

大雲請雨經

宇文周天竺三藏闍那耶舍等譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大雲請雨經

毀九

宇文周天竺三藏闍那耶舍等譯

如是我聞一時佛住難陀跋難陀龍王宮於
摩尼德大雲輪藏寶樓閣中與大比丘及大
菩薩并諸大龍一切衆等其名曰難陀龍王

毀九

優鉢難陀龍王娑伽羅龍王阿那婆達多龍
王摩那斯龍王婆留拏龍王德叉迦龍王提
頭賴吒龍王婆蘇吉龍王目真隣陀龍王伊
羅跋槃拏龍王裒荼龍王德威龍王德賢龍
王雷鬘龍王大髻龍王珠髻龍王光曜尸棄
龍王因陀羅劒戟鋒刃龍王因陀羅幢龍王
因陀羅杖龍王閻浮金幢龍王安隱龍王大
輪龍王大隣龍王火味龍王月威龍王尸利
摩多闍龍王易見龍王大易見龍王善住龍
王寶頸龍王雲中生龍王持雨龍王奮迅龍

王左右奮迅龍王奮迅壞上龍王摩訶頻拏
龍王大項龍王深聲龍王大聲龍王毗那利
地帝龍王優鉢羅龍王大行龍王大雨龍王
質多羅斯那龍王大絹索龍王伊羅鉢多羅
龍王先慰問訊龍王驢耳龍王海貝龍王達
駄囉龍王優波達駄囉龍王大安隱龍王訥
訶龍王大訥訶龍王大力龍王休樓茶龍王
阿波羅邏龍王藍浮犁龍王吉利寐世龍王
黑色龍王因陀羅軍龍王那茶龍王優波那
茶龍王甘浮紇利那龍王跋陀羅毗利那遮
龍王最端正龍王象掖龍王利劒龍王黃色
龍王電耀龍王大電光龍王天力龍王甘婆
羅龍王婆羅掣龍王甘露龍王低利他翅那
龍王毗瑠璃光龍王金色髮龍王金光龍王
月幢光龍王日光龍王優陀延那龍王牛頭

龍王白色龍王黑色龍王閻摩龍王沙蔓禰
龍王蝦蟇龍王僧呵茶龍王尼民陀羅龍王
持地龍王千頭龍王寶髻龍王不空見龍王
雲龍王蘇屣那龍王多牛龍王人德龍王毗
尼多龍王閻羅耶龍王金毗羅龍王金毗羅
口龍王毗那陀羅龍王阿尸毗師那龍王蓮
華龍王長尾龍王鉢羅藍毗那龍王怖畏龍
王善威德龍王五頭龍王婆梨龍王閻羅陀
那龍王上尾龍王大頭龍王賓畢鷄龍王毗
茶龍王馬龍王三頭龍王龍軍龍王大威德
龍王那羅達低龍王毗摩鷄龍王照曜光龍
王七頭龍王大樹龍王善愛見龍王大惡龍
王離垢威德龍王善見龍王摩訶瞿利那龍
王焰聚龍王大旃陀龍王大瞋忿龍王寶雲
龍王大雲施水龍王因陀羅光龍王樹龍王

雲月龍王海雲龍王大香鳩牟陀龍王鳩牟
陀獼龍王寶眼龍王大鷄闍幢龍王大雲藏
龍王雪山龍王德藏龍王雲槃龍王阿羅闍
鎮達梨龍王雲龍王大雲出水龍王大雲大
出水龍王大火威德龍王大雲富龍王離瞋

怒龍王鳩鳩婆龍王勇壯龍王水池龍王雲
蓋龍王因祇羅口龍王威德龍王出雲龍王
無量行龍王蘇出那龍王大身龍王大腹龍
王吉龍王壯龍王烏眼龍王優突羅龍王毗
踈其梨那龍王妙聲龍王甘露牢固注大雨

錢九

三

龍王毗求休尼低龍王相擊出聲龍王妙鼓
聲龍王甘露連注龍王歡喜龍王震雷音龍
王勇健將龍王那羅延龍王婆荼婆目佉龍
王毗迦吒龍王如是等一切大龍王而爲上
首與八十四億百千那由他龍王俱在會坐

爾時彼諸龍王并其眷屬從座而起偏袒右
肩右膝著地合掌向佛以無量阿僧祇種種
殊勝上妙香華塗香末香燒香及諸華鬘種
種衣服幢幡繒綵音樂歌詠寶華寶帳雜珮
流蘇垂諸瓔珞龍華珠網廣設供具以大堅
固尊重恭敬不可思議上勝清淨淳厚信心
供養如來作是供養右繞佛已於一面住同
時舉聲發大誓願願以一切世界微塵一一
微塵廣大如海我等身海諸佛菩薩道場衆
海一切世界不可數海一切四大地水火風
微塵等海一切色光如微塵等一一塵中過
算數海無量阿僧祇不可數不可思量不可
稱說過說身海一一身中以無量手其不可
數猶如海雲化出種種諸供養具普十方面
一一微塵不斷不散亦如海雲又願一切諸

佛及菩薩海我等常當在在處處作諸供養
所有無量阿僧祇不可思量不可稱說不斷
不散一切十方皆如普賢菩薩行身海雲十
方虛空悉皆普覆心願力故成就菩薩之身
亦如海雲爾時一切寶色光焰不斷不散一
切日月身輪海雲一切寶帳流蘇衆華海雲
一切寶帳大光明藏樓閣海雲一切樹枝篋
藏海雲一切香色示現海雲一切言語妙聲
種種音樂海雲一切香樹海雲充滿虛空威
神建立如是等無量阿僧祇不可思量不可
稱說不散不斷海雲供養一切諸佛及菩薩
海盡未來際恭敬尊重禮拜供給如是供養
一切大莊嚴境界摩尼王藏猶如電光海雲
充滿虛空威神建立又願一切諸佛及菩薩
海盡未來際恭敬尊重禮拜供給如是供養

一切普照寶雨莊嚴摩尼王海雲一切寶焰
照明佛化音響常不休息摩尼王海雲普樂
一切佛法音響摩尼王海雲普十方面示現
寶焰諸佛化光海雲一切莊嚴不壞不散皆
悉影現摩尼王焰燈海雲一切諸佛境界隨
順摩尼王海雲不可思議諸佛刹土諸如來
處皆悉影現摩尼王海雲如是等我皆供養
一切種種寶塵三世佛身及影毗盧遮那摩
尼王海雲充滿虛空威神建立示現訖已於
一切佛菩薩海雲猶如大海盡未來際我恭
敬尊重禮拜供給如是供養不散不斷又願
一切寶杵衆華樓閣海雲無量色寶一切摩
尼王莊嚴樓閣海雲寶燈香焰樓閣海雲一
切真珠種種樓閣海雲一切華鬘海雲無量
衆寶莊嚴瓔珞流蘇樓閣海雲充滿虛空如

是建立已十方無量普焰火藏一切莊嚴和
合化成樓閣海雲一切寶箇寶輪示現無量
莊嚴十方樓閣海雲一切莊嚴彫飾普徧樓
閣海雲普十方門飛樓欄楯鈴網帷帳海雲
充滿虛空威神建立皆悉示現於一切佛及
菩薩海盡未來際恭敬尊重禮拜供給如是
供養又願以吐金寶雜縷瓔珞寶歡喜藏師
子座海雲華光雜藏師子座海雲因陀尼羅
閻浮那池蓮華雜藏師子座海雲摩尼燈蓮
華藏師子座海雲焰幢摩尼蓮華雜藏師子
座海雲寶飾蓮華雜藏師子座海雲因陀羅
青色妙麗光焰蓮華藏師子座海雲無盡光
焰照耀威勢蓮華藏師子座海雲一切蓮華
藏出諸寶焰師子座海雲佛蓮華藏生諸妙
聲寶焰師子座海雲不斷不散充滿虛空威

神建立已盡未來際恭敬尊重禮拜供給如
是供養又願以一切寶香雜樹海雲普十方
門所有樹葉皆如合掌其雲芬馥海雲一切
樹色無有邊際莊嚴示現海雲一切樹間華
雲垂布海雲諸樹莊嚴出無邊篋海雲一切
寶樹焰鬘照耀海雲所有一切栴檀樹杪皆
悉示現半身菩薩海雲一切菩薩勝輪光樹
不可思議莊嚴放光一切無邊寶衣篋笥日
電照耀海雲一切諸樹普出妙響聞者愛樂
海雲無邊色寶妙蓮華藏師子座海雲普十
方面摩尼寶王電光曜藏師子座海雲諸瓔
珞莊嚴彫刻師子座海雲種種寶焰燈鬘之
藏師子座海雲普聲音藏能出寶雨師子座
海雲一切香華瓔珞寶藏師子座海雲一切
佛座莊嚴示現摩尼王藏師子座海雲一切

莊嚴流蘇帷帳欄楯妙藏師子座海雲一切
諸樹摩尼枝條寶篋箇藏師子座海雲雜香
鈴網垂帷周布日電曜藏師子座海雲不斷
不散充滿虛空作是事已於一切佛及菩薩
海恭敬尊重禮拜供給如是供養又願以諸
如意王摩尼寶帳海雲因陀羅青莊嚴校飾
寶華鬘帳海雲一切衆香摩尼寶帳海雲寶
焰色身燈光明帳海雲諸佛神通放光出響
摩尼王帳海雲雜種摩尼諸寶衣服一切莊
嚴現放光帳海雲一切衆華放光寶帳海雲
種種鈴聲普震網帳海雲無邊際色蓮華羅
網雜摩尼臺蓮華網帳海雲金色鬘焰火幢
帳海雲不可思議莊嚴光影諸瓔珞帳海雲
充滿虛空不斷不散如是建立已於一切佛
及菩薩婆伽羅海雲恭敬尊重禮拜供給如

是供養又願以一切摩尼寶蓋海雲如是建
立等充滿虛空十方焰火莊嚴華蓋海雲無
邊際色真珠篋蓋海雲一切諸佛菩薩大悲
門響摩尼王蓋海雲種種雜寶光焰鬘蓋海
雲普寶塵光莊嚴鈴網垂帶帳蓋海雲一切
摩尼寶樹垂條帳蓋海雲日焰照曜摩尼王
寶燒香散香一切香蓋海雲旃檀末香猶如
篋藏普震徧蓋海雲諸佛境界普廣莊嚴照
曜震蓋海雲不斷不散於一切佛諸菩薩海
恭敬尊重禮拜供給如是供養又願以一切
衆寶光輪海雲衆寶焰身照曜不絕光輪海
雲華雲照曜光輪海雲一切寶焰佛化光輪
海雲一切佛刹影現光輪海雲普佛境界能
出雷音寶枝光輪海雲一切毗瑠璃寶性摩
尼王焰光輪海雲無邊衆生色心刹那示現

光輪海雲音聲悅可諸佛光輪海雲一切衆
會道場音聲教化衆生摩尼寶王光輪海雲
於一切佛諸菩薩海恭敬尊重禮拜供給如
是供養又願以一切摩尼篋焰海雲一切諸
佛色聲香味觸光焰海雲一切寶焰海雲一
切佛法出聲震焰海雲一切佛刹莊嚴照曜
光焰海雲一切樓閣華焰海雲一切寶笛光
焰海雲一切諸劫劫展轉諸佛出世教化
衆生法音震焰海雲無盡衆生妙寶示現一
切華鬘光焰海雲一切諸座莊嚴示現光焰
海雲不斷不散於一切佛諸菩薩海恭敬尊
重禮拜供給如是供養又願以不斷不散無
邊色寶光焰海雲普光摩尼王海雲一切佛
刹普廣莊嚴照曜光焰海雲一切香焰海雲
一切莊嚴光焰海雲一切化佛身焰海雲諸

雜寶樹華鬘光焰海雲一切衣服光焰海雲
菩薩無邊諸行名稱摩尼王焰海雲一切真
珠燈焰海雲不斷不散於一切佛菩薩海雲
猶如大海恭敬尊重禮拜供給如是供養又
願以不可思議一切香華種種海雲一切寶
焰蓮華羅網海雲數九無邊際色摩尼王寶光輪
海雲一切寶色真珠篋筒海雲一切寶香旃
檀末香海雲一切寶蓋海雲悅可衆意清淨
妙音摩尼寶王海雲日焰摩尼光輪瓔珞流
蘇海雲無邊寶篋海雲一切普賢色身海雲
不斷不散於一切佛菩薩海雲猶如大海恭
敬尊重禮拜供給如是供養是時八十四億
那由他百千諸龍作是願已遶佛三匝頭面
作禮於一面立佛言汝坐爾時諸龍各各坐
已是大衆中有大龍王名阿難多波利迦羅

娑伽羅迷伽訶毗踰呵低樹曼荼羅叱多羅
迦邏王於三千大千世界諸龍中主住不退
地以大願力到閻浮提爲欲供養如來世尊
至心禮拜聽正法故爾時阿難多波利迦娑
伽羅龍王從座而起偏袒右肩右膝著地合
掌向佛一心而禮白佛言世尊我今欲問如
來世尊應正遍知一微小事若見聽許乃敢
發問爾時世尊聞此語已告阿難多波利迦
娑伽羅龍王言大王恣汝所問若有欲問今
正是時我當爲汝分別解說滿汝所願爾時
龍王即白佛言世尊云何能令一切諸龍離
於苦惱得一切樂適我願已此閻浮提以時
降雨百穀果藥卉木叢林地土所生增長其
味味增長故閻浮提人得受安樂作是問已
佛告娑伽羅大龍王言善哉善哉龍王汝今

憐愍一切衆生問如是事諦聽諦聽善思念
之我今當說善男子我有一法若一切龍能
受持者即盡諸苦身心安樂何者一法所謂
慈心若天若人能習行者火不能燒刀不能
傷水不能漂毒藥不害內外諸賊所不能侵
睡覺安隱能自謹慎以護其身大福威德生
生世世受身端正見者愛樂所往無礙一切
天人不能惱亂離諸苦惱心常歡喜受諸快
樂得上人法設命終時生於梵世大龍王如
是慈心利益天人身口意慈常應修習復次
大龍王有陀羅尼句名施安樂是諸龍等應
常誦持能除一切諸龍苦惱能令一切安隱
快樂既得樂已彼諸龍等於閻浮提依時降
雨百穀果藥卉木叢林皆得生長龍王白佛
何者名爲施一切樂陀羅尼句爾時世尊即

說呪曰

怛地也他

其呪文中字口傍作者皆轉舌陀讀之注引字者皆須引聲讀之

呵引囉尼陀呵

引囉尼一鬱多引囉尼二三

波囉帝

丁利師尿切三毗闍耶跋唎拏薩帝

夜波囉帝闍若

引那跋坻四鬱多波引達你

五比那

引漢你六阿比屍引遮你七阿陸毗

那引呵引羅

八首婆呵引跋帝九阿禰引末

多

十黠啞香利切宮婆引羅二引十擗啞香利切

婆引呵

三引十摩引囉吉犁引舍引達那波

四切十

輸陀耶摩引鉗尼唎引呵迦達摩多五

輸陀呵

引盧迦六毗帝寐囉阿囉闍婆豆佉

舍摩那

七引薩婆佛陀呵引婆盧引迦那引地

師恥坻

八引十波羅闍若引闍若引那擗醯引

莎呵

佛言大龍王

此陀羅尼名施一切諸龍安樂

是諸龍等應常誦持一切資生恒得自在入

自在門爲諸如來威神所護與一切龍身心

安樂復次大龍王有佛世尊號曰雲生建大

莊嚴威勢之藏華光智幢持水鋒輪金德淨

光毗盧遮那髮際生性如來應供正遍知大

龍王應當受持讀誦憶念稱名禮拜聞是佛

名能除龍種一切龍宮一切龍性一切和合

一切龍踰尼南一切龍王一切龍女一切龍

眷屬諸有苦惱能與安樂復有無量諸佛名

號其名曰

南無婆伽婆帝毗盧遮那藏入雲如來南無

婆伽婆帝雲生雲照曜如來南無婆伽婆帝

雲持水如來南無婆伽婆帝雲威德如來南

無婆伽婆帝生大雲如來南無婆伽婆帝一

切奮輪能壞雲如來南無婆伽婆帝電焰聚

如來南無婆伽婆帝大雲羯磨勇健如來南
無婆伽婆帝須彌善雲如來南無婆伽婆帝
摩訶伽那雲如來南無婆伽婆帝大雲輪如
來南無婆伽婆帝雲光如來南無婆伽婆帝
大雲師子座如來南無婆伽婆帝大雲蓋如
來南無婆伽婆帝善示現大雲如來南無婆
伽婆帝雲覆如來南無婆伽婆帝雲生光輪
覆十方頻申雷震大妙鼓音如來南無婆伽
婆帝大雲清涼歡喜奮迅深雷如來南無婆
伽婆帝廣雲如來南無婆伽婆帝虛空雲如
來南無婆伽婆帝毗羯磨勇雲如來南無婆
伽婆帝雲出妙聲如來南無婆伽婆帝雲示
現如來南無婆伽婆帝廣出雲如來南無婆
伽婆帝雲羅羅如來南無婆伽婆帝雲奮震
如來南無婆伽婆帝雲央伽那如來南無婆

伽婆帝雲如衣覆如來南無婆伽婆帝雲婆
盧訶迦夜如來南無婆伽婆帝雲衣如來南
無婆伽婆帝彌伽婆羅訶迦耶如來南無婆
伽婆帝出雲如來南無婆伽婆帝散雲如來
南無婆伽婆帝雲鬱鉢羅華如來南無婆伽
婆帝火雲香如來南無婆伽婆帝大上雲如
來南無婆伽婆帝大雲自在如來南無婆伽
婆帝大雲作光如來南無婆伽婆帝大雲德
如來南無婆伽婆帝大雲作摩尼寶雲如來
南無婆伽婆帝雲碎壞如來南無婆伽婆帝
雲莖幹如來南無婆伽婆帝灌水雲葉如來
南無婆伽婆帝壞虛空電如來南無婆伽婆
帝大雲勝聲如來南無婆伽婆帝大雲出聲
如來南無婆伽婆帝大雲出雨如來南無婆
伽婆帝鬱婁俱殊婆三訶羅拏雲如來南無

婆伽婆帝大六字水雲如來南無婆伽婆帝
大雲饒水如來南無婆伽婆帝海滿雲如來
南無婆伽婆帝潤澤遍身雲如來南無婆伽
婆帝無邊雲色如來南無婆伽婆帝毗耶一
切差別大雲閻浮德威月光焰雲如來等應
正遍知三藐三佛陀大龍王此諸佛名一切
龍等若能誦持稱名禮拜除一切苦得歡喜
樂於閻浮提隨時降雨百穀果藥卉木叢林
皆得生長爾時三千大千世界主大龍王白
佛言我今當請諸佛所說陀羅尼章句於未
來世末世閻浮提中不降雨處若誦此呪即
降甘雨若惡時世凶嶮難非法起時疫病
流行星宿失度若欲滅上諸惡事者以佛力
故大悲心故憐愍一切諸衆生故受持如是
陀羅尼句說是呪時一切諸龍皆生歡喜一

切諸天皆悉踊躍壞魔境界一切衆生四百
四病皆令不起諸入安隱一切惡事皆得除
滅爾時世尊聞此三千大千世界龍王如是
言已讚言善哉善哉大龍王汝亦如諸佛饒
益衆生憐愍與樂快說是事諦聽諦聽善思
念之大龍王我今當說昔從大悲雲生如來
所聞頻申勇猛幢陀羅尼過去諸佛已說威
神加護我今亦當隨順而說利益一切諸衆
生故憐愍與樂於未來世若亢旱時能令降
雨若水潦時亦令止息疫死險難皆得滅除
能集諸龍能令諸天歡喜踊躍能壞一切諸
魔境界能令衆生具足安樂而說呪曰
怛經他摩訶若引那娑婆呵引薩尼一失
梨帝殊羅歌彌二地履茶毗迦囉磨鉢耶囉
僧呵怛彌三波羅摩避囉闍四尼摩羅求那

鷄闍蘇栗耶波羅毗^五毗摩嵐伽耶師噉^六
婆呵囉婆呵囉^七三婆呵囉三婆呵囉^八豆
豆毗^九呵那呵那^十摩呵鉢利鞞^{十一}比豆那
摸呵陀迦嵐^{十二}鉢囉若伽囉輸提^{十三}鉢利富
利那彌帝利彌帝利地囉摩那娑斤提^{十四}彌
多嵐步陀利^{十五}闍羅闍羅^{十六}闍羅闍羅^{十七}闍
嵐步大離^{十八}菩澄伽俱蘇彌^{十九}達舍跋隸^{二十}
遮妬裴舍呵囉提^{二十一}阿吒達舍毗尼吒佛
陀達彌^{二十二}輸頭魔帝分苦曷囉翅^{二十三}叔
迦羅達摩三摩禰坻^{二十四}鉗毗囉毗囉闍息
鷄^{二十五}毗富隸毗舍師沙波羅鉢帝^{二十六}禰
囉蘇羅波達彌^{二十七}薩婆盧迦菩薩吒^{二十八}
失離薩吒波羅^{二十九}鉢羅婆梨^{三十}阿奴怛利
三十阿僧祇^{三十一}陀羅陀羅^{三十二}地利地利
四十豆留豆留^{三十三}羶哆未坻^{三十四}羶哆波

早^{三十三}遮羅遮羅吉利吉利^{三十四}朱留朱留
三十波羅摩佛陀菟未坻^{三十五}摩訶鉢囉若波
羅蜜坻^{三十六}莎呵
南無若那^{三十七}娑伽羅毗盧遮那^{三十八}多他竭多
耶^{三十九}南無薩婆佛陀^{四十}菩提薩坻毗呵^{四十一}
爾時一切諸龍爲闍浮提降甘雨故受持此
呪若後末世惡灾行時能令不起諸佛菩薩
發真實語重說呪曰
三耶梯淡^{四十二}娑羅娑羅^{四十三}斯利斯利^{四十四}蘇留
蘇留^{四十五}那伽男^{四十六}闍婆闍婆^{四十七}時毗時毗^{四十八}
殊復殊復^{四十九}摩呵那伽男^{五十}阿伽車叱^{五十一}佛
陀薩禰呵^{五十二}闍浮提坻^{五十三}婆羅婆利沙曇^{五十四}
遮羅遮羅^{五十五}吉利吉利^{五十六}周留周留^{五十七}摩呵
那伽地般帝男^{五十八}阿伽車多蒲虛^{五十九}摩呵那
伽佛陀薩坻禰呵^{六十}闍浮提卑^{六十一}波羅婆沙

曇^{二十}波羅波羅^{二十}毗利毗利^{三十}浮留^四佛陀薩埵那^{二十}薩婆那伽那婆
呵耶沙彌^{二十}迷帝羅質埵那^{二十}迦樓那
質埵那^{二十}迦樓那質埵那^{二十}牟地多質
埵那^{三十}憂卑叉質埵那^{三十}薩婆佛陀^{三十}

菩提薩埵地師陀彌那那薩埵那^{三十}摩呵
耶那舍移那^{三十}阿伽車他^{三十}摩呵那伽
提波怛耶^{三十}蘇摩羅他佛陀那^{三十}佛陀
達摩那^{三十}菩提薩埵求那男^{三十}波羅波
羅^{四十}毗利毗利^{四十}浮休留浮休留^{四十}摩
呵折嵐浮^{三十}彌伽婆利陀利那^{四十}摩呵
浮闍迦波利迦羅^{四十}彌帝利質帝那^{四十}
阿伽車他^{四十}三摩羅多婆羅舍三男舍薩
妬^{四十}伽茶伽茶^{四十}祇治祇治^{五十}渠籌渠
籌^{五十}憂伽囉俱盧陀^{五十}摩呵毗伽囉

嗜呵婆^{五十}摩呵毗沙^{五十}阿伽吒他迷帝
羅質多^{五十}婆利沙駄毘伊呵闍浮提卑^{十五}
六薩婆多他竭多薩埵那^{五十}蘇和呵
若誦此呪闍浮提內一切諸龍皆來集聚悲
喜捨心又以慈心降澍甘雨諸佛如來威神

所加真實不虛

怛吒怛吒一帝致帝致^二闍畫闍畫^三摩阿
摩尼^四摩俱吒^五毛林達羅尼比沙^六于留
必那^七三摩囉他帝利^八曷囉怛那地師吒
南^九跋折囉陀羅薩埵那^十跋利沙他伊呵
闍浮地卑莎呵^{十一}
迦羅迦羅^一翅利翅利^二俱盧俱盧^三摩于
陀迦婆斯那^四摩訶跋囉俱吒耶那毗耶以
那^五阿伽車他^六迷怛囉質埵^七尼呵闍浮
提卑^八跋利沙陀羅^九憂七利闍他^十多他

竭哆薩坻那^一怛他竭多地利師吒尼那^二

跋折囉波尼阿囉闍若波夜坻^三阿囉邏阿

囉邏^四俟利履俟利履^五于抑噓于抑噓^六

毗伽多蜜陀婆跋他^七薩婆佛闍迦^八帝利

也途呵婆^九怛他竭多薩坻那^二鉗摩鉗摩

^一二十 鉗寐鉗寐^二 鉗慕鉗慕莎呵^三二十

阿婆阿夜寐^一薩婆那鉗^二迷帝羅質坻那

^三菩提質哆弗婆鉗寐那^四那羅那羅^五禰

梨禰梨^六奴盧奴盧^七莎呵

毗迦吒^一那那毗訖利哆尸利沙^二婆呵娑

羅尸利沙^三曷囉哆又^四摩呵婆羅^五摩呵

摩睺何羅伽^六那婆呵耶寐^七步呼步呼^八

摩呵蒲闍伽^九蘇祿囉他^十波羅摩伽于盧

尼迦男^一薩婆分若薩帝闍^二悉帝嗜多南

^三毗多翅梨舍南^四多他竭多南^五那摩地

師吒南^六伽茶伽茶^七耆耆耆耆^八求胃求

胃莎呵

唵波羅坻呵多^一婆羅波羅迦邏毛殊陀羅

^二跋利沙陀羅^三波羅跋利沙陀^四帝呵闍

浮提卑^五舍羅舍羅^六室利室利^七舒留舒

留莎呵

蒲呼蒲呼^一摩呵那伽^二婆俱羅瞿多羅^三

摩奴蘇摩羅他^四跋利師陀羅^五鬱此利闍

坻呵闍浮提卑^六薩婆提婆^七薩底耶地沙

毗泥娜^八摩毗嵐未他莎訶^九

婆囉呵祿^一薩坻耶地師毗泥哪^二般囉婆

利沙^三帝呵闍浮地卑蘇呵

釋迦羅薩坻那^一鉢羅婆羅沙他^二摩呵那

伽^三伊呵闍浮提卑莎呵^四

遮沙摩呵何羅闍薩坻那^一鉢囉跋利沙^二

伊呵閻浮提卑莎呵^三

阿師吒摩迦^一薩埵那^二鉢囉婆利沙他^三

摩呵那伽^四伊呵閻浮提卑莎呵^五

跋利沙他^一摩呵那伽^二蘇盧多般男薩埵

那^三伊呵閻浮提卑莎呵^四

跋利沙他^一摩呵那伽^二薩吉多那伽彌那

三薩埵那伊呵閻浮提卑莎呵^四

跋利沙他摩呵那伽^一阿那含薩埵那^二伊

呵閻浮提卑莎呵^三

跋利沙他摩呵那伽^一阿羅漢薩埵那^二伊

呵閻浮提卑莎呵^三

跋利沙他^一摩呵那伽^二鉢囉埵迦^三佛陀

薩埵那^四伊呵閻浮地卑^五蘇和呵^六

跋利沙他摩呵那伽^一薩婆佛陀菩提薩埵

薩埵那^二伊呵閻浮提卑莎呵^三

鉢利跋利沙他摩呵那伽^一薩婆多他竭多

薩埵地師吒泥那^二伊呵閻浮提卑莎呵^三

薩婆提婆男^一薩埵男^二舍摩耶他^三薩蒲

波達羅婆尼莎呵^四

薩婆那伽男^一薩埵男^二跋波利沙帝呵^三

摩呵必利剌毗閻莎呵^四

薩婆夜叉南^一薩帝男夜叉他^二薩婆薩埵

莎呵^三

薩婆乾闥婆男^一薩帝那波呵羅多^二薩婆

耶蘇波陀羅婆尼^三薩婆摩奴沙男莎呵^四

薩婆阿脩羅男^一薩埵那^二毗尼跋多夜多

三薩婆毗沙摩那又多羅尼莎呵^四

薩婆迦樓男^一薩帝那^二迷帝林鳩盧多^三

薩婆那伽男^四柁地呵閻浮提卑^五摩呵跋

利沙陀羅鬱次嗜與莎呵^六

薩婆緊陀羅男一薩帝那奢摩耶他三薩婆
波波補藍切波羅呵邏大耶他三薩婆薩埵莎
呵四

薩婆摩睺羅伽男一薩埵那二毗富羅毗悉
提利拏三跋利沙陀呵羅四鬱次梨闍他五

那陀羅夜他六般遮跋利沙跋羅奴莎呵七

薩婆摩奴沙男一薩埵那二波利波羅耶他

三薩婆摩男衫莎呵四

迦羅迦羅一只利只利二俱留俱留三陀羅

陀羅四地利地利五豆留豆留六那吒那吒

七禰致禰致八訥晝訥晝九蘇尸伽囉呵婆

鹽尼十摩呵彌鉗浮達利十一彌岐彌岐十二摩

訶彌岐十三摩呵彌鉗佛達利十四彌瞿除地埵

十五彌伽三婆鞞十六迦羅彌岐十七彌伽迦利彌

伽竭利闍尼十八彌瞿虱帝十九彌伽毛利彌伽

摩羅達利十二彌伽毗浮師帝一彌伽耶禰

二十彌伽禰婆私尼三十彌伽竭毗四十彌

伽闍知五彌伽般羅鞞六彌伽般利婆

利七毗富羅彌伽除師帝八彌伽柁孺

波毗帝九薩鬘樹呵梨祇利于陀羅十三禰

婆斯尼三十那伽摩埵三十婆伽婆帝三十

摩呵彌岐四十尸末樹埵何囉斯五十尸利

多三般利施六十摩呵婆多七十曼荼利瞿

遮利八十摩呵那伽九十毗訖利埵四十婆

伽婆帝四十哀地利四十煞荼囉娑耶那四十

三陀憐尼四十波羅婆利沙五十佛陀薩埵

那六十伊呵闍浮提卑莎呵七十

伽羅伽羅一岐利岐利二瞿留瞿留三岐利

尼岐利尼岐利尼四瞿摩瞿摩瞿摩瞿摩瞿

摩瞿摩瞿摩瞿摩瞿摩末利五那婆尸

利師^六摩呵彌伽摩利尼^七比住迦羅波摩
利尼^八薩婆浮虛闍伽陀呵憐尼^九彌伽鉢
吒跋薩怛羅^十陀憐尼^{十一}薩婆比沙伽羅瞿
庶利^{十二}彌伽比呵婆呵彌^{十三}揭利闍尼那檀
尼^{十四}地尼^{十五}那伽伽拏那珠達尼^{十六}朱達耶
提比^{十七}摩呵彌伽摩利尼^{十八}怛他揭多薩坻
那^{十九}薩婆那伽^{二十}婆利沙他^{二十一}摩比嵐婆
二^{二十二}伊呵閻浮提卑莎呵^{二十三}
夜羅夜羅^一溢利溢利^二與慮與慮^三樹慮
樹慮^四祝利視利^五闍呵闍羅^六舊茶舊茶
舊茶舊茶^七伽茶伽茶^八岐治岐治^九呵羅
呵羅^十呢利呢利^{十一}牟漏牟漏^{十二}多羅多羅
三^{十三}帝利帝利^{十四}闍漏闍漏^{十五}呵那呵那^{十六}陀
呵陀呵^{十七}鉢遮鉢遮^{十八}姑利呵拏姑利呵拏
九^{十九}末利駄末利駄^{二十}鉢囉末駄鉢囉末駄^{二十一}

一薩婆跋利沙比揭那呵^{二十}迷帝利余折
壤鍛曳帝莎呵^{三十}
佛提醯佛提醯佛提醯^一佛佛提醯^二佛提
呵囉波波^{補三}薩婆薩埵男^四阿地煞吒耶
奔嘑^五薩婆佛陀嘑^六陀憐尼達利^七叔波
末帝^八瞿那揭囉鉢囉鉢尼^九摩呵闍若奴
力翅^十叔訖囉達迷^{十一}薩帝也鉢帝時尼^{十二}
摩呵耶那豆師帝^{十三}盧迦祇帥^{十四}婆伽婆帝
五^{十五}佛陀迷帝利^{十六}阿否阿囉耶^{十七}薩婆差多
囉尼^{十八}叔迦羅^{十九}施航跋利^{二十}般茶囉婆私
尼^{二十一}豆豆隸^{二十二}豆豆留^{二十三}睽摩睽摩
四^{二十四}羶哆摩那私^{二十五}薩婆跋利沙比其那
呵^{二十六}比師鉗婆耶莎呵^{二十七}
薩婆帝利豆婆^{二十八}多他揭多薩坻那^{二十九}迷多
羅質多耶^{三十}薩鉗婆囉哆^{三十一}多逋禰耶摩質

哆^五多耶^六摩呵那伽曷羅闍^七薩珠陀耶

寐莎呵^八

阿難哆一波利迦羅^二娑伽羅^三彌伽比余

呵^四坻殊曼多羅車多羅^五迦囉何羅闍^六

那伽地鉢帝^七刪珠達耶寐^八鉢羅跋利師

呵闍浮提卑莎呵^九

難途般難導那伽羅韶^一薩珠達也彌^二鉢

跋利沙他呵闍浮提卑莎呵^三

娑伽羅濫那伽曷羅闍^一刪珠馱耶寐^二鉢

跋利沙呵闍浮提卑莎呵^三

阿難跋沓航^一那伽羅闍^二薩珠馱耶寐^三

鉢跋利沙呵闍浮提卑莎呵^四

摩那斯毗那伽羅闍^一薩珠馱耶寐^二鉢跋

利沙呵闍浮提卑莎呵^三

跋留唎那伽羅闍^一薩珠馱耶寐^二鉢跋利

沙呵闍浮提卑莎呵^三

多叉鉗那伽羅闍^一薩珠馱耶寐^二鉢跋利

沙呵闍浮提卑莎呵^三

提頭賴多何羅煞欽^一那伽羅闍^二刪珠馱

耶寐鉢跋利沙呵闍浮提卑莎呵^三

婆須吉那伽羅闍^一薩珠馱耶寐^二鉢跋利

沙呵闍浮提卑莎呵^三

目真陀那伽羅闍^一薩珠馱耶寐^二鉢跋利

沙呵闍浮提卑莎呵^三

伊蘭跋唎那伽羅闍^一薩珠馱耶寐^二鉢跋

利沙呵闍浮提卑莎呵^三

哀雲達濫那伽羅闍^一薩珠馱耶寐^二鉢跋

利沙呵闍浮提卑莎呵^三

尸利帝闍那伽羅闍^一薩珠馱耶寐^二鉢跋

利沙呵闍浮提卑莎呵^三

尸利婆呵曇那伽羅閻 薩珠馱耶寐^二鉢

跋利沙呵閻浮提卑莎呵^三

比住與摩利喲那伽羅閻 刪珠馱耶寐^二

鉢跋利沙呵閻浮提卑莎呵^三

摩呵摩尼珠曇那伽羅閻 刪珠馱耶寐^二

鉢跋利沙呵閻浮提卑莎呵^三

周茶末尼馱藍那伽羅閻 刪珠馱耶寐^二

鉢跋利沙呵閻浮提卑莎呵^三

阿婆婆娑那式欠那伽羅閻 刪珠馱耶寐^二

鉢跋利沙呵閻浮提卑莎呵^三

伊梵^一鉢利目^二薩婆那伽羅閻 刪珠

地耶彌^四鉢利婆師伊呵閻浮地卑沙呵^五

那岐那岐一摩呵那岐^二瞿羅摩那斯^三那

伽呬利陀耶^四頭摩鳩隸^五郁其囉于盧師

波羅旃荼坻祇^七比踈姑梨^八阿尸比師

九 阿呬瞿梨^十訖師拏賓伽隸^{十一}瞻遮隸^{十二}

嚧羅時鞞^{十三}摩呵破那迦梨^{十四}迦囉波施^{十五}

何嚧陀羅婆斯尼^{十六}頭沉比^{十七}波羅波羅^{十八}

必利必利^{十九}富樓富樓^{二十}比悉剎利閻泥^{二十一}

一 浮留浮留^{二十二}摩呵浮虛祇^{二十三}摩尼達

利^{二十四}遲利遲利^{二十五}籌留籌留^{二十六}茶囉

茶囉^{二十七}跋利沙跋利沙^{二十八}折濫浮達利

九^{二十九}苦浮苦浮^{三十}跋羅呵鷄^{三十一}那吒那吒

二^{三十二}欽欽毗^{三十三}琛琛琛琛^{三十四}彌伽波

羅鞞^{三十五}彌伽波醯泥^{三十六}茶迦茶迦^{三十七}

七^{三十八}茶籌鞞^{三十九}伽拏迦拏^{四十}尸棄禰^{四十一}

迦拏迦拏^{四十二}伽拏迦拏^{四十三}摩呵那伽伽

拏^{四十四}禰羅多嵐晝與斂^{四十五}閻羅得迦訖

利^{四十六}摩呵那伽訖利馱曳^{四十七}瞿摩瞿摩

七^{四十八}瞿摩波耶^{四十九}悉坻迦闍利浮闍紺迷

九^四十^{比迦吒}十^{僧迦吒}一^{瞿噓囉比}四^桴
 利^{閼尼}二^{毗折林波尼}三^{阿婆呵耶寐}
 五^{娑婆那}五^{薩婆佛陀地}五^{泥娜}
 五^{薩婆帝利也豆婆}七^{怛他揭多薩}五^坻
 六^那五^{迷多囉折坻娜}九^{鉢婆囉波利沙}
 十^{坻呵閼浮提卑莎呵}一^{六十}
 若請大雨及止雨法汝今諦聽其請雨主於
 一切衆生起慈悲心受八戒齋於空露地應
 張青帳懸十青幡淨治其地牛糞塗場請誦
 呪師坐青座上若在家人受八戒齋若比丘
 者應持禁戒皆著清淨衣燒好名香又以末
 香散法師座應食三種白淨之食所謂牛乳
 酪及粳米誦此大雲輪品時面向東坐晝夜
 至心令聲不斷供養一切諸佛復以淨水置
 新瓶中安置四維隨其財辦作種種食供養

諸龍復以香華散道場中及與四面法座四
 面各用純新淨牛糞汁畫作龍形東面去座
 三肘已外畫作龍形一身三頭并龍眷屬南
 面去座五肘已外畫作龍形一身五頭并龍
 眷屬西面去座七肘已外畫作龍形一身七
 頭并龍眷屬北面去座九肘已外畫作龍形
 一身九頭并龍眷屬其誦呪師應自護身或
 呪淨水或呪白灰自心憶念以結場界或畫
 一步乃至多步若水若灰用爲界畔或呪縷
 繫頸若手若足呪水灰時散灑頂上若於額
 上應作是念有惡心者不得入此界場其誦
 呪者於一切衆生起慈悲心勸請一切諸佛
 菩薩憐愍加護迴此功德分施諸龍若時無
 雨讀誦此經一日二日乃至七日音聲不斷
 亦如上法必定降雨大海水潮可留過限若

能具足依此修行不降雨者無有是處唯除

不信不至心者

大雲請雨經

音釋

襃茶襃博宅切 蟒莫朗切 絹古注切 匍匐平切

北步紇切 掖羊益切 蔓蔓無切 蝦蟇蝦蟇切

芬馥芬馥切 芬馥芬馥切 芬馥芬馥切 芬馥芬馥切

芬馥芬馥切 芬馥芬馥切 芬馥芬馥切 芬馥芬馥切

芬馥芬馥切 芬馥芬馥切 芬馥芬馥切 芬馥芬馥切

芬馥芬馥切 芬馥芬馥切 芬馥芬馥切 芬馥芬馥切

芬馥芬馥切 芬馥芬馥切 芬馥芬馥切 芬馥芬馥切

芬馥芬馥切 芬馥芬馥切 芬馥芬馥切 芬馥芬馥切

芬馥芬馥切 芬馥芬馥切 芬馥芬馥切 芬馥芬馥切

芬馥芬馥切 芬馥芬馥切 芬馥芬馥切 芬馥芬馥切

芬馥芬馥切 芬馥芬馥切 芬馥芬馥切 芬馥芬馥切