

二十五經圖本

上
行

C40
4514
69

C40-45-14

B 64853

大吉義神呪經卷上

元魏昭玄統沙門釋曇曜譯

南無諸佛衆生眞濟於一切法得自在者七佛眞濟
毗婆尸棄比賒婆皐訖囉迦孫陀迦那迦牟尼迦
葉釋師子兩足之尊有大名稱彌勒在兜率天上與
大衆圍繞我至心念過去一切諸佛未來一切諸佛
現在一切諸佛無上法王如是一切三世諸佛我皆
歸命我悉歸依歸依於法而此法者一切所敬歸依
僧衆此衆僧者名勝福田若少布施獲大果報是諸
首衆及諸聲聞今皆歸依又復歸命住色究竟摩醯

首羅歸命首陀會天諸阿那含天歸命梵天王世間
之祖歸命他化自在天王歸命化樂天王歸命兜
率陀天王歸命須耶門天王歸命天帝釋歸命四方
護世天王歸命諸依地者一切鬼神歸命一切龍乾
闥婆欲界中諸王因陀樓炎羅婆樓菟那素摩波羅
墮闍仙波闍波提如此等今皆歸命二仙那囉達鉢
婆力今說一切義吉神呪結甘露不死界能作五百
事能使一切所爲事吉能斷一切蠱道惡呪能擁護
一切世間能令一切諸惡鬼神皆令退散一切侵害
人者盡能除滅能令一切所作悉皆吉善能使惡者

懷於怖懼諸欲誦呪者當誠心以妙香華鬘塗香末
香寶蓋幢幡作倡妓樂微妙之音供養於彼滅結世
尊如來清淨斷諸煩惱斂心在定不曾馳散行四弘
誓救護一切出妙梵音雷聲遠震如迦陵頻伽人所
樂聞惟願受我最上供養南無過去未來現在一切
諸佛南無毗婆尸佛尸棄毗舍婆佛迦羅那迦孫陀
佛迦那含牟尼佛迦葉佛釋迦師子彌勒上首十方
世界如恒沙數多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爲
諸衆生作大救護若有災患能使善吉審如是者我
今至誠運香供養願此香氣至諸佛所卽說呪曰

達遲 陀遲 阿遲 阿遲 寐遲 阿遲 那遲

彌遲

說是呪已燒諸名香蘇合香等供養三世一切諸佛
人中師子常當憶念福祐於我復次至心燒衆名香
薩闍賴闍香等運心供養摩醯首羅天王願此香氣
至彼天宮卽說呪曰

那那 那那 那那 囉囉 囉囉 囉囉 阿黎

阿黎 帝嚳 侯羅帝 嚳帝 斯帝

復次誠心燒衆名香逼佉香等運心供養欲界魔王
有大勢力欲界之主願此香氣達彼王所卽說呪曰

豆豆 豆豆 豆豆 豆尼 豆尼 豆尼 被那

訶吟 呵尼 陀遲 摩遲 嚳帝

復次誠心燒衆名香佛迦香等運心供養化樂天王
并化樂諸天願此香氣達彼王所若不憶念我當頭
破作七分卽說呪曰

尼梨 尼梨 尼梨 寐黎 寐黎 寐黎 脂餘

脂餘 彌脂餘 彌脂廬

復次誠心燒衆名香運心供養他化天王願此香氣
達彼王所當憶念我卽說呪曰

迦隸 婆隸 那隸 呵隸 毗那隸 毗舍隸

訶羅 彌帝 莎呵

復次我今誠心燒衆名香運心供養兜率陀天王願此香氣達彼王所當受我供養卽說呪曰

摩私 摩私 摩私 摩私 私摩私 婆羅摩私摩那私

阿羅尼 呵富呵 波羅尼 賀黎 寐帝 乾

途婆 賀羅 莎呵

復次我今燒衆名香運心供養須耶門天王輔相將從願此香氣達彼王所卽說呪曰

佉𑖑 佉𑖑 佉𑖑 佉𑖑 薩旨遲 薩持遲

地荼娑婆利 乾頭 婆賀羅 莎呵

復次燒衆名香運心供養帝釋三十三天王願此香氣達彼王所卽說呪曰

賀羅 賀羅 摩黎尼 遮羅私利 毗羅私利

復次燒衆名香運心供養東方提頭賴吒天王輔相眷屬願此香氣達彼王所卽說呪曰

阿夷 婆夷 那稚夷 那稚尼 那稚尼 波帝

尼 波帝 波帝尼 莎呵

復次燒衆名香運心供養南方毗留勒叉天王輔相眷屬願此香氣達彼王所卽說呪曰

毗利私 毗利私 旨利私 寐利私 寐尼利私

復次燒衆名香運心供養西方毗留博叉天王輔相眷屬願此香氣達彼王所卽說呪曰

豆曜 鼻豆曜 鼻吟 吟寐 呵吟寐寐 寐利

至寐利 至寐利帝 呵羅帝 莎呵

復次燒衆名香運心供養北方毗沙門天王輔相眷屬願此香氣達彼王所卽說呪曰

佉稚 佉稚 佉佉稚 佉佉稚 摩稚 摩稚私

摩荼 呵梨膩

復次燒衆名香運心供養大海渚中楞伽城內羅刹之主毗沙拏願此香氣達於彼所卽說呪曰

遮利 遮利 周利 周利 帝利 帝利 婆羅

尼利 婆羅呵帝尼 呵羅蜜帝 莎呵

復次燒衆名香運心供養毗摩質多羅阿脩羅王居在海邊願此香氣達彼王所卽說呪曰

伊支 毗支 毗遮支 遮吒隸 摩吒隸摩摩吒

呵羅蜜帝 莎呵

復次燒衆名香運心供養伽羅龍王居在海中願此香氣達龍王所卽說呪曰

迦利 迦迦 迦利 迦羅尼利 迦羅婆梨尼

毗梨私利 呵羅蜜帝 莎婆呵

復次燒衆名香。運心供養。地神願此香氣達於彼所。卽說呪曰。

毗陳地嚧 毗婆陳提嚧 遮隣提梨 舍囉摩嚧
遲 摩摩囉囉遲 呵羅彌帝 莎呵

若不信我呪心裂作七分血。從面門出。若不聽佛所說善法。終無吉利。爲病所殺。身壞命終。當墮地獄。天阿脩羅共相鬪戰。是時帝釋軍敗退還。旣入城已。卽作是念。我今當詣婆伽婆所。求索擁護。於人天中。佛爲最勝慈悲救濟。一切衆生不害一切。常爲擁護。爾時世尊在憂波難陀山。常所樂處。與大比丘衆五

百人俱。菩薩千那由他。月十五日布薩之時。時兩足尊人天中。上四衆圍繞。如世明燈。釋提桓因與其將從百千那由他三十三天來詣佛所。頂禮佛足。却坐一面一心合掌而說。偈曰。

大聖世雄天人尊 常以慈心愍一切
善哉一切智導師 世間黑闇作照明

一切諸天所不達 唯有瞿曇獨知之
今我歸命大慈悲 唯願爲我作擁護

爾時世尊聞此偈已。告帝釋言。天帝我佛法中有結呪界法。能爲人天作大擁護。若有聞是結呪界法。若

自持若教人持至心讀誦如說修行以呪力故刀不
能傷毒火不害能却怨敵百由旬內無諸災患天阿
修羅一切鬼神無能越此呪界而作衰害是故天帝
應當受持是結呪法至心讀誦不得忘失卽說呪曰
闍隸 闍梨尼 摩闍隸 摩呵闍隸 摩呵闍羅
娑帝 阿闍利 阿者利 闍羅耆利 闍羅那利
闍𑖅隸 摩隸𑖅 摩摩隸 闍囉帝 遮囉婆
囉帝耆囉帝 耆囉闍囉帝 那囉帝 娑羅闍隸
伊嚩伊囉娑帝 寐唎 寐羅婆帝 合𑖅合𑖅
唎 毗唎 合𑖅 翅由唎 摩呵翅由囉 婆帝

摩佉唎 摩呵摩佉唎 呵羅私唎 婆闍唎
娑伽輸利 輸囉婆利 婆囉婆私唎 毗私唎
私利 私唎 私唎膩

以此寶呪擁護帝王衆患都除我今慈彼提頭賴吒
龍王唎囉婆尸龍王毗留博叉黑瞿曇龍王如意珠
龍王婆修翅龍王檀荼波陀龍王滿賢龍王難陀龍
王名色威力身體俱大住須彌山天阿脩羅闍特常
佐帝釋而爲擁護阿那婆達多龍王阿樓泥龍王般
闍摩翅龍王得叉迦龍王阿難提那龍王婆藪翅龍
王阿婆囉闍等龍王大自在意龍王自在意龍王那

茶黔龍王阿婆羅羅龍王等沙彌勒迦龍王酪首龍
王復有如意龍王分陀利龍王方主龍王迦駒吒翅
龍王黔婆羅龍王阿尸婆多羅龍王如是龍王等我
皆生慈心婆翅羅龍王黔毗羅龍王毛針龍王憂囉
伽羯那龍王牛王龍王如是等龍王我亦皆生慈心
奮耳龍王車龍王聚積龍王善歡喜龍王犢子龍王
伊羅鉢龍王裡濫伏喇龍王如是龍王我皆生慈心
如是一頭二頭龍等我於彼所都生慈心一切世界
有足無足二足四足多足皆於彼所生於慈心爾無
足二足四足多足諸龍夜叉及諸依地動以不動并

根生者皆莫害我以諸佛力及正法威勢阿羅漢使
我吉安卽說呪曰

郁企 目企 摩企 摩呵摩企 郁佉摩佉婆囉
帝 婆囉婆帝 地喇 地囉 婆帝 守婆地喇
守婆那喇 那囉婆喇 那囉地毗提利 叔呵
般茶喇 迦茶翅 迦茶脾 迦囉茶脾 翅由喇
牧囉婆鼓牧羅婆婆鼓 婆那鼓 婆囉婆那鼓
阿施 阿財施 阿那囉脾 婆囉婆囉泥 者
羅 耆梨尼 毗耆羅涅喇 婆陀地 阿婆陀地
伊吒陀地 呵吒吒喇 阿那吒囉咄 吒麟

伊吒齋 耆齋毗茶脾 毗囉婆囉陀 摩呵囉涅
唎 婆囉陀唎 波羅陀利 波伽陀利 跛那跛
那 尼吒唎尼寐

說是大呪王時而此大地周徧俱時六返震動一切
鬼神阿脩羅等皆大驚怖自相謂言怪哉瞿曇大名
稱者爲諸天衆說是神呪而使諸天得於自在爾時
佛告釋提桓因言假使呪師誦持是呪結於呪界徧
滿三界動不動等無能越者四道天王有大威力名
曰摩醯首羅處在阿那含聖果若有不順越此呪界
無有是處大梵天王有大威德于世界主有自在力

若能不順越此呪界亦無是處魔王波旬欲界之主
欲越呪界亦無是處他化自在天王化樂天王欲越
此呪界亦無是處僧兜率天王焰摩天王欲越此呪
界亦無是處帝釋千眼舍脂之夫欲越此呪界亦無
是處護世四天王駒毗羅提頭賴吒毗陵博叉毗留
勒等欲越此呪界亦無是處復有四王威力熾盛鳩
那羅伽蘭荼毗勒駒搖訶竺欲越此呪界亦無是處
復有四王於欲界中最得自在帝釋閼羅王拔留那
兌羅闍波闍波提欲過此呪界亦無是處復有四王
有大威力奠尼毗呵呪帝婆留闍提呵婆帝奢欲過

此呪界亦無是處有八龍王住於大海有大威德阿
那婆達多龍王拔留那龍王毗留勒龍王修鉢囉龍
王檄締都龍王難陀龍王優波難陀龍王娑伽羅龍
王等有大神變如是等龍王欲越此呪界亦無是處
有八阿脩羅王毗摩質多羅阿脩羅王修質多羅阿
脩羅王羅睺阿脩羅王苦波咧阿脩羅王鉢羅度阿
脩羅王茂至連達囉那阿脩羅王纏豆嚧那曜阿脩
羅王等若能不順此呪欲過此呪界亦無是處有乾
闥婆王質多羅斯那那廚羅闍闍柰沙婆毗尸娑蜜
多羅尸騫遲提婆婆屯頭摩啍囉般者尸企乾闥婆

鉢浮嚩守梵達囉迦摩勢締栴檀那是乾闥婆等有
大神力顏貌端正兼有名聞欲越呪界亦無是處佛
告天帝此呪何故有是威力此呪乃有八十四億那
由他百千恒河沙數諸佛神口之所共說我今現在
亦復宣說如是呪王復告天帝諦聽諦聽善思念之
此呪之力能爲衆生作大擁護遮諸鬼神不令燒近
所以擁護此諸人道者人道之中能爲生天作其種
子能出一切諸天勝報此處出佛此處出生聲聞弟
子此處出生諸大德仙此處出於沙門及婆羅門此
處能出鬼神若有惱亂於衆生者能遮惡鬼不令加

害故出此呪卽說呪曰

阿羅池 毗羅池 婆羅池 婆那池 婆羅毗囉

毗 曇脾 曇脾一智 毗吒智 毗囉吒智 首

慧 首慧 首呵曼荼喇 迦囉池 翅由喇 緊

頭摩帝 陀囉 陀喇 陀囉囉遲 陀陀婆毗

達陀曷帝 囉婆阿竭囉婆帝 頻頭迦喇 囉多

那闍梨

說此呪時大地大海悉皆六返震動諸鬼神等咸發
大聲唱言苦哉諸羅刹等亦復如是共相謂言今者
說呪我等大苦欲無生路如是猛呪諸佛所說爾時

世尊復告天帝言汝今應當護此呪界由我護念此
呪緣故一切人天無能越者復告四道面天王有大
名稱住淨居天阿那含處名摩醯首羅及其眷屬輔
相大臣汝等宜應擁護此呪五阿那含天神通威德
色身名稱悉皆具足汝等眷屬亦應擁護如是明呪
爾時大梵天王從蓮華生娑婆界主眷屬輔相汝等
亦當擁護此呪四禪諸天乃至梵身神通色貌名聞
具足及其眷屬輔相大臣亦應擁護如是神呪欲界
之主魔王波旬眷屬輔相應護斯呪他化自在天王
及其眷屬輔相大臣應護此呪化樂天王及其眷屬

輔相大臣應護斯呪焰摩天王眷屬輔相應護此呪
兜率天王眷屬輔相應護此呪帝釋千眼舍脂之夫
眷屬輔相應護斯呪護世四王典領四方提頭賴吒
領乾闥婆衆有九十一子皆名曰帝姿貌端正有大
威力眷屬輔相應護此呪毗留博叉領兜率衆九
十一子皆名曰帝姿貌端正亦有威力眷屬輔相應
護斯呪毗留勒王領諸龍衆九十一子皆名曰帝眷
屬輔相應護此呪毗沙門王領夜叉衆九十一子同
名曰帝眷屬輔相應護斯呪此四天王合三百六十
四子能護十方復有天帝名曰因達囉次名監囉婆

嚩那蘇摩婆囉沓婆闍波闍提夜叉鬼衆汝等皆
擁護斯呪有八龍王阿那婆達多龍王拔留那龍王
毗留勒龍王修鉢囉龍王檄絺都龍王難陀龍王優
鉢難陀龍王婆伽羅龍王等眷屬輔相應護此呪有
八阿脩羅王毗摩質多羅阿脩羅王修質多羅阿脩
羅王羅睺阿脩羅王苦婆唎阿脩羅王鉢羅度阿脩
羅王茂至連達囉阿脩羅王那纏豆囉阿脩羅王那
茶阿脩羅王等眷屬輔相應護此呪有釋提桓因與
領四維大梵天王典領上方質多羅斯那乾闥婆王
等晝夜殷勤無有懈怠擁護呪界夜叉王將摩尼跋

達羅弗那跋達羅長臂長髮曠野鬼善意財富般闍
迦與法護法略首般至予舍羅盧摩及大面等闍尼
沙迦如是諸鬼神通色力名稱具足眷屬輔相咸皆
擁護持呪之人卽說呪曰

闍羅毗翅 摩呵婆他咩 首婆岐鉢羅拔唎絺帝
涅闍私帝 阿三彌 叔祇 阿霜祇 噉彌比
不隸

說是呪時大地震動鬼神之衆唱言苦哉諸羅刹等
咸作是唱各相謂言今此呪力破壞我等將無活路
如此猛呪三佛陀說若在聚落若在城邑若在田野

諸鬼神等皆無住處況復得食佛告帝釋過去無量
無數阿僧祇劫我於爾時初發菩提心當於爾時北
方有香山我於彼山在南面住作世俗仙名善音我
於爾時已得離欲獲得五通當於爾時結此神呪朝
結此呪終日安隱若復夕結竟夜安泰爾時彼仙往
至他所由不結呪有百千夜又羅刹鳩槃荼富單那
毗舍闍等又有一羅刹身體長大滿千由旬面廣百
由旬牙長五十由旬眼二十由旬吐舌滿十由旬身
如黑雲猶如大山一出入息傷害數百千人惟爲殘
殺都無慈心遙見仙人修於苦行噉食菜根闍婆羅

果而飲泉水不食餘食修清淨行意欲往加害斷其
命根然彼仙人有大威德膽勇成就尋憶此呪而彼
羅刹不敢加害佛告阿難欲知彼時仙人豈異人乎
我身是也佛告帝釋汝應受持是神呪王讀誦憶念
若有沙門婆羅門若天若魔若梵一切世間爲呪所
護而有衆怨來侵擾者無有是處若天若龍若乾闥
婆阿脩羅鬼神鳩槃荼緊那羅迦樓羅餓鬼夜叉羅
刹金肩狂顛鬼阿鉢私摩羅富單那臂舍支摩樓多
日月星災熱病極熱病如是諸怨欲伺其便求其過
患欲侵害者無有是處若被繫閉應死之者讀誦此

呪降受謫罰自此以下乃至鞭杖墮責由誦呪故盡
有差降佛告釋提桓因以是之故應自擁護若護於
他應當受持如是神呪卽說呪曰

三曼尼嚩 摩呵脾祇 摩呵嚧祇 摩呵他彌
摩呵耆咩 阿周離 阿周囉耆咩 阿周浮那
陀囉散尼

說是勇猛呪已鬼神夜叉衆皆出大聲咸作是言怪
哉大苦羅刹亦然我等之衆將無生路諸鬼神等尚
不得住況復飲食

毗婆尸佛在無憂樹下尸棄佛在分陀利樹下毗舍

菩薩在娑羅樹下迦羅迦孫佛在尸利沙樹下迦那
迦牟尼佛在鬱曇婆樹下迦葉佛在尼居陀樹下釋
迦世雄在毗鉢羅樹下是諸如來依此諸樹成等正
覺七佛世尊有大神力長夜擁護見持呪者使常安
吉於經常日并諸宿會都無凶患等同於吉一切諸
佛有大威德一切羅漢皆盡諸漏不受後有如是諸
聖我今歸依以此實語擁護帝王延祚無窮卽說呪
曰

闍摩泥 闍摩泥 摩尼咩 摩尼咩 質致唎尼

蜜唎 蜜唎 尼離 摩羅質致唎 摩羅伽唎

吟離 吟離 蜜離蜜離蜜梨斯 寐寐梨爾

呵訖囉摩泥 摩訖囉摩泥 悉地 悉梨 悉唎

呵呵唎 耆岐 耆岐尼 阿私阿唎私 尤咩尤

咩 北迦尤咩 北迦尤彌離彌離 陀羅彌離

陀囉拏陀唎 毗質泥 質多羅摩離 摩指爾

頻頭摩支 那支那支離 多多利毗摩爾 摩羅

摩羅池 舍昌囉企 合羅 耆離 耆囉 摩羅

支

說是呪已大地震動依地諸鬼悉皆駭怖一切諸龍
一切乾闥婆及放逸天持華鬘天曲脚天宮殿天四

大天王三十三天及帝釋焰摩天兜率陀天化樂天
他化自在天梵音天梵淨天淨居天果實天不煩天
不熱天善見天善現天色究竟天悉皆震動首陀會
天亦皆震動摩醯首羅有大威德共五淨居阿那含
天俱至佛所頭面禮足却住一面而說偈言

歸命佛世雄

正覺兩足尊

瞿曇所知見

諸天所不達

如來善說結呪之界猶如甘露我今亦樂助佛說呪
我所說呪威猛極惡擁護一切世間衆生柔伏一切
諸惡鬼等我今頂禮於世尊足惟願導師慈愍於我

哀受我呪世間之災能作種種無量衆形能作怖畏
能作種種衆多恐怖能使世人心意倒錯亦使顛狂
使諸男女驚怖惶悸喻其精氣我今爲欲制此諸惡
故說此呪謫罰夜叉及諸鬼神諸惡徒衆使不害人
卽說呪曰

涅槃泥

涅槃拏波帝

尼婆唎

那𠵼

呵唎私

婆耆嚩

私耆

囉婆羅私

毗唎毗利

毗迦

毗囉迦囉

迦囉婆

迦迦卑羅

憂菟囉

鬱

多囉泥

憂鉢囉泥憂菟囉尼

憂菟莎唎

優企

伽咩

郁負達唎

憂囉婆唎

憂囉耆唎

阿菟

賴斯憂羅婆唎 憂婆支 憂負提 憂尤離憂陀
地 憂伽池 憂婁斯 憂羅岐 憂阿泥 憂輪
唎 烏負唎 憂菟負唎 毗囉婆唎 尸囉那斯
尸囉婆囉私膩 憂尤離 牟侯離 耆囉斯毗耆
囉 斯那斯 毗那斯耆伽尼 伽囉婆尼 伽囉
涅唎 伽那婆 那私唎 私羅婆唎拏
當說是呪時三千大千世界六種震動一切鬼神亦
皆駭怖盡生厭惡咸出大聲稱言怪哉苦哉羅刹亦
爾夜叉夜叉女緊那羅建陀究摩陀顛狂鬼阿脩羅
摩留陀龍并諸一切能害物者悉皆驚動鬼衆悉壞

咸作是言摩醯首羅說是惡呪使於我等無有生路
若持是呪所在城邑聚落一切惡鬼悉皆捨走出百
由旬外能爲帝主作大擁護攘諸災患衆善盈集應
於四十里中結作呪界人天鬼神無能越者此呪亦
是諸佛所說越此呪者必獲衰惱當有沸血從面門
出心當焦熱而得重病遂至於死身壞命終墮阿鼻
地獄由違呪故此呪真實無有虛妄爾時有梵衆梵
中尊與色界萬七千梵圍繞來至佛所禮佛足已在
一面坐而說偈言

我今歸依讚大智

能證最勝甘露法

滅結最上大三覺 如是瞿曇我今禮

善說此經三佛陀 功德具足護一切

廣濟衆苦與安樂 一切鬼神皆摧伏

我於世間爲宗主 我最能滅諸鬼神

我於衆生爲其父 於千世界得自在

我今助佛欲說呪 諸天世間共印封

我今印封無能越 正覺垂矜憶念我

卽說呪曰

憂佛禘 毗佛禘 佛禘利 佛禘利 負羅移

毗負羅移 那也離 那囉也離 那摩也摩離

摩離摩摩尼 摩羅斯 南茂斯 南無呵泥 那

耆嚩 摩那耆嚩 摩呵也嚩 摩囉婆嚩 摩耽

地唎泥 問地嚩 尼嚩 摸呵尼梨 毗無呵尼

離 毗達羅斯 毗曷達羅斯 槃陀離 婆離達

帝 達囉尼 摸阿尼 勿達囉呵尼 毗勿地利

尼 佛呵婆嚩 婆羅娑離 鉢羅娑離 波囉娑

離 波囉拏娑離 囉娑伽囉婆帝 弗唎尼離

弗嚩弗嚩尼離 尼嚩鉢尼囉鉢 企囉羅脾 羅

毗 離毗囉利 毗囉利 毗呵那唎 旃達囉

尼梨尼囉羅陛囉婆唎 那囉 地那囉捺地那囉

斯

說是呪已三千大千世界六返震動夜叉羅刹乾闥婆須拔拏那竭富單那毗舍闍餓鬼建達羅阿脩羅摩樓多緊那羅究槃荼等阿跋摩羅之所爲災恐怖之事此諸鬼神揚聲大叫作是唱言今聞此呪鬼神之衆卽自散壞是諸人等皆以梵王印印此住處大梵天顯發此呪此呪住處諸鬼神等悉不得住一切人身猶如金剛此呪經者名爲梵天所說諸鬼聞已於諸方面各自散走此呪若於所在城邑官府住處諸惡鬼等皆不得住不能伺求得其便也況復加害

以此呪力願令帝主獲大擁護使得無上安善利吉以此呪界若一由旬二三四五由旬一十二十五一百至千由旬隨於日月所照之處久近時節結於呪界隨所住處周匝十方若有能越此呪界者頭破作七分心自劈裂我等諸梵所住呪界今已說竟第六魔王波旬將無數魔天往至佛所頂禮佛足在一面坐衆坐已定合掌向佛而說偈言

我今歸命大導首

兩足之尊最勝覺

諸寂滅中爲第一

是故我今稽首禮

說是偈已卽白佛言世尊諸梵佐佛說呪界經我今

亦欲助佛說呪爲欲饒益一切世界擁護人天故說
斯呪若聞於我說是呪者夜叉羅刹悉皆遠走百由
旬外我於昔來初未曾更以清淨心至于佛邊我今
爲禮人中師子說結界經故至佛所我於欲界行住
動中并及人天爲自在主其餘衆生住欲界者及餘
鬼神種種別類夜叉羅刹令一切驅使遠避我今以
胡芥子白胡芥子擲著火中能使鬼神都如火然當
說此呪極爲大驗卽說呪曰

什婆利 什婆利 都是婆利 鉢羅什婆利 什
婆羅 什婆羅 什婆羅私唎 什婆羅尸利離呵

什婆羅尼 鬱婆頭婆離 阿那婆沙婆離 什

婆離帝 什婆離尼尼 什婆離帝 什婆羅帝

摩什婆黎尼 憂利肌 憂梨迦達唎 郁六迦目

企 什婆羅目企 什波羅舍婆唎 闍羅賦 阿

其尼羅 尤唎什婆唎 檀荼波離 尤彌離 什

婆離 什婆羅 什婆囉離 那羅離 什婆梨尼

什婆囉斯 子史麟 什婆隸那史麟 什婆盧

迦羅婆什婆離 軸迦什婆離 鬱豆婆迦羅什

婆離 摩離 什婆摩離 摩呵什婆離 那摩什

婆梨私

說是呪時夜叉羅刹皆大火然一切鬼神咸皆火然
各出大聲唱言苦哉舉聲號哭此諸鬼等於十方面
悉皆逃走盡受大苦猶墮地獄諸鬼神等咸作是言
今說是呪斷滅我等爾時魔王語諸鬼言速出我界
汝若出界身體安樂無諸患苦若有此呪處若城邑
聚落及諸官府皆不得住若越此界身卽火然此魔
所說呪結界經欲說呪時當言魔所說呪以結於界
結此呪界乃至日月都盡此界乃盡於十方面各結
呪界隨所結處鬼神羅刹身盡火然今爲帝主作大
救護爲作守視得無上安隱諸有日月之災諸天之

災夜叉羅刹諸鬼等災盡使除去爾時化樂自在天
與諸天眷屬來至佛所頂禮佛足却坐一面說偈讚
佛

歸命上丈夫

具足大智尊

解脫諸煩惱

憐愍衆生故

說甘露呪界

摧伏諸鬼神

擁護有命者

我亦欲助佛

宣說大猛呪

唯願三佛陀

哀愍憶念我

卽說呪曰

私離

毗私離

毗私羅

婆尼卑離

彌離

槃

荼囉婆帝

婆囉羅帝

囉羅私

毗羅私

那羅

那私 那羅闍摩離 呵羅唎 那羅離 毗羅離

闍羅尼離 呼羅那離 波羅賜 波菟多卑

多卑尼 毗婆羅離 大尼大尼 陀羅婆地嚩

婆羅賜 那羅賜 多那利畢 多呵唎尼 唎

致唎致 伊致 伊彌味 羅彌致 伊羅呵致

吒吒 吒唎尼

說是呪時大地震動夜叉羅刹諸鬼神等出大音聲
唱言大苦時他化自在天而作是言呪之住處若城
邑聚落以此呪勢汝等鬼神皆不得住況其飲食此
大猛呪能斷汝等又是一切鬼神所牢閉處能滅一

切諸爲患者若違此呪汝等便爲墮於地獄以此呪
力擁護帝王使得善利能遮刀杖解諸災患日月薄
蝕而得解脫復有他化天王將無數諸天來至佛所
頂禮佛足在一面坐合掌向佛而說偈言

我今歸命讚 堅實大精進 最勝不思議
是故今敬禮

佛已說是結界大呪經已饒益世間及諸天人我今
亦欲助佛讚說結呪界經決定熾盛勇猛可畏爲擁
護一切諸衆生故摧伏一切諸惡鬼故諸鬼神等聞
是呪已不復能害於諸衆生卽說呪曰

呵嚩呵嚩呵嚩 毗梨毗梨 毗那賜 呵呵呵
尤尤 呼呼嚩 耆嚩耆梨 耆羅尼 呵那泥
毗離 尼離 毗拔池 迦池迦池 迦茶脾
迦茶迦茶脾 毗茶茶脾 大大囉 伽離奮喇
摩摩茂喇 毗尼拔提 婆囉賴提 陀陀陀 羅
婆囉婆囉 那喇呼呼毗闍毗視拔喇 婆囉拔帝
賴思比賴私 毗那羅私 毗脂 耆至尼 呵
那支 婆那支尼 優婆利尼 迦利 摩利 摩
尼 摩梨 摩摩呵喇 摩那呵 喇尼 實伽利
迦卑利卑利

說是呪已大地震動夜叉羅刹衆拘槃荼富單那等
亦皆狂顛死建大遮神龍及金翅阿脩羅等出大音
聲時他化天而作是言若諸城邑聚落并及官府呪
所集處一切鬼神皆不得住而復不得有所侵惱於
諸衆生若有侵惱諸衆生者爲呪所縛受諸衰惱若
有違失此神呪者血從面出苦惱而死墮於地獄善
兜率陀天王有大名稱及其眷屬一切諸天往至佛
所頂禮佛足退坐一面合掌向佛而說偈言

歸命讚歎世所供 歸命無上世大師
歸命斷結世勇猛 能拔一切諸毒箭

最勝寂滅解脫尊 能解一切諸纏縛

世尊說是最上呪界我今亦欲助佛說呪佛說呪界
人天之中無與等者億數諸天聞說是呪者各皆隨
喜威光熾盛故說斯呪若聞於我說是呪者夜叉羅
刹悉皆避走百由旬外呪所住處若城邑聚落國土
方面夜叉羅刹鬼神之衆不能惱害彼持呪者無能
伺求令得其便先所憶經我今欲說決定必能擁護
一切卽說呪曰

遮嚩 唵唎 茂唎 茂唎 毗唎 毗唎 呼唎
呼唎 呼唎 呼呼 卑唎 卑唎 奮卑唎

奮卑唎 奮嚩 奮嚩 尤嚩 尤嚩 波帝 波
帝 那帝 那帝 尼利 尼唎 伽唎 伽唎
奮利 奮利 耆旨 耆旨 耆利 耆利 尸利
尸利 摩帝 摩帝 尤嚩 尤嚩 婁婁 婁
婁 負婁 負婁 他利 他利 輸利 輸利
頗唎 頗唎 頗唎 頗唎 副副 唎尼 也帝
也帝 那絺 那絺 私唎 私唎 婆唎 婆
唎 伊齋 伊齋 蜜齋 蜜齋 毗齋 毗齋
吒唎 吒唎 吒唎 吒唎 味咩 味咩 毗齋
毗齋 負味 負味 那囉 那囉 囉斯 囉

5 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

斯 卑喇 卑喇 其齏 其齏 不齏 不齏
尼企 尼企 企尼 企尼 毗企 毗企 囉視

囉視 婆喇尼

說此呪已大地震動百千夜又出大音聲一切鬼神
依樹依地及城郭中間是威猛呪已極大恐怖舉聲
號哭各自散走結此呪界處若城邑聚落尚不得住
況復飲食聞此滅結之呪說設有違者得於逆罪以
此呪力能護帝主爲作歸依除其災患

大吉義神呪經卷上

音釋

舊

佉 咄 佉丘逆切 咄夜切 翅 式利切 鋤 託侯切 禪 於真切 藪 蘇后切 黔

巨鹽 企 去智切 脾 頻脂切 齏 才詣切 簋 乙六切 檄 徒感切 綈 陟貢切

知苦 失廉切 啍 陟握切 錄 巨尤切 咩 彌也切 噉 徒感切 謫 陟貢切

也 悸 其季切 喻 許及切 禘 徒諦切 鉀 古洽切 劈 普歷切

薄蝕 薄伯各切 侵迫也 蝕 乘力切 虧敗也

欽差兩浙恤刑刑部陝西司郎中真憲時捐黃刻
大吉義神呪經上卷
黃州釋性學對長洲徐普書句容潘繼德刻
萬曆壬子歲秋八月徑山化城識

大吉義

神呪經卷下

元魏昭玄統沙門釋曇曜譯

爾時焰摩天王及其眷屬往至佛所頂禮佛足住一面坐合掌向佛卽說偈言

歸命於大智 堅實功德聚 牟尼天人尊

無上法中王 瞿曇世大師 故我今敬禮

三佛陀說能與持呪之人作大利益我今亦欲說是

神呪唯願世尊憶念於我爲欲擁護一切衆生柔伏

一切諸鬼神等卽說呪曰

耆利斯 毗耆利斯 婆那斯 毗陀斯 波波咧

波波斯 那那喇 那那斯 毗耆支 耆羅支
摩摩支 摩摩支 摩大支 陀耆離 目呵離
毗呵離 呵囉離 毗囉離 毗婆離 多羅離
多羅斯 毗多離 多利尼 𠵽喇𠵽 旨喇𠵽
寐喇寐 波羅寐 喇私喇 呵那喇 呵那喇
波羅婆遲 婆囉光遲 婆囉耆利 婆囉拏私
婆囉呵私 毗離尼喇 毗離旨旨 婆囉舍施
婆囉拏施
說是呪時大地震動神鬼之衆皆大驚怖出聲大叫
皆言大苦甚可厭惡若城邑聚落國土有此呪處一

切鬼神尚不得住況復飲食此大猛呪是焰摩天王
之所宣說如此呪典諸佛世尊之所顯說此結呪經
所住之處都無鬼神能爲衰害作大擁護自由旬內
除諸怖畏及以鬪諍口舌譏嫌乃至兩陣共戰之時
交刃相向由此呪力使不害身一切怖畏悉得消滅
如佛世尊永離怖畏帝主亦爾以呪力故離諸恐懼
爾時帝釋爲三十三天作自在主與其眷屬往詣佛
所卽整衣服爲佛作禮合掌向佛而說偈言

我今歸命堅實尊 法王智光照世間
能以正法導一切 大慈大悲救三界

濟度一切諸衆生 大聖瞿曇我今禮

善說此經而此經者是諸正覺之所顯現我今亦欲
助佛說呪唯願世尊憶念於我我所說呪能遮諸鬼
我當禁制諸鬼神等使不惱害一切世人呪所住處
使諸鬼等不得其便卽說呪曰

毗遲毗 毗遲毗 那茶毗 那茶毗 毗利遲

毗利遲 婆那遲 婆那遲 呵呵呵呵 吟吟吟

吟 尤尤尤 尤婁尤婁 尤囉脾 毗囉脾

婆囉囉泥 囉囉囉泥 囉耆支 婆離 那陀羅

泥 陀囉池 囉囉池 毗頗利私 婆陀利私

寐利私利 婆囉迦斯 那囉婆離 尤寐離 跋

囉呵離 跋陀呵離 毗婆呵離 毗婆呵離 嚩

嚩吒離 負嚩吒離 婆囉吒離 吒離 那囉茶

離 那那茶離 投投茶離 嚩絀茶離 呵那茶

尤嚩茶離 茶拏囉池 毗舍羅池 耆摩羅

茶離

說是呪時大地震動巨海波蕩出大惡風日月星辰
凝住不行興雲注雨鬼神之衆皆大驚怖逃走四散
聞此呪者一切鬼神皆無活路諸鬼神等自相謂言
釋提桓因說是明呪章句若國邑聚落我等都無住

處諸鬼至處身皆火然其所到處受大苦惱譬如地獄若有越是天王呪者身壞命終當墮阿鼻若越此呪而不隨順如違佛語等無有異如佛離欲能越此呪而此神呪是過去諸佛之所顯現擁護帝王利益安隱諸衰災害悉皆除滅若有災害聞是呪名皆生驚怖百由旬內消滅無餘日所行處所有鬼神皆不能得侵害世人爾時毗沙門天王與諸鬼衆前後圍繞往至佛所頭面禮已右繞而坐合掌說偈

歸命大聖智光明

離諸三有正導師

分別諸有及涅槃

是故歸命真實尊

我今亦欲助佛說

願當憐愍憶念我

有諸夜叉羅刹鬼等作種種形師子象虎鹿馬牛驢駝羊等形或作大頭其身瘦小或青赤形或時腹赤一頭兩面或有三面或時四面麤毛豎髮如師子毛或復二頭或復剪頭或時一目鋸齒長出麤脣下垂或復嚙鼻或復瞻耳或復促項以此異形爲世作畏或持矛戟并三歧戈或時捉劒或捉鐵椎或捉刀杖揚聲大叫甚可怖懼力能動地曠野鬼神如是之等百千種形阿羅迦夜叉在彼國住爲彼國王是故名爲曠野之主於彼曠野國中有善化處凡有二十夜

又鬼母彼諸子夜叉等身形殊大甚有大力能令見者生大驚懼普皆怖畏又復能使見者錯亂迷醉失守猖狂放逸飲人精氣爲諸人民作此患者今當說彼鬼母名字

跋達那跋 達囉婆帝 那多 阿嚩那婆嚩那

難陀婆頭摩 婆頭摩婆帝 蛇賒阿帝那賒 婆

娑婆 但那達多 婆達羅達多 婆私多 婆私

目企 那多 婆那多 鬱那多 囉婆 那遲囉

那轉富佉羅

說是名已彼鬼母等來至佛所毗沙門天白佛言世

尊是鬼神等是我眷屬皆禮瞿曇是等夜叉以此呪力謫罰禁制使不惱害卽說呪曰

佛呵邏邏那 尤尤嚩他 阿斯 摩迦斯那那嚩

婆囉伽泥 婆囉伽泥 伽羅泥伽羅呵嚩 伽

匹離 匹羅摩祇 摩摩伽羅 摩摩羅羅嚩 呵

那囉 佉泥 丘嚩 兔嚩 婆吒求嚩 伽那羅

斯 絺毗 絺毗 摩呵 婆囉剎 優嚩剎 毗

嚩剎 旃荼利 達囉毗 頭那囉脾 舍嚩 羅

私利 勃囉囉私利 呵喇私喇 婆陀牟喇

大囉那囉帝 婆那賒羅那利 囉囉 嚩嚩 喇

唎 囉囉囉囉 多嚩 多嚩 帝帝帝帝摩摩

摩摩寐寐 寐寐 某嚩 某嚩 某嚩 某嚩

者者者者 旨旨旨旨 摩帝摩帝 佉佉佉佉

棄棄棄棄 丘丘丘丘 佛唎 佛唎佛唎

說是呪已大地震動時諸夜叉鬼神之衆悉皆驚動

自相謂言今說此呪我等鬼神將無活路由毗沙門

說是明呪所住之處國邑聚落百由旬內一切鬼神

不得其便以此呪力擁護帝主使諸災患皆自消滅

天神之災人非人災悉得解脫

爾時提頭賴吒天王有大名稱與九十億那由他乾

闍婆眷屬圍繞來詣佛所頭面禮已右繞而坐以偈讚曰

寂滅無爲最上尊 調伏諸根悉清淨

自得解脫亦脫彼 解脫一切生死輪

已自得度亦度他 能度生老及病死

最上調伏諸外道 今禮二足天人尊

時諸天世界梵世界乾闍婆世界人世界動不動世界如是諸界一切無能與佛等者能說如是大呪界經安樂利益一切世間我亦隨喜亦欲說呪使諸夜叉羅刹鬼等咸皆遠走百由旬外今當助佛說此呪

經擁護一切摧伏一切諸惡鬼神唯願世尊憶念於
我卽說呪曰

羅池羅羅池 摩摩遲毗 離毗 梨尼 毗囉毗

毗尼耐地珊那 蘭地 佉勢 摩佉勢 摩摩

佉勢 佉那地 那茶企 摩佉池 摩呵摩佉池

佉私喇 佉那私利尼毗 婆囉毗喇毗 毗利

匹匹匹喇利匹那利 跋囉婆地 遮佉池吒佉麟

吒佉吒羅 佉羅毗 辛視利 視利 嚩受嚩

闍毗闍 那闍囉泥 闍摩那是 婆闍囉婆闍

呵喇呵闍 那闍婆闍喇

說是呪已三千大千世界猶振寶器相觸作聲一切
鬼神乾闥婆羅刹日月五星一切世間能爲災者皆
大戰恐諸大天王咸言怪哉大呪之王結無上呪爲
最上呪呪所住處城邑聚落官府之處百由旬內都
無衰患諸惡徒衆盡不得住而此呪經卽是四大大
王之所供養能爲人天作大擁護又爲帝王能作無
上大護吉利
爾時毗留勒叉天王領諸兜率衆茶與九十二那由他
兜率衆茶衆眷屬圍繞來至佛所禮人中尊右繞而坐
合掌向佛而說偈言

救濟一切世間苦 能與無量衆生樂

今禮如是滅結尊 能歸佛者得無畏

歸命世雄能度世 我今敬禮人中尊

鬼神之衆究槃茶 一切世人及非人

諸能惱害如是衆 今爲禁制願佛念

諸非人等皆應聽 今我爲世作擁護

卽說呪曰

迦滯婆地 阿羅祇 毗羅祇 阿遮羅契阿遮建

提婆闍蓮兮 阿羅伽泥 婆羅伽泥 伊帝彌智

細 阿邏 婆羅賒泥 波帝皮帝 彌知帝 皮

知彌細 阿遮伽𡵓 阿遮伽𡵓 波遮伽𡵓 阿

斯目稚 阿斯目地 阿牟羅細 遮荼娑梨泥

遮遮支𡵓

說是呪已大地震動百千夜叉出大音聲而作是言

怪哉善說大呪諸呪中上善能和合結此呪界摧伏

諸鬼護諸衆生此呪住處若國邑聚落官府之處諸

惡鬼等無能惱害亦無伺求得其便者也是故應當

受持讀誦此呪爲擁護故應當祕藏世間及天應當

結界百由旬內此大呪王若有鬼神越此界者其心

破裂當爲七分此鬼面門當沸血出身壞命終墮阿

鼻獄

爾時毗留博叉諸龍之王有大力勢與八十那由他龍來詣佛所禮佛足已在一面坐合掌說偈

歸命於佛善說者
如來善導諸眾生

能與一切衆眼目
滅結大師我今禮

善說此經度衆苦
無上法王衆中尊

能護一切諸世間
能遮一切諸惡鬼

我今亦欲助說呪
唯願世尊憶念我

卽說呪曰

阿斯 阿婆斯 陀斯 陀婆斯德 阿那斯 阿

衆隸 婆羅羅細 遮羅遮 旃陀羅那 那支隸

那那支隸 遮羅羅遮 那遮泥 那那遮泥

毗賒遮隸 毗婆 遮隸 陀羅尼 遮羅泥婆隸

婆那那婆隸 婆那那隸 呵羅細 毗羅細

陀細摩細 那栖隸 私呵栖隸 遮遮羅遮羅那

羅那

說是呪時大地震動巨海波蕩周徧俱時六種震動
一切鬼神咸皆驚怖失聲大叫聞此事已天王歡喜
一切諸鬼皆從座起而作是言嗚呼大呪徧于世界
結是大呪諸天鬼神無能越者

爾時毗浮沙羅刹王與九十那由他羅刹眷屬圍繞
來詣佛所此羅刹面如大雲五色斑駁其髮強硬如
師子尾麤屑促鼻牙齒參差如是醜惡極大可畏其
眼正黃如似猿猴耳長如驢復有瞻耳發大音聲哮
吼可畏齊聲唱叫能動大地各各皆能於須臾頃殘
害百人但食人髓喻其精氣如是惡衆共至佛所卽
禮佛足合掌說偈

世尊大慈拔毒箭

如是最勝我今禮

能導世間諸衆生

法王妙法如甘露

善說此經護一切

今我歸命讚世雄

我亦助佛欲說呪

唯願世尊憶念我

巨海邊際有大住處名曰善化多有金銀眞珠碼碯
水精瑠璃并有玻瓈及毗瑠璃我等所居有此好寶
而於彼處有六十羅刹長髮黑髮極惡大音無畏人
天不驚於外速得能得願佛念我其名曰

頗闍拔闍

波頭摩

那闍那羅闍

難途耽摩

難提膩

鉢摩波地

難提羅娑

拔達那

難提

拔達那

尼沙

尸沙翅沙

盧陀羅婆帝

富那

羅

阿提尸沙

難徒多羅

遮延地

遮闍鉢婆

毗那沙

毗闍延大

毗羅婆

悉陀泰

修鉢

羅提摩修羅多 須多 娑羅多 賀羅多那邏毗
羅闍 毗蘭陀羅 旃陀羅目 阿樓沙那婆婁那
婆邏 優婆邏 伽地 那荼羅 羅羅婆邏羅
闍 旃陀羅婆 優羅婆脩羅 脩羅提脍 優婆
提脍 婆羅羅闍 脩羅提脍 提毗羅 郁極羅
羅 郁伽梨羅 郁伽羅牟邏 娑羅大娑羅婆帝
菴菴大 阿菴那大 阿羅陀聚阿車邏 阿婆
邏 阿那闍

是等羅刹一一各有一億夜又以爲眷屬皆有自然
飲食天人阿脩羅不及彼鬼所有之女我有如是眷

屬今禮於佛我當禁制惡衆勇猛進止與其謫罰使
不害人卽說呪曰

呵呵呵呵 拔羅 拔羅 拔羅 多多多多 那

那那那 喫喫喫喫 彌彌餘 蔽餘彌餘 目帝

毗目帝 阿地阿地 優無餘牟尤餘求休餘 蔽

蔽餘 頗羅德 頗那羅細 娑婆餘 毗呵娑餘

娑耐陀乾地 迦羅那邏 那那羅 娑羅婆羅

囉囉囉 囉囉囉囉囉 羽盧 羽盧 羽盧

羽盧梢 羽盧那 盧泥 羽盧羅細 羽盧 羽

盧 羽盧 羽盧細 羽敷餘 于摩餘拘地 拘

地 頗佉嚩 伽羅憊 伽羅憊 阿伽憊 阿囉

憊 摩羅伽嚩 摩伽摩 伽隸 摩那 伽嚩

摩摩伽嚩 施離 彌隸

說是呪已一切羅刹皆大驚怖發大音聲咸作是言我等於今爲此神呪禁制所持都不得動不得自在無有住處我羅刹王今者遣諸羅刹之衆皆使速去諸方鬼神皆悉不得侵惱世人

爾時毗摩質多羅阿脩羅王有大威力與六十六億阿脩羅王等而自圍繞至于佛所禮人中尊合掌說偈

稽首大精進 世間之真濟 能放智光明

照於世間闇 阿脩羅不了 如來悉通達

亦欲助佛說 唯願憶念我 爲護諸衆生

力能禁制鬼

卽說呪曰

摩帝 摩帝 摩摩帝 陀帝陀多 阿那陀隸

摩睺 居帝 那帝 究多帝 毗帝 婆羅羅

那羅婆泥 婆羅婆泥 阿帝 羅帝隸 羅浮差

泥 尤迷尤迷 休休迷 豆迷豆迷 頭頭迷

譚陞 譚婆伽憊 遮彌 遮彌 遮彌 遮摩

羅岐毗細 丘細 珂泥 毗那細 毗佉泥 毗
羅泥 質多 羅波帝 摩那羅差 呵呵睇 遮

遮羅睇

說是呪時大地震動諸鬼神等皆悉驚怖失聲大叫
而作是言怪哉大苦怪哉大苦阿脩羅摩婁多鬼神
夜叉諸貌富單那等亦爾此經所住之處若國邑聚
落諸惡鬼神不得中住不得飲食無有能得伺求其
便百由旬內無諸衰患毗摩質多說是明呪
時娑伽羅龍王與九千億那由他諸龍圍繞往詣佛
所頭面禮足瞻仰尊顏一心合掌以偈讚曰

歸命世所讚 最上無與等 三界大導師
能示正道者 成就大威德 永滅煩惱結
人中之勝龍 一切衆生父 於無量劫中
具真實功德 力能摧衆魔 魔軍悉退散
所證無上道 難可得思議 能轉妙法輪
顯現四真諦 演斯真要法 解脫衆苦縛
說大結界經 利益諸天人 諸惡鬼神等
聞佛說呪經 悉皆遠逃避 至百由旬外
說是偈已復白佛言世尊我今亦欲助佛說呪摧伏
鬼神除諸災患卽說呪曰

那地 那地 那地婆𤂔 波羅羅地 質多羅賜
鼻多羅賜 毗那栖𤂔 旃陀𤂔闍駛 摩帝摩
登祇瞿利 乾陀利 婆尸利 摩訶婆尸利 婆
尸羅陀𤂔 陀羅婆尸 陀那狸𤂔 阿帝 阿吒
帝 吒吒吒 妬妬妬 智智智 毗知智
吒掘彌 彌掘彌 彌智 彌智 羽黎 羽黎
毗羽黎 那羅那雉 那陀 陀𤂔 陀陀𤂔
說是呪已大地諸山三千世界六種震動一切諸天
皆悉歡喜三佛陀顯現此經城邑聚落官府諸處此
經所在百由旬內不得中住如此猛呪過去諸佛之

所顯現使爲帝主作大擁護無諸災害作一切吉祥
一切衆患悉皆消除爾時地神往至佛所頂禮佛足
說偈讚曰

我今歸命大悲愍 能盡一切諸苦際
能救衆生令解脫 能與一切諸快樂
誰得聞此善妙說 而當不生歡喜心

是深妙說爲天阿脩羅之所供養我今亦當助佛說
是明呪勇猛必行卽說呪曰

度彌度彌 度度彌 度彌 護彌 護彌呼呼呼
呼呼 呵羅婆𤂔 呵噠茶 呵呵邏 娑陀那娑

邏 支陀陀鉢 質埵 婆羅泥 婆涕 婆他婆
帝 婆泥 婆婆婆泥 呵羅婆帝 遮鉢羅賜
鉢羅卑賜 怨羅 兔婁賜 毗陀婆帝 陀婆尼
迦摩婁卑尼 摩陀泥 摩訶摩陀尼 斯斯細
奇細

說是呪已大地諸山并及大海悉皆震動夜叉鬼神
衆叫呼失聲唱言嗚呼怪哉嗚呼怪哉羅刹亦爾此
經所在國邑聚落官府諸處百由旬內我等不得住
在其中結呪界周匝千由旬內爾時佛放眉間光明
光名感悟大光徧照三千大千世界一切衆生觀斯

光者盡皆感悟如來所說諸園苑神諸井泉潢池神
根神果神地神龍神阿脩羅神放逸天持華鬘天曲
脚天乘空夜叉乾闥婆羅刹鬼神究槃荼毗舍闍富
單那餓鬼緊那羅陸生龍曠野神捷陀神顛鬼狂鬼
癩鬼日月星辰護世四天王三十三天焰摩天兜率
天化樂天他化自在天魔天魔眷屬天梵衆天梵輔
天大梵天少光天無量光天光音天少淨天徧淨天
無量淨天不廣身天不熱天善現天色究竟天摩醯
首羅天此等諸天遇斯光已皆自見身盡被五縛以
佛神力令諸天衆一切同時飛來向佛禮世尊足在

一面坐如來爾時卽變大地化成金剛一切世間無
能壞者復化十方悉皆火起爾時世尊卽以佛眼觀
此三千大千世界誰有不來集在會者諦觀察已見
此世界無有一人而不來者卽說呪曰
闍隸 摩隸 闍羅 摩隸 摩隸泥 伊隸 隸
隸 呵隸 摩隸 那隸 那羅那隸那 隸隸
隸婆隸 敷羅鞞隸 鞞鞞隸 鞞黎 俾那 俾
泥 俾那娑伽隸 娑伽隸 卑泥 頗栖 頗羅
頗栖 頗求迷 頗羅頗羅頗求迷 求俾隸 頗
隸鞞頗羅地 賀羅羅地 蘇羅帝地 蘇羅地優

浮地 涅浮地 浮黎浮地 娑羅泥隸泥黎羅彌

隸 摩摩羅隸 摩訶那隸 竭羅闍泥隸 泥泥

羅隸 牟隸月帝 阿羅羅億 毗羅億 羅羅億

羅闍羅億 羅闍頗隸

說此呪已天龍阿脩羅夜叉羅刹皆大驚怖生於厭
患身毛皆豎不樂聽是結大呪界欲陷形去地如金
剛不得陷入周布火然猶如地獄此諸天衆皆住空
中一心聽呪卽說呪曰

郁佉 郁佉 那佉那佉 佉那佉那佉佉 驅彌

隸 驅彌細 驅驅彌細 驅步驅步 路步佉

步佉步 佉佉佉步 佉雷 驅羅細 丘摩摩泥
驅驅摩泥 跢跢摩隸跢跢 佉羅佉跢隸
佉佉佉泥隸 佉婆婆佉 黎泥 毗佉地佉陀娑
德 婆婆娑 娑佉 佉膩 娑泥隸 娑栖隸
娑娑栖隸 脾娑娑栖隸
說此呪已而此大地動徧動等徧動搖徧搖等徧搖
六返震動諸鬼神等見是事已皆失聲大喚唱言嗚
呼怪哉自相謂言是等天王共說此呪我等今者無
有生路斷絕一切諸鬼神等爾時摩醯首羅白佛言
世尊如來所說結呪界經若自能持若教人持若有

讀者一切皆應離於姪欲修於梵行不食五物一黑
石蜜二油三蜜四魚五肉終身不食若誦是呪諸夜
叉羅刹恒伺其便爲作惱害或時輕蔑爲遮鬼故於
五種味斷而不食若有外道邪見之人不信此呪詐
爲讀誦者必損其壽如來爲欲護四衆故說是呪經
我今亦欲助佛說呪卽說呪曰

盧頭娑細 盧頭娑帝 盧呵隸 羅婆婆羅泥
盧遮隸 盧陀遮隸 烏呵羅地 盧細 盧栖泥
盧盧 栖泥 盧陀羅呵泥 盧陀羅呵隸 盧
盧呵泥 盧盧呵隸盧多埵 注盧注路注路 牟

羅 摩吒羅那 摩訶因陀羅 牟羅那 牟牟羅

那羅 遮陀娑羅 娑羅那 闍大囉馱 阿迦細

那迦細 那細那羅那細 毗娑那細 奚梨迷

疑 毗陀疑

說是呪已十方焰火悉皆變滅一切天地還復如故
諸天大衆皆悉右繞禮佛而退佛說經已諸比丘
丘尼及大菩薩阿難等歡喜頂受佛告阿難若有讀
誦此經者當常食乳淨自洒浴著鮮潔衣於一切人
不生嫌心於諸衆生當生慈心於佛像前作諸天龍
王像及餘鬼神皆圖形像以牛糞塗地作七重界

場中央著諸華鬘燒百一種香爲燒蘇合香薩闍賴
闍香與摩醯首天咄迦香與梵天徧迦香與魔王多
迦羅香與化樂天阿貝婁香與他化自在天婆羅娑
香與兜率陀天修富婁香與焰摩天牛王香與帝釋
膠香與四天王零陵香與娑伽羅龍王熏陸香與毗
摩質多阿脩羅王那賴婆香與毗浮沙羅刹王多利
娑香與地神甲香與地夜叉神毗羅儻香與放逸天
那賴陀香與十方鬼神如是等燒百一種香各各於
彼天像前燒誦此呪者右膝著地一百八徧燒香於
天像前各塗地作七處呪場在此場上發大誓願捨

自己身與三世佛有夜叉羅刹不信於佛欲害呪者滅結界經爲遮惡故應當捨身與佛願諸如來憶念於我當令呪者身如金剛一切世間無能壞者五體投地頂禮佛已應誦是呪應向四方散胡麻子當誦此呪一百七徧當誦呪時淨居善現天當現身在其人前身真金色彼天安慰誦呪之人彼誦呪人應當驚悚彼諸天等各入已形像之中慰喻呪人而告之言善哉善哉汝之所誦結呪界經今得吉成我等爲汝隨汝所作汝於我前不應驚怖以金色身立呪者前安慰之言善哉善哉能誦此呪我等今者爲汝僕

使爲汝所役此是結界勸成就相誦此呪時應以月十五日及月滿時夜誦令利隨意所樂若園苑若宮殿若大池若河邊若有飲食若乘騎衣服華鬘諸香等物皆毗首羯磨天之所化作在誦呪人前若求雨時燒藿香供養娑伽羅龍王呪四枚石有龍住處呪石擲中天卽降雨若族姓子族姓女隨其所須雨之時節久近能稱其意若有欲得如意寶珠應於佛前向娑伽羅龍王像應詣生藕華池河所燒香供養龍王七徧誦是結呪界經應於池所呪場之中佛形像前作五種音樂而爲莊嚴爾時娑伽羅王卽於佛前

與如意珠得此珠已能雨珍寶爾時四方應有火起
爾時應以酥和娑利娑婆子置於火中應誦魔王呪
若欲鬪戰求勝敵者應七徧燒香以七色線結爲七
結七徧誦呪當應以此結繫幢頭設有刀箭欲來向
身自然墮落終不傷害欲結界者諸天王所燒香供
養在香煙上七徧誦呪復燒香以十色線結作七結
以娑利沙擲置火中諸夜叉羅刹咸自見身自然火
然界內有樹以此呪線繫於樹上若復欲使日月住
者此呪神力亦能住之終不能得越此呪界若欲得
象乘馬乘駱駝乘應於塚間作諸呪具應以膠香供

養毗沙門誦此呪經爾時便得種種隨意所乘若欲
使夜叉羅刹於月二十九日在塚間著白淨衣以香
煙供養四大天王若欲動地應著白淨衣不嫌恨意
於一切衆生心生平等應上車輪上以多利婆香供
養地神誦此呪經大地震動若欲使火不橫起把箭
誦呪誦呪已竟卽以此箭向方所射火卽不起若爲
毒箭所中應誦此呪呪水以所呪水飲之洒浴毒卽
消除若欲隱形應以香供養摩醯首羅天王以七色
線繫作七結七徧誦呪以結繫頭置之頂上卽得隱
形若欲飛行應百徧誦此結呪界經呪娑羅幾子以

置頂上燒香供養念佛地功德若此神呪實是恒沙
諸佛之所說者願我飛行卽能飛行諸佛憶念護持
力故若欲使諸王大臣沙門婆羅門歡喜憶念得自
在者應燒香供養四大天王當呪於油以此油塗四
王像口一切見者皆生歡喜而得自在若欲見一切
鬼神夜叉提婆利沙油塗已眼燒香供養四大天王
日日誦念此結界經以四色線結作四結繫著項上
得如意見若往到處處天所與諸天等相娛樂者應
自洗浴以香塗身著白淨衣上車輪上於諸衆生無
嫌恨意燒一切香讀誦此經欲界天王自來現身在

其人前卽將其人詣諸天前以天莊嚴之具而莊嚴
之以天音樂而娛樂之若爲一切鬼神所著所捉者
喻人精氣者應以十色線七過燒種種香七徧誦經
繫線作七結摩醯首羅天王梵衆之主釋提桓因四
天大王還益其精氣除造逆罪及謗正法謗毀賢聖
者若彼惡鬼毀誦呪者當墮無間泥犁受苦一劫不
可救濟若欲入火火不燒者應七徧燒香燒一切香
七徧誦此呪經以五色線繫作百結以此呪縷繫著
胷下入大火中火不能燒欲得斷除厭魅蠱道及毗
陀羅呪應以香供養魔王誦此呪經以酥娑利沙燒

擲火中誦魔王呪一切厭魅蠱道毗陀羅呪消滅如
灰令彼諸惡無有力勢呪咀之患自然不行欲止惡
風暴雨者當驅烏令去燒烏巢窟以香供養毗浮沙
羅刹王誦此呪經止惡風雨一切鬼神夜叉羅刹究
槃荼金翅鳥毗舍闍若欲禁制遮一切惡立一切善
當讀誦是大結呪界經以赤線繫作百結以香供養
諸天諸天王等當集在一處爲其說法佛言我涅槃
後諸天集會誦此呪能使鬼神皆受五戒若誦持此
經者於諸衆生應慈心平等不害一切恒修實語終
不虛誑見此結呪界經一切諸天世間皆應恭敬禮

拜不生疑惑歸依供養佛告阿難汝於此結呪界經
不應生疑此經如實終不虛妄若懷疑者當墮無間
地獄受苦一劫不可救濟所以者何此結呪界經是
一切諸佛之所宣說阿難若有受持讀誦此經者以
曾供養諸佛殖諸善根諸佛護故此經自然來在手
中此人卽是受持眞器持此經者天人世間皆應禮
拜供養恭敬持此經者卽是天人世間塔寺阿難若
爲菩提族姓男女於此經中能讀一四句偈受持讀
誦若教他說如彈指頃心生隨喜當知此人必定當
得菩提之道若求辟支佛若求聲聞乘能信解者於

欽差兩浙恤刑刑部陝西司郎中真憲時捐貲刻
大吉義神呪經下卷
太平釋道祥對長洲徐普書句容潘沔刻
萬曆壬子歲秋八月徑山化城識

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經

失譯師名開元拾遺附梁錄

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中爾時王
舍城內有一比丘爲賊所劫爲蛇所螫爲鬼所燒受
大苦惱爾時鬼神大將阿吒婆拘見是比丘受如是
苦心生憐愍卽往佛所至佛所已頭面禮足在一面
立白佛言世尊以降伏一切極惡諸鬼神等我今憐
愍一切衆生故爲降伏一切諸惡鬼神及一切惡人
惡毒等故上佛世尊極嚴惡呪以用降伏諸鬼神等
若有讀誦是呪之者其人威德乃至力能降伏梵天

何況餘惡爾時佛告阿吒婆拘鬼神大將我不須此
極嚴惡呪儻能傷害諸衆生等爾時阿吒婆拘重白
佛言世尊後惡世之中惡鬼增盛惡人衆多惡毒蟲
獸侵害衆生或值諸難所謂王賊水火刀兵恐畏怨
憎惡鬼等難若佛弟子出家在家若作住寂靜乞食
道人塚間樹下四部等衆若行曠野山林道中若在
城邑村里巷陌當爲救護不令遇惡世尊慈矜願垂
納受善逝世尊願垂顧錄爾時世尊聞是語已默然
受之爾時阿吒婆拘見佛默然心懷喜悅卽於佛前
而說呪曰

豆留咩 豆留咩 陀咩 陀咩 豆留咩 豆留
咩 豆留咩 豆留咩 豆留彌隸 尼利 尼利

尼利 尼利 那羅 那羅 那羅 那羅 尼利 尼利 尼
利 尼利 那羅 那羅 富尼利 豆留茶灣 豆留茶

灣 摩訶豆留茶灣 豆留茶灣 究吒灣 究吒

灣 摩訶究吒灣 究吒灣 多吒灣 多吒灣

摩訶多吒灣 多吒灣 吒吒 吒吒 吒吒 吒

吒 摩訶吒吒 吒吒 阿毗阿毗 摩訶阿毗

阿毗利 阿毗利 摩訶阿毗利 阿毗利 阿婆

阿毗 阿婆阿毗 阿婆阿毗 阿婆阿毗 律師

5 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

律師 摩訶律師律師 梨潭梨潭 摩訶梨潭梨

潭 首婁 首婁 摩訶首婁 首婁 仇婁 仇

婁 摩訶仇婁 仇婁 留仇牟 留仇牟 留仇

牟 留仇牟 仇摩 仇摩 仇摩 仇摩 希利

希利 希利 希利 伊持伊持伊持伊持 比持比持

比持比持 呵羅呵羅呵羅呵羅 希塗希塗希塗

希塗 休塗 休塗 休塗 醯塗 醯塗 呵那

呵那 呵那呵那 牟尼牟尼 牟尼牟尼 摩訶

牟尼牟尼 娑羅娑羅 娑羅娑羅 尸利限突那切

路迦遮利蛇 時那時那 時那時那 無沙婆那

暮蛇 修迦都多牟尼 迦羅摩 迦羅摩 迦羅

摩 閼竭提多蛇 奢摩陀摩 奢摩陀摩奢摩陀

摩 閼摩陀摩 閼摩陀摩 奢摩目多彌提 那

婆羅閼那咩 富留沙多摩牟尼 那毗閼那彌修

伽都多牟尼 那毗 閼那咩 莎呵

世尊此陀羅尼句爲一切衆生作護作救護持是人

悉皆令得安隱寂靜今離衰惱滅諸惡毒離諸苦惱

王難賊難怨憎之難若天龍鬼神羅刹夜叉鳩槃荼

復多那阿跋漆羅呿屈陀如是等所觸惱者所侵損

者悉得除滅又復世間一切諸毒若草若木根莖華

果衣裳飲食世間之物及蟲鳥禽獸諸能爲毒惡傷人者悉令消壞不能爲惡毒惡傷人者悉令消壞不能爲惡又復虛空日月星辰旋嵐風輪鬼神起風欲來傷人諸鬼神等欲來求食吸人精氣食人肉血者令人疫病熱病若一日二日三日四日乃至七日或令冷病風濕病寒病冷等病若身內若身外一切衆病若七日若十六日悉令消滅不能爲害是等諸鬼神若以手若以口若以脚若以舌若以心欲惱人及以惡人欲爲人作惱害者先當誦此呪力能禁持令彼惡人惡鬼噤碎失念不令爲惡世尊我今當更神

呪以守護之

阿車阿車

瞋彌切

牟尼牟尼

摩訶牟尼牟尼

莫刀切

尼休休

摩訶那迦休休

闍伽那知阿呼

阿伽

那知阿多那知

阿吒阿吒那吒那吒

留豆

留

豆

留豆

休休豆留

唏嗟唏嗟唏嗟唏嗟

郁

仇摩仇摩

仇摩

仇摩

唏梨唏梨

唏梨唏梨

嗟尼利尼利

摩訶尼利

莎訶

此陀羅尼爲受持讀誦者作護若有鬼食人精氣若損人資產耗人財物如是一切衆怖恐等悉爲結界今爲某國某甲合家無量作大擁護今當重更說防

諸惡卽說呪曰

留牟留牟 留牟留牟 留摩留摩 留摩留摩

唏梨唏梨 唏梨唏梨 唏梨唏梨 仇那仇那仇

那 仇那仇那 仇菟仇菟 仇菟仇菟 仇留仇

留 仇留仇留 休婁 休婁 休婁 休婁 唏

梨暮休暮休暮休暮休 暮唏梨 暮唏梨 暮唏

梨 暮唏梨 休牟休牟 休牟休摩摩 咩提

摩咩思摩阿提迦羅咩兜 莎訶

爾時大將重白佛言世尊此呪極有神力如上所說
莫令持此呪者有王畏賊畏火畏水畏風毒刀兵等

畏日月星辰鬼神等畏或有餘惡知識心生忿妬意
生惡害欲相侵惱者當先誦此呪爲其結界當令彼
惡鬼惡人仇怨之人心生侵惡者令其愚癡迷悶噤
碎自遇衆惡不越此界不能侵犯誦此呪者世尊若
有善男子善女人誦此呪者一切天龍阿脩羅諸惡
鬼神人非人等皆悉隨侍擁護不令遇惡世尊我是
鬼神大將能降伏一切諸惡惡鬼若有誦此呪者我
當將諸鬼神晝夜不離擁護其人令不見惡不令惡
鬼惡人得其便也若侵損惱害誦此呪者我當以千
輪輻轆碎其頭令諸鬼神爲作衰害世尊此呪極有

神力極有威德惟願流布施衆安樂世尊誦此呪者
其人德力惟佛知之世尊此大神呪應付賢德有智
善人若不能誦者應以好紙書寫盛以綵囊著種種
香常持隨身若有憂怖恐難常當憶念此呪無不消
滅世尊若有事難憂怖惡鬼神惡夢欲令消滅先當
結界使諸惡不起令彼惡人惡鬼惡賊自受其殃身
體焦枯心意狂亂欲結界之時應淨洗浴著淨衣服
好淨塗地安七器漿飲二器著少血一器著種種漿
飲然八燈燒薰陸香運心供養我將諸鬼神至其人
邊施其所願其人應誦此呪結赤縷然後持行卽能

消除一切諸難爾時佛告阿難此呪極有大神力能
消除一切諸難并諸惡擁護衆生多所利益汝好受
持廣令流布若城邑村落誦此呪者莫不蒙利若有
國王大臣誦此呪者其人境土無有惡賊怖難災橫
疾疫水旱風霜若遇惡賊應誦此呪若繫著高幢頭
賊見此幢賊尋退散降伏阿難此呪極有神力極有
大威德應令四衆善誦持之爾時衆會聞佛所說歡
喜奉行

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經

音釋

螫施隻切蟲行毒也 潭奴定切 湫奴低切 轆郎擊切 坻都禮切

佛說大普賢陀羅尼經

舊失譯師名開元附梁錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時佛告
阿難吾今說大普賢呪汝當受持

多嚮哆 阿咤 那咤 荼彌茶 遮居梨 居梨

茶也 居梨茶也 拔坻 思提 思陀婆夢坻

阿難此大普賢呪遮滅一切兵刃除一切怨仇諸怨

除一切夜叉羅刹復多等畏除一切不得食下鬼名

胡摩兜 烏奢眠眠胡摩兜 阿菟羯卑胡摩兜

破波羅胡摩兜 莎呵

四 五

呪水七徧與病人飲之

腰痛鬼名

呼盧兜一波吒羅呼盧兜二毗摩羅呼盧兜三彌梨

耆梨卑呼盧兜四莎呵五

呪三色縷青黃綠結作七結繫腳腕次繫胫後繫腰

頭痛鬼名

胡摩兜摩呵迦吒羅一毗摩迦吒羅二呼呼羅迦吒

羅三伊呼迦吒羅四伊末迦知迦吒羅五莎呵六

七徧呪楊枝打二十七下

闇鈍鬼名

呼吒吒一浮律置浮吒吒二阿支拏呼吒吒三浮律

置支呼吒吒四伊呼破羅支呼吒吒五私蜜兜伊呼

支破羅六莎呵七

三七徧呪七日日三徧

耳痛鬼名

比臙波一阿制置毗臙波二呼臙置毗臙波三伊呼

支臙置毗臙波四耆摩臙置毗臙波五莎呵六

於月生一日設使左耳痛南向坐右耳痛北向東向

門病人門內坐呪師門外坐水亦門外呪二七徧三

徧之

淋鬼名

破波羅 一浮梨浮梨置破波羅 二車暮那破波羅 三

呼呼羅車波羅 四

熱病鬼神病方道盡毒呪術毗多荼富多那等善男子善女人所至之處若行道中若水道中若急難處應念此呪無有夜叉復多毗舍遮拘槃荼迦咤富多那羅刹毗多荼等畏又無水火刀杖兵凶毒藥衰害呪術方道一切諸惡人非人等如是諸畏阿難若有恐怖急難應誦念此呪無能作衰惱者復次阿難若有受持讀誦此呪如上天龍鬼神二十八部人非人

等不能越犯此呪鐵輪金剛輪當爲作苦患令頭破作七分四方四維上下若有於此人起惡心者悉皆繫其毒心令不發起是善男子善女人應善讀誦執持奉行

佛說大普賢陀羅尼經

音釋

腕鳥貫切 睺息寸切與噴同舍水噴也

佛說大七寶陀羅尼經

舊失譯師名開元附梁錄

如是我聞一時佛在祇樹給孤窮精舍佛告阿難汝受持此大七寶陀羅尼呪爾時世尊即便說之

寫地也 貸曇 坻闍 律提 波羅若 波羅式

叉仇拏 比荼

阿難若有受持讀誦修行此陀羅尼呪盡其形命一切怨仇能令歡喜火不能燒刀不能傷水不能溺無方道鬼魅所持若天龍阿脩羅乾闥婆乃至人非人等阿難此七寶呪若至水火中若怨賊中若食毒若

方道毒應念此呪若怖畏毛豎等悉得解脫以毗婆尸佛威德尸棄神力比尸婆智慧拘婁孫佛力迦那牟尼戒迦葉功德釋迦牟尼精進令一切衆生悉除怖畏令得安吉爾時阿難聞佛所說歡喜奉行
佛說大七寶陀羅尼經

六字大陀羅尼呪經

舊失譯師名開元附梁錄

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱爾時長老阿難爲旃陀梨女呪術所收爾時長老阿難曰佛言世尊我今強爲他收去婆伽婆我今強爲他收去修伽陀爾時婆伽婆告長老阿難言汝來阿難汝莫驚怖阿難汝當受持六字大陀羅尼呪爲令四衆利益安隱安樂吉祥行故而說呪曰

斯須須何切地除餘切梯吐稽切曇徒紺切安於軻切荼徒嫁切餘

般茶

徒嫁切

餘

葛羅馳

除寄切

稽由餘薩帝婆帝

耶

除婆帝

底闍婆帝

頻頭摩帝

阿難是呪能令宿食不消尋得消化能除吐下等病
能除風病熱病冷病雜病能滅一切諸邪呪術能滅
起屍能滅一切形像厭蠱阿難若有人知此神呪姓
名者彼則不怖畏王難不怖畏怨敵難不怖畏賊難
不怖畏火難不怖畏水難若於城邑聚落及在曠野
悉無所畏亦不爲他人伺求其過無過可說若食毒
藥毒不能害轉爲利益阿難此六字大陀羅尼呪乃
是七三藐三佛陀所說亦是梵王娑婆王釋提桓因

四大王所說亦皆隨喜破諸呪術消伏起屍一切形
像厭蠱皆悉破壞斷滅長老阿難聞佛所說歡喜奉
行

六字大陀羅尼呪經

佛說安宅神呪經

失譯師名出後漢錄

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘皆阿羅漢諸漏已盡身心澄靜六通無礙其名曰大智舍利弗摩訶目犍連摩訶迦葉摩訶迦旃延須菩提等復有菩薩摩訶薩八千人俱文殊師利菩薩導師菩薩虛空藏菩薩觀世音菩薩救脫菩薩如是等菩薩摩訶薩威德自在復有比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉八部鬼神共相圍繞說微妙法時有離車長者子五十人俱身坐塵土懷憂

愁感猶如有人生失父母所愛妻子來至佛所頭面
作禮却住一面爾時世尊知而故問諸長者子以何
因緣而有惱色憂愁不樂失於常容時諸長者子同
聲俱白佛言世尊未審人居世間何有家庭宅吉凶以
不佛即答言如是諸事皆由衆生心行夢想所造不
得都無諸離車等白佛言世尊弟子等蒙宿緣一豪
之福得覩如來慈化無遺開甘露門潤以法雨復有
何罪生此五濁極惡之世懷憂抱苦怖懼萬端不捨
須臾所以言者白唯弟子德淺福薄所居舍宅災怪
頻疊惡魔日夜競共侵陵坐臥不安如懷湯火自頃

已來失去善心無所恃怙唯願世尊受弟子請臨降
所居賜爲安宅勅語守宅諸神及四時禁忌常來營
衛使日夜安吉災禍消滅佛言善哉善哉當如汝說
吾自知時爾時世尊明旦勅諸弟子可各整衣服當
入聚落各持應器往至長者子舍飯食既畢敷轉輪
座爲諸長者說微妙法令離怖畏身心悅樂時諸離
車各生歡喜猶如比丘入第三禪爾時世尊即呼守
宅諸神來到佛所而告之言自今已後是諸神鬼不
得妄作恐動令某甲等不安恒懷憂怖吾當使大力
鬼神碎滅汝身令如微塵爾時世尊復告大衆諸善

男子善女人等吾涅槃後五百歲中衆生垢重邪見
轉熾魔道競興妖媚妄作闖人門戶各伺人便覓人
長短爲作不祥種種留難當爾之時是諸弟子應當
一心念佛念法念比丘僧齋戒清淨奉持三歸五戒
十善八關齋戒日夕六時禮拜懺悔勤心精進請清
淨僧設安宅齋燒衆名香然燈續明露出中庭讀是
經典某甲等安居立宅已來建立南序北堂東西之
廂碓磨倉庫井竈門牆園林池沼六畜之欄或復移
房動土穿鑿非時忒犯觸伏龍騰蛇青龍白虎朱雀
玄武六甲禁忌十二時神門庭戶伯井竈精靈堂上

戶中溷邊之神我今持諸佛神力菩薩威光般若波
羅蜜力勅宅前宅後宅左宅右宅中守宅神神子神
母伏龍騰蛇六甲禁忌十二時神飛屍邪忤魍魎鬼
神因託形聲寄名附著自今已後不得妄燒我弟子
等神子神母宅中諸神邪媚蠱道各安所在不得妄
相侵陵爲作衰惱令某甲等驚動怖畏當如我教若
不順我語令汝等頭破作七分如多羅樹枝爾時世
尊而說呪曰

南無佛陀四野 南無達摩四野 南無僧伽四野
今爲弟子某甲承佛威力而說神呪

一足衆生莫惱我

二足衆生莫惱我

三足衆生莫惱我

四足衆生莫惱我

我有一切大慈大悲愍念一切衆生汝等四魔各還
所屬不得橫忤擾亂我弟子等復說呪曰

白黑龍王 善子龍王 漚鉢羅龍王 阿耨大龍

王

結界呪文

伽婆致 伽婆致 悉波阿

東方大神龍王 七里結界 金剛宅

南方大神龍王 七里結界 金剛宅

西方大神龍王 七里結界 金剛宅

北方大神龍王 七里結界 金剛宅

如是三說

東方婆鳩深山 娑羅伽 收汝百鬼頸著枷 南

方婆鳩深山 娑羅伽 收汝百鬼頸著枷 西方

婆鳩深山 娑羅伽 收汝百鬼頸著枷 北方婆

鳩深山 娑羅伽 收汝百鬼頸著枷

如是三說

主疾病者王頭痛者王人舍宅門戶者當歛諸毒不
得擾我諸弟子若不順我呪頭破作七分爾時世尊

而說偈言

造宅立堂宇

安育諸羣生

園林并池沼

門牆及輿圖

志心興舍室

動靜應聖靈

稽首歸命佛

衆魔莫能傾

明燈照無極

五眼因之生

法王大呪力

動破魔億千

如來慈普潤

威光徹無邊

我等咸歸命

衆邪各自遷

佛告日月五星二十八宿天神龍鬼皆來受教明聽
佛告不得前却某甲之家或作東廂西廂南房北堂
勅日遊月殺土府將軍青龍白虎朱雀玄武歲月劫

殺土府將軍青龍白虎朱雀玄武歲月劫殺六甲禁
忌土府伏龍莫妄東西若有動靜燒香啓聞某甲宅
舍是佛金剛之地面二百步佛有約言諸疾鬼神不
得妄忤者頭破作七分身不得全不得水漿去離本
宮宅舍已成富貴吉遷由作大得所願光榮行來在
軍仕宦宜官門戶昌盛百子千孫父慈子孝男女忠
貞兄良弟順崇義仁賢所願如意十方證明行如菩
薩得道如佛佛告阿難若欲安宅露出中庭然四十
燈掃灑燒香一心懺悔禮十方諸佛阿難又白佛言
當何名斯經佛語阿難此經名如來大悲不可思議

神力亦名愍念衆生安宅破魔神呪佛說經竟大衆
歡喜作禮奉行

佛說安宅神呪經

音釋

全

蒲困切

匣

普火切

闕

去規切門中視也

房

五駕切

潤

胡困切

也

忤

五故切

鳩

林直切

圍

七盈切

幻師颺陀神呪經

亦云玄師颺陀所說神呪經

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

聞如是一時佛遊於羅閱祇園竹園中鸚鵡樹間是
時有一異比丘於竹園中去羅閱祇園適在中間道
爲毒蛇所齧復爲鬼神所燒復爲賊所見劫佛見爾
時便往到是比丘所時幻師颺陀隨佛俱往幻師颺
陀卽白佛言我有術甚大神妙今欲爲呪佛言止止
颺陀汝所說莫使有所傷害颺陀白佛言後當來世
當國國相攻伐賊賊更相劫相憎者復更相劫鬼神
亦更相劫毒毒更相害若有比丘在山中樹下坐披

五納衣若在露地坐四輩弟子當令無有能燒害者
皆令安隱當令無有病痛如是

僧莎梨唵呢 鬱遮梨 首黎 首黎 拔提珊提

波陀尼 阿裴耶 達予 乙致軼闍耶兮拔蹄樓

師陀僧莎僚戟 散提波陀尼曼陀羅睺那 比闍

睺那

如是祝斷口語斷諸術斷諸病痛是諸閱又皆作此

術

須摩鬼 摩訶閱又 瞿沙難摩訶閱又 梵摩具

摩閱又 因阿羅具摩訶閱又 阿祇眊摩訶閱又

是諸閱又在鬼神中尊我字因偷諸相求者使諸欲
病人者害人者我皆使不知處障蔽亂眼令不見一
切人皆使不得其便當爾時呼言來還持鬼神摩訶
還持鬼神來兜勒摩訶兜勒來因持兜勒摩訶因
持兜勒羅來梵摩兜羅摩訶梵摩兜羅來因持兜羅
摩訶因持兜羅來菩陀兜羅摩訶菩陀兜羅來閱又
兜羅摩訶閱又兜羅來阿多得兜勒摩訶阿多得兜
勒來首羅瞿沙兜勒摩訶首羅瞿沙兜勒我字因偷
諸怨家相求便者我皆救之覆蔽使兩不相見爲繩
索所繫縛消滅所繫縛惡意所繫縛欲醉意所繫縛

亂意所繫縛但歸命佛一切皆得解脫歸命佛時言
南無佛告起作禮而去

幻師魔陀神呪經

音釋

齧

五結切
噬也

韋

都奚切

韋

則前切

駁

赤脂切

佛說辟除賊害呪經

舊失譯人名今附東晉錄

南無佛南無法南無比丘僧南無過去七佛南無諸
佛南無諸佛弟子南無諸師南無諸師弟子南無瞿
利薜利鬼神王禮是已便說是呪令我所呪皆從如
願北方有山名提陀摩訶衍有鬼神王名默利薜利
居止彼有四姊妹何等爲四

安檀尼

閻摩尼

瘞摩尼

無呵尼

安檀尼

令賊目盲

閻摩尼

令賊住

瘞摩尼

令賊坐

無呵尼

令賊愚癡

癡如是

漚羅利

無羅

利 壇坻遮 波頭摩 遮迦利 當使賊口齒噤
至解縷乃得脫說如是呪已便言我爲某甲若干人
等作擁護辟邪害皆令得安隱始諷誦是經時當用
月二十九日於佛前然七燈燒膠香散華說是呪七
徧并呪願默利羅鬼神王使得福德亦爲然燈燒香
散華復爲鬼子母然七燈燒香散華亦當說是經七
徧後呪乃吉當如是語卽從如願
佛說辟除賊害呪經

佛說呪時氣病經

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

南無佛南無法南無比丘僧南無過去七佛南無現
在諸佛南無諸佛南無諸佛弟子令我所呪卽從如
願

阿佉尼尼佉尼阿佉耶尼佉尼阿毗羅慢多利波池
尼波揭梨

南無佛南無法南無比丘僧南無過去七佛南無現
在諸佛南無諸佛南無諸佛弟子南無諸師南無諸
師弟子令我所呪卽從如願若人得時氣病結縷七

過呪之并書此上鬼神名字若紙槐皮上繫著縷頭
讀是呪時當齋戒清淨澡嗽燒香正心乃說之
佛說呪時氣病經

佛說呪齒經

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

南無佛 南無法 南無比丘僧

南無舍利弗大目犍連比丘南無覺意名聞邊北方
健陀摩訶衍山彼有蟲名羞吼無在某牙齒中止今
當遣使者無敢食其牙及牙根中牙根中牙邊蟲不
卽下器中頭破作七分如鳩羅勒蟾梵天勸是呪南
無佛令我所呪皆從如願

佛說呪齒經

佛說呪目經

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

頽岐敷般岐敷 頽吒般岐敷 鳩離敷 鳩離比

敷 鳩羅鳩臘比敷 沙離莎臘波提敷伊離敷

伊羅移敷 伊臘蟹敷

若目痛呪七徧卽愈

佛說呪目經

佛說呪小兒經

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

羅那多羅 摩羅提離 耽波羅提利 吼樓壽

無樓壽 聞闍輦 又輦差

南無佛 南無法 南無比丘僧 南無過去七佛

南無諸佛 南無諸佛弟子

令我所呪卽從如願若小兒頭痛腹痛當說七徧卽愈

佛說呪小兒經

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經
如是聞一時佛在瞻波大城伽伽靈池與大比丘
衆五百人俱爾時世尊告諸比丘今當爲汝演說西
方安樂世界今現有佛號阿彌陀若有四衆能正受
持彼佛名號以此功德臨欲終時阿彌陀佛卽與大
衆往此人所令其得見見已尋生慶悅倍增功德以
是因緣所生之處永離胞胎穢欲之形純處鮮妙寶
蓮華中自然化生具大神通光明赫奕爾時十方恒
沙諸佛皆共讚彼安樂世界所有佛法不可思議神

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經

失譯人名開元附梁錄

如是聞一時佛在瞻波大城伽伽靈池與大比丘
衆五百人俱爾時世尊告諸比丘今當爲汝演說西
方安樂世界今現有佛號阿彌陀若有四衆能正受
持彼佛名號以此功德臨欲終時阿彌陀佛卽與大
衆往此人所令其得見見已尋生慶悅倍增功德以
是因緣所生之處永離胞胎穢欲之形純處鮮妙寶
蓮華中自然化生具大神通光明赫奕爾時十方恒
沙諸佛皆共讚彼安樂世界所有佛法不可思議神

通現化種種方便不可思議若能信如是之事當知是人不可思議所得業報亦不可思議阿彌陀佛與聲聞俱如來應正徧知其國號曰清泰聖王所住其城縱廣十千由旬於中充滿剎利之種阿彌陀佛如來應正徧知父名月上轉輪聖王其母名曰殊勝妙顏子名月明奉事弟子名無垢稱智慧弟子名曰攬光神足精勤名曰大化爾時魔王名曰無勝有提婆達多名曰寂靜阿彌陀佛與大比丘六萬人俱若有受持彼佛名號堅固其心憶念不忘十日十夜除捨散亂精勤修習念佛三昧知彼如來常住於安

樂世界憶念相續勿令斷絕受持讀誦此鼓音聲王大陀羅尼十日十夜六時專念五體投地禮敬彼佛堅固正念悉除散亂若能令心心念念不絕十日之中必得見彼阿彌陀佛并見十方世界如來及所住處唯除重障鈍根之人於今少時所不能觀一切諸善皆悉迴向願得往生安樂世界垂終之日阿彌陀佛與諸大衆現其人前安慰稱善是人即時甚生慶悅以是因緣如其所願即得往生佛告諸比丘何等名為鼓音聲王大陀羅尼吾今當說汝等善聽唯然受教於時世尊即說呪曰

多你他 一 婆離 二 阿婆離 三 娑摩婆羅 四 尼地奢 五

昵闇多爾 六 昵茂耶 七 昵茂企 八 闇羅婆羅車馱爾

九 宿佉波啼昵地奢 十 阿彌多由婆離 十一 阿彌多蛇

十二 婆羅婆陀爾 十三 涅浮提 十四 阿迦舍昵浮陀 十五 阿迦

舍昵提奢 十六 阿迦舍昵闇啼 十七 阿迦舍離 十八 阿迦舍

達奢尼 十九 阿迦舍提他爾 二十 留波昵提奢 二十一 遮埤

喇達摩波羅娑陀爾 二十二 遮埤喇阿利蛇娑帝蛇波

羅娑陀爾 二十三 遮埤喇末伽婆那波羅娑陀爾 二十四

婆羅毗梨耶波羅娑陀爾 二十五 達摩呻他爾 二十六 久

舍離 二十七 久舍羅昵提奢 二十八 久舍羅波羅啼他爾

二十 佛陀久舍離 三十一 毗佛陀波羅波斯 三十二 達摩迦

羅爾 三十三 昵專啼 三十四 昵浮提 三十五 毗摩離 三十六 毗

羅闇 三十七 羅闇 三十八 羅斯 三十九 羅娑正 四十 羅娑伽

羅婆羅 四十一 羅娑伽羅阿地他爾 四十二 久舍離 四十三 波

羅啼久舍離 四十四 毗久舍離 四十五 他啼 四十六 修陀多

至啼 四十七 修波羅奢多至啼 四十八 修波羅啼癡啼 四十九

八 修離 五十 修目企 五十一 達咩 五十二 達達咩 五十三 離婆

遮婆離 五十四 阿菟舍婆離 五十五 佛陀迦舍昵求

禰 五十六 佛陀迦舍求禰 五十七 娑婆呵 五十八

此是阿彌陀鼓音聲王大陀羅尼若有比丘比丘尼

清信士女常應至誠受持讀誦如說修行行此持法
當處閑寂洗浴其身著新淨衣飲食白素不啖酒肉
及以五辛常修梵行以好香華供養阿彌陀如來及
佛道場大菩薩衆常應如是專心繫念發願求生安
樂世界精勤不忘如其所願必得往生於彼佛世界
時阿彌陀佛與諸大衆坐寶蓮華其土叢林華果鮮
敷間錯嚴飾復有樹王香風馥扇出和雅音純說無
上不思議法復有妙香名曰光明若干塗香亦是寶
香阿彌陀佛於大寶華結加趺坐有二菩薩一名觀
世音二名大勢至是二菩薩侍立左右無數菩薩周

帀圍繞於此衆中若能深信無狐疑者必得往生阿
彌陀國其地真金七寶蓮華自然涌出若有四衆受
持讀誦彼佛名號乃至無有水火毒藥刀杖之怖亦
復無有夜叉等怖除有過去重罪業障極至十日必
果所願佛說是阿彌陀鼓音聲王陀羅尼時無量衆
生皆悉發願志求生彼極樂世界於時世尊讚言善
哉善哉如汝所願必得生彼聞佛說已天龍八部歡
喜踊躍作禮奉行

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經

佛說摩尼羅亶經

東晉西域三藏竺曇無蘭第二譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時與摩訶
比丘僧說摩尼羅亶經佛問阿難言天下人民得不
安隱用何等故用天下萬民多有疾病者病痛者用
何等故用出母腹痛用湯心痛頭痛目眩不能飲食
皆魔所爲今諸比丘大懼怖如是便前白佛言痛從
何所來去至何所人民大愁憂不樂佛會諸比丘摩
訶迦葉惟阿那律離越摩訶目犍連舍利弗阿難因
持羅佛便說摩尼羅亶經佛便舉諸佛名字第一惟

衛佛第二式佛第三隨葉佛第四拘留秦佛第五拘
那舍牟尼佛第六迦葉佛第七釋迦文佛今是經皆
從諸佛口中出第一式又羅第二捷陀羅第三捷頭
羅第四彌佉羅第五捷朱羅第六摩油羅第七阿須
輪第八隨沙門第九隨孫第十慢提都盧大小一切
人民有得疾病者今佛令諸比丘僧比丘尼優婆塞
優婆夷皆當說是經有國中鬼有山中鬼有林中鬼
有草墓鬼有塚間鬼有塚中鬼有地上鬼有水中共
有水邊鬼有火中鬼有火邊鬼有北斗鬼有虛空中
鬼有市井鬼有死人鬼有生人鬼有飢餓鬼有道外

鬼有道中鬼有堂外鬼有堂中鬼有身中鬼有身外
鬼有飯食鬼有臥時鬼有今佛言赤色鬼有黑色鬼
有長鬼有短鬼有大鬼有小鬼有中適鬼有白色鬼
有黃色鬼有青色鬼有黑色鬼有夢寤鬼有朝起鬼
有步行鬼有飛行鬼有問人魂魄鬼有生人鬼有死
人鬼佛言若有瞋恚刀仗起時皆當念是摩尼羅
經諸鬼神則爲破碎佛告諸比丘若有受是經者若
有病瘦當說是經若有頭痛目眩寒熱湯心常當讀
是摩尼羅經諸鬼神則頭破作七分若有縣官盜
賊水火則當讀是摩尼羅經諸鬼神不得復燒害

人今是經諸佛口中所出若有國中鬼一者名深沙
二者名浮丘是二鬼健行求人長短若有頭痛目眩
寒熱湯心卽當舉是二鬼名字便當說摩尼羅亶經
是諸鬼神無不破碎者若有青色鬼黃色鬼黑色鬼
高大鬼卑小鬼廣長鬼一切大小諸鬼神喜燒天下
人民者其鬼名金曼鬼薛荔鬼飢餓鬼慳貪鬼勤苦
鬼病瘦鬼有痛痒鬼有思想鬼身中鬼身外鬼形殘
鬼跛蹇鬼痛狂鬼癡聾鬼瘡癰鬼呻吟鬼啼哭鬼閉
病鬼虛耗鬼嫉妬鬼魍魎鬼榮惑鬼遊光鬼鎮厭鬼
呪咀鬼伏尸注鬼賴死注鬼官舍注鬼軍營鬼亭傳

鬼獄死鬼囚死鬼水死鬼溺死鬼火死鬼燒死鬼客
死未葬鬼市死鬼道路死鬼渴死鬼餓死鬼暍死鬼
凍死鬼兵死鬼血死鬼腥死鬼通禱死鬼鬪死鬼棒
死鬼絞死鬼自懸死鬼自刺死鬼怨家死鬼強死鬼
腐皮鬼斷人毛髮鬼飲人血鬼飛行鬼騎乘鬼駕車
鬼步行鬼逢忤鬼山神鬼石神鬼土神鬼海邊鬼海
中鬼橋梁鬼溝渠鬼道中鬼道外鬼胡夷鬼羌虜鬼
樹木精魅鬼百蟲精魅鬼鳥獸精魅鬼嶠谷鬼門中
鬼門外鬼戶中鬼戶外鬼井竈鬼汙池鬼溷神鬼方
道鬼蠱道鬼不臣屬鬼詐稱鬼一切大小諸鬼神皆

不得燒害其身鬼神不隨我言者頭破作七分若人
得病瘦者當舉是上諸鬼神名字咒病瘦者即得除
差是經釋迦文佛口中所出諸鬼神聞是經從今已
後悉破解愈佛說經已諸比丘比丘尼優婆塞優婆
夷諸天龍鬼神人民皆受佛恩前爲佛作禮而去
佛說摩尼羅亶經

休寧縣竹林信士汪高明同室人戴氏率男文
順文升敬刻

十三經同卷 祈上父湧母孫氏身軀康泰復
真云故生母吳氏早登淨域者
金沙釋性能對長洲徐普書進賢洪以忠刻
萬曆丁未冬十月徑山寂照庵識

佛說檀持羅麻油述經

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

佛在摩竭國因沙奪山中時佛子羅云隨佛在山中
羅云夜臥爲鬼神所燒驚起明日至佛所爲佛作禮
却在在一面樹下坐羅云以手扶頰低頭不樂默然不
語佛即問羅云何以低頭如鬼怖狀羅云言我昨日
夜臥爲鬼神所燒佛語羅云天下或生人燒人或山
神燒人或道溝邊鬼神燒人或善死鬼神燒人來欲
試人經道恐人欲知其心堅輒佛語羅云汝取佛辟
鬼神咒後儻有鬼神來燒汝者持是鬼神名字以慈

心說之

阿波竭 證證竭 無多薩 憺遲比遲 沾波沾
波 迦羅准 維陵無 因輪無 指輪無 漢沙
無 因登羅 宋林羅 和林羅 波耶越羅 檀
持羅

佛言是檀持羅經佛故爲諸弟子結恩經佛告諸弟
子有急者當讀之鬼神儻來燒人者當持慈心哀心
淨還自視五藏思念五藏佛說是經時日月尚有墮
地佛語終不有異今佛說是檀持羅經以說生人欲
來燒人者不得燒人山神亦不得燒人道溝邊鬼神

亦不得燒人腥死鬼神亦不得燒人善死鬼神亦不
得燒人聞是語火爲不然食飯得毒毒爲不行欲殺
人刀爲不向溺深水中爲不沒難羣有四子人行空
閑處若行縣邑中大國中若對會若大座中耆老中
伴侶中步行中坐臥中值有盡道家者向讀是經盡
道爲不行佛卽爲羅云說使羅云爲諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷及諸白衣皆令諷誦之
佛說檀持羅麻油述經

佛說護諸童子陀羅尼呪經

元魏三藏法師菩提留支譯

爾時如來初成正覺有一大梵天王來詣佛所敬禮
佛足而作是言

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶

我禮佛足尊 照世大法王 在於閻浮提

最初說神呪 甘露淨勝法 及禮無著僧

已禮牟尼足 卽時說偈言 世尊諸如來

聲聞及辟支 諸仙護世王 大力龍天神

如是等諸衆 皆於人中生 有夜叉羅刹

常喜噉人胎 非人王境界 強力所不制

能令人無子 傷害於胞胎 男女交會時

使其意迷亂 懷妊不成就 或歌羅安陀

無子以傷胎 及生時奪命 皆是諸惡鬼

爲其作姦害 我今說彼名 願佛聽我說

第一名彌伽迦 第二名彌伽王 第三名騫陀

第四名阿波悉魔羅 第五名牟致迦 第六名魔

致迦 第七名閻彌迦 第八名迦彌尼 第九名

梨波坻 第十名富多那 第十一名曼多難提

第十二名舍究尼 第十三名捷吒波尼尼 第十

四名目佉曼荼 第十五名藍婆

此十五鬼神常遊行世間爲嬰孩小兒而作於恐怖

我今當說此諸鬼神恐怖形相以此形相令諸小兒

皆生驚畏

彌伽迦者其形如牛 彌伽王者其形如師子 騫

陀者其形如鳩魔羅天 阿波悉魔羅者其形如野

狐 牟致迦者其形如獼猴 魔致迦者其形如羅

刹女 閻彌迦者其形如馬 迦彌尼者其形如婦

女 梨波坻者其形如狗 富多那者其形如豬

曼多難提者其形如貓兒 舍究尼者其形如烏

捷吒波尼尼者其形如雞 目佉曼荼者其形如熏
狐 藍婆者其形如蛇

此十五鬼神著諸小兒令其驚怖我今當與說諸小
兒怖畏之相

彌伽迦鬼著者小兒眼睛迴轉 彌迦王鬼著者小
兒數數嘔吐 騫陀鬼著者小兒其兩肩動 阿波
悉魔羅鬼著者小兒口中沫出 牟致迦鬼著者小
兒把拳不展 魔致迦鬼著者小兒自齧其舌 閻
彌迦鬼著者小兒喜啼喜笑 迦彌尼鬼著者小兒
樂著女人 梨波坻鬼著者小兒現種種雜相 富

多那鬼著者小兒眠中驚怖啼哭 曼多難提鬼著
者小兒眠中喜啼喜笑 舍究尼鬼著者小兒不肯
飲乳 捷吒波尼尼鬼著者小兒咽喉聲塞 目佉
曼荼鬼著者小兒時氣熱病下痢 藍婆鬼著者小
兒數噫數噦

此十五鬼神以如是等形怖諸小兒及其小兒驚怖
之相我皆已說復有大鬼神王名栴檀乾闥婆於諸
鬼神最爲上首當以五色綵誦此陀羅尼一遍一結
作一百八結并書其鬼神名字使人齋此書經語彼
使言汝今疾去行速如風到於四方隨彼十五鬼神

所住之處與栴檀乾闥婆大鬼神王令以五色綰縛
彼鬼神兼以種種美味飲食香華燈明及以乳粥供
養神王爾時大梵天王復白佛言世尊若有女人不
生男女或在胎中失壞墮落或生已奪命此諸女等
欲求子息保命長壽者當常繫念修行善法於月八
日十五日受持八戒清淨洗浴著新淨衣禮十方佛
至於中夜取少芥子置已頂上誦我所說陀羅尼呪
者令此女人卽得如願所生童子安隱無患盡其形
壽終不中天若有鬼神不順我呪者我當令其頭破
爲七分如阿梨樹枝卽說護諸童子陀羅尼呪

多囉他 阿伽羅 伽甯那 伽伽甯 婆漏隸祇
隸 伽婆隸 婆隸 婆隸 不隸 不隸 羅挐
祢 修羅俾 遮羅俾 婆陀尼 沙尼 婆囉呵
那易 彌那易 蘇波呵

世尊我今說此陀羅尼呪護諸童子令得安隱獲其
長壽故爾時世尊一切種智卽說呪曰

多囉他 菩提 菩提 菩提 菩提 菩提 菩提
摩隸式叉夜 婆舍利 婆多禰 婆羅陀 頭
隸 頭隸 婆臘多 頭隸 舍摩膩 挐鞞 挐隸
婆臘帝 挐藍 舍彌帝 槃他槃絺 婆呵膩

祇摩臚 陀波臚 蘇婆呵 臚婆 羅臚 蘇婆
呵

此十五鬼神常食血肉以此陀羅尼呪力故悉皆遠
離不生惡心令諸童子離於恐怖安隱無患處胎初
生無諸患難誦此呪者或於城邑聚落隨其住處亦
能令彼嬰孩小兒長得安隱終保年壽南無佛陀成
就此呪護諸童子不爲諸惡鬼神之所燒害一切諸
難一切恐怖悉皆遠離蘇婆呵時此梵天聞說此呪
歡喜奉行

佛說護諸童子陀羅尼呪經

諸佛心陀羅尼經

與趙宋法天諸
佛心印經同本

唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵住如來境界衆寶道場諸佛所
都諸佛所樂智無疑滯菩薩妙宮具諸微妙種種嚴
飾常演法音大功德殿與無央數大菩薩俱皆是如
來法身眞子從諸佛土而來集會無量天人阿素洛
等應真大衆前後圍繞爾時世尊告諸菩薩摩訶薩
言善男子有陀羅尼名諸佛心呪伽沙等諸佛同說
能徧饒益諸怖畏者若有至心受持讀誦超百千劫
生死劇苦定於無上正等菩提能速修行永無退轉

乃至無上正等菩提終不枉生無佛世界恒善悟解
諸陀羅尼常見如來親近供養恒憶宿命深信因果
能使現世人非人等怨害皆除疾病不侵無有中夭
諸惡魔事皆悉殄滅所有惡業無不消除一切魔軍
驚怖退散善男子此陀羅尼文字章句是一切佛共
所稱揚卽是諸佛文字章句汝應諦聽陀羅尼曰
佛睇 蘇佛睇 莫訶佛睇 壹底佛睇 坦坦囉
佛睇 佛睇佛睇 三摩佛睇 頰鞞佛睇 沒栗
度佛睇 佛陀末底佛睇 莫訶佛陀末底佛睇
薩縛佛陀頰奴末帝 薩縛佛陀頰奴若帝 佛陀

佛陀佛陀佛陀佛陀佛陀佛陀佛陀佛陀佛陀
阿難都佛陀毗沙耶 阿難多達摩提舍那 璧建
多末捺斯迦略 僧泣多達摩婆筏那 璧多你薩
縛佛睇毗 陀刺尼三般羅迦始多 頰奴劔波耶
薩埵南 薩縛達摩喃母達羅尼 坦經他 黍睇
蘇黍睇 輸達泥僧輸達泥 涅末麗 末羅罽波
揭帝 揭底三末底羯爛帝 羯臘謎羯臘摩娑揭
嚩娑揭略末底 輸計毗輸計戍迦攝末泥 扇帝
鄔波扇帝 般刺扇多頰縛婆去聲細薩縛奔若般喇
賓稚帝 薩縛達摩般刺底曼稚帝 喝略喝略

末藍喝略折略折略 珊折略 折羅折羅 珊折
羅 咀羅咀羅 珊咀羅 三摩咀羅 你嚩你嚩
蘇你嚩 纈履那末底 路迦達嚩 路迦陀刺
尼 達略達略 宅略宅略 鵲魯陀鵲魯陀 莫
訶毗闍耶婆呬尼 喝那喝那 薩縛佛睇 呬閉
嚩史多 薩筏若般替 薩筏若般替 薩筏若波
羅弭帝 莫訶般刺底婆_{去聲} 那珊半泥 三縵多路計
佛陀毗沙曳 佛陀般刺底曼稚帝 薄伽筏底
薩略薩略 般刺薩略 般刺薩略 毗薩略毗
薩略 薩縛度沙阿波揭帝 莎訶

佛說如是一切佛心具大威德陀羅尼已卽時三千
大千世界大地大海妙高山王一切同時十八震動
諸天宮殿皆悉傾搖兇悖魔軍威光失滅相顧惶恐
戰懼懷憂時三千界所應度者驚覩此相俱三失聲
惟諸天衆信三寶者歡喜踊躍各捧天華遙散佛上
兼勸衆魔歸依佛法爾時世尊告諸菩薩吾今愍念
一切有情說陀羅尼令脫苦難宜正憶念宣布世間
皆令受持獲勝利樂時諸菩薩及餘衆會皆大歡喜
信受奉行
諸佛心陀羅尼經

校謄

第一紙

第一行經下北藏無與趙宋法
天諸佛心印經同本十二字

音釋

鑒

鳥兮

暑

於感

纈

胡結

拔濟苦難陀羅尼經

一名勝福往
生淨土經

唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨
園與無央數聲聞菩薩摩訶薩俱及諸天人阿素洛
等無量大衆前後圍繞爾時衆中有一菩薩名不可
說功德莊嚴從座而起頂禮佛足合掌恭敬白佛言
世尊今此世界無量有情煩惱因緣造諸惡業當墮
地獄餓鬼傍生或天人中受諸劇苦唯願哀愍方便
拔濟佛言善男子善哉善哉汝能哀愍一切有情作
如是請諦聽諦聽吾今爲汝略說拔濟衆苦方便善

男子有佛世尊名爲不動如來應正等覺爲欲利樂
諸有情故說陀羅尼令衆誦念陀羅尼曰

羯羯尼羯羯尼 魯折尼魯折尼 咄盧磔尼 咄

盧磔尼 怛邏薩尼 怛羅薩尼 般刺底喝那

般刺底喝那 薩縛羯莫般 藍般邏尼謎 莎訶

若有善男子善女人至誠敬禮不動如來應正等覺
受持此呪先所造作五無間業四重十惡毀諸聖賢
謗正法罪皆悉除滅臨命終時彼不動佛與諸菩薩
來現其前稱讚慰喻令其歡喜復告之言今來迎汝
應隨我往所從佛國彼命終已決定往生不動如來

清淨佛土善男子復有世尊名滅惡趣王一名大自
在勝經如來應正等覺爲欲利樂諸有情故說陀羅
尼令衆誦念陀羅尼曰

輸達泥輸達泥 薩縛播波毗輸達泥 戌睺毗戌

睺 薩縛羯莫毗戌睺 莎訶

若有善男子善女人至誠禮敬滅惡趣王如來應正
等覺受持此呪萬四千劫常憶宿命所在生處得丈
夫身具足諸根深信因果善諸技術妙解諸論好行
惠施厭捨諸欲不造惡業離諸危怖具正念慧衆所
愛重常近善友恒聞正法求菩提心曾無暫捨以諸

功德而自莊嚴具善律儀怖諸惡業恒無匱乏調柔
樂靜於天人中常受快樂速證無上正等菩提終不
退於十到彼岸常願利樂一切有情諸所修行非專
自利在所生處常得見佛護持正法預賢聖衆時薄
伽梵說此經已聲聞菩薩及諸天人阿素洛等聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

拔濟苦難陀羅尼經

音釋

磔

陟革切

八名普密陀羅尼經

與趙宋法賢祕
密八名經同本

唐三藏法師玄奘奉詔譯

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及無量無數菩薩
摩訶薩并諸天人阿素洛等異類大衆前後圍繞爾
時世尊告金剛手菩薩言善男子汝所受持諸上明
呪神用威猛功業難成雖後爲益或初暫損今有八
名普密神呪威德廣大事業易成神用祕密始終無
損能受持者必獲利樂當爲汝說汝樂聞不時金剛
手歡喜踊躍頂禮佛足右跪合掌請言世尊惟願爲

說佛言諦聽極善思惟吾今爲汝分別演說何謂八
名普密神呪一名功德寶藏二名莊嚴象耳三名善
勇猛四名勝諦雲五名滅熾然六名微妙色七名嚴
飾八名金剛若有得聞此八名呪於當來世經七俱
胝那庾多百千大劫不墮地獄餓生餓鬼將命終時
身心安隱見有諸佛及諸菩薩來現其前爲說大乘
甚深法要旣聞法已必得往生觀史多天奉事彌勒
後隨彌勒下瞻部洲行願漸增乃至究竟陀羅尼曰
頽𪔐撻界切𪔐巴下同𪔐𪔐 捺𪔐竭刺𪔐 蘇迷蘇摩蘇契
薩縛迦摩婆達泥 𪔐梨寐梨 薛梨薛梨 悉

殿都謎薩縛迦摩 娑馱室遮縵怛羅般陀莎訶
佛說如是普密呪時八十俱胝諸惡神鬼皆生歡喜
捨離毒心歸佛法僧斷惡修善俱詣佛所發誠諦言
願常護持此大神呪令受持者身心安樂佛言善哉
如汝所願若有善男子善女人歸佛法僧及金剛手
能處閑靜堅修梵行親近制多受持讀誦所求善願
無不皆得乃至無上正等菩提恒憶宿命無有忘失
時薄伽梵說是經已金剛手等一切菩薩及諸天人
阿素洛等一切衆會聞佛所說皆大歡喜信受奉行
八名普密陀羅尼經

校謄

第一紙

第一行經下北藏無與趙宋法
賢祕密八名經同本十二字

佛說持世陀羅尼經

與唐不空兩寶經及趙
宋法天古神持世經同

唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在憍餉彌國建磔迦林與大
苾芻衆五百人俱菩薩摩訶薩過俱胝數及諸天人
阿素洛等無量大衆前後圍繞時彼國中有一長者
名爲妙月容範溫華志願閑遠男女僮僕其數衆多
於佛法僧深生敬信來詣佛所頂禮佛足繞百千匝
却住一面合掌恭敬而白佛言世尊欲問如來應正
等覺少所疑事唯願大慈垂愍聽許爾時世尊哀愍
彼故以慈軟音告言長者恣汝意問吾當爲汝方便

分別令汝心喜時彼長者歡喜踊躍稽首作禮合掌
請言世尊云何善男子善女人諸貧賤者可得富貴
諸有病者可令病愈諸有罪者可令罪滅諸危懼者
可令安樂爾時世尊知而故問長者何緣作如是說
時彼長者重白佛言世尊我等在家多諸眷屬資財
乏少難可周濟又多疹疾罪累危懼故請世尊開示
方便令貧賤者得大財位周給親屬廣修惠施饒益
一切倉庫無盡今有病者四大康和勤修善業身心
無倦今有罪者速得除滅身壞命終生於善趣今危
懼者身心安樂親近供養佛法僧寶速證無上正等

菩提爾時世尊告彼長者善男子我於過去無數劫
前遇佛世尊名持金剛海音如來應正等覺明行圓
滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵
爲欲利樂諸有情故說陀羅尼名曰持世我特聞已
歡喜踊躍受持讀誦廣爲他說利益安樂無量有情
由是因緣福慧增長速證無上正等菩提爲諸天人
說微妙法今爲汝說此陀羅尼汝天人等皆應諦聽
聞已受持廣爲他說此呪神力不可思議今諸有情
皆獲利樂陀羅尼曰

蘇魯閉 跋達邏筏底 瞢揭麗 頰折麗 頰摺

鉢麗 唄伽嘶尼 唄鞞達尼 薩寫罰底 馱娜
罰底 達那罰底 室利沫底 鉢拉婆罰底 晉
沫麗 毗沫麗 魯盧蘇縷 波毗沫麗 頡捺捺
悉諦 毗坦悉諦 毗濕縛繫始 狹矩麗 泔矩
麗 毗毗謎 杜杜謎 坦坦麗 坦洛坦洛 罰
折麗罰折麗 羯蘇羯蘇去聲 罰栗殺尼 昵翌波
達尼 罰折洛達洛 娑揭洛 昵懼衫坦他揭耽
頡奴颯沫洛 坦他揭多薩點颯沫洛 達磨薩點
颯沫洛 僧伽薩點颯沫洛 坦吒坦吒 譜洛譜
洛 譜刺耶 跋洛跋洛尼 蘇耆揭麗 扇多沫

底 耆揭羅罰底 蘇跋達洛罰底 阿揭車 阿
揭車 三沫閭 阿奴颯沫洛莎訶 阿罰刺喃
頡奴颯沫洛莎訶 鉢刺婆去聲几 頡奴颯沫洛莎
訶 經栗砧 頡奴颯沫洛莎訶 毗折閭 頡奴
颯沫洛莎訶 薩縛薩埵 毗捺閭頡奴颯沫洛莎訶
此陀羅尼具大神力若有善男子善女人至心受持
廣爲他說諸惡神鬼天龍藥叉人非人等皆不能害
諸利樂事晝夜增長若能至誠供養三寶念誦如是
大陀羅尼經七晝夜時無暫闕諸天龍神皆生歡喜
自來冥護所須財穀飢饉疫癘皆悉消除所有罪障

無不殄滅一切危懼並得安寧福慧漸增所求如意
速證無上正等菩提爾時佛告妙月長者汝應信受
此陀羅尼憶念誦持廣爲他說所求利樂無不諧遂
時彼長者聞佛所說歡喜踊躍而白佛言我能受持
廣爲他說利益安樂無量有情唯願世尊慈悲護念
世尊告曰如是如是時彼長者合掌恭敬右繞世尊
百千匝已頂禮佛足歡喜而去爾時世尊告阿難曰
妙月長者諸庫藏中種種財穀今悉盈滿尊者阿難
歡喜曰佛何因緣故妙月長者諸庫藏中欽然盈滿
佛告阿難妙月長者聞我所說大陀羅尼深信歡喜

受持讀誦願爲無量有情宣說由斯福力庫藏皆滿
汝等亦應受持讀誦廣爲他說此陀羅尼令此三千
大千世界諸有情類皆得利樂我觀世間天魔梵等
無能毀越此陀羅尼文句正真不可壞故諸薄福者
不可得聞所以者何如是章句三世諸佛同所稱揚
以不思議神力加被令聞持者皆獲利樂尊者阿難
深心歡喜以妙伽他而讚頌曰

諸佛不思議 所說法亦爾 能正奉行者
果報亦復然 一切智法王 滅生老病死
已到勝彼岸 稽首大覺尊

爾時阿難踊躍歡喜禮佛合掌曰言世尊今此法門
當名何等我等今者云何奉持佛告阿難此名妙月
長者所問亦名能感一切財位亦名愈疾亦名滅罪
亦名能除一切危懼亦名諸佛同所稱揚亦名諸佛
神力加被亦名持世陀羅尼經汝當奉持勿令忘失
利益安樂一切有情時薄伽梵說此經已無量聲聞
及諸菩薩并諸天人阿素洛等一切大衆聞佛所說
皆大歡喜信受奉行
佛說持世陀羅尼經
校譌

第一紙

第一行經下北藏無與唐不空兩寶經及趙宋法天吉祥持世經同十八字

音釋

瘡

丑刃切
病也

膏

莫巨切

盟

烏骨切

拉

力答切

颰

蘇合切

佛說六門陀羅尼經

唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在淨居天上依空而住衆妙
七寶莊嚴道場與無央數菩薩衆俱爾時世尊告諸
菩薩善男子若欲利益安樂衆生汝當受此六門陀
羅尼法謂我流轉於生死中諸所受苦勿令衆生同
受斯苦諸有所受富貴世樂願諸衆生同受斯樂我
所作惡若未先悔終不發言稱無上法我諸所有衆
魔之業若未先覺終不舉心緣無上法我諸所有波
羅蜜多所攝一切世及出世廣大善根願諸衆生皆

當速證無上智果我證解脫亦願衆生皆得解脫勿
令住著生死涅槃陀羅尼曰

懺謎懺謎

莫開切

鼻諦鼻諦跋迭麗跋迭麗蘇跋迭麗

蘇跋迭麗諦誓諦誓戰迭麗戰迭麗戰迭邏伐底低
殊伐底達摩伐底薩縛結餘鑠毗輸達你 薩縛阿
刺託婆達你末諾僧輸達你 莎訶

若有淨信善男子善女人能於日夜六時讀誦如是
六門陀羅尼者此人一切業障皆悉消滅疾悟阿耨
多羅三藐三菩提時薄伽梵說是經已一切菩薩摩
訶薩及諸大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說六門陀羅尼經

清淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經

唐總持寺沙門智通譯

如是我聞一時婆伽婆在王舍城耆闍崛山中與大
比丘衆五百人俱菩薩無央數爾時觀世音菩薩與
九十二俱胝菩薩同坐時觀世音菩薩於晨朝特從
座而起整衣服合掌恭敬頭面禮佛而白佛言世尊
我欲說普賢陀羅尼爲憐愍利益一切衆生故我從
過去月光佛所受得此呪今欲對佛說此陀羅尼唯
願世尊聽我說之卽說呪曰

那謨羅

上聲

怛那

合

路囉

合

夜耶

一

那

上聲

謨阿

嚩耶婆

耶十四

5 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

七 摩訶薩埵聲去耶入摩訶迦聲去嚧尼聲上迦聲去耶聲上

九 悉地案合二親婆聲上曼聲上跋婆呼重陀囉合二陀囉尼聲上

莎去聲訶五十已上根
本呪也

結界陀羅尼呪曰

那聲上謨囉聲上怛那合二跋囉合二夜耶一那聲上謨訶嚧耶

婆路枳毖攝合二囉耶聲上菩提薩埵聲去耶三摩訶

薩埵聲去耶四摩訶迦聲去嚧尼聲去迦聲去耶五跋姪他六

至里盤陀聲去弭聲上里盤陀聲去弭聲上至里弭聲上

里盤陀聲去弭聲上似磨聲上盤陀聲去弭聲上似磨聲上磨

迷聲上迦聲上施只知方合三陀地聲上迦囉合三麼都一莎聲去

訶二

呪水二十一徧散灑十方卽成結界此陀羅尼呪先

須受持預前結界如我結界卽得成就奉請陀羅尼

曰

納謨囉聲上怛那合二跋囉合二夜耶一那聲上謨阿梨耶

婆路枳毖攝合二囉耶聲上菩提薩埵聲去耶三摩訶薩埵聲去

耶四摩訶迦聲去嚧尼聲去迦聲去耶五跋姪他六至里至里七

弭聲上里弭聲上至里八黎九理醯聲上婆伽畔十阿嚧

耶婆路枳毖攝合二囉聲上莎聲去訶二

若欲請我如我所說心請已後從白月八日至十五

日日三時香湯洗浴著新淨衣日日三時時別各誦八百徧呪至十五日倍勝供養誦無徧數卽其夜半觀世音菩薩自來爲現金色之身相好莊嚴種種光明放千種光爾時呪師心莫怖畏行者見已卽得勝地勝陀羅尼三摩地已卽見東方阿閼鞞佛南方寶相佛西方阿彌陀佛北方微妙聲佛見如是等十方無量諸佛如來光明色相捨此身已生淨佛土一切處佛之所讚歎已說普賢陀羅尼竟爾時觀世音菩薩說是呪已九十二俱胝菩薩皆得住阿鞞跋地及得見一切諸佛得聞正法得滅一切三障重罪得

大功德如閻浮履地微塵等數行者自身得種種功德莊嚴一切病苦及諸惡業並皆消滅又得捷疾辯又得自在心隨願悉滿得具足一切諸波羅蜜隨意往生十方淨土見一切諸佛聞說正法得首楞嚴等一切三昧又得七寶三摩提放光三摩提大海水三昧騰空三昧出沒三昧得如是恒河沙等三昧又得無量大力陀羅尼門此呪功德與八十萬陀羅尼功德無異由此呪力令我得成如是法身又能利益一切衆生速得種種聰明辯才清淨法身由此呪力一聞總持永不忘失由此呪力我所放索所著之處一

切衆生重罪消滅一切惡人及惡魔惡鬼惡神自然
降伏消滅一切衆生聞此呪名及受持者永不墮地
獄餓鬼畜生佛言善哉善哉汝此呪力若有四衆能
受持者所得功德及其威力如我無異爾時觀世音
菩薩說是呪時三千大千世界六種震動上至阿迦
尼吒天其中所有一切天龍夜叉一切鬼神人非人
等悉恐怖不安身毛皆豎讚言善哉此呪神力不可
思議一切衆生皆蒙利益時觀世音菩薩復白佛言
願佛證知佛言善哉一切四衆我所說呪悉皆用心
受持恭敬供養爾時觀世音菩薩白佛言我今受持

此呪一切大地六種震動一切衆生及諸天龍悉皆
忙怕此呪神力不可思議以何因緣令我及一切衆
生有受持者得金剛三昧令汝及一切衆生有受持
者心得安隱所得功德及其神力如我無異此呪功
能我更爲說旦起誦呪二十一徧午時二十一徧向
暮二十一徧恒持不忘能除五逆重罪又得成就首
楞嚴等一切三昧又得成就一切陀羅尼又得成就
一切佛法若能恒常用心誦念不忘常見釋迦牟尼
佛普賢菩薩觀世音菩薩及見天女請受佛法若欲
造像當畫釋迦牟尼佛坐華座上身黃金色著五彩

衣左廂畫普賢菩薩坐須彌山其山左邊有七頭龍繞山於左邊出七箇頭向菩薩看右邊有五頭龍繞山於右邊出五箇頭向菩薩看其菩薩結加趺坐兩手執經來讀著五色衣其佛右手作印文左手捉袈裟按膝說法右廂畫觀世音坐華座著五色衣胡跪合掌面向佛看聽佛說法左廂三手一手執華一手捉一澡罐一手捉經夾右廂三手一手施無畏出寶一手捉索一手捉珠菩薩頂上有佛又向下作行者互跪燒香捉珠向菩薩看普賢下作毗陀天女互跪坐手捧華冠著白衣坐具上向菩薩看其像淨畫不

得有膠畫依淨法

次說入壇受持法

右從白月八日入道場用牛糞塗地方作壇初四肘乃至八肘五色作須十六罐子安水及華果子須十六具香爐十六燈盞若作四肘壇安四罐子四具香爐四枝燈盞飲食種種果子酥蜜石蜜燒種種香六時莫絕行者澡浴著淨衣如法唯得食粳米飯粥乳酪酥蜜果子石蜜乾薑胡椒華茷餘者不得其飲食從八日獻佛乃至十五日不收十六日收送擲水中及火燒却從初入道場八日依對佛壇前更作一肘

壇牛糞作取乾穀木及桑木取一片呪一徧放壇中
乃至二十一徧竟然後取七種穀子用手取呪一徧
著火中乃至二十一徧白日亦得夜間亦得日別一
度至十五日燒勿忘竟十五日夜不得睡眠一心誦
呪其夜或時地動或時聞大聲行者莫生驚怪安心
誦呪念二菩薩爾時普賢觀世音即爲現身語行者
言汝須何願隨索皆能滿足若不得相現稱心從十
六日除壇更作新壇准前法行道誦呪乃至以得見
滿願爲限其行者入道場唯得見一人使令共語餘
人更不得語不得見行者在道場內亦不得語須待

出道場觀世音普賢陀羅尼法具足

清淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經奉制譯

音釋我聞一時佛在恒伽河邊護世四天王之所圍

繞秀^音理^{於真鳥}踰^{巨凡切}葦^{華早古切}茈^{北未切}

欽差兩浙恤刑刑部陝西司郎中真憲時捐貲刻

檀持羅麻油述經護諸童子陀羅尼呪經入各

諸佛心陀羅尼經持世陀羅尼經六門陀羅尼

經清淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經
襄陽釋性融對長洲徐普書上元李應章刻
萬曆壬子歲秋八月徑山化城識

爾時毗沙門天王白佛言世尊我今亦爲擁護衆生
說陀羅尼令其無有非時天橫唯願如來垂哀與力
卽說呪曰

稅低一稅怛犁二履梨三

爾時毗盧勒叉天王亦作是言我今爲欲護諸衆生
說陀羅尼卽說呪曰

摩蹬者瞿維摩蹬者祁里尼你容暑輸矩切摩暑母

三

爾時提頭賴吒天王亦爲擁護諸衆生故而說呪曰
折灑折灑颯婆去聲訶

爾時毗樓博叉天王亦說呪曰

跋凌去聲婆上聲婆

爾時世尊告四天王言諸天等此陀羅尼從於一切
諸佛所生一切諸佛共所知見若善男子善女人乃
至有能一日之中讀一遍者是人終不墮於惡趣當
於是人起大師想若有人爲欲利益一切衆生於日
日中讀誦斯呪能令衆生壽命增長亦令其人災橫
怖畏並得消除無諸惡相及衆病苦水不能漂火不
能燒刀不能傷毒不能害若人在處處有能讀誦此
陀羅尼當知此處則爲十方一切諸佛常所護念若

人自書若教人書其人則爲承事供養一切諸佛何以故若於衆生能作饒益則爲供養一切佛故若有專欲擁護其身當書此呪佩著身上若所在之處有深信法善男子善女人等或遇災難欲令除滅疾應如法受持此呪持呪法者先當揀擇清淨之處以栴檀末而塗其地成一方壇縱廣七肘其人應從月初八日香湯洗浴著新淨衣受八戒齋唯食粳米石蜜牛乳取黑沉香及龍腦香共滿一兩置於壇上又取白檀香或沉水香或龍腦香或復丁香迦矩羅香而置於壇其人誦此陀羅尼呪呪此諸香於日日中皆

七七徧滿于七日至十五日一日不食其日中時以鬱金香於其壇上作二十一小壇其一處中名如來壇餘二十壇名金剛王壇又於壇外作四小壇名四天王壇復取麝香龍腦白檀鬱金之香及紫檀末於如來壇若散若塗而爲供養自餘諸壇隨取一香而供養之又取乳酪酥及沙糖如其次第以新瓶四口各別盛之置四天王壇上又以淨水著於瓶內採十二種果樹之華而置其中又以香油然十支燈置如來壇爲欲供養十方佛故自餘諸壇各然一支於前所呪諸香之內取龍腦及沉水於如來壇而燒供養

其餘壇上然自餘香將然香時其如來壇及餘壇香復應各別誦此神呪而以呪之若有衆生得聞此香非時天橫靡不除滅先所呪香並燒盡已然後收彼四天王食散於淨處佛說此經已四天王及一切世間天人阿脩羅乾闥婆等歡喜奉行諸佛集會陀羅尼經

音釋

埏

初力切 杭 古莖切
遏遮切 與稷同

佛說智炬陀羅尼經

與趙宋施護出智光滅業障經同

唐三藏法師提雲般若等奉制譯

如是我聞一時佛在日月宮中與無量大菩薩衆俱普賢菩薩文殊師利菩薩摩訶薩而爲上首爾時東方有佛號智炬如來南方有佛號金光聚如來西方有佛號實語如來北方有佛號雷音王如來各從本國而來此會爾時世尊與諸如來及菩薩衆共在金幢樓觀之中各坐寶嚴師子之座時日月天子來詣佛所頭面禮敬諸佛菩薩以衆妙物而爲供養供養畢已

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

退坐一面互相謂言我等云何從諸如來及菩薩所
而得發起一切衆生光明破諸黑闇滿十方智陀羅
尼耶以是陀羅尼力故當令我等能爲衆生作大明
炬說是語時彼諸如來及菩薩衆卽共同聲而說呪

曰

娑借音卽此字細內之上聲下野替他地切談一斫斫

達陀二斫斫鉢上聲邏婆三杜羅米他上聲迦上聲

蘇上聲囉上聲陀上聲蘇上聲哆上聲娑上聲壹炭娑上聲陞羅

蘇上聲囉上聲陀上聲蘇上聲哆上聲娑上聲壹炭娑上聲陞羅

蘇上聲囉上聲陀上聲蘇上聲哆上聲娑上聲壹炭娑上聲陞羅

蘇上聲囉上聲陀上聲蘇上聲哆上聲娑上聲壹炭娑上聲陞羅

蘇上聲囉上聲陀上聲蘇上聲哆上聲娑上聲壹炭娑上聲陞羅

蘇上聲囉上聲陀上聲蘇上聲哆上聲娑上聲壹炭娑上聲陞羅

蘇上聲囉上聲陀上聲蘇上聲哆上聲娑上聲壹炭娑上聲陞羅

蘇上聲囉上聲陀上聲蘇上聲哆上聲娑上聲壹炭娑上聲陞羅

蘇上聲囉上聲陀上聲蘇上聲哆上聲娑上聲壹炭娑上聲陞羅

蘇上聲囉上聲陀上聲蘇上聲哆上聲娑上聲壹炭娑上聲陞羅

蘇上聲囉上聲陀上聲蘇上聲哆上聲娑上聲壹炭娑上聲陞羅

蘇上聲囉上聲陀上聲蘇上聲哆上聲娑上聲壹炭娑上聲陞羅

蘇上聲囉上聲陀上聲蘇上聲哆上聲娑上聲壹炭娑上聲陞羅

蘇上聲囉上聲陀上聲蘇上聲哆上聲娑上聲壹炭娑上聲陞羅

蘇上聲囉上聲陀上聲蘇上聲哆上聲娑上聲壹炭娑上聲陞羅

喇羯迦去聲喇七羅嚕勃低三十徒嚕低摩訶徒嚕

低三十羯嚕羯囉四十吉嚕吉嚕四十必枉斯必枉斯

二四十柁蘇柁蘇四十訶上聲蘇訶上聲蘇四十訶去聲婆去聲

鉢膩四十颯婆去聲訶四十

怛姪他一徒那徵張里切摩訶徒那徵二宰蘇音切嚕

宰嚕三颯婆去聲訶四十戊訖羅毗戊達你五怛羅怛羅

六颯婆訶七樹底鉢囉地補奚切咄盧咄盧九颯

婆去聲訶十鉢曇摩摩理你十薩埵顛也切曷囉多勃

提徒咨切下十戶嚕戶嚕三颯婆去聲訶四十薩埵勃提五

薩埵盧羯你六咄嚕咄嚕七颯婆去聲訶十陀羅尼勃

地十頽鉢囉底喝多勃地二注嚕注嚕二十颯婆訶

二十洛喇拏長聲遏質低二十杜忙鉢嚕訶上聲喇二十

屈嚕屈嚕二十颯婆訶六颯囉十摩訶十颯囉二十

七颯囉颯囉二十陀囉衍去聲底曳九颯婆訶十蘇

跋刺低三十蘇答三十阿上聲鉢囉底訶多勃提三十

三颯囉颯囉四十陀囉衍去聲底曳三十颯婆訶三十

南無壤奴嚕迦上聲寫斯舸切怛他揭多上聲寫三十南

無蘇跋囉拏鉢囉婆上聲矩吒嚕切婆上聲薩寫怛他

揭多上聲寫三十南無薩埵婆地那怛他揭多上聲寫三十

九南無鼻趺摩瓊蘇括切囉揭是多曷囉是瓢薩怛他

九南無鼻趺摩瓊蘇括切囉揭是多曷囉是瓢薩怛他

九南無鼻趺摩瓊蘇括切囉揭是多曷囉是瓢薩怛他

九南無鼻趺摩瓊蘇括切囉揭是多曷囉是瓢薩怛他

揭帝瓢

十

悉殿都漫怛囉鉢馱你

四十

颯婆訶

四十

爾時普賢菩薩告日月天子言諸天子此陀羅尼八

十八億諸佛如來爲欲利益諸衆生故之所演說諸

天子優曇鉢華猶可易現此陀羅陀出現甚難諸天

子諸佛出世猶可值遇此陀羅尼得值甚難此陀羅

尼猶可易得誦持之者斯復轉難諸天子若欲救拔

造五逆罪謫正法人當受阿毗地獄苦者可於閑處

淨塗其地隨其所辦種種香華而爲供養於三七日

中晝夜六時誦此陀羅尼呪以是陀羅尼威神力故

令阿毗地獄應時破壞爲百千分是中衆生卽得解

脫何況有人在於人間而得聞者當知是人則爲諸
佛及我等菩薩之所護念諸天子於此所說勿生疑
惑佛說此經已日月天衆歡喜奉行
佛說智炬陀羅尼經

佛說隨求卽得大自在陀羅尼神呪經

唐天竺三藏法師寶思惟譯

爾時世尊在王舍城耆闍崛山中大弟子共會說法
於是娑婆世界主大梵天王來詣佛所右繞三匝頂
禮佛足合掌向佛而白佛言唯願世尊爲利益衆生
故說陀羅尼神呪令諸天人普得安樂佛言善哉善
哉大梵天王汝能愍念一切衆生問此利益之事汝
善思念之吾當爲汝分別演說此隨求卽得大自在
陀羅尼神呪能與一切衆生最勝安樂不爲一切夜
叉羅刹及癩癩病餓鬼塞捷陀鬼諸鬼神等作諸惱

入五欲人間而歸閻浮提畏人畏鬼

害亦不爲寒熱等病之所侵損所在之處恒常得勝
不爲鬪戰怨讎之所侵害能摧他敵厭蠱呪咀不能
爲害先業之罪悉得消滅毒不能害火不能燒刀不
能傷水不能溺不爲雷電霹靂及非時惡風暴雨之
所損害若有受持此神呪者所在得勝若有能書寫
帶在頸者若在臂者是人能成一切善事最勝清淨
常爲諸天龍王之所擁護又爲諸佛菩薩之所憶念
金剛密跡四天大王及天帝釋大梵天王毗紐天大
自在天俱摩羅軍衆毗那夜迦大黑天難提鷄說天
等晝夜而常隨逐擁護持此呪者又爲摩帝捷拏天

衆及餘自在諸天神衆亦如是擁護又爲諸魔天衆
及諸眷屬神呪諸神大威德者所謂鶯俱施神拔折
羅神商羯羅神摩莫鷄神毗俱神多羅神摩訶迦羅
神度多神斫羯羅波尼神大力神長壽天摩訶提毗
神迦羅羯尼神華齒神摩尼珠髻神金髻神寶孽羅
羅器神電鬘神迦羅羅利神毗俱知神堅牢地神烏
陀計施神什伐栗多那那神大努神執劍神摩尼光
神闍知尼神一闍吒神弗陀施羅波利尼神楞鷄說
神并餘無量諸天神等彼諸天衆悉來擁護若此神
呪在身手者鬼子父母摩尼拔陀神富那拔陀神力

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

揭婆三婆囉泥^{二十}死哩死哩蜜喇蜜喇以哩以哩

你^{二十}三曼多迦喇沙尼^{二十}薩婆設覩嚕鉢囉末他

囉尼^{三十}婆耶那舍泥^{三十}蘇喇蘇喇^{三十}質喇迦末

殽^{三十}社曳^{四十}微社耶社耶縛醯^{三十}社耶伐底

毗質多囉鞞沙噓波陀喇尼^{三十}薄伽伐底^{三十}苾

地耶提毗^{四十}略又覩曼^{莫甘切}麼麼^{其寫一}三曼多

迦羅毗輸達你^{四十}虎嚕虎嚕^{四十}諾^{能得切}刹怛囉

摩羅陀喇尼^{四十}氈拏氈拏氈雉你^{四十}鞞伽伐底

六 薩婆突瑟吒你嚩囉尼^{四十}設覩嚕博叉鉢囉

末地你^{四十}毗社耶婆咽你^{四十}虎嚕虎嚕^{五十}姥嚕

姥嚕^{五十}主嚕主嚕^{五十}阿庾波刺你^{五十}蘇囉婆

囉末他你^{五十}薩婆提伐多補視低^{五十}地喇地喇

六 三曼多婆盧吉帝^{五十}鉢臘鞞鉢臘鞞^{五十}蘇

鉢臘波鉢提^{五十}薩婆跋波毗輸達你^{六十}馱囉馱囉

馱囉尼^{六十}跋囉馱囉^{六十}蘇姥蘇姥^{六十}蘇姥嚕

折殽^{六十}折殽遮羅耶突瑟吒^{六十}哺囉耶阿^{長呼}

賞^{六十}室喇婆瞞陀囉社耶迦末殽^{六十}器史尼器

史尼^{六十}薩婆提婆多嚩囉陀鶯俱施^{六十}唵^{七十}鉢

六 薩婆提婆多嚩囉陀鶯俱施^{六十}唵^{七十}鉢

六 薩婆提婆多嚩囉陀鶯俱施^{六十}唵^{七十}鉢

六 薩婆提婆多嚩囉陀鶯俱施^{六十}唵^{七十}鉢

六 薩婆提婆多嚩囉陀鶯俱施^{六十}唵^{七十}鉢

5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4
5

頭摩毗鉢提七十 輸達你鉢提七十 婆羅婆囉七十

毗喇毗喇七十 步嚕步嚕七十 普揭羅攝苾提七十

波苾多囉木谿七十 差迦上喇七十 佉囉佉囉七十

什嚩嚩多室嚩八十 三曼多鉢囉薩喇多嚩婆悉多鉢

提八十 什嚩囉什嚩囉薩婆提嚩揭八十 三摩

揭嚩沙尼八十 薩底伐底八十 恒囉恒囉八十 娜伽

毗盧吉你帝八十 羅虎羅虎八十 虎努虎努八十 剎

尼剎尼九十 薩婆揭羅呵薄剎尼九十 揭喇賓

揭喇九十 主姥主姥蘇姥主九十 毗折隸九十 恒囉

恒囉九十 多囉耶親曼九十 麼麼九十 寫摩呵婆耶九十

五 三慕達囉娑伽囉鉢利演多波跋羅伽伽九十

六 三曼帝那九十 伐折八十 囉什嚩囉毗鉢提九十 步

喇步喇九十 揭婆伐底 揭婆肥輸達你九十 俱器九十

合 三瞞囉尼九十 者羅者羅遮栗你九十 鉢囉伐嚩沙

親提婆三曼帝那九十 姪九十 瞞九十 俞度計那九十 阿

蜜嚩多伐嚩沙尼九十 提伐多阿伐多羅尼九十 阿毗訖

者親曼九十 阿蜜嚩多婆囉婆瞞囉九十 略又略又麼

麼九十 寫九十 薩拔怛囉九十 薩拔陀九十 薩婆婆曳九十 瓢九十

二 薩菩烏波達囉陞瓢九十 薩菩烏鉢薩那九十 瓢九十

薩婆突瑟吒婆耶弊九十 毗怛寫九十 薩婆羯利羯羅呵

5 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

十毗揭羅呵毗嘑陀八突颯蘇合切乏鉢那九唎突你

蜜多阿芒刈瓢蒲藐切跛波毗那捨你二十薩婆藥

叉囉刹婆你婆囉尼二十娑囉尼薩唵二十婆羅婆

羅四婆羅伐底丁以切闍耶闍耶觀曼莫甘切麼麼

寫其六薩跋怛囉七薩婆迦嵐八悉殿徒演切

親苾地耶婆駄耶九薩婆曼荼羅婆達你十三社耶

悉提一悉提蘇悉提三十悉地耶悉地耶三十勃

地耶勃地耶三十哺囉尼哺囉尼三十薩婆苾地耶

地揭多暮唎低三十闍瑜怛唵三十闍耶伐底丁以切

底瑟吒底瑟吒九三麼耶摩奴波賴耶十四怛他

揭多秣提四十毗耶婆盧迦耶觀曼麼麼其寫四十

阿瑟吒苾頡嚩摩訶婆耶陀嚩尼四十薩囉薩囉四十

鉢囉薩囉鉢囉薩囉四十薩婆嚩囉拏毗輸達你

三曼多迦羅曼荼羅鉢提四十毗揭帝毗揭帝

毗揭多末𣵵輸達你四十器初几切尼器尼五薩

婆跋波毗鉢提五十末羅毗鉢提五十帝社伐底

伐折囉伐底丁以切室丁結切唵盧迦地瑟恥帝莎呵

薩婆但他揭多暮囉陀毗色吉帝莎呵五十薩

婆菩提薩埵毗色吉帝莎呵六十薩婆提伐多毗色

吉帝莎呵七十薩婆但他揭入聲多頡哩駄耶地瑟恥

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

帝莎呵

五十

薩婆怛他揭

聲入

三昧耶悉提莎呵

五十

印姪𧰨印陀囉伐底

印陀囉

瓢婆盧吉帝莎呵

六十

勃囉醯迷勃囉醯迷勃囉呵摩地瑜瑟帝莎呵

六十

鼻瑟努那麼悉吉嚩帝莎呵

六十

悉吉嚩帝莎呵

三十

伐折囉達囉伐折囉跛尼婆羅

六十

肥喇耶地瑟恥帝莎呵

四十

跌喇底囉瑟吒囉耶莎

六十

呵

六十

毗嚩宅迦耶莎呵

六十

裴室囉伐拏耶莎呵

六十

折咄摩訶囉闍那麼悉

六十

吉喇嚩多耶莎呵

六十

婆嚩拏耶莎呵

七十

那摩悉吉喇多耶莎呵

七十

嚩嚩拏耶莎呵

二十

娜

伽毗盧枳多耶莎呵

七十

提婆揭你

女計切

瓢莎呵

七十

四 娜伽揭彌瓢莎呵

七十

藥叉揭彌瓢莎呵

七十

闍婆揭彌瓢莎呵

七十

阿蘇羅揭彌瓢莎呵

八十

嚩茶揭彌瓢莎呵

九十

緊那囉揭彌瓢莎呵

八十

囉伽揭彌瓢莎呵

八十

囉刹娑揭彌瓢莎呵

八十

奴嚩

所計切

瓢莎呵

八十

揭咯醯

去聲

瓢莎呵

五十

帝瓢莎呵

八十

畢舍制瓢莎呵

八十

莎呵

八十

甘盤滯瓢莎呵

九十

庵覩嚩覩嚩莎呵

二十

唵姥嚩姥嚩莎呵

九十

莎呵

九十

阿鉢薩麼𧰨瓢

九十

經

佛說造像功德經卷下目王地摩尼中咒

上

下

呵那薩婆設觀嚕南

女間切

麼麼

其寫

莎呵

馱呵薩婆突瑟吒鉢囉突瑟吒麼麼

其寫

莎呵

鉢者鉢者薩婆鉢喇底鐵

迦吉切

監鉢喇底

丁也

蜜多

囉麼麼

其寫

莎呵

九

鉢囉

什縛栗多耶莎呵

九

蟄

地入切

鉢多什縛栗多耶莎

呵

九

三曼多鉢囉什縛栗多耶莎呵

二

麼尼跋達

囉耶莎呵

布切

嚩拏跋陀囉耶莎呵

二

摩訶迦

邏耶莎呵

三

摩底哩伽拏耶莎呵

四

藥器

莎呵

五

囉刹思南莎呵

六

阿迦舍摩底哩誦

呵

七

三暮達囉你婆悉你誦莎呵

八

曷囉底

馱呵

五

蜜多

七

鉢囉

二

摩訶迦

初

尼南

丁

折囉嚩誦莎呵

九

地

地入切

伐娑折囉誦莎呵

十

底

唎珊地

塗邪切

折囉誦莎呵

十一

鞞囉折囉誦莎呵

阿鞞囉折囉誦莎呵

三

揭

人聲

婆折𩑦瓢

平聲

莎呵

婆珊多囉尼虎嚕虎嚕莎呵

五

𩑦莎呵

六

薩婆步莎

呵

七

步嚩莎呵

八

菩路步嚩莎呵

九

質致質致莎呵

費致質致莎呵

一

馱羅尼莎呵

二

毗囉尼莎

呵

三

阿耨你莎呵

四

帝殊婆布莎呵

五

只哩

只哩莎呵

六

你哩你哩莎呵

七

𩑦哩

莎呵

八

勃地耶勃地耶莎呵

九

曼茶羅悉提曳

莎呵

十

曼茶羅畔提曳莎呵

十一

思摩畔達你莎呵

丁

以

十二

四

十

二十

五

以

九

三十

三十 譚婆譚婆莎呵

三十 悉耽婆悉耽婆莎呵

四十

瞋陀瞋陀莎呵

三十 頻陀頻陀莎呵

三十 畔陀畔陀

莎呵

三十 牟呵耶牟呵耶莎呵

三十 摩尼毗林提莎

呵

三十 素嚩曳素嚩曳蘇喇耶毗林提莎呵

嚩蘇戰姪嚩布

四十 栗拏戰姪嚩莎呵

四十 諾

刹怛囉耶莎呵

四十 濕吠莎呵

四十 扇底曳莎呵

蘇伐悉底

四十 彌莎呵

四十 始梵羯喇扇夜

羯喇布

四十 瑟致伐栗馱你莎呵

呵

四十 室喇耶伐嚩馱你莎呵

你莎呵

四十 那牟支莎呵

摩嚩支莎呵

五十 鞞伽

伐底莎呵

五十

已上二百五十
二句根本咒竟

一切佛心呪

唵 薩婆怛他揭

聲入 多暮嚩帝

二 鉢喇嚩

扶荷 囉揭

聲入 婆婆曳

三 舍摩

觀演麼麼

其 寫薩婆婆閉瓢

四 薩

婆婆曳瓢

五 莎悉底

曷囉婆伐靚

六 牟支牟支

七

毗牟支

八 折喇折囉彌揭帝

九 婆耶呵囉彌

步地

十 步陀耶步陀耶

十一 勃地喇勃地喇

他揭多嚩哩馱耶

十二 樹瑟齋

十三 莎呵

一切佛心印呪

唵 伐舌囉伐底

丁 切

二 伐舌囉鉢喇底

瑟恥帝林

提三 但他揭多暮陀囉 四 地瑟咤那地瑟恥帝莎呵

五 灌頂呪

唵一 姥你姥你姥你伐𧇗 二 阿毗訖者覩迷 三 薩婆

但他揭多曼 切 麼麼 甲 寫 四 薩婆苾地耶毗囉 禮

雞 五 摩訶伐折囉迦伐遮暮陀囉暮地喇帝 六 但

他揭多咽 切 哩馱耶 七 地瑟恥多伐折𧇗莎呵 八

灌頂印呪

唵一 阿蜜嚩多 二 伐𧇗囉囉囉囉囉 三 鉢囉囉囉囉 四 毗

秣提 五 哈哈 六 泮吒泮吒 七 莎呵 八

結果呪

唵一 阿蜜嚩多吒盧羯你 二 揭婆略刹尼 三 阿羯嚩

沙尼 四 哈哈 五 泮吒泮吒 六 莎呵 七

佛心呪

唵一 毗麼𧇗 二 闍耶伐底 切 三 阿蜜嚩帝 四 哈哈

哈 五 泮吒泮吒泮吒 六 莎呵 七

心中心呪

唵一 蘇嚩蘇嚩 二 跋囉跋囉 三 跋囉 三 跋囉 三 印涅

唎耶 四 毗輸達你 五 哈哈 六 嚩嚩遮𧇗 七 迦嚩遮𧇗

莎呵 八

爾時世尊說此神呪已告大梵言若有暫聞此陀羅尼者彼諸善男子善女人所有一切罪障悉得消滅若能誦持者當知是人卽是金剛之身火不能燒大梵當知如迦毗羅大城羅睺羅童子之母胎時其母釋種女耶輸陀羅自投火坑於時羅睺羅在母胎中憶念此呪其大火坑尋卽變成蓮華之池此是神呪力故以是因緣火不能燒佛告大梵毒不能害者如善遊城豐財長者子善持諸餘一切禁呪持呪力故召攝得又迦龍王忘不結界其龍瞋怒嚙損是人受大苦惱命在須臾無能救者於其城中有一優婆夷

名曰無垢常持此隨求卽得大自在陀羅尼神呪其無垢優婆夷起大慈悲心生憐愍往詣其所以此呪呪之纔經一遍其毒消滅還得本心時長者子於無垢邊受持此呪憶念在心是故當知毒不能害復次大梵波羅柰大城有王名曰梵施時隣國王有大威力起四種兵來罰梵施時四種兵入至波羅柰城其王梵施旣知是已勅城內人汝等勿怖我有神呪名隨求卽得陀羅尼此呪神力能摧他敵及以四兵其時梵施澡浴清淨著新淨衣書寫神呪持在身上卽往入陣王獨共戰四兵降伏來歸梵施大梵當知此

大神呪有大威力如來印可常應憶念當知此呪於
佛滅後利益衆生復次大梵若有人帶此呪者當知
如來以神通力擁護是人當知是人是如來身當知
是人是金剛身當知是人是如來藏身當知是人是
如來眼當知是人披金剛甲當知是人是光明身當
知是人是不壞身當知是人能摧伏一切怨敵當知
是人所有罪障悉皆消滅當知是呪能除地獄一切
苦難大梵當知昔有比丘有少信心於如來戒有所
缺犯而行偷盜現前僧物及常住僧物四方僧物獨
將入已而是比丘後遇重病受大苦惱有一優婆塞

婆羅門起大慈悲書此神呪繫病比丘頸下繫已應
時一切病苦悉皆消滅於後壽盡命終墮於阿鼻地
獄其比丘屍殞在塔中呪在屍上其比丘塔今由現
在滿足城南因此比丘暫入地獄諸受罪者所有苦
痛悉得止息普得安樂其地獄中所有火聚亦皆消
滅是時獄卒見是事已甚大驚怪具以上事白閻羅
王時閻羅王告獄卒言是大威德先身舍利汝等可
往滿足城南看有何物於是獄卒受教而去於初夜
分到彼塔所見塔光明如大火聚於其塔中見比丘
屍上有此隨求卽得大自在陀羅尼神呪復有諸天

圍繞守護於時獄卒見此呪力不可思議遂號此塔
名爲隨求卽得是時獄卒尋卽迴還具所見事白閻
羅王其此比丘承此呪力罪障消滅卽得生於三十
三天因號此天名爲隨求卽得天子大梵當知如法
書寫此呪帶持在於身者常無苦惱利益一切恐怖
悉除復次大梵如消阿魏大城之中有一長者名毗
藍婆庫藏盈溢金銀充滿多饒財穀於是長者身作
商主乘大船舶入於大海於大海中遇底彌魚欲壞
其船海中龍王復生瞋怒起大霹靂雨金剛雹爾時
諸人極大憂怖是時商主告諸商人汝等勿怖我有

方計於此厄難畢得解脫衆商人言善哉善哉其時
商主尋卽如法書寫此呪安置幢頭其魚應時卽見
此船有大光明如大火聚其魚退縮彼諸龍等見是
相已悉起慈心是時商主及諸商人心大歡喜得達
寶所是故大梵當寫此呪安置幢頭能除一切惡風
非時寒凍卒起黑雲雨下霜雹皆悉止息一切蚊蚋
蝗蟲及諸餘類食苗稼者自當退散一切惡獸利牙
爪者不能爲害一切苗稼華果藥草悉得增長果味
甘美隨時成熟諸龍王等以時降雨復次大梵若人
所求應當如法書寫此呪隨所願求悉得成就求男

得男求女得女善持胎藏處胎安隱日月滿足安樂
產生大梵當知於此摩伽陀國有王名慈愍手其王
初生之時卽伸右手執於母嬪其母兩嬪變成金色
乳自流出於其手中又能出於無量珍寶施諸衆生
以是因緣名慈愍手其王無子爲求子故設大施會
供養諸佛及諸塔廟求子不得後於夜分其王夢見
淨居天子來至王所而告王言大王當知有大神呪
名隨求卽得王可如法書寫與大夫人繫其頸下卽
當得子時王覺已至於明旦卽如法書寫此大神呪
與夫人帶應時有胎日月滿足生一童子色相具足

端嚴殊勝見者歡喜大梵當知此神呪力所求願者
皆得稱心復次大梵其天帝釋共阿脩羅鬪戰之時
帝釋帶持此大神呪帝釋天衆不被傷損而常得勝
安隱還宮復次大梵若復有人帶持神呪在於身者
一切諸佛以其神力加被是人爲諸菩薩之所讚歎
於一切處一切諍訟鬪競言論而皆得勝常無疾病
一切災橫不能爲害心無憂惱恒爲諸天之所守護
此八道呪書寫帶持心常憶念一切惡夢惡相不吉
祥事不及其身此隨求卽得陀羅尼神呪是九十九
億百千那由他恒河沙等諸佛同共宣說同共印可

同共讚歎同共隨喜有大勢力有大威光有大功用
一切諸魔衆悉皆降伏此大神呪甚難可得復次大
梵過去有佛名開顏含笑摩尼金寶赫弈光明出現
王如來於菩提道場坐金剛座始成正覺有無央數
魔及諸眷屬來詣佛所現諸神力作諸障難現諸惡
相作瞋怒形雨諸器仗爾時世尊默然而坐以慈善
根力憶念此呪纔憶念已彼諸魔衆見於世尊一一
毛孔中出百千萬億兵衆身被衣甲放大光明於虛
空中遊行自在時諸魔衆退失神通四散馳走復次
大梵烏禪那城有王名曰梵施彼有一人犯王死罪

王勅令殺卽將罪人往於山中拔刀欲殺其人右臂
先帶此呪由此呪力刀出火然散壞如塵是時法官
見是事已怪未曾有卽往白王具陳上事爾時大王
語法官言於彼山中有夜又窟無量夜又止住其中
可送罪人於彼窟內於是法官奉教往送罪人到窟
時諸夜又來欲食噉呪威力故諸夜又等皆見其人
身光赫弈時諸夜又將此罪人送至窟外恭敬禮拜
於是法官還以此事具白於王王復告言將此罪人
擲置大河之中奉教往擲擲是人已而不沒溺履水
如地還以是事啓白大王王甚驚怪王喚罪人問其

所以汝何所解罪人白王臣無所解在身唯帶隨求
卽得大自在陀羅尼神呪王聞是已怪歎無量佛告
大梵如上所說是神呪力汝可知之必須書寫持帶
於身復告大梵若欲帶此呪者當如法書寫爾時大
梵白佛言世尊若欲書寫此神呪者法則云何佛告
大梵先當結壇於壇四角各安一餅盛滿香水壇內
畫作二蓮華或三或四或五四面周帀作蓮華鬚又
作一大開敷蓮華其莖盡懸繒帛又作一八葉蓮華
一一葉上作一三戟又莖上盡懸繒帛更作一八葉
蓮華於華心中作一金剛杵一一葉上亦作一杵其

華莖上盡懸繒帛又作一八葉蓮華一一葉上各作
一鉞斧又作一蓮華於心中畫作一刀其莖亦盡懸
繒帛又畫作一劒於劒鋒上作華其華莖上盡懸繒
帛又作一蓮華於華上心中畫作一螺又作一蓮華
於華心中畫作一胃索又作一蓮華於華心中畫作
一火焰珠燒香散華飲食果子種種供養若欲書寫
帶此呪者應當依法結如是壇餘壇方法不得相雜
今寫呪人先澡浴清淨著新淨衣食三種白食所謂
乳酪粳米飯無間紙素竹帛種種諸物皆悉許用書
寫此呪若有婦人求產男者用牛黃書之於其帛上

先向四面書此神呪內畫作一童子以寶璣瑤莊嚴
其頸手捧一金鉢盛滿珍寶又於四角各畫一童子
身被衣甲又作種種印若轉輪王帶者於呪心中作
觀世音菩薩及作帝釋形又於其上作種種佛印諸
善神印悉令具足又於四角作四天王衆寶莊嚴各
依本方若僧帶者於呪心中畫作一金剛神衆寶莊
嚴下作一僧胡跪合掌金剛以手按此僧頂若婆羅
門帶者於呪心中作大自在天若刹帝利帶者於呪
心中作摩醯首羅天若毗舍帶者於呪心中作毗沙
門天王若首陀帶者於呪心中作所羯羅天若童男

帶者於呪心中作俱摩羅天若童女帶者於呪心中
作波闍波提天從此已上所擬帶者於呪心中所畫
作諸天神者皆須形狀少年面貌喜悅若欲持帶此
神呪者並須各各自依本法若懷胎婦人帶者於呪
心中作摩訶迦羅神其面黑色若於幢上懸者當於
高處豎一高幢於其幢頭置一火焰珠於其珠內安
此神呪所有一切諸惡障礙及諸疾疫悉得消滅若
亢旱時於呪心中作一九頭龍若滯雨時亦當依此
作九頭龍並當安著有龍水中旱卽下雨滯卽得晴
若商人帶者於呪心中作商王形所將商衆皆得安

樂持此呪人自欲帶者於呪心中作一女天又於其
內作星辰日月若凡人帶者唯當書寫此神呪帶之
佛告大梵若諸人等能如法書寫持帶之者常得安
樂所爲之事皆得成就現世受樂後生天上所有罪
障悉得消滅常受持者恒爲諸佛菩薩之所護念於
夜夢中常得見佛亦得一切之所尊敬汝當護念持
之廣令流布佛說此經已時大梵天王聞佛所說心
大歡喜信受奉行

佛說隨求卽得大自在陀羅尼神呪經

校讎

第二紙

第七行努

第十二紙

第十八行魚

第十五

紙

第五行內下北藏無於
是法官奉教往送入字

音釋

孽

魚傑切

譖

之閭切

嚙

五結切

舶

傷陌切

氏

都禮切

嫻

也乳切

胃

古法切

欽差兩浙巡刑刑部陝西司郎中眞憲時捐貲刻
諸佛集會陀羅尼經 智炬陀羅尼經 隨求卽
得大自在陀羅尼神呪經
襄陽釋性融對長洲徐普書旌德劉鄂瀛刻
萬曆壬子歲秋八月徑山化城識

之

韓

文

行

行

行

行

行

行

行

行

行

行

行

行

行

行

音

響

音

響

音

響

音

響

音

響

音

響

音

響

音

響

音

響

音

縣

縣

縣

縣

縣

縣

縣

縣

縣

縣

縣

縣

縣

縣

縣

縣

縣

縣

縣

第

二

縣

第

二

縣

第

二

縣

第

二

縣

第

二

縣

第

二

縣

第

三ノ廿七