

佛說陀羅尼集經翻譯序

勞

若夫陀羅尼印壇法門者斯迴衆經之心髓引万行之導首宗深秘密非淺識之所知義趣冲玄匪思慮之能測密中更密無得稱焉有高德沙門厥号阿地瞿多唐言元是中天竺人也法師聰慧超群德邁過人弱冠慕道歷五生而尋友任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判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漠地永徽三年正月屆于長安奉

勅住慈門寺但法師含珠未吐人莫別于懷环雅轉既宣方知有寶云云故能决衆疑言皆當理然則經律論業傳者非一准此法門未興斯土所以丁寧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郭公等一十二人助成壇供同願
皇基永固常臨万國庶類同沾皆成

○佛說陀羅尼集經

大益其中靈瑞恐繁不述別在傳記余慶逢

此法不勝忻躍躬詣翻經所怖翻廣

本屢值事闌不及陳請恐幻質還謝

失于大利便請法師于慧日寺宣譯

梵本且翻要抄一十二卷暨國之

洪基存隆氏之秘寶歟從四年三月

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按

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

陀羅尼集經卷第一 時卷中有一卷二十九

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

大神力陀羅尼經釋迦佛頂三昧陀

羅尼品一卷於大部卷第一 佛部卷上

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園與大阿羅漢五千人俱摩訶

迦葉優婆塞毗羅迦葉伽耶迦葉那提

迦葉舍利弗大目犍連難陀阿尼嚩

跋闍若憍陳如阿難陀羅睺羅等而

為上首

復有無量人菩薩衆普賢菩薩曼殊

陀羅尼集經卷第一 第二

室利菩薩觀自在菩薩虛空藏菩薩

彌勒菩薩金剛藏菩薩而為上首必

當於諸尼優婆塞優婆夷天龍藥叉

迦嚩囉健達婆阿素羅緊那羅摩睺

落伽等復有無量諸大國王輪頭檀

三波斯匿王頻婆娑羅王梨車毗等

而為上首余時六師外道謂第一富

蘭那迦葉第二摩斯迦利摩羅舍梨

子第三散社伊倍羅耶子第四阿質

多難賒迦婆羅第五迦俱多伽智那

耶那第六尼乳陀若提子等來詣佛

所欲與世尊共相論議時彼園中有

一枯樹名蒼末羅余時富蘭那迦葉

問世尊言你瞿曇非一切智若一切

智此蒼末羅樹定死以不時佛知而

默然不荅時富蘭那迦葉手把自拂

以水散之拂於枯樹使樹還生枝葉

華果悉令繁茂時彼外道手摘果子

以行時衆余時會中多有凡衆心各

狐疑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

已佛以自作佛頂印誦佛頂咒於

陀羅尼集經卷第一 第二

佛光中化作無量阿僧祇號伽沙那由他佛其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今時彼樹如故枯乾彼富蘭那即時倒地悶絕而卧其諸弟子手相啼哭

今時諸天住在空中散華供養種種音樂及四部眾皆大歡喜退坐一面時佛世尊為諸會眾說佛頂法此法是十方三世一切諸佛所說我今亦復廣為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加趺坐其華座底戴二師子其二師子坐蓮華上其佛右手者中臂仰掌當右脚膝上指頭垂下到於華上其左手者屈臂仰掌向膝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尊左手申臂向下把澡罐其罐口一尊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者呪師於佛前在右邊踰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栴荼梨枝葉等塞其罐口復以種種華鬘及與銷片繫其罐口栴荼梨枝如是自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洒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凡益其

十盞中盛滿香水八箇凡盞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喚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釋羅施安置復安火爐取沉水香一百八段段別長一尺兩頭塗糝合香一誦呪七遍訖火爐中燒如是燒盡一百八段今時帝釋羅施未入道場現行者前語行者云汝為何事作如是法是時行者手掌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法修行者不得靈驗

釋迦佛頂身印第一

又又左右二無名指二小指在於掌中直豎二中指頭相拄屈二食指頭壓中指上節皆並豎二大指捻中指

道場中從東北角拂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為界此則名為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甌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插柳枝栢枝竹枝雜華果枝皆并茶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竿下安一燈正南門安一盞燈西南角竿下安一燈正西門門南類安一燈門北類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

施摩尼經卷第二 第十一

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蘊合香龍腦香麝香營金香沉水香栴檀香安息香薰陸香白黑香除蘊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雞子淨洒共芥子一處安著先燒安息香薰陸香末香燒香前誦心中心呪即即香經呪七遍竟手執香鉢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

施摩尼經卷第二 第十一

取種種香末手中捧香誦心呪七遍散釋迦牟尼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花印捧種種花如前香法呪七遍已如前散供養者此即名陀羅尼三昧花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功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邊三匝辭佛而出更以香湯淨洒浴已者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无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按頭指上節背側過頭相捻並屈二大指入於掌內先應頂戴

施摩尼經卷第二 第十二

恭敬印已至心誦呪曰

唵一室唎一夜二婆醯三莎婆訶

頂戴恭敬呪上遍已印左右肩當心咽下眉間發際及印頂後如是三度此印及咒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盡呪詛口舌皆悉消滅不能為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三七遍及身心竟而上牀座結加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腭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為彼作印誦陀羅尼即得除滅一切罪障護身

陀羅尼集經卷第一 第三十 劫

結界訖入道場中西門札拜胡跪即印香鑪誦呪七遍燒安悉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印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三亦如是散散已即出於道場外準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如是四方四維上下各拋一石石所到處即為外界芥子到處即為內界還入道場作破魔印印地誦呪七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摠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

陀羅尼集經卷第一 第三十四 劫

佛頂奉請印第三

準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礼向內散去奉請印即作花光印誦呪曰

唵吽迦摩羅 娑婆訶 咒七遍

蓮華捧足印呪第四 亦名花光印也

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礼向內散去蓮華印其座呪曰

唵二摩羅 二莎訶 七遍

座印第五
右手五指豎相捻以左手頭指中指無名指屈右手五指大指壓上直申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心佛用佛頂印誦佛頂呪請坐法用準前奉請南門侍者金剛藏菩薩金剛藏菩薩印呪第六
左右無名指掌內相叉右壓左向虛

陀羅尼集經卷第一 第三十五 劫

口直申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咒呪曰
唵一跋折囉二悉婆三婆縛三耶三
莎婆訶四誦七遍餘長頌
指如掌內次第頂禮

其坐法用準前請坐法無異次請北
門侍者十一面觀世音菩薩

十二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
寸頭指去去呪七遍已漸屈頭指入
掌札拜奉請作法亦如前說呪曰

唵一阿盧力二莎訶三

次請四角金剛誦前金剛藏呪作前
金剛藏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花座印
隨日三遍轉印誦呪同前說坐印
呪無異誦七遍已恭敬頂禮已次
作大三昧印誦三昧呪

龍華尼集經第一卷 第十六跋 如

大三昧勅語結界印呪第八
左右二無名指二小指掌內相又右
壓左直豎二中指頭相捻屈二頭指
捻中指上節背屈二大指附著頭指
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

唵一商迦二禮三摩訶三昧誦三上
槃陀槃陀四文闍文闍五莎婆訶

誦七遍已手印隨日轉轉三印已次
應勅云三昧結界威儀具足如法而
住若結界時應文闍文闍此是十方
諸佛大三昧陀羅尼呪印若人
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眾人見者皆
大歡喜於一切三昧陀羅尼力速得
成就善男子手執香爐燒香供養為
其七世一切父母現存父母著一丸
香普為六道一切四生著一丸香又
為一切病苦眾生著一丸香復為一
切十方施主著一丸香又為自身著
一丸香香已竟印其香爐呪七遍

龍華尼集經第一卷 第十七跋 如

已即捧香鉢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
地獄一切病苦諸眾生處香雲遍
滿十方法界作香官殿樓閣七寶池
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眾生願病
苦眾生香雲入體除去一切種種病
惱此是佛頂三昧香雲供養之法一
切寶物一切諸花芳陀羅尼花芬陀利
花俱物頭花瞻蔔花等一切末香種
種塗香諸香功德池水供養如前無
異末香花雲皆悉遍滿十方法界供
養種種飲食種種財寶種種花璫瓔
珞花冠寶釧等物一切供養香池法
者用八種香謂鬘金沉水蘇合薰陸
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
中盛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
北正北門下如是八處各著一器八

龍華尼集經第一卷 第十六跋 如

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
外清淨障難痛苦皆悉消滅次作和
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

言世尊我曾過去於諸佛所得陀羅尼我今欲說願佛聽許今時世尊讚歎觀世音菩薩善哉善哉汝大慈悲欲說神呪今正是時

今時觀世音菩薩即現何耶揭哩婆身身即六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今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釋囉施結加趺坐放大光明身支節中各出火焰口說神呪多名曰大佛頂呪少者名為小佛頂呪說如是等種種呪法并作印法帝釋囉施說此呪等現威神時映蔽於前何耶揭哩婆身及呪神悉不復現

陀羅尼集經第一卷 第三十五條 功

滅世尊帝釋囉施今時世尊告觀世音菩薩我有心呪名曰金輪最尊為極更無過者惟佛與佛乃能知之是呪能滅帝釋囉施并呪等法汝等應當一心受持生希有想今時正尊即說金輪陀羅尼印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壞不果速當成佛此陀羅尼悉能破壞一切諸法更無有上此結即呪有人安在此中奉元亦去放十放白光明佛頂印第十五方光即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亦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

陀羅尼集經第一卷 第三十六條 功

白光明印誦入心呪奉請佛安置坐華座上即燒求羅香唐云安慈香也薰陸香供養佛訖白云我某甲為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監呪一百八遍及作光明印呪三七遍攬芥子監安一火爐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亦現威儀頂上着緋以黃繒經右邊鈿一口正當像前豎刀二芥子法一百八遍訖右手執鈿邊像三市行道誦呪相續不絕還至本處面向東北角以鈿隨日頓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炸火以白芥子打其炸火滿三七遍以一炸火頭上右轉轉三市竟向東擲之南西北方皆亦如是其後一炸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

陀羅尼集經第一卷 第三十七條 功

佛頂刀印咒第二十二

左右八指又入掌內右押左直豎二
中指頭相拉合脫呪曰

噯一喝伽囉末拏鉢囉末陀鄰婆

次也 擣駄音耶 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背隨其病
處以印刺捺復呪白芥子打病者頭
面心背復以手捉白芥子於頭上心
背肩背上右轉摩之日夜四時五時
燒安志香遶身右轉及薰鼻孔七日
之中作法即若天魔鬼神難發遣
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
心佛坐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
令病人清淨洒浴著淨衣服近壇西
門令於呪師左邊坐竟呪師與其香
鑪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
背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

陀羅尼集經第一卷 第二十二 訶

以椀中飯瀉淨器內餘二椀亦小呪
師受取淨器三物攪令相和頭上遶
身轉三匝已遣人急送瀉西座上勿
令迴顧此送食法初夜五更二度為
之七日作法至第四日種種飲食果
子供養西南門安淨寶火鑪燒於淨
柴至心奉請釋迦文佛於火爐中生
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
不念者恐鬼神得便

次作佛頂索印法

佛頂索印咒第二十三

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
印誦咒諸惡鬼神皆悉散滅即說索
呪呪曰
噯觀瞻囉二合盤陀槃陀三莎訶
若賊難處誦呪作印賊不能近人若

陀羅尼集經第一卷 第二十三 訶

人患眼白雲經年取華皮和井花水
石上研藥隨研呪藥取器底竟於像
前呪一千八十遍點著眼中其翳即老

佛頂縛鬼印咒第二十四

反又二小指二無名指在於掌中直

豎二中指頭相拉並豎二大指捻中

指中節側屈二頭指壓二大指指甲

相著合脫即說呪曰

噯一毗輪提二莎訶三

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

老若狐魅病山精鬼魅壓盡病等呪

白芥子二十一遍以打病人頭面背

心燒安志香遶身薰鼻及翕取香烟

二十一咽用桃枝打法先打左臂肘內

次打右肘臂間曲肱其病即差用研

神黃呪一百八遍護身結界頂上發

際左腋右腋心上項下肩間如是七

處各點晝夜三時如是作法病人牀

下以牛糞泥一肘小壇淨洒燈蓋著

一盞燈結界作法燈夜別著其病即老

釋迦佛眼印咒第二十五

反又二小指二無名指於掌中直豎

陀羅尼集經第一卷 第二十五 訶

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

唵一毗盧支_{只伊}你二莎訶_上

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即眼及即瘡

呪內眼中老若印水呪眼眼并酒即

得除老

釋迦佛印第二十六_{此印名}

准前佛眼印唯改二頭指屈中

上節皆右大指壓左大指上

釋迦佛印第二十七_{亦名}

准前唯改以左大指壓右大指上

釋迦佛印第二十八_{亦名}

准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

增長

祈迦羅跋囉_上底印呪第三十九_{此印名}

金輪印同呪曰

唵一毗杜曳二婆訶_{上音}

呪佛坐輪二十一遍若呪水罐一百

遍即能廣利一切衆生若誦諸呪加

陀羅尼集經卷第二 第三十四

八遍

佛祈迦羅法印第三十

以二手無名指相拄與二大指頭指

衆相拄直並二中指頭指來去誦前

頂呪是印能降伏一切惡魔外道坐

禪時用易得入定_{已元平光已}

如來施衆生無畏法印第三十一

以右手垂向下大指捻無名指甲上

左手頭指壓中指甲上餘指直豎向

背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

唵一婆羅都帝梨二羅尸三步路沙

易怛囉_{合夜五莎訶}

一字佛頂法呪第三十二

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

若凌_{此上無字故二字}

是法印呪作大壇慶召請以後用此

印呪呪七遍已壇法即成每呼一遍

當誦大佛頂身呪一遍等無差別若

誦滿是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

陀羅尼集經卷第二 第三十五

此呪誦滿十萬遍即具大驗_{是咒}

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

亦現種種境界行者亦時好自安心

勿令怖懼或見燈燄長一丈五尺香

烟亦介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

花種種供養一准前法或佛般若菩

薩金剛天等為行者現身隨其見時

種種乞願

佛頂八肘壇法_{治地如前}豎竿莊

嚴及埋七寶井五穀子八種香等亦

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已綬出遣前

解法人捉其繩頭捺法師向南角點

陀羅尼集經卷第二 第三十六

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線
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
手一拼繩點向南三指一拼繩點北
三指一拼繩收取繩子粉中線出向
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
子粉中線出前人持繩東北角點上
捺者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
拼繩點南三指拼一市竟作一竹片二
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
點依點上向南兩竹頭相挂下一點
東南角西南角西北角亦如是量各
下粉點從東畔綫繩出還依前法當
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

施摩尼集經卷第二 第三十

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
量兩竹頭相挂下一點量餘三角法
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
二竹度量三指一刻為記將竹度從
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
點向西量兩刻頭相挂下一點東南
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
從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
一拼繩南西北方亦如是拼第二繩
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
兩刻頭相挂下一點東南西北角亦

施摩尼集經卷第二 第三十

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
如是拼一依點拼搭三重竟復將繩
子東北角捺繩頭師向西頭捺捺
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即從印
頭向北印從印頭向東即從南邊點
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
師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
體開餘三門擬開作四門竟即取五
色粉用八色香熟水和色粉從外院
東北角安粉器咒一百八遍師向第
一院內道上坐遣前人向院東坐取
二竹度從第二豎三道北綫頭向南

施摩尼集經卷第二 第三十

量一尺此是東外緣內緣亦如是量
兩竹頭一拼繩向北一指一拼繩復
向北一指一拼繩乃至向南量分位
作七位南北亦分作三位第二院東
位門北亦分作三位第二院東還
如是量拼作六位南北亦分作六
位西面門南拼為兩位門北亦分
為兩位從東北角作金剛地即用黑
白二色作從北面一肘地白粉界道
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花以
五色作三院四角倒是金剛地印之位
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
迦牟尼佛眼東面位竟南面第二金
剛母摩度維菩薩第三商鞅羅菩薩
第四央俱施菩薩第五金剛藏菩薩
第六金剛君茶利菩薩第七隨心金
剛南面位訖 西面南頭第二第三

龍華尼集經卷第八 第三法

位皆作金剛又西面門北第一第二
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母第五觀世
音王第六十一面觀世音菩薩第七
俱伽智觀世音菩薩北西面頭第二
不空爾索菩薩第三馬頭觀世音菩薩
東面外院北頭第二提頭顱毗天王
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
南面第二阿祇陀地諸都第三南方
毗盧勒又第四金剛王第五金剛杵
第六火頭金剛第七金剛童子第八
金剛兒
西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又
北面西頭第二多利心觀世音第三
一踐三鉢底迦囉觀世音第四隨心
觀世音第五三股又第六北方毗沙
門第七第八一又一鐵中心帝殊羅
施難雜護你為道場主燈一百萬及
約位作飲食種種香花種種飲食種

龍華尼集經卷第八 第三法

種香水瓶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
日八日兩夜不睡三十三十四十五夜
不睡月八日十三十四十五不食得
食藥及酥乳乾等月別十五日五更
頭取十六瓶水西門行著用金剛印
即呪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
水咒上牛真香水壇上脫去衣裳面
正東立掌水咒頭上漱口云十方一
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者者
得行願時及種種相狀不得向一人
說行道作業者亦不得向一人說又法
欲令一切羅闍心歡喜者煮杭米乳
粥於道場西門先呪乳粥一千八十
遍從門南類取穀木柴火爐上然請
釋迦佛坐火爐中蓮華上坐取少許
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

龍華尼集經卷第八 第三法

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

陀羅尼集經卷第一 第四十段

擇如佛坐於火中或華座上取少許
呪一通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

一切羅闍奉請迎喚種種供養生大
歡喜又法呪酥合香一千八十遍於
正西門寶火鑪上請釋迦佛坐於火
中蓮花座上取前蘇合香呪一通一
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
法又法呪薰陸香一千八十遍准
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
又法呪安悉香一千八十遍晝夜四
時三時亦得滿七日一切諸神三四
六天王諸鬼王等生大歡喜
又法呪白膠香一千八十遍准前作
法滿七日已一切諸鬼生大歡喜
又法呪白芥子鹽一千八十遍塵自
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官
事口舌等事悉皆消滅又法先呪白
芥子一千八十遍即捻少許呪一遍
一擲火中准前作法滿七日一切官
人一切魔醯利生大歡喜
又法呪胡麻稻穀華一千八十遍請

佛告諸比丘未入三昧者若入三昧者
者不得說此三昧陀羅尼呪印不得
聽聞不得見法若為說者當墮地獄
其聽法者得愚癡報報見法者鬼神
瞋訶難自曾入三昧道場若不用心
護法輕念露處作印呪法者為惡鬼
神之所得便若能至誠堅固受持者
一切諸天隨身為護是陀羅尼法如
日照霜如火燒衆物一切山中須弥
為勝此經亦亦諸經中勝一切水中
大海為東此經亦亦諸經中東一切
星中月天為勝此經亦亦諸經中勝
一切聖中諸佛第一此經亦亦一切
經中第一

余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

佛說施羅尼集經卷第二

佛部 勅

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

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五青轂子著赤單裙籠朕脚腰披黃袈裟而作青裏垂兩膝坐百寶華其蓮華上著單平方寶側其側有二赤脚狀似此地禮懺脚形而在蓮華上其上敷青地其青地兩廂各安赤寶臺莊以紛帶華導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坐其像右手頭指大指相捻作孔散堅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兩各有二菩薩通身黃色頭冠璎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申下少曲在膝上手執蓮華以青色華繫綳綳綳上

以寶縹繫著朝霞裙以輕紗籠絡在左跨邊復著一道赤色菊華莊繫林過右跨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申臂當在膝上銜拂以青色華繫綳其兩跨寶縹繫著朝霞裙以輕紗籠絡上左跨下有一道綠華繫橫林過右跨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縛著真紺裙而各在於五色雲上各散雜華而為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有二菩薩共並而坐前一菩薩通身淺黃色頭有花冠璎珞莊嚴頂耳無環璫赤色圓光迴面向後狀如與後菩薩共語以素白繫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堅左膝坐白蓮華上後一菩薩通身黃色頭戴華鬘圓光綠色緋繫絡縛合掌

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絡縛右手屈臂向右膝上以手頭指大指相捻其餘三指散堅向身左手屈臂其臂臨在左膝膝上手執蓮華而其華並膊臂肘間華頭向上與項有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縛仍作側身右手屈臂右手大指頭指相捻拈著臂上其餘三指散堅向左手申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環璫圓光赤色亦无絡縛左手屈臂其肘臨在左膝膝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堅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繫用給臂上
右手屈臂手執荷葉中盛著二
別安五色蓮花左手屈臂在交脛上
其手掌中作一青華狀如一一擲華
像前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臂
上貫著華鬘垂右臂間下至臂左手
屈臂挂左臂上手掌向身執白蓮華
花與額齊其菩薩面如仰看華形右
手屈臂以手博著右脚脛邊掌向外
側者朝霞裙交脚而坐淺紫蓮華上
次下菩薩通身黃色頭有華鬘圓光
青色耳有金環乳房高大左手屈臂
直豎向上肘著左膝手執經匣右手
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
華上上來說諸菩薩等辭腕之上
皆著寶劍是等悉是諸佛眷屬其後
背後畫雙樹形樹上畫作噯臨施迦
布瑟波形唐云樓閣也間錯樹葉其像光上
更作一行寶側復重成其實側上別
作一隔隔內畫出三舍利塔以砌埒

陀羅尼集經卷第二

如

成白色寶莊五層浮面其塔及浮面
門中皆作化佛之形

薩婆菩薩烏瑟鉢沙印咒第一

一佛頂

先仰二手反鈎二無名指屈於掌中

各屈一小指二中指於掌中直舒頭

相頭相去一寸餘開二大指大指來

去呪曰

鄰上設薩婆婆他揭帝標

又一阿彌訶

蔽可及三藐三菩提故三路短他輸

達泥輸達泥薩婆達摩毗輸薩婆

跋波毗輸達你輸提毗輸提十薩

婆達摩毗輸提八莎訶九

白月十五日香湯洒浴而作水壇燒

香供養多少飲食滅一切罪消惡盡

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

釋迦佛心印咒第二

二大中小六指各堅頭相拉以二食

指向內相又右壓左元名亦亦開脫

四寸

此印與觀世音心中印同

唵一薩婆悉底合雜二毗輪陀囉

上

泥三莎訶一

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則水

壇中心著火鑪燒柏樹枝數數誦呪

即老若一日不老日日作到七日即老

又佛心印咒第三

以右手後四指握大拍成拳即是其
印左手無用呪曰
跢姪他阿彌哩二粒三阿漚波二湯
計三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
幡竿上運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
線作咒索五十四結以牛黃研之為
墨於絹片中抄此呪已繫咒索中以
繫病兒項上即老

又佛心印咒第四

陀羅尼集經卷第二

如

右手大指拾小指甲上餘三指撻豎開之左手反又臂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婆羅婆羅五補羅補羅六瞋瞋瞋七頻瞋頻瞋八嗚計洋九莎訶十若牛馬等諸畜生羣有時氣病者取牛馬駝驢驘等毛相和著牛乳中從日入時夜夜作水壇壇中心著火燵呪師面向北取乳中毛少分取已心念十方諸佛為一切衆生救若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老又佛心印第五

右手大指屈向掌餘四指散向上豎呪同前若王病時於七日中設齋作四肘水壇香華飲食百種供養者於壇中其壇中心復安火燵呪師日日香湯洒浴著新淨衣入於道場喚佛菩薩四天王等取菩提樹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

龍華尼集卷第三 第七 功

末後塗其本呪師面向北誦此呪至都讚例竟即道王名病老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老

若呪師病依前法火燒胡麻一百八遍即老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无所畏若行道時七人以來共行作此法者一切盜賊鬼難不具

若人頭痛依前法呪師把香花誦呪七遍然後與病者舉竟一呪一燒二十一遍莎訶前道病者名字病老其病不差如是日日到七日即老

一切佛心印呪第六

反又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

都上謨薩婆菩提樹此即反一薩羅薩羅素羅素羅補羅補羅口薩婆阿波喇多婆上或五莎訶六

若人熱風病依前法作呪索一呪一

龍華尼集卷第三 第八 功

結二十一結繫病人項以白芥子打病人頭其病即老若其不差三日誦呪以白芥子打之即老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老

若人患眼亦依前法七日之中以安闍那此即一百八顆各呪一遍投火中燒滿百八遍其眼即老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有重五逆酒肉五辛邪淫之罪並皆消滅若有怨家泥作其形大小任意取佉陀羅木為杖此即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一百八遍惡人速去治病亦驗

又一切佛心印呪第七亦名大心印呪

覆兩手反又食指中指於掌中二大指直中向身頭相拉二無名指向前頭相拉二小指舒之勿與元名指相著呪曰

龍華尼集卷第三 第九 功

相柱並直豎二大指平屈二頭指下
節壓二大指上令頭相柱兩腕相著
呪曰

唵一釋難三摩曳二摩咩三莎訶

若作此法日日供養見佛菩薩命終
之後生生之慶常得天眼

佛跋折囉止一切毒蟲印咒第十三

及又二小指於掌中二無名亦相叉
指頭於席口出二中指豎頭相柱豎
二大指小屈頭指於中外上節相當
去一分許呪曰

唵一字婆羅字婆羅二浮陀跋折囉
阿鉢囉底訶多^四嗚鉢鉢^五莎訶^六

是法印咒能止一切毒蟲所啗又療
諸病若作法時作一小壇燒香散華
飲食供養作此印咒印病人身其病
即差并印病人護身結果

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
瘡已上病隨其病處皆合用印若瘡
以下不得用印但以柳杖打之無妨

又佛跋折囉印咒第十四

准前帝殊羅施印惟改開二頭指

小曲頭呪曰

唵一俱囉頭那二嗚鉢鉢三莎訶

作小水壇柱種種香華飲食供養燒安
悉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

四肘八歲至二十五歲見香湯洒浴
者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
不見惟小兒見

又一切佛跋折囉印咒第十五

以左大指撿小指甲上以右大指內
孔中過以餘四指握左大小指其右

大指頭頭向上左食中指無名指
直豎散舒^{佛印之}惟改以右食中無名

三指散握右掌背并大指頭呪曰
唵一跋折囉脂臘上森二莎訶

治一切鬼病白月五日三迴誦呪即
得減罪一迴誦呪二十一遍一百八
遍一千八百遍任意得誦悉能除却一
切障惱

一切佛棒印咒第十六

及又後三指於掌中並豎二大指離

頭指少許二食指頭相柱曲壓大指
頭頭小許勿著大指呪曰

唵一摩梨摩梨二摩利尼三跋囉
囉四嗚鉢鉢五莎訶

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

及又後二指於掌中直豎二中指頭
相著屈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
頭合脫呪曰

唵一渴伽羅末拏二鉢囉摩遠那
擒駄^{去耶}莎訶

若欲坐禪結界三迴以印右轉誦呪
七遍亦治一切鬼神之神

淨王佛頂印咒第十八^{亦名阿彌}
及又後三指於掌中曲雙頭指頭相

柱並二大指當前去頭指少許勿令
相著大指來去呪曰
那謨薩婆突羯瓶一鉢喇輸遠那囉

間夜^二步他揭路^{去夜}阿羅訶^上三
三頌三菩薩^音夜^音步姪他^六輸漢^音次

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洒浴燒香供養至心誦呪滅無量罪若有人能日日誦者一切惡神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結界以後治病有驗若婦人產難產不出者以此印印麻油器上呪三七遍將油摩齊誦呪即出白月十三日香湯洒浴燒香供養誦呪滅罪即能縛鬼惡人及賊針頭摩婆薩婆佛頂印呪第十九其印與前金輪印同惟改以二大指來去呪曰

唵一針頭二摩跋路^平扣毖^二慈藍^二馬針^三

毗摩羅婆薩婆佛印呪第二十^{唐玄奘}

准月天印惟改二食指在中指中節

文指頭向內出少許大指來去呪曰

唵一輪嚕達囉囉^上迦帝^二婆塞

羯羅^三鉢囉^四婆^五勝臨^六勝^七婆

伽梵^六莎訶^七

陀羅尼集經第二 第十六 誦

羅二但那一緊難佛印呪第二十一^{唐玄奘}准馬頭手印惟改屈二大指八掌以二中指屈壓二大指頭指來去呪曰唵一毗盧呾尼^二婆羅婆羅^三從難^四素嚕素嚕^五阿盧^六尼^六毗盧呾尼^七阿婆婆婆耶^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又至甲際兩小指直豎頭相柱二大指並豎頭相柱開二中指直豎二大指來去呪曰

唵一默羅默羅^二娑伽羅^三摩那^四嚴^五鼻羅^六羯吒^七羯吒^八末吒^九末吒^十阿毗舍阿毗舍^七莎訶^八

因陀羅達婆闍佛印呪第二十三^{唐玄奘}

准金剛王印惟改屈二食指各壓大

指頭食指來去呪曰

那謨賢若^{若野}夜一唵^二杜嚩囉^三婆嚩

悉三什嚩囉^四什嚩囉^五末吒^六末吒^七毗

闍畔闍^六阿毗^七舍阿毗^八舍^九嗎

鉢拏^八莎訶^九

北方相德佛頂印呪第二十四

以左大指檢小指頭以右大指從下

向上內孔中過餘四指握左大小指

其右大指頭出指口左食指中指無

名指直豎散舒左頭指來去呪曰

唵一跋折囉^二益鉢^三難^四莎訶^五

若人日日作此法者能滅四重五逆等罪

藥師琉璃光佛印呪第二十五以左右手頭指以下八指反又入於掌中右壓左兩腕相去五寸許以二大指來去呪曰

唵一呼嚕呼嚕^二戰^三戰^四利^五摩捺祇^六莎訶^七

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

鬼神病難者以五色線而作呪索

用繫病人項及手足臂腹等處仍教

令作藥師佛像一軀寫藥師經一卷

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接

即燒名香發願已呪四十九遍香烟

熏竟接線作索呪聲莫絕接作索已

陀羅尼集經第二 第十八 誦

以印拉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
貌端正聰明智慧壽命延長不遭橫
苦常得安隱鬼神之神立即除斷
藥師琉璃光佛大陀羅尼呪曰

那謨囉恒那^合步囉^合夜耶^合那謨

金毗羅^二和耆囉^三弥佉囉^四安陀

羅^五摩^六巨羅^六素藍羅^十因達羅^八

婆耶羅^九摩休羅^十真特羅^十照

頭羅^十毗伽羅^十那謨毗舍闍囉^留

毗留囉耶^十鉢囉頗囉闍^去耶^十步

矩他^十毗舍是毗舍是^八毗舍闍^九婆

摩揭帝^十莎訶^{二十一}

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

三途免難九橫越衆苦十方世界

龍華尼集經第二 第一九三 勸

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
日夜精勤香湯洒浴著新淨衣持諸
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圓
掘去數丈之地更以淨土填築令平
若高出基取為第一平治地竟以淨
牛糞和檀香湯以手掌摩隨日而轉
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巾間
布作七重院各開四門其七重院狀
如此地水碓風輪院院各有衆多闍
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者燈重
重隔隔各別著燈數滿千蓋布置盛
貴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

龍華尼集經第二 第二九三 勸

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
二大指屈於掌中檢二無名指甲無
名指中節相背二小指頭相柱二中
指直豎頭相柱二頭指屈各檢中指
背上節呪曰
嚩^一步^三末^羅二^三蘇^摩藍^三莎訶^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
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
摩羅緊那摩睺羅伽人非人等前
後圍繞來詣佛所到佛所已五體投
地頂禮佛足札佛足已繞佛三匝却
坐一面
尔時觀世音菩薩白佛言世尊若四

龍華尼集經第二 第三九三 勸

部衆及苾芻苾芻尼優婆塞優婆塞
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
受持阿彌陀佛印并施羅尼及作壇
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无有
損壞五者死生變成實地六者生生
世世生於中國及貴姓中值佛聞
法不生邊地及下姓中七者成轉輪
王王四天下八者生生世世常得男
身九者得生阿彌陀佛國七寶華上結
加趺坐成阿毗跋致十者成阿耨多
羅三藐三菩提於七寶師子座上
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
不如一錢一花一香好心布施阿彌
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

佛說阿彌陀經第二 第三十五

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日往生
彼國若人將以香華衣食水煙等種
種供養念彼佛者往生彼國即得香
花衣食若人不以香花衣食等供養
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塞等一
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著摩訶
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洒浴其
師受八戒齋呪師身亦日日洒浴作

佛說阿彌陀經第二 第三十六

印護身亦與畫師作印護身呪師
師俱不得犯戒破齋不與五辛酒
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熏陸
安悉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
前著一香爐燒種種香及散諸華衣
即然燈呪師作阿彌陀佛身印誦陀
羅尼呪曰
那謨阿彌陀耶阿彌陀婆耶二怛他揭
路夜三阿彌訶底三藐三菩提耶
娑婆訶他六唵阿彌唎合懺七訶那訶那
薩婆波跋尼九陀訶陀訶十薩婆波跋尼
嗎鉢拏二十莎訶三
次畫師畫佛像法用中央著阿彌陀
佛結加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
右頭指中指小指開堅佛之右肩作
十一面觀世音菩薩像左肩作大勢
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

佛說阿彌陀經第二 第三十七

成其寶殿上盡作三箇大寶珠王一
一寶上出五色光於其光上化為寶
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
蓮華阿彌陀佛坐其花上其內院四
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
水中生無量寶花一一華上各有菩
薩左右各作五百花樹其佛形作金
色其袈裟作赤色其佛圍光以五色
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加趺坐左手
覆掌於左髀上右手屈臂即挂右髀
上堅臂向上以大指捻無名指甲上頭
指中指小指撥堅掌側當前其佛右
邊盡十一面觀世音菩薩結加趺坐

卷第二 第三十五

卷第二 第三十五

卷第二 第三十五

屈左臂向肩上掌覆向背手把蓮花
右臂節挂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
散花作此像已安佛殿中作結界印
以佉陀羅木作板四枚各長八指其
木各呪一百八遍釘於四角此板畢
竟更莫拔却一板如是餘三亦然又
以白芥子四方及中各穿作孔深一
搽許埋著孔中皆用軍荼利大心呪
呪白芥子一百八遍如前木法大心
呪曰
唵一呬盧呬盧二惹瑟吒三惹瑟吒
繫陀繫陀訶訶訶訶五阿塞哩
惹嗎訶訶六
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
那上謨喝囉上但那二謨囉二夜耶
那上謨阿梨耶二阿彌謨婆去耶三
謨他揭謨耶四阿囉訶訶帝五三藐
三菩馱耶六謨姪他七阿塞哩合惹八
阿塞哩合謨三婆去訶九阿塞哩合都
阿塞哩合

卷第二 第三十五

卷第二 第三十五

知要二解十阿塞哩二謨毗迦爛去路十一
伽弥去泥伽伽那二吉哩底羯梨三合
薩婆斯波迦生二迦梨實四沙訶五
阿弥陀佛身印第一
左右二小指各松在無名指背上二
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
大指頭頭相拄頭指來去
阿弥陀佛大心印第二
准前身印惟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器
中心著火罐呪師面向東取牛乳密
相和更取頗貝羅木此木長一尺截一
百八段以酥蜜挂塗兩頭呪一遍已
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洒
浴誦呪作如前法隨意往生阿弥陀
佛國
阿弥陀護身結界印第三
准初身印惟改二中指及掌相着用
護身結界訖然後坐禪

卷第二 第三十五

卷第二 第三十五

阿弥陀坐禪印第四

合腕左右中指無名指直豎令節文
相當者左右小指各按在二無名指
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者身
有病作四肘水壇先作身印請喚阿
弥陀佛及觀世音大勢至像呪師坐
呪牛乳一百八遍火燒七日為之日
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
即休如是七日為之

阿弥陀佛滅罪印第五

合腕左右中指無名指直豎令節文
相當者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
印誦結界咒惣呪白芥子水火於旁
裏著欲結界時先以呪水從東北角
右繞散之遂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始於禪定中
心生慙愧作印懺悔其無始乃至

陀羅尼經第二 第五(續)

今生所造之過然後呪一切藥二十一
遍服之即老一切罪滅學真不為識
無生智慧觀助呪兼修迴向菩提之道
阿弥陀佛心印第六

右手手指已下三指惣屈入一手掌
內把左手大指還以右大指壓右三
指甲上二頭指直豎撐開之
作四肘壇以五色作其壇中央安阿
弥陀佛華座東方安文殊師利華座
亦名易殊室唎

文殊師利印呪第七

准金剛三印惟改二頭指各捻中指
上節背頭指來云呪曰

唵一婆雞陀那唐二莎訶三

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盧計計訶以開

耶四薩婆奢都嚩五波囉末音陀末

那六迦囉音夜七莎訶八

南方安大勢至菩薩華座

大勢至菩薩印呪第九

右無名指捻左無名指中指背向頭

陀羅尼經第二 第六(續)

指中指歧開入左無名指從右中指
無名指歧開出之即入食指中指歧
開二頭指各屈鈎二無名指頭屈二
中指壓二大指上頭向內先以左小
指屈右無名指背後以右小指握左
小指背大指來去呪曰

唵一囉池囉末地地訶忘婆三善哉聞

那四瞋陀頤陀五嚩鉢鉢六莎訶七

又大勢至菩薩印第十

准下阿弥陀佛頂印惟改二食指各

捻二中指頭其食指少許屈次以二

大指並掩右中指中節上大指來去

又一大勢至印第十一

准阿弥陀佛身印中惟改二中指豎

指者次以二食指按在中指背後頭

相拄次以二大指並頭屈入中指下

節邊大指來去呪曰

唵一跋折囉二跋折囉三合尼三瞿叱瞿

致尼四槃陀槃陀五訶都訶都六歇訶

歇訶七鉢遮鉢遮八嚩鉢鉢九莎訶十

每月十五日洒浴作此法者即得阿

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

陀羅尼經第二 第七(續)

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肩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惟食糗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雲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訶厭夜法此法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

阿彌陀佛頂印第十二

准佛力印惟改以三中指相叉於中節文直申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熏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

陀羅尼集經卷第三 第三十二 妙

火中如是滿足一百八遍日三時作其病人至心念佛病即除是阿彌陀佛頂法

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頭病人念阿彌陀佛呪師手把香鑪供養讚歎十方佛即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像面向西飲食八盤燈二十八盞水罐一枚中心於佛前者火鑪呪蘇曼那花一遍一擲火中如是滿一百八遍以平等慈悲心為一切衆生作此法者即得神驗皆主歡

陀羅尼集經卷第三 第三十二 妙

喜若日日作種種供養阿彌陀佛誦咒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一百八枚元者五十四枚更無者四十二枚更無者二十一枚如此等珠指之誦咒時以珠為十波羅蜜多以念佛誦咒為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若者以水精作數珠誦咒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鈞令二拳節各拄掌心其大二大指各直豎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

陀羅尼集經卷第三 第三十二 妙

佛說作數珠法相品

余時佛告苾芻苾芻尼優婆塞迦優波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秘密法藏神印咒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咒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類其相類者有其四種何者為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指之誦咒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寶大猶若得佛菩提願故洞達彼國一如珠相以是義故稱之為上把其珠指亦能除滅念誦行者四重五逆衆罪業

陀羅尼集經第一 第十卷 功

○佛說陀羅尼集經

障所有報障一切惡業不能染者為珠光明不受色相若人常行今佛法者用木提子以為數珠若欲誦咒受持人者用前四色寶為數珠若作菩薩呪法業者用菩提子以為數珠若無可用蓮華子充若作火頭金剛業者用肉色珠以為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實物等皆須未曾經餘用者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洒浴者新淨水與作護身嚴一道場懸諸幡花以香水渥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為母珠又更別作十顆銀珠以充記于此即名為三寶珠法相悉充圓備能令行者指是珠時

陀羅尼集經第二 第十一卷 功

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處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答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咒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

南無志^平堅^平哩^平合耶^平勝^平迦^平去南上^平路^平他伽^平去南上^平嚩^平鞞^平囉^平去時^平鞞^平囉^平去時^平三^平摩^平訶^平訶^平迦^平囉^平訶^平跋^平折^平哩^平四^平薩^平多^平囉^平多^平婆^平囉^平上帝^平婆^平囉^平上帝^平怛^平囉^平曳^平怛^平囉^平上曳^平怛^平囉^平麼^平你^平八^平三^平盤^平播^平你^平九^平怛^平囉^平麼^平你^平十^平悉^平陀^平阿^平揭^平唎^平但^平囉^平麼^平你^平十一^平莎^平訶^平十二^平注^平去上^平盧^平快^平注^平去上^平音^平法^平讚^平之^平注^平二^平合^平衆^平其^平上^平一^平字^平訶^平十三^平注^平去上^平盧^平快^平注^平去上^平音^平法^平讚^平之^平注^平二^平合^平衆^平其^平上^平一^平字^平訶^平十四^平注^平去上^平盧^平快^平注^平去上^平音^平法^平讚^平之^平注^平二^平合^平衆^平其^平上^平一^平字^平訶^平十五^平注^平去上^平盧^平快^平注^平去上^平音^平法^平讚^平之^平注^平二^平合^平衆^平其^平上^平一^平字^平訶^平誦此陀羅尼三七遍即當入一切易奈羅^平摩^平也^平所作皆成誦咒有身即等

陀羅尼集經第二 第十二卷 功

種種印法若作手印誦諸咒法易得
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者即同
入壇作印行用不成盜法也

佛說跋折囉功能法相品

唐金剛經

余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
神等莫不戰慄我等思惟諸魔心意
實難測量或欺或惑若不豫防恐彼
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
為之暴亂時佛歎言善哉善哉余時
金剛藏菩薩忽從頂上涌出三股跋
折囉形如金光色當出之時大千世
界六種震動現坐鬼神一時崩倒佛
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
可仍以過去真佛舍利七粒付囑菩
薩令其舍利隱在其中將為實信識

信誦尼經卷第三

第三十七

相護持防諸外道欲界天魔心生輕
慢因即稱名摩訶跋折囉是故常能
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
擬備現座大眾皆言稱善作跋折囉
并切德法

若人欲作跋折囉者先取金等五色
之物皆未曾經作器用者何名五色
一金二銀三赤銅四鐵五錫合和
為作跋折囉形若無此五種可用霹
靂藥心亦得且未作其跋折囉前先
須誦咒金銅等物一百八遍咒曰

唵一摩訶迦囉一那吒俱鉢囉莎訶

咒訖當取月欲蝕時先於十四日若
候如此上日不著宜取八月十三日
亦是上日斯日晨朝裸體其正受持
齋戒香湯洒浴著新淨衣其欲誦作
跋折囉主亦復如是俱著淨訖祿淨
修理於一淨所安立而作護身結界法
事至十五日朝更造其正香湯洒浴
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

信誦尼經卷第三

第三十八

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
作一治蠶次喚大天令其守鑪匠面
向西呪師自身在壇西邊正面向東
敷草為席胡跪而坐其壇中者七盤
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
種種香花印法供養三寶三遍七遍
然後動作一鑪使成莫令瑕缺上下
無欠端直平正無有缺減是名一寶
取為上首若一鑪不成後雖覆作終
是無用其人亦不合行我之秘密三
藏法門設強行用常有魔事无所成
辦却被殃身其跋折囉可重八兩長
十二指橫指為量兩頭三股亦有五
股其五股者名為大跋折囉必須終
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
間圓作似檳榔形中間可容一把許
長盡力雕鍊惟取端正不得有惡磨
治了已真金塗飾正當響聞開一方
孔擬下舍利法用形勢因緣與今本
樣一種行者亦語令好用心作之擬

信誦尼經卷第三

第三十九

僭不輕當作件時咒聲其絕香煙不斷其匠功價任索多少不得酬還仍須當日使作揔了跋折囉竟其匠報咒師言作杵已了其咒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者杵至於鑪邊散諸香華作讚歎法事懇懃札請其匠長跪兩手捧者行者手中七寶函內訖其匠乃札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咒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札拜發願云燒香合掌請取舍利咒師即起繞壇三匝至本坐處却住一面啓告十方一切諸佛般若菩薩金剛天等云還作香花供養法事悲泣雨淚取龍腦香可一捻計內跋折囉音聞孔中後取舍利內跋折囉音孔中訖更作香花法事供養供養畢已還將杵起右繞道場至其匠所跪地受與匠者匠者至心珍重燒香供養札

陀羅尼集經卷第二 第三十

拜已即以兩手捧跋折囉開其孔至到牢密釘閉事訖還以兩手捧投咒師咒師札拜受取而起匠者更札三拜捧舍利函心口發願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送至道場自候相親至夜壇中然三七燈任意安置及著餅果種種香花供養事竟於壇西面結加趺坐咒師右手把跋折囉左手指珠惟須盡力至心誦咒限至現於三種光相何為三相一者其跋折囉自然而暖二者煙出三者放大光明若燭相現持杵行者自然感得一切樂又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魔一無障尋又無痛苦若放光相現感得一切咒神自在擁護行者行者常為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獲於無比自佛已下但是諸咒能誦得者皆悉成就最勝靈驗由是金剛跋折囉杵

陀羅尼集經卷第二 第三十一

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咒滿一七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為常則方行法事所作皆驗若瘡瘍用跋折囉時不得越分並須護淨如法用者於咒師身常好安隱已訖跋折囉法功能竟

佛說陀羅尼集經卷第二

佛部卷下

摩訶薩高麗國大藏都監奉

勅雕造

陀羅尼集經卷第二 第三十二

切

佛說陀羅尼集經卷第三

大唐天竺三藏阿地目多羅

般若波羅蜜多心經

即有十三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十阿羅漢無量阿僧祇諸大菩薩天龍八部人非人等俱前後圍遶今時梵天典諸大衆共相謂言我今欲問般若波羅蜜多功德時諸大衆皆大歡喜讚梵王言善哉善哉今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為我說於般若波羅蜜多不可思議呪印功德今時佛告梵王我於他化自在天中略說呪印諦聽諦聽我今為汝說此功德如須弥山諸山中王般若波羅蜜多亦復如是一切奢摩他中王如須弥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火海

皆能容受一切衆流般若波羅蜜多亦復如是皆能容受一切佛法若依此般若波羅蜜多教法行者即得住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多教行者即得除滅三毒之罪生三之慶不聞惡法得身端正猶如金一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衆皆志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罪日日作此法者現身即知一切諸法皆無障得奢摩他若人欲得奢摩他者當依般若波羅蜜多作法日日供養作即坐禪若於見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與食一日不與食若不食日隨服藥菜若不食藥菜服氣寂好如是滿日滿三年者得奢摩他日日作此法燒香誦呪滿

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火光奢摩他若日日作印法等種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志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綰一百八遍已請喚畫師取好手者令受八戒一上廁一洗浴著新淨衣與作護身印其袈裟中用熏陸香安悉香汁和不得用膠於其壇上日日三時散雜色花燒沉水香誦呪供養菩薩夜別然燈七盞然後可畫菩薩其菩薩身除天冠外身長一肘人一肘如佛一像子通身白色面有三眼似天女相形貌端正如菩薩形師子座上結加趺坐頭戴天冠作數算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臂上其左手仰五指申展掌中畫作七寶經函其中具有十二部經即是般若波羅蜜多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錦綺繡作璽檔其臂以下著朝霞裙於上畫作黃色花繫天衣龍絡於兩臂腋間交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右腋安梵摩天通身白色耳著寶璫其項上著七寶瓔珞立瓔珞上右手屈臂向於肩上手執白拂左手申臂手執澡罐其臂以下著朝霞裙以羅綺繡縵飾衣服其梵天身披紫袈裟頂戴花冠作嚴光其手脚腕皆著寶釧菩薩左腋安帝釋天通身白色耳著寶璫其項上著七寶瓔珞立瓔珞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掌中堅著一跖折羅跖折羅頭外向著之火焰圓遠跖折羅身其帝釋像從臂以下著朝霞裙以羅綺繡縵飾衣服天衣龍絡

三藏法苑珠林卷第三 第四 第五

頭戴花冠作嚴光其手脚腕皆著寶釧菩薩光上兩腋皆畫作一須陀會天而散雜花及寶瓔珞而為供養其像座下畫作香爐供養之具其供養具左右兩腋各畫布置八神王像其神王色青黃赤白各為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腋畫呪師像胡跪而坐兩手持持香爐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鈴珮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面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咒種種供養般若波羅蜜多誦咒可滿十方遍時時別懺悔滅身上過去一切罪障於後誦咒作法用時種種得驗 畫像法竟

次說印法

般若身印第一

二手合腕掌中相關即用二手頭指中指無名指頭曲相拄其二小指二

三藏法苑珠林卷第三 第四 第五

大指各直豎磔開

般若來印第二

自前身印唯改以二大指稍稍相近齊屈向下即是名菩薩來印

般若去印第三

若欲送菩薩去唯前來印唯改所屈二大指稍稍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撿著頭指即是般若心印

般若大心印第五

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撿頭指即是縛魔印若用護身一切魔鬼不得懾

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憚

定用

一切病

大般若波羅蜜多陀羅尼第十四 呪曰

都上謨上婆伽婆去帝一摩訶波羅

二若下同波羅弥多去曳二薄計底二

伐踐囉二曳三阿波利合弥多瞿摩

曳四薩婆恒他揭多五波利布自多六

多八毗若多上曳九路姪他十波囉合

若波囉合若一摩訶波囉合上一若二

波囉合二若婆娑揭利三婆娑合二若

囉迦揭利上安歇迦去囉五毗歇麼

尼六徒提惹徒提上從殿親縛八婆

伽婆去底九薩防去伽孫恒利二婆

祇夜合伐踐哩二合波囉合二安哩路訶

悉羼二合三摩莎婆揭哩二合勃地勃

地冒歇耶冒歇耶四志地志地同二五

劍婆劍婆六迦羅迦羅七者羅者

羅八頓婆頓婆九阿揭車阿揭車三

婆伽婆去帝一摩訶藍去婆二莎訶三

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等

同讚成是故名為大般若呪是呪切

力不可思議亦能救拔生死大苦如

陀羅尼集卷第三 第十張 功

是神呪過現未來諸佛共讚同共讚
念能誦持者一切障滅隨心所欲无
不成辦疾證無上正等菩提

般若波羅蜜多明陀羅尼第五

一名十方一切神

小時如來復說神呪曰

都上謨婆伽婆帝一都上謨摩訶波

羅合二若下同波羅弥多去曳二多姪他三

摩你達迷四僧伽囉二合上訶上達迷二

阿上弩伽囉訶達迷六毗目去底二

迷七婆上隨弩伽囉訶達迷八婆

囉合二摩拏達迷九婆上勇多弩囉

不睹囉上路都上達迷十瞿上拏

伽囉訶僧伽囉訶達迷十一薩婆路

囉上弩伽上路達迷十二薩婆伽囉上訖

判波囉合二弩達迷十三徒頭判合二底

阿上婆上婆囉合二婆婆上鄉達

迷十四莎訶五

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

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

陀羅尼集卷第三 第十張 功

晨朝時楊枝淨口泔漱口已於佛像

前恭敬一心合掌係念燒衆名香敬

諸妙花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即用奇

摩他四禪印

般若大心陀羅尼第十六呪曰

路姪他一揭帝揭帝二波羅揭帝三

波羅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

般若小心陀羅尼呪曰

路姪他一揭帝揭帝二波羅民

揭帝三波羅若若他四莎訶五

用小心印通一切用

般若心陀羅尼第十七呪曰

路姪他一徙頭哩曳合徙頭哩曳二

室利長室叱為三莎訶四

用者摩他印至心誦者得不忘力聞

持一切誦十万遍乃至百万無不有

陀羅尼集卷第三 第十張 功

驗除不至心

般若聞持不忘陀羅尼第十八呪曰

都上謀婆伽婆去帝一婆羅上者

波羅弥多曳二跢姪他三室哩二曳

室哩二曳五室哩二曳六室哩二曳

細七莎訶八

又般若小心陀羅尼第十九呪曰

跢姪他一室哩曳二室哩曳三室哩

室哩二莎訶二

呪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

手執香鑪燒香右邊供養十方諸佛

菩薩金剛諸天及鬼神等竟於壇中

心放著香鑪於好淨處結加跏坐正

面向東向北亦得次燒酥蜜胡椒

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

陀羅尼經卷三 第十二條

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餘殘

食將與貧窮者取為第一不被一切

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若白

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一

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還

右手把跋折羅中心著一香鑪水罐

四角各一香鑪水罐五枚水罐內各

盛淨水五穀七寶並以栴葉梨枝塞

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

盞呪師當面門坐正面向東呪師東

南著一火鑪呪師前著種種香華酥

蜜胡椒并栴檀等華諸飲食等具三

五盤擬燒供養種種安竟次第奉請

一一各作本印誦真言一一各作華

印承迎惣坐定已作大結界然後次

第下觀施錢隨力多少任意布施畢

已次作法事香華供養次燒酥蜜胡

麻等物而為供養然後持明師手把

數珠誦大心真言一千八遍誦竟取

東北角水罐安般若像前胡跪以右

手案水罐又誦大心真言一百八遍

竟於壇西外預作水壇縱廣二肘其

壇中心作蓮花座散華供養訖即將

水罐引受法人出於壇外到西壇上

中花座邊面向東立捧水罐住令受

法人於花座上面向東坐發願口言

普願一切諸眾生等悉發無上菩提

之心我今欲求舍摩他及阿耨多羅

三藐三菩提故作此法為一切眾生

離生死故願一切佛菩薩金剛諸天

等皆悉證知發如是願已又今受法

人要捨去願我得成就此法以後捨

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

犯如是違獲大罪發是願已持明師

即與受法人作般若身印置於頂上

印中著華即用水灌其頂上竟又

作身印與其護身然後令著新淨衣

陀羅尼經卷三 第十三條

已引入道場禮拜畢已依次第坐持明師於護摩爐邊面向東坐於爐中然般木柴一一次第作印奉請於爐中坐燒香飲食酥蜜等物供養畢已送安本位上如是乃至諸天等竟口云慙愧無好供養錯失儀則謝過已持明師拾取爐中灰與其護身腦後二肩心咽眉間髮際如是七處點灰護身竟辟佛開鑠發遣畢已即以淨水掃滅壇場作此法者一切罪障悉皆消滅道場殘食持明師及受法人皆不得喫若與持明師及受法人並失成就其觀施錢佛錢入作佛用其般若錢入寫經用菩薩錢作菩薩用金剛諸天錢入金剛諸天處用水盥上繒綃持明師得用不用若坐禪時以手案地誦前大真言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須於八月十五日作清淨處誦般若真言用軍荼利結果其地所有骨毛瓦石等損令出盡或珠四指一搩一时悉物盡已將好淨土別填堅築使平埋著七寶及五穀

陀羅尼集經第三卷 第七之三

子埋深一磔中心安之欲安實時先作般若根本印印其實已然後埋之念時世尊正在大會說般若波羅蜜及說是真言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念時衆中有十六大藥又將其名曰連哩底囉瑟吒大將 禁毗嚩大將 縛日嚩大將 迦尾嚩大將 彌觀嚩大將 歡怒毗大將 阿你嚩大將 娑你嚩大將 印捺嚩大將 波夷嚩大將 摩尾嚩大將 嬌尾嚩大將 直持嚩大將 彌吒徒嚩大將 尾迦嚩大將 俱吠嚩大將 有如是等十六大藥又將各將七千諸眷屬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塗植於佛種我等藥又將亦復如是既蒙佛恩我手歸命佛法僧寶常隨擁護佛法僧衆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

陀羅尼集經第三卷 第七之三

若誦若聽若念又復念佛若坐禪者我等十六藥又將及諸眷屬隨其行履而衛護之若國城邑若聚落中若空閑林中如是等處若有念此般若波羅蜜多名者我等眷屬悉皆擁護若人持此般若波羅蜜多時忽遇一切諸難事者我等眷屬共相擁護若復有人欲得般若波羅蜜多成就者我等眷屬使滿其願 今時佛讚諸藥又大將言善哉善哉汝等眷屬能於般若波羅蜜多所在之處而作衛護為未來世諸衆生故說修行之法今時諸藥又王等言若王若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若能深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眷屬求佐衛護汝等有能依我此法如前結護廣建道場為之隨法求諸利益國祚延長人民安樂四方無事灾禍不侵保守貞幹無諸疾苦當請清淨持明師無問道俗道體相同行純熟者十人乃至二十七人等淨持戒行德尊長者當於一所別

陀羅尼集經第三卷 第七之三

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
前所說築平正已又以淨牛糞和香
湯泥摩塗其地以五色粉作三重院
三重各開四門第三重內院作一圓
月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
梵摩天東面安使者西面持明者
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持明師
者入第三重內正在般若波羅蜜多
像前請般若波羅蜜多菩薩次請
梵天等次請召四面十六神王而安
置之及使者等

請十六藥叉大將真言第二十
即月使
都上護羅上恒都合跢囉合夜耶
跢囉他二訶訶上音二醯醯上音二呼
戲利戲利六弥去利去利七杜銘徒杜
咩八鞞伽婆四尼九毗摩羅尼
底哩合寧上底哩合般羅合底哩

喇合脫二鞞多持質恒羅二合雞都般
囉婆合薩婆上梨口懼脫上梨口懼脫
梨六旃茶喇十車闍尼八懼羅速
利尼十旃茶毗伽脫婆羅尼二梅恒
囉二合二訶訶二摩羅檀持局囉
婆如二耶二訶訶二摩羅檀持局囉
明著耶二訶訶二摩羅檀持局囉
莎訶二志脫上曳九莎訶三都二謨
囉瑟吒二寫三一摩羅檀持局囉
志般都三一易恒囉二跋脫二莎訶三
若人但能誦得此真言不須供養即
得成就若誦此真言七遍十六藥叉
大將即到其所任行者厥使若人欲
往病人所先於房內預誦此真言一
百八遍加持自右掌即以右手摩自
脣口到病人所心想自手摩如水雪
用手把炭火以自手背著於彼人身
心作善想其病即差或取鞭杖長八
指或十二指或十六指加持二十一
遍內火中著火燒赤已隨取其炭一
不損手正欲誦時先當內手香水瓶
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

法是真言能助成般若波羅蜜多令
一切衆生皆發无上菩提之心若人
欲入山中坐禪者設有惡蟲師子虎
狼及惡魔鬼等欲來惱者當誦此真
言一百八遍即無所畏諸障難盡自
然消滅若謗法人及造五逆是惡人
等不容懺悔如此之人莫教此法若
能至心誦此真言者能滅四重五逆
等罪若具說此般若波羅蜜多法有
無量壇印陀羅尼法門今當略說此
法如摩尼珠若有無上菩提心者得
見此法成菩提果若人欲得日日供
養十方一切諸佛菩薩金剛天等者
若在房內及佛殿中而供養之但是
供養之處皆須作結界法以住陀羅
尼本也作振四枝各長八指各加持其
振一百八遍釘於四角一釘以後永
莫拔却一振既然餘三亦亦其壇中
心及於四方穿地作孔各深一握於
其孔中埋白芥子用軍荼利大心真
言加持自芥子一百八遍真言曰
唵一戶盧戶盧二底瑟吒二底瑟吒
盤陀盤陀訶都去訶都五阿嚩哩合

帝六烏鉢七拂八

若人日日香湯洗浴入於道場作護

身印以三指為三指成三指甘露軍荼利辟除

尾那夜迦法印真言右手大指屈橫在

掌中以左中指及無名指握其大指又

以頭指及小指勢屈向外使頭指頭到

中指中節側令小指頭到無名指中

節側即靜其臂向右轉之誦真言七

遍正作法時以左手大指捻小指甲

上節又臂側直申三指頭向前真言曰

唵一虎鉢二訶上那上植那魔他三

呬默肖二婆三夜四烏踐合呬耶五

嗚鉢拂拂

是法印明悉能辟除一切藥又尾那

夜迦一切諸惡悉皆散馳成辦諸事

一無怖畏

結地界法印真言

先以右中指於左頭指中指歧間向

背出頭次以無名指於左小指歧間

亦余左中指內向右頭指中指歧間

向內出頭次以左無名指於右小指

間亦余兩小指頭指豎合頭二大指

龍摩尼集卷第三張

亦合頭向下若作法時六指合與挂

地翼兩臂肘真言曰

唵一吉剎吉剎二跋折羅復知三盤

施盤陀四嗚鉢五訶上

誦真言七遍以印挂地一切惡鬼

等皆悉馳散

結四方界法印真言

准前地印唯改開二大指相去二寸

指頭向身直豎勢指向右轉之真言曰

唵一薩羅薩羅二跋折羅三波羅

迦去羅上嗚鉢五拂六

誦真言七遍即以此印向於四方隨

日右轉所有一切藥又尾那夜迦等

皆悉馳散

結虛空界法印真言亦名上

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匝

真言曰

唵一毗悉普二訶囉又二跋折囉三

半閼囉四嗚鉢五拂六

以此印舉向頭上右旋三匝誦真言

七遍天上虛空一切飛行藥又魔鬼

等皆悉退散各誦印下真言七遍當

龍摩尼集卷第三張

設二十一種供養之具作般若波羅

蜜多法會隨力堪能惟好精妙何等

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香

金沉水香湯浴像還置本座二者佛

前當作水壇三者龍腦沉水上妙香

等用塗像身四者諸妙花身絞絡佛

身左右肩上下者頂掛天冠六者寶

釧瓔珞莊嚴佛身七者寶帳八者燒

種種香九者懸雜色幡十者懸於傘

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

種五種亦得何等為五一者香水二

者雜花三者燒香四者飲食五者衆

燈具此五事起大慈悲慈念一切諸

衆生故供養諸佛亦當得成就

次作轉日囉二印加持前所有一切香

龍摩尼集卷第三張

念衆生願所生處具五種法何等爲
五一者福德二者智慧三者十力四
者精進五者發菩提心如佛所證薩
婆者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
是願已持珠誦明其持珠法者去所
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
養佛菩薩等處莫放穀風正身端坐
一心念佛菩薩金剛天等如入奢摩
他無異

次作指珠印

以左手大指捻無名指甲上貫珠孔
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指珠誦
明餘指同左手若如是持珠得十種
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
道場中燭焰長三四尺五者香爐中
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元

陀羅尼集經卷第三第十八

亨福壽延年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嫌亂自
他之病瘵即除愈十者見佛菩薩金
剛天等若於夢中見佛菩薩或昇高
山或上高樹乘竿度岸或騎爲馬或
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明王翼衛是
時行者正作法中身毛皆豎即知得
驗每日旦起洗手面已嚼楊柳枝更
漱口訖入佛堂中作供養法未到食
時志皆發遣一日三時如前指珠誦
明一百八遍一千八遍隨力所堪道
場門前置一護摩鉢持明師西坐面
向東左著香水及諸雜花右著胡麻
薩婆稻穀花等隨有壇所燒供養物
皆右邊著然後請諸佛菩薩金剛天
等作花座印隨法所須燒著爐中供
養供養已還坐本處口云此無香花
飲食慚愧然後發遣房內數數燒香
日日誦不動佛陀羅尼無量壽佛陀
羅尼等滅除身中五逆四重等一切

陀羅尼集經卷第三第二

罪障若欲得生無量壽佛國日日作
此供養誦陀羅尼法常作此法一切
事業皆得成就死已生無量壽佛國
若日日供養功德甚大不可具說念
佛功德非是校量其誦真言功德力
狀如日月之光念佛功德同夜燈之
光不得其比若日日供養誦明兼念
佛功德如須弥之高大海之深若空
念佛不兼誦明功德如香山之小如
阿耨達池之細不可校量若日日供
養諸佛誦明滅罪如火燒草木罪滅
亦余若能日別三時供養念佛誦明
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
讚莫能盡

陀羅尼集經卷第三

庚子歲高麗國大藏都監表
勅雕造

陀羅尼集經卷第三第二

佛說陀羅尼集經卷第四

世尊

功

大唐天竺三藏阿地目多譯

十面觀世音神呪經

注是入意處是此經心
三十三是三十三

如是我聞一時佛在三舍城中耆闍

崛山與無量菩薩摩訶薩大衆俱前

後圖遠念時觀世音菩薩摩訶薩與

無數持咒賢聖俱前後圖遠來詣佛

所到佛所已五體投地頂禮佛足禮

佛足已遶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衆生故

欲令一切衆生念善法故欲令一切

衆生無憂惱故為除一切衆生病故

為一切障難災怖惡夢悉除滅故欲

除一切橫病死故欲除一切諸惡心

者今調系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若書寫流布

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害

所中持此法者一切諸難無所能為

唯宿殃不除如是之法一切諸佛所

念我此呪法一切諸佛所記世尊我

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

余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懇懇讀誦勿

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即

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

為十一者身常無病二者恒為十方

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

一切毒害一切熱病無能侵害七者

一切刀杖不能為害八者一切水難

不能漂溺九者一切火難不能焚燒

十者不受一切橫死是名為十復得

四種果報何等為四一者不為一切

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余

時有佛名勇陀羅香如來我於彼佛

為優婆塞身於彼佛所復得此法得

此法已於四方劫起生死際說此法

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枷械枷鎖臨

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

此法即陀羅尼力今此夜叉羅刹婆

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是

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一

切恨本重罪悉得除滅誦此呪者有

如是功德況復修教能作印法誦持

呪者當知是人於万万億那由他諸

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即護身結界
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咒懸
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
慈懃懃懃讚歎三寶禮三拜已在於
像前敷一坐具胡跪恭敬至心發願
作數珠印把珠指之一心誦咒一千
八遍一百八遍亦得無各次執香鋪
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
咒力名号尊貴難可得聞若有稱念
百千俱致那由他諸佛名号復有暫
時稱我名号彼二人福正等元異余
時觀世音菩薩白佛言世尊若善男
子善女人晝夜慈懃懃我名号者皆
得阿毘跋致現身得離一切苦惱
一切障礙一切怖畏及三毒罪惡得

陀羅尼集經卷第四 第三十四

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
今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眾生
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
便力故能救脫一切眾生所有病
苦障難怖畏身語意三乃至安立一
切眾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
今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
都上謨_音二羅上_音路都_音二路囉_音夜耶_音
都上謨_音二阿囉耶_音二婆路_音二帝攝_音
跋_音二羅_音二耶_音三菩提薩_音去耶_音摩
訶薩_音去耶_音三摩訶迦_音囉尼_音迦_音耶_音
路姪他_音七_音八_音九_音十_音十一_音十二_音十三_音十四_音十五_音十六_音十七_音十八_音十九_音二十_音二十一_音二十二_音二十三_音二十四_音二十五_音二十六_音二十七_音二十八_音二十九_音三十_音三十一_音三十二_音三十三_音三十四_音三十五_音三十六_音三十七_音三十八_音三十九_音四十_音四十一_音四十二_音四十三_音四十四_音四十五_音四十六_音四十七_音四十八_音四十九_音五十_音五十一_音五十二_音五十三_音五十四_音五十五_音五十六_音五十七_音五十八_音五十九_音六十_音六十一_音六十二_音六十三_音六十四_音六十五_音六十六_音六十七_音六十八_音六十九_音七十_音七十一_音七十二_音七十三_音七十四_音七十五_音七十六_音七十七_音七十八_音七十九_音八十_音八十一_音八十二_音八十三_音八十四_音八十五_音八十六_音八十七_音八十八_音八十九_音九十_音九十一_音九十二_音九十三_音九十四_音九十五_音九十六_音九十七_音九十八_音九十九_音一百_音

陀羅尼集經卷第四 第三十五

地哩_音十杜嚕杜嚕_音十一壹誅伐_音誅_音十二
鷲梨尾_音鷲梨_音十三閼梨閼梨_音十四鉢囉閼
梨鉢囉_音閼梨_音十五鳩素_音咩_音十六鳩蘇_音麼
婆梨_音十七壹里_音頭_音十八止里_音止微_音十九
閼羅摩_音二十波那_音二十一鉢囉_音二摩
輸陀_音三摩_音四摩_音五摩_音六摩_音七摩_音八摩_音九摩_音十摩_音十一摩_音十二摩_音十三摩_音十四摩_音十五摩_音十六摩_音十七摩_音十八摩_音十九摩_音二十摩_音二十一摩_音二十二摩_音二十三摩_音二十四摩_音二十五摩_音二十六摩_音二十七摩_音二十八摩_音二十九摩_音三十摩_音三十一摩_音三十二摩_音三十三摩_音三十四摩_音三十五摩_音三十六摩_音三十七摩_音三十八摩_音三十九摩_音四十摩_音四十一摩_音四十二摩_音四十三摩_音四十四摩_音四十五摩_音四十六摩_音四十七摩_音四十八摩_音四十九摩_音五十摩_音五十一摩_音五十二摩_音五十三摩_音五十四摩_音五十五摩_音五十六摩_音五十七摩_音五十八摩_音五十九摩_音六十摩_音六十一摩_音六十二摩_音六十三摩_音六十四摩_音六十五摩_音六十六摩_音六十七摩_音六十八摩_音六十九摩_音七十摩_音七十一摩_音七十二摩_音七十三摩_音七十四摩_音七十五摩_音七十六摩_音七十七摩_音七十八摩_音七十九摩_音八十摩_音八十一摩_音八十二摩_音八十三摩_音八十四摩_音八十五摩_音八十六摩_音八十七摩_音八十八摩_音八十九摩_音九十摩_音九十一摩_音九十二摩_音九十三摩_音九十四摩_音九十五摩_音九十六摩_音九十七摩_音九十八摩_音九十九摩_音一百摩_音
觀世音菩薩說此陀羅尼時佛菩薩
眾金剛諸天等高聲讚言善哉善哉
今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
若有沙門若婆羅門善男子等誦於
秘密法藏要決成就大驗若諸國王
心生決定懺悔眾罪願欲見聞都大
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靈地
亦得定知處已白月一日於晨朝時
阿闍梨身及諸弟子香湯洗浴將諸
香花至其處所阿闍梨手執跋折羅
次第問諸弟子等言汝等決定欲學
諸佛秘密法藏不生疑不徒眾答言

陀羅尼集經卷第四 第三十六

我等欲學諸佛法藏決定誠信不生疑心如是次第第三問三答如是答竟次阿闍梨手印香鑪水等呪已手執香鑪跪燒香啓白一切諸佛般若菩薩金剛天等及與一切業道冥祐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秘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鄰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益者隨意而住說此語已次第依彼軍荼利法破除結界既結界竟即令掘去十肘地內一切惡土骨骸炭糠瓦礫等物若上好地掘深一礫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聚令平基高最好次第二日及第三日以泥泥地

將繩子四方八肘一而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礫許埋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支二小支三稻穀四小豆五胡麻以一片絹共裹寶穀以五色線繫縛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^{唐云金}連繩外急走三市作毗鄰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

次第六日阿闍梨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壇香湯和石灰竟石灰汁中淋細繩子令一弟子把其繩頭按壇東北正當角頭先點之慶次阿闍梨把繩一頭按壇東南正當角頭先點之慶急挽著地使一弟子於經中央拼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梨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拼慶從外向內離一肘許更依前法圖遠拼之次取八肘繩子屈中當壇一方下著一點更屈一肘繩子從壇一方中央點量左右更點兩處次其一方門辟去壇繩五指許次更屈門辟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介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辟與向左右捻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莫作門

次阿闍梨以五色線一呪一結五十五結用馬頭觀世音呪呪曰
唵阿彌^{上音哩}都^{知二音}婆^{去音}婆^{二音}嗎^{三音}鉢^{三音}誑^{三音}三
次以絹片裹於五寶并五穀子五色

線繫繫咒索上隨人多少一一裹之
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
壇二尺穿作火鑪縱廣深淺各二尺
作於其鑪中留一土臺臺上素作香
泥道華為道華座次日欲沒時阿闍
梨令諸弟子盥洗浴竟次阿闍梨作
大結界次日入時召諸諸佛菩薩金
剛於壇中心著一佛像北方觀世音
南方金剛以種種香華五槃飲食十
六盞燈而供養之

次於西門外敷新淨席次阿闍梨
喚諸弟子作護身印一一誦咒七遍
各各與印諸弟子頂及兩肩心咽自
聞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梨把白芥
子各咒七遍次第打諸弟子頭上三
遍打竟更與護身用馬頭觀世音印
咒之次阿闍梨胡跪問於家長弟子
而云汝今欲得學此法不弟子答云

隨陀羅尼集卷第一 第二

欲得如是次第問諸弟子法用如前
次阿闍梨手摩香水洋諸弟子一一
頭上復以右手按諸弟子一一臂上
為誦馬頭觀世音咒次取咒索各各
與繫諸弟子辟男女左右以婆羅
樹汁香次第與洋諸弟子身右旋三
轉洋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
次膏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
皆為不吉柳枝嚮身者好背向東
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
梨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
竟令諸弟子欲入壇來供養聖眾如
是啓已引入弟子略供養竟發遣出
外阿闍梨語諸弟子各卧睡去若有
所夢明朝各各向我道之時諸弟子
惣卧去後次阿闍梨入於壇內白
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

隨陀羅尼集卷第一 第三

剛天等請昇空中明欲供養臨時想
赴受眾供養^三然然後發遣壇內諸
佛菩薩金剛及諸天等次阿闍梨向
壇北邊面向南坐著一火鑪誦馬頭
咒咒白芥子一呪一燒一百八遍時
諸弟子即得滅罪次阿闍梨與二弟
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
作於壇中心安十一面觀世音以為
坐主道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安觀世音
母左邊安馬頭觀世音南面中央安
金剛王右邊安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
從北頭先安勇殊室利菩薩
次弥勒菩薩次安拈檀德佛次阿
閼佛次相德佛次普賢菩薩
次月天次虛空藏菩薩

隨陀羅尼集卷第一 第四

外院北面從東頭先安摩訶訶多摩訶訶多
次摩訶室哩曳次隨心觀世音
次一瓊三跋底伽羅次阿耨伽羅
次必俱致次毗摩羅末知此院
南行從東頭先安火頭金剛次安
尼藍婆羅陀羅次安
次蘇摩次安
次央鳩尸次跋折羅南迦羅外院
西行從南頭先安摩訶支次安日天
次安毗摩又天王次安作門門北野
毗沙門天王次安地天次安一切龍王
其外院四角各安交又二跋折羅次安
又中院四角准前各安二跋折羅次安
交又著次安次阿闍梨次安立西門看
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梨看湯洗
浴著新淨衣當以緋帛裹自頭頂
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
於自身皆用馬頭護身印次把跋
折羅作阿耨哩多軍荼利身印三迴
右轉於壇外邊次作地結界四方上

施摩尼集第四卷 第十五條

方次第而作并誦馬頭呪次取水罐
一十三口各授一升許滿盛淫水於
中少少盛著三穀并著小小龍腦香
鬱金香等及石榴實共前五寶裏中
威已著於罐內其罐口上以柳栢枝
并茱竹枝塞頭從堅各以白絹束令
不散次呪水罐一百八遍用十一面
觀世音呪呪罐如是一日八遍呪已
將入先安內院四角中心各一水罐
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
次請中院東行一如前次請北行
次請南行次請西行竟次請外院行
次請北行次請南行次請西行次請東行
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
次於壇中心著一香爐四方八門各
一香爐燒香竟然後阿闍梨把一

施摩尼集第四卷 第二十一條

香爐燒香從壇外邊右繞一帀
行道已竟後放著香爐當於西水罐
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盤燈
其餘坐邊各著一盞次於佛菩薩
等布施金銀絹帛錢財等物隨有布
施次阿闍梨將舊弟子把香花水
及煮五穀三四升許其阿闍梨施一
宅中十方鬼神飲食已竟次阿闍
梨洗手漱口入壇三礼却縮出來
次舊一弟子把一花疊又一弟子手
把香爐及白芥子逐闍梨後一一別
喚新弟子未入壇西北角外立
次阿闍梨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
著花勿令放棄次以帛裹其弟子
眼阿闍梨心口發願以平等普大慈
悲心悲皆迴向一切衆生次阿闍

施摩尼集第四卷 第二十二條

梨引將弟子入壇西門阿闍梨在南
邊立弟子在北邊立阿闍梨誦觀世
音三摩耶呪呪曰

噯一般母婆嚩夜二莎訶三

誦七遍已教弟子去向前散華散竟
好看花墮何坐知已語云汝所散花
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提不着
者更莫解帛隨便擲出是大罪人不
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擲出更勿令
入其餘弟子法用如前一作竟次諸
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盞一紫二
緋緋蓋蓋諸弟子紫蓋蓋阿闍梨一
次第引諸弟子阿闍梨擎水罐出
到灌頂壇右繞三匝令其上牀阿闍
梨亦自上牀弟子邊立問云汝前散
花著何等佛菩薩之坐弟子答云著
某佛等時阿闍梨隨其所答教作其

陀羅尼集第四卷 第十疏 功

印印其頂上印中著華令至心念隨
其本主佛菩薩等阿闍梨即誦彼佛
菩薩等呪與灌頂已教令散二解印
著衣入壇謝佛依本位坐其餘弟子
法用如前按灌頂已次阿闍梨坐
於西門近火鑪邊正面向東端身正
念先喚火天生火鑪中次與酥蜜及
胡麻等各七遍呪於火中燒
次阿闍梨心裏記云火神且出於火
鑪外近鑪邊坐次喚馬頭觀世音
坐火鑪中蓮花座上次阿闍梨把
跋折羅一一次第喚諸弟子近阿闍
梨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
三七遍令授火中竟語歸本坐其餘
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
觀世音坐火鑪中蓮花座上燒胡麻
等誦呪一百八遍已竟遣歸本位
次請一佛次請一菩薩次請
一一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
歸本坐竟次為當國天子燒胡麻

陀羅尼集第四卷 第十一疏 功

等呪滿一百八遍已竟次為歷劫
一切師僧父母及善知識各燒誦呪
皆同前法次為六道一切衆生燒
同前法呪三七遍次為宅主亦同
前燒呪三七遍次阿闍梨為自
身燒呪三七遍上從天子至阿闍梨
揔用十一面觀世音呪次阿闍梨
把香鑪燒香右繞壇外一布來到西
門前已札拜謝云種種香花飲食供
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
遣印呪喚時無別次取布施佛菩薩
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
經若阿闍梨欲自作佛菩薩經者自
取造像寫經虔用若不作者付囑三
綱布施金剛天等物者阿闍梨身自
用亦得第一壇中飲食其阿闍梨及
弟子等皆不得食若與用者不得
神驗與奴婢食及餘人等乃至畜生
不入壇僧與用亦得次阿闍梨手
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

陀羅尼集第四卷 第十八疏 功

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

十二面三昧印第一 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

合腕左右二大指並豎以二頭指屈

中節各以頭押二大指頭二中指頭

相柱二無名指直豎開一寸半又開

二小指離無名指背一分許二肘肘

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

差者一百八遍呪即愈觀世音菩薩

作此法者其病即差若能日日洗手

而臂揚枝淨漱口已者新淨衣誦呪

陀羅尼集第四卷 第十九卷

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
深鐵盛滿淨水以此印印呪二十一
遍經一宿已用洗手面一切惡人及
鬼神等不能惡害

大心印呪第三

准前身印唯改二頭指押中指背上

即以二大指各押中指中節側大指

來去呪曰

噯一阿梨耶一婆路_即拈帝攝跋_二

囉_音耶三菩提薩埵_音耶四摩訶薩

埵_音耶三摩訶迦盧尼_音耶六踰

姪他_音訶訶訶訶八伊_音利九弥_音利

脂利十毗利十一金利十二薩_音利十三沙訶_三

是法印呪若作一切壇法時用此印

呪呪水香花衣食等物及受天等亦

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_音謨_音上阿_音囉耶一婆路_音拈帝攝跋_音

囉_音耶三菩提薩埵_音耶四摩訶薩

埵_音耶三摩訶迦盧尼_音耶六踰

陀羅尼集第四卷 第十九卷

踰姪他_音豆樓豆樓_音訶訶訶訶八沙訶
是法印呪若人誦持此呪印者當見
一百八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

安置於前左手拍珠右手把華七遍

誦呪然後散於觀世音上如是一華

各呪七遍盡其一百八蓮華竟尋

即得見觀世音菩薩若一日不得一

百八花者一日覓取五蓮花滿一百八

法用如是日別取五蓮花滿一百八

作法同前亦用此呪呪香燒香呪油

然燈而供養之

閻_音吒印呪第五

准前身印唯改二中指屈中節頭相

柱附無名指後側上節呪曰

噯一阿梨耶一婆路_音拈帝攝跋_音

囉_音耶三菩提薩埵_音耶四摩訶薩

埵_音耶三摩訶迦盧尼_音耶六踰

姪他_音志利志利志利八地哩地哩

地哩_音志利志利沙訶_音

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合日

陀羅尼集第四卷 第十九卷

日洗浴入於道場先作護身結界印
竟請觀世音菩薩作華座印安置座
上然三盞燈種種香華供養札拜讚
歎畢已指珠一心念觀世音菩薩名
字若人日日作此咒法滿十萬遍即
得見觀世音菩薩又若入道場欲以
花香場供養時先以此咒咒花七遍
用散像上復以此咒咒香七遍以塗
尊像又以此咒咒鬚七遍以嚴尊像
華座印咒第六

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揔散大
磔開之成呪曰
唵一鉢二迦摩囉三莎訶四
是法印咒若請諸佛般若菩薩金剛
天等一一皆用此大華座印咒以承迎
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

觀世音護身印咒第七
准前身印唯改二無名指在中指
背上頭當前側上節頭令相柱二小

陀羅尼集經卷第二

拍頭相柱呪曰

那^{音上}謨^{音上}阿^{音上}囉^{音上}耶^{音上}一^{音上}婆^{音上}路^{音上}囉^{音上}帝^{音上}

攝^{音上}跢^{音上}囉^{音上}耶^{音上}三^{音上}菩^{音上}提^{音上}薩^{音上}囉^{音上}耶^{音上}

摩^{音上}訶^{音上}薩^{音上}囉^{音上}耶^{音上}三^{音上}摩^{音上}訶^{音上}迦^{音上}囉^{音上}尼^{音上}如^{音上}

耶^{音上}六^{音上}路^{音上}姪^{音上}他^{音上}七^{音上}婆^{音上}路^{音上}囉^{音上}帝^{音上}八^{音上}婆^{音上}路^{音上}囉^{音上}帝^{音上}

地^{音上}九^{音上}數^{音上}度^{音上}數^{音上}度^{音上}十^{音上}莎^{音上}訶^{音上}十

是法印咒若行法人欲作諸法及誦

呪時當以此印用護其身然後行法

得觀世音來護行者今所作法皆悉

有驗又是印咒若欲獻供先誦此呪

呪諸飲食花果等味二十一遍然後

奉獻

婆羅路印咒第八

起立地上脚如丁字左脚丁尾右脚

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持

無名指雙屈勿著華莖小指小曲屈

腕右手想申臂并指向下掌背當右

膝側勿著膝上呪曰

唵一^{音上}阿^{音上}囉^{音上}耶^{音上}三^{音上}菩^{音上}提^{音上}薩^{音上}囉^{音上}耶^{音上}三^{音上}摩^{音上}訶^{音上}迦^{音上}囉^{音上}尼^{音上}如^{音上}

囉^{音上}帝^{音上}囉^{音上}耶^{音上}三^{音上}菩^{音上}提^{音上}薩^{音上}囉^{音上}耶^{音上}三^{音上}摩^{音上}訶^{音上}迦^{音上}囉^{音上}尼^{音上}如^{音上}

姪^{音上}他^{音上}七^{音上}婆^{音上}路^{音上}囉^{音上}帝^{音上}八^{音上}婆^{音上}路^{音上}囉^{音上}帝^{音上}

囉^{音上}帝^{音上}囉^{音上}耶^{音上}三^{音上}菩^{音上}提^{音上}薩^{音上}囉^{音上}耶^{音上}三^{音上}摩^{音上}訶^{音上}迦^{音上}囉^{音上}尼^{音上}如^{音上}

陀羅尼集經卷第二

囉素囉^{音上}莎訶^{音上}十一

是法印咒若求法驗者藉易那莖然

火又更別取蘇易那莖段別寸截三

十一段用酥酪蜜三種相和一一別

取藉易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

呪一結成三十七結繫其頭上呪師手

作此印印小兒項其病即差若其呪

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

子著其罐中復以杯枝塞於罐口結

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同

此呪呪火然薪

觀世音檀陀印咒第九

又又二中指無名指在掌中右押左

屈右頭指以左小指頭押右頭指曰

屈左大指在右掌中屈右大指押左

大指中節頭入左掌中右小指與左

頭指直申二臂肘相著呪曰

唵一^{音上}阿^{音上}囉^{音上}耶^{音上}三^{音上}菩^{音上}提^{音上}薩^{音上}囉^{音上}耶^{音上}三^{音上}摩^{音上}訶^{音上}迦^{音上}囉^{音上}尼^{音上}如^{音上}

陀羅尼集經卷第二

囉耶三菩提薩埵去耶四摩訶薩
埵去耶五摩訶迦盧尼迦去耶六跋
姪他七伊上里弥里八只里弥里九地
里離上里十莎訶十

是法印咒香湯洗浴者新淨衣入道

場中遣一弟子取於香華水火及草

并白芥子阿闍梨默然護身咒水七

遍散十方結界次咒白芥子七遍咒

已散十方結界次把草咒七遍然火

右旋三匝四方結界次作此印誦咒

七遍請觀世音即作華座印安置畢

已燒香散花種種上味飲食供養札

拜畢已發遣弟子阿闍梨不指數床

默然誦咒結加趺坐以手作前榮寶

杖印當自臂上勿令著臂心記誦咒

日日如是滿七日已即得尸羅波羅

塞成罪障消滅第二十七日更作此法

并作種種音聲供養即得著摩他第

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咒作

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咒結界
觀世音甘露印咒第十

左右小指無名指相合直豎中指直

豎附無名指側上頭開二分許以二

頭指各按在中指背頭當上節並二

大指屈入掌中頭雙柱二無名指中

節文二腕相著以兩腕根當心上著

掌向下垂咒曰

唵一阿梨耶二婆路三拈帝攝跋

囉耶三菩提薩埵去耶四摩訶薩

埵去耶五摩訶迦盧尼迦去耶六跋

姪他七羅致帝帝哩二脂致八阿

揭車阿揭車九婆伽耶十阿梨耶十

婆路十一拈帝攝跋十二婆路十三

地三阿奴婆羅夜曉二莎訶三

是法印咒行道者竟請我還宮時以

此印印水咒水七遍散灑四方我即

還去世尊如是神咒雖不成立而能

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枳尼

所作若毗舍遮所作若羯吒布怛鄰

所作若癩鬼若羅刹作若癩鬼作若

餘種種惡鬼所作皆以此印咒印病

者咒一百八遍即得除愈若罪障重

者用五色縷一咒一結如是結成一

百八結繫病者項或繫臂上罪障消

滅病即除若

若患丁腫癰腫若身病瘡痂瘡痕瘍

癰等種種惡瘡若被刀箭矛稍等傷

地蠟蜈蚣毒蜂等螫皆以此咒咒之

七遍即得除若若障重者咒黃土泥

咒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

等病耳聾鼻塞皆即病處至心誦咒

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印咒

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咒即得除愈

此咒神力說不可盡若持法者因供

養次必作此印當心上著誦此咒時

此印當心上著誦此咒時

此印當心上著誦此咒時

此印當心上著誦此咒時

此印當心上著誦此咒時

此印當心上著誦此咒時

此印當心上著誦此咒時

此印當心上著誦此咒時

此印當心上著誦此咒時

此印當心上著誦此咒時

此印當心上著誦此咒時

此印當心上著誦此咒時

此印當心上著誦此咒時

此印當心上著誦此咒時

此印當心上著誦此咒時

此印當心上著誦此咒時

此印當心上著誦此咒時

此印當心上著誦此咒時

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

拍數珠印第十一

以左大指頭捻無名指頭作孔於其孔中貫著數珠中指直申以頭指屈中節押中指背上節小指直申右手以大指無名指拍珠餘指同左手別見此印通用一切諸咒若以此印日日誦咒念佛懺悔得四禪定速成阿耨多羅三藐三菩提隨願成辦

君馳印咒第十二

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咒曰

唵 阿梨耶 二婆路 拈帝攝跋

羅 音去 耶 三菩提薩埵 音去 耶 四摩訶薩

埵 音去 耶 五摩訶迦盧尼迦 音去 耶 六跢

姪他 七稅 音去 帝婆離羅 音去 禮 八阿

輸 音去 拈輸 音去 波跋弥 十莎訶 十

若日日不得洗浴者日日洗手漱口

作此印誦前咒者雖不洗浴即當洗

浴身大淨入道場中護身結界請

觀世音作此印已誦咒二十一遍者

施羅尼集第四卷 第三十頌 功

一切諸佛觀世音般若菩薩金剛天等皆大歡喜

十果報印咒第十三

先仰左手掌斜直以右手掌背捺著左手掌上左右二手指捻直申右臂在左臂上相著咒曰

唵 阿梨耶 二婆路 拈帝攝跋

羅 音去 耶 三菩提薩埵 音去 耶 四摩訶薩

埵 音去 耶 五摩訶迦盧尼迦 音去 耶 六跢

姪他 七鳥知 八迦 九鳥嚕鉢連 十

鳥嚕鉢連 十婆羅 卽陀梨舍尼 十

莎訶 十

若婦人無兒欲得兒者以五色粉作

四時壇壇中心安十一面觀世音菩

薩東方安阿彌陀佛北方安大勢

至菩薩南方安馬頭觀世音菩薩西

方安摩醯首羅天王取一淨罐滿盛淨

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

施羅尼集第四卷 第三十一頌 功

得嚴辦供已咒師洗浴著新淨衣壇

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

淨草次阿闍梨右手把跋折羅以左

手把婦人右手引來向壇北門外立

阿闍梨至心誦咒二十一遍教令婦

人至心念彼觀世音菩薩名字二十

一遍如是次念阿彌陀佛馬頭觀世

音菩薩大勢至菩薩摩醯首羅天三

名已令其婦人至心三禮發願乞兒

阿闍梨以五色線一咒一結成三七

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梨以

右手掬水罐上以左手把數珠指呪

其水罐一千八遍竟次與婦人護身

結界次阿闍梨手擎水罐婦人邊立

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

施羅尼集第四卷 第三十二頌 功

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
其婦人燒香札念觀世音菩薩勿令
斷絕必果所願除不至心

闍夜印第十四唐古勝印

左右小指無名指頭指各屈在掌二
中指直豎頭相柱並二大指押頭指
中節上合腕是法印若人日日作此
印已念觀世音菩薩名号一切菩薩
皆悲歡喜若人病者作此印已念觀
世音一百八遍燒安志香即得病差
獨瑟那自都印第十五唐古勝印
以右臂背過押左臂上二大指側相
著並頭左右餘指揔申即以二手覆
左肩上呪曰

唵一阿梨耶二婆路呼拈帝攝跋合
羅音耶三菩提薩埵音耶四摩訶薩
埵音耶五摩訶迦盧尼音耶六摩
訶他音七揭哩音八瑟那音是都八摩
羅音二婆九摩路囉音二婆十達囉音二婆
耶十一達囉音二婆十二薩婆觀瑟吒
十三阿剌野耶尼音十四莎訶音
是法印呪每月五日十五二十五日

陀羅尼集第四卷 第三十二頌

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

檀那波羅蜜多印第十六

左右小指無名指中指斜豎頭相合
次並申二大指開半寸許以二頭指
各捻大指頭左右腕下側相著呪曰
唵一阿梨耶二婆路呼拈帝攝跋合
羅音耶三菩提薩埵音耶四摩訶薩
埵音耶五摩訶迦盧尼音耶六摩
訶他音七揭哩音八瑟那音是都八摩
羅音二婆九摩路囉音二婆十達囉音二婆
耶十一達囉音二婆十二薩婆觀瑟吒
十三阿剌野耶尼音十四莎訶音
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

觀世音輪印第十七
先仰左掌五指少曲磔開右手亦介
次以右手逆覆左手以右小指頭押
左大指頭以右大指頭押左小指頭
呪曰

陀羅尼集第四卷 第三十三頌

唵一阿梨耶二婆路呼拈帝攝跋合
羅音耶三菩提薩埵音耶四摩訶薩
埵音耶五摩訶迦盧尼音耶六摩
訶他音七揭哩音八瑟那音是都八摩
羅音二婆九摩路囉音二婆十達囉音二婆
耶十一達囉音二婆十二薩婆觀瑟吒
十三阿剌野耶尼音十四莎訶音
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
還著惡人若作佛法建立道場及行
道所當作此印誦呪一切諸惡不能
侵嫉

觀世音華鬘印第十八
先合二腕並左右二大指小指申之
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
唵一阿梨耶二婆路呼拈帝攝跋合
羅音耶三菩提薩埵音耶四摩訶薩
埵音耶五摩訶迦盧尼音耶六摩
訶他音七揭哩音八瑟那音是都八摩
羅音二婆九摩路囉音二婆十達囉音二婆
耶十一達囉音二婆十二薩婆觀瑟吒
十三阿剌野耶尼音十四莎訶音
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

陀羅尼集第四卷 第三十四頌

取水罐滿盛淨水以雜花鬘嚴其罐頂柳栢竹枝寒其罐口將此水罐安置壇中盛著五穀呪師左手案其罐口右手拍珠至心誦呪一百八過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押小指甲作孔次以右小指鈎左小指以右大指從下向上入左掌孔押小指甲狀如鈎鐮左右三指直豎頭相著悖倒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_輕三拏帝攝跋_合囉_去耶三菩提薩埵_去耶四摩訶薩埵_去耶五摩訶迦盧尼迦_去耶六娑婆他七摩訶摩訶八槃闍槃闍九頻伽頻伽十嗎咩泮_泮沙訶_十

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

耆俱_去舍印呪第二十_{唐云}

左右小指中指各屈在掌中二無名指直豎頭相拉並二大指直豎以二頭指屈中節各捻大指頭合腕呪曰

陀羅尼集第四卷 第三十四

唵一阿梨耶二婆路_輕三拏帝攝跋_合囉_去耶三菩提薩埵_去耶四摩訶薩埵_去耶五摩訶迦盧尼迦_去耶六娑婆他七阿羯利_合舍耶八阿羯利_合舍耶九富命_命波多耶十囉社囉一沙訶_十

是法印呪若呪師令藥飲自服時忽然鬼神奪將去者作一白已四時水壇其壇中心著一火經香花飲食隨分供養燒白芥子數誦呪者鬼神將藥即於壇上還落地未若一日不得滿於七日作此法者即得其藥若自合藥及為他合准前作壇燒白芥子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

觀世音索印第二十一

先屈左小指無名指以左大指押甲上作孔次以右大指從下入孔中以餘四指把捲以大指頭押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

陀羅尼集第四卷 第三十五

縛治一切病用之大驗若共他論議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

又又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押著頭指側合腕呪曰

唵一阿梨耶二婆路_輕三拏帝攝跋_合囉_去耶三菩提薩埵_去耶四摩訶薩埵_去耶五摩訶迦盧尼迦_去耶六娑婆他七瞿瞿瞿瞿八毗路囉_合安耶九三麼曳志他_合跋耶十沙訶_十

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

陀羅尼集第四卷 第三十六

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

什睹音去羅印呪第二十三 唐古教光
亦去火略光

屈左臂向上豎手掌向右側著右手
握捲博左腕下內文之上捲頭向上
呪曰

唵一阿梨耶二婆路音去拈帝攝跋音去

囉音去耶三菩提薩埵音去耶四摩訶薩

埵音去耶五摩訶迦囉尼迦音去耶六路

姪他音去阿祇尼音去阿祇尼音去摩訶

阿祇尼音去婆娑揭唎音去莎訶音去

是法印呪若作道場時作此印已達

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

及又左右四指在掌次屈左大指頭

入掌中直申右大指押左頭指側合

腕右大指來去呪曰

薩摩尼集第四卷 第三十九頌

唵一阿梨耶二婆路音去拈帝攝跋音去

囉音去耶三菩提薩埵音去耶四摩訶薩

埵音去耶五摩訶迦囉尼迦音去耶六路

姪他音去阿祇尼音去阿祇尼音去摩訶

阿祇尼音去婆娑揭唎音去莎訶音去

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

碗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末

坐作印誦呪二十一遍更將一盃即

取壇內五碗中水及其盤食寫著咒

中揔相和攪呪師手擎向病人邊右

旋三匝遶病人已然後以咒案病人

頂竟向南寫却作是法時呪師病人

二俱向東病者坐之三曰作法其病

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

指少曲頭押中指上節側次二大指
各自屈頭押頭指下節側莫著掌此
印通用二陀羅尼其一呪曰

唵一阿梨耶二婆路音去拈帝攝跋音去

囉音去耶三菩提薩埵音去耶四摩訶薩

埵音去耶五摩訶迦囉尼迦音去耶六路

姪他音去阿祇尼音去阿祇尼音去摩訶

阿祇尼音去婆娑揭唎音去莎訶音去

是法印呪若作一切觀世音壇及餘

壇時印中著花而散供養若至佛所

及諸法會作印捧華散諸佛前及觀

世言菩薩等前而為供養心中作滅

一切罪想又一呪曰

耶音去謨音去薩婆佛陀達摩僧伽耶一

耶音去謨音去阿梨耶二婆路音去拈帝攝

跋音去耶音去三菩提薩埵音去耶音去摩訶

迦囉尼音去耶音去三摩訶迦囉尼音去耶音去

迦囉尼音去耶音去三摩訶迦囉尼音去耶音去

迦囉尼音去耶音去三摩訶迦囉尼音去耶音去

迦囉尼音去耶音去三摩訶迦囉尼音去耶音去

迦囉尼音去耶音去三摩訶迦囉尼音去耶音去

迦囉尼音去耶音去三摩訶迦囉尼音去耶音去

迦囉尼音去耶音去三摩訶迦囉尼音去耶音去

薩摩尼集第四卷 第三十九頌

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
札拜及作梵音鼓琴等聲歌詠唱響
種種聲徹而合天樂助成其音自然
感動十方一切諸佛聖眾當令一切
諸佛聞者皆生歡喜樂同一處常為
伴侶一切般若菩薩聞者普願眾生
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
諸眾生一切諸天聞是音者皆生歡
躍願諸眾生常受安樂一切業道聞
是音者皆覺法今放大洪恩地獄眾
生聞是音者若具枷鎖一時摧碎鎖
湯鑪炭止沸停燒清涼快樂寒氷溫
煖灰河枯竭舉要言之一切地獄一
切眾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

陀羅尼集經卷第一 第四十頌

切畜生聞是音者常得安樂不生苦
苦即得捨離畜生之身若命終後隨
佛受記又復行者作此法時咸得法
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
諸鬼神等各各贊持諸寶香華瓔珞
莊嚴及諸幢幡衆妙寶蓋諸莊嚴具
種種伎樂種種飲食遍滿虛空悉同
相助行者供養由是行者作即誦呪
讚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即
如法供養此呪神力說不可盡今但
略說

禮拜印呪第二十六
二脚膝者地坐先合掌左右指頭捻
又入平齊右押左作此印竟札拜觀
世音及札三寶兩膝徐徐雙下著地
坐定頭著地呪曰
唵 阿 嚩 耶 婆 路 囉 帝 攝 瑟 訶
囉 耶 三 菩 提 薩 婆 耶 摩 訶 薩
摩 訶 耶 三 摩 訶 迦 嚩 尼 迦 耶 六 字
陀羅尼集經卷第一 第四十一頌

陀羅尼集經卷第一 第四十一頌

姪他 鉢 鉢 尼 鉢 吒 知 若 訖 波
夜 弥 九 婆 伽 社 梵 比 音 摩 訶 迦 嚩 尼
迦 十 莎 訶 二
是法印呪若作道場及常供養隨所
逢見諸佛會慶隨喜之時當作是印
至心誦呪稱讚三寶作札一拜遍諸
十方一切刹土恒河沙俱胝諸佛皆
與受記滅除札者乃生已來罪障悉
除豁盡無餘臨命終時所札諸佛皆
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

毗社富羅迦印第二十七 唐本廿
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申頭
各當頭指中節側下屈出左右掌并
下即此印與上乞兒呪同

毗居剎多印第二十八 唐本廿
起立並脚指齊屈左手小指以大指
押甲上餘三指磔開直申將以三指
橫著額上以右手虎口又右脅側四
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
此印屢一切鬼神永皆無也

陀羅尼集經卷第一 第四十二頌

陀羅尼集經卷第一 第四十二頌

難羅印第二十九 唐士高揚印第二面

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客莫作瞋形是法身印若作此法六道衆生一切皆得離諸苦難

婆羊揭喇印第三十 唐士大顯印第三面

准前唯改左大指屈向掌中以中指下三指屈把大指頭指直申指頭向口勿令著舌舌與頭指一時俱動面目煞怒作大瞋形是法身印亦名毗喇俱致若作此法一切鬼病志皆除差

婆駝印第三十一 唐士欽心印第四面

准前立地以左手又左臂側右手頭指無名指小指屈向掌中以大指押頭指與無名指上中指直申著眉間中指頭向下垂面作寬客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 唐士大顯印第五面

准前立地唯改右手中指直豎以頭指

按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

特前立地唯改右手屈節斜出外

忽申五指相博橫掌以大指側當鼻勿令著鼻是法身印若治鬼病即以此印掌向石研之日日燒香作此印者蒙觀世音菩薩歡喜諸惡障難悉滅無餘所有一切諸惡鬼神皆不得近亦不能得便

闍耶印第三十四 唐士得勝印第六面

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中指相著將於眉上翻著頭指頭向下垂

是法前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 唐士大顯印第八面

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押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 唐士無能摩印第九面

當起立地左右脚跟頭相向著大屈二脚膝如坐坐左右中指下三指各屈在掌中左右三指中節相向柱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臂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

於佛前作此即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今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

阿波羅質多印第三十七

卷六无册
甲第十面

起立地先大屈左腳膝正直蹲踏地脚
指向前右腳斜直申向右边腳指向
前交叉左右頭指無名指在掌中右
押左左右小指中指頭相着並二大指
直豎莫著頭指側合腕舉印向右侧
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

魔羅拙那波羅末

平隨節第三十八
唐古蹟覽
甲第十三

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

陸軍定集第四卷 第四十六卷 趙

在頭頂上著之屈右膝如前身印左
膝申左脚如前印右脚觀世音菩薩
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
法慶典我自身現住無異此十一印
惣用取初大陀羅尼

唵哩合二首羅印咒第三

十九 唐六通
印

右手屈小指以大指押甲上磔申餘
三指又右脅側左同右唯屈左臂向
上以腋背當腋上著之身坐呪曰

噯一阿喇耶二婆路三祇帝攝

致
今二

羅音耶三菩提隆播音耶二摩訶隆

塢音去耶五摩訶迦音去彌音去尼音去迦音去耶音去

姪他十隨羅尼八隨羅尼九田隨羅尼

賄音上尼一頻隨音上尼二莎訶三

是法印呪着人日日香湯洗浴着日

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櫃

隨園文集第四卷 第四十五張

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

手大指從孔下入以四指把捲左三

指磔豎着作如上二印法者一切鬼

等及諸難事皆無不

觀世音母印第四十一

左手屈小指以大指押甲上作孔存

手小指從下入孔以大指押甲上狀

如鈎鐔二無名指頭相

著二中指冬

秘在二無名指甲背頭相者二頭指

頭各在無名指甲根側頭勿相著聞

一分許頭指來去呪曰

新音護音阿樂耶一婆路_新祇帝_祇

跋音去合音去囉音去耶音去二菩提薩埵音去耶音去三摩

訶摩訶訶摩訶

蹉跎他迹音吐 迹音吐

吒八迦上奇上吒上迦上音上吒上用上迦上音上吒上

婆伽婆音底一田社曳二莎訶三

此印及呪通一切用

准前唯改二無名指開之二頭指屈中節頭相拉離無名指

是法印呪用前母呪取一淨食以盛

香水當作此印以攪香水呪三七遍

次舉此印即自頂上如是三遍即用

前呪香湯洗浴著新淨未入於道場

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

隨心所願心口七願皆悉得驗

觀世音檀陀印第四十四 唐六卷七

准前唯改合二無名指頭右大指申

之以二頭指頭相拉右小指鈎左小

指根用上母呪是法印呪若人日日

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

觀世音君陀印第四十五

立地並脚左手把捲屈臂向上腕當

肩前勿令著肩腕肉向肩右手申臂

向下五指揔申掌背勿著膝呪曰

都上謨上阿梨耶一婆路 唐六卷七

跋 唐六卷七

跋 唐六卷七

訶薩埵 唐六卷七

跢姪他 唐六卷七

合腕並二大指直申二頭指屈中節

頭相拉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 唐六卷七

准前唯改中指開頭二分許向頂上

著通一切用呪白芥子及灰用之

跋折羅母瑟知 唐六卷七

准前兼俱舍印唯改二頭指少曲各

在中指背當上節勿著一分許開之

二大指並押中指中節側

阿 唐六卷七

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

側以上五印揔共通用前君陀呪

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

阿弥陀佛印第五十 唐六卷七

阿弥陀佛印第五十 唐六卷七

阿弥陀佛印第五十 唐六卷七

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拉

大指來去呪曰

都上謨上阿梨耶一阿弥陀婆 唐六卷七

跋 唐六卷七

跢他揭多 唐六卷七

彌三菩陀 唐六卷七

作壇法時用此印呪

釋迦牟尼佛眼印第五十一

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申二頭

指屈中節頭相拉以押二大指頭上

合腕呪曰

噯 唐六卷七

地天印呪第五十二

合腕二頭指及小指及又在掌中右

押左二中指及二無名指直豎頭相

著二大指並豎押二頭指側大指來

去呪曰

噯一婆孫陀梨二阿那陀若 唐六卷七

跋 唐六卷七

是法印呪若作大壇墮地之時用此

即咒以為地契略說即檀陀羅尼竟
尔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
世音教作咒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匿其像身量
長佛一肘若人肘量若不得者一尺
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
一面各戴華冠其花冠中各各安一
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
以串瓔珞施無畏手其像身上刻出
瓔珞種種莊嚴作其像身著以金銀
鍍石畫等悉皆得之

陀羅尼集第四卷 第五十一經

齋不食餘味唯食大羹乳糜安道場
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
廣正等四角豎柱周而懸幡正壇中
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唯燒沉
水蘊合等香從初一日乃至七日三
時各誦根本大咒一百八遍末須獻
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
盤上唯敷淨草新淨足器并諸菜等
咸獻飲食於十四日十五日中倍加
種種上妙香華種種餽餽及餘雜果
信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拈
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楷寸截
數滿一千八段尔時行者後十五日
日中以後取一沉香塗蘇摩那油呪
之一遍投前所燒栴檀火中如是次
第盡千八段尔時行者於其二日全

陀羅尼集第四卷 第五十二經

不得食至十五日夜靜之時觀世音
菩薩來入道場其栴檀像自然搖動
尔時三千大千世界一時振動其像
頂上佛面出聲讚行者言善哉善哉
善男子我來看汝所有願者悉今滿
足時有四願何等為四一者願我不
離坐處即得飛騰虛空而去自在無
碍二者願我在於一切賢聖眾中無
所障碍得三菩提三者願我常作持
咒仙人中王四者願我現身即得隨
從觀世音菩薩是名四願尔時行者
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十一
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
為坐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
華已尔時觀世音像正前菩薩面出
大雷聲尔時行者安心定意不得恐
怖雷聲出時一切振動尔時行者口
常誦呪雷聲出時即當七願發聲唱

陀羅尼集第四卷 第五十三經

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礙當用牛黃置草葉上在觀世音菩薩像前用觀世音心印印咒一千八遍和其燻水洗浴其身一切障難一切惡夢一切疾病皆得除愈

用石流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咒咒滿一千八遍和其燻水洗浴其身一切障難一切惡夢一切疾病皆得除愈

若月鉉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時誦咒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押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柴

法苑珠林卷第四 第三十五

次取寸截細紫檀木浸香油中取其一段咒一遍已投火中燒如是乃盡一千八段余時能使一切人民及諸畜生所有疫病悉得除愈

復以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脂大如大豆誦咒一千八遍滿已塗像左廂頭面之上令彼怨賊不能前進若人卒得狂病咒其白線一咒一結成三十結像前胡跪更咒其線一百八遍繫者此像正前頂上經一宿已取繫病者項若二日不差還取咒索更咒一百八遍紋著像頭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熏陸香一百八顆一咒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難欲求人便取其白線在於像前一咒一結一百八結繫像左廂頭面頂上經一宿已解取此索繩彼怨字一繩一截乃至戴盡一百八結怨人所作惡計不成

法苑珠林卷第四 第三十六

若人相恨取五色線撻為咒索像前胡跪一咒一結一百八結繫像左廂頭面頂上經一宿已解取自繫左臂之上令彼瞋者和解歡喜

若有人等欲求善事取五色線撻作為索像前胡跪一咒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像復以香水洗浴其像浴像畢已還取取水對像咒一百八遍浴自身身體自浴身已一切障難悉皆消滅

余時觀世音菩薩在佛前說俱致印法及陀羅尼七千遍法說此法竟告大衆言若欲修行此咒法者先須入壇然後乃行若不入者不得教此印咒法若教者師及弟子獲大重罪說此品時一切大衆同時讚言善哉善哉大悲大士為欲救護一切衆生說印神咒及諸壇法我等大衆亦當隨喜頂戴受持說此經已時會大衆一時俱起遶佛三匝禮佛而去

已上十一面觀世音神咒

法苑珠林卷第四 第三十七

佛說陀羅尼集經卷第四

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

陀羅尼集經卷第四 第三十八卷

三

佛說陀羅尼集經卷第三

經中

妙

大唐天竺三藏阿闍梨多譯

千轉觀世音菩薩心印咒第一

與一切觀世音菩薩心印咒同

頭指以下四指反又向內相捺左大指屈入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 阿嚩力 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

又千轉印咒第二

手印與前一切觀世音心印同惟足不同頭指以下四指反又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旁膝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洒浴入於淨室而作此印誦後大咒四重五逆悉皆消滅千轉陀羅尼曰

那^上謨^上囉^上尼^上恒^上那^上步^上囉^上夜^上耶^上
那^上謨^上阿^上嚩^上耶^上婆^上盧^上囉^上耶^上二^上菩^上提^上薩^上埵^上囉^上耶^上三^上摩^上訶^上薩^上埵^上
囉^上耶^上四^上庫^上訶^上迦^上囉^上尼^上迦^上囉^上耶^上五^上跋^上姪^上
他^上六^上闍^上上^上戔^上闍^上戔^上闍^上上^上夜^上婆^上醯^上
你^上八^上闍^上上^上掬^上踰^上利^上九^上迦^上囉^上迦^上囉^上
麼^上羅^上麼^上羅^上一^上者^上羅^上一^上者^上羅^上一^上者^上羅^上
擎^上器^上擎^上三^上薩^上婆^上羯^上摩^上跋^上囉^上上^上擎^上你^上
迷^上十^上薄^上伽^上婆^上底^上反^上娑^上訶^上上^上薩^上囉^上薄^上羯^上
底^上十^上薩^上婆^上苦^上上^上陀^上婆^上盧^上囉^上上^上拈^上拈^上
者^上七^上輪^上上^上嚩^上恒^上囉^上上^上揭^上囉^上
擎^上十九^上是^上訶^上上^上嚩^上恒^上囉^上上^上迦^上夜^上上^上末^上
擎^上二十^上比^上上^上輸^上達^上你^上二十^上素^上囉^上上^上素^上囉^上
上^上鉢^上囉^上上^上素^上囉^上上^上鉢^上囉^上上^上素^上囉^上上^上素^上囉^上
上^上薩^上婆^上苦^上上^上陀^上阿^上上^上地^上瑟^上耶^上上^上鉢^上莎^上
訶^上二十^上達^上麼^上陀^上去^上觀^上揭^上囉^上上^上鉢^上莎^上訶^上
阿^上上^上婆^上嚩^上八^上娑^上上^上嚩^上婆^上嚩^上八^上娑^上上^上嚩^上婆^上嚩^上
嚩^上十三^上菩^上陀^上上^上尼^上曳^上三十^上莎^上訶^上三十^上
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惟得食乳糜酥酪白餅杭米餅不得食鹽醬菜菓後

一日勿食十五日夜空腹佛前相續
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
音種種莊嚴若一切善事成就一切
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
之處無諸災橫

若能清淨如法常誦不虛得第一地
若有女人能誦持者後成男子更不
重受如是女形先作壇安置供養像
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
不須開門大瓦罐八枚瓮子四枚各
滿盛水柳栢及栢枝安水罐瓮中作
白餅杭米餅乳酪酥蜜香果子等供
養然十六燈四門外合栢十六隻未
經用箭掛五絲線於箭上取佉陀羅
木葉是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

臨壇集經卷之三 第廿九

取頗伽木內把十一千八百枚各長一
尺若一尺盃若銅盃和酥乳塗此木
枝呪一枝一連即擲火中無佉陀羅
木時亦得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
集業障一時誦念志皆滅盡得千佛
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
又受持法取突婆香唐云并苗五斤
楮木一千箇長一尺并酥惣呪一千
遍臨欲燒之以酥塗木並及香上各
呪一遍燒之須五月六月取牛糞陰
乾突婆香水和作泥作場身二肘圓
作場場上安種種華香冬月無華刻
華安之然熏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
室道場佛堂洒身呪柳栢枝打病呪水
治病並得各二十一遍若能一生日

臨壇集經卷之三 第廿九

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
觀世音母身法印第三
兩大指豎各捻二小指頭兩手並豎
相者二頭指相捻在二大指小指上
二無名指亦亦二中指在上頭少不
相到掌下相者頭指來去呪曰
唵一稅閉合提二槃陀囉合婆悉尼
三折吒麼俱吒合陀羅尼五莎訶六
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狹兒啼哭
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
頭相柱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
唵一摩訶室唎合二莎訶三
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

臨壇集經卷之三 第廿九

菩薩聞此咒者皆得奢摩他由此因緣得成佛位故名菩薩母咒有能受持者不久當蒙諸佛授記一切觀世音菩薩由此咒印得奢摩他記持一切觀世音菩薩三昧印咒第五

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觸印頭咒用十一面大咒

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

觀世音菩薩隨心印咒第六

二手中指無名小三指向外相叉合掌右壓左指頭慈博掌背並豎二食指相著大指亦然各博食指大指來去歸命與前十一面等歸命法同咒曰跢姪他 唵 二多 去 唵 多 去 唵 三 多 去 唵 四 咄 唵 五 莎 訶 六

是法印咒若人欲得聰明取一黃牛置清淨所令一童子持八戒齋搗取牛乳經於三日所搗得乳日日還與其牛飲之從第四日至第七日搗

陀羅尼集經第三卷 第六頌

得乳者即用作酪以酪作酥日月經時香湯洒浴著新淨衣而作四肘五

彩水壇其壇无門其壇東面置蓮華座座上安置雜都摩致南面置都邏羅華座北面置俱囉屈羅華座中央

置隨心觀世音華座十六盞燈八盞飲食燒香散華而供養已取前件酥盛一新淨赤銅器中咒師此日不食

三度洒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咒師不得

見於日月若見日月一不得驗若日月漸生來至心作多剌心印把其酥碗數數咒酥其酥碗三三相現謂

燐煙火若但瞞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任意皆得

陀羅尼集經第三卷 第七頌

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慈申相博以印橫側著心上指頭向右咒用前咒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碗其四碗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咒滿八百遍更莫餘緣誦此咒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

陀羅尼集經第三卷 第八頌

十二臂觀世音菩薩身印咒第九
左右無名指各列在中指背上豎二中指頭相著合豎二小指二大指並著屈二食指頭相柱各壓大指頭其食指齊第二節令平食指指去咒曰唵 一摩訶稅 去 慈 二 莎 訶 三

是法印呪取牛糞牛尿酥乳酪等各一大兩摠共和攪香湯洒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元病治病大苦

觀世音菩薩不空羂索身印呪第十

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 淫 閉 三 多 夜 三 淫 閉 二

多 苦 闍 夜 四 唵 五 醯 六 醢 七 鈴 囉

麼 六 輸 駛 薩 埵 摩 訶 如 嚧 賦 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畢脂

作印呪已塗枷鎖上更至心呪即得

解脫

觀世音菩薩不空羂索口法印第十一

以左右小指內雙直豎右無名指按

左無名指中指背向頭指中指歧間入

左無名指從右中指無名指間出之

即入食指中指歧間入二中指直豎

隨經咒及儀軌卷三 第九法

頭相拄屈二食指各鈎無名指頭並二大指直豎頭相拄與小指離半寸許同誦前呪

觀世音菩薩不空羂索口法印第十二

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摠握

無名指背呪用前呪

是一法印能除一切水火風賊刀及

三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

小片絹裏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願喝仰祈

觀世音菩薩不空羂索心中呪第十三呪曰

唵 一 梨 悉 底 哩 二 盧 迦 三 耶 社 夜

阿 謨 伽 波 舍 三 摩 訶 鳩 嚧 駄 四 囉

闍 夜 五 梨 陀 六 夜 六 阿 波 囉 七 提 阿

跢 七 鳴 咤 鳴 咤 八 拂 拂 九

是一法呪能滅罪障懺悔治病大有

隨經咒及儀軌卷三 第十法

神驗具如不空羂索經說
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

化佛其華冠後作數寶光其光之內

想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

右手屈臂向左手屈頭指與大指

相捻而拄左手中指之上其像頸有

寶珠璎珞左右臂腕各有寶釧又以

寶花莊白縷絡膊身者花莊白縷之

裙其裙綬作青色赤裏又以寶縷繫

其臂上其像左右兩各有一菩薩以

為侍者其二菩薩通身黃色俱頭戴

華冠右兩菩薩右手屈臂而把白拂

左手屈臂而把蓮華左兩菩薩右手

屈臂把雜寶華一枝左臂屈臂手把

白拂悉著朝霞綉袴之上華莊白縷

紋於髀上而各立於蓮華座上其像

侍者後左右兩各有三菩薩以次上

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

隨經咒及儀軌卷三 第十法

一菩薩通身黃色頭上有少黃色以寶莊華緣於髻上青色圓光耳有白環而申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繫結其膊上兩臂腕上而著寶釧又以朝霞綉跨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繫橫綉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最長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拈拈著數珠一手屈臂拈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拈如拳一臂拈著解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肅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繫橫

佛說陀羅尼集經 卷第十 頌 勸

綉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威在掌中斑斑然作臂腕有釧著朝霞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拈如峻顯之臂腕有釧以素白繫結其膊上著朝霞裙交脚而坐紅蓮華上次下菩薩通身黃色頭有花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繫橫綉乳上二手合掌又一左手屈臂在左髀上而把蓮花其華紫色其華並狀如箭幹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三七而著赤色華鬘繫結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肅天者作軀閼婆音樂供養左肅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

佛說陀羅尼集經 卷第十 頌 勸

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肅又有二菩薩通身赤色作年少形顏容端正軀貌肥壯頭最短低如作赤色面上眉間有一天眼有一白蛇從背後出而向左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繫短小裙子綉臂膊上立而不坐右肅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華紋絡座下著青綠黃赤紫等色為廁實地盡像法竟觀世音毗俱知菩薩三昧法印呪品即有二十一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眾及無數持呪賢聖眾俱前後圍遠來詣佛所到佛所已五體投地頂禮佛足禮佛足已遠佛三市却坐一面

佛說陀羅尼集經 卷第十 頌 勸

聞普令衆生人非人等免難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為一切諸衆生故欲說法印陀羅尼壇我助汝喜隨汝意說余時同會諸菩薩衆莫不歡喜一時稱善余時觀世音菩薩承佛神力即說印咒俱知大身法印咒第一

先反列二手小指各在無名指背上次各列無名指在中指背上二腕相著豎二中指頭相挂豎二大指二食指然其食指少屈似不屈勢頭指來

去若以二食指指屈來即是華座印咒曰
都上護薩婆怛他伽底驪一阿羅訶
陀音驪比治三藐三菩提驪比治三藐
跋治那音去薩你五怛驪二合薩你六怛
驪二合西十怛驪上薩耶八毗梨二俱上
知九驪知十倍移驪知十倍移驪知
二十倍驪上提三十倍驪上提十溼閉合
祇三速智尼十莎音訶七

是法印咒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咒者皆生歡喜諸天聞者皆悉

頂礼一切金剛聞咒音者皆悉怖畏若諸鬼神聞咒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

毗俱知大心咒第二二月身咒曰

唵一毗梨二俱上知二俱上知訶八音

毗俱知中上心咒第三三月身咒曰

唵毗梨二俱上知二沒駝上你三索

毗俱知小心咒第四四月身咒曰

唵一毗梨二俱上知二沒駝上你三索

毗俱知中小心咒第五五月身咒曰

唵一毗梨二俱上知二沒駝上你三索

請毗俱知來咒第六六月身咒曰

唵一毗梨二俱上知二沒駝上你三索

毗俱知一切用咒第七七月身咒曰

唵一毗梨二俱上知二沒駝上你三索

毗俱知頂咒第八八月身咒曰

唵一智你二莎訶三

若有人持前大咒等八種咒時欲作法者皆應同用前法身印種種有驗

毗俱知香鑪法印咒第九九月身咒曰

准前身印上唯改二大指博著二食

指二中指屈上節頭相挂咒曰

唵一賜俱上音彙俱上音彙二毗闍音去

更三莎訶

是法印咒當欲作法誦毗俱知菩薩

咒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

某事六供養畢已次印香水

毗俱知香水法印咒第十十月身咒曰

以右手五指相博展之屈肘側手印

香水上左手無用咒曰

唵一善底都下月二善陀鋒底三輪

達音你四莎訶五

是法印咒當欲作法誦咒之時作印

印水誦咒七遍以水散灑頭身之上

亦用此法咒供養諸佛菩薩等已次

作護身印咒法事

毗俱知護身法印咒第十一十一月身咒曰

斜側覆二手以二大指並豎仍頭狀

似鳥翅咒曰

唵一鼻上比你二訶入上音

是法印咒當欲作法誦咒之時即以

此印護自身已次作結界

毗俱知結地界法印咒第十二十二月身咒曰

左右中指以下及叉掌中右壓左指
背博掌以二大指斜並相拉直豎屈
二食指相博甲相背以二大指拉地
呪曰

噯一倍移跢知二鳴鉢三

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

惡魔鬼神等次作四方結界印呪

俱俱知結四方界法印呪第三

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

噯一婆移跢知二鳴鉢

是法印呪當欲作法誦呪之時即以

此印右旋三轉向四方遠辟除四方

所有一切魔鬼神等次作結上方界

印呪

俱俱知結上方界法印呪第十四

左右二手中指以下三指及叉右壓

左指背博掌以二大指頭斜相拉屈

二食指甲相博拉以大指頭倒臨頂

上勿令著頂呪曰

噯一跢知二鳴鉢三

陀羅尼集經卷第五 第十八 誦

是法印呪能除天上虛空所有一切
諸惡鬼神等當欲作法誦呪之時
但護身結界更无所畏種種欲作

俱俱知法無有妨難皆有神驗

俱俱知師子座法印

以左右頭指中指無名指頭相拉合

腕以二小指直豎相去半寸許以二

大指屈入掌內

俱俱知歡喜法印

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

覆臂上著起立屈右膝身就右邊左

脚斜直豎

是一法印打一切鬼及阿修羅所在

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

俱俱知供養法印

准前身印唯改二大指開頭相去二

寸半許

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

俱俱知隨心法印

陀羅尼集經卷第五 第十九 誦

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博食指下節
側是一法印欲供養時當作此印誦
大心呪俱俱知身現行者前令行者
見所願皆隨稱心所欲

俱俱知施與一切食法印

以二手仰舒八指小指至腕側相博

各屈二大指頭於掌中心著是一法

印印中感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

俱俱知華供養法印呪

合掌仍虛掌中屈二食指於掌內現

二大指並豎勿博者食指呪曰

噯一失哩

婆羅上帝

悉摩摩逾波指登布史莎訶

是法印呪若作觀世音俱俱知菩薩

法事皆須應作此印供養得蒙一切

菩薩歡喜

俱俱知香供養呪

陀羅尼集經卷第五 第二十 誦

唵一鉢囉二合底 唵一統哩二合瑟拏

杜麼囉俱上梨三莎訶

毗俱知滅罪咒咒第十七印

唵一阿地邑二合地 唵訶囉你三

波囉二合提 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

毗俱知方里結界供養咒咒第十八印

唵一統哩二合瑟拏 唵一統哩二合瑟拏

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咒咒第十九印

唵一帝捨帝闍婆音底 唵一帝捨帝闍婆音底

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

毗俱知法甲呪咒第二十印

唵一跋治那音舍 唵一嗎鉢三拂

毗俱知法弩呪咒二十一印

唵一踰囉二合 唵一西二嗎鉢三

毗俱知法左射呪咒二十二印

唵一踰囉二合 唵一薩耶二合 唵一嗎鉢三

毗俱知法右射呪咒二十三印

唵一踰囉二合 唵一薩你二合 唵一嗎鉢三

毗俱知法箭呪咒二十四印

唵一毗梨二合 唵一俱三 唵一嗎鉢三

毗俱知解一切外道及諸法事等結

界呪咒二十五印

唵一淫閑二合 唵一闍智三 唵一莎訶四

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呪及誦諸呪

悉得有驗

毗俱知所迦羅法印印第二十三

准佛輪印上唯改二食指去中指半

寸許

毗俱知跋折羅法印印第二十四

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二十五

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堅中指

起立並兩脚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二十六

准佛頂印上唯改二手中指已下三

指反相又掌中直堅二食指頭指拉

其二大指勿博中指各附食指側堅

起立並二脚反列手正當額上指頭

正當眉間下垂面作瞋形印第二十七

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

毗俱知指數珠法印印第二十八

與十一面觀世音部指數珠法同更

無別異用大心呪又用減障咒日

唵一毗梨二合 唵一俱三 唵一嗎鉢三

是法印呪名減障導毗俱知菩薩云

作印指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

毗俱知撿灰法印印第二十九

以右手大指及無名指撿取灰呪七

遍頂上著咒曰

唵一鳥持合如音底及二息普合音三

莎訶

是法印咒若人誦持毗俱知咒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導

毗俱知發遣一切去法印咒印第二十八

以左手屈中指無名指頭至第二節

令平以大指相博三指似絲小指及

食指各直舒勿博無名指中指屈膝

並坐以右手拓地用左手印綜三指

當胸前著臂屈向前呪曰

唵一毗梨合音上知二俱音上知三鳴

鉢音六你你五脚

是法印咒若欲發遣一切及欲驅使

當作此印手拓地已舉頭口云去去

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

是二使者各說一咒請用菩薩前身

印降伏一切

使者鉢囉塔摩呪合音三十一即說呪曰

唵一毗梨合音上底音二波音三

如羅婆四莎訶

使者鉢囉薩那呪合音三十一即說呪曰

唵一婆伽婆底音二毗梨合音上

底音二鉢囉音三刪你音四鉢囉音五

婆瞞底五莎訶

是二咒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

威神力故今時佛亦同時悉皆印可

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合音三十一

唵一跢知二鳴鉢三脚音四

使者上方結界法呪合音三十二呪曰

唵一婆移跢知二鳴鉢三掃音四

又結界呪合音三十三呪曰

唵一溼閉二毖三聞知你三掃

是二呪者結護之時並用菩薩結界

護身印誦呪法成

使者頭法呪合音三十四呪曰

唵一瞞洽那音五舍你二莎訶

使者頂法呪合音三十五呪曰

唵一跢囉音六薩你二鳴鉢三

使者眼法呪合音三十六呪曰

唵一跢囉音七薩耶二掃三

使者口法呪合音三十七呪曰

唵一跢囉音八西二鳴鉢三掃音四

使者心法呪合音三十八呪曰

唵一毗梨合音上知二掃音三

使者弓法呪合音三十九呪曰

唵一婆移跢知二鳴鉢三掃音四

使者箭法呪合音四十呪曰

唵一囉音上知二掃音三

使者拈法呪合音四十一呪曰

唵一婆移跢知二掃三

是諸呪等皆悉通用毗俱知菩薩法

印制伏鬼神療諸疾病救護衆生皆

當有驗小心呪合音四十二呪曰

唵一岐音八

毗俱知菩薩阿喇茶法印呪合音四十三亦

以二手四指各握大指作拳先右手

在左腋下次以左手在右腋下屈左

陀羅尼集經第五 第二十四頌

陀羅尼集經第五 第二十五頌

陀羅尼集經第五 第二十六頌

膝身就左邊右脚斜直堅一作軍字日

窺一苾芻二合去音長呼

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

右旋一币口稱呪訖唱一聲已誦一

字呪四顧看壁起大瞋形成是毗俱

知一法印名為大大母達囉毗俱知

當作此法欲打一切介時會中諸金

剛部眷屬眾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觀音身呪

等無差別一字佛頂功德無異

毗俱知救病法壇品

呪師若欲救病人者至於病家香湯

洒浴著新淨衣與作法壇救其病苦其

作壇處宜就好地居近水樹華林之

間若臨恒河崖岸之處或近有龍深

潭之所隨其所住取勝之處淨修其

地如十一面七日壇法淨修地竟皆

泥塗地懸於種種雜色幡蓋及諸寶

器其道場中應作四時五色法壇壇

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

陀羅尼集經卷第五 第二十七 頌

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竺壇

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

青柏葉及竹葉板梨柰茶葉蜜其罐

口莊嚴罐已將安四角及壇中心種

種上味果食一盤然十二燈以諸香

華種種作法誦呪供養日日不絕滿

七日已當依隨心法印至驗為限至

誠懺悔得滅除障速成證驗後若瘡

病亦依此法令其病人在呪師東面

向北坐呪白芥子達其病人頭上燒

之三日定差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佛寺作壇

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

得不違阿闍梨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

陀羅尼集經卷第五 第二十八 頌

人等持是大呪印為護身結界種種

作法療病懺悔供養香華不絕者當

得菩薩護念

若欲入阿修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

欲住得見弥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取而

食之壽命一千歲

若意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

師任為調伏若治熱病最為驗告

若人欲得安恒羅二合陀那取摩那叱

羅唐之石蜜陀僧二物等分共擣為

末更細研之經六箇月日日洒浴著

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恒羅二合陀那

陀羅尼集經卷第五 第二十九 頌

洒去方見其藥勿使餘人把之

若意欲入阿修羅宮有諸惡物羅刹
蛇等而作障礙及門不開黑闇等障
皆預作意呪白芥子一千八遍自隨
將行但有障礙即用打之在在處處
皆无障碍

盡畎俱知像法

若用白紮若於綃上畫作其像畫師
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
世音面及身分頭冠璎珞衣莊嚴
錦綺羅裾皆如餘處畫觀世音菩薩
之法觀音左手下更別畫天女形身
皆白色衣服赤白顏極端正頭戴華冠
次畫持咒師在下胡跪手執香鉢向
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咒至黑
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
時惹果心願

又若欲見槃荼羅婆私尼於十三日

又若欲見槃茶羅婆私尼於十三日

陸龜尼集經第五卷 第三十卷

若十四日或十五日三日三夜可入
大海水中誦咒張其畫像於水岸上
以百千蓮花供養之時其繫茶羅裏
私尼天神若來修道聰明智慧辯才
持咒仙人隨其所願皆得如意又此
俱知咒咒曰

那^{上音}麼薩睹跢他揭瑟驪^{鼻韻}婆伽^{上音}

諸帝弊天二 噯三 薩音 婆音 夜那舍

你四恒羅婆音上你恒羅婆音上你五恒

囉婆音上夜恒囉婆夜六恒囉西七必

拜智人你拜智人多者踉者十吹路

智吹躑智一戶嚕嚕吹躑智二稅

卷四 音 智 俗 三 漢 詞 句

是呪亦名觀世音菩薩說金剛呪

計此明用一切障業皆悉休息老爲

自諱明歷十遍黑密以下并二册上
去義元是告為人况其頭後告作

去屬元景老矣他人不可與語長然作
為苦心恒念死一切官符善友獨行

告戒中于一切畏服者不狃名

悉人皆歡喜歸犬不能為尋欲舐犬

一切當於白月十五日一夜勿

食以苦提樹為柴然火一暈胡麻

一遍已鄭火中燒如是數滿八千遍

芭蕉尼具經第五卷 第三十二條

芝蘭尼具法卷之六 第三十一條

時一切歸伏尸利沙樹合衆樹是拘留孫
佛得道樹是但是佛得道樹即得用
也苦練亦得

若被一切怨人厭禱遂失心性取男
骨作撮呪滿八千遍丁埋然人門底
還令被人失心性也

又法取燒尸灰於黑月八日呪一擲
灰一遍擲火中燒如是滿八千遍恣
人即滅

又法於黑月十四日入水中立至臍
誦咒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法

已釘著四方一切惡鬼及惡人皆不得入此界之內又於界中作曼荼

界於中即堪作呪法也

成不譯也

障尋並恙銷除亦不須看日月時節

陸羅尼集經第五卷 第三十二張勅

得作即作紫亦任用

又法取水患子紫然火燒藥

此土無故開之

又法瞋賊來欲鑽頓我誦此咒已即

心歡喜

又法官事月八日於觀音像邊呪白

花一並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三

心誦咒賊即還去

又法隨求何法誦此咒時燒無煙炭

呪白芥子一顆一遍一擲火中燒滿八

千遍所求皆遂又呪白芥子七遍一

切起屍鬼等皆悉被縛

又法呪石壑七遍擲著水中即取此

水作曼荼羅結界於中誦咒一切師

子大重禽獸水牛白鳥羅闍朱羅水

等皆不能害毗俱知印呪及功能法

略說已竟

佛說陀羅尼集經卷第五

摩訶薩高麗國太藏都監奉

勅雕造

陀羅尼集經卷第五 第三三波

佛說陀羅尼集經卷第六

觀世音菩薩摩訶薩經下

大唐天竺三藏阿地多譯

何耶揭唎婆觀世音菩薩法印呪品

馬頭當部

即即有八

馬頭護身結界法印呪第一

兩手從中指以下三指向外相又各

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

唵一鉢囉毗迦悉路二跋折囉三涉

筏二囉囉音上支口莎去訶三

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

已將木堅於四角為界芥子灰水散

於十方皆成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又指頭

各搏著手背合掌以二小指並豎相

合並二大指相著屈努大指來去呪曰

唵一杜那杜那二摩他摩他三可厭

可厭四訶耶揭唎婆五嗎鉢拈六

莎音訶七

是法印呪若人被毒蟲及蛇蠍者并

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支无他意

馬頭法心印呪第三

以二手食指以下四指向外相又指

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

唵一阿塞唎都知合婆音去婆二早音

鉢拈三莎音訶四

是法印呪若欲論議取牛黃麝香龍

腦香三味和研呪千八遍點著頂上

及二髻上心喉眉間點後又取

白芥子呪三七遍以右手把至論議

所門邊散之仍左手手中留少許分正

論議時以右手把左手芥子向論議

人私密散已便即彈指即得勝他法當如是

馬頭頭法印咒第四

准前護身印唯改二食指頭相拉各屈出二大節小尖頭咒曰

踰矩他一斫迦喇怖二斫迦囉又

喇怖三斫迦囉跋曇摩又喇怖四阿

護迦音去罵音去始囉音上拔微音上跋

囉舍音去鋼伽音去車音去觀音去莎音去訶音去又音去跋

其法若一切人患頭痛者取其名字

即誦此咒呪水作鴨針音去聲已即以

此水打其頭上印其痛處其痛即愈

古本開此咒也

馬頭頂法印咒第五

准前頭印唯改堅二食指頭相著列

二中指在食指前頭相挂呪曰

噯一室喇音去囉喇至音去噯針音去掃音去莎音去訶音去

是法印呪若有人病頭頂痛者當以

此印印其痛處誦呪即差

馬頭口法印咒第六

反又後二指於掌中直堅二中指頭

相挂並堅二大指以右頭指拾右大

指頭左頭指堅少曲在中指邊呪曰

噯一鵲音去噯音去噯音去二鳩音去噯音去歌音去都音去二音去針音去掃音去

是法印呪用治一切鬼病即差

馬頭牙法印咒第七

准前觀世音不空索菩薩牙印上

唯改二中指直堅頭相著二大指並

堅博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

南音上謨音上囉音上上音上踰音上矩音上都音上二音上恒音上囉音上二音上夜音上耶音上

南謨阿梨耶音去二婆盧吉帝音去三攝婆音去

囉音去耶音去四菩提薩音去囉音去耶音去五摩訶薩

囉音去耶音去六摩訶迦囉音去尼迦音去耶音去七踰

矩音去他音去八踰囉音去上音去二音去九音去踰囉音去上音去二音去十末

吒音去末音去吒音去十瞋音去陀音去瞋音去陀音去二頻音去陀音去頻音去陀音去三

噯針音去十掃音去拂音去三音去莎音去訶音去十

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

牙形東面華座上畫作拔折囉印

然十二燈百味具食備辦八盤其食

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

馬頭觀世音菩薩七食法印咒第八

仰左手各堅五指將右手下向以中

指無名指大指頭各相挂呪曰

噯一音去是音去鄰音去耳音去二音去誦音去二十七遍

馬頭觀世音菩薩解禁刀法印咒第九

舒二手左手在外右手在內以左手

拓右手背堅二大指呪曰

噯一阿婆忙義你音去二莎訶音去三

馬頭療病法印咒第十

反又二手後二指掌中堅二中指頭

相挂並屈二大指當前各以二頭指屈

握二大指甲根頭指甲背相著呪曰

噯一鵲音去噯音去噯音去二鳩音去噯音去歌音去都音去二音去針音去掃音去

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

馬頭觀世音菩薩大咒第十一呪曰

鄰音上上音上謨音上下音上囉音上上音上踰音上矩音上都音上二音上恒音上囉音上二音上夜音上耶音上

耶音上一鄰音上謨音上阿梨耶音去婆盧音去吉帝音去三攝婆音去

囉音去耶音去四菩提薩音去囉音去耶音去五摩訶薩

囉音去耶音去六摩訶迦囉音去尼迦音去耶音去七踰

矩音去他音去八踰囉音去上音去二音去九音去踰囉音去上音去二音去十末

余六那麼薩婆薩埵毗耶二婆上那
博訶訶泥七那麼薩婆薩埵婆瑜
跋囉那音耶八那謨薩婆薩埵婆耶
跋囉二餘麼那跋囉音耶九那麼
薩婆薩埵毗耶二地只於瑣音上那
迦羅音耶十那麼薩婆薩埵婆瑜
那熾音耶十一那謨薩婆薩埵婆
婆薩埵獨佉波囉木又拏迦羅音耶
二那謨薩婆毗耶知索音耶二那麼
薩婆毗耶音耶三那麼薩婆
毗耶知耶二邊揭音耶三那謨薩婆
摩訶迦羅尼迦音耶十那謨薩婆
毗耶知耶二羅闍跋囉二比跋曳十
訶瑜音耶三羅闍跋囉二比跋曳
那摩悉提二利揭音耶十跋寫
婆盧音耶二利揭音耶二利揭音耶
吉去南九梨師毗耶知耶二那
弟婆那音耶二利揭音耶二那
跋囉二智知耶二利揭音耶二那
又跋囉二智知耶二利揭音耶二那
路迦婆音耶二利揭音耶二那
後二羅那羅治那二利揭音耶二那
俱上那音耶二利揭音耶二那

陀羅尼集第六卷 第六樂

陀羅尼集第六卷 第六樂

哩合那地遮二那摩悉揭二哩
指九阿耶揭哩飯那三摩嚩跋歌
摩跋帶音耶十一那謨薩婆薩埵
婆羅音耶十二那謨薩婆薩埵
婆羅音耶十三那謨薩婆薩埵
婆羅音耶十四那謨薩婆薩埵
婆羅音耶十五那謨薩婆薩埵
婆羅音耶十六那謨薩婆薩埵
婆羅音耶十七那謨薩婆薩埵
婆羅音耶十八那謨薩婆薩埵
婆羅音耶十九那謨薩婆薩埵
婆羅音耶二十那謨薩婆薩埵
婆羅音耶二十一那謨薩婆薩埵
婆羅音耶二十二那謨薩婆薩埵
婆羅音耶二十三那謨薩婆薩埵
婆羅音耶二十四那謨薩婆薩埵
婆羅音耶二十五那謨薩婆薩埵
婆羅音耶二十六那謨薩婆薩埵
婆羅音耶二十七那謨薩婆薩埵
婆羅音耶二十八那謨薩婆薩埵
婆羅音耶二十九那謨薩婆薩埵
婆羅音耶三十那謨薩婆薩埵
婆羅音耶三十一那謨薩婆薩埵
婆羅音耶三十二那謨薩婆薩埵
婆羅音耶三十三那謨薩婆薩埵
婆羅音耶三十四那謨薩婆薩埵
婆羅音耶三十五那謨薩婆薩埵
婆羅音耶三十六那謨薩婆薩埵
婆羅音耶三十七那謨薩婆薩埵
婆羅音耶三十八那謨薩婆薩埵
婆羅音耶三十九那謨薩婆薩埵
婆羅音耶四十那謨薩婆薩埵
婆羅音耶四十一那謨薩婆薩埵
婆羅音耶四十二那謨薩婆薩埵
婆羅音耶四十三那謨薩婆薩埵
婆羅音耶四十四那謨薩婆薩埵
婆羅音耶四十五那謨薩婆薩埵
婆羅音耶四十六那謨薩婆薩埵
婆羅音耶四十七那謨薩婆薩埵
婆羅音耶四十八那謨薩婆薩埵
婆羅音耶四十九那謨薩婆薩埵
婆羅音耶五十那謨薩婆薩埵
婆羅音耶五十一那謨薩婆薩埵
婆羅音耶五十二那謨薩婆薩埵
婆羅音耶五十三那謨薩婆薩埵
婆羅音耶五十四那謨薩婆薩埵
婆羅音耶五十五那謨薩婆薩埵
婆羅音耶五十六那謨薩婆薩埵
婆羅音耶五十七那謨薩婆薩埵
婆羅音耶五十八那謨薩婆薩埵
婆羅音耶五十九那謨薩婆薩埵
婆羅音耶六十那謨薩婆薩埵
婆羅音耶六十一那謨薩婆薩埵
婆羅音耶六十二那謨薩婆薩埵
婆羅音耶六十三那謨薩婆薩埵
婆羅音耶六十四那謨薩婆薩埵
婆羅音耶六十五那謨薩婆薩埵
婆羅音耶六十六那謨薩婆薩埵
婆羅音耶六十七那謨薩婆薩埵
婆羅音耶六十八那謨薩婆薩埵
婆羅音耶六十九那謨薩婆薩埵
婆羅音耶七十那謨薩婆薩埵
婆羅音耶七十一那謨薩婆薩埵
婆羅音耶七十二那謨薩婆薩埵
婆羅音耶七十三那謨薩婆薩埵
婆羅音耶七十四那謨薩婆薩埵
婆羅音耶七十五那謨薩婆薩埵
婆羅音耶七十六那謨薩婆薩埵
婆羅音耶七十七那謨薩婆薩埵
婆羅音耶七十八那謨薩婆薩埵
婆羅音耶七十九那謨薩婆薩埵
婆羅音耶八十那謨薩婆薩埵
婆羅音耶八十一那謨薩婆薩埵
婆羅音耶八十二那謨薩婆薩埵
婆羅音耶八十三那謨薩婆薩埵
婆羅音耶八十四那謨薩婆薩埵
婆羅音耶八十五那謨薩婆薩埵
婆羅音耶八十六那謨薩婆薩埵
婆羅音耶八十七那謨薩婆薩埵
婆羅音耶八十八那謨薩婆薩埵
婆羅音耶八十九那謨薩婆薩埵
婆羅音耶九十那謨薩婆薩埵
婆羅音耶九十一那謨薩婆薩埵
婆羅音耶九十二那謨薩婆薩埵
婆羅音耶九十三那謨薩婆薩埵
婆羅音耶九十四那謨薩婆薩埵
婆羅音耶九十五那謨薩婆薩埵
婆羅音耶九十六那謨薩婆薩埵
婆羅音耶九十七那謨薩婆薩埵
婆羅音耶九十八那謨薩婆薩埵
婆羅音耶九十九那謨薩婆薩埵
婆羅音耶一百那謨薩婆薩埵

六十鉢囉比舍鉢囉比舍六十
梵八試訖隱二合六達梨二舍耶嚩
梵七上音阿比舍阿比舍一七上音
合去速七十藥叉囉剎婆迦音耶
薩埵鞞音耶二別旦四上音
薩埵鞞音耶三別旦四上音
薩埵鞞音耶四別旦四上音
薩埵鞞音耶五別旦四上音
薩埵鞞音耶六別旦四上音
薩埵鞞音耶七別旦四上音
薩埵鞞音耶八別旦四上音
薩埵鞞音耶九別旦四上音
薩埵鞞音耶十別旦四上音
薩埵鞞音耶十一別旦四上音
薩埵鞞音耶十二別旦四上音
薩埵鞞音耶十三別旦四上音
薩埵鞞音耶十四別旦四上音
薩埵鞞音耶十五別旦四上音
薩埵鞞音耶十六別旦四上音
薩埵鞞音耶十七別旦四上音
薩埵鞞音耶十八別旦四上音
薩埵鞞音耶十九別旦四上音
薩埵鞞音耶二十別旦四上音
薩埵鞞音耶二十一別旦四上音
薩埵鞞音耶二十二別旦四上音
薩埵鞞音耶二十三別旦四上音
薩埵鞞音耶二十四別旦四上音
薩埵鞞音耶二十五別旦四上音
薩埵鞞音耶二十六別旦四上音
薩埵鞞音耶二十七別旦四上音
薩埵鞞音耶二十八別旦四上音
薩埵鞞音耶二十九別旦四上音
薩埵鞞音耶三十別旦四上音
薩埵鞞音耶三十一別旦四上音
薩埵鞞音耶三十二別旦四上音
薩埵鞞音耶三十三別旦四上音
薩埵鞞音耶三十四別旦四上音
薩埵鞞音耶三十五別旦四上音
薩埵鞞音耶三十六別旦四上音
薩埵鞞音耶三十七別旦四上音
薩埵鞞音耶三十八別旦四上音
薩埵鞞音耶三十九別旦四上音
薩埵鞞音耶四十別旦四上音
薩埵鞞音耶四十一別旦四上音
薩埵鞞音耶四十二別旦四上音
薩埵鞞音耶四十三別旦四上音
薩埵鞞音耶四十四別旦四上音
薩埵鞞音耶四十五別旦四上音
薩埵鞞音耶四十六別旦四上音
薩埵鞞音耶四十七別旦四上音
薩埵鞞音耶四十八別旦四上音
薩埵鞞音耶四十九別旦四上音
薩埵鞞音耶五十別旦四上音
薩埵鞞音耶五十一別旦四上音
薩埵鞞音耶五十二別旦四上音
薩埵鞞音耶五十三別旦四上音
薩埵鞞音耶五十四別旦四上音
薩埵鞞音耶五十五別旦四上音
薩埵鞞音耶五十六別旦四上音
薩埵鞞音耶五十七別旦四上音
薩埵鞞音耶五十八別旦四上音
薩埵鞞音耶五十九別旦四上音
薩埵鞞音耶六十別旦四上音
薩埵鞞音耶六十一別旦四上音
薩埵鞞音耶六十二別旦四上音
薩埵鞞音耶六十三別旦四上音
薩埵鞞音耶六十四別旦四上音
薩埵鞞音耶六十五別旦四上音
薩埵鞞音耶六十六別旦四上音
薩埵鞞音耶六十七別旦四上音
薩埵鞞音耶六十八別旦四上音
薩埵鞞音耶六十九別旦四上音
薩埵鞞音耶七十別旦四上音
薩埵鞞音耶七十一別旦四上音
薩埵鞞音耶七十二別旦四上音
薩埵鞞音耶七十三別旦四上音
薩埵鞞音耶七十四別旦四上音
薩埵鞞音耶七十五別旦四上音
薩埵鞞音耶七十六別旦四上音
薩埵鞞音耶七十七別旦四上音
薩埵鞞音耶七十八別旦四上音
薩埵鞞音耶七十九別旦四上音
薩埵鞞音耶八十別旦四上音
薩埵鞞音耶八十一別旦四上音
薩埵鞞音耶八十二別旦四上音
薩埵鞞音耶八十三別旦四上音
薩埵鞞音耶八十四別旦四上音
薩埵鞞音耶八十五別旦四上音
薩埵鞞音耶八十六別旦四上音
薩埵鞞音耶八十七別旦四上音
薩埵鞞音耶八十八別旦四上音
薩埵鞞音耶八十九別旦四上音
薩埵鞞音耶九十別旦四上音
薩埵鞞音耶九十一別旦四上音
薩埵鞞音耶九十二別旦四上音
薩埵鞞音耶九十三別旦四上音
薩埵鞞音耶九十四別旦四上音
薩埵鞞音耶九十五別旦四上音
薩埵鞞音耶九十六別旦四上音
薩埵鞞音耶九十七別旦四上音
薩埵鞞音耶九十八別旦四上音
薩埵鞞音耶九十九別旦四上音
薩埵鞞音耶一百別旦四上音

陀羅尼集第六卷 第六樂

若音去耶二一羯網施揭訖嚕百四一句
嚕白嚕百五何耶揭哩婆耶拂下同
一百跋折囉鰯囉音去耶拂七此那餘
耶拂八跋折囉鄧瑟叱合囉音去
拂九跋折囉鄧瑟叱合囉知合迦
叱頗耶跋音去囉婆重音耶拂十蓮婆
突瑟叱合曼跢囉音毗那賒耶拂十一
薩婆揭囉音上呼烏瑤陀那耶拂十二
薩婆揭囉合醯盪儲合跋提阿音上觀
跋摩音去耶拂十三薩婆跢囉音上鉢囉
音上地音上何音上跢揭麼耶拂十四鉢囉
音毗知耶二薄又那音去耶拂十五諸
音毗目佉音去耶拂十六薩婆揭囉音
訶音毗舍遮迷儲音上餘摩那音上耶
拂十七耶飯塗麼麼寫自翻名字某
噶帶瑟拏蹠二合一捨音去薩婆把蹠合
儲吃婆目谿音去那二百尼訖隣合二陀
音去耶拂十二達頭音上迦余遮音去迷
羯唐音去你十二試訖隣合二句嚕白
嚕百二十三鉢鉢拂一百二十莎音訶一百
又馬頭別大咒第十二 呪曰

那音上謨下同音囉音上恒那合二跢囉合二夜
耶一那謨阿嚩耶婆盧枳帝攝筏囉

合去二耶二菩提薩埵音去耶三摩訶薩埵音去
 音耶四摩訶迦嚧尼迦音去耶五那度
 薩婆薩埵音去耶二娑音去那迦帝音去六
 那謨薩婆薩埵波耶目又迦羅音去耶七
 那謨毗知耶二阿遲迦薩音去八
 摩訶瑜音去迦瑜音去拏尼九跢悉泥音去二
 那摩悉揭音去哩埵音去翳捨阿剌耶婆
 盧拏帝攝筏囉音去一謀枯知音去拏音去喇
 南音去二跢折囉音去句囉婆音去三
 合十二何耶揭哩音去一敘那音去摩音去四波囉末音去五
 跢音去六摩跢帝音去七阿婆音去八
 演薩婆部跢音去九藥又難音去十閻
 毗那舍迦闍音去十一阿謨音去十二薩婆迦
 梨夜難音去十三毗餘難音去十四閻尼儲囉音去十五
 難音去十六毗餘難音去十七閻毗那舍難音去十八
 跢音去十九噉音去二十陀嚧囉音去二十一
 毗嚧囉音去二十二薩婆音去二十三沙佉音去二十四
 跢音去二十五時結里音去二十六毗志普音去二十七
 迦音去二十八娑音去二十九難音去三十娑囉音去三十一
 跋囉音去三十二陀音去三十三跢折囉音去三十四屈
 去羅音去三十五昵音去三十六南音去三十七閻里音去三十八
 龜陀音去三十九尼尸音去四十睹音去四十一死陀音去四十二訶死陀
 三十摩嚧都佉音去四十三波囉音去四十四

陀菩薩如去掌三十僧莖又數盤都迦音
囉三十波囉毗知耶合薄又都迦音上
囉八十波囉摩餘案去音二合知迦音囉九
部知耶部知耶二合上姿伽梵四十何耶
揭哩婆二可去陀可音陀三囉曼陀
囉案去音四囉音又囉音又四何去
知摩二曼陀囉案去音四死般梅陀梨
合耶七十阿比合阿比合八具囉毗
合去關九薩婆迦梨合臨上盟鋪合
阿波囉提徙跋音摩三十鋪囉跋折
囉鄧瑟吒合囉二十緊只囉徒夜西三十
翳曇突瑟吒合揭囉音漢四突瑟
吒合毗合去聞案二合五突瑟吒合噉
絙上音五突瑟吒二時鋪上音噉上三突
瑟吒二比產八五十阿度都阿度都九毗
度都毗度都十大麼他麼他六十波囉麼
他波囉麼他六十跢他伽音去陀三阿枳
讓上二鋪囉上音耶四苦陀達摩僧
伽奴知若去二壇五羯麼米試揭安
二合六句嚕句嚕六十何耶揭哩婆耶
拈六十八洋跋折囉枯囉音上耶拈九跋
折囉鄧瑟吒囉三耶拈十七跋折囉
鄧瑟吒嚕合三知迦合二吒頗音耶婆音

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婆迦比遮香乳陀那白利華呪此二物一呪一投當前面上至八千遍其面口中放出光明其光圓遠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

又有一法當乞食喫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暖煙焰即得成就安施囉陀那昇空而去即得成就持呪仙人自在得入阿修羅窟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喚者皆來第七萬遍呪師即得頭髮變作螺髻成就隨其所願應念

陀羅尼經卷第六 第三十 法

即至親近承事於觀世音即和三世一切衆生死此生彼即得成就

又法若欲打西音若者音若馬頭像前

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持婆

闍羅婆香以白蜜和為八千九呪一

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為

烏頭更經少時轉為何耶揭哩婆頭

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

酒乾持煮為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

種飲食供養早已取迦比閻香持為

細末水和為丸數滿八千取迦他羅

木為紫然火取一香丸一呪一投於

火中燒如是乃至八千丸盡其炭變

為藕跋那金重百千兩

又法若欲喫他呪者取已身中少許

血已和白芥子為八千丸黑月十四

日一日不食取法陀羅木鏝中然火

取煎白芥子丸一呪一投火中燒如是乃至芥子丸盡一切諸呪悉皆

喫盡與者外國語也即同大香

又法但誦呪行於曠野處及諸沙磧

所須飲食自然而至

又法日月鉅時取淨牛酥一兩新瓦

盞盛即把此盞仰看日月呪盞中酥

乃至酥融或煙火出當余之時即飲

此藥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及諸毒

地之所蝕者此地人或患健毗吒雞

瘡此等諸瘡呪黃土泥滿一千遍

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

即成若造大曼荼羅者不得行欲

作何耶揭喇婆像法

復次更有畫作像法取淨白縲不得

裁割請一畫師取巧能者勿違其價

香湯洒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

水壇之法 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

身長佛一揅長短正當 次人二肘 揅有四面中

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堅如火焰

色右邊一面作大笑顏赤白端正似

菩薩面頭髮純青三面頭上各戴天

冠及著耳璫其天冠上有一化佛結

加趺坐中面頂上作碧馬頭仍令合

口菩薩項下著寶璣瑠璃背圓光數

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臂其

華臺上作一化佛著緋袈裟結加趺

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月珠也

其珠圓圓如作白色赤色火焰圓遠

其珠於其右手正當珠下雨種種寶

其左臂上著弊耶合迦囉者摩 二合

如著袂支當右腋下搭皮結帶更用

虎皮綴其膊上以外解劍天衣裙等

龍摩尼集第六卷 第六十

皆如餘處畫菩薩法如今菩薩端身

正立紅蓮華上空懸寶傘蓋菩薩頭

其上空中畫作種種天音樂具兩邊

空中須陀會天華臨供養畫此像時

用香汁畫皮膝不當用

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

清淨復以香水并糞泥地懸於種種

雜色幡蓋寶鈴瓔珞并諸金銀種種

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

龍王二名婆素難龍王三名德叉迦

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

唯以糝米乳糜供養以外餘者種種

龍摩尼集第六卷 第六十一

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

唵一闍耶毗闍耶二阿瑟吒

那伽伽羅闍耶三阿羅闍耶四莎訶

其壇西門如近南畔安一火鑪以胡

麻人稻穀華等酥蜜和竟誦菩薩

心呪呪前和物一遍呪已投火中燒

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

唵一夜勢夜輪指三莎訶

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

水熏陸栴檀香等而供養之呪師一

日不食如不忍飢唯得食酥香湯洒

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

前呪無有不差用酥木法子

龍摩尼集第六卷 第六十二

以為末極令微細用酪作酪汁也和如
和麩法用馬頭觀世音心咒咒三七
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
諸大菩薩法會印咒品 當部印育七咒有十
大勢至菩薩法身印第一
反又後二指於掌中豎二中指頭相
柱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
又大勢至菩薩法印咒第二
以二小指於二無名指背豎二无
名指頭相柱又豎二中指頭相柱以
二食指各於中指背頭相柱以二
大指並頭屈入中指下節邊大指來
去咒曰
唵一跋折囉二婆折囉尼瞿叱瞿
致尼四盤陀盤陀五訶那訶那六呬
迦呬七鉢遮鉢遮八嗎鉢拈九
莎訶十
是法印咒等若有人能受持印咒每
月十五日香湯沐浴著新淨衣作法

陀羅尼集第六卷 第三十

誦咒者速證阿毗跋致若更建立道
場日日香華供養其福勝彼
文殊師利菩薩法印咒第三
反鈎二無名指右壓左在於掌中合
腕二小指二中指直豎頭相柱二頭
指曲各於中指背上節上頭指來去
咒曰
唵一婆羅陀那音度二莎訶三又本無
此文殊師利印六字咒功能我今欲
說若有持此咒欲成就者或食乳或
食乳糜或食菜或食果子食乳應食
此食日別三時香湯洒浴謂入五更
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
各一度洒浴時別各著一具淨衣是
故亦須三具淨衣誦咒令滿六十万
遍此為軍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
縹勿令有毛髮亦不得割斷縹縹其
彩色中不得用膠應以香汁和畫其
文殊師利之像蓮華座上結加趺坐
其右手畫作說法手左手正當脅上

陀羅尼集第六卷 第三十一

仰者畫其像身作童子形身黃金色
白色天衣遶膊以下餘身皆露首戴
天冠身佩瓔珞辟印釧等眾事莊嚴
其左廂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
上結加趺坐左手執白拂其右廂畫
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加趺
坐右手執白拂正當文殊師利之上
於虛空中兩邊各作首陀會天手執
華鬘在空雲內唯現半身手垂華鬘
於其文殊師利像下右邊畫作受持
咒者右膝著地手執香鉢其文殊師
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洒
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
在塔東面像面向西若無大塔應以
小塔安置文殊師利像後以面向西
設種種香華種種飲食及果子等三
時供養其道場內然於酥燈作其道
場要須預覓寂靜之處咒師唯令一

陀羅尼集第六卷 第三十二

人供給若正在道場誦咒之時所須
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
二指一千八段點都囉瑟迦_{二油}合_三生
燒於無煙佉陀羅炭若無以紫薑木
替取前沉香點前油中咒一遍已投
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
有求願皆悉滿足除煙敬事以外所
求悉皆不違行者所願

又法當於像前取拈檀香截長二指
一千八段還依前法咒火中燒晝夜
供養是時文殊師利即自現身當為
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眾
名華燒種種香行者於塗地場內一
邊坐誦咒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

摩訶尼衆第一卷 第四十四

終時決定得見文殊師利隨心所願
皆得受生文殊師利為欲利益諸眾
生故諸功能中略說少分復次是法
印咒若有人患惡瘡惡病取龍腦香
沉香甘松香多迦羅香若棟樹皮是
五種物搗搗為末以牛膽和而作團
已竟然後陰乾欲用之時日中暴乾
仍以淨布覆其藥上勿令見日當以
前印印其藥上亦以前咒咒藥滿足
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淘米水
和煎藥服二十一度其病即差

又法當於像前取拈檀香截長二指

一千八段還依前法咒火中燒晝夜

供養是時文殊師利即自現身當為

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眾

名華燒種種香行者於塗地場內一

邊坐誦咒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

姊妹_三恆_二囉_一合_二婆_一上_二鞞_一六_二莎訶_一
是法印咒若有受持諸佛菩薩金剛
天等印咒法者日日洒浴入道場中
誦咒作印即得一切佛菩薩等皆悉
歡喜

地藏菩薩法身印咒第六

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
各屈押二大指甲上二小指又各屈
在掌中大指來去咒曰

唵一波囉_二末_一音_二歇_一你_二莎訶_一

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
按於中指背上二小指開直豎是法
印咒若有人每以白月十四日黑月
十四日香湯洒浴立地端身並兩脚
已而作此印誦咒護身滅罪療病大
好有驗

普賢菩薩法身印咒第八

准前佛品帝珠羅施頂印上唯改開

二中指頭指來去咒曰

唵一跋提_二吽_一二合_二跋提_一吽_二三慈跋提

二中指頭指來去咒曰

唵一跋提_二吽_一二合_二跋提_一吽_二三慈跋提

摩訶尼衆第一卷 第四十五

咒 跋陀羅 合跋智 三蓋陀羅 六
摩 音 咒 七 莎訶 八

是法印咒若有人能於白月八日十三日十五日香湯洗浴獨自房內不聽他入面向東胡跪當作此印至心誦咒二十一遍發露懺悔得滅衆罪若以此咒咒一切藥二十一遍用而服之身常無病若常誦是咒在在處處一切歡喜

普賢菩薩為坐禪人却神鬼魔咒第九
咒曰

都謨囉 音 恒 都 合 跋 囉 二 夜 耶 一 都

謨阿梨耶 音 三 易 跋 達 囉 合 去 二 耶 二

菩提薩埵 音 耶 三 摩 訶 薩 埵 音 去 耶 四

摩訶迦盧尼迦 音 去 耶 五 跋 姪 他 六 跋

提吽 音 七 摩 訶 跋 提 吽 八 阿 底 音 去 跋

提吽 音 九 鼻 音 上 音 伽 音 上 多 囉 闍 西 十 摩 訶

鼻 音 上 音 伽 音 上 多 囉 闍 西 十 莎 訶 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

見普賢菩薩咒第十 咒曰

陀羅尼集第六卷 第二十七頌 功

都謨阿梨耶 音 三 易 跋 達 囉 合 去 二 夜 一

菩提薩埵 音 耶 二 摩 訶 薩 埵 音 去 耶 三

跋姪他 音 四 囉 音 上 茶 音 去 及 五 羯 囉 音 上 茶 六

阿囉 音 上 茶 七 羯 囉 音 上 茶 八 莎 訶 九

此陀羅尼晝三夜三六時不心誦念

不忘悉皆銷滅五逆重罪

又法從白月八日起首潔淨專心誦

咒至十五日日日三時誦咒唯宜得

食三種白食杭米乳粥餘乳酪等其

十五日一日一夜惣不須食日日香

湯清淨洒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堅檀竿

子懸五色幡蓋又以種種時非時華

遍散壇中燒沉水香薰陸梅檀香供

養咒師面向東坐相續誦咒至夜半

時聖者普賢菩薩若來現身亦時即

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

求供道方便疾得開悟

普賢菩薩滅罪咒第十一 咒曰

支波喏 音 一 尼 波 喏 音 二 烏 薩 波 喏 音 三

陀羅尼集第六卷 第二十八頌 功

此咒平旦七遍夜七遍誦此咒去厭

魅野道盡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

盜賊虎狼師子毒蟲惡獸聞此咒聲

皆口業不相惱亂惡夢災殃烏鴉百

怪自然銷滅此咒功能說不可盡

虛空藏菩薩法身印咒第十二

仰二手反鈎二無名指二小指各屈

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

拄大指來去咒曰

唵 一 伽 伽 上 都 健 闍 二 婆 盧 吉 帝

三 莎 訶 四

是法印咒若有人能常樂誦持此印

咒者所須財物悉皆如意若以此印

印水咒曰七日服之除一切病其水

入腹喻如飢餓晨朝向暮各服一升

至於後日服一升半亦可二升三四

五升每飲水訖乳下方虛空佛七拜

行道七匝若有人服此咒水滿一百

日者患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

陀羅尼集第六卷 第二十九頌 功

得瘵忘是呪力故

又虛空藏菩薩呪水咒第十三 呪曰

都謨囉^上 恒都^二 步囉^三 夜耶^四 都

麼阿迦舍揭婆^去 耶^去 善提薩^去 囉^去

耶^三 摩訶薩^去 囉^去 耶^去 摩訶迦囉尼

迦^去 耶^五 步囉他^六 上 麼黎^七 摩

訶^上 麼黎^八 都麼黎^九 摩訶都麼

黎^十 休麼黎^{十一} 摩訶休麼黎^{十二} 薩婆

黎^{十三} 摩訶薩婆黎^{十四} 只唎^{十五} 莎訶^{十六}

當用此呪呪於淨水四十九遍與病

人服若多人患呪一盃水人人各與

二升服之或在身中或在身外或在

生藏上或在熟藏下頭痛目眩身痛

心痛寒熱不調聞是虛空藏菩薩呪

水星菩薩呪八万鬼神不得燒害其

身此大神呪能令病苦悉得除愈

今時觀世音菩薩摩訶薩等從是佛

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咸

神自在廣救衆生難諸貪著除其罪

障去諸煩惱發大慈悲慈教誨咸

悟發覺我成即可今時會衆皆悉歡

喜作礼而去

佛說陀羅尼集經卷第六

佛說陀羅尼集經卷第六

唐高麗大藏都監奉

勅雕造

佛說陀羅尼集經卷第六

佛說陀羅尼集經卷第七

金剛部

効

佛說金剛藏大威神力三昧法印呪

品第一^一 有^二 五十七^三 呪有^四 三十二^五 讚文有^六

如是我聞一時佛在毗富羅山與阿

僧祇諸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

今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

礼佛足礼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為我駁使徒

昔已來曾持呪法深奧明了嚴秘清

淨是故而共讚成我法稱我名為摩

訶跋折羅波尼囉闍以是名故稱為

上首我等亦願堅成助護佛之正法

是諸眷屬在我左右行列威侍說諸

方便多所利益為欲降伏一切諸魔

惡鬼神故唯願世尊證明我衆聽許

我稱眷屬名字方敢稱名

今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家佛
聽許稱其名曰跋折羅薩摩訶跋折
羅薩摩訶私地^二跋折羅薩摩訶跋折
呼跋折羅^三跋折羅薩摩訶跋折羅阿窣
哩多軍荼利跋折羅烏菴沙摩跋折
羅訶娑是菩薩等皆居我左跋折
羅摩摩難跋折羅薩摩訶跋折羅
母瑟佉跋折羅施迦羅跋折羅尼藍
婆羅達羅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遵教法
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讚言善哉
善哉今時金剛菩薩衆等蒙佛讚成
歡喜踊躍頂礼佛足繞佛三匝告彼

陀羅尼經卷第七 跋折羅

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
汝等今者莫驚莫怖莫起惡念在此
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
一切金剛藏菩薩像通身黃色而以
左脚偏加斜垂右腳欲似下坐而復
起形在於百寶蓮華座上如令其身
面向右視而坐頭戴七寶冠最華冠
身有重光其像背倚寶繡枕上其像
左手屈臂覆左膝上右手屈臂在右
膝上以手大指頭指相捻而屈中指

陀羅尼經卷第七 跋折羅

及無名指在於掌中小指直堅其像
頭下有寶珠瓔珞像兩臂腕各著寶
釧以單素白縵絡其膊上兼二色縵
附其縵上復以寶縵繫臍臂上其縵
當肚結縵之上作一黃色圓如錢大
以朝霞錦縵其膝上著黃白色華縵
之裙其裙青裏脚趺露寶縵為帶
以繫其臂像左右兩各有一大侍者
菩薩立蓮華上通身黃色以朝霞錦
縵於臂跨連覆膝上捻同頭戴七寶
華冠其左兩侍者菩薩唯以左手屈
臂近右乳房把於白拂拂頭正當
左膊上右手申臂少曲在腔子指少
捲臂腕有釧其右兩侍者菩薩華冠
衣服與其左兩菩薩一種唯以左手
屈臂近左乳房把跋折羅右手屈臂
向上臂間仰手手把白拂散懸其拂
拂頭垂下其像左兩近像腔側有一
菩薩通身碧色於其頭上出三股跋
折羅形其跋折羅下有緋縵縵其頭
上低下復有黃縵縵頭覆臍臍額唯
出面眼其眼睛角如帶少赤似斜看
視其像形狀如瞋怒相以兩手臂相

陀羅尼經卷第七 跋折羅

交又着以右押左附入腋間其脚偏交側坐豎左脚脛其脛間出一赤地紋肚及脚脛間出頭向左僻肘看睨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紋其右僻向後而出左腋間上絞絡其膊右手屈僻在右脛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僻橫在左脚脛膝間覆手把一物物作綠色其物向上頭少漸尖向下漸廣方而且圓如唐靴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唇白穿在耳中以華白繫紋紋肚上右手屈僻以大母指頭指相捻餘三指散以手覆在右乳房上左手屈僻正當押在左脛膝間仰承把前菩薩手中所把似靴筆者著朝霞裙偏跏而坐青蓮華上次下有二菩

薩摩訶薩第五卷 第三十

薩前後並坐後一菩薩通身黃色頭有少許作青圓光耳有白環頭戴華璫其乳房大以華白繫橫其肘上右手屈僻以大母指頭指相捻三指握捲左手屈僻舒展手掌把前菩薩手中所把似靴筆者著華黃繫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絡作赤圓光左一耳中穿一寶璫狀如凡桶亦裏白唇作赤圓光右手屈僻近乳房側屈其中指及無名指在於掌中大指頭指小指散豎仰其手掌左手屈僻以手仰在於左脛上還承把前菩薩手中似靴筆者其筆向身頭傍倚有以作鈎形向外少曲僻腕有細身著朝霞裙偏跏而坐紫蓮華上其像左廂上一菩薩通身黃色其頭脛上以少赤色絞之向後作赤圓光耳有一雙赤色寶物短小如指插在耳中其物兩頭各有白點以綠色繫絡其膊上著華白繫裙跏出疊間少許朝霞左手屈僻在左脛上仰掌向身以大指食指

薩摩訶薩第五卷 第三十

兩指豎挾一跏折羅仰其手掌右手屈僻舒掌纔近左脛脚脛之間交脚而坐赤蓮華上次下菩薩通身紅色頭戴花冠作青圓光耳有白環形貌肥滿身著間綠色繫絡跨又從右腋下及脛上有一道間繫向後而出紋左僻肘間右手屈僻在右脛上手掌向身以大指頭指挾一隻箭羽向上豎左手屈僻近其肚上手把一塊黃色寶物兩脚相挂恭身而坐赤蓮華上次下有二菩薩前後並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僻在右脛上舒掌向外以手把前菩薩手中所把似靴筆者右手屈僻向前豎之屈無名指豎其大指頭指小指其身上著華黃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璫迴面向後狀似共後菩薩語形中乳房大以輕白繫絡其膊上右手屈僻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

薩摩訶薩第五卷 第三十

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者朝霞裙
交脚而坐青蓮華上其像側相布以
綠地像上側相兩邊盡着須陀會天
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
及山形等其像華坐下着寶池次右
廂着一小童子頭戴華冠通身黃色
以雜絲裝間色綉跨嶮跪而坐將以
華鬘來助供養

金剛羅闍一切見法印咒第一

仰右手掌以捺左手掌背即以右大
指送又左小指下以左大指又右小
指上手背相着餘三指皆直伸博手
背呪曰

唵一跋折囉二波婆音夜三莎訶

是法印咒若作金剛法先以此法而
作供養一切金剛皆生歡喜

金剛藏大心法印咒第二

反鈎二無名指在掌中右押左合掌
二中指二小指直豎頭相柱小曲闍
二頭指二大指直豎並着呪曰

陀羅尼集經卷第一 第九

那上謨音上羅音上恒那音上跋折囉音上夜耶
那護室音上茶跋折囉音上波多曳音上摩
訶藥又斯那波多曳音上跋折囉音上戰
茶三薩婆突瑟吒音上安駄迦音上訶上
那駄訶鉢者思音上七音上虎鳴音上八泮
泮泮泮音上

是法印咒名金剛藏大心法印咒一
切皆用若人欲作金剛法者先作此
印誦咒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鐺受
四五升許滿盛淨水以此印咒一百
八遍其壇四角安四盤食於壇四邊
散種種花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鐺移著
柱下駝患牛馬過於壇中心呪師取
其柳枝呪以柳枝取其鐺中水次第
灑其牛馬身上其病即愈

金剛藏結界法印咒第三

仰兩手以四指相鈎仍以右鈎左即
以大指各捻自無名指甲上呪曰

陀羅尼集經卷第一 第九

唵一枳剎枳剎二跋折囉藥又三盤

陀盤陀音上鉢音上訶音上

是法印咒若作金剛法當作此印咒
結界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
印印柱呪之三遍七遍並皆得用若
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腳頭在
前豎着次以右腳橫傳左跟如丁字
形而行右轉每至一會一市頭時及
之門戶皆作金剛大瞋形勢努眼齟
齒面作瞋色如是三市後用軍荼利
大身法重結其界是法成就
金剛藏法身法印第四亦名五
股印也
反鈎二無名指在掌中右押左合掌
以二中指二小指直豎頭相柱二頭
指小曲附中指側二大指直豎並着
頭指來去呪同前
護身咒
是一法印若有人受持金剛法者日
日洗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

陀羅尼集經卷第一 第十

金剛常來加護助行者力

金剛藏心法印咒第五

反又左右頭指已下四指在掌中左

大指直申右大指屈入掌中合腕咒曰

唵一跋折羅直迦二三摩半鵝魯

二莎訶

是法印咒若欲作一切金剛法者先

請金剛安置坐竟即作此印誦咒後

作金剛法者皆得有驗

金剛藏散華法印咒第六

兩腕側並二大指各捻二小指甲上

以二無名指側頭相挂二中指頭指

各直向前際堅不相近咒曰

唵一跋折羅二波婆三夜三莎訶

是法印咒若欲供養金剛無香華時

當作此印而誦咒者一切金剛皆志

歡喜

金剛藏吉唎法印咒第七

亦名須婆印

反又後二指於掌中豎二中指頭相

挂兩頭指各屈在中指背離中指一

分許不著並二大指各捻中指中節

上頭指來去咒曰

唵一蘇雄二合婆三你二蘇雄二合

薩羅尼集經第七卷第十誦

婆三音為咩咩咩咩咩咩咩咩咩咩

五莎訶

是法印咒若能日日在於佛前及道

場而作此印誦咒之時常得一切

金剛歡喜若供養竟發遣一切佛菩

薩已咒師即以右手大指與無名指

捻取少灰呪之七遍用點頂上及左

右膊心頭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時時洗手漱

口即用此印咒三七遍護身則者夜

卧之虞一切不畏若人夜夢共女交

通失不淨者取五色線而作咒索一

呪一結如是結滿一百八結著新淨

衣用前咒索繫其臂上護身誦咒而

卧眠者即無此事又用此法而作結

界又作此法一切歡喜

金剛藏王印咒第八

反又後二指在掌中並豎二中指頭

相挂小曲二頭指各在二中指背頭

當中指第三節背莫著少許並二大

指頭捻中指第二節頭指來去咒曰

唵一蘇雄二合婆三你二蘇雄二合

薩羅尼集經第七卷第十誦

初三莎訶

若咒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許

咒七遍已如前點頂左膊右膊心上

頸下眉間髮際而護身者一切無畏

金剛藏大身法印咒第九

左右二手捻反又後四指在掌中以

二大指屈入掌中露節背二肘向下

相挂咒曰

那上謨上跋折羅西上若若若若

薩婆帝哩二盧迦反若若若若若

鉢羅涉伐二唎多奢閻二若若若

折羅迦那迦二目底伽後若若若

多五設唎二囉去耶六摩訶婆羅

耶七摩訶陀反耶八翳翳翳九

緊之囉也洒十婆伽婆上底十跋折

囉跋尼必唎二或二摩訶跋折囉婆

你瞢三阿那去夜夜阿那去夜夜

曳囊卑迭五輕登反揭羅誦十阿那

主夜阿那去夜七試揭藍二合試揭

藍十曳遲提去婆九那音加十藥又

乳闍婆二阿素囉三迦嘗茶二緊那

音囉十五摩睺囉加六羅刹婆七

薩羅尼集經第七卷第十誦

舍遮^{二十}鳩槃荼^{二十}憂摩陀^{三十}阿婆三
唐^二囉^{三十}那夜迦^{三十}布單那^{三十}夜
多囉^二急鐵^二多^{三十}夜多囉^二恒那^二
恒杜早^{三十}阿那^{三十}夜阿那^{三十}夜^{三十}施
揭藍施揭藍^二合上下皆^{三十七}俱盧俱盧^{三十}末
盧都盧^{三十}訖柁^二合^{三十七}訖柁^二合^{三十七}訖
擎^二合^{三十七}摩他^{四十}鉢他^{四十}鉢他^{四十}跋
陀跋陀^{四十}跋陀^{四十}跋陀^{四十}跋陀^{四十}跋陀^{四十}
羅^{四十}跋陀^{四十}跋陀^{四十}跋陀^{四十}跋陀^{四十}跋陀^{四十}
伽^{四十}阿比合阿比合^{四十}跋折羅西^{四十}
若^{四十}阿知若^{四十}波夜提^{四十}莎訶^{四十}
是法印大呪通一切用若有人能日
日洗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
病一切諸佛菩薩等眾皆大歡喜又
若病人口中血出若婦人身月水不
絕日日數來印枕未呪洗取其汁汁
中和蜜與婦女服即得除愈呪之三遍
金剛藏頭法印第十^九
反鈞二無名指在掌中右押左合掌

陀羅尼集經卷第二 第七 祇

以二中指二小指豎頭相柱屈二頭
指頭以押二大指甲
是一法印若有人患頭痛者應作此
印誦前呪打頭痛即老
金剛藏頂法印第十一^九
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
房中作此印已二遍前大呪二十一遍
即以此印摩自脚底然後行者脚即
不痛若騎馬去者亦依前法印摩馬
脚然後行者馬脚不痛
又若行道及一切處欲喫食時先以
腕中滿盛淨水兼著少食攪水食呪
泮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
金剛藏口法印第十二^九
准前頂印上唯改於二虎口中各出
二無名指頭二大指並小屈頭二頭
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
斜身而立^九即舉此印當右乳上

陀羅尼集經卷第二 第七 祇

莫令著乳面向左斜開口又大張眼
大驚怒形如金剛面
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怖
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罐取
熏陸香沉水香安悉香三種搗和為
丸大如小棗一千八百箇至日午時呪
師洗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
火罐中畫作華座於華座上請金剛
王安置座已取上香丸一丸一呪投
火中燒如是燒盡一千八百金剛像
上金剛王現問行者言汝欲何法是
時行者即把香罐隨意答者即得大驗
金剛藏降魔法
金剛藏跋折羅法印第十三^九
先以右手大指捻小指無名指中指

陀羅尼集經卷第二 第七 祇

底一跛羅者婆一醯上哩跛折梨二徒
哩跛折梨三阿那音夜跛折三志
怖二叱耶拔折梨那五羅二又羅二
又十麼麼十二阿謨迦上寫十八徒殿觀
曼多羅二跛陀九莎訶十

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
供養誦呪滿十萬遍得種種利益亦
能除滅一切諸病恙皆有驗

又商迦羅心法呪第二十四 丹第六
庵一拔折羅二跛折喇你三婆加婆

底一跛折羅商迦禮醯二音盤陀盤陀
六僧伽叱耶七跋多囉囉上帝八莎訶九

是一法呪若人欲作商迦羅法及療

病者日日供養燒安恙香亦著餅果

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遍

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
須誦此呪發遣即知大大有驗
商迦羅小心法印呪第二十五 丹第七
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

此經卷第七 第三十

庵一跛折羅商迦二里三訶上那
那二音盤陀盤陀四訶那二音盤陀
柳合薩摩二合鉢六洋洋七莎訶八

是法印呪若有人幸得鬼病不知好

惡痛瘁之虞以印盛水誦呪七遍已

泮打病人面及心上但有痛處皆得

除愈其人便得慈息平復如故六六
有驗

商迦羅法身印第二十六 丹第八
反又兩手中指無名指小指右押左

在掌中並豎二大指又屈二頭指中

節頭相拄以押二大指頭合腕大指
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 丹第九
准前身印上唯改二頭指頭右押左

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
病即老
商迦羅鑠法印第二十八 丹第十

此經卷第七 第三十一

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

法印誦呪鑠著一切鬼神其病即老

商迦羅療病法印第二十九 丹第十一
准前身印上唯改各屈二頭指甲相

著又以二大指並押於二頭指側上
合腕

是一法印若有人急一切鬼病即作

此印誦呪療之其病速老
商迦羅縛一切鬼法印第三十 丹第十二
准前身印上唯改申二中指頭相著

二大指並豎二頭指各屈中節頭相
拄以押大指頭上合腕

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
一切鬼神皆死病老
商迦羅大結界法印第三十一 丹第十三
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
抱於左膝一脚繞壇行至一角即旋

此經卷第七 第三十二

一市四角皆然火入壇中心以頭指
相柱作印印壇中心誦小心咒七遍

已後作軍荼利法一切無畏

商迦羅羅索法印第三十二

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

金剛商迦羅大咒第三十三

那上誦上羅音上恒那合步羅二夜耶一

那上誦上室房二茶跋折羅波聲曳二

摩訶藥叉柘都波聲曳三那上誦上

跋折羅商迦羅音耶二遲泮多步耶

摩訶婆羅音耶二跋折羅音耶二

婆二羅步婆二哩多八摩訶迦利曳九

讚檀那陀摩迦露摩音曳十難地維

濕婆二羅一商俱吒二羯刺那二比

利二耶曳三毗陵岐喇致麼口奴知二若

步曳五提婆六那音加七藥又八乳闍

婆九阿素羅二伽路羅三緊都四羅二

摩休羅音上加三嚩師伽音那二布自

多音曳三阿徒母婆羅六跋折羅婆

二首羅九餘吉莊三佐類伽二波餘

三婆羅合輸訶音上志多二音曳二婆衍

陀羅尼集經卷第七 第三十六

那伽音曳三姪哩二你步羅音八三遮

吐波多囉音二音曳三遮吐鄧瑟吐二

吒曳二烏嚩嚩離師曳七婆羅步婆

哩二多八你多羅曳九尸瞞二婆

那婆私你曳二迦婆羅訶志范音曳

一部多閑喇二多二茶拔尼毗梨二

夜曳二夜摩婆岐你曳二加迦音

那昨梨你曳三期羅子捷遲迦曳二

囉嚩遲囉二婆婆奴立多二音加恒

喇二音曳四那音羅那音喇三波首摩

離音餘三三婆婆長志癡二音末佗

三音及所迦喇二音三迦婆羅訶志

陀二音曳四思蠅二加三毗耶二音

地比迦三摩利謝嚩嚩迦三婆休

毗比陀三羯刺多二部多波羅訶志

多二音一乞訶婆那陀音二音摩連

二加那三布自多音曳四那摩志經

三音三三音三三音三三音三三音

跋折羅謗你摩那三跋折羅寫

那摩那三跋折羅設你摩那三

跋折羅失保三施摩那三跋折羅

謗尼摩那三跋折羅商迦囉耶毗

知耶二摩那三跋折羅商迦囉毗

陀羅尼集經卷第七 第三十七

知耶二囉闍摩那三登施摩二羅

三三麼焰婆伽婆音帝六薩多陀吉

喇擔七倍婆量恒他伽上多八婆伽

九提婆八那音伽一藥又二乳闍婆三

阿素羅四伽路羅五緊都音羅六摩

休羅音伽七悲默毗知耶二毗羅八三

摩婆曳九擔三摩羅醢十輕那薩輕

那二輕那三摩曳那音醢二婆伽婆

帝三伽羅餘四伽羅餘五伽羅餘六

羯吒七羯吒八羯吒九摩吒一摩吒

摩吒二泮三泮四泮五跋折羅商

迦羅耶六莎訶七素跋折羅商迦

羅耶八莎訶九迦利曳十莎訶十一

摩訶迦利曳十二莎訶十三迦利迦利

十摩訶迦利曳十五莎訶十六摩利曳

一莎訶二摩訶摩利曳三莎訶四

摩利摩利十一摩訶摩利曳十二莎

訶十三音三音三音三音三音三音

帝十五跋折羅商迦禮十六施迦藍

二十伊曇咩十八羯網俱嚩十九跋折

囉商迦羅三十阿知若二合波夜底

十二莎訶十三

是大法呪用前五印作法受持即得

陀羅尼集經卷第七 第三十八

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洗浴著新淨衣對佛菩薩前設印指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并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教數懺悔日滿以後即記遍數要數滿足十萬遍指珠為記遍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

若人欲得跋折羅商迦羅驗者先日作種種供養燒安悉香請商迦羅安置坐竟當誦心呪滿十萬遍發願救護一切衆生然後豫免清淨之憂置立道場一如上法其法當取月十五日香湯洗浴著新淨衣於道場兩懸諸幡蓋及供養具華香等物備辦已竟其道場中作四時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

佛藏經卷第一 第九經 如

畫者跋折羅形北方畫者鐵連鐮形南方畫者可毛誇伽印形其印形者畫作人面形其面頭上畫者跋折羅形立著頭上勿作其身形似其身者畫作杖形其杖頭上著彼面形作其杖形如錫杖並其面頭上畫作頭狀教垂下之右耳畫者金釧似細香鼓西上火天神面上著金釧似細香鼓西方安呪師坐於其壇上安八盃食種種上末飲食共盛燈十二盞水罐九口其罐各別滿盛淨水用青栴葉梨枝竹葉塞其罐口各以三尺生絹繫按其壇中心著一水罐四門四角各著一罐檀西門南安一火罐頗俱水紫取兩三束檀香胡麻煎米酥蜜相和用前心呪一百八遍亦用此呪咒安悉香一百八遍擬燒供養種種辦已月十五日呪師更以香湯洗浴著新淨衣入道場中作印誦身結果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請商迦羅坐火罐中呪師心想於火罐中有大蓮華商迦羅

佛藏經卷第一 第九經 如

身坐蓮華上作是想已取前所呪胡麻煎米酥蜜食等於火罐中然頗俱紫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衆生之類願諸金剛皆賜弟子某甲種種信驗發是願已即與護身者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滾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仁面向東坐呪師手把白芥子呪三七遍以打病人頭

佛藏經卷第一 第九經 如

上然後火燒白芥子并咒三十遍已
更誦大咒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
夾俱施法

金剛夾俱施法身印咒第三十四

丹第六名金剛夾小
女法有七印

及又二無名指二小指在於掌中豎

二中指頭相拄以二頭指相拄在二中

指背後當第三節下頭相拄並二大

指各附中指上合腕大指來去咒曰

都上謨上羅上恒都上步羅上夜耶一

都上謨上室勞上茶波折羅波學或

二摩訶藥又都波波步或三啞波折

羅夾俱施三阿迦上茶六毗迦上茶七

阿迦梨沙上耶八跋折羅夾俱施

都九步訶十

是法印咒名為金剛王小女法身印

咒若人欲作夾俱施法事供養者先

以此印誦護身及結界已又作是

印即誦此咒請夾俱施坐種種供養

即得一切金剛歡喜

夾俱施口法印第三十五

丹第七名誦後大咒

以左右小指內雙直豎右無名指相拄

在左無名及中指背已即向頭指中

佛說陀羅尼集經
卷第三

指岐間入又以左無名指從右中指
無名指岐間出之即入食指中指間
二中指直豎頭相拄二食指各屈鈎
無名指頭並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咒更不敢語

神病即差

夾俱施牙法印第三十六

丹第十八
亦名為縛鬼印

並豎二小指頭相著及又二無名指

在於掌中右押左頭向虎口出並豎

二中指頭相著各相二頭指在中指

背上頭當第三節捻之並豎二大指

合腕

是一法印有人病患所有痛處當作

此印誦後大咒以印痛處其病即差

夾俱施鈎法印第三十七

丹第十九
誦前心咒

屈左右二小指於掌內以大指押其

甲上直申中指繞屈頭指附中指側

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咒七遍

佛說陀羅尼集經
卷第三

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
解此其法印咒於師大要

夾俱施索法印第三十八

丹第二十誦後大咒

二手掌相背著以二無名指相交申

之如繩二中指亦余二小指各屈如

鈎又各屈二大指更屈二頭指各鈎

二大指上狀如鈎形是一法印若有

鬼神心生違逆不從佛法者先應用

前鈎印喚來未已即當作此印法誦

後大咒縛之勘問鬼神皆伏不敢縱

暴是法大驗

夾俱施口印第三十九

丹第二十一亦名解脫印

以二小指內雙直豎右無名指相拄左

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

頭相拄二食指各屈鈎無名指頭並

二大指直豎頭相拄與小指離半寸

許

是印與前不空
羅索口印無別

其前所縛鬼用前心咒放之

夾俱施療病法印大咒第四十

丹第二十二亦名縛
鬼印誦後大咒

准前身印上唯改二頭指各當中指

佛說陀羅尼集經
卷第三

第二節前文著之又各屈土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

那上謨上羅上恒那上步羅上夜耶一

那謨上室那上茶波折羅波摩曳二

摩訶藥又那波羅波摩曳三摩訶折

羅央俱施五迦比羅羅施六步智步

智七遮智遮智八鹿智母智你九迦

靈迦上知十摩盧迦上知十一武知跋

折喇十摩訶毗住嚩例三豆鳩豆嚩口

素武素武十素嚩素嚩十婆嚩婆嚩

十毗婆嚩毗婆嚩八嚩嚩嚩十嚩

嚩嚩十洋洋洋洋一嚩住呼嚩

嚩二十訶羅訶羅二十嚩嚩嚩嚩

嚩嚩嚩嚩嚩嚩嚩嚩嚩嚩嚩嚩嚩

例薩婆地婆那音如七波羅二訶嚩

去那八度夜三度地二嚩地二嚩

計治二合下素狼音計治二合三俱狼音

治二合三跋折羅胡泥上音三跋折羅

判駱婆上羅波羅訶羅上音若三十四

羅上恒那合步羅合夜地五嚩嚩合

陀羅尼卷第七卷第三十五卷

唐致判二悸粒三六跋折羅嚩三三
毗濕婆二婆上你八十阿跋羅智訶上步
上音三跋羅摩羅合他上音你十跋折羅央
俱施二阿恒若二波夜底二步訶三
是大法呪異常操烈不可卒誦療病

至驗若有人能受持者必須淨身護

持戒行無至染著遠離塵俗及諸穢

汙一切雜思若能如是護持行者當

於日日香湯洗浴著新淨衣入道場

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遍

已然後更入金剛受法壇竟於後用

法療病之時當立水壇燒安悉香多

少飲食而供養已作印誦呪療病即

差若呪師向鬼神人邊正到之時鬼

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

金剛藏隨心法印呪印有四

金剛隨心身法印呪第四十一至二十三

堅右手從中指以下三指直豎並相

著屈頭指上節附著中指上節又以

大指屈押中指下節文頭指末去呪曰

嚩一呬呬呬呬二跋折羅摩羅三耶三

陀羅尼卷第七卷第三十五卷

維利繫羅去耶四步訶五
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

平右手掌向下摩病人頭上即成輪印

金剛隨心稍法印第四十四

以右手小指直豎餘三指屈向掌以

大指押上

金剛隨心降魔法印第四十五

以右手押左手背仍以右大指向左

小指下左大指向右小指上皆上下

相又

是四法印皆誦前小心呪志能降伏

一切諸魔一切大毒惡鬼神等亦能

摧碎百千萬億野又羅刹及行病鬼

并諸外道勞度又等皆悉退散若有

病者以印作法誦呪印病即當除差

金剛隨心縛鬼法印第四十六

陀羅尼卷第七卷第三十五卷

暨二中指頭相拄以二食指抵在中
指背頭相掩以二大指附著二中指
下節文呪曰

唵一跋折囉但地二脫囉尼車夜多三
濕閉合底四呼盧呼盧五曼恒囉合二
跋脫六莎訶七

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
是燒滿一百八遍一切鬼神皆悉退
散更無住者病即除差

金剛隨心大法身印呪第四十七并第十九
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
著頭並脚齊指端身呪曰

那上謨上囉上但那二步囉二夜耶一
那謨上室勞二茶跋折囉波摩曳二
摩訶藥叉拓那波摩曳三多姪他四

只步囉五合只步囉六比羅水伽
去羅七忽盧二合下合波婆嚩嚩摩八上忽盧
撲摩何伽上車九莎訶十多姪他十一婆
上羅十二婆羅十三從別從別十三素嚩素
嚩十四訶上囉上訶囉十五醯訶醯訶十六
虎嚩虎嚩十七跋囉上跋囉十八比哩比

佛說陀羅尼集經

哩九布嚩布嚩十麼囉上麼囉十一
蜜哩蜜哩十二姓嚩嚩嚩十三者囉上者

囉十四只哩只哩十五三嚩三嚩十六治
囉十七治囉十八遠哩遠哩十九愈嚩愈
嚩二十如囉如囉二十一祇哩祇哩二十二

囉二十三祇哩祇哩二十四祇哩祇哩二十五
囉二十六底哩底哩二十七觀嚩觀嚩
囉二十八底哩底哩二十九訶上那訶
上那訶三十訶上訶上訶上訶上訶上訶上

者二訶上訶上訶上訶上訶上訶上訶上
跋摩跋摩四瞋瞋瞋瞋五麼他六
麼他七頻瞋頻瞋八制瞋九婆制

麼十婆制十一盤聞盤聞十二盤聞盤聞十三
麼十四麼十五跋囉十六跋囉十七跋囉十八
跋囉十九跋囉二十跋囉二十一跋囉二十二

跋囉二十三跋囉二十四跋囉二十五跋囉二十六
跋囉二十七跋囉二十八跋囉二十九跋囉三十
跋囉三十一跋囉三十二跋囉三十三跋囉三十四
跋囉三十五跋囉三十六跋囉三十七跋囉三十八
跋囉三十九跋囉四十跋囉四十一跋囉四十二
跋囉四十三跋囉四十四跋囉四十五跋囉四十六
跋囉四十七跋囉四十八跋囉四十九跋囉五十
跋囉五十一跋囉五十二跋囉五十三跋囉五十四
跋囉五十五跋囉五十六跋囉五十七跋囉五十八
跋囉五十九跋囉六十跋囉六十一跋囉六十二
跋囉六十三跋囉六十四跋囉六十五跋囉六十六
跋囉六十七跋囉六十八跋囉六十九跋囉七十
跋囉七十一跋囉七十二跋囉七十三跋囉七十四
跋囉七十五跋囉七十六跋囉七十七跋囉七十八
跋囉七十九跋囉八十跋囉八十一跋囉八十二
跋囉八十三跋囉八十四跋囉八十五跋囉八十六
跋囉八十七跋囉八十八跋囉八十九跋囉九十
跋囉九十一跋囉九十二跋囉九十三跋囉九十四
跋囉九十五跋囉九十六跋囉九十七跋囉九十八
跋囉九十九跋囉一百跋囉一百一跋囉一百二
跋囉一百三跋囉一百四跋囉一百五跋囉一百六
跋囉一百七跋囉一百八跋囉一百九跋囉二百

佛說陀羅尼集經

鬼神及有上下四方住者作此一法
一切皆滅無能成辦作障尋事治病
處用作是法時呪聲莫絕仍起顯色
一切有驗

金剛大願結界法身印第四十九

丹第三十一
攝前大咒

先以左右手中指以下三指向外相
又令指搏著手背豎二頭指屈二大
指努力著頭指已起立舉印向右手
上而斜努左脚屈右膝繞溢身向
作大願面

是大法身印名大願法若壇結界用
護其處一切諸鬼神天魔等衆皆悉
倒地各當散走而出境外

金剛隨心大願法身印第五十

丹第三十二
攝前大咒

先以左右手從中指以下三指皆向
外相又令指皆著手背又以二頭指
向裏相又右押左並二大指各附二
頭指上已起立舉印在右膊上斜努
左脚屈右脚膝努溢身向右面向左
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

金剛經卷第七 第三十一

金剛經卷第七 第三十二

為微塵是三法印皆共同誦前大咒
已通一切用種種法事悉皆有驗

金剛藏密字法印第三十一

丹第三十三

以右手又疊四指向前母指向後屈
左肘在左膊上已屈中指無名指在
掌中又堅大指頭指小指已側頭向
左邊頭眇瞻視已便作一聲狀如彈
舌在於頰裏作一聲已即寬步大行
右邊壇外誦讚呪文呪曰

室哩二智跋折囉謗尼婆囉

音一
二跋

摩訶毗訶耶

音二
二波

多羅三摩訶毗訶耶

音三
二波

是法印讚呪若作一切壇法之時種
種安置已當作此法密字一切金剛

其法每須三迴作聲三度寬步遠壇
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

丹第三十四

右手小指入左手小指無名指歧從
後而入右無名指在掌內直出左手

中指無名指歧又捉其二大指並押
中指側

此印降伏八部一切所有諸鬼神等
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

丹第三十五

右手無名指入左手無名指背右中
指小指在下列左腕右手頭指相挂

左手小指頭右手手中指共左手頭指
相鈎右手小指共左手頭指相鈎左

大指入右小指無名指歧右大指押
左頭指第二節背下

此印撻縛一切諸鬼又攝六百諸小
印等

身印第五十四

丹第三十六

右手中指入左手無名指背橫出列
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

此印撻攝八百小印此印亦用縛一
切鬼

又召請隨心印第五十五

丹第三十七

以右手掌押左手背向下相又左手
五指來去

棒印第五十六

丹第三十八

金剛經卷第七 第三十九

金剛經卷第七 第三十九

金剛經卷第七 第三十九

金剛經卷第七 第三十九

金剛經卷第七 第三十九

反又二小指在掌中無名頭指相又
右押左合腕二大指並押二頭指上
捉莊印第五十七 丹第三十九

右手四指把捺大指押上左手亦介

右捉手助左手捉痛處 大忌都身印以下六印與大指

大業八年十二月八日三藏聖摩尼
多於洛陽上林苑譯印文具印同

金剛藏受法壇

若有沙門若婆羅門善男子等專心
愛樂我是秘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
修理其地如上一所說佛菩薩法一種
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罐
邊亦一水罐其五罐等各滿盛淨水
煮者五穀於其罐口各以栢葉梨枝
塞之仍各生鋪三尺繫上迎金剛像
安著中心水罐之後若無畫像作印
法請金剛安置亦得無各次第安置
四十九燈五十盤中盛種種食又以

佛說陀羅尼集經 卷第七 第四十二

熏陸香沉水香安息香是三種搗共
和為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
置火罐其罐入地作之四面各一肘
深一肘其火罐中盡作蓮華種種辦
訖香湯洗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
丸用大心呪二各別呪七遍已投
火中燒如是燒盡一千八九當余之
時金剛像上現金剛藏王菩薩之身
問行者言汝欲何法是時行者即把
香鑪隨意報答時金剛藏王滿其願
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藏
王菩薩掃除壇所殘食散施一切衆
生令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

佛說陀羅尼集經 卷第七 第四十三

希有秘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
生法忍歸佛法僧恒迴六道而作護
念勸發菩提莫憚勞憊由是汝等指
願力故我等讚成一切歡喜時諸大
衆聞佛印可皆大歡喜作禮而去

佛說陀羅尼集經卷第七

摩子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說陀羅尼集經 卷第七 第四十四

佛

佛說陀羅尼集經卷第八

金剛部

才

金剛阿闍梨多軍荼利菩薩自存神力呪印品

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

即有二十咒者十五
四咒是主一咒是伴

尔時世尊與軍荼利烏極沙摩等共會宣說是大自在威力陀羅尼法印神呪時三千大千世界六種震動毗鄰夜迦諸惡鬼神等不信敬者生大驚怖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授護佛言住汝等莫怖金剛打你頭作七分汝等曾聞摩訶畢伽耶王昔在於彼悉連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

尔時伽耶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尋若復有人誦持佛呪及作印法身菩薩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花設食作諸供具為欲供養逆殺鬼神偷盜將去使誦呪人作法不成如是等事我悉護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手掌血氣臭穢氣者或復設與女人交雜我悉不為障難所惱皆由我護行法人故

陀羅尼集經第八卷第五

尔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遍食時亦尔即破一切所有障尋所作之法一切无畏悉皆成辦尔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即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

軍荼利香爐法印第一 用小心呪

仰左右手掌兩手中指無名指小指直向上豎背各相着二頭指斜直頭相柱二大指舒類頭指第二節呪曰
唵 阿 上 音 室哩 二 帝 二 嚩 鉢 三 拂
是法印呪若作一切金剛法事先以此印印香爐已誦小心呪滿三七遍然後燒香一切歡喜

軍荼利香水法印第二 用小心呪

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華華

陀羅尼集經第八卷第六

軍荼利結四方界法印咒第七

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咒曰

唵一薩羅薩羅二跋折羅三波羅

迦音羅上四音嗚鉢音五音拂

是法印咒能除四方一切惡魔諸鬼

神等若處法會壇場之所當作此印

誦咒七遍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咒第八

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匝

咒曰

唵一毗瑟普二合叱囉音又上音音跋折

羅三半閻羅四嗚鉢五抹六

是法印咒能除虛空上至有頂一切

諸魔惡鬼神等不敢惡念即以此印

舉向頭上右旋三匝誦咒七遍天上

虛空一切飛行藥叉鬼等皆悉退散

若大道場法壇之會皆須如是三遍

七遍印咒結護第一先當擇得勝地

未立規郭即為二遍結界辟除第二

治地平正堅實香泥塗地且將少分

陀羅尼集經第八 第七

名香好花供養之時又作一遍結界

辟除第三豎立柱頤規報懸諸幡蓋

鈴珮等已又將少分名香好華而為

供養行道之時又作一遍結界辟除

第四布置色粉花座開諸位地又作

一遍結界辟除第五將燈入壇安已

又作一遍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惣安置訖

亦作一遍結界辟除第七欲請諸佛

般若菩薩金剛天等未請以前復作

一遍結界辟除結界中間一一皆結

大身法印把跋折羅護界降伏大魔

衆已次第而作一身法次以右手

把於香爐右邊三匝作結護界心標

供養一切動止威儀皆須具諸法相

於後所為供養一切諸佛般若一切

菩薩一切金剛一切真聖一切諸天

一切業道皆大歡喜然後一一各作

本印誦其本咒迎請供養是結界法

猶如國主人王動止法用威儀一種

無異

軍荼利身法印第九

陀羅尼集經第八 第八

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捺中指上

節上二大指並頭捺中指中節上頭

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

軍荼利香花供養法印第十

以二無名指二小指相交又右壓左

在掌中仍屈向腕即舒中指斜頭相

拄以二頭指各捺中指第三節上以

二大指各附二食指側合腕

是一法印若人在處道場壇場當

作此印將以一華及一九香而置印

中作是印已誦咒供養若元香華直

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

准前香花印唯改二小指二无名指

挺在掌中開掌

是一法印若於壇上擬獻飲食皆以

此印印一二盤一一咒已然後入壇安

置供養若無飲食直作此印而為供

養亦得一切金剛歡喜

陀羅尼集經第八 第九

軍荼利燈法印咒第十二

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檢中指中節上咒曰

唵一毗盧吉你二莎訶三

是法印咒若於壇中及道場內為供養者一一燈上皆作此印印之誦咒然後安置

軍荼利頭法印第十三

用大心咒

准前身印唯改二頭指平屈中節各檢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

用大心咒

准前身印唯改二頭指各拄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未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咒又呪柳枝打其痛處其病即差

軍荼利燈法第八卷第十條

軍荼利牙法印咒第十五

用大心咒

以左手小指秘於無名指根背上次以中指屈從无名指後秘壓小指背上仍屈其上節與无名指相側者次以食指屈中節壓著小指甲指頭向掌與无名指相側者次以大指斜捺頭及中二指甲上亦與無名指相側者無名指直豎向上去一切毗鄰夜迦作此印咒七遍三迴右轉右手把拳打轉拳咒曰

唵一烏咩二訶那杜那三

結舍夜三變囉夜六拂七

末他毗闍

是法印咒若人幸得心痛鬼症及中惡者即作此印印其痛處即誦此咒四十九遍其痛即差或誦大心咒四十九遍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咒向官府所官人歡喜憂事解散

軍荼利跋折囉忍印第十六

用大心咒

以左手大指檢小指甲上餘中頭无名二指皆直豎向上磔散是一法印但為法會壇場之處所有

軍荼利燈法第八卷第十二條

擬獻香花燈明所有飲食一切供具

二皆以此印印之若有跋折囉用跋

折囉一一印之不須此印若元跋折

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

喜大小心咒皆通用得

若婦人患月水恒出及男女人鼻孔

血出者取囉上婆善鄰人菟菜根各

取二兩杭米泔汁及蜜共為丸訖

誦前心咒二十一遍分為小丸大如

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薑金華及酥

搗和如膏相似若患鼻塞及鼻中臭

又不得親香臭等氣即以煎藥灌之

即差

若患半日頭痛即以煎藥摩之即差

若人患眼即以藥摩眼瞽上下其眼

即差

又若有人且起頭痛日西便好摩之

即差餘准可知若人不能食萎黃眼

黃腹中氣塊大喘息不得咽喉大痛

取石監 阿魏藥 訶梨勒 茴香子

軍荼利燈法第八卷第十三條

乾薑 薑 鉉 胡椒

七味等分各取半兩共搗為末用沙糖和以為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遍然後方服

軍荼利大心呪第十七呪曰

唵 戶盧戶盧 二合 底瑟吒 二合

盤陀羅陀 四合 訶訶訶 三合 阿訶訶 三合

哩 三合 帝 六合 鳴鉢 七拂

軍荼利中心法呪第十八呪曰

唵 杜都杜都 二合 鳴鉢 三合 鳴鉢 四拂

拂 六合 訶 七

軍荼利小心法呪第十九呪曰

唵 阿 上音 蜜哩 二合 帝 二合 鳴鉢 三拂

是小心呪若人中毒卒死者手捻耳

挽口就耳呪二十一遍呪水七遍呪

水散面二十一遍與眼即蘇名甜水

閃子被箭諸天用此呪水與其酒瘡

即得瘡差亦得解汗洒浴身體入佛

堂用皆得佛前誦一千遍 通誦 有妙誦

是三法呪護身作法乃至一切香花

果子燈油飲食治病壇中諸供養具

陀羅尼集經第八 第十三

及諸法事皆用此呪呪之即得一切成就

成就

軍荼利大護身印第二十 大呪

起立正面面向前以左大指押小指甲

上餘三指直直堅捺右腕邊辟上次

以右手法同左手亦捺左邊辟上然

後縮左脚以掌捺右膝上怒眼怒口

作大眼形

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

病去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

即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

軍荼利大眼法身印第二十一 大呪

起立以左脚踏向左邪屈膝立之右

脚踏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

陀羅尼集經第八 第十四

以左手亦如右手把拳壓在右腋下

頭少向右边向左亦得眼側看作大

眼形

是法身印若有一切難治之病諸惡

神鬼不伏退者當作此印遠病人三

匝斜身膝如跪地起大眼色誦後大

呪呪聲莫絕三匝遠作一切皆散病

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

界時用大有靈驗

軍荼利大降魔法身印第二十二 大呪

起立乃縮兩膝脚跟相拄以左手虎

口反又覆四指向前母指向後右手

把跋折羅堅辟大勢若無跋折羅即

握作拳如金剛把杵作大眼面誦後

大呪若堅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 大呪

仰兩手掌後三指相又右壓左以二

頭指斜豎頭止相著各屈大指捻中

指側上節反掌掌向外將上以頭指

陀羅尼集經第八 第十五

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恙香數數誦咒滿十萬遍以後淨處作五色壇嚴飾如前餘部中說入此壇中散種種花燒種種香種種飲食燈明等供而用供養發願誦咒咒酥蜜等火爐中燒若百八遍若千八遍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為害

軍荼利三摩耶結大界法印咒第二

十六亦名一切佛摩訶三昧耶印咒

以二小指二無名指交又右壓左挺在掌中直豎二中指斜舒直頭相柱以二頭指各屈檢中指第三節背以二大指各附博二頭指邊側開掌咒曰唵一商迦上音禮二摩訶三昧焰上音盤陀盤陀四音莎訶五音是法印咒若有建立道場壇所請一

龍藏尼集經卷第八 第三十九

切佛般若菩薩金剛天等欲供養者聖眾若到一一各作華座印咒承迎安置本位惣竟然後作此法印誦咒以印右轉三遍七遍皆得稱為靜警是名內外嚴密之法作是法已聖眾皆安坐受供養咒師不解作此法者多有諸惡魔神外鬼毗鄰夜迦等之所得便即不安隱治病亦亦而作種種供養法事惣事已竟又作是印更咒七遍但誦前咒盤陀盤陀次下更加文闍文闍始云莎訶以印左轉轉至三匝誦咒七遍此名解散亦名開鎖若不依是法用之者咒師得殃辟如國王命諸羣臣而為宣會違諸兵將守捉街道門戶牢密無人得入事畢將散亦復如是

軍荼利使者法印咒第二十七

印與般若使者印同大指來去咒曰唵一沙嚩訶二揭羅闍二揭羅闍三訶訶訶三莎訶

是一法咒若欲使其使者治病即誦此咒若留使者遣者病者亦誦此咒若用軍荼利法治病之時即遣使者

龍藏尼集經卷第八 第三十

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書其像遍身青色兩眼俱赤攬髮成髻其頭髮色黑赤交雜如三昧火焰張眼大怒上齒皆露而齧下唇作大瞋面有二赤地兩頭相交垂在胸前頭仰向上其兩地尾各穿像耳尾頭垂下至於肩上有二地色如黃候地赤黑間錯其像有八臂手右取上手把跋折羅屈辟向上下第二手把長戟柱屈辟向上其戟上下各有三叉皆有鋒刃一頭向上一頭柱地下第三臂壓左第三臂兩臂相交在於臂上右手手中把兩箇赤地其地相交各向像面左手亦把一頭赤地兩手各作跋折羅印兩手大指各捻小指甲餘指皆申即以左手壓右腕前次以右手壓左腕前即是身印下第四臂仰垂向下勿著右膀五指皆申施無畏手左上手中把金輪形屈辟向上輪有八角輦輞成

龍藏尼集經卷第八 第三十一

具下第一手中指以下三指各屈向掌大指揔中指上節側頭指直豎向上申之屈其肘手肘向左下第四手橫覆左勝指頭向右八手腕中皆著金釧以紫色地散花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臂虎皮與錦靴其兩勝其兩脚脰各有赤地紋其脚脰其兩地色赤黑間錯仍令其像立於七寶雙蓮花上其右脚指還向右邊其左脚指還向左邊其像左邊蹠子以下畫一鬼王身似人形軀軀龐大作白鳥頭屈膝跪坐舉頭向上瞻仰像顏其鬼右手把蘿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頭下著金纓絡將以綠帶繫其臂上以朝霞錦靴其兩勝畫此像已見一淨房佛堂亦得當於其中燒香香白極去惡土凡石糞等更將餘處淨黃土來填其掘處堅築今平四面正等咒師即以香湯洗浴者新淨水施主亦然與其建立懺悔罪障受法道場其道

陀羅尼集經第八 第三十卷

場地先以香泥塗之一遍次即結界作法事訖次以佉羅木作椀四枚枚別各長橫量八指用大心咒咒其椀子一百八遍即於其地四角釘之其四角椀一釘已後永莫拔却咒白芥子亦復如是即於四方及其中央各穿作孔深一搽許埋其芥子後以牛糞香湯和已更塗其地塗一遍已又更結界次立道場隨意闊狹懸諸幡蓋及諸寶物極令嚴淨更作一遍結界法事即以少分花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咒咒其香水一百八遍用塗其地待消乾即用粉繩而拼其地四方正等作規界已先下白粉次黃後赤次青後黑其壇中心作蓮花座安軍荼利金剛形像東面安置三跏趺羅南面北面亦如東面四角各安二跏趺羅各相交叉如十於西門內南北兩相各別安置二跏趺羅其上各安飲食供養其食

陀羅尼集經第八 第三十卷

皆須種種餅果具足十盤四面四盤四角四盤中心一盤外者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咒師在於西門面向東坐咒師南邊安一火爐擬燒酥蜜乳酪胡麻稊米等物其咒師前敷淨布已布上安置種種香花及飲食等惣安置竟更結界已咒師誦咒印其香爐手把香爐燒香香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爐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惣供養已放著香爐至心三札次散一切上妙香花次當行道次燒酥蜜飲食等物而為供養若其日无有香花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咒曰唵一薩婆菩默阿提瑟耻二合帝二

陀羅尼集經第八 第三十卷

慈願 二合 羅醯 上音 迷 三 伽伽都 六 劍 平音

婆娑駄 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拜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咒一千八遍及次第作當部法印而為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咒咒手中水滿七遍已向東散之如是三遍然後更咒手中淨水滿七遍已散灑頭上後為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花作供養印供養亦得要須夜別一時供養懺悔日別三時誦咒乃至滿足一百万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奪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

軍荼利金剛治病法壇

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好衣服與作四肘二色彩壇一白二赤壇開四門五方各畫二跋折羅 十字 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成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婆羅一壇外西南別泥一盞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底淨水以青栴荼青竹栴荼以生絹束極其罐口限三日內在壇所誦前大

咒以病人差為限即止唯燒安悉香若不誦咒病人還房若誦咒時還入壇內咒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繫者咒師病人二人俱被毗鄰夜迦鬼王所打不能辟除不如元來不為作法一切所有香華香水飲食等物皆咒七遍壇中所用一切物等皆亦如是咒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咒中心咒

小心咒大心咒曰

唵 一戶盧戶盧 二 底瑟吒 三 底瑟吒

三 盤陀羅陀 四 訶 五 都訶都 六 阿蜜哩 七 嚩 八 梯

中心咒曰

唵 一 杜都杜都 二 訶 三 都訶都 四 嚩

鉢 五

小心咒曰

唵 一 阿蜜哩 二 嚩 三 梯

金剛軍荼利在於佛前說此咒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

伏尸鬼八人身中令人作病以酥和
婆羅樹脂香呪七遍已火中燒之熏
病人身其病即差若不差者以白芥
子呪七遍已遶身七匝乃燒火中如
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
或脫衣坐或亂踐踣或取塵土以汙
其身復欲行房數數喫食皆言不飽
或欲相打或欲相煞赴入水火不避
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
此病是時咒師即與其作二肘水壇
手執香鑪供養十方一切諸佛燒安
悉香及熏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

陀羅尼集經第八卷第十

天等呪者其鬼常隨伺求人便入人
身中作業不成令人不好種種作法
不成就者人定以後即用淨酥然一
盞燈呪三七遍將此燈盞安置牀底
以盞覆燈用左脚踏覆燈盞上誦呪
七遍所在治病不畏一切諸鬼神等
不能障身若不作此呪即令呪師心
意所作轉變不定

若人患眼淚淚俱出眼外出聲如
是病者還作上法其病即差

若病人家遣使詣喚呪師來時使到
師邊若其面向西南西北此病不差
亦不得去呪師莫去若被貴人喚不
得已去者自作護身印至心誦呪二
十一遍然後乃去到於彼處即放還
來更不留連若下凡人不去軍好去
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來
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
其壇中心安一火鑪咒布瑟波

陀羅尼集經第八卷第十

迦羅毗羅華二十一遍投火中燒如
是燒滿一百八遍所有病痛治无不
差作此法者一切鬼神悉皆被縛不
敢作惡呪水七遍先須遍灑呪師頂
上如是七遍然後乃往向病人所又咒
淨水二十一遍散病人頂一遍即差
若人患眼聞取迦羅毗羅樹脂
呪三七遍以塗眼上患眼聞人即得
見明也

若其等
即應汁也

又有一法以佉陀羅木作板四枚各
長八指板別各咒二十一遍即將此
板釘著病人所住宅內四角結界若
無此木咒白芥子二十一遍散病人
宅四角四面結法如前

若欲治病至病人處燒安悉香呪去
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
咒滿一百八遍以此刀子遙畫彼人
身上即差

若欲遠怨家咒布瑟波
依於前法對於像前一咒一燒其人
遠去

又有一法黑月八日近窓門作四肘

陀羅尼集經第八卷第十

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咒白
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
芥子共布髮波咒一百八遍投著栴
檀香水之中如是滿足一百八遍稱
前人名口云急差一遍一稱即得老愈
若求咩古者酒乾薑畢鉢摩利迦
葱薑為末以蜜臘作摩奴沙形以咒
前藥內其腹中火前炙其摩奴沙形
口云試迦藍試迦藍阿伊舍阿伊舍
是日日三遍作法乃至八日即阿伊
舍婦人大夫一種通用

若知伏藏處以跋折羅日日三時時
別誦咒一千八遍即打其上如是作
法三日即出若不出者於其打處即
有聲出掘之即得不知其作作即不
得徒費功矣若伏藏不出七日作法
飲食供給誦咒即出若飲食時未食
以前為軍荼利出種種食少分出已
心中密誦軍荼利心咒七遍其軍荼
利常隨咒師所在之處悉皆擁護若
能日日作此法者金剛軍荼利心大

咒師凡集經卷第八 第三三後才

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咒二
遍已投火中燒一日三遍旦暮中時
以老為限跋折羅咒訶婆印咒法
跋折羅咒訶婆印咒第一
先以二中指各按在二元名指背上
二無名指頭相拄二小指開頭直堅
相去一寸許二大母指壓二元名指
第二節側文合腕二頭指屈頭相拄
頭指去咒曰
跋折他 一查 二跋折羅 訶婆印 上音
摩 三理臨理臨 訶婆印 上音
護身印第二
准前身印以二小指屈頭相拄印於
頂上亦誦身咒 如持部中
結界印第三
先以右手中指無名指頭指及鈎左
手無名指中指頭指二大母指各按
二小指甲上亦誦身咒以印印水咒七
遍已灑散十方普遍結之名大結界
辟除毗鄰夜迦印第四
准前結界印上以二小指反相鈎二
大母指移按二頭指甲上亦用身咒
跋折羅咒訶婆印第五

咒師凡集經卷第八 第三三後才

都 上音 謨羅 上音 恒都 上音 跋折羅 上音 夜耶 上音 都
謨室旃 上音 茶跋折羅 波拏曳 上音 二 摩
訶婆 上音 西 上音 都鉢跋折羅 阿鉢跋折羅 上音 跋
訶跋折羅 跋折羅 上音 羯摩夜 上音 矩嚕跋
羅 上音 夜 上音 阿他都跋折羅 波你
寫 上音 跋折羅 訶三都 上音 摩 上音 梨陀 上音
野 上音 鉢 上音 摩跋帝 上音 鉢 上音 摩 上音 跋
迦 上音 藍輪 上音 婆 上音 鉢 上音 摩 上音 跋
陀羅尼 上音 盤 上音 三 訶哩智 上音 迦 上音 軀利 上音
上 上音 製 上音 陀 上音 南 上音 上音 摩 上音 跋
跋 上音 安 上音 摩 上音 羅 上音 上音 摩 上音 跋
茶 上音 南 上音 摩 上音 羅 上音 上音 摩 上音 跋
璣 上音 陀 上音 南 上音 七 上音 訶利 上音 上音 摩 上音 跋
鉢 上音 九 上音 摩 上音 羅 上音 上音 摩 上音 跋
恒 上音 羅 上音 安 上音 摩 上音 羅 上音 上音 摩 上音 跋
跋 上音 陀 上音 南 上音 七 上音 訶利 上音 上音 摩 上音 跋
摩 上音 羅 上音 安 上音 摩 上音 羅 上音 上音 摩 上音 跋
二 上音 盤 上音 間 上音 九 上音 愈 上音 嚕 上音 三 上音 劒 上音 波
劒 上音 波 上音 波 上音 夜 上音 頻 上音 跋 上音 折 上音 折
剎 上音 三 上音 薩 上音 婆 上音 跋 上音 都 上音 都 上音 鉢 上音 三 上音 矩 上音 嚕
璣 上音 陀 上音 都 上音 鉢 上音 跋 上音 嚕 上音 三 上音 跋 上音 折 上音 剎 上音 三 上音 矩 上音 嚕
虎 上音 鉢 上音 虎 上音 鉢 上音 七 上音 頗 上音 訶 上音 頗 上音 訶 上音 八 上音 恒
囉 上音 婆 上音 恒 上音 囉 上音 婆 上音 恒 上音 囉 上音 婆 上音 恒 上音 囉 上音 婆 上音 恒

咒師凡集經卷第八 第三三後才

羅娑夜^十 薩婆突瑟吒^{四十一合} 鉢羅
 突瑟吒^合 鉢羅^二 瞋駄瞋駄^三 跛折
 刺拏^{十四} 剎陀^上 夜鉢^五 陀羅夜^六
 茶^六 騫湛^七 難嚕^八 虎鉢^九 虎鉢^十 虎鉢^{十一}
 八^{十二} 頗吒^{十三} 頗吒^{十四} 訶^{十五} 訶^{十六} 訶^{十七} 薩婆
 舍親^{十八} 嚕拏^{十九} 鉢^{二十} 剎陀^{二十一} 夜鉢^{二十二} 陀羅
 夜^{二十三} 跛折^{二十四} 梨拏^{二十五} 虎鉢^{二十六} 虎鉢^{二十七}
 頗吒^{二十八} 頗吒^{二十九} 陀^{三十} 訶^{三十一} 陀^{三十二} 薩婆^{三十三}
 陀^{三十四} 鉢^{三十五} 末^{三十六} 剎^{三十七} 摩^{三十八} 鉢^{三十九} 多^{四十} 茶^{四十一} 夜^{四十二}
 跛折^{四十三} 刺拏^{四十四} 虎鉢^{四十五} 虎鉢^{四十六} 頗吒^{四十七} 頗
 吒^{四十八} 跛^{四十九} 跛^{五十} 跛^{五十一} 薩婆^{五十二} 藥叉^{五十三} 羅刹
 娑^{五十四} 鉢^{五十五} 梨^{五十六} 陀^{五十七} 夜^{五十八} 鉢^{五十九} 閼婆^{六十} 羅^{六十一}
 夜^{六十二} 跛折^{六十三} 羅^{六十四} 閼婆^{六十五} 梨^{六十六} 鉢^{六十七} 虎^{六十八} 鉢^{六十九} 虎
 鉢^{七十} 頗吒^{七十一} 頗吒^{七十二} 娑^{七十三} 末^{七十四} 羅^{七十五} 娑^{七十六} 末^{七十七} 羅
 麼^{七十八} 迦^{七十九} 羅^{八十} 鉢^{八十一} 迦^{八十二} 羅^{八十三} 鉢^{八十四} 迦^{八十五} 羅^{八十六} 鉢^{八十七} 迦^{八十八} 羅^{八十九} 鉢^{九十} 迦^{九十一} 羅^{九十二} 鉢^{九十三} 迦^{九十四} 羅^{九十五} 鉢^{九十六} 迦^{九十七} 羅^{九十八} 鉢^{九十九} 迦^{一百} 羅^{一百一} 鉢^{一百二} 迦^{一百三} 羅^{一百四} 鉢^{一百五} 迦^{一百六} 羅^{一百七} 鉢^{一百八} 迦^{一百九} 羅^{一百一十} 鉢^{一百一十一} 迦^{一百一十二} 羅^{一百一十三} 鉢^{一百一十四} 迦^{一百一十五} 羅^{一百一十六} 鉢^{一百一十七} 迦^{一百一十八} 羅^{一百一十九} 鉢^{一百二十} 迦^{一百二十一} 羅^{一百二十一} 鉢^{一百二十二} 迦^{一百二十三} 羅^{一百二十三} 鉢^{一百二十四} 迦^{一百二十五} 羅^{一百二十五} 鉢^{一百二十六} 迦^{一百二十六} 羅^{一百二十六} 鉢^{一百二十七} 迦^{一百二十七} 羅^{一百二十七} 鉢^{一百二十八} 迦^{一百二十八} 羅^{一百二十八} 鉢^{一百二十九} 迦^{一百二十九} 羅^{一百二十九} 鉢^{一百三十} 迦^{一百三十} 羅^{一百三十} 鉢^{一百三十一} 迦^{一百三十一} 羅^{一百三十一} 鉢^{一百三十二} 迦^{一百三十二} 羅^{一百三十二} 鉢^{一百三十三} 迦^{一百三十三} 羅^{一百三十三} 鉢^{一百三十四} 迦^{一百三十四} 羅^{一百三十四} 鉢^{一百三十五} 迦^{一百三十五} 羅^{一百三十五} 鉢^{一百三十六} 迦^{一百三十六} 羅^{一百三十六} 鉢^{一百三十七} 迦^{一百三十七} 羅^{一百三十七} 鉢^{一百三十八} 迦^{一百三十八} 羅^{一百三十八} 鉢^{一百三十九} 迦^{一百三十九} 羅^{一百三十九} 鉢^{一百四十} 迦^{一百四十} 羅^{一百四十} 鉢^{一百四十一} 迦^{一百四十一} 羅^{一百四十一} 鉢^{一百四十二} 迦^{一百四十二} 羅^{一百四十二} 鉢^{一百四十三} 迦^{一百四十三} 羅^{一百四十三} 鉢^{一百四十四} 迦^{一百四十四} 羅^{一百四十四} 鉢^{一百四十五} 迦^{一百四十五} 羅^{一百四十五} 鉢^{一百四十六} 迦^{一百四十六} 羅^{一百四十六} 鉢^{一百四十七} 迦^{一百四十七} 羅^{一百四十七} 鉢^{一百四十八} 迦^{一百四十八} 羅^{一百四十八} 鉢^{一百四十九} 迦^{一百四十九} 羅^{一百四十九} 鉢^{一百五十} 迦^{一百五十} 羅^{一百五十} 鉢^{一百五十一} 迦^{一百五十一} 羅^{一百五十一} 鉢^{一百五十二} 迦^{一百五十二} 羅^{一百五十二} 鉢^{一百五十三} 迦^{一百五十三} 羅^{一百五十三} 鉢^{一百五十四} 迦^{一百五十四} 羅^{一百五十四} 鉢^{一百五十五} 迦^{一百五十五} 羅^{一百五十五} 鉢^{一百五十六} 迦^{一百五十六} 羅^{一百五十六} 鉢^{一百五十七} 迦^{一百五十七} 羅^{一百五十七} 鉢^{一百五十八} 迦^{一百五十八} 羅^{一百五十八} 鉢^{一百五十九} 迦^{一百五十九} 羅^{一百五十九} 鉢^{一百六十} 迦^{一百六十} 羅^{一百六十} 鉢^{一百六十一} 迦^{一百六十一} 羅^{一百六十一} 鉢^{一百六十二} 迦^{一百六十二} 羅^{一百六十二} 鉢^{一百六十三} 迦^{一百六十三} 羅^{一百六十三} 鉢^{一百六十四} 迦^{一百六十四} 羅^{一百六十四} 鉢^{一百六十五} 迦^{一百六十五} 羅^{一百六十五} 鉢^{一百六十六} 迦^{一百六十六} 羅^{一百六十六} 鉢^{一百六十七} 迦^{一百六十七} 羅^{一百六十七} 鉢^{一百六十八} 迦^{一百六十八} 羅^{一百六十八} 鉢^{一百六十九} 迦^{一百六十九} 羅^{一百六十九} 鉢^{一百七十} 迦^{一百七十} 羅^{一百七十} 鉢^{一百七十一} 迦^{一百七十一} 羅^{一百七十一} 鉢^{一百七十二} 迦^{一百七十二} 羅^{一百七十二} 鉢^{一百七十三} 迦^{一百七十三} 羅^{一百七十三} 鉢^{一百七十四} 迦^{一百七十四} 羅^{一百七十四} 鉢^{一百七十五} 迦^{一百七十五} 羅^{一百七十五} 鉢^{一百七十六} 迦^{一百七十六} 羅^{一百七十六} 鉢^{一百七十七} 迦^{一百七十七} 羅^{一百七十七} 鉢^{一百七十八} 迦^{一百七十八} 羅^{一百七十八} 鉢^{一百七十九} 迦^{一百七十九} 羅^{一百七十九} 鉢^{一百八十} 迦^{一百八十} 羅^{一百八十} 鉢^{一百八十一} 迦^{一百八十一} 羅^{一百八十一} 鉢^{一百八十二} 迦^{一百八十二} 羅^{一百八十二} 鉢^{一百八十三} 迦^{一百八十三} 羅^{一百八十三} 鉢^{一百八十四} 迦^{一百八十四} 羅^{一百八十四} 鉢^{一百八十五} 迦^{一百八十五} 羅^{一百八十五} 鉢^{一百八十六} 迦^{一百八十六} 羅^{一百八十六} 鉢^{一百八十七} 迦^{一百八十七} 羅^{一百八十七} 鉢^{一百八十八} 迦^{一百八十八} 羅^{一百八十八} 鉢^{一百八十九} 迦^{一百八十九} 羅^{一百八十九} 鉢^{一百九十} 迦^{一百九十} 羅^{一百九十} 鉢^{一百九十一} 迦^{一百九十一} 羅^{一百九十一} 鉢^{一百九十二} 迦^{一百九十二} 羅^{一百九十二} 鉢^{一百九十三} 迦^{一百九十三} 羅^{一百九十三} 鉢^{一百九十四} 迦^{一百九十四} 羅^{一百九十四} 鉢^{一百九十五} 迦^{一百九十五} 羅^{一百九十五} 鉢^{一百九十六} 迦^{一百九十六} 羅^{一百九十六} 鉢^{一百九十七} 迦^{一百九十七} 羅^{一百九十七} 鉢^{一百九十八} 迦^{一百九十八} 羅^{一百九十八} 鉢^{一百九十九} 迦^{一百九十九} 羅^{一百九十九} 鉢^{一百一百} 迦^{一百一百} 羅^{一百一百} 鉢^{一百一十一} 迦^{一百一十一} 羅^{一百一十一} 鉢^{一百一十二} 迦^{一百一十二} 羅^{一百一十二} 鉢^{一百一十三} 迦^{一百一十三} 羅^{一百一十三} 鉢^{一百一十四} 迦^{一百一十四} 羅^{一百一十四} 鉢^{一百一十五} 迦^{一百一十五} 羅^{一百一十五} 鉢^{一百一十六} 迦^{一百一十六} 羅^{一百一十六} 鉢^{一百一十七} 迦^{一百一十七} 羅

[illegible]

鉢十二婆徒弥矩嚕十三虎鉢十四虎鉢十五
 頗叱頗叱十六阿是跢跋折羅夜十七
 莎訶十八阿跋羅提訶十九上跢二十跋折
 羅夜二十一三莎訶二十二闍離離二十三跋
 折羅夜二十四二莎訶二十五阿謨伽二十六跋
 折羅夜二十七一莎訶二十八跋折羅訖
 訶娑夜二十九七莎訶三十都三十一謨悉覲三十二
 提三十三莎訶三十四
 此咒法去於舍利塔前種種香花供
 養畢已候日月餘時誦此跋折羅訖
 訶娑咒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
 若人欲作薩婆善多轉舍都鉢作五
 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咒此童子
 疑事即決
 若一切惡風及惡雹雨損五穀時執
 金剛杵連續誦咒遙擬打之應時即
 止呪師不得大瞋心誦令彼惡龍徒
 衆碎滅
 又如法持此咒之時羅闍敬信捨施

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自芥子和於酥中一適咒已投火中燒如是乃至三日三夜即得成就威德具足衆人受敬而得供養燒此木時作井欄累如是三木皆有白汁名羅闍鉢利又若欲求財物以酥相和蘇摩都華咒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咒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咒黑羊毛令淨童女挽此羊毛以為咒索咒結索已繫其頂上一切狂病應時除愈又治一切壓蠱野道貓鬼等病以水澆麵作人形已連續誦咒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為害

又得一切蠱毒藥人病欲死者執金剛杖咒水三遍與服即差又人若患一切惡瘡漏瘡登豆瘡熱腫癰瘡等

佛說陀羅尼集經卷第八 第三十七法

取白土畫作身荼羅連續誦咒分分割破此身荼羅一切惡瘡悉皆除愈又一切起尸惡鬼作病燒安悉香咒黑羊毛作索結已繫其項上又咒病人耳孔之時即得解脫若其不愈又以瞋心咒金剛杖以杖打地其作病鬼皆來首伏合掌之命云更莫打今日身心五支碎痛但乞放捨更不敢來又欲得學一切經論一切伎藝日旦起誦咒一遍繫心不絕其法即成一日誦得五百偈經一切所求但瞋怒誦無不諧允其金剛杵橫九指長若用赤銅若白檀作若素木心隨一皆得其中紫檀取為第一跛折羅訶訶婆切能如此所治之病如湯沃雪亦如猛火燒諸乾草

佛說陀羅尼集經卷第八

摩訶高麗國大藏都監奉勅雕造

佛說陀羅尼集經卷第八 第三十八法

佛說陀羅尼集經卷第九 金剛記

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

金剛烏樞沙摩法印咒品

烏樞沙摩 二護身法印咒第一 唐三藏金剛印

兩手掌向身相又中指及無名指頭

搏者掌上小指斜豎頭相柱屈二頭

指相鉤右壓左屈二大指捻頭指上

節橫文咒曰

啞一跛折囉 二俱嚕 三摩訶婆

羅 訶那駝訶 五跛者毗駝崩 二合寫

夜 六烏樞沙摩 七俱嚕 八嚕鉢拏九

是法印咒若人欲作火頭法事先以

此印誦咒七遍護身然後行用烏樞沙

摩法皆悉有驗用此印咒治一切病

誦十萬遍然後行用

烏樞沙摩身印咒第二

以右手無名指小指從左手元名指

背後入中指無名指岐間以右大指

押右無名小指甲上握左元名指小

指次屈左無名小指復以左大指押

左無名小指甲上作環相鉤各豎兩

頭指及中指頭相柱頭指來去咒曰

唵一跛折囉^二俱嚕^三摩訶婆^四去
囉^四訶那^五去訶^五跛者毗折囉^六去
歌^七寫夜^七聞置囉^八藍蒲陀囉^九
烏樞沙摩^十合俱嚕^十歌^十鳴鉢鉢^十
莎訶^三

是法印咒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咒滿十萬遍
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遍或
誦一百八遍亦得除此三時不得浪
誦若誦持時不作過數惟多誦好別
受餘福一百日內更不得出道場外宿
行煙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若大小便
及與食竟必須香湯淨洒浴已還著
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

此咒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咒滿十
萬遍即得法成一切所求皆悉得力
又用白汁木紫然火又取此木細枝
截為一千八段長短隨意段別皆共
白芥子咒各咒一遍投火中燒如是
數滿一千八遍即得貴勝上至天三
皆悉歡喜又法不問淨與不淨若晝
若夜但誦咒滿三十萬遍即一切魔元
有障尋仍用胡麻和酥相攪取其少
分咒一遍已投火中燒如是滿足一千
八遍即咒法成又法高山頂上更誦
是咒滿十萬遍一切去處但作鉢鉢
彈指作聲更無惡人而能當頭為作
障礙
又法每日平旦日中黃昏三時各誦
一百八遍夜眠時諸天愛護一切

諸人亦常愛念又法但是一切鬼神
病者以石榴枝咒三七遍用打病人
其病即差
烏樞沙摩結界法印咒第三
准前大護身印惟開二頭指於中指
背後離三分許咒曰

都^一謨^二室^三茶^四折^五波^六拏^七
曳^八摩訶^九藥^十又^{十一}都^{十二}跋^{十三}多^{十四}曳^{十五}二^{十六}跢^{十七}
他^{十八}三^{十九}薩^{二十}囉^{二十一}毗^{二十二}薩^{二十三}囉^{二十四}尼^{二十五}文^{二十六}者^{二十七}醯^{二十八}
都^{二十九}叱^{三十}都^{三十一}叱^{三十二}薩^{三十三}哩^{三十四}毗^{三十五}薩^{三十六}哩^{三十七}八^{三十八}伽^{三十九}上^{四十}鞞^{四十一}毗^{四十二}
伽^{四十三}上^{四十四}鞞^{四十五}阿^{四十六}去^{四十七}車^{四十八}底^{四十九}迦^{五十}十^{五十一}攝^{五十二}跋^{五十三}二^{五十四}合^{五十五}遣^{五十六}
都^{五十七}十一^{五十八}莎訶^{五十九}十^{六十}
是法印咒若作法事以此印結四方
上下虛空等界咒三七遍若用是法
治病誦咒二十一遍彈指亦應二十一
遍去病有驗若人夜臥心驚怖者亦
如上法咒三七遍二十一遍彈指臥者
永無驚怖
烏樞沙摩歡喜法印咒第四
以左手大指屈指頭柱无名指第三
節文以四指作拳咒曰
唵^一攝^二跋^三二^四合^五羅^六攝^七跋^八二^九合^十羅^{十一}承^{十二}伽^{十三}摩^{十四}
夜^{十五}承^{十六}伽^{十七}摩^{十八}夜^{十九}迦^{二十}羅^{二十一}迦^{二十二}羅^{二十三}婆^{二十四}羅^{二十五}婆^{二十六}
陀羅尼集經卷第九 第四張才

羅一呵羅可羅八婆羅婆羅九鉢
羅鉢羅十杜羅杜羅十一末羅末羅十二
婆羅婆羅十三沙訶十四

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

若食毒藥當作此印連身頭上誦呪
即差

烏樞沙摩供養法印呪第五

准前身印惟改以二頭指捻中指甲
際上呪曰

唵一跋折囉俱嚕駄二摩訶婆三
唵四入鞞入鞞五摩訶入鞞六主羅主
羅七企羅企羅八婆羅婆羅九訶羅
訶羅十跋訶訶十一沙訶十二

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
准前身印惟改以右頭指中指內指

陳羅尼經卷第九 第五十 才

之左頭指中指頭呪曰

唵一跋折囉俱嚕駄二摩訶婆三

羅四入鞞入鞞五摩訶入鞞六主羅主

羅七企羅企羅八婆羅婆羅九訶羅

訶羅十跋訶訶十一沙訶十二

是法印呪師若欲治病云時先以

右手無名指大指捻取淨灰呪七遍

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

准前身印惟改以二頭指屈各向掌中

垂下入頭呪曰

唵一跋折囉俱嚕駄二摩訶婆三

羅四入鞞入鞞五摩訶入鞞六主羅主

羅七企羅企羅八婆羅婆羅九訶羅

訶羅十跋訶訶十一沙訶十二

你多羅三夜八底哩補羅耶如多羅

跋訶月合婆三夜十迦羅夜一跋波

跋波二鉢羅鉢羅三涉夜合羅涉夜

羅四烏迦上目佉三普吒普吒六婆

羅婆羅七跋婆羅跋婆羅八烏底瑟

吒合烏底瑟九婆伽叱十烏樞沙

陳羅尼經卷第九 第六十 才

夜合哩拏三訖柳合虛拏十四沙訶十五

是法印呪若欲除病可作此印即其

病上數數誦呪聲聲相續可滿千遍

病即止差又呪燒死人灰一百八遍

即散於惡比止門底人踰行之即者

熱病若欲放老取黑沙糖呪三七遍

抄比止名燒即得老

又法欲入阿修羅宮殿當誦此呪二

十遍即能得入又法呪牛乳蘇火

燒并抄病人名燒火中其病即差

又法毒藥人血相和一呪一燒一百

八遍一切鬼死又取苦棟葉一呪一燒

一百八遍一切鬼病皆得除差

烏樞沙摩擲法印呪第八

准前身印惟改以二頭指中節相向

垂頭呪曰

唵一跋折囉俱嚕駄二摩訶婆三

鉢羅摩跋囉都四摩迦羅目佉五多

吒多吒六跋摩跋摩夜七阿伽上茶

阿伽上茶訶八上羅訶上羅九羅上

羅上羅上多波多波一多跋夜多跋

夜二沙訶三

是法印呪若欲治病呪師可作此印

陳羅尼經卷第九 第七十 才

誦呪病人宅中呪白芥子二十一遍周
匝散之以為結界然後作水壇壇中
心著威五穀寬言五穀者一粟二大
麥三青稞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爐呪師作印
把自芥子以透病人頭上一匝一呪一
燒二十一遍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
即舉此器出外持與鬼神食竟口云
令此人病差訖然後發遣其病即差
烏樞沙摩羅索法印呪第九
准前身印惟改頭指必在中指後頭
相柱呪曰

唵一阿你尼二摩你尼三訖你尼合歷
拏二杜範及四莎訶五

是法印呪若欲除病知是鬼神所為
不降伏者可作此法誦呪縛之當即
速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文又左右中

陀羅尼集經卷第九 第九

指豎頭相柱大指小指舒之頭相柱開
脫呪曰

唵一跋折囉俱嚕駄二摩訶婆法羅
涉婆二合鉢冰揭札四鉢羅婆法羅
夜三鉢羅婆法羅六莎訶七

是法印呪若人患冷病呪師手把草
火火上拂米粉等法用具如軍荼利
法又以此火於病人宅四邊遶之數
數誦呪為結界者其病即差

烏樞沙摩大身芥法印呪第十一

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
手作芥印印中把芥大指當芥柯屈
肘印當乳房去乳五寸許若元斧者
直作芥印亦得呪曰

唵一跋折囉俱嚕駄二摩訶婆羅三
梨婆法羅四摩訶婆法羅五婆羅跋

羅六迦羅摩法羅七婆羅婆法羅八鉢
羅婆法羅九夜九莎訶十

是法印呪若人患氣症鬼症背氣
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

陀羅尼集經卷第九 第九

准前身印惟改頭指於中指上即上
呪曰

唵一跋折囉俱嚕駄二摩訶婆法羅
羅三跋姪他四醫法羅五迦

比羅冰揭囉法羅六屋伽羅帝聞法羅七志
婆輸你踰法羅八部杜那布嚕法羅九多
婆九室闍訖法羅十薩婆迦

間法羅十一阿杜那法羅十二涉後法羅十三

涉後法羅十四摩訶涉後法羅十五阿
目伽法羅十六涉後法羅十七訖
摩法羅十八渴法羅十九如手羅法羅二十

訖法羅二十一普吒法羅二十二阿謨迦
上法羅二十三薩婆法羅二十四阿杜那法羅二十五

毗杜那法羅二十六薩婆法羅二十七涉後法羅二十八

羅法羅二十九孤婆夜法羅三十莎訶三十一

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
病人坐呪師前後安火爐燒白芥子
一呪一燒一百八遍其病即差若一日
不差三日作法決定得差如其不差
知非鬼病宜自日作勿夜作法

烏樞沙摩像一軀南邊安置火爐取

薩南^{上音}十五多他醫迦迦羅^{上音}底^{上音}六藥
俱魯^{上音}呾^{上音}僧伽羅^{上音}迷多羅迦^{上音}味
曳^{上音}九曳部俱魯迦^{上音}檀茶部^{上音}呾
部^{上音}婆^{上音}毗武吉哩^{上音}多^{上音}多麼
迦^{上音}三鉢羅^{上音}合^{上音}薄^{上音}又^{上音}合^{上音}阿
底利^{上音}合^{上音}必曇^{上音}五^{上音}嚕地羅^{上音}迷^{上音}陀^{上音}榆
六^{上音}旦茶^{上音}旦茶^{上音}七^{上音}摩訶^{上音}且茶^{上音}八^{上音}跋折羅
旦茶^{上音}九^{上音}摩訶^{上音}婆^{上音}羅訶^{上音}部^{上音}上^{上音}弥
三^{上音}薩婆舍觀嚕^{上音}二^{上音}合^{上音}尼^{上音}三^{上音}奈奢奈奢
三^{上音}部舍夜部舍夜^{上音}三^{上音}戶盧戶盧^{上音}四^{上音}
過盧過盧^{上音}五^{上音}訖^{上音}却^{上音}二^{上音}合^{上音}摩^{上音}摩^{上音}檀
茶檀^{上音}值^{上音}摩^{上音}摩^{上音}者^{上音}摩^{上音}者^{上音}八^{上音}摩^{上音}他^{上音}摩
他^{上音}九^{上音}跋折羅^{上音}檀^{上音}值^{上音}摩^{上音}摩^{上音}羅^{上音}言
夜^{上音}摩^{上音}羅^{上音}夜^{上音}一^{上音}焰^{上音}摩^{上音}檀^{上音}值^{上音}摩^{上音}阿^{上音}部^{上音}上^{上音}
夜^{上音}阿^{上音}部^{上音}上^{上音}夜^{上音}三^{上音}迦^{上音}羅^{上音}波^{上音}施^{上音}部^{上音}阿^{上音}
部^{上音}上^{上音}夜^{上音}阿^{上音}部^{上音}上^{上音}夜^{上音}五^{上音}婆^{上音}嚕^{上音}部^{上音}波
施^{上音}部^{上音}六^{上音}多^{上音}茶^{上音}夜^{上音}多^{上音}茶^{上音}夜^{上音}七^{上音}藥^{上音}叉^{上音}檀
值^{上音}部^{上音}八^{上音}部^{上音}菩^{上音}烏^{上音}樞^{上音}沙^{上音}摩^{上音}二^{上音}合^{上音}俱^{上音}嚕^{上音}呾
呾^{上音}阿^{上音}跋^{上音}喇^{上音}弥^{上音}多^{上音}婆^{上音}去^{上音}羅^{上音}波^{上音}羅^{上音}羯^{上音}
摩^{上音}婆^{上音}榆^{上音}補^{上音}陀^{上音}羅^{上音}二^{上音}合^{上音}五^{上音}摩^{上音}惹^{上音}都^{上音}毗^{上音}治^{上音}二^{上音}合^{上音}
閼^{上音}瞢^{上音}二^{上音}者^{上音}叱^{上音}者^{上音}叱^{上音}三^{上音}鉢^{上音}叱^{上音}鉢^{上音}叱^{上音}五^{上音}
摩^{上音}叱^{上音}摩^{上音}叱^{上音}五^{上音}波^{上音}夜^{上音}摩^{上音}奴^{上音}六^{上音}頻^{上音}呾^{上音}頻
呾^{上音}七^{上音}毗^{上音}頻^{上音}呾^{上音}毗^{上音}頻^{上音}呾^{上音}跋^{上音}折^{上音}利^{上音}摩^{上音}九^{上音}
陀^{上音}羅^{上音}尼^{上音}集^{上音}經^{上音}卷^{上音}第九^{上音}第十四^{上音}

多^{上音}茶^{上音}夜^{上音}多^{上音}茶^{上音}夜^{上音}六^{上音}藥^{上音}叉^{上音}檀^{上音}值
部^{上音}一^{上音}訶^{上音}上^{上音}部^{上音}訶^{上音}上^{上音}部^{上音}二^{上音}婆^{上音}部^{上音}婆^{上音}部^{上音}
三^{上音}毗^{上音}沙^{上音}摩^{上音}四^{上音}阿^{上音}底^{上音}毗^{上音}沙^{上音}摩^{上音}五^{上音}可^{上音}陀^{上音}可^{上音}
陀^{上音}六^{上音}跋^{上音}折^{上音}羅^{上音}部^{上音}嚕^{上音}摩^{上音}六^{上音}跋^{上音}折^{上音}羅^{上音}
部^{上音}上^{上音}迦^{上音}八^{上音}跋^{上音}折^{上音}羅^{上音}計^{上音}者^{上音}九^{上音}跋^{上音}折^{上音}
羅^{上音}目^{上音}法^{上音}七^{上音}訶^{上音}上^{上音}婆^{上音}訶^{上音}上^{上音}婆^{上音}七^{上音}
跋^{上音}夜^{上音}摩^{上音}奴^{上音}二^{上音}文^{上音}速^{上音}叱^{上音}叱^{上音}訶^{上音}三^{上音}僧^{上音}毗^{上音}吉
剎^{上音}路^{上音}目^{上音}可^{上音}七^{上音}摩^{上音}婆^{上音}弥^{上音}陀^{上音}摩^{上音}閼^{上音}五^{上音}戶^{上音}盧
地^{上音}必^{上音}利^{上音}耶^{上音}六^{上音}嚕^{上音}嚕^{上音}上^{上音}阿^{上音}目^{上音}劍^{上音}咩^{上音}七^{上音}摩
訶^{上音}鉢^{上音}施^{上音}你^{上音}鞞^{上音}陀^{上音}八^{上音}耶^{上音}弥^{上音}多^{上音}婆^{上音}婆^{上音}九^{上音}跋
折^{上音}羅^{上音}值^{上音}部^{上音}八^{上音}嚕^{上音}鉢^{上音}鉢^{上音}一^{上音}摩^{上音}訶^{上音}婆^{上音}
去^{上音}羅^{上音}二^{上音}訶^{上音}上^{上音}部^{上音}訶^{上音}上^{上音}部^{上音}二^{上音}鉢^{上音}速^{上音}鉢^{上音}
速^{上音}四^{上音}摩^{上音}他^{上音}摩^{上音}他^{上音}五^{上音}毗^{上音}呾^{上音}二^{上音}合^{上音}崩^{上音}寫^{上音}夜
八^{上音}部^{上音}舍^{上音}夜^{上音}部^{上音}舍^{上音}夜^{上音}八^{上音}摩^{上音}羅^{上音}上^{上音}夜^{上音}摩^{上音}
羅^{上音}上^{上音}夜^{上音}八^{上音}多^{上音}羅^{上音}二^{上音}合^{上音}珊^{上音}部^{上音}去^{上音}夜^{上音}九^{上音}
嚕^{上音}鉢^{上音}鉢^{上音}九^{上音}摩^{上音}羅^{上音}上^{上音}部^{上音}去^{上音}夜^{上音}九^{上音}嚕^{上音}鉢^{上音}
鉢^{上音}二^{上音}你^{上音}略^{上音}耶^{上音}二^{上音}合^{上音}盧^{上音}山^{上音}部^{上音}去^{上音}夜^{上音}九^{上音}嚕^{上音}
鉢^{上音}鉢^{上音}九^{上音}阿^{上音}時^{上音}夜^{上音}耶^{上音}九^{上音}嚕^{上音}鉢^{上音}鉢^{上音}六^{上音}俱
嚕^{上音}羅^{上音}跋^{上音}折^{上音}羅^{上音}跋^{上音}尼^{上音}七^{上音}阿^{上音}上^{上音}若^{上音}波
夜^{上音}智^{上音}八^{上音}莎^{上音}訶^{上音}九^{上音}
是一法呪名烏樞沙摩金剛大法神
呪若人能誦滿十萬遍日日相續燒
安悉香請金剛坐供養畢已數數誦
陀^{上音}羅^{上音}尼^{上音}集^{上音}經^{上音}卷^{上音}第九^{上音}第十五^{上音}

呪并用諸印一切所作種種法事元
不成辦皆得効驗
畫烏樞沙摩像法呪第二十
令處女子織作白縵若織作綃等先
呪牛尿一百八遍呪曰
唵一跋折羅地力二嚕鉢鉢莎訶四
呪牛尿已用酒敷等黑月八日九日
若十四日淨好泥地而作一壇取一
佛像以香水洒安置壇中供養種種
香花飲食然八盞燈喚一畫師軍能
畫者隨其所索多少即與不得還價
日日與其受八戒齋香湯洒浴者新
淨衣與其博士作護身印然後畫作
火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珍精
好和彩色用熏陸香汁不用皮膠取
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
有四辟右手向髀把跋折羅左手向
肩而把赤索其索盤屈狀似盤蛇右
手舒下仰大指博頭指直下舒其餘
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額端正
陀^{上音}羅^{上音}尼^{上音}集^{上音}經^{上音}卷^{上音}第九^{上音}第十六^{上音}

極令殊妙畫三龍王絡左臂上其二龍頭相鈎仰視在於臂前尾在背上俱純赤色又四龍王並作青色各紋一辟又二龍王亦皆青色各紋脚脛其像頭上一白龍王紋盤堅頭其像腰下帛皮綬膊頭鬚火焰悉皆使堅非但頭上項背亦有火焰之光其頭光上左右各畫一蓮花座左蓮花上作阿闍佛像釋迦佛結加趺坐左手仰掌橫在齊下右手仰掌在右膝上指頭惣番右蓮花上作阿彌陀佛像結加趺坐手作阿彌陀輪印謂左手仰掌大指無名指兩頭相柱食中小三指皆舒展之右手同前作但以此手覆左手上二手大指無名指甲齊之相柱其佛像上畫作諸天散花之像其上作雲如電光色其金剛像底畫作海水中蓮花於其上立金剛着海中畫作八箇阿修羅王左邊四箇右邊四箇其八王形皆作但頭禮拜之形其金剛成右邊復畫呪師形像手執香爐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

施羅尼集經卷第九 第十七張

水壇中先誦呪滿十萬遍已所願皆隨若意欲入阿修羅宮殿中者即誦呪滿二十萬遍即能得入以後即作色壇供養
烏掘沙摩金剛供養壇結四方界法第二一結四方界呪曰
唵一跋折囉俱魯默二摩訶婆三音羅三阿杜羅地鉢底四底瑟吒五莎訶六
當以此呪呪三七遍周匝四方而作結果
火結果呪第二十二呪曰
唵一跋折囉俱魯默二摩訶婆三音羅三跋折囉二合益矩羅四拔折羅佬佬五跋折囉鉢羅訶上音囉都六跋折囉那六地沙毗地沙八底瑟吒九阿羯藍二合摩十莎訶十一是一法呪取一炸火呪三七遍周匝結果及用護身治一切病大有靈驗呪水和粉泥呪第二十三呪曰
唵一跋折囉二跋折囉尼三跋折囉輪連上音尼四跋折囉輪連你難五莎訶六

施羅尼集經卷第九 第十八張

是一法呪以水和粉及作香泥呪三七遍然後塗地作四吋壇種種色粉皆得通用
呪水呪第二十四呪曰
唵一跋折囉連囉去音夜二莎訶三是一法呪用無淨水一切處用滅除罪呪第二十五呪曰
唵一室利二合夜耶三室利二合阿羅上音夜三摩訶婆卑怛囉二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
唵一涉筏二合羅夜二莎訶三是一法呪呪索散花
呪跋折囉呪第二十七呪曰
唵一樂醯虛身步曳二鶴魯醯平音多淫婆二合夜三鳴鉢拏四是一法呪跋折囉一百八遍釘檀中心
火結果呪第二十八呪曰
唵一地毗頻徒二薩毗提婆三薩婆羯羅四悉鉢二合婆陀室者二合曳五

施羅尼集經卷第九 第十九張

莎訶^六

是一法呪作壇之時呪於焔火三七遍已繞壇四面周匝結界

大結界咒第二十九 呪曰

唵一鉢羅婆羅二阿揭都曳三莎訶

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

骨木凡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

法者香湯洒浴著新淨衣上方下方

及與四方懸諸幡蓋鈴帶寶華瓊鏡

等物皆如餘部法中所說莊嚴下方

用五色粉所用米粉一皆呪一百

八遍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

色粉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

呪白粉咒第三十 呪曰

唵一阿揭都 去音曳 二淫閉 三合 臥 去音夜

莎訶^三

呪赤粉咒第三十一 呪曰

唵一阿揭都 去音曳 二阿羅 上音 臥夜

莎訶

呪黃粉咒第三十二 呪曰

唵一阿揭都 去音曳 二界 臥夜 一莎訶

呪青粉咒第三十三 呪曰

唵一阿揭都 去音曳 二可剎 臥夜 三

莎訶

呪黑粉咒第三十四 呪曰

唵一阿揭都 去音曳 二居利 三合 惡都 三

夜 三莎訶

是五法呪若欲作壇把跋折羅各印

其粉各誦本咒一百八遍如是呪竟

依法安置作四肘壇先以白粉布為

界道壇開四門其壇中心作蓮花座安

置烏樞沙摩像東門更作一蓮華座

安跋折羅施可羅南門亦作一蓮花

座安彌嚩室哩如北門復作一蓮花

座安漢陀釋吉智西門安置跋折羅

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

西南角安毗盧博叉西北角安對沙

門天王此四天王亦通供養皆與一

切佛菩薩等作法特用燈十六盞百

味飲食作十二盤燒安悉香種種供養

壇西門外近西南角可八指地作一火

爐擬燒酥蜜胡麻香等其日呪師可誦

大咒一千八遍若作此法者感得火頭

金剛歡喜作一切法皆得大驗又請

金剛火爐中坐燒於酥蜜胡麻稻

花咒一百八遍火頭弟子各誦其咒

一百八遍四天王咒各誦七遍

烏樞沙摩使者法印咒第三十五

二大母指各押小指甲上二頭指无

名指並直豎二中指頭相拄合腕大

指來去呪曰

伊利弥一伊利弥二利弥利弥利三莎訶

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

鳴樞沙摩咒水洒面咒第三十六 呪曰

唵一阿揭都 去音曳 二淫閉 三合 臥 去音夜

遮智能尼 三莎訶

是一法呪咒水七遍以用洒面一切

白芥子七七遍已遍散四方上下結
界次請金剛及眷屬等安置座已取
一火爐西門外南呪師前著取稻穀
花和好牛酥於火爐中然穀木柴以
柳枝榮呪一遍已火中燒之滿八千
遍令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壇
場如法供養誦呪滿足十萬遍竟高
聲大叫諸仙人門阿修羅門皆悉自
開又取莠菁子半升取自身血和莠
菁子一捻一呪火中燒之滿八千遍
竟阿修羅女及仙人女等出迎行者
入內供養常與甘露飲其行者齒齕
皮膚並自脫去更得新生其人身形
如似金色持呪人得一千活力如
金剛一千年後命終即生切利天上
自身即為切利天王

誦呪至日月滿依舊即休然後自取
其酥服之得大聰明所為諸事皆獲
大驗火頭金剛降魔器仗當用淨好
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較軻具足
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
周匝有刃次作芥子兩頭有刃身長六
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
須預呪一百八遍護淨結界作器仗
訖各呪其物一百八遍各呪已竟當
於受法壇中著之日夜依前遍數誦
呪要作器仗見大神通威力為限若
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
焰出者其誦呪人飛上天上若作此
法必須就誦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
頂之上作之定得取勝大驗

又有一法呪水白芥子等散於十方
結界以後一切惡魔惡鬼神等不得
燒亂誦呪之人諸法之中皆不許染
惟為樞沙摩金剛法通若染若淨无
所禁制若人能去諸貪雜染其法更
好所有功能不可具論

為樞沙摩金剛法印呪品一卷

大青面金剛呪法大呪第一呪曰

都^{上音}謨^{上音}囉^{上音} 哆^{上音}都^{上音} 莎^{上音}囉^{上音} 夜耶^{上音}
都^{上音}謨^{上音}室^{上音}訛^{上音} 茶^{上音}跋^{上音}折^{上音}囉^{上音} 波^{上音}拏^{上音}
曳^{上音}都^{上音}謨^{上音}尼^{上音}藍^{上音}婆^{上音}羅^{上音}跋^{上音}折^{上音}囉^{上音} 婆^{上音}拏^{上音}
摩^{上音}訶^{上音}藥^{上音}又西^{上音}都^{上音}鉢^{上音}多^{上音}曳^{上音} 多^{上音}煙^{上音}他^{上音}
禿^{上音}伽^{上音}尼^{上音}提^{上音}婆^{上音}盧^{上音}俱^{上音}北^{上音}殊^{上音} 勃^{上音}特^{上音}俱^{上音}致^{上音}
都^{上音}七^{上音}事^{上音}多^{上音}室^{上音}多^{上音}婆^{上音}訶^{上音} 婆^{上音}多^{上音}羅^{上音} 阿^{上音}
都^{上音}巨^{上音}攘^{上音}帝^{上音} 毗^{上音}吉^{上音}帶^{上音} 鄧^{上音}瑟^{上音}吒^{上音} 舍^{上音}
囉^{上音} 十二^{上音}迦^{上音}囉^{上音}囉^{上音}囉^{上音} 囉^{上音} 應^{上音}伽^{上音}囉^{上音}施^{上音}毗^{上音}
室^{上音}奢^{上音} 婆^{上音}都^{上音} 伽^{上音}囉^{上音} 耶^{上音} 瞿^{上音}囉^{上音}
都^{上音} 伽^{上音}耶^{上音} 婆^{上音}素^{上音}給^{上音}毗^{上音}鋪^{上音}瑟^{上音}多^{上音} 迦^{上音}
囉^{上音} 伽^{上音}耶^{上音} 吉^{上音}瑟^{上音}多^{上音} 曳^{上音}也^{上音}儒^{上音}八^{上音}
毗^{上音}娘^{上音}多^{上音}耶^{上音} 睡^{上音}判^{上音}多^{上音}婆^{上音}承^{上音} 手^{上音}巨^{上音}摩^{上音}囉^{上音}
吒^{上音} 僧^{上音}俱^{上音}質^{上音}多^{上音}啍^{上音} 二^{上音}十二^{上音}何^{上音}囉^{上音}囉^{上音} 吒^{上音}

叱叱叱曳^三特設婆帶^八特阿特
 盧瑟叱^三囉^五吉利母多^八盧波
 耶^六毗珠什婆^去耶^七牟呼陀羅
 耶^八耶若迦薄又耶^九帝哩^三
 盧迦耶^三婆迦耶^三耶^三安
 婆^二耶^三耶^三耶^三耶^三耶^三
 羅^三耶^三耶^三耶^三耶^三耶^三
 俱北殊^三鼻地^三婆伽鼻地^三薄
 瑟多佛地^三阿波多耶操^三弥^三
 多姪他^三席鉢席鉢席鉢鉢鉢
 鉢^三耶^三耶^三耶^三耶^三耶^三
 瓊陀耶^三耶^三耶^三耶^三耶^三
 胡盧摩訶耶^三耶^三耶^三耶^三
 烏瓊陀耶^三耶^三耶^三耶^三
 迦耶^三耶^三耶^三耶^三耶^三
 耶^三耶^三耶^三耶^三耶^三
 阿鉢別底訶多婆羅^三帝哩^三
 迦^三婆迦迦^三室穩^三茶跋折
 羅波摩^三羅^三羅質據波耶底^三
 莎訶^三

土泥用摩作壇其壇縱廣一丈二尺
 或作文六幡燈依圖作五色座又依
 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咒日別
 六時時各一百二十遍誦滿三七日
 遶壇行道誦咒限滿遍數足已然後
 療病刀不失一誦至千遍霖雨過多
 止雷風雨刻時即定誦至千遍於大
 刀上鮮血流出咒刀千遍以刀指雲
 雲中血下咒樹千遍樹有花菓若於
 山野孤行之時若為山精老魅虎豹
 師子熊鳥如是等獸所惱亂者皆誦
 此咒以手指之悉皆降伏不敢為害
 若誦此咒至二百遍療病之時病元
 輕重應聲即愈若服石人正發熱時
 為其誦咒至一百遍即得止熱若人
 眼中有白暈湯誦咒百遍即得除差
 若患猫鬼野道病者誦咒千遍猫鬼
 即現一切人見若鬼魅病誦咒欲至
 六百遍亦現魅身令人想見若患時
 氣天行病者以桃枝打之其病即老
 若被壓蟲為其誦咒至二百遍即得
 除愈若患骨蒸伏連傳尸氣病者誦

咒千遍其病即愈又若婦人月水不
 通誦咒欲至六七百遍其病即愈還
 得宣通若帶下病依前法咒其病即
 愈若患風狂癲癩等病咒至千遍其
 病即愈若患神病或惑或瞋意歌意
 笑或唱叫哭亦依前咒其病即愈若
 遍身浮腫土氣等腫亦依前法咒即
 除愈若患一切大腫持腫咒蘇摩腫
 其腫即愈若夫妻相憎猶如水火咒
 五色縷一咒一結成一七結繫肘
 後諸親皆喜若有縣官口舌諍訟咒
 五色縷一咒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惟須
 好心直行之人乃可相與除此以外
 勿妄傳之若惟須握固與人誦咒定
 得成驗一誦直至三十遍時即須震
 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
 不出口陰唱惡來一七聲呼其神即
 來若遣神去時口中陰唱耶羅訶二

七聲唱勿大聲呪護身之

藥叉心咒第二

婆帝吒一摩訶摩訶嚕二烏呼烏

呼三羅阿畫吒帝四莎訶五

於病人家初欲療病誦呪先須謹請

五方藥叉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言壇內家言

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

以右手直左脚踏着地相離一肘許

以左手三指直豎以大指捻小指甲

上又疊四指向前以右手五指拓面

上是面作瞋色結界遶壇右轉一度

一呪即說呪曰

唵二帝婆藥叉三盤陀盤陀三訶訶

訶訶訶四莎訶五

藥叉身印第四

二手合掌二小指相鉤二大指並相

著合腕頭指來去

藥叉鉤印第五

准前身印以右手頭指在中指第三

陀羅尼集卷第九 第三十二

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挂誦大心呪

藥叉身印第七

三藥叉療一切鬼病當依身印其身

印與君茶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異二肘去

乳房五寸誦大身呪

藥叉追天鬼印第八

與摩訶摩訶嚕三集天眾印同自

八指及相又在掌中二大指亦屈頭

入於掌惟右手手中指直豎來去誦孔

雀王大神呪

降伏魔印第九

准前惟改二中指直豎頭相挂安印

頂上翼二臂亦是摩訶嚕降伏魔印

誦大身呪火輪印左中指挂右頭指

頭右中指挂左頭指頭二元名指屈

陀羅尼集卷第九 第三十三

於掌中二節相背二大指二小指並直豎頭相挂誦大心呪

歡喜咒第十

都上音 謨忒利一俱摩利二休溜又海三

莎訶

若官府瞋及有餘人瞋怒之處悉把

左手中自為拈呪七遍者即大歡喜

瞋心消滅大大有驗

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

無名指二小指並屈在掌中

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

手无名指及小指並屈在掌中

大弩印第十三

二大指直豎二中指直上頭相挂二

頭指少曲頭當中指上脣側傍二元

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轉右大指半

陀羅尼集卷第九 第三十四

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
懸屈在掌中

食印第十六

二大指屈頭向下二頭指直豎二中指
亦豎少曲二無名小指並屈在掌中
牙印第十七

二大指向上直豎二中指直豎左頭
指豎少曲右頭指屈當右大指上二

中指直豎頭相去半寸許二无名指
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

院惟開東門北面南西三面无門去
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

中作一大蓮花座其壇兩重並以五
色粉莊嚴階道外院安箭面別十隻

一二箭上並各隨方以五色線纏刀十八
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

陀羅尼集經卷第九 第廿五

新淨水罐罐中各挿雜樹枝等皆并
藥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
水器香爐六具呪師在西方手執香
爐先當至心奉請五方五帝藥又各
領八万四千眷屬入此壇內使我呪
句如意得成一日三時夜復三時一

一時中各誦前咒三十一遍如是七
日作法即成欲知成者刀動水動即
知成驗誦咒之人得此相者自此以

後所作皆成若欲療治鬼神病者誦
咒不過三五遍時其病即差違縛即
縛遣放即放隨心所作皆得成就

畫五藥又像法一身四手左邊上手
把三股又下手把捧右邊上手掌拓
一輪下手把羅索其身青色而大張

口狗牙上出眼赤如血而有三眼頂
戴鬘髻頭發豎如火焰色項纏大
地兩膊各有倒垂一龍龍頭相向其

像腰纏二大赤蛇兩脚腕上亦纏大
赤蛇兩膊各倒垂一龍龍頭相向腰
纏大赤蛇兩脚腕上亦纏大地席皮

縹緗縹緗環珞像兩脚下各安一鬼

陀羅尼集經卷第九 第廿六

其像左右兩邊各當作一青衣童子
踞膝兩角手執香爐其像右邊作二
藥又一赤一黃執刀執索其像左邊
作二藥又一白一黑執稍執叉形狀
並皆甚可怖畏手足並作藥叉手足
其爪長利畫作像已日月鉅時急作
一壇隨力多少辦食果子供養誦咒
乃至日月平復即休受法不食五辛
酒肉若其食者无有神驗神性惡惡
恐損害人宜須慎之

欲誦咒時安像壇中從西南者手執
香爐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无有障尋

作此語已發大聲誦咒一七遍即當
閉目存思作想此呪音聲遍至十方
元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咒滿三七遍
若能誦至七七遍者軍為第一若呪

神來時呪師自身生不安隱身毛皆

陀羅尼集經卷第九 第廿七

堅復欲傾倒遶身四畔欲似有人忽
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
上連續誦呪左手叉臂如此呪者其
呪神不過三遍五遍即來若元大要
不宜急喚若不要急報而急呪恐畏
神瞋必有損傷若有怨家數相惱亂
當立一壇壇上作彼舍觀廬身以燒
死人炭灰作之即殺誦呪以杵打之
如是不過三七遍下彼舍觀廬即自
母能以外一切諸病患等任意皆得
不勞藥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元如上三種
物者當取東引拖根作之
大青面金剛呪法竟此下二咒法其義略
略前本有未知何咒
唵一梭折囉俱盧陀二摩訶婆羅
你羅婆娑婆耶四鉢囉耳縛哩
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貴
陀梵婆夜十迦羅夜十一跢波跢波
波羅波羅十二耳縛羅耳縛羅十三烏
迦目佉十五普吒普吒十六婆羅婆羅

陀羅尼集卷第九 第三十八張 寸

廿費婆羅貴婆羅 十八烏底瑟吒烏
底瑟吒 十九婆伽婆 二十烏當漆摩俱
盧陀 二十一阿彌迦寫 二十二耳縛哩多
三三吒哩阿摩 三十四步縛訶 三十五
解穢呪
蘇利摩利 摩摩利摩利 蘇蘇
利莎訶

佛說陀羅尼集經卷第九

唐子威高麗國大藏都監奉

勅雕造

陀羅尼集卷第九 唐子威

佛說陀羅尼集經卷第十 諸天卷上寸

大唐天竺三藏何地瞿多譯

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踰勒菩薩曼
殊室利菩薩觀世音菩薩而為上首
及摩利子等諸天龍八部前後圍遶
尔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
未來世末世眾生化作何等法得脫諸
難佛告舍利弗諦聽諦聽我今為汝
說於此事

尔時會眾歡喜踴躍重勸請佛

尔時世尊告諸比丘日前有天子摩
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
誰無人能縛無人能責其財物無人
能罰不畏怨索能得其便
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

可捉亦不可害亦不為人欺誑亦不
為人縛亦不為人責其財物亦不為
人責罰亦不為怨家能得其便

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為
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
一切諸惡无敢入者尔時世尊即說
呪曰

南無佛陀耶一南無達摩耶一南無
僧伽耶三怛姪他四遏羅迦末斯五摩
羅迦末斯六蘇途末斯七支鉢囉
末斯八摩訶支鉢囉末斯九摩訶
支夜末斯十安怛陀耶夜末斯十一都
謨律都底十二莎訶十三
又別本云

都謨佛陀耶一娜謨達摩耶二娜謨
僧伽耶三哆姪他四遏羅迦末斯五末
迦摩斯六阿豆摩斯七至婆羅摩斯八

高麗大藏經卷第十 第三十

安檀馱耶夜摩斯九摩訶支夜婆羅摩
斯十娜謨率都底十一莎訶十二
注云梵字多同前字西國諸譯師多不
持相傳得此經後有飛光不有別梵文句
用前用後証自可便以下傳耳

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
羅刹難中護我茶枳你鬼難中護我
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

怛姪他一阿羅拘隸二阿羅拘隸三難
栗成丁以薩婆迦羅醯蔽蔽六薩婆
跋突瑟結二合六薩婆伊都彼迦羅
鞞蔽七羅二合又羅又自稱名莎訶
又別本云

哆姪他一阿囉囉囉二阿囉囉囉三
吉利的知約落又落又五我薩婆婆油六
鉢陀上羅善安伽夜栖亞稱七莎訶八
注云梵字多同前字西國諸譯師多
不持相傳得此經後有飛光不有別梵文句
用前用後証自可便以下傳耳

奉請摩利支天呪
一名摩利支天身呪呪曰
娜謨羅跢耶二合莎羅二合夜耶一摩
羅迦末斯

高麗大藏經卷第十 第三十

刹支梨馱耶一摩婆上帝移沙
弥三跢姪他四婆上羅善梨五婆馱
梨六婆羅可目漢七薩婆上徒悉指
八梨上馱梨上馱九婆婆訶十
注云梵字多同前字西國諸譯師多
不持相傳得此經後有飛光不有別梵文句
用前用後証自可便以下傳耳

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
向百踰闍耶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惣
作三結即往難中行連續誦呪前二
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万字字
如佛臂上卐字字四曲內各作四箇
日形二著之其天扇上作焰光形

高麗大藏經卷第十 第三十

右手申臂并申五指指頭垂下身長大小一寸二寸乃至一肘其中取好者一二寸好其作像人遺車好手博士受八戒齋日日洒浴著白淨衣作之其價直者隨博士語不得違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是優婆塞頭路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

又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博頭指側大指來去

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

准前身印惟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路中著像即

准前身印各屈二中指上節頭向大指垂甲相背即是頭印

作此頭頂印以安像頭上二十一遍誦呪行道所至之處無有怖畏

護身印第四

准前身印惟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羅闍及陀屈邊者即前人歡喜

摩奴印第六

摩奴印第六

左手屈臂掌向於胸前以頭指已下

四指把拳以大指壓頭指甲上少開

掌中作孔以右手申掌從左手節上

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

藏我身者摩利支在我頂上護我身

使者印第七

以左手四指屈以大指撻二中指頭

使作孔以右手指於左臂腋下不覆

手五指並展誦呪七遍即以此手合

手五指並展誦呪七遍即以此手合

准前身印各屈二中指上節頭向大指垂甲相背即是頭印

左孔上呪曰

都謨摩利支曳一薩婆薩埵阿唎

唎沙哩三莎訶

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

呪滿遍數已臘月十五日作受法壇

若欲作壇預於其月十一日且覓知

好嚴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遍

誦呪三遍依前印法以護自身三遍

結界其結界法還用以前護身印法作

印誦呪至五遍竟以印右轉即成結界

至十四日晨朝更作一大結界呪庚七

遍達於四方為結內界又作泥團數

滿十枚一一各呪一七遍已擲著八

方及上下方是名大結界如此結界

護已即取香水和土作泥遍塗壇地

立道場已懸諸幡蓋種種寶物以五

色線繞壇四面已次將少分香花入

道場中燒香作印嘆摩利支天供養

行道然後發遣至十五日晨朝更取

淨牛糞和香水泥道場地更結界

淨牛糞和香水泥道場地更結界

准前身印各屈二中指上節頭向大指垂甲相背即是頭印

已又用種種名香和水煮少淨土更塗壇地一遍待乾取五色粉遍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喇夜南面安置使者之座名摩利你北面復安使者座名計室你西門安置咒師坐處至夜燃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為供養莊嚴水罐如餘部說安置種種供具竟咒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咒師手把青草誦咒以草從頭向脚摩之一百八遍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咒師自身受法弟子惟食秬米乳粥為食事訖發遣於後掃除壇處泥塗掃當想竟獻殘飲食

施羅尼集卷第十 第八

咒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洒浴若不洒浴者應當洒手漱口入道場咒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咒一坐一百八遍或一千八遍若一万八千遍咒師以手撮取胡麻粳米相和於壇前著火爐中燒一撮一呪燒如是滿一百八遍一千八遍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花香燈明淨除酒肉五辛欲滿十萬遍倍加供養如是乃至足十萬遍竟然後於好處所揀理於地拔却惡物及雞骨毛等已堅築於地使平坦之作此壇日者臘月十五日為勝又法庚子日正月一日餘月取建日為始以五色作壇壇之中心著摩利支座上遺五色粉而作花座并形成

施羅尼集卷第十 第八

印東面善使者名婆多羅室利夜北面善使者名計室你南面善使者名摩利你然後咒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咒師在西門外面向東坐誦咒一千八遍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洒手面訖誦除障障咒咒水散灑四方上下及自身上至誦咒處以此一呪咒牛糞塗壇所獻飲食及燈火華香咒師浴水護淨之衣用此佛伽都益帝一呪咒上諸物咒曰

施羅尼集卷第十 第十

伽都益帝一呪咒上諸物咒曰

伽都益帝一呪咒上諸物咒曰

句盧句盧^{十八}主盧主盧^{十九}慕盧慕

盧^{二十}慕慕鄰摩^{二十}莎訶^{二十}

誦此咒者一切呪驗悉皆速成一切善事如意所營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花果燒安悉香取白線呪之一遍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喫摩利支天安置取稻穀華和酥蜜火燒一千八遍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喫摩利支天安置復着火爐然穀木火於其火中燒稅米胡麻一百八遍并誦呪日日三時特別一百八遍乃至七日作此法竟向羅閭及巨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蘇一百八

佛說陀羅尼集經卷第十 第十張

遍并呪去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酥蜜酪塗之火燒并呪二十一遍日日惟喫抗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羅閭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特別一百八遍并呪七日惟食稅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欲依前法火燒梨葉日日三時特別一百八遍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搗細篩為末以蜜和作團大如李子一百八箇

佛說陀羅尼集經卷第十 第十張

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遍作上歡喜即如是盡燒一百八圓訖以水滅火於其烟上熏兩手掌誦呪二十一遍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遍并誦呪者療一切鬼病呪即得差又法若人熱病取好青草擬口誦呪二十一遍以摩病者五十四遍并呪者即差

又法日日三時誦呪一遍三遍作大護身三遍作大結界五遍誦呪者所愛摩奴沙任意即得六遍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遍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患自離人

又法依前白月八日於淨室中取好香華與抗米餅少少火燒誦呪一千八遍行者一日不食著淨潔衣作此

佛說陀羅尼集經卷第十 第十張

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攬取母攬并黃牛乳作酥或金盞中以右手无名指攬之於酥并咒其蘇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暖者小小聰明若不得烟暖者自身伏地擬口於酥器邊以右手無名指為著契酥即得少少聰明

又法於城東外好攬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抑枝塞口於四面磚坏上著之又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遶壇四面壇四面外以種種香華飲食祭漫與諸鬼神於壇西門敷青草座咒師著好淨衣結加跏趺坐於青草上嘆摩利支及諸使者安置種種供養咒師手把青草誦咒以草

從自頂向脚摩之一百八遍咒師手

從自頂向脚摩之一百八遍咒師手作摩利支身印印中把青草向自頂著這一弟子將壇上以四水罐一一灑於咒師頂上竟然後咒師著好淨衣作護身印念佛禮佛禮摩利支訖取龍華與龍腦香及酥合香三種七日之中咒師惟食糗米牛乳粥不得喫餘物日日咒於上三種藥一百八遍乃至第七日將彼藥葉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咒索令其病者頭東脚西卧於牀上以上咒索繫病者臂又以別咒索繫其牀脚并咒如是作此法并咒二十一遍者痔病即差

又法若人患頭治法如上惟改前繫臂索繫其頸上為異

又法人家鬼神暴乱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鄰夜迦此鬼王頭者作白高頭形其餘諸鬼頭各別作諸禽獸形其身手脚惣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一座於中心座上著於鬼王像其餘六座惣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咒師坐於西門面向東誦摩利支咒七遍以五種色線咒二十一遍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惣縛著彼百鬼像訖取攢子糞一百八搏一二火燒并咒燒一二搏時一誦咒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臂作孔將彼所縛諸鬼像并壇飲食著於孔中以諸香花種種飲食供養彼鬼然後以土塞於孔上平地後永不出若咒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

復次於前水壇誦咒了不共人語即

入房內臥或於夜中得異境界勿向人說惟師弟子二人評論善惡滿十萬遍後若無境界取稻穀花和胡麻燒如前法亦无境界更不須飲食惟散華誦咒每至八日十五日二十三日隨咒師所食奉上連續誦咒自責懺悔必得如願從初三七日後一七一度試咒力方知漸進

又法一生之中日日惟食秬米乳粥數數誦咒得大聰明四姓之中婆羅門大愛念若火燒酥酪乳者剎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咒水二十一遍七遍拂入之即語

又法鬼病口合不語者以絮裝角誦咒二十一遍打之即語

又法右手以大指無名指捻灰咒之七遍四方散之即成結界

又法以泥作丸九為十箇各擲一方作大結界隨擲遠近即成界量

又法若婦人難產咒胡麻油七遍以摩臍上即得生兒

陀羅尼集經卷第十第十七段

又法若共論義得勝時被他相瞋一俚相言又共他鬪諍被他相言如鏢官邊問罪是非時取白菖蒲咒二十一遍右臂繫之以左手作歡喜印并咒去之者即得大勝之理若數數誦咒種種得驗

又法若人被毒蟲螫者咒師取五色線作咒索二十一結并咒以繫自右臂上訖向被螫人邊去取柳枝咒之數數以手摩彼人即差又法若人被惡毒蛇所螫臨欲死時咒師以自手掬取水擬口七遍誦咒以其水澆於病者二十一遍并咒即差

又法若火燒蘇一百八遍并咒一切禽畜毒蟲不得侵害

又法若人身生惡瘡者黃土扣泥於瘡上二十一遍并咒即差

又法若畜生遇時氣病者於城村坊正中夾然穀木柴火以牛乳火燒并咒即差

又法若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遍并咒者即大差

又法取具噓陀木一千八段

陀羅尼集經卷第十 第十六段

各咒已咒一遍火中燒盡一切鴿盤茶藥又等鬼神皆悉歡喜

又法若火燒冬瓜少少一千八遍并咒者一切魍魎皆悉歡喜

又法若取塚墓之上樹木一千八段與胡麻相和火燒一千八遍并咒者一切大惡鬼神歡喜

又法若取菩提樹枝一千八段一塗酥火燒一千八遍并咒者四大天王歡喜愛念又法若癩病者咒師取一切五穀相和以手掬取咒之火燒如是一千八遍者鬼神歡喜即得治病

又法若取安患香擣之為丸塗酥火燒一千八遍并咒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羅迦沙弥陀木

又法若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遍并咒者即大差

又法若行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塗酥并咒火燒者摩利

陀羅尼集經卷第十 第十七段

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未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初三

時取胡麻杭米稻穀花三種火燒并呪一百八遍者即得錢財稱心如意又法若欲得縛魔者七日之中日日取苦棟樹枝一本云苦提樹枝一千八段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擲將去如鐵縛數數誦此呪者縛永不得

又法若欲得聞羅迦者七日之中日日三時取名香擣之為丸一千八箇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遍并呪者前人歡喜

又法若取胡麻火燒一千八遍并呪者前人愛念歡喜

又法若欲得錢財者七日之中日日

陀羅尼集經卷第十 第二十二

取古溜草^{一本云國漏草}莖長六指一千八段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遍繫自臂上去從乞之無所不得

又法三十七日日日三時取安悉香擣之為丸一千八箇用塗酪酥蜜中一火燒并呪者向羅閼及宮人邊去之前人歡喜愛念又法若欲得作立羅奴斯者梵音^{此云羅士}七日之中日日三時取衆名香擣之為丸一千八箇一塗酥火燒并呪者即得如願

又法若行者洒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遍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^{他人惡人外道等也}由是天呪神力自在致令如是

余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不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著藏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一二蓮華一一呪之用以供養復以胡麻杭米火燒一千八遍并呪訖把像行時種種得驗^{注云上件諸等種種供養持驗也上來所說并}

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為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

陀羅尼集經卷第十 第二十二

陀羅尼集經卷第十 第二十二

摩利支天經一卷

功德天法一卷

中大聖國菩提寺僧阿難律本又降迦摩所
摩利支天法於經行寺翻流行於唐國

今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无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為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元量百千卽由他劫當在天上人中受樂值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琉璃金山照明如來應正遍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至方悉令無量百千衆生受諸快樂若衣服飲食資生之具金銀七寶真珠琉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為

摩利支天經卷第十第二十三張才

我供養諸佛世尊三稱我名燒香供養供養已別以花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牙莖莖菓果實滋茂樹神歡喜出生元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房隨其城有園名曰德花光於是園中有取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洒浴其身著鮮白衣妙香塗身為我至心三稱彼佛寶華琉璃世尊名号禮拜供養燒香散花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今時當說如是章句作功德天身印誦大身呪二元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柱二頭指於二中指背上第二節二大指並直豎頭指去末去呪曰波利雷樓都一連利三男陀二連合

摩利支天經卷第十第二十四張才

尼^三摩訶毗訶羅伽帝^四三男陀^五毗陀伽帝^六摩訶伽梨波帝^七波婆彌薩婆^八三男陀^九修鉢梨富^十阿夜那連摩帝^{十一}摩訶毗訶羅帝^{十二}摩訶毗訶羅帝^{十三}摩訶毗訶羅帝^{十四}摩訶毗訶羅帝^{十五}三男陀阿陀^{十六}阿陀^{十七}波婆彌^{十八}波婆彌^{十九}波婆彌^{二十}波婆彌^{二十一}波婆彌^{二十二}波婆彌^{二十三}波婆彌^{二十四}波婆彌^{二十五}波婆彌^{二十六}波婆彌^{二十七}波婆彌^{二十八}波婆彌^{二十九}波婆彌^{三十}波婆彌^{三十一}波婆彌^{三十二}波婆彌^{三十三}波婆彌^{三十四}波婆彌^{三十五}波婆彌^{三十六}波婆彌^{三十七}波婆彌^{三十八}波婆彌^{三十九}波婆彌^{四十}波婆彌^{四十一}波婆彌^{四十二}波婆彌^{四十三}波婆彌^{四十四}波婆彌^{四十五}波婆彌^{四十六}波婆彌^{四十七}波婆彌^{四十八}波婆彌^{四十九}波婆彌^{五十}波婆彌^{五十一}波婆彌^{五十二}波婆彌^{五十三}波婆彌^{五十四}波婆彌^{五十五}波婆彌^{五十六}波婆彌^{五十七}波婆彌^{五十八}波婆彌^{五十九}波婆彌^{六十}波婆彌^{六十一}波婆彌^{六十二}波婆彌^{六十三}波婆彌^{六十四}波婆彌^{六十五}波婆彌^{六十六}波婆彌^{六十七}波婆彌^{六十八}波婆彌^{六十九}波婆彌^{七十}波婆彌^{七十一}波婆彌^{七十二}波婆彌^{七十三}波婆彌^{七十四}波婆彌^{七十五}波婆彌^{七十六}波婆彌^{七十七}波婆彌^{七十八}波婆彌^{七十九}波婆彌^{八十}波婆彌^{八十一}波婆彌^{八十二}波婆彌^{八十三}波婆彌^{八十四}波婆彌^{八十五}波婆彌^{八十六}波婆彌^{八十七}波婆彌^{八十八}波婆彌^{八十九}波婆彌^{九十}波婆彌^{九十一}波婆彌^{九十二}波婆彌^{九十三}波婆彌^{九十四}波婆彌^{九十五}波婆彌^{九十六}波婆彌^{九十七}波婆彌^{九十八}波婆彌^{九十九}波婆彌^{一百}

是名第一根本印是

功德天華身印第二

准前惟改二頭指直豎相離二寸許

二中指相又入掌右壓左頭少屈二

小指頭相柱二大指頭相柱開腕相

離四寸許呪曰

波置呼盧多一不梨帝都呼盧多二

烏吒呼盧多三都元呼盧多四不

梨帝都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柱二元

名指各捻二中指背上節二大指頭

向身相柱開腕三寸許

功德天施珍寶印第四

摩利支天經卷第十第二十五張才

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大

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

功德天花座印第六

右手頭指以下三指向上豎似屈不屈右小指向上直豎頭離元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元

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用大

功德天令療病家內印第八

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在腕背之上若人每日以結此印散華供養珍寶自至

施羅尼集卷第十 第二十六張

功德天心印第九

左右無名指小指及又在掌豎二中指頭相柱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

左右小指相又掌中右壓左屈二元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元名中節背

功德天歡喜印第十一

准前華身印惟改二頭指於二中指背後壓甲上少許當會前元

支不帝梨部一阿支不帝梨部二弥耆帝梨部三烏蘇帝梨部四若到多帝梨部五斯蘇帝梨部六莎呵元

若有官事當結此印

功德天令呪師家人內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柱

咒曰

那老富盧盧一憂多羅富盧二龍若

呼婆富樓三憂釋又富盧四阿羅耆富盧五毗梨帝部富盧六珠知富盧七莎呵八

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花供養十方諸佛當為己身及諸衆生迴向具足阿耨多羅三藐三菩提作是擔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今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无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軍勝之分迴與我者我當終身不違其人於所住處至心護念隨心所求令得成就並當至心禮如是等諸佛世尊其名曰寶勝如來无垢熾寶光明王相如來金焰光明如來金百光明照截如來金山寶蓋如

施羅尼集卷第十 第二十七張

施羅尼集卷第十 第二十八張

施羅尼集卷第十 第二十九張

施羅尼集卷第十 第三十張

施羅尼集卷第十 第三十一張

施羅尼集卷第十 第三十二張

施羅尼集卷第十 第三十三張

來金焰光相如來大炸如來實相如來亦應教札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咒咒黃牛尿一千八遍以尿洒其絹面上從月八日至十四日淨好泥地作四肘水壇取擇迦像一軀安置壇中供養種種香華飲食然燈五盞喫一盞師上好手者日日與受八戒齋清淨洒浴亦與畫師作護身印先共畫師斷其功力隨所須者咒師不得違價其像身長一肘一尺三寸五分除其光座更須高大亦弥精好用熏陸香沉水香白檀香乳汁和彩色不得用諸皮膠以功德天花身咒咒其彩色取五罐水看壇中心及四角於壇門前作三七人齋若無者七人乃至三人亦得其功德天像身端正赤白色二臂畫作種種纏絡環釧耳璫天衣寶冠天女左手持如意珠右手施咒無畏宣臺上坐

佛說陀羅尼集經卷第十 二十九

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鳥為鼻紋馬腦瓶瓶中傾出種種寶物罐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伎樂散華供養其像衣下右邊復畫作咒師形著鮮白衣手把香鑪胡跪供養於白素綉上坐上功德天像法竟

又一像法切實木作一天女形身長一寸咒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喇伽草此草生於牛糞中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喇瑟迦此草生於牛糞中又法咒君杜嚕香此香是尼俱陀樹葉種種香華又以黃牛蘇然燈寺恒如是取前件花果誦咒一百八遍一遍一度擲香火中一日三度十五日滿

佛說陀羅尼集經卷第十 三十

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毒夜燒庫鄰屎此屎名庫鄰并白芥子鹽等鬼聞藥氣而身勞裂退散馳走

又法取瞿廬者此草名瞿廬鄉此草名鄉須臾華此草名華搗為末咒之一百八遍塗者額上前一一切障難自然散滅

又法取丁香香茱龍腦搗為末咒之一千八遍用塗心上又取一分以緋袋盛之安頂上一切衆生見者憂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羅木此木名陀羅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咒師誦咒以右手把刀左手執持作瞋心誦咒一百八遍又以左脚躡盡人心中二十一遍咒時加鉢拑

又法咒師若欲得一切衆生自来供養者當於功德天像前立二肘水壇當壇西門穿一肘火坑咒師於壇門

佛說陀羅尼集經卷第十 三十一

南坐右手把方盞一百八顆一顆呪一遍擲火爐中如是十五日一日三時一時一千八遍并燒酥蜜白膠沉水酥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花池可以左手執香鑪入蓮華池於其池中摘取一華呪之一遍還擲著水中如是滿一万遍訖亦時功德天當於七寶座以自相好水中出現亦時行者以銀盞滿中廣龍腦香水於其出處以水浸之於是功德天而作是言子欲令我作何等物亦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乏少

又法取黃泥水此水與寸截一百八段呪一遍擲著火中每日三時一時一百八遍如是滿足一百八日於是行者即得自悟三通智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着寸截紫檀木任婆木皮此木是二種物悉以酪酥蜜塗塗

一段木呪之一遍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

又法取優鉢羅華若元此華取初出青蓮花舍利波尼鞞沙多波尼摩陀那香摩盧伽香摩那吐羅以上六種等分搗作末以雪水和作丸如小棗大於金銀合子重廣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舍訖一切見者皆大歡喜日行三千里可无所畏又法欲得功德天每恒歡喜者取那伽枳薩此木與花須慰多摩伽羅尼三種等分搗為末以雪水和藥為丸丸如小棗大以金合子底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沙與樹一肘底如指大以娑羅樹汁塗合歡枝上呪師手執枝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遍擲著火中令滿一千八遍一日三時如是

滿足四十五日一切家中穀麥豆自然色別皆未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遍著火中燒滿一千八遍一切灾禍自然除滅又法為除家內一切灾障每月八日十五日炭灰二物和酪呪之一百八遍散宅四方當宅中立誦呪一千八遍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花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秬米花高美花誦大身呪至十萬遍依如此法天女歡喜恒具大驗誦此呪不得行欲誦此呪者得无所畏若阿須輪鬼神龍神無能害者說此呪已阿難及諸比丘皆前為佛作札而退此功德天女法竟

佛說陀羅尼集經卷第十

庚子歲高麗國大藏都監表

勅雕造

法苑珠林卷第十 第三十

佛說陀羅尼集經卷第十一 諸天卷下 手

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

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秘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大王火天等俱是諸天王各有无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怖此金剛法藏大有利益汝等諦聽我為汝等說諸利益方便之事

尔時天龍八部衆等聞佛說已心生歡喜各各慚愧悔諸罪過從坐而起五體投地頭面礼敬前白佛言世尊我等眷屬各有一百一十二大將一大將各領四萬藥叉眷屬一一藥叉各領四百万億鬼神相共遊行娑婆世界滿諸國土常同人便貪食血肉為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指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從衆所領眷屬在在處處如有寺舍道場講說大乘法輪及有誦持陀羅尼藏神呪印者所住之處若有惱亂及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指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

仰右手掌直申小指頭指屈无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 輪 嚩 致 三 悉 弥 哩 致 三 陀

囉 上音 居 四 鳴 斜 訶 上音 五

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俠澡罐口向前即以左手作此印已寫澡

罐水盛印掌中口近其掌呪水三遍
自飲水訖又更印中盛水以拭自口
誦呪三遍又印中盛水呪之三遍即

用水泮自右脚上次泮左脚上復以
右手大指无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

作印呪喚梵天人助護供養如能日
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

傳頭指側大指來去呪曰
唵一怛瞢頭利二合 佉二怛瞢伽頭利二合

佉三鄰羅阿姥賢樓二合 阿姥瞢訶五阿
佉殊姥佉六 娑伽提七 時那筏囉二合

噉八莎去音訶九
是法印呪若有人等受持是呪印等

供養天帝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

無名指交出又以无名指復又在左
无名小指交出以左手無名指又在

右手無名指中指交出又以中指又
在右手頭指中指交出二手指相又

以向外各博著手背節間大指來去
呪曰
唵一毗路囉二合 薩尼二合 波囉二合 末二合

陀去音 屈三 瞋陀去音 屈三 頻陀去音 屈三
莎去音訶六

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
右手屈中指取下節向掌內其餘二

節直申又以無名指在中指背根
又屈小指頭向掌中又屈頭指以中

節文押無名指甲又屈大指以大指
文押頭指甲以其大指頭復押小指

甲呪曰
唵一潛倍謀戲二合 莎去音訶三

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
者莫聽人知

又法以堅作四箇像形如天像長三四
指何等為四一名闇夜二名毗闇夜

三名阿自多四名阿婆羅自多又以
堅作摩醯首羅天像中央安摩醯首

羅右邊安闇夜及毗闇夜左邊安阿
自多及阿婆羅自多前者火爐取猫

兒屎此是西國 及人亦甲與人頭髮三
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

從心所願此法與食亦无所苦於夜作
法莫令人知若其晝日欲作法者牢

其像大小衣服准前左手同前執指
柱地右手屈肘擎於佛塔

作是像已於道場北面向南邊作行

安置竟咒師南坐面向北方即手作

前法印誦咒一一喚之安置坐已燒

安悉香種種供養及誦心咒曰

唵二漸婆羅二謝聲陀羅夜三莎訶四

是法印咒名四天王通心印咒若作

像身於道場中日日作印對於像前誦

上咒等及誦心咒得四天王歡喜垂

恩若能誦咒滿十萬遍療病大驗多

得錢財

日天法印咒第十一

先背兩手中指无名指小指等皆豎

使齊以二頭指斜直頭相柱以二大

指側屈捻頭指側本節文大指來去

呪曰

唵二婆訶羅三濕迷三莎訶四

是法印咒若有受持此印誦咒日日

供養日天子者一切无病若在佛前

為供養者諸佛歡喜

日天子供養印第十二

右手無名指小指屈在掌中以大指

不咒見
龍王集經卷第十一 第九張 才

捺无名指小指上節中指直豎少屈
頭指指頭側者中指上節即以左手
四指把腕大指把著右手腕背小指
斜申屈右臂肘直向上豎

月天法印咒第十三

及又二小指無名指在掌中右押左

直豎上中指頭相著以二頭指各押

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

唵一住住鉢底二莎訶三

是法印咒若作大道場都壇之時當

作此印誦咒供養一切歡喜

星宿天法印咒第十四

先仰右手逆覆左手相又以右手无

名指頭齊押左手中指內根節以右

中指押左無名指內根節復以左无

名指逆至押右中指內根節以左中

指頭捺右無名指內根節捻緩正如

索以二小指直豎頭相柱以二頭指

斜直頭相柱以二大指向身頭相柱

開大指來去呪曰

唵二都剌毖羅二提婆毖曳三莎訶四

是法印咒若有呪師日日相續對於

龍王集經卷第十一 第十張 才

佛前每作此印誦咒供養者身常無
病作都壇時亦通入數誦喚供養一
切歡喜

地天法印咒第十五

合腕以二頭指及二小指及又在掌

中左押右以二中指及二無名指直

豎頭相柱以二大指並豎押二頭指

側大指來去呪曰

唵一婆孫陀哩二陀都陀若三鉢羅云

婆二羅恒三合你四莎訶五

是法印咒若有人等日日相續受持

此印至心誦咒供養地天得一切珍

寶若作都壇時亦通一位喚而供養

一切歡喜

火天法印咒第十六

直豎右手後三指頭指少曲以大指

屈在掌中頭指來去呪曰

唵一阿耆都二音曳三訶弊四歌弊五

婆訶都六夜七地弊地弊八地跋夜九

莎訶十

是法印咒呪師若作一切壇法供養

之時先喚火天坐於火爐華座中已

燒酥蜜等種種供養竟即移火天於

龍王集經卷第十一 第十一張 才

火爐邊安置坐之然後以次請一切佛及諸般若一一菩薩一一金剛并請天等安置火爐華座中已燒酥蜜等及以五藥種種華香并諸餅果香水等物而為供養竟一二次第還作本印誦其本咒而送本位供養過已作發遣印而令散之

火天子助咒師天驗印第十七

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

闍羅王法身印咒第十八

屈右手三指仍指出頭指三分許以大指傳附著頭指下節文頭指來去呪曰

唵一闍羅羅闍羅為揭羅上音歐梨合耶

阿揭車莎去音訶五

是法印咒若作大壇供養一切諸佛等時即作此印誦咒七遍其闍羅王即來受供心大歡喜

一切龍王法身印咒第十九亦名優婆塞

以右肘頭在左肘內復以右手後四指少曲以大指傳頭指少曲之左手及

曲向右手上手右手亦如是兩手相向狀如地口以二手四指開合來去後元開

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及又掌中右押左二中指直豎頭相挂以二食指挂中指背上節以二大指少曲各挂二食指內中節頭指來去同諸後元

呪曰

唵一蒲祇蒲祇二蒲難蒲伽跋底三鳴鉢訶上音

是法印咒若作大會供養壇時即作此印誦咒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依祈即得降雨便足五方龍王華座印第二十一不見二手八指似曲不曲皆向上豎二小指頭相離二分二无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屈右臂肘直向上豎屈无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幃遮之上方亦覆於其幕內多懸皂幃又以五色粉塗四畔其壇界畔唯作一重而開四門壇之東門將以塗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塗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長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水壇中心又以塗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一大瓦瓶瓶上各以白粉塗之其瓶身上以真牛糞各

拍押右手頭指中指甲上左手頭指直豎來去呪曰

跢姪他一噯二摩訶摩訶利三薩婆伽那

鉢地四畔陀畔陀五嗎鉢顏吒六沙訶七

摩訶摩訶利集天衆印第三十九佛經天衆蓮花見中間也

師子王呼召呪法第三十

起立先以左手頭指屈第二節又以

左手大母指押頭指上又以中指押

大母指甲上无名小指直豎舉手與

左膊齊又以右手大母指屈入掌中

三指把捲又與右膊齊迴手掌向膊

頭指直豎來去呪曰

跢姪他一噯二乳乳乳乳三呼呼呼呼四

訶訶訶訶五沙訶六

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

噯鉢一豆留豆留二鉢鉢鉢鉢三

連壇三市發大聲吼誦此呪已所有

一切毗鄰夜迦聞此呪音皆悉散滅

加嚕茶呼召印呪第三十二

仰二手掌右押左以右手大母指鈎

取左手大母指左手亦如之左手中指無名小指屈指在右手掌中以右

手中指无名小指小指押右手三指甲

上頭指直豎來去呪曰

噯一跋折囉伽嚕嚩拏二瞋陀瞋施三

摩他摩他四鉢泮五沙訶六

大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无

名小指把捲又以左手向前把右手

腕右手頭指來去呪曰

跢姪他一噯二摩訶提婆布恒囉三却

吒四旁伽五賀悉路六曳七沙訶八

焰摩檀陀呼召印呪法第三十四

以兩手中指无名小指正相又二頭

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

路姪他一噯二焰摩檀陀三尸朋迦喇

尼四跋折利杜堤五理臨理臨六沙訶七

水天呼召印呪第三十五

以兩手小指頭側相博二无名指

小指後指心相捻二中指亦然二頭

指必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

跢姪他一烏駄二迦提婆那三理臨四沙訶五

若欲作此水天印呪法者當作縱廣

四肘水壇壇開四門其壇北面安水

天座安上六盤飲食供養燒熏陸香

呪師洗浴著新淨衣面向北坐誦呪

滿足一千八遍祈雨先得若入水中

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

璚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

以錦囊盛繫於左群諸願悉隨次作

身印

水天身印第三十六

起立並脚合掌當眉間屈二頭指押

二大指頭作此印者水天身現

風天法印呪第三十七

起立地兩脚相離二尺許脚指並齊

左右中指屈中節在掌中次以並二

大指各押中指側上鈎左右頭指无

佛經天衆蓮花見中間也

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
上呪曰

唵一婆遮那阿揭車三去音莎訶四印先來去法印出十一面咒身法印

阿修羅王法印呪第三十八

以左手中指等屈指頭離掌三分許

其頭指曲以大指亦稍曲與頭指相應

大指來去呪曰

唵一毗摩質多羅二阿蘇羅三地波多

曳四去音莎訶五

是法印呪若作大都法壇之時作此

印呪喚入供養一切歡喜

遮文茶法印呪第三十九

以左右中指无名指倒級相絞以二

小指相又以二大指向上相又其二頭

指亦相又大指來去呪曰

唵一胡盧胡盧二遮文地三後音及三莎訶四

是法印呪若作大都法壇之時作此

印呪喚入供養一切歡喜

遮文茶天三時又護身印第四十

二大指屬於掌中二無名指押二大

指甲上二頭指中指小指並直豎頭

相柱異三肘即去乳房五寸誦大身呪

施摩尼集卷第十一 第二十二張

遮文茶天火輪印第四十一

右中指柱左頭指頭左中指柱右頭

指頭二无名指屈於掌中二无名指

中節相背二大指二小指並直豎頭

相柱誦心呪

遮文茶天伏魔鬼印第四十二

左右八指惣及又於掌中唯二中指

直豎頭相柱合腕安頂上翼二肘誦

心呪

遮文茶天追諸天印呪第四十三

左右九指惣及又在掌中唯右手手

指直豎來去二大指亦屈頭於掌中

誦大身呪呪曰

卽上音 謨悉陀 卽上音 卽上音 卽上音

卽上音 卽上音 卽上音 卽上音 卽上音

卽上音 卽上音 卽上音 卽上音 卽上音

卽上音 卽上音 卽上音 卽上音 卽上音

卽上音 卽上音 卽上音 卽上音 卽上音

卽上音 卽上音 卽上音 卽上音 卽上音

卽上音 卽上音 卽上音 卽上音 卽上音

卽上音 卽上音 卽上音 卽上音 卽上音

卽上音 卽上音 卽上音 卽上音 卽上音

施摩尼集卷第十一 第二十二張

遮文遮十八 薩婆阿遏地二合 悉帝十九 訶

囉訶囉二十 頤利頤利二十一 盧盧二十二

遮羅遮羅二十三 只喇只喇二十四 主盧主盧二十五

唵二十六 唵二十七 唵二十八 唵二十九 唵三十

間婆羅間婆羅三十一 陀婆陀婆三十二 唵三十三

唵三十四 唵三十五 唵三十六 唵三十七 唵三十八

唵三十九 唵四十 唵四十一 唵四十二 唵四十三

唵四十四 唵四十五 唵四十六 唵四十七 唵四十八

唵四十九 唵五十 唵五十一 唵五十二 唵五十三

唵五十四 唵五十五 唵五十六 唵五十七 唵五十八

唵五十九 唵六十 唵六十一 唵六十二 唵六十三

唵六十四 唵六十五 唵六十六 唵六十七 唵六十八

唵六十九 唵七十 唵七十一 唵七十二 唵七十三

唵七十四 唵七十五 唵七十六 唵七十七 唵七十八

唵七十九 唵八十 唵八十一 唵八十二 唵八十三

唵八十四 唵八十五 唵八十六 唵八十七 唵八十八

唵八十九 唵九十 唵九十一 唵九十二 唵九十三

唵九十四 唵九十五 唵九十六 唵九十七 唵九十八

唵九十九 唵一百 唵一百一 唵一百二 唵一百三

唵一百四 唵一百五 唵一百六 唵一百七 唵一百八

唵一百九 唵一百十 唵一百一十 唵一百一十一 唵一百一十二

唵一百一十三 唵一百一十四 唵一百一十五 唵一百一十六 唵一百一十七

施摩尼集卷第十一 第二十三張

伽羅伽羅^{七十} 岐利岐利^{七十} 瞿盧瞿盧^{七十}
 大^{七十} 哩^{七十} 醯^{七十} 曳^{七十} 醯^{七十} 婆伽婆帝^{七十} 遮文^{七十}
 茶^{八十} 蔭^{八十} 睹^{八十} 遏^{八十} 貪^{九十} 摩^{九十} 森^{九十} 婆^{九十} 達^{九十} 耶^{八十} 阿^{八十}
 遮羅^{八十} 寫^{八十} 一^{八十} 望^{八十} 不^{八十} 折^{八十} 耶^{八十} 莎訶^{八十} 莎訶^{八十} 莎訶^{八十}
 又遮文茶呪第四十四 呪曰
 都謨悉陀都^一 摩登伽都^二 都謨悉陀^三
 夷^三 遮文茶夷^四 阿多羅迦羅波^五 阿^六
 婆婆都夷^六 提婆陀都婆不耆多夷^七
 阿尼訶多睹羅毗梨夷^八 波羅迦羅^九
 摩夷^九 藥叉羅刹婆不耆多夷^十 跋^{十一}
 羅^{十一} 摩^{十一} 跋羅鵠陀夷^{十二} 梨師伽^{十三}
 都^{十三} 毗闍伽羅^{十四} 普伽羅樹師吒^{十五} 奢^{十五}
 摩^{十五} 奢^{十五} 摩^{十五} 奢^{十五} 都睹悉泥^{十六} 哩^{十六} 醯^{十六} 曳^{十六}
 醯^{十七} 婆伽婆帝^{十七} 遮文^{十八} 遏^{十八} 蔭^{十八} 婆^{十八}
 遏他悉弟^{十九} 訶羅訶羅^{二十} 奚利奚^{二十一}
 利^{二十一} 戶盧戶盧^{二十二} 遮羅遮羅^{二十三} 至利^{二十四}
 至利^{二十四} 注留注留^{二十五} 哩^{二十五} 醯^{二十五} 曳^{二十五} 醯^{二十五}
 婆伽婆帝^{二十六} 遮文^{二十七} 遏^{二十七} 闍婆羅闍婆^{二十八}
 羅^{二十八} 駄婆駄婆^{二十九} 多利吒多利吒^{三十}
 四利四利^{三十一} 訶醯呼訶醯呼^{三十二} 佛提^{三十三}
 佛提^{三十三} 駄羅駄羅^{三十四} 地咧地咧^{三十五}
 度盧度盧^{三十六} 伽吒伽吒^{三十七} 祇致祇^{三十八}
 致^{三十九} 巨誅巨誅^{四十} 訶羅訶羅^{四十一} 奚^{四十二}

喇多喇^一戶盧戶盧^二阿魯訶阿
魯訶^三波烏魯訶波烏魯訶^四哩
阿多羅切婆羅^五瞞婆那夷^六勃
蘇摸投休遲當儀^七伽羅伽羅^八祇
利祇利^九求妻求妻^{一〇}哩醢曳醢^{一一}
娑伽瞞帝^{一二}畢帝利伽拏^{一三}瞞志
泥^{一四}哩^{一五}遮羅遮羅^{一六}娑羅婆羅
摩羅摩羅^{一七}波羅波羅^{一八}阿
鼻賒阿鼻賒^{一九}阿暮吒曳^{二〇}波羅
暮吒曳^{二一}哩醢曳醢^{二二}娑伽婆帝
遮文遲^{二三}波羅波羅^{二四}阿度那
阿度那^{二五}毗度那毗度那^{二六}屈婁屈
婁^{二七}阿羅阿羅^{二八}唏利唏利^{二九}休
婁休婁^{三〇}伽訶羅伽訶羅^{三一}祇唏利
祇唏利^{三二}求休妻求休妻^{三三}哩醢曳
醢^{三四}娑伽瞞帝^{三五}遮文遲^{三六}薩瞞過
他摩摩^{三七}娑陀夷^{三八}莎訶^{三九}
又遮文茶咒第四十五 咒曰
鄒^{上音}謨婆伽婆妬^一盧達囉耶^二鄒
謨志陀喃^三鄒^{上音}謨婆伽婆帝^四遮
文茶東^五阿鉢羅帝賀多^六娑
羅毗喇耶^七鉢羅羯麼東^八摩訶
陀羅尼^九集經卷第十一 第三十五 才

囉刹賜粟^九 鉢囉什婆履多捺耶
 那^{去音} 粟^十 阿帶囉^{上音} 迦羅婆^合 瞿
 薩那^十 粟^十 摩奴沙^十 摩乞^十 娑叉泥^十 粟^十
 二捺囉^{母制} 十三 摩婆薩那^十 粟^{十四}
 底剌迦跋囉^{十五} 摩羅佉^{十六} 娑伽
 宮羅泥^{十七} 鬱馱^{二合} 雞舍^{十八} 鼻
 梨俱^{上音} 知日佉^{十九} 摩醯濕婆^{二合}
 羅婆羅騰陀^{二十} 阿蘇羅那舍泥
 粟^{二十} 藥叉囉刹^{二十} 此鉢利鼻喇多
 去音 粟^{二十} 噉^{二十} 遮文茶^{二十} 馱囉馱
 囉^{二十} 勞盧奴勞盧奴^{二十} 揭哩^{二合} 闍揭
 哩闍^{二合} 茂羅羅^{二十} 帶波帶波^{二十}
 什婆羅什婆羅^{三十} 吉利吉利^{三十} 妬
 盧妬盧^{三十} 盧牟盧^{三十} 摩訶盧盧
 三十 阿毗舍阿毗舍^{三十} 泥毗舍^{三十} 薩婆
 遏貪^{二合} 上音 森森大野^{三十} 娑伽婆帝
 十 遮文茶^{四十} 度盧度盧^{四十} 陀^{去音} 婆
 陀婆^{有去聲} 法佉佉馱^{四十} 制吒
 制吒^{四十} 拔波拔波^{四十} 吉利吉利^{四十} 折
 波折波^{四十} 娑伽婆帝^{四十} 遮文茶^{五十} 薩
 婆提羅^{上音} 醯^{五十} 驪謨制耶^{五十} 莎訶
 二十 羅^{上音} 又羅^{五十} 森森阿闍履^{五十} 粟
 五十 寫薩婆鼻馱^{去音} 那^{五十} 鼻那耶泥
 五 陀羅尼集經卷第十一 第二十六張 才

好墨胡麻油和研塗童子手指甲之上向日咒之即見種種善惡境界若有人忽得天魔羅雜室鬼病其狀似風癲或以狂人或哭或笑此是病狀經四十九日不療其人必死咒師於城門外寂靜之處東流水邊作四肘水壇種種供養喫病人近壇門邊結火輪印誦前心咒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蘇酪胡麻如是三日咒神歡喜

又法所有痛處以蘇油摩病人體上又咒塗心下即得除愈

又法欲得大驗時於遮文茶像前以種種香花然燈供養穿一火坑方圓一肘坑中畫作蓮花形燒來木柴一百八段誦咒一遍一度投著火中又燒蘇酪稬米石蜜蕎麥華芥子安悉香等如是一千八遍能令咒師得大珍寶若能日日作此法天神歡喜恒具大驗不為鬼神之所惱亂所有行人誦遮文茶咒不得食胡芥胡樹胡

陀羅尼集經卷第十一 第三十張 寸

薑胡豆胡荽以上五種皆不得食若人食者令人失驗

又遮文茶印咒移腫法第四十八

以左右二手中指以下三指各屈成

撻二頭指頭相拄二大指各捻中指

側成撻三指各背相著咒曰

噯一遮文茶 三 伊利弥利 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

陰誦此咒二十一遍次當叩齒二十

一下後陰唱然受持以後任意用之

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

作腫移字即誦前咒二十一遍次當

叩齒二十一遍口陰唱然即將患人

近樹邊立以左頭指書於樹上應時

即移著於樹上大有神驗遮文茶咒

功能略竟

一切毗鄰夜迹法印咒第四十九

以二小指二无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

來去咒曰

陀羅尼集經卷第十一 第三十張 寸

噯一薄迦囉准 音茶 二 阿地波多曳 三 莎訶 四

是法印咒若作大都法壇之時作此

印咒喚入供養一切歡喜

又毗鄰夜迹法第五十 咒曰

卽上謨毗鄰夜迹 音寫 訶志知 二 目

法 音寫 彭姪他 三 阿知耶 四 卽知耶 五 合

殊播帝耶 六 烏志曇 七 卑耶 八 志

婆 二 巴鈴耶 八 跋途薩耶 九 娑梨跋

遲 十 莎訶 十一

欲作此法先須造像或用白牒及銅

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

並作爲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外

清胡麻油用上咒文咒其淨油一百

八遍即煖其油以淨銅器盛著煖油

然後將像放著油中安置壇內用淨

銅匙若銅杓等摩油灌其二像身頂

一百八遍以後日日更咒舊油一百八

遍一日之中七遍灌之平旦四遍日

中三遍共成七遍如是作法乃至七

陀羅尼集經卷第十一 第三十張 寸

日隨心所願即得稱意正灌油時數
數發願復用蘇蜜和麩作團及蘇苗
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

調和毗耶夜迦法印咒第五十一

作帝殊羅施印以二小指无名指相
叉於掌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

唵一鐐觀嚕二波羅摩厭你曳三莎訶

調毗耶夜迦法但是誦咒人夢中驚
怖見諸畜生惡境界等當知是毗耶
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

餅五顆蘿蔔根三顆火燒熟有華菩
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
八遍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

向講捨訶 娑鉢闍伽車 作是語

施羅尼集經卷第十一 第三十三誦

已棄却即歸
大自在天呪曰

唵一毗耶羅薩尼二波羅末利達尼

三瞋達尼四頻達尼五莎訶

誦一百八遍即心歡喜非但夢中但
覺有魔事即作前法定好

一切藥又法印咒第五十二

以右手四指向下鈎左手四指其二
大指直努二大指來去呪曰

唵一俱毗囉二莎訶

是法印咒若作大部法壇之時作此

印咒喚入供養一切歡喜

一切羅刹法印咒第五十三

以右手大指捻小指无名指甲上餘

三指皆豎大指來去呪曰

唵一渴伽阿訶地波多曳二莎訶

是法印咒若作大部法壇之時作此

印咒喚入供養一切歡喜

亦時諸佛見是天龍八部諸鬼神王

藥叉羅刹闍婆阿素洛等各獻神

呪多諸利益成就希有大功德已而

告衆言我皆印可不還本願任爲方

便護持正法不得輕侮我等正教憐

愍一切衆生之類亦時諸天王等蒙
佛即可皆大歡喜一時作礼心无退
轉成就第一最勝功德

佛說施羅尼集經卷第十一

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

施羅尼集經卷第十一 第三十三誦

施羅尼集經卷第十一 第三十三誦

佛說陀羅尼集經卷第十二

十

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

佛說諸佛大陀羅尼都會道場印品

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大阿羅漢眾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秘密法藏利益一切

尔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着地合掌恭敬五體投地頂礼佛足礼佛足已却坐一面而白佛言世尊諸佛慈悲善為方便對諸聖眾說是持三昧神呪法印壇等秘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眾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眾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未曾入我都會壇亦未能了秘密决法顯之名字而得證成恐有轉作法印等者懼諸煩惱侵擾身心如是人等不會我意輕而妄作致使眾魔動念散乱呪力无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无罣碍故大眾聞已實稱非妄佛言善哉善哉速為我說而說偈言

二諸佛土心多樂著法廣引秘密藏善說巧方便勸道諸眾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尔時一切諸佛菩薩摩訶薩金剛眷屬天龍八部眾又鬼等聞佛說此微妙偈已皆大歡喜心无疑惑決定成信尔時觀世音菩薩承佛威神告大眾言若有沙門若婆羅門若善男子善女人等欲請秘密法藏要决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

佛說陀羅尼集經卷第十二

佛說陀羅尼集經卷第十二

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生一日冬十二月月生一日如是取好第一上日皆取上旬為始乃至七日七夜法事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梨與諸弟子香湯洗浴著新淨衣將諸香華至其處所阿闍梨把跋折羅應當問彼諸弟子言汝等必能決定受我諸佛等說秘密法藏不生疑惑不徒眾答言我等於佛法中決定誠信不生疑惑如是重復三問三答徒眾答已然後阿闍梨手印香鑪及淨水等用馬頭印印其淨水呪三七遍而把香鑪踞跪燒香仰啓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眾金剛天等仰請諸

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取為第一凡人居上一元利益次更結界其結界法把跋折羅^{唐翻金}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咒如是次第四方上下捻結界竟到夜著燈

次第四日晨朝結界亦如上說即以牛糞香湯和泥同前咒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遍地至東北角於道場中弟子行動一物不得逆日向左而行其道場地縱廣正等而開四門四角豎揚其掃深埋四椽上頭四面各別橫著一椽其椽悉須廣大一類四面精細修削令方豎者批上頭橫者鑿孔各相串劍四方端正長短臨時看其道場闊狹大小不可預定且約略准^{以道竹竿}於其

木上捻繩綠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懸^{為五方}次於四面各著大幡而作闌額次於額上四面皆著金銅泡花及金銀器寶鏡等物闌額皆然并飾四柱亦復如是次第莊嚴次延繩子四面圓遶繫著柱上而其繩上懸雜絲幡象寶鈴帶及諸寶璣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二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擦理又以紫綵而作一蓋亦用緋絲而作一蓋其二蓋骨屈竹而作各長九尺幹擬執將行從覆阿闍梨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

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遍大結界法辟靜道場然燈燭燒種種香次第五日阿闍梨將二弟子晨朝洗浴著新淨衣令一弟子捉一銀盞盛香水泥令一弟子捉一金盞盛香粉水及把一條小細繩子隨阿闍梨從入道場到道場所阿闍梨行道一遍讚歎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清淨然乾次阿闍梨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為記次移向西南亦點為記次移西北亦點為記以繩漆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梨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緝著地上次東北角弟子起向西南角坐准前緝之次東南角阿闍梨起向西北

角坐准前絳之次西南角弟子起向東北角坐准前絳之次於絳繩內離一時地更依前點如是四角皆點記已即於粉中添繩絳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竟五指作次其門外邊端直絳者一方既余三方亦然次作中院外繩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撻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絳粉繩其壇中心作二肘院莫作門成次第第六日阿闍梨以五色線隨其受法人數多少為結咒索用馬頭觀世音菩薩大心咒咒之即說咒曰
唵阿彌哩_二都知_三瞢_三娑_三鉢_三三當用此咒一咒一結如是滿結五十四結作咒索已次將絳片七寶五穀

施羅尼集經第十二卷第二十一

一處共裹以五色線牢繫其頭亦准人數其日西時阿闍梨與諸應入壇弟子等惣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梨與諸弟子作大結果護身法事至日沒後阿闍梨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座金剛藏等於南方座而以種種上妙香華五盤飲食然十六燈而作供養法事已竟次阿闍梨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梨二更與作護身印誦咒印於一一弟子身上如前然後遣就席上跪坐各面向東阿闍梨把白芥子咒打一弟子頭面心等三遍然後用馬頭觀世音菩薩印咒更作護身法事如前次阿闍梨胡跪具問眾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梨把香水器拂於一一弟子頭上復以右手案於一一弟子口誦馬頭觀世音

施羅尼集經第十二卷第二十一

菩薩心咒與護持訖次以咒索繫於一一弟子左臂次阿闍梨引諸弟子退位而下自東階而於西階下跪地而坐次阿闍梨即以娑羅樹汁香水分第與灑一一弟子前右遠三市次用炸火右遠三市亦如前法次與柳枝次與華華皆准前法右遠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梨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遍已然後次第香水灌掌及與飲之人各三飲一一弟子灌掌遍竟次阿闍梨以跋折羅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遍行香法事訖次阿闍梨語諸弟子汝等昨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梨引弟子等從東階下各散歸房次阿闍梨入道場內召佛菩薩金剛等云是諸弟子欲入壇來

施羅尼集經第十二卷第二十一

各各取證我弟子某甲與作法用坭
遍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
夜大悲境界徒眾弟子某甲明日普
請一切三寶及諸眷屬廣為供養願
大慈悲明日皆赴受諸供養證明法
事^{如是}然後發遣壇內諸佛菩薩金剛
隨緣且散次阿闍梨向壇北邊著火爐
已誦馬頭觀世音大心咒呪白芥子
一呪一燒於火爐中一百八遍令諸
弟子滅罪除障次阿闍梨與曾入壇
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珠羅施為
之座主當中心敷大蓮花座座主即
是擇迦如來頂上化佛号佛頂佛如
其不以佛頂為主隨意所念諸佛菩
薩替位亦得除其座主以外諸佛及
菩薩等皆在本位而受供養自非諸
佛般若及十一面等菩薩相替餘皆

佛說陀羅尼集經 卷十三

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
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
中安金剛羅闍座七次右邊安摩
離座^{是名金剛}八次左邊安摩帝部座^{是名金剛}
次於西面院門南安普賢菩薩座十
次院門北安弥勒菩薩座十二次院東
北角安阿舍座十三次東南角安跋
折羅蘇嚩^{是名金剛}地^{是名金剛}羅座^{是名金剛}西南
角安跋折羅健茶西北角安火神座
次外院東面北頭第一先安易殊室
利菩薩座十四次南安十方一切佛
座十五次安拈檀德佛座十六次安阿閼
佛座十七次當院門中安阿弥勒佛座十八
次安相德佛座十九次安虛空藏菩薩
座二十次安烏瑟尼沙座二十一次安十方

佛說陀羅尼集經 卷十三

一切佛頂座二十三當院北面從東向西
第一先安陀羅尼藏座三十二次安地藏
菩薩座三十三次安馬頭觀世音座三十四次
安不空絹索座三十五次安一瑤三跋底
伽座三十六次當院門中安隨心觀世音座
三十七次安摩訶室利耶座三十八次安六臂
觀世音座三十九次安毗俱知觀世音菩薩
座四十次當院南面從東第一安烏瑟沙
摩座四十一次安跋折羅母瑟知座四十二次
安跋折羅母瑟知座四十三次安跋折羅
院門安蘇摩訶座四十四次安跋折羅南
迦羅座四十五次安迦你俱盧陀座四十六
次安隨心金剛座四十七次安跋折羅阿
蜜哩多軍荼利座四十八次當院西面門南
安烏摩地毗摩座四十九次安屈藍跋羅
座五十次安一切天座五十一次其門北安摩
醯首羅座五十二次安母鬱合陀叱佉座
五十三次安毗俱知座五十四次當院東
北角安娑輸毗伽座五十五次東南角安母
鬱合陀叱佉座五十六次西南角安迦尼
俱盧陀座五十七次西北角安跋折羅室
哩合座五十八次外院東面北頭第

佛說陀羅尼集經 卷十三

一安毗鄰夜迦座^{五十}次安毗鄰耶^{三十}
 毗鄰座^{五十}次安首陀舍天座^{三十}次安
 提頭賴吒座^{三十}次安院門北安帝釋弟
 子座^{三十}次安院門南安帝釋天座^{三十}次
 南安月天座^{三十}次安跋摩天座^{三十}次
 安星天座^{三十}次安佛使者座^{三十}當院
 北面東頭第一安伊沙鄰鬼王座^{三十}
 次安婆羅醯鬼座^{三十}次安速文茶座
 次安藍毗迦座^{三十}次安院門東安跋
 折羅健茶座^{三十}次安院門西安毗沙門
 王座^{三十}次西安俱毗羅藥叉座^{三十}次
 安施達波羅婆娑苦薩座^{三十}次安
 摩丘跋陀座^{三十}次安斯馱過他座^{三十}
 當院南面東頭第一安火天座^{三十}次
 安毗藍婆咒馱座^{三十}次安毗羅延座
 次安安彌盧尸佉羅座^{三十}次安院門東
 安毗樓茶迦座^{三十}次安院門西安跋摩
 種茶座^{三十}次西安跋摩弟子座^{三十}次
 安緊鄰羅王座^{三十}次安毗舍連王座
 次安羅刹婆王座^{三十}當院西面門
 南第一安難陀龍王座^{三十}次安日大座
 次安摩利支座^{三十}次安阿素羅王
 座^{三十}次安閻羅王座^{三十}次安院門北安

憂婆難陀龍王座^{三十}次安地天座^{三十}
 次安毗樓博又座^{三十}次安毗闍婆座
 次安安風天座^{三十}當院東北角安毗
 利枳利俱盧座^{三十}東南角安跋折
 羅迦座^{三十}西南角安婆伽座
 次安西北角安跋折羅尸佉羅座^{三十}
 如前所說三重院中各除四角攝位
 以外次第各別作蓮花座略說十二
 肘壇法竟其十六肘如前中說座數
 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
 火爐中以赤白粉塗飾蓮花次於壇
 東北可四尺地作四肘壇壇上純用
 赤白二色粉為界道并作蓮華座次
 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
 闍梨起立西門前看於壇內諸坐分
 位何者是好何者不好何者周何
 不周何子細檢校不周何處更報修
 理更作一遍大結界法把跋折羅種
 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梨香湯洗

浴著新淨衣以三尺黃素自頭頂然
 後以四尺緋遠額繫頭名為頭戴天
 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咒印即
 自身上入於道場次把跋折羅即作
 金剛軍荼利等大身印咒三迴右轉
 於壇外邊種種作法次更作馬頭觀
 世音印并誦馬頭觀世音咒結十方
 界次取金銀瓶盥一一各滿盛淨水
 已一一盥中著少五穀并龍腦香及
 前結菓七寶物竟即以柳枝竹枝梨
 枝栢枝各并茶葉諸盥瓶口仍露七
 寶裏線頭出擬灌頂時一一弟子承
 著此寶於其一水罐塞中各著一
 頭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花
 次以種種寶華菓樹一一挿跌堅安
 壇上取十條五色寶燭安銅盤上
 行列堂門繩圍之內次具食盤於銅
 盤上一一盤中各具盛著種種菓食
 上妙菓子石蜜葡萄沙糖蘇蜜乳粥
 等次具燈盞一一普油各各然燈次

具金銀疊合婆羅及銅蓋咸以蘇蜜香油雜華并其呪索白芥子胡麻人稻穀華八功德水隨其所應皆悉嚴備魚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搥細切碎以和乳粥雜菓子等搥相和盛於一盤中擬燒供養次以蘇蜜乳酪清油各盛器中次具蜜漿一外於銅盆中魚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汗用次具穀柴松明炭等所有擬入道場用者皆悉嚴整置堂門外兩相繩內次阿闍梨一一細看周匝以不皆以手度入於繩內外灌華香八功德水列在門西蠟燭食盤燈炭等列在門東次清樂兩部長笛簫笙簞篥琵琶擊竹篴篥方響箏琴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氍毹如是辦竟次阿闍梨於門東西更作法事護持令定莫令一人

佛說陀羅尼集經卷第十二第十九法

轉在其處撥亂位坐次阿闍梨遣諸徒衆香湯洒浴著新淨衣各向道場中庭列坐至日西時阿闍梨發從堂外手把香鑪入道場中右邊一布行道已竟三札然後於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遍若諸諸佛為座主者隨其當部各誦本呪一百八遍入壇放著座主位上續後弟子等一一罐與阿闍梨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雖於雜枝上盤五色線對酌圓遠道場一布以度量已即引其線連於道場圖之一布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絲花菓樹等座別一樹次將五色寶燭當於內院座主位前著三寶燭當於外院四面正中尊者位上各著二燭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

佛說陀羅尼集經卷第十二第二十法

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觀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綾絲上色物等諸金剛前各著銅錢綉緣帛等諸天等前皆各著錢一色之物其實物等但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入阿闍梨仍如法用其頭冠綰及二傘蓋并繫水罐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作法事用鑪別各燒種種妙香皆令發煙次於火罐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匝好檢校已阿闍梨手把香鑪從壇外邊右邊一匝行道已竟即放香鑪於本處著次取西門外水

佛說陀羅尼集經卷第十二第二十一法

罐之上五色線頭捉一頭已引之右轉遶壇外邊道場竿上還到西門一匝繫之次一弟子壇西門外為阿闍梨數於甃褥其座去壇門三尺許前擬行列一切供具香花等物次阿闍梨把香鑪擎作梵讚頌出迎香華供養之具有四弟子舉供養具香水等器從阿闍梨其阿闍梨手執香鑪引入道場右邊一匝壇西門外放著座前次第行列一一香華盤捧供具蘇塞乳酪并胡麻人及諸餘食漿炭松明如是等物近火爐側皆數置竟又以二蓋倚道場側紫蓋在北緋蓋在南又於道場東北外側白壇之上著五盤食并五盞燈種種安竟次阿闍梨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梨更作一遍檢校周匝既檢校竟即入道場於壇西門胡跪而坐手把香鑪又更

西華尼集經卷第十二

白供養讚歎一遍聲絕門外諸樂一時動作散花次阿闍梨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遍去求之法如前所說請來即作華座之印誦呪七遍亦如前說安置座已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遍去求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遍去求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遍去求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元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

西華尼集經卷第十二

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惣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中頭相拄以二頭指屈於中指上節背以二大指附於頭指根本文呪曰
唵一跋折囉二合高迦礼三三摩羅四三摩焰五盤陀盤陀六莎訶七
作此法印誦呪七遍以印右轉乃至三匝名大結界安慰坐定次取末香散於壇內諸佛菩薩金剛等上大作散華法事一遍次礼三拜行道三匝以次令動門外諸樂作阿闍梨佛次阿闍梨止阿闍梨把香鑪出領六弟子一一弟子各執一事一人執華水二人共與煮熱五穀一人擎食盤一人擎蜜水盞一人把炸火隨阿闍梨從後行之普皆施與一切陪從并及守護諸鬼神等乃至周遍施與一切餓鬼之類悉令滿足四方上下散散施已次阿闍梨洗手漱口入道場中三礼拜已更作讚頌作法事竟門外動樂作觀世音菩薩止

西華尼集經卷第十二

次阿闍梨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梨在前而行其阿闍梨在後而出隨五人後又令五人一人把澡鑪一人擎三衣一人擎白芥子盤一人擎末香盤一人擎安悉香盤次後音樂各皆前後次第作行徒阿闍梨阿闍梨執跋折囉仍數輪轉跋折囉行作梵讚頃往迎受法諸徒眾等時彼徒眾等見阿闍梨來起立作行阿闍梨到已香鑪迴引於前立位燭及香花音樂皆各在於彼門兩相行立次阿闍梨進到門側其把澡鑪及白芥子擎三衣人如是三人逐阿闍梨莫令相離次阿闍梨口傳佛教宣示徒眾而告眾言汝等皆願見學如是秘密法不徒眾等次阿闍梨取澡鑪水右手著誦軍荼利心呪呪其水已一一持打徒眾頭頂次用白芥子呪打徒眾亦如上法如是一一次第打已次阿闍梨還作梵贊引諸徒眾令其徒眾音樂後行遣其音樂動

施羅尼集經第十三卷二十五張中

聲不絕其徒眾等各各心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次阿闍梨把白芥子誦馬頭菩薩呪曲終七遍已三迴打於一頭上曲終次作護身印印於一弟子身上曲終為作護身印身之法如軍荼利法中所說次以澡鑪水與其一二弟子洗手淨漱口已道場階上正當門處預敷氍毹席曲終欲令音樂者坐次阿闍梨引徒眾等昇西階上行立席上即作三札皆與懺悔過現未來三業之罪乃至無毫不得覆藏悉須發露令諸音樂在階下行曲終次阿闍梨入於道場令其弟子取淨氍毹敷於堂內放著香華蠟燭等器其澡鑪等且不須放隨後擊行供養作札仰曲終諸讚歎諸佛万行功德法事而讚頌曰南元佛智慧精進曲終都羅延力骨鏢身此般若波羅蜜多曲終八万四千法門藏万行功德之根本曲終大慈悲父常普為一切六道眾生類

施羅尼集經第十三卷二十六張中

梨更與徒眾大護身法以白芥子各打一遍又作身印降伏心魔次以澡鑪水一呪打諸弟子心人各一遍次作手印一印之次以香水一灑身次以香鑪熏令護淨次用跋折囉二印頂次更與香水洗手漱口竟曲終次阿闍梨喚其徒眾從年長者一令就門邊席上札拜跪坐次阿闍梨將用黃絹以次與縛大弟子眼取弟子手與作觀世音菩薩三昧印印中著花已阿闍梨牽弟子頭入於道場壇西門前面向壇立阿闍梨在門北立弟子在門南立次阿闍梨誦觀世音三昧呪曲終曰唵一般母波婆曲終夜二莎訶三誦之七遍教令弟子散手中花任向壇內華著佛等蓮花座已放眼去銷令見位地札三拜已阿闍梨語汝散花著某佛般若某菩薩某金剛某天等位隨其所著好記莫忘散花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二准此惣盡周遍次阿闍梨亦准

施羅尼集經第十三卷二十七張中

此法自散花已次喚樂人上階向壇橫列而坐作樂數曲次阿闍梨嚴正威儀領諸弟子札咎已一時行道遠壇三匝依位而坐次阿闍梨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阿闍梨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梨作灌頂法印左脚丁立仍去右脚三寸許左膝直立右手下垂而申小指少曲頭指屈其中指及无名指狀如鈎形大指亦少曲去中頭指可二分許左手亦余次把水罐舉兩手擎罐自頂上口誦心咒七遍灌之直向下注當灌頂時心口發願云竟即著淨衣入道場內道場門側有一弟子把紫蓋覆阿闍梨頭至壇西門右邊道場行道匝次阿闍梨更依次喚一一弟子入於壇中為取水罐准前却出至灌頂壇從西門入其執緋蓋者逐阿闍梨法從後行覆於弟子至外壇所次阿闍梨與作法印捉擎水罐阿闍梨問汝前散華者何佛位般若菩薩金

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咒灌之頂上弟子心口發願如前云仍收罐中寶物之表以此寶物繫前咒索永不離身擬壽終時須將此寶為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阿闍梨威儀進止至壇西門教令三札依本位坐次阿闍梨更入壇中為取水罐一一准上次次第迎送灌頂法事一元別異惣周遍已次阿闍梨札拜供養領諸徒衆行道三匝還坐本處次阿闍梨於壇西門近火爐西端身而坐其火爐中然穀柴已次先應當作火天印誦本咒喚坐火爐中與燒香花蘇蜜飲食胡麻人等各七遍誦本咒燒已阿闍梨心裏記去火天且出爐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咒請作蓮花印坐火爐中次阿闍梨把跋折囉次第喚諸入壇弟子一一來就於阿闍梨右邊作札跪坐合掌令其手捧跋折囉頭阿闍梨

以右手在弟子手上握跋折囉當用左手把胡麻人誦本心咒七遍燒之次取蘇咒三七遍燒如是燒竟令其弟子作札而退依本位坐自餘弟子二法事如前元異惣周遍已還作本印誦心咒送馬頭菩薩本坐處已次諸座主作其本印誦本心咒作蓮華印座火爐中誦其本咒燒諸香華并胡麻人蘇蜜乳酪飲食雜果及油等物供養已竟還作本印誦其本咒送至本位次從內院一二次第請二佛般若菩薩金剛天等各作本印誦其本咒作蓮花印坐火爐中誦其本咒一百八遍或七七遍皆通得用燒諸香花并胡麻人蘇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

位一院既余餘院亦然如是次第揔周遍竟次為國主皇帝皇后燒香華等諸物供養為誦咒滿四十九遍次為太子諸王妃主如是供養亦誦咒滿四十九遍次為大臣文武百官如是供養亦誦咒滿四十九遍次為歷劫過現諸師一切父母供養誦咒四十九遍次為一切業道諸官供養誦咒四十九遍次為十方一切施主供養誦咒四十九遍次為十方盡空法界六道四生八難八苦一切衆生供養誦咒四十九遍次為阿闍梨自身供養誦咒滿足二十一遍次為道場處主人合家供養誦咒遍數同前自從國主乃至主人揔皆通誦觀世音十一面菩薩大心咒悉通一切供養法用次阿闍梨作一切佛般若菩薩金剛天等當部法印不須誦咒二次第顯示徒衆而為供養種種法事揔周匝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梨作金剛藏軍

荼利讚歎道場成就滿願印誦其神咒呪曰
唵一薩婆善哉阿提瑟恥二合帝二頤羅臨上迷三伽伽部吉劍四安綉歇五莎訶六
如是誦滿七七遍已口出讚聲而說頌曰
都護佛智慧精進都羅延力骨鏢身此是般若波羅蜜八万四千法門藏万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十方諸佛大悲名号不見惡事不聞惡法不過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梨喚諸弟子一一次第與作護身作護身竟欲至明時次阿闍梨手把香鐺引諸徒衆行道三匝作禮而退次阿闍梨仰唇謝云種種香花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遍已從座主以下二各別作發遣印及誦本呪各各發遣與請元異以印左轉而散去之名為去法發遣盡竟次遣一弟子取觀施錢綾絹等物依前處分法用遣一弟子取壇內食次阿闍梨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梨并主人等皆不合食如其食者法皆元驗既處分竟次阿闍梨把於松明領諸弟子等一一次第巡行入壇示徒衆云此是其佛所坐之處此是其般若此是某菩薩此是某金剛此是某聖僧此是某天此是某神此是某鬼此是某龍如是二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
尔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秘密陀羅尼印法藏之時乃

有無量一切天人并八部眾諸大鬼神及諸外道眷屬等俱言必皆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

尔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迹大阿羅漢聲聞眾俱及諸天龍八部神等各將香花飲食衣服種種伎樂而散供養同時讚歎遍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復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眾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秘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苾芻若婆羅門優婆塞迦善男子等受樂是經常修習誦作諸法印廣設道場日日香花獻

燈不絕而為供養十方諸佛威儀元缺恒為苦行誦經念佛普為法界一切眾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眾生

等能除行者塵沙等劫障難之罪於一念中皆悉滅除設復有人發菩提心救諸疾痼深勸汝等亦須方便慈受一切苦惱眾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元有橫惡侵燒其若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眾生恒為欺負妄說誑曲貪求名利於諸神鬼橫作瞋呵承大威風常行惡事如是等輩被諸神鬼常伺覓便多造橫禍種種苦惱逼切其身若命終時更相刑害當墮地獄元有出期汝等眾生皆須諦聽受信我語決定无疑

尔時世尊說此語已現坐會中一切大眾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

金銅鈴帶四十八道各長七尺大珮二十八道各長六尺小珮二十八道各長四尺大鏡二十八面各圓一尺小鏡四十面各圓一尺琉璃泡華四百枚各長一尺綠色大幡一百尺者二十四口各長一尺雜絲幡二百二十口各長一尺真珠二百條各長三尺朱網闊四尺長一丈八金銀靴四十六枚各長一尺大銅捺四百枚各長一尺小銅捺二百枚各長一尺銀盤四面各長一尺雜金銀器八十枚金盤四面各長一尺金銀破羅四十枚各長一尺金鈎一枚銀鈎一枚銅香鑪寶子六具金香鑪寶子一具金銀娑羅二枚各長一尺七寶金銀蓮華五樹各長四尺雜絲假華樹一百各長一尺銅燭檠十二枚金銀盞屈厄等四十枚各長一尺五色蠟燭十條銅漂罐二十枚各長一尺淨布手巾三漂豆一外皂荚四十枚炭灰一外揚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

好長祿一十六根各長一尺相別徑頭三寸各長二寸小竹竿六十枚各長二尺畫金剛幡十八口畫神王幡二十四口畫四天王幡四口雜絲幡一百口各長一尺繩八十尺者

十二條五色線二十兩五色者赤青黃白黑各五兩
五色小幡子并身共脚長三尺闊四寸五分
甲冑金剛八軀各高三尺五寸闊二尺二寸
八軀新好色者生絹六十段五尺淨白布二丈白練一丈緋綾一丈紫綾一丈黃綾三尺緋綾四尺淨線鞋兩量一量淨用機兩量一量淨用帶准此
如是種種綵物之具嚴飾道場施主見獲元量無邊種種福德滿足第一以上淨牛糞五升不食諸豆種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悉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元剪雜草充皆令新好稻穀華三升蕎麥華三升

兩銀二兩珊瑚二兩水精二兩琥珀二兩真珠二兩波斯琉璃二兩量入法買用稻穀小豆小麦大麦青稞穀者於市乞取一升不合將諸衣服及以七寶買穀共七寶和於餅中裹用五穀音樂施用供養悉除施主三業宿殃常得安樂以上
上好赤土細末一石黃土細末一石乾藍灰末一石細炭末一石粃米粉二石羅麻人一升白蜜一升通主好牛酥七斤通主清胡麻油一斗五升供養白芥子一斗五升量六日用充足松明二十斤穀木柴五束炭一百五十斤燈五百盞油五斗燈作果食五百盞大栗五百顆大乾菜五百顆乾柿五百顆梨五百顆胡桃人五百顆沙糖二十五兩乾葡萄一升半已上藥錫糖團五百顆

以前食等令作食人香湯洗浴齋戒潔淨勿令輒嘗及棄捐之
青稞小豆粟大麦大豆
如是五種各熟二升共盛淨篋并著小杓盛水二升盛銀盃中并著銀杓共熟穀相近著之擬欲散施供養護界諸善神等以上如此供具嚴淨廣辦建立道場復以種種衣服在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的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品
中央一院縱廣二肘此院正中作蓮華座座上作輪輻輪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

陀羅尼集經卷第十二第三十九段

六肘以下諸壇以次增廣

經卷第十二第三十八段

陀羅尼集經卷第十二第三十九段

四角各作地印跋折羅形如金剛力士把杵兩杵相叉狀如頭枕四角皆青黑色東北角印名蘇摩訶東南角印名跋折羅健茶西南角印名跋折羅健茶

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花座上作如方印兩雙線道交徹印角其印一印一角柱華座上火焰圍繞

第二華座是佛心位蓮花座上作佛頭面火焰圍繞

南面東頭第一華座是金剛母摩麼難位蓮花座上安跋折羅火焰圍繞第二即是金剛王位蓮華座上作跋折羅火焰圍繞

西行南頭第一座主名首陀會天蓮華座上作火焰光

第二座主名跋羅摩天蓮花座上作火焰光北面西頭第一座主名觀世音王蓮花座上作含蓮花火焰圍繞

第二座主名觀世音母蓮華座上作含蓮花火焰圍繞其跋折羅皆作金

高麗大藏經第十二卷

色諸火焰形皆黃赤色以下皆然第一院竟凡四角印名為遍位光座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伽毗伽東南角印名阿耨耨俱盧陀西南角印名佉力伽陀施羅

西北角印名波陀尼老曳婆

東面北頭第一座主名微妙聲佛頂蓮華座上安置蓋形火焰圍繞

第二座主名阿耨佛頂蓮華座上作佛頭頂火焰圍繞

第三座主名一切佛頂蓮花座上作佛頂形火焰圍繞

第四座主名釋迦文佛蓮花座上作佛頂形火焰圍繞

第五座主名阿闍佛頂蓮華座上作佛頂形火焰圍繞

第六座主名南方寶相佛頂蓮華座上作長方寶寶東西隱南北長作火焰圍繞

南面東頭第一座主名烏樞沙摩蓮花座上作跋折羅其跋折羅細香

三楞上下三股峯刃尖利色如前說

高麗大藏經第十二卷

火焰圍繞

第二座主名跋折羅尸佉羅蓮花座上作跋折羅火焰圍繞

第三座主名阿耨耨多軍荼利蓮花座上作跋折羅火焰圍繞

第四座主名迦尼俱盧陀蓮華座上作跋折羅火焰圍繞

第五座主名波多羅跋折羅蓮華座上作跋折羅火焰圍繞

第六座主名跋折羅央俱施蓮華座上作跋折羅火焰圍繞

西面南頭第一座主名商迦羅蓮花座上作跋折羅火焰圍繞

第二座主名烏摩提毗蓮華座上作跋折羅火焰圍繞

次二肘地為道場門

次其門北第一座主名摩醯首羅天蓮花座上作跋折羅火焰圍繞

第二座主名波履踰婆天蓮花座上作跋折羅火焰圍繞

北面西頭第一座主名六臂觀世音蓮華座上作含蓮花火焰圍繞

第二座主名盤陀羅婆母蓮華座上

高麗大藏經第十二卷

作君邊瓶俗開孔奇光焰圍繞

第三座主名九辟觀世音蓮華座上

作寶花臺有五節節節有牙狀似

獼猴卧者座上頭枕於西光焰圍繞

第四座主名馬頭觀世音蓮花座上

作含蓮華光焰圍繞

第五座主名摩訶訖多觀世音唐云大白觀世音

蓮花座上作含蓮花光焰圍繞

第六座主名十一面觀世音蓮花座

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

東北角印名跋折羅鉢鉢合二安

東南角印名母鬱陀合二迦

西南角印名迦尼俱嚕陀

西北角印名跋折羅室哩合二尼

東面北頭第一座主名相德佛蓮花

座上作佛形像光焰圍繞

第二座主名阿彌陀佛蓮花座上作

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

第三座主名栴檀德佛

第六座主名自光明佛頂

第七座主名无憂德佛

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

如是等座皆作蓮花蓮花座上作佛

形像光焰圍繞

南行東頭第一座主名跋折羅訖訶

婆蓮花座上作跋折羅其色純黃光

焰圍繞

第二座主名阿含尼蓮花座上作跋

折羅色狀如前光焰圍繞以下諸跋折羅色同

第三座主名尼藍跋陀羅此云青蓮

花座上作跋折羅光焰圍繞

第四座主名母鬱陀合二伽蓮花座

上作跋折羅光焰圍繞

第五座主名鉢婆休蓮花座上作跋

折羅光焰圍繞

第六座主名鉢跋折羅室哩尼此是蓮花

花座上作跋折羅光焰圍繞

第七座主名金剛印王蓮花座上作

跋折羅光焰圍繞

第八座主名釋迦牟尼蓮花座上

作跋折羅光焰圍繞

第九座主名跋折羅母瑟致合二蓮華

座上作跋折羅傍作拳形光焰圍繞

第十座主名謨婆音上羅蓮華座上作

細骨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

王蓮花座上作跋折羅光焰圍繞

第二座主名化樂天王蓮花座上作

跋折羅光焰圍繞

第三座主名兜率天王蓮華座上作

跋折羅光焰圍繞

第四座主名夜摩天王蓮花座上作

跋折羅光焰圍繞

次二肘地為道場門

次其門北第一座主名乾闥婆蓮花

座上作細骨鼓光焰圍繞

第二座主名孔雀三蓮花座上作光

焰形

第三座主名伽嚕茶作蓮花座形

第四座主名鄰羅延天蓮花座上作

金輪形光焰圍繞

北西面南頭第一座主名毗俱致蓮華

座上作光焰形

第二座主名阿梨多音梨蓮華

座上作數珠形火焰圍繞

第三座主名馬頭心蓮花座上作含蓮花火焰圍繞

第四座主名一瓊三跋提迦羅蓮花座上作火焰形

第五座主名阿牟伽睹賒蓮花座上作盤羅索火焰圍繞

第六座主名四辟觀世音蓮花座上作白蓮花火焰圍繞

第七座主名十一面觀世音小心蓮花座上作含蓮花火焰圍繞

第八座主名十一面觀世音大心蓮華座上作含蓮花火焰圍繞

第九座主名一切觀世音心蓮華座上作含蓮花火焰圍繞

第十座主名摩訶室剎曳蓮華座上作含蓮花其華紅色火焰圍繞第三

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

東北角印名剎剎俱嚕陀東南角印名跋折羅西音去都

西南角印名婆榆檀茶

西北角印名跋折羅尸佉羅

東面北頭第一座主名毗鄰夜迦蓮華座上作似推格推頭向上堅華座上推頭八瓣柄隨長短從頭向下可有數寸作偃月刀刃根著幹刀身起楞推頭刃間作兩三節如刀子口火焰圍繞

第二座主名毗陀耶音陀羅蓮華座上作坐梨音梨首羅頭火焰圍繞

第三座主名首檀汚路菩薩蓮華座上作金剛基金剛基上作數蓮花其葉二分一分下垂一分向上其華葉上作火焰形

第四座主名弥勒菩薩蓮華座上作似稍鋒稍鋒刃稍闊細項腹大純黃金色正中起楞光火焰圍繞

第五座主名文殊師利菩薩蓮花座上作火焰形

第六座主名虛空藏菩薩蓮華座上作滅罪印光火焰圍繞

第七座主名提頭賴吒蓮華座上作金剛杵光火焰圍繞

第八座主名因陀羅音陀多音多蓮華座上作坐梨音梨首羅頭其色純黃光火焰圍繞

第九座主名因陀羅音陀多音多蓮華座上作跋折羅光火焰圍繞

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花座上作火焰形

第十二座主名一切星宿天蓮花座上作似寶瓊腹大項應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火焰圍繞

第十三座主名勃陀擔多作佛塔形并基四重光火焰圍繞

第十四座主名陀羅尼藏蓮華座上作寶藏形光火焰圍繞

南面東頭第一座主名曰火天蓮華座上作寶瓶形其瓊口上出於火焰

第二座主名摩伽羅脫閼菩薩蓮花座上作火焰形

第三座主名地藏菩薩蓮花座上作似寶瓶而元瓶底其瓶口頭如二偃

龍羅尼集經第十二第四十六

龍羅尼集經第十二第四十六

龍羅尼集經第十二第四十六

龍羅尼集經第十二第四十六

龍羅尼集經第十二第四十六

龍羅尼集經第十二第四十六

龍羅尼集經第十二第四十六

月相柱仰卧其瓶青色偃月純白光焰圍繞

第四座主名毗樓吒^{唐云二音}迦蓮華座上

作至梨首羅頭^{又義頭}光焰圍繞

第五座主名閻摩羅闍蓮花座上作

至梨首羅頭光焰圍繞

第六座主名閻摩旦茶蓮華座上作

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

跋折羅光焰圍繞

第八座主名婆榆毗伽^{此是正位}蓮華座上

上作金剛杵光焰圍繞

第九座主名毗藍婆呪駛蓮華座上

作至梨首羅頭光焰圍繞

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花座上

作光焰形

第十二座主名彌盧尸佉羅蓮華座

上作至梨首羅頭光焰圍繞

第十三座主名一切鬼蓮花座上作

伏突刀光焰圍繞

佛說陀羅尼集經 卷第十二 第四十九

第十四座主名一切羅刹蓮華座上

作豎劍形光焰圍繞

西面南頭第一座主名阿素羅王蓮

花座上作豎角弓光焰圍繞

第二座主名摩利支天蓮花座上作天

扇形其扇中作西國万字光焰圍繞

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

作豎劍形光焰圍繞

第五座主名一切天蓮華座上作光

焰形

第六座主名難陀那^{音伽羅闍}形如

蟬地舉頭而視

次二肘地為道場門

次其門北第一座主名優婆難陀那

誥伽羅闍身相如前難陀那狀亦舉

頭視

第二座主名曰地天蓮華座上作寶

甕形滿底七寶光焰圍繞

第三座主名毗梨靚知蓮華座上

作光焰形

第四座主名緊那羅^{音羅}作蓮花座

佛說陀羅尼集經 卷第十二 第五十

第五座主名摩睺羅伽作蓮花座

第六座主名毗盧跋叉蓮花座上作

盤繄索光焰圍繞

北面西頭第一座主名曰風天蓮花

座上作豎幡竿竿上懸幡光焰圍繞

第二座主名瞿曇那提婆^{唐云大水}蓮花

座上作光焰形蓮花座下有水波文

第三座主名斯駄過^{音他}蓮花座上

作光焰形

第四座主名摩尼呪陀蓮花座上作

光焰形

第五座主名旃陀波羅婆娑菩薩蓮花

座上作青蓮花合而未敷光焰圍繞

第六座主名俱毗囉樂叉蓮花座上

作至梨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

花座上作五節排八拐成就狀如寶

柱純黃金色光焰圍繞

第八座主名跋折囉捷茶^{此是正位}蓮花座

上作跋折囉光焰圍繞

第九座主名商拏你蓮花座上作似

瓶形而腹小腹中有豎撈撈上上口

如鐸口其色純青光焰圍繞

佛說陀羅尼集經 卷第十二 第五十一

第十座主名藍毗迦作蓮華座

第十一座主名遠文茶蓮華座上作似銀盞圓寶承底其盞腹左邊偏開一眼如神王目光焰圍繞

第十二座主名娑羅醯鬼蓮花座上作豎劍形

第十三座主名伊溼伐_二羅蓮華座上作啞梨首羅頭

第十四座主名伊沙那鬼王蓮華座上作啞梨首羅頭作純黃色

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花座位所言略者十六肘內百三十九蓮華座位如前所說若為國王大臣長者具有種種上妙供具七寶器等阿闍梨有衆多聰明快利弟子應作廣壇若其施主乏少種種上妙供具七寶器等阿闍梨无衆多聰明快利弟子應作略壇已說十六肘壇法竟普集會壇

佛說陀羅尼集經卷第十二

摩歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

陀羅尼集經卷第十二 第五十四