七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經卷第一　讚

晉代譯失三藏名今附東晉錄

第一維衛佛說有一万八千病以一呪悉已治之此陀羅尼名鮇盧都可（晉言善使定）支波晝支波晝呼奴波晝呼奴波晝浮流波晝浮流波晝支波晝支波晝阿若波晝阿若波晝都呼鄰波晝奢摩奴波晝胡倦帝鄰波晝蜜者呼鄰波晝伊呼帝鄰波晝弥梨耆帝鄰波晝沙若帝帝鄰波晝蜜若奴帝鄰波晝欝遮兜帝鄰波晝莎呵誦呪三遍黃色縷結作十四結一遍一結繫頂此陀羅尼力悉能摧伏移山斷流乾竭大海摧碎諸山猶如微塵若日月失度能使正行悉能穰災風雨失時能使時節穀米不登能使豐熟隣國侵境悉能穰却大臣謀反惡心即滅疾病刼起悉能穰之疫鬼入國能駈遣之刀兵刼起能摧滅之此陀羅尼力穰災消恠元量無邊若廣說者窮刼不盡此陀羅尼句七十二億諸佛所說神呪

第二式佛所說陀羅尼名胡鮇多（晉言陀一切聲悉無餘）此陀羅尼句七十二億諸佛所說神呪

陀摩帝鄰　遮波兜帝鄰　奢副奢副帝鄰　烏鮇多烏鮇多帝鄰　浮浮奢浮浮奢帝鄰　阿輸帝阿輸帝帝鄰　尼梨遮尼梨遮帝鄰　支波晝支波晝帝鄰　鮇呵兜鮇呵兜帝鄰　耶無奢耶無奢帝鄰　奢波不帝鄰　遏奢不帝鄰　鮇奢不帝鄰　奢破不帝鄰　莎阿誦呪三遍縷黃色結作三結繫頂此陀羅尼神力能使三千大千世界六種震動山河石壁頗峨涌沒其中衆生悉發無上菩提之心能除七千億刼生死重罪衆生一切病苦消滅無餘其中衆生書寫誦讀此陀羅尼一句名者百千万億恒河沙世重罪業鄣摧滅無餘

第三隨葉佛所說神呪名蜜耆兜（晉言金鼓）衆生所有業障報障垢重煩惱障悉能摧滅無餘

浮律帝鄰　若無兜醯鄰　安耆兜醯鄰　若無兜醯鄰　遮浮浮醯鄰　若无兜醯鄰　烏奢浮浮醯鄰　若无兜醯鄰　睒波咻咻醯鄰　支波都醯鄰　若無醯鄰　烏奢咻醯鄰　遮兜梨鄰　莎呵

誦呪七遍黃色縷結作四結繫頂此陀羅尼句恒河沙等諸佛所說其有書寫讀誦此陀羅尼者此人恒河沙等刼所有重惡極重報障及與五逆一闡提罪悉滅無餘及餘衆生所有重罪障道罪垢及以業垢聞其所說悉滅無餘其有書寫讀誦之者所至到處國邑聚落山林丘墓其中衆生得聞此陀羅尼名一經耳者命終已後皆得往生阿閦佛國乃至成佛不墮三塗行此呪法於四月十六日在東向塔內一日遶塔八十帀於塔西壁下東向立誦呪二十四遍乃至七三七夜不得眠睡須胡麻油燈七枚安置四角頭淨潔洗浴著新淨衣不食酒肉五辛一日一夜我於尒時當現在其人前放大光明以金色手摩其頂上即與授決此人所有業障罪垢悉滅无餘

第四拘留秦佛所說大陀羅尼名金

剛幢三昧并能療治三界五濁衆生諸惡煩惱瘡疣重病一切業障及以報障諸垢煩惱障悉能除滅禪鄰兜醯吒（晉言拔衆生苦）今出愛欲淤泥聞者脫三垢貪欲瞋恚慢阿若鄰醯晝　伊鄰波梨帝鄰醯晝　波奢醯晝　耆菩阿若帝鄰醯晝　若無不遮富磨醯晝　阿若鄰醯晝　烏耆浮磨醯晝　烏耆飲磨醯晝　遮兜梨鄰醯晝　浮梨鄰醯晝　阿呼呼若醯晝　浮梨帝鄰醯晝　莎呵禪吒牟梨帝（晉言大豐飽光）　耆浮牟尼咻　拘吒牟尼咻　牟梨兜浮浮咻　支不波浮浮咻　婆若兜浮浮咻　不梨帝鄰浮浮咻　鷲耆奴浮浮咻　莎呵

誦呪一遍黃色線結作十三結繫頂上來所說陁羅尼句及我所說悉是過去九十九億諸佛所說其有讀誦書寫之者現身當得金剛幢三昧所有結使摧滅無餘拔衆生苦如上所說神力自在不可限量

第五拘鄰舍牟尼佛欲說大陁羅尼名畢者阿兜（晉言聲振十方）莫不歸伏覺悟衆生猶如雷震无明衆生

今得慧眼此陁羅尼句乃是過去七十七億諸佛所說我今說之

禪鄰羅帝鄰　阿囊耆阿囊　烏奢耆阿囊　陁无耆阿囊　不利帝耆尚囊　又耶囊耆呵囊　欽婆羅帝囊耆阿囊　蜜耆帝囊耆阿囊　阿蘭耆帝囊　毗阿囊　呼婆帝囊耆蘭囊　蜜耆兜帝囊　若無阿帝囊　烏烏烏呵帝囊　支不波破帝囊　莎呵

誦呪三遍黃色縷結作三結痛處繫此陁羅尼力能令三千大千世界六反震動其中所有一切衆生得聞說此陁羅尼句一經耳者百千万億姹劫所有重罪誹謗五逆悉滅無餘其有衆生修行讀誦七日七夜減省睡眠其人現身得師子王定三昧百千諸佛現前授記又其國土隣國強敵欲來侵陵國王尒時與諸群臣淨潔洗浴著新淨衣於高樓上隨其方面先礼十方諸佛然後礼我拘鄰舍牟尼佛三稱我名燒香散花尒時即說陁羅尼句以此陁羅尼威神力故大梵天王帝釋四天大王於虛空中悉雨刀劍四面大黑風起令其兵衆皆悉不

得見日月光諸夜叉衆吸其精氣應無免者自然退散大陁羅尼威神之力能如是

第六迦葉佛欲說大陁羅尼名初摩梨帝（晉言相海印生）出生死苦

阿若提婆梨帝　遮富摩提婆梨帝　烏奢鄰提婆梨帝　沙丘羅帝提婆梨帝　呼沙都波羅帝　提婆梨帝　鄰呼波羅帝提婆梨帝　鄰支富羅波羅帝提婆梨帝　鄰呼多羅帝提婆梨帝波若婆羅帝提婆梨帝　鄰波都羅帝提婆梨帝　奢若蜜都鄰帝提婆梨帝　莎呵

誦呪七遍黃色線結作六結痛處繫此陁羅尼句乃是過去七十七億諸佛所說此陁羅尼力能令百億佛世界六種震動所有山河石壁皆悉摧碎猶如微塵通為一佛世界其中所有一切万物皆作金色浩汗混瀁悉不復現唯見金色更無餘色此陁羅尼力故能令百佛世界衆生宿業重罪及三塗苦悉滅無餘其中衆生修行讀誦此陁羅尼者未發無上菩提心者皆使發心至不退轉先已發心

者修行此陁羅尼者超過七住乃至十住此陁羅尼金剛三昧大空解脫門菩薩從初發心修行此三昧直至道場菩提樹下入金剛定莫不由是一第七釋迦牟尼佛欲說大陁羅尼名烏蘇耆晝臘多（晉言金光明）消除三界衆生幽冥隱滯拔其危難此陁羅尼句乃是過去九十九億諸佛所說我今說之

耆路不帝鄰置　畢耆帝鄰置　烏蘇呼帝鄰置　阿若波兜帝鄰置　若不都帝鄰置　耆牟多帝鄰置　若波都帝鄰置　耆牟波若帝鄰置　烏奢副帝鄰置　窶耆蘇帝鄰置　耶窶耆帝鄰置　破奴弥帝鄰置　畢利帝吒帝鄰置　莎訶

誦此呪十四遍黃色縷結作十四結痛處繫此陁羅尼力能令三千大千世界六種震動其中衆生宿命罪垢纏裹縛束處在幽隱聞此陁羅尼一音經耳悉得往生忉利天上有諸行人受持讀誦書寫此陁羅尼者未發心者咸使發心到堅固地先發心者入法流水中八住齊階疾至佛地以此陁羅尼力故一踴超過菩提樹下乃至佛地坐於道場此三昧名金光明王定覺悟群生踴出三界拔衆厄難超衆群聖疾成佛道若有衆生欲修行此陁羅尼者欲得現身四沙門果欲除過去億百千劫障道五逆犯四重禁現世除滅令無遺餘應當修行此陁羅尼三七二十一日護持禁戒猶如明珠一日一夜六時行道懺悔十方淨潔洗浴者新淨衣用七色華三種名香供養奉散釋迦牟尼佛於舍利塔前五體投地悔過自責尒時當誦此陁羅尼句八十一遍日日常尒乃至七日一七日不得復至二七日乃至三七日億百姟劫所有重罪悉滅無餘十方諸佛放大光明來觸其身是人尒時心意熙怡猶如比丘得第三禪尒時當有大梵天王釋提桓因四天大王即時授與四沙門果大集中云莊嚴大乘瓔珞有四戒定慧無上陁羅尼是故我當好持戒戒能生定定能生慧第一文殊師利菩薩所說陁羅尼名閻浮摩兜（言鬼）現在病苦悉得消除能却障道拔三毒箭九十八使漸漸消滅度三有流現身得道支富多奈帝　閻浮支奈帝　鮮車不支奈帝　祝耆不支奈帝　烏鮮多支奈帝　婆遮不支奈帝　閻摩賴長支奈帝　阿恕波賴長支奈帝　如波帝支奈帝　莎呵

誦呪三遍縷五色結作二結繫項此陁羅尼四十二億諸佛所說若諸行人有能書寫讀誦此陁羅尼者現世當為千佛所護此人命終以後不墮惡道當生兜率天上面覲弥勒又有衆生能修行此陁羅尼者斷食七日純服牛乳中時一食更无雜食一日一夜六時懺悔礼十方佛悔所作罪億千姟劫所有重罪一時都盡分部破戒亦悉都盡五逆殃惡及一闡提殺重悔過悉亦滅除於六時中一時十遍空閑靜室若在塔中此人心若淳厚我於尒時當往其所此人以見我故心轉淳厚心淳厚故得見千佛手摩其頭即與授記宿罪殃惡永滅無餘第二我虛空藏菩薩欲說大陁羅尼

名阿鄰耆晝寧 晉言 救 衆生苦 三界
特達無比若有衆生迴波六趣無能
救者我以救之令得脫難
阿鄰耆晝蘇 不利帝鄰耆晝蘇 若波
晝耆晝蘇 畀利帝鄰耆晝蘇 破奴
波光耆晝蘇烏奢帝鄰耆晝蘇若波
晝耆晝蘇 阿若浮婆耆晝蘇 莎阿
誦呪五遍縷五色結作十四結繫兩手
此陁羅尼句乃是過去七十二億諸
佛所說我今已說欲護正法故度衆生
故成諸行人得從万行故諸聲聞人未
證果者令得果故令緣覺人度十二因
緣大河拯濟群生故令諸菩薩從初發
心乃至十地願果成故說此陁羅尼又
此陁羅尼力能令三千大千世界其
中衆生處在幽隱及三塗苦聞此陁
羅尼一經耳處得宿命智乃至十四生
悉得解脫若有善男子善女人欲修
行此陁羅尼者應當三七日淨自洗
浴著新淨衣若於剎中若清淨地於
夜後分明星出時語此大明星為我
語虛空藏菩薩如是三說除我根本
罪如是三說除我障道罪如是三說
與我四沙門果如是三說我於尒時
七佛神呪經卷一 第十張 議

即往其所住其人前授與四沙門果
我擔當與如是三說燒沉水香若夢
得阿摩勒果若得呵梨勒果若得頻
婆勒果若得毗醯勒果若杏等尒時
當勤精進若鷄子等若拳等尒時即
於明星出時誦呪七遍若心好時復
誦七遍虛空藏菩薩常遊諸國為諸
行人得從万行
第三我觀世音菩薩欲說大陁羅尼
名阿鄰耆不智究梨智鄰 晉言大執海
普及十方無邊衆生
烏奢帝鄰 耆鄰知帝鄰 不迦兜帝鄰
鄰殊不梨帝鄰 阿摩殊不梨帝鄰
烏奢鄰吒帝鄰 耆浮浮帝鄰
耆都晝帝鄰 若波暮鄰頼帝鄰
漚究鄰頼帝鄰 支波冨鄰頼帝鄰
閻浮浮頼帝鄰 莎呵
誦呪五遍縷五色結作二十四結繫項
此陁羅尼句乃是過去九十九億諸
佛所說諸佛為諸行人修行六度者
未發心者若諸聲聞人未證果者若
三千大千世界內諸神仙人未發無
上菩提心者皆使發心有諸凡夫未
得信心我以種子令生法芽以此陁
七佛神呪經卷一 第十一張 議

羅尼威神力故及我方便力故令其
所修悉得成辦及三千大千世界內
幽隱黑暗滯导及三塗衆生又聞我
此陁羅尼者皆得拔苦
又諸菩薩未階初住者令得初住次
第令得乃至十住已得階級十住池
者已得此陁羅尼勢力故於一念頃
直至佛地三十二相八十種好自然
成熟若聲聞人聞此陁羅尼一經耳者
讀誦書寫修行此陁羅尼以質直心
如法而住四沙門果不求而得以此
陁羅尼力故三千大千世界山河石
壁四大海水能令涌沸須彌山及鐵
圍山令如微塵其中衆生悉發无
上菩提之心有諸菩薩聲聞修行
之者障道滯导患苦嬰身我悉救
之令得脫難令其所修悉得成辦
若有衆生現世求所願者修行陁
羅尼者於三七二十一日淨持戒
地一日一夜六時行道燒衆名香散
五色華懺悔十方自責罪咎從生死
除至生死際自責慚愧尒時三稱我
觀世音菩薩燒香散花叩頭求哀悔
過自責億百千劫所有重罪於一念
七佛神呪經卷一 第十二張 議

頂皆得消滅淨身口意尒時當誦此
陁羅尼三七二十一遍日夜六時從
初一日乃至七日乃至三七二十一
日其鈍根者未得初果者我於尒時
授與初果第二第三乃至第四果隨
其利鈍階老所應若諸菩薩欲趣證
地滯导不進如法行者即得證地如
前法網我今說此陁羅尼句三千大
千世界內其中諸佛諸菩薩釋梵四
天王諸仙人及諸龍王皆悉證知大
擔成就願果不虛真實如是
第四我救脫菩薩欲說大陁羅尼名
阿郝者知羅 晉言救諸病消衆毒藥
拔濟衆生出於生死未度者度未安
者安未得涅槃者令得涅槃此陁羅
尼句乃是過去七十七億諸佛所說
我欲說之
阿摩賴帝 阿郝婆賴帝 究支郝帝
耆摩郝帝 究吒婆賴多帝 阿耆摩
梨難帝 婆若不梨郝帝 烏奢鈎帝
婆吒羅耆帝 烏穌郝賴帝 陁摩
賴帝 莎呵
誦呪三遍五色縷結作六結繫兩肩
我今說此陁羅尼句時三千大千世

界其中所有一切衆生所有罪垢殃
惡重病以我法音聲震三千散入一
切衆生毛孔六情諸根現在病苦鬱
蒸毒氣及過去業諸結惱熱一切消
盡令無遺餘又諸行人猒離三界欲
求出要而不能得我當為設無量方
便令其所求各得成辦如其國土有
諸隣敵欲來侵陵我當救之令得脫
難尒時國王應當慚愧悔過自責謝
謝万民淨潔洗浴著新淨衣若高樓
上若宮殿中燒香散花礼十方佛尒
時當三稱我名救脫菩薩我今歸依
如是三說尒時即當誦此陁羅尼三
七二十一遍隨其方面有賊来處尒
時當有八部鬼神雨沙礫石放大黑
風雷震霹靂猶如天崩震動天地尒
時怨賊自然退散我救脫菩薩拔濟
衆生神力如是
第五我跋陁和菩薩欲說大陁羅尼
此陁羅尼句乃是過去七十七億諸
佛所說我今欲說育陁羅尼名阿郝
耆置盧 晉言度脫衆生 老病死苦及三
塗苦衆生現在病苦悉皆拯濟
阿郝支波晝 求守羅波晝 支富盧

波晝 阿郝穌呵兜波晝 烏奢鈎波
羅迦波晝 耆復郝波晝 呵若呼帝奴
婆晝耆摩浮梨帝郝波晝 烏穌帝樓
波晝耆波曹波晝 阿婆羅帝郝波晝
呼娑都波晝耆摩梨帝郝波晝 莎呵
誦呪五遍六色縷結作五結痛處繫
此呪能令地作水相水作地相風作
火相火作風相三千世界作微塵相
色作虛空相虛空作色相下至金剛
際上至淨居天變為非色相若三千
大千世界內有諸行人四大不調行
道滯导手不調適我以金色手摩其頂
上授與湯藥令其所患消滅無餘行
道得進四大輕便有諸衆生為宿業罪
垢纏裹縛束在三界獄無復出要我
時當以智慧火及禪定水燒燃洗淨
令出三界以薩婆若膏漬潤令濕
令生法芽拔其毒鏃咸使令發無上
菩提道心若諸衆生於今現身欲求
所願者欲求尊貴欲求聰明欲求揔
持欲求智慧欲求見十方諸佛面對
共語得受記別欲見我跋陁和菩薩
授與四沙門果欲得命終生兜率天上
見弥勒欲生他方淨佛國土現在佛

前當書寫讀誦修行此陁羅尼當少欲知足淨持戒地常當慙愧修質直行於一日一夜六時之中精進不闕五辛酒肉不得過口如是精進一百一十四日內外明徹面對十方諸佛面覩受記善男子汝過如是若干劫數當得作佛國土如是弟子衆數壽命如是若聲聞人欲求四果者亦當如是修行此陁羅尼功用正等無異隨根利鈍所證差別我跋陁和菩薩所說陁羅尼句神力如是誠諦不虛第六我大勢至菩薩欲說大陁羅尼名阿鄰耆置盧 晉言拔諸病苦 斷諸疑網拔四倒毒箭令出三界

耆富咤鄰帝　阿輸波羅帝　耆晝盧波羅帝　烏鄰呼波羅帝　阿輸多波羅帝　若羊耶波羅帝　畺故晝波羅帝　若羊耶波羅帝　莎呵

誦呪三遍縷三色結作三結繫項此陁羅尼呪七十七億諸佛所說我今說竟此陁羅尼力能令三千大千世界地皆震裂其中衆生自然踴出我時即以智慧力一時接取安置一處即以禪定清涼法水洗濯塵垢摩拔拂拭安慰其心譬如比丘入第三禪然後我當隨根利鈍應得阿耨多羅三藐三菩提者隨其階次悉皆給與若聲聞人應得四沙門果者次第給與令滿其願有諸行人書寫讀誦此陁羅尼句現在身中四百四病破戒五逆及障道罪宿世微殃悉皆消滅無有遺餘我大勢至菩薩威神力故令此行人所修轉勝悉得成辦有諸行人在所生處得宿命智百生千生百千万億生通達無礙如觀掌中阿摩勒果欲得聞持旋持揔持欲得四辯說法無礙欲得佛十力四無所畏欲得修佛三十二相八十種好速得成辦欲得金剛三昧超過十地入佛正位應當書寫讀誦修行此陁羅尼晝夜六時曾不廢忘淨持戒地五辛酒肉悉不食之少欲知足修質直行修行此陁羅尼故無有非人能觸惱者我時當與釋梵四天王往詣是人所住之處安慰其心令其所修日日增廣

第七我得大勢菩薩欲說大陁羅尼名烏蘇波置樓 晉言救諸病苦 拯濟群生出於三界令諸行人得從万行

阿鄰耆置樓　波羅帝鄰耆置樓　若摩陁羅耆置樓　阿輸陁羅尼耆置樓烏蘇波置鄰耆置樓　胡盧波置鄰耆置樓　遮波副波置樓　若無槃置樓　浮浮呼槃置波置樓　若無阿遮不槃帝樓　莎呵

誦呪五遍縷三色結作三結繫咽此陁羅尼句乃是過去四十億恒河沙等諸佛所說我今已說此陁羅尼力能令十佛世界六種震動其中所有一切衆生以此陁羅尼法音光明入其毛孔塵勞垢習一時消除以我得大勢威神力故及此陁羅尼威神力故此諸衆生命終已後悉得往生兜率天上面見彌勒若諸行人欲求解脫而為業障之所滯導懈怠嬾惰三業不勤我時即以智慧火禪定水燒燃洗濯業垢障道令其惺悟皆使令發菩提之心有諸行人四大不調病苦嬰身有能讀誦此陁羅尼者我時當與八部鬼神四天大王往是人所即時授與阿伽陁藥如意寶珠令無所乏是善男子善女人以我神力及陁羅尼力轉倍精進故即得大果

第八我堅勇菩薩欲說大陁羅尼名阿郝者置樓（晉言衆生）濟出生死苦拯濟三界貧窮衆生如寶掌菩薩亦如國王解髻中明珠施與貧窮猶如慈父示子寶藏此陁羅尼亦復如是若無呼波置樓 烏穌多置樓 若無者置樓 烏穌呼郝者置樓 若物珠置樓 毗利帝郝置樓 烏奢欽置樓遮不呼穌多置樓 若無蜜多置樓 阿支不置樓 毗梨帝郝置樓 莎呵誦呪三遍纏三色結作七結痛處繫此陁羅尼句乃是過去七十七億諸佛所說我今說之有諸國王其國土境水旱不調穀米不登尒時應當誦此陁羅尼七十七遍三稱我名堅勇菩薩我時當勑阿耨大龍娑伽羅龍使諸小龍給足其水令國豐實若其國內疫病流行有諸衆生病苦殃身我時當往詣是人所隨其偏發療治救濟有諸衆生乏於財物我當給施令無所乏若諸國王欲求所願應當修行此陁羅尼若在塔中若空閑地淨潔洗浴著新淨衣七日七夜受持八戒六時行道於一一時中七遍誦此陁羅尼若其國王心淳厚者三日三夜即得如願極到七日無不尅果燒黑沉水白栴檀香散五色花燃胡麻油燈於月八日十四日十五日是時三稱我名堅勇菩薩我時當與天龍八部往是人所與其所願是人若於夢中若惺悟心或得珍寶或見白象或得果實尒時當知即得所願（此中本有文像兜呪後有之中除之自古反波畫宮下唐宋藏等皆陁羅尼句二紙十五行經二本編有番番版字編）名支波畫 毗尼波畫 烏穌波畫此呪有能正東向坐誦此普賢菩薩呪若利根者即見普賢菩薩若鈍根者即得消一切障

南無阿梨虵婆路翅提舍波羅虵菩提薩埵婆摩訶薩埵婆 多擲他 賓頭毗時 弥樓毗時 薩婆揵闍婆毗時 迦摩又陁 毗時識又娑婆呵 多擲他 阿摩智 婆羅摩智 涅摩智 婆羅智 散波羅卑反智 伊未尼 至未尼 饑利尼 阿盧阿尼 盧呵尼 陁羅尼 叉波尼 阿婆羅尼 散婆羅尼 散婆羅尼 尼婆羅尼 尼婆羅尼 阿婆羅尼 散婆羅尼 阿婆羅尼 散婆羅尼 利婆尼 阿利波尼 囊茶 囊都茶 囊茶尼 散蜜擲 兜他羅囊 莎呵 南無阿利也 婆路翅提 舍婆羅寫 菩提薩埵寫也摩訶薩埵寫 行此之法於閑靜處若阿練若處於觀世音像前經行誦之一日一夜即見觀世音

南無觀世音菩薩救護世間者我某甲今誠歸依欲求所願悉得當與我若欲坐禪讀誦欲多聞義欲為人說法教化邪見欲求衣食供養一切所願必得若能一日一夜不食淨洗浴著淨衣獨處經行誦此陁羅尼所願必得即說陁羅尼句

南無觀世音師子無畏音大慈柔軟音大梵清淨音大光普照音天人丈夫音能施衆生樂濟度生死岸

觀世音菩薩陁羅尼 南無觀世音菩薩 多擲哆丘梨丘梨頭吒頭吒 婆度斯摩弥 婆羅呵囉哆 莎呵

此陁羅尼晨朝三遍誦之一切吉祥樂虛空藏陁羅尼 南無佛兜佛多

摩訶目健連莎多擲哆　倚利吉利
弥和賀利　薩婆伽倚弥利薩婆伽
弥利莎呵　此咒十二行第二卷第三紙行有之　吾本被中亦無今以重書被中除之

此陁羅尼要月十四十五日明星出時誦之八百遍燒好沉水香香烟不絶要用黃花八百枚令人得福若善男子現身安隱求心中所願無不獲得若是女人化成男子能至心一日一夜六時行道誦持之者却三劫之罪永不入惡趣要用春秋涼時三月八月四月九月餘時不如

虛空藏菩薩陁羅尼　多擲哆
阿弥闍　阿弥闍　迦留尼迦　遮羅
遮羅　散遮羅　毗遮羅　迦留尼迦
囉茂羅茂羅　毗迦陁疑　摩摩去復
奢摩鄰　迦留尼迦　真多摩尼
冨羅移　迦留尼迦　薩垢舍摩多婆
陁阿若陁梨破窮留提毗腭迦窮
持栗踊毗腭迦迦窮迦留尼迦迦留
尼迦　冨梨陁兜摩阿合　薩墻波利
波遮阿軻迦提　莎呵

若有衆生種種諸病逼切其身其心散乱聾盲瘖瘂諸根不具支節各異　七佛神呪經第一卷　第十二張　讀

將有死相如是等事一向稱虛空藏菩薩陁羅尼

我釋摩男菩薩今欲說大神呪擁護諸衆生國土虛弱事刀兵及疫賊疫病悉皆消滅所說大神呪功力如是曇無呼鮮兜流　曇蜜耆兜流
曇蜜畢梨兜流　奢副都兜流　莎呵
誦呪三遍縷八色結作四結繫兩脚此神呪力能令百閻浮提千閻浮提万閻浮提六返震動一佛境界悉能為之其中諸王統理民物不以節度故使隣國刀兵竟起天龍恚怒水旱不調國王介時責己修德慈惠天下寛縱民物徵善捨惡寛餘衆生懺悔慚愧與民更始從此日夜万惡都息衆善普集天龍歡喜雨澤以時五穀熟成疫氣消滅王於介時日日三時應當讀誦此陁羅尼所願成就真實不虛我釋摩男菩薩所說如是勸囑諸國王事阿難比丘所說神呪名支冨敷胡　晉言家生為飯所食飲　冨敷胡　晉言家生玉從頂隨意所中飲食　畢梨帝囊支

此陁羅尼力能令衆生心得解脫畢竟一乘不墮小乘畢竟清淨圓滿具足有諸衆生迷於大乘以呪力故還得決定猶如濁水置諸神珠以珠力故水則湛清此陁羅尼勢分所及衆生蒙祐悉得解脫此陁羅尼呪三千世界須弥山王皆悉動揺不安其所帝釋天王驚怖出宮是誰神變乃至如是諸龍王宮皆悉震動慴慴不安如動花樹諸龍驚走迯竄孔穴諸神仙人心迷腦轉山山相博不安其所四大海水為之湧沸魚鼈黿鼉藏竄孔穴此大神呪神力如是其有讀誦書寫竹帛此人現得佛光三昧能除七百七十億劫生死重罪悉滅無餘阿難比丘說此陁羅尼呪竟真實如是

普賢菩薩所說大陁羅尼神呪經名支波啄　晉言炊食　毗尼波啄　晉言新飯
烏鮮波啄　晉言生食　此呪能令衆生心得解脫滅三毒病却障道罪他方怨賊悉皆摧滅境內所有怨家盜　七佛神呪經第一卷　第十四張　讀

賊悉能擭之若行曠野惡獸毒虫聞此陁羅尼神呪口則閉塞不能為害此陁羅尼呪乃是過去四十億諸佛所說我今說之其有修行此陁羅尼者願果不虛今故略說大悲觀世音菩薩摩訶薩說大陁羅尼神呪

南無勒囊利地地　南無阿利地　婆路吉抳舍伏羅地　菩提薩埵地　摩訶薩埵地　摩訶薩埵地　伊賸多崩　婆羅婆又弥　佛婆禪摩　北至室士躭薩埵　南無勒囊利地地　南無阿利地　嗏婆路吉抳舍伏羅地　菩提薩埵地　摩訶薩埵地　多擲哆修目佺目流　輸鄰淳　比輪伏流修目流毗修目流　毗流毘流　希利鄰淳　摩訶思多婆兜　摩首羅兜　摩富抳婆婆抳多　婆首沙兜　莎呵此陁羅尼若人願病若白癩若赤癩若黃癩病若狂猫嚙若身惡瘡若被箭射刀槍傷破以此陁羅尼呪呪土三七二十一遍以塗瘡上即得差愈真實如是

十五觀世音菩薩願果

南無勒囊利地地　南無阿利地婆路吉抳舍伏羅地　菩提薩埵地　摩訶薩埵地　多擲哆　南無摩訶迦留尼迦南無薩婆薩埵　布多兜劒畀淳南無薩婆薩埵囊　弥多羅質多多地　南無薩婆薩婆牌地　散鄰木又迦羅地南天竺薩婆婆地　睒摩囊迦羅地　南天竺薩婆比地　耶木又迦羅地　南無薩婆薩埵涅脎波羅耶舍迦羅地　南無摩訶菩提薩埵摩訶薩埵　瑜囊伊賸呵利地婆路吉抳舍伏羅地希力提地　摩拔提霜弥　薩婆鞨磨力陁莎陁羅尼薩婆比地地　波羅慕羅尼多擲哆修目佺留秀留秀留　兜流兜流　希利希利弥利弥利　思利思利　提利提利闍梨闍梨闍梨　淳郁勒利目勒利　摩訶迦斯具利　乾陁犂陁羅邠地摩登祈福迦羅斯　豆離豆離豆離　曇弥曇弥淳　糧抳糧多摩耶斯目帝　毗目佛折移肥折移肥湖利　佉跢力弥　又希利弥冨旦淳

跢慕抳修賴斯闍弥律抳闍弥　律多婆多婆恒坭難提難提目佺　旃陁離旃陁羅目佺鉢陁哆半陁莽目偷修陁迦絺修利地　波羅沙睥修利地賴世弥婆迦婆律　撾婆羅翰哆婆羅頞因羅因坭羅伽羅侈　婆移阿賴振闍弥坭摩訶波鵝睥七豆韓莎離摩豆沙離摩豆沙離　薩婆薩埵阿兜劒婆陁地　婆陁地婆陁地佛馱摩兜沫羅傾曇摩摩　耨沫羅希僧伽摩耨沫羅希　佛陁地佛陁地希薑提地　摩耨沫羅希菩提地菩提薩埵薩婆鞨摩　莎呵阿婆羅陁地　莎呵　迦留尼迦地　莎呵　鞨摩哆莎呵　莎陁地　莎呵　南無阿利地婆路吉抳舍伏羅地　悉鍾兜墓陁羅莎呵

十五日以牛屎塗鉢陁　莎呵行此呪法於二月十五日地以瓦器新好者盛香十一瓦器盛乳須一燈須燒好香華貫鬚三日斷食一日三時澡浴應布草於地於七日中誦呪八百遍應觀世音像前應著新淨衣燒黑堅沉水香三時誦此呪必得吉祥隨心所願必得不虛若

呪水若呪土若結繢若呪芥子燒之若呪草隨意所便用治身病要於食前呪之衆病除愈此呪隨心所願應七日七夜中行之亦使上来所説能得行之吉是呪是隨心自在呪是觀世音菩薩摩訶薩大悲故説諸欲所求悉得如願是呪能滅一切怖畏能除一切病痛能解一切繫縛能除一切怨害能除一切蠱道毒藥能滅一切熱病能降伏一切魔怨能除一切顛狂鬼病若欲遠行當誦此呪自結衣角能除一切衆悪若結染色繢繫病人身無不除愈若以水漬灑若以黒縷結之能自護身并護他人能令至墮地獄悉蒙解脫此觀世音菩薩摩訶薩本所誓願拔度一切廣救衆生真實如是誠諦不虛

七佛八菩薩所説大陁羅尼神呪經卷第一

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

七佛八菩薩所説大陀羅尼神咒經

卷第一

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　八七八頁上一行經名，石作「七佛十一菩薩説大陁羅尼神呪經卷第一」；磧、徑、清作「七佛所説神咒經卷第一」。以下各卷同。

一　八七八頁上一行「卷第一」後，徑、清有夾註「一名廣濟衆生神呪」。

一　八七八頁上二行譯者，石作「失譯人名附東晉録」；磧、徑、清作「失譯師名開元附東晉録」。磧、徑、清以下各卷同。

一　八七八頁上三行「維衛」，石、磧、徑、清作「惟越」。

一　八七八頁上一三行「黄色縷」，石作「縷黄色線」。

一　八七八頁上一三行末字「遍」，磧、徑、清作「句」。

一　八七八頁上一六行第一三字及一八行第九字、一九行第一一字「穰」，石、磧、徑、清作「禳」。

一　八七八頁上一九行第五字「疾」，磧、徑、清作「疫」。

一　八七八頁上二一行第五字「力」，磧、徑、清作「力能」。

一　八七八頁上二二行第八字至二三行末字「此陁羅尼句七十二億諸佛所説神咒」，石無。

一　八七八頁中一〇行「縷黄色」，磧、徑、清作「黄色縷」。

一　八七八頁中一三行末字「千」，石、磧、徑、清作「十二」。

一　八七八頁中一四行「消滅」，石作「悉皆消滅」；磧、徑、清作「悉能消滅」。

一　八七八頁中一五行及二〇行「無餘」，石、磧、徑、清作「無有遺餘」。

一　八七八頁中一七行「業障」，石、磧、徑、清作「惡業」。

一　八七八頁下八行「惡極重報障及與」，石、磧、徑、清作「罪惡業殷重

悔過報障業障及以」。

一 八七八頁下一〇行第三字「罪」，石、磧、徑、清作「病」。

一 八七八頁下一一行第六字「其」，磧、徑、清作「其中」。

一 八七八頁下一八行「眠睡」，石、磧、徑、清作「睡眠」。

一 八七八頁下一八行末字「枚」，磧、徑、清作「枝」。

一 八七八頁下一九行第三字「四」，石、磧、徑、清作「塔四」。

一 八七八頁下二〇行「一日一夜」，石作「遭中一食」；磧、徑、清作「禺中一食」。

一 八七八頁下二一行第二字「在」，石、磧、徑、清無。

一 八七九頁上一行「三昧」，石無。

一 八七九頁上一行第一二字「濁」，磧、徑、清作「滓」。

一 八七九頁上二行第八字「病」，磧、徑、清作「罪」。

一 八七九頁上三行「障悉能除滅」，石、磧、徑、清作「悉能消除」。

一 八七九頁上二三行第九字「欲」，磧、徑、清作「所」。

一 八七九頁上二四行「者阿」，石、磧、徑、清作「多耆訶」。

一 八七九頁中二行第二字「七」，石、磧、徑、清作「二」。

一 八七九頁中一〇行「痛處繫」，磧、徑、清作「繫痛處」，下同。

一 八七九頁中一三行第一三字「億」，石、磧、徑、清作「億巨億」。

一 八七九頁下二行「無免者」，石、磧、徑、清作「死者死」。

一 八七九頁下三行第二字「能」，石、磧、徑、清作「乃至」。

一 八七九頁下五行末字「苦」，石、磧、徑、清作「苦一切痛處悉能消滅」。

一 八七九頁下一六行第一一字「億」，磧、徑、清無。

一 八七九頁下二二行「悉滅無餘」，磧、徑、清作「悉皆除滅無有遺餘」。

一 八八〇頁上一四行末字「一」，石、磧、徑、清無。

一 八八〇頁上六行正文第七字「消」，石、磧、徑、清無。

一 八八〇頁上七行第一〇字「危」，磧、徑、清作「厄」。

一 八八〇頁上一七行「此呪十四」，石、磧、徑、清作「呪四」。

一 八八〇頁上一七行第九字「縷」，石作「線」；磧、徑、清作「綖」。

一 八八〇頁中二行第四字「踴」，磧、徑、清作「誦」。

一 八八〇頁中五行第三字「疾」，磧、徑、清作「自」。

一 八八〇頁中一二行「奉散」，石、磧、徑、清作「恭敬」。

一 八八〇頁中一四行「七日」，磧、徑、清作「如是」。

一 八八〇頁中一九行「四天大王」，磧、徑、清作「四大天王」，下同。

一 八八〇頁中二〇行第七字至末行第二字「大集中……第一」，石作

「我」。

一　八八〇頁中二〇行第九字「中」，磧、徑、清無。

一　八八〇頁中二二行首字「我」，磧、徑、清無。

一　八八〇頁中二二行第七字「能」，磧、徑、清作「淨」。

一　八八〇頁下一行第二字「浮」，石、磧、徑、清無。

一　八八〇頁下九行「縷五色」，磧、徑、清作「五色縷」。

一　八八〇頁下一二行第二字「當」，磧、徑、清作「常」。

一　八八〇頁下一六行「所作罪」，石、磧、徑、清作「先所作」。

一　八八〇頁下一八行末字至一九行第二字「亦滅除」，石、磧、徑、清作「得除滅」。

一　八八〇頁下一九行第一三字「靜」，磧、徑作「淨」。

一　八八〇頁下二三行「永滅」，石作「悉滅」。

一　八八〇頁下末行「第二」，石無。以下分段序數「第三」、「第四」乃至「第八」均同。

一　八八一頁上二行第二字「達」，石、磧、徑、清作「挺」。

一　八八一頁上九行第五字「匈」，石、磧、徑、清無。

一　八八一頁上一〇行第一三字「度」，磧、徑、清作「欲度」。

一　八八一頁上一三行第七字「生」，石、磧、徑、清作「萌」。

一　八八一頁上一九行第一一字「日」，石、磧、徑、清作「二十一日」。

一　八八一頁上二一行第一三字「爲」，磧、徑、清作「謂」。

一　八八一頁中六行首字「於」，磧、徑、清無。

一　八八一頁中七行第四字「虛」，磧、徑、清作「我虛」。

一　八八一頁中七行第一二字「國」，石、磧、徑、清作「國土」。

一　八八一頁中二〇行第三字「說」，石、磧、徑、清作「說九十九億」。

一　八八一頁下一行第一一字「力」，磧、徑、清作「威神力」。

一　八八一頁下九行第二字「熟」，磧、徑、清作「就」。

一　八八二頁上一行第二字「皆」，磧、徑、清作「悉」。

一　八八二頁上一行第九字「意」，磧、徑、清作「已」。

一　八八二頁上二行「日夜」，石作「日日」。

一　八八二頁上三行「乃至七日」，磧、徑、清無。

一　八八二頁上九行「菩薩」，石、磧、徑、清作「大菩薩」。

一　八八二頁上一〇行第三字「諸」，石、磧、徑、清作「諸神」。

一　八八二頁上一五行第四字「得」，磧、徑、清無。

一　八八二頁上一七行第二字「欲」，磧、徑、清作「今」。

一　八八二頁上二三行末字「肩」，磧、

經、清作「臂」。

一　八八二頁中一六行「天地」，磧、經、清作「大地」。

一　八八二頁中二二行正文第四字「老」，磧、經、清作「生老」。

一　八八二頁下八行「三千」，磧、經、清作「三千大千」。

一　八八二頁下九行第三字、第六字「虛」，磧、經、清無。

一　八八二頁下一六行末字「淨」，磧、經、清作「澤」。

一　八八二頁下二二行「受記」，磧、經、清作「授記」。

一　八八二頁下末行「弥勒」，磧、經、清作「弥勒者」。

一　八八二頁下末行「國土」，石、磧、經、清作「國土者」。

一　八八三頁上六行「面覩受記」，石作「面對受記」；磧、經、清作「面前授記」。

一　八八三頁上一四行第四字「倒」，石、磧、經、清無。

一　八八三頁上二二行第一三字「踴」，磧、經、清作「涌」。

一　八八三頁上二三行「智慧」石作「大智」；磧、經、清作「大智慧」。

一　八八三頁上末行及本頁下一八行「洗濯」，磧、經、清作「洗澤」。

一　八八三頁中一一行「百千」，石無。

一　八八三頁中一七行「曾不」，磧、經、清作「不曾」。

一　八八三頁下一二行「垢習一時」，磧、經、清作「垢集一切」。

一　八八三頁下一五行第六字「見」，石、磧、經、清作「覩」。

一　八八三頁下一八行「惺悟」，磧、經、清作「醒悟」，下同。

一　八八三頁下末行第九字「故」，磧、經、清作「以精進故」。

一　八八四頁上四行「貧窮」，石、磧、經、清作「貧人」。

一　八八四頁上一六行「時當」，磧、經、清無。

一　八八四頁中二行末字至三行首字「沉水」，磧、經、清作「堅沉水香」。

一　八八四頁中八行夾註首字至次頁中二行末字「此中……陀罗尼」，石、磧、經、清無。

一　八八五頁中一二行第一一字「恚」，石作「悉」。

一　八八五頁中一四行第一〇字「餘」，石、磧、經、清作「饒」。

一　八八五頁中一九行第三字「我」，磧、經、清無。

一　八八五頁中二一行「敷胡」，磧、經、清作「敦胡」，下同。

一　八八五頁中二一字夾註「長眠」，磧、經、清作「長夜」。

一　八八五頁下九行「慆慆」，磧、經、清作「懍懍」。

一　八八五頁下一一行第一一字「博」，磧、經、清作「搏」。

一　八八五頁下一二行末字至一三行首字「藏竄」，石作「龜藏竄」；磧、經、清作「飛藏」。

一　八八五頁下一五行「七百」，石無。

一　八八五頁下一六行第一三字至一七行第二字「真實如是」，石無。

一　八八五頁下一八行「神呪」，石作「大神呪」。

一　八八五頁下末行第五字「皆」，磧、徑、清作「得」。

一　八八六頁上一行「穰之」，磧、徑、清作「攘之」。

一　八八六頁上三行第五字「呪」，磧、徑、清作「神呪」。

一　八八六頁中一行「十五」，石無；磧、徑、清作上文夾註。

一　八八六頁下一八行末字「塗」，石、磧、徑、清作「泥塗」。

一　八八六頁下二〇行第一一字「鬘」，磧、徑、清作「髮」。

一　八八七頁上五行第七字「是」，磧、徑、清無。

一　八八七頁上一〇行第五字「降」，磧、徑、清作「除」。

一　八八七頁上一一行第一三字「自」，磧、徑、清作「若自」。

一　八八七頁上一三行第一一字「漬」，磧、徑、清作「噴」。

一　八八七頁上末行經名、石、磧、徑、清無，未換卷。

七佛所說神呪經卷第二

晉代譯失三藏名今附東晉錄　　讚

佛說曠野鬼神阿吒婆拘呪經除衆生苦患諸疾尒時鬼神即說呪曰

頭留弥頭留弥 陁咩多陁咩 頭留咩 頭留咩 吟尼利尼利郝羅郝 羅尼利尼利尼利郝羅兜富尼 利豆荼淳摩訶豆荼淳豆荼淳 究吒淳摩訶究吒淳摩訶究吒淳 究吒淳多吒淳 摩訶多吒淳多吒淳 吒吒吒吒吒吒摩訶吒吒 阿毗阿毗摩訶阿毗 阿毗利呵毗毗利摩訶阿毗利 阿毗阿婆 阿毗阿婆阿毗阿婆 阿毗阿婆阿從阿從 摩訶阿從阿從 利尼利尼 摩訶利尼利尼首婁首婁 摩訶首婁首婁仇婁 摩訶仇婁仇婁 茂留仇今優仇今 婁仇今仇摩仇摩 仇摩 希利希利希利希利伊持 伊持伊持伊持比持比持比持比持 呵囉呵囉呵囉呵囉 希利希利希 利希利希利 休尼休尼休尼休尼休 尼休尼 訶郝訶郝訶郝訶郝 今尼今

尼今尼今尼今尼 摩訶今尼今尼婆 羅 婆蘭尼利師知路迦庶利耶 時郝時郝時郝時郝 賴沙婆時郝 時郝時郝時郝賴沙婆郝暮蛇 修竭多今尼郝暮蛇 修竭多今尼迦 羅 摩闍竭提多蛇 舍摩陁摩 舍摩陁摩 舍摩陁摩目多咩提 郝比時多弥羅 留師多弥今尼郝弥 闍弥郝弥 修竭都多摩今郝比闍 郝弥

世尊此陁羅尼句為四部衆令得安隱離諸惱患衆魔惡鬼盜賊水火旋風惡風羅剎惡鬼熱病冷病風病等分諸病家業衰耗所向不利惡將卒暴惡誦此呪一切解脫今當重說陁羅尼呪

阿車阿駄今尼 摩訶今尼今尼奥尼 休休 摩郝力迦休休 闍迦郝吒呵吒阿 迦郝吒阿多郝 知阿多波吒阿吒郝吒 郝吒流豆流休休豆 希尼希尼希尼希尼 希尼 烏仇摩烏仇摩烏仇摩烏仇摩 希利希利 尼利尼利 摩訶尼利 涉訶

今為某甲等在所作護若有諸鬼食人精氣者若損人資產者耗人財物者如是一切諸怖畏等悉為某甲等作無量救護即說呪曰

流摩流摩流摩流摩流摩 希利希利希利

菩薩後有衆生得聞此陁羅尼者修習善心福報難計猶如須弥寶海凡夫不能得量若有人作諸惡行竊聞此陁羅尼名不及修習一用在懷墮於地獄一切地獄中蒙此人恩苦痛不行有人能行現身精勤修習得者覩見百千万佛刹土得福無量不可具說唯有諸佛與諸菩薩乃能究盡聲聞二乘人者不能得知何以故此陁羅尼非一佛二佛所說過去恒河沙諸佛所說是時吾得此經即不飢食歡喜向窟到於窟中燒香礼拜悲涕讚仰於窟中修習讚誦經一年始得以罪業障故不能得入心懷是時吾即以秋月夜洗浴修行經一七日如童子初學憒憒者不少便更行於七日亦如是憒憒無異心中愁惱不知云何意中恬思此陁羅尼字經於數反心中忽定我時欣悅如人地得百千斤金人无知者內欣不止吾時亦然修行數年飛行無导覩見十方三世諸佛後有行者如法行之

我文殊師利令欲說神呪拔濟諸衆

生除其婬欲本有呪名烏蘇吒晉言除婬欲却我愴

句梨句梨帝郝　憂拙憂拙帝郝

度呼度呼帝郝　究吒究吒帝郝

若蜜都若蜜都帝郝　究吒呼究吒呼

帝郝憂守憂守帝郝　耶蜜若耶蜜

若郝　度呼吒究吒多莎呵

誦呪三遍結縷作七結繫脚

是呪能令諸失心者還得正念滅婬欲火心得清凉除其我愴滅結使火三毒垢障悉得消除若諸女人及善男子精神處在無明重淵下夕處於生死不能得出要迴波生死流沒溺婬欲海莫不覺之者莫知求出而鳴呼其可傷若善男子善女人心得惺悟還猒婬欲應當與此陁羅尼呪令其讀誦婬欲之火漸消滅婬欲滅已愴心自滅愴心滅已其心則定其心定已結使都滅結使滅已心得解脫心解脫已即得道果是則名為大神呪力誠諦不虛神力如是斷酒五辛三世諸佛後有行者如法行之

七七四十九日諸不淨肉悉不得食

若男子行者九九八十一日若女人

行者七七四十九日復晝夜六時勤心讀誦燒黑沉水白栴檀香散花供養十方諸佛六時讀誦曾不廢忘日數足已結使即滅其心泰然無復婬欲

我文殊師利菩薩今欲說大神呪名消諸精魅鬼并及嫉邪盅道有呪名漚帝㝹囊晉言消衆生病淨其五藏六府三焦以禪定水洗澤令淨

胡摩若帝晝　胡蘇摩帝晝　烏殊

畀梨帝晝　具殊蜜帝晝　烏舍弥

帝晝　閻毗若帝晝　烏睒弥帝晝

蜜閻都帝晝　具若烏蘇多帝晝

唯淡蜜閻都烏蘇多帝晝　毗梨帝

囊帝晝　莎呵

誦呪七遍縷作七結繫脚

此大神呪能令行人心得清淨離諸疾病心得解脫慧得解脫消衆毒藥无衆惱患衆邪嫉魅悉皆消滅如為一人衆多亦然應當讀誦極令通利在在處處我為閻浮提諸衆生故結此神呪治諸盅魅消衆毒藥當令流布遍閻浮提素法衆生薄福所致莫

不為此衆邪所惱勤教讀誦普使令知
我定自在王菩薩令從妙樂世界來
為此婆婆世界五濁衆生故為除禪
定障拔其無明闇開其慧眼賜其禪
定水蕩滌心垢障種以菩提牙漸漸
鬱茂長開闡三乘門示其果實相有
呪名求稚㩦晉言名招明却黑闇罪
除慧眼垢
若奢帝都　烏殊鄰帝都　具若帝
都　故摩樓帝都　烏葉弥帝都
胡蘇冨多帝都　烏耆弥帝都
胡耆鄰帝都　烏輸求提帝都
涉呵
誦呪三遍縷五色結作三結繫脚
此大神呪勢分所及遍閻浮提若諸
行人欲修禪定或為天魔衆邪盅魅
之所惱者以魔惱故衆緣事起外悪
知識競来侵嬈以侵嬈故内悪復起
求名利養諂曲嫉妬憍慢貢高来集
其心行人尒時應當自責我為不善
為魔所縛慚愧自責伏頭愧耻諸佛
及以衆聖我於往劫墮大地獄畜生
餓鬼迴波六趣數受生死今得人身

鈍根少智欲修禪定而不能得為諸
結使之所覆蔽我今寧當碎身如塵
終不為此結使所蔽作是誓已五體
投地歸命十方現在諸佛多陀阿伽
度阿羅訶三藐三佛陀救我懺悔滅
除我罪洗我慧眼令得明淨以慈悲
水蕩滌心垢明照我心内外清徹作
是悔已復更投地如是三返復起叩
頭悔已却坐淨身口已誦此神呪二
十一遍尒時當三稱我名定自在王
菩薩悔過懺悔各如是三說一心禪思
於一一時悔過自責隨根利鈍億百
嫉劫重悪之業障道黑闇衆邪盅魅
天魔罪垢悉皆消滅无有遺餘我時
當與大菩薩衆往是人所隨根利鈍
示其證相我定自在王菩薩所說神
呪誠諦不虛神力如是
我妙眼菩薩令從日月燈明王佛國
来到此娑婆世界為大阿羅漢欲得
初禪三明六通令欲說神呪令其速
成辦除其習結垢并及微薄障淨其
天眼通宿命智習氣他心智明了未
来一切事國土之名号及以弟子衆

壽命劫多少及諸神通事耳根通徹
聽百佛世界事身通能飛行石山無
罣礙以滅受想行漏盡令說竟有神
呪名漚闇波置盧晉言衆累都盡具
足三明及六神通八解脫
民若婆呵啼盧　烏蘇吒帝盧　耶奢
帝盧　烏晝帝盧　波支呵帝盧　婆蘇
呵帝盧　究晝帝盧　烏若奢帝盧
究晝帝盧　涉呵
誦呪三遍縷三色作六結繫項
此大神呪能令行人斷除習氣及障
道垢洗澤三明六通令淨應當諷誦
極令通利我功德相嚴菩薩令從阿
弥陀佛國来令欲勸助遂成菩薩教
化巧妙方便百福德令速得初住具
諸相好故以美妙方便教令行之何
等美妙一者其福弘廣普慈衆生二
者蔭覆一切如母愛子不見其過三
者積德行善不計其勞四者精勤修
習捨慧精進轉以化人五者行十善
行轉教衆生六者持戒淨潔猶如明
珠内外明徹無有瑕塵七者身口意
業所出言教以慈悲為本八者所作

事業拯濟為先九者常以微妙方便
為衆說法和顏悅色不違其意十者
常遊諸國為大國師荷負衆生苞含
一切心無疲惓是名菩薩欲登
初住始發心時十大妙行如是十十
是名百福成一相好我今略說今欲
說呪令速成辦有呪名陁摩盧具伍
晉言成就相好莊嚴功德斷除習氣
滅障道罪
阿提陁摩盧　具多陁摩盧　支富陁
摩盧　波晝陁摩盧　烏奢陁摩盧
闍蜜陁摩盧　烏吒陁摩盧　若弥陁
摩盧　烏晝陁摩盧　胡闍弥佉陁
摩盧　波守波守帝陁摩盧　漚周
漚帝帝陁摩盧　波瘦波瘦帝陁摩
盧　余淡比余淡比阿陁摩盧　闍毗兜
闍毗兜陁摩盧　莎呵
誦呪五遍縷綖綠二色結作三結繫腰
是呪能令行人莊嚴功德具諸相好
必登初住勤心讀誦極令通利晝夜
諷誦心莫暫捨轉教行人
我善名稱菩薩今從北方善寂月音
王佛國來此娑婆世界佛法欲滅人

多造惡貪著利養更相是非無有君
臣父子之義亦無師徒弟子之礼五
濁鼎沸三毒熾盛皆是前世不修德
行積習衆惡今得此身雖受人身心
似畜生羅刹鬼心人身畜心示同人
類哀哉大苦千載欲未其中或有若
一若兩行錯衆生墮在下流為當愍
此諸衆生耳今欲說呪以救接之令
其本行還得如初有呪名雲若奢兜
晉言拔諸行人罪垢根本摩洗拂拭
令得鮮白
烏富波羅帝郗　殊求波羅帝郗
喻若奢波帝郗　烏瘦都　支波都
耶奢都　具若都　究吒都　究吒都
舒波都　莎呵
誦呪三遍縷黃白二色結作三結繫項
此大神呪猶如大蓋蔭覆一切亦如
大雨潤澤一切亦如槁船運度一切
三界群萌無不蒙賴道俗殊異稟味
是一蒼生万品會歸一空菩薩所以
權方適化為諸群品度脫之耳今說
此呪為行人故救濟拯拔令其速得
三乘聖果勸請行人勤心讀誦誠諦

不虛必當得道
寶月光明菩薩今欲說神呪除諸禪
定罪及去諸垢障五蔭四大病一切
皆除却衆生无量劫不得修禪定是
故久流轉没在生死海迴波生死流
莫能覺之者我愍此等故今欲說神
呪除其三毒垢拔其愚癡足照以智
慧鏡賜其禪定水生長菩提牙令到
涅槃岸有呪名烏闍晉言除禪定垢
却障道罪諸魔邪鬼悉能滅之
闍摩帝晝　烏帝晝　具若帝晝
奢帝晝　耶奢帝晝　烏囊帝晝
具闍帝晝　莎呵
誦呪三遍縷黃紫二色結作八結繫
痛處
是呪能令諸失心者還得正念憶百
姦劫所有重罪悉能摧滅无有遺餘
若有衆生欲修禪定心乱黑闇不見
境界煩惱數起睡眠所覆是人尒時
應作是念我為宿罪蔭蓋所覆應當
慚愧懺悔自責然燈續明燒香散華
供養諸佛供養佛已別復供養我寶
月光明菩薩然七枝燈燒沉水香已

日七夜減省睡眠晝夜六時深自剋
責說悔先罪多陁阿伽度阿羅呵三
藐三佛陁知人見人明見弟子所犯
罪相及十方佛諸大菩薩釋梵四天
王悉皆證知明見我所犯罪相我今
懺悔亦悉證知願滅我罪令无遺餘
於一時中懺悔已竟誦此神呪七遍
乃止誦七遍已嘿然而坐一心禪思
如是罪垢漸漸當除其心轉定境界
明了其根利者三日四日乃至七日
即得見我寶月光明菩薩除障滅罪
授果與之其根鈍者二七三七極鈍
根者七七四十九日有得心定有得
果者終不虛過此大神呪其力如是
我北辰菩薩名曰妙見今欲說神呪
擁護諸國土所作甚奇特故名曰妙
見處於閻浮提衆星中最勝神仙中
之仙菩薩之大將光目諸菩薩曠濟
諸群生有大神呪名胡特波晉言擁
護國土佐諸國王消災却敵莫不由之
具伽帝屠蘇吒　阿若蜜吒　烏都吒
具闍吒　波賴帝吒　耶弥若吒　烏都吒
尚羅帝吒　闍摩吒　莎呵

誦呪五遍七色縷結作三結痛處繫
此大神呪乃是過去四十恒河沙諸
佛所說我於過去從諸佛所得聞說
此大神呪力從是已來經七百劫住
閻浮提為大國師領四天下衆星中
王得最自在四天下中一切國事我
悉當之若諸人王不以正法用任臣
下心無慚愧暴虐濁亂縱諸群臣酷
虐百姓我能退之徵召賢能代其王
位若能慚愧改惡修善若能任善退
諸惡人其心弘廣普慈一切容受拯
濟猶如橋船苞含民物猶如父母國
有賢能當徵召之敬賢尊聖如視父
母王自躬身臨朝斷事不枉民物猶
如明鏡若其國王能修是德改往修
來悔先作罪慚愧自責鄙悼愆咎自
悔責已當修三德一者恭敬三尊二
者憐愍貧窮國土孤老當撫恤之三
者於怨親中心常平等斷理怨枉不
負民物若能修行上來諸德我當率
諸大天王諸天帝釋伺命都尉天曹
都尉除死定生減罪增福益筭延壽
白諸天曹老諸善神一千七百邏衛

國界守護國土除其災患滅其姧惡
風雨順時穀米豐熟疫氣消除无諸
強敵人民安樂釋王之德是王若能
兼行讀誦此陁羅尼辟如轉輪聖王
得如意寶珠是珠神氣消伏災禍我
今以此大神呪力上來諸德悉能辦
之滅消災惡亦復如是當知是此大
神呪力如王明珠亦復如是
我太白仙人今欲說神呪我是五通
仙人本修菩薩行五星中最勝我於神
仙中神通光明勝統領四天下及諸
人天事國土災害變壽命延縮短陰
陽及運變畫書讖記等姧偽質直事
穰災消姧惡所應盈縮者悉是我所
知我愍諸衆生今欲說神呪并護其
國土有呪名阿鄰呼吒盧晉言欲護
國土及閻浮提一方衆生故
波吒呼婆盧　閻摩呼婆盧　焰摩兜
呼婆盧　烏闍鄰呼婆盧　焰弥呼婆
盧烏晝呼婆盧　具闍呵　呼婆盧
胡若兜呼婆盧　莎呵
誦呪三遍縷二色黃白結作二結繫項
此大神呪乃是過去三恒河沙諸佛

所說我於過去從諸佛所得聞是呪
從是以來已經百劫所修功德於神
仙中無能及者內秘菩薩大乘戒行
外現神仙清淨法身菩薩六度諸波
羅蜜具足修竟外現方便處神仙中
雖共和光不同其塵是名菩薩烏和
拘舍羅方便處身若閻浮提諸國王
等前身薄福處在末法微末善根得
為人王身无福力心闇少智復值五
濁鈍濁衆生辟如癡人破車遲牛欲
過險道甚難可過我見此以慈心憐
愍為度沒溺勤苦衆生為欲拯勞將
令得出難并濟其王遲牛之厄故我
今日說此神呪若其國王聞此語已
心生慙愧自知薄福改往修來發弘
廣心慈悲臨覆愍苦衆生忍惡修善
不枉民物建護正法任賢用智徵善
退惡與民更始其王若能修是諸德
能讀誦此陁羅尼晝夜專念心不廢
忘王心尒時轉當聰辯志性和柔不
念諸惡諸天善神漸來親附增其智
慧益其神力以天護故轉當精進以
精進故我等諸大日月五星二十八

宿咸來擁護求願與願遣諸龍王給
其雨澤穀米豊熟疫氣消除諸災消
滅善徵日生當知悉是大神呪力
我熒惑他人令欲說神呪擁護國土
拔濟群生除其我惕心消滅諸非㚖
猒鎮諸毒藥一切諸非法无不消伏
者我是五通仙消伏諸㚖鬼一切國
土事世間之災祥兵刀及疫氣飢饉
豊儉等隣國惡心生大臣欲謀反如
是諸災禍我皆悉知之天子褒忌事
隱沒及蓋善減筭及增壽悉是我所
知欲得消災者我亦能辦之却敵及
非㚖我亦能猒之除却災祥變一切
皆由我我於五星中聰明利智勝健
疾機闇辯神通猶利勝於四天下中神通
機疾勝我於四天下無能及我者是
故我今日欲說大神呪名具吒呼盧
兜晉言擁護國土濟拔諸王難消伏
諸㚖非療治衆生病猒禱及毒氣
呼都帝晝盧　阿支不帝晝盧
閻摩帝晝盧　不利帝囊帝晝盧
烏㖞兜帝晝盧　具帝帝晝盧
耶摩蜜閻帝晝盧　烏奢不利帝晝盧

究守波帝晝盧　莎呵
誦呪三遍縷一色緋結作七結痛處繫
此大神呪能令諸國王并及諸國土
悉皆安隱消災穰禍莫不由是一切
行人及疾病者悉應讀誦皆令通利
若欲修行此陁羅尼者一者斷酒二
者斷肉三者斷辛於三七日中香湯
澡浴著新淨衣若於塔中若空靜處
安置佛像燒香散花離衆憒鬧於六
時中勤心讀誦懺悔十方慙愧自責
淨身口已應當讀誦於一一時中三
七二十一遍誦已默然專心念我熒
惑仙人五住菩薩我今歸依如是三
說如是說已嘿然而坐我於尒時當
往其所令其所求皆得成辦亦當授
與如意寶珠滅結使大國土災祥豊
儉疫氣悉皆穰之當知是此大神
呪力
我大梵天王欲說大陁羅尼以護衆
生有陁羅尼名呼盧鉢都晉言治衆
生病覆育三界濟諸貧窮
閻無呼㖞都　伊波都　閻摩呼㖞都
閻摩蜜呼㖞都　憂波帝那帝㖞都

莎呵

誦呪三遍縷二色綖綠作七結繫兩乳此大神呪乃是過去諸佛所說我今慈念諸衆生故為令解脫拔濟三界衆生猶如慈父此陁羅尼神力盡一切苦本故為欲弘廣佛正法故普慈日月所照之處四天下中无不賴此陁羅尼力能使四海踴沸須弥山碎如微塵及十寶山四大海水江河海濟入一毛孔四天下中悉能為之若諸國土疫病刼起其王尒時應當精進七日七夜受持八戒應當淨心六時行道為万民故調伏其心勑其境內一切人民以慈悲心勸令行善其王尒時於宮殿內然百千燈以救民命請召十方諸大菩薩梵釋四天王三自歸依叩頭求哀十方諸佛大菩薩衆釋梵四天王諸来大士救我民命如是三說如是說已當誦此陁羅尼三七二十一遍誦此陁羅尼已王與群臣夫人綵女嘿然而坐禪思一心我大梵天王尒時當與梵衆釋衆四天大王諸大龍王八部鬼神飲其

毒氣悉得消除王於尒時於禪思中得見我身大梵天王釋提桓因四天大王以見我故倍復精進以精進故其國土境舊住鬼神惱民人者我又當遣四天大王駈令出界以我大梵天王慈悲力故其國土境悉得安隱我大自在天王今欲說神呪有陁羅尼名呵梨樓晉言拔衆生苦濟衆厄難

阿若娑梨樓　毗梨帝郝娑梨樓

遮波晝娑梨樓弥梨帝郝娑梨樓

殊呵兜支波晝　莎呵

誦呪三遍一色縱綠結作四結繫項是呪乃是過去十万億諸佛所說此陁羅尼威神力故四天下中盡一日月所照之處能為光明貧窮者能施寶藏盲冥衆生施其慧眼病苦之者與法藥療治若諸衆生欲求三乘聖果者我能佐助令得成辦若在幽隱受三塗苦以此陁羅尼力三塗命終生忉利天若諸行人書寫讀誦此陁羅尼者得宿命智憶十四生事来今往古如現目前欲修禪定者蔭蓋所

覆者當誦此陁羅尼其心則定睡眠遣除欲修學問者其心散乱不能專一觸事滯导不得義味當修行此陁羅尼欲得聞持者當修行此陁羅尼欲得十方諸佛所說諸大菩薩所說諸大天王所說一聞歷耳揔持不忘即得義理百千義理自然現前持而不忘應當讀誦此陁羅尼晝夜六時恒不廢忘精勤修習助佛道法是人尒時當於夢中即得見我大自在天王坐白蓮花臺往是人所其人以見我故心大歡喜我時授與如意寶珠以珠力故所願自在百千諸佛常隨護助此大陁羅尼神力如是我化樂天王欲說大陁羅尼名阿郝閻冨盧晉言法忍柔順法忍堪住荷負三界衆生辟如大海其量難知我天王心亦復如是悉能救接溺流衆生出三界海

郝閻冨盧　憂多羅冨盧　龍若呼冨盧

憂裨又冨盧　陁摩閻冨盧　毗梨帝

郝冨盧　烏殊知冨盧　莎呵

誦呪三遍五色縷結作一結繫項

此大神呪乃是過去百千万億諸佛所說愍念衆生故今欲說之此大神呪勢分所及三天下中惟欝單越獨不得聞力所至處其中衆生三種毒箭自然拔出得音響忍法音光明入毛孔中所有欝蒸三垢重罪自然踴出此諸衆生命絶已後悉得往忉利天上若諸行人三垢覆蔽久處生死纒綿難解為業垢河之所漂流我時當乘大乘法舡牢接救拔以智慧火燒其結使以禪定水洗澤令淨以烏和拘舍羅拂拭搓摩教以六度布以四禪令出三界若諸行人欲得今身欲得音響忍欲得柔順忍欲得无生忍當修行此陁羅尼淨持戒地減省睡眠忍厚柔和少諸緣務心意質直見修功德者讚歎其德見貧窮者及疾病者慈心憐愍如已無異如是修行調其心已復欲增上果所願者當於三七二十一日連中一食一日一食穌酪得食若鮮潔處若在塔中六時行道於一一時中礼十方佛懺悔宿罪燒衆名香散花供養栴檀熏陸諸

雜花香三稱我名化樂天王我是五住菩薩今時於一一時中誦此陁羅尼二十一遍從初一日乃至七日極鈍根者三七二十一日我於今時往是人所隨根利鈍授與法忍應得音響忍者授與音響忍應得柔順忍者授與柔順忍應得無生法忍者授與無生法忍悉授與之真實不虛兜率陁天王我欲說大陁羅尼名者蜜穌兜晉言救諸病苦拯給貧窮令諸行人速得三乘聖果如天降雨令諸農夫多收果實

支畢度穌兜　民若度穌兜　畢梨帝郝度穌兜　究吒郝度穌兜　阿支都郝度穌兜　烏兜郝度穌兜　若富郝度穌兜　蜜若無度穌兜　莎呵

誦呪六遍五色縷結作三結繫兩手

此大神呪力能令此閻浮提所有地種砕如微塵弗婆提瞿耶尼悉能為之海水枯涸須弥山崩令如微塵頂能還復如本无異令諸行人諸結重病塵勞垢習為渴愛河之所漂流沒溺生死无能覺者我今以此大神呪

力牢接救拔令出三界以大乘河滅結使火以禪定膏油潤漬令濕種植无上菩提根牙令諸衆生收諸果實此陁羅尼力亦復如是若諸衆生現身欲修此陁羅尼得宿命智齊四百生未来世事亦四百生悉能知之現在世事知他人心所緣境界天文地理圖書讖記知識衆生死此生彼至四百生悉能知之應當受持讀誦此陁羅尼應當精進淨持戒地少欲知足修質直心晝夜六時少其睡眠精進修之節食少語乃至六年安得剋果先得宿命智次得无生智後得他心智来今往古未然之事靡不通達得此命智已陁羅尼力故所得智慧如五住菩薩等无有異

我焰摩天王今欲說大神呪名求伽胡穌多晉言美妙音聲

波置呼盧多　烏吒句呼盧多　郝無呼盧多　不梨帝郝呼盧多　烏奢副呼盧多　莎呵

誦呪三遍縷五色結作五結繫項

是名畢法性海美妙音聲此大神呪

乃是過去十恒河沙等諸佛所說是
呪能令小千世界悉皆震動其中衆
生以大神力故三毒病惱纏勞垢習
自然湧出法音光明從毛孔入薰蒸
熱惱自然清涼小千世界其中衆生
聞此陁羅尼美妙音聲和雅柔軟有
得音響忍者有得柔順忍者有得大
無生法忍者能堪任久住度衆生者
有得畢法性海四辯无导者有得大
揔持神通自在常遊諸國以美妙音
聲而為衆生演說法要悉是大神呪
威神力故能辦此事
我忉利天王愍念衆生故欲說大神
呪名胡緜㝹郗晉言去除垢穢慈悲
拯濟拔衆生
若支不帝梨郗　阿支不帝梨郗
弥闍帝梨郗　烏緜帝郗　若副多帝
梨郗　駈緜帝梨郗　莎呵
誦呪三遍白縷結作六結繫項
此大神呪乃是過去十恒河沙諸佛
所說我忉利天王以此大神呪力於
四天下中得大神力觸事无导盡一
日月所照之處悉能為之衆生壽命

帝王暴虐兵刀寇賊飢饉疾疫大臣
宰相佞諂不忠國家衰忌星宿失度
雨澤不時晚雨早霜比丘懈怠三業
不勤故使世界三災並起若其國王
放逸著樂縱諸群臣貪濁自恣多取
民物枉煞無辜民怨天怒故使國界
兵刀竟起有諍奪之心行此惡行欲
求長生終不可得若其國王心生慚
愧悔過自責虛負万民空煩不及諶
下自界惠下利民退惡任善尊聖敬
德拯濟貧窮如其國王改往修來遵
修此德可得長生延年益壽復能讀
誦此陁羅尼修行信順上來所說諸
惡災怪悉得消滅無有遺餘

七佛所說神呪經卷第二

七佛所說神呪經卷第二
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。
一　八九二頁中一行經名，石、磧、徑、清無，未換卷。
一　八九二頁中四行第五字「疾」，石、磧、徑、清作「疹」。
一　八九二頁下一三行首字「風」，石、磧、徑、清、麗作「嵐」。
一　八九二頁下一四行第一三字「將」，石、磧、徑、清、麗作「獸」。
一　八九三頁上一行首字「今」，清作「令」。
一　八九三頁上三行第六字「諸」，石作「衆」。
一　八九三頁上四行第三字「量」，石作「年」。
一　八九三頁上一二行第八字「甲」，磧、徑、清作「甲等」。
一　八九三頁上一二行「王賊水火風」，石、磧、徑、清作「王畏賊畏水畏火

畏風畏」。

一　八九三頁上一三行「飢餓」，石、磧、徑、清、麗作「有餘」。

一　八九三頁上一四行第五字至第一三字「者……惱」，石、磧、徑、清作「悉皆愚闇癡噤迷悶忘失」。

一　八九三頁上一五行第八字「者」，石、磧、徑、清、麗無。

一　八九三頁上一五行「一切」，石、磧、徑、清作「一切天龍」。

一　八九三頁上一六行「非人」，磧、徑、清、麗作「非人等」。

一　八九三頁上一七行「四衆」，石、磧、徑、清作「四部衆」。

一　八九三頁上一七行「奉行」，石、磧、徑、清至此卷一終。

一　八九三頁上一七行「奉行」後，麗有夾註「宋本此中有虛空藏菩薩真言十二行檢之即上第一卷二十二幅所出今此中除之」。

一　八九三頁上一八行至本頁中六行「虛空藏……九月」，麗無。

一　八九三頁上一八行至次頁上二二行「虛空藏……如法行之」，石、磧、徑、清無。

一　八九三頁中七行末字「經」後，麗有夾註「此呪丹本中無」。

一　八九四頁上末行首字「我」起，石、磧、徑、清換卷，爲卷第二。卷二譯者，石作「晉録失譯」。

一　八九四頁上末行第一三字「諸」，磧、徑、清無。

一　八九四頁中一行至二行「晉言除婬欲却我慢」，磧、徑、清作夾註，麗僅「晉言」二字作夾註，下同。其中「晉言」，徑、清作「此言」，下同。

一　八九四頁中八行第七字「作」，磧、徑、清無。

一　八九四頁中一三行「迴波」，麗作「洄波」，下同。

一　八九四頁中一四行第五字「不」，磧、徑、清、麗作「能」。

一　八九四頁中一四行至次頁上一行「晉言除婬欲却我慢」，磧、徑、清、麗無。

一　八九四頁中一五行「善男子」，磧、徑、清作「酒肉」。

一　八九四頁中末行「男子」，磧、徑、清作「善男子」。

一　八九四頁下二行「沉水」，磧、徑、清作「沉水香」。

一　八九四頁下五行與六行之間，磧、徑、清有一行呪文「名支波畫毗尼波畫　烏蘇波畫」。

一　八九四頁下六行末字「名」，磧、徑、清無。

一　八九四頁下八行至九行「晉言……令淨」，磧、徑、清作夾註。

一　八九四頁下九行第一〇字「澤」後，麗有夾註「澤丹濯」。

一　八九四頁下一六行第五字「縷」，磧、徑、清作「縷結」。

一　八九四頁下一六行末字「脚」，石、磧、徑、清作「膝」；麗於其後有夾註「丹作膝」。

一　八九四頁下一七行第一二字「淨」，磧、徑、清作「涼」。

一　八九四頁下二一行「衆生」，磧、徑、清作「衆生讀誦極令通利在在處處我爲閻浮提諸衆生」。

一　八九四頁下末行「所致」，徑、清作「所置」。

一　八九五頁上三行第八字「濁」，磧、徑、清作「滓」。

一　八九五頁上四行第一一字「眼」，磧、徑、清作「眼目」。

一　八九五頁上七行至八行「晉言名招明……眼垢」，磧、徑、清作夾註。其中「招」字，磧、徑、清作「照」。

一　八九五頁上二二行「以衆聖」，磧、徑、清、麗作「衆賢聖」。

一　八九五頁上二二行第一〇字「大」，石作「入」。

一　八九五頁中二行第一一字「碎」，磧、徑、清作「破」。

一　八九五頁中九行首字「頭」，石作「頭叩頭」。

一　八九五頁中一二行第四字「時」，石作「時中」。

一　八九五頁中一三行第一〇字「閻」，磧、徑、清、麗作「閻」。

一　八九五頁下三行第四字「滅」，磧、徑、清作「滅度」。

一　八九五頁下三行第一〇字「今」，徑、清作「令」。

一　八九五頁下四行第四字「閻」，石作「者」。

一　八九五頁下四行至五行「晉言……及六神通八解脫」，磧、徑、清作夾註。其中「及」字，石作「得」；「八」字，磧、徑、清作「及八」。

一　八九五頁下一〇行「縷三色」，石作「三色縷結」；磧、徑、清作「縷三色結」。

一　八九五頁下一二行第四字「澤」，石、麗作「濯」。

一　八九五頁下一四行末字「教」，磧、徑、清作「行教」。

一　八九五頁下一五行首字「化」，石、磧、徑、清、麗作「以」。

一　八九五頁下一五行「百福」，磧、徑、清作「遂成百福」。

一　八九五頁下一六行「美妙」，石作「微妙」。

一　八九五頁下一七行第七字「福」，石、磧、徑、清作「德」。

一　八九六頁上五行「十十」，磧、徑、清作「十行」。

一　八九六頁上七行第二字「咒」，石作「大神咒」。

一　八九六頁上七行第四字「速」，石作「速得」。

一　八九六頁上八行至九行「晉言……斷除習氣滅障道罪」，磧、徑、清作夾註。其中「氣」字，石、磧、徑、

清作「結」；「罪」字，磧、徑、清作「垢」。

一八九六頁上一八行「縷綪綠二色」，石作「青綠二色縷」；磧、徑、清、麗作「縷青綠二色結」。

一八九六頁上二一行「行人」，石、磧、徑、清作「他人」。

一八九六頁上末行第四字「來」，石、磧、徑、清作「来到」。

一八九六頁中六行第九字「未」，石、磧、徑、清、麗作「末」。

一八九六頁中九行第二字「本」，磧、徑、清作「奉」。

一八九六頁中一〇行至一一行「晉言……鮮白」，磧、徑、清作夾註。其中「晉言」，磧、徑、清作「晉言返之」。

一八九六頁中一六行「縷黃白二色」，石作「黃白二色縷」。

一八九六頁中二〇行末字「以」，磧、徑、清作「以示」。

一八九六頁中二一行第六字「諸」，石、磧、徑、清作「於」。

一八九六頁中末行「勸請」，石、麗作「勑諸」；磧、徑、清作「勸諸」。

一八九六頁下一行末字「道」，磧、徑、清作「之」。

一八九六頁下九行第八字「闇」，磧、徑、清作「耆帝」。

一八九六頁下九行至一〇行「晉言……滅之」，磧、徑、清作夾註。

一八九六頁下一四行「縷黃紫二色」，石作「二色黃紫線」。

一八九七頁上七行第二字「一」，石、磧、徑、清、麗作「一一」。

一八九七頁上一〇行「根利」，磧、徑、清作「利根」。

一八九七頁上一二行「根鈍」，磧、徑、清作「鈍根」。

一八九七頁上一二行「三七」，磧、徑、清作「三七日」。

一八九七頁上一八行第一三字「曠」，石作「廣」。

一八九七頁中二〇行第一三字「當」，石、磧、徑、清、麗作「時當」。

一八九七頁中二二行第七字「滅」，徑、清作「胡捺」；麗作「故奈」。

一八九七頁上一九行至二〇行「晉言……由之」，磧、徑、清作夾註。

一八九七頁中一行「七色縷」，磧、徑、清作「縷七色」。

一八九七頁中一行及次頁下二行「痛處繫」，磧、徑、清作「繫痛處」。

一八九七頁中二行「四十」，磧、徑、清作「四十億」。

一八九七頁中七行「用任」，石、磧、徑、清、麗作「任用」。

一八九七頁中一四行第七字「朝」，磧、徑、清作「政」。

一八九七頁中一六行「作罪」，石、磧、徑、清作「所作」。

一八九七頁中一八行「國土」，石、麗作「國有」。

一八九七頁中二〇行首字「負」，石、磧、徑、清、麗作「枉」。

一八九七頁中二〇行第一三字「當」，石、磧、徑、清、麗作「時當」。

一八九七頁中二二行第七字「滅」，

石、磧、徑、清作「滅」。

一　八九七頁下六行第三字「此」，石無。

一　八九七頁下七行「滅消災惡」，石、磧、徑、清作「消災滅惡」。

一　八九七頁下七行第一二字「是」，石無。

一　八九七頁下一〇行「人本」，石、磧、徑、清作「本」；麗作「人」。

一　八九七頁下一二行「災害變」，磧、徑、清作「災變異」。

一　八九七頁下一四行首字「穰」，石、磧、徑、清作「攘」，下同。

一　八九七頁下一六行至一七行「晉言……一方衆生故」，磧、徑、清作炎註。其中「一」字，磧、徑、清作「十」。

一　八九七頁下二二行第一〇字「結」，石無。

一　八九八頁上二行第六字「迳」，石、磧、徑、清、麗作「經」。

一　八九八頁上四行「清淨」，石、磧、徑、清作「淨妙」。

一　八九八頁上八行第九字「法」，石作「刼」。

一　八九八頁上一〇行首字「滓」，石作「渾」。

一　八九八頁上一一行「慈心」，石作「心生」。

一　八九八頁上一六行第一二字「惡」，石作「辱」。

一　八九八頁上一七行第五字「建」，徑、清作「逮」。

一　八九八頁上一七行第一三字「徵」，磧、徑、清、麗作「賞」。

一　八九八頁上一九行首字「能」，磧、徑、清、麗作「復能」。

一　八九八頁上末行第七字「大」，磧、徑、清、麗作「天」。

一　八九八頁中四行「國土」，石、磧、徑、清、麗作「諸國土」。

一　八九八頁中五行「群生」，石、磧、徑、清、麗作「諸群生」。

一　八九八頁中六行首字「猒」，石、麗作「禳」，下同。

一　八九八頁中七行第一一字「鬼」，磧、徑、清作「宄」。

一　八九八頁中八行「災祥」，磧、徑、清作「災殃」，下同。

一　八九八頁中九行第三字「等」，石作「事」。

一　八九八頁中一一行「蓋善」，石、磧、徑、清、麗作「覆蓋」。

一　八九八頁中一三行「非奸」，石、磧、徑、清、麗作「奸非」。

一　八九八頁中一四行末字「健」，磧、徑、清、麗作「捷」。

一　八九八頁中一五行第三字「閑」，磧、徑、清、麗作「關」。

一　八九八頁中一六行「機疾」，石、磧、徑、清、麗作「捷疾」。

一　八九八頁中一八行至一九行「晉言……毒氣」，磧、徑、清作炎註。

一　八九八頁下三行第一〇字「并」，石、磧、徑、清作「等」。

一　八九八頁下八行第一三字「靜」，

磧、徑、清作「淨」。

一　八九八頁下一六行第九字「大」，石、磧、徑、清、麗作「火」。

一　八九八頁下一七行「是此」，磧、清作「此是」；徑作「此」。

一　八九八頁下一九行第一二字「以」，石作「救」。

一　八九八頁下二〇行至二一行「晉言……貧窮」，磧、徑、清作夾註。

一　八九九頁上二行「縷二色」，石作「二色縷」。

一　八九九頁上二行第八字「綖」，石、磧、徑、清、麗作「青」，下同。

一　八九九頁上二行第一〇字「作」，磧、徑、清作「結作」。

一　八九九頁上七行第一三字「賴」，石、磧、徑、清作「蒙賴」。

一　八九九頁上八行第九字「踴」，石、磧、徑、清、麗作「湧」。

一　八九九頁上八行末字「碎」，石、磧、徑、清、麗作「崩碎」。

一　八九九頁上九行末字「海」，石、磧、徑、清、麗作「淮」。

一　八九九頁中五行「四天大王」，磧、徑、清作「四大天王」。

一　八九九頁中八行至九行「晉言……厄難」，磧、徑、清作夾註。

一　八九九頁中一三行「縱緑」，磧、徑、清作「緑縱」。

一　八九九頁下二行首字「遣」，石作「運」；磧、徑、清作「速」。

一　八九九頁下一三行第一三字「常」，徑、清作「當」。

一　八九九頁下一六行首字「闇」，石、磧、徑、清作「者」。

一　八九九頁下一六行「晉言法忍柔順法忍」，磧、徑、清作夾註。其中「柔順法忍」，磧、徑、清作「柔順忍」。

一　八九九頁下一六行第一三字「住」，磧、徑、清、麗作「任」。

一　八九九頁下一八行第一二字「澍」，石、磧、徑、清、麗作「漂」，下同。

一　九〇〇頁上五行「法音」，磧、徑、清作「法意」。

一　九〇〇頁上六行末字「踴」，石、磧、徑、清、麗作「涌」。

一　九〇〇頁上七行第七字「絶」，石、磧、徑、清、麗作「終」。

一　九〇〇頁上七行第一二字「往」，磧、徑、清、麗作「往生」。

一　九〇〇頁上一一行「洗澤」，石、磧、徑、清作「洒澤」；麗作「洗濯」。

一　九〇〇頁上二〇行第七字「連」，石、麗作「遭」。

一　九〇〇頁上二〇行「一日一食」，石、麗作「白食」；磧、徑、清作「白飯」。

一　九〇〇頁中六行第六字「音」，磧、徑、清作「諸音」。

一　九〇〇頁中九行首字「兜」，磧、徑、清作「我兜」。

一　九〇〇頁中九行末字「者」，麗作「者」。

一　九〇〇頁中一〇行首字「蜜」，石、磧、徑、清「蜜屠」。

一　九〇〇頁中一〇行「晉言救諸病苦」，磧、徑、清作夾註。

一　九〇〇頁中一〇行第一〇字「拯」，磧、徑、清、麗作「賑」。

一　九〇〇頁中一七行小字「誦呪六遍五色縷……兩手」，石、磧、徑、清、麗作正文。其中「五色縷」，磧、徑、清作「縷五色」。

一　九〇〇頁中二〇行末字「頃」，石、麗作「復」；徑、清作「須」。

一　九〇〇頁中二二行首字「病」，石、麗作「罪」。

一　九〇〇頁下二行第四字「以」，磧、徑、清無。

一　九〇〇頁下七行第七字「心」，石、磧、徑、清作「心智」。

一　九〇〇頁下八行第七字「識」，石、磧、徑、清、麗作「諸」。

一　九〇〇頁下一一行第一〇字「少」，磧、徑、清作「省」。

一　九〇〇頁下一二行「修之」，磧、徑、清作「修定」。

一　九〇〇頁下一二行「安得」，石、麗作「畢得」；磧、徑、清作「必得」。

一　九〇〇頁下一五行第三字「命」，石、磧、徑、清、麗作「宿命」。

一　九〇〇頁下一八行「晉言美妙音聲」，磧、徑、清作夾註。

一　九〇〇頁下二二行「縷五色」，石作「五色縷」。

一　九〇一頁上二行「悉皆」，石作「悉能」。

一　九〇一頁上三行「大神力」，石、磧、徑、清、麗作「大神呪威神力」。

一　九〇一頁上八行第六字「能」，石、磧、徑、清、麗作「有能」。

一　九〇一頁上一四行至一五行「晉言……衆生」，磧、徑、清作夾註。其中「衆生」二字，磧、徑、清、麗作「衆生苦」。

一　九〇一頁上一九行第五字「白」，磧、徑、清作「白色」。

一　九〇一頁中一行「疾疫」，石作「疾病」；磧、徑、清作「疫疾」。

一　九〇一頁中一四行第五字「得」，石作「能」。

七佛所說神呪經卷第三

晉代譯失三藏名今附東晉錄　　讚

我摩醯首羅天王今欲說神呪愍念諸衆生為除苦本除其我慢心令修忍辱行有呪名句多吒晉言慈忍辱殊呼多一烏耆多二句多吒三烏酥蜜多四提梨帝吒五若蜜殊吒六句喻吒七烏酥蜜耆吒八句鄰吒九耶蜜耆吒十烏酥帝梨吒十一莎呵十二

誦呪五遍縷一色綵結作十二結繫兩手

此大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說又我過去從諸佛所得聞說此大神呪名從是已來神通自在遍領三千大千世界一切鬼王皆悉屬我我有神力悉能摧伏我今說此陁羅尼呪如王解髻明珠與人譬如強力轉輪聖王威勢自在无有前敵未摧伏者力能摧伏已調伏者增加守護所須之物令无所乏時轉輪王威伏百姓復能養育增加守護猶如慈父等無有異我今大摩醯首羅天王神

力自在亦復如是典領三千大千世界鬼神諸王養育守護亦復如是摧伏外道及諸邪見悉令靡伏安住正法復以神通遊騰十方遊諸佛國佐佛揚化守護正法亦復如是我今以此大神呪力六道化身度脫衆生現作鬼王降伏諸鬼摧滅邪見內修菩薩清淨戒行久已得處法流水中八住齊階功勳成就當知皆是大神呪力其諸行人欲得現世離衆患難欲護正法欲得安隱欲得國土無諸災疫豐實安樂其王應當勤心讀誦研精修習此陁羅尼亦當勸勵后妃婇女諸王子等勤心修習晝夜讀誦極令通利於月八日十四日十五日離常住處在空靜地淨潔洗浴妙香塗身著新淨衣於夜後分明星出時燒香散五色妙花三種名香供養十方佛已然後三稱我名摩醯首羅大天王滿我所願如是三說令我所求皆得吉祥作是願已默然而坐我於今時當往其所王於今時即當誦此陁羅尼呪二十一遍嘿然而坐其王今

時若於夢中若惺悟心得見我身在
虛空中處白蓮花臺放大光明照觸
王身王見光已即得清淨解脫無垢
光三昧得是三昧已心大歡喜心歡
喜故所須悉得我時當遣八部鬼神
守護國土國界清夷無諸災横當知
是此大神呪力
我八辟郝羅延今欲說神呪名阿波
盧耆兜帝梨置晉言護助佛法消諸
㝹惡摧滅邪見建立法幢
度呵兜一支波兜二若勿兜三波羅帝
兜四度阿兜五究吒兜六阿若勿兜七耶
蜜兜八究吒兜九度呵兜十涉呵十一
誦呪五遍縷綖一色結作四結繫項
此大神呪乃是過去八恒河沙諸佛
所說我於過去從諸佛所聞是神呪
是故今日得此奇特威猛德力神通
無导三界奇健人無等雙移山住流
手轉日月能接須弥擲置他方還置
本處令此四天王帝釋諸天都不覺
知令此須弥入芥子中四天王宮忉
利諸天悉皆不知已之所入令四天
下洲合為一洲各還本處如本无異

其中衆生不知往来神通自在遊騰
十方歷事諸佛守護正法當知皆是
大陁羅尼力若諸國土諸人王等欲
護已身及國土者是王應當建立佛
法當修十德何等為十一者以慈悲
心養育民物二者恭親平等心无憎
愛三者治國正法不枉民物四者退
恶任善識賢別愚五者謙下自卑不
輕賢士六者有来求者不違其意隨
其所求悉皆給與七者於三寶所其
心純厚八者拯濟貧窮愍諸孤老九
者國有賢士當徵召之十者普慈人
民捨恨念舊猶如慈父愛念其子温
潤清流若諸人王能行是德當知是
王諸佛所護我等諸天亦護是王不
令隣敵来侵其界有諸善人福德賢
士皆集其國雨澤順時不被災霜人
民安樂恶龍攝毒無病苦者是王若
能修是十德復能兼誦此陁羅尼專
念在心而不廢忘常於月八日十四
日十五日於正殿上若高樓上香湯
沐浴著新淨衣正東而坐日未出時
燒香散花供養十方諸佛然後礼我

八辟郝羅延天王神力自在令我所
求皆得如願尒時即誦此陁羅尼二
七遍已默然而坐至一食頃我於尒
時當往其所住處空中身出光明照
觸王身其王尒時見光明已轉復精
進以精進故所求皆得隨其所願無
不剋獲當知皆是大神呪力
我大功德天女今欲說神呪名兜樓
呼帝盧晉言護助正法愍苦衆生
耆摩羅呼帝盧一烏晝呼帝盧二
句吒郝呼帝盧三若蜜耆帝盧四
涉呵五
誦呪三遍縷六色結作六結繫項
是大神呪乃是過去七恒河沙諸佛
所說我於過去從諸佛所得此神呪
今得此身端正殊妙光明照曜諸天
中勝神智通達靡所不知得他心智
来今往古如在目前得宿命通具足
三明八解脫事亦悉備足功德備舉
如初住菩薩等無有異為度衆生現
作天女見諸衆生迴波六趣没溺苦
海無能覺者我今愍此諸衆生故以
此神呪欲擁護之若諸行人欲求所

願病者求老貧者求富賤者求貴若
諸國王惡賊侵境雨澤不時所種不
收疫病流行尒時應當勤心讀誦修
行此陁羅尼七日七夜六時不廢燒
香散花供養十方諸佛供養佛已為
我大功德天敷好妙坐以三種妙花
莊嚴此坐赤白紫色三種妙漿蒲桃
石蜜安石留漿以待於我若在塔中
若於靜室於一一時中勤心讀誦此
大神呪七遍乃止嘿然而坐我時當
與天衆龍衆往是人所受其供養受
供養已與其所願是人尒時若於夢
中若惺悟心即得見我大功德天威
顏相貌光明挺特見已歡喜轉復精
進以精進故所求皆得當知是此大
神呪力
我難陁龍王欲說一頭陁羅尼名者
郝膩置晉言護諸衆生拔其四毒箭
若不帝梨郝一伊帝帝梨郝二伊無
帝梨郝三若晝尒帝梨郝四伊不帝
梨郝五耆呼吒帝郝六莎呵七
誦呪五遍黃羊毛縷結作六結繫項
此大神呪乃是過去十恒河沙諸佛

所說我難陁龍王以得大神呪力故
常遊諸國十方佛前神通自在無有
罣尋諸佛所說悉能揔持為衆生說
如聞而行拔其毒鏃補智慧膏以薩
婆若水洗除垢穢拂拭搓磨令心調
淨我難陁龍王常遊諸國觀察衆生
有病苦者隨其偏發療治救濟令得
脫難乃至於王後宮變為女身為諸
女人演說法要女人姿態多諸過惡
皆使令發菩提之心猒惡女身皆因
此大神呪力得階十地六道和光現
龍王身雖示龍身不同其塵當知悉
是大神呪力曰誦七遍煩惱結使悉
得消除現在病苦悉得消滅欲得如
上所說大智慧方便自利利人勤修
讀誦此大神呪誠諦不虛
我婆難陁龍王欲說一頭陁羅尼名
陁摩羅提晉言守護國土滿衆生願
阿支不陁摩羅提一烏蘇兜郝陁摩羅
提二破殊呵陁摩羅提三烏蘇兜郝陁
摩羅提四若蜜耆陁摩羅提五烏蘇
阿陁摩羅提六置耆呼奴陁摩羅提
七支兜梨郝陁摩羅提八莎呵九

誦呪七遍縷七色結作十四結繫項
此大神呪乃是過去九十九億諸佛
所說我於過去值遇諸佛從諸佛所
得此陁羅尼有大神力神通自在常
遊諸國度脫衆生在所國土若諸國
王欲以正法治國土者以天位治世
不枉人物欲得國家無諸災禍欲得
隣敵不生惡念念國王尒時應當深心
敬重三寶恩惠貧窮謙敬仁義恩德
普覆尊聖敬德還惡在善謙敬理信
如其國王行此德者十方諸佛常隨
護念釋梵四天王等龍王當隨護助
為消災害滿其所願求願與願不違
其意是王尒時欲滿願故應當讀誦
此陁羅尼於宮殿內若正殿上於月
八日十四日十五日日未出時正南
而坐香湯澡浴著淨潔衣於其國內
諸人民等及諸隣敵起慈悲心憐愍
之心尒時應當誦此陁羅尼二十一
遍燒殊妙香栴檀沉水及熏陸香散
七色花先當供養十方諸佛釋迦如
來應正遍知諸大菩薩天龍八部然
後三稱我名婆難陁龍王燒香供養

滿我所願如是三說我時當與人天
龍八部隨其所願即當與之是王尒
時即滿所願云何當知得果其願若
於夢中若惺悟時見白龍為及白蓮
花在虛空中當前而住當知尒時即
得所願
我娑伽羅龍王今欲說神呪名阿鄰
耆置盧晉言普雨法雨於四天下中
無不蒙潤除諸衆生欝蒸熱惱諸渴
乏者令得豐足
烏奢都波利鄰一耆摩都呼鄰二蘇
耆蜜都呼鄰三阿支尒奴都呼鄰四
烏啄呵呼鄰五畀梨帝鄰都呼鄰六
溫耆不都呼鄰七莎呵
誦呪三遍馳毛縷結作八結繫項
是大神呪乃是過去十恒河沙諸佛
所說我娑伽羅龍王於七百阿僧祇
劫已來常修行此陁羅尼以是之故
於諸龍王最上最勝端正殊妙神通
自在能以神力聲振三千極佛境界
無不蒙益一四天下小千世界四天
下中三千大千世界無不蒙潤慈悲
普覆等雨法雨能令衆生增長掬育

菩提根牙若諸衆生處在三惡三垢
覆蔽為開慧眼令覩光明若諸國王
渴乏須雨我能給足令其豐實四天
下中普皆令等而其國王欲得豐實
無他怨賊欲來侵境於其國內熾然
王法息慧普覆斷理怨枉賑諸貧窮
有孤老者生憐愍心若其國王能行
是德十方諸佛諸大菩薩釋梵四大
天王龍鬼神常隨護助求願與願無
不獲果王於尒時應當修行此陁羅
咒於淨潔處離大憒內於七日中不
食酒肉五辛白淨素食蘇酪聽食香
湯沐浴著白淨衣七日七夜受持八
戒燒衆名香栴檀沉水及熏陸香散
五色花供養十方諸佛我釋迦如來
應正遍知尒時應當三稱我名娑伽
羅龍王即便誦呪二七遍於六時中
從初一日國王尒時心轉淳厚一日
二日乃至七日便見我身在其前住
若白龍為若轉輪聖王像隨其所求
能滿其願為除宿罪令得道果
我和修吉龍王今欲說神呪名支富
提梨鄰晉言愍苦衆生令出三界

夛波支兜鄰一如波帝支兜鄰二蜜
若兜支兜鄰三提梨帝鄰支兜鄰四
烏蘇欽帝支兜鄰五莎呵六
誦呪十四遍報歷毛縷結作十四結
繫項
此大神呪乃是過去八恒河沙諸佛
所說我於過去從諸佛所得此陁羅
尼何不與諸龍同其事業常遊諸國
修菩薩行面覩諸佛諮受教誨愍念
衆生佐佛化愚當以正法攝持守護
於生死海拔濟令出身為大船口為
法橋心為大海出慈悲水漑灌衆生
枯槁福田悉令生長菩提根牙我所
饒益其喻如是若諸國王欲求所願
欲令其國豐實安樂欲令無有他方
怨賊欲使國土無諸疫病怨家讎對
自然殄滅衆官承法不復惱人其王
尒時於其國內熾然正法率諸群臣
以正法教溫良恭儉孝養父母慈悲
憐愍孤窮衆生躬自迴駕供養三寶
於三寶所不生疑悔生父母師長想
朋友知識想於身命財不生堅想我
及國土如幻如化愍傷衆生如視赤

子若其國王能修是德復能讀誦此陁羅尼於月八日十四日十五日淨潔洗浴著新淨衣於正殿上若高樓上正東而坐日未出時散三色花三種名香栴檀沉水熏陸香等供養十方佛已應當為我和修吉龍王敷置法座正南而坐以青疊覆我坐上三種花三種漿蒲桃石蜜安石榴漿燒黑沉水以付於我其王尒時正東而坐叉手合掌誦此陁羅尼二十一遍誦呪已訖其王即出與諸群臣嘿然而坐我和修吉龍王當與諸天龍神八部八万四千到是王所於虛空中嘿然而受其王供養王於尒時若於夢中若惺悟心得見我身如轉輪聖王七寶侍從見已歡喜轉更精進以精進故我及天龍八部鬼神便當勤心守其國土求願與願不遺其意真誠如是

我德又迦龍王今欲說神呪度脫諸衆生有呪名䲡富羅

阿伍帝耆晝一支富屠䲡羅若蜜耆晝二烏晡都呵晝三畀梨尒郝耆毗若蜜烏都晝四莎呵五

誦呪五遍縷紫白二色結作十二結繫項

是大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說是呪能令諸失心者還得正念度五逆津獲諸神通具足三明超出三界獨步无畏我於往古從諸佛所得聞讀誦此大神呪雖現龍身而無龍業遊諸佛國修菩薩行遊騰十方度脫衆生出生死海洄波六趣悉能救接扶持攜乃將到涅槃岸又我過去於閻浮提作國王女王於尒時國土褊狹人民單索恒畏怨敵來侵其境又復薄福水旱不調穀米勇貴人民飢饉我於尒時在宮殿內父王尒時愁憂不樂語諸群臣當設何計令國豐實人民還復群臣尒時嘿無荅者我時見父愁憂如是我念過去曾從諸佛受持讀誦此大神呪是神呪力辟如大蓋能覆三千況此一國普雨法雨無不蒙益枯木石山皆能生花強者能伏弱者能佐作是念已即詣王所礼覲問訖問王所憂王時荅我

非汝所知我時荅王有智慧者不問男女行之則是王時歡喜言說之我時荅王我念過去九十九億諸佛所說大神呪王設其功力如上所說王於尒時躬自讀誦精誠剋勵七日七夜受持八戒六時不廢於一一時中懺悔十方散五色花燒三種名香一一時三七遍誦王於尒時悔過自責薄福不肖謀得為王孤貧天下慚愧自責已慚愧故十方諸佛大菩薩衆釋梵四天王八部鬼神諸大龍王風伯雨師皆悉來集至其國界雨大法雨枯木石山枯涸河井悉皆盈滿先逃人民還其本土他國人民聞國豐實亦來投歸尒時隣敵悉來歸伏拜為大王八方靡伏遂置太平我念往古大神呪力神通自在乃置如是若諸人王欲求所願皆應如是修此功德

我阿郝婆達多龍王今欲說神呪名婆差盧晉言美音讚歎三寶長衆生信擁護正法震大法雷生長衆生菩提根牙栽育成就令得成辦悉皆令

得無上佛果

支波晝提梨郝一阿若盧波晝提梨郝二和波安盧波晝提梨郝三阿郝盧波晝提梨郝四阿支不提梨郝五若窶耆耶兜提梨郝六胡蘇波吒兜提梨郝七蘇副窶耆郝阿支副烏奢支八莎訶九

誦呪三遍縷青黃二色結作六結繫項此大神呪乃是過去七十七億諸佛所說是呪能令諸失心者還得正念無智慧者令得智慧無辯才者令得辯才得陁羅尼者令得陁羅尼狂者得正啞者呪其舌根乃至七日還得能語盲瞎者呪其眼根三七二十一日日初出時病者東向坐心念口言令我眼根隨日而生呪師尒時日日呪之一日三呪日初出時日正中時日欲入時乃至三七二十一日眼根還生即還得眼若諸衆生手脚變躄呪已還復如本无異有諸比丘懈怠不勤觸事滯导闇鈍薈蕾為諸罪垢之所覆蔽當知是人曾於過去或煞父母或煞和上阿闍梨或煞發心菩薩真人阿羅漢或煞時君國政破塔

壞僧此人或曾於大衆中作大妄語輕毀衆僧或時在俗輕稱小斗欺刼百姓見孤窮者輕毀陵篾為子不孝為臣不忠見人行善輕毀憎嫉見諸惡人防護佐助造此衆惡自纏其身其人命終入阿鼻地獄動經刼數罪畢乃出還得為人諸根暗鈍示同人類如是罪人若得值遇善知識者得聞說此陁羅尼一經耳者復能讀誦修行通利慚愧自責悔先罪各謙敬自畀敬諸比丘孝順父母恭敬師長耆舊宿長生謙敬心愛語和順鄙悼自畀慚愧伏頭或時人請施與飲食當持此食色香美味施與諸佛和上阿闍梨我之鄙惡不消此食餘殘滓惡我能敢受施衣裳湯藥亦復如是不敢自高身畀下他人恒自改悔無數刼罪勤心讀誦此陁羅尼於四十八日在空閑處六時行道供養礼拜十方諸佛於一一時中七遍誦此陁羅尼精誠改悔莫生疲猒散五色花三種名香栴檀沉水及熏陸香滿四十八日已罪垢滅盡无有遺餘隨其

前世根有利鈍其利根者即得道果第二第三終不能得阿羅漢果其根鈍者正得滅罪不墮地獄我今所說饒益衆生分別罪福令其惺悟善惡報應是名護法美妙功德今已說竟我摩郝斯龍王今欲說呪名陁摩又帝晉言為護法故拯濟群萌拔生死苦令得脫難

陁无梨陁尼帝一阿支晝尼梨帝二毗帝郝尼梨帝三烏支晝尼梨帝四胡梨帝郝五尼梨帝六涉呵七

誦呪三遍白疊縷結作七結繫項是大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說我於往昔在閻浮提作大國王十六小國皆悉屬我我有威猛大策謀內降伏諸國三十六國悉皆屬我我時得病命毋欲終薄福少兒正有二子家大太子闍鈍少智中者尪弱其家小者聰明勇喆博學多聞策謀威勇見我欲終悉皆來集万大臣亦悉來集一万夫人亦悉來集王時欲終語諸群臣言我三子中誰中為王諸群臣言任大王意一時荅言不

應任我我去之後治國之法覇王之事汝曹當知云何任我諸臣啓言善哉大王慈悲臨覆心無憎愛一万大臣同聲唱言第三王子堪任為王一万大臣言已辞退時王正殿身體疲懈語諸子言我今欲卧第三王子抱父王頭中者捉脚第一王子捉父王手時王仰卧即便命終群臣聞之號哭来集一万夫人亦悲號哭舉身投地第三王子見父背喪呼咷懊惱自投於地良久乃蘇第一太子嘿然不哭第二王子坐啼脚頭諸群臣言諸王子等相頼有異有一大臣是王叔父大王在時恒以國事付此大臣宰相念言大王在時恒以國事付囑於我今此王子意志有異我宜問之即前問言今王背喪諸群臣等皆悲已集人子之情不應如是嘿然而坐而不涕泣王子荅言我與父王都無因緣第三王子獨是王子我等二人猶如賓客暫来相過大臣荅言不應如是國是汝有非兄則弟第三王子呼咷宛轉前抱兄足我小幼稚不應為

王願兄臨顧紹父王位兄時荅言父正臨終告勑於汝我徒先生不見告勑是父王過非汝懸各我等二人且當入山精誠剋厲求神仙道言已即去精誠不久獲得五通移山住流手挽日月第三王子葬送父訖得紹王位統領諸國四十八年其後漸漸貪濁心起人民猒賤諸小國王及諸群臣咸皆思念山中神仙無貪之性乃得為仙我等往昔咸皆愚癡聰聖王子以為愚癡貪濁王子以為賢聖作是念已咸相謂言我等諸人當共入山勸請神仙以為大王兼有神化威伏諸國作是念已一万大臣皆共入山推覓求索會遇見之一万大臣拜覲問訊神仙尊者我等頑愚不識正真為此貪王之所荒乱人民逃迸國將空虛唯願尊仙垂願留盼慈悲普覆令國還伏仙人荅言我无是事諸臣荅言實不得止仙人荅言我寧此死終不戀國還為人王一万大臣咸相謂言我若返國亦皆當死貪王所煞不如住此求道神仙飲水食果清

閑寂寞精誠不久皆獲五通飛騰清虛靡不周遍尒時貪王心生慙愧即捨王位出家學道開父王庫藏欲大布施見一金櫃七處印印之以手開櫃得陁羅尼是過去諸佛所說如前無異得陁羅尼已開父王庫藏者四衢道頭恣其人民搭賣而去我於尒時得此陁羅尼已即入淨室七日七夜精勤修習滿盡意解即獲五通尒時國王福德少故隣國侵境風雨不時人民飢餓是時國王即請比丘以為國師共我治化比丘是時即受其請愍衆生故為作國師教其國王治化正法不貪為本慈悲為性賞善罰惡尊敬道德慈愍人民如親赤子尒時教王此陁羅尼句王於尒時精誠至故七日七夜精進不懈已精進故十方諸佛諸大菩薩釋梵四天王二十八部諸大鬼神諸大龍王擁護國土集其國界雨澤時節穀米豊熟人民安樂已安樂故諸小國土皆悉歸屬當知皆是大神呪力威神乃尒若諸國王於釋迦牟尼佛千載末頭欲

求所願亦應如是古昔國王亦無
有異
我漚波羅龍王今欲說神呪名伊提
姤摩晉言稱衆生心不遠其意辭如
大海七珎具足取者皆得其不取者
非龍王各
烏都胡盧郝一波支都二宿佉都三者
摩都四烏吒都五若蜜者都六畢梨帝
郝都七烏蘇都八莎呵九
誦呪三遍縷紅白二色結作八結繫項
此大神呪乃是過去二十恒河沙諸
佛所說我從諸佛得此陁羅尼從是
已來百阿僧祇劫有大神力神通自
在遊騰十方歷事諸佛常以愛語軟
語利益同事調伏衆生於諸衆生猶
如慈父心意寬弘猶如大海含受衆
生無所不苞堪任荷負无量重檐愍
苦衆生施其安隱若諸衆生求索
者從其所願不逆其意求官職者令
得職爵求大富者施其寶藏疾病者
施其安隱若諸國王欲求所願我悉
與之不遠其意求長壽與長壽欲令
國土無諸災害雨澤時節不旱不苦

正得其中無諸災霜穀米豐熟人民
安樂疫毒不行滿其所願終不違意
是王尒時復能讀誦上來所說陁羅
尼句兼以十善化諸人民如我上說
所修功德其王亦應如是修行修行
得已兼復讀誦此陁羅尼曩劫所作
極重惡業皆悉消滅无有遺餘是王
尒時罪垢滅已其心泰然无衆惱患
怨憎平等无有親愛常以月八日十
四日十五日沐浴受齋於清旦日
未出時若正殿上若高樓上正東而
坐七遍誦此陁羅尼呪燒白栴檀及
沉水香散七色花供養十方佛已尒
時應當三稱我名漚波羅龍王滿我
所願如是三說即尋誦此陁羅尼句
七遍乃止是王尒時以精誠故十方
諸佛諸大菩薩釋梵四天王八大龍
王我漚波羅龍王以慈悲蓋覆其國
土以甘露水灑其國界令其疾病疫
毒惡氣悉得消滅是名大神呪力滿
願不虛

七佛所說神呪經卷第三

七佛所說神呪經卷第三
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。九一二頁中及九一四頁上兩版，原版殘缺，以麗藏本換。

一　九〇八頁中二行譯者，南作「失譯師名開元附東晉錄」。卷四同。

一　九〇八頁中五行第九字「吒」，磧、南、徑、清作「吒呪」。

一　九〇八頁中五行「晉言慈忍辱」，磧、南、徑作夾註。麗僅「晉言」二字作夾註。其中「晉言」，清作「此言」，下同；「慈」字，磧、南、徑、清作「慈悲」。

一　九〇八頁中一〇行第八字「緝」，石、磧、南、徑、清、麗作「青」，下同。

一　九〇八頁中末行第六字「今」，磧、南、徑、清無。

一　九〇八頁下四行第六字「遊」，磧、南、徑、清作「飛」。

一　九〇八頁下一〇行「其諸行人」，

石、麗作「其諸人王及諸行人」。

一九〇八頁下一六行第六字「靜」，磧、南、清作「淨」。

一九〇九頁上三行末字「垢」，石、磧、南、徑、清、麗作「垢」。

一九〇九頁上五行第二字「故」，磧、南、徑、清作「已」。第四字「須」，石、磧、南、徑、清、麗作「願」。

一九〇九頁上七行「是此」，磧、南、徑、清作「此是」。

一九〇九頁上八行首字「我」，磧、南、徑、清無。

一九〇九頁上九行至一〇行「晉言護助佛法……建立法幢」，磧、南、徑、清作夾註；麗僅「晉言護助佛法」六字作夾註。其中「立」，徑作「大」。

一九〇九頁上一一八行第六字「健」，石、麗作「挺」；磧、南、徑、清作「特」。第一三字「住」，石、磧、南、徑、清、麗作「駐」。

一九〇九頁中一六行第六字「其」，磧、南、徑、清作「是」。

一九〇九頁下四行第七字「處」，石、磧、南、徑、清、麗作「虛」。

一九〇九頁下九行「晉言……衆生」，磧、南、徑、清作夾註。麗僅「晉言」二字作夾註，下同。

一九〇頁上一八行「晉言……毒箭」，磧、南、徑、清作「採」。

一九〇頁中一行第九字「得」，麗作「得此」。

一九〇頁中七行第七字「偏」，磧、南、徑、清作「徧」。

一九〇頁中八行「脫難」，磧、南、徑、清作「解脫」。

一九〇頁中一八行「晉言……願」，磧、南、徑、清作夾註。

一九一〇頁中一三行第二字「沐」，石作「洗」。

一九一〇頁下一行第三字「七」，磧、南、徑、清作「五」。

一九一〇頁下四行「陁羅尼」，磧、南、徑、清作「大陁羅尼」。

一九一〇頁下一二行第八字「等」，麗作「我等」。

一九一〇頁下二〇行第一〇字「及」，磧、南、徑、清無。

一九一一頁上一行第一三字「人」，石、磧、南、徑、清、麗無。

一九一一頁上八行「晉言普雨法雨」，磧、南、徑、清作夾註。

一九一一頁上末行第一三字「掬」，磧、南、徑、清作「採」。

一九一一頁中八行末字「大」，磧、南、徑、清無。

一九一一頁中九行第三字「龍」，石、磧、南、徑、清、麗作「天龍」。

一九一一頁中一二行第六字「白」，磧、南、徑、清作「食白」。

一九一一頁中一三行第二字「沐」，石作「洗」。

一九一一頁中二〇行第四字「爲」，磧、南、徑、清作「象像」。

一九一一頁中末行「晉言……三界」，磧、南、徑、清作夾註。

一九一一頁下四行「十四遍」，磧、南、徑、清作「三遍」。

一九一一頁下四行第七字「歴」，石、磧、南、徑、清作「瀝」。

一九一一頁下五行第二字「頊」，磧、南、徑、清、麗作「項」。

一九一一頁下八行第二字「伺」，石、磧、南、徑、清、麗作「句」。

一九一一頁下一〇行第九字「正」，磧、南、徑、清作「王」。

一九一一頁下一九行第一〇字「養」，徑作「讓」。

一九一一頁下二二行「不生堅想」，磧、南、徑、清、麗作「生不堅想」。

一九一二頁上七行第九字「疊」，石、磧、南、徑、清作「氎」，下同。

一九一二頁上一八行第三字「其」，磧、南、徑、清作「護」。

一九一二頁中一〇行第九字「洄」，磧、南、徑、清作「迴」。

一九一二頁中一四行第一一字「勇」，磧、南、清作「踊」；徑作「涌」。

一九一二頁中二二行「是念已」，磧、南、徑、清作「如是念」。

一九一二頁下二行第一一字「言」，磧、南、徑、清作「而言」；麗作「答言」。

一九一二頁下八行「時三七」，磧、南、徑、清作「時二七」；麗作「時中三七」。

一九一二頁下八行第六字「誦」，麗作「誦呪」。

一九一二頁下一三行第七字「洄」，磧、南、徑、清作「泉」。

一九一二頁下一六行第九字及一七行第一一字「置」，麗作「致」。

一九一二頁下一八行第一二字至一九行第二字「修此功德」，磧、南、徑、清作「修行此德」。

一九一二頁上二二行末字至末行首字「呼咷」，石作「呼叫」；磧、南、徑、清作「號咷」。

一九一二頁下二〇行首字「我」，磧、南、徑、清無。

一九一二頁下「晉言……三寶」，磧、南、徑、清作「父先王」。

一九一二頁中四行第七字「厲」，磧、南、徑、清作夾註。

一九一三頁上一八行第一三字「變」，磧、南、徑、清作「戀」。

一九一三頁中三行「陵篋」，磧、南、徑、清作「凌侮」。

一九一三頁中六行第八字「地」，磧、南、徑、清無。

一九一三頁下三行第三字「正」，磧、南、徑、清作「止」。

一九一三頁下七行至八行「晉言……難」，磧、南、徑、清作夾註。

一九一三頁下一九行第四字「者」，石、磧、南、徑、清作「子」。

一九一三頁上二行第一二字「啓」，磧、南、徑、清作「咸」。

一九一四頁上一〇行「呼咷」，磧、南、徑、清作「號咷」。

一九一四頁中二行「徒先生」，磧、南、徑、清作「父先王」。

一九一四頁中四行第七字「厲」，磧、南、徑、清、麗作「勵」。

一九一四頁中五行第一二字「住」，磧、南、徑、清、麗作「駐」。

一　九一四頁中末行「道神仙」，麗作「神仙道」。

一　九一四頁下三行第一一字及六行第一一字「庫」，石、磧、南、徑、清無。

一　九一四頁下四行「印印」，麗作「印」。

一　九一四頁下五行第六字「是」，麗作「乃是」。

一　九一四頁下八行第一〇字「淨」，磧、南、徑、清作「静」。

一　九一四頁下一〇行第五字「德」，磧、南、徑、清作「力」。

一　九一四頁下一二行末字「其」，磧、南、徑、清作「王」。

一　九一四頁下一七行第二字「故」，磧、南、徑、清作「固」。

一　九一五頁上一行「古昔」，磧、南、徑、清作「古者」。

一　九一五頁上一行第一二字「亦」，磧、南、徑、清作「等」。

一　九一五頁上四行「晉言……不其意」，磧、南、徑、清作夾註。其中「逡」字，石、磧、南、徑、清、麗作「違」，下同。

一　九一五頁上六行第四字「各」，石、磧、南、徑、清、麗作「咎」。

一　九一五頁上一六行第一二字「含」，磧、南、徑、清作「容」。

一　九一五頁上一九行第二字「從」，磧、南、徑、清、麗作「隨」。

一　九一五頁上二二行第一〇字「與」，磧、南、徑、清作「得」。

一　九一五頁中二行「終不違」，磧、南、徑、清作「不違其」。

一　九一五頁中六行第一一字「曩」，磧、南、徑、清作「億」。

一　九一五頁中一〇行末字至一一行第三字「日未出時」，磧、南作「時日王未出」；徑、清作「時日光未出」。

一　九一五頁中一八行第一一字「盖」，磧、南、徑、清作「善」。

七佛所說神呪經卷第四　　讚

晉代譯藏名今附東晉錄

文殊師利菩薩我欲樂說有四弘誓何等為四一者覆育一切衆生猶如橋船度人無倦二者苞含万物猶如太虛三者願使我身猶如藥樹其有聞者患苦悉除四者願我當來得成佛時所度衆生如恒河沙是為菩薩曠濟之心

虛空藏菩薩我欲樂說菩薩摩訶薩修行淨土清淨妙行有四事何等為四一者損己利人拯濟群生二者利衰毀譽不生憂慼三者貞潔不婬戒行清淨如白蓮華四者我當來世得作佛時國土所有一切衆生妙行成就人天無別是為菩薩莊嚴淨土清淨妙行

觀世音菩薩復欲樂說菩薩有四攝法何等為四一者菩薩修行六波羅蜜兼以化人拯濟一切二者生慈悲心育養群生三者自利利人彼我兼利四者有病苦者共心憐愍如視赤

子是為菩薩四攝法攝取衆生是為菩薩廣利衆生攝取淨土妙善功德救脫菩薩復欲樂說有四弘誓不與聲聞辟支佛共何等為四一者願使我心猶如大地一切草木叢林萌芽因之增長地無憎愛二者願使我心猶如橋船運度衆生无有疲猒三者願使我心猶如大海容受一切百川衆流投之不溢四者願使我身猶如四大弘誓不與聲聞辟支佛共虛空苞含万物猶如法性是為菩薩跋陁和菩薩我欲樂說菩薩妙行有八事何等為八一者菩薩處於五濁世界拔濟衆生不生疲猒二者見諸衆生興起福事營護佐助不生嫉心三者見人為惡教喻訶諫令得捨離四者有厄難者拯濟憐愍如母愛子五者有來求者不惜身命六者有厄難處扶持携接令得脫難七者見邪見人憐愍教喻令得正見八者鞠育衆生猶如赤子所有功德悉持施與共用迴向無上菩提是為菩薩八事利益无量衆生

大勢至菩薩復欲樂說菩薩有四事
利益衆生心无疲惓何等為四一者
菩薩摩訶薩自捨己樂施與衆生見
他受苦如己无異慈心流惻痛徹骨
髓二者菩薩摩訶薩於沒溺處設大
橋船運度衆生无有疲猒三者菩薩
摩訶薩於生死海中衆生迴覆自手
牢捉令達彼岸四者知諸衆生往古
来今猶如幻化雖達此理度人無猒
是為菩薩四事利益拯濟群生
尒時大勢菩薩復欲樂說誰能於釋迦
牟尼佛遺法之中作佛事者我等八
人常當擁護略說有四事何等為四
一者憶無量苦見衆生苦如我無異
二者我等所持戒功德悉捨施與衆
生共用迴向無上菩提三者能忍苦
事荷負一切衆生到於彼岸四者發
舉一切衆心猶如慈父念子無異是
為菩薩自利利人清淨妙行
堅勇菩薩復欲樂說菩薩妙行有四
事何等為四一者願我常生無佛世
界喻如日月行閻浮提為其除冥二
者如以金鉗決其眼膜令覩光明三

者作大藥樹一切衆生得聞香者
病苦消除四者常演說法如澍法雨
萌牙生長成就果實悉發无上菩提
之心是為菩薩四大弘誓
我文殊師利今欲說妙偈令此經流布
衆生無疑心七佛菩薩衆所說深妙法
諸天龍王神言辞甚奇特紕說妙行呪
護國及行人書寫讀誦者必共千佛會
虛空藏菩薩今欲說兩偈美歎書寫者
書寫讀誦者上来賢聖教稱揚轉教人
言辞琬約美妙好無窮盡猶如大海水
深廣巨窮盡此人之功德巨億過於彼
我文殊師利今欲說一偈半
一切衆生類迴彼婬鬼界無能覺之者
誰我能救拔永斷生死本普處寂滅樂
梵天王所說一偈
我常修行四無量今来至此聞妙言
我常駝騎濟度諸群生哀哉過去世
濟拔衆生生死苦求以無復憂惱患
覩率天王今欲說一偈半
我於往昔值諸佛得昇兜率為天王
今以得聽一妙言決了心膜開慧眼
其有衆生一經耳不墮三塗昇梵天
他化自在天王欲說一偈半

聞此閻浮提諸大菩薩等演說微妙義
我心大歡喜永拔生死種得昇沍洹堂
化樂天王所說二偈半
我聞閻浮提菩薩大士等各各說妙行
四攝及弘誓我聞此句已心眼曜然開
願使諸天衆得此淨眼根永斷生死流
普得昇沍洹
焰摩天王欲說一偈如意珠
我等久處於天宮猒離三界生死苦
何時如虵脫故皮永得寂滅涅槃樂
忉利天王欲說一偈半
久處於生死猒離欲淤泥興起大慈悲
濟拔生死苦永脫生死苦得入涅槃城
提頭賴吒天王欲說四偈
四大天王中我寧為第一我雖作天王
不脫鬼神苦我作鬼神王已經五百歲
東西常馳騁哀哉過去世
曾作人中王治化不以理今作鬼王身
有願諸國王正治於國事莫作貪濁行
復受鬼神身
毗樓博叉天王欲說一偈半
我念過去世生於閻浮提豪富得自在
諂曲不端直今雖作鬼王獨受鬼神苦

毗樓勒叉天王欲說三偈

我今作鬼王　得離三塗苦　涉歷四天下
救諸病苦者　憶念過去世　曾作人中王
放逸著五欲　今受鬼王身　又願人中王
謹慎莫放逸　度脫諸衆生　普得涅槃樂

毗沙門天王欲說一偈半

我於往昔修菩提　為衆生故作鬼王
衆生久處無明闇　我以金鏁開其眼
慧眼既開度生死　生死既脫昇涅槃

難陀龍王欲說二偈半

我現處龍宮　欲度諸龍衆　聞諸菩薩衆
各各說妙行　諸天龍神等　咸皆側耳聽
天衆及龍衆　歡喜不自勝　我及諸營從
得脫諸龍身

婆難陀龍王今欲說一偈半

我處於龍宮　猶如蜣處糞　願得智慧力
壞此無明暗　濟拔衆厄難　超度生死流

娑伽羅龍王欲說二偈

我念過去世　曾作人中王　慳悋於寶藏
今受龍王身　又願諸國王　慈慧普救濟
治化以正法　莫復受龍身

和修吉龍王欲說二偈半

我雖受龍身　不受熱沙苦　又於過去世

曾作人中王　貪濁著世樂　今受龍王身
又願諸國王　貶離於世樂　如囚貶於獄
超出三界門
德又迦龍王欲說二偈半
又我於過去　曾作人中王　妻子及奴婢
悉皆用布施　坐以一瞋故　今受龍王身
又願諸國王　謙敬以仁義　莫復自豪貴
後受龍王身

阿那婆達多龍王欲說四偈

我念過去世　生於閻浮提　曾作國王女
端正無等雙　父王甚愛重　名曰白蓮花
嫁與隣國王　不得適其意　瞋恚自害死
經歷三塗苦　今受龍王身　又願諸女人
暴惡女姿態　莫復懷妬忌　後受毒龍苦
難得脫苦時

摩那斯龍王今欲說二偈半

久處於龍宮　猒患諸龍臭　腥臊如溷腊
處廁不覺苦　三界諸人天　皆亦復如是
樂在三界獄　如腊不猒廁　哀哉甚可傷
不知求解脫

漚波羅龍王今欲說五偈半

我於過去世　曾於閻浮提　婆羅門家生
聰明甚黠慧　時有隣國王　送女以娉我

此女不貞良　私共外人通　我時伺捕得
斬之於者市　我時惡賤彼　送之歸本國
思惟慾穢惡　出家行正道　復遇惡知識
不值好同學　引賓諸婬女　我時惋歎恨
持刀自刎死　經歷三塗苦　從是受龍身
甚苦不可言

胡蘇位羅龍王今欲白二偈

我於閻浮提　典主十六國　餘國皆易化
唯此國難教　群臣皆諂偽　貪濁多姦詭
旱澇不平均　莫不由此事

金剛藏菩薩所說衆生有五種不信
一者疑佛　二者疑法　三者疑僧　四者
疑諸法不實　五者所有正法生疑不
信衆生五種信根能得阿羅漢道一
者信佛決定正覺　二者信正法實決
定無疑　三者信比丘僧良厚福田四者
所有正行戒定智慧不生疑惑五者
見世諦事不生著心此五信根者能
拔五疑能得實憧三昧現身得道
第一放光三昧能斷地獄有無垢三
昧能斷餓鬼有燋惱三昧能斷畜生
有難伏三昧能斷阿修羅有光明三
昧能斷弗婆提有焰幻三昧能斷閻

浮提有白色三昧能斷俱耶尼有青色三昧能斷鬱單曰有黃色三昧能斷四天王有黑色三昧能斷忉利天有赤色三昧能斷焰摩天有妙善三昧能斷兜率天有得長三昧能斷化樂天有音聲三昧能斷他化自在天有妙善三昧能斷初禪有得樂三昧能斷二禪有白色三昧能斷三禪有雷音三昧能斷四禪有妙善三昧能斷阿那含天有空三昧能斷空處有无分別三昧能斷識處有響化三昧能斷不用處有寶積三昧能斷非想處有此是二十五大三昧示衆生遊居涉歷之處賢聖獸患三乘聖衆莫不由是法花三昧光目童子涅槃三昧迦葉童子文殊師利童子首楞嚴三昧蜜善童子放光三昧妙眼童子花嚴三昧善才童子維摩詰三昧惟無童子大集三昧佛寶童子金光明三昧滅罪童子佛藏三昧覺垢童子花首三昧障罪根童子金剛藏三昧慧明童子菩薩藏三昧洪濟童子妙達童子善住童子妙眼童子善覆童

子烏奢波童子蜜善童子周羅童子法住童子阿蜜耆童子婆醯羅童子奢覆卑童子頗卑都童子此十二童子主衆生命釋迦牟尼佛出世時度一万八千九十四國人第一說法在他化自在天第二說法在波羅㮈國第三說法在王舍城第四說法在竭耆國第六說法在王舍城度女人憍曇彌第七說法在迦惟羅衛國度白淨王第八說法在摩竭提國度洴沙王第十九說法在拘尸那竭國度百千万億無量无邊不可稱計

建者萊生萌牙陰陽亦長除者代謝稱譯之體滿者神祇受供无復盈平者陽氣凝住无增減定者鬼神交會惡氣不行執者陰氣偏多陽氣少破者陰陽交解說破之議芘者天窓開地户閉成者陽氣足陰氣並故名成衆者陽氣流行陰平萌牙生故言衆開者陰性開陽氣出故名開開者天窓地户開呑然閉塞万神不行故名閉

此五戒神名

煞戒有五神　波吒羅　摩那斯波眠那
呼奴吒　頗羅吒
盜戒五神　法善　佛奴　僧喜　廣頟　慈善
婬戒五神　貞潔　無欲　淨潔　無染　蕩滌
欺戒五神　美音　實語　質直　直荅　誓語
酒戒五神　清素　不醉　不乱　無失　護戒
三歸九神名　歸佛有三神　陁摩斯那
陁摩婆羅　那陁摩流支
歸法三神　法寶　呵嘖　辯慧
歸僧三神　僧寶　護衆　安隱
護僧伽藍神斯有十八人各各有別名
一名美音　二名梵音　三名天鼓
四名巧妙　五名歎美　六名廣妙
七名雷音　八名師子音　九名妙美
十名梵響　十一名人音　十二名佛奴
十三名歎得　十四名廣目　十五名妙眼
十六名徹聽　十七名徹視　十八名遍觀
照卑律鬼是大鬼神王四天王所說
大神呪經
赤下鬼名羅單那一加羅富單那二
波都耆三摩訶波都耆四莎呵五
誦呪三遍三色縷黃赤綠作二十一

結先繫脚後繫腰繫手
白下鬼名　浮流一　摩訶浮流二　烏摩
勒呵暮多三　毗摩呵慕多四　波吒羅呵
暮多五　浮浮呵暮多六　莎呵七
呪二色縷白黑結作十四結繫項
失喑鬼名　瑱浮流一　睺睺摩二　波吒
羅睺睺摩三　波吒羅睺睺摩四　毗摩
勒睺睺摩五　漢吒奴睺睺摩六　莎可七
呪縷黃赤綠結作七結繫項
謂語鬼名
卑多羅一　波波浮二　波波浮三　烏摩
勒波波浮四　莎呵五
呪水七遍洗面洗左耳嗽口滌之各
三過
蔽人目鬼名　支富羅一　支富破二　呼奴
支富破三　波吒羅四　支富破五　莎呵六
呪水七遍滌目
瞋鬼名　破波羅一　破波羅睺二　破波羅
睺三　破波睺烏奴四　破波羅睺五　烏吐睺
六　莎呵七　七遍呪之
食吐鬼名　都睺兜睺一　烏奴破兜睺烏
奴破二　兜睺烏奴破三　莎呵四　一七遍呪
羅聚鬼名　阿那波那皋一　阿那皮那皋

二　毗摩波那皋三　莎呵四　一七遍呪
障善根鬼名　浮流浮流一　睺睺摩浮
流二　阿那毗那睺睺摩浮流三　支皋那
毗摩睺睺那浮流四　浮阿那毗摩睺睺
流五　莎呵六　七遍呪水滌之亦七遍
燋渴鬼名　波波睺一　浮奴多波波睺二
阿那毗那浮奴多波波睺三　浮律多波
波睺四　莎呵五
呪二十一遍五色縷青黃赤白黑結
作三七結痛纛繫
眼上白完鬼名　阿富那一　破多奴阿富
那二　毗摩破多奴阿富那三　浮婆阿富
那四　莎呵五
呪三七遍呪鑿金青黛水常使病人
向東方日月淨明得佛懺悔洗目至
七日
不禁鬼名　修修羅一　波波摩睺修修
羅二　阿那波那修修羅三　毗摩呵那
修修羅四　莎呵五
用水三升雞子黃許鹽和三遍呪常
使病人向北方得內豐嚴王佛三礼然
後服之一升餘者印以修修羅字
侳鬼名　胡皋羅一　阿尼那胡皋羅二

阿波浮胡皋羅三　阿波置胡皋羅四
阿波波呼那胡皋羅五　耶无多胡皋
羅六　莎呵七
須七色縷結作二十一結先繫項次
繫兩手復繫腰繫腕
直下鬼名　舍波帝一　阿波睺睺奢波
帝二　毗摩睺睺奢波帝三　浮律多睺
睺奢波帝四　阿摩奴睺睺奢波
帝五　莎呵六
須五色疊縷青黃赤白紫結作三七
二十一結繫脚次繫腰復繫手復繫項
悪瘡鬼名　破波羅一　睺睺奴破波羅二
烏吐浮律多破波羅三　阿奢皋破波
羅四　阿奢呼浮皋破波羅五　莎訶六
呪五升水三遍著半雞子黃許鹽棕
上塵釜底黑塵墨各一掌煑七迴三
遍呪煑竟亦三遍呪於日初出時七
遍洗瘡七遍呪
不得食下鬼名　胡魔皋一　烏奢睺睺
胡摩皋二　阿鬼鞨卑胡摩皋三　破波
羅胡摩皋四　莎呵五
呪水七遍與病人飲之
腰脚痛鬼名　呼盧皋一　波吒羅呼盧

鬼二毗摩羅呼盧鳥三弥梨耆梨卑
呼盧鳥四莎呵五
呪三色縷青黃綠結作七結繫脚腕
次繫脞後繫腰
頭痛鬼名　胡孽鳥摩訶迦毗羅一毗
摩迦吒羅二呼呼羅迦吒羅三伊呼迦吒羅四
伊末迦知迦吒羅五娑阿七遍呪揚枝打二七下
闇鉗鬼名呼毗吒一浮律置呼吒二
阿支拏呼吒三浮律置支呼吒四
伊呼破羅支呼吒五和蜜鳥伊呼
支破羅六莎呵七三七遍呪七日日三遍呪
耳痛鬼名毗膩波一阿制置毗膩波二
呼膩置毗膩波三伊呼支膩置毗膩波
耆摩膩置毗膩波五莎呵六
於月生一日設使左耳痛南向坐右
耳痛北向坐東向門痛人門內坐呪
師門外坐水亦門外呪二七遍三滌之
淋鬼名破波羅一浮梨浮梨置破波羅二
車慕鄰破波羅三呼呼羅車波羅四迦
波置車波羅五莎訶六
五七遍呪水以葦桶拄陰上以水從
桶中七遍呪一唾之末後以一掬水
望面灑之

小便不通鬼名　烏都羅一呼若耆梨吒
烏都羅二呵若時律呪烏都羅呵拏
時律吒烏都羅三莎呵四
取釜下炊湯二升半雞子黃許白蜜
和與病人服之正南而坐念日月燈
明王佛作四拜礼七過吸半雞子已嚼
卒得心腹痛鬼名　蜜耆羅一阿吒膩吒蜜
耆羅二支波副尼耆羅三呼呼鄰尼耆
羅四阿不梨知鄰知尼耆羅五支波置
尼耆羅六莎呵七
呪水三七遍先嚼之三過餘者三吸
瘧病鬼名
須蜜多一阿膩吒二迦知膩吒三烏呼鄰
須蜜多四支波呼眼　須蜜多五伊知膩
吒須蜜多六莎呵七
須五色縷呪作七結痛從頭下先繫項
繫脚繫手設之大惡呪水三遍滌之
瘧病鬼名　究水水羅一阿知鄰知水水羅
二嗚呼吒水水羅三阿知拏知水水羅四
莎呵五
須一介艾一畚水煮取三升呪三遍
病人東向坐服之日服一升三日服
黃病鬼名　呼都盧一阿知鄰知支波破

阿鄰耆支波破三呼梨吒支鄰吒支波
破四伊耆鄰知支波破五莎呵六
三七枚瓜蔕二七枚杏子一斗水煎
得三升呪七遍日取一升目中著一
璽鼻中二璽餘者服之日三服之黃
白縷結作七結先繫頭次繫兩耳繫
項繫兩肘後繫手七遍呪
食人腦髓及心肝鬼名
句羅帝一阿吒拏支知二阿若耆遮知三
阿奢涅遮知四阿奴多遮知五若不鄰帝
遮知六阿多尼遮知七阿眼眼眼眼遮
知八阿副副副副遮知九莎呵十
三斛熱湯一升白粉和之洗浴一栝
飲之呪三七遍日用一斛五升先從
頭淋之吉
卒得旋風頭玄腦轉鬼名　美音呪一名
阿眼耆鄰二不不不眼耆鄰三阿若若
若不耆鄰四莎呵五　呪水二十一遍三滌之
耆酒鬼名阿羅鳥一烏鄰呵烏鄰呵
二呼律多呼律多三若不呵若不呵四
舍摩呵舍摩呵五莎呵六
若十四日十五日取七井水三粒鹽
呪三遍三淋頂三唾耳鼻餘水飲之

此人北向坐七枚楊枝東西南北安置瓮上呪竟以此水四方灑之三孫面三遍飲
不嗜食鬼名　安多睺一瀨捺卑瀨捺
卑安多睺二嗚睺睺睺安多睺三波羅
和鬼若安多睺四遮捺迦知安多睺五阿
若羅　知安多睺六莎呵七線二色白黑呪作十四結七遍呪水與使飲
食少而吐多鬼名
者多睺一阿若摩若多捺知二跋羅知
那知三鄂若知那知四阿若奴摩知那知五
阿嗜那知六莎呵七
呪水七遍孫面三過水飲之作麻繩
常於朝時以用搽項使病人面東向
坐一日不老乃至七日
聾鬼名　胡樓鬼一睺睺睺睺胡樓鬼
二阿呵呵那胡樓鬼三阿若若若胡
樓鬼四阿吒吒胡樓鬼五莎呵六
須三升小豆一斗水煎得三升塞安
半升蘸得二升接取清七七遍呪
呪於晨朝時滋其頭安綿揭耳七遍
一一攝鬼名
健瞞鬼名　浮流鬼一阿吒臧知浮流
鬼二睺睺睺睺若浮流鬼三蘸摩帝
浮流鬼四呼呼呼呼呼吒那浮流鬼五
莎呵六　三遍呪水嗜病人面

支鬼那是土公鬼名
副梨副梨支鬼那一阿呵呵那支鬼那二
胡律鬼支鬼那三呼呼呼呼阿若支
鬼那四莎呵五
病人東向坐三遍呪一瓮水七枚楊枝
東西南北安置瓮上呪竟以此水四
方灑之三孫三過飲
注鬼凡二十五種
破梨吒一破破破破梨吒二烏呼呼呼呼破梨
吒三阿睺睺睺睺破梨吒四阿鵄鵄鵄鵄破梨
吒五迦梨吒支休那破梨吒六莎呵
呪水七遍嗜之五色綖結作七結繫項
一切毒蛇鬼名　阿那耆一若帝囊阿那
耆二杌梨帝囊阿那耆三阿若帝那
阿那耆四莎呵五
呪水二七遍嗜五情根及以嗜齋并
洗齋三遍
韃賴鬼名　摩卑一陁羅那帝摩卑二
本者若陁摩卑三阿不梨多陁捺卑
四莎訶五
呪水七遍嗜五情根并以洗齋
蝦蟇毒毒鬼名　波奢尸一烏睺流鬼
脩波奢尸二若波晝波舍尸三阿若梨

知波舍尸四莎呵五
呪水三遍嗜五情根并洗齋餘水飲
之吉
霤鬼名　破知那一流流鬼破知那二
車那鬼車那鬼破知那三阿摩耆鬼
破知那四阿呼梨鬼破知那五莎呵六
三外水一掌白粉和之七遍呪吸三口
餘者洗齋水至三日用
獸故鬼名　睺睺一奴吒鬼睺睺二尸多
那睺睺三阿若鬼睺睺四阿吒鬼睺睺
五此律多睺睺六奴吒鬼睺睺七莎呵八
三外水銅瓮盛以白練副上以七枚
楊枝從横安上呪三七遍用竟棄之
廁中
鼠漏鬼名　遮吒尸一波賴帝遮吒尸二
阿若帝遍吒尸三摩賴帝遮吒尸四
阿摩賴帝遮吒尸五莎呵六
用三束慈白五寸縷束之一外擀一
斗水煎得一外呪三七遍接取一外
飲者洗齋
赤眼鬼名　烏奴多一阿若鬼鬼奴吒
烏奴多二辛律帝那烏奴多三若晝鬼
多烏奴多四耆摩帝烏奴多五莎呵六

取三外麴一斗水煎得三外接取三外呪二七遍日取一匱用嚼之亦洗眼二七日

臃鼻鬼名　遮波晝一阿若鬼遮波晝二浮律多尼遮波晝三浮波律多尼遮波晝四阿若多尼遮波晝五波律多尼遮波晝六莎呵七

一外苦酒二外水煎得二外呪三七遍日用二匱灌鼻三十一日用

腋臭鬼名　若多奴知一睺睺睺睺多奴知二浮流流流流流多奴知三摩賴帝多奴知四阿鄰鄰鄰鄰多奴知五莎呵六

石灰三外苦酒三外槃上和呪三七遍摶之男先安左腋女先安右腋下

瞅樓勒　又天王所說呪水腫鬼名

胡樓鬼寧　一奴律奴帝胡樓鬼寧二阿睺睺睺睺胡樓鬼寧三若呼胡樓鬼寧四波晝寧胡樓鬼寧五莎呵六

用三斛水三外鹽煎得一斛五外呪三十五遍封以鬼名曰服一外

瘡鬼名

波置樓　一阿尼鬼樓吒波置樓二若無吒波置樓三阿奴梨吒鬼波置

樓四阿若梨吒奴波置樓五莎呵六

用八外水小豆二外一外鹽呪二十一遍煎得五外接取清日服二匱餘下稠者用作餅大如掌用上向斑之

清盲鬼名　鳩脎茶阿若鬼一副梨帝阿若鬼二耆蜜帝阿若鬼三摩賴帝阿若鬼四阿路帝阿若鬼五愓耆帝阿若鬼六莎呵七

耳腋支鼻帝　一烏耆支鼻帝二烏吒呼支鼻帝三鄰蜜若支鼻帝四烏吒呼支鼻帝五莎呵六

用胡桐安石榴子細辛人參薑末小豆麻子各一銖末和石蜜漿若蒲桃漿日呪七遍乃至七日用作餅大如錢許用搭眼上以水從頰後漱之

赤蛇鬼名　阿鬼鄰一孫區都阿鬼鄰二閻摩鄰阿鬼鄰三若富摩阿鬼鄰四究吒鬼阿鬼鄰五莎呵六取方七罰二七遍呪赤處搭之

白腫鬼名　耆蜜鄰一波羅帝耆蜜鄰二具殊呵帝耆蜜鄰三烏豹若耆蜜鄰四呼娑鬼耆蜜鄰五莎呵六

取一外水半鷄子許白粉呪三七遍乃至七日

丁腫鬼名　鄰伍一呵柔鄰柔鄰伍二呵蜜耆手鄰胫三握瘦呼丘鄰伍四具耆呵蜜鄰伍五莎呵六

二妃妃妃妃不利鬼三守守守守不利鬼四牛牛牛牛不利鬼五餓餓餓餓不利鬼六莎呵七

呪灰七遍當孔前呪水七遍寫孔中乃至三日

猶鬼名　支鼻帝一烏耆支鼻帝二具吒睺支鼻帝三鄰蜜若支鼻帝四烏吒呼支鼻帝五莎呵六

黃腫鬼名　耶手烏都一婆副波烏都二具耆弥烏都三耶手沙烏都四阿非破羅帝烏都五莎呵六

以三外鬱金水七遍呪飲

赤腫鬼名　阿鬼鄰一孫區都阿鬼鄰二閻摩鄰阿鬼鄰三若富摩阿鬼鄰四究吒鬼阿鬼鄰五莎呵六

白腫鬼名　耆蜜鄰一波羅帝耆蜜鄰二具殊呵帝耆蜜鄰三烏豹若耆蜜鄰四呼娑鬼耆蜜鄰五莎呵六

取一外水半鷄子許白粉呪三七遍乃至七日

丁腫鬼名　鄰伍一呵柔鄰柔鄰伍二呵蜜耆手鄰胫三握瘦呼丘鄰伍四具耆呵蜜鄰伍五莎呵六

誦此呪鬼箭拔出一呪二十一遍三日呪

匿齒鬼名胡殊鳧一烏喙耶胡殊鳧

二耶蜜卑胡殊鳧三莎呵四

取井花水呪七遍三唅豨地歲月久者著麝香唅水豨地竟以麝香塗之猫鬼方道猒蠱毒藥和東畢閻辛丁蘇安日鬼觸樓畢受虛牽外夘移伐鬼引猫微芭糟毒扶殊呵毗卑帝呪水奢蜜不烏毛由著暮帝奢波毛蒭三遍呪水水豨之吉

頻婆索盧鳩脎茶王字

呼羅都波羅帝一烏蘇多奢冨殊二

具著呵具呼耶支冨殊三莎呵四

是呪能令鳩槃茶王及其兵衆碎如微塵諸有卒得熱渴心痛及其頭痛手脚煩熱疼痛得聞是呪尋得清涼呪水三遍以豨痛處

毗沙門父字婆難陁母字蘇冨

提頭賴吒父字難陁母字蜜著盧

博叉天王父字婆伽羅母字漚季卑

毗樓勒叉父字和修吉母字漚婆帝

鬼子母夫字得叉伽鬼母大兒字唯

奢文中者字散脂大將小者字摩尼

拔陁著首耶拔陁女字功德天

臀鬼名

叉波弥誰波羅一叉波弥僻波羅帝耶

二烏晝若叉波弥僻波羅帝耶三莎呵四

須黑石蜜漿呪七遍二遍一吸一彈指

舐膿鬼名

阿冨具梨帝一具具梨帝二具梨帝三莎呵四

唎疵鬼名

阿冨車一呵蜜阿冨二阿盍阿冨車三阿

蜜阿冨車四莎呵五

我鬼子母字鄔寐卑今當說神呪擁

護衆生除其邪見令得正見費損家

財設餚饌餱此世間魍魎鬼不如祀

狗用備守我今為汝說正真但用花

香酥乳糜致意恭敬下天神令其所

求悉皆得

敷宿波敷宿波一阿注波阿注波二究

吒波究吒波三莎呵

鬼子母所說神呪能令衆生拔邪救

濟危厄盜賊王難無不得脫所求男

女皆悉端正婚娶產生悉家債主悉

得解脫无不安隱

栴至鬼一波羅帝囊拂至鬼二烏晝

栴至鬼三莎呵四

能令諸鼠散走諸方悉滅無餘三遍

噬刀吟拔作緋紫字

大毗樓勒叉天王所說神呪

賓頭樓守一賓頭樓守二摩訶賓頭

樓守三

七佛所說神呪經卷第四

七佛所說神咒經卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九一九頁中三行第九字「樂」，磧、南、徑、清作「爲」。

一　九一九頁中九行第一字「曠」，石、磧、南、徑、清作「廣」。

一　九一九頁中一三行第七字「感」，磧、南、徑、清作「喜」。

一　九一九頁下一行末二字「是爲」，磧、南、徑、清無。

一　九二〇頁上二行第八字「惓」，磧、南、徑、清、麗作「厭」。

一　九二〇頁上七行「迴覆」，磧、南、徑、清、麗作「洄澓」。

一　九二〇頁上八行「牢捉」，石作「携接」；磧、南、徑、清作「撈接」。

一　九二〇頁上一八行「衆心」，石、磧、南、徑、清、麗作「衆生心」。

一　九二〇頁上末行第六字「決」，南、徑、清作「抉」。

一　九二〇頁中二行第三字「消」，石、磧、南、徑、清作「悉」。

一　九二〇頁中二行「如澍」，磧、南、徑、清作「澍雨」。

一　九二〇頁中五行偈頌「我文殊師利　今欲說妙偈」，磧、南、徑、清作「衆」。

一　九二〇頁下六行第九字「眼」，徑、麗作通文，不作偈頌。

一　九二〇頁中五行第一一字「令」，磧、南、徑作「今」。

一　九二〇頁中九行偈頌「虛空藏菩薩　今欲說兩偈」，石、磧、南、徑、清、麗作通文，且其中「兩偈」二字作「二偈半」。

一　九二〇頁中一一行第三字「琬」，石、磧、南、徑、清、麗作「婉」。

一　九二〇頁中一一行第七字「好」，石、磧、南、徑、清、麗作「善」。

一　九二〇頁中一四行第七字「彼」，磧、南、徑、清作「波」。

一　九二〇頁中一八行第八字「求」，磧、南、徑、清、麗作「永」。

一　九二〇頁上末行第六字「決」，南、徑、清作「抉」。

一　九二〇頁中二行第三字「消」，石、磧、南、徑、清作「悉」。

一　九二〇頁中二行「如澍」，磧、南、徑、清作「澍雨」。

一　九二〇頁中五行偈頌「我文殊師利　今欲說妙偈」，磧、南、徑、清作「衆」。

一　九二〇頁下六行第九字「眼」，徑作「妙」。

一　九二〇頁下九行「天宮」，磧、南、徑、清作「生死」。

一　九二〇頁下一三行第七字「脫」，磧、南、徑、清作「離」。

一　九二〇頁下一八行第一二字「作」，磧、南、徑、清作「受」。

一　九二〇頁下一九行首字「有」，磧、南、徑、清、麗作「又」。

一　九二〇頁下末行第一一字「獨」，石、磧、南、徑、清、麗作「猶」。

一　九二一頁上五行第三字「莫」，石、磧、南、徑、清作「不」。

一　九二一頁上九行第一一字「脫」，磧、南、徑、清、麗作「度」。

一　九二一頁上一一行末字「衆」，石

磧、南、徑、清作「等」。

一　九二一頁上二〇行「慈慧普」，磧、南、徑、清作「普慈惠」。

一　九二一頁中一四行首字「暴」，石、磧、南、徑、清、麗作「厭」。

一　九二一頁中一四行第一〇字「忌」，石作「恚」。

一　九二一頁中一七行首字「久」，磧、南、徑、清作「我」。

一　九二一頁中一八行「皆亦」，磧、南、徑、清作「亦皆」。

一　九二一頁下一行「真長」，石、磧、南、徑、清、麗作「貞良」。

一　九二一頁下一行第六字「私」，磧、南、徑、清作「思」。

一　九二一頁下一行第一三字「伺」，磧作「同」。

一　九二一頁下二行第四字「者」，石、磧、南、徑、清、麗作「都」。

一　九二一頁下三行第九字「正」，石、磧、南、徑、清作「學」。

一　九二一頁下九行末字「詭」，磧、南、徑、清作「利等」。

一　九二一頁上二〇行第四字「罪」，磧、南、徑、清作「罪性」。

一　九二一頁下一四行「五種」，磧、南、徑、清、麗作「有五種」。

一　九二一頁下一五行第一一字「正」，磧、南、徑、清無。

一　九二一頁下一八行「信根者」，磧、南、徑、清作「根」。

一　九二二頁上一行第五字及二行首字、八行第七字「色」，磧、南、徑、清作「光」。

一　九二二頁上二行第八字「曰」，磧、南、徑、清作「越」。

一　九二二頁上一二行第七字「寶」，磧、南、徑、清作「生氣」。

一　九二二頁中一六行「稱譯」，磧、南、徑、清作「移易」。

一　九二二頁中一七行第五字「住」，石無。

一　九二二頁上一三行「大三昧示」，磧、南、徑、清作「三昧之王」。

一　九二二頁中末行「喻今」，磧、南、徑、清作「儼」；麗作「喻儼」。

一　九二二頁下二行至三行「波吒羅……頗羅吒」、四行「法善……慈善」、五行「貞潔……蕩滌」，六

一　九二二頁上二〇行第四字「罪」，磧、南、徑、清作「罪性」。

一　九二二頁中三行「十二」，磧、南、徑、清作「二十六」。

一　九二二頁中一〇行「迦惟」，磧、南、徑、清作「維」。

一　九二二頁中一四行末字「計」後，麗有小註「此下建者菜生至故名閉丹本即無」。

一　九二二頁中一五行至末行「建者……名閉」，石無。

一　九二二頁中一五行「菜生」，磧、南、徑、清作「罪」。

一　九二二頁下一二行「五種」，磧、南、徑、清、麗作「有五種」。

一　九二二頁下一四行「慈慧普」，磧、南、徑、清作「普慈惠」。

一　九二一頁中一四行首字「暴」，石、磧、南、徑、清、麗作「厭」。

一　九二一頁中一四行第一〇字「忌」，石作「恚」。

一　九二一頁中一七行首字「久」，磧、南、徑、清作「我」。

一　九二一頁中一八行「皆亦」，磧、南、徑、清作「亦皆」。

一　九二一頁下一行「真長」，石、磧、南、徑、清、麗作「貞良」。

一　九二一頁下一行第六字「私」，磧、南、徑、清作「思」。

一　九二一頁下一行第一三字「伺」，磧作「同」。

一　九二一頁下二行第四字「者」，石、磧、南、徑、清、麗作「都」。

一　九二一頁下三行第九字「正」，石、磧、南、徑、清作「學」。

一　九二一頁下九行末字「詭」，磧、南、徑、清作「利等」。

行「美音……和合語」、七行「清素……護戒」，石、磧、南、徑、清於各神名上分別冠以「一名」、「二名」、「三名」、「四名」、「五名」。

一　九二二頁下四行及五行、六行、七行「五神」，石、磧、南、徑、清作「有五神」。

一　九二二頁下七行第六字「素」，磧、南、徑、清作「潔」。

一　九二二頁下八行「九神名」，石、磧、南、徑、清作「有九神名」。

一　九二二頁下八行至九行「陁摩斯那……那陁摩流支」、一〇行「法寶……辯慧」、一一行「僧寶……安隱」，石、磧、南、徑、清於各神名上分別冠以「一名」、「二名」、「三名」。

一　九二二頁下一〇行、一一行「三神」，石、磧、南、徑、清作「有三神」。

一　九二二頁下一二行第五字「神」，磧、南、徑、清無。

一　九二二頁下一五行末字「美」，磧、南、徑、清作「歎」。

一　九二二頁下一九行第四字「鬼」，石、磧、南、徑、清、麗作「兜」，下同。

一　九二三頁上一行「繫手」，石、磧、南、徑、清、麗作「却繫手」。

一　九二三頁上九行第八字「七」，石、磧、南、徑、清作「三七」。

一　九二三頁上一四行第二字及次頁中六行第九字、一一行第一〇字「過」，磧、南、徑、清、麗作「掌許」。

一　九二三頁上一五行首字「蔽」，磧、南、徑、清、麗作「下食」。

一　九二三頁上二〇行「七遍咒之」，石作「一七遍咒」。

一　九二三頁中五行「七遍呪水」，磧、南、徑、清、麗作「北」。

一　九二三頁中一〇行「痛處繫」，磧、南、徑、清、麗作「病」。

一　九二三頁中一一行第四字「完」，石、磧、南、徑、清作「睆」；麗作「況」。

一　九二三頁中二一行第七字「得」，石、磧、南、徑、清、麗作「禮得」。

一　九二三頁中末行首字「侳」，石、磧、南、徑、清、麗作「矬」。

一　九二三頁下四行第一三字「項」，清作「頂」。

一　九二三頁下一一行末字「項」，磧作「頂」。

一　九二三頁下一六行第一〇字「掌」，石、磧、南、徑、清、麗作「掌許」。

一　九二三頁下一九行「食下」，石、磧、南、徑、清、麗作「下食」。

一　九二四頁上四行第三字「脞」，石、麗作「脾」。

一　九二四頁上一六行第三字「比」，石、磧、南、徑、清、麗作「北」。

一　九二四頁上一六行第九字「痛」，石、磧、南、徑、清、麗作「病」。

一　九二四頁上二一行第八字及二二行首字「桶」，磧、南、徑、清作「筩」。

一　九二四頁上二二行第五字「呪」，石、麗作「呪水」。

一　九二四頁中一行「小便」，石無。

一　九二四頁中六行「七過」，磧、南、徑、清作「七遍」。

一　九二四頁中六行末字「唾」，石、麗作「唾之」。

一　九二四頁中一六行第九字「痛」，磧、南、徑、清無。

一　九二四頁中一七行第一一字「三」，磧、南、徑、清作「七」。

一　九二四頁下五行「日三」，石、磧、南、徑、清、麗作「三日」。

一　九二四頁下七行第二字「繫」，磧、南、徑、清無。

一　九二四頁下一三行第六字及一四行第一二字「升」，磧、南、徑、清作「斗」。

一　九二四頁下一六行「玄腦」，磧、南、徑、清作「眩」；麗作「眩腦」。

一　九二四頁下二二行第一〇字「井」，徑、清作「升」。

一　九二四頁下末行「三遍」，麗作「二遍」。

一　九二四頁下末行第一〇字「鼻」，磧、南、徑、清作「三唾鼻」。

一　九二四頁下末行第一二字「水」，磧、南、徑、清作「者」。

一　九二五頁上一行夾註「七枚……三過飲」，石作正文；磧、南、徑、清無。

一　九二五頁上五行夾註「縷……飲」，石、磧、南、徑、清、麗作正文。

一　九二五頁上一〇行「三過水」，石、麗作「三過殘水」；磧、南、徑、清作「三遍殘水」。

一　九二五頁上一一行第七字「擽」，石、麗作「絞」。

一　九二五頁上一六行「蜜安」，石作「酥蜜各」。

一　九二五頁上一七行「蘇得」，石作「煎得」；磧、南、徑、清、麗作「酥煎得」。

一　九二五頁上一八行首字「呪」，石、磧、南、徑、清無。

一　九二五頁上一八行「其頭」，磧、南、徑、清作「其豆」。

一　九二五頁中五行第一二字「七」，石作「以七」。

一　九二五頁中七行第五字「嗏」，石、磧、南、徑、清、麗作「嗏面」。

一　九二五頁中八行「注鬼凡」，石作「痓鬼凡有」；磧、南、徑、清作「注鬼名凡」。

一　九二五頁中一八行第二字「賴」，磧、南、徑、清作「蠚」。

一　九二五頁下三行第二字「吉」，磧、南、徑、清無。

一　九二五頁下四行首字「雷」，磧、南作「竈」；徑、清作「竈」。

一　九二五頁下一三行第九字「七」，清作「十」。

一　九二五頁下一九行第一一字「接」，磧、南、徑、清無。

一　九二五頁下二〇行第二字「者」，石、磧、南、徑、清、麗作「餘者」。

一　九二六頁上二行「三升」，石、磧、南、徑、清、麗作「二升」。

一　九二六頁上四行首字「臛」，磧、

南、徑、清、麗作「龜」。

一九二六頁上八行「一升」，磧、南、徑、清作「一斗」。

一九二六頁上八行「二升」，磧、南、徑、清作「三斗」。

一九二六頁上一三行第一一字「和」，磧、南、徑、清、麗作「和之」。

一九二六頁上一四行第二字「摶」，磧、南、徑、清作「摶」。

一九二六頁上一五行第九字「呪」，石、磧、南、清作「神呪」。

一九二六頁上一九行第六字及一三字、本頁中二行第三字、第八字「升」，石、磧、南、徑、清作「斗」。

一九二六頁上二一行首字「瘡」，磧、南、徑、清、麗作「頽」。

一九二六頁中二行「一升鹽」，磧、南、徑、清無。

一九二六頁中四行第一二字「斑」，磧、南、徑、清作「班」。

一九二六頁中一二行第一一字「類」，磧、南、徑、清作「頭」。

一九二六頁中一六行第五字「着」，磧、南、徑、清無。

一九二六頁中一七行首字及二一行第一〇字「迴」，石、麗作「遍」；磧、南、徑、清作「徧」。

一九二六頁中一八行「辟蟾」，石、磧、南、徑、清、麗作「壁蝨」。

一九二六頁上三行首字「匿」，磧、南、徑、清、麗作「壓」。

一九二六頁上六行第三字及一一字「寫」，磧、南、徑、清作「瀉」。

一九二六頁下五行末字「日」，徑作「日能令諸鼠逃走他方悉滅無餘三遍唾刀吟灰作緋紫字」。

一九二六頁上八行第一一字「升」，石、磧、南、徑、清、麗作「斗」。

一九二七頁上八行第一四字「伐」，磧、南、徑、清作「代」。

一九二七頁上一一行第五字「水」，磧、南、徑、清、麗無。

一九二七頁上一一行末字「吉」，石、磧、南、徑、清、麗作「大吉」。

一九二七頁上一二行「索盧」，磧、南、徑、清、麗無。

一九二六頁下一九行第八字「許」，磧、南、徑、清無。

一九二七頁上一行「二十一」，石、磧、南、徑、清、麗作「三七二十一」。

一九二七頁上一行末字至二行第二字「三日呪」，石、磧、南、徑、清、麗作「日三呪」。

一九二七頁上三行首字「匿」，磧、南、徑、清作「壓」。

一九二七頁上六行第三字及一一字「麝」，磧、南、徑、清作「石」。

一九二七頁上八行第四字「鬼」，磧、南、徑、清無。

一九二七頁上八行第一一字「升」，石、磧、南、徑、清、麗作「斗」。

一九二七頁上一一行第五字「水」，磧、南、徑、清、麗無。

一九二七頁上一一行末字「吉」，石、磧、南、徑、清、麗作「大吉」。

一九二七頁上一二行「索盧」，磧、南、徑、清作「娑索羅」。

一九二七頁上二二行第一三字「惙」，

磧、南、清無；石、徑、麗作「波」。

一　九二七頁上末行第九字「鬼」，石、磧、南、徑、清、麗作「鬼子」。

一　九二七頁中一行第二字「文」，石、磧、南、徑、清、麗作「叉」。

一　九二七頁中三行首字「嬰」，石、磧、南、徑、清、麗作「瘿」。

一　九二七頁中六行「二遍」，磧、南、徑、清作「一遍」。

一　九二七頁中九行第二字「疵」，石、磧、南、徑、清、麗作「痺」。

一　九二七頁中一三行第八字「令」，石作「今」。

一　九二七頁中一四行第四字「饍」，石、磧、南、徑、清作「供」。

一　九二七頁中一四行末字「祀」，磧、南、徑、清作「飼」。

一　九二七頁中一五行第一二字「但」，磧、南、徑、清作「俱」。

一　九二七頁中一七行末字「得」，石、磧、南、徑、清作「得之」。

一　九二七頁中二一行「得脫」，石、磧、南、徑、清、麗作「解脫」。

一　九二七頁下三行至四行「能令……紫字」，徑無。

一　九二七頁下三行第七字「諸」，石、磧、南、清、麗作「他」。

一　九二七頁下三行末字「過」，磧、南、清作「遍」。

一　九二七頁下四行「吟扠」，石、徑、麗作「唅灰」；磧、南作「吟灰」；清作「呪灰」。

一　九二七頁下五行首字「大」，磧、南、徑、清無。