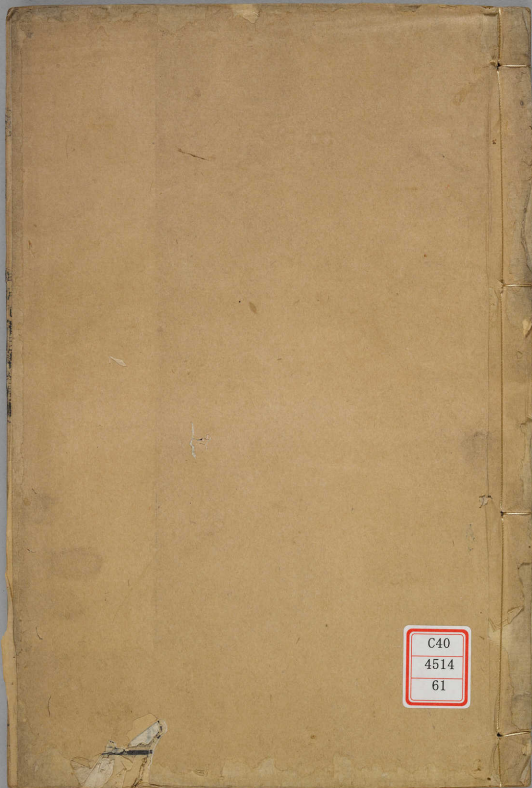

C40
4514
61

C40-4514

佛說陀羅尼集經卷第十一

諸天部卷上

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

佛說摩利支天經一卷

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大阿羅漢千五百五十人俱復有無量大菩薩衆彌勒菩薩曼殊室利菩薩觀世音菩薩而爲上首及摩利支等諸天龍八部前後圍繞爾時舍利弗即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊於未來世末世衆生作何等法得脫諸難佛告舍利弗諦聽諦聽我今爲汝說於此事爾時會衆歡喜踊躍重勸

請佛

爾時世尊告諸比丘。日前有天名摩利支。有大神通。自在之法。常行。日前不見彼。彼能見日。無人能見。無人能知。無人能捉。無人能害。無人能欺。誑。無人能縛。無人能責。其財物。無人能罰。不畏怨家。能得其便。佛告諸比丘。若有人知彼摩利支。天名者。彼人亦不可見。亦不可知。亦不可捉。亦不可害。亦不爲人欺。誑。亦不爲人縛。亦不爲人責。其財物。亦不爲人責。罰。亦不爲怨家。能得其便。佛告諸比丘。若善男子。善女人。知彼摩利支。天名者。應作是言。我弟子某甲。知彼摩

利支。天名。故無人能見。我無人能知。我無人能捉。我無人能害。我無人能欺。誑。我無人能縛。我無人能責。我財物。無人能責。罰。我亦不爲怨家。能得我。便。此呪。有大神力。所作成就。破一切惡。若用結界。百四句內。一切諸惡。無敢入者。爾時世尊即說呪曰。

南無佛陀耶。一南無達摩耶。二南無僧伽耶。三怛姪

他。四遏囉迦末斯。五摩囉迦末斯。六蘇途末斯。七支

鉢囉末斯。八摩訶支鉢囉末斯。九摩唎支夜末斯。十

安怛陀那夜末斯。十一那謨粹都底。十二莎訶。十三

又別本云。

那謨佛陀耶一 那謨達摩耶二 那謨僧伽耶三 路姪

他四 遏囉迦摩斯五 末迦摩斯六 阿豆摩斯七 至婆

囉摩斯八 安檀馱那夜摩斯九 摩唎支婆囉摩斯十

那謨率都抵十沙訶十一

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

王難中護我賊難中護我行路中護我失於道路曠

野中護我晝日護我夜中護我水難中護我火難中

護我羅刹難中護我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 阿囉拘隸二 阿囉拘隸三 雞栗底四 以薩

婆迦囉醯蔽五 薩蒲跋突瑟齋六 薩婆伊七

都波達囉鞞蔽七 囉八 又囉九 又囉十 莎訶十一

又別本云

哆姪他一 阿囉軀唎二 阿囉軀唎三 吉唎四 知約落

又落五 我薩婆婆油六 鉢陀七 囉菩娑伽夜栖八 亞斯

切押七 莎訶八

奉請摩利支天呪一名摩利支天身呪 呪曰

注云梵本多同前本論驗相傳兩本無殊其中委悉准前可知

娜謨囉路那二路囉合夜耶一摩唎支唎去聲耶二

摩婆上聲帝移沙上聲彌三路姪他四婆上聲囉去聲黎五婆

馱梨六婆囉呵目溪七薩婆上聲徒瑟誓去聲合八樂上聲

馱樂上聲馱九娑婆訶十

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

連續誦呪前二而行所有一切事難軍防主者悉皆

迷醉都無覺知之者若人欲得供養摩利支天者應用金若銀若赤銅若白檀若赤檀等隨力所辦作摩利支天像其作像法似天女形其像左手屈臂向上手腕當左乳前作拳拳中把天扇扇如維摩詰前天女把扇於扇當中作西國卍字字如佛卍上卍字字四曲內各作四箇日形一著之其天扇上作燄光形右手伸臂並伸五指指頭垂下身長大小一寸二寸乃至一肘其中最好者一二寸好其作像人遺最好手博士受八戒齋日日洗浴著白淨衣作之其價

直者隨博士語不得還價其像左右各作一侍者其侍者亦作天女形種種嚴飾作此像已若比丘欲行遠道於袈裟中裹著彼像若受優婆塞頭髻中藏著於像大小行時離身放著不得共身上屏大小行次說印及壇法

身印第一

反叉二小指二無名指在掌中右壓左二頭指直豎頭相拄以二中指各秘在二頭指背上頭相拄二大指並豎各搏頭指側大指來去

頭印第二

准前身印各屈二中指上節頭向大指垂甲相背即是頭印

頂印第三

准前身印唯改二大指屈上節頭入掌中即是頂印若比丘欲行遠道於袈裟中裹像若俗人頭髻中著像即作此頭頂印以安像頭上二十一徧誦呪行道所至之處無有怖畏

護身印第四

准前身印唯改開二頭指二分許即是護身印用之護身

歡喜印第五

左手大指頭壓無名指第一節文又以餘四指把拳即是歡喜印

若作此印誦呪向囉闍及陀屈邊者即前人歡喜

摩奴印第六

左手屈臂掌向於胷前以頭指已下四指把拳以大指壓頭指甲上少開掌中作孔以右手伸掌從左手節上向手掌摩之到於孔上即以右手覆蓋孔上心想念之左手掌是摩利支心右手掌是摩利支身於左手掌心中我身藏隱在摩利支天心內斯文藏我

身著摩利支在我頂上護我身

此是好知印

使者印第七

以左手四指屈以大指捻二中指頭使作孔以右手指於右臂腋下不覆手五指並展誦呪七徧即以此手合左孔上呪曰

四 那謨摩唎支曳 一 薩婆薩埵 二 阿唎沙哩 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徧數已臘月十五日作受法壇若欲作壇預於其月十一日日覓知好處修理

其地除去惡物一如上法堅築平正即作護身結界
法事若作護身預起是月從十一日日別一徧誦呪
三徧依前印法以護自身三徧結界其結界法還用
以前護身印法作印誦呪至五徧竟以印右轉即成
結界至十四日晨朝更作一大結界呪灰七徧遺於
四方爲結內界又作泥團數滿十枚一一各呪一七
徧已擲著八方及上下方是名大結界如此結界護
已即取香水和土作泥徧塗壇地立道場已懸諸旛
蓋種種寶物以五色線繞壇四面已次將少分香華
入道場中燒香作印喚摩利支天供養行道然後發

遣至十五日晨朝更取淨牛糞和香水泥泥道場地
更結界已又用種種名香和水兼少淨土更塗壇地
一徧待乾取五色粉徧布壇地極令莊嚴作四肘壇
其壇中心作蓮華座於其座上即安摩利支天之像
東面安置使者之座名婆多羅室唎夜南面安置使
者之座名摩利你北面復安使者座處各計室你西
門安置呪師坐處至夜然燈二十五盞將五水罐中
心一罐四角各一安置罐竟種種香華餅果飲食而
爲供養莊嚴水罐如餘部說安置種種諸供具竟呪
師坐青草上然後作印喚摩利支天等以作其印種

種供養及出壇外將諸飲食散施一切諸鬼神等散
施竟已呪師手把青草誦呪以草從頭向脚摩之一
百八徧作護身印於其印中又把青草向頂上著遣
一弟子將壇中心水罐灌受法人頭頂印上與灌頂
竟著新淨衣將入道場與作護身一心念佛禮拜摩
利支天之像作是法壇呪師自身受法弟子唯食秬
米乳粥爲食事訖發遣於後掃除壇處泥塗拊擋總
竟獻殘飲食呪師自身受法弟子皆不得食作是法
已然後行用一切大驗初欲受法證効驗者必須作
壇及其手印若不如是徒喪其功且作水鹽淨治一

室牛糞塗地方圓一肘或二肘或四肘中心安摩利
支像行者日日洗浴若不洗浴者應當洗手漱口入
道場呪師在此壇西坐正面向東喚摩利支安置壇
中燒安悉香及諸好香種種供養日日誦呪一坐一
百八徧或一千八徧若一萬八千徧呪師以手撮取
胡麻秬米相和於壇前著火鑪中燒一撮一呪燒如
是滿一百八徧一千八徧心心相續勿緣餘事從月
一日至十五日隨力供養飲食酥蜜乳酪果華香燈
明唯除酒肉五辛欲滿十萬徧倍加供養如是乃至
足十萬徧竟然後於好處所料理於地拔却惡物瓦

藥骨毛等已堅築於地使平坦之作此壇日者臘月十五日爲勝又法庚子日正月一日餘月取建日爲始以五色作壇壇之中心著摩利支座上遺五色粉而作華座并形或印東面著使者名婆多羅室利夜非面著使者名計室你南面著使者名摩利你然後呪師從摩利支至摩利你次第喚之各隨本座而安置之安置既竟當以香華飲食八盤十六盞燈倍勝於前種種供養已呪師在西門外面向東坐誦呪一千八徧種種供養如是滿七日然後發遣之更有別法日月蝕日作此壇法者得大驗上來已說作壇供養受持法竟

又更有法如其作壇之日及於餘時旦起洗手面訖誦除障難呪呪水散灑四方上下及自身上至誦呪處以此一呪呪牛糞塗壇所獻飲食及燈火華香呪師浴水護淨之衣用此佛伽那鉢帝一呪呪上諸物呪曰

那謨粹都底一羯吒羯吒二末吒末吒三訖抑訖
拏^{二合}訖抑^{二合}訖^{二合}拏^{二合}五合畔闍畔闍六南無粹覩底
七鵝噓陀羅八婆遮尼曳九莎訶十阿步多毗頭十一
乞叉摩質多十二曷囉縛娑摩伽掣都十三訶訶邪十四摩

又法若人欲得見摩利支者依前法以穀木柴然火
取天木香二十一畧以蜜酪塗之火燒并呪二十一
徧日日唯喫秬米飯乳酪三種不得食餘物七日之
中日日倍勝種種供養如是七日作此法時於第七
日摩利支身現入道場問行者言某甲汝今欲求何
願是時行者隨意答之時摩利支聽許與願歸去者
即知得驗諸天歡喜

又法七日之中日日三時火燒槐香草白菖蒲白芥
子三種并呪已向囉闍邊去前人歡喜

又法欲向官人邊去者依前法火燒白芥子日日三

時特別一百八徧并呪七日唯食秬米乳酪三種不
得食餘物如是七日訖向官人邊者前人歡喜

又法依前法火燒梨葉日日三時特別一百八徧并
呪如是滿七日者治一切鬼病時大得驗

又法依前取大麥好去皮擣細篩爲末以蜜和作團
大如李子一百八箇七日之中行者初日全不喫食
其餘六日任意食之日日火燒所搏大麥并呪一百
八徧作上歡喜印如是盡燒一百八團訖以水滅火
於其烟上熏兩手掌誦呪一十一徧願云使我之手
作一切法成種種得驗者一切得驗前人歡喜

又法依前燒阿木羅葉一百八徧并誦呪者療一切鬼病呪即得差

又法若人熱病取好青草擬口誦呪二十一徧以摩病者五十四徧并呪者即差

又法日日三時誦呪一徧二徧作大護身三徧作大結界五徧誦呪者所愛摩奴沙任意即得六徧誦呪護身結界夜入塚墓一切不畏

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

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

又法取牛糞未落地時以器承取來莫令着地即用水而作水壇其壇中心著佛像或佛舍利掣取母犢并黃牛乳作酥盛金盞中以右手無名指攪之於酥并呪其酥之上火若出者即應自知得大聰明一日誦千偈若火不出唯烟與煖者小小聰明若不得烟煖者自身伏地擬口於酥罏邊以右手無名指爲

箸喫酥即得少少聰明

又法於城東外好料理地作四肘壇取埽坏五箇中心著一四面各一又以四水罐盛水以柳枝塞口於四面埽上著之入取紫檀磨研水中即以其水灑於壇上復以赤華供養於壇復以胡胭脂四枚各著四水罐邊復以五色線繞壇四面壇四面外以種種香華飲食祭潑與諸鬼於壇西門敷青草座呪師著好淨衣結跏趺坐於青草上喚摩利支及諸使者安置種種供養呪師手把青草誦呪以草從自頂向脚摩之一百八徧呪師手作摩利支身印印中把青草向

自頂著遣一弟子將壇上以四水罐一一灌於呪師頂上竟然後呪師著好淨衣作護身印念佛禮佛禮摩利支訖取散華與龍腦香及蘇合香三種七日之中呪師唯食粳米牛乳粥不得喫餘物日日呪於上三種藥一百八徧乃至第七日將彼藥按自頂上右肩左肩心上咽上額上者得驗此語不開

又法依前若人患痔病取黑線作呪索令其病者頭東脚西卧於牀上以上呪索繫病者腰又以別呪索繫其牀脚并呪如是作此法并呪二十一徧者痔病即差

又法若人患頸治法如上唯改前繫腰索繫其頸上爲異

又法人家鬼神暴亂疫病死亡不息又求上善事不獲所願者取江水兩邊泥土以作一百鬼形像其中鬼王名毗那夜迦此鬼王頭者作白象頭形其餘諸鬼頭各別作諸禽獸形其身手脚總作人形大小可長四指或八指許作之取紫檀木於水研之用以其水和泥塗於地作壇以五色土於壇之上作鬼坐處中心一座北面二座南面二座東面二座西面二座於中心座上著於鬼王像其餘六座總分著九十九

鬼像以諸香華及燈七盞酥燈諸飲食等種種供養并取安悉香和酥火燒用以供養呪師坐於西門面向東誦摩利支呪七徧以五種色線呪二十一徧然後取壇中三面諸鬼像聚於中心鬼王邊一處著之以其五色線總縛著彼百鬼像訖取犢子糞一百八搏一一火燒并呪燒一一搏時一誦呪莎訶於先唱云縛一切鬼然後云莎訶如是人人盡一百八搏竟然後別掘地深至人腰作孔將彼所縛諸鬼像并壇飲食著於孔中以諸香華種種飲食供養彼鬼然後以土塞於孔上平地後永不出若呪師業病臨死之

經

佛說四阿含經卷第一

經

經

時心中作放彼鬼得脫若作此法即得摩利支來速疾大驗

復次於前水壇誦呪了不共人語即入房內卧或於夜中得異境界勿向人說唯師弟子二人平論善惡滿十萬徧後若無境界取稻穀華和胡麻燒如前法亦無境界更不須飲食唯散華誦呪每至八日十五日二十三日隨呪師所食奉上連續誦呪自責懺悔必得如願從初三七日後一七日一度試呪力方知漸進

又法一生之中日日唯食秬米乳粥數數誦呪得大

聰明四姓之中婆羅門大愛念若火燒酥酪乳者刹利愛念若火燒大麥酪乳者毗舍愛念若火燒胡麻滓者首陀愛念

又法若人鬼病口合不語者呪水二十一徧七徧潑

入之即語

又法鬼病口合不語者以袈裟角誦呪二十一徧打

之即語

又法右手以大指無名指捻灰呪之七徧四方散之

即成結界

又法以泥作丸爲十箇各擲十方作大結界隨擲

經

佛說四阿含經卷第一

經

經

遠近卽成界量

又法若婦人難產呪胡麻油七徧以摩臍上卽得生兒

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

又法若人被毒蟲螫者呪師取五色線作呪索二十一結并呪以繫自右臂上訖向被螫人邊去取柳枝呪之數數以手摩彼人卽差又法若人被惡毒蛇所

螫臨欲死時呪師以自手掬取水擬口七徧誦呪以其水潑於病者二十一徧并呪卽差

又法若火燒酥一百八徧并呪一切禽獸毒蟲不得侵害

又法若人身生惡瘡者黃土和泥於瘡上二十一徧并呪卽差

又法若畜生遇時氣病者於城村坊正中央然穀木柴火以牛乳火燒并呪卽差

夜作此法

其明日午時還然

穀木柴火取白芥子油與白芥子相和火燒一千八徧并呪者卽大差

又法取具噓陀木一千八段此木似菩提樹一一各呪已呪
一徧火中燒盡一切煬盤茶藥叉等鬼神皆悉歡喜
又法若火燒冬瓜少少一千八徧并呪者一切魍魎
皆悉歡喜

又法若取塚墓之樹木一千八段與胡麻相和火燒
一千八徧并呪者一切大惡鬼神歡喜

又法若取菩提樹枝一千八段一一塗酥火燒一千
八徧并呪者四天王歡喜愛念

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

又法若取安悉香擣之爲丸塗酥火燒一千八徧并
呪者摩醯首羅及傍邊天一切歡喜

若依前法作水壇種種供養壇中心著佛像或佛舍
利取囉迦沙彌陀木此是菩提樹之別名三千八段與酪酥蜜

中塗之一一火燒各一段一呪如是盡三千八段作
此法者滅除行者五逆四重罪而得清淨亦得呪驗

又法若行者依前法作水壇等從白月八日至十五
日日取紫檀木一千八段一一塗酥并呪火燒者

摩利支天卽來入道場遂其所願行者眼見摩利支
身得大靈驗若其不來要心懺悔渴仰於摩利支天

一日不食作種種供養者必來現身得摩利支種種大驗

又法若欲得錢財者黑月十四日至十五日兩日之中日別三時取胡麻稬米稻穀華三種火燒并呪一百八徧者即得錢財稱心如意

又法若欲得縛魔者七日之中日日取苦楝樹枝一本云菩提樹枝一千八段一一塗於白芥子油呪一徧火中燒者即得縛魔

又法若呪師或俗人行此呪法時被比止搦將去枷鎖縛時數數誦此呪者縛永不得

又法若欲得閻羅迎者七日之中日日三時取各香擣之爲丸一千八箇一一塗酥并呪燒去者即得如意

又法若人相瞋取胡麻油滓和粳米糠火燒一千八徧并呪者前人歡喜

又法若取胡麻火燒一千八徧并呪者前人愛念歡喜

又法若欲得錢財者七日之中日日取古溜草一本木草漏莖長六指一千八段一一火燒并呪者即得錢財又法若欲向他索所愛物者取白菖蒲呪之一千八

徧繫自臂上去從乞之無所得

又法三七二十一日日日三時取安悉香擣之爲丸

一千八箇用塗酪酥蜜中一一火燒并呪者向囉闍

及官人邊去之前人歡喜愛念

又法若欲得作立羅奴斯者梵音此云網維七日之中日日

三時取衆名香擣之爲丸一千八箇一一塗酥火燒

并呪者即得如願

又法若行者洗浴入道場作水壇等種種供養喚摩

利支天安置日日誦呪如是滿十萬徧一七日中無

有斷絕作此法訖然後口云結界一聲即成莫作手

印及呪灰等隨行者願皆得成就一切難事不近其

身能破他人作法之事他人惡人外道等也由是天呪神力自

在致令如是

爾時摩利支天白佛言世尊我有別法今欲說之用

紫檀木廣三指長三寸其木一面刻作摩利支像似

天女形其像左右各刻作摩利支侍者亦似天女形

復以別紫檀木作蓋蓋之於像作此像已欲行遠道

將於此像不離自身隱藏著之莫令人知數數誦呪

若有所願即作水壇壇中心安像喚摩利支安置以

種種供養復取蓮華一百八箇以供養之其供養法

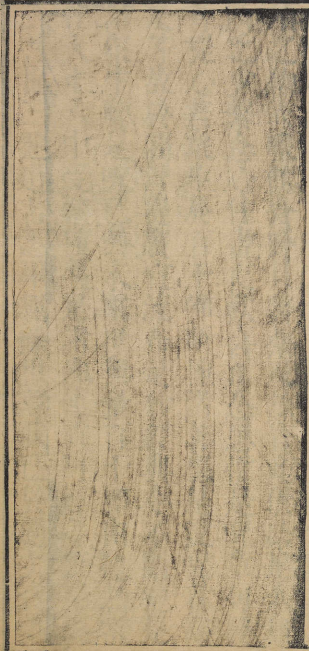
手取一一蓮華一一呪之用以供養復以胡麻稈米
火燒一千八徧并呪訖把像行時種種得驗

注云上件諸法皆作水壇等種種供養如得驗也
上來所言并呪者隨其物數一一呪燒各并呪也

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

行

摩利支天經一卷

功德天法一卷

中天竺國菩提寺僧阿難律本又師迦葉師等共瞿多法師於經行寺翻

爾時功德天女白佛言世尊學此法者我當隨其所須之物衣服飲食卧具醫藥及餘資產供給是人無所乏少繫念心住晝夜歡喜正念思惟是呪章句發菩提心若衆生於百千佛所種諸善根是說呪者爲是等故於閻浮提廣宣流布是妙經典令不斷絕是諸衆生聽是呪已於未來世無量百千那由他劫常在上天人中受樂值遇是諸佛速成阿耨多羅三藐三菩提三惡道苦悉畢無餘世尊我已於過去寶華

功德海瑠璃金山照明如來應正徧知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊所種諸善
根是故我今隨所念方隨所視方隨所至方悉令無
量百千衆生受諸快樂若衣服飲食資生之具金銀
七寶真珠瑠璃珊瑚琥珀璧玉珂貝悉無所乏若有
人能稱金光明微妙神呪爲我供養諸佛世尊三稱
我名燒香供養供養佛已別以華香種種美味供施
於我灑散諸方當知是人即能集聚資財實物以是
因緣增長地味能令諸天悉得歡喜所種穀米芽莖
枝葉果實滋茂樹神歡喜出生無量種種諸物我時

慈念諸衆生故多與資生所須之物世尊於此北方
毗沙門王有城名曰阿尼曼陀其城有園名功德華
光是園中有最勝園名曰金幢七寶極妙此卽是我
常止住處若有欲得財寶增長是人當於自所住處
應淨掃灑洗浴其身著鮮白衣妙香塗身爲我至心
三稱彼佛寶華瑠璃世尊名號禮拜供養燒香散華
亦當三稱金光明經至誠發願別以香華種種美味
供施於我散灑諸方爾時當說如是章句作功德天
身印誦大身呪二無名指左右相鉤於掌中二小指
直豎頭相離一寸二中指直豎頭相拄二頭指於二

中指背上第三節二大指並直豎頭指來去呪曰
波利富樓那遮利三曼陀達舍尼摩訶毗訶
羅伽帝三曼陀毗陀尼那伽帝摩訶迦黎波
帝波婆彌薩婆哆吒三曼陀修鉢黎富隸
阿夜那達摩帝摩訶毗鼓畢帝摩訶彌勒簾僧
祇帝三醯帝徒三博祇憐帝三曼陀阿陀六阿
菟婆羅尼無娑婆訶爲是不著莎訶句也

是名第一根本印呪

功德天華身印第二

准前唯改二頭指直豎相離三寸許二中指相又入

掌右壓左頭少屈二小指頭相挂二大指頭相挂開

腕相離四寸挂呪曰

波置呼盧多不黎帝那呼嚧多烏吒句呼盧多

三那無呼盧多不黎啼那呼盧多嗚奢副呼盧

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

指直豎頭相挂二無名指各捻二中指背上節二大

指頭向身相挂開腕三寸許呪

功德天施珍寶印第四

經

佛說四攝經卷第一

三

四

左右中指無名指相叉入掌二小指向外相叉右壓
左右頭指曲豎左頭指直豎二大指屈入掌中合腕

用誦
大呪

功德天施一切鬼神種種飲食印第五

左右中指二無名指相叉入掌二小指向外相叉右
壓左二頭指直豎向上相離二寸二大指屈入掌中

合腕

用大
呪

功德天華座印第六

右手頭指以下三指向上豎似屈不屈右小指向上
直豎頭離無各指一寸半許右大指屈在掌上以左

手把右手五指左大指壓右大指上合腕

掌無
呪

功德天下食印第七

右中指以下三指仰豎向上以右大指捻頭指上節
側左中指以下三指把拳左頭指少曲向上以左大

指捻中指中節側二手各仰磔開合腕

用大
呪

功德天令療病家闍印第八

右手大指屈在掌上頭指以下四指把拳拳頭向上
以左手握右手腕上大指案在腕背之上若人每日
以結此印散華供養珍寶自至

功德天心印第九

經

佛說四攝經卷第一

三

四

左右無名指小指反又在掌豎二中指頭相挂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無名指握二小指指頭向身豎二中指少曲頭離一分二頭指亦豎指頭離四寸並豎二大指各捻二無名中節背

功德天歡喜印第十一

准前華身印唯改二頭指於二中指背後壓甲上少

許當習前呪曰

支不帝黎那一阿支不帝黎那二彌耆帝黎那三烏

蘇帝黎那四若副多帝黎那五斯蘇帝黎那六莎訶

七若有官事當結此印

功德天令呪師家人闍印每日結此印散華供養珍

寶自至

又功德天心印第十二

准前歡喜印二頭指於二大指甲上二中指豎直少

屈頭相挂呪曰

那耆富嚧盧一憂多羅富盧二龍若呼娑富樓三憂

耨又富盧四阿羅耆富盧五毗黎帝那富盧六殊知

富盧七莎訶八

是灌頂章句必定吉祥真實不虛等行衆生及中善
根應當受持讀誦通利七日七夜受持八戒朝暮淨
心香華供養十方諸佛當爲己身及諸衆生迴向具
足阿耨多羅三藐三菩提作是誓願令我所求皆得
吉祥自於所居房舍屋宅淨潔掃除若自住處若阿
蘭若處以香泥塗地燒微妙香敷淨好座以種種華
香布散其地以待於我我於爾時如一念頃入其室
宅即坐其座從此日夜令此居家若村邑若僧房若
露處無所乏少若錢若金若珍寶若牛羊若穀米一
切所須即得具足悉受快樂若能以已所作善根最

勝之分迴與我者我當終身不遠其人於所住處至
心護念隨心所求令得成就並當至心禮如是等諸
佛世尊其名曰寶勝如來無垢熾寶光明王相如來
金燄光明如來金百光明照藏如來金山寶蓋如來
金華燄光相如來大炬如來寶相如來亦應敬禮信
相菩薩金光明菩薩金藏菩薩常悲菩薩法上菩薩
亦應禮敬東方阿閼如來南方寶相如來西方無量
壽佛北方微妙聲佛
功德天像法

取未嫁女年十五者織絹一丈四尺用功德天大身

終

佛部經卷第十一

呪呪黃牛尿一千八徧以尿灑其絹面上從月八日
至十四日淨好泥地作四肘水壇取釋迦像一軀安
置壇中供養種種香華飲食然燈五盞喚一畫師上
好手者日日與受八戒齋清淨洗浴亦與畫師作護
身印先共畫師斷其功力隨所須者呪師不得還價
其像身長一肘一尺三寸五分除其光座更須高大
亦彌精好用薰陸香沉水香白檀香乳汁和彩色不
得用諸皮膠以功德天華身呪呪其彩色取五罐水
著壇中心及四角於壇門前作三七人齋若無者七
人及至三人亦得其功德天像身端正赤白色二臂

畫作種種瓔珞環釧耳璫天衣寶冠天女左手當持
如意珠右手施呪無畏當臺上坐左邊畫梵摩天手
執寶鏡右邊畫帝釋天如散華供養天女背後各畫
一七寶山於天像上作五色雲雲上安六牙白象象
鼻絞馬腦瓶瓶中傾出種種寶物灌於功德天頂上
天神背後畫百寶華林頭上畫作千葉寶蓋蓋上作
諸天妓樂散華供養其像底下右邊復畫上作呪師
形著鮮白衣手把香鑪胡跪供養於白素紬上坐以
上功德天像法竟

又一像法劫賓木作一天女形身長一寸

呪師從正月一日洗浴當於像前設種種供養日日
更加上好供具如是至十五日滿足所欲求者皆得
稱意欲散壇時於壇中心燒阿波末喇伽草此云牛膝草是
若欲作法時正月三月七月當以此月入壇天女歡
喜餘月並不得若欲伏大力鬼時先燒阿喇瑟迦合二

柴

此云木患子是

又法呪君杜嚕香

薰陸香是

尼俱陀樹葉種種香華又以

黃牛酥然燈每恒如是取前件華果誦呪一百八徧

一徧一度擲著火中一日三度十五日滿足出道場

訖一切財寶種種衣裳五穀豐盈無所乏少

又法所有病人身上一切痛處皆以烏羊毛繩結作
二十一結繫安痛處即得除愈

又法向病人牀底每夜燒摩那屎羅

此云雄黃

并白芥子

鹽等鬼聞藥氣而身劈裂退散馳走

又法取瞿噠者那

此云牛黃

須曼華

此云相思是

擣爲末呪之

一百八徧塗著額上前一切障難自然散滅

又法取丁香葉龍腦擣爲末呪之一千八徧用塗心

上又取一分以緋袋盛之安頂上一切衆生見者愛

敬念

若欲令怨家病時當於功德天像前立一肘水壇壇

門邊燒却陀囉木此云紫檀木是又取市死人臂骨野芥子訶梨勒燒作灰乳汁和畫作彼怨人形像呪師誦呪以右手把刀左手執持作瞋心誦呪一百八遍又以左脚蹋畫人心上二十一徧呪時加鉅泮

又法呪師若欲得一切衆生自來供養者當於功德天像前立二肘水壇當壇西門穿一肘火坑呪師於壇門南坐右手把方鹽一百八顆一顆呪一徧擲火鑪中如是十五日一日三時一時一千八徧并燒酥蜜白膠沉水蘇合香等百味飲食自來供養呪師無所乏少

又法若欲得見功德天者當詣一大蓮華池所以左手執香鑪入蓮華池於其池中摘取一華呪之一徧還擲著水中如是滿一萬徧訖爾時功德天當於七寶座以自相好水中出現爾時行者以銀盞滿中盛龍腦香水於其出處以水潑之於是功德天而作是言子欲令我作何等物爾時行者即答功德天神減少分施我作是語已功德天即自還去於後行者去處皆值財寶求者稱意種種隨心終不乏少

又法取貫彌木

此云狗杞是也

寸截一百八段呪一徧擲著

火中每日三時一時一百八徧如是滿足一百八日

於是行者即得自悟三通智

又法或在寺中若在房中有舍利處莊嚴道場以功德天像面向西著寸截紫檀木任婆木皮此云苦棟是二

種物悉以酪酥蜜塗塗一段木呪之一徧擲著火中

如是滿一百八段乃止一日三時如是二十一日行者日得銀錢五百文

又法取優鉢羅華若無此華取初出青蓮華舍利波尼鞞沙多波尼摩陀那香摩盧伽香摩那叱囉以上六種等分擣作末以雪水和作丸丸如小棗大於金銀合子重盛藥丸依如前法日夜誦呪不息乃至藥

自然動動即以藥擲著口中行者含訖一切見者皆大歡喜日行三千里可無所畏

又法欲得功德天每恒歡喜者取那伽枳薩此云龍

崙須尉多摩伽羅尼三種等分擣爲末以雪水和藥

爲丸丸如小棗大以金合子盛藥每日於功德天像前燒一丸一切障難自然散滅

又法以舍離沙此云合歡樹一肘麤如指大以娑羅樹汁

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

又法須取穀麥小豆呪之一徧擲著火中令滿一千

八徧一日三時如是滿足四十五日一切家中穀麥
豆自然色別皆來聚集

又法欲除家內一切灾禍取伽羅樹枝若無此木取
石榴枝寸截塗酥酪蜜呪之一徧著火中燒滿一千
八徧一切灾禍自然除滅

又法爲除家內一切灾障每月八日十五日炭灰二
物和酥呪之一百八徧散宅四方當宅中立誦呪一
千八徧一切惡鬼不敢前進呪師欲得天女歡喜者
於像前作四肘水壇壇中心穿一肘火坑深七寸畫
作十二葉蓮華形於中燒紫檀木桑木柴長一肘各
一束如是每日三度於像前燒之種種供養并燒酥
酪杭米華蕎麥華誦大身呪至十萬徧依如此法天
女歡喜恒具大驗誦此呪不得行欲誦此呪者得無
所畏若阿須輪鬼神龍神無能害者說呪已阿難及
諸比丘皆前爲佛作禮而退此功德天女法竟
佛說陀羅尼集經卷第十一

浙江嘉興府平湖縣大易馮門吳氏刻此
佛說陀羅尼集經第十一卷專祈身躬康泰壽命
永昌討字一萬一千該銀九兩零二分梨板十
六塊該銀一兩零四分
順治丙申孟冬曙升子鄒煒較于琅函閣壽洪翰墓

經

佛說陀羅尼集經卷第十二

佛說陀羅尼集經卷第十二

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

諸天等獻佛助成三昧法印呪品

一時佛在毗富羅山大衆會中說諸金剛陀羅尼印
祕密法藏神呪壇法於是會中有梵天王及天帝釋
摩醯首羅日天天星天地天四大王火天等俱
是諸天王各有無量諸眷屬俱共會說法又有無量
天龍八部諸大鬼神藥叉羅刹諸眷屬等聞是金剛
神通自在法呪功能各大驚怕莫知走處佛語止止
汝等莫怕此金剛法藏大利益汝等諦聽我爲汝

經

佛說陀羅尼集經卷第十二

四二

等說諸利益方便之事爾時天龍八部衆等聞佛說
已心生歡喜各各慙愧悔諸罪過從座而起五體投
地頭面禮敬前白佛言世尊我等眷屬各有一百一
十二大將一大將各領四萬藥叉眷屬一藥叉
各領四百萬億鬼神相共遊行娑婆世界滿諸國土
常伺人便貪食血肉爲諸橫難縱暴天下破壞正法
欺誑三寶恒作不善我等愚癡不知諸佛慈悲憐愍
一切衆生多諸利益我等眷屬各各不覺心口失念
發大誓願歸佛法僧同諸天等獻是神呪助護三寶
不敢違教從佛印可對佛菩薩金剛等前結諸要誓
我等徒衆所領眷屬在在處處如有寺舍道場講說
大乘法論及有誦持陀羅尼藏神呪印者所住之處
若有惱亂反加殘害不相擁護我等眷屬即同欺犯
負於三寶我等皆當未來之世誓願不得成佛道果
願佛證明印可法呪我等亦當同諸佛等利益一切
大梵摩天法印呪第一

仰右手掌直伸小指頭指屈無名指中指中節頭並
向上豎之大指附於頭指側上大指來去呪曰
唵一輪嚕合致二悉彌哩合致三陀囉聲尼四鳴呼

訶上聲
五

經

佛說七曜尼經卷第二

二

四二

是法印呪若有人等受持此法修習是呪供養梵天
欲得驗者日日洗手面訖先胡跪地於左腋中以挾
澡罐罐口向前即以右手作此印寫澡罐水盛印掌
中口近其掌呪水三徧自飲水訖又更印中盛水以
拭自口誦呪三徧又印中盛水呪之三徧即用水潑
自右腳上次潑左腳上復以右手大指無名指捺自
兩眼兩鼻口中右耳左耳竟向自頭上過手放之若
是好事以頭指入中指頭大指兩指之間即以頭指
向外放之出聲彈指若是惡事即以大指中指相捻
出聲彈指作此法者種種得驗作法即成論義得勝

老作都大道場之時亦作印呪喚梵天入助護供養
如能日日誦呪供養一切佛等一切有驗

帝釋天法印呪第二

先仰兩手即以二無名指相鉤其二中指及二小指
各向掌屈之二頭指各斜豎頭相拄以二大指亦斜
豎附搏頭指側大指來去呪曰

嘛二法瞞弭唎二佉二法瞞伽弭唎二佉三那羅阿

姥腎穰二合二阿姥瞞訶五阿佉殊姥佉六娑伽提七

時那筏囉二合二唎八莎去訶九

是法印呪若有人等受持是呪印等供養帝釋天者

種種有驗若在佛前每日作意常供養者是人恒得諸天衛護一切歡喜

摩醯首羅天法印呪第三

合掌以二大指二頭指二小指皆相著豎即以右手
中指又在左手中指無名指岐出又以無名指復又
在左無名小指岐出以左手無名指又在右手無名
指中指岐出又以中指又在右手頭指中指岐出二
手指相又以向外各搏著手背節間大指來去呪曰
唵一毗跋囉合二薩尼二波囉合末平聲陀尼三瞋陀
尼四頻陀聲去尼五莎聲去訶六

是法印呪若有人等日日受持此印誦呪供養摩醯
首羅天者種種得驗每作是印誦呪供養諸佛之時
一切佛等亦生歡喜兼療一切諸病有驗
摩醯首羅天求馬古印呪第四

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

唵一潛倍謀戲二莎聲去訶

若人欲得求馬古者七日之中全不喫食日日作此

印印中中指上以酥蜜塗之數數誦呪口云所求馬
古名字急急來者至第七日即來打門夜時作法莫
聽人知若晝日作牢閉門著莫聽人知

又法以泥作四箇像形如天像長三四指何等爲四
一名闇夜二名毗闇夜三名阿自多四名阿婆囉自
多又以泥作摩醯首羅天像中央安摩醯首囉右邊
安闇夜及毗闇夜左邊安阿自多及阿婆囉自多前
著火鑪取猫兒糞此是西國鬼食餅名及人爪甲與人頭髮三
種相和燒供養之數數作印并誦呪已口云所求馬
古名字急急來看如是七日日日作法至第七日即

來打門從心所願此法喫食亦無所苦於夜作法莫
令人知若其晝日欲作法者牢閉門著莫令人見若
事了竟收取其像藏著還用

東方提頭賴吒天王法印呪第五

側左手掌中指已下三指把拳又屈頭指中節頭亦
小曲又以大指直斜伸頭勿捻著頭指上右手亦同
唯舉腕下著於左手臂上大指來去呪曰

庵一地嚧致囉上聲瑟吒二合囉囉囉三波囉二合末平聲

陀去聲那四聲沙去聲訶五

南方毗嚧陀迦天王法印呪第六

側左手腕以右腕側著左腕根上二掌相背以二中
指相鉤伸之如索以二小指二頭指二大指各曲之
頭指來去呪曰

唵一毗嚕陀迦二藥叉地波路曳三莎去聲訶四

西方毗嚕博叉天王法印呪第七

右手側腕以右手腕著於左手腕根上二手中指已
下三指各屈在掌作拳屈二大指以二大指頭各壓
中指甲上以二頭指相交如索申之大指來去呪曰
唵一毗嚕博叉那去聲伽二地波路曳三莎去聲訶四
北方毗沙門天王法印呪第八

左手側腕屈頭指已下四指在掌中作拳又屈大指
壓頭指上右手腕亦側之作拳如左手法唯以大指
直伸向上於左手拳上累著大指來去呪曰

唵一跋賒囉合聲麼那二檀那上聲祇陀羅平聲莎去聲訶四

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

提頭賴吒天王像法

其像身長量一肘作身著種種天衣嚴飾極令精妙
與身相稱左手伸臂垂下把刀右手屈臂向前仰手
掌中著寶寶上出光

毗嚩訶天王像法

其像大小衣服准前左手亦同前天王法伸臂把刀
右手執稍稍根著地

毗嚩博叉天王像法

其像大小衣服准前左手同前唯執稍異其右手手
而把赤索

毗沙門天王像法

其像大小衣服准前左手同前執稍拄地右手屈肘
擎於佛塔

作是像已於道場北面向南邊作行安置竟呪師南
坐面向北方即手作前法印誦呪一一喚之安置坐
已燒安息香種種供養及誦心呪呪曰

唵一漸婆羅二

謝輦陀羅夜三

莎

去訶四

是法印呪名四天王通心印呪若作像身於道場中
日日作印對於像前誦上呪等及誦心呪得四天王
歡喜垂恩若能誦呪滿十萬徧療病大驗多得錢財

日天法印呪第十一

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

唵一娑訶薩囉

二囉

上濕迷三

莎

去訶四聲

是法印呪若有受持此印誦呪日日供養日天子者一切無病若在佛前爲供養者諸佛歡喜

日天子供養印第十二

不見別呪

右手無名指小指屈在掌中以大指捺無名指小指上節中指直豎少屈頭指指頭側著中指上節即以

左手四指把腕大指把著右手腕背小指斜伸屈右臂肘直向上豎

月天法印呪第十三

反叉二小指無名指在掌中右壓左直豎二中指頭相著以二頭指各壓中指第三節上以二大指各捻掌中無名指兩頭大指來去呪曰

唵一住住鉢底

二莎去訶三聲

是法印呪若作大道場都壇之時當作此印誦呪供養一切歡喜

星宿天法印呪第十四

先仰左手右手逆覆左手相又以右手無名指頭累壓左手中指內根節以右中指壓左無名指內根節復以左無名指逆累壓右中指內根節以左中指頭捻右無名指內根節總綴正如索以二小指直豎頭相拄以二頭指斜直頭相拄以二大指向身頭相拄開大指來去呪曰

唵一那刹路囉二提婆路曳三莎去聲訶四
是法印呪若有呪師日日相續對於佛前每作此印誦呪供養者身常無病作都壇時亦通入數請喚供養一切歡喜

地天法印呪第十五

合腕以二頭指及二小指反叉在掌中右壓左以二中指及二無名指直豎頭相拄以二大指並豎壓二頭指側大指來去呪曰

唵一婆孫陀哩二陀那陀若三鉢囉合婆上聲囉怛二合

聲上你四莎去聲訶五

是法印呪若有人等日日相續受持此印至心誦呪供養地天得一切珍寶若作都壇時亦通入位喚而供養一切歡喜

火天法印呪第十六

直豎右手後三指頭指少曲以大指屈在掌中頭指
來去呪曰

唵一阿耆那

去聲曳

訶弊

毗治切下同

歌弊

婆訶那去聲

夜

四地弊地弊

五地跛夜

六莎

去聲訶

七

是法印呪呪師若作一切壇法供養之時先喚火天
坐於火鑪華座中已燒酥蜜等種種供養竟即移火
天於火鑪邊安置坐之然後以次請一切佛及諸般
若一一菩薩一一金剛并諸天等安置火鑪華座中
已燒酥蜜等及以五穀種種華香并諸餅果香水等
物而爲供養竟一一次第還作本印誦其本呪而送

本位供養徧已作發遣印而令散之

火天子助呪師天驢印第十七

不見別呪

右臂屈肘向上直豎頭指中指及無名指屈頭向掌
頭勿著掌直豎大指捻頭指側

閻羅王法身印呪第十八

屈左手三指仍稍出頭指三分許以大指搏附著頭
指下節文頭指來去呪曰

唵

一閻摩囉闍

二烏揭囉

去聲毗

嚩

合耶

三阿

揭

四車

莎

去聲訶

是法印呪若作大壇供養一切諸佛等時即作此印

誦呪七徧其閻羅王即來受供心大歡喜

一切龍王法身印呪第十九

亦名優婆塞陀龍王印

以右肘頭在左肘內復以右手後四指少曲以五指搏頭指少曲之左手反曲向右手上手亦如是兩手相向狀如蛇口以二手四指開合來去

呪用後呪

又有龍王法身印第二十

左右臂腕准前不改但以左右小指無名指反叉掌中右壓左二中指直豎頭相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

同誦後呪 呪曰

唵一蒲祇蒲祇二蒲雞蒲伽跋底三鳴鉢訶四

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

五方龍王華座印第二十一

別呪不見

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

五方龍王牙印第二十二

別呪不見

屈右臂肘直向上豎屈無名指小指在掌中指直豎

又屈頭指指頭側著中指中節以大指捻頭指頭側
祈雨法壇

若欲乞雨可就國中四望勝地及好池泉有龍之處
近其池側修理平淨方面各取正五十步著淨衣服
置立道場竟當中心作十二肘壇八肘亦得其壇四
方皆將皂布幕圍繞之上方亦覆於其幕內多懸皂
旛又以五色粉繞四畔其壇界畔唯作一重而開四
門壇之東門將以泥作一龍王身身長三肘一身三
首其龍立地龍身一肘在於壇內二肘在外次於南
門又以泥作一龍王身身長五肘一身五首其龍立
地龍身一肘在於壇內四肘在外次於西門又以泥
作一龍王身身長七肘一身七首龍身立地龍身一
肘在於壇內六肘在外次於北門又以泥作一龍王
身身長九肘一身九首龍身立地一肘在內八肘在
外次壇中心又以泥作一龍王身身長八肘一身一
首龍頭向東五龍王前龍別各安二大瓦瓶瓶上各
以白粉塗之其瓶身上以真牛黃各畫四箇須菩提
像結跏趺坐一一瓶口滿著雜華若無生華以絲華
充其瓶頂上華蔓交絡其壇四角各別安一赤銅水
罐其罐各受可一斗者滿盛淨水不須畫飾其口

經

佛說金剛經卷第二

三

四

柳栢枝竹枝亦得中用各并葉取又各以生五色綵帛繫其枝上共成一束其綵色別各長五尺其壇內外多以泥作小龍子形以爲眷屬五龍王前各以種種果餅飲食一大牙盤盛而供養其食日別換新好者作是壇法乞雨之時每日以煮五穀一石散施地上鬼神等食作法時共八弟子伴悉曾經入都道場者令入驅使以外餘人不得輒入其作法人等唯合得食乾杭米飯杭米乳粥餅果子等不得喫菜香湯洗浴著新淨衣入壇作法一上廁時一度洗浴著新淨衣方入壇上遣一呪師坐於壇內多燒雜香至心

誦呪直護身作莫作結界如是八人更互入壇誦呪不得令其壇內空虛日夜誦呪呪聲莫絕每至夜然一百二十盞燈若欲出入來去之時皆從西門出入來去其餘三門不得輒入幃幕以外四面各別而開一門門別各懸雜綵色旛門別張幕多敷氈褥供給香油飲食卧具又請有德有行精進衆僧各自清齋香湯洗浴著新淨衣入幃之內轉大雲經孔雀王經大雲輪經六時繞壇行道禮拜助祈兩人若能如是作法乞雨三日得雨若不得者一七日內必得大雨那羅延天身印呪第二十三

亦名呼名印上下倒然也

經

佛說阿彌陀經卷第二

三

四

以兩手四指反相又仰掌向上指頭向上直豎二大母指各附二食指側大母指來去呪曰

跋姪他一唵二那囉延提婆那三訖抑合噓拏合訖

抑合噓拏二合莎訶五

那囉延天無邊力印第二十四

准前印上廻掌向身合腕以左手大母指屈入右手大母指岐間以右手大母指壓左手大母指誦前呪作此印呪能移山覆海不得與人結怨必爲報讎損於前人慎之慎之

乾闥婆身印呪第二十五

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

唵一薩婆乾闥婆那二迦嚕茶耶三畔陀畔陀四莎

訶五

緊那羅身印呪第二十六

以左右二中指無名小指合掌相叉右壓左二頭指豎頭相拄開掌一寸許二大母指散豎來去呪曰

五

唵一跋折囉二緊那囉伽去聲耶三畔陀畔陀四莎訶

經

佛說阿彌陀經卷第二

三

四

摩呼囉伽身印呪第二十七

以兩手把拳仰掌側相著先豎二頭指又以二大母指各捻二中指側文上頭指來去呪曰

唵一薩婆摩呼囉伽二伽囉吒耶三莎訶四

摩訶摩訶唎印身呪第二十八

唐云孔雀王印用此結界縛魔

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

跋姪他一唵二摩訶摩訶唎三薩婆伽那鉢地四畔

陀畔陀五鳴鉢頗吒六莎訶七

摩訶摩訶唎集天衆印第二十九

與遮文茶追天鬼印同也

師子王呼召印呪法第三十

起立先以左手頭指屈第二節又以左手大母指壓頭指上又以中指壓大母指甲上無名小指直豎舉手與左髀齊又以右手大母指屈入掌中三指把拳又與右髀齊廻手掌向髀頭指直豎來去呪曰

跋姪他一唵二吼吼吼吼三呼呼呼呼四訶訶訶訶

五莎訶六作此印時一切鬼神一呼立至

經

佛說金剛經卷第三

三

師

師子王護界印呪第三十一

與前軍荼利金剛一字降魔王印同唯改二中指頭
挂眉間呪曰

唵鉢一豆留豆留二鉢鉢鉢鉢三

繞壇三匝發大聲吼誦此呪已所有一切毗那夜迦
聞此呪音皆悉散滅

伽嚕茶呼召印呪第三十二

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

來去呪曰

唵一跋折囉伽嚕拏二瞋陀瞋陀三摩他摩他四鉢

鉢五莎訶六

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無名小指把拳又
以左手向前把右手腕右手頭指來去呪曰

路姪他一唵二摩訶提婆布怛囉三却吒合旁伽四

賀悉路合曳五莎訶六

伽摩檀陀呼召印呪法第三十四

以兩手中指無名小指正相又二頭指豎頭相挂二

經

佛說金剛經卷第三

三

師

新

佛部經卷之三

四二

大母指各附二頭指側開掌如掬水法大母指來去
呪曰

跋姪他一唵一跋摩檀默那三尸朋迦唎尼四跋折

唎杜堤五璽醯璽醯六莎訶七

水天呼召印第三十五

以兩手小指頭側相搏二無名指在小指後指心相
捻二中指亦然二頭指秘捻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

跋姪他一烏默二迦提婆那二璽醯璽醯三莎訶四

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十六盤飲食供養燒香
陸香呪師洗浴著新淨衣面向北坐誦呪滿足一千
八徧祈雨先得若入水中作此印法履水如地
造水天像法

以白檀木刻作其像身高五寸似天女形面有三眼
頭著天冠身著天衣瓔珞莊嚴以兩手捧如意寶珠
身高二寸半作亦得造此像已安木函內以錦囊盛
繫於左臂諸願悉隨次作身印
水天身印第三十六

經

佛部經卷之三

跋

四

起立並脚合掌當眉間屈二頭指壓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壓中指側上鉤左右頭指無名指小指頭皆相著三指側皆開合腕以一大指下節當額上著指頭向上呪曰

唵一婆遮鞞二阿揭車三莎去訶四印無來去法印

部當

阿脩羅王法印呪第三十八

以左手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

唵一毗摩質多囉二阿蘇囉三地波多曳四莎去訶

五

是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚入供養一切歡喜

遮文荼法印呪第三十九

以左右中指無名指倒振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

唵一胡嚧胡嚧三遮文地徒皆去訶四

經

佛說金剛經卷第二

七

四二

經
佛說觀世音菩薩普門品

是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚入供養一切歡喜

遮文荼大三博叉護身印第四十

二大指屈於掌中二無名指壓二大指甲上二頭指中指小指並直豎頭相拄翼二肘印去乳房五寸誦大身呪

遮文荼天火輪印第四十一

左中指拄右頭指頭右中指拄左頭指頭二無名指屈於掌中二無名指中節相背二大指二小指並直豎頭相拄誦心呪

遮文荼天伏魔鬼印第四十二

左右八指總反叉於掌中唯二中指直豎頭相拄合腕安頂上翼二肘誦心呪

遮文荼天追諸天印呪第四十三

左右九指總反叉在掌中唯右手手中指直豎來去二大指亦屈頭於掌中誦大身呪

那謨悉陀^{聲去}喃^{上聲}那謨摩登伽^{去聲}喃^{上聲}那

謨悉陀^{聲去}耶^三遮文荼耶^四頗路囉^合迦羅波泥^{聲去}五

什婆娑那^{聲去}耶^六提婆陀^{聲去}那婆不嗜陀^{聲去}曳^七阿彌迦槃羅毗利耶^八鉢羅迦羅摩曳^九藥叉囉刹

經

佛說觀世音菩薩普門品

經

四二

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

經

佛說摩訶般若波羅蜜經卷第二

三

所

娑婆不嗜陀^{去聲}耶^十拔囉不摩婆羅臘陀^{去聲}曳^十擦

師伽那^十伽膩鞞闍伽拏^十瞢伽羅鉢瑟吒曳^十濕

摩捨那^十婆那婆悉泥曳^十哩^{平聲}醯^{平聲}曳^十醯^{平聲}婆伽婆

帝^十遮文遲^十薩婆阿遏他^十悉啼^十訶羅訶羅^十

頡利頡利^十戶盧戶盧^十遮囉遮囉^十只喇

只喇^十主囉主囉^十哩^{平聲}醯^{平聲}曳^十醯^{平聲}婆伽婆帝

遮文茶^十闍婆羅闍婆羅^十陀婆陀婆^十

涅喇吒涅喇吒^十彌利彌利^十訶訶^十醯醯

三十呼^十勃默勃默^十陀囉陀囉^十提喇

提喇^十途囉途囉^十伽吒伽吒^十伽知伽知

瞿都瞿都^十訶囉訶囉^十醯喇醯喇^十呼

噓呼噓^十阿噓訶阿噓訶^十暴嚕訶暴嚕訶^十

大噓噓曳^十婆伽婆帝^十遮文茶^十安跢囉

迎羅波薩那袞^十勃蘇摸投休^十遲當儀^十伽羅

伽羅^十歧利歧利^十瞿盧瞿盧^十哩醯曳^十醯

聲婆伽婆帝^十必帝喇婆婆那婆悉泥袞^十阿

勘跋蘇^十謨途致當嗜^十奄^十遮羅遮羅^十

九婆羅婆羅^十鉢囉鉢囉^十森羅森羅^十阿鼻

除阿鼻除^十阿婆阿婆^十鉢囉謨吒耶^十婆

伽婆帝^十遮文茶^十薩囉薩囉^十跋羅跋羅

經

佛說摩訶般若波羅蜜經卷第二

三

所

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

經

佛說阿彌陀經卷第二

三

四

六十阿突那阿突那_七勃駄勃駄_{七十}俱嚧俱嚧_{七十}

二訶羅訶羅_{七十}伽羅伽羅_{七十}歧利歧利_{七十}瞿

盧瞿盧_{六十}嚧瞿_{七十}聲平曳瞿_{七十}聲上婆伽婆帝_{七十}遮文茶

七十薩睹遏貪_{七十}摩森婆達耶_{八十}阿遮囉寫_{八十}

望不折耶_{八十}莎訶_{八十}

又遮文茶呪第四十四

呪曰

那謨悉陀那_一摩登伽那_二那謨悉陀夷_三遮文茶

夷_四阿多羅迦羅波_五合婆娑那夷_六提婆陀那婆

不睹多夷_七阿尼訶多睹囉毗嚧夷_八波羅迦羅摩

夷_九藥叉囉刹娑不睹多夷_十跋囉_{摩上}跋囉_{摩上}跋囉_{摩上}

陀夷_{二十}嚧師伽那_{三十}毗閣伽羅_{四十}管伽羅樹師吒_{五十}

夷_{五十}奢摩奢那睹悉泥_{六十}嚧瞿曳瞿_{七十}聲上婆伽婆帝_{七十}

遮文遲_{八十}薩婆遏他悉第_{九十}訶羅訶羅_{二十}奚利奚利

二十戶盧戶盧_{二十}遮羅遮羅_{三十}至利至利_{四十}

注留注留_{五十}嚧瞿_{六十}聲平曳瞿_{七十}聲上婆伽婆帝_{八十}遮文

遲_{七十}閼婆羅閼婆羅_{八十}駄婆駄婆_{九十}多利吒

多利吒_{三十}四利四利_{三十}訶瞿呼訶瞿呼_{三十}佛提

佛提_{三十}駄囉駄囉_{四十}地喇地喇_{五十}度嚧度嚧

三十伽吒伽吒_{七十}祇致祇致_{八十}巨誅巨誅_{九十}

經

佛說阿彌陀經卷第二

三

四

1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

經

佛說文殊師利菩薩經卷第二

三

四

訶囉訶囉^四突喇突喇^一戶嚧戶嚧^二阿魯訶

阿魯訶^三波烏魯訶波烏魯訶^四嚧嚧^平曳嚧^聲

婆伽嚧帝^五遮文遲^六阿多囉劫婆羅^七

嚧娑那夷^八勃蘇摸投休遲當儀^九伽羅伽羅

祇利祇利^一求婁求婁^二嚧嚧^上婆伽

嚧帝^三畢帝利伽拏^四嚧悉泥^五嚧^六遮

遮羅^七婆羅婆羅^八摩羅摩羅^九波羅波

羅^十阿鼻餘阿鼻餘^一阿暮吒曳^二波羅暮吒

曳^三嚧嚧^上婆伽嚧帝^四遮文遲^五波

羅波羅^六阿度那阿度那^七毗遮那毗遮那^八

八屈婁屈婁^九阿羅阿羅^十希利希利^一休婁

休婁^二伽訶羅伽訶羅^三祇希利祇希利^四

求休婁求休婁^五嚧嚧^上婆伽嚧帝^六遮

文遲^七薩嚧追他摩摩^八娑陀夷^九莎訶

十八

又遮文茶呪第四十五

呪曰

那謨婆伽婆姪一嚧達囉耶二那謨悉陀南三那

聲謨婆伽婆帝^四遮文茶囊^五阿鉢囉帝賀多^六婆

羅毗喇耶^七鉢羅羯麼囊^八摩訶囉利賜囊^九鉢羅

經

佛說文殊師利菩薩經卷第二

三

四

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

經

佛說阿彌陀經卷第二

三

阿彌陀

什婆履多捺耶那去聲那去聲阿帶囉上聲迦羅婆二合喃薩

那去聲那去聲摩奴沙摩乞此婆又泥去聲那去聲捺羅母制三合摩

婆薩那去聲那去聲底唎迦跛羅五合摩羅佉六合婆伽害羅

昵二合鬱二合馱二合雞二合舍二合鼻唎俱上聲知目佉九合摩九合醯

濕婆二合囉婆羅臘陀二合阿蘇囉那舍泥二合那二合藥

又囉剎二合此鉢利鼻唎多去聲那去聲唎去聲遮文

茶去聲那去聲馱二合囉二合馱二合囉二合六二合努盧奴努盧奴七合揭哩

二合閣揭哩二合關二合此云雷震二合筏羅筏羅九合帶波帶波三合

什婆羅什婆羅三合吉利吉利三合妬盧妬盧三合

牟盧牟盧四合摩訶摩盧五合阿毗舍阿毗舍六合

泥毗舍七合薩婆遏貪上聲二合森二合森二合大野九合婆

伽婆帝四合遮文茶一合度盧度盧四合陀去聲婆陀婆

此云急走佉佉四合佉四合制四合吒四合制四合吒四合拔波

拔波六合吉唎吉唎七合折波折波八合婆伽婆帝

四十遮文茶五合薩婆提羅上聲醯五合驪五合制五合耶五合

莎訶三合囉上聲又囉四合森二合森二合阿闍履五合寫

薩婆鼻馱去聲那六合鼻那耶泥雞轉七合莎訶八合

又遮文茶呪第四十六

呪曰
唵一遮文茶二必帝唎婆尼迦三闍波羅訶悉帝四

經

佛說阿彌陀經卷第二

三

阿彌陀

糸

何言四集石印系卷十二

三

臣

茶岐尼羅迷_五破破敷沙必唎耶_六阿鉢囉提訶多

七縛陀鉢吒八帝喇合二輪上聲利迦那迦九跋折囉十

浮瑟泥十一 阿羯吒十二 毗羯吒十三 鉢都十四 魚十五 羯吒十六

劬羅鄧瑟智合泥五芒斯婆羅摩耶六輪藍鉢囉七

毗舍摩奴沙去聲佉伽訶薩帝九唵十跋羅菴瑟泥

二十 遮羅遮羅 二十 罽波罽波 三 醯醯 四 脯羅

肺羅五 阿鼻舍阿鼻舍六 婆伽婆帝七 那聲

可三十
悉都合八
涉九
胡噓者切
年辨多十涉

又熊文恭公第四十七

呪曰

那謨悉陀喃
一
那謨摩登伽喃
二
那謨悉陀夷

那謨憐文茶夷四阿鉢囉底訶多五摩羅彌黎鉢羅

伽羅摩夫那謨婆伽婆帝遮文遲摩訶囉刹

西力鉢羅闍婆利踰十那夷上那聲延安多囉尼却波

羅一提婆薩那夷二摩怒沙怛婆拔利那夷三囉四

陀囉陀囉五室和室和如六伽闍婆伽闍婆七伽多

婆仍多娉八吉九吉九者十盧十暮十盧十暮十盧十

摩訶耆盧二 附明財附明財三 南婆連代合

廖廖十四
 妾門第五
 四酉旦酉聲
 妾何妾字十

系

佛說藥師經卷第三

三

四

六遮文遲七吐吐八他婆他婆九可陀可陀

十婆吒婆吒十一拔波拔波十二吉唎吉唎十三折

波折波十四唵醯曳醯十五聲上婆伽婆帝十六遮文遲十七

六薩婆伽羅夷驪十七暮者也十八沙訶十九前

此呪受持法用并及功能如下所說

若欲受持摩登伽呪法先作一壇縱廣七尺用牛糞

塗地方七尺七寸當取一枝隨杖長短量取七尺亦

得取柳枝長六尺及竹口含淨水半嚥餘者咽去初

含水叩齒七徧然後嚥半殘半咽之即呪唵鉢亦然

若呪病人時取灰無灰取土及水隨得呪之呪用灰

水塗病人身然後呪燒白膠香地上畫一鬼形呪師

手捉石榴枝或用柳枝即呪此枝打病人時若鬼著

者即問姓名行病所由若不語者誦呪一徧以水灑

之即便自語若以芥子代水亦得結界之法水及芥

子或呪三徧或呪七徧以散四方心中作念齊若于

步當擁護我

凡呪童男女令遣看吉凶者清淨洗浴燒安息香手

捉石榴杖呪杖打地若打四廂地及打身上即神著

也

若一日瘡二日三日四日及七日者當呪白線一呪

經

佛說藥師經卷第三

三

四

結

便說咒經入集卷二

三

四二

一結結三七結繫頭即差

若人欲斷魘魅鬼者捉鎖鐵刀大小隨意撝病人頭上即便得差

若人欲得錢財寶貨穀帛資生者取七種穀用紫檀木累作井欄以火然紫檀呪七種穀一呪一燒紫檀火中如是乃至一百八徧即如心願

若人欲得婦女自在者取胡麻呪燒之

若人欲得驅遣一切惡鬼神者可呪生肉燒於火上

若人欲除熱病之時燒青木香誦呪即差

若人欲除蛇毒之時燒皮誦呪

若人欲得錢財衣物者燒蘇曼那華誦呪即得
若人欲作那^{聲上}伽阿練那法取胭脂好墨胡麻油和研塗童子手指甲之上向日呪之即見種種善惡境界

若有人忽得大魔羅雜室陀鬼病其狀如風顛或似狂人或哭或笑此是病狀經四十九日不療其人必死呪師於城門外寂靜之處東流水邊作四肘水壇種種供養喚病人近壇門邊結火輪印誦前心呪以右手把白芥子散患人面上鬼得芥子其身碎裂狀如火燒左手執柳枝打病人數數作此法及燒酥酪

經

佛說咒經入集卷二

三

四二

胡麻如是三日呪神歡喜

又法所有病處以酥油摩病人體上又呪泥塗心下即得除愈

又法欲得大驗時於遮文荼像前以種種香華然燈供養穿一火坑方圓一肘坑中畫作蓮華形燒桑木柴一百八段誦呪一遍一度投著火中又燒酥酪杭米石蜜蕎麥華芥子安息香等如是一千八徧能令呪師得大珍寶若能日日作此法天神歡喜恒具大驗不爲鬼神之所惱亂所有行人誦遮文荼呪不得食胡椒胡椒薑胡豆胡荽以上五種皆不得食若

人食者令人失驗

又遮文荼印呪移腫法第四十八

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

唵 遮文荼 伊利彌利 莎訶

三 四

受此法印預前七日持齋戒已當大齋日對佛像前燒沉香供養已竟陰誦此呪二十一徧次當叩齒二十一下後陰唱殺受持以後任意用之男左女右若禁男時用左頭指捻腫上訖即取一骨書此骨頭著地面上作腫移字即誦前呪二十一徧次當叩齒

二十一徧口陰唱殺即將患人近樹邊立以左頭指
畫於樹上應時即移著於樹上有大神驗遮文茶呪
功能略竟

一切毗那夜迦法印呪第四十九

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

唵薄迦囉准去聲茶二阿地波多曳三莎去聲訶四

是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚入供養
一切歡喜

又毗那夜迦呪法第五十

呪曰

那上聲謨毗那夜迦上聲寫一訶二悉知二日上聲佉二寫二跋

姪他三阿知耶四那知耶五殊播帝耶六烏悉

曇去聲早耶七悉婆八巴鉢耶九跋途薩耶十娑

喇跋遲十一莎訶十二

欲作此法先須造像或用白臘及銅木等若灌若刻
作其形像夫婦二身令相抱立各長五寸七寸亦得
二身並作象頭人身其造像直不得還價造其像已
白月一日於淨室內用淨牛糞摩作圓壇隨意大小

當取一升清胡麻油用上呪文呪其淨油一百八徧
即暎其油以淨銅器盛著暎油然後將像放著油中
安置壇內用淨銅匙若銅杓等灑油灌其二像身頂
一百八徧以後日日更呪舊油一百八徧一日之中
七徧灌之平旦四徧日中三徧共成七徧如是作法
乃至七日隨心所願即得稱意正灌油時數數發願
復用酥蜜和麩作團及蘆菴根并一盞酒如是日別
新新供養一切善事隨意成就一切灾禍悉皆消滅
其所獻食必須自食始得氣力

調和毗那夜迦法印呪第五十一

作帝殊羅施印以二小指無名指相叉於掌內豎二
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

唵一鑠覩嚕二波囉摩駄你曳三莎訶四

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

好去如是語已壇中雜物盤盛出門向西棄却西北亦得口云

薩婆藥叉囉闍 阿藹捨訶娑鉢闍伽車

作是語已棄却即歸

大自在天呪曰

唵 毗路囉薩尼 二波囉末唎達尼 三瞋達尼 四頻

達尼 五莎訶 六

誦一百八徧即心歡喜非但夢中但覺有魔事即作前法定好

一切藥叉法印呪第五十二

以右手四指向下鉤左手四指其二大指直努二大指來去呪曰

唵 俱毗囉 二莎訶 三

是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚入供養

一切歡喜

一切羅刹法印呪第五十三

以右手大指捻小指無名指甲上餘三指皆豎大指

來去呪曰

唵 渴伽 二阿地波多曳 二莎訶 三

是法印呪若作大都法壇之時作此印呪喚入供養

一切歡喜

爾時諸佛見是天龍八部諸鬼神王藥叉羅刹乾
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違本願任爲方便護持正
法不得輕慢我等正教憐愍一切衆生之類爾時諸
天王等蒙佛印可皆大歡喜一時作禮心無退轉成
就第一最勝功德

佛說陀羅尼集經卷第十二

浙江嘉興府平湖縣善信鄒緯較大易馮氏洪儒捐貲刻此
佛說陀羅尼集經第十二卷祈先考起襄府君先妣顧氏
張氏安泰遵邦開法增修證入覺位計字一萬一千二百該
銀九兩一錢八分四厘梨校十六塊該銀一兩零四分

佛說陀羅尼集經卷第十三

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

佛說諸佛大陀羅尼都會道場印呪品

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大阿
羅漢衆及諸菩薩摩訶薩并諸金剛及諸眷屬天龍
八部六師外道人非人等共會演說諸陀羅尼三昧
神呪法印壇等祕密法藏利益一切爾時會中有一
菩薩名十一面觀世音菩薩并諸眷屬從座而起偏
袒右肩右膝著地合掌恭敬五體投地頂禮佛足禮
佛足已却坐一面而白佛言世尊諸佛慈悲善爲方

便對諸聖衆說是總持三昧神呪法印壇等祕密法
藏從昔過去及現住世十方一切恒沙佛等皆因此
法得成聖果是諸徒衆深心樂著得未曾有便於會
中各說法呪而助護念我等聞是心生歡喜又有都
會道場法壇功德成就脫一切諸衆生等速得成
佛若有沙門若婆羅門若優婆塞優婆夷諸善男子
善女人等雖心愛樂欲學受持一切諸佛及菩薩等
說陀羅尼神呪法印皆未曾入我都會壇亦未能了
祕密決法顯之名字而得證成恐有輒作法印等者
懼諸煩惱侵燒身心如是人等不會我意輕而妄作
致使衆魔動念散亂呪力無効是故我今欲護沙門
及婆羅門并天人等欲令洞達一切諸佛說圓具法
無罣礙故大衆聞已實稱非妄佛言善哉善哉速爲
我說而說偈言

一一諸佛土 心多樂著法 廣引祕密藏
善說巧方便 勸導諸衆生 慈悲自護念
聞是陀羅尼 一切皆歸伏 或有都法壇
共會一切意 從佛法印可 證成斷疑惑
爾時一切諸佛并諸菩薩摩訶薩金剛眷屬天龍八
部藥叉鬼等聞佛說此微妙偈已皆大歡喜心無疑

惑決定成信

爾時觀世音菩薩承佛威神告大衆言若有沙門若婆羅門若善男子善女人等欲請祕密法藏要決意欲成就及諸國王心生決定欲求懺悔滅一切罪願樂見聞都大道場壇法事者皆須預近春時三月秋時三月冬時三月是上月也就中起春三月一日若秋九月月生一日冬十二月月生一日如是最好第一上日皆取上旬爲始乃至七日七夜法事總了若欲作意成辦法事先須預訪一清淨所寬大院宇及有精麗大舍之處乃至寺舍佛堂之所乃於露地作

之亦得定知處已至其白月一日平日阿闍梨與諸

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

我諸佛等說祕密法藏不生疑惑不徒衆答言我等

於佛法中決定誠信不生疑惑

如是重重三問三答

徒衆答已

然後阿闍梨手把香鑪及淨水等用馬頭印印其淨

水呪三七遍而把香鑪胡跪燒香仰啓一切諸佛般

若菩薩金剛天等及與一切真聖業道今此地者是

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密多一

切大地諸菩薩衆金剛天等仰請諸佛領諸徒衆決定一切祕密法藏不可思議大法門故取諸證成我今欲作護身結界供養法事在此院內東西南北四維上下所有一切惡神鬼等皆出去我結界之所七里之外若善神鬼我佛法中有益者隨意而住作此語已次用前水右繞徧灑道場之地次卽作前軍荼利法一度結界其結界印呪如軍荼利部中所說更無別法當結界時任阿闍黎心標遠近寬窄爲界其法壇量若爲帝王一百二十肘若受法壇方十六肘十二肘等若懺悔壇及治病壇皆作水壇四肘以下一肘以上悉得通用其肘長短隨其呪師臂肘長短以爲量數其地皆須方面齊等若作水壇亦不須擇日月時節其地隨得淨處卽作平正地面卽須香泥塗其地上卽成壇法仍須四角豎標爲記若作大壇如前結界四角豎標標記已竟喚人掘地出其惡土若得上地掘去一磔若得次地掘出一肘若得下地掘出三肘悉除其中骨髮炭灰瓦礫疆石樹根草木穰等惡物盡諸惡物到好實地然後將好土來發底一度以香水潑一度著土卽用杵築築令平滿必須堅韌若得基高最爲第一

次第二日於晨朝時阿闍黎及諸弟子香湯洗浴著新淨衣四五弟子隨阿闍黎入道場中用力驅使莊嚴道場其外威儀四門四角皆須威嚴門別各著一雙神王又左右相懸神王旛門門四口懸雜綵旛三十六口門別如是其旛新好長八尺者四角各懸一神王旛懸雜綵旛門別四口其旛竿亦准此若在舍中唯開前後二門前門兩邊著神王像一雙相對後門兩邊亦著神王一雙相對皆新好者其道場門左右兩相各豎四橛繩子圍繞繩圍之內以香泥塗爲護淨界其中擬著一切供具

次阿闍黎更作一度軍荼利法結界畢已卽作種種香泥一甕用柳枝攪以誦般若大心呪呪曰

跋姪他一揭

去聲下同

帝揭帝

波囉揭帝

波羅僧揭

帝

四菩提

五莎訶

六

其呪徧數若爲國王誦之滿足一百八徧若爲三品以上誦之五十六徧若爲四品五品誦七七徧若爲六品七品誦五七徧若爲八品下及百姓誦三七徧一切壇法皆如是呪呪泥旣竟用泥塗地塗地之法隨日摩之塗地已竟更作一度軍荼利法結界如前次第三日晨朝洗浴以淨牛糞取其牛糞莫令著地

經

梵陀摩訶薩婆經卷三

五

三

將淨器承取以香湯和呪如前已徧地塗之次將一繩子量取肘數長短若干臨時看院寬窄爲度數結記定於道場處四方挽之下以白粉點之爲記阿闍梨先從東北角至西南角挽繩定之離柱四指下點爲記次從東南至西北角挽繩定之離柱四指下點爲記正堂中央繩相交處又下點竟各當點處穿一小孔深一磔許其中擬埋七寶五穀其七寶者一金二銀三真珠四珊瑚五琥珀六水精七瑠璃是名七寶其五穀一者大麥二小麥三稻穀四小豆五胡麻是名五穀其寶等碎五穀相和以絹片裹用五色

線繫頭將埋五孔之中而於地外出其線頭長五指許此寶物等一下以後永不得出從此而起金繩界地七寶合成諸佛居上演說大乘轉法輪處卽以此地將作佛堂最爲第一人居上一無利益

次更結界其結界法把跋折囉

此云金剛杵也依軍荼利法

用結界三廻右行於其壇外更作辟除毗那夜迦印法誦呪如是次第四方上下總結界竟到夜著燈

次第四日晨朝結界亦如上說卽以牛糞香湯和泥同前呪已遣弟子等用手摩地從東北角起首向右逐日摩地莫逆左摩如是次第轉摩徧地至東北角

90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

糸

卷之三

六

三

於道場中弟子行動一物以上布置法用皆隨逐日向右行之不得逆日向左而行其道場地縱廣正等而開四門四角豎椽其椽深埋四椽上頭四面各別橫著一椽其椽悉須麤大一類四面精細修削令方豎者剗上頭橫者鑿孔各相串穿四方端直長短臨時看其道場闊狹大小不可預定且約略准以麤竹替椽等亦於其木上總纏綵帛雜色間錯次取大幡於上縱橫八道蓋之東西南北四維相交是名上方莊嚴之法其大幡上東懸一雙碧色幡子南懸一雙緋色幡子西懸一雙白色幡子北懸一雙深青幡子中懸四

口黃色幡子皆各綴著大幡上懸

爲知五方所王之氣

次於四

面各著大幡而作欄額次於額上四面皆著金銅泡華及金銀器寶鏡等物隔隔皆然并飾四柱亦復如是次第莊嚴次延繩子四面圍遶繫著柱上而其繩上懸雜綵幡衆寶鈴帶及諸寶珮間錯莊嚴次於四面盤遶真珠次著寶網種種嚴飾嚴飾已竟次於道場西門如南相去一尺許地穿作方坑四面正等各長二尺深亦二尺其坑當中留一土心其土心上以香湯和淨牛糞泥作蓮華座必須加意精細料理又以紫綵而作一蓋亦用緋綵而作一蓋其二蓋骨

經

卷之三

七

三

屈竹而作各長九尺竿擬執將行從費阿闍黎入壇
弟子來去出入作威儀用於其道場次東北地去二
三尺更作四肘白水壇位

次道場外向西南地中庭亦得又更別立四肘白壇
其壇四角豎四幡竿竿上懸幡填築竿孔清淨掃拭
更作一徧大結界法辟靜道場然燈燭燒種種香

次第五日阿闍黎將二弟子晨朝洗浴著新淨衣令
一弟子捉一銀鉢盛香水泥令一弟子捉一金鉢盛
香粉水及把一條小細繩子隨阿闍黎從入道場到
道場所阿闍黎行道一徧讚嘆作禮遣捉香泥弟子

入壇從東北角以手摩地如前摩法如待泥處踞踞
然乾次阿闍黎與捉粉水香水弟子俱入道場取繩
量肘知其長短從壇東北角向東南角急挽定已各
點爲記次移向西南亦點爲記次移西北亦點爲記
以繩染粉遣一弟子把繩子頭跪坐於壇東北角地
以繩子頭著壇正角先點之處著地急挽阿闍黎把
繩一頭向東南角著壇正角先點之處二人一時共
相急挽遣一弟子捻繩中央拚著地上次東北角弟
子起向西南角坐准前拚之次東南角阿闍黎起向
西北角坐准前拚之次西南角弟子起向東北角坐

准前拼之

次於拼繩內離一肘地更依前點如是四角皆點記已卽於粉中染繩拼之法用如前

次取八肘繩子中屈當壇外方先下點處又屈一肘繩子正中更以二肘繩從壇一方中央點量中點左右更點兩處次其一方門壁去壇強五指許次更屈門壁向左右邊五指許作次其壇門左右兩畔寬五指作次其門外邊端直拼著一方旣爾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總作三指闊其門外邊繩子直拼法如前說其中院內四方各離外院內繩各一肘地更拼粉繩其壇中心作二肘院莫作門成

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

唵一阿彌哩

二合都知二合幡聲去婆二合泮三

當用此呪一呪一結如是結滿五十四結作呪索已次將絹片七寶五穀一處共裹以五色線牢繫其頭亦准人數其日西時阿闍黎與諸應入壇弟子等總

洗浴竟著新淨衣令弟子等作行列坐於道場外如近西邊

次阿闍梨與諸弟子作大結界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坐金剛藏等於南方坐而以種種上妙香華五盤飲食然十六燈而作供養法事已竟

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

次阿闍梨一一更與作護身印誦呪印於一一弟子

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

次阿闍梨胡跪具問最長弟子汝等欲得受此法不其弟子等答云欲得如是等法具問答已

次阿闍梨把香水器潑於一一弟子頭上復以右手按於一一弟子臂上口誦馬頭觀世音菩薩心呪與護持訖

次以呪索繫於一一弟子左臂

次阿闍梨引諸弟子退位而下自東階而於西階下

跪地而坐

次阿闍黎卽以娑羅樹汁香水次第與灑一弟子前
右繞三市次用炬火右繞三市亦如前法次與柳枝
次與離華皆准前法右繞授與諸弟子等其弟子等
受柳枝已却縮跪坐嚙楊枝頭然後向前投其柳枝
阿闍黎一看其柳枝墮處若其柳枝嚙頭向身卽
爲大吉若向南者卽爲不吉若其嚙頭向餘方者卽
知平平如是次第試驗徧已然後次第香水灌掌及
與飲之人各三呷一一弟子灌掌徧竟

次阿闍黎以跋折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

次阿闍黎語諸弟子汝等卧去若有夢相明朝向我
各具說之各各用心不得造次向他漏泄作是語已
次阿闍黎引弟子等從東階下各散歸房

次阿闍黎入道場內啓佛菩薩金剛等云是諸弟子
欲入壇來各各取證我弟子某甲與作法用總徧問
竟諸弟子等明日欲來入壇供養願佛般若菩薩金
剛及諸天等今夜大悲境界徒衆弟子某甲明日普
請一切三寶及諸眷屬廣爲供養願大慈悲明日皆

赴受諸供養證明法事

如是

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鑪已誦馬頭觀世音大心呪呪白芥子一呪一燒於火鑪中一百八徧令諸弟子滅罪除障

次阿闍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卽至外院從東北角右廻作之布五色粉亦如前法四面布訖以帝殊羅施爲之座主當中心敷大蓮華座座主卽是釋迦如來頂上化佛號佛頂佛如其不以佛頂爲主隨意所念諸佛菩薩替位亦得除其座主以外諸佛及菩薩等皆在本位而受供養自非諸佛般若及十一面等菩薩相替餘皆不得而作都會法壇之主

餘有療病諸水壇等及經一宿懺悔壇者隨其所應以當部中佛菩薩等而爲座主

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

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

系

佛經釋義卷之三

三

三

次於北面正當門中安大勢至菩薩座四次右邊安

觀世音母座五次左邊安觀世音菩薩座六次於南

面正當門中安金剛囉闍座七次右邊安摩麼雞座

是名金剛母入次左邊安摩帝那座使者金剛次於西面院門

南安普賢菩薩座十次院門北安彌勒菩薩座十次

院東北角安阿舍尼座十次東南角安跋折囉蘇睹

二合悉地二合迦囉座十次西南角安跋折囉健荼西北角

安火神至次外院東面北頭第一先安曼殊室利菩

薩座十次以南安十方一切佛座十次安栴檀德佛

座十次安阿闍佛座十次當院門中安阿彌陀佛座十次

次安相德佛十次安虛空藏菩薩座十次安烏瑟尼

沙座十次安十方一切佛頂座十次當院北面從

東向西第一先安陀羅尼藏座十次安地藏菩薩

座十次安馬頭觀世音座十次安不空絹索座

六次安一瑳三跋底伽座十次當院門中安隨心

觀世音座十次安摩訶室唎耶座十次安六臂

觀世音座十次安毗俱知觀世音菩薩座十次當院

南面從東第一安烏樞沙摩座十次安跋折囉母知座兒十次當院門安

次安跋折囉央俱施座十次安跋折囉母知座兒十次當院門安

座

佛經釋義卷之三

三

三

30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 220

系

不詳見久有卷之三

三

三

蘇摩訶座

六十

次安跋折囉商迦羅座

各為

金剛大

次安迦你俱噶陀座

八十

次安隨心金剛座

三十

次

安跋折囉阿蜜哩多軍荼利座

四十

當院西面門南安

烏摩地毗座

四十

次安尼藍跋羅座

四十

次安一切

天座

四十

次其門北安摩醯首囉座

四十

次安母鬱

合二陀吒佉座

此是正位

院東北角安婆榆毗伽座

四十

東南角安母鬱陀

吒迦座

此是攝位

西北角安跋折囉室哩

合二尼座

至次外院東面北

頭第一安毗那夜迦座

五十

次安毗陀耶

合二陀囉座

五十

次安首陀會天座

五十

次安提頭賴吒座

四十

劑院門北安帝釋弟子座

五十

劑院門南安帝釋天

座

五十

次南安月天座

五十

次安星天座

五十

次安佛使者座

六十

當院北面東頭第

一安伊沙那鬼王座

六十

次安婆羅醯鬼座

六十

次安遮文茶座

六十

次安跋折囉健茶座

六十

次西安俱毗囉藥叉座

六十

次安旃達波羅婆娑菩

薩座

六十

次安摩尼呪陀座

六十

次安斯馱遏他座

七十

次安毗藍婆

七十

當院南面東頭第一安火天座

七十

次安毗藍婆

七十

次安毗藍婆

七十

次安毗藍婆

七十

次安毗藍婆

七十

次安毗藍婆

七十

次安毗藍婆

七十

次安毗藍婆

七十

次安毗藍婆

七十

次安毗藍婆

七十

次安毗藍婆

七十

次安毗藍婆

七十

次安毗藍婆

七十

次安毗藍婆

七十

次安毗藍婆

七十

密

密

密

密

呪默座^{七十}次安那羅延座^{七十}次安彌噓尸佉囉

座^{七十}劑院門東安毗樓茶迦座^{七十}劑院門西安

琰摩檀茶座^{七十}次西安琰摩弟子座^{七十}次安緊

那羅王座^{七十}次安毗舍遮王座^{七十}次安囉刹娑

王座^{八十}當院西面門南第一安難陀龍王座^{八十}次

安日天座^{八十}次安摩喇支座^{八十}次安阿素囉王

座^{八十}次安闍羅王座^{八十}劑院門北安發婆難陀

龍王座^{八十}次安地天座^{八十}次安毗樓博叉座^{八十}

次安乾闥婆座^{八十}次安風天座^{九十}當院東北角

安枳喇枳喇俱噓陀座^{九十}東南角安跋折囉栖那

座^{九十}西南角安婆榆鞞伽座^{九十}西北角安跋折

囉尸佉囉座^{九十}

如前所說三重院中各除四角攝立以外次第各別
作蓮華座略說十二肘壇法竟

其十六肘如圖中說座數多少位隔寬窄隨其施主
供具多少加減而作是名下方莊嚴之法次於火鑪
中以赤白粉塗飾蓮華次於壇東北可四尺地作四
肘壇壇上純用赤白二色分爲界道并作蓮華座次
於中庭灌頂壇上唯以白粉一色界道作蓮華座種
種安置諸位地竟阿闍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市何不周市子細檢校不周市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魯入壇弟子守護莫令餘人輒入道場說第六日莊嚴法竟次第七日朝阿闍黎香湯洗浴著新淨衣以三尺黃裏自頭頂然後以四尺緋繞額繫頭名爲頭戴天冠之法

次以前結五色呪索繫自右臂手腕下已卽作馬頭護身呪印印自身上入於道場

次把跋折囉卽作金剛軍荼利等大身印呪三廻右

轉於壇外邊種種作法

次更作馬頭觀世音印并誦馬頭觀世音呪結十方界

次取金銀瓶罐一一各滿盛淨水已一一罐中著少五穀并龍腦香及前絹裹七寶物竟卽以柳枝竹枝梨枝栢枝各并葉塞諸罐瓶口仍露七寶裹線頭出擬罐頂時一一弟子承著此寶於其一一水罐塞中各著一顆好石榴已一一水罐塞上各以生絹三尺繫其枝葉次取四寶盤二金盤中盛滿香水二銀盤中盛滿雜華次以種種寶華果樹一一挿趺豎安壇

上

次取十條五色寶燭安銅檠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果食
上妙果子石蜜蒲萄沙糖酥蜜乳粥等味次具燈盞
一一著油各各然燈次具金銀疊合娑羅及銅盃等
盛以酥蜜香油雜華并其呪索白芥子胡麻仁稻穀
華八功德水隨其所應皆悉嚴備兼銅香鑪并寶子
具中央四門各安一具

次具六食盤薄餅餠餹餹頭等餅種種具備各二十
枚總細切碎以和乳粥雜果子等總相和盛於一盤
中擬燒供養次以酥蜜乳酪清油各盛器中次具蜜
漿一升於銅盃中兼著銀杓次具熟五穀小豆青稞
大麥穀大豆等筐器中盛并著一杓著於堂前次添
二銅澡罐一擬淨用一擬汙用次具構柴松明炭等
所有擬入道場用者皆悉嚴整置當門外兩廂繩內
次阿闍梨一一細看周市已不皆以手度入於繩內
水灌華香八功德水列在門西蠟燭食盤燈柴炭等
列在門東

次清樂兩部長笛簫笙箏篋琵琶擊竹篴篥方響箏
葉銅鈸等各具兩事當道場門東西兩邊相對列坐

又遣二弟子入道場內近西壁下而敷氈褥如是辦竟

次阿闍黎於門東西更作法事護持令定莫令一人輒在其處撩亂位坐

次阿闍黎遣諸徒衆香湯洗浴著新淨衣各同道場中庭列坐至日西時阿闍黎發從堂外手把香鑪入道場中右繞一市行道已竟三禮然後放香鑪著出自手取一金水罐至壇西門胡跪至心誦觀世音十一面菩薩呪一百八徧

若請諸佛爲座王者隨其當部各誦本呪一百八徧

入壇放著座王位上續後弟子擎一一罐與阿闍黎次於內院四角東面中心各著一罐又於外院四角各著一罐又更外院東南北門各著一罐其壇西門左右兩邊各著一罐其西門鐘於雜枝上盤五色線斟酌圍繞道場一市以度量已卽引其線繞於道場圍之一市次將寶樹入於內院座王位上當於四角各著一樹四門當中各著一樹次著雜線華果樹等座別一樹

次將五色寶燭當於內院座王位前著二寶燭當於外院四面正中尊者位上各著一燭外院四角各著

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
次著罌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綵上色物等
諸金剛前各著銅錢縵綵帛等諸天等前皆各著錢
一色之物其寶物等任施王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
冠綯及二傘蓋并繫水罐綯亦入阿闍梨用

次嚴大香鑪先於內院座主位前著一香鑪以次外
院當四門處著一香鑪更於外院當四門處各一香
鑪次於西門近水罐邊著大香鑪擬阿闍梨把擎來
去作法事用鑪別各燒種種妙香皆令發煙次於火
鑪邊著一水罐亦著食盤及燈各一

次阿闍梨轉於四門立更子細看必使周匝好檢校
已阿闍梨手把香鑪從壇外邊右繞一匝行道已竟
卽放香鑪於本處著

次取西門外水罐之上五色線頭提一頭已引之右
轉繞壇外邊道場竿上還到西門一匝繫之

次一弟子壇西門外爲阿闍黎敷於氍毹其座去壇門三尺許前擬行列一切供具香華等物
次阿闍黎把香鑪擎作梵讚唄出迎香華供養之具有四弟子與供養具香水等器從阿闍黎其阿闍黎手執香鑪引入道場右繞一市壇西門外放著座前
次第行列一一香華盤疊供具酥蜜乳酪并胡麻仁及諸餘食柴炭松明如是等物近火鑪側皆敷置竟又以二蓋倚道場側紫蓋在北緋蓋在南又於道場東北外側白壇之上著二盤食并五盞燈種種安竟
次阿闍黎出道場外門左右相二神王前各著香鑪燈及食盤各著一事

次下堂階到於中庭白壇之上著燈四盞飲食四盤次著宣臺牀子各一是則衆人灌頂壇位

次以音樂次第行列道場門外兩相而坐

次阿闍黎更作一徧檢校周市既檢校竟卽入道場於壇西門胡跪而坐手把香鑪又更啓白供養讚嘆

一徧聲絕門外諸樂一時動作

散華佛曲
曲終卽止

次阿闍黎取盤內華著香水中令少津液卽以此華安自掌中作請佛印先請內院中心座主誦呪七徧去來之法如前所說請來卽作華座之印誦呪七徧

亦如前說安置座已卽放其手掌中之華次於內院東行一一次第作印奉請各誦本呪七徧去來及座之法具如上說華座之法

次請北行准上之法 次請南行亦准上法 次請西行亦准上法

次至中外院先從東行一一作印各誦本呪七徧來去具如本法作華座印亦如上法

次請北行亦准上法 次請南行亦准上法 次請西行亦准上法

次至大外院先從東行一一作印各誦本呪七徧來

去皆作華座安置如前

次請北行亦准上法 次請南行亦准上法 次請

西行亦准上法皆作華座安置如前如其當部無印呪者若請諸佛卽用一切諸佛印法若請諸菩薩通

用一切菩薩印法若請金剛亦用一切金剛印法若請諸天亦用一切諸天印法若請一切諸鬼神等亦用一切諸鬼神法一一次第總奉請竟

次作三摩耶大結界法印法如是

以左右無名指小指相又在掌中豎以二中指斜申頭相拄以二頭指屈捻中指上節背以一大指附捻

頭指根本文呪曰

唵一跋折囉二合商迦禮三三摩羅四三摩焰五盤

陀盤六莎訶

作此法印誦呪七徧以印右轉乃至三帀名大結界
安慰坐定次取末香散於壇內諸佛菩薩金剛等上
次作散華法事一徧

次禮三拜行道三帀以次令動門外諸樂作阿彌陀
佛曲曲終

止卽

次阿闍黎把香鑪出領六弟子一一弟子各執一事
一人執華水二人共興煑熟五穀一人擎食盤一人

擎蜜水盃一人把炬火隨阿闍黎從後行之普皆施
與一切陪從并及守護諸鬼神等乃至徧徧施與一
切餓鬼之類悉令滿足四方上下總散施已次阿闍
黎洗手漱口入道場中三禮拜已更作讚唄作法事
竟門外動樂作觀世音
曲曲終止次阿闍黎把跋折囉喚十弟

子至堂前立一人擎蠟燭一人捉香鑪一人擎華盤

一人擎香盤一人執巾是五人等引阿闍黎在前而
行其阿闍黎在後而出隨五人後又令五人一人把
澡罐一人擎三衣一人擎曰芥子盤一人擎末香盤
一人擎安息香盤次後音樂各皆前後次第作行從

阿闍黎阿闍黎執跋折囉仍數輪轉跋折囉行作梵
讚唄往迎受法諸徒衆等彼徒衆等見阿闍黎來起
立作行阿闍黎到已香鑪廻引於前立住燭及香華
音樂皆各在於彼門兩相行立

次阿闍黎進到門側其把澡罐及白芥子擎三衣人
如是三人逐阿闍黎莫令相離

次阿闍黎口傳佛教宣示徒衆而告衆言汝等皆願
見學如是秘密法不徒衆答言願樂見學

次阿闍黎取澡罐水右手中著誦軍荼利心呪其
水已一一潑打徒衆頭頂

次用白芥子呪打徒衆亦如上法如是一一次第打
已

次阿闍黎還作梵讚引諸徒衆令其徒衆音樂後行
遣其音樂動聲不絕其徒衆等各各心口思惟善事
向道場處近堂階下西南角立定心跪坐令動音樂

曲終即止

次阿闍黎把白芥子誦馬頭菩薩呪呪七徧已三廻
打於一一頭上次作護身印印於一一弟子身上爲
作護身印身之法如軍荼利法中所說次以澡罐水
與其一一弟子洗手淨漱口已道場階上正當門處

預敷氍毹准擬欲令音樂者坐次阿闍黎引徒衆等
昇西階上行立席上卽作三禮皆與懺悔過現未來
三業之罪乃至絲毫不得覆藏悉須發露以左右無
名指小指相叉在掌中豎以二中指斜申頭相拄以
二頭指屈捻中指上節背以二大指附捻頭指根本
文呪曰

唵一跋折囉

二合

商迦禮

三

三摩羅

四

三摩焰

五

盤

陀盤陀

六

莎訶

七

作此法印誦呪七徧以印右轉乃至三市名大結界
安慰坐定次取末香散於壇內諸佛菩薩金剛等上

次作散華法事一徧

次禮三拜行道三市以次令動門外諸樂

作阿彌陀佛曲終

止卽

次阿闍黎把香鑪出領六弟子一一弟子各執一事

一人執華水二人共與煮熟五穀一人擎食盤一人

擎蜜水盃一人把炬火隨阿闍黎從後行之音皆施

與一切陪從并及守護諸鬼神等乃至周徧施與一

切餓鬼之類悉令滿足四方上下總散施已次阿闍

黎洗手漱口入道場中三禮拜已更作讚唄作法事

竟門外動樂

作觀世音曲終止

次阿闍黎把跋折囉喚十弟

子至堂前立一人擎蠟燭一人捉香鑪一人擎華盤
一人擎香盤一人執巾是五人等引阿闍黎在前而
行其阿闍黎在後而出隨五人後又令五人一人把
澡罐一人擎三衣一人擎白芥子盤一人擎末香盤
一人擎安息香盤次後音樂各皆前後次第作誦之
七徧教令弟子散手中華任向壇內華著佛等蓮華
座已放眼去綯令見位地禮三拜已阿闍黎語汝散
華著其佛般若其菩薩其金剛其天等位隨其所著
好記莫忘散華竟者在道場內門南跪坐待後弟子
到來卽令却行而出坐於西邊諸餘弟子一一准此

總盡周徧

次阿闍黎亦准此法自散華已次喚樂人上階向壇
橫列而坐作樂數曲

次阿闍黎嚴正威儀領諸弟子作禮啓已一時行道
繞壇三匝依位而坐

次阿闍黎自取壇中座主位上水罐却出到於壇西
門外遣一弟子手把緋蓋逐闍黎後右繞道場出至
中庭灌頂壇上從西門入到牀子邊正身而立

阿闍黎作灌頂法印左脚丁立仍去右脚三寸許右
脚直立右手下垂而伸小指少曲頭指屈其中指及

無名指狀如鉤形大指亦少曲去中頭指可二分許
左手亦爾次把水罐舉兩手擎罐自頂上口誦心呪
七徧灌之直向下注當灌頂時心口發願云竟著淨
衣入道場內道場門側有一弟子把紫蓋覆阿闍黎
頭至壇西門右繞道場行道一市

次阿闍黎更依次喚一一弟子入於壇中爲取水罐
准前却出至灌頂壇從西門入其執紼蓋者逐阿闍
黎法從後行覆於弟子至外壇所

次阿闍黎與作法印捉擎水罐阿闍黎問汝前散華
著何佛位般若菩薩金剛諸天及神鬼等隨其所報

與作本印頂戴印已印頭向上掌中著華以印承水
與誦本呪灌之頂上弟子心口發願如前云乃收罐
中寶物之裹以此寶物繫前呪索永不離身擬壽終
時須將此寶爲信驗故與灌頂竟卽著淨衣入於道
場加以紫蓋迎禮法事一准闍黎威儀進止至壇西
門教令三禮依本位坐

次阿闍黎更入壇中爲取水罐一一准上次次第迎送
灌頂法事一無別異總周市已次阿闍黎禮拜供養
領諸徒衆行道三市還坐本處

次阿闍黎於壇西門近火鑪西端身而坐其火鑪中

然精柴已次先應當作火天印誦本呪喚坐火鑪中
與燒香華酥蜜飲食胡麻仁等各七徧誦本呪燒已
阿闍黎心裏記云火天且出鑪外邊坐今欲供養佛
及般若諸菩薩等

次作馬頭觀世音印誦本呪請作蓮華印坐火鑪中
於阿闍黎把跋折囉次第喚諸入壇弟子一一來就
阿闍黎以右手在弟子手上握跋折囉當用左手把
胡麻仁誦本心呪七徧燒之

次取酥呪三七徧燒如是燒竟令其弟子作禮而退
依本位坐自餘弟子一一法事如前無異總周徧已
還作本印誦心呪送馬頭菩薩本坐處已次請座主
作其本印誦本心呪作蓮華印坐火鑪中誦其本呪
燒諸香華并胡麻仁酥蜜乳酪飲食雜果及油等物
供養已竟還作本印誦其本呪送至本位

次從內院一一次第請一一佛般若菩薩金剛天等
各作本印誦其本呪作蓮華印坐火鑪中誦其本呪
一百八徧或七七徧皆通得用燒諸香華并胡麻仁
酥蜜乳酪飲食雜果及油等物供養已竟還作本印
送至本位如是諸位各各迎請供養送法如前無異

凡奉請送皆先從東面北頭第一乃至南頭第一座
位畢東面竟次從北面東頭第一乃至西頭第一座
位畢北面竟次從南面東頭第一乃至西頭第一座
位畢南面竟次從西面南頭第一乃至北頭第一座
位一院既爾餘院亦然如是次第總周徧竟
次爲國王皇帝皇后燒香華等諸物供養爲誦呪滿
四十九徧

次爲太子諸王妃主如是供養亦誦呪滿四十九徧
次爲大臣文武百官如是供養亦誦呪滿四十九徧
次爲歷劫過現諸師一切父母供養誦呪四十九徧

次爲一切業道諸官供養誦呪四十九徧

次爲十方一切施主供養誦呪四十九徧

次爲十方盡空法界六道四生八難八苦一切衆生
供養誦呪四十九徧

次爲阿闍黎自身供養誦呪滿足二十一徧

次爲道場處主人合家供養誦呪徧數同前自從國
主乃至王人總皆通誦觀世音十一面菩薩大心呪
悉通一切供養法用

次阿闍黎作一切佛般若菩薩金剛天等當部法印
不須誦呪一一次第顯示徒衆而爲供養種種法事

總周市已

次作般若滅罪印當心上著口說過現三業之罪一
一具陳至心懺悔永斷相續坐莫動搖諸弟子等數
數禮佛

次阿闍黎作金剛藏軍荼利讚歎道場成就滿願印
誦其神呪呪曰

唵薩婆菩默阿提瑟恥

二帝二悉頗二囉醯上迷

三伽伽那

去聲

娑縵默

五

莎訶

六

如是誦滿七七

徧已口出讚聲而說頌曰

那謨佛智慧精進

那羅延力骨鎖身

此是般若波羅蜜

八萬四千法門藏

萬行功德之根本

及陀羅尼普門藏

說是頌已各發願云願弟子等一會徒衆一切蠢動
衆生之類及諸業道從今已去若在人間常聞大乘
甚深經法陀羅尼藏十方諸佛大悲名號不見惡事
不聞惡法不遇外道不遭九橫八難八苦若命終時
十方淨土隨意往生常見一切諸佛一切衆生亦復
如是時徒衆等齊稱善哉

次阿闍黎喚諸弟子一一次第與作護身作護身竟
欲至明時次阿闍黎手把香鑪引諸徒衆行道三市

作禮而退

次阿闍黎仰啓謝云種種香華飲食供養多不如法甚大慚愧願諸聖衆以大慈悲布施歡喜然後手作解印以印左轉呪七徧已後座主以下一一各別作發遣印及誦本呪各各發遣與請無異以印左轉而散去之名爲去法發遣盡竟次遣一弟子收觀施錢綾絹等物依前處分法用遣一弟子收壇內食

次阿闍黎分作三分一分送與寺內供養大衆一分施與貧窮乞兒一分布施水陸虛空諸衆生等諸入壇弟子及阿闍黎并主人等皆不合食如其食者法皆無驗旣處分竟

次阿闍黎把於松明領諸弟子等一一次第巡行入壇示徒衆云此是某佛所坐之處此是般若此是某菩薩此是某金剛此是某天此是某神此是某鬼此是某龍如是一一次第具悉不令記念後以淨泥悉掃除却壇上色座莫到日出所有餘法皆亦如是自外一切於後散除

爾時佛告諸菩薩摩訶薩及諸金剛阿羅漢等諸大衆言我今此會說諸微妙甚深祕密陀羅尼印法藏之時乃有無量一切天人并八部衆諸大鬼神及諸

外道眷屬等俱若苾芻若婆羅門優婆塞迦諸善男子人非人等聞我說是法印神呪希有之事莫不歡喜

爾時十方無量無數恒河沙等諸佛如來并諸菩薩摩訶薩金剛密跡大阿羅漢聲聞衆俱及諸天龍八部神等各將香華飲食衣服種種妓樂而散供養同時讚歎徧滿虛空聞佛說已皆大歡喜各出本意而說呪法同諸利益時會後有無量諸天獻諸呪法稱有神力護佛法藏威嚴一切我亦印可是故同入我密藏中廣設道場具都壇法列諸名字威臨法位若

有人得遇聞是法卽能滅除一切衆罪何況更見廣開法門陀羅尼藏是名成就第一希有是陀羅尼祕密法藏實誠微細亦難得見亦難得聞亦難書寫亦難得讀亦難受持難解義趣方便之理若有苾芻若婆羅門優婆塞迦善男子等愛樂是經常修習誦作諸法印廣設道場日日香華酥燈不絕而爲供養十方諸佛威儀無缺恒爲苦行誦經念佛普爲法界一切衆生懺悔過現三業之罪勤修是等功德法門身心無倦晝夜精進常修梵行慈悲護念憐愍一切諸衆生等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病深勸汝等亦須方便
慈愛一切苦惱衆生當知如是發心之人現身常得
種種果報我與一切諸菩薩等衛護行者日夜憶念
不相捨離無有橫惡侵嫉其身若命終後十方淨土
隨意往生常見諸佛若行此法心生不善於其衆生
恒爲欺負妄說詔曲貪求名利於諸神鬼橫作瞋訶
承大威風常行惡事如是等輩被諸神鬼常伺覓便
多遭橫禍種種苦惱逼切其身若命終時更相刑害
當墮地獄無有出期汝等衆生皆須諦聽信受我語
決定無疑爾時世尊說此語已現座會中一切大衆
聞佛教誨一時稱善作禮而退

佛說莊嚴道場及供養具支料度法

以下麤字皆是經本細字人意

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

小鏡四十面

琉璃泡華四百枚

各長一尺

大鏡二十八面

各長一尺

小鏡四十面

各長一尺

小鏡四十面

瑠璃泡華四百枚

各長一尺

大鏡二十八面

各長一尺

小鏡四十面

各長一尺

小鏡四十面

四口

各長一尺

雜綵幡二百二十口

各長一尺

真珠

各長一尺

真珠

二百條

各長一尺

朱網濶四尺長一丈

八尺

金銀瓶四十六

各長一尺

金銀瓶四十六

枚

各長一尺

大銅壘四百枚

各長一尺

小銅壘二百枚

各長一尺

小銅壘二百枚

銀盤四面

各長一尺

雜金銀器八十枚

各長一尺

金盤四面

各長一尺

金盤四面

尺五寸者一尺金銀砂羅四十八枚以上者金杓一枚銀杓

一枚銅香鑪寶子六具金香鑪寶子一具金

銀婆羅二枚受一金一升者七寶金銀蓮華五樹尺新高四

嚴飾雜絲假華樹一百好者銅燭檠十二枚金銀蓋

屈卮等四十八枚五色蠟燭十二挺銅澡罐二

十六枚各受五升已上淨布手巾二澡豆一升皂莢四

十枚炭灰一升楊枝一束若以如是種種寶具

嚴飾道場令其施主得於種種無量福德

好長椽一十六根別徑頭二寸各長二丈五寸小竹竿

六十枚各長二丈五寸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丈

新好繩八十尺者十二條各麤如筆管大五色線二十兩五色

者紫青緋白黃各須等分色別絡之於一篋上綵之

各令色日等別作不得和雜取長四尺爲一段殘

須四段許足用之五色小幡子尺潤五寸色別各

緋二白二黃三口甲冑金剛八軀嚴各高五尺莊甲

冑神王八軀嚴新好色者生絹六十段爲五尺淨白布

二丈白練一丈緋綾一丈紫綾一丈黃綾

三尺青綾四尺淨線鞋兩量量擬淨用襪兩量

一量擬淨用襪帶准此自從線鞋乃至

如是種種絲物之具嚴飾道場施主親獲無量無邊

種種福德滿足第一以上是以經

淨牛糞五升不食糟豆糞子糞以淨龍腦香十五兩

蘇合香十五兩筐器承取各之爲淨鬱金香十五兩 上好和香一

斤 沉水香二斤 熏陸香二斤 安息香二斤

白膠香二斤 檀香末二斤 檀札二斤 雜草香

五斤 雜草華五斤 雜樹華五升若無剪綵帛稻

穀華三升 蕎麥華三升

如是種種華香供養施王當獲三業清淨身常香潔

一切見者皆生歡喜生生處處身常端正得大名聞

清樂音聲兩部其樂人等令香湯浴金二兩 銀二

兩 珊瑚二兩 水精二兩 琥珀二兩 真珠二

兩 波斯瑠璃二兩量入法人多稻穀 小豆 小

麥 大麥 青稞是五穀者於市乞取一升不合

將諸衣服及以七寶五穀音樂施用供養悉除施王

三業宿殃常得安樂以上是以經

上好赤土細末一石 土黃細末一石 乾藍澱末

一石 細炭末一石 秬米粉一石麤胡麻仁一升

白蜜一升濾去惡物好牛酥七斤濾去惡物清胡麻油一斗

五升擬燒供養白芥子一斗五升量七日用充足松明二十斤

構木柴五束濕者乾之炭一百五十斤 燈五百盞 油

五斗

然燈
處用

作果食五百盤

種色目
皆須備具

上好果子

石

榴三百顆

大栗五百顆

大乾棗五百顆

乾柿

五百顆

梨五百顆

胡桃仁五百顆

沙糖二十

五兩

乾蒲萄一斤半

已上果子不得蟲惡
破損皆須上好者取

薄餅餅

餚餼頭各五百枚

錫糖團五百顆

以外諸餅隨其國內人所尚者除不淨食以外皆用

隨時果子悉須具著

乾秬米飯三升

秬米乳粥二升

以上赤土等五種
色末准百二十肘

料若十六肘次下
諸壇以次准料

以前食等令作食人香湯洗浴齋戒潔淨勿令輒嘗

及棄捐之

青稞

小豆

粟

大麥

大豆

如是五種各熟二升共盛淨筐并著小杓密水二升

盛銀盃中并著銀杓共熟穀筐相近著之擬欲散施

供養護界諸善神等

是上經

如此供具嚴淨廣辦建立道場復以種種衣服莊嚴

施設供養能除施主四重五逆及阿闍提百億恒沙

劫中所有一切惡罪一念之中悉皆消滅莫能成辦

惡業果報其施主者現世具獲六波羅蜜三業清淨

生生之處具足神通身相端嚴隨意自在所願皆果

常得三寶護念施主行任坐卧一切時處身心安隱
功德力故獲斯大報

普集會壇下方莊嚴十六肘圖

中央一院縱廣二肘此院正中作蓮華座座上作輪
轂輻輳形皆悉具足是道場主所坐之位隨其施主
所樂佛等爲道場主乃至般若及菩薩等隨意安之
其次外院縱廣四肘一十二位於其四角各作地印
跋折囉形形如金剛力士把杵兩杵相叉狀如十頭枕
四角皆青黑色

東北角印名蘇摩訶東南角印名蘇幡仁悉地二伽

囉西南角印名跋折囉健荼西北角印名曰火神
是等名爲金剛地印

東面北頭第一華座名爲佛母般若之位蓮華座上
作如方印兩雙線道交徹印角其印一印一角在華
座上光焰圍繞第二華座是佛心位蓮華座上作佛
頭面光焰圍繞

南面東頭第一華座是金剛母摩麼雞位蓮華座上
安跋折囉光焰圍繞第二卽是金剛王位蓮華座上
作跋折囉光焰圍繞

西面南頭第一座主名首陀會天蓮華座上作火焰

光第二座主名跋折囉摩天蓮華座上作火焰光

北面西頭第一座主名觀世音王蓮華座上作含蓮

華火焰圍繞第二座主名觀世音母蓮華座上作含

蓮華火焰圍繞其跋折囉皆作金色諸火焰形皆黃

赤色以下皆然第一院竟

凡四角印名為攝位華座上者名為正位以下例然

次第二院縱廣八肘二十六位四角地印形狀布置

如前所說

東北角印名婆榆毗伽東南角印名阿耆尼俱嚧陀

西南角印名佉力伽陀施羅西北角印名波陀尼差

曳婆

東面北頭第一座主名微妙聲佛頂蓮華座上安置

蓋形火焰圍繞第二座主名阿彌陀佛頂蓮華座上

作佛頭頂火焰圍繞第三座主名一切佛頂蓮華座

上作佛頂形火焰圍繞第四座主名釋迦文佛蓮華

座上作佛頂形火焰圍繞第五座主名阿閼佛頂蓮

華座上作佛頂形火焰圍繞第六座主名南方寶相

佛頂蓮華座作長方寶蓋東西嚧南北長作火焰圍

繞

南面東頭第一座主名烏樞沙摩訶蓮華座上作跋

折囉其跋折囉細腰三楞上下三股峯刃尖利色如

前說光焰圍繞第二座主名跋折囉尸佉囉蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第三座主名阿蜜哩多軍荼利蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第四座主名迦尼俱囉陀蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第五座主名波多囉跋折囉蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第六座主名跋折囉央俱施蓮華座上作跋折囉光焰圍繞

次二肘地爲道場門

次其門北第一座主名摩醯首囉天蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第二座主名波履踰婆合天蓮華座上作跋折囉光焰圍繞

北面西頭第一座主名六臂觀世音蓮華座上作含

蓮華光焰圍繞第二座主名盤陀囉婆母蓮華座上作君遲瓶君遲傍光焰圍繞第三座主名九臂觀世

開北者

音蓮華座上作寶華莖莖有五節節節有芽狀似藕稍卧著座上頭枕於西光焰圍繞第四座主名馬頭觀世音蓮華座上作含蓮華光焰圍繞第五座主名

摩訶稅多觀世音

此云大白觀世音也

蓮華座上作含蓮華光

焰圍繞第六座主名十一面觀世音蓮華座上作寶

瓶形光焰圍繞第二院竟次第三院縱廣正等一十

二肘四十二位四角地印形狀布置亦如上說

東北角印名跋折囉蘇鉢訶婆東南角印名母鬱陀

二吒迦

此是攝位

西南角印名迦尼俱嚕尼西北角印名

跋折囉室哩

二尼

此是攝位

東面北頭第一座主名相德佛蓮華座上作佛形像

光焰圍繞第二座主名阿彌陀佛蓮華座上作佛形

像光焰圍繞第三座主名釋迦金輪佛頂第四座主

名釋迦轉法輪佛第五座主名栴檀德佛第六座主

名白光明佛頂第七座主名無憂德佛第八座主名

十方一切佛第九座主名毗婆尸佛第十座主名放

光佛頂如是等座皆作蓮華上作佛形像光焰圍繞

南面東頭第一座主名跋折囉吒訶婆蓮華座上作

跋折囉其色純黃光焰圍繞第二座主名阿舍尼蓮

華座上作跋折囉色狀如前光焰圍繞

以下諸跋折囉色同

第三座主名尼藍跋羅陀囉

此云青金剛也

蓮華座上作跋折

囉光焰圍繞第四座主名母鬱陀

二吒迦正位

蓮華

座上作跋折囉光焰圍繞第五座主名蘇婆休蓮華

座上作跋折囉光焰圍繞第六座王名蘇跋折囉室

哩尼

此是正位

蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第七座王

名金剛印王蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第八座

王名懼嘻耶金剛蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第

九座王名跋折囉母瑟致仁蓮華座上作跋折囉傍

作拳形光焰圍繞第十座王名誤娑聲上羅蓮華座上

作細腰杵狀如金剛力士把杵光焰圍繞

西面南頭第一座王名他化自在天王蓮華座上作

跋折囉光焰圍繞第二座王名化樂天王蓮華座上

作跋折囉光焰圍繞第三座王名兜率天王蓮華座

上作跋折囉光焰圍繞第四座王名夜摩天王蓮華

座上作跋折囉光焰圍繞

次二肘地爲道場門

次其門北第一座王名乾闥婆蓮華座上作細腰鼓

光焰圍繞第二座王名孔雀王蓮華座上作光焰形

第三座王名伽嚕茶作蓮華座形第四座王名那羅

延天蓮華座上作金輪形光焰圍繞

北面西頭第一座王名毗俱致蓮華座上作光焰形

第二座王名阿嚩多

去聲此云

蓮華座上作數珠形

光焰圍繞第三座王名馬頭心蓮華座上作含蓮華

光焰圍繞第四座主名一瑳三跋提迦羅蓮華座上
作光焰形第五座主名阿牟伽瞢賒蓮華座上作盤
胷索光焰圍繞第六座主名四臂觀世音蓮華座上
作白蓮華光焰圍繞第七座主名十一面觀世音小
心蓮華座上作含蓮華光焰圍繞第八座主名十一
面觀世音大心蓮華座上作含蓮華光焰圍繞第九
座主名一切觀世音心蓮華座上作含蓮華光焰圍
繞第十座主名摩訶室唎曳蓮華座上作含蓮華其
華紅色光焰圍繞第三院竟

次第四院縱廣正等一十六肘五十八位四角地印

形狀布置亦如上說

東北角印名枳唎枳唎俱嚕陀東南角印名跋折囉
西韃那西南角印名婆榆檀荼西北角印名跋折囉
尸佉囉

東面北頭第一座主名毗那夜迦蓮華座上作似椎
栴椎頭向上豎華座上椎頭八瓣柄隨長短從頭向
下可有數寸作偃月刃刃根著幹刃身起楞椎頭刃
間作兩三節如刀子口光焰圍繞第二座主名毗陀
邪訶陀囉蓮華座上作啞唎訶首羅頭光焰圍繞第
三座主名首檀汚跋菩薩蓮華座上作金剛臺金剛

臺上作敷蓮華其葉二分一分下垂一分向上其華
葉上作光焰形第四座主名彌勒菩薩蓮華座上作
似稍鋒鋒刃稍濶細項腹大純黃金色正中起楞光
焰圍繞第五座主名文殊師利菩薩蓮華座上作光
焰形第六座主名虛空藏菩薩蓮華座上作滅罪印
光焰圍繞第七座主名提頭賴吒蓮華座上作金剛
杵光焰圍繞第八座主名因陀囉誓多此云帝釋侍者蓮華
座上作啞梨首羅頭其色純黃光焰圍繞第九座主
名因陀囉帝釋蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第十
座主名爲月天蓮華座上作月輪形其色純白第十

一座主名普賢菩薩蓮華座上作光焰形第十二座
主名一切星宿天蓮華座上作似寶瓊腹大項麤連
珠繞腹其瓊口上作青空色如傘蓋形其中滿點衆
多白點光焰圍繞第十三座主名勃陀誓多作佛塔
形并基四重光焰圍繞第十四座主名陀羅尼藏蓮
華座上作寶藏形光焰圍繞

南面東頭第一座主名曰火天蓮華座上作寶瓊形
其瓊口上出於火焰形第二座主名摩迦囉脫闍菩薩
蓮華座上作光焰形第三座主名地藏菩薩蓮華座
上作似寶瓶而無瓶底其瓶口頭如二偃月相拄仰

卧其瓶青色偃月純白光焰圍繞第四座主名毗嘍

吒上聲迦蓮華座上作啞嚩首羅頭又此云三光焰圍繞

第五座主名閻摩囉闍蓮華座上作啞嚩首羅頭光

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囉光焰圍

繞第八座主名婆榆毗伽此是蓮華座上作金剛杵

光焰圍繞第九座主名毗藍婆呪默蓮華座上作啞

嚩首羅頭光焰圍繞第十座主名功德天蓮華座上

作如意珠光焰圍繞第十一座主名大辯天神蓮華

座上作光焰形第十二座主名彌噓尸佉囉蓮華座

上作啞嚩首羅頭光焰圍繞第十三座主名一切鬼

蓮華座上作伏突刀光焰圍繞第十四座主名一切

羅刹蓮華座上作豎劒形光焰圍繞

西面南頭第一座主名阿素囉王蓮華座上作豎角

弓光焰圍繞第二座主名摩唎支天蓮華座上作天

扇形其扇中作西國吒字光焰圍繞第三座主名日

天子蓮華座上作日輪形純黃赤色光焰圍繞第四

座主名散脂大將軍蓮華座上作豎劒形光焰圍繞

第五座主名一切天蓮華座上作光焰形第六座主

名難陀那去聲伽囉闍形如蟒蛇舉頭而視次二肘地爲道場門

次其門北第一座主名優婆難陀那去聲伽囉闍身相

如前難陀形狀亦舉頭視第二座主名曰地天蓮華

座上作寶髻形滿盛七寶光焰圍繞第三座主名毗

梨覬唎知蓮華座上作光焰形第四座主名緊那去聲

囉作蓮華座第五座主名摩睺羅伽作蓮華座第六

座主名毗嚧跋叉蓮華座上作盤胷索光焰圍繞

北面西頭第一座主名曰風天蓮華上作豎旛竿竿

上懸旛光焰圍繞第二座主名嚧嚧那提婆此云蓮

華座上作光焰形蓮華座下有水波文第三座主名

斯馱遏去聲他蓮華座上作光焰形第四座主名摩尼

呪陀蓮華座上作光焰形第五座主名旃陀波羅婆

娑菩薩蓮華座上作青蓮華含而未敷光焰圍繞第

六座主名俱毗囉藥叉蓮華座上作啞嚩首羅頭純

青鐵色光焰圍繞第七座主名毗沙門王當門安置

蓮華座上作五節椎八楞成就狀如寶柱純黃金色

光焰圍繞第八座主名跋折囉健荼此是正位蓮華座上

作跋折囉光焰圍繞第九座主名商枳你蓮華座上

作似瓶形而腹小瘦中有豎楞楞少口上口如鐸口

其色純青光焰圍繞第十座王名藍毗迦作蓮華座第十一座王名遮文茶蓮華座上作似銀鉢圓寶承底其鉢腹左邊偏開一眼如神王目光焰圍繞第十二座王名婆羅醯鬼蓮華座上作豎劒形第十三座王名伊濕伐_{合二}羅蓮華座上作啞嚩首羅頭第十四座王名伊沙那鬼王蓮華座上作啞嚩首羅頭作純黃色

此十六肘普集會壇有廣有略所言廣者十六肘內作二百九蓮華座位所言略者十六肘內百三十九蓮華座位如前所說

若爲國王大臣長者具有種種上妙供具七寶器等阿闍黎有衆多聰明快利弟子應作廣壇若其施王乏少種種上妙供具七寶器等阿闍黎無衆多聰明快利弟子應作略壇說十六肘壇法竟

普集會壇

佛說陀羅尼集經卷第十三

音釋一

拚

_{拚棄也}

捻

_{聶持也}

坭

_{舍長也}

秘

_{別據也}

𪔐

_{𪔐𪔐也}

𪔐

也成

盛同

檄

_{檄同木也}

哈

_{哈也}

𪔐

_{秋妹股也}

𪔐

_{𪔐也}

𪔐

_{𪔐也}

𪔐

𪔐

也倅

稍

_{胡兵也}

鏃

_{促矢也}

杭

_{糠不粘也}

𪔐

_{𪔐也}

𪔐

_{𪔐也}

𪔐

_{𪔐也}

𪔐

異同第七紙

場

南藏

_{作場}

十三行

南藏

_{作菓}

十三行

南藏

_{作菓}

十三行

南藏

_{作菓}

音釋二

胙

避股也

褻

牒重衣也

緇

明編絲也

撻

摘同

搓

磋搓也

礫

石

異同第二紙

十四行

南藏

俱作畫

正訛第十紙

十九行

終時

二字

音釋三

鋹

比載缺今照南藏補

襍

上渴下當

毳

上翟下俞

闕

視也

異同第一紙

六行

南藏

作連

第十三紙

四行

南藏

作觀

正訛第三紙

十四行

南藏

作其應

音釋四

挽

引也

疽

起癰也

瘍

羊頭瘡也

瘰

瘰癧也

異同第三紙

八行

南藏

俱作

第四紙

十八行

南藏

作羅

音釋五

矯

遠亂也

踴

勝也

掇

患也

鋤

似石名

異同第十紙

第一行

南藏

作寬

正訛第七紙

十八行

南藏

應從丘

第二十二紙

第十行

南藏

作中應

音釋六

馭

轡馬行

擗

擗取牛

輓

輓覆也

韞

苛也

韞

同箭

櫛

蘭衣之殺縫

異同第六紙

第一行

南藏

俱作

第十三紙

二行

南藏

作密

音釋七

腦

行博

拓

託手相承也

姥

母也

腎

同腎

黠

音醺也

犴藥木名

存疑第二紙

十九行

南藏

作私

異同第十二紙十一行南藏作署

第十六紙一行南藏作藥

第二十六紙十二行南藏作梨十六南藏作

音釋八 勝婆白 拵聶指 腕婉也 膊博同 綬曼文

也 勝跨兩股 緋霏絳 袂未袂 綴絞經 絡洛聯 髮華

髮路路蹕蹕 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕

也 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕

也 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕

也 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕 蹕蹕蹕

異同第七紙十五行南藏俱作 十九南藏作宸

第十一紙二十行南藏作鐵

第二十一紙二行南藏作菰 十五南藏作藥

正訛第八紙十一行南藏從界應

音釋九 賭諸音 汧井米 痠音煨 喘音外 裸赤體 輟音

輟輟輟 輟輟輟 輟輟輟 輟輟輟 輟輟輟 輟輟輟 輟輟輟 輟輟輟

同 輟輟輟 輟輟輟 輟輟輟 輟輟輟 輟輟輟 輟輟輟 輟輟輟 輟輟輟

異同第二紙十五行南藏俱作

正訛第十七紙四行南藏作害

音釋十 遣音第 窰盆 裸同 掬音羽 蔓上萬 菁下

佬音遠 鵲音入 掘音穿 淀同 陵音 益同 鎖音 疏音

糸

傳聞異人集卷之三

五

三

擎音擎 妮音尼 卓音卓 帷音帷 靜音靜 張音張 開
瘥差病也 癩上顛下閑 痞狂病也 梔

同樸滲木舉余

異同第一紙九行南藏作崩

第二紙六行南藏作遍
第十行南藏作妙

第十四紙 三行 南藏 作畫

正訛第二十七紙十三作南藏應從

存疑第二十八紙五行十六南藏作明

音釋十一
 搨搨同
 搨搨同
 擊邁取牛乳
 搨搨也
 淖淖也

[illegible]

異同第二十一紙十六行南藏作徒

音釋十二
姥音母 噫音息 綏側練也 埤昔末切 振列絃也 墮

咽同
頤纈
囊齋同
祿水也
摸同
罽記
毛織
撝振

也
菱雖胡荽
香菜名
煖同
𦵏音見𦵏
又音肇
麴炒親乾
糧也
𪔐詆同

異同第四紙十六行南藏作羅

第二十四紙五行南藏作驪

音釋十三
窄謫狹也
疆江石名
挽晚引也
串批削也
串劍貫也

綴贅聯也
嚼疾雀切
覲覲
劑分字
餽古文飽字
餉天口切

餼 餼同孰也
餼 餼食也
餼 上必下栗親覲供齋也
覲 下覲禮也
頤 敗梵音也

卮支飲器
 鉦庭上聲
 莢却
 簠約絡絲具
 襪轍
 澱電藍也
 瀟

慮鹿去澤也錫餘盈切輻福輪輳也陝陝同狹也嘻希噫嘻歎聲珣

馬克名龍之長孫家齊上

缸長頸罌 凡音萬 罌聖同力音徹也

浙江嘉興府平湖縣信士張國相全室沈氏男
張昌媳楊氏侄張冕共捐貲十二兩王智隆捐
貲四兩沈森王捐貲三兩刻此
佛說陀羅尼集經卷第十三國相等祈椿萱並茂
蘭桂齊香智隆祈男長生慧根增長福壽永昌
森王祈先考弘紀先妣馮氏安養蓮邦證入覺
位計字一萬八千七百十該銀一十五兩二錢
四分梨板二十四塊該銀一兩九錢二分
順治丙申仲冬曙升子鄉煒較于琅函閱費二元英募

四經合卷 並是前灌頂部枝派經

佛說持句神呪經 亦云陀羅尼句經

佛說陀羅尼鉢經

東方最勝燈王如來助護持世間神呪經

如來方便善巧呪經

佛說持句神呪經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘
衆千二百五十人菩薩萬人爾時從是佛土過億千
百佛國有世界名曰無量華其佛號燈尊王如來無

所著至真等正覺今現在說法時彼佛遣二菩薩一名無量光明二名大光明時二菩薩來至釋迦文佛所稽首佛足却住一面前白佛言唯然世尊從此佛土過億千百佛國有世界名曰無量華其佛號燈尊王如來遣我等來世尊如平常不其衆安隱無他耶天龍鬼神餓鬼鳩洹鬼若人非人虎狼毒獸得無娆亂人民用是故彼佛遣是持句呪來哀念衆生令安吉善名聞威神得力如是

闍梨 摩訶闍梨 羅尼 優佉目佉 沙波提
摩訶沙波提

佛告阿難受是持句呪執持誦說佛世難值持句呪亦爲難遇佛語阿難若善男子善女人受持是句呪諷誦讀識七世宿命受持者一切浮陀鬼神若非人不得娆近毒蛇不能螫毒藥自然除刀亦不能傷王亦不能害梵亦不能瞋之是受持句呪七十七億佛所說犯是呪者當獲重罪復有菩薩彌勒等八十人告賢者阿難我亦當說持句呪哀念衆生令安吉善名聞威神得力如是

阿知 和知 吒佉羅 羅里彌 喜利 彌利
提盧 留彌勒

佛告阿難受是持句呪執持誦說佛世難值持句呪
諷誦讀識十四世宿命受持者一切浮陀鬼神若人
非人不得燒近毒蛇不能螫毒藥自然除刀亦不能
傷王亦不敢害梵亦不瞋之是持句呪八十四億佛
所說謗是呪者當獲重罪佛告阿難我亦當說持句
呪哀念衆生令安吉善名聞威神得力如是

阿知 和知 那知 鳩那知 提梨 沙羅波提
阿那波提 波那提波那 迦和尼 摩訶迦和尼
佛告阿難受是持句呪執持誦說佛世難值持句呪
亦爲難遇善男子善女人受是持句呪諷誦讀識無

數世宿命受持者一切浮陀鬼神若人非人不敢燒
近毒蛇不敢螫毒藥自然除刀亦不敢傷王亦不敢
害梵亦不瞋之是持句呪無數億佛所說犯是呪者
當獲重罪佛告阿難是持句呪行道中常念之若至
縣官若行賊中若蠱道若毒若刀刃中若人非人中
當念之是持句呪於枯樹令生葉華實何況爲人結
縷也當使吉善百病消除自然安隱辟除凶害南無
佛令呪所得從願佛說經已皆大歡喜

佛說持句神呪經

經

佛說持句神呪經

三

四

嘉興府平湖縣信士陸日寧同室人馮氏男如

佛說陀鄰尼鉢經

佛說陀鄰尼鉢經二卷專祈功名顯達壽命永長
計字一千八百九十該銀一兩三錢七分 梨
板四塊該銀三錢二分
順治乙未仲秋竺陽氏馮洪業聯升子鄒煒仝較

佛說陀鄰尼鉢經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘
衆千二百五十人菩薩萬人俱爾時去是佛刹百千
億拘利佛刹過爾所佛土其刹世界名阿難陀拘釐
華積彼佛號伊迦波提羅耶此言最上天王如來至真等正
覺今現在遣二菩薩一名阿彌陀法此言無量光明二名摩
訶法此言大光明爾時二菩薩來到佛所前以頭而禮佛
足長跪叉手白佛言世尊從是間過百千億拘利佛
刹世界名曰華積彼佛號最上天王如來至真等正

覺今現在遣我來問訊世尊說法安隱受者增進皆
無他不得不爲天龍夜叉鬼神若薜荔若鳩洹鬼神
若羅刹鬼神若虎若狼若人非人所燒害彼世如來
至真等正覺今遣我持陀鄰尼鉢來今爲一切故欲
令安隱得名聲遠聞色貌端正有氣力有筋力强如
是

闍離 摩訶闍離 闍蘭尼 郁倚目佺 三波提
摩訶三波提

是時佛告阿難陀言汝受是陀鄰尼鉢持諷讀誦有
佛世尊甚難得值陀鄰尼鉢亦難得聞若善男子善
女人受持誦讀識七世生宿命若善男子善女人受
持諷讀誦一切鬼神人非人蛇虵蝮蠍皆不能害毒
不能中蠱道爲不行不爲刀兵所傷害帝王不能得
其便梵不恚之如是阿難陀是陀鄰尼鉢七十七億
諸佛所說若有中害者是諸佛語爲無有異阿逸多
菩薩字彌勒語賢者阿難陀言我亦當復說陀鄰尼
鉢所以者何亦欲令一切安隱有名聲德遠聞色貌
端正饒氣力其筋力强如是

頽軼 拔軼 滅支叉離 勒支 羅嵐彌 漏嵐
彌 醯離 彌離 提離

爾時佛告阿難陀言汝受是陀鄰尼鉢持諷誦讀有
佛世尊甚難得值是陀鄰尼鉢亦難得聞若善男子
善女人受是陀鄰尼鉢奉持諷誦讀識十四生宿命
若善男子善女人奉持陀鄰尼鉢諷誦讀說終不爲
一切鬼神人非人所觸燒蛇虵蝮蠍諸含毒之蟲所
不能害毒不能中蠱道爲不行刀兵不能傷帝王不
能得其便梵釋四天王所共擁護阿難陀是陀鄰尼
鉢八萬四千億佛所說佛告阿難陀言我亦復欲說
陀鄰尼鉢欲令一切安隱有名聲德遠聞色貌端正
饒氣力其筋力強如是

頰輓 拔輓 涅輓 鳩涅輓 鐵離 抄羅波提

案那波提 般那波提 迦前尼 摩訶迦前尼

是時佛告賢者阿難陀言受其陀鄰尼鉢持諷誦讀
爲一切廣說若善男子善女人受是陀鄰尼鉢持諷
誦讀識無央數生宿命是陀鄰尼鉢阿難陀不可稱
計億佛所說如是阿難陀是陀鄰尼鉢若行道若爲
賊若爲虎狼若水中若犯帝王縣官事當念是陀鄰
尼鉢諷誦讀持是陀鄰尼鉢阿難陀繫著枯樹即便
生葉華實何況爲人說病不愈當爲一切病人呪佛
說經已賢者阿難陀及諸會者皆歡喜受行

佛說陀鄰尼鉢經

音釋

毘

帝

東方最勝燈王如來助護持世間神呪經

隋三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱復有無量百千菩薩衆復有無量天人衆等所謂大梵天王帝釋天王四大天王所謂提頭賴吒天王毗婁勒叉天王毗婁博叉天王毗沙門天王功德大天爲首等有八萬四千諸天衆那祁耶大將爲首八部鬼神大將復有五百鬼子母及諸眷屬如是等無量天人世衆左右圍繞爾時去此佛剎百千億佛剎過已東方有一佛剎名無邊華

世界彼世界中有一佛名最勝燈王如來多陀阿伽
度阿羅訶三藐三佛陀現在逍遙說法彼如來於彼
世界遣二菩薩來此娑婆世界一名大光菩薩二名
甘露光菩薩言汝等二菩薩往向娑婆世界彼有一
佛名釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爲
彼釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀將此
陀羅尼章句說爲諸衆生故安樂故功德故增益故
名聞故生力故隨所意行故受安樂故不擾亂故不
殺衆生故擁護故而說呪曰

多^{聲上}經^{他切}他 優波慥泥 觀慥泥 羅叉菟瞿

波多^{聲上}曳波囉闍婆隸闍婆^{聲上}隸闍婆隸 摩^{聲上}

訶闍婆隸 闍婆楞伽帝 闍婆隸 闍婆梨尼

摩訶闍婆梨尼 闍婆囉木企 娑利 摩娑利

阿迦^{聲上}隸 摩迦^{聲上}隸阿^{聲上}企^{音摩聲上}企那^{聲上}企娑

婆隸 摩訶娑婆隸 三婆離 郁句 目句

三摩帝 摩訶三摩帝 帝三摩帝 摩訶三摩帝

摩訶闍婆隸 娑曳 娑羅彌 目句奢彌 摩訶

奢彌 三摩第 摩訶三摩第 三目避 毗目避

阿羅細 摩訶阿羅細 摩那^{聲上}細 摩那細 摩

那細 啼卑底 莎婆訶

爾時彼二菩薩受持此陀羅尼已譬如壯士屈伸臂
頃如是菩薩沒身從彼無邊華世界至舍衛城祇樹
給孤獨園中現時菩薩至釋迦牟尼多陀阿迦度阿
羅呵三藐三佛陀邊到已頂禮佛足圍繞三匝即住
一面住已彼菩薩白佛言世尊去此佛剎過八千億
佛剎東方有一世界名無邊華彼世界中有一佛名
最勝燈王多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀現在逍
遙爲他說法彼婆伽婆最勝燈王如來多陀阿伽度
阿羅訶三藐三佛陀遣我等至此娑婆世界彼最勝
燈王佛問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安不復

作是言世尊無有擾亂徒衆或比丘衆比丘尼衆優
婆塞衆優婆夷衆或有人或非人或天或龍或夜叉
羅刹或大鬼將或鳩槃荼或鳩槃神將或富單那或
毗舍闍或餓鬼或虛妄鬼或蜈蚣或毒蛇或蝮蠍或
雜毒蟲等或阿修羅羅睺羅伽藍或一日熱病二
鬼或悶絕鬼或病鬼或蠱道或死人或一日熱病二
日三日四日熱病或自餘種種所擾亂鬼病不爲擾
亂也而最勝燈王如來遣我等將此陀羅尼呪來爲
諸衆生利益故爲養育衆生故爲增長功德故增長
威德故增色故出名聞故增力故隨意所受樂故隨

所受安樂故不擾亂故爲擁護故而說前呪爾時世尊告長老阿難言阿難汝受持此陀羅尼章句受已爲他解說宣通流布阿難佛出世難聞難值此陀羅尼章句復甚難聞若有善男子善女人能受持此陀羅尼者或讀或誦或爲他說顯揚彼人火不能燒刀仗不能傷諸毒不能害縣官不能殺梵天不恚彼人七世恒知宿命阿難此阿羅尼章句過去七十七億諸佛所說若有人毀謗此呪者即是毀謗彼等諸佛若有鬼神不敬重此呪者或與我奪某甲威力者或已呪奪不還者彼鬼神頭破作七分爾時阿逸多婆薩從座而起整衣服偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊我亦說陀羅尼章句爲衆生受利故得增益故增功德故增威力增色增名聞故增力故隨行受樂故隨所行受助樂故不擾亂故不殺害故擁護故而說呪曰

多^{聲上}經他 頌帝 跋帝 那帝 俱^{聲上}那^{聲上}帝阿

迦跋帝 波囉毗跋帝 毘婁迷侯留留迷 安那

迦細波^{聲上}那^{聲上}迦細迦細 摩訶迦細 阿菟多波

囉細毗^{聲上}佉祇 摩訶佉祇 斯茶比 多茶比

奚離 弭離^{聲上}底離 尸離^{聲上}覆施 摩訶覆施

覆覆施 覆奢跋帝 莎婆訶

爾時佛告長老阿難言汝受此陀羅尼章句恒當受持讀誦爲他解說宣通流布阿難佛出於世難可值遇聞此陀羅尼亦復甚難若有善男子善女人亦能受持此陀羅尼受已能持讀誦能爲他人宣通解說彼人能知未來十四世事阿難此陀羅尼章句過去八萬四千億諸佛所說若有人毀謗此陀羅尼不信行者彼人則爲毀謗過去諸佛是人則爲背捨諸佛若有衆類奪我某甲精氣或奪已不還是人亦得如是罪過爾時文殊師利童子即從座起整衣服偏袒

右肩右膝著地而白佛言世尊我亦說陀羅尼章句爲衆生利益故安樂故增長功德故增長威德故增長色故增長名聞故增長力故隨意受樂故隨行受安樂故不擾亂故不殺害故守護故而說呪曰

多

上聲

經他阿

上聲

摩

上聲

那

法

囉

細

那

祁

尼

那

伽

薩

隸

婆

囉

尼

隸

遮

唎

隸

遮

唎

囉

吠

帝

旃

荼

隸

旃

荼

囉

吠

帝

闍

唎

隸

闍

唎

囉

吠

帝

禪

地

隸禪地囉吠帝莎婆訶

爾時佛告長老阿難汝受此陀羅尼恒常受持讀誦爲他解說宣通流布阿難佛出世難聞此陀羅尼復

倍甚難若有人能受持此陀羅尼復倍爲難阿難若有善男子善女人能受此陀羅尼受已能持讀誦能爲他人宣通解說彼人能知未來七世之事阿難此陀羅尼章句過去九十億諸佛所說若有人毀謗此陀羅尼不信行者彼人則爲毀謗彼過去諸佛是人則爲捨彼諸佛若有衆類奪我某甲精氣奪已不還是人亦得如是罪過爾時釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛佗告諸比丘言諸比丘我今亦說陀羅尼章句爲利益衆生故安樂故增長功德故增長威德故增長色故增長名聞故增長力故隨意受樂故隨行受安樂故不擾亂故不殺害故守護故而說呪曰

多

上聲

經他

上聲

阿知

上聲

跋知

上聲

那知

上聲

俱那

上聲

那知

上聲

知

聲

上聲

迦那

上聲

知那

上聲

吒羅

上聲

跋泥

上聲

跋泥

上聲

觀多

上聲

羅曳

聲

上聲

阿羅

上聲

婆枳

上聲

吒枳

上聲

茶枳

上聲

羅婁

上聲

迷呼

上聲

盧迷

聲

上聲

娑

上聲

摩訶

上聲

娑

上聲

差迷

上聲

摩訶

上聲

差迷

上聲

梨

婁

上聲

隸

上聲

隸

上聲

隸

上聲

隸

上聲

隸

上聲

隸

上聲

隸

尸

上聲

尸

上聲

尸

上聲

尸

上聲

尸

上聲

尸

上聲

尸

上聲

尸

滯

上聲

滯

上聲

滯

上聲

滯

上聲

滯

上聲

滯

上聲

滯

上聲

滯

阿

上聲

迎

上聲

細

上聲

迎

上聲

細

上聲

迎

上聲

細

上聲

細

聲頗細 摩訶頗娑上聲頗細伊上聲泥寐泥 多侈

多侈波 多侈多婆多侈 莎婆訶

爾時佛告長老阿難阿難汝受此陀羅尼恒常受持
讀誦爲他解說宣通流布阿難佛出世難聞此陀羅
尼復倍甚難若有人能受持此陀羅尼復倍爲難阿
難若有善男子善女人能受此陀羅尼受已能持讀
誦能爲他人宣通解說彼人能知未來二十一世之
事阿難此陀羅尼章句過去九十九億諸佛所說若
有人毀謗此陀羅尼不信行者彼人則爲毀謗彼過
去諸佛是人則爲捨彼諸佛若有衆類奪我某甲精
氣奪已不還是人亦得如是罪過阿難若有善男子
善女人受持此陀羅尼章句假使取乾枯樹結界守
護作法誦呪尚能令彼枯樹生枝柯華葉果何況有
識衆生受持此呪而不差者無是處耶歸命一切諸
佛願我成就此呪莎婆訶

爾時世尊復告諸比丘言諸比丘我今更說陀羅尼
章句爲利益安樂增長功德威勢色力名聞隨意安
樂不生惱害常守護故而說呪曰

多上聲經他 呵噴曉娑噴 吒稽 吒囉稽 吒

噓末底 觀噓末底 兜隸觀羅兜隸 娑隸 娑

上隸

靚隸

度隸

度度隸

蘇上隸

婆上隸

婆上隸

婆上隸

婆上隸

婆上隸

婆上隸

婆上隸

婆上隸

婆上隸

爾時世尊告阿難言阿難汝受持此陀羅尼章句持

已讀誦爲他解說宣通流布阿難佛出世難聞此陀

羅尼復倍爲難若有誦此陀羅尼及以受持復倍爲

難阿難若有善男子善女人受持此陀羅尼章句受

持已讀誦爲他解說宣通彼人得知二十八世之事

阿難此陀羅尼章句過去恒河沙諸佛所說若有人

毀謗此呪則是毀謗彼等諸佛是人則爲捨彼諸佛

若有衆類奪我某甲精氣奪已不還是人亦得如是

罪過若有呪師呪他人者彼人所有呪咀言說皆不

能傷害將此呪欲守護他彼人一切諸天不能傷害

一切諸龍不能傷害一切夜叉乾闥婆阿修羅迦樓

羅緊那羅摩睺羅伽不能傷害一切羅刹不能害一

切縣官不能爲害一切劫賊不能爲害一切人一切

非人不能爲害一切毒蛇毒蟲不能爲害一切蝮蠍

不能爲害一切丁瘡一切冷熱瘡等亦不能害一日

二日三日四日一切諸瘡不能爲害若風作瘡陰所

作瘡黃所作瘡亦不能害若有上官逼切來者或以

枷鎖禁繫逼切或有疥病或癬病者或有惡瘡出身

或有反華瘡或有濕癰或有舊痢更發或有赤頭瘡
不能爲害一切蠱道呪詛言說不能爲害一切起死
屍不能爲害或諸天作者或諸龍作者或夜叉作者
或羅刹作者或渴病羊病作者或羊癩作者或宿作
諸病不能爲害若患眼若患耳若患口唇牙齒舌阿
難我今畧說一切所有苦逼者唯除宿殃耳所造業
受報爾時世尊復告諸比丘言我今復說陀羅尼章
句

那^{上聲}嘖^{上聲}俱^{上聲}那^{上聲}嘖^{上聲}那^{上聲}咩^音波^{上聲}囉^{上聲}那^{上聲}哆^{上聲}
伽^{上聲}細^{平聲}波^{平聲}囉^{上聲}伽^{上聲}細^{平聲}莎婆呵

過去諸佛阿羅呵三藐三佛陀已說此陀羅尼章句
阿難若有人受持此陀羅尼讀誦爲他解說宣通不
忘彼人刀仗不傷蠱毒一切諸病不能傷彼不患頭
病一切人非人不作惡若噉毒藥變成美食復次世
尊說陀羅尼曰

多^{上聲}經^{上聲}他^{上聲}吒^{上聲}枳^{上聲}麼^{上聲}吒^{上聲}枳^{上聲}賀^{上聲}囉^{上聲}囉^{上聲}
嚧^{上聲}那^{上聲}喇^{上聲}寐^{上聲}底^{上聲}囉^{上聲}寐^{上聲}莎婆呵

阿難若有人讀誦此章句受持爲他解說彼人刀仗
不能傷害一切厄難中不縛不沒此呪呪結線帶行
一切寒熱病不能傷一切毒藥呪即得差復次阿難

我更說陀羅尼章句爲諸衆生利益故安樂故增長
功德故增長威德故增長色故增長名聞故增長力
故隨意受樂故隨行受安樂故不擾亂故不殺害故
守護故而說呪曰

多^{聲上}經他阿^{聲上}

婆^{聲上}易婆^{聲上}

邪毗^{聲上}

伽帝

婆邪波

利輸陀禰

阿婆邪陀

馱禰^音

尼婁波迦囉迷

阿

那鳩隸

阿俱囉毗輪陀

阿^{聲上}禰阿^{聲上}

那

毗隸

阿

毗囉毗輪禰

阿那俱隸

阿毗迦囉

嚩^音阿毗婆

第 阿俱臂

阿朱帝

輸婆帝提

帝闍婆^{聲上}

帝

摩訶帝誓

優波奢彌

妹多羅婆^{聲上}

帝

度沙奢

摩^{聲上}你

頰羅他

陀梨施

薩帝邪陀梨施

阿

毗盧第

僧祇多羅刹

阿羅他僧祇帝

阿彌多

婆羅薛婆^{聲上}

娑羅婆^{聲上}

帝

悉第

輸第

輸

薛烏婆婆娑^{聲上}

帝婆娑婆囉薛

娑摩波囉輸祇

娑摩質帝阿奴避隸

佛馱地師致帝

尸羅毗叔

第 質多毗叔第

阿薛第

婆闍羅那地

惡迦

叉地

阿闍祇波^{聲上}

囉薛

闍祇毗首陀曳

阿那

滯迦摩尼曳

阿僧

阿梨曳

以破一切衆魔力降一切諸外道然法炬攝受一切

行施莎婆呵

阿難此呪名清淨除一切障礙陀羅尼章句之處三世諸佛所說顯示諸法文句若能誦此章句者即得除滅一切魔章句我某甲以此章句守護某甲結戒某甲擁護某甲護持某甲養育某甲用作禳災除一切病破一切毒除去風病若有齋下病若有心痛若有腹痛若有背痛若下部痛若腰痛若有諸節痛若脛膝髌髀一切諸痛或復上分頭痛眼目等痛齒舌唇口咽喉頸項兩脇膊二手一切支節呪皆止定一切寒熱病或一日兩日三四日所作者風病黃病痰瘰癧等分病我今皆悉除滅平復如本願永斷絕願散滅無餘消滅盡若有餘者皆得散盡若未熟者即令熟散差若腫欲發願即消散而說偈言

一切諸佛力

一切羅漢力

諸法威神力

我呪護病者

令其夜半吉

令其晝日吉

一切時皆吉

合家眷屬吉

四方四天王

護持世間者

毗沙提頭賴

毗婁及博叉

及其眷屬等

最勝威神力

此處作吉祥

守護於病人

毗婆尸佛神

尸棄佛神力

憐愍一切衆

彼神守護汝

毗舍浮護神

拘婁孫馱神

憐愍一切衆

彼神守護汝

迦那迦護神

迦葉佛護神

憐愍一切衆

彼神守護汝

釋迦牟尼尊

所有諸神護

憐愍一切衆

彼神守護汝

一生補菩薩

所有諸神者

憐愍一切衆

彼神守護汝

阿閼佛護神

及毗盧遮那

憐愍一切衆

彼神守護汝

頭沙波婆佛

無量壽佛神

彼等護汝命

願汝壽百秋

爾時彼二菩薩從東方最勝燈王佛使者白釋迦牟

尼佛言世尊我等今者亦欲說陀羅尼呪

多

^{聲上}經他

優避

盧婁避

唵離

^{聲上}寐離

^{聲上}首離

^{聲上}那梨牟唵富

莎婆訶

此呪功能如上所說

佛告阿難此陀羅尼章句若在劫賊之難應當心念
若在怨讎之內應當心念在大火中應當心念若在
河海大水難等中應當心念若在縣官內應當心念
一切闔諍言訟之難應當心念彼人如是等諸厄難
中至心念者即得度此一切諸難如是等諸難不能
爲害若得他毒藥至其身中即變成食不能爲害若
有人日初出時誦念此陀羅尼章句至日中時誦念
此陀羅尼章句至日沒時誦念此陀羅尼章句一切

時能誦念此陀羅尼章句彼人一切厄難即得解脫
 阿難我爲汝要言若有人誦此陀羅尼章句受持讀
 誦爲他解說彼人若有處恐怖者無是處也或有縣
 官或在劫賊內或被火燒或水漂沒溺諸龍夜叉羅
 刹有大鬼將鳩槃荼富單那毗舍遮餓鬼阿修羅迦
 樓羅乾闥婆緊陀羅焦渴之病迷悶病羊癩蠱道起
 死尸鬼寒熱之病或一日作者二日三日四日作者
 月天所作日天所作星宿所作師子虎狼豺羆豹等
 毒蠱惡狗蟒蛇蝮蛇蚰蜒蠍等所有諸毒蠱人非人
 等不能爲恐怖此陀羅尼章句若人受持一切鬼神

一切夜叉一切羅刹一切鬼將諸鳩槃荼一切餓鬼
 不能爲害人非人等一切恐怖不能壓伏阿難有人
 誦此陀羅尼章句者能令死者鞭杖得脫應合鞭杖
 輸少財物應合輸財毀辱得脫應合罵辱訶責得脫
 應合呵責令即得脫阿難若有人讀誦此陀羅尼章
 句受持爲他解說或心隨喜或晝夜分別念之彼人
 火不能燒刀仗不能傷水不能溺毒藥不能殺蠱道
 不能害阿難我爲汝略說天人世間內我不見或梵
 天世或沙門婆羅門等世或魔修羅等世以此陀羅
 尼章句作守護者若作結界若作禳災心成擾亂或

有恐怖無有是處所以者何諸佛受持此陀羅尼故
即得過一切厄難阿難若有人誦此陀羅尼有樹欲
乾枯爲呪彼樹或爲結界爾時彼樹還生枝柯葉華
果等平復如本況復人之有識而不差者無是處耶
唯除宿殃受業果報爾時四天王末後而復從座而
起整理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛
言世尊我今亦說陀羅尼章句世尊若有人受持憶
念爲他解說宣揚顯現我等爲彼人守護持故憐愍
慈念爲彼法師說陀羅尼章句亦爲此法本護持故
願此法本久住於世降伏一切諸魔閉塞一切外道
彼等法師欲令長壽色力辯等無畏增長世尊若許
我等當說爾時世尊默然而許天王見佛默然心內
許可即說陀羅尼章句

多

聲經他多

聲多

聲滯陀

聲滯陀

聲滯陀

聲滯陀

聲滯陀

聲滯陀

聲滯陀

裴陀滯

裴檀池

摩訶檀池

檀茶

檀茶

檀茶

檀茶

檀茶

檀茶

知^上吒吒泥

摩訶吒吒泥

俱吒泥

俱吒泥

俱吒泥

俱吒泥

俱吒泥

俱吒泥

俱吒泥

摩訶俱吒泥

瞻^時占

摩隸

嚧摩隸

摩慳隸

摩慳隸

摩慳隸

摩慳隸

摩慳隸

莎婆呵

世尊我等此陀羅尼爲護持此本心內辯說世尊若
有人受持此陀羅尼誦已復誦或爲解說者悉無恐

怖無處加害一切衆類隨從彼人不能爲障礙攝護諸法故爾時世尊歎四天王言汝等仁輩善哉善哉能爲多人作大利益能爲多人作於安樂能爲多人守護天人世內汝等護持正法亦爲彼等諸法師輩大作利益擁護安樂增長正念增長智慧增長辯才汝等發心爾時世尊說此偈言

於此陀羅尼 往昔諸佛說 我今現亦說

利益諸衆生 若有正信者 受持此章句

二十八世中 常得知宿命 若有正信者

聞此陀羅尼 在在處處中 得脫一切怖

有人非人等 夜叉鳩槃荼 富單那鬼等

不能爲障礙 若誦此呪者 刀仗不能害

惡毒不能害 大火不能燒 一切蟲道等

水淵不能溺 若誦此章句 惡魔若魔鬼

欲界天神等 不能爲障礙 誦此陀羅尼

父母及兄弟 一切眷屬等 不見遠離別

讀誦此章句 一切事吉祥 百千億劫中

若造惡罪者 七日誦此呪 悉能消滅除

百千億劫中 諸菩薩造福 於七日內中

等分無有異 四大天王者 從四方來此

毗沙提頭賴 毗婁及博叉 并諸眷屬等
妙色大威德 以此呪威力 守護彼法師

爾時世尊告長老阿難言阿難汝受持此陀羅尼法
本章句阿難此法本當作大利益大有功能大有威
力阿難白佛言世尊我已受持章句永不忘失佛說
此陀羅尼章句時長老阿難及彼一千二百五十比
丘衆及彼他方來二菩薩帝釋天王大梵天王四天
大王并及大衆天人阿修羅乾闥婆摩睺羅伽等聞
佛所說歡喜奉行
東方最勝燈王如來助護持世間神呪經

音釋

世
巧呪經

隋北三藏法師闍那崛多譯

浙江嘉興府平湖縣信士大易馮氏洪微捐資

八兩刻此

東

方最勝如來神呪經專祈先考起寰府君先妣

顧氏安養蓮那闍法增修證入覺位計字五千

八百五十五該銀四兩二錢二分六厘

梨板

順治乙未仲秋竺陽氏馮洪業曙升子鄒煒全鼓

音釋

貫

址

如來方便善巧

呪經

三藏法師

闍那崛多

譯

經

經

經

如來方便善巧呪經

隋北天竺三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆在雞羅娑山頂諸天所居仙人住處與大比丘衆五百人俱復有五百諸大菩薩摩訶薩衆俱其名曰彌勒菩薩虛空藏菩薩普賢菩薩無邊華菩薩普華菩薩等此諸菩薩皆悉住於一生補處紹尊位者爾時世尊於彼林中與諸大衆前後圍繞時一比丘爲鬼所持形體裸露不自覺知舉手叫喚言語麤獷更一比丘著邪背佛在虛空中嗚呼出聲不得自在時虛空藏菩薩見聞是已即從座

起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊是虛空中作是聲者誰之所爲復何因緣此一比丘形體裸露舉手唱呌爾時世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言善男子是一比丘惡鬼所捉復一比丘著於邪魅時虛空藏菩薩白佛言世尊如來今日憐愍一切諸衆生故除滅一切諸病苦故應說神呪爾時世尊以神通力令虛空中有六如來忽然而現各各說呪一名毗婆尸佛二名尸棄佛三名毗舍浮佛四名拘婁孫佛五名拘那含牟尼佛六名迦葉佛
時毗婆尸佛住在虛空爲護一切諸衆生故除滅一

切惡邪鬼故而說呪曰

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 三 唵 四

呵羅呵羅 五 醯隸醯隸羅羅耶 六 南莫結隸結羅耶

七 闍健模柘那耶 八 南無那摩 九 蘇婆訶 十

爾時毗婆尸佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男子若清信士及清信女有能受持讀誦於是陀羅尼者一切刀杖不能加損一切水火所不能害非人惡鬼不能侵惱終不橫死若中毒藥變成美食易消無病若欲食時先取一匙七遍呪之然後乃食能除一切呪詛厭魅一切諸病皆得除愈壽命延長耳所聞事

憶持不忘於睡眠中夢見諸佛若復有人被厭魅者
於其耳邊誦呪七遍是人聞已即便除愈若復有人
著於癩病及白癩者應以蘇摩那華熏胡麻爲油取
青木香青蓮華苗香草麥門冬皆悉等分令使作末
和油煎之呪一百八遍塗其身上即便除愈一切諸
病皆能破之

爾時尸棄佛住在虛空爲護一切衆生除一切病斷
一切鬼邪故說是神呪

南無佛陀耶一南無達摩耶二南無僧伽耶三南無
尸棄泥多他伽多耶四奄五益六益七益八波九拓十耶十一

薩婆薩多男八闍大邏耶九盜囉毗甜十蘇婆訶十一
爾時尸棄如來說是呪已告虛空藏菩薩言善男子
是陀羅尼無量百千億那由他諸佛所說我今亦說
爲欲憐愍一切衆生除一切病却一切鬼及諸惡夢
枉橫死等虛空藏若善男子及善女人有能晝夜憶
念誦持是神呪者終不爲於惡病所惱及諸惡人之
所厭魅於睡眠中夢見諸佛若捨身時得值彼佛於
其佛所尅獲道證虛空藏是陀羅尼威力無量我今
爲汝更略說之若有善男子善女人欲斷一切病當
取五色縷結其呪索若有疫病取蘇摩那華油呪一

百八遍塗其身上即得除愈若護自身令安隱者呪
水一百八遍散於四方結其界場取五色縷結呪索
帶行小兒著邪者取青色縷結爲呪索若值惡邪之
所燒亂悶無省者於其耳邊誦是陀羅尼乃是七遍
即得除愈如是等一切事中隨意所用

爾時毗舍浮佛住在虛空爲護一切除諸衆生一切
病苦斷一切惡鬼故說是陀羅尼

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無
毗舍浮普多他伽多耶 四 唵 五 迦羅迦羅迦羅 六 居
路居路 七 居盧蹉大男 八 居嚧薩婆伽囉呵拏 九 蘇

婆呵十

爾時毗舍浮佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男子
是陀羅尼賢劫之中所有諸佛及三世諸佛皆悉說
之我今亦說虛空藏汝應護持若有善男子善女人
受持讀誦是陀羅尼一切刀杖所不能害一切惡毒
亦不能傷諸瘡熱病皆得遠離水不能漂火不能燒
終不橫死一切惡病亦不能侵惟除宿業定報若有
比丘比丘尼優婆塞優婆夷於晨朝時應淨澡浴著
淨潔衣在佛像前燒好妙香誦持是呪足一百八遍
一切厭魅呪詛等事悉不能害一切病苦皆能遠離

捨除諸障壽命延長所有錢財什物隨心所樂莫不稱遂若有惡人惡賊縣官帝主先意慰喻一切衆生無不同意若有恐怖聞諍縣官所對者取白色縷誦呪一百八遍結呪索帶行者於諸事中皆悉得勝若欲長壽者取酪蜜稻穀華和之以匙抄呪一遍擲火中乃至一千八遍即便如意若欲除自他諸障念一切錢財珍寶等離一切惡成就一切工巧受持一切呪降諸怨敵者取槐香草香米尸利沙華多伽羅香石上華恭居摩香香附子帝釋手草香樹枝出白汁者取等分作末服之呪一千八遍塗身上即得如意

若欲見縣官大臣等取樹枝出白汁者然火呪胡麻一撮呪一遍擲著火中燒之乃至一千八遍即得如意若欲治毒藥者於佛像前用泥塗地取紫剛木枝長二寸截一百八枚內藥蜜中一一稱彼人名字擲著火中呪之即得如意若欲除一切惡鬼者取燒死屍殘火頭一百八枝各呪一遍擲火中燒之即便除愈如是等一切處中用悉皆得唯除損害衆生身命爾時拘婁孫佛住在虛空爲護一切衆生除一切病斷一切惡及鬼魅故說是呪曰

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無那莫

迦囉脚村大耶四多他伽多耶九阿囉漢坻六三藐

迦三佛陀那七唵八迦吒迦吒迦吒迦吒九翅致翅

致翅致迦吒耶十那莫薩婆多他伽坻馥十一阿囉呵

大地耶十二三藐三佛陀婆耶十三蘇婆呵十四

爾時拘婁孫佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男子

是陀羅尼乃至恒河沙等同名拘婁孫佛并及三世

諸佛所說讚歎隨喜若人受持是神呪者於未來世

末劫之中建立三寶能生正信若比丘比丘尼優婆

塞優婆夷於晨朝時淨潔洗浴著新淨衣辦具種種

妙好香華供養於佛誦念是呪一百八遍彼人則能

知於七世宿命之事若生天上爲天中尊若在人間

得作人主若能如法盡命受持捨壽之時生安樂國

若能如是常誦持者於現身中離於一切種種病苦

得陀羅尼聞持不忘若欲飲食未入口時先呪七遍

然後食之如是則離一切毒病若欲爲他除災患者

呪於淨水一千八遍用澡浴身然後行之若呪惡瘡

用赤銅刀子如是等諸事誦呪七遍即便如意若能

常誦持者錢財自然破一切毒一切障礙惡鬼魔邪

皆悉遠離若欲得見於佛身者至清淨處若在道場

或在塔前牛糞泥地燒沉水香誦於此呪一千八遍

頭東向臥夢見諸佛隨心所願無不稱遂彼佛如來
即便開示是汝命長是汝命短或有缺少知是等事
悉皆示現

爾時拘那含牟尼佛住在虛空爲護一切衆生迷荒
除一切病斷一切惡諸鬼魅故而說是呪

南無佛陀耶一南無達摩耶二南無僧伽耶三那莫

迦那迦謨那願四多他伽多耶五阿囉漢坻六三藐

迦三佛陀耶七唵八薩囉薩囉薩囉薩囉九賜囉波

耶十達摩達摩達摩達摩十一度無度無度摩耶十二那

莫迦那無那願十三多他伽多耶十四阿囉漢坻十五三藐

迦三佛陀耶十六悉淀妬漫多囉益大十七蘇婆呵十八

爾時拘那含牟尼佛說是呪已告虛空藏菩薩言善

男子是陀羅尼若有善男子善女人常能讀誦受持

之者是人永得離於怖畏及諸怨敵水不能漂火不

能燒一切毒藥若誤食者變成甘美資身益壽無有

橫病橫死等難壽命延長增加官位常爲一切諸佛

護念若有先業諸障起時日三誦之悉得除愈若欲

治他疾病苦者隨所有力辦於飲食及雜香華若沉

水香若熏陸香作淨好湯呪千八遍洗浴於身爾乃

行呪是諸病苦及惡邪鬼所附著者皆得除愈若治

癩病身體腫癰風冷病等取菖蒲末以白蜜和佛前
誦呪一千八遍空腹服之即便除愈若有四日三二
一日諸瘡病者亦於佛前用牛糞泥塗道場地取蘇
摩那華以用作鬘著於頭上即便遠離若被厭魅乃
至悶絕不覺知者於其耳邊爲誦此呪一百八遍即
便除愈若有羊癩及諸狂病或爲迦吒富單那毗舍
遮鬼等之所著者於佛像前以牛糞泥塗地如上燒
好妙香取所供養佛前焚華呪千八遍火中燒之熏
其鼻孔即得除愈如是等一切病中隨其事用
爾時迦葉佛住在虛空爲護一切無量衆生除一切

斷一切惡諸邪魅故說是神呪

南無佛陀耶一南無達摩耶二南無僧伽耶三南無

迦葉波多伽多耶四唵五呵囉呵囉呵囉呵囉六阿

呵七南無迦葉波耶八阿囉漢祇九三藐三佛陀

耶十悉著呵十一摩多囉益陀十二蘇婆呵十三

爾時迦葉佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男子是

陀羅尼三十三恒河沙等諸佛所說汝當受持讀誦

修行虛空藏若有善男子善女人晝夜三時誦是呪

者即得現前夢見諸佛離諸業障唯除宿世決定

耳於一切事隨意所欲若有癩病及白癩等於佛

前牛糞泥地燒好妙香取供養佛所有菱華呪千八遍擣末水和佛前服之即得除愈若有長病及諸疫疾治法亦然若病頭痛亦用華末塗其額上女人難產用此華末和油煎之塗其女根有如是等隨其事用無不蒙益若疥濕瘡亦用菱華細末酥和火上煎之呪千八遍塗上即愈若欲止雨亦取菱華呪千八遍露地燒之令其作煙即時便晴若大風起雷電震雹亦得除止若著瘡病一日二日乃至四日亦取菱華呪千八遍細擣作末酒和服之即時除愈著羊癩者呪華如前若燒若服皆得除愈若被厭魅或毗舍遮諸鬼神等之所捉持或風冷病月食病等和水服之諸如是等一切疾病悉於佛前牛糞泥地呪於菱華一千八遍或燒或服皆悉除愈各受安樂勿生疑惑應決定信隨心用之

爾時釋迦如來亦在虛空爲護一切無量衆生除一切病斷一切惡諸邪鬼故說是神呪

南無佛陀耶一南無達摩耶二南無僧伽耶三南無

貫迦牟尼夷四多他伽多耶五阿囉漢坻六三藐三

佛陀耶七多他他懼迷懼迷八摩呵懼迷九多犁多

犁十摩訶多犁十一柘犁柘犁十二摩呵柘犁十三大唎大

唎十摩訶大唎十帝唎帝唎十摩訶帝唎十阿十阿翅
隸四翅八隸十摩十阿十翅九隸十諸十盧十諸十盧十摩十阿十諸十盧十
覓隸覓隸二十十摩十阿十覓隸二十十帝十隸十帝十隸十摩十阿十
帝隸二十十度十迷十度十迷十摩十阿十度十迷十柘十犁十柘十犁十
二十十摩十阿十柘十犁十二十十詰十唎十詰十唎十摩十阿十詰十唎十二十十折
隸十折十隸十二十十摩十阿十折十隸十三十十蘇十婆十阿十四十十
爾時釋迦如來說是呪已告虛空藏菩薩言虛空藏
若善男子善女人受持讀誦是陀羅尼者一切刀杖
所不能加一切水火亦不能害一切惡病所不能惱
終不橫死如前六佛所說神呪等無有異

爾時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊如上諸佛所
說神呪我當護持我今亦說護持一切無量衆生除
一切障斷一切業滅一切罪消一切殃去一切鬼却
一切邪愈一切病以如是故說此神呪
阿他佉羅唎一迦十伽十囉十菩十提十薩十埵十摩十訶十薩十埵十
婆伽婆槃多五迷十多十大十符十極十多十阿十阿十摩十鉢十婆伽
婆八喻十婆十煩十塞十薩十鞞十衫十益十唎十波十簸十遲十耶十南十尼
婆囉膩十薩十婆十浮十休十多十尼十婆囉膩十薩十婆十嚧十伽十
尼十婆囉膩十多十哆十地十夜十他十至十嚩十至十嚩十摩十訶十至十嚩十
妬漏十妬漏十摩十訶十妬漏十二十十文十和十隸十文十和十隸十二十十摩十

訶父和隸

二十 啼

四 摩

訶啼

五

蘇婆呵

二十

爾時虛空藏菩薩摩訶薩說是呪已白佛言世尊如是神呪無量神力不可思議若有善男子善女人惡鬼所持以諸縷線作於呪索呪一百八遍帶行坐者是諸惡鬼即便捨離復更取蘇摩那華好淨牛酥白芥子等和置一處誦呪一遍一擲火中如是乃至一百八遍一百八擲即得除愈若有惡人欲來害已取鎖鐵刀子呪一百八遍所破惡人所行道徑便不能言或復呪水散於四方結四方界止住其中一切諸

惡則不能加欲護自身令無損者以五色縷擦作於繩呪一百八遍坐起帶行若欲除毒手把藥草以呪呪之若爲除病應當呪油一百八遍塗之即愈若患耳者取青木香細擣作末油內煎之著於耳中若患腹者呪於薑水一百八遍服之即愈若患牙齒蟲風齩者取蘇摩那木枝呪一百八遍以口嚼之并揩牙齒即便除愈小兒患者當結白縷以爲呪索令其帶行若患頭者或用刀子或用解之若斷雷電呪石榴枝若被厭魅當呪刀子以用解之若斷雷電呪石榴枝以用擬之斷惡毒藥呪水用之諸如是等一切事中

隨意所用於一切處在佛像前泥地散華燒香如法受持如是諸佛所說此呪經已虛空藏菩薩并一切諸大菩薩阿羅漢等聞佛所說歡喜奉行

如來方便善巧呪經

音釋

臍巨商

膊博肩

浙江嘉興府平湖縣佛弟子徐介祥信童張晃各捐資四兩刻此

如來方便善巧呪經一卷祚祚身躬康泰子嗣繁昌

五該銀三兩二錢八分梨板六塊該四錢八分順治乙未仲秋竺陽氏馮洪業曙升子鄒煒仝較

虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經

失譯人名今附梁錄

如是我聞一時佛住雞羅莎山在山頂上諸天住處去諸賢聖不遠與大眾俱前後圍繞大比丘足滿五百又有五百諸大菩薩俱其名曰彌勒菩薩虛空藏菩薩普賢菩薩無盡華菩薩文殊師利菩薩與五百菩薩摩訶薩等皆一生補處爾時世尊觀於四方去其住處不遠觀見林中有一比丘爲惡鬼所持口出種種惡言其林中又有一比丘露其身形而舉兩手口出種種異音或復呼天乍復喚地爾時虛空藏菩

薩摩訶薩聞其聲已承佛神力整理衣服右膝著地
合掌向佛白佛言世尊此二比丘何意唱如是聲或
舉於兩手復出惡音於是世尊告虛空藏菩薩摩訶
薩言此一比丘爲惡病所持出是音聲又一比丘爲
惡鬼所持露形而走爾時虛空藏菩薩摩訶薩白佛
言世尊爲治衆生一切病故爲除一切惡鬼障難不
起故唯願世尊爲一切衆生說陀羅尼呪爾時世尊
現威神力於虛空中即現六佛時釋迦牟尼佛即騰
虛空依次而坐是時大衆悉皆覩見七佛世尊
爾時毗婆尸佛爲一切衆生故爲除一切惡鬼障難

故說大威德陀羅尼呪而說呪曰

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無

毗婆尸 多他伽多耶 呵羅呵提三藐三佛陀耶

多經他 菴呵羅呵羅 醯利醯羅耶 南無雞

利古羅耶 闍伽無遮那耶 南無南摩娑波呵

爾時毗婆尸佛告虛空藏菩薩摩訶薩言若有善男

子善女人受持此呪者若讀若誦若復有人推覓此

呪者若樂聽聞者是人爲一切刀仗所害不爲一

切水溺不爲一切苦患所持不受一切橫死若復有

人與持此呪人毒藥者其藥變成美食不著於人若

復有人若飲若食先呪作七遍然後而食食已是諸
蠱道惡口衆邪皆悉自滅不能爲害若受持是呪者
令人壽命延長所有習誦一聞領悟終不忘失晝夜
恒見佛像若復有人爲惡鬼所打不得差者而於此
人耳邊呪之七遍即時除愈若有人患團風白癬及
以癩病取蘇曼青木香蓮華槐香細辛各以等分取
胡麻油煎之摩其患處即得除愈一切所有病者用
此呪呪之無不獲差
爾時尸棄佛在於空中欲爲一切衆生除一切病故
欲除一切惡鬼障難故而說呪曰

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無
尸棄彌 多陀伽多耶 阿羅訶三藐三佛陀 菴
波遮波遮 波遮波耶 薩婆浮多南 唵陀吉羅
耶 波邏毗陀南 娑波呵

爾時尸棄佛告虛空藏菩薩摩訶薩言我此神呪百
千那由他無數億諸佛所說我今說之爲一切衆生
故除一切病故除一切諸惡鬼障難故除一切惡夢
故除一切橫病死故又告虛空藏菩薩摩訶薩言若
有善男子善女人若晝誦此呪三徧夜誦三徧或復
心念一切蠱毒厭禱呪詛惡口赤舌衆邪魍魎皆不

得近昏夜警中恒見諸佛所有食噉之物即自銷化而充氣力其人若命終已昏夜所見佛者皆來迎其精神恒相隨逐若復有人依此呪法作功能者於一切病須結呪索若有人困病時取蘇曼華取油煎之摩其身體皆得除愈若有衆生晝夜恐怖取淨水呪之灑著四方作呪索繫身上一切魍魎不得其便若有小兒被惡鬼所打用碧線作呪索繫著頸下即得除愈若復有人被惡鬼所打於耳邊呪作七遍亦得除愈隨心所欲造者無不得成

爾時毗舍浮佛在虛空中欲爲一切衆生除一切病

故除一切諸惡鬼故障難不起故而說呪曰

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無

毗舍浮毗 多他竭多耶 阿羅訶三藐三佛陀耶

菴 伽邏伽邏伽邏伽邏 拘樓拘樓 拘樓拘

樓 拘盧蹉陀喃 拘樓薩婆伽阿喃 娑波呵

爾時毗舍浮佛說此呪已告虛空藏菩薩摩訶薩言

如此神呪賢劫千佛中過去佛已說此呪現在佛今

說未來佛當說又告虛空藏菩薩言汝當受持此呪

若未來世復有衆生受持呪者若讀若誦若復有人

推覓此呪不爲刀仗怖畏一切蠱毒一切熱病一切

水溺不受橫死不被惡病如是等事悉得除却唯宿殃不除耳若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷晨起澡浴并洗頭面在於佛前誦此呪一百八遍一切諸惡不加其身一切疾病自然除愈壽命延長一切財寶自然富足一切身中障難不善之事皆各銷除一切怨家自然和解一切厭禱皆不著身澡浴誦呪因緣得如此福若有人於嶮難怖畏之處能憶念此呪皆得離於恐怖若復有人闢諍爲縣官口舌以白紵結呪索呪之一百八遍繫其右臂上若有人眼痛者以桔皮結呪索繫其耳上若他方有賊欲來侵境者用

酥酪蜜胡麻等分和在佛像前用銅匙拌一匙呪之一遍擲著火中至一千八遍是諸怨賊無問遠近自然退散若復有人欲求長命者當用酪蜜炒粳米爲華二種等分和之在於佛前以銅匙拌之一匙呪之一遍擲著火中至一千八遍然後乃止又復有人欲爲自身及爲他人一切怖畏一切諸罪欲得除滅者欲求一切富貴財寶者欲除身中障難令得清淨者若復有人欲誦持此呪一切怖畏障難悉自除滅所作成就又復依一切呪法者亦得成就若有一切怨家不得其便若有人欲作法當須合藥塗身須用

香須稻米須那羅陀尸利沙須沉水香尸利耶鬱金香須香附子須因陀婆路須菩提樹木如是等藥等分和之晨朝起淨洗浴以藥塗身若復有人欲見國王大臣須在於像前然桔木爲火用五指撮胡麻呪之一遍擲著火中如此一千八遍乃止若有善男子善女人欲得一切怨家自然和解當淨洗浴著淨衣中夜時在於佛前以香華供養當用粳米炒以爲華取桔木然爲火以三指撮取米華呪之一遍擲著火中如此一千八遍然後乃止若有善男子善女人夜見惡夢怨家伺求其便一切所作不得諸偶者於十

四日朝全不得食至於日暮以香湯洗浴其身著新淨衣在於佛前誦呪隨其力分不限多少唯盡力至之乃止不得出其道場仍於像前眠睡到十五日晨朝即起淨洗釜著滿中淨水作湯其湯中須取有名草木種種隨分著於湯中漉其草出然後著丁香紫檀白檀磨作末隨分投著湯中須銅盆受五斗者二口取香水滿盆盛之著於像前呪之一千八遍竟即用此湯洗浴其身然後乃食若復有人被毒藥者須紫檀木寸截之如箸大作一千八段以牛糞塗之在於像前然火取木一段呪之一遍擲著火中一千八

遍然後乃止稱病人名我爲彼人除其藥毒即得除
愈此呪功能說不可盡若心中所欲作事者依此呪
法無不成就

爾時拘樓孫佛在於空中爲一切衆生除一切病故
除一切惡鬼障難故而說呪曰

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無

拘樓孫多吽伽多耶 阿羅呵 三藐三佛陀耶

菴伽吒 伽吒 伽吒 伽吒 吉帝 吉帝

吉帝 吉帝耶 南無薩婆多吽伽帝毗逾 阿羅

呵 三藐三佛陀 毗耶 娑波呵

爾時拘樓孫佛說此呪已告虛空藏菩薩摩訶薩言
此呪是恒河沙同名拘樓孫佛已說我今說之我亦
讚歎此呪不可思議無量功德汝今至心受持若未
來世有人受持此呪者於三寶中至心敬信者香湯
洗浴著新淨衣以香華供養佛像在於像前胡跪合
掌誦呪一百八遍於七百身中自知宿命若欲生天
中諸天之王若生人中則爲轉輪聖王若能日日受
持其人命終則往生無量壽國不生人中若人晝夜
讀誦此呪者所有一切橫病不著其身若欲食時先
當呪之七遍然後乃食身中一切疾病自然除愈

有人被一切惡鬼所打或爲惡鬼所著者作好香湯以此呪呪之一千八遍然後用此湯與病人洗浴仍以此呪呪此病人一千八遍其病即得除愈若復有人身生惡瘡者以鎗鐵刀呪此病人又取銅鍼呪之然後鍼此瘡上即得除愈若復有人被一切牢獄繫縛用此呪呪其手七遍以自摩面一切官事自然解脫若人恒受持此呪者一切財物自然充足無所乏少一切障難即得消滅若人欲求見佛者淨持房舍香泥塗地安置佛像懸繒旛蓋香華供養香湯浴身著淨衣服燒沉水香在於像前胡跪面正向東其像

面向西誦呪一千八遍誦訖即於像前頭向東眠於其夢中即得見佛心裏所有憶念爾時即見或念其命長短爾時即得自知或念其身有病無病爾時亦見或有怨家鬪諍勝負皆知如是等所心念者爾時皆知感是夢已身中一切障難病疾悉自銷除無復遺餘

爾時拘那含牟尼佛在於空中欲爲一切衆生除諸病故除一切惡鬼障難故而說呪曰
南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無伽那伽牟尼易 多吽伽多耶 阿羅呵 三藐三

佛陀耶 菴 莎羅 莎羅 莎羅 莎羅 舍利

私利 私利 私利 私羅波耶 陀摩 陀摩

陀摩 陀摩 頭牟 頭牟 頭牟 頭牟 頭

摩波夜那摩 南無伽那伽牟尼易 多毗伽多易

阿羅呵 三藐三佛陀耶 私田闍曼多羅波羅

娑波呵

爾時拘那含牟尼佛告虛空藏菩薩摩訶薩言若善男子善女人受持此呪抄寫流通者則遠一切怨家不得其便火不能燒水不能溺不爲雷電霹靂所近若有人以毒藥與持是呪人是人食之如食美饍自

然銷化無諸毒氣不爲一切橫死等畏一切所食入腹自然銷化得色得力壽命延長恒常富貴財寶自然一切諸佛憶念擁護若人過去有三障重業能日誦此呪三遍即得除滅若復有人自病他病若欲治者淨持房舍香泥塗地懸繒幡蓋安置高座施設佛像其人香湯浴身燒沉水薰陸等香種種素食持以獻佛隨力取辦病人在於像前稱病人名而呪之即得除愈一切鬼神魍魎著人以此呪呪香水浴身即自銷除若復有人身生團風白癬及以癩病取菖蒲根搗以爲末一升以白蜜和之在於像前呪之一千

八遍晨朝未食日取方寸七服之即得除愈及除一切宿癖亦得除差若有人患寒熱病者或四日一發或三日一發或二日一發一日一發取雜華爲冠在於像前呪一千八遍冠病人頭上即得除愈若復有人爲惡鬼所打口噤不言在於病人耳邊小聲呪之一百八遍即得除愈若復有人爲顛鬼所打或富單那鬼毗舍闍鬼鳩槃荼鬼一切諸惡鬼等取獻佛身上華呪之一千八遍燒之熏於病人鼻其烟入鼻即得除愈若心中所念者悉得成就此呪如是功能說不可盡

爾時迦葉佛在虛空中欲爲衆生除一切惡病故除一切惡鬼障難故而說呪曰

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 唵

呵邏呵邏呵邏呵邏呵呵呵 南無迦葉波耶 多

吽伽多 阿羅呵 三藐三佛陀 私甜妬 蔓多

羅波陀 娑波呵

爾時迦葉佛告虛空藏菩薩摩訶薩言我此呪是恒河沙諸佛所說我今已說汝今受持讀誦晝夜憶念勿令忘失未來世中若有善男子善女人受持此呪者一日中三時誦之隨力多少其人昏夜警中得見

諸佛若得此警一切重罪自然銷滅若有作五逆罪不信大乘者如是重罪不可救拔所有事業誦此呪已悉得成就一切團風白癰癩病等取佛上華在於像前呪之一千八遍擣以爲末冷水和之塗其病處即得除愈及和冷水飲之亦良若復有人得頭痛病者取佛上華在於像前呪之一千八遍擣以爲末和冷水分爲三分塗於頭上乾竟更著如是三遍即得除愈若婦人生產難者取佛上華擣爲末和牛酥煎之煎竟置於像前呪之一千八遍塗其產門兒即易生身即平復若天多雨不晴取佛上華在於佛前呪

之一千八遍出於空地燒之即得止斷若復有人爲惡鬼所打口噤不言或爲毗舍闍鬼所打或有癰病或患濕病取佛上華擣爲末和酒若蒲萄酒及以米酒銀椀盛之在於像前呪之一千八遍與病人服之即得除差一切所有事業皆在於像前呪之一千八遍悉得成就若欲爲一切事讀誦此呪莫生疑心爾時釋迦牟尼佛在虛空中欲爲衆生除一切病故除一切惡鬼障難故而說呪曰

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無釋迦牟尼耶 多他伽多耶 阿羅呵 三藐三佛

陀耶 恒姪他 求弭 求弭 摩訶求弭 多麗
多麗 摩訶多麗 遮麗 遮麗 摩訶遮麗
達麗 達麗 摩訶達麗 帝利 帝利 摩訶帝
利 呵呵 吉利 吉利 摩訶吉利 周漏 周
漏 摩訶周漏 彌利 彌利 摩訶彌利 帝利
帝利 摩訶帝利 頭弭 頭弭 摩訶頭弭
遮麗 遮麗 摩訶遮麗 棄利 棄利 摩訶棄
利 支利 支利 摩訶支利 娑波呵
爾時釋迦牟尼佛告虛空藏菩薩摩訶薩言若有善
男子善女人受持讀誦晝夜憶念此呪者其人不爲

一切刀仗等畏不爲一切惡病所著不受一切橫死
如前六佛所說功能我此呪者亦復如是無有異也
爾時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊我今欲說呪
者防護七佛所說神呪故是以復更說之此呪能破
一切罪障而說呪曰

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無
虛空藏菩薩摩訶薩 多經咤 支利 支利 摩
訶支利 兜漏 兜漏 摩訶兜漏 闍婆利 闍
婆利 摩訶闍婆利 醯利 醯利 摩訶醯利
娑波呵

其呪所有功能者我今說之若人爲惡鬼所打須結呪索呪之一千八遍用蘇曼華牛酥芥子三種等分和在病人前用三指撮取呪之一遍擲著火中如此一千八遍乃止其病即得除愈若復有人恐怖欲結界者當取刀呪之一千八遍當戶安之若人在空中結界有諸惡鬼求便者當取水呪之七遍用灑四方若自身中有恐怖者結呪索用自防身若有人被毒藥者取吉縷草用呪病人即得除愈若有風病者呪香油一千八遍塗其所病即得除愈若有人患耳痛者取青木香用油煎之持灌其耳即得除差若人

患腹痛者取烏鹽呪之一百八遍與病人服之即得除愈若有人患齒痛者取蘇曼木呪一百八遍打碎用持剔齒即得除痛若有小兒晝夜驚啼怖畏有取白縲用結呪索呪之一百八遍繫小兒項下即得除愈若有人頭痛者取鑰刀或用手呪之一百八遍摩於頭上即得除差若有人被他人厭禱呪詛者取鑰刀七日七夜用呪病人即得除愈若有雷電霹靂起時用手折取石榴枝不得除刺葉手捉向於鳴處呪之一百八遍即得除却一切所欲造於事業者讀誦此呪悉用香華先供養然後誦呪無不成就說是經

已虛空藏菩薩摩訶薩天龍八部一時歡喜讚歎一心奉行

虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經

音釋

弊

與弊同
抒滿也

桔

結音

櫃

江音

噤

禁口
閉也

貴

刻

虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經一卷願風調雨

順國泰民安計字四千九百七十九該銀四兩
零八分六厘梨板七塊該銀五錢六分

順治丙申季春比丘心傳募曙升子鄒煒較

千
冊
一