

大雲請雨經

宇文周天竺三藏闍那耶舍等譯

毀九

如是我聞一時佛住難陀跋難陀龍王宮於
摩尼德大雲輪藏寶樓閣中與大比丘及大
菩薩并諸大龍一切衆等其名曰難陀龍王
優鉢難陀龍王娑伽羅龍王阿那婆達多龍
王摩那斯龍王婆留拏龍王德叉迦龍王提
頭賴吒龍王婆蘇吉龍王目真隣陀龍王伊
羅跋槃拏龍王裒荼龍王德威龍王德賢龍
王雷曼龍王大髻龍王珠髻龍王光曜尸棄

龍王因陀羅劒戟鋒刃龍王因陀羅幢龍王
因陀羅杖龍王閻浮金幢龍王安隱龍王大
輪龍王大蟒龍王火味龍王月威龍王尸利
摩多闍龍王易見龍王大易見龍王善住龍
王寶頸龍王雲中生龍王持雨龍王奮迅龍
王左右奮迅龍王奮迅壞上龍王摩訶頻拏
龍王大項龍王深聲龍王大聲龍王毗那利
地帝龍王優鉢羅龍王大行龍王大雨龍王
質多羅斯那龍王大絹索龍王伊羅鉢多羅
龍王先慰問訊龍王驢耳龍王海貝龍王達

馱囉龍王優波達馱囉龍王大安隱龍王匍
匐龍王大匍匐龍王大力龍王休樓荼龍王
阿波羅邏龍王藍浮犁龍王吉利寐世龍王
黑色龍王因陀羅軍龍王那荼龍王優波那
荼龍王甘浮紇利那龍王跋陀羅毗利那遮
龍王最端正龍王象掖龍王利劒龍王黃色
龍王電耀龍王大電光龍王天力龍王甘婆
羅龍王婆羅掣龍王甘露龍王低利他翅那
龍王毗瑠璃光龍王金色髮龍王金光龍王
月幢光龍王日光龍王優陀延那龍王牛頭

龍王白色龍王黑色龍王閻摩龍王沙蔓禰
龍王蝦蟇龍王僧呵荼龍王尼民陀羅龍王
持地龍王千頭龍王寶髻龍王不空見龍王
雲龍王蘇屐那龍王多牛龍王人德龍王毗
尼多龍王闍羅耶龍王金毗羅龍王金毗羅
口龍王毗那陀羅龍王阿尸毗師那龍王蓮
華龍王長尾龍王鉢羅藍毗那龍王怖畏龍
王善威德龍王五頭龍王婆梨龍王閻羅陀
那龍王上尾龍王大頭龍王賓畢鷄龍王毗
荼龍王馬龍王三頭龍王龍軍龍王大威德

號九

二

龍王那羅達低龍王毗摩鷄龍王照曜光龍
王七頭龍王大樹龍王善愛見龍王大惡龍
王離垢威德龍王善見龍王摩訶瞿利那龍
王焰聚龍王大旃陀龍王大瞋忿龍王寶雲
龍王大雲施水龍王因陀羅光龍王樹龍王
雲月龍王海雲龍王大香鳩牟陀龍王鳩牟
陀獼龍王寶眼龍王大鷄閼幢龍王大雲藏
龍王雪山龍王德藏龍王雲槃龍王阿羅闍
鎮達梨龍王雲龍王大雲出水龍王大雲大
出水龍王大火威德龍王大雲富龍王離瞋

怒龍王鳩鳩婆龍王勇壯龍王水池龍王雲
蓋龍王因祇羅口龍王威德龍王出雲龍王
無量行龍王蘇出那龍王大身龍王大腹龍
王吉龍王壯龍王烏眼龍王優突羅龍王毗
疎其梨那龍王妙聲龍王甘露牢固注大雨
龍王毗求休尼低龍王相擊出聲龍王妙鼓
聲龍王甘露連注龍王歡喜龍王震雷音龍
王勇健將龍王那羅延龍王婆荼婆目佉龍
王毗迦吒龍王如是等一切大龍王而爲上
首與八十四億百千那由他龍王俱在會坐

毀九

三

爾時彼諸龍王并其眷屬從座而起偏袒右
肩右膝著地合掌向佛以無量阿僧祇種種
殊勝上妙香華塗香末香燒香及諸華鬘種
種衣服幢幡繒綵音樂歌詠寶華寶帳雜珮
流蘇垂諸瓔珞龍華珠網廣設供具以大堅
固尊重恭敬不可思議上勝清淨淳厚信心
供養如來作是供養右繞佛已於一面住同
時舉聲發大誓願願以一切世界微塵一一
微塵廣大如海我等身海諸佛菩薩道場衆
海一切世界不可數海一切四大地水火風

微塵等海一切色光如微塵等一一塵中過
算數海無量阿僧祇不可數不可思量不可
稱說過說身海一一身中以無量手其不可
數猶如海雲化出種種諸供養具普十方面
一一微塵不斷不散亦如海雲又願一切諸
佛及菩薩海我等常當在在處處作諸供養
所有無量阿僧祇不可思量不可稱說不斷
不散一切十方皆如普賢菩薩行身海雲十
方虛空悉皆普覆心願力故成就菩薩之身
亦如海雲爾時一切寶色光焰不斷不散一

切日月身輪海雲一切寶帳流蘇衆華海雲
一切寶帳大光明藏樓閣海雲一切樹枝篋
藏海雲一切香色示現海雲一切言語妙聲
種種音樂海雲一切香樹海雲充滿虛空威
神建立如是等無量阿僧祇不可思量不可
稱說不散不斷海雲供養一切諸佛及菩薩
海盡未來際恭敬尊重禮拜供給如是供養
一切大莊嚴境界摩尼王藏猶如電光海雲
充滿虛空威神建立又願一切諸佛及菩薩
海盡未來際恭敬尊重禮拜供給如是供養

四九

四

一切普照寶雨莊嚴摩尼王海雲一切寶焰
照明佛化音響常不休息摩尼王海雲音樂
一切佛法音響摩尼王海雲普十方面示現
寶焰諸佛化光海雲一切莊嚴不壞不散皆
悉影現摩尼王焰燈海雲一切諸佛境界隨
順摩尼王海雲不可思議諸佛刹土諸如來
處皆悉影現摩尼王海雲如是等我皆供養
一切種種寶塵三世佛身及影毗盧遮那摩
尼王海雲充滿虛空威神建立示現訖已於
一切佛菩薩海雲猶如大海盡未來際我恭

敬尊重禮拜供給如是供養不散不斷又願
一切寶香衆華樓閣海雲無量色寶一切摩
尼王莊嚴樓閣海雲寶燈香焰樓閣海雲一
切真珠種種樓閣海雲一切華鬘海雲無量
衆寶莊嚴瓔珞流蘇樓閣海雲充滿虛空如
是建立已十方無量普焰火藏一切莊嚴和
合化成樓閣海雲一切寶笛寶輪示現無量
莊嚴十方樓閣海雲一切莊嚴彫飾普徧樓
閣海雲普十方門飛樓欄檻鈴網帷帳海雲
充滿虛空威神建立皆悉示現於一切佛及

法九

五

菩薩海盡未來際恭敬尊重禮拜供給如是
供養又願以吐金寶雜縷瓔珞寶歡喜藏師
子座海雲華光雜藏師子座海雲因陀尼羅
閻浮那池蓮華雜藏師子座海雲摩尼燈蓮
華藏師子座海雲焰幢摩尼蓮華雜藏師子
座海雲寶飾蓮華雜藏師子座海雲因陀羅
青色妙麗光焰蓮華藏師子座海雲無盡光
焰照耀威勢蓮華藏師子座海雲一切蓮華
藏出諸寶焰師子座海雲佛蓮華藏生諸妙
聲寶焰師子座海雲不斷不散充滿虛空威

神建立已盡未來際恭敬尊重禮拜供給如是供養又願以一切寶香雜樹海雲普十方門所有樹葉皆如合掌其雲芬馥海雲一切樹色無有邊際莊嚴示現海雲一切樹間華雲垂布海雲諸樹莊嚴出無邊篋海雲一切寶樹焰鬘照耀海雲所有一切栴檀樹杪皆悉示現半身菩薩海雲一切菩薩勝輪光樹不可思議莊嚴放光一切無邊寶衣篋筭日電照耀海雲一切諸樹普出妙響聞者愛樂海雲無邊色寶妙蓮華藏師子座海雲普十

方面摩尼寶王電光曜藏師子座海雲諸瓔珞莊嚴彫刻師子座海雲種種寶焰燈鬘之藏師子座海雲普聲音藏能出寶雨師子座海雲一切香華瓔珞寶藏師子座海雲一切佛座莊嚴示現摩尼王藏師子座海雲一切莊嚴流蘇帷帳欄楯妙藏師子座海雲一切諸樹摩尼枝條寶篋筭藏師子座海雲雜香鈴網垂帷周布日電曜藏師子座海雲不斷不散充滿虛空作是事已於一切佛及菩薩海恭敬尊重禮拜供給如是供養又願以諸

如意王摩尼寶帳海雲因陀羅青莊嚴校飾
寶華鬘帳海雲一切衆香摩尼寶帳海雲寶
焰色身燈光明帳海雲諸佛神通放光出響
摩尼王帳海雲雜種摩尼諸寶衣服一切莊
嚴現放光帳海雲一切衆華放光寶帳海雲
種種鈴聲普震網帳海雲無邊際色蓮華羅
網雜摩尼臺蓮華網帳海雲金色鬘焰火幢
帳海雲不可思議莊嚴光影諸瓔珞帳海雲
充滿虛空不斷不散如是建立已於一切佛
及菩薩婆伽羅海雲恭敬尊重禮拜供給如

是供養又願以一切摩尼寶蓋海雲如是建
立等充滿虛空十方焰火莊嚴華蓋海雲無
邊際色真珠篋蓋海雲一切諸佛菩薩大悲
門響摩尼王蓋海雲種種雜寶光焰鬘蓋海
雲普寶塵光莊嚴鈴網垂帶帳蓋海雲一切
摩尼寶樹垂條帳蓋海雲日焰照耀摩尼王
寶燒香散香一切香蓋海雲旃檀末香猶如
篋藏普震徧蓋海雲諸佛境界普廣莊嚴照
曜震蓋海雲不斷不散於一切佛諸菩薩海
恭敬尊重禮拜供給如是供養又願以一切

衆寶光輪海雲衆寶焰身照耀不絕光輪海雲華雲照曜光輪海雲一切寶焰佛化光輪海雲一切佛刹影現光輪海雲普佛境界能出雷音寶枝光輪海雲一切毗瑠璃寶性摩尼王焰光輪海雲無邊衆生色心刹那示現光輪海雲音聲悅可諸佛光輪海雲一切衆會道場音聲教化衆生摩尼寶王光輪海雲於一切佛諸菩薩海恭敬尊重禮拜供給如是供養又願以一切摩尼篋焰海雲一切諸佛色聲香味觸光焰海雲一切寶焰海雲一

切佛法出聲震焰海雲一切佛刹莊嚴照曜光焰海雲一切樓閣華焰海雲一切寶笛光焰海雲一切諸劫劫展轉諸佛出世教化衆生法音震焰海雲無盡衆生妙寶示現一切華鬘光焰海雲一切諸座莊嚴示現光焰海雲不斷不散於一切佛諸菩薩海恭敬尊重禮拜供給如是供養又願以不斷不散無邊色寶光焰海雲普光摩尼王海雲一切佛刹普廣莊嚴照曜光焰海雲一切香焰海雲一切莊嚴光焰海雲一切化佛身焰海雲諸

雜寶樹華鬘光焰海雲一切衣服光焰海雲
菩薩無邊諸行名稱摩尼王焰海雲一切真
珠燈焰海雲不斷不散於一切佛菩薩海雲
猶如大海恭敬尊重禮拜供給如是供養又
願以不可思議一切香華種種海雲一切寶
焰蓮華羅網海雲四九無邊際色摩尼王寶光輪
海雲一切寶色真珠篋筥海雲一切寶香旃
檀末香海雲一切寶蓋海雲悅可衆意清淨
妙音摩尼寶王海雲日焰摩尼光輪瓔珞流
蘇海雲無邊寶篋海雲一切普賢色身海雲

不斷不散於一切佛菩薩海雲猶如大海恭
敬尊重禮拜供給如是供養是時八十四億
那由他百千諸龍作是願已遶佛三匝頭面
作禮於一面立佛言汝坐爾時諸龍各各坐
已是大衆中有大龍王名阿難多波利迦羅
娑伽羅迷伽訶毗踰呵低樹曼荼羅叱多羅
迦邏王於三千大千世界諸龍中主住不退
地以大願力到閻浮提爲欲供養如來世尊
至心禮拜聽正法故爾時阿難多波利迦娑
伽羅龍王從座而起偏袒右肩右膝著地合

掌向佛一心而禮白佛言世尊我今欲問如
來世尊應正遍知一微小事若見聽許乃敢
發問爾時世尊聞此語已告阿難多波利迦
娑伽羅龍王言大王恣汝所問若有欲問今
正是時我當爲汝分別解說滿汝所願爾時
龍王即白佛言世尊云何能令一切諸龍離
於苦惱得一切樂適我願已此閻浮提以時
降雨百穀果藥卉木叢林地土所生增長其
味味增長故閻浮提人得受安樂作是問已
佛告娑伽羅大龍王言善哉善哉龍王汝今

契九

九

憐愍一切衆生問如是事諦聽諦聽善思念
之我今當說善男子我有一法若一切龍能
受持者即盡諸苦身心安樂何者一法所謂
慈心若天若人能習行者火不能燒刀不能
傷水不能漂毒藥不害內外諸賊所不能侵
睡覺安隱能自謹慎以護其身大福威德生
生世世受身端正見者受樂所往無礙一切
天人不能惱亂離諸苦惱心常歡喜受諸快
樂得上人法設命終時生於梵世大龍王如
是慈心利益天人身口意慈常應修習復次

大龍王有陀羅尼句名施安樂是諸龍等應
常誦持能除一切諸龍苦惱能令一切安隱
快樂既得樂已彼諸龍等於閻浮提依時降
雨百穀果藥卉木叢林皆得生長龍王白佛
何者名為施一切樂陀羅尼句爾時世尊即

說呪曰

怛地也他

其呪文中字口傍作者皆轉名陀讀之注引字者皆須引聲讀之

呵

引羅尼陀呵引囉尼一鬱多引囉尼二三

波羅帝

丁利師尿切三利毗闍耶跋唎拏薩帝

夜波羅帝闍若

引那跋坻四鬱多波引達你

五比那引漢你六阿比毘引遮你七阿陸毗

那引呵引羅入首婆呵引跋帝九阿禰引末

多十黔啞十一香利切宮婆引羅二引十擗啞切香利

婆引呵三引十摩引囉吉犁引舍引達那波

四切十輸陀耶摩引鉗尼唎引呵迦達摩多五十

輸陀呵引盧迦六毗帝寐囉阿囉闍婆豆佉

舍摩那七十薩婆佛陀呵引婆盧引迦那引地

師恥坻八引十波羅闍若引闍若引那擗醯引

莎呵

佛言大龍王此陀羅尼名施一切諸龍安樂

是諸龍等應常誦持一切資生恒得自在入
自在門爲諸如來威神所護與一切龍身心
安樂復次大龍王有佛世尊號曰雲生建大
莊嚴威勢之藏華光智幢持水鋒輪金德淨
光毗盧遮那髮際生性如來應供正遍知大
龍王應當受持讀誦憶念稱名禮拜聞是佛
名能除龍種一切龍宮一切龍性一切和合
一切龍踰尼南一切龍王一切龍女一切龍
眷屬諸有苦惱能與安樂復有無量諸佛名
號其名曰

南無婆伽婆帝毗盧遮那藏大雲如來南無
婆伽婆帝雲生雲照曜如來南無婆伽婆帝
雲持水如來南無婆伽婆帝雲威德如來南
無婆伽婆帝生大雲如來南無婆伽婆帝一
切奮輪能壞雲如來南無婆伽婆帝電焰聚
如來南無婆伽婆帝大雲羯^九摩勇健如來南
無婆伽婆帝須彌善雲如來南無婆伽婆帝
摩訶伽那雲如來南無婆伽婆帝大雲輪如
來南無婆伽婆帝雲光如來南無婆伽婆帝
大雲師子座如來南無婆伽婆帝大雲蓋如

來南無婆伽婆帝善示現大雲如來南無婆
伽婆帝雲覆如來南無婆伽婆帝雲生光輪
覆十方頻申雷震大妙鼓音如來南無婆伽
婆帝大雲清涼歡喜奮迅深雷如來南無婆
伽婆帝廣雲如來南無婆伽婆帝虛空雲如
來南無婆伽婆帝毗羯磨勇雲如來南無婆
伽婆帝雲出妙聲如來南無婆伽婆帝雲示
現如來南無婆伽婆帝廣出雲如來南無婆
伽婆帝雲羅羅如來南無婆伽婆帝雲奮震
如來南無婆伽婆帝雲央伽那如來南無婆

伽婆帝雲如衣覆如來南無婆伽婆帝雲婆
盧訶迦夜如來南無婆伽婆帝雲衣如來南
無婆伽婆帝彌伽婆羅訶迦耶如來南無婆
伽婆帝出雲如來南無婆伽婆帝散雲如來
南無婆伽婆帝雲鬱鉢羅華如來南無婆伽
婆帝火雲香如來南無婆伽婆帝大上雲如
來南無婆伽婆帝大雲自在如來南無婆伽
婆帝大雲作光如來南無婆伽婆帝大雲德
如來南無婆伽婆帝大雲作摩尼寶雲如來
南無婆伽婆帝雲碎壞如來南無婆伽婆帝

雲莖幹如來南無婆伽婆帝灌水雲葉如來
南無婆伽婆帝壞虛空電如來南無婆伽婆
帝大雲勝聲如來南無婆伽婆帝大雲出聲
如來南無婆伽婆帝大雲出雨如來南無婆
伽婆帝鬱婁俱殊婆三訶羅拏雲如來南無
婆伽婆帝大六字水雲如來南無婆伽婆帝
大雲饒水如來南無婆伽婆帝海滿雲如來
南無婆伽婆帝潤澤遍身雲如來南無婆伽
婆帝無邊雲色如來南無婆伽婆帝毗耶一
切差別大雲閻浮德威月光焰雲如來等應

跋九

十二

正遍知三藐三佛陀大龍王此諸佛名一切
龍等若能誦持稱名禮拜除一切苦得歡喜
樂於閻浮提隨時降雨百穀果藥卉木叢林
皆得生長爾時三千大千世界主大龍王白
佛言我今當請諸佛所說陀羅尼章句於未
來世末世閻浮提中不降雨處若誦此呪即
降甘雨若惡時世凶嶮艱難非法起時疫病
流行星宿失度若欲滅上諸惡事者以佛力
故大悲心故憐愍一切諸衆生故受持如是
陀羅尼句說是呪時一切諸龍皆生歡喜一

切諸天皆悉踊躍壞魔境界一切衆生四百
四病皆令不起諸入安隱一切惡事皆得除
滅爾時世尊聞此三千大千世界龍王如是
言已讚言善哉善哉大龍王汝亦如諸佛饒
益衆生憐愍與樂快說是事諦聽諦聽善思
念之大龍王我今當說昔從大悲雲生如來
所聞頻申勇猛幢陀羅尼過去諸佛已說威
神加護我今亦當隨順而說利益一切諸衆
生故憐愍與樂於未來世若亢旱時能令降
雨若水潦時亦令止息疫死險難皆得滅除

四九

十三

能集諸龍能令諸天歡喜踊躍能壞一切諸
魔境界能令衆生具足安樂而說呪曰
怛經他摩訶若^引那^引婆婆呵^引薩尼^一失
梨帝殊羅歌彌^二地履茶毗迦囉磨鉢耶囉
僧呵怛禰^三波羅摩避囉闍^四尼摩羅求那
鷄闍蘇栗耶波羅毗^五毗摩嵐伽耶師噉^六
娑呵囉婆呵囉^七三娑呵囉三娑呵囉^八豆
豆毗^九呵那呵那^十摩呵鉢利鞞^{十一}比豆那
摸呵陀迦嵐^{十二}鉢囉若伽囉輸提^{十三}鉢利富
利那彌帝利彌帝利地囉摩那娑斤提^{十四}彌

多嵐步陀利^五十閣羅闍羅^六十閣羅闍羅^七十閣
嵐步大離^八十菩澄伽俱蘇彌^九十達舍跋隸^十
遮妬裴舍呵囉提^{十一}阿吒達舍毗尼吒佛
陀達彌^{十二}十輸頭魔帝分若曷囉翅^{十三}十叔
迦羅達摩三摩禰坻^{十四}十鉗毗囉毗囉闍息
鷄^{十五}毗富隸毗舍師沙波羅鉢帝^{十六}十禰
囉蘇羅波達彌^{十七}十薩婆盧迦菩薩吒^{十八}十
失離薩吒波羅^{十九}十鉢羅婆梨^{二十}三阿奴怛利
三十阿僧祇^{二十一}十陀羅陀羅^{二十二}三十地利地利
三十豆留豆留^{二十三}十羶哆末坻^{二十四}三十羶哆波

卑^三十遮羅遮羅旨利旨利^八三十朱留朱留
三十波羅摩佛陀菟末坻^{十四}摩訶鉢羅若波
羅蜜坻^{四十}十莎呵
南無若那^一娑伽羅毗盧遮那^二多他竭多
耶^三南無薩婆佛陀^四菩提薩坻毗呵^五
爾時一切諸龍^{毀九}爲闍浮提降甘雨故受持此
呪若後末世惡灾行時能令不起諸佛菩薩
發真實語重說呪曰
三耶梯淡^一娑羅婆羅^二斯利斯利^三蘇留
蘇留^四那伽男^五闍婆闍婆^六時毗時毗^七

殊復殊復八摩呵那伽男九阿伽車叱十佛
陀薩禰呵一十闍浮提坻二十婆羅婆利沙曇三
遮羅遮羅四十卽利卽利五十周留周留六十摩呵
那伽地般帝男七阿伽車多蒲虛八摩呵那
伽佛陀薩坻禰呵九十闍浮提卑十二波羅婆沙
曇二十波羅波羅二十毗利毗利三十浮留
浮留四十佛陀薩坻那五二十薩婆那伽那婆
呵耶沙禰六二十迷帝囉質坻那七二十迦樓那
質坻那八二十迦樓那質坻那九二十牟地多質
坻那十三憂卑叉質坻那一三十薩婆佛陀二十

菩提薩埵地師叱禰那那薩坻那三十摩呵
耶那舍移那三十阿伽車他三十摩呵那伽
提波怛耶三十蘇摩羅他佛陀那三十佛陀
達摩那三十菩提薩埵求那男九三十波羅波
羅十四毗利毗利一十浮休留浮休留二十摩
呵折嵐浮三十彌伽婆利陀利那四十摩呵
浮闍迦波利迦羅五彌帝利質帝那四十
阿伽車他七三摩羅多婆羅舍三男舍薩
妬四十伽茶伽茶九十祇治祇治十五渠籌渠
籌五十憂伽囉俱噓陀二十摩呵毗伽噓囉

嗜呵婆^{五十} 摩呵毗沙^{四十} 阿伽吒他迷帝
羅質多^{五十} 婆利沙馱^{五十} 跋伊呵閻浮提^{十五}
六薩婆多他竭多薩埵那^{五十} 蘇和呵
若誦此呪閻浮提內一切諸龍皆來集聚悲
喜捨心又以慈心降澍甘雨諸佛如來威神
所加真實不虛
怛吒怛吒^一 帝致帝致^二 闍晝闍晝^三 摩阿
摩尼^四 摩俱吒^五 毛林達羅尼比沙^六 于留
必那^七 三摩囉他帝利^八 曷囉怛那地師吒
南^九 跋折囉陀羅薩埵那^十 跋利沙他伊呵

閻浮地卑莎呵^一
迦羅迦羅^一 翅利翅利^二 俱盧俱盧^三 摩于
陀迦婆斯那^四 摩訶跋囉俱吒耶那毗耶以
那^五 阿伽車他^六 迷怛囉質埵^七 尼呵閻浮
提卑^八 跋利沙陀羅^九 憂七利闍他^十 多他
竭哆薩埵那^{十一} 怛他竭多地利師吒尼那^{十二}
跋折囉波尼阿囉闍若波夜埵^{十三} 阿囉邏阿
囉邏^{十四} 俟利履俟利履^{十五} 于抑噓于抑噓^{十六}
毗伽多蜜陀婆跋他^{十七} 薩婆佛闍迦^{十八} 帝利
也途呵婆^{十九} 怛他竭多薩埵那^{二十} 鉗摩鉗摩

二十 鉗寐鉗寐二十 鉗慕鉗慕莎呵三十

阿婆阿夜寐一薩婆那鉗二迷帝羅質坻那

三 菩提質哆弗婆鉗寐那四 那羅那羅五 禰

梨禰梨六 奴盧奴盧七 莎呵

毗迦吒一 那那毗訖利哆尸利沙二 婆呵婆

羅尸利沙三 曷囉哆又四 摩呵婆羅五 摩呵

摩睺何羅伽六 那婆呵耶寐七 步呼步呼八

摩呵蒲闍伽九 蘇怛囉他十 波羅摩伽于盧

尼迦男十一 薩婆分若薩帝闍十二 悉帝嗜多南

三毗多翅梨舍南十四 多他竭多南十五 那摩地

師吒南十六 伽茶伽茶十七 耆耆耆耆十八 求胃求

胃莎呵 唵波羅坻呵多一 婆羅波羅迦邏毛殊陀羅

二 跋利沙陀羅三 波羅跋利沙陀四 帝呵闍

浮提卑五 舍羅舍羅六 室利室利七 舒留舒

留莎呵

蒲呼蒲呼 摩呵那伽二 婆俱羅瞿多羅三

摩奴蘇摩羅他四 跋利師陀羅五 鬱此利闍

坻呵闍浮提卑六 薩婆提婆七 薩底耶地沙

毗泥娜八 摩毗嵐末他莎訶九

婆囉呵^三帝呵閻浮提^一卑莎呵^二般囉婆
利沙^三帝呵閻浮地^一卑蘇呵^二
釋迦羅薩埵^三那一鉢羅婆羅沙他^一摩呵那
伽^三伊呵閻浮提^一卑莎呵^二
遮沙摩呵何羅閻薩埵^一鉢囉跋利沙^二
伊呵閻浮提^一卑莎呵^二
阿師吒摩迦^一薩埵^二鉢囉婆利沙他^三
摩呵那伽^四伊呵閻浮提^一卑莎呵^二
跋利沙他^一摩呵那伽^二蘇盧多般男薩埵^三
那^三伊呵閻浮提^一卑莎呵^二

跋利沙他^一摩呵那伽^二薩吉多那伽彌那^三
薩埵^三那伊呵閻浮提^一卑莎呵^二
跋利沙他^一摩呵那伽^二阿那舍薩埵^三那^二伊
呵閻浮提^一卑莎呵^二
跋利沙他^一摩呵那伽^二阿羅漢薩埵^三那^二伊
呵閻浮提^一卑莎呵^二
跋利沙他^一摩呵那伽^二鉢囉埵迦^三佛陀
薩埵^四那伊呵閻浮地^一卑蘇和呵^六
跋利沙他^一摩呵那伽^二薩婆佛陀菩提薩埵^三
薩埵^二那伊呵閻浮提^一卑莎呵^三

鉢利跋利沙他摩呵那伽一薩婆多他竭多
薩埵地師吒泥那二伊呵閻浮提卑莎呵三
薩婆提婆男一薩埵男二舍摩耶他三薩蒲
波達羅婆尼莎呵四

薩婆那伽男一薩埵男二跋波利沙帝呵三

摩呵必利剎毗閻莎呵四

薩婆夜叉南一薩帝男夜叉他二薩婆薩埵

莎呵三

薩婆乾闥婆男一薩帝那波呵羅多二薩婆
耶蘇波陀羅婆尼三薩婆摩奴沙男莎呵四

薩婆阿脩羅男一薩埵那二毗尼跋多夜多
三薩婆毗沙摩那又多羅尼莎呵四

薩婆迦樓男一薩帝那二迷帝林鳩盧多三
薩婆那伽男四柰地呵閻浮提卑五摩呵跋

利沙陀羅鬱次嗜與莎呵六

薩婆緊陀羅男一薩帝那奢摩耶他二薩婆

波波補藍波羅呵邏大耶他三薩婆薩埵莎

呵四

薩婆摩睺羅伽男一薩埵那二毗富羅毗悉
提利拏三跋利沙陀呵羅四鬱次梨闍他五

那陀羅夜他 六般遮跋利沙跋羅奴莎呵 七

薩婆摩奴沙喲 一薩坻那 二波利波羅耶他

三 薩婆摩男衫莎呵 四

迦羅迦羅 一只利只利 二俱留俱留 三陀羅

陀羅 四地利地利 五豆留豆留 六那吒那吒

七 禰致禰致 八訥晝訥晝 九蘇尸伽囉呵婆

醯尼 十摩呵彌鉗浮達利 十一彌岐彌岐 十二摩

訶彌岐 十三摩呵彌鉗佛達利 十四彌瞿除地坻

十五 彌伽三婆鞞 十六迦羅彌岐 十七彌伽迦利彌

伽竭利闍尼 十八彌瞿虱帝 十九彌伽毛利彌伽

摩羅達利 二十彌伽毗浮師帝 二十一彌伽耶禰

二十二 彌伽禰婆私尼 二十三彌伽竭毗 二十四彌

伽闍 二十五彌伽般羅鞞 二十六彌伽般利婆

利 二十七毗富羅彌伽除師帝 二十八彌伽柁孺

波毗帝 二十九薩髮樹呵梨祇利 三十陀羅 三十一禰

婆斯尼 三十二那伽摩坻 三十三婆伽婆帝 三十四

摩呵彌岐 三十五尸末樹坻何囉斯 三十六尸利

多三般利施 三十七摩呵婆多 三十八曼荼利瞿

遮利 三十九摩呵那伽 四十毗訖利墀坻 四十一婆

伽婆帝 四十二哀地利 四十三煞荼囉娑耶那 四十四

三 陀憐尼^四 波羅婆利沙^五 佛陀薩坻^十
那^六 伊呵閻浮提卑莎呵^七
伽羅伽羅 一 岐利岐利 二 瞿留瞿留 三 岐利
尼岐利尼岐利尼^四 瞿摩瞿摩瞿摩瞿摩瞿
摩瞿摩瞿摩瞿摩瞿摩末利^五 那婆尸
利師^六 摩呵彌伽摩利尼^七 比住迦羅波摩
利尼^八 薩婆浮虛闍伽陀呵憐尼^九 彌伽鉢
吒跋薩怛囉^十 陀憐尼^{十一} 薩婆比沙伽囉瞿
遮利^{十二} 彌伽比呵婆呵彌^{十三} 揭利闍尼那檀
尼^{十四} 地尼^{十五} 那伽拏那珠達尼^{十六} 朱達耶

提比^七 摩呵彌伽摩利尼^八 但他揭多薩坻^十
那^九 薩婆那伽^{十二} 婆利沙他^{二十} 摩比嵐婆
二^{二十} 伊呵閻浮提卑莎呵^{三十}
夜羅夜羅 一 溢利益利 二 與慮與慮 三 樹慮
樹慮^四 視利視利^五 閻呵闍羅^六 舊茶舊茶
舊茶舊茶^七 伽茶伽茶^八 岐治岐治^九 呵羅
呵羅^十 呢利呢利^{十一} 牟漏牟漏^{十二} 多羅多羅
三 帝利帝利^{十四} 闍漏闍漏^{十五} 呵那呵那^{十六} 陀
呵陀呵^{十七} 鉢遮鉢遮^{十八} 姑利呵拏姑利呵拏
九^{十九} 末利馱末利馱^{二十} 鉢囉末馱鉢囉末馱^{二十一}

一 薩婆跋利沙比揭那呵_{二十} 迷帝利余折
壤斂曳帝莎呵_{三十}
佛提醯佛提醯佛提醯 一 佛佛提醯 二 佛提
呵囉波波_{切三} 薩婆薩埵男_四 阿地煞吃耶
奔_五 薩婆佛陀男_六 陀憐尼達利_七 叔波
末帝_八 瞿那揭囉鉢鉢尼_九 摩呵闍若奴
力翅_十 叔訖囉達迷_{十一} 薩帝也鉢帝時尼_{十二}
摩呵耶那豆師帝_{十三} 盧迦祇帥_{十四} 婆伽婆帝
五_{十五} 佛陀迷帝利_{十六} 阿否阿囉耶_{十七} 薩婆差多
囉尼_{十八} 叔迦羅_{十九} 施耽跋利_{二十} 般荼囉婆私

尼_{二十一} 豆豆隸_{二十二} 豆豆留_{二十三} 睽摩睽摩
四_{二十四} 羶哆摩那私_{二十五} 薩婆跋利沙比其那
呵_{二十六} 比師鉗婆耶莎呵_{二十七}
薩婆帝利豆婆 一 多他揭多薩埵那_二 迷多
羅質多耶_三 薩鉗婆囉哆_四 多逋禰耶摩質
哆_五 多耶_六 摩呵那伽曷羅闍_七 薩珠陀耶
寐莎呵_八
阿難哆 一 波利迦羅_二 娑伽羅_三 彌伽比余
呵_四 坻殊曼多羅車多羅_五 迦囉何羅闍_六
那伽地鉢帝_七 刪珠達耶寐_八 鉢羅跋利師

呵閻浮提卑莎呵^九

難途般難導那伽羅韶^一薩珠達也彌^二鉢

跋利沙他呵閻浮提卑莎呵^三

娑伽羅濫那伽羅閻^一刪珠馱耶寐^二鉢

跋利沙呵閻浮提卑莎呵^三

阿難跋沓航^一那伽羅閻^二薩珠馱耶寐^三

鉢跋利沙呵閻浮提卑莎呵^四

摩那斯毗那伽羅閻^一薩珠馱耶寐^二鉢跋

利沙呵閻浮提卑莎呵^三

跋留唎那伽羅閻^一薩珠馱耶寐^二鉢跋利

沙呵閻浮提卑莎呵^三

多叉鉗那伽羅閻^一薩珠馱耶寐^二鉢跋利

沙呵閻浮提卑莎呵^三

提頭賴多何羅煞欽^一那伽羅閻^二刪珠馱

耶寐鉢跋利沙呵閻浮提卑莎呵^三

婆須吉那伽羅閻^一薩珠馱耶寐^二鉢跋利

沙呵閻浮提卑莎呵^三

目真陀那伽羅閻^一薩珠馱耶寐^二鉢跋利

沙呵閻浮提卑莎呵^三

伊蘭跋唎那伽羅閻^一薩珠馱耶寐^二鉢跋

利沙呵閻浮提卑莎呵^三

哀雲達濫那伽羅閻^一薩珠馱耶寐^二鉢跋

利沙呵閻浮提卑莎呵^三

尸利帝閻那伽羅閻^一薩珠馱耶寐^二鉢跋

利沙呵閻浮提卑莎呵^三

尸利婆呵曇那伽羅閻^一薩珠馱耶寐^二鉢

跋利沙呵閻浮提卑莎呵^三

比住與摩利唎那伽羅閻^一刪珠馱耶寐^二

鉢跋利沙呵閻浮提卑莎呵^三

摩呵摩尼珠曇那伽羅閻^一刪珠馱耶寐^二

鉢跋利沙呵閻浮提卑莎呵^三

周荼末尼馱濫那伽羅閻^一刪珠馱耶寐^二

鉢跋利沙呵閻浮提卑莎呵^三

阿婆婆娑那式欠那伽羅閻^一刪珠馱耶寐^二

二鉢跋利沙呵閻浮提卑莎呵^三

伊梵^一鉢利目冗^二薩婆那伽羅閻^三刪珠

地耶彌^四鉢利婆師伊呵閻浮地卑沙呵^五

那岐那岐^一摩呵那岐^二瞿羅摩那斯^三那

伽唎利陀耶^四頭摩鳩隸^五郁其囉于廬師

六波羅旃荼坻祇^七比踰姑梨^八阿尸比師

九 阿𑖀瞿梨^十訖師拏賓伽隸^{一十}瞻遮隸^{二十}
廬羅時鞞^{三十}摩呵破那迦梨^{四十}迦囉波施^{五十}
何廬陀羅婆斯尼^{六十}頭沉比^{七十}波羅波羅^{八十}
必利必利^{九十}富樓富樓^十比悉剖利闍泥^{二十}
一 浮留浮留^{二十}摩呵浮虛祇^{三十}摩尼達
利^{四十}遲利遲利^{五十}籌留籌留^{六十}茶囉
茶囉^{七十}跋利沙跋利沙^{八十}折濫浮達利
九 苦浮苦浮^十跋羅呵鷄^{一十}那吒那吒
三十 欽欽毗^{三十}琛琛琛琛^{四十}彌伽波
羅鞞^{五十}彌伽波醯泥^{六十}茶迦茶迦茶迦

三十 茶籌鞞^{三十}伽拏迦拏^{三十}尸棄禰^{四十}
七 迦拏迦拏^{四十}伽拏迦拏^{四十}摩呵那伽伽
拏^{四十}禰羅多嵐晝與毘^{四十}闍羅得迦
利^{四十}摩呵那伽訖利馱曳^{六十}瞿摩瞿摩
七 瞿摩波耶^{四十}悉坻迦闍利浮闍鉗迷
九 比迦吒^{五十}僧迦吒^{五十}瞿噓囉比四桴
利闍尼^{五十}毗折林波尼^{五十}阿婆呵耶寐
五十 娑婆那鉗^{五十}薩婆佛陀地風吒泥娜
六十 薩婆帝利也豆婆^{五十}怛他揭多薩坻
那^{五十}迷多囉折坻娜^{五十}鉢婆囉波利沙

十六 十 坻呵閻浮提卑莎呵 一 六十

若請大雨及止雨法汝今諦聽其請雨主於一切衆生起慈悲心受八戒齋於空露地應張青帳懸十青幡淨治其地牛糞塗場請誦呪師坐青座上若在家人受八戒齋若比丘者應持禁戒皆著清淨衣燒好名香又以末香散法師座應食三種白淨之食所謂牛乳酪及粳米誦此大雲輪品時面向東坐晝夜至心令聲不斷供養一切諸佛復以淨水置新瓶中安置四維隨其財辦作種種食供養

諸龍復以香華散道場中及與四面法座四面各用純新淨牛糞汁畫作龍形東面去座三肘已外畫作龍形一身三頭并龍眷屬南面去座五肘已外畫作龍形一身五頭并龍眷屬西面去座七肘已外畫作龍形一身七頭并龍眷屬北面去座九肘已外畫作龍形一身九頭并龍眷屬其誦呪師應自護身或呪淨水或呪白灰自心憶念以結場界或盡一步乃至多步若水若灰用爲界畔或呪縷繫頸若手若足呪水灰時散灑頂上若於額

上應作是念有惡心者不得入此界場其誦
呪者於一切衆生起慈悲心勸請一切諸佛
菩薩憐愍加護迴此功德分施諸龍若時無
雨讀誦此經一日二日乃至七日音聲不斷
亦如上法必定降雨大海水潮可留過限若
能具足依此修行不降雨者無有是處唯除
不信不至心者
大雲請雨經
音釋

裊茶 裊博毛切 蟒莫朗切 繃古注 匍匐手切

匍匐 匍步切 紇下沒切 掖羊益切 蔓無販切 蝦蟇
北胡切 紇加切 履所綺切 槊所角切 芬馥芬撫文切
蔓莫霞切 筍相吏切 卉許偉切 百黠烏芳切 鉗
芬馥香切 巨鹽 羯磨羯居謁切 莖幹莖戶庚切 亢旱
亢苦浪切 磨唐莫切 潦郎到切 歌去宜切 嵐
亢旱慙陽不雨也 潦郎到切 歌去宜切 嵐
魯甘 窻奴鉤切 馱馱唐何切 蘇蘇蘇可切 耆
稚耆渠支切 曹直枯切 男女銜切 柑余制切 杉咸
切 訥內骨切 岐渠羈切 虱所獅切 裊蒲侯切 媯渠乙
壤如飛切 逋博孤切 冗而隴切 芒詩庶切 琛丑林切 縷
綾力主切 也