

佛說隨求即得大自在陀羅尼神呪經

唐天竺三藏法師實思惟譯

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。不爲一切夜叉。羅刹。及癩癰病。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。厭盡呪咀。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。所謂鵞俱施神。拔折羅神。商羯羅神。摩莫鷄神。毗俱神。多羅神。摩訶迦羅神。度多神。斫羯羅波尼神。大力神。長壽天。摩訶提毗神。迦羅羯尼神。華齒神。摩尼珠髻神。金髻神。寶孽羅羅器神。電鬘神。迦羅羅利神。毗俱知神。堅

牢地神烏陀計施神什伐栗多那那神大努
神執劔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教陀達摩僧
祇岐曳瓢二唵三毗庚惟補羅入揭囉四毗
末隸闍耶揭聲入囉五伐扶揭六舌囉什嚩囉揭
囉六揭底 伽呵泥七伽伽上聲那毗輸達泥
八薩婆跋波毗輸達泥九唵十瞿拏伐底以丁
一切十伽伽上聲唎尼二祇渠以哩祇哩三伽末
哩四伽呵伽呵五伽揭哩伽揭哩六伽伽哩
伽伽哩七鉗婆哩鉗婆哩八揭底 揭底上
九伽末泥 揭囉二瞿嚩瞿嚩三瞿嚩尼二
折黎隸折隸牟折隸二社曳毗社曳三
薩婆婆重呼耶毗揭帝四揭婆三婆囉泥二
五死哩死哩蜜唎蜜唎以哩以哩六三曼
多迦唎沙尼七薩婆設覩嚩鉢囉末他你

二十略又略又麼麼某寫二十毗利毗利毗
揭多囉尼三婆耶那舍泥三十蘇利蘇利三十
二質迦末三社三十社三十微社耶社耶
縛醯三十社耶伐底三十薄伽伐底三十曷
羅坦那摩俱吒摩羅達喇三十毗質多囉鞞
沙盧波陀喇尼三十薄伽伐底三十苾地耶提
毗四十略又覩曼莫甘切麼麼某寫一三曼多
迦羅毗輸達你四十虎嚕虎嚕四十諾能得切
刹怛囉摩羅陀喇尼四十氈拏氈拏氈雉你
五四十鞞伽伐底四十薩婆突瑟吒你縛囉尼
七四十設覩嚕博又鉢囉末地你四十毗社耶
婆咽你四十虎嚕虎嚕五十姥嚕姥嚕五十主
嚕主嚕五十阿庾波刺你五十蘇囉婆囉末
他你五十薩婆提伐多補視低五十地喇地
喇五十三曼多婆盧吉帝五十鉢臘鞞鉢臘

鞞五十蘇鉢臘波秫提五十薩婆跋波毗輸
達你六十馱囉馱囉馱囉六十跋囉馱囉六十
二蘇姥蘇姥六十蘇姥嚕折六十折六十遮
羅耶突瑟吒六十更切六十瞞囉耶阿六十呼賞六十室
喇婆瞞陀囉社耶迦末六十器史尼器史
尼六十薩婆提婆多縛囉陀鴛俱施六十唵
七鉢頭摩毗秫提七十輸達你秫提七十婆
囉婆囉七十毗喇毗喇七十步嚕步嚕七十
瞞揭囉攝苾提七十波苾多囉木谿七十差
迦上喇七十佉囉佉囉七十什縛嚕多室七十
八三曼多鉢囉薩喇多縛婆悉多秫提八十
什縛羅什縛羅薩婆提縛揭八十拏八十三摩
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薄

刹尼^{九賓切}揭喇賓揭喇^{九主姥主姥}

蘇姥主^{九折}折^九恒囉恒囉^{九多}

囉耶觀曼^{切莫甘}麼麼^{寫摩呵婆耶}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^九伐折^{入聲}囉什縛囉毗秣

提^九步喇步喇^九揭婆伐底揭婆肥

輸達你^{一百俱器}三^{初九切}哺囉尼一者羅者

羅遮栗你^{二鉢囉伐}囉沙觀提婆三曼帝那

三姪^{切田淫}票^{切毗妙}俞度計那阿蜜嚩多伐

嚩沙尼^五提伐多阿伐多羅尼^六阿毗訛者

觀曼^{切莫甘}阿蜜嚩多婆囉婆哺囉^八略又略

又麼麼^{切莫寫}薩拔恒囉^十薩拔陀^十薩婆

婆曳瓢^{切蒲蘇切}薩菩烏波達囉陞瓢^三薩菩

烏鉢薩^{切渠曳}瓢^{切四}薩婆突瑟吒婆耶弊^五

毗怛寫^六薩婆羯利羯羅呵^七毗揭羅呵毗

縛陀^八突^{蘇合切}鉢那^九嚩突你蜜多阿

芒刈瓢^{切蒲蘇切}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^{二十}

婆羅婆羅^{二十}婆羅伐底^{二十}闍耶闍耶

觀曼^{切莫甘}麼麼^寫薩跋恒囉^{二十}薩

婆迦嵐^{二十}悉毘^{切徒}觀苾地耶娑馱耶^{二十}

九薩婆曼茶羅娑達你^{三十}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}闍瑜恒^{三十}闍耶

伐底^{三十}底瑟吒底瑟吒^{三十}三麼耶摩

奴波賴耶^{四十}恒他揭多林提^{四十}毗耶婆盧

迦耶觀曼麼麼^{切莫寫}阿瑟吒苾頡臨摩

訶婆耶陀魯尼^{四十}薩囉薩囉^{四十}鉢囉薩

羅鉢囉薩囉^{五十}薩婆囉囉拏毗輸達你^{四十}

六 三曼多迦羅曼荼羅林提^{四十}毗揭帝毗

揭帝^{四十}毗揭多末餘輸達你^{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

丁結 餘盧迦地瑟恥帝莎呵^{五十}薩婆恒他

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^{五十}薩婆提伐多毗色

吉帝莎呵^{五十}薩婆恒他揭^{入多韻}哩馱耶

地瑟恥帝莎呵^{五十}薩婆恒他揭^{入三昧耶}

悉提莎呵^{五十}印姪隸印陀囉伐底 印陀

囉瓢婆盧吉帝莎呵^{六十}勃囉醯迷勃囉醯迷

勃囉呵摩地瑜瑟帝莎呵^{六十}鼻瑟努那麽

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

羅肥唎耶地瑟恥帝莎呵^{六十}跌唎底囉瑟

吒囉耶莎呵^{六十}毗盧宅迦耶莎呵^{六十}毗

盧博又耶莎呵^{六十}裴室囉伐拏耶莎呵^{六十}

八折咄摩訶囉闍那麽悉吉唎嚩多耶莎呵

六十 婆嚩拏耶莎呵^{七十}閻摩布闍那摩悉吉

唎多耶莎呵^{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}娜伽揭彌瓢莎呵^{七十}藥叉揭彌瓢

莎呵^{七十}捷闍婆揭彌瓢莎呵^{七十}阿蘇羅

揭彌瓢莎呵^{八十}伽嚩茶揭彌瓢莎呵^{七十}

緊那囉揭彌瓢莎呵^{八十}莫呼囉伽揭彌瓢莎

呵^{八十}囉刹娑揭彌瓢莎呵^{八十}摩奴曬^{計所}

切瓢莎呵^{八十}阿摩奴曬瓢莎呵^{八十}薩婆

揭略醯^{去聲}瓢莎呵^{八十}薩婆菩帝瓢莎呵^{八十}

六閉隸帝瓢莎呵^{八十}畢舍利瓢莎呵^{八十}

阿鉢薩麼隸瓢莎呵^{八十}甘盤滯瓢莎呵^{九十}

唵杜嚕杜嚕莎呵九十 唵觀嚕觀嚕莎呵九十

二 唵姥嚕姥嚕莎呵九十 唵那嚕那嚕婆設

觀嚕南女間切 麼麼其寫莎呵 馱馱馱馱

薩婆突瑟吒鉢囉突瑟吒麼麼其寫莎呵

五鉢者鉢者薩婆鉢喇底鐵切 監鉢喇底

丁也 蜜多囉麼麼其寫莎呵 什嚕嚕多

耶莎呵九十 鉢囉什嚕嚕多耶莎呵九十 墊

地入切 鉢多什嚕嚕多耶莎呵九十 三曼多鉢

囉什嚕嚕多耶莎呵二 麼尼跋達囉耶莎呵

一 布瞞沒切 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

哩誦女感切 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 地入地切

伐娑折囉誦莎呵十 底丁以切 喇珊地地邪切

折囉誦莎呵行五 一 鞞羅折囉誦莎呵十四 阿鞞羅

折囉誦莎呵三 揭婆折囉誦莎呵平聲 莎呵四 揭

婆珊多囉尼虎嚕虎嚕莎呵五 唵莎呵六 薩

婆步莎呵七 步嚕莎呵八 菩路步嚕莎呵九

質致質致莎呵二 費致費致莎呵一 馱羅

尼莎呵二十 毗囉尼莎呵三十 阿耆你莎呵

二十 帝殊婆布莎呵二十 只哩只哩莎呵二十

六 你哩你哩莎呵七 四哩虛以切 哩莎呵

二十 勃地耶勃地耶莎呵二十 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

嚕曳素嚕曳蘇喇耶毗林提莎呵四十 戰姪隸

蘇戰姪蘇布切沒栗拏戰姪蘇莎呵四十諾

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禰莎呵四十

始梵羯喇扇夜切以羯喇布切沒瑟致伐栗

馱你莎呵四十室喇羯喇莎呵四十室喇耶

伐嚩馱你莎呵四十室喇耶什嚩囉你莎呵

四十那牟支莎呵十五摩嚩支莎呵五十鞞伽

伐底莎呵五十已上二百五十句根本呪竟

一切佛心呪

唵一薩婆怛他揭聲多暮嚩帝二鉢喇嚩荷

切囉揭聲入多婆曳三舍摩觀演麼麼其寫薩

婆婆閉瓢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

禰揭帝九婆耶呵囉禰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

多咽哩馱耶四十樹瑟蘇十五切莎呵六十

一切佛心印呪

唵一伐舌囉伐底切二伐舌囉鉢喇底瑟

恥帝鉢提三怛他揭多暮陀囉四地瑟宅那

地瑟恥帝莎呵五

灌頂呪

唵一姥你姥你姥你伐蘇二阿毗訖者觀迷

三薩婆怛他揭多曼切麼麼其寫四薩婆

苾地耶毗矚切雞五摩訶伐折囉迦伐遮

暮陀囉暮地喇帝六怛他揭多咽切虛以哩馱

耶七地瑟恥多伐折蘇莎呵八

灌頂印呪

唵一阿蜜嚩多二伐蘇嚩囉嚩囉三鉢囉嚩

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洛刹尼三
阿羯嚩沙尼四唵唵五泮吒泮吒六莎呵七
佛心呪

唵一毗麼隸二闍耶伐底_{丁三}以阿蜜嚩帝四
唵唵唵_五泮吒泮吒泮吒_六莎呵_七

心中心呪

行五

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_五唵唵_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_{行五}
名曰梵施時隣國王有大威力起四種兵來_{十七}
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

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

行五

十八

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爲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

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氐彌魚欲壞其船海中龍王復生瞋怒起大霹靂雨金剛電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

及諸餘類食苗稼者行五自當退散一切惡獸利牙爪者不能爲害一切苗稼華果藥草悉得增長果味甘美隨時成熟諸龍王等以時降雨復次大梵若人所求應當如法書寫此呪隨所願求悉得成就求男得男求女得女善持胎藏處胎安隱日月滿足安樂產生大梵當知於此摩伽陀國有王名慈愍手其王初生之時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。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。一切灾橫。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。過去有佛名開顏舍行五笑摩尼金寶赫奔光明出現王。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。

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斃呪威力故諸夜叉等皆見其人身光赫奕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

行五

二十一

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佛告大梵先當結壇於壇四角各安一餅盛滿香水壇內畫作二蓮華或三或四或五四面周帀作蓮華鬚又作一大開敷蓮華其莖盡

懸繒帛又作一八葉蓮華一一葉上作一三戟又莖上盡懸繒帛更作一八葉蓮華於華心中作一金剛杵一一葉上亦作一杵其華莖上盡懸繒帛又作一八葉蓮華一一葉上各作一鉞斧又作一蓮華於心中畫作一刀其莖亦盡懸繒帛又畫作一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
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

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

埵初力切 杭古莖切 孽魚傑切 譖之間切 齒五結
也切 啞遇遮切 舶傍陌切 氏與梗切 孺都禮切 胃古注切