

逆罪謗正法人當受阿毗地獄苦者可於閑處淨塗其地隨其所辦種種香華而爲供養於三七日中晝夜六時誦此陀羅尼呪以是陀羅尼威神力故令阿毗地獄應時破壞爲百千分是中衆生即得解脫何況有人在於人間而得聞者當知是人則爲諸佛及我等菩薩之所護念諸天子於此所說勿生疑惑佛說此經已日月天衆歡喜奉行

佛說智炬陀羅尼經

佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經

唐天竺三藏法師寶思惟譯

爾時世尊在王舍城耆闍崛山中。大弟子共會說法。於是娑婆世界主大梵天王來詣佛所。右繞三匝。頂禮佛足。合掌向佛。而白佛言。唯願世尊爲利益衆生。故說陀羅尼神呪。令諸天人。普得安樂。佛言。善哉。善哉。大梵天王。汝能愍念一切衆生。問此利益之事。汝善思念之。吾當爲汝分別演說。此隨求即得大自在陀羅尼神呪。能與一切衆生最勝安樂。不

爲一切夜又羅刹及癩病餓鬼塞捷陀鬼諸鬼神等作諸惱害亦不爲寒熱等病之所侵損所在之處恒常得勝不爲鬪戰怨讎之所侵害能摧他敵厭蠱呪咀不能爲害先業之罪悉得消滅毒不能害火不能燒刀不能傷水不能溺行五不爲雷電霹靂及非時惡風暴雨之所損害若有受持此神呪者所在得勝若有能書寫帶在頸者若在臂者是人能成一切善事最勝清淨常爲諸天龍王之所擁護又爲諸佛菩薩之所憶念金剛密跡四天

大王及天帝釋大梵天王毗紐天大自在天俱摩羅軍衆毗那夜迦大黑天難提鷄說天等晝夜而常隨逐擁護持此呪者又爲摩帝捷拏天衆及餘自在諸天神衆亦如是擁護又爲諸魔天衆及諸眷屬神呪諸神大威德者所謂鴛俱施神拔折羅神商羯羅神摩莫鷄神毗俱神多羅神摩訶迦羅神度多神斫羯羅波尼神大力神長壽天摩訶提毗神迦羅羯尼神華齒神摩尼珠髻神金髻神賓薩羅羅器神電鬘神迦羅羅刹神毗俱知神堅

牢地神烏陀計施神什伐栗多那那神大努
 神執劍神摩尼光神闍知尼神一闍吒神弗
 陀施羅波利尼神楞鷄說神并餘無量諸天
 神等彼諸天衆悉來擁護若此神呪在身手
 者鬼子父母摩尼拔陀神富那拔陀神力天
 大力天等勝行五棄尼神俱吒檀底神功德天大
 辯天等恒常隨逐而擁護之若有女人受持
 此神呪者有大勢力常當生男受胎之時在
 胎安隱產生安樂無諸疾病衆罪消滅必定
 無疑以福德力財穀增長所說教命人皆信

受常爲一切之所敬事應當潔淨若男若女
 童男童女持此呪者當得安樂無諸疾病色
 相熾盛圓滿吉祥福德增長一切呪法皆得
 成就帶此呪者雖未入壇即成入一切壇與
 入壇者成其同行不作惡夢重罪消滅有起
 惡心來相向者不能爲害持此呪者一切樂
 欲所求皆得爾時世尊即說呪曰
 那麼薩婆怛他揭哆南一那謨敦陀達摩僧
 祇岐曳切瓢二唵三毗疾惟切補羅入聲揭四毗毗切
 末隸闍耶揭入聲嚩五伐扶切揭揭舌囉什縛囉揭

𑖀𑖦 揭底 伽呵泥^七 伽伽^上聲那毗輸達泥
八薩婆跛波毗輸達泥^九 唵^十 瞿拏伐底^以
一切^十 伽伽^上聲唎尼^{二十} 祇^渠以哩祇哩^{三十} 伽末
哩^{四十} 伽呵伽呵^{五十} 伽揭哩伽揭哩^{六十} 伽伽哩
伽伽哩^{七十} 鉗婆哩鉗婆哩^{八十} 揭底 揭底^上
九伽末泥 揭𑖦^{二十} 瞿嚕瞿嚕^{三十} 瞿嚕尼^{四十}
折黎𑖦折黎^{二十} 折黎^{二十} 社曳毗社曳^{三十}
薩婆婆呼耶毗揭帝^{四十} 揭婆三婆囉泥^{五十}
五死哩死哩蜜唎蜜唎^{六十} 以哩^{三十} 三曼
多迦唎沙尼^{七十} 薩婆設覩嚕鉢囉末他你

二十略又略又麼麼^其寫^{二十} 毗利毗利毗
揭多囉尼^{三十} 婆耶耶舍泥^{三十} 蘇唎蘇唎^{三十}
二質唎迦末𑖦^{三十} 社曳^{三十} 微社耶社耶
縛醯^{五十} 社耶伐底^{六十} 薄伽伐底^{七十} 曷
羅坦那摩俱吒摩羅達唎^{八十} 毗質多囉𑖦
沙嚧波陀唎尼^{九十} 薄伽伐底^十 苾地耶提
毗^{四十} 略又覩曼^莫甘麼麼^其寫^{四十} 三曼多
迦羅毗輸達你^{四十} 虎嚕虎嚕^{四十} 諾^能得
刹怛囉摩羅陀唎尼^{四十} 甕拏甕拏^雉你
五^十 𑖦伽伐底^{六十} 薩婆突瑟吒你縛囉尼

四十設觀嚕博叉鉢囉末地你八十毗社耶
 婆四你九十虎嚕虎嚕十姥嚕姥嚕一五十主
 嚕主嚕五十阿庾波刺你三十蘇囉婆囉末
 他你五十薩婆提伐多補視低五十地咧地
 咧五十三曼多婆盧吉帝七十鉢臘鞞鉢臘
 鞞八十蘇鉢臘波鉢提五十薩婆跋波毗輸
 達你六十馱囉馱囉馱囉尼六十跋囉馱囉六十
 二蘇姥蘇姥三十蘇姥嚕折窠六十折窠遮
 羅耶突瑟吒六十更切補囉耶阿呼賞六十室
 咧婆補陀囉社耶迦末窠六十器史尼器史

尼六十薩婆提婆多縛囉陀鶯俱施六十噯
 七鉢頭摩毗鉢提七十輸達你鉢提七十婆
 囉婆囉三十毗咧咧七十步嚕步嚕七十
 普揭囉攝苾提七十波苾多囉木谿七十差
 迦上咧八十佉囉佉囉九十什縛嚕多室窠
 十三曼多鉢囉薩咧多縛婆悉多鉢提八十
 什縛羅什縛羅薩婆提縛揭八十三摩
 揭嚕沙尼八十薩底伐底八十怛囉怛囉八十
 五娜伽毗盧吉你帝八十羅虎羅虎八十虎
 努虎努八十刹尼刹尼八十薩婆揭囉呵縛

永樂北藏

隨求即得大自在陀羅尼

第五三冊

刹尼十九切賓比揭喇賓揭喇一十主姥主姥

蘇姥主二九十毗折錄三九十恒羅恒羅四九十多

囉耶觀曼切莫甘麼麼其寫摩呵婆耶五九十三

慕達囉娑伽囉鉢利演多波跋羅伽伽入聲那

九十三曼帝那七九十伐折入聲囉什縛囉毗鉢

提八九十步喇步喇九九十揭婆伐底揭婆肥

輸達你百一俱器二初三瞞囉尼一者羅者

羅遮栗你二鉢囉伐嚩沙觀提婆三曼帝那

三姪切田驃切俞度計那四阿蜜嚩多伐

嚩沙尼五提伐多阿伐多羅尼六阿毗訖者

觀曼切莫甘阿蜜嚩多婆囉婆瞞囉八略又略

又麼麼其寫九薩拔恒囉十薩拔陀一十薩婆

婆曳十薩菩烏波達囉陞十薩菩

烏鉢薩切渠瓢十薩婆突瑟吒婆耶五弊

毗恒寫六薩婆羯利羯羅呵七毗揭羅呵毗

縛陀十突蘇合乏鉢那九嚩突你蜜多阿

芒刈二十跋波毗那捨你二十薩婆藥

又囉刹娑你婆囉尼二十娑囉尼薩錄三十

婆羅婆羅二十婆羅伐底二十闍耶闍耶

觀曼切莫甘麼麼其寫六薩跋恒囉七薩

婆迦嵐^{二十}悉毖^徒觀^演苾地耶娑馱耶^{十二}
九薩婆曼荼羅娑達你^{十三}社耶悉提^{三十}悉
提蘇悉提^{三十}悉地耶悉地耶^{三十}勃地耶
勃地耶^{三十}哺囉尼哺囉尼^{三十}薩婆苾地
耶地揭多暮嚩低^{三十}闍瑜怛隸^{三十}闍耶
伐底^{丁以切}底瑟吒底瑟吒^{九十三}三麼耶摩
奴波賴耶^{十四}怛他揭多林提^{四十}毗耶婆盧
迦耶觀曼麼麼^{其寫二}阿瑟吒苾頡囉摩
訶婆耶陀嚩尼^{四十}薩囉薩囉^{四十}鉢囉薩
囉鉢囉薩囉^{五十四}薩婆縛囉拏毗輸達你^{十四}

六三曼多迦羅曼荼羅林提^{七十}毗揭帝毗
揭帝^{四十}毗揭多末隸輸達你^{四十}器^{初几}
尼器尼^{十五}薩婆跋波毗林提^{五十}末羅毗林
提^{五十}帝社伐底伐折囉伐底^{丁以切}室
切^結隸盧迦地瑟恥帝莎呵^{五十}薩婆怛他
揭多暮囉陀毗色吉帝莎呵^{五十}薩婆菩提
薩埵毗色吉帝莎呵^{六十}薩婆提伐多毗色
吉帝莎呵^{七十}薩婆怛他揭^{聲入}多頡哩馱耶
地瑟恥帝莎呵^{八十}薩婆怛他揭^{聲入}三昧耶
悉提莎呵^{九十}印姪隸印陀囉伐底印陀

永樂北藏

隨求即得大自在陀羅尼

第五三冊

囉瓢婆盧吉帝莎呵六十勃囉醯迷勃囉醯迷
勃囉呵摩地瑜瑟帝莎呵六十鼻瑟努那麽
悉吉嚩帝莎呵六十摩醯濕縛囉那摩悉吉
嚩帝莎呵六十伐折囉達囉伐折囉跋尼婆
羅肥喇耶地瑟恥帝莎呵六十跌喇底囉瑟
吒囉耶莎呵六十毗盧宅迦耶莎呵六十毗
盧博叉耶莎呵六十裴室囉伐拏耶莎呵六十
八折咄摩訶囉闍那麽悉吉喇嚩多耶莎呵
六十婆嚩拏耶莎呵七十闍摩布闍那摩悉吉
喇多耶莎呵七十縛嚩拏耶莎呵七十娜伽

毗盧枳多耶莎呵七十提婆揭你女計瓢莎
呵七十娜伽揭禰瓢莎呵七十藥叉揭禰瓢
莎呵七十捷闍婆揭禰瓢莎呵七十阿蘇羅
揭禰瓢莎呵八十伽嚩茶揭禰瓢莎呵七十
緊那囉揭禰瓢莎呵八十莫呼囉伽揭禰瓢莎
呵八十囉刹娑揭禰瓢莎呵八十摩奴嚩計所
切瓢莎呵八十阿摩奴嚩瓢莎呵八十薩婆
揭略醯去聲瓢莎呵五十薩婆菩帝瓢莎呵八十
六閉隸帝瓢莎呵八十畢舍制瓢莎呵八十
阿鉢薩麼隸瓢莎呵九十甘盤滯瓢莎呵九十

唵杜嚕杜嚕莎呵一十九唵觀嚕觀嚕莎呵十九
二唵姥嚕姥嚕莎呵三十九呵那呵那薩婆設
觀嚕南女間切麼麼某甲寫莎呵四十九馱呵馱呵
薩婆突瑟吒鉢囉突瑟吒麼麼某甲寫莎呵十九
五鉢者鉢者薩婆鉢喇底鐵迦吉切監鉢喇底
切也蜜多囉麼麼某甲寫莎呵十九什縛嚕多
耶莎呵七十九鉢囉什縛嚕多耶莎呵八十九蟄
地入鉢多什縛嚕多耶莎呵九十三曼多鉢
囉什縛嚕多耶莎呵二麼尼跋達囉耶莎呵
一布補沒切嚕拏跋陀囉耶莎呵二摩訶迦邏

耶莎呵三摩底哩伽拏耶莎呵四藥器初凡切
尼南莎呵五囉刹思南莎呵六阿迦舍摩底
哩訥女感切莎呵七三暮達囉你婆悉你誦莎
呵八曷囉底丁以切喇折囉藍誦莎呵九地地
切伐娑折囉誦莎呵十底丁以切喇珊地塗邪切
折囉誦莎呵十一鞞羅折囉誦莎呵十四阿鞞羅
折囉誦莎呵十三揭聲婆折囉誦莎呵十四揭
婆珊多囉尼虎嚕虎嚕莎呵十五唵莎呵十六薩
婆步莎呵十七步縛莎呵十八善路步縛莎呵十九
質致質致莎呵二十費致費致莎呵二十一馱羅

尼莎呵二十毗囉尼莎呵三十阿耆你莎呵
二十帝殊婆布莎呵五十只哩只哩莎呵十二
六你哩你哩莎呵二十四哩虛以四哩莎呵
二十勃地耶勃地耶莎呵九曼荼羅悉提
曳莎呵十三曼荼羅畔提曳莎呵三十思摩畔
達你莎呵三十譚婆譚婆莎呵三十悉耽婆
悉耽婆莎呵三十瞋陀瞋陀莎呵三十頻陀
頻陀莎呵三十畔陀畔陀莎呵三十牟呵耶
牟呵耶莎呵三十摩尼毗林提莎呵三十素
唎曳素唎曳蘇唎耶毗林提莎呵四戰姪唎

蘇戰姪唎布補設栗拏戰姪唎莎呵四十諾
能得刹怛囉耶莎呵四十濕吠莎呵四十扇
底曳莎呵四十蘇伐悉底切也彌莎呵四十一
始梵羯剎扇夜切丁以羯剎布補設瑟致伐栗
馱你莎呵四十室唎羯剎莎呵四十室唎耶
伐唎馱你莎呵四十室唎耶什嚩囉你莎呵
四十那牟支莎呵十五摩嚕支莎呵五十鞞伽
伐底莎呵二十已上二百五十
三句根本咒竟
一切佛心咒
唵一薩婆怛他揭入聲多暮唎帝二鉢唎嚩拏

切囉揭^{入聲}多婆曳^三舍摩觀演麼麼^某寫薩
婆婆閉^四薩婆婆曳^五莎悉底 曷囉
婆伐觀^六牟支牟支^七毗牟支^八折喇折囉
彌揭帝^九婆耶呵囉彌^十步地步地^{十一}步陀
耶步陀耶^{十二}勃地喇勃地喇^{十三}薩婆怛他揭
多^{十四}哩馱耶^{十五}樹瑟鉢^{十六}莎呵^{十七}
一切佛心印呪
唵一伐舌囉伐底^丁伐舌囉鉢喇底 瑟
恥帝鉢提^三怛他揭多暮陀囉^四地瑟咤那
地瑟恥帝莎呵^五

灌頂呪
唵一姥你姥你姥你伐隸二阿毗誵者觀迷
三薩婆怛他揭多曼^{莫甘切}麼麼^某寫^四薩婆
苾地耶毗矚^矚雞^五摩訶伐折囉迦伐遮
暮陀囉暮地喇帝^六怛他揭多^虛哩馱
耶^七地瑟恥多伐折隸莎呵^八
灌頂印呪
唵一阿密嚩多^二伐隸縛囉縛囉^三鉢囉縛
囉^四毗鉢提^五哈哈^六泮吒泮吒^七莎呵^八
結界呪

唵一阿蜜嚩多吒盧羯你二揭婆略刹尼三
阿羯嚩沙尼四哈哈五泮吒泮吒六莎呵七
佛心呪

唵一毗麼隸二闍耶伐底切三以阿蜜嚩帝四
哈哈哈哈五泮吒泮吒泮吒六莎呵七

心中心呪

十五

十六

唵一蘇嚕蘇嚕二跋囉跋囉三跋囉三跋囉
三印涅唎耶四毗輸達你五哈哈六嚕盧遮
隸七迦嚕遮隸莎呵八
爾時世尊說此神呪已告大梵言若有暫聞

此陀羅尼者彼諸善男子善女人所有一切
罪障悉得消滅若能誦持者當知是人即是
金剛之身火不能燒大梵當知如迦毗羅大
城羅睺羅童子之母胎時其母釋種女耶輸
陀羅自投火坑於時羅睺羅在母胎中憶念
此呪其大火坑尋即變成蓮華之池此是神
呪力故以是因緣火不能燒佛告大梵毒不
能害者如善遊城豐財長者子善持諸餘一
切禁呪恃呪力故召攝得又迦龍王忘不結
界其龍瞋怒嚙損是人受大苦惱命在須臾

無能救者於其城中有一優婆夷名曰無垢
常持此隨求即得大自在陀羅尼神呪其無
垢優婆夷起大慈悲心生憐愍往詣其所以
此呪呪之纔經一遍其毒消滅還得本心時
長者子於無垢邊受持此呪憶念在心是故
當知毒不能害復次大梵波羅柰大城有王
名曰梵施時隣國王有大威力起四種兵來
罰梵施時四種兵入至波羅柰城其王梵施
既知是已勅城內人汝等勿怖我有神呪名
隨求即得陀羅尼此呪神力能摧他敵及以

行五

十七

四兵其時梵施澡浴清淨著新淨衣書寫神
呪持在身上即往入陣王獨共戰四兵降伏
來歸梵施大梵當知此大神呪有大威力如
來印可常應憶念當知此呪於佛滅後利益
衆生復次大梵若有人帶此呪者當知如來
以神通力擁護是人當知是人是如來身當
知是人是金剛身當知是人是如來藏身當
知是人是如來眼當知是人披金剛甲當知
是人是光明身當知是人是不壞身當知是
人能摧伏一切怨敵當知是人所有罪障悉

皆消滅當知是呪能除地獄一切苦難大梵
當知昔有比丘有少信心於如來戒有所缺
犯而行偷盜現前僧物及常住僧物四方僧
物獨將入已而是比丘後遇重病受大苦惱
有一優婆塞婆羅門起大慈悲書此神呪繫
病比丘頸下繫已應時一切病苦悉皆消滅
於後壽盡命終墮於阿鼻地獄其比丘屍殯
在塔中呪在屍上其比丘塔今由現在滿足
城南因此比丘暫入地獄諸受罪者所有苦
痛悉得止息普得安樂其地獄中所有火聚

亦皆消滅是時獄卒見是事已甚大驚怪具
以上事白閻羅王時閻羅王告獄卒言是大
威德先身舍利汝等可往滿足城南看有何
物於是獄卒受教而去於初夜分到彼塔所
見塔光明如大火聚於其塔中見比丘屍上
有此隨求即得大自在陀羅尼神呪復有諸
天圍繞守護於時獄卒見此呪力不可思議
遂號此塔名為隨求即得是時獄卒尋即迴
還具所見事白閻羅王其此比丘承此呪力
罪障消滅即得生於三十三天因號此天名

行五

十八

爲隨求即得天子大梵當知如法書寫此呪帶持在於身者常無苦惱利益一切恐怖悉除復次大梵如消阿魏大城之中有一長者名毗藍婆庫藏盈溢金銀充滿多饒財穀於是長者身作商主乘大船舶入於大海於大海中遇此彌魚欲壞其船海中龍王復生瞋怒起大霹靂雨金剛雹爾時諸人極大憂怖是時商主告諸商人汝等勿怖我有方計於此厄難畢得解脫衆商人言善哉善哉其時商主尋即如法書寫此呪安置幢頭其魚應

時即見此船有大光明如火聚其魚退縮彼諸龍等見是相已悉起慈心是時商主及諸商人心大歡喜得達寶所是故大梵當寫此呪安置幢頭能除一切惡風非時寒凍卒起黑雲雨下霜雹皆悉止息一切蚊蚋蝗蟲及諸餘類食苗稼者自當退散一切惡獸利牙爪者不能爲害一切苗稼華果藥草悉得增長果味甘美隨時成熟諸龍王等以時降雨復次大梵若人所求應當如法書寫此呪隨所願求悉得成就求男得男求女得女善

行五

十九

持胎藏處胎安隱日月滿足安樂產生大梵
當知於此摩伽陀國有王名慈愍手其王初
生之時即伸右手執於母嬪其母兩嬪變成
金色乳自流出於其手中又能出於無量珍
寶施諸衆生以是因緣名慈愍手其王無子
爲求子故設大施會供養諸佛及諸塔廟求
子不得後於夜分其王夢見淨居天子來至
王所而告王言大王當知有大神呪名隨求
即得王可如法書寫與大夫人繫其頸下即
當得子時王覺已至於明旦即如法書寫此

大神呪與夫人帶應時有胎日月滿足生一
童子色相具足端嚴殊勝見者歡喜大梵當
知此神呪力所求願者皆得稱心復次大梵
其天帝釋共阿脩羅鬪戰之時帝釋帶持此
大神呪帝釋天衆不被傷損而常得勝安隱
還宮復次大梵若復有人帶持神呪在於身
者一切諸佛以其神力加被是人爲諸菩薩
之所讚歎於一切處一切諍訟鬪競言論而
皆得勝常無疾病一切災橫不能爲害心無
憂惱恒爲諸天之所守護此八道呪書寫帶

持心常憶念一切惡夢惡相不吉祥事不及其身此隨求即得陀羅尼神呪是九十九億百千那由他恒河沙等諸佛同共宣說同共印可同共讚歎同共隨喜有大勢力有大威光有大功用一切諸魔衆悉皆降伏此大神呪甚難可得復次大梵過去有佛名開顏含笑摩尼金寶赫弁光明出現王如來於菩提道場坐金剛座始成正覺有無央數魔及諸眷屬來詣佛所現諸神力作諸障難現諸惡相作瞋怒形兩諸器仗爾時世尊默然而坐

行五

二十

以慈善根力憶念此呪纔憶念已彼諸魔衆見於世尊一一毛孔中出百千萬億兵衆身被衣甲放大光明於虛空中遊行自在時諸魔衆退失神通四散馳走復次大梵烏禪那城有王名曰梵施彼有一人犯王死罪王勅令殺即將罪人往於山中拔刀欲殺其人右臂先帶此呪由此呪力刀出火然散壞如塵是時法官見是事已怪未曾有即往白王具陳上事爾時大王語法官言於彼山中有夜叉窟無量夜叉止住其中可送罪人於彼窟

內罪人到窟時諸夜又來欲食散呪威力故諸夜叉等皆見其人身光赫弈時諸夜叉將此罪人送至窟外恭敬禮拜於是法官還以此事具白於王王復告言將此罪人擲置大河之中奉教往擲擲是人已而不沒溺履水如地還以是事啓白大王王甚驚怪王喚罪人問其所以汝何所解罪人白王臣無所解在身唯帶隨求即得大自在陀羅尼神呪王聞是已怪歎無量佛告大梵如上所說是神呪力汝可知之必須書寫持帶於身復告大

梵若欲帶此呪者當如法書寫爾時大梵白佛言世尊若欲書寫此神呪者法則云何弗告大梵先當結壇於壇四角各安一罇盛滿香水壇內畫作二蓮華或三或四或五四面周帀作蓮華鬚又作一大開敷蓮華其莖盡懸繒帛又作一八葉蓮華一一葉上作一三戟又莖上盡懸繒帛更作一八葉蓮華於華心中作一金剛杵一一葉上亦作一杵其華莖上盡懸繒帛又作一八葉蓮華一一葉上各作一鉞斧又作一蓮華於心中畫作一刀

其莖亦盡懸繒帛又畫作一劍於劍鋒上作華其華莖上盡懸繒帛又作一蓮華於華上心中畫作一螺又作一蓮華於華心中畫作一胃索又作一蓮華於華心中畫作一火焰珠燒香散華飲食果子種種供養若欲書寫帶此呪者應當依法結如是壇餘壇方法不得相雜令寫呪人先澡浴清淨著新淨衣食三種白食所謂乳酪粳米飯無問紙素竹帛種種諸物皆悉許用書寫此呪若有婦人求產男者用牛黃書之於其帛上先向四面書

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

行五

廿二

心中作毗沙門天王若首陀帶者於呪心中作斫羯羅天若童男帶者於呪心中作俱摩羅天若童女帶者於呪心中作波闍波提天從此已上所擬帶者於呪心中所畫作諸天神者皆須形狀少年面貌喜悅若欲持帶此神呪者並須各各自依本法若懷胎婦人帶者於呪心中作摩訶迦羅神其面黑色若於幢上懸者當於高處豎一高幢於其幢頭置一火焰珠於其珠內安此神呪所有一切諸惡障礙及諸疾疫悉得消滅若亢旱時於呪

心中作一九頭龍若滯雨時亦當依此作九頭龍並當安著有龍水中旱即下雨滯即得晴若商人帶者於呪心中作商主形所將商衆皆得安樂持此呪人自欲帶者於呪心中作一女天又於其內作星辰日月若凡人帶者唯當書寫此神呪帶之佛告大梵若諸人等能如法書寫持帶之者常得安樂所爲之事皆得成就現世受樂後生天上所有罪障悉得消滅常受持者恒爲諸佛菩薩之所護念於夜夢中常得見佛亦得一切之所尊敬

行五

廿三

汝當護念持之廣令流布佛說此經已時大
梵天王聞佛所說心大歡喜信受奉行

佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經

音釋

埶初力切 杭古莖切 孽魚傑切 譖之間切 嚙結五切
也切 嗟過遮切 船傍陌切 氏都禮切 孌奴蟹切 胃古注切