悉證知發如是願已又令受法人要誓願云願我得成此法以後誓願不教誹謗正法斷善根人諸惡人等若其教者一切行學皆不成辦若能如是速得大驗呪師

滅罪發是願已呪師即與受法人作般若身印印於頂上印中著華即用水罐灌頂上竟即作身印與其護身然後令著新淨衣已引入道場禮拜畢已依次第坐呪師於火鑪邊十三面向東坐於火鑪中然構木柴一一次第作

印奉請火鑪中坐燒香飲食酥蜜等物供養

畢已送本位上如是乃至諸天等竟口云慚

愧無好供養錯失法用謝過已竟呪師捻取

香鑪中灰與其護身腦後二肩心咽眉間髮

際如是七處點灰護竟辭佛開鎖發遣畢已

即以淨水掃洒壇處作此法者一切罪障悉

皆消滅道場殘食呪師及受法人皆不得喫

若喫師無驗其願施錢佛錢入作佛用其般

若錢入寫經用菩薩錢者作菩薩用金剛天

錢入金剛諸天用處水罐上絹呪師得用不

用

最好若坐禪時以手按地誦前大呪二十一遍速得奢摩他若作此法一切諸佛菩薩歡喜若作此壇剋於八月十五日作好清淨處誦般若呪用軍荼利結界其地所有骨瓦毛等掘令出盡或深四指一磔一肘惡物盡已將淨土來堅築使平埋著五寶及五穀子埋深一磔中心安之欲安寶時先作般若身印印其寶已然後埋之爾時世尊正在大會說般若波羅蜜多說是呪法利益方便能令一人非人等聞此陀羅尼者悉發無上菩提之心迴向十方諸佛國土當得阿耨多羅三藐三菩提常生歡喜爾時衆中有十六神王其名曰提頭賴吒神王禁毗嚕神王跋折嚕神王迦毗嚕神王咩闍嚕神王鈍徒毗神王阿你嚕神王娑你嚕神王印陀嚕神王婆姨嚕

神王摩休嚕神王鳩毗嚕神王真陀嚕神王
跋吒徒嚕神王毗迦嚕神王俱鞞嚕神王與
如是等十六神王各將七千諸鬼神等即從
座起頂禮佛足而白佛言世尊今此衆中一
切天人既聞佛教滅一切罪不墮三途植於

志三

十四

佛種我等神王亦復如是既蒙佛恩我等歸
命佛法僧寶常隨擁護佛法衆僧若王大臣
比丘比丘尼優婆塞優婆夷等及一切衆生
受持此法若讀若誦若聽若念又復念佛若
坐禪者我等神王及諸眷屬隨其行處而衛
護之若國城邑若聚落中若空閑林如是等
處有念此般若波羅蜜多名者我等神王皆
悉擁護若人持此般若波羅蜜多時忽遇一
切諸難事者我等神王共相擁護若復有人
欲得般若波羅蜜多驗者我等神王使滿其

願爾時佛讚諸神王言善哉善哉汝等神王
能於般若波羅蜜多所在之處而作衛護爲
未來世諸衆生故說修行之法爾時神王等
言若王若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若能
深心信解我般若波羅蜜多功德自在威力

陀羅尼成就故者又須我等十六神王來佐
衛護汝等能有依此我法如前結護廣建道
場爲之壇法求諸利益國祚延長人民安樂
四方無事災禍不侵保守貞幹無諸病苦當
請清淨呪師無問道俗道體相同行純熟者
七人乃至二七三七七人等淨持戒行德尊長
者當於一所別立厨膳供給師等任取勝地
無間寺內寬大堂宇庭院之所若近舍利浮
圖塔廟若好園林名山淨處起作道場其壇
場法掘去惡物淨土築平如前所說築平已

志三

十五

竟以淨牛糞和香湯泥摩塗其地以五色粉作三重院三重各開四門第三重內作一淨室其室中心安般若波羅蜜多菩薩像面向西門其像右邊安帝釋天左邊安梵摩天第一重外四方各列四神王像四方各四總數即是十六神王若欲畫者第一重內畫著亦得其呪師者入第三重內正在般若波羅蜜多像前先喚四面十六神王而安置之誦十六神王呪呪如下說

十六神王呪第二十一 印用使 名印

呪曰

那^{上聲} 謨^{上聲} 喝^{上聲} 囉^{上聲} 怛^{合二} 那^{合二} 跢^{合二} 囉^{合二} 夜^{合二} 耶^一 跢^{合二} 姪^一
 他^二 訶^{上聲} 訶^{上聲} 俱^{同三} 醯^{上聲} 醯^{上聲} 俱^{同四} 呼^{上聲} 呼^{上聲} 戲^{上聲} 利^{上聲}
 戲^{上聲} 利^{上聲} 彌^{去聲} 彌^{去聲} 杜^{去聲} 銘^{去聲} 徒^{去聲} 杜^{去聲} 咩^{入聲} 鞞^{入聲}
 伽^{去聲} 婆^{去聲} 咽^{去聲} 尼^九 毗^{去聲} 摩^{去聲} 羅^{去聲} 婆^{去聲} 咽^{去聲} 尼^十 底^{去聲} 哩^{去聲} 寧^{去聲} 聲^上

底^{去聲} 哩^{去聲} 一^{合二} 般^{去聲} 囉^{去聲} 二^{合二} 底^{去聲} 羯^{去聲} 爛^{去聲} 二^{合二} 陀^{去聲} 二^{合二} 鞞^{去聲} 多^{去聲} 持^{去聲}
 質^{去聲} 怛^{去聲} 囉^{去聲} 三^{合二} 雞^{去聲} 都^{去聲} 三^{合二} 般^{去聲} 囉^{去聲} 婆^{去聲} 二^{合二} 薩^{去聲} 婆^{去聲} 十^{合二} 懼^{去聲}
 醯^{去聲} 囉^{去聲} 唵^{去聲} 五^{合二} 乾^{去聲} 陀^{去聲} 唵^{去聲} 六^{合二} 旃^{去聲} 荼^{去聲} 唵^{去聲} 七^{合二} 車^{去聲} 闍^{去聲} 尼^{去聲} 八^{合二}
 懼^{去聲} 羅^{去聲} 遮^{去聲} 利^{去聲} 尼^九 旃^{去聲} 荼^{去聲} 毗^{去聲} 伽^{去聲} 陀^{去聲} 婆^{去聲} 醯^{去聲} 尼^十 二^{合二} 梅^{去聲}
 怛^{去聲} 囉^{去聲} 二^{合二} 榆^{去聲} 一^{合二} 莎^{去聲} 訶^{去聲} 二^{合二} 摩^{去聲} 羅^{去聲} 檀^{去聲} 持^{去聲} 囉^{去聲} 婆^{去聲} 迦^{去聲}
 去^聲 耶^{去聲} 三^{合二} 莎^{去聲} 訶^{去聲} 四^{合二} 摩^{去聲} 登^{去聲} 伽^{去聲} 俱^{去聲} 上^聲 羅^{去聲} 朋^{去聲} 奢^{去聲} 耶^{去聲}
 二^{合二} 十^{合二} 莎^{去聲} 訶^{去聲} 六^{合二} 底^{去聲} 哩^{去聲} 二^{合二} 商^{去聲} 羯^{去聲} 曳^{去聲} 七^{合二} 十^{合二} 莎^{去聲} 訶^{去聲} 二^{合二}
 八^{合二} 悉^{去聲} 陀^{去聲} 九^{合二} 十^{合二} 莎^{去聲} 訶^{去聲} 三^{合二} 那^{去聲} 聲^{去聲} 謨^{去聲} 盧^{去聲} 瑟^{去聲} 吒^{去聲} 二^{合二}
 寫^{去聲} 一^{合二} 十^{合二} 摩^{去聲} 登^{去聲} 伽^{去聲} 囉^{去聲} 闍^{去聲} 寫^{去聲} 二^{合二} 十^{合二} 悉^{去聲} 殿^{去聲} 都^{去聲} 三^{合二} 十^{合二} 曼^{去聲}
 怛^{去聲} 囉^{去聲} 二^{合二} 跋^{去聲} 陀^{去聲} 三^{合二} 十^{合二} 莎^{去聲} 訶^{去聲} 五^{合二} 十^{合二}
 若人但能誦得此呪不須供養即得効驗若得不得誦持亦得誦呪七遍十六神王即到其所任行者使若人欲往病所先於房內預誦此呪一百八遍呪自右手即以右手摩自脣口到病人所心想自手譬如冰雪用把炭

火以自手背著彼人身心作差想其病即差
 或取鞭杖長八指或十二指或十六指呪二
 十一遍內火中著火燒赤已隨取其炭一不
 損手正欲取時先當內手香水腕中復向口
 邊如是三度即得法成以少香水散於四方
 以為結界後用其法是呪能助成般若波羅
 蜜多令一切衆生皆發無上菩提之心若人
 欲入山中坐禪設有惡蟲師子虎狼及魔鬼
 等欲來惱者當誦此呪一百八遍即無所畏
 諸障難事自然消滅若謗法人及造五逆是
 惡人等不肯懺悔如此之人莫教此法若能
 至心誦此呪者能滅四重五逆等罪欲作般
 若波羅蜜多法有無量壇印陀羅尼法門其
 中略出此法如摩尼珠若有無上菩提心者
 得見此法成菩提果

若人欲得日日供養十方一切諸佛菩薩金
志三
 剛等者若在房內及佛殿中而供養之但是
 供養之處皆須結界法以佉多羅木此云紫
 檀木也
 作椽四枚各長八指各呪其椽一百八遍釘
 於四角一釘以後永莫拔却一椽既然餘三
 亦爾其壇中心及於四方穿地作孔各深一
 磔於其孔中理白芥子用軍荼利大心呪
 白芥子一百八遍如前椽法呪曰
 庵一戶盧戶盧二 羝瑟吒二 合羝瑟吒三 合盤
 陀盤陀四 訶那訶那五 阿蜜哩二 合羝六 鳴咩
洋七
 若人日日香湯洗浴入於道場作護身印以下
印等是助成印故
 不別記次第頭數
 反又二小指於掌中以二無名指雙屈入堂
 中捺於二小指又上合腕豎二中指頭相拄

屈二頭指捻中指上節背二大指並頭捻中指中節上頭指來去

次作辟毗那夜迦印

以右手大指捻小指甲上反叉腰側左手大指橫屈在掌中無名二指屈向掌中壓大指

頭指及小指屈著無名中指邊以頭指小指

甲根於中指無名指中節齊右轉四方結界

口中誦結界呪曰

唵一鳴鉢二訶那杜那三摩他毗馱崩二娑

聲上夜四烏嗟陀去耶五鳴鉢泮泮泮切六

此印及呪若房內作用向頭上右轉三市誦

呪七遍若作壇時作步臂行繞壇三市從外

而行先起右足次舉左脚誦呪二十一遍多

誦亦好次作地結界印

先以右中指於左頭指中指岐間向背出頭

次以無名指於左小指岐間亦爾志三左中指內

向右頭指中指岐間向內出頭次以左無名

指於小指間亦爾二小指頭豎合頭二大指

亦合頭頭向下作法時大指合頭著地翼兩

臂肘呪曰

唵一吉唎吉唎二跋折囉覆知二合盤陀盤

陀四鳴鉢訶五上聲

當誦七遍以印拄地一切諸惡鬼等悉皆馳

散

次作四方結界印

准前地印唯改二大指磔開直豎向右轉之

呪曰

唵一薩囉薩囉二跋折囉三波囉三合三迦去聲囉

四鳴鉢泮五

當誦七遍即以此印向於四方隨日右轉所

有一切藥又尾那夜迦等皆悉馳散

次作上方結界印

准前地印唯改二大指各附著頭指側上向
頂上右旋三市誦呪七遍竟自著頂上合掌
向前呪曰

唵一毗悉普二合吒囉三又二跋折囉三半闍

囉四鳴鉢泮五

當誦七遍天上虛空一切飛行藥叉魔鬼等

皆悉退散各誦印
呪七遍

當設二十一種供養之具作般若波羅蜜多

法會隨力堪能唯好精妙何等名為二十一

種一者嚴飾道場安置尊像復以種種香所

謂龍腦丁香鬱金沉水香湯浴像還置本處

二者像前當作水壇三者龍腦沉水上妙香

等用塗像身四者諸妙華鬘交絡佛身左右

肩上五者頂掛天冠六者寶釧瓔珞莊嚴佛

身七者寶帳八者燒種種香九者懸雜色幡

十者懸於繖蓋十一然燈十二百味飲食及

好甘果十三懸於諸小鈴珮十四懸諸音樂

十五諸雜色華十六寶扇十七種種衣服十

八寶鏡十九寶瓶二十寶真珠網二十一白

拂以如是等勝妙之具至心供養能令人王

等及一切眾生無始已來十惡五逆諸罪消

滅復令現在所求隨意若不能具二十一種

五種亦得何等為五一者香水二者雜華三

者燒香四者飲食五者然燈具此五事起大

慈心憐愍一切諸眾生故供養諸佛亦當得

驗次作跋折囉印印前所有一切香華寶物

供等若有金剛杵不用手印直當用杵印而

印用無跋折囉始用手印

以左手大指捻小指甲上餘三指直向上磔

豎

呪曰

唵一阿蜜哩合二羝二鳴咩泮三

各誦七遍莊嚴道場種種香華燈明飲食悉

行列竟次當燒香若欲請佛作佛印請次請

般若作般若印次請觀世音菩薩作觀世音

印次請金剛及諸天等亦爾隨類作印請之

一一請來作華座印并誦坐呪即說呪曰

唵一鳴咩二迦摩囉三莎訶四

誦七遍呪一一請來安置坐竟

次作大結界印右轉三市

先仰二手次二小指二無名指右壓左反鉤

於掌中次豎二中指頭相拄次以二食指各

捻中指上節背上次二大指各自屈在中指

節上莫相著呪曰

唵一商迦上聲禮二摩訶三麼焰上聲盤陀盤

陀四莎訶五

當誦七遍次更燒香作香鑪印印香及鑪即

執香鑪壇前胡跪供養東方一切諸佛一切

菩薩一切金剛一切諸天四天王等乃至十

方亦爾供養竟放香鑪即至心作禮若有香

華飲食等而供養之若無香華等作一切供

養印并誦其呪而供養之

一切供養印

左右五指皆相合豎掌中少空呪曰志三

唵一薩婆菩馱阿提瑟合二帝二悉頗合二囉

醯上聲迷三輕呼三伽伽那劔平聲三曼去聲陀五莎

訶六

當誦七遍復以種種香華供養各作本印還

其位處法事音樂讚歎周畢作般若印懺悔
罪障誦大心呪當印心上口陳所犯三業之
罪發露懺悔恒具七法譬如大火焚於乾草
加猛風吹莫不都盡精進誦呪罪垢消滅亦
復如是又如霜雪閻室炎日能除誦呪精進
滅無明闇猶若盛日又誦般若呪酥蜜等物
火鑪中燒供養賢聖滅除無量生死重罪速
得成就無上菩提其誦呪人應當具足堅持
七法何等爲七一者持戒二者忍辱三者離
口四過四者於佛法中生決定信五者發無
上菩提心六者常誦呪法心生慚愧七者於
四威儀身心無倦猶如輪王具足七寶得紹
王位王四天下呪師亦爾具前七法速得證
驗隨所施爲悉皆稱意正坐莫動數數禮拜
口讚歎佛願我生生不經八難所生之處恒

爲男子身崇信三寶諸根完具一切技藝願
速通達具六神通若來乞者頭目髓腦國城
妻子象馬七寶隨其所欲皆悉施與一切諸
欲心無染著聰明智慧一切衆生見聞我者
發菩提心生生之處值善知識恭敬尊重聽
聞正法如說修行以菩提心而自莊嚴於四
威儀身心清淨得宿命智無礙自在諸惡罪
業深生怖畏修習菩提十波羅蜜得大自在
不受女身及以奴僕亦不闇鈍不處邊地不
起邪見不生旃陀羅家有佛出世願常值遇
修行六度迴向菩提所有財寶隨欲皆給寧
作貧賤修諸善法不處富貴而行惡業命不
中天正信家生眷屬具足孝養師父利根智
慧辯才無礙得佛正信慈念衆生願所生處
具五種法何等爲五一者福德二者智慧三

者十力四者精進五者發菩提心如佛所證
薩婆若智三十二相我亦當得十方淨土隨
意往生常見諸佛一切衆生亦復如是爲一
切衆生令好念佛故發是願已掐珠誦呪其
掐法者去所供養佛菩薩處四五尺許却縮
跪坐身莫動搖莫看東西莫近口氣於供養
佛菩薩等上莫放穀風正身端坐一心念佛
菩薩金剛等如入奢摩他無異

次作掐珠印

以左手大指捻無名指上貫珠孔中次直舒
中指小指以食指掩中指上節側上以右手
大指無名指掐珠誦呪餘指同左手若如是
掐珠得十種瑞相者即知有驗何等爲十一
者像上放光二者風不吹而道場中幡自然
動搖三者雲不覆而天有雷聲四者道場中

燈焰長三四尺五者於香鑪中人不燒香而
香煙自出六者空中聞有種種音樂之聲七
者感得四方無事福壽延長無諸疾病師子
虎狼諸毒蟲等不能爲害八者於五欲境心
無染著九者諸魔鬼神不能擾亂自他之病
瘵即除愈十者見佛菩薩金剛天等若於夢
中見佛菩薩或昇高山或上高樹乘船度岸
或騎象馬或見師僧父母善知識等是時行
者及施主等若於夢中見是相類即知罪滅
皆是好應靈瑞之相呪神翼衛是時行者正
作法中身毛皆豎即知得驗每日旦起洗手
面已口嚼楊枝更漱口訖入佛堂中作供養
法未到食時皆悉發遣一日三時如前掐珠
誦呪一百八遍一千八遍隨力所堪道場門
前置一火鑪呪師西坐而面向東左著香水

志三

二十三

及諸雜華右著胡麻酥蜜稻穀華等隨有壇
 所燒供養物皆右邊著然後請佛菩薩金剛
 天等作華座印隨法所須燒著鑪中供養供
 養已訖還坐本處口云此無香華飲食慚愧
 然後發遣之房內數數燒香日日誦阿閼佛
 陀羅尼阿彌陀佛陀羅尼等滅除身中五逆
 四重等一切罪障若欲得生阿彌陀佛國日
 日作此供養誦陀羅尼法常作此法一切法
 事皆有證驗死生阿彌陀佛國若日日供養
 功德大好不可具說念佛功德非是比對其
 誦呪功力狀等日月之光念佛功德同夜燈
 之光不得具譬若日日供養誦呪兼念佛功
 德如須彌之高大海之深若空念佛不兼誦
 呪功德如香山之小如阿耨達池之細不可
 校量若日日供養諸佛誦呪滅罪如火燒草

木滅罪亦爾若能日別三時供養念佛誦呪
 比空念佛不可比校口不能宣功德利益不
 可思議當知般若功德成就讚不能盡

佛說陀羅尼集經卷第三

音釋

補過切 敷 襍襍呼蓋切 襍都郎
其揚器也 襍襍呼蓋切 襍都郎
毘魚切 毘山 闕犬規切
毘毛席也 襍蘇肝切
切 毘毛席也 襍蘇肝切

佛說陀羅尼集經卷第四

觀世音部之一

忘四

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

十一面觀世音神呪經

上大部卷第四注是人意盡是經本此

二印是容此卷中止有十印

如是我聞一時佛在王舍城中耆闍崛山與

無量菩薩摩訶薩大衆俱前後圍繞爾時觀

世音菩薩摩訶薩與無數持呪賢聖俱前後

圍繞來詣佛所到佛所已五體投地頂禮佛

足禮佛足已繞佛三匝却坐一面時觀世音

菩薩白佛言世尊我有心呪名十一面具有

無量大陀羅尼并諸印法及無量壇我今說

之爲一切衆生故欲令一切衆生念善法故

欲令一切衆生無憂惱故爲除一切衆生病

故爲一切障難災怪惡夢悉除滅故欲除一

切橫病死故欲除一切諸惡心者令調柔故

欲除一切諸魔鬼神障難不起故世尊我未

曾見若天若魔若帝釋若沙門若婆羅門等

有能受持如是法者若讀若誦書寫流布或

以此法防護其身或以此印印水呪已洗浴

其身若入陣鬪戰若爲毒所中持此法者一

切諸難無所能爲唯宿殃不除如是之法一

切諸佛所念我此呪法一切諸佛所說世尊

我憶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爾時在彼佛

所作大持呪仙人中王於彼佛所方得此法

得此法時十方諸佛皆現目前見佛現已忽

然即得未曾有智當知此法有如是神力亦

能利益無量衆生是故當知若善男子善女

人等有能晝夜殷勤讀誦勿令忘失持此法

時更莫他境於晨朝時洗浴其身著新淨衣

受持此法作印護身淨泥摩壇隨意方圓闊
狹大小結界已竟請觀世音坐於壇上燒香
散華種種供養禮拜誦呪一百八遍持此呪
者現身即得十種果報何等為十一者身常
無病二者恒為十方諸佛憶念三者一切財
物衣服飲食自然充足恒無乏少四者能破
怨敵五者能使一切衆生皆生慈心六者一
切蠱毒一切熱病無能侵害七者一切刀杖
不能為害八者一切水難不能漂溺九者一
切火難不能焚燒十者不受一切橫死是名
為十復得四種果報何等為四一者不為一
切禽獸所害二者永不墮地獄三者臨命終
時得見十方一切諸佛四者命終之後生無
量壽國世尊我念過恒河沙數劫復過無量
恒河沙數劫爾時有佛名曼陀羅香如來我

忘四

二

於彼佛為優婆塞身於彼佛所復得此法得
此法已於四萬劫超生死際說此法時得一
切諸佛大悲大喜大捨智慧藏法門以
此法門力故能救一切衆生一切牢獄繫閉
杻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娑等由此
法印陀羅尼力令此夜叉羅刹娑等皆發善
心功德具足即發阿耨多羅三藐三菩提心
我此法等有如是力設復有人犯四重罪及
五逆罪能持此法讀誦一遍陀羅尼者所有
一切根本重罪悉得除滅誦此呪者有如是
功德況復依教能作印法誦持呪者當知是
人於萬萬億那由他諸佛所曾聞此法今還
得聞況復受持讀誦晝夜不忘者是人若心
有所念者我滿其願若復有人月十四日或

忘四

三

十五日以香湯洗浴其身著新淨衣一上廁一洗浴如此淨衣不得上屏行此法時竟日不食作印護身結界法已誦陀羅尼至於明旦其道場中置觀世音像作請觀世音印誦呪懸於種種雜色幡蓋香華供養初入道場時必須殷重至心奉請十方諸佛慇懃懺悔讚歎三寶禮三拜已在於像前敷一坐具胡跪恭敬至心發願作數珠印把珠掐之一心誦呪一千八遍一百八遍亦得無咎次執香鑪燒香而言此處無有種種供養上味飲食慚愧謝之世尊我由此等法印呪力名號尊貴難可得聞若有稱念百千俱致那由他諸佛名號復有暫時稱我名號彼二人福正等無異爾時觀世音菩薩白佛言世尊若善男子善女人晝夜殷勤稱我名號者皆得阿毗

跋致地現身得離一切苦惱一切障難一切怖畏及三毒罪悉得除愈況復有人依於此教如法修行當知是人即得阿耨多羅三藐三菩提如在掌內爾時佛告觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝乃能於一切眾生起於大慈大悲之心而欲開示此大神呪印等法門善男子汝由此法方便力故悉能救脫一切眾生所有病苦障難怖畏身語意惡乃至安立一切眾生於阿耨多羅三藐三菩提心決定無疑善男子此陀羅尼印等法門我亦隨喜受汝神呪印等之法我亦印可善男子汝今說之爾時觀世音菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩五體投地頂禮佛足右膝著地而白佛言世尊我今承佛神力次第說印陀羅尼壇功能法式即說呪曰

那上聲謨上聲喝囉上聲跢那二合跢那一合夜耶一那

上聲謨上聲阿唎耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去聲

耶三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩

訶迦嚧尼迦去聲耶六跢姪他七唵去聲引八馱

囉馱囉九地哩地哩十杜嚕杜嚕十一壹齎二十

伐齎茶賣切去聲囉梨上下同十三闍梨四鉢囉闍梨去聲

囉闍梨五鳩素咩六鳩麼婆梨七壹里弭去聲

里八止里止微九闍羅摩十波那十一耶

一二十鉢囉二摩輸陀薩埵二十摩訶迦嚧尼

迦三莎去聲同四訶二十

觀世音菩薩說此陀羅尼時佛菩薩眾金剛諸天等高聲讚言善哉善哉爾時觀世音菩薩白佛言世尊此是根本陀羅尼若有念誦獲如上說功德勝利已說根本陀羅尼竟次說七日供養壇法

若有沙門志四若婆羅門善男子等請於秘密法五

藏要決成就大驗若諸國王心生決定懺悔

眾罪願欲見聞都大道場法壇會者先覓清

淨寬大院宇精華大舍及好寺舍佛堂之所

露地亦得定知處已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

處所阿闍黎手執跋折羅次第問諸弟子等

言汝等決定欲學諸佛祕密法藏不生疑不

徒眾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

闍黎手印香鑪水等呪已手執香鑪胡跪燒

香啓白一切諸佛般若菩薩金剛天等及與

一切業道冥祇今此地者是我之地我今欲

立七日七夜都大道場法壇之會供養一切

十方法界諸佛世尊及般若波羅蜜多諸菩

薩衆金剛天等領諸徒衆決定一切秘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神鬼等皆出去我結界之所七里之外若護正法善神鬼等於

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竟即令掘去十肘地內一切惡土骨髮炭糠瓦礫等物若上好地掘深一磔若中一肘下地二肘若下下地掘深三肘惡物盡竟將好淨土堅築令平基高最好次第二日及第三日以泥泥地次第四日白牛糞香泥其地竟次將繩子四方八肘一市挽之四角下點更以繩子從東北角至西南角從東南角至西北角交叉挽之其繩又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真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縮埋之其五色線一頭出地長五指許此寶物等永不得出次作大結界其結界法執跋折羅此云金剛杵也右遠壇外急走三市作毗那夜迦種種結界印印地下四方上方誦呪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磨勿向左磨其餘事者同第四日次第六日阿闍黎洗浴先入壇內又好聰明弟子二人亦淨洗浴著新淨衣隨後入壇以檀香湯和石灰竟石灰汁中染細繩子令一弟子把其繩頭案壇東北正當角頭先點之處次阿闍黎

把繩一頭按壇東南正當角頭先點之處急挽著地使一弟子捻繩中央拼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黎起向西北角坐亦如前作次西南角弟子起向東北角坐亦如前法次先拼處從外向內離一肘許更依前法圍遶拼之次取八肘繩子屈中當壇一方下著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壁去壇繩五指許次更屈門壁向左右五指許作次其門左右兩畔寬五指許作次其門外邊直畫著一方若爾三方准知次作中院外繩四肘其外院內繩與中外繩兩繩之間開一肘道其中院門四方壁與向左右總作三指許其門外邊繩子拼法亦如前法其中院內方離外繩一肘更拼石

灰繩子其壇正中心作二肘院更莫作門次阿闍黎以五色線一呪一結五十五結用馬頭觀世音呪曰
唵一阿彌上聲哩都知二婆去婆二鳴訶泮三
次以絹片裹於五寶并五穀子五色線繫繫呪索上隨人多少一一裹之次於壇四角各豎一竿西門兩箇竹竿以繩繞繫四角竿上於其繩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壇二尺穿作火鑪縱廣深淺各二尺作於其鑪中留一土臺臺上素作香泥蓮華爲蓮華座次日欲沒時阿闍黎令諸弟子總洗浴竟次阿闍黎作大結界次日入時召請諸佛菩薩金剛於壇中心著一佛像北方觀世音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 次阿闍黎
喚諸弟子作護身印一一誦呪七遍各各與
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黎把白芥子各呪七
遍次第打諸弟子頭上三遍打竟更與護身
用馬頭觀世音印呪之 次阿闍黎胡跪問
於最長弟子而云汝今欲得學此法不弟子
答云欲得如是次第問諸弟子法用如前
次阿闍黎手擎香水潑諸弟子一一頭上復
以右手按諸弟子一一胸上為誦馬頭觀世
音呪次取呪索各各與繫諸弟子臂男左女
右次以娑羅樹汁香次第與潑諸弟子身右
旋三轉潑香水竟次旋炬火亦如前法次與
柳枝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柳枝亦如前
投若其華頭向身者好背向東者知魔障出
向南北者皆為不吉柳枝嚼處向身者好背
向東者知魔障出餘如華法次與洗手各以
手領跋折羅水敬謝飲之 次阿闍黎入壇
啓白諸佛菩薩金剛等云我以次第問諸弟
子又以作法次第試竟今諸弟子欲入壇來
供養聖衆如是啓已引入弟子略供養竟發
遣出外阿闍黎語諸弟子各卧睡去若有所
夢明朝各各向我道之時諸弟子總卧去後
次阿闍黎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空中明欲供養臨時
總赴受衆供養^{如是}然後發遣壇內諸佛菩
薩金剛及諸天等 次阿闍黎向壇北邊面

向南坐著一火鑪誦馬頭呪白芥子一呪
 一燒一百八遍時諸弟子即得滅罪 次阿
 闍黎與二弟子於一夜中以五色粉敷置壇
 內敷置法者先從內院初以白色次黃青赤
 後以黑色到明旦起更置外院從東北角右
 迴作之以五色物依前法作於壇中心安十
 一面觀世音以為座主蓮華座上安置輪形
 次內院東面中央安阿彌陀佛佛右邊安釋
 迦牟尼佛左邊安般若波羅蜜多北面中央
 安大勢至菩薩右邊觀世音母左邊安馬頭
 觀世音南面中央安金剛王右邊金剛母左
 邊安跋折羅母瑟知西面院門南邊安提頭
 賴吒北邊安毗盧陀迦
 次作外院東行從北頭先安曼殊室利菩薩
 次彌勒菩薩 次安栴檀德佛 次阿閼佛

次相德佛 次普賢菩薩 次月天 次虛
 空藏菩薩
 外院北面從東頭先安摩訶稅多此云大白觀世音也
 次摩訶室唎曳 次隨心觀世音 次一瑩
 三跋底伽羅 次阿牟伽瞞賒此云不空繡索 次苾
 俱致 次毗摩羅末知
 此院南行從東頭先安火頭金剛 次安尼
 藍婆羅陀羅此云青金剛也 次母嚕陀吒金剛兒名
 次蘇瞞二斯駝合 次素婆休亦是金剛兒也
 次央鳩尸 次跋折羅商迦羅志四
 外院西行從南頭先安摩唎支 次安日天
 次安毗嚕博叉天王 次安作門門北壁毗
 沙門天王 次安地天 次安一切龍王
 其外院四角各安交叉二跋折羅如十字形
 又中院四角准前各安二跋折羅亦交叉著

如十
字形 次阿闍黎起立西門看壇中事何者

是好何者不好何者周巾何不周巾好好檢校仍於壇內遣舊弟子守護而住 次阿闍黎香湯洗浴著新淨衣當以緋帛裹自頭頂紅色亦得仍以黃帛繞頭繫額次以呪索繫自左

手正當腕節次作護身印印於自身皆用馬頭護身印呪次把跋折羅作阿蜜哩多軍荼利身印三迴右轉於壇外邊次作地結界四方上方次第而作并誦馬頭呪

次取水罐一十三口各受一升許滿盛淨水於中少少盛著五穀并著少少龍腦香鬱金香等及石硫黃共前五寶裏中盛已著於罐內其罐口上以柳栢枝并葉竹枝塞頭使豎各以白絹束令不散 次呪水罐一百八遍用十一面觀世音呪罐罐如是一百八遍呪

已將入先安內院四角中心各一水罐十一

次於外院四角四門各安一罐次取兩銀盤一盤盛香水一盤盛華次取彼盤內華著於一盤香水中浸竟次取彼華少許著自掌中即作身印先請壇中心十一面觀世音誦七遍已即作坐印亦誦坐呪滿七遍已然後放華投於本位安置既竟

次請中院東行一一如前 次請北行 次請南行 次請西行竟 次請外院東行 次請北行 次請南行 次請西行總奉請竟 次作大結界印 次取香水散於壇內諸佛菩薩金剛等前 次散諸華 次於壇中心著一香鑪四方八門各一香鑪總燒香竟然後阿闍黎把一香鑪燒種種香從壇外邊右繞一布行道已竟後放著香鑪當於西

水罐邊 次取西門水罐之上五色線一頭
將右轉繞於壇外邊竹竿之上還到西門一
帀繫之 次著飲食於壇中心觀世音前四
盤飲食其餘諸菩薩等前各著一盤 次於
中心著四盞燈其餘座邊各著一盞 次於
佛菩薩等布施金銀絹帛錢財等物隨有布
施 次阿闍黎將舊弟子把香華水及煮五
穀三四升許其阿闍黎施一宅中十方鬼神
飲食以竟 次阿闍黎洗手漱口入壇三禮
却縮出來 次舊一弟子把一華疊又一弟
子手把香鑪及白芥子逐闍黎後一一別喚
新弟子來在壇西北角外立 次阿闍黎先
把白芥子以馬頭呪呪七遍已三迴打於弟
子頭上 次作護身印印於弟子 次取香
水與其洗手爲弟子作觀世音三摩耶印印

中著華勿令放棄志四 次以帛裹其弟子眼阿
闍黎心口發願以平等普大慈悲心悉皆迴
向一切衆生 次阿闍黎引將弟子入壇西
門阿闍黎在南邊立弟子在北邊立阿闍黎
誦觀世音三摩耶呪呪曰

唵一般母婆瞞去聲夜二莎訶三

誦七遍已教弟子云向前散華散竟好看華
墮何座知已語云汝所散華著於某佛某菩
薩等好念不忘其餘弟子如上法用若三迴
散時總不著者更莫解帛隨便擯出是大罪
人不合入壇教令至心懺悔衆罪諸人竟後
更啟請佛方始引入准前散華著者放帛若
不著者至竟擯出更勿令入其餘弟子法用
如前一一作竟 次諸弟子在西門外正面
向東作行列坐其火鑪中著好炭火於西門

外灌頂壇上著一張牀留一盤食著四盞燈
供養 次遣二弟子各擎一蓋一紫二緋緋
蓋蓋諸弟子紫蓋蓋阿闍黎一一次第引諸
弟子阿闍黎擎水罐出到灌頂壇右繞三匝
令其上牀阿闍黎亦自上牀弟子邊立問云
汝前散華著何等佛菩薩之座弟子答云著
某佛等時阿闍黎隨其所答教作其印印其
頂上印中著華令至心念隨其本主佛菩薩
等阿闍黎即誦彼佛菩薩等呪與灌頂已教
令散華解印著衣入壇謝佛依本位坐其餘
弟子法用如前總灌頂已次阿闍黎坐於西
門近火鑪邊正面向東端身正念先喚火天
坐火鑪中次與酥蜜及胡麻等各七遍呪於
火中燒 次阿闍黎心裏記云火神且出於
火鑪外近鑪邊坐 次喚馬頭觀世音坐火

鑪中蓮華座上 次阿闍黎把跋折羅一一
次第喚諸弟子近阿闍黎教令正念胡跪合
掌以跋折羅印其掌中次與胡麻及酥蜜等
呪三七遍令投火中竟語歸本座其餘弟子
法用如前 次放火中馬頭觀世音歸本位竟
次請壇中心十一面觀世音坐火鑪中蓮華
座上燒胡麻等誦呪一百八遍已竟遣歸本
位次請一一佛 次請一一菩薩 次請一
一金剛及諸天等法用如前各燒胡麻酥蜜
等物呪三七遍次第各令歸本座竟 次爲
當國天子燒胡麻等呪滿一百八遍已竟
次爲歷劫一切師僧父母及善知識各燒誦
呪皆同前法 次爲六道一切衆生燒同前
法呪三七遍 次爲宅主亦同前燒呪三七
遍 次阿闍黎爲自身燒呪三七遍上從天

子至阿闍黎總用十一面觀世音呪 次阿闍黎把香鑪燒香右繞壇外一匝來到西門前已禮拜謝云種種香華飲食供養皆不如法大大慚愧然後從壇中心一一發遣一一各作本印發遣發遣印呪喚時無別 次收十四布施佛菩薩等錢財寶物若其諸佛菩薩物者應用作佛菩薩形像般若物者用寫諸經若阿闍黎欲自作佛菩薩經者自收造像寫經處用若不作者付屬三綱布施金剛天等物者阿闍黎身自用亦得不用第一壇中飲食其阿闍黎及弟子等皆不得食若喫用者不得神驗與奴婢食及餘人等乃至畜生不入壇僧喫用亦得 次阿闍黎手執炬火示諸弟子此是某佛某菩薩位金剛天等一一次第指示位竟然後以泥泥却壇上莫見日

出以上略說壇法式竟

次說印及陀羅尼法

十一面三昧印第一呪用大呪

以二大指二小指直豎頭合餘指稍曲頭不相到虛掌豎頭指來去

是法印呪能除一切賊難水難及火等難若誦持者雖經諸難皆無所畏由觀世音威神力故若人欲請諸菩薩等先須作此三昧印呪當得一切菩薩歡喜

身印第二

十四

十五

合腕左右二大指並豎以二頭指屈中節各以頭壓二大指頭二中指頭相拄二無名指直豎開一寸半又開二小指離無名指背一分許二臂肘相著頭指來去用上大呪若能持此法印呪者一切八難皆無所畏若

作壇法正供養時燒胡麻等用此印呪若有
 鬼病以此印呪其病即差若不差者一百八
 遍呪印念觀世音菩薩作此法者其病即差
 若能日日洗手而嚼楊枝淨漱口已著新淨
 衣誦呪數滿一百八遍兼念觀世音菩薩名
 字作此法者觀世音菩薩歡喜又取澡罐盛
 滿淨水以此印呪二十一遍經一宿已用洗
 手面一切惡人及鬼神等不能惱害

大心印呪第三

准前身印唯改二頭指壓中指背上節以二

大指各壓中指中節側大指來去呪曰

唵一阿梨耶二婆路輕呼枳帝攝跋合一囉耶去聲

三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶

迦嚧尼迦去聲耶六路姪他七訶訶訶八伊

上九彌利十脂利十一毗利十二企利十三醯

上利四十莎訶五
 是法印呪若作一切壇法時用此印呪呪水
 香華衣食等物及喚天等亦用此印呪

小心印呪第四

准前身印唯改二頭指屈頭當中指中節側

上頭指來去呪曰

那上聲謨上聲阿嚧耶一婆路輕呼枳帝攝跋二囉

耶去聲二菩提薩埵去聲耶三摩訶薩埵去聲耶四

摩訶迦嚧尼迦去聲耶五路姪他六豆樓豆樓

七訶訶訶訶八莎訶九

是法印呪若人誦持此呪印者當覓十六一百八

莖蓮華江水中浴著新淨衣還入江水立至

於膝面正向東作此印呪請觀世音大指來

去即作坐印安置於前左手掐珠右手把華

七徧誦呪然後散於觀世音上如是一華各

呪七遍盡其一百八莖華竟尋即得見觀世音菩薩若一日不得一百八華者一日覓取五莖蓮華作此法用如是日別取五莖華滿一百八作法同前亦用此呪呪香燒香呪油然燈而供養之

闍吒印呪第五 此言髮長

准前身印唯改二中指屈中節頭相拄附無名指後側上節呪曰

唵 一 阿嚩耶 二 婆路 呼輕 枳帝攝跋 合二 囉 去 耶

三 菩提薩埵 去 耶 四 摩訶薩埵 去 耶 五 摩訶

迦嚩尼迦 去 耶 六 跢姪他 七 悉唎悉唎悉唎

八 地理地理地理 九 悉哩 十 莎訶 十一

是法印呪若居聚落若在山中離雜聲處有華果樹竹林水池中央起舍日日洗浴入於道場先作護身結界印竟請觀世音菩薩作

華座印安置座^高上然三盞燈種種^{十七}香華供養

禮拜讚歎畢已掐珠一心念觀世音菩薩名

字若人日日作此呪法滿十萬遍即得見觀

世音菩薩又若入道場欲以香華鬘供養時

先以此呪呪華七遍用散像上復以此呪呪

香七遍以塗尊像又以此呪呪鬘七遍以嚴

尊像

華座印呪第六

兩腕相著以左右二大指及二小指各自相

合並豎之餘三指等總散大磔開之成呪曰

唵 一 鉢 二 迦摩囉 三 莎訶 四

是法印呪若請諸佛般若菩薩金剛天等一

皆用此大華印呪以承迎以印右轉坐之

安慰定已後作金剛軍荼利三摩耶法印結

閉嚴密門戶然後種種作法供養作壇療病

一切法者皆應如是

觀世音護身印呪第七

准前身印唯改二無名指拏在中指背上頭
當前側上節頭令相拄二小指頭相拄呪曰
那去聲謨上聲阿梨耶一婆路呼輕枳帝二攝跋合二

囉去聲耶三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶

五摩訶迦嚧尼迦去聲耶六跢姪他七娑地娑

智八娑地娑地九藪度藪度十莎訶十一

是法印呪若行法人欲作諸法及誦呪時當
以此印用護其身然後行法得觀世音來護
行者令所作法皆悉有驗又是印呪若欲獻
供先誦此呪呪諸飲食華果等味二十一遍
然後奉獻
婆羅跋印呪第八此云隨心
起立地上脚如丁字左脚丁尾右脚丁頭小

屈右膝屈左臂左四肘臂向肩上手掌向身大指十八

食指以把華莖中指無名指雙屈勿著華莖

小指小曲屈腕右手總伸臂并指向下掌背

當右髀側勿著髀上呪曰

唵一阿梨耶二婆路呼輕枳帝攝跋合二囉去聲耶

三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶

迦嚧尼迦去聲耶六跢姪他七阿私跢私八虎

嚕虎嚕九素嚕素嚕十莎訶十一

是法印呪若求法驗者蘇曼那莖然火又更
別取蘇曼那莖段別寸截三十一段用酥酪
蜜三種相和一一別取蘇曼那莖塗酥酪蜜
誦呪一遍投著火中如是燒盡三十一段次
第作之即得大驗若小兒病用五色線一呪
一結成三七結繫其項上呪師手作此印印
小兒頂其病即差若其呪師自身病者先作

水壇縱廣二肘其壇中心著一水罐滿盛淨水以五穀子著其罐中復以柳枝塞於罐口結界已竟面向正西一心誦呪一百八遍然後舉罐灌自頂上已用此左印爲護身印印身七處其病即差又用此呪呪火然薪

觀世音檀陀印呪第九此云杖

十九

反又二中指無名指在掌中右壓左屈右頭指以左小指頭壓右頭指甲屈左大指在右掌中屈右大指壓左大指中節頭入左掌中右小指與左頭指直伸二臂肘相著呪曰

唵一阿梨耶二婆路輕呼枳帝攝跋二囉去聲耶

三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶

迦嚧尼迦去聲耶六跢姪他七伊上聲里彌里八

只里彌里九地里醯里上聲十莎訶十一

是法印呪香湯洗浴著新淨衣入道場中遣

一弟子取於香華水火及草并白芥子阿闍黎默然護身呪水七遍散十方結界次呪白芥子七遍呪已散十方結界次把草呪七遍然火右旋三匝四方結界次作此印誦呪七遍請觀世音即作華座印安置畢已燒香散華種種上味飲食供養禮拜畢已發遣弟子阿闍黎不掐數珠默然誦呪結跏趺坐以手作前築寶杖印當自胸上勿令著胸心記誦呪日日如是滿七日已即得尸羅波羅蜜成罪障消滅第二七日更作此法并作種種音聲供養即得奢摩他第三七日更作此法種種供養如是七日日有一事謂初一日不食誦呪作此法者聞種種香第二日見大光明第三日得見鬼神第四日見四天王第五日見諸天第六日見觀世音諸使者身第七日

得見觀世音菩薩若以平等心憐愍一切諸
眾生故作此法者得如是驗亦以此印誦呪
結界

觀世音甘露印呪第十

左右小指無名指相合直豎中指直豎附無

名指側上頭開二分許以二頭指各秘在中

指背頭當上節並二大指屈入掌中頭雙柱

二無名指中節文二腕相著以兩腕根當心

上著掌向下垂呪曰

唵一阿嚩耶二娑路呼輕枳帝攝跋合二囉聲去耶

三菩提薩埵聲去耶四摩訶薩埵聲去耶五摩訶

迦嚩尼迦聲去耶六跢姪他七羅聲去致帝哩帝

哩合二脂致八阿揭車阿揭車九娑伽畔十阿

嚩耶十一娑路呼輕枳帝攝跋合二囉聲去十二娑咩室

地三十阿奴娑囉夜瑳四十五莎訶十

是法印呪行道事竟請我還宮時以此印印
水呪水七遍散灑四方我即還去世尊如是
神呪雖不成立而能成辦種種事業至心誦
念無不果願若患瘡病若一日一發若二日
一發若三日一發若四日一發若患鬼病若

被惡鬼打若鬼子母打若荼枳尼所作若毗
舍遮所作若羯吒布怛那所作若癩鬼若羅
刹作若癩鬼作若餘種種惡鬼所作皆以此
印呪印病者呪一百八遍即得除愈若罪障
重者用五色縷一呪一結如是結成一百八

結繫病者項或繫臂上罪障消滅病即除差
若患丁腫癰腫若身病瘡疱瘡疽瘍癰等種
種惡瘡若被刀箭矛稍等傷蛇蠍蜈蚣毒蜂
等螫皆以此呪呪之七遍即得除差若障重
者呪黃土泥呪一七遍用塗患處即得除愈

若患風病緩風偏風若患癢風癩風等病耳
聾鼻塞皆印病處至心誦呪一百八遍病即
除愈若障重者以胡麻油若用牛酥和樺皮
煎若青木香和胡麻油煎以爲膏每以此印
印呪七遍以塗身上或滴耳鼻若令服之病
即除愈若有諸餘種種疾病皆以此印印其
病處至心誦呪即得除愈此呪神力說不可
盡若持法者因供養次必作此印當心上著
誦此呪時憐愍一切諸衆生故施與一切鬼
神甘露一切鬼神皆大歡喜不令一切衆生
病苦

佛說陀羅尼集經卷第四

音釋

挽無遠切 疝七余切 瘍余章切 瘵呼甘切
引也 疝癰疽也 瘍頭創也 瘵癩病也

佛說陀羅尼集經卷第五 觀世音部之二 忘五

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

十一面觀世音神呪經下

拍數珠印第十一

以左大指頭捻無名指頭作孔於其孔中貫

著數珠中指直伸以頭指屈中節壓中指背

上節小指直伸右手以大指無名指拍珠餘

指同左手 更無別呪此印通用一切諸呪若以此

印日日誦呪念佛懺悔得四禪定速成阿耨

多羅三藐三菩提隨願成辦

君馳印呪第十二

合左右腕從食指下四指頭相拄並二大指

屈入掌中開掌中央呪曰

唵 阿嚩耶 二 婆路 輕呼 枳帝攝跋 二合 囉 去聲 耶

三 菩提薩埵 去聲 耶 四 摩訶薩埵 去聲 耶 五 摩訶

迦嚩尼迦 去聲 耶 六 路姪他 七 稅 去聲 帝婆離羅

陀 去聲 禮 八 阿輸 去聲 指輸指 九 波跋彌 十 莎訶

十一

若日日不得洗浴者日日洗手漱口作此印

誦前呪者雖不洗浴即當洗浴身大淨潔入

道場中護身結界請觀世音作此印已誦呪

二十一遍者一切諸佛觀世音般若菩薩金

剛天等皆大歡喜

十果報印呪第十三

先仰左手掌斜直以右手掌背捺著左手掌

上左右二手指總直伸右臂在左臂上相著

呪曰

唵 阿嚩耶 二 婆路 輕呼 枳帝攝跋 二合 囉 去聲 耶

三 菩提薩埵 去聲 耶 四 摩訶薩埵 去聲 耶 五 摩訶

迦嚩尼迦 去聲 耶 六 路姪他 七 烏知 二合 迦 上聲 羝

八鳥嚕鉢遮九鳥嚕鉢遮十婆囉珊陀嚒舍

尼十莎訶二

若婦人無兒欲得兒者以五色粉作四肘壇
壇中心安十一面觀世音菩薩東方安阿彌
陀佛頂北方安大勢至菩薩南方安馬頭觀

志五

二

世音菩薩西方安摩醯首羅天取一淨罐滿
盛淨水中著五穀以柳枝等塞其罐口復以
生絹束其柳枝種種好華莊嚴其罐即將此
罐著於壇中懸雜色幡壇開四門然十六燈
復以種種上妙香華十二盤食而為供養於
四門外各安一部好細音聲如不能辦一部
亦得嚴辦供已呪師洗浴著新淨衣壇西門
外面向東坐作印奉請觀世音菩薩阿彌陀
佛等次第請已各安本位令其婦人香湯洗
浴著新淨衣於西門外作大蓮華座於華座

上敷生淨草次阿闍黎右手把跋折羅以左
手把婦人右手引來向壇北門外立阿闍黎
至心誦呪二十一遍教令婦人至心念彼觀
世音菩薩名字二十一遍如是次念阿彌陀
佛馬頭觀世音菩薩大勢至菩薩摩醯首羅
天王名已令其婦人至心三禮發願乞兒阿
闍黎以五色線一呪一結成三七結繫婦人
項次令婦人坐華草上念觀世音菩薩一百
八遍次阿闍黎以右手按水罐上以左手把
數珠掐呪其水罐一千八遍竟次與婦人護
身結界次阿闍黎手擎水罐婦人邊立發願
口云仰啓十方一切諸佛菩薩聖衆天龍八
部諸鬼神等以他心智證知今日此優婆夷
欲得有身生好男女願大慈悲速滿其願婦
人合掌念觀世音菩薩阿闍黎灌其頂上即

志五

二

得聰明端正男女具諸相好一切求願法亦如是隨願皆果作法以後令其婦人燒香禮念觀世音菩薩勿令斷絕必果所願除不至心

閻夜印第十四勝此云印

左右小指無名指頭指各屈在掌二中指直豎頭相拄並二大指壓頭指中節上合腕是法印若人日日作此印已念觀世音菩薩名號一切菩薩皆悉歡喜若人病者作此印已念觀世音一百八遍燒安息香即得病差

羯瑟那合二自那印第十五此云著鹿皮印

以右臂背過壓左臂上二大指側相著並頭左右餘指總伸即以二手覆左肩上呪曰

唵一阿嚩耶二婆路呼輕枳帝攝跋合二囉去聲耶三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶

迦盧尼迦去聲耶六路姪他七揭哩合二瑟那合二是那八摩路囉合二娑九摩路囉合二娑十達囉合二娑十一達囉合二娑十二薩婆觀瑟吒十三阿唎路耶尼十四莎訶十五是法印呪每月五日十日十五日香湯洗浴

著新淨衣入於道場護身結界一百八遍念觀世音菩薩一日三時作印誦呪一切重罪一切障難皆悉除滅

檀那波羅蜜多印呪第十六

左右小指無名指中指斜豎頭相合次並伸

二大指開半寸許以二頭指各捻大指頭左

右腕下側相著呪曰

唵一阿嚩耶二婆路呼輕枳帝攝跋合二囉去聲耶三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶迦盧尼迦去聲耶六路姪他七馱摩馱摩八餘

上聲摩 除上聲摩 九阿揭車阿揭車 十摩訶迦嚧

尼迦十一去聲莎訶十二

是法印呪日日洗浴若不洗浴洗手漱口入於道場作印誦呪所得功德勝於日日檀波羅蜜修行布施所得功德

觀世音輪印呪第十七

先仰左掌五指少曲磔開右手亦爾次以右手逆覆左手以右小指頭壓左大指頭以右大指頭壓左小指頭呪曰

唵 阿嚧耶二婆路呼輕枳帝攝跋合二囉去耶聲

三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶

迦嚧尼迦去聲耶六路姪他七者揭黎二合下

者揭黎九摩訶者揭黎十者揭黎陀去聲唎十一

者揭唎尼十二馱囉馱囉十三莎訶十四

是法印呪若人日日作此印法呪供養者他

起惡心作於別法志五欲害呪師五還著惡人若作

佛法建立道場及行道所當作此印誦呪一

切諸惡不能侵媿

觀世音華鬘印呪第十八

先合二腕並左右二大指小指伸之二頭指

各博大指側開三分許二無名指亦博二小

指側頭開四分許中指直豎頭開二寸許呪

曰

唵 阿嚧耶二婆路呼輕枳帝攝跋合二囉去耶聲

三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶

迦嚧尼迦去聲耶六路姪他七馱囉馱囉八般

摩質泥九阿盧迦上聲耶十毗盧迦上聲耶十一莎

訶十二

是法印呪若人意欲求錢財者日日洗浴起

立道場燒香散華種種供養取一水罐滿盛

淨水以雜華鬘嚴其罐項柳栢竹枝塞其罐口將此水罐安置壇中盛著五穀呪師左手按其罐口右手拍珠至心誦呪一百八遍日如是見觀世音菩薩即得錢財

觀世音稍印呪第十九

先屈左小指以左大指壓小指甲作孔次以右小指鉤左小指以右大指從下向上入左掌孔壓小指甲狀如鉤鎖左右三指直豎頭相著博側勿開若供養時二肘相著若治病時開二肘節呪曰

唵一阿梨耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去聲耶
三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶
 迦嚧尼迦去聲耶六跢姪他七摩吒摩吒八盤
 闍盤闍九頻馱頻馱十鳴咩澄十一莎訶切

是法印呪若能日日燒香作印誦呪作一切法悉得神驗大大得力志五

鶯俱去聲舍印呪第二十此云鈎印

左右小指中指各屈在掌二無名指直豎頭相拄並二大指直豎以二頭指屈中節各捻

大指頭合腕呪曰

唵一阿梨耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去聲耶
三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶
 迦嚧尼迦去聲耶六跢姪他七阿羯唎二合舍耶八阿羯唎二合舍耶九富命命治切波跢耶十社

羅社羅十莎訶二十

是法印呪若呪師合藥欲自服時忽然鬼神奪將去者作一白色四肘水壇其壇中心著一火鑪香華飲食隨分供養燒白芥子數數誦呪者鬼所將藥即於壇上還落地來若一

日不得滿於七日作此法者即得其藥若自合藥及爲他合准前作壇燒白芥子數數誦呪合其藥時鬼神惡毒不能得便其所合藥皆悉成就服者病皆除愈

觀世音繡索印第二十一

先屈左小指無名指以大指壓甲上作孔次以右大指從下入孔中以餘四指把拳以大指頭壓四指甲上左頭指中指並直豎用上大呪縛鬼治病若惡比止欲不行時作此法者即斷不行一切鬼神難降伏者以此印縛治一切病用之大驗若其他論義作此法者即前人訥不能問答一切縛法皆用此印若欲解時心作放想即得解脫

觀世音商佉印呪第二十二

反又左右頭指中指在掌中左右無名指小

指並直豎相著二大指並屈頭壓著頭指側

合腕呪曰

唵一阿梨耶二婆路輕呼枳帝攝跋二囉去聲耶

三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶

迦嚧尼迦去聲耶六跢姪他七瞿嚧瞿嚧八毗

路囉二娑耶九三麼曳悉他二跋耶十莎訶

十一

是法印呪若呪師誦呪雖加功用不得靈驗不能得見觀世音菩薩時應作水壇縱廣四肘種種莊嚴取一水罐滿盛淨水莊嚴罐法如前不異將此水罐安置壇中香湯洗浴著新淨衣入於道場種種供養然十六燈燒薰陸香至心發露一切罪障胡跪作印當誦此呪一千八遍即得見觀世音菩薩得大靈驗若一日不得驗滿於七日即得靈驗若坐禪

人不得奢摩他一切鬼神來惱亂者又風入身令人失志如前作壇從旦起首一日不食當作此印若行道時念觀世音菩薩名字若坐作印至心誦呪不限遍數滿一日者即得靈驗

什瞞去聲羅印呪第二十三

此云放光亦云火燄光

屈左臂向上豎手掌向右側著右手握拳博

左腕下內文之上拳頭向上呪曰

唵一阿嚩耶二婆路輕呼枳帝攝跋合二囉去聲耶

三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶

迦盧尼去聲迦六路姪他七阿祇尼同二合八下

阿祇尼九摩訶阿祇尼十婆蠅揭唎十一合莎

訶十二

是法印呪若作道場時作此印已遶四方行誦呪數滿三七遍時即成火界結界成就若

有鬼病作餘法治不得差者作此印呪其病即差

觀世音大心印呪第二十四

反又左右四指在掌次屈左大指頭入掌中直佛右大指壓左頭指側合腕右大指來去

呪曰

唵一阿嚩耶二婆路輕呼枳帝攝跋合二囉去聲耶

三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶

迦盧尼去聲迦六路姪他七唵八阿嚩力九

莎訶十

是法印呪若鬼神變形或作大蟲及野狐等九

種種諸身入人身中令其病者當作此印誦

呪即差當作一肘圓水壇子取五淨椀滿盛

淨水中著一椀四方各一又壇中心著一盤

食夜作此法將病人來近於壇邊面向東坐

作印誦呪二十一遍更將一盆即取壇內五
 椀中水及其盤食寫著盆中總相和攪呪師
 手擎向病人邊右旋三匝繞病人已然後以
 盆按病人頂竟向南寫却作是法時呪師病
 人二俱向東病者坐之三日作法其病定差
 若不差者即非鬼病若人常作是法供養一
 切菩薩者觀世音菩薩見大歡喜若以此印
 喚諸菩薩而供養者皆能助成觀世音法力
 速得成辦

觀世音散華印呪第二十五

仰並左右掌側相著列伸左右小指無名指
 中指相博勿開次以左右頭指少曲頭壓中
 指上節側次二大指各自屈頭壓頭指下節
 側莫著掌此印通用二陀羅尼其一呪曰
 唵一阿梨耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去耶

三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶
 迦嚧尼迦去聲耶六跢姪他七唵八般母婆瞞
去聲耶九莎訶十

是法印呪若作一切觀世音壇及餘壇時印
 中著華而散供養若至佛所及諸法會作印
 印捧華散諸佛前及觀世音菩薩等前而為
 供養心中作滅一切罪想又一呪曰

那上聲謨上聲薩婆佛陀達摩僧伽耶一那上聲謨
 阿梨耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去聲耶三

菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶迦

嚧尼迦去聲耶六跢姪他七杜毗十杜毗十迦耶

杜毗九毗囉去聲闍十毗囉去聲尼十一莎訶十二

用印是法印呪名大散華印陀羅尼若有比丘若

比丘尼若善男子善女人等持此法印陀羅

尼藏諸神呪者每於一切諸佛會中在在處處遍是道場作是法印印中捧著雜色華香讚誦前呪滿三遍已散其華香於諸佛會種種作法屈曲聲韻稱揚讚歎圍繞禮拜及作梵音鼓琴等聲歌詠頌響種種聲徹而合天樂助成其音自然感動十方一切諸佛聖衆當令一切諸佛聞者皆生歡喜樂同一處常爲伴侶一切般若菩薩聞者普願衆生遠離惡趣速昇彼岸得成阿耨多羅三藐三菩提一切菩薩聞是音者皆起舞蹈證成讚者助其勢力若其讚人臨命終時一切菩薩來迎讚者不經八難直入佛會一切金剛聞是音者皆生歡喜普願諸佛常行慈悲救諸衆生一切諸天聞是音者皆生踊躍願諸衆生常受安樂一切業道聞是音者皆寬法令放大

洪恩地獄衆生聞是音者苦具枷鎖一時摧志五碎鑊湯鑪炭止沸停燒清涼快樂寒冰溫暖十一灰河枯竭舉要言之一切地獄一切衆苦自然解脫一切鬼神聞是音者一切皆發菩提之心離鬼神身生於人天值佛聞法一切餓鬼聞是音者皆蒙甘露飲食充滿無飢渴想一切畜生聞是音者常得安樂不生冤苦即得捨離畜生之身若命終後隨佛授記又復行者作此法時感得法界一切諸佛一一如來一一般若一一菩薩一一金剛一一天龍乃至八部諸鬼神等各各齋持諸寶香華瓔珞莊嚴及諸幢幡衆妙寶蓋諸莊嚴具種種妓樂種種飲食遍滿虛空悉同相助行者供養由是行者作印誦呪贊成菩薩威神力故功德如是設復有人每於晨朝洗手面已向

尊像前合掌一心誦呪三遍勝以種種香華
飲食供養十萬億佛功德何況作印如法供
養此呪神力說不可盡今但略說

禮拜印呪第二十六

二脚膝著地坐先合掌左右指頭總叉入平

齋右壓左作此印竟禮拜觀世音及禮三寶

兩膝徐徐雙下著地坐定頭著地禮呪曰

唵一阿唎耶二婆路輕呼枳帝攝跋二囉去聲耶

三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶

迦嚧尼迦去聲耶六跢姪他七鉢囉尼鉢吒智亞

八毗知若合二波夜彌九婆伽上聲梵上聲十摩訶

迦嚧尼迦一十莎訶二十

是法印呪若作道場及常供養隨所逢見諸
佛會處隨喜之時當作是印至心誦呪稱讚
三寶作禮一拜遍諸十方一切刹土恒河沙

俱胝諸佛皆與授記滅除禮者十二萬生已來罪

障悉除豁盡無餘臨命終時所禮諸佛皆來

迎接橫截業道不經諸難直入佛會必定證

得無生法忍成不退地

毗社富囉迦印第二十七此云甘果子印

左右二腕相著左右頭指已下四指頭相著

開掌中央並二大指直伸頭各當頭指中節

側下屈出左右掌背下節此印與上乞兒呪

同

毗居唎多印第二十八此云瞋印第一面

起立並脚指齊屈左手小指以大指壓甲上

餘三指磔開直伸將以三指橫著額上以右

手虎口又右腰側四指向前面作瞋形是法

印呪若作此印摧伏一切惡魔外道皆無所

畏作此印處一切鬼神永皆無也

離羅印第二十九

此云高慢印第二面

准前唯改左手中指已下三指屈在掌中頭

指屈中節與大指頭齊頭開二分許著眉間

上指頭向下垂面作寬容莫作瞋形是法身

印若作此法六道衆生一切皆得離諸苦難

婆羊揭唎印第三十

此云大瞋印第三面

准前唯改左大指屈向掌中以中指下三指

屈把大指頭指直伸頭指頭向口勿令著口

舌與頭指一時俱動面目殺沙界切怒作大瞋

形是法身印亦名毗唎俱致若作此法一切

鬼病悉皆除差

娑駄印第三十一

此云濡心印第四面

准前立地以左手叉左腰側右手頭指無名

指小指屈向掌中以大指壓頭指與無名指

上中指直伸著眉間中指頭向下垂面作寬

容莫作瞋形是法身印若人日日作此印法
燒香供養蒙觀世音菩薩歡喜隨其所欲皆
得稱意

阿嚕陀囉印第三十二

此云大怒印第五面

准前立地唯改右手中指直豎以頭指按在

中指背上頭當上節並屈無名指小指少曲

中指與無名指頭開二寸許大指直豎大指

頭與中指頭開四寸許大指頭著於頂上中

指頭向前莫著頭是法身印若作此印一切

惡人惡鬼神等皆悉變心轉作好心

特崩二合沙尼印第三十三

此云破平障難印亦云訶遠印第六面

准前立地唯改右手屈臂節斜出外總伸五

指相博橫掌以大指側當胸勿令著胸是法

身印若治鬼病即以此印掌向右斫之日日

燒香作此印者蒙觀世音菩薩歡喜諸惡障
難息滅無餘所有一切諸惡鬼神皆不得近
亦不得便

闍耶印第三十四 此云得勝
印第七面

准前立地左右二手各屈大指在掌中以中

指下三指各把大指左右頭指頭側相著左

右中指以下三指背中節相著將於眉上翻

著頭指頭向下垂是法身印若作此印降伏

一切鬼神天等悉皆怖畏當用治病

毗闍耶印第三十五 此云最勝
印第八面

當起立地二脚相離二尺許脚指並齊左右

中指屈中節在掌中次以並二大指壓上左

右頭指無名指小指頭皆相著三指側皆開

合腕以二大指下節當額上著指頭向上是

法身印若作大功德道場壇時起大雲雨大

風動者當作此印誦呪一百八遍將鹽末和
白芥子一捻一呪投火中燒其雲風雨應時
即止若入壇弟子被鬼入身令其病者如上
燒之其病即差若作法時恐有惡人來觸惱
者如上燒之惡人即去必生善心後作法竟

欲放却時呪酥一遍一投火燒一百八遍即

放得脫

阿目多印第三十六 此云無能歷
印第九面

當起立地左右脚跟頭相向着大屈二脚膝

如坐不坐左右中指下三指各屈在掌中左

右三指中節相向拄著二頭指豎頭斜相著

以二大指頭亦相著以博中指側將以先著

胸上次舉其印以左右中指下三指上節著

於額上頭指頭向上觀世音菩薩在於佛前

作此印時欲界天魔皆悉戰慄諸鬼神等悉

皆倒地諸佛菩薩金剛天等悉皆大喜同時
讚歎爾時觀世音菩薩語諸鬼云汝等魔鬼
莫倒莫怖汝等起坐我於今日作此法印諸
四部衆學此法者莫令短命作病難等若人
日日作此印法種種供養者即得大驗死生

阿彌陀佛國近於阿耨多羅三藐三菩提

阿波囉質多印第三十七此云無能勝
印第十面

起立地先大屈左脚膝正直蹲踏地脚指向
前右脚斜直伸向右边脚指向前反又左右
頭指無名指在掌中右壓左左右小指中指
頭相著並二大指直豎莫著頭指側合腕舉
印向右腋上著是法身印誦前大呪七遍已
竟然後更舉向額上著更呪七遍隨何國土
作此法者五穀豐熟人民無病能破一切諸
外道法

魔囉栖那波囉末平聲陀你印第三十八此云
破魔
軍印第
十一面

合腕左右大指小指並豎左右頭指中指無
名指各屈頭各相離一寸許諸指頭側各開
半寸許舉之以腕下在頭頂上著之屈右膝
如前身印左膝伸左脚如前印右脚觀世音
菩薩在於佛前作如是言我今有十一面各
出一印若人見聞及學此法如法行者四重
五逆及恒沙罪一時消滅猶如猛火燒諸草
木隨何國土有此法處與我自身現住無異
此十一印總用最初大陀羅尼十六
唵哩二首羅印呪第三十九此云三
頭戰印
右手屈小指以大指壓甲上磔伸餘三指又
右腰側左同右唯屈左臂向上以腕背當腋
上著之身坐呪曰

唵^一阿嚩耶^二婆路^{輕呼}枳帝攝跋^合囉^{去聲}耶^三
菩提薩埵^{去聲}耶^四摩訶薩埵^{去聲}耶^五摩訶
迦囉尼迦^{去聲}耶^六跢姪他^七陀囉尼^八陀囉
尼^九毗陀囉尼^十瞋陀^{十一}聲尼^{十二}頻陀^{十三}鞞尼^{十四}
莎訶^{十五}

是法印呪若人日日香湯洗浴若日日不能
浴者八日十日十四日十五日香湯洗浴入
道場中作二肘水壇其壇中心著一香鑪燒
沉水香誦阿彌陀經一切處用皆悉得驗自
身所有一切罪障日日作印數數懺悔至心
誦呪一切罪障皆悉消滅

觀世音索印第四十

左手屈小指以大指壓甲上作孔右手大指
從孔下入以四指把拳左三指磔豎若作如
上二印法者一切鬼等及諸難事皆無所畏

觀世音母印第四十一

左手屈小指以大指壓甲上作孔右手小指
從下入孔以大指壓甲上狀如鈎鎖二無名
指頭相著二中指各秘在二無名指甲背頭
相著二頭指頭各在無名指甲根側頭勿相

著開一分許頭指來去呪曰

那^{上聲}謨^{上聲}阿嚩耶^一婆路^{輕呼}枳帝攝跋^合囉
耶^二菩提薩埵^{去聲}耶^三摩訶薩埵^{去聲}耶^四
摩訶迦囉尼迦^{去聲}耶^五跢姪他^六迦^{上聲}吒^七毗
迦^{去聲}吒^七剛迦^{去聲}吒^八迦^{上聲}吒^九剛
迦^{上聲}吒^十婆伽婆^{上聲}底^{十一}毗社曳^{十二}莎訶^{十三}

此印及呪通一切用

觀世音母婆羅^{上聲}路印第四十二

准前唯改二頭指頭相著用前母呪
摩訶摩羅印第四十三

此云結
華鬘印

准前唯改二無名指開之二頭指屈中節頭
 相拄離無名指是法印呪用前母呪取一淨
 盆以盛香水當作此印以攬香水呪三七遍
 次舉此印印自頂上如是三遍即用前呪香
 湯洗浴著新淨衣入於道場護身結界請觀
 世音種種供養燒香散華呪師在於觀世音
 前當作此印隨心所願心口乞願皆悉得驗
 觀世音檀陀印第四十四 此云築七寶杖印
 准前唯改合二無名指頭右大指伸之以二
 頭指頭相拄右小指鉤左小指根用上母呪
 是法印呪若人日日作此印者得四禪定命
 終以後得生西方無量壽國成阿鞞跋致如
 上四印通用觀世音母呪
 觀世音君馳印呪第四十五
 立地並脚左手把拳屈臂向上腕當肩前勿

令著肩腕內向肩 志五 右手伸臂向下五指總伸
 掌背勿著髀呪曰 十八
 那 上聲上聲 阿嚩耶 一 婆路 輕呼 枳帝攝跋 二 囉
 去聲耶 二 菩提薩埵 去聲 耶 三 摩訶薩埵 去聲 耶 四
 摩訶迦嚩尼迦 去聲 耶 五 跢姪他 六 唵 七 毗耶
 呼 輕上聲 伽 上聲 你 八 莎訶 九
 鴛俱 去聲 舍印第四十六 此云鉤印
 合腕並二大指直伸二頭指屈中節頭相拄
 勿著於大指頭二中指頭相著二無名指屈
 中節頭相著其頭當中指上節側二小指直
 豎頭相著頭勿著無名指側掌內開之
 般那摩印第四十七 此云蓮華印
 准前唯改中指開頭二分許向頂上著 通用一
 呪白芥子及灰用之
 跋折囉母瑟知 二 印第四十八 此云金剛拳印

准前鶯俱舍印唯改一頭指少曲各在中指背當上節勿著一分許開之二大指並壓中指中節側

阿聲上又摩羅印亦名跢賒波囉蜜多印第四

十九此云十度彼岸印亦云數珠

志五

十九

准前唯改二小指各屈在掌中兩掌側相著二大指各屈頭當頭指下節側以上五印總共通用前君馳呪是法印呪若人日日香湯洗浴入於道場護身結界種種供養作此法是人定得阿鞞跋致

阿彌陀佛印呪第五十

小開腕並二大指屈節頭向下二小指各屈以二大指頭著側中指頭相著二無名指二頭指各屈中節頭相拄大指來去呪曰
那聲上謨聲上阿唎耶一阿彌陀婆聲去耶二跢他

揭多聲去耶三阿囉訶聲上羝四三藐三菩提聲去耶五跢姪他六唵七阿彌唎跢婆跋捫八阿波跋娑聲上耶九莎訶十

作壇法時用此印呪

釋迦牟尼佛眼印呪第五十一

反又無名指及二小指在掌中二中指直豎頭相著並二大指直伸二頭指屈中節頭相拄以壓二大指頭上合腕呪曰

唵一毗盧閣聲上你二莎訶三

地天印呪第五十二

合腕二頭指及小指反又在掌中右壓左二中指及二無名指直豎頭相著二大指並豎壓二頭指側大指來去呪曰

唵一婆孫陀嚩二陀那陀若三鉢囉聲上波羅聲上但你聲上四莎訶五

是法印呪若作大壇贖地之時用此印呪以爲地契略說印壇陀羅尼竟爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善男子善女人有能依行觀世音教作呪法者彼善男子善女人用白旃檀作十一面觀世音像其木要須精好堅實不得枯篋其像身量長佛一肘若人肘量二肘一磔若不得者一尺三寸作之亦得作十一面當前三面作菩薩面左廂三面當作瞋面右廂三面似菩薩面狗牙上出後有一面當作笑面其頂上面當作佛面其十一面各戴華冠其華冠中各各安一阿彌陀佛其像左手把一澡罐其澡罐口插一蓮華右臂垂下展其右手以環瓔珞施無畏手其像身上刻出瓔珞種種莊嚴作其像身若以金銀鍮石畫等悉皆得之爾時其人造此像已欲

求心心所願成者從白月一日入於道場至十三日入道場時香湯洗浴著新淨衣淨衣三具一日之中三時換衣晨朝日中及日暮時各著一衣上屏之時脫捨淨衣著汗衣裳行道之人一食長齋不食餘味唯食大麥乳糜安道場處必須淨室掘地治法如前七日壇中所說泥拭鮮潔香泥塗地復以香水遍灑其地在其室中量八肘地縱廣正等四角豎柱周帀懸幡正壇中央施一高座置十一面觀世音像像面向西以種種華散道場內唯燒沉水蘇合等香忘五從初一日乃至七日三時各誦根本大呪一百八遍未須獻食從八日中時至十三日日別一獻種種飲食及餘果子所獻之食不著盤上唯敷淨草新淨瓦器并諸葉等盛獻飲食於十四日十五日中

倍加種種上妙香華種種肴膳及餘雜果倍勝於前以爲獻佛其行法者唯敷莎草以爲坐具胡跪恭敬正面向像於十四日及十五日在其像前然栴檀火取蘇摩那油一升淨銅器盛置行者前復須沉水香麝細如箸寸截數滿一千八段爾時行者後十五日日中以後取一沉香塗蘇摩那油呪之一徧投前所燒栴檀火中如是次第盡一千八段爾時行者於其二日全不得食至十五日夜靜之時觀世音菩薩來入道場其栴檀像自然搖動爾時三千大千世界一時震動其像頂上佛面出聲讚行者言善哉善哉善男子我來看汝所有願者悉令滿足時有四願何等爲四一者願我不離坐處即得飛騰虛空而去自在無礙二者願我在於一切賢聖衆中無所

障礙得三菩提三者願我常作持呪仙人中王四者願我現身即得隨從觀世音菩薩是名四願爾時行者於四願中隨意乞者時觀世音即與一願其四願中若不得者更至後月十五日朝更立道場於道場中置二軀像於其像中有舍利者還以十一面觀世音像置舍利像邊應須一千八莖好華其行法者在於像前敷草爲座胡跪恭敬取其一華呪之一遍散著像上如是乃盡一千八華盡其華已爾時觀世音像正前菩薩面出大雷聲三十二爾時行者安心定意不得恐怖雷聲出時一切震動爾時行者口常誦呪雷聲出時即當乞願發聲唱言南無觀世音菩薩弟子何時能救一切衆生種種苦惱何時當滿一切衆願時觀世音隨願即與當與願時天龍八部

諸鬼神等皆無障難當用牛黃置草葉上在觀世音菩薩像前用觀世音心印印呪一千八遍和其煖水洗浴其身一切障難一切惡夢一切疾病皆得除愈用石硫黃雄黃二種各取等分置草葉上在觀世音菩薩像前用觀世音心印呪呪滿一千八遍和其煖水洗浴其身一切障難一切惡夢一切疫病皆得除愈若月蝕時用赤銅鉢盛牛酥三兩在於露地在觀世音像前用黃土泥塗作圓壇一人五寸酥鉢置上從初蝕時誦呪乃至是月還生如是方止取其酥食必須食盡不得留殘食此酥已身中疾病悉得除愈若有國土人民疫病一切畜生疾病死時安置道場取白芥子壓取其油使滿一升取紫檀木大如筆管寸截數滿一千八段先於像前然紫檀

柴次取寸截志五細紫檀木浸著油中取其一段三三呪一遍已投火中燒如是乃盡一千八段爾時能使一切人民及諸畜生所有疫病悉得除愈復次若有他方怨賊欲來侵境以此觀世音像面正向彼怨賊來所種種香華飲食供養應取胭脂大如大豆誦呪一千八遍滿已塗像左廂瞋面之上令彼怨賊不能前進若人卒得狂病呪其白線一呪一結成三七結像前胡跪更呪其線一百八遍繫著此像正前頂上經一宿已取繫病者項若二日不差還取呪索更呪一百八遍絞著像頸又經一宿取繫病人項其病即差若有諸鬼入人家宅中像前然火取薰陸香一百八顆一呪一顆投火中燒如是燒盡一百八顆所有惡鬼悉皆散走不敢更住若有怨讎欲求人便取

其白線在於像前一呪一結一百八結繫像左廂瞋面頂上經一宿已解取此索稱彼怨字一稱一截乃至截盡一百八結怨人所作惡計不成若人相恨取五色線搓為呪索像前胡跪一呪一結一百八結繫像左廂瞋面頂上經一宿已解取自繫右臂之上令彼瞋者和解歡喜若有人等欲求善事取五色線搓作為索像前胡跪一呪一結成七結已繫著正前像面頂上經一宿已取繫自身所求如意若人自知身有障難種種妙香相和塗像復以香水洗浴其像浴像畢已還收取水對像呪水一百八遍浴自身體自浴身已一切障難悉皆消滅爾時觀世音菩薩在佛前說俱致印法及陀羅尼七千壇法說此法竟告大眾言若欲修行此呪法者先須入壇然

後乃行若不入者不得輒教此印呪法若輒教者師及弟子獲大重罪說此品時一切大眾同時讚言善哉善哉大悲大士為欲救護一切眾生說印神呪及諸壇法我等大眾亦當隨喜頂戴受持說此經已時會大眾一時俱起遶佛三市禮佛而去

佛說陀羅尼集經卷第五

音釋

婁爾紹切 紈古法切 蹈徒到切 躡市亮切
亂也 紈古法切 蹈徒到切 躡市亮切
符羈也 擐古惠切 鉦他侯切 石似金切
符羈也 擐古惠切 鉦他侯切 石似金切

佛說陀羅尼集經卷第六 觀世音部之三

忘六

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

千轉觀世音菩薩心印呪第一 與一切觀世音菩薩心印

同呪

頭指以下四指反又向內相捺左大指屈入

忘六

頭指中間右大指舒直向內勿曲兩腕相合

以右大指來去呪曰

唵一阿嚕力二莎訶三

若作此印法一切觀世音菩薩見之請觀世

音坐作結界法燒香供養竟次作此印觀音

歡喜日日作者大好益善

又千轉印呪第二 手印與前一切觀世音心印同唯足不同

頭指以下四指反又向內相捺左大指屈入

頭指中右大指舒直向內勿曲兩腕相合兩

脚作丁字形右脚丁頭左脚丁尾乃右脚直

立左膝曲在外努膊身屈向左邊以心印當
右乳前勿著乳面作笑顏頭面向右每月十
五日香湯洗浴入於淨室而作此印誦後大
呪四重五逆悉皆消滅

千轉陀羅尼曰

那 上聲 謨 上聲 囉 上聲 怛 二合 那 二合 跢 二合 囉 二合 夜 一合 耶 一合 那 一合 謨 一合 阿

唎 去聲 耶 去聲 婆 去聲 盧 去聲 枳 去聲 帝 去聲 攝 去聲 筏 去聲 囉 去聲 耶 去聲 二 去聲 菩 去聲 提 去聲 薩

埵 去聲 耶 去聲 三 去聲 摩 去聲 訶 去聲 薩 去聲 埵 去聲 耶 去聲 四 去聲 摩 去聲 訶 去聲 迦 去聲 嚩 去聲 尼 去聲 迦

醯 去聲 耶 去聲 五 去聲 跢 去聲 姪 去聲 他 去聲 六 去聲 闍 去聲 上 去聲 曳 去聲 闍 去聲 曳 去聲 七 去聲 闍 去聲 上 去聲 夜 去聲 婆

醯 去聲 上 去聲 你 去聲 八 去聲 闍 去聲 上 去聲 榆 去聲 跢 去聲 唎 去聲 九 去聲 迦 去聲 上 去聲 羅 去聲 迦 去聲 上 去聲 羅

十 麼 去聲 羅 去聲 麼 去聲 羅 去聲 一 去聲 者 去聲 羅 去聲 上 去聲 者 去聲 闍 去聲 上 去聲 十二 器 去聲 拏 去聲 器 去聲 拏

三 薩 去聲 婆 去聲 羯 去聲 摩 去聲 跋 去聲 囉 去聲 拏 去聲 你 去聲 迷 去聲 十 薄 去聲 伽 去聲 婆 去聲 底 去聲 你

切 娑 去聲 上 去聲 訶 去聲 上 去聲 薩 去聲 囉 去聲 薄 去聲 羯 去聲 底 去聲 五 薩 去聲 婆 去聲 菩 去聲 陀 去聲 婆

盧 去聲 呼 去聲 枳 去聲 抵 去聲 十 者 去聲 卽 去聲 上 去聲 輪 去聲 上 去聲 嚕 去聲 怛 去聲 囉 去聲 上 去聲 十八

耳 揭 去聲 囉 去聲 上 去聲 拏 去聲 上 去聲 十九 是 去聲 訶 去聲 上 去聲 瞞 去聲 上 去聲 二十 迦 去聲 上 去聲 夜 去聲 上 去聲 十二

一末弩二十心毗上輪達你三十素囉上素囉上

上聲二鉢囉上素囉上鉢囉上素囉上素囉上素囉上

十四薩婆菩上陀阿上地瑟恥合抵莎訶二十達

麼陀去觀揭囉上鞞莎訶二十阿上婆瞞二十

八娑上瞞婆瞞二十達摩瞞三十菩陀上尼曳十

一三十莎訶三十志六

千轉經云誦此呪已惡業銷滅誦至七遍五
逆罪滅若滿千遍已罪無不滅滿十萬遍面
見觀音種種莊嚴者七日之中初作法時唯
得食乳糜酥酪白餅秬米飯不得食鹽醬菜
最後一日勿食十五日夜空腹佛前馭馭誦
呪無定限數見像動搖出聲唱言善哉善哉
放光明曜復以真珠寶物安呪師頂上即知
成驗面見觀音已得滿一切善願又於睡眠
中夢見觀音種種莊嚴者一切善事成就一

切惡業銷滅直轉讀者亦得滅罪欲東西行
時先呪手七遍以摩拭面所至之處無諸灾
橫若能清淨如法常誦不廢得第一地若有
女人能誦持者後成男子更不重受如是女
形先作壇安置供養備訖然始誦呪其壇四

面各十六肘四重作規院相皆外白色內四
色各一重如似壁勢即是八重也合五方色
四面開門東西南北相當正中一重不須開
門木瓦罐八枚瓮子四枚各滿盛水插栢葉
及柳枝安水罐瓮中作白餅秬米飯乳酪酥
蜜香果子等供養志六然十六燈四門外合插十
六隻未經用箭掛五絲線於箭上取佉陀囉
木紫檀是四枚二長五指二長六指釘壇四角
散種種時非時華於壇上又取頗伽木物無
者一千八百枚各長一尺若一瓦鉢若銅鉢

和酥乳塗此木枝呪一枝一遍即擲火中無

佉陀囉木時赤棗木代亦得須畫一白色觀音聖者

像隨力大小作又先翻法云千劫聚集業障

一時誦念悉皆滅盡得千佛聚集善根得背

千劫流轉生老病死邊際捨此身已即見千

轉輪聖王恒持十善若欲生諸佛淨土者晝

夜各三時誦二十一遍滿三七日如其所欲

即於夢中或見佛金色形像及菩薩形像此

是先相即知當生淨土

又受持法取突婆香此云菴香并苗五斤楮木一

千箇長一尺并酥總呪一千遍臨欲燒之以

酥塗木莖及香上各呪一遍燒之預五月六

月取牛糞陰乾突婆香水和作泥作場身二

肘圓作場場上安種種華香若月無華刻華

安之然薰陸香呪師面向東坐誦滿一千遍

法成未呪之時用此呪水二十一遍或七遍

服之呪水解汗淨室道場佛堂洗身呪柳枝

打病呪水治病並得各二十一遍若能一生

日別三時時別誦二十一遍滅罪不可思議

通一切用作是法者觀世音歡喜

觀世音母身法印呪第三

兩大指豎各捻二小指頭兩手並豎相著二

頭指相捻在二大指小指上二無名指亦爾

二中指在上頭少不相到掌下相著頭指來

去呪曰

唵一稅閉唎二提盤陀囉三娑悉尼四折吒

麼俱吒四陀囉尼五莎訶六

是法印呪若有人能日日作之相續供養以

胡麻酥蜜和稻穀華誦呪一遍一燒火中如

是乃至一千八遍一百八遍呪燒亦得如是

日日作是法者一切觀世音歡喜 又法孩
兒啼哭當以此呪呪結呪索繫項即止

觀世音母心印呪第四

合腕二食指二中指二無名指並屈頭相拄
與大節令平二大指並豎相著捻食指頭側

二小指豎頭相著大指來去呪曰

唵一摩訶室唎二曳二莎訶三

是前二法印呪名觀世音母法若有人誦持
能除身中百億劫重罪一切菩薩聞此呪者
皆得奢摩他由此因緣得成佛位故名菩薩

母呪有能受持者不久當蒙諸佛授記一切

觀世音菩薩由此呪印得奢摩他記

持一切觀世音菩薩三昧印第五

兩腕合二大指二小指直豎頭合餘指不相
著直豎但開二大指小指頭不相到是名十

忘六

五

一面印是大三昧印頭指來去呪用十一面
大呪作是法者能除一切王賊水火刀毒等
難皆無怖畏是觀世音威神力故欲請諸菩
薩等法先須作三昧印即得一切菩薩歡喜
觀世音菩薩隨心印呪第六

二手中指無名小三指向外相又合掌右壓
左指頭總搏掌背並豎二食指相著大指亦
然各搏食指大指來去歸命與前十一面等
歸命法同呪曰

跢姪他一唵二多去唎多去去唎三咄多去去唎四

四 咄唎五莎訶六

是法印呪若人欲得聰明取一黃牛置清淨
所令一童男子持八戒齋犖取牛乳經於三
日所犖得乳日日還與其牛飲之從第四日
至第七日犖得乳者即用作酪以酪作酥日

月蝕時香湯洗浴著新淨衣而作四肘五彩
 水壇其壇無門其壇東面置蓮華座上安
 置雞都摩致南面置都邏羅華座北面置俱
 嚕屈羅華座中央置隨心觀世音華座十六
 盞燈八盤飲食燒香散華而供養已取前件
 酥盛一新淨赤銅器中呪師此日不食三度
 洗浴念佛不得餘想將其酥碗置壇中心令
 其作酥小兒在外看於日月勿令小兒見壇
 內事呪師不得見於日月若見日月一不得
 驗若日月漸生來至心作多唎心印把其酥
 椀數數呪酥其酥椀中三種相現謂煖煙火
 若但煖者服酥之人一日誦得五百偈經若
 出煙者服酥之人一日誦得七百偈經若出
 火者服酥之人及與他服即大聰明一日誦
 得一千偈經若其如常亦能強記其酥一兩

二兩三四五兩卷六任意皆得
 又有隨心觀世音印第七不見別號亦無別呪
 二手十指皆豎頭合掌內少空兩腕相著正
 當心上此印共供養一切印法同
 隨心觀世音祈一切願印第八
 左手大指屈而向掌又屈頭指頭離大指頭
 四五分許中指以下三指總伸相搏以印橫
 側著心上指頭向右呪用前呪是一法印欲
 求願時先作縱廣四肘水壇懸諸幡蓋種種
 莊嚴於其壇中著隨心像當其像前列著四
 椀其四椀中各盛一味謂盛石蜜沙糖乳蜜
 如其次第各盛供養散種種華燒沉水香供
 養像已對像至心發露懺悔隨其所願仰祈
 請竟像前作印以袈裟覆或用淨巾覆其印
 已至心誦呪滿八百遍更莫餘緣誦此呪竟

隨心所願悉得稱意隨事大小一日乃至七日作法日日三時晨朝日中及黃昏時依前作法必果所願除不至心

十二臂觀世音菩薩身印呪第九

左右無名指各列在中指背上豎二中指頭

相著合豎二小指二大指並著屈二食指頭

相拄各壓大指頭其食指齊第二節令平食

指來去呪曰

唵一摩訶稅去聲瓶二莎訶三

是法印呪取牛糞牛尿酥乳酪等各一大兩

總共和攪香湯洗浴著新淨衣正面向東並

足蹲坐即呪前藥一百八遍六月一服一年

再服自身無病治病大吉

觀世音菩薩不空縹索身印呪第十

准前觀世音母身印上唯改開二中指去一

寸許二頭指無名指少舉勿與大指相著頭

指無名指間開容一中指地頭指來去呪曰

踰姪他一唵二濕閉合二多夜三濕閉合二多菩

闍去聲夜四唵去聲醯五鉢囉麼六輸馱薩

埤七摩訶迦嚧臛迦八莎訶九

是法印呪通種種用皆有大力亦能降伏一

功惡鬼神療一切病一切賊難皆不能害若

被枷鎖取施輸末羅脂作印呪已塗枷鎖上

更至心呪即得解脫

觀世音菩薩不空縹索口法印第十一

以左右小指內雙直豎右無名指松左無名

指中指背向頭指中指岐間入左無名指從

右中指無名指間出之即入食指中指岐間

入二中指直豎頭相拄屈二食指各鈎無名

指頭並二大指直豎頭相拄與小指離半寸

許同誦前呪

觀世音菩薩不空絹索牙法印第十二

准前口印唯改少屈二中指頭各壓二大指

頭二小指出外右壓左總握無名指背呪用

前呪是一法印能除一切水火風賊刀及王

難夜又羅刹一切鬼神毒龍毒蛇繫縛等難

若人日日常作供養得觀世音及諸菩薩等

皆生歡喜命終得生阿彌陀佛國又復十方

淨土隨意往生若欲止風先以此呪呪灰一

百八遍小片絹裹將隨身去若風來者以右

手取灰向風打散次以右餘指作拳頭指直

豎向風數數誦呪噴喝即斷

觀世音菩薩不空絹索心中心呪第十三

呪曰

唵^一梨悉底哩^三盧迦^去邪毗社夜^二阿謨

伽波舍^三摩訶鳩噓馱^四囉闍夜^五唵陀^去

夜^六阿波羅^上聲提訶跢^七鳴鉢鳴鉢^八泮泮^九

是一法呪能滅罪障懺悔治病大有神驗具

如不空絹索經說

畫觀世音菩薩像法

一切觀世音菩薩像通身白色結加趺坐百

寶莊嚴蓮華座上頭戴七寶莊嚴華冠而有

重光其華冠中有立化佛其華冠後作數箕

光其光之內總作赤色其像背倚七寶繡机

其像左手屈臂當心又屈中指向上直豎右

手屈臂向左手上屈頭指與大指相捻而柱

左手中指之上其像頸有寶珠瓔珞左右臂

腕各有寶釧又以寶華莊白褰絡縛身著華

莊白褰之裙其裙腰作青色赤裏又以寶條

繫其腰上其像左右廂各有一菩薩以爲侍者其二菩薩通身黃色俱頭戴華冠右廂菩薩右手屈臂而把白拂左手屈臂而把蓮華左廂菩薩右手屈臂把雜寶華一枝左臂屈豎手把白拂悉著朝霞鞞膝之上華莊白褻紋於髀上而各立於蓮華座上其像侍者後左右廂各有三菩薩以次上下側身各面向像瞻仰而坐助觀世音神通自在救護衆生其像左廂上一菩薩通身黃色頭上有少黃色以寶莊華紋於髻上青色圓光耳有白環而伸右手當右膝上皆展五指垂掌向下左手當心而把蓮華以白華褻絡其髀上兩臂腕上而著寶釧又以朝霞鞞膝而坐青蓮華上其次下菩薩通身黃色頭戴華髮作赤圓光耳有白環乳房高大以輕白華褻橫抹乳上

右手背在髀上屈著豎手向上五指俱散左手覆在左髀膝間臂腕有釧著朝霞裙坐紅蓮華上其次下菩薩通身白色面上眉間而有天眼其頭髮髻如似赤色頭無華髮作青圓光耳上無環而有四臂右邊一臂屈肘向後腋間出舉向頭以其手指拄著髮鬢一手屈臂拄右膝上把黃色數珠珠有三七左一臂屈肘向後腋間出手向上至於肩上手指如拳一臂拄著髀膝間覆手把經匣以淺綠紗絡其髀上以朝霞裙交其脚脛而坐紫色蓮華座上右廂三菩薩次上一菩薩通身白色頭戴華髮作青圓光耳有白環乳房高大以白華褻橫抹乳上左手屈臂在左髀上而把蓮華右手按髀上仰把一物狀似果子亦如似華盛在掌中斑斑然作臂腕有釧著朝霞

裙帖膝坐於紫蓮華上次下菩薩通身黃色
 頭戴赤色華鬘作赤圓光耳有白環左手屈
 臂在左髀上把於蓮華右手在右髀上仰掌
 散指如峻顯之臂腕有釧以素白縶絡其髀
 上著朝霞裙交脚而坐紅蓮華上次下菩薩
 通身黃色頭有華鬘仰面向上看視其像耳
 有白環作青圓光而有四臂乳房高大以白
 寶縶橫抹乳上二手合掌又一左手屈臂在
 左髀上而把蓮華其華紫色其華莖狀如箭
 幹形而作黃色華頭向上右一臂屈向後腋
 間出手向上至於肩前而把數珠珠有三七
 而著赤色菊華縶裙交脚而坐青蓮華上其
 菩薩等並是觀世音菩薩眷屬於其像上近
 光左右各有二軀須陀會天右廂天者作乾
 闥婆音樂供養左廂天者以散華香供養菩

薩又華光兩邊各有四鳥而助供養左邊有
志六
 二頻伽鳥並行而立次後有二鸚鵡並行右
 邊有二孔雀並行次後有二白鶴並行其像
 座下左廂又有二菩薩通身赤色作年少形
 顏容端正軀貌肥壯頭髮短促如作赤色面
 上眉間有一天眼有一白蛇從背後出而向
 右轉高舉頭却向此菩薩面看右手屈展左
 手近乳而把蓮華而著豎欄青白色縶短小
 裙子鞵腰胯上立而不坐右廂菩薩通身黃
 色著朝霞裙合掌峻坐紫蓮華上仰面看像
 而作供養布以綠地其像兩邊有菩提樹於
 其樹上有凌霄華交絡座下著青綠黃赤紫
 等色為廁寶地畫像法竟
 觀世音毗俱知菩薩三昧法印呪品 印有二
 十一呪
十四

如是我聞一時佛在王舍城中說諸法印陀
 羅尼呪時與無量菩薩大衆及無數持呪賢
 聖衆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繞佛三匝却坐一
 面爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊我
 有心呪名毗俱知甚深微妙祕蜜神通具諸
 法印及壇場法護持世間普令衆生人非人
 等免離諸苦一切衆生獲其利益我今欲說
 惟願世尊聽許我說時佛讚言善哉善哉善
 男子汝爲一切諸衆生故欲說法印陀羅尼
 壇我助汝喜隨汝意說爾時同會諸菩薩衆
 莫不歡喜一時稱善爾時觀世音菩薩承佛
 神力即說印呪
 毗俱知大身法印呪第一
 先反列二手小指各在無名指背上次各列

無名指在中指背上二腕相著豎二中指頭十二
 相拄豎二大指二食指然其食指少屈似不
 屈勢頭指來去若以二食指總屈 呪曰
 那^上謨薩婆怛他伽低^比驃^一呵囉訶陀^上驃^聲
比切^二冷^三藐^三藐^三菩提驃^比冷^三冷^四跋冷^去那^去薩
 你^五怛囉^二薩^上你^六怛囉^二西^七怛囉
一合薩耶^八毗梨^二俱^上知^九路知^十倍移
上聲路知^十倍移路知^十倍囉^上提^十倍囉^上提
四濕閉^二瓶^五遮智尼^十莎^去訶^七
 是法印呪若欲誦時可作身印至心誦之諸
 佛聞者皆悉稱讚若諸菩薩聞呪音者皆生
 歡喜諸天聞者皆悉頂禮一切金剛聞呪音
 者皆悉怖畏若諸鬼神聞呪音者皆生恐懼
 六道一切衆生聞者一切皆發菩提之心在
 地獄中受苦聞者皆得停息一切酸楚法應

如是

毗俱知大心呪第二用身印

呪曰

唵一毗梨二俱上知二俱上知莎訶三八聲

毗俱上聲知中大心呪第三用身印

忘六

十三

呪曰

唵一毗梨二合二俱上知二沒馱上你三索四

毗俱知小心呪第四用身印

呪曰

唵一毗喇二合二

毗俱知中小心呪第五用身印

呪曰

唵一毗梨二合二俱上知二莎訶三

請毗俱知來呪第六用身印

呪曰

唵一毗梨二合二俱上知二莎訶三

毗俱知一切用呪第七用身印亦名大心呪

呪曰

唵一般摩跋時喇三合三你三鳴鉢三柿六

毗俱知頂呪第八用身印亦名頭呪

呪曰

唵一智你二莎訶三

若有人持前大呪等八種呪時欲作法者皆

應同用前法身印種種有驗

毗俱知香鑪法印呪印是第二呪是第九

准前身印上唯改二大指搏著二食指二中

指屈上節頭相拄呪曰

唵一賜俱上聲噓俱上聲噓二毗闍去曳三莎訶四

是法印呪當欲作法誦毗俱知菩薩呪時當

以此印印其香鑪及印香已然後燒香手執香鑪心口發願今為某事 云云 供養畢已次

印香水

毗俱知香水法印呪 印是第三呪是第十梵音云乾陀達羅度波

以右手五指相搏展之屈肘側手印香水上

左手無用呪曰 志六十四

唵 一善底 都尔切 下同 二 善陀鉢底 三 輸達 上聲 你 四

莎訶 五

是法印呪當欲作法誦呪之時作印印水誦呪七遍以水散灑頭身之上亦用此法呪供

養諸佛菩薩等已次護身印呪法事

毗俱知護身法印呪 印是第四呪是十一

斜側覆二手以二大指並豎仍頭狀似鳥翅

呪曰

唵 一 鼻上聲 比你 二 沙訶 入上聲

是法印呪當欲作法誦呪之時即以此印護

自身已次作結界

毗俱知結地界法印呪 印是第五呪第十三

左右中指以下反又掌中右壓左指背搏掌

以二大指斜並相拄直豎屈二食指相搏甲

相背以二大指拄地呪曰

唵 一倍移跢知 二 鳴餅 三

是法印呪當欲作法誦呪之時以此印印地

辟除一切地上地下所有諸惡魔神鬼等次

作四方結界印呪 志六十五

毗俱知結四方界法印呪 印是第六呪是第十三梵音波羅迦

先側左手五指相著以右手壓左臂上手背

相著以右大指鉤左大指隨日右轉呪曰

唵 一 婆移跢知 二 鳴餅 三 是呪同 地界呪

是法印呪當欲作法誦呪之時即以此印右旋三轉向四方繞辟除四方所有一切魔鬼神等次作結上方界印呪

毗俱知結上方界法印呪印是第七呪是第十四

左右二手中指以下三指反叉右壓左指背

搏掌以二大指頭斜相拄屈二食指甲相搏

拄以大指頭倒臨頂上勿令著頂呪曰

庵一跢知二鳴餅三

是法印呪能除天上虛空所有一切諸魔惡

鬼神等當欲作法誦呪之時但護身結界更

無所畏種種欲作毗俱知法無有妨難皆有

神驗

毗俱知師子座法印印是第八用大心呪梵本云思繩伽散那

以左右頭指中指無名指頭相拄合腕以二

小指直豎相去半寸許以二大指屈入掌內

若來向外直豎二大指名來

毗俱知歡喜法印印是第九用大心呪

二手各屈小指以二大指各壓甲上餘指各

散舒右手者直舒臂左手者覆胸上著起立

屈右膝身就右邊左脚斜直豎若二脚相去四尺許即定

使者印若喚來用右食指屈即來展即去是一法印打一切鬼及

阿脩羅所在用者皆得大驗若惡人作一切

惡法欲來相害者作此印呪悉皆不成

毗俱知供養法印印是第十用大心呪梵本云阿伽母陀羅

准前身印唯改二大指開頭相去二寸半許十六

若並屈二大指入掌即是來法出二大指即是去法是一法印若以種

種華香飲食供養三寶并作此印而供養者

得福無量一切菩薩皆大歡喜

毗俱知隨心法印印第十一用大心呪

屈二無名指在掌右壓左二小指二中指各

豎相著屈二食指各附中指第一節下以二

大指屈搏食指下節側

是一法印欲供養時當作此印誦大心呪毗俱知身現行者前令行者見所願皆隨稱心所欲

毗俱知施與一切食法印印第十二用大心呪梵音云曠喇

以二手仰舒八指小指至腕側相搏各屈二

大指頭於掌中心著是一法印印中盛著諸

飲食已將布施與護法神等一切衆生一切

得者皆生歡喜以前五印皆共同誦前大心

呪種種有驗

毗俱知華供養法印呪印第十三呪第十五

合掌仍虛掌中屈二食指於掌內現二大指

並豎勿搏著食指呪曰

唵一失哩合二智羅聲上閎切初兼彌二蘇婆羅聲上

帝三鉢囉上聲六底都爾紇哩二合瑟拏二合摩

逾波指登布史五莎訶六

是法印呪若作觀世音毗俱知菩薩法事皆須應作此印供養得蒙一切菩薩歡喜

毗俱知香供養呪呪第十六印用華供養印

呪曰

唵一鉢囉上聲底都爾紇哩二合瑟拏二合杜

麼囉俱上聲梨三莎訶四

毗俱知滅罪呪呪第十七印用華供養印

呪曰

唵一阿地邑以入切地二毗訶囉你三波囉

合二提莎訶五

是二呪法若作毗俱知法皆同作前華供養印誦此二呪一切諸佛聞此呪者皆生歡喜悉得除滅無量劫罪

毗俱知萬里結界供養呪呪第十八
用法身印

呪曰

唵一訖哩二瑟拏二絲二鳴訶三泮四

是一呪者若欲作諸道場結法壇所廣為供養懼諸魔事應可用結前法身印誦是呪時

即得法成

毗俱知作壇泥地供養呪呪第十九
用香水印

呪曰

唵一帝誓帝闍婆上底都爾

是一呪者若欲立壇廣設供養用前香水印

印香水已當以此呪呪其香水一百八遍用

塗壇地即得法成

毗俱知菩薩降魔印呪法品

毗俱知法甲呪呪第二十

呪曰

唵一跋治那去六舍你二鳴訶三泮十八

毗俱知法弩呪呪十一

呪曰

唵一踰囉上薩西二鳴訶三

毗俱知法左射呪呪十二

呪曰

唵一踰囉上薩耶二鳴訶三

毗俱知法右射呪呪十三

呪曰

唵一踰囉上薩你二鳴訶三

毗俱知法箭呪呪十四

呪曰

唵一毗梨二俱上知二鳴訶三

毗俱知解一切外道及諸法事等結界呪呪一

三十

呪曰

唵一濕閉二合瓶二闍智你三莎訶四

是甲等呪若作毗俱知道場及設諸壇結界防護供養之所及以療病防諸神鬼破諸外道婆羅門難法一一皆須作前身印誦此六

呪及誦諸呪悉得有驗

毗俱知斫迦囉法印印第十四

准佛輪印上唯改二食指去中指半寸許

毗俱知跋折囉法印印第十五亦名瞋印

二手合以二大指各捻掌內無名指下節並

屈二無名指壓大指上餘三指各頭合二手

三指中節相去一寸許

毗俱知打一切鬼法印印第十六

准前屈左手食指無名指小指以大指壓三指甲上勿令現甲直豎中指起立並兩脚將

印置額上以中指向下垂當眉間面作瞋形

右手無用 應用此印打一切鬼

毗俱知三眼法印印第十七

准佛頂印上唯改二手中指已下三指反相

又掌中直豎二食指頭相拄其二大指勿搏

中指各附食指側豎起立並二脚反列手正

當額上指頭正當眉間下垂面作瞋形同軍荼利

三眼法印是一法印若欲療病及將降伏一切惡

魔大鬼神等當用此印誦前大呪法皆有驗

毗俱知拍數珠法印印第十八

與十一面觀世音部拍數珠法同更無別異

用大心呪又用滅障礙呪曰

唵一毗唎二合舍稜輕呼伽上你二索三

是法印呪名滅障礙毗俱知菩薩云作印拍珠誦此呪時除去過去未來現在三業罪障

皆悉銷滅永盡無餘皆誦此呪無不有驗

毗俱知捻灰法印呪印第十九
呪二十七

以右手大指及無名指捻取灰呪七遍頂上

著呪曰

唵一烏特
合二伽
聲上底
都爾切
二息普
合三嚕
三莎訶

四五十六
二十

是法印呪若人誦持毗俱知呪法若有出行
來去之處欲自防護及與他人防護其身以
此法印捻灰呪七遍從頂至眉間兩腋咽下
心等六處以灰塗之處處去者皆無障礙

毗俱知發遣一切去法印呪印第二十八
呪二十八

以左手屈中指無名指頭至第二節令平以
大指相搏三指似綜小指及食指各直舒勿
搏無名指中指屈膝並坐以右手托地用左
手印綜三指當胸前著腰屈向前呪曰

唵一毗
合二俱
聲上知
二俱
聲上知
三嗚
訶 你

五脚
六

是法印呪若欲發遣一切及欲駭使當作此

印手托地已舉頭口云去去即當速去

毗俱知菩薩使者法印品

毗俱知有二使者一名鉢囉塔摩二名鉢囉

薩那是二使者各說一呪請用菩薩前身印

降伏一切

使者鉢囉塔摩呪合前二十九
使者呪第一

即說呪曰

唵一毗
合二俱
聲上底
二合
三婆
羅提
三伽
羅

婆四莎訶
五

使者鉢囉薩那呪合前第三十
使者呪第二

即說呪曰

唵一婆
合二俱
聲上底
二合
三毗
梨
合二俱
聲上底
三下

二合 鉢囉 二 那 你 兮 鉢囉 二 婆 嚩 底 五 莎

訶 六

是二呪誦菩薩聞者心生歡喜其二使者隨請菩薩菩薩印可是人得說此神呪者能令一切皆生信仰更有餘呪亦請通用及諸印

等助成菩薩威神力故爾時諸佛亦共同時

悉皆印可其使者等皆大歡喜行菩薩法人

當誦持是呪法者能令呪師所為之法皆蒙

菩薩常所護念即說呪曰 呪第三十一 使者呪第三

唵 一 跢 知 二 鳴 鉢 三 脚 四

使者上方結界法呪 合前三十二 使者第四

呪曰

唵 一 婆 移 跢 知 二 鳴 鉢 三 泮 四

又結界呪 呪合前三十三 使者呪第五

呪曰

唵 濕 閉 二 羝 二 闍 知 你 三 泮 四

是二呪者結護之時並用菩薩結界護身印

誦呪法成

使者頭法呪 呪合前三十四 使者呪第六

呪曰

唵 一 嚩 治 那 舍 你 二 莎 訶 三

使者頂法呪 呪合前三十五 使者呪第七

呪曰

唵 一 跢 囉 二 薩 你 二 鳴 鉢 三 泮 四

使者眼法呪 呪合前三十六 使者呪第八

呪曰

唵 一 跢 囉 二 薩 耶 二 泮 三

使者口法呪 呪合前三十七 使者呪第九

呪曰

唵 一 跢 囉 二 西 二 鳴 鉢 三 泮 四

使者心法呪 呪合前三十八 使者呪第十

呪曰

唵 一 毗 嚩 二 俱 三 知 二 泮 三 合 聲 上

使者弓法呪 呪合前三十九 使者呪第十一

呪曰

唵 一 婆 移 路 知 二 鳴 訶 三 泮 二 合 泮

使者箭法呪 呪合前第四十二 使者呪第十二

呪曰

唵 一 囉 聲 知 二 泮 三

使者梧法呪 呪合前第四十三 使者呪第十三

呪曰

唵 一 婆 移 路 知 二 泮 三

是諸呪等皆悉通用毗俱知菩薩法印制伏

鬼神療諸疾病救護衆生皆當有驗

小心呪 呪合前四十二

呪曰

唵 一 岐 入

毗俱知菩薩阿唎荼法印呪 印第二十一亦 名一字印呪

以二手四指各握大指作拳先右手在左腋

下次以左手在右腋下屈左膝身就左邊右

脚斜直豎 一准軍荼 利身法印 呪曰

唵 一 苾 陵 二合去 聲長呼

結是印已誦前大呪滿七遍已即攝後脚脚

跟正當在右膝下脚莫著地右旋一市口稱

唵訶唱一聲已誦一字呪四顧看望起大瞋

形成是毗俱知一法印名為大大母達囉毗

俱知當作此法欲打一切爾時會中諸金剛

部眷屬衆等而生大畏諸天魔等悉皆摧碎

一時悶絕以菩薩印威神力故誦一字呪一

遍即當誦觀音身呪等無差別一字佛頂功

三六

三三

能無異

毗俱知救病法壇品

呪師若欲救病人者至於病家香湯洗浴著新淨衣與作法壇救其病苦其作壇處宜就好地居近水樹華林之間若臨恒河涯岸之處或近有龍深潭之所隨其所住最勝之處淨修其地如十一面七日壇法淨修地竟香泥塗地懸於種種雜色幡蓋及諸寶器其道場中應作四肘五色法壇壇中心著毗俱知菩薩位東方作蓮華座座上橫著一口大刀北方亦作一蓮華座座上仰安明鏡一面南方復作一蓮華座於其座上豎三隻箭壇西門外敷呪師座取五水罐各受一升以下者好滿盛淨水著五穀子以青栢葉及竹葉枝梨柰葉枝塞其罐口莊嚴罐已將安四角及

共

手

壇中心種種上味果食十盤然十二燈以諸香華種種作法誦呪供養日日不絕滿七日已當候隨心法印至驗為限至誠懺悔得滅除障速成證驗後若療病亦依此法令其病人在呪師東面向北坐呪白芥子繞其病頭上燒之三日定瘥若作是法壇如能候得日月蝕時為此壇者最為大驗若不值遇日月蝕時於其月內擇取吉日若無如前好處所者當就好寺作壇亦得而其呪師必須得他布施白馬若無白馬用銀作馬而與呪師若無銀作馬任呪師意所須之物以代馬用若無物者好心孝順持戒堅固能得不違阿闍黎教嚴決之者方教此法

毗俱知菩薩呪功能

若有沙門若婆羅門若善男子善女人等持

是大呪印爲護身結界種種作法療病懺悔
供養香華不絕者當得菩薩護念若欲入阿
脩羅宮者於八年中日日誦呪滿三千遍作
三眼印用前大呪呪白芥子一百八遍一呪
一散以打地上其地即開而作孔穴呪師得
入欲住得見彌勒佛者即任意住若欲出來
勿入城中若見道中有財物者將擎出來亦
得無罪若有果子取而食之壽命一千歲若
意欲得大海竭者可至海際經三箇月用前
大呪呪白芥子一百八遍散海水中日日如
是海水即竭若意欲得捉龍取者應當近於
有龍水邊經一百日作法誦呪其龍自出來
就呪師任爲調伏若治熱病最爲驗吉若人
欲得安怛囉二陀那取摩那叱囉此云石蜜
陀僧二物等分共擣爲末更細研之經六箇

月日日洗浴著新淨衣日日三時平旦日中
及日暮時至心呪藥一百八遍訖更呪七遍
點著眼中即得隨意安怛囉二陀那洗去方
見其藥勿使餘人把之若意欲入阿脩羅宮
有諸惡物羅剎蛇等而作障難及門不開黑
闇等障皆預作意呪白芥子一千八遍自隨
將行但有障處即用打之在在處處皆無障
礙
畫毗俱知像法
若用白褻若於絹上畫作其像畫師先受持
八戒齋畫釋迦佛像左廂畫金剛右廂畫觀
世音菩薩其佛金色金剛身面勿黑勿白形
狀如年十六童子一切身分猶如莊嚴菩薩
身法其觀世音面及身分頭冠瓔珞天衣莊
嚴錦綺羅裙皆如餘處畫觀世音菩薩之法

觀音左手下更別畫天女形身皆白色衣服

赤白貌極端正頭戴華冠次畫持呪師在下

胡跪手執香鑪向觀世音作此像已從白月

一日至十五日當食大麥乳糜恒誦後呪至

黑月八日三日三夜勿食供養像時其天女

像即放光入佛脚指中見此相時忘六悉果心願

又若欲見槃荼囉婆私尼於十三日若十四

日或十五日三日三夜可入大海水中誦呪

張其畫像於水岸上以百千蓮華供養之時

其槃荼囉婆私尼天神若來修道聰明智慧

辯才持呪仙人隨其所願皆得如意又毗俱

知呪呪曰

那上聲麼薩上聲嚩上聲多他揭鼻切羝鼻切驃鼻切一鼻切婆伽鼻切上鼻切嚩帝

弊鼻切二鼻切唵鼻切三鼻切薩鼻切嚩鼻切婆鼻切夜鼻切那鼻切舍鼻切你鼻切四鼻切怛囉娑

聲鼻切上鼻切你鼻切怛囉娑鼻切聲鼻切上鼻切你鼻切五鼻切怛囉娑鼻切聲鼻切上鼻切夜鼻切怛囉娑鼻切夜鼻切

六怛囉西七苾矩智八你矩智九哆智十哆智十一

十跋路智十一跋路智十二尸嚕嚕跋路智十三稅去聲

羝上聲闍上聲智上聲你上聲三上聲莎訶四

是呪亦名觀世音菩薩說金剛呪誦此呪時

一切障難皆悉休息若欲自護呪灰七遍點

額項下并二膊上去處無畏若為他人呪其

頭髮結作為結心恒念呪一切官府若夜獨

行若賊中行一切是處皆得無難所有惡人

皆歡喜歸伏不能為礙若欲降伏一切當於

白月十五日忘六一日一夜勿食以菩提樹為柴

然火一撮胡麻呪一遍已擲火中燒如是數

滿八千遍時一切歸伏尸利沙樹合歡樹是拘留

孫佛得道樹是但是佛得道樹即得用也苦

棟亦得若被一切怨人厭禱遂失心性取男

骨作楸呪滿八千遍釘埋怨人門底還令彼

人失心性也又法取燒尸灰於黑月八日呪
 一撮灰一遍擲火中燒如是滿八千遍怨人
 即滅又法於黑月十四日入水中立至齋誦
 呪一切怨家惡賊群衆兩作和解俱生善心
 又法欲作四方結界取佉陀囉木長橫八指
 四枚各呪八百遍已釘著四方一切惡鬼及
 惡怨人皆不得入此界之內又於界中作曼
 荼羅呪水二十一遍灑散地上即成結界於
 中即堪作呪法也又法薩埵姥跢跛吒聲上那
 鉢蒲利沙婢七遍呪芥子又法云長命關物
 難成故不譯也又法取榛牛酥一點子許一
 呪一燒如是數滿八千遍已若到一切病痛
 障礙並悉銷除亦不須看日月時節得作即
 作柴亦任用又法取木穗子柴然火燒藥土此
無故又法贖賊來欲躡頓我誦此呪已即心

歡喜又法官事月八日於觀音像邊呪白華
 一莖一遍擲火中燒滿八千遍官事解了又
 法有賊欲來侵亂於觀音像前至心誦呪賊
 即還去又法隨求何法誦此呪時燒無煙炭
 呪白芥子一顆一遍擲火中燒滿八千遍所
 求皆遂又呪白芥子七遍一切起尸鬼等皆
 悉被縛又法呪石蜜七遍擲著水中即取此
 水作曼荼羅結界於中誦呪一切師子大蟲
 禽獸水牛白象囉闍朱囉水等皆不能害毗
 俱知印呪及功能法略說已竟

志六

于八

佛說陀羅尼集經卷第六

音釋

馭蘇合切馬擊古候切鞞莫官切 籥古旱切
行相及也 取乳也 鞞莫官切 籥古旱切
也 籥古旱切 籥古旱切 籥古旱切

佛說陀羅尼集經卷第七 觀世音等諸菩薩部之四 忘七

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

阿耶揭唎婆觀世音菩薩法印呪品 此云馬頭

當部 印即有十

馬頭護身結界法印呪第一

兩手從中指以下三指向外相叉各搏著手

背合掌二食指直豎相去五分許並二大指

相著各屈一節勿著食指頭指來去呪曰

唵一鉢囉毗迦悉路二跋折囉三涉筏二囉

囉上聲支四莎去聲訶五

是法印呪若欲受持是菩薩法者先須以此

法印誦呪護自身已又呪木七遍或呪水七

遍復以印印水或呪白芥子若呪灰等皆各

印呪滿七遍已將木豎於四角為界芥子灰

水散於十方皆成結界結界然後作諸法事

悉當有驗

馬頭大法身印呪第二

兩手食指以下三指向外相叉指頭各搏著

手背合掌以二小指並豎相合並二大指相

著屈怒大指來去呪曰

唵一杜那杜那二摩他摩他三可馱可馱四

訶耶揭唎婆五鳴鉢泮六莎去聲訶七

是法印呪若人被毒蛇及蟲齧者并得惡人

以印印已呪之即差

又法欲得咩古來者取蘇摩那華對馬頭像

前呪二十一遍一散像脚竟右手取華所行

之處隨愛咩古從後呪華七遍方散即來又

若彼此俱有心者取果子呪二十一遍使人

送食時心即迷亂極相愛念更無他意

馬頭法心印呪第三

以二手食指以下四指向外相又指頭各搏
著手背合掌並二大指相著各屈一節勿著
食指大指來去呪曰

唵一阿蜜唎都知合二婆去聲婆平聲鳴鉢泮三

莎去聲訶四

志七

二

是法印呪若欲論議取牛黃麝香龍腦香三
味和研呪千八遍點著頂上及二膊上心喉
眉間髮際腦後又取白芥子呪三七遍以右
手把至論議所門邊散之仍左手中留少許
分正論議時以右手把左手芥子向論議人

和蜜散已便即彈指即得勝他法當如是

馬頭頭法印呪第四

准前護身印唯改二食指頭相拄各屈出二

大節小尖頭呪曰

路姪他一斫迦唎怖二斫迦囉去聲又唎怖三

斫迦囉跋曇摩又唎怖四阿謨迦去聲寫稱彼人名

五始囉上聲枳微上聲二跋囉舍網伽車上聲觀

七莎去聲訶八又去沙切餘處皆然

其法若一切人患頭痛者取其名字即誦此

呪呪水作鳴鉢去聲聲已即以此水打其頭上

印其痛處其痛即愈古本闕此呪也

馬頭頂法印呪第五

准前頭印唯改豎二食指頭相著列二中指

在食指前頭相拄呪曰

唵一室唎合二囉唎至二鳴鉢泮三莎去聲訶四

志七

三之一

是法印呪若有人病頭頂痛者當以此印印

其痛處誦呪即差

馬頭口法印呪第六

反又後二指於掌中直豎二中指頭相拄並

豎二大指以右頭指捻右大指頭左頭指豎

少曲在中指邊呪曰

唵一 鷓鴣嚙二 鳩嚙三 馱那三 鳴咩泮四 莎去聲

訶五

是法印呪用治一切鬼病即差

馬頭牙法印呪第七

忘七

三九二

准前觀世音不空絹索菩薩牙印上唯改二

中指直豎頭相著二大指並豎搏中指先以

左小指握右無名指背後以右小指握左小

指背呪曰

南上聲 謨上聲 囉上聲 跢二合 怛二合 囉二合 夜耶一 南謨

阿梨耶二 婆盧吉帝三 攝婆二合 囉去聲 耶四 菩

提薩埵去聲 耶五 摩訶薩埵去聲 耶六 摩訶迦嚙

尼迦去聲 耶七 跢姪他八 跢囉二合 吒九 跢囉

陀二合 吒十 末吒十一 末吒十二 臚陀十三 臚陀十四 頻陀十五 頻陀十六

陀十七 鳴咩十八 泮泮十九 莎去聲 訶二十

是法印呪若破諸法欲令餘人所作呪法不

成辦者當作四肘三色粉壇南北兩面畫蓮

華座於其座上畫著牙形東面華座上畫

作跋折囉印然十二燈百味果食備辦八盤

其食日別換著新者新新供養滿於七日日

忘七

四之一

別仍須呪白芥子一百八遍一呪一投火中

燒之一切諸人作法皆破不能成辦餘人者

惡人

馬頭乞食法印呪第八

仰左手各豎五指將右手下向以中指無名

指大指頭各相拄呪曰

唵一 是那耳二 誦二十七遍

馬頭解禁刀法印呪第九

舒二手左手在外右手在內以左手拓右手

背豎二大指呪曰

唵一阿婆忙義你二莎訶三

志七

四之二

馬頭療病法印呪第十

反又二手後二指掌中豎二中指頭相拄並
屈二大指當前各以二頭指屈握一大指甲
根頭指背甲相著呪曰

唵一鵲嚕噓二鳩噓馱三鳴咩泮四莎

去訶五

是法印呪當用療治一切諸病及鬼神等所

苦惱者悉皆療之其病即差

馬頭大呪第十一

呪曰

那上謨下上聲囉上踰那合二怛囉合二夜耶二南

謨阿嚩耶婆盧呼枳帝攝筏合二囉聲去耶二菩

提薩埵耶三摩訶薩埵去耶四摩訶迦噓

尼迦聲去耶五那麼薩婆薩埵毗耶合二娑聲上那

伽底都爾切爾志七那麼薩婆薩埵毗耶合二娑聲上

那博訶唎泥七那麼薩婆薩埵瑜聲去踰囉

那去聲耶八那謨薩婆薩埵跋囉合二賒麼

那迦囉聲去耶九那麼薩婆薩埵毗耶合二地只

枳瑳聲上那迦囉聲去耶十那麼薩婆薩埵盤陀

聲去那熾熾諸切陀那迦囉聲去耶十一那謨薩婆薩

埵獨住波囉木又拏迦囉聲去耶十二那謨薩婆

毗知案去聲合二陀迦聲去囉毗陀麼那迦聲去囉

耶三那麼薩婆毗知耶合二遲揭聲去陀謨鬱踰

合二曳四摩訶迦噓尼迦聲去耶五那謨薩婆毗

知耶合二囉閣跋囉合二比路曳六摩訶瑜聲去啗

攝筏合二囉聲去耶七踰寫那摩悉揭合二唎埵八

伊聲上擔阿嚩耶婆盧呼枳帝攝筏合二囉姥枯

知二合二吉聲去南九唎師毗知耶合二陀聲去囉二

弟婆那聲去伽藥又囉刹娑二十十氈聲去踰囉合二

智知耶十二合二 揭囉上聲 訶那又踰囉二合
 三 釋揭囉上聲 跋訶上聲 摩二合 路迦婆去聲 羅
 毗瑟紐十五合二 摩醯攝筏合二 囉那囉治那十二
 六 始婆悉健合二 陀俱上聲 鞞去聲 囉七合 素唎踰
 囉合二 那踰哩合二 伽那地遮去聲 十八 那摩悉揭
 合二 哩擔九合 何耶揭哩飯那去聲 摩嚧踰馱上聲
 三 摩跋帶去聲 鈇弭十一合 薩婆羯麼遏他合二
 娑訶去聲 巨三十 阿婆上聲 醯上聲 閻十二合 三 薩婆
 蒲陀去聲 難十四上聲 毗沙難去聲 閣三十 昵迦踰
 巨三十 薩婆突瑟吒合二 那去聲 伽去聲 難曇麼劒
 七 踰姪他三十 唵三十 陀嚧羅陀嚧羅十四
 毗嚧羅毗嚧羅一合 薩婆比沙上聲 伽踰迦十四
 二 薩婆部陀毗達囉合二 跋迦四十 匙瞞里陀
 四 毗悉普合二 陵伽踰訶去聲 婆四十 雞薩囉
 四 嗥去聲 婆四十 跋囉筏唎陀鞞去聲 伽七十 跋折

囉嚧囉四十 昵上聲 迦踰迦十四 闍里陀十五 婆
 蘇陀踰囉一合 尼尸婆合二 悉陀訶悉陀五十
 摩盧都佉澀陀三十 陀羅忍陀囉五十 跋囉
 伐唎陀五十 部陀迦去聲 那三暮訶毗葛去聲 婆
 迦上聲 囉六十 鉢囉比知耶合二 三薄又那迦囉
 聲去聲 耶七十 鉢囉賒案去聲 致迦囉五十 部知
 耶合二 部知耶十九合 五 婆伽畔呼何耶揭哩婆
 六 佉去聲 陀佉去聲 陀六十 跋囉曼去聲 陀囉案合二
 六十 囉上聲 又囉上聲 又踰摩六十 曼去聲 踰囉上聲
 案六十 死地迷六十 阿比舍阿比舍六十 鉢
 囉比舍鉢囉比舍六十 麼麼寫自稱名 試訖
 隱十九合 六 達嚧合二 舍耶嚧梵上聲 阿比舍阿
 比舍七十 匙瞞囉毗舍去聲 遮七十 藥又囉刹
 娑迦去聲 孛七十 薩埵鞞醯去聲 剔巨七十 薩婆
 揭梨合二 醯去聲 瑟瞞十五合 七 阿跋囉提訶徒跋

麼六七十 跋囉跋折囉鄧瑟吒合二囉七七十 緊者
 囉上聲夜西七十 伊上聲擔突瑟吒合二揭囉上聲恒
 上七 突瑟吒毗舍瞻上聲婆八十 阿度那阿度
 那八十 毗度那毗度那八十 伊上聲慢上聲遮突
 瑟吒十二合八 薩婆鞞薩婆八十 路路俱拏死
 迦囉去聲哩五十 毗嚩悉只合二甘上聲毗八十 卍八十
 度那度那七十 毗度那毗度那八十 麼他麼
 他八十 波囉合二麼他波囉合二麼他九十 昵上聲婆
 訶上聲耶昵婆訶上聲耶九十 阿輸婆曼路卍那
 二九十 囉去聲迦毗上聲卍九十 妹姪哩合二曼姪卍
 二九十 那九十 度沙比卍九十 波囉上聲若曼姪卍
 二九十 那九十 謀訶比卍九十 補知合二迦去聲羅九十
 八提囉點平聲米去聲那九十 計喇舍跋去聲那毗
 卍一百 達摩泥囉點去聲弭去聲那一百 賢泥去聲耶跋
 囉去聲拏毗卍一百 菩去聲陀達摩僧伽賢若去聲

耶三百 羯網施揭訖唵合二句嚕句嚕合二
 一百 阿耶揭哩婆耶泮棟同一百 跋折囉合二
 囉去聲耶泮七十 毗那餘耶泮八十 跋折囉鄧
 瑟吒合二囉去聲耶泮九十 跋折囉鄧瑟吒合二嚕
 知合二迦吒頗耶吠去聲囉婆重耶泮一百 薩婆
 突瑟吒合二曼路囉上聲毗那餘耶泮一百 薩婆
 揭囉上聲呼烏瑳陀那耶泮一百 薩婆揭合二
 醯合二澀合二瞞合二跋提何上聲靚跋摩去聲耶泮一百
 薩婆路囉上聲鉢囉上聲地上聲何上聲路揭摩耶泮
 一百 鉢囉上聲毗知耶合二薄又那去聲耶泮一百
 一十 瞞吒瞞目佉去聲耶泮一百 薩婆揭囉
 五上聲訶上聲毗舍遮迷瞞上聲餘摩那上聲耶泮一百
 卍飯塗麼麼寫甲自稱名字某十八 阿喜帶瑟拏點
 三合一九 擔去聲薩婆把合二瞞吒婆目去聲那
 百十九 尼訖合二陀去聲耶泮一百 達弭上聲迦爾

遮去聲迷十二羯磨去聲你十二試訖隣合二句嚕

旬嚕百二鉢鉢泮泮百二莎去聲訶百二

又馬頭別大呪第十二

呪曰

那上聲謨下囉上聲怛那合二路囉合二夜耶一那

謨阿嚩耶婆盧枳帝攝筏囉去聲耶二菩提

薩埵去聲耶三摩訶薩埵去聲耶四摩訶迦嚩尼

迦去聲耶五那摩薩婆薩埵毗耶合二娑上聲那迦

帝你六那謨薩婆薩埵波耶目又迦囉合二耶

七 那謨毗知耶合二阿遲迦陀謨陀去聲曳八摩

訶瑜去聲迦瑜去聲枳尼九路悉混合二那摩悉揭

二 哩埵十翳擔阿嚩耶婆盧枳帝攝筏囉一

謀枯知合二枳去聲唎南合上二 跋折囉句囉娑

上 獸十三何耶揭哩合二飯那去聲摩四波囉末

平 路獸十五摩跋帝鈿弭上聲阿娑上聲演薩

婆部路去聲難上聲藥又難去聲闍毗那舍迦闍

上 八 阿謨去聲干薩婆迦嚩夜難下九毗賒

難去聲闍尼瞞囉去聲二 合 難上聲二 毗賒難去聲闍毗

那舍難十一路姪他二十唵三十陀嚕囉

陀嚕囉四毗嚕囉毗嚕囉五薩婆毗沙

佉平聲路迦六時瞞里陀七毗悉普合二楞

迦陀訶去聲娑八雞娑囉啍去聲婆九跋囉

二 伐唎合二陀鞞去聲迦十三跋折囉屈去聲囉三十

昵迦陀上聲南十二三 闍里陀婆蘇陀路囉三十

三 尼尸瞞合二死陀訶死陀四十摩嚩都去澀

二 陀三十波囉鞞陀菩陀伽去聲拏三十僧

切 數 盤那迦上聲囉三十波囉毗知耶合二薄又

那迦上聲囉三十波囉摩賒案去聲知迦上聲囉

九 十 部知耶部知耶同四 十 婆伽梵一十 何

耶揭哩婆二十 可去聲陀可去聲陀三十波囉曼

陀囉案去聲四囉上聲又囉上聲又四阿去聲知

摩合二聲曼陀囉案去聲四死殿梅陀唎合二聲舍耶

四十阿比舍阿比舍八十具囉毗舍去聲闍十

九薩婆迦唎合二聲上聲澀睹二合阿波囉提徒

跋去聲摩一十睹囉跋折囉鄧瑟吒合二聲囉二五十

緊只囉從夜西三五十翳曇突瑟吒合二聲揭囉上聲

漢四五十突瑟吒合二聲毗舍闍案二合五突瑟

吒合二聲路緬上聲五突瑟吒合二聲時睹上聲合二聲藍上聲

七五十突瑟吒合二聲比產八五十阿度那阿度那五

九毗度那毗度那六麼他麼他一六十波囉麼

他波囉麼他二六十跢他伽去聲陀三六十阿枳讓

上聲合二聲幡羅上聲呼耶四六十菩陀達摩僧伽奴知

若去聲二合聲壇五六十羯麼米試揭案二合六句嚕

句嚕七六十何耶揭哩婆耶泮六八十同下跋折

囉枯羅上聲耶泮九六十跋折囉鄧瑟吒囉合三耶

泮七跋折囉鄧瑟吒合二聲囉二知迦合二聲吒侯頗音耶

婆重夷囉摩去聲夜泮一七十波囉曼陀囉那舍

那去聲耶泮二七十薩婆羯呼瑳陀那迦囉耶泮

七十薩婆揭唎奚上聲瑟婆合二聲阿跋囉二合提

何上聲途婆摩去聲耶泮四七十波羅合二聲比知耶合二

波去史合二聲那迦囉去聲耶泮五七十薩婆比沙昵

迦陀那耶泮六七十薩婆揭囉上聲阿毗舍闍米

睹除摩那耶泮七七十睹吒睹目佉耶泮八七十

耶伴輕途麼麼自稱名字阿醯第史那合二聲悉

打張薩長引進七十睹吒睹目契八十尼揭囉合二

吒去聲耶八十泮泮三八十那謨囉上聲跢那合二聲但

囉合二聲夜耶八十那謨阿唎耶婆盧枳帝攝後

合二聲囉去聲耶五八十菩提薩埵去聲耶六八十摩訶薩

埵去聲耶七八十摩訶迦嚧尼迦去聲耶八八十阿比

舍阿比舍九八十何耶揭哩部九鳥長引枳若合二

波夜提九上莎去聲訶九上

是二呪者波帝吒悉陀波伴底此云隨誦成驗雖不

受持壇供養法隨誦成驗

縛毗那夜迦呪第十三

若作是法先當縛禁毗那夜迦依前大呪頭

歸命法歸命禮拜即誦縛呪曰

跢姪他主嚕主嚕二毗主嚕毗主嚕三伽

跢耶莎四上聲摩訶婆去聲羅五薩婆毗知那二合

毗那夜乾六上聲皤吒婆謨枯知去聲七二合步跢

耶去聲泮入

其法當對馬頭像前先取鞋木長八指截燒

火焰出取安息香作八百九一九一呪一投

火中乃至香盡毗那夜迦即自被縛

又一呪法第十二

依前歸命禮拜呪曰

哆姪他一勃地志七勃地二素勃地十一因達唎二合

勃地四摩迷輸上聲迦藍上聲五二合婆羅謀者都

六莎去聲訶十

其法若人夜失不淨取於白線先用此呪

八百遍後作呪索一呪一結為三七結即用

繫腰更不漏失

又一呪法第十三

依前歸命禮拜呪曰

跢姪他一訶去聲哩訶哩二無訶去聲唎三句

訶去聲唎四薩婆突瑟擔五合瞻波夜弭六上聲

夜跋竭爛合地七那文社弭八上聲莎去聲訶九

其法以呪呪袈裟角一七遍已結作一結即

得護身法成就竟

發遣馬頭觀世音歸呪第十四

依前歸命禮拜發遣馬頭觀世音菩薩呪曰

跢姪他 一 薩囉波囉薩囉 二 社耶毗社耶 三
 跋折囉句羅三婆去音 莎跋那 五 迦車目
 都死 六 莎去音 訶 七
 其法手把素囉毗布瑟波 二合此云相華 呪一遍已
 一打像上如是七遍馬頭菩薩即歸去也

畫作像法

取新瓦瓶未曾用者染作青色於其瓶上畫
 作馬頭觀世音像其像身高如來一磔手 人等
 肘畫作四箇歡喜之面左邊一面畫作黑色
 眼睛綠色狗牙上出右邊一面畫作赤色名
 喫呪面當中前面作菩薩面極令端正畫作
 白色離像頂上懸於空中畫作青面口吐寶
 珠其四頭上各戴寶冠其寶冠上皆化佛坐
 菩薩左手把於蓮華屈肘向上拳在髀前右
 臂垂下五指皆伸施無畏手兩手腕上皆作

寶釧其像項下著寶瓔珞身分莊嚴如餘處 三十二
 說觀世音身莊嚴之法其像立在寶蓮華上
 作此像已豫從白月十日起首食大麥乳糜
 後十三日十四日十五日三日三夜斷絕不
 食取娑迦比遮香乾陀那句利華呪此二物
 一呪一投當前面至上至八千遍其面口中放
 出光明其光圍繞呪師身已還入像口於其
 口中出如意珠即當收取取此珠已即得十
 四千歲壽活尋得七寶轉輪聖王命終以後
 生安樂國從觀世音足下而生
 又有一法當乞食喫喫大麥乳糜誦七萬遍
 一萬遍時毗那夜迦即得被縛第二萬遍呪
 法成就第三萬遍即得安善那摩那熾囉藥
 法成就三日三夜不食作法手把其藥正呪
 藥時藥中若現三種相者即知藥成言三相

者謂爇煙燄即得成就安陀囉陀那昇空而去即得成就持呪仙人自在得入阿脩羅宮第四萬遍離地四指而行自在第五萬遍即得隨意昇空而行第六萬遍即得千歲活呪師成就呪仙隨其所作任運皆成一切所呼

忘七

十三

喚者皆來第七萬遍呪師即得頭髮變作螺髻成就隨其所須應念即至親近承事於觀世音即知三世一切衆生死此生彼即得成就又法若欲打西去聲若切邪者馬頭像前三日三夜斷食香摩壇上種種香華以淨飲食乳粥果等種種供養擣娑闍囉娑香以白蜜和爲八千九呪一丸香呪一遍已投火中燒如是一一乃至香盡彼西若衆尋即初見變爲烏頭更經少時轉爲何耶揭哩婆頭呪師哥上向彼衆時一切西若悉皆散滅又法先

以大麥與牛喫已取糞中麥洗乾擣煮爲乳糜從白月一日食此乳糜至十三日即斷不食馬頭像前以塗香塗地散種種華燒諸名香種種飲食供養畢已取迦比闍香擣爲細末水和爲丸數滿八千取迦地羅木爲柴然火取一香丸一呪一投於火中燒如是乃至八千九盡其炭變爲蘇跋那金重百千兩又法若欲喫他呪者取已身中少許血已和白芥子爲八千九黑月十四日一日不食取佉陀囉木鑪中然火取前白芥子丸一呪一丸投火中燒如是乃至芥子丸盡一切諸呪悉皆喫盡與者外國語也即同此方破滅語訓他者是外道也又法但誦呪行於曠野處及諸沙磧所須飲食自然而至又法日月蝕時取淨牛酥一兩新瓦鉢盛即把此鉢仰看日月呪鉢中酥乃

至酥暖或煙火出當爾之時即飲此酥服此

酥已隨欲詣處舉意即至若常誦此呪一切

怖畏得無所畏所有障難悉皆解脫又法若

患路陀瘡患此瘡者悉皆死也及諸毒蛇之所蔽者此蛇

人見即死或患健毗吒雞瘡此等諸瘡呪黃土泥

滿一千遍塗其瘡上即得除差十四一切怖畏心

念即除而又法若人忽逢一切水難心念即

得不被沉溺如是等法不可廣說隨意即成

若造大曼陀羅者不得行欲

作何耶揭唎婆像法

復次更有畫作像法取淨白麩不得截割請

一畫師最巧能者勿還其價香湯洗浴著新

淨衣與受八戒日日如是於清淨處作一水

壇縱廣四肘水壇之法如餘部說呪師護身結界畢已

與彼護身於其壇中燒種種香散種種華供

養已訖於此壇內畫作菩薩其菩薩身長佛

一磔長短正當總有四面中菩薩面極令端

正作慈悲顏顏色赤白頭髮純青左邊一面

作大瞋怒黑色之面狗牙上出頭髮使豎如

火燄色右邊一面作大笑顏赤白端正似菩

薩面頭髮純青三面頭上各戴天冠及著耳

璫其天冠上有一化佛結跏趺坐中面頂上

作碧馬頭仍令合口菩薩項下著寶瓔珞項

背圓光數重色作左手屈臂手當乳前把紅

蓮華其蓮華與菩薩頭齊正臨左體其華臺

上作一化佛著緋袈裟結跏趺坐項背有光

右手仰掌五指皆伸臂肘平屈其手掌擎真

陀摩尼此云如意珠也其珠團圓如作白色赤色光

燄圍繞其珠於其右手正當珠下兩種種寶

其左膊上著弊耶二合此如著迦囉者摩云虎皮如著

祇支當右腋下掩皮結帶更用虎皮縵其胯
上以外臂釧天衣裙等皆如餘處畫菩薩法
如令菩薩端身正立紅蓮華上空懸寶傘蓋
菩薩頭其空中畫作種種天音樂具兩邊
空中須陀會天舞蹈供養畫此像時用香汁
畫皮膠不當用

馬頭觀世音菩薩受法壇

若有沙門若婆羅門諸善男子善女人等意
欲受持菩薩法者准前應作四肘壇法當覓
勝地清淨之所掃灑清淨復以香水牛糞泥
地懸於種種雜色幡蓋寶鈴珮鏡并諸金銀
種種間錯嚴飾道場其道場中立五色壇縱
廣四肘先下白色次黃次赤次青次黑而作
四門其壇中心作蓮華座安置馬頭觀世音
像正當東門作蓮華座安十一面菩薩正當

北門作蓮華座安八臂觀世音其壇南方更
無華座作八龍王何等爲八一名難陀龍王
二名婆素雞龍王三名德叉迦龍王四名羯
固吒龍王五名般摩龍王六名摩訶般摩龍
王七名商佉波羅龍王八名鳩利迦龍王此
八龍王唯以秬米乳糜供養以外餘者種種
飲食供養亦得然四十五燈先喚八箇龍王
安置用馬頭菩薩身印來去呪曰

唵一闍去聲耶毗闍去聲耶二阿瑟吒二合那去聲伽

囉闍那三阿羅闍都四莎訶五

忘七

十六

其壇西門如近南畔安一火鑪以胡麻人稻
穀華等酥蜜相和竟誦菩薩心呪呪前和物
一遍呪已投火中燒一一如是乃至滿足一
千八遍已次請中心馬頭菩薩次請北方八
臂觀世音菩薩用菩薩身印法來去呪曰

唵一夜勢夜輸擔二莎訶三

次請東方十一面菩薩用華座印來去安置座已散種種華燒諸名香沉水薰陸栴檀香等而供養之其呪師一日不食如不忍飢唯得食酥香湯洗浴著新淨衣入道場中而作

供養常得觀世音菩薩憶念亦於一切菩薩法中皆悉有驗若欲論議當作此壇而供養者皆得勝上不被他難亦能難他若病難差作此壇已病無不差若被毒藥毒蟲虎等之所傷者若誦前呪無有不差用蘇木佉子云此

芸搗以為末極令微細用酪作酪殘汁和如

和妙法用馬頭觀世音心呪呪三七遍與其

病人空腹服之腹內所有一切毒蟲悉皆吐

出亦兼通用單荼利法結界供養以下諸菩薩法

諸大菩薩法會印呪品 當部印有九呪有十

大勢至菩薩法身印第一

志七

十七

反又後二指於掌中豎二中指頭相拄以一指於中指背少屈各捻中指頭以二大指並掩在右中指中節上大指來去又大勢至菩薩法印呪第二

以二小指於二無名指背豎二無名指頭相拄又豎二中指頭相拄以二食指各於中指背頭相拄以二大指並頭屈入中指下節邊大指來去呪曰

唵一跋折囉二婆折唎尼三瞿吒瞿致尼四

盤陀盤陀五訶那訶那六馱迦馱迦七鉢遮

鉢遮八鳴鉢泮九莎訶十

是法印呪等若有人能受持印呪每月十五日香湯洗浴著新淨衣作法誦呪者速得阿毗跋致若更建立道場日日香華供養其福

勝彼

文殊師利菩薩法印呪第三

反鉤二無名指右壓左在於掌中合腕二小
指二中指直豎頭相拄二頭指曲各捻中指
背上節上頭指來去呪曰

唵一婆雞陀那去聲麼二莎訶三又本無莎訶

此文殊師利印六字呪功能我今欲說若有
持此呪欲成就者或食乳或食乳糜或食菜
或食果子食乳應食此食日別三時香湯洗
浴謂入五更以後為初時日中以後是第二
時黃昏以後至初夜為第三時於此三時各
一度洗浴時別各著一具淨衣是故亦須三
具淨衣誦呪令滿六十萬遍此為最初承事
供養文殊師利又若欲受持成就驗者先須
畫作文殊師利菩薩之像其畫像法取好白

志七

十八

髮勿令有毛髮亦不得割斷纏縷其采色中
不得用膠應以香汁和畫其文殊師利之像
蓮華座上結跏趺坐其右手畫作說法手左
手正當胸上仰著畫其像身作童子形身黃
金色白色天衣遮齊以下餘身皆露首戴天
冠身佩瓔珞臂印釧等眾事莊嚴其左相畫
觀世音像其身白銀色瓔珞天衣莊嚴身分
極令華飾蓮華座上結跏趺坐左手執白拂
其右相畫普賢菩薩像其身金色瓔珞衣服
莊嚴身分極令華飾蓮華座上結跏趺坐右
手執白拂正當文殊師利之上於虛空中兩
邊各作蘇陀會天手執華鬘在空雲內惟現
半身手垂華鬘於其文殊師利像下右邊畫
作受持呪者右膝著地手執香鑪其文殊師
利等下遍畫作池水其菩薩像兩邊各畫作

山峯形其畫師自從起首欲畫之時日日與受八關齋戒香湯洗浴著新淨衣然後畫作乃至畫了當覓有佛舍利塔處即安文殊師利像在塔西面像面向西若無大塔應以小塔置安文殊師利像後以面向西設種種香

忘七

十九

華種種飲食及果子等三時供養其道場內然於酥燈作其道場要須預覓寂靜之處呪師唯令一人供給若正在道場誦呪之時所須香華飲食等供彈指而索不得出言布置種種諸供具已取沉水香截長二指一千八段點都壚瑟迦二油此云蘇合香是燒於無煙佉陀羅炭若無以紫檀木替取前沉香點前油中呪一遍已投火中燒如是乃至盡千八段一夜將曉明相出時行者即見文殊師利所有求願皆悉滿足除姪欲事以外所求悉皆不

違行者所願又法當於像前取栴檀香截長二指一千八段還依前法呪火中燒晝夜供養是時文殊師利即自現身當為說法所有身患皆悉除愈得菩薩地而得自在又法當於像前以瞿摩夷塗地散衆名華燒種種香行者於塗地場內一邊坐誦呪滿足一百八遍如是乃至經於一月得大聰明悉能記持一切經論又法日日隨心常誦莫忘定受業報亦令銷滅又法若日別能誦滿一百八遍臨命終時決定得見文殊師利隨心所願皆得受生文殊師利為欲利益諸衆生故諸功能中略說少分復次是法印呪若有人患惡瘡惡病取龍腦香沉香甘松香多伽羅香苦楝樹皮是五種物總搗為末以牛膽和而作團已竟然後陰乾欲用之時日中曝乾仍以

淨布覆其藥上勿令見日當以前印印其藥上亦以前呪呪藥滿足一百八遍更作小丸如彈丸大於大盤中盛水和竟用塗瘡上二十一遍塗之即差若腹中有病取濤秬米水和前藥服二十一度其病即差

二十

彌勒菩薩法印呪第四

志七

反又後二指於掌中以二食指各在中指背令頭著中指甲下以二大指豎捻二中指上節文其二中指相離一寸半許開頭指來去又彌勒菩薩法身印呪第五

准前釋迦金輪印唯改開二中指頭相去一寸半許頭指來去呪曰

唵一妹夷帝梨二合妹夷帝梨三合妹怛囉

合摩那上西四妹怛囉合三瞞鞞五妹怛嚕

合婆上鞞六莎訶七

是法印呪若有受持諸佛菩薩金剛天等印呪法者日日洗浴入道場中誦呪作印即得一切佛菩薩等皆悉歡喜

地藏菩薩法身印呪第六

仰兩手二頭指二無名指各相鉤右壓左二

大指各屈在掌中以二中指各屈握二大指

甲上二小指又各屈在掌中大指來去呪曰

唵一波囉合末平馱你二莎訶三

又地藏菩薩印第七

合兩腕二大指直豎屈二頭指壓二大指頭

志七

三十一

二中指直豎以二無名指各秘於中指背上

二小指開直豎

是法印呪若有人每以白月十四日黑月十

四日香湯洗浴立地端身並兩脚已而作此

印誦呪護身滅罪療病大好有驗

普賢菩薩法身印呪第八

准前佛品帝殊囉施頂印上唯改開二中指

頭指來去呪曰

唵一跋提禮同二合下跋提禮三蘇跋提禮四

跋陀囉合二拔智五蓋陀囉六毗摩去禮七莎

訶八

是法印呪若有人能於白月八日十三日十

五日香湯洗浴獨自房內不聽他入面向東

胡跪當作此印至心誦呪二十一遍發露懺

悔得滅眾罪

若以此呪呪一切藥二十一遍用而服之身

常無病若常誦是呪在在處處一切歡喜

普賢菩薩為坐禪人却神鬼魔呪第九

呪曰

那謨囉上聲恒那合二路囉合二夜耶一那謨阿梨

耶三曼陀跋達囉去聲二合耶二菩提薩埵去聲耶

三摩訶薩埵去聲耶四摩訶迦嚧尼迦去聲耶五

路姪他六跋提禮七摩訶跋提禮八阿底都

切跋提禮九鼻上伽上多囉闍西十摩訶鼻

聲上伽上多囉闍西十一莎訶十二

受持法者燒薰陸香沉水香檀香等供養普

賢菩薩於白月一日對佛像前誦一千遍若

欲入定先誦七遍即入定心住亦不驚動

見普賢菩薩呪第十

呪曰

那謨阿梨耶去聲三曼陀跋達囉去聲夜合二一菩提

薩埵去聲耶二摩訶薩埵去聲耶三路姪他四頌

囉上聲茶去聲切五羯囉上聲茶六阿囉上聲茶七羯囉

聲上茶八莎訶九

此陀羅尼晝三夜三六時至心誦念不忘悉

皆銷滅五逆重罪又法從白月八日起首潔淨專心誦呪至十五日日日三時誦呪唯宜得食三種白食粳米乳粥餅乳酪等其十五日一日一夜總不須食日日香湯清淨洗浴著新淨衣在閑靜處而作壇場若十二肘或作九肘縱廣正等唯除酒肉五辛葱蒜自餘種種上妙餅食及果子等備設供養豎幡竿子懸五色幡蓋又以種種時非時華遍散壇中燒沉水香薰陸栴檀香供養呪師面向東坐相續誦呪至夜半時聖者普賢菩薩若來現身爾時即得禪定三昧寂靜山居或得聞持不忘身體輕便亦能速行亦見伏藏所求修道方便疾得開悟

普賢菩薩滅罪呪第十一

呪曰

支波啄決定毗尼波啄斷結烏蘇波啄生盡
 此呪平旦七遍夜七遍誦此呪去魘魅野道
 蠱毒能得身心慧三解脫後生不受生死身
 得法身常身境內外國怨賊一切惡人一切
 惡鬼神一切盜賊虎狼獅子惡毒蟲惡獸聞
 此呪聲皆口噤不相惱亂惡夢災殃鳥鳴百
 怪自然銷滅此呪功能說不可盡
 虛空藏菩薩法身印呪第十二
 仰二手反鉤二無名指二小指各屈掌內二
 中指相背著豎二頭指仰直舒右壓左二火
 指舒壓頭指上頭相拄大指來去呪曰
 唵一伽上伽上那健闍二婆盧吉帝三莎訶四

是法印呪若有人能常樂誦持此印呪者所須財物悉皆如意若以此印印水呪已七日

服之除一切病其水入腹喻如醍醐晨朝向
 暮各服一升至於後日服一升半亦可二升
 三四五升每飲水訖禮十方虛空佛七拜行
 道七布若有人服此呪水滿一百日者悉除
 身中一切諸病仍即證得阿羅漢道心心常
 念虛空藏菩薩不得廢忘是呪力故

又虛空藏菩薩呪水呪第十三

呪曰

那謨囉聲上怛那合二跢囉合二夜耶一那麼阿迦

舍揭婆聲去耶二菩提薩埵聲去耶三摩訶薩埵

聲去耶四摩訶迦嚧尼迦聲去耶五跢姪他六毗

聲去麼黎七摩訶毗聲上麼黎八郁麼黎九摩訶

郁麼黎十休麼黎十一摩訶休麼黎十二薩婆黎

三摩訶薩婆黎十四只唎剃十五莎訶十六

當用此呪呪於淨水四十九遍與病人服若

多人患呪志七一盆水人人各與二升服之三四或在
 身中或在身外或在生藏上或在熟藏下頭
 痛目眩身痛心痛寒熱不調聞是虛空藏菩
 薩呪水星菩薩呪八萬鬼神不得燒害其身
 此大神呪能令病苦悉得除愈爾時觀世音

菩薩摩訶薩等於是佛會各出本意而說法
 印呪品功德大威神力不可思議諸佛讚言
 善哉善哉汝等能為善護念故設此方便威
 神自在廣救衆生離諸貪著除其罪障去諸
 煩惱發大慈悲殷勤教誨感悟發覺我成印
 可爾時會衆皆悉歡喜作禮而去

佛說陀羅尼集經卷第七

音釋

齧五結切 拓他各切 姥莫古切 昵乃吉切 賢
時忍切 黠他感切 蕤儒追切 磧七述切 水中

佛說陀羅尼集經卷第八 金剛部 卷上

忘八

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

佛說金剛藏大威神力三昧法印呪品第一

印有五十四
呪有二十二

如是我聞一時佛在毗富羅山與阿僧祇諸

大菩薩摩訶薩眾并及無數諸阿羅漢天龍

八部前後圍遶俱共會說陀羅尼印秘密法

藏爾時會中有一菩薩摩訶薩名金剛藏在

大眾中即從座起五體投地頂禮佛足禮佛

足已前白佛言世尊我有眷屬十四部眾一

一眷屬各有無量徒眾相隨現在會中為我

驅使從昔已來曾持呪法深奧明了嚴秘清

淨是故而共贊成我法稱我名為摩訶跋折

羅波尼羅闍以是名故稱為上首我等亦願

樹成助護佛之正法是諸眷屬在我左右行

忘八

列威侍說諸方便多所利益為欲降伏一切

諸魔惡鬼神故惟願世尊證明我眾聽許我

稱眷屬名字方敢稱名爾時世尊告金剛藏

善哉善哉汝今愍念諸眾故稱其名字我

亦印可汝今隨意稱其名字時金剛藏蒙佛

聽許稱其名曰跋折羅蘇摩訶跋折羅蘇瞞

二私地合迦羅跋折羅蘇婆法呼跋折羅迦

尼矩嚧馱跋折羅阿蜜哩多軍荼利跋折羅

烏樞沙摩跋折羅吒訶娑是菩薩等皆居我

左跋折羅摩麼雞跋折羅嚧醯多木企平跋

折囉商迦羅跋折囉鶩俱尸跋折囉毋瑟低

跋折囉施迦羅跋折囉尼藍婆羅達囉是菩

薩等皆居我右是諸會中若天若人及諸魔

王并鬼神等聞是我稱金剛名字各各無色

皆悉默然心懷恐怖憂愁不快懼有大事恐

失性命時金剛等遙知彼意慮在會中而生輕慢鬼神暴亂不遵敬法又恐謗毀墮於三途受諸苦惱而告彼言我有密意具諸法相佛已知之助成印可非是汝等所知境界是故稱云秘密法藏大陀羅尼神呪法印利益無量如佛所證時佛贊言善哉善哉爾時金剛菩薩衆等蒙佛贊成歡喜踊躍頂禮佛足繞佛三匝告彼一切魔鬼等言我等今以法成幸蒙十方一切諸佛同時印可利益一切汝等今者莫驚莫怕莫起惡念在此會中若天若人若有沙門若婆羅門若諸人王若天帝釋并及八部鬼神部衆人非人等若善男子善女人及諸外道仙人衆等悉皆諦聽我今上佛難思議深秘密法藏可貴教法汝等皆當信受共護是經即是同於諸佛大乘妙

藏希有之法即是成就陀羅尼印神呪法門如來慈悲設諸方便救護一切衆生之類汝等若有故生違逆而不隨順我正法者破汝等頭而作七分如阿梨樹枝大衆人民聞佛所說應皆歡喜信受奉行

畫金剛藏菩薩像法

一切金剛藏菩薩像通身黃色而以左脚偏加斜垂右脚欲似下座而復起形在於百寶蓮華座上如令斜身面向右視而坐頭戴七寶莊嚴華冠身有重光其像背倚寶繡枕上其像左手屈臂覆左髀上右手屈臂在右膝上以手大指頭指相捻而屈中指及無名指在於掌中小指直豎其像頸下有寶珠瓔珞像兩臂腕各著寶釧以單素白縶絡其膊上兼二色條附其縶上復以寶條繫齊腰上其

條當肚結條之上作一黃色圓如錢大以朝霞錦縵其胯上著黃白色華縠之裙其裙青裏脚脛映露寶條爲帶以繫其腰

像左右廂各有一大侍者菩薩立蓮華上通身黃色以朝霞錦縵於腰胯連覆膝上總同頭戴七寶華冠其左廂侍者菩薩唯以左手屈臂近右乳房把於白拂拂頭正當臨左髀上右手伸臂少曲在髀手指少拳臂腕有釧其右廂侍者菩薩華冠衣服與其左廂菩薩一種唯以左手屈臂近左乳房把跋折囉右手屈臂向上腰間仰手手把白拂散懸其拂拂頭垂下其像左廂近像髀側有一菩薩通身碧色於其頭上出三股跋折囉形其跋折囉下有緋袜其頭上次下復有黃縵纏頭覆齊鬢額

唯出面眼其眼睛角如帶少赤似斜看視其像形狀如瞋怒相以兩手臂相交又著以右壓左附入腋間其脚偏交側坐豎左脚髀其髀間出一赤蛇繳肚及脚髀間出頭向左臂肘看映像身其像身坐赤蓮華上其像左右

廂各有四菩薩上下皆坐而作威儀助金剛藏降伏一切次左上一菩薩通身黃色頭戴華冠耳有白環其像頂後有圓赤光以華白縠紋其右臂向後而出左腋間上絞絡其髀右手屈臂在右髀上以大母指頭指相捻中指無名指屈在掌中小指直豎左手屈臂橫在左脚髀膝間覆手把一物物作綠色其物向上頭少漸尖向下漸麤方而且圓如唐靴中心一道青色豎頭向其身上著朝霞裙偏加而坐赤蓮華上次下一菩薩通身黃色頭戴

華冠作青圓光其像兩耳各有寶璫赤裏脣白穿在耳中以華白紮袂繳肚上右手屈臂以大母指頭指相捻餘三指散以手覆在右乳房上左手屈臂正當壓在左髀膝間仰承把前菩薩手中所把似靴篋者著朝霞裙偏加而坐青蓮華上次下有二菩薩前後竝坐後一菩薩通身黃色頭有少許作青圓光耳有白環頭戴華鬘其乳房大以華白紮橫袂乳上右手屈臂以大母指頭指相捻三指握拳左手屈臂舒展手掌把前菩薩手中所把似靴篋者著華黃紮裙雙膝跪坐赤蓮華上次前一菩薩通身黃色迴面向左狀似共後菩薩語形頭有金線一道絞髻作赤圓光左一耳中穿一寶璫狀如瓦桶赤裏白脣作赤圓光右手屈臂近乳房側屈其中指及無名

指在於掌中志八大指頭指小指散五豎仰其手掌左手屈臂以手仰在於左膝上還承把前菩薩手中似靴篋者其篋向身頭傍偏有似作鉤形向外少曲臂腕有劍身著朝霞裙偏加而坐紫蓮華上其像左廂上一菩薩通身黃色其頭髻上以少赤色絞之向後作赤圓光耳有一雙赤色寶物短小如箸插在耳中其物兩頭各有白點以綠色紮絡其膊上著華白紮裙映出腰間少許朝霞左手屈臂在左膝上仰掌向身以大指食指兩指豎挾一跋折囉仰其手掌右手屈臂舒掌纔近左髀脚脛之間交脚而坐赤蓮華上次下菩薩通身紅色頭戴華冠作青圓光耳有白環形貌肥滿身著間綠色紮縵胯又從右腋下及膊上有一道間紮向後而出絞左臂肘間右手屈

臂在右膝上手掌向身以大指頭指挾一隻箭羽向上豎左手屈臂近其肚上手把一塊黃色寶物兩脚相拄躬身而坐赤蓮華上次下有二菩薩前後竝坐後一菩薩通身黃色頭上有金華冠作青圓光耳有白環以華白繫絡其膊上右手屈臂在右膝上舒掌向外以手把前菩薩手中所把似靴篋者左手屈臂向前豎之屈無名指豎其大指頭指小指其身上著黃華繫裙胡跪而坐赤蓮華上次前一菩薩通身黃色頭有少許黃菊華冠右一耳中有白寶環迴面向後狀似共後菩薩語形其乳房大以輕白繫絡其膊上右手屈臂引向外邊把一黃物其所把物狀似斷繩其物兩頭有小菊華相連成條俱垂向下左手屈臂在於心上手掌向外以大母指頭指

相檢中指無名兩指皆屈小指直豎著朝霞志八裙交脚而坐青蓮華上其像側廂布以綠地像上側廂兩邊畫著須陀會天在青雲間各以華鬘兩手垂把來趣像上而作供養其像兩邊有貝多樹及山形等其像華座下著寶池次右廂著一小童子頭戴華冠通身黃色以雜綵繫間色縵跨峻跪而坐將以華鬘來助供養

金剛囉闍一切見法印呪第一

仰右手掌以捺左手掌背即以右手指逆又左小指下以左大指又右小指上手背相著餘三指皆直伸搏手背呪曰

唵一跋折路二波婆夜三莎訶

是法印呪若作金剛法先以此法而作供養一切金剛皆生歡喜

金剛藏大心法印呪第二

反鉤二無名指在掌中右壓左合掌二中指
二小指直豎頭相拄小曲開二頭指二大指
直豎竝著呪曰

那上聲謨上聲囉上聲怛上聲那合二跢合二囉合二夜耶一那謨

室合二旃合二茶合二拔合二折合二囉合二波合二拏合二曳合二摩合二訶合二藥合二又合二斯合二那

波合二多合二曳合二三合二唵合二四合二跋合二折合二囉合二戰合二茶合二五合二薩合二婆合二突合二瑟合二吒

二合二安合二馱合二迦合二六合二訶合二聲合二那合二馱合二訶合二鉢合二者合二恩合二上合二聲合二二合二

唵合二鳴合二鉢合二八合二潑合二潑合二潑合二潑合二九合二

是法印呪名金剛藏大心法印呪一切皆用

若人欲作金剛法者先作此印誦呪護身一

切無畏若治一切鬼病時氣牛馬等患疫病

之時於城門外作大水壇壇中心著一大水

罐受四五升許滿盛淨水以此印呪一百八

徧其壇四角安四盤食於壇四邊散種種華

其壇左右各安一柱柱上橫延繩子一條於

其繩上懸青柳枝於左柱邊布著一座呪師

坐上誦呪壇中飲食盡擎棄却將其水罐移

著柱下驅患牛馬過於壇中心呪師取其柳

枝呪以柳枝取其罐中水次第灑其牛馬身

上其病即愈

金剛藏結界法印呪第三

仰兩手以四指相鉤仍以右鉤左即以五指

各捻自無名指甲上呪曰

唵一枳一唎一枳一唎二跋一折一囉一藥一又三盤一陀一盤一陀

四一鉢一五一莎一訶上聲六一

是法印呪若作金剛法當作此印呪結界護

持然後作法一切無畏若以是呪印或呀灰

水白芥子等皆須以印印柱呪之三徧七徧

並皆得用若於四方及之上下所有一切諸

惡鬼神悉散出去後作前印更重結界起立
正面向東從身左邊以左脚頭在前豎著次
以右脚橫搏左跟如丁字形而行右轉每至
一會一市頭時及之門戶皆作金剛大瞋形
勢怒眼齧齒面作瞋色如是三市後用軍荼
利大身法重結其界是法成就

金剛藏法身法印第四亦名五股印也

反鉤二無名指在掌中右壓左合掌以二中
指二小指直豎頭相拄二頭指小曲附中指
側二大指直豎竝著頭指來去用前護身呪

是一法印若有人受持金剛法者日日洒浴
著新淨衣而作此印誦前護身呪在於佛前
供養一切諸佛菩薩諸佛菩薩常生歡喜感
得十方一切金剛常來加護助行者力
金剛藏心法印呪第五

及叉左右頭指已下四指在掌中左大指直
伸右大指屈入掌中合腕呪曰
唵一跋折囉直迦二三摩羊鳩魯輕字莎訶

是法印呪若欲作一切金剛法者先請金剛
安置座竟即作此印誦呪後作金剛法者皆
得有驗

金剛藏散華法印呪第六

兩腕側竝二大指各捻二小指甲上以二無
名指側頭相拄二中指頭指各直向前磔豎
而不相近呪曰忘八

唵一跋折囉二波婆夜三莎訶

是法印呪若欲供養金剛無香華時當作此
印而誦呪者一切金剛皆悉歡喜

金剛藏吉利法印呪第七亦名須婆印

反又後二指於掌中豎二中指頭相拄兩頭
指各屈在中指皆離中指一分許不著竝二
大指各捻中指中節上頭指來去呪曰

唵一蘇雄去聲二合婆上聲你二蘇雄去聲三合婆上聲
嗚吽吽吽四澄澄澄澄五莎訶

是法印呪若能日日在於佛前及道場所而
作此印誦呪之時常得一切金剛歡喜若供
養意發遣一切佛菩薩已呪師即以右手大
指與無名指捻取少灰呪之七徧用點頂上
及左右髀心頸眉間髮際等上名作護身一
切無畏一切鬼神不得近人

又以此印治一切鬼病若欲卧時洒手漱口
即用此印呪三七徧護身卧者夜卧之處一
切不畏若人夜夢共女交通失不淨者取五
色線而作呪索一呪一結如是結滿一百八

結著新淨衣用前呪索繫其腰上護身誦呪
而卧眠者即無此事又用此法而作結界又
作此法一切歡喜

金剛藏呪王印呪第八

反又後二指在掌中竝豎二中指頭相拄小
曲二頭指各在二中指背頭當中指第三節
背莫著少許竝二大指頭捻中指第二節頭
指來去呪曰

唵一蘇幡仁悉地仁迦囉二囉上又初沙莎切莎
訶四

若呪師日日作一切供養法時發遣十已竟以
右手大指無名指捻灰少少呪七徧已如前
點頂左髀右髀心上頸下眉間髮際而護身
者一切無畏

金剛藏大身法印呪第九

左右二手總反又後四指在掌中以二大指

屈入掌中露節背二肘向下相柱呪曰

那聲上謨上跋折羅西聲若若下同耶一薩婆

帝哩合盧迦切阿奢闍合若耶二鉢羅涉筏

合二唎多奢闍合若耶三跋折羅迦那迦四目

底伽稜輕吉利合多五設唎合囉去耶六摩

訶婆羅去耶七摩訶毗陀地夜耶八賢醫醫

醯九緊之羅也十婆伽婆上底一跋折羅

跋尼必唎合曳二摩訶跋折羅娑你醯三十阿

那法聲夜阿那聲夜四十伽羅曳囊治界迭五

祇登太揭羅計六十阿那聲夜阿那聲夜七十

試揭下盞二合試揭盞八十曳遲提去婆九那去

伽二藥又一十乾闥婆二十阿素囉三十邊

嚕茶四十緊那聲囉五合二摩睺囉伽六十

囉刹婆七十毗合遮八十鳩槃茶九十憂摩

卷八

十一

陀三阿婆三磨合囉一三十毗那夜迦二三十布

單那三十夜多囉合悉鐵合多三十夜多囉

合二但那合二但杜界三十阿那聲夜阿那聲夜

六三十施揭噓施揭噓同三十七皆俱盧俱盧

八三十末盧都盧九三十訖抑合二噓拏合訖抑合

噓拏二合摩他摩他四十鉢他鉢他二十跋

陀跋陀三十馱呼摩馱呼摩四十富羅富羅

四十娑聲陀娑聲陀六十稜呼伽稜上同伽十

七阿比舍阿比舍八十跋折囉西聲若切尼遮

九十阿知若合二波夜提五莎訶一五十

是法印大呪通一切用若有人能日日洒浴

入道場內佛菩薩前作印誦呪供養之時是

人感得一切諸天及諸魔王及鬼神等若聞

是呪一切皆發菩提之心慈悲柔善不生惡

念是諸金剛威神力故亦通療治一切鬼病

一切諸佛菩薩等衆皆大歡喜又若病人口中血出若婦人身月水不絕日日數來印穢米呪洒取其汁汁中和密與婦人服即得除愈呪之三徧

金剛藏頭法印第十誦前大呪

反鈎二無名指在掌中右壓左合掌以二中指二小指豎頭相柱屈二頭指頭以壓二大指甲是一法印若有人患頭痛者應作此印誦前呪打頭痛即差

金剛藏頂法印第十一誦前大呪

准前頭印上唯改二頭指捻著二中指背上

第三節

是一法印若人欲步遠道行者先私房中作此印已誦前大呪二十一徧即以此印摩自脚底然後行者脚即不痛若騎馬去者亦依

前法印摩馬脚志八然後行者馬脚不痛十二

又若在道及一切處欲喫食時先以碗中滿盛淨水兼著少食攪水食呪潑與鬼等一切衆生悉令飽滿數誦呪然後去者一切水陸道路中賊禽獸等難即無所畏

金剛藏口法印第十二誦前大呪

准前頂印上唯改於二虎口中各出二無名指頭二大指並小屈頭二頭指相離復勿著於大指頭作此印已起以左脚指頭向前右脚指頭向右斜身而立丁如唐即舉此印當右乳上莫令著乳面左斜開口又大張眼大殺怒形如金剛面

是一法印可用降伏一切天魔及諸外道一切大力鬼神見者皆生忙怕一時散滅亦可療治一切鬼神病者大驗

若十月十三日臘月十五日於淨室中莊嚴

道場而作水壇懸諸幡蓋於壇中心著一水

罐滿盛淨水中著五穀青栢竹葉塞其罐口

以絹片束然後安金剛像結界護身復安火

鑪取薰陸香沉水香安悉香三種擣和為丸

丸大如小棗十六一千八箇至日午時十三呪師洒浴

著新淨衣入於道場結界護身請金剛王安

置壇中種種供養於火鑪中畫作華座於華

座上請金剛王安置座已取上香丸一九一

呪投火中燒如是燒盡一千八丸金剛像上

金剛王現問行者言汝欲何法是時行者即

把香鑪隨意答者即得大驗

金剛藏降魔法

金剛藏跋折囉法印呪第十三

先以右手大指捻小指無名指中指等甲上

左手亦然相環豎二頭指呪曰

唵一斛斛二閻三

是法印呪療一切鬼病用之大驗

金剛藏縛法印第十四誦前大呪

准前頂印上唯改二頭指向中指後絞頭相

捻著

是一法印若療病時用此印縛一切鬼神誦

前大身呪鬼病即差

金剛藏箭法印呪第十五

左右頭指相逆鉤之以中指已下三指握大

指為拳以右腕背壓左腕上其兩頭指頭形

如箭栝跪地呪曰

摩婆雞那去聲悉底二毘跋範布蔭切跋折囉波

尼一阿羅訶三跢姪他四目佉界四喜伊切下

同尼五都四尼六跋囉摩去聲唎七富囉末唎

八阿吒九末吒十摩吒尼十一都囉都囉十二都
吒都智尼三莎訶四

是法印呪若人患一切鬼病作此印已左膝
跪地印當痛處呪師心中作破鬼想與其誦
呪皆悉除差

金剛藏稍法印呪第十六

忘八

十四

屈右手無名指小指以大指壓甲上中指頭
指直豎左手亦爾屈右臂手腕覆當脅上橫
著左臂直申向左一如執稍形呪曰
唵一帝哩合布囉二那舍尼三莎訶四

是法印呪若人患神鬼等病者用結此印即
起以左脚斜立如捉稍形心作破鬼想至心
誦呪鬼病即差

金剛藏刀法印第十七

誦前
稍呪

准前稍印上唯改左手屈臂向身當脅上橫

著指頭向右肩右手伸臂向上腕向前立地
是一法印若人患鬼神等病當結此印即起
立以右脚斜立似向病見斫之即差

金剛藏可吒合傍伽印呪第十八亦名期剋
咒上可字全
吒字半音

以左右二手後三指俱把拳以大指壓中指
節上頭指直豎以左手印中立著跋折囉屈
肘覆掌當心上橫著以右手側直豎之當右
肩外起立乃左脚向左曲膝立之右脚直立
迴身面向左呪曰

忘八

十五

那上謨上囉上但合那合跢合囉合夜耶一那謨
同室旃合茶跋折囉波鞞曳二摩訶藥叉斯
那波路曳三跢姪他四唵五加吒六加吒六摩
吒摩吒七盤闍盤闍八吉唎合吒合吉唎合吒
九阿比舍阿比舍十者羅者羅十一朱摩去耶

朱摩去聲耶二朱噤訖抑合噤二噤三莎訶四
是法印呪若人患鬼神病者當作此印以起
瞋色當病人前立誦呪者是諸為病鬼神等
類悉皆散走

又呪鉢時取一淨銅椀滿盛淨灰呪三七徧
令一小兒淨洒浴已著新淨衣峻坐其上當
令兩手牢捺椀唇呪師右手把香鑪燒安悉
香呪之彈指如是數數誦呪彈指更加訶之
若欲捉賊隨所疑人坐鉢四邊若鉢至身更
呪不去當知此人即是賊也如其身無以意
標記賊坐之處所呪之鉢隨意住處知即是
賊若總不知處隨鉢至處知即是賊

金剛藏眷屬法印呪品第二

金剛摩磨去聲雞法印呪第十九名金剛

以二無名指頭指各右壓左屈在掌中二小

指各竝頭豎頭相拄以二大指齊竝豎之勿
與頭指相著大指來去呪曰

唵一孤蘭怛哩二盤陀盤陀三莎訶四

是法印呪名為金剛母法若作金剛法乃至
欲作軍荼利等金剛法者先請此母安置供
養即得一切金剛歡喜行法有驗

摩磨雞法幢印第二十不見

左右中指以下三指屈在掌中左頭指少曲
豎右頭指大曲豎頭離大指二分許竝豎二
大指

摩磨雞戟印第二十一忘八

左右頭指中指小指反又在掌右壓左曲豎
二無名指頭相拄二大指向外相又右壓左
合腕

金剛母瑟毘法印呪第二十二亦名金剛兒
法亦名使者

印亦名摩
帝那法

以兩手相背以右腕壓左腕以頭指中指無
名指各壓大指為拳兩手俱同以二小指逆
相拓絞呪曰

那^上謨^上聲囉^上聲怛^上那^上合路^上囉^上合夜^上耶^上一^上那^上聲

謨^上聲室^上旃^上合茶^上跋^上折^上囉^上波^上挈^上曳^上二^上摩^上訶^上藥^上又

拈^上那^上波^上跢^上曳^上三^上摩^上羝^上跋^上折^上唎^上四^上跋^上折^上唎^上尼^上五

跋^上折^上囉^上嚧^上六^上三^上摩^上聲羅^上七^上三^上摩^上聲焰^上八^上毗^上離^上

毗^上離^上九^上支^上離^上支^上離^上十^上主^上嚕^上主^上嚕^上十一^上加^上吒^上加^上吒^上

十一^上那^上聲謨^上聲蘇^上都^上合羝^上三十^上摩^上訶^上杜^上地^上阿^上目^上劔

迷^上四^上羯^上網^上俱^上聲噓^上五十^上訶^上聲那^上訶^上聲那^上六十^上馱^上去

訶^上馱^上聲訶^上七十^上般^上者^上般^上者^上八十^上跋^上折^上囉^上馱^上聲唎^上九十^上

跋^上折^上哩^上尼^上二十^上虎^上嚕^上虎^上嚕^上二十^上悉^上陀^上室^上旃^上合茶

二十^上跋^上折^上囉^上傍^上尼^上三十^上囉^上聲怛^上若^上合波^上夜

提^上四^上二十^上莎^上訶^上五^上二十^上

志八

十七

是法印呪名為金剛兒法若有人能日日誦
是呪滿十萬徧者當於道場作四肘水壇其
壇無門於壇中心作一華座安毋瑟羝金剛
著五水罐四角各一中心一罐其罐口中皆
以栢葉梨枝塞之以生絹三尺束其栢葉惟
燒安悉香然十盞燈種種飲食共盛十盤壇
西面外如近南邊安著火鑪胡麻稻穀華相
和燒之供養請毋瑟羝安置座已呪師手把
胡麻等物誦呪一徧一投火中如是數滿一
千八徧取得靈驗一切鬼病亦悉除愈如不
差者三日作法第三日夜縛三草炬其草炬
中多插松明與作大法種種法盡將其病人
至於寬處面向西坐呪師把草以拄取火急
急誦呪呪聲莫絕把火右遶病人三匝令病
人舉頭看呪師呪師兩手把火面作瞋色至

心誦呪以草火略病人頭上竄過後更續柱
火度與呪師呪師把取依前遠竄盡三炬竟
其病當時決定即差與作護身若是鬼神病
無不差者如不差者即是業報也

金剛商迦羅大心法印呪第二十三此金剛
藏大女

法印有十
呪有四

反又兩手中指以下三指在掌中右壓左竝
豎二大指附著右中指上以二頭指雙屈中
節頭相去一分許不相到又去二大指亦一
分許不相著頭相合腕大指來去呪曰

那上聲 謨上聲 羅上聲 恒二合 路二合 囉二合 夜耶一 那上聲

謨上聲 室上聲 旃上聲 茶上聲 跋上聲 折上聲 囉上聲 波上聲 拏上聲 曳上聲 二二合 摩上聲 訶上聲 藥上聲 又

去沙切 栖上聲 那上聲 波上聲 路上聲 曳上聲 三三合 那上聲 謨上聲 跋上聲 折上聲 囉上聲 商上聲 迦上聲

羅上聲 耶四 跋上聲 折上聲 囉上聲 波上聲 尼去聲 寫五 磨去聲 恒一 嚧二 嚧二

恒二合 寫去聲 那上聲 無上聲 悉上聲 訖去聲 喇二合 埵六 一一 曇一 阿一 毗一 舍一 南七

跋二合 囉二合 薄二合 又八 咩長聲 曳八 那八 毗八 嚧八 又十八 阿十八 毗十八 室十八

哩二合 底十 跋十 囉十 耆十 婆十 醯十 哩十 跋十 折十 嚧十 二十 徒十

哩十 跋十 折十 嚧十 三十 阿十 那十 聲去聲 夜十 跋十 折十 嚧十 四十 悉十 怖十 合十 吒十

耶十 跋十 折十 嚧十 那十 五十 囉十 聲上聲 又十 囉十 聲上聲 又十 麼十 麼十 自十 名十

阿十 謨十 迦十 聲上聲 寫十八 徒十八 殿殿慢切 下同 觀十 曼十 路十 囉二合

跋十 陀十 莎十 訶十

是法印呪名為金剛藏大女心法若有人能
受持者可於佛前日日燒香供養誦呪滿十
萬徧得種種利益亦能除滅一切諸病悉皆
有驗

又商迦羅心法呪第二十四用前

呪曰

唵一 跋二 折二 囉二 跋三 折三 喇三 你三 婆四 伽四 婆四 低四

跋五 折五 囉五 商五 迦五 禮五 醯五 盤六 陀六 盤六 陀六 僧六 伽六 吒六

耶七 跋七 多七 囉七 囉七 帝八 莎九 訶九

是一法呪若人欲作商迦羅法及療病者日
 日供養燒安悉香亦著餅果種種盛盤至夜
 然燈於道場中即作身印應當至心誦此呪
 滿一百萬徧其法即成後但欲用舉心作印
 誦呪即來若不遣去終不去離若欲發遣須

誦此呪發遣即知大大有驗

忘八

十九

商迦羅小心法印呪第二十五

仰右手四指屈密相著以大指近頭指相附

一如盛水不漏呪曰

唵一跋折囉商迦上聲里二訶上聲那上聲訶上聲那

上聲盤陀盤陀四訖抑合噓合挈合訖抑合噓

挈二合鉢六潑潑七莎訶八

是法印呪若有人卒得鬼病不知好惡痛痒
 之處以印盛水誦呪七徧已潑打病人面及
 心上但有痛處皆得除愈其人便得蘇息平

復如故大大有驗

商迦羅法身印第二十六誦前小

反叉兩手中指無名指小指右壓左在掌中
 竝豎二大指又屈二頭指中節頭相拄以壓
 二大指頭合腕大指來去

是一法印若人欲作商迦羅法先作此印誦

前小心呪以印護身然後方作餘法無畏亦

得諸驗

商迦羅頭法印第二十七從此以後五印皆

壇時即誦後

准前身印上唯改二頭指頭右壓左側著左

大指上合腕

是一法印若有人病頭痛者作此法印印其
 痛處數數呪之後用柳枝打病即差
 商迦羅鎖法印第二十八

准前身印上唯改各屈二頭指甲背相著即

於二大指背上著之合腕

是一法印若有人被鬼神著者作此法印誦

呪鎖著一切鬼神其病即差

商迦羅療病法印第二十九

忘八

二十

准前身印上唯改各屈二頭指甲相著又以

二大指竝壓於二頭指側上合腕

是一法印若有人患一切鬼病即作此印誦

呪療之其病速差

商迦羅縛一切鬼法印第三十

准前身印上唯改申二中指頭相著二大指

竝豎二頭指各屈中節頭相拄以壓大指頭

上合腕

是一法印若有人患心腹刺痛以此法印至

心繫念印其痛處一心誦呪一切鬼神皆死

病差

商迦羅大結界法印第三十一

准前身印上唯改開頭指小曲豎之如牛角

形是一法印若有作壇供養療病手結是印

從壇西門却退而行即以此印抱於左膝一

脚遶壇行至一角即旋一帀四角皆然次入

壇中心以頭指拄作印印壇中心誦小心呪

七徧已後作軍荼利法一切無畏

商迦羅罽索法印第三十二

誦前小
心呪

准前結界印上唯改各屈二頭指其頭各入

於大指內根底合腕

忘八

主

金剛商迦羅大呪第三十三

呪曰

那上謨上囉上怛那合跢囉合夜耶一那聲

謨上室旃合茶跋折囉波拏曳二摩訶藥叉

栖那波路曳三那聲上 謨上聲 跋折囉商迦羅去聲
 耶四 遲潑多路耶五 摩訶婆羅去聲 耶六 毗陀
 地和 囉閣上聲 耶七 婆羅涉婆合二 哩多八 摩訶
 迦利曳九 贊檀那陀摩迦露摩上聲 曳十 難地
 雞濕婆合二 囉一 商俱吒合二 羯刺那二 比梨合二
 耶曳三 毗陵岐喇致四 麼四 奴知合二 若路曳五
 提婆六 那去聲 伽七 藥叉八 乾闥婆九 阿素囉
 伽二 路羅一 緊去聲 那二 羅二 摩休囉上聲 伽
 梨二 師伽 聲去聲 那四 布自多去聲 曳五 阿
 徒母婆羅六 跋折囉婆去聲 羅首波七 餘二
 可吒合二 謗伽八 姪喇合二 首羅九 餘吉二 祇
 二合 佉合 頌伽合二 波餘 一三 波羅合二 輸訶上聲 悉
 多二 台二 曳三 婆衍那伽 聲去聲 曳三 姪哩合 你
 路囉曳四 遮出波多囉去聲 一合 曳五 遮出
 鄧瑟吒合二 吒合 吒合 曳六 烏嚕陀雞師七 曳三

婆羅涉婆哩合二 多八 三十十 你多羅曳九 三十十 尸曇
 二合 娑那婆私你曳四 迦婆羅訶悉陀去聲 二合 曳
 一四 十部 多閉喇合二 多二 四十 茶枳尼毗梨合二 夜
 曳三 四十夜 摩婆岐你曳四 四十伽 迦上聲 那昨合 嚩
 你曳五 四十期 羅于瑳遲迦去聲 曳六 四十那 去聲 囉
 噓遲囉七 四十婆 娑娑奴立多上聲 四伽 怛喇合二
 曳九 四十那 去聲 囉去聲 那五 波首摩上聲 醯餘 十
 一娑 娑引長聲 悉癡癡阿切 末侘茶詞切 斫迦
 喇合二 拏三 五十迦 婆羅訶悉陀去聲 曳四 五十思
 蠅合二 伽五 毗耶合二 羯囉二 合五 地比迦十
 七摩 利謝嚕嚕迦八 五十婆 休毗比陀九 五十羯
 喇多十 六部 多波羅訶悉 多二 合六 吒訶娑那
 陀去聲 曳六 十摩 達喇合二 伽三 六十布 自多去聲
 曳六 十那 麼悉 羝六 十醫 去聲 醯醫 去聲 醯六
 婆伽婆去聲 帝六 十跋 折囉謗你摩羝 那六 十

跋折囉寫那摩羝那九 跋折囉設你摩羝

那七 跋折囉央去聲 施摩羝那一 跋折囉

誘尼摩羝那二 跋折囉商迦羅耶毗知耶

合摩羝那三 跋折囉商迦毗知耶合 囉闍

摩羝那四 登施摩合 羅五 三摩焰婆伽

婆去聲 帝六 薩多陀吉利擔七 倍娑量恒

他伽上聲 多八 娑彌輩九 提婆十 那去聲 伽

一八 藥叉二 乾闥婆三 阿素囉四 伽

路羅五 緊那上聲 羅六 摩休囉上聲 伽七

悉駄毗知耶合 陀囉八 三摩婆曳九 誓

三摩羅醯十 羝那薩羝那一 羝那三摩曳

那上聲 醯二 婆伽婆帝三 伽羅餘四 伽

羅餘五 伽羅餘六 羯吒七 羯吒八 十

羯吒九 麼吒一 麼吒二 麼吒三 麼吒四

麼五 跋折囉商迦羅耶六 莎訶七 素跋折囉

商迦羅耶八 莎訶九 迦利曳十 莎訶十一 摩訶

迦利曳十二 莎訶十三 迦利迦利十四 摩訶迦利曳

五十 莎訶六 摩利曳七 莎訶八 摩訶摩利曳九

莎訶十二 摩利摩利一 摩訶摩利曳二十 莎

訶三 賢去聲 醯賢 醯去聲 醯四 婆伽婆去聲 帝十二

五跋折囉商迦禮六 施迦噓七 伊曇呼

二十八 羯網俱嚕九 跋折囉商迦羅十二 阿知

若二 合治 波夜底一 莎訶十二 三

是大法呪用前五印作法受持即得成辦若

諸持戒行者能發慈悲憐愍一切廣為救護

可立道場日日洒浴著新淨衣對佛菩薩前

設弘誓願願我救度一切衆生及能拔除自

身苦惱啓白已竟燒安悉香及著華水餅果

油燈種種供養以至誠心七日七夜誦此大

呪及以時時作前五印數數懺悔日滿以後

即記徧數要數滿足十萬徧掐珠為記徧數
滿已然後取日作受法壇供養作法竟於後
即得種種有驗
商迦羅受法壇

若人欲得跋折囉商迦羅驗者先日作種
種供養燒安悉香請商迦羅安置座竟當誦
心呪滿十萬徧發願救護一切衆生然後豫
覓清淨之處置立道場一如上法其法當取
臘月十五日香湯洒浴著新淨衣於道場所
懸諸幡蓋及供養具華香等物備辦已竟其
道場中作四肘壇用白赤黑三色作之壇中
心安商迦羅像若無像者作印請喚商迦羅
坐蓮華座上安置亦得或於地上畫著亦得
東方畫著跋折囉形北方畫著鐵連鎖形南
方畫著可吒誇伽印形其印形者畫作人面

形其面頭上畫著跋折囉形立著頭上勿作
其身形代其身者畫作杖形其杖頭上著彼
面形作其杖形如錫杖莖其面頭上畫作頭
髮散垂下之右耳畫著金釧形如壇法上火
天神面上著金釧似細腰鼓西方安呪師座
於其壇上安八盤食種種上味飲食共盛燈
十二盞水罐九口其罐各別滿盛淨水用青
栢葉梨枝竹葉塞其罐口各以三尺生絹繫
枝其壇中心著一水罐四門四角各著一罐
壇西門南安一火鑪頗俱此云木柴取兩三
束胡麻稊米酥蜜相和用前心呪一百八徧
亦用此呪呪安悉香一百八徧擬燒供養種
種辦已月十五日呪師更以香湯洒浴著新
淨衣入道場中作印護身結界已竟燒香發
願法事已訖作印誦呪請商迦羅金剛安置

即以種種香華供養作供養竟更請商迦羅
 坐火鑪中呪師心想於火鑪中有大蓮華商
 迦羅身坐蓮華上作是相已取前所呪胡麻
 杭米酥蜜食等於火鑪中然頗俱柴少分取
 前所和胡麻等物一呪一燒如是燒呪一百
 八徧又呪安悉香一呪一燒如是燒滿一百
 八徧後燒酥蜜一呪一燒一百八徧如是香
 華香水等物種種飲食供養已竟其道場西
 去壇可有三四步地作一水壇其壇之上著
 一牀子令受法人坐牀子上即擎水罐灌其
 頂上令受法人心口發願願我弟子某甲當
 行商迦羅金剛法救護一切衆生之類願諸
 金剛皆賜弟子某甲種種信驗發是願已即
 與護身著新淨衣將入道場三禮佛訖更與
 護身作印誦呪發遣已竟從此以後種種用

之皆得効驗若欲療病猶如猛火燒於乾草
 若湯沃雪有如是力

呪師若欲治病者於病人邊作二肘水壇呪
 白芥子散於十方結界壇中心著一盤餅食
 著一鉢飯一鉢淨水病人於壇西門邊住面

向東坐呪師手把白芥子呪三七徧以打病

人頭上然後火燒白芥子并呪三七徧已更

誦大呪以柳枝打病人者其病即差若一日

不差三日作法決定即差從此以下
 央俱施法

金剛央俱施法身即呪第三十四名金剛藏
 小女法有

七印惟
 有二呪反又二無名指二小指在於掌中豎

二中指頭相拄以二頭指抵在二中指背後

當第三節下頭相拄並二大指各附中指上

合腕大指來去呪曰

那上聲謨上聲羅上聲怛那二合路囉二合夜耶一那上聲

謨^{上聲}室旃^合茶跋折囉波^二摩訶藥又
 柶那波^{上聲}跋^三囉^四央俱施^五阿迦
 聲^上茶^六毗^上迦^七茶^七阿迦^上嚩沙^八跋折
 囉央俱施^九莎訶^十
 是法印呪名為金剛藏小女法身印呪若人
 欲作央俱施^{志八}法事供養者先以此印誦呪護
 身及結界已又作是印即誦此呪請央俱施
 坐種種供養即得一切金剛歡喜
 央俱施口法印第三十五^{誦後}大呪
 以左右小指內雙直豎右無名指拗在左無
 名及中指背已即向頭指中指岐間入又以
 左無名指從右中指無名指岐間出之即入
 食指中指間二中指直豎頭相柱二食指各
 屈鈎無名指頭竝二大指直豎頭相柱與二
 小指相離半寸許

是一法印制伏一切鬼神言語妄說諂曲作
 此印已誦後大呪更不敢語神病即差
 央俱施牙法印第三十六^{亦名急}縛鬼印
 竝豎二小指頭相著反又二無名指在於掌
 中右壓在頭向虎口出竝豎二中指頭相著
 各拗二頭指在中指背上頭當第三節捻之
 竝豎二大指合腕
 是一法印有人病患所有痛處當作此印誦
 後大呪以印痛處其病即差
 央俱施鈎法印第三十七^{誦前}心呪^{志八}
 屈左小指於掌內以大指壓其甲上直伸中
 指纒屈頭指附中指側上舉臂當眼耳中間
 指頭橫著向前勿著面
 是一法印若有鬼神難調屈伏不受追喚者
 當立地作印誦前心呪七徧追喚應聲而至

到已任為別法示語降伏事了然後發遣持法之人必須解此其法印呪於師大要

央俱施索法印第三十八 誦後大呪

二手掌相背著以二無名指相交伸之如繩二中指亦爾二小指各屈如鉤又各屈二大

指更屈二頭指各鉤二大指上狀如鉤形

是一法印若有鬼神心生違逆不從佛法者先應用前鉤印喚來來已即當作此印法誦後大呪縛之勘問鬼神皆伏不敢縱暴是法大驗

央俱施口印第三十九 亦名解放印

以二小指內雙直豎右無名指秘左無名指中指背向頭指中指岐間入左無名指從右中指無名指間出之即入食指中指岐間入二中指直豎頭相拄二食指各屈鉤無名指

頭竝二大指直豎頭相拄與小指離半寸許 是印與前不空胃索口印無別 是一法印欲解放其前所縛鬼用前心呪放之

央俱施療病法印大呪第四十 亦名縛鬼印誦後大呪

准前身印上唯改二頭指各當中指第二節前文著之又各屈二大指頭入掌中合腕

是一法印若欲降伏一切鬼神及欲療治一切病者當作此印印其病處誦後大呪七徧即差央俱施大呪呪曰

那 上謨聲 羅 上聲 但 合 那 合 跢 合 羅 合 夜耶 一 那謨

同室旃合 茶 合 跋折羅波拏曳 二 摩訶藥叉栖

那波路曳 三 唵 四 跋折羅央俱施 五 迦比羅

雞施 六 路智路智 七 遮智遮智 八 麤智母智

你 九 迦盧迦 上聲 知 十 摩盧迦 上聲 知 十一 武知跋

折唎 十二 摩訶毗住嚕例 十三 豆鳩豆鳩 十四 素武

素武五素嚕五素嚕六娑囉七娑囉七毗娑囉七毗娑囉八嗎咩九嗎咩九嗎咩十嗎咩十發發發發
二十鬱住呼二遲羝二訶羅二訶羅三憑
比應伽去例四遮智五遮智五娑婆去
六毗秋去例薩婆地婆那去伽七波
二訶囉去那八麼夜三麼地九梨地
二陀翼計治同三素狼計治十一俱
去計治十二合三跋折囉胡泥十三跋折
上囉遲喇娑上羅波囉訶囉若若治切囉
上怛那合跢囉合夜地五羯囉合磨致喇
二怛羝六三十跋折囉陀去囉七毗濕婆合
上娑八阿跋囉智訶上跢上九跋囉
合摩囉合陀去你四跋折囉央俱施一阿怛
合若二波夜底四十三莎訶三
 是大法呪異常操烈不可卒誦療病至驗若

有人能受持者志八必須淨身護持戒行志九無生染
 著遠離塵俗及諸穢污一切雜惡若能如是
 護持行者當於日日香湯洒浴著新淨衣入
 道場中燒安悉香及種種物飲食供養結界
 護身七日七夜誦是呪滿十萬徧已然後更
 入金剛受法壇竟於後用法療病之當立水
 壇燒安悉香多少飲食而供養已作印誦呪
 療病即差若呪師向鬼病人邊正到之時鬼
 避去者呪師即立地作前央俱施身印喚其
 鬼神近著治之其病即差
 金剛藏隨心法印呪品第三
 金剛隨心身法印呪第四十一
 豎右手從中指以下三指直豎竝相著屈頭
 指上節附著中指上節又以大指屈壓中指
 下節文頭指來去呪曰

唵一 枳利枳利二 跋折囉摩羅去聲耶三雞利

繫羅去聲耶四莎訶五

是法印呪若欲作大法請隨心金剛先作此印并誦此呪請坐供養即得一切金剛歡喜後用諸法悉皆有驗

金剛隨心擲鬼法印第四十二

以左手無名指共大指相捻向上擲手即成擲印

金剛隨心輪法印第四十三誦前小

平右手掌向下摩病人頭上即成輪印

金剛隨心稍法印第四十四誦前小

以右手小指直豎餘三指屈向掌以大指壓上

金剛隨心降魔法印第四十五誦前小

以右手壓左手背仍以右大指向左小指下

左大指向右小指上背上下相叉志八

是四法印皆誦前小心呪悉能降伏一切諸魔一切大毒惡鬼神等亦能摧碎百千萬億夜叉羅刹及行病鬼并諸外道勞度叉等皆悉退散若有病者以印作法誦呪印病即當除差

除差

金剛隨心縛鬼法印第四十六

以右手後二指向內相叉右壓左豎二中指頭相拄以二食指按在中指背頭指掩以二大指附著二中指下節文

呪曰

唵一 跋折囉但地二 陀囉尼車夜多三濕閉合底四 呼盧呼盧五 曼陀囉二跋陀六莎訶七

是法印呪若有病者當用此印誦呪縛鬼已

次更呪白芥子一呪一燒如是燒滿一百八
徧一切鬼神皆悉退散更無住者病即除差
金剛隨心大法身印呪第四十七

先以右手把左臂肘後復以左手把右臂肘
後已起立舉印安頭上勿令著頭竝脚齊指

端身呪曰

忘八

手

那上聲謨上聲羅上聲怛那合二路羅合二夜耶一那謨
同室旃合二茶跋折囉波拏曳二摩訶藥叉栖
那波路曳三路姪他四只路囉五合只路囉
二合迦比囉冰伽去聲囉七忽噓下二合跛娑皤
六

嚩拏上聲忽噓撲拏阿伽上聲車九莎訶十路
姪他一十娑上聲囉上聲娑囉二徒唎徒唎三十素嚩
素嚩四訶上聲囉上聲訶囉五醯唎醯唎六虎嚩
虎嚩七跛囉上聲跛囉八比哩比哩九布嚩布
嚩十二麼囉上聲麼囉十一蜜哩蜜哩二十姥

嚩姥嚩三十者囉上聲者囉十四聲二只哩只哩

二十主嚩主嚩六治囉上聲治囉十七逸

哩逸哩八愈嚩愈嚩九伽囉伽囉十三祇

去聲哩祇去聲哩三十瞿聲嚩瞿聲去聲三十迦聲

囉聲上迦囉十三聲三枳哩枳哩四十矩嚩矩嚩

三十路囉上聲路囉十六底哩底哩三十靺

嚩靺嚩八羅上聲瞿聲羅上聲瞿上聲三訶上聲

那訶聲那十馱聲訶上聲馱訶十一聲四跛者

跛者二十訖抑合二噓拏合訖抑合二噓拏二合

三路麼路麼四瞋馱瞋馱五麼他上聲麼

他上聲四頻馱頻馱七十制厭合二婆制厭合二

婆八十槃闍槃闍九十槃馱槃馱十五麼唎馱

麼唎馱一十跛囉合二麼唎馱跛囉合二麼唎馱

五十勞馱囉上聲勞馱囉十三訶上聲那訶上聲

那四五十薩婆比知那二合毗那藥迦鉢五合

五婆上聲施迦嚕迷六十薩婆悉怛哩十二合五十七

補嚕二合沙上聲五十八路囉二合上聲五十九陀唎迦

去那訶六十合虎嚕虎嚕一六十徒馱室旃二合茶

番闍囉達去聲十二跋闍囉波拏曳六十

囉上聲腎若娑治波夜底六十莎訶六十

是法印大呪能伏一切若天若龍若諸外道

若神若鬼若藥叉若羅刹若乾闥婆鳩槃荼

等種種雜類為不善者及與人作病患鬼神

為障難者聞是呪聲皆悉倒地悶絕而死雖

有蘇者遠走他境不敢侵暴作諸留難一切

之法起心作者立皆成辦

誦呪之時必須當作後大身印須與瞋色為

此悉能摧伏一切大有靈驗

若人欲得受持此呪應當詣於舍利塔前以

好香華供養金剛日月蝕時當誦此呪乃至

日月還放復生方可休息其法即成一切所

求疾得稱遂若欲作法燒安悉香種種妙華

飲食供養莊嚴壇法如下所說

金剛隨心療一切難伏鬼病大法身印第四

十八誦前大呪

先以左右手各屈頭指已下四指作拳入掌

中豎二大指已起立舉右手印努向頭上似

向下打一切鬼勢以左臂覆正當心上莫令

著心又以左脚直努而斜以右脚屈膝迴身

向右努之面向左看而怒兩眼三十三

是一法印若作伏除一切天中飛行大魔羅

刹鬼神及有上下四方住者作此一法一切

皆滅無能成辦作障礙事治病處用作是法

時呪聲莫絕仍起瞋色一切有驗

金剛大瞋結界法身印第四十九誦前大呪

先以左右手中指以下三指向外相叉令指
搏著手皆豎二頭指屈二大指努勿著頭指
已起立舉印向右膊上而斜努左脚屈右膝
纔迴身向右作大瞋面

是大法身印名大瞋法若作壇結界用護其
處一切諸鬼神天魔等衆皆悉倒地各當散
走而出境外

金剛隨心大大瞋法身印第五十 誦前大呪

先以左右手從中指以下三指皆向外相叉
令指皆著手背又以二頭指向裏相叉右壓
左竝二大指各附二頭指上已起立舉印在
右膊上斜努左脚屈右脚膝努迴身向右面
向左視怒眼

是大法身印悉能摧伏一切惡魔鬼神等難
亦用治病若以此法降伏一切鬼神天魔皆

自被縛悉請自死身為微塵是三法印皆共
同誦前大呪已通一切用種種法事悉皆有
驗

金剛藏密號法印呪第五十一

以右手又腰四指向前母指向後屈左肘在
左膊上已屈中指無名指在掌中又豎大指
頭指小指已側頭向左邊顧眄瞻視已便作
一聲狀如彈舌在於頰裏作一聲已即寬步
大行右繞壇外誦讚呪文呪曰

室哩合智跋折囉謗尼婆羅 上聲 馱 三十四 摩訶毗

知耶合囉閣 二 波囉 合殿切 多囉 三 摩訶

戰荼毗知耶合囉閣 四 醫 去聲 醯醫 去聲 醯 五 婆

伽畔 六 試伽闍 七 上聲

是法印讚呪若作一切壇法之時種種安置
已當作此法密號一切金剛其法每須三迴

作聲三度寬步繞壇誦讚感得十方一切金

剛一時來到助成其法種種作者皆當有驗

金剛隨心大惡都身印第五十二

右手小指入左手小指無名指岐從後而入

右無名指在掌內直出左手中指無名指岐

又捉其二大指竝壓中指側

此印降伏八部一切有諸鬼神等都縛八部

諸大惡鬼都攝一千六百諸金剛印

都身印第五十三

右手無名指入左手無名指背在中指小指

在下列左腕右手頭指相拄左手小指頭右

手中指共左手頭指相鉤右手小指共左手

頭指相鉤左大指入右小指無名指岐右大

指壓左頭指第二節背下

此印總縛一切諸鬼又攝六百諸小印等

身印第五十四 卷八

右手中指入左手無名指背橫出戾左腕右

手頭指拄左手小指右手大指拄左手頭指

右手無名指小指向左手掌中及出左大指

向外掌出

此印總攝八百小印此印亦用縛一切鬼

又召請隨心印第五十五

以右手掌壓左手背向下相又左手五指來

去

梧印第五十六

反又二小指在掌中無名頭指相又右壓左

合腕二大指竝壓二頭指上

捉疰印第五十七

右手四指把拳大指壓上左手亦爾右捉矛

助左手捉痛處 大惡都身印以下六印與大
隋大業八年十二月八日三

三五

藏書摩笈多於洛陽上林苑譯印文異印同也

金剛藏受法壇

若有沙門若婆羅門善男子等專心愛樂我
是祕密法藏神呪功德之時可於十月十三
日或復臘月十五日清淨之處或於露地或
在室中當淨修理其地如上所說佛菩薩法
一種無別莊嚴道場懸諸幡蓋種種寶物莊
嚴之具具辦種種華香之類於道場中作方
四肘五色法壇其壇四角四門各著一口新
淨水罐其壇中心作蓮華座其壇中心亦著
一罐其火鑪邊亦一水罐其五罐等各滿盛
淨水兼著五穀於其罐口各以栢葉梨枝窠
之仍各生絹三尺繫上迎金剛像安著中心
水罐之後若無畫像作印法請金剛安置亦
得無咎次第安置四十九燈五十盤中盛種

高八

三六

種食又以薰陸香沉水香安悉香是三種搗
共和爲丸大如小棗一千八九及燒胡麻
米酥蜜乳酪等物其壇西門南置火鑪其鑪
入地作之四面各一肘深一肘其火鑪中畫
作蓮華種種辦訖香湯洒浴著新淨衣入道
場中作印護身結界畢已作印召請金剛菩
薩安置坐竟先作華香法事供養次作諸法
印呪供養次燒胡麻秠米酥蜜相和供養一
如上法然後取前香丸用大心呪一一各別
呪七徧已投火中燒如是燒盡一千八九當
爾之時金剛像上現金剛藏菩薩之身問行
者言汝欲何法是時行者即把香鑪隨意報
答時金剛王滿其願已忽然不現行者當時
即得其驗供養畢已次第取其壇中水罐出
道場外詣水壇上次第灌其受法人頂各灌

頂已著新淨衣引入道場頂禮佛已與作護
 身一如上法發遣金剛掃除處所殘食散施
 一切衆生爾時佛告金剛藏等菩薩摩訶薩
 衆言汝等眷屬今獻諸呪微妙甚深希有祕
 密法藏得有如是利益之事我亦從昔已來
 曾學是法皆得成就汝等亦須堅持梵行常
 無退轉得無生法忍歸佛法僧恒巡六道而
 作護念勸發菩提莫辭勞憚由是汝等誓願
 力故我等贊成一切歡喜時諸大衆聞佛印
 可皆大歡喜作禮而去

佛說陀羅尼集經卷第八

音釋

潘蒲禾切 髀股部也 檢奴協切 腕鳥貫切 襲
 音牒與 髀伯各切 緜護官切 胛苦瓦切 緋
 毳同 髀肩膊也 緜切 胛股間也 緋
 絨絨絨切 緜切 緜切 緜切 緜切
 各纏縛也 緜切 緜切 緜切 緜切
 發普活切 罐古玩切 跟古履切 敲五巧切
 磔陟格切 甜古暗切 嚙盧甘切 虬呼今切 栝古
 切與苦同 箭所角切 羝都黎切 咩迷爾切 勒
 不受受處 稍不屬切 羝切 羝切 羝切
 歷德梨切 倭丘如切 頰阿葛切 唎例音切 掐苦洽切
 也掐也 秘判也 悞蒲沒切 唎關音注 疰音注

佛說陀羅尼集經卷第九

金剛部
卷中

忘九

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

金剛阿蜜哩多軍荼利菩薩自在神力呪印

品印有二十二呪有十五
品十四呪是主一呪是伴

爾時世尊與軍荼利烏樞沙摩等共會宣說

是自在威力陀羅尼法印神呪時三千大

千世界六種震動毗那夜迦諸惡鬼神等不

信敬者生大驚怕欲走入山不得而去復欲

入海亦不能去無處藏避走至佛所頭面著

地請佛救護佛言住住汝等莫怕金剛打你

頭作七分汝等曾聞摩訶那王昔在於

彼悉遮山中已被金剛打殺摧碎汝憶此不

我此金剛有大力故若復有人誦持諸佛般

若菩薩金剛天等呪法印等日日供養廣為

懺悔及欲救護一切衆生厄難之時汝等鬼

神皆護助力不得惱亂若有人等憶念此呪
印等法者汝等好看勿使一切惡鬼神等得
便惱亂若復有人誤食酒肉五辛等味錯食
不淨鮮血食者汝等亦忍不得惱亂汝等若
能不違我語當令汝等得免如是怖畏之難
爾時伽那王白佛言世尊若有人等誦持諸
佛般若菩薩金剛天等神呪印壇常能護行
諸佛法要廣設供養我等眷屬受佛教勅不
令一切惡鬼神等作諸障礙若復有人誦持
佛呪及作印法曼荼羅者常能供養十方諸
佛般若菩薩金剛天等我等護念若令誦呪
人起種種想或令其病或令眼闇或念財色
由是想念不令衆生日日入壇而誦佛等陀
羅尼呪及作法印設使誦持徒然無驗皆由
諸想不能成就若復有人或以燒香散華設

食作諸供具爲欲供養遂被鬼神偷盜將去
使誦呪人作法不成如是等事我悉擁護所
有惡魔鬼神等輩隨逐人者我悉遮護不令
隨逐或復有人誦持我佛正法呪印有時誤
犯錯食雜味及其食中有諸不淨葷辛血器
臭穢氣者或復設與女人交雜我悉不爲障
難所惱皆由我護行法人故爾時金剛藏言
若復有人受持諸佛法印呪者恐諸不淨之
所染著懼犯前事當勤洗浴時宣禁戒每日
平旦誦呪七徧食時亦爾即破一切所有障
礙所作之法一切無畏悉皆成辦爾時金剛
軍荼利菩薩等於佛會中說此秘密方便法
已一切諸佛菩薩摩訶薩等皆悉印可同時
贊成我等心願如汝所言汝等皆當信受作
禮敬奉修行金剛藏軍荼利菩薩自在神力

法印呪品

軍荼利香鑪法印呪第一用心呪

仰左右手掌兩手中指無名指小指直向上
豎背各相著二頭指斜直頭相拄二大指舒
頰頭指第二節呪曰

唵一阿聲上密哩合帝二鳴訶三潑四

是法印呪若作一切金剛法事先以此印印
香鑪已誦小心呪滿三七徧然後燒香一切
歡喜

軍荼利香水法印第二用心呪

右手五指相搏並直豎向前以左手向外握
右手腕下是一法印若於供養法會壇中以
寶盆盛水而著雜華及香末等作此印已印
之呪水安置佛前一切歡喜

軍荼利護身法印第三用心呪

相又二小指於掌中以二無名指雙屈入掌中捺於二小指又上合腕豎二中指頭相柱兩頭指小屈曲當中指背上節後勿著之呪

曰

唵一戶盧戶盧二底瑟吒合二底瑟吒三合盤

陀盤陀四訶去聲那訶去聲那五阿上鞞密哩合二帝

六烏鉢澄七

誦呪七徧是法印呪若但有人常欲受持金剛法者每日平旦洗手面已即以右手掬於淨水呪七徧竟向東散却三徧澄之後澄已

身即入房內作護身法護身法者當燒香已結印不解口誦心呪將印頂戴次印左肩次印右肩次印心前次印頸下次印眉間次印髮際次印頂上次印頂後如是八處各三徧印是名護身法凡人欲作金剛法事先印香

鑪燒香已竟手把香鑪啓告十方一切諸佛般若菩薩金剛冥聖諸天業道一如上法啓告已訖即作此法然後行用一切無畏至於作法誦呪無難

軍荼利辟除毗那夜迦法印呪第四

左手大指屈橫在掌以左中指及無名指握其大指又以頭指及小指努屈向外使頭指頭到中指中節側令小指頭到無名指中節側即舒其臂向右轉之誦呪七徧正作法時以右手大指捻小指甲上反叉腰右側三指

頭伸向前呪曰九

唵一虎鉢二訶上聲那上聲杜上麼他三毗馱崩

合二娑上聲夜四烏蹉合二馱去聲耶五嗚吽澄澄六

是法印呪悉能辟除一切藥叉毗那夜迦若佛若般若若菩薩若金剛隨其欲作法會之

所皆須先作此印誦呪一切諸惡悉即散去
成辦諸事一無怖畏猶如國王動止儀式先
當辟除然後動止是亦如是此印及呪若房
內用印向頭上右轉三帀誦呪七徧若作壇
時作步臂行繞壇三帀從外行之先起右腳
次舉左腳呪三七徧多誦亦好

軍荼利金剛一字降魔王印呪第五

二小指掌中相鉤右壓左二無名指於中指
背後相交二中指直豎頭側相拄二頭指鉤
二無名指頭二大指捻二中指頭齊以二中

指大指頭相拄頂上面作瞋色呪曰

唵一腊噓噓噓噓二咩咩三發四

若造一切曼荼羅處先結此印誦呪繞壇行
道七帀一切魔王普皆歸伏
軍荼利結地界法印呪第六

先以右中指於左頭指中指岐間向背出頭
次以無名指於左小指岐間亦爾左中指內
向右頭指中指岐間向內出頭次以左無名
指於右小指間亦爾兩小指頭指豎合頭二
大指亦合頭頭向下若作法時大指合頭著
地翼兩臂肘呪曰

唵一吉唎吉唎二跋折囉覆知三合盤陀盤

陀四鳴咩五訶上聲六

是法印呪能除地中徹金剛際一切諸惡鬼
神等輩若處法會壇場之所當作此印誦呪
七徧以印拄地能令地上及於地下乃至徹
金剛際所有一切諸惡鬼等皆悉散去無能
作害

軍荼利結四方界法印呪第七

准前地印唯改開二大指相去二寸指頭向

身直豎努指向右轉之呪曰

唵一薩囉薩囉二跋折囉三波囉二去聲合去聲囉

上聲四鳴鉢五澄六

是法印呪能除四方一切惡魔諸鬼神等若處法會壇場之所當作此印誦呪七徧即以

此印向於四方隨日右轉所有一切藥叉鬼等皆悉退散

軍荼利結虛空界法印呪第八亦名上方結界

准前地印唯改二大指各附著頭指側上即

以此印向於頭上右旋三帀呪曰

唵一毗悉普二吒囉上聲又上聲跋折囉三半

闍囉四鳴鉢五澄六

是法印呪能除虛空上至有頂一切諸魔惡鬼神等不敢惡念即以此印舉向頭上右旋三帀誦呪七徧天上虛空一切飛行藥叉鬼

等皆悉退散志九若大道場法壇之會皆須如是

三徧七徧印呪結護第一先當擇得勝地未

立規郭即為一徧結界辟除第二治地平正

堅實香泥塗地且將少分名香好華供養之

時又作一徧結界辟除第三豎立柱額規郭

懸諸幡蓋鈴珮等已又將少分名香好華而

為供養行道之時又作一徧結界辟除第四

布置色粉華座開諸位地又作一徧結界辟

除第五將燈入壇安已又作一徧結界辟除

第六將於水罐華香飲食酥蜜胡麻粳米等

供所有一切供養之物盡入道場總安置訖

亦作一徧結界辟除第七欲請諸佛般若菩

薩金剛天等未請以前復作一徧結界辟除

結界中間一一皆結大身法印把跋折囉護

界降伏大魔眾已次第而作一一身法次以

右手把於香鑪右繞三匝作結護界心標供養一切動止威儀皆須具諸法相於後所爲供養一切諸佛般若一切菩薩一切金剛一切冥聖一切諸天一切業道皆大歡喜然後一一各作本印誦其本呪迎請供養是結界法猶如國主人王動止法用威儀一種無異

軍荼利身法印第九用小心呪

相又二小指於掌中以二無名指雙屈入掌中捺於二小指又上合腕豎二中指頭相拄二頭指屈捻中指上節上二大指並頭捻中指中節上頭指來去是一法印若人欲作軍荼利法而爲供養及欲治病皆作此印請喚來去

軍荼利香華供養法印第十用大心呪

以二無名指二小指相交叉右壓左在掌中

仍屈向腕即舒中指斜頭相拄以二頭指各捻中指第三節上以二大指各附二食指側合腕是一法印若在處處道場法壇當作此印將以一華及一丸香而置印中作是印已誦呪供養若無香華直作是印而供養者一切金剛皆悉歡喜

軍荼利飲食供養法印第十一用大心呪

准前香華印唯改二小指二無名指挺在掌中開掌是一法印若於壇上擬獻飲食皆以此印印一一盤一一呪已然後入壇安置供養若無飲食直作此印而爲供養亦得一切金剛歡喜

軍荼利燈法印第十二

以右手後二指屈在掌中直豎中指其頭指亦屈向掌中大指屈中節壓頭指上節上大

指頭側捻中指中節上呪曰

唵一毗盧吉你二莎訶三

是法印呪若於壇中及道場內為供養者一
一燈上皆作此印印之誦呪然後安置

軍荼利頭法印第十三用大心呪

准前身印唯改二頭指平屈中節各捻大指
頭使頭相拄大指離中指並豎是一法印若
人頭痛作此印已印其痛處呪柳枝打其病
即差

軍荼利頂法印第十四用大心呪

准前身印唯改二頭指各秘在中指背指頭
相拄中指在內是一法印亦名縛鬼印若作
是印隨意欲縛一切鬼神應時被縛鬼病即
差若欲解放解其頭指將中指內來已心想
放之即解又若有人患頭痛者作此印已印

其痛處誦大心呪又呪柳枝打其痛處其痛
即差

軍荼利牙法印第十五用大心呪
呪病亦得

以左手小指秘於無名指根背上次以中指
屈從無名後秘壓小指背上仍屈其上節與

無名指相側著次以食指屈中節壓著小指

甲指頭向掌與無名指相側著次以大指斜
捺頭及中二指甲上亦與無名指相側著無

名指直豎向上去一切毗那夜迦作此印呪

七徧三迴右轉右手把拳打轉拳呪曰

唵一烏吽二訶那杜那三末他毗闍四結舍

夜五蹉囉夜六浚七

是法印呪若人卒得心痛鬼症及中惡者即
作此印印其痛處即誦此呪四十九徧其痛
即差或誦大心呪四十九徧其痛立愈此法

大驗若治鬼病縛鬼之時病人口中即吐出
血治一切病若用牙印數數誦呪向官府所
人見歡喜憂事解散

軍荼利跋折囉總印第十六用大心呪

以左手大指捻小指甲上餘中頭無名三指
皆直豎向上磔散是一法印但爲法會壇場
之處所有擬獻香華燈明所有飲食一切供
具一一皆以此印印之若有跋折囉用跋折
囉一一印之不須此印若無跋折囉方用此
印印諸供具一切諸惡鬼神等輩不敢犯觸
作此供養金剛歡喜大小心呪皆通用得
若婦人患月水恒出及男女人鼻孔血出者
取囉上聲娑善那人莧菜根各收二兩杭米泔
汁及蜜共和爲丸訖誦前心呪二十一徧分
爲小丸大如梧子如法服之其病即差此名

阿伽陀藥

更有一方名同取沙糖鬱金華及酥搗和如
膏相似若患鼻塞及鼻中臭又不得嗅香臭
等氣即以前藥灌之即差

若患半日頭痛即以前藥摩之即差

若人患眼即以藥摩眼瞽上下其眼即差

又若有人旦起頭痛日西便好摩之即差餘
准可知

若人不能食痿黃眼黃腹中氣塊大喘息不
得咽喉大痛取石鹽 阿魏藥 訶黎勒

茴香子 乾薑 志九 葶芩 胡椒 + 七味等分

各取半兩共搗爲末用沙糖和以爲丸丸如
棗大空腹一服服別一丸無所禁忌大肥好
顏色豐足氣力皆以牙印印上諸藥呪百八
徧然後方服

軍荼利大心呪第十七

呪曰

唵一戶盧戶盧二底瑟吒二合底瑟吒三合盤

陀盤陀四訶上那訶那五阿上蜜哩二帝六

鳴鉢七潑八

軍荼利中心法呪第十八

呪曰

唵一杜那杜那二鳴鉢三鳴鉢四潑五潑六

莎訶七

軍荼利小心法呪第十九

呪曰

唵一阿上蜜哩二帝二鳴鉢三潑四

是小心呪若人中毒卒死者手捻耳挽口就

耳呪二十一徧呪水七徧呪水散面二十一

徧與服即蘇名甜水閔子被箭諸天用此呪

水與其洗瘡忘九即得瘡差亦得解十一汗洗浴身體

入佛堂用皆得佛前誦一千徧通師本有莎訶

是三法呪護身作法乃至一切香華果子燈

油飲食治病壇中諸供養具及諸法事皆用

此呪呪之即得一切成就

軍荼利大護身印第二十用後大呪

起立正面向前以左大指捻小指甲上餘三

指直磔豎捺右腋邊臂上次以右手法同左

手亦捺左邊臂上然後縮左脚以掌捺右膝

上怒眼怒口作大瞋形

是法身印但立壇之處皆作此印鎮於四方

及鎮四門作法皆成若欲治病者先於房內

作此印法護身而去若病人見生驚動者其

病易差若不驚動其病難差若可病遙見

即差若病人家遣使問師師作此印誦呪卧

時夢中若見佛及菩薩金剛天等其病得差
呪師即去若見驢馬等及裸形人如外道等
其人即死呪師莫去若見銅椀鐵等物者其
病不差呪師莫去

軍荼利大瞋法身印第二十一用後大呪

起立以左脚指向左邪屈膝立之右脚指向
前身側立先以右手屈大指在掌以後四指
把拳壓在左腋下次以左手亦如右手把拳
壓在右腋下頭少向右邊向左亦得眼側看
作大瞋形

是法身印若有一切難治之病諸惡神鬼不
伏退者當作此印繞病人三匝斜身膝如跪
地起大瞋色誦後大呪呪聲莫絕三匝繞作
一切皆散病即得差如其不差即非鬼病若
其病人不至心者其病不差若作壇處結界

時用大有靈驗卷九

軍荼利大降魔法身印第二十二用後大呪

起立乃縮兩膝脚跟相拄以左手虎口反叉
腰四指向前母指向後右手把跋折羅豎臂
大怒若無跋折囉即握作拳如金剛把杵作
大瞋面誦後大呪若豎大指名把斧印是法
身印但作壇處及治病所當作此印降伏一
切惡魔鬼神隨其所為金剛法事悉皆成辦
軍荼利三眼大法身印第二十三用後大呪
仰兩手掌後三指相叉右壓左以二頭指邪
豎頭正相著各屈大指捻中指側上即反掌
掌向外將上以頭指指頭向下齊眉上著起
立以右脚正蹋地縮左脚正齊右膝脚掌向
下如蹋勢以脚跟拄著膝上即努眼視作大
瞋面頭如向前是法身印若作一切壇法之

所結此印已一脚行道繞壇三匝一切無畏所作皆成若治病處於病人邊作是印已誦後大呪其病即差一切壇處不解如是一脚行法一切壇法皆悉不成

軍荼利大法呪第二十四

底九

十三

呪曰

那上聲謨上聲囉上聲怛上聲那合二路囉夜耶一那謨

同室旃合二荼跋折囉波囉拏曳二摩訶藥又

栖那波路曳三那謨上跋折囉骨音噓合二馱

去耶四你知夜合鉢羅涉後合唎多五婆聲去

羅地富多六屋伽囉合二鄧瑟都合二噓噓地合二

羯吒七幡邪鞞羅幡邪八阿聲私謨娑聲

羅九跋折囉婆羅十輸婆舍訶悉馱聲去

合二邪一路姪他二唵三戶盧戶盧四阿聲上密

哩合二多軍荼利五法法法法法皆上聲六呵那呵

那七訶上聲馱訶上聲馱八呵醯呵醯二醯皆上九

底瑟吒二合底瑟吒底都尔切下訶那訶那

二十馱訶馱訶三十跋者跋者四十訖抑合二

噓拏五合二訖抑合二噓拏十合二盤陀盤陀

七十揭勒合二闍八十揭勒合闍九十怛勒合

闍十怛勒合二闍一十毗悉普合二吒上耶二三十

毗悉普合二吒上耶三十婆伽梵四三十阿聲密

哩合二多軍荼利五慕鬱合二檀茶聲耶六三十

跋折剌拏七十薩婆覩瑟吒合二比怛那三十

八毗那耶伽去耶九三十你波囉合二拏耶四

摩訶伽那鉢底一十是比彈聲陀羯囉聲耶

四十鳴鉢鳴鉢三十潑潑潑潑四十唵四十俱

噓陀六一迦拏曳七四十莎訶八十

是大法呪若有法壇及療一切諸鬼神病皆

須作前四種身印結護界已一切魔鬼悉皆

降伏四散馳走若有人能如法受持誦是呪
滿十萬徧者一切皆得隨意成辦治病大驗
如前所說四種身印同用是呪作諸法事悉
得成辦惟不至心一無所驗

又軍荼利大呪第二十五

忘九

十四

呪曰

那^上謨^上羅^上聲^上怛^上那^上合^上跢^上囉^上合^上夜^上耶^上一^上那^上謨^上
同^上室^上旃^上合^上荼^上跋^上折^上囉^上波^上拏^上曳^上二^上摩^上訶^上藥^上又^上栖^上
那^上跋^上路^上曳^上三^上那^上謨^上毗^上摩^上羅^上涉^上伐^上囉^上二^上合^上迦^上那^上
迦^上沙^上怒^上迦^上迦^上那^上五^上阿^上蜜^上哩^上合^上多^上三^上婆^上皤^上聲^上曳^上
六^上囉^上聲^上怛^上那^上合^上迦^上聲^上那^上七^上謨^上量^上怒^上刹^上婆^上聲^上去^上羅^上
八^上毗^上利^上合^上耶^上夜^上跋^上折^上囉^上傍^上聲^上你^上九^上毗^上利^上合^上耶^上
夜^上跋^上折^上囉^上傍^上聲^上你^上十^上覩^上囉^上訶^上一^上毗^上迦^上耶^上提^上婆^上
二^上那^上聲^上伽^上三^上藥^上又^上四^上囉^上刹^上娑^上五^上婆^上聲^上羅^上跋^上底^上
你^上那^上六^上十^上阿^上聲^上蜜^上哩^上合^上多^上軍^上荼^上利^上八^上却^上却^上

却^上却^上九^上却^上那^上却^上那^上十二^上却^上兮^上却^上兮^上二十^上底^上瑟^上吒^上
二^上合^上二^上底^上瑟^上吒^上十二^上合^上二^上拔^上那^上拔^上那^上二十^上訶^上那^上
訶^上那^上五^上十^上馱^上訶^上馱^上訶^上六^上十^上鉢^上吒^上鉢^上吒^上七^上十^上薩^上
婆^上比^上怛^上那^上合^上二^上毗^上那^上夜^上迦^上那^上潑^上八^上十^上舍^上咄^上嚕^上合^上
唎^上陀^上閻^上潑^上九^上十^上藥^上又^上唎^上陀^上閻^上潑^上十三^上囉^上刹^上娑^上唎^上
陀^上閻^上潑^上一^上十^上摩^上羅^上摩^上羅^上刹^上娑^上唎^上陀^上閻^上潑^上二十^上
薩^上婆^上羯^上羅^上合^上訶^上唎^上陀^上閻^上潑^上三十^上薩^上婆^上者^上迦^上吒^上
迦^上唎^上陀^上閻^上潑^上四^上十^上薩^上婆^上婆^上榆^上沒^上咄^上鼻^上標^上唎^上陀^上
閻^上潑^上五^上十^上跢^上姪^上他^上六^上十^上陀^上訶^上陀^上訶^上七^上十^上鉢^上吒^上
鉢^上吒^上八^上十^上阿^上比^上奢^上九^上十^上阿^上比^上奢^上十^上唵^上唵^上唵^上長^上
引^上三^上同^上潑^上潑^上潑^上四^上十^上跋^上折^上囉^上波^上你^上三^上十^上囉^上聲^上
四^上十一^上合^上波^上夜^上底^上四^上十^上莎^上訶^上五^上十^上
是一^上大^上呪^上悉^上能^上辟^上除^上一^上切^上障^上難^上若^上人^上意^上欲^上受^上
持^上此^上呪^上日^上日^上香^上湯^上淨^上洗^上浴^上已^上著^上新^上淨^上衣^上自^上護^上
身^上竟^上入^上道^上場^上中^上而^上作^上水^上壇^上縱^上廣^上四^上肘^上嚴^上飾^上壇^上

法如餘部說莊嚴已竟即作結界其壇中心
 安軍荼利金剛之座若有其像將迎安置若
 無其像標心作印請坐亦得散種種華燒安
 悉香數數誦呪滿十萬徧以後淨處作五色
 壇嚴飾如前餘部中說入此壇中散種種華
 燒種種香種種飲食燈明等供而用供養發
 願誦呪酥蜜等火爐中燒若百八徧若千
 八徧供養乃至一七二七日數滿已即果所
 願以後隨心所作皆成治病大驗降伏一切
 惡魔鬼神惡人非人不能為害

軍荼利三摩邪結大界法印呪第二十六亦

一切佛摩訶
三昧耶印呪

以二小指二無名指交叉右壓左挺在掌中
 直豎三中指斜舒直頭相拄以二頭指各屈
 捻中指第三節背以二大指各附搏二頭指

邊側開掌呪曰

唵一商迦上聲禮二摩訶三昧上聲唵三盤陀盤

陀四莎訶五

是法印呪若有建立道場壇所請一切佛般
 若菩薩金剛天等欲供養者聖眾若到一一
 各作華座印呪承迎安置本位總竟然後作
 此法印誦呪以印右轉三徧七徧皆得稱為
 靜警是名內外嚴密之法作是法已聖眾皆
 安坐受供養呪師不解作此法者多有諸惡
 魔神外鬼毗九那夜迦等之所得便即不安隱
 治病亦爾而作種種供養法事十六總事已竟又
 作是印更呪七徧但誦前呪盤陀盤陀次下
 更加文闍闍始云莎訶以印右轉轉至三
 而誦呪七徧此名解散亦名開鎖若不依是
 法用之者呪師得殃譬如國王命諸羣臣而

為讎會遣諸兵將守捉街道門戶牢密無人
得入事畢將散亦復如是

軍荼利使者法印咒第二十七

印與般若使者印同大指來去呪曰

唵一呬嚕呬嚕二揭囉闍三揭囉闍四訶那

訶那五莎訶

是一法呪若欲使其使者治病即誦此呪若
留使者遣看病者亦誦此呪若用軍荼利法
持病之時即遣使者看其病人若軍荼利住
使者得去若軍荼利去使者即住如是更互
皆悉有驗

軍荼利金剛受法壇

若欲受持軍荼利法先畫其像徧身青色兩
眼俱赤攬髮成髻其頭髮色黑赤交雜如三
昧火燄張眼大怒上齒皆露而齧下脣作大

瞋面有二赤蛇兩頭相交垂在曾前頭仰向

忘九

十七

上其兩蛇尾各穿像耳尾頭垂下至於肩上
其二蛇色如黃侯蛇赤黑間錯其像有八臂
手右最上手把跋折羅屈臂向上下第二手
把長戟柱屈臂向上其戟上下各有三叉皆
有鋒刃一頭向上一頭柱地下第三臂壓左
第三臂兩臂相交在於曾上左手中把兩箇
赤蛇其蛇相交各向像面右手亦把一頭赤
蛇兩手各作跋折囉印兩手大指各捻小指
甲餘指皆伸即以左手壓右腋前次以右手
壓左腋前即是身印下第四臂仰垂向下勿
著右膊五指皆伸施無畏手右手中把金
輪形屈臂向上輪有八角較輞成具下第二
手中指以下三指各屈向掌大指捻中指上
節側頭指直豎向上伸之屈其臂肘手臂向

左下第四手橫覆左膀指頭向右入手腕中皆著金釧以紫色地散華錦天衣絡膊項背令其天衣頭分左右各垂向下將以綠表肉紅裏帶用繫其腰虎皮與錦鞞其兩膀其兩脚脛各有赤蛇絞其脚脛其兩蛇色亦黑間錯仍令其像立於七寶雙蓮華上其右脚指還向右邊其左脚指還向左邊其像左邊蹠子以下畫一鬼王身似人形軀貌麤大作白象頭屈膝跪坐舉頭向上瞻仰像顏其鬼右手把蘿蔔根屈臂向上左臂平屈展手仰掌把歡喜團其手兩腕皆著金釧其鬼頸下著金瓔珞將以綠帶繫其腰上以朝霞錦鞞其兩膀畫此像已覓一淨房佛堂亦得當於其中燒香啓白掘去惡土瓦石糞等更將餘處淨黃土來填其掘處堅築令平四面正等呪

師即以香湯洗浴忘九著新淨衣施主亦然與其建立懺悔罪障受法道場其道場地先以香泥塗之一徧次即結界作法事訖次以佉陀羅木作椽四枚枚別各長橫量八指用大心呪呪其椽子一百八徧即於其地四角釘之其四角椽一釘已後永莫拔却呪白芥子亦復如是即於四方及其中央各穿作孔深一磔許埋其芥子後以牛糞香湯和已更塗其地塗一徧已又更結界次立道場隨意闊陁懸諸幡蓋及諸寶物極令嚴淨更作一徧結界法事即以少分華香供養行道已竟發遣金剛既發遣已當道場中以五色作四肘法壇言五色者所謂一白二黃三赤四青五黑欲作壇時更以種種名香和水以大心呪呪其香水一百八徧用塗其地待曬乾即用

粉繩而拚其地四方正等作規界已先下白粉次黃後赤次青後黑其壇中心作蓮華座安軍荼利金剛形像東面安置三跋折囉南西北面亦如東面四角各安二跋折囉各相交又如十字形於西門內南北兩相各別安置二跋折囉其上各安飲食供養其食皆須種種餅果具足十盤四面四盤四角四盤中心一盤外著一盤施與一切諸鬼神等燈五十二盞若不辦者用十六盞中心四角各著一盞外院四角各一盞燈四門兩邊各一盞燈四角各豎一口大刀四門當中各豎一箭中心仰著明鏡一面呪師在於西門面向東坐呪師南邊安一火鑪擬燒酥蜜乳酪胡麻杭米等物其呪師前敷淨布已布上安置種種香華及飲食等總安置竟更結界已呪師

誦呪印其香鑪手把香鑪燒香啓白法用如前即作護身辟除結界召請等法一依如前十一面說即把香鑪先當供養阿彌陀佛次當供養東方一切諸佛菩薩金剛天等梵釋四王乃至十方亦復如是總供養已放著香鑪至心三禮次散一切上妙香華次當行道次燒酥蜜飲食等物而為供養若其日日無有香華飲食等物可供養者即作一切供養之印而供養之其印如前般若部說呪曰
唵一薩婆菩薩阿提瑟社_合帝_二悉頗_合囉
醯_上迷_三伽伽那_去聲_四劔_平聲_四娑縵馱_王莎訶_六

次作般若印當心上著口說三業所犯之罪發露懺悔正坐莫動數數禮佛口讚歎云諸佛智慧大勇精進那羅延力般若波羅蜜多

等功德之行次發願云願弟子等若在人中常聞大乘法及陀羅尼印等法藏不見惡事不聞惡法不遇外道諸惡人等不遭九橫若命終時十方淨土隨意往生常見諸佛一切衆生亦復如是發是念已誦大心呪一千八遍二十九及次第作當部法印而爲供養二十從此已後日日每旦洗手面訖口嚼楊枝揩齒淨已誦小心呪呪手中水滿七遍已向東散之如是三遍然後更呪手中淨水滿七遍已散灑頭上後爲洗浴如其緣事不得洗浴直作灑水法事結淨然後入房作護身竟入道場中如是供養如不能辦日日飲食空用香華作供養印供養亦得要須夜別一時供養懺悔日別三時誦呪乃至滿足一百萬遍數滿足已散去法壇更作泥飾還如初時安置法用一

夜供養作法事竟擊取其壇中心水罐出於道場西門之外又更別作一小方壇壇上安置一小牀子令受法人坐牀子上以水灌於受法人頂當灌頂時其受法人心口發願灌頂畢已著衣入於道場之內一一次第作印發遣是故常得軍荼利金剛護念一切行用皆有靈驗

軍荼利金剛救病法壇

若有人著鬼神病者於病人家如法莊嚴道場畢已即著施主上妙衣服與作四肘二色

采壇一白二赤壇開四門五方各畫二跂折

羅十字交著其壇四角各豎長刀一口四門各豎好箭一隻中心安鏡一面仰著種種飲食共盛十盤四面四盤四角四盤中心一盤壇外一盤施與一切鬼神燈十二盞香水娑

羅一壇外西南別泥一所小圓壇子著一盤
 食安一盞燈與一切鬼神大壇中心著一水
 罐滿盛淨水以青栢葉青竹柳葉以生絹束
 插其罐口限三日內在壇所誦前大呪以
 病人差為限即止惟燒安悉香若不誦呪病
 人還房若誦呪時還入壇內呪師病人俱斷
 一切酒肉五辛若其食者作法不成若不如
 法不淨潔者呪師病人二人俱被毗那夜迦
 鬼王所打不能辟除不如元來不為作法一
 切所有香華香水飲食等物皆呪七徧壇中
 所用一切物等皆亦如是呪七遍已然後入
 用若如是者作法即成
 軍荼利金剛治病法用大心呪中心呪小心
 呪大心呪曰
 唵一戶盧戶盧二底瑟吒二底瑟吒三合盤

陀盤陀四訶聲那訶那五阿蜜哩合羝六鳴
 咩七潑八
 中心呪曰
 唵一杜那杜那二訶聲那訶那三鳴咩咩四
 潑五
 小心呪曰
 唵一阿蜜哩合羝二鳴咩三潑四
 金剛軍荼利在於佛前說此呪時一切鬼神
 皆悉戰慄地皆震動若人病患吐食不下數
 數低頭頭旋倒地是伏尸鬼入人身中令人
 作病以酥和娑羅樹脂香呪七徧已火中燒
 之熏病人身其病即差若不差者以白芥子
 呪七徧已繞身七匝乃燒火中如是燒滿二
 十一徧其病即差作此法者金剛大歡喜
 若人患心東西狂走或脫衣坐或亂頭髮或

取塵土以汙其身復欲行房數數喫食皆言不飽或欲相打或欲相殺赴入水火不避直進或向湯水即墮其中如是種種多端狀者決定知是鬼入身中令作此病是時呪師即與其作二肘水壇手執香鑪供養十方一切諸佛燒安悉香及薰陸香二種皆得病人頭上作護身印數數誦呪其病即差一日不差二日即差

若患風熱病數數驚忙或出或入心志不定又復數數視婦女時或好或惡如是病者以娑羅樹香呪燒即差若無此香當取牛黃和白芥子呪燒即差其藥常須隨身帶行天使者鬼所作之病燒前香者即得除差煙火之鬼若人誦持一切諸佛菩薩金剛天等呪者其鬼常隨伺求人便入人身中作業

不成令人不好種種作法不成就者人定以志九後即用淨酥然一盞燈呪三七徧將此燈盞安置牀底以鉢覆燈用左脚踏覆燈鉢上誦呪七徧所在治病不畏一切諸鬼神等不能障礙若不作此呪即令呪師心意所作轉變不定三三

若人患眼淚洩唾俱出眠卧出聲如是病者還作上法其病即差

若病人家遣使請喚呪師來時使到師邊若其面向西南西北此病不差亦不得吉呪師莫去若被貴人喚不得不去者自作護身印至心誦呪二十一徧然後乃去到於彼處即放還來更不留連若下凡人不去最好去而無益即失名聞

若病人家使到師邊若其使者以舉左手數

數摩面呪師莫去若去不吉貴人賤人同如前法

軍荼利像宜置南方面向北坐呪師對像面向南坐治病處作二肘水壇其壇中心安一火鑪呪布瑟波二合此迦囉毗囉華二十一

徧投火中燒如是燒滿一百八徧所有病痛治無不差作此法者一切鬼神總皆被縛不敢作惡呪水七徧先須徧灑呪師頂上如是七徧然後乃徧病人所又呪淨水二十一徧散病人頂一徧即差

若人患眼暗取迦囉毗囉樹脂此云羊脚也呪三

七徧以塗眼上患眼暗人即得見明也若采其葉

即脂又有一法以佉陀囉木作椀四枚各長

八指椀別各呪二十一徧即將此椀釘著病人所住宅內四角結界若無此木呪白芥子

二十一徧散病人宅四角四面結法如前若志九

欲治病至病人處燒安悉香呪云訶訶訶三聲訶已其病即差二十四

若被毒藥入腹中者手執刀子至心呪滿一百八徧以此刀子遙畫彼人身上即差

若欲遠怨家呪布瑟波二合一百八徧依於前法對於像前一呪一燒其人遠去

又有一法黑月八日近窻門作四肘水壇其中安像以淨泥作摩奴沙形身長一肘令其仰卧頭南脚北呪白芥子於火中燒仍打其

形即得隨意遠揭車若欲令彼還復舊者取白芥子共布瑟波呪一百八徧投著梅檀香水之中如是滿足一百八徧稱前人名口云急差一徧一稱即得差愈

若求咩古者洗乾薑華茛菪摩唎遮此云總擣胡椒

為末以蜜蠟作摩奴沙形以呪前藥內其腹
中火前灸其摩奴沙形口云試迦噍試迦噍
阿伊舍阿伊舍如是日日三徧作法乃至八
日即阿伊舍婦人丈夫一種通用

若知伏藏處以跛折囉日日三時特別誦呪

一千八徧即打其上如是作法三日即出若

不出者於其打處即有聲出掘之即得不知

莫作作即不得徒費功矣若伏藏不出七日

作法飲食供給誦呪即出

若欲食時未食以前為軍荼利出種種食少

分出已心中密誦軍荼利心呪七徧其軍荼

利常隨呪師所在之處悉皆擁護若能日日

作此法者金剛軍荼利心大歡喜常不遠去

一切處護治病大驗

若畜生病隨其種類還取其骨呪一徧已投

火中燒一日三徧旦暮中時以差為限

跛折囉吒訶娑身印呪第一此云大笑金剛

先以二中指各捻在二無名指背上二無名

指頭指柱二小指開頭直豎相去一寸許二

大母指壓二無名指第二節側文合腕二頭

指屈頭相柱頭指來去呪曰

路姪他一唵二跛折囉吒訶娑那去聲摩三理

醯四醢五莎訶五

護身印第二

准前身印以二小指屈頭相柱印於頂上亦

誦身呪如餘部中護身之法

結界印第三

先以右手中指無名指頭指反鉤左手無名

指中指頭指二大母指各捻二小指甲上亦

誦身呪以印印水呪七徧已灑散十方徧

結之名大結界

辟毗那夜迦印第四

准前結界印上以二小指反相鉤二大母指

移捻二頭指甲上亦用身呪

跋折囉吒訶娑大呪第五

那^{上聲}謨^{上聲}囉^{上聲}怛^{上聲}那^{上聲}路^{上聲}囉^{上聲}夜^{上聲}耶^{上聲}一^{上聲}那^{上聲}謨^{上聲}室^{上聲}

旃^{上聲}茶^{上聲}跋^{上聲}折^{上聲}囉^{上聲}波^{上聲}拏^{上聲}曳^{上聲}二^{上聲}摩^{上聲}訶^{上聲}藥^{上聲}叉^{上聲}西^{上聲}去^{上聲}那^{上聲}

鉢^{上聲}路^{上聲}曳^{上聲}三^{上聲}阿^{上聲}鉢^{上聲}囉^{上聲}底^{上聲}訶^{上聲}路^{上聲}四^{上聲}皤^{上聲}囉^{上聲}跋^{上聲}囉^{上聲}平^{上聲}羯^{上聲}

麼^{上聲}夜^{上聲}五^{上聲}矩^{上聲}嚕^{上聲}馱^{上聲}囉^{上聲}闍^{上聲}夜^{上聲}六^{上聲}阿^{上聲}他^{上聲}都^{上聲}跋^{上聲}折^{上聲}囉^{上聲}

波^{上聲}你^{上聲}寫^{上聲}七^{上聲}跋^{上聲}吒^{上聲}囉^{上聲}吒^{上聲}訶^{上聲}三^{上聲}那^{上聲}去^{上聲}麼^{上聲}八^{上聲}嚩^{上聲}陀^{上聲}上^{上聲}

野^{上聲}鉢^{上聲}九^{上聲}摩^{上聲}跋^{上聲}帝^{上聲}鈿^{上聲}弭^{上聲}十^{上聲}薩^{上聲}婆^{上聲}羯^{上聲}麼^{上聲}迦^{上聲}上^{上聲}嚩^{上聲}

輸^{上聲}聲^{上聲}婆^{上聲}鉢^{上聲}二^{上聲}合^{上聲}似^{上聲}摩^{上聲}盤^{上聲}拏^{上聲}言^{上聲}二^{上聲}陀^{上聲}囉^{上聲}尼^{上聲}盤^{上聲}誓^{上聲}三^{上聲}

訖^{上聲}哩^{上聲}智^{上聲}切^{上聲}治^{上聲}迦^{上聲}軀^{上聲}喇^{上聲}馱^{上聲}聲^{上聲}製^{上聲}平^{上聲}陀^{上聲}去^{上聲}南^{上聲}上^{上聲}聲^{上聲}

薩^{上聲}婆^{上聲}伽^{上聲}聲^{上聲}囉^{上聲}上^{上聲}訶^{上聲}跋^{上聲}娑^{上聲}聲^{上聲}摩^{上聲}囉^{上聲}上^{上聲}掣^{上聲}平^{上聲}陀^{上聲}去^{上聲}聲^{上聲}

南^{上聲}上^{上聲}聲^{上聲}十^{上聲}多^{上聲}茶^{上聲}上^{上聲}南^{上聲}薩^{上聲}婆^{上聲}那^{上聲}去^{上聲}伽^{上聲}去^{上聲}南^{上聲}上^{上聲}六^{上聲}十^{上聲}婆^{上聲}

聲^{上聲}皤^{上聲}奴^{上聲}瑳^{上聲}陀^{上聲}聲^{上聲}南^{上聲}七^{上聲}毗^{上聲}聲^{上聲}訖^{上聲}唎^{上聲}誓^{上聲}八^{上聲}俱^{上聲}囉^{上聲}聲^{上聲}

拏^{上聲}鉢^{上聲}九^{上聲}摩^{上聲}囉^{上聲}聲^{上聲}拏^{上聲}鉢^{上聲}二^{上聲}嚩^{上聲}沙^{上聲}切^{上聲}可^{上聲}拏^{上聲}鉢^{上聲}一^{上聲}十^{上聲}

但^{上聲}囉^{上聲}娑^{上聲}聲^{上聲}那^{上聲}聲^{上聲}鉢^{上聲}二^{上聲}十^{上聲}輸^{上聲}沙^{上聲}切^{上聲}可^{上聲}拏^{上聲}鉢^{上聲}三^{上聲}十^{上聲}

路^{上聲}姪^{上聲}他^{上聲}二^{上聲}十^{上聲}闍^{上聲}聲^{上聲}皤^{上聲}囉^{上聲}闍^{上聲}皤^{上聲}囉^{上聲}五^{上聲}十^{上聲}麼^{上聲}囉^{上聲}聲^{上聲}

麼^{上聲}囉^{上聲}六^{上聲}十^{上聲}迦^{上聲}聲^{上聲}囉^{上聲}聲^{上聲}迦^{上聲}囉^{上聲}七^{上聲}十^{上聲}皤^{上聲}囉^{上聲}皤^{上聲}囉^{上聲}十^{上聲}

八^{上聲}盤^{上聲}闍^{上聲}聲^{上聲}盤^{上聲}闍^{上聲}九^{上聲}十^{上聲}愈^{上聲}嚕^{上聲}愈^{上聲}嚕^{上聲}十^{上聲}劔^{上聲}波^{上聲}劔^{上聲}波^{上聲}

劔^{上聲}波^{上聲}波^{上聲}夜^{上聲}一^{上聲}十^{上聲}頻^{上聲}馱^{上聲}頻^{上聲}馱^{上聲}二^{上聲}十^{上聲}跋^{上聲}折^{上聲}唎^{上聲}拏^{上聲}三^{上聲}

三^{上聲}薩^{上聲}婆^{上聲}跋^{上聲}那^{上聲}伽^{上聲}那^{上聲}鉢^{上聲}四^{上聲}十^{上聲}矩^{上聲}嚩^{上聲}瑳^{上聲}陀^{上聲}聲^{上聲}那^{上聲}鉢^{上聲}

迦^{上聲}嚕^{上聲}弭^{上聲}五^{上聲}十^{上聲}跋^{上聲}折^{上聲}唎^{上聲}拏^{上聲}六^{上聲}十^{上聲}虎^{上聲}鉢^{上聲}虎^{上聲}鉢^{上聲}七^{上聲}十^{上聲}

頗^{上聲}吒^{上聲}二^{上聲}合^{上聲}頗^{上聲}吒^{上聲}八^{上聲}十^{上聲}怛^{上聲}囉^{上聲}聲^{上聲}娑^{上聲}怛^{上聲}囉^{上聲}娑^{上聲}十^{上聲}

九^{上聲}怛^{上聲}囉^{上聲}聲^{上聲}娑^{上聲}聲^{上聲}夜^{上聲}怛^{上聲}囉^{上聲}娑^{上聲}夜^{上聲}十四^{上聲}薩^{上聲}婆^{上聲}突^{上聲}瑟^{上聲}吒^{上聲}

上^{上聲}聲^{上聲}二^{上聲}合^{上聲}鉢^{上聲}囉^{上聲}突^{上聲}瑟^{上聲}吒^{上聲}二^{上聲}合^{上聲}那^{上聲}鉢^{上聲}二^{上聲}十^{上聲}瞋^{上聲}馱^{上聲}瞋^{上聲}

馱^{上聲}三^{上聲}十^{上聲}跋^{上聲}折^{上聲}唎^{上聲}拏^{上聲}十四^{上聲}四^{上聲}唎^{上聲}陀^{上聲}聲^{上聲}夜^{上聲}鉢^{上聲}五^{上聲}十^{上聲}

陀^{上聲}囉^{上聲}夜^{上聲}嚩^{上聲}茶^{上聲}六^{上聲}十^{上聲}嚩^{上聲}湛^{上聲}矩^{上聲}嚕^{上聲}七^{上聲}十^{上聲}虎^{上聲}鉢^{上聲}虎^{上聲}鉢^{上聲}

虎^{上聲}鉢^{上聲}八^{上聲}十^{上聲}頗^{上聲}吒^{上聲}二^{上聲}合^{上聲}頗^{上聲}吒^{上聲}九^{上聲}十^{上聲}訶^{上聲}那^{上聲}訶^{上聲}那^{上聲}十五^{上聲}薩^{上聲}

婆舍觀嚕拏鉢一五十唎陀夜鉢二五十陀羅夜

五十跋折嚕拏四五十虎鉢二五十合虎鉢五十頗吒

二頗吒五十陀訶陀訶七五十薩婆蒲陀去聲那

鉢五十末唎摩鉢二多茶夜九五十跋折唎拏

十六虎鉢虎鉢一六十頗吒二六十跋遮跋

遮六十薩婆藥叉囉刹娑那鉢四六十嚕陀聲上

夜鉢六十闍婆羅去聲夜六十跋折囉闍婆黎

那六十虎鉢虎鉢八十頗吒頗吒九十娑聲上

末囉娑末囉七十嚕陀聲上夜鉢七十跋折囉吒

訶三那麼七十迦囉鑠迦囉鑠七十

揭囉娑揭囉娑七十末他末他摩他跋夜七十

五跋折嚕拏七十薩婆突瑟吒二只跋七十

薩婆鉢囉地切地夜唎涕去聲迦七十鉢囉聲上諦

切耶弭怛囉十上聲七阿醯路只跋八十波跋只

跋八十勞陀囉只跋八十烏闍訶囉八十幡

羅訶囉八十毗沙逾伽訶囉五十阿愈訶囉

八十六鳥字下帝彭末唎摩孃奴倚切唎陀

弭跋折唎拏八十試揭嚕八十嚕陀夜鉢唎

陀弭九十跋折唎拏九十嚕陀夜鉢謨濫瞋陀

弭九十跋折唎拏九十薩防伽鉢囉張伽聲上

你瞋陀弭九十跋折唎拏九十闍幡離祇那

九十雉嚕蹄去聲那瞋陀弭九十薩婆揭囉聲上

訶拏九十虎鉢虎鉢九十頗吒頗吒百者

羅者羅一旃荼旃荼二跋折囉馱囉三尼羅

尼羅四尼羅幡娑那五苾矩智六矩嚕馱囉

聲上闍七娑末囉娑末囉八唎陀去聲夜鉢九跋

折囉吒訶三那去聲麼十薩婆蒲路十一娑夜鉢

迦嚕十二薩婆囉聲上又十三摩愈波羅劔十四阿蜜

哩路嚕陀去聲夜鉢十五幡羅幡羅十六者羅者羅

十七者矩者矩十八卑茶聲上夜卑茶夜十九占婆去聲

夜占婆夜^{十二}悉曇^二婆^{去聲}夜悉曇婆夜^{二十}

薩婆揭囉^{上聲}訶拏^{二十}跋折喇拏^{二十}謨

鬱馱^合多茶夜^{二十}姥虎姥虎^{二十}

頗吒頗吒^{二十}塗摩塗摩^{二十}闍幡羅闍幡

羅^九波吒夜波吒夜^{三十}跋折喇拏^{三十}薩

婆突瑟吒^合那^{三十}婆徒彌矩嚕^{三十}虎

件虎件^{三十}頗吒頗吒^{三十}阿是跢跋折囉

夜^{三十}莎訶^{三十}阿跋囉提訶^{三十}跋

折囉夜^{三十}莎訶^{三十}闍幡離跢^{四十}跋折囉

夜^{四十}莎訶^{四十}阿謨伽^{四十}跋折囉夜^{四十}

五莎訶^{四十}跋折囉吒訶娑夜^{四十}莎訶^{四十}

八那^{上聲}謨悉覩^合提^{九十}莎訶^{一百}

此呪法云於舍利塔前種種香華供養畢已

候日月蝕時誦此跋折囉吒訶娑吒乃至日

月還放如故然後方休其法即成一切所求

誦之皆得稱果所願^{忘九}

若人欲作薩婆善多鞞舍那件作五色壇四

方正等縱廣四肘牛糞塗地潔淨壇已燒安

悉香散種種華供養畢已令一童子坐此壇

前呪此童子疑事即決

若一切惡風及惡雹雨損五穀時執金剛杵

連續誦呪遙擬打之應時即止呪師不得大

瞋心誦令彼惡龍徒眾碎滅

又如法持此呪之時囉闍敬信捨施修福作

此法時取畢鉢羅樹尼俱陀樹優曇鉢羅樹

三種之中隨得一種截長一肘火然此木取

白芥子和於酥中一徧呪已投火中燒如是

乃至三日三夜即得成就威德具足眾人愛

敬而得供養燒此木時作井闍累如是三木

皆有白汁名囉闍忒利又^{此云玉樹}

若欲求財物以酥相和蘇麼那華呪燒即得
地中野物其心若至亦見伏藏或夢中見其
物所在

若欲調伏一切惡人怨人者取十字道交頭
土已和白芥子呪燒經於一日一夜一切怨
人悉皆歡喜無不歸伏

又法一切狂病呪黑羊毛令淨童女搓此羊
毛以為呪索呪結索已繫其項上一切狂病
應時除愈

又治一切壓蠱野道猫鬼等病以水漉麵作
人形已連續誦呪以金剛杖分割其人片片
散却燒安悉香一切壓鬼所惱亂事皆悉破
壞不能為害

又得一切蠱毒藥人病欲死者執金剛杖呪
水三徧與服即差

又人若患一切惡瘡漏瘡登豆瘡熱腫癩瘡
等取白土畫作曼荼羅連續誦呪分割破
此曼荼羅一切惡瘡悉皆除愈

又一切起尸惡鬼作病燒安悉香呪黑羊毛
作索結已繫其項上又呪病人耳孔之時即
得解脫若其不差又以瞋心呪金剛杖以杖
打地其作病鬼皆來首伏合掌乞命云更莫
打今日身心五支碎痛但乞放捨更不敢來
又欲得學一切經論一切技藝日日旦起誦
呪一徧繫心不絕其法即成一日誦得五百
偈經一切所求但瞋怒誦無不諧允
其金剛杵橫九指長若用赤銅若白檀作若
棗木心隨一皆得其中紫檀最為第一跛折
囉吒訶娑功能如此所治之病如湯沃雪亦
如猛火燒諸乾草

佛說陀羅尼集經卷第九

音釋

志九

三三

諸音 澁音 甘米 痠於危切 喘尺究切 裸郎
 體赤 穀所 湊也 輻 輞文紡切 鞞護官切 暉
 去急切 拼補 耕也 以 躑躅也 履也 理
 欲燥也 切 式灼 搓干多切 擲也 漉調粉也 登切 烏與
 同 腕瘡也 禾切 理烏計

佛說陀羅尼集經卷第十

金剛部 卷下

忘十

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

金剛烏樞沙摩法印呪品

此云不淨潔金剛印有十七呪有四

二十

烏樞沙摩合護身法印呪第一

兩手掌向身相中又中指及無名指頭搏著掌

上小指邪豎頭相柱屈二頭指相鉤右壓左

屈二大指捻頭指上節橫文呪曰

唵一跋折囉二俱嚕馱三摩訶婆去聲羅四訶

那馱訶五跛者毗馱崩合寫夜六烏樞沙摩

二合俱嚕馱八鳴鉢潑九

是法印呪若人欲作火頭法事先以此印誦

呪七徧護身然行用烏樞沙摩法皆悉有驗

用此印呪治一切病誦十萬徧然後行用

烏樞沙摩身印呪第二

以右手無名指小指從左手無名指背後入

中指無名指岐間以右大指壓右無名小指

甲上握左無名指小指次屈左無名小指復

以左大指壓左無名小指甲上作環相鉤各

豎兩頭指及中指頭相柱頭指來去呪曰

唵一跋折囉二俱嚕馱三摩訶婆去聲羅四訶

那馱去聲訶五跛者毗馱六毗馱崩合寫夜

七闍置囉八藍蒲陀囉九烏樞沙摩十合俱

嚕馱十鳴鉢潑二莎訶三

是法印呪若入道場作法之時日日供養皆

以此印護身結界已還用此印喚請金剛若

欲取驗於清淨處燒安悉香七日七夜誦是

呪滿十萬徧已一切皆驗兼用治病亦得効

驗治病時節從平旦一上日中一上黃昏一

上每日如是三時各誦一千八徧或誦一百

八徧亦得除此三時不得浪誦若誦持時不作徧數惟多彌好別受餘福一百日內更不出道場外宿行姪破戒若破戒行衆神不護不助其力亦無大驗若欲出行大小便時勿著淨衣上廁食時亦爾若大小便及喫食竟必須香湯淨洗浴已還著淨衣入道場中誦持本業若欲對面親見金剛乞願之時每夜作軍荼利歡喜法者必定得見行者當見金剛之時勿生恐懼若心怖畏即令其人失心荒亂所以者何其人若能使得金剛即能制伏一切鬼神是故一切諸鬼神等見其臨欲成就大驗來相恐怖令其退壞當須強心牢固其志勿心動轉求見身法如下所說此呪乃是八部鬼神皆悉集會異口同說不問吉凶黑白二月齋與不齋若淨不淨食與不食

先誦是呪滿十萬徧即得法成一切所求皆悉得力又用白汁木柴然火又取此木細枝截爲一千八段長短隨意段別皆共白芥子呪各呪一徧投火中燒如是數滿一千八徧即得貴勝上至天王皆悉歡喜

又法不問淨與不淨若晝若夜但誦呪滿三十萬徧即一切處無有障礙仍用胡麻和酥相攪取其少分呪一徧已投火中燒如 滿足一千八徧其法即成

又法高山頂上更誦是呪滿十萬徧一切去處但作鉢鉢彈指作聲更無惡人而能當頭爲作障惱

又法每日平旦日中黃昏三時各誦一百八徧夜眠時諸天愛護一切諸人亦常愛念又法但是一切鬼神病者以石榴枝呪三七

徧用打病身其病即差

烏樞沙摩結界法印呪第三

准前大護身印惟開二頭指於中指背後離

三分許呪曰

那上聲謨上聲室合梅二茶合跋折囉波拏曳一摩訶

藥又柶那跛路曳二路姪他三唵四薩囉毗

薩囉五尼文者醯上聲六那吒那吒七薩哩毗

薩哩八伽聲鞞毗伽聲鞞九阿聲去車底迦十

攝跋二遺那一十莎訶二

是法印呪若作法事以此印結四方上下虛

空等界呪三七徧若用是法治病誦呪二十

一徧彈指亦應二十一徧去病有驗若人夜

卧心驚怖者亦如上法呪三七徧二十一徧

彈指卧者永無驚怖

烏樞沙摩歡喜法印呪第四

以左手大指屈指頭拄無名指第三節文以

四指作拳呪曰

唵一攝跋二囉二攝跋三囉三承伽摩夜四

承伽摩夜五迦羅迦羅六婆羅婆羅七呵羅

呵羅八娑羅娑羅九鉢羅鉢羅十社羅社羅

十一末羅末羅十二娑羅娑羅十三莎訶十四

是法印呪若作火頭金剛法用誦呪之時護

身結界請喚火頭金剛安置先作此印誦呪

即得一切歡喜若有人患惡瘡者以此印摩

瘡上誦呪其瘡即差持此印呪一切行處不

作留難一切諸人見者歡喜若食毒藥當作

此印繞身頭上誦呪即差

烏樞沙摩供養法印呪第五

准前身印唯改以二頭指捻中指甲際上呪

曰

唵一跋折囉俱嚕馱二摩訶婆羅三唵四
入鞞入鞞五摩訶入鞞六主羅主羅七企羅
企羅八娑羅婆羅九訶羅訶羅十馱訶馱訶
一莎訶二十

是法印呪欲作法事請喚火頭金剛安置當

作此印請呪供養即得種種利益有驗

烏樞沙摩治鬼病印呪第六一名殺鬼印呪

准前身印唯改以右頭指中指向內指之左

頭指中指頭呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱二摩訶婆羅三囉上但

那二合毗補史多二合奢唎囉去聲夜五瞋陀瞋

陀六鳴鉢澄七莎訶八

是法印呪呪師若欲治病去時先以右手無

名指大指捻取淨灰呪七徧已點自頂上眉

間喉上左膊右膊及點心下護身而去與治

病已然後於彼病人身上依如前法與作護五
身病鬼不得近病人邊亦不得入其家門戶
烏樞沙摩跋折囉法印呪第七
准前身印唯改二頭指屈各向掌中垂下入
頭呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱二摩訶婆羅三你羅

婆薩那去聲耶四鉢羅涉筏二哩多五摩鈎吒

夜六步筏二哩多七你多羅去聲夜八底哩補

羅耶去聲羅九毗馱崩二娑上聲夜十迦羅去聲

夜十一跢波跢波二鉢羅鉢羅二十涉筏二囉涉

筏二囉十烏迦上聲目佉五普吒六普吒十娑囉

娑囉七毗娑囉八烏底瑟吒二烏底

瑟吒九娑伽毗十烏樞沙摩二俱嚕馱十

一阿謨迦上寫稱他名涉筏二哩拏二十訖

折二噓拏二合二莎訶二十

是法印呪若欲除病可作此印印其病上數
 數誦呪聲聲相續可滿千徧病即止差又呪
 燒死人灰一百八徧即散於惡比止門底人
 蹋行之即著熱病若欲放差取黑沙糖呪三
 七徧抄比止名燒即得差

又法欲入阿修羅宮殿當誦此呪二十萬徧
 即能得入又法呪牛乳酥火燒并抄病人名
 燒火中其病即差

又法毒藥人血相和一呪一燒一百八徧一
 切鬼死又取若棟葉一呪一燒一百八徧一
 切鬼病皆得除差

烏樞沙摩擲鬼法印呪第八

准前身印唯改屈二頭指中節相向垂頭呪
 曰

唵一跋折囉俱嚕馱二摩訶婆三鉢囉

摩馱嚕那^四 摩迦囉目佉^五 多吒^六 多吒^六 毗
 摩毗摩底夜^七 阿伽聲^上 茶阿伽聲^上 茶訶^上
 八羅訶^上 羅九羅^上 羅羅^上 羅^上 多波多波
 十多跛夜多跛夜^十 莎訶^三

是法印呪若欲治病呪師可作此印誦呪病
 人宅中呪白芥子二十一徧周而散之以為
 結界然後作水壇壇中心著盛五穀瓮言五
 穀者一粟二大麥三青稞麥四小豆五稻穀
 皆擬後用著數盤食十六盞燈次喚病人於
 壇外坐其壇中心著一火鑪呪師作印把白
 芥子以繞病人頭上一帀一呪一燒二十一
 徧後將水椀來著壇上取火燒殘白芥子并
 灰及與少許飲食相和著水椀中寫於壇上
 五穀器中即舉此器出外浚與鬼神食竟口
 云令此人病差訖然後發遣其病即差

烏樞沙摩霄索法印呪第九

准前身印唯改頭指在中指後頭相拄呪

曰

唵一阿你尼^二摩你尼^三訖你尼^合噓拏^二

杜範^補切^四莎訶^五

是法印呪若欲除病知是鬼神所為不降伏

者可作此法誦呪縛之當即遠送去後與作

結界法事所病鬼神更不得入

烏樞沙摩輪法印呪第十

左右頭指無名指向內交叉左右中指豎頭

相拄大指小指舒之頭相拄開腕呪曰

唵一跛折囉俱嚕馱^二摩訶婆^去羅^三涉婆

^上聲^二合^三羶^四冰揭禮^四鉢羅娑囉^去聲^五夜^五鉢羅婆

囉^六莎訶^七

是法印呪若人患冷病呪師手把草火上

澆米粉等法用具如軍荼利法又以此火於

病人宅四邊繞之數數誦呪為結界者其病

即差

烏樞沙摩大身斧法印呪第十一

起立地屈左膝以左手把右脚大指其肘節

即當膝上安置其身端立右手作斧印印中

把斧大指當斧柯屈肘印當乳房去乳五寸

許若無斧者直作斧印亦得呪曰

唵一跛折囉俱嚕馱^二摩訶婆^去羅^三嚩婆^去

瑜^四摩訶鼻嚩邪^五婆羅跋羅^六迦羅摩^七

婆^上聲^二羅^三婆^去羅^四鉢羅娑囉^去聲^五夜^九莎訶^十

是法印呪若人卒患氣疰鬼疰背氣背體重

等病可作此印誦呪打其所痛之處當時即

差

烏樞沙摩稍法印呪第十二

准前身印唯改頭指捻中指上節上呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱二摩訶婆羅三路姪

他四醫去聲醯上聲醫去聲醯上聲迦比囉冰揭囉六屋

伽囉帝閣七忘七娑輸你路八部杜那布

嚕槃上聲多婆九室闍訖抑合噓拏二合薩婆

迦闍一阿杜那二十毗杜那三十涉筏合唎涉筏

合唎四摩訶涉筏合唎五阿目劍平聲涉筏

合嚩拏七訖抑合噓拏二合渴去聲伽手羅九

馱奴達囉十普吒普吒十一普吒夜普吒夜

二十阿謨迦上聲寫稱他某甲薩婆奢唎闍十二

四阿杜那二十毗杜那三十薩婆馱去聲敦十二

七涉筏合囉去聲夜八孤婆夜九莎訶十三

是法印呪若欲除病人邊作四肘水壇壇

中心著一盤飲食東南北方各一盤食呪師

坐西方呪師左邊令病人坐呪師前復安火

鑪燒白芥子一呪一燒一百八徧其病即差

若一日不差二日作法決定得差如其不差

知非鬼病宜白日作勿夜作法

烏樞沙摩像一軀南邊安置火鑪取白芥子

及赤色華并自身血少分交和欲令舍親嚕

熱病困者以前件藥一呪一燒一百八徧舍

親嚕印困若欲令差取沙糖和水及與白華

一呪一燒一百八徧稱其那去聲摩徧徧皆稱

差者即差以後毒心自然消滅

烏樞沙摩頭法印呪第十三

准前身印唯改右頭指捻中指上節上左手

頭指開向中指前曲之呪曰

唵一安那黎二俱那黎三訖哩合瑟拏二合冰

揭梨四蘇薄雞五訖嚩合多婆薩泥六莎訶七

是法印呪悉能療治一切鬼病大大速驗

烏樞沙摩頂法印呪第十四

准前頭印唯改左食指壓中指外第二節文

呪曰

那^上謨伽莫都一跋折囉俱嚕馱寫^二唵^三

騫伽唎雞^四徒摩施谿^五莎訶^六

烏樞沙摩口法印第十五

准前身印唯改左頭指向左中指後少曲右

頭指向右中指前少曲之呪用前供養呪是

法印呪若婦人產腹中兒死不得出者手掬

取水水和少許阿魏藥誦前供養呪一百八

徧與其令服死兒即出

烏樞沙摩跋折囉母瑟和法印呪第十六

左手大指捻無名指下節以餘四指握作拳

呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱^二摩訶婆^去羅^三婆嚕

婆嚕^四四離四離^五娑摩娑摩^六鉢羅婆訶

訶^上聲^七莎訶^八唵^九地力^十鳴訶^{十一}潑^{十二}

是法印呪若作此印誦呪即得一切歡喜無

所障礙

烏樞沙摩解穢法印呪第十七

以二小指相鈎掌中二無名中指食指直豎

相搏二大母指安在掌中二小指上合腕呪

曰

修利摩利一^{忘十}摩摩利摩利^二修修利^三莎訶

四

是法印呪印中著水呪七徧已洗面然後誦

持諸餘呪法行呪法人若見死尸婦人產處

六畜產生血光流處見如是等種種穢時即

作此印誦解穢呪即得清淨所行呪法悉有

効驗若不爾者令人失驗反被殃害面上生瘡解穢神呪必不得忘行者每日以香熏身於道場東壁張金剛像敷金剛淨座坐用吉祥草如無此草白茅代之呪師身著赤衣用赤坐具然後坐於菖蒲席上又取黃蔓菁子及白芥子呪七徧已散著四方一切惡鬼天魔之神不得燒亂呪師向金剛前以兩手散赤色紫色二種色華

散華呪第十八

呪曰

唵一蘇雞羅去聲夜二莎訶三

更有一本呪曰

唵烏鉢一涉筏二囉去聲邪二莎訶三

烏樞沙摩大呪第十九

呪曰

那上聲謨上聲囉上聲旦上聲那合跢上聲囉合夜上聲耶上聲一上聲那上聲謨上聲
同室旃合二茶上聲跋上聲折上聲囉上聲波上聲拏上聲曳上聲二上聲摩上聲訶上聲藥上聲又上聲栖上聲
那上聲鉢上聲跢上聲曳上聲三上聲那上聲謨上聲跋上聲折上聲囉上聲嚕上聲陀上聲寫上聲四上聲阿上聲鉢上聲囉上聲
合底上聲訶上聲多上聲五上聲奢上聲珊上聲那上聲六上聲寫上聲六上聲摩上聲訶上聲噓上聲山上聲那上聲
上聲寫上聲七上聲跋上聲折上聲囉上聲檀上聲曇上聲八上聲鉢上聲囉上聲合二薄上聲又上聲彌上聲九上聲
阿上聲底上聲俱上聲嚕上聲嚕上聲十上聲鉢上聲囉上聲合二摩上聲馱上聲路上聲男上聲十一上聲聲上聲冰上聲
伽上聲藍上聲二上聲迦上聲卑上聲藍上聲具上聲藍上聲三上聲摩上聲囉上聲南上聲十四上聲多上聲囉上聲
薩上聲南上聲十五上聲多上聲他上聲醫上聲迦上聲遮上聲囉上聲底上聲六上聲藥上聲俱上聲嚕上聲馱上聲
七上聲僧上聲伽上聲囉上聲迷上聲八上聲多上聲羅上聲迦上聲昧上聲曳上聲九上聲曳上聲那上聲俱上聲嚕上聲
遮上聲那上聲十二上聲檀上聲茶上聲那上聲陀上聲那上聲聲上聲婆上聲二十上聲毗上聲武上聲企上聲吉上聲哩上聲
多上聲二十上聲多上聲麼上聲劍上聲三上聲鉢上聲囉上聲合二薄上聲又上聲彌上聲十二上聲
四上聲阿上聲底上聲唎上聲合三必上聲曇上聲二十上聲嚕上聲地上聲囉上聲迷上聲陀上聲去上聲榆上聲十二上聲
六上聲旦上聲茶上聲旦上聲茶上聲七上聲摩上聲訶上聲旦上聲茶上聲八上聲跋上聲折上聲囉上聲旦上聲
茶上聲九上聲二十上聲摩上聲訶上聲婆上聲羅上聲訶上聲那上聲彌上聲十三上聲薩上聲婆上聲舍上聲覩上聲
嚕上聲合二尼上聲一上聲三十上聲奈上聲奢上聲奈上聲奢上聲三十上聲那上聲舍上聲夜上聲那上聲舍上聲夜上聲

三十戶盧戶盧四十遇盧遇盧五十訖抑二

虛拏^{二合三}檀茶檀值拏^七槃者槃者^{十三}

八摩他摩他^{九三十}跋折囉檀值那^{十四}摩囉^上

夜摩囉夜^{一四}燄摩檀值那^{二四}阿那^上夜

阿那^上夜^三迦羅波施那^四阿那^上夜

阿那^上夜^五婆嚕那波施那^六多茶夜

多茶夜^七藥又檀值那^八部菩烏樞沙

摩^二俱嚕馱^九阿跋喇彌多婆^去羅^{十五}波

羅羯摩榆補陀羅^{十一}摩怒都毗冶^二閣

皤^二者吒者吒^五鉢吒鉢吒^四摩吒

摩吒^五波夜摩奴^六頻馱頻馱^七毗

頻馱毗頻馱^八跋折喇拏^九多茶^上夜

多茶^上夜^{十六}藥又檀值那^一訶^上那訶^上

那^六婆那婆那^三毗沙拏^六阿底毗

沙拏^六呵陀呵陀^六跋折囉郁嚕摩^{十六}

七跋折囉那^上迦^{六十}跋折囉計奢^{九十}跋

折囉目佉^七訶^上娑訶^上娑^七跋夜麼奴

七十文遮吒吒訶^三僧毗吉喇路目呵^七

四摩娑彌陀摩闍^七戶盧地必喇耶^七

醫醯^上阿目劔咩^七摩訶鉢施你鞞陀^七

八耶彌多婆婆^九跋折囉值那^八鳴鉢澄

八十摩訶婆^去羅^{八十}訶^上那訶^上那^三

鉢遮鉢遮^四摩他摩他^五毗馱^二崩寫

夜^八那舍夜那舍夜^七摩囉^上夜摩囉

聲^上夜^八多囉^二珊那^去夜^九鳴鉢澄^九

摩囉^上那^去夜^九鳴鉢澄^九你略耶^二

廬山那^去夜^九鳴鉢澄^九阿時夜^二耶

九十鳴鉢澄^六俱嚕囉跋折囉跋尼^九

阿聲^上若波夜智^八莎訶^九

是一法呪名烏樞沙摩金剛大法神呪若人

能誦滿十萬徧日日相續燒安悉香請金剛
坐供養畢已數數誦呪并用諸印一切所作
種種法事無不成辦皆得効驗

畫烏樞沙摩像法呪第二十

令處女子織作白縲若織作絹等先呪牛尿

一百八徧呪曰

忘十

十三

唵一跋折囉地力二鳴鉢澄三莎訶四

呪牛尿已用洗縲等黑月八日九日若十四

日淨好泥地而作一壇取一佛像以香水洗

安置壇中供養種種香華飲食然八盞燈喚

一畫師最能畫者隨其所索多少即與不得

還價日日與其受八戒齋香湯洗浴著新淨

衣與其博士作護身印然後畫作火頭金剛

其像身長可佛一肘二尺三寸半除其光座

更作高大亦彌精好和彩色用薰陸香汁不

用皮膠取一水罐著壇中心日日當設一七
人齋若不辦者一人亦得其像色青而有四
臂右手向膊把跋折囉左手向肩而把赤索
其索盤屈狀似盤蛇右手舒下仰大指搏頭
指直下舒其餘三指繞屈向上左手屈臂向
上手把數珠用中指頭而掐其珠面貌端正
極令姝妙畫三龍王絡左膊上其二龍頭相
鈎仰視在於曾前尾在背上俱純赤色又四
龍王並作青色各絞一臂又二龍王亦皆青
色各絞脚脛其像頭上一白龍王絞盤豎頭
其像腰下虎皮鞞胯頭髮火焰悉皆使豎非
但頭上項背亦有火焰之光其頭光上左右
各畫一蓮華座左蓮華上作阿閼佛像一本
云釋
佛迦結跏趺坐左手仰掌橫在齋下右手仰掌
在右膝上指頭總垂右蓮華上作阿彌陀佛

像結跏趺坐手作阿彌陀輪印謂左手仰掌
 大指無名指兩頭相拄食中小三指皆舒展
 之右手同前作但以此手覆左手上二手大
 指無名指甲齊之相拄其佛像上畫作諸天
 散華之像其上作雲如電光色其金剛像底
 畫作海中有蓮華於其華上立金剛著海
 中畫作八阿脩羅王左邊四箇右邊四箇其
 八王形皆作低頭禮拜之形其金剛底右邊
 復畫呪師形像手執香鑪胡跪供養作此像
 已呪師日日燒安悉香供養金剛發露懺悔
 於水壇中先誦呪滿十萬徧已所願皆隨若
 意欲入阿脩羅宮殿中者即誦呪滿二十萬
 徧即能得入以後即作色壇供養
 烏樞沙摩金剛供養壇結四方界法呪第二
 十一

結四方界呪曰
 唵一跋折囉俱嚕馱^二摩訶婆^三阿杜
 羅地鉢底^四底瑟吒^五合莎訶^六
 當以此呪呪三七徧周而作結界
 火結界呪第二十二

呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱^二摩訶婆^三跋折

囉^四跋折囉佬佬^五跋折囉鉢羅

訶^六跋折喇那^七地沙毗地沙^八底

瑟吒^九合阿羯藍^十摩^{十一}莎訶^{十二}

是一法呪取一炬火呪三七徧周而結界及

用護身治一切病大有靈驗

呪水和粉泥呪第二十三

呪曰

唵一跋折囉^二跋折喇尼^三跋折囉輸達你

尼四跋折囉輸達你雞五莎訶六

是一法呪以水和粉及作香泥呪三七徧然
後塗地作四肘壇種種色粉皆得通用

呪水呪第二十四

呪曰

唵一跋折囉達囉去聲夜三莎訶三

是一法呪用呪淨水一切處用

滅除罪呪第二十五

呪曰

唵一室唎合二夜耶二室唎合二阿囉上聲夜三摩

訶婆昇怛囉合二夜四莎訶五

是一法呪作壇斷食一日及二三日誦此呪
者滅一切罪諸佛菩薩金剛天等皆大歡喜

呪索呪第二十六

呪曰

唵一涉筏合二囉夜二莎訶三

是一法呪呪索散華
呪跋折囉呪第二十七

呪曰

唵一嚩醯虛素切跢曳二鶻嚩醯平多濕婆合二

夜三鳴訶四

是一法呪呪跋折囉一百八徧釘壇中心

火結界呪第二十八

呪曰

唵一地毗頻徒二薩毗提娑三薩婆羯囉四

悉鉢合二婆陀室者合二曳五莎訶六

是一法呪作壇之時呪於炬火三七徧已繞
壇四面周匝結界

大結界呪第二十九

呪曰

唵一鉢囉娑囉二阿羯那曳三莎訶四

是一法呪作壇之處用結大界欲作壇者先

覓閑靜清淨之處好堂室內作四肘壇六肘

之內掘去種種骨木瓦石然後將其別淨土

來築令堅實極使平正於其地上作四肘壇

拚粉繩法如上佛頂等部中說欲受法者香

湯洗浴著新淨衣上方下方及與四方懸諸

旛蓋鈴帶寶華珮鏡等物皆如餘部法中所

說莊嚴下方用五色粉所用采粉一一皆呪

一百八徧然後方用一切壇法用粉皆然若

不呪粉作法不成五色粉者一白色秬米粉

是二黃色若鬱金末若黄土末三赤色若朱

沙末赤土末等四青色若青黛末乾藍靛等

五黑色若用墨末若炭末等其粉皆和沉香

末用

呪白粉呪第三十 志十

呪曰

唵一阿揭那去聲曳二濕閉合馱去聲夜三莎訶三

呪赤粉呪第三十一

呪曰

唵一阿揭那去聲曳二阿羅去聲馱去聲夜三莎訶四

呪黃粉呪第三十二

呪曰

唵一阿揭那去聲曳二卑馱去聲夜三莎訶四

呪青粉呪第三十三

呪曰

唵一阿揭那去聲曳二可喇馱去聲夜三莎訶四

呪黑粉呪第三十四

呪曰

唵一阿揭那去聲曳二居喇合瑟那去聲夜三

十七

莎訶^四

是五法呪若欲作壇把跋折羅各印其粉各誦本呪一百八徧如是呪竟依法安置作四肘壇先以白粉布為界道壇開四門其壇中心蓮華座安置烏樞沙摩像東門更作一蓮

華座安跋折羅施可囉南門亦作一蓮華座安彌嚕室唵伽北門復作一蓮華座安漢陀釋吉智西門安置跋折囉杜地其西門外安呪師坐東北角安提頭顛吒天王東南角安毗盧茶迦西南角安毗盧博叉西北角安鞞沙門天王此四天王亦通供養皆與一切佛菩薩等作法時用燈十六盞百味飲食作十盤燒安悉香種種供養壇西門外近西南角可八指地作一火鑪擬燒酥蜜胡麻香等其日呪師可誦大呪一千八徧若作此法者感

得火頭金剛歡喜作一切法皆得大驗又請金剛火鑪中坐燒於酥蜜胡麻稻華呪一百八徧火頭弟子各誦其呪一百八徧四天王呪各誦七徧

烏樞沙摩喚使者法印呪第三十五

二大母指各壓小指甲上二頭指無名指並

直豎二中指頭相拄合腕大指來去呪曰

伊利彌一伊利彌二利彌利彌利三莎訶^四

是法印呪若欲行印治病之處於病人邊先

須燒香作是印呪喚於一切鬼神安置然後

行印誦呪療病皆有大驗

烏樞沙摩呪水洗面呪第三十六

呪曰

那^{上聲}謨^{上聲}跋折羅俱嚕馱夜一唵二遮智能

尼^三莎訶^四

是一法呪呪水七徧以用洗面一切歡喜

烏樞沙摩止啼呪第三十七

呪曰

那^{上聲}謨^{上聲}摩^{上聲}跢^{上聲}唎^合二伽^{上聲}那^{上聲}寫一跋折囉俱

嚕^{上聲}馱^{上聲}夜^二跢^{上聲}姪^{上聲}他^三朱嚕提^四朱嚕提^五朱

主嚕提^六莎訶^七

是一法呪於素帛上抄是呪文呪索中心繫

是呪文還以此呪一呪一結一百八結小兒

女子夜啼哭時以繫頸下不畏一切諸鬼神

等不復更啼兒得長命

烏樞沙摩調突瑟吒呪第三十八

呪曰

那^{上聲}謨^{上聲}婆^{上聲}伽^{上聲}婆^{上聲}都一跋折囉俱嚕馱夜^二

跢^{上聲}姪^{上聲}他^三盪^{上聲}醯^{上聲}聲^{上聲}盪^{上聲}醯^{上聲}摩訶婆羅^五阿

目^六劔^六涉^二筏^二唎^七拏^七訖^二抑^二噓^二拏^二合^二戶

噓戶噓九吐吒吐吒十莎訶一

是一法呪欲調突瑟吒取黑羊毛而作呪索

以紫檀木削作椳子長橫八指取前呪索纏

穀樹上呪椳及索一百八徧釘其樹上即著

鉢^{梵言}羅^也若欲令愈拔去其椳呪於牛乳一

百八徧內其孔中即得還復

烏樞沙摩率都^合提呪第三十九

呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱夜^二迦^{上聲}子野^三合毗

迦^{上聲}子野^四阿謨^{上聲}迦^{上聲}寫^五俱嚕曇^六悉耽

合^二婆夜弭^七莎訶^八

是一法呪若前人瞋數數誦之前人歡喜

烏樞沙摩調伏呪第四十

呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱夜^二古^三卑^三毗^三古^三噓^三木^三谿

三 莎訶四

是一法呪呪坏瓦盃一百八徧蓋惡比止追
央久利此四字
梵言也即不能出追央久利若欲出

者去盃即出

烏樞沙摩那瑜伽呪第四十一

忘十

子

呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱夜二烏古離三彌古離

四支刹離五誓蜜離六阿婁俱七阿謨迦寫

八提畢瑟都九二合婆平聲婆上聲都十毗叱平聲

瑟都二合莎訶二十

是一法呪呪稻穀糠一百八徧近於南壁安

金剛像像面向比呪師面向南坐像前即作

一小水壇壇中著一火鑪呪前稻糠一呪一

燒一百八徧抄彼那摩梵音作是法已兩人比

智梵音欲相好者取薰陸香和白色華呪燒火

中即得瑜伽

烏樞沙摩目佉槃陀那凡第四十二

呪曰

唵一娑訶上聲那二娑訶上聲那半那三迦郎輕呼

古哩二多設唎囉去聲夜五莎訶六

是一法呪呪灰若土二十一徧望惡比止目

佉薩之即得目佉槃陀那若欲令好呪水二

十一徧望目佉澄即得平復

烏樞沙摩呪法功能

若有苾芻優婆塞等意欲受持烏樞沙摩金

剛呪者當作水壇每日平旦以諸香華發心忘十

供養十方諸佛般若菩薩金剛天等心口發子

願然後一坐誦呪即滿八百徧日中黃昏中

夜各八百徧准前供養誦呪之時皆不得共

旁人戲笑交頭亂語呪師面作極大瞋顏初

旁

受此法必須堅固若能誦呪滿十萬徧心心
繼念不斷絕者更莫餘緣一切所爲無不成
辦其供養香純燒安悉香用赤色華紫華亦
得拍赤數珠瑠璃珠亦得中用復著赤衣坐
菖蒲帶席下敷氈安置訖已呪水七七徧潑
散四方上下結界後呪白芥子七七徧已徧
散四方上下結界次請金剛及眷屬等安置
座已取一火鑪西門外南呪師前者取稻穀
華和好牛酥於火鑪中然穀木柴以柳枝策
呪一徧已火中燒之滿八千徧爾時呪神下
來現形或夢中見其呪神形正見神時呪師
莫怖身毛不動安然定想隨心任意種種發
願得此驗已可詣高峻四絕山頂更作場壇
如法供養誦呪滿足十萬徧竟高聲大叫諸
仙人門阿脩羅門皆悉自開又取蔓菁子半

升取自身血和蔓菁子一捨一呪火中燒之
滿八千徧竟阿脩羅女及仙人女等出迎行
者入內供養常與甘露飲其行者齒髮皮膚
並自脫去更得新生其人身形如似金色持
呪人得一千年活力如金剛一千年後命終
即生忉利天上自身即爲忉利天王又一法
者日月蝕日作一水壇縱廣四肘牛糞塗地
燒安悉香散雜色華將金剛像當中央著又
取好酥赤銅器盛著於像前呪師面向東坐
對像誦呪至日月滿依舊即休然後自取其
酥服之得大聰明志十所爲諸事皆獲大驗十三
金剛杵杵長一尺其杵兩頭作六楞峯縱廣
二寸細腰四楞狀如金剛力士把杵作輪法
者轂輞具足狀如車輪輪闊一尺縱廣皆然

中隔六楞峯亦六峯外十二楞峯亦十二周
 巾有刃次作斧法者兩頭有刃身六寸柯長
 二尺作刀一口又須作稍一張長四尺許木
 身鐵峯其所用鐵皆須預呪一百八徧護淨
 結界作器仗訖各呪其物一百八徧各呪已
 竟當於受法壇中著之日夜依前徧數誦呪
 要候器仗見大神通威力為限若器仗上現
 於熱相手不可近者當知此法已成就竟其
 誦呪人得千歲活若煙出者其誦呪人得萬
 歲活若火燄出者其誦呪人飛上天上若作
 此法必須就詣閑靜之所及之山間高峰頂
 頭若小小求於淨室內作法亦得若欲求仙
 及取大驗必入山間高頂之上作之定得最
 勝大驗

後一切惡魔惡鬼神輩不得擾亂誦呪之人
 諸法之中皆不許染唯烏樞沙摩金剛法通
 若染若淨無所禁制若人能去諸貪雜染其
 法更好所有功能不可具論
 烏樞沙摩金剛法印呪品
 大青面金剛呪法
 大呪第一
 呪曰
 那^上聲謨羅^上聲哆那^合跋囉^合夜耶^一那^上聲謨
 室^合毘^合茶跋折囉波拏曳^二那謨尼藍婆羅
 跋折囉婆拏^三摩訶藥叉西那鉢多曳^四多
 姪他^五疏伽尼提婆嚧俱北姝^六勃特俱致
 那^七聿多室多婆訶^八娑多羅^九阿耨巨攘
 帝^十毗吉帶^十鄧瑟吒^合囉^二迦囉囉嚧杯
 十應伽囉施毗室奢^十娑那^去聲伽囉^去耶^十

瞿羅那去聲伽耶六婆素谿毗鋪瑟多合迦囉
 那去聲伽耶七吉瑟多合曳也八毗媿多耶
 九睡喇多婆承十巨摩懼吒十一僧俱質多
 卓引聲何囉囉吒十二特設那
 娑帶入聲特阿特噓瑟吒合囉五吉利
 丹多入聲盧波耶六毗殊什婆去聲耶七牟
 呼陀囉耶八那若迦薄又那耶九帝里
 合二噓迦耶三十婆蠅迦囉去聲耶三十娑婆合
 那去聲迦耶三十蜜都去聲迦囉去聲耶三十乙孕
 旒伽尼四提婆噓俱北五鼻地婆伽
 鼻地三十薄瑟多佛地三十阿婆多耶去聲操去聲
 彌三十多姪他三十虎餽虎餽虎餽澄澄澄
 澄四十那伽毗陀囉那耶澄四十那俱烏瑳陀
 那耶澄四十尼藍婆薩囉那耶澄四十胡噓
 摩訶尼那耶澄四十官槃茶烏瑳陀那耶澄

四十 伐吽合多毗舍遮那舍那耶澄四十藥
 又毗舍遮那舍那耶澄四十虎餽虎餽虎餽
 澄澄澄四十阿鉢唎底訶多婆羅四十帝哩
 合二盧迦五十婆蠅迦囉五十室氈合茶跋折囉
 波拏曳五十囉質攘波耶底五十莎訶四十
 受持此呪於三七日齋戒潔淨香湯洗浴著
 新淨衣淨持一室以淨牛糞取得蒸之除去
 臭氣又更蒸已和黃土泥用摩作壇其壇縱
 廣一丈二寸或作丈六幡幢依圖作五色座
 又依圖法以五色粉布壇地上作此壇已壇
 西南坐面向東北至心誦呪日別六時時各
 一百二十徧誦滿二七日遶壇行道誦呪限
 滿徧數足已然後療病萬不失一誦至千徧
 霖雨過多止雷風雨刻時即定誦至千徧於
 大刀上鮮血流出呪刀千徧以刀指雲雲中

血下呪樹千徧樹有華果若於山野孤行之時若爲山精老魅虎豹師子熊象如是等獸所惱亂者皆誦此呪以手指之悉皆降伏不敢爲害若誦此呪至二百徧療病之時病無輕重應聲即愈若復有人正發熱時爲其誦

至十

至五

呪至一百徧即得止熱若人患眼中有白暈漫誦呪百徧即得除愈若患猫鬼蠱道病者誦呪千徧猫鬼即現一切人見若鬼魅病誦呪欲至六百徧亦現魅身令人總見若患時氣天行病者以桃杖打之其病即差若被厭蠱爲其誦呪至二百徧即得除愈若患骨蒸伏連傳尸鬼氣病者誦呪千徧其病即愈又若婦人月水不通誦呪欲至六七百徧其病即愈還得宣通若帶下病依前法呪其病即愈若患風狂癩癩等病呪至千徧其病即愈

若患神病或慈或瞋或歌喜笑或唱叫喚亦依前呪其病即愈若徧身浮腫土氣等腫亦依前法呪即除愈若患一切大腫持腫呪酥摩腫其腫即愈若夫妻相憎猶如水火呪五色縷一呪一結成一七結繫臂肘後諸親皆喜若有縣官口舌諍訟呪五色縷一呪一結成一七結亦依前法即得解脫若惡人惱亂亦依前法即自調伏此但略說未盡功能唯須好心直行之人乃可相與除此以外勿妄傳之若唯須握固與人誦呪定得成驗一誦直至三七徧時即須震聲無問多少即得成驗凡欲療病先誦五方藥又名字并諸眷屬令其入室所療病家必不得食酒肉五辛若其食者大損病人請神之時方別各喚不出口陰唱急來一七聲呼其神即來若遣神去

時口中陰唱那羅乾二七聲唱勿大聲唱護身之

藥又心呪第二

呪曰

娑帝吒一摩訶摩訶嚕二烏呼烏呼三羅阿

盡吒帝四莎訶五

卷十

於病人家初欲療病誦呪先須謹請五方藥又先請東方為首謹請東方青帝藥又身長三丈二尺口吐青氣并諸眷屬入此室內壇內家官家內餘者准此當於此壇東北角立

藥又身形

藥又立身印呪第三

以右脚直左脚蹋著地相離一肘許以左手三指直豎以大指捻小指甲上又腰四指向前以右手五指拓面上是面作暝色結界繞

壇右轉一度一呪即說呪曰

唵一帝婆藥又二槃陀槃陀三訶訶訶訶

四莎訶五

喚羅利身印第四

二手合掌二小指相鉤二大指並相著合腕

頭指來去

藥又鉤印第五

准前身印以右手頭指在中指第三節上名

藥又鉤結此當心上右轉行道一切藥又并

諸眷屬悉皆歡喜恒為守護事於呪師

卷十

藥又火輪印第六

左中指挂右頭指右中指挂左頭指二無名

指屈於掌中二節相背二大指二小指並直

豎頭相挂誦大心呪

藥又身印第七

三藥叉療一切鬼病當依身印其身印與君
 荼利立身印同二大指屈於掌中二無名指
 壓二大指甲上頭指中指小指並直豎頭相
 挂翼二肘去乳房五寸誦大身呪
 藥叉追天鬼印第八

與摩訶摩瑜嚩此云孔雀王也集天衆印同自八指
 反相又在掌中二大指亦屈頭入於掌唯右
 手中指直豎來去誦孔雀王大身呪

降伏魔印第九

准前唯改二中指直豎頭相挂安印項上翼
 二臂亦是摩瑜嚩降伏魔印誦大身呪火輪
 印左中指挂右頭指頭右中指挂左頭指頭
 二無名指屈於掌中二節相背二大指二小
 指並直豎頭相挂誦大心呪

歡喜呪第十

呪曰
 那上聲謨唎唎一俱摩唎二休溜又溜三莎訶
 四
 若官府瞋及有餘人瞋怒之處急把右手中
 自為椀呪七徧者即大歡喜瞋心消滅大有

驗

弓印第十一

右大指壓左大指右頭指中指屈當左大指
 上左頭指中指直豎向上二無名二小指並
 屈在掌中

箭印第十二

其箭印二大指直豎左頭指屈當左大指上
 右頭指向上少屈右中指屈與左頭指頭相
 近左手中指下三指右手無名指及小指並
 屈在掌中

大豎印第十三

二大指直豎二中指直上頭相拄二頭指少
的頭當中指上節側傍二無名指二小指並
又頭出在外

刀印第十四

二大指直豎右頭指曲離右大指半寸許左
頭指向上少曲二手中指下三指並屈在掌
中

縛大力鬼印第十五

二大指直豎左頭指屈頭在左大指根內右

頭指少曲二手中指下二指總屈在掌中

食印第十六

二大指屈頭向下二頭指直豎二中指亦豎

少曲二無名二小指並屈在掌中

牙印第十七

志十

子九

二大指向上直豎二中指直豎左頭指豎少
曲右頭指屈當右大指上二中指直豎頭相
去半寸許二無名指及二小指並屈在掌中
欲得驗者先須作壇其壇縱廣一丈九尺其
壇外院唯開東門北面南西三面無門去其
外院一肘半許更作一重而開四門中央更
作一小方壇不須開門其中作一大蓮華座
其壇兩重並以五色粉莊嚴階道外院安箭
面別十隻一一箭上並各隨方以色線纏刀
十八口內院不須更別安箭刀三十口豎壇
四方外院內食二十二盤四面各安新淨水
罐罐中各插雜樹枝等皆并葉用其中院內
四向各安二盤飲食并一水器其方座前安
一盤食著一水器香鑪六具呪師在西方立
手執香鑪先當至心奉請五方五帝藥叉各

領八萬四千眷屬入此壇內使我呪句如意
得成一日三時夜復三時一一時中各誦前
呪二十一徧如是七日作法即成欲知成者
刀動水動即知成驗誦呪之人得此相者自
此以後所作皆成若欲療治鬼神病者誦呪
不過三五徧時其病即差遺縛即縛遺放即
放隨心所作皆得成就

畫五藥又像法

一身四手左邊上手把三股叉下手把棒右
邊上手掌拓一輪下手把胥索其身青色而
大張口狗牙上出眼赤如血而有三眼頂戴
髑髏頭髮聳豎如火焰色項纏大蛇兩髀各
有倒垂一龍龍頭相向其像腰纏二大赤蛇
兩脚腕上亦纏大赤蛇兩髀各倒垂一龍龍
頭相向腰纏大赤蛇所把棒上亦纏大蛇虎

皮鞞髑髏瓔珞像兩脚下各安一鬼其像
左右兩邊各當作一青衣童子髮髻兩角手
執香鑪其像右邊作二藥叉一赤一黃執刀
執索其像左邊作二藥叉一白一黑執稍執
叉形狀並皆甚可怖畏手足並作藥叉手足
其爪長利畫作像已日月蝕時急作一壇隨
力多少辦食果子供養誦呪乃至日月平復
即休受法不食五辛酒肉若其食者無有神
驗神性急惡恐損害人宜須慎之欲誦呪時
安像壇中從西南著手執香鑪人門上立至
心奉請一切諸佛諸大菩薩一切賢聖天龍
八部諸天童子大力藥叉願以大悲天眼天
耳及他心智悉皆證知弟子今日誦五藥叉
大威神呪使得成就無有障礙作此語已發
大聲誦呪一七徧即當閉目存思作想此呪

音聲徧至十方無邊法界一切金剛藥叉等
 前以為召信專想作念五方藥叉及諸眷屬
 皆作來意然後安坐更當誦呪滿三七徧若
 能誦至七七徧者最為第一若呪神來時呪
 師自身坐不安穩身毛皆豎復欲傾倒繞身
 四畔欲似有人忽來相逼若有如是相者即
 知呪神將及諸眷屬一切皆來呪師須作一
 金剛杵長二尺許以右手把杵殺打地上連
 續誦呪左手叉腰如此呪者其呪神不過三
 徧五徧即來若無大要不宜急喚若不要急
 輒而急呪恐畏神瞋必有損傷若有怨家數
 相惱亂當立一壇壇上作彼舍觀噓身以燒
 死人炭灰作之即教誦呪以杵打之如是不
 過三七徧下彼舍觀噓即自母陀以外一切
 諸病患等任意皆得不勞繁錄作杵法者合

金銀銅三物共和鑄作其杵杵有八楞形如
 金剛力士把杵杵長尺二若無如上三種物
 者當取東引桃根作之

呪曰

唵一筏折囉俱噓陀二摩訶婆羅三你羅婆

娑那耶四鉢羅耳縛哩多五摩拘吒引夜六

耳縛哩多七你多羅夜八底哩補羅耶伽羅

九費陀梵娑夜十迦羅夜十一跋波跋波十二波

羅波羅十三耳縛羅耳縛羅十四烏迦目佉十五普

吒普吒十六娑囉娑囉十七費娑羅費娑羅十八烏

底瑟吒烏底瑟吒九娑伽婆二十烏葛摩俱

噓陀二十阿謨迦寫稱他名二十二耳縛哩多三十

吃哩阿拏四莎縛訶二十

解穢呪曰

蘇利摩利摩摩利摩利蘇蘇利莎訶

佛說陀羅尼集經卷第十

音釋

志十

三十二

澁音第兌與蒲奔切同稞苦禾切青掬居六切兩
 蔓菁蔓姑官切菁菁子佬音遼鶻戶骨切掘其月
 也也靛堂練切陵音陵盜壯未切鑛音賓鎖賓鐵
 殞其陵切儒與儒同媼匹詰切啖卓音橙開張畫切
 也也蠱公土切瘥楚懈切癩癩多切癩癩多切
 狂病狂病培與步項切同同滲所禁切

佛說陀羅尼集經卷第十一 諸天部 卷上 四一

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

佛說摩利支天經一卷

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大阿羅漢千二百五十人俱復有無量大菩薩衆彌勒菩薩曼殊室利菩薩觀世音菩薩而爲上首及摩利支等諸天龍八部前後圍繞爾時舍利弗即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊於未來世末世衆生作何等法得脫諸難佛告舍利弗諦聽諦聽我今爲汝說於此事爾時會衆歡喜踊躍重勸請佛爾時世尊告諸比丘日前有天名摩利支有大神通自在之法常行日前日不見彼彼能見日無人能見無人能捉無人能

害無人能欺誑無人能縛無人能責其財物無人能罰不畏怨家能得其便佛告諸比丘若有人知彼摩利支天名者彼人亦不可見亦不可知亦不可捉亦不可害亦不爲人欺誑亦不爲人縛亦不爲人責其財物亦不爲人責罰亦不爲怨家能得其便佛告諸比丘若善男子善女人知彼摩利支天名者應作是言我弟子某甲知彼摩利支天名故無人能見我無人能知我無人能捉我無人能害我無人能欺誑我無人能縛我無人能責我財物無人能責罰我亦不爲怨家能得我便此呪有大神力所作成就破一切惡若用結界百由旬內一切諸惡無敢入者爾時世尊即說呪曰南無佛陀耶一南無達摩耶二南無僧伽耶

三 怛姪他^四 遏囉迦末斯^五 摩囉迦末斯^六
 蘇途末斯^七 支鉢囉末斯^八 摩訶支鉢囉末
 斯^九 摩唎支夜末斯^十 安怛陀那夜末斯^{十一}
 那謨粹都底^{十二} 莎訶^{十三}
 又別本云

那謨佛陀耶^一 娜謨達摩耶^二 那謨僧伽耶^三
 哆姪他^四 遏囉迦摩斯^五 末迦摩斯^六 阿
 豆摩斯^七 至婆囉摩斯^八 安檀馱那夜摩斯^九
 摩唎支婆囉摩斯^十 娜謨率都羝^{十一} 莎訶^{十二}

注云梵本多同前本西國諸德誦前者多
 古今受持相傳得驗前後兩咒無不有効
 然則文句周悉前本周而決定是非非
 凡境界用前用後任自所便以下佛言
 王難中護我賊難中護我行路中護我失於
 道路曠野中護我晝日護我夜中護我水難
 中護我火難中護我羅刹難中護我荼枳你

鬼難中護我毒藥難中護我佛實語護我法
 實語護我僧實語護我天實語護我仙人實
 語護我

怛姪他^一 阿囉拘隸^二 阿囉拘隸^三 雞栗底
 丁以薩婆迦囉醯蔽^四 蔽亞切
 薩蒲跋突瑟麟^五 薩蒲跋突瑟麟

合蔽^六 薩婆伊都波達囉鞞蔽^七 囉^八 又囉
 又自稱名^九 莎訶^十

又別本云

哆姪他^一 阿囉軀利^二 阿囉軀利^三 吉利的
 知約落又落又^四 我薩婆婆油^五 鉢陀鞞囉^六

菩娑伽夜栖^七 稗^八 莎訶^九

注云梵本多同前本論驗相傳
 兩本無殊其中委悉准前可知
 奉請摩利支天咒^一 一名摩利 呪曰

娜謨囉路那^二 路囉^三 夜耶^四 摩唎支唎馱
 聲耶^五 摩婆^六 帝移沙^七 彌^八 路姪他^九 婆

上聲 囉 去聲 黎 五 婆 馱 黎 六 婆 囉 呵 目 溪 七 薩 婆
上聲 徒 瑟 誓 去聲 二 槃 上聲 馱 槃 上聲 馱 九 娑 婆 訶
十

佛告諸比丘若有人識彼摩利支天菩薩者除一切障難王難賊難猛獸毒蟲之難水火等難若人欲行此法者一切法中此法最勝持此呪者面向百踰闍那一切鬼神惡人無能得其便者若於難中行時晨起誦前身呪呪一掬水四方散灑及灑自身若衣襟若衣袂若袈裟角一呪一結總作三結即往難中行連續誦呪前二而行所有一切事難軍防主者悉皆迷醉都無覺知之者若人欲得供養摩利支天者應用金若銀若赤銅若白檀若赤檀等隨力所辦作摩利支天像其作像法似天女形其像左手屈臂向上手腕當左

乳前作拳拳中把天扇之羽如維摩詰前天女把扇於扇當中作西國卍字字如佛曾上卍字字四曲內各作四箇日形一一著之其天扇上作燄光形右手伸臂并伸五指指頭垂下身長大小一寸二寸乃至一肘其中最好者一二寸好其作像人遺最好手博士受八戒齋日日洗浴著白淨衣作之其價直者隨博士語不得還價其像左右各作一侍者其侍者亦作天女形種種嚴飾作此像已若比丘欲行遠道於袈裟中裏著彼像若受優婆塞頭髻中藏著於像大小行時離身放著不得共身上屏大小行次說印及壇法身印第一反又二小指二無名指在掌中右壓左二頭

指直豎頭相柱以二中指各拗在二頭指背
上頭相柱二大指並豎各搏頭指側大指來
去

頭印第二

准前身印各屈二中指上節頭向大指垂甲
相背即是頭印

頂印第三

准前身印唯改二大指屈上節頭入掌中即
是頂印若比丘欲行遠道於袈裟中裏像若
俗人頭髻中著像即作此頭頂印以安像頭

上二十一徧誦呪行道所至之處無有怖畏

護身印第四

准前身印唯改開二頭指二分許即是護身
印用之護身

歡喜印第五

左手大指頭壓同無名指第一節文又以餘四
指把拳即是歡喜印

若作此印誦呪向囉闍及陀屈邊者即前人
歡喜

摩奴印第六

左手屈臂掌向於曾前以頭指已下四指把
拳以大指壓頭指甲上少開掌中作孔以右
手伸掌從左手節上向手掌摩之到於孔上
即以右手覆蓋孔上心想念之左手掌是摩
利支心右手掌是摩利支身於左手掌心中
我身藏隱在摩利支天心內斯文藏我身著
摩利支在我頂上護我身此是好知印

使者印第七

以左手四指屈以大指捻二中指頭使作孔
以右手指於右臂腋下不覆手五指並展誦

呪七徧即以此手合左孔上呪曰

那謨摩唎支曳一薩婆薩埵二阿唎唎沙哩

三沙訶四

佛語諸持呪行者若欲專求是摩利支天法

覓諸利益現神驗者依前誦呪滿徧數已臘

月十五日作受法壇若欲作壇預於其月十

一日旦覓知好處修理其地除去惡物一如

上法堅築平正即作護身結界法事若作護

身預起是月從十一日日別一徧誦呪三徧

依前印法以護自身三徧結界其結界法還

用以前護身印法作印誦呪至五徧竟以印

右轉即成結界至十四日晨朝更作一大結

界呪灰七徧遺於四方爲結內界又作泥團

數滿十枚一一各呪一七徧已擲著八方及

上下方是名大結界如此結界護已即取香

水和土作泥徧塗壇地立道場已懸諸幡蓋

種種寶物以五色線繞壇四面已次將少分

香華入道場中燒香作印喚摩利支天供養

行道然後發遣至十五日晨朝更取淨牛糞

和香水泥道場地更結界已又用種種名

香和水兼少淨土更塗壇地一徧待乾取五

色粉徧布壇地極令莊嚴作四肘壇其壇中

心作蓮華座於其座上即安摩利支天之像

東面安置使者之座名婆多羅室唎夜南面

安置使者之座名摩利你北面復安使者座

處名計室你西門安置呪師坐處至夜然燈

二十五盞將五水罐中心一罐四角各一安

置罐竟種種香華餅果飲食而爲供養莊嚴

水罐如餘部說安置種種諸供具竟呪師坐

青草上然後作印喚摩利支天等以作其印

種種供養及出壇外將諸飲食散施一切諸鬼神等散施竟已呪師手把青草誦呪以草從頭向脚摩之一百八徧作護身印於其印中又把青草向頂上著遣一弟子將壇中心水罐灌受法人頭頂印上與灌頂竟著新淨衣將入道場與作護身一心念佛禮拜摩利支天之像作是法壇呪師自身受法弟子唯食糝米乳粥爲食事訖發遣於後掃除壇處泥塗摒擋總竟獻殘飲食呪師自身受法弟子皆不得食作是法已然後行用一切大驗初欲受法證効驗者必須作壇及其手印若不如是徒喪其功且作水壇淨治一室牛糞塗地方圓一肘或二肘或四肘中心安摩利支像行者日日洗浴若不洗浴者應當洗手漱口入道場呪師在此壇西坐正面向東喚

摩利支安置壇中燒安悉香及諸好香種種供養日日誦呪一坐一百八徧或一千八徧若一萬八千徧呪師以手撮取胡麻糝米相和於壇前著火鑪中燒一撮一呪燒如是滿一百八徧一千八徧心心相續勿緣餘事從月一日至十五日隨力供養飲食酥蜜乳酪果華香燈明唯除酒肉五辛欲滿十萬徧倍加供養如是乃至足十萬徧竟然後於好處所料理於地拔却惡物瓦礫骨毛等已堅築於地使平坦之作此壇日者臘月十五日爲勝又法庚子日正月一日餘月取建日爲始以五色作壇壇之中心著摩利支座上遺五色粉而作華座并形或印東面著使者名婆多羅室利夜北面著使者名計室你南面著使者名摩利你然後呪師從摩利支至摩利

你次第喚之各隨本座而安置之安置既竟當以香華飲食八盤十六盞燈倍勝於前種種供養已呪師在西門外面向東坐誦呪一千八徧種種供養如是滿七日然後發遣之更有別法日月蝕日作此壇法者得大驗上來已說作壇供養受持法竟

又更有法如其作壇之日及於餘時旦起洗手面訖誦除障難呪水散灑四方上下及自身上至誦呪處以此一呪呪牛糞塗壇所獻飲食及燈火華香呪師浴水護淨之衣用

此佛伽那鉢帝一呪呪上諸物呪曰

那謨粹都底^一羯吒羯吒^二末吒末吒^三訖

抑^二合^二噓^四拏^二訖^二抑^二合^二噓^四拏^二訖^二畔^五闍^二畔^五闍

六南無粹覩底^七鵲噓陀羅^八婆遮尼曳^九

莎訶^十阿步多毗頭^{十一}乞叉摩質多^{十二}曷囉

縛娑摩伽掣都^{三十}訶訶邪^{四十}摩訶訶悉都^{五十}達厠曩^{六十}波羅拘波邪寐^{七十}句噓句噓^{八十}主噓主噓^{九十}慕噓慕噓^十納慕那摩^{二十}莎訶^{二十}

誦此呪者一切呪驗悉皆速成一切善事如意所營一切願事皆得如意如其作上諸事不遂心者呪者即知定有障難即於白月若黑月或八日或十五日牛糞塗地設飲食華果燒安悉香取白線呪之一徧一結如是作四十九結繫之左臂所有障難鬼神盡皆被縛更不得作障難^{以下}

若人欲行東西遠行在路者先作水壇喚摩利支天安置取稻穀華和酥蜜火燒一千八徧并誦呪隨欲趣處去者大吉得大靈驗又更有法七日之中日日作水壇喚摩利支

天安置復著火鑪然穀木火於其火中燒秬米胡麻一百八徧并誦呪日日三時時別一百八徧乃至七日作此法竟向囉闍及官邊者前人喜歡

更有法若欲論義依前法火燒梨枝一百八段段別一尺并呪如是七日作此法者得大聰明論師

又法欲往山中依前法火燒酥一百八徧并呪者一切禽獸毒蟲不得侵害

又法若人欲得見摩利支者依前法以穀木柴然火取天木香二十一段以蜜酪塗之火燒并呪二十一徧日日唯喫秬米飯乳酪三種不得食餘物七日之中日日倍勝種種供養如是七日作此法時於第七日摩利支身現入道場問行者言某甲汝今欲求何願是

時行者隨意答之時摩利支聽許與願歸去者即知得驗諸天歡喜

又法七日之中日日三時火燒槐香草白菖蒲白芥子三種并呪已向囉闍邊去前人歡喜

又法欲向官人邊去者依前法火燒白芥子日日三時時別一百八徧并呪七日唯食秬米乳酪三種不得食餘物如是七日訖向官人邊者前人歡喜

又法依前法火燒梨葉日日三時時別一百八徧并呪如是滿七日者治一切鬼病時大得驗

又法依前取大麥好去皮擣細篩爲末以蜜和作團大如李子一百八箇七日之中行者初日全不喫食其餘六日任意食之日日火

燒所搏大麥并呪一百八徧作上歡喜印如是盡燒一百八團訖以水滅火於其烟上熏兩手掌誦呪二十一徧願云使我之手作一切法成種種得驗者一切得驗前人歡喜又法依前燒阿末羅葉一百八徧并誦呪者療一切鬼病呪即得差

又法若人熱病取好青草擬口誦呪二十一徧以摩病者五十四徧并呪者即差

又法日日三時誦呪一徧二徧作大護身三徧作大結界五徧誦呪者所愛摩奴沙任意即得六徧誦呪護身結界夜入塚墓一切不畏

又法若欲遠行先於私房七徧火燒熏陸香并呪者著道之時數數誦呪行者路中若逢賊難鬼難等皆不得近悉自離人

又法依前白月八日於淨室中取好香華與^{十一}秬米飯少少火燒誦呪一千八徧行者一日不食著淨潔衣作此法去者前人尊重恭敬供養一切鬼神亦皆敬畏

又法取牛糞未落地時以器承取來莫令着地即用和水而作水壇其壇中心著佛像或佛舍利擘取母犢并黃牛乳作酥盛金盃中以右手無名指攪之於酥并呪其酥之上火若出者即應自知得大聰明一日誦千偈若火不出唯烟與煖者小小聰明若不得烟煖者自身伏地擬口於酥器邊以右手無名指為箸喫酥即得少少聰明

又法於城東外好料理地作四肘壇取磚坏五箇中心著一四面各一又以四水罐盛水以柳枝塞口於四面磚上著之入取紫檀磨

研水中即以其水灑於壇上復以赤華供養於壇復以胡烟脂四枚各著四水罐邊復以五色線繞壇四面壇四面外以種種香華飲食祭潑與諸鬼於壇西門敷青草座呪師著好淨衣結跏趺坐於青草上喚摩利支及諸使者安置種種供養呪師手把青草誦呪以草從自頂向脚摩之一百八徧呪師手作摩利支身印印中把青草向自頂著遣一弟子將壇上以四水罐一一灌於呪師頂上竟然後呪師著好淨衣作護身印念佛禮佛禮摩利支訖取散華與龍腦香及蘇合香三種七日之中呪師唯食秬米牛乳粥不得喫餘物日日呪於上三種藥一百八徧乃至第七日將彼藥按自頂上右肩左肩心上咽上額上者得驗此語不開

又法依前若人患痔病取黑線十二作呪索令其病者頭東脚西卧於牀上以上呪索繫病者腰又以別呪索繫其牀脚并呪如是作此法并呪二十一徧者痔病即差

又法若人患頸治法如上唯改前繫腰索繫其頸上為異

又法人家鬼神暴亂疫病死亡不息又求上善事不獲所願者取江水兩邊泥土以作一百鬼形像其中鬼王名毗那夜迦此鬼王頭者作白象頭形其餘諸鬼頭各別作諸禽獸形其身手脚總作人形大小可長四指或八指許作之取紫檀木於水研之用以其水和泥塗於地作壇以五色土於壇之上作鬼坐處中心一座北面二座南面二座東面二座西面二座於中心座上著於鬼王像其餘六

座總分著九十九鬼像以諸香華及燈七盞
酥燈諸飲食等種種供養并取安悉香和酥
火燒用以供養呪師坐於西門面向東誦摩
利支呪七徧以五種色線呪二十一徧然後
取壇中三面諸鬼像聚於中心鬼王邊一處
著之以其五色線總縛著彼百鬼像訖取犢
子糞一百八搏一一火燒并呪燒一一搏時
一誦呪莎訶於先唱云縛一切鬼然後云莎
訶如是人人盡一百八搏竟然後別掘地深
至人腰作孔將彼所縛諸鬼像并壇飲食著
於孔中以諸香華種種飲食供養彼鬼然後
以土塞於孔上平地後永不出若呪師業病
臨死之時心中作放彼鬼得脫若作此法即
得摩利支來速疾大驗
復次於前水壇誦呪了不共人語即入房內

卧或於夜中得異境界勿向人說唯師弟子
二人平論善惡滿十萬徧後若無境界取稻
穀華和胡麻燒如前法亦無境界更不須飲
食唯散華誦呪每至八日十五日二十三日
隨呪師所食奉上連續誦呪自責懺悔必得
如願從初三七日後一七日一度試呪力方
知漸進
又法一生之中日日唯食秬米乳粥數數誦
呪得大聰明四姓之中婆羅門大愛念若火
燒酥酪乳者刹利愛念若火燒大麥酪乳者
毗舍愛念若火燒胡麻滓者首陀愛念
又法若人鬼病口合不語者呪水二十一徧
七徧澄入之即語
又法鬼病口合不語者以袈裟角誦呪二十
一徧打之即語

又法右手以大指無名指捻灰呪之七徧四方散之即成結界

又法以泥作丸丸為十箇各擲十方作大結界隨擲遠近即成界量

又法若婦人難產呪胡麻油七徧以摩齋上

即得生兒

又法若其他論義得勝時被他相瞋一候相言又其他鬪諍被他相言枷鎖官邊問罪是非時取白菖蒲呪二十一徧右臂繫之以左手作歡喜印并呪去之者即得大勝之理若

數數誦呪種種得驗

又法若人被毒蟲螫者呪師取五色線作呪索二十一結并呪以繫自右臂上訖向被螫人邊去取柳枝呪之數數以手摩彼人即差又法若人被惡毒蛇所螫臨欲死時呪師以

自手掬取水擬口七徧誦呪以其水潑於病者二十一徧并呪即差

又法若火燒酥一百八徧并呪一切禽獸毒蟲不得侵害

又法若人身生惡瘡者黃土和泥於瘡上二十一徧并呪即差

又法若畜生遇時氣病者於城村坊正中央然穀木柴火以牛乳火燒并呪即差此法作

明日午時還然穀木柴火取白芥子油與白芥子相和火燒一千八徧并呪者即大差

又法取具噓陀木一千八段此木似菩提樹一一各

呪已呪一徧火中燒盡一切鳩盤茶藥又等鬼神皆悉歡喜

又法若火燒冬瓜少少一千八徧并呪者一切魍魎皆悉歡喜

又法若取塚墓之樹木一千八段與胡麻相和火燒一千八徧并呪者一切大惡鬼神歡喜

又法若取菩提樹枝一千八段一一塗酥火燒一千八徧并呪者四大天王歡喜愛念

又法若癩病者呪師取一切五穀相和以手掬取呪之火燒如是一千八徧者鬼神歡喜即得治病

又法若取安悉香擣之爲丸塗酥火燒一千八徧并呪者摩醯首羅及傍邊天一切歡喜

若依前法作水壇種種供養壇中心著佛像或佛舍利取羅迦沙彌陀木此是菩提樹之別名三千

八段與酪酥蜜中塗之一一火燒各一段一呪如是盡三千八段作此法者滅除行者五逆四重罪而得清淨亦得呪驗

又法若行者依前法作水壇等從白月八日

至十五日日日取紫檀木一千八段一一塗

酥并呪火燒者摩利支天即來入道場遂其所願行者眼見摩利支身得大靈驗若其不

來要心懺悔渴仰於摩利支天一日不食作

種種供養者必來現身得摩利支種種大驗

又法若欲得錢財者黑月十四日至十五日

兩日之中日別三時取胡麻稬米稻穀華三

種火燒并呪一百八徧者即得錢財稱心如

意

又法若欲得縛魔者七日之中日日取苦棟

樹枝一本云菩提樹枝一千八段一一塗於

白芥子油呪一徧火中燒者即得縛魔

又法若呪師或俗人行此呪法時被比止搦

將去枷鎖縛時數數誦此呪者縛永不得

潤

十七

念

又法若欲得闍囉迦者七日之中日日三時取名香擣之為丸一千八箇一一塗酥并呪燒去者即得如意

又法若人相瞋取胡麻油滓和粳米糠火燒一千八徧并呪者前人歡喜

又法若取胡麻火燒一千八徧并呪者前人愛念歡喜

又法若欲得錢財者七日之中日日取古溜草一本云固漏草莖長六指一千八段一一火燒并呪者即得錢財

又法若欲向他索所愛物者取白菖蒲呪之一千八徧繫自臂上去從乞之無所不得

又法三七二十一日日日三時取安悉香擣之為丸一千八箇用塗酪酥蜜中一一火燒并呪者向囉闍及官人邊去之前人歡喜愛

又法若欲得作立羅奴斯者梵音此云網維七日之中日日三時取眾名香擣之為丸一千八箇一一塗酥火燒并呪者即得如願

又法若行者洗浴入道場作水壇等種種供養喚摩利支天安置日日誦呪如是滿十萬徧一七日中無有斷絕作此法訖然後口云

結界一聲即成莫作手印及呪灰等隨行者願皆得成就一切難事不近其身能破他人作法之事他人惡人外道等也由是天呪神力自在致令如是

爾時摩利支天白佛言世尊我有別法今欲說之用紫檀木廣三指長三寸其木一面刻作摩利支像似天女形其像左右各刻作摩利支侍者亦似天女形復以別紫檀木作蓋

利支侍者亦似天女形復以別紫檀木作蓋

蓋之於像作此像已欲行遠道將於此像不離自身隱藏著之莫令人知數數誦呪若有所願即作水壇壇中心安像喚摩利支安置以種種供養復取蓮華一百八箇以供養之其供養法手取一一蓮華一一呪之用以供養復以胡麻秬米火燒一千八徧并呪訖把

像行時種種得驗

注云上件諸法皆作水壇等種種供養如得驗也上來所言并呪者隨其物數一一并呪也

時摩利支說此法竟世尊印可善哉善哉汝今所說我亦隨喜以能利益諸衆生故佛說是經已告諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣及諸人民等聞佛說是摩利支天陀羅尼一心受持之者是人不爲一切諸惡所害諸比丘若有人能書寫讀誦受持之者若

著髻中若著衣中周隨身而行一切諸惡悉皆退散無敢當者是諸四衆天龍八部禮佛而退歡喜奉行

摩利支天經一卷

功德天法一卷

中天竺國菩提寺僧阿難律木叉師迦葉師等共撰多法師於經行寺翻

爾時功德天女白佛言世尊學此法者我當隨其所須之物衣服飲食卧具醫藥及餘資產供給是人無所乏少繫念心住晝夜歡喜正念思惟是呪章句發菩提心若衆生於百千佛所種諸善根是說呪者爲是等故於閻浮提廣宣流布是妙經典令不斷絕是諸衆生聽是呪已於未來世無量百千那由他劫常在天上人中受樂值遇是諸佛速成阿耨

多羅三藐三菩提三惡道苦悉畢無餘世尊
我已於過去寶華功德海瑠璃金山照明如
來應正徧知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊所種諸善根是故我
今隨所念方隨所視方隨所至方悉令無量
明一
百千衆生受諸快樂若衣服飲食資生之具
十九
金銀七寶真珠瑠璃珊瑚琥珀璧玉珂貝悉
無所乏若有人能稱金光明微妙神呪爲我
供養諸佛世尊三稱我名燒香供養供養佛
已別以華香種種美味供施於我灑散諸方
當知是人即能集聚資財寶物以是因緣增
長地味能令諸天悉得歡喜所種穀米芽莖
枝葉果實滋茂樹神歡喜出生無量種種諸
物我時慈念諸衆生故多與資生所須之物
世尊於此北方毗沙門王有城名曰阿尼曼

陀其城有園名功德華光是園中有最勝園
名曰金幢七寶極妙此即是我常止住處若
有欲得財寶增長是人當於自所住處應淨
掃灑洗浴其身著鮮白衣妙香塗身爲我至
心三稱彼佛寶華瑠璃世尊名號禮拜供養
燒香散華亦當三稱金光明經至誠發願別
以香華種種美味供施於我散灑諸方爾時
當說如是章句作功德天身印誦大身呪二
無名指左右相鉤於掌中二小指直豎頭相
離一寸二中指直豎頭相拄二頭指於二中
指背上第三節二大指並直豎頭指來去呪
曰
波利富樓那 一遮利三曼陀 二達舍尼 三摩
訶毗訶羅伽帝 四三曼陀 五毗陀尼那伽帝
六摩訶迦梨波帝 七波婆彌薩婆哆哈 八三

曼陀九 修鉢黎富綵十 阿夜那達摩帝十 摩

訶毗鼓畢帝十 摩訶彌勒皞僧祇帝十 醯帝

徙四 三博祇憐帝五 三曼陀阿陀六 阿窻婆

羅尼七 娑婆訶者云散去此呪求財物故

是名第一根本印呪 無娑婆訶為是不著莎訶句也

功德天華身印第二

准前唯改二頭指直豎相離三寸許二中指

相又入掌右壓左頭少屈二小指頭相拄二

大指頭相拄開腕相離四寸拄呪曰

波置呼盧多一 不黎帝那呼盧多二 烏吒句

呼盧多三 那無呼盧多四 不黎啼那呼盧多

五 鳴奢副呼盧多六 莎訶七

功德天結界印第三

左右小指相又入掌二頭指向外相又右壓

左二中指直豎頭相拄二無名指各捻二中

指背上節二大頭向身相拄開腕三寸許關

功德天施珍寶印第四

左右中指無名指相又入掌二小指向外相

又右壓左右頭指曲豎左頭指直豎二大指

屈入掌中合腕用誦

功德天施一切鬼神種種飲食印第五

左右中指二無名指相又入掌二小指向外

相又右壓左二頭指直豎向上相離二寸二

大指屈入掌中合腕用大

功德天華座印第六

右手頭指以下三指向上豎似屈不屈主右小

指向上直豎頭離無名指一寸半許右大指

屈在掌上以左手把右手五指左大指壓右

大指上合腕掌無

功德天下食印第七

右中指以下三指仰豎向上以右大指捻頭指上節側左中指以下三指把拳左頭指少曲向上以左大指捻中指中節側二手各仰磔開合腕用大呪

功德天令療病家闍印第八

右手大指屈在掌上頭指以下四指把拳拳頭向上以左手握右手腕上大指案在腕背之上若人每日以結此印散華供養珍寶自至

功德天心印第九

左右無名指小指反又在掌豎二中指頭相拄以二食指頭各捻中指上節背並豎二大指

功德天供養印第十

左右小指相又掌中右壓左屈二無名指握

二小指指頭向身豎二中指少曲頭離一分二頭指亦豎指頭離四寸並豎二大指各捻一無名中節背

功德天歡喜印第十一

准前華身印唯改二頭指於二中指背後壓甲上少許當曾前呪曰

支不帝黎那 一 阿支不帝黎那 二 彌耆帝黎

那 三 烏蘇帝黎那 四 若副多帝黎那 五 斯蘇

帝黎那 六 莎訶 七 若有官事當結此印

功德天令呪師家人闍印每日結此印散華

供養珍寶自至

又功德天心印第十二

准前歡喜印二頭指於二大指甲上二中指豎直少屈頭相拄呪曰

那耆富盧盧 一 憂多羅富盧 二 龍若呼娑富

樓^三憂穉又富盧^四阿羅耆富盧^五毗黎帝

那富盧^六殊知富盧^七莎訶^八

是灌頂章句必定吉祥真實不虛等行衆生及中善根應當受持讀誦通利七日七夜受持八戒朝暮淨心香華供養十方諸佛當爲己身及諸衆生迴向具足阿耨多羅三藐三菩提作是誓願令我所求皆得吉祥自於所居房舍屋宅淨潔掃除若自住處若阿蘭若處以香泥塗地燒微妙香敷淨好座以種種華香布散其地以待於我我於爾時如一念頃入其室宅即坐其座從此日夜令此居家若村邑若僧房若露處無所乏少若錢若金若珍寶若牛羊若穀米一切所須即得具足悉受快樂若能以已所作善根最勝之分迴與我者我當終身不遠其人於所住處至心

護念隨心所求^{四一}令得成就並當至心禮如是^{二七三}

等諸佛世尊其名曰寶勝如來無垢熾寶光明王相如來金燄光明如來金百光明照藏如來金山寶蓋如來金華燄光相如來大炬如來寶相如來亦應敬禮信相菩薩金光明菩薩金藏菩薩常悲菩薩法上菩薩亦應禮敬東方阿閼如來南方寶相如來西方無量壽佛北方微妙聲佛

功德天像法

取未嫁女年十五者織絹一丈四尺用功德天大身呪呪黃牛尿一千八徧以尿灑其絹面上從月八日至十四日淨好泥地作四肘水壇取釋迦像一軀安置壇中供養種種香華飲食然燈五盞喚一畫師上好手者日日與受八戒齋清淨洗浴亦與畫師作護身印

先共畫師斷其功力隨所須者呪師不得還價其像身長一肘一尺三寸五分除其光座更須高大亦彌精好用薰陸香沉水香白檀香乳汁和彩色不得用諸皮膠以功德天華身呪其彩色取五罐水著壇中心及四角於壇門前作三七人齋若無者七人及至三人亦得其功德天像身端正赤白色二臂畫作種種瓔珞環釧耳璫天衣寶冠天女左手當持如意珠右手施呪無畏當臺上坐左邊畫梵摩天手執寶鏡右邊畫帝釋天如散華供養天女背後各畫一七寶山於天像上作五色雲雲上安六牙白象象鼻絞馬腦瓶瓶中傾出種種寶物灌於功德天頂上天神背後畫百寶華林頭上畫作千葉寶蓋蓋上作諸天妓樂散華供養其像底下右邊復畫上

作呪師形著鮮白衣手把香鑪胡跪二十四供養於白素綉上坐以上功德天像法竟

又一像法劫賓木作一天女形身長一寸

呪師從正月一日洗浴當於像前設種種供

養日日更加上好供具如是至十五日滿足

所欲求者皆得稱意欲散壇時於壇中心燒

阿波末唎伽草此云牛膝草是若欲作法時正月三

月七月當以此月入壇天女歡喜餘月並不

得若欲伏大力鬼時先燒阿唎瑟迦二合柴此

木患子是

又法呪君杜嚕香薰陸香是尼俱陀樹葉種種香

華又以黃牛酥然燈每恒如是取前件華果

誦呪一百八徧一徧一度擲著火中一日三

度十五日滿足出道場訖一切財寶種種衣

裳五穀豐盈無所乏少

又法所有病人身上一切痛處皆以烏羊毛

繩結作二十一結繫安痛處即得除愈

又法向病人牀底每夜燒摩那屎此云雄黃并

白芥子鹽等鬼聞藥氣而身劈裂退散馳走

又法取瞿噲者此云牛黃須曼華此云相擣為

末呪之一百八徧塗著額上此云二十五前一切障難自

然散滅

又法取丁香葉龍腦擣為末呪之一千八徧

用塗心上又取一分以緋袋盛之安頂上一

切衆生見者愛敬念

若欲令怨家病時當於功德天像前立一肘

水壇壇門邊燒却陀羅木此云紫檀又取市死

人臂骨野芥子訶梨勒燒作灰乳汁和畫作

彼怨人形像呪師誦呪以右手把刀左手執

持作瞋心誦呪一百八徧又以左脚踏畫人

心上二十一徧呪時加許泮

又法呪師若欲得一切衆生自來供養者當

於功德天像前立二肘水壇當壇西門穿一

肘火坑呪師於壇門南坐右手把方鹽一百

八顆一顆呪一徧擲火鑪中如是十五日一

日三時一時一千八徧并燒酥蜜白膠沉水

蘇合香等百味飲食自來供養呪師無所乏

少

又法若欲得見功德天者當詣一大蓮華池

所以左手執香鑪入蓮華池於其池中摘取

一華呪之一徧還擲著水中如是滿一萬徧

訖爾時功德天當於七寶座以自相好水中

出現爾時行者以銀盃滿中盛龍腦香水於

其出處以水澄之於是功德天而作是言子

欲令我作何等物爾時行者即答功德天神

減少分施我作是語已功德天即自還去於後行者去處皆值財寶求者稱意種種隨心終不乏少

又法取貫彌木此云拘杞是也寸截一百八段呪一

徧擲著火中每日三時一時一百八徧如是

滿足一百八日於是行者即得自悟三通智

又法或在寺中若在房中有舍利處莊嚴道

場以功德天像面向西著寸截紫檀木任婆

木皮此云苦棟是二種物悉以酪酥蜜塗塗一段

木呪之一徧擲著火中如是滿一百八段乃

止一日三時如是二十一日行者日得銀錢

五百文

又法取優鉢羅華若無此華取初出青蓮華

舍利波尼鞞沙多波尼摩陀那香摩盧伽香

摩那叱囉以上六種等分擣作末以雪水和

作丸丸如小棗大於金銀合子重盛藥丸依如前法日夜誦呪不息乃至藥自然動動即以藥擲著口中行者含訖一切見者皆大歡喜日行三千里可無所畏

又法欲得功德天每恒歡喜者取那伽枳薩

此云龍華出崑崙山須尉多摩伽羅尼三種等分擣為

末以雪水和藥為丸丸如小棗大以金合子

盛藥每日於功德天像前燒一丸一切障難

自然散滅

又法以舍離沙此云合歡樹一肘麤如指大以娑

羅樹汁塗合歡枝上呪師手執杖於天像前

數數誦呪滿一百八日天女歡喜所有患處

以此呪杖拄之即愈

又法須取穀麥小豆呪之一徧擲著火中令

滿一千八徧一日三時如是滿足四十五日

一切家中穀麥豆自然色別皆來聚集

又法欲除家內一切灾禍取伽羅樹枝若無

此木取石榴枝寸截塗酥酪蜜呪之一徧著

火中燒滿一千八徧一切灾禍自然除滅

又法為除家內一切灾障每月八日十五日

炭灰二物和酥呪之一百八徧散宅四方當

宅中立誦呪一千八徧一切惡鬼不敢前進

呪師欲得天女歡喜者於像前作四肘水壇

壇中心穿一肘火坑深七寸畫作十二葉蓮

華形於中燒紫檀木桑木柴長一肘各一束

如是每日三度於像前燒之種種供養并燒

酥酪秬米華蕎麥華誦大身呪至十萬徧依

如此法天女歡喜恒具大驗誦此呪不得行

欲誦此呪者得無所畏若阿須輪鬼神龍神

無能害者說呪已阿難及諸比丘皆前為佛

作禮而退此功德天女法竟

佛說陀羅尼集經卷第十一

音釋

齧在詣切 已音萬 搥搥必鄂切 搥搥必鄂切 礫郎狄切 聲壯也聲
 居居候切 取螫施隻切 搥搥必鄂切 搥搥必鄂切 礫郎狄切 聲壯也聲
 牛牛乳也 取螫施隻切 搥搥必鄂切 搥搥必鄂切 礫郎狄切 聲壯也聲
 也哆步加切 吒音嘶 禪許力切 禪旁卦切 貫始制 檀澀切 檀澀切
 檀居良切 紫紫 蕎渠驕切 麥麥也

佛說陀羅尼集經卷第十二

罔二

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

諸天等獻佛助成三昧法印呪品

一時佛在毗富羅山大衆會中說諸金剛陀

羅尼印秘密法藏神呪壇法於是會中有梵

天王及天帝釋摩醯首羅日天月天星天地

天四天大王火天等俱是諸天王各有無量

諸眷屬俱共會說法又有無量天龍八部諸

大鬼神藥叉羅刹諸眷屬等聞是金剛神通

自在法呪功能各大驚怕莫知走處佛語止

止汝等莫怕此金剛法藏大有利益汝等諦

聽我爲汝等說諸利益方便之事爾時天龍

八部衆等聞佛說已心生歡喜各各慙愧悔

諸罪過從座而起五體投地頭面禮敬前白

佛言世尊我等眷屬各有一百一十二大將

一一大將各領四萬藥叉眷屬一一藥叉各領四百萬億鬼神相共遊行娑婆世界滿諸國土常伺人便貪食血肉爲諸橫難縱暴天下破壞正法欺誑三寶恒作不善我等愚癡不知諸佛慈悲憐愍一切衆生多諸利益我等眷屬各各不覺心口失念發大誓願歸佛法僧同諸天等獻是神呪助護三寶不敢違教從佛印可對佛菩薩金剛等前結諸要誓我等徒衆所領眷屬在在處處如有寺舍道場講說大乘法論及有誦持陀羅尼藏神呪印者所住之處若有惱亂反加殘害不相擁護我等眷屬即同欺犯負於三寶我等皆當未來之世誓願不得成佛道果願佛證明印可法呪我等亦當同諸佛等利益一切大梵摩天法印呪第一

仰右手掌直伸小指頭指屈無名指中指中節頭並向上豎之大指附於頭指側上大指來去呪曰

唵一輸嚕合二致二悉彌哩合三致三陀囉合四致四尼

四鳴鉞訶上聲

是法印呪若有人等受持此法修習是呪供養梵天欲得驗者日日洗手面訖先胡跪地於左腋中以挾澡罐罐口向前即以右手作此印寫澡罐水盛印掌中口近其掌呪水三徧自飲水訖又更印中盛水以拭自口誦呪三徧又印中盛水呪之三徧即用水浚自右脚上次浚左脚上復以右手大指無名指擦自兩眼兩鼻口中右耳左耳竟向自頭上過手放之若是好事以頭指入中指頭大指兩指之間即以頭指向外放之出聲彈指若是

惡事即以中指相捻出聲彈指作此法者種種得驗作法即成論義得勝若作都大道場之時亦作印呪喚梵天入助護供養如能日日誦呪供養一切佛等一切有驗帝釋天法印呪第二

先仰兩手即以二無名指相鈎其中指及二小指各向掌屈之二頭指各斜豎頭相拄以二大指亦斜豎附搏頭指側大指來去呪曰

唵一怯幡弭唎合二怯幡伽弭唎合三怯

那羅阿姥腎穰合四阿姥幡訶合五阿佉殊姥

佉合六娑伽提合七時那筏囉合八唎合九莎合十訶合十一

是法印呪若有人等受持是呪印等供養帝釋天者種種有驗若在佛前每日作意常供養者是人恒得諸天衛護一切歡喜

摩醯首羅天法印呪第三

合掌以二大指二頭指二小指皆相著豎即以右手中指又在左手中指無名指歧出又以無名指復又在左無名小指歧出以左手無名指又在右手無名指中指歧出入以中指又在右手頭指中指歧出二手指相又以向外各搏著手背節間大指來去呪曰

唵一毗跢羅合二薩尼波羅合末平陀去尼

三瞋陀尼四頻陀去尼五莎去訶六

是法印呪若有人等日日受持此印誦呪供養摩醯首羅天者種種得驗每作是印誦呪供養諸佛之時一切佛等亦生歡喜兼療一切諸病有驗

摩醯首羅天求馬古印呪第四

右手屈中指最下節向掌內其餘二節直伸

又以無名指秘在中指背根又屈小指頭向掌中又屈頭指以中節文壓無名指甲又屈大指以大指文壓頭指甲以其大指頭復壓小指甲呪曰

唵一潛倍謀戲二莎去訶

若人欲得求馬古者七日之中全不喫食日日作此印印中指上以酥蜜塗之數數誦呪口云所求馬古名字急急來者至第七日即來打門夜時作法莫聽人知若晝日作牢閉門著莫聽人知

又法以泥作四箇像形如天像長三四指何等為四一名闍夜二名毗闍夜三名阿自多四名阿婆囉自多又以泥作摩醯首羅天像中央安摩醯首羅右邊安闍夜及毗闍夜左邊安阿自多及阿婆囉自多前著火鑪取猫

見糞此是西國鬼食餅名及人爪甲與人頭髮三種相

和燒供養之數數作印并誦呪已口云所求

馬古名字急急來看如是七日日日作法至

第七日即來打門從心所願此法喫食亦無

所苦於夜作法莫令人知若其晝日欲作法

者牢閉門著莫令人見若事了竟收取其像

藏著還用

東方提頭賴吒天王法印呪第五

側左手掌中指已下三指把拳又屈頭指中

節頭亦小曲又以大指直斜伸頭勿捻著頭

指上右手亦同唯舉腕下著於左手臂上大

指來去呪曰

唵一地嚩致囉上聲瑟吒二合囉囉囉三波囉

二合末平聲陀去聲那四聲莎去聲訶五聲

南方毗嚩訶陀迦天王法印呪第六

同二

五

側左手腕以右腕側著左腕根上二掌相背

以二中指相鉤伸之如索以二小指二頭指

二大指各曲之頭指來去呪曰

唵一毗嚩訶陀迦二聲藥叉地波路曳三聲莎去聲訶四聲

西方毗嚩博叉天王法印呪第七

右手側腕以右手腕著於左手腕根上二手

中指已下三指各屈在掌作拳屈二大指以

二大指頭各壓中指甲上以二頭指相交如

索申之大指來去呪曰

唵一毗嚩博叉去聲那二聲伽二聲地波路曳三聲莎去聲訶四聲

北方毗沙門天王法印呪第八

左手側腕屈頭指已下四指在掌中作拳又

屈大指壓頭指上右手腕亦側之作拳如左

手法唯以五指直伸向上於左手拳上累著
大指來去呪曰

唵一跋賒羅合麼那二檀那上祇平陀羅三
莎去訶四

是四天王法印呪等若諸人輩受持諸佛般

若菩薩金剛天等法呪之時因有供養都會

道場法壇之所并作此印誦呪喚天安置供

養即得一切人等歡喜是天王等過去亦曾

供養十方一切諸佛及諸菩薩并金剛等其

呪印法皆同諸佛之所印可并顯像法具諸

相貌咸侍佛所利益一切

又四天王通心印呪第九

二手頭中小三指反又合掌二無名指豎頭

相拄屈初節上二大指還向內拳中大指來

去作是像已於道場北面向南邊作行安置

竟呪師南坐周二面向北方即手作前法印各別

作印各誦其呪一一喚之安置坐已燒安悉

香種種供養次作通心印誦通心呪呪曰同

最

又四天王通心印呪第十

右手大指中指小指皆豎向上屈頭指無名

指拳著掌上手掌向前屈肘向上不見別

呪曰

那上謨毗上聲嚕茶上迦上夜一那上麼毗上聲嚕

跋二又夜二那上麼跋呼賒羅呼皤呼擊呼曳三那上麼提

唎合底合囉長瑟合吒合囉夜四路姪他五壇茶

徒皆陀壇茶六壇吒聲上齋壇吒聲齋七路摩唎

八莎訶九

若能清淨如法受持是法印呪四大天王將

二十八部善神來詣道場助護行者治一切

病七日呪之悉皆除差

四天王像法

提頭賴吒天王像法

其像身長量一肘作身著種種天衣嚴飾極

令精妙與身相稱左手伸臂垂下把刀右手

屈臂向前仰手掌中著寶寶上出光同二

毗嚕陀迦天王像法

其像大小衣服准前左手亦同前天王法伸

臂把刀右手執稍稍根著地

毗嚕博叉天王像法

其像大小衣服准前左手同前唯執稍異其

右手中而把赤索

毗沙門天王像法

其像大小衣服准前左手同前執稍拄地右

手屈肘擎於佛塔

作是像已於道場北面向南邊作行安置竟

呪師南坐面向北方即手作前法印誦呪一

一喚之安置坐已燒安息香種種供養及誦

心呪呪曰

唵一漸婆羅二謝輦陀羅夜三莎去訶四

是法印呪名四天王通心印呪若作像身於

道場中日日作印對於像前誦上呪等及誦

心呪得四天王歡喜垂恩若能誦呪滿十萬

徧療病大驗多得錢財

日天法印呪第十一

先背兩手中指無名指小指等背暨使齊以

二頭指斜直頭相拄以二大指側屈捻頭指

側本節文大指來去呪曰

唵一娑訶薩囉二囉上濕迷三合莎去訶四

是法印呪若有受持此印誦呪日日供養日

天子者一切無病若在佛前為供養者諸佛歡喜

日天子供養印第十二 不見別呪

右手無名指小指屈在掌中以大指捺無名

指小指上節中指直豎少屈頭指指頭側著

中指上節即以左手四指把腕大指把著右

手腕背小指斜伸屈右臂肘直向上豎

月天法印呪第十三

反叉二小指無名指在掌中右壓左直豎二

中指頭相著以二頭指各壓中指第三節上

以二大指各捻掌中無名指兩頭大指來去

呪曰

唵一住住鉢底 二莎聲訶三

是法印呪若作大道場都壇之時當作此印

誦呪供養一切歡喜

星宿天法印呪第十四

先仰左手右手逆覆左手相又以右手無名

指頭累壓左手中指內根節以右中指壓左

無名指內根節復以左無名指逆累壓右中

指內根節以左中指頭捻右無名指內根節

總綫正如索以二小指直豎頭相挂以二頭

指斜直頭相挂以二大指向身頭相挂開大

指來去呪曰

唵一那刹路囉 二提婆路曳三莎聲訶四

是法印呪若有呪師日日相續對於佛前每

作此印誦呪供養者身常無病作都壇時亦

通入數請喚供養一切歡喜

地天法印呪第十五

合腕以二頭指及二小指反又在掌中右壓

左以二中指及二無名指直豎頭相挂以二

大指並豎壓二頭指側大指來去呪曰

唵一婆孫陀哩二陀那陀若三鉢囉合婆上

囉上但二合你四莎聲去訶五

是法印呪若有人等日日相續受持此印至

心誦呪供養地天得一切珍寶若作都壇時

亦通入位喚而供養一切歡喜

火天法印呪第十六

直豎右手後三指頭指少曲以大指屈在掌

中頭指來去呪曰

唵 阿耨那去聲去曳二訶弊毗治切歌弊三婆

訶去那去聲去夜四地弊五地跛六夜六莎去訶七

是法印呪呪師若作一切壇法供養之時先

喚火天坐於火鑪華座中已燒酥蜜等種種

供養竟即移火天於火鑪邊安置坐之然後

以次請一切佛及請般若一一菩薩一一金

剛并諸天等安置火鑪華座中已燒酥蜜等

及以五穀種種華香并諸餅果香水等物而

為供養竟一一次第還作本印誦其本呪而

送本位供養徧已作發遣印而令散之

火天子助呪師天驗印第十七不見別呪

右臂屈肘向上直豎頭指中指及無名指屈

頭向掌頭勿著掌直豎大指捻頭指側

閻羅王法身印呪第十八

屈左手三指仍稍出頭指三分許以大指搏

附著頭指下節附二文頭指來去呪曰十

唵一闍摩囉闍二烏揭囉去聲毗嚩合耶三阿

揭四車去莎去訶五

是法印呪若作大壇供養一切諸佛等時即

作此印誦呪七徧其閻羅王即來受供心大

歡喜

一切龍王法身印呪第十九亦名優婆塞陀龍王印

以右肘頭在左肘內復以右手後四指少曲

以大指搏頭指少曲之左手反曲向右手上

右手亦如是兩手相向狀如蛇口以二手四

指開合來去後呪用

又有龍王法身印第二十

左右臂腕准前不改但以左右小指無名指

反又掌中右壓左二中指直豎頭相柱以二

食指柱中指背上節以二大指少曲各柱二

食指內中節頭指來去兩節後呪曰

唵一蒲祇蒲祇二蒲雞蒲伽跋底三鳴鉢訶四

是法印呪若作大會供養壇時即作此印誦

呪喚入都壇會中同供養者即得一切皆悉

歡喜若欲祈雨當具作壇供養作法所祈即

得降雨便足周二

五方龍王華座印第二十一不見別呪

二手八指似曲不曲皆向上豎二小指頭相

離二分二無名指及二中指頭各相離可二

寸許二頭指頭相去四寸並豎大指二指相

著

五方龍王牙印第二十二不見別呪

屈右臂肘直向上豎屈無名指小指在掌中

指直豎又屈頭指指頭側著中指中節以大

指捻頭指頭側

祈雨法壇

若欲乞雨可就國中四望勝地及好池泉有

龍之處近其池側修理平淨方面各取正五

十步著淨衣服置立道場竟當中心作十二

肘壇八肘亦得其壇四方皆將皂布幕圍繞

之上方亦覆於其幕內多懸皂幡又以五色粉繞四畔其壇界畔唯作一重而開四門壇之東門將以泥作一龍王身身長三肘一身三首其龍立地龍身一肘在於壇內二肘在外次於南門又以泥作一龍王身身長五肘一身五首其龍立地龍身一肘在於壇內四肘在外次於西門又以泥作一龍王身身長七肘一身七首龍身立地龍身一肘在於壇內六肘在外次於北門又以泥作一龍王身身長九肘一身九首龍身立地一肘在內八肘在外次壇中心又以泥作一龍王身身長八肘一身一首龍頭向東五龍王前龍別各安二大瓦瓶瓶上各以白粉塗之其瓶身上以真牛黃各畫四箇須菩提像結跏趺坐一一瓶口滿著雜華若無生華以綵華充其瓶

項上華鬘交絡其壇四角各別安一赤銅水罐其罐各受可一斗者滿盛淨水不須畫飾其口插柳栢枝竹枝亦得中用各并葉取又各以生五色綵帛繫其枝上共成一束其綵色別各長五尺其壇內外多以泥作小龍子形以為眷屬五龍王前各以種種果餅飲食一大牙盤盛而供養其食日別換新好者作是壇法乞雨之時每日以煮五穀一石散施地上鬼神等食作法時共八弟子伴悉曾經入都道場者令入驅使以外餘人不得輒入其作法人等唯合得食乾糲米飯糲米乳粥餅果子等不得喫菜香湯洗浴著新淨衣入壇作法一上廁時一度洗浴著新淨衣方入壇上遣一呪師坐於壇內多燒雜香至心誦呪直護身作莫作結界如是八人更互入壇

誦呪不得令其壇內空虛日夜誦呪聲莫絕每至夜然一百二十盞燈若欲出入來去之時皆從西門出入來去其餘三門不得輒入幃幕以外四面各別而開一門門別各懸雜綵色幡門別張幕多敷氈褥供給香油飲食卧具又請有德有行精進衆僧各自清齋香湯洗浴著新淨衣入幃之內轉大雲經孔雀王經大雲輪經六時繞壇行道禮拜助祈雨人若能如是作法乞雨三日得雨若不得者一七日內必得大雨

那羅延天身印呪第二十三 亦名呼名印上下例然也

以兩手四指反相又仰掌向上指頭向上直豎二大母指各附二食指側大母指來去呪曰
 跢姪他 一 唵 二 那羅延提婆那 三 訖抑 二 噓

拏 二 訖抑 二 噓拏 二 合 莎訶 五
 那羅延天無邊力印第二十四
 准前印上迴掌向身合腕以左手大母指屈入右手大母指岐間以右手大母指壓左手大母指誦前呪作此印呪能移山覆海不得與人結怨必為報讎損於前人慎之慎之
 乾闥婆身印呪第二十五
 以二小指左右相又以二無名指鉤取二小指在掌中二中指直豎頭相拄二頭指附二中指側少屈二大母指並散豎大母指來去

呪曰

唵 一 薩婆乾闥婆那 二 迦嚕茶耶 三 畔陀畔陀 四 莎訶 五
 緊那羅身印呪第二十六
 以左右二中指無名小指合掌相又右壓左

二頭指豎頭相拄開掌一寸許二大母指散

豎來去呪曰

唵一 跋折囉二 緊那羅伽_去耶三 畔陀畔陀

四 莎訶五

摩呼囉伽身印呪第二十七

以兩手把拳仰掌側相著先豎二頭指又以

二大母指各捻二中指側文上頭指來去呪

曰

唵一 薩婆摩呼囉伽二 伽囉吒耶三 莎訶四

摩訶摩喻唎印身呪第二十八 唐云孔雀王印用此結界

縛 魔

先以右手中指又入左手中指背左手頭指

無名小指並把右手中指背又以右手頭指

無名小指把左手大母指左手大母指在右

手大母指岐間出頭與左手中指相捻右手

大母指壓右手頭指中指甲上左手頭指直

豎來去呪曰

跢姪他_一 唵_二 摩訶摩喻唎_三 薩婆伽那鉢

地_四 畔陀畔陀_五 鳴鉢頗吒_六 莎訶_七

摩訶摩喻唎集天衆印第二十九 與連文茶追天鬼印

也同

師子王呼召印呪法第三十

起立先以左手頭指屈第二節又以左手大

母指壓頭指上又以中指壓大母指甲上無

名小指直豎舉手與左膊齊又以右手大母

指屈入掌中三指把拳又與右膊齊迴手掌

向膊頭指直豎來去呪曰

跢姪他_一 唵_二 吼吼吼_三 呼呼呼_四 訶

訶訶訶_五 莎訶_六 作此印時一勿鬼神一呼立至

師子王護界印呪第三十一

與前軍荼利金剛一字降魔王印同唯改二

中指頭拄眉間呪曰

唵鉢一留豆留二鉢鉢鉢三

繞壇三帀發大聲吼誦此呪已所有一切毗

那夜迦聞此呪音皆悉散滅

伽嚕茶呼召印呪第三十二

仰二手掌右壓左以右手大母指鉤取左手

大母指左手亦如之左手中指無名小指屈

在右手掌中以右手中指無名指小指壓右

手三指甲上頭指直豎來去呪曰

唵一跋折囉伽嚕拏二瞋陀瞋陀三摩他摩

他四鉢五莎訶六

大辯天神王呼召印呪第三十三

先以右手大母指屈入掌中中指無名小指

把拳又以左手向前把右手腕右手頭指來

去呪曰

跢姪他一唵二摩訶提婆布怛囉三却吒四

旁伽四賀悉跢二曳五莎訶六

燄摩檀陀呼召印呪法第三十四

以兩手中指無名小指正相又二頭指豎頭

相拄二大母指各附二頭指側開掌如掬水

法大母指來去呪曰

跢姪他一唵二燄摩檀馱那三尸朋迦唎尼

四跋折唎杜堤五理醯理醯六莎訶七

水天呼召印第三十五

以兩手小指頭側相搏二無名指在小指後十六

指心相捻二中指亦然二頭指捻捺二中指

背第一節上仰掌狀如掬水法以二大母指

各附食指側大母指來去呪曰

跢姪他一烏馱去迦提婆那二理醯理醯三

莎訶^四

若欲作此水天印呪法者當作縱廣四肘水壇壇開四門其壇北面安水天座安十六盤飲食供養燒熏陸香呪師洗浴著新淨衣面向北坐誦呪滿足一千八徧祈雨先得若入水中作此印法履水如地

造水天像法

以白檀木刻作其像身高五寸似天女形面有三眼頭著天冠身著天衣瓔珞莊嚴以兩手捧如意寶珠身高二寸半作亦得造此像

已安木函內以錦囊盛繫於左臂諸願悉隨

次作身印

水天身印第三十六

起立並脚合掌當眉間屈一頭指壓二大指頭作此印者水天身現

風天法印呪^{四二}第三十七

十七

起立地兩脚相離二尺許脚指並齊左右中指屈中節在掌中次以並二大指各壓中指側上鈎左右頭指無名指小指頭皆相著三指側皆開合腕以一大指下節當額上著指頭向上呪曰

唵一婆遮鞞二阿揭車三莎去訶四印無來出十一面

呪是當部

阿脩羅王法印呪第三十八

以左手中指等屈指頭離掌三分許其頭指

曲以大指亦稍曲與頭指相應大指來去呪

曰

唵一毗摩質多囉二阿蘇囉三地波多曳四

莎去訶五

是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚

入供養一切歡喜

遮文茶法印呪第三十九

以左右中指無名指倒換相絞以二小指相
又以二大指向上相又其二頭指亦相又大
指來去呪曰

唵一胡嚧胡嚧二遮文地徒皆莎聲去訶

是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚

入供養一切歡喜

遮文茶大三博又護身印第四十

二大指屈於掌中二無名指壓二大指甲上

二頭指中指小指並直豎頭相拄翼二肘印

去乳房五寸誦大身呪

遮文茶天火輪印第四十一

左中指拄右頭指頭右中指拄左頭指頭二

無名指屈於掌中二無名指中節相背二大

指二小指並直豎頭相拄誦心呪十八

遮文茶天伏魔鬼印第四十二

左右八指總反又於掌中唯二中指直豎頭
相拄合腕安頂上翼二肘誦心呪

遮文茶天追諸天印呪第四十三

左右九指總反又在掌中唯右手中指直豎
來去二大指亦屈頭於掌中誦大身呪此呪亦名

摩登呪曰

那上聲謨悉陀去聲喃一上聲 那上聲謨摩登去聲喃

二上聲 那上聲謨悉陀去聲耶三遮文茶耶四頗踰

囉二迦羅波泥五什婆娑那去聲耶六提婆陀

聲去聲那婆不嗜陀去聲曳七阿彌迦槃羅毗利耶

八鉢羅迦羅摩曳九藥叉羅刹娑婆不嗜陀

聲去聲耶十拔囉不摩婆羅臘陀去聲曳十一嚩師伽

那十二伽膩鞞闍伽擊十三普伽羅鉢瑟吒曳十四

濕摩捨那^五 婆那婆悉泥^六 唵醯^七 斝醯^八 聲^九 婆伽婆帝^十 遮文遲^{十一} 薩婆阿遏他^{十二} 悉^{十三}
 啼^{十四} 訶羅訶羅^{十五} 頤利頤利^{十六} 戶盧戶盧^{十七}
 二十 遮囉遮囉^{十八} 只利只利^{十九} 主嚧主^{二十}
 嚧^{二十一} 唵醯^{二十二} 斝醯^{二十三} 婆伽婆帝^{二十四} 遮文^{二十五}
 茶^{二十六} 閣婆羅閣婆羅^{二十七} 陀婆陀婆^{二十八}
 涅唎吒涅唎吒^{二十九} 彌利彌利^{三十} 訶訶^{三十一}
 醯醯^{三十二} 呼呼^{三十三} 勃馱勃馱^{三十四} 陀囉陀^{三十五}
 囉^{三十六} 提唎提唎^{三十七} 途嚧途嚧^{三十八} 伽吒^{三十九}
 伽吒^{四十} 伽知伽知^{四十一} 瞿都瞿都^{四十二} 訶囉^{四十三}
 訶囉^{四十四} 醯唎醯唎^{四十五} 呼嚧呼嚧^{四十六} 阿^{四十七}
 嚧訶阿嚧訶^{四十八} 暴嚧訶暴嚧訶^{四十九} 嚧醯^{五十}
 斝醯^{五十一} 婆伽婆帝^{五十二} 遮文茶^{五十三} 安路囉^{五十四}
 迦羅波薩那^{五十五} 勃蘇摸投休^{五十六} 遲當儀^{五十七}
 十五 伽羅伽羅^{五十八} 歧利歧利^{五十九} 瞿盧瞿盧^{六十}

三十 嚧醯^{三十一} 斝醯^{三十二} 婆伽婆帝^{三十三} 必帝唎婆^{三十四}
 婆那婆悉泥^{三十五} 阿勘跋蘇^{三十六} 謨途致^{三十七}
 當嗜^{三十八} 唵^{三十九} 遮羅遮羅^{四十} 婆羅婆羅^{四十一}
 六 鉢囉鉢囉^{四十二} 森羅森羅^{四十三} 阿鼻餘阿^{四十四}
 鼻餘^{四十五} 阿婆阿婆^{四十六} 鉢羅謨吒耶^{四十七}
 婆伽婆帝^{四十八} 遮文茶^{四十九} 薩囉薩囉^{五十}
 跋羅跋羅^{五十一} 阿突那阿突那^{五十二} 勃馱勃馱^{五十三}
 七十 俱嚧俱嚧^{五十四} 訶羅訶羅^{五十五} 伽羅伽^{五十六}
 羅^{五十七} 歧利歧利^{五十八} 瞿盧瞿盧^{五十九} 嚧醯^{六十}
 平 斝醯^{六十一} 婆伽婆帝^{六十二} 遮文茶^{六十三} 薩暗^{六十四}
 過貪^{六十五} 摩森娑達耶^{六十六} 阿遮囉寫^{六十七} 望^{六十八}
 不折耶^{六十九} 莎訶^{七十}
 又遮文茶呪第四十四
 呪曰
 那謨悉陀那^一 摩登伽那^二 那謨悉陀夷^三

遮文荼夷^四 阿多羅迦羅波^五 合婆娑那夷^二
 六 提婆陀那婆不嗜多夷^七 阿尼訶多囉囉
 毗嚩夷^八 波羅迦囉摩夷^九 藥叉囉刹娑不
 嗜多夷^十 跋囉^{十一} 摩^{十二} 跋囉臘陀夷^{十三} 梨師
 伽那^{十四} 毗闍伽羅^{十五} 普伽羅樹師吒^{十六} 合夷^{十七}
 奢摩奢那^{十八} 囉悉泥^{十九} 哩醯曳醯^{二十} 婆娑伽婆帝
 十 遮文遲^{二十一} 薩婆邊他悉第^{二十二} 訶羅訶羅^{二十三}
 奚利奚利^{二十四} 戶盧戶盧^{二十五} 遮羅遮羅^{二十六}
 三 至利至利^{二十七} 注留注留^{二十八} 哩醯^{二十九} 曳
 醯^{三十} 婆伽幡帝^{三十一} 遮文遲^{三十二} 闍婆羅闍
 婆羅^{三十三} 馱婆馱婆^{三十四} 多利吒多利吒^{三十五}
 四 利利^{三十六} 訶醯呼訶醯呼^{三十七} 佛提佛
 提^{三十八} 馱囉馱囉^{三十九} 地咧地咧^{四十} 度噓
 度噓^{四十一} 伽吒伽吒^{四十二} 祇致祇致^{四十三} 巨
 誅巨誅^{四十四} 訶囉訶囉^{四十五} 奚利奚利^{四十六} 戶

噓戶噓^{四十七} 阿魯訶阿魯訶^{四十八} 波烏魯訶^{四十九}
 波烏魯訶^{五十} 哩醯^{五十一} 曳醯^{五十二} 婆娑伽幡帝^{五十三}
 五 遮文遲^{五十四} 阿多囉劫婆羅^{五十五} 囉娑那
 夷^{五十六} 勃蘇摸投休遲當儀^{五十七} 伽羅伽羅
 十五 祇利祇利^{五十八} 求婁求婁^{五十九} 哩醯曳醯
 上 婆娑伽幡帝^{六十} 畢帝利伽拏^{六十一} 囉悉泥
 五十 唵^{六十二} 遮羅遮羅^{六十三} 婆羅婆羅^{六十四}
 摩羅摩羅^{六十五} 波羅波羅^{六十六} 阿鼻餘阿鼻餘
 六十 阿暮吒曳^{六十七} 波羅暮吒曳^{六十八} 哩醯
 曳醯^{六十九} 婆娑伽幡帝^{七十} 遮文遲^{七十一} 波羅波
 羅^{七十二} 阿度那阿度那^{七十三} 毗遮那毗遮那
 六十 屈婁屈婁^{七十四} 阿羅阿羅^{七十五} 唏利唏利
 七十 休婁休婁^{七十六} 伽訶羅伽訶羅^{七十七} 祇
 唏利祇唏利^{七十八} 求休婁求休婁^{七十九} 哩醯
 曳醯^{八十} 婆娑伽幡帝^{八十一} 遮文遲^{八十二} 薩幡邊

他摩摩某甲七娑陀夷九七莎訶十

又遮文茶呪第四十五

呪曰

那上謨婆伽婆妬 嚧達囉耶二那謨悉陀

南三那上謨婆伽婆帝四遮文茶囊五阿鉢

囉帝賀多六婆羅毗利耶七鉢羅羯麼囊八

摩訶囉刹賜囊九鉢羅什婆履多捺耶去聲

囊十阿帶囉上迦羅婆合幡薩那囊十摩奴

沙摩乞此婆又泥囊二捺羅母制三摩婆薩

那囊四底喇迦跛羅五摩羅佉吒六婆伽害

羅昵囊七鬱馱合雞舍八鼻喇俱上知目佉

囊九摩醯濕婆合囉婆羅臘陀囊二阿蘇囉

那舍泥囊一藥又囉刹二此鉢利鼻喇

多去聲囊三唵四遮文茶囊五馱囉馱

囉六努盧奴努盧奴七揭哩合閣揭哩

闍此云雷囊筏羅筏羅九帶波帶波十三

婆羅什婆羅一吉利吉利三妬盧如盧

三十牟盧牟盧四摩訶摩盧五阿毗舍

阿毗舍六泥毗舍七薩婆遏貪上聲

八森森大野九婆伽婆帝十遮文茶四

度盧度盧二陀去聲婆陀婆此云急走佉佉

佉馱佉馱四制吒制吒五拔波拔波十

六吉利吉利七折波折波八婆伽婆帝

九十遮文茶五薩婆提羅上醯五驃謨制

耶二莎訶三囉上又囉又又囉又森森阿

闍履囊五寫薩婆鼻馱去聲那五鼻那耶

泥雞轉七莎訶八

又遮文茶呪第四十六

呪曰

唵一遮文茶二必帝喇婆尼迦三罽波羅訶

悉帝四茶岐尼羅迷五破破敷沙必喇耶六

阿鉢羅提訶多七縛陀鉢吒八帝喇合二輪上

利迦那迦九跋折囉十浮瑟泥二合阿羯吒十一

毗羯吒十鉢都吒魚羯吒四劬羅鄧瑟智十二

合泥五芒斯婆羅摩耶六輪藍鉢囉七毗舍

摩奴沙去聲佉伽訶薩帝九唵十二跋羅捕瑟

泥一遮羅遮羅二罽波罽波三醯醯四

脯羅脯羅五阿鼻舍阿鼻舍六婆

伽婆帝七那上悉都合二提八莎訶九

胡盧都吒魚牟羯多三莎訶三

又遮文茶呪第四十七

呪曰

那上謨悉陀喃一那謨摩登伽喃二那謨悉

陀夷三那謨遮文茶夷四阿鉢囉底訶多五

摩羅彌黎鉢羅伽羅摩夷六那謨婆伽婆帝

七遮文遲八摩訶囉刹九鉢羅闍婆利路三

十那夷上那聲延安多囉尼却波羅十一提婆薩

那夷十二摩怒沙性娑拔刹那夷十三唵十四陀囉

陀囉十五室利室利奴十六伽闍婆伽闍婆十七伽

多婆伽多婆十八吉利吉利十九都盧都盧二十暮

盧暮盧二十一摩訶暮盧二十二阿毗賒阿毗賒

三二十薩婆遏他合二麼麼其甲娑陀夷五

唾醯曳醯上婆伽婆帝六遮文遲七吐

吐八他婆他婆九可陀可陀十婆吒婆

吒十一拔波拔波十二吉利吉利十三折波

折波十四唵醯曳醯上婆伽婆帝十五遮文

遲十六薩婆伽羅夷十七暮者十八莎

訶三十九前第二呪與此呪受

若欲受持摩登伽呪法先作一壇縱廣七尺

用牛糞塗地方七尺七寸當取一杖隨杖長

持法用并及功能如下所說

短量取七尺亦得取柳枝長六尺及竹口含淨水半喫餘者咽去初含水叩齒七徧然後喫半殘半咽之即呪呪鉢亦然若呪病人時取灰無灰取土及水隨得呪之訖用灰水塗病人身然後呪燒白膠香地上畫一鬼形呪師手捉石榴枝或用柳枝即呪此枝打病人時若鬼著者即問姓名行病所由若不語者誦呪一徧以水灑之即便自語若以芥子代水亦得結界之法水及芥子或呪三徧或呪七徧以散四方心中作念齊若于步當擁護我

凡咒童男女令遣看吉凶者清淨洗浴燒安息香手提石榴杖呪杖打地若打四廂地及打身上即神著也

若一日瘡二日三日四日及七日者當呪白

線一呪一結四二三七結繫頭即差三五

若人欲斷魘魅鬼者捉鎖鐵刀大小隨意搗病人頭上即便得差

若人欲得錢財寶貨穀帛資生者取七種穀用紫檀木累作井欄以火然紫檀呪七種穀

一呪一燒紫檀火中如是乃至一百八徧即如心願

若人欲得婦女自在者取胡麻呪燒之

若人欲得驅遣一切惡鬼神者可呪生肉燒於火上

若人欲除熱病之時燒青木香誦呪即差

若人欲除蛇毒之時燒皮誦呪

若人欲得錢財衣物者燒蘇曼那華誦呪即得

若人欲作那鞋伽阿練那法取烟脂好墨胡

麻油和研塗童子手指甲之上向日呪之即見種種善惡境界

若有人忽得天魔羅雜室陀鬼病其狀如風顛或似狂人或哭或笑此是病狀經四十九日不療其人必死呪師於城門外寂靜之處

東流水邊作四肘水壇種種供養喚病人近

壇門邊結火輪印誦前心呪以右手把白芥

子散患人面上鬼得芥子其身碎裂狀如火

燒左手執柳枝打病人數數作此法及燒酥

酪胡麻如是三日呪神歡喜

又法所有病處以酥油摩病人體上又呪泥

塗心下即得除愈

又法欲得大驗時於遮文茶像前以種種香

華然燈供養穿一火坑方圓一肘坑中畫作

蓮華形燒桑木柴一百八段誦呪一遍一度

投著火中又燒酥酪秬米石蜜蕎麥華芥子

安息香等如是一千八徧能令呪師得大珍

寶若能日日作此法天神歡喜恒具大驗不

爲鬼神之所惱亂所有行人誦遮文茶呪不

得食胡椒胡薑胡豆胡荽以上五種皆

不得食若人食者令人失驗

又遮文茶印呪移腫法第四十八

以左右二手中指以下三指各屈成拳二頭

指頭相拄二大指各捻中指側成拳三指各

背相著呪曰

唵一遮文茶二伊利彌利三莎訶四

受此法印預前七日持齋戒已當大齋日對

佛像前燒沉水香供養已竟陰誦此呪二十

一遍次當叩齒二十一下後陰唱殺受持以

後任意用之男左女右若禁男時用左頭指

捻腫上訖即取一骨書此骨頭著地面上作
腫移字即誦前呪二十一徧次當叩齒二十
一徧口陰唱殺即將患人近樹邊立以左頭
指畫於樹上應時即移著於樹上有大神驗
遮文茶呪功能略竟

一切毗那夜迦法印呪第四十九

以二小指二無名指相鉤向內即以二中指
豎相叉又以二頭指各豎附中指以二大指
亦豎附近頭指側大指來去呪曰

唵一薄迦囉准去聲茶二阿地波多曳莎三去聲

訶四

是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚
入供養一切歡喜

又毗那夜迦呪法第五十

呪曰

那上謨毗那夜迦上寫一訶合二悉知目法
寫一踰姪他三阿知耶四合二那知耶五合二殊
播帝耶六烏悉曇去聲卑耶七合二悉婆合二巴
鉢耶八跋途薩耶九娑剌跋遲十莎訶十一
欲作此法先須造像或用白鐵及銅木等若

灌若刻作其形像夫婦二身令相抱立各長
五寸七寸亦得二身並作象頭人身其造像
直不得還價造其像已白月一日於淨室內
用淨牛糞摩作圓壇隨意大小當取一升清
胡麻油用上呪文呪其淨油百八徧即喚
其油以淨銅器盛著喚油然後將像放著油
中安置壇內用淨銅匙若銅杓等灑油灌其
二像身頂百八徧以後日日更呪舊油一
百八徧一日之中七徧灌之平旦四徧日中
三徧共成七徧如是作法乃至七日隨心所

願即得稱意正灌油時數數發願復用酥蜜和麩作團及蘆菴根并一盞酒如是日別新新供養一切善事隨意成就一切灾禍悉皆消滅其所獻食必須自食始得氣力

調和毗那夜迦法印呪第五十一

作帝殊羅施印以二小指無名指相又於掌內豎二中指頭相捻以二頭指各加中指背第一節下半分許即是喚一切天大指來去呪曰

唵一鑠觀嚕二波囉摩馱你曳三莎訶四

調毗那夜迦法但是誦呪人夢中驚怖見諸畜生惡境界等當知是毗那夜迦鬼王瞋夢中覺已即慚愧乞莫瞋明日自有飲食勞謝謝法以水摩地作二肘水壇圓如盤大亦得取蒸餅五顆蘆菴根三顆火燒熟有華著華

并燒白膠熏陸香等女於壇中呪師壇西面向東坐誦大自在天呪一百八徧已口云慚愧好去如是語已壇中雜物盤盛出門向西棄却西北亦得口云

薩婆藥叉囉闍 阿藹捨訶娑鉢闍伽車

作是語已棄却即歸

大自在天呪曰

唵一毗路囉薩尼二波囉末唎達尼三瞋達尼四頻達尼五莎訶六

誦一百八徧即心歡喜非但夢中但覺有魔

事即作前法定好同二

一切藥叉法印呪第五十二

以右手四指向下鉤左手四指其两大指直

努二大指來去呪曰

唵一俱毗羅二莎去訶三

唵一俱毗羅二莎去訶三

是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚

入供養一切歡喜

一切羅刹法印呪第五十三

以右手大指捻小指無名指甲上餘三指皆

豎大指來去呪曰

唵一渴伽訶阿地波多曳二莎訶三

是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚

入供養一切歡喜

爾時諸佛見是天龍八部諸鬼神王藥叉羅

刹乾闥婆阿素洛等各獻神呪多諸利益成

就希有大功德已而告眾言我皆印可不違

本願任為方便護持正法不得輕慢我等正

教憐愍一切眾生之類爾時諸天王等蒙佛

印可皆大歡喜一時作禮心無退轉成就第

一最勝功德

佛說陀羅尼集經卷第十二

音釋

姥莫補切 息音練切 誦計二切 捺音末切 揆練結切

瞽母豆切 啞於堅切 頡胡結切 囊以制切 森弭沼切 摸

末各切 昵尼質切 驃毗召切 廁居例切 巽蘇困切 水噴也

搗呼章切 萎音雞切 要胡要切 暖奴管切 樂居願切

滿也 麩齒沼切 乾糧也

四二 五九

佛說陀羅尼集經卷第十三

罔三

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

佛說諸佛大陀羅尼都會道場印呪品

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大阿羅漢衆及諸菩薩摩訶薩并諸金剛

及諸眷屬天龍八部六師外道人非人等共

會演說諸陀羅尼三昧神呪法印壇等秘密

法藏利益一切爾時會中有一菩薩名十一

面觀世音菩薩并諸眷屬從座而起偏袒右

肩右膝著地合掌恭敬五體投地頂禮佛足

禮佛足已却坐一面而白佛言世尊諸佛慈

悲善爲方便對諸聖衆說是總持三昧神呪

法印壇等秘密法藏從昔過去及現住世十

方一切恒沙佛等皆因此法得成聖果是諸

徒衆深心樂著得未曾有便於會中各說法

徒衆深心樂著得未曾有便於會中各說法

呪而助護念我等聞是心生歡喜又有都會道場法壇功德成就度脫一切諸衆生等速得成佛若有沙門若婆羅門若優婆塞優婆夷諸善男子善女人等雖心愛樂欲學受持一切諸佛及菩薩等說陀羅尼神呪法印皆未曾入我都會壇亦未能了秘密法顯之名字而得證成恐有輒作法印等者懼諸煩惱侵嬈身心如是人等不會我意輕而妄作致使衆魔動念散亂呪力無効是故我今欲護沙門及婆羅門并天人等欲令洞達一切諸佛說圓具法無罣礙故大衆聞已實稱非妄佛言善哉善哉速爲我說而說偈言

一一諸佛土 心多樂著法 廣引秘密藏
善說巧方便 勸導諸衆生 慈悲自護念
聞是陀羅尼 一切皆歸伏 或有都法壇

共會一切意 從佛法印可 證成斷疑惑
爾時一切諸佛并諸菩薩摩訶薩金剛眷屬
天龍八部藥叉鬼等聞佛說此微妙偈已皆
大歡喜心無疑惑決定成信

爾時觀世音菩薩承佛威神告大衆言若有

同三

二

沙門若婆羅門若善男子善女人等欲請秘
密法藏要決意欲成就及諸國王心生決定
欲求懺悔滅一切罪願樂見聞都大道場壇
法事者皆須預近春時三月秋時三月冬時
三月是上月也就中起春三月一日若秋九
月月生一日冬十二月生一日如是最好
第一上日皆取上旬爲始乃至七日七夜法
事總了若欲作意成辦法事先須預訪一清
淨所寬大院宇及有精麗大舍之處乃至寺
舍佛堂之所乃於露地作之亦得定知處已

至其白月一日平旦阿闍黎與諸弟子香湯
洗浴著新淨衣將諸香華至其處所阿闍黎
把跋折羅應當問彼諸弟子言汝等必能決
定受我諸佛等說秘密法藏不生疑惑不徒
衆答言我等於佛法中決定誠信不生疑惑

如是至重
三問三答徒衆答已然後阿闍黎手把香鑪

及淨水等用馬頭印印其淨水呪三七徧手
把香鑪胡跪燒香仰啓一切諸佛般若菩薩
金剛天等及與一切冥聖業道今此地者是
我之地我今欲立七日七夜都大道場法壇
之會供養一切十方世界恒沙佛等一切般
若波羅蜜多一切大地諸菩薩衆金剛天等
仰請諸佛領諸徒衆決定一切秘密法藏不
可思議大法門故取諸證成我今欲作護身
結界供養法事在此院內東西南北四維上

下所有一切惡神鬼等皆出去我結界之所
七里之外若善神鬼我佛法中有益者隨
意而住作此語已次用前水右繞徧灑道場
之地次即作前軍荼利法一度結界其結界
印呪如軍荼利部中所說更無別法當結界
時任阿闍黎心標遠近寬窄爲界其法壇量
若爲帝王一百二十肘若受法壇方十六肘
十二肘等若懺悔壇及治病壇皆作水壇四
肘以下一肘以上悉得通用其肘長短隨其
呪師臂肘長短以爲量數其地皆須方面齊
等若作水壇亦不須擇日月時節其地隨得
淨處即作平正地面即須香泥塗其地上即
成壇法仍須四角豎標爲記若作大壇如前
結界四角豎標標記已竟喚人掘地出其惡
土若得上地掘去一磔若得次地掘出一肘

若得下地掘出三肘悉除其中骨髮炭灰瓦
礫礧石樹根草木糠等惡物盡諸惡物到好
實地然後將好土來發底一度以香水潑一
度著土即用杵築築令平滿必須堅韌若得
基高最爲第一

次第二日於晨朝時阿闍黎及諸弟子香湯
洗浴著新淨衣四五弟子隨阿闍黎入道場
中用力驅使莊嚴道場其外威儀四門四角
皆須威嚴門別各著一雙神王又左右相懸
神王旛門門四口懸雜綵旛三十六口門別
如其旛新好長八尺者四角各懸一神王
旛懸雜綵旛門別四口其旛竿亦准此若在舍中唯
開前後二門前門兩邊著神王像一雙相對
後門兩邊亦著神王一雙相對皆新好者其道場
門左右兩相各豎四椽繩子圍繞繩圍之內

以香泥塗爲護淨界其中擬著一切供具

次阿闍黎更作一度軍荼利法結界畢已即

作種種香泥一瓮用柳枝攪以誦般若大心

呪呪曰

跢姪他一揭帝揭帝二波囉揭帝波

羅僧揭帝四菩提五莎訶六

其呪徧數若爲國王誦之滿足一百八徧若

爲三品以上誦之五十六徧若爲四品五品

誦七七徧若爲六品七品誦五七徧若爲八

品下及百姓誦三七徧一切壇法皆如是呪

呪泥既竟用泥塗地塗地之法隨日摩之塗

地已竟更作一度軍荼利法結界如前

次第三日晨朝洗浴以淨牛糞取其牛糞莫

令著地將淨器承取以香湯和呪如前已徧

地塗之次將一繩子量取肘數長短若干臨

時看院寬窄爲度數結記定於道場處四方

挽之下以白粉點之爲記阿闍黎先從東北

角至西南角挽繩定之離柱四指下點爲記

次從東南角至西北角挽繩定之離柱四指

下點爲記正當中央繩相交處又下點竟各

當點處穿一小孔深一磔許其中擬埋七寶

五穀其七寶者一金二銀三眞珠四珊瑚五

琥珀六水精七瑠璃是名七寶其五穀一者

大麥二小麥三稻穀四小豆五胡麻是名五

穀其寶等碎五穀相和以絹片裹用五色線

繫頭將埋五孔之中而於地外出其線頭長

五指許此寶物等一下以後永不得出從此

而起金繩界地七寶合成諸佛居上演說大

乘轉法輪處即以此地將作佛堂最爲第一

几人居上一無利益

次更結界其結界法把跋折囉此云金依軍剛杵也荼利法用結界三迴右行於其壇外更作辟除毗那夜迦印法誦呪如是次第四方上下總結界竟到夜著燈

次第四日晨朝結界亦如上說即以牛糞香湯和泥同前呪已遣弟子等用手摩地從東北角起首向右逐日摩地莫逆左摩如是次第轉摩徧地至東北角於道場中弟子行動一物以上布置法用皆隨逐日向右行之不得逆日向左而行其道場地縱廣正等而開四門四角豎椽其椽深埋四椽上頭四面各別橫著一椽其椽悉須麤大一類四面精細修削令方豎者剗上頭橫者鑿孔各相串穿四方端直長短臨時看其道場闊狹大小不可預定且約略准以蘆竹替椽等亦得於其上總纏

綵帛雜色間錯同三次取大旛於上縱橫六八道蓋之東西南北四維相交是名上方莊嚴之法其大旛上東懸一雙碧色旛子南懸一雙緋色旛子西懸一雙白色旛子北懸一雙深青色旛子中懸四口黃色旛子皆各綴著大旛上懸為知五方所王之氣次於四面各著大旛而作欄額次於額上四面皆著金銅泡華及金銀器寶鏡等物隔隔皆然并飾四柱亦復如是次第莊嚴次延繩子四面圍遶繫著柱上而其繩上懸雜綵旛衆寶鈴帶及諸寶珮間錯莊嚴次於四面盤遶真珠次著寶網種種嚴飾嚴飾已竟次於道場西門如南相去一尺許地穿作方坑四面正等各長二尺深亦二尺其坑當中留一土心其土心上以香湯和淨牛糞泥作蓮華座必須加意精細料理

又以紫綵而作一蓋亦用緋綵而作一蓋其二蓋骨屈竹而作各長九尺竿擬執將行從覆阿闍黎入壇弟子來去出入作威儀用於其道場次東北地去二三尺更作四肘白水壇位

次道場外周三向西南地中庭亦得又更別立四肘白壇其壇四角豎四旛竿竿上懸旛填築竿孔清淨掃拭更作一徧大結界法辟靜道場然燈燭燒種種香

次第五日阿闍黎將二弟子晨朝洗浴著新淨衣令一弟子捉一銀鉢盛香水泥令一弟子捉一金鉢盛香粉水及把一條小細繩子隨阿闍黎從入道場到道場所阿闍黎行道一徧讚嘆作禮遣捉香泥弟子入壇從東北角以手摩地如前摩法如待泥處曝曝然乾

次阿闍黎與捉粉水香水弟子俱入道場取繩量肘知其長短從壇東北角向東南角急挽定已各點為記次移向西南亦點為記次移西北亦點為記以繩染粉遣一弟子把繩子頭跪坐於壇東北角地以繩子頭著壇正角先點之處著地急挽阿闍黎把繩一頭向東南角著壇正角先點之處二人一時共相急挽遣一弟子捻繩中央拚著地上次東北角弟子起向西南角坐准前拚之次東南角阿闍黎起向西北角坐准前拚之次西南角弟子起向東北角坐准前拚之次於拚繩內離一肘地更依前點如是四角皆點記已即於粉中染繩拚之法用如前次取八肘繩子中屈當壇外方先下點處又屈一肘繩子正中更以二肘繩從壇一方中

央點量中點左右更點兩處次其一方門壁去壇強五指許次更屈門壁向左右邊五指許作次其壇門左右兩畔寬五指作次其門外邊端直拼著一方既爾三方亦然

次作中院外繩四肘其外院內與其中院外

繩兩間開一肘道

周三

其中院門者四方壁與向左右邊總作三指闊其門外邊繩子直拼法如前說其中院內四方各離外院內繩各一肘地更拼粉繩其壇中心作二肘院莫作門成

次第六日阿闍黎以五色線隨其受法人數多少爲結呪索用馬頭觀世音菩薩大心呪呪之即說呪曰

唵 阿彌哩 合二 都知 合二 幡聲 去 婆 二 鉢泮 三

當用此呪一呪一結如是結滿五十四結作

呪索已

次將絹片七寶五穀一處共裹以五色線牢繫其頭亦准人數其日西時阿闍黎與諸應入壇弟子等總洗浴竟著新淨衣令弟子等作行列坐於道場外如近西邊

次阿闍黎與諸弟子作大結界護身法事至日沒後阿闍黎入道場中請佛般若菩薩金剛及諸天等入壇安置佛座中心觀世音等於北方坐金剛藏等於南方坐而以種種上妙香華五盤飲食然十六燈而作供養法事 周三 已竟 九

次阿闍黎出道場迎引弟子等至於道場近西門首行列而立少分行香供養禮拜作法事已

次阿闍黎一一更與作護身印誦呪印於一

一弟子身上如前然後遣就席上跪坐各面向東阿闍黎把白芥子呪打一弟子頭面心等三徧然後用馬頭觀世音菩薩印呪更作護身法事如前

次阿闍黎胡跪具問最長弟子汝等欲得受此法不其弟子等答云欲得如是等法具問答已

次阿闍黎把香水器潑於一一弟子頭上復以右手按於一一弟子曾上口誦馬頭觀世音菩薩心呪與護持訖

次以呪索繫於一一弟子左臂

次阿闍黎引諸弟子退位而下自東階而於西階下跪地而坐

次阿闍黎即以娑羅樹汁香水次第與灑一弟子前右繞三匝次用炬火右繞三匝亦如

前法次與柳枝次與雜華皆准前法右繞授與諸弟子等其弟子等受柳枝已却縮跪坐嚼楊枝頭然後向前投其柳枝阿闍黎一一看其柳枝墮處若其柳枝嚼頭向身即為大吉若向南者即為不吉若其嚼頭向餘方者即知平平如是次第試驗徧已然後次第香水灌掌及與飲之人各三呬一一弟子灌掌徧音

次阿闍黎以跋折羅印水自飲作法事已引諸弟子昇於道場從西階上於道場側行列而坐與作一徧行香法事訖

次阿闍黎語諸弟子汝等卧去若有夢相明朝向我各具說之各各用心不得造次向他漏泄作是語已次阿闍黎引弟子等從東階下各散歸房

次阿闍黎入道場內啓佛菩薩金剛等云是諸弟子欲入壇來各各取證我弟子某甲與作法用總徧問竟諸弟子等明日欲來入壇供養願佛般若菩薩金剛及諸天等今夜大悲境界徒衆弟子某甲明日普請一切三寶及諸眷屬廣爲供養願大慈悲明日皆赴受諸供養證明法事_{如是}然後發遣壇內諸佛菩薩金剛隨緣且散

次阿闍黎向壇北邊著火鑪已誦馬頭觀世音大心呪呪白芥子一呪一燒於火鑪中一

百八徧令諸弟子滅罪除障

次阿闍黎與曾入壇弟子二三人等於一夜中以五色粉敷置壇內莊嚴其地其法用者先從內布以白色粉次黃色粉次赤色粉次青色粉次黑色粉四面布訖即至外院從東

北角右迴作之布_三五色粉亦如前法_{十一}四面布訖以帝殊羅施爲之座主當中心敷大蓮華座座主即是釋迦如來頂上化佛號佛頂佛如其不以佛頂爲主隨意所念諸佛菩薩替位亦得除其座主以外諸佛及菩薩等皆在本位而受供養自非諸佛般若及十一面等菩薩相替餘皆不得而作都會法壇之主餘有療病諸水壇等及經一宿懺悔壇者隨其所應以當部中佛菩薩等而爲座主作供養者種種皆好中心安置座主位已

次於內院東面當中安般若波羅蜜多華座
一次右邊安釋迦牟尼佛座_二次左邊安一切佛心佛座_三次於北面正當門中安大勢至菩薩座_四次右邊安觀世音母座_五次左邊安觀世音菩薩座_六次於南面正當門中

安金剛囉闍座七次右邊安摩麼雞座是名金剛

母次左邊安摩帝那座名金剛使者九次於西面院

門南安普賢菩薩座十次院門北安彌勒菩

薩座十次院東北角安阿舍尼座二十次東南

角安跋折囉蘇幡合二悉地二迦囉座三十西南

角安跋折囉健茶西北角安火神至次外院

東面北頭第一先安曼殊室利菩薩座四十以

次南安十方一切佛座五十次安梅檀德佛座

六十次安阿闍佛座七十當院門中安阿彌陀佛

座八十次安相德佛九十次安虛空藏菩薩座十二

次安烏瑟尼沙座二十次安十方一切佛頂

座二十當院北面從東向西第一先安陀羅

尼藏座三十次安地藏菩薩座四十次安馬

頭觀世音座五十次安不空罽索座六十次

安一瑳三跋底伽座七十當院門中安隨心

觀世音座八十次安摩訶室唎耶座九十次

安六臂觀世音座三十次安毗俱知觀世音菩

薩座三十當院南面從東第一安烏樞沙摩

座此云不淨金剛三十二次安跋折囉吒訶婆座三十

次安跋折囉母知座名金剛見三十四次安跋折

囉央俱施座名爲金剛小女三十五次當院門安蘇摩

訶座三十次安跋折囉商迦囉座名爲金剛大女三十

七十次安迦你俱嚧陀座八十次安隨心金剛

座九十次安跋折囉阿密哩多軍荼利座四十

當院西面門南安烏摩地毗座四十次安尼

藍跋羅羅座二十次安一切天座三十次其門

北安摩醯首囉座四十次安母鬱合二陀吒佉

座此是正位四十五次安毗嚧觀唎知座四十當院

東北角安婆榆毗伽座四十東南角安母合二

鬱陀吒迦座此是攝位四十八西南角安迦尼俱嚧

陀此是攝位西北角安跋折囉室哩合二尼座
 四十九
 五至次外院東面北頭第一安毗那夜迦座
 一五十一
 次安毗陀耶合二陀囉座二次安首陀
 會天座三次安提頭賴吒座四次安首陀
 北安帝釋弟子座五次安提頭賴吒座四次安首陀
 座五次南安月天座七次安跋摩天座
 五十一
 次安星天座九次安佛使者座十當
 院北面東頭第一安伊沙那鬼王座六次
 安婆羅醯鬼座二次安遮文茶座三次
 安藍毗迦座四次安遮文茶座三次
 座五次安遮文茶座三次
 安俱毗囉藥叉座七次安旃達波羅婆娑
 菩薩座八次安摩尼呪陀座九次安斯
 馱過他座十當院南面東頭第一安火天座
 一七十一
 次安毗藍婆呪馱座二次安那羅延

座三次安彌噓尸佉囉座四次安摩唎支座
 安毗樓茶迦座五次安閻羅王座六次安
 羅王座七次安毗舍遮王座八次安囉
 刹娑王座九當院西面門南第一安難陀龍
 王座十次安日天座十一次安摩唎支座
 八十一
 次安阿素囉王座十二次安閻羅王座
 八十一
 次安閻羅王座十三次安閻羅王座
 五十一
 次安毗樓博叉座六次安
 安地天座七次安毗樓博叉座八次安
 乾闥婆座九次安風天座十當院東北角
 安枳唎枳唎俱噓陀座十一東南角安跋折
 囉栖那座十二西南角安婆榆鞞伽座十三
 西北角安跋折囉尸佉囉座十四
 如前所說三重院中各除四角攝立以外次
 第各別作蓮華座略說十二肘壇法竟

其十六肘如圖中說座數多少位隔寬窄隨其施主供具多少加減而作是名下方莊嚴之法次於火鑪中以赤白粉塗飾蓮華次於壇東北可四尺地作四肘壇壇上純用赤白二色分爲界道并作蓮華座次於中庭灌頂壇上唯以白粉一色界道作蓮華座種種安置諸位地竟阿闍黎起立西門前看於壇內諸坐分位何者是好何者不好何者周帀何不周帀子細檢校不周帀處更報修理更作一徧大結界法把跋折羅種種結護略供養竟留曾入壇弟子守護莫令餘人輒入道場說第六日莊嚴法竟

次以前結五色呪索繫自右臂手腕下已即作馬頭護身印印印自身上入於道場次把跋折羅即作金剛軍荼利等大身印呪三迴右轉於壇外邊種種作法次更作馬頭觀世音印并誦馬頭觀世音呪結十方界次取金銀瓶罐一一各滿盛淨水已一一罐中著少五穀并龍腦香及前絹裏七寶物竟即以柳枝竹枝梨枝栢枝各并葉塞諸罐瓶口仍露七寶裏線頭出擬罐頂時一一弟子承著此寶於其一同三一水罐塞中各著一顆好石榴已一一水罐塞上各以生絹三尺繫其枝葉次取四寶盤二金盤中盛滿香水二銀盤中盛滿雜華次以種種寶華果樹一一挿十五跌豎安壇上

次取十條五色寶燭安銅槃上行列堂門繩圍之內次具食盤於銅盤上一盤中各具盛著種種果食上妙果子石蜜蒲萄沙糖酥蜜乳粥等味次具燈盞一一著油各各然燈次具金銀疊合娑羅及銅盃等盛以酥蜜香油雜華并其呪索白芥子胡麻仁稻穀華八功德水隨其所應皆悉嚴備兼銅香鑪并寶子具中央四門各安一具

次具六食盤薄餅餠餠餠等餅種種具備各二十枚總細切碎以和乳粥雜果子等總相和盛於一盤中擬燒供養次以酥蜜乳酪清油各盛器中次具蜜漿一升於銅盃中兼著銀杓次具熟五穀小豆青稞大麥穀大豆等筐器中盛并著一杓著於堂前次添二銅澡罐一擬淨用一擬汗用次具構柴松明炭

等所有擬入道場用者皆悉嚴整置當門外兩相繩內

次阿闍黎一一細看周帀已不皆以手度入於繩內水灌華香八功德水列在門西蠟燭食盤燈柴炭等列在門東

次清樂兩部長笛簫笙箏篋琵琶擊竹篋篋方響箏葉銅鈸等各具兩事當道場門東西兩邊相對列坐

又遣二弟子入道場內近西壁下而敷氈褥如是辨竟

同三

十六

次阿闍黎於門東西更作法事護持令定莫令一人輒在其處撩亂位坐

次阿闍黎遣諸徒衆香湯洗浴著新淨衣各向道場中庭列坐至日西時阿闍黎發從堂外手把香鑪入道場中右繞一帀行道已竟

三禮然後放香鑪著出自手取一金水罐至壇西門胡跪至心誦觀世音十一面菩薩咒一百八徧

若請諸佛爲座主者隨其當部各誦本咒一百八徧入壇放著座主位上續後弟子擎一罐與阿闍黎

次於內院四角東面中心各著一罐又於外院四角各著一罐又更外院東南北門各著一罐其壇西門左右兩邊各著一罐其西門罐於雜枝上盤五色線斟酌圍繞道場一布以度量已即引其線繞於道場圍之一布次將寶樹入於內院座主位上當於四角各著一樹四門當中各著一樹次著雜綵華果樹等座別一樹次將五色寶燭當於內院座主位前著二寶

燭當於外院四面正中尊者位上各著一燭四三外院四角各著一燭次著燈火先於內院四角夾座主位安四盞燈餘座各別著四盞燈次著種種香華盤等次著食盤先於內院座主位前著四盤食其餘座前各著一盤次著十七親施其諸佛位及般若位皆各著金及上錦綺羅等之物諸菩薩前皆各著銀及雜綾綵上色物等諸金剛前各著銅錢縵綵帛等諸天等前皆各著錢一色之物其寶物等任施主意施之多少散道場日其佛前物充作佛用般若前物寫般若經及諸經等諸菩薩物作菩薩用其金剛物及天等物入阿闍黎仍如法用其頭冠綃及二傘蓋并繫水罐綃亦入阿闍黎用次嚴大香鑪先於內院座主位前著一香鑪以次外院當四門處著一香鑪更於外院當

四門處各一香鑪次於西門近水鑪邊著大香鑪擬阿闍黎把擎來去作法事用鑪別各燒種種妙香皆令發煙次於火鑪邊著一水鑪亦著食盤及燈各一

次阿闍黎轉於四門立更子細看必使周币好檢校已阿闍黎手把香鑪從壇外邊右繞一币行道已竟即放香鑪於本處著

次取西門外水鑪之上五色線頭捉一頭已引之右轉繞壇外邊道場竿上還到西門一币繫之

次一弟子壇西門外爲阿闍黎敷於氈褥其座去壇門三尺許前擬行列一切供具香華等物

次阿闍黎把香鑪擎作梵讚唄出迎香華供養之具有四弟子與供養具香水等器從阿

闍黎其阿闍黎手執香鑪引入道場右繞一

币壇西門外放著座前次第行列一一香華盤疊供具酥蜜乳酪并胡麻仁及諸餘食柴炭松明如是等物近火鑪側皆敷置竟

又以二蓋倚道場側紫蓋在比緋蓋在南又於道場東北外側白壇之上著二盤食并五盞燈種種安竟

次阿闍黎出道場外門左右相二神王前各著香鑪燈及食盤各著一事

次下堂階到於中庭白壇之上著燈四盞飲食四盤次著宣臺牀子各一是則衆人灌頂壇位

次以音樂次第行列道場門外兩相而坐次阿闍黎更作一徧檢校周币既檢校竟即入道場於壇西門胡跪而坐手把香鑪又更

啓白供養讚嘆一徧聲絕門外諸樂一時動

作散華佛曲
曲終即止

次阿闍黎取盤內華著香水中令少津液即

以此華安自掌中作請佛印先請內院中心

座主誦呪七徧去來之法如前所說請來即

作華座之印誦呪七徧亦如前說安置座已

即放其手掌中之華次於內院東行一一

第作印奉請各誦本呪七徧去來及座之法

具如上說華座之法

次請北行准上之法 次請南行亦准上法

次請西行亦准上法

次至中外院先從東行一一作印各誦本呪

七徧來去具如本法作華座印亦如上法

次請北行亦准上法 次請南行亦准上法

次請西行亦准上法

次至大外院先從東行一一作印各誦本呪

七徧來去皆作華座安置如前

次請北行亦准上法 次請南行亦准上法

次請西行亦准上法皆作華座安置如前如

其當部無印呪者若請諸佛即用一切諸佛

印法若請諸菩薩通用一切菩薩印法若請

金剛亦用一切金剛印法若請諸天亦用一

切諸天印法若請一切諸鬼神等亦用一切

諸鬼神法一一次第總奉請竟

次作三摩耶大結界法印法如是

以左右無名指小指相又在掌中豎以二中

指斜申頭相挂以二頭指屈捻中指上節背

以二大指附捻頭指根本文呪曰

唵一跋折囉二合商迦禮三三摩羅四三摩

焰五盤陀盤陀六莎訶七

作此法印誦呪七徧以印右轉乃至三帀名
大結界安慰坐定次取末香散於壇內諸佛
菩薩金剛等上

次作散華法事一徧

次禮三拜行道三帀以次令動門外諸樂阿作

彌陀佛曲
曲終即止

三

二十

次阿闍黎把香鑪出領六弟子一一弟子各
執一事一人執華水二人共興煑熟五穀一
人擎食盤一人擎蜜水盃一人把炬火隨阿
闍黎從後行之普皆施與一切陪從并及守
護諸鬼神等乃至周徧施與一切餓鬼之類
悉令滿足四方上下總散施已次阿闍黎洗
手漱口入道場中三禮拜已更作讚唄作法
事竟門外動樂作觀世音
曲終止次阿闍黎把跋折
囉喚十弟子至堂前立一人擎蠟燭一人捉

香鑪一人擎華盤一人擎香盤一人執巾是
五人等引阿闍黎在前而行其阿闍黎在後
而出隨五人後又令五人一人把澡罐一人
擎三衣一人擎白芥子盤一人擎末香盤一
人擎安息香盤次後音樂各皆前後次第作
行從阿闍黎阿闍黎執跋折囉仍數輪轉跋
折囉行作梵讚唄往迎受法諸徒眾等彼徒
眾等見阿闍黎來起立作行阿闍黎到已香
鑪迴引於前立住燭及香華音樂皆各在於
彼門兩相行立

同三

三

次阿闍黎進到門側其把澡罐及白芥子擎
三衣人如是三人逐阿闍黎莫令相離
次阿闍黎口傳佛教宣示徒眾而告眾言汝
等皆願見學如是秘密法不徒眾答言
願樂見學

次阿闍黎取澡罐水右手中著誦軍荼利心

呪呪其水已一一潑打徒衆頭頂

次用白芥子呪打徒衆亦如上法如是一一

次第打已

次阿闍黎還作梵讚引諸徒衆令其徒衆音

樂後行遣其音樂動聲不絕其徒衆等各各

心口思惟善事向道場處近堂階下西南角

立定心跪坐令動音樂

曲終即止

次阿闍黎把白芥子誦馬頭菩薩呪七徧

已三迴打於一一頭上次作護身印印於一

一弟子身上爲作護身印身之法如軍荼利

法中所說次以澡罐水與其一一弟子洗手

淨漱口已道場階上正當門處預敷氈席准

擬欲令音樂者坐次阿闍黎引徒衆等昇西

階上行立席上即作三禮皆與懺悔過現未

來三業之罪乃至絲毫不得覆藏悉須發露

令諸音樂在階下行

曲終即止

次阿闍黎入於道場令其弟子取淨氈席敷

於堂內放著香華蠟燭等器其澡罐等且不

須放隨後擎行供養作禮仰啓讚嘆諸佛萬

行功德法事而讚頌曰

南無佛智慧精進 那羅延力骨鎖身

此般若波羅蜜多 八萬四千法門藏

萬行功德之根本 大慈悲父常普爲

一切六道衆生類

作讚行道繞一匝已三禮却縮出道場門門

外音樂一時俱動

曲終即止

次阿闍黎更與徒衆

大護身法以白芥子各打一徧又作身印降

伏心魔

次以澡罐水一一呪打諸弟子心人各一徧

次作手印一一印之次以香水一一灑身次

以香鑪熏令護淨次用跋折囉一一印頂次
更與香水洗手漱口竟樂止

次阿闍黎喚其徒衆從年長者一一令就門
邊席上禮拜跪坐

次阿闍黎將用黃絹以次與鞞大弟子眼取

弟子手與作觀世音菩薩三昧印印中著華

已阿闍黎牽弟子頭入於道場壇西門前面

向壇立阿闍黎在門北立弟子在門南立

次阿闍黎誦觀世音三昧呪呪曰

唵一般母波婆去聲夜二莎訶三

誦之七徧教令弟子散手中華住向壇內華

著佛等蓮華座已放眼去絹令見位地禮三

拜已阿闍黎語汝散華著某佛般若某菩薩

某金剛某天等位隨其所著好記莫忘散華

竟者在道場內門南跪坐待後弟子到來即

令却行而出坐於西邊諸餘弟子一一准此
總盡周徧同三

次阿闍黎亦准此法自散華已次喚樂人上
階向壇橫列而坐作樂數曲

次阿闍黎嚴正威儀領諸弟子作禮啓已一
時行道繞壇三匝依位而坐

次阿闍黎自取壇中座主位上水罐却出到
於壇西門外遣一弟子手把緋蓋逐闍黎後

右繞道場出至中庭灌頂壇上從西門入到
牀子邊正身而立

阿闍黎作灌頂法印左脚丁立仍去右脚三
寸許右脚直立右手下垂而伸小指少曲頭
指屈其中指及無名指狀如鉤形大指亦少
曲去中頭指可二分許左手亦爾次把水罐
舉兩手擎罐自頂上口誦心呪七徧灌之直

向下注當灌頂時心口發願云竟著淨衣入道場內道場門側有一弟子把紫蓋覆阿闍黎頭至壇西門右繞道場行道一帀

次阿闍黎更依次喚一一弟子入於壇中爲取水罐准前却出至灌頂壇從西門入其執緋蓋者逐阿闍黎法從後行覆於弟子至外壇所

次阿闍黎與作法印捉擎水罐阿闍黎問汝前散華著何佛位般若菩薩金剛諸天及神鬼等隨其所報與作本印頂戴印已印頭向上掌中著華以印承水與誦本呪灌之頂上弟子心口發願如前云云乃收罐中寶物之裹以此寶物繫前呪索永不離身擬壽終時須將此寶爲信驗故與灌頂竟即著淨衣入於道場加以紫蓋迎禮法事一准闍黎威儀進

止至壇西門同三教令三禮依本位坐于四

次阿闍黎更入壇中爲取水罐一一准上次第迎送灌頂法事一無別異總周帀已次阿闍黎禮拜供養領諸徒衆行道三帀還坐本處

次阿闍黎於壇西門近火鑪西端身而坐其火鑪中然構柴已次先應當作火天印誦本呪喚坐火鑪中與燒香華酥蜜飲食胡麻仁等各七徧誦本呪燒已阿闍黎心裏記云火天且出鑪外邊坐今欲供養佛及般若諸菩薩等

次作馬頭觀世音印誦本呪請作蓮華印坐火鑪中

次阿闍黎把跋折囉次第喚諸入壇弟子一來就於阿闍黎右邊作禮跪坐合掌令其

手捧跋折囉頭阿闍黎以右手在弟子手上握跋折囉當用左手把胡麻仁誦本心呪七徧燒之

次取酥呪三七徧燒如是燒竟令其弟子作禮而退依本位坐自餘弟子一一法事如前

無異總周徧已同三還作本印誦心呪送馬頭菩薩本坐處已次請座主作其本印誦本心呪

作蓮華印坐火鑪中誦其本呪燒諸香華并胡麻仁酥蜜乳酪飲食雜果及油等物供養已竟還作本印誦其本呪送至本位

次從內院一一次第請一一佛般若菩薩金剛天等各作本印誦其本呪作蓮華印坐火鑪中誦其本呪一百八徧或七七徧皆通得用燒諸香華并胡麻仁酥蜜乳酪飲食雜果及油等物供養已竟還作本印送至本位如

是諸位各各迎請供養送法如前無異凡奉請送皆先從東面北頭第一乃至南頭第一座位畢東面竟次從北面東頭第一乃至西頭第一座位畢北面竟次從南面東頭第一乃至西頭第一座位畢南面竟次從西面南頭第一乃至北頭第一座位一院既爾餘院亦然如是次第總周徧竟

次爲國主皇帝皇后燒香華等諸物供養爲誦呪滿四十九徧

次爲太子諸王妃主如是供養亦誦呪滿四十九徧

十九徧

次爲大臣文武百官如是供養亦誦呪滿四十九徧

十九徧

次爲歷劫過現諸師一切父母供養誦呪四十九徧

十九徧

次爲一切業道諸官供養誦呪四十九徧

次爲十方一切施主供養誦呪四十九徧

次爲十方盡空法界六道四生八難八苦一

切衆生供養誦呪四十九徧

次爲阿闍黎自身供養誦呪滿足二十一徧

次爲道場處主人合家供養誦呪徧數同前

自從國主乃至主人總皆通誦觀世音十一

面菩薩大心呪悉通一切供養法用

次阿闍黎作一切佛般若菩薩金剛天等當

部法印不須誦呪一一次第顯示徒衆而爲

供養種種法事總周而已

次作般若滅罪印當心上著口說過現三業

之罪一一具陳至心懺悔永斷相續坐莫動

搖諸弟子等數數禮佛

次阿闍黎作金剛藏軍荼利讚歎道場成就

滿願印誦其神呪曰

唵一薩婆菩馱阿提瑟恥_{合二}帝二悉頗_{合二}囉

醯_上聲迷_三伽伽那_去聲_四半聲_五娑縵馱_五莎訶

六如是誦滿七七徧已口出讚聲而說頌曰

那謨佛智慧精進 那羅延力骨鎖身

此是般若波羅蜜 八萬四千法門藏

萬行功德之根本 及陀羅尼普門藏

說是頌已各發願云願弟子等一會徒衆一

切蠢動衆生之類及諸業道從今已去若在

人間常聞大乘甚深經法陀羅尼藏十方諸

佛大悲名號不見惡事不聞惡法不遇外道

不遭九橫八難八苦若命終時十方淨土隨

意往生常見一切諸佛一切衆生亦復如是

時徒衆等齊稱善哉

次阿闍黎喚諸弟子一一次第與作護身作

護身竟欲至明時次阿闍黎手把香鑪引諸徒衆行道三匝作禮而退

次阿闍黎仰啓謝云種種香華飲食供養多不如法甚大慚愧願諸聖衆以大慈悲布施歡喜然後手作解印以印左轉呪七徧已後座主以下一一各別作發遣印及誦本呪各各發遣與請無異以印左轉而散去之名爲去法發遣盡竟次遣一弟子收賜施錢綾絹等物依前處分法用遣一弟子收壇內食次阿闍黎分作三分一分送與寺內供養大衆一分施與貧窮乞兒一分布施水陸虛空諸衆生等諸入壇弟子及阿闍黎并主人等皆不合食如其食者法皆無驗既處分竟次阿闍黎把於松明領諸弟子等一一次第巡行入壇示徒衆云此是某佛所坐之處此

是般若此是某菩薩此是某金剛此是某天此是某神此是某鬼此是某龍如是一一次第具悉示令記念後以淨泥悉掃除却壇上色座莫到日出所有餘法皆亦如是自外一切於後散除

爾時佛告諸菩薩摩訶薩及諸金剛阿羅漢等諸大衆言我今此會說諸微妙甚深秘密陀羅尼印法藏之時乃有無量一切天人并八部衆諸大鬼神及諸外道眷屬等俱若芻芻若婆羅門優婆塞迦諸善男子人非人等聞我說是法印神呪希有之事莫不歡喜

四三

三八

爾時十方無量無數恒河沙等諸佛如來并諸菩薩摩訶薩金剛密跡大阿羅漢聲聞衆俱及諸天龍八部神等各將香華飲食衣服種種妓樂而散供養同時讚歎徧滿虛空聞

佛說已皆大歡喜各出本意而說呪法同諸利益時會後有無量諸天獻諸呪法稱有神力護佛法藏威嚴一切我亦印可是故同入我密藏中廣設道場具都壇法列諸名字威臨法位若有人得遇聞是法即能滅除一切衆罪何況更見廣開法門陀羅尼藏是名成就第一希有是陀羅尼祕密法藏實誠微細亦難得見亦難得聞亦難書寫亦難得讀亦難受持難解義趣方便之理若有苾芻若婆羅門優婆塞迦善男子等愛樂是經常修習誦作諸法印廣設道場日日香華酥燈不絕而爲供養十方諸佛威儀無缺恒爲苦行誦經念佛普爲法界一切衆生懺悔過現三業之罪勤修是等功德法門身心無倦晝夜精進常修梵行慈悲護念憐愍一切諸衆生等

能除行者塵沙等劫障難之罪於一念中皆悉滅除

設復有人發菩提心救諸疾病深勸汝等亦須方便慈愛一切苦惱衆生當知如是發心之人現身常得種種果報我與一切諸菩薩等衛護行者日夜憶念不相捨離無有橫惡侵燒其身若命終後十方淨土隨意往生常見諸佛若行此法心生不善於其衆生恒爲欺負妄說諂曲貪求名利於諸神鬼橫作瞋訶承大威風常行惡事如是等輩被諸神鬼常伺覓便多遭橫禍種種苦惱逼切其身若命終時更相利害當墮地獄無有出期汝等衆生皆須諦聽信受我語決定無疑爾時世尊說此語已現座會中一切大衆聞佛教誨一時稱善作禮而退

佛說莊嚴道場及供養具支料度法以下盡經本細字人意

金銅鈴帶四十八道各長七尺大珮二十八道各長六尺小珮二十八道各長四尺大鏡二十八面各一尺小鏡四十面

瑠璃泡華四百枚各方一尺者綵

色大幡一百尺者二十四口得新好者亦雜

綵幡二百二十口長一丈真珠二百條各長五尺

朱網濶四尺長一丈八扇金銀瓶四十六枚一受

升大銅疊四百枚一尺五寸小銅疊二百枚各七寸銀盤四面各二尺雜金銀器八十枚

金銀沙羅四十八枚濶一尺盤四面濶二尺金銀杓一枚

銅香鑪寶子六具 金香鑪寶子一具 金銀娑羅二枚受一

華樹一百好者銅燭檠十二枚 金銀盞屈

卮等四十八枚三五色蠟燭十二錠三十銅澡

罐二十六枚各受五升淨布手巾二 澡豆一

升 皂莢四十枚 炭灰一升 楊枝一束

若以如是種種寶具嚴飾道場令其施主得

於種種無量福德

好長椽一十六根別徑頭三寸各長二丈五

小竹竿六十枚各長三丈畫金剛幡十八口

畫神王幡二十四口 畫四天王幡四口

雜綵幡一百口各長一丈繩八十尺者十

二條各蘊如筆管大五色線二十兩五色者紫青緋白黃各須等分

一丈 紫綾一丈 黃綾三尺 青綾四尺

淨線鞋兩量 一量擬淨用 一量擬污用 襪兩量 一量擬淨用 一量擬污用

用襪帶准此 襪帶人人各具

如是種種綵物之具嚴飾道場施主親獲無

量無邊種種福德滿足第一 以上是經

淨牛糞五升 同三 不食糟豆穢子糞以淨 龍腦香

十五兩 蘇合香十五兩 鬱金香十五兩

上好和香一斤 沉水香二斤 熏陸香

二斤 安息香二斤 白膠香一斤 檀香

末二斤 檀札二斤 雜草香五斤 雜草

華五斤 雜樹華五升 若無剪絲帛 充皆令新好 稻穀華

三升 蕎麥華三升

如是種種華香供養施主當獲三業清淨身

常香潔一切見者皆生歡喜生生處處身常

端正得大名聞

清樂音聲兩部 其樂人等令香湯浴 著新淨衣勿食葷雜 金二兩

銀二兩 珊瑚二兩 水精二兩 琥珀

二兩 真珠二兩 波斯瑠璃二兩 量入法 人多少

買用 令足 稻穀 小豆 小麥 大麥 青稞 是

穀者於市乞取一升不合買 擬共七寶和於銷片裏用

將諸衣服及以七寶五穀音樂施用供養悉

除施主三業宿殃常得安樂 以上是經

上好赤土細末一石 土黃細末一石 乾

藍澱末一石 細炭末一石 秬米粉一石

羅麻仁一升 白蜜一升 濾去 惡物 好牛酥七

斤 濾去 惡物 清胡麻油一斗五升 擬燒 供養 白芥子一

斗五升 量七日 用充足 松明二十斤 構木柴五束

濕者 乾之 炭一百五十斤 燈五百盞 油五斗

然燈 處用 作果食五百盤 種 蓮色 目 皆須 備具 上好果子

石榴三百顆 大栗五百顆 大乾棗五百

顆 乾柿五百顆 梨五百顆 胡桃仁五

百顆 沙糖二十五兩 乾蒲萄一斤半

已上果子不得蟲惡
破損皆須上好者取 薄餅餠餚餼頭各五

百枚 錫糖團五百顆

以外諸餅隨其國內人所尚者除不淨食以

外皆用隨時果子悉須具著

乾秬米飯三升 秬米乳粥二升 以上赤土
等五種色

未准百二十肘料若十六
肘次下諸壇以次准料

以前食等令作食人香湯洗浴齋戒潔淨勿

令輒嘗及棄捐之

青稞 小豆 粟 大麥 大豆

如是五種各熟二升共盛淨筐并著小杓蜜

水二升盛銀盃中并著銀杓共熟穀筐相近

著之擬欲散施供養護界諸善神等 已上
是經

如此供具嚴淨廣辦建立道場復以種種衣

服莊嚴施設供養能除施主四重五逆及阿

闍提百億恒沙劫中所有一切惡罪一念之

中悉皆消滅莫能成辦惡業果報其施主者

現世具獲六波羅蜜三業清淨生生之處具

足神通身相端嚴隨意自在所願皆果常得

三寶護念施主行住坐卧一切時處身心安

隱功德力故獲斯大報

普集會壇下方莊嚴十六肘圖

中央一院縱廣二肘此院正中作蓮華座座

上作輪轂輻輳形皆悉具足是道場主所坐

之位隨其施主所樂佛等為道場主乃至般

若及菩薩等隨意安之

其次外院縱廣四肘一十二位於其四角各

作地印跋折囉形形如金剛力士把杵兩杵

相叉 狀如頭枕四角皆青黑色

東北角印名蘇摩訶東南角印名蘇幡_{合二}悉
地_{合二}伽囉西南角印名跋折囉健荼西北角
印名曰火神

是等名爲金剛地印

東面北頭第一華座名爲佛母般若之位蓮
華座上作如方印兩雙線道交徹印角其印

一印一角柱華座上火焰圍繞第二華座是
佛心位蓮華座上作佛頭面火焰圍繞

南面東頭第一華座是金剛母摩麼雞位蓮
華座上安跋折囉火焰圍繞第二即是金剛

王位蓮華座上作跋折囉火焰圍繞

西面南頭第一座主名首陀會天蓮華座上
作火焰光第二座主名跋囉摩天蓮華座上

作火焰光

北面西頭第一座主名觀世音王蓮華座上

作含蓮華火焰圍繞第二座主名觀世音母

蓮華座上作含蓮華火焰圍繞其跋折囉皆

作金色諸火焰形皆黃赤色以下皆然第一

院竟_{凡四角印名爲攝位華座上者名爲正位以下例然}

次第二院縱廣八肘二十六位四角地印形

狀布置如前所說

東北角印名婆榆毗伽東南角印名阿耆尼

俱嚧陀西南角印名佉力伽陀施羅西北角

印名波陀尼差曳婆

東面北頭第一座主名微妙聲佛頂蓮華座

上安置盃形火焰圍繞第二座主名阿彌陀

佛頂蓮華座上作佛頭頂火焰圍繞第三座

主名一切佛頂蓮華座上作佛頂形火焰圍

繞第四座主名釋迦文佛蓮華座上作佛頂

形火焰圍繞第五座主名阿閼佛頂蓮華座

上作佛頂形火焰圍繞第六座主名南方寶相佛頂蓮華座作長方寶蓋東西陞南北長作火焰圍繞

南面東頭第一座主名烏樞沙摩合蓮華座上作跋折囉其跋折囉細腰三楞上下三股

峯刃尖利色如前說火焰圍繞第二座主名跋折囉尸佉囉蓮華座上作跋折囉火焰圍

繞第三座主名阿蜜哩多軍荼利蓮華座上作跋折囉火焰圍繞第四座主名迦尼俱嚧

陀蓮華座上作跋折囉火焰圍繞第五座主名波多囉跋折囉蓮華座上作跋折囉火焰

圍繞第六座主名跋折囉央俱施蓮華座上作跋折囉火焰圍繞

西面南頭第一座主名商迦羅蓮華座上作

跋折囉火焰圍繞第二座主名烏摩提毗蓮

華座上作跋折囉周三火焰圍繞

次二肘地為道場門

次其門北第一座主名摩醯首囉天蓮華座上作跋折囉火焰圍繞第二座主名波履路婆合天蓮華座上作跋折囉火焰圍繞

北面西頭第一座主名六臂觀世音蓮華座

上作含蓮華火焰圍繞第二座主名盤陀囉婆母蓮華座上作君暹瓶君暹傍開孔者火焰圍繞

第三座主名九臂觀世音蓮華座上作寶華莖莖有五節節有芽狀似藕梢卧著座上

頭枕於西火焰圍繞第四座主名馬頭觀世

音蓮華座上作含蓮華火焰圍繞第五座主

名摩訶稅多觀世音此云大白觀世音也蓮華座上作

含蓮華火焰圍繞第六座主名十一面觀世

音蓮華座上作寶瓶形火焰圍繞第二院竟

次第三院縱廣正等一十二肘四十二位四角地印形狀布置亦如上說

東北角印名跋折囉蘇鉢合二婆東南角印名母鬱陀合二迦此是攝位西南角印名迦尼俱嚕尼西北角印名跋折囉室哩合二尼此是攝位

東面北頭第一座主名相德佛蓮華座上作佛形像光焰圍繞第二座主名阿彌陀佛蓮華座上作佛形像光焰圍繞第三座主名釋迦金輪佛頂第四座主名釋迦轉法輪佛第五座主名梅檀德佛第六座主名白光明佛頂第七座主名無憂德佛第八座主名十方一切佛第九座主名毗婆尸佛第十座主名放光佛頂如是等座皆作蓮華蓮華座上作佛形像光焰圍繞南面東頭第一座主名跋折囉吒訶娑蓮華

座同三上作跋折囉其色純黃光焰圍繞第二座

主名阿舍尼蓮華座上作跋折囉色狀如前

光焰圍繞以下諸跋折囉色同第三座主名尼藍跋羅

陀此云青金剛也蓮華座上作跋折囉光焰圍繞

第四座主名母鬱陀合二吒此是正位蓮華座上

作跋折囉光焰圍繞第五座主名蘇婆休蓮

華座上作跋折囉光焰圍繞第六座主名蘇

跋折囉室哩尼此是正位蓮華座上作跋折囉光

焰圍繞第七座主名金剛印王蓮華座上作

跋折囉光焰圍繞第八座主名懼喜耶金剛

蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第九座主名

跋折囉母瑟致合二蓮華座上作跋折囉傍作

拳形光焰圍繞第十座主名謨娑鞞羅蓮華

座上作細腰杵狀如金剛力士把杵光焰圍

繞

西面南頭第一座主名他化自在天王蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第二座主名化樂天王蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第三座主名兜率天王蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第四座主名夜摩天王蓮華座上作跋折囉光焰圍繞

次二肘地為道場門

次其門北第一座主名乾闥婆蓮華座上作細腰鼓光焰圍繞第二座主名孔雀王蓮華座上作光焰形第三座主名伽魯茶作蓮華座形第四座主名那羅延天蓮華座上作金輪形光焰圍繞
 北面西頭第一座主名毗俱致蓮華座上作光焰形第二座主名阿嚩多_{去聲}嚩_{此云}隨_{蓮華}座上作數珠形光焰圍繞第三座主名馬頭

心蓮華座上作含蓮華光焰圍繞第四座主名一瑳三跋提迦羅蓮華座上作光焰形第五座主名阿牟伽皤賒蓮華座上作盤罽索光焰圍繞第六座主名四臂觀世音蓮華座上作白蓮華光焰圍繞第七座主名十一面觀世音小心蓮華座上作含蓮華光焰圍繞第八座主名十一面觀世音大心蓮華座上作含蓮華光焰圍繞第九座主名一切觀世音心蓮華座上作含蓮華光焰圍繞第十座主名摩訶室唎曳蓮華座上作含蓮華其華紅色光焰圍繞第三院竟
 次第四院縱廣正等一十六肘五十八位四角地印形狀布置亦如上說
 東北角印名枳唎枳唎俱嚕陀東南角印名跋折囉西鞞那西南角印名娑榆檀茶西北

角印名跋折囉尸佉囉

東面北頭第一座主名毗那夜迦蓮華座上
作似椎梧椎頭向上豎華座上推頭八瓣柄
隨長短從頭向下可有數寸作偃月刃刃根
著幹刃身起楞椎頭刃間作兩三節如刀子

口火焰圍繞第二座主名毗陀邪同三陀囉蓮

華座上作啞唎合二首羅頭火焰圍繞第三座

主名首檀汚路菩薩蓮座上作金剛臺金

剛臺上作敷蓮華其葉二分一分下垂一分

向上其華葉上作火焰形第四座主名彌勒

菩薩蓮華座上作似稍鋒鋒刃稍濶細項腹

大純黃金色正中起楞火焰圍繞第五座主

名文殊師利菩薩蓮華座上作火焰形第六

座主名虛空藏菩薩蓮華座上作滅罪印光

焰圍繞第七座主名提頭賴吒蓮華座上作

金剛杵火焰圍繞第八座主名因陀囉普多

此云帝釋侍者蓮華座上作啞唎首羅頭其色純黃

光焰圍繞第九座主名因陀囉帝釋異名蓮華座

上作跋折囉火焰圍繞第十座主名為月天

蓮華座上作月輪形其色純白第十一座主

名普賢菩薩蓮華座上作火焰形第十二座

主名一切星宿天蓮華座上作似寶瓊腹大

項麤連珠繞腹其瓊口上作青空色如傘蓋

形其中滿點衆多白點火焰圍繞第十三座

主名勃陀誓多作佛塔形并基同三九重火焰圍

繞第十四座主名陀羅尼藏蓮華座上作寶

藏形火焰圍繞

南面東頭第一座主名曰火天蓮華座上作

寶瓊形其瓊口上出於火焰第二座主名摩

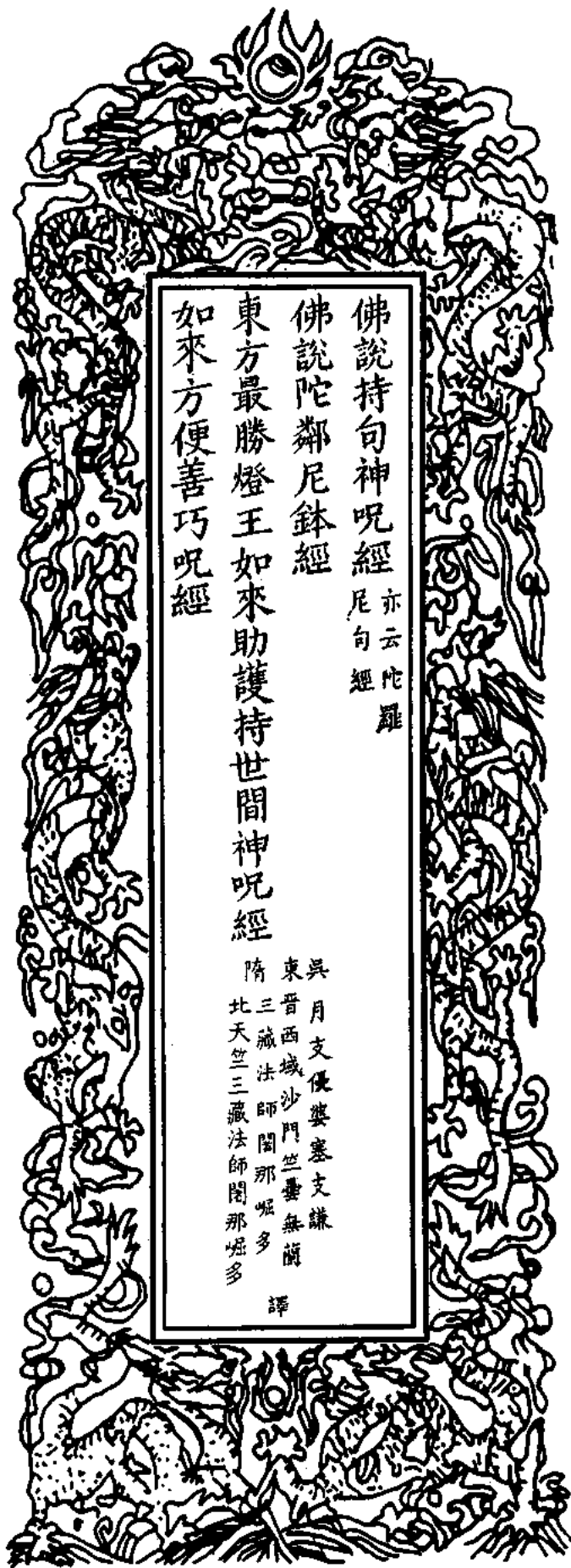
伽囉脫闍菩薩蓮華座上作火焰形第三座

主名地藏菩薩蓮華座上作似寶瓶而無瓶底其瓶口頭如二偃月相拄仰卧其瓶青色偃月純白光焰圍繞第四座主名毗嚩吒聲上迦蓮華座上作啞嚙首羅頭此云三又或頭光焰圍繞第五座主名閻摩囉闍蓮華座上作啞嚙首羅頭光焰圍繞第六座主名閻摩旦荼蓮華座上作於人形頭面似佛而眼稍大著魚鱗甲半身而出光焰圍繞第七座主名隨心金剛蓮華座上作跛折囉光焰圍繞第八座主名婆榆毗伽此是正位蓮華座上作金剛杵光焰圍繞第九座主名毗藍婆呪馱蓮華座上作啞嚙首羅頭光焰圍繞第十座主名功德天蓮華座上作如意珠光焰圍繞第十一座主名大辯天神蓮華座上作光焰形第十二座主名彌噓尸佉羅蓮華座上作啞黎首羅

頭光焰圍繞第十三座主名一切鬼蓮華座上作伏突刀光焰圍繞第十四座主名一切羅刹蓮華座上作豎劍形光焰圍繞西面南頭第一座主名阿素囉王蓮華座上作豎角弓光焰圍繞第二座主名摩唎支天蓮華座上作天扇形其扇中作西國吒字光焰圍繞第三座主名日天子蓮華座上作日輪形純黃赤色光焰圍繞第四座主名散脂大將軍蓮華座上作豎劍形光焰圍繞第五座主名一切天蓮華座上作光焰形第六座主名難陀那去聲伽囉闍形如蟒蛇四十一舉頭而視次二肘地為道場門次其門北第一座主名優婆難陀那去聲伽囉闍身相如前難陀形狀亦舉頭視第二座主名曰地天蓮華座上作寶鬘形滿盛七寶光

焰圍繞第三座主名毗嚩覬唎知蓮華座上
 作光焰形第四座主名緊那上聲囉作蓮華座
 第五座主名摩睺羅伽作蓮華座第六座主
 名毗嚩跋又蓮華座上作盤胃索光焰圍繞
 北面西頭第一座主名曰風天蓮華上作豎
 幡竿竿上懸幡光焰圍繞第二座主名幡嚩
 那提婆此云水天蓮華座上作光焰形蓮華座下
 有水波文第三座主名斯馱遏去聲他蓮華座
 上作光焰形第四座主名摩尼呪陀蓮華座
 上作光焰形第五座主名旃陀波羅婆娑菩
 薩蓮華座上作青蓮華舍而未敷光焰圍繞
 第六座主名俱毗囉藥又蓮華座上作啞嚩
 首羅頭純青鐵色光焰圍繞第七座主名毗
 沙門王當門安置蓮華座上作五節椎八楞
 成就狀如寶柱純黃金色光焰圍繞第八座

主名跋折囉健茶此正位蓮華座上作跋折囉
 光焰圍繞第九座主名商枳你蓮華座上作
 似瓶形而腹小瘦中有豎楞楞少口上口如
 鐸口其色純青光焰圍繞第十座主名藍毗
 迦作蓮華座第十一座主名遮文茶蓮華座
 上作似銀鉢圓寶承底其鉢腹左邊偏開一
 眼如神王目光焰圍繞第十二座主名婆羅
 醯鬼蓮華座上作豎劍形第十三座主名伊
 濕伐二合羅蓮華座上作啞嚩首羅頭第十四
 座主名伊沙那鬼王蓮華座上作啞嚩首羅
 頭作純黃色
 此十六肘普集會壇有廣有略所言廣者十
 六肘內作二百九蓮華座位所言略者十六
 肘內百三十九蓮華座位如前所說
 若為國王大臣長者具有種種上妙供具七

佛說持句神呪經

亦云陀羅尼句經

佛說陀鄰尼鉢經

東方最勝燈王如來助護持世間神呪經

如來方便善巧呪經

吳月支優婆塞支謙
東晉西域沙門竺曇無蘭
隋三藏法師闍那崛多
北天竺三藏法師闍那崛多

譯

佛說持句神呪經、佛說陀鄰尼鉢經、東方最勝燈王如來助護持世間神呪經、如來方便善巧呪經

清刻龍藏佛說法變相圖

四經合卷

並是前灌頂部枝派經

四四

佛說持句神呪經

亦云陀羅尼句經

佛說陀鄰尼鉢經

東方最勝燈王如來助護持世間神呪經

如來方便善巧呪經

佛說持句神呪經

同四

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人菩薩萬人爾時從是佛土過億千百佛國有世界名曰無量華其佛號燈尊王如來無所著至真等正覺今現在說法時彼佛遣二菩薩一名無量光明二名大光明時二菩薩來至釋迦文佛所稽首佛足却住一面前白佛言唯然世尊從此佛土過億千百佛國有世界名曰無量華其

佛號燈尊王如來遣我等來世尊如平常不
其衆安隱無他耶天龍鬼神餓鬼鳩洹鬼若
人非人虎狼毒獸得無饒亂人民用是故彼
佛遣是持句呪來哀念衆生令安吉善名聞
威神得力如是

闍梨 摩訶闍梨 羅尼 優佉目佉 沙
波提 摩訶沙波提

佛告阿難受是持句呪執持誦說佛世難值
持句呪亦爲難遇佛語阿難若善男子善女
人受持是句呪諷誦讀識七世宿命受持者
一切浮陀鬼神若人非人不得饒近毒蛇不
能螫毒藥自然除刀亦不能傷王亦不能害
梵亦不能瞋之是受持句呪七十七億佛所
說犯是呪者當獲重罪復有菩薩彌勒等八
十人告賢者阿難我亦當說持句呪哀念衆

生令安吉善名聞威神得力如是

阿知 和知 吒佉羅 羅里彌 喜利
彌利 提盧 留彌勒

佛告阿難受是持句呪執持誦說佛世難值
持句呪諷誦讀識十四世宿命受持者一切

浮陀鬼神若人非人不得饒近毒蛇不敢螫
毒藥自然除刀亦不能傷王亦不敢害梵亦
不瞋之是持句呪八十四億佛所說謗是呪
者當獲重罪佛告阿難我亦當說持句呪哀
念衆生令安吉善名聞威神得力如是

阿知 和知 那知 鳩那知 提梨 沙
羅波提 阿那波提 波那提波那 迦和
尼 摩訶迦和尼

佛告阿難受是持句呪執持誦說佛世難值
持句呪亦爲難遇善男子善女人受是持句

呪諷誦讀識無數世宿命受持者一切浮陀鬼神若人非人不敢燒近毒蛇不敢螫毒藥自然除刀亦不敢傷王亦不敢害梵亦不瞋之是持句呪無數億佛所說犯是呪者當獲重罪佛告阿難是持句呪行道中當念之若至縣官若行賊中若蠱道若毒若刀月中若人非人中當念之是持句呪於枯樹令生葉華實何況爲人結縷也當使吉善百病消除自然安隱辟除凶害南無佛令呪所得從願佛說經已皆大歡喜

同四

二

佛說持句神呪經

佛說陀鄰尼鉢經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人菩薩萬人俱爾時去是佛刹百千億拘利佛刹過爾所佛土其

刹世界名阿難陀拘蠶此言華積彼佛號伊迦波

提羅耶此言最上天王如來至真等正覺今現在遣

二菩薩一名阿彌陀法此言無量光明二名摩訶法

此言大光明爾時二菩薩來到佛所前以頭面禮

佛足長跪叉手白佛言世尊從是間過百千

億拘利佛刹世界名曰華積彼佛號最上天

王如來至真等正覺今現在遣我來問訊世

尊說法安隱受者增進皆無他不得不為天

龍夜叉鬼神若薜荔若鳩洹鬼神若羅刹鬼

神若虎若狼若人非人所燒害彼世如來至

真等正覺今遣我持陀鄰尼鉢來今為一切故欲令安隱得名聲遠聞色貌端正有氣力有筋力强如是

閻離 摩訶閻離 閻蘭尼 郁倚目佗

三波提 摩訶三波提

是時佛告阿難陀言汝受是陀鄰尼鉢持諷

讀誦有佛世尊甚難得值陀鄰尼鉢亦難得

聞若善男子善女人受持誦讀識七世生宿

命若善男子善女人受持諷誦讀一切鬼神

人非人蛇虺蝮蠍皆不能害毒不能中蠱道

為不行不為刀兵所傷害帝王不能得其便

梵不恚之如是阿難陀是陀鄰尼鉢七十七

億諸佛所說若有中害者是諸佛語為無有

異阿逸多菩薩字彌勒語賢者阿難陀言我

亦當復說陀鄰尼鉢所以者何亦欲令一切

安隱有名聲德遠聞色貌端正饒氣力其筋力強如是

頰軛 拔軛 滅支叉離 勒支 羅嵐彌 漏嵐彌 醯離 彌離 提離

爾時佛告阿難陀言汝受是陀鄰尼鉢持諷誦讀有佛世尊甚難得值是陀鄰尼鉢亦難得聞若善男子善女人受是陀鄰尼鉢奉持諷誦讀識十四生宿命若善男子善女人奉持陀鄰尼鉢諷誦讀說終不為一切鬼神人非人所觸螻蛇蚊蠅蠍諸含毒之蟲所不能害毒不能中蠱道為不行刀兵不能傷帝王不能得其便梵釋四天王所共擁護阿難陀是陀鄰尼鉢八萬四千億佛所說佛告阿難陀言我亦復欲說陀鄰尼鉢欲令一切安隱有名聲德遠聞色貌端正饒氣力其筋力強

如是

頰軛 拔軛 涅軛 鳩涅軛 鐵離 抄 羅波提 案那波提 般那波提 迦前尼 摩訶迦前尼

是時佛告賢者阿難陀言受是陀鄰尼鉢持諷誦讀為一切廣說若善男子善女人受是陀鄰尼鉢持諷誦讀識無央數生宿命是陀鄰尼鉢阿難陀不可稱計億佛所說如是阿難陀是陀鄰尼鉢若行道若為賊若為虎狼若水中若犯帝王縣官事當念是陀鄰尼鉢諷誦讀持是陀鄰尼鉢阿難陀繫著枯樹即便生葉華實何況為人說病不愈當為一切病人呪佛說經已賢者阿難陀及諸會者皆歡喜受行 佛說陀鄰尼鉢經

東方最勝燈王如來助護持世間神呪經

隋三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱復有無量百千菩薩眾復有無量天人眾等所謂大梵天

王帝釋天王四大天王所謂提頭賴吒天王毗婁勒叉天王毗婁博叉天王毗沙門天王功德大天為首等有八萬四千諸天眾那祁耶大將為首八部鬼神大將復有五百鬼子母及諸眷屬如是等無量天人世眾左右圍

繞爾時去此佛刹百千億佛刹過已東方有一佛刹名無邊華世界彼世界中有一佛名最勝燈王如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀現在逍遙說法彼如來於彼世界遣二菩薩來此娑婆世界一名大光菩薩二名甘

露光菩薩言汝等二菩薩往向娑婆世界彼

有一佛名釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三

藐三佛陀為彼釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅

訶三藐三佛陀將此陀羅尼章句說為諸眾

生故安樂故功德故增益故名聞故生力故

隨所意行故受安樂故不擾亂故不殺眾生

故擁護故而說呪曰

多上聲經他切也 他 優波慳泥 觀慳泥 羅

又菟瞿波多上聲曳波囉闍婆隸闍婆上聲隸

闍婆隸 摩訶闍婆隸 闍婆楞伽帝

闍婆隸 闍婆梨尼 摩訶闍婆梨尼 闍

婆囉木企 娑利 摩娑利 阿迦上聲隸

摩迦上聲隸阿上聲企音摩上聲企上聲那上聲企上聲娑上聲婆

隸 摩訶娑婆隸 三婆離 郁句 目句

三摩帝 摩訶三摩帝 帝三摩帝 摩訶

三摩帝 摩訶闍婆隸 娑曳 娑羅彌
 目句奢彌 摩訶奢彌 三摩第 摩訶三
 摩第 三目避 毗目避 阿羅細 摩訶
 阿羅細 摩那上細 摩那細 摩那細
 啼卑底 莎婆呵

同四

七

爾時彼二菩薩受持此陀羅尼已譬如壯士
 屈伸臂頃如是菩薩沒身從彼無邊華世界
 至舍衛城祇樹給孤獨園中現時菩薩至釋
 迦牟尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀邊
 到已頂禮佛足圍繞三匝即住一面住已彼
 菩薩白佛言世尊去此佛刹過八千億佛刹
 東方有一世界名無邊華彼世界中有一佛
 名最勝燈王多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛
 陀現在逍遙為他說法彼娑伽婆最勝燈王
 如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀遣我

等至此娑婆世界彼最勝燈王佛問訊世尊
 少病少惱起居輕利氣力安不復作是言世
 尊無有擾亂徒眾或比丘眾比丘尼眾優婆
 塞眾優婆夷眾或有人或非人或天或龍或
 夜叉羅刹或大鬼將或鳩槃荼或鳩槃神將
 或富單那或毗舍闍或餓鬼或虛妄鬼或蜈
 蚣或毒蛇或蝮蠍或雜毒蟲等或阿脩羅羅
 睺羅伽或娑乾陀鬼或消渴鬼或悶絕鬼或
 病鬼或蠱道或死尸或一日熱病二日三日
 四日熱病或自餘種種所擾亂鬼病不為擾
 亂也而最勝燈王如來遣我等將此陀羅尼
 呪來為諸眾生利益故為養育眾生故為增
 長功德故增長威德故增色故出名聞故增
 力故隨意所受樂故隨所受安樂故不擾亂
 故為擁護故而說前呪爾時世尊告長老呵

難言阿難汝受持此陀羅尼章句受已爲他
 解說宣通流布阿難佛出世難聞難值此陀
 羅尼章句復甚難聞若有善男子善女人能
 受持此陀羅尼者或讀或誦或爲他說顯揚
 彼人火不能燒刀仗不能傷諸毒不能害縣
 官不能殺梵天不恚彼人七世恒知宿命阿
 難此陀羅尼章句過去七十七億諸佛所說
 若有人毀謗此呪者即是毀謗彼等諸佛若
 有鬼神不敬重此呪者或與我奪某甲威力
 者或已呪奪不還者彼鬼神頭破作七分爾
 時阿逸多菩薩從座而起整衣服偏袒右肩
 右膝著地而白佛言世尊我亦說陀羅尼章
 句爲衆生受利故得增益故增功德故增威
 力增色增名聞故增力故隨行受樂故隨所
 行受助樂故不擾亂故不殺害故擁護故而

說呪曰

多^{上聲}經他 頌帝 跋帝 那帝 俱^{上聲}那

帝^{上聲}阿迦跋帝 波羅毗跋帝 兜婁迷侯

留留迷 安那迦細波^{上聲}那^{上聲}迦細迦細

摩訶迦細 阿菟多波^{上聲}囉細毗 佉祇

摩訶佉祇 斯荼比 多荼比 奚離 弭

離^{上聲}底離 尸離^{上聲}覆施 摩訶覆施 覆

覆施 覆奢跋帝 莎婆呵

爾時佛告長老阿難言汝受此陀羅尼章句

恒常受持讀誦爲他解說宣通流布阿難佛

出於世難可值遇聞此陀羅尼亦復甚難若

有善男子善女人亦能受持此陀羅尼受已

能持讀誦能爲他人宣通解說彼人能知未

來十四世事阿難此陀羅尼章句過去八萬

四千億諸佛所說若有人毀謗此陀羅尼不

信行者彼人則為毀謗過去諸佛是人則為背捨諸佛若有眾類奪我某甲精氣或奪已不還是人亦得如是罪過爾時文殊師利童子即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊我亦說陀羅尼章句為眾生利益故安樂故增長功德故增長威德故增長色故增長名聞故增長力故隨意受樂故隨行受安樂故不擾亂故不殺害故守護故而說呪曰

多^上聲經他阿^上聲唵摩^上聲唵那佉囉細那祁尼
 那伽薩隸 婆羅尼隸 遮唵隸 遮唵囉
 吠帝 旃荼隸 旃荼 囉吠帝闍^上聲唵隸
 闍唵囉吠帝 禪地隸禪地囉吠帝莎婆呵
 爾時佛告長老阿難汝受此陀羅尼恒常受持讀誦為他解說宣通流布阿難佛出世難

聞此陀羅尼復倍甚難若有人能受持此陀羅尼復倍為難阿難若有善男子善女人能受此陀羅尼受已能持讀誦能為他人宣通解說彼人能知未來七世之事阿難此陀羅尼章句過去九十億諸佛所說若有人毀謗此陀羅尼不信行者彼人則為毀謗彼過去諸佛是人則為捨彼諸佛若有眾類奪我某甲精氣奪已不還是人亦得如是罪過爾時釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀告諸比丘言諸比丘我今亦說陀羅尼章句為利益眾^{同四}生故安樂故增長功德故增長威德故增長色故增長名聞故增長力故隨意受樂故隨行受安樂故不擾亂故不殺害故守護故而說呪曰

多^上聲經他 阿知^上聲跋知^上聲那^上聲知^上聲俱^上聲

那上聲知上聲迦上聲那上聲知上聲吒上聲羅上聲跋上聲泥上聲侈上聲羅上聲跋上聲
 泥上聲觀上聲多上聲羅上聲曳上聲阿上聲羅上聲婆上聲枳上聲吒上聲枳上聲吒上聲茶上聲
 枳上聲羅上聲婁上聲迷上聲呼上聲盧上聲迷上聲娑上聲隸上聲摩上聲訶上聲娑上聲
 隸上聲差上聲迷上聲摩上聲訶上聲差上聲迷上聲梨上聲隸上聲婁上聲梨上聲隸上聲
 奚上聲隸上聲脂上聲隸上聲奚上聲虛上聲爾上聲隸上聲寐上聲隸上聲伊上聲隸上聲尸上聲
 隸上聲尸上聲隸上聲尸上聲利上聲尸上聲羅上聲跋上聲知上聲阿上聲滯上聲
 婆上聲滯上聲那上聲滯上聲俱上聲那上聲滯上聲頰上聲那上聲跋上聲帝上聲波上聲
 聲上聲那上聲跋上聲帝上聲阿上聲迦上聲細上聲摩上聲迦上聲細上聲迦上聲細上聲迦上聲
 娑上聲聲上聲迦上聲細上聲頗上聲娑上聲聲上聲頗上聲細上聲摩上聲訶上聲頗上聲娑上聲聲上聲
 頗上聲細上聲伊上聲泥上聲寐上聲泥上聲多上聲侈上聲多上聲侈上聲波上聲多上聲侈上聲
 多上聲婆上聲多上聲侈上聲莎上聲婆上聲訶上聲
 爾時佛告長老阿難阿難汝受此陀羅尼恒
 常受持讀誦為他解說宣通流布阿難佛出
 世難聞此陀羅尼復倍甚難若有人能受持
 此陀羅尼復倍為難阿難若有善男子善女

人能受此陀羅尼受已能持讀誦能為他人
 宣通解說彼人能知未來二十一世之事阿
 難此陀羅尼章句過去九十九億諸佛所說
 若有人毀謗此陀羅尼不信行者彼人則為
 毀謗彼過去諸佛是人則為捨彼諸佛若有
 眾類奪我某甲精氣奪已不還是人亦得如
 是罪過阿難若有善男子善女人受持此陀
 羅尼章句假使取乾枯樹結界守護作法誦
 呪尚能令彼枯樹生枝柯華葉果何況有識
 眾受持此呪而不差者無是處耶歸命一
 切諸佛願我成就此呪莎婆訶
 爾時世尊復告諸比丘言諸比丘我今更說
 陀羅尼章句為利益安樂增長功德威勢色
 力名聞隨意安樂不生惱害常守護故而說
 呪曰

多上聲經他 阿噴切 婆噴 吒稽 吒囉
 稽 吒囉末底 靚囉末底 兜隸靚羅兜
 隸 婆隸 娑上聲隸 靚隸 度隸 度度
 隸 蘇上聲隸 婆晒切 婆晒利 唎利
 畢利 底利 莎婆呵

爾時世尊告阿難言阿難汝受持此陀羅尼
 章句持已讀誦為他解說宣通流布阿難佛
 出世難聞此陀羅尼復倍為難若有誦此陀
 羅尼及以受持復倍為難阿難若有善男子
 善女人受持此陀羅尼章句受持已讀誦為
 他解說宣通彼人得知二十八世之事阿難
 此陀羅尼章句過去恒河沙諸佛所說若有
 人毀謗此呪則是毀謗彼等諸佛是人則為
 捨彼諸佛若有眾類奪我某甲精氣奪已不
 還是人亦得如是罪過若有呪師呪他人者

彼人所有呪詛臣四言說皆不能傷害十二將此呪欲
 守護他彼人一切諸天不能傷害一切諸龍
 不能傷害一切夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
 緊那羅摩睺羅伽不能傷害一切羅刹不能
 害一切縣官不能為害一切劫賊不能為害
 一切人一切非人不能為害一切毒蛇毒蟲
 不能為害一切蝮蠍不能為害一切丁瘡一
 切冷熱瘡等亦不能害一日二日三日四日
 一切諸瘡不能為害若風作瘡陰所作瘡黃
 所作瘡亦不能害若有上官逼切來者或以
 枷鎖禁繫逼切或有疥病或癬病者或有惡
 瘡出身或有反華瘡或有濕癩或有舊痢更
 發或有赤頭瘡不能為害一切蠱道呪詛言
 說不能為害一切起死屍不能為害或諸天
 作者或諸龍作者或夜叉作者或羅刹作者

奢摩^上你 頰羅他 陀梨施 薩帝邪陀
 梨施 阿毗盧第 僧祇多羅剎 阿羅他
 僧祇帝 阿彌多婆羅薛^上 剎隸 娑羅婆
^上帝 悉第 輸第 輸薛烏婆娑婆^上帝
 娑娑婆囉薛 娑摩波囉輸祇 娑摩質帝
 阿奴避隸 佛馱地師致帝 尸羅毗叔第
 質多毗叔第 阿薛第 婆闍羅那地 惡
 迦叉地 阿闍祇波剎囉薛 闍祇毗首陀
 曳 阿那滯迦摩尼曳 阿僧 阿梨曳
 以破一切衆魔力降一切諸外道然法炬攝
 受一切行施莎婆呵
 阿難此呪名清淨除一切障礙陀羅尼章句
 之處三世諸佛所說顯示諸法文句若能誦
 此章句者即得除滅一切魔章句我某甲以
 此章句守護某甲結戒某甲擁護某甲護持

某甲養育某甲用作禳災除一切病破一切
 毒除去風病若有齋下病若有心痛若有腹
 病若有背痛若下部痛若腰痛若有諸節痛
 若脛膝髓髀一切諸痛或復上分頭痛眼耳
 等痛齒舌唇口咽喉頸項兩脇髀二手一切
 支節呪皆止定一切寒熱病或一日兩日三
 四日所作者風病黃病痰癢病等分病我今
 皆悉除滅平復如本願永斷絕願散滅無餘
 消滅盡若有餘者皆得散盡若未熟者即令
 熟散差若腫欲發願即消散而說偈言
 一切諸佛力 一切羅漢力 諸法威神力
 我呪護病者 令其夜半吉 令其晝日吉
 一切時皆吉 合家眷屬吉 四方四天王
 護持世間者 毗沙提頭賴 毗婁及博叉
 及其眷屬等 最勝威神力 此處作吉祥

守護於病人 毗婆尸佛神 尸棄佛神力

憐愍一切衆 彼神守護汝 毗舍浮護神

拘婁孫馱神 憐愍一切衆 彼神守護汝

迦那迦護神 迦葉佛護神 憐愍一切衆

彼神守護汝 釋迦牟尼尊 所有諸神護

憐愍一切衆 彼神守護汝 一生補菩薩

所有諸神者 憐愍一切衆 彼神守護汝

阿閼佛護神 及毗盧遮那 憐愍一切衆

彼神守護汝 頭沙波婆佛 無量壽佛神

彼等護汝命 願汝壽百秋

爾時彼二菩薩從東方最勝燈王佛使者白

釋迦牟尼佛言世尊我等今者亦欲說陀羅

尼呪

多聲經他 優避 盧婁避 唵離聲寐離

聲首離上那梨牟唵富 莎婆呵

此呪功能如上所說

佛告阿難此陀羅尼章句若在劫賊之難應

當心念若在怨讎之內應當心念在大火中

應當心念若在河海大水難等中應當心念

若在縣官內應當心念一切鬪諍言訟之難

應當心念彼人如是等諸厄難中至心念者

即得度此一切諸難如是等諸難不能為害

若得他毒藥至其身中即變成食不能為害

若有人日初出時誦念此陀羅尼章句至日

中時誦念此陀羅尼章句至日沒時誦念此

陀羅尼章句一切時能誦念此陀羅尼章句

彼人一切厄難即得解脫阿難我為汝要言

若有人誦此陀羅尼章句受持讀誦為他解

說彼人若有處恐怖者無是處也或在縣官

或在劫賊內或被火燒或水漂沒溺諸龍夜

又羅刹有大鬼將鳩槃荼富單那毗舍遮餓鬼阿脩羅迦樓羅乾闥婆緊陀羅焦渴之病迷悶病羊癩蠱道起死尸鬼寒熱之病或一日作者二日三日四日作者月天所作日天所作星宿所作師子虎狼豺羆豹等毒蠱惡狗蟒蛇蝮蛇蚰蜒蜈蚣等所有諸毒蠱人非人等不能為恐怖此陀羅尼章句若人受持一切鬼神一切夜叉一切羅刹一切鬼將諸鳩槃荼一切餓鬼不能為害人非人等一切恐怖不能壓伏阿難有人誦此陀羅尼章句者能令死者鞭杖得脫應合鞭杖輸少財物應合輸財毀辱得脫應合罵辱訶責得脫應合呵責令即得脫阿難若有人讀誦此陀羅尼章句受持為他解說或心隨喜或晝夜分別念之彼人火不能燒刀仗不能傷水不能溺

毒藥不能殺蠱道不能害阿難我為汝略說同四天人世間內我不見或梵天世或沙門婆羅門等世或魔脩羅等世以此陀羅尼章句作守護者若作結界若作攘災心成擾亂或有恐怖無有是處所以者何諸佛受持此陀羅尼故即得過一切厄難阿難若有人誦此陀羅尼有樹欲乾枯為呪彼樹或為結界爾時彼樹還生枝柯葉華果等平復如本況復人之有識而不差者無是處耶唯除宿殃受業果報爾時四天王末後而復從座而起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊我今亦說陀羅尼章句世尊若有人受持憶念為他解說宣揚顯現我等為彼人守護持故憐愍慈念為彼法師說陀羅尼章句亦為此法本護持故願此法本久住於世

降伏一切諸魔閉塞一切外道彼等法師欲
令長壽色力辯等無畏增長世尊若許我等
當說爾時世尊默然而許天王見佛默然心
內許可即說陀羅尼章句

多上聲經他多上聲多上聲滯陀上聲滯陀避 陀滯

斫枳 裴陀滯 裴檀池 摩訶檀池 檀

荼 澗婆泥吒知上聲吒泥 摩訶吒泥

俱吒泥 俱吒泥 摩訶俱吒泥 瞻時占切

摩隸 嚩摩隸 摩慳隸 莎婆呵

世尊我等此陀羅尼為護持此本心內辯說

世尊若有人受持此陀羅尼誦已復誦或為

解說者悉無恐怖無處加害一切眾類隨從

彼人不能為障礙攝護諸法故爾時世尊歎

四天王言汝等仁輩善哉善哉能為多人作

大利益能為多人作於安樂能為多人守護

同四

十八

天人世內汝等護持正法亦為彼等諸法師
輩大作利益擁護安樂增長正念增長智慧
增長辯才汝等發心爾時世尊說此偈言

於此陀羅尼 往昔諸佛說 我今現亦說

利益諸眾生 若有正信者 受持此章句

二十八世中 常得知宿命 若有正信者

聞此陀羅尼 在在處處中 得脫一切怖

有人非人等 夜叉鳩槃荼 富單那鬼等

不能為障礙 若誦此呪者 刀仗不能害

惡毒不能殺 大火不能燒 一切蠱道等

水淵不能溺 若誦此章句 惡魔若魔鬼

欲界天神等 不能為障礙 誦此陀羅尼

父母及兄弟 一切眷屬等 不見遠離別

讀誦此章句 一切事吉祥 百千億劫中

若造惡罪者 七日誦此呪 悉能消滅除

百千億劫中 諸菩薩造福 於七日內中
等分無有異 四大天王者 從四方來此
毗沙提頭賴 毗婁及博叉 并諸眷屬等
妙色大威德 以此呪威力 守護彼法師
爾時世尊告長老阿難言阿難汝受持此陀
羅尼法本章句阿難此法本當作大利益大
有功能大有威力阿難白佛言世尊我已受
持章句永不忘失佛說此陀羅尼章句時長
老阿難及彼一千二百五十比丘衆及彼他
方來二菩薩帝釋天王大梵天王四天大王
并及大衆天人阿脩羅乾闥婆摩睺羅伽等
聞佛所說歡喜奉行

東方最勝燈王如來助護持世間神呪經

如來方便善巧呪經

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆在雞羅娑山頂諸天所居仙人住處與大比丘眾五百人俱復有五百諸大菩薩摩訶薩眾俱其名曰彌勒菩薩虛空藏菩薩普賢菩薩無邊華菩薩普華菩薩等此諸菩薩皆悉住於一生補處紹尊位者爾時世尊於彼林中與諸大眾前後圍繞時一比丘為鬼所持形體裸露不自覺知舉手叫喚言語麤獷更一比丘著邪背佛在虛空中嗚呼出聲不得自在時虛空藏菩薩見聞是已即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊是虛空中作是聲者誰之所為復何因緣此一比丘形體裸露舉手唱叫爾時世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言善男

子是一比丘惡鬼所捉復一比丘著於邪魅時虛空藏菩薩白佛言世尊如來今日憐愍一切諸眾生故除滅一切諸病苦故應說神呪爾時世尊以神通力令虛空中有六如來忽然而現各各說呪一名毗婆尸佛二名尸棄佛三名毗舍浮佛四名拘婁孫佛五名拘那含牟尼佛六名迦葉佛
時毗婆尸佛住在虛空為護一切諸眾生故除滅一切惡邪鬼故而說呪曰
南無佛陀耶一南無達摩耶二南無僧伽耶
三唵 四 呵羅呵羅 五 醯隸醯隸醯羅耶 六 南莫結隸結羅耶 七 闍健模柘那耶 八 南無那摩 九 蘇婆訶 十
爾時毗婆尸佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男子若清信士及清信女有能受持讀誦

於是陀羅尼者一切刀杖不能加損一切水火所不能害非人惡鬼不能侵惱終不橫死若中毒藥變成美食易消無病若欲食時先取一匙七遍呪之然後乃食能除一切呪詛厭魅一切諸病皆得除愈壽命延長耳所聞事憶持不忘於睡眠中夢見諸佛若復有人被厭魅者於其耳邊誦呪七遍是人聞已即便除愈若復有人著於癩病及白癩者應以蘇摩那華熏胡麻為油取青木香青蓮華苗香草麥門冬皆悉等分令使作末和油煎之呪一百八遍塗其身上即便除愈一切諸病皆能破之

爾時尸棄佛住在虛空為護一切眾生除一切病斷一切鬼邪故說是神呪

南無佛陀耶 一 南無達摩耶 二 南無僧伽耶

三 南無尸棄泥多他伽多耶 四 唵 五 蓋柘蓋柘 六 波柘耶 七 薩婆薩多男 八 闍大邏耶 九 蓋囉毗甜 十 蘇婆呵 十一

爾時尸棄如來說是呪已告虛空藏菩薩言善男子是陀羅尼無量百千億那由他諸佛所說我今亦說為欲憐愍一切眾生除一切病却一切鬼及諸惡夢枉橫死等虛空藏若善男子及善女人有能晝夜憶念誦持是神呪者終不為於惡病所惱及諸惡人之所厭魅於睡眠中夢見諸佛若捨身時得值彼佛於其佛所剋獲道證虛空藏是陀羅尼威力無量我今為汝更略說之若有善男子善女人欲斷一切病當取五色纒結其呪索若有疫病取蘇摩那華油呪一百八遍塗其身上即得除愈若護自身令安隱者呪水一百八

遍散於四方結其界場取五色縷結呪索帶
行小兒著邪者取青色縷結爲呪索若值惡
邪之所燒亂悶無省者於其耳邊誦是陀羅
尼乃至七遍即得除愈如是等一切事中隨
意所用

爾時毗舍浮佛住在虛空爲護一切除諸衆
生一切病苦斷一切惡鬼故說是陀羅尼

南無佛陀耶一南無達摩耶二南無僧伽耶

三南無毗舍浮誓多他伽多耶四唵五迦羅

迦羅迦羅六居路居路七居盧蹉大男八居

盧薩婆伽囉呵拏九蘇婆呵十

爾時毗舍浮佛說是呪已告虛空藏菩薩言
善男子是陀羅尼賢劫之中所有諸佛及三
世諸佛皆悉說之我今亦說虛空藏汝應護
持若有善男子善女人受持讀誦是陀羅尼

切刀杖所不能害一切惡毒亦不能傷諸
瘡熱病皆得遠離水不能漂火不能燒終不
橫死一切惡病亦不能侵惟除宿業定報若
有比丘比丘尼優婆塞優婆夷於晨朝時應
淨澡浴著淨潔衣在佛像前燒好妙香誦持
是呪足一百八遍一切厭魅呪詛等事悉不
能害一切病苦皆能遠離捨除諸障壽命延
長所有錢財什物隨心所樂莫不稱遂若有
惡人惡賊縣官帝主先安慰喻一切衆生無
不同意若有恐怖鬪諍縣官所對者取白色
縷誦呪一百八遍結呪索帶行者於諸事中
皆悉得勝若欲長壽者取酪蜜稻穀華和之
以匙抄呪一遍擲火中乃至一千八遍即便
如意若欲除自他諸障念一切錢財珍寶等
離一切惡成就一切工巧受持一切呪降諸

四

三

怨敵者取槐香四草香米尸利沙華多伽羅香
 石上華恭居摩香香附子帝釋手草香樹枝
 出白汁者取等分作末和之呪一千八遍塗
 身上即得如意若欲見縣官大臣等取樹枝
 出白汁者然火呪胡麻一撮呪一遍擲著火
 中燒之乃至一千八遍即得如意若欲治毒
 藥者於佛像前用泥塗地取紫剛木枝長二
 寸截一百八枚內藥蜜中一一稱彼人名字
 擲著火中呪之即得如意若欲除一切惡鬼
 者取燒死屍殘火頭一百八枝各呪一遍擲
 火中燒之即便除愈如是等一切處中用悉
 皆得唯除損害眾生身命
 爾時拘婁孫佛住在虛空為護一切眾生除
 一切病斷一切惡及鬼魅故說是呪曰
 南無佛陀耶 一南無達摩耶 二南無僧伽耶

三 那莫迦囉脚村大耶 四 多他伽多耶 五 阿
 囉漢坻 六 三藐迦三佛陀那 七 唵 八 迦吒迦
 吒迦吒迦吒 九 翅致翅致翅致迦吒耶 十 那
 莫薩婆多他伽坻馥 十一 阿囉呵大地耶 十二
 藐三佛陀婆耶 十三 蘇婆阿 十四
 爾時拘婁孫佛說是呪已告虛空藏菩薩言
 善男子是陀羅尼乃至恒河沙等同名拘婁
 孫佛并及三世諸佛所說讚歎隨喜若人受
 持是神呪者於未來世末劫之中建立三寶
 能生正信若比丘比丘尼優婆塞優婆夷於
 晨朝時淨潔洗浴著新淨衣辦具種種妙好
 香華供養於佛誦念是呪一百八遍彼人則
 能知於七世宿命之事若生天上為天中尊
 若在人間得作人主若能如法盡命受持捨
 壽之時生安樂國若能如是常誦持者於現

同四

二十四

身中離於一切種種病苦得陀羅尼聞持不
 忘若欲飲食未入口時先呪七遍然後食之
 如是則離一切毒病若欲為他除灾患者呪
 於淨水一千八遍用澡浴身然後行之若呪
 惡瘡用赤銅刀子如是等諸事誦呪七遍即
 便如意若能常誦持者錢財自然破一切毒
 一切障礙惡鬼魔邪皆悉遠離若欲得見於
 佛身者至清淨處若在道場或在塔前牛糞
 泥地燒沉水香誦於此呪一千八遍頭東向
 卧夢見諸佛隨心所願無不稱遂彼佛如來
 即便開示是汝命長是汝命短或有缺少知
 是等事悉皆示現
 爾時拘那含牟尼佛住在虛空為護一切眾
 生迷荒除一切病斷一切惡諸鬼魅故而說
 是呪

南無佛陀耶一南無達摩耶二南無僧伽耶
 三那莫迦那迦謨那頤四多他伽多耶五阿
 囉漢坻六三藐迦三佛陀耶七唵八薩囉薩
 囉薩囉薩囉九賜囉波耶十達摩達摩達摩
 達摩十一度無度無度摩耶十二那莫迦那無那
 頤十三多他伽多耶十四阿囉漢坻十五三藐迦三
 佛陀耶十六悉淀妬漫多囉蓋大十七蘇婆呵十八
 爾時拘那含牟尼佛說是呪已告虛空藏菩
 薩言善男子是陀羅尼若有善男子善女人
 常能讀誦受持之者是人永得離於怖畏及
 諸怨敵水不能漂火不能燒一切毒藥若悞
 食者變成甘美資身益壽無有橫病橫死等
 難壽命延長增加官位常為一切諸佛護念
 若有先業諸障起時日三誦之悉得除愈若
 欲治他疾病苦者隨所有力辦於飲食及雜

香華若沉水香若薰陸香作淨好湯呪千八遍洗浴於身爾乃行呪是諸病苦及惡邪鬼所附著者皆得除愈若治癩病身體腫癢風冷病等取菖蒲末以白蜜和佛前誦呪一千八遍空腹服之即便除愈若有四日三二一日諸瘡病者亦於佛前用牛糞泥塗道場地取蘇摩那華以用作鬢著於頭上即便遠離若被厭魅乃至悶絕不覺知者於其耳邊為誦此呪一百八遍即便除愈若有羊癲及諸狂病或為迦吒富單那毗舍遮鬼等之所著者於佛像前以牛糞泥塗地如上燒好妙香取所供養佛前萎華呪千八遍火中燒之熏其鼻孔即得除愈如是等一切病中隨其事用

爾時迦葉佛住在虛空為護一切無量眾生

除一切病斷一切惡諸邪魅故說是神呪

南無佛陀耶 一 南無達摩耶 二 南無僧伽耶 三 南無迦葉波多伽多那 四 唵 五 呵囉呵囉 六 呵囉呵囉 七 南無迦葉波耶 八 阿囉漢 九 三藐三佛陀耶 十 悉著呵妬 十一 摩多囉 十二 蘇婆呵 十三

爾時迦葉佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男子是陀羅尼三十三恒河沙等諸佛所說汝當受持讀誦修行虛空藏若有善男子善女人晝夜三時誦是呪者即得現前夢見諸佛離諸業障唯除宿世決定報耳於一切事隨意所欲若有癲病及白癩等於佛像前牛糞泥地燒好妙香取供養佛所有萎華呪千八遍擣末水和佛前服之即得除愈若有長病及諸疫疾治法亦然若病頭痛亦用華末

塗其額上女人難產用此華末和油煎之塗其女根有如是等隨其事用無不蒙益若疥濕瘡亦用萎華細末酥和火上煎之呪千八遍塗上即愈若欲止雨亦取萎華呪千八遍露地燒之令其作煙即時便晴若大風起雷電震電亦得除止若著瘡病一日二日乃至四日亦取萎華呪千八遍細搗作末酒和服之即時除愈著羊癲者呪華如前若燒若服皆得除愈若被厭魅或毗舍遮諸鬼神等之所捉持或風冷病月食病等和水服之諸如是等一切疾病悉於佛前牛糞泥地呪於萎華一千八遍或燒或服皆悉除愈各受安樂勿生疑惑應決定信隨心用之爾時釋迦如來亦在虛空為護一切無量眾生除一切病斷一切惡諸邪鬼故說是神呪

南無佛陀耶 一南無達摩耶 二南無僧伽耶
 三南無貫迦牟尼夷 四多他伽多耶 五阿羅漢
 六三藐三佛陀耶 七多地他懼迷懼迷
 八摩呵懼迷 九多犁多犁 十摩呵多犁 十一柁犁
 柁犁 十二摩呵柁犁 十三大喇大喇 十四摩呵大喇
 十五帝喇帝喇 十六摩呵帝喇 十七呵呵翅隸翅隸
 十八摩呵翅隸 十九諸嚧諸嚧 二十摩呵諸嚧 二十一
 覓隸覓隸 二十二摩呵覓隸 二十三帝隸帝隸
 二十四摩呵帝隸 二十五度迷度迷 二十六摩呵度迷
 二十七柁犁柁犁 二十八摩呵柁犁 二十九詰喇
 三十摩呵詰喇 三十一折隸折隸 三十二摩呵折隸
 三十三蘇婆呵 三十四
 爾時釋迦如來說是呪已告虛空藏菩薩言
 虛空藏若善男子善女人受持讀誦是陀羅尼者一切刀杖所不能加一切水火亦不能

害一切惡病所不能惱終不橫死如前六佛所說神呪等無有異

爾時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊如上諸佛所說神呪我當護持我今亦說護持一切無量衆生除一切障斷一切業滅一切罪消一切殃去一切鬼却一切邪愈一切病以如是故說此神呪

阿他佉羅唎 一 迦伽囉 二 菩提薩埵 三 摩訶

薩埵 四 婆伽婆槃多 五 迷多大符柘多 六 阿

呵摩罍 七 婆伽婆 八 喻婆煩塞 九 薩鞞衫益

唎波皸 十 遲耶南 十一 尼婆囉膩 十二 薩婆浮休

多 十三 尼婆囉膩 十四 薩婆嚧伽 十五 尼婆囉膩 十六

哆地夜他 十七 至晉至晉 十八 摩訶至晉 十九 妬漏

妬漏 二十 摩訶妬漏 二十一 夕和隸夕和隸 二十二

摩訶夕和隸 二十三 啼 二十四 晉啼晉 二十五 摩訶

啼晉 五 蘇婆呵 六

爾時虛空藏菩薩摩訶薩說是呪已白佛言

世尊如是神呪無量神力不可思議若有善

男子善女人惡鬼所持以諸縷線作於呪索

呪一百八遍帶行坐者是諸惡鬼即便捨離

復更取蘇摩那華好淨牛酥日芥子等和置

一處誦呪一遍一擲火中如是乃至一百八

遍一百八擲即得除愈若有惡人欲來害已

取鑛鐵刀子呪一百八遍斫破惡人所行道

徑便不能害或復呪水散於四方結四方界

止住其中一切諸惡則不能加欲護自身令

無損者以五色縷捺作於繩呪百八遍坐起

帶行若欲除毒手把藥草以呪呪之若為除

病應當呪油一百八遍塗之即愈若患耳者

取青木香細擣作末油內煎之著於耳中若

患腹者呪於薑水一百八遍服之即愈若患
 牙齒蟲風齲者取蘇摩那木枝呪一百八遍
 以口嚼之并揩牙齒即便除愈小兒患者當
 結白縷以為呪索令其帶行若患頭者或用
 刀子或用於手呪百八遍即得除愈若被厭
 魅當呪刀子以用解之若斷雷電呪石榴枝
 以用擬之斷惡毒藥呪水用之諸如是等一
 切事中隨意所用於一切處在佛像前泥地
 散華燒香如法受持如是諸佛所說此呪經
 已虛空藏菩薩并及一切諸大菩薩阿羅漢
 等聞佛所說歡喜奉行

如來方便善巧呪經

音釋

鞞都計切 膊禮各切 貫舒制切 齲去兩切

虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經

失譯人名今附梁錄

虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經

清刻龍藏佛說法變相圖

虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經 問五

失譯人名 今附梁錄

如是我聞一時佛住雞羅莎山在山頂上諸
天住處去諸賢聖不遠與大眾俱前後圍繞
大比丘足滿五百又有五百諸大菩薩俱其

問五

名曰彌勒菩薩虛空藏菩薩普賢菩薩無盡
華菩薩文殊師利菩薩與五百菩薩摩訶薩
等皆一生補處爾時世尊觀於四方去其住
處不遠觀見林中有一比丘為惡鬼所持口
出種種惡言其林中又有一比丘露其身形
而舉兩手口出種種異音或復呼天乍復喚
地爾時虛空藏菩薩摩訶薩聞其聲已承佛
神力整理衣服右膝著地合掌向佛白佛言
世尊此二比丘何意唱如是聲或舉於兩手
復出惡音於是世尊告虛空藏菩薩摩訶薩

言此一比丘爲惡病所持出是音聲又一比丘爲惡鬼所持露形而走爾時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊爲治衆生一切病故爲除一切惡鬼障難不起故唯願世尊爲一切衆生說陀羅尼呪爾時世尊現威神力於虛空中即現六佛時釋迦牟尼佛即騰虛空依次而坐是時大衆悉皆覩見七佛世尊爾時毗婆尸佛爲一切衆生故爲除一切惡鬼障難故說大威德陀羅尼呪而說呪曰

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
 南無毗婆尸 多他伽多耶 阿羅呵提
 三藐三佛陀耶 多經他 菴呵羅呵羅
 醯利醯羅耶 南無雞利吉羅耶 闍伽無
 遮那耶 南無南摩娑波呵
 爾時毗婆尸佛告虛空藏菩薩摩訶薩言若

有善男子善女人受持此呪者若讀若誦若復有人推覓此呪者若樂聽聞者是人不爲一切刀仗所害不爲一切水溺不爲一切苦患所持不受一切橫死若復有人與持此呪人毒藥者其藥變成美食不著於人若復有人若飲若食先呪作七遍然後而食食已諸盡道惡口衆邪皆悉自滅不能爲害若受持是呪者令人壽命延長所有習誦一聞領悟終不忘失晝夜恒見佛像若復有人爲惡鬼所打不得差者而於此人耳邊呪之七遍即時除愈若有人患團風白癩及以癩病取蘇曼青木香蓮華槐香細辛各以等分取胡麻油煎之摩其患處即得除愈一切所有病者用此呪呪之無不獲差

爾時尸棄佛在於空中欲爲一切衆生除一

切病故欲除一切惡鬼障難故而說呪曰

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶

南無尸棄彌 多陀伽多耶 阿羅訶三

藐三佛陀 菴波遮波遮 波遮波耶 薩

婆浮多南 嗔陀吉羅耶 波邏毗陀南

娑波呵

爾時尸棄佛告虛空藏菩薩摩訶薩言我此
神呪百千那由他無數億諸佛所說我今說
之為一切衆生故除一切病故除一切諸惡
鬼障難故除一切惡夢故除一切橫病死故
又告虛空藏菩薩摩訶薩言若有善男子善
女人若晝誦此呪三徧夜誦三徧或復心念
一切蠱毒厭禱呪詛惡口赤舌衆邪魍魎皆
不得近昏夜警中恒見諸佛所有食噉之物
即自銷化而充氣力其人若命終已昏夜所

見佛者皆來迎其精神恒相隨逐若復有人

依此呪法作功能者於一切病須結呪索若

有人困病時取蘇曼華取油煎之摩其身體

皆得除愈若有衆生晝夜恐怖取淨水呪之

灑著四方作呪索繫身上一切魍魎不得其

便若有小兒被惡鬼所打用碧線作呪索繫

著頸下即得除愈若復有人被惡鬼所打於

耳邊呪作七遍亦得除愈隨心所欲造者無

不得成

爾時毗舍浮佛在虛空中欲為一切衆生除

一切病故除一切諸惡鬼故障難不起故而

說呪曰

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶

南無毗舍浮毗 多他竭多耶 阿羅訶

三藐三佛陀耶 菴 伽邏伽邏伽邏伽邏

三藐三佛陀耶 菴 伽邏伽邏伽邏伽邏

拘樓拘樓 拘樓拘樓 拘盧蹉陀喃

拘樓薩婆伽呵喃 娑波呵

爾時毗舍浮佛說此呪已告虛空藏菩薩摩訶薩言如此神呪賢劫千佛中過去佛已說此呪現在佛今說未來佛當說又告虛空藏

菩薩言汝當受持此呪若未來世復有衆生受持呪者若讀若誦若復有人推覓此呪不爲刀仗怖畏一切蠱毒一切熱病一切水溺不受橫死不被惡病如是等事悉得除却唯宿殃不除耳若有比丘比丘尼優婆塞優婆

問五

四

夷晨起澡浴并洗頭面在於佛前誦此呪一百八遍一切諸惡不加其身一切疾病自然除愈壽命延長一切財寶自然富足一切身中障難不善之事皆各銷除一切怨家自然和解一切厭禱皆不著身澡浴誦呪因緣得

如此福若有人於嶮難怖畏之處能憶念此呪皆得離於恐怖若復有人鬪諍爲縣官口舌以白經結呪索呪之一百八遍繫其右臂上若有人眼痛者以桔皮結呪索繫其耳上若他方有賊欲來侵境者用酥酪蜜胡麻等分和之在佛像前用銅匙爨一匙呪之一遍擲著火中至一千八遍是諸怨賊無問遠近自然退散若復有人欲求長命者當用酪蜜炒粳米爲華三種等分和之在於佛前以銅匙爨之一匙呪之一遍擲著火中至一千八遍然後乃止又復有人欲爲自身及爲他人一切怖畏一切諸罪欲得除滅者欲求一切富貴財寶者欲除身中障難令得清淨者若復有人欲誦持此呪一切怖畏障難悉自除滅所作成就又復依一切呪法者亦得成就

四五

五

若有一切怨家不得其便若有人欲作法當須合藥塗身須槐香須稻米須那羅陀尸利沙須沉水香尸利耶鬱金香須香附子須因陀婆路須菩提樹木如是等藥等分和之晨朝起淨洗浴以藥塗身若復有人欲見國王大臣須在於像前然桔木爲火用五指撮胡麻呪之一遍擲著火中如此一千八遍乃止若有善男子善女人欲得一切怨家自然和解當淨洗浴著淨衣中夜時在於佛前以香華供養當用粳米炒以爲華取桔木然爲火以三指撮取米華呪之一遍擲著火中如此一千八遍然後乃止若有善男子善女人夜見惡夢怨家伺求其便一切所作不得諧偶者於十四日朝全不得食至於日暮以香湯洗浴其身著新淨衣在於佛前誦呪隨其力

分不限多少唯盡力至之乃止不得出其道場仍於像前眠睡到十五日晨朝即起淨洗釜著滿中淨水作湯其湯中須取有名草木種種隨分著於湯中澆其草出然後著丁香紫檀白檀磨作末隨分投著湯中須銅盆受五斗者二口取香水滿盆盛之著於像前呪之一千八遍竟即用此湯洗浴其身然後乃食若復有人被毒藥者須紫檀木寸截之如箸大作一千八段以牛糞塗之在於像前然火取木一段呪之一遍擲著火中一千八遍然後乃止稱病人名我爲彼人除其藥毒即得除愈此呪功能說不可盡若心中所欲作事者依此呪法無不成就爾時拘樓孫佛在於空中爲一切衆生除一切病故除一切惡鬼障難故而說呪曰

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶

周五

六

南無拘樓孫多吽伽多耶 阿羅呵 三

藐三佛陀耶 菴 伽吒 伽吒 伽吒

伽吒 吉帝 吉帝 吉帝 吉帝耶 南

無薩婆多吽伽帝毗逾 阿羅呵 三藐三

佛陀 毗耶 娑波呵

爾時拘樓孫佛說此呪已告虛空藏菩薩摩

訶薩言此呪是恒河沙同名拘樓孫佛已說

我今說之我亦讚歎此呪不可思議無量功

德汝今至心受持若未來世有人受持此呪

者於三寶中至心敬信者香湯洗浴著新淨

衣以香華供養佛像在於像前胡跪合掌誦

呪一百八遍於七百身中自知宿命若欲生

天中諸天之王若生人中則為轉輪聖王若

能日日受持其人命終則往生無量壽國不

生人中若人晝夜讀誦此呪者所有一切橫

病不著其身若欲食時先當呪之七遍然後

乃食身中一切疾病自然除愈若有人被一

切惡鬼所打或為惡鬼所著者作好香湯以

此呪呪之一千八遍然後用此湯與病人洗

周五

七

浴仍以此呪呪此病人一千八遍其病即得

除愈若復有人身生惡瘡者以鑢鐵刀呪此

病人又取銅鍼呪之然後鍼此瘡上即得除

愈若復有人被一切牢獄繫縛用此呪呪其

手七遍以自摩面一切官事自然解脫若人

恒受持此呪者一切財物自然充足無所乏

少一切障難即得消滅若人欲求見佛者淨

持房舍香泥塗地安置佛像懸繒幡蓋香華

供養香湯浴身著淨衣服燒沉水香在於像

前胡跪面向東其像面向西誦呪一千八

除愈一切鬼神魍魎著人以此呪呪香水浴身即自銷除若復有人身生團風白癩及以癩病取舊蒲根搗以為末一升以白蜜和之在於像前呪之一千八遍晨朝未食日取方寸七服之即得除愈及除一切宿癖亦得除差若有人患寒熱病者或四日一發或三日一發或二日一發一日一發取雜華為冠在於像前呪一千八遍冠病人頭上即得除愈若復有人為惡鬼所打口噤不言在於病人耳邊小聲呪之一百八遍即得除愈若復有人為顛鬼所打或富單那鬼毗舍闍鬼鳩槃荼鬼一切諸惡鬼等取獻佛身上華呪之一千八遍燒之熏於病人鼻其烟入鼻即得除愈若心中所念者悉得成就此呪如是功能說不可盡

爾時迦葉佛在虛空中欲為衆生除一切惡病故除一切惡鬼障難故而說呪曰
南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
唵 呵邏呵邏呵邏呵邏呵呵 南無迦葉波耶 多伽伽多 阿羅呵 三藐三佛陀 私甜妬 蔓多羅波陀 娑波呵
爾時迦葉佛告虛空藏菩薩摩訶薩言我此呪是恒河沙諸佛所說我今已說汝今受持讀誦晝夜憶念勿令忘失未來世中若有善男子善女人受持此呪者一日中三時誦之隨力多少其人昏夜警中得見諸佛若得此警一切重罪自然銷滅若有作五逆罪不信大乘者如是重罪不可救拔所有事業誦此呪已悉得成就一切團風白癩癩病等取佛上華在於像前呪之一千八遍搗以為末冷

水和之塗其病處即得除愈及和冷水飲之亦良若復有人得頭痛病者取佛上華在於像前呪之一千八遍擣以為末和冷水分為三分塗於頭上乾竟更著如是三遍即得除愈若婦人生產難者取佛上華擣為末和牛酥煎之煎竟置於像前呪之一千八遍塗其產門見即易生身即平復若天多雨不晴取佛上華在於佛前呪之一千八遍出於空地燒之即得止斷若復有人為惡鬼所打口噤不言或為毗舍闍鬼所打或有癘病或患濕病取佛上華擣為末和酒若蒲萄酒及以米酒銀碗盛之在於像前呪之一千八遍與病人服之即得除差一切所有事業皆在於像前呪之一千八遍悉得成就若欲為一切事讀誦此呪莫生疑心

爾時釋迦牟尼佛在虛空中欲為眾生除一切病故除一切惡鬼障難故而說呪曰
 南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶
 南無釋迦牟尼耶 多他伽多耶 阿羅呵
 三藐三佛陀耶 怛姪他 求弭 求弭 摩訶求弭 多麗 多麗 摩訶多麗 遮麗 遮麗 摩訶遮麗 達麗 達麗 摩訶達麗 帝利 帝利 摩訶帝利 帝利 帝利 吉利 吉利 摩訶吉利 周漏 周漏 摩訶周漏 彌利 彌利 摩訶彌利 帝利 帝利 摩訶帝利 頭弭 頭弭 摩訶頭弭 遮麗 遮麗 摩訶遮麗 棄利 棄利 摩訶棄利 支利 支利 摩訶支利 娑波呵
 爾時釋迦牟尼佛告虛空藏菩薩摩訶薩言

若有善男子善女人受持讀誦晝夜憶念此
 呪者其人不為一切刀仗等畏不為一切惡
 病所著不受一切橫死如前六佛所說功能
 我此呪者亦復如是無有異也爾時虛空藏
 菩薩摩訶薩白佛言世尊我今欲說呪者防
 護七佛所說神呪故是以復更說之此呪能
 破一切罪障而說呪曰

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶

南無虛空藏菩薩摩訶薩 多經吽 支

利 支利 摩訶支利 吽漏 吽漏 摩

訶兜漏 闍婆利 闍婆利 摩訶闍婆利

醯利 醯利 摩訶醯利 娑波呵

其呪所有功能者我今說之若人為惡鬼所
 打須結呪索呪之一千八遍用蘇曼華牛酥
 芥子三種等分和之在病人前用三指撮取

呪之一遍擲著火中如此一千八遍乃止其
 病即得除愈若復有人恐怖欲結界者當取
 刀呪之一千八遍當戶安之若人在空中結
 界有諸惡鬼求便者當取水呪之七遍用灑
 四方若自身中有恐怖者結呪索用自防身

若有人被毒藥者取吉縷草用呪病人即得
 除愈若有風病者呪香油一千八遍塗其所
 病即得除愈若有人患耳痛者取青木香用
 油煎之持灌其耳即得除差若人患腹痛者
 取烏鹽呪之一百八遍與病人服之即得除
 愈若有人患齒痛者取蘇曼木呪一百八遍
 打碎用持剔齒即得除痛若有小兒晝夜驚
 啼怖畏者取白縲用結呪索呪之一百八遍
 繫小兒項下即得除愈若有人頭痛者取鑽
 刀或用手呪之一百八遍摩於頭上即得除

四五

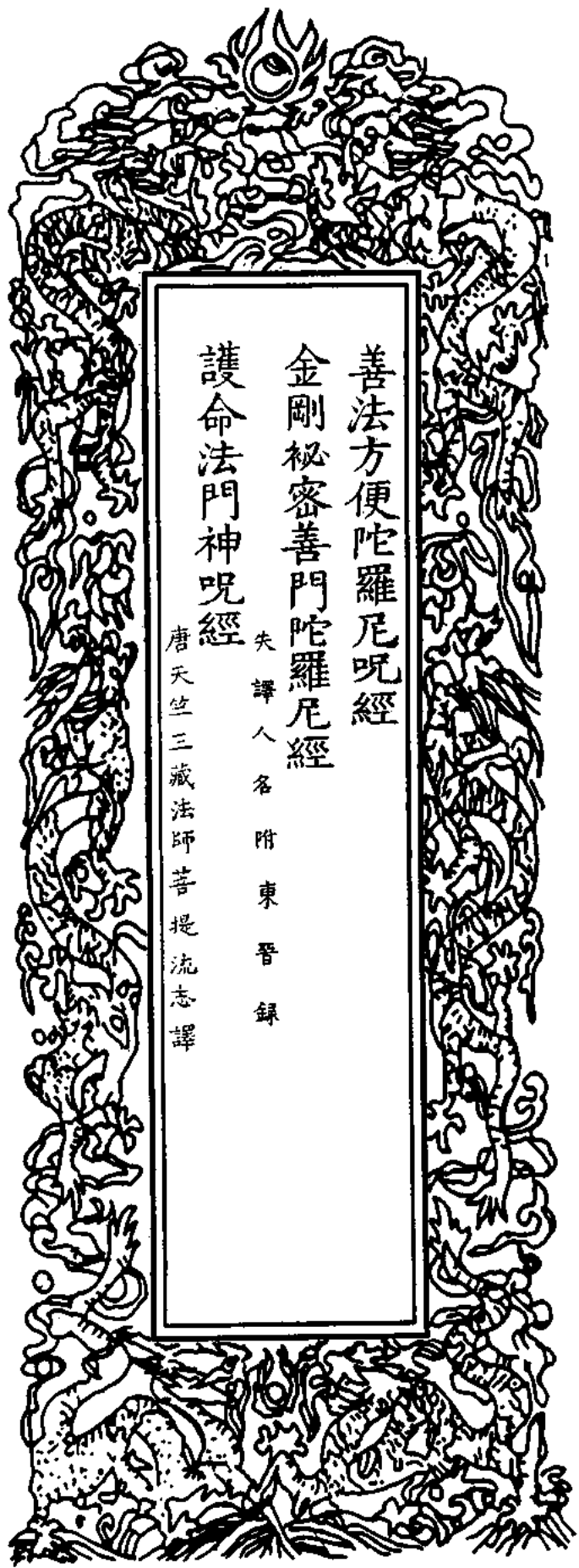
十二

差若有人被他人厭禱呪詛者取鑕刀七日
 七夜用呪病人即得除愈若有雷電霹靂起
 時用手折取石榴枝不得除刺葉手捉向於
 鳴處呪之一百八遍即得除却一切所欲造
 於事業者讀誦此呪悉用香華先供養然後
 誦呪無不成就說是經已虛空藏菩薩摩訶
 薩天龍八部一時歡喜讚歎一心奉行

虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經

音釋

𦉳 居願切 桔 居肩切 檀 居良切 噤 巨禁切
 抒滿也 才切 閉也

善法方便陀羅尼咒經

金剛祕密善門陀羅尼經

護命法門神咒經

失譯人名附東晉錄

唐天竺三藏法師菩提流志譯

善法方便陀羅尼咒經、金剛祕密善門陀羅尼經、護命法門神咒經

清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷

善法方便陀羅尼呪經

金剛祕密善門陀羅尼經

護命法門神呪經

四六

善法方便陀羅尼呪經

四六

失譯人名 附 東晉錄

如是我聞一時佛住摩竭提界寂滅道場菩提樹下與比丘僧大衆俱集其名曰大智舍利弗長老目捷連長老阿難大聲聞等及諸菩薩摩訶薩衆金剛幢菩薩金剛藏菩薩彌勒菩薩如是賢劫諸大菩薩摩訶薩衆時執金剛神白佛言世尊如來應供正徧知者如實知見是善方便陀羅尼呪光明威力勢能摧滅一切諸惡無覆護者能作覆護若遇一

切惡緣知識毒龍諸鬼夜叉羅刹及多那若
 鳩槃荼人非人等怖畏刀仗怨家橫害邪魅
 獸禱不能燒亂至四威儀行住坐卧不捨眾
 生如我今者侍衛如來未曾暫離是陀羅尼
 於一切時覆護眾生利益眾生初不放捨亦
 復如是是故我今勸請如來說此陀羅尼此
 陀羅尼即是菩薩即是大乘何以故若善男
 子善女人無覆護者能為覆護悉滅一切鬪
 訟繫縛諸枉橫故是時佛告執金剛神善哉
 善哉執金剛神如汝所說乃能如是為眾生
 故勸請如來汝今諦聽當為汝說善法方便
 陀羅尼呪爾時世尊即說呪曰
 優鳩一茂鳩二摩毗呢奴利切摩陀呢四婆羅
 遮隸五那休休梨越多莎呵六
 是時如來應正徧知說是莊嚴大頂勝王陀

羅尼已告執金剛汝當如是憶念受持如來
 今當更為汝說即說呪曰
 跋逝唵一跋逝唵二跋逝唵陀利三跋逝唵
 婆帝四跋逝唵陛帝五跋逝唵達提六灼迦
 囉跋逝唵七灼迦囉陀唵八陀唵九陀唵十
 婆唎一茂唎二同六遮唎三休休唎四朋伽五毗
 毗利六唎唎尸七唎尸利八嚶嚶旨九遮隸
 十周唎一二十茂利二二十曼荼唎三二十薩波波
 毗那賒兜四二十鷄鷄兜比唎五二十摩唵六二十
 呵多尼七二十婆唵八二十婆唵九二十婆地十跋
 提一三十毗題二三十毗唵三三十嚶娑唵四三十舍
 囉鞞五三十囉婆泥六三十囉婆那唵七三十唵
父藍切摩遮唎那八三十因陀跋帝九三十提提囉
 耶十十四那謨摩醯首囉耶尼一四十利師唵切父藍
 跋尼二四十波波瞻婆尼三四十柯羅婆提四四十

浮多婆提四十薩謬切猪邪柯梯四十蘇摩婆

提四十蘇摩嚩嚩嚩莎呵四十

佛告執金剛復當為汝更說神呪能令行者

現得長壽即說呪曰

呵囉一呵囉二嘻囉三

時執金剛即白佛言唯然世尊我當受持

迦致多一波致多二阿夷那三呵喇瞻婆尼

四柯葛旦尼五頰哆音轉舌陀呵尼六末伽毗

嚩呵尼七休娑婆帝八復娑婆帝九嘻喜梨切

利十嘻利十一耶他嗜十二耶他忌尼十三耶他波

爛遮四十耶他婆擔五十耶他嘻陀擔六十

說是呪已告執金剛如是善法陀羅尼呪如

來所說為利一切諸衆生故大慈悲故我今

當更為汝說之如昔如來應正徧知如是妙

說去來今佛之所印可誠實不虛爾時世尊

即放大人眉間相光徧照一切諸佛刹土是

光所照普能利益無量衆生彼方諸佛見是

光已各從座起咸共尋光來至忍土至此土

已同聲讚言善哉釋迦牟尼世尊善能付囑

利益安樂一切衆生善哉善哉釋迦如來應

正徧知為利一切諸衆生故為覆護故為照

明故為令衆生得歡喜故說是善法陀羅尼

呪我等諸佛所說章句亦皆如是善哉釋迦

能廣施者若善男子及善女人聞是善法陀

羅尼呪欲得利益應於晨朝受持讀誦即為

我等諸佛所護若有誦持此呪之處則為吉

祥我等諸佛皆在中故若諸衆生先來所造

極重惡業皆滅無餘能令此諸善男子等具

足獲得二十善利一者現得長壽二者舍宅

安隱三者名譽遠聞四者現得尊貴五者多

宜財寶六者威貌殊勝七者勇悍無畏八者
 無諸疾病九者安隱快樂十者進行無倦十
 一諸佛護念十二諸天守護十三人所愛敬
 十四現見諸佛十五善友所護十六毒害不
 加十七惡鬼降伏十八怨敵自消十九眷屬
 成就二十善願從心如是執金剛是陀羅尼
 即是諸佛微密藏處一切諸佛之所護念真
 實不虛微妙善說時執金剛神白佛言世尊
 我於如來所說神呪亦當隨喜信樂演說所
 以者何是陀羅尼神呪勢力無覆護者能為
 覆護多利益故為如是等諸善男子善女人
 故我今當更演說善法陀羅尼呪欲得安樂
 及求度者是諸行人應於晨朝受持讀誦則
 得神呪擁護之力必當永離一切苦惱即說
 呪曰

尸棄一尸棄二支至三支至四娑婆五娑婆
 六噓嘍七噓嘍八時嗜九時嗜十咖囉一十咖
 囉二黔嘻三黔嘻四頗破五頗破六磨系七
 磨系八呵那九呵那十二呵那一十馱呵二十
 馱呵三十馱呵四十波遮五十波遮六十莎
 呵七十
 是時世尊告執金剛善哉善哉執金剛神是
 陀羅尼最神最驗為諸衆生是故說之此陀
 羅尼神呪威力悉能障蔽一一毛孔令諸龍
 鬼一切疾疫衆邪毒氣不能得入亦能為作
 解脫因緣爾時三千大千界主大梵天王即
 從座起為佛作禮合掌向佛而白佛言善哉
 世尊我今亦樂讚揚隨喜利益成就諸善男
 子行此呪者應於晨朝受持讀誦是陀羅尼
 如今世尊為欲利安擁護如是諸衆生故說

此善法陀羅尼呪時大梵王即說呪曰

四六

五

野利一彌利二旨利莎呵三唵摩富唎莎呵

四唵摩嚩莎呵五波劫嚩六弗巴僧怛唎莎

呵七

說是呪已即白佛言大德勝尊如是所說陀

羅尼呪能悉擁護是善男子及善女人亦能

令得增益壽命是故行者應當晨朝如法讀

誦修行受持爾時釋提桓因復白佛言世尊

我今亦欲利益擁護如是善男子故說是陀

羅尼者諸佛世尊之所護念是故行者若欲

得是陀羅尼呪功德利者應於晨朝讀誦受

持是時帝釋即說呪曰

毗尼婆羅泥一婆陀磨嚩帝二致致致三懼

陀利軋陀唎四摩羅摩羅婆五呵那末彈陀

羅尼六陀羅摩利尼七斫迦婆呬八扇跋利

九扇婆唎莎呵十

爾時復有四大天王毗沙門天王提頭賴吒

天王毗樓勒叉天王毗樓博叉天王合掌恭

敬而白佛言我等四王亦當為護是善男子

善女人等樂欲修行是善方便陀羅尼者彼

諸衆生亦應晨朝受持讀誦爾時四王即說

呪曰

弗巴一修弗巴二頭摩波唎呵唎三阿唎波

羅世帝四扇帝五涅目帝六帽伽隸七兜帝

八兜帝莎呵九

爾時釋迦牟尼如來即舉右手告天帝釋大

梵天王及四護世善哉善哉大德諸天乃能

於是善法方便陀羅尼王隨喜演說如此善

法陀羅尼者皆是諸佛之所護念汝等應當

常善受持爾時世尊又復重告執金剛神善

哉善哉執金剛神是善方便及得長壽陀羅
尼呪此二呪者皆是十方諸佛如來之所護
念稱讚印可諸天天王大力鬼神之所守護
若善男子善女人等欲修行者應當自淨身
口意已於晨朝時以殷重心如法受持淨心
讀誦能如是者不見天龍諸惡人鬼有能加
害得其便者爾時菩薩聲聞大衆執金剛神
及諸天王一切鬼神龍王夜叉人非人等咸
共恭敬皆大歡喜受持奉行
善法方便陀羅尼呪經

金剛秘密善門陀羅尼經

失譯人名附東晉錄

如是我聞一時世尊安住菩提樹下與大弟子舍利弗目犍連等而為上首復有無量諸大菩薩摩訶薩其名曰金剛幢菩薩金剛藏菩薩彌勒菩薩賢劫大士亦為上首爾時金剛密迹菩薩承佛威神發如是言惟願世尊分別演說善門陀羅尼當為世間作大照明除滅怨害惡友毒心若天龍夜叉羅刹鳩槃荼人及非人諸大鬼神噉人精氣左道蠱毒怨家詐誣伺人短者如是無有救護之處如來大慈當為除滅怖畏等事安止衆生於清淨地行住坐卧乃至夢中常當守護不令憂惱有是利故我今勸請大悲調御當為說之亦當救護大乘人心令其堅固功德智慧不

退之行悉除怨害命不中天爾時金剛密迹菩薩勸請佛已瞻仰尊顏心有顧念爾時世尊大悲導師發大雷音聲徧世界讚歎密迹菩薩善哉善哉善男子汝今真是菩薩之人能為衆生得安樂故發如是問我今亦為一切衆生當說此善門陀羅尼爾時密迹喜未曾有惟願矜愍善分別之於時世尊告大士言諦聽諦聽善思念之吾當為汝演暢其義密迹言唯然受教即說呪曰

多經他 漚究牟究 摩比尼 摩陀尼 槃羅遮 吟那休 休休利 跋多 莎訶 爾時世尊說此灌頂陀羅尼已復更宣說陀羅尼句

多經他 跋闍 跋闍 跋闍達梨 跋闍 波泚 跋闍毗泚 跋闍大地 遮迦羅跋

四六

七

時 遮迦羅達梨 達梨 達梨 跋梨
牟梨 遮隸 休休利 波伽 頻毗梨
梨梨尼 留留志 遮梨 周梨 牟梨
曼荼梨

此持名善能除滅一切過惡亦除一切四百
諸疾復能令人命不中天

多經他 摩荼尼 伽伽羅尼 牟荼尼
僧波羅牟荼尼 那奢尼 那奢尼 那奢
尼 婆陀尼 蚩真堯 蚩真堯 毗梨
摩梨呵多尼 跋梨婆梨 婆地毗 地毗

梨 留娑梨 奢羅寧羅和寧 羅和那荼
蛇 跋羅摩遮梨那 伊陀羅婆泐 地地
羅蛇尼 那無摩 醯奢婆羅 梨師婆摩
呼尼 波波閣摩呼尼 迦羅婆地 呼施
婆地 蘇摩婆泐 蘇摩婆羅鞞莎呵 多

經他呵羅呵羅 希羅伊大摩婆遮婆伽婆
莎呵 迦經多阿堯那 阿梨閣婆尼 迦
伽大尼 阿多荼呵尼 末伽毗 盧呵尼
休娑婆泐 呼娑婆泐 希利希利蛇他時
蛇他祁尼 蛇他波蘭遮 蛇他婆餒 蛇
他婆嵐 蛇他希利軌 莎訶
爾時世尊說此金剛秘密善門陀羅尼欲令
人天獲大饒益永離苦難常處安樂如是持
者過去諸佛已說教化未來今佛亦共宣說
佛告金剛密迹菩薩善男子大悲愍念一切
衆生故我今說之爾時世尊說此持時於其
肉髻無見頂上出大人相光照明赫奕徧照
十方無量世界時諸佛土亦復自然涌出光
明艷色希有殄滅一切所有幽冥時十方人
天異類咸覩是相生希有心皆作此念有何

四六

九

因緣而現是相光徧世界爾時諸佛告衆會
曰善男子諦聽有佛世界名曰娑婆佛號釋
迦牟尼如來大悲憐愍一切衆生令安樂故
說是善門陀羅尼是時衆會聞其佛說釋迦
威德力皆同發聲讚歎釋迦希有善哉能於
娑婆生大悲心爲安天人故說是持此持希
有乃是無相真實智慧之所宣說我等願樂
勤修行之得是持已亦當如是出生大悲教
化衆生諸佛讚言善哉善哉善男子欲行此
善門陀羅尼者常於晨朝嚙木澡漱燒香散
華攝心讀誦不令馳騁於諸境界所以者何
此持乃是三世諸佛持說教化汝等應當憶
念如說修行五辛酒肉所不經口梵行居心
除捨緣務於寂靜處然後讀誦能令行者得
大功德無邊智慧欲行善門陀羅尼者當發

誓願乃至成佛莫令廢忘恒於晨朝讀之一
徧若求現願七日七夜勤而行之無不果遂
惟除過去有重罪者於今少時不能令盡其
餘諸業無不除滅修一切諸善乃至涅槃悉
皆能得具足二十功德之利何等二十所謂
長命盡壽名稱資生色力無病勇猛精進諸
佛護念其心調柔諸天護助願行善行思甚
深義精勤不怠光顏怡悅相好具足辯才無
畏增滿善根是故世尊說此金剛秘密深奧
善門陀羅尼汝應憶念至誠修行所以者何
如此持者於諸持中最爲吉祥爾時金剛密
迹菩薩白佛言世尊我今愍念擁護一切衆
生令得安樂除諸衰惱不令諸惡得其便也
多經他 尼企尼企 志志志志 娑婆娑
婆 留留留留 時時時時 迦羅 迦羅

迦羅 迦羅 四六 希利 希利 十 希利 希

利 破破破破 摩摩摩摩 呵那 呵那

呵那 呵那 大呵 大呵 大呵 大

呵 婆菟 阿伽耶 希帝利 莎呵

爾時世尊讚金剛密迹言善哉善哉大士乃

能說此大威神呪擁護一切皆得安隱益其

精氣不令諸惡人非人奪其精氣者得其便

爾時大梵天王及諸眷屬即從座起偏袒右

肩合掌白佛言世尊我今亦欲隨喜佐助受

持讀誦善門陀羅尼者增長衆生壽命色力

除其衰患使無伺求得其便者惟願世尊加

哀護助得如所願

多經他 希利 彌利 泚利 莎呵 跋

嵐 阿摩 富梨 莎呵 跋嵐 摩卑

婆羅 羯埤 弗波僧多梨 莎呵

若有善男子善女人欲行此持者常於晨朝

清淨澡漱已至心讀誦爾時釋提桓因即從

座起偏袒合掌白佛言世尊我今亦欲擁護

一切衆生不令諸惡人非人奪精氣得其便

也即說陀羅尼句

多經他 毗尼婆羅尼 四六 婆大羅摩陵持 十一

拵致置 瞿梨乾陀梨 婆羅摩羅泚 呵

那摩就多羅尼 大羅摩利尼 遮迦羅婆

翅 睽婆梨 睽婆梨 莎呵

行此呪法常於晨朝清淨已至心讀誦

爾時四天王即從座起偏袒右肩合掌向佛

而作是言我等亦欲擁護一切衆生不令諸

惡人非人伺其惡者得其便也

多經他 弗羅修弗羅 頭摩波梨呵離

阿利夜波羅泚 羶泚涅目泚 末伽梨多

兜泚兜 莎呵

此呪常於晨朝清淨已至心讀誦爾時釋迦牟尼佛即舉右手讚歎梵釋四天王言善哉善哉汝等善能宣說諸佛所持陀羅尼句爾時世尊告金剛密迹菩薩善男子若有得聞善門陀羅尼心無疑惑能於晨朝清淨三業已至心讀誦所得功德不可稱計

金剛秘密善門陀羅尼經

護命法門神呪經

唐天竺三藏法師菩提流志譯

如是我聞一時薄伽梵在菩提樹下成正覺處大制多中與大苾芻衆千二百五十人俱其名曰具壽舍利子具壽大目犍連具壽阿難陀如是大聲聞等而為上首及與諸大菩薩衆俱其名曰金剛幢菩薩金剛藏菩薩金剛手菩薩慈氏菩薩如是等於賢劫中一切菩薩摩訶薩衆而為上首爾時金剛手菩薩摩訶薩白佛言世尊惟願如來應正等覺為諸有情說擁護壽命微妙法門由此法門與一切有情作大光明作大覆護令彼有情得無所畏一切怨讎諸惡知識若天若龍若藥叉若羅刹若部多鬼及鳩畔茶人非人等彼終不能起於惡心而為擾亂奪其精氣若遇

同六
十二

刀劒飲食毒藥厭禱諸患不能為害若有衆生行住坐卧睡眠昏醉及以醒覺於一切處我能守護惟願世尊利益一切諸有情故演說如是種種神呪如我常時於如來所親近承事恒不捨離我今守護一切有情亦復如是於一切時為義利故為安樂故為饒益故是故我今勸請如來擁護一切諸善男子善女人住菩薩乘者勿令鬪諍罵辱毀訾心懷怨結及諸痛苦非時天橫金剛手菩薩摩訶薩如是請已時薄伽梵告金剛手菩薩言善哉善哉善男子汝為利益諸有情故勸請如來汝今諦聽善思念之我今為汝演說護命法門名為善門

怛姪徒也切他下皆同邬俱一莽莫補切俱二邬俱摩比切尼三畔柁你已下字注平上去入

者皆依平上去
入聲呼之四 婆上聲羅者麼你十三平聲 婆平聲虎

梨上聲婆上聲虎梨六攘乃可切虎七虎虎梨八跋須

丁可邪藥何切下莎去聲呼之訶十

爾時如來說此灌頂陀羅尼呪已於是世尊
復說諸佛之所護念陀羅尼呪長壽法門

恒姪他 跋折常逸切唎自此已下口邊作

跋折唎跋折唎一跋折囉柁唎二跋折囉婆

上底丁履切下跋折囉薛底四跋折囉柁啼

皆同五 斫訖囉跋折唎六斫訖囉柁唎七

麼唎八柁唎柁唎九鼻唎鼻唎十莽唎質唎

一虎虎唎十朋去聲伽鼻鼻唎三始唎十唎唎

尸五主主唎六嚕嚕旨七婆上聲唎者下皆同

梨七主唎莽唎者唎九曼茶皆上聲下唎十二曼

茶你二十薩婆播跋鼻那捨尸可切你二十

薩婆嚕伽鉢囉奢末你三十阿迦羅蜜哩柱

丁便切鉢囉底四鉢囉底二十夜下皆同婆切杜

娑下皆同唎切婆上聲奔入聲那奔入聲囉底二鉢囉底十

五恒姪他 曼茶你一伽伽囉尼二謨茶你

三三鉢囉謨茶你四那捨下皆同你五三鉢

羅那捨你六薩婆毗切也啼鉢囉捨末你七

夜藥可切婆思訖娑上聲奔入聲那阿迦羅蜜

哩柱鉢囉底八鉢囉底八

恒姪他 那捨你一那捨你二畔柁你畔柁

你三瞋去聲呼陀四鼻梨五娑上聲

唎六訶恒泥七跋唎八婆上聲下皆同唎九

毗上聲帝十毗上聲唎上聲毗上聲唎上聲一十烏沙可師

切唎二十奢囉泥三十婆上聲囉婆嚕泥四十婆囉迦

茶曳五十婆囉切訖訖摩遮哩尼六十因達羅婆

聲底七十地囉野尼八十納慕莫醯濕筏囉囉

曳你九十訖唎師婆杜你十二播跋閣切何歌可呼

切你二十迦同六羅婆地你二十十四部多婆地你

二十薩多切耶羯梯四素摩跋低二十素

摩奔入聲囉六莎訶二十

但姪他歌如字下囉歌囉一咽虛利切梨二

莎訶三

怛姪他揭雉多一鉢雉多二阿曳那二阿梨

蟾跋泥四翳迦羯柁泥五補多多訖囉茶歌

你六末伽長聲毗盧歌你七虎娑跋底八虎

娑跋底九補娑跋底十補娑跋底十一咽梨四

梨二也他長聲閣時箇耶三十也他阿耆者逸

你四也他鉢盃者五十也他跋監六十也他跋折

盃七十也他訶訶訖哩柁監八十

佛告金剛手菩薩摩訶薩此護命善門陀羅

尼神呪過去如來應正等覺先所演說先已

守護發大誓願真實建立我今亦為利益悲

愍一切有情發大誓願真實建立是故說此

陀羅尼呪爾時薄伽梵於大人相眉間光明

其光普曜諸佛刹土由佛神變諸刹土中一

切如來見此光明各從自土俱時發趣索訶

世界到釋迦牟尼佛所讚言善哉善哉釋迦

牟尼佛乃能利益擁護一切諸有情故說此

法門陀羅尼呪能作光明令得歡喜令得正

念是故我今稱揚讚歎若有善男子善女人

於晨朝時受持讀誦此陀羅尼神呪句義當

獲二十種功德一者當得諸佛之所攝受二

者常為諸佛之所憶念三者當得永離受惡

趣業四者當得長壽富貴五者當得名稱遠

聞六者當得勇猛威力七者恒常無病復能

精進八者常為諸佛之所覆護九者復為諸

天之所憶念十者勤修善行十一者當得光

明歡喜正念十二者當得諸相具足十三者
 得無所畏十四者當得具足尸羅十五者當
 得成就一切善根十六者當得諸天守護十
 七者當得諸龍守護十八者當得藥叉守護
 十九者當得一切世間之所敬愛二十者速
 疾得阿耨多羅三藐三菩提佛告金剛手我
 今說此陀羅尼呪即是諸佛如來應正等覺
 秘密之處一切諸佛之所守護爾時金剛手
 菩薩摩訶薩白佛言世尊我今亦為擁護利
 益諸善男子善女人故說陀羅尼若復有人
 能受持此護命法門陀羅尼呪於晨朝時當
 起讀誦世尊我常守護如是等人令無惱害
 怛姪他 尸弃平聲呼尸弃尸弃下同旨
 旨旨旨 二 娑婆娑婆 三 嚕嚕嚕嚕四侍侍
 侍侍 五 赳其乞切囉赳囉赳囉六欬許吉切

嚕欬嚕欬嚕欬七歌呼可切歌歌歌八麼麼
 麼麼九末那末那十歌那歌那迷一十薩婆鉢
 喇多丁也切嚕體他旨切迦二十柁訶柁訶三十薩
 婆設怛喇婆四十鉢遮鉢遮五十薩婆阿四帶
 史拏六十莎訶七十
 爾時薄伽梵讚金剛手菩薩摩訶薩言善哉
 善哉善男子汝今說此陀羅尼神呪成就最
 勝有大義利我為覆護諸有情故於彼一切
 毛孔之中施其威光令得安樂爾時索訶世
 界主梵天王即從座起向佛合掌恭敬而白
 佛言世尊我今亦為利益守護諸善男子及
 善女人說陀羅尼神呪
 怛姪他 唎梨一 弭梨二 旨梨三 莎訶四勃
 囉黑訶訖切摩補嚕五莎訶六勃囉黑摩娑
忍訖切嚕七莎訶八勃囉黑摩薛九蘇揭薛切

十補澀波僧安思訖切頌唵十莎訶二十

世尊此神呪句欲為擁護利益諸善男子及

善女人於晨朝時當起讀誦爾時天帝釋白

佛言世尊我今亦為擁護利益諸善男子及

善女人惟願如來垂哀護念當說陀羅尼若

復有人能受持此護命善門於晨朝時憶念

讀誦

怛姪他 毗你平聲婆囉尼 憚荼摩嚧荼徒皆

二旨胝胝你平聲具唎乾陀唎四薩囉麼訶

你平聲跋折藍五多嚕尼六駐吒故切羅摩履你

七平聲斫訖囉婆上聲雞吉夷切捨婆上聲唵九捨麼

唵十鉢囉摩囉低一歌那麼甜陀鹽切多囉尼

二苦跋唵十莎訶四

爾時多聞天王持國天王增長天王醜目天

王合掌恭敬白佛言世尊我等亦為擁護利

益諸善男子及善女人說陀羅尼神呪若復

有人能受持此護命法門於晨朝時當起讀

誦

怛姪他 補澀比奚切蘇補澀二杜摩跋

唵訶唵三阿唎耶鉢囉捨悉低四扇低五你

唎目訖低六普伽上聲唎平聲囉尼尼也切揭

鞞八窣堵低九娑思訖切多鼻低十莎訶十一

爾時鬼子母訶履底丁履切白佛言世尊我今

亦為擁護利益諸善男子善女人故說陀羅

尼若復有人能受持此護命神呪善門陀羅

尼於晨朝時當起讀誦

怛姪他 悉梨一斯悉梨二悉梨三斯悉梨

四必梨五摩訶卑必梨六悉弭履斯七堀嚕

泥尼皆切堀嚕泥九堀嚕泥十摩訶堀嚕泥

普十莎訶二

爾時五大山藥又軍將合掌恭敬白佛言世尊我今亦為擁護利益諸善男子善女人故說陀羅尼神呪若復有人能受持此護命神呪法門陀羅尼於晨朝時當起讀誦

怛姪他 過卓皆切蘇普 一 跋卓皆切蘇普 二 攘蘇普

三 矩攘蘇普 四 摩攘蘇普 五 曷囉門上聲茶歌

低普六室梨普七朋去聲祁祁奚切普八麼者梨

普九莎訶十

爾時金剛手菩薩摩訶薩白佛言世尊我今亦為擁護利益諸善男子善女人故悲愍攝

受皆令安隱致諸吉祥我當結界令離刀仗

銷諸惡毒若復有人能受持此護命法門於

晨朝時當起讀誦

怛姪他 歌訶訖切下同囉跋折一嚩囉跋折

嚩二嚩三嚩四鼻私四鼻私五麼訶鼻私

普六莎訶七

爾時大自在天子合掌恭敬白佛言世尊我今亦為擁護利益諸善男子善女人故說陀羅尼神呪若復有人能受持此護命善門於晨朝時當起讀誦

怛姪他 虎盧 虎盧 虎盧 虎盧 一 魯

魯魯魯魯魯魯 二 薩婆部多奔入聲囉底丁履切鏃

柁南迦路弭三莎訶四

爾時童子軍將向佛合掌恭敬而立白佛言世尊我今亦為擁護利益諸善男子善女人

故說陀羅尼若復有人能受持此護命神呪

陀羅尼法門於晨朝時清潔其身當起讀誦

怛姪他 嚩梨一嚩梨二嚩梨三梨四梨五

梨六梨七梨八梨九薩婆部多奔入聲囉底鏃

柁南迦路弭十莎訶十

爾時月光天子合掌恭敬白佛言世尊我今亦為擁護利益諸善男子善女人故說陀羅尼若復有人能受持此護命法門陀羅尼神呪於晨朝時當起讀誦

怛姪他 應烏者者西切朋去者二障者一

三 咽你平地地五地地六旨旨普七莎訶八

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩白佛言世尊我今亦為擁護利益諸善男子善女人故說陀羅尼若復有人能受持此護命法門於晨朝時當起讀誦

怛姪他 歌低一毗歌低二你平歌低三蘇

歌低四薩婆奔入囉多丁唵體他鷄五

奔入囉多丁耶 弭怛梨六輸上提七目訖低

毗麼梨九涅乃逸麼梨十奔入囉婆娑訖

切 縛犁一奔入囉婆娑思迦上梨十奔入

囉婆迦上唵普三莎訶四

爾時慈氏菩薩白佛言世尊我今亦為擁護利益諸善男子善女人故說陀羅尼若復有人能受持此護命法門於晨朝時當起讀誦

怛姪他 十筏犁一十筏犁二摩訶十筏犁

三 十筏犁四十筏履你平鄔訖低六目訖

低七閃謎八奔入囉閃謎九摩訶閃謎十閃

弭十一三摩提十二摩訶十三三摩提十四三摩鉢低十五

摩訶十六三摩鉢低十七十筏犁十八十筏犁十九

十筏唵婆謎普十莎訶九

爾時雪山大藥叉軍將合掌恭敬而白佛言世尊我今亦為擁護利益諸善男子善女人故說陀羅尼神呪若復有人能受持此護命法門於晨朝時當起讀誦

恒姪他 鄔禪婆上聲 嚧一 禪婆上聲 嚧一 奔入聲
 囉禪婆嚧三 毗毗切 耶跋低四 奔莫古切 擻曳五
 三摩提六 摩訶三摩提七 三摩鉢低八 摩訶
 三摩鉢低九 你平聲 犁十 你平聲 犁十 你平聲 羅計
 世二 計始你平聲 矩隸十三 矩隸十四 矩隸十五 摩訶矩隸
 六十 你平聲 羅矩隸七 悉提八 悉陀摩怒囉梯九
 過躒十二 跋躒二十 擻躒二十 拘擻躒二十三
 漫低二十四 婆羅矩制二十五 憚低二十六 你平聲 羅
 計世二十七 矩隸二十八 摩訶矩隸二十九 尼羅建
 低三十 常具梨三十一 虎世三十二 牟虎世三十三 婆
 羅常具梨三十四 巨羅矩制三十五 巨羅悶制普
 三十 莎訶三十七
 爾時七山大藥叉軍將合掌恭敬白佛言世
 尊我今亦為擁護利益諸善男子善女人故
 說陀羅尼若復有人能受持此護命法門陀

羅尼呪於晨朝時當起讀誦
 恒姪他 阿麼犁一 毗麼犁二 你你逸切 麼犁
 三 普伽上聲 例去聲 囉若尼也切 揭鞞五 薩婆
 阿喇他娑怛你平聲 麼迦室者之可切 你平聲
 庾訖低八 毗囉逝九 羯躒十 計株吒拘切 釳平聲
 婆上聲 犁十 勃囉嚧訶訖切 迷十 勃囉嚧訶訖切 摩
 娑娑切 縛犁十 勃囉嚧訶訖切 摩悉提四十 悉陀
 麼怒囉替普五 莎訶六十
 爾時金剛商羯羅大天女合掌恭敬白佛言
 世尊我今亦為擁護利益哀愍攝受諸善男
 子及善女人說陀羅尼句皆令安隱致諸吉
 祥若復有人能受持此法門護命神呪於晨
 朝時當起讀誦
 恒姪他 跋折隸一 跋折囉二 跋折隸三 摩
 訶跋折隸四 跋折囉麼底五 勃陀跋折隸六

勃陀阿地瑟恥多跋折囉七烏勃提八你勃
 提九三勃提十婆虎勃提十一毗始瑟吒勃提
十二勃提十三勃提十四勃提十五勃提十六勃提十七勝
 伽弭你十八蟾伽十九迷二十阿囉迷二十一底囉迷
二十二底犁二十三底犁二十四末者二十五西
二十六麼健多伽弭泥普二十七莎訶二十八
 爾時金剛軍菩薩摩訶薩合掌恭敬白佛言
 世尊我今亦為擁護利益諸善男子及善女
 人說陀羅尼句若復有人能受持此護命神
 呪法門陀羅尼於晨朝時當起讀誦

怛姪他 吽吽跋折囉 吽吽跋折囉二醯
 醯跋折囉三也婆枳利枳利跋折囉四莎訶
五
 怛姪他 安荼嚩一般比寒切茶嚩二失吠
 低三般荼囉婆私你四平聲緊攘囉五迦囉茶

茶皆六鷄庾隸七伊八歌勃提九怛多囉勃提
十部誓十一部瞻伽十二迷十三部瞻伽十四迷十五部
 瞻伽十六跋底十七婆十八曳十九婆二十曳二十一婆二十二樣
 者二十三西切二十四婆二十五也二十六趨囉跋低二十七鼻你二十八鼻
 你二十九始三十跛梯三十一尸摩跛梯三十二阿
 地多三十三切三十四跛梯三十五諦誓三十六諦誓跛梯三十七
 五阿迦賒三十八切三十九跛梯四十普四十一莎訶四十二
 爾時金剛使者合掌恭敬白佛言世尊我今
 亦為擁護利益諸善男子及善女人所有諸
 障皆令消滅若復有人能受持此護命法門
 陀羅尼神呪於晨朝時當起讀誦

怛姪他 矩一隸二矩三微四你五矩
 吒矩吒隸六莎訶七你八犁九你十犁十一你十二羅計
 世十三八十四莎訶十五臂低十六臂多十七臂多十八計世十九計世二十莎
 訶二十一盧二十二四低二十三盧二十四四低二十五盧二十六四多計世二十七計世二十八莎

訶七阿婆柁低八阿婆柁低九阿婆柁多計
 世十二莎訶一二十漫恃瑟蘇二十漫恃瑟蘇十二
 三漫恃瑟吒計世二十莎訶二十斫訖隸十二
 六斫訖隸二十斫訖囉二十斫訖隸二十跋
 折囉斫訖隸十三莎訶三十

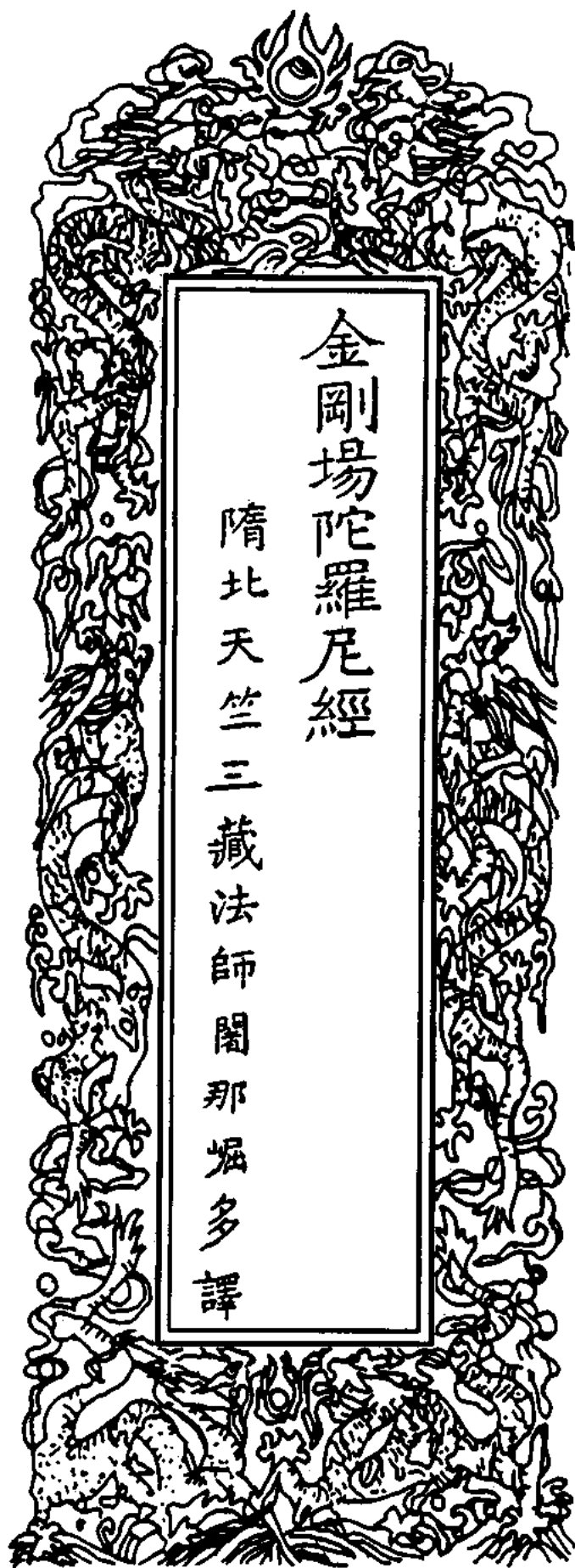
爾時薄伽梵釋迦牟尼佛即伸右手真金色
 臂讚釋梵四天王等言善哉善哉汝等諸天
 哀愍守護一切有情我以威神擁護於汝說
 此陀羅尼呪爾時薄伽梵復告金剛手菩薩
 摩訶薩言若有善男子善女人能受持此護
 命法門陀羅尼神呪於晨朝時受持讀誦是
 人當為一切諸佛及諸菩薩乃至一切天龍
 藥叉阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼落伽之所
 擁護時薄伽梵說此經已金剛手菩薩摩訶
 薩及釋梵護世天人阿素洛健闍縛等一切

眾會聞佛所說歡喜奉行

護命法門神呪經

音釋

鷄赤脂切 𪔐鳥兮切 𪔐鳥兮切 蚩尺之切 睽失冉切 𪔐所鎡切
 禪徒感切 𪔐奴可切 𪔐都皆切

金剛場陀羅尼經

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

清刻龍藏佛說法變相圖

金剛場陀羅尼經

圖七

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆住在雪山妙色聚落
 金莊嚴窟與摩訶比丘僧其數滿足一千人
 俱爾時世尊著衣持鉢入妙色聚落普徧乞
 食還至本處飯食訖結跏趺坐正念不動
 爾時世尊入名一切法平等相三昧入三昧
 已諸比丘等頂禮佛足忽然不見如來所在
 各自相問今婆伽婆修伽陀何處去耶爾時
 首陀會及三十三天子承佛神力來至佛所
 時釋天王及梵天王作如是念婆伽婆今在
 何處修伽陀今在何處作是念已觀見佛身
 住在金窟入於三昧時諸釋天來至佛所默
 然而坐及首陀會諸天衆等亦默然坐爾時
 世尊於三昧中現諸神通佛神通力故所有

三千大千世界學菩薩乘者初發菩提心者或復久發菩提心者或阿毗跋致者或一生補處者以得如來神通教故來至妙色聚落到於佛所佛神力故去地一仞跏趺而坐爾時文殊師利童子入一切衆生歡喜三昧入三昧已令諸大衆得心歡喜得心悅樂得心安隱得心希有爾時彌勒菩薩摩訶薩入一切法寂定三昧入三昧已令諸大衆諸根寂定爾時體相菩薩摩訶薩共六萬二千菩薩向妙色聚落金莊嚴窟到於佛所即見自身及諸菩薩住在虛空於虛空中結跏趺坐時觀世音菩薩共九萬二千菩薩從虛空中向妙色聚落金莊嚴窟來到佛所不能下地共諸菩薩於虛空中跏趺而坐即入破散一切衆生煩惱三昧入三昧已彼諸大衆即滅貪

欲癡等一切煩惱爾時寶相菩薩摩訶薩即入大莊嚴三昧入三昧已即於虛空普雨優鉢羅華波頭摩華俱物陀華分陀利華映蔽日光

爾時世尊正坐三昧飛騰虛空欣然微笑乃至放於青黃赤白金色玻瓈等光明亦復如是爾時文殊師利童子住在虛空合掌長跪整衣服而白佛言世尊以何因緣欣然微笑佛告文殊師利我念往昔此虛空中十千諸佛同於此處爲諸菩薩說金剛場陀羅尼法門文殊師利復白佛言世尊唯願如來爲諸菩薩重分別說金剛場陀羅尼法爾時佛止文殊師利言不須復說此金剛場陀羅尼中無有煩惱亦無涅槃彼等欲入涅槃金剛場陀羅尼中無菩薩法及諸佛法彼等欲得成

佛金剛場陀羅尼中無有善法及不善法彼等欲捨不善法金剛場陀羅尼中無彼岸此岸彼等欲達彼岸金剛場陀羅尼中無有成就諸佛刹者彼等欲成就諸佛刹金剛場陀羅尼中無有魔及魔名字彼等欲降眾魔金剛場陀羅尼中無有聲聞及聲聞名字彼等欲超過聲聞法金剛場陀羅尼中無辟支佛及辟支佛法彼等欲超過辟支佛位金剛場陀羅尼中無眾生及眾生名字彼等欲化諸眾生金剛場陀羅尼中無有利無非利彼等欲求利金剛場陀羅尼中無有欲及欲名字^{同七}彼等欲離欲金剛場陀羅尼中無惱及惱名字彼等欲離惱金剛場陀羅尼中無有癡及癡名字彼等欲捨癡金剛場陀羅尼中無有智及無智彼等欲證智金剛場陀羅尼中無

有煩惱及無煩惱無有淨及不淨亦無有教及無教無慈無悲無喜無捨無施無慳無戒無犯無諍無忍無進無息無禪定無亂心無智無無智無墮無聲聞無辟支佛無諸佛無如來無法無非法無深無淺無識無非識無名字無證處無煩惱無涅槃無諸力無菩提分無諸根無正念處無正定處無四如意足文殊師利金剛場陀羅尼若修得者不捨凡夫法不取不執亦不遠離亦不建立不須超過不證不捨不思惟捨不勝不出無有懈怠不憚不護不悔不觸凡夫法中不起煩惱所有布施亦不作相不作與相亦不捨離諸佛法亦不觸凡夫法諸佛法不離凡夫法凡夫法不離諸佛法亦不建立聲聞辟支佛法亦不在諸佛法不捨凡夫法不得護諸凡夫法

不得無動住諸佛刹不得捨諸大願文殊師利此金剛場陀羅尼中無有分別所以者何欲瞋癡法一切平等男女相同故天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅一切法平等差別相同故佛法僧聲聞辟支佛一切法平等同故地獄餓鬼畜生平等同故水大風大火大地大虛空大一切法平等同故眼耳鼻舌身意乃至一切法平等同故文殊師利金剛場陀羅尼譬如東方所有虛空南西北方所有虛空及上下方所有虛空皆悉平等同故所謂虛空一體平等如是文殊是金剛場陀羅尼法一切衆生平等同故作是語已文殊師利復白佛言世尊云何欲是陀羅尼句佛告文殊師利欲者非從東方來惱諸衆生亦不從南西北方四維上下來惱諸衆生亦

非內出亦非外來惱諸衆生文殊師利欲若內起惱衆生者衆生永無有淨亦不得證諸法實相文殊師利所有諸法不去不來非內非外無有住處是故欲名陀羅尼句文殊師利惱是陀羅尼句文殊師利白佛言世尊云何惱是陀羅尼句佛告文殊癡者從無明起不依地界不依水界不依火界不依風界及虛空界乃至識界諸法無所依著不可得惱

不可得淨何以故無著體不得惱亦不得淨五
若無著體諸法得惱得淨者虛空亦應得惱
得淨所以者何虛空不為諸法所依文殊師
利所有無明無著處無移處無壞處無現處
無礙不可見無縛無解無邊無自性故如是
虛空可得說言彼惱彼淨耶文殊師利言不
也世尊佛告文殊師利無明者如來所說本
來無有故名無明此無明向前際不可得後
際不可得現在際亦不可得文殊師利所有
諸法無有有者不可得者不可見者無有知
者彼等頗得能解能縛不亦能作障不文殊
師利言不也婆伽婆不也修伽陀若如是義
云何世尊無明見生惱耶佛言文殊師利譬
如二木及人功等相揩火得出生彼火熱焰
不從二木生亦非人功生而能得生如是如

是文殊師利無正定故而生欲惱瞋惱癡惱
彼諸惱等不在內不在外不在兩中間如是
文殊師利所言惱者云何得生云何名癡諸
法本來解脫以能生惱故名為癡諸法本來
解脫無有縛處是故名癡是陀羅尼法門
爾時文殊師利白佛言世尊頗有一法菩薩
行已能入一切陀羅尼諸法門不佛告文殊
師利有一字法門明門菩薩得已能說千萬字
法門而此一字法門亦不可盡在在處處說
諸法相無有邊際得此諸法明時自然得無
障礙辯說一切法不可窮盡說諸法已還復
攝入一字法門得無礙辯故轉能多說一句
法門增益增益說已還復攝入一法門中文
殊白佛言世尊何者一字法門佛告文殊師
利無有一切諸法是名一字陀羅尼法門文

殊師利白佛言^{同七}世尊云何名為陀羅尼^六句法
門佛言文殊師利一切諸法住調伏地是故
名為入調伏陀羅尼法門文殊師利天法門
一切諸法名陀羅尼法門文殊師利白佛言
世尊何故名天是陀羅尼法門佛言文殊師
利一切諸法住修行地故名天相入陀羅尼
法門文殊師利龍法門一切諸法是陀羅尼
法門文殊師利言世尊何故名龍是陀羅尼
法門佛告文殊師利言無有名字一切諸法
斷名字道無字假說字故名龍入陀羅尼字
法門文殊師利夜叉法門一切諸法是陀羅
尼法門何故名夜叉是陀羅尼法門佛告文
殊師利言盡相故一切諸法本來不生故名
夜叉是陀羅尼法門文殊師利乾闥婆法門
一切諸法是陀羅尼法門何故名乾闥婆是

陀羅尼法門以數過故一切諸法無有邊際
但取虛空邊故名乾闥婆相是入陀羅尼法
門文殊師利阿脩羅法門一切諸法是陀羅
尼法門何故名阿脩羅是陀羅尼法門佛言
文殊師利無定住一切諸法不可以名字說
非色不異色相^{同七}可行非聲不異聲相可行非
香不異香相可行非味不異味相可行非觸
不異觸相可行非意不異意相可行非佛不
異佛相可行非法不異法相可行非僧不異
僧相可行非聲聞不異聲聞相可行非辟支
佛不異辟支佛相可行非凡夫不異凡夫相
可行文殊師利一切諸法無行相無可行相
可行無起發故是名阿脩羅入陀羅尼法門
文殊師利迦樓羅法門一切諸法是陀羅尼
法門文殊師利白佛言世尊云何迦樓羅是

陀羅尼法門佛告文殊師利一切諸法無來
無去故無來非不來無去非不去不生不滅
不漏不著不縛不解不染不妄無染著處住
無建立本來無建立故文殊師利一切諸法
如虛空無有依故名迦樓羅入陀羅尼法門
文殊師利緊那羅一切諸法是陀羅尼法門
文殊師利白佛言世尊何故名緊那羅是陀
羅尼法門佛言離作道故文殊師利不可作
作者無所有故是名緊那羅相是入陀羅尼
法門文殊師利摩睺羅伽法門一切諸法是
陀羅尼法門文殊師利言世尊云何陀羅尼
法門佛告文殊師利一切諸法離垢本來明
淨一切衆生所不能濁亦不能淨此清淨陀
羅尼法門所以者何文殊師利一切諸法本
來寂滅故本來不生故文殊師利是名入摩

睺羅伽陀羅尼法門文殊師利婦女法門一
切諸法是陀羅尼法門文殊師利言云何是
陀羅尼法門佛言虛妄故文殊師利一切諸
法女根男根無定故所謂非實物故名婦女
相入陀羅尼法門文殊師利男兒法門一切
諸法是陀羅尼法門周七文殊師利言云何是陀
羅尼法門佛言文殊師利一切處相無有故
本際已來不可得乃至後際亦不可得現在
亦不可得文殊師利三際處無得故是處無
男無女唯假名說所言名者寬廣得名彼色
者四大合成此諸法無有生處故本來寂滅
故文殊師利一切諸法是名男相入陀羅尼
法門文殊師利地獄法門一切諸法是陀羅
尼法門文殊師利言世尊何故地獄名陀羅
尼法門佛告文殊師利地獄入何相文殊師

利言世尊地獄者入虛空相佛言文殊師利於汝意云何地獄者為從自分別生為自然生文殊師利言世尊是凡夫等起分別故見有地獄畜生餓鬼無真實事而諸凡夫受於苦惱世尊如我所見無地獄見無有苦見世尊如人眠睡夢墮地獄而見自身在大沸鑊及無量人受諸苦痛熱惱逼身生大恐怖即大驚喚忽自唱言大苦大苦悲哭失聲彼人父母及諸眷屬問言汝有何苦彼人答言我墮地獄令我痛苦云何方問汝有何苦時彼父母及諸眷屬語彼人言汝莫怖畏汝於睡眠見此事耳汝向睡眠不出家外何故忽言受地獄苦彼人即還得醒寤心我所見事乃是夢耳我自內心作如是見悉皆非實還得歡喜世尊如彼夢人無有實事見墮地獄如

是如是世尊一切凡夫本無有欲生女想分別共相娛樂自生樂著彼即念言我是男也彼是女也已生欲心即求五欲為五欲故共相鬪諍結諸怨讎散失財物更相殺害以起顛倒生怨憎想入地獄經多千劫世尊如彼人夢所有父母及諸眷屬語彼人言汝向睡眠本未曾出云何而見受地獄苦如是如是世尊諸佛如來為四顛倒諸眾生等說於正法是處無男無女亦無眾生無有受者無養育者及無富伽羅亦無我是諸法皆顛倒本無有故生是諸法和合故生是諸法分別故生是諸法是諸法無有生處是諸法無有物是諸法不相著是諸法如夢是諸法如幻是諸法如水中月是諸法無有著處是諸法無有染者無惱者無忘失者汝等莫妄分別

是諸衆生聞如來法已即厭於欲見諸法性
遠離諸煩惱遠離諸癡見一切諸法本來解
脫見一切諸法無有障礙見一切諸法寂滅
世尊彼諸人等已得虛空想定捨身已後於
無餘涅槃中而般涅槃世尊我見地獄苦想
如是爾時世尊讚文殊師利言善哉善哉文
殊師利如汝所見地獄應如是見亦應如是
分別如汝所說知見如是地獄已得無生法
忍如文殊師利所得說此語已一萬二千菩
薩得無生法忍同七同聲唱言希有諸佛行處所
謂於地獄法中得顯諸佛法
時文殊師利白佛言世尊願爲我說入無二
法門得入無二法門已令諸菩薩摩訶薩於
一切煩惱中說一切諸佛法亦不作二相念
復得無礙辯說一切無二相法世尊云何是

入無二法門佛言文殊師利汝諦聽諦受善
思念之吾爲汝說是平等名字無二法門得
法門已諸菩薩於一切煩惱中一切諸佛法
中能作平等復是一切煩惱分別名陀羅尼
法門我今說之文殊師利言善哉世尊願爲
我說今我樂聞文殊師利無明是菩提是陀
羅尼法門文殊師利言世尊云何無明是陀
羅尼法門佛告文殊師利以無有明故名爲
無明以無明故是故不生以無生故無煩惱
文殊師利無煩惱者是名菩提本性清淨無
有著處無有生處以是義故文殊當知如來
常於處處經中廣說無明菩提無二法門文
殊師利我昔已來不得無明以是義故我說
無明文殊師利是名無明陀羅尼法門菩薩
得是智法門已得捷疾辯得利辯得無邊辯

得不住辯文殊師利諸行是菩提是陀羅尼四七
法門文殊師利言世尊云何諸行是菩提佛十一
告文殊師利言諸行者過於數筭數不可得
是故思惟不善處無有邊際是故得有生亦
非此處去亦非他邊來無來無去故是故文
殊師利是名菩提入名行相陀羅尼法門文
殊師利識是菩提是陀羅尼法門文殊師利
言世尊云何識是菩提佛言文殊師利如來
常說識如幻化顛倒故生文殊師利言幻化
者從分別起從和合起依無實分別故起是
諸凡夫幻化相菩提從分別生從和合生顯
示諸佛法執著諸法相我等未來世當作佛
我等當教化諸衆生我等當得世間最勝而
菩提相猶如虛空生分別已毀訾於他文殊
師利我初不曾菩提樹坐已所得法或名佛

或名辟支佛或名聲聞或名凡夫文殊師利
是故名識是陀羅尼法門文殊師利名色是
菩提是陀羅尼法門文殊師利言世尊云何
名色是菩提佛言文殊師利名者但假聲言
無有真實文殊師利色者無有作者無造者
是中不可說言有我無有我所即是菩提文
殊師利是名色相入陀羅尼法門文殊師利
六入是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世
尊云何六入是菩提佛告文殊師利如是等
一切諸入各各行中求不可得眼不作是念
我見色耳不念我聞聲鼻不念我嗅香舌不
作念我嘗味身不作念我覺觸意不作念我
知法眼不知色行色不知眼行耳不知聲行
聲不知耳行鼻不知香行香不知鼻行舌不
知味行味不知舌行身不知觸行觸不知身

行意不知法行法不知意行文殊師利六入十二
 各各相違背一切諸入無有識各各無覺各
 各自體空文殊師利真法相者實空文殊師
 利是名六入相是陀羅尼法門文殊師利觸
 是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世尊云
 何觸是菩提佛告文殊師利所言觸者是色
 觸聲觸香觸味觸觸法觸文殊師利所有
 色觸彼則有緣若有緣分別故生攀緣故住
 文殊師利言攀緣者猶如幻化彼即顛倒若
 顛倒即無有若無有即不生若不生即無滅
 無滅無生故即是菩提文殊師利是名觸入
 陀羅尼法門文殊師利受是菩提是陀羅尼
 法門文殊師利言世尊云何受是菩提佛告
 文殊師利受者有三種樂受苦受不苦不樂
 受文殊師利言受者非內非外亦非中間文

殊師利所有樂非內非外非中間者即是無
 有文殊師利云何知諸衆生而得受樂文殊
 師利言世尊想顛倒故諸凡未妄取諸緣若
 樂若苦識分別知非樂非苦亦如是世尊我
 見諸受性如幻化本來不生佛告文殊師利
 以是義故知受相者入陀羅尼法門文殊師
 利愛是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世
 尊愛者非是一切煩惱根耶佛言於汝意云
 何如人未有子時愛子之心為在內為在外
 為在他方文殊師利言世尊彼人尚未有子
 云何得有愛子心耶佛言文殊師利是人後
 時若因婦女和合生子然後彼人生愛子心
 於汝意云何如是愛子之心為從東方來南
 西北方四維上下來為在內為在外文殊師
 利言世尊彼愛子心不從十方及內外來佛

言文殊如是愛者誰之所作造者是誰文殊師利言世尊如是愛者無有人作亦無造者但諸凡夫顛倒因緣強生分別故有是愛佛言文殊若無實者可名有耶文殊師利言不也世尊佛言文殊若法無有可得說言有垢有淨耶文殊師利言不也世尊佛言文殊師利若法不從十方內外來者是法非垢非淨文殊師利是名愛相入陀羅尼法門文殊師利取是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世尊云何取是菩提如來經中未曾說言取是菩提佛言文殊諸凡夫有取不文殊師利言世尊有取取色取聲取香取味取觸取法如是取諸五欲佛言於汝意云何可得色取聲不聲取色不文殊師利言不也世尊佛言文殊頗有一法入諸法不文殊師利言不也世

尊佛言文殊一切法不生故無障礙故彼諸法各各不能取彼諸法各各不能染亦不能說示諸法本來鈍故文殊師利以是義故汝應當知取是菩提文殊師利是名取相入陀羅尼法門文殊師利有是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世尊如來爲諸聲聞說法除滅諸有如來云何今說有是菩提佛言文殊師利有有者然我曾說遠離諸有故名有也文殊師利若復有人見諸法無有不見生滅彼見諸有體如虛空如是見者不攀緣諸佛法亦不捨凡夫法文殊師利以是義故汝應當知有是菩提文殊師利是名有相入陀羅尼法門文殊師利生是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世尊如來經中爲諸衆生說遠離生法云何而言生是菩提佛言文殊師利

菩薩欲求生處須觀無生無滅處不見生滅等相以是義故文殊師利汝應當知生是菩提若能入此相者得捷疾辯利辯深辯無等辯無等等辯無住辯無礙辯

時文殊師利白佛言世尊何地菩薩能行如是甚深等法佛言文殊師利若菩薩不住菩提不發菩提心不攀緣諸佛法不成就諸佛刹不遠離貪欲瞋恚愚癡不超越煩惱不教化衆生亦於諸法不作二相文殊師利是諸菩薩住如是地文殊師利言世尊若人能受持是金剛場陀羅尼同七讀誦解說是人十五現在得幾種功德佛告文殊師利若有人能受持是金剛場陀羅尼讀誦解說心常思惟不令忘失彼人生生世世於正法中心無誹謗得無所畏於現世中諸天龍夜叉乾闥婆等常來

守護是人常於一切諸佛法中無有疑心一切諸法中得分別智文殊師利略說是陀羅尼無量無邊功德我欲廣說於千萬劫說不可盡說是陀羅尼法本時一萬菩薩得是金剛場陀羅尼復有初發心菩薩三萬人得順諸法忍佛說是陀羅尼法時文殊師利童子及諸大菩薩衆及諸聲聞衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說頂禮佛足歡喜奉行

金剛場陀羅尼經

金剛上味陀羅尼經

元魏北天竺三藏法師佛陀扇多譯

清刻龍藏佛說法變相圖

金剛上味陀羅尼經

同八

元魏北天竺三藏法師佛陀扇多譯

如是我聞一時婆伽婆依小雪山左莊嚴聚
 落金窟中住與大比丘衆萬二千人俱爾時
 婆伽婆乞食食已於金窟中結跏趺坐入一
 切法現起三昧同八入三昧已諸比丘衆不見世
 尊遞相謂言今者世尊爲何所在今者善逝
 爲何所在爾時如來以威神力令四十二淨
 居天來至佛所爾時釋提桓因三十三天大
 梵天王承佛神力下閻浮提至世尊所時淨
 居天釋提桓因三十三天大梵天王不見世
 尊皆作是念今者世尊爲何所在作是念已
 即見世尊在金窟中入寂滅定時淨居天釋
 提桓因三十三天梵天王等在如來前默然
 而住爾時世尊從三昧起現神通力令此三

千大千世界所有一切諸菩薩等乃至最初
始發心者不退轉者乃至得受一生記者皆
悉來向莊嚴聚落集金窟中至如來所以佛
神力住虛空中去地一多羅樹爾時文殊師
利童子知諸衆生各心念已即時入悅一切
衆生諸心三昧於是文殊師利童子入三昧
時彼諸衆生得未曾希有快樂之心爾時彌
勒菩薩入一切法寂滅三昧入三昧已彼諸
大衆諸根寂靜爾時寶光菩薩六十二億菩
薩圍繞向莊嚴聚落至金窟中既到彼已自
見其身在虛空中爾時觀世自在菩薩九萬
二千菩薩圍繞向莊嚴聚落至金窟中既到
彼已不能下地唯在虛空并諸菩薩坐蓮華
中坐蓮華已得滅一切諸煩惱障清淨一切
衆生三昧即時能滅一切衆生貪瞋癡等爾

時寶薩菩薩入大莊嚴三昧入三昧已於虛
空中即有優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分
陀利華蓋自然蓋之不藉日月自有光明爾
時世尊於是向上在虛空中自然而住正念
不動爾時文殊師利童子^二在虛空中整服右
肩合掌向佛白言世尊何因何緣而今世尊
在虛空中正念不動

爾時世尊告文殊師利童子言文殊師利我
欲於此虛空界中爲諸菩薩說金剛上味陀
羅尼法門文殊師利白佛言世尊唯願世尊
爲諸菩薩說金剛上味陀羅尼法門佛言文
殊師利金剛上味陀羅尼中無菩提無諸佛
法此諸菩薩欲成正覺而金剛上味陀羅尼
中無菩提無菩提覺者分別此諸菩薩怖畏
世間欲入涅槃而金剛上味陀羅尼中無世

間涅槃分別此諸菩薩求覓善法而金剛上
味陀羅尼中無善不善分別此諸菩薩欲度
彼岸而金剛上味陀羅尼中無此岸彼岸及
到彼岸者分別此諸菩薩欲淨世界而金剛
上味陀羅尼中無淨世界分別此諸菩薩欲
降伏魔怨而金剛上味陀羅尼中無魔無魔
怨能障分別此諸菩薩欲滅陰魔煩惱魔死
魔而金剛上味陀羅尼中無陰界入名字分
別此諸菩薩欲過聲聞緣覺境界而金剛上
味陀羅尼中無聲聞緣覺分別此諸菩薩欲
度一切衆生而金剛上味陀羅尼中無衆生
無衆生分別此諸菩薩欲除貪瞋癡等煩惱
而金剛上味陀羅尼中無貪瞋癡等煩惱分
別此諸菩薩欲滅除闇而金剛上味陀羅尼
中無明無闇分別此諸菩薩欲學上上智而

金剛上味陀羅尼中無上不上智分別此諸
菩薩欲除煩惱而金剛上味陀羅尼中無煩
惱垢亦無有淨無調不調無此無彼無慈無
悲無喜無捨無施無慳亦無持戒亦無破戒
無忍無瞋無進無怠無定無亂無慧無癡無
犯不犯亦無聲聞亦無緣覺亦無如來無法
非法若深若淺無智非智種種差別乃至亦
無證智差別亦無世間亦無涅槃乃至亦無
菩提分法無諸根力無四念處無四正勤無
四如意足文殊師利菩薩若欲學此金剛上
味陀羅尼者彼菩薩不應捨凡夫法不應證
不應捨不應過不令起不修不捨不求樂而
住無護不應於凡夫法生於染相不起施相
能離佛法更無有見諸凡夫法文殊師利金
剛上味陀羅尼中於凡夫法而有佛法及證

佛法而金剛上味陀羅尼中無證不證此金剛上味陀羅尼復不在佛法中此金剛上味陀羅尼不捨凡夫不護凡夫法不動諸佛世界不起諸願復不捨諸願何以故文殊師利此金剛上味陀羅尼法門順向貪欲瞋恚愚癡順向諸女順諸丈夫順向諸天順向諸龍順諸夜叉羅刹順諸乾闥婆順諸阿脩羅順諸迦樓羅順諸緊那羅順諸摩睺羅伽順向諸佛順向諸法順向諸僧順諸聲聞緣覺順諸地獄餓鬼畜生順水順風順火順地順眼順耳順鼻順舌順身順意文殊師利此金剛上味陀羅尼中順一切諸法文殊師利所有東方虛空界分南西北方上下所有虛空界分彼悉隨順入虛空界文殊師利此金剛上味陀羅尼句順一切法

爾時文殊師利童子白佛言世尊云何貪是陀羅尼句佛言文殊師利言貪欲者彼貪不從東方而來而染衆生非南西北上下方來而染衆生不從内生而染衆生不從外來而染衆生文殊師利貪欲瞋癡皆是內心分別故生而見有染淨若有除染淨者則無有彼證不證法文殊師利若法不去從本以來不在內外以是義故我言貪是陀羅尼句文殊師利瞋是內心忿怒而生而彼忿瞋非是過去現任未來文殊師利若過去法而可生者不能令淨陀羅尼句文殊師利癡心亦非陀羅尼句文殊師利白佛言世尊何者陀羅尼何者陀羅尼句佛言文殊師利癡是無明從無明生一切諸法不從地界不著地界不著水界不著火界不著風界不著空界不著識

界而非不著然此諸法無染無淨同八文殊師利五
若法有染著虛空亦應有染何以故以虛空
界亦無諸法而與作障文殊師利所謂無明
雜諸法者復令過者彼無滅相以空與作無
障礙故復不可見不可捉持以非色故不可
覩見無縛無解無染無著以得無量諸神通
故空無所有無一切物文殊師利在於世間
而行世間諸煩惱事文殊師利白佛言世尊
無明無滅無不滅耶佛言文殊師利無明是
明而佛如來說為無明於本際中無有無明
以是故言無明句也於中際中亦無無明於
後際中亦無無明文殊師利若諸法中無無
明者云何言見不著不染亦復不忘然一切
法而有淨染復作障相文殊師利白佛言無
有如是世尊無有如是善逝世尊云何彼中

無明而說今染佛言文殊師利譬如鑽火有
燧有草人手功力衆緣具故先有煙出然後
火生而火不在燧中鑽中非草手中衆緣和
合而生於火文殊師利無彼愚癡而諸衆生
生於我想貪瞋癡火然貪等火亦不在內亦
不在外不在中間然文殊師利所說癡者以
何義故名之為癡一切諸法畢竟解脫故說
為癡文殊師利若一切法畢竟解脫是則名
為金剛上味陀羅尼句
爾時文殊師利童子白佛言世尊頗有法門
而此法門成就菩薩令得一切順向三昧佛
言文殊師利有一法門菩薩成就彼法門故
則能通達一切諸事喻如一字詮百千字而
於彼字不可盡也隨彼法門而說諸法如是
如是現諸法門雖現如是無量法門而不能

盡無礙辯才以得無盡樂說辯才是故能現同八
無盡辯才於一法門句中令入一切諸法門
句一切法門句中令入一法門句文殊師利
白佛言世尊此法何色佛言文殊師利一切
法是天門此是陀羅尼句文殊師利言世尊
云何此陀羅尼句是天門佛言文殊師利一
切法住寂滅定此是菩薩入天相法門陀羅
尼句文殊師利一切法是龍門此是陀羅尼
句文殊師利言世尊云何此陀羅尼句是龍
門佛言文殊師利一切法以一字門故從字
所聞故無字而說於字此是菩薩入龍相法
門陀羅尼句文殊師利一切法是夜叉門此
是陀羅尼句文殊師利言世尊云何此陀羅
尼句是夜叉門佛言文殊師利一切法入夜
叉相畢竟不生故此是菩薩入夜叉相法門

陀羅尼句文殊師利一切法是乾闥婆門此
是陀羅尼句文殊師利言世尊云何此陀羅
尼句是乾闥婆門佛言文殊師利一切法過
諸算數以無量無邊過於虛空此是菩薩入
乾闥婆相法門陀羅尼句文殊師利一切法
是阿脩羅門同八此是陀羅尼句文殊師利言世
尊云何此陀羅尼句是阿脩羅門佛言文殊
師利一切法順徧一切門不以名可到非色
可到非聲可到非香可到非味可到非觸可
到非法可到非佛可到非法可到非僧可到
非聲聞可到非緣覺可到非凡夫可到文殊
師利一切法過諸到不到以不起故此是菩
薩入阿脩羅相法門陀羅尼句文殊師利一
切法是迦樓羅門此是陀羅尼句文殊師利
言世尊云何此陀羅尼句是迦樓羅門佛言

文殊師利一切法畢竟不行亦非不行不去
不來不生不滅不住不著無縛無解無住不
住文殊師利一切法不住住虛空界平等故
此是菩薩入迦樓羅相法門陀羅尼句文殊
師利一切法是緊那羅門此是陀羅尼句文
殊師利言世尊云何此陀羅尼句是緊那羅
門佛言文殊師利一切法離作者故無作者
無求者無求而見者此是菩薩入緊那羅相
法門陀羅尼句文殊師利一切法是摩睺羅
伽門此是陀羅尼句文殊師利言世尊云何
此陀羅尼句是摩睺羅伽門佛言文殊師利
一切法離一切法垢未得光明一切衆生不
能染不能淨以淨陀羅尼門故何以故文殊
師利一切法畢竟寂滅性不生故此是菩薩
入摩睺羅伽相法門陀羅尼句文殊師利一

切法是婦女門此是陀羅尼句文殊師利言
世尊云何此陀羅尼句是婦女門佛言文殊
師利一切法皆虛妄是男門是女門以離女
門故謂非事故此是菩薩入婦女相法門陀
羅尼句文殊師利一切法是丈夫門此是陀
羅尼句文殊師利言世尊云何此陀羅尼句
是丈夫門佛言文殊師利一切法若於前際
中際後際不見丈夫文殊師利離於三界不
著三界然於彼處無女無男假立彼名字然
彼假名彼處寂靜而彼說染然彼色依四大
依四大故不見生滅一切諸法畢竟永滅此
是菩薩入丈夫相法門陀羅尼句文殊師利
一切法是地獄門此是陀羅尼句文殊師利
言世尊云何此陀羅尼句是地獄門佛言文
殊師利地獄以何順相文殊師利言世尊一

切法虛空等相佛言文殊師利於意云何彼地獄從何所起文殊師利言世尊一切法是自念起相自妄念故一切凡夫而自繫縛以繫縛故則是地獄雖非是有而令受者受彼苦故文殊師利言世尊譬如有人於睡夢中而見自身墮於地獄墮地獄已而見百千萬火所燒見捉其身擲鑊湯中彼人見身大受苦惱見有大火之所燒逼而生怖怕而口出言極苦極苦彼人諸親來問其言汝何所痛彼人答言我受地獄極大苦惱大火燒我復擲我身著鑊湯中彼如是語瞋諸親言我受地獄極大苦惱云何諸人而問我言有何苦耶諸親語言汝今勿怖汝以睡眠汝今實不從此至彼亦不從彼而至於此彼人聞已方自生念我是睡夢此是虛妄非是真實虛假

如幻如是知見身心得安世尊如彼非有而說言有而自說言我墮地獄世尊如是一切諸凡夫人顛倒虛妄實不繫縛而生女想生女想已見身共行作如是言我是丈夫彼是婦女彼是我婦我是彼夫彼人以起貪瞋癡等諸煩惱故自心生於有所作想以此因故有鬪諍等諸非法事彼人如是起鬪諍已生大嫌恨彼以如是顛倒想故命終之後墮地獄中於無量劫受諸苦惱世尊又如彼人諸親來言汝是睡眠不去不來世尊一切凡夫亦復如是有四顛倒妄見而說而實於中無有丈夫亦無女人無有衆生及無命等一切諸法皆是不實虛妄想故見一切法空本性不生而不可見不可分別亦不可著一切諸法如夢如幻如水中月世尊一切法中無有

可染無不可染世尊一切諸法皆是虛妄虛
妄生故是故如來說一切法離我我所遠離
一切地獄門故

爾時世尊讚文殊師利童子言善哉善哉文
殊師利一切地獄應如是見如汝所見如是
分別文殊師利若如是見無有地獄無地獄
門彼人即得無生法忍說此地獄法門之時
九萬二千諸菩薩等一切皆得無生法忍得
是忍已一時同聲作如是言善哉善哉此是
諸佛如來境界而於一切無我法中忽然而
得一切佛法

爾時文殊師利童子白佛言世尊惟願世尊
說諸菩薩入不二法門菩薩得入不二法門
故則得一切諸法不二而不執著
爾時佛告文殊師利童子言文殊師利是入

一切諸法平等隨順法門菩薩得此正法門
已而於一切諸煩惱中見諸佛法及得辯才
善能說法文殊師利白佛言世尊彼法門以
何為相佛言文殊師利善思念之我為汝說
是法門名離一切煩惱故我說此陀羅尼門
文殊師利言善哉世尊願為我說我頂戴受
佛言文殊師利無明是菩提此是陀羅尼句
門文殊師利言世尊云何無明是菩提佛言
文殊師利以無無明故說無無明若無無明
則亦無生若無生者彼則無染文殊師利善
提無染以性清淨體鮮潔故文殊師利我見
此事故說無明是以不二說故文殊師利我
不得無明是故我說無明文殊師利此是菩
薩入無明相法門陀羅尼句文殊師利行是
菩提此是陀羅尼門何以故文殊師利以一

法離一切算數相無量無邊四八不見邊際順善十一
不善令入地獄餓鬼畜生而不從此而至於
彼亦不從彼而至於此而生彼此文殊師利
一切法不過不來無所至無所到文殊師利
此是菩薩入行相法門陀羅尼句文殊師利
識是菩提此是陀羅尼門何以故文殊師利
如來說識而是虛妄虛妄所作虛妄現故文
殊師利如是一切虛妄法中若求諸法說言
我證佛法得成正覺度諸衆生我於世間最
上勝者彼人乃於虛妄法中妄念菩提而起
慢心欺凌於他文殊師利我坐道場時無有
法可證此是聲聞法此是緣覺法此是凡夫
法文殊師利此是菩薩入識相法門陀羅尼
句文殊師利名色是菩提此是陀羅尼門何
以故文殊師利名色非事故而以聲說而無

所說色無作者故若無作者是即無前無中
無後文殊師利如來說我是菩提而彼於十
方不可見故文殊師利此是菩薩入名色相
法門陀羅尼句文殊師利六入是菩提此是
陀羅尼門何以故文殊師利此諸入等皆是
入相皆是空相是寂靜相非諸衆生眼見色
已而言我見如是耳鼻舌身意等亦復如是
不作是念我能分別一切諸法非以眼識知
耳境界非以耳識知眼境界如是意知諸法
境界一切諸法非意境界遞相違故文殊師
利一切法無覺離諸心相遞互相故一切法
空若一切法畢竟空者是菩提相文殊師利
此是菩薩入六入相法門陀羅尼句文殊師
利觸是菩提此是陀羅尼門何以故文殊師
利所言觸者是色聲香味觸法相文殊師利

若法有觸彼緣故生若以緣故生者彼名緣四八成若以緣成者彼是虛妄若虛妄者彼畢竟無若畢竟無彼則不生滅文殊師利一切法無生滅相是菩提文殊師利此是菩薩入觸相法門陀羅尼句文殊師利受是菩提此是陀羅尼門何以故文殊師利受者是三受謂苦受樂受不苦不樂受文殊師利受不在內亦不在外不在中間文殊師利彼受若不在內若不在外不在中間者彼中有衆生生苦受樂受相不文殊師利言世尊一切凡夫顛倒繫縛而於不實法中生樂受苦受世尊一切法如幻一切受性不生不滅佛言文殊師利是故我說受是菩提文殊師利此是菩薩入受相法門陀羅尼句文殊師利愛是菩提此是陀羅尼門何以故文殊師利愛是能生

煩惱因故文殊師利於意云何譬如有人實未得子作生子想然彼人子爲內生耶爲外生耶彼人有不文殊師利言世尊彼人本無子云何起子想佛言文殊師利於後彼人成大丈夫而和合故方生於子文殊師利愛從何生爲從前際四八中際後際爲內生耶爲外生耶和合生耶文殊師利言世尊愛不在內亦不在外乃至無有諸方差別佛言文殊師利此法誰說爲方所覺文殊師利又復是愛誰造誰作文殊師利言世尊愛離所作而無作者文殊師利言世尊以四顛倒繫縛一切凡夫衆生即起虛妄佛言文殊師利於意云何若法有者爲有爲無文殊師利言世尊若是諸法畢竟無者彼法云何有染有淨文殊師利言不也世尊佛言文殊師利諸法若有諸

方性相而不可見亦不從內亦不從外不染
不淨文殊師利此是菩提文殊師利此是菩
薩入愛相法門陀羅尼句文殊師利取是菩
提此是陀羅尼門文殊師利言世尊常說一
切諸法無縛無解是諸凡夫何所取耶佛言
文殊師利一切衆生繫著色聲香味觸等及
取五欲文殊師利於汝意云何色能生聲不
文殊師利言不也世尊佛言文殊師利於意
云何頗有一法能令與法能令法住能作障
耶文殊師利言不也世尊佛言文殊師利一
切諸法畢竟不生無有障礙彼法不作遮互
相生遮互相資而無有業而有彼說以彼諸
法畢竟癡故文殊師利以是義故我說此取
是菩提相陀羅尼門文殊師利此是菩薩入
取相法門陀羅尼句文殊師利有是菩提此

是陀羅尼門文殊師利言世尊如來本爲滅
諸有故說聲聞法佛言文殊師利有是有法
我所說者是力士相是故我說是有法門文
殊師利若見一切諸法非事如虛空相則不
復念一切佛法文殊師利是故我說有是菩
提陀羅尼句文殊師利此是菩薩入有相法
門陀羅尼句文殊師利生是菩提此是陀羅
尼門文殊師利言世尊如來本以爲過生故
而說諸法佛言文殊師利所言生者菩薩摩
訶薩求此生法而不可得以其不生亦不轉
故文殊師利是故我說生是菩提陀羅尼句
文殊師利此是菩薩入生相法門陀羅尼句
說菩提故令諸菩薩速得辯才利疾辯才無
障辯才
爾時文殊師利童子白佛言世尊世尊爲住

何地菩薩而說此法佛言文殊師利若諸菩薩不求菩提不喜菩提不發菩提心不證佛法不清淨佛世界不動貪瞋癡若心不欲過於世間亦不起心度諸衆生不降伏魔不欲說法而於彼法不作二相者文殊師利我今唯爲住如是地諸菩薩等說此法門文殊師利白佛言世尊若有菩薩能受持此金剛上味陀羅尼法門若讀若誦廣爲他說如是之人得幾許福佛言文殊師利若諸菩薩於此金剛上味陀羅尼法門若受若持若讀若誦門八爲他說者如是之人如一切佛以一切佛常十五以捨故一切天龍夜叉乾闥婆等常以供養而供養之文殊師利此金剛上味陀羅尼法門具足成就無量功德文殊師利此金剛上味陀羅尼法門不可窮盡說此法門時十千

菩薩得此金剛上味陀羅尼法門三萬二千初發心菩薩得無生法忍文殊師利童子及彼菩薩天龍夜叉乾闥婆人非人等聞佛所說皆大歡喜作禮而去
金剛上味陀羅尼經

音釋

遞大計切也也篋詰切鑽鑽祖官切燧燧徐也燧徐

佛說無崖際總持法門經

乞伏秦沙門釋聖堅譯

佛說無崖際總持法門經

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說無崖際總持法門經

四九

乞伏秦 沙門 釋 聖 堅 譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
 與大比丘衆千二百五十人俱菩薩萬二千
 盡一生補處應尊位者皆從十方世界來會
 悉得總持辯才無礙執意堅固所言真諦珍
 貴恭順不放逸法慙愧慈忍以爲上服諸佛
 妙法通達無礙能爲衆生而作朋友哀愍一
 切方便誘化能使衆生親近敬愛遍遊十方
 諸佛世界神足無礙能了一切衆生之根消
 伏諸欲壞裂魔網已度魔界捨諸欲習悉能
 總攝一切法性敬奉諸佛如應行法其所思
 念盡諸禪定坐起行住不失威儀其名曰無
 終鼓菩薩無終幢菩薩無終稱菩薩無終號
 菩薩樹王菩薩知一切音聲菩薩名稱幢菩

薩一切普幢菩薩從無終幢菩薩普意菩薩
一切普名稱菩薩普光菩薩普號菩薩普幢
菩薩一切普至菩薩普德幢自在王菩薩唱
名稱菩薩集名稱菩薩集勝菩薩普眼菩薩
普德菩薩見無缺失菩薩離缺失菩薩已離
缺失菩薩具一切衆生願菩薩不捨一切衆
生菩薩常憂稱菩薩成就最上菩薩一切德
名稱菩薩其萬二千菩薩皆如是上首者也
爾時炎天王與六十億諸炎天子來共會坐
兜術天王與八十億諸天來共會坐化樂天
王與九十二那術百千諸天來共會坐他化
自在天王與五萬五千那術諸天來共會坐
色界無數諸天來共會坐爾時東方去此忍
界度九十二諸佛刹土塵數世界有國名大
力其國有佛號集大力如來至真等正覺有

尊菩薩名曰勝怨與無央數億百千菩薩於
彼佛刹忽然不現來詣忍界在於三千大千
界上虛空中立興瑠璃雲普覆世界雨閻浮
檀金色之華遍忍世界一一菩薩復雨七寶
衆妙瓔珞如一佛刹微塵之數一一菩薩復
雨天文陀羅華如四九一佛刹微塵之數一一菩
薩復雨若干天香如一佛刹微塵之數一一
菩薩復雨天沉水香如一佛刹微塵之數一
一菩薩復雨七寶拂飾如一佛刹微塵之數
一一菩薩復雨天栴檀香如一佛刹微塵之
數一一菩薩復雨若干色衣如一佛刹微塵
之數一一菩薩復雨衆妙寶蓋如一佛刹微
塵之數一一菩薩復雨妙綵寶蓋如一佛刹
微塵之數一一菩薩復雨碼碯寶蓋如一佛
刹微塵之數一一菩薩復雨赤真珠蓋如一

佛刹微塵之數一一菩薩復雨紺瑠璃盖如
一佛刹微塵之數一一菩薩復雨珊瑚寶盖
如一佛刹微塵之數一一菩薩復雨雜色衆
寶之幡如一佛刹微塵之數一一菩薩復以
微妙未曾有偈如一佛刹微塵之數稱揚讚
歎能仁世尊爾時三千大千世界諸地獄苦
痛皆悉休息畜生慈心不相食噉餓鬼安隱
無飢渴想一切人民貪瞋癡患皆悉休息亦
無飢渴寒熱之苦亦無晝夜風塵之患其心
寂然無迷亂想亦無色聲香味細滑心意煩
惱欲界諸天迷惑亂意悉皆休息爾時勝怨
菩薩立住阿迦膩吒天上遙供養能仁如來
以若干衆妙雜華敷飾擣香擇香雜色妙衣
諸盖幢幡衆寶瓔珞遍雨三千大千世界復
雨諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊

那羅摩睺羅伽諸餘大龍及四天下普至三
千大千世界珍琦妙寶皆悉周遍爾時勝怨
菩薩從上來下前詣佛所誓首佛足繞百千
匝以摩尼珠金剛妙寶雜廁之衣貢上佛已
於一面坐勝怨菩薩於一一法議普觀三世
一切諸佛所入法處諸佛法中取一切之辯
所謂無斷之辯合偶之辯辯達之辯無礙之
辯極近之辯無窮之辯易解之辯具足之辯
一切法性自然巧說言辭之辯空無相願分
別演說泥洹之辯諸思所量一切解脫分別
一切諸禪之辯分別意旨議說之辯於勤精
進速捨言說之辯成就神通坐起行步之辯
於一切表識上中下可說辯才乃莫能伏言
說辯才於七覺分及八尊道求解辯才演說
禪智不高下之辯善能分別法律之辯如是

誠諦實語之辯如幻如化如熱時焰如水中月如呼聲響如鏡中像演說一切法性皆悉如是不生不起不滅之辯極精微之辯極深妙之辯雜種之辯極遠之辯諸欲之辯分別一切衆生心意欲起最上之辯愍衆生之輪如雷雨充滿之辯爾時勝怨菩薩解諸佛世尊所說辯力即從座起更整衣服右膝著地長跪叉手而白佛言唯然世尊欲有所問如來若聽乃敢問之世尊告曰恣汝所問吾當爲汝具分別說勝怨菩薩蒙佛聽許歡喜踊躍而白佛言云何世尊一切諸法豈有終始根源名字相貌可得而言說不於諸菩薩諸禪定法在所入處言辭自在所問能答有所准望辭無謬誤不見准望亦化衆生得如是法一切辯才無不成就得總持者所謂得無

崖際因斯總持得無崖際微妙之辯普持一切諸佛所說得無崖際總持之門普持法界悉知入處究竟了達微妙法性明解諸入明入五道明於四諦明入緣起諸法明解衆生所習明解無明諸法明入無性明解見有我思想明解入無我想明解入空性明解入不空性明解入於表識明解入無表識明入於願明入於無願明於吾我明於無吾我明於所依仰明於無所依仰明於有所起明於無所起在在處處一切言辭

爾時世尊讚勝怨菩薩言善哉善哉勝怨菩薩乃能慈哀一切衆生而問如來至真等正覺如斯之義諦聽諦聽善思念之吾當爲汝具分別說勝怨菩薩與諸大衆一心靜意受教而聽佛告勝怨何謂是名入無崖際總持

諸法者因其總持得無極名稱五以無極名稱
為翼從無極德法門以無極德為翼從無垢
法門以無垢為翼從寂滅法門以寂滅為翼
從快從法門以快從為翼從快稱法門以快
稱為翼從快哀法門以快哀為翼從善像法
門以善像為翼從無動法門以無動為翼從
成就法門以成就為翼從審諦自成法門以
審諦自成為翼從無品法門以無品為翼從
喻華法門以喻華為翼從善從法門以善從
為翼從無所遊法門以無所遊為翼從無隱
法門以無隱為翼從入隱法門以入隱為翼
從知足法門以知足為翼從善步法門以善
步為翼從捨離法門以捨離為翼從無惡法
門以無惡為翼從普明法門以普明為翼從
遊無崖際法門以遊無崖際為翼從生氣法

門以生氣為翼從遊無垢法門以遊無垢為
翼從堅固法門以堅固為翼從無諂法門以
無諂為翼從珍重法門以珍重為翼從遊極
長法門以遊極長為翼從意足法門以意足
為翼從離生法門以離生為翼從輕舉法門
以輕舉為翼從無疑法門以無疑為翼從除
無崖際苦法門以除無崖際苦為翼從絕巢
窟法門以絕巢窟為翼從離極巢窟法門以
離極巢窟為翼從快美法門以快美為翼從
輕性樂法門以輕性樂為翼從無顛倒法門
以無顛倒為翼從無驚惕法門以無驚惕為
翼從功巧過上法門以功巧過上為翼從不
忘驚法門以不忘驚為翼從無根法門以無
根為翼從善勝法門以善勝為翼從無所捫
摸法門以無所捫摸為翼從一事法門以一

事為翼從好聚法門四九以好聚為翼從目削法門六以目削為翼從無作法門以無作為翼從止無念法門以止無念為翼從無所將至法門以無所將至為翼從無所來法門以無所來為翼從無面法門以無面為翼從威神法門以威神為翼從所持法門以所持為翼從淨意法門以淨意為翼從善來法門以善來為翼從無意步法門以無意步為翼從法意法門以法意為翼從無所耘鋤法門以無所耘鋤為翼從無恐畏法門以無恐畏為翼從法性意法門以法性意為翼從如來意法門以如來意為翼從唱令意法門以唱令意為翼從無睡眠法門以無睡眠為翼從天意法門以天意為翼從龍意法門以龍意為翼從夜叉意法門以夜叉意為翼從乾闥婆意法

門以乾闥婆意為翼從阿脩羅意法門以阿脩羅意為翼從迦樓羅法門以迦樓羅為翼從緊那羅法門以緊那羅為翼從摩睺羅伽法門以摩睺羅伽為翼從大龍意法門以大龍意為翼從人意法門以人意為翼從非人意法門四九以非人意為翼從月意法門七以月意為翼從日意法門以日意為翼從星意法門以星意為翼從虛空意法門以虛空意為翼從意無礙法門以意無礙為翼從離疑法門以離疑為翼從疑隨法門以疑隨為翼從將意法門以將意為翼從善稱法門以善稱為翼從寶意法門以寶意為翼從離憂法門以離憂為翼從長益法門以長益為翼從離愛法門以離愛為翼從離壞羅網法門以離壞羅網為翼從快來法門以快來為翼從審諦

偶法門以審諦偶為翼從離樂巢窟法門以
離樂巢窟為翼從無却法門以無却為翼從
離美法門以離美為翼從好名德法門以好
名德為翼從法自善法門以法自善為翼從
輕馳法門以輕馳為翼從無虛偽法門以無
虛偽為翼從離惡道法門以離惡道為翼從
大威法門以大威為翼從離願法門以離願
為翼從如蓮華無汙法門以如蓮華無汙為
翼從無意樂法門以無意樂為翼從調伏意
法門以調伏意為翼從大雄相法門以大雄
相為翼從離數法門以離數為翼從離耘鋤
法門以離耘鋤為翼從輕想法門以輕想為
翼從自然合偶法門以自然合偶為翼從金
行法門以金行為翼從眾寶法門以眾寶為
翼從離害法門以離害為翼從廣無崖際法

門以廣無崖際為翼從威神稱法門以威神
稱為翼從廣意法門以廣意為翼從寬廣法
門以寬廣為翼從大音法門以大音為翼從
離大界塵法門以離大界塵為翼從知時宜
法門以知時宜為翼從離時法門以離時為
翼從如劍法門以如劍為翼從遊趣知足法
門以遊趣知足為翼從香熏遊法門以香熏
遊為翼從知數法門以知數為翼從入無缺
減法門以入無缺減為翼從都遊法門以都
遊為翼從無煩惱法門以無煩惱為翼從遊
自調法門以遊自調為翼從行及離後法門
以行及離後為翼從遊藏隱法門以遊藏隱
為翼從遊影法門以遊影為翼從已度法門
以已度為翼從入離垢法門以入離垢為翼
從淨行法門以淨行為翼從哀步法門以哀

步爲翼從離濁法門以離濁爲翼從捨疑法門以捨疑爲翼從喜像法門以喜像爲翼從好像法門以好像爲翼從伏步法門以伏步爲翼從多樓泥竭亭法門以多樓泥竭亭爲翼從遊空淨法門以遊空淨爲翼從入步最勝法門以入步最勝爲翼從高遊法門以高遊爲翼從趣朋友法門以趣朋友爲翼從王步法門以王步爲翼從境界法門以境界爲翼從如步法門以如步爲翼從捨求法門以捨求爲翼從如是捨離衆疑見法門以如是捨離衆疑見爲翼從等趣法門以等趣爲翼從不藏假法門以不藏假爲翼從無調謔言辭法門以無調謔言辭爲翼從不以言辭相伏法門不以言辭相伏爲翼從無求望法門以無求望爲翼從無親愛法門以無親愛爲

翼從不輕舉法門以不輕舉爲翼從無眴法門以無眴爲翼從離憂法門以離憂爲翼從離合聚親友法門以離合聚親友爲翼從意無變法門以意無變爲翼從意無斷絕法門以意無斷絕爲翼從處閑靜法門以處閑靜爲翼從初始喚法門以初始喚爲翼從趣數法門以趣數爲翼從遊無數法門以遊無數爲翼從報恩法門以報恩爲翼從捨疑法門以捨疑爲翼從離衆恐法門以離衆恐爲翼從散疑法門以散疑爲翼從離重擔法門以離重擔爲翼從面趣出家法門以面趣出家爲翼從離度法門以離度爲翼從定意具足法門以定意具足爲翼從入明法門以入明爲翼從破散睡眠法門以破散睡眠爲翼從無所著法門以無所著爲翼從入寶光法門

以入寶光爲翼從離言性法門以離言性爲翼從弘廣法門以弘廣爲翼從將趣最法門以將趣最爲翼從入堅固法門以入堅固爲翼從如是勝怨若菩薩得總持之門最解正隱而於正隱如是隱無隱離隱牢固極牢固趣上意名稱意功德意所將意極高意言語意解散意規行意無知意極堅意堅慧意無散意如性意不二意堅執意龍步意無呵意妙善步極遠步無欲意步動搖步無足步無意步捨擔步安詳步無怨步無患步泥洹步如如步不倒步同九知行步善將步十離濁穢離迷惑離憍慢離言辭離憂想離強伏弱離缺失離非時離不堅固如法步堅固步心竟步執意步佛覺步如是無能壞步法性極微無能壞步成就入堅固無能破壞堅如金剛深入

諸三昧門悉入諸佛法門如覺三世等解諸佛極微妙德如是勝怨當知諸法廣大無有崖際若菩薩已得此陀隣尼門悉能總持一切諸佛之法能以神足飛到十方一切世界供養無量諸佛世尊亦能總持聲聞緣覺所說之法亦能總持道俗經典俗智道智諸禪智樂一切悉知慧了三世而無罣礙悉能總持一切言辭悉能了知一切衆生心之所念能入一切無量深法極精微義無所不達知一切法諸所歸趣將接成就皆使應法持心攝念所言誠諦不失威儀皆悉能得一切菩薩方便之力能以足指振動十方諸佛世界其中衆生無能覺知而生恐怖一念之頃能知三世一切諸法無所罣礙皆悉平等無不通達其人終無餘行亦無異意終不跪拜於

餘天神極深微周九意所思不謬能得無數億千十一諸三昧門所生之處常識宿命常得化生不由胞胎生諸佛刹蓮華之中永離三塗八難之處若有諷誦此總持者世生處天人所敬稟受身體終無諸蟲在所生處常見諸佛終不生於無佛世界其人兩手如摩尼珠常出七寶而無窮盡能淨佛國成就衆生如應化度悉得其志隨意入化各得其所亦能降伏外道異學裸形尼捷悉使入正答難言辭工巧無比所說無窮辯才無礙一語能報萬億之音其義不謬得無極才智慧之寶名稱普至周聞十方無量世界一切諸佛所說之法悉持不忘得陀隣尼皆悉逮得無所恐畏解了通達一切法性猶如虛空而於無量諸佛世界一切微塵盡知其數悉持不忘得總

持門通達法性猶如虛空而於一切諸佛世界諸大海水以一毛端欲滴知其數為得幾滴盡知其數悉持不忘得總持門通達法性猶如虛空而於無量諸佛世界草木叢林須彌大地盡燒為灰欲知灰塵之數悉知其數憶持不忘得總持門解達法性猶如虛空而於諸佛一切世界以足一指普令振動無不傾搖能使還住不忘所持得總持門解深法性猶如虛空而於諸佛一切世界能以一手悉遍覆之亦以一毛之端周遍普覆不捨所持逮得如是無量無邊一切諸佛悉在目前總念憶持悉無所忘得總持門如是勝怨其持是陀隣尼者得百千諸總持門無數百千諸三昧門當知勝怨其有諷誦此總持門常令通利執攬在心而不忘者衆鬼魍魎夜叉

等輩無能恐怖得釋九其便者一切諸魅及曠野
鬼師子虎狼食噉人獸諸惡蟲等亦復不能
恐怖其人其人若行遠涉長塗經由險路設
遇賊難衣毛不豎無恐怖想如是勝怨其有
諷誦是總持者於一切恐怖悉得解脫若人
為諸鬼魅所病夜叉羅刹一切惡鬼之所執
持者悉得解脫此總持門若在家中若在空中
閑處悉於其中而作大護外道蠱鬼若起死
人鬼若塚間鬼若空閑鬼其持此總持者一
切惡鬼無能得便如是勝怨此總持名所至
到處若在郡縣村落國邑塔寺房舍之中若
經行處所至之處皆於其中而作大護不為
國王大臣君主所見恐怖及餘軍馬一切恐
怖水火之中悉得解脫持是總持者若比丘
比丘尼優婆塞優婆夷若餘俗人常當淨潔

身體香汁澡洗著淨衣服著淨衣服已用好
香華供養十方一切諸佛及諸菩薩常當至
心憶念一切諸佛世尊及諸菩薩若有重病
之人當行此呪用呪病人若人頭痛若壯熱
若風若冷若熱如此三病合為一病若一日
熱若二日若三日若四日若復常熱若得眼
痛若牙齒痛若腹內痛若背脊痛若復黑癰
一切惡瘡若彼癡癩若從日月星宿隨所得
病用此總持呪之無不得愈當知勝怨若有
得聞是總持經一百九十二遍者此諸人等
重病恐怖無不除愈所以者何過去諸佛皆
用是呪擁護一切衆生當來諸佛亦用是呪
擁護一切衆生今現在諸佛亦用是呪擁護
一切衆生當知勝怨此尊總持威神功德所
感如是多所利益無量衆生如是勝怨其有

諷誦此總持經執持不忘者八十億夜又衆皆當擁護誦總持人一切伺求不得其便爾時奢臘夜又王與六萬夜又衆俱來詣佛所長跪叉手而白佛言世尊我當將諸眷屬往詣彼所擁護讀誦此總持者時奢臘夜又王重白佛言世尊有大藥樹王名曰威神德今在雪山中以其藥王恩力所致故普使閻浮提一切藥草樹木竹蘆叢林諸樹華果皆蒙其恩而得增長無不成就我當往雪山中取藥王之精日日持來密著誦總持人身中令誦持總持者永無衆病令其歡樂無復憂惱終不值遇諸惡之難佛復告勝怨四王天上諸天子求佛道者將諸眷屬往到彼所守護宿衛持總持者切利諸天求佛道者炎天兜術天化樂天他化自在天求佛道者往到彼

所悉共守護持總持者其人當入五陰種總持門五陰種者是名無所成就於斯色陰無所愛樂地種名爲地水種名爲水火種名爲火風種名爲風所以者何無成就故地名之中求其性字都不可得以無性故無所成就十四如是水火風種亦復如是無所成就過去色亦不自說我是過去色當來色現在色亦復如是能不自說當來色現在色所以者何性名等一無念知故歸一空故若其無性則無所成就如是地性水火風性其性無所言說過去色無所言說如過去色無所言說當來色亦無所言說現在色亦無所言說所以者何其性自然不可得故從何所起從無所起無所起者則無所滅已無所滅則無言教如所言曰過去當來今現在其色陰聚求其本

性都不可得云何當有過去當來現在色也
是故色陰痛想行識陰但有名字耳亦無堅
固如是入五陰種亦入於總持若入於總持
則入於五陰觀五陰種性空則得陀隣尼所
名陀隣尼求亦不可得是故但假名字耳數
但字耳調言但字耳所言但字耳五陰亦字
耳亦不入色種亦不入陀隣尼亦不能得陀
隣尼性何以故此事亦無有作者但字為色
耳亦無能作四大之性故不能得其集無所
集故名曰五陰譬若勝怨若干眾事集會乃
至成起宮殿城郭樓櫓埤堦欄楯窻牖前後
圍繞是名為城此等諸事一分散皆悉令
盡求索其城都不可得如是勝怨若干眾事
而共集會名曰色種求其本性亦不可得所
以然者本性極微故不可得何以故眼性眼

中求之不可得何以故由本無性故諸法本
無性故不可得若無所得則無所成就已無
所成就則無所起亦無所滅已無所起則無
有滅已無起滅則無過去當來今現在之言
說已無言說但假號耳數但字耳如是字中
求字不可得數中求數不可得言中求言不
可得三世中求三世亦不可得調言讖語中
求調言讖語都不可得一切諸法若無本性
則無所有若無所有則無所成就若無所成
就亦無雙起亦無雙滅無起無滅故則於三
世無所言說無過去當來現在之言說若無
三世言說則無有名字亦無無相亦無無願
亦無無數言教亦無調言亦無眾事亦無無
所從來亦無無所至亦無無所自稱亦不往
來得道亦不於聲聞中住亦不於緣覺中住

亦不於菩薩中住亦不於佛中住亦不在住
中非不在住中法性如是非不如是法性寂
滅而無其相亦不瑞應是故名字但假號耳
何以故亦無有法名曰最如如是無有眼性
亦無色性亦無眼色意入十八種性亦如是
當作如是解何以故但假號名字耳如是勝
怨譬若地種在所異類方國人民辭章名字
各異不同雖名字殊異不離本性如是勝怨
用何言辭始說法名用何言辭入後法性如
是勝怨法性極微已解法性則入陀羅尼門
設著於眼情名曰入衆苦情若著眼色集故
名曰苦集觀其本性苦集不可得若其無性
則無所有若無所有則無所成就若無所成
就則無起滅已無起滅則無過去當來今現
在但有名字耳言數但號字耳諸法如是本

周九

十六

性自空本性空者則無有相已無有相則無
有願已無有願則無遊步已無遊步則無遊
戲亦無戲過亦無調戲若善男子善女人解
達諸法如是不久當得總持法門佛說是總
持經時此三千大千世界六種震動一切諸
天於虛空中作倡妓樂雨衆天華而以供養
八萬人民得法眼淨其一千人俱發無上正
真道意九十那術諸天衆悉逮得是總持法
門爾時阿難即從座起長跪叉手而白佛言
此名何經云何奉持佛告阿難此經名曰
切無崖際諸法總持門當奉持之佛說經已
勝怨菩薩及諸異刹菩薩摩訶薩諸來衆會
皆大歡喜作禮而去

無崖際總持法門經

尊勝菩薩

所問一切諸法入經
無量法門陀羅尼經

高齊河南居士萬天懿譯

清刻龍藏佛說法變相圖

尊勝菩薩所問一切諸法入無量法門陀羅尼經

高齊河南居士萬天懿譯

四十

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘千二百五十人俱菩薩摩訶薩萬二千人悉是一生補處從餘世界而來集會得陀羅尼具無盡辯成就念慧具足慚愧於諸佛法無有障礙為諸衆生不請之友親近教化成就善法於諸佛刹往來無礙隨衆生心以衆善法而教化之離於一切魔業境界滅除一切煩惱怨賊善能普入一切法界善能供養一切諸佛善能安住一切諸禪解脫三昧又能隨意自在入出其名曰甘露鼓菩薩摩訶薩甘露稱菩薩摩訶薩甘露光菩薩摩訶薩甘露名菩薩摩訶薩甘露響菩薩摩

訶薩娑羅樹王菩薩摩訶薩一切智音菩薩
摩訶薩一切智相菩薩摩訶薩稱相菩薩摩
訶薩甘露入菩薩摩訶薩普慧菩薩摩訶薩
普增上菩薩摩訶薩普光菩薩摩訶薩普稱
菩薩摩訶薩普相菩薩摩訶薩普王菩薩摩
訶薩普德相自在王菩薩摩訶薩微妙聲菩
薩摩訶薩勝相菩薩摩訶薩無能勝菩薩摩
訶薩普眼菩薩摩訶薩普見德菩薩摩訶薩
現無過惡菩薩摩訶薩離過菩薩摩訶薩無
過惡菩薩摩訶薩一切衆生不請之友菩薩
摩訶薩不捨一切衆生菩薩摩訶薩常樂集
一切功德菩薩摩訶薩善上乘菩薩摩訶薩
第一功德名稱菩薩摩訶薩如是等上首菩
薩摩訶薩萬二千人餘摩天子等八萬天子
俱兜率陀天子八十億化樂天子九千二百

那由他他化自在天子一萬五千那由他從
他化自在天乃至色界無量諸天皆來集會
爾時東方過此九十二佛世界微塵數佛刹
有世界名曰無勝彼中有佛名曰善勝力如
來彼有菩薩摩訶薩名曰尊勝與菩薩大衆
前後圍繞於一念頃於彼界沒忽現此娑婆
世界住虛空中彼一一菩薩放瑠璃雲徧覆
三千大千世界而雨閻浮檀金華一一菩薩
各雨一佛世界微塵數供具一一菩薩各雨
一佛世界微塵數一切水陸所生無量雜華
一一菩薩各雨一佛世界微塵數微妙雜香
一一菩薩各雨一佛世界微塵數梅檀沉水
黑堅沉水雲雨雜香一一菩薩各雨一佛世
界微塵數七寶雜鬘一一菩薩各雨一佛世
界微塵數梅檀香一一菩薩各雨一佛世界

微塵數種種上妙天人之衣一一菩薩各雨
一佛世界微塵數種種莊嚴雜寶幢幡一一
菩薩各出一佛世界微塵數偈讚皆未曾有
讚歎如來爾時此娑婆世界所有地獄苦惱
衆生皆得安樂一切畜生慈心相向一切餓
鬼悉皆飽滿一切衆生離貪瞋癡不寒不熱
無有想欲不飢不渴時日清和無有塵霧時
諸衆生於色聲香味觸無不通意放逸諸天
悉得寂靜爾時尊勝菩薩摩訶薩即上至阿
迦尼吒天住於空中而雨諸供具供養如來
雨一切華鬘雜香塗香秣香衣蓋幢幡種種
衆寶妙莊嚴具雨於一切天宮龍宮夜叉乾
闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽一切
官上及四天王官乃至三千大千世界悉皆
徧滿爾時尊勝菩薩摩訶薩從上來下詣世

尊前到已頂禮世尊足繞無量帀以天清淨
瑠璃金剛珠網覆如來上坐於一面爾時尊
勝見佛世尊入一真諦法入是法時能入一
切三世諸佛所說法門能知諸佛無量相應
辯解脫辯無礙辯無著辯無盡辯一切處辯
普徧辯一切法如實方便所說辯空無相無
願解脫門辯一切諸禪解脫三昧如實方便
分別念處明了說辯正勤起滅說辯神足往
來說辯根力智辯力無勝辯菩提覺如實辯
分別法界辯見如實辯幻化泡燄水中月呼
聲響一切法如實辯無生無滅如實辯微細
辯種種辯美妙辯知衆生心善不善如實辯
一切衆中以一音辯一切法辯爾時尊勝見
如是事即從座起整衣服右膝著地合掌向
佛白佛言世尊願賜少空閑聽我問於如來

正覺爾時世尊告尊勝菩薩我常於衆生施於空閑恣汝所問如來正覺當斷汝疑悅可汝意爾時尊勝菩薩白佛言世尊有陀羅尼名一切法無量如實所說法門若有菩薩得是陀羅尼相應法門者彼菩薩能得無斷辯無愚辯一切法作無作辯知陀羅尼無礙辯微細辯能持一切諸佛所說能知無量所說復能入陀羅尼聚智能入界智根智入真諦智入一切衆生智入非衆生智入有智入非有智入著智入無著智入空智入非空智入有相智入無相智入有願智入無願智入有依智入無依智入有爲智入無爲智入於一處得無礙辯智唯願世尊憐愍一切說此陀羅尼門爾時世尊讚尊勝言善哉善哉尊勝汝能以此事問如來正覺尊勝汝今諦聽善

思念之當爲汝說爾時尊勝受教諦聽佛告尊勝何者一切諸法入無量門陀羅尼經爾時世尊即便說之

寫狄泆曇 阿難多耶施 阿難多耶舍

目呿波利斲梨 阿難多仇拏 阿難多仇

拏拏目呿波利斲梨 阿摩吟 阿摩羅

目呿波利斲梨 商帝 商多 目呿波利

斲梨 修那移 修那耶 目呿波利斲梨

修耶施 修耶舍 目呿波利斲梨 唏

泆師那移 唏泆沙那陀 目呿波利斲梨

修目跽 修目呿 目呿波利斲梨 闍

吟 闍囉 目呿波利斲梨 商泆 商泆

目呿波利斲梨 毗那移 毗那蛇 目

呿波利斲梨 修檀帝 修檀多 目呿波

利斲梨 喻尼施 喻多奢 目呿波利斲

梨 迦摩吟 迦摩囉 目祛波利鞞梨
 修那移 修那蛇 目祛波利鞞梨 阿竭
 泚 阿竭多 目祛波利鞞梨 阿囊羅移
 阿囊羅蛇 目祛波利鞞梨 尼羅蛇肥
 竭泚 尼羅蛇肥竭多 目祛波利鞞梨
 僧都沙竭泚 僧都沙竭多 目祛波利鞞
 梨 僧竭泚 修竭多 目祛波利鞞梨
 阿摩吟 阿摩囉 目祛波利鞞梨 肥竭
 泚 肥竭多 目祛波利鞞梨 阿能伽潭
 阿能伽囊 目祛波利鞞梨 肥濕波脾
 肥濕波脾 目祛波利鞞梨 阿難多竭
 泚 阿難多竭多 目祛波利鞞梨 阿摩
 婆闍那肥竭泚 阿摩婆闍那肥竭多 目
 祛波利鞞梨 阿摩羅伽帝 阿摩羅伽多
 目祛波利鞞梨 兮彌吟 兮彌吟 目祛

波利鞞梨 迦久泚 迦久泚 目祛波利
 鞞梨 阿舍癡三鉢潭 阿舍癡三鉢囊
 目祛波利鞞梨 仇留摩移 仇留摩蛇
 目祛波利鞞梨 阿肥羅肥竭泚 阿肥羅
 肥竭多 目祛波利鞞梨 阿奢蛇三鉢潭
 阿奢蛇三鉢那 目祛波利鞞梨 阿摩
 羅肥竭泚 阿摩羅肥竭多 目祛波利鞞
 梨 羅仇尼仇泚 羅仇尼仇多 目祛波
 利鞞梨 阿難多蛇施 阿難多蛇奢 目
 祛波利鞞梨 阿難多豆佉肥竭泚 阿難
 多豆祛肥竭多 目祛波利鞞梨 阿摩羅
 娑質陀伽泚 阿摩羅娑質陀伽多 目祛
 波利鞞梨 修羅斯 修羅娑 目祛波利
 鞞梨 阿難多蛇施 阿難多蛇奢 目祛
 波利鞞梨 修摩坻羅多潭 修摩坻羅多

囊 目^{周十}呬波利^{周十}鞞梨 阿娑^六呬梨^六 阿娑
 呬利多 目^{周十}呬波利^{周十}鞞梨 阿擔摩毗^{周十}呬
 阿擔摩毗多 目^{周十}呬波利^{周十}鞞梨 阿迦羅摩
 拏究舍利 阿迦羅摩拏究舍利 目^{周十}呬波
 利^{周十}鞞梨 阿三婆羅^{周十}呬 阿三婆羅多 目
 呬波利^{周十}鞞梨 阿質^{周十}吟 阿質^{周十}羅 目^{周十}呬波
 利^{周十}鞞梨 修闍^{周十}移 修闍^{周十}蛇 目^{周十}呬波利^{周十}鞞
 梨 阿波羅彌^{周十}律知 阿波羅彌^{周十}律知 目
 呬波利^{周十}鞞梨 阿浮^{周十}斯 阿浮^{周十}娑 目^{周十}呬波
 利^{周十}鞞梨 修肥^{周十}質^{周十}呬 修肥^{周十}質^{周十}多 目^{周十}呬波
 利^{周十}鞞梨 莎^{周十}目^{周十}跢 莎^{周十}目^{周十}呬 目^{周十}呬波利^{周十}鞞
 梨 阿吃^{周十}呬律^{周十}呬 阿吃^{周十}呬律^{周十}多 目^{周十}呬波
 利^{周十}鞞梨 阿娑彌^{周十}律^{周十}呬 阿娑彌^{周十}律^{周十}多 目
 呬波利^{周十}鞞梨 阿囊^{周十}移 阿囊^{周十}蛇 目^{周十}呬波
 利^{周十}鞞梨 阿伽摩^{周十}坻^{周十}鞞 阿伽摩^{周十}坻^{周十}鞞 目

呬波利^{周十}鞞梨 阿目^{周十}跢 阿目^{周十}呬 目^{周十}呬波
 利^{周十}鞞梨 祇闍^{周十}和^{周十}坻 祇闍^{周十}和^{周十}多 目^{周十}呬波
 利^{周十}鞞梨 那蛇^{周十}和^{周十}坻 那蛇^{周十}和^{周十}多 目^{周十}呬波
 利^{周十}鞞梨 阿摩羅^{周十}唎^{周十}坻 阿摩羅^{周十}唎^{周十}多 目
 呬波利^{周十}鞞梨 莎婆^{周十}竭^{周十}多^{周十}摩^{周十}坻 莎婆^{周十}竭^{周十}多
 摩^{周十}多 目^{周十}呬波利^{周十}鞞梨 阿伽^{周十}摩^{周十}多^{周十}末^{周十}坻
 阿伽^{周十}摩^{周十}多^{周十}末^{周十}多 目^{周十}呬波利^{周十}鞞梨 曇^{周十}摩^{周十}末
 坻 曇^{周十}摩^{周十}末^{周十}多 目^{周十}呬波利^{周十}鞞梨 阿企^{周十}吟
 阿喧^{周十}羅 目^{周十}呬波利^{周十}鞞梨 阿婆^{周十}蛇^{周十}摩^{周十}坻
 阿婆^{周十}蛇^{周十}摩^{周十}多 目^{周十}呬波利^{周十}鞞梨 曇^{周十}摩^{周十}陀
 兜^{周十}摩^{周十}坻 曇^{周十}摩^{周十}他^{周十}兜^{周十}末^{周十}多 目^{周十}呬波利^{周十}鞞梨
 多^{周十}吽^{周十}伽^{周十}多^{周十}摩^{周十}坻 多^{周十}吽^{周十}伽^{周十}多^{周十}摩^{周十}多 目^{周十}呬
 波利^{周十}鞞梨 肥^{周十}仇^{周十}吒^{周十}摩^{周十}坻 肥^{周十}仇^{周十}吒^{周十}摩^{周十}多
 目^{周十}呬波利^{周十}鞞梨 阿娑^{周十}婆^{周十}阿^{周十}莎^{周十}婆^{周十}摩^{周十}坻 阿
 娑^{周十}婆^{周十}阿^{周十}莎^{周十}婆^{周十}摩^{周十}多 目^{周十}呬波利^{周十}鞞梨 提^{周十}婆

摩坻 提婆摩多 目呿波利斃梨 那伽
 末坻 那伽末多 目呿波利斃梨 夜叉
 末坻 夜叉末多 目呿波利斃梨 乾闥
 婆末坻 乾闥婆末多 目呿波利斃梨
 阿脩羅末坻 阿脩羅末多 目呿波利斃
 梨 伽留茶末坻 伽留茶末多 目呿波
 利斃梨 緊那羅末坻 緊那羅末多 目
 呿波利斃梨 摩睺羅伽末坻 摩睺羅伽
 末多 目呿波利斃梨 摩訶沙末坻 摩
 訶沙末多 目呿波利斃梨 阿摩訶沙末
 坻 阿摩訶沙末多 目呿波利斃梨 旃
 陀羅末坻 旃陀羅末多 目呿波利斃梨
 修利蛇末坻 修利蛇末多 目呿波利
 斃梨 殊帝律沙末坻 殊帝律沙末多
 目呿波利斃梨 伽伽那囊末坻 伽伽那

囊末多 目呿波利斃梨 阿僧伽末坻
 阿僧伽末多 目呿波利斃梨 羅仇摩末
 坻 羅仇摩末多 目呿波利斃梨 僧舍
 蛇末坻 僧舍蛇末多 目呿波利斃梨
 那蛇囊末坻 那蛇囊末多 目呿波利斃
 梨 修蛇奢末坻 修蛇奢末多 目呿波
 利斃梨 羅多囊伐坻 羅多囊伐多 目
 呿波利斃梨 輸伽毗伽彌 輸伽毗伽摩
 目呿波利斃梨 薩埵三摩移 薩埵三
 摩蛇 目呿波利斃梨 阿波竭多呵漳
 阿波竭多呵漳 目呿波利斃梨 闍梨尼
 毗竭坻 闍梨尼毗竭多 目呿波利斃梨
 莎婆竭坻 莎婆竭多 目呿波利斃梨
 修育坻 修育多 目呿波利斃梨 阿
 羅蛇邏摩毗竭坻 阿羅蛇邏摩毗竭多

目𠵼波利𠵼梨 阿僧仇支𠵼 阿僧仇支
 多 目𠵼波利𠵼梨 阿囊莎𠵼 阿囊莎
 多 目𠵼波利𠵼梨 修仇𠵼 修仇𠵼
 目𠵼波利𠵼梨 莎𠵼多曇𠵼 莎𠵼多曇
 摩 目𠵼波利𠵼梨 羅仇夜施 羅仇夜
 奢 目𠵼波利𠵼梨 阿舍吒摩移 阿舍
 吒摩夜 目𠵼波利𠵼梨 豆伽𠵼毗伽𠵼
 豆伽多毗伽摩 目𠵼波利𠵼梨 𠵼闍
 伐𠵼 𠵼闍伐多 目𠵼波利𠵼梨 尼多
 夜施 尼多夜奢 目𠵼波利𠵼梨 迦摩
 羅末𠵼 迦摩羅末多 目𠵼波利𠵼梨
 阿禪多宿𠵼 阿禪多宿𠵼 目𠵼波利𠵼
 梨 蛇他婆摩𠵼 蛇他婆摩多 目𠵼波
 利𠵼梨 𠵼伽囊摩𠵼 𠵼伽囊摩多 目
 𠵼波利𠵼梨 𠵼拏囊毗伽𠵼 𠵼拏囊毗

伽多 目𠵼波利𠵼梨 阿波竭多企𠵼
 阿波竭多𠵼羅 目𠵼波利𠵼梨 彌豆因
 利提蛇 彌豆因利提蛇 目𠵼波利𠵼梨
 僧育迦𠵼 僧育迦多 目𠵼波利𠵼梨
 迦那迦摩移 迦那迦摩蛇 目𠵼波利
 𠵼梨 乙勒那摩移 乙勒那摩蛇 目𠵼
 波利𠵼梨 阿波伽多肥𠵼欣斯 阿波伽
 多肥𠵼欣娑 目𠵼波利𠵼梨 阿難多肥
 福羅伏提 阿難多肥福羅伏提 目𠵼波
 利𠵼梨 修目企 修目𠵼 目𠵼波利𠵼
 梨 𠵼闍夜施 𠵼闍夜奢 目𠵼波利𠵼
 梨 捨利摩𠵼 捨利摩多 目𠵼波利𠵼
 梨 具沙喇𠵼 具沙喇多 目𠵼波利𠵼
 梨 富留沙邏闍斯肥伽摩拏 富留沙邏
 闍娑肥伽摩拏 目𠵼波利𠵼梨 迦羅竭

泚 迦羅竭多 目呿波利斫梨 迦羅博
 伽泚 迦羅博伽多 目呿波利斫梨 呿
 陀伽目企 呿陀伽目呿 目呿波利斫梨
 僧兜吒伽泚 僧兜吒伽多 目呿波利
 斫梨 乾陀竭泚 乾陀竭多 目呿波利
 斫梨 僧鞞多竭泚 僧鞞多竭多 目呿
 波利斫梨 阿囊嚧又拏竭泚 阿囊嚧又
 拏竭多 目呿波利斫梨 肥濕波斯竭泚
 肥濕波沙竭多 目呿波利斫梨 阿囊
 摩蛇竭泚 阿囊摩蛇竭多 目呿波利斫
 梨 舍塹竭泚 舍塹竭多 目呿波利斫
 梨 娑覽遮梨 娑覽遮羅 目呿波利斫
 梨 羅蛇囊竭泚 羅蛇囊竭多 目呿波
 利斫梨 奢羅拏竭泚 奢羅拏竭多 目
 呿波利斫梨 波羅蛇拏竭泚 波羅蛇拏

竭多 目呿波利斫梨 阿摩羅竭泚 阿
 摩羅竭多 目呿波利斫梨 首脂竭泚
 首脂竭多 目呿波利斫梨 素覓竭泚
 素覓竭多 目呿波利斫梨 迦留沙波竭
 泚 迦留沙波竭多 目呿波利斫梨 僧
 奢蛇波竭泚 僧奢蛇波竭多 目呿波利
 斫梨 羅婆拏目企 羅婆拏目呿 目呿
 波利斫梨 多波囊目企 多波囊目呿
 目呿波利斫梨 肥闍蛇竭泚 肥闍蛇竭
 多 目呿波利斫梨 多留尼竭泚 多留
 尼竭多 目呿波利斫梨 羅拏竭泚 羅
 拏竭多 目呿波利斫梨 肥質多竭泚
 肥質多竭多 目呿波利斫梨 多羅竭泚
 多羅竭多 目呿波利斫梨 咩囉菟竭
 泚 咩囉菟竭多 目呿波利斫梨 羅闍

尼竭泐 羅闍尼竭多 目佉波利斫梨
 羅吒竭泐 羅吒竭多 目佉波利斫梨
 多咆竭泐 多咆竭多 目佉波利斫梨
 羅婆肥竭泐 羅婆肥竭多 目佉波利斫梨
 梨 蛇咆婆阿肥波利多僧舍蛇肥伐耆泐
 蛇咆婆阿肥波利多僧舍蛇肥伐耆多
 目佉波利斫梨 三摩蛇竭泐 三摩蛇竭
 囊 目佉波利斫梨 阿仇呵泐 阿仇呵
 囊 目佉波利斫梨 阿羅婆禰 阿羅婆
 拏 目佉波利斫梨 阿尼比沙耆 阿尼
 比沙迦 目佉波利斫梨 阿羅婆迦咩
 阿羅婆迦摩 目佉波利斫梨 難提目企
 難提目佉 目佉波利斫梨 阿路羅迦
 咩 阿路羅迦摩 目佉波利斫梨 阿尼
 彌徒 阿尼彌沙 目佉波利斫梨 輪迦

肥竭泐 輪迦肥竭多 目佉波利斫梨
 比梨蛇僧舍蛇肥竭泐 比梨蛇僧舍蛇肥
 竭多 目佉波利斫梨 阿難囊摩禰 阿
 難囊摩那 目佉波利斫梨 阿囊婆竭泐
 阿囊婆竭多 目佉波利斫梨 肥肥伽
 竭泐 肥肥伽竭多 目佉波利斫梨 婆
 咆摩毗羅沙泐 婆咆摩毗羅沙拏 目佉
 波利斫梨 毗茶竭泐 毗茶竭多 目佉
 波利斫梨 阿兜利移竭泐 阿兜利移竭
 多 目佉波利斫梨 吃多若竭泐 吃多
 若竭多 目佉波利斫梨 僧奢蛇三牟陀
 伽多竭泐 僧奢蛇三牟陀伽多竭多 目
 佉波利斫梨 阿婆蛇竭泐 阿婆蛇竭多
 目佉波利斫梨 肥摩坻肥仇拏竭泐
 肥摩坻肥仇拏竭多 目佉波利斫梨 婆

羅肥竭^四 婆羅肥竭多 目^{十二} 波利斫梨

波婆闍肥目企 波婆闍肥目^吐 目^吐

波利斫梨 多留肥竭^吐 多留肥竭多

目^吐 波利斫梨 阿奢蛇竭^吐 三波那 阿

奢蛇竭多 三波那 目^吐 波利斫梨 提婆

僧迦摩拏 提婆僧迦摩拏 目^吐 波利斫

梨 吽那彌陀肥竭^吐 吽那彌陀肥竭多

目^吐 波利斫梨 阿囊嵐脾 阿囊嵐婆

目^吐 波利斫梨 羅多那遏旨竭^吐 羅

多那遏旨竭多 目^吐 波利斫梨 瞿梨迦

陀兜肥迦^咩 瞿利迦陀兜肥迦摩 目^吐

波利斫梨 肥不羅竭^吐 肥不羅竭多

目^吐 舍多波利斫梨 那蛇那蒙坻竭^吐

那蛇那蒙坻竭多 目^吐 舍多波利斫梨

娑羅^唎 羅伽^吐 娑羅^唎 羅伽多 目^吐 舍

多波利斫梨 目^吐 博伽^吐 薩智薩多

尼羅移浮^吐 浮多尼羅移 蛇吽脾蛇吽

唎 尼羅移阿尼羅移 尼羅蛇波竭^吐

娑攤娑羅^唎 坻 因偷末^吐 耶奢末^吐

仇拏末^吐 那蛇末^吐 多羅末^吐 伽^吐

末^吐 迦^吐 末^吐 伽摩囊末^吐 阿那摩

蛇摩帝 阿那車陀末^吐 娑羅末^吐 持

囉茶末^吐 阿脾波路波末^吐 蛇吽娑末

坻 那蛇那末^吐 阿斤遮那末^吐 癡羅

末^吐 那伽末^吐 竭坻修竭^吐 阿波竭

坻 阿留拏竭^吐 遮羅竭^吐 阿遮羅竭

坻 阿躡多竭^吐 婆羅肥伽 摩那竭^吐

差芒竭^吐 阿婆蛇竭^吐 尼婆竭^吐

涅槃拏竭^吐 蛇吽^唎 竭^吐 阿肥波梨多

伽坻竭^吐 阿波伽多竭^吐 修那蛇竭

坻 阿肥羅肥伐耆泚 摩陀肥伐耆泚
 滿那肥伐耆泚 阿多肥伐耆泚 阿那移
 肥伐耆泚 伽那肥伐耆泚 迦娑羅肥伐
 耆泚 阿娑羅肥伐耆泚 摩坻竭坻 那
 蛇竭泚 姪坻竭泚 摩坻竭坻 滅坻竭
 泚 多吽伽多竭泚 多吽婆阿那 脾陀
 崑竭泚 但摩陀坻 阿那脾陀崑竭泚竭
 坻 脾那蛇竭泚 娑羅脾狀 呶耆羅摩
 蛇 三摩提目喏竭泚 薩婆多吽竭多
 目喏那耶 蛇吽婆崑 菩提帝嚧 三曼
 多仇那崑 扇婆多吽竭多 浮彌阿崑
 菩提崑竭泚
 如是尊勝此是一切諸法入無量門陀羅尼
 若得此陀羅尼菩薩能持一切諸佛所說能
 遊一切諸佛世界能持一切聲聞緣覺所說

一切世間經書醫方呪術園陀經典悉能持
 之一切衆生言語能入能知一切衆生
 之心善知一切語言辭音如其言音能即至
 如是一切道中能知實不實法得念堅固一
 切菩薩所應供養能以一指動一切諸佛世
 界能使彼衆生無驚畏想能以一念知於三
 世能斷一切衆生疑悔能使衆生修決定行
 更無疑滯常得善念終不依事諸天能於無
 量諸三昧門得宿命智常得化生不受胎生
 常坐蓮華終不生於惡趣受身若受身處身
 中無諸蟲戶於一切生處常得是陀羅尼永
 不生於無佛國土常得無盡寶手得莊嚴佛
 國得如實方便教化衆生能知衆生一切所
 行能知衆生善不善心能知一切外道所修
 行法得樂說方便得無盡藏陀羅尼得善喜

陀羅尼得彼修密陀羅尼得無得種陀羅尼
得一切聞持陀羅尼得無畏陀羅尼復次尊
勝舉要言之是人能得一切佛刹虛空法界
微塵數不忘陀羅尼得法界虛空界一切世
界水界滴數得如是等不忘陀羅尼得法界
虛空界盡未來際一切佛刹滿中大火一切
火燄生滅等數得如是等不忘陀羅尼復次
得如是法界虛空界盡未來際一切佛刹及
大地草木碎為微塵得如是數不忘陀羅尼
復次得法界虛空界盡未來際一切佛刹以
恒沙數及微塵等^四不忘陀羅尼得諸佛現在
心念陀羅尼如是等尊勝得如是陀羅尼菩
薩能得如是等不可思議百千陀羅尼乃至
不可思議無量百千三昧門尊勝若有人善
誦在心是人無非人畏羅刹畏比舍遮畏若

在阿練若處無卑利多畏及師子虎狼惡獸
毒蟲賊盜惡人及毛豎等畏若誦此陀羅尼
者若為一切諸惡鬼神所捉疾得解脫若誦
此陀羅尼者一切惡毒若身內若身外不能
為患若有誦此陀羅尼處若村落城邑若眾
中若僧房若經行處終無一切方道起屍等
鬼又無王難盜賊水火刀毒惡鬼人非人等
毒龍等畏復次尊勝若有比丘比丘尼優婆
塞優婆夷若在家若出家修行淨行著淨衣
服以好香華供養諸佛菩薩心念諸佛菩薩
誦此陀羅尼若有病人若頭痛若瘡病若風
病若熱病若冷病若眾苦痛苦一日若二日
若三日若四日若常病若眼痛苦齒牙痛苦
腹痛若背痛苦惡風若失念若鬼所著如是
等病是人為誦此陀羅尼手摩杖之尊勝若

誦此陀羅尼一百九十八遍若諸病諸怖畏
不除滅者無有是處何以故過去諸佛以此
陀羅尼擁護衆生未來諸佛亦以此陀羅尼
擁護衆生現在諸佛亦以此陀羅尼擁護衆
生尊勝此陀羅尼有大功德有大勢力多爲
衆生作大利益若有衆生善誦此陀羅尼持
在心者有八十億夜又擁護是人爾時會中
有夜又王名奢臘婆有千眷屬白佛言世尊
我等并眷屬常當擁護誦此陀羅尼人世尊
大雪山中有好藥草名益精氣此藥德力能
令一切閻浮提內所有藥草增其勢力世尊
我當以此妙藥灑散此人益其氣力使誦此
陀羅尼人永不病苦身意安隱無有痛處卧
無惡寢爾時世尊復告尊勝彼四大王未
成佛頃常當擁護誦此陀羅尼者終不放捨

乃至三十三天燄摩兜率化樂他化自在諸
天子等乃至未成佛頃常當擁護是人尊勝
持此陀羅尼者不得陰界諸入若不得陰界
諸入則不得一切諸法若不得一切諸法是
人即疾成就此陀羅尼復次尊勝諸法實不
可得但以言語法故名爲陰界諸入陰界諸
入故名爲聚集一切諸法實無聚集何以故
色性不可得故如地地自性成就水水自性
成就火火自性成就風風自性成就如是諸
大自性成就無增無減無有聚合實不可得
無有處所云何名色如色地水火風亦復如
是過去無作者未來無作者現在無作者何
以故一切諸法無形無色無生無滅法若不
生則無有滅若無生滅則無作爲復次言有
色故則有過去未來現在是色實不可得若

色實不可得當知則無過去未來現在是故同十
此色痛想行識亦復如是是故能入者即入
是陀羅尼入此陀羅尼者即名入此陰若不
見陰即名得陀羅尼此陀羅尼者名之爲持
此持何所持持無所得名之爲持所言得者
以言語法故有名字音聲假合實無所得假
名作爲實無陰無入實無法可持何以故此
無作法假名爲色此無作法云何聚集若可
聚集假名爲陰若不聚集云何名陰復次尊
勝猶多集諸法名之爲舍名之爲城如因有
地牆壁梁柱椽栱門扃戶牖名之爲舍因集
多舍巷陌樓閣埤塊却敵園林池塹名之爲
城若離此衆物城不可得如是如是尊勝爲
假合衆緣名爲色陰求此實相實不可得若
不可得何有聚集若無聚集何處有色如色

痛想行識亦復如是復次尊勝若入此陰即
名入此陀羅尼門尊勝此陀羅尼亦不可得
何以故如眼眼不可得界界不可得耳鼻舌
身意亦復如是所以者何此中實不可得若
實不可得是名無物若無有物則無成就若
無成就則無有生若無有生則無有滅若無
生滅則無過去未來現在但爲世法有名字
言語此名字言語實無所有衆生者亦無有
言世法者亦無有著無著者即是無所有言
此諸法實不可得實無有物若實無物亦無
成就若無成就亦無有生若無有生則無有
滅若無生滅則無三世若無三世則無名字
則無相貌若無相貌則無言說無有聚集無
有染著無去無來無證無得非凡夫地非聲
聞地非緣覺地非菩薩地亦非佛地亦非地

非非地若非地同十非非地名之為如十八亦非如非
非如寂滅無相又假言語法故名為如來何
以故以第一義故此第一義是無所有實不
可得此不可得者名為如來復次尊勝如眼
界色界眼識界乃至十八界為言語法故為
之作名如地界為衆生言語法故為作種種
名如是如是尊勝此言語法名為法界若入
此法界者名入此陀羅尼彼中言入何者名
入所言入者入無所入何以故一切諸法實
無有物若實無物則無成就若無成就則是
無生若無有生則是無滅若無生滅則無三
世但為諸法假立名字然此諸法及言說名
字實空無相法若無相即是無願若是無願
即無去來動轉戲論善男子一切諸法實性
如是無有欺誑尊勝於後世中若有善男子

善女人若有書寫讀誦若為人演說此陀羅
尼者是人所得功德除佛世尊無有能說此
人功德者爾時世尊說此經已三千大千世
界六種震動一切諸天作天妓樂雨諸天華
八萬四千人得法眼淨有一千人發無上道
心同十九千三百諸天同發菩提心十九爾時尊勝及
一切他方來會菩薩摩訶薩及闍婆遮夜叉
王并一切大衆諸天世人及乾闥婆阿脩羅
等聞佛所說歡喜奉行

尊勝菩薩所問一切諸法入無量法門陀羅
尼經

尊勝菩薩所問經譯師傳

開元錄云高齊之代有居士萬天懿本姓

拓音托跋氏比岱雲中人也魏分十姓因為

萬音木俟音其氏世居洛陽故復為河南人題云

者非竺後單稱萬氏焉懿少曾出家師婆羅

門而聰慧有志力善梵書梵語兼工呪術

由是應召得預翻傳之數以武成帝湛河

清年中於鄴都自譯尊勝菩薩所問經一

部廣行於世矣與無崖際
詩經同本

音釋

秣音末泚音直里音力丁音吐丘音迦跚音去智音濟乃

切音居宜音和音音啞戶音來恒音其疑音切烏音禮恒

古恒音他籜音斯氏音他典音切語音斤寢音莫鳳

司音端木音也漸音七豔音切也音遠伏音切寢音莫鳳