

佛說陀羅尼集經

四冊之冊

C40-4514

了翁座請大藏及有
家書置武州紫雲山
孫微然遷院后府中永
為學者不取許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

佛說陀羅尼集經卷第六

觀世音部之三

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呪同

頭指以下四指反叉向內相捺左大指屈入頭指中
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弩身
屈向左邊以心印當右乳前勿著乳面作笑顏頭面
向左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^{聲上}謨^{聲上}囉^{聲上}但^{聲上}那^{聲上}路^{聲上}囉^{聲上}夜^{聲上}耶^{聲上}一^{聲上}那^{聲上}謨^{聲上}阿^{聲上}唎^{聲上}耶^{聲上}婆^{聲上}
盧^{聲上}枳^{聲上}帝^{聲上}攝^{聲上}筏^{聲上}合^{聲上}囉^{聲上}耶^{聲上}二^{聲上}菩^{聲上}提^{聲上}薩^{聲上}埵^{聲上}耶^{聲上}三^{聲上}摩^{聲上}訶^{聲上}

薩埵

聲上

耶

聲上

摩訶

聲上

嚧

聲上

尼

聲上

迦

聲上

耶

聲上

路

聲上

埵

聲上

曳闍

聲上

曳

聲上

闍

聲上

夜

聲上

婆

聲上

醯

聲上

你

聲上

闍

聲上

榆

聲上

器

聲上

羅

聲上

麼

聲上

羅

聲上

麼

聲上

羅

聲上

者

聲上

闍

聲上

器

聲上

器

聲上

拏

聲上

薩

聲上

婆

聲上

摩

聲上

跋

聲上

囉

聲上

拏

聲上

你

聲上

娑

聲上

訶

聲上

薩

聲上

薄

聲上

羯

聲上

底

聲上

薩

聲上

婆

聲上

菩

聲上

者

聲上

瑪

聲上

輪

聲上

嚧

聲上

但

聲上

囉

聲上

末

聲上

弩

聲上

揭

聲上

是

聲上

訶

聲上

嚧

聲上

舌

聲上

迦

聲上

夜

聲上

一

聲上

身

聲上

末

聲上

素

聲上

囉

聲上

素

聲上

囉

聲上

鉢

聲上

囉

聲上

素

聲上

囉

聲上

鉢

聲上

囉

聲上

薩

聲上

婆

聲上

菩

聲上

陀

聲上

阿

聲上

地

聲上

瑟

聲上

恥

聲上

達

聲上

麼

聲上

陀

聲上

覩

聲上

揭

聲上

囉

聲上

鞞

聲上

莎

聲上

訶

聲上

聲上 瞞婆瞞二十 達摩瞞三十 菩陀上 尼曳三十 莎訶三

二

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杭米飯不得食鹽醬菜最後一日勿食十五日夜空腹佛前馱馱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災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杭米飯乳酪酥蜜香果子等供養然十六燈四門外合插十六隻未經用箭掛五綵線於箭上取佉陀囉木紫櫨木是

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拘無子少者是一千八百枚各長一
尺若一瓦鉢若銅鉢和酥乳塗此木枝呪一枝一遍
卽擲火中無佉陀囉木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肯千劫流轉
生老病死邊際捨此身已卽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
三七日如其所欲卽於夢中或見佛金色形像及菩
薩形像此是先相卽知當生淨土

又受持法取突婆香此云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特別誦
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

兩五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

稅閉

合提

二

盤陀囉

合二

婆悉尼

三

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

項卽止

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柱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

摩訶室唎

合二

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十一面印是大三昧印頭指來去呪用十一面大呪作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卽得一切菩薩歡喜

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

路姪他^一唵^二多^{去聲}唎^{去聲}多^{去聲}唎^三咄^{去聲}多^{去聲}唎^四咄^{去聲}唎^五

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擎取牛乳經於三日所聲得乳日日還與其牛飲之從第四日至第七日聲得乳者卽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喇心印把其酥碗數
數呪酥其酥碗中三種相現謂煥烟火若但煥者服
酥之人一日誦得五百偈經若出烟者服酥之人一
日誦得七百偈經若出火者服酥之人及與他服卽
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任意皆得

又有隨心觀世音卽第七

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

此卽共供養一切印法同

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
頭其食指齊第二節令平食指來去呪曰

唵一摩訶稅

去聲

毖

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卽呪前
藥一百八遍六月一服一年再服自身無病治病大
吉

觀世音菩薩不空絹索身印呪第十

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

路姪他一唵

二濕閉

合二多夜

三濕閉

合二多菩闍

聲

去聲

夜

終

傳言附錄凡集經卷一

四
堊

聲去

醯
醢
醢

五

鉢囉麼

六

輸馱薩埵

十

摩訶迦嚧

臆迎

八

莎訶九

是法印呪通種種用皆有大力亦能降伏一切惡鬼
神療一切病一切賊難皆不能害若被枷鎖取施輪
末羅脂作印呪已塗枷鎖上更至心呪卽得解脫

觀世音菩薩不空絹索口法印第十二

以左右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
間出之卽入食指中指岐間入二中指直豎頭相挂
屈二食指各鉤無名指頭並二大指直豎頭相挂與

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叉羅刹一切鬼神
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

二續
瞋喝即斷

觀世音菩薩不空絹索中心心呪第十三

呪曰

唵一嚧悉底哩

合三盧迦

祛邪

毗社夜二

阿謨伽波舍

三摩訶鳩噓駄

四囉闍夜

五

嚧陀

祛聲

夜六阿波囉

提訶路七

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鍤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拄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褻絡縛身著華莊白褻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靦胯之上華莊白褻絞於
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絞於髻上青色圓光耳
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
著寶釧又以朝霞靦胯而坐青蓮華上次下菩薩通
身黃色頭戴華髮作赤圓光耳有白環乳房高大以
輕白華褻橫裊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
其手指挂著髮鬚一手屈臂挂右膝上把黃色數珠
珠有三七左一臂屈肘向後腋間出手向上至於肩
上手指如拳一臂挂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裊乳上左

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
臂腕有釧以素白褻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
以白寶褻橫襍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筈形而作

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褻裙交脚
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褻短小裙子鞞腰胯上立而不坐右脇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爲廁寶地畫像法竟

觀世音毗俱知菩薩三昧法印呪品

印有二十一
呪有四十四

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卽說印呪

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

屈來即是 華座印 呪曰

那上聲謨薩婆怛他伽低驪一呵囉訶訖訖上聲驪比治三

藐三菩提驪比治三合奄四跋治那去聲薩你五怛囉上聲合

薩你六怛囉二合西七怛囉二合薩耶八毗嚧合俱

聲上知九路知十倍移路知十一倍移路知十二倍囉上聲提

三十倍囉上聲提四濕閉合祇五遮智尼六莎去聲訶七一

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

呪曰

奄一毗嚧合俱二知二俱三知三莎訶入聲

毗俱上聲知中大心呪第三用身

呪曰

奄一毗嚧合俱二知二沒馱上聲你三索四

毗俱知小心呪第四用身印

呪曰

唵一毗咧二合

毗俱知中小心呪第五用身印

呪曰

唵一毗嚧二俱上聲知二莎訶三

請毗俱知來呪第六用身印

呪曰

唵一毗嚧二俱上聲知二莎訶三

毗俱知一切用呪第七用身印亦名人心呪

呪曰

唵一般摩跋時喇三你二鳴鉢三拈四

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

經

弗說它量是經卷六

七

三

噯一賜俱上聲噯二噯三毗闍去聲三莎訶四

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

今爲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

唵一菩底都尔切下同菩陀鉢底三輪達上聲你四莎訶五

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呼

是法印呪當欲作法誦呪之時卽以此印護自身已

次作結界

毗俱知結地界法印呪印是第五呪是十二

左右中指以下反叉掌中右壓左指背搏掌以二大

指斜並相挂直豎屈二食指相搏甲相背以二大指

挂地呪曰

唵 一倍移跢知二 鳴鉢三

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

毗俱知結四方界法印呪印是第六呪是第十梵音波羅迦囉

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 鳴鉢三 是呪同地界呪

是法印呪當欲作法誦呪之時卽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相搏拄以大指頭倒

臨頂上勿令著頂呪曰

唵 一跢知二 鳴鉢三

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蠅伽散那

以左右頭指中指無名指頭相挂合腕以二小指直
豎相去半寸許以二大指屈入掌內若來向外直豎

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是使者印是若喚來用右食指屈即來展即去

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若並屈二大指

入掌即是來法出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嗜唎

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
合掌仍虛堂中屈二食指於掌內現二大指並豎勿
搏著食指呪曰

唵一失哩合智羅上闍初數彌二蘇婆羅上帝三鉢

囉上聲底都爾紇哩合瑟拏四摩逾波指登布史

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用華供養印

呪曰

唵一鉢囉上底都爾紇哩合瑟拏二杜麼囉俱

聲梨三莎訶四

毗俱知滅罪呪呪第十七用華供養印

呪曰

唵一阿地邑以入切地二毗訶囉你三波囉合提四

莎訶五

經

佛說摩訶般若波羅蜜經卷第六

六

六

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

唵一紇哩合二瑟拏合二絲二鳴鉢三泮四

是一呪者若欲作諸道場結法壇所廣爲供養懼諸

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

唵一帝誓帝闍婆上二都爾
聲切二

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

唵一跋治那去聲舍你二鳴鉢三泮四

毗俱知法弩呪呪二十一

呪曰

經

佛說摩訶般若波羅蜜經卷第六

六

六

唵 一 踰囉 上聲 薩西 二 鳴鉢 三

毗俱知法左射呪 呪二

呪曰

唵 一 踰囉 上聲 薩耶 二 鳴鉢 三

毗俱知法右射呪 呪二

呪曰

唵 一 踰囉 上聲 薩你 二 鳴鉢 三

毗俱知法箭呪 呪二

呪曰

唵 一 毗嚩 二 俱 上聲 知 二 鳴鉢 三

毗俱知解一切外道及諸法事等結界呪 呪二

呪曰

唵 一 濕閉 二 合 毘 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鬼神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

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

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腳將印置額上以中
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

同軍茶利三眼法印

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

毗俱知掐數珠法印呪

印第十八

與十一面觀世音部掐數珠法同更無別異用大心

呪又用滅障礙呪曰

唵 毗唎

合二舍稜呼輕伽上聲

你 二索 三

是法印呪名滅障礙毗俱知菩薩云作印掐珠誦此
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切二都爾息普合嚕三莎訶四

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去者皆無障礙

毗俱知發遣一切去法印呪印第二十
呪二十八

以左手屈中指無名指頭至第二節令平以大指相

搏三指似綵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綵三指當胸前著

腰屈向前呪曰

唵一毗嚕合二俱聲上知三俱聲上知三鳴四你五你五脚

是法印呪若欲發遣一切及欲驅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

吽

合二俱

聲上底

底

合二

婆羅提

三

伽羅婆

四

莎

訶五

使者鉢囉薩那呪

合前呪第三十
使者呪第二

即說呪曰

唵一

婆伽婆底

合二

毗嚩

合二俱

聲上底

底

合二

下同二鉢

囉

合二

婆

底

莎

囉二

那

合二

鉢囉

合二

婆

底

合二

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爲之法

皆蒙菩薩常所護念即說呪曰

呪第三十一
使者呪第三

唵一

路知

二

鳴

合二

脚

三

脚

四

使者上方結界法呪

合前三十二
使者呪第四

呪曰

唵一

婆移路知

二

鳴

合二

脚

三

脚

四

脚

五

脚

六

脚

七

脚

八

脚

九

脚

又結界呪

呪合前三十三
使者呪第五

呪曰

經

用定七種三長單表

三

三

經

何品經卷之六

三

三

唵 一濕閉合二瓶 二闍知你 三泮 四

是二咒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 一瞢治那去聲舍你 二莎訶 三

使者頂法呪呪合前三十五
使者呪第七

呪曰

唵 一踰囉上聲薩你 二鳴鉢二合

使者眼法呪呪合前三十六
使者呪第八

呪曰

唵 一踰囉上聲薩耶 二泮三

使者口法呪呪合前三十七
使者呪第九

呪曰

唵 一踰囉上聲西 二鳴鉢二合泮 四

使者心法呪呪合前三十八
使者呪第十

呪曰

唵 一毗嚩合二俱知 二泮 三

使者弓法呪呪合前三十九
使者呪第十一

呪曰

經

馬七卷經卷之六

三

三

唵 一 婆移路知 二 鳴餅 三 合 泮 四

使者箭法呪 呪合前第四十使者呪第十二

呪曰

唵 一 囉 聲 上 知 二 泮 三

使者檜法呪 呪合前第四十一使者呪第十三

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

毗俱知菩薩阿唎茶法印呪 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以

左手在右腋下屈左膝身就左邊右腳斜直豎 准軍茶

利身法印 呪曰

唵 一 苾唎 聲 長 呼 二 合 去

結是印已誦前大呪滿七遍已即攝後腳跟正當

在右膝下脚莫著地右旋一市口稱呪餅唱一聲已

誦一字呪四顧看望起大瞋形成是毗俱知一法印

名爲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
法印至驗爲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瘡若作是法壇如能候得日月蝕時爲此壇者最爲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
有諸惡物羅刹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
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繫茶囉婆
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

那摩薩嚩路他揭毘驪^{鼻朝切}婆伽^{上聲}帝弊^{鼻可切}

唵^{三聲}薩嚩婆^{上聲}夜那舍你^{四聲}怛囉婆^{上聲}你怛囉婆^{上聲}

你^{五聲}怛囉婆^{上聲}夜怛囉婆^{上聲}夜^{六聲}怛囉西^{七聲}苾矩智^{八聲}

你矩智^{九聲}嚩智嚩智^{十聲}跋路智跋路智^{十一聲}尸嚩嚩跋

路智^{十二聲}稅^{去聲}毘闍^{上聲}智你^{十三聲}沙訶^{十四聲}

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髀
上去處無畏若爲他人呪其頭髮結作爲結心恒念
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爲礙若欲降伏一切
當於白月十五日一日一夜勿食以菩提樹爲柴然
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^{樹是合微}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戕
禱遂失心性取男骨作橛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
惡賊羣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踐鼓吒聲上那咩蒲利
沙婢七遍呪芥子又法云長命關物難成故不譯也
又法取捺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水梔子柴然火燒

藥此土無故闕之

又法瞋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
此呪時燒無烟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

佛說陀羅尼集經卷第六

浙江嘉興府平湖縣信童葉承楨捐貲刻此
佛說陀羅尼集經第六卷
萬零七百三十五該銀八兩八錢零二厘梨板
十六塊該銀一兩二錢八分
順治丙申仲夏李自新馮洪章莫曙升子鄒煒較

佛說陀羅尼集經卷第七

觀世音等諸菩薩部之四

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

印即有十六

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

唵鉢囉毗迦悉路跋折囉涉筏二囉囉上聲支

四涉法訶五

聖王

佛說陀羅尼集經卷第六

一

三七

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爲界芥子灰水散於十方皆成結果結果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

唎婆五鳴鉢泮六莎法訶七

是法印呪若人被毒蛇及蟲齧者并得惡人以印印已呪之卽差

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腳竟右手取華所行之處隨愛咩古從後呪華七遍方散卽來又若彼此俱有心者取果子呪二十一遍使人送食時心卽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叉指頭各搏著手背

經

佛說經集卷第一

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

婆

平聲

鳴

吽

沙

訶

四

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髑上心喉肩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卽彈指卽得勝他法當如是

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

踐姪他一斫迦唎怖二斫迦囉

跋曇摩又唎怖四阿謨迦

然合六上聲二跋囉舍網伽車

然合六上聲二跋囉舍網伽車

其法若一切人患頭痛者取其名字卽誦此呪呪水

作鳴吽

卽愈

經

佛說經集卷第一

三

三七

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

唵一室唎合囉唎至二鳴鉢泮三莎去聲訶四

是法印呪若有人病頭頂痛者當以此印印其痛處誦呪卽差

馬頭口法印呪第六

反叉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

唵一鵲嚕嚕二鳩嚕默那三鳴鉢泮四莎去聲訶五
是法印呪用治一切鬼病卽差

馬頭牙法印呪第七

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那合怛囉合夜耶一南謨阿嚩耶二婆盧吉帝三攝婆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嚩尼迦去聲耶七跢姪他八跢囉上聲吒九跢囉上聲吒十末吒十一末吒十二瞋陀瞋

陀二頻陀頻陀三鳴鉢十泮泮十莎去聲訶十

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跛折囉印然十二燈

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謂外道惡人

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

馬頭療病法印呪第十

反叉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

唵一鵲嚕嚕二鳩嚕默去聲那三鳴鉢泮四莎去聲訶五

是法印呪當用療治一切諸病及鬼神等所苦惱者
悉皆療之其病卽差

馬頭大呪第十一

呪曰

那聲上謨下同囉聲上跋合二那合二怛囉合二夜耶一南謨阿嚧

耶聲上婆輕盧呼枳帝攝筏合二囉聲去耶二菩提薩墻聲去耶二

摩訶薩墻耶聲去耶四摩訶迦嚧尼迦聲去耶五那麼薩婆

薩墻毗耶合二娑聲上那伽底切都爾爾六那麼薩婆薩墻娑墻

毗耶合二娑聲上那博訶唎泥七那麼薩婆薩墻娑墻瑜聲去

跋囉那聲去耶八那謨薩婆薩墻娑跋囉合二賒麼那

迦囉聲去耶九那麼薩婆薩墻毗耶合二地只枳嗟聲上那

迦囉聲去耶十那麼薩婆薩墻盤陀聲去那熾熾訥陀那

迦囉聲去耶十一那謨薩婆薩墻獨佉波囉木叉拏迦囉

聲去耶十二那謨薩婆毗知案二合陀迦聲去囉毗陀麼那

迦聲去囉聲去耶十三那麼薩婆毗知耶合二遲揭聲去陀謨鬱

跋二聲去囉四摩訶迦嚧尼迦聲去耶五那謨薩婆毗知耶

合二囉闍跋囉合二比跋耶六摩訶瑜聲去嚧攝筏合二囉聲去

耶七跋寫那摩悉揭合二唎墻八伊聲上擔阿嚧耶婆盧

輕枳帝攝筏合二囉姥枯知二合吉聲去南九嚧師毗知

耶合二陀聲去囉十二弟婆那聲去伽藥又囉利娑二十甕聲去

糸

傳言已系乃系第

六

天

踰囉二合智知耶二合揭囉上聲二合訶那又踰囉二合

釋揭囉上聲跋訶上聲摩四路迦婆去聲毗瑟紐

摩醯^{合二}攝筏^一囉那^{合二}囉冶^一那^{合二}始婆^一悉健^{合二}

陀俱上聲鞞去聲囉二十素唎路囉二合那路哩二合伽那地

遮去聲二那摩悉揭合哩擔九何耶揭哩飯那去聲

摩嚟跢𧸗上聲摩跋帶去聲釤弭上聲薩婆羯麼遏

他_{合二}婆_{聲去}吃_{聲去}巨_二十_三阿婆_{聲上}醯_{聲上}閻_{聲上}十三_{合三}薩婆_{聲上}蒲_{聲上}

陀去佳上聲三毗去佳去聲三昵去佳去聲三迦去佳去聲三路去佳去聲三巨去佳去聲三薩去佳去聲三

婆突瑟吒二合那伽去聲難曇麼劒三十踰姪他三十

唵三十陀十嚩十羅十嚩十羅十毗十嚩十羅十毗十嚩十羅十薩婆

比少^上加^四多^十加^十薩^二婆^一耶^一它^一比^一幸^一羅^一皮^一加^四

上沙聲仿踰邊二 兩婆部附明達噪合踰邊三

羅卓去聲四十發羅利它卑加四十發斤羅禹

羅四
四十
尼上
加多
加四
十
里
它五
零
末
它多
羅五

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

尼尸婆合悉陀訶悉陀二摩盧都佉濫陀三
 它羅忍它羅五十發羅戈利它五十那它五去那三

羅忍陀囉四 跋囉伐吒五 訶陀去聲 迦那三

暮訕去聲婆去聲囉去聲比知耶合三博又

那
二合五
口耶輕
耶曷里
耶客六
去法

那边囉聲耶七
鉢囉賒案二合五
致边囉八
音知

耶合部失耶十九婆伽呼何耶揭哩婆十六佐去聲

90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

系

佛言八音卷第七

三

天

又踰摩六十曼去聲踰羅上聲案六十死地迷六十阿

比舍阿比舍六十鉢囉比舍六十鉢囉比舍六十麼麼寫

舍阿比舍七十匙六十舖囉毗舍七十遮七十藥又囉刹娑

迦去聲拏七十薩埵去聲鞞七十剔七十薩婆揭鞞七十醯

瑟去聲皤七十阿跋囉七十提訶徒跋麼七十跋囉跋折

囉鄧瑟吒七十囉七十緊者囉七十夜西七十伊七十擔突

瑟吒七十揭囉七十恒七十緊七十突瑟吒七十毗舍七十瞻七十婆七十阿

度那阿度那八十毗度那八十毗度那八十伊八十慢八十遮

突瑟吒八十薩婆鞞八十薩婆八十路踰俱拏死迦囉

哩八十毗嚩悉只八十甘八十毗八十釤八十度那度那八十

毗度那八十毗度那八十麼他八十麼他八十波囉八十麼他八十

波囉八十麼他八十呢八十婆訶八十耶八十婆訶八十耶八十阿

輪婆曼踰囉九十囉九十迦九十毗九十釤九十妹姪哩九十

曼姪九十囉九十度沙比九十波囉九十若曼姪九十

合那九十謀訶比九十釤九十補知九十迦九十羅九十提囉

點九十米九十那九十計喇舍九十跋九十那九十毗九十釤九十達摩泥囉

點九十弭九十那九十醫泥九十耶九十跋囉九十毗九十釤九十菩九十

陀達摩僧伽醫若九十耶九十羯網施揭訖九十噯九十跋折

句嚕句嚕一百阿耶揭哩婆耶一百同一百跋折

經

佛說七寶經卷第七

八

七

囉聲去囉聲去耶聲去泮聲去一百聲去毗聲去那聲去餘聲去耶聲去泮聲去一百聲去跋聲去折聲去囉聲去鄧聲去瑟聲去

吒聲去囉聲去耶聲去泮聲去一百聲去跋聲去折聲去囉聲去鄧聲去瑟聲去吒聲去囉聲去耶聲去泮聲去一百聲去跋聲去折聲去囉聲去鄧聲去瑟聲去

頗聲去耶聲去吒聲去囉聲去耶聲去泮聲去一百聲去跋聲去折聲去囉聲去鄧聲去瑟聲去吒聲去囉聲去耶聲去泮聲去一百聲去跋聲去折聲去囉聲去鄧聲去瑟聲去

上聲去毗聲去那聲去餘聲去耶聲去泮聲去一百聲去跋聲去折聲去囉聲去鄧聲去瑟聲去吒聲去囉聲去耶聲去泮聲去一百聲去跋聲去折聲去囉聲去鄧聲去瑟聲去

十二聲去薩聲去婆聲去揭聲去囉聲去合聲去醯聲去溜聲去舖聲去合聲去跋聲去提聲去何聲去上聲去觀聲去跋聲去摩聲去耶聲去

泮聲去一百聲去薩聲去婆聲去揭聲去囉聲去合聲去醯聲去溜聲去舖聲去合聲去跋聲去提聲去何聲去上聲去觀聲去跋聲去摩聲去耶聲去

泮聲去一百聲去鉢聲去囉聲去毗聲去知聲去耶聲去合聲去薄聲去又聲去那聲去耶聲去泮聲去一百聲去薩聲去婆聲去揭聲去囉聲去合聲去醯聲去溜聲去舖聲去合聲去跋聲去提聲去何聲去上聲去觀聲去跋聲去摩聲去耶聲去

瞢聲去吒聲去瞢聲去目聲去佉聲去耶聲去泮聲去一百聲去薩聲去婆聲去揭聲去囉聲去合聲去醯聲去溜聲去舖聲去合聲去跋聲去提聲去何聲去上聲去觀聲去跋聲去摩聲去耶聲去

遮聲去迷聲去瞢聲去目聲去佉聲去耶聲去泮聲去一百聲去薩聲去婆聲去揭聲去囉聲去合聲去醯聲去溜聲去舖聲去合聲去跋聲去提聲去何聲去上聲去觀聲去跋聲去摩聲去耶聲去

其聲去甲聲去百聲去阿聲去噶聲去帶聲去瑟聲去拏聲去黠聲去百聲去三聲去合聲去一聲去九聲去擔聲去去聲去薩聲去婆聲去把聲去黠聲去合聲去瞢聲去

訛聲去婆聲去目聲去谿聲去那聲去百聲去二聲去尼聲去訖聲去隣聲去合聲去陀聲去耶聲去泮聲去一百聲去二聲去達聲去弭聲去

聲聲去迦聲去爾聲去遮聲去迷聲去百聲去二聲去羯聲去磨聲去你聲去百聲去三聲去試聲去訖聲去隣聲去合聲去句聲去嚕聲去

句聲去嚕聲去百聲去二聲去件聲去件聲去泮聲去泮聲去百聲去二聲去莎聲去訶聲去百聲去二聲去又聲去馬聲去頭聲去別聲去大聲去呪聲去第十二聲去

呪聲去日聲去那聲去謨聲去上聲去囉聲去上聲去但聲去那聲去合聲去跋聲去囉聲去合聲去夜聲去耶聲去一聲去那聲去謨聲去阿聲去梨聲去

耶聲去婆聲去盧聲去枳聲去帝聲去攝聲去筏聲去囉聲去二聲去合聲去耶聲去二聲去菩聲去提聲去薩聲去墻聲去耶聲去三聲去摩聲去

訶聲去薩聲去墻聲去耶聲去四聲去摩聲去訶聲去迦聲去嚕聲去尼聲去迦聲去耶聲去五聲去那聲去麼聲去薩聲去婆聲去薩聲去

墻聲去毗聲去耶聲去合聲去娑聲去那聲去迦聲去帝聲去你聲去六聲去那聲去謨聲去薩聲去婆聲去薩聲去墻聲去波聲去耶聲去目聲去

又聲去迦聲去囉聲去合聲去耶聲去七聲去那聲去謨聲去毗聲去知聲去耶聲去合聲去阿聲去遲聲去迦聲去陀聲去謨聲去陀聲去曳聲去

糸

佛說陀羅尼經卷第二

十一

三十一

八摩訶瑜聲去迦瑜聲去枳尼九踰悉泯合二那摩悉揭合二

哩塘十翳擔阿梨耶婆盧枳帝攝筏囉一謀枯知合二

枳聲去唎南合上聲跋折囉句囉婆上聲狀上聲何耶揭

哩合二飯那聲去摩四波囉末平踰狀上聲十五摩跋帝鈇弭

十六上聲阿娑聲上演薩婆部踰聲去難上聲藥又難聲去闍毗

那舍迦闍合上聲十八阿謨聲去于薩婆迦嚩夜難上聲毗

餘難聲去闍尼睹囉二合聲難上聲毗餘難聲去闍毗那舍

難上聲二踰姪他二十唵三陀嚩囉陀嚩囉四二十

毗嚩囉毗嚩囉五薩婆毗沙佉平踰迦六時睹

里陀七毗悉普合二楞迦陀訶聲去娑八難婆囉啍

去聲婆九跋囉合二伐唎合二陀鞞聲去迦三跋折囉屈聲去

囉一三十昵迦陀聲上南上聲三闍里陀婆蘇陀踰囉三

三尼尸睹合二死陀訶死陀四三十摩嚩都去合二陀三

五波囉鞞陀菩陀伽聲去拏六三十僧芎切去數盤那迦聲上

囉七三十波囉毗知耶合二薄又那迦聲上囉八三十波囉摩

餘案去聲知迦聲上囉九三十部知耶部知耶同二合上婆

伽梵一四十何耶揭哩婆二四十可陀聲去可陀三四十波

囉曼陀囉案去聲四囉聲上又囉聲上又五四十阿知摩

合曼陀囉案去聲十六死殿梅陀嚩合二舍耶七阿比

舍阿比舍八具囉毗舍聲去闍九薩婆迦嚩合二醯

三聲

佛說陀羅尼經卷第二

十一

三十一

糸

何言四集系卷第一

天

聲上
溼二合阿波囉提徒跛去聲摩五十瞢囉跋折囉

鄧瑟吒合囉二緊五只十囉五從二夜十西三翳五曇十突二瑟五吒十

合二揭囉聲上漢四五十突瑟吒合毗舍聲去閣案十五突

瑟
合二
路
紅
上十六
聲五
突
瑟
合二
時
白
上二
合
藍
上十七
聲五

突瑟吒合比產入五十阿度那阿度那九五十毗度那毗

度那^{十六}麼他麼他^{六十}波囉麼他波囉麼他^{二十}跢

他伽去聲陀三六阿一枳二讓上合皤聲羅上耶四菩六陀十

達摩僧伽奴知若去聲二合壇六十五羯麼米試揭案六十六

六句嚕句嚕七何耶揭哩婆耶泮吒切十八跋折

囉枯羅聲耶泮九六跋折囉鄧瑟吒合耶泮十七跋

折囉鄧瑟吒嚧
合三知迦
合二吒頗
音喉耶婆夷囉摩
聲重

夜汴七十波囉曼陀囉那舍那去聲耶汴七十薩婆羯

呼嗟陀那迦囉耶泮七十薩婆揭唎奚上瑟婆合二阿

跋囉二合提何二合途婆摩二合耶泮二合波羅二合比知

耶^二波去史^二那迦囉^去耶泮^五薩婆比沙昵迦

陀那耶泮七十薩婆揭囉上阿毗舍闍米瞢除摩那

耶泮七十 瞞吒瞞目佉耶泮七十 耶泮七十 途麼麼稱自

名字七
十九 阿醯第史那合二悉打引長薩迸長引瞢吒瞢目

契八十尼揭囉合二吒去耶八十泮八十泮八十那謨囉上聲

跢那二怛囉二夜耶四那謨阿嚧耶婆盧枳帝攝

系

筏二合囉去聲耶五菩提薩塘去聲耶六摩訶薩塘去聲

耶七摩訶迦嚧尼迦去聲耶八阿比舍阿比舍八

何耶揭哩部九烏引長枳二合波夜提九莎去聲訶

九十

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

歸命禮拜卽誦縛呪呪曰

跋姪他一主嚕主嚕二毗主嚕毗主嚕三伽跋耶莎

四摩訶婆去聲羅五薩婆毗知那二合毗那夜乾六

瞞吒婆謨枯知去聲步跋去聲耶泮八

其法當對馬頭像前先取麤木長八指截燒火焰出

取安息香作八百丸一九一呪一投火中乃至香盡

毗那夜迦卽自被縛

又一呪法第十二

依前歸命禮拜呪曰

跋姪他一勃地勃地二素勃地三因達嚧二合勃地四

摩迷輸上聲迦嚧上聲婆羅謀者都六莎去聲訶七

其法若人夜失不淨取於白線先用此呪呪八遍

經

弗陀陀羅尼集卷第七

七

七

後作呪索一呪一結爲三七結卽用繫腰更不漏失
又一呪法第十三

依前歸命禮拜呪曰

路姪他一訶去聲哩去聲訶去聲哩去聲無訶去聲嚧三聲句訶去聲嚧合聲

薩婆突瑟擔二合瞻波夜弭上聲夜跋竭爛二合地

七那文社弭上聲莎去聲訶九聲

其法以呪呪袈裟角一七遍已結作一結卽得護身

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

路姪他一薩囉波囉薩囉二合社耶毗社耶三合跋折囉

句羅三婆去聲皤四聲莎跋那五聲迦車目都死六聲莎去聲訶七聲

七

其法手把素囉毗布瑟波二合此云栢華此呪一遍已一打像

上如是七遍馬頭菩薩卽歸去也

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等人畫作四箇歡

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膊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卽當

收取取此珠已卽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卽得被縛第二萬遍呪法成就第三萬遍卽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卽知藥成言三相者謂煖煙燄卽得成就安陀囉陀那昇空而去卽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卽得隨意昇空而行第六萬遍卽得千歲活呪師成就呪仙隨其

所作任運皆成一切所呼喚者皆來第七萬遍呪師
卽得頭髮變作螺髻成就隨其所須應念卽至親近
承事於觀世音卽知三世一切衆生死此生彼卽得
成就又法若欲打西去聲若邪切者馬頭像前三日三
夜斷食香摩壇上種種香華以淨飲食乳粥果等種
種供養擣婆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
衆尋卽初見變爲烏頭更經少時轉爲何耶揭哩婆
頭呪師竒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卽斷不食馬頭像前以
塗香塗地散種種華燒諸名香種種飲食供養畢已
取迦比闍香擣爲細木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
乃至八千丸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
千丸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喫者外國語也卽同此方
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卽把此鉢仰看日月呪鉢中酥乃至酥暖或煙火出當爾之時卽飲此酥服此酥已隨欲詣處舉意卽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齧者此蛇人見死卽或患健毗吒雞瘡此等諸瘡呪黃土泥滿一千遍塗其瘡上卽得除差一切怖畏心念卽除 又法若人忽逢一切水難心念卽得不被沉溺如是等法不可廣說隨意卽成若造大曼陀羅者不得行欲作何耶揭喇婆像法

復次更有畫作像法取淨白麁不得裁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人臍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其珠團圓如意珠也
作白色赤色光燄圍繞其珠於其右手正當珠下用
種種寶其左體上著槃耶二合此迦囉者摩二合此如著
祇支當右腋下掩皮結帶更用虎皮縵其膀上以外
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上空畫作
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

闍

聲耶毗闍

聲耶

二阿瑟吒

二那

聲伽囉闍那

其壇西門如近南畔安一火鑪以胡麻人稻穀華等

三阿羅闍都

四

莎訶

五

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

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此云雲臺擣以爲末極令微細用酪作酪殘汁也和如和麩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軍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

大勢至菩薩法身印第一

反叉後二指於掌中豎二中指頭相拄以二食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

以二小指秘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秘在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 跋折囉 二 婆折唎尼 三 瞿叱 瞿致尼 四 盤陀盤

陀 五 訶那訶那 六 駄迦駄迦 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爲初
時日中以後是第二時黃昏以後至初夜爲第三時

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爲最初承事供
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褻勿令有毛髮亦
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
佩瓔珞臂印釧等衆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
畫作乃至畫了當竟有佛舍利塔處卽安文殊師利
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
都噓瑟迦合二油此云蘇燒於無煙住陀羅炭若無以
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卽見
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
文殊師利卽自現身當爲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
爲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爲末以牛膽和而
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卽差若腹中有
病取濤杭米水和前藥服二十一度其病卽差
彌勒菩薩法印呪第四

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

唵一妹夷帝嚩二合妹夷帝嚩三合妹怛囉二合摩那

聲上西四妹怛囉合三瞢瞿五妹怛嚕合婆上瞢六莎

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卽得一切佛菩薩等
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

唵一波囉二合末平馱二你二莎訶

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

唵一跋提嚩二合下跋提嚩三蘇跋提嚩四跋陀囉

合拔智五蓋陀囉六毗摩七莎訶八

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人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

若常誦唵在在處處一切歡喜

普賢菩薩爲坐禪人却神鬼魔呪第九

呪曰

那謨囉上但那二合路囉二合夜耶一那謨阿嚩耶三曼

陀跋達囉二合耶二菩提薩埵三耶三摩訶薩埵四

耶四摩訶迦嚩尼迦五路姪他六跋提嚩七摩

訶跋提嚩八阿底九跋提嚩十鼻十一伽十二多囉闍

西十三摩訶鼻十四伽十五多囉闍十六西十七莎訶十八

受持法者燒薰陸香沉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

遍卽入定心住亦不驚動

見普賢菩薩呪第十

呪曰

那謨阿嚧耶三曼陀跋達囉三合夜一菩提薩埵去聲

耶二摩訶薩埵去聲耶三跋姪他四頻囉上聲茶徒皆切五羯

囉上聲茶六阿囉上聲茶七羯囉上聲茶八莎訶九

此陀羅尼晝三夜三六時至心誦念不忘悉皆銷滅

五逆重罪又法從日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旛竿子懸五色

旛蓋又以種種時非時華遍散壇中燒沉水香薰陸

梅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
得身心慧三解脱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
獅子惡毒蠱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大指舒壓頭指上
頭相拄大指來去呪曰

唵一伽聲伽上伽同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
空佛七拜行道七市若有人服此呪水滿一百日者
悉除身中一切諸病仍卽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

那謨囉上聲怛那二路囉二夜耶一那麼阿迦舍揭婆

去聲耶二菩提薩埵去聲耶三摩訶薩埵去聲耶四摩訶迦

嚧尼迦去聲耶五踐姪他六毗去聲麼黎七摩訶毗上聲麼

黎八郁麼黎九摩訶郁麼黎十休麼黎十一摩訶休麼

黎十二薩婆黎十三摩訶薩婆黎十四只喇剌十五莎訶十六

當用此呪於淨水四十九遍與病人服若多人患

呪一盆水人人各與二升服之或在身中或在身外

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

佛說陀羅尼集經卷第七

浙江嘉興府平湖縣信童為耀種捐貲刻此

佛說陀羅尼集經第七卷願祈延年增慧計字一

萬零五百五十七該銀八兩六錢六分梨板

順治丙申仲夏李自新馮洪章募曙升子鄒煒較

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

永

佛說金剛藏大威神力三昧法印呪品第一

三

一

佛說陀羅尼集經卷第八

金剛部
卷上

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

十二
有二

如是我聞一時佛在毗富羅山與阿僧祇諸大菩薩
摩訶薩衆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衆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
衆一一眷屬各有無量徒衆相隨現在會中爲我驅

聖王

佛說金剛藏大威神力三昧法印呪品第一

一

三

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囉波尼囉闍以是
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衆聽許
我稱眷屬名字方敢稱名爾時世尊告金剛藏善哉
善哉汝今愍念諸衆生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
囉蘇摩訶跋折囉蘇訶二私地合迦囉跋折囉蘇婆
去呼跋折囉迦尼矩嚧駄跋折囉阿蜜哩多軍荼利

跋折囉烏樞沙摩跋折囉吒訶娑是菩薩等皆居我
左跋折囉摩麼雞跋折囉嚧醯多木企平跋折囉商
迦囉跋折囉鶖俱尸跋折囉毋瑟低跋折囉施迦囉
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卽是同於諸佛大乘妙藏希有之法卽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腳偏加斜垂右腳欲似下座而復起形在於百寶蓮花座上如今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縠絡其膊上兼二色條附其縠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脰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膊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袿袿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

有圓赤光以華白縠絞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篋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瑤
赤裹唇白穿在耳中以華白縠祿繖肚上右手屈臂
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縠
橫祿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
著華黃縠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瑤狀如瓦桶赤裹
白唇作赤圓光右手屈臂近乳房側屈其中指及無
名指在於掌中大指頭指小指散豎仰其手掌左手

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
有釧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縵絡其體上著華白縵裙
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羅仰其手掌右手屈
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
貌肥滿身著間綠色縵縵膊又從右腋下及髀上有
一道間縵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並坐後一菩薩
通身黃色頭上有金華冠作青圓光耳有白環以華
白縵絡其體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縵裙
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其
後菩薩語形其乳房大以輕白縠絡其體上右手屈
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捻中指無名兩指皆
屈小指直豎著朝霞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縠間色縵

膊峻跪而坐將以華鬘來助供養

金剛羅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

唵一跋折略二波婆去聲夜三莎訶四

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^{聲上}謨^{聲上}囉^{聲上}波^{聲上}拏^{聲上}曳^{聲上}摩訶藥叉斯那波多曳^{聲上}唵^{聲上}
跋折囉戰茶^五薩婆突瑟吒^合安馱迦^六訶^{聲上}那^{聲上}
馱訶鉢者恩^{合上聲}七 唬^{聲上}鳴^{聲上}鉢^{聲上}八 潑^{聲上}潑^{聲上}潑^{聲上}潑^{聲上}九
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卽愈

金剛藏結界法印呪第三

仰兩手以四指相鉤仍以右鉤左卽以大指各捻自
無名指甲上呪曰

唵^{聲上}枳^{聲上}唎^{聲上}枳^{聲上}唎^{聲上}跋折囉藥叉^三盤陀盤陀^四鉢^五

是法印呪若作金剛法當作此印呪結果護持然後作法一切無畏若以是呪印或呪灰水白芥子等皆須以印印挂呪之三遍七遍並皆得用若於四方及之上下所有一切諸惡鬼神悉散去後作前印更重結界起立正面向東從身左邊以左腳頭在前豎著次以右腳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蔽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

呪用前護身

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

反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

唵一跛折囉直迦二三摩羊鳩魯輕呼莎訶四

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
頭相挂二中指頭指各直向前磔豎而不相近呪曰
唵一跛折囉二波婆土去聲夜三莎訶

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
呪此云印王

反又後二指於掌中豎二中指頭相挂兩頭指各屈
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三
吽吽四潑潑潑潑五莎訶

是法印呪若能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
呪之七遍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

蘇幡合二悉地合二迦囉二囉聲上又初沙莎訶四

若呪師日日作一切供養法時發遣已竟以右手大指無名指捻灰少少呪七徧已如前點頂左膊右膊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拄呪曰

那

聲上謨上跋折囉西聲上若下同耶一薩婆帝哩合二

盧迦

切吉阿奢闍合二若耶二鉢羅涉筏合二唎多奢闍合二

若耶

三跋折囉迦那迦四目底伽稜呼輕吉利合二多五

經

再說它羅尼經卷八

上

三八

設唎

合二羅聲去耶六

摩訶婆羅

聲去耶七

摩訶毗陀

地夜切

耶八

腎醯腎醯九

緊之囉也

拈十

婆伽婆

聲上底一

跋

折囉

跋尼必唎

合二戛三

摩訶跋折

囉婆你

醯二

阿那

聲去

夜阿那

聲去夜四

伽羅曳

囊合治

昇迭五

毖登切

揭囉

訃六

阿那

聲去夜七

試揭囉

下同

試揭

藍八

戛遲提

聲去婆九

那

伽二

藥又二十

乾闥婆

二阿素

囉二十

迦嚕茶

四

緊那

聲上囉十五

合二摩睺

囉迦

六

囉刹婆

七

毗舍遮

八

鳩槃茶

摩陀

三

阿婆三磨

合二囉三十

毗那夜迦

二

布單那

三十

夜多囉

合二悉鐵

合多四

夜多囉

合二怛那

合二怛

杜界

合二上下皆

阿那

聲去夜六

三十

施揭囉施揭囉

同三十七

俱盧俱盧

合二末盧

都盧

九

訖抑

合二

噓拏

合二訖抑

合二噓拏

合二摩他

摩他

四十

鉢他鉢他

四十

跋陀跋陀

合二

馱摩馱摩

合二

富羅富羅

五十

娑陀娑陀

聲上

六

稜

呼輕

伽稜

舍阿

比舍

四十

跋折囉

西

聲上

若

夜提

合二

悉鐵

合多

夜多囉

合二

怛那

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杭米呪洒取其汁汁中和蜜與婦人服卽得除愈呪之三徧

金剛藏頭法印第十

誦前大呪

反鉤二無名指在掌中右壓左合掌以二中指二小指豎頭相拄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卽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然後行者馬脚不痛

又若行道及一切處欲喫食時先以椀中滿盛淨水兼著少食攪水食呪潋與鬼等一切衆生悉令飽滿數數誦呪然後去者一切水陸道路中賊禽獸等難卽無所畏

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竝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腳指頭向右斜身而立

如唐丁字

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旛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檮和爲丸九大如小棗一千八箇至日午時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一千八九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

唵一斛斛二闍三

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紋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爲拳

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

合二

毘跋範

布蔭切

跋折

囉波

去聲

尼二

阿羅計

三

跋姪他

四

目佺界

喜伊切

尼

五

都咽

尼

六跋囉摩

去聲

囉七

富囉末

八

阿吒

九

末吒

十

摩吒

尼

十一

都囉

十二

都吒

都智

尼

十三

莎訶

十四

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

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臂上橫著左臂直伸向
左一如執稍形呪曰

唵一帝哩

合二布囉

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
脚斜立如提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臂上橫著指頭
向右手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
兒斫之即差

金剛藏可吒

合二傍伽印呪第十八

亦名期兒一切鬼
印呪上可字全吒

音字半

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

那

聲上謨

聲上囉

聲上怛

合二路囉

合二夜耶

一那謨

上同室旃

二茶跋折囉波拏曳

合二

摩訶藥叉斯那波路曳

三跋

姪他

四唵

五加吒

六加吒

七摩吒

八摩吒

合二

吉喇

合二吒

吉喇

合二吒

九阿比舍

阿比舍

阿比舍

十者羅者羅

糸

佛言中卷之八

九

天

一十朱摩去聲耶朱摩去聲耶二朱嚙訖抑二合噓拏二合莎

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爲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

雞去聲

法印呪第十九

名金剛母

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

是法印呪名爲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

經

佛說金剛經

七

三

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

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

金剛母瑟毘法印咒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爲拳兩手俱同以二小指逆相拓絞呪曰

那聲上謨聲上囉聲上怛聲上那聲上路聲上囉聲上夜聲上耶聲上那聲上謨聲上室

旃聲上茶聲上跋聲上折聲上囉聲上波聲上拏聲上曳聲上摩聲上訶聲上藥聲上又聲上栖聲上那聲上波聲上跋聲上曳聲上

摩聲上毘聲上跋聲上折聲上囉聲上尼聲上跋聲上折聲上囉聲上嚩聲上三聲上摩聲上羅

七聲上三聲上摩聲上焰聲上毗聲上離聲上毗聲上離聲上支聲上離聲上支聲上離聲上主聲上嚩聲上主聲上嚩

十聲上加聲上吒聲上加聲上吒聲上那聲上謨聲上蘇聲上都聲上毘聲上三聲上摩聲上訶聲上杜聲上地聲上阿

目聲上劒聲上迷聲上羯聲上網聲上俱聲上嚩聲上訶聲上那聲上訶聲上那聲上六聲上馱聲上訶

馱聲上訶聲上般聲上者聲上跋聲上折聲上囉聲上馱聲上訶聲上跋聲上折聲上哩聲上尼

十聲上虎聲上嚩聲上虎聲上嚩聲上悉聲上陀聲上室聲上旃聲上茶聲上跋聲上折聲上囉聲上傍聲上

尼聲上三十聲上囉聲上怛聲上若聲上波聲上夜聲上提聲上莎聲上訶聲上二十

是法印呪名爲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母瑟毘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毘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即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挂取火

急急誦呪聲莫絕把火右遶病人三市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挂火度與呪師呪師把取依前遶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

反叉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}囉^{上聲}怛^{二合}那^{二合}跋^{二合}囉^{二合}夜^{二合}耶^一那^{上聲}謨^{上聲}室

旃^{上聲}茶^{上聲}跋^{上聲}折^{上聲}囉^{上聲}波^{上聲}呾^{二合}摩^{二合}訶^{二合}藥^{二合}又^{去聲}沙^下切^同那^{上聲}波

路^{上聲}曳^三那^{上聲}謨^{上聲}跋^{上聲}折^{上聲}囉^{上聲}商^{上聲}迦^{上聲}囉^{上聲}耶^四跋^{上聲}折^{上聲}囉^{上聲}波^{上聲}尼

聲^{去聲}寫^五磨^{去聲}怛^{上聲}囉^{上聲}合^一怛^{上聲}寫^{上聲}那^{上聲}無^{上聲}悉^{上聲}訖^{上聲}唎^{二合}垂^六一^{上聲}曇

阿^{上聲}毗^{上聲}舍^{上聲}南^七跋^{上聲}囉^{二合}薄^{上聲}又^{上聲}咩^八長^{上聲}曳^{上聲}那^{上聲}毗^{上聲}勒^{上聲}又^{上聲}九^{上聲}阿

毗^{上聲}室^{上聲}哩^{二合}底^十跋^{上聲}囉^{上聲}耆^{上聲}婆^{上聲}醯^{上聲}哩^{上聲}跋^{上聲}折^{上聲}囉^{上聲}二^{上聲}徒^{上聲}哩

跋^{上聲}折^{上聲}囉^{上聲}三^{上聲}阿^{上聲}那^{上聲}夜^{上聲}跋^{上聲}折^{上聲}囉^{上聲}四^{上聲}悉^{上聲}怖^{上聲}合^二吒^{上聲}耶^{上聲}跋^{上聲}折^{上聲}囉^{上聲}

那^五囉^{上聲}又^{上聲}囉^{上聲}又^{上聲}六^{上聲}麼^{上聲}麼^{上聲}自^{上聲}各^{上聲}阿^{上聲}謨^{上聲}迦^{上聲}聲^{上聲}寫^{上聲}他^{上聲}各^{上聲}

徒^{上聲}殿^下同^切觀^{上聲}曼^{上聲}跋^{上聲}囉^{二合}跋^{上聲}陀^{上聲}九^{上聲}沙^{上聲}訶^{上聲}二^{上聲}

是法印呪名爲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^{上聲}折^{上聲}囉^二跋^{上聲}折^{上聲}唎^{上聲}你^三婆^{上聲}伽^{上聲}婆^{上聲}去^低四^{上聲}跋^{上聲}折^{上聲}囉

商^{上聲}迦^{上聲}禮^{上聲}醯^五盤^{上聲}陀^{上聲}盤^{上聲}陀^六僧^{上聲}伽^{上聲}吒^{上聲}耶^七跋^{上聲}多^{上聲}囉^{上聲}囉

聲^{上聲}帝^八莎^{上聲}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遍其法即成
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

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

噉
跋折囉商迦

聲上里

二訶

聲上那

聲上可

聲上邪

卷三上

盤

陀盤陀四

訖抑

合二

聖學

合訖

抑合二

噬拏

五二合

𪚩六

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

印盛水誦咒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
心呪

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

從此以後五印皆誦前大
心呪若作壇時即誦後大

呪有驗

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

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挂以壓大指頭上合腕

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

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

經

佛說阿彌陀經

三

五

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遠壇行至一角即旋
一市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

商迦羅腎索法印第三十二誦前小

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

金剛商迦羅大呪第三十三

呪曰

那^{上聲}謨^{上聲}囉^{上聲}恒^{上聲}那^{上聲}路^{上聲}囉^{上聲}夜^{上聲}耶^{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}摩^{上聲}訶^{上聲}藥^{上聲}叉^{上聲}栖^{上聲}那^{上聲}波^{上聲}路^{上聲}曳^{上聲}
那^{上聲}謨^{上聲}跋^{上聲}折^{上聲}囉^{上聲}商^{上聲}迦^{上聲}囉^{上聲}耶^{上聲}遲^{上聲}漫^{上聲}多^{上聲}路^{上聲}耶^{上聲}摩^{上聲}
訶^{上聲}婆^{上聲}囉^{上聲}耶^{上聲}毗^{上聲}陀^{上聲}囉^{上聲}闍^{上聲}耶^{上聲}婆^{上聲}羅^{上聲}涉^{上聲}婆^{上聲}
哩^{上聲}多^{上聲}摩^{上聲}訶^{上聲}迦^{上聲}利^{上聲}曳^{上聲}贊^{上聲}檀^{上聲}那^{上聲}陀^{上聲}摩^{上聲}迦^{上聲}露^{上聲}摩^{上聲}曳^{上聲}
難^{上聲}地^{上聲}雞^{上聲}濕^{上聲}婆^{上聲}囉^{上聲}十^{上聲}商^{上聲}俱^{上聲}吒^{上聲}錫^{上聲}刺^{上聲}那^{上聲}比^{上聲}嚩^{上聲}耶^{上聲}
曳^{上聲}毗^{上聲}陵^{上聲}岐^{上聲}喇^{上聲}致^{上聲}麼^{上聲}奴^{上聲}知^{上聲}若^{上聲}路^{上聲}曳^{上聲}提^{上聲}婆^{上聲}那^{上聲}
去^{上聲}伽^{上聲}七^{上聲}藥^{上聲}叉^{上聲}乾^{上聲}闍^{上聲}婆^{上聲}阿^{上聲}素^{上聲}囉^{上聲}伽^{上聲}略^{上聲}囉^{上聲}緊^{上聲}
去^{上聲}聲^{上聲}囉^{上聲}二^{上聲}摩^{上聲}休^{上聲}囉^{上聲}伽^{上聲}三^{上聲}嚩^{上聲}師^{上聲}伽^{上聲}那^{上聲}布^{上聲}
自^{上聲}多^{上聲}去^{上聲}聲^{上聲}曳^{上聲}二^{上聲}阿^{上聲}徙^{上聲}母^{上聲}婆^{上聲}羅^{上聲}六^{上聲}跋^{上聲}折^{上聲}囉^{上聲}婆^{上聲}羅^{上聲}首^{上聲}

經

佛說阿彌陀經

三

五

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

波餘二十可吒合二謗伽八姪喇合二首羅九餘吉

祇三十佉類伽合二波餘三十波囉合二輪訶聲悉多合二

曳三十婆衍那伽聲去曳三十姪哩合二你路囉曳四十

遮咄波多囉去聲曳三十遮咄鄧瑟吒合二吒吒曳三十

六烏嚕陀雞師曳七婆羅涉婆哩合二多三十你多

羅曳三十尸瞞合二婆那婆私你曳四十迦婆羅訶悉陀

曳四十夜摩婆岐你曳四十伽迦聲上那昨嚕你曳四十

五期羅于瑳遲迦聲去曳四十那囉嚕遲囉四十婆

娑奴立多上聲四伽恒喇合二曳四十那囉聲去那囉聲去喇

五波首摩醯聲上餘五十婆娑引長聲悉癡癡阿切末佉

茶訶切二斫迦喇合二拏五十迦婆羅訶悉陀去聲曳五十

四思蠅合二伽五十毗耶合二羯囉二合五地比迦五十

摩利謝嚕嚕迦五十婆休毗比陀五十羯喇多六十部

多波羅訶悉多十一合六吒訶娑那陀聲去曳六十摩達

喇合二伽六十布自多聲去曳六十那麼悉祇六十腎

聲醯聲去醯六十婆伽婆聲去帝六十跋折囉謗你摩

祇那六十跋折囉寫那摩祇那六十跋折囉設你摩

祇那七十跋折囉央俱聲去施摩祇那七十跋折囉謗尼

系

何言部系年系卷一

正

天

三
跋折囉商迦毗知耶三合囉闍摩羝那四十登施摩

合羅二五三摩焰婆伽婆聲帝六薩多陀吉喇攢

七十
倍婆量恒他伽上聲多七
娑彌輩九提婆上

那去聲伽一藥八十叉二乾八十闥三婆八十阿一素八十囉四伽十

路羅五十八緊那聲上摩休囉聲上伽七悉馬毗

知耶二合陀囉八十三摩婆曳九誓三摩羅醯十抵

那薩羝那九十一羝那三摩曳上聲醯二婆伽婆帝

九十 伽羅餘 四十 伽羅餘 五十 伽羅餘 六十 羯吒

七
鷓鴣八十九
鷓鴣九十九
麼百麼二麼三

發四發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}

沙訶三迦利迦利四摩訶迦利曳五沙訶六摩利曳

七、莎訶八、摩訶摩利曳九、莎訶十、摩利摩利一、摩

訶摩利曳二十 莎訶三 醫士 醯聲 醫士 醯聲 四 婆伽

婆聲帝五 跛五折一囉一商一迦一禮六 施二迦二鹽七 伊七曇七

咍八
拜十
羅二
俱九
嚕二十
跂一
折三
囉四
啞五
邊六
羅七
阿八
知九
若十
冶十一

波夜底三十 莎言十二

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爲救護可立道場日日

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爲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謗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
杭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
更以香湯洒洗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八道場三禮佛訖更與

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佳面向東坐呪師手把白芥
子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
俱施法

金剛夾俱施法身印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
以二頭指秘在二中指背後當第三節下頭相拄竝
二大指各附中指上合腕大指來去呪曰

那上聲謨上聲囉上聲恒那合聲路囉合聲夜耶一那上聲謨上聲室

施合聲茶跋折囉波罕曳三摩訶藥叉栖那波路曳三

唵四跋折囉央俱施五阿迦上聲茶六毗迦上聲茶七阿

迦嚩沙上聲耶八跋折囉央俱施那九莎訶十

是法印呪名爲金剛藏小女法身印呪若人欲作央
俱施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秘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拄二食指各屈鉤無名指頭竝二大指直豎頭相拄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叉二無名指在於掌中右壓左頭向虎口出竝豎二中指頭相著各秘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

央俱施鉤法印第三十七

誦前心呪

屈左小指於掌內以大指壓其甲上直伸中指纔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爲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

亦各解放印

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挂二食指各屈鉤無名指頭竝二大指直豎頭相挂小指離半寸許是印與前不空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

亦各縛鬼印誦後大呪

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

90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

一

佛說陀羅尼經卷第八

三

忘八

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^{聲上}謨^{聲上}囉^{聲上}怛^{聲上}那^{聲上}路^{聲上}囉^{聲上}夜^{聲上}耶^{聲上}那^{聲上}謨^{聲上}同室旃

合^{聲上}茶^{聲上}跋^{聲上}折^{聲上}囉^{聲上}波^{聲上}拏^{聲上}曳^{聲上}摩^{聲上}訶^{聲上}藥^{聲上}叉^{聲上}栖^{聲上}那^{聲上}波^{聲上}跋^{聲上}路^{聲上}曳^{聲上}施^{聲上}

四^{聲上}跋^{聲上}折^{聲上}囉^{聲上}央^{聲上}俱^{聲上}施^{聲上}迦^{聲上}比^{聲上}羅^{聲上}雞^{聲上}施^{聲上}六^{聲上}路^{聲上}智^{聲上}跋^{聲上}智^{聲上}七^{聲上}遮^{聲上}

智^{聲上}遮^{聲上}智^{聲上}八^{聲上}羸^{聲上}智^{聲上}毋^{聲上}智^{聲上}你^{聲上}九^{聲上}迦^{聲上}盧^{聲上}迦^{聲上}知^{聲上}十^{聲上}摩^{聲上}盧^{聲上}迦^{聲上}聲上

知^{聲上}一^{聲上}武^{聲上}知^{聲上}跋^{聲上}折^{聲上}唎^{聲上}十^{聲上}摩^{聲上}訶^{聲上}毗^{聲上}住^{聲上}嚕^{聲上}例^{聲上}十^{聲上}豆^{聲上}鳩^{聲上}豆^{聲上}鳩^{聲上}四^{聲上}

素^{聲上}武^{聲上}素^{聲上}武^{聲上}五^{聲上}素^{聲上}嚕^{聲上}素^{聲上}嚕^{聲上}六^{聲上}娑^{聲上}囉^{聲上}娑^{聲上}囉^{聲上}七^{聲上}毗^{聲上}娑^{聲上}囉^{聲上}毗^{聲上}娑^{聲上}囉^{聲上}八^{聲上}嚩^{聲上}鉢^{聲上}嚩^{聲上}鉢^{聲上}十^{聲上}嚩^{聲上}鉢^{聲上}嚩^{聲上}鉢^{聲上}十^{聲上}發^{聲上}發^{聲上}發^{聲上}發^{聲上}二十^{聲上}鬱^{聲上}住^{聲上}

呼^{聲上}合^{聲上}遲^{聲上}毖^{聲上}二十^{聲上}訶^{聲上}羅^{聲上}訶^{聲上}羅^{聲上}二十^{聲上}憑^{聲上}切比應^{聲上}伽^{聲上}去^{聲上}例^{聲上}四^{聲上}二十^{聲上}

遮^{聲上}智^{聲上}毗^{聲上}遮^{聲上}智^{聲上}五^{聲上}娑^{聲上}婆^{聲上}去^{聲上}羅^{聲上}六^{聲上}毗^{聲上}秋^{聲上}去^{聲上}例^{聲上}薩^{聲上}婆^{聲上}地^{聲上}

婆^{聲上}那^{聲上}去^{聲上}伽^{聲上}七^{聲上}波^{聲上}囉^{聲上}合^{聲上}訶^{聲上}囉^{聲上}去^{聲上}那^{聲上}八^{聲上}麼^{聲上}夜^{聲上}三^{聲上}麼^{聲上}地^{聲上}

九^{聲上}二十^{聲上}嚩^{聲上}地^{聲上}合^{聲上}陀^{聲上}翼^{聲上}計^{聲上}治^{聲上}同^{聲上}三^{聲上}十^{聲上}素^{聲上}狼^{聲上}去^{聲上}計^{聲上}治^{聲上}十一^{聲上}合^{聲上}三^{聲上}

俱^{聲上}狼^{聲上}去^{聲上}計^{聲上}治^{聲上}十二^{聲上}合^{聲上}三^{聲上}跋^{聲上}折^{聲上}囉^{聲上}胡^{聲上}泥^{聲上}十三^{聲上}聲上^三跋^{聲上}折^{聲上}囉^{聲上}遲^{聲上}

唎^{聲上}駄^{聲上}娑^{聲上}羅^{聲上}波^{聲上}囉^{聲上}訶^{聲上}囉^{聲上}聲上^{若治切}若^{聲上}三^{聲上}十四^{聲上}囉^{聲上}聲上^上怛^{聲上}那^{聲上}二^{聲上}路^{聲上}

囉^{聲上}合^{聲上}夜^{聲上}地^{聲上}五^{聲上}錫^{聲上}囉^{聲上}合^{聲上}磨^{聲上}致^{聲上}唎^{聲上}合^{聲上}三^{聲上}十^{聲上}怛^{聲上}毖^{聲上}六^{聲上}三^{聲上}跋^{聲上}折^{聲上}囉^{聲上}

陀^{聲上}去^{聲上}囉^{聲上}七^{聲上}毗^{聲上}濕^{聲上}婆^{聲上}合^{聲上}娑^{聲上}去^{聲上}你^{聲上}八^{聲上}三^{聲上}阿^{聲上}跋^{聲上}囉^{聲上}智^{聲上}訶^{聲上}聲上^上

路^{聲上}十^{聲上}九^{聲上}跋^{聲上}囉^{聲上}摩^{聲上}囉^{聲上}合^{聲上}陀^{聲上}去^{聲上}你^{聲上}十^{聲上}四^{聲上}跋^{聲上}折^{聲上}囉^{聲上}央^{聲上}俱^{聲上}施^{聲上}十四^{聲上}

一^{聲上}阿^{聲上}怛^{聲上}若^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}波^{聲上}夜^{聲上}底^{聲上}二十^{聲上}莎^{聲上}訶^{聲上}三^{聲上}四十^{聲上}

經

佛說陀羅尼經卷第八

是

忘八

是大法呪異常操烈不可卒誦療病至驗若有人能受持者必須淨身護持戒行無生染著遠離塵俗及諸穢汚一切雜惡若能如是護持行者當於日日香湯酒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

唵一枳唎枳唎二跛折囉摩羅_法耶_三雞利繫羅_法

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

誦前小呪

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

誦前小呪

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

誦前小呪

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

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

金剛隨心縛鬼法印呪第四十六

以左右手後二指向內相叉右壓左豎二中指頭相

拄以二食指挹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二底四

呼盧呼盧五曼陀囉合跋陀六莎訶七

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

那謨聲上羅聲上怛那合路羅合夜耶一那謨上同室旃

合茶跋折囉波拏曳摩訶藥叉栖那波路曳路

姪他四只踈囉二合只踈囉二合比囉二合冰仿二合聲囉二合

忽噓二合跛沙瞞八上聲忽噓撲拏上聲阿伽上聲車

九
莎訶
踐姪他一
娑聲囉聲娑囉
徙唎徙唎
三十

素四叢上素五叢六
叢七叢八叢九叢十
叢十一叢十二叢十三叢十四
叢十五叢十六叢十七叢十八
叢十九叢二十叢二十一叢二十二
叢二十三叢二十四叢二十五叢二十六
叢二十七叢二十八叢二十九叢三十

七
 十
 上
 八
 比
 比
 九
 二
 羅

上聲
十一
上聲
二
蜜哩蜜哩
二十
姥嚕姥嚕
三十
者囉

上聲者囉上聲二
十四
只哩只哩二十
五
主嚕主嚕二十
六
冶囉

上聲
治囉
上聲
逸哩
上聲
愈嚕
上聲
伽囉

伽囉三祇去聲哩去聲祇去聲哩去聲瞿去聲嚕去聲瞿去聲嚕去聲迦

上聲
囉上聲
邊上聲
囉上聲
十三
枳哩
枳哩
四
矩嚕
矩嚕
五
三十

路囉上聲底哩上聲覩嚕上聲覩嚕上聲
十六
七
三十
八

羅上聲瞿上聲羅上聲瞿上聲十九三訶上聲那上聲訶上聲那上聲十四馬去聲訶

聲馬聲言十一
跛者跛者二
訖抑合嘯拏合

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

呪大

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腳直努而
斜以右腳屈膝迴身向右努之面向左看而怒兩眼
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
右髀上而斜努左腳屈右膝纔迴身向右作犬瞋面
是大法身印各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
死身爲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

金剛藏蜜號法印呪第五十一

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_{合二}智跋折囉_{合二}誦尼婆羅_{聲上}馱_一摩訶毗知耶_{合二}

囉闍_二波囉_{合二}殿_{聲切}多囉_三摩訶戰荼毗知耶_{合二}

囉闍_四臂_{聲去}醯臂_{聲去}醯_五婆伽畔_六試伽囉_七

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
左腕右手頭指相挂左手小指頭右手手中指共左手
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

右手中指入左手無名指背橫出戾左腕右手頭指
挂左手小指右手大指挂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叉左手五指來去

倍印第五十六

反叉二小指在掌中無名頭指相叉右壓左合腕二
大指竝壓二頭指上

拈莊印第五十七

右手四指把拳大指壓上左手亦爾右拈矛助左手

捉痛處

大惡都身印以下六印與大隋大業八年十月八日三藏聖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旛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塞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種食又以薰陸香沉水香安悉香是三種壽共和爲丸大如小棗一千八九及燒胡麻稗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淨

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
印呪供養次燒胡麻稊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

經

佛說觀音經卷八

浙江嘉興府平湖縣信童馮耀神刻此

佛說陀羅尼集經第八卷願祈延年增慧計字一萬五千三百九十六該銀一十二兩六錢二分二厘梨板二十塊該銀一兩六錢

順治丙申孟秋曙升子鄒輝較于琅園閩馮洪章募梓

佛說陀羅尼集經卷第九

金剛部卷中

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

金剛阿密哩多軍荼利菩薩自在神力呪印品

二十

二呪有十六十四
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大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畢伽那王昔在於彼

經

佛說陀羅尼集經卷九

經

佛說觀經集解

卷九

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爲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

經

佛說經集卷之

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旦誦呪七
徧食時亦爾卽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小

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

唵一阿上聲密哩合帝二鳴鉢三發四

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小

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

總

佛說觀世音菩薩普門品

卷九

雜華及香末等作此印已印之呪水安置佛前一切歡喜

軍荼利護身法印呪第三

用大心呪

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聲阿上聲密哩合帝六聲烏鉢漫七聲

誦呪七徧是法印呪若但有人常欲受持金剛法者每日平日洗手面已卽以右手掬於淨水呪七徧竟

向東散却三徧潑之後潑已身卽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眞聖諸天業道一如上法啓告已訖卽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

經

佛說觀世音菩薩普門品

卷九

三九

經

佛說觀世音菩薩普門品

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卽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又腰右側三指頭伸向前呪曰

唵一虎鉢二訶上聲那上聲杜那麼他三毗駄崩二合娑上聲

夜四鳥蹉二合駄去聲耶五嗚吽潑潑六

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卽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市誦呪七徧若作壇時作步臂行繞壇三市從外行之先起右脚次舉左脚呪三七徧多誦亦好

鉢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

唵一睹噓噓噓噓二鉢鉢三潑四

若造一切曼荼羅處先結此印誦呪繞壇行道七市

經

佛說觀世音菩薩普門品

五

三

經

佛說阿彌陀經卷第一

五

五

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

訕五訶上聲六

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神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一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合迦聲囉上聲四鳴

訕五潑六

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卽以此印向於四方

經

佛說阿彌陀經卷第一

六

五

隨日右轉所有一切藥又鬼等皆悉退散

軍荼利結虛空界法印呪第八

亦各上方結界

准前地印唯改二大指各附著頭指側上卽以此印向於頭上右旋三匝呪曰

唵

毗悉普

合吒囉

上聲又上聲

跋折囉

三

半闍囉

鳴鉢

五聲

是法印呪能除虛空上至有頂一切諸魔惡鬼神等不敢惡念卽以此印舉向頭上右旋三匝誦呪七遍天上虛空一切飛行藥叉鬼等皆悉退散若大道場法壇之會皆須如是三徧七徧印呪結護第一先當

擇得勝地未立規郭卽爲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爲供養行道之時
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秬米
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衆已次第而作
一一身法次以右手把於香鑪右繞三市作結護界
心標供養一切動止威儀皆須具請法相於後所爲
供養一切諸佛般若一切菩薩一切金剛一切眞聖
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王人王動止
法用威儀一種無異

軍荼利身法印第九用小呪

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呪

以二無名指二小指相交又右壓左在掌中仍屈向
腕卽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存在
處處道場法壇當作此印將以一華及一炷香而置
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

軍荼利燈法印呪第十二

以右手後二指屈在掌中直豎中指其頭指亦屈同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爲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卽差

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卽差若欲解解其頭指

將中指內來已心想放之卽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
其痛卽差

軍荼利牙法印呪第十五

用大心呪
呪病亦得

以左手小指挹於無名指根背上次以中指屈從無
名後挹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

烏呬二

訶那杜那三

末他毗闍四

結舍夜五

蹉

囉夜六

潑七

是法印呪若人卒得心痛鬼症及中惡者卽作此印
印其痛處卽誦此呪四十九徧其痛卽差或誦大心
呪四十九徧其痛立愈此法大驗若治鬼病縛鬼之
時病人口中卽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秬米泔汁及蜜共和爲
丸訖誦前心呪二十一徧分爲小丸大如梧子如法
服之其病卽差此名阿伽陀藥

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歟香臭等氣卽以前藥

灌之卽差

若患半日頭痛卽以前藥摩之卽差

若人患眼卽以藥摩眼瞽上下其眼卽差

又若有人旦起頭痛日西便好摩之卽差餘准可知
若人不能食痰黃眼黃腹中氣塊大喘息不得咽喉
大痛取石鹽 阿魏藥 訶梨勒 茴香子 乾薑

草茛 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一九無所
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_合底瑟吒_三合盤陀盤陀

四訶_{聲上}訶訶那_五阿_{聲上}蜜哩_合帝_六鳴_{聲上}訶_七潑_八

軍荼利中心法呪第十八

呪曰

唵一杜那杜那二鳴_{聲上}訶_三鳴_{聲上}訶_四潑_五潑_六莎訶_七

軍荼利小心法呪第十九

呪曰

唵一阿_{聲上}蜜哩_合帝_二鳴_{聲上}訶_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卽穌名

甜水閔子被箭諸天用此呪水與其洗瘡卽得瘡差

亦得解汗洗浴身體入佛堂用皆得佛前誦一千徧

通師本有莎詞

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卽得

一切成就

軍荼利大護身印第二十_{用後}

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
難差若可病遙見卽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
得差呪師卽去若見驢馬等及裸形人如外道等其
人卽死呪師莫去若見銅碗鐵等物者其病不差呪
師莫云

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卽得差如
其不差卽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

系

何部人外水才與

三

天

軍荼利大降魔法身印第二十二

大用後

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羅卽握作拳如金剛把杵作大瞋面誦後大呪若豎大指各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爲金剛法事悉皆成辦

軍荼利三眼大法身印第二十三

大用後

仰兩手掌後三指相又右壓左以二頭指邪豎頭正相著各屈大指捻中指側上卽反掌掌向外將上以

頭指指頭向下齊眉上著起立以右腳正踢地縮左腳正齊右膝脚掌向下如踢勢以脚跟拄著膝上卽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卽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

呪曰

那

上聲謨

上聲囉

怛那

合踐囉

合夜耶

那謨

上聲同室旃

旃

聖

佛陀七集經卷第九

七

三

天

訖抑二合二噓拏二合二
訖抑二合二噓拏二合二
盤陀盤

揭嘞二合九二十恒嘞二合十三十

合二闍三十毗三十悉三十普三十合二吒三十聲三十耶三十毗三十悉三十普三十合二吒三十

三
十
婆伽梵
四
阿
聲
蜜
哩
合
多
軍
荼
利
五

檀茶聲耶六 跋折喇拏七 薩婆觀瑟吒

你波羅合拏

十摩訶伽陀底一 是比彈聲陀羯囉聲耶

鳴鶴鳴合三
淺淺淺四
啍五
傷嗟附十

去兄若有去賣及秦一刀者魁神兩皆真乍前

四種身印結護界已一切魔鬼悉皆降伏四散馳走

七

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

呪曰

那^{聲上}謨^{聲上}囉^{聲上}怛^{聲上}那^{聲上}合^{聲上}跢^{聲上}囉^{聲上}合^{聲上}夜^{聲上}耶^{聲上}那^{聲上}謨^{聲上}同室旃

合^{聲上}荼^{聲上}跋^{聲上}折^{聲上}囉^{聲上}波^{聲上}拏^{聲上}曳^{聲上}摩^{聲上}訶^{聲上}藥^{聲上}又^{聲上}栖^{聲上}那^{聲上}跋^{聲上}跢^{聲上}曳^{聲上}那^{聲上}

謨^{聲上}毗^{聲上}摩^{聲上}羅^{聲上}涉^{聲上}伐^{聲上}囉^{聲上}合^{聲上}迦^{聲上}那^{聲上}迦^{聲上}沙^{聲上}怒^{聲上}迦^{聲上}迦^{聲上}那^{聲上}五^{聲上}阿^{聲上}蜜

哩^{聲上}合^{聲上}多^{聲上}三^{聲上}婆^{聲上}瞞^{聲上}曳^{聲上}六^{聲上}囉^{聲上}怛^{聲上}那^{聲上}合^{聲上}迦^{聲上}那^{聲上}七^{聲上}謨^{聲上}量

怒^{聲上}唎^{聲上}婆^{聲上}去^{聲上}囉^{聲上}八^{聲上}毗^{聲上}唎^{聲上}合^{聲上}耶^{聲上}夜^{聲上}跋^{聲上}折^{聲上}囉^{聲上}傍^{聲上}九^{聲上}你^{聲上}毗^{聲上}唎

合^{聲上}耶^{聲上}夜^{聲上}跋^{聲上}折^{聲上}囉^{聲上}傍^{聲上}十^{聲上}你^{聲上}覩^{聲上}囉^{聲上}訶^{聲上}一^{聲上}毗^{聲上}迦^{聲上}耶^{聲上}提^{聲上}婆^{聲上}二^{聲上}

那^{聲上}聲^上伽^{聲上}三^{聲上}藥^{聲上}又^{聲上}四^{聲上}囉^{聲上}刹^{聲上}娑^{聲上}五^{聲上}婆^{聲上}羅^{聲上}跋^{聲上}底^{聲上}你^{聲上}那^{聲上}六^{聲上}唵

七^{聲上}阿^{聲上}聲^上蜜^{聲上}哩^{聲上}合^{聲上}多^{聲上}軍^{聲上}荼^{聲上}利^{聲上}八^{聲上}却^{聲上}却^{聲上}却^{聲上}却^{聲上}九^{聲上}却^{聲上}却^{聲上}那^{聲上}十^{聲上}却^{聲上}那^{聲上}

二^{聲上}却^{聲上}却^{聲上}却^{聲上}却^{聲上}二十^{聲上}底^{聲上}瑟^{聲上}吒^{聲上}十二^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}底^{聲上}瑟^{聲上}吒^{聲上}十二^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}拔

那^{聲上}拔^{聲上}那^{聲上}四^{聲上}訶^{聲上}那^{聲上}訶^{聲上}那^{聲上}五^{聲上}駄^{聲上}訶^{聲上}駄^{聲上}訶^{聲上}六^{聲上}鉢^{聲上}吒^{聲上}鉢^{聲上}

吒^{聲上}七^{聲上}薩^{聲上}婆^{聲上}比^{聲上}怛^{聲上}那^{聲上}合^{聲上}毗^{聲上}那^{聲上}夜^{聲上}迦^{聲上}那^{聲上}婆^{聲上}八^{聲上}舍^{聲上}咄^{聲上}嚕

合^{聲上}唎^{聲上}陀^{聲上}閼^{聲上}婆^{聲上}九^{聲上}藥^{聲上}又^{聲上}唎^{聲上}陀^{聲上}閼^{聲上}婆^{聲上}十^{聲上}囉^{聲上}刹^{聲上}娑^{聲上}唎^{聲上}娑^{聲上}唎^{聲上}陀^{聲上}閼

婆^{聲上}一^{聲上}十^{聲上}摩^{聲上}羅^{聲上}摩^{聲上}羅^{聲上}利^{聲上}娑^{聲上}唎^{聲上}陀^{聲上}閼^{聲上}婆^{聲上}二^{聲上}十^{聲上}薩^{聲上}婆^{聲上}羯^{聲上}囉^{聲上}二^{聲上}合^{聲上}

訶^{聲上}唎^{聲上}陀^{聲上}閼^{聲上}婆^{聲上}三^{聲上}十^{聲上}薩^{聲上}婆^{聲上}者^{聲上}迦^{聲上}吒^{聲上}迦^{聲上}唎^{聲上}陀^{聲上}閼^{聲上}婆^{聲上}四^{聲上}十^{聲上}薩^{聲上}

婆^{聲上}婆^{聲上}榆^{聲上}沒^{聲上}咄^{聲上}鼻^{聲上}標^{聲上}唎^{聲上}陀^{聲上}閼^{聲上}婆^{聲上}五^{聲上}十^{聲上}跋^{聲上}姪^{聲上}他^{聲上}六^{聲上}十^{聲上}陀^{聲上}訶

系

佛言陀羅尼經卷第九

三

元

經

佛說陀羅尼經卷第九

七

云

經

佛說摩訶般若波羅蜜經

卷

第十

陀訶三十鉢吒鉢吒八十阿比奢九十阿比奢四十唵

唵長聲引三淺淺四十跋折囉波你四十囉上聲

怛若合波夜底四十莎訶四十

是一大呪悉能辟除一切障難若人意欲受持此呪

日日香湯淨洗浴已著新淨衣自護身竟入道場中

而作水壇縱廣四肘嚴飾壇法如餘部說莊嚴已竟

卽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

日數滿已卽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爲善

軍荼利三摩邪結大界法印呪第二十六亦名一切佛摩訶三

昧耶印呪

以二小指二無名指交叉右壓左挺在掌中直豎二

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鉢上聲盤陀盤陀四莎

經

佛說摩訶般若波羅蜜經

卷

第十

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衆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各內外嚴密之法作是
法已聖衆皆安坐受供養呪師不解作此法者多有
諸惡魔神外鬼毗那夜迦等之所得便即不安隱治
病亦爾而作種種供養法事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文闍始
云莎訶以印右轉轉至三市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
諸羣臣而爲讌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

軍荼利使者法印呪第二十七

印與般若使者印同大指來去呪曰

唵一呬嚩呬嚩二揭囉闍三揭囉闍四訶那訶那五

莎訶六

是一法呪若欲使其使者治病卽誦此呪若留使者
遣看病者亦誦此呪若用軍荼利法持病之時卽遣
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唇作大瞋面有二赤蛇兩頭相交垂在胷前頭仰向上其兩蛇尾各穿像耳尾頭垂下至於肩 upper 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拄屈臂向上其戟上下各有三叉皆有鋒刃一頭向上一頭拄地下第三臂壓左第三臂兩臂相交

在於胷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膀五指皆伸施無畏手右上手中把金輪形屈臂向上輪有八角轂轆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

用繫其腰虎皮與錦鞵其兩膀其兩脚脛各有赤蛇
絞其脚脛其兩蛇色赤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
其像左邊踝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
繫其腰上以朝霞錦鞵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

呪師卽以香湯洗浴著新淨衣施王亦然與其建立
懺悔罪障受法道場其道場地先以香泥塗之一徧
次卽結界作法事訖次以佉陀羅木作橛四枚枚別
各長橫量八指用大心呪呪其橛子一百八徧卽於
其地四角釘之其四角橛一釘已後永莫拔却呪白
芥子亦復如是卽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隘懸諸幡蓋及諸
寶物極令嚴淨更作一徧結界法事卽以少分華香
供養行道已竟發遣金剛旣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其香水一百八徧用塗其地待曬乾卽用粉繩而拼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跛折囉南西北面亦如東面四角各安二跛折囉各相交又如十字形於西門內南北兩相各別安置二跛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曰法用如前卽作護身辟除結界召請法一依如前十一面說卽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爲供養若其日日無有香華飲食等物可供養者卽作一切供養之印而供養之其印如前般若部說呪曰

唵一薩婆菩駄阿提瑟耻_{合二帝二}悉願_{合二囉醯上聲迷}

三伽伽那_{去平聲}娑縵駄_{五苾訶}

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徧及次第作當部法印而爲供養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徧已向東散之如是三徧然後更呪手中淨水滿七徧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辨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

足一百萬徧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擎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卽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跋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於壇所誦前大呪以病人差爲限卽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爲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徧已然後入用若如是者作法卽成

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

四訶訶那訶訶那五阿蜜哩合二羝六鳴鉢鉢七潑八

中心呪曰

唵一杜那杜那二訶訶訶訶那三鳴鉢鉢四潑五

小心呪曰

唵一阿蜜哩合二羝二鳴鉢鉢三潑四

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卽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卽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同湯水卽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卽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卽差一日不差二日卽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卽差若無此香當取牛黃和白芥子呪燒卽差其藥常須隨身帶行天使者鬼所作之病燒前香者卽得除差

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後卽用淨酥然一盞燈呪三七遍將此燈盞安置牀底以鉢覆燈用左脚蹋覆燈鉢上誦呪七遍所在治病不畏一切諸鬼神等不能障礙若不作此呪卽令呪師心意所作轉變不定

若人患眼淚洩唾俱出眠卧出聲如是病者還作上法其病卽差

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
後乃去到於彼處卽放還來更不留連若下凡人不
去最好去而無益卽失名聞

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
云華也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告徧灑呪師頂上
如是七徧然後乃往向病人所又呪淨水二十一徧

散病人頂一徧卽差

若人患眼暗取迦囉毗囉樹脂此云羊呪三七徧以

塗眼上患眼暗人卽得見明也若宋其葉又有一法

以佉陀囉木作橛四枚各長八指橛別各呪二十一

徧卽將此橛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

前若欲治病至病人處燒安悉香呪云訶訶訶三聲

訶已其病卽差

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卽差

若欲遠怨家呪布瑟波訖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卽得隨意遠擲車
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卽得差愈

若求呼古者洗乾薑華荂摩唎遮此云總擣爲末以
蜜蠟作摩奴沙形以呪前藥內其腹中火前炙其摩
奴沙形口云試迦嚩試迦嚩阿伊舍阿伊舍如是日
日三徧作法乃至八日卽阿伊舍婦人丈夫一種通
用

若知伏藏處以跋折囉日日三時特別誦呪一千八
徧卽打其上如是作法三日卽出若不出者於其打
處卽有聲出掘之卽得不知莫作作卽不得徒費功
矣若伏藏不出七日作法飲食供給誦呪卽出
若欲食時未食以前爲軍荼利出種種食少分出已

終

佛說羅漢集經卷第九

三

五

心中蜜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爲限

跋折囉吒訶娑身印呪第一

此云大笑金剛

先以二中指各揷在二無名指背上二無名指頭指
拈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拈頭指來去
呪曰

跋姪他 一唵 二跋折囉吒訶娑那 三摩 三理醯理醯
四莎訶五

護身印第二

准前身印以二小指屈頭相拈印於頂上亦誦身呪

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普徧結之名大結界
辟毗那夜迦印第四

經

佛說七俱舍論卷第九

三

五

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

那聲上謨囉聲上恒那合二跋囉合二夜耶一那謨室旃合二茶

跋折囉波拏曳二摩訶藥叉西聲去那鉢跋曳三阿鉢

囉底訶跢四幡囉跋囉聲平羯麼夜五矩嚕駄囉闍聲去

夜六阿他都跋折囉波你寫七跋吒囉吒訶三那聲去

麼八嚕陀聲上野件九摩跋帝鈇弭十聲薩婆羯麼迦

聲上藍輪聲上娑件十一合似摩盤誓二陀囉尼盤誓三訖

哩智切治迦軀喇駄聲製聲平陀聲去南十四聲薩婆伽聲上

囉聲上訶跋娑聲上摩囉聲上掣陀聲去南五上聲十多茶聲上

南薩婆那聲去伽聲去南十婆聲上幡奴瑳陀聲上南七毗聲上

訖喇誓八十俱囉聲上拏件九摩囉聲上拏件十噓沙切沙可

拏件二十恒囉娑聲上那聲上件二十輪沙切沙可拏件二十

三路姪他四二十闍聲上幡羅闍幡羅五二十麼羅聲上麼羅

六二十迦聲上羅聲上迦羅七二十幡羅幡羅八二十盤闍聲上盤

闍九二十愈嚕愈嚕十劔波劔波劔波夜三十頻駄

頻駄三十跋折喇拏三十薩婆跋那伽那件三十矩

噓瑳陀聲上那件迦嚕弭五十跋折喇拏六十虎件虎

件七十頗吒合二頗吒頗吒八十恒囉聲上娑恒囉娑三十

九怛囉聲上婆聲上夜怛囉婆夜四薩婆突瑟吒上聲二
 鉢囉突瑟吒合二那鉢二四瞋駄瞋駄三四十跋折喇
 拏上聲四唎陀聲上夜件五四十陀囉夜騫荼四十騫湛
 矩嚕七四十虎件虎件虎件八四十頗吒合二頗吒九四十訶
 那訶那五薩婆舍觀嚕拏件一五十唎陀夜件二五十陀
 羅夜五十跋折嚕拏五五十虎件合二虎件五五十頗吒合二
 頗吒六十陀訶陀訶七五十薩婆蒲陀聲去那件八五十末
 嚕摩件二多茶夜九五十跋折喇拏六虎件虎件六十
 頗吒合二頗吒六十跋遮跋遮六十薩婆藥叉囉剎娑
 那件六十嚕陀聲上夜件六十闍婆羅聲去夜六十跋折

囉闍婆黎那七十虎件虎件八十頗吒頗吒九十娑
 末囉娑末囉七十嚕陀聲上夜件七十跋折囉吒訶三
 那麼七十迦囉鑠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跋折嚕拏七十薩
 婆突瑟吒合二只路七十薩婆鉢囉地切地夜唎涕聲去迦
 七十鉢囉聲上諦切諦耶弭怛囉上聲七阿醯路只路十八
 波跋只路一八十嚕陀囉只路一十八烏闍訶囉三十八
 羅訶囉八十八毗沙逾伽訶囉五十八阿愈訶囉八十六
 訶字背帝釤末唎摩孺八十七切瞋陀弭跋折喇拏八
 去聲八試揭嚕九十八嚕陀夜件瞋陀弭九跋折喇拏九

嚧陀夜^二鉢謨^九濫^十瞋^{十一}陀^{十二}弭^{十三}九^{十四}十^{十五}跋^{十六}折^{十七}唎^{十八}拏^{十九}三^{二十}薩^{二十一}防^{二十二}伽^{二十三}
 鉢囉^{二十四}張^{二十五}伽^{二十六}聲^{二十七}你^{二十八}瞋^{二十九}陀^{三十}弭^{三十一}四^{三十二}十^{三十三}跋^{三十四}折^{三十五}唎^{三十六}拏^{三十七}五^{三十八}十^{三十九}闍^{四十}瞞^{四十一}離^{四十二}
 羝^{四十三}那^{四十四}六^{四十五}十^{四十六}雉^{四十七}嚕^{四十八}蹄^{四十九}聲^{五十}那^{五十一}瞋^{五十二}陀^{五十三}弭^{五十四}七^{五十五}十^{五十六}薩^{五十七}婆^{五十八}揭^{五十九}囉^{六十}上^{六十一}訶^{六十二}
 拏^{六十三}鉢^{六十四}九^{六十五}十^{六十六}虎^{六十七}鉢^{六十八}虎^{六十九}鉢^{七十}九^{七十一}十^{七十二}頗^{七十三}吒^{七十四}頗^{七十五}吒^{七十六}一^{七十七}者^{七十八}羅^{七十九}者^{八十}羅^{八十一}一^{八十二}
 旃^{八十三}荼^{八十四}旃^{八十五}荼^{八十六}二^{八十七}跋^{八十八}折^{八十九}囉^{九十}馱^{九十一}囉^{九十二}三^{九十三}尼^{九十四}羅^{九十五}尼^{九十六}羅^{九十七}四^{九十八}尼^{九十九}羅^{一百}瞞^{一百一}婆^{一百二}娑^{一百三}
 那^{一百四}五^{一百五}苾^{一百六}矩^{一百七}智^{一百八}六^{一百九}矩^{一百十}嚕^{一百一}馱^{一百二}囉^{一百三}上^{一百四}闍^{一百五}七^{一百六}娑^{一百七}末^{一百八}囉^{一百九}娑^{一百十}末^{一百一}囉^{一百二}八^{一百三}
 唎^{一百四}陀^{一百五}聲^{一百六}夜^{一百七}鉢^{一百八}九^{一百九}跋^{一百十}折^{一百一}囉^{一百二}吒^{一百三}訶^{一百四}三^{一百五}那^{一百六}聲^{一百七}麼^{一百八}十^{一百九}薩^{一百十}婆^{一百一}蒲^{一百二}跢^{一百三}
 一^{一百四}婆^{一百五}夜^{一百六}鉢^{一百七}迎^{一百八}嚕^{一百九}二^{一百十}薩^{一百一}婆^{一百二}囉^{一百三}聲^{一百四}又^{一百五}三^{一百六}摩^{一百七}愈^{一百八}波^{一百九}羅^{一百十}劍^{一百一}四^{一百二}十^{一百三}阿^{一百四}
 蜜^{一百五}哩^{一百六}跢^{一百七}嚧^{一百八}陀^{一百九}聲^{一百十}夜^{一百一}鉢^{一百二}五^{一百三}十^{一百四}瞞^{一百五}羅^{一百六}瞞^{一百七}羅^{一百八}六^{一百九}者^{一百十}羅^{一百一}者^{一百二}羅^{一百三}七^{一百四}者^{一百五}
 矩^{一百六}者^{一百七}矩^{一百八}八^{一百九}十^{一百十}卑^{一百一}茶^{一百二}聲^{一百三}夜^{一百四}卑^{一百五}茶^{一百六}夜^{一百七}九^{一百八}十^{一百九}占^{一百十}婆^{一百一}聲^{一百二}夜^{一百三}占^{一百四}婆^{一百五}夜^{一百六}十二^{一百七}

悉^一曇^二合^三婆^四聲^五夜^六悉^七曇^八婆^九夜^十二十^{十一}薩^{十二}婆^{十三}揭^{十四}囉^{十五}聲^{十六}訶^{十七}拏^{十八}鉢^{十九}
 二^{二十}十^{二十一}跋^{二十二}折^{二十三}唎^{二十四}拏^{二十五}三^{二十六}十^{二十七}謨^{二十八}鬱^{二十九}馱^{三十}二^{三十一}合^{三十二}廿^{三十三}四^{三十四}多^{三十五}茶^{三十六}夜^{三十七}五^{三十八}十^{三十九}
 姥^{四十}虎^{四十一}姥^{四十二}虎^{四十三}六^{四十四}十^{四十五}頗^{四十六}吒^{四十七}頗^{四十八}吒^{四十九}七^{五十}十^{五十一}塗^{五十二}摩^{五十三}塗^{五十四}摩^{五十五}八^{五十六}十^{五十七}闍^{五十八}瞞^{五十九}
 羅^{六十}闍^{六十一}瞞^{六十二}羅^{六十三}九^{六十四}十^{六十五}波^{六十六}吒^{六十七}夜^{六十八}波^{六十九}吒^{七十}夜^{七十一}三^{七十二}十^{七十三}跋^{七十四}折^{七十五}唎^{七十六}拏^{七十七}三^{七十八}十^{七十九}薩^{八十}
 婆^{八十一}突^{八十二}瑟^{八十三}吒^{八十四}合^{八十五}那^{八十六}鉢^{八十七}三^{八十八}十^{八十九}婆^{九十}徒^{九十一}彌^{九十二}矩^{九十三}嚕^{九十四}三^{九十五}十^{九十六}虎^{九十七}鉢^{九十八}虎^{九十九}鉢^{一百}
 四^{一百一}十^{一百二}頗^{一百三}吒^{一百四}頗^{一百五}吒^{一百六}五^{一百七}十^{一百八}阿^{一百九}是^{一百十}路^{一百一}跋^{一百二}折^{一百三}囉^{一百四}夜^{一百五}六^{一百六}十^{一百七}莎^{一百八}訶^{一百九}三^{一百十}十^{一百一}
 七^{一百二}阿^{一百三}跋^{一百四}囉^{一百五}提^{一百六}訶^{一百七}聲^{一百八}跢^{一百九}三^{一百十}十^{一百一}跋^{一百二}折^{一百三}囉^{一百四}夜^{一百五}九^{一百六}十^{一百七}莎^{一百八}訶^{一百九}四^{一百十}闍^{一百一}
 瞞^{一百二}離^{一百三}跢^{一百四}一^{一百五}十^{一百六}跋^{一百七}折^{一百八}囉^{一百九}夜^{一百十}二^{一百一}十^{一百二}莎^{一百三}訶^{一百四}三^{一百五}十^{一百六}阿^{一百七}謨^{一百八}伽^{一百九}四^{一百十}十^{一百一}
 跋^{一百二}折^{一百三}囉^{一百四}夜^{一百五}四^{一百六}十^{一百七}莎^{一百八}訶^{一百九}六^{一百十}十^{一百一}跋^{一百二}折^{一百三}囉^{一百四}吒^{一百五}訶^{一百六}娑^{一百七}夜^{一百八}四^{一百九}十^{一百十}莎^{一百一}
 訶^{一百二}四^{一百三}十^{一百四}那^{一百五}聲^{一百六}謨^{一百七}悉^{一百八}覩^{一百九}合^{一百十}提^{一百一}九^{一百二}十^{一百三}莎^{一百四}訶^{一百五}一^{一百六}十^{一百七}

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婆吒乃至日月還放如故然
後方休其法卽成一切所求誦之皆得稱果所願
若欲欲作薩婆菩多鞞舍那鉢作五色壇四方正等
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卽決
若一切惡風及惡雹雨損五穀時執金剛杵連續誦
呪遙擬打之應時卽止呪師不得大瞋心誦令彼惡
龍徒衆碎滅

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如酥中一徧
呪已於火中燒如是乃至三日三夜卽得成就威德
具足衆人愛敬而得供養燒此木時作井闌累如是
三木皆有白汁名囉闍苾利又此云王樹
若欲求財物以酥相和蘇麼那華呪燒卽得地中野
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爲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洩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爲害

又得一切蠱毒藥人病欲死者執金剛杖呪水三徧與服卽差

又人若患一切惡瘡漏瘡登豆瘡熱腫癰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卽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旦起誦呪一遍繫心不絕其法卽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爲第一跋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

經

何止此也

佛說陀羅尼集經卷第九

浙江嘉興府平湖縣信童馮耀神刻此
佛說陀羅尼集經卷第九專祈延年益慧計字一
萬二千六百二十該銀十兩零三錢四分八厘
梨板十七塊該銀一兩一錢零五厘
順治丙申孟冬曙升子鄒煒較于琅函閣馮洪章募

佛說陀羅尼集經卷第十

金剛部
卷下

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
有十七呪有四十二

烏樞沙摩護身法印呪第一

兩手掌向身相叉中指及無名指頭搏著掌上小指
邪豎頭相拄屈二頭指相鉤右壓左屈二大指捻頭
指上節橫文呪曰

唵一跋折囉二俱嚕駄三摩訶娑去聲羅四訶那駄訶

五跛者毗駄崩合寫夜六烏樞沙摩七合俱嚕駄八

鳴鉢潑九

經

佛說陀羅尼集經卷七

三十一

是法印呪若人欲作火頭法事先以此印誦呪七遍
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拄頭指
來去呪曰

唵

跛折囉

二俱嚕駄

三摩訶婆

去聲囉

四訶那駄

去聲

訶

九跛者毗枳囉

六毗駄

二寫夜

七闍置囉

八藍

蒲陀囉

九烏樞沙摩

十二合

俱嚕駄

十鳴

訶訖淺淺

訶

二十

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

經

佛說陀羅尼集經卷七

三十一

三十一

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是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礙

又法每日平旦日中黃昏三時各誦一百八徧夜眠臥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^合旃^二茶^合跋^折囉^波拏^曳一^{摩訶}藥^又栖

那^{上聲}跋^{上聲}踐^二曳^二路^姪他^三唵^四薩^囉毗^薩囉^五尼^文者

醯^{上聲}六^六那^{上聲}吒^七那^{上聲}吒^七薩^哩毗^薩哩^八伽^{上聲}鞞^{上聲}毗^伽伽^{上聲}

鞞^九阿^{去聲}車^底迦^十攝^跋合^二遣^那十^一莎^訶十^二

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

以左手大指屈指頭挂無名指第三節文以四指作

拳呪曰

唵^一攝^跋合^二囉^二攝^跋合^二囉^三承^伽摩^夜四^承伽^摩

夜^五迦^囉迦^囉六^婆羅^婆羅^七呵^囉呵^囉八^娑羅^娑

羅^九鉢^鉢羅^十社^羅社^羅十^末羅^末羅^十娑^羅娑

羅三莎訶十

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

唵一跋折囉俱嚕駄

摩訶婆去聲

唵四

入鞞入

鞞五摩訶入鞞

六

主羅主羅

七

企羅企羅八娑羅娑

羅九訶羅訶羅十駄訶十一莎訶十二

是法印呪欲作法事請喚火頭金剛安置當作此印誦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

口頭呪曰

唵一跋折囉俱嚕駄

摩訶婆羅

囉上聲

怛那

二合毗

補史多

二合

奢唎囉

去聲夜

五

瞋陀瞋陀

六

鳴咩七淺

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

庵一跋折囉俱嚕馱二摩訶婆羅三你羅婆薩那

聲去四鉢羅涉筏合二哩多五摩鉤吒夜六步筏合二哩

多七你多羅聲去八底哩補羅耶伽聲去九毗馱崩

合二娑夜十迦羅聲去夜十一跋波跋波十二鉢羅鉢羅三

涉筏合二囉涉筏合二囉四烏迦聲上目佉五普吒普吒六

娑囉娑囉七毗娑囉毗娑囉八烏底瑟吒合二烏底瑟

吒合二娑伽毗十烏樞沙摩合二俱嚕馱二十阿謨迦

聲上寫稱他名涉筏合二哩拏二十訖折合二哩拏十四

莎訶五

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跣行之即著熱病若欲
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

又法毒藥入血相和一呪一燒一百八徧一切鬼死又取苦楝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

唵一跛折囉俱嚕駄摩訶婆羅鉢囉摩駄嚕

那四摩迦囉目佉五多吒多吒六毗摩毗摩底夜合

七阿伽七茶阿伽七茶訶八羅訶九羅羅聲

囉羅十多波多波十一多跛夜多跛夜十二莎訶十三

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布散之以爲結界然後作水

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盞食十六盞燈

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市一呪一燒二十一徧

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

器出外潑與鬼神食竟口云令此人病差訖然後發

遣其病即差

烏樞沙摩胃索法印呪第九

准前身印唯改頭指秘在中指後頭相挂呪曰

唵一阿你尼

二摩你尼

三訖你尼

合噓拏

合杜範

補

切莎訶五

是法印呪若欲除病知是鬼神所爲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又左右中指豎頭相挂大

指小指舒之頭相挂開腕呪曰

唵一跋折囉俱嚕駄

二摩訶婆

三去聲羅

涉婆

二合聲

冰揭禮

四

鉢羅娑囉

去聲夜

五

鉢羅婆囉

六

莎訶

七

是法印呪若人患冷病呪師手把草火火上潑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爲結界者其病即差

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

唵一跋折囉俱嚕駄二摩訶婆羅三嚕婆去聲瑜四摩

訶鼻嚕邪五婆羅跋羅六迦羅摩七婆上聲羅婆去聲羅

鉢羅娑羅去聲夜九莎訶十

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

唵一跋折囉俱嚕駄二摩訶婆去聲羅三跋姪他四醫

去聲五嚕上聲醫去聲嚕五迦比囉冰揭囉六屋伽囉帝闍七

忘輕聲娑輸你跋入聲部社那布嚕槃上聲多婆九室闍訖

抑合聲噓拏二合薩婆迦闍十阿杜那二十毗杜那三十涉

後合聲唎涉後二合唎四摩訶涉合聲唎五阿目平聲劍十六

涉合聲唎拏七訖抑合聲噓拏十八渴去聲伽手羅九駄

奴達囉二合普吒七普吒二十普吒夜普吒夜二十阿謨

迦上聲寫稱他某甲薩婆奢唎闍四阿杜那二十毗

杜那六薩婆駄去聲敦七涉合聲囉去聲夜八孤

婆夜九莎訶十

是法印呪若欲除病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覩嚕熱病困者以前件藥一呪一燒一百八徧舍覩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二瑟拏三冰揭梨四

蘇薄雞五訖嚧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

那聲謨伽莫都一跋折囉俱嚕駄寫二唵三嚩伽唎

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遍與其令服死兒即出

烏樞沙摩跋折囉母瑟知法印呪第十六

左手大指捻無名指下節以餘四指握作拳呪曰

唵一跋折囉俱嚕駄三摩訶婆_{法羅}婆嚕婆嚕_四

四離四離_五娑摩娑摩_六鉢羅婆訶訶_七娑訶_八

唵九地力十嗚咩_十

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

以二小指相鉤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

修利摩利一摩摩利摩利二修修利三莎訶_四

是法印呪印中著水呪七遍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效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遍
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

唵一蘇難羅_{聲去}夜二莎訶三

更有一本呪曰

唵烏訖一涉筏_{合二羅聲去}邪二莎訶三

烏樞沙摩大呪第十九

呪曰

那_{聲上}謨_{聲上}囉_{聲上}怛那_{合二}路囉_{合二}夜耶一那謨_{上同}室旃

合二茶跋折囉波拏曳二摩訶藥叉栖那鉢路曳三那

謨跋折囉嚕陀寫四阿鉢囉_{合二}底訶_{聲上}多五奢珊那

聲上寫六摩訶嚕山那_{聲上}寫七跋折囉檀曇八鉢囉_{合二}

薄又_{聲上}彌九阿底俱嚕嚕_{聲上}鉢囉_{合二}摩駄路男_{聲上}

十冰伽嚕_{聲上}迎卑嚕具嚕_{聲上}摩囉_{聲上}南_{聲上}多囉薩

南_{聲上}多他醫迦遮囉_{聲上}底六藥俱嚕駄七僧伽囉

聲上迷八多羅迦昧曳九曳那俱嚕遮那_{聲上}檀茶那陀

那_{聲上}婆_{聲上}毗武企吉哩多_{聲上}多麼劔_{聲上}三鉢

囉_{合二}薄又_{聲上}彌_{聲上}四阿底喇_{合三}必曇_{聲上}五嚕地囉迷

陀^{去聲}榆^六且茶^{二十}且茶^{二十}摩訶^{二十}且茶^{二十}跋折囉

且茶^九摩訶^{去聲}婆羅訶^{上聲}那彌^三薩婆^舍覩^合囉

尼^{三十}奈奢^{奈奢}那舍^夜那舍^夜三^十盧^三盧

盧^{三十}遇盧^{遇盧}訖^合抑^合噓^拏檀茶^檀

值^拏摩^者槃^者摩^他摩^他跋折囉^檀

值^那摩^囉夜^摩囉^夜跋折囉^檀

那^聲夜^阿那^聲夜^三迎羅^波施^那阿^那夜

阿^那夜^聲婆^囉那^波施^那多^茶夜^多茶^夜

九^阿波^喇彌^多婆^羅波^羅羯^摩榆^補陀^羅

摩怒^都毗^治合^二闍^二槃^二者^吒者^吒鉢^吒鉢

吒^五摩^吒摩^吒波^夜摩^奴頻^駄頻^駄

七^毗頻^駄毗^頻駄^五跋折^唎拏^九多^茶夜^多

茶^聲夜^六藥^又檀^值那^六訶^上那^訶那^二婆

那^婆那^三毗^沙拏^四阿^底毗^沙拏^五阿^陀呵

陀^六跋折^囉郁^嚩摩^七跋折^囉那^聲迦^八跋

折囉^計奢^九跋折^囉目^佉訶^上娑^訶娑^一

跋^夜麼^奴文^遮吒^訶僧^毗吉^唎跋^目呵

四^十摩^婆彌^陀摩^闍五^十盧^地必^唎耶^六醫^醯

阿^目劍^咩摩^訶鉢^施你^鞞陀^八耶^彌多^婆

婆

九十七

跋折囉值那

八十

鳴鉢潑

八十

摩訶婆

去聲

羅

二訶

上聲

那訶

上聲

那

八十

鉢遮鉢遮

八十

摩他摩他

上聲

他

五毗

合聲

崩寫夜

六十

那舍

八十

夜那舍

七十

摩囉

上聲

摩

夜摩

上聲

夜

八十

多囉

合二聲

珊那

去聲

夜

八十

鳴鉢

摩囉

上聲

夜

八十

多囉

合二聲

珊那

去聲

夜

八十

鳴鉢

去聲

九十

鳴鉢

九十

阿特

合二聲

夜

九十

鳴鉢

九十

沙

六俱

嚕囉

跋折

七十

跋尼

七十

阿

上聲

若波

九十

沙

訶

九十

是一

法

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

縠

若

織

作

絹

等

先

呪

牛

尿

一

百

八

徧

呪

曰

唵

跋

折

囉

地

力

二

鳴

鉢

潑

三

莎

呪

牛

尿

已

用

洗

襲

等

黑

月

八

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髀把跋折羅左
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
姝妙畫二龍王絡左髀上其二龍頭相鉤仰視在於
臂前尾在背上俱純赤色又四龍王並作青色各綬

一臂又二龍王亦皆青色各綬脚脰其像頭上一白
龍王綬盤豎頭其像腰下虎皮鞵髀頭髮火焰悉皆
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
二指皆舒展之右手同前作但以此手覆左上手上二
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水

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

唵一跋折囉俱嚕駄二摩訶婆_{去聲}羅三阿杜羅地鉢

底_四底瑟吒_五合莎訶_六

當以此呪呪三七徧周市四方而作結界

火結界呪第二十二

呪曰

唵一跋折囉俱嚕駄二摩訶婆_{去聲}羅三跋折囉_合盜

矩羅_四跋折囉佬佬_五跋折囉鉢羅訶_{上聲}囉那_六跋

折喇那_七地沙毗地沙_八底瑟吒_九合阿羯嚩_合摩

十莎訶_十

是一法呪取一炬火呪三七徧周市結界及用護身

治一切病大有靈驗

呪水和粉泥呪第二十三

呪曰

唵一跋折囉二跋折唎尼三跋折囉輪達你尼四跋

折囉輪達你雞五莎訶六

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

唵一跋折囉達囉聲去夜二莎訶三

是一法呪用呪淨水一切處用

滅除罪呪第二十五

呪曰

唵一室唎合夜耶二室唎合阿囉聲上夜三摩訶婆界

怛囉合夜四莎訶五

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 嚧 醯 切 虛 棄

路曳

二

鵲嚧

平 聲

多濕婆

合 二

夜 鳴

訕浚

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

周市結界

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并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黃
土末三赤色若朱沙末赤土末等四青色若青黛末
乾藍淀等五黑色若用墨末若炭末等其粉皆和沉
香未用

呪白粉呪第三十

呪曰

唵一阿揭那

去聲曳二

濕閉

合駄

去聲

夜莎訶三

呪赤粉呪第三十一

呪曰

唵一阿揭那

去聲曳二

阿羅

上聲

駄夜

莎訶四

呪黃粉呪第三十二

呪曰

唵一阿揭那

去聲曳二

卑駄

去聲

夜

莎訶四

呪青粉呪第三十三

呪曰

唵一阿揭那

去聲曳二

可唎

去聲

駄

莎訶四

呪黑粉呪第三十四

呪曰

唵一阿揭那

去聲

曳二居唎

二合瑟那

去聲夜三

莎訶

四合

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爲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嚩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賴吒天王東南角安毗盧茶迦西南角安毗嚕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稈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}跋折囉俱嚕駄夜^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}摩路唎^二伽那^{上聲}寫^一跋折囉俱嚕駄夜
路姪他^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

那謨^二皆婆伽婆都^一跋折囉俱嚕駄夜^二路姪他^三
鑿醯^{上聲}鑿^{上聲}鑿^{上聲}醯^四摩訶婆羅^五阿目釧^六涉筏^二

喇拏七訖抑二嗟拏二合戶嘯戶嘯九咄吒咄吒十

莎訶十一

是一法呪欲調突瑟吒取黑羊毛而作呪索以紫檀木削作橛子長橫八指取前呪索纏穀樹上呪橛及索一百八徧釘其樹上即著鉢囉梵言也若欲令愈拔去其橛呪於牛乳一百八徧內其孔中即得還復烏樞沙摩率都二提呪第三十九

呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱夜二迎三子野三合毗迎七聲子

野四阿謨迦上寫五俱嚕曇六悉耽二婆夜弭七莎

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卑毗古嘯木谿三莎訶

四

是一法呪呪坏瓦益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益即出

烏樞沙摩那瑜伽呪第四十一

呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱夜二烏古離三彌古離四支刹

離五誓蜜離六阿姥俱七阿謨迦寫八提畢瑟都合

九婆聲平婆聲上都十毗叱聲平瑟都十一合莎訶十二

是一法呪呪稻穀糠一百八徧近於南壁安金剛像

像面向北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

色華呪燒火中即得瑜伽梵音作是法已兩人比智梵音欲相好者取薰陸香和白

烏樞沙摩目佉槃陀那呪第四十二

呪曰

唵一娑訶聲上那二娑訶聲上那三半那三迦郎輕呼古哩合

多四設喇囉聲去夜五莎訶六

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

潑即得平復

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供養十方諸佛

般若菩薩金剛天等心口發願然後一坐誦呪即滿

八百徧目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頤亂語呪師面作極大瞋
顏初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掐赤數珠瑠璃
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
身血和蔓菁子一捻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所爲諸事皆獲大驗

火頭金剛降魔器仗法當用淨好熟鐵作金剛杵杵長一尺其杵兩頭作六楞峯縱廣一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罷仗見大神通威力爲眼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烟出者其誦呪人得萬歲活若火焰出者其誦呪人飛上天上若作此法必須就諸閑靜之所及之山間高峯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又有一法呪水白芥子等散於十方結界以後一切

惡魔惡鬼神輩不得燒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}謨囉^{上聲}哆那^合跋囉^合夜耶^一那^{上聲}謨室^二訶^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^五菟伽尼提婆嚧

俱此妹^六勃特俱致那^七聿多室多婆訶^八婆多羅

九阿耨巨攘帝^十毗古帶^{十一}鄧瑟吒^合囉^{十二}迦囉囉

嚧杯^三應伽囉施毗室奢^四娑那^聲伽羅^聲耶^五瞿

囉那^聲伽耶^六婆素谿毗鋪瑟多^合迦囉那^聲伽耶

七吉瑟多^合曳也儒^八毗婢多耶^九睡唎多婆承^十

巨摩懼吒^{十一}僧俱質多^{十二}何囉囉吒吒吒

吒曳^{十三}特設那娑帶^{十四}特阿特嚧瑟吒^合囉

五^{二十}吉利丹多^聲盧波耶^六毗殊什婆^聲耶^七二十

牟呼陀囉耶^八那若迦薄叉那耶^九帝里^合嚧

迦耶^{二十}娑蠲迦囉^聲耶^{三十}娑婆^合那^聲迦耶^{三十}

二蜜都

去聲

迦囉

去聲

耶

三十

乙孕

苑伽尼

四十

提婆

囉

俱北妹

三十

鼻地

婆伽鼻地

六十

薄瑟

多佛地

七十

阿婆

多耶

操

彌

三十

阿婆

多耶

操

彌

三十

多姪

他

九十

虎

咩

虎

咩

虎

潑潑

潑

十

那伽

毗陀

囉

那耶

潑

四十

那俱

烏

嗟陀

尼

那耶

潑

二十

尼藍

婆薩

囉

那耶

潑

四十

胡噓

摩訶

尼

那耶

潑

四十

宮槃

茶烏

嗟陀

那耶

潑

五十

伐

吼

多

毗舍

遮

那舍

耶

潑

六十

藥

又毗

舍遮

那舍

耶

潑

羅

四十

帝哩

盧迦

婆

蠅迦

囉

五十

室

氈

茶

跋

折囉

波

拏

叟

五十

囉

質

壞

波

耶

底

三

莎

訶

五十

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

旛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

時各一百二十遍誦滿三七日遶壇行道誦呪限滿

遍數足已然後療病萬不失一誦至千遍霖雨過多

止雷風雨刻時即定誦至千遍於大刀上鮮血流出

呪刀千遍以刀指雲雲中血下呪樹千遍樹有華果

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服有人正發熱時爲其誦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癲癇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特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

藥叉心呪第二

呪曰

婆帝吒一摩訶摩訶嚕二烏呼烏呼三羅阿盡吒帝

四莎訶五

於病人家初欲療病誦呪先須謹請五方藥叉先請

東方爲首謹請東方青帝藥叉身長三丈二尺口吐
青氣并諸眷屬入此室內壇內家宮家內餘者准此
當於此壇東北角立藥叉身形

藥叉立身印呪第三

以右腳直左腳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
拓面上是面作嗔色結界繞壇右轉一度一呪即說
呪曰

唵一帝婆藥叉二槃陀槃陀三訶訶訶訶四莎訶
五

喚羅刹身印第四

二手合掌二小指相鉤二大指並相著合腕頭指來去

藥叉鉤印第五

准前身印以右手頭指在中指第三節上名藥叉鉤結此當心上右轉行道一切藥叉并諸眷屬悉皆歡喜恒爲守護事於呪師

藥叉火輪印第六

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

藥叉身印第七

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叉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^上謨枳唎^一俱摩唎^二休溜叉溜^三莎訶^四

若官府瞋及有餘人瞋怒之處急把右手中自爲楮呪七徧者即大歡喜瞋心消滅大有驗

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

挿雜樹枝等皆并葉用其中院內四向各安二盤飲
食并一水甌其方座前安一盤食著一水甌香鑪六
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三
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遣
縛即縛遣放即放隨心所作皆得成就
畫五藥叉像法

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一小指並屈在掌中

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曲頭當
中指上飾側傍二無名指一小指並又頭出在外

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

八烏底瑟吒烏底瑟吒九婆伽婆仁烏荔滲摩俱噓

陀二十阿謨迦寫稱他名耳縛哩多二十吃哩阿拏

二十莎縛訶五

解穢呪曰

蘇利摩利摩摩利摩利蘇蘇利莎訶

佛說它羅尼集經卷第十

浙江嘉興府平湖縣信士馮耀程捐貲刻此

佛說它羅尼集經第十卷前延年增慧計字一萬
二千三百四十該銀十兩零一錢一分八厘梨
板十八塊該銀一兩一錢七分
順治丙申孟冬曙升子鄒煒鼓于琅函蜀驛謝翰募

千三