

陀羅尼集經翻譯

忘一

西京長安慧日寺沙門釋玄楷作

若夫陀羅尼印壇法門者斯廼衆經之心髓
引萬行之導首宗深祕密非淺識之所議義
趣冲玄匪思慮之能測密中更密無得稱焉
有高德沙門厥號阿地瞿多忘一
竺人也法師聰慧超群德邁過人弱冠慕道
歷五竺而尋友低心躍步而諮法要故能精
練五明妙通諸部意欲運西域之法水潤東
夏之渴仰拚身許于險難務存弘道之心跋

山巖而不疲涉流沙而無倦頂戴尊經向斯
漢地永徽二年正月屆于長安奉勅住慈門
寺但法師含珠未吐人莫別于懷珍雅辯既
宣方知有寶云故能決衆疑言皆當理然則
經律論業傳者非一惟此法門未興斯土所
以叮嚀三請方許壇法三月上旬赴慧日寺
浮圖院內法師自作普集會壇大乘琮等一
十六人爰及英公鄂公等一十二人助成壇
供同願皇基永固常臨萬國庶類同沾皆成
大益其中靈瑞恐繁不述別在傳記余慶逢此法

永樂北藏

佛說陀羅尼集經

第四六冊

不勝欣躍躬詣翻經所希翻廣本屢值事闕

不及陳請恐幻質遽謝失于大利便請法師

于慧日寺宣譯梵本且翻要抄一十四卷豎

興國之洪基存隆民之祕寶殿從四年三月

十四日起首至永徽五年歲次甲寅四月十

五日畢以後頻頻勅追法師入內邂逅之間

無暇復校此經出金剛大道場經大明呪藏

分之少分也今此略抄擬勘詳定奏請流通

天下普聞焉

佛說陀羅尼集經卷第一

併部一卷上

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

大神力陀羅尼經釋迦佛頂三昧陀羅尼品

一卷

此卷印有三十二呪有二十二

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

與大阿羅漢五一五千人俱摩訶迦葉優曇毗羅

迦葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目犍連

難陀阿尼嚩駄阿若憍陳如阿難陀羅睺羅

等而為上首復有無量大菩薩眾普賢菩薩

曼殊室利菩薩觀自在菩薩虛空藏菩薩彌

勒菩薩金剛藏菩薩而爲上首苾芻苾芻尼
優婆塞優婆夷天龍藥叉迦嚕羅健達婆阿
素羅緊那羅摩睺落伽等復有無量諸大國
王輸頭檀王波斯匿王頻婆娑羅王梨車毗
等而爲上首爾時六師外道謂第一富蘭那
迦葉第二摩斯迦利弩瞿舍梨子第三散社
伊倍羅毗子第四阿質多雞賒迦婆羅第五
伽俱多伽智耶那第六尼乾陀若提子等來
詣佛所欲與世尊共相論議時彼園中有一
枯樹名菴末羅爾時富蘭那迦葉問世尊言

你瞿曇非一切智若一切智此菴末羅樹定
死以不時佛知而默然不答時富蘭那迦葉
手把白拂以水散之潑於枯樹使樹還生枝
葉華果悉令繁茂時彼外道手摘果子以行
時衆爾時會中多有凡衆心各狐疑志一凡夫外
道有此神異佛定不勝時佛世尊知會衆心
即入火光三摩地從於頂上放無量光照三
千大千世界已佛以自手作佛頂印誦佛頂
呪於佛光中化作無量阿僧祇殑伽沙那由
他佛其一一佛於虛空中行住坐卧各放無

量光明身出水火現作種種佛威神事爾時
彼樹如故枯乾彼富麗那即時倒地悶絕而
計其諸弟子互相啼哭爾時諸天住在空中
散華供養種種音樂及四部衆皆大歡喜退
坐一面時佛世尊爲諸會衆說佛頂法此法
是十方三世一切諸佛所說我今亦復廣爲
一切說如是法若欲行者於淨室中安置佛
頂像其作像法於七寶華上結跏趺坐其華
座底戴二師子其二師子坐蓮華上其佛右
手者伸臂及掌仰掌當右腳膝上指頭垂下

到於華上其左手者屈臂仰掌向齊下橫著
其佛左右兩手臂上各著三箇七寶瓔珞其
佛頸中亦著七寶瓔珞其佛頭頂上作七寶
天冠其佛身形作真金色被赤袈裟其佛右
邊作觀自在菩薩一云云十一面觀世音像右手屈臂向
上把白拂左手伸臂向下把澡罐其罐口中
置於蓮華其華端直至菩薩頂臨於額前其
佛左邊作金剛藏菩薩像像右手屈臂向肩
上手執白拂左手掌中立金剛杵其一端者
從臂上向外立著呪師於佛前左右邊胡跪

手執香鑪其佛光上作首陀會天散華形作此像已於清淨處好料理地莊嚴道場於中安置此像已然後呪師作四方及上下方結界訖建立道場懸諸幡蓋其道場四角各作一水壇壇上各安一水罐盛滿淨水各以栢葉梨枝葉等塞其罐口復以種種華鬘及與絹片繫其罐口栢葉梨枝如是白月十五箇日日別作此法若水華葉不好惡者數數換却更著新者其佛左邊安淨箱子盛金剛般若波羅蜜多經日日讀之其作法人日日洗

浴於淨草上而坐卧之於白月十五箇日從初一日日別請一比丘設齋多亦無限初日三時供養佛頂各誦呪一千八遍竟然後發遣已復數數誦般若滅罪呪如是日日倍增供養乃至第十四日於佛像前結長二尺華鬘十六箇著之復安十八瓦鉢其十鉢中盛滿香水八箇瓦鉢盛滿牛乳復安種種飲食復安酥燈一百盞復安沉香及與香鑪訖請喫佛安置坐已種種供養誦呪竟而發遣之到第十五日正五更頭還如第十四日種種

供養訖於道場中作水壇竟喚帝殊羅施安置復安火鑪取沉水香一百八段段別長一尺兩頭塗蘇合香一一誦呪七遍訖火鑪中燒如是燒盡一百八段爾時帝殊羅施來入道場現行者前語行者云汝為何事作如是法志一是時行者手擎上件種種香華等而供養訖隨意白佛我欲某事法時佛隨行者願種種聽許忽然不現若佛不現者觀自在菩薩即現自身與願等事與上無異若行者眼不得見佛菩薩者耳得聞聲若耳不聞其語聲

者得種種佛頂驗若行者不依上法修行者不得靈驗

釋迦佛頂身印呪第一

反又左右二無名指二小指在於掌中直豎二中指頭相柱屈二食指頭壓中指上節背並豎二大指捻中指中節側頭指來去即說佛頂心呪呪曰

那上聲謨上聲薩婆若耶一唵二多他揭都烏瑟膩合沙三阿那跋盧輕聲枳路四謨鬱地五合帝殊羅施六鳴鉢七合什瞞羅什瞞羅八馱

去聲 迦去聲 馱去聲 迦去聲 九毗馱去聲 迦去聲 毗馱去聲 迦去聲 十陀囉

上聲陀囉十一聲毗陀囉上聲毗陀囉十二聲瞋馱瞋

馱三十頻馱四十頻馱四十鳴銑二鳴銑合澄澄切津十叱

五莎去聲訶十六同更不以重下注皆

佛告諸比丘此呪能解一切諸呪若外道若

摩醯首羅呪亦能除却諸惡鬼神亦救衆生

五苦八難若善男子至心受持佛頂心三昧

陀羅尼呪應當護持三業清淨護三業淨有

二種護何等爲二一外護二內護言外護者

不得食我世尊殘食不得食一切賢聖殘食

不得食一切鬼神殘食不得食師僧父母殘

食不得食一切衆人殘食又不得食國王官

人殘食不共衆人傳器而食亦不得食毗那

夜迦鬼魔之食毗那夜迦食者若麵裹物蒸

煮燒熟歡喜團等皆不得食若食此食於三

۱۵۵۲

六

昧力不得成就若一切人畜生產處不得往

到亦不得食諸死亡家十惡家酤酒家五辛

家埋死人家賣凶具家不淨人家姪女家造

經像家皆不得往亦不得食諸不淨人看他

產人捉死屍人截割衆生身肉之人如是等

人皆不得近與身相觸亦勿交往此名外護
清淨之法內護清淨者身不得殺偷盜邪淫
口不妄語惡口兩舌綺語戲論皆不應作意
不應作貪瞋癡等惟起大慈大悲大喜大捨
等心是名菩薩四無量心三業清淨由三業
淨乃能受持此三昧陀羅尼佛頂呪印此三
昧陀羅尼力悉能解除一切天魔外道呪法
皆能降伏一切怨敵及摩醯首羅諸天鬼神
所說呪術悉能除滅爾時世尊即說佛頂三
昧曼荼羅法善男子若修行此陀羅尼法時

於十二月月生一日淨治一室掘去惡土以
好土填堅築令平未填以前先掃灑清淨燒
安息香誦呪七遍向前淨地立面向東法師
口云我某甲今於此處作佛頂三昧陀羅尼
道場懺悔今此地中東西南北四維上下一
切非人毗^{志一}那夜迦諸鬼神四生等皆悉遠去
不得住此若其善心護佛法者任爲住此如
是白竟先從前地處中量取縱廣四肘從東
北角豎一竹竿東南西南及西北角各豎一
竿^{若無竹時}從東北角向上量取八尺繩繫

竿上其餘三角亦如是繫至東北角一帛繫
竟還從東北角莊嚴一切幡華鈴帶珮鏡寶
拂寶瓶次第莊飾到東北角一帛嚴訖唯開
西門東及南北三門總閉次莊上方從東北
角以一幡繫至西南角繫正東門上以一幡
繫至西門繫其東南角又繫一幡至西北角
繫正南門上又繫一幡至北門繫次莊上方
訖各分幡帶繫著四柱又從東北角繫至西
北角繫次取新淨牛糞不食糟豆特犢子糞
最爲第一不得直用其生牛糞取新瓦罐以

汲淨水不用殘水寫淨盆中以糞和水攪去
其滓著檀香末取一柳枝以右手執左手執
金剛杵及其數珠面向東坐誦佛頂心呪柳
枝攪水呪一百八遍持呪水器入道場中從
東北角潑其香水以右手摩地隨日轉摩隨
摩隨乾勿令停水道場內地一遍摩訖乃至
道場外四邊摩各一步地四角豎標結繩爲
界此則名爲佛頂三昧陀羅尼結界之地如
一遍摩第二第三亦如是摩摩地不得用殘
香水日日別取新淨牛糞准前作用作此水

者則名佛頂三昧陀羅尼八功德水壇地乾
竟取五寶瓶各受一斗如無寶瓶新淨瓦瓊
未經用者亦得中用臨時滿盛淨水各安五
穀著七色香又安雄黃各如棗大其五瓶中
各挿楊枝栢枝竹枝雜華果枝皆并葉用以
用絲帛各長四尺繫雜果枝上將此五瓶各
安四角莊九盞燈置道場中用佛頂心中心
呪呪一百八遍先將此燈入道場中從東北
角竿下安一燈正當東門安一燈東南角柱
下安一燈正南門安一燈西南角竿下安一

燈正西門門南頰安一燈門北頰安一燈西
北角柱下安一燈正北門安一燈依前作法
將其華瓶從東北角安一瓶東南角安一瓶
西南角安一瓶西北角安一瓶正中心安一
瓶取蘇合香龍腦香麝香鬱金香沉水香栴
檀香安息香薰陸香白膠香除蘇合香餘八
色香以和少分五穀各安瓶中五穀者大麥
小麥小豆稻穀胡麻取種種華疊種種香疊
西門內安置取白芥子石子十顆大如鷄子
淨洗共芥子一處安著先燒安息香薰陸香

末燒香前誦心中心呪印印香鑪呪七遍竟
手執香鑪而作是言我某甲供養十方一切
佛一切般若波羅蜜一切觀世音菩薩一切
諸菩薩一切金剛藏菩薩天龍八部護塔護
法諸善神等證我比丘某甲作佛頂三昧陀
羅尼功德如意成就請求加護作是語已則
奉請釋迦佛頂像正當道場中心懸著則燒
八種香供養頂禮釋迦牟尼佛却坐合掌端
身而住瞻仰世尊以偈讚曰

南無佛智慧精進 那羅延力骨鎖身

波羅蜜多六度行 大慈悲父常爲人
如是偈讚三說訖頂禮捧足恭敬印取種種
香末手中捧香誦心呪呪七遍散釋迦佛及
十方一切佛般若菩薩等上普同供養是名
香三昧陀羅尼供養復作華印捧種種華如
前香法呪七遍已如前散供養者此即名陀
羅尼三昧華供養次即左手執金剛杵右手
執數珠口云頂戴恭敬般若波羅蜜多法恒
沙萬德今從諸佛受說是語已即舉兩手頂
戴恭敬是名頂戴恭敬之法還放數珠及金

剛杵於寶器上頂禮世尊右繞三匝辭佛而出更以香湯淨洗浴已著新淨衣淨衣三具從旦至午著一具衣從午至黃昏著一具衣從黃昏至中夜時著一具衣從中夜至平明時復著一具如是替換終而復始如無三具二具亦得其衣上下俱用黃色不宜雜色著淨衣已即用破魔印呪護身
佛頂破魔結界降伏印呪第二
准前身印唯改二頭指豎頭相捻以二中指各挹頭指上節背側過頭相拉並屈二大指

入於掌內先應頂戴恭敬印已至心誦呪
呪曰
唵一室唎^二夜^二婆醯^三莎訶^四
頂戴恭敬呪七遍已印左右肩當心咽下眉間髮際及印頂後如是三度此印及呪常用護身結界釋迦牟尼佛初成道時坐菩提樹下先用此印誦陀羅尼護身結界降伏諸魔成等正覺是陀羅尼印能解一切種種毒蟲種種惡鬼種種精魅種種諸魔鬼神呪術皆悉除遣一切厭蠱呪詛口舌皆悉消滅不能

爲害若善男子於奢摩他毗鉢舍那速得成就禪定解脫作觀行時先印牀座呪二七遍及身心竟而上牀座結跏趺坐衣服束帶皆悉緩繫正坐端身骨節相拄項直平視舉舌向齶以右手壓左手作般若三昧禪印先觀四大色畢竟空無有真實次觀五蘊知其性空知空性不可得即心寂滅三昧觀色性不可得即色寂滅三昧若證此三昧時心生大歡喜或見諸境界不得取著滅除一切諸重罪障若見他障爲彼作印誦陀羅尼即得除

滅一切罪障護身結界訖入道場中西門禮拜胡跪即印香鑪誦呪七遍燒安息香薰陸香已口云我某甲奉請作法如意成就右手掐數珠左手執金剛杵印白芥子寶器之上誦前大心呪呪一百八遍還放數珠及金剛杵香寶器上作破魔印印白芥子石子各呪七遍次作佛頂索印印白芥子石子各呪七遍次作佛金輪印呪次作佛刀印呪各呪七遍即手執芥子寶器從道場內東北角散白芥子如是四方四維上下散一遍訖第二第

忘一

十一

三亦如是散散已即出於道場外唯前散白芥子四方四維上下散竟把其石子從東北角盡力拋石子如是四方四維上下各拋一石石所到處即爲外界芥子到處即爲內界還入道場作破魔印印地誦呪士遍即名地結界四角四方以手印空中轉呪七遍即是結八方界以手印頂上一尺高轉呪七遍即名上結界法次用手印總結界竟手執香鑪燒種種香口云奉請結界各依本位威儀具足如法而住

奉請印呪第三

准前身印唯改二頭指直豎相去四寸半並二大指直豎去中指八分誦佛頂心呪至第四遍二頭指漸漸屈入掌呪滿七遍反手印即和南頂禮向內散去奉請印即作華光印

誦呪呪曰

唵吽迦摩羅娑婆

呪七遍

蓮華捧足印呪第四

亦名華光印也

二小指豎相捻並豎二大指自餘六指散開直豎微曲指節似開華勢呪滿七遍並屈二

大指向掌內即頂禮向內散去蓮華印其坐

呪曰

唵上聲迦摩囉二莎訶三呪七徧

坐印第五

右手五指豎相捻以左手頭指中指無名指

左一

十二

握右手五指大指壓上直豎左小指誦前坐

呪滿七遍已散去坐印

次請釋迦佛中心坐次請東門釋迦佛心用

佛頂印誦佛頂呪請坐法用准前

奉請南門侍者金剛藏菩薩

金剛藏菩薩印呪第六

左右無名指掌內相又右壓左向虎口直伸

二小指豎相捻二中指豎相捻直豎二頭指

相去四寸半並豎二大指去中指一寸誦金

剛藏心呪呪曰

唵一跋折囉二悉婆二婆瞞去耶三莎訶四

七遍徐屈頭指其坐法用准前無異

次請北門侍者十一面觀世音菩薩

十一面觀世音菩薩印呪第七

二中指直豎頭相捻直豎二頭指相去四寸

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

呪曰

唵一阿廬力二莎訶三

次請四角金剛誦前金剛藏呪作前金剛王
印從東北角請東南角西南角西北角一請
四度屈指印竟其呪誦聲相續不斷口云從
東北角奉請金剛東南西南及西北角奉請
金剛各住本位如法而坐即作華坐印隨日

三遍轉印誦呪呪同前說坐印呪無異誦七
遍已恭敬頂禮禮已次作大三昧印誦三昧
呪

大三昧勅語結界印呪第八

左右二無名指二小指掌內相叉右壓左直
豎二中指頭相捻屈二頭指捻中指上節背
上屈二大指附著頭指屈一節二手掌相去
四寸頂戴恭敬空中四方隨日右轉誦三昧
大結界呪呪曰

唵一商迦

上聲

禮二

摩訶

三昧

燄三

上聲

槃陀槃

槃

陀^四文閣文閣^五莎訶^六

誦七遍已即隨日轉轉三市已次應勅云三

昧結界威儀具足如法而住若結界時廢文閣文閣解界之

時用文聞此是十方三世諸佛大三昧陀羅尼

呪印若人至心受持讀誦滿三十萬遍乃至

七十萬遍滅除四重十惡五逆一闍提罪除

去種種橫障橫惱衆人見者皆大歡喜於一

切三昧陀羅尼力速得成就善男子手執香

鑪燒香供養爲其七世一切父母現存父母

著一九香普爲六道一切四生著一九香又

爲一切病苦衆生著一九香復爲一切十方

施主著一九香又爲自身著一九香著香已

竟印其香鑪呪七遍已即捧香鑪至心供養

釋迦文佛并佛眷屬供養觀世音菩薩并其

眷屬供養金剛藏菩薩并其眷屬即普運心

周遍十方一切淨土六道四生一切地獄一

切病苦諸衆生處香雲遍至十方法界作香

宮殿樓閣七寶池臺微妙音聲一切佛事供

養香雲遍至地獄出和雅音稱讚三寶隨聞

隨稱離地獄苦遍至六道滿衆生願病苦衆

生香雲入體除去一切種種煩惱此是佛頂
三昧香雲供養之法一切寶物一切諸華曼
陀羅華分陀利華俱物頭華瞻蔔華等一切
末香種種塗香諸香功德池水供養如前無
異末香華雲皆悉遍滿十方法界供養種種
寶種種飲食種種財寶種種華鬘瓔珞華冠
寶釧等物一切供養香池法者用八種香謂
鬱金沉水蘇合薰陸海此岸栴檀牛頭栴檀
麝香龍腦香是八種香共擣為末以淨水和
寶器中成於道場內從東北角內院著一香

水器正東東南正南西南正西西北正北門
下如是八處各著一器八種香水其尊像前
著二器水是名八種功德池水亦名陀羅尼
三昧水復名佛頂三昧甘露妙藥亦名清淨
陀羅尼藥供養已竟從佛請藥服之三度日
別一度及灑散頂面身心上內外清淨障難
病苦皆悉消滅次作和南至心頂禮一切諸
佛般若波羅蜜菩薩金剛一切賢聖行者起
立作禮拜印十一面部
禮拜印同
那謨悉羯囉印呪第九此云禮拜下
有讚歎呪

兩手相合左右十指直豎相叉右壓左十指
頭齊正即誦那謨悉羯囉呪曰

那謨^{上聲}陀舍南^{上聲}一^下蒲陀俱知南二庵三

戶嚧嚧^四悉陀嚧者你^五薩婆^{去聲}過他^六娑

達你^七莎訶^八

誦三遍已頂禮一拜如是三度如是禮者禮
一切佛般若菩薩金剛賢聖滅除一切十惡
五逆四重等罪一切障難皆悉消滅若人禮
拜十萬億佛所得功德不及誦此陀羅尼人
作印禮拜所得功德禮訖胡跪手執香鑪燒

香供養一切三寶第二更燒香慰問諸天神

王一切鬼等起大慈悲悉與歡喜歸依三寶

發菩提心放香鑪竟却坐端身作禮拜印以

印當胸即誦讚嘆三寶神力滅罪陀羅尼呪

呪曰

那^{上聲}謨^{上聲}娜婆娜婆^二那^{上聲}訖^二今下三藐三

菩陀俱智那^三訖^二那^{上聲}謨娜婆娜婆^三那^{上聲}訖

三達摩俱智那^四訖^四那^{上聲}謨娜婆娜婆^五那^{上聲}訖

訖^五僧伽俱智那^六訖^六路姪他^七唵^八摩隸

毗摩隸^九昵^{上聲}你^十摩黎^十薩婆跋波迦生

二合羯梨一十莎訶二十

若善男子善女人至心受持滿三十萬遍能
滅一切根本重罪一切障難悉皆消滅晝夜
六時時別誦呪一百八遍或四十九遍或三
七遍相續受持一切橫病皆悉消滅晨朝淨
洗手面漱口竟正面向東呪一掬水三遍灑
於頭頂面身上如是三遍一切衆人見者
歡喜所往之處無有障礙讚歎已訖至心頂
禮諸佛般若菩薩金剛等請求加護我某甲
身攝受護念哀愍覆護賜與我某甲種種行

願我今某甲乘佛威神受持佛頂三昧陀羅
尼曼啞梨慕陀羅曼荼羅功德頂戴受持作
是語已頂戴恭敬即從世尊請般若波羅蜜
數珠即作數珠印
數珠印第十

以左手大指捻無名指甲上小指中指直豎
屈頭指捻中指上節背右手亦同用右中指
捻數珠結跏趺坐端身而住誦前大佛頂心
呪一千八十遍或五百四十遍一一掐之及
受持釋迦佛頂一切印法每月月生一日至

月生七日獻八盤食一切雜果從東北角安一盤食正東門安一盤東南角安一盤正南門安一盤西南角安一盤正中心像前安一盤西北角安一盤正北門安一盤從月八日至十五日日日獻食如果子法如其不得日

志一

十

日獻者取月三日若月五日若月七日應獻果子其月八日十三日十四日十五日應獻食供若能月一日至十五日日日相續供養果食種種諸物香華等者最勝第一十六日已去直以香華供養誦呪乃至月盡月月如

是善男子作數珠者用金銀赤銅水精瑠璃沉水檀香青蓮子瓔珞子佛告諸比丘如上所說諸數珠中水精第一

佛頂頭印第十一

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

佛頂轉法輪印

佛頂轉法輪印咒第十二

准前佛頂身印唯改二頭指直豎捻二中指

甲下呪曰

唵一斫迦囉二合餘宕^忘雞三瞋馱尼^四

鳴訇^二泮^五莎訶^六

若有受持此法輪印陀羅尼者一切諸法三昧陀羅尼法自在力速得成就令佛正法久住世間常行菩薩摩訶薩道起大慈心教化衆生修一切善法斷一切惡法是名轉法輪

滅除一切罪一闡提等皆悉消滅次作金輪印

帝殊囉施金輪印咒第十三

二小指豎頭相拄二無名指屈中節頭側相

拄並豎二大指捻無名指頭二中指豎頭側

相拄屈二頭指曲捻中指上節背頭指來去

二肘頭相著即說呪曰

唵一浮嚕那二鳴訇^三莎訶^四

若能受持此印呪者悉能滅除一切罪障誦呪滿四十萬遍所往之處皆悉歡喜一切賊

難皆悉退散

又帝殊羅施金輪佛頂心法印呪第十四

准阿彌陀佛轉法輪印唯改兩手頭指中指

小指皆曲印當心上勘更呪曰

唵訇一 毗嚩毗嚩二 鳴訇泮三 莎訶四

金輪佛頂像法

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

輪其金輪下畫作寶池繞池四邊作鬱金華

及四天王各隨方立其下左邊畫作文殊師

利菩薩身皆白色項背有光七寶瓔珞寶冠

天衣種種莊嚴乘於師子右邊畫作普賢菩

薩莊嚴如前乘於白象於其師子白象中間

卷一

畫大般若菩薩之像面有三目莊嚴如前手

十九

把經匣端身而坐於佛頂上空中畫作五色

雲蓋其蓋左右有淨居天雨七寶華爾時會

中復有無量諸大菩薩四道果人及諸緣覺

并諸天衆一切鬼神諸仙外道皆悉雲集各

獻神呪皆言我曾過去諸佛所說神呪我皆受持或言我從十恒河沙佛所說呪我皆受持或言二十或言三十乃至或言百恒河沙佛所說呪我皆受持是諸衆等各白佛言世尊我等今欲各誦神呪惟願世尊聽我等說爾時世尊默然聽許時諸菩薩諸天鬼神諸龍王等隨其所應各誦先世所習神呪其所誦呪各現呪神爰塞虛空中無間隙爾時觀世音菩薩起大慈悲徧袒右肩頂禮佛足白佛言世尊我曾過去於諸佛所得陀羅尼我

今欲說願佛聽許爾時世尊讚嘆觀世音菩薩善哉善哉汝大慈悲欲說神呪今正是時爾時觀世音菩薩即現阿耶揭哩婆身此云馬頭說神呪時即現呪神映蔽於前一切菩薩諸天神等所現呪神悉令不現如以磴石蓋於井上唯觀世音菩薩一切持呪衆聖中王獨顯自在爾時世尊起大慈悲即於頂上肉髻相中放五色光遍照十方一切世界於虛空中遊旋如蓋其光明中有菩薩名帝殊羅施結跏趺坐放大光明身支節中各出火焰口

說神呪多者名曰大佛頂呪少者名爲小佛
頂呪說如是等種種呪法并作印法帝殊囉
施說此呪等現威神時映蔽於前阿耶揭哩
婆身及呪神悉不復現爾時觀世音菩薩頂
禮佛足白佛言世尊奇哉希有世尊威神我
於一切持呪中王更無有上世尊慈悲頂上
放光光明中出帝殊囉施菩薩滅我所現身
及呪神一無遺餘更有何法能滅世尊帝殊
囉施爾時世尊告觀世音菩薩我有心呪名
曰金輪最尊爲極更無過者唯佛與佛乃能

知之是呪能滅帝殊囉施并呪等法汝等應
當一心受持生希有想爾時世尊即說金輪
陀羅尼印如前所說誦者聽者若能至心隨
誦一遍一經於耳塵沙衆罪若輕若重悉皆
消滅無願不果速當成佛此陀羅尼悉得破
壞一切諸法更無有上
放白光明佛頂印第十五 亦云放十
方光印也
合二小指豎頭相捻二無名指相搏直豎指
頭相去一分二中指亦爾指頭相去三分二
頭指屈捻中指上節背側並豎二大指去中

指五分頭指來去呪用金輪呪

又有白光明佛頂印第十六

合豎二小指及二無名指相搏二中指按於
無名指上次曲二食指頭捻中指上節並二
大指各捻無名指下節內舉印著白頂上頭

指來去呪同前金輪呪

卷一

十一

佛告諸比丘若國界內滯雨不息作白光明
印誦大心呪奉請佛安置坐華座上即燒求
求羅香此云安薰陸香供養佛訖白云我某
甲爲某事奉請作法施與衆生種種安隱願

大慈悲果我所願作是語已取白芥子和鹽
呪一百八遍及作光明印呪三十遍攪芥子
鹽安一火鑪左手執金剛杵并執數珠右手
捉白芥子呪一遍一投火中如是數滿一千
八遍其雨即止像面向北呪師向南露地作
法如其不止即示現威儀頂上著緋以黃繒
纏右繞劒一口正當像前豎刀二口兩邊亦
豎一邊各二如前所作白芥子法一百八遍
訖右手執劒繞像三市行道誦呪相續不絕
還至本處面向東北角以劒隨日頭上急轉

轉三市已向東北擬四角四方皆亦如是於
夜分時呪五炬火以白芥子打其炬火滿三
七遍以一炬火頭上右轉轉三市竟向東擲
之南西北方皆亦如是其後一炬頭向地轉
轉三市竟刺於地上更轉三市向空上擲作
是法時相續誦呪其雨即止

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

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

又有作法含下露地和香牛糞作一水壇縱

卷一

十二

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

如上一一作法之時先作白光明印頭頂上
著誦呪七遍右轉手印呪三七遍手印向右

膊前著翹左足立面向左邊作大瞋顏高聲

殺史買切喝復轉全剛向四方擬打一切風雨

隨打皆止

若那斫迦囉印呪第十七此云智輪

先豎二中指頭相拄屈二無名指各秘中指

中節背頭離一寸二分以二頭指各壓二無

名指上節背頭離中指甲三分屈二小指在

掌中以二大指各捻中指上節內合腕陀羅

尼曰

唵紹知合伽去聲陀二鉢去聲泮破叱切陀羅尼此第二

句內知字
半音呼之

此印陀羅尼若說法時預前禮拜一切三寶

請加被已作印至心誦陀羅尼一百八遍或

千八遍然後說法即得無畏樂說無礙若人

惡心論議難者自然屈伏又以此印印佛輪

座呪一百八遍志一然後請佛安置座上一切魔

軍無不歸伏大壇會中皆用此印

若奴瑟你合二沙印呪第十八此云智頂

准前唯改二頭指頭各捻中指甲上指頭各

與中指頭齊陀羅尼曰

唵一摩摩摩二鉢去你

此印陀羅尼能誦持者得最上智生生不失

迦黎沙舍尼印咒第十九

此云滅罪

准前唯改二頭指各側博中指上節側頭離

一寸離二大指頭四分陀羅尼曰

唵一迦黎舍你闍二

此印陀羅尼若善男女至心作印誦陀羅尼

隨誦一遍百千萬億俱胝那由他恒河沙劫

四重五逆一闡提罪一切罪障悉皆消滅若

能一生日日常誦千遍萬遍能令行者無始

以來一切罪障悉皆消滅

阿跋囉質多印咒第二十

此云無能勝也

准前唯改二頭指頭離二大指頭二分陀羅

尼曰

唵一阿跋囉合質提二鉢三泮四

此印陀羅尼若善男女能誦持者王賊鬼神

一切險難不能為害若欲受持上四法者於

閑靜處當作水壇縱廣四肘種種莊嚴於道

場中安置佛像若佛舍利種種供養像前胡

跪至心誦咒滿千八遍若滿萬遍日日如是

滿十萬遍乃至百萬果願不虛

釋迦牟尼佛懺悔法印呪第二十一

左右頭指無名指小指等並向下相叉豎二中指頭相拄二大指相鉤右壓左左右大指頭附右頭指側呪曰

那^{上聲}無^{上聲}薩婆腎若耶一^{忘一}唵^二三^{十四}婆悉底^{合二}

誓^三莎訶^四

是法印呪能除一切三業罪障滅諸四重五逆等罪皆悉除滅

佛頂刀印呪第二十二

左右八指叉入掌內右壓左直豎二中指頭相拄合腕呪曰

唵^一渴伽囉末拏^二鉢囉末陀那姿^{次三}已鹽

馱^{去聲}耶^四莎訶^五

諸比丘若作此印誦前大呪若人身上患鬼神病以印打頭胸背隨其病處以印刺捺復呪白芥子打病者頭面心胸復以手捉白芥子於頭上心胸肩背上右輪摩之日夜四時五時燒安息香繞身右轉及熏鼻孔七日之中作法即差

若天魔鬼難發遣者如前作四肘壇准如前
法獻八盤食燈十六盞四角各一四門各二
中心佛座四角各一下燈之時皆隨日轉不
得逆行結界奉請如前不異教令病人清淨
洗浴著淨衣服近壇西門令於呪師左邊坐
竟呪師與其香鑪卷一燒香發願禮拜如前作芥
子法一百八遍即取一椀醋飯一椀甜漿水
一椀冰水取其飯椀於病人頭上心胸身上
右輪旋轉呪三七遍以椀暫著病人頭上令
一人當前擎一淨器以椀中飯寫淨器內餘

二椀亦爾呪師受取淨器三物攪令相和頭
上遶身轉三匝已遣人急送寫西南上勿令
迴顧此送食法初夜五更二度爲之七日作
法至第四日種種飲食果子供養西門安淨
寶火鑪燒於淨柴至心奉請釋迦文佛於火
鑪中坐蓮華上當取乳酪酥蜜飲食果子胡
麻人油等呪三七遍各取少許呪一遍一擲
火中滿一百八遍晝夜三時旦午初夜供養
時時作法呪師取白芥子於自身上巡轉呪
白芥子滿一百八遍一切鬼神悉皆遠去不

得其便凡欲作法皆須作法好自護身若不爾者恐鬼神得便次作佛頂索法

佛頂索印呪第二十三

准前佛頂刀印唯改二中指上節屈頭相拉令指頭平若有鬼神難處作印誦呪諸惡鬼

神皆悉散滅即說索呪曰

唵一觀嚕嚩_{二合}槃陀槃陀_三莎訶_四

若賊難處誦呪作印賊不能近人若人患眼白雲經年取葦茛和并華水石上研藥隨研呪藥取器盛竟於像前呪一千八遍點著眼

中其翳即差

佛頂縛鬼印呪第二十四

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

唵一毗輪提_{二志一}莎訶_三

廿六

諸比丘取東引桃枝無瘡病者以印印枝呪二十一遍打病人身其病即差若狐魅病山精鬼魅厭蠱病等呪白芥子二十一遍以打病人頭面胸心燒安息香繞身熏鼻及哈取

香烟二十一咽用桃枝打法先打左臂肘内
次打右肘腰間曲肱其病即差用研雄黃呪
一百八遍護身結界頂上髮際左腋右腋心
上項下眉間如是七處各點晝夜三時如是
作法病人牀下以牛糞泥一肘小壇淨洗燈
盞著一盞燈結界作法燈夜別著其病即差
釋迦佛眼印呪第二十五
反叉二小指二無名指於掌中直豎二中指
頭相拄並豎二大指屈二頭指壓二大指頭
頭相拄呪曰

唵一毗嚧支只伊切你二莎訶三
作佛眼印誦前大呪得身清淨眼根清淨若
至誠受持佛眼印呪亦得具足五眼清淨一
切衆生見者歡喜若人患眼眼赤痛者作印
印眼及印藥呪内眼中差若印水呪喫眼并
洒即得除差
忘一
釋迦佛眼印第二十六此印無呪不得名號
准前佛眼印唯改二頭指屈捻中指上節背
右大指壓左大指上
釋迦佛眼印第二十七亦無名

唯前唯改以左大指壓右大指上

釋迦佛印第二十八

亦無
呪名

唯前唯改並屈二大指入掌中

若能受持此三印者及能日日恭敬供養一切罪障皆悉消滅一切功德念念增長

斫迦囉跋囉鞞底印呪第二十九

此云
輪轉

金輪印同呪曰

唵

一昧社曳二
莎訶三

呪佛坐輪二十一遍若呪水懺一百八遍

佛斫迦囉法印第三十

以二手無名指相拄與二大指頭指聚相拄直並二中指頭指去來誦前頂呪是印能降伏一切惡魔外道坐禪時用易得入定

如來施衆生無畏法印呪第三十一

以右手垂向脚下大指捻無名指甲上左手

頭指壓中指指甲上餘指直豎向胸上呪師作

歡喜面胡跪坐膝頭解如向前身亦向前頭

向左少許無畏呪曰

唵

一婆羅那帝唎二

囉尸三

步路沙四

囉夜

五莎訶六

一字佛頂法印呪第三十二

准軍荼利身印上唯改開掌腕以二大指各側捻二頭指中節呪曰

苾陵

去聲長呼梵本一字此土無字故二合呼

是法印呪作大壇處召請以役用此印呪呪

七遍已壇法即成每呼一遍當誦大佛頂身

志一

廿一

呪一遍等無差別若誦滿足十萬遍時即有光驗二十萬遍即能廣利一切衆生若誦諸呪加此呪誦滿十萬遍即具大驗佛告諸比丘若能受持讀誦三昧陀羅尼者依前作壇

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

佛頂八肘壇法

治地如前豎竿莊嚴及埋七寶并五穀子八種香等亦如前說次調白粉以香水和共一解法比丘入道場已從東北角柱內離柱六指下一粉點點餘三維法亦如是點四維竟取一繩子長四十尺細如釵股粉汁中浸浸志一已揆出遣前解法人捉其繩頭捺法師向南角點上捺用左手拼繩點東三指一拼繩點西三指一拼繩即收繩子粉中揆出前人執繩頭向西出使右手執繩一頭向頭上逐日

轉應語彼言依點上捺繩子師亦依東邊點上捺還左手一拼繩點南三指一拼繩點北三指一拼繩收取繩子粉中揆出向西門出繩子前向南頭立師執繩頭准前依點捺師用左手拼繩點西三指一拼繩點東三指一拼繩又收繩子粉中揆出前人持繩東北角點上捺著師還如前西北角捺著點上一拼繩點北三指一拼繩點南三指一拼繩拼一帀竟作一竹片二肘度子從東北角外緣放一竹度向西量更著一竹度向南量下一點

取竹度依點上向西量向北竹度頭下點依點上向南量兩竹頭相拄下一點東南角西南角西北角亦如是量各下粉點從東畔揆繩出還依前法當點拼繩點東點西各三指地依前法拼南西北方亦如是拼第一院竟還取竹度從東北角第一緣從角向西量度頭下點從點向南量還從角下一竹向南量竹頭下一點從點向西量兩竹頭相拄下一點量餘三角法亦如是量已下點從西邊粉中將出繩子從西門入從東北角捺師向西

頭准前一拼繩向西三指一拼繩復向西三指一拼繩南西北方亦如是拼南向北取西向東取北向南取內緣一市竟還取竹度內緣西北外角二竹度量三指一刻爲記將竹度從角向西量刻頭下一點從點向南量更取一度從角向南量刻頭下點從點向西量兩刻頭相拄下一點東南角西南角西北角亦如是依刻下點還從西邊粉中出繩子還從西門入依西北角點上捺繩頭師向頭依點捺拼繩點東三指一拼繩點西三指一拼

卷二

三十

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

點記從記向南角量取中心下一粉點南西北方亦如是量中心下點從東面中心從點向北量一竹度度頭下一點從中點向南量一度竹頭下一點取一竹度量四指折屈頭內粉中從北點向東印從印頭向北印從印頭向東印從南邊點還向東印從印頭向南印從印頭向東印粉內出繩子從北印頭捺繩子印向南印頭捺繩子一拼繩次作東門竟南西北方亦如是作乃至三重四門亦如是作門法但從三重西門體開餘三門擬閉

卷二

并一

作四門竟即取五色粉用八色香熱水和色粉從外院東北角安粉噐呪一百八遍師向第一院內道上坐遣前人向院東坐取二竹度從第二豎三道北緣頭向南量一尺此是東外緣內緣亦如是量兩竹頭一拼繩向北三指一拼繩復向北三指一拼繩乃至向南量分位作七位南北亦爾西面門南分爲三位門北亦爾分作三位第二院東還如是量拼作六位南北亦爾分爲六位西面門南拼爲兩位門北亦爾分爲兩位從東北角作金

剛地印用黑白二色作從北面一時地白粉界道處重下白粉次下赤色道次下青色道次下黃色道次下黑色道此五色道從外畔一市下五色道第二第三外緣亦如是作中心作千葉蓮華以五色作三院四角例是金剛地印之位

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

母摩麼雞菩薩第三商羯羅菩薩第四央俱
施菩薩第五金剛藏菩薩第六金剛軍荼利
菩薩第七隨心金剛南面位訖西面南頭第
二第三位皆作金剛叉西面門北第一第二
亦作三股金剛杵北面東頭第二觀世音母
第三耶輸陀羅菩薩第四觀世音妹第五觀
世音王第六十一面觀世音菩薩第七毗俱
智觀世音菩薩西面北頭第二不空絹索菩
薩第三馬頭觀世音菩薩東面外院北頭第
二提頭賴吒天王第三地藏菩薩第四虛空

藏菩薩第五釋迦佛蓋第六釋迦佛刀第七
釋迦佛稍第八天帝釋南面第二阿祇你地
瞞那第三南方毗盧勒叉第四金剛疊第五
金剛杵第六火頭金剛第七金剛童子第八
金剛兒西面門南第二第三第四一稍二又
門北第一第二又稍一第三毗盧博叉北面
西頭第二多唎心觀世音第三一嗟三鉢底
迦囉觀世音第四隨心觀世音第五三股叉
第六北方毗沙門第七第八一又一鏃中心
帝殊羅施鑠難謨你為道場主燈一百蓋及

約位作飲食種種香華種種飲食種種香水
椀及十六水瓶各各皆呪一百八遍從東北
角下燈下食下瓶瓶著四角四門中心供養
作法一一如前七日八日兩夜不睡十三十
四十五夜不睡月八日十三十四十五日不
食得食藥及酥乳卷一麩等月別十五日五更頭
取十六瓶水西門行著用金剛印印瓶呪一
百八遍禮拜發願弟子某甲今從佛請三昧
陀羅尼功德之水灌頂身心三業清淨行願
具足即將水瓶上牛糞香水壇上脫去衣裳

面正東立擎水瓶頭上淋口云十方一切佛
賜與我某甲一切菩薩行願先從中心帝殊
羅施灌身心以次取瓶灌盡著衣服入道場
行道作業行者得行願時及種種相貌不得
向一人說行道作業亦不得向一人說又法
欲令一切囉闍心歡喜者煮粳米乳粥於道
場西門先呪乳粥一千八遍從門南頰取穀
木柴火鑪上然請釋迦佛坐火鑪中蓮華上
坐取少許乳粥呪一遍一擲火中燒如是滿
一百八遍旦起午時黃昏作法滿七日一切

囉闍奉請迎喚種種供養生大歡喜又法呪
蘇合香一千八遍於正西門寶火鑪上請釋
迦佛坐於火中蓮華座上取前蘇合香呪一
遍一擲火中燒供養晝夜六時作法五時亦
得時別誦一百八遍一切諸佛一切菩薩金

剛天等生大歡喜七日作法

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

又法呪安息香一千八遍晝夜四時三時滿

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

志一

卅四

官事口舌等事悉皆消滅

又法先呪白芥子一千八遍即捻少許呪一
遍一擲火中准前作法滿七日一切官人一
切魔醯利生大歡喜

又法呪胡麻稻穀華一千八遍請釋迦佛坐

於火中蓮華座上取少許呪一遍一擲火中
供養滿一百八遍准前作法滿七日已心力
身力皆悉具足一切比丘比丘尼菩薩摩訶
薩衆諸天善神常隨衛護佛告諸比丘未入
三昧茶羅大道場者不得爲說此三昧陀羅
尼呪印不得聽聞不得見法若爲說者當墮
地獄其聽法者得愚癡報輒見法者鬼神瞋
訶雖自曾入三昧道場若不用心護法輕命
露處作印呪法者爲惡鬼神之所得便若能
至誠堅固受持者一切諸天隨身爲護是陀

羅尼法如日照霜如火燒衆物一切山中須
彌爲勝此經亦爾諸經中勝一切水中大海
爲最此經亦爾諸經中最一切星中月天爲
勝此經亦爾諸經中勝一切聖中諸佛第一
此經亦爾一切經中最爲第一爾時諸比丘
衆菩薩摩訶薩天龍八部諸鬼神等聞佛所
說皆大歡喜作禮奉行

佛頂法竟從此
以下明諸佛法

佛說陀羅尼集經卷第一

佛說陀羅尼集經卷第二

佛部
卷下

忘二

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

畫一切佛頂像法

一切佛頂像通身黃色而有赤光其光中央
長短演出玉青忘二燄子著赤單裙籠映脚脛被

黃袈裟而作青裏垂兩膝坐百寶蓮華其蓮
華上著單平方寶側其側有二赤脚狀似此
地禮鐫脚形而在蓮華上其上敷青地其青
地兩廂各安赤寶臺莊以粉帶華鬘寶錦嚴
飾間錯其臺子上各著一師子委挾兩廂頂

戴寶華而承佛座其像右手頭指大指相捻
作孔散豎三指手掌向前左手頭指附在右
手大指孔邊大指如近狀似相捻中指無名
指屈在掌中小指亦豎著右手掌其像背倚
寶莊繡枕像左右廂各有一菩薩通身黃色
頭冠瓔珞而有青光其像兩廂侍者菩薩及
其金剛侍者光相皆同青色左廂侍菩薩右
手屈臂手執白拂左手伸下少曲在膝上手
執蓮華以青色華縶縵腰胯上以寶縞繫腰
著朝霞裙以輕紗籠絡在左胯邊復著一道

赤色菊華莊紩袂過右膝垂下向外而立紫蓮華上右廂侍菩薩左手屈臂手掌顯前而把數珠珠二十一右手伸臂當在髀上懸拂以青色華紩縵其兩膝寶縵繫腰著朝霞裙以輕紗籠絡裙上左膝下有一道綠華紩橫袂過右膝下垂向外而立紫白色蓮華上於其兩侍菩薩以上各有須陀會天通身白色黃被絡膊著真緋裙而各在於五色雲上各散雜華而爲供養又其兩廂侍菩薩後各有四菩薩威嚴上下端身正坐助佛神通接引

衆生其左廂上右二菩薩共並而坐前一菩薩通身淺黃色頭有華冠瓔珞嚴項耳無環璫赤色圓光迴面向後狀如與後菩薩共語以素白紩從右膊上向後絞出於左肘上向下而垂左手屈臂在左膝上臂手垂下右手向上以右手指承左臂腕著朝霞裙交豎左膝坐白蓮華上後一菩薩通身黃色頭戴華鬘圓光綠色緋紩絡膊合掌恭敬著朝霞裙而交脚坐青蓮華上次下更畫作一菩薩通身黃色頭有華鬘耳有綠環圓光赤色而無

卷二

二

絡膊右手屈臂向右髀上以手頭指大指相
捻其餘三指散豎向身左手屈臂其臂臨在
左髀膝上手執蓮華而其華莖博臂肘間華
頭向上與項肩相當著朝霞裙交脚而坐淺
紫蓮華上次下一菩薩通身黃色乳房大作
頭無華鬘耳有白環圓光青色而無絡膊仍
作側身右手屈臂右手大指頭指相捻拄著
胸上其餘三指散豎向上左手伸臂向下手
拓脚髀之間著朝霞裙兩膝跪坐紅蓮華上
其右廂上有二菩薩雙並而坐前一菩薩其

通身以淺黃色作其面迴顧狀如與後菩薩
共語頭有寶冠耳無璫環圓光赤色亦無絡
膊右手屈臂其肘臨在左膝髀上覆掌向下
五指皆垂以右手臂向左腕上頭指大指狀
如相捻而屈中指其無名指少屈豎小指向
上著朝霞裙交脚而坐紅蓮華上次後菩薩
通身黃色頭有華冠耳無璫環圓光綠色以
赤色縵用絡膊上右手屈臂手執荷葉葉中
盛著一一別安五色蓮華左手屈臂在交脛
上其手掌中作一青華狀如一一擲華像前

志二

三

供養之形著朝霞裙交脚而坐白蓮華上次
下一菩薩通身黃色頭有寶冠耳有金環圓
光赤色其左膊上貫著華髮髮垂右臂間下
至腰左手屈臂拄左髀上手掌向身執白蓮
華華與額齊其菩薩面如仰看華形右手屈
臂以手搏著右脚脛邊掌向外側著朝霞裙
交脚而坐淺紫蓮華上次下菩薩通身黃色
頭有華髮圓光青色耳有金環乳房高大左
手屈臂直豎向上肘著左膝手擎經匣右手
屈臂著右膝上屈無名指餘四指散如峻顯

掌著朝霞裙交脚而坐紅蓮華上上來所說
諸菩薩等臂腕之上皆著寶釧是等悉是諸
佛眷屬其像背後畫雙樹形樹上畫作噓醯
陀迦布瑟波形此云凌霄華也間錯樹葉其像光上
更作一行寶側複重成其寶側上別作一隔
隔內畫出三舍利塔以砌磚成白色寶莊五
層浮圖其塔及浮圖門中皆作化佛之形
薩婆菩薩陀烏瑟賦沙印呪第一此云一切佛頂
先仰二手反鉤二無名指屈於掌中各屈二
小指二中指於掌中直舒頭指頭相去一寸

餘開二大指大指來去呪曰

那^{上聲}謨薩婆跢他揭帝標^{毗切}一^要阿囉呵^{上聲}蔽

^{毗切}下同二三藐三菩提弊三路姪他^四輸達泥

輸達泥^五薩婆達摩毗輸薩婆跋波毗輸達

你^六輸提毗輸提^七薩婆達摩毗輸提^八莎

卷二

訶九

白月十五日香湯洗浴而作水壇燒香供養

多少飲食滅一切罪消惡蟲毒又治諸病當

以此呪呪一切藥呪七遍服腹內苦痛隨服

即止惡毒消滅

釋迦佛心印呪第二

二大中小六指各豎頭相拄以二食指向內

相又右壓左無名亦爾開腕四寸^{此印與觀音心印同}

^{亦與火頭金剛輪印同}呪曰

唵一薩婆悉底^{二合}雞二毗輸陀羅^{上聲}泥三莎

訶四

呪師若欲得供養十方諸佛欲避一切障難

除一切鬼病治一切病痛者應作此法若知

有鬼病者作四肘水壇中心著火鑪燒栢樹

枝數數誦呪即差若一日不差日日作法七

日即差

又佛心印呪第三

以右手後四指屈大指成拳即是其印左手
無用呪曰

跢姪他一阿彌哩二合二阿濕波二湯計計

切摩末羅摩末羅四奢摩波羅奢摩五烏波

奢摩六都奴毗都奴七都例都謨例八莎訶九

若行遠道誦此呪者永不疲倦若行道時風
吹失道不知東西或有鬼來錯教行處或有

人馬致死之時即於彼處豎於石柱其石柱
上抄此呪已誦一百八遍若無石柱即豎幡
竿其幡竿上還抄此呪誦一百八遍者諸惡
鬼神聞是呪已永不得住行無障難

若二十年以還小兒病者以五色線作呪索

五十四結以牛黃研之為墨於絹片中抄此

呪已繫呪索中以繫病兒項上即差

又佛心印呪第四

右手大指捻小指甲上餘三指撻豎開之左
手反叉腰側上立坐任意得用呪曰

唵一時那時那二迦羅迦羅三摩羅摩羅四

娑羅娑羅五補羅補羅六瞋陀瞋陀七頻陀

頻陀八鳴鉢泮九莎訶十

若牛馬等諸畜生輩有時氣病者取牛馬駝驢騾等毛相和著牛乳中從日入時夜夜

作水壇壇中心著火鑪呪師面向北取乳中毛少分取已心念十方諸佛爲一切衆生救苦誦此呪一遍竟即燒火中如是一夜一百八遍日日作法滿七日已國中所有一切畜生病者皆差

又佛心印第五

右手大指屈向掌餘四指散向上豎呪同前

印若王病時於七日中設齋作四肘水壇香

華飲食百種供養著於壇中其壇中心復安

火鑪呪師日日香湯洗浴著新淨衣入於道

志二

場喚佛菩薩四天王等取菩提樹六若無此樹

穀樹亦得一百八段一段一尺取一段兩頭

塗牛乳其塗法者先塗其末後塗其本呪師

面向北誦此呪至都謨例竟即道王名病差

然後口道莎訶竟燒於火中其燒法者木末

向前木本向身如是一夜盡一百八段乃至
七日王病即差

若呪師病依前法火燒胡麻一百八遍即差
若人臨欲遠行依前法日日燒紫檀木末如
是七日作此法竟遠行者一切障難即無所
畏若行道時七人以來共行作此法者一切
盜賊鬼難不畏

若人頭痛依前法呪師把香華誦呪七遍然
後與病者齎竟一呪一燒二十一遍莎訶前
道病者名字病差其病即差如是日日到七

日即差

一切佛心印呪第六

反叉後四指於掌中右壓左並二大指當前
直豎兩腕相著以大指來去呪曰

那^上謨薩婆菩提弊^{志二}切^可薩囉薩囉二素囉

素囉^三補囉補囉^四薩婆阿波^七多婆^上曳

五
莎訶六

若人熱風病依前法作呪索一呪一結二十
一結繫病人項以白芥子打病人頭其病即
差若其不差三日誦呪以白芥子打之即差

若其不差取杭米餅呪二十一遍一遍一燒
誦呪莎訶前道病者名病者即差

若人患眼亦依前法七日之中以安闍那

銀鑊石也

一百八顆各呪一遍投火中燒滿百八

遍其眼即差

又法呪一切食及果藥等皆呪七遍然後服
之一切無病

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

若有怨家泥作其形其大小任意取法陀羅

木為杖

此云紫木也

用打此人打已即燒此杖口

恒誦呪念其人名以白芥子擲置火中百一

八遍惡人遠去治病亦驗

又一切佛心印呪第七

亦名大心印呪

覆兩手反叉食指中指於掌中二大指直伸
向身頭相拄二無名指向前頭相拄二小指
舒之勿與無名指相著呪曰

唵一蘇薩婆悉底

二雞合

阿鉢囉底呵羝三

底唎

二聖合

平聲俱四

莎訶五

若呪師若王若臣欲得身無病痛者依前法用燒一切香一百八遍并誦呪即差

若人欲得錢財者亦依前法面向東坐呪白芥子一呪一燒一百八遍所求即得

若欲共他論議七日之中日日燒青菖蒲一

呪一燒一百八遍即得勝彼

若人被毒蛇所螫者呪石榴枝一百八遍以枝摩向身下日日作者蛇毒即差

若欲得人相愛念者燒白芥子一呪一燒一百八遍如是七日即得如意

若鬼疾不得語者呪白芥子呪二十一遍以打病人如是七日即能得語

一切佛小心印第八

呪同前第二佛心呪

准前唯改二小指壓二無名指上相拄壓之若日日誦此呪者前人歡喜恭敬尊重若欲向囉闍大支彌邊者先於私房作護身竟向囉闍門及支彌門首呪自手掌七遍以摩自面二十一遍入者囉闍支彌見即歡喜若人鬼病大難治者亦依前法取羊毛繩總以繫牀四脚燒白芥子一呪一燒一百八遍

其病即差三日不差七日定差

如前所說諸佛心法七日之中日日作法作此法人心尚憐愍一切衆生下至蟻子不得殺生偷盜邪淫妄語應修十善斷十惡業苦作法時七日之中初日不得喫食以後六日

志二

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

一切佛眼印呪第九

亦名佛母印

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

唵一釋雞三麼曳二騷咩三莎訶四

若人患眼取華菱擣研爲末以蜜和研以用鐵頭大如筋頭沾藥塗眼中復以印印呪眼中藥當中即差

佛眉間白毫相印呪第十

反叉後二指於掌中豎二中指頭相拄並豎二大指以左食指平屈下節捻左大指頭右

食指曲開之於右中指背上離一分許呪曰

唵一烏鉢二汗唎泥三尼唎二合磨去聲禮四阿

盧輕聲計尼五烏鉢六莎訶七此是大心亦名大呪

又復呪曰

唵一汗唎泥二莎訶三此是小呪亦名心呪

若有人能日日供養作印誦呪臨命終時眉

間光明如阿彌陀佛毫光相似

佛牙印呪第十一

准前佛頂刀印唯改以右中指屈入掌內左

中指小曲豎呪曰

唵一舍都盧鉢囉末馱你曳二莎訶三

作四肘水壇二三肘作亦得中用以白芥子

七寶等物及一切物皆置壇中次作呪索一

呪一結成三七結繫病人項臂上亦得其病

即差又以此印印水飲之除牙齒痛

又一切佛眼印呪第十二志二
釋迦眼印同

反叉後二指於掌中曲豎二中指頭相拄並

直豎二大指平屈二頭指下節壓二大指上

令頭相拄兩腕相著呪曰

唵一釋雞三麼曳二騷咩三莎訶四

若作此法日日供養見佛菩薩命終之後生
生之處常得天眼

佛跋折囉止一切毒蟲印呪第十三

反叉二小指於掌中二無名指亦相叉指頭
於虎口出二中指豎頭相柱豎二大指小屈

頭指於中指外上節相當去一分許呪曰

唵一字婆羅字婆羅二淨陀跋折囉三阿鉢

囉底呵跢四鳴鉢泮五莎訶六

是法印呪能止一切毒蟲所嚙又療諸病若
作法時作一小壇燒香散華飲食供養作此

印呪印病人身其病即差并印病人護身結
界若人身上有諸惡瘡時氣病者以印印之

其瘡熱病無不除差若印病者齋已上病隨

其病處皆合用印若齋以下不得用印但以

柳枝打之無妨

志二

又佛跋折囉印呪第十四

十一

准前帝殊羅施印唯改開二頭指小曲頭

呪曰

唵一俱嚧彈那二鳴鉢泮三莎訶四

作小水壇種種香華飲食供養燒安息香及

薰陸香不用餘香先以乾灰磨刀七遍不用
水磨復作水壇縱廣四肘八歲二十五歲
兒香湯洗浴著新淨衣在壇東畔面向西坐
呪師把刀當眉間上在壇西畔面向東坐數
數誦呪隨欲作法於刀上現呪師不見唯小

兒見

又一切佛跋折囉印呪第十五

以左大指捻小指甲上以右大指內孔中過
以餘四指握左大小指其右大指頭顯向上
左食指中指無名指直豎散舒是相明佛印也唯改

以右食中無名三指散握右掌背并大指頭
呪曰

唵一跋折囉脂醯上聲森二莎訶三

治一切鬼病白月五日三迴誦呪即得滅罪
一迴誦呪二十一遍一百八遍一千八遍任

意得誦悉能除却一切障惱

一切佛棒印呪第十六

反又後三指於掌中並豎二大指離頭指少
許二食指頭相拄曲壓大指頭頭少許勿著
大指呪曰

唵一摩黎摩黎二摩唎尼三馱囉馱囉四鳴

鉢泮五莎訶六

以此印打一切鬼病其病即差作者皆驗

一切佛刀刺一切鬼印咒第十七

反叉後二指於掌中直豎二中指頭相著屈

右二

十二

右大指於掌中次以左大指壓右大指藏頭

次以右食指壓左大指自藏頭次以左食指

壓右食指亦藏頭合腕呪曰

唵一渴伽囉末拏二鉢囉摩達那且次也擣

馱去聲耶四莎訶五

若欲坐禪結界三迴以印右轉誦呪七遍亦

治一切鬼神之病

淨王佛頂印咒第十八

亦名阿闍佛頂印也

反叉後三指於掌中曲雙頭指頭相拄並二

大指當前去頭指少許勿令相著大指來去

呪曰

那謨薩婆突羯羝一鉢唎輸達那囉闍夜二

跢他揭跢去聲夜三阿囉訶上聲羝四三藐三菩

陀去聲夜五路姪他六輸達泥輸達泥七薩婆

波跋毗輸達泥八輸提毗輸提九薩婆達摩

毗輸提^十莎訶^{十一}

是法印呪若有人能於白月十三日香湯洗浴燒香供養至心誦呪滅無量罪若有人能日日誦者一切惡鬼不敢來近又治一切病若治病時先以此呪呪白芥子呪七遍已散於四方即成結界^{志二}結界以後治病有驗^{十三}若婦人產難產不出者以此印印麻油器上呪三七遍將油摩齋誦呪即出白月十三日香湯洗浴燒香供養誦呪滅罪即能縛鬼惡人及賊

鉢頭摩婆瞞娑佛頂印呪第十九

其印與前金輪印同唯改以二大指來去

呪曰

唵^一鉢頭^二摩跋路^平枳毖苾藍^二鳴鉢^三

毗摩羅婆瞞娑佛印呪第二十^{此云無憂德佛}

准月天印唯改二食指在中指中節文指頭

向內出少許大指來去呪曰

唵^一輸嚕達囉囉^上迦帝闍^二婆塞羯羅^三

鉢囉^二婆^四瞢瞢瞢^五婆伽梵^六莎訶^七

囉^上怛那^合

尸緊難佛印呪第二十一此云持德佛

准馬頭牙印唯改屈二大指入掌以二中指

屈壓二大指頭指來去呪曰

唵一毗盧枳尼二娑囉娑囉三徒離徒離四

素嚕素嚕五阿盧枳尼六毗盧枳尼七阿婆

娑婆耶八莎訶九

毗婆尸佛印呪第二十二

兩手合腕兩手頭指及無名指小曲相叉頭

至甲際兩小指直豎頭相拄二大指並豎頭

相拄開二中指直豎二大指來去呪曰

唵一馱羅馱羅二娑伽羅路那三俱嚴二合

鼻囉四羯吒羯吒五末吒末吒六阿毗舍阿

毗舍七莎訶八

因陀囉達婆闍佛印呪第二十三此云相德佛也

准金剛王印惟改屈二食指各壓大指頭食

指來去呪曰

那謨腎若若野切夜一唵二社瞞羅娑蒲悉三

什瞞羅什瞞羅四末吒末吒五畔闍畔闍六

阿毗上聲舍阿毗上聲舍七鳴鉢泮八莎訶九

北方相德佛頂印呪第二十四

以左大指捻小指頭以右大指從下向上內
孔中過餘四指握左大小指其右大指頭出
虎口左食指中指無名指直豎散舒左頭指
來去呪曰

唵一跋折囉盍

去聲

二合雞

莎訶

三

若人日日作此法者能滅四重五逆等罪

藥師瑠璃光佛印呪第二十五

以左右手頭指以下八指反叉入於掌中右
壓左兩腕相去五寸許以二大指來去呪曰
唵一呼嚧呼嚧

二戰馱

去聲

利

三摩

搗祇

四

莎

訶五

是法印呪若有人等多諸罪障及諸婦女難
月產厄願欲轉禍求福并患鬼神病難差者
以五色線而作呪索用繫病人項及手足腰
腹等處仍教令作藥師佛像

一軀

寫藥師經

走二

十五

一卷造幡一口以五色成四十九尺又復教
然四十九燈燈作七層形如車輪安置像前
又教放生四十九頭然後與作五色呪索作
呪索法得線未搓即燒名香發願已呪四十
九遍香煙熏竟搓線作索呪聲莫絕搓作索

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

那謨囉怛那_二哆囉_二夜耶_一那謨金毗羅
和耆羅_三彌佉羅_四安陀羅_五摩尼羅_六
素藍羅_七因達羅_八婆耶羅_九摩休羅_十真

持羅_十照頭羅_{二十}毗伽羅_{三十}那謨毗舍闍瞿
留_{四十}毗留離耶_{五十}鉢囉頗囉闍_{去耶六十}跢姪
他_{七十}毗舍是毗舍是_{八十}毗舍闍_{九十}娑摩揭帝
十莎訶_{用前印}

是法印呪佛在維耶離音樂樹下與三萬六
千人俱及十二神王并諸眷屬天龍八部大
神王在如是等大衆會中說是法已大衆皆
聞無不歡喜是即名為結願神呪若有受持
能拔身中過去生死一切重罪不復經歷三
塗免離九橫超越衆苦十方世界隨處安樂

自在無礙法應如是若善男子善女人等受持讀誦是神呪者日夜精勤香湯洗浴著新淨衣持諸禁戒如法誦滿十萬遍已就清淨處如法治地治地之法如餘壇說團圓掘去數丈之地更以淨土填築令平若高出基最志二為第一平治地竟以淨牛糞和檀香湯以手十掌摩隨日而轉摩地已竟地上布置千燈道場上方四方皆以種種雜寶莊嚴懸繒幡蓋寶網交絡其地面上以五色粉周布間布作七重院各開四門其七重院狀如此地水磴

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

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

續驗灌頂印呪第二十六

二大指屈於掌中捻二無名指甲無名指中

志二

節相背二小指頭相拄二中指直豎頭相拄

十七

二頭指屈各捻中指背上節呪曰

唵一步三末羅二蘇摩鹽三莎去聲訶四

若欲續驗每日平旦於水罐上結印誦呪二
十一遍自灌其頂還復如舊

阿彌陀佛大思惟經說序分第一

如是我聞一時佛在補陀落伽山中

此云海
島也

與大阿羅漢衆一千五百人俱觀世音菩薩
大勢至菩薩摩訶薩等五千人俱及諸天龍
夜叉阿素羅迦魯羅緊那羅摩睺羅伽人非
人等前後圍繞來詣佛所到佛所已五體投
地頂禮佛足禮佛足已繞佛三匝却坐一面
爾時觀世音菩薩白佛言世尊若四部衆及
苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷一切衆生修行
善法得生阿彌陀佛國并見彼佛云何而得

佛告觀世音菩薩言若四部衆欲生彼國者
應當受持阿彌陀佛印并陀羅尼及作壇法
供養禮拜方得往生彼佛國土若四部衆以
衆華散阿彌陀佛發願誦呪者得十種功德
何者爲十一者自發善心二者令他發善心
三者諸天歡喜四者自身端正六根具足無
有損壞五者死生變成寶地六者生生世世
生於中國及貴姓中生值佛聞法不生邊地
及下姓中七日成轉輪王王四天下八者生
生世世常得男身九者得生彌陀佛國七寶

華上結跏趺坐成阿毗跋致十者成阿耨多
羅三藐三菩提坐於七寶師子座上放大光
明與阿彌陀佛等無有異也是名十種散華
功德若四部衆將持七寶滿世界中布施十
方一切諸佛不如一錢一華一香好心布施
阿彌陀佛者若作此功德一切諸佛菩薩金
剛諸天等皆悉歡喜死生阿彌陀佛國若人
然燈供養生阿彌陀佛國即得天眼見於一
切十方世界諸佛若人以香布施供養死生
阿彌陀佛國即得香身身上香雲常出若人

五體投地恭敬禮拜阿彌陀佛者往生彼國
若人將以香華衣食水壇等種種供養念彼
佛者往生彼國即得香華衣食若人不以香
華衣食等供養者雖得生彼淨土而不得香
華衣食等種種供養之報若轉輪王十萬歲
中滿四天下七寶布施十方諸佛不如苾芻
苾芻尼優婆塞優婆夷等一彈指頃坐禪以
平等心憐愍一切衆生念阿彌陀佛功德若
善男子善女人誦持阿彌陀佛陀羅尼并作
印等日日供養者即得滅除五逆四重恒河

沙數生死重罪若欲得奢摩他驗得生阿彌
陀佛國成男子身端正聰明坐於七寶成就
天眼天耳等通及得天衣服與佛無異者當
作阿彌陀佛像其作像法先以香水泥地作
壇喚一二三好巧畫師日日洗浴與其畫師
受八戒齋呪師身亦日日洗浴作印護身亦
與畫師作印護身呪師畫師兩俱不得犯戒
破齋不喫五辛酒肉之物作壇中央著帳四
方著飲食果子種種音樂供養阿彌陀佛其
畫師著白淨衣服用種種彩色以薰塗安息

卷二

十九

等香汁和之不得用皮膠呪師坐於壇外面
向西畫師面向東呪師前著一香鑪燒種種
香及散諸華夜即然燈呪師作阿彌陀佛身
印誦陀羅尼呪曰

那謨阿梨耶一阿彌陀婆耶二怛他揭跢夜

三阿囉訶底^四三藐三菩提夜^五跢姪他^六

唵阿蜜哩^二合^七訶那訶那^八薩婆波跢尼

九陀訶陀訶^十薩婆波跢尼^十鳴訶泮泮^{二十}

沙^去訶^三

次畫師畫佛像法用中央著阿彌陀佛結跏

趺坐手作阿彌陀佛說法印左右大指無名
指頭各相捻以右大指無名指頭壓左大指
無名指頭左右頭指中指小指開豎佛之右
相作十一面觀世音菩薩像左相作大勢至
菩薩像佛上作寶殿皆以七寶所成殿下作
七寶帳悉以七寶瓔珞所成其寶殿上畫作
三箇大寶珠王一一寶上出五色光於其光
上化爲寶殿樓閣其寶殿中作佛菩薩其阿
彌陀佛坐七寶高座其高座上作七寶蓮華
阿彌陀佛坐其華上其內院四角作四七寶

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

卷二

二十

阿彌陀佛前左右作二菩薩各作音樂其佛底下有甘露水中生無量寶華一一華上各有菩薩左右各作五百華樹其佛形作金色其袈裟作赤色其佛圓光以五色成其佛頭上放五色光其諸菩薩作黃白色其菩薩身

上作五色天衣其佛左邊大勢至菩薩結跏趺坐左手覆掌於左髀上右手屈臂節拄右髀上豎臂向上以大指捻無名指甲上頭指中指小指磔豎掌側當前其佛右邊畫十一面觀世音菩薩結跏趺坐屈左臂向肩上掌覆向背手把蓮華右臂節拄右髀上手把白拂拂尾向右出其水四邊有無量寶樹七寶所成其水之岸以七寶成其諸佛上諸天散華作此像已安佛殿中作結界印以佉陀羅木作楸四枚各長八指其木各呪一百八遍

釘於四角此極畢竟更莫拔却一極如是餘
三亦然又以白芥子四方及中各穿作孔深
一磬許埋著孔中皆用軍荼利大心呪呪白
芥子百八遍如前木法大心呪曰

唵一 唎盧唎盧二 羝瑟吒^二 羝瑟吒三^合 槃

陀槃陀^二 訶那訶那^五 阿蜜哩^二 羝焉訶^六 泮

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

那^對謨唱囉^{聲上}怛那^二路囉^{合二}夜耶^一那^聲
謨阿嚩耶^二阿彌路婆^{聲去}耶^三路他揭路耶^四
阿囉訶^{聲上}帝^五三藐三菩馱耶^六路姪他^七
阿蜜哩^二羝八阿蜜哩^二路三婆^{聲去}髀^九
阿蜜哩^二都知婆^合髀^十阿蜜哩^二路毗迦^{十一}
爛^{聲去}路^十伽彌^{聲去}泥伽伽那^{二十}吉哩底羯^{十一}
三^合薩婆^二波迦生^合迦嚩曳^四莎^{聲去}訶^五
阿彌陀佛身印第一
左右二小指各秘在無名指背上一二無名指
頭相拄著二中指直豎開一寸許二大指並

直豎屈二頭指壓二大指頭指頭相拄頭指來去

阿彌陀佛大心印第二

准前身印唯改屈二大指入掌以二頭指壓二大指甲上呪同前呪用作四肘水壇以酥

燈八盞餅果食五盤中心著火鑪呪師面向

東取牛乳蜜相和更取頗具羅木此云長一

尺截一百八段以酥蜜柱塗兩頭呪一遍已

一擲火中如是滿足一百八遍燒之數數誦

呪若作此法即得奢摩他滅恒沙四重五逆

之罪每月十五日洗浴誦呪作如前法隨意往生阿彌陀佛國

阿彌陀護身結界印第三

准初身印唯改二中指及掌相著用護身結界訖然後坐禪

阿彌陀坐禪印第四

合腕左右中指無名指直豎令節文相當著左右小指各秘在二無名指背上頭當上節二大指並直豎屈二頭指中節頭壓大指頭用治病若身有病作四肘水壇先作身印請

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

阿彌陀佛滅罪印第五

合腕左右中指無名指直豎令節文相當著開二小指直豎開二頭指當中指背上勿著頭少曲二大指並豎頭壓中指第二節行者坐禪時作此印誦結界呪總呪白芥子水火於房裏著欲結界時先以呪水從東北角右

繞散之還到東北角休其次以白芥子亦同前後以手把火繞之亦同前如是結界三遍竟次即坐禪准禪定法觀察思惟衆罪業垢於禪定中心生慚愧作印懺悔其無始及至今生所造之過然後呪一切藥二十一遍服

卷二

廿三

之即差一切罪滅學真如唯識無生智慧觀

助呪兼修迴向菩提之道

阿彌陀佛心印第六

右手中指已下三指總屈入左手掌內把左手大指還以右大指壓右三指伸上二頭指

直豎磔開之

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

准金剛王印唯改二頭指各捻中指上節背

頭指來去呪曰

唵一婆難陀那麼二莎訶三

北方安十一面觀世音華座

十一面觀世音印呪第八

印同般若身大指來去呪曰

唵一阿嚧力二唵帝吽鹿計𑖀𑖀𑖀毗闍耶四

薩婆奢都嚧五波囉末平聲陀去聲那六迦囉去聲

夜七莎訶八

南方安大勢至菩薩華座

大勢至菩薩印呪第九

右無名指秘左無名指中指背向頭指中指
岐間入左無名指從右中指無名指岐間出
之即入食指中指岐間二頭指各屈鉤二無
名指頭屈二中指壓二大指上頭向內先以
左小指握右無名指背後以右小指握左小

指背大指來去呪曰

唵一噓池囉末地

地切二阿

忘娑

三善去聲

闍那

四

瞋陀頻陀

五

鳴鉢泮

六

莎訶

七

又大勢至菩薩印第十

准下阿彌陀佛頂印唯改二食指各捻二中

志二

十四

指頭其食指小許屈次以二大指並掩右中

指中節上大指來去

又一大勢至印第十一

准阿彌陀佛身印中唯改二中指豎相著次

以二食指秘在中指背後頭相拄次以二大

指並頭屈入中指下節邊大指來去呪曰

唵一跋折囉

二

跋折哩

合二尼

三

瞿吒瞿致尼

四槃陀槃陀

五

訶那訶那

六

馱訶馱訶

七

鉢

遮鉢遮

八

鳴鉢泮

九

莎訶

十

每月十五日洗浴作此法者即得阿毗跋致

地當作四肘五色水壇水罐五枚四角各一

中央一枚各以生絹長一二尺繫其罐頂飲

食十盤燈十六盞燒沉水香供養其作壇法

同餘壇法共四人僧結伴行道更不得多四

人並著黃屑袈裟若是賢者即著白衣方入

作法更不得著多雜色其衣袈裟並不得上
廁唯食粳米乳糜果子不得喫菜日日三時
作法供養從十二月八日起首至十五日供
養法事竟當取中心水罐灌受法人頂訖著
淨衣引入道場作供養事畢即休散去道場
若作此法如日光照雪衆罪消滅命終之後
生阿彌陀佛國若是女人作此法者命終之
後化成男子往生彼國此是心印法憂婆利
默夜法此云小此是阿彌陀佛成道法門作
者證入不退之位殘食散施受法人勿食之

卷二

廿五

阿彌陀佛頂印第十二

准佛刀印唯改以二中指相又於中節文直
伸即是頂印用治病時作二肘水壇置阿彌
陀佛像安火鑪燒沉檀薰陸相和燒

病人面向西坐合掌呪師面向東坐以香繞
病人頭上呪擲火中如是滿足一百八遍日
三時作其病人至心念佛病即除差此是阿
彌陀佛頂法

阿彌陀佛輪印第十三

左右手以二大指各捻無名指頭右壓左當

心若欲說法論義之時日日作此法一切歡喜死生阿彌陀佛國若欲求財貨飲食等物者作四肘水壇中心安置阿彌陀佛像設五盤食壇中心一盤四方各一盤呪師面向東五日一日三迴作此法其呪師衣服並皆黃色不得餘色所求如意又若人熱病呪五色線二十一遍作二十一結繫病者頸病人念阿彌陀佛呪師手把香鑪供養讚嘆十方佛即差若欲令八部鬼神天及佛菩薩金剛歡喜者作四肘水壇呪師必須潔淨男子女人

不得相觸其壇中心安阿彌陀佛像面向西飲食八盤燈二十八盞水罐一枚中心於佛前著火鑪呪蘇曼那華一遍一擲火中如是滿一百八遍以平等慈悲心爲一切衆生作此法者即得神驗皆生歡喜若日日作種種供養阿彌陀佛誦呪滿十萬遍作印法者即得滅罪命終生彼國又若欲得生彼國者亦更以泥作阿彌陀佛像十萬軀滅罪死生阿彌陀佛國日日供養時以金作數珠若無用銀若無銀者用赤銅無赤銅者用水精數一

卷二

十六

百八枚無者五十四枚更無者四十二枚更無者二十一枚如此等珠拍之誦呪時以珠爲十波羅蜜多以念佛誦呪爲阿耨多羅三藐三菩提若作阿彌陀佛供養時應用上件物等作珠餘物不得若作餘雜物者一切不得驗其中最好者以水精作數珠誦呪者衆罪皆滅如珠映徹自身亦然此水精珠者通用一切佛菩薩金剛天等法阿彌陀佛療病法印第十四先仰左手四指仍屈即以右手覆於左手右

手四指亦屈與左手急相鉤令二拳節各拄掌心其一大指各直努之

是一法印降伏一切諸惡鬼神有人病者當用印之其病即愈此等諸印皆誦心呪

佛說作數珠法相品

卷二

十七

爾時佛告苾芻苾芻尼優婆塞迦優婆斯迦諸善男子善女人等當發心誦阿彌陀經念阿彌陀佛及誦持我三昧陀羅尼祕密法藏神印呪者欲得成就往生彼國及共護念一切衆生復能苦行至心受持日日供養一心

專在莫緣餘境若誦經念佛持呪行者一
各須手執數珠依阿彌陀佛三昧教說復依
如此一切陀羅尼諸佛菩薩金剛天等法中
所出其數皆須具諸相貌其相貌者有其四
種何者爲四一者金二者銀三者赤銅四者
水精其數皆滿一百八珠或五十四或四十
二或二十一亦得中用若以此等寶物數珠
掐之誦呪誦經念佛諸行者等當得十種波
羅蜜功德滿足現身即得阿耨多羅三藐三
菩提果其四種中水精第一其水精者光明

無比淨無瑕穢妙色廣大猶若得佛菩提願
故洞達彼國一如珠相以是義故稱之爲上
把其珠掐亦能除滅念誦行者四重五逆衆
罪業障所有報障一切惡業不能染著爲珠
光明不受色相若人常行念佛法者用木槌
子以爲數珠若欲誦呪受持人者用前四色
寶爲數珠若作菩薩呪法業者用菩提子以
爲數珠若無可用蓮華子充若作火頭金剛
業者用肉色珠以爲數珠此等數珠皆合法
相是故我以此法護念世間持法行者是衆

會中一切菩薩摩訶薩金剛天等聞佛所說
數珠法已莫不歡喜同時稱善佛言若人欲
作法相數珠先喚珠匠莫論價直務取精好
其寶物等皆須未曾經餘用者一一皆須內
外明徹無有破缺圓淨皎潔大小任意與其
珠匠先受八齋香湯洗浴著新淨衣與作護
身嚴一道場懸幡華以香水泥一小壇子日
日各以香華供養又著一兩盤餅果供養又
復夜別各然七燈作是相珠一百八顆造成
珠已又作一金珠以爲母珠又更別作十顆

銀珠以充記子此即名爲三寶法相悉充圓
備能令行者指是珠時常得三寶加被護念
言三寶者所謂佛寶法寶僧寶以此證驗何
慮不生西方淨土作是珠已於此壇中更以
種種香水洒珠又著七盤食然三七燈請佛
般若菩薩金剛及諸天等仰啓供養稱讚三
寶威神力故種種法事皆有效驗然後持行
隨身備用一切諸惡不相染著一切鬼神共
相敬畏是故福力具足成辦功德滿願是名
數珠秘密功能其阿彌陀佛陀羅尼印呪有

八萬四千法門於中略出此要如如意寶以
上阿彌陀佛法竟依法行之福無限也

大輪金剛陀羅尼

南上聲無上聲悉半聲哩合二聲耶隊迦去聲南上聲路
他伽陀去聲南上聲唵鞞囉去聲時鞞囉去聲時三

摩訶斫迦囉上聲跋折哩四聲薩多薩多五聲娑

囉上聲帝娑囉上聲帝六怛囉上聲曳怛囉上聲曳七

毗陀麼你八三盤誓你九恒囉麼底十悉陀

阿揭唎怛囑十一合莎訶十二注去上處

注二合處其上一字必須半音與其
下字合音讀之注半音也必須半音

誦此陀羅尼三七遍即當入一切蔓荼羅此
也境所作皆成誦呪有身印等種種印法若作
手印誦諸呪法易得成驗若未曾入灌頂壇
者不得輒作一切手印若人誦此陀羅尼秘
即同入壇作印行用不成盜法也

佛說跋折囉功能法相品此云金剛并

爾時佛在耆闍崛山大會演說諸陀羅尼秘
密法藏時金剛藏菩薩從座而起前白佛言
世尊如來今會說此微妙可貴之法我等心
中甚大歡喜得未曾有是諸欲界天魔波旬

及鬼神等莫不戰悚我等思惟諸魔心意實難測量或欺或叛若不豫防恐被輕慢我諸佛法惟願世尊聽我出一不可思議難測之法當得護持如來正法降伏諸魔不令魔等於諸世間爲之暴亂時佛歎言善哉善哉爾時金剛藏菩薩忽從頂上涌出三股跋折羅形如金光色當出之時大千世界六種震動現座鬼神一時崩倒佛語鬼神汝等莫怕我金剛藏有如是等神通自在大威力故涌出如此難測之相以此當助護我正法我今印

可仍以過去眞佛舍利七粒付囑菩薩令其舍利隱在其中將爲實信識相護持防諸外道欲界天魔衆心生輕慢因即稱名摩訶跋折羅是故常能威侍我側拒諸魔事既有利益亦願有人持我法者及持菩薩金剛天等陀羅尼法皆須具足如法之相而常擬備現座大衆皆言稱善

作跋折羅并功能法

若人欲作跋折羅者先取金等五色之物皆未曾經作器用者何名五色一金二銀三赤

銅四鎡鐵五錫合和爲作跋折囉形若無此
五種可用霹靂棗心亦得且未作其跋折囉
前先須豫呪金銅等物一百八遍呪曰

唵一摩訶迦囉二那吒俱鉢囉三莎訶

呪訖當取月欲蝕時先於十四日若候如此

上白不著宜取八月十三日亦是上日斯日

晨朝豫遣其匠受持齋戒香湯洗浴著新淨
衣其欲請作跋折囉主亦復如是俱潔淨訖
豫淨修理於一淨所安立而作護身結界法
事至十五日朝更遣其匠香湯洗浴著新淨

衣與作護身及自護身結界法事當道場中
作一水壇請佛般若諸大菩薩金剛天等又
請舍利一二七粒置其壇中其壇東邊以牛
糞泥作一冶鑪次喚火天令其守鑪匠面向
西呪師自身在壇西邊正面向東敷草爲席
胡跪而坐其壇中著七盤飲食於其鑪邊更
一盤食結護如常請佛般若諸大菩薩金剛
天等又以種種香華印法供養三寶三遍七
遍然後動作一鑄使成莫令瑕缺上下無欠
端直平正無有缺減是名一寶最爲上首若

卷二

卅一

一鑄不成後雖復作終是無用其人亦不合
行我之祕密三藏法門設強行用常有魔事
無所成辦却被殃身其跋折囉可重八兩長
十二指橫指爲量兩頭三股亦有五股其五
股者名爲大大跋折囉必須終身持梵行者
合用受持若無戒行不得持用五股損身其
跋折囉皆須腰間圍作似檳榔形中間可容
一把許長盡力雕鏤唯取端正不得麤惡磨
治了已真金塗飾正當腰間開一方孔擬下
舍利法用形勢因緣與今本樣一種行者示

語令好用心作之擬備不輕當作杵時呪聲
莫絕香煙不斷其匠功價住索多少不得酬
還仍須當日使作總了跋折囉竟其匠報呪
師言作杵已了其呪師手把香鑪及七寶函
右繞道場作讚歎云十方諸佛法寶成就梵
音法事往迎看杵至於鑪邊散諸香華作讚
法事殷勤禮請其匠長跪兩手捧著行者手
中七寶函內訖其匠乃禮謝口云種種多不
如法瑩磨嚴飾皆不稱意布施歡喜願滅諸
罪呪師答云異常殊妙端嚴如法分相具足

最上無比實生慚愧願除匠者三業宿障生
生世世與佛因緣法會相值語已匠更禮拜
發願云云燒香合掌請取舍利呪師即起繞壇
三匝至本坐所却住一面啓告十方一切諸
佛般若菩薩金剛天等云云還作香華供養法
事悲泣雨淚取龍腦香可一捻許內跋折囉
腰間孔中後取舍利內跋折囉腰孔中訖更
作香華法事供養供養畢已還將杵起右繞
道場至其匠所跪地授與匠者匠者至心珍
重燒香供養禮拜已即以兩手捧跋折囉閉

其孔至到牢密釘閉事訖還以兩手捧投呪
師呪師禮拜受取而起匠者更禮三拜捧舍
利函心口發願云云行者手捧舍利寶函右繞
道場行道三匝還至本處以諸香華及作印
法更供養訖遣匠出去於後復將舍利寶函
還至道場自候相貌至夜壇中然三七燈任
意安置及著餅果種種香華供養事竟於壇
西面結跏趺坐呪師右手把跋折囉左手掐
珠唯須盡力至心誦呪限至現於三種光相
何爲三相一者其跋折囉自然而暖二者煙

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

卷二

卅三

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

佛說陀羅尼集經卷第二

永樂北藏

佛說陀羅尼集經

第四六冊

音釋

胷旁禮切 股也 執徒協切 重水也 縹他刀切 絲繩也 編他步聲 搥七何切 礫側革切

佛說陀羅尼集經卷第三

忘三

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

般若波羅蜜多大心經

大部中卷第三印
有十三呪即有九

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
與一千二百五十阿羅漢無量阿僧祇諸大

忘三

菩薩天龍八部人非人等俱前後圍繞爾時
梵天與諸大衆共相謂言我今欲聞般若波
羅蜜多功德時諸大衆皆大歡喜讚梵王言
善哉善哉爾時梵王即從座起偏露右肩右
膝著地頂禮佛足禮佛足已而白佛言世尊

我今至心願樂欲聞般若波羅蜜多不可思
議功德惟願世尊爲我說於般若波羅蜜多
不可思議呪印功德爾時佛告梵王我於他
化自在天中略說呪印諦聽諦聽我今爲汝
說此功德如須彌山諸山中王般若波羅蜜
多亦復如是一切奢摩他中王如須彌山王
四方猛風不能吹動般若波羅蜜多亦復如
是若依般若波羅蜜多即得堅住於奢摩他
諸天魔等不能傾動猶如大海皆能容受一
切衆流般若波羅蜜亦復如是皆能容受一

切佛法若依此般若波羅蜜教法行者即得
宿住智知於過去我從彼處因於彼行得生
此處若依此般若波羅蜜教行者即得除滅
二毒之罪生生之處不聞惡法得身端正猶
如金色頂戴天冠無有慳心生於刹帝利婆
羅門中於諸會中一切大眾皆悉隨從不生
三途地獄之中十方佛刹隨意往生現身即
得四無所畏於諸會中勝出諸衆若能日日
作此法者現身即知一切諸法皆無障礙得
奢摩他若人欲得奢摩他者當依般若波羅

蜜作法日日供養作印坐禪若於尸陀林或
在塚間坐死屍邊作不淨觀及生滅觀乃至
慈悲觀界方便觀者即得奢摩他若三年中
坐奢摩他者無色天光來入身中即知三界
一切諸事於三年中一日喫食一日不喫食
若不食日隨服藥菜若不食藥菜服氣最好
如是隔日滿三年者得奢摩他日日作此法
燒蘇合香誦呪滿足十萬遍者得大雲奢摩
他慈悲奢摩他大雷聲奢摩他電光奢摩他
大奢摩他火光奢摩他若日日作印法等種

志三

二

種供養者罪滅得奢摩他若重罪業衆生日
日不作印呪等種種供養者諸罪不滅不得
奢摩他是故我今說此方便欲令一切皆悉
樂聞成就願故

畫大般若像法

畫大般若菩薩像可取八月十五日以細好
絹兩幅或三幅亦任意用高下闊狹必須相
稱於精舍中作水壇竟於其壇中誦大般若
呪呪絹一百八遍已請喚畫師最好手者令
受八戒一上廁一洗浴著新淨衣與作護身

印其采色中用薰陸香安息香汁和不得用
膠於其壇上日日三時散雜色華燒沉水香
誦呪供養菩薩夜別然燈燈用七盞然後可
畫菩薩其菩薩身除天冠外身長一肘一人肘
如來一肘通身白色面有三眼似天女相形
手是也貌端正如菩薩形師子座上結加趺坐頭戴
三天冠作戴箕光其耳中著真珠寶璫於其項
下著七寶瓔珞兩臂作屈左臂屈肘側在胸
上其左手仰五指伸展掌中畫作七寶經函
其中具有十二部經即是般若波羅蜜藏右

手垂著右膝之上五指舒展即是菩薩施無畏手菩薩身上著羅綺繡作襍襠與腰以下著朝霞裙於上畫作黃色華褻天衣籠絡於兩臂腋間交過出其兩頭俱向於上微微屈曲如飛颺勢其兩手腕皆著環釧菩薩左廂安梵摩天通身白色耳著寶璫其項上著七寶瓔珞立氎氎上右手屈臂向於肩上手執白拂左手伸臂手執澡罐其腰以下著朝霞裙以羅綺錦繡嚴飾衣服其梵天身被紫袈裟頭戴華冠作毘篋光其手脚腕皆著

寶釧菩薩右廂安帝釋天通身白色耳著寶璫其項上著七寶瓔珞立氎氎上右手屈臂向於肩上手執白拂左手屈臂肘節向左手掌向腹仰掌中豎著一跋折羅跋折羅頭向外著之火焰圍繞跋折羅身其帝釋像從腰以下著朝霞裙以羅綺錦繡嚴飾衣服天衣籠絡頭戴華冠作毘篋光其手脚腕皆著寶釧菩薩光上兩廂皆畫作一須陀會天而散雜華及齋瓔珞而爲供養其像座下畫作香鑪供養之具其供養具左右兩廂各畫布置

八神王像其神王色青黃赤白各爲一色面
作威怒一一神王各著五色金銀細甲各執
器仗威嚴而立五色石上次下右廂畫呪師
像胡跪而坐兩手捧於香鑪供養面仰向上
如似瞻仰菩薩尊顏畫其像已當立道場懸
繒幡蓋雜寶玲瓏種種嚴飾香泥塗地而作
水壇縱廣四肘迎將菩薩安置壇上像面向
西呪師向東日日香湯洗浴潔淨著新淨衣
入於道場護身結界作法誦呪種種供養般
若波羅蜜多誦呪可滿十萬遍時時懺悔滅

卷三

四

身過去一切罪障於後誦呪作法用時種種
得驗畫像法竟次說印法

般若身印第一

二手合腕掌內相開即用二手頭指中指無
名指頭曲相拄其二小指二大指各直豎磔

開

般若來印第二

准前身印唯改以二大指稍稍相近齊屈向
下即是召菩薩來印

般若去印第三

若欲送去准前來印唯改所屈二大指稍稍
磔開乃至於極即是送菩薩去印

般若心印第四

准前唯改以右手大指捻著頭指即是般若
心印

般若大心印第五

卷三

五

准前唯改以左大指屈向下即是般若大心
印

般若頭印第六

准前唯改齊豎二大指離頭指一分許即是

般若頭印

般若縛魔印第七

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

業惡障兼禪定用

般若伏魔印第八

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

般若奢摩他印第九

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

般若奢摩他四禪印第十

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

般若懺悔印第十一

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

忘三

六

五逆恒沙等罪皆悉消滅十方淨土隨意往

生近於阿耨多羅三藐三菩提

般若無盡藏印第十二

一名般若眼又名般若根本亦名金

剛般若若心

以二大指各捻二小指甲上平屈二小指下

節中節相背博之二中指二無名指各相背
博直豎向上各屈二頭指相背令平中節背
相著與二小指相稱令平如高座上安置經
藏當心著之當誦呪時專想繫念一切經藏
皆從印出悉入心中

般若無盡藏陀羅尼呪曰

那^{上聲}謨^{上聲}婆伽筏帝^一鉢囉^{上聲}若^{若治切}波
囉^{上聲}弭^{上聲}多^{上聲}曳^二唵^三唎伊^{伊桑切}地
伊^{二合}室^{上聲}唎^{合六}輸^{二合}嚧^七毗^八社^八曳^八
莎訶^九

佛言此陀羅尼印有四種名一名般若無盡
藏二名般若眼三名般若根本四名金剛般
若心此陀羅尼印有大功德若能至心如法
受持隨誦一遍出生一萬八千修多羅藏又
彼一一修多羅中各各出生二萬五千修多
羅藏又彼一一修多羅中出生百萬修多羅
藏又彼一一修多羅中出生無量百千萬億
那由他阿僧祇修多羅藏如是乃至展轉出
生無量無盡修多羅藏所出經題名句義味
各各不同而不重出如是念念出生無盡是

故名爲無盡藏陀羅尼印此陀羅尼印即是十方三世諸佛宗祖亦是十方三世諸佛無盡法藏一切般若波羅蜜母過現未來諸佛菩薩常所供養恭敬讚歎若善男子善女人等以至誠心書寫讀誦如說修行是人所有百千萬億恒河沙劫生死重罪於須臾頃悉滅無餘此陀羅尼印所有功德我若住於百千萬億阿僧祇劫歎猶不盡何況餘人歎之能盡若欲修行般若法者一食齋戒香湯沐浴著新淨衣入於道場要當先誦此陀羅尼

并作此印滿百萬遍然後修行餘般若法決定成就是故名爲般若根本此陀羅尼印悉能照了一切般若波羅蜜法故名般若波羅蜜眼此陀羅尼印悉能摧滅一切障礙悉能住持一切諸佛菩薩功德故名金剛般若心

也是一印呪伐梨耶思蛇伽法師譯

般若使者印第十三

先用般若護身後用單茶利法護身

先仰二手即以二無名指相鉤其中二指及二小指各向掌中屈之二頭指各豎頭相拄二大指亦直豎附頭指側捻頭指中節二大

指來去用治一切病

大般若波羅蜜陀羅尼第十四

下竺藏本止有二十八句

呪曰

那^{上聲}謨^{上聲}婆伽婆^{去聲}帝^一摩訶波囉^{上聲}若

若治切波囉彌多^{去聲}曳^二薄訖底^{二合}伐蹉囉

下同阿波喇^{合二}彌多瞿拏曳^四薩婆怛他

揭多^五波喇布自多^{去聲}曳^六薩婆怛他揭多

七努若多努若多^八毗若多^{上聲}曳^九路姪他

十波囉^{二合}若波囉^{二合}若^一摩訶波囉^{上聲}

合一若^二波囉^{二合}若^{二合}婆婆揭喇^{上聲}波囉^{上聲}

合二若噓迦揭喇^{上聲}安駄迦^{去聲}囉^十毗駄麼

尼^六徒提蘇徒提^七徒殿覩縵^八婆伽婆^{去聲}

底^九薩防^{去聲}伽孫怛喇^十婆枳底^{二合}伐蹉哩

二合二婆囉^{二合}娑哩路訶^{上聲}悉羝^{二合二}三

十一^一摩莎婆羯哩^{二合二}勃地^{地治切}勃地冒駄

耶^四悉地悉地^{地治切}劍婆劍婆^六

迦羅迦羅^七者羅者羅^八頻婆頻婆^十

九阿揭車阿揭車^十婆伽婆^{去聲}帝^一摩毗

藍^{去聲}婆^二莎訶^三

是大神呪於大般若經中佛重於他化自在

天說所有一切十方諸佛共同贊成是故名
爲大般若呪是呪功力不可思議亦能救拔
生死大苦如是神呪過現未來諸佛共說同
共護念能誦持者一切障滅隨心所願無不
成辦疾證無上正等菩提

忘三

般若聰明陀羅尼第十五 一名小般若波羅
密多神呪一名諸
佛母

爾時如來復說神呪曰

那^{上聲}謨婆伽^{上聲}瞞帝^一那^{上聲}謨摩訶波羅^{上聲}
若^切波囉弭耳多^{上聲}曳^二路姪他^三麼你^{合聲}

達迷^四僧伽囉^{二合上}訶^{上聲}達迷^五阿^{上聲}弩
伽囉訶達迷^六毗目^{去聲}底^{二合}達迷^七娑^{上聲}陀
弩伽囉訶達迷^八裴舍囉^{二合上聲}麼弩達迷^九
娑^{上聲}曼多弩跋喇瞞囉^{上聲}路那^{二合上聲}達迷^十
瞿^{上聲}弩^{上聲}伽囉訶僧伽囉訶達迷^{十一}薩婆路
囉^{上聲}弩伽^{上聲}路達迷^{十二}薩婆迦囉^{上聲}跋利婆
囉^{二合上聲}拏達迷^{十三}徒弭喇^{二合上聲}底阿^{上聲}娑^{上聲}
波囉^{二合上聲}慕娑^{上聲}那^{上聲}達迷^{十四}莎訶^{十五}
佛言如是神呪是諸佛母能誦持者一切罪
滅常見諸佛得宿命智速證無上正等菩提

若有男子女人能誦持此呪欲求聰明求滅重罪即得聰明重罪即滅佛語至誠無有虛偽於晨朝時楊枝淨口淨漱口已於佛像前恭敬一心合掌係念燒衆名香散諸妙華至心禮拜胡跪誦此呪二十一遍乃至齋時更莫共他交雜言語至空靜處一日誦得五百偈經如是一七二七三七日無不有驗除不至心若欲讀誦一切經典要當先誦此陀羅尼即得憶念不忘之力印用奢摩他四禪印般若大心陀羅尼第十六

呪曰

踰姪他一揭帝揭帝二波囉揭帝三波囉僧

揭帝四菩提五莎訶六

是大心呪用大心印作諸壇處一切通用

般若小心陀羅尼第十七

忘三

十

呪曰

踰姪他一揭帝揭帝二波囉民切揭帝三

波囉若若治地四莎訶五

用小心印通一切用

般若心陀羅尼第十八

呪曰

跢姪他^一 徒弭哩^三 曳徒弭哩^三 曳^二 室唎

^長室吒^{烏皆切三} 莎訶^四

用奢摩他印至心誦者得不忘力聞持一切誦十萬遍乃至百萬無不有驗除不至心

般若聞持不忘陀羅尼第十九

呪曰

那^{上聲}謨婆伽婆^{去聲}帝^一 婆囉若波囉弭多曳

跢姪他^三 室哩^二 曳^四 室哩^二 曳^五 室哩

合^二曳^六 室哩^二 合^二曳^七 莎訶^八

又般若小心陀羅尼第二十

呪曰

跢姪他^一 室唎曳^二 室唎曳^三 室唎^三 室吒^四

莎訶^五

咒師若欲治病者自作護身竟於病人邊作四肘水壇莊嚴已竟種種香華然四十九燈種種飲食布置畢已手執香爐燒香右繞供養十方諸佛菩薩金剛諸天及鬼神等竟於壇中心放著香爐於好淨處結加趺坐正面向東向北亦得次燒酥蜜胡麻稻穀華香供

養已次作般若身印誦前大呪二十一遍心
作空觀謂一切法無相然後出自口氣射病
人身上若一七遍或二十一遍即差若一度
作此法不差者日三時作之即差其壇所用
飲食餅果日別替換更作新者供養殘食呪
師及病人皆不得喫喫者呪力無驗若作此
法者一切羅刹諸鬼神等歡喜放病人差其
所殘食將與貧窮者最爲第一不被一切鬼
神得便持呪行者好記不忘
般若壇法縱廣四肘以五色作從內次第著

白黃青赤黑之色一切壇法例皆如是其壇
中心安釋迦牟尼佛華座座上安像其座東
面復安華座座上安般若波羅蜜身左手把
經其壇北方復安華座座上安大梵天左手
把君遲此云胡瓶南方安華座座上安帝釋天右
手把跋折羅中心著一香鑪水罐四角各一
香鑪水罐五水罐內各盛淨水五穀七寶並
以栢葉梨枝塞口於上各以生絹三尺而繫
束之種種果食及上好果一十二盤燈十六
盞呪師當西門坐正面向東呪師東南著一

火鑪呪師前著種種香華酥蜜胡麻并稻穀
華諸飲食等具三五盤擬燒供養種種安竟
次第奉請一一各作本印誦呪一一各作華
印承迎總坐定已作大結界然後次第下觀
施錢隨其貧富多少任意布施畢已次作法
事香華供養次燒酥蜜胡麻等物而爲供養
然後呪師手把數珠誦大心呪一千八遍誦
竟取東北角水罐安般若像前胡跪以右手
按水罐又誦大心呪一百八遍竟於壇西外
預作水壇縱廣二肘其壇中心作蓮華座散

志三

十二

華供養訖即將水罐引受法人出於壇外到
西壇上中華座邊面向東立捧水罐住令受
法人於華座上面向東坐發願口言普願一
切諸衆生等悉發無上菩提之心我今欲得
奢摩他及阿耨多羅三藐三菩提故作此法
爲一切衆生離生死故願一切佛菩薩金剛
諸天神等皆悉證知發如是願已又令受法
人要誓願云願我得成此法以後誓願不教
誹謗正法斷善根人諸惡人等若其教者一
切行學皆不成辦若能如是速得大驗呪師

滅罪發是願已呪師即與受法人作般若身
印印於頂上印中著華即用水罐灌頂上竟
即作身印與其護身然後令著新淨衣已引
入道場禮拜畢已依次第坐呪師於火鑪邊
面向東坐於火鑪中然構木柴一志三一次第作
印奉請火鑪中坐燒香飲食酥蜜等物供養十三
畢已送本位上如是乃至諸天等竟口云慚
愧無好供養錯失法用謝過已竟呪師捻取
香鑪中灰與其護身腦後二眉心咽眉間髮
際如是七處點灰護竟辭佛開鎖發遣畢已

即以淨水掃洒壇處作此法者一切罪障悉
皆消滅道場殘食呪師及受法人皆不得喫
若喫師無驗其贖施錢佛錢入作佛用其般
若錢入寫經用菩薩錢者作菩薩用金剛天
錢入金剛諸天用處水罐上絹呪師得用用不
最好若坐禪時以手按地誦前大呪二十一遍
速得奢摩他若作此法一切諸佛菩薩歡喜
若作此壇剋於八月十五日作好清淨處誦
般若呪用軍荼利結界其地所有骨瓦毛等
掘令出盡或深四指一磔一肘惡物盡已將

淨土來堅築使平埋著五寶及五穀子埋深一磔中心安之欲安寶時先作般若身印印其實已然後埋之爾時世尊正在大會說般若波羅蜜多說是呪法利益方便能令一切人非人等聞此陀羅尼者悉發無上菩提之心迴向十方諸佛國土當得阿耨多羅三藐三菩提常生歡喜爾時衆中有十六神王其名曰提頭賴吒神王禁毗嚕神王跋折嚕神王迦毗嚕神王咩闍嚕神王鈍徒毗神王阿你嚕神王娑你嚕神王印陀嚕神王婆姨嚕

神王摩休嚕神王鳩毗嚕神王真陀嚕神王跋吒徒嚕神王毗迦嚕神王俱鞞嚕神王與如是等十六神王各將七千諸鬼神等即從座起頂禮佛足而白佛言世尊今此衆中一切天人既聞佛教滅一切罪不墮三途植於佛種我等神王亦復如是既蒙佛恩我等歸命佛法僧寶常隨擁護佛法衆僧若王大臣比丘比丘尼優婆塞優婆夷等及一切衆生受持此法若讀若誦若聽若念又復念佛若坐禪者我等神王及諸眷屬隨其行處而衛

志三

十四

護之若國城邑若聚落中若空閑林如是等處有念此般若波羅蜜多名者我等神王皆悉擁護若人持此般若波羅蜜多時忽遇一切諸難事者我等神王共相擁護若復有人欲得般若波羅蜜多驗者我等神王使滿其願爾時佛讚諸神王言善哉善哉汝等神王能於般若波羅蜜多所在之處而作衛護爲未來世諸衆生故說修行之法爾時神王等言若王若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若能深心信解我般若波羅蜜多功德自在威力

陀羅尼成就故者又須我等十六神王來佐衛護汝等能有依此我法如前結護廣建道場爲之壇法求諸利益國祚延長人民安樂四方無事災禍不侵保守貞幹無諸痛苦當請清淨呪師無問道俗道體相同行純熟者七人乃至二七三七人等淨持戒行德尊長者當於一所別立厨膳供給師等任取勝地無問寺內寬大堂宇庭院之所若近舍利浮圖塔廟若好園林名山淨處起作道場其壇場法掘去惡物淨土築平如前所說築平已

志三

十五

竟以淨牛糞和香湯泥摩塗其地以五色粉作三重院三重各開四門第三重內作一淨室其室中心安般若波羅蜜多菩薩像面向西門其像右邊安帝釋天左邊安梵摩天第一重外四方各列四神王像四方各四總數即是十六神王若欲畫者第一重內畫著亦得其呪師者入第三重內正在般若波羅蜜多像前先喚四面十六神王而安置之誦十六神王呪第二十一

所用使者印

呪曰

那^{上聲}謨喝囉^{上聲}怛那^{二合}跢囉^{二合}夜耶^一跢姪
他^一訶訶^{上聲}俱同三醯醯^{上聲}俱同四呼呼^五戲利
戲利^六彌^{去聲}利彌^{去聲}利杜銘徒杜咩八鞞
伽婆咽尼^九毗摩羅婆咽尼^十底哩^{二合}寧^{上聲}
底哩^{二合}一般囉^{二合}底羯爛^{二合}陀^{二合}鞞多持
質怛囉^{二合}雞都^三般囉婆^{二合}薩婆^{上聲}唎^四懼
醯^{上聲}唎^五乾陀唎^六旃荼唎^七車闍^{去聲}尼^八
懼羅遮利尼^九旃荼毗伽陀婆醯^{上聲}尼^二梅
怛囉^{二合}榆^二沙訶^二摩羅檀持囉婆迦

去耶三二十 莎訶四二十 摩登伽俱上羅朋奢耶
二十 莎訶六二十 底哩合二商羯曳七二十 莎訶二
八 悉陀聲曳九二十 莎訶三上那聲謨盧瑟吒合二
寫一三十 摩登伽囉闍寫二三十 悉殿都三十 曼
怛囉合二跋陀四三十 莎訶五三十

卷三

十六

若人但能誦得此呪不須供養即得効驗若
得不得誦持亦得誦呪七遍十六神王即到
其所任行者使若人欲往病所先於房內預
誦此呪一百八遍呪自右手即以右手摩自
脣口到病人所心想自手譬如冰雪用把炭

火以自手背著彼人身心作差想其病即差
或取鞭杖長八指或十二指或十六指呪二
十一遍內火中著火燒赤已隨取其炭一不
損手正欲取時先當內手香水椀中復向口
邊如是三度即得法成以少香水散於四方
以為結界後用其法是呪能助成般若波羅
蜜多令一切衆生皆發無上菩提之心若人
欲入山中坐禪設有惡蟲師子虎狼及魔鬼
等欲來惱者當誦此呪一百八遍即無所畏
諸障難事自然消滅若謗法人及造五逆是

惡人等不肯懺悔如此之人莫教此法若能
至心誦此呪者能滅四重五逆等罪欲作般
若波羅蜜多法有無量壇印陀羅尼法門其
中略出此法如摩尼珠若有無上菩提心者
得見此法成菩提果

志二

十七

若人欲得日日供養十方一切諸佛菩薩金
剛等者若在房內及佛殿中而供養之但是
供養之處皆須結界法以佉多羅木此云紫
檀木也作椶四枚各長八指各呪其椶一百八遍釘
於四角一釘以後永莫拔却一椶既然餘三

亦爾其壇中心及於四方穿地作孔各深一
磔於其孔中埋白芥子用軍荼利大心呪呪
白芥子一百八遍如前椶法呪曰

唵一戶盧戶盧二羝瑟吒合二羝瑟吒三合盤

陀盤陀四訶那訶那五阿蜜哩合六羝鳴餅

泮七

若人日日香湯洗浴入於道場作護身印下

印等是助成印故
不別記次第頭數

反又二小指於掌中以二無名指雙屈入掌
中捺於二小指又上合腕豎二中指頭相拄

屈二頭指捻中指上節背二大指並頭捻中指中節上頭指來去

次作辟毗那夜迦印

以右手大指捻小指甲上反叉腰側左手大指橫屈在掌中無名二指屈向掌中壓大指

頭指及小指屈著無名中指邊以頭指小指甲根於中指無名指中節齊右轉四方結界口中誦結界呪曰

唵^一鳴^二鉢訶^三那杜^四那^五摩^六他毗^七駄^八崩^九娑^十
上聲 四 鳥 嗟 陀 聲 去 耶 五 鳴 鉢 泮 泮 切 六

此印及呪若房內作用向頭上右轉三匝誦呪七遍若作壇時作步臂行繞壇三匝從外而行先起右足次舉左脚誦呪二十一遍多誦亦好次作地結界印

先以右中指於左頭指中指岐間向背出頭

志三

十八

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小指間亦爾二小指頭豎合頭二大指亦合頭頭向下作法時大指合頭著地翼兩臂肘呪曰

唵^一 吉唎吉唎^二 跋折囉覆知^三 盤陀盤

陀^四 鳴鉢訶^五 上聲

當誦七遍以印柱地一切諸惡鬼等悉皆馳散

次作四方結界印

准前地印唯改二大指磔開直豎向右轉之

咒曰 唵^一 薩囉薩囉^二 跋折囉^三 波囉^四 迦^五 去聲 囉

鳴鉢泮^五

當誦七遍即以此印向於四方隨日右轉所

有一切藥叉尾那夜迦等皆悉馳散

次作上方結界印

准前地印唯改二大指各附著頭指側上向頂上右旋三匝誦咒七遍竟自著頂上合掌

向前咒曰

唵^一 毗悉普^二 吒囉^三 又^四 跋折囉^五 半闍

囉^四 鳴鉢泮^五

當誦七遍天上虛空一切飛行藥叉魔鬼等

皆悉退散^{各誦印}

當設二十一種供養之具作般若波羅蜜多

法會隨力堪能唯好精妙何等名為二十一
種一者嚴飾道場安置尊像復以種種香所
謂龍腦丁香鬱金沉水香湯浴像還置本處
二者像前當作水壇三者龍腦沉水上妙香
等用塗像身四者諸妙華鬘交絡佛身左右
肩上五者頂掛天冠六者寶釧瓔珞莊嚴佛
身七者寶帳八者燒種種香九者懸雜色旛
十者懸於繖蓋十一然燈十二百味飲食及
好甘果十三懸於諸小鈴珮十四懸諸音樂
十五諸雜色華十六寶扇十七種種衣服十

八寶鏡十九寶瓶二十寶真珠網二十一白
拂以如是等勝妙之具至心供養能令人王
等及一切衆生無始已來十惡五逆諸罪消
滅復令現在所求隨意若不能具二十一種
五種亦得何等爲五一者香水二者雜華三
者燒香四者飲食五者然燈具此五事起大
慈心憐愍一切諸衆生故供養諸佛亦當得
驗次作跋折羅印印前所有一切香華寶物
供等若有金剛杵不用手印直當用杵印而
印用無跋折囉始用手印

以左手大指捻小指甲上餘三指直向上磔
豎

呪曰

唵一阿蜜哩_合二羝二鳴鉢泮_三

各誦七遍莊嚴道場種種香華燈明飲食悉

_{志三}

_{二十}

行列竟次當燒香若欲請佛作佛印請次請

般若作般若印次請觀世音菩薩作觀世音

印次請金剛及諸天等亦爾隨類作印請之

一一請來作華座印并誦坐呪即說呪曰

唵一鳴鉢_二迦摩囉_三莎訶_四

誦七遍呪一一請來安置坐竟

次作大結界印右轉三市

先仰二手次二小指二無名指右壓左反鉤

於掌中次豎二中指頭相拄次以二食指各

捻中指上節背上次二大指各自屈在中指

節上莫相著呪曰

唵一商迦_上禮二摩訶三麼焰_上盤陀盤

陀_四莎訶_五

當誦七遍次更燒香作香鑪印印香及鑪即

執香鑪壇前胡跪供養東方一切諸佛一切

菩薩一切金剛一切諸天四天王等乃至十方亦爾供養竟放香鑪即至心作禮若有香華飲食等而供養之若無香華等作一切供養印并誦其呪而供養之

一切供養印

左右五指皆相合豎掌中少空呪曰

卷三

廿一

唵薩婆菩薩阿提瑟恥二帝二悉頗二囉

醯上迷輕呼伽伽那劔平聲三曼去聲陀五莎

訶六

當誦七遍復以種種香華供養各作本印還

其位處法事音樂讚歎周畢作般若印懺悔罪障誦大心呪當印心上口陳所犯三業之罪發露懺悔恒具七法譬如大火焚於乾草加猛風吹莫不都盡精進誦呪罪垢消滅亦復如是又如霜雪閤室炎日能除誦呪精進滅無明闇猶若盛日又誦般若呪酥蜜等物火鑪中燒供養賢聖滅除無量生死重罪速得成就無上菩提其誦呪人應當具足堅持七法何等爲七一者持戒二者忍辱三者離口四過四者於佛法中生決定信五者發無

上菩提心六者常誦呪法心生慚愧七者於四威儀身心無倦猶如輪王具足七寶得紹王位王四天下呪師亦爾具前七法速得證驗隨所施爲悉皆稱意正坐莫動數數禮拜口讚歎佛願我生生不經八難所生之處恒爲男子身崇信三寶諸根完具一切技藝願速通達具六神通若來乞者頭目髓腦國城妻子象馬七寶隨其所欲皆悉施與一切諸欲心無染著聰明智慧一切衆生見聞我者發菩提心生生之處值善知識恭敬尊重聽

聞正法如說修行以菩提心而自莊嚴於四威儀身心清淨得宿命智無礙自在諸惡罪業深生怖畏修習菩提十波羅蜜得大自在不受女身及以奴僕亦不闇鈍不處邊地不起邪見不生旃陀羅家有佛出世願常值遇修行六度迴向菩提所有財寶隨欲皆給寧作貧賤修諸善法不處富貴而行惡業命中夭正信家生眷屬具足孝養師父利根智慧辯才無礙得佛正信慈念衆生願所生處具五種法何等爲五一者福德二者智慧三

七三

廿二

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

中指小指以食指掩中指上節側上以右手
大指無名指掐珠誦呪餘指同左手若如是
掐珠得十種瑞相者即知有驗何等爲十一
者像上放光二者風不吹而道場中幡自然
動搖三者雲不覆而天有雷聲四者道場中
燈焰長三四尺五者於香鑪中人不燒香而
香煙自出六者空中聞有種種音樂之聲七
者感得四方無事福壽延長無諸疾病師子
虎狼諸毒蟲等不能爲害八者於五欲境心
無染著九者諸魔鬼神不能娆亂自他之病

卷三

廿三

療即除愈十者見佛菩薩金剛天等若於夢中見佛菩薩或昇高山或上高樹乘船度岸或騎象馬或見師僧父母善知識等是時行者及施主等若於夢中見是相類即知罪滅皆是好應靈瑞之相呪神翼衛是時行者正作法中身毛皆豎即知得驗每日旦起洗手面已口嚼楊枝更漱口訖入佛堂中作供養法未到食時皆悉發遣一日三時如前掐珠誦呪一百八遍一千八遍隨力所堪道場門前置一火鑪呪師西坐而面向東左著香水

及諸雜華右著胡麻酥蜜稻穀華等隨有壇所燒供養物皆右邊著然後請佛菩薩金剛天等作華座印隨法所須燒著鑪中供養供養已訖還坐本處口云此無香華飲食慚愧然後發遣之房內數數燒香日日誦阿閼佛陀羅尼阿彌陀佛陀羅尼等滅除身中五逆四重等一切罪障若欲得生阿彌陀佛國日日作此供養誦陀羅尼法常作此法一切法事皆有證驗死生阿彌陀佛國若日日供養功德大好不可具說念佛功德非是比對其

誦呪功力狀等日月之光念佛功德同夜燈
之光不得具譬若日日供養誦呪兼念佛功
德如須彌之高大海之深若空念佛不兼誦
呪功德如香山之小如阿耨達池之細不可
校量若日日供養諸佛誦呪滅罪如火燒草
木滅罪亦爾若能日別三時供養念佛誦呪
比空念佛不可比校口不能宣功德利益不
可思議當知般若功德成就讚不能盡

佛說陀羅尼集經卷第三

音釋

毘補過切 毘箕揭切 毘魚切 毘毛切 毘席切 毘山切 毘勿切 毘犬切 毘現切 毘蘇切 毘肝切 毘也切 毘郎切 毘能切

佛說陀羅尼集經卷第四

觀世音部之一

忘四

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

十一面觀世音神呪經

上大部卷第四注是人意蘊是經本比

經總有五十二印五十是主二印是客此卷中止有十印

如是我聞一時佛在王舍城中耆闍崛山與

忘四

無量菩薩摩訶薩大眾俱前後圍繞爾時觀世音菩薩摩訶薩與無數持呪賢聖俱前後圍繞來詣佛所到佛所已五體投地頂禮佛足禮佛足已繞佛三匝却坐一面時觀世音菩薩白佛言世尊我有心呪名十一面具有

無量大陀羅尼并諸印法及無量壇我今說之為一切眾生故欲令一切眾生念善法故欲令一切眾生無憂惱故為除一切眾生病故為一切障難災怪惡夢悉除滅故欲除一切橫病死故欲除一切諸惡心者令調柔故欲除一切諸魔鬼神障難不起故世尊我未曾見若天若魔若帝釋若沙門若婆羅門等有能受持如是法者若讀若誦書寫流布或以此法防護其身或以此印印水呪已澡浴其身若入陣鬪戰若為毒所中持此法者一

切諸難無所能爲唯宿殃不除如是之法一切諸佛所念我此呪法一切諸佛所說世尊我憶過恒河沙數劫外有佛名百蓮華眼頂無障礙功德光明王如來我於爾時在彼佛所作大持呪仙人中王於彼佛所方得此法得此法時十方諸佛皆現目前見佛現已忽然即得未曾有智當知此法有如是神力亦能利益無量衆生是故當知若善男子善女人等有能晝夜殷勤讀誦勿令忘失持此法時更莫他境於晨朝時洗浴其身著新淨衣

受持此法作印護身淨泥摩壇隨意方圓闊狹大小結界已竟請觀世音坐於壇上燒香散華種種供養禮拜誦呪一百八遍持此呪者現身即得十種果報何等爲十一者身常無病二者恒爲十方諸佛憶念三者一切財物衣服飲食自然充足恒無乏少四者能破怨敵五者能使一切衆生皆生慈心六者一切蠱毒一切熱病無能侵害七者一切刀杖不能爲害八者一切水難不能漂溺九者一切火難不能焚燒十者不受一切橫死是名

爲十復得四種果報何等爲四一者不爲一切禽獸所害二者永不墮地獄三者臨命終時得見十方一切諸佛四者命終之後生無量壽國世尊我念過恒河沙數劫復過無量恒河沙數劫爾時有佛名曼陀羅耆如來我於彼佛爲優婆塞身於彼佛所復得此法得此法已於四萬劫超生死際說此法時得一切諸佛大慈大悲大喜大捨智慧藏法門以此法門力故能救一切衆生一切牢獄繫閉桎械枷鎖臨當刑戮水火等難種種苦惱我

恒救護令得解脫一切夜叉羅刹婆等由此法印陀羅尼力令此夜叉羅刹婆等皆發善心功德具足即發阿耨多羅三藐三菩提心我此法等有如足力設復有人犯四重罪及五逆罪能持此法讀誦一遍陀羅尼者所有三一切根本重罪悉得除滅誦此呪者有如是功德況復依教能作印法誦持呪者當知是人於萬萬億那由他諸佛所曾聞此法今還得聞況復受持讀誦晝夜不忘者是人若心有所念者我滿其願若復有人月十四日或

十五日以香湯洗浴其身著新淨衣一上廁一洗浴如此淨衣不得上屏行此法時竟日不食作印護身結界法已誦陀羅尼至於明旦其道場中置觀世音像作請觀世音印誦呪懸於種種雜色幡蓋香華供養初入道場時必須殷重至心奉請十方諸佛慇懃懺悔讚歎三寶禮三拜已在於像前敷一坐具胡跪恭敬至心發願作數珠印把珠掐之一心誦呪一千八遍一百八遍亦得無咎次執香鑪燒香而言此處無有種種供養上味飲食

慚愧謝之世尊我由此等法印呪力名號尊貴難可得聞若有稱念百千俱致那由他諸佛名號復有暫時稱我名號彼二人福正等無異爾時觀世音菩薩白佛言世尊若善男子善女人晝夜殷勤稱我名號者皆得阿毗跋致地現身得離一切苦惱一切障難一切怖畏及三毒罪悉得除愈況復有人依於此教如法修行當知是人即得阿耨多羅三藐三菩提如在掌內爾時佛告觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝乃能於一切衆

生起於大慈大悲之心而欲開示此大神呪
 印等法門善男子汝由此法方便力故悉能
 救脫一切衆生所有病苦障難怖畏身語意
 惡乃至安立一切衆生於阿耨多羅三藐三
 菩提心決定無疑善男子此陀羅尼印等法
 門我亦隨喜受汝神呪印等之法我亦印可
 善男子汝今說之爾時觀世音菩薩摩訶薩
 從座而起偏袒右肩五體投地頂禮佛足右
 膝著地而白佛言世尊我今承佛神力次第
 說印陀羅尼壇功能法式即說呪曰

那^{上聲}謨^{上聲}喝^{上聲}囉^{上聲}路^{上聲}那^{二合}路^{二合}那^{二合}夜^{二合}耶^一那^一
 上^聲謨^{上聲}阿^二嚩^二耶^二婆^二路^二枳^二帝^二攝^二跋^二合^二囉^二
 耶^三菩^三提^三薩^三埵^三耶^四摩^四訶^四薩^四埵^四耶^五摩^五
 訶^六迦^六嚩^六尼^六迦^六耶^六路^六姪^六他^七唵^七引^七八^七馱^七
 囉^九馱^九囉^九地^九哩^九地^九哩^九杜^十嚕^十杜^十嚕^十壹^十蘇^十
 伐^茶蘇^賣上^下同^十三^三闍^梨闍^梨上^下同^十鉢^囉闍^梨鉢^囉
 囉^闍梨^五鳩^素吽^六鳩^麼婆^梨上^下同^十壹^里弭^去
 里^八止^里止^微知^里切^九闍^羅摩^二波^那耶^去
 一^二鉢^囉合^二摩^輸陀^薩埵^二摩^訶迦^嚩尼^迦
 迦^三沙^去同^聲訶^四

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

志四

五

若有沙門若婆羅門善男子等請於祕密法藏要決成就大驗若諸國王心生決定懺悔衆罪願欲見聞都大道場法壇會者先覓清淨寬大院宇精華大舍及好寺舍佛堂之所露地亦得定知處已白月一日於晨朝時阿

闍黎身及諸弟子香湯洗浴將諸香華至其處所阿闍黎手執跋折羅次第問諸弟子等言汝等決定欲學諸佛祕密法藏不生疑不徒衆答言我等欲學諸佛法藏決定誠信不生疑心如是次第三問三答如是答竟次阿闍黎手印香鑪水等呪已手執香鑪胡跪燒香啓白一切諸佛般若菩薩金剛天等及與一切業道冥祇今此地者是我之地我今欲立七日七夜都大道場法壇之會供養一切十方法界諸佛世尊及般若波羅蜜多諸菩

薩衆金剛天等領諸徒衆決定一切祕密法藏難思議法門故取諸證成我欲護身結界法事在此院內東西南北四維上下所有一切破壞正法毗那夜迦惡神鬼等皆出去我結界之所七里之外若護正法善神鬼等於我佛法中有利益者隨意而住說此語已次第依彼軍荼利法辟除結界既結界竟即令掘去十肘地內一切惡土骨髮炭糠瓦礫等物若上好地掘深一磔若中一肘下地二肘若下下地掘深三肘惡物盡竟將好淨土堅

築令平基高最好次第二日及第三日以泥泥地次第四日白牛糞香泥泥其地竟次將繩子四方八肘一帀挽之四角下點更以繩子從東北角至西南角從東南角至西北角交叉挽之其繩又中下點掘地深一磔許埋志四著五寶并及五穀其五寶者一金二銀三真珠四珊瑚五琥珀言五穀者一大麥二小麥三稻穀四小豆五胡麻以一片絹共裹寶穀以五色線繫綯埋之其五色線一頭出地長五指許此寶物等永不得出次作大結界其

結界法執跋折羅

此云金剛杵也

右遶壇外急走三

帀作毗那夜迦種種結界印印地下四方上

方誦呪作印啓告辟除結界等法如初日說

依軍荼利次第法用次第五日結界法式如

第四日更用牛糞塗地其塗地法手右旋磨

勿向左磨其餘事者同第四日次第六日阿

闍黎洗浴先入壇內又好聰明弟子二人亦

淨洗浴著新淨衣隨後入壇以檀香湯和石

灰竟石灰汁中染細繩子令一弟子把其繩

頭案壇東北正當角頭先點之處次阿闍黎

把繩一頭按壇東南正當角頭先點之處急

挽著地使一弟子捻繩中央拚著地上次東

北角弟子起向西南角坐亦如前作次東南

角阿闍黎起向西北角坐亦如前作次西南

角弟子起向東北角坐亦如前法次先拚處

從外向內離一肘許志四更依前法圍遶拚之次

取八肘繩子屈中當壇一方下著一點更屈

二肘繩子從壇一方中央點量左右更點兩

處次其一方門壁去壇繩五指許次更屈門

壁向左右五指許作次其門左右兩畔寬五

指許作次其門外邊直畫著一方若爾三方
准知次作中院外繩四肘其外院內繩與中
外繩兩繩之間開一肘道其中院門四方壁
與向左右總作三指許其門外邊繩子拼法
亦如前法其中院內方離外繩一肘更拼石
灰繩子其壇正中心作二肘院更莫作門次
阿闍黎以五色線一呪一結五十五結用馬
頭觀世音呪呪曰
唵一阿彌^上哩都知^二婆^去婆^二鳴鉢津^三
次以絹片裹於五寶并五穀子五色線繫繫

呪索上隨人多少一一眾之次於壇四角各
豎一竿西門兩箇竹竿以繩繞繫四角竿上
於其繩上懸雜色幡其壇上方東西南北四
維繫幡交絡莊嚴其壇外院西門南側離壇
二尺穿竹火鑪縱廣深淺各二尺作於其鑪
中留一土臺臺上素作香泥蓮華為蓮華座
次日欲沒時阿闍黎令諸弟子總洗浴竟
次阿闍黎作大結界次日入時召請諸佛菩
薩金剛於壇中心著一佛像北方觀世音南
方金剛以種種香華五盤飲食十六盞燈而

供養之次於西門外敷新淨席 次阿闍黎
喚諸弟子作護身印一一誦呪七遍各各與
印諸弟子頂及兩肩心咽眉間髮際腦後護
身畢已令諸弟子就於席上面向東坐 次
取香華及白芥子阿闍黎把白芥子各呪七
遍志四次第打諸弟子頭上三遍打竟更與護身
用馬頭觀世音印呪之 次阿闍黎胡跪問
於最長弟子而云汝今欲得學此法不弟子
答云欲得如是次第問諸弟子法用如前
次阿闍黎手擎香水潑諸弟子一一頭上復

以右手按諸弟子一一胸上爲誦馬頭觀世
音呪次取呪索各各與繫諸弟子臂男左女
右次以娑羅樹汁香次第與潑諸弟子身右
旋三轉潑香水竟次旋炬火亦如前法次與
柳枝各長八指次授與華竟令諸弟子向東
列坐教諸弟子投華向前次嚼柳枝亦如前
投若其華頭向身者好背向東者知魔障出
向南北者皆爲不吉柳枝嚼處向身者好背
向東者知魔障出餘如華法次與洗手各以
手領跋折羅水敬謝飲之 次阿闍黎入壇

啓白諸佛菩薩金剛等云我以次第問諸弟子又以作法次第試竟今諸弟子欲入壇來供養聖衆如是啓已引入弟子略供養竟發遣出外阿闍黎語諸弟子各卧睡去若有所夢明朝各各向我道之時諸弟子總卧去後

次阿闍黎入於壇內白佛菩薩金剛等云

諸弟子等明日更欲入道場來廣作供養諸佛菩薩金剛天等請昇空中明欲供養臨時總赴受衆供養如是三說然後發遣壇內諸佛菩薩金剛及諸天等 次阿闍黎向壇北邊面

向南坐著一火鑪誦馬頭呪呪白芥子一呪一燒一百八遍時諸弟子即得滅罪 次阿闍黎與二弟子於一夜中以五色粉敷置壇內敷置法者先從內院初以白色次黃青赤後以黑色到明旦起更置外院從東北角右迴作之以五色物依前法作於壇中心安十面觀世音以爲座主蓮華座上安置輪形次內院東面中央安阿彌陀佛佛右邊安釋迦牟尼佛左邊安般若波羅蜜多北面中央安大勢至菩薩右邊觀世音母左邊安馬頭

永樂北藏

佛說陀羅尼集經

第四六冊

觀世音南面中央安金剛王右邊金剛母左

邊安跋折羅母瑟知西面院門南邊安提頭

賴吒北邊安毗盧陀迦

次作外院東行從北頭先安曼殊室利菩薩

次彌勒菩薩 次安栴檀德佛 次阿閼佛

次相德佛 次普賢菩薩 次月天 次虛

空藏菩薩

外院北面從東頭先安摩訶稅多此云大白觀世音也

次摩訶室唎曳 次隨心觀世音 次一瑤

三跋底伽羅 次阿牟伽瞞餘此云不空索 次苾

俱致 次毗摩羅末知

此院南行從東頭先安火頭金剛 次安尼

藍婆羅陀羅此云青金剛也 次母嚕陀吒金剛兒名

次蘇瞞二斯駝合二 次素婆休亦是金剛兒也

次央鳩尸 次跋折羅商迦羅

外院西行從南頭先安摩唎支 次安日天

次安毗嚕博叉天王 次安作門門北壁毗

沙門天王 次安地天 次安一切龍王

其外院四角各安叉叉二跋折羅如十字形

又中院四角准前各安二跋折羅亦叉叉著

如十字形

次阿闍黎起立西門看壇中事何者

是好何者不好何者周帀何不周帀好好檢校仍於壇內遣舊弟子守護而住 次阿闍

黎香湯洗浴著新淨衣當以緋帛裹自頭頂

紅色亦得仍以黃帛繞頭繫額次以呪索繫自左

手正當腕節次作護身印印於自身皆用馬

頭護身印呪次把跋折羅作阿蜜哩多軍荼

利身印三迴右轉於壇外邊次作地結界四

方上方次第而作并誦馬頭呪

次取水罐一十三口各受一升許滿盛淨水

於中少少盛著五穀并著少少龍腦香鬱金

香等及石硫黃共前五寶裏中盛已著於罐

內其罐口上以柳栢枝并葉竹枝塞頭使豎

各以白絹束令不散 次呪水罐一百八遍

用十一面觀世音呪罐罐如是一百八遍呪

志四

已將入先安內院四角中心各一水罐

十一

次於外院四角四門各安一罐次取兩銀盤

一盤盛香水一盤盛華次取彼盤內華著於

一盤香水中浸竟次取彼華少許著自掌中

即作身印先請壇中心十一面觀世音誦七

遍已即作坐印亦誦坐呪滿七遍已然後放
華投於本位安置既竟

次請中院東行一一如前 次請北行 次

請南行 次請西行竟 次請外院東行

次請北行 次請南行 次請西行總奉請

竟 次作大結界印 次取香水散於壇內

諸佛菩薩金剛等前 次散諸華 次於壇

中心著一香鑪四方八門各一香鑪總燒香

竟然後阿闍黎把一香鑪燒種種香從壇外

邊右繞一市行道已竟後放著香鑪當於西

水罐邊 次取西門水罐之上五色線一頭

將右轉繞於壇外邊竹竿之上還到西門一

帀繫之 次著飲食於壇中心觀世音前四

盤飲食其餘諸菩薩等前各著一盤 次於

中心著四盞燈其餘座邊各著一盞 次於

佛菩薩等布施金銀絹帛錢財等物隨有布

施 次阿闍黎將舊弟子把香華水及煮五

穀三四升許其阿闍黎施一宅中十方鬼神

飲食以竟 次阿闍黎洗手漱口入壇三禮

却縮出來 次舊一弟子把一華疊又一弟

子手把香鑪及白芥子逐闍黎後一一別喚
新弟子來在壇西北角外立 次阿闍黎先
把白芥子以馬頭呪呪七遍已三迴打於弟
子頭上 次作護身印印於弟子 次取香
水與其洗手為弟子作觀世音三摩夜印印
中著華勿令放棄 次以帛裹其弟子眼阿
闍黎心口發願以平等普大慈悲心悉皆迴
向一切衆生 次阿闍黎引將弟子入壇西
門阿闍黎在南邊立弟子在北邊立阿闍黎
誦觀世音三摩耶呪呪曰

唵一般母婆瞞去聲夜二莎訶三
誦七遍已教弟子云向前散華散竟好看華
墮何座知已語云汝所散華著於某佛某菩
薩等好念不忘其餘弟子如上法用若三迴
散時總不著者更莫解帛隨便擯出是大罪
人不合入壇教令至心懺悔衆罪諸人竟後
更啓請佛方始引入准前散華著者放帛若
不著者至竟擯出更勿令入其餘弟子法用
如前一一作竟 次諸弟子在西門外正面
向東作行列坐其火鑪中著好炭火於西門

外灌頂壇上著一張牀留一盤食著四盞燈
供養 次遣二弟子各擎一蓋一紫二緋緋
蓋蓋諸弟子紫蓋蓋阿闍黎一一次第引諸
弟子阿闍黎擎水罐出到灌頂壇右繞三匝
令其上牀阿闍黎亦自上牀弟子邊立問云
汝前散華著何等佛菩薩之座弟子答云著
某佛等時阿闍黎隨其所答教作其印印其
頂上印中著華令至心念隨其本主佛菩薩
等阿闍黎即誦彼佛菩薩等呪與灌頂已教
令散華解印著衣入壇謝佛依本位坐其餘

左四

十三

弟子法用如前總灌頂已次阿闍黎坐於西
門近火鑪邊正面向東端身正念先喚火天
坐火鑪中次與酥蜜及胡麻等各七遍呪於
火中燒 次阿闍黎心裏記云火神且出於
火鑪外近鑪邊坐 次喚馬頭觀世音坐火
鑪中蓮華座上 次阿闍黎把跋折羅一一
次第喚諸弟子近阿闍黎教令正念胡跪合
掌以跋折羅印其掌中次與胡麻及酥蜜等
呪三七遍令投火中竟語歸本座其餘弟子
法用如前 次放火中馬頭觀音歸本位竟

次請壇中心十一面觀世音坐火鑪中蓮華座上燒胡麻等誦呪一百八遍已竟遣歸本位次請一一佛次請一一菩薩次請一金剛及諸天等法用如前各燒胡麻酥蜜等物呪三七遍次第各令歸本座竟次爲當國天子燒胡麻等呪滿一百八遍已竟次爲歷劫一切師僧父母及善知識各燒誦呪皆同前法次爲六道一切衆生燒同前法呪三七遍次爲宅主亦同前燒呪三七遍次阿闍黎爲自身燒呪三七遍上從天

子至阿闍黎總用十一面觀世音呪次阿闍黎把香鑪燒香右繞壇外一匝來到西門前已禮拜謝云種種香華飲食供養皆不如法大大慚愧然後從壇中心一一發遣一一各作本印發遣發遣印呪喚時無別次收布施佛菩薩等錢財寶物若其諸佛菩薩物者應用作佛菩薩形像般若物者用寫諸經若阿闍黎欲自作佛菩薩經者自收造像寫經處用若不作者付屬三綱布施金剛天等物者阿闍黎身自用亦得不用第一壇中飲

卷四

十四

食其阿闍黎及弟子等皆不得食若喫用者
不得神驗與奴婢食及餘人等乃至畜生不
入壇僧喫用亦得 次阿闍黎手執炬火示
諸弟子此是某佛某菩薩位金剛天等一一
次第指示位竟然後以泥泥却壇上莫見日

出以上略說壇法式竟

次說印及陀羅尼法

十一面三昧印第一

呪用
大呪

以二大指二小指直豎頭合餘指稍曲頭不
相到虛掌豎頭指來去

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

身印第二

右四

十五

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

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

大心印呪第三

准前身印唯改二頭指壓中指背上節以二

大指各壓中指中節側大指來去呪曰

唵一阿梨耶二婆路呼輕枳帝攝跋合一囉去耶

三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶

迦嚧尼迦去聲耶六跢姪他七訶訶訶八伊

聲利九彌上聲利十脂利十一毗利十二企利十三醯

上聲利十四莎訶十五

是法印呪若作一切壇法時用此印呪呪水

香華衣食等物及喚天等亦用此印呪

小心印呪第四

准前身印唯改二頭指屈頭當中指中節側

上頭指來去呪曰

那^{上聲}謨^{上聲}阿^{上聲}嚩^{上聲}耶^一 婆^{上聲}路^呼枳^{上聲}帝^{上聲}攝^{上聲}跋^{上聲}合^二囉^二

去^{去聲}耶^二 菩^{上聲}提^{上聲}薩^{上聲}埵^{去聲}耶^三 摩^{上聲}訶^{上聲}薩^{上聲}埵^{去聲}耶^四

摩^{上聲}訶^{上聲}迦^{上聲}嚩^{上聲}尼^{上聲}迦^{去聲}耶^五 跢^{上聲}姪^{上聲}他^六 豆^{上聲}嚩^{上聲}豆^{上聲}嚩

七 訶^{上聲}訶^{上聲}訶^{上聲}訶^{上聲}八 莎^{上聲}訶^{上聲}九

志四

是法印呪若人誦持此呪印者當覓一百八

十六

莖蓮華江水中浴著新淨衣還入江水立至

於膝面正向東作此印呪請觀世音大指來

去即作坐印安置於前左手掐珠右手把華

七徧誦呪然後散於觀世音上如是一華各

呪七遍盡其一百八莖華竟尋即得見觀世

音菩薩若一日不得一百八華者一日覓取

五莖蓮華作此法用如是日別取五莖華滿

一百八作法同前亦用此呪呪香燒香呪油

然燈而供養之

闍吒印呪第五

此言
髮長

准前身印唯改二中指屈中節頭相拄附無

名指後側上節呪曰

唵^一 阿^{上聲}嚩^{上聲}耶^二 婆^{上聲}路^呼枳^{上聲}帝^{上聲}攝^{上聲}跋^{上聲}合^二囉^{去聲}耶^三

三 菩^{上聲}提^{上聲}薩^{上聲}埵^{去聲}耶^四 摩^{上聲}訶^{上聲}薩^{上聲}埵^{去聲}耶^五 摩^{上聲}訶

迦嚧尼迦

去聲耶六

跢姪他

七

悉唎悉唎悉唎

八地哩地哩地哩

九

悉哩

十

莎訶

十一

是法印呪若居聚落若在山中離雜聲處有

華果樹竹林水池中央起舍日日洗浴入於

道場先作護身結界印竟請觀世音菩薩作

忘四

十七

華座印安置座上然三盞燈種種香華供養

禮拜讚歎畢已掐珠一心念觀世音菩薩名

字若人日日作此呪法滿十萬遍即得見觀

世音菩薩又若入道場欲以香華鬘供養時

先以此呪呪華七遍用散像上復以此呪呪

香七遍以塗尊像又以此呪呪鬘七遍以嚴尊像

華座印呪第六

兩腕相著以左右二大指及二小指各自相

合並豎之餘三指等總散大磔開之成呪曰

唵 鉢 二 迦摩囉 三 莎訶 四

是法印呪若請諸佛般若菩薩金剛天等一

皆用此大華印呪以承迎以印右轉坐之

安慰定已後作金剛軍荼利三摩耶法印結

閉嚴密門戶然後種種作法供養作壇療病

一切法者皆應如是

觀世音護身印呪第七

准前身印唯改二無名指杌在中指背上頭

當前側上節頭令相拄二小指頭相拄呪曰

那^{去聲}謨^{上聲}阿梨耶^一婆路^{輕呼}枳帝^二攝跋^{合二}

囉^{去聲}耶^三菩提薩埵^{去聲}耶^四摩訶薩埵^{去聲}耶

五摩訶迦嚧尼迦^{去聲}耶^六路姪他^七娑地娑

智^八娑地娑地^九蘘度蘘度^十莎訶^{十一}

是法印呪若行法人欲作諸法及誦呪時當

以此印用護其身然後行法得觀世音來護

行者令所作法皆悉有驗又是印呪若欲獻

供先誦此呪呪諸飲食華果等味二十一遍

然後奉獻

婆羅路印呪第八^{此云隨心}

起立地上脚如丁字左脚踏丁尾右脚踏丁頭小

屈右膝屈左臂肘臂向肩上手掌向身大指

食指以把華莖中指無名指雙屈勿著華莖

小指小曲屈腕右手總伸臂并指向下掌背

當右髀側勿著髀上呪曰

唵^一阿嚧耶^二婆路^{輕呼}枳帝攝跋^{合二}囉^{去聲}耶

三 菩提薩埵去聲耶四 摩訶薩埵去聲耶五 摩訶
 迦嚧尼迦去聲耶六 路姪他七 阿私路私八 虎
 嚕虎嚕九 素嚕素嚕十 莎訶十一
 是法印呪若求法驗者蘇曼那莖然火又更
 別取蘇曼那莖段別寸截三十一段用酥酪
 蜜三種相和一一別取蘇曼那莖塗酥酪蜜
 誦呪一遍投著火中如是燒盡三十一段次
 第作之即得大驗若小兒病用五色線一呪
 一結成三七結繫其項上呪師手作此印印
 小兒頂其病即差若其呪師自身病者先作

水壇縱廣二肘其壇中心著一水罐滿盛淨
 水以五穀子著其罐中復以柳枝塞於罐口
 結界已竟面向正西一心誦呪一百八遍然
 後舉罐灌自頂上已用此左印為護身印印
 身七處其病即差又用此呪呪火然薪
 觀世音檀陀印呪此云 第十九
 反又二中指無名指在掌中右壓左屈右頭
 指以左小指頭壓右頭指甲屈左大指在右
 掌中屈右大指壓左大指中節頭入左掌中
 右小指與左頭指直伸二臂肘相著呪曰

唵^一阿唎耶^二婆路^三枳帝攝跋^四囉^五耶^六

三菩提薩埵^七耶^八摩訶薩埵^九耶^十摩訶

迦嚧尼迦^{十一}耶^{十二}跢姪他^{十三}伊^{十四}里彌里^{十五}

只里彌里^{十六}地里醯^{十七}里^{十八}莎訶^{十九}

是法印呪香湯洗浴著新淨衣入道場中遣

一弟子取於香華水火及草并白芥子阿闍

黎默然護身呪水七遍散十方結界次呪白

芥子七遍呪已散十方結界次把草呪七遍

然火右旋三匝四方結界次作此印誦呪七

遍請觀世音即作華座印安置畢已燒香散

華種種上味飲食供養禮拜畢已發遣弟子
阿闍黎不掐數珠默然誦呪結跏趺坐以手
作前築寶杖印當自胸上勿令著胸心記誦
呪日日如是滿七日已即得尸羅波羅蜜成
罪障消滅第二七日更作此法并作種種音
聲供養即得奢摩他第三七日更作此法種
種供養如是七日日有一事謂初一日不食
誦呪作此法者聞種種香第二日見大光明
第三日得見鬼神第四日見四天王第五日
見諸天第六日見觀世音諸使者身第七日

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

觀世音甘露印呪第十

左右小指無名指相合直豎中指直豎附無

志四

二十

名指側上頭開二分許以二頭指各秘在中

指背頭當上節並二大指屈入掌中頭雙挂

二無名指中節文二腕相著以兩腕根當心

上著掌向下垂呪曰

唵一阿嚧耶二婆路輕呼枳帝攝跋二囉去聲耶

三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶

迦嚧尼迦去聲耶六路姪他七羅去聲致帝哩帝

哩二脂致八阿揭車阿揭車九婆伽畔十阿

嚧耶十婆路輕呼枳帝攝跋二囉去聲十二婆咩室

地三阿奴婆囉夜嗟十莎訶五

是法印呪行道事竟請我還宮時以此印印

水呪水七遍散灑四方我即還去世尊如是

神呪雖不成立而能成辦種種事業至心誦

念無不果願若患瘡病若一日一發若二日

一發若三日一發若四日一發若患鬼病若

被惡鬼打若鬼子母打若荼呾尼所作若毗舍遮所作若羯吒布怛那所作若癩鬼若羅刹作若癰鬼作若餘種種惡鬼所作皆以此印呪印病者呪一百八遍即得除愈若罪障重者用五色縷一呪一結如是結成一百八結繫病者項或繫臂上罪障消滅病即除差若患丁腫癰腫若身病瘡疱瘡疽瘍癰等種種惡瘡若被刀箭矛稍等傷蛇蝎蜈蚣毒蜂等螫皆以此呪呪之七遍即得除差若障重者呪黃土泥呪一七遍用塗患處即得除愈

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

病苦

佛說陀羅尼集經卷第四

音釋

挽

無遠切
引也

疽

七余切
癰疽也

瘍

余章切
頭創也

瘕

呼甘切
癰病也

永樂北藏

佛說陀羅尼集經

第四六冊

佛說陀羅尼集經卷第五

觀世音部之二

忘五

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

十一面觀世音神呪經下

掐數珠印第十一

以左大指頭捻無名指頭作孔於其孔中貫

忘五

著數珠中指直伸以頭指屈中節壓中指背

上節小指直伸右手以大指無名指掐珠餘

指同左手更無別呪此印通用一切諸呪若以此

印日日誦呪念佛懺悔得四禪定速成阿耨

多羅三藐三菩提隨願成辦

君馳印呪第十二

合左右腕從食指下四指頭相拄並二大指

屈入掌中開掌中央呪曰

唵一阿嚩耶二婆路輕呼枳帝攝跋二囉去聲耶

三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶

迦嚧尼迦去聲耶六路姪他七稅去聲帝婆離羅

陀去聲禮八阿輸去聲指輸指九波跛彌十莎訶

十一

若日日不得洗浴者日日洗手漱口作此印

誦前呪者雖不洗浴即當洗浴身大淨潔入

道場中護身結界請觀世音作此印已誦呪
二十一遍者一切諸佛觀世音般若菩薩金
剛天等皆大歡喜

十果報印呪第十三

先仰左手掌斜直以右手掌背捺著左手掌
上左右二手指總直伸右臂在左臂上相著
呪曰

唵一阿嚩耶_二婆路_{輕呼}枳帝_二攝跋_合囉_{去聲}耶_三
菩提薩埵_{去聲}耶_四摩訶薩埵_{去聲}耶_五摩訶
迦嚩尼迦_{去聲}耶_六路姪他_七烏知_合迦_{上聲}羝

八烏嚩鉢遮_九烏嚩鉢遮_十婆囉珊陀嚩舍
尼_十莎訶_二

若婦人無兒欲得兒者以五色粉作四肘壇
壇中心安十一面觀世音菩薩東方安阿彌
陀佛頂北方安大勢至菩薩南方安馬頭觀
世音菩薩西方安摩醯首羅天取一淨罐滿
盛淨水中著五穀以柳枝等塞其罐口復以
生絹束其柳枝種種好華莊嚴其罐即將此
罐著於壇中懸雜色幡壇開四門然十六燈
復以種種上妙香華十二盤食而為供養於

四門外各安一部好細音聲如不能辦一部亦得嚴辦供已呪師洗浴著新淨衣壇西門外面向東坐作印奉請觀世音菩薩阿彌陀佛等次第請已各安本位令其婦人香湯洗浴著新淨衣於西門外作大蓮華座於華座上敷生淨草次阿闍黎右手把跋折羅以左手把婦人右手引來向壇北門外立阿闍黎至心誦呪二十一遍教令婦人至心念彼觀世音菩薩名字二十一遍如是次念阿彌陀佛爲頭觀世音菩薩大勢至菩薩摩醯首羅

天王名已令其婦人至心三禮發願乞兒阿闍黎以五色線一呪一結成三七結繫婦人項次令婦人坐華草上念觀世音菩薩一百八遍次阿闍黎以右手按水罐上以左手把數珠掐呪其水罐一千八遍竟次與婦人護身結界次阿闍黎手擎水罐婦人邊立發願口云仰啓十方一切諸佛菩薩聖衆天龍八部諸鬼神等以他心智證知今日此優婆夷欲得有身生好男女願大慈悲速滿其願婦人合掌念觀世音菩薩阿闍黎灌其頂上即

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

闍夜印第十四 此云勝印

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

羯瑟那 二合 自那印呪第十五 此云著鹿皮印

以右臂背過壓左臂上二大指側相著並頭

左右餘指總伸即以二手覆左肩上呪曰

唵 一 阿嚩耶 二 婆路 輕呼 枳帝攝跋 二合 囉耶 去聲

三 菩提薩埵 去聲 耶 四 摩訶薩埵 去聲 耶 五 摩訶

迦嚧尼迦 去聲 耶 六 路姪他 七 揭哩 二合 瑟那 二合

是那 八 摩路囉 二合 娑 九 摩路囉 二合 娑 十 達囉

二合 娑 上 耶 十 達囉 二合 娑 上 耶 十 薩婆覩瑟吒

二合 阿唎路耶尼 四 莎訶 五

是法印呪每月五日十日十五日香湯洗浴

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

檀那波羅蜜多印呪第十六

左右小指無名指中指斜豎頭相合次並伸

十五

二大指開半寸許以二頭指各捻大指頭左

四

右腕下側相著呪曰

唵一阿梨耶_二婆路_{輕呼}枳帝攝跋_{合二囉去聲}耶

三菩提薩埵_{去聲}耶_四摩訶薩埵_{去聲}耶_五摩訶

迦嚧尼迦_{去聲}耶_六跢姪他_七馱摩馱摩_八賒

上摩賒_{上聲}摩_九阿揭車阿揭車_十摩訶迦嚧
尼迦_{十一去聲}莎訶_{十二}

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

觀世音輪印呪第十七

先仰左掌五指少曲磔開右手亦爾次以右

手逆覆左手以右小指頭壓左大指頭以右

大指頭壓左小指頭呪曰

唵一阿梨耶_二婆路_{輕呼}枳帝攝跋_{合二囉去聲}耶

三 菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶

迦嚧尼迦去聲耶六路姪他七者揭黎二合下

者揭黎九摩訶者揭黎十者揭黎陀去聲喇十一

者揭喇尼十二馱囉馱囉十三莎訶十四

是法印呪若人日日作此印法呪供養者他

起惡心作於別法欲害呪師還著惡人若作志五

佛法建立道場及行道所當作此印誦咒一

切諸惡不能侵燒

觀世音華鬘印呪第十八

先合二腕並左右二大指小指伸之二頭指

各博大指側開三分許二無名指亦博二小

指側頭開四分許中指直豎頭開二寸許呪

曰

唵一阿梨耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去聲耶

三 菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶

迦嚧尼迦去聲耶六路姪他七馱囉馱囉八般

摩質泥九阿盧迦上聲耶十毗盧迦上聲耶十一莎

訶十二

是法印呪若人意欲求錢財者日日洗浴起

立道場燒香散華種種供養取一水罐滿盛

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

觀世音稍印呪第十九

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

唵一阿梨耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去聲耶三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶迦盧尼迦去聲耶六路姪他七摩吒摩吒八盤闍盤闍九頻馱頻馱十鳴鉢潑十一莎訶十二

是法印呪若能日日燒香作印誦呪作一切法悉得神驗大大得力

驚俱音去舍印呪第二十此云鈎印

左右小指中指各屈在掌二無名指直豎頭相拄並二大指直豎以二頭指屈中節各捻

大指頭合腕呪曰

唵^一阿嚩耶^二婆路^{輕呼}枳帝攝跋^{二合}囉^{去聲}耶

三菩提薩埵^{去聲}耶^四摩訶薩埵^{去聲}耶^五摩訶

迦廬尼迦^{去聲}耶^六跢姪他^七阿羯唎^{二合}舍耶

八阿羯唎^{二合}舍耶^九富命^{命治切}波跢耶^十社

羅社羅^十莎訶^{二十}

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

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

觀世音羅索印第二十一

五

先屈左小指無名指以大指壓甲上作孔次
以右大指從下入孔中以餘四指把拳以大
指頭壓四指甲上左頭指中指並直豎用上
大呪縛鬼治病若惡比止欲不行時作此法
者即斷不行一切鬼神難降伏者以此印縛

七

治一切病用之大驗若其他論義作此法者
即前人訥不能問答一切縛法皆用此印若
欲解時心作放想即得解脫

觀世音商佉印呪第二十二

反叉左右頭指中指在掌中左右無名指小
指並直豎相著二大指並屈頭壓著頭指側
合腕呪曰

唵一阿嚩耶_二婆路_{輕呼}枳帝攝跋_二合囉_{去聲}耶_三
菩提薩埵_{去聲}耶_四摩訶薩埵_{去聲}耶_五摩訶
迦嚩尼迦_{去聲}耶_六路姪他_七瞿嚩瞿嚩_八毗

路囉_二合娑耶_九三麼曳悉他_二合跋耶_十莎訶

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

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

什瞞去聲羅印呪第二十三志五
此云放光亦云火燄光

屈左臂向上豎手掌向右側著右手握拳博左腕下內文之上拳頭向上呪曰

唵一阿嚩耶二婆路輕呼枳帝攝跋二囉去聲耶三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶

迦嚩尼迦去聲耶六路姪他七阿祇尼二合下阿祇尼九摩訶阿祇尼十婆蠅揭唎二合莎訶二十
是法印呪若作道場時作此印已遶四方行誦呪數滿三七遍時即成火界結界成就若有鬼病作餘法治不得差者作此印呪其病即差
觀世音大心印呪第二十四
反又左右四指在掌次屈左大指頭入掌中直伸右大指壓左頭指側合腕右大指來去

呪曰

唵一阿嚩耶^二婆路^{輕呼}枳帝攝跋^{二合}囉^{去聲}耶

三菩提薩埵^{去聲}耶^四摩訶薩埵^{去聲}耶^五摩訶

迦嚩尼迦^{去聲}耶^六跢姪他^七唵^八阿嚩力^九

莎訶^十

^{忘五}

^九

是法印呪若鬼神變形或作大蟲及野狐等種種諸身入人身中令其病者當作此印誦呪即差當作一肘圓水壇子取五淨碗滿盛淨水中著一椀四方各一又壇中心著一盤食夜作此法將病人來近於壇邊面向東坐

作印誦呪二十一遍更將一盆即取壇內五椀中水及其盤食寫著盆中總相和攪呪師手擎向病人邊右旋三匝繞病人已然後以盆按病人頂竟向南寫却作是法時呪師病人二俱向東病者坐之三日作法其病定差若不差者即非鬼病若人常作是法供養一切菩薩者觀世音菩薩見大歡喜若以此印喚諸菩薩而供養者皆能助成觀世音法力速得成辦

觀世音散華印呪第二十五

仰並左右掌側相著列伸左右小指無名指
中指相博勿開次以左右頭指少曲頭壓中
指上節側次二大指各自屈頭壓頭指下節
側莫著掌此印通用二陀羅尼其一呪曰
唵^一阿嚩耶^二婆路^{輕呼}枳帝攝跋^{二合}囉^{去聲}耶
三菩提薩埵^{去聲}耶^四摩訶薩埵^{去聲}耶^五摩訶
迦嚩尼迦^{去聲}耶^六跢姪他^七唵^八般母婆嚩
聲耶^九莎訶^十
是法印呪若作一切觀世音壇及餘壇時印
中著華而散供養若至佛所及諸法會作印

印捧華散諸佛前及觀世音菩薩等前而爲
供養心中作滅一切罪想又一呪曰
那^{上聲}謨^{上聲}薩婆佛陀達摩僧伽耶^一那^{上聲}謨
聲阿嚩耶^二婆路^{輕呼}枳帝攝跋^{二合}囉^{去聲}耶^三
菩提薩埵^{去聲}耶^四摩訶薩埵^{去聲}耶^五摩訶迦
嚩尼迦^{去聲}耶^六跢姪他^七杜毗杜毗^十迦耶
杜毗^九毗囉^{去聲}闍^十毗囉^{去聲}尼^{十一}莎訶^{十二}
用印
是法印呪名大散華印陀羅尼若有比丘若
比丘尼若善男子善女人等持此法印陀羅

尼藏諸神呪者每於一切諸佛會中在在處處遍是道場作是法印印中捧著雜色華香讚誦前呪滿三遍已散其華香於諸佛會種種作法屈曲聲韻稱揚讚歎圍繞禮拜及作梵音鼓琴等聲歌詠唄響種種聲徹而合天樂助成其音自然感動十方一切諸佛聖衆當令一切諸佛聞者皆生歡喜樂同一處常爲伴侶一切般若菩薩聞者普願衆生遠離惡趣速昇彼岸得成阿耨多羅三藐三菩提一切菩薩聞是音者皆起舞蹈證成讚者助

其勢力若其讚人臨命終時一切菩薩來迎讚者不經八難直入佛會一切金剛聞是音者皆生歡喜普願諸佛常行慈悲救諸衆生一切諸天聞是音者皆生踊躍願諸衆生常受安樂一切業道聞是音者皆寬法令放大卷五洪恩地獄衆生聞是音者苦具枷鎖一時摧十一碎鑊湯鑪炭止沸停燒清涼快樂寒氷溫暖灰河枯竭舉要言之一切地獄一切衆苦自然解脫一切鬼神聞是音者一切皆發菩提之心離鬼神身生於人天值佛聞法一切餓

鬼聞是音者皆蒙甘露飲食充滿無飢渴想
一切畜生聞是音者常得安樂不生冤苦即
得捨離畜生之身若命終後隨佛授記又復
行者作此法時感得法界一切諸佛一一如
來一一般若一一菩薩一一金剛一一天龍
乃至八部諸鬼神等各各齋持諸寶香華瓔
珞莊嚴及諸幢幡衆妙寶蓋諸莊嚴具種種
妓樂種種飲食遍滿虛空悉同相助行者供
養由是行者作印誦呪贊成菩薩威神力故
功德如是設復有人每於晨朝洗手面已向

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

禮拜印呪第二十六

二脚膝著地坐先合掌左右指頭總叉入平

膺右壓左作此印竟禮拜觀世音及禮三寶

兩膝徐徐雙下著地坐定頭著地禮呪曰

唵一阿嚩耶二婆路輕呼枳帝攝跋二囉去聲耶

三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶

迦盧尼迦去聲耶六路姪他七鉢囉尼鉢吒智亞

八毗知若^{合二}波夜彌^九婆伽^{上聲}梵^{上聲}摩訶
迦嚧尼迦^{一十}莎訶^{二十}

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

俱胝諸佛皆與授記滅除禮者萬生已來罪^{十二}

障悉除豁盡無餘臨命終時所禮諸佛皆來
迎接橫截業道不經諸難直入佛會必定證
得無生法忍成不退地

毗社富囉迦印第二十七

此云甘
果子印

左右二腕相著左右頭指已下四指頭相著
開掌中央並二大指直伸頭各當頭指中節
側下屈出左右掌背下節此印與上乞兒呪
同

毗居喇多印第二十八

此云膜印
第一面

起立並脚指齊屈左手小指以大指壓甲上
餘三指磔開直伸將以三指橫著額上以右
手虎口叉右腰側四指向前面作瞋形是法
印呪若作此印摧伏一切惡魔外道皆無所
畏作此印處一切鬼神永皆無也

離羅印第二十九

此云高慢印第二面

准前唯改左手中指已下三指屈在掌中頭指屈中節與大指頭齊頭開二分許著眉間上指頭向下垂面作寬容莫作瞋形是法身印若作此法六道衆生一切皆得離諸苦難

志五

婆羊揭唎印第三十

此云大瞋印第三面

十三

准前唯改左大指屈向掌中以中指下三指屈把大指頭指直伸頭指頭向口勿令著口舌與頭指一時俱動面目殺沙界切怒作大瞋形是法身印亦名毗唎俱致若作此法一切

鬼病悉皆除差

娑駄印第三十一

此云滿心印第四面

准前立地以左手叉左腰側右手頭指無名指小指屈向掌中以大指壓頭指與無名指上中指直伸著眉間中指頭向下垂面作寬容莫作瞋形是法身印若人日日作此印法燒香供養蒙觀世音菩薩歡喜隨其所欲皆得稱意

阿嚕陀囉印第三十二

此云大怒印第五面

准前立地唯改右手中指直豎以頭指秘在

中指背上頭當上節並屈無名指小指少曲
中指與無名指頭開二寸許大指直豎大指
頭與中指頭開四寸許大指頭著於頂上中
指頭向前莫著頭是法身印若作此印一切
惡人惡鬼神等皆悉變心轉作好心

特崩二沙尼印第三十三此云破平障難印亦云訶遣印第六面

准前立地唯改右手屈臂節斜出外總伸五
指相博橫掌以大指側當胸勿令著胸是法
身印若治鬼病即以此印掌向右斫之日日

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

闍耶印第三十四此云得勝印第七面

准前立地左右二手各屈大指在掌中以中

指下三指各把大指左右頭指頭側相著左

右中指以下三指背十四中節相著將於眉上翻

著頭指頭向下垂是法身印若作此印降伏

一切鬼神天等悉皆怖畏當用治病

毗闍耶印第三十五此云最勝印第八面

當起立地二脚相離二尺許脚指並齊左右
中指屈中節在掌中次以並二大指壓上左
右頭指無名指小指頭皆相著三指側皆開
合腕以二大指下節當額上著指頭向上是
法身印若作大功德道場壇時起大雲雨大
風動者當作此印誦呪一百八遍將鹽末和
白芥子一捻一呪投火中燒其雲風雨應時
即止若入壇弟子被鬼入身令其病者如上
燒之其病即差若作法時恐有惡人來觸惱
者如上燒之惡人即去必生善心後作法竟

欲放却時呪酥一遍一投火燒一百八遍即
放得脫

阿目多印第三十六

此云無能壓
印第九面

當起立地左右脚跟頭相向著大屈二脚膝
如坐不坐左右中指下三指各屈在掌中左

右三指中節相向

十五

拄著二頭指豎頭斜相著

以二大指頭亦相著以博中指側將以先著
胸上次舉其印以左右中指下三指上節著
於額上頭指頭向上觀世音菩薩在於佛前
作此印時欲界天魔皆悉戰慄諸鬼神等悉

皆倒地諸佛菩薩金剛天等悉皆大喜同時讚歎爾時觀世音菩薩語諸鬼云汝等魔鬼莫倒莫怖汝等起坐我於今日作此法印諸四部衆學此法者莫令短命作病難等若人日日作此印法種種供養者即得大驗死生

阿彌陀佛國近於阿耨多羅三藐三菩提

阿波囉質多印第三十七

此云無能勝印第十面

起立地先大屈左脚膝正直蹲踏地脚指向前右脚斜直伸向右邊脚指向前反又左右頭指無名指在掌中右壓左左右小指中指

頭相著並二大指直豎莫著頭指側合腕舉印向右腋上著是法身印誦前大呪七遍已竟然後更舉向額上著更呪七遍隨何國土作此法者五穀豐熟人民無病能破一切諸外道法

魔囉栖那波囉末

平聲

陀你印第三十八

此云破魔

軍印第十一面

合腕左右大指小指並豎左右頭指中指無名指各屈頭各相離一寸許諸指頭側各開半寸許舉之以腕下在頭頂上著之屈右膝

如前身印左膝伸左脚如前印右腳觀世音菩薩在於佛前作如是言我今有十一面各出一印若人見聞及學此法如法行者四重五逆及恒沙罪一時消滅猶如猛火燒諸草木隨何國土有此法處與我自身現住無異

此十一印總用最初大陀羅尼

十六

唵哩

二合

首羅印呪第三十九

此云三頭戟印

右手屈小指以大指壓甲上磔伸餘三指叉右腰側左同右唯屈左臂向上以腕背當腋上著之身坐呪曰

唵一阿唎耶二婆路輕呼枳帝攝跋二合囉去聲耶三菩提薩埵去聲耶四摩訶薩埵去聲耶五摩訶迦嚧尼迦去聲耶六跢姪他十陀囉尼八陀囉尼九毗陀囉尼十瞋陀上聲尼十頻陀上聲尼二十莎訶三十

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

誦呪一切罪障皆悉消滅

觀世音索印第四十

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

七五

十一

觀世音母印第四十一

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

著開一分許頭指來去呪曰

那^{上聲}謨^{上聲}阿^{上聲}唎^{上聲}耶^一婆^輕路^呼枳^帝攝^跋合^二囉

去^聲耶^二菩^提薩^埵耶^三摩^訶薩^埵耶^四

摩^訶迦^嚧尼^迦耶^五路^姪他^六迦^{上聲}吒^毗

迦^{去聲}吒^七剛^迦耶^八迦^{上聲}吒^毗迦^{上聲}吒^九剛

迦^{上聲}吒^十婆^伽婆^底毗^杜曳^{二十}莎^訶三

此印及呪通一切用

觀世音母婆羅^{上聲}路^印第四十二

准前唯改二頭指頭相著用前母呪

摩訶摩羅印第四十三

此云結華曼印

准前唯改二無名指開之二頭指屈中節頭相拄離無名指是法印呪用前母呪取一淨盆以盛香水當作此印以攪香水呪三七遍吹舉此印印自頂上如是三遍即用前呪香湯洗浴著新淨衣入於道場護身結界請觀世音種種供養燒香散華呪師在於觀世音前當作此印隨心所願心口乞願皆悉得驗觀世音檀陀印第四十四

此云第七寶杖印

是法印呪若人日日作此印者得四禪定命終以後得生西方無量壽國成阿鞞跋致如上四印通用觀世音母呪觀世音君馳印呪第四十五立地並脚左手把拳屈臂向上腕當肩前勿令著肩腕內向肩右手伸臂向下五指總伸掌背勿著髀呪曰

志五

十八

那^{上謨}阿^聲嚩^聲耶^一婆^輕路^呼枳^帝攝^跋合^囉聲耶^二菩^提薩^埵聲耶^三摩訶^薩埵^聲耶^四摩訶^迦嚩^尼迦^聲耶^五跢^姪他^六唵^七毗耶

輕加上聲你八莎訶九

鴛俱去聲舍印第四十六此云鈎印

合腕並二大指直伸二頭指屈中節頭相柱

勿著於大指頭二中指頭相著二無名指屈

中節頭相著其頭當中指上節側二小指直

豎頭相著頭勿著無名指側掌內開之

般那摩印第四十七此云蓮華印

准前唯改中指開頭二分許向頂上著通用一

呪白芥子及灰用之

跋折囉母瑟知合二印第四十八此云金剛印

准前鴛俱舍印唯改一頭指少曲各在中指

背當上節勿著一分許開之二大指並壓中

指中節側

阿上聲叉摩羅印亦名跢賒波囉蜜多印第四

十九此云十度彼岸印亦云數珠

志五

十九

准前唯改二小指各屈在掌中兩掌側相著

二大指各屈頭當頭指下節側以上五印總

共通用前君馳呪是法印呪若人日日香湯

洗浴入於道場護身結界種種供養作此法

是人定得阿鞞跋致

阿彌陀佛印呪第五十

小開腕並二大指屈節頭向下二小指各屈以二大指頭著側中指頭相著二無名指二頭指各屈中節頭相拄大指來去呪曰

那^{上聲}謨^{上聲}阿^{上聲}唎^{上聲}耶^一阿彌陀婆^{去聲}耶^二路他

揭多^{去聲}耶^三阿囉訶^{上聲}羝^四三藐三菩陀^{去聲}

耶^五跢姪他^六唵^七阿彌唎跢婆跋拏^八阿

波跋娑^{上聲}耶^九莎訶^十

作壇法時用此印呪

釋迦牟尼佛眼印呪第五十一

反又無名指及二小指在掌中二中指直豎

頭相著並二大指直伸二頭指屈中節頭相

拄以壓二大指頭上合腕呪曰

唵^一毗盧闍^{上聲}你^二莎訶^三

地天印呪第五十二

合腕二頭指及小指反又在掌中右壓左二

中指及二無名指直豎頭相著二大指並豎

壓二頭指側大指來去呪曰

唵^一婆孫陀嚩^二陀那陀若^三鉢囉^{二合}波

囉^{上聲}怛^{二合}你^四莎訶^五

是法印呪若作大壇贖地之時用此印呪以爲地契略說印壇陀羅尼竟爾時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善男子善女人有能依行觀世音教作呪法者彼善男子善女人用白栴檀作十一面觀世音像其木要須精好堅實不得枯篲其像身量長佛一肘若人肘量二肘一磔若不得者一尺三寸作之亦得作十一面當前三面作菩薩面左廂三面當作瞋面右廂三面似菩薩面狗牙上出後有一面當作笑面其頂上面當作佛面其十一面

各戴華冠其華冠中各各安一阿彌陀佛其像左手把一澡罐其澡罐口插一蓮華右臂垂下展其右手以掬瓔珞施無畏手其像身上刻出瓔珞種種莊嚴作其像身若以金銀鍮石畫等悉皆得之爾時其人造此像已欲求心心所願成者從白月一日入於道場至十三日入道場時香湯洗浴著新淨衣淨衣三具一日之中三時換衣晨朝日中及日暮時各著一衣上屏之時脫捨淨衣著汗衣裳行道之人一食長齋不食餘味唯食大麥乳

摩安道場處必須淨室掘地治法如前七日
壇中所說泥拭鮮潔香泥塗地復以香水遍
灑其地在其室中量八肘地縱廣正等四角
豎柱周帀懸幡正壇中央施一高座置十一
面觀世音像像面向西以種種華散道場內
志五
唯燒沉水蘇合等香從初一日乃至七日三
時各誦根本大呪一百八遍未須獻食從八
日中時至十三日日別一獻種種飲食及餘
果子所獻之食不著盤上唯敷淨草新淨瓦
器并諸葉等盛獻飲食於十四日十五日中

倍加種種上妙香華種種肴膳及餘雜果倍
勝於前以為獻佛其行法者唯敷莎草以為
坐具胡跪恭敬正面向像於十四日及十五
日在其像前然梅檀火取蘇摩那油一升淨
銅器盛置行者前復須沉水香麝細如箸寸
截數滿一千八段爾時行者後十五日日中
以後取一沉香塗蘇摩那油呪之一徧投前
所燒梅檀火中如是次第盡千八段爾時行
者於其二日全不得食至十五日夜靜之時
觀世音菩薩來入道場其梅檀像自然搖動

爾時三千大千世界一時震動其像頂上佛面出聲讚行者言善哉善哉善哉善男子我來看汝所有願者悉令滿足時有四願何等爲四一者願我不離坐處即得飛騰虛空而去自在無礙二者願我在於一切賢聖衆中無所障礙得三菩提三者願我常作持呪仙人中王四者願我現身即得隨從觀世音菩薩是名四願爾時行者於四願中隨意乞者時觀世音即與一願其四願中若不得者更至後月十五日朝更立道場於道場中置二軀像

於其像中有舍利者還以十二面觀世音像置舍利像邊應須一千八莖好華其行法者在於像前敷草爲座胡跪恭敬取其一華呪之一遍散著像上如是乃盡一千八華盡其華已爾時觀世音像正前菩薩面出大雷聲結五爾時行者安心定意不得恐怖雷聲出時一切震動爾時行者口常誦呪雷聲出時即當乞願發聲唱言南無觀世音菩薩弟子何時能救一切衆生種種苦惱何時當滿一切衆願時觀世音隨願即與當與願時天龍八部

諸鬼神等皆無障難當用牛黃置草葉上在觀世音菩薩像前用觀世音心印印呪一千八遍和其煖水洗浴其身一切障難一切惡夢一切疾病皆得除愈用石硫黃雄黃二種各取等分置草葉上在觀世音菩薩像前用觀世音心印呪滿一千八遍和其煖水洗浴其身一切障難一切惡夢一切疫病皆得除愈若月蝕時用赤銅鉢盛牛酥三兩在於露地在觀世音像前用黃土泥塗作圓壇一尺五寸酥鉢置上從初蝕時誦呪乃至是月

還生如是方止取其酥食必須食盡不得留殘食此酥已身中疾病悉得除愈若有國土人民疫病一切畜生疾病死時安置道場取白芥子壓取其油使滿一升取紫檀木大如筆管寸截數滿一千八段先於像前然紫檀忘五柴次取寸截細紫檀木浸著油中取其一段呪一遍已投火中燒如是乃盡一千八段爾時能使一切人民及諸畜生所有疫病悉得除愈復次若有他方怨賊欲來侵境以此觀世音像面正向彼怨賊來所種種香華飲食

供養應取胭脂大如大豆誦呪一千八遍滿
已塗像左廂瞋面之上令彼怨賊不能前進
若人卒得狂病呪其白線一呪一結成三七
結像前胡跪更呪其線一百八遍繫著此像
正前頂上經一宿已取繫病者項若二日不
差還取呪索更呪一百八遍絞著像頸又經
一宿取繫病人項其病即差若有諸鬼入人
宅中像前然火取薰陸香一百八顆一呪一
顆投火中燒如是燒盡一百八顆所有惡鬼
悉皆散走不敢更住若有怨讎欲求人便取

其白線在於像前一呪一結一百八結繫像
左廂瞋面頂上經一宿已解取此索稱彼怨
字一稱一截乃至截盡一百八結怨人所作
惡計不成若人相恨取五色線搓爲呪索像
前胡跪一呪一結一百八結繫像左廂瞋面
頂上經一宿已解取自繫右臂之上令彼瞋
者和解歡喜若有人等欲求善事取五色線
搓作爲索像前胡跪一呪一結成七結已繫
著正前像面頂上經一宿已取繫自身所求
如意若人自知身有障難種種妙香相和塗

佛說陀羅尼集經卷第六

觀世音部之三

忘六

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

千轉觀世音菩薩心印呪第一

與一切觀世音菩薩心印

同呪

頭指以下四指反叉向內相捺左大指屈入

第六

頭指中間右大指舒直向內勿曲兩腕相合

以右大指來去呪曰

唵一阿嚕力二莎訶三

若作此印法一切觀世音菩薩見之請觀世音坐作結界法燒香供養竟次作此印觀音

歡喜日日作者大好益善

又千轉印呪第二

手印與前一切觀世音心印同唯足不同

頭指以下四指反叉向內相捺左大指屈入

頭指中右大指舒直向內勿曲兩腕相合兩

脚作丁字形右脚丁頭左脚丁尾乃右脚直

立左膝曲在外努胯身屈向左邊以心印當

右乳前勿著乳面作笑顏頭面向右每月十

五日香湯洗浴入於淨室而作此印誦後大

呪四重五逆悉皆消滅

千轉陀羅尼曰

那^{上聲}謨囉^{上聲}怛^二那^二合^二路囉^{合二}夜耶^一那謨阿

唎耶婆盧^{輕呼}枳帝^{合二}攝筏^{合二}囉^{去聲}耶^二菩提薩

埵^{去聲}耶^三摩訶薩埵^{去聲}耶^四摩訶迦^{上聲}嚧尼迦

去聲耶^五路姪他^六闍^{上聲}曳闍^七闍^{上聲}夜婆

醯^{上聲}你^八闍^{上聲}榆路^九迦^{上聲}羅迦^{上聲}羅

麼羅麼羅^一者羅^{上聲}者闍^{上聲}器拏^{上聲}器拏

三薩婆羯摩跋囉^{上聲}拏你迷^四薄伽婆底^都

娑^切娑^{上聲}訶^{上聲}薩囉薄羯底^五薩婆菩^{上聲}陀婆

盧^{輕呼}枳^六者^{上聲}芎^{上聲}輸^{上聲}嚧怛囉^{上聲}

耳揭囉^{上聲}拏^{上聲}是訶^{上聲}瞞^{二十}迦夜^{十二}

一末弩^{二十}毗^{上聲}輸達你^{三十}素囉^{上聲}素囉

上聲二鉢囉^{上聲}素囉^{上聲}鉢囉^{上聲}素囉^{上聲}

薩婆菩^{上聲}陀阿^{上聲}地瑟恥^{合二}羝莎訶^{二十}達

麼陀^{去聲}觀揭囉^{上聲}鞞莎訶^{二十}阿^{上聲}婆瞞^{二十}

八娑^{上聲}瞞婆瞞^{二十}達摩瞞^{三十}菩陀^{上聲}尼曳

一三十莎訶^{三十}

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馭馭誦
呪無定限數見像動搖出聲唱言善哉善哉
放光明曜復以真珠寶物安呪師頂上即知
成驗面見觀音已得滿一切善願又於睡眠
中夢見觀音種種莊嚴者一切善事成就一
切惡業銷滅直轉讀者亦得滅罪欲東西行
時先呪手七遍以摩拭面所至之處無諸灾
橫若能清淨如法常誦不廢得第一地若有
女人能誦持者後成男子更不重受如是女
形先乍置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
木紫檀是四枚二長五指二長六指釘壇四角
散種種時非時華於壇上又取頗伽木拘無
者一千八百枚各長一尺若一瓦鉢若銅鉢

和酥乳塗此木枝呪一枝一遍即擲火中無

佉陀囉木時

赤桑木
代亦得

須畫一白色觀音聖者

像隨力大小作又先翻法云千劫聚集業障

一時誦念悉皆滅盡得千佛聚集善根得背

千劫流轉生老病死邊際捨此身已即見千

轉輪聖王恒持十善若欲生諸佛淨土者晝

夜各三時誦二十一遍滿三七日如其所欲

即於夢中或見佛金色形像及菩薩形像此

是先相即知當生淨土

又受持法取突婆香

此云
茅香

并苗五斤楮木一

千箇長一尺并酥總呪一千遍臨欲燒之以

酥塗木莖及香上各呪一遍燒之預五月六

月取牛糞陰乾突婆香水和作泥作場身二

肘圓作場場上安種種華香若月無華刻華

安之然薰陸香呪師面向東坐誦滿一千遍

法成未呪之時用此呪水二十一遍或七遍

服之呪水解汗淨室道場佛堂洗身呪柳枝

打病呪水治病並得各二十一遍若能一生

日別三時時別誦二十一遍滅罪不可思議

通一切用作是法者觀世音歡喜

觀世音母身法印呪第三

兩大指豎各捻二小指頭兩手並豎相著二頭指相捻在二大指小指上二無名指亦爾二中指在上頭少不相到掌下相著頭指來去呪曰

唵一稅閉二提三盤陀囉四婆悉尼五折吒六麼俱吒七陀囉尼八莎訶九

是法印呪若有人能日日作之相續供養以胡麻酥蜜和稻穀華誦呪一遍一燒火中如是乃至一千八遍一百八遍呪燒亦得如是

日日作是法者一切觀世音歡喜 又法孩兒啼哭當以此呪呪結呪索繫項即止 觀世音母心印呪第四

合腕二食指二中指二無名指並屈頭相拄與大節令平二大指並豎相著捻食指頭側二小指豎頭相著大指來去呪曰

唵一摩訶室唎二曳三莎訶四

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

志六

五

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

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

跢姪他一唵二多去聲唎多唎去聲唎三咄多唎去聲

四咄唎五莎訶六

是法印呪若人欲得聰明取一黃牛置清淨所令一童男子持八戒齋擎取牛乳經於三日所擎得乳日日還與其牛飲之從第四日至第七日擎得乳者即用作酪以酪作酥日

月蝕時香湯洗浴著新淨衣而作四肘五彩
水壇其壇無門其壇東面置蓮華座座上安
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
若日月漸生來至心作多喇心印把其酥

椀數數呪酥其酥椀中三種相現謂煖煙火
若但煖者服酥之人一日誦得五百偈經若
出煙者服酥之人一日誦得七百偈經若出
火者服酥之人及與他服即大聰明一日誦
得一千偈經若其如常亦能強記其酥一兩
二兩三四五兩是六任意皆得
又有隨心觀世音印第七不見別號亦無別呪
二手十指皆豎頭合掌內少空兩腕相著正
當心上此印共供養一切印法同
隨心觀世音祈一切願印第八

左手大指屈而向掌又屈頭指頭離大指頭
四五分許中指以下三指總伸相搏以印橫
側著心上指頭向右呪用前呪是一法印欲
求願時先作縱廣四肘水壇懸諸幡蓋種種
莊嚴於其壇中著隨心像當其像前列著四
椀其四椀中各盛一味謂盛石蜜沙糖乳蜜
如其次第各盛供養散種種華燒沉水香供
養像已對像至心發露懺悔隨其所願仰祈
請竟像前作印以袈裟覆或用淨巾覆其印
已至心誦呪滿八百遍更莫餘緣誦此呪竟

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

十二臂觀世音菩薩身印呪第九

左右無名指各列在中指背上豎二中指頭

志六

相著合豎二小指二大指並著屈二食指頭

七

相拄各壓大指頭其食指齊第二節令平食
指來去呪曰

唵一摩訶稅

去聲 祇二 莎訶 三

是法印呪取牛糞牛尿酥乳酪等各一大兩

總共和攪香湯洗浴著新淨衣正面向東並足蹲坐即呪前藥一百八遍六月一服一年再服自身無病治病大吉

觀世音菩薩不空絹索身印呪第十

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

跢姪他一唵二濕閉合二多夜三濕閉合二多菩

闍去聲夜四哩去聲醯五醯五鉢囉麼六輸馱薩

娑七摩訶迦盧臍迦八莎訶九

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輸末羅脂作印呪已塗枷鎖上更至心呪即得解脫

觀世音菩薩不空絹索口法印第十一

以左右小指內雙直豎右無名指松左無名指中指背向頭指中指岐間入左無名指從右中指無名指間出之即入食指中指岐間入二中指直豎頭相拄屈二食指各鉤無名指頭並二大指直豎頭相拄與小指離半寸

許同誦前呪

觀世音菩薩不空絹索牙法印第十二

准前口印唯改少屈二中指頭各壓二大指
頭二小指出外右壓左總握無名指背呪用
前呪是一法印能除一切水火風賊刀及王
難夜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
豎向風數數誦呪瞋喝即斷

觀世音菩薩不空絹索心中心呪第十三

呪曰

唵一唵悉底哩_合盧迦_{去邪切}毗社夜二阿謨

伽波舍_三摩訶鳩嚧馱_四囉闍夜_五唵陀_{去聲}

夜六阿波囉_{上聲}提訶路_七鳴訇鳴訇_八泮泮

九

是一法呪能滅罪障懺悔治病大有神驗具
如不空絹索經說

畫觀世音菩薩像法

一切觀世音菩薩像通身白色結加趺坐百寶莊嚴蓮華座上頭戴七寶莊嚴華冠而有重光其華冠中有立化佛其華冠後作數箕光其光之內總作赤色其像背倚七寶繡机其像左手屈臂當心又屈中指向上直豎右手屈臂向左手上屈頭指與大指相捻而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縠絡縛身著華莊白縠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為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靚勝之上華莊白縠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髀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褰絡其膊上兩臂腕上而著寶釧又以朝霞鞞胯而坐青蓮華上次下菩薩通身黃色頭戴華鬘作赤圓光耳有白環乳房高大以輕白華褰橫抹乳上右手背在髀上屈著豎手向上五指俱散左手覆在左髀膝間臂腕有釧著朝霞裙坐紅蓮華上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鬘作青圓光耳上無環而有四臂右邊一臂屈肘向後

腋間出舉向頭以其手指拄著髮鬘一手屈臂拄右膝上把黃色數珠珠有三七左一臂屈肘向後腋間出手向上至於肩上手指如拳一臂拄著髀膝間覆手把經匣以淺綠紗絡其膊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鬘作青圓光耳有白環乳房高大以白華褰橫抹乳上左手屈臂在左髀上而把蓮華右手按髀上仰把一物狀似果子亦如似華盛在掌中斑斑然作臂腕有釧著朝霞

志六

十

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褰絡其髀
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
寶褰橫抹乳上二手合掌又一左手屈臂在
左髀上而把蓮華其華紫色其華莖狀如箭
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士
而著赤色菊華褰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
裙子靱腰胯上立而不坐右廂菩薩通身黃
色著朝霞裙合掌峻坐紫蓮華上仰面看像
而作供養布以綠地其像兩邊有菩提樹於
其樹上有凌霄華交絡座下著青綠黃赤紫
等色爲廁寶地畫像法竟

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密神通具諸
法印及壇場法護持世間普令衆生人非人
等免離諸苦一切衆生獲其利益我今欲說
惟願世尊聽許我說時佛讚言善哉善哉善
男子汝爲一切諸衆生故欲說法印陀羅尼

壇我助汝喜隨汝意說爾時同會諸菩薩衆
莫不歡喜一時稱善爾時觀世音菩薩承佛
神力即說印呪

毗俱知大身法印呪第一

先反列二手小指各在無名指背上次各列

卷六

十二

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

那聲謨薩婆怛他伽低驪一呵囉訶陀

上聲驪

切二三藐三菩提驪切三唵跋治那

去聲薩

你^五怛囉^{二合}薩你^六怛囉^{二合}西^七怛囉

^{二合}薩耶^八毗梨^{二合}俱^{上聲}知^九路知^十倍移

路知^十一倍移路知^十倍囉^{上聲}提^十倍囉^{上聲}提

^十濕閉^{二合}五遮智尼^六莎^{去聲}訶^七

是法印呪若欲誦時可作身印至心誦之諸

佛聞者皆悉稱讚若諸菩薩聞呪音者皆生

歡喜諸天聞者皆悉頂禮一切金剛聞呪音

者皆悉怖畏若諸鬼神聞呪音者皆生恐懼

六道一切衆生聞者一切皆發菩提之心在

地獄中受苦聞者皆得停息一切酸楚法應

如是

毗俱知大心呪第二用身印

呪曰

唵一毗梨二合俱上聲知二俱上聲知莎訶三入聲

毗俱上聲知中大心呪第三用身印

忘六

十三

呪曰

唵一毗梨二合俱上聲知二沒馱上聲你三素四

毗俱知小心呪第四用身印

呪曰

唵一毗喇二合二唵

毗俱知中小心呪第五用身印

呪曰

唵一毗梨二合俱上聲知二莎訶三

請毗俱知來呪第六用身印

呪曰

唵一毗梨二合俱上聲知二莎訶三

毗俱知一切用呪第七用身印亦名大心呪

呪曰

唵一般摩跋時喇三合你二鳴鉢三拈四

毗俱知頂呪第八用身印亦名類呪

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

准前身印上唯改二大指搏著二食指二中

指屈上節頭相拄呪曰

唵一賜俱聲上噓俱聲上噓二毗闍聲去與三莎訶四

是法印呪當欲作法誦毗俱知菩薩呪時當

以此印印其香鑪及印香已然後燒香手執

香鑪心口發願今為某事云云供養畢已次

印香水

毗俱知香水法印呪印是第三呪是第十梵

以右手五指相搏展之屈肘側手印香水上音云乾陀達羅度波

左手無用呪曰志六

唵一菩底都尔切下同善陀鉢底三輸達聲上你四

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

嚩

上

比你

二

沙訶

入上
聲呼

是法印呪當欲作法誦呪之時即以此印護

自身已次作結界

毗俱知結地界法印呪

印是第五
呪第十二

左右中指以下反叉掌中右壓左指背搏掌

以二大指斜並相拄直豎屈二食指相搏甲

相背以二大指拄地呪曰

唵

一

倍移路知

二

鳴餅

三

是法印呪當欲作法誦呪之時以此印印地

辟除一切地上地下所有諸惡魔神鬼等次

作四方結界印呪

忘六

毗俱知結四方界法印呪

印是第十五
十三梵音波羅迦

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

婆移路知

二

鳴餅

三

是呪同

地界呪

是法印呪當欲作法誦呪之時即以此印右
旋三轉向四方繞辟除四方所有一切魔鬼
神等次作結上方界印呪
毗俱知結上方界法印呪印是第七呪
是第十四
左右二手中指以下三指反叉右壓左指背
搏掌以二大指頭斜相拄屈二食指甲相搏
拄以大指頭倒臨頂上勿令著頂呪曰
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
梵本云思蛇伽散那
以左右頭指中指無名指頭相拄合腕以二
小指直豎相去半寸許以二大指屈入掌內
若來向外直豎
二大指名來
毗俱知歡喜法印印是第九
用大心呪
二手各屈小指以二大指各壓甲上餘指各
散舒右手者直舒臂左手者覆胸上著起立
屈右膝身就右邊左脚斜直豎若二脚相去
四尺許即是

使者印若喚來用右食指屈即來展即去

是一法印打一切鬼及

阿脩羅所在用者皆得大驗若惡人作一切

惡法欲來相害者作此印呪悉皆不成

毗俱知供養法印

印是第十用大心呪梵本云阿伽母陀羅

准前身印唯改二大指開頭相去二寸半許

若並屈二大指入掌即是來法出二大指即是去法

是一法印若以種

種華香飲食供養三寶并作此印而供養者

得福無量一切菩薩皆大歡喜

毗俱知隨心法印

印第十一用大心呪

屈二無名指在掌右壓左二小指二中指各

豎相著屈二食指各附中指第一節下以二

大指屈搏食指下節側

是一法印欲供養時當作此印誦大心呪毗

俱知身現行者前令行者見所願皆隨稱心

所欲

毗俱知施與一切食法印

印第十二用大心呪梵音云蟠喇

以二手仰舒八指小指至腕側相搏各屈二

大指頭於掌心著是一法印印中盛著諸

飲食已將布施與護法神等一切衆生一切

得者皆生歡喜以前五印皆共同誦前大心

呪種種有驗

毗俱知華供養法印呪印第十三
呪第十五

合掌仍虛堂中屈二食指於掌內現二犬指

並豎勿搏著食指呪曰

唵一失哩合一智羅上聲悶初數切彌二蘇婆羅上聲

帝三鉢囉上聲底都爾切紇哩二合瑟拏四合摩

逾波指登布史五莎訶六

是法印呪若作觀世音毗俱知菩薩法事皆

須應作此印供養得蒙一切菩薩歡喜

毗俱知香供養呪呪第十六
用華供養印

呪曰

唵一鉢囉上聲底都爾切紇哩二合瑟拏二合杜

麼囉俱上聲梨三莎訶四

毗俱知滅罪呪呪第十七
用華供養印

呪曰

唵一阿地邑以入切地二毗訶囉你三波囉

二合提四莎訶五

是二呪法若作毗俱知法皆同作前華供養

印誦此二呪一切諸佛聞此呪者皆生歡喜

悉得除滅無量劫罪

毗俱知萬里結界供養呪

呪第十八
用法身印

呪曰

唵一訖哩

二瑟拏二合絲二
鳴餅三泮四

是一呪者若欲作諸道場結法壇所廣為供養懼諸魔事應可用結前法身印誦是呪時

即得法成

毗俱知作壇泥地供養呪

呪第十九
用香水印

呪曰

唵一帝菩帝闍婆

上聲底切二

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

志六

舍你二

鳴餅三

泮四

毗俱知法弩呪

呪二十一

呪曰

唵一踰囉

上聲

薩西二

鳴餅三

三

毗俱知法左射呪

呪二十二

呪曰

唵一 跢囉二上聲 合薩耶二 鳴鉢三

毗俱知法右射呪呪二

呪曰

唵一 跢囉二上聲 合薩你二 鳴鉢三

毗俱知法箭呪呪二

呪曰

唵一 毗梨二合 俱二上聲 知二 鳴鉢三

毗俱知解一切外道及諸法事等結界呪呪二

五下

呪曰

唵一 濕閉二合 羝二 闍智你三 莎訶四

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

卷六

十九

呪及誦諸呪悉得有驗

毗俱知斫迦囉法印印第十四

唯佛輪印上唯改二食指去中指半寸許

毗俱知跋折囉法印印第十五

亦名顯印

二手合以二大指各捻掌內無名指下節並

屈二無名指壓大指上餘三指各頭合二手

三指中節相去一寸許

毗俱知打一切鬼法印

印第十六

准前屈左手食指無名指小指以大指壓三

指甲上勿令現甲直豎中指起立並兩腳將

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两大指勿搏

中指各附食指側豎起立並二腳反列手正

當額上指頭正當眉間下垂面作瞋形

同利

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
呪二十六

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

一毗

唎二

合三

合四

合五

合六

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

唵一烏特二伽上底都息普二嚕三莎訶四

合二聲
底切二
息合二
嚕合三
莎二十

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

毗俱知發遣一切去法印呪印第二十
呪二十八

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

唵一毗梨二俱上知二俱上知三鳴訖四你

五脚六

是法印呪若欲發遣一切及欲駭使當作此印手托地已舉頭口云去去即當速去毗俱知菩薩使者法印品

毗俱知有二使者一名鉢囉塔摩二名鉢囉
薩那是二使者各說一呪請用菩薩前身印

降伏一切

使者鉢囉塔摩呪合前二十九
使者呪第一

即說呪曰

唵一毗梨二合俱上底号二合婆羅提廿一伽羅

婆四莎訶五

使者鉢囉薩那呪合前第三十
使者呪第二

即說呪曰

唵一婆伽婆底号二合毗梨二合俱上底号下

二合鉢囉二合那你号四鉢囉二合婆瞞底五莎
訶六

是二呪誦菩薩聞者心生歡喜其二使者隨
請菩薩菩薩印可是人得說此神呪者能令
一切皆生信仰更有餘呪亦請通用及諸印
等助成菩薩威神力故爾時諸佛亦共同時
悉皆印可其使者等皆大歡喜行菩薩法人
當誦持是呪法者能令呪師所為之法皆蒙
菩薩常所護念即說呪曰呪第三十一
使者呪第三
唵一跢知二鳴訶三脚四

使者上方結界法呪合前三十二
使者第四

呪曰

唵一婆移路知二鳴鉢三泮四

又結界呪合前三十三
使者第五

呪曰

唵一濕閉合二羝二闍知你三泮四

是二呪者結護之時並用菩薩結界護身印

誦呪法成

使者頭法呪合前三十四
使者第六

呪曰

唵一瞢治那去聲舍你二莎訶三

使者頂法呪合前三十五
使者第七

呪曰

唵一跢囉上聲薩你二鳴鉢三合

使者眼法呪合三十六
使者第八

合二

廿二

呪曰

唵一跢囉上聲薩耶二泮三

使者口法呪合三十七
使者第九

呪曰

唵一跢囉上聲西二鳴鉢三合泮四

使者心法呪

呪合前第三十八使者呪第十

呪曰

唵一毗梨

合二俱聲上知二泮三

使者弓法呪

呪合前第三十九使者呪第十一

呪曰

唵一婆移跢知

二鳴訕三合泮四

使者箭法呪

呪合前第四十二使者呪第十二

呪曰

唵一囉

聲上知二泮三

使者梧法呪

呪合前第四十三使者呪第十三

呪曰

唵一婆移跢知

二泮三

是諸呪等皆悉通用毗梨知菩薩法印制伏

鬼神療諸疾病救護衆生皆當有驗

小心呪

呪合前四十二

唐六

廿三

呪曰

唵一岐入

毗梨知菩薩阿唎荼法印呪

印第二十一亦名一字印呪

以二手四指各握大指作拳先右手在左腋下
下次以左手在右腋下屈左膝身就左邊右

脚斜直豎

一唯軍荼利身法印

呪曰

唵一苾陵

二合去聲長呼

結是印已誦前大呪滿七遍已即攝後脚脚跟正當在右膝下脚莫著地右旋一帀口稱呪咍唱一聲已誦一字呪四顧看望起大瞋形成是毗俱知一法印名為大大母達囉毗俱知當作此法欲打一切爾時會中諸金剛部眷屬衆等而生大畏諸天魔等悉皆摧碎一時悶絕以菩薩印威神力故誦一字呪一遍即當誦訖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痛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為限至誠懺悔得滅除障速成證驗後若療病亦依此法令其病人在呪師東面向北坐呪白芥子繞其病頭

上燒之三曰定瘡若作是法壇如能候得日月蝕時為此壇者最為大驗若不值遇日月蝕時於其月內擇取吉日若無如前好處所者當就好寺作壇亦得而其呪師必須得他布施白馬若無白馬用銀作馬而與呪師若無銀作馬任呪師意所須之物以代馬用若無物者好心孝順持戒堅固能得不違阿闍黎教嚴決之者方教此法
毗俱知菩薩呪功能
若有沙門若婆羅門若善男子善女人等持

是大呪印爲護身結界種種作法療病懺悔
供養香華不絕者當得菩薩護念若欲入阿
脩羅宮者於八年中日日誦呪滿三千遍作
三眼印用前大呪呪白芥子一百八遍一呪
一散以打地上其地即開而作孔穴呪師得
入欲住得見彌勒佛者即任意住若欲出來
勿入城中若見道中有財物者將擎出來亦
得無罪若有果子取而食之壽命一千歲若
意欲得大海竭者可至海際經三箇月用前
大呪呪白芥子一百八遍散海水中日日如

卷六

廿五

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
欲得安怛囉二合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合陀那洗去方
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

若用白褰若於絹上畫作其像畫師先受持
八戒齋畫釋迦佛像左廂畫金剛右廂畫觀
世音菩薩其佛金色金剛身面勿黑勿白形
狀如年十六童子一切身分猶如莊嚴菩薩
身法其觀世音面及身分頭冠瓔珞天衣莊
嚴錦綺羅裙皆如餘處畫觀世音菩薩之法

觀音左手下更別畫天女形身皆白色衣服
赤白貌極端正頭戴華冠次畫持呪師在下
胡跪手執香鑪向觀世音作此像已從白月
一日至十五日當食大麥乳糜恒誦後呪至
黑月八日三日三夜勿食供養像時其天女
像即放光入佛脚指中見此相時忘六悉果心願
又若欲見槃荼囉婆私尼於十三日若十四
日或十五日三日三夜可入大海水中誦呪
張其畫像於水岸上以百千蓮華供養之時
其槃荼囉婆私尼天神若來修道聰明智慧

辯才持呪仙人隨其所願皆得如意又毗俱
知呪呪曰

那^{上聲}麼薩^{鼻切}瞞^{鼻切}踰^{鼻切}他揭^{鼻切}羝^{鼻切}驃^{鼻切}一^{鼻切}婆伽^{鼻切}瞞^{鼻切}帝

弊^{鼻切}二^{鼻切}唵^{鼻切}三^{鼻切}薩^{鼻切}瞞^{鼻切}婆^{鼻切}夜^{鼻切}那^{鼻切}舍^{鼻切}你^{鼻切}四^{鼻切}怛^{鼻切}囉^{鼻切}娑^{鼻切}

上^{鼻切}你^{鼻切}怛^{鼻切}囉^{鼻切}娑^{鼻切}上^{鼻切}你^{鼻切}五^{鼻切}怛^{鼻切}囉^{鼻切}娑^{鼻切}上^{鼻切}夜^{鼻切}怛^{鼻切}囉^{鼻切}娑^{鼻切}夜^{鼻切}

六^{鼻切}怛^{鼻切}囉^{鼻切}西^{鼻切}七^{鼻切}苾^{鼻切}矩^{鼻切}智^{鼻切}八^{鼻切}你^{鼻切}矩^{鼻切}智^{鼻切}九^{鼻切}哆^{鼻切}智^{鼻切}哆^{鼻切}智^{鼻切}

十^{鼻切}跋^{鼻切}踰^{鼻切}智^{鼻切}跋^{鼻切}踰^{鼻切}智^{鼻切}十一^{鼻切}尸^{鼻切}嚕^{鼻切}嚕^{鼻切}跋^{鼻切}踰^{鼻切}智^{鼻切}十二^{鼻切}稅^{鼻切}去^{鼻切}

羝^{鼻切}闍^{鼻切}智^{鼻切}你^{鼻切}十三^{鼻切}莎^{鼻切}訶^{鼻切}十四^{鼻切}

是呪亦名觀世音菩薩說金剛呪誦此呪時
一切障難皆悉休息若欲自護呪灰七遍點

額項下并二膊上去處無畏若為他人呪其
頭髮結作為結心恒念呪一切官府若夜獨

行若賊中行一切是處皆得無難所有惡人

皆歡喜歸伏不能為礙若欲降伏一切當於

白月十五日一日一夜勿食以菩提樹為柴

然火一撮胡麻呪一遍已擲火中燒如是數

滿八千遍時一切歸伏尸利沙樹^{合歡樹是}拘留

孫佛得道樹是但是佛得道樹即得用也苦

棟亦得若被一切怨人獸禱遂失心性取男

骨作楸呪滿八千遍釘埋怨人門底還令彼

人失心性也又法取燒尸灰於黑月八日呪一撮灰一遍擲火中燒如是滿八千遍怨人即滅又法於黑月十四日入水中立至齋誦呪一切怨家惡賊群衆兩作和解俱生善心又法欲作四方結界取佉陀囉木長橫八指四枚各呪八百遍已釘著四方一切惡鬼及惡怨人皆不得入此界之內又於界中作曼荼羅呪水二十一遍灑散地上即成結界於中即堪作呪法也又法薩埵姥跢吒那訶那訶蒲利沙蟬七遍呪芥子又法云長命闕物

難成故不譯也又法取犂牛酥一點子許一呪一燒如是數滿八千遍已若到一切病痛障礙並悉銷除亦不須看日月時節得作即作柴亦任用又法取木槌子柴然火燒藥此土無故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煙炭呪白芥子一顆一遍擲火中燒滿八千遍所

求皆遂又呪白芥子七遍一切起尸鬼等皆
悉被縛又法呪石蜜七遍擲著水中即取此
水作曼荼羅結界於中誦呪一切師子大蟲
禽獸水牛白象囉闍朱囉水等皆不能害毗
俱知印呪及功能法略說已竟

卷六

廿八

佛說陀羅尼集經卷第六

音釋

馭蘇合切馬行相及也聲古候切取乳也鞞莫官切覆也鞞古早切箭
也箭捺匠鄰切牛名也躡支義切路也

永樂北藏

佛說陀羅尼集經

第四六冊

佛說陀羅尼集經卷第七

觀世音等諸菩薩部之四

忘七

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

阿耶揭唎婆觀世音菩薩法印呪品

此云馬頭

當部

印即有十六

馬頭護身結界法印呪第一

卷七

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

唵鉢囉毗迦悉路二跋折囉三涉筏合囉

囉上聲支四莎去聲訶五

是法印呪若欲受持是菩薩法者先須以此

法印誦呪護自身已又呪木七遍或呪水七

遍復以印印水或呪白芥子若呪灰等皆各

印呪滿七遍已將木豎於四角爲界芥子灰

水散於十方皆成結界結界然後作諸法事

悉當有驗

馬頭大法身印呪第二

兩手食指以下三指向外相叉指頭各搏著

手背合掌以二小指並豎相合並二大指相

著屈怒大指來去呪曰

唵一杜那杜那_二摩他摩他_三可馱可馱_四

訶耶揭唎婆_五鳴鉢泮_六莎_{去聲}訶_七

是法印呪若人被毒蛇及蟲齧者并得惡人以印印已呪之即差

又法欲得咩古來者取蘇摩那華對馬頭像

前呪二十一遍一散像脚竟右手取華所行之處隨愛咩古從後呪華七遍方散即來又若彼此俱有心者取果子呪二十一遍使人送食時心即迷亂極相愛念更無他意馬頭法心印呪第三

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

唵一阿蜜唎都知_二婆_{去聲}婆_{平聲}鳴鉢泮_三

莎_{去聲}訶_四

是法印呪若欲論議取牛黃麝香_二龍腦香_三味和研呪千八遍點著頂上及二髻上心睽眉間髮際腦後又取白芥子呪三七遍以右手把至論議所門邊散之仍左手中留少許分正論議時以右手把左手芥子向論議人

和蜜散已便即彈指即得勝他法當如是

馬頭頭法印呪第四

准前護身印唯改二食指頭相拄各屈出二大節小尖頭呪曰

跢姪他一 斫迦唎怖二 斫迦囉去聲 又唎怖三

斫迦囉跋曇摩又唎怖四 阿謨迦去聲 寫稱彼人名

五 始囉上聲 枳微上聲 二 跋囉舍網伽車上聲 觀七

莎去聲 訶八 又處皆然

其法若一切人患頭痛者取其名字即誦此呪呪水作鳴鉢去聲聲已即以此水打其頭上

印其痛處其痛即愈古本闕此呪也

馬頭頂法印呪第五

准前頭印唯改豎二食指頭相著列二中指在食指前頭相拄呪曰

唵一室唎合二 囉唎至二 鳴鉢泮三 莎去聲 訶四

是法印呪若有人病頭頂痛者當以此印印

其痛處誦呪即差

馬頭口法印呪第六

反又後二指於掌中直豎二中指頭相拄並豎二大指以右頭指捻右大指頭左頭指豎

少曲在中指邊呪曰

唵一鵲嚕嚕二鳩嚕馱馱那三鳴泮泮泮日日莎去

訶五

是法印呪用治一切鬼病即差

馬頭牙法印呪第七

唯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持中指先以
左小指握右無名指背後以右小指握左小
指背呪曰

南上謨上囉上路上那二怛二囉二夜一耶一南一謨

阿梨耶二婆盧吉帝三攝婆合囉去耶四菩

提薩埵去耶五摩訶薩埵去耶六摩訶迦嚕

尼迦去耶七路姪他八路囉上二合吒九路囉

上合吒十末吒末吒十臚陀臚陀十頻陀頻

陀十鳴泮泮十泮十莎去訶十

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座上畫
作跋折囉印然十二燈百味果食備辦八盤
其食日別換著新者新新供養滿於七日日

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七七

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

唵一阿婆忙二私你二莎訶三

馬頭療病法印呪第十

反又二手後二指掌中豎二中指頭相拄並

屈二大指當前各以二頭指屈握一大指甲

根頭指背甲相著呪曰

唵一鵲嚕嚕二鳩嚕馱三那三鳴餅泮四莎

去訶五

是法印呪當用療治一切諸病及鬼神等所

苦惱者悉皆療之其病即差

馬頭大呪第十一

呪曰

那^{上聲}謨^{下同}囉^{上聲}跢^合那^二怛^合囉^二夜^一耶^一南

謨^{上聲}阿^下唎^上耶^上婆^上盧^上呬^上枳^上帝^上攝^上筏^上囉^上耶^上二^上菩

提^上薩^上埤^上耶^上三^上摩^上訶^上薩^上埤^上耶^上四^上摩^上訶^上迦^上嚧

尼^上迦^上耶^上五^上那^上麼^上薩^上婆^上薩^上埤^上耶^上合^上娑^上那

伽^上底^上爾^上六^上那^上麼^上薩^上婆^上薩^上埤^上耶^上合^上娑^上耶^上

那^上博^上訶^上唎^上泥^上七^上那^上麼^上薩^上婆^上薩^上埤^上婆^上瑜^上跢^上囉

那^上聲^上耶^上八^上那^上謨^上薩^上婆^上薩^上埤^上婆^上耶^上跋^上囉^上合^上二^上賒^上麼

那^上迦^上囉^上耶^上九^上那^上麼^上薩^上婆^上薩^上埤^上耶^上合^上二^上地^上只

枳^上磋^上耶^上那^上迦^上囉^上耶^上十^上那^上麼^上薩^上婆^上薩^上埤^上盤^上陀

去^上那^上熾^上切^上陀^上那^上迦^上囉^上耶^上十一^上那^上謨^上薩^上婆^上薩

埤^上獨^上佉^上波^上囉^上木^上叉^上拏^上迦^上囉^上耶^上十二^上那^上謨^上薩^上婆

毗^上知^上案^上二^上合^上陀^上迦^上囉^上毗^上陀^上麼^上那^上迦^上囉^上耶^上

耶^上十三^上那^上麼^上薩^上婆^上毗^上知^上耶^上合^上遲^上揭^上陀^上謨^上鬱^上路

合^上曳^上十四^上摩^上訶^上迦^上嚧^上尼^上迦^上耶^上五^上那^上謨^上薩^上婆^上毗

知^上耶^上合^上囉^上闍^上跋^上囉^上合^上比^上路^上曳^上十六^上摩^上訶^上瑜^上嚧^上

攝^上筏^上合^上囉^上耶^上十七^上跢^上寫^上那^上摩^上悉^上揭^上合^上唎^上埤^上八

伊^上聲^上擔^上阿^上唎^上耶^上婆^上盧^上呬^上枳^上帝^上攝^上筏^上合^上囉^上燒^上枯

知^上二^上合^上吉^上聲^上南^上九^上唎^上師^上毗^上知^上耶^上合^上二^上陀^上聲^上囉^上十

弟^上婆^上那^上聲^上伽^上藥^上叉^上囉^上剌^上娑^上二十^上甄^上聲^上跢^上囉^上合^上

智知耶十二合二揭囉二上聲訶那又路囉二十合
三釋揭囉二上聲跋訶二上聲摩二上聲路迦婆去聲羅
毗瑟紐十二合二摩醯攝筏合上聲囉那囉治那十二
六始婆悉健合二陀俱上聲鞞去聲囉二十素唎路
囉合二那路哩合二伽那地遮去聲八二那摩悉揭
合二哩擔九二十何耶揭哩飯那去聲摩嚧路獸上聲
三摩跋帶去聲彭弭十一上聲薩婆羯麼遏他合二
娑咤去聲亘二十阿婆上聲醯上聲閻十二合三薩婆
蒲陀去聲難十四上聲三毗沙難去聲闍五三十昵迦路
亘三十薩婆突瑟吒合二那去聲伽去聲難曇麼劒

三十路姪他三十唵三十陀嚕羅陀嚕羅四十
七毗嚕羅毗嚕羅四十薩婆比沙上聲伽路迦四十
二薩婆部陀毗達囉合二跋迦四十匙瞞里陀
四四十毗悉普合二陵伽路訶去聲婆四十雞薩囉
四四十娑婆四十跋囉筏唎陀鞞去聲伽四十跋折
唎去聲婆六十跋囉六十唎陀六十伽七十跋折
囉八十昵上聲迦路迦四十闍里陀五十婆
蘇陀路羅五十尼尸婆合二悉陀訶悉陀五十
摩盧都佉澀陀五十陀羅忍陀五十跋囉
伐唎陀五十部陀迦去聲那三暮訶毗去聲婆
迦上聲囉六十鉢囉比知耶合二三博又那迦囉

永樂北藏

佛說陀羅尼集經

第四六冊

去聲耶七十五 鉢囉餘案二合去聲致迦囉八五十 部知
耶二合部知耶十九合五 婆伽畔呼何耶揭哩婆
六去聲陀佉聲去聲陀一六十 跋囉曼聲去聲陀囉案二合
六十囉聲上又囉聲上又路摩六十 曼聲去聲路羅聲上
案六十 死地迷六十 阿比舍阿比舍六十 鉢
囉比舍鉢囉比舍六十 麼麼寫自稱名八十 試訖
隱二合六 達嚩合二舍耶嚩梵七上聲阿比舍阿
比舍七十 匙瞞囉毗舍去聲遮二七十 藥叉囉刹
娑迦聲去聲拏七十 薩埵鞞醯聲去聲剔亘七十 薩婆
揭嚩合二醯聲去聲瑟瞞十五 阿跋囉提訶徒跋

麼七十 跋囉跋折囉鄧瑟吒二合囉七十 緊者
囉聲上夜西七十 伊聲上擔突瑟吒二合揭囉聲上恒
上聲七 突瑟吒毗舍瞻聲上婆八十 阿度那阿度
十九 毗度那毗度那八十 伊聲上慢聲上遮突
那八十 瑟吒二合八 薩婆鞞薩婆八十 路路俱拏死
志七
迦囉聲去哩五十 毗嚩悉只二合甘聲上毗釤八十
度那度那八十 毗度那毗度那八十 麼他麼
他八十 波囉合二麼他波囉合二麼他十九 昵聲上婆
訶聲上耶昵婆訶聲上耶九十 阿輸婆曼路吽那
二十 囉聲去迦毗聲上釤九十 妹姪哩二合曼姪吽

合二那九十度沙比鈇九十五波囉上聲若曼姪上聲喇
合二那九十謀訶比鈇九十七補知合二聲迦去聲羅九十九
八提囉點平聲米去聲那九十九計喇舍跋去聲那毗
鈇一百一達摩泥囉點弭聲那一百一賢泥去聲耶跋
囉去聲拏毗鈇一百一菩去聲陀達摩僧伽賢若去聲
耶一百一羯網施揭訖唵合二聲句嚕句嚕合二聲
五一百一阿耶揭哩婆耶泮棟切跋折囉同聲齟
囉去聲耶泮一百一毗那餘耶泮一百一跋折囉登聲
瑟吒合二聲囉去聲耶泮九十九跋折囉登聲瑟吒合二聲嚕
知合二聲迦吒頗耶吠去聲囉婆重聲耶泮一百一薩婆

突瑟吒合二聲曼跢囉上聲毗那餘耶泮一百一薩婆
揭囉上聲呼烏瑤陀那耶泮一百一薩婆揭唎合二聲
醯澀合二聲跋提何上聲覩跋摩去聲耶泮一百一
薩婆跢囉上聲鉢囉上聲地上聲何上聲路揭摩耶泮
一百一鉢囉上聲毗知耶合二聲薄又那去聲耶泮一百一
五一百一瞢吒瞢目佉去聲耶泮一百一薩婆揭囉
上聲訶上聲毗舍遮迷瞢上聲餘摩上聲耶泮一百一
卍飯塗麼麼自稱名字某甲一百一阿嘻帶瑟拏點聲
三合二聲一擔去聲薩婆把點合二聲瞢吒婆目谿去聲那
百九十九尼訖隣合二聲陀去聲耶泮一百一達弭上聲迦爾

遮去聲迷十二羯磨去聲你十三試訖隣合二句嚕

旬嚕百二十四訖訖泮泮百二十五莎去聲訶百二十六

又馬頭別大呪第十二

呪曰

那上聲謨下同囉上聲怛那合二路囉合二夜耶一那

謨阿嚩耶婆盧枳帝攝筏囉去聲耶二菩提

薩埵去聲耶三摩訶薩埵去聲耶四摩訶迦嚩尼

迦去聲耶五那麼薩婆薩埵毗耶合二娑上聲那迦

帝你六那謨薩婆薩埵波耶目叉迦囉合二耶

七那謨毗知耶合二阿遲迦陀謨陀去聲曳八摩

訶瑜去聲迦瑜去聲枳尼九路悉泯合二那摩悉揭

合哩埵十翳擔阿嚩耶婆盧枳帝攝筏囉十一

謀枯知合二枳去聲唎南合上十二跋折囉句囉娑

舍上聲獸十三何耶揭哩合二飯那去聲摩十四波囉末

路獸十五摩跋帝鈿弭十六阿娑上聲演薩

婆部路去聲難十七藥叉難去聲闍毗那舍迦闍

合十八阿謨去聲干薩婆迦嚩夜難十九毗餘

難去聲闍尼瞞囉合二難上聲毗餘難去聲闍毗

那舍難十一路姪他二十唵三十陀嚕囉

陀嚕囉四十毗嚕囉毗嚕囉五十薩婆毗沙

佉^{平聲}路迦^{二十}時瞞里陀^{二十}毗悉普^二楞
迦陀訶^{去聲}娑^八雞婆囉^{去聲}娑^九跋囉
合伐喇^二陀^{去聲}鞞^{去聲}迦^三跋折囉^屈屈^{去聲}囉^一三十
昵迦陀^{上聲}南^{十二}三闍里陀婆蘇陀路囉^三
三尼尸瞞^二死陀訶死陀^四三十摩嚧都去澀
合陀^五三十波囉鞞陀菩陀伽^{去聲}拏^六三十僧^九萬
切^{去聲}盤那迦^{上聲}囉^七三十波囉毗知耶^二薄叉
那迦^{上聲}囉^八三十波囉摩賒案^二合^{去聲}知迦^{上聲}囉
三十部知耶部知耶^二同^四合^上婆伽梵^一四十何
耶揭哩婆^二四十可^{去聲}陀可^{去聲}陀^三四十波囉曼

陀囉案^{去聲}十四囉^{上聲}又囉^{上聲}又^五十阿^{去聲}知
摩^二曼陀囉案^{去聲}十六死殿梅陀唎^二合^{去聲}耶
四十阿比舍阿比舍^八四十具囉毗舍^{去聲}闍^四
九薩婆迦唎^二合^{上聲}醯^{上聲}濕瞞^二合^上阿波囉提徒
跋^{去聲}摩^一五十瞞跋折囉鄧瑟吒^二合^{去聲}囉^五十
緊只囉從夜西^五十翳曇突瑟吒^二合^{去聲}揭囉^九
漢^四五十突瑟吒^二合^{去聲}毗舍^{去聲}闍案^二合^五突瑟
吒^二合^{上聲}絙^{十六}五突瑟吒^二合^{上聲}時瞞^二合^{上聲}瞞^{上聲}
五十突瑟吒^二合^{上聲}比產^八五十阿度那阿度那^五
九毗度那毗度那^{十六}麼他麼他^六十波囉麼

他波囉麼他^{六十} 跢他伽^{六十} 陀^{六十} 阿枳讓^{六十}
^{上聲} 二合 瞢羅^{輕呼} 耶^{六十} 菩陀達摩僧伽奴知^{六十}
若^{去聲} 二合 壇^{六十} 羯麼米試揭案^{十六} 句嚕^{六十}
句嚕^{六十} 何耶揭哩婆耶泮^{六十} 跋折囉鄧瑟吒囉^{六十} 耶
囉枯羅^{上聲} 耶泮^{六十} 跋折囉鄧瑟吒囉^{六十} 耶
泮^{七十} 跋折囉鄧瑟吒囉^{三十} 知迦^二 吒頗^音 耶
婆夷囉摩^{去聲} 夜泮^{七十} 跋囉曼陀囉那舍^{六十}
那^{去聲} 耶泮^{七十} 薩婆羯呼瑳陀那迦囉耶泮^{七十}
^{七十} 薩婆揭唎奚^{上聲} 瑟婆^二 阿跋囉^{上聲} 提^二
何^{上聲} 途婆摩^{去聲} 耶泮^{七十} 波羅^二 比知耶^二

波去史^二 那迦囉^{去聲} 耶泮^{七十} 薩婆比沙昵^{七十}
迦陀那耶泮^{七十} 薩婆揭囉^{上聲} 阿毗舍闍米^{七十}
瞢除摩那耶泮^{七十} 瞢吒瞢目佉耶泮^{七十}
耶伴^{輕聲} 途麼麼^{自稱名字} 阿醯第史那^二 悉^二
打張薩迸^{長引} 瞢吒瞢目契^{八十} 尼揭喃^二
吒^{去聲} 耶^{八十} 泮泮^{八十} 那謨囉^{上聲} 跢那^二 怛^二
囉^二 夜耶^{八十} 那謨阿梨耶婆盧枳帝攝筏^{六十}
^二 囉^{去聲} 耶^{五十} 菩提薩埵^{去聲} 耶^{六十} 摩訶薩^{六十}
埵^{去聲} 耶^{八十} 摩訶迦嚧尼迦^{去聲} 耶^{八十} 阿比^二
舍阿比舍^{九十} 何耶揭哩部^{九十} 烏張枳若^二

波夜提

九十 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

歸命法歸命禮拜即誦縛呪曰

跢姪他 主嚕主嚕 二毗主嚕毗主嚕 三伽

跢耶莎四上聲摩訶婆去聲羅五薩婆毗知那合

毗那夜乾六上聲皤吒婆謨枯知去聲二步跢

去聲耶泮八

其法當對馬頭像前先取糞木長八指截燒

火焰出取安息香作八百九一九一呪一投

火中乃至香盡毗那夜迦即自被縛

又一呪法第十二

依前歸命禮拜呪曰

哆姪他 一勃地去聲勃地 二素勃地 三十一因達嚩合

勃地 四摩迷輸上聲迦嚩合五婆羅謀者都

六莎去聲訶七

其法若人夜失不淨取於白線先用此呪呪

八百遍後作呪索一呪一結為三七結即用

繫腰更不漏失

又一呪法第十三

依前歸命禮拜呪曰

跢姪他一訶去聲哩訶去聲哩二無訶去聲唎三句

訶去聲唎四薩婆突瑟擔五合瞻波夜弭上聲六

夜跋竭爛合地七那文社弭上聲莎去聲訶九

其法以呪呪袈裟角一七遍已結作一結即

得護身法成就竟

發遣馬頭觀世音歸呪第十四

依前歸命禮拜發遣馬頭觀世音菩薩呪曰

跢姪他一薩囉波囉薩囉二社耶毗社耶三

跋折囉句羅三婆去聲瞞四莎跛那五迦車目

都死六莎去聲訶七

其法手把素囉毗布瑟波二合此呪一遍已

一打像上如是七遍馬頭菩薩即歸去也

畫作像法

取新瓦瓶未曾用者染作青色於其瓶上畫

作馬頭觀世音像其像身高如來一磔手人等

肘畫作四箇歡喜之面左邊一面畫作黑色

眼睛綠色狗牙上出右邊一面畫作赤色名

唵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實冠上皆化佛坐
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

七七

十二

一呪一投當前面至八千遍其面口中放
出光明其光圍繞呪師身已還入像口於其
口中出如意珠即當收取取此珠已即得十
四千歲壽活尋得七寶轉輪聖王命終以後
生安樂國從觀世音足下而生

又有一法當乞食唵嚩大麥乳糜誦七萬遍
一萬遍時毗那夜迦即得被縛第二萬遍呪
法成就第三萬遍即得安善那摩那熾囉藥
法成就三日三夜不食作法手把其藥正呪
藥時藥中若現三種相者即知藥成言三相

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

志七

十三

喚者皆來第七萬遍呪師即得頭髮變作螺髻成就隨其所須應念即至親近承事於觀世音即知三世一切衆生死此生彼即得成就又法若欲打西去聲若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娑闍囉娑香以白蜜和爲八千九呪一九香呪一遍已投火中燒如是一一乃至香盡彼西若衆尋即初見變爲烏頭更經少時轉爲何耶揭哩婆頭呪師奇上向彼衆時一切西若悉皆散滅又法先以大麥與牛喫已取糞中麥洗乾擣煮爲乳糜從白月一日食此乳糜至十三日即斷不食馬頭像前以塗香塗地散種種華燒諸名香種種飲食供養畢已取迦比闍香擣爲細末水和爲丸數滿八千取迦地羅木爲柴然

火取一香丸一呪一投於火中燒如是乃至
八千九盡其炭變為蘇跋那金重百千兩又
法若欲喫他呪者取己身中少許血已和白
芥子為八千九黑月十四日一日不食取佉
陀囉木鑪中然火取前白芥子丸一呪一丸
投火中燒如是乃至芥子丸盡一切諸呪悉
皆喫盡喫者外國語也即同此方
破滅語訓他者是外道也
又法但誦呪行於曠野處及諸沙磧所須飲
食自然而至又法日月蝕時取淨牛酥一兩
新瓦鉢盛即把此鉢仰看日月呪鉢中酥乃

至酥暖或煙火出當爾之時即飲此酥服此
酥已隨欲詣處舉意即至若常誦此呪一切
怖畏得無所畏所有障難悉皆解脫又法若
患路陀瘡患此瘡者
悉皆死也及諸毒蛇之所蔽者此
即人見或患健毗吒雞瘡此等諸瘡黃土泥
滿一千遍塗其瘡上即得除差一切怖畏心
念即除 又法若人忽逢一切水難心念即
得不被沉溺如是等法不可廣說隨意即成
若造大曼陀羅者不得行欲
作何耶揭唎婆像法

復次更有畫作像法取淨白褻不得截割請
一畫師最巧能者勿還其價香湯洗浴著新
淨衣與受八戒日日如是於清淨處作一水
壇縱廣四肘如水壇之法如餘部說呪師護身結界畢已
與彼護身於其壇中燒種種香散種種華供
養已訖於此壇內畫作菩薩其菩薩身長佛
一磔長短正當總有四面中菩薩面極令端
正作慈悲顏顏色赤白頭髮純青左邊一面
作大瞋怒黑色之面狗牙上出頭髮使豎如
火燄色右邊一面作大笑顏赤白端正似菩

薩面頭髮純青二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膊其華臺
上作一化佛志七著緋袈裟結跏趺坐項背有光
右手仰掌五指皆伸臂肘平屈其手掌擎真
陀摩尼此云如意珠也其珠團圓如作白色赤色光
燄圍繞其珠於其右手正當珠下雨種種寶
其左膊上著弊耶訖迦囉者摩二合此如著云虎皮

祇支當右腋下掩皮結帶更用虎皮縵其胯
上以外臂釧天衣裙等皆如餘處畫菩薩法
如令菩薩端身正立紅蓮華上空懸寶傘蓋
菩薩頭其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為八一名難陀龍王
二名婆素雞龍王三名德叉迦龍王四名羯
固吒龍王五名般摩龍王六名摩訶般摩龍
王七名商佉波羅龍王八名鳩利迦龍王此

八龍王唯以秬米乳糜供養以外餘者種種飲食供養亦得然四十五燈先喚八箇龍王安置用馬頭菩薩身印來去呪曰

唵一闍_{去聲}耶_{去聲}闍_{去聲}耶_{去聲}二阿瑟吒_{二合那聲}伽囉闍那_三阿羅闍都_四莎訶_五

志七

十六

其壇西門如近南畔安一火鑪以胡麻人稻穀華等酥蜜相和竟誦菩薩心呪呪前和物一遍呪已投火中燒一一如是乃至滿足一千八遍已次請中心馬頭菩薩次請北方八臂觀世音菩薩用菩薩身印法來去呪曰

唵一夜勢夜輸擔_二莎訶_三

次請東方十一面菩薩用華座印來去安置座已散種種華燒諸名香沉水薰陸栴檀香等而供養之其呪師一日不食如不忍飢唯得食酥香湯洗浴著新淨衣入道場中而作供養常得觀世音菩薩憶念亦於一切菩薩法中皆悉有驗若欲論議當作此壇而供養者皆得勝上不被他難亦能難他若病難差作此壇已病無不差若被毒藥毒蟲虎等之所傷者若誦前呪無有不差用蘇木佉子砒

雲擣以為末極令微細用酪作酪殘汁也和如
 和妙法用馬頭觀世音心呪呪三七遍與其
 病人空腹服之腹內所有一切毒蟲悉皆吐
 出亦兼通用軍荼利法結界供養以下諸菩薩法
 諸大菩薩法會印呪品 當部印有九十七
 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
 中指背頭相拄以三大指並頭屈入中指下
 節邊大指來去呪曰
 唵一跋折羅二婆折唎尼三瞿吒瞿致尼四
 盤陀盤陀五訶那訶那六馱迦馱迦七鉢遮
 鉢遮八鳴鉢泮九莎訶十
 是法印呪等若有人能受持印呪每月十五
 日香湯洗浴著新淨衣作法誦呪者速得阿
 毗跋致若更建立道場日日香華供養其福

勝彼

文殊師利菩薩法印呪第三

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

唵一婆雞陀那

去聲

麼二莎訶

三又本無莎訶

此文殊師利印六字呪功能我今欲說若有
持此呪欲成就者或食乳或食乳糜或食菓
或食果子食乳應食此食日別三時香湯洗
浴謂入五更以後為初時日中以後是第二

時黃昏以後至初夜為第三時於此三時各
一度洗浴時別各著一具淨衣是故亦須三
具淨衣誦呪令滿六十萬遍此為最初承事
供養文殊師利又若欲受持成就驗者先須
畫作文殊師利菩薩之像其畫像法取好白
聚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覓有佛舍利塔處即安文殊師利像在塔西面像面向西若無大塔應以小塔置安文殊師利像後以面向西設種種香忘七華種種飲食及果子等三時供養其道場內十九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

二油合此云蘇

燒於無煙佉陀

羅炭若無以紫檀木替取前沉香點前油中

呪一遍已投火中燒如是乃至盡千八段一

夜將曉明相出時行者即見文殊師利所有

求願皆悉滿足除姪欲事以外所求悉皆不

違行者所願又法當於像前取栴檀香截長

二指一千八段還依前法呪火中燒晝夜供

養是時文殊師利即自現身當爲說法所有

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加羅香苦

楝樹皮是五種物總擣爲末以牛膽和而作

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即差若腹中有病取濤杭米水和前藥服二十一度其病即差

卷上

二十

彌勒菩薩法印呪第四

反叉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

合摩那_{二合}西_四妹怛囉_{合二}三瞞_五妹怛嚩

合婆_{二合}聲_上鞞_六莎訶_七

是法印呪若有受持諸佛菩薩金剛天等印

呪法者日日洗浴入道場中誦呪作印即得

一切佛菩薩等皆悉歡喜

地藏菩薩法身印呪第六

仰兩手二頭指二無名指各相鉤右壓左二

大指各屈在掌中以二中指各屈握二大指

甲上二小指又各屈在掌中大指來去呪曰

唵一波囉_{仁末}平默你_二莎訶_三

又地藏菩薩印第七

合兩腕二大指直豎屈二頭指壓二大指頭

二中指直豎以二無名指各_{廿一}捻於中指背上

二小指開直豎

是法印呪若有人每以白月十四日黑月十

四日香湯洗浴立地端身並兩脚已而作此

印誦呪護身滅罪療病大好有驗

普賢菩薩法身印呪第八

准前佛品帝殊囉施頂印上唯改開二中指

頭指來去呪曰

唵一跋提嚩_{仁合}下跋提嚩_三蘇跋提嚩_四

跋陀囉_仁拔智_五蓋陀囉_六毗摩_七禮莎

訶_八

是法印呪若有人能於白月八日十三日十

五日香湯洗浴猶自房內不聽他入面向東

胡跪當作此印至心誦呪二十一遍發露懺

悔得滅眾罪

若以此呪呪一切藥二十 通用而服之身
常無病若常誦是呪在在處處一切歡喜
普賢菩薩為坐禪人却神鬼魔呪第九
呪曰

那謨囉^上聲怛那^二合跢囉^二合夜耶^一那謨阿梨

耶三曼陀跋達囉^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

路姪他^六跋提嚧^七摩訶跋提嚧^八阿底^去聲

切跋提嚧^九鼻^上聲^十多囉闍西^十摩訶鼻

^上聲^{十一}伽多囉闍西^{十二}莎訶^{十二}

受持法者燒薰陸香沉水香檀香等供養普
賢菩薩於白月一日對佛像前誦一千遍若
欲入定先誦七遍即入定心住亦不驚動
見普賢菩薩呪第十

呪曰

那謨阿梨耶三曼陀跋達囉^去聲^七夜^三合^二菩提

薩埵^去聲耶^二摩訶薩埵^去聲耶^三路姪他^四頻

囉^上聲茶^去聲^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白月八日起首潔淨專心誦呪至十五日日日三時誦呪唯宜得食三種白食粳米乳粥餅乳酪等其十五日一日一夜總不須食日日香湯清淨洗浴著新淨衣在閑靜處而作壇場若十二肘或作九肘縱廣正等唯除酒肉五辛葱蒜自餘種種上妙餅食及果子等備設供養豎旛竿子懸五色幡蓋又以種種時非時華遍散壇中燒沉水香薰陸栴檀香供養呪師面向東坐相續誦呪至夜半時聖者普賢菩薩若來

現身爾時即得禪定三昧寂靜山居或得聞持不忘身體輕便亦能速行亦見伏藏所求修道方便疾得開悟

普賢菩薩滅罪呪第十一

呪曰

支波啄^{決定}毗尼波啄^{忘七}烏蘇波啄^{斷結}三^{生盡}

此呪平旦七遍夜七遍誦此呪去魘魅野道蠱毒能得身心慧三解脫後生不受生死身得法身常身境內外國怨賊一切惡人一切惡鬼神一切盜賊虎狼獅子惡毒蟲惡獸聞

此呪聲皆口噤不相惱亂惡夢災殃鳥鳴百怪自然銷滅此呪功能說不可盡

虛空藏菩薩法身印呪第十二

仰二手反鉤二無名指二小指各屈掌內二中指相背著豎二頭指仰直舒右壓左二大

指舒壓頭指上頭相拄大指來去呪曰

唵一伽聲伽上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即證得阿羅漢道心心常

念虛空藏菩薩不得廢忘是呪力故

又虛空藏菩薩呪水呪第十三

呪曰

那謨囉聲上怛那二合跢囉合二夜耶一那麼阿迦合舍揭婆聲去耶二菩提薩埵聲去耶三摩訶薩埵聲去

去耶^四摩訶迦嚧尼迦^五毘耶^六路姪他^六毗
去麼黎^七摩訶毗^八麼黎^九摩訶
郁麼黎^十休麼黎^{十一}摩訶休麼黎^{十二}薩婆黎
三摩訶薩婆黎^{十四}只喇剎^{十五}莎訶^{十六}
當用此呪呪於淨水四十九遍與病人服若
多人患呪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熱藏下頭
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娆害其身
此大神呪能令病苦悉得除愈爾時觀世音

菩薩摩訶薩等於是佛會各出本意而說法
印呪品功德大威神力不可思議諸佛讚言
善哉善哉汝等能為善護念故設此方便威
神自在廣救衆生離諸貪著除其罪障去諸
煩惱發大慈悲殷勤教誨感悟發覺我成印
可爾時會衆皆悉歡喜作禮而去
佛說陀羅尼集經卷第七

音釋

嚧^{五結切} 拓^{他各切} 姥^{莫古切} 昵^{乃言切}
時^{忍也} 黠^{他感切} 麤^{儒迫切} 磧^{七迹切} 中
切 黠^{他感切} 麤^{儒迫切} 磧^{七迹切} 中

佛說陀羅尼集經卷第八

金剛部
卷上

忘八

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

佛說金剛藏大威神力三昧法印呪品第一

印有五十四
呪有二十二

如是我聞一時佛在毗富羅山與阿僧祇諸

志八

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爲摩訶跋折囉波尼囉闍以是名故稱爲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爲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

永樂北藏

佛說陀羅尼集經

第四六冊

聽許稱其名曰跋折囉蘇摩訶跋折囉蘇嚩
訶私地訶迦囉跋折囉蘇婆嚩呼跋折囉迦
尼矩嚩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嚩醯多木企摩跋
折囉商迦囉跋折囉嚩俱尸跋折囉毋瑟低
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
輕慢鬼神暴亂不尊敬法又恐謗毀墮於三
途受諸苦惱而告彼言我有密意具諸法相
佛已知之助成印可非是汝等所知境界是
故稱云秘密法藏大陀羅尼神呪法印利益
無量如佛所證時佛贊言善哉善哉爾時金
剛菩薩衆等蒙佛贊成歡喜踊躍頂禮佛足
繞佛三匝告彼一切魔鬼等言我等今以法
成幸蒙十方一切諸佛同時印可利益一切
汝等今者莫驚莫怕莫起惡念在此會中若

天若人若有沙門若婆羅門若諸人王若天帝釋并及八部鬼神部衆人非人等若善男子善女人及諸外道仙人衆等悉皆諦聽我今上佛難思議深秘密法藏可貴教法汝等皆當信受共護是經即是同於諸佛大乘妙藏希有之法即是成就陀羅尼印神呪法門如來慈悲設諸方便救護一切衆生之類汝等若有故生違逆而不隨順我正法者破汝等頭而作七分如阿梨樹枝大衆人民聞佛所說應皆歡喜信受奉行

畫金剛藏菩薩像法

一切金剛藏菩薩象通身黃色而以左脚偏加斜垂右脚欲似下座而復起形在於百寶蓮華座上如令斜身面向右視而坐頭戴七寶莊嚴華冠身有重光其像背倚寶繡枕上其像左手屈臂忘八霜鎚三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縵絡其髀上兼二色條附其縵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膝上著黃白色華縈之裙其裙青裏脚脛映露寶條爲帶以繫其腰

像左右廂各有一大侍者菩薩立蓮華上通身黃色以朝霞錦縵於腰膝連覆膝上總同頭戴七寶華冠其左廂侍者菩薩唯以左手屈臂近右乳房把於白拂拂頭正當臨左髀上右手伸臂少曲在髀手指少拳臂腕有釧其右廂侍者菩薩華冠衣服與其左廂菩薩一種唯以左手屈臂近左乳房把跋折囉右

手屈臂向上腰間仰手手把白拂散懸其拂拂頭垂下

其像左廂近像髀側有一菩薩通身碧色於其頭上出三股跋折囉形其跋折囉下有緋袿袿其頭上次下復有黃縵纏頭覆齊鬚額唯出面眼其眼睛角如帶少亦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
繫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中
心一道青色豎頭向其身上著朝霞裙偏加
而坐赤蓮華上次下一菩薩通身黃色頭戴

華冠作青圓光其像兩耳各有寶璫赤裏脣
白穿在耳中以華白繫袂繳肚上右手屈臂
以大母指頭指相捻餘三指散以手覆在右
乳房上左手屈臂正當壓在左髀膝間仰承
把前菩薩手中所把似靴毘者著朝霞裙偏
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繫橫袂
乳上右手屈臂以大母指頭指相捻三指握
拳左手屈臂舒展手掌把前菩薩手中所把

似靴毼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
一耳中穿一寶璫狀如瓦桶赤裏白骨作赤
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卷八豎仰其手掌
左手屈臂以手仰在於左膝上還承把前菩
薩手中似靴毼者其毼向身頭傍偏有似作
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縠絡其膊上著華
白縠裙映出腰間少許朝霞左手屈臂在左
膝上仰掌向身以大指食指兩指豎挾一跋
折囉仰其手掌右手屈臂舒掌纔近左髀脚
脛之間交脚而坐赤蓮華上次下菩薩通身
紅色頭戴華冠作青圓光耳有白環形貌肥
滿身著間綵色縠縵胯又從右腋下及膊上
有一道間縠向後而出絞左臂肘間右手屈

臂在右膝上手掌向身以大指頭指挾一隻箭羽向上豎左手屈臂近其肚上手把一塊黃色寶物兩脚相拄躬身而坐赤蓮華上次下有二菩薩前後竝坐後一菩薩通身黃色頭上有金華冠作青圓光耳有白環以華白繫絡其膊上右手屈臂在右膝上舒掌向外以手把前菩薩手中所把似靴篋者左手屈臂向前豎之屈無名指豎其大指頭指小指其身上著黃華繫裙胡跪而坐赤蓮華上次前一菩薩通身黃色頭有少許黃菊華冠右

一耳中有白寶環迴面向後狀似共後菩薩語形其乳房大以輕白繫絡其膊上右手屈臂引向外邊把一黃物其所把物狀似斷繩其物兩頭有小菊華相連成條俱垂向下左手屈臂在於心上手掌向外以大母指頭指相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

志八

六

池次右廂著一小童子頭戴華冠通身黃色
以雜綵縵間色縵胯峻跪而坐將以華鬘來
助供養

金剛囉闍一切見法印呪第一

仰右手掌以捺左手掌背即以右手手指逆叉
左小指下以左大指叉右小指上手背相著
餘三指皆直伸搏手背呪曰
唵一跋折路二波婆去聲夜三莎訶四
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

那上聲謨上聲囉上聲怛那二合跢囉二合夜耶一那謨

是八

室旃二合荼拔折囉波拏曳二摩訶藥叉斯那

波多曳三唵四跋折囉戰荼五薩婆突瑟吒

合安馱迦上聲訶上聲那馱訶鉢耆恩上聲二

唵鳴鉢八潑潑潑潑九

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

上其病即愈

金剛藏結界法印呪第三

仰兩手以四指相鉤仍以右鉤左即以五指各捻自無名指甲上呪曰

唵一枳唎枳唎二跋折囉樂叉三盤陀盤陀

四鉢五莎訶^{上聲}_六

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柱呪之三徧七徧並皆得用若於四方及之上下所有一切諸

惡鬼神悉散去後作前印更重結界起立
正面向東從身左邊以左脚頭在前豎著次
以右脚橫搏左跟如丁字形而行右轉每至
一會一帀頭時及之門戶皆作金剛大瞋形
勢怒眼齧齒面作瞋色如是三帀後用軍荼
利大身法重結其界是法成就

卷八

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

呪用前護身呪

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

反又左右頭指已下四指在掌中左大指直
伸右大指屈入掌中合腕呪曰

唵一跋折囉直迦二三摩羊鳩魯

輕呼

莎訶

是法印呪若欲作一切金剛法者先請金剛

安置座竟即作此印誦呪後作金剛法者皆得有驗

金剛藏散華法印呪第六

兩腕側竝二大指各捻二小指甲上以二無名指側頭相拄二中指頭指各直向前磔豎

而不相近呪曰

唵一跋折路二波婆夜三莎訶

是法印呪若欲供養金剛無香華時當作此

印而誦呪者一切金剛皆悉歡喜

金剛藏吉利法印呪第七

亦名須婆印
呪此云印王

反又後二指於掌中豎二中指頭相拄兩頭指各屈在中指皆離中指一分許不着竝二

大指各捻中指中節上頭指來去呪曰

唵一蘇雄去聲婆上聲你二蘇雄去聲婆上聲

嗚吽吽吽四潑潑潑潑五莎訶

是法印呪若能日日在於佛前及道場所而

作此印誦呪之時常得一切金剛歡喜若供

養意發遣一切佛菩薩已呪師即以右手大

指與無名指捻取少灰呪之七徧用點頂上

及左右臂心頸眉間髮際等上名作護身一

切無畏一切鬼神不得近人

又以此印治一切鬼病若欲卧時洒手漱口
即用此印呪三七徧護身卧者夜卧之處一
切不畏若人夜夢共女交通失不淨者取五
色線而作呪索一呪一結如是結滿一百八
結著新淨衣用前呪索繫其腰上護身誦呪
而卧眠者即無此事又用此法而作結界又
作此法一切歡喜

金剛藏呪王印呪第八

反又後二指在掌中竝豎二中指頭相拄小

曲二頭指各在二中指背頭當中指第三節
背莫著少許竝二大指頭捻中指第二節頭
指來去呪曰

唵一蘇_合瞞_合悉地_合迦囉_二囉_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
點頂左臂右臂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
那聲謨聲_二跋折囉西_二若_{下若治切}耶一薩婆
帝哩合盧迦_二阿_二若_二若_二耶_二鉢羅涉_二梭
合喇多奢闍_二若_二耶_二跋折囉迦_二那迦_二四目
底伽梭嚩吉_二利_二多_二五_二設_二喇_二合_二囉_二去_二耶_二六_二摩
訶婆羅聲_二耶_二七_二摩_二訶_二毗_二陀_二夜_二耶_二八_二賢_二醯_二賢
醯九緊之囉也_二括_二十_二婆_二伽_二婆_二聲_二底_二十_二跋_二折囉
跋尼必喇_二合_二曳_二十_二摩_二訶_二跋_二折囉_二婆_二你_二醯_二十_二阿
那聲_二夜_二阿_二那_二聲_二夜_二叶_二伽_二羅_二曳_二囊_二略_二治_二界_二迦_二十

毘登_二太_二登_二揭羅_二訶_二十_二阿_二那_二聲_二去_二夜_二阿_二那_二聲_二去_二夜_二七
試揭_二嚩_二下_二同_二合_二試_二揭_二嚩_二八_二曳_二遲_二提_二聲_二去_二婆_二九_二那_二聲_二去
伽_二藥_二又_二一_二十_二乾_二闍_二婆_二二十_二阿_二素_二囉_二三十_二迦
嚩_二茶_二二十_二緊_二那_二聲_二囉_二十五_二合_二二_二摩_二睺_二囉_二伽_二二十_二
囉_二刹_二婆_二二十_二毗_二舍_二遮_二八_二十_二鳩_二槃_二茶_二九_二十_二憂_二摩
陀_二三_二阿_二婆_二三_二磨_二合_二囉_二三十_二毗_二那_二夜_二迦_二三十_二布
單_二那_二三十_二夜_二多_二囉_二合_二悉_二鐵_二合_二多_二四十_二夜_二多_二囉
合_二但_二那_二合_二但_二杜_二昇_二三十_二阿_二那_二聲_二去_二夜_二阿_二那_二聲_二去_二夜
六十_二施_二揭_二嚩_二施_二揭_二嚩_二同_二三十_二上_二下_二皆_二俱_二盧_二俱_二盧
三十_二末_二盧_二都_二盧_二三十_二訖_二抑_二合_二噓_二拏_二合_二訖_二抑_二合

唵

二合摩他摩他四十鉢他鉢他四十跋

陀跋陀

三四十馱摩馱摩四十富羅富羅

四十娑

聲上陀娑聲上陀六十稜輕伽稜上伽四十

七阿

比舍阿比舍八十跋折囉西聲上若尼遮

九阿

知若二合波夜提十五莎訶五十

是法印大呪通一切用若有人能日日洒浴

入道場內佛菩薩前作印誦呪供養之時是

人感得一切諸天及諸魔王及鬼神等若聞

是呪一切皆發菩提之心慈悲柔善不生惡

念是諸金剛威神力故亦通療治一切鬼病

一切諸佛菩薩等衆皆大歡喜又若病人口

中血出若婦人身月水不絕日日數來印杭

米呪洒取其汁汁中和蜜與婦人服即得除

愈呪之三徧

金剛藏頭法印第十誦前大呪

反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即以此印摩自脚底然後行者脚即不痛苦騎馬去者亦依

前法印摩馬脚然後行者馬脚不痛

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

金剛藏口法印第十二

誦前大呪

准前頂印上唯改於二虎口中各出二無名指頭二大指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脚指頭向右斜身而立丁如唐即舉此印當右乳上莫令著乳面左斜開口又大張眼大殺怒形如金剛面

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

若十月十三日臘月十五日於淨室中莊嚴
道場而作水壇懸諸幡蓋於壇中心著一水
罐滿盛淨水中著五穀青栢竹葉塞其罐口
以絹片束然後安金剛像結界護身復安火
鑪取薰陸香沉水香安悉香三種擣和爲丸
丸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丸金剛像上

金剛王現問行者言汝欲何法是時行者即
把香鑪隨意答者即得大驗

金剛藏降魔法

金剛藏跋折囉法印呪第十三

先以右手大指捻小指無名指中指等甲上

左手亦然相環豎二頭指呪曰

唵一𧄢𧄢二𧄢三

是法印呪療一切鬼病用之大驗

金剛藏縛法印第十四

誦前大呪

准前頂印上唯改二頭指向中指後絞頭相

捻著

是一法印若療病時用此印縛一切鬼神誦
前大身呪免病即差

金剛藏箭法印呪第十五

左右頭指相逆鈎之以中指已下三指握大

指為拳以右腕背壓左腕上其兩頭指頭形

如箭枯跪地呪曰

摩婆雞那_{去聲}悉底_合毖跋_布範_切一_布跋折_一囉波

尼_{去聲}二阿羅_三訔_四路姪他_目佺_下界_切囉_下波

同尼_五都_六呬_六尼_六跋_{去聲}囉_{去聲}摩_{去聲}喇_七富_七囉_七末_七喇

八阿_九吒_末吒_十摩_吒尼_十都_囉都_囉尼_十都

吒_都智_尼三_沙訶_四

是法印呪若人患一切鬼病作此印已左膝
跪地印當痛處呪師心中作破鬼想與其誦

呪皆悉除差

金剛藏稍法印呪第十六

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背上橫

著左臂直申向左一如執稍形呪曰

唵_一帝_二哩_合布_二囉_二那_舍尼_三沙_訶四

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

金剛藏刀法印第十七

誦前稍呪

准前稍印上唯改左手屈臂向身當曾上橫

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

金剛藏可吒

合二傍伽印呪第十八亦名期起一切鬼印

呪上可字全

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跖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^{上聲}謨^{上聲}囉^{上聲}怛^{上聲}那^{上聲}

合二跖囉^{上聲}夜耶^{上聲}一那謨

同室旃^{上聲}荼^{上聲}跖折囉波拏曳^{上聲}摩訶藥叉斯

那波路曳^{上聲}三跖姪他^{上聲}四唵^{上聲}五加吒^{上聲}六摩

吒摩吒^{上聲}七盤闍盤闍^{上聲}八吉唎^{上聲}合二吒吉唎^{上聲}合二吒

九阿比舍阿比舍^{上聲}十者羅者羅^{上聲}十一朱摩^{上聲}聲耶

朱摩去聲耶二十朱嚙訖抑仁虛掣十二合莎訶四十
是法印呪若人患鬼神病者當作此印以起
瞋色當病人前立誦呪者是諸為病鬼神等
類悉皆散走

又呪鉢時取一淨銅碗滿盛淨灰呪三七徧
令一小兒淨洒浴已著新淨衣峻坐其上當
令兩手牢捺腕脣呪師右手把香鑪燒安悉
香呪之彈指如是數數誦呪彈指更加訶之
若欲捉賊隨所疑人坐鉢四邊若鉢至身更
呪不去當知此人即是賊也如其身無以意

標記賊坐之處所呪之鉢隨意住處知即是
賊若總不知處隨鉢至處知即是賊

金剛藏眷屬法印呪品第二

金剛摩磨去聲雞法印呪第十九名金剛丹

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 莎訶

是法印呪名為金剛母法若作金剛法乃至
欲作軍荼利等金剛法者先請此母安置供

養即得一切金剛歡喜行法有驗

摩磨雞法幢印第二十不見

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

摩磨雞戟印第二十一忘八

十六

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

金剛母瑟羝法印呪第二十二亦名金剛兒
法亦名使者

印亦名摩
帝那法

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

那上聲謨上聲囉上聲怛上聲那二合路上聲囉二合夜耶一上聲那上聲

謨上聲室二合旃二合茶二合跋二合折二合囉二合波二合拏二合曳二合摩訶藥叉

柶二合那二合波二合跢二合曳二合三二合摩二合羝二合跋二合折二合唎二合四二合跋二合折二合唎二合尼二合五

跋二合折二合囉二合嚩二合黎二合六二合三二合摩二合羝二合羅二合七二合三二合摩二合羝二合焰二合八二合毗二合離二合

毗二合離二合九二合支二合離二合支二合離二合十二合主二合嚕二合主二合嚕二合十一二合加二合吒二合加二合吒二合

十二二合那二合聲二合謨二合聲二合蘇二合都二合合二合羝二合三二合摩二合訶二合杜二合地二合阿二合目二合劒

迷四獨網俱上噓五訶上那訶上那六馱去
訶去馱訶七般者般者八跋折囉馱去喇九
跋折哩尼二虎嚕虎嚕一悉陀室旃二茶
二十跋折囉傍去尼三囉上怛若合波夜
提二沙訶五

是法印呪名為金剛見法若有人能十七日日誦
是呪滿十萬徧者當於道場作四肘水壇其
壇八門於壇中心作一華座安毋瑟鞞金剛
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
和燒之供養請毋瑟鞞安置座已呪師手把
胡麻等物誦呪一遍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拄取火急
急誦呪呪聲莫絕把火右遶病人三匝令病
人舉頭看呪師呪師兩手把火面作瞋色至

跋陀九沙訶十二

是法印呪名為金剛藏大女心法若有人能受持者可於佛前日日燒香供養誦呪滿十萬徧得種種利益亦能除滅一切諸病患皆有驗

又商迦羅心法呪第二十四用前印

呪曰

唵一跋折囉二跋折唎你三婆伽婆去聲低四跋折囉商迦禮醯上聲盤陀盤陀六僧伽吒耶七跋多囉囉上聲帝八沙訶九

是一法呪若人欲作商迦羅法及療病者日

日供養燒安悉香亦著餅果種種盛盤至夜然燈於道場中即作身印應當至心誦此呪滿一百萬徧其法即成後但欲用舉心作印誦呪即來若不遣去終不去離若欲發遣須十九

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

唵一跋折囉商迦上聲里二訶上聲那上聲訶上聲那

上聲盤陀盤陀四訖抑合噓拏合訖抑合噓
拏二合六發發七莎訶八

是法印呪若有人卒得鬼病不知好惡痛痒之處以印盛水誦呪七徧已發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並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

卷八

准前身印上唯改各屈二頭指甲相著又以

二十

二大指竝壓於二頭指側上合腕

是一法印若有人患一切鬼病即作此印誦呪療之其病速差

商迦羅縛一切鬼法印第三十

准前身印上唯改申二中指頭相著二大指竝豎二頭指各屈中節頭相拄以壓大指頭上合腕

是一法印若有人患心腹刺痛以此法印至心繫念印其痛處一心誦呪一切鬼神皆死病差

商迦羅大結界法印第三十一

准前身印上唯改開頭指小曲豎之如牛角形是一法印若有作壇供養療病手結是印從壇西門却退而行即以此印抱於左膝一

脚遶壇行至一角即旋一帀四角皆然次入壇中心以頭指柱作印印壇中心誦小心呪七遍已後作軍荼利法一切無畏

商迦羅罽索法印第三十二誦前小

准前結界印上唯改各屈二頭指其頭各入

於大指內根底合腕志人廿二

金剛商迦羅大呪第三十三

呪曰

那聲上聲謨上聲囉上聲怛那合路囉合二夜耶一那上聲謨上聲室旃合荼跋折囉波拏曳二摩訶藥叉

栖那波路曳三那上聲謨上聲跋折囉商迦羅去聲耶四遲澄多路耶五摩訶婆羅去聲耶六毗陀地邪囉闍上聲耶七婆羅涉婆合哩多八摩訶迦利曳九贊檀那陀摩迦靈摩上聲曳十難地雞濕婆合囉一商俱吒合羯刺那二比唎合耶曳三毗陵岐唎致麼叶奴知合若路曳五提婆六那去聲伽七藥叉八乾闥婆九阿素囉十二伽路羅一緊那去聲囉二十摩休囉上聲伽三十唎師伽去聲那四布自多去聲曳五阿徒毋婆羅六跋折囉婆去聲羅首波餘七

可吒合謗伽八_{二十}姪喇合首羅九_{二十}餘吉祇
二合佉頰伽合波餘一_{三十}波囉合輸訶聲悉
多合曳_{三十}婆衍那伽聲曳_{三十}姪哩合你
路囉曳_{三十}遮咄波多囉二合聲曳_{三十}遮咄
鄧瑟吒合吒吒曳_{六十}烏嚕陀雞師曳_{七十}
婆羅涉婆哩合多_{八十}你多羅曳_{九十}尸幡
二合婆那婆私你曳_{四十}迦婆羅訶悉陀二合聲曳
一_{四十}部多閉喇合多_{四十}茶祇尼毗梨合夜
曳_{四十}夜摩婆岐你曳_{四十}伽迦上那昨喇
你曳_{五十}期羅于瑳遲迦聲曳_{六十}那聲囉

噓遲囉七_{四十}婆娑奴立多_{十八}聲伽怛喇合
曳_{四十}那聲囉那聲喇_{十五}波首摩醯聲餘_{十五}
一婆娑引長聲悉癡癡阿切末佗茶訶切斫迦
喇合拏_{五十}迦婆羅訶悉陀二合聲曳_{五十}思
蠅合伽_{五十}毗耶合羯囉_{十六}地比迦_{十五}
七摩利謝嚕嚕迦_{五十}婆休毗比陀_{五十}羯
利多_{十六}部多波羅訶悉多_{十一}合六吒訶婆那
陀聲曳_{六十}摩達喇合伽那_{六十}布自多聲
曳_{六十}那麼悉羝_{六十}腎聲醯腎聲醯_{六十}
婆伽婆聲帝_{七十}跋折囉謗你摩羝那_{八十}

跋折囉寫那摩羝那六十跋折囉設你摩羝
那七十跋折囉央俱去聲施摩羝那七十跋折囉
謗尼摩羝那七十跋折囉商迦羅耶毗知耶
合摩羝那七十跋折囉商迦毗知耶合囉闍
摩羝那七十登施摩合羅七十三摩焰婆伽
娑去聲帝七十薩多陀吉唎擔七十倍娑量恒
他伽上聲多八十娑彌輩九十提婆八十那去聲伽
八十藥又八十乾闥婆八十阿素囉八十伽
路羅八十緊那上聲羅六十摩休囉上聲伽八十
悉駄毗知耶合陀囉八十三摩娑曳八十誓

三摩維醯九十羝那薩羝那九十羝那三摩曳
那上聲醯九十婆伽婆帝九十伽羅餘九十伽
維餘九十伽羅餘九十羯吒九十羯吒九十
羯吒九十麼吒一百麼吒一百麼吒一百麼吒一百
麼五跋折囉商迦羅耶六十莎訶七十素跋折囉
商迦羅耶八十莎訶九十迦利曳十莎訶十摩訶
迦利曳二十莎訶三十迦利迦利四十摩訶迦利曳
五十莎訶六十摩利曳七十莎訶八十摩訶摩利曳九十
莎訶二十摩利摩利二十摩訶摩利曳二十莎
訶三十腎去聲醯去聲腎去聲醯四十婆伽婆去聲帝二十

五跋折囉商迦禮_{二十}施迦嚩_{二十}伊曇_{二十}伊曇_{二十}

二十羯網俱嚩_{二十}跋折囉商迦羅_{二十}阿知

若_二若_治切波夜底_一三十莎訶_{十二}一百三

是大法呪用前五印作法受持即得成辦若諸持戒行者能發慈悲憐愍一切廣為救護

可立道場日日洒浴著新淨衣對佛菩薩前

設弘誓願願我救度一切衆生及能拔除自

身苦惱啓白已竟燒安悉香及著華水餅果

油燈種種供養以至誠心七日七夜誦此大

呪及以時時作前五印數數懺悔日滿以後

即記徧數要數滿足十萬徧拍珠為記徧數

滿已然後取日作受法壇供養作法竟於後

即得種種有驗

商迦羅受法壇

若人欲得跋折囉商迦羅驗者先日作種

種供養燒安悉香請商迦羅安置座竟當誦

心呪滿十萬徧發願救護一切衆生然後豫

覓清淨之處置立道場一如上法其法當取

臘月十五日香湯洒浴著新淨衣於道場所

懸諸幡蓋及供養具華香等物備辦已竟其

道場中作四肘壇用白赤黑三色作之壇中心安商迦羅像若無像者作印請喚商迦羅坐蓮華座上安置亦得或於地上畫著亦得東方畫著跋折囉形北方畫著鐵連鎖形南方畫著可吒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穀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浴著新淨衣入道場中作印護身結界已竟燒香發願法事已訖作印誦呪請商迦羅金剛安置

即以種種香華供養作供養竟更 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
八遍又呪安悉香一呪一燒如是燒廿五滿一百
八遍後燒酥蜜一呪一燒一百八遍如是香
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眾生之類願諸
金剛皆賜弟子某甲種種信驗發足願已即
與護身著新淨衣將入道場三禮佛訖更與
護身作印誦呪發遣已竟從此以後種種用
之皆得効驗若欲療病猶如猛火燒於乾草
若湯沃雪有如是力
呪師若欲治病者於病人邊作二肘水壇呪
白芥子散於十方結界壇中心著一盤餅食
著一鉢飯一鉢淨水病人於壇西門邊住面

向東坐呪師手把白芥子呪三七徧以打病人頭上然後火燒白芥子并呪三七徧已更誦大呪以柳枝打病人者其病即差若一日不差三日作法決定即差

從此以下
央俱施法

金剛央俱施法身印呪第三十四

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堂中豎

二中指頭相拄以二頭指揅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}怛^{上聲}那^{上聲}合^二跢^二羅^二夜^一耶^一那^{上聲}

謨^{上聲}室^{上聲}旃^{上聲}合^二茶^二跋^二折^二囉^二波^二拏^二曳^二摩^三訶^三藥^三又
栖^{上聲}那^{上聲}波^{上聲}跢^{上聲}曳^{上聲}三^{上聲}唵^四跋^四折^四囉^四央^五俱^五施^五阿^五迦^五
聲^{上聲}茶^六毗^六迦^六聲^{上聲}茶^七阿^七迦^七嚩^八沙^八聲^{上聲}耶^八跋^八折^八

囉央俱施那九莎訶十

是法印呪名為金剛藏小女法身印呪若人

欲作央俱施法事供養者先以此印誦呪護

身及結界已又作是印即誦此咒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揅在左無

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

縛亦

竝豎二小指頭相著反又二無名指在於掌
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

忘八

廿七

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

到已任為別法示語降伏事了然後發遣持法之人必須解此其法印呪於師大要

央俱施索法印第三十八

誦後大呪

二手掌相背著以二無名指相交伸之如繩二中指亦爾二小指各屈如鉤又各屈二大

指更屈二頭指各鉤二大指上狀如鉤形

是一法印若有鬼神心生違逆不從佛法者先應用前鉤印喚來來已即當作此印法誦後大呪縛之勘問鬼神皆伏不敢縱暴是法大驗

央俱施口印第三十九

亦名解放印

以二小指內雙直豎右無名指挹左無名指中指背向頭指中指岐間入左無名指從右中指無名指間出之即入食指中指岐間入二中指直豎頭相拄二食指各屈鉤無名指頭竝二大指直豎頭相拄與小指離半寸許

是印與前不空胃索口印無別

是一法印欲解放其前所縛

鬼用前心呪放之

央俱施療病法印大呪第四十

亦名縛鬼印誦後大呪

准前身印上唯改二頭指各當中指第二節

前文著之又各屈二大指頭入掌中合腕

是一法印若欲降伏一切鬼神及欲療治一切病者當作此印印其病處誦後大呪七遍

即差央俱施大呪呪曰

那^{上聲}謨^{上聲}囉^{上聲}怛^{上聲}那^{上聲}合^{上聲}路^{上聲}囉^{上聲}合^{上聲}夜^{上聲}耶^{上聲}一^{上聲}那^{上聲}謨

同室^{上聲}旃^{上聲}合^{上聲}茶^{上聲}跋^{上聲}折^{上聲}囉^{上聲}波^{上聲}拏^{上聲}曳^{上聲}二^{上聲}摩^{上聲}訶^{上聲}藥^{上聲}叉^{上聲}柁

那^{上聲}波^{上聲}路^{上聲}曳^{上聲}三^{上聲}唵^{上聲}四^{上聲}跋^{上聲}折^{上聲}囉^{上聲}央^{上聲}俱^{上聲}施^{上聲}五^{上聲}迦^{上聲}比^{上聲}羅

雞^{上聲}施^{上聲}六^{上聲}路^{上聲}智^{上聲}路^{上聲}智^{上聲}七^{上聲}遮^{上聲}智^{上聲}遮^{上聲}智^{上聲}八^{上聲}麤^{上聲}智^{上聲}毋^{上聲}智

你^{上聲}九^{上聲}迦^{上聲}盧^{上聲}迦^{上聲}聲^{上聲}知^{上聲}十^{上聲}摩^{上聲}盧^{上聲}迦^{上聲}聲^{上聲}知^{上聲}十一^{上聲}武^{上聲}知^{上聲}跋

折^{上聲}唎^{上聲}十二^{上聲}摩^{上聲}訶^{上聲}毗^{上聲}住^{上聲}嚕^{上聲}例^{上聲}十三^{上聲}豆^{上聲}鳩^{上聲}豆^{上聲}鳩^{上聲}叶^{上聲}素^{上聲}武

素^{上聲}武^{上聲}五^{上聲}素^{上聲}嚕^{上聲}素^{上聲}嚕^{上聲}六^{上聲}娑^{上聲}囉^{上聲}娑^{上聲}囉^{上聲}七^{上聲}毗^{上聲}娑^{上聲}囉^{上聲}毗

娑^{上聲}囉^{上聲}八^{上聲}鳴^{上聲}鉢^{上聲}鳴^{上聲}鉢^{上聲}九^{上聲}鳴^{上聲}鉢^{上聲}鳴^{上聲}鉢^{上聲}十^{上聲}娑^{上聲}娑^{上聲}娑^{上聲}娑^{上聲}

二十^{上聲}鬱^{上聲}住^{上聲}呼^{上聲}合^{上聲}遲^{上聲}羝^{上聲}二十^{上聲}訶^{上聲}囉^{上聲}訶^{上聲}囉^{上聲}二十^{上聲}憑

比^{上聲}應^{上聲}伽^{上聲}去^{上聲}例^{上聲}四^{上聲}二十^{上聲}遮^{上聲}智^{上聲}毗^{上聲}遮^{上聲}智^{上聲}五^{上聲}二十^{上聲}娑^{上聲}婆^{上聲}聲

羅^{上聲}六^{上聲}二十^{上聲}毗^{上聲}秋^{上聲}聲^{上聲}例^{上聲}薩^{上聲}婆^{上聲}地^{上聲}婆^{上聲}那^{上聲}聲^{上聲}伽^{上聲}七^{上聲}二十^{上聲}波

囉^{上聲}合^{上聲}訶^{上聲}囉^{上聲}聲^{上聲}那^{上聲}八^{上聲}二十^{上聲}麼^{上聲}夜^{上聲}三^{上聲}麼^{上聲}地^{上聲}九^{上聲}二十^{上聲}梨^{上聲}地

合^{上聲}陀^{上聲}翼^{上聲}計^{上聲}治^{上聲}月^{上聲}三^{上聲}合^{上聲}下^{上聲}素^{上聲}狼^{上聲}聲^{上聲}計^{上聲}治^{上聲}十一^{上聲}合^{上聲}三^{上聲}俱

狼^{上聲}聲^{上聲}計^{上聲}治^{上聲}十二^{上聲}合^{上聲}三^{上聲}跋^{上聲}折^{上聲}囉^{上聲}胡^{上聲}泥^{上聲}十三^{上聲}聲^{上聲}三^{上聲}跋^{上聲}折

囉^{上聲}遲^{上聲}唎^{上聲}默^{上聲}娑^{上聲}聲^{上聲}羅^{上聲}波^{上聲}囉^{上聲}訶^{上聲}囉^{上聲}聲^{上聲}若^{上聲}十四^{上聲}切^{上聲}囉

聲^{上聲}怛^{上聲}那^{上聲}合^{上聲}路^{上聲}囉^{上聲}合^{上聲}夜^{上聲}地^{上聲}十五^{上聲}羯^{上聲}囉^{上聲}合^{上聲}磨^{上聲}致^{上聲}唎

合二怱羝三十跋折羅陀聲去囉三十毗濕婆合二

娑上你八十阿跋囉智訶上跢上三跋囉

摩囉合二陀聲去你四十跋折囉央俱施四十阿怛

若合二波夜底四十莎訶三十

是大法呪異常操烈不可卒誦療病至驗若

有人能受持者忘八必須淨身護持戒行廿九無生染

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洒浴著新淨衣入

道場中燒安悉香及種種物飲食供養結界

護身七日七夜誦是呪滿十萬徧已然後更

入金剛受法壇竟於後用法療病之當立水

壇燒安悉香多少飲食而供養已作印誦呪

療病即差若呪師向鬼病人邊正到之時鬼

避去者呪師即立地作前央俱施身印喚其

鬼神近著治之其病即差

金剛藏隨心法印呪品第三

金剛隨心身法印呪第四十一

豎右手從中指以下三指直豎竝相著屈頭

指上節附著中指上節又以大指屈壓中指

下節文頭指來去呪曰

唵一枳唎枳唎二跋折囉摩羅去聲耶三雞利
繫羅去聲耶四莎訶五

是法印呪若欲作大法請隨心金剛先作此
印并誦此呪請坐供養即得一切金剛歡喜
後用諸法悉皆有驗

金剛隨心擲鬼法印第四十二

以左手無名指共大指相捻向上擲手即成
擲印

金剛隨心輪法印第四十三誦前小
心呪

平右手掌向下摩病人顛上即成輪印

金剛隨心稍法印第四十四誦前小
心呪
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
心呪
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三十八

是四法印皆誦前小心呪悉能降伏一切諸
魔一切大毒惡鬼神等亦能摧碎百千萬億
夜叉羅刹及行病鬼并諸外道勞度叉等皆
悉退散若有病者以印作法誦呪印病即當

除差

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_二陀羅尼車夜多_三濕閉
_合底_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_上聲謨_上聲羅_上怛那_合路囉_合夜耶一那謨
垺室旃_合茶跋折囉波拏曳_二摩訶藥叉栖
那波路曳_三路姪他_四只路囉_五只路囉
_合迦比囉冰伽_去囉_七忽盧_二合跋娑幡_六

嚩拏^{八上聲}忽嚩^{上聲}撲拏^{上聲}阿伽^{上聲}車^{九上聲}莎訶^{十上聲}路
姪他^{一十上聲}娑囉^{上聲}娑囉^{上聲}徒唎^{二上聲}徒唎^{三上聲}素嚩
素嚩^{四上聲}訶囉^{上聲}訶囉^{上聲}醯唎^{五上聲}醯唎^{六上聲}虎嚩
虎嚩^{七上聲}跛囉^{上聲}跛囉^{上聲}比哩^{八上聲}比哩^{九上聲}布嚩^{十上聲}布
嚩^{十一上聲}麼囉^{上聲}麼囉^{上聲}蜜哩^{十二上聲}蜜哩^{十三上聲}姥
嚩^{十四上聲}者囉^{上聲}者囉^{上聲}只哩^{十五上聲}只哩^{十六上聲}
主嚩^{十七上聲}主嚩^{十八上聲}治囉^{十九上聲}治囉^{二十上聲}逸
哩^{二十一上聲}愈嚩^{二十二上聲}愈嚩^{二十三上聲}伽囉^{二十四上聲}伽囉^{二十五上聲}祇
去哩^{二十六上聲}祇去^{二十七上聲}瞿嚩^{二十八上聲}瞿嚩^{二十九上聲}迦
囉^{三十上聲}迦囉^{三十一上聲}枳哩^{三十二上聲}枳哩^{三十三上聲}矩嚩^{三十四上聲}矩嚩^{三十五上聲}

三十路囉^{上聲}路囉^{上聲}底哩^{三上聲}底哩^{七上聲}觀
嚩^{八上聲}觀嚩^{九上聲}瞿囉^{十上聲}瞿囉^{十一上聲}訶
那訶^{十二上聲}那訶^{十三上聲}訶囉^{十四上聲}訶囉^{十五上聲}跛者
跛者^{十六上聲}訖訖^{十七上聲}訖訖^{十八上聲}訖訖^{十九上聲}訖訖^{二十上聲}
三路麼路麼^{二十一上聲}路麼^{二十二上聲}路麼^{二十三上聲}路麼^{二十四上聲}麼
他^{二十五上聲}頻馱^{二十六上聲}頻馱^{二十七上聲}制厭^{二十八上聲}制厭^{二十九上聲}婆
婆^{三十上聲}槃槃^{三十一上聲}槃槃^{三十二上聲}槃槃^{三十三上聲}槃槃^{三十四上聲}麼
麼^{三十五上聲}馱馱^{三十六上聲}馱馱^{三十七上聲}馱馱^{三十八上聲}馱馱^{三十九上聲}麼
二^{四十上聲}麼^{四十一上聲}麼^{四十二上聲}麼^{四十三上聲}麼^{四十四上聲}麼^{四十五上聲}麼
二^{四十六上聲}麼^{四十七上聲}麼^{四十八上聲}麼^{四十九上聲}麼^{五十上聲}麼
二^{五十一上聲}麼^{五十二上聲}麼^{五十三上聲}麼^{五十四上聲}麼^{五十五上聲}麼
二^{五十六上聲}麼^{五十七上聲}麼^{五十八上聲}麼^{五十九上聲}麼^{六十上聲}麼
二^{六十一上聲}麼^{六十二上聲}麼^{六十三上聲}麼^{六十四上聲}麼^{六十五上聲}麼
二^{六十六上聲}麼^{六十七上聲}麼^{六十八上聲}麼^{六十九上聲}麼^{七十上聲}麼
二^{七十一上聲}麼^{七十二上聲}麼^{七十三上聲}麼^{七十四上聲}麼^{七十五上聲}麼
二^{七十六上聲}麼^{七十七上聲}麼^{七十八上聲}麼^{七十九上聲}麼^{八十上聲}麼
二^{八十一上聲}麼^{八十二上聲}麼^{八十三上聲}麼^{八十四上聲}麼^{八十五上聲}麼
二^{八十六上聲}麼^{八十七上聲}麼^{八十八上聲}麼^{八十九上聲}麼^{九十上聲}麼
二^{九十一上聲}麼^{九十二上聲}麼^{九十三上聲}麼^{九十四上聲}麼^{九十五上聲}麼
二^{九十六上聲}麼^{九十七上聲}麼^{九十八上聲}麼^{九十九上聲}麼^{一百上聲}麼

永樂北藏

佛說陀羅尼集經

第四六冊

五婆^{上聲}施迦^{上聲}嚕迷^{五十}薩婆悉怛哩^{十二}合五
補嚕^{合二}沙^{上聲}五^{上聲}踰囉^{合二}迦^{上聲}五^{上聲}陀唎迦
去那^六訖^六虎嚕虎嚕^{六十}徒駄室旃^{合二}茶
播闍囉達^{去聲}囉^{上聲}十二^{上聲}跋闍囉波拏曳^{六十}
囉^{上聲}腎若^如治^治波夜底^{六十}莎訶^{六十}
是法印大呪能伏一切若天若龍若諸外道
若神若鬼若藥叉若羅刹若乾闥婆鳩槃荼
等種種雜類為不善者及與人作病患鬼神
為障難者聞是呪聲皆悉倒地悶絕而死雖
有餘者遠走他境不敢侵暴作諸留難一切

之法起心作者立誓成辦
誦呪之時必須當作後大身印須與瞋色為
此悉能摧伏一切大有靈驗
若人欲得受持此呪應當詣於舍利塔前以
好香華供養金剛日月蝕時當誦此呪乃至
日月還放復生方爾其法即成一切所
求疾得稱遂若欲作清燒安悉香種種妙華
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^前大呪

先以左右手各屈頭指已下四指作拳入掌中豎二大指已起立舉右手印努向頭上似向下打一切鬼勢以左臂覆正當心上莫令著心又以左脚直努而斜以右脚屈膝迴身向石努之面向左看而怒兩眼

卷八

廿三

是一法印若作伏除一切天中飛行大魔羅刹鬼神及有上下四方住者作此一法一切皆滅無能成辦作障礙事治病處用作是法時呪聲莫絕仍起瞋色一切有驗

金剛大瞋結界法身印第四十九

誦前大呪

先以左右手中指以下三指向外相叉令指搏著手背豎二頭指屈二大指努勿著頭指已起立舉印向右膊上而斜努左脚屈右膝纔迴身向右作大瞋面

是大法身印名大瞋法若作壇結界用護其處一切諸鬼神天魔等衆皆悉倒地各當散走而出境外

金剛隨心大大瞋法身印第五十

誦前大呪

先以左右手從中指以下三指皆向外相叉令指皆著手背又以二頭指向裏相叉右壓

左竝二大指各附二頭指上已起立舉印在
右膊上斜努左脚屈右脚膝努迴身向右面
向左視怒眼

是大法身印悉能摧伏一切惡魔鬼神等難
亦用治病若以此法降伏一切鬼神天魔皆
自被縛悉請自死身為微塵是三法印皆共
同誦前大呪已通一切用種種法事悉皆有
驗

金剛藏密號法印呪第五十一

以右手叉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^二智跋折囉^二謗尼婆羅^{上聲}馱^一摩訶毗

知耶^二囉闍^二

^{志八}

波囉^二

^合

殿^二

^切

多囉^三

摩訶

戰荼毗知耶^二

^合

囉闍^四

醫^{去聲}

醯^{去聲}

醫^{去聲}

醯^五

婆

伽畔六試伽闍^{上聲}

^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拉左手小指頭右手中指共左手頭指相鉤右手小指共左手頭指相鉤左大指入右小指無名指岐右大指壓左頭指第二節背下

此印總縛一切諸鬼又攝六百諸小印等

身印第五十四

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

梧印第五十六

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

捉症印第五十七

右手四指把拳大指壓上左手亦爾右捉矛助左手捉痛處

大惡都身印以下六印與大隋大業八年十二月八日三

識要摩後多於洛陽上林苑譯印文異印同也

金剛藏受法壇

若有沙門若婆羅門善男子等專心愛樂我
是祕密法藏神呪功德之時可於十月十三
日或復臘月十五日清淨之處或於露地或
在室中當淨修理其地如上所說佛菩薩法
一種無別莊嚴道場懸諸幡蓋種種寶物莊
嚴之具具辦種種華香之類於道場中作方
四肘五色法壇其壇四角四門各著一口新
淨水罐其壇中心作蓮華座其壇中心亦著

一罐其火鑪邊亦一水罐其五罐等各滿盛淨水兼著五穀於其罐口各以栴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卷八沉水香安悉香卷六是三種搗共和爲丸大如小棗一千八九及燒胡麻杭米酥蜜乳酪等物其壇西門南置火鑪其鑪入地作之四面各一肘深一肘其火鑪中畫作蓮華種種辦訖香湯洒浴著新淨衣入道

場中作印護身結界畢已作印召請金剛菩薩安置坐竟先作華香法事供養次作諸法印呪供養次燒胡麻杭米酥蜜相和供養一如上法然後取前香丸用大心呪一一各別呪七徧已投火中燒如是燒盡一千八九當爾之時金剛像上現金剛藏菩薩之身問行者言汝欲何法是時行者即把香鑪隨意報答時金剛王滿其願已忽然不現行者當時即得其驗供養畢已次第取其壇中水罐出道場外詣水壇上次第灌其受法人頂各灌

頂已著新淨衣引入道場頂禮佛已與作護
身一如上法發遣金剛掃除處所殘食散施
一切衆生爾時佛告金剛藏等菩薩摩訶薩
衆言汝等眷屬今獻諸呪微妙甚深希有祕
密法藏得有如是利益之事我亦從昔已來
曾學是法皆得成就汝等亦須堅持梵行常
無退轉得無生法忍歸佛法僧恒巡六道而
作護念勸發菩提莫辭勞憚由是汝等誓願
力故我等贊成一切歡喜時諸大衆聞佛印
可皆大歡喜作禮而去

佛說陀羅尼集經卷第八

音釋

各	纏	袂	甄	音	皤	皤	皤	皤	皤
切	縛	袂	同	同	切	切	切	切	切
聯	也	莫	芳	與	骨	骨	骨	骨	骨
絡	絡	葛	微	骨	骨	骨	骨	骨	骨
也	歷	切	切	骨	骨	骨	骨	骨	骨
髮	髮	袂	絳	骨	骨	骨	骨	骨	骨
切	莫	額	也	骨	骨	骨	骨	骨	骨
班	班	也	也	骨	骨	骨	骨	骨	骨
路	路	繳	繳	骨	骨	骨	骨	骨	骨
路	路	纏	纏	骨	骨	骨	骨	骨	骨
跂	跂	了	了	骨	骨	骨	骨	骨	骨
切	丁	切	切	骨	骨	骨	骨	骨	骨
佐	佐	絞	絞	骨	骨	骨	骨	骨	骨
唬	唬	絡	絡	骨	骨	骨	骨	骨	骨
切	呼	巧	巧	骨	骨	骨	骨	骨	骨
交	交	切	切	骨	骨	骨	骨	骨	骨

也	拍	切	歷	本	切	磔	澄
剌	秘	音	德	受	與	陟	與
也	音	力	弦	苦	同	格	澄
悖	切	夷	處	箭	張	切	同
切	蒲	佉	稍	所	甘	錡	罐
切	沒	丘	牙	角	切	屬	古
關	關	迎	屬	切	暗	跟	玩
注	音	額	阿	羝	切	古	跟
		葛	切	都	甘	足	痕
	喇	例	黎	咩	切	也	切
	拍	切	迷	爾	切	今	五
	切	苦	勒	活	古	也	巧
	瓜						切

永樂北藏

佛說陀羅尼集經

第四六冊

佛說陀羅尼集經卷第九

金剛部
卷中

忘九

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

金剛阿蜜哩多軍荼利菩薩自在神力呪印

品

印有二十二呪有十六
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

忘九

是自在威力陀羅尼法印神呪時三千大千世界六種震動毗那夜迦諸惡鬼神等不信敬者生大驚怕欲走入山不得而去復欲入海亦不能去無處藏避走至佛所頭面著地請佛救護佛言住住汝等莫怕金剛打你

頭作七分汝等曾聞摩訶畢伽那王昔在於彼悉遮山中已被金剛打殺摧碎汝憶此不我此金剛有大力故若復有人誦持諸佛般若菩薩金剛天等呪法印等日日供養廣為懺悔及欲救護一切衆生厄難之時汝等鬼神皆護助力不得惱亂若有人等憶念此呪印等法者汝等好看勿使一切惡鬼神等得便惱亂若復有人誤食酒肉五辛等味錯食不淨鮮血食者汝等亦忍不得惱亂汝等若能不違我語當令汝等得免如是怖畏之難

爾時伽那王白佛言世尊若有人等誦持諸
佛般若菩薩金剛天等神呪印壇常能護行
諸佛法要廣設供養我等眷屬受佛教勅不
令一切惡鬼神等作諸障礙若復有人誦持
佛呪及作印法曼荼羅者常能供養十方諸
佛般若菩薩金剛天等我等護念若令誦呪
人起種種想或令其病或令眼闇或念財色
由是想念不令衆生日日入壇而誦佛等陀
羅尼呪及作法印設使誦持徒然無驗皆由
諸想不能成就若復有人或以燒香散華設

食作諸供具爲欲供養遂被鬼神偷盜將去
使誦呪人作法不成如是等事我悉擁護所
有惡魔鬼神等輩隨逐人者我悉遮護不令
隨逐或復有人誦持我佛正法呪印有時誤
犯錯食雜味及其食中有諸不淨葷辛血器
臭穢氣者或復設與女人交雜我悉不爲障
難所惱皆由我護行法人故爾時金剛藏言
若復有人受持諸佛法印呪者恐諸不淨之
所染著懼犯前事當勤洗浴時宣禁戒每日
平旦誦呪七徧食時亦爾即破一切所有障

礙所作之法一切無畏悉皆成辦爾時金剛
軍荼利菩薩等於佛會中說此秘密方便法
已一切諸佛菩薩摩訶薩等皆悉印可同時
贊成我等心願如汝所言汝等皆當信受作
禮敬奉修行金剛藏軍荼利菩薩自在神力
法印呪品

軍荼利香鑪法印呪第一用心小

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柱二大指舒
頰頭指第二節呪曰

唵一阿上聲密哩訖帝二鳴鉢三潑四
是法印呪若作一切金剛法事先以此印印
香鑪已誦小心呪滿三七徧然後燒香一切
歡喜

軍荼利香水法印第二用心小

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心大

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_二底瑟吒_三合盤

陀盤陀_四訶聲那訶_{去聲}那_五阿聲密哩_二帝

六烏鉢澄七

誦呪七徧是法印呪若但有人常欲受持金剛法者每日平旦洗手面已即以右手掬於淨水呪七徧竟向東散却三徧澄之後澄已

身即入房內作護身法護身法者當燒香已結印不解口誦心呪將印頂戴次印左肩次印右肩次印心前次印頸下次印眉間次印髮際次印頂上次印頂後如是八處各三徧印是名護身法凡人欲作金剛法事先印香鑪燒香已竟手把香鑪啓告十方一切諸佛般若菩薩金剛冥聖諸天業道一如上法啓告已訖即作此法然後行用一切無畏至於作法誦呪無難

軍荼利辟除毗那夜迦法印呪第四

左手大指屈橫在掌以左中指及無名指握其大指又以頭指及小指努屈向外使頭指頭到中指中節側令小指頭到無名指中節側即舒其臂向右轉之誦呪七徧正作法時以右手大指捻小指甲上反叉腰右側三指頭伸向前呪曰

九

唵一虎餅二訶^{上聲}那^{上聲}杜^{上聲}那麼他三毗馱崩^{二合}娑^{上聲}夜^四烏蹉^{二合}馱^{去聲}耶^五嗚^{上聲}吽^{上聲}澄澄^六是法印呪悉能辟除一切藥叉毗那夜迦若佛若般若若菩薩若金剛隨其欲作法會之

所皆須先作此印誦呪一切諸惡悉即散去成辦諸事一無怖畏猶如國王動止儀式先當辟除然後動止是亦如是此印及呪若房內用印向頭上右轉三匝誦呪七徧若作壇時作步臂行繞壇三匝從外行之先起右脚次舉左脚呪三七徧多誦亦好

軍荼利金剛一字降魔王印呪第五

二小指掌中相鉤右壓左二無名指於中指背後相交二中指直豎頭側相拄二頭指鉤二無名指頭二大指捻二中指頭齊以二中

指大指頭相拄頂上面作瞋色呪曰

唵一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

道七市一切魔王普皆歸伏

軍荼利結地界法印呪第六

應九

先以右中指於左頭指中指岐間向背出頭

五

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此時大指合頭著

地翼兩臂肘呪曰

唵一吉唎吉唎二跋折囉覆知三合盤陀盤

陀四鳴鉢五訶六上聲

是法印呪能除地中徹金剛際一切諸惡鬼

神等輩若處法會壇場之所當作此印誦呪

七徧以印拄地能令地上及於地下乃至徹

金剛際所有一切諸惡鬼等皆悉散去無能

作害

軍荼利結四方界法印呪第七

准前地印唯改開二大指相去二寸指頭向

身直豎努指向右轉之呪曰

唵一薩囉薩囉二跋折囉三波囉二合二去聲

上聲四嗚鉢五潑六

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即以此印向於四方隨日右轉所有一切藥叉鬼等皆悉退散

軍荼利結虛空界法印呪第八亦名上方結界

准前地印唯改二大指各附著頭指側上即以此印向於頭上右旋三帀呪曰

唵一毗悉普二合二上聲跋折囉三半闍囉四合二上聲嗚鉢五潑六

是法印呪能除虛空上至有頂一切諸魔惡鬼神等不敢惡念即以此印舉向頭上右旋三帀誦呪七徧六天上虛空一切飛行藥叉鬼等皆悉退散若大道場法壇之會六皆須如是三徧七徧印呪結護第一先當擇得勝地未立規郭即為一徧結界辟除第二治地平正堅實香泥塗地且將少分名香好華供養之時又作一徧結界辟除第三豎立拄額規郭

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粳米等
供所有一切供養之物盡入道場總安置訖
亦作一徧結界辟除第七欲請諸佛般若菩
薩金剛天等未請以前復作一徧結界辟除
結界中間一一皆結大身法印把跋折囉護
界降伏大魔衆已次第而作一一身法次以

右手把於香鑪右繞三匝作結護界心標供
養一切動止威儀皆須具諸法相於後所爲
供養一切諸佛般若一切菩薩一切金剛一
切冥聖一切諸天一切業道皆大歡喜然後
一一各作本印誦其本呪迎請供養是結界
法忘九猶如國主人王動止法用威儀七一種無異
軍荼利身法印第九心用小
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
荼利法而為供養及欲治病皆作此印請喚
來去

軍荼利香華供養法印第十

用大心呪

以二無名指二小指相交叉右壓左在掌中
仍屈向腕即舒中指斜頭相拄以二頭指各
捻中指第三節上以二大指各附二食指側
合腕是一法印若在處處道場法壇當作
此印將以一華及一丸香而置印中作是印
已誦呪供養若無香華直作是印而供養者

一切金剛皆悉歡喜

軍荼利飲食供養法印第十一

用大心呪

准前香華印唯改二小指二無名指挺在掌
中開掌是一法印若於壇上擬獻飲食皆以
此印印一一盤一一呪已然後入壇安置供
養若無飲食直作此印而為供養亦得一切
金剛歡喜

軍荼利燈法印第十二

以右手後二指屈在掌中直豎中指其頭指
亦屈向掌中大指屈中節壓頭指上節上大

指頭側捻中指中節上呪曰

唵一毗盧吉你二莎訶三

是法印呪若於壇中及道場內爲供養者一
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

即差

軍荼利頂法印第十四用大心呪

准前身印唯改二頭指各秘在中指背指頭

相拄中指在內是一法印亦名縛鬼印若作

是印隨意欲縛一切鬼神應時被縛鬼病即

差若欲解放解其頭指將中指內來已心想

放之即解又若有人患頭痛者作此印已印

其痛處誦大心呪又呪柳枝打其痛處其痛

即差

軍荼利牙法印呪第十五用大心呪
呪病亦得

以左手小指秘於無名指祕背上次以中指

屈從無名後祕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
七徧三廻右轉右手把拳打轉拳呪曰

唵一烏吽^{音九}訶那杜那^{音九}三末他毗闍^{音九}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即
作此印印其痛處即誦此呪四十九徧其痛
即差或誦大心呪四十九徧其痛立愈此法

大驗若治鬼病縛鬼之時病人口中即吐出
血治一切病若用牙印數數誦呪向官府所
人見歡喜憂事解散

軍荼利跋折囉總印第十六^{用心}

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^{聲上}娑善那人莧菜根各收二兩杭米泔

汁及蜜共和爲丸訖誦前心呪二十一徧分

爲小丸大如梧子如法服之其病即差此名

阿伽陀藥

更有一方名同取沙糖鬱金華及酥搗和如

膏相似若患鼻塞及鼻中臭又不得嗅香臭

等氣即以前藥灌之即差

若患半日頭痛即以前藥摩之即差

若人患眼即以藥摩眼瞽上下其眼即差

又若有人旦起頭痛日西便好摩之即差餘

准可知

若人不能食痿黃眼黃腹中氣塊大喘息不

得咽喉大痛取石鹽 阿魏藥 訶梨勒

茴香子 乾薑 葶^{志九}芩 胡椒 七味等分

各取半兩共搗爲末用沙糖和以爲丸丸如

棗大空腹一服服別一丸無所禁忌大肥好

顏色豐足氣力皆以牙印印上諸藥呪百八

徧然後方服

軍荼利大心呪第十七

呪曰

唵一戶盧戶盧二底瑟吒二底瑟吒三合盤

陀盤陀四訶聲那訶那五阿聲蜜哩二帝六

鳴訶七發八

軍荼利中心法呪第十八

呪曰

唵一杜那杜那二鳴訶三鳴訶四發五發六

莎訶七

軍荼利小心法呪第十九

呪曰

唵一阿聲蜜哩二帝三鳴訶三發四

是小心呪若人中毒卒死者手捻耳挽口就

耳呪二十一徧呪水七徧呪水散面二十一

徧與服即蘇名甜水閔子被箭諸天用此呪

水與其洗瘡即得瘡差亦得解汗十一洗浴身體

入佛堂用皆得佛前誦一千徧通師本有莎訶

是三法呪護身作法乃至一切香華果子燈

油飲食治病壇中諸供養具及諸法事皆用

此呪呪之即得一切成就

軍荼利大護身印第二十

用後大呪

起立正面向前以左大指捻小指甲上餘三指直磔豎捺右腋邊臂上次以右手法同左手亦捺左邊臂上然後縮左脚以掌捺右膝上怒眼怒口作大瞋形

是法身印但立壇之處皆作此印鎮於四方及鎮四門作法皆成若欲治病者先於房內作此印法護身而去若病人見生驚動者其病易差若不驚動其病難差若可病遙見即差若病人家遣使問師師作此印誦呪卧

時夢中若見佛及菩薩金剛天等其病得差呪師即去若見驢馬等及裸形人如外道等其人即死呪師莫去若見銅碗鐵等物者其病不差呪師莫去

軍荼利大瞋法身印第二十一

用後大呪

起立以左脚指向左邪屈膝立之右腳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帀斜身膝如跪
地起大瞋色誦後大呪呪聲莫絕三帀繞作
一切皆散病即得差如其不差即非鬼病若
其病人不至心者其病不差若作壇處結界

忘九

十二

時用大有靈驗

軍荼利大降魔法身印第二十二

用後大呪

起立乃縮兩膝脚跟相拄以左手虎口反叉
腰四指向前母指向後右手把跋折囉豎臂
大怒若無跋折囉即握作拳如金剛把杵作

大瞋面誦後大呪若豎大指名把斧印是法
身印但作壇處及治病所當作此印降伏一
切惡魔鬼神隨其所為金剛法事悉皆成辦
軍荼利三眼大法身印第二十三

用後大呪

仰兩手掌後三指相叉右壓左以二頭指邪
豎頭正相著各屈大指捻中指側上即反掌
掌向外將上以頭指指頭向下齊眉上著起
立以右脚正蹋地縮左脚正齊右膝脚掌向
下如蹋勢以脚跟拄著膝上即努眼視作大
瞋面頭如向前是法身印若作一切壇法之

所結此印已一脚行道繞壇三市一切無畏
所作皆成若治病處於病人邊作是印已誦
後大呪其病即差一切壇處不解如是一脚
行法一切壇法皆悉不成

軍荼利大法呪第二十四

息九

十三

呪曰

那^{上聲}謨^{上聲}羅^{上聲}怛^{上聲}那^{上聲}路^{上聲}囉^{上聲}夜^{上聲}耶^{上聲}一^{上聲}那^{上聲}謨^{上聲}
同室^{上聲}旃^{上聲}合^{上聲}荼^{上聲}跋^{上聲}折^{上聲}囉^{上聲}波^{上聲}拏^{上聲}曳^{上聲}三^{上聲}摩訶^{上聲}藥叉
栖^{上聲}那^{上聲}波^{上聲}路^{上聲}曳^{上聲}三^{上聲}那^{上聲}謨^{上聲}上^{上聲}跋^{上聲}折^{上聲}囉^{上聲}骨^{上聲}牛^{上聲}噓^{上聲}合^{上聲}馱^{上聲}
去^{上聲}耶^{上聲}四^{上聲}你^{上聲}知^{上聲}夜^{上聲}合^{上聲}鉢^{上聲}羅^{上聲}涉^{上聲}筏^{上聲}合^{上聲}唎^{上聲}多^{上聲}五^{上聲}婆^{上聲}去^{上聲}

羅地富多^六屋伽囉^{合二}鄧瑟都^{合二}噓噓地^{合二}
羯吒^七瞞邪鞞羅瞞^{去聲}邪八阿^{上聲}私謨娑^{上聲}
羅^九跋折囉婆^{去聲}羅^十輸婆^{去聲}舍訶悉馱^{去聲}
合^二邪^一路姪他^十唵^十戶盧戶盧^十阿^{上聲}蜜
哩^{合二}多軍荼利^五佉佉佉佉^十皆^{上聲}上^聲呵那呵
那^七訶^{上聲}馱訶^{上聲}馱^八呵^十醯^十醯^十聲^二皆^{上聲}上^聲
底瑟吒^二合^二底瑟吒^二底^都尔^切下^一訶那訶那
二十馱訶馱訶^{二十}跋者跋者^四訖抑^{合二}
噓拏^二合^二訖抑^{合二}噓拏^二合^二盤陀盤陀
二十揭勒^{合二}闍^二十揭勒^{合二}闍^九十怛勒^{合二}

開^三怛^二勒^合開^一三十毗^二悉^合普^二合^二吒^上聲^耶三十
毗^二悉^合普^二合^二吒^上聲^耶三十婆^二伽^合梵^三四十阿^二蜜^合
哩^二多^合軍^二荼^三利^五三十慕^二鬱^合檀^二荼^平耶^三三十
跋^二折^三唎^七拏^{三十}薩^二婆^合觀^二瑟^三吒^合比^二怛^三那^二合
八毗^二那^三耶^合拏^去耶^九三十你^二波^三囉^合拏^去聲^耶四十
摩訶伽那鉢底^{四十}是比彈^去聲^陀羯囉^去聲^耶
二^{四十}鳴^二鉢^三鳴^四鉢^{四十}潑^二潑^四潑^{四十}噏^二噏^{四十}俱
噏^六陀^{四十}迦^二拏^七曳^{四十}莎訶^{四十}
是大法呪若有法壇及療一切諸鬼神病皆
須作前四種身印結護界已一切魔鬼悉皆

降伏四散馳走若有人能如法受持誦是呪
滿十萬徧者一切皆得隨意成辦治病大驗
如前所說四種身印同用是呪作諸法事悉
得成辦惟不至心一無所驗
又軍荼利大呪第二十五
呪曰
那^上謨^上聲^囉聲^怛那^二路^合囉^二夜^合耶^一那^二謨^上
同室^旃二^合荼^二跋^三折^二囉^二波^二拏^二曳^二摩訶^二樂^二叉^二栖
那^二跋^三路^三曳^三那^二謨^二毗^二摩^二羅^二涉^二伐^二囉^二迦^二那^二
迦^二沙^二怒^二迦^二迦^二那^二五^二阿^二蜜^二哩^二合^二多^二三^二婆^二瞞^二瞞^二聲^曳

六囉聲上 怛那合二 迦聲去 七 謨量怒唎婆去 聲羅
八毗唎合二 耶夜跋折囉傍聲上 你九毗唎合二 耶
夜跋折囉傍聲上 你十 覩囉訶十一 毗迦耶提婆
十二那聲上 伽十三 藥叉十四 囉刹娑十五 婆聲去 羅跋底
你那六十 唵七十 阿聲上 蜜哩合二 多軍荼利八十 却却
却却九十 却那却那十二 却号却号二十 底瑟吒
十二合二 底瑟吒十三合二 拔那拔那四十 訶那
訶那五十 馱訶馱訶六十 鉢吒鉢吒七十 薩
婆比怛那合二 毗那夜迦那潑八十 舍咄嚕合二
唎陀闍潑九二十 藥叉唎陀闍潑十 囉刹娑唎

陀閻澄三十摩羅摩羅刹娑嚩陀閻澄三十
 薩婆羯囉合二訶嚩陀閻澄三十薩婆耆迦吒
 迦嚩陀閻澄四十薩婆婆榆沒咄鼻標嚩陀
 閻澄三十跢姪他三十陀訶陀訶三十鉢吒
 鉢吒三十阿比奢三十阿比奢四十唵唵唵長聲
志九
 引三同澄澄澄四十跋折囉波你四十囉上聲
四十一
 怛若合二波夜底四十莎訶四十
四
 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即作結界其壇中心
安軍荼利金剛之座若有其像將迎安置若
無其像標心作印請坐亦得散種種華燒安
悉香數數誦呪滿十萬徧以後淨處作五色
壇嚴飾如前餘部中說入此壇中散種種華
燒種種香種種飲食燈明等供而用供養發
願誦呪呪酥蜜等火爐中燒若百八徧若干
八徧供養乃至一七二七日數滿已即果所
願以後隨心所作皆成治病大驗降伏一切
惡魔鬼神惡人非人不能爲善

軍荼利三摩耶結大界法印呪第二十六

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^上三聲盤陀盤

陀^四莎訶^五

是法印呪若有建立道場壇所請一切佛般
若菩薩金剛天等欲供養者聖衆若到一一

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爲靜警是名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徧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

爲讎會遣諸兵將守捉街道門戶牢密無人得入事畢將散亦復如是

軍荼利使者法印呪第二十七

印與般若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

是一法呪若欲使其使者治病即誦此呪若留使者遣看病者亦誦此呪若用軍荼利法持病之時即遣使者看其病人若軍荼利住使者得去若軍荼利去使者即住如是更互

皆悉有驗

軍荼利金剛受法壇

若欲受持軍荼利法先畫其像徧身青色兩
眼俱赤攬髮成髻其頭髮色黑赤交雜如三
昧火燄張眼大怒上齒皆露而齧下脣作大
瞋面有二赤蛇兩頭相交垂在脣前頭仰向
上其兩蛇尾各穿像耳尾頭垂下至於肩
上其二蛇色如黃侯蛇赤黑間錯其像有八臂
手右最上手把跋折羅屈臂向上下第二手
把長戟挂屈臂向上其戟上下各有三叉皆

忘九

十七

有鋒刃一頭向上一頭挂地下第三臂壓左
第三臂兩臂相交在於脣上左手中把兩箇
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輞成具下第二
手中指以下三指各屈向掌大指捻中指上
節側頭指直豎向上伸之屈其臂肘手臂向

左下第四手橫覆左膝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膝其兩腳脰各有赤蛇絞其腳脰其兩蛇色赤黑間錯仍令其像立於七寶雙蓮華上其右腳指還向右邊其左腳指還向左邊其像左邊踝子以下畫一鬼王身似人形軀貌龐大作白象頭屈膝跪坐舉頭向上瞻仰像顏其鬼右手把薤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膝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志九師即以香湯洗浴著新淨衣施主亦然與其建立懺悔罪障受法道場其道場地先以香泥塗之一徧次即結界作法事訖次以佉陀羅木作楸四枚枚別各長橫量八指用大心呪呪其楸子一百八徧即於其地四角釘之十八

其四角橛一釘已後永莫拔却呪白芥子亦復如是即於四方及其中央各穿作孔深一磔許埋其芥子後以牛糞香湯和已更塗其地塗一徧已又更結界次立道場隨意闊陬懸諸旛蓋及諸寶物極令嚴淨更作一徧結界法事即以少分華香供養行道已竟發遣金剛既發遣已當道場中以五色作四肘法壇言五色者所謂一白二黃三赤四青五黑欲作壇時更以種種名香和水以大心呪呪其香水一百八徧用塗其地待曝曝乾即用

粉繩而拼其地四方正等作規界已先下粉次黃後赤次青後黑其壇中心作蓮華座安軍荼利金剛形像東面安置三跋折囉南西北面亦如東面四角各安二跋折囉各相交又如十字形於西門內南北兩相各別安置二跋折囉其上各安飲食供養其食皆須忘九種種餅果具足十盤四面四盤四角四盤中心一盤外著一盤施與一切諸鬼神等燈五十二盞若不辦者用十六盞中心四角各著一盞外院四角各一盞燈四門兩邊各一盞

燈四角各豎一口大刀四門當中各豎一箭
中心仰著明鏡一面呪師在於西門面向東
坐呪師南邊安一火鑪擬燒酥蜜乳酪胡麻
杭米等物其呪師前敷淨布已布上安置種
種香華及飲食等總安置竟更結界已呪師
誦呪印其香鑪手把香鑪燒香啓白法用如
前即作護身辟除結界召請等法一依如前
十一面說即把香鑪先當供養阿彌陀佛次
當供養東方一切諸佛菩薩金剛天等梵釋
四王乃至十方亦復如是總供養已放著香

鑪至心三禮次散一切上妙香華次當行道
次燒酥蜜飲食等物而為供養若其日日無
有香華飲食等物可供養者即作一切供養
之印而供養之其印如前般若部說呪曰
唵一薩婆菩馱阿提瑟耻二帝二悉頗二囉
醯上迷三伽伽那去聲四娑縵馱五莎訶
六
次作般若印當心上著口說三業所犯之罪
發露懺悔正坐莫動數數禮佛口讚歎云諸
佛智慧大勇精進那羅延力般若波羅蜜多

等功德之行次發願云願弟子等若在人中
常聞大乘法及陀羅尼印等法藏不見惡事
不聞惡法不遇外道諸惡人等不遭九橫若
命終時十方淨土隨意往生常見諸佛一切
衆生亦復如是發是念已誦大心呪一千八
遍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遍已向東散之如是
三遍然後更呪手中淨水滿七遍已散灑頭
上後爲洗浴如其緣事不得洗浴直作灑水

法事結淨然後入房作護身竟入道場中如
是供養如不能辦日日飲食空用香華作供
養印供養亦得要須夜別一時供養懺悔日
別三時誦呪乃至滿足一百萬遍數滿足已
散去法壇更作泥飾還如初時安置法用一
夜供養作法事竟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一一次第作印

發遣是故常得軍荼利金剛護念一切行用
皆有靈驗

軍荼利金剛救病法壇

若有人著鬼神病者於病人家如法莊嚴道
場畢已即著施主上妙衣服與作四肘二色

志九

廿一

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壇所誦前大呪以
病人差爲限即止惟燒安悉香若不誦呪病
人還房若誦呪時還入壇內呪師病人俱斷
一切酒肉五辛若其食者作法不成若不如
法不淨潔者呪師病人二人俱被毗那夜迦
鬼王所打不能辟除不如元來不爲作法一
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遍已然後入
用若如是者作法即成

軍荼利金剛治病法用大心呪中心呪小心
呪大心呪曰

唵一戶盧戶盧二底瑟吒_二底瑟吒_三合盤

陀盤陀_四訶_上那訶那_五阿蜜哩_二毘_六鳴
鉢_七潑_八

中心呪曰

唵一杜那杜那_二訶_上那訶那_三鳴鉢鉢_四
潑_五

小心呪曰

唵一阿蜜哩_二毘_三鳴鉢_四潑_五

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遍已火中燒_{三九}
之熏病人身其病即差若不差者以白芥子_{サニ}
呪七遍已繞身七匝乃燒火中如是燒滿二
十一遍其病即差作此法者金剛大歡喜
若人患心東西狂走或脫衣坐或亂頭髮或

取塵土以汙其身復欲行房數數喫食皆言
不飽或欲相打或欲相殺赴入水火不避直
進或向湯水即墮其中如是種種多端狀者
決定知是鬼入身中令作此病是時呪師即
與其作二肘水壇手執香鑪供養十方一切
諸佛燒安悉香及薰陸香二種皆得病人頭
上作護身印數數誦呪其病即差一日不差
二日即差

若患風熱病數數驚忙或出或入心志不定
又復數數視婦女時或好或惡如是病者以

娑羅樹香呪燒即差若無此香當取牛黃和
白芥子呪燒即差其藥常須隨身帶行天使
者鬼所作之病燒前者者即得除差

煙火之鬼若人誦持一切諸佛菩薩金剛天
等呪者其鬼常隨伺求人便入人身中作業

忘九

忘三

不成令人不好種種作法不成就者人定以
後即用淨酥然一盞燈呪三七徧將此燈盞
安置牀底以鉢覆燈用左脚蹋覆燈鉢上誦
呪七徧所在治病不畏一切諸鬼神等不能
障礙若不作此呪即令呪師心意所作轉變

不定

若人患眼淚洩唾俱出眠卧出聲如是病者
還作上法其病即差

若病人家遣使請喚呪師來時使到師邊若
其面向西南西北此病不差亦不得言呪師
莫去若被貴人喚不得不去者自作護身印
至心誦呪二十一徧然後乃去到於彼處即
放還來更不留連若下凡人不去最好去而
無益即失名聞

若病人家使到師邊若其使者以舉左手數

數摩面呪師莫去若去不吉貴人賤人同如

前法

軍荼利像宜置南方面向北坐呪師對像面
向南坐治病處作二肘水壇其壇中心安一
火鑪呪布瑟波_{二合此}迦囉毗囉華二十一

徧投火中燒如是燒滿一百八徧所有病痛
治無不差作此法者一切鬼神總皆被縛不
敢作惡呪水七徧先須徧灑呪師頂上如是
七徧然後乃往向病人所又呪淨水二十一
徧散病人頂一徧即差

若人患眼暗取迦囉毗囉樹脂

此云羊脚也

呪三

七徧以塗眼上患眼暗人即得見明也

其若采

汁出又有一法以佉陀囉木作楸四枚各長

八指楸別各呪二十一徧即將此楸釘著病

人所住宅內四角結界若無此木呪白芥子

志九

北四

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

聲訶已其病即差

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即差

若欲遠怨家呪布瑟波合一百八徧依於前

法對於像前一呪一燒其人遠去

又有一法黑月八日近窓門作四肘水壇其

中安像以淨泥作摩奴沙形身長一肘令其

仰卧頭南脚北呪白芥子於火中燒仍打其

形即得隨意遠遠揭車若欲令彼還復舊者

取白芥子共布瑟波呪一百八徧投著梅檀

香水之中如是滿足一百八徧稱前人名口

云急差一徧一稱即得差愈

若求咩古者洗乾薑華茛摩利遮

此云總擣胡椒

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
日即阿伊舍婦人文夫一種通用

若知伏藏處以跋折囉日日三時時別誦呪

志九

廿五

一千八徧即打其上如是作法三日即出若
不出者於其打處即有聲出掘之即得不知
莫作作即不得徒費功矣若伏藏不出七日
作法飲食供給誦呪即出
若欲食時未食以前爲軍荼利出種種食少

分出已心中密誦軍荼利心呪七徧其軍荼
利常隨呪師所在之處悉皆擁護若能日日
作此法者金剛軍荼利心大歡喜常不遠去
一切處護治病大驗

若畜生病隨其種類還取其骨呪一徧已投

火中燒一日三徧旦暮中時以差爲限

跋折囉吒訶娑身印呪第一

此云大笑金剛

先以二中指各杪在二無名指背上二無名
指頭指柱二小指開頭直豎相去一寸許二
大母指壓二無名指第二節側文合腕二頭

指屈頭相拄頭指來去呪曰

跢姪他一唵二跋折囉吒訶娑那去聲摩三理

醯理醯四莎訶五

護身印第二

准前身印以二小指屈頭相拄印於頂上亦

誦身呪如餘部中護身之法

結界印第三

先以右手中指無名指頭指反鉤左手無名
指中指頭指二大母指各捻二小指甲上亦
誦身呪以印印水呪七徧已灑散十方徧徧

結之名大結界

辟毗那夜迦印第四

准前結界印上以二小指反相鉤二大母指

移捻二頭指甲上亦用身呪

跋折囉吒訶娑大呪第五

那上聲謨囉上聲怛那二合路囉二合夜耶廿六那謨室

旃二合荼跋折囉波拏曳二合摩訶藥叉去聲西那

鉢路曳三合阿鉢囉底訶路四合瞞囉跋囉平聲羯

麼夜五合矩嚕馱囉闍去聲夜六合阿他都跋折囉

波你寫七合跋吒囉吒訶三那去聲麼八合唵陀上聲

野針^九摩跋帝鈿弭^十上聲薩婆羯麼迦^上聲噉
輪^上聲婆針^{十二}合似摩盤誓^{二十}陀羅尼盤誓^{三十}
訖哩智^切智治迦軀喇馱^上聲製^平陀^去南^上聲
薩婆伽^上聲囉^上聲訶跋娑^上聲摩囉^上聲製^平陀^去南^上聲
南^上聲十^下同多茶^上聲南薩婆那^去聲伽^去南^上聲六婆
聲上聲奴瑳陀^上聲南^上聲毗^上聲訖喇誓^八俱囉^上聲
拏針^九摩囉^上聲拏針^{十二}噓沙^切沙可拏針^{二十}
怛囉娑^上聲那^上聲針^{二十}輸沙^切沙可拏針^{三十}
踰姪他^{二十}闍^上聲薩羅闍^上聲羅^{二十}麼羅
麼羅^{二十}迦^上聲羅^上聲迦羅^{二十}薩羅薩羅^{十二}

八盤闍^上聲盤闍^{二十}愈嚕愈嚕^{三十}劒波劒波
劒波波夜^{三十}頻馱頻馱^{三十}跋折喇拏^{三十}
三薩婆跋那伽那針^{四十}矩噓瑳陀^上聲那針^{三十}
迦嚕弭^{三十}跋折喇拏^{三十}虎針虎針^{三十}
頗吒^二頗吒^八頗吒^{三十}怛囉^上聲娑怛囉娑^{三十}
九怛囉^上聲娑^上聲夜怛囉娑夜^{四十}薩婆突瑟吒
上聲二合鉢囉突瑟吒^二合那針^{四十}瞋馱瞋
馱^{四十}跋折喇拏^上聲十四喇陀^上聲夜針^{四十}
陀囉夜嚩茶^{四十}嚩湛矩嚩^{四十}虎針虎針
虎針^{四十}頗吒^二頗吒^九訶那訶那^{十五}薩

永樂北藏

佛說陀羅尼集經

第四六冊

婆舍觀嚕拏鉢五十唎陀夜鉢五十陀羅夜
五十跋折嚕拏五十虎鉢五十合五十頗吒
二合五十頗吒五十陀訶陀訶五十薩婆蒲陀去聲那
合五十末唎摩鉢二十多荼夜五十跋折唎拏
六虎鉢虎鉢六十頗吒六十合六十跋遮跋
遮六十薩婆藥叉囉刹娑那鉢六十嚕陀上聲
夜鉢六十闍婆羅去聲夜六十跋折囉闍婆黎
那六十虎鉢虎鉢六十頗吒六十合六十娑上聲
末囉娑末囉七十嚕陀上聲夜七十跋折囉吒
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
五跋折嚕拏七十薩婆突瑟吒二十只路七十
薩婆鉢囉地切夜唎涕去聲迦八十鉢囉上聲諦
諦耶弭怛囉十九阿醯路只路八十波跋只
路八十嚕陀囉只路二十烏闍訶囉八十幡
羅訶囉八十毗沙逾伽訶囉五十阿愈訶囉
訶八十六烏字下帝釤末唎摩孃如倚切瞋陀
弭跋折唎拏八十試揭嚕八十嚕陀夜鉢瞋
陀弭九十跋折唎拏九十嚕陀夜鉢謨濫瞋陀
弭九十跋折唎拏九十薩防伽鉢囉張伽上聲

你瞋陀弭^{九十}跋折唎拏^{九十}闍瞞離羝那^{九十}
雉嚕蹄^{去聲}那瞋陀弭^{九十}薩婆揭囉^{上聲}
訶拏^{九十}虎^{九十}虎^{九十}頗吒^{九十}頗吒^{九十}者
羅者羅一旃荼旃荼二跋折囉馱囉三尼羅
尼羅^四尼羅瞞娑那^五苾矩智^六矩嚕馱囉
聲闍^七娑末囉娑末囉八唎陀^{去聲}夜^九跋
折囉吒訶三那^{去聲}麼^十薩婆蒲路^{十一}婆夜^{十二}
迦嚩二薩婆囉^{上聲}叉^{三十}摩愈波羅劍^{四十}阿蜜
哩路嚩陀^{去聲}夜^{五十}瞞羅瞞羅^{六十}者羅者羅
七者矩者矩^{八十}卑荼^{上聲}夜^{九十}占婆^{去聲}

夜占婆夜^{十二}悉曇^合婆^{去聲}夜悉曇婆夜^{二十}
薩婆揭囉^{上聲}訶拏^{二十}跋折唎拏^{二十}謨
鬱馱^合多^{二十}荼夜^{五十}姥虎姥虎^{六十}
頗吒頗吒^{七十}塗摩塗摩^{八十}闍瞞羅瞞
羅^{九十}波吒夜波吒夜^{十三}跋折唎拏^{三十}薩
婆突瑟吒^合那^{三十}婆徒彌矩嚕^{三十}虎
餅虎^{四十}頗吒頗吒^{五十}阿是路跋折囉
夜^{六十}沙訶^{七十}阿跋囉提訶^{上聲}路^{八十}跋
折囉^{九十}沙訶^{四十}闍瞞離路^{四十}跋折囉
夜^{四十}沙訶^{四十}阿謨伽^{四十}跋折囉夜^{四十}

五莎訶

四十

跋折囉吒訶婆夜

四十

莎訶

四十

八那

合提

九

莎訶

一百

此呪法云於舍利塔前種種香華供養畢已

候日月蝕時誦此跋折囉吒訶婆吒乃至日

月還放如故然後方休其法即成一切所求

誦之皆得稱果所願

廿九

若人欲作薩婆菩多鉢舍那餅作五色壇四

方正等縱廣四肘牛糞塗地潔淨壇已燒安

悉香散種種華供養畢已令一童子坐此壇

前呪此童子疑事即決

若一切惡風及惡雹雨損五穀時執金剛杵

連續誦呪遙擬打之應時即止呪師不得大

瞋心誦令彼惡龍徒眾碎滅

又如法持此呪之時囉闍敬信捨施修福作

此法時取畢鉢羅樹尼俱陀樹優曇鉢羅樹

三種之中隨得一種截長一肘火然此木取

白芥子和如酥中一徧呪已於火中燒如是

乃至三日三夜即得成就威德具足眾人愛

敬而得供養燒此木時作并闍累如是三木

皆有白汁名囉闍苾利叉

此云玉樹

若欲求財物以酥相和蘇麼那華呪燒即得
地中野物其心若至亦見伏藏或夢中見其
物所在

若欲調伏一切惡人怨人者取十字道交頭
土已和白芥子呪燒經於一日一夜一切怨

人悉皆歡喜無不歸伏

又法一切狂病呪黑羊毛今淨童女搓此羊
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
水三徧與服即差

三九

三十

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分割破
此曼荼羅一切惡瘡悉皆除愈

又一切起尸惡鬼作病燒安悉香呪黑羊毛
作索結已繫其項上又呪病人耳孔之時即

繞痛古禾切
同瘡也

永樂北藏

佛說陀羅尼集經

第四六冊

永樂北藏

佛說陀羅尼集經

第四六冊

佛說陀羅尼集經卷第十

金剛部 卷下

忘十

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

金剛烏樞沙摩法印呪品

此云不淨潔金剛印有十七况有四

二十

烏樞沙摩合護身法印呪第一

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

那駄訶五跋者毗駄崩合寫夜六烏樞沙摩

二合俱嚕駄八鳴鉢浚九

是法印呪若人欲作火頭法事先以此印誦

呪七徧護身然行用烏樞沙摩法皆悉有驗

用此印呪治一切病誦十萬徧然後行用

烏樞沙摩身印呪第二

忘十

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

唵一跋折囉二俱嚕馱三摩訶婆聲囉四訶
那馱去聲訶五跋者毗枳囉六毗馱崩二合寫夜
七闍置囉八藍蒲陀囉九烏樞沙摩二合俱
嚕馱十鳴鉢潑潑二十沙訶三十
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
必須香湯淨洗浴忘十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遍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遍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三十一但作許許彈指作聲更無惡人而能當頭爲作障

又法每日平旦日中黃昏三時各誦一百八徧夜眠卧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^合跋折羅波拏曳一^一摩訶

藥又栖那跋路曳^二路姪他^三唵^四薩囉毗

薩囉^五尼文者醯^{六上聲}那吒那吒^七薩哩毗

薩哩^八伽^{上聲}鞞毗伽^{上聲}鞞九阿^{去聲}車底迦^十

攝跋^二遶^合那^一莎訶^{二十}

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^五迦羅迦羅^六婆羅婆羅^七呵羅

呵羅^八娑羅娑羅^九鉢羅鉢羅^十社羅社羅

十末羅末羅^{二十}娑羅娑羅^{二十}莎訶^{四十}
 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

唵一跋折囉俱嚕馱^二摩訶婆羅^三唵^四
 入鞞入鞞^五摩訶入鞞^六主羅主羅^七企羅
 企羅^八娑羅娑羅^九訶羅訶羅^十馱訶馱訶
 一莎訶^{二十}
 是法印呪欲作法事請喚火頭金剛安置當
 作此印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
 頭指中指頭呪曰
 唵一跋折囉俱嚕馱^二摩訶婆羅^三囉^四怛

那^{二合}毗補史多^{二合}

^四奢唎囉

聲^去夜^五瞋陀瞋

陀^六鳴鉢澄^七莎訶^八

是法印呪呪師若欲治病去時先以右手無

名指大指捻取淨灰呪七徧已點自頂上眉

間喉上左膊右膊及點心下護身而去與治

病已然後於彼病人身上依如前法與作護

身病鬼不得近病人邊亦不得入其家門戶

烏樞沙摩跋折囉法印呪第七

准前身印唯改二頭指屈各向掌中垂下入

頭呪曰

唵一跋折囉俱嚕駄二摩訶婆^去羅三你羅

婆薩那^去聲耶^四鉢羅涉筏^合哩多^五摩鉤吒

夜^六步筏^合哩多^七你多羅^去聲夜^八底哩補

羅耶伽^去聲羅九毗駄崩^合娑^上聲夜^十迦羅^去聲

夜^{十一}跢波跢波^{二十}鉢羅鉢羅^{三十}涉筏^合哩沙

筏^合囉^{四十}烏迦^上聲目佉^{五十}普吒^{六十}普吒^{七十}娑囉

娑囉^{七十}毗娑囉毗娑囉^{八十}烏底瑟吒^合烏底

瑟吒^{二十九}娑伽毗^{三十}烏樞沙摩^合俱嚕駄^{四十}

一阿謨迦^上聲寫^{稱他名}二涉筏^合哩拏^{三十}訖

折^合嚧拏^{十四}莎訶^{二十}

是法印呪若欲除病可作此印印其病上數
數誦呪聲聲相續可滿千徧病即止差又呪
燒死人灰一百八徧即散於惡比止門底人
蹋行之即著熱病若欲放差取黑沙糖呪三
七徧抄比止名燒即得差

又法欲入阿修羅宮殿常誦此呪二十萬徧
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
切鬼死又取苦棟葉一呪一燒一百八徧一

切鬼病皆得除差

烏樞沙摩擲鬼法印呪第八

准前身印唯改屈二頭指中節相向垂頭呪
曰

唵一跛折囉俱嚕馱二摩訶婆去聲羅三鉢囉

摩馱嚕那四摩迦囉目佉五多吒六多吒六毗

摩毗摩底夜七合阿伽上聲荼阿伽上聲荼訶上聲

八羅訶上聲羅九囉上聲羅上聲羅上聲多波多波

十多跛夜多跛夜二十莎訶三十

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
皆擬後用著數盤食十六盞燈次喚病人於
壇外坐其壇中心著一火鑪呪師作印把白
芥子以繞病人頭上一布一呪一燒二十一
徧後將水碗來著壇上取火燒殘白芥子并
灰及與少許飲食相和著水碗中寫於壇上
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

烏樞沙摩賓索法印呪第九

准前身印唯改頭指秘在中指後頭相拄呪

曰

唵一阿你尼^二摩你尼^三訖你尼^二合噓拏^二

杜範^{補切}四莎訶^五

是十

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左右中指豎頭

相拄大指小指舒之頭相拄開腕呪曰

唵一跛折囉俱嚕馱二摩訶婆娑^{去聲}羅三沙婆

^{上聲}二合毖冰揭禮四鉢羅娑囉^{去聲}夜五鉢羅娑

囉六莎訶^七

是法印呪若人患冷病呪師手把草火火上

澄米粉等法用具如軍荼利法又以此火於

病人宅四邊繞之數數誦呪為結界者其病

即差

烏樞沙摩大身斧法印呪第十一

起立地屈左膝以左手把右脚大指其肘節

即當膝上安置其身端立右手作斧印印中

把斧大指當斧柯屈肘印當乳房去乳五寸

許若無斧者直作斧印亦得呪曰

唵一跛折囉俱嚕馱二摩訶婆娑^{去聲}羅三娑婆

瑜^四摩訶鼻嚩邪^五婆羅跋羅^六迦羅摩^七

婆^{上聲}羅娑^{去聲}羅八鉢羅娑羅^{去聲}夜九莎訶^十

是法印呪若人卒患氣疰鬼疰背氣背膊重

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

唵一跋折囉俱嚕駄一摩訶婆聲羅三跢姪

他四醫聲醯上聲醫醯五迦比囉冰揭囉六屋

伽囉帝閣七上聲忘聲娑輸你跢八部杜那布

嚕槃聲多婆九室闍訖抑合嚕拏十合薩婆

迦闍一阿杜那二十毗杜那三十涉筏合二唎涉筏

合二唎四摩訶涉筏合二唎五阿目劔平聲涉筏

合二嚩拏七訖抑合二嚩拏十八合渴聲伽手羅九

駄奴達囉十二普吒普吒二十普吒夜普吒夜

二十阿謨迦聲寫稱他某甲薩婆奢唎闍十二

四阿杜那五十毗杜那六十薩婆駄聲敦十二

七涉筏合二囉聲夜八孤婆夜九沙訶十三

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觀嚕

熱病困者以前件藥一呪一燒一百八徧舍
觀嚕印因若欲令差取沙糖和水及與白華
一呪一燒一百八徧稱其那_聲摩徧徧皆稱
差者即差以後毒心自然消滅

烏樞沙摩頭法印呪第十三

准前身印唯改右頭指捻中指上節上左手
頭指開向中指前曲之呪曰

唵一安那黎_二俱那黎_三訖哩_{合二}瑟拏_{合二}冰
揭梨_四蘇薄雞_五訖廬_{合二}多婆薩泥_六沙訶_七

是法印呪悉能療治一切鬼病大大速驗

烏樞沙摩頂法印呪第十四

准前頭印唯改左食指壓中指外第二節文
呪曰

那_{上聲}謨伽莫都一跋折囉俱嚕馱寫_二唵_三

騫伽唎雞_四徒摩施谿_五沙訶_六

烏樞沙摩口法印第十五

准前身印唯改左頭指向左中指後少曲右
頭指向右中指前少曲之呪用前供養呪是
法印呪若婦人產腹中兒死不得出者手掬

取水水和少許阿魏藥誦前供養呪一百八徧與其令服死兒即出

烏樞沙摩跋折囉母瑟和法印呪第十六

左手大指捻無名指下節以餘四指握作拳

呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱二摩訶婆去聲羅三婆嚧

婆嚧四四離四離五婆摩婆摩六鉢羅婆訶

訶上聲莎訶八唵九地力十鳴鉢澄十一

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

忘十

是法印呪印中著水呪七徧已洗面然後誦持諸餘呪法行呪法人若見死尸婦人產處六畜產生血光流處見如是等種種穢時即作此印誦解穢呪即得清淨所行呪法悉有

効驗若不爾者令人失驗反被殃害面上生
 瘡解穢神呪必不得忘行者每日以香熏身
 於道場東壁張金剛像數金剛淨座坐用吉
 祥草如無此草白茅代之呪師身著赤衣用
 赤坐具然後坐於菖蒲席上又取黃蔓菁子
 及白芥子呪七徧已散著四方一切惡鬼天
 魔之神不得燒亂呪師向金剛前以兩手散
 赤色紫色二種色華
 散華呪第十八
 呪曰

唵一蘇雞羅去聲夜二莎訶三

更有一本呪曰

唵烏鉢一涉筏二囉合邪二莎訶三

烏樞沙摩大呪第十九

呪曰

那上聲謨上聲囉上聲怛上聲那合路囉合夜耶上聲一那謨
 同室旃合荼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
 合底訶上聲多五奢珊那上聲寫六摩訶廬山那
 上寫七跋折囉檀曇八鉢囉合搏叉上聲彌九

阿底俱嚕嚕^十去聲鉢囉^二摩駄路男^{十一}上聲冰
伽嚕^二迦卑嚕具嚕^{三十}摩囉^上南^{十四}上聲多囉
薩南^{十五}上聲多他醫迦遮囉^上底^{十六}藥俱嚕駄
七僧伽囉^上迷^{八十}多羅迦昧曳^{九十}曳那俱嚕
邏那^{十二}檀茶那陀那^上婆^{二十}毗武企吉哩
多^{二十}多麼劔^三三鉢囉^二薄叉^上彌^{十二}
四阿底喇^合必曇^{二十}嚕地羅迷陀^去榆^{十二}
六旦茶旦茶^七二十摩訶旦茶^八二十跋折囉旦
茶^九二十摩訶婆^去羅訶那^上彌^三薩婆舍覩
嚕^二尼^{三十}奈奢奈奢^{二十}那舍夜那舍夜

三十戶盧戶盧^{四十}遇盧遇盧^{五十}訖抑^二
嚕拏^{十六}檀茶檀值拏^{七十}槃者槃者^{十三}
八摩他摩他^{九十}跋折囉檀值那^{四十}摩囉^上
夜摩囉夜^{四十}啖摩檀值那^{四十}阿那^上夜
阿那^上夜^{四十}迦羅波施那^{四十}阿那^上夜
阿那^上夜^{四十}婆嚕那波施那^{四十}多茶夜
多茶夜^{四十}藥叉檀值那^{四十}部菩烏樞沙
摩^二俱嚕駄^{九十}阿跋喇彌多婆^去羅^{十五}波
羅羯摩榆補陀羅^{十一}合五摩怒都毗冶^二闍
瞞^{五十}者吒者吒^{三十}鉢吒鉢吒^{五十}摩吒

摩吒^{五十}波夜摩奴^{五十}頻駄^{五十}頻駄^{五十}毗
頻駄^{五十}毗頻駄^{五十}跋折喇拏^{五十}多荼^{五十}夜
多荼^{五十}夜^{六十}藥叉檀值那^{六十}訶^{六十}那訶^{六十}
那^{六十}婆那婆那^{六十}毗沙拏^{六十}阿底毗
沙拏^{六十}呵陀呵陀^{六十}跋折囉郁嚕摩^{六十}
跋折囉那^{六十}迦^{六十}跋折囉計奢^{六十}跋
折囉目佉^{七十}訶^{七十}娑訶^{七十}跋夜麼奴
文遮吒吒訶^{七十}僧毗吉喇跢目呵^{七十}
摩娑彌陀摩闍^{七十}戶盧地必喇耶^{七十}
醫醯^{七十}阿目劒咩^{七十}摩訶鉢施你鞞陀^{七十}

八耶彌多婆婆^{七十}跋折囉值那^{八十}鳴訖澄
八十摩訶婆^{八十}訶^{八十}那訶^{八十}那^{八十}
鉢遮鉢遮^{八十}摩他摩他^{八十}毗駄^{八十}崩寫
夜^{八十}那舍夜那舍夜^{八十}摩囉^{八十}夜摩囉
聲^{八十}多囉^{八十}珊那^{八十}夜^{八十}鳴訖澄^{九十}
摩囉^{九十}那^{九十}夜^{九十}鳴訖澄^{九十}你略耶^{九十}
噓山那^{九十}夜^{九十}鳴訖澄^{九十}阿時夜^{九十}
九十鳴訖澄^{九十}俱嚕囉跋折囉跋尼^{九十}
阿^{九十}若波夜智^{九十}莎訶^{九十}
是一法呪名烏樞沙摩金剛大法神呪若人

能誦滿十萬徧日日相續燒安悉香請金剛
坐供養畢已數數誦呪并用諸印一切所作
種種法事無不成辦皆得効驗

畫烏樞沙摩像法呪第二十

令處女子織作白縞若織作綃等先呪牛尿

一百八徧呪曰

海十

十三

唵一跋折囉地力二鳴鉢澄三沙訶四

呪牛尿已用洗縞等黑月八日九日若十四
日淨好泥地而作一壇取一佛像以香水洗
安置壇中供養種種香華飲食然八盞燈喚

一畫師最能畫者隨其所索多少即與不得
還價日日與其受八戒齋香湯洗浴著新淨
衣與其博士作護身印然後畫作大頭金剛
其像身長可佛一肘二尺三寸半除其光座
更作高大亦彌精好和彩色用薰陸香汁不
用皮膠取一水罐著壇中心日日當設一七
人齋若不辦者一人亦得其像色青而有四
臂右手向膊把跋折囉左手向肩而把赤索
其索盤屈狀似盤蛇右手舒下仰大指搏頭
指直下舒其餘三指繞屈向上左手屈臂向

上手把數珠用中指頭而掐其珠面貌端正
極令姝妙畫二龍王絡左膊上其二龍頭相
鉤仰視在於脅前尾在背上俱純赤色又四
龍王並作青色各絞一臂又二龍王亦皆青
色各絞脚脛其像頭上一白龍王絞盤豎頭
其像腰下虎皮鞞膊頭髮火焰悉皆使豎非
但頭上項背亦有火焰之光其頭先上左右
各畫一蓮華座左蓮華上作阿閼佛像一本
云釋迦結跏趺坐左手仰掌橫在齊下右手仰掌
在右膝上指頭總垂右蓮華上作阿彌陀佛

像結跏趺坐手作阿彌陀輪印謂左手仰掌
大指無名指兩頭相拄食中小三指皆舒展
之右手同前作但以此手覆左上手上二手大
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
畫作海水中居十有蓮華於其華上立金剛十四著海
中畫作八阿脩羅王左邊四箇右邊四箇其
八王形皆作低頭禮拜之形其金剛底右邊
復畫呪師形像手執香鑪胡跪供養作此像
已呪師日日燒安悉香供養金剛發露懺悔

於水壇中先誦呪滿十萬徧已所願皆隨若
意欲入阿脩羅宮殿中者即誦呪滿二十萬
徧即能得入以後即作色壇供養

烏樞沙摩金剛供養壇結四方界法呪第二
十一

結四方界呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱二摩訶婆去聲羅三阿杜

羅地鉢底四底瑟吒五合六莎訶六

當以此呪三七徧周匝四方而作結界
火結界呪第二十二

呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱二摩訶婆去聲羅三跋折

囉合二盜矩羅四跋折囉佬佬五跋折囉鉢羅

訶上聲囉六跋折唎那七地沙毗地沙八底

瑟吒九合十阿羯囉合摩十莎訶十一

是一法呪取一炬火呪三七徧周匝結界及

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輸達你

尼^四跋折囉輸達你雞^五莎訶^六

是一法呪以水和粉及作香泥呪三七徧然
後塗地作四肘壇種種色粉皆得通用

呪水呪第二十四

呪曰

唵一跋折囉達囉^{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

唵一嚩醯^{虛棄切}路曳^二鶻嚩醯^{聲平}多濕婆^合

夜三鳴鉢潑四

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

悉鉢合婆陀室者忘十合二曳五莎訶十六

是一法呪作壇之時呪於炬火三七徧已繞

壇四面周帀結界

大結界呪第二十九

呪曰

唵一鉢囉娑囉二阿羯那曳三莎訶四

是一法呪作壇之處用結大界欲作壇者先
覓閑靜清淨之處好堂室內作四肘壇六肘
之內掘去種種骨木瓦石然後將其別淨土
來築令堅實極使平正於其地上作四肘壇
拚粉繩法如上佛頂等部中說欲受法者香
湯洗浴著新淨衣上方下方及與四方懸諸
幡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米粉一一皆呪
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粳米粉
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
末用

忘十

十七

呪白粉呪第三十

呪曰

唵一阿揭那去聲曳二濕閉二合馱去聲夜莎訶三

呪赤粉呪第三十一

呪曰

唵一阿揭那去聲曳二阿羅上聲馱去聲夜三莎訶四

呪黃粉呪第三十二

呪曰

唵一阿揭那去聲曳二卑馱去聲夜三莎訶四

呪青粉呪第三十三

呪曰

唵一阿揭那去聲曳二可唎馱去聲曳三莎訶四

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二

莎訶^四

是五法呪若欲作壇把跋折羅各印其粉各誦本呪一百八徧如是呪竟依法安置作四肘壇先以白粉布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唵伽北門復作一蓮華座安漢陀釋吉智西門安置跋折囉杜地其西門外安呪師坐東北角安提頭賴吒天王東南角安毗盧茶迦西南角安毗盧博又西北角安鞞

沙門天王此四天王亦通供養皆與一切佛菩薩等作法時用燈十六盞百味飲食作十盤燒安悉香種種供養壇西門外近西南角可八指地作一火鑪擬燒酥蜜胡麻香等其日呪師可誦大呪一千八徧若作此法者感得火頭金剛歡喜作一切法皆得大驗又請金剛火鑪中坐燒於酥蜜胡麻稻華呪一百八徧火頭弟子各誦其呪一百八徧四天王呪各誦七徧烏樞沙摩喚使者法印呪第三十五

二大母指各壓小指甲上二頭指無名指並直豎二中指頭相拄合腕大指來去呪曰

伊利彌一伊利彌二利彌利彌利三莎訶四

是法印呪若欲行印治病之處於病人邊先須燒香作是印呪喚於一切鬼神安置然後

行印誦呪療病皆有大驗

烏樞沙摩呪水洗面呪第三十六

呪曰

那^{上聲謨上聲}跋折囉俱嚕馱夜^一唵^二遮智能尼^三莎訶^四

是一法呪呪水七徧以用洗面一切歡喜烏樞沙摩止啼呪第三十七

呪曰

那^{上聲謨上聲}摩跢唎^二伽那^{上聲}寫一跋折囉俱嚕馱夜^二跢姪他^三朱嚕提^四朱嚕提^五朱

主嚕提^六莎訶^七

十九

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馱夜二

跢姪他^三盪醯^{上聲}盪^{上聲}醯^四摩訶婆羅五阿

目劒六涉筏^{二合}唎拏七訖抑^{二合}噓拏^{二合}戶

噓戶噓九吐吒吐吒十莎訶^一

是一法呪欲調突瑟吒取黑羊毛而作呪索

以紫檀木削作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}若欲令愈拔去其橛呪於牛乳一

百八徧內其孔中即得還復

烏樞沙摩率都訖提呪第三十九

呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱夜二迦^{上聲}子野^{二合}毗

迦^{上聲}子野^四阿謨迦^{上聲}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^二古卑毗古噓木谿

三莎訶四

是一法呪呪坏瓦盜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
者去盜即出

烏樞沙摩那瑜伽呪第四十一

忘十

二十

呪曰

唵一跋折囉俱嚕馱夜二烏古離三彌古離

四支刹離五誓蜜離六阿婁俱七阿謨迦寫

八提畢瑟都二合婆平聲婆上聲都十毗叱平聲

瑟都二合莎訶二十

永樂北藏

佛說陀羅尼集經

第四六册

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梵音作是法已兩人比

智梵音欲相好者取薰陸香和白色華呪燒火

中即得瑜伽

烏樞沙摩目佉槃陀那呪第四十二

呪曰

唵一娑訶上聲那二娑訶上聲那半那三迦郎輕呼

古哩二合多四設唎囉去聲夜五莎訶六

是一法呪呪灰若土二十一徧望惡比止目
佉薩之即得目佉槃陀那若欲令好呪水二
十一徧望目佉澄即得平復

烏樞沙摩呪法功能

若有苾芻優婆塞等意欲受持烏樞沙摩金

剛呪者當作水壇光十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日中黃昏中

夜各八百徧准前供養誦呪之時皆不得共

旁人戲笑交頭亂語呪師面作極大瞋顏初

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澄
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
座已取一大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
酥服之得大聰明忘十所爲諸事皆獲大驗
火頭金剛降魔器伏法當用淨好熟鐵作
金剛杵杵長一尺其杵兩頭作六楞峯縱廣
二寸細腰四楞狀如金剛力士把杵作輪法
者轂輞具足狀如車輪輪闊一尺縱廣皆然

中隔六楞峯亦六峯外十二楞峯亦十二周
帀有刃次作斧法者兩頭有刃身六寸柯長
二尺作刀一口又須作稍一張長四尺許木
身鐵峯其所用鐵皆須預呪一百八徧護淨
結界作器仗訖各呪其物一百八徧各呪已
竟當於受法壇中著之日夜依前徧數誦呪
要候器仗見大神通威力爲限若器仗上現
於熱相手不可近者當知此法已成就竟其
誦呪人得千歲活若煙出者其誦呪人得萬
歲活若火燄出者其誦呪人飛上天若作

此法必須就詣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
後一切惡魔惡鬼忘十神輩不得忘三嬈亂誦呪之人
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^合二跋囉^合二夜耶^一那^上聲謨

室^合二茶跋折囉波拏曳^二那謨尼藍婆羅

跋折囉婆拏^三摩訶藥叉西那鉢多曳^四多

姪他^五疏伽尼提婆嚧俱北妹^六勃特俱致

那^七聿多室多婆訶^八娑多羅九阿耨巨攘

帝^十毗吉帶^十鄧瑟吒^合二囉^二迦囉囉嚧杯

三應伽囉施毗室奢^四娑那聲伽囉聲耶^五

瞿囉那^去聲伽耶^六十婆素谿毗鋪瑟多^合二迦囉

那^去聲伽耶^七十吉瑟多^合二曳也儒^八毗妮多耶

十睡喇多婆承^十二巨摩懼吒^一二十僧俱質多

啗^震引聲何囉囉吒吒吒曳^三二十特設那

娑帶^十八聲二特阿特嚧瑟吒^合二囉^五二十吉利

丹多^入盧波那^六二十毗殊什婆^去聲耶^七二十牟

呼陀囉耶^八二十那若迦薄叉那耶^九二十帝里

合嚧迦耶^三十令婆蠅迦囉聲耶^一三十娑婆^合

那^去聲迦耶^二三十蜜都^去聲迦囉聲耶^三三十乙孕

疏伽尼^四三十提婆嚧俱北妹^五三十鼻地婆伽

鼻地^{六十}薄瑟多佛地^{七十}阿婆多耶操^{去聲}
彌^{八十}多姪他^{九十}虎𤙖虎𤙖虎𤙖澄澄澄
澄^{四十}那伽毗陀囉那耶澄^{四十}那俱烏瑤陀
那耶澄^{四十}尼藍婆薩囉那耶澄^{四十}胡嚧
摩訶尼那耶澄^{四十}宮槃荼烏瑤陀那耶澄
^{忘十}
^{四十}伐^合吽^二多毗舍遮那舍那耶澄^{四十}藥
又毗舍遮那舍那耶澄^{四十}虎𤙖虎𤙖虎𤙖
澄澄澄^{四十}阿鉢唎底訶多婆羅^{四十}帝哩
^二盧迦^{五十}婆蠅迦囉^{五十}室氈^二荼跋折囉
波拏曳^{五十}囉質攘波耶底^{五十}莎訶^{四十}

受持此呪於三七日齋戒潔淨香湯洗浴著
新淨衣淨持一室以淨牛糞取得蒸之除去
臭氣又更蒸已和黃土泥用摩作壇其壇縱
廣一丈二寸或作丈六旛幃依圖作五色座
又依圖法以五色粉布壇地上作此壇已壇
西南坐面向東北至心誦呪日別六時時各
一百二十徧誦滿三七日遶壇行道誦呪限
滿徧數足已然後療病萬不失一誦至千徧
霖雨過多止雷風雨刻時即定誦至千徧於
大刀上鮮血流出呪刀千徧以刀指雲雲中

血下呪樹千徧樹有華果若於山野孤行之
時若爲山精老魅虎豹師子熊象如是等獸
所惱亂者皆誦此呪以手指之悉皆降伏不
敢爲害若誦此呪至二百徧療病之時病無
輕重應聲即愈若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

忘十

廿五

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
若患神病或惑或瞋或歌喜笑或唱叫喚亦
依前呪其病即愈若徧身浮腫土氣等腫亦
依前法呪即除愈若患一切大腫持腫呪酥
摩腫其腫即愈若夫妻相憎猶如水火呪五
色縷一呪一結成一七結繫臂肘後諸親皆

喜若有縣官口舌諍訟呪五色縷一呪一結成一七結亦依前法即得解脫若惡人惱亂亦依前法即自調伏此但略說未盡功能唯須好心直行之人乃可相與除此以外勿妄傳之若唯須握固與人誦呪定得成驗一誦直至三七徧時即須震聲無問多少即得成驗凡欲療病先誦五方藥又名字并諸眷屬令其入室所療病家必不得食酒肉五辛若其食者大損病人請神之時方別各喚不出口陰唱急來一七聲呼其神即來若遣神去

時口中陰唱那羅乾二七聲唱勿大聲唱護身之

藥叉心呪第二

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又先請東方為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

以右脚直左脚蹋著地相離一肘許以左手
三指直豎以大指捻小指甲上又腰四指向
前以右手五指拓面上是面作瞋色結界繞
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

頭指夾去

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
諸眷屬悉皆歡喜恒為守護事於呪師

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
豎頭相拄誦大心呪

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

反相又在掌中二大指亦屈頭入於掌唯右
手中指直豎來去誦孔雀王大身呪

降伏魔印第九

准前唯改二中指直豎頭相挂安印項上翼

二臂亦是摩瑜嚩降伏魔印誦大身呪火輪
印左中指挂右頭指頭右中指挂左頭指頭
二無名指屈於掌中二節相背二大指二小
指並直豎頭相挂誦大心呪
歡喜呪第十

呪曰

那^上聲謨枳唎 俱摩唎 二休溜又溜 三莎訶
四

若官府瞋及有餘人瞋怒之處急把右手中
自為掣呪七徧者即大歡喜瞋心消滅大有

驗

弓印第十一

右大指壓左大指右頭指中指屈當左大指上左頭指中指直豎向上二無名二小指並屈在掌中

卷十

廿八

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柱二頭指少曲頭當中指上節側傍二無名指二小指並又頭出在外

刀印第十四

二大指直豎右頭指曲離右大指半寸許左頭指向上少曲二手中指下三指並屈在掌中

縛大力鬼印第十五

二大指直豎左頭指屈頭在左大指根內右

頭指少曲二手中指下二指總屈在掌中

食印第十六

二大指屈頭向下二頭指直豎二中指亦豎

少曲二無名二小指並屈在掌中

分印第十七

卷十

二大指向上直豎二中指直豎左頭指豎少

廿九

曲右頭指屈當右大指上二中指直豎頭相

去半寸許二無名指及二小指並屈在掌中

欲得驗者先須作壇其壇縱廣一丈九尺其

壇外院唯開東門北面南西三面無門去其

外院一肘半許更作一重而開四門中央更作一小方壇不須開門其中作一大蓮華座其壇兩重並以五色粉莊嚴階道外院安箭面別十隻一一箭上並各隨方以色線纏刀十八口內院不須更別安箭刀三十口豎壇四方外院內食二十二盤四面各安新淨水罐罐中各插雜樹枝等皆并葉用其中院內四向各安二盤飲食并一水器其方座前安一盤食著一水器香鑪六具呪師在西方立手執香鑪先當至心奉請五方五帝藥叉各

領八萬四千眷屬入此壇內使我呪句如意
得成一日三時夜復三時一一時中各誦前
呪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

一身四手左邊上手把三股叉下手把棒右
邊上手掌拓一輪下手把罽索其身青色而

大張口狗牙上出眼亦如血而有三眼頂戴
髑髏頭髮聳豎如火焰色項纏大蛇兩膊各
有倒垂一龍龍頭相向其像腰纏二大赤蛇
兩腳腕上亦纏大亦蛇兩膊各倒垂一龍龍
頭相向腰纏大赤蛇所把棒上亦纏大蛇虎
皮鞞膊髑髏瓔珞像兩脚下各安一鬼其像
左右兩邊各當作一青衣童子髮髻兩角手
執香鑪其像右邊作二藥叉一赤一黃執刀
執索其像左邊作二藥叉一白一黑執稍執
叉形狀並皆甚可怖畏手足並作藥叉手足

結十

三十

其爪長利畫作像已日月蝕時急作一壇隨力多少辦食果子供養誦呪乃至日月平復即休受法不食五辛酒肉若其食者無有神驗神性急惡恐損害人宜須慎之欲誦呪時安像壇中從西南著手執香鑪人門上立至心奉請一切諸佛諸大菩薩一切賢聖天龍八部諸天童子大力藥叉願以大悲天眼天耳及他心智悉皆證知弟子今日誦五藥叉大威神呪使得成就無有障礙作此語已發大聲誦呪一七徧即當閉目存思作想此呪

音聲徧至十方無邊法界一切金剛藥叉等前以為召信專想作念五方藥叉及諸眷屬皆作來意然後安坐更當誦呪滿三七徧若能誦至七七徧者最為第一若呪神來時呪師自身坐不安穩身毛皆豎復欲傾倒繞身四畔欲似有人忽來相逼若有如是相者即知呪神將及諸眷屬一切皆來呪師須作一金剛杵長二尺許以右手把杵殺打地上連續誦呪左手叉腰如此呪者其呪神不過三徧五徧即來若無大要不宜急喚若不要急

志十

卅一

輒而急呪恐畏神瞋必有損傷若有怨家數
相惱亂當立一壇壇上作彼舍觀噓身以燒
死人炭灰作之即教誦呪以杵打之如是不
過三七徧下彼舍觀噓即自母陀以外一切
諸病患等任意皆得不勞繁錄作杵法者合
金銀銅三物共和鑄作其杵杵有八楞形如
金剛力士把杵杵長尺二若無如上三種物
者當取東引桃根作之

呪曰

唵一筏折囉俱噓陀二摩訶婆羅三你羅婆

永樂北藏

佛說陀羅尼集經

第四六冊

娑那耶^四鉢羅耳縛哩多^五摩拘吒^{引夜六}
耳縛哩多^七你多羅夜^八底哩補羅耶伽羅
九費陀梵娑夜^十迦羅夜^{十一}跢波跢波^{十二}波
羅波羅^{十三}耳縛羅耳縛羅^{十四}烏迦目佉^{十五}普
吒普吒^{十六}娑囉娑囉^{十七}費娑羅費娑羅^{十八}烏
底瑟吒烏底瑟吒^{十九}婆伽婆^{二十}烏菟摩俱
噓陀^{二十一}阿謨迦寫^{稱他名二十二}耳縛哩多^{二十三}
吃哩阿拏^{二十四}莎縛訶^{二十五}

解穢呪曰

蘇利摩利摩摩利摩利蘇蘇利莎訶

佛說陀羅尼集經卷第十

音釋

忘十

卅二

遼第音 兌蒲奔切 稞若禾切 青掬居六切 兩
蔓第音 菁與盆同 稞若禾切 青掬居六切 兩
也 淀堂練切 陵與澁同 陵音 盜北末切 卓卓音 鑰音 掘其月
殍其陵切 儒與人同 同朱切 媿匹諸切 卓卓音 鑰音 掘其月

也 狂 病 培與步同 項切 滲病楚懈切 癩癩多年切 癩癩多年切

佛說陀羅尼集經卷第十一

諸天部

罔一

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

佛說摩利支天經一卷

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大阿羅漢千二百五十人俱復有無量大菩薩眾彌勒菩薩曼殊室利菩薩觀世音菩薩而爲上首及摩利支等諸天龍八部前後圍繞爾時舍利弗即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊於未來世末世衆生作何等法得脫諸難佛告舍利弗諦

聽諦聽我今爲汝說於此事爾時會衆歡喜踊躍重勸請佛

爾時世尊告諸比丘日前有天名摩利支有大神通自在之法常行日前日不見彼彼能見日無人能見無人能知無人能捉無人能害無人能欺罔一無人能縛無人能責其財物無人能罰不畏怨家能得其便佛告諸比丘若有人知彼摩利支天名者彼人亦不可見亦不可知亦不可捉亦不可害亦不爲人欺誑亦不爲人縛亦不爲人責其財物亦不爲

人責罰亦不爲怨家能得其便佛告諸比丘
若善男子善女人知彼摩利支天名者應作
是言我弟子某甲知彼摩利支天名故無人
能見我無人能知我無人能捉我無人能害
我無人能欺誑我無人能縛我無人能責我
財物無人能責罰我亦不爲怨家能得我便
此呪有大神力所作成就破一切惡若用結
界百由旬內一切諸惡無敢入者爾時世尊
即說呪曰
南無佛陀耶^一 南無達摩耶^二 南無僧伽耶^三

三 怛姪他^四 遏囉迦末斯^五 摩囉迦末斯^六
蘇途末斯^七 支鉢囉末斯^八 摩訶支鉢囉末
斯^九 摩唎支夜末斯^十 安怛陀那夜末斯^{十一}
那謨粹都底^{十二} 莎訶^{十三}
又別本云
那謨佛陀耶^一 娜謨達摩耶^二 那謨僧伽耶^三
哆姪他^四 遏囉迦摩斯^五 末迦摩斯^六 阿
豆摩斯^七 至婆囉摩斯^八 安檀馱那夜摩斯^九
摩唎支婆囉摩斯^十 娜謨率都羖^{十一} 莎訶^{十二}

注云梵本多同前本西國諸德誦前者多古今受持相傳得驗前後兩呪無不有効然則文句周悉前本周而決定是非非凡境界用前用後任自所便以下佛言

王難中護我賊難中護我行路中護我失於
道路曠野中護我晝日護我夜中護我水難
中護我火難中護我羅刹難中護我荼枳你
鬼難中護我毒藥難中護我佛實語護我法
實語護我僧實語護我天實語護我仙人實
語護我

怛姪他 一 阿囉拘隸 二 阿囉拘隸 三 雞栗底
丁以薩婆迦囉醯蔽 薩蒲跋突瑟醯
下同五

二合蔽 六 薩婆伊都波達囉鞞蔽 七 囉上聲又囉
又自稱名莎訶九

又別本云

哆姪他 一 阿囉軀唎 二 阿囉軀唎 三 吉唎的
知約落又落又 五 我薩婆婆油 六 鉢陀聲囉
切四

菩娑伽夜栖斯亞 裨七 莎訶八

注云梵本多同前本論驗相傳兩本無殊其中委悉准前可知

奉請摩利支天呪一名摩利支天身呪 呪曰

娜謨囉跢那 二 跢囉 二 夜耶 一 摩唎支唎馱
去聲耶 二 摩婆上聲帝移沙上聲彌 三 跢姪他 四 婆

上囉去聲黎五聲婆馱黎六聲婆囉呵目溪七聲薩婆
上徒瑟誓去聲二合八槃上聲馱槃上聲馱九聲婆婆訶
十

佛告諸比丘若有人識彼摩利支天菩薩者
除一切障難王難賊難猛獸毒蟲之難水火
等難若人欲行此法者一切法中此法最勝
持此呪者面向百踰闍那一切鬼神惡人無
能得其便者若於難中行時晨起誦前身呪
呪一掬水四方散灑及灑自身若衣襟若衣
袂若袈裟角一呪一結總作三結即往難中

行連續誦呪前二而行所有一切事難軍防
主者悉皆迷醉都無覺知之者若人欲得供
養摩利支天者應用金若銀若赤銅若白檀
若赤檀等隨力所辦作摩利支天像其作像
法似天女形其像左手屈臂向上手腕當左
乳前作拳拳中把天扇扇如維摩詰前天女
把扇於扇當中作西國卍字字如佛背上卍
字字四曲內各作四箇日形一一著之其天
扇上作燄光形右手伸臂并伸五指指頭垂
下身長大小一寸二寸乃至一肘其中最好

者一二寸好其作像人遣最好手博士受八戒齋日日洗浴著白淨衣作之其價直者隨博士語不得還價其像左右各作一侍者其侍者亦作天女形種種嚴飾作此像已若比丘欲行遠道於袈裟中裹著彼像若受優婆塞頭髻中藏著於像大小行時離身放著不得共身上屏大小行

次說印及壇法

身印第一

反又二小指二無名指在掌中右壓左二頭

指直豎頭相拄以二中指各秘在二頭指背上頭相拄二大指並豎各搏頭指側大指來去

頭印第二

准前身印各屈二中指上節頭向大指垂甲相背即是頭印

頂印第三

准前身印唯改二大指屈上節頭入掌中即是頂印若比丘欲行遠道於袈裟中裹像若俗人頭髻中著像即作此頭頂印以安像頭

上二十一徧誦呪行道所至之處無有怖畏
護身印第四

准前身印唯改開二頭指二分許即是護身
印用之護身

歡喜印第五

左手大指頭壓同無名指第一節文又以餘四

指把拳即是歡喜印

若作此印誦呪向囉闍及陀屈邊者即前人
歡喜

摩奴印第六

左手屈臂掌底於脅前以頭指已下四指把
拳以大指壓頭指甲上少開掌中作孔以右
手伸掌從左手節上向手掌摩之到於孔上
即以右手覆蓋孔上心想念之左手掌是摩
利支心右手掌是摩利支身於左手掌心中
我身藏隱在摩利支天心內斯文藏我身著
摩利支在我頂上護我身此是好知印

使者印第七

以左手四指屈以大指捻二中指頭使作孔
以右手指於右臂腋下不覆手五指並展誦

呪七徧即以此手合左孔上呪曰

那謨摩唎支曳一薩婆薩埵二阿唎唎沙哩

三莎訶^四

佛語諸持呪行者若欲專求是摩利支天法
覓諸利益現神驗者依前誦呪滿徧數已臘
度十五日作受法壇若欲作壇預於其月十
一日旦覓知好處修理其地除去惡物一如
上法堅築平正即作護身結界法事若作護
身預起是月從十一日日別一徧誦呪三徧
依前印法以護自身三徧結界其結界法還

用以前護身印法作印誦呪至五徧竟以印
右轉即成結界至十四日晨朝更作一大結
界呪灰七徧遺於四方為結內界又作泥團
數滿十枚一一各呪一七徧已擲著八方及
上下方是名大結界如此結界護已即取香
水和土作泥徧塗壇地立道場已懸諸幡盖
種種寶物以五色線繞壇四面已次將少分
香華入道場中燒香作印喚摩利支天供養
行道然後發遣至十五日晨朝更取淨牛糞
和香水泥泥道場地更結界已又用種種名

香和水兼少淨土更塗壇地一徧待乾取五色粉徧布壇地極令莊嚴作四肘壇其壇中心作蓮華座於其座上即安摩利支天之像東面安置使者之座名婆多羅室唎夜南面安置使者之座名摩利你北面復安使者座處名計室你西門安置呪師坐處至夜然燈二十五盞將五水罐中心一罐四角各一安置罐竟種種香華餅果飲食而爲供養莊嚴水罐如餘部說安置種種諸供具竟呪師坐青草上然後作印喚摩利支天等以作其印

種種供養及出壇外將諸飲食散施一切諸鬼神等散施竟已呪師手把青草誦呪以草從頭向脚摩之一百八徧作護身印於其印中又把青草向頂上著遣一弟子將壇中心水罐灌受法人頭頂印上與灌頂竟著新淨衣將入道場與作護身一心念佛禮拜摩利支天之像作是法壇呪師自身受法弟子唯食杭米乳粥爲食事訖發遣於後掃除壇處泥塗摒擋總竟獻殘飲食呪師自身受法弟子皆不得食作是法已然後行用一切大驗

初欲受法證効驗者必須作壇及其手印若不如是徒喪其功且作水壇淨治一室牛糞塗地方圓一肘或二肘或四肘中心安摩利支像行者日日洗浴若不洗浴者應當洗手漱口入道場呪師在此壇西坐正面向東喚摩利支安置壇中燒安悉香及諸好香種種供養日日誦呪一坐一百八徧或一千八徧若一萬八千徧呪師以手撮取胡麻秬米相和於壇前著大鑪中燒一撮一呪燒如是滿一百八徧一千八徧心心相續勿緣餘事從

月一日至十五日隨力供養飲食酥蜜乳酪果華香燈明唯除酒肉五辛欲滿十萬徧倍加供養如是乃至足十萬徧竟然後於好處所料理於地拔却惡物瓦礫骨毛等已堅築於地使平坦之作此壇日者臘月十五日爲勝又法庚子日正月一日餘月取建日爲始以五色作壇壇之中心著摩利支座上遺五色粉而作華座并形或印東面著使者名婆多羅室利夜北面著使者名計室你南面著使者名摩利你然後呪師從摩利支至摩利

你次第喚之各隨本座而安置之安置既竟當以香華飲食八盤十六盞燈倍勝於前種種供養已呪師在西門外面向東坐誦呪一千八徧種種供養如是滿七日然後發遣之更有別法日月蝕日作此壇法者得大驗上來已說作壇供養受持法竟

又更有法如其作壇之日及於餘時旦起洗手面訖誦除障難呪水散灑四方上下及自身上至誦呪處以此一呪呪牛糞塗壇所獻飲食及燈火華香呪師浴水護淨之衣用

此佛伽那鉢帝一呪呪上諸物呪曰

那謨粹都底一羯吒羯吒二末吒末吒二訖

抑^二合^二噓拏^四訖^二訖^二合^二噓拏^五合^二畔闍畔闍

六南無粹覩底七鵲噓陀羅八婆遮尼曳九

莎訶十阿步多毗頭十一乞叉摩質多十二曷囉

縛娑摩伽掣都三十訶訶邪四十摩訶訶悉都五十

達厠曩六十波羅拘波邪寐七十句噓句噓八十主

噓主噓九十慕噓慕噓二十納慕那摩二十莎訶

二十

誦此呪者一切呪驗悉皆速成一切善事如

意所管一切願事皆得如意如其作上諸事
不遂心者呪者即知定有障難即於白月若
黑月或八日或十五日牛糞塗地設飲食華
果燒安悉香取白線呪之一徧一結如是作
四十九結繫之左臂所有障難鬼神盡皆被
縛更不得作障難以下
若人欲行東西遠行在路者先作水壇喚摩
利支天安置取稻穀華和酥蜜火燒一千八
徧并誦呪隨欲趣處去者大吉得大靈驗
又更有法七日之中日日作水壇喚摩利支

天安置復著火鑪然穀木火於其火中燒杭
米胡麻一百八徧并誦呪日日三時時別一
百八徧乃至七日作此法竟向囉闍及官邊
者前人喜歡

更有法若欲論義依前法火燒梨枝一百八
段段別一尺并呪如是七日作此法者得大
聰明論師

又法欲往山中依前法火燒酥一百八徧并
呪者一切禽獸毒蟲不得侵害

又法若人欲得見摩利支者依前法以穀木

柴然火取天木香二十一一段以蜜酪塗之火
燒并呪二十一徧日日唯喫杭米飯乳酪三
種不得食餘物七日之中日日倍勝種種供
養如是七日作此法時於第七日摩利支身
現入道場問行者言某甲汝今欲求何願是
時行者隨意答之時摩利支聽許與願歸去
者即知得驗諸天歡喜
又法七日之中日日三時火燒槐香草白菖
蒲白芥子三種并呪已向囉闍邊去前人歡
喜

又法欲向官人邊去者依前法火燒白芥子
日日三時時別一百八徧并呪七日唯食杭
米乳酪三種不得食餘物如是七日訖向官
人邊者前人歡喜

又法依前法火燒梨葉日日三時時別一百
八徧并呪如是滿七日者治一切鬼病時大
得驗

又法依前取大麥好去皮擣細篩爲末以蜜
和作團大如李子一百八箇七日之中行者
初日全不喫食其餘六日任意食之日日火

燒所搏大麥并呪一百八徧作上歡喜印如是盡燒一百八團訖以水滅火於其烟上熏兩手掌誦呪一十一徧願云使我之手作一切法成種種得驗者一切得驗前人歡喜又法依前燒阿末羅葉一百八徧并誦呪者療一切鬼病呪即得差又法若人熱病取好青草凝口誦呪二十一徧以摩病者五十四徧并呪者即差又法日日三時誦呪一徧二徧作大護身三徧作大結界五徧誦呪者所愛摩奴沙任意

即得六徧誦呪護身結界夜入塚墓一切不畏

又法若欲遠行先於私房七徧火燒熏陸香并呪者著道之時數數誦呪行者路中若逢賊難鬼難等皆不得近十一悉自離人

又法依前十一白月八日於淨室中取好香華與杭米飯少少火燒誦呪一千八徧行者一日不食著淨潔衣作此法去者前人尊重恭敬供養一切鬼神亦皆敬畏

又法取牛糞未落地時以器承取來莫令著

地即用和水而作水壇其壇中心著佛像或佛舍利聲取母犢并黃牛乳作酥盛金盞中以右手無名指攪之於酥并呪其酥之上火若出者即應自知得大聰明一日誦千偈若火不出唯烟與煖者小小聰明若不得烟煖者自身伏地擬口於酥器邊以右手無名指爲箸喫酥即得少少聰明

又法於城東外好料理地作四肘壇取磚坏五箇中心著一四面各一又以四水罐盛水以柳枝塞口於四面塼上著之入取紫檀磨

研水中即以其水灑於壇上復以赤華供養於壇復以胡烟脂四枚各著四水罐邊復以五色線繞壇四面壇四面外以種種香華飲食祭潑與諸鬼於壇西門敷青草座呪師著好淨衣結跏趺坐於青草上喚摩利支及諸使者安置種種供養呪師手把青草誦呪以草從自頂向脚摩之一百八徧呪師手作摩利支身印印中把青草向自頂著遣一弟子將壇上以四水罐一一灌於呪師頂上竟然後呪師著好淨衣作護身印念佛禮佛禮摩

利支訖取散華與龍腦香及蘇合香三種七日之中呪師唯食秬米牛乳粥不得喫餘物日日呪於上三種藥一百八徧乃至第七日將彼藥按自頂上右肩左肩心上咽上額上者得驗此語不開

又法依前若人患痔病取黑線作呪索十二令其病者頭東脚西卧於牀上以上呪索繫病者腰又以別呪索繫其牀脚并呪如是作此法并呪二十一徧者痔病即差又法若人患頸治法如上唯改前繫腰索繫

其頸上爲異

又法人家鬼神暴亂疫病死亡不息又求上善事不獲所願者取江水兩邊泥土以作一百鬼形像其中鬼王名毗那夜迦此鬼王頭者作白象頭形其餘諸鬼頭各別作諸禽獸形其身手脚總作人形大小可長四指或八指許作之取紫檀木於水研之用以其水和泥塗於地作壇以五色土於壇之上作鬼坐處中心一座北面二座南面二座東面二座西面二座於中心座上著於鬼王像其餘六

座總分著九十九鬼像以諸香華及燈七盞
酥燈諸飲食等種種供養并取安悉香和酥
火燒用以供養呪師坐於西門面向東誦摩
利支呪七徧以五種色線呪二十一徧然後
取壇中三面諸鬼像聚於中心鬼王邊一處
著之以其五色線總縛著彼百鬼像訖取犢
子糞一百八搏一一火燒并呪燒一一搏時
一誦呪莎訶於先唱云縛一切鬼然後云莎
訶如是人人盡一百八搏竟然後別掘地深
至人腰作孔將彼所縛諸鬼像并壇飲食著

於孔中以諸香華種種飲食供養彼鬼然後
以土塞於孔上平地後永不_レ出若呪師業病
臨死之時心中作放彼鬼得脫若作此法即
得摩利支來速疾大驗

復次於前水壇誦呪了不共人語即入房內
卧或於夜中得異境界勿向人說唯師弟子
二人平論善惡滿十萬徧後若無境界取稻
穀華和胡麻燒如前法亦無境界更不須飲
食唯散華誦呪每至八日十五日二十三日
隨呪師所食三上連續誦呪自責懺悔必得

如願從初三七日後一七日一度試呪方知漸進

又法一生之中日日唯食秬米乳粥數數誦呪得大聰明四姓之中婆羅門大愛念若火燒酥酪乳者刹利愛念若火燒大麥酪乳者毗舍愛念若火燒胡麻滓者首陀愛念又法若人鬼病口合不語者呪水二十一徧七徧潑入之即語又法鬼病口合不語者以眾鬘角誦呪二十一徧打之即語

又法右手以大指無名指捻灰呪之七徧四方散之即成結界

又法以泥作丸丸爲十箇各擲十方作大結界隨擲遠近即成界量

又法若婦人難產呪胡麻油七徧以摩齋上同二即得生兒十四

又法若共他論義得勝時被他相瞋一候相言又共他鬪諍被他相言枷鎖官邊問罪是非時取白菖蒲呪二十一徧右臂繫之以左手作歡喜印并呪去之者即得大勝之理若

數數誦呪種種得驗

又法若人被毒蟲螫者呪師取五色線作呪索二十一結并呪以繫自右臂上訖向被螫人邊去取柳枝呪之數數以手摩彼人即差
又法若人被惡毒蛇所螫臨欲死時呪師以自手掬取水擬口七徧誦呪以其水潑於病者二十一徧并呪即差
又法若火燒酥一百八徧并呪一切禽獸毒蟲不得侵害
又法若人身生惡瘡者黃土和泥於瘡上二

十一徧并呪即差

又法若畜生遇時氣病者於城村坊正中央然穀木柴火以牛乳火燒并呪即差此法其
明日午時還然穀木柴火取白芥子油與白芥子相和火燒一千八徧并呪者即大差
又法取具噓陀木一千八段此木似十五善提樹一一各呪已呪一徧火中燒盡一切鳩盤荼藥又等鬼神皆悉歡喜
又法若火燒冬瓜少少一千八徧并呪者一切魍魎皆悉歡喜

又法若取塚墓之樹木一千八段與胡麻相和火燒一千八徧并呪者一切大惡鬼神歡喜

又法若取菩提樹枝一千八段一一塗酥火燒一千八徧并呪者四大天王歡喜愛念

又法若癲病者呪師取一切五穀相和以手掬取呪之火燒如是一千八徧者鬼神歡喜即得治病

又法若取安悉香擣之爲丸塗酥火燒一千八徧并呪者摩醯首羅及傍邊天一切歡喜

若依前法作水壇種種供養壇中心著佛像或佛舍利取囉迦沙彌陀木此是菩提樹之別名三千八段與酪酥蜜中塗之一一火燒各一段一呪如是盡三千八段作此法者滅除行者五逆四重罪而得清淨亦得呪驗

又法若行者依前法作水壇等從白月八日至十五日日日取紫檀木一千八段一一塗酥并呪火燒者摩利支天即來入道場遂其所願行者眼見摩利支身得大靈驗若其不來要心懺悔渴仰於摩利支天一日不食作

種種供養者必來現身得摩利支種種大驗
又法若欲得錢財者黑月十四日至十五日
兩日之中日別三時取胡麻杭米稻穀華三
種火燒并呪一百八徧者即得錢財稱心如
意

又法若欲得縛魔者七日之中同日日取苦楝
樹枝一本云菩提樹枝一千八段一一塗於
白芥子油呪一遍火中燒者即得縛魔
又法若呪師或俗人行此呪法時被比止搦
將去枷鎖縛時數數誦此呪者縛永不得

又法若欲得闍囉迦者七日之中日日三時
取名香擣之爲丸一千八箇一一塗酥并呪
燒去者即得如意

又法若人相瞋取胡麻油滓和粳米糠火燒
一千八徧并呪者前人歡喜

又法若取胡麻火燒一千八徧并呪者前人
愛念歡喜

又法若欲得錢財者七日之中日日取古溜
草一本云菰莖長六指一千八段一一火燒并
呪者即得錢財

又法若欲向他索所愛物者取白菖蒲呪之
一千八徧繫自臂上去從乞之無所不得

又法三七二十一日日日三時取安悉香擣
之爲丸一千八箇用塗酪酥蜜中一一火燒
并呪者向囉闍及官人邊去之前人歡喜愛
念
四
十七

又法若欲得作立羅奴斯者梵音此七日之

中日日三時取衆名香擣之爲丸一千八箇

一一塗酥火燒并呪者即得如願

又法若行者洗浴入道場作水壇等種種供

養喚摩利支天安置日日誦呪如是滿十萬

徧一七日中無有斷絕作此法訖然後口云

結界一聲即成莫作手印及呪灰等隨行者

願皆得成就一切難事不近其身能破他人

作法之事他人惡人由是天呪神力自在致

令如是

爾時摩利支天白佛言世尊我有別法今欲

說之用紫檀木廣三指長三寸其木一面刻

作摩利支像似天女形其像左右各刻作摩

利支侍者亦似天女形復以別紫檀木作蓋

蓋之於像作此像已欲行遠道將於此像不離自身隱藏著之莫令人知數數誦呪若有所願即作水壇壇中心安像喚摩利支安置以種種供養復取蓮華一百八箇以供養之其供養法手取一一蓮華一一呪之用以供養復以胡麻杭米火燒一千八徧并呪訖把像行時種種得驗

注云上件諸法皆作水壇等種種供養如得驗也上來所言并呪者隨其物數一一并呪也

時摩利支說此法竟世尊印可善哉善哉汝

今所說我亦隨喜以能利益諸衆生故佛說是經已告諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣及諸人民等聞佛說是摩利支天陀羅尼一心受持之者是人^同不爲一切諸惡所害諸比丘若有人能書寫讀誦受持之者若著髻中若著衣中隨身而行一切諸惡悉皆退散無敢當者是諸四衆天龍八部禮佛而退歡喜奉行

摩利支天經一卷

功德天法一卷

中天竺國菩提寺僧阿難律本又師
迦葉師等共罷多法師於經行寺誦

爾時功德天女白佛言世尊學此法者我當
隨其所須之物衣服飲食卧具醫藥及餘資
產供給是人無所乏少繫念心住晝夜歡喜
正念思惟是呪章句發菩提心若衆生於百
千佛所種諸善根是說呪者爲是等故於閻
浮提廣宣流布是妙經典令不斷絕是諸衆
生聽是呪已於未來世無量百千那由他劫
常在天上人中受樂值遇是諸佛速成阿耨

多羅三藐三菩提三惡道苦悉畢無餘世尊
我已於過去寶華功德海瑠璃金山照明如
來應正徧知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊所種諸善根是故我
今隨所念方隨所視方隨所至方悉令無量
同百千衆生受諸快樂若衣服飲食資生之具
金銀七寶真珠瑠璃珊瑚琥珀璧玉珂貝悉
無所乏若有人能稱金光明微妙神呪爲我
供養諸佛世尊三稱我名燒香供養供養佛
已別以華香種種美味供施於我灑散諸方

當知是人即能集聚資財寶物以是因緣增長地味能令諸天悉得歡喜所種穀米芽莖枝葉果實滋茂樹神歡喜出生無量種種諸物我時慈念諸衆生故多與資生所須之物世尊於此北方毗沙門王有城名曰阿尼曼陀其城有園名功德華光是園中有最勝園名曰金幢七寶極妙此即是我常止住處若有欲得財寶增長是人當於自所住處應淨掃灑洗浴其身著鮮白衣妙香塗身為我至心三稱彼佛寶華瑠璃世尊名號禮拜供養

燒香散華亦當三稱金光明經至誠發願別以香華種種美味供施於我散灑諸方爾時當說如是章句作功德天身印誦大身呪二無名指左右相鉤於掌中二小指直豎頭相離一寸二中指直豎頭相拄二頭指於二中指背上第三節二大指並直豎頭指來去呪曰
波利富樓那^一遮利三曼陀^二達舍尼^三摩訶毗訶羅伽帝^四三曼陀^五毗陀尼那伽帝^六摩訶迦梨波帝^七波婆欄薩婆哆吒^八三

曼陀九修鉢十黎富餘十阿夜那達摩帝十摩

訶毗鼓畢帝二摩訶彌勒十鞞僧祇帝三醯帝

徒四三博祇憊帝五三曼陀阿陀六阿菟婆

羅尼七娑婆訶者云散去此呪求財物故無娑婆訶爲是不著莎訶句也

是名第一根本印呪

二十

功德天華身印第二

准前唯改二頭指直豎相離三寸許二中指

相又入掌右壓左頭少屈二小指頭相拄二

大指頭相拄開腕相離四寸拄呪曰

波置呼盧多一不黎帝那呼嚧多二烏吒句

呼盧多三那無呼盧多四不黎啼那呼盧多

五嗚奢副呼盧多六莎訶七

功德天結界印第三

左右小指相又入掌二頭指向外相又右壓

左二中指直豎頭相拄二無名指各捻二中

指背上節二大頭向身相拄開腕三寸許關

功德天施珍寶印第四

左右中指無名指相又入掌二小指向外相

又右壓左右頭指曲豎左頭指直豎二大指

屈入掌中合腕用誦大呪

功德天施一切鬼神種種飲食印第五

左右中指二無名指相又入掌二小指向外相又右壓左二頭指直豎向上相離二寸二

大指屈入掌中合腕

用大呪

功德天華座印第六

右手頭指以下三指向上豎似屈不屈

右小

指向上直豎頭離無名指一寸半許右大指

屈在掌上以左手把右手五指左大指壓右

大指上合腕掌

無呪

功德天下食印第七

右中指以下三指仰豎向上以右大指捻頭

指上節側左中指以下三指把拳左頭指少

曲向上以左大指捻中指中節側二手各仰

磔開合腕

用大呪

功德天令療病家闍印第八

右手大指屈在掌上頭指以下四指把拳拳

頭向上以左手握右手腕上大指案在腕背

之上若人每日以結此印散華供養珍寶自

至

功德天心印第九

左右無名指小指反叉在掌豎二中指頭相
拄以二食指頭各捻中指上節背並豎二大
指

功德天供養印第十

左右小指相叉掌中右壓左屈二無名指握
二小指指頭向身豎二中指少曲頭離一分
二頭指亦豎指頭離四寸並豎二大指各捻
二無名中節背

功德天歡喜印第十一

准前華身印唯改二頭指於二中指背後壓

甲上少許當宵前呪曰

支不帝黎那^一阿支不帝黎那^二彌耆帝黎

那^三烏蘇帝黎那^四若副多帝黎那^五斯蘇

帝黎那^六莎訶^七若有官事當結此印

功德天令呪師家人闍印每日結此印散華

供養珍寶自至

又功德天心印第十二

准前歡喜印二頭指於二大指甲上二中指

豎直少屈頭相拄呪曰

那耆富嚧盧一憂多羅富盧^二龍若呼娑富

樓^三憂裨又富盧^四阿羅耆富盧^五毗黎帝

那富盧^六殊知富盧^七沙訶^八

是灌頂章句必定吉祥真實不虛等行衆生
及中善根應當受持讀誦通利七日七夜受
持八戒朝暮淨心香華供養十方諸佛當爲
己身及諸衆生迴向具足阿耨多羅三藐三
菩提作是誓願令我所求皆得吉祥自於所
居房舍屋宅淨潔掃除若自住處若阿蘭若
處以香泥塗地燒微妙香敷淨好座以種種
華香布散其地以待於我我於爾時如一念

頃入其室宅即坐其座從此日夜令此居家
若村邑若僧房若露處無所乏少若錢若金
若珍寶若牛羊若穀米一切所須即得具足
悉受快樂若能以己所作善根最勝之分迴
與我者我當終身不遠其人於所住處至心
護念隨心所求^{同一}令得成就並當至心禮如是
等諸佛世尊其名曰寶勝如來無垢熾寶光
明王相如來金燄光明如來金百光明照藏
如來金山寶蓋如來金華燄光相如來大炬
如來寶相如來亦應敬禮信相菩薩金光明

菩薩金藏菩薩常悲菩薩法上菩薩亦應禮
敬東方阿閼如來南方寶相如來西方無量
壽佛北方微妙聲佛

功德天像法

取未嫁女年十五者織絹一丈四尺用功德
天大身呪呪黃牛尿一千八徧以尿灑其絹
面上從月八日至十四日淨好泥地作四肘
水壇取釋迦像一軀安置壇中供養種種香
華飲食然燈五盞喚一畫師上好手者日日
與受八戒齋清淨洗浴亦與畫師作護身印

先共畫師斷其功力隨所須者呪師不得還
價其像身長一肘一尺三寸五分除其光座
更須高大亦彌精好用薰陸香沉水香白檀
香乳汁和彩色不得用諸皮膠以功德天華
身呪呪其彩色取五罐水著壇中心及四角
於壇門前作三七人齋若無者七人及至三
人亦得其功德天像身端正赤白色二臂畫
作種種瓔珞環釧耳璫天衣寶冠天女左手
當持如意珠右手施呪無畏當臺上坐左邊
畫梵摩天手執寶鏡右邊畫帝釋天如散華

供養天女背後各畫一七寶山於天像上作
五色雲雲上安六牙白象象鼻絞馬腦瓶瓶
中傾出種種寶物灌於功德天頂上天神背
後畫百寶華林頭上畫作千葉寶蓋蓋上作
諸天妓樂散華供養其像底下右邊復畫上
作呪師形著鮮白衣手把香鑪同二跪供養於
白素紬上坐以上功德天像法竟
又一像法劫賓木作一天女形身長一寸
呪師從正月一日洗浴當於像前設種種供
養日日更加上好供具如是至十五日滿足

所欲求者皆得稱意欲散壇時於壇中心燒
阿波末唎伽草此云牛膝草是若欲作法時正月三
月七月當以此月入壇天女歡喜餘月並不
得若欲伏大力鬼時先燒阿唎瑟迦二合柴此
木患子是又法呪君杜嚕香薰陸香是尼俱陀樹葉種種香
華又以黃牛酥然燈每恒如是取前件華果
誦呪一百八徧一徧一度擲著火中一日三
度十五日滿足出道場訖一切財寶種種衣
裳五穀豐盈無所乏少

又法所有病人身上一切痛處皆以烏羊毛

繩結作二十一結繫安痛處即得除愈

又法向病人牀底每夜燒摩那屎囉此云并雄黃

白芥子鹽等鬼聞藥氣而身劈裂退散馳走

又法取瞿噓者那此云須曼華擣為此云相

末呪之一百八徧塗著額上前一切障難自

然散滅

又法取丁香葉龍腦擣為末呪之一千八徧

用塗心上又取一分以緋袋盛之安頂上一

切衆生見者愛敬念

若欲令怨家病時當於功德天像前立一肘

水壇壇門邊燒却陀囉木此云紫檀木是又取市死

人臂骨野芥子訶梨勒燒作灰乳汁和畫作

彼怨人形像呪師誦呪以右手把刀左手執

持作瞋心誦呪一百八徧又以左脚踏畫人

心上二十一徧呪時加鉢泮

又法呪師若欲得一切衆生自來供養者當

於功德天像前立二肘水壇當壇西門穿一

肘火坑呪師於壇門南坐右手把方鹽一百

八顆一顆呪一徧擲火鑪中如是十五日一

日三時一時一千八徧并燒酥蜜白膠沉水
蘇合香等百味飲食自來供養呪師無所乏
少

又法若欲得見功德天者當詣一大蓮華池
所以左手執香鑪入蓮華池於其池中摘取
一華呪之一徧還擲著水中如是滿一萬徧
訖爾時功德天當於七寶座以自相好水中
出現爾時行者以銀盃滿中盛龍腦香水於
其出處以水澄之於是功德天而作是言子
欲令我作何等物爾時行者即答功德天神

減少分施我作是語已功德天即自還去於
後行者去處皆值財寶求者稱意種種隨心
終不之少

又法取貫彌木此云狗杞是也寸截一百八段呪一

徧擲著火中同日每日三時一時一百八徧如是

滿足一百八日於是行者即得自悟三通智廿六

又法或在寺中若在房中有舍利處莊嚴道
場以功德天像面向西著寸截紫檀木任婆
木皮此云苦棟是二種物悉以酪酥蜜塗塗一段
木呪之一徧擲著火中如是滿一百八段乃

止一日三時如是二十一日行者日得銀錢
五百文

又法取優鉢羅華若無此華取初出青蓮華
舍利波尼鞞沙多波尼摩陀那香摩盧伽香
摩那叱囉以上六種等分擣作末以雪水和
作丸丸如小棗大於金銀合子重盛藥丸依
如前法日夜誦呪不息乃至藥自然動動即
以藥擲著口中行者含訖一切見者皆大歡
喜日行三千里可無所畏
又法欲得功德天每恒歡喜者取那伽和薩

此云龍華出崑崙山須尉多摩伽羅尼三種等分擣爲
末以雪水和藥爲丸丸如小棗大以金合子
盛藥每日於功德天像前燒一九一切障難
自然散滅

又法以舍離沙此云樹合歡樹一肘麤如指大以娑

羅樹汁塗合歡枝上呪師手執杖於天像前
數數誦呪滿一百八日天女歡喜所有患處
以此呪杖拄之即愈

又法須取穀麥小豆呪之一徧擲著火中令
滿一千八徧一日三時如是滿足四十五日

一切家中穀麥豆自然色別皆來聚集

又法欲除家內一切灾禍取伽羅樹枝若無此木取石榴枝寸截塗酥酪蜜呪之一徧著火中燒滿一千八徧一切灾禍自然除滅又法爲除家內一切灾障每月八日十五日炭灰二物和酥呪之一百八徧散宅四方當宅中立誦呪一千八徧一切惡鬼不敢前進呪師欲得天女歡喜者於像前作四肘水壇壇中心穿一肘火坑深七寸畫作十二葉蓮華形於中燒紫檀木桑木柴長一肘各一束

如是每日三度於像前燒之種種供養并燒酥酪杭米華蕎麥華誦大身呪至十萬徧依如此法天女歡喜恒具大驗誦此呪不得行欲誦此呪者得無所畏若阿須輪鬼神龍神無能害者說呪已阿難及諸比丘皆前爲佛作禮而退此功德天女法竟

佛說陀羅尼集經卷第十一

永樂北藏

佛說陀羅尼集經

第四六冊

佛說陀羅尼集經卷第十二

同二

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

諸天等獻佛助成三昧法印呪品

一時佛在毗富羅山大衆會中說諸金剛陀羅尼印祕密法藏神呪壇法於是會中有梵天王及天帝釋摩醯首羅日天月天星天地天四天王火天等俱是諸天王各有無量諸眷屬俱共會說法又有無量天龍八部諸大鬼神藥叉羅刹諸眷屬等聞是金剛神通自在法呪功能各大驚怕莫知走處佛語止

止汝等莫怕此金剛法藏大有利益汝等諦聽我爲汝等說諸利益方便之事爾時天龍八部衆等聞佛說已心生歡喜各各慙愧悔諸罪過從座而起五體投地頭面禮敬前白佛言世尊我等眷屬各有一百一十二大將同二一一大將各領四萬藥叉眷屬一一藥叉各領四百萬億鬼神相共遊行娑婆世界滿諸國土常伺人便貪食血肉爲諸橫難縱暴天下破壞正法欺誑三寶恒作不善我等愚癡不知諸佛慈悲憐愍一切衆生多諸利益我

等眷屬各各不覺心口失念發大誓願歸佛法僧同諸天等獻是神呪助護三寶不敢違教從佛印可對佛菩薩金剛等前結諸要誓我等徒衆所領眷屬在在處處如有寺舍道場講說大乘法論及有誦持陀羅尼藏神呪印者所住之處若有惱亂反加殘害不相擁護我等眷屬即同欺犯負於三寶我等皆當未來之世誓願不得成佛道果願佛證明印可法呪我等亦當同諸佛等利益一切
大梵摩天法印呪第一

仰右手掌直伸小指頭指屈無名指中指中節頭並向上豎之大指附於頭指側上大指來去呪曰

唵一輸嚕二致二悉彌哩三致三陀囉上聲尼

四鳴餅訶上聲

四二

是法印呪若有人等受持此法修習是呪供養梵天欲得驗者日日洗手面訖先胡跪地於左腋中以挾澡罐罐口向前即以右手作此印寫澡罐水盛印掌中口近其掌呪水三徧自飲水訖又更印中盛水以拭自口誦呪

三徧又印中盛水呪之三徧即用水潑自右脚上次潑左脚上復以右手大指無名指捺自兩眼兩鼻口中右耳左耳竟向自頭上過手放之若是好事以頭指入中指頭大指兩指之間即以頭指向外放之出聲彈指若是惡事即以大指中指相捻出聲彈指作此法者種種得驗作法即成論義得勝若作都大道場之時亦作印呪喚梵天入助護供養如能日日誦呪供養一切佛等一切有驗帝釋天法印呪第二

先仰兩手即以二無名指相鉤其二中指及二小指各向掌屈之二頭指各斜豎頭相拄以二大指亦斜豎附搏頭指側大指來去呪曰
 唵 一怯 瞞弭唎^二 合 怯 二怯 瞞伽弭唎^二 合 怯 三
 那羅阿姥腎穰^四 合 阿姥瞞訶^五 三 阿怯殊姥
 怯^六 娑伽提^七 時那筏囉^二 合 噉^八 莎^九 訶^九
 是法印呪若有人等受持是呪印等供養帝釋天者種種有驗若在佛前每日作意常供養者是人恒得諸天衛護一切歡喜

摩醯首羅天法印呪第三

合掌以二大指二頭指二小指皆相著豎即以右手中指又在左手中指無名指歧出又以無名指復又在左無名小指歧出以左手無名指又在右手無名指中指歧出入以中指又在右手頭指中指歧出二手指相又以向外各搏著手背節間大指來去呪曰
唵一毗路囉合薩尼二波囉合末聲陀聲尼
三瞋陀尼四頻陀聲尼五莎聲訶六
是法印呪若有人等日日受持此印誦呪供

養摩醯首羅天者種種得驗每作是印誦呪供養諸佛之時一切佛等亦生歡喜兼療一切諸病有驗

摩醯首羅天求馬古印呪第四

右手屈中指最下節向掌內其餘二節直伸又以無名指杓在中指背根又屈小指頭向掌中又屈頭指以中節文壓無名指甲又屈大指以大指文壓頭指甲以其大指頭復壓小指甲呪曰
唵一潛倍謀戲二莎聲訶

若人欲得求馬古者七日之中全不喫食日
日作此印印中中指上以酥蜜塗之數數誦
呪口云所求馬古名字急急來者至第七日
即來打門夜時作法莫聽人知若晝日作牢
閉門著莫聽人知

又法以泥作同二四箇像形如天像長三四指何
等為四一名闍夜二名毗闍夜三名阿自多
四名阿婆囉自多又以泥作摩醯首羅天像
中央安摩醯首羅右邊安闍夜及毗闍夜左
邊安阿自多及阿婆囉自多前著火鑪取猫

兒糞

此是西國鬼食餅名

及人爪甲與人頭髮三種相

和燒供養之數數作印并誦呪已口云所求
馬古名字急急來者如是七日日日作法至
第七日即來打門從心所願此法喫食亦無
所苦於夜作法莫令人知若其晝日欲作法
者牢閉門著莫令人見若事了竟收取其像
藏著還用

東方提頭賴吒天王法印呪第五

側左手掌中指已下三指把拳又屈頭指中
節頭亦小曲又以大指直斜伸頭勿捻著頭

指上右手亦同唯舉腕下著於左手臂上大
指來去呪曰

唵一地嚩致囉^{上聲}瑟吒^{二合}囉囉囉二波囉

合末^{平聲}陀^{去聲}那^{四聲}莎^{去聲}訶^五

南方毗嚩訶陀迦天王法印呪第六

側左手腕以右腕側著左腕根上^五二掌相背

以二中指相鉤伸之如索以二小指二頭指

二大指各曲之頭指來去呪曰

唵一毗嚩訶陀迦^二藥叉地波路曳^三莎^{去聲}訶

四

西方毗嚩博叉天王法印呪第七

右手側腕以右手腕著於左手腕根上二手

中指已下三指各屈在掌作拳屈二大指以

二大指頭各歷中指甲上以二頭指相交如

索申之大指來去呪曰

唵一毗嚩博叉^{去聲}那^二地波路曳^三莎^{去聲}

訶^四

北方毗沙門天王法印呪第八

左手側腕屈頭指已下四指在掌中作拳又

屈大指歷頭指上右手腕亦側之作拳如左

手法唯以大指直伸向上於左手拳上累著
大指來去呪曰

唵一跋賒囉_二麼那_二檀那_二拏_二底_二聲陀羅_三

莎_{去聲}訶_四

是四天王法印呪等若諸人輩受持諸佛般
若菩薩金剛天等法呪之時因有供養都會
道場法壇之所并作此印誦呪喚天安置供
養即得一切人等歡喜是天王等過去亦曾
供養十方一切諸佛及諸菩薩并金剛等其
呪印法皆同諸佛之所印可并顯像法具諸

相貌咸侍佛所利益一切
又四天王通心印呪第九

二手頭中小三指反叉合掌二無名指豎頭
相挂屈初節上二大指還向內拳中大指來
去作是像已於道場北面向南邊作行安置

_{周二}

_六

竟呪師南坐面向北方即手作前法印各別
作印各誦其呪一一喚之安置坐已燒安悉
香種種供養次作通心印誦通心呪呪曰_同
_最後又四天王通心印呪第十

右手大指中指小指皆豎向上屈頭指無名
指拳著掌上手掌向前屈肘向上不見別來去法

呪曰

那^上謨毗^上聲魯茶^上迦^上聲夜一那^上麼毗^上聲魯

跋叉夜二那^上麼跋^上呼賒囉^上瞞拏曳三那^上麼提

唎^上底囉^上聲長瑟吒^上合囉夜四路姪他五壇茶

徒皆切陀壇茶六壇吒^上聲濟壇吒^上濟七路摩唎

八莎訶九

若能清淨如法受持是法印呪四大天王將
二十八部善神來詣道場助護行者治一切

病七日呪之悉皆除差

四天王像法

提頭賴吒天王像法

其像身長量一肘作身著種種天衣嚴飾極

令精妙與身相稱左手伸臂垂下把刀右手

屈臂向前仰手掌中著寶寶上出光問二

毗嚕陀迦天王像法

其像大小衣服准前左手亦同前天王法伸

臂把刀右手執稍稍根著地

毗嚕博叉天王像法

其像大小衣服准前左手同前唯執稍異其
右手中而把赤索

毗沙門天王像法

其像大小衣服准前左手同前執稍拄地右
手屈肘擎於佛塔

作是像已於道場北面向南邊作行安置竟
呪師南坐面向北方即手作前法印誦呪一
一喚之安置坐已燒安息香種種供養及誦
心呪呪曰

唵一漸婆羅_二謝輦陀羅夜_三莎_{去聲}訶_四

是法印呪名四天王通心印呪若作像身於

道場中日日作印對於像前誦上呪等及誦
心呪得四天王歡喜垂恩若能誦呪滿十萬
徧療病大驗多得錢財

日天法印呪第十一

先背兩手中指無名指小指等背豎使齊以
二頭指斜直頭相拄以二大指側屈捻頭指
側本節文大指來去呪曰

唵一娑訶薩囉_二囉_{上聲}濕迷_三莎_{去聲}訶_四
是法印呪若有受持此印誦呪日日供養日

天子者一切無病若在佛前爲供養者諸佛歡喜

日天子供養印第十二

不見別呪

右手無名指小指屈在掌中以大指捺無名指小指上節中指直豎少屈頭指指頭側著中指上節即^{同二}以左手四指把腕大指把著右手腕背小指斜伸屈右臂肘直向上豎

月天法印呪第十三

反叉二小指無名指在掌中右壓左直豎二中指頭相著以二頭指各壓中指第三節上

以二大指各捻掌中無名指兩頭大指來去呪曰

唵一住住鉢底^二莎^去訶^三

是法印呪若作大道場都壇之時當作此印誦呪供養一切歡喜

星宿天法印呪第十四

先仰左手右手逆覆左手相又以右手無名指頭累壓左手中指內根節以右中指壓左無名指內根節復以左無名指逆累壓右中指內根節以左中指頭捻右無名指內根節

總續正如索以二小指直豎頭相拄以二頭
指斜直頭相拄以二大指向身頭相拄開大
指來去呪曰

唵一那刹跢囉二提婆跢曳三莎去聲訶四

是法印呪若有呪師日日相續對於佛前每

作此印誦呪供養者身常無病作都壇時亦

通入數請喚供養一切歡喜

地天法印呪第十五

合腕以二頭指及二小指反叉在掌中右壓
左以二中指及二無名指直豎頭相拄以二

大指並豎壓二頭指側大指來去呪曰

唵一婆孫陀哩二陀那陀若三鉢囉二聲合婆上聲

囉二聲但上聲你四聲莎去聲訶五

是法印呪若有人等日日相續受持此印至

心誦呪供養地天得一切珍寶若作都壇時

亦通入位喚而供養一切歡喜

火天法印呪第十六

直豎右手後三指頭指少曲以大指屈在掌

中頭指來去呪曰

唵一阿耨那去聲曳二聲訶弊毗治切下同歌弊三聲婆

永樂北藏

佛說陀羅尼集經

第四六冊

訶那去聲夜四地弊地弊五地跛夜六莎去聲訶七

是法印呪呪師若作一切壇法供養之時先
喚火天坐於火鑪華座中已燒酥蜜等種種
供養竟即移火天於火鑪邊安置坐之然後
以次請一切佛及請般若一一菩薩一一金
剛并諸天等安置火鑪華座中已燒酥蜜等
及以五穀種種華香并諸餅果香水等物而
為供養竟一一次第還作本印誦其本呪而
送本位供養徧已作發遣印而令散之

火天子助呪師天驗印第十七不見別呪

右臂屈肘向上直豎頭指中指及無名指屈
頭向掌頭勿著掌直豎大指捻頭指側

閻羅王法身印呪第十八

屈左手三指仍稍出頭指三分許以大指搏

附著頭指下節同文頭指來去呪曰十

唵一閻摩囉闍二烏揭囉去聲毗嚩二合耶三阿

揭車四莎去聲訶五

是法印呪若作大壇供養一切諸佛等時即
作此印誦呪七徧其閻羅王即來受供心大

歡喜

一切龍王法身印呪第十九

亦名優婆塞陀龍王印

以右肘頭在左肘內復以右手後四指少曲以大指搏頭指少曲之左手反曲向右手上右手亦如是兩手相向狀如蛇口以二手四

指開合來去

呪用後呪

又有龍王法身印第二十

左右臂腕准前不改但以左右小指無名指反叉掌中右壓左二中指直豎頭相柱以二食指柱中背上節以二大指少曲各柱二

食指內中節頭指來去

同誦呪曰

唵^二蒲祇蒲祇^二蒲雞蒲伽跋底^三鳴鉢訶

是法印呪若作大會供養壇時即作此印誦呪喚入都壇會中同供養者即得一切皆悉歡喜若欲祈雨當具作壇供養作法所祈即

得降雨便足

四二

十一

五方龍王華座印第二十一

不見別呪

二手八指似曲不曲皆向上豎二小指頭相離二分二無名指及二中指頭各相離可二寸許二頭指頭相去四寸並豎大指二指相

著

五方龍王牙印第二十二

不見別况

屈右臂肘直向上豎屈無名指小指在掌中
指直豎又屈頭指指頭側著中指中節以大
指捻頭指頭側

祈雨法壇

若欲乞雨可就國中四望勝地及好池泉有
龍之處近其池側修理平淨方面各取正五
十步著淨衣服置立道場竟當中心作十二
肘壇八肘亦得其壇四方皆將皂布幕圍繞

之上方亦覆於其幕內多懸皂幡又以五色
粉繞四畔其壇界畔唯作一重而開四門壇
之東門將以泥作一龍王身身長三肘一身
三首其龍立地龍身一肘在於壇內二肘在
外次於南門又以泥作一龍王身身長五肘
一身五首其龍立地龍身一肘在於壇內四
肘在外次於西門又以泥作一龍王身身長
七肘一身七首龍身立地龍身一肘在於壇
內六肘在外次於北門又以泥作一龍王身
身長九肘一身九首龍身立地一肘在內八

肘在外次壇中心又以泥作一龍王身身長八肘一身一首龍頭向東五龍王前龍別各安二大瓦瓶瓶上各以白粉塗之其瓶身上以真牛黃各畫四箇須菩提像結跏趺坐一瓶口滿著雜華若無生華以絲華充其瓶項上華鬘交絡其壇四角各別安一赤銅水罐其罐各受可一斗者滿盛淨水不須畫飾其口插柳栢枝竹枝亦得中用各并葉取又各以生五色絲帛繫其枝上共成一束其絲色別各長五尺其壇内外多以泥作小龍子

形以爲眷屬五龍王前各以種種果餅飲食一大牙盤盛而供養其食日別換新好者作是壇法乞雨之時每日以煮五穀一石散施地上鬼神等食作法時共八弟子伴悉曾經入都道場者令入驅使以外餘人不得輒入其作法人等唯合得食乾粳米飯粳米乳粥餅果子等不得喫菜香湯洗浴著新淨衣入壇作法一上廁時一度洗浴著新淨衣方入壇上遣一呪師坐於壇内多燒雜香至心誦呪直護身作莫作結界如是八人更互入壇

誦呪不得令其壇內空虛日夜誦呪呪聲莫
絕每至夜然一百二十盞燈若欲出入來去
之時皆從西門出入來去其餘三門不得輒
入幃幕以外四面各別而開一門門別各懸
雜綵色幡門別張幕多數氎褥供給香油飲
食卧具又請有德有行精進衆僧各自清齋
香湯洗浴著新淨衣入幃之內轉大雲經孔
雀王經大雲輪經六時繞壇行道禮拜助祈
雨人若能如是作法乞雨三日得雨若不得
者一七日內必得大雨

那囉延天身印呪第二十三亦名呼名印
上下例然也
以兩手四指反相又仰掌向上指頭向上直
豎二大母指各附二食指側大母指來去呪
曰
跢姪他一唵二那囉延提婆那三訖抑合噓
拏合訖抑合噓拏二合四莎訶五
那囉延天無邊力印第二十四
准前印上迴掌向身合腕以左手大母指屈
入右手大母指岐間以右手大母指壓左手
大母指誦前呪作此印呪能移山覆海不得

與人結怨必爲報讎損於前人慎之慎之

乾闥婆身印呪第二十五

以二小指左右相叉以二無名指鉤取二小指在掌中二中指直豎頭相拄二頭指附二中指側少屈二大母指並散豎大母指來去

呪曰

唵一薩婆乾闥婆那^二迦嚕茶耶^三畔陀畔

陀^四莎訶^五

緊那羅身印呪第二十六

以左右二中指無名小指合掌相叉右壓左

二頭指豎頭相拄開掌一寸許二大母指散

豎來去呪曰

唵一跋折囉^二緊那囉伽^三聲耶^四畔陀畔

莎訶^五

摩呼囉伽身印呪第二十七

以兩手把拳仰掌側相著先豎二頭指又以

二大母指各捻二中指側文上頭指來去呪

曰

唵一薩婆摩呼囉伽^二伽囉吒耶^三莎訶^四

摩訶摩喻唎印身呪第二十八^{唐云孔雀王印用此結界}

魔縛

先以右手中指又入左手中指背左手頭指
無名小指並把右手中指背又以右手頭指
無名小指把左手大母指左手大母指在右
手大母指岐間出頭與左手中指相捻右手
大母指壓右手頭指中指甲上左手頭指直
豎來去呪曰

跢姪他一唵二摩訶摩喻唎三薩婆伽那鉢
地四畔陀畔陀五鳴訶頗吒六二合莎訶七
摩訶摩喻唎集天衆印第二十九與遮文荼
追天鬼印

也同

師子王呼召印呪法第三十

起立先以左手頭指屈第二節又以左手大
母指壓頭指上又以中指壓大母指甲上無
名小指直豎舉手與左髀齊又以右手大母
指屈入掌中同二三指把拳又與右髀齊迴手掌
向髀頭指直豎來去呪曰

跢姪他一唵二吼吼吼三呼呼呼呼四訶
訶訶訶五莎訶六作此印時一切
鬼神一呼立至
師子王護界印呪第三十一

與前軍荼利金剛一字降魔王印同唯改二
中指頭挂眉間呪曰

唵鉢一豆留豆留二鉢鉢鉢鉢三

繞壇三帀發大聲吼誦此呪已所有一切毗
那夜迦聞此呪音皆悉散滅

伽魯荼呼召印呪第三十二

仰二手掌右壓左以右手大母指鉤取左手
大母指左手亦如之左手中指無名小指屈
在右手掌中以右手中指無名小指壓右
手三指甲上頭指直豎來去呪曰

唵一跋折囉伽魯拏二瞋陀瞋陀三摩他摩
他^四鉢鉢^五莎訶^六

天辯天神王呼召印呪第三十三

先以右手大母指屈入掌中中指無名小指
托拳又以左手向前把右手腕右手頭指來

去呪曰

跋姪他^一唵^二摩訶提婆布怛囉^三却吒^合

旁伽^四賀悉跢^合曳^五莎訶^六

跋摩檀陀呼召印呪法第三十四

以兩手中指無名小指正相又二頭指豎頭

相柱二大母指各附二頭指側開掌如掬水
法大母指來去呪曰

跢姪他一唵一𩇛摩檀馱那尸朋迦唎尼

四跋折唎杜堤五理醯理醯六莎訶七

水天呼召印第三十五

以兩手小指頭側相搏四二二無名指在小指後十六

指心相捻二中指亦然二頭指秘捺二中指

背第一節上仰掌狀如掬水法以二大母指

各附食指側大母指來去呪曰

跢姪他一烏馱去迦提婆那二理醯理醯三

莎訶四

若欲作此水天印呪法者當作縱廣四肘木
壇壇開四門其壇北面安水天座安十六盤
飲食供養燒熏陸香呪師洗浴著新淨衣面
向北坐誦呪滿足一千八徧祈雨先得若入
水中作此印法履水如地

造水天像法

以白檀木刻作其像身高五寸似天女形面
有三眼頭著天冠身著天衣瓔珞莊嚴以兩
手捧如意寶珠身高二寸半作亦得造此像

已安木函內以錦囊盛繫於左臂諸願悉隨
次作身印

水天身印第三十六

起立並腳合掌當眉間屈二頭指壓一大指
頭作此印者水天身現

同二

十七

風天法印呪第三十七

起立地兩腳相離三尺許腳指並齊左右中
指屈中節在掌中次以並二大指各壓中指
側上鉤左右頭指無名指小指頭皆相著三
指側皆開合腕以一大指下節當額上著指

頭向上呪曰

唵一婆遮鞞二阿揭車

三

莎

去聲訶四印無來有去法印

出十一面呪是當部

阿脩羅王法印呪第三十八

以左手中指等屈指頭離掌二分許其頭指
曲以大指亦稍曲與頭指相應大指來去呪
曰

唵一毗摩質多囉二阿蘇囉三

地波多曳

去聲訶五

是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚

入供養一切歡喜

遮文荼法印呪第三十九

以左右中指無名指倒捩相絞以二小指相
又以二大指向上相叉其二頭指亦相叉大
指來去呪曰

唵一胡嚧胡嚧三遮文地

徒皆切三莎訶四

是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚
入供養一切歡喜

遮文荼大三博叉護身印第四十

二大指屈於掌中二無名指壓二大指甲上

二頭指中指小指並直豎頭相挂翼二肘印
去乳房五寸誦大身呪

遮文荼天火輪印第四十一

左中指挂右頭指頭右中指挂左頭指頭二
無名指屈於掌中二無名指中節相背二大

指二小指並直豎頭相挂誦心呪

同二

二八

遮文荼天伏魔鬼印第四十二

左右八指總反叉於掌中唯二中指直豎頭
相挂合腕安頂上翼二肘誦心呪
遮文荼天追諸天印呪第四十三

左右九指總反又在掌中唯右手手指直豎
來去二大指亦屈頭於掌中誦大身呪此呪亦名

摩登呪曰

那^{上聲}謨悉陀^{去聲}喃^{上聲} 那^{上聲}謨摩登伽^{去聲}喃

二^{上聲}那^{上聲}謨悉陀^{去聲}耶^三遮文荼耶^四頗路

囉^{合二}迦羅波泥^五什婆娑那^{去聲}耶^六提婆陀

聲^{去聲}那婆不嗜陀^{去聲}曳^七阿彌迦槃羅毗利耶

鉢羅迦羅摩曳^九藥叉囉刹娑婆不嗜陀

聲^{去聲}耶^十拔羅不摩婆羅臘陀^{去聲}曳^{十一}嚩師伽

那^{二十}伽膩鞞闍伽^{三十}瞢伽羅鉢瑟吒^{四十}曳

濕摩捨那^{五十}婆那婆悉泥曳^{六十}哩醯^{平聲}曳醯

聲^{上聲}婆伽婆帝^{七十}遮文遲^{八十}薩婆阿遏他^{合二}悉

啼^{九十}訶羅訶羅^{二十}頤利頤利^{二十}戶盧戶盧

二十遮囉遮囉^{三十}只唎只唎^{四十}主嚧主

嚧^{五十}哩醯^{平聲}曳醯^{上聲}婆伽婆帝^{六十}遮文

荼^{七十}闍婆羅闍婆羅^{八十}陀婆陀婆^{九十}

涅唎吒涅唎吒^{三十}彌利彌利^{三十}訶訶^{三十}

醯醯^{三十}呼呼^{四十}勃駄勃駄^{五十}陀囉陀

囉^{六十}提唎提唎^{七十}途嚧途嚧^{八十}伽吒

伽吒^{九十}伽知伽知^{四十}瞿都瞿都^{四十}訶囉

永樂北藏

佛說陀羅尼集經

第四六冊

詞囉^{四十} 醯^二 唎^{四十} 唎^{三十} 呼囉^{四十} 呼囉^{四十} 阿
囉訶^{五十} 阿囉訶^{五十} 暴^{四十} 嚕訶^{四十} 暴^{四十} 嚕訶^{四十} 嚕^{四十}
曳^{四十} 醯^{四十} 婆^{四十} 伽^{四十} 婆^{四十} 帝^{四十} 遮^{四十} 文^{四十} 茶^{四十} 安^{四十} 跢^{四十} 囉^{四十}
迦^{四十} 羅^{四十} 波^{四十} 薩^{四十} 那^{四十} 囊^{四十} 勃^{四十} 蘇^{四十} 摸^{四十} 投^{四十} 休^{四十} 合^{四十} 遲^{四十} 當^{四十} 儀^{四十}
十^{五十} 伽^{五十} 羅^{五十} 伽^{五十} 羅^{五十} 一^{五十} 歧^{五十} 利^{五十} 歧^{五十} 利^{五十} 瞿^{五十} 盧^{五十} 瞿^{五十} 盧^{五十}
三^{五十} 嚕^{五十} 醯^{五十} 曳^{五十} 醯^{五十} 聲^{五十} 婆^{五十} 伽^{五十} 婆^{五十} 帝^{五十} 必^{五十} 帝^{五十} 唎^{五十} 婆^{五十}
嚕^{五十} 那^{五十} 嚕^{五十} 悉^{五十} 泥^{五十} 囊^{五十} 阿^{五十} 勘^{五十} 跋^{五十} 蘇^{五十} 謨^{五十} 途^{五十} 致^{五十}
當^{五十} 嗜^{五十} 七^{五十} 唵^{五十} 八^{五十} 遮^{五十} 羅^{五十} 遮^{五十} 羅^{五十} 九^{五十} 婆^{五十} 羅^{五十} 婆^{五十} 羅^{五十}
十^{六十} 鉢^{六十} 囉^{六十} 鉢^{六十} 囉^{六十} 一^{六十} 鉢^{六十} 囉^{六十} 鉢^{六十} 囉^{六十} 二^{六十} 阿^{六十} 鼻^{六十} 餘^{六十} 阿^{六十}
鼻^{六十} 餘^{六十} 三^{六十} 阿^{六十} 婆^{六十} 阿^{六十} 婆^{六十} 四^{六十} 鉢^{六十} 囉^{六十} 謨^{六十} 吒^{六十} 耶^{六十} 五^{六十}

婆^{六十} 伽^{六十} 婆^{六十} 帝^{六十} 遮^{六十} 文^{六十} 茶^{六十} 薩^{六十} 囉^{六十} 薩^{六十} 囉^{六十}
跋^{六十} 羅^{六十} 跋^{六十} 羅^{六十} 九^{六十} 阿^{六十} 突^{六十} 那^{六十} 阿^{六十} 突^{六十} 那^{六十} 勃^{六十} 駄^{六十} 勃^{六十} 駄^{六十}
七^{七十} 俱^{七十} 囉^{七十} 俱^{七十} 囉^{七十} 二^{七十} 訶^{七十} 羅^{七十} 訶^{七十} 羅^{七十} 三^{七十} 伽^{七十} 羅^{七十} 伽^{七十}
羅^{七十} 四^{七十} 歧^{七十} 利^{七十} 歧^{七十} 利^{七十} 五^{七十} 瞿^{七十} 盧^{七十} 瞿^{七十} 盧^{七十} 六^{七十} 嚕^{七十} 醯^{七十}
平^{七十} 曳^{七十} 醯^{七十} 聲^{七十} 婆^{七十} 伽^{七十} 婆^{七十} 帝^{七十} 七^{七十} 遮^{七十} 文^{七十} 茶^{七十} 八^{七十} 薩^{七十} 囉^{七十}
遏^{七十} 貪^{七十} 七^{八十} 摩^{八十} 鉢^{八十} 婆^{八十} 達^{八十} 耶^{八十} 阿^{八十} 遮^{八十} 囉^{八十} 寫^{八十} 一^{八十} 望^{八十}
不^{八十} 折^{八十} 耶^{八十} 二^{八十} 莎^{八十} 訶^{八十} 三^{八十}
又^{八十} 遮^{八十} 文^{八十} 茶^{八十} 呪^{八十} 第^{八十} 四^{八十} 十^{八十}
呪^{八十} 曰^{八十}
那^{八十} 謨^{八十} 悉^{八十} 陀^{八十} 那^{八十} 一^{八十} 摩^{八十} 登^{八十} 伽^{八十} 那^{八十} 二^{八十} 那^{八十} 謨^{八十} 悉^{八十} 陀^{八十} 夷^{八十} 三^{八十}

遮文茶夷^四阿多羅迦羅波^五合婆娑那夷

六提婆陀那婆不嗜多夷^七阿尼訶多嗜囉

毗嚩夷^八波羅迦囉摩夷^九藥叉囉刹娑不

嗜多夷^十跋囉聲摩^{十一}跋囉臘陀夷^{十二}樂師

伽那^{十三}毗闍伽羅^{十四}普伽羅樹師吒^{十五}合夷^{十六}

奢摩奢那^{十七}瞞悉泥^{十八}唎醯曳^{十九}醯聲^{二十}婆伽婆帝

七遮文遲^八薩婆遏他悉^九訶羅訶羅^十

奚利奚利^{十一}戶盧戶盧^{十二}遮羅遮羅^{十三}

三至利至利^{十四}注留注留^{十五}唎醯聲^{十六}曳

醯聲^{十七}婆伽瞞帝^{十八}遮文遲^{十九}闍婆羅闍

婆羅^{二十}馱婆馱婆^{二十一}多利吒多利吒^{二十二}

四利四利^{二十三}訶醯呼訶醯呼^{二十四}佛提佛

提^{二十五}馱囉馱囉^{二十六}地唎地唎^{二十七}度嚩

度嚩^{二十八}伽吒伽吒^{二十九}祇致祇致^{三十}巨

誅巨誅^{三十一}訶囉訶囉^{三十二}奚唎奚唎^{三十三}戶

嚩戶嚩戶^{三十四}阿魯訶阿魯訶^{三十五}波烏魯訶

波烏魯訶^{三十六}唎醯聲^{三十七}曳醯聲^{三十八}婆伽瞞帝^{三十九}

五遮文遲^{四十}阿多囉劫婆羅^{四十一}瞞娑那

夷^{四十二}勃蘇摸投休遲當儀^{四十三}伽羅伽羅

十五祇利祇利^{四十四}求婁求婁^{四十五}唎醯曳醯

上聲婆伽幡帝三十畢帝利伽拏五十幡悉泥
五十唵六十遮羅遮羅七十婆羅婆羅八十
摩羅摩羅九十波羅波羅十阿鼻餘阿鼻餘
六十阿暮吒曳六十波羅暮吒曳六十唵醯
曳醯聲婆伽幡帝六十遮文遲六十波羅波
羅六十阿度那阿度那七十毗遮那毗遮那
六十屈婁屈婁九十阿羅阿羅七十唏利唏利
七十休婁休婁七十伽訶羅伽訶羅七十祇
唏利祇唏利七十求休婁求休婁五十唵醯
曳醯聲婆伽幡帝六十遮文遲七十薩幡遏

他摩摩某甲七娑陀夷九十沙訶十
又遮文荼呪第四十五
咒曰
那上聲謨婆伽婆妬一嚧達囉耶二那謨悉陀
南三那上聲謨婆伽婆帝四遮文荼囊五阿鉢
囉帝賀多六婆羅毗唎耶七鉢羅羯麼囊八
摩訶囉刹賜囊九鉢羅什婆履多捺耶那聲去
囊十阿帶囉聲迦羅婆合二幡薩那囊十一摩奴
沙摩乞此婆叉泥囊二十捺羅母制三十摩婆薩
那囊四底唎迦跛羅五十摩羅佉吒六十婆伽害

羅睺囊七鬱馱合二雞舍八鼻喇俱聲知目佉
囊九摩醯濕婆合二囉婆羅臘陀囊十二阿蘇囉
那舍泥囊二十藥又囉刹二十此鉢利鼻喇
多去聲囊三噍四遮文茶囊五馱囉馱
囉六努盧奴努盧奴七揭哩合二閣揭哩
闍此云雷震筏羅筏羅九帶波帶波十三什
婆羅什婆羅一吉利吉利三十妬盧妬盧
牟盧牟盧四十摩訶摩盧五十阿毗舍
阿毗舍三十泥毗舍三十薩婆遏貪上聲二
八蘇蘇大野九婆伽婆帝十四遮文茶一
四十

度盧度盧四十陀去聲婆陀婆此云急走佉佉
佉馱佉馱四十制吒制吒四十拔波拔波四十
六吉喇吉喇四十折波折波四十婆伽婆帝
九四十遮文茶五十薩婆提羅上聲醯五十驃謨制
耶五十莎訶五十囉上聲又囉五十蘇蘇阿
闍履囊五十寫薩婆鼻馱去聲那五十鼻那耶
泥雞轉五十莎訶五十
又遮文茶呪第四十六
呪曰
唵一遮文茶二必帝喇婆尼迦三罽波羅訶

悉帝^四茶岐尼羅迷^五破破敷沙必利耶^六

阿鉢羅提訶多^七縛陀鉢吒^八帝利^{合二}輪^上

利迦那迦^九跋折囉^十浮瑟泥^{十一合}阿羯吒

毗羯吒^十鉢都^切魚^吒羯吒^四劬羅鄧瑟智

合泥^五芒斯婆羅摩耶^六輪藍鉢囉^七毗舍

摩奴沙^{去聲}佉伽訶薩帝^九唵^二跋羅補瑟

泥^{二十}遮羅遮羅^{二十}罽波罽波^{三十}醯醯

四^{二十}脯羅脯羅^五阿鼻舍阿鼻舍^{二十}婆

伽婆帝^七那^聲悉都^{合二}提^八沙訶^九

胡噓都^切牟羯多^三沙訶^{三十}

又遮文茶呪第四十七

呪曰

那^上謨悉陀喃^一那謨摩登伽喃^二那謨悉

陀夷^三那謨遮文茶夷^四阿鉢羅底訶多^五

摩羅彌黎鉢羅伽羅摩夷^六那謨婆伽婆帝

七遮文遲^八摩訶囉刹西^九鉢羅闍婆利跢

十那夷那^上聲延安多囉尼却波羅^十提婆薩

那夷^{二十}摩怒沙忙娑拔刹那夷^{三十}唵^{四十}陀囉

陀囉^{五十}室利室利奴^{六十}伽闍婆伽闍婆^{七十}伽

多婆伽多婆^{八十}吉利吉利^{九十}都盧都盧^{二十}暮

盧暮盧^{二十}摩訶暮盧^{二十}阿毗餘阿毗餘
二十薩婆遏他^二麼麼^{其甲二}娑陀夷^{二十}
三唵醯曳醯聲^上婆伽婆帝^{二十}遮文遲^{二十}吐
吐^{二十}他婆他婆^九可陀可陀^十婆吒婆
吒^一三十拔波拔波^{三十}吉唎吉唎^{三十}折波
折波^{四十}唵醯曳醯聲^上婆伽婆帝^{五十}遮文
遲^{三十}薩婆伽羅夷驃^{三十}暮者也^{三十}莎
訶^{三十九}持法用并及功能如下所說
若欲受持摩登伽呪法先作一壇縱廣七尺
用牛糞塗地方七尺七寸當取一杖隨杖長

短量取七尺亦得取柳枝長六尺及竹口含
淨水半喫餘者咽去初含水叩齒七徧然後
喫半殘半咽之即呪呪鉢亦然若呪病人時
取灰無灰取土及水隨得呪之訖用灰水塗
病人身然後呪燒白膠香地上畫一鬼形呪
師手捉石榴枝或用柳枝即呪此枝打病人
時若鬼著者即問姓名行病所由若不語者
誦呪一徧以水灑之即便自語若以芥子代
水亦得結界之法水及芥子或呪三徧或呪
七徧以散四方心中作念齊若干步當擁護

我

凡咒童男女令遣看吉凶者清淨洗浴燒安息香手提石榴杖咒杖打地若打四廂地及打身上即神著也

若一日瘡二日三日四日及七日者當呪白

線一呪一結結三七結繫頭即差

四二

廿四

若人欲斷魘魅鬼者捉鎖鐵刀大小隨意搗病人頭上即便得差

若人欲得錢財寶貨穀帛資生者取七種穀用紫檀木累作井欄以火然紫檀呪七種穀

一呪一燒紫檀火中如是乃至一百八徧即如心願

若人欲得婦女自在者取胡麻呪燒之

若人欲得驅遣一切惡鬼神者可呪生肉燒於火上

若人欲除熱病之時燒青木香誦呪即差

若人欲除蛇毒之時燒皮誦呪

若人欲得錢財衣物者燒蘇曼那華誦呪即得

若人欲作那剎伽阿練那法取烟脂好墨胡

麻油和研塗童子手指甲之上向日呪之即見種種善惡境界

若有人忽得天魔羅雞室陀鬼病其狀如風顛或似狂人或哭或笑此是病狀經四十九日不療其人必死呪師於城門外寂靜之處

同二

廿五

東流水邊作四肘水壇種種供養喚病人近壇門邊結火輪印誦前心呪以右手把白芥子散患人面上鬼得芥子其身碎裂狀如火燒左手執柳枝打病人數數作此法及燒酥酪胡麻如是三日呪神歡喜

又法所有病處以酥油摩病人體上又呪泥塗心下即得除愈

又法欲得大驗時於遮文荼像前以種種香華然燈供養穿一火坑方圓一肘坑中畫作蓮華形燒桑木柴一百八段誦呪一徧一度投著火中又燒酥酪粳米石蜜蕎麥華芥子安息香等如是一千八徧能令呪師得大珍寶若能日日作此法天神歡喜恒具大驗不爲鬼神之所惱亂所有行人誦遮文荼呪不得食胡芥胡椒胡薑胡豆胡荑以上五種皆

不得食若人食者令人失驗

又遮文茶印呪移腫法第四十八

以左右二手中指以下三指各屈成拳二頭指頭相拄二大指各捻中指側成拳三指各背相著呪曰

唵一遮文茶^二伊利彌利^三莎訶^四

受此法印預前七日持齋戒已當大齋日對佛像前燒沉水香供養已竟陰誦此呪二十一遍次當叩齒二十一下後陰唱殺受持以後任意用之男左女右若禁男時用左頭指

捻腫上訖即取一骨書此骨頭著地面上作腫移字即誦前呪二十一徧次當叩齒二十一遍口陰唱殺即將患人近樹邊立以左頭指畫於樹上應時即移著於樹上有大神驗遮文茶呪功能略竟

一切毗那夜迦法印呪第四十九^{廿六}

以二小指二無名指相鉤向內即以二中指豎相叉又以二頭指各豎附中指以二大指亦豎附近頭指側大指來去呪曰

唵一薄迦囉准^{去聲}茶^二阿地波多曳^三莎^{去聲}

訶^四

是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚
入供養一切歡喜

又毗那夜迦呪法第五十

呪曰

那^{上聲}謨毗那夜迦^{上聲}寫一訶悉知^{二合}目佉^{上聲}

寫^二路姪他^三阿知耶^{四二合}那知耶^{五二合}殊

播帝耶^六烏悉曇^{去聲二合}卑耶^{七二合}悉婆^{二合}

鉢耶^八跛途薩耶^九娑喇跛遲^十莎訶^{十一}

欲作此法先須造像或用白鐵及銅木等若

灌若刻作其形像夫婦二身令相抱立各長

五寸七寸亦得二身並作象頭人身其造像

直不得還價造其像已白月一日於淨室內

用淨牛糞摩作圓壇隨意大小當取一升清

胡麻油用上呪文呪其淨油一百八徧即喚

其油以淨銅器盛著暎油然後將像放著油

中安置壇內用淨銅匙若銅杓等灑油灌其

二像身頂一百八徧以後日日更呪舊油一

百八徧一日之中七徧灌之平旦四徧日中

三徧共成七徧如是作法乃至七日隨心所

願即得稱意正灌油時數數發願復用酥蜜和麩作團及蘆菴根并一盞酒如是日別新新供養一切善事隨意成就一切灾禍悉皆消滅其所獻食必須自食始得氣力調和毗那夜迦法印呪第五十一

作帝殊羅施印以二小指無名指相叉於堂內豎二中指頭相捻以二頭指各加中指背第一節下半分許即是喚一切天大指來去呪曰

唵一鑠覩嚕二波囉摩馱你曳三莎訶四

調毗那夜迦法但是誦呪人夢中驚怖見諸畜生惡境界等當知是毗那夜迦鬼王瞋夢中覺已即慚愧乞莫瞋明日自有飲食勞謝謝法以水摩地作二肘水壇圓如盤大亦得取蒸餅五顆蘆菴根三顆火燒熟有華著華并燒白膠熏陸香等安於壇中呪師壇西面向東坐誦大自在天呪一百八徧已口云慚愧好去如是語已壇中雜物盤盛出門向西棄却西北亦得口云

薩婆藥叉囉闍阿藹捨訶娑鉢闍伽車

作是語已棄却即歸

大自在天呪曰

唵一毗路囉薩尼^二波囉末唎達尼^三瞋達

尼^四頻達尼^五莎訶^六

誦一百八徧即心歡喜非但夢中但覺有魔

事即作前法定好

一切藥叉法印呪第五十二

以右手四指向下鉤左手四指其二大指直

努二大指來去呪曰

唵一俱毗囉^二莎訶^三

是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚
入供養一切歡喜

一切羅刹法印呪第五十三

以右手大指捻小指無名指甲上餘三指皆

豎大指來去呪曰

唵一渴伽仁阿地波多曳^二莎訶^三

是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚

入供養一切歡喜

爾時諸佛見是天龍八部諸鬼神王藥叉羅

刹乾闥婆阿素洛等各獻神呪多諸利益成

就希有大功德已而告眾言我皆印可不違
本願任爲方便護持正法不得輕慢我等正
教憐愍一切衆生之類爾時諸天王等蒙佛
印可皆大歡喜一時作禮心無退轉成就第
一最勝功德

問

廿九

佛說陀羅尼集經卷第十二

音釋

姥	莫切	媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切
媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切
媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切
媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切
媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切
媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切
媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切
媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切
媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切
媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切	媯	莫切

佛說陀羅尼集經卷第十三

閏三

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

佛說諸佛大陀羅尼都會道場印呪品

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大阿羅漢衆及諸菩薩摩訶薩并諸金剛及諸眷屬天龍八部六師外道人非人等共會演說諸陀羅尼三昧神呪法印壇等祕密法藏利益一切爾時會中有一菩薩名十一面觀世音菩薩并諸眷屬從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬五體投地頂禮佛足

禮佛足已却坐一面而白佛言世尊諸佛慈悲善爲方便對諸聖衆說是總持三昧神呪法印壇等祕密法藏從昔過去及現住世十方一切恒沙佛等皆因此法得成聖果是諸徒衆深心樂著得未曾有便於會中各說法呪而助護念我等聞是心生歡喜又有都會道場法壇功德成就度脫一切諸衆生等速得成佛若有沙門若婆羅門若優婆塞優婆夷諸善男子善女人等雖心愛樂欲學受持一切諸佛及菩薩等說陀羅尼神呪法印皆

閏三

未曾入我都會壇亦未能了祕密決法顯之
名字而得證成恐有輒作法印等者懼諸煩
惱侵嬈身心如是人等不會我意輕而妄作
致使衆魔動念散亂呪力無効是故我今欲
護沙門及婆羅門并天人等欲令洞達一切
諸佛說圓具法無罣礙故大衆聞已實稱非
妄佛言善哉善哉速爲我說而說偈言
一一諸佛土 心多樂著法 廣引祕密藏
善說巧方便 勸導諸衆生 慈悲自護念
聞是陀羅尼 一切皆歸伏 或有都法壇

共會一切意 從佛法印可 證成斷疑惑
爾時一切諸佛并諸菩薩摩訶薩金剛眷屬
天龍八部藥叉鬼等聞佛說此微妙偈已皆
大歡喜心無疑惑決定成信
爾時觀世音菩薩承佛威神告大衆言若有
沙門若婆羅門四三若善男子善女人等欲請祕
密法藏要決意欲成就及諸國王心生決定
欲求懺悔滅一切罪願樂見聞都大道場壇
法事者皆須預近春時三月秋時三月冬時
三月是上月也就中起春三月一日若秋九

月月生一日冬十二月月生一日如是最好
第一上日皆取上旬為始乃至七日七夜法
事總了若欲作意成辦法事先須預訪一清
淨所寬大院宇及有精麗大舍之處乃至寺
舍佛堂之所乃於露地作之亦得定知處已
至其白月一日平旦阿闍黎與諸弟子香湯
洗浴著新淨衣將諸香華至其處所阿闍黎
把跋折羅應當問彼諸弟子言汝等必能決
定受我諸佛等說祕密法藏不生疑惑不徒
衆答言我等於佛法中決定誠信不生疑惑

如是重重三問三答徒衆答已然後阿闍黎手把香鑪
及淨水等用馬頭印印其淨水呪三七徧于
把香鑪胡跪燒香仰啟一切諸佛般若菩薩
金剛天等及與一切冥聖業道今此地者是
我之地我今欲立七日七夜都大道場法壇
四三之會供養一切十方世界恒沙佛等一切般
若波羅蜜多一切大地諸菩薩衆金剛天等
仰請諸佛領諸徒衆決定一切祕密法藏不
可思議大法門故取諸證成我今欲作護身
結界供養法事在此院內東西南北四維上

下所有一切惡神鬼等皆出去我結界之所
七里之外若善神鬼我佛法中有益者隨
意而住作此語已次用前水右繞徧灑道場
之地次即作前軍荼利法一度結界其結界
印呪如軍荼利部中所說更無別法當結界
時任阿闍黎心標遠近寬窄爲界其法壇量
若爲帝王一百二十肘若受法壇方十六肘
十二肘等若懺悔壇及治病壇皆作水壇四
肘以下一肘以上悉得通用其肘長短隨其
呪師臂肘長短以爲量數其地皆須方面齊

等若作水壇亦不須擇日月時節其地隨得
淨處即作平正地面即須香泥塗其地上即
成壇法仍須四角豎標爲記若作大壇如前
結界四角豎標標記已竟喚人掘地出其惡
土若得土地掘去一磔若得次地掘出一肘
若得下地掘出三肘悉除其中骨髮炭灰瓦
礫礧石樹根草木糠等惡物盡諸惡物到好
實地然後將好土來發底一度以香水潑一
度著土即用杵築築令平滿必須堅靱若得
基高最爲第一

次第二日於晨朝時阿闍黎及諸弟子香湯洗浴著新淨衣四五弟子隨阿闍黎入道場中用力驅使莊嚴道場其外威儀四門四角皆須威嚴門別各著一雙神王又左右相懸神王旛明門四口懸雜綵旛三十六口門別同三如是其旛新好長八尺者四角各懸一神王旛懸雜綵旛門別四口其旛竿亦准此若在舍中唯開前後二門前門兩邊著神王像一雙相對後門兩邊亦著神王一雙相對皆新好者其道場門左右兩相各豎四楸繩子圍繞繩圍之內

以香泥塗爲護淨界其中擬著一切供具次阿闍黎更作一度軍荼利法結界畢已即作種種香泥一瓮用柳枝攪以誦般若大心呪呪曰

跢姪他

一揭去聲下同

帝揭帝

二波囉揭帝

三波

羅僧揭帝

四菩提

五莎訶

六

其呪徧數若爲國王誦之滿足一百八徧若爲三品以上誦之五十六徧若爲四品五品誦七七徧若爲六品七品誦五七徧若爲八品下及百姓誦三七徧一切壇法皆如是呪

呪泥既竟用泥塗地塗地之法隨日摩之塗地已竟更作一度軍荼利法結界如前

次第三日晨朝洗浴以淨牛糞取其牛糞草令著地將淨器承取以香湯和呪如前已徧地塗之次將一繩子量取肘數長短若干臨時看院寬窄為度數結記定於道場處四方挽之下以白粉點之為記阿闍黎先從東北角至西南角挽繩定之離柱四指下點為記次從東南角至西北角挽繩定之離柱四指下點為記正當中央繩相交處又下點竟各

當點處穿一小孔深一磔許其中擬埋七寶五穀其七寶者一金二銀三真珠四珊瑚五琥珀六水精七瑠璃是名七寶其五穀一者大麥二小麥三稻穀四小豆五胡麻是名五穀其寶等碎五穀相和以絹片裹用五色線繫頭將埋五孔之中而於地外出其線頭長五指許此寶物等一下以後永不得出從此而起金繩界地七寶合成諸佛居上演說大乘轉法輪處即以此地將作佛堂最為第一人居上一無利益

次更結界其結界法把跋折囉此云金剛杵也依軍荼利法用結界三迴右行於其壇外更作辟除毗那夜迦印法誦呪如是次第四方上下總結界竟到夜著燈

次第四日晨朝結界亦如上說即以牛糞香湯和泥同前呪已遣弟子等用手摩地從東北角起首向右逐日摩地莫逆左摩如是次第轉摩徧地至東北角於道場中弟子行動一物以上布置法用皆隨逐日向右行之不得逆日向左而行其道場地縱廣正等而開

四門四角豎椽其椽深埋四椽上頭四面各別橫著一椽其椽悉須麤大一類四面精細修削令方豎者剗上頭橫者鑿孔各相串穿四方端直長短臨時看其道場闊狹大小不可預定且約略准以麤竹替椽等亦得於其木上總纏綵帛雜色間錯次取大幡於上縱橫八道蓋之東西南北四維相交是名上方莊嚴之法其大幡上東懸一雙碧色幡子南懸一雙緋色幡子西懸一雙白色幡子北懸一雙深青幡子中懸四口黃色幡子皆各綴著大幡上

永樂北藏

佛說陀羅尼集經

第四六冊

懸所為知五方王之氣次於四面各著大幡而作欄額
次於額上四面皆著金銅泡華及金銀器寶
鏡等物隔隔皆然并飾四柱亦復如是次第
莊嚴次延繩子四面圍遶繫著柱上而其繩
上懸雜綵幡衆寶鈴帶及諸寶珮間錯莊嚴
次於四面盤遶真珠次著寶網種種嚴飾嚴
飾已竟次於道場西門如南相去一尺許地
穿作方坑四面正等各長二尺深亦二尺其
坑當中留一土心其土心上以香湯和淨牛
糞泥作蓮華座必須加意精細料理

又以紫綵而作一蓋亦用緋綵而作一蓋其
二蓋骨屈竹而作各長九尺竿擬執將行從
覆阿闍黎入壇弟子來去出入作威儀用於
其道場次東北地去二三尺更作四肘白水
壇位

月三

七

次道場外向西南地中庭亦得又更別立四
肘白壇其壇四角豎四幡竿竿上懸幡填築
竿孔清淨掃拭更作一徧大結界法辟靜道
場然燈燭燒種種香
次第五日阿闍黎將二弟子晨朝洗浴著新

淨衣令一弟子捉一銀鉢盛香水泥令一弟子捉一金鉢盛香粉水及把一條小細繩子隨阿闍黎從入道場到道場所阿闍黎行道一徧讚嘆作禮遣捉香泥弟子入壇從東北角以手摩地如前摩法如待泥處曝曝然乾次阿闍黎與捉粉水香水弟子俱入道場取繩量肘知其長短從壇東北角向東南角急挽定已各點爲記次移向西南亦點爲記次移西北亦點爲記以繩染粉遣一弟子把繩子頭跪坐於壇東北角地以繩子頭著壇正

角先點之處著地急挽阿闍黎把繩一頭向東南角著壇正角先點之處二人一時共相急挽遣一弟子捻繩中央拚著地上次東北角弟子起向西南角坐准前拚之次東南角阿闍黎起向西北角坐准前拚之次西南角弟子起向東北角坐准前拚之次於拚繩內離一肘地更依前點如是四角皆點記已即於粉中染繩拚之法用如前次取八肘繩子中屈當壇外方先下點處又屈一肘繩子正中更以二肘繩從壇一方中

央點量中點左右更點兩處次其一方門壁去壇強五指許次更屈門壁向左右邊五指許作次其壇門左右兩畔寬五指作次其門外邊端直拼著一方既爾三方亦然

次作中院外繩四三四肘其外院內與其中院外

繩兩間開一肘道

其中院門者四方壁與向左右邊總作三指闊其門外邊繩子直拼法如前說其中院內四方各離外院內繩各一肘地更拼粉繩其壇中心作二肘院莫作門成

次第六日阿闍黎以五色線隨其受法人數多少爲結呪索用馬頭觀世音菩薩大心呪呪之即說呪曰

唵一阿彌哩合二都知合二瞞聲婆二訕泮三

當用此呪一呪一結如是結滿五十四結作呪索已

次將絹片七寶五穀一處共裹以五色線牢繫其頭亦准人數其日西時阿闍黎與諸應入壇弟子等總洗浴竟著新淨衣令弟子等作行列坐於道場外如近西邊

次阿闍黎與諸弟子作大結界護身法事至日沒後阿闍黎入道場中請佛般若菩薩金剛及諸天等入壇安置佛座中心觀世音等於北方坐金剛藏等於南方坐而以種種上妙香華五盤飲食然十六燈而作供養法事四三已竟九

次阿闍黎出道場迎引弟子等至於道場近西門首行列而立少分行香供養禮拜作法事已

次阿闍黎一一更與作護身印誦呪印於一

一弟子身上如前然後遣就席上跪坐各面向東阿闍黎把白芥子呪打一弟子頭面心等三徧然後用馬頭觀世音菩薩印呪更作護身法事如前

次阿闍黎胡跪具問最長弟子汝等欲得受此法不其弟子等答云欲得如是等法具問答已

次阿闍黎把香水器潑於一一弟子頭上復以右手按於一一弟子曾上口誦馬頭觀世音菩薩心呪與護持訖

次以呪索繫於一一弟子左臂

次阿闍黎引諸弟子退位而下自東階而於西階下跪地而坐

次阿闍黎即以娑羅樹汁香水次第與灑一弟子前右繞三匝次用炬火右繞三匝亦如前法次與柳枝次與雜華皆准前法右繞授與諸弟子等其弟子等受柳枝已却縮跪坐嚼楊枝頭然後向前投其柳枝阿闍黎一一看其柳枝墮處若其柳枝嚼頭向身即為大吉若向南者即為不吉若其嚼頭向餘方者

即知平平如是次第試驗徧已然後次第香水灌掌及與飲之人各三呷一一弟子灌掌徧竟

次阿闍黎以跋折囉印水自飲作法事已引諸弟子昇於道場從西階上於道場側行列而坐與作一徧行香法事訖

次阿闍黎語諸弟子汝等卧去若有夢相明朝向我各具說之各各用心不得造次向他漏泄作是語已次阿闍黎引弟子等從東階下各散歸房

次阿闍黎入道場內啓佛菩薩金剛等云是諸弟子欲入壇來各各取證我弟子某甲與作法用總徧問竟諸弟子等明日欲來入壇供養願佛般若菩薩金剛及諸天等今夜大悲境界徒衆弟子某甲明日晉請一切三寶及諸眷屬廣爲供養願大慈悲明日皆赴受諸供養證明法事如是說然後發遣壇內諸佛菩薩金剛隨緣且散

次阿闍黎向壇北邊著火鑪已誦馬頭觀世音大心呪呪白芥子一呪一燒於火鑪中一

百八徧令諸弟子滅罪除障

次阿闍黎與曾入壇弟子二三人等於一夜中以五色粉敷置壇內莊嚴其地其法用者先從內布以白色粉次黃色粉次赤色粉次青色粉次黑色粉四面布訖即至外院從東北角右迴作之布五色粉亦如前法四面布訖以帝殊羅施爲之座主當中心敷大蓮華座座主即是釋迦如來頂上化佛號佛頂佛如其不以佛頂爲主隨意所念諸佛菩薩替位亦得除其座主以外諸佛及菩薩等皆在

同三

十一

本位而受供養自非諸佛般若及十一面等菩薩相替餘皆不得而作都會法壇之主餘有療病諸水壇等及經一宿懺悔壇者隨其所應以當部中佛菩薩等而為座主作供養者種種皆好中心安置座主位已

次於內院東面當中安般若波羅蜜多華座
一次右邊安釋迦牟尼佛座
二次左邊安一切佛心佛座
三次於北面正當門中安大勢至菩薩座
四次右邊安觀世音母座
五次左邊安觀世音菩薩座
六次於南面正當門中

安金剛囉闍座
七次右邊安摩麼雞座
八次左邊安摩帝那座
九次於西面院門南安普賢菩薩座
十次院門北安彌勒菩薩座
十一次院東北角安阿舍尼座
十二次東南角安跋折囉蘇幡
十三次西南角安跋折囉健荼西北角安火神
十四次外院東面北頭第一先安曼殊室利菩薩座
十五次以南安十方一切佛座
十六次安阿閼佛座
十七次當院門中安阿彌陀佛座
十八次安相德佛座
十九次安虛空藏菩薩座
二十次

次安烏瑟尼沙座二十次安十方一切佛頂
座二十當院北面從東向西第一先安陀羅
尼藏座三十次安地藏菩薩座四十次安馬
頭觀世音座五十次安不空罽索座六十次
安一瑳三跢底伽座七十當院門中安隨心
觀世音座八十次安摩訶室唎耶座九十次
安六臂觀世音座十次安毗俱知觀世音菩
薩座十一當院南面從東第一安烏樞沙摩
座此云不淨金剛三十二次安跋折囉吒訶婆座三十
次安跋折囉母知座名金剛見三十四次安跋折

囉央俱施座名爲金剛小女三十五次當院門安蘇摩
訶座三十次安跋折囉商迦羅座名爲金剛大女三十
次安迦你俱嚧陀座八十次安隨心金剛
座九十次安跋折囉阿蜜哩多軍荼利座四十
當院西面門南安烏摩地毗座四十次安尼
藍跋羅座四十次安一切天座四十次其門
北安摩醯首囉座四十次安母鬱二陀吒佉
座此是正位四十五次安毗嚧觀唎知座四十當院
東北角安婆榆毗伽座七十東南角安母二
鬱陀吒迦座此是攝位四十八西南角安迦尼俱嚧

永樂北藏

佛說陀羅尼集經

第四六冊

陀此是攝位西北角安跋折囉室哩合二尼座

五至次外院東面北頭第一安毗那夜迦座

一五十次安毗陀耶合二陀囉座二五十次安旨陀

會天座三五十次安提頭賴吒座四五十劑院門

北安帝釋弟子座五五十劑院門南安帝釋天

座六五十次南安月天座七五十次安跋摩天座

八五十次安星天座九五十次安佛使者座十當

院北面東頭第一安伊沙那鬼王座六十次

安婆羅醯鬼座六十次安遮文荼座六十次

安藍毗迦座六十次劑院門東安跋折囉健荼

座六十劑院門西安毗沙門王座六十次西

安俱毗囉藥叉座六十次安旃達波羅婆娑

菩薩座六十次安摩尼呪陀座六十次安斯

馱遏他座七十當院南面東頭第一安火天座

一七十次安毗藍婆呪馱座七十次安那羅延

座七十次安彌噓尸佉囉座七十劑院門東

安毗樓荼迦座七十劑院門西安琰摩檀荼

座七十次西安琰摩弟子座七十次安緊那

羅王座七十次安毗舍遮王座七十次安囉

刹娑王座八十當院西面門南第一安難陀龍

王座^{八十}次安日天座^{八十}次安摩利支座^{八十}
 次安阿素囉王座^{八十}次安閻羅王座^{八十}
 剎院門北安憂婆難陀龍王座^{八十}次
 安地天座^{八十}次安毗樓博叉座^{八十}次安
 乾闥婆座^{八十}次安風天座^{九十}當院東北角
 安枳剎枳唎俱盧陀座^{九十}東南角安跋折
 囉栖那座^{九十}西南角安婆榆鞞伽座^{九十}
 西北角安跋折囉尸佉囉座^{九十}
 如前所說三重院中各除四角攝立以外次
 第各別作蓮華座略說十二肘壇法竟

其十六肘如圖中說座數多少位隔寬窄隨
 其施主供具多少加減而作是名下方莊嚴
 之法次於火鑪中以赤白粉塗飾蓮華次於
 壇東北可四尺地作四肘壇壇上純用赤白
 二色分爲界道并作蓮華座次於中庭灌頂
 壇上唯以白粉一色界道作蓮華座種種安
 置諸位地竟阿闍黎起立西門前看於壇內
 諸坐分位何者是好何者不好何者周帀何
 不周帀子細檢校不周帀處更報修理更作
 一遍大結界法把跋折囉種種結護略供養

竟留曾入壇弟子守護莫令餘人輒入道場
說第六日莊嚴法竟

次第七日朝阿闍黎香湯洗浴著新淨衣以
三尺黃裏自頭頂然後以四尺緋繞額繫頭
名為頭戴天冠之法

次以前結五色咒索繫自右臂手腕下已即
作馬頭護身呪印印自身上入於道場
次把跋折囉即作金剛軍荼利等大身印呪
三迴右轉於壇外邊種種作法
次更作馬頭觀世音印并誦馬頭觀世音呪

結十方界

次取金銀瓶罐一一各滿盛淨水已一一罐
中著少五穀并龍腦香及前絹裏七寶物竟
即以柳枝竹枝梨枝栢枝各并葉塞諸罐瓶
口仍露七寶裏線頭出擬罐頂時一一弟子
承著此寶於其一一水罐塞中各著一顆好
石榴已一一水罐塞上各以生絹三尺繫其
枝葉次取四寶盤二金盤中盛滿香水二銀
盤中盛滿雜華次以種種寶華果樹一一挿
趺豎安壇上

次取十條五色寶燭安銅槃上行列堂門繩
圍之內次具食盤於銅盤上一盤中各具
盛著種種果食上妙果子石蜜蒲萄沙糖酥
蜜乳粥等味次具燈盞一一著油各各然燈
次具金銀疊合娑羅及銅盞等盛以酥蜜香
油雜華并其呪索白芥子胡麻仁稻穀華八
功德水隨其所應皆悉嚴備兼銅香鑪并寶
子具中央四門各安一具
次具六食盤薄餅餠餠餠頭等餅種種具備
各二十枚總細切碎以和乳粥雜果子等總

相和盛於一盤中擬燒供養次以酥蜜乳酪
清油各盛器中次具蜜漿一升於銅盞中兼
著銀杓次具熟五穀小豆青稞大麥穀大豆
等筐器中盛并著一杓著於堂前次添二銅
澡罐一擬淨用一擬汙用次具構柴松明炭
等所有擬入道場用者皆悉嚴整置當門外
兩廂繩內
次阿闍黎一一細看周帀已不皆以手度入
於繩內水灌華香八功德水列在門西蠟燭
食盤燈柴炭等列在門東

次清樂兩部長笛簫笙箏篳篥琵琶擊竹篴篥
方響箏葉銅鈸等各具兩事當道場門東西
兩邊相對列坐

又遣二弟子入道場內近西壁下而敷氈褥
如是辨竟

次阿闍黎於門東周二西更作法事護持令定莫

令一人輒在其處撩亂位坐

次阿闍黎遣諸徒衆香湯洗浴著新淨衣各
向道場中庭列坐至日西時阿闍黎發從堂
外手把香鑪入道場中右繞一布行道已竟

三禮然後放香鑪著出自手取一金水罐至
壇西門胡跪至心誦觀世音十一面菩薩呪
一百八徧

若請諸佛爲座主者隨其當部各誦本呪一
百八徧入壇放著座主位上續後弟子等一
一罐與阿闍黎

次於內院四角東面中心各著一罐又於外
院四角各著一罐又更外院東南北門各著
一罐其壇西門左右兩邊各著一罐其西門
罐於雜枝上盤五色線斟酌圍繞道場一布

以度量已即引其線繞於道場圍之一帀次將寶樹入於內院座主位上當於四角各著一樹四門當中各著一樹次著雜綵華果樹等座別一樹

次將五色寶燭當於以院座主位前者二寶燭當於外院四面正中尊者位上各著一燭周三外院四角各著一燭次著燈火先於內院四角夾座主位安四盞燈餘座各別著四盞燈次著種種香華盤等次著食盤先於內院座主位前著四盤食其餘座前各著一盤次著

睨施其諸佛位及般若位皆各著金及上錦綺羅等之物諸菩薩前皆各著銀及雜綵綵上色物等諸金剛前各著銅錢縵綵帛等諸天等前皆各著錢一色之物其寶物等任施主意施之多少散道場日其佛前物充作佛用般若前物寫般若經及諸經等諸菩薩物作菩薩用其金剛物及天等物人阿闍梨仍如法用其頭冠綃及二傘蓋并繫水罐綃亦入阿闍梨用次嚴大香鑪先於內院座主位前著一香鑪以次外院當四門處著一香鑪更於外院當

四門處各一香鑪次於西門近水罐邊著大香鑪擬阿闍梨把擎來去作法事用鑪別各燒種種妙香皆令發煙次於火鑪邊著一水罐亦著食盤及燈各一

次阿闍梨轉於四門立更子細看必使周布好檢校已阿闍梨手把香鑪從壇外邊右繞一布行道已竟即放香鑪於本處著次取西門外水罐之上五色線頭捉一頭已引之右轉繞壇外邊道場竿上還到西門一布繫之

次一弟子壇西門外爲阿闍梨敷於氍褥其座去壇門三尺許前擬行列一切供具香華等物

次阿闍梨把香鑪擎作梵讚唄出迎香華供養之具有四弟子與供養具香水等器從阿闍梨其阿闍梨手執香鑪引入道場右繞一布壇西門外放著座前次第行列一一香華盤疊供具酥蜜乳酪并胡麻仁及諸餘食炭松明如是等物近火鑪側皆敷置竟又以二蓋倚道場側紫蓋在北緋蓋在南又

四三

十八

於道場東北外側白壇之上著二盤食并五盞燈種種安竟

次阿闍黎出道場外門左右相二神王前各著香鑪燈及食盤各著一事

次下堂階到於中庭白壇之上著燈四盞飲食四盤次著宣臺牀子各一是則衆人灌頂壇位

次以音樂次第行列道場門外兩相而坐次阿闍黎更作一徧檢校周市既檢校竟即入道場於壇西門胡跪而坐手把香鑪又更

啓白供養讚嘆一徧聲絕門外諸樂一時動

作

散華佛曲
曲終即正

次阿闍黎取盤內華著香水中令少津液即以此華安自掌中作請佛印先請內院中心座主誦呪七徧去來之法如前所說請來即作華座之印誦呪七徧亦如前說安置座已周三即放其手掌中之華次於內院東行一一次第作印奉請各誦本呪七徧去來及座之法具如上說華座之法次請北行准上之法次請南行亦准上法

次請西行亦准上法

次至中外院先從東行一一作印各誦本呪

七徧來去具如本法作華座印亦如上法

次請北行亦准上法 次請南行亦准上法

次請西行亦准上法

次至大外院先從東行一一作印各誦本呪

七徧來去皆作華座安置如前

次請北行亦准上法 次請南行亦准上法

次請西行亦准上法皆作華座安置如前如

其當部無印呪者若請諸佛即用一切諸佛

印法若請諸菩薩通用一切菩薩印法若請

金剛亦用一切金剛印法若請諸天亦用一

切諸天印法若請一切諸鬼神等亦用一切

諸鬼神法一一次第總奉請竟

次作三摩耶大結界法印法如是

以左右無名指小指相又在掌中豎以二中

指斜申頭相拄以二頭指屈捻中指上節背

以二大指附捻頭指根本文呪曰

唵一跋折囉二合商迦禮三三摩羅四三摩

焰五盤陀盤陀六莎訶七

作此法印誦呪七徧以印右轉乃至三币名
大結界安慰坐定次取末香散於壇內諸佛
菩薩金剛等上

次作散華法事一徧

次禮三拜行道三币以次令動門外諸樂阿作

彌陀佛曲
曲終即止

因三

二十

次阿闍黎把香鑪出領六弟子一一弟子各
執一事一人執華水二人共興煮熟五穀一
人擎食盤一人擎蜜水盃一人把炬火隨阿
闍黎從後行之普皆施與一切陪從并及守

護諸鬼神等乃至周徧施與一切餓鬼之類
悉令滿足四方上下總散施已次阿闍黎洗
手漱口入道場中三禮拜已更作讚唄作法
事竟門外動樂作觀世音
曲曲終止次阿闍黎把跋折
囉喚十弟子至堂前立一人擎蠟燭一人捉
香鑪一人擎華盤一人擎香盤一人執巾是
五人等引阿闍黎在前而行其阿闍黎在後
而出隨五人後又令五人一人把澡罐一人
擎三衣一人擎白芥子盤一人擎末香盤一
人擎安息香盤次後音樂各皆前後次第作

行從阿闍黎阿闍黎執跋折囉仍數輪轉跋
折囉行作梵讚唄往迎受法諸徒衆等彼徒
衆等見阿闍黎來起立作行阿闍黎到已香
鑪迴引於前立住燭及香華音樂皆各在於
彼門兩相行立

司三

十二

次阿闍黎進到門側其把澡罐及白芥子擎
三衣人如是三人逐阿闍黎莫令相離
次阿闍黎口傳佛教宣示徒衆而告衆言汝
等皆願見學如是秘密法不徒衆答言
願樂見學
次阿闍黎取澡罐水右手中著誦軍荼利心

呪呪其水已一一澄打徒衆頭頂

次用白芥子呪打徒衆亦如上法如是一一

次第打已

次阿闍黎還作梵讚引諸徒衆令其徒衆音
樂後行遣其音樂動聲不絕其徒衆等各各

心口思惟善事向道場處近堂階下西南角

立定心跪坐令動音樂

曲終
即止

次阿闍黎把白芥子誦馬頭菩薩呪呪七遍
已三迴打於一一頭上次作護身印印於一
一弟子身上爲作護身印身之法如軍荼利

法中所說次以澡罐水與其一一弟子洗手
淨漱口已道場階上正當門處預敷氈席准
擬欲令音樂者坐次阿闍黎引徒衆等昇西
階上行立席上即作三禮皆與懺悔過現未
來三業之罪乃至絲毫不得覆藏悉須發露
令諸音樂在階下行曲終即止
次阿闍黎入於道場令其弟子取淨氈席敷
於堂內放著香華蠟燭等器其澡罐等且不
須放隨後擎行供養作禮仰啓讚嘆諸佛萬
行功德法事而讚頌曰

南無佛智慧精進 那羅延力骨鎖身
此般若波羅蜜多 八萬四千法門藏
萬行功德之根本 大慈悲父常普爲
一切六道衆生類

作讚行道繞一帀已三禮却縮出道場門門即止
外音樂一時俱動曲終即止次阿闍黎更與徒衆
大護身法以白芥子各打一徧又作身印降
伏心魔
次以澡罐水一一呪打諸弟子心人各一徧
次作手印一一印之次以香水一一灑身次

以香鑪熏令護淨次用跋折囉一一印頂次
更與香水洗手漱口竟樂止

次阿闍黎喚其徒衆從年長者一一令就門
邊席上禮拜跪坐

次阿闍黎將用黃絹以次與鞞大弟子眼取

弟子手與作觀世音菩薩三昧印印中著華

已阿闍黎牽弟子頭入於道場壇西門前面

向壇立阿闍黎在門北立弟子在門南立

次阿闍黎誦觀世音三昧呪呪曰

唵一般母波婆去聲夜二莎訶三

誦之七徧教令弟子散手中華住向壇內華
著佛等蓮華座已放眼去絹令見位地禮三
拜已阿闍黎語汝散華著某佛般若某菩薩
某金剛某天等位隨其所著好記莫忘散華
竟者在道場內門南跪坐待後弟子到來即
令却行而出坐於西邊諸餘弟子一一准此
總盡周徧四二

次阿闍黎亦准此法自散華已次喚樂人上
階向壇橫列而坐作樂數曲

次阿闍黎嚴正威儀領諸弟子作禮啓已一

時行道繞壇三匝依位而坐

次阿闍黎自取壇中座主位上水罐却出到於壇西門外遣一弟子手把緋蓋逐闍黎後右繞道場出至中庭灌頂壇上從西門入到牀子邊正身而立

阿闍黎作灌頂法印左脚丁立仍去右脚三寸許右脚直立右手下垂而伸小指少曲頭指屈其中指及無名指狀如鈎形大指亦少曲去中頭指可二分許左手亦爾次把水罐舉兩手擎罐自頂上口誦心呪七徧灌之直

向下注當灌頂時心口發願云竟著淨衣入道場內道場門側有一弟子把紫蓋覆阿闍黎頭至壇西門右繞道場行道一匝

次阿闍黎更依次喚一一弟子入於壇中爲取水罐准前却出至灌頂壇從西門入其執緋蓋者逐阿闍黎法從後行覆於弟子至外壇所

次阿闍黎與作法印捉擎水罐阿闍黎問汝前散華著何佛位般若菩薩金剛諸天及神鬼等隨其所報與作本印頂戴印已印頭向

上掌中著華以印承水與誦本呪灌之頂上
弟子心口發願如前云云乃收罐中寶物之裏
以此寶物繫前呪索永不離身擬壽終時須
將此寶爲信驗故與灌頂竟即著淨衣入於
道場加以紫蓋迎禮法事一准闍黎威儀進
止至壇西門同二教令三禮依本位坐廿四
次阿闍黎更入壇中爲取水罐一一准上次
第迎送灌頂法事一無別異總周匝已次阿
闍黎禮拜供養領諸徒衆行道三市還坐本
處

次阿闍黎於壇西門近火鑪西端身而坐其
火鑪中然構柴已次先應當作火天印誦本
呪喚坐火鑪中與燒香華酥蜜飲食胡麻仁
等各七徧誦本呪燒已阿闍黎心裏記云火
天且出鑪外邊坐今欲供養佛及般若諸菩
薩等
次作馬頭觀世音印誦本呪請作蓮華印坐
火鑪中
次阿闍黎把跋折囉次第喚諸入壇弟子一
一來就於阿闍黎右邊作禮跪坐合掌令其

手捧跋折囉頭阿闍黎以右手在弟子手上
握跋折囉當用左手把胡麻仁誦本心呪七
徧燒之

次取酥呪三七徧燒如是燒竟令其弟子作
禮而退依本位坐自餘弟子一一法事如前

同三

廿五

無異總周徧已還作本印誦心呪送馬頭菩
薩本坐處已次請座立作其本印誦本心呪
作蓮華印坐火鑪中誦其本呪燒諸香華并
胡麻仁酥蜜乳酪飲食雜果及油等物供養
已竟還作本印誦其本呪送至本位

次從內院一一次第請一一佛般若菩薩金
剛天等各作本印誦其本呪作蓮華印坐火
鑪中誦其本呪一百八徧或七七徧皆通得
用燒諸香華并胡麻仁酥蜜乳酪飲食雜果
及油等物供養已竟還作本印送至本位如
是諸位各各迎請供養送法如前無異凡奉
請送皆先從東面北頭第一乃至南頭第一
座位畢東面竟次從北面東頭第一乃至西
頭第一座位畢北面竟次從南面東頭第一
乃至西頭第一座位畢南面竟次從西面南

頭第一乃至北頭第一座位一院既爾餘院亦然如是次第總周徧竟

次爲國主皇帝皇后燒香華等諸物供養爲誦呪滿四十九徧

次爲太子諸王妃主如是供養亦誦呪滿四十九徧

十九徧

次爲大臣文武百官如是供養亦誦呪滿四十九徧

次爲歷劫過現諸師一切父母供養誦呪四十九徧

次爲一切業道諸官供養誦呪四十九徧

次爲十方一切施主供養誦呪四十九徧

次爲十方盡空法界六道四生八難八苦一

切衆生供養誦呪四十九徧

次爲阿闍黎同三自身供養誦呪廿六滿足二十一徧

次爲道場處主人合家供養誦呪徧數同前

自從國主乃至主人總皆通誦觀世音十一

面菩薩大心呪悉通一切供養法用

次阿闍黎作一切佛般若菩薩金剛天等當部法印不須誦呪一一次第顯示徒衆而爲

供養種種法事總周而已

次作般若滅罪印當心上著口說過現三業之罪一一具陳至心懺悔永斷相續坐莫動搖諸弟子等數數禮佛

次阿闍黎作金剛藏軍荼利讚歎道場成就

滿願印誦其神呪曰

唵一薩婆菩駄阿提瑟恥_{合二}帝二悉願_{合二}囉

醯_上聲迷_三伽伽那_去聲_四 娑縵駄_五莎訶

六如是誦滿七七徧已口出讚聲而說頌曰

那謨佛智慧精進 那羅延力骨鎖身

此是般若波羅蜜 八萬四千法門藏

萬行功德之根本 及陀羅尼普門藏

說是頌已各發願云願弟子等一會徒衆一

切蠢動衆生之類及諸業道從今已去若在

人間常聞大乘甚深經法陀羅尼藏_{廿七}十方諸

佛大悲名號不見惡事不聞惡法不遇外道

不遭九橫八難八苦若命終時十方淨土隨

意往生常見一切諸佛一切衆生亦復如是

時徒衆等齊稱善哉

次阿闍黎喚諸弟子一二次第與作護身作

護身竟欲至明時次阿闍黎手把香鑪引諸徒衆行道三匝作禮而退

次阿闍黎仰啓謝云種種香華飲食供養多不如法甚大慚愧願諸聖衆以大慈悲布施歡喜然後手作解印以印左轉呪七徧已後座主以下一一各別作發遣印及誦本呪各各發遣與請無異以印左轉而散去之名爲去法發遣盡竟次遣一弟子收賜施錢綾絹等物依前處分法用遣一弟子收壇內食次阿闍黎分作三分一分送與寺內供養大

衆一分施與貧窮乞兒一分布施水陸虛空諸衆生等諸入壇弟子及阿闍黎并主人等皆不合食如其食者法皆無驗既處分竟次阿闍黎把於松明領諸弟子等一一次第巡行入壇示徒衆云此是某佛所坐之處此是般若此是某菩薩此是某金剛此是某天此是某神此是某鬼此是某龍如是一一次第具悉示令記念後以淨泥悉掃除却壇上色座莫到日出所有餘法皆亦如是自外一切於後散除

爾時佛告諸菩薩摩訶薩及諸金剛阿羅漢等諸大衆言我今此會說諸微妙甚深祕密陀羅尼印法藏之時乃有無量一切天人并八部衆諸大鬼神及諸外道眷屬等俱若芻芻若婆羅門優婆塞迦諸善男子人非人等聞我說是法印神呪希有之事莫不歡喜爾時十方無量無數恒河沙等諸佛如來并諸菩薩摩訶薩金剛密跡大阿羅漢聲聞衆俱及諸天龍八部神等各將香華飲食衣服種種妓樂而散供養同時讚歎徧滿虛空聞

佛說已皆大歡喜各出本意而說呪法同諸利益時會後有無量諸天獻諸呪法稱有神力護佛法藏威嚴一切我亦印可是故同入我密藏中廣設道場具都壇法列諸名字威臨法位若有人得遇聞是法即能滅除一切衆罪何況更見廣開法門陀羅尼藏是名成就第一希有是陀羅尼祕密法藏實誠微細亦難得見亦難得聞亦難書寫亦難得讀亦難受持難解義趣方便之理若有芻芻若婆羅門優婆塞迦善男子等愛樂是經常修習

誦作諸法印廣設道場日日香華酥燈不絕而爲供養十方諸佛威儀無缺恒爲苦行誦經念佛普爲法界一切衆生懺悔過現三業之罪勤修是等功德法門身心無倦晝夜精進常修梵行慈悲護念憐愍一切諸衆生等同三能除行者塵沙等劫障難之罪於一念中皆廿九悉滅除

設復有人發菩提心救諸疾病深勸汝等亦須方便慈愛一切苦惱衆生當知如是發心之人現身常得種種果報我與一切諸菩薩

等衛護行者日夜憶念不相捨離無有橫惡侵燒其身若命終後十方淨土隨意往生常見諸佛若行此法心生不善於其衆生恒爲欺負妄說諂曲貪求名利於諸神鬼橫作瞋訶承大威風常行惡事如是等輩被諸神鬼常伺覓便多遭橫禍種種苦惱逼切其身若命終時更相刑害當墮地獄無有出期汝等衆生皆須諦聽信受我語決定無疑爾時世尊說此語已現座會中一切大衆聞佛教誨一時稱善作禮而退

佛說莊嚴道場及供養具支料度法以下字皆是

經本細字人意

金銅鈴帶四十八道各長七尺大瑠二十八道各長六尺

小瑠二十八道各長四尺大鏡二十八面各長一尺

小鏡四十面 瑠璃沱華四百枚各長一尺者圓綵

色大幡一百尺者二十四口得新好者亦雜

綵幡二百二十口新好者真珠二百條各長五尺

朱網濶四尺長一丈八扇金銀瓶四十六枚一受

升大銅疊四百枚一尺五寸小銅疊二百枚七寸

者銀盤四面各二寸者雜金銀器八十枚 金

盤四面濶二尺五寸者金銀砂羅四十八枚濶一尺

金杓一枚 銀杓一枚 銅香鑪寶子六具

金香鑪寶子一具 金銀娑羅二枚升受者

一金七寶金銀蓮華五樹各高四尺新好嚴飾雜綵假

華樹一百各新好者銅燭檠十二枚三十金銀蓋屈

卮等四十八枚 五色蠟燭十二錠 銅澡

罐二十六枚各受五升淨布手巾二 澡豆一

升 皂莢四十枚 炭灰一升 楊枝一束

若以如是種種寶具嚴飾道場令其施主得

於種種無量福德

好長掾一十六根

別徑頭三寸各長二丈五寸斫削鑿孔如法相串

小竹竿六十枚

各長二丈五寸許畫金剛幡十八口

畫神王幡二十四口

畫四天王幡四口

雜綵幡一百口

各長一丈新好色者繩八十尺者十

二條

各麤如筆管大五色線二十兩 五色者紫青緋白黃各須等分

色別絡之於一篋上絲之各令色目等別作不得和雜取長四百尺為一段殘者五尺

為一段又須四五色小幡子 并身共脚總長三尺闊五寸色

別各二枚深青二淺青甲冑金剛八軀 各高五尺華

莊嚴新甲冑神王八軀 各高五尺華生絹六

好色者十段 為五尺淨白布二丈 白練一丈 緋綾

一丈 紫綾一丈

黃綾三尺

青綾四尺

淨線鞋兩量

一量擬淨用一量擬淨用襪兩量 一量擬淨用一量擬淨

汚襪帶准此襪自從線鞋乃至

如是種種綵物之具嚴飾道場施主親獲無

量無邊種種福德滿足第一 是以上經

淨牛糞五升

同三不食糟豆犢子糞以淨龍腦香

十五兩 蘇合香十五兩 鬱金香十五兩

上好和香一斤 沉水香二斤 熏陸香

二斤 安息香二斤 白膠香一斤 檀香

末二斤 檀札二斤 雜草香五斤 雜草

華五斤 雜樹華五升 若無剪絲帛 稻穀華

三升 蕎麥華三升

如是種種華香供養施主當獲三業清淨身

常香潔一切見者皆生歡喜生生處處身常

端正得大名聞

清樂音聲兩部 其樂人等令香湯浴 金二兩

銀二兩 珊瑚二兩 水精二兩 琥珀

二兩 真珠二兩 波斯瑠璃二兩 量入法

買用 小豆 小麥 大麥 青稞 是

穀者於市乞取一升不合買

擬共七寶和於銷片裏用

將諸衣服及以七寶五穀音樂施用供養悉

除施主三業宿殃常得安樂 以上經

上好赤土細末一石 土黃細末一石 乾

藍澱末一石 細炭末一石 秔米粉一石

羅麻胡麻仁一升 白蜜一升 濾去惡物 好牛酥七

斤 濾去惡物 清胡麻油一斗五升 擬燒 白芥子一

斗五升 量七日 松明二十斤 構木柴五束

濕者 炭一百五十斤 燈五百盞 由五斗

乾之 作果食五百盤 種種色目 上好果子

石榴三百顆 大栗五百顆 大乾棗五百

顆 乾柿五百顆 梨五百顆 胡桃仁五

百顆 沙糖二十五兩 乾蒲萄一斤半

已上果子不得蟲惡
破損皆須上好者取 薄餅餠餠餘頭各五

百枚 錫糖團五百顆

以外諸餅隨其國內人所尚者除不淨食以

外皆用隨時果子悉須具著

乾杭米飯三升 杭米乳粥二升 以上赤土
等五種色

未准百二十肘料若十六
肘次下諸壇以次准料

以前食等令作食人香湯洗浴齋戒潔淨勿
令輒嘗及棄捐之

青稞 小豆 粟 大麥 大豆

如是五種各熟二升共盛淨筐并著小杓蜜

水二升盛銀盆中并著銀杓共熟穀筐相近

著之擬欲散施供養護界諸善神等 已上
是經

如此供具嚴淨廣辦建立道場復以種種衣

服莊嚴施設供養能除施主四重五逆及阿

闍提百億恒沙劫中所有一切惡罪一念之

中悉皆消滅莫能成辦惡業果報其施主者

現世具獲六波羅蜜三業清淨生生之處具

足神通身相端嚴隨意自在所願皆果常得

三寶護念施主行住坐卧一切時處身心安
隱功德力故獲斯大報

普集會壇下方莊嚴十六肘圖

中央一院縱廣二肘此院正中作蓮華座座
上作輪轂輻輳形皆悉具足是道場主所坐
之位隨其施主所樂佛等為道場主乃至般
若及菩薩等隨意安之

其次外院縱廣四肘一十二位於其四角各
作地印跋折囉形形如金剛力士把杵兩杵
相叉狀如十字頭枕四角皆青黑色

東北角印名蘇摩訶東南角印名蘇瞞二合悉
地二合伽囉西南角印名跋折囉健荼西北角
印名曰火神

是等名為金剛地印

東面北頭第一華座名為佛母般若之位蓮
華座上作如方印兩雙線道交徹印角其印
一印一角柱華座上光焰圍繞第二華座是
佛心位蓮華座上作佛頭面光焰圍繞
南面東頭第一華座是金剛母摩麼雞位蓮
華座上安跋折囉光焰圍繞第二即是金剛

王位蓮華座上作跋折囉光焰圍繞

西面南頭第一座主名首陀會天蓮華座上
作火焰光第二座主名跋囉摩天蓮華座上
作火焰光

北面西頭第一座主名觀世音王蓮華座上

作含蓮華光焰圍繞第二座主名觀世音母
蓮華座上作含蓮華光焰圍繞其跋折囉皆
作金色諸光焰形皆黃赤色以下皆然第一
院竟

凡四角印名為攝位華座上者名為正位以下例然

次第二院縱廣八肘二十六位四角地印形

狀布置如前所說

東北角印名婆榆毗伽東南角印名阿耆尼
俱嚧陀西南角印名佉力伽陀施羅西北角
印名波陀尼差曳婆

東面北頭第一座主名微妙聲佛頂蓮華座

同三

上安置盃形光焰圍繞第二座主名阿彌陀

廿四

佛頂蓮華座上作佛頭頂光焰圍繞第三座
主名一切佛頂蓮華座上作佛頂形光焰圍
繞第四座主名釋迦文佛蓮華座上作佛頂
形光焰圍繞第五座主名阿閼佛頂蓮華座

上作佛頂形光焰圍繞第六座主名南方寶相佛頂蓮華座作長方寶蓋東西陘南北長作光焰圍繞

南面東頭第一座主名烏樞沙摩_{合二}蓮華座上作跋折囉其跋折囉細腰三楞上下三股峯刃尖利色如前說光焰圍繞第二座主名跋折囉尸佉囉蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第三座主名阿密哩多軍荼利蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第四座主名迦尼俱嚧陀蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第五座主

名波多囉跋折囉蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第六座主名跋折囉央俱施蓮華座上作跋折囉光焰圍繞

西面南頭第一座主名商迦羅蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第二座主名烏摩提毗蓮華座上作跋折囉光焰圍繞

_{周三}

_{卅五}

次二肘地為道場門

次其門北第一座主名摩醯首囉天蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第二座主名波履路婆_{合二}天蓮華座上作跋折囉光焰圍繞

北面西頭第一座主名六臂觀世音蓮華座上作含蓮華光焰圍繞第二座主名盤陀囉婆母蓮華座上作君遲瓶君遲傍問孔者光焰圍繞第三座主名九臂觀世音蓮華座上作寶華莖莖有五節節節有芽狀似藕梢卧著座上頭枕於西光焰圍繞第四座主名馬頭觀世音蓮華座上作含蓮華光焰圍繞第五座主名摩訶稅多觀世音此云大白觀世音也蓮華座上作含蓮華光焰圍繞第六座主名十一面觀世音蓮華座上作寶瓶形光焰圍繞第二院竟

次第三院縱廣正等一十二肘四十二位四角地印形狀布置亦如上說東北角印名跋折囉蘇鉢二合婆東南角印名母鬱陀二合吒迦此是攝位西南角印名迦尼俱嚩尼西北角印名跋折囉室哩二合此是攝位東面北頭第一座主名相德佛蓮華座上作佛形像光焰圍繞第二座主名阿彌陀佛蓮華座上作佛形像光焰圍繞第三座主名釋迦金輪佛頂第四座主名釋迦轉法輪佛第五座主名栴檀德佛第六座主名白光明佛

頂第七座主名無憂德佛第八座主名十方一切佛第九座主名毗婆尸佛第十座主名放光佛頂如是等座皆作蓮華蓮華座上作佛形像光焰圍繞

南面東頭第一座主名跋折囉吒訶娑蓮華

座上作跋折囉其色純黃光焰圍繞第二座

主名阿舍尼蓮華座上作跋折囉色狀如前

光焰圍繞第三座主名尼藍跋囉

陀囉此云青金剛也蓮華座上作跋折囉光焰圍繞

第四座主名母鬱陀二合吒此是正位蓮華座上

作跋折囉光焰圍繞第五座主名蘇婆休蓮

華座上作跋折囉光焰圍繞第六座主名蘇

跋折囉室哩尼此是正位蓮華座上作跋折囉光

焰圍繞第七座主名金剛印王蓮華座上作

跋折囉光焰圍繞第八座主名懼喜耶金剛

蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第九座主名

跋折囉母瑟致二合蓮華座上作跋折囉傍作

拳形光焰圍繞第十座主名謨娑上聲羅蓮華

座上作細腰杵狀如金剛力士把杵光焰圍

繞

西面南頭第一座主名他化自在天王蓮華座上作跏趺囉光焰圍繞第二座主名化樂天王蓮華座上作跏趺囉光焰圍繞第三座主名兜率天王蓮華座上作跏趺囉光焰圍繞第四座主名夜摩天王蓮華座上作跏趺囉光焰圍繞

四三

廿七

次二肘地爲道場門

次其門北第一座主名乾闥婆蓮華座上作細腰鼓光焰圍繞第二座主名孔雀王蓮華座上作光焰形第三座主名伽魯荼作蓮華

座形第四座主名那羅延天蓮華座上作金輪形光焰圍繞

北面西頭第一座主名毗俱致蓮華座上作光焰形第二座主名阿嚩多_{去聲}嚩_{此云}蓮華座上作數珠形光焰圍繞第三座主名馬頭心蓮華座上作含蓮華光焰圍繞第四座主名一瑳三跋提迦羅蓮華座上作光焰形第五座主名阿牟伽皤賒蓮華座上作盤胃索光焰圍繞第六座主名四臂觀世音蓮華座上作白蓮華光焰圍繞第七座主名十一面

觀世音小心蓮華座上作含蓮華光焰圍繞
第八座主名十一面觀世音大心蓮華座上
作含蓮華光焰圍繞第九座主名一切觀世
音心蓮華座上作含蓮華光焰圍繞第十座
主名摩訶室哩曳蓮華座上作含蓮華其華
紅色光焰圍繞第三院竟
次第四院縱廣正等一十六肘五十八位四
角地印形狀布置亦如上說
東北角印名枳唎枳唎俱嚕陀東南角印名
跋折囉西韃那西南角印名婆榆檀荼西北

角印名跋折囉尸佉囉

東面北頭第一座主名毗那夜迦蓮華座上
作似椎棊椎頭向上豎華座上椎頭八瓣柄
隨長短從頭向下可有數寸作偃月刃刃根
著幹刃身起楞椎頭刃間作兩三節如刀子
口光焰圍繞第二座主名毗陀邪廿八陀囉蓮
華座上作啞唎廿三首羅頭光焰圍繞第三座
主名首檀汚路菩薩蓮座上作金剛臺金
剛臺上作敷蓮華其葉二分一分下垂一分
向上其華葉上作光焰形第四座主名彌勒

菩薩蓮華座上作似稍鋒鋒刃稍濶細項腹
大純黃金色正中起楞光焰圍繞第五座主
名文殊師利菩薩蓮華座上作光焰形第六
座主名虛空藏菩薩蓮華座上作滅罪印光
焰圍繞第七座主名提頭賴吒蓮華座上作
金剛杵光焰圍繞第八座主名因陀囉誓多
此云帝釋侍者蓮華座上作呿嚙首羅頭其色純黃
光焰圍繞第九座主名因陀囉帝釋名蓮華座
上作跋折囉光焰圍繞第十座主名為月天
蓮華座上作月輪形其色純白第十一座主

名普賢菩薩蓮華座上作光焰形第十二座
主名一切星宿天蓮華座上作似寶瓊腹大
項麤連珠繞腹其瓊口上作青空色如傘蓋
形其中滿點衆多白點光焰圍繞第十三座
主名勃陀誓多作佛塔形并基四重光焰圍
繞第十四座主名陀羅尼藏蓮華座上作寶
藏形光焰圍繞
南面東頭第一座主名曰火天蓮華座上作
寶瓊形其瓊口上出於火焰第二座主名摩
伽囉脫闍菩薩蓮華座上作光焰形第三座

主名地藏菩薩蓮華座上作似寶瓶而無瓶
底其瓶口頭如二偃月相柱仰卧其瓶青色
偃月純白光焰圍繞第四座主名毗嚩吒上聲
迦蓮華座上作啞嚩首羅頭此云三叉戟頭光焰圍
繞第五座主名閻摩囉闍道華座上作啞嚩
首羅頭光焰圍繞第六座主名閻摩旦荼蓮
華座上作於人形頭面似佛而眼稍大著魚
鱗甲半身而出光焰圍繞第七座主名隨心
金剛蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第八座
主名婆榆毗伽此是正立蓮華座上作金剛杵光

焰圍繞第九座主名毗藍婆呪馱蓮華座上
作啞嚩首羅頭光焰圍繞第十座主名功德
天蓮華座上作如意珠光焰圍繞第十一座
主名大辯天神蓮華座上作光焰形第十二
座主名彌噶尸佉囉蓮華座上作啞嚩首羅
頭光焰圍繞第十三座主名一切鬼蓮華座
上作伏突刀光焰圍繞第十四座主名一切
維刹蓮華座上作豎劒形光焰圍繞
西面南頭第一座主名阿素囉王蓮華座上
作豎角弓光焰圍繞第二座主名摩利支天

蓮華座上作天扇形其扇中作西國吒字光
焰圍繞第三座主名曰天子蓮華座上作日
輪形純黃赤色光焰圍繞第四座主名散脂
大將軍蓮華座上作豎劒形光焰圍繞第五
座主名一切天蓮華座上作光焰形第六座
主名難陀同三那聲伽囉闍形如蟒蛇舉頭而視
次二肘地爲道場門
次其門北第一座主名優婆難陀去聲伽囉
闍身相如前難陀形狀亦舉頭視第二座主
名曰地天蓮華座上作寶鬘形滿盛七寶光

焰圍繞第三座主名毗梨觀唎知蓮華座上
作光焰形第四座主名緊那上聲囉作蓮華座
第五座主名摩睺羅伽作蓮華座第六座主
名毗盧跋叉蓮華座上作盤胷索光焰圍繞
北面西頭第一座主名曰風天蓮華上作豎
幡竿竿上懸幡光焰圍繞第二座主名瞿嚧
那提婆此云水天蓮華座上作光焰形蓮華座下
有水波文第三座主名斯馱遏去聲他蓮華座
上作光焰形第四座主名摩尼呪陀蓮華座
上作光焰形第五座主名旃陀波羅婆娑菩

薩蓮華座上作青蓮華含而未敷光焰圍繞
第六座主名俱毗囉藥叉蓮華座上作啞黎
首羅頭純青鐵色光焰圍繞第七座主名毗
沙門王當門安置蓮華座上作五節椎八楞
成就狀如寶柱純黃金色光焰圍繞第八座
主名跋折囉健荼^{同三}此是蓮華座上作跋折囉
光焰圍繞第九座主名商枳你蓮華座上作
似瓶形而腹小瘦中有豎楞楞少口上口如
鐸口其色純青光焰圍繞第十座主名藍毗
迦作蓮華座第十一座主名遮文荼蓮華座

上作似銀鉢圓寶承底其鉢腹左邊偏開一
眼如神王見光焰圍繞第十二座主名婆羅醯
鬼蓮華座上作豎劍形第十三座主名伊濕
伐^二羅蓮華座上作啞黎首羅頭第十四座
主名伊沙那鬼王蓮華座上作啞黎首羅頭
作純黃色

此十六肘普集會壇有廣有略所言廣者十
六肘內作二百九蓮華座位所言略者十六
肘內百三十九蓮華座位如前所說
若爲國王大臣長者具有種種上妙供具七

