

請誦佛母大孔雀明王經前啓請法

駕

特造法海廣勝寺佛母大孔雀明王經

寺三藏沙門北天辯王大廣智不空奉

敬

南謨母馱野 南謨達磨野 南謨僧伽野

南謨七佛正徧知者 子福才

南謨慈氏菩薩等一切菩薩摩訶薩

南謨獨覺聲聞四果四向我皆敬禮

如我等聖眾我今讀誦摩訶摩瑜利

佛母明王經我所求請願皆如意所

有一切諸天靈祇或居地上或處虛

空或住於水異類鬼神所謂諸天及

龍阿蘇羅摩羅多羅嚩摩摩達摩緊

那羅摩護羅譏藥叉羅刹婆畢餘多

比舍遮部多矩伴摩布單那羯比布

單那塞建那溫摩那車邪阿鉢婆摩羅

塢婁坦囉迦及餘所有一切鬼神及諸

靈魅人非人等諸惡毒害一切不祥一

切惡病一切鬼神一切使者一切怨

敵一切恐怖一切諸毒及諸呪術一切

厭禱祠斷他命起毒害心行不饒益

者皆來聽我讀誦佛母大孔雀明王

經捨除暴惡咸起慈心於佛法僧生

清淨信我今施設香華飲食願生歡

喜成聽我言

祖你也二 佗一 迎里迎羅引 里二

矩畔引 威三 餉棄頓口 迎摩羅引 乞

史二 賀引 哩引 底三 賀哩計引 施室

哩二 合 麼底六 賀哩水引 戲察七

攬迷鉢羅二 攬迷八 迎攝攝引 勢九

迎攝引 姆哩十 爛摩怒引 麼一 麼

賀羅引 乞渡二 景三 部多慧羅二 慧

願三 毋囉二 底引 砌引 給引 補運引

二度引 奔三 嚩淡末隣六 左鄰引 馮

沮七 囉乞濃二 佗麼麼八 瓶跋哩引

覽九 薩嚩婆引 喻引 鉢捺囉二 吠引

毗藥二 於三 嚩都鞞囉二 捨就三 鉢

設親二 捨囉引 拾單三 悉細親三

滿坦囉二 鉢娜姿縛二 賀引 十五

諸如是等一切天神咸來集會受此

香華飲食發歡喜心擁護於我某甲

若為國家或為諸人而讀誦者 并諸眷屬

我等眷屬所有厄難一切憂惱一切

疾病一切飢饉獄囚繫縛恐怖之趣

悉皆解脫壽命百歲願見百秋明力

成就所求願滿

道之祖為此方無中故借音耳白念在可敬字

並餘不稱焉為解勢致失本音即吸便率茲敬

又讀誦時... 須師授方能... 若至我某甲... 神力求者... 羅等二十餘... 誦求請成... 致使神則... 畢諸部贊... 係墮攝軌... 無違傳之... 永代耳

佛母大孔雀明王經卷上

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城
逝多林給孤獨園時有一莖菊名曰
莎底出家未久新受近圓學毗奈耶
教為衆破薪營澡浴事有大黑蛇從
朽木孔出整攸莖菊五足拇指毒氣
遍身悶絕于地口中吐沫兩目翻上
尔時具壽阿難陀見彼莖菊為毒所
中極受苦痛疾往佛所禮雙足已而
白佛言世尊莎底莖菊為毒所中受
大苦惱具如上說如來大悲云何救
護作是語已
尔時佛告阿難陀我有摩訶摩瑜利
佛母明王大陀羅尼有大威力能滅
一切諸毒怖畏災懼攝受覆育一切
有情獲得安樂汝持我此佛母明王
陀羅尼為莎底莖菊而作救護為結
地界結方隅界令得安隱所有苦惱

皆得消除彼等或為天龍所持阿蘇

羅所持摩嚕多所持薩嚕擊所持彥
達縛所持緊那羅所持摩護羅誡所
持藥叉所持羅刹婆所持畢捺多所
魅比舍遮所魅步多所魅拜畔擊所
魅布單那所魅羯叱布單那所魅塞
建那所魅温麼那所魅車邪所魅阿
鉢婆麼羅所魅鳩婆跋囉迦所魅為
如是等所執所魅之時佛母明王悉
能加護令無憂怖壽命百年或被佗
人厭禱呪術蠱魅惡法之類所謂訖
哩底迦羯摩拏迦具栗那枳羅拏吠
多拏質者飲佗血髓變人驅役呼召
鬼神造諸惡業惡食惡吐惡影惡視
惡跳惡驚或造廢書或惡冒送作如
是惡事欲相惱亂者此佛母明王攝
護彼人并諸眷屬如是諸惡不能為
害又復瘧病一日二日三日四日乃
至七日半月一月或復頻日或復須
臾一切瘧病四百四病或常熱病偏
邪癩病鬼神熱風黃痰瘡或三集
病飲食不消頭痛半痛眼耳鼻痛唇
頰口痛牙齒舌痛及咽喉痛曾背背

痛心痛肚痛腰痛腹痛脛痛膝痛或

四肢痛隱密處痛偏身疼痛如是過
患悉皆除滅願護於我某甲并諸眷
屬我結地界結方隅界讀誦此經悉
令我夜安 晝日亦安 一切時中
諸佛護念
即說陀羅尼曰
但你也 一伊 上臧 二尾臧 三
臧 四臧 五耳臧 六額臧 七頰臧 八
伽引妳 九勞誡妳 十賀哩妳 十一縛麼
臧 十二勝引蘇比舍止額 十三阿去
賀捉 十四汗噓賀捉 十五噓餘 十六誡餘
帝餘帝餘 十八底里底里 十九誡餘誡餘
二十底誡底誡 二十一勞誡勞誡 二十二伊上置
耳置 二十三尾瑟叱 二十四左跋餘 二十五尾
麼餘 二十六尾麼餘 二十七護嚕護嚕 二十八阿濕
縛 二十九目棄 三十迦引里 三十一摩賀引迦里
三十二鉢羅 三十三羅拏 三十四計施 三十五短魯
三十六魯 三十七魯 三十八魯 三十九魯 四十魯
四十一魯 四十二魯 四十三魯 四十四魯 四十五魯
四十六魯 四十七魯 四十八魯 四十九魯 五十魯
五十一魯 五十二魯 五十三魯 五十四魯 五十五魯
五十六魯 五十七魯 五十八魯 五十九魯 六十魯
六十一魯 六十二魯 六十三魯 六十四魯 六十五魯
六十六魯 六十七魯 六十八魯 六十九魯 七十魯
七十一魯 七十二魯 七十三魯 七十四魯 七十五魯
七十六魯 七十七魯 七十八魯 七十九魯 八十魯
八十一魯 八十二魯 八十三魯 八十四魯 八十五魯
八十六魯 八十七魯 八十八魯 八十九魯 九十魯
九十一魯 九十二魯 九十三魯 九十四魯 九十五魯
九十六魯 九十七魯 九十八魯 九十九魯 一百魯
縛 引 遇 擲夜 吠 擲夜 比 輪 比

讀誦佛母大孔雀明王陀羅尼晝必
安隱暮時讀誦夜必安隱即說陀羅
尼曰

曩謨沒歇野一曩謨達磨野二曩謨
僧去伽去野三怛你也二佗去引護護
護護護護五曩謨餘餘六勞上磨餘
餘七護野護野八尾惹野尾惹野九
度蘇度蘇十慶魯慶魯十一瞻揮離揮
二十底里謨羅三伊上里蜜恒顛二伊
里蜜恒顛十五伊上里底里蜜恒顛二伊
蘇蘇勞身誑八如引蘇帝九過引揮吐
揮十左跋揮一尾麼揮二伊置哩三毗
置哩四哩置哩五尾置哩六曩謨率觀
七沒歇南七唧里枳枳八過勢四二
曩謨羅局二耽三護引囉娜引囉一
囉囉二觀祿囉三三滿帝曩三捺捨蘇
你舍引蘇三曩謨母馱引南三姿囉引賀三
柯難陀彼金囉孔雀王忽於一時忌
誦此佛母大孔雀明王陀羅尼遂與
衆多孔雀姝女從林至林從山至山
而為遊戲貪欲愛著放逸昏迷入山
穴中捕獵怨家伺求其便遂以鳥羅
縛孔雀王被縛之時憶本正念即誦

如前佛母大孔雀明王陀羅尼於所
繫縛自然解脫眷屬安隱至本住處
復說此明王陀羅尼曰

曩謨母馱引野一曩謨達磨野二娜謨
僧去伽引野三曩謨蘇上鞞囉拏二
婆引薩寫五麼麼引囉囉引枳壤六曩
謨摩質麼引麼引哩曳二尾你也二
囉枳惹八怛你也二佗引悉第十蘇悉
第十一謨左額二十謨刹把三目訖帝二
尾目訖帝二合阿麼黎十尾麼黎十額
寧逆麼黎八普譏黎九四囉孃孃陸二
囉恒曩合葉陸一跋捺餘二蘇跋
捺餘三三滿多跋捺餘二薩囉引
囉佗二姿引馱額五跋囉沫引佗姿引
馱額六薩囉囉佗二鉢囉二縛引馱
額七薩囉囉囉囉姿引馱額八麼曩
泉九麼曩泉十三摩質麼引曩泉三十
步帝一頰室二納部二帝三頰率
子帝四阿上惹餘十五尾惹餘十六
麼黎七阿上蜜哩二帝八阿上麼餘
三阿上麼囉拏四沒囉六憾謎二
沒囉合憾麼二姿縛餘二布囉偉二
三布囉拏二麼勞引囉刹四蜜菓二

多散味引縛額五室哩二跋捺餘二
戰捺餘二戰捺羅二鉢囉二陸二
素哩曳二素哩野二建帝九味多
婆曳三蘇囉囉囉下沒囉二憾麼二具
引曠二沒囉二憾麼二乳入瑟蘇二
三薩囉恒囉二鉢囉二底賀帝二
姿縛引賀引三那莫薩縛沒歇南二
姿縛二姿底二麼會引誑寫三囉囉囉
寫二囉乞產二屈囉引親二吟縛親
一六囉囉囉二設單鉢扇親二設囉難
引設單三護故四麼世具世世五
姿縛二賀引六

佛告阿難陀往昔金曜孔雀王者豈
異人乎即我身是我今復說佛母大
孔雀明王心陀羅尼曰
怛你也二佗去引伊底蜜底二底里蜜
底三底里頭里蜜底四底黎五頭
里六頭里底頭七底里頭里八蘇上頰
縛引頰縛九蘇上縛左十唧里枳枳野
十一批那謎膩二曩謨沒歇南二唧羯
泉鉢囉二多慕黎十壹底質陸十路
引四多慕黎六瞻縛七暗縛八俱置十
率曩置二底囉君三左裏置二阿拏

躄多引上野二十穢羅灑二觀祿三最時
 麼引上野二十穢羅灑二觀祿三最時
 里六和里引里計羅里二計觀
 母黎九十努身迷蘇努誑妳十娜里
 謎一三十散觀獲蘇二三十取安獲蘇三三十取
 薩餘奴薩蘇三十瞿擊蘇三十羅多二羅
 計捺迦羅五三十曩迦里謎三十法上羅麼
 羅七三十企黎查底八三十薩惹黎三十頓吠十
 觀頰身吠四十頰曩蘇四十鉢羅二曩蘇
 二合頰擊捺蘇四十鉢羅二曩蘇
 四三頰擊捺蘇四十鉢羅二曩蘇
 謨娜計曩四十敬但麟妬引四十三滿帝曩
 六十曩羅野死八十搭引羅野扼九賀
 哩路引上里十君上路引上里一十伊上
 里蜜率底五二合吉底里蜜率底二
 三十伊上謎引悉細觀五十捺羅引
 弭擊引五曼但羅合跛那引安縛
 二合賀引十二
 阿難陀此佛母大孔雀明王心陀羅
 尼若復有人欲入聚落應當憶念於
 曠野中亦應憶念在道路中亦常憶
 念或在非道中亦應憶念入王宮時
 憶念逢劫賊時憶念鬪諍時憶念水
 火難時憶念怨敵會時憶念大衆中

憶念或蛇蝎等螫時憶念為毒所中
 時憶念及諸怖畏時憶念風黃疫瘧
 時憶念或三集病時憶念或四五百
 病一一病生時憶念若苦惱至時皆
 當憶念何以故若復有人應合死罪
 以罰物得脫應合被罰以輕杖得脫
 應合輕杖被罵得脫應合被罵呵責
 得脫應合呵責戰悚得脫應合戰悚
 自然得脫一切憂惱悉皆消散
 阿難陀此佛母大孔雀明王真言一
 切如來同共宣說常當受持自稱已
 名請求加護願攝受我甲除諸怖畏
 刀杖枷鎖苦難之時願皆解脫常逢
 利益不值災危壽命百歲得見百秋
 阿難陀若有人天魔梵沙門婆羅門
 等讚誦受持此佛母大孔雀明王陀
 羅尼結其地界結方隅界請求加護
 一心受持者我不見有天龍鬼神能
 為惱害所謂天及天婦天男天女及
 天父母并諸朋屬如是等類無能為
 害若龍龍婦龍男龍女及龍父母并
 諸朋屬亦不能為害
 若阿蘇羅及婦男女父母朋屬亦不

能為害若麼嚕多及婦男女父母朋
 屬等亦不能為害若譏嚕摩及婦男
 女父母朋屬等不能為害若房達縛
 及婦男女父母朋屬等不能為害若
 緊那羅及婦男女父母朋屬等不能
 為害若摩護囉誑及婦男女父母朋
 屬亦不能為害若藥叉及婦男女父
 母朋屬等亦不能為害若羅刹安及
 婦男女父母朋屬亦不能為害若畢
 餘多及婦男女父母朋屬亦不能為
 害若比舍遮及婦男女父母朋屬等
 不能為害若步多及婦男女父母朋
 屬亦不能為害若矩畔擊及婦男女
 父母朋屬亦不能為害若布單那及
 婦男女父母朋屬等亦不能為害若
 羯吒布單那及婦男女父母朋屬等
 亦不能為害若塞連那及婦男女父
 母朋屬等不能為害若嗔摩那及婦
 男女父母朋屬等不能為害若車邪
 及婦男女父母朋屬等不能為害若
 阿鉢娑麼囉及婦男女父母朋屬等
 不能為害若鳩娑路羅迦及婦男女
 父母朋屬等皆不能為害

毗鉢尸如來 無憂樹下坐 尸棄佛世尊
 依止奔陀利 毗舍浮如來 住在婆羅林
 拘留孫如來 尸利沙樹下 羯諾迦大師
 烏曇跋羅樹 迦攝波善逝 巨俱陀樹下
 釋迦牟尼佛 聖種喬答摩 坐於菩提樹
 證無上正覺 是等諸世尊 皆具大威德
 諸天廣供養 咸生敬信心 一切諸神鬼
 皆生歡喜念 令我常安隱 遠離於衰危
 七佛世尊所說明言曰
 怛你也 合二佉一 壹里弭里 二 枳里尾
 里 三 計 引 里 疇 里 四 盟 勞 囉 五 蘇 勞
 謨 引 林 引 慕 薩 囉 七 護 護 八 迦 囉 剎
 九 迦 囉 惹 母 引 唵 十 壹 底 捨 縛 路 引
 矩 親 里 二 曩 引 囉 引 野 扭 引 跛 捨 額
 四 跛 捨 跛 捨 額 五 劫 比 羅 縛 罕 觀 二 合
 伊 上 哩 縛 引 悉 鈿 親 七 捺 囉 引 弭 拳
 大 引 滿 佉 囉 二 跛 娜 引 娑 縛 引 賀 引
 復次阿難陀有大藥又名是索訶世
 界主梵天王天帝釋四天王二十
 八大藥又將共所宜說若有受持如
 是大藥又名者設有鬼神發起惡心
 欲相惱亂者頭破作七分猶如蘭香
 藉即說藥名曰

但你也 合二佉一 吉 引 底 丁 以 慕 餘 囉
 嚕 基 餘 二 三 滿 多 基 餘 三 阿 引 去 姪 曩
 姪 四 拜 薩 曩 姪 五 伊 上 帝 弭 帝 六 播
 嚕 七 阿 嚕 拳 句 八 麼 嚕 拳 句 九 伊 上
 里 枳 里 呬 里 尾 里 十 邁 引 怒 引 四 迦 引
 盟 鉅 度 麼 引 牝 娜 吹 拳 引
 願 二 足 吉 祥 四 足 亦 吉 祥 行 路 中 吉 祥
 迴 還 亦 吉 祥 願 夜 中 吉 祥 晝 日 亦 吉 祥
 一 切 處 吉 祥 勿 值 諸 罪 惡 一 切 日 皆 善
 一 切 宿 皆 賢 諸 佛 皆 威 德 羅 漢 皆 斷 漏
 以 斯 誠 實 言 願 我 常 吉 祥
 阿難陀若讀誦此大明王經時作如
 是語此大孔雀明王佛所宣說願以
 神力常擁護我饒益攝受為作歸依
 寂靜吉祥無諸災患刀杖毒藥勿相
 侵損我令依法結其地界結方隅界
 讀誦此經除諸憂惱壽命百歲願度
 百秋
 復次阿難陀有大藥又王及諸藥又
 住大海邊或住妙高山及餘諸山或
 居曠野或住諸河川澤陂池屍林坎
 窟村巷四衢園苑林樹或居餘處有
 大藥又住阿拏挽多大王都處如是

等眾咸願以此佛母大孔雀明王陀
 羅尼擁護於我 并諸眷屬壽命百
 年願見百秋陀羅尼曰
 但你也 合二佉一 賀 哩 賀 哩 扭 二 賀 引
 哩 扭 三 左 里 佐 引 里 額 四 但 囉 引 跛 扭 五
 謨 引 賀 額 六 娑 擔 七 娑 囉 六 皆 娑 額
 八 娑 囉 二 演 儀 九 娑 囉 引 賀 引
 復次阿難陀東方有大天王名曰持國
 是考達時主以無量百千考達時而
 為眷屬守護東方彼有子孫兄弟軍
 將大目雜使如是等眾彼亦以此佛
 母大孔雀明王陀羅尼擁護於我 并
 諸眷屬為除憂惱壽命百歲願見
 百秋陀羅尼曰
 但你也 合二佉一 粗 粗 嚕 二 粗 粗 嚕 三
 粗 粗 嚕 四 粗 粗 引 嚕 五 粗 粗 引 嚕 六
 粗 引 嚕 粗 嚕 粗 引 嚕 誼 娑 囉 引 賀 引
 復次阿難陀南方有大天王名曰增
 長是矩畔拳主以無量百千矩畔拳
 而為眷屬守護南方彼有子孫兄弟
 軍將大目雜使如是等眾彼亦以此
 佛母大孔雀明王陀羅尼擁護於我
 并諸眷屬為除憂惱壽命百歲願

見百秋陀羅尼曰

怛你也合二佗一吠魯計吠魯計二阿

蜜怛囉合二伽去額三嚩嚩囉四

底四吹努身麼引里額五吠里額六

補怛哩合二計七祖去祖啣祖娑嚩嚩引三

賀八引八

復次阿難陀西方有大天王名曰廣

目是大龍主以無量百千諸龍而為

眷屬守護西方彼有子孫兄弟軍將

大目雜使如是等眾彼亦以此佛母

大孔雀明王陀羅尼擁護於我甲并

諸眷屬為除憂惱壽命百歲願見百

秋陀羅尼曰

怛你也合二佗一吠努哩吠努哩二麼置

帝麼置帝三句引脛句引脛尾你度合二

麼底五護護護護護護護護六護嚩

護嚩護嚩護嚩護嚩護嚩護嚩七祖祖祖祖祖祖八左左左左

左左左左引娑嚩二賀九引九

復次阿難陀北方有大天王名曰多

聞是藥義主以無量百千藥義而為

眷屬守護北方彼有子孫兄弟軍將

大目雜使如是等眾彼亦以此佛母

大孔雀明王陀羅尼擁護於我甲并諸

眷屬為除憂惱壽命百歲願見百秋

陀羅尼曰

怛你也合二佗一引素引哩素引哩二施

哩施哩三麼底賀哩四賀哩麼底五

迦哩哩六賀哩哩七閉魯閉魯八冰

識黎九祖魯祖魯十銚度麼底賀麼底十一賀

單尾衫十二銚度引麼底賀麼底十三賀

東方名持國南方號增長西方名廣

目北方多聞天

此四大天王 護世有名稱 四方常擁護

大軍具威德 外怨悉降伏 佗敵不能侵

神力有光明 常無諸恐怖 天與阿蘇羅

或時共鬪戰 此等亦相助 令天勝安隱

如是等大衆亦以此明王護我并眷

屬無病壽命百歲陀羅尼曰

怛你也合二佗一瞻餘謎餘二底里謎

餘三嚩勢努鼻吠都努鼻吠四若祈兩

鞞囉灑二觀祇嚩三滿帝曩四願五願六願七

願八願九願十願十一願十二願十三願十四願十五

願十六願十七願十八願十九願二十願二十一願二十二

願二十三願二十四願二十五願二十六願二十七願二十八

願二十九願三十願三十一願三十二願三十三願三十四

十 頌哩膩十一四里四黎七護魯護黎十

四哩頌里八親黎多嚩里娑嚩嚩引三賀三

天阿蘇羅藥義等 來聽法者應志心

擁護佛法使長存 各各勤行世尊教

諸有靈徒來至此 或在地上或居空

常於人世起慈心 日夜自身依法住

願諸世界常安隱 無邊福智益羣生

所有罪業並消除 遠離眾苦歸圓寂

恒用戒香塗塗體 常持定服以資身

菩提妙華徧莊嚴 隨所住處常安樂

佛母大孔雀明王經卷上

吉祥

佛母大金曜孔雀明王經序 時

佛母大孔雀明王經者牟尼大仙之

靈言也慈持真句悲救要門縮悉地

之玄宗息波瀾之苦海二十八部之

神眾同誓護於斯經羅刹吞毒之都

軍發慈心而警衛藥又大將數窮百

姦動石擎山散支為首捧香花於合

衛起淨念於祇林禮明行之牟尼忻

所談之深法樂洽禪悅希甘露以洗

心佛乃悲愍將來託莎底而演教自

陳因地為彼鳥王被羅網羅命如慈

作「四向四果」。

一五四〇頁中一四行「部多」，麗無。

又「布單那」，麗作「步多布單那」。

一五四〇頁中二〇行第三字「祠」，

石、磧、南、徑、清、麗作「伺」。

一五四〇頁下一八行小註「若爲國
家……下皆准此」，麗無。

一五四〇頁下一九行「我等眷屬」，

麗無。

一五四〇頁下二二行至次頁上五行

附註「此經須知大例……代耳」，

石、麗置於經序下「見附錄」。

一五四〇頁下末行附註右首字「道」，

磧、南、徑、清作「呼」。又「白餘准

可」，磧、南作「自餘但可」；徑、清

作「自餘唯可」。

一五四一頁上一行右第八字「矩」，

磧、南、徑、清作「短」。

一五四一頁上六行經名，石作「佛母

大金曜孔雀明王經卷上」。卷末經

名同。

一五四一頁上八行「逝多林」，磧、南、

徑、清作「住逝多林」。

一五四一頁上九行「新受」，磧、南、

徑、清作「受具」。

一五四一頁中二行「葉嚕拏」，磧、南、

徑、清作「譏嚕拏」。

一五四一頁中五行首字「魅」，磧、南、

徑、清作「持」。

一五四一頁中一二行「迦具嚩那」，

石、磧、南、徑、清、麗作「迦具囉

那」。

一五四一頁中一五行第二字「跳」，

石作「越」。同行第一二字「送」，

磧、南、徑、清作「送」。

一五四一頁中二一行首字「邪」，麗

作「邪病」。又「三集」，南作「三

焦」。

一五四一頁中二二行「半痛」，磧、南、

徑、清作「半頭痛」。

一五四一頁中末行「頰口」，石、磧、

南、徑、清、麗作「口頰」。

一五四一頁下一行「肚痛腰痛腹痛」，

石作「腹痛肚痛腰痛」。

一五四一頁下一行「肚痛」，磧、南作

「肘痛」。

一五四二頁上二〇行夾註左「天旱」，

石、磧、南、徑、清、麗作「大旱」。

一五四二頁上一二行夾註右「惡時」，

磧、南、徑、清作「變異」。又左首字

「餘」，石、麗作「諸」。

一五四二頁中一〇行「羅迦」，磧、南、

徑、清作「迦鉢」。

一五四二頁中一四行「亦常慈」，麗

作「亦起慈」。

一五四二頁下五行「觸惱」，石、麗作

「惱觸」。

一五四三頁上一八行末字「忌」，石、

磧、南、徑、清、麗作「忘」。

一五四三頁下一四行第一一字「說」，

石作「說此」。

一五四四頁上一二一行第五字「道」，

石、磧、南、徑、清、麗作「道路」。

一五四四頁上末行末字「中」，石、清

作「中時」。

一五四四頁中三行「三集病」，磧、南

作「三焦病」；清作「三焦病」。

一五四四頁中九行「得脫」，石、徑、清作「解脫」。

一五四四頁中一二行小字「某甲」，徑、清作「某甲并諸眷屬」。

一五四四頁中一四行第一一字「得」，石作「願」。

一五四四頁中末行「朋屬」，磧、南、徑、清、麗作「朋屬等」，下同。又第一三字「亦」，石作「等」；麗無，下至本頁下一四行第五字同。

一五四四頁下二行第三字「亦」，石、麗無。下至一七行首字同。

一五四四頁下二行第九字「識」，石作「禁」。

一五四四頁下三行第七字「不」，石作「亦不」。

一五四四頁下四行「不能」，磧、南、徑、清作「亦不能」。下至二二行同。

一五四五頁上五行「佛母」，石作「此佛母大孔雀」。

一五四五頁上七行「明王」，石作「大

孔雀明王」。

一五四五頁上八行「蘭香藉」，磧、南、徑、清、麗作「蘭香藉」，下同。又夾註右「暹爾曼」，石、磧、南、徑、清、麗作「暹爾迦曼」。

一五四五頁上九行夾註右第二字「頭」，石、麗作「頭也」。又左第五字「元」，石、麗無。

一五四五頁上一一行第六字「呪」，石、徑、清、麗無。

一五四六頁上一行第一二字「棄」，石作「棄」。

一五四六頁上二行「婆羅林」，石、徑、清、麗作「婆羅林」。

一五四六頁上七行「神鬼」，石、徑、清、麗作「鬼神」。

一五四六頁上八行末字「危」，石、徑、清、麗作「厄」。

一五四六頁上九行第八字「言」，石、磧、南、徑、清、麗無。

一五四六頁上一八行第一三字「訶」，石作「阿」。

一五四六頁上一九行「梵天王」，磧、清作「大梵天王」。又「四大大王」，石、磧、南、徑、清、麗作「四大大天王」。又「二十一」，磧、南作「三十一」。

一五四六頁上一二行首字「是」，石、麗作「是等」。

一五四六頁中一二行「阿難陀」，石、麗作「佛告阿難陀」。

一五四六頁中一六行第四字「令」，石、徑、清、麗作「令」。

一五四六頁中一七行「讀誦此經」，石、麗無。

一五四六頁中一九行「諸藥叉」，石作「諸大藥叉將」；磧、南、徑、清、麗作「諸藥叉將」。

一五四六頁中末行第六字「拏」，石無。

一五四六頁下一行「咸願」，麗作「咸願」。

一五四六頁下三行首字「年」，石作「歲」。

一五四六頁下三行「願見百秋」，麗

作「即說」。

一 五四六頁下八行「阿難陀」，石、南、
徑、清作「阿難陀於此」。

一 五四六頁下一八行「阿難陀」，石、
南、徑、清作「阿難陀於此」。下至
次頁上二〇行同。

一 五四七頁上二一行「藥义主」，清
作「藥义王」。

一 五四七頁中一〇行「多聞天」，麗
作「名多聞」。

一 五四七頁中一六行第五字「命」，
石、石、南、徑、清、麗無。

一 五四七頁中一八行小字左「稱此」，
石作「應稱此句」。

一 五四七頁中一九行小字右「若息」，
石作「五若」。

一 五四七頁下三行至一〇行七言偈，
徑、清無。

一 五四七頁下六行「日夜」，麗作「晝
夜」。

一 五四七頁下八行「罪業」，石、麗作
「罪障」。

一 五四七頁下一一行卷末經名，石、
南置於二行呪語與三行偈之間。

佛母大孔雀明王經卷中 駕駕相承才

持蓮法海經佛母大孔雀明王經卷中

三藏分門註大經三十五卷四十五卷

註釋

佛告阿難陀汝當稱念大藥叉王及

諸大藥叉將名字所謂

矩吠羅長子 名曰珊逝邪 常乘御於人

住弭癡羅國 以天誠實威 衆皆從乞願

彼亦以此佛母大孔雀明王具言擁

護我某甲并諸眷屬為除憂惱壽命

百歲願見百秋即說真言曰

但你也二佗一薄熱三薄勒迦黎三摩

引引毘引戰引擊引上引里五補引噶引灑引提六尾

即里六額七遇引哩引彥引馱引哩八摩引證

倪九戰引擊引上引里十摩引額十一哩引哩引

十引阿引去引葉引底引葉引底引彥引馱引哩引哩引句引

瑟引耶引二引合引迦引引引哩引哩引六引尾引賀引額引四

里引劍引謎引十引婆引縛引二引合引賀引八

鷄引句引付引那引神引波引叱引黎引子引處引向引跋引羅引吟引多

住引率引吐引奴引邑引賢引善引大引藥引叉引住引於引世引羅引城

摩引那引婆引大引神引常引居引於引北引界引大引聖引金引剛引手

住引居引王引舍引城引常引在引鷲引峯引山引以引為引依引止引處

大神引金引翅引鳥引歐引富引羅引山引住引質引怛引囉引笈引多

質引底引目引婆引住引薄引俱引羅引藥引叉引住引於引王引舍引城

佛母大孔雀明王經卷中 持二

營引從引并引眷引屬引有引大引威引神引力引大引小引黑引藥引叉

劫引比引羅引城引住引是引釋引放引牟引尼引大引師引所引生引處

班引足引大引藥引叉引吠引羅引邪引城引住引摩引耶引首引藥引叉

止引羅引多引國引住引勿引智引婆引婆引底引住引於引舍引衛引城

婆引葉引羅引藥引叉引娑引羅引多引底引住引舍引衛引城引藥引叉

歐引舍引羅引國引住引訶引里引永引善引羅引力引士引城引中引住

大引黑引藥引叉引王引婆引羅引婆引斯引國引藥引叉引名引善引現

住引於引古引波引城引吠引史引怒引藥引叉引住引在引隨引羅引目

歐引羅引泥引藥引叉引住引於引護引門引國引可引曼引形引藥引叉

住引於引銅引色引國引末引達引那引藥引叉引烏引洛引迦引城引住

阿引叱引薄引俱引將引曠引野引林引中引住引劫引比引羅引藥引叉

住引於引多引指引城引護引世引大引藥引叉引溫引逝引尼引國引住

講引蘇引步引底引神引阿引羅引挽引店引住引水引天引藥引叉引神

婆引查引拘引比引國引歡引喜引大引藥引叉引住引於引歡引喜引城

持引曼引藥引叉引神引住引在引勝引水引國引阿引難引陀引藥引叉

末引羅引鉢引比引國引白引牙引齒引藥引叉引住引於引殊引妙引城

堅引固引名引藥引叉引末引婆引底引國引住引大引山引藥引叉引王

住引在引山引城引處引婆引羅引婆引藥引叉引住引居引吠引你引勢

鷄引底引以引鷄引藥引叉引住引噫引四引多引國引此引藥引叉引童引子

名引聞引於引大引城引百引辟引大引藥引叉引住引於引頻引陀引山

廣引直引藥引叉引神引鷄引陵引伽引國引住引能引征引戰引藥引叉

室引度引近引那引國引雄引猛引大引藥引叉引過引祖引那引林引住

曼引拏引波引藥引叉引末引達引那引國引住引山引峯引藥引叉引神

住於摩臘婆	魯捺囉藥義	盧四多馬邑
一切食藥義	住於奢羯羅	波利得迦神
少智洛雞住	商主財自在	住在難勝國
峯寺及世賢	跋婆底邪國	尸婆藥義王
住食尸婆城	寂靜野藥義	住在可畏國
因陀囉藥義	因陀囉國住	華懂藥義王
住於寂靜城	那增迦藥義	那增迦城住
劫比羅藥義	常在邑城住	寶賢及滿賢
住梵摩伐底	能推佗藥義	住健陀羅國
能壞大藥義	得文尸羅住	驢皮藥義神
在於吐山住	三密藥義主	向努波河側
發光明藥義	盧度迦城住	喜長藥義神
四形 _形 隅推國住	婆以盧藥義	住居婆以地
愛闍諷藥義	住在濫波國	薩路婆藥義
末土羅城住	餅腹藥義王	住在楞伽城
日光明藥義	住在蘇那國	吼頭山藥義
住橋薩羅國	勝及大勝神	住在半尼國
圓滿大藥義	末羅邪國住	緊那羅藥義
計羅多國住	護雲藥義王	住在伴峯國
鷲峯迦藥義	住在安立國	僧迦離藥義
必登華里住	引樂藥義神	恒楞藥底住
孫陀羅藥義	那斯鷄國住	阿僧伽藥義
婆盧羯車住	難休大藥義	及子難伽迦

此二藥義神	羯訶叱迦住	垂腹大藥義
羯陵伽國住	大群藥義王	橋薩羅國住
婆悉底迦神	婆底羯訶國	波洛迦藥義
常在林中住	賢耳大藥義	但胛肩國住
勝財藥義神	住居陸滿國	氣力大藥義
毗羅莫迦住	喜見藥義神	住阿般底國
尸窳狀藥義	住在牛推國	愛合掌藥義
住居吹你勢	陸瑟致得迦	住在蓋形國
調摩竭藥義	住在三層國	廣目藥義神
住居一腋國	安拏婆藥義	優曇跋羅國
無功用藥義	橋閃彌國住	微盧著那神
寂靜意城住	遮羅底迦神	住居訶蓋國
赤黃色藥義	劍畢離國住	薄俱羅藥義
溫逝訶那住	布刺拏藥義	住曼拏比國
顛迦謠沙神	半遮離城住	難推大藥義
華度婆國住	堅頰藥義神	住在水天國
脯闌迦野神	住在闍國	恒洛迦藥義
及俱但洛迦	二大藥義王	住在俱盧土
大鳥虛佉羅	及與迷佉羅	此二藥義女
威德具名稱	并與諸眷屬	亦住俱盧土
微帝播底神	及以義成就	此二藥義王
阿曳底林住	住成就藥義	牽鹿近那住
牽吐羅藥義	住牽吐羅國	虎力師子力

并大師子力	俱胛年大將	佉勝宮中住
華齒藥義神	住在占波城	摩竭陀藥義
住在山行處	鉢跋多藥義	瞿瑜伽處住
蘇嚩那藥義	那葉羅國住	勇辟大藥義
婆維多邑住	能引入藥義	住在哥乾底
無勞倦藥義	住橋閃彌國	賢善藥義神
住於賢善國	步多面藥義	波叱離子住
無憂大藥義	住在迦遮國	羯微鷄叱神
巷婆瑟佉住	成就義藥義	住在天厥國
曼那迦藥義	住在難勝國	解級藥義神
住居勝水國	寶林藥義神	住先陀婆國
常謹護藥義	劫毗羅國住	羯叱微鷄叱
迦毗羅衛國	慳悋藥義神	住乾陀羅國
隨羅藥義神	厥擲邪肩住	起中藥義神
賢善名稱住	吠琉璃藥義	堅實城中住
漆薄迦藥義	住居沙磧地	舍多大藥義
及以毗羯叱	此二藥義神	物那迦住
毗摩尼迦神	提婆設摩住	曼陀羅藥義
捺羅那國住	作光藥義神	羯濕彌羅國
占博迦藥義	在羯叱城住	半支迦藥義
羯濕彌羅際	具足五百子	有大軍大力
長子名肩目	住有支那國	諸餘兄弟等
橋尸迦國住	手足藥義神	羯陵伽國住

佛母大孔雀明王經卷中 第九 駕 子福

五十 即置即置 三即置即置 五即置即置

置 五十四計 五十四計 五十四計 五十四計

計 五十四室哩 二合引 跋捺捺 二合引 跋捺捺

十一 三 滿多跋捺捺 二合引 薩縛 引

佗 二合引 跋捺捺 三 阿 上 麼黎 六 尾麼

黎 六 贊捺捺 二合引 鉢羅陸 六 素 引 哩

野 二合引 帝 七 勞 鼻 迷 八 怒 引 勞

鼻 迷 九 畢哩 二合引 孕迦捺 七 娑縛 二合引 賀

七十 一引

惟願諸神等常擁護我 并諸眷屬 壽命百歲願見百秋

佛告阿難陀復有二十八藥又大將 名號汝當稱念此等藥又大將能於

十方世界覆護一切眾生為除衰患 厄難之事有四藥又大將住於東方

擁護東方所有眾生令離憂苦其名曰 涅伽 一 蘇寧恒羅 二 合 布羅拏 二 合 迦 三

劫比羅 四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我

并諸眷屬壽命百年 說所 求事

阿難陀有四藥又大將住於南方擁

護南方所有眾生令離憂苦其名曰 僧 賀 一 搗跋僧 上 賀 二 餉企羅

僧 賀 一 搗跋僧 上 賀 二 餉企羅

佛母大孔雀明王經卷中 第十 駕 子福

三難 上 那 四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我

并諸眷屬壽命百年 說所 求事

阿難陀有四藥又大將住於西方擁

護西方所有眾生令離憂苦其名曰 賀囉 一 賀哩計 二 鉢羅 二 合 僕 三 劫

比羅 四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我

并諸眷屬壽命百年 說所 求事

阿難陀有四藥又大將住於北方擁

護北方所有眾生令離憂苦其名曰 馱囉拏 一 馱囉難 上 拏 二 嗚你度 二 合

業播路 三 尾瑟弩 二 合

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我

并諸眷屬壽命百年 說所 求事

阿難陀有四藥又大將各住四維擁

護四維所有眾生令離憂苦其名曰 半止脚 一半者羅嚧拏 二 婆 去 跋 儼

哩 三 支麼縛多 四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我

并諸眷屬壽命百年 說所 求事

阿難陀有四藥又大將常居於地擁

護所有地居眾生令離憂苦其名曰

佛母大孔雀明王經卷中 第十一 駕 子福

步莫 一 蘇 上 步莫 二 迦 引 囉 入 搗跋

迦 引 囉 四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我

并諸眷屬壽命百年 說所 求事

阿難陀有四藥又大將常在空居擁

護所有空居眾生令離憂苦其名曰 素 引 哩 野 一 二 合 素 謨 二 引 阿 儼 額 二 合 縛

引 度 四

彼亦以此佛母大孔雀明王擁護我

并諸眷屬壽命百年 說所 求事

復次阿難陀汝當稱念多聞天王兄

弟軍將名號此等常護一切有情為

除災禍厄難憂苦遊行世間作大利

益其名曰

印捺囉 一 二 合 素摩 二 縛 曾 拏 二 鉢 囉 二

惹 引 鉢 底 入 餘 四 婆 引 羅 納 縛 二 惹 三

伊舍那 六 室 戰 二 鄰 翼 十 迦 引 麼 八

室 餘 二 瑟 梵 九 二 合 矩 額 建 梵 十 額 建 梵

迦 一 縛 膩 麼 拏 十 麼 拏 者 羅 三 鉢 囉

二 拏 引 那 四 搗 跋 半 止 迦 十 三 婆 去 跋

儼 哩 六 支 麼 縛 多 十 布 羅 拏 二 合 法

上 你 羅 九 十 引 尾 那 十 遇 引 搗 引 羅 藥

又 又 一 十 引 吒 囉 句 二 十 婆 羅 邏 引

又 又 一 十 引 吒 囉 句 二 十 婆 羅 邏 引

又 又 一 十 引 吒 囉 句 二 十 婆 羅 邏 引

佛母大孔雀明王經卷中 第三 獨持深刁
 聞二十 唵 蘇母契你二十 半者羅嚇二十
 哩惹諾二十 咩 咩囉二十 細翼二十 濕二十
 縛二十 彥達縛二十 底哩二十 頤哩二十 左二十
 恒哩二十 建叱迦二十 你伽爍底二十
 室者二十 麼引多里二十
 此等藥義是大軍主統領諸神有大
 威力皆具光明形色圓滿名稱周遍
 是多聞天王法兄弟多聞天王常勅
 此等藥義兄弟若諸鬼神侵擾彼人
 者汝等為作擁護勿使惱亂令得安
 樂諸藥義聞已依教奉行
 此等藥義大將亦以此佛母大孔雀
 明王守護於我并諸眷屬壽命百年
 若有闕諍苦惱之事現我前時願藥
 義大將常衛護我甲并諸眷屬令離
 憂苦或為天龍所持阿蘇囉所持麼
 嚕多所持譏嚕擊所持彥達縛所持
 緊那羅所持摩護囉譏所持藥義所
 持羅刹婆所持畢餘多所持毘舍遮
 所魅步多所持知伴拳所魅布單那
 所魅羯吒布單那所魅塞達那所魅
 溫摩那所魅車邪所魅阿鉢婆麼羅

佛母大孔雀明王經卷中
 所魅為婆娑囉迦所魅諾刹祖囉所
 魅餘跋所魅
 為如是等鬼神所持所魅之時皆擁
 護我甲并諸眷屬令離憂苦壽命百
 年說所
 復有諸鬼食精氣者食胎者食血者
 食肉者食胎膏者食髓者食生者食
 命者食祭祠者食氣者食香者食穢
 者食華者食果者食苗稼者食火祠
 者食膿者食大便者食小便者食涕
 唾者食涎者食淚者食殘食者食吐
 者食下淨物者食漏水器
 如是鬼魅所惱亂時願佛母明王擁
 護於我甲并諸眷屬令離憂苦壽命
 百年願見百秋常受安樂
 若復有人造諸惡業厭穢况術作諸
 惡法所謂說嚕底迦羯麼擊迦具嚕
 那枳囉擊吠多擊賀縛娜多嗚度路
 多飲佗血髓變人驅役呼召鬼神造
 諸惡業惡食惡吐惡影惡視或造厭
 書或惡跳惡毒或惡冒送作惡事時
 皆擁護我甲并諸眷屬令離憂苦又
 有諸怖王怖賊怖水火等怖或佗兵

佛母大孔雀明王經卷中
 怖惡友劫殺怨敵等怖遭飢饉怖天
 壽死怖地震動怖諸惡獸怖如是等
 怖皆護於我甲并諸眷屬
 又復諸病疥癩瘡癬痔漏癩疽身皮
 黑澀飲食不消頭痛半痛眼耳鼻痛口
 唇頰痛牙齒舌痛及咽喉痛智骨背
 痛心痛腰痛肚痛腹痛諸痛膝痛或
 四支痛隱密處痛瘦病乾消偏身疼
 痛如是等痛悉皆除滅又諸瘧病一
 日二日三日四日乃至七日半月一
 月或復頻日或復須臾或常熱病偏
 邪癰病鬼神壯熱風黃痰瘰或三疾
 病四百四病一切瘡病如是等病悉
 令滅滅我令結其地界結方隅界讀
 誦此經悉令安隱娑縛二合賀引
 復說伽佗曰
 令我夜安 晝日亦安 一切時中
 諸佛護念
 復次阿難陀有十二大畢舍遮女亦
 應稱名如是鬼女於菩薩胎時初
 生時及生已此等鬼女常為守護其
 名曰
 覽麼 尾覽麼 鉢囉 覽麼 瑪

覽麼賀哩底四賀哩計試五賀哩冰
 葉擺六迦里七迦羅里八劍母仡哩九
二合縛迦枳十迦擺式一娜哩者二十
 此等鬼女有大神力具大光明形色
 圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰之時
 現大威力彼亦以此佛母大孔雀明
 王真言守護我甲并諸眷屬壽命百
 年真言曰
 怛你也二佉一賀黎二佉黎三齋黎四
四麼黎五弭黎六母黎七麼帝八曼
 臧底計九護魯護魯十護魯護魯十一
 護魯護魯十二護魯護魯十三弭臧弭臧十四
十五弭臧弭臧十六娑縛十七娑縛十八娑
十九娑縛二十娑縛二十一娑縛二十二娑
二十三娑縛二十四娑縛二十五娑縛二十六娑
二十七娑縛二十八娑縛二十九娑縛三十娑
 阿難陀復有八大女鬼亦應稱名是
 諸女鬼於菩薩起胎時初生時及生
 已此等女鬼常為守護其名曰
 末那一麼娜二麼怒得迦三三
 焉跋末娜四畢黎五底六汗七惹賀
八引哩九阿十捨寧十一仡囉十二陸寧十三
 制底十四
 此等女鬼有大神力具大光明形色

圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰之時
 現大威力彼亦以此佛母大孔雀明
 王真言守護於我甲并諸眷屬壽命
 百年真言曰
 怛你也二佉一賀黎二佉黎三齋黎四
四麼黎五弭黎六母黎七麼帝八曼
 臧底計九護魯護魯十護魯護魯十一
十二護魯護魯十三弭臧弭臧十四
十五弭臧弭臧十六娑縛十七娑縛十八娑
十九娑縛二十娑縛二十一娑縛二十二娑
二十三娑縛二十四娑縛二十五娑縛二十六娑
二十七娑縛二十八娑縛二十九娑縛三十娑
 阿難陀復有七大女鬼亦應稱名此
 諸女鬼於菩薩起胎時初生時及生
 已此等女鬼常為守護其名曰
 阿麼嚕一你迦二羅乞史三底迦四
五底迦六蜜恒羅七底迦八哩迦九乞栗
十史羅乞史十一底迦十二制底十三
 此等女鬼常敗血肉惱觸於人有大
 神力具大光明形色圓滿名稱周徧
 天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦

以此佛母大孔雀明王真言守護於
 我甲并諸眷屬壽命百年真言曰
 怛你也二佉一賀黎二佉黎三齋黎四
四麼黎五弭黎六母黎七麼帝八曼
 臧底計九護魯護魯十護魯護魯十一
十二護魯護魯十三弭臧弭臧十四
十五弭臧弭臧十六娑縛十七娑縛十八娑
十九娑縛二十娑縛二十一娑縛二十二娑
二十三娑縛二十四娑縛二十五娑縛二十六娑
二十七娑縛二十八娑縛二十九娑縛三十娑
 阿難陀復有五大女鬼當稱彼名此
 女鬼等於菩薩起胎時初生時及生
 已此等女鬼常為守護其名曰
 君一姪二額君三姪四難五娜六
七尾史努八擲九劫比十擲十一
 此等女鬼有大神力具大光明形色
 圓滿名稱周徧天阿蘇羅共戰之時
 現大威力彼亦以此佛母大孔雀明
 王真言守護於我甲并諸眷屬壽命
 百年真言曰
 怛你也二佉一賀黎二佉黎三齋黎四
四麼黎五弭黎六母黎七麼帝八曼
九臧底計十護魯護魯十一護魯護魯十二
十三護魯護魯十四弭臧弭臧十五弭臧弭臧十六
十七娑縛十八娑縛十九娑縛二十娑縛二十一娑縛二十二娑縛二十三娑縛二十四娑縛二十五娑縛二十六娑縛二十七娑縛二十八娑縛二十九娑縛三十娑縛三十一娑縛三十二娑縛三十三娑縛三十四娑縛三十五娑縛三十六娑縛三十七娑縛三十八娑縛三十九娑縛四十娑縛四十一娑縛四十二娑縛四十三娑縛四十四娑縛四十五娑縛四十六娑縛四十七娑縛四十八娑縛四十九娑縛五十娑縛五十一娑縛五十二娑縛五十三娑縛五十四娑縛五十五娑縛五十六娑縛五十七娑縛五十八娑縛五十九娑縛六十娑縛六十一娑縛六十二娑縛六十三娑縛六十四娑縛六十五娑縛六十六娑縛六十七娑縛六十八娑縛六十九娑縛七十娑縛七十一娑縛七十二娑縛七十三娑縛七十四娑縛七十五娑縛七十六娑縛七十七娑縛七十八娑縛七十九娑縛八十娑縛八十一娑縛八十二娑縛八十三娑縛八十四娑縛八十五娑縛八十六娑縛八十七娑縛八十八娑縛八十九娑縛九十娑縛九十一娑縛九十二娑縛九十三娑縛九十四娑縛九十五娑縛九十六娑縛九十七娑縛九十八娑縛九十九娑縛一百

難上 摩訶羅掘曳婆縛二合 賀八十摩
 賀難上 摩訶羅掘曳婆縛二合 賀九十
 母與降上 娜野婆縛二合 賀九十摩賀
 母與降娜野婆縛二合 賀九十
 底曳婆縛二合 賀九十
 賀九十 阿濕縛二合 訖哩 二多引 野婆
 野二合 賀九十 摩賀摩度哩野 二尾你
 如是等大明大真言大結界大護能
 除滅一切諸惡願破一切咒術惡業
 願除滅盡魅厭禱願除滅訖栗底迦
 羯摩摩迦具栗那拏擇摩吠多摩賀
 遮畢熱履迦願除滅塞建那盟摩那
 車邪阿鉢婆摩羅瑪婆路羅迦願除
 滅顛狂癩病消瘦疥癩願除滅種種
 鬼魅諸惡食者願除滅飲他血髓變
 人驅役呼召鬼神造惡業者願除滅
 諸怖王怖賊怖水火等怖惡友劫殺
 怨敵等怖他兵飢饉天毒死怖地動
 惡獸及諸死怖願除滅惡食惡吐惡
 影惡視作厭書者願除滅惡跳惡夢
 作冒送者願除滅一切瘡病一日二
 日三日四日乃至七日半月一月或

復頰日或復頰史或常熱病等願除
 滅一切瘡癬痔漏癰疽偏邪癩病鬼
 神壯熱風黃瘰癧或三焦病四百四
 病願除滅頭痛半痛飲食不消眼耳
 鼻痛口唇頰痛願除滅牙齒舌痛咽
 痛喉痛習骨脊痛心痛肚痛願除滅
 腎痛腹痛腔痛膝痛及四支痛隱密
 處痛及偏身疼痛願除滅龍毒蛇毒藥
 毒蟲毒一切諸毒悉皆滅如是等
 一切鬼魅惡病生時皆擁護我并
 諸眷屬悉令解脫壽命百年
 復次阿難陀汝當稱念諸龍王名字
 此等福德龍王若稱名者獲大利益
 其名曰
 佛世尊龍王 梵天龍王 帝釋龍王
 洛摩龍王 大海龍王 海子龍王
 婆摩羅龍王 婆羅羅龍王 摩竭龍王
 難駁龍王 為波難駁龍王 那羅龍王
 小那羅龍王 善見龍王 婆蘇枳龍王
 德叉迦龍王 阿智摩龍王 婆嚕摩龍王
 師子龍王 有吉祥龍王 吉祥嚕龍王
 吉祥增長龍王 吉祥賢龍王 無畏龍王
 大力龍王 設臘年龍王 妙臂龍王

妙高龍王 日光龍王 月妙光龍王
 大吼龍王 震聲龍王 雷電龍王
 擊發龍王 降雨龍王 無垢龍王
 無垢光龍王 頌洛迦頭龍王 跋落迦頭龍王
 馬頭龍王 牛頭龍王 鹿頭龍王
 象頭龍王 濕力龍王 歡喜龍王
 奇妙龍王 妙眼龍王 妙軍龍王
 護摩摩龍王 那母止龍王 母止龍王
 母止摩龍王 羅婆摩龍王 羅婆摩龍王
 羅婆摩龍王 室里龍王 山孤龍王
 濕母嚕龍王 有邊龍王 無邊龍王
 羯諾迦龍王 象羯諾龍王 黃色龍王
 赤色龍王 白色龍王 警羅婆龍王
 尚住龍王 阿跋羅龍王 黑龍王
 小黑龍王 力天龍王 那羅延龍王
 劍婆羅龍王 石脾龍王 涼伽龍王
 信度龍王 縛葛龍王 泉冬龍王
 吉慶龍王 無熱惱龍王 善住龍王
 持光明龍王 持地龍王 持山龍王
 世賢龍王 力賢龍王 寶珠龍王
 珠明龍王 二黑龍王 二黃龍王
 二赤龍王 二白龍王 華髮龍王

赤華變龍王 寶子龍王 賢句龍王
 故音龍王 小鼓音龍王 卷末羅龍王
 寶子龍王 持國龍王 增長龍王
 廣目龍王 多聞龍王 車面龍王
 占草野迦龍王 勝者摩龍王 半遮羅龍王
 五髻龍王 光明龍王 頓度龍王
 小頓度龍王 阿力迦龍王 鴉力迦龍王
 跋力迦龍王 曠野龍王 緊質額龍王
 緊質額迦龍王 緡馱迦龍王 黑輪本摩龍王
 蘇摩那龍王 入龍王 根人龍王
 上人龍王 摩路迦龍王 曼拿洛迦龍王
 非人龍王 頻翠迦龍王 最勝龍王
 勝龍王 末擇迦龍王 阿魯迦龍王
 醫羅龍王 醫羅鉢龍王 阿羅婆路龍王
 摩羅婆路龍王 摩那私龍王 羯迦迦龍王
 劫比羅龍王 勢婆洛迦龍王 青蓮華龍王
 有爪龍王 增長龍王 解脫龍王
 智慧龍王 極解脫龍王 毛織馬勝三龍王
 醫羅迷羅龍王 難陀難陀龍王 阿齒羅龍王
 大善現龍王 徧黑龍王 徧蟲龍王
 妙面龍王 鏡面龍王 承迎龍王
 歡獸羅龍王 師子龍王 師子洲龍王
 達弭龍王 達弭擊龍王 二黑龍王

二白龍王 二小白龍王
 如是等一百七十七諸大龍王而為
 上首及種類眷屬於此大地或時震
 響或放光明或降甘雨或熟首祿已
 曾見如來受三歸依并受學處奉舍
 翅鳥怖離火沙怖免王仗怖常持大
 地在大寶宮壽命長遠有大勢力富
 貴自在無量眷屬具足神通能摧諸
 敵有大光明形色圓滿名稱周徧天
 與脩羅共戰之時助威神力令天得
 勝彼諸龍王所有子孫兄弟軍將大
 臣雜使皆以此佛母大孔雀明王真
 言守護於我并諸眷屬令離憂苦
 壽命百年我及眷屬若清淨若不清
 淨若迷醉若放逸若行住坐臥若踏
 覺來去一切時中願皆擁護我等或
 為天怖龍怖阿蘇羅怖摩嚧多怖該
 嚧拳怖片達縛怖緊那羅怖摩護羅
 該怖藥叉所怖羅刹婆怖畢路多怖
 比舍遮怖步多所怖那由那怖布單
 那怖那由那怖那由那怖那由那
 那怖車那所怖阿奈婆羅怖那安
 跋羅迦怖如是等怖悉皆遠離又有

諸怖王怖賊怖水火等怖或惡友劫
 殺怨敵等怖或佗兵怖遭飢饉怖火
 毒死怖地震動怖諸惡獸怖所有一
 切恐怖之時令我并諸眷屬悉皆
 解脫復說如陀日
 令我夜安隱 晝日亦吉祥 於一切時中
 諸佛常護念
 南護率觀母歌野 南護率觀母歌野
 南護率觀尾目訖多野 南護率觀尾目訖多野
 南護率觀扇多野 南護率觀扇多野
 南護率觀目訖多野 南護率觀目訖多野
 諸有清淨婆羅門 能除一切諸惡業
 如是等六我歸依 擁護我身并眷屬
 天阿蘇羅藥叉等 來聽法者應志心
 擁護佛法使長存 各各勤行世尊教
 諸有聽徒來至此 或在地上或居空
 常於入世起慈心 日夜自身依法住
 願諸世界常安隱 無邊福智益群生
 所有罪障並消除 遠離眾苦歸回家
 恒用戒香塗塗體 常持定服以資身
 菩提妙華徧莊嚴 隨所住處常安樂
 佛母大孔雀明王經卷中

佛母大孔雀明王經卷中

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五五二頁中七行第一〇字「威」，**磧**作「成」。
- 一 五五二頁下一行第三字「并」，**麗**作「諸」。
- 一 五五二頁下八行「古波城」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「占波城」。
- 一 五五二頁下九行第七字「於」，**石**作「在」。
- 一 五五二頁下一〇行「於銅色國」，**石**作「居同色國」。
- 一 五五二頁下一一行第六字「曠」，**石**作「塘」。
- 一 五五二頁下一三行第一〇字「住」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「國」。
- 一 五五二頁下一五行第七字「在」，**石**作「於」。次頁上三行第一二字同。
- 一 五五二頁下二〇行「住於」，**石**、**麗**

作「住在」。

- 一 五五三頁上六行第一二字「幢」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「幢」，次頁上二一行第一三字同。又末字「王」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「主」。
- 一 五五三頁上一一行第三字「吐」，**石**作「土」。
- 一 五五三頁上一三行第一二字「居」，**石**作「在」。
- 一 五五三頁上一四行第一〇字「國」，**麗**作「城」。
- 一 五五三頁上一一行第一一字「怛」，**石**作「怛」。
- 一 五五三頁中一行第五字「神」，**麗**作「王」。又「吒迦」，**石**、**麗**作「迦吒」。
- 一 五五三頁中七行第三字「馱」，**石**作「馳」。
- 一 五五三頁中一一行「橋閃彌國」，**麗**作「橋閃彌羅」。
- 一 五五三頁中一七行「脯闍」，**石**作「脯闍」。又「住在」，**麗**作「住居」。

次頁中六行同。

- 一 五五三頁中一九行末字「女」，**麗**作「王」。
- 一 五五三頁下五行第八字「人」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「樂」。
- 一 五五三頁下一四行第九字「肩」，**麗**作「堅」。
- 一 五五三頁下一六行首字「染」，**磧**、**南**作「深」。
- 一 五五三頁下二一行第五字「際」，**麗**作「國」。
- 一 五五三頁下二二行「住有」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「住在」。
- 一 五五四頁上一行第一〇字「處」，**麗**作「國」。
- 一 五五四頁上四行「德威光」，**麗**作「德威嚴」。
- 一 五五四頁上一八行「住於」，**石**、**麗**作「住在」。
- 一 五五四頁上一九行首字「水」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「冰」。又末字「主」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「王」；**石**、

- 一 五五四頁中一行第一三字「邪」，
[麗]作「神」。
- 一 五五四頁中六行「住在」，[石]作「住居」。
- 一 五五四頁中一三行「護我」，[石]作「護於我」。下同。
- 一 五五四頁中一三行末字「受」，[石]作「授」。
- 一 五五四頁中一七行第一三字「皆」，
[麗]作「悉皆」。
- 一 五五五頁上二〇行夾註「說所求事」，
[石]、[麗]作「說所求事後皆准此」。
- 一 五五五頁中三行夾註「說所求事」，
[麗]作「此處說所求事」。
- 一 五五五頁下一二行「常護」，[麗]作「擁護」。
- 一 五五六頁中三行「之時」，[石]無；
[麗]作「者願佛母明王」。
- 一 五五六頁中四行「憂苦」，[石]、[麗]作「憂惱」。

- 一 五五六頁中五行夾註「說所求是」，
[石]、[麗]無。
- 一 五五六頁中一三行「如是」，[麗]作「如是等」。
- 一 五五六頁中一七行第六字「唵」，
[磧]、[南]、[徑]、[清]、[麗]作「唵」。下同。
- 一 五五六頁中二一行第二字「或」，
[石]無。又第四字「跳」，[石]作「越」。又第一〇字「送」，[磧]、[南]、[徑]、[清]作「逆」。
- 一 五五六頁下三行「并諸眷屬」，[石]、[麗]無。
- 一 五五六頁下五行「半痛」，[徑]、[清]作「半頭痛」。
- 一 五五六頁下五行至六行「口脣」，
[石]作「脣口」。
- 一 五五六頁下七行「腰痛肚痛」，[石]作「肚痛腰痛」。
- 一 五五六頁下八行第一一字「消」，
[石]作「瘡」。
- 一 五五六頁下一二行首字「邪」，[磧]、[南]、[徑]作「斜」。又「三疾」，[石]、[徑]、

- 一 五五六頁下一五行「悉令」，[麗]作「令得」。
- 一 五五七頁上七行第六字「我」，[徑]、[清]、[麗]作「於我」。
- 一 五五七頁中一三行第六字「七」，
[石]作「八」。
- 一 五五七頁中二一行「惱觸」，[麗]作「觸惱」。
- 一 五五八頁上一四行末字「呼」，[石]、[徑]、[清]、[麗]作「喚」。
- 一 五五八頁上一五行第四字「歛」，
[磧]、[南]、[徑]、[清]作「吸」。
- 一 五五八頁中六行至一〇行小字「一……十」，[石]無。
- 一 五五八頁中末行第一二字「於」，
[磧]、[南]、[徑]、[清]作「於諸有情常為觸惱驚怖欺誑此等羅刹女於」。
- 一 五五八頁下一行「十二大」，[石]、[麗]無。
- 一 五五八頁下三行至六行各「羅刹女」下，[麗]有序數詞「一」，至「十

二」。

一 五五八頁下七行第三字「大」，石、磧、南、徑、清、麗無。

一 五五八頁下二〇行第八字「此」，石作「此等」。

一 五五八頁下二一行「初生時」，麗作「及初生時」。

一 五五九頁上一七行「畢舍支」，磧、南、徑、清、麗作「畢舍支女」。

一 五五九頁中九行末二字至次行首三字「此等羅刹女」，石、麗作「此羅刹女等」。

一 五五九頁中末行第四字「播」，磧、南、徑、清作「播囉」。

一 五五九頁下七行「未拏囉」，石、磧、南、徑、麗作「未拏囉」。

一 五五九頁下九行「三戟」，石作「三义」；麗作「三戟义」。

一 五五九頁下一〇行第七字「喜」，石作「嬉」。

一 五五九頁下一一行首字「燥」，石作「躁」。又第八字「囉」，石、麗無。

一 五六一頁上一一行末四字至次行首四字「訖噪底迦羯摩拏迦」，石、麗無。

一 五六一頁上一四行「塢娑跢囉迦」，石、麗無。

一 五六一頁上一二行第一二字「跳」，石作「越」。

一 五六一頁上一二二行「作昌送」，磧、南、徑、清作「作惡昌送」。

一 五六一頁中三行「三焦」，石、徑、清、麗作「三集」。

一 五六一頁中四行「半痛」，磧、南、徑、清作「半頭痛」。

一 五六一頁中五行「口唇」，石作「唇口」。

一 五六一頁中五行末字至次行首三字「咽痛喉痛」，石、徑、清作「及咽喉痛」。

一 五六一頁中九行「蠱毒」，石、徑作「蠱毒」；磧作「蠱母」；麗作「呪毒蠱毒魅毒」。

一 五六一頁中二一行「吉祥咽」，石

作「吉祥咽」；麗作「吉祥因」。

一 五六一頁下一行「月妙光」，石、磧、南、徑、清、麗作「月光」。

一 五六一頁下三行「無垢龍王」，石無。

一 五六一頁下九行「隣那」，石、磧、南、徑、清、麗作「隣陀」。又「羅婆拏」，麗作「羅婆拏」。

一 五六一頁下一〇行「羅笈婆子龍王」，石、麗無。

一 五六一頁下一四行首字「商」，石作「商」。又第六字「跋」，石作「跋羅」。

一 五六一頁下二二行第二字「咽」，石作「咽」。

一 五六二頁上八行第六字「曠」，石作「曠」。

一 五六二頁上九行「緊質額迦」，石、麗作「緊質迦」。

一 五六二頁上一三行首字「勝」，石、麗作「難勝」。

一 五六二頁上一七行第六字「長」，

- 一 五六一頁上二八行第一一字「綾」，
石作「盛」。
- 一 五六一頁上二〇行「徧盡」，石、南、
石作「毯」。
- 一 五六一頁上二二行「師子龍王」，
石、麗無。
- 一 五六一頁上末行「達弭龍王」，石、
麗無。
- 一 五六一頁中二行「一百七十七」，
石、麗無。
- 一 五六一頁中五行第二字「見」，石
作「見在」。又第一三字「奪」，石、
南、徑、清作「脫」。
- 一 五六一頁中八行「具足」，石、石、
南、徑、清作「具大」。
- 一 五六一頁中一二行第五字「以」，
石、麗作「亦以」。
- 一 五六一頁中二二行第四字「邪」，
清作「那」。
- 一 五六一頁下一行第一一字「或」，
石、麗無。

- 一 五六一頁下五行第二字「脫」，石
作「脫壽命百年」。
- 一 五六一頁下六行「吉祥」，石、南、
徑、清作「安隱」。
- 一 五六一頁下九行第五、第一四字
「尾」，石、南、徑、清無。
- 一 五六一頁下一一行第三至五字及
第一一至一三字「宰觀目」，石、南、
麗作「宰觀尾目」；徑、清作「尾目」。
- 一 五六一頁下一二行「清淨」，石、清
作「淨行」。
- 一 五六一頁下一四行「志心」，石作
「至心」。
- 一 五六一頁下一四行至二一行「天
……安樂」，石、南、徑、清無。
- 一 五六一頁下一九行「罪障」，麗作
「罪業」。

佛母大孔雀明王經卷下

時

開府儀同三司持節都督鳳陽諸國使臣王君勣等
聖德太子奉獻大廣智聖觀音菩薩摩訶薩

佛告阿難陀過去七佛正遍知者亦
復隨喜宣說佛母明王真言汝當受
持微鉢尸如來正遍知者亦隨喜宣
說此佛母大孔雀明王真言曰
怛你也二合他引一阿囉妳二迦囉妳
三麼妳四麼妳休囉妳寧五阿二縛
隸六捨縛隸七觀隸觀隸八毋隸毋
隸九捨縛隸十鉢羅擊二合捨縛隸
十一戶止十二戶止十三戶止十四
戶止十五戶止十六娑縛二合賀引
復次阿難陀尸棄如來正遍知者亦
隨喜宣說此佛母大孔雀明王真言
曰
怛你也二合他引一壹隸爾隸二齋
隸三尾齋隸四四里珂頭里六計觀
母教七暗縛隸八引暗縛隸引縛底
引九努謎怒引努謎十四里四里十
知止矩止十二毋止毋止十三娑縛
二合賀引

復次阿難陀毗舍浮如來正遍知者
亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真
言曰

怛你也二合他引一慕引哩慕哩二
計跋知三滿膩滿膩底計四賀隸賀
隸五佉隸六伽隸七頰上隸八頗黎九
頗里顛難上帝十難底顛十一難底
黎十二捨迦知麼迦知十三曩妳十
四曩膩顛十五試哩試哩十六試哩
試哩十七娑縛二合賀引八
復次阿難陀羯拘旬付那如來正遍知
者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王
真言曰
怛你也二合他引一四膩二頰膩三
矩膩母膩四觀膩五頰你難上帝六難
底黎七燼迦哩八斫迦哩九他上誡
哩十多去誡哩十一建左寧十二建
引左囊引縛底十三縛隸縛隸十四
縛隸縛隸十五難帝悉地十六娑縛
二合賀引十七
復次阿難陀羯諾迦牟尼如來正遍
知者亦隨喜宣說此佛母大孔雀明
王真言曰

大孔雀明王經卷下

第三段

時

怛你也二合他引一難上多黎二但
多黎三但多黎四多羅始引多上黎
五味引隸尾惹曳六平尾鴉引馱隸
七阿羅齊反八尾羅齊尾羅惹麼
斯九麼底十麼里十一麼引里顛二
門上妳引試羅門上妳三入縛二合
黎十四入縛二合黎十五入縛二合
黎入縛二合黎十六跋捺羅二合縛
底十七悉地娑縛二合賀引八
復次阿難陀迦攝波如來正遍知者
亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真
言曰

怛你也二合他引一頰擊上隸二建擊
隸三曼擊隸四騫去擊隸五答謀六
答謀曩你七答謀縛底八滿帝曼膩
底計九阿麼隸十僧反十一賀
羅賀羅十二賀羅賀羅十三跋輸跋
輸十四跋輸跋輸十五鉢底悉底娑
縛二合賀引十六
阿難陀我釋迦牟尼如來正遍知者
亦隨喜宣說此佛母大孔雀明王真
言為欲利益諸有情故真言曰
怛你也二合他引一四里頭星二劫

大孔雀明王經卷下

第三段

時

里弼里三伊上里黎四鞞怛黎五計
 靚縛黎六阿拏底里七納脾鼻脾八
 沒薩羅計九沒薩羅十怛羅十一
 迦引麼哩十二劍母捺哩十三怛嚕
 怛嚕十四縛羅十五鉢羅二合訖
 哩二合底能上瑟蘇十六合弼里多黎
 十七伊上底賀引細十八阿左黎九
 咄多黎二十縛拏黎二十縛致縛致
 底計二十撈叱騰吠若祈雨縛羅灑
 靚祢縛時應去悉鈿靚滿怛羅二
 鉢那三曩謨婆上談縛姑四伊
 上里惹曳五遇引怒迦引曳六勃陵二
 譏引里迦曳七阿魯止八曩引
 嚕止九捺蘇三捺蘇縛日隸二
 一十捺叱縛日隸二合三盟娜野納
 畢哩二合曳三阿羅多引黎三
 矩羅多夜五引那引羅野拏六鉢
 拾顛七娑鉢二合捨顛八悉鈿
 靚九捺羅二合弼拏引滿怛羅
 二合鉢娜引娑縛引賀引
 阿難陀我已教汝受持佛母大孔雀
 明王法救莎底莖地毒之難令彼
 莖豈獲得安隱亦令一切有情讀誦

大孔雀明王經卷下

第四段 時

受持是經獲大安樂壽命百年所求
 遂願已如前說
 復次阿難陀慈氏菩薩亦隨喜宣說
 此佛母大孔雀明王真言曰
 怛你也二合他引試哩試哩二試哩
 跋捺隸二合鴉底鴉底口鴉底跋捺
 隸二合賀隸賀隸六賀里拏七難上底
 捨縛隸八試吠九戎羅拏引拏顛引引
 引地一冒引地引地引地引地引地引
 地薩怛吠二合冒引地鉢哩拏引左
 拏引曳娑縛引賀引
 阿難陀索訶世界主大梵天王亦隨
 喜宣說此佛母大孔雀明王真言曰
 怛你也二合他引一四里四里二弼
 里弼里三麼里顛慕迦哩四枳里枳
 里三枳里枳里六枳里底七沒羅二賀麼二
 曳八矩蘭引計九尾拏訶普細十馱
 囉馱囉十一賀囉賀囉十二普魯普
 魯十三普魯普魯十四賀引
 阿難陀此真言能滅一切惡毒能除
 一切毒類佛力除毒菩薩摩訶薩力
 除毒獨覺力除毒阿羅漢力除毒三
 果四向聖力除毒實語者力除毒梵

大孔雀明王經卷下

第五段 時

三教力除毒帝釋金剛神力除毒吠
 率怒輪力除毒火天燒力除毒水天
 羅索力除毒阿羅羅幻士力除毒龍
 王明力除毒魯捺羅三教又力除毒
 塞塞那燦底力除毒佛母大孔雀明
 王力能除一切諸毒令毒入地令我
 某甲及諸眷屬皆得安隱阿難陀復
 有一切毒類汝應稱彼名字所謂跋
 蹉那婆毒訶羅過羅毒迦羅俱叱毒
 牙齒毒整毒根毒赤毒疑毒眼毒電
 毒雲毒地毒龍毒蠱毒魅毒一切鼠
 毒蜘蛛毒象毒蠟毒蠅毒及諸蜂
 毒人非人毒藥毒呪毒如是等一切
 諸毒願皆除滅令我某甲及諸眷屬
 悉除諸毒獲得安隱壽命百年願見
 百秋
 阿難陀帝釋天王亦隨喜宣說此佛
 母大孔雀明王真言曰
 怛你也二合他一若邏二膳靚黎三
 麼引羅引膳靚黎四佐開五膳靚
 黎六末他七顛八加引多顛九叱羅二
 薩顛九賀哩十矢哩十一怛嚕二底
 矢哩十二怛嚕引怛嚕引縛底十三

大孔雀明王經卷下

第六段 時

食不淨物者食漏水者
如是等種種形見種種顏色隨樂變身
諸鬼神等依彼河住彼等亦以此佛
母大孔雀明王皆擁護於我某甲并
諸眷屬令離憂苦壽命百年常受安
樂

阿難陀汝當稱念諸大山王名字其
名曰妙高山王靈山王香醉山王百
峯山王竭地洛迦山王金胎山王持
光山王顛頤達羅山王輪圍山王大
輪圍山王因陀羅石山王梵宅山
王有吉祥山王善現山王廣大山王
出寶山王多虫山王寶頂山王出金
剛山王阿蘇羅巖山王毗摩質多羅
山王電光山王馬乳山王月光山王
日光山王摩羅耶山王頻陀山王賢
石山王質但羅矩吒山王金峯山王
播哩耶但羅山王妙解山王有摩丘
山王嶽曉那山王梵紫山王智淨山
王牛耳山王摩羅質但羅山王劍形
山王炎熱山王安縛那山王積聚山
王鹿色山王達達山王剎羅婆山王
大帝山王

大孔雀明王經卷下

第十張 時

如是等諸大山王居此大地於彼等
山所有天龍阿蘇羅摩魯多誡管擊
度達縛緊那羅摩護羅誡樂又羅刹
婆畢隸多比舍遮步多矩伴摩布單
那羯吒布單那塞建那温廢那車耶
阿鉢婆摩羅為婆多羅迦諸鬼神等
及持明大仙并諸管從眷屬住彼山
者亦皆以此佛母大孔雀明王擁護
於我某甲并諸眷屬壽命百年除滅
惡事常觀吉祥離諸憂惱復說伽他
曰

令我夜安隱 晝日亦安隱 於一切時中
諸佛常護念

阿難陀汝當稱念諸星宿天名号彼
星宿天有大威力常行虛空現吉凶
相其名曰

昴星及畢星 觜星參及井 鬼宿能吉祥
柳星為第七

此等七宿住於東門守護東方彼亦
以此佛母大孔雀明王常護我某甲
并諸眷屬壽命百年離諸憂惱
星宿能推怨 張翼亦如是 軫星及角亢
五日生居第七

大孔雀明王經卷下

第十一張 時

此等七宿住於南門守護南方彼亦
以此佛母大孔雀明王常擁護我其
甲并諸眷屬壽命百年離諸憂惱
房宿大威德 心尾亦復然 箕星及斗牛
女星為第七

此等七宿住於西門守護西方彼亦
以此佛母大孔雀明王常擁護我其
甲并諸眷屬壽命百年離諸憂惱
虛星與危星 室星辟星等 奎星及婁星
胃星最居後

此等七宿住於北門守護北方彼亦
以此佛母大孔雀明王常擁護我其
甲并諸眷屬壽命百年離諸憂惱
阿難陀汝當稱念有九種執曜名号
此執曜天巡行二十八宿之時能令
晝夜時分增減世間所有豐儉苦樂
皆先表其相其名曰

日月及熒惑 辰歲并太白 鎮及羅喉星
此皆名執曜

此等九曜有大威力能示吉凶彼亦
以此佛母大孔雀明王常擁護我其
甲并諸眷屬壽命百年離諸憂惱復
以伽他讚諸星宿

大孔雀明王經卷下

第十二張 時

四三十縛計四十縛迦五十帝五十
縛捺六十蘇覽七十蘇覽八十蘇覽九十
蘇覽九十蘇覽九十蘇覽九十

阿難隨此大毒藥及諸藥神亦以此佛
母大孔雀明王守護我某甲并諸眷
屬壽命百年離諸毒害

復次阿難隨此佛母大孔雀明王教
七佛正遍知如來之所宣說所謂微
鉢尸尸棄毗舍浮羯旬村那羯諾迦
半且迦攝收我釋迦半且如來正遍知

等皆隨喜宣說此佛母大孔雀明王慈
氏菩薩亦隨喜宣說索訶世界主大梵
天王并天帝釋四大天王持國天王

與捷達婆主增長天王與俱蘇茶主
廣目天王與龍主多聞天王與藥叉
主并二十八天藥叉將皆隨喜宣說

此佛母大孔雀明王真言散支迦大
將訶利底母及五百子并諸眷屬亦
隨喜宣說阿難隨此佛母大孔雀明

王真言无能違越者若天若龍若阿
蘇羅摩魯多識摩摩摩摩摩摩摩

摩護羅識等亦无能違越者若藥叉
若羅刹婆若畢隸多比舍遮步多矩

大孔雀明王經卷下 第十六 時

伴擊布單那羯吒布單那塞達那盟
麼那車耶阿鉢婆摩羅塢婆路羅迦
等一切鬼神亦无能違越者及一切
諸惡食者食精氣者食胎者食血者
食肉者食脂膏者食髓者食生者食
命者食祭祠者食氣者食香者食鬘
者食花者食菓者食苗稼者食火祭
者食膿者食大便者食小便者食涕
唾者食涎者食淚者食殘食者食吐
者食不淨物者食漏水者如是等諸
惡食者亦不能違越此佛母大孔雀
明王又諸惡魅厭禱咒術作諸惡法者
訖唎底迦羯磨等迦具唎那利刺摩
吠路擊質者畢隸濃迦亦不能違越
又有飲他血髓變人駝役呼召鬼神
造諸惡業惡食惡吐惡影惡視或造
厭書惡跳惡驚或惡胃送作惡事者
亦不能違越此佛母大孔雀明王又
諸王賊水火他兵飢饉非時夭壽地
動惡獸怨敵惡友等亦不能違越悉
皆遠離又諸惡病疥癩瘡癬痔漏癰
疽身皮黑澁飲食不消頭痛半痛眼
耳鼻痛唇口頰痛牙齒舌痛及咽喉

大孔雀明王經卷下 第十七 時

痛胃脇背痛心肚骨疼及膝膝痛手
足四肢及隱密處痛瘦病乾涸遍身
疼痛如是等病亦不能違越皆得遠
離又諸瘧病一日二日三日四日乃
至七日半月一月或復類日或復須
臾或常熱病偏邪瘦病鬼神熱風
黃痰瘧或三焦病四百四病皆不能
違越此佛母大孔雀明王
阿難隨復有鬼魅人非人等諸惡毒
害一切不祥及諸惡病一切鬼神并及
使者怨敵恐怖種種諸毒及以咒術
一切厭禱皆不能違越此摩訶摩瑜
利佛母明王常得遠離一切不善之
業獲大吉祥眾聖加持所求滿足復
次阿難隨若有人纒纒念此摩訶摩
瑜利佛母明王名字者便護自身及
護他人或結線索身上帶持如其此
人應合死罪以罰物得脫應合被罰
輕杖得脫應合輕杖被罵得脫應合
被罵自然得脫一切苦難悉皆消散
此人亦不被王賊水火惡毒刀杖之
所侵害人天鬼神无敢違越睡安覺
安離諸恐怖福德增長壽命延長

大孔雀明王經卷下 第十八 時

阿難隨唯除宿世定業必受報者但讀誦此經必獲應效

阿難隨若天旱時及雨滂時讀誦此經諸龍歡喜若滂雨即晴若亢旱必雨令彼求者隨意滿足

阿難隨此佛母大孔雀明王繞憶念者能除恐怖怨敵一切厄難何況具足讀誦受持必獲安隱

阿難隨此摩訶摩瑜利佛母明王是能除災禍息怨敵者為欲守護四眾

諸怖畏故復說真言曰
但你也二合他司一野縛底二賦司
頌三賦羅扣矩魯觀魯銘娑縛合二
引賀引上

貪欲瞋恚癡 是世間三毒 諸佛皆已斷
實語毒消除 貪欲瞋恚癡 是世間三毒

達磨皆已斷 實語毒消除 貪欲瞋恚癡
是世間三毒 僧伽皆已斷 實語毒消除

一切諸世尊 有大威神力 羅漢具名稱
除毒令安隱 我等并眷屬 常得離災厄

願佛母明王 令一切安隱
尔時具壽阿難隨聞佛世尊說是經

大孔雀明王經卷下 第十九 時

已頂禮雙足右邊三市承佛聖旨往
莎底莖莖所便以此佛母大孔雀明
王法為彼莖莖而作救護結其地界
結方隅界攝受饒益除其苦惱時步
底莖莖苦毒消散身得安隱從地而
起與具壽阿難隨俱詣佛所禮雙足
已在一面住

尔時世尊告阿難隨由此因緣汝當
普告四眾莖莖莖莖尼鄒彼索迦鄒
波斯迦及國王大臣世間人等勸令
一心受持此法為他人說書寫經卷
在處流通當令嚴飾建立壇場香花
飲食隨分供養令一切有情離諸憂
惱得福无量常獲安樂壽命百年尔
時世尊說是經已人天藥又及諸鬼
魅奉佛教勅不敢違越皆起慈心護
持經者時具壽阿難隨及諸大眾天
龍藥叉及達縛阿蘇羅摩魯多藥魯
拏緊那羅摩護羅譏人非人等聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

天阿蘇羅藥叉等 求聽法者應至心
擁護佛法使長存 各各勤行世尊教
諸有聽徒未至此 或在地上或居空

大孔雀明王經卷下 第三 時

常於人世起慈心 晝夜自身依法住
願諸世界常安隱 无边福智益群生
所有罪業並消除 遠離眾苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體 常持定服以資身
菩提妙花遍莊嚴 隨所住處常安樂

佛母大孔雀明王經卷下

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大孔雀明王經卷下

第三 時

佛母大孔雀明王經卷下

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五六七頁上一行經名，**石**作「佛母大金曜孔雀明王經卷下」。卷末經名同。
- 一 五六七頁上二、三行譯者，**石**作「唐開元三朝灌頂國師和尚特進試鴻臚卿開府儀同三司肅國公食邑三千戶食實封三百戶贈司空謚大辯正大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」；**磧**、**南**作「特進試鴻臚卿開府儀同三司肅國公贈司空大興善寺三藏沙門謚大辯正大廣智不空奉詔譯」；**徑**、**清**作「唐特進試鴻臚卿開府儀同三司肅國公贈司空謚大辯正廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。
- 一 五六七頁上五行「佛母」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「此佛母」。
- 一 五六八頁下三行第一〇字「士」，

- 一 **石**無。
- 一 五六八頁下一二行第五字「象」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「豸」。
- 一 五六八頁下一三行第二字「人」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「人毒」。
- 一 五六九頁中一〇行第三字「所」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五六九頁中末行「訶尾怛」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「尾怛」。
- 一 五六九頁下一行「微播捺」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「微播捨」。
- 一 五六九頁下三行「薩囉娑底」，**磧**、**南**、**徑**作「薩囉娑嚩底」。
- 一 五六九頁下五行第八字「王」下，**磧**、**南**、**徑**有「吠怛囉二合嚩底河王」九字；**清**有「吠怛二合嚩底河王」七字。
- 一 五六九頁下一三行第三字「王」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五七〇頁上四行第一〇字「於」，**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五七〇頁上一五行「馬乳山」，**磧**、

- 一 **南**、**徑**、**清**作「馬耳山」。
- 一 五七〇頁中二〇行第一一字「護」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「擁護」。
- 一 五七〇頁下二行「護我」，**石**作「護於我」。下同。
- 一 五七〇頁下八行末字「惱」，**徑**作「苦」。
- 一 五七〇頁下九行「辟星」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「壁星」。
- 一 五七〇頁下一八行「大白」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「太白」。
- 一 五七〇頁下二二行「離諸憂惱」，**石**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 五七一頁上五行第七字「亦」，**磧**、**南**無。
- 一 五七一頁上八行末字「此」，**石**作「彼」。
- 一 五七一頁上九行「成就禁戒」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「禁戒成就」。
- 一 五七一頁中九行第八字「覺」，**石**作「角」。
- 一 五七一頁中一六行首字「喜」，**石**、

一 五七二頁上八行第二字「佛」，石無。
 一 五七二頁上一〇行「如來」，磧、南、徑、清無。
 一 五七二頁中七行末字「祭」，徑、清作「祠」。
 一 五七二頁中一二行第一一字「作」，磧、南、徑、清無。
 一 五七二頁中一七行「胃送」，磧、南、徑、清作「胃逆」。
 一 五七二頁中二二行「半痛」，磧、南、徑、清作「半頭痛」。
 一 五七二頁中末行「脣口」，石作「口脣」。
 一 五七二頁下一行「心肚膏脩」，磧、南、徑、清作「心痛肚痛腰痛脩痛」。
 一 五七二頁下三行第六字「病」，石、磧、南、徑、清作「痛」。
 一 五七二頁下七行「三集病」，磧、南、徑、清作「三焦病」。
 一 五七二頁下一四行首字「業」，磧、

一 五七二頁下二〇行「自然得脫」，南、徑作「事」。
 一 五七二頁下二〇行「自然得脫」，石作「自然解脫」；磧、南作「戰悚得脫應合戰悚自然得脫」；徑、清作「戰悚得脫應合戰悚自然解脫」。
 一 五七三頁上二行第二字「誦」，磧、南、徑、清無。
 一 五七三頁上四行第一一字「若」，磧、南無。
 一 五七三頁上八行「安隱」，徑、清作「安樂」。
 一 五七三頁上九行末字「是」，清無。
 一 五七三頁上二一行「灾厄」，石、磧、南、徑、清作「灾厄」。
 一 五七三頁中五行「安隱」，磧、南作「安樂」。
 一 五七三頁中七行末字「住」，徑、清作「立」。
 一 五七三頁中一七行第二字「經」，徑、清作「是經」。
 一 五七三頁中二一行「至心」，石作「志心」。

一 五七三頁中二一行至本頁下五行七言偈，磧、南無；徑、清置於卷末經名後。
 一 五七三頁下一行「晝夜」，石、徑、清作「日夜」。
 一 五七三頁下三行「罪業」，石作「罪障」。
 一 五七三頁下四行「恒用」，徑、清作「每用」。