

牟梨曼陀羅呪經

失譯人名今附梁錄

詩

若欲受持牟梨曼陀羅必須成驗者
 先護三業令極清淨復先定一所
 舍利之塔者即當簡擇好時月日
 謂從白月一日至十五日為好時日
 也若用一日作法者亦得即當用其
 月十五日取為第一香湯洗浴著新
 淨衣隨其力分供養諸佛一切菩薩
 及金剛等然燈四蓋取其時花以為
 供養當喫三種白食日別蓮塔及曼
 陀羅行道一而誦其一遍如是滿足
 一百八遍已若睡來時但眠塔前欲
 明相時佛及金剛便現夢中得此感
 已隨所有願無不滿足
 又誦此陀羅尼滿三萬遍五逆重罪
 即得除滅若持此陀羅尼求至驗者
 不得懷諸貪心應離欲染為一向心
 如是誦持無不速驗若能日別誦百
 八遍者一切所向無不獲利一切諸
 毒所不能害為他行盡毒亦不能害水
 不能漂溺火不能燒疾病痲癩不相

汗流假使國內所有賊難灾禍亦不
 為害而乃能令眼耳鼻等及於口齒
 身諸少分亦無苦痛乃至不為一日
 二三日諸熱病等之所為害一切地
 獸毒惡無更傷及諸穢盡無終能害
 者以要言之一切諸惡無所能為當
 知此曼陀羅有如是等大威神力能
 除一切諸怖畏事能滅一切諸根本
 罪能住一切諸功德住能滿一切波
 羅蜜行乃至能令疾至無上正等菩
 提若於高山頂上而誦之者所有一
 切山谷水陸諸衆生等眼見境處及
 見呪師其諸族類盡其報命終更不
 墮於三惡道
 若於天廟內誦此呪者一切秋神咸
 來敬奉若於有龍池中誦其呪者一
 切那伽咸來敬奉
 若於日前誦是呪者素喇囉閣來下
 敬奉若於金剛像前誦是呪者金剛
 現身滿其所願
 若呪昌蒲滿八千遍而自服之見昌
 羅閣所向言說一切無違
 若呪胡椒滿八千遍而口含之能令

牟梨呪經 第三張 詩

見者一切歡喜所向教語無敢違者
 若呪白芥子滿八千遍散向空中能
 令惡風惡雨非時霜雹諸灾禍等悉
 皆除滅
 若呪食鹽八百遍已食婆羅覓者能
 令外道諸惡心者惡心自滅悉來歸事
 若呪白芥子繩曼囉閣名一呪一燒
 八百遍已能令曼囉閣屈曲隨從無
 復違逆
 若呪安息香八千遍燒之熏著鬼病
 者即自吐姓名呪師訶遣其鬼無違
 若欲祈雨取青牛糞泥作一龍一身
 三頭朱漆春背金裝臂臆先作方壇
 若高臺平地隨時作之又以青綠塗
 畫其壇壇上施龍其壇四角各一水
 瓶各一香爐一燒熏陸香一燒梅壇
 香一燒酥合香一燒安悉香又接壇
 外更作一壇縱廣四肘牛糞塗上四
 角安瓶一盛水和乳一盛水和酪一
 盛水和乳粥一盛水和脂又於壇內
 燃燈八盞又以脚極寶樂此去紅藍花末的及
 麩莊嚴其壇又於四角各插一箭又
 以五色線繫圍箭上又作五色幡子

牟梨呪經 第三張 詩

懸其箭頭又將七種穀散其壇內又用五彩莊飾供設壇上又以當時所有種種花果盡設壇內於是呪師面向東呪取白芥子滿八千粒呪一遍打龍頭上如是呪打滿八千已大雲四合即澍甘雨從此已後一切那伽咸並敬奉

若雨過多呪白芥子滿八百遍投於有龍水中其雨即止當此呪時一不得語

若祈雨時疾雲暴風苦霧卒雹乍聚乍散障其雨者作法隨羅木椶打於龍洲岸側則一切障難悉皆散去若祈雨時被一切障難令雨不得下者當於壇內畫一毗那藥劍取白芥子八百粒粒呪一遍用打毗那藥劍如是滿足八百遍已能令一切作障難者悉自被縛不復能障其雨即下事既了已當用乳汁洗去畫像毗那藥劍甚大歡喜從是已後一切所求無不如意其持呪者身及衣服一切常須嚴肅淨潔其根本身隨羅功德略說如是即說呪曰

牟梨呪經 第四張 詩

那麼薩羅婆合二他竭多去喃烏合毗布羅揭陞摩尼波路陞合他多去達囉合二設你平摩尼平摩尼平素鉢囉陞毗末梨娑竭囉合紺苾噠合席鉢合二帝耆合耶地瑟耻多竭陞莎引訶

上是根本隨羅尼法

復次當說牟梨大身隨羅功德若有誦滿十萬遍者得見一切諸佛誦滿二十萬遍者得見一切菩薩行地誦滿三十萬遍者如入一切身隨羅已持一切呪無不通驗誦滿四十萬遍者得成一切持呪中王誦滿五十萬遍者得見一切修羅宮殿誦滿六十萬遍者得見一切地下伏藏誦滿七十萬遍者得見現在未來一切事本誦滿八十万遍者是人當得寶海三昧誦滿九十万遍者得一切諸佛真行正業履妙覺地誦滿百萬遍者得一切諸佛授菩提記若人犯五逆無間等罪能誦是呪十萬遍者如上重罪一切除滅而得入於不退之位又得知於一切他心善惡復得眼根

牟梨呪經 第五張 詩

清淨耳根清淨鼻根清淨舌根清淨身根清淨五根清淨業以自在嚴若有誦滿十萬遍者當獲如上所說功德滅於如上無盡重罪至百萬遍者二十萬各於其中別得無量无边功德一一功德倍勝於前

復次先當洗浴著新淨衣取其斛他梵蘇軋得石於銅器中和水研之置於佛前獻三白食從初八日至十五日誦持是呪滿十萬遍蘇軋得上當現三相若煖相者取塗額上隨所去處如意即到而持呪中為一切王又更誦呪候於額上烟相現時即於額上取其斛他塗眼睛上應時即見十方一切諸佛菩薩金剛所在住處一切諸魔而於此人無敢惡視一切法要悉皆圓滿一切功德無不成就又其額上現大相者則得什伐囉泥去南三昧而於三十三天中獲大尊勝一切自在

牟梨呪經 第六張 詩

莫不恭敬若呪白芥子滿八千遍散於空中能令雨下一切郡加威當敬順若能日別誦持此呪其人功德果報不可得思不可得說

復次取新淨兒滿盛淨水隨其土地種種花草及諸樹等皆取其芽嫩軟去是人參頭頭皆置瓮中又取因陀羅訶塞多似手未詳健平陀波羅去縛白芥子鬱金花梅檀以如是等諸上藥物惣內水中呪一万遍若在世間一切人等諸惡病痛當與服之并以洗浴一切病者悉得除差一切諸罪悉得除滅亦令一切惡人所作穢盡自然消滅又令一切衆人皆生敬重由是呪藥力故能令是有大威德若白癩病及諸癩等服此水者及令洗浴是諸惡疾即得除差若有婦人小來不產服此藥水及以洗浴即得產生若復有人一切不吉所作坎軻常無福祐服此藥水及以洗浴所向穩心無不諧順心念時世尊說心陀羅功德如是即說呪曰

摩上屋上拔折藥二合席針二合

又隨心呪呪曰
烏庵二合摩屋達哩二合席針二合洋吒二合
復次當說烏波羅大勇陀羅功德若有誦滿一万遍者能令一切毗那藥劍諸魔眷屬惡神鬼等悉皆俯伏呪師足下以胃著地求哀乞命咸各唱去所有言教敬奉隨順若誦滿二万一千遍者一切諸天之中而得尊勝及諸龍等各來歸向敬事承命若誦滿三万遍者一切夜叉一切惡鬼莫不敬順歸伏承事若誦滿五万遍者所欲事務無問遠近隨其作者稱意成就於彼欲界中阿修羅中諸類衆生一切之中隨意所作皆得信順若誦滿八万遍者一切金剛及眷屬并諸部落皆立其前敬待言教若誦滿九万遍者一切菩薩喜心護念若誦滿十万遍者蒙一切佛皆為現身亦時告言汝善男子所有願者今當滿足十方淨土隨汝意往所有一切陀羅尼呪及一切法汝悉已辦我等一切諸佛今當與汝阿耨多羅三藐三菩提記一切功德一切果報汝今圓

摩上屋上拔折藥二合席針二合

備烏波羅大勇陀羅功德如是當依次第即說呪曰
座呪六二合末尼軍茶喇二合席針二合
鳴啞二合末尼軍茶喇二合席針二合
復次結壇呪七
噫末尼比社曳 馱羅馱羅 席針
鳴啞二合莎訶
若結壇時即誦此呪呪白芥子七遍以散壇中
復次十方結界呪八
鳴啞二合什縛囉引栗多麼尼 盧質
栗你平虎針二合虎針二合洋吒二合
若結界時取白芥子和香水呪一百八遍散洋十方即成結界
復次縛一切毗那夜迦呪九
鳴啞二合末尼 婆羅婆羅婆去你訶
囉訶囉席針二合洋吒二合莎訶
若辟作障難者毗那藥迦取灰和水呪二十一遍散洋十方則令一切毗那夜迦悉皆被縛無有能為障難者也
復次結護身呪十
鳴啞二合拔折藥二合摩屋二合底二合

摩上屋上拔折藥二合席針二合

莎訶

復次請菩薩呪三十

鳴唵合二薩毗布羅婆馱你去訶羅虎餅合二

復次請一切諸天及龍呪三十一

鳴唵合二阿鞞三摩耶跋折隸施羅

復次請四天王呪

鳴唵合二麼你毗迦儲伍鳴餅合二

復次結護

鳴唵合二輸婆麼尼胡嚧胡嚧虎餅

二合此上名

復次入壇持呪

鳴唵合二薩羅婆合二怛他伽跢跋折利

二合你施羅施羅虎餅合二虎餅合二

復次送呪

鳴唵合二比羅毗上囉時曳合二伽伽那婆

四你囉吼囉囉虎餅二合此上名呪

復次送諸天呪

鳴唵合二薩羅婆合二多他伽多屈羅嚧

地丁反丁伍輕娑未囉比伽帝囉囉囉

虎餅合二莎訶此上名要道

復次送賢聖已乞願護念呪

鳴唵合二末左蘇餅婆你毗上縛

牛梨呪經 第十三張 詩

底洛又多滿虎餅二合

其牟利曼陀羅於梨大曼陀羅烏波

羅大曼陀羅如是三呪功能略尔若

廣說者不可窮盡依前三呪作法畢

已隨其一欲持之者要當先誦滿

八百遍一切法事皆須明熟自餘作

法一一須具則令所作一切神驗若

能如是受持之者一切生死重罪皆

悉除滅一切煩惱大海皆悉枯涸無

上菩提疾至無疑精勤誦念速登佛

果比至成佛已來功德無盡以歡喜

心而誦持者必得不退之位於一切

世間能轉法輪烏波羅大曼陀羅功

德如是即說呪曰

烏唵合二麼尼馱嚧虎餅二合洋吒吒半

復次入道場時香水自灑潔淨呪

鳴唵合二摩訶毗布羅鉢囉合二底丁瑟

耻跢志提阿鞞去訶去遮麼那迦薩囉

婆二合怛他伽多毗囉破破囉三

破囉虎餅合二虎餅合二

若入道場時取香水一掬呪已自灑

能令諸穢悉皆清淨既嚴結已則入

牛梨呪經 第十四張 詩

復次結蓮花座呪

鳴唵合二牟麼你鉢囉合二婆伐嚧

矩醯破擔麼尼波囉合二鞞莎訶去

尔時拔折囉半那從座而起向於佛

足合掌恭敬白佛言世尊唯願說於

母陀羅法願具解尔時世尊告金剛

言若人誠願行此法者常當誦念牟

唎曼陀羅於梨大曼陀羅烏波羅大

曼陀羅如是三呪精勤誦念勿令間

斷又當常須供養金剛供養觀世音

菩薩文殊尸利菩薩弥勒菩薩尊又

當日別香泥塗地別燒名香并種種

花供養十方諸佛菩薩一日三時至

心札拜對十方佛一切菩薩金剛之

前求哀懺悔至誠殷重願得呪驗

復次諦聽禮懺願已當知

第一印者先端身結加跏坐即以手

指作母陀羅右肘當跨屈其食指押

大指端展餘三指次展左手印押右

掌引當心上至心向佛一不傾動想

佛容百慈悲護念如是諦觀令意不

散捧結其印至心誦呪當令滿足二

牛梨呪經 第十五張 詩

鳴唵合二薩羅婆合二怛他伽跢合二耶虎訶合二
你什伐羅合二伽你阿比瑟跢合二耶虎訶合二
結此印者即為得於十方一切諸佛
心母陀羅無有異也於佛無上菩提
獲大功德福聚今為汝說若有人於
百千劫恒河沙劫以七寶聚莊嚴供
養無盡供養所獲福報比於結印持
呪功德百千万分亦不及一汝今當
知若欲作印應當潔身淨服以龍腦
香檀香麝香塗其兩手然可恭敬結
如上印作是法者能令惡業一切破
滅若有病人應死臨命得見此印其
病即差還更增壽其印威力功德如
是由是義故名為因鉢路婆如意珠
清淨名佛心
印未詳
復次第二印者左肘當跨平展仰
掌即屈無名小二指以大指頭柱兩
指端仰側當心小伍其頭微開其眼
少斂其眉齒咬下脣自視其身繫心
念佛不令散動誦持此呪二十一遍
即說呪曰

牟梨呪經 第十六張 詩

結此印者即為得入十方一切諸佛
法藏等無有異亦為入於一切諸佛
身陀羅也即為攝入一切諸佛眷屬
如是人者百千劫來重罪惡業消滅
蕩盡無復餘累亦如已作十方諸佛
壇印一等
若為十方所有一切作障難者若魔
惡龍比怛野合二陀羅等如彼呪師踏
頭無異其諸魔等如被火燒十方
切諸族種類所作障難呪師但當以
念佛心結此印者是諸種族悉以胃
膺者地求哀歸命當是之時其諸族
類見印聞呪而更蒙益消其惡心獲
大福聚由是義故名為一切諸佛心印
復次第三印者展右手仰著膝上
屈中指與大指甲相拄少伍身面次
展左手掩左肋橫當心平以大指押
中指無名二指甲直舒招指及小指
作寬大眼專視不願慈悲三昧心莫
異念身意不動即誦呪曰
鳴唵合二薩羅婆合二怛他伽跢合二阿鞞三劫
陀跋折嚩 虎訶合二虎訶合二
若結此印者十方一切諸佛同以善

牟梨呪經 第十七張 詩

心共讚是人加其福德一切諸佛常
共攝護猶如慈母鞠所愛子一切賢
聖各命其人呼云佛子汝今學習持
此法故當與一切諸佛作子百千劫
田他俱恒河沙數諸佛皆大歡喜
以歡喜心攝受於汝以是義故當知
此印與一切諸佛等無有異故号此
印名為波羅薩羅摩尼非醯摩訶母
陀羅名廣大摩尼秘密印
復次第四印者先當合掌各屈中
指無名二指雙屈大指入於其內長
展二小指似如相者似如不着當其
心者如小曲身小伍其頭揚舉兩眉
大開其眼如有瞻仰一心想佛於一
切衆生起慈觀心念念相續一心一
意勿令間斷便舉印頂戴當欲結印
即誦呪曰
虎訶合二虎訶合二泮吒合二泮吒合二
欲解印時呪曰
鳴唵合二薩羅婆合二怛他伽跢合二阿地瑟
早麼你合二虎訶合二虎訶合二泮吒合二泮吒合二
如是結護有大威力由是義故名為
麼訶麼尼博囉破囉底瑟旦非醯南

牟梨呪經 第十八張 詩

摩訶母陀羅大摩尼周遍住秘密印
 復次第五印者當作盤龍結加跌坐
 合掌繫念自想其身猶如金剛等無
 有異即以金剛手自摩其頭從頂至足
 復作是念當願此身速坐十方猶如
 金剛猶如佛身願已合掌即當結印
 以二大指二招指各頭相拄交二中
 指屈入掌內舒二無名指令使直豎
 交二小指還屈入掌內便以其印拄
 地及左右二膝又復從頂向下左右
 用身摩之訖已即以印當齋翼其二
 肘身如向前屈任而坐即誦呪曰
 嗚唵合二薩羅婆合二怛他揭跢鉢囉合二瞞
 羅合二麼尼嚩止嚩 席鉢合二虎鉢合二洋吒合二摩
 若結此印已於所坐處十方周匝志
 為金剛無有疑妄此人如得諸佛座
 處彼一切魔諸惡人等不信佛者無
 能有便得見其人由此義故名為一
 切諸佛金剛師子座印
 復次第六印者結加跌坐先當合掌
 屈二小指令背相著屈二大指各捻
 小指第一節側交二無名指屈押二
 大指背上屈二中指令背相著各已

牟梨呪經 第十九張 詩

甲側押二無名指其二招指如令相
 離高過頂後即誦呪曰
 嗚唵合二薩羅婆合二怛他揭多毗布羅
 三婆鞞虎鉢合二虎鉢合二
 若結此印時六十八恒河沙數諸
 佛即同授與一切諸佛一切伏地遠
 記即授此人悉速驗記是故此印名
 為達摩羯囉阿地瑟旦摩訶母姪羅
 阿世伽母達羅南
 復次第七印者先合掌以兩手掩心
 右居其上次以右手大指招指甲端
 相拄便舉左手聚其五指如合蓮花
 仰右手掌覆左蓮手拄於掌內作慈
 念觀即誦呪曰
 唵 薩羅婆合二怛他揭跢 三麼耶 麼
 你跋折嚩 虎鉢合二席鉢合二
 一切佛同結此印方轉法輪結此印
 故十方世界六種震動由是義故名
 為一切諸佛轉法輪印
 復次第八印者先結加跌坐右腳押
 左令左腳大指拄地端正身平展
 右掌掩左肋下橫與齋准即屈招指
 指大指節中圓若輪形仰置其手次

牟梨呪經 第二張 詩

以右手還結此輪仰右掌中作大精
 神威風面狀自願其身即誦呪曰
 嗚唵合二薩羅婆合二怛他揭多擔曳伐擔
 曳阿折跢 伐折嚩 虎鉢合二虎鉢合二
 若結此印時十方一切諸魔及其眷
 屬作障難者皆悉潛隱无能障難一
 切惡家債主咸各摧伏一切罪業無
 不除滅由是力故名為阿波羅至多
 母達羅 名無能勝符印
 復次第九印者先合掌已以右手四
 指作拳以大指捺其右肋即舉置於
 左手掌中次以左手向上舒指承之
 握其右拳五指背上仰把右印即誦
 呪曰
 嗚唵合二薩羅婆合二怛他揭跢達摩馱
 都摩訶麼你 釋迦唎訶囉 訶囉
 虎鉢合二虎鉢合二
 此名一切諸佛轉輪聖王母達羅亦
 是十方一切諸佛母達羅
 復次第十印者先合掌已雙屈無名
 指令背側相著屈二大指令押捻二
 無名指背第一節即交二中指屈於
 無名指上小指招指直豎相著即從

牟梨呪經 第三張 詩

右起徐徐高舉過右肩上與頭齊已
還即徐下而指於地次屈豎右膝左
脚踏地怒眼瞋視咬其下唇唱呬
作聲作呬當自想念作金剛形狀瞋
怒之想即誦此呪

嗚唵合杜魯杜魯摩你上摩你上摩
訶苾突度合麼你莎訶

若結此印三十三天悉皆震動一切
諸天及諸魔衆悉皆悚慄生大怖懼
復次第十一四天王印者仰右手於
齊上屈其大指又屈招指次屈小指
左手三指為拳及大指向後以虎口
背約右跨上招指直前大指向後寬
大開眼瞻視之狀即誦呪曰

嗚唵合阿上嚕嚕迦塵哩地上社耶
社耶虎餅合

復次第十二施囉地縛印者先合掌
已屈二大指餘八指志合如蓮花形
即誦呪曰

嗚唵合毗麼羅呬哩地上三麼囉虎餅合
復次第十三商企你平印者豎右手
當右膊上作半合掌狀少屈大指又
少屈招指餘三指相得齊屈如斲斤

牟梨呪經 第三二張 詩

形次展左手覆左膝上匡其肘作可
畏面非惡眼邪視少低其頭即誦呪曰
嗚唵合鄒瑟吒合囉你理索囉虎餅合
復次第十四杜地印者覆展右手向
地次豎展左手當於肩掌上掌向外著
即想見杜地面如龐長狀即說呪曰名使

嗚唵合阿迦你恒底喇文闍遏他合
阿薩你虎餅合

復次第十五壇中請諸天等一切時
供養印者仰相交如連鐐兩腕當臍
平展端身正立前乃左膝似狀若行
即以足接地誦呪曰

嗚唵合三曼陀阿迦囉麼哩怖囉你
吒迦吒迦虎餅合注吒合半

復次第十六優鉢羅補色波印者
以右手五指如合蓮形狀舉上與左
齊耳次以左手亦作如蓮花形豎當
心上即誦呪曰

嗚唵合薩囉薩囉毗薩囉虎餅合虎餅
此蓮花印也壇中所有一切畫蓮花
者皆以此印印柱花上有着瓶者亦
印瓶上亦時金剛白佛言世尊若欲
持是牟梨曼陀羅者復欲持是於嚩

牟梨呪經 第三三張 詩

大曼陀羅者復次持是烏波羅大曼
陀羅者其三印法云何成立唯願世
尊為我說之佛言諦聽今為汝說其
牟梨曼陀羅母陀羅者先以兩手合
掌當心即各屈其大指又屈招指令

甲端相拄其二小指力豎相合其中
指無名指各相交入內其牟梨母陀
囉者法當如是誦持作法如上所說
復次其於心印嚩大曼陀羅母陀羅
者右手大指無名指頭兩相捻餘指
直舒仰當心上左手大指捻小指端展
其餘指仰左膝上其於嚩大母陀囉
法當如是誦持作法如上所說

復次其烏隨心波囉母陀羅者母陀
囉者右手大指捻無名指端仰橫當
心展舒三指其左手仰於左膝上屈
招指一節餘悉展之其嚩波囉大母
陀囉法當如是誦持作法如上所說
又汝當知持此印者一切世間所有
事業無不成辦無有大罪不能滅者
其所獲福利功德多少除佛以外無
能說者若復有人隨所在處結是三
印當知此地如有佛塔全身舍利持

牟梨呪經 第三四張 詩

是法者十方一切諸天護世四王廟
當供養恭敬此人亦如供養如來全
利等塔無有異也

復次為汝說燒供養呪於一一法欲

求一切令効驗者為欲利樂諸衆生

者先應呪食燒之供養護身口意極

須清淨即說呪曰

嗚唵合莎長訶破吒布略步睹虎鉢

合二虎鉢合二洋吒莎訶

若用是呪呪烏麻及白芥子并牛酥

共呪八千遍燒之供養一切呪法即

得効驗又能除滅自身他身一切障

難自他所有的一切惡夢一切灾禍亦

皆除滅

又取牛酥安悉香白芥子等共呪八

千遍一呪一燒如是燒已一切伽樂

訶諸惡鬼神等悉皆頭破作於兩段

治一切病恙得除愈又燒牛酥共白

芥子即能降伏一切諸魔一切繫那

伐也

又取白芥子共牛酥呪之燒已入一

切婆那中或無能見者又取提婆達

迦木和塗牛酥稱曷羅闍名而呪燒

年說呪經 第二十五張 詩

者彼曷羅闍即喚對面所求皆順

又於山頂上取稍去和因拓囉白芥

子牛酥等呪而燒者即見一切阿素

洛宮無有障尋即得於一切持呪法

中為曷羅闍

又以白芥子脂共郁伽雞薩呪而燒

者一切那伽悉皆歸伏

又以供佛淨齋食呪而燒者若自為

已若為他人須各稱名一一燒之能

令五穀一切豐足

又呪益燒之即使一切樂又惡鬼神

等頭者足下冒臆布地求哀乞命一

切歸伏所有言教頂戴信順

又取粳米共牛酥呪而燒之即令庫

藏滿足一切財物自然豐溢

又面向東方呪胡椒燒之能令一切

諸天咸悉歡喜所求願者無不稱遂

一切諸天悉皆喜見是人

又若對失喇提縛平前取黑胡麻白

芥子呪而燒之所求諸願皆悉稱遂

又取阿加木八千段各長一尺呪已

燒之一切諸佛及菩薩衆常以慈悲

憶念是人令其罪業一切消滅令其

年說呪經 第二十六張 詩

呪法一切成驗一切病苦悉皆離身

一切世間諸苦煩惱悉皆亦盡更不

受於胎藏之形誦持此呪威神力故

常得生諸佛淨土蓮花中生常同諸

佛受於快樂燒此木故一切惡夢一

切變怪一切惡家皆當散滅所有瘋

魅壞破人者皆自消滅平復如故所

有一切諸魔厄難皆悉除滅復次今

說畫像之法取新白蠟未經割汙者

隨力小大辟方作之其畫匠者畫竟

已來不食五辛酒肉婬欲等事其威

彩色並須新器不用皮膠當用香膠

畫正中心畫其佛坐於師子座上種

種瓔珞以為莊嚴頭上空中畫作幢

蓋其像形勢如說法狀其佛右邊畫

作十二臂金剛像作紅白肉色手中

各執種種器仗當作四面前正一面

作慈悲面左邊一面作可畏瞋面右

邊一面作狗牙上出瞋面第四一面

作皺眉可畏面鬚皆上聳各以花鬚

攬括束其鬚居蓮花座一脚屈上一

脚垂下其佛左邊作摩尼伐折囉菩

薩當作四面有十六臂右手把如意

年說呪經 第二十七張 詩

珠如奉佛勢左手把蓮花二手仰展舒五指相兩手合掌一手把錫杖一手把輪第三一手把合蓮花第四一手把數珠詳末第五一手把羅索第六一手把阿迦羅伍切第七一手把兩頭鐵鏈第八一手把須彌山第九一手把空堵波第十一手把貝經夾當前一面作慈悲面右邊一面作摩訶迦羅天面左邊一面作半師子面半人面狀第四面作皺眉露齒瞋面其面作不淺不深綠色可畏相貌一脚踏上一脚垂下居蓮花座其座下近前作商企足像雙膝跪坐其有八臂手中擎花供養於佛其右邊金剛座下作摩訶提婆尸羅提婆其摩訶提婆兩手捧鉢盛種種寶物奉上於佛其摩訶提婆後作莎杜地天作笑而有其四手種種瓔珞莊嚴其身手中皆各執於器仗其商企足後作補色波但地著白色衣手中把花仰瞻佛面其佛座下別作七寶蓮花其花莖作吠瑠璃狀具足百葉其花中心作純金之臺令極分明其花下作四天王

牟梨曼經 第十八張詩

以金為瓔珞種種莊嚴身被其甲鎧其花莖下作其池水四欄楯雜寶填廁種種莊飾池岸之上作多衆白衣仙人皆志右跪仰瞻佛面持香執花或指數珠各異嚴持而為供養其佛幢蓋之上作摩訶提婆及其眷屬又作梵天及其眷屬又作那羅延及其眷屬其諸天等各執種種異花等翔颺空中施蓋供養布置模軌其法如是復持呪人者身心口業及其衣服極須護淨唯三白食從月八日至十五日應當像前誦持是呪滿十萬遍像即搖動呪師身上便有火出當此感已即得天眼復得比瞞音上陀慶里闍哩路囉三昧於一切持呪中作轉輪王十方三世諸佛皆悉得見持此呪者能令一切諸惡道苦皆悉除滅遠離三毒所求一切功德應願成就無有障導蒙佛歡喜而為攝受一切菩薩咨嗟讚歎十方一切天龍夜叉健達縛阿素洛迦路洛緊那羅摩睺羅伽人非人等咸當恭敬供養是人於一切衆生中而得自在於一切事業

牟梨曼經 第二十九張詩

中而得勝上若能依法而修行者當獲如上尔所福德若誦此呪若結其印乃至若見若聞而能發心信重歡喜生恭敬者應當讚仰如是人等如佛身想等无有異如是人者世世常遊諸佛淨土不入胎陰蓮花中生乃至成於無等等道常不遠離諸佛菩薩

復次常燒熏陸香供養諸佛及燒塞北哩香音昔梅檀香沉水香多伽羅香堵增色迦香燒如是香以為供養復次泥塗壇法當用麝香龍腦香鬱金香白檀香紫檀等末如是塗飾復次結界之法如前以說汝今諦聽持呪之法先須洗浴而供養佛供養畢已其道場所悉有護界地天之神次當供養

復次欲權結界者當先啓白三寶今為某事於此結界若干日已來請權借用所欲作法一切事者皆於念佛心中作之次當用寒薄陟莎悉底加印印之此印闕而請移其地所謂諸神次以波曇印安其神於界外別處

牟梨曼經 第三十張詩

安置其諸飲食各取少分奉施此神
應當如是日別供養

復次所有小呪日別用者先當各誦
八百遍已然後可行用依如是法決
定有驗次當作十方結界已跪於佛
前披心陳說一切惡念三業不善根
本罪業當悉懺悔淨三業已即發願
捨願我某甲今於佛前奉持是呪若
不果願終不退意作是捨已自量身
力限其遍數佛前端正身心不動日
日誦持要充其限初日分時後日分
時常令充數功課勿闕常以堅固不
動之心而誦持之

復次其地初首結界作法畢以第二
即須別處作法第三始得更於初地
作法若不經於別處間作法者終不
得重用初首之地連次作法每誦遍
數充限訖已欲起之時一一皆當啓
白於佛白以念言願我後來速滿其
願如是願已作禮而退從初入壇事
畢以來若不作披衣去比陀耶合二達
甲鎧心者即不得誦亦不能終其遍
數乃至禮佛供養乞願皆當觀行心

牟梨呪經 第三十一張 詩

中作之須向立法之所右廂刈取達
比草茅草未芽端坐其上作慈眼視不緩
不急不小不大溫和容貌虔心正念
五逆等念一不攀緣但一專注繫心
於佛以不動意分明觀佛想佛相好
光明赫奕矣照見佛意大慈悲儼然
猶如慈父愍護於我捧心渴仰倍自
嚴厲唯除手指自外勿動當心著手
轉珠記數若未充限終無間止欲涕
唾者右手捻記要不暫放比未充數
終不輟誦每誦呪時常作念佛心中
誦之呪句文字分明呼喚長短無失
清濁典正調和音聲使令溫潤乃至
了聲亦不闕課

復次若有火燒而供養者皆須白佛
自盟其限既此分劑即莫違闕若不
燒供養即不得誦呪
復次若於起貪欲心而誦呪乞効驗
者當來成於夜叉種子若於無智心
中而誦呪求索驗者當來成於鬼神
種子若於慈愍之心大慈悲心念佛
之心如是心中誦呪乞効驗者當來
成於如來種智所為所作得无障導一

牟梨呪經 第三十二張 詩

切成就如上所說
復次或欲睡眠頻申欠去馨歎涕垂
整身形供具一切不安竊起緣慮即
勿誦呪急當至心向佛瞻仰竭誠專
注凝想正觀心意清淨乃可誦呪若
大小遺已呪水一掬二十一遍想月
臨照自灑頭頂周身及衣所有穢汗
一切清淨

復次若有事難要須起往而其遍數
限由未足迴還之際日欲沒時至心
觀佛即誦此呪一百八遍如是作法
即當滿數若事難不了闕此日者三
倍誦呪功課如故
復次若所求願未驗已來好床褥等
不得坐卧設已受用即當作法日欲
出時向東合掌端身正立一心念佛
誦呪八遍增上懺障還得消滅或起
欲心想流出汗露應淨洗浴心中念
誦持呪一百八遍淨潔如故不失清
淨復次當知用其木法云何木者能
令諸法速成吉驗云何木者能令諸
法敗壞無驗云何其火爐法云何其
火相法若不知者一切不成

牟梨呪經 第三十三張 詩

住婆樹木 迦蘭樹木 佉陀羅木
拘底支木 未詳 若善男子當知用局
迦樹木 劫 迦樹木 劫 迦樹木 劫 迦樹木 劫
喇師木 劫 羅丁 劫 木 劫 阿
彌羅木 鎮頭迦木 劫 木 劫 木 劫
鏢迦米木
及其自餘雜類木等但是有刺樹木
並得用之能辟惡家斷除賊故但是
有乳樹木並得用之能發渴愛令親
輔故當知次第其必立幡木 云似 播
囉師木 挑 但是一切無刺樹木求
安隱者用之能令一切人心生柔軟
故其注露多木牟素佉木 草 居嘍
二 迦等木 木 迦駛婆木 阿輸迦木
舍喇般那木 木 波迦沙木 如是等木
為求一切驗者用之能令所求一一
成吉故
復次當知其諸木等不得取用被燒
焦者自折墮者經物所者瘡痕斫者
已遭霜者被虫食者有如是等不善
相者並不應用若無名法應當用之
其諸木類四種相狀如說所用不得
誦誦

半梨呪經 第三十四頌 詩

復次當知第一上法第二中法第三
下法第四逐法四法長短各有次第
用上法者長十二指用中法者當長
其十指其逐法者當長八指用下之
法四指而截
復次當知其上法者謂令一切未相
親友故其中法者謂求持呪滿大願
者求人求財凡一切求令法驗故其
下法者謂令一切人等敬重相憐愍
故其逐法者謂去一切惡家等故
復次其上法者當以脂塗其中法者
用乳酪塗其下法者為憐愍故一種
甜塗其逐法者八指血及毒藥以是
而塗
復次當知造其爐法入地一時掘出
雜穢土以牛五味淨灑訖已填覆淨
土欲求大願為上爐者辟方一時四
方作之起四重緣泥之訖已即以手
印念佛誦呪迎請五神安坐爐中安
爐神已呪燒供養其自求驗作中爐
者其爐辟方應二十指作三重緣泥
灑請神如上無異欲求憐愍作下爐
者量高九指三角而作面別各廣一

牟梨呪經 第三十五頌 詩

十八指作其三緣餘如上說欲求其
逐為其爐者辟方九指一重泥緣
復次當知欲燒食等供養者面向東
方心想觀佛呪燒供養若求勝上事
伏其惡敵脫諸難者面向東北呪燒
供養若欲願永恩福而作法者面向
東南呪燒供養若為趨故而作法者
呪師面向南方燒供養誦呪若求大
願故而作法者呪師面向西南呪燒
供養若為愍念故而作法者呪師面
向西方呪燒供養若為和於鬪諍及
療病者呪師面向西北呪燒供養若
為獸伏故而作法者呪師面向北方
呪燒供養
復次當知供養匙法柄長一時其面
凹作如並母指節外許大當知若為
一切好法用其銅匙銀匙金匙三種
隨用若為一切惡法用其雜生白銀
銅匙
復次當知燒火善惡有其十種相第
一相者焰如初日第二相者其色潤
膩第三相者如水精色第四相者如
純牛酥色第五相者猶如金色第六

牟梨呪經 第三十六頌 詩

相者其火無烟第七相者明熾若似語聲第八相者一燒至盡無殘餘者第九相者其狀多少恣令恰盡第十相者先令著火燒地使熱又汝當知若應如是十種相者當知所行之法皆悉成驗又汝當知若火焰不出或燒狀不然或但出烟如是之時不應作法當知其入死憂時至又汝當知若火氣冷或無潤氣或火星迸出或出烟焰相連或焰射入灰皆為惡相當知作法無一成驗又汝當知若火中所出便穢臭氣或出諸惡臭氣或焰白色或無烟焰黑斜射入地如是相者當知有人作諸障難又汝當知若火先起赤焰次乃金色狀若爐中燒鐵爛明時時變色狀似牛酥時時復作金色之焰潤澤等者或如疑辨索縷條別當知作法所求之願皆得成驗

牟梨呪經 第三十七張 詩

名第一介時當知靈驗不虛如是等相或有現時或不出現若後現者不似於前當知不祥即應停法勿復未定狀供已燒之火任自盡滅又汝當知六何第二若見火相兩兩相似即莫傳住此即成立一切之驗又是諸天見其劫相又汝當知若求佛法者云何得驗云何不驗善男子當審觀之若火起焰如映大雪為雪所映作異色狀或復起焰如秀花樹或復起焰如淨金色或復起焰如赤蓮色或復起焰如石榴花當知所願即得如意是等相好寂上靈驗又汝當知云何相者不得於驗若炭及焰黑如蠅狀如雜碎炭末而作黑焰或无潤澤其焰枯燥或出冷鐵色焰之相或復出烟或復出迸如是等相當知無驗又汝當知於其火中出特牛聲豕貝鳴聲或如雷聲稱人情意溫和之聲當知介時所求必驗又汝當知若於火中如山崩後碎石下聲如破銅器聲聲之聲有是相者當知其身即應合死所求不遂意惡相亂故

牟梨呪經 第三十八張 詩

復次呪師欲燒供養先以牛尿和水或以灑水用之洗浴然始作法又汝當知若欲呪燒供養求滿願者須燒真純牛酥或酪或乳或復果子或復胡麻或食或花或菜或木如上所說木等物隨其所應以三種匙拘以燒之若欲於前三大呪門隨求願者各以其呪食燒之若當如是而供養者一切天龍輒闍婆時方神等咸悉歡喜令其呪師速得成驗而諸天等常常擁護不令魔等一切障難復次為汝說於狀相一切善惡驗狀可知狀相惡者法即不成是故當知云何狀者決定成驗云何狀者必不成驗所謂木先在樹上枯乾無皮短曲瘦惡經剥皮者或太長者或太麤者如是狀等令法不成壞於吉驗當知用枯木者令人減壽用無皮令人得病其用短者令法難成即便失効其用曲者令一切人惡見呪師其用瘦者及被剥者減人相好令失福德其太長者能破所願其太麤者橫遭不祥於一切法多有障身為如是故

牟梨呪經 第三十九張 詩

其惡狀等枯乾無皮短曲瘦惡被剥長廣皆不應速成驗者應去如是惡狀等相又今為汝分別樹枝所用之法其枝在樹直上獨生無有橫枝如是等者當為墜伏惡人令發喜心者用之其樹中心直上獨枝為求庫藏珍寶快樂法者用之其樹根下傍生獨枝為趣法者用之又汝當知其堅伏惡敵令瞋解者長十二指齊頭截之其欲求於分望安樂者應長八指齊頭截之其為趣者四指截之其為無名取無皮者長其四指如驢蹄截之其欲令前人信順已者須无皮端木五指截之其為令相離乖背者用無皮木六指長截白芥子油漆之其為趣者用無皮木七指截蒲桃酒塗之其有為求解脫一心出離生死者長十一指齊頭截之其有為求所望安樂者須用有皮端直者其有為求堅伏令和喜者不得用無皮屈曲及驢蹄截者又汝當知其為求所望安樂作法用牛酥及甜物塗之其為無名用者以脂塗之其為願求一切

牟梨呪經 第四十張 詩

如意事者直以牛酥塗之

復次當知其木無過節為婆羅門故用其木樹心中獨生無傍枝如過者為羅闍故用其樹中上生有過節木為事天神事神鬼人故用其枝近根分有過節者為工匠故用其有乳樹獨生近根分有葉生朴枋者為或王婆羅門故用其有多刺樹青黑色為工匠故用又汝當知其四種樹中但有乳者為求恩福令一切人善眼歡喜故用

復次當知其達吠草擬充坐卧者須向東南上刈之其草云何惡相其黃者乾者雜者遭折者陳舊者兩枝相交者懷妊者如是等類皆不堪用云何為好其有赤色者有生軟嫩滑澤潤膩者如是等莖始可用之須博地齊刈唯除其根簡擇使淨方可受用又汝當知為求善眼歡喜求乞恩福者須得如是好草其為瞋故用者須得半生半熟之草其為無名故用者草色須似白芥子者

牟梨呪經 第四十一張 詩

欲結壇者及肘法用先當簡地然始作壇壇開四門以五色土細搗羅末以新瓦器各以檀香麝香塗已盛之置於壇內又以瓦器二枚一盛細檀末一盛鬱金花用前五色規畫其壇其中心壇方二肘作以白檀塗之鬱金散上其壇之外更向西記面別各量一十四肘地用淨土和牛糞塗之其中心壇用七種色畫作蓮花七寶雜在於其花上畫千輻輪軸輪外周圍皆作火焰其蓮花莖如吠琉璃寶狀作之其上作佛於佛左邊畫作金剛右手把杵左手執鉞於佛右邊畫摩尼拔折梨菩薩種種瓔珞莊嚴其身一手持如意珠一手把鉢塞莫珠四角之位畫四天王身具牟甲種種瓔珞莊嚴儀或作可畏狀其末作壇時內外等壇先當城去一肘惡土其中心壇稍如高作復須幢幡傘蓋懸豎莊飾當以五色畫壇四緣壇外四方各作火爐各好狀如法燃火爐別四角各安幢幡五色繒綵周圍圍遶南面唯留一門出入其外壇

牟梨呪經 第四十二張 詩

角東面各安幢幡又以五香和水盛一金瓶中各安妙花置於壇角如無金瓶以小瓦瓶帖金亦得又以銀瓶四枚各滿盛乳安於四角其中壇門外右類畫作摩訶提婆并毗摩提婆共一處著種種瓔珞以為嚴飾左邊門中畫商企丘第三門中心畫作伐折囉杜地有八臂手手別各把別別器仗種種瓔珞在嚴其身高舉兩手過其頭上張青綃狀其中壇四畔以種種雜色殊美飲食而為供養又以四瓶滿盛香水并挿好花近於四邊神處安者燃三十二盞燈其中壇蓮花上安一金瓶滿盛香水種種果實種種穀麥志內其中以種種花亦挿其中供養於佛當於佛前燒酥合香自餘諸位各燒自香中壇佛前安銀香爐拔折羅波臧燒俱蘆俱爐杜婆志摩尼拔折喇前燒突縮迦香合酥四天王前燒熏陸香并燒薩杜塞香突迦香摩訶提婆前燒白檀香商企丘前燒安悉香社底堵去使前別燒施羅扣香中壇門別各安種種供養

牟梨呪經 第四十三張 詩

東門畫阿喇地丁利并六箇姊妹右邊西畔畫摩訶提婆并補色波但地北邊畫毗摩提婆作著怯形貌其壇四邊挿箭三十二枚以五色線繫箭圍之此處四角須安五色繒幡以種種花亂散壇中種種雜果安之供養又作七種餅以種種美味莊嚴餅上又以三十二枚兌子滿盛香水種種雜華亦置其中又以三十二枚軍持各盛別漿又以三十二香爐又一百八盞燈又以一百八箇花鬘又著種種香水所謂種種香熏陸香塞北哩香梅檀沉水香健多伽羅香施略起香龍腦香麝臍香鬱金散檀香等以如是香和水浴於諸天又於諸天之前各別燒其自香又以乳以酪石蜜漿蜜漿果子等漿各八瓶盛四種之漿各以八瓶盛之又安八器乳粥又取粳米菽豆胡麻牛酥相和煮粥盛八器中又以八器盛粳米飯又以八器盛炒粳米麩稀和石榴漿又取瓦椀三十二枚四椀盛胡麻油四椀盛

牟梨呪經 第四十四張 詩

好酥四椀盛果子石蜜其四椀盛石蜜漿四椀盛胡麻米四椀盛諸果四椀盛七種穀麥四椀盛蜜及種種齋食胡餅乳餹等食又以蒲桃漿和麵作餅又以豆黃末和蒲桃甜漿作餅又作椶胡麻餅等又椶胡桃穰胡餅又作椶胡榛子餅又作椶顆子石蜜餅又作椶石蜜餅又作蒲桃煎餅又作塗蜜餅又隨其所有皆得者之其出入門兩邊各安一軍持滿盛香水而呪之曰
唵一摩訶毗布羅二鉢師底都你瑟致多三志提四比詵去者五摩那迦六薩婆他伽多毗然所成七破囉破囉三破囉呼鉢呼鉢
復次當知其諸物等應入壇者香花飲食果子衣服乃至灰土水火一切等物皆以此呪呪水灑上然始將入若請佛請神及四天王安於座上一皆當以其身印本呪請而安之其中壇造了已即請菩薩金剛一一皆以其身印本呪嚴固安於座上請已却出更不得履踐其上其心壇了已

牟梨呪經 第四十五張 詩

即造外壇請座都畢即當呪自坐處結護自身若將他人入壇者先令洗衣澡浴各與結淨引至壇邊次第坐著復次當知若有至心依教具足為法但能至心一度入此壇者十方一切諸佛同授是人清淨之記過去現在一切重罪皆悉消滅若被穢盡應破之者一切障難咸得除除若重病者一入此壇即得除老所被一切鬼神著者入此壇已亦即除老若欲供養十方一切諸佛者若欲供養一切菩薩者若欲至取佛慧種子深植菩提根本者若欲不退轉堅牢者應當依教入此法壇若欲周而供養摩訶提婆大自在天都羅延天梵天帝釋三十二尊天者但依此壇一施供養即如各各供養諸天訖已一切天等皆悉歡喜若以此壇一供養者亦如供養摩訶迦羅暗底報休迦去五兄弟天何喇地七姊妹及四天王三十二摩怛羅達諸天等則如具足供養訖已復次當知建是壇已欲請佛所求滿願者或菩薩所而求願者或於如上

牟梨曼陀羅咒經 第四十六張 詩

諸天所而求願者皆悉成就一切果願如上所說無不得者若有厄難年命不安求其珍貨難以諧偶一切事意皆悉不吉者入是壇已一切如意若國內灾患疫病流注惡鬼神等毒氣滿盛設壇供養灾病便消若國王畏怖隣敵使者建是法已一切悉賊而自歸伏以是福力無為害者或求名官或求富饒建此壇者一切願滿若能至誠入此壇者現於今身即得无病諸惡鬼神無得便者常得一切歡慕讚上所向順意諸人敬伏眾所推取一切信受一切時處獲上福利捨此身已生生之處從一佛土至一佛土恒於佛前寶花上坐一切佛行皆得具足不欠即得無等等道

牟梨曼陀羅咒經一卷

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

牟梨曼陀羅咒經 第四十七張 詩

牟梨曼陀羅咒經

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 此經經、清分為上、下兩卷。
- 一 七四二頁上一行末字「經」，經、清作「經卷上」。磧、普、南於經名下有夾註「與寶樓閣經等同本唯次序分」。
- 一 七四二頁上二行譯者，石作「梁錄失譯」；資作「失譯今附梁錄」；磧、普、南作「開元附梁錄失譯人名第一出」；經、清作「失譯人名開元附梁錄」。
- 一 七四二頁上二一行「害為他」，石、資作「為他」；磧、普、南、經、清作「為地」。
- 一 七四二頁中五行第九字「概」，資、磧、普、南、經、清作「厭」，下同。第一〇字「盡」，石、資作「故」。第一三字「能」，資、磧、普、南、經、清無。
- 一 七四二頁中九行第九字「住」，諸

本作「位」。
 一 七四二頁中一二行第三字「谷」，諸本作「空」。
 一 七四二頁中一三行第一二字「終」，諸本無。
 一 七四二頁中一四行末字「道」，石作「道苦」。
 一 七四二頁中一五行「祇神」，資、磧、普、南、徑、清作「神祇」。
 一 七四二頁下三行末字「悉」，資、磧、普作「忍」。
 一 七四二頁下五行第三字「食」，諸本無。
 一 七四二頁下七行第一三字「一」，石無。
 一 七四二頁下一七行第一〇字「悉」，資、磧、普、南、徑、清作「息」。
 一 七四三頁上八行「八百」，石作「百八」。
 一 七四三頁中八行「牟梨」，石、磧、普、南、徑、清作「於嚟」；資作「於牟嚟」。

一 七四三頁下八行夾註「梵語」，資、磧、普、南作「胡語」。
 一 七四三頁下一四行第九字「晴」，諸本作「睛」。
 一 七四三頁下一八行第一三字「囉」下，資、磧、普、南有夾註「存骨反」。
 一 七四四頁上六行「嫩軟」，資作「軟栗」；磧、普、南、徑、清作「軟慳」。
 一 七四四頁上一九行第九字「坎」，磧、普、南、徑、清作「轆」。
 一 七四四頁上一行第三字「心」，磧、普、南、徑、清無。
 一 七四四頁下三行夾註，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 七四四頁下五行「此上名座呪」，徑、清作夾註。
 一 七四四頁下一五行第四字「泮」，磧、普、南、徑、清作「潑」，下同。
 一 七四五頁下一八行第八字及二一行第七字「呪」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 七四六頁上一行夾註「此上名

呪弟子呪」，資、磧、普、南、徑、清作正文。
 一 七四六頁上一七行夾註「此上名呪一切處食供養呪」，諸本作正文。
 一 七四六頁上一行夾註「此上名發道呪一切處用」，資、磧、普、南、徑、清作正文。
 一 七四六頁中二二行第一一字「結」，資、磧、普、南、徑、清作「潔」。
 一 七四六頁下六行第七字「解」，資、磧、普、南、徑、清作「解釋」。
 一 七四六頁下二一行第三字「旨」，磧、普、南、徑、清作「止」。
 一 七四七頁上一七行第一三字「柱」，資、磧、普、南、徑、清作「拄」。以下二字常混用。
 一 七四七頁上一九行首字「少」，資作「小」。
 一 七四七頁中八行正文第一〇字「彼」，諸本作「被」。
 一 七四七頁中九行末字「方」，諸本作「方一」。

一 七四七頁中一〇行第一三字「當」，
 [南、徑、清作「常」]。
 一 七四七頁下一九行第四字「時」，
 [資作「即誦」]。
 一 七四八頁中一一行第二字「居」，
 [資、磧、普、南、徑、清作「屈」]。
 一 七四九頁上一行第九字「肩」，
 [清作「臂」]。
 一 七四九頁上一〇行第八字「王」，
 [資、磧、普、南、徑、清無]。
 一 七四九頁中一行第一〇字「匡」，
 [資作「主」；[磧、普、南、徑、清作「匡」]。
 「匡」]。
 一 七四九頁中六行第八字「臙」，
 [磧、普、南、徑、清作「儻」]。
 一 七四九頁中六行夾註，[資、磧、普、南、徑作正文]。
 一 七四九頁中一〇行第五字「仰」，
 [磧、普、南、徑、清作「手仰」]。
 一 七四九頁中二二行第三字「上」，
 至此[徑、清卷上終，卷下始]。
 一 七四九頁下一四行「隨心波囉母」，

[磧、普、南、徑、清作「波囉大曼」]。
 一 七五〇頁上二二行夾註「賊」，
 [資作正文]。
 一 七五〇頁下七行首字「魅」，
 [資、磧、普、南、徑、清作「魁」]。
 一 七五〇頁下八行末字「今」，
 [磧、普、南、徑、清作「令」]。
 一 七五〇頁下末行第一〇字「右」，
 [磧、普、南、徑、清作「左」]。
 一 七五一頁上一行第六字「左」，
 [南、徑、清作「右」]。第一一字「二」，
 [資、磧、普、南、徑、清作「一」]。
 一 七五一頁上二行第一二字「錫」，
 至七行末字「當」，此段經文[磧作「粳米共牛酥呪第三一手把合蓮華第四一財物自然豐溢五一手把鬚索第六一手把向東方呪胡椒七一手把兩頭鐵鎚第八一喜所求願者無九一手把宰堵坡第十一手是人」]。
 一 七五一頁上四行夾註，[石無]。
 一 七五一頁上五行夾註「刀也」，
 [資

作「力也」]。
 一 七五一頁上七行「貝經夾」，
 [資作「貝多經夾」；[普、南、徑、清作「貝多經夾」]。
 一 七五一頁上八行第一二字至九行第三字「作摩訶迦囉天」，
 [磧作「對失喇提縛」並有夾註「平」]。
 一 七五一頁上一三行第一二字「有」，
 [資、磧、普、南、徑、清作「右」]。
 一 七五一頁上一五行首字「下」，
 [資、磧、普、南、徑、清作「上」]。
 一 七五一頁中六行末字「又」，
 [徑、清作「入」]。
 一 七五一頁下一〇行第二字「哩」，
 [資、磧、普、南、徑、清作「叨」]。
 一 七五一頁下一行第九字「薄」，
 [石作「縛塞」；[磧、普、南、徑、清作「縛塞」]。
 「縛塞」]。
 一 七五一頁下二二行第一三字「謂」，
 [石、磧、普、南、徑、清無]。
 一 七五二頁上二一行夾註「去」，
 [磧、普、南、徑、清作正文「法」]。

一 七五二頁中一四行首字「了」，諸本作「子」。

一 七五二頁下二行第九字「欠」，**石**、**資**作「吹」。

一 七五二頁下一四行「褥等」，**資**、**石**、**普**、**清**作「緝」；**南**、**徑**作「褥」。

一 七五三頁上一行首字「住」，諸本作「任」。

一 七五三頁中一二行第一三字「一」，諸本作「三」。

一 七五三頁中一三行第八字「指」，**資**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「脂」。

一 七五三頁中一六行第三字「土」，**石**無。

一 七五三頁中二一行末字「堀」，諸本作「掘」。

一 七五三頁下一一行第一〇字「和」，**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「知」。

一 七五三頁下一五行第七字「匙」，**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「起」。

一 七五三頁下一六行第五字「母」，**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「母」。

一 七五四頁中四行第三字「供」，**資**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「似」。

一 七五四頁中七行第四字「効」，**資**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「初」。

一 七五四頁下六行第三字「物」，諸本無。

一 七五四頁下六行第一一字「匙」，**資**、**石**、**普**、**清**作「起」。

一 七五四頁下七行第六字「三」，**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生」。

一 七五四頁下一八行第一二字「皮」，**資**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「皮者」。

一 七五四頁下二一行第四字及次頁上一行第一三字「被」，**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「皮」。

一 七五四頁下二一行第七字「減」，**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「減」。

一 七五四頁下末行第七字「多」，**石**、**普**、**南**、**清**作「鹿」；**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「初」。

一 七五五頁上五行第七字「墜」，**資**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「厭」，下同。

一 七五五頁上一八行第四字「一」，**石**無。

一 七五五頁上二一行第一三字「所」，**石**、**石**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「分」。

一 七五五頁中七行第八字「生」，**南**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生為」。

一 七五五頁中一四行第四字「雜」，**石**作「新」。

一 七五五頁中一六行「有生軟嫩」，**資**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「直生柔輓」。

一 七五五頁下六行第九字「以」，**資**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「用」。

一 七五五頁下七行第一一字「記」，諸本作「託」。

一 七五五頁下八行第八字「淨」，**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「淨」。

一 七五五頁下一〇行第二字「莊」，**資**、**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「裝」。

一 七五五頁下一七行第六字「校」，諸本作「較」。

一 七五五頁下一八行首字「未」，**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「末」。

一 七五五頁下一八行首字「未」，**石**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「末」。

- 一 七五五頁下一九行第八字「如」，
[磧、普、南、徑、清作「宜」。
- 一 七五六頁上一行首字「角」，諸本
作「角角」。第八字「又」，[資、磧、
普、南、徑、清作「及」。
- 一 七五六頁上三行第七字「帖」，[資
作「帖」；[磧、普、南、徑、清作「貼」。
- 一 七五六頁上一八行第一二字「窟」，
[資、磧、普、南、徑、清作「唬」。
- 一 七五六頁中一行「喇地」，[資、磧、
普、南、徑、清作「利」。
- 一 七五六頁中八行第六字「兌」，[石
作「甕」。
- 一 七五六頁中一三行「略起」，[資、
磧、普、南、徑、清作「略起」。
- 一 七五六頁中一五行第九字「又」，
[資、磧、普、南、徑、清作「人」。
- 一 七五六頁下四行第六字「餉」，[資、
磧、普、南、徑、清作「酪」。第八字
「食」，[石無。
- 一 七五六頁下二〇行第一〇字「請」，
[資、磧、普、南、徑、清作「誦」。

- 一 七五七頁上一三行第四字「若」，
[資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七五七頁上二一行第三字「達」，
[石、磧、普、南、徑、清作「建」。
- 一 七五七頁中四行第五字「吉」，[磧、
普作「告」。
- 一 七五七頁中一二行第四字「上」，
[磧、普、南、徑、清作「尚」。
- 一 七五七頁中末行「經一卷」，[資、
磧、普無；[南作「經」；[徑、清作「經
卷下」。