大唐中興三藏聖教序　御製　男

蓋聞蒼蒼者天列星辰而著象�small 者地奠川岳以成形仰觀天文既如彼也俯循地理又若斯焉夫以妙言幽微名言之路攸絶真如湛寂性相之義都捐然則發啓心聾資法雷之激響將導迷衆俟覺首以司方故知假名不壞於常名樂說乃詮於無說至若象外之象獨稱三界之尊天中之天爰著六通之聖法王利見孕育於七十二君梵帝乘時牢籠於萬八千歲周星闕彩言符降誕之徵漢日流祥載叶通神之夢故能威揚沙劫化被塵區玉毫舒耀而除昏金口弘宣而遣滯破煩惱之賊詎藉干戈壞生死之軍雀憑慧力闢圓明之界廣納於無邊開常樂之門普該於有識縱使浮天慈浪境風息而俄澄漲日情塵法雨霑而便廓歸依者消殃而致福迴向者去危而獲安可謂巍巍乎其有成功蕩蕩乎而無能名者矣但四生蠢蠢未悟無常六趣悠悠俱纏有結詎知空花不實水月非堅馳逐於五陰之中播遷於三界之域納諸品彙終俟法門自白馬西來玄言東被世尊則隨類數演衆生刃逐性開迷馬鳴擅美於瓊編龍樹騰芳於寶偈於是遐通震旦遠布閻浮半滿之教區分大小之乘並驚澄安俊德接武於勝場琳遠高人駢蹤於法宇遂使微言著範歷千古而暢英聲至賾流規周十方而騰茂實頁屬後周膺運大扇魔風遂使天下招提咸從毀廢寰中法侶並混編甿嗟乎聞寂禪居空留宴坐之處荒涼慧苑無復經行之蹤異伯開皇重將修建旋逢大業又遇分崩鬼哭神吟山鳴海沸既遭塗炭寧有伽藍正法消淪邪見增長於是人迷覺路遭迴於苦集之區俗蔽真宗羈絆於蓋纏之內我大唐之有天下也上淩巢燧俯視羲軒三聖重光萬邦一統威加有截澤被無垠掩坤絡以還淳亘乾維而獻款再懸佛日重補梵天龍宮將八柱齊安鷲嶺共五峯爭峻大弘釋教諒屬皇朝者焉大福先寺翻經三藏法師

義淨者范陽人也俗姓張氏五代相韓之後三台仕晉之前朱紫分輝貂蟬合彩高祖為東齊郡守仁風逐扇甘雨隨車化闡六條政行十部爰祖及父俱廉俗榮放曠一丘逍遥三徑含和體素養性恬神摘芝秀於東山挹清流於南澗可謂幽尋丹嶠捜偃白雲皐鶴於是吞聲場駒以之縶影法師幼挺明晤夙彰聰敏纔踰辯李之歲心樂出家甫過遊洛之年志尋西國業該經史學洞古今揔三藏之玄樞明一乘之奥義既而閑居習靜息慮安禪託彼山林遠茲塵累三十有七方遂雅懷以咸亨二年行至廣府發蹤結契數乃十人皷棹昇航唯存一已巡南溟以遐逝指西域以長駈歷巖岫之千重泛波濤之萬里漸届天竺次至王城佛說法花靈峯尚在如來成道聖躅仍留吠舍城中獻蓋之蹤不泯給孤園內布金之地猶存三道寶階居然目覩八大靈塔邈矣親觀所經三十餘國凡歷二十餘載菩提樹下屢攀折以淹留阿耨池

邊幾濯纓而澡鑒法師慈悲作室忍辱為衣長齋則一食自資長坐則六時無倦又古來翻譯之者莫不先出梵文後資漢譯撫詞方憑於學者銓義別稟於僧徒今茲法師不如是矣既閑五天竺語又詳二諦幽宗譯義綴文咸由於已出指詞定理匪假於傍求超漢代之摩騰跨秦年之羅什所將梵本經近四百部合五十萬頌金剛座真容一鋪舍利三百粒以證聖无年夏五月方屆都焉則天大聖皇帝出震膺期乘乾握紀紹隆為務弘濟為心爰命百寮兼整四衆虹幡揵日鳳吹過雲香散六銖花飄五色鏘鏘濟濟煒煒煌煌迎于上東之門置于授記之寺共于闐三藏及大福先寺主沙門復禮西崇福寺主法藏等翻花嚴經後至大福先寺與天竺三藏寶思未多及授記寺主慧表沙門勝莊慈訓等譯根本部律其大德等莫不四禪凝慮六度冥懷懸法鏡於心臺朗戒珠於性海詞林挺秀將覺樹而連芳慧炬揚輝澄桂輪而合

影渾金璞玉諒屬其人誠梵宇之棟梁寔法門之龍象已翻諸雜經律二百餘卷繕寫云畢尋並進內其餘戒律諸論方俟後詮五篇之教具明八法之因備曉鵝珠尚護蟲命無傷浮囊必取於不虧油鉢終期於靡覆崇聖教之綱紀啓含生之耳目伏願上資先聖長隆　七廟之基下逮微躬恒佐　九天之命遷懷生於壽域致薄俗於淳源歲稔時和遠安迹肅願以萬機務揔四海事殷爰憑七夜之餘式贊弥天之德課虛扣寂聊題序云

佛說大孔雀呪王經卷上　前方便法　男

唐三藏法師義淨奉　制譯

尒時佛告阿難陁若有苾芻苾芻尼國王大臣善男子善女人等有所願求發心歸命摩訶摩瑜利呪王者應當先作如是啓請命召法式為前方便然後讀誦無不遂心南謨佛陁也南謨達摩也南謨僧伽也南謨過去七佛正遍知者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今敬礼如是聖衆我當讀誦

大孔雀呪王經諸所求請願皆遂意又復一切諸天神衆或居地上或在虛空或住於水咸聽我言所謂諸天及龍阿修羅摩嘍多揭路荼健達婆緊鄔羅莫呼洛伽藥叉曷洛刹娑畢麗多毗舍遮步多俱縛荼布單鄔羯吒布單鄔塞建陁嗢摩陁車夜阿波三摩羅烏悉多咯迦及餘所有一切鬼神亦當善聽所謂食精氣者食胎者食血者食宍者食脂膏者食髓者食支節者食生者食命者食祭者食氣者食香者食鬚者食花者食果者食五穀者食火燒者食膿者食大便者食小便者食唾者食涎者食洟者食殘食者食吐者食不淨物者食漏水者諸如是等有毒害心伺斷他命作無利益者皆來聽我讀誦此大孔雀呪王經捨除所有暴惡之念咸當發起慈悲善心於佛法僧生清淨信我今施設香花飲食願生歡喜當聽我言怛姪他　柯里割羅里　俱縛雉　商扠你劒末羅綺你　訶利底（丁里反下皆同）訶利雞始嚧哩米揭麗濫薛鉢喇濫薛　歌羅波

世羯喇輸達里　琰摩度底琰摩曷
咯剎死　步多揭喇薩你
諸如是等一切天神咸當受此香花
飲食皆發歡喜心擁護我某甲（若為國家或為餘人而讀誦者即須稱此說彼人名字下皆准此）并諸眷屬於一切
時恐怖之處一切厄難一切疾病一
切憂惱一切飢饉獄囚繫縛等處悉
得解脫壽命百歲得見百秋呪力成
就莎訶（此一部經須知大例若是尋常字體傍加口者即須彈舌道之但為此方无字故借音耳自餘准可依字直說不得湯為聲勢致失本音又但是底字皆作丁里音道不得依字即喚便乖梵韻又讀呪時聲舍長短字有重輕看注四聲而讀終須師授方能愜當又須粗識字義呼召始可隨情若至我某甲處歲須具述所求之事然此呪經有大神力求者皆驗五天之地南海十洲及北方土貨羅等二十餘國无問道俗大乘小乘皆共尊敬讀誦求請成蒙福利交報不虛但為舊經譯文有闕致使神州不多流布雖遭厄難讀者尚希故今綜尋諸部梵本勘令委的重更詳審譯成三卷并畫像壇場軌式利益无邊傳之永代）

佛說大孔雀呪王經卷上

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城
逝多林給孤獨園與大苾芻衆千二
百五十人俱於此住處有一苾芻名
曰莎底年少出家未久新受圓具學
毗奈耶教為衆破樵營澡浴事有大
黑蚺從朽木孔忽然而出螫彼苾芻
右足拇指毒氣遍身悶絕于地口中

煦沫兩目翻上尒時具壽阿難陀見
彼苾芻形狀如是極受苦痛即便疾
疾往詣佛所礼雙足已在一面立而
白佛言世尊莎底苾芻受大苦惱如
上具說如來大悲云何救療作是語已
佛告阿難陀汝宜持我所說大孔雀
呪王為莎底苾芻而作擁護攝受覆
育為其結界結地令得安隱所有痛
苦悉得消除或被刀杖之所侵傷或
為諸毒之所惱害作不饒益事或為
天龍阿蘇羅摩嚧多揭路荼健達婆
緊那羅莫呼洛伽藥叉曷嗢斯婆畢
麗多畢舍遮步多俱縛荼布單那鞞
吒布單那塞建陁嗢摩拖車夜阿波
三摩羅烏悉多路迦誥剎怛羅梨波
為如是等所執錄時擁護我某甲并
諸眷屬復有諸神食精氣者食胎者
食血者食肉者食脂膏者食髓者食
支節者食生者食命者食祭者食氣
者食香者食鬚者食花者食果者食
五穀者食火燒者食膿者食大便者
食小便者食唾者食涎者食涕者食
殘食者食吐者食不淨物者食漏水

者此等惱時皆護我某甲并諸眷屬
令離憂苦受命百歲得見百秋若復
有人作諸蠱魅厭禱呪術飛行空中
詐栗底鞞摩拏哥孤嗢拖枳喇拏鞞
多荼頞陁鞞多荼質者畢麗索迦飲
他血髓變人駈役呼召鬼神造諸惡
業惡食變吐惡影惡視作惡書符或
惡超渡有如是等諸惡現時皆護我
某甲令離憂苦又復所有諸驚怖事
王賊水火他兵來怖遭飢饉怖非時
死怖地震動怖惡獸來怖惡知識怖
欲死時怖如是等怖皆護我某甲又
復諸病疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮黑
澁頭痛半痛飲食不消眼耳鼻舌口
脣牙齒咽喉胷背脅腰腹脛踹手足支
節隱密之處心悶痃癖乾消瘦病遍
身疾苦悉皆除殄又復瘧病一日二
日三日四日乃至七日半月一月或
復頻日或復片時或常熱病偏邪癡
病鬼神壯熱風熱痰癊或揔集病或
被鬼持或被諸毒人及非人之所中
害如是過惡諸病生時皆護我某甲
并諸眷屬我今為其結界結地誦持

此呪悉令安隱莎訶

并說此頌（頌中汝字者為自身應云令我）

令汝夜安隱　晝日亦復然　於一切時中

諸佛常護念

即說呪曰

怛姪他一峙鼻峙枳峙呬峙蜜峙你

峙痾滯那滯伽滯獨伽滯嗽峙薄鼻

峙誇蘇必舍只你　痾嚧漢你烏嚧漢

你譬麗迷麗鞞麗底里底里迷麗迷

麗點謎點謎　杜謎杜謎一撥蜜撥（貞里反）

婢瑟吒（丁甲反）睇攝鈴麗毗末麗毗末

麗忽曾忽曾　頞說目弃哥里哥里莫

訶哥里鈴喇枳嘆拏雞施矩曾矩曾

乏怖曾孤曾孤曾　呼曾婆　呼曾婆

頞颯磨覃婆覃婆（上）度覃婆麼覃

婆瞿羅也薛羅也閉（入）輸閉輸呬里

呬里蜜里蜜里底里底里呬里呬里

婢里婢里主曾主曾母呼母呼母呼

母呼母呼（五）母曾母曾母曾母

曾（玉）呼曾呼曾呼曾呼曾呼曾（五）呼

呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼呼（十）婆婆婆婆

婆婆婆婆婆婆（十闍去）擺闍擺闍擺闍

擺闍擺闍擺闍擺闍擺闍擺闍擺（十）曇

麼曇末你（去下同）荅跛荅鈴你篣（入）擺篣

喇你鈴者鈴者你肚杜避揭膳你勃里

山你颯怖吒（入）你多鈴你波折你訶

喇你哥喇你劒鈴你末達你　曷

池渧計　歆忙鞞哩　忙鞞哩　奢鞞

哩鑠鞞哩　鑠鞞哩　商鞞哩　商鞞

哩篣（入）喇你度麼度末你薩度謎瞿

羅也　鞞羅也　鈴利鞞羅也　一哩枳死

莎訶

若讀誦經者至此處時隨所願求皆

須稱說其事若大旱時云願天降雨

若大澇時云願天止雨若有兵戈盜

賊疫病流行飢饉惡時及餘厄難隨

事陳說一心求請无不遂意阿難陀

又諸龍王名字當起慈心攝說其名

請求加護

持國龍王我慈念　　譬羅畔拏常起慈

毗盧博叉亦起慈　　黑喬荅摩我慈念

末尼龍王我慈愍　　婆素枳龍常起慈

杖足龍王亦起慈　　滿賢龍王我慈念

無熱惱池婆妻拏　　曷陁洛難得叉迦

難陁鄔波難陁龍　　我常於彼興慈意

阿難得迦諸龍王　　婆蘇目佉龍王衆

阿波羅市亦起慈　　侵波龍王我慈愛

大末鄰斯我慈念　　小末鄰斯亦起慈

阿鈴羅羅哥洛迦　　室羅末尼蒲伽畔

達弟（亭里）目佉及末尼　　奔陁利迦苦鈴底

割孤得迦及蠭足　　毛緩馬勝二常慈

婆雞得迦君鞞羅　　針毛臆行諸龍王

頡利沙婆及哥羅　　滿耳車面常慈念

孤洛哥龍我慈念　　婆雌弗多蘇難陁

譬羅鈴多大龍王　　濫部洛迦我慈愍

非人龍王我慈念　　上人龍王亦復然

箋栗祇龍常起慈　　目真隣陁我慈念

諸有龍王行地上　　或在水中作依止

或復常於空裏行　　或有恒依妙高住

一首龍王我慈念　　及以二頭亦復然

如是乃至有多頭　　此等龍王我慈念

或復諸龍无有足　　二足四足諸龍王

或復多足龍王身　　皆起慈心相護念

此等龍王具威德　　色力豐美有名聞

天與修羅共戰時　　有大神通无退怯

勿使無足欺輕我　　二足亦莫見侵陵

四足多足諸衆生　　常於我身無惱觸

諸龍及神我慈愛　　或在地上或居空

常令一切諸衆生　　各起慈心相護念

復願一切含生類　所有一切諸大神
常見一切善徵祥　勿覩違情罪惡事
我常發起於慈念　令彼滅除諸惡毒
饒益攝受離災厄　隨在何時常擁護
南謨窣覩佛陁也　南謨窣覩善大衰
南謨窣覩法多也　南謨窣覩木帶衰
南謨窣覩扇多也　南謨窣覩扇帶衰
諸有寂靜人　能除滅惡法　敬礼如是等
於我常衛護
於一切恐怖一切惱乱一切災害一
切疾病一切變怪一切惡毒不利益
處悉皆擁護我某甲并諸眷屬壽命
百年自說已名說所為事
佛告阿難陁於往昔時靈山南面有
孔雀王名金光明在彼而住每於晨
朝常讀誦此大孔雀呪王晝必安隱
暮時讀誦夜必安隱呪曰於此經中但是南謨南謨之字皆本須然不得輒改
南謨佛陁也　南謨達摩也　南謨僧伽也
怛姪他　呼呼呼呼呼　鄔伽麗麗麗
尋婆麗麗麗呼也　呼也　毗逝也　毗逝
也土蘇上　土蘇婁曽　婁曽　婁邏迷邏引
一里迷邏　窒里迷邏　伊里蜜帝底里蜜

帝伊里底里蜜帝　曇薛蘇曇薛覩
宰多　瞿邏薛邏　攝鈴邏　毗末邏一
窒里苾窒里　婢窒里南謨窣覩佛
陁喃去引聲道　質里扺死　瞿杜四迦　南謨
阿羅漢多喃　訶擺馱擺　所求願滿我
名某甲并諸眷屬說所求事願天降雨　南
謨佛陁喃引莎訶
阿難陁彼孔雀王曽於一時忘不誦
此大孔雀呪王而為擁護遂與衆多
孔雀婇女從林至林從山至山而為
遊戲躭婬愛著放逸昏迷入山穴中
以自安處捕獵怨家伺求其便遂以
鳥羂縛孔雀王被怨繫時憶本正念
如前詞句誦大孔雀呪王於所繫縛自
然解脫眷屬安隱至先住處復更說
此陁羅尼呪曰
南謨達摩也　南謨僧伽也
南謨佛陁也　南謨薩婆薩寫摩瑜利曷囉慎
南謨蘇跋拏　婆薩寫摩瑜利裒毗地李夜及囉慎若西奢反
若　南謨莫訶摩瑜利裒毗地李夜及囉慎若西奢反
怛姪他　悉睇蘇悉睇　謨折你木察你
木帝毗木底　阿末麗毗末麗　涯末麗
斑達靜點麗　忙揭勵　四闌若揭鞞　曷
喇怛鄔揭鞞　跋姪囉　蘇跋姪麗三曩

頞跋姪麗薩婆頞他上　婆但你鈴囉
摩頞他　婆但你薩婆揩他　婆但你薩
婆忙揭擺　婆但你末揩死摩揩死
莫訶摩揩死頞步帝頞窒步帝　頞
奈子律又帝頞喇逝毗喇誓毗末麗
阿窒嘿帝　阿末麗　阿末喇你　跋囉
甜火甘反謎跋囉鉗摩　莎入麗　晡嘚泥去
晡嘚拏　曩奴喇剌　阿窒嘿頞僧侍
伐你室喇跋姪麗　旃姪麗　旃達鈴喇
婇蘇利裒蘇利耶干帝鼻多婆裒
蘇伐泥去跋囉鉗摩瞿屣生豉反跋囉鉗
摩樹率帝薩跋怛囉　阿鈴底嚩帝
莎訶　南謨薩婆佛陁喃　莎悉底
我名某甲并諸眷屬所求願滿常為
擁護壽命百歲得見百秋勿止輸止
具止母止莎訶
復次阿難陁往時金光明孔雀王者
勿為異見即我身是我今復說大孔
雀呪王心呪即說呪曰
怛姪他　一底窒底　底里窒底　底里窒
里窒底底里　窒里窒里底里底里窒
麗窒里　點弭蘇躭婆　躭婆蘇跋者止
里扺死也　頻娜迷峙　南謨佛陁南質

栗羯死　斑嚩多暮麗　伊底訶囉　盧
呬多暮麗　躭婆養婆　矩擖矩捺擖矩
矩捺擖　底攞君杜捺底　我名某甲并
諸眷屬所求願滿常為擁護壽命百
年一里奢里　扊里奢里雞里迷里雞
覩暮麗　杜尋薛　蘇達羅迷滯　達利
謎三覩　伐帝部婆伐帝　部薩羅　部薩
羅謎娜　伐薩怛洛雞　捺揭羅捺羯里
迷佉入里末囉　詰麗一擖薩折麗　躭
薛覩躭薛　頞捺帝貞勵反　鉢喇捺帝頞
娜捺帝　頞娜謨囉麗　我名某甲并
諸眷屬所求願滿　那引囉演泥去波
囉演泥　囉喇多里　君多里　伊里奢底
扊里奢悉底　吉底里奢底　伊謎悉甸
覩達囉弥囉曷怛羅鉢拖施字從本一部皆然莎訶
阿難陁此大孔雀呪王心　呪若復有
人欲入聚落應存念誦或至阿蘭若
寂靜之處或在正道或行非道或入
王宮刼賊鬪諍水火怨家及對大衆
或地蠍等螫為毒所中諸有怖畏風
熱痰癊或三集病或四百四病若一
一病生即應念誦若苦惱至咸可憶
持何以故阿難陁若復有人應合死

罪以罰物得脫應合被罰輕杖得脫
應合輕杖罵而得脫應合被罵訶責
得脫應合訶責戰悚得脫應合戰悚
自然得脫一切憂惱悉皆消滅
復次阿難陁復有明呪汝當受持即
說呪曰
怛姪他　只里弭里　吉里弭里　雞覩暮
麗　部薩帝　部婆頡利你　部陁泥去　部
陁曷喇你　雞伐帝　雞伐吒暮麗　伊掇
攝伐麗　躭薛躭薛　必梨呼羯麗　病
伐帝鉢利伐帝　我名某甲并諸眷屬
呪力成就所求願滿南謨薄伽伐都
一擖擖迦耶因達羅　瞿死迦耶　病扇
泥去波扇泥波散你矩麗　刼必羅奢帝
一里奢帝南謨薄伽伐都佛陁也悉甸
覩謎　我名某甲并諸眷屬　呪力成
就莎訶
阿難陁此大孔雀呪王是諸佛所說
常當受持自稱已名以求救護願相
攝受除諸怖畏刀杖枷鏁如是等苦
皆蒙解脫常逢利益不見衰惱壽命
百年阿難陁我不見有人天魔梵沙
門婆羅門一切世間若能讀誦此大

孔雀呪王以自擁護求哀攝受願得
安樂結界結地一心受持者無有輒
來能為惱害所謂若天天婦天男天
女及天父母并諸朋屬
若龍龍婦龍男龍女及龍父母并諸朋屬
若阿蘇羅及婦男女父母朋屬
若摩嘍多及婦男女父母朋屬
若揭嚕荼及婦男女父母朋屬
若健達婆及婦男女父母朋屬
若緊那羅及婦男女父母朋屬
若莫呼洛伽及婦男女父母朋屬
若藥叉及婦男女父母朋屬
若羅刹及婦男女父母朋屬
若畢麗多及婦男女父母朋屬
若畢舍遮及婦男女父母朋屬
若部多及婦男女父母朋屬
若俱槃荼及婦男女父母朋屬
若布單那及婦男女父母朋屬
若揭吒布單那及婦男女父母朋屬
若塞建陁及婦男女父母朋屬
若嗢摩陁及婦男女父母朋屬
若車夜及婦男女父母朋屬
若阿波三摩羅及婦男女父母朋屬

若烏悉多波迦及婦男女父母朋屬
如是等天龍藥叉及諸神鬼所有親
眷知友朋屬常求人便伺覓過失發
起惡病此天龍等雖有惡心不能為
害惱觸於人何以故由常誦持此明
呪故是等天龍及餘神鬼為惱害者
若還本處不容入衆若有違此本明
神呪越界法者頭破作七分猶蘭香
稍（梵云頞杜迦蘭香也舊云阿梨樹枝者既不善本音復不識其事故致又迷然問西方無阿梨樹也）（梵云折利頞杜迦蘭香也舊云阿梨樹枝者既不善本音復不識其事故致又迷然問西方無阿梨樹也）
復次阿難陁復有明呪當受持之即
說呪曰
怛姪他 伊里弭里 抳里弭里 堅抳獨帝
目帝蘇目帝 頞茶上鄰引茶 窣鄰茶
悉甸覩我名某甲并諸眷屬（說所求事願病差等）痾邏波邏瞿杜叫迦引
伊里弭里頻市里迦嗢獨迦嗢肚獨
迦迦達覩迦達覩迦 伊里弭里底里
弭里三曷頞多 訖栗埵 呼曾呼曾
叫里叫里弭里弭里 比里比里 抳里
抳里 尸利師拏暮鈴 主曾主曾 主曾
主曾 折攞折攞 止里止里主曾主曾
婢掇婢掇 識企識企一掇婢掇企企

企企忽豎忽豎忽豎忽豎忽豎忽豎忽
豎忽豎忽豎忽豎忽豎忽豎忽豎摩羅上
羅嚩羅上嚩喇賦贍鞞鈴喇贍鞞突
瑟吒鈴羅突瑟吒贍鞞弭我名某
甲并諸眷屬悉皆擁護令得安隱結
界結地壽命百年成就呪法莎訶
復說呪曰
怛姪他 質窒麗 質窒囉暮羅嚩麗
嚩羅摩麗 婆麗 婆羅摩麗區嚩區嚩
區嚩區嚩區嚩區嚩度嚩區嚩佉入
囉上伐嚩拏毗囉毗囉毗囉馱袁馱袁痾
嚩赤嚩窒嚩窒嚩滅除諸毒及起惡
心者牙齒毒根毒飲食中毒願佛慈
光滅除毒害窒嚩窒嚩鹿雞跋囉跋洛
雞跋喇雞毗哩叫哩滅除諸毒無一
切毒能為侵害
七佛諸世尊 正遍知覺者 及以聲聞衆
威光滅諸毒
譬羅迷羅 伊里迷羅 底里底里迷羅
底訶上度訶 婢摩度摩 底羅赤體天里
摩度摩度窒劒婆 遜婆躭婆 三麼
躭婆 痾滯鄰滯 底攞君闍鄰滯 我
某甲成就所有事業於一切時我常

慈念一切衆生伊里吉四 部薩滯
部陁頡利你 鷄伐桿上指雞雞伐桿迦
暮麗 一底攝伐囉 躭鞞躭鞞 必
利哞鞞囉 痾伐智貞廉及下同鈴利伐智
南謨薄伽伐都所求願滿即可愍愍
稱說其事 因達羅 一底吒也 瞿杜
叫迦也 苾陵伽里伽也 頞麗怛麗君
怛麗頞智捺智 矩捺知 痾設泥去
波設泥 波跋戶拘麗 南謨佛陁喃引
薄伽伐擔引我某甲成就 所求願
滿莎訶
南謨毗鈴尸 无憂樹下坐 敬礼尸棄佛
依止奔陁利 毗舍浮如来 住在娑羅樹
拘留孫 馱佛 尸利沙樹下 鞞諾迦大師
烏曇跋羅樹 迦攝波善逝 依溺婆路陁
釋迦牟尼佛 聖種喬荅摩 坐於菩提樹
證無上正覺 是等諸世尊 皆具大威德
諸天衆於彼 咸生敬信心 此等諸天神
皆生歡喜念 令我常安隱 遠離於衰厄
七佛世尊所說呪曰
怛姪他 伊里弭里 雞里質里 雞里菩
里 烏陁邏 窒杜謨睇 度薩羅上呼
呼鞞囉逝 鞞囉逝暮麗 伊掇攝伐多

矩覩里　郝囉演你　鉢設你　鉢設鉢設你　劫必羅婆窣覩　伊里婆願我成就達羅弭茶上　曷怛攞　鉢拖莎訶

復次阿難陁有大藥名呪是索訶世界主梵天王天帝釋四大天王二十八種藥叉大將共所宣說若有男子女人受持如是大藥名時諸有惡心欲相惱者令彼惡人頭破作七分猶如蘭香藉即說呪曰

怛姪他　雞嘍辰暮麗　嚩言嚕暮麗　三曷多暮麗　捺茶捺滯　痾滯郝滯　矩捨郝滯一帝蜜帝　波嚕　頞囉宅迦　末囉宅迦　伊里吉只里　瞿杜漢郝　為胝杜　磨頻郝薛茶去　南謨勃陁喃　大覺諸如來汝二足安隱　四足亦復然　行路去時安還迴得安樂　於夜常安隱　晝日亦復然恒无觸惱時　勿逢諸罪惡　一切日皆善衆星並吉祥　諸佛大威神　羅漢除衆湄以斯真實語　願我常安樂

阿難陁若有讀誦呪時作如是語此大孔雀呪王是佛所說願以神力常擁護我饒益攝受為作歸依安隱寂靜無諸災患刀杖毒藥勿相侵損我

今依法結界結地除諸憂惱壽命百歲得見百秋應知此言通一切處

復次阿難陁諸有藥叉及大藥叉王住大海中或在妙高山及餘山處或居曠野或住江河川瀆陂池屍林坎窞村巷四衢園苑林樹或住餘處有大藥叉在阿宅迦伐多大王都處如是等衆咸願以此大孔雀呪王來擁護我某甲并諸眷屬長壽无病復說呪曰

怛姪他　嗽哩訶哩你　折里遮里你　跋喇末你　跋囉引末你　謨漢你　悉躭　莎訶

跋你　瞻跋你鎖闍步

復次阿難陁於此東方有大天王名曰持國是健達婆主以无量百千健達婆而為眷屬守護東方彼有子孫兄弟軍將大目雜使如是衆等彼亦以大孔雀呪王來擁護我某甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲得見百秋

怛姪他　樹樹嚕樹樹嚕　樹樹嚕樹樹嚕　樹嚕樹嚕　樹嚕謎　莎訶

復次阿難陁於此南方有大天王名曰薜室羅末拏是藥叉主以無量百千俱

睒茶而為眷屬守護南方彼有子孫兄弟軍將大目雜使如是等衆彼亦以大孔雀呪王來擁護我某甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲得見百秋

怛姪他　鞞六雞鞞六雞頞蜜怛囉　伽怛你　跋嚕拏鉢底　薜怒摩利你薜里

復次阿難陁於此西方有大天王名曰廣目是那伽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衆彼亦以大孔雀呪王來擁護我某甲并諸眷屬為除憂惱壽命百歲得見百秋

怛姪他　鞞杜哩鞞杜哩　鞞杜哩　鞞杜喇鞞杜喇　鞞杜喇鞞杜喇　孤掇　孤掇　苾杜亭愈反末掇帝末掇帝　孤掇　苾杜亭愈反末底　苾杜　末底　呼上　呼呼呼呼呼呼呼呼呼入　乎入嚕乎嚕　乎嚕乎嚕乎嚕乎嚕乎嚕乎嚕乎嚕乎嚕乎嚕乎嚕乎主主主主主主主主主主者者者者者者者樹莎訶

復次阿難陁於此北方有大天王名曰薜室羅末拏是藥叉主以無量百千藥叉而為眷屬守護北方彼有子孫兄弟軍將大目雜使如是等衆彼

亦以此大孔雀呪王来擁護我某甲
并諸眷屬為除憂惱壽命百歲得見
百秋
怛姪他 蘇哩蘇哩 室哩室哩室哩末底 呬
哩呬哩末底 吉哩哩呬哩哩 尊曩尊
曩氷揭麗 主曩主曩 朅杜末底 嚩
擔婢鉢 朅杜末底 莎訶
東方持國天 南方号增長 西方名廣目
北方多聞天 此四天大王 護世有名稱
四方常擁衛 大軍具威德 外怨悉降伏
不被他所欺 神力有光明 常无諸恐怖
天與阿蘇羅 有時共鬪戰 此等亦相助
令天勝安隱 如是諸天衆 亦以此呪王
護我并眷屬 無病壽百歲
怛姪他 醫麗迷麗 呬麗呬麗 底丁里反
麗 室麗 室麗婆世 曇薛杜曇薛
若為旱澇非時失度及諸病苦兵戈
疾疫所有願求讀至此處皆須隨意
稱說其事
呬里弭里 躭薛覩躭薛 頞智貞勵下同 伐
智鈴喇麼杜伐智 願所求事成 頞
宅迦畔多也 安滯難滯 敦滯覩敦
滯 祝計主祝計僕計僕計目計 一哩

雉弭哩雉你 你雉你 畢哩雉雉呬呬
呬里呬哩 忽曩忽曩 呬弭里底麗
怛怛麗莎訶
天阿蘇羅藥叉等 来聽法者應至心
擁護佛法使長存 各各勤行世尊教
諸有聽徒来至此 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 無邊福智益群生
所有罪業並消除 遠離衆苦歸圓寂
怛用戒香塗瑩體 常持定服以資身
菩提妙花遍莊嚴 隨所住處常安樂

佛說大孔雀呪王經卷上

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說大孔雀呪王經卷上
校勘記

一 底本，麗藏本。
一 八五二頁上一行至八五三頁中一二行，磧、普、南、經、清無此序文。
一 八五二頁上八行第一一字「詮」，資作「證」。
一 八五二頁下五行第一三字「三」，資作「王」。
一 八五二頁下一七行第八字「泛」，資作「陵」。
一 八五三頁上一一行第二字「无」，資作「元」。
一 八五三頁中一三行「佛說大孔雀呪王經卷上」，資作「讀誦大孔雀呪王經」。
一 八五三頁中一三行「前方便法」，磧、普、南、經、清無。
一 八五三頁中一四行譯者，資無。
一 八五三頁中一四行首字「唐」，磧、普作「大唐」。同行第九字「制」，

磧、普、南、經、清作「詔」。以下各卷同。

一　八五三頁中一五行首字「尒」前，磧、普、南、經、清有「讀誦大孔雀呪王經前方便法」一行。

一　八五三頁下四行第四字「修」，資、磧、普、南、經、清作「蘇」。

一　八五三頁下五行第一三字「娑」，資、磧、普、南、經、清作「婆」。

一　八五三頁下六行第三字「毗」，資、磧、普、南、經、清作「畢」。

一　八五三頁下末行第三字「氷」，南作「水」。

一　八五四頁上三行「諸如是等一切天」，資、磧、普、南、經、清作「如是等」。

一　八五四頁上一二行（夾注小字兩行作一行算）右第七字「召」，資、磧、普、南、經、清作「名」。

一　八五四頁上一三行第四字「問」，資、磧、普、南、經、清作「間」。

一　八五四頁上一六行經名卷次，磧、普、南、經、清無。經名卷次後，資有譯者「大唐三藏法師義淨譯」。

一　八五四頁上二〇行「未久」，資、磧、普、南、經、清無。

一　八五四頁中一行首字「煦」，磧、南、清作「煦」。

一　八五四頁中一四行第一〇字「拖」，資作「柂」；磧、普、南、經、清作「柁」，下同。

一　八五四頁下二行第五字「受」，經、清作「壽」。

一　八五四頁下五行第三字「頞」，石作「頭」。

一　八五四頁下五行第四字「陁」，資、磧、普、南、經、清作「柁」。

一　八五四頁下八行第三字「渡」，經、清作「度」。

一　八五四頁下九行第六字「苦」，資、磧、普、南、經、清作「惱」。

一　八五四頁上二〇行「遭飢饉怖」，磧、普、南、經、清無。

一　八五四頁下一六行第一一字「消」，資、磧、普、南、經、清作「瘠」。

一　八五五頁上一〇行「杜謎杜謎」，石無。

一　八五五頁中一〇行首字至一四行第一一字「意」，共六十七字，石無；經、清作夾注。

一　八五五頁中一七行第三字「龍」，資、磧、普、南、經、清作「天」。

一　八五五頁下一行第五字「亦」，資、磧、普、南、經、清作「多亦」。

一　八五五頁下三行首字「阿」，資、磧、普、南、經、清作「同」。

一　八五五頁下四行第二字「第」下夾注「亭里」，經、清無。

一　八五五頁下四行第一二字「苦」，磧、經、清作「苦」。

一　八五五頁下六行首字「婆」，諸本作「娑」。

一　八五五頁下一四行第六字「慈」，石無。

一　八五五頁下一七行第二字「復」，資、磧、普、南、徑、清作「有」。

一　八五六頁上四行第七字「尼」，諸本作「危」。

一　八五六頁上五行第三字「宰」，資、磧、普、南、徑、清作「窣」，下同。

一　八五六頁上六行第九字「謨」，資、磧、普、南作「無」。

一　八五六頁上一六行第一一字「畫」，資、磧、普、南、徑、清作「晝」。

一　八五六頁上一七行至一八行夾注，徑、清無。

一　八五六頁中六行夾注「願天降雨」，石作「或願天雨等」；資、磧、普、南、徑、清作「願天雨等」。

一　八五六頁下一五行第一一字至一六行第四字「勿止輸止具止母止」，資、磧、普、南、徑、清作「忽正輸正具正母正」。

一　八五七頁上二一行第六字「集」，資、磧、普、南、徑、清作「膲」。

一　八五七頁中四行末字「滅」，石、資、磧、普、南、徑、清作「散」。

一　八五七頁下一九行第二字「揭」，資、磧、普、南、徑、清作「羯」。

一　八五七頁下二〇行第二字「塞」，石作「寒」。

一　八五八頁上一行第五字「波」，資、磧、普、南、徑、清作「咯」。

一　八五八頁上七行第一三字「本」，資、磧、普、南、徑、清作「大」。

一　八五八頁上八行第一二字「猶」，資、磧、普、南、徑、清作「猶如」。

一　八五八頁上九行至一〇行夾註，石無。

一　八五八頁上九行夾註右「杜迦曼」，磧、普、南、徑、清作「曼杜迦」。

一　八五八頁上一〇行夾註左「問西方」，資、磧、普、南、徑、清作「聞西方元」。

一　八五八頁上一五行第五字「名」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八五八頁上一六行夾註，磧、普、南、徑、清作「正文」。

一　八五八頁上一六行夾註首字「事」，石作「或事」。

一　八五八頁中一七行第八字「知」，清作「如」。

一　八五八頁下五行至六行夾註，資、磧、普、南、徑、清作正文。

一　八五八頁上四行「名咒」，徑、清作「又名」。

一　八五八頁上七行第八字「藥」，資、磧、普、南、徑、清作「藥叉」。

一　八五九頁上一五行第一〇字「然」，資、磧、普、南、徑、清作「安」。

一　八五九頁上一七行第七字「逢」，石作「違」。

一　八五九頁中一五行第五字及末字「健」，資、磧、普、南、徑、清作「捷」。

一　八五九頁中一七行「衆等」，徑、清作「等衆」。

一　八五九頁中一八行首字及同頁下三行首字「以」，徑、清作「以此」。

一　八五九頁下二行末字「亦」，資、磧、普、南無。

一　八五九頁下一二行第一二字「并」至次頁中一一行末字「樂」，石作「并止底止底止底止底止底止底止底止底止底止底止底止底止底止底止底止底止底止底奠翅蜜〔下有小字〕（補迴反）翅織翅薄翅矢里跋陁離亡伽離三曼跋跋陁離薩婆羅他莎他膩柯摩離毗摩離旃陀羅波羅譬「下有小字」（敷賢反）修利竺智覃鞞〔下有小字〕（子賢反）途鞞〔下有小字〕（子賢反）波羅養柯離願護我某甲及我眷屬願壽百歲」。

一　八六〇頁上九行「天大」，資、磧、普、南、徑、清作「大天」。

一　八六〇頁上一七行首字「若」至一九行第四字「事」，徑、清作夾註。

一　八六〇頁上一八行首字「疾」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一　八六〇頁中三行與四行之間，磧、普有「大孔雀咒王經卷上」。

一　八六〇頁中四行首字「天」至一一行末字「樂」，南、徑、清無。

一　八六〇頁中一二行經名卷次，磧、普無。

一　八六〇頁中一一二行「佛說」，資、南無。

佛說大孔雀呪王經卷中

唐三藏法師義淨奉　制譯　男

復次阿難陁汝當受持所有諸大藥
叉軍主名字差別如是應知所謂
俱鞞羅長子　名曰珊逝耶　常乘御於人
住弭癡羅國　多有諸人衆　来從乞實語
彼亦以此大孔雀呪王来擁護我某
甲說所求事并諸眷屬為除憂惱壽
命百歲得見百秋
怛姪他　跋麗跋割麗　摩登祇旃荼里
補噜山你　毗只里你　瞿哩健陁哩旃
荼里摩登祇上摩里你　四里弭里　痢
揭多揭底　健陁哩　孤瑟耻　迦跋哩
毗訶你　四里四里　劒閉莎訶
俱留孫馱神　住波吒梨子　阿鉢羅市多
在卒吐奴邑　世羅藥叉主　住於賢善城
摩納婆大神　常居於北界　大神金剛手
住於王舍城　常在鷲峯山　以為依止處
揭路荼藥叉　住在毗富羅　質多羅尊者
止辰目佉處　薄俱羅藥叉　住在王城内
哥羅小哥羅　住刼比羅城　此藥叉守護
牟尼所生處　謂釋迦大師　具足神通力

藥叉斑豆足　住在鞞囉耶　大自在藥叉
咨羅吒處住　苾利訶鉢底　住在室羅伐
藥叉娑揭羅　依止娑雞覩　藥叉金剛杵
住在薜舍離　訶利氷揭羅　住在力士國
大黑藥叉王　婆羅痕斯住　藥叉名善現
住在占波城　藥叉吠率怒　住在婆洛迦
陁羅尼藥叉　住在護門國　可畏形藥叉
住在赤銅邑　末達那藥叉　住在曠野國
曠野藥叉王　住在曠野國　劫比羅藥叉
依止多財國　護世大藥叉　嗢逝尼園住
跋蘇步弭神　曷喇鼻伊國　跋洛迦藥叉
跋盧羯車國　歡喜藥叉神　住在歡喜國
持驕藥叉神　住在勝水國　阿難陁藥叉
末羅鉢鉢知　白牙齒藥叉　住在勝妙處
堅固名藥叉　住在阿盤底　大山藥叉主
住在山城處　婆颯婆藥叉　住在鞞地世
迦嘌雞藥叉　住噜呬得國　童子藥叉神
住在名稱國　百辟大藥叉　住在頻陁山
廣車藥叉主　羯陵伽國住　能征戰藥叉
宰鹿近那國　遏樹那藥叉　住在雄猛國
鼻荼布藥叉　住末達泥國　山峯藥叉神
住在摩猘婆　曷噜達羅神　曷噜達羅國
一切賢善神　住在奢羯智　波離得迦神

燒智洛迦住　商主及豊財　皆在難勝國
峯牙及世賢　跋娑底耶國　尸婆藥叉主
住食尸婆城　寂靜賢藥叉　住在可畏國
因陁羅藥叉　住因陁羅國　花幢藥叉主
住在寂靜城　陁六迦藥叉　陁六迦城住
頭黃色藥叉　住在跋怒國　寶賢及滿賢
住梵摩伐底　降伏他藥叉　住在健陁羅
能摧他藥叉　得叉尸羅住　朅羅晡窣妬
住擊陁世羅　三護大藥叉　阿怒波河岸
餐光明藥叉　盧鹿迦城住　難提跋達鄰
共住難提國　婆以盧藥叉　住居婆以地
愛鬪諍藥叉　住在盪波國　揭沓婆藥叉
末度羅國住　瓶腹藥叉主　住在楞迦城
日光明藥叉　住在蘇鄰國　平頭山藥叉
住在憍薩羅　勝及大勝神　住在般陁國
晡嗟拏藥叉　末羅耶山住　緊鄰羅藥叉
住在難羅國　護雲藥叉主　住在般荼國
寒達迦藥叉　鈴底瑟侘住　僧歌羅藥叉
住必登揭里　能引樂藥叉　住在大波國
藥叉孫陁羅　在鄰私迦住　阿僧伽藥叉
婆嚧羯車住　卑多難提神　住在難提國
鼻羅藥叉王　割羅訶雞住　大腹藥叉神
羯陵伽國住　大辟藥叉神　住在憍薩羅

莎悉底迦神　莎底羯吒國　波洛迦藥叉
常在林中住　賢耳大藥叉　住塞建陁國
受財藥叉神　住在常滿國　有力藥叉神
鞞羅莫迦國　喜見藥叉神　住阿盤底國
尸褰治藥叉　住在牛喜國　愛合掌藥叉
住在方維處　陛瑟掇得迦　住在蓋形國
莫羯嚩談麼　住在三層國　廣目藥叉神
住在一腋國　食安荼藥叉　烏曇跋羅住
無相分藥叉　住憍閃毗國　鞞盧折鄰神
住在寂靜意　作樂藥叉神　住在虵蓋北
黃色藥叉神　劒必洛迦住　薄俱羅藥叉
嗢逝訶鄰住　晡嗟拏藥叉　住在昴宅婢
泥迦迷沙神　於般遮羅住　鈴喇薩菩神
住揭杜娑國　堅只藥叉神　住在婆嚧拏
晡闍逝也神　住在搖陁國　住在末嚕地
及矩怛洛迦　二藥叉王住　骨鹿差怛羅
有二藥叉女　皆具大名稱　大烏盧佉羅
及以迷渴羅　亦常居住此　骨鹿差怛羅
婢辰波辰神　及成就衆事　此二藥叉神
住在阿曳辰　悉陁耶怛羅　住宰鹿近鄰
宰吐鄰藥叉　住宰吐鄰國　師子力彪力
俱知勃里涉　莫訶西鄰神　晡闍逝也國
花齒藥叉神　住在占波國　摩揭陁藥叉

住在山行處　鈴跋多藥叉　住在瞿瑜伽
蘇師奴藥叉　於鄰揭羅住　毗羅婆虎神
住在婆雞多　能引樂藥叉　住在哥羯辰
无勞倦藥叉　住在憍閃毗　賢善藥叉神
住於賢善國　步多面藥叉　住波吒離國
無憂藥叉神　住在迦尸國　羯丁都更羯吒神
菴婆瑟侘住　成就義藥叉　醫迦羯車住
歡喜藥叉神　住在難勝國　芒髮藥叉神
住在勝水國　寶林藥叉神　住先陁婆國
常謹護藥叉　劫比羅國住　多形相藥叉
住在健陁國　突路婆藥叉　住在杜和羅
處中藥叉神　住在賢善國　大名稱藥叉
住陛度利也　鞞刺吒藥叉　住在婆羅城
贍薄迦藥叉　住在末嚕地　頻隣陁羯吒
及以毗羯吒　鞞摩尼迦神　住在陛摩尼
提婆設麼神　住在搖陁國　住達刺陁國
羯濕弥羅國　二藥叉王住　昴陁羅作光
半支迦女神　皆具大名稱　占博迦藥叉
大軍有大力　亦常居住此　住在羯吒城
及餘諸兄弟　及成就衆事　羯濕弥羅際
住羯陵伽國　悉陁耶怛羅　現有五百子
住在憍尸迦　住宰鹿近鄰　住羯陵伽國
昴茶羅藥叉　住宰吐鄰國　牙足藥叉神
住在迦毗試　昴茶羅藥叉　住昴茶羅處
摩利支藥叉　住在占波國　摩揭陁藥叉
達摩波羅神　住在於疎勤

大肩藥叉神　任薄渴羅國　毗沙門王子
具衆德名為　勝頡里沙婆　有一億藥叉
而為其眷屬　任在覩火羅　娑多山藥叉
及以雪山神　此二大藥叉　任在信度國
執三股叉神　任在三層殿　能摧大藥叉
亦任鞨陵伽　半者羅健荼　任達弥羅國
財自在藥叉　任在秘訶羅　鸚鵡面藥叉
任在曠野處　經鞨娑藥叉　任在波多羅
有光明藥叉　任在分陁利　設弭羅藥叉
任在大城中　能破他藥叉　任在達羅陁
氷伽羅大神　任在菴跋離　跋跋茶藥叉
任跋跋茶國　度怛里藥叉　任在迦末睇
妙覺藥叉神　布辰伐伍國　捺羅俱跋羅
任在迦畢試　波囉設囉神　任波羅鞨國
商鞨羅藥叉　任在鑠迦處　鞞摩質怛羅
跋臘鞞國任　滿面藥叉神　分荼跋達那
鞨羅羅藥叉　任在烏長國　瓮腹藥叉神
孤訶羅國任　摩竭旃藥叉　任居沙磧處
質怛羅西那　任僕伽那國　曷羅伐那神
任在曷末捺　黄赤色藥叉　任曷羅跋國
藥見藥叉神　任在鉢屋耶　金毗羅藥叉
任在王舍城　常居毗富羅　具足大神力
万億藥叉神　而為其眷屬　瞿波羅藥叉

任在蛇蓋國　頞樂迦藥叉　任頞樂迦城
難提藥叉神　任在難提國　跋里悉體多
任在村聲國　毗沙門藥叉　從天下處住
河宅畔多城　億神為眷屬　如是等藥叉
有大軍大力　降伏他怨敵　無有能勝者
神通光明具　名稱滿諸方　天及阿蘇羅
戰時相助力
此等諸神亦皆以此大孔雀呪王常
擁護我攝受饒益我令得安隱所有
病苦皆悉消除或被刀杖之所侵傷
或為諸毒王賊水火之所惱害或為
天龍所持神王藥叉及諸鬼等乃至
畢梨索迦及行惡病者令我解脫此
等福德藥叉神王遍贍部洲護持佛
法咸起慈心衛護於我我今結界結
地離諸災惱壽命百歲得見百秋即
說呪曰
怛姪他　阿鞨智（貞勵反）毗　鞨智囉你
訶哩你　達唎你　陁唎你呼（入）　計（呼）
計僕計　僕計
我某甲所有病苦訶娜訶娜（十遍）
我某甲所有怨家鉢者鉢者（十遍）

我某甲所有不饒益事杜杜杜杜（十遍）
我某甲所遭毒藥訶訶（十遍）
我某甲所有他人厭禱事氏致氏撥（十遍）
我某甲所有罪業皆願消滅主曾主
曾（十遍）四里四里（十遍）弭里弭里（十遍）弭四
弭四（十遍）普噌普噌（十遍）止撥止撥（十遍）四
計弭計　祝計僕計　室利跋姪麗　忙
揭勵三昧　易多　跋姪麗　四闌唩揭鞞
薩婆頞他　婆憚你阿末麗　毗末
麗　旃達羅鉢喇娓　蘇利耶建帝
突婢慎尒夜　曇鞞杜曇鞞　卑梨咩
鞨麗　常擁護我某甲并諸眷屬壽
命百歲得見百秋
佛告阿難陁汝當受持二十八藥叉
大將所有名号皆應稱說此等能於
十方世界覆護一切衆生為除衰患
厄難之事有四藥叉大將住在東面
擁護東方所有衆生令離憂苦其名曰
地嚧伽（長大）蘇泥怛擺（妙目）晡嚧拏（圓滿）刼
畢羅（黄色）彼亦以此大孔雀呪王擁護
我某甲并諸眷屬壽命百年（說所求事）
阿難陁有四藥叉大將住在南面擁
護南方所有衆生令離憂苦其名曰

僧訶（胥漫師子）鄔波僧訶（小師子）商企羅（螺）旃憚那（栴檀）
彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲
并諸眷屬壽命百年
阿難陁有四藥叉大將住在西面擁
護西方所有衆生令離憂苦其名曰
歇里（師子）歇里雞舍（師子髮）鉢喇部（自在）氷伽羅（青色）
彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲
并諸眷屬壽命百年
阿難陁有四藥叉大將住在北面擁
護北方所有衆生令離憂苦其名曰
達喇拏（能持）達喇難陁（持喜）温獨（亭勇）加（翁進）
波羅（勤護）吠率怒（天名）
彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲
并諸眷屬壽命百年
阿難陁有四藥叉大將各住四維擁
護四維所有衆生令離憂苦其名曰
半支迦（有五）般遮羅健荼（五處）娑多祇利
（平山）醯摩跋多（雪山）
彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲
并諸眷屬壽命百年
阿難陁有四藥叉大將住在地上擁
護所有地居衆生令離憂苦其名曰
部摩（地）蘇部摩（妙地）哥羅（黑）鄔波哥羅（小黑）

彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲
并諸眷屬壽命百年
阿難陁有四藥叉大將住在空中擁
護所有空居衆生令離憂苦其名曰
蘇利耶（日神）蘇摩（月神）悪祁尼（火神）婆庾（風神）
彼亦以此大孔雀呪王擁護我某甲
并諸眷屬壽命百年
復次阿難陁汝復受持薜室羅末拏
天王并諸兄弟軍將名号此常守護
諸衆生類為除災患一切憂苦遊行
世間作大利益其名曰
因達羅（帝釋）蘇麼（月）跋婁拏（龍）鉢喇闍
鉢底（世王）頗羅墮社（姓）伊舍那（自在天）旃憚
那（香）迦摩施瑟侘（欲勝）俱你建侘（鈴鬼）尼
建侘迦（无因）跋雉末你（力珠）摩尼折囉（寶行）鉢
囉拏拖（大臂）鄔波半止迦（小五）莎多祇利（平山）
醯摩跋多（雪山）晡囉拏（圓滿）渴地洛迦（樹名）苾
吒瞿波羅（護兒）阿吒薄迦（林野）捺囉昌囉
闍（人王）市那頡里沙婆（人勝）半遮羅健荼（五處）
蘇目可（善面）地嘍伽（長）質怛羅西那（巧軍）健
達婆（樂神）窒里婆里（三果）窒里健捺迦（三刹）
地嘍伽鑠辰（長梨）摩怛里（母）
此大藥叉是大軍主統領諸神有大

神力具大光明形色圓滿名稱周遍
是薜室羅末拏天王兄弟常勅此等
藥叉神曰彼某甲藥叉時惱乱我汝
勿放捨諸神聞已依教奉行此諸藥
叉亦以大孔雀呪王守護於我并諸眷
屬壽命百年若有鬪諍觸惱之事現
在前時願藥叉神常攝衛我某甲令離
憂感或為天龍阿蘇羅摩嘍多揭路
荼健達婆緊那羅莫呼洛伽藥叉所
執遏洛刹娑畢麗多畢舍遮步多所
執俱槃荼布單那羯吒布單那塞建
陁嗢摩栴車夜阿波三摩羅烏悉多
洛迦諾刹怛羅梨波為如是等所勅
録時擁護我某甲并諸眷屬復有諸
神食精氣者食胎者食血者食肉者
食脂膏者食髓者食支節者食生者
食命者食祭者食氣者食香者食鬚
者食花者食果者食五穀者食火燒
者食膿者食大便者食小便者食唾
者食涎者食洟者食殘食者食吐者
食不淨物者食漏水者被如是等諸
悪鬼神所惱乱時此孔雀呪王皆擁
護我某甲并諸眷屬令離憂苦壽命

百歲得見百秋常受安樂若復有人作諸蠱魅厭禱呪術飛行空中訖栗底羯摩拏哥孤嗢柁抳刺拏鞞多茶頻柁鞞多茶質者畢麗索迦飲他血髓變人駈使呼召鬼神造諸惡業惡食變吐惡影惡視作惡書符或惡超渡有如是等諸惡現時皆護我某甲令離憂苦又復所有諸驚怖事王賊水火他兵来怖遭飢饉怖非時死怖地震動怖惡獸来怖惡知識怖欲死時怖如是等怖皆護我某甲又復諸病疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮黑澁頭痛半痛飲食不消眼耳鼻舌口脣牙齒咽胷背脅腰腹脛腨手足支節隱密之處心悶脇癖乾消瘦病遍身疾苦悉皆除滅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片時或常熱病偏邪癮病鬼神壯熱風熱痰癊或揔集病或被鬼持或被諸毒人及非人之所中害如是過惡諸病生時皆護我某甲并諸眷屬我今為其結界結地誦持此呪悉令安隱莎訶　并說此頌

令汝夜安隱　晝亦復然　於一切時中
諸佛常護念
復次阿難陁復有十二大鬼神女於大菩薩創入胎時初誕生時及生已後此等諸神常為守護其名曰
濫婆毗濫婆　鉢喇濫婆烏濫婆　訶利底　訶里計始　訶利氷揭羅　哥利羯羅利　甘部近利婆　哥至　割羅輸達利
此等神女有大神力具大光明形色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年呪曰（下有九呪悉皆相似）
怛姪他　嗽麗渴麗　區麗末麗　弭麗母麗末但底末帝　曷雉底計　呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕迷雉迷雉揭邏迷雉　悉地悉地　悉地悉地悉地我某甲并諸眷屬莎訶　酸入悉底我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陁復有七大女鬼於大菩薩創入胎時初誕生時及生已後此等諸神常為守護其名曰
悪寠路地迦　曷路剎底迦　質怛羅畢舍止迦　晡嚩拏跋姪哩迦　悪祇你遏路綺底迦　蜜怛羅迦利迦　頡利使曷路綺底迦　此等鬼女有大神力具大光明形色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之時現大威力常嗽血肉惱觸於人彼亦以此大孔雀呪王守護我

末拖（引）末達郗（引）末度嗢羯吒　鄔波末拖邊入黎底（丁利）烏杜訶利膩　頻設膩揭喇散膩　此等鬼女有大神力具大光明形色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之時現大威力彼亦以此大孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命百年呪曰
怛姪他　嗽麗渴麗　區麗末麗　弭麗母麗末但底末帝　曷雉底計　呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕迷雉迷雉揭邏迷雉　悉地悉地　悉地悉地悉地我某甲并諸眷屬莎訶　酸入悉底我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陁復有八大女鬼於大菩薩創入胎時初誕生時及生已後此等諸神常為守護其名曰

某甲并諸眷屬壽命百年呪曰

怛姪他　嗽囉渴囉　區囉末麗　弭麗母

麗末但底末帝　曷雉底計　呼嚕呼嚕

呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕　迷

雉迷雉　揭邏迷雉　悉地悉地　悉地

悉底我某甲并諸　屬莎訶

阿難陁復有五大女鬼於大菩薩創

入胎時初誕生時及生已後此等諸

神常為守護其名曰

君侘引　你君侘難馱去　婢率怒邏刼畢

邏　此等鬼女有大神力具大光明形

色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之

時現大威力彼亦以此大孔雀呪王

守護我某甲并諸眷屬壽命百年呪曰

怛姪他　嗽囉渴麗　區囉末麗　弭麗母

麗末但底末帝　曷雉底計　呼嚕呼嚕

呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕　迷

雉迷雉　揭邏迷雉　悉地悉地　悉地

悉底我某甲并諸眷屬壽命百年呪曰

怛姪他　嗽囉渴麗　區囉末麗　弭麗母

麗末但底末帝　曷雉底計　呼嚕呼嚕

呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕　迷

雉迷雉　揭邏迷雉　悉地悉地　悉地

悉底我某甲并諸眷屬莎訶　酸入悉底

阿難陁復有八大羅剎女於大菩薩

創入胎時初誕生時及生已後此等

諸神常為衛護其名曰

謨訶引　蘇四磨矩舍惡器　雞施膩　甘

蒲侍　蘇蜜怛羅　盧四多惡器　迦折邏

此等羅剎女有大神力具大光明形

色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共戰之

時現大威力常取男女童男童女血

肉充食入新產家及空宅處隨光而

行嗅人名字飲人精氣甚可怖畏驚

恐於人無慈忍心彼亦以大孔雀呪

王守護我某甲并諸眷屬壽命百年

呪曰

怛姪他　嗽囉渴囉　區囉末麗　弭麗母

麗末但底末帝　曷雉底計　呼嚕呼嚕

呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕　迷

雉迷雉　揭邏迷雉　悉地悉地　悉地

悉底我某甲并諸眷屬莎訶　酸入悉底

阿難陁復有十大羅剎女於大菩薩

創入胎時初誕生時及生已後此等

諸神常為衛護其名曰

難陁羅剎女　商企伊羅剎女

提婆蜜怛羅剎女

氷揭羅羅剎女

哥夷迦羅剎女

君多羅剎女　梨牙羅剎女

藍毗迦羅剎女　頞捺羅羅剎女

此等羅剎女有大神力具大光明形

色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共鬪戰

時現大威力彼亦以此大孔雀呪王

守護我某甲并諸眷屬壽命百年呪曰

怛姪他　嗽囉渴麗　區囉末麗　弭麗母

麗末但底末帝　曷雉底計　呼嚕呼嚕

呼嚕呼嚕呼嚕呼嚕　迷

雉迷雉　揭邏迷雉　悉地悉地　悉地

悉底我某甲并諸眷屬莎訶　酸入悉底

阿難陁復有十二大羅剎女此亦如

前於下生菩薩常為衛護其名曰

無主羅剎女　大海羅剎女　毒害羅剎女

斷他命羅剎女　明智羅剎女　持弓羅剎女

持箭羅剎女　持犁羅剎女　持刀羅剎女

持輪羅剎女　圓輪羅剎女　可畏羅剎女

此等羅剎女有大神力具大光明形

色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共鬪戰

時現大威力彼亦以此大孔雀呪王

守護我某甲并諸眷屬壽命百年

呪曰

怛姪他　嗽麗渴麗　區麗末麗　弭麗母
麗末但底末帝　曷雉底計　呼曽呼曽
呼曽呼曽呼曽呼曽呼曽呼曽　迷雉
迷雉　揭囉迷雉　悉地悉地悉地悉地
我某甲并諸眷屬莎訶酸入悉底
我某甲并諸眷屬莎訶
阿難陁復有十二鬼母於諸有情常
為觸惱驚怖欺誑此亦如前於下生
菩薩常為衛護其名曰
跋邏寐　曷嘍姪唎　高摩利　鞞瑟納鼻
燕涅麗　婆羅四　高鞞唎　婆嘍膩
耶弥也　婆素鼻　阿祇膩異　莫訶哥利
此等鬼母亦以大孔雀呪王守護我
某甲并諸眷屬壽命百年呪曰
怛姪他　嗽麗渴麗　區麗末麗　弭麗母
麗末但底末帝　曷雉底計　呼曽呼曽
呼曽呼曽呼曽呼曽呼曽呼曽　迷雉
迷雉　揭囉迷雉　悉地悉地悉地悉地
我某甲并諸眷屬莎訶酸入悉底我
某甲并諸眷屬莎訶
阿難陁復有一大畢舍言名曰一髮
是大羅刹婦住大海邊聞血氣香於
一夜中行八万踰繕那此亦如前於

下生菩薩常為衛護彼亦以此大孔
雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽命
百年呪曰
怛姪他　嗽麗渴麗　區麗末麗　弭麗母
麗末但底末帝　曷雉底計　呼曽呼曽
呼曽呼曽呼曽呼曽呼曽呼曽　迷雉
迷雉　揭邏迷雉　悉地悉地悉地悉地
我某甲并諸眷屬莎訶酸七悉底我
某甲并諸眷屬莎訶
阿難陁復有七十二大羅刹女其名曰
刼畢羅羅刹女　鉢豆磨羅刹女
莫呬史羅刹女　謨利迦羅刹女
鄔利迦羅刹女　筍刺你羅刹女
鞨刺施羅刹女　毗末羅刹女
達刺你羅刹女　訶利栴達羅刹女
胡盧呬你羅刹女　末唎支羅刹女
呼多扇你羅刹女　婆嘍你羅刹女
哥利羅刹女　高渾折刺羅刹女
趺羅羅刹女　揭刺散你羅刹女
鞨囉智羅刹女　氷揭邏羅刹女
末登祇羅刹女　頻度囉羅刹女
瞿利羅刹女　健陁利羅刹女
俱槃值羅刹女　迦楞祇羅刹女

曷羅末你羅刹女　末達你羅刹女
頻扇你羅刹女　食胎羅刹女
食血羅刹女　憚妬邏羅刹女
驚怖羅刹女　跋刺寐羅刹女
怛茶笈波利羅刹女　執金剛羅刹女
肩持羅刹女　荅磨羅刹女　行雨羅刹女
震雷羅刹女　開發羅刹女　擊電羅刹女
足行羅刹女　鵂鶹呂羅刹女　持地羅刹女
黑夜羅刹女　鬼王使羅刹女
菴末羅刹女　蘇跋邏羅刹女
高聲羅刹女　百頭羅刹女　百臂羅刹女
百目羅刹女　常害羅刹女　摧破羅刹女
末折唎羅刹女　跋折羅羅刹女
夜行羅刹女　晝行羅刹女　愛庄羅刹女
鞨喇炭鄔羅刹女　輕欺羅刹女
持斧鉞羅刹女　持三叉羅刹女
牙出羅刹女　意喜羅刹女　蘇磨羅刹女
旃茶羅刹女　憚多羅刹女　嗢林婆羅刹女
尼邏羅刹女　質怛邏羅刹女
此等七十二諸羅刹女如前神力彼
亦以此大孔雀呪王守護我某甲并
諸眷屬壽命百年呪曰
怛姪他　嗽里　弭里弭里　怛茶荅

伐滯薄計薄計呼呼囉達囉達囉歇
攞歇攞　折攞折攞　主曾主曾　莎訶
南謨薩婆佛陁南去音引莎訶　般喇粎迦
佛陁南莎訶　阿羅漢多南莎訶　慈
氏菩薩莎訶　一切菩薩衆莎訶　不
還果莎訶　一來果莎訶　預流果莎訶
諸正行者莎訶　向正行者莎訶　大梵
王莎訶　因陁羅莎訶　小因陁羅莎訶
大世主莎訶　伊商鄰也莎訶　惡近鄰
也莎訶　婆蔡薛莎訶　跋嘍拏也莎
訶　琰摩也莎訶　多聞天王藥叉主莎訶
持國天王健達主莎訶　增長天王俱縛
茶主莎訶　廣目天王龍主莎訶　阿蘇羅
南去聲長引下同莎訶　鄰伽南莎訶　大波羅底
南莎訶　摩嘍多南莎訶　伽嘍茶南
莎訶　健達婆南莎訶　緊捺羅南莎訶
莫呼洛伽南莎訶　藥叉南莎訶　遏
洛剎娑南莎訶　必麗多南莎訶　必舍
遮南莎訶　步多南莎訶　俱槃茶南
莎訶　布單那南莎訶　羯吒布單那南
莎訶　塞建陁南莎訶　嗢摩陁南莎
訶　車夜南莎訶　阿波三摩囉南莎訶
嗢悉多喀迦南莎訶　旃陁羅蘇里耶

南莎訶　諾剎怛羅南莎訶　揭喇訶南
莎訶　樹庭沙南莎訶　頡利師南莎
訶　悉陁跋多南莎訶　明呪就成者莎
訶　高哩褒莎訶　健陁里褒莎訶　尚
具里褒莎訶　阿蜜里多也莎訶　瞻跋
戾褒莎訶　摩登祇也莎訶　占箪致
褒莎訶　達喇毗遲褒莎訶　奢跋里
褒莎訶　阿闍婆膩褒莎訶　旃荼里
褒莎訶　摩登祇褒莎訶　鄰伽頡里
陁耶也莎訶　揭嘍荼頡里陁耶也莎
訶　摩鄰斯褒莎訶　摩訶摩鄰斯褒
莎訶　煞荼悪剎利褒莎訶　摩戾跋
達羅也莎訶　三曼多跋達羅也莎訶
大三曼多跋達羅也莎訶　大波羅底
薩羅也莎訶　摩訶蘇摩也莎訶　尸
多畔鄰也莎訶　大尸多畔鄰也莎訶
憚荼陁羅戾褒莎訶　大憚荼陁羅戾
褒莎訶　目真隣陁也莎訶　大目真隣
陁莎訶　逝延底褒莎訶　扇底褒莎
訶　阿說訖利荼也莎訶　阿鉢囉市
多也莎訶　大阿鉢羅市多也莎訶
大孔雀呪王也莎訶
如是等大神大明呪大行大擁護者

令我某甲并諸眷屬壽命百年消滅
難事除衆悪業所有一切蠱魅呪術
起屍悪使諸悪鬼神求人便者行悪
病者皆得解脫无復憂苦莎訶
復次阿難陁汝當受持諸龍王名字
獲大利益其名曰
佛世尊龍王跋羅甜火舍摩龍王因陁
羅龍王海龍王海子龍王婆揭羅龍
王婆揭羅子龍王摩竭龍王難陁龍
王小難陁龍王鄰羅龍王小鄰羅龍
王善見龍王婆蘇扠龍王得义迦龍
王阿嚕拏龍王跋嚕拏龍王婆樓伽
龍王有吉祥龍王吉祥胭龍王吉祥
增長龍王吉祥賢龍王無畏龍王大
力龍王雜色龍王設臘婆龍王妙辟
龍王妙高龍王日光龍王月光龍王
大吼龍王震聲龍王雷電龍王擊發
龍王降雨龍王離垢龍王無垢光
龍王頞洛迦頭龍王跋洛迦頭龍王
馬頭龍王牛頭龍王鹿頭龍王爲頭
龍王濕力龍王歡喜龍王人聲龍王
奇妙龍王奇妙眼龍王奇妙軍龍王
乎魯荼龍王南母止龍王母止龍王

母止隣陁龍王曷羅伐拏龍王曷羅
岌婆龍王室哩龍王室哩孤龍王濫
部曾龍王有蠱龍王無邊龍王羯諾
迦龍王為脹龍王黃色龍王赤色龍
王白色龍王醫羅蘖龍王螺目龍王
阿鉢邏羅龍王黑龍王小黑龍王天
力龍王鄰羅延龍王毛淡龍王可畏
龍王羅刹龍王石肩龍王弶伽龍王
信杜龍王縛芻龍王私多龍王吉祥
龍王無熱惱池龍王善住龍王醫羅
跋拏龍王持地龍王持山龍王持光
明龍王賢善龍王極賢善龍王世賢
龍王力賢龍王寶珠龍王珠胭龍王
二黑龍王二黃龍王二赤色龍王二
白色龍王花鬚龍王赤色鬚龍王犢
子龍王賢處龍王鼓音龍王小鼓音
龍王菴末羅道龍王寶子龍王持國
龍王增長龍王廣目龍王多聞龍王
車面龍王占箪也迦龍王高荅摩龍
王半遮羅龍王五頂龍王光明龍王
頻度龍王小頻度龍王阿力迦龍王
哥利迦龍王跋里迦龍王曠野龍王
緊折里龍王緊折諾迦龍王鏡面龍

王瀋博迦龍王黑高荅弥龍王上人
龍王人龍王人本龍王勝人龍王末
登伽龍王槃荼洛迦龍王非人龍王
鉢頭摩龍王殊勝龍王嗢怛洛迦龍
王跋洛迦龍王阿鹿迦龍王醫羅龍
王醫羅百龍王醫羅色龍王金色龍
王阿羅婆羅龍王大香龍王末羅婆
羅龍王香色龍王末那斯龍王葛句
吒迦龍王刼比羅龍王氷揭羅龍王
青黃龍王大山龍王小山龍王嗢鉢
羅龍王有爪龍王增盛龍王解脫龍
王有意龍王極木叉龍王甘跋羅龍
王阿說迦龍王醫羅迷羅龍王頞齒
羅龍王大善現龍王擁護龍王鉢利
抳都龍王好面龍王出生龍王健陁
羅龍王師子龍王達羅弥羅龍王一
首龍王三首龍王多首龍王
如是等一百八十大龍王而為上首
及餘龍輩於此大地或時震響或放
光明或時降雨成熟穀稼時来見佛
受三歸依并受學處除金翅鳥怖除
火沙怖及王事怖常持大地住大寶
宮壽命長遠有大威勢富貴自在大

明大屬能摧怨敵有大神力具大光
明形色圓滿名稱周遍天阿蘇羅共
鬪戰時現大威力彼諸龍王所有子
孫兄弟軍將大臣雜使皆亦以孔雀
呪王守護於我并諸眷屬壽命百年
然我眷屬若身清淨若觸不淨若迷
醉不迷醉行住坐卧睡覺去来願皆
擁護或為天龍阿蘇羅摩嘍多揭路
荼健達婆緊那羅莫呼洛伽藥叉所
執遏洛刹娑畢麗多畢舍遮步多所
執俱槃荼布單那羯吒布單那塞建
陁温摩陁車夜阿波三摩羅烏恚多
哈迦諾刹怛羅梨波為如是等所執
録時擁護我某甲并諸眷屬復有諸
神食精氣者食胎者食血者食肉者
食脂膏者食髓者食支節者食生者
食命者食祭者食氣者食香者食鬚
者食花者食果者食五穀者食火燒
者食膿者食大便者食小便者食唾
者食涎者食涕者食殘食者食吐者
食不淨物者食漏水者被如是等諸
惡鬼神所惱乱時此孔雀呪者皆擁
護我某甲并其眷屬令離憂苦壽命

百歲得見百秋常受安樂若復有人作諸蠱魅厭禱呪術飛行空中訖栗底羯摩拏哥孤嗢拖抳刺拏鞞多茶頻拖鞞多茶質者畢麗索迦飲他血髓變人駈役呼召鬼神造諸惡業惡食變吐惡影惡視作惡書符或惡起渡有如是等諸惡現時皆護我某甲令離憂苦又復所有諸驚怖事王賊水火他兵来怖遭飢饉怖非時死怖地震動怖惡獸来怖惡知識怖欲死時怖如是等怖皆護我某甲又復諸病疥癩瘡癬痔漏癰疽身皮黑澁頭痛半痛飲食不消眼耳鼻舌口脣牙齒咽胷背脅腹膊腨手足支節隱密之處心悶脇癖乾消瘦病遍身疾苦悉皆除殄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片時或常熱病偏邪癮病鬼神壯熱風熱痰癃或揔集病或被鬼持或被諸毒人及非人之所中害如是過惡諸病生時皆護我某甲并諸眷屬我今為其結界結地誦持此呪悉令安隱莎訶　并說頌曰

令我夜安隱　晝日亦復然　於一切時中
諸佛常護念
南謨窣覩佛陁也　南謨窣覩菩大褒
南謨窣覩毗木多也　南謨窣覩毗木帶褒
南謨窣覩扇多也　南謨窣覩扇帶褒
南謨窣覩木多也　南謨窣覩木帶褒
南謨窣覩毗木多也　能除一切諸惡業
南謨窣覩扇多也　願擁護我并眷屬
南謨窣覩木多也　来聽法者應至心
諸有清淨婆羅門　各各勤行世尊教
如是等衆我歸礼　或在地上或居空
天阿蘇羅藥叉等　日夜自身依法住
擁護佛法使長存　無邊福智益羣生
諸有聽徒来至此　遠離衆苦歸圓寂
常於人世起慈心　常持定服以資身
願諸世界常安隱　恒用戒香塗瑩體
所有罪業並消除　菩提妙花遍莊嚴

佛說大孔雀呪王經卷中

佛說大孔雀呪王經卷中

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八六四頁中二行譯者，石作「三」藏法師義淨奉制譯」；資作「大唐三藏法師義淨譯」，卷下同。

一　八六四頁中一二行夾註「上」，磧、南、經、清作正文。

一　八六四頁中一六行第二字「窣」，資、磧、普、南、經、清作「窣」，下同。

一　八六四頁中一六行第一四字「善」，磧作「義」。

一　八六四頁中一九行第七字「在」，石作「於」。

一　八六四頁下六行第八字「吠」，麗作「跋」。

一　八六四頁下八行第四字「銅」，石作「鈅」。

一　八六四頁下一〇行第一四字「園」，諸本作「國」。

一　八六四頁下一二行首字「跋」，磧

作「以」。

一　八六四頁下一五行第九字「盤」，資、磧、普、南、經、清作「槃」，下同；麗作「梨」。

一　八六四頁下二二行第四字「獵」，石、資、磧、普、南、經、清作「臘」。

一　八六四頁下二二行第六字「曷」，石作「遏」。

一　八六五頁上一行第一二字「在」，資、磧、普、南、經、清作「住」。

一　八六五頁上七行末字「羅」，石作「國」。

一　八六五頁上九行第八字「大」，麗作「三」。

一　八六五頁上一二行首字「愛」，磧作「變」。

一　八六五頁上一五行第一四字「陁」，資、磧、普、南、經、清作「池」。

一　八六五頁中一行第九字「吒」，石作「七」。

一　八六五頁中四行第一三字「盤」，麗作「難」。

一　八六五頁中一〇行末字「北」，資、磧、普、南、經、清作「國」。

一　八六五頁中一四行第三字「杜」，資、磧、普、南、經、清作「社」。

一　八六五頁中二二行第五字「涉」，資、磧、普、南、經、清作「沙」。

一　八六五頁中末行第一二字「揭」，資、磧、普、南、經、清、麗作「朅」。

一　八六五頁下一一行第五字「國」，石、資、磧、普、南、經、清作「羅」。

一　八六五頁下一一行第一三字「杜」，磧、普、南、經、清作「社」。

一　八六五頁下一三行第五字「也」，磧、普、南、經、清作「地」。

一　八六五頁下一三行第一三字「婆」，石、資、磧、普、南、經、清作「娑」。

一　八六五頁下一九行「住羯陵伽國」，磧、普、南、經、清作「住在大唐地」。

一　八六五頁下二〇行「兄弟」，石作「弟兄」。

一　八六五頁下末行第二字「曷」，麗作「曼」。

一　八六六頁上九行第一一字「設」，石作「般」。

一　八六六頁上一二行第六字「度」，石、資、磧、普、南、經、清作「麼」。

一　八六六頁上一三行第一一字「捺」，資、磧、普、南、經、清作「奈」。

一　八六六頁上一四行第一四字「羯」，諸本作「羝」。

一　八六六頁上一八行第八字「旃」，資、磧、普、南、經、清作「旗」。

一　八六六頁上一九行第八字「伽」，資、磧、普、南、經、清、麗作「迦」。

一　八六六頁上一九行第一一字「曷」，磧作「持」。

一　八六六頁上一九行第一三字「伐」，資作「代」。

一　八六六頁上二〇行第五字「梯」，資、磧、普、南、經、清、麗作「梯」。

一　八六六頁中一三行第二字「梨」，資、磧、普、南、經、清作「黎」，下同。

一　八六六頁下二行第四字「所」，石作「所有」。

一　八六七頁上六行正文第一〇字「氷」，普、南、徑、清、麗作「水」。

一　八六七頁上一一行正文第八字「温」，麗作「嗢」。

一　八六七頁上一一行正文第九字「獨」下夾註「亭喻」，磧作「音喻」。

一　八六七頁上一一行正文第一〇字「加」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「伽」。

一　八六七頁上末行正文第七字「羅」下夾註「黑」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「里」。

一　八六七頁上末行正文第一一字「羅」下夾註「小黑」，資、磧、普、南、徑、清作「小里」。

一　八六七頁中九行第五字「兄」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　八六七頁中一二行正文第一〇字及次頁中六行第七字「喇」，資、磧、普、南、徑、清作「嬾」。

一　八六七頁中一三行第二字下夾註「世王」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「世主」。

一　八六七頁中一六行第三字「施」，資、磧、南、清作「拖」；普、徑作「拖」。

一　八六七頁中一七行正文第八字「渴」，資、磧、普、南、徑、清作「漫」。

一　八六七頁中一八行正文第六字「吒」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「吒」，下同。

一　八六七頁中二一行「健捍」，資、磧、普、南、徑、清作「建桿」。

一　八六七頁下一〇行第二字「遏」，石、資、磧、普、南、徑、清作「曷」。

一　八六七頁下一一行第三字「槃」，資、磧、普、南、徑、清作「般」。

一　八六七頁下一二行第八字「波」，麗作「夜」。

一　八六七頁下一三行末字「勅」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「執」。

一　八六八頁上五行第五字「使」，資、磧、普、南、徑、清作「役」。

一　八六八頁中一〇行「并諸」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「神鬼」。

一　八六八頁上七行首字「渡」，磧、普、南、徑、清、麗作「度」。

一　八六八頁上一五行第六字「眩」，磧、普、南、徑、清、麗作「痃」，下同。

一　八六八頁上一五行第九字「消」，資、磧、普、南、徑、清作「痟」。

一　八六八頁中七行第九字「氷」，石作「水」。

一　八六八頁中一四行夾注中「悉皆」，磧、普、南、徑、清作「並悉」。

一　八六八頁下二行正文第七字「社」，麗作「杜」。

一　八六八頁中三行夾注「侍」，資、磧、普、南、徑、清、麗作正文。

一　八六九頁中八行第六字「飲」，石作「歛」；磧、普、南、徑、清作「吸」。

一　八六九頁中九行第一〇字「以」，麗作「以此」。

一　八六九頁中一〇行「并諸」，資、磧、普、南無。

一　八六九頁中末行第一一字「羅」，

諸本作「羅羅」。

一　八七〇頁上八行「下生」，石作「生下」。

一　八七〇頁上一三行第六字「以」，石作「以此」。

一　八七〇頁上二二行「氣香」，石、資、磧、普、南、徑、清作「香氣」。

一　八七〇頁中八行第一〇字「酸」下夾注「七」，石作「入」。

一　八七〇頁中一一行第四字「羅」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八七〇頁中一四行第九字「羅」，諸本作「羅羅」。

一　八七〇頁中一八行第九字「刺」，石、資、磧、普、南、徑、清作「唎」；麗無。

一　八七〇頁中一九行首字「趺」，資、磧、普、南、徑、清作「跋」。

一　八七〇頁中一九行第二字「羅」，資、磧、普、南、徑、清作「邏」。

一　八七〇頁中二二行第六字「健」，磧、普、南、徑、清作「揵」。

一　八七〇頁下一行第四字「你」，資、麗無。

一　八七〇頁下一一行首字「高」，普無。

一　八七〇頁下一五行第二字「唎」，磧、普、南、徑、清作「剎」。

一　八七一頁上一一六行第四字「達」，諸本作「達婆」。

一　八七一頁中一九行首字「陁」，諸本作「陀也」。

一　八七一頁下五行第八字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「更」。

一　八七一頁下七行第八字「甜」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「蚶」。

一　八七一頁下一一行第一三字「迦」，資、磧、普、南、徑、清作「加」。

一　八七一頁下一四行末字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「無」。

一　八七二頁上二行首字「岌」，資、磧、普、南、徑、清作「笈」。

一　八七二頁上二行末字「濫」，資、磧、普、南、徑、清作「藍」。

一　八七二頁上八行第一一字「弶」，磧、普、南、徑、清作「殑」。

一　八七二頁上一四行「二黑龍王」，麗作「二黑龍王二青龍王」。

一　八七二頁上一五行第一〇字「色」，資、磧、普、南、徑、清作「華」。

一　八七二頁中六行第四字「百」，資、磧、普、南、徑、清作「耳」。

一　八七二頁中七行第五字「羅」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八七二頁下一〇行第二字「遏」，磧、南、清作「曷」。

一　八七二頁下一二行第二字「温」，資、磧、普、南、徑、清作「嗢」。

一　八七二頁下一二行第四字「陁」，資、磧、普、南、徑、清作「柁」。

一　八七二頁下二二行第一二字「者」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「王」。

一　八七二頁下末行第六字「其」，石、資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　八七三頁上三行第八字「拖」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「柁」。

一　八七三頁上四行第二字「柂」，磧、南、徑、清作「陀」；麗作「柁」。

一　八七三頁上七行首字「渡」，徑、清作「度」；南作「遮」。

一　八七三頁上一五行第九字「消」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「痟」。

一　八七三頁中一行第二字「我」，石無。

一　八七三頁中九行首字「天」前，磧、普有「大孔雀呪王經卷中」一行。

一　八七三頁中九行首字「天」至一六行末字「樂」，南、徑、清無。

一　八七三頁中末行經名，磧、普無。

一　八七三頁中末行「佛說」，資、南、麗無。

佛說大孔雀呪王經卷下

唐三藏法師義淨奉　制譯　男

阿難陁此孔雀呪王是毗鉢尸如來正遍知者隨喜宣說即說呪曰

怛姪他頞喇　滯羯嚩滯末睇末拖跋達泥去　阿伐麗攝伐麗攝伐麗覩囉覩囉部囉部囉攝伐麗　鉢拏攝伐囉呼主呼主呼止呼止母止母止莎訶

阿難陁此大孔雀呪王是尸棄如來正遍知者隨喜宣說即說呪曰

怛姪他一智貞勵反下同蜜智區囉毗區囉四里四里弭里弭里鷄覩慕麗菴末囉菴跋羅伐底　曇薛徒曇薛四里四里古止古止母止母止莎訶

阿難陁此孔雀呪王是毗舍浮如來正遍知者隨喜宣說即說呪曰

怛姪他慕哩慕哩　雞伐揭　㝹睇㝹持揭計　嚧囉嚧囉嚧囉嚧囉　揭囉揭去　囉婆囉婆囉　婆利你　憚帝憚底你憚底囉　捨羯揭　莫羯揭　捺睇捺地你室里室里室里莎訶

阿難陁此大孔雀呪王是俱留孫如

来正遍知者隨喜宣說即說呪曰

怛姪他四雉四雉矩雉　怛雉覩雉頞滯憚帝憚底里鑠羯哩斫羯哩託囉伐囉伐囉　折囉折囉折囉　憚帝悉地莎訶

阿難陁此大孔雀呪王是羯諾迦牟尼如来正遍知者隨喜宣說即說呪曰

怛姪他怛怛囉怛怛囉怛怛囉怛怛囉怛怛囉　都怛麗毗囉毗逝曳婢社達囉頞喇逝頞喇逝毗喇逝毗喇閣末囉末底摩利你摩利你悉地　文睇失里文睇樹時悅反麗樹麗樹麗樹麗跋達羅伐底悉地莎訶

阿難陁此孔雀呪王是迦攝波如来正遍知者隨喜宣說即說呪曰

怛姪他安達麗　般達囉　㝹達囉褰達麗贍部贍部捺地亭里反贍部伐底末帝㝹婆治底計　菴末囉僧祇去　歇囉歇囉囉歇囉歇囉　鉢戍鉢戍鉢戍鉢戍鉢戍鉢底悉地莎訶

阿難陁此孔雀呪王是我釋迦牟尼如来正遍知者隨喜宣說為欲利益

諸衆生故即說呪曰

怛姪他 呬里呬里 雞里弭里 伊里麗
鞨怛麗 雞覩慕麗 頞荼鈴里 鐸
醯達嗦 甲大 媲部路雞部索帝捺路
建睇迦 引 未你甘部達嗢抳怛嚕怛
嚕伐喇 你鈴喇訖栗底 宕瑟室囉
蜜麗怛麗 一底訶細 頞折麗 覩跋麗
薄吉麗 跋撥跋撥 雞伐撥跋撥 折
吒躭薜 頞荼躭薜
讀至此時隨所願事咸須稱說如前
廣知若祈雨時應云願天降雨周遍
十方普潤一切
南謨薄伽伐多 俱謨徒鐸劒跋跋覩
南謨薄伽伐多 伊哩逝裒 杜瞿呬迦
裒苾陵伽哩迦裒 痾嚕止郝嚕止頞
嚕逝謨喇市捺喇市 捺智 貞勵 捺智
捺智跋折囉 捺吒跋折囉 烏陁演
郝必利裒 頞擺多麗 俱擺多麗
擲羅演你波羅演你鈴扇你 颯鈴
哩扇你 悉甸覩達羅弭擺 曩怛羅
鈴拖 莎訶
阿難陁如我教汝受持呪法救莎底
苾莶蛇毒之難今此所說孔雀呪王

亦復如是令一切衆生若讀誦者受
持者書寫者皆得安樂所求遂願如
前廣說乃至自身及諸眷屬壽命百年
復次阿難陁此大孔雀呪王是慈氏
菩薩隨喜宣說饒益衆生即說呪曰
怛姪他 室哩室哩室哩跋姪麗樹底
樹底樹底跋姪麗 嚩嚩麗嚩嚩麗 嚩嚩麗
嚩利你憚底攝伐囉 式佉 上 輸擺波
賦你菩地菩地菩地 菩地薩埵 丁惠 菩
地鈴哩遮哩尼裒 莎訶
阿難陁此大孔雀呪王是索訶世界
主梵天王隨喜宣說即說呪曰
怛姪他 呬里呬里弭里弭里 摩里你
傍句利 抳哩抳哩抳哩抳哩抳哩抳里
里跋羅蚶摩裒俱囉宅計宅計毗摩
訶毗摩訶普細達囉達囉 訶囉訶
囉訶羅訶羅 普嚕普嚕 普嚕普
嚕莎訶
此呪能除惡毒能滅惡毒佛力除毒
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王杖
力帝釋金剛杵力吠率怒飛輪力火
燒力龍王羂索力阿蘇羅幻力龍王

電力胡嚕達羅三股叉力塞建陁槊
力大孔雀呪王力能除一切毒令毒
入地令我某甲及諸眷屬皆得安隱
又諸龍毒蟲魅毒人非人毒齒齧毒
雷雨毒蚰鼠毒蜂蠅蜈蚣蝦蟆等毒
疥癩癰疽漏瘡諸毒藥毒呪毒人毒
非人毒如是等毒願皆除滅我某甲
及諸眷屬悉除毒苦消散入地莎訶
阿難陁此大孔雀呪王是帝釋天王
隨喜宣說即說呪曰
怛姪他 社擺善妬邏摩羅善妬麗
遮箪底善妬麗 末炭你伽且你揭喇
散你訶哩失哩度 序翰 底失哩 怛嚕
怛嚕怛嚕納伐底 呵呵呵呵呵呵僧呼
姪地底姪地底 矩嚕矩嚕吠喇逝都
吒都吒死伐吒伐吒伐吒死 死里死里 刼
畢麗刼畢羅慕麗 呵呵呼 薩婆突
瑟吒鈴喇突瑟吒南 引 瞻跋南 羯盧
弭歌悉頞波拖鴦伽鈴喇丁伽眠揭
喇訶羯盧弭索訶室里達世呬 上 提
鞞呬 嗢徵祇哩 蘇羅鈴底 跋底跋折
羅跋折羅跋折羅 跋折鈴帶裒莎訶
阿難陁此大孔雀呪王是四天王隨

喜宜說即說呪曰

樹時悅攞樹剌郝荅跛荅跛郝　曇摩曇摩娜薩喇薩喇拏上矩撥矩撥母撥母撥弭撥弭撥薩囉薩囉　訶囉訶囉　怛囉怛囉怛哩陁陁陁陁陁婆婆婆婆婆　訶囉訶囉訶囉訶囉訶囉訶囉訶囉　莎入悉底悉地悉地悉地悉地悉地悉地悉地　莎悉底莎悉底莎悉底莎悉底莎悉底　某甲并諸眷屬

一切使者　琰摩使者　閻夜使者
持黑繩者　死王所罰　梵天所罰
帝釋所罰　仙人所罰　諸天所罰
龍所罰　阿蘇囉罰　摩嘍多罰
揭路荼罰　健達婆罰　緊郝羅罰
莫呼洛伽罰　藥叉所罰　羅刹所罰
畢麗多罰　畢舍遮所罰　步多罰
俱朞荼罰　布單郝罰　羯吒布單郝罰
塞建陁罰　溫摩拖罰　車夜所罰
阿波三摩囉罰　烏悉多洛迦罰
薜多囉罰　王賊所罰　水火所罰
於一切處　所有謫罰　及輕小治罰
皆得遠離　於我某甲　并諸眷屬
常見擁護　壽命百歲　得見百秋

阿難陁汝當受持三十五諸江河王
所有名字若識知者於一切處所有
江河淮海越渡之時无諸厄難其名曰
弥伽河王　信度河王　縛苣河王　私多河
王　設多社曽河王　阿市多伐底河王　琰
母郝河王　句訶河王　毗怛婆河王　設多
突嚕河王　毗波奢河王　醫羅伐底河王
旃達羅婆伽河王　薩罰莎　底河王
葛車比你河王　盂瑜瑟你河王　迦鞞
哩河王　赤銅色河王　薩羅庾河王
末度末底河王　鞞怛羅伐底河王　伊
苣伐底河王　瞿末底河王　折磨訥底
河王　捺末拖河王　騷蜜怛攞河王　毗
輸蜜怛羅河王　多末邏河王　半遮邏
河王　蘇婆窣覩河王　荅布拖河王　毗
末邏河王　泥連繕郝河王　四闡若伐
底河王　瞿陁伐哩河王
如是等從無熱惱池出四大河流贍
部洲及餘江河淮濟之屬諸河神王
於此大地依止而住種種形狀種種顏
色隨樂變身成就明呪作吉凶事斯
等諸神并諸眷屬亦皆以此大孔雀
呪王擁護我某甲并諸眷屬壽命百

年離諸憂惱莎訶
阿難陁汝當受持五十二諸大山王
所有名字若識知者或在山谷曠野
之處除諸恐怖隨意安樂其名曰
妙高山王　雪山王　香醉山王　百峯山
王　朅地洛迦山王　金脇山王　持光山
王　尼民達羅山王　輪圍山王　大輪圍
山王　因陁羅山王　梵住山王　有吉祥
山王　善見山王　廣大山王　出寶山王
多蟲山王　寶頂山王　毗摩妙巧山王
出金剛山王　阿蘇羅崩山王　漢怒妙巧
山王　電光山王　阿說他山王　月光山
王　日光山王　賢石山王　諦寶山王　妙
巧峯山王　摩羅耶山王　金峯山王　頻
陁山王　波離耶怛羅山王　妙辟山王　珠
瓔山王　都尼拖山王　蘇師郝山王　梵
口山王　知淨山王　坎海山王　妙驚山
王　刀形山王　大風山王　浴林山王　眼
藥山王　放捨山王　歡身山王　達達山
王　雞羅婆山王　雪峯山王　大天主山
王　婆羅軍山王
如是等諸山王衆居此大地於彼所
有天龍阿蘇羅摩嘍多揭嚕荼健達

婆緊那羅莫呼洛伽藥叉羅剎畢麗
多畢舍遮步多鳩槃茶布單那羯吒
布單那塞建陁嗢摩拖車夜阿波三
摩羅烏悉多路迦成就明呪并諸眷
屬住彼中者彼亦以此大孔雀呪王
擁護於我并諸眷屬壽命百年除衆
惡事常覩吉祥離諸憂惱莎訶
阿難陁汝當識持有星辰天神名号
彼諸星宿有大威力常行虛空現吉
凶相若識知者離諸憂患亦當隨時
以妙香花而為供養其名曰
訖嘍底迦　户嚧呬你　箑嘍伽尸羅　頻
達囉補捺伐蘇　布灑　阿失麗麗
此七星神住於東門守護東方彼亦
以此大孔雀呪王常擁護我某甲并
諸眷屬壽命百年離諸憂惱
莫伽前娑魯寠拏後娑魯寠拏　訶悉頻
質多羅娑悉底瞰釋珂
此七星神住於南門守護南方彼亦
以此大孔雀呪王常擁護我某甲并
諸眷屬壽命百年離諸苦惱
阿奴囉拖豉　瑟侘暮擺　前阿沙茶
後阿沙茶　阿苾哩社　室囉末拏
此七星神住於西門守護西方彼亦

以此大孔雀呪王常擁護我某甲并
諸眷屬壽命百年離諸憂惱
但你瑟侘　設多婢灑　前跋達羅鉢拖
後跋達羅鉢拖　頡婁離伐底　阿說你
跋嚩你
此七星神住於北門守護北方彼亦
以此大孔雀呪王常擁護我某甲并
諸眷屬壽命百年離諸憂惱
阿難陁汝當憶識有九種執持天神
名号此諸天神於二十八宿巡行之
時能令晝夜時有增減亦令世間豊
儉苦樂預表其相其名曰
阿姪底蘇摩　苾栗訶　颯鉢底　末
羯擺珊尼折擺　鶩迦迦部陁揭邏
虎雞覩
此九執持天神有大威力彼亦以此
大孔雀呪王常擁護我某甲并諸眷
屬壽命百年
星有二十八　七各居四方　執星復有七
加日月成九　惣有三十七　勇猛大威神
出没照世間　示其善惡相　興世為增減
有勢大光明　各以清淨心　於此呪隨喜
此等星宿皆亦以此大孔雀呪王常

擁護我某甲并諸眷屬壽命百年
阿難陁汝當憶持六十八諸大仙人
所有名号此諸仙人皆持禁戒常修
苦行有大光明或住江河山林池沼
欲作善惡呪願吉凶隨言成就具大
威力五通自在飛行虛空無有障导
我今說彼名字其名曰
頻瑟吒迦大仙　婆莫迦大仙
婆摩提婆大仙　摩喇支大仙
鉢利擎摩大仙　末建提也大仙
安隱知識大仙　婆斯瑟侘大仙
跋弥迦大仙　迦攝波大仙
老迦攝波大仙　毗栗各大仙
鶩祇羅大仙　鶩祇洛迦大仙
鶩祇剌四大仙　有相分大仙
有慈大仙　有剌須大仙
鹿頂大仙　瑛摩火大仙
洲渚大仙　黑洲渚大仙
訶利底大仙　訶利多也那大仙
甚深大仙　三忙祇羅大仙
嗢揭多大仙　三没揭多大仙
說忍大仙　多稱大仙
善名稱大仙　尊重大仙

阿說羅也郝大仙　劫布得迦大仙
香山大仙　住雪山大仙
護相大仙　難住大仙
末達郝大仙　設臘婆大仙
調伏大仙　尊者大仙
鸚鵡大仙　毗訶鉢底大仙
網輪大仙　珊尼折羅大仙
覺悟大仙　上具里大仙
健陁羅大仙　獨角大仙
仙角大仙　揭伽大仙
單荼也郝大仙　干陁也那大仙
摩登伽大仙　可畏摩登伽大仙
高荅摩大仙　黃色大仙
白色大仙　赤馬大仙
白馬大仙　持馬大仙
妙眼大仙　朱目大仙
婆羅器攤大仙　擲剌拖大仙
山居大仙　訖栗弥羅大仙
此等諸仙皆是古舊大仙造四明論
善閑呪術衆行備成自他俱利彼亦
以此大孔雀呪王擁護我某甲并諸
眷屬壽命百年離諸憂惱即說呪曰
怛姪他　訶哩訶哩　揭哩　鉢哩呼

哩弭哩　窣哩嚩哩　呬里弭里　躅普躅
普達躅普　揭喇散你　末炭你　鐸漢
你伽旦你　波折你　波折你　波怛你　波
怛你　漢捺你　漢捺你　鐸訶　鐸訶
鐸訶　達囉達囉　陁剌你　波吒　你謨
漢你　悉躭跋你　瞻跋你　莎訶
阿難陁汝當憶持此大地中有大毒
藥名字若有知者不被毒藥之所中
害其名曰
安達羅　般達羅　羯羅荼　雞瑜攤
步登笈摩　步多鉢底　頻度鉢底　室
利鉢底帝杜鉢底帝杜悉揭羅鉢底
耶舍鉢底耶舍悉揭羅　鉢底　阿羅
邏怛羅邏怛羅突怛邏達多鐸訶　逝
羅婆邏瞿曾至囉　怛妬羅　伊里抳里
設擔覩羅　毗布里　諾句里　雞栗　比怛
那伽頡栗瑟吒上　阿沒羅末底　贍部
末底末社末底　阿末麗　毗末麗　君
荼入麗頻雉捺雉　薄計薄多步帝
伐瑳郝薛　莫訶羯囉　盤薛　覩盤
薛　莎訶
阿難陁此大毒藥名及藥神亦以大
孔雀呪王守護我某甲并諸眷屬壽

命百年
復次阿難陁此大孔雀呪王是七正
遍知之所宣說所謂毗鉢尸正遍知
尸棄毗舍浮拘留孫羯諾迦牟尼迦
攝波今我釋迦牟尼正遍知者亦復
隨喜說此大孔雀呪王慈氏菩薩亦
復宣說索訶世界主梵天王天帝釋
持國天王與健達婆主二十八將增
長天王與俱縛荼主二十八將廣目
天王與龍主二十八將多聞天王與
藥叉主二十八將皆說此大孔雀呪
王般支迦大藥叉主訶利底及五百
子并諸眷屬悉皆隨喜亦復說此大
孔雀呪王阿難陁此大孔雀呪王不
可違越不應輕慢
若有天龍阿蘇羅摩嚧多揭路荼健
達婆緊那羅莫呼洛伽藥叉遏洛剎
婆畢麗多畢舍遮步多俱縛荼布單
那羯哆布單那塞建陁嗢摩拖車夜
阿波三摩羅烏悉多路迦諾剎怛羅
梨波此天神等不能違越此孔雀呪
王又復所有諸惡鬼神所謂食精氣
者食胎者食血者食肉者食脂膏者

食髓者食支節者食生者食命者食
祭者食氣者食香者食鬚者食花者
食果者食五穀者食火燒者食膿者
食大便者食小便者食嚼者食涎者
食澆者食殘食者食吐者食不淨物
者食漏水者有如是等諸惡食者亦
不能違越此孔雀呪王
又復有人作諸蠱魅厭禱呪術飛行
空中訖栗底羯摩拏哥孤嗢拖抳刺
拏鞞多茶頞拖鞞多茶質者畢麗索
迦飲他血髓變人駈役呼召鬼神造
諸惡業惡食變吐惡影惡視作惡書符
或惡超渡有如是等諸惡現時皆護
我某甲令離憂苦又復所有諸驚怖
事王賊水火他兵来怖遭飢饉怖非
時死怖地震動怖惡獸来怖惡知識
怖欲死時怖如是等怖皆護我某甲
又復諸病疥癩瘡癬痔漏癱疽身皮
黑澁頭痛半痛飲食不消眼耳鼻舌
口脣牙齒咽胷背脅胷腹脞腨手足
支節隱密之處心悶眩癖乾消瘦病
遍身疾苦悉皆除疥又復瘧病一日
二日三日四日乃至七日半月一月

或復頻日或復片時或常熱病偏邪
癰病鬼神壯熱風熱痰癃或惣集病
或被鬼持或被諸毒人及非人之所
中害如是過惡諸病生時若有讀誦
此大孔雀呪王不能違越所求隨願
皆護我某甲并諸眷屬我今為其結
界結地誦持此呪悉令安隱莎訶
并說此頌
令我夜安隱　晝亦復然　於一切時中
諸佛常護念
復次阿難陁若復有人稱此大孔雀
呪王名字擁護他人或復自護或結
索綖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訶責
得脫應合訶責自然得脫一切病苦
悉皆消散無敢違越此人亦無王賊
水火惡毒刀杖之所侵害睡覺安隱
常見善夢行住坐卧无違害事得延
壽命除先世中作短命業及正報合
受者阿難陁若時遭雨澇或時大旱
若讀誦此孔雀呪王諸龍歡喜若雨
即晴若旱即雨若有男子女人隨所

願者速得成就阿難陁此大孔雀呪
王但憶念時即能除滅一切恐怖疾
病憂惱何況具足讀誦受持汝當受
持此大孔雀呪王為欲饒益為守護
四衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯
迦離諸怖畏故復說呪曰
怛姪他　蓁槃底　陁底　鐸割哩　覩
魯魯魯　莎訶
貪欲瞋恚癡　是世間三毒　佛陁皆已斷
實語毒消除　貪欲瞋恚癡　是世間三毒
達摩皆已斷　實語毒消滅　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
尒時具壽阿難陁聞佛說已礼佛雙
足右繞三帀辞佛而去往莎底苾芻
所至已便即以此孔雀呪王為彼苾
芻而作擁護結界結地攝受饒益除
其苦惱莎底苾芻身得安隱苦毒消
散從地而起遂與具壽阿難陁俱詣
佛所至礼雙足以是上事白世尊知
在一面立佛告阿難陁由是因緣汝
可以此大孔雀呪王告彼七衆苾芻

苾蒭尼正學女求寂男求寂女鄔波
索迦鄔波斯迦國王大臣勸一心受
持讀誦令使通利為他解說明曉其
事書寫經卷在處流通香花飲食隨
分供養令一切衆生皆離憂苦常受
安樂得福无量難可思議作是語已
時阿難陁及諸大衆天龍藥叉健達
婆阿蘇羅摩嚕多揭路荼緊那羅莫
呼洛伽人非人等聞佛所說皆大歡
喜信受奉行
天阿蘇羅藥叉等　来聽法者應至心
擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒来至此　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　无邊福智益群生
所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂
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

佛說大孔雀呪王經卷下

次明壇場畫像法式

佛告阿難陁若有男子女人情所祈

願或為大雨或為大旱災横兵戈衆
病疫癘凡是一切不如意事欲讀誦
此大孔雀呪王冀求消滅者應如是
作法可於靜處平治地已作小壇場
可高四五指方三四肘或時更大應
取未墮地黄牛糞淨塗壇上於此壇
中安佛形像面向西出於像左邊置
大孔雀王像或素或畫莊飾如法或
以孔雀尾三四莖竪於淨塼跗上亦
以牛糞塗拭此之三事有一皆得以
白遏迦花此方所無可以梨柰花等替之或以白羯羅毗羅嶺南有共地無以蘇摩花等替之或以尸利沙
花白杏花或蜀葵花等替之
樹花即夜合樹是也或頻婆樹葉此方亦無可以棗柰荷葉替之
散布壇上先於佛前隨其所有設諸
飲食種種供養
次於大孔雀王菩薩前安盛水沙糖
水牛乳及酪餅飯一脎盡心奉獻已
手執香鑪燒安悉香東面供養如前
啓請佛及聖衆四天王衆一一稱名
至心請召来擁護我某甲并諸眷屬
得安隱壽命百年
次於壇東面安沙糖餅及乳粥沙糖
水餅飯一脎供養持國天王健達婆

等神
次於壇南面安油麻粥并司杜水一
瓶餅飯一盤供養增長天王俱脎荼
等神
次於壇西面安乳粥并乳一瓶餅飯
一盤供養廣目天王諸龍等神
次於壇北面安酪和飯并司杜水一
瓶餅飯一脎供養毗沙門天王藥叉
等神然更隨時布諸花果燒沉水香
蘇合香熏陸香普為供養其疫病人
安佛右邊西面而坐呪師東面可將
孔雀羽一二莖或以茅草拂病者身
誦前心呪二十一遍稱病者名曰別
三時為供養已所有供食置於水中
或埋於地勿令得食亦勿足蹈所有
壇場以泥薄拭或以牛糞塗地此是
孔雀王呪尋常供養法式凡有所求
皆可依法作此壇場若貧無者隨其
現有而設供養
次明畫像法取新白疊彩色和以本
膠不用皮膠置新盞中其畫像人當
於晨朝清淨澡浴著新衣受八戒然
後執作佛像應作金色著桃花色加

沙坐金師子座左邊畫摩訶摩瑜利天神赤白色著白色裙帔白綖落膊身有四辟諸莊嚴具皆以金作於蓮花上立或於金座上立右邊一手持柚子一手執蓮花左邊一手持吉祥果（大如茉蔞黃赤色此方所無）一手執孔雀尾三莖佛菩薩中間畫金色孔雀王像於寶裝蓮花上立胭前以牛黃畫作萬字於佛邊畫聖者阿難陁胡跪合掌於此中間畫金剛手神王右手執白拂左手把金剛杵於佛四邊畫種種花果供養東邊畫毗提訶洲形如半月於中畫持國健達婆天王以衆健達婆神而共圍繞於佛南邊畫贍部洲其形如車比廣南狹於中畫俱賸荼增長天王以衆俱賸荼神而共圍繞於佛西邊畫瞿陁尼洲形如滿月於中畫廣目龍天王以諸龍衆而共圍繞於佛北邊畫北俱盧洲其形正方於中畫多聞藥叉天王以諸藥叉神而共圍繞既畫像已於壇中安置同前面向西出可取白月一日於畫像前廣設供養應誦心呪或誦經中餘呪

次令清淨童女捻綖於畫像前誦呪結之作一百八結其呪人繫自肘後是護身法於伴助人同斯護法若欲作法時皆須修習預前方便應誦此呪滿一萬遍或十萬遍

南謨薄伽跋帝　阿末麗毗末麗悉地（亭夜反）

我某甲并諸眷屬至十五日於畫像前取黃牛糞更作四時方壇於其壇上以白稻米布作四洲形勢各於其處施設如前所陳供養又於東方持國天王燒白膠香南方燒紫　芥子以塩相和西方燒蘇和安悉香北方燒熏陸香如前供養於佛及摩訶摩瑜利天神前燒衆名香及以種種飲食種種花果廣陳供養復以金銀銅錫及鐵打作五丸如酸棗核安在七重菩提葉上（若無以棗葉替之）安在像前次於壇前穿地作火鑪方一肘深一尺於中然火令著次以烏曇跋羅木鉢羅奢木（此方所無宜以棗葉木替之亦得）及牛膠草莖三中隨一截長五寸破之麄如指許須八百片每誦呪呪之一遍投於火中并蘇芥子若於其方有尸婆（丈野反千嗚）如前

所說隨方供養之物而陳設之及諸同伴皆不應恐怖此則是其呪成就相若無好相事不成者取葉上五丸呪八百遍即得隨願事皆成就自取金丸置於口中同伴人隨情與一皆不須咽隨處舉之若更有餘人可於供養食中取如酸棗許令各食之除一切病所求隨願更有別法應往置死屍處或向四衢道中作前壇法勿安畫像但置四方天神共相擁護飲食供養香花等物并燒鑪火及以呪綖法若得成所作隨意夜見好夢夢見好車及上妙牛為或見高山果樹或自身舁上及勝堂殿并見父母及餘貴人自著上衣遇善知識或見少女及童男童女具妙莊嚴得上牀褥種種花果吉祥之事或見天神報其實語或見乳酪種種苗稼生肉鮮魚或見好馬及孔雀等此即皆是吉祥之相若異此者即非善瑞謂若夢見驢騾駱駞猿猴豬犬虵蠍猫鼠鵄梟鵰鷲露形无衣及惡賸器乾樵空舍停屍林藪江河涸竭毗耶也迦（是為障事）

柳頭如鳥頭身如人體西方僧人皆多供養此等皆是不吉利相凡於一切作呪法時應作如前擁護之法若於一切恐怖之處或於一切病苦之時如前作法所有疫病災厄枉死皆得消散若小兒病或被鬼持以孔雀尾拂拭呪之即得離苦或以呪索繫時皆蒙除愈若作其餘壇場呪法事未成就由作如是孔雀王法所餘諸事亦皆成辦如世尊說假令人造五逆重罪若能七度作此壇者阿難陁更有心呪汝當受持呪曰

南謨 達摩 也
南謨金光明孔雀王
南謨 佛陁 也
南謨 僧伽 也
南謨摩訶摩瑜利明呪王 怛姪他
頞智貞勵伐智 侘他草計闍喇侘計悪
羯死莫羯死 一里弭麗祇麗 戶嚕
臘薛 莫訶戶嚕臘薛 步登笈謎
底寞祇西 莫訶鶩揭西 莎訶
阿難陁此摩訶摩瑜利心呪是一切
諸佛之所宣說此是略法若欲受持
讀誦者皆作如前壇場法式有所願

者皆成就若事不遂心者更多誦心
呪為上供養於畫像前誦呪坐睡如
其夢見丈夫來者即是誦呪有驗若
見女人來者即是所求天神哀愍感
應有此老別若有信心欲常受持求擁
護者應當畫此摩訶摩瑜利菩薩天
神如前形像前安孔雀置在室中清
淨之處常為供養一切恐怖一切病
苦不如意事悉皆消殄若欲受持求
成就者當於白月一日起手作壇法
不得在夏內法即不成凡誦呪時可
於初夜澡浴清淨著鮮潔衣於十方
面燒香普熏誦前經中呪或誦心呪
滿七遍已作如是語願薄伽伐底哀
愍我故來受香花及諸飲食所求願
者為我成辦如前所說所有天龍八
部及諸神等可略稱名亦願來此受
我香花所有飲食成我事業供養了
時燒香呪願諸來天神并眷屬等皆
願歡喜各還本處供養之物同前屏
弃在心常念成就無疑時尊者阿難
陁合掌頂受

壇場法竟

佛說大孔雀呪王經卷下

佛說大孔雀呪王經卷下

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八七八頁中一行經名卷次下，徑、清有夾注「壇場畫像法式附」。

一　八七八頁中三行第七字「呪」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八七九頁上一〇行首字「讀」至一二行第六字「切」，石無；徑、清作夾注。

一　八七九頁上一四行「杜瞿」，石作「瞿杜」；資、磧、普、南、徑、清作瞿杜」。

一　八七九頁上一五行第一〇字及第一三字「止」，資、磧、普、南、徑、清作「正」。

一　八七九頁上一六行首字「嚩」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「喇」。

一　八七九頁下四行第五字「蟲」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「蠱」。

一　八八〇頁上一一行第五字「死」，麗作「四」。

一　八八〇頁上一四行第二字「路」，資、磧、普、南、徑、清作「嗻」。

一　八八〇頁上一八行第七字「拖」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「柁」。

一　八八〇頁上一九行第一〇字「洛」，資、磧、普、南、徑、清作「咯」。

一　八八〇頁上二一行第九字「及」，徑作「反」。

一　八八〇頁上末行第八字「歲」，資、磧、普、南、徑、清作「年」。

一　八八〇頁中四行首字「弶」，資、磧、普、南、徑、清作「殑」。

一　八八〇頁中五行第四字「社」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「杜」。

一　八八〇頁中六行第一一字「婆」，資、磧、普、南、徑、清作「娑」。

一　八八〇頁中八行第一〇字「莎」，磧、普、南、麗有夾注「入」；下，資、磧、普、南、麗有夾注「入聲」。

一　八八〇頁中一〇行第一二字「河」，資、磧、普、南、徑、清作「河河」。

一　八八〇頁中一五行第五字「窣」，資、磧、普、南、徑、清作「窣」。

一　八八〇頁中二〇行第六字「止」，資、磧、普、南、徑、清作「河」。

一　八八〇頁下一一行第九字「崩」，麗無。第一二字「漢」，麗作「漠」。

一　八八〇頁下一五行第四字「波」，磧作「山波」。

一　八八〇頁下一八行末字「眼」，麗作「明」。

一　八八一頁上四行第六字「路」，資、磧、普、南、徑、清作「嗻」。

一　八八一頁上五行第四字「中」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「山」。

一　八八一頁上六行第五字「并」，資作「年」。

一　八八一頁上九行第四字「宿」，石作「辰」。

一　八八一頁上一三行末字「麗」，諸本作「灑」。

一　八八一頁上一八行「質多羅娑悉底毗釋珂」，石、麗作「質多羅娑嚩底毗釋珂」；資作「質怛囉莎底毗舍住」；磧、普、南、徑、清作「質怛囉莎底毗舍佉」。

一　八八一頁上二一行第一〇字「苦」，諸本作「憂」。

一　八八一頁上二二行第四字「拖」，資、磧、普、南、徑、清作「柁」，下同。

一　八八一頁中三行末字「拖」，麗作「地」。

一　八八一頁中五行第二字「嚩」，資、磧、普、南、徑、清作「喇」。

一　八八一頁中八行末字「惱」，石無。

一　八八一頁中一四行「迦迦」，資、磧、普、南、徑、清作「伽迦」。第一

二字「揭」，資、磧、普、南、徑、清作「曷」。

一　八八一頁中二〇行第一〇字「七」，資作「八」。

一　八八一頁下八行第三字「吒」，資、磧、普、南、徑、清作「入」；徑、清作「吒」、並有夾注「入聲」。

一　八八一頁下九行第八字「喇」，石、麗作「唎」；資、磧、普、南、徑、清作「利」。

一　八八一頁下一六行第五字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「布」。

一　八八一頁下二二行第五字「多」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「名」。

一　八八二頁中一二行第五字及第九字「杜」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「社」。

一　八八二頁中一五行第二字「婆」，資、磧、普、南、徑、清作「娑」。

一　八八二頁中一五行第八字「怛」，資、磧、普、南、徑、清作「憚」。

一　八八二頁中一七行首字「那」，資、磧、普、南、徑、清作「郎」。

一　八八二頁中一九行正文第七及第九字「薄」，資、磧、普、南、徑、清作「簿」。

一　八八二頁下七行第八字「主」，磧作「王」。

一　八八二頁下一〇行第一二字「天」，磧、普作「大」。

一　八八二頁下一七行第一二字「遏」，資、磧、普、南、徑、清作「除」。

一　八八二頁下二〇行第九字「路」，資作「嗻」；磧、普、南、徑、清作「咯」。

一　八八二頁下二二行「精氣」，石作「氣精」。

一　八八三頁上一三行第四字「渡」，清作「度」。

一　八八三頁上二一行第九字「眩」，磧、南、徑、清作「疾」；麗作「眩」。

一　八八三頁上末行末字「月」，麗作「日」。

一　八八三頁中一五行第六字「得」，石作「而得」。

一　八八三頁中一八行第五字「刀」，清作「切」。

一　八八三頁中末行第一一字「女」，石無。

一　八八三頁下四行第一二字「爲」，諸本無。

一　八八三頁下一一行第一〇字「滅」，石、資、磧、普、南、徑、清作「除」。

一　八八三頁下二一行「以是」，諸本作「具以」。

一　八八四頁上一〇行與一一行之間，磧、普、南有「大孔雀呪王經卷下」一行；徑、清有「佛說大孔雀呪王經卷下」一行。

一　八八四頁上一九行經名卷次，磧、普、南、徑、清無；「佛說」，資無。

一　八八四頁中八行第七字「素」，麗作「壞」。

一　八八四頁中九行第八字「堅」，石、

一　八八四頁中一一行夾注左行「替之」，資、磧、普、南、經、清作「替上」，下同。正文第六字「以」，諸本無。

一　八八四頁中一二行夾注「以白杏花」，諸本作「可以白杏奈華」。

一　八八四頁中一三行第二字「花」下夾注左行首字「樹」，資、磧、普、南、經、清無。正文第七字「葉」，石作「花」。

一　八八四頁中一七行第九字「槃」，麗作「盤」。

一　八八四頁中二一行首字「得」，資、磧、普、南、經、清、麗作「皆得」。

一　八八四頁下九行第四字「更」，磧、普、南、經、清作「便」。

一　八八四頁下一三行第一三字「曰」，資、磧、普、南、經、清、麗作「日」。

一　八八四頁下一六行第一二字「地」，資、磧、普、南、經、清作「壞」。

一　八八四頁下二〇行第九字「疊」，資、磧、普、南、經、清、麗作「氎」。

一　八八四頁下二二行首字「於」，經作「以」。

一　八八四頁下末行末字至次頁上一行首字「加沙」，資、磧、普、南、經、清、麗作「袈裟」。

一　八八五頁上二行第一三字「落」，資、磧、普、南、經、清、麗作「絡」。

一　八八五頁上六行夾注末字「無」，資、磧、普、南、經、清作「無也」。

一　八八五頁上八行第五字「胭」，南、經、清作「胸」。

一　八八五頁上九行第九字「胡」，資、磧、普、南、經、清、麗作「蹋」。

一　八八五頁上一五行第四字「比」，諸本作「北」。

一　八八五頁中一一行第一一字「紫」，資、磧、普、南、經、清作「紫鑛」；麗作「紫丱」。

一　八八五頁中一七行夾注左行第三字「之」，資、磧、普、南作「之也」。

一　八八五頁中二〇行夾注左行末字「得」，資、磧、普、南、經、清作「得也」；正文第五字「膝」，資、磧、普、南、經、清、麗作「膝」。

一　八八五頁中末行第一〇字「婆」，資、磧、普、南、經、清、麗作「婆鳴叫者」。

一　八八六頁上一行夾注左行末字「養」，資、磧、普、南、經、清作「養也」。

一　八八六頁上四行第一三字「病」，資、磧、普、南、經、清作「癘」。

一　八八六頁上七行第五字「時」，磧、普、南、經、清、麗作「持」。

一　八八六頁中一行第二字「皆」，資、磧、普、南、經、清、麗作「皆得」。

一　八八六頁中六行第五字「畫」，石無。

一　八八六頁中一四行「滿七」，經作「華香」。

一　八八六頁中末行「壇場法竟」，石作「壇場法式終」；資、磧、普、南、經、清作「次明壇場畫像法式竟」。