佛說千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無㝵大悲心陁羅尼經　紫字号

唐西天竺三藏伽梵達磨譯

如是我聞一時釋迦牟尼佛在補陁落山觀世音宮殿寶莊嚴道場中坐寶師子之座其座純以無量雜摩尼寶而用莊嚴百寶幢幡周匝懸列尒時世尊於彼座上將欲演說惣持陁羅尼故與無央數衆菩薩摩訶薩俱其名曰惣持王菩薩寶王菩薩藥王菩薩藥上菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩華嚴菩薩大莊嚴菩薩寶藏菩薩德藏菩薩金剛藏菩薩虛空藏菩薩弥勒菩薩普賢菩薩文殊師利菩薩如是等菩薩摩訶薩皆是灌頂大法王子又與無量無數大聲聞僧皆是阿羅漢位皆十地優樓頻螺迦葉而為上首又與無量梵摩羅天善吒梵摩而為上首又與無量欲界諸天天子俱瞿婆伽天子而為上首又與無量護世四天王俱提頭賴吒而為上首又與無量天龍夜叉乾闥婆阿

修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅加人非人等俱山德大龍王而為上首又與無量欲界諸天女俱童目天女而為上首又與無量虛空神江神海神泉源神河沼神藥草神樹林神舍宅神水神火神地神風神土神山神石神宮殿等神皆來集會

尒時觀世音菩薩於彼大會之中密放神通即於頂髻華冠中放大光明其光明照耀十方刹土及此三千大千世界皆作金色天宮龍宮諸仙神宮皆悉震動大海江河鐵圍山須弥山土山黑山十大寶山皆悉大動日月珠火星宿之光掩然不現於是惣持王菩薩見此希有之相恠未曾有即從坐起整理衣服叉手合掌以偈問佛如此神通之相是誰所放以偈問曰

誰於今日成正覺　普放如是大光明
十方刹土皆金色　三千世界亦復然
誰於今日得自在　演放希有大神力
無邊佛國皆震動　龍神宮殿悉不安
今此大衆咸有疑　不測因緣是誰力

為佛菩薩大聲聞　為梵王魔天諸釋等
惟願世尊大慈悲　說此神通所由以
今時世尊讚惣持王菩薩言善哉善
哉汝以大悲為諸衆生及未來衆生
問如此事諦聽諦聽吾今為汝說此
因緣善男子汝今當知今此會中有
一菩薩大士名曰觀世音自在從無
量無數劫來成就大慈大悲善能修
集無量陀羅尼門為欲安樂諸衆生
故密放如是大神通力佛說是語已
今時觀世音菩薩從坐而起嚴整衣
冠向佛合掌白言世尊我有大悲心
陀羅尼呪今當欲說為諸衆生得安
樂故除一切病故得壽命故得富饒
故滅除一切惡業重罪故離障難故
增長一切白法諸功德故成就一切
諸善種故遠離一切諸怖畏故速能
滿足一切諸希求願故惟願世尊慈
哀聽許佛言善男子汝大慈大悲安
樂衆生欲說神呪今正是時宜應速
說如來隨喜諸佛亦然觀世音菩薩
重白佛言世尊我念過去無量億劫
前有佛出世号曰千光王靜住如來

應正等覺明行圓滿彼佛世尊憐愍
我故及為一切衆生故說此廣大圓
滿無导大悲心陀羅尼以金色手摩
我頂上作如是言善男子汝當持此
大悲心呪普為未來惡世垢重一切
衆生作大利益我於是時始住初地
一聞此呪故超第八地我時心歡喜
故即發誓言若我當來堪能利益安
樂一切衆生者令我即時身生千手
千眼具足發是願已應時身上千手
千眼悉皆具足十方大地六種震動
十方諸佛悉放光明照觸我身及照
十方無邊世界從是已後復於無量
佛所無量會中重更得聞親承受持
此陀羅尼法復生歡喜踊躍無量便
得超越無數億劫微細生死從是已
來常所誦持未曾廢忘由持此呪力
故所生之處恒在佛前蓮花化生不
受胎藏之身若有比丘比丘尼優婆
塞優婆夷童男童女欲誦持者於諸
衆生起慈悲心先當從我發如是願

南無大悲觀世音　願我速知一切法
南無大悲觀世音　願我早得智慧眼
南無大悲觀世音　願我速得戒定道
南無大悲觀世音　願我早得越苦海
南無大悲觀世音　願我速乘般若船
南無大悲觀世音　願我早得善方便
南無大悲觀世音　願我速會無為舍
南無大悲觀世音　願我早登涅槃山
南無大悲觀世音　願我早同法性身
我若向刀山刀山自摧折我若向火
湯火湯自消滅我若向地獄地獄自
枯竭我若向餓鬼餓鬼自飽滿我若
向脩羅惡心自調伏我若向畜生自
得大智慧
發是願已至心稱念我之名字亦應
專念我本師阿弥陀如來然後即當
誦此陀羅尼神呪章句一宿誦滿三
七遍乃至七七遍除滅身中百千万
億劫生死重罪觀世音復白佛言世
尊若諸衆生誦持大悲神呪者臨命
終時十方諸佛皆來授手欲生何等
佛土隨願皆得往生復白佛言世尊
若諸衆生誦持大悲神呪者隨三惡
道者我誓不成正覺誦持大悲神呪

者若不生諸佛國土我誓不成正覺
誦持大悲神呪者若不得無量三昧
辯才者我誓不成正覺誦持大悲神
呪者於現在生中一切所求若不果
遂者我所說呪即是虛妄不得名為
大悲心陀羅尼也唯除不善除不至
誠若諸女人厭賤女身欲得成男子
身者誦持大悲陀羅尼章句若不轉
女身成男子者我誓不成正覺生少
疑心者必不果遂也若諸衆生侵損
常住飲食財物千佛出世懺悔不滅
若誦大悲神呪即得除滅若侵損食
用常住飲食財物者要對十方師懺
謝然始除滅令誦大悲陀羅尼時十
方師即來為作證明一切罪障悉皆
消滅一切十惡五逆謗人謗法破齋
破戒破塔壞寺偷僧祇物汙淨梵行
如是等一切惡業重罪悉皆滅盡唯
除一事於呪生疑者乃至小罪輕業
亦不得滅何況重罪雖不即滅聞此
呪故猶能遠作菩提因緣復白佛言
世尊若諸人天誦持大悲神呪者得
十五種善生不受十五種惡死也其

惡死者一者不令其人飢餓困苦死
二者不為枷禁杖楚死三者不為怨
家酬對死四者不為軍陣相殺死五
者不為虎狼惡獸殘害死六者不為
毒蛇蚖蝮所中死七者不為水火焚
漂死八者不為毒藥所中死九者不
為蟲毒所害　死十者不為狂亂失
念死十一者不為山樹崖岸墜落死
十二者不為惡人厭魅死十三者不
為邪神魔鬼得便死十四者不為惡
病纏身死十五者不為非分　自害
死誦持大悲神呪者不被如是十五
種惡死也得十五種善生者一者所
生之處常逢善王二者常生善國三
者常值好時四者常逢善友五者身
根常得具足六者道心純熟七者不
犯禁戒八者所有眷屬恩義和順九
者資具財食常得豐足十者恒得他
人恭敬扶接十一者所有財寶無他
劫奪十二者意欲所求皆悉稱遂十
三者龍天善神恒常擁衛十四者所
生之處見佛聞法十五者所聞正法
悟甚深義若有人誦持大悲心陀羅

尼者得如是等十五種善生也一切
人天龍鬼常應誦持勿生懈怠時觀
世音菩薩說是語已於衆會前合掌
正住於諸衆生起大悲心開顏含笑
即說如是廣大圓滿無导大悲心大
陀羅尼神妙章句陀羅尼即說呪曰
南無曷囉怛那哆囉夜耶一南無阿
唎耶二婆盧羯帝爍鉢囉耶三菩提
薩埵婆耶四摩訶薩埵婆耶五摩訶
迦盧尼迦耶六唵薩皤囉罰曳八數
怛那怛嚩九南無悉吉利埵伊蒙阿唎
耶十婆盧吉帝室佛囉楞馱婆十一南
無那囉謹墀十二醯唎摩訶皤哆沙咩十三
薩婆阿他豆輸朋十四阿逝孕十五薩婆
薩多那摩婆伽十六摩訶特豆十七怛姪他唵
十八阿婆盧醯十九盧迦帝二十迦羅帝二十一
夷醯唎二十二摩訶菩提薩埵二十三薩婆薩
婆二十四摩囉摩囉二十五摩醯摩醯唎馱孕
二十六俱盧俱盧羯懞二十七度盧度盧罰
闍耶帝二十八摩訶罰闍耶帝二十九陀
羅陀羅三十地唎尼三十一室佛囉耶三十二遮
囉遮囉三十三摩摩罰摩囉三十四目帝隸三十五
伊醯移醯三十六室那室那三十七阿囉嚂佛囉

舍利三十八佛沙罰嗏三十九佛囉舍耶四十呼
嚧呼嚧　摩囉四十一呼嚧醯唎四十二娑囉
娑囉四十三悉唎悉唎四十四蘇嚧蘇嚧四十五菩
提夜菩提夜四十六菩馱夜菩馱夜四十七弥
帝唎耶四十八那囉謹墀四十九地唎瑟尼那
五十波夜摩那五十一娑婆訶五十二悉陁夜五十三
娑婆訶五十四摩訶悉陁夜娑婆訶五十五悉
陁喻藝五十六室皤囉五十七娑婆訶五十八那囉
謹墀五十九娑婆訶六十摩囉那囉娑婆訶
六十一悉囉僧訶穆佉耶六十二娑婆訶六十三
娑婆摩訶阿悉陁夜六十四娑婆訶六十五者
吉囉阿悉陁夜六十六娑婆訶六十七波陁摩
羯悉哆夜六十八娑婆訶六十九那囉謹墀皤
伽囉夜七十娑婆訶七十一摩婆唎勝羯囉
夜七十二娑婆訶七十三南無曷囉怛那哆囉
夜耶七十四南無阿唎耶七十五婆盧吉帝七十六
爍皤囉耶七十七娑婆訶

尒時觀世音菩薩說此呪已大地六
種震動天雨寶花繽紛而下十方諸
佛悉皆歡喜天魔外道驚恐毛竪一
切衆會皆獲果證或得須陁洹果或
得斯陁含果或得阿那含果或得阿
羅漢果者或得歡喜地者或得二地

三地乃至第十法雲地者無量鬼神
異類發菩提心
尒時大梵天王從座而起整理衣服
合掌恭敬白觀世音菩薩言善哉大
士我從昔來經無量佛會聞種種陁
羅尼未曾聞說如此廣大無㝵大悲
陁羅尼神妙章句惟願大士爲我廣
說此陁羅尼形貌狀相我等大衆願
樂欲聞菩薩告梵王言汝爲方便利
益一切衆生故作如是問汝今善聽
吾爲汝等略說少耳觀世音菩薩言
大慈悲心是陁羅尼相貌平等心是
無爲心是無染着心是空觀心是恭
敬心是卑下心是無雜亂心是無惱
害心是無見取心是無上菩提心是
當知如是等心即是陁羅尼相貌汝
當依此而修行之大梵王言我等大
衆今始識此陁羅尼相貌從今受持
不敢忘失觀世音菩薩言若善男子
善女人持此神呪者發廣大菩提心
誓度一切衆生身持齋戒於諸衆生
起平等心常誦此呪莫令斷絕住於
淨室澡浴清淨着鮮淨衣服懸幡然

燈種種香花百味飲食以用供養制
心一處更莫異緣如法誦持是時當
有日光菩薩月光菩薩與無量星宿
夜叉神仙來爲作證益其効驗我時
當以千眼照見千手護持從是已往
所是世間經書悉能受持一切外道
法術圍陁典籍亦能通達誦持此神
呪者世間八万四千種鬼病悉皆治
之無不差者亦能使令一切鬼神降
諸天魔及諸外道若在山野誦經坐
禪有諸山精雜魅魍魎鬼神橫來惱
亂心不安定者誦此呪一遍乃至七
遍是諸鬼神皆悉被縛也若能如法
誦持於諸衆生起慈悲心者我時當
勑一切善神龍王金剛密跡常隨擁
護不離其側如護眼睛如護已命即
說勑曰
我遣密迹金剛王　烏芻君荼鴦俱尸
八部力士賞迦羅　常當擁護受持者
我遣摩醯那羅延　金毗羅陁迦毗羅
常當擁護受持者　我遣婆馺婆摟那
滿善車鉢眞陁羅　常當擁護受持者
我遣薩遮摩和羅　鳩蘭單吒半祇羅

常當擁護受持者　我遣畢婆伽羅王
應德毗多薩和羅　常當擁護受持者
我遣梵摩三鉢羅　五淨居等炎摩羅
常當擁護受持者　我遣釋天三十三
大辯功德娑怛那　常當擁護受持者
我遣提頭賴吒王　神母女等大力衆
常當擁護受持者　我遣毗樓勒叉王
毗樓博叉毗沙門　常當擁護受持者
我遣金色孔雀王　二十八部大仙衆
常當擁護受持者　我遣摩尼跋陀羅
散脂大將弗羅婆　常當擁護受持者
我遣難陀跋難陀　娑伽羅龍伊鉢羅
常當擁護受持者　我遣脩羅乾闥婆
迦樓緊那摩睺羅　常當擁護受持者
我遣水火雷電神　鳩槃茶王毗舍闍
常當擁護受持者
是諸善神及神龍王金剛力士神母
女等各有五百夜叉大力眷屬常隨
擁護誦持大悲神呪者其人若在空
山壙野獨宿孤眠是諸善神番代宿
衛辟除災障若在深山乏少水火誦
此呪故化出水火若迷失道路善神
龍王化爲人像示其正道若逢賊陣

被他抄掠墮落他國誦持此呪故大
悲觀世音菩薩使諸善神龍王接還
本土具大悲者復爲梵王說消除災
禍清涼之偈
若行壙野山澤中　逢值虎狼諸惡獸
蚖蛇精魅魍魎鬼　聞誦此呪莫能害
若行江湖滄海間　毒龍蛟龍摩竭獸
夜叉羅刹魚鼈鼉　聞誦此呪自藏隱
若逢軍陣賊圍遶　或被惡人奪財寶
至誠稱誦大悲呪　彼起慈心復道歸
或爲王官收錄身　囹圄禁閉杻枷鏁
至誠稱誦大悲呪　官自開恩釋放還
若入野道蠱毒家　飲食有藥欲相害
至誠稱誦大悲呪　毒藥變成甘露漿
女人臨難生產難　邪魔遮障苦難忍
至誠稱誦大悲呪　鬼神退散安樂生
惡龍疫鬼行毒氣　熱病侵陵命欲終
至誠稱誦大悲呪　疫病消除壽命長
龍鬼流行諸毒腫　癰瘡膿血痛頗堪
至誠稱誦大悲呪　三唾毒腫隨口消
衆生濁惡起不善　厭魅呪詛結怨讎
至誠稱誦大悲呪　厭鬼還着於本人
衆生濁亂法滅時　婬欲火盛心迷倒

棄背妻壻外貪染　晝夜邪思無暫停
至誠稱誦大悲呪　婬欲火滅邪心除
我若廣讚呪功力　一劫稱揚無盡期
尒時觀世音菩薩告梵天王言誦此
呪五遍取五色線作索呪二十四遍結
作二十四結繫項此陀羅尼是過去九十九
億恒河沙諸佛所說彼等諸佛爲諸行人
修行六度未滿足者速令滿足故未
發菩提心者速令發心故若聲聞人
未證果者速令證故若三千大千世界
內諸神仙人未發無上菩提心者速
發心故若諸衆生未得大乘信根者
以此陀羅尼威神力故令其大乘種
子法芽增長以我慈悲方便力故令
其所須皆得成辦又三千大千世界
幽隱闇處三塗衆生聞我此呪皆得
離苦有諸菩薩未階初住者速令得
故乃至令得十住地故又令得到佛
地故自然成就三十二相八十隨形好
若聲聞人聞此陀羅尼一經耳者修
行書寫此陀羅尼者以質直心如法而
住者四沙門果不求自得此陀羅尼力

能令三千大千世界山河石壁四大海水能令涌沸須弥山及鐵圍山能令搖動又令碎如微塵其中衆生悉令發無上菩提之心若諸衆生現世求願者於三七日淨持齋戒誦此陁羅尼必果所願從生死本際已來一切惡業並皆滅盡三千大千世界內一切諸佛菩薩梵釋四王神仙龍王悉皆證知若有善男子善女人誦持此陁羅尼者其人若在江河大海中沐浴其中衆生得此人浴身之水霑着其身一切惡業重罪悉皆消滅即得轉生他方淨土蓮花化生更不受胎身乃至濕卵之身何況受持讀誦者此人若行道路大風時來吹此人身毛髮衣服餘風下過諸類衆生得此人飄身風吹着身者一切重罪惡業並皆消滅更不受三惡道報常生在佛前當知誦持者所得福德果報不可思議千佛共讚不能窮盡誦持此呪者口中所出言音若善若惡一切天魔外道龍神諸鬼聞者皆是清淨法音悉於其人起恭敬心尊重如

佛誦持此陁羅尼者當知其人即是佛身藏身九十九億恒河沙諸佛所愛惜故當知其人是光明藏一切如來大智慧光常照曜故當知其人是慈悲藏恒以陁羅尼救護一切衆生故當知其人是妙法藏普攝一切陁羅尼門故當知其人是禪定藏百千三昧常現前故當知其人是虛空藏常以空慧觀衆生故當知其人是無畏藏龍天善神常護持故當知其人是妙語藏口中陁羅尼音無斷絕故當知其人是常住藏三災惡劫不能壞故當知其人是解脫藏天魔外道不能稽留故當知其人是藥王藏常以陁羅尼呪療衆生病故當知其人是神通藏遊諸佛國得自在故是人功德讚不可盡大梵天王若復有人厭世間苦求長生樂者在閑靜處清淨結界呪衣着若水若食若香若藥皆呪一百八遍服必得長命百二十歲若能如法結界依法受持一切成就其結界者或取橫刀呪二十一遍畫地為界或取淨水呪二十一遍散

着四方為界或取白芥子呪二十一遍擲着四方上下為界或取淨灰呪二十一遍圍繞四邊為界或以想到處為界或取五色線呪二十一遍圍繞四邊為界皆得若能依法受持自然剋果若聞此陁羅尼名尚滅無量重罪何況誦持者若得此陁羅尼讀誦當知是人已曾供養無量諸佛廣種善根若能為諸衆生拔其苦難如法誦持者當知其人即是具大悲者成佛不久所見衆生皆悉為誦令彼耳聞與作菩提因是人功德無量無邊讚不可盡若能精誠用心身持齋戒為一切衆生懺悔先業之罪亦自懺謝無量劫來所造惡業重罪口中馺馺誦此陁羅尼聲聲不絕者四沙門果此生即證不難其利根有慧觀方便者十地果位剋獲不難何況世間小小福報所有求願無不果遂由此菩薩大悲願力深重故耳亦為此陁羅尼威神廣大故

佛告阿難若有國土災難起時是國土大王能以政法治國寬縱人物不

枉衆生救諸有過七日七夜身心精
進誦持是大悲心陀羅尼神呪威神
力故令彼國土一切災難悉皆除滅
百穀豐登万姓安樂若為他國怨敵
數來侵擾百姓不安大臣謀叛疫氣
流行水旱不調日月失度惡雨霜雹
損傷五穀猛獸群行傷害百姓如是
種種不祥起時當造千眼大悲心像
面向其方以種種香花寶幢幡蓋百
味飲食心心珍重至誠供養其王又
能七日七夜身心精進誦持如是陀
羅尼神妙章句外國怨敵自然帰伏
各政治國自國他國無怨家心國土
通同慈心相向王子百官皆行忠赤
妃后婇女孝敬向王諸天龍神擁護
其國風雨順時果實豐茂人民歡樂
若有家内遇大惡病百怪競起鬼神
邪魔耗亂其家惡人横造口舌以相
謀害時室家大小内外不和者當於
大悲千眼像前設其壇場至心稱念
大悲名号誦此陀羅尼滿其千遍如
上惡事悉皆消滅

阿難白佛言世尊此呪何名云何受

持佛告阿難如是神呪有種種名一
名廣大圓滿一名無碍大悲一名救
苦陀羅尼一名延壽陀羅尼一名滅
惡趣陀羅尼一名破業障陀羅尼一
名滿願陀羅尼一名隨心自在陀羅
尼一名速超上地自在陀羅尼如是
受持阿難復白佛言世尊此菩薩摩
訶薩更有何等名字善能修行宣説
如是此陀羅尼來經幾許劫數惟願
世尊説此菩薩名字及劫數長短成
就何等善根而能宣説如是大陀羅
尼佛言此菩薩名觀世自在一名羂
索一名千光眼佛告阿難此觀世自
在菩薩有不可思議威神之力已於
過去無量無數阿僧祇劫前已成佛
竟号白正法明如來大悲願力為欲
成熟安樂一切衆生故現作菩薩此
菩薩乃至名字難可得聞何况得見
汝等大衆梵釋四王天龍鬼神皆應
恭敬勿生輕慢常須供養稱名禮讃
得無量福滅無量罪命終往生極樂
世界阿弥陀佛國

佛告阿難若為富饒種種珎財資具

者當於如意珠手若為種種不安求
安隱者當於羂索手若為腹中種種
病者當於寶鉾手若為降伏一切魍
魎鬼神者當於寶劒手若為降伏一
切大魔神者當於拔折羅手若為摧
壞一切怨敵者當於金剛杵手若為
一切時處恐怖不安者當於施無畏
手若為眼目失光明者當於日精摩
尼手若為患熱毒病求清凉者當於
月精摩尼手若為榮官益職求仕宦
者當於寶弓手若為願求良朋善友
早相逢遇者當於寶箭手若為除身
上種種病難者當於楊柳枝手若為
除身上九横難者當於白拂手若為
求一切　善和眷屬者當於胡瓶手
若為辟除一切虎狼狩豹諸惡獸者當
於傍牌手若為一切時處常得離官
難者當於鉞斧手若為求男女僕使
者當於玉環手若為成就種種功德
者當於白蓮花手若為欲得往生十
方淨妙佛國土者當於青蓮花手若
為成就廣大智慧者當於寶鏡手若
為欲得面見十方一切諸佛者當於

紫蓮花手若為求地中種種伏藏者當於寶篋手若為求諸仙道速成就者當於五色雲手若為欲得求生梵天上者當於君遲瓶手若為欲得上生兜率天宮見弥勒者當於紅蓮花手若為辟除他方逆賊強敵者當於戟稍手若為召呼一切諸天善神者當於寶螺手若為使令一切鬼神不相違拒者當於髑髏杖手若為欲得十方諸佛速來授手者當於數珠手若為欲得成就上妙梵音聲者當於寶鐸手若為成就口業辯辯巧妙者當於寶印手若為天龍善神常來擁護者當於俱尸鐵鉤手若為慈悲覆護一切衆生不令衆生於已生怖畏者當於錫杖手若為令一切鬼神龍蛇虎狼師子人及非人於已生敬畏者當於合掌手若為生生之處常不離諸佛邊者當於化佛手若為生生世世常不離諸佛宮殿中不處胞胎受身者當於化宮殿手若為聰明多聞強記聞持不忘者當於寶經手若

為從今身至佛身菩提心常不退轉者當於不退金輪手若為十方諸佛速來摩頂受記者當於頂上化佛手若為果苽諸穀稼者當於蒲挑手如是可求之法有其千條今粗略說少耳

佛告阿難汝當深心清淨受持此大悲心陀羅尼廣宣流布於閻浮提莫令斷絕此陀羅尼大大利益一切人天六趣四生亦大利益十地三賢鬼神羅剎若有患苦縈身者以此陀羅尼治之無有不差者此大神呪依法受持呪乾枯樹尚得生枝柯花果何況有情有識衆生病治不差者無有是處大梵此陀羅尼威神之力不可思議歎莫能盡若不過去久遠已來廣種善根乃至名字不可得聞何況得見汝等大衆天人龍神聞我讚歎皆應隨喜有謗此呪者即為謗彼九十九億恒河沙諸佛若於陀羅尼生疑不信者當知其人永失大利百千万劫中輪轉無窮常在惡趣無有出期恒不見佛永不聞法亦不覩僧一

切衆會菩薩摩訶薩金剛密迹梵釋四王神仙龍鬼聞佛如來讚歎此陀羅尼皆大歡喜奉教修行

千手千眼陀羅尼經

日光菩薩為誦持大悲心陀羅尼者說大神呪而擁護之即說呪曰

南無勃陀瞿那迷一南無達摩莫訶伍南無僧伽多夜泥三室哩部畢四薩僧沒反咄登沒反擔納摩五娑婆二合訶六

誦此呪亦能辟魔及除天災若誦一遍禮佛一拜日別三時誦呪禮佛未來之世所受身處常得一一相貞端正具足果報

月光菩薩亦為誦持大悲心陀羅尼者說大神呪而擁護之即說呪曰

深伍帝屠蘇吒一阿若蜜帝烏都吒一深耆吒波賴帝吒三耶弥若吒烏都吒四拘羅帝吒耆摩吒五娑婆訶六

誦呪五遍取七色線作呪索痛處繫此呪乃是過去四十恒河沙諸佛所說我今亦說為諸行人作擁護故除一切障難故除一切惡病故成就一切諸善法故遠離一切諸怖畏故佛告阿難此觀世音菩薩所說神呪

眞實不虛若欲請此菩薩來呪拙具羅香三七遍燒菩薩即來（拙具羅者安悉香也）若有爲猫鬼所着者取弭哩吒那（死猫兒頭骨也）燒作灰和淨土泥捻作猫兒形於千眼像前呪鑌鐵刀子一百八遍斷斷割之亦一百八段一呪一稱彼名即差永差不着若爲蟲毒所害者取藥劫布羅（龍腦香也）和拙具羅香各等分以井花水一㪷和煎取一升於千眼像前呪一百八遍服即差若爲惡蛇蠍所螫者取乾薑末呪一七遍安着瘡中立即除差若爲惡怨橫相謀害者取淨土或麪或蠟捻作彼人形於千眼像前呪鑌鐵刀一百八遍一呪一截一稱彼名燒盡一百八段彼即歡喜終身厚重相愛敬故若有患眼睛壞者若清盲眼闇者若白暈赤膜無光明者取呵梨勒果菴摩勒果鞞醯勒果三種各一顆擣破細研研時唯須護淨莫使新產婦人及猪狗見口中念佛以白蜜和着人乳汁和封眼中着其人乳須男孩子母乳其藥和竟還須千眼像前呪一千八遍着眼

中滿七日在深室愼風眼睛還生清盲白暈者光明奇盛也若患鬼瘧病者取虎豹狩狼皮呪三七遍披着身上即差師子皮冣上若被蛇螫取被螫人結膊呪三七遍着瘡中即差若患惡疰入心悶絕欲死者取桃膠一顆大小亦如桃清水一升和煎取半升呪七遍頓服盡即差其藥莫使婦人煎若患傳屍鬼氣伏連病者取拙具羅香呪三七遍燒熏鼻孔中又取七丸如菟糞呪三七遍吞即差愼酒肉五辛及惡罵若取摩那屎羅（雄黃也）和白芥子印成鹽呪三七遍於病兒床下燒其作病鬼身即擘裂也鬼即迸走不敢住也若患一邊偏風耳鼻不通手脚不遂者即胡麻油煎青木香呪三七遍摩拭身上永得除差又方取純牛酥呪三七遍摩亦差若難產者取胡麻油呪三七遍摩產婦齋中及玉門中即易生若婦人懷妊子死腹中取阿波末利伽草（牛膝草也）一大兩水二升和煎取一升呪三七遍服即出一無苦痛胎衣不出者亦服此

藥即差若卒患心痛不可忍者名遁屍疰取杜嚕香（薰陸香）乳頭成者一顆呪三七遍口中嚼咽不限多少令變吐即差愼五辛酒肉若被火燒瘡取熱瞿摩夷（烏牛屎也）呪三七遍塗瘡上即差若患蛔蟲齩心取骨嚕末遮（白馬屎也）半升呪三七遍服即差重者一升蟲如綟索出來若患丁瘡者取菱霄葉擣取汁呪三七遍瀝着瘡上即拔根出立差若患蠅螫眼取骨嚕怛怯（新驢糞也）綟取汁半升呪三七遍夜卧着眼中即差若患腹中痛取井花水和印成鹽三七顆呪三七遍服半升即差若患赤眼者及眼中有努肉及有翳者取奢奢弥葉（苟杞葉）擣綟取汁呪七遍浸青錢一宿更呪七遍着眼中即差若患畏夜不安恐怖出入驚怕者取白線作索呪三七遍作二十一結繫項恐怖即除非但除怖亦得福生滅罪若家內橫起災難者取石榴枝寸截一千八段兩頭塗酥酪蜜一呪一燒盡千遍一切災難悉皆除滅要在佛前作之若取白昌蒲呪一百八

遍繫著右臂上一切處論議處得勝若取奢奢弥葉若枝柯寸截兩頭塗眞牛蘇白蜜牛酪一呪一燒盡截一千八段日別三時時別誦一千八遍滿七日呪師自悟通智也若欲降伏大力鬼神者取阿唎瑟迦柴（木患子也）呪七七遍火中燒還須塗蘇酪蜜要須於大悲心像前作之若取胡嚧遮那（牛黃也）大兩著琉璃瓶中置大悲心像前呪一千八遍塗身點額一切天龍鬼神人及非人皆悉歡喜也若有身被枷鏁者取白鴿糞呪一百八遍塗於手上用摩枷鏁自脫也若有夫婦不和狀如水火者取鴛鴦尾於大悲心像前呪一千八遍身上帶彼即終身歡喜相愛敬若被蟲食田苗及果子者取淨灰沙呪一千八遍散田四邊蟲即散也果樹亦兼呪水灑著樹上蟲不敢食果也

千手千眼廣大圓滿陀羅尼經

佛說千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　此經內容底本與磧、普、南、徑、清出入很大，今僅以石、麗對校，另將清藏本作爲別本收入。

一　七七二頁中一行「佛說」，石無。

一　七七二頁中四行第一〇字「尼」，石無。

一　七七二頁中五行第二字「山」下，石有夾注「海岸孤絕山是」。

一　七七二頁中六行第四字「之」，石無。

一　七七二頁中八行「世尊」，石作「如來」。

一　七七二頁中九行第八字「衆」，石無。

一　七七二頁中一七行「優樓頻螺」，石作「摩訶」。

一　七七二頁中一九行末字「天」，石無。

一　七七二頁下一行第一二字「加」，麗作「伽」。

一　七七二頁下二行第四字「山」，麗作「天」。

一　七七二頁下六行「地神」，石無。

一　七七二頁下六行第一三字「石」，石作「地」。

一　七七二頁下一二行「大海江河」，石作「江河大海」。

一　七七二頁下末行第九字「惻」，石作「測」。

一　七七三頁上一一行第一二字至一二行首字「嚴整衣冠」，石作「整理衣服」。

一　七七三頁上一二行第六字「白」，石作「白佛」。

一　七七三頁上末行「号曰千」，石作「名曰百千」。

一　七七三頁中六行第六字「益」，石作「樂」。

一　七七三頁中一五行首字「此」，石

作「是」。

一七七三頁中一五行第五字「法」，石無。

一七七三頁中一六行第五字「數」，石作「量」。

一七七三頁中一七行末字「力」，石無。

一七七三頁下四行第一二字「越」，石作「超」。

一七七三頁下五行第一三字「定」，石作「足」。

一七七三頁下一六行「章句」，石無。

一七七三頁下一八行第一〇字「復」，石作「重」。

一七七三頁下一九行「衆生」，石作「人天」。

一七七四頁上六行第七字「也」，石無。

一七七四頁上一〇行第三字「者」，石無。

一七七四頁上一〇行第八字「也」，石無。

一七七四頁上一一行「懺悔不滅」，石作「不通懺悔縱懺亦不除滅」。

一七七四頁上一二行首字「若」，石作「令」。

一七七四頁上一三行第八字「者」，石無。

一七七四頁上二一行「因緣」，石作「之因」。

一七七四頁上二二行第一一字「神」，石作「心」。

一七七四頁上末行第一三字「也」，石無。

一七七四頁中七行第二字「蟲」，麗作「蠱」。

一七七四頁中七行第五字「害」，麗作「害心」。

一七七四頁中一〇行第四字「魔」，石、麗作「惡」。

一七七四頁中一三行第四字「也」，石無。

一七七四頁下一行第一二字「也」，石無。

一七七四頁下六行「即說呪」，石無。

一七七五頁上二〇行「驚恐」，石作「恐怖」。

一七七五頁上末行「歡喜地者或得」，石作「一地」。

一七七五頁中一行「乃至第十法雲地」，石作「四地乃至十地」。

一七七五頁中一行第一三字至二行第二字「鬼神異類」，石作「衆生」。

一七七五頁中五行第一一字「聞」，石作「聞種種法」。

一七七五頁中六行「廣大」，石無。

一七七五頁中七行首字「陁」，石作「心大陁」。

一七七五頁中八行「狀相」，石、麗作「相狀」。

一七七五頁中九行第四字「菩」，石、麗作「觀世音菩」。

一七七五頁中一二行第一一字「平」，石作「是平」。

一七七五頁中一五行末字「是」，石無。

一七七五頁中一九行「菩薩」，石無。

一七七五頁中二〇行第四字「持」，石作「誦持」。

一七七五頁中末行第八字「鮮」，石無。

一七七五頁下一行「種種」，石無。

一七七五頁下一一行第一三字「來」，石作「相」。

一七七五頁下一三行第一〇字「也」，石無。

一七七五頁下一五行末字「擁」，石作「衛」。

一七七五頁下一六行末字至一七行首字「即說」，石作「說即」。

一七七五頁下一八行第七字「土」，石、麗作「士」。

一七七六頁上三行「淨居等」，石作「部淨居」。

一七七六頁上四行第一一字「天」，石作「王」。

一七七六頁上五行第五字「娑」，石、麗作「婆」。

一七七六頁上一七行第六字「神」，石無。

一七七六頁上一八行「夜叉大力眷屬」，麗作「眷屬大力夜叉」。

一七七六頁上二一行第六字「若」至本頁中四行第五字「偈」，石作「若在深山迷失道路誦此呪故善神龍王化作善人示其正道若逢賊陣被他抄掠墮落他國誦持此呪故大悲觀世音菩薩使諸善神龍王接還本土若在山林曠野乏少水火龍王護故化出水火觀世音菩薩復爲誦持者說消除災禍清涼之偈」。

一七七六頁中六行「蚖蛇」，石作「蛇蚖」。

一七七六頁中一一行首字「或」，麗作「若」。

一七七六頁中一五行第七字「難」，石、麗作「時」。

一七七六頁中一九行第一三字「頗」，麗作「叵」。

一七七六頁下六行第一二字「是」，麗作「乃是」。

一七七六頁下九行末字「人」，麗作「乘人」。

一七七六頁下一〇行第三字「果」，麗作「果位」。

一七七六頁下一一行末字「速」，麗作「令」。

一七七六頁下一七行第三字「有」，麗作「若」。

一七七六頁下一八行第五字「得」，麗作「得到」。

一七七六頁下二〇行第一二字「耳」，麗作「於耳」。

一七七七頁上一行第八字「界」，石作「界內」。

一七七七頁上四行第七字「之」，石無。

一七七七頁上七行末字「內」，石無。

一七七七頁上八行第一〇字「王」，石作「天王」。

一七七七頁上九行「若有善男子善女人」，石作「若謂人天」。

一七七七頁上一三行第一二字「更」，石無。

一七七七頁上一四行「乃至」，石無。

一七七七頁上一五行「此人若行」，石作「若誦持者行於」。

一七七七頁上一七行第一三字「罪」，石作「障」。

一七七七頁上一八行第五字「滅」，石作「盡」。

一七七七頁上一九行首字「在」，石無。

一七七七頁上一九行第六字「誦」，石作「受」。

一七七七頁上一九行「所得」，石無。

一七七七頁上二一行第二字「呪」，石作「陁羅尼」。

一七七七頁上二二行「龍神諸鬼」，石作「天龍鬼神」。

一七七七頁上末行第四字「悉」，石作「皆」。

一七七七頁中二行第四字「身」，石、麗無。

一七七七頁中四行「大智慧光常照曜故」，石作「光明照故」。

一七七七頁中五行「護一切」，石無。

一七七七頁中六行末字「陁」，石作「諸陁」。

一七七七頁中一六行第一三字「是」，石作「其」。

一七七七頁中一七行「大梵天王」，石、麗作「善男子」。

一七七七頁中二〇行第一二字至二一行首字「百二十歲」，石無。

一七七七頁中二二行「者或取横刀」，石作「法者取刀」；麗作「法者或取刀」。

一七七七頁下二行「上下」，石無。

一七七七頁下二行第一〇字「或」至四行第三字「界」，石作「或以想到處爲界或取淨灰呪二十一遍爲界」。

一七七七頁下四行第五字「取」，石作「呪」。

一七七七頁下四行第九字「呪」，石無。

一七七七頁下五行第一〇字「依」，石作「如」。

一七七七頁下六行第一〇字「名」，石作「名者」。

一七七七頁下六行末字「量」，石、麗作「量劫生死」。

一七七七頁下七行「陁羅尼」，石作「神呪」。

一七七七頁下八行首字「誦」，石作「誦者」。

一七七七頁下八行第四字「是」，石作「其」。

一七七七頁下一二行第七字「因」，石、麗作「之因」。

一七七七頁下一五行「所造」，石作「種種」。

一七七七頁下一五行「重罪」，石無。

一七七七頁下一七行「不難」，石無。

一七七七頁下一九行第四字「福」，石作「神」。

一七七七頁下一九行第一三字「遂」，

石作「遂者」。

一　七七七頁下二〇行第一一字「耳」，石、麗無。

一　七七七頁下二二行末字至末行第四字「國土大王能」，石作「土國王若」。

一　七七八頁上一行首字「枉」，麗作「抂」。

一　七七八頁上二行第四字「是」，石作「如是」。

一　七七八頁上四行「百穀豐登」，石作「五穀豐熟」。

一　七七八頁上四行「若爲」，石作「又若爲於」。

一　七七八頁上一〇行「心心珎重至誠」，石作「至心」。

一　七七八頁上一二行「自然歸伏」，石作「即自降伏」。

一　七七八頁上一三行「各政治國自國他國無怨家心國土」，石作「各還政治國土」。

一　七七八頁上一五行「妃后」，麗作「后妃」。

一　七七八頁上一六行第一〇字「茌」，石、麗作「饒」。

一　七七八頁上一七行「若有」，石作「又若」。

一　七七八頁上一九行第三字「時」，石、麗無。

一　七七八頁上二〇行「大悲千眼」，石作「千眼大悲」。

一　七七八頁上二一行「大悲名号」，石作「觀世音菩薩」。

一　七七八頁中一行第九字「呪」，石作「呪者」。

一　七七八頁中八行「修行」，石無。

一　七七八頁中九行第三字「此」，石、麗作「大」。

一　七七八頁中一九行「梵釋四王天龍鬼神」，石作「諸菩薩摩訶薩梵釋龍神」。

一　七七八頁中二〇行第三字「勿」，石作「莫」。

一　七七八頁中二二行「慢」，石作「慢一切人天」。

一　七七八頁中二〇行「稱名禮讚」，石作「專稱名号」。

一　七七八頁中二一行第一三字至二二行第二字「極樂世界」，石無。

一　七七八頁下二行「種種」，石作「諸」。

一　七七八頁下五行「大魔」，石作「天龍鬼」。

一　七七八頁下六行首字「壞」，石作「伏」。

一　七七八頁下七行「恐怖」，石作「怖畏」。

一　七七八頁下八行「目失」，石作「闇無」。

一　七七八頁下九行第五字「患」，石無。

一　七七八頁下一〇行「求任宦」，石無。

一　七七八頁下一一行「求良朋善友」，石作「諸善朋友」。

一　七七八頁下一二行第四字「遇」，

石無。

一　七七八頁下一三行第五字「難」，石無。

一　七七八頁下一四行「九横」，石作「惡障」。

一　七七八頁下一七行「常得」，石作「好」。

一　七七八頁下一九行第四字「玉」，石作「王」。

一　七七八頁下二一行「妙佛國」，石無。

一　七七九頁上一行「種種」，石無。

一　七七九頁上二行第九字「諸」，石無。

一　七七九頁上二行「速成就」，石無。

一　七七九頁上三行「欲得」，石、麗無。

一　七七九頁上四行第二字「上」，石無。

一　七七九頁上四行第八字「瓶」，石無。

一　七七九頁上四行末字至五行第九字「上生兜率天宫見彌勒者」，石作「往生諸天宫者」。

一　七七九頁上六行「强敵」，石無。

一　七七九頁上七行「戟矟」，石作「寶戟」。

一　七七九頁上一一行第六字「就」，石作「就一切」。

一　七七九頁上一五行「不令衆生於己生怖畏」，石無。

一　七七九頁上一六行第一二字「鬼」至一七行末字「畏」，石作「一切衆生常相恭敬愛念」。

一　七七九頁上一八行第一三字「常」，石無。

一　七七九頁上二〇行「不離諸」，石作「在」。

一　七七九頁上二〇行「胞胎」，石作「胎藏」。

一　七七九頁上二一行第一二字至末行第七字「聰明多聞强記聞持不忘」，石作「多聞廣學」；麗作「聰明多聞廣學强記不忘」。

一　七七九頁中三行第五字「受」，麗作「授」。

一　七七九頁中七行末字至八行第二字「大悲心」，石無。

一　七七九頁中九行第一二字「一」至一一行第五字「有」，石作「三界衆生一切」。

一　七七九頁中一一行第八字「縈」，石作「縈纏」。

一　七七九頁中一四行「病治」，石、麗作「身有病患治」。

一　七七九頁中一四行「無有」，石作「必無」。

一　七七九頁中一五行「大梵」，石、麗作「善男子」。

一　七七九頁中一九行第五字「有」，石、麗作「若有」。

一　七七九頁中二〇行第一〇字「於」，石、麗作「於此」。

一　七七九頁中二二行「無窮常在」，石無。

一　七七九頁中末行第二字「恒」，石作「常」。

一　七七九頁中末行第六字「永」，石無。

一　七七九頁中末行第一〇字「亦」，石無。

一　七七九頁下二行「神仙龍鬼」，石作「天龍鬼神」。

一　七七九頁下三行第四字「大」，石作「悉」。

一　七七九頁下五行第六字「誦」，石作「受」。

一　七七九頁下一〇行第三字「呪」，石、麗作「呪滅一切罪」。

一　七七九頁下一一行第五字「拜」，石、麗作「拜如是」。

一　七七九頁下一二行第八字「常」，石作「當」。

一　七七九頁下一三行「具足」，石作「可喜」。

一　七七九頁下一四行第五字至一五行第五字「亦爲誦持大悲心陀羅尼者說大神呪」，石作「亦復爲行人說陁羅尼」。

一　七七九頁下一九行首字「誦」，麗作「誦此」。

一　七七九頁下末行首字「故」，麗作「故若有謗此呪者即爲謗彼諸佛」。

一　七八〇頁上二行夾注左末字「也」，石麗作「是」。

一　七八〇頁上六行第一〇字「呪」，石、麗作「呪一截」。

一　七八〇頁上七行第九字「蟲」，石、麗作「蠱」。

一　七八〇頁上一一行第八字「末」，石作「粖」。

一　七八〇頁上一二行夾注左「也」，石作「是」，以下夾注同。

一　七八〇頁中一四行第一二字「也」，石無。

一　七八〇頁上一六行第八字「即」，石、麗作「取」。

一　七八〇頁下七行第九字至八行第五字「差重者一升蟲如緩索出來」，石作「立差瀝着心上其蟲即出」。

一　七八〇頁下二二行第四字「千」，麗作「千八」。

一　七八一頁上一行第八字「切」，石、麗作「切闢」。

一　七八一頁上九行正文首字「大」，石、麗作「乳即成」。

一　七八〇頁上二二行第一一字「乳」，石作「要須」。

一　七八〇頁中二行第九字「也」，石無。

一　七八〇頁中一〇行第一〇字「鼻」，石、麗作「內鼻」。

一　七八〇頁中一一行第一三字「慎」，石、麗作「須慎」。

一　七八〇頁中一二行夾注左「也」，麗作「蠱」。

一　七八〇頁中一六行第八字「即」，石、麗作「取」。

一　七八〇頁下七行第九字至八行第五字「差重者一升蟲如緩索出來」，石作「立差瀝着心上其蟲即出」。

一　七八〇頁下二二行第四字「千」，麗作「千八」。

一　七八一頁上一行第八字「切」，石、麗作「切闢」。

一　七八一頁上九行正文首字「大」，

麗作「一大」。

一　七八一頁上一三行「枷鏁」，麗作「枷鏁枷鏁」。

一　七八一頁上一四行第二字「狀」，麗無。

一　七八一頁上一六行第六字「若」，石作「若有」。

一　七八一頁上一七行第九字「八」，麗作「八十」。

一　七八一頁上一八行第八字「兼」，麗作「然」。

一　七八一頁上一九行第五字「果」，石作「果子」。