

大吉義神呪經卷第一

讚

元魏昭玄統沙門釋曇曜譯

南無諸佛衆生真濟於一切法得自在者七佛真濟毗婆尸尸棄比賒婆卑訖囉迦孫陀迦那迦牟尼迦葉釋師子兩足之尊有大名稱弥勒在兜率天上與大衆圍遶我至心念過去一切諸佛未來一切諸佛現在一切諸佛無上法王如是一切三世諸佛我皆歸命我悉歸依歸依於法而此法者一切所敬歸依僧衆此衆僧者名勝福田若少布施獲大果報是諸如來及諸聲聞今皆歸依又復歸命住色究竟摩醯首羅歸命首陀會天諸阿那含天歸命梵天王世間之祖歸命他化自在天王歸命化樂天王歸命兜率天王歸命須耶門天王歸命天帝釋歸命四方護世大王歸命諸依地者一切鬼神歸命一切龍乳闍婆欲界中諸王因陀樓炎羅婆樓菟那素摩波羅墮閻仙波闍波提如此等今皆歸命二仙那羅達鉢婆

力今說一切義吉成呪結甘露不死界能作五百事能使一切所為事吉能斷一切蠱道惡呪能擁護一切世間能令一切諸惡鬼神皆令退散一切侵害人者盡能除滅能令一切所作悉皆吉善能使惡者懷於怖懼諸欲誦呪者當誠心以妙香花鬘塗香末香寶蓋幢幡作唱伎樂微妙之音供養於彼滅結世尊如來清淨新諸煩惱心在定不曾馳散行四弘誓救護一切出妙梵音雷聲遠震如迦陵頻伽人所樂聞唯願受我取上供養南無過去未來現在一切諸佛南無毗婆尸佛尸棄佛毗舍婆佛迦羅那迦孫陀佛迦那舍牟尼佛迦葉佛釋迦師子弥勒上首十方世界如恒沙數多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛隨為諸衆生作大救護若有災患能使善吉審如是者我今至誠運香供養願此香氣至諸佛所即說呪曰

達遲 阿遲 阿遲 寐遲
阿遲 那遲 弥遲

說是呪已燒諸名香蘇合香等供養

大吉義神呪經卷第一 第三讚

三世一切諸佛人中師子常當憶念福祐於我復次至心燒衆名香薩闍賴闍香等運心供養摩醯首羅天王願此香氣至彼天宮即說呪曰

那那 那那那那囉囉囉囉囉囉
呵梨 阿梨帝梨 侯羅帝 梨帝 斯帝

復次誠心燒衆名香遍供養等運心供養欲界魔王有大勢力欲界之主願此香氣達彼王所即說呪曰

豆豆 豆豆 豆尼 豆尼
豆尼 披那 訶呀 呵尼 陀遲 摩尼 嚩帝

復次誠心燒衆名香弗迦香等運心供養化樂天王并化樂諸天願此香氣達彼王所若不憶念我當頭破作七分即說呪曰

尼梨 尼梨 尼梨 寐梨 寐梨
寐梨 脂梨 脂梨 弥脂梨 弥脂梨

復次誠心燒衆名香運心供養他化天王願此香氣達彼王所當憶念我即說呪曰

迦餘 婆餘那餘 呵餘 毗那餘

大吉義神呪經卷第一 第三讚

毗舍隸 訶羅彌帝莎呵

復次我今誠心燒衆名香運心供養
兜率陀天王願此香氣達彼王所當
受我供即說呪曰

摩私 摩私 摩私 摩私

娑羅摩私 摩那私 呵羅尼

呵富呵 波羅尼 賀梨 寐帝

乳途 婆賀羅 莎呵

復次我今燒衆名香運心供養須耶
門天王輔相將從願此香氣達彼王
所即說呪曰

佉地 佉尼地 佉稚毗尼 薩盲遲

薩持遲地茶 婆婆利 乳頭婆賀羅

莎呵

復次燒衆名香運心供養帝釋三十
三天王願此香氣達彼王所即說呪曰
賀羅 賀羅 摩梨尼 遮羅私利毗

羅私利

復次燒衆名香運心供養東方提頭
賴吒天王輔相眷屬願此香氣達彼
王所即說呪曰

阿夷 婆夷 那稚夷 那耶尼 那那

那波帝尼 波帝波羅尼 莎呵

大吉義神咒經卷第一 第四張 頌

復次燒衆名香運心供養南方毗留

勒叉天王輔相眷屬願此香氣達彼
王所即說呪曰

毗利私 毗利私 百利私 寐利私

寐尼利私

復次燒衆名香運心供養西方毗留
博叉天王輔相眷屬願此香氣達彼
王所即說呪曰

豆囉 鼻豆囉 鼻吟 吟寐呵吟寐

寐寐利 至寐利 至寐利帝 呵羅帝

莎呵

復次燒衆名香運心供養北方毗沙
門天王輔相眷屬願此香氣達彼王
所即說呪曰

佉稚 佉稚 佉法稚 佉法稚 摩稚

摩稚私 摩茶呵梨膩

復次燒衆名香運心供養大海渚中
楞伽城內羅刹之主毗沙拏願此香
氣達於彼所即說呪曰

遮利 遮利 周利 周利 帝利

帝利 婆羅尼利 婆羅呵帝尼

呵羅蜜帝 莎呵

復次燒衆名香運心供養毗摩質多

大吉義神咒經卷第一 第五張 讚

羅阿修羅王居在海邊願此香氣達

彼王所即說呪曰

伊支毗支 毗遮支 遮叱隸 摩叱隸

摩摩吒 阿羅蜜帝 莎呵

復次燒衆名香運心供養伽羅龍王
居在海中願此香氣達龍王所即說
呪曰

迦利 迦迦迦利迦 羅尼利 迦羅婆

梨尼 毗梨私利 呵羅蜜帝 莎婆呵

復次燒衆名香運心供養地神願此
香氣達於彼所即說呪曰

毗陳地梨 毗婆陳提梨 遮隣提梨

舍羅 摩梨遲 摩摩囉囉遲

阿羅彌帝 莎呵

若不信我呪心裂作七分血從面門
出若不聽佛所說善法終無吉利為
病所煞身壞命終當墮地獄天阿修
羅共相鬪戰是時帝釋軍敗退還既

入城已即作是念我今當詣婆伽婆
所求索擁護於天人中佛為最勝慈

悲救濟一切衆生不害一切常為擁
護今時世尊在憂婆難陀山常所樂

處與大比丘衆五百人俱菩薩千那

大吉義神咒經第一卷 第六張 讚

由他月十五日布薩之時時兩足尊
人天中上四眾圍遶如世明燈輝提
桓因與其將從百千那由他三十三
天來詣佛所頂礼佛足却坐一面一
心合掌而說偈曰

大聖世雄天人尊 常以慈心愍一切
善哉一切智導師 世間黑闇作照明
一切諸天所不達 唯有瞿曇獨知之
今我歸命大慈悲 唯願為我作擁護

尔時世尊聞此偈已告帝釋言天帝
我佛法中有結呪界法能為人天作
大擁護若有聞是結呪界法若自持
若教人持至心讀誦如說修行以呪
力故刀不能傷毒火不害能却怨敵
百由旬內無諸災患天阿修羅一切
鬼神無能越此呪界而作衰害是故
天帝應當受持是結呪法至心讀誦
不得忘失即說呪曰

闍梨尼 摩闍梨 摩呵闍梨
摩何闍梨婆帝 阿闍梨 阿耆利
闍羅者利 闍呀梨 摩梨 呀摩
摩梨 闍囉帝 遮囉婆囉帝
者囉帝 者囉闍囉帝 那囉帝

大智度論卷第一 第七張 讚

婆囉闍梨 伊梨 伊囉婆帝 寐梨
寐囉婆帝 合鞞利 合鞞毗利合子
翅由利 摩呵翅由 囉婆帝

摩佉利 摩呵 摩佉利 呵囉
私利 婆闍梨 婆伽踰利 踰囉
婆利 婆囉婆私利 毗私利

私利 私利 私利 賦
以此實呪擁護帝主眾患都除我今
慈彼提頭頰吒龍王裡囉婆尼龍王
毗留博又黑瞿曇龍王如意珠龍王

婆修翅龍王檀茶波陀龍王滿賢龍
王難陀龍王名色威力身體俱大住
須弥山天阿修羅闍時常佐帝釋而
為擁護阿那婆達多龍王阿樓泥龍

王般闍摩翅龍王得叉迦龍王阿難
提那龍王婆莫翅龍王阿婆囉闍等
龍王大自在意龍王自在意龍王那

茶黔龍王阿波囉囉龍王等沙弥勒
迦龍王酪首龍王復有如意龍王分
陀利龍王方主龍王迦駒吒翅龍王

嚙婆囉龍王阿尸婆多囉龍王如是
龍王等我皆生慈心婆翅囉龍王黔
毗囉龍王毛針龍王憂囉伽羯那龍

大智度論卷第一 第八張 讚

王牛王龍王如是等龍王我亦皆生
慈心奮耳龍王車龍王聚積龍王善
歡喜龍王犢子龍王伊羅鉢龍王裡
濫拔喇龍王如是龍王我皆生慈心
如是一頭二頭龍等我於彼所都生

慈心一切世界有足無足二足四足
多足皆於彼所生於慈心亦無足二
足四足多足諸龍夜叉及諸依地動
以不動并根生者皆莫害我以諸佛

力及正法威勢阿囉漢使我吉安即
說呪曰
郁企目企摩企摩呵摩企郁佉摩佉

婆囉帝 婆囉婆帝 地喇 地囉
婆帝 守婆地利 守婆那梨 那囉
婆喇那囉地毗提利叔呵般茶喇

迦茶翅 迦茶脾 迦囉茶脾翅由喇
叔囉婆鼓 叔囉婆鼓 婆那鼓
婆囉婆那鼓 阿施 阿餘施 阿那

囉脾 婆囉婆囉泥 者囉 者梨尼
毗者囉涅喇 婆陀地 阿婆陀地
伊吒陀地 阿吒吒喇 阿那吒囉地

吒躡 伊吒躡 者躡 毗茶脾 毗囉
婆囉陀 摩呵囉涅喇 婆囉陀喇

大智度論卷第一 第九張 讚

波囉陀利波伽陀利 跋那跋那
尼吒利尼寐

說是大呪王時而此大地周遍俱時
六返震動一切鬼神阿修羅等皆大
驚怖自相謂言恠哉瞿曇大名稱者
為諸天衆說是神呪而使諸天得於
自在亦時佛告釋提桓因言假使呪
師誦持是呪結於呪界遍滿三界動
不動等無能越者四道天王有大威
力名曰摩醯首羅處在阿那含聖果
若有不順越此呪界無有是處大梵
天王有大威德千世界主有自在力
若能不順越此呪界亦無是處魔王
波旬欲界之主欲越呪界亦無是處
他化自在天王化樂天王欲越此呪
界亦無是處僧兜率天王炎摩天王
欲越此呪界亦無是處帝釋千眼舍
脂之夫欲越此呪界亦無是處護世
四天王駒嘑羅提頭賴吒毗雷博叉
毗留勒等欲越此呪界亦無是處復
有四王威力熾盛鳩那羅伽蘭荼毗
勒駒攝訶竺欲越此呪界亦無是處
復有四王於欲界中窺得自在帝釋

大吉祥神呪經卷第一 第十張 讚

閻羅王拔留那允羅閻波閻波提欲
過此呪界亦無是處復有四王有大威
力箕尼毗呵呪帝婆留閻提呵婆帝
奢欲過此呪界亦無是處有八龍王
住於大海有大威德阿那婆達多龍
王拔留那龍王毗留勒龍王修鉢囉
龍王檄締都龍王難陀龍王優波難
陀龍王沙伽羅龍王等有大神變如
是等龍王欲越此呪界亦無是處有
八阿修羅王毗摩質多囉阿修羅王
修質多囉阿修羅王蓮花阿修羅王
苦波利阿修羅王鉢羅度阿修羅王
茂至連達囉那阿修羅王經豆囉那
囉阿修羅王等若能不順此呪欲過
此呪界亦無是處有乳闍婆王質多
羅斯那那厨囉闍捺闍捺沙婆毗尸
婆塞多囉尸窻遲提婆婆七頭摩啞
囉般者尸企乳闍婆鉢浮嚩守梵達
囉迦摩勢締梅檀那提乳闍婆等有
大神力顏貌端正兼有名聞欲越呪
界亦無是處佛告天帝此呪何故有
是威力此呪乃是八十四億那由他
百千恒河沙數諸佛神口之所共說

大吉祥神呪經卷第一 第十二張 讚

我今現在亦復宣說如是呪王復告
天帝諦聽諦聽善思念之此呪之力
能為衆生作大擁護遮諸鬼神不令
燒近所以擁護此諸人道者人道之
中能為生天作其種子能出一切諸
天勝報此處出佛此處出生聲聞弟
子此處出生諸大德仙此處出於沙
門及婆羅門此處能出鬼神若有惱
亂於衆生者能遮惡鬼不令加害故
出此呪即說呪曰

阿囉池 毗囉池 婆囉池 婆那池
婆囉毗囉毗 曇睥 曇睥 一智
毗吒智 毗囉叱智 首慧首慧 首呵
易茶喇迦囉池 翅由喇 緊頭摩帝
陀羅 陀利 陀囉囉遲 陀囉婆毗
達陀曷帝 囉婆阿竭囉婆帝
頻頭伽喇 囉多那閻利
說此呪時大地大海志皆六返震動
諸鬼神等咸發大聲唱曰苦哉諸羅
刹等亦復如是共相謂言今者說呪
我等大苦欲無生路如是猛呪諸佛
所說亦時世尊復告天帝言汝今應
當護此呪界由我護念此呪緣故一

大吉祥神呪經卷第一 第十三張 讚

切人天無能越者復告四道面天王
 有大名稱住淨居天阿那含處名摩
 醯首羅及其眷屬輔相大臣汝等宜
 應擁護此呪五阿那含天神通威德
 色身名稱悉皆具足汝等眷屬亦應
 擁護如是明呪今時大梵天王從蓮
 花生娑婆界主眷屬輔相汝等亦當
 擁護此呪四禪諸天乃至梵身神通
 色貌名聞具足及其眷屬輔相大臣
 亦應擁護如是神呪欲界之主魔王
 波旬眷屬輔相應護斯呪他化自在
 天王及其眷屬輔相大臣應護此呪
 化樂天王及其眷屬輔相大臣應護
 斯呪炎魔天王眷屬輔相應護此呪
 兜率天王眷屬輔相應護此呪帝釋
 千眼舍脂之夫眷屬輔相應護斯呪

大吉義神呪經卷第一

壬寅歲高麗國大藏都監奉

新雕造

大吉義神呪經卷第一 第十三章 讚

大吉義神呪經卷第一

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 此經金藏及麗藏本分為四卷，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**分為二卷。
- 一 九三四頁上一行經名前右下方，**石**有「天慶八年」四字一行。
- 一 九三四頁上一行「第一」，諸本（不包括**普**）無。下同。
- 一 九三四頁上二行「昭玄統」，**資**無，下同。
- 一 九三四頁上四行第一三字「賒」，**石**、**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「賒」。
- 一 九三四頁上一六行第五字「自」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「大自」。
- 一 九三四頁上一八行第一二字「大」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「天」。
- 一 九三四頁中一行第八字「成」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「神」。
- 一 九三四頁中八行第九字「唱」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「倡」。
- 一 九三四頁中一四行第九字「佛」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九三四頁下一四行第九字「弗」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「佛」。
- 一 九三五頁上四行第三字「供」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「供養」。
- 一 九三五頁下二〇行「天人」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「人天」。
- 一 九三六頁中八行第三字「實」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「寶」。
- 一 九三六頁中九行第一二字「尼」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「尸」。
- 一 九三六頁下四行第二字「拔」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「伏」。
- 一 九三七頁上一九行第一二字「普」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「陵」。
- 一 九三七頁中一行第三字「王」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「主」。
- 一 九三七頁中三行第一三字「娑」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「婆」。
- 一 九三七頁中一一行第一〇字「花」，**徑**、**清**作「睽」。

- 一 九三七頁中一六行第八字「捺」，
[磧、南、徑、清無]。
- 一 九三七頁中一六行末二字及一七
行首二字「毗尸婆塞」，[資、磧、南、
徑、清作「尸婆塞」]。
- 一 九三七頁中一八行第二字「般」，
[石作「那」]。
- 一 九三七頁中一八行第九字「鉢」，
[資、磧、南、徑、清作「鉢」]。
- 一 九三七頁中一九行第九字「提」，
[資、磧、南、徑、清作「是」]。
- 一 九三七頁中二二行第七字「是」，
[資、磧、南、徑、清作「有」]。
- 一 九三七頁下四行首字「繞」，[資作
「繞」]。
- 一 九三七頁下一九行「曰苦」，[資、磧、
南作「曰善」；[徑、清作「言苦」]。
- 一 九三八頁上一四行「炎魔」，[資、
磧、南、徑、清作「焰魔」]。
- 一 九三八頁上一六行末字「呪」，此
處諸本不分卷。

趙城縣廣勝寺

大吉義神呪經卷第二

讚

元魏昭玄統沙門釋曇曜譯

護世四王典領四方提頭頹吒領軋
闍婆衆有九十一子皆名曰帝姿貌
端正有大威力眷屬輔相應護此呪
毗留博叉領兜羅茶衆九十一子皆
名曰帝姿貌端正亦有威力眷屬輔
相應護斯呪毗留勒王領諸龍衆九
十一子皆名曰帝眷屬輔相應護此
呪毗沙門王領夜叉衆九十一子同
名曰帝眷屬輔相應護斯呪此四天
王合三百六十四子能護十方復有
天帝名因達羅次名監羅婆嚩那蘇
摩婆羅沓婆闍波闍波提夜叉鬼衆
汝等皆應擁護斯呪有八龍王阿那
婆達多龍王拔留那龍王毗留勒龍
王修鉢羅龍王掇絺都龍王難陀龍
王優鉢難陀龍王娑伽羅龍王等眷
屬輔相應護此呪有八阿修羅王毗
摩質多囉阿修羅王修質多囉阿修
羅王羅睺阿修羅王苦婆利阿修羅
王鉢羅度阿修羅王茂至連達囉阿

大吉義神呪經卷第二 苾芻張 讚
修羅王那縵豆噓阿修羅王那茶阿
修羅王等眷屬輔相應護此呪有釋
提桓因典領四維大梵天王典領上
方質多囉斯那軋闍婆王等晝夜歸
勤無有懈倦擁護呪界夜叉主將摩
尼跋達囉弗那跋達囉長臂長髮曠
野鬼善意財富服闍迦與法護法酪
首般至于舍羅盧摩及大面等闍尼
沙迦如是諸鬼神通色力名稱具足
眷屬輔相咸皆擁護持呪之人即說
呪曰
闍羅毗翅 摩訶娑他咩 首婆岐
鉢羅拔喇絺帝 涅闍私帝 阿三
彌叔祇 阿霜祇 墩彌比不隸
說是呪時大地震動鬼神之衆唱苦
哉諸羅刹等咸作是唱各相謂言今
此呪力破壞我等將無活路如此猶
呪三佛隨說若在村落若在城邑若
在田野諸鬼神皆無住處况復得食
佛告帝釋過去無量無數阿僧祇劫
我於余時初發菩提心當於余時其
方有香山我於彼山在南面住作世
俗仙名善音我於余時已得離欲獲

得五通當於尔時結此神呪朝結此
呪終日安隱若復夕結竟夜安泰尔
時彼心往至他所由不結呪有百千
夜又羅刹鳩胝荼富單那毗舍闍等
又有一羅刹身體長大滿千由旬面
廣百由旬牙長五十由旬眼二十由
旬吐舌滿十由旬身如黑雲猶如大
山一出入息傷害數百千人唯為殘
殺都無慈心遙見仙人修於苦行取
食菜根闍菴羅果而飲泉水不食餘
食清淨行意欲往加害斫其命根然
彼仙人有大威德瞻勇成就尋憶此
呪而彼羅刹不敢加害佛告阿難欲
知彼時仙人豈異人乎我身是也佛
告帝釋汝應受持是神呪王讀誦憶
念若有沙門婆羅門若天若魔若梵
一切世間為呪所護而有衆惡來侵
擾者無有是處若天若龍若龍闍婆
阿修羅鬼神鳩胝荼緊那羅迦樓羅
餓鬼夜叉羅刹金肩狂顛鬼阿鉢私
摩羅富單那解舍支摩樓多目星灾
熱病極熱病如是諸惡欲伺其便求
其過患欲侵害者无有是處若被繫

閉應死之者誦讀此呪降伏謫罰自
此已下乃至鞭杖瞋責由誦呪故盡
有老降佛告擇提桓因以是之故應
自擁護若護於他應當受持如是神
呪即說呪曰
三身尼嚩摩呵腓祇 摩呵嚩祇
摩呵他弥 摩呵者咩 阿周離
阿周羅者咩 阿周浮那陀 羅散足
說是猛勇呪已鬼神夜叉衆皆出大
聲咸作是言依哉大苦羅刹亦然我
等之衆將無生路諸鬼神等尚不得
住况復飲食
毗婆尸佛在無憂樹下尸棄佛在分
陀利樹下毗舍菩佛在娑羅樹下迦
羅迦孫佛在尸利沙樹下迦那迦牟
尼佛在鬱曇婆樹下迦葉佛在尼居
陀樹下釋迦世雄在毗鉢羅樹下是
諸如来依此諸樹成等正覺七佛世
尊有大神力長夜擁護是持呪者使
常安吉於通常日并諸宿會都无凶
患等同於吉一切諸佛有大威德一
切羅漢皆盡諸漏不受後有如是諸
聖我今歸依以此實語擁護帝主延

祚無窮即說呪曰
闍摩泥 闍摩泥 摩尼咩 摩尼咩
質致利尼蜜利 蜜喇 尼離
摩羅 質致利 摩羅伽喇呀
離呀離 蜜離 蜜離 蜜梨斯
寐寐 梨祇 阿訖羅 摩泥
摩訶囉泥 悉地 悉唎 悉唎
呵呵唎 者岐者岐尼 呵私呵喇
私尤咩 無咩 毗迦尤咩 毗迦尤
弥離 弥離 陀囉弥離 陀囉拏
陀唎 毗質泥 質多羅 摩離摩
指祇 頻頭摩支 那支那支離
多多祇 毗摩祇摩羅摩羅陀
舍昌羅企 合羅者離者羅摩羅支
說是呪已大地震動依地諸鬼悉皆
駭怖一切諸龍一切龍闍婆及放逸
天持花鬘天曲脚天宮殿天四大天
王三十三天及帝釋焰摩天兜率陀
天化樂天他化自在天梵音天梵淨
天淨居天果實天不煩天不熱天善
見天善現天色究竟天悉皆震動首
陀會天亦皆震動摩醯首羅有大威
德共五淨居阿那含天俱至佛所頭

羅毗離 毗羅毗梨毗羅利 毗呵那利
旃達羅尼喇 尼囉 羅陸 羅婆梨
那羅地 那羅捺地 那羅斯
說是呪已三千世界六返震動夜叉
羅刹剎闍婆須拔拏那竭富單那毗
舍闍餓鬼建達羅阿修羅摩樓多緊
那羅究膝茶等阿跋摩羅之所為災
恐怖之事此諸鬼神楊聲大叫作是
唱言今聞此呪鬼神之眾即自散壞
是諸人等皆以梵王印印此住處大
梵天顯發此呪此呪住處諸鬼神等
悉不得住一切人身猶如金剛此呪
經者名為梵天所說諸鬼聞已於諸
方面各自散走此呪若於所在城邑
官府住處諸惡鬼等皆不得住不能
伺求得其便也况復加害以此呪力
願令帝主獲大擁護使得無上安善
利吉以此呪界若一由旬二三四五
由旬一十二二十五十一百至千由旬
隨於日月所照之處久近時節結於
呪界隨所住處周而十方若有能越
此呪者頭破作七分心自劈裂我等
諸梵所作呪界今已訖竟第六魔王

波旬將無數魔天往至佛所頂禮佛
足在一面坐眾坐以定合掌向佛而
說偈言
我今歸命大道首 兩足之尊寔勝覺
諸寂滅中為第一 是故我今稽首禮
說是偈已即白佛言世尊諸梵佐佛
說呪界經我今欲助佛說呪為欲饒
益一切世界擁護人天故說斯呪若
聞於我說是呪者夜叉羅刹悉皆遠
走百由旬外我於昔來初未曾更以
清淨心至乎佛邊我今為禮人中師
子說結果經故至佛所我於欲界行
住動中并及人天為自在主其餘眾
生住欲界者及餘鬼神種種別類夜
叉羅刹今一切馳使遠避我今以胡
芥子白胡椒子擲著火中能使鬼神
都如火然當說此呪極為大驗即說
呪曰
什婆利 什婆利都是婆利 鉢羅
什婆利 什婆羅 什婆羅 什婆羅
私喇 什婆羅尼利離 呵什婆羅尼
鬱婆頭婆離 阿那婆沙婆離
什婆離帝 什婆離尼尼 什婆離帝

什婆羅帝 摩什婆梨尼 夏利肌
夏梨迦達喇 郁六迦目企 什婆羅
目企 什婆羅舍婆喇 闍羅賦阿其
尼羅 尤喇 什婆喇 檀茶波離
尤弥離 什婆離 什婆羅 什婆離
那羅離 什婆梨尼 什婆羅斯
子史離 什婆離 那史離 什婆盧
如羅婆什婆離 軸迦什婆離
鬱豆娑迦羅什婆離 摩離什婆
摩離摩呵什婆離 那摩什婆梨私
說是呪時夜叉羅刹皆大火然一切
鬼神咸皆火然各出大聲唱言苦哉
舉聲啼哭此諸鬼等於十方面悉皆
逃走盡受大苦猶墮地獄諸鬼神等
咸作是言今說是呪斷滅我等今時
魔王語諸鬼言速出我界汝若出界
身體安樂無諸患苦若有此呪處若
城邑聚落及諸官府皆不得住若越
此界身即火然此魔所說呪結界經
欲說呪時當言魔所說呪以結於界
結此呪界乃至日月都盡此界乃盡
於十方面各結呪界隨所結處鬼神
羅刹身盡火然今為帝主為作大救

大智度論卷第二 第三張 讚字

護為作守視得無上安隱諸有日月之災諸天之災夜叉羅刹諸鬼等災盡使除去

尔時化樂自在天與諸天眷屬來至佛所頂礼佛足却坐一面說偈讚佛歸命上大夫具足大智尊解脫諸煩惱憐愍眾生故說甘露咒界摧伏諸鬼神擁護有命者我亦欲助佛宜說大猛咒唯願三佛隨哀愍憶念我

即說呪曰

私離毗私離毗私羅 婆尼界離

彌離豚茶羅婆帝 婆羅羅帝

羅羅私毗羅私 那羅那私 那羅

閻摩離呵羅刹那羅離毗羅離

閻羅尼離呼 羅那離 波羅賜

波克多界 多界尼 毗婆羅離

大尼大尼隨羅婆地刺婆囉 賜那

羅賜 多那利界 多呵呵喇尼

刺致喇致 伊到伊弥味 羅弥致

伊羅呵致 吒吒 吒喇尼

說是呪時大地震動夜叉羅刹諸鬼神等出大音聲唱言大苦時他化自在天而作是言呪之住處若城邑聚

大智度論卷第二 第十三張 讚字

落以此呪勢汝等鬼神皆不得住况其飲食此大猛咒能断汝等又是一切鬼神所牢閉屢能滅一切諸為患者若違此呪汝等便為墮於地獄以此呪力擁護帝主使得善利能遮力杖解諸灾患日月將食而得解脫復有他化天王將無數諸天來至佛所頂礼佛足在一面坐合掌向佛而說偈言

我今歸命讚堅實大精進 寂勝不思議是故今敬礼

佛已說是結界大呪經已饒益世間及諸天人我今亦欲助佛讚說結界呪經決定熾盛勇猛可畏為擁護一切諸眾生故摧伏一切諸惡鬼故諸鬼神等聞是呪已不復能害於諸眾生即說呪曰

呵嚩呵嚩呵嚩 毗嚩毗嚩 毗那賜

呵呵呵 尤尤 呼呼嚩 者嚩者嚩

者羅尼 呵那泥 毗離尼離 毗板池

迦池迦池 迦茶腓 迦茶迦茶腓

毗茶茶 大大囉 伽離 舊喇 摩摩

茂喇 毗尼拔提 婆羅 賴提隨隨羅

大智度論卷第二 第十四張 讚字

婆囉婆囉那喇呼喇 毗闍毗視 拔喇 婆羅拔帝賴思比賴私 毗那羅私 毗脂 者至尼阿那支婆那支尼 優婆利尼迦利 摩利 摩尼 摩梨 摩訶呵喇 摩那呵利尼 實伽利迦 界利界利

說是呪已大地震動夜叉羅刹眾拘豚茶富單那等亦皆狂顛死建大遮神龍及金翅阿修羅等出大音聲時他化天而作是言若諸城邑聚落并及官府呪所集處一切鬼神皆不得住而復不得有所侵惱於諸眾生若有侵惱諸眾生者為呪所縛受諸衰惱若有違失此神呪者血從面出苦惱而死墮於地獄善兜率天王有大名稱及其眷屬一切諸天往至佛所頂礼佛足退坐一面合掌向佛而說偈言

歸命讚歎世所供 歸命無上世大師

歸命斷結世勇猛 能拔一切諸毒箭

寂勝寂滅解脫尊 能解一切諸纏縛

世尊說是最上呪界我今亦欲助佛

說呪佛說呪界人天之中無與等者

億數諸天聞說是呪者各皆隨喜威
光熾盛故說斯呪若聞於我說是呪
者夜叉羅刹悉皆避走百由旬外呪
所住處若城邑聚落國土方面夜叉
羅刹鬼神之衆不能惱害彼持呪者
無能伺求令得其便先所憶經我今
欲說決定必能擁護一切即說呪曰
遮難 啁唎 茂唎 茂唎 毗唎
毗唎 呼唎 呼唎 呼唎 呼唎 呼唎
早利 舊早利 舊早利 舊早利
奮嘍 尤嘍 尤嘍 波帝 波帝
那帝 那帝 尼唎 尼唎 伽利
伽利 舊利 舊利 者音 者音
者利 者利 尸唎 尸唎 摩帝
摩帝 尤婁 尤婁 婁婁 負婁
負婁 他利 他利 輸利 輸利 頗唎
頗唎 頗唎 頗唎 副副唎尼 也帝
也帝 那締 那締 私唎 私唎 婆唎
婆唎 伊嶠 伊嶠 蜜齧 蜜齧 毗齧
毗齧 叱唎 叱唎 叱齧 叱齧 味咩
味咩 毗齧 毗齧 負味 負味 那羅
那羅 羅斯 羅斯 界唎 界唎
其齧 其齧 不齧 不齧 尼企 尼企

企尼 企尼 毗企 毗企 羅視 羅視
婆唎尼
說此呪已大地震動百千夜叉出大
音聲一切鬼神依樹依地及城郭中
聞是威猛呪已極大恐怖舉聲嗚哭
各自散走結此呪界處若城邑聚落
尚不得住况復飲食聞此滅結之呪
設有違者得於逆罪以此呪力能護
帝主為作歸依除其衰患

大吉義神呪經卷第二

大吉義神呪經卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九四〇頁中一三行第三字「名」，
[石、資、磧、南、徑、清]作「名曰」。
- 一 九四〇頁中一五行第四字「應」，
[資、磧、南、徑、清]無。

一 九四〇頁中二一行第九字「苦」，
[石、資、徑、清、麗]作「苦」。

一 九四〇頁下四行末字「歸」，[石、
資、磧、南、徑、清]作「般」；[麗]作
「慙」。

一 九四〇頁下七行第七字「般」，[石
作「那」。

一 九四〇頁下七行末字「酪」，[資、
磧、南、徑、清]作「略」。

一 九四〇頁下一五行第一三字「唱」，
[石、資、磧、南、徑、清、麗]作「唱言」。

一 九四〇頁下一七行末字「猛」，[石、
資、磧、南、徑、清、麗]作「猛」，下同。

一 九四〇頁下一八行第八字「村」，
[石、資、磧、南、徑、清]作「聚」。

一 九四〇頁下一九行「鬼神」，[石、
資、磧、南、徑、清、麗]作「鬼神等」。

一 九四一頁上三行第三字「心」，[資、
磧、南、徑、清、麗]作「仙」。

一 九四一頁上一〇行第五字「葛」，
[資、磧、南、徑、清]作「婆」。

一 九四一頁上一一行「清淨」，[資、

- 一 九四一頁上一二行第八字「膽」，
[資、磧、南、徑、清]作「修清淨」。
- 一 九四一頁上一七行第一二字「惡」，
[石、資、磧、南、徑、清、麗]作「膽」。
- 一 九四一頁上一二二行第九字「惡」，
[資、磧、南、徑、清、麗]作「怨」。
- 一 九四一頁中一行第一一字「伏」，
[資、磧、南、徑、清]作「受」。
- 一 九四一頁中一四行第八字「佛」，
[麗]作「薩」。
- 一 九四一頁中一九行第一〇字「是」，
[資、磧、南、徑、清]作「見」。
- 一 九四一頁中二〇行第五字「逕」，
[資、磧、南、徑、清]作「經」。
- 一 九四二頁中一〇行第一〇字「羅」，
[資、磧、南、徑、清]作「究」。
- 一 九四二頁中一三行第九字「使」，
[資、磧、南、徑、清、麗]作「使於」。
- 一 九四二頁中二〇行第五字「病」，
[石、資、磧、南、徑、清、麗]作「重病」。
- 一 九四二頁下一行第四字「所」，[石、

- 一 九四三頁上四行「三千」，[石、資、
- 一 九四三頁上八行第九字「揚」，[資、
- 一 九四三頁上二二行第二字「呪」，
[資、磧、南、徑、清、麗]作「揚」。
- 一 九四三頁上末行第四字「作」，[資、
- 一 九四三頁中四行第六字「道」，[資、
- 一 九四三頁中七行第六字「今」，[資、
- 一 九四三頁中一五行第四字「今」，
[磧、南、徑、清]作「令」。
- 一 九四三頁中一五行末字至一六行
第二字「胡芥子」，[石、麗]無。
- 一 九四三頁下末行第一一字「為」，
[資、磧、南、徑、清]無。
- 一 九四四頁中五行第七字「主」，[資、
- 一 九四四頁中五行第七字「王」。

- 一 九四四頁中五行末字「力」，[石、
 - 一 九四四頁中六行「將食」，[徑、清]作
「薄蝕」；[麗]作「將蝕」。
 - 一 九四四頁中一三行末字至一四行
第二字「界呪」，[資、磧、南、徑、清]
 - 一 九四四頁下一四行第一二字「面」，
[磧、麗]作「面門」。
 - 一 九四五頁中七行末字「呪」，[資、
 - 一 九四五頁中九行第九字「衰」，[資、
 - 一 九四五頁中末行「卷第二」，[石、
- [資、磧、南、徑、清]作「卷上」。且[資]
- 於其後有夾註「舊元釋教錄載四
- 卷今此藏只分作二卷」；[磧]於其
- 後有夾註「舊作四卷今作三卷」。
- 按「三卷」係「二卷」之誤刻。

大吉義神呪經卷第三

讚

元魏昭玄統沙門釋曇曜譯

爾時焰摩天王及其眷屬往至佛所
頂禮佛足在一面坐合掌向佛即說
偈言

歸命於大智 堅實功德聚 牟尼天人尊
無上法中王 瞿曇世大師 故我今敬禮
三佛施說能與持呪之人作大利益
我今亦欲說是神呪唯願世尊憶念
於我為欲擁護一切衆生柔伏一切
諸鬼神等即說呪曰

者利斯 毗者利斯 婆那斯 毗那斯
波波梨 波波斯 那那嚩 那那斯
毗者支 者羅支 摩摩支 摩羅支
摩大士 隨者離 目呵離 毗呵離
呵羅離 毗羅離 毗婆離 多羅離
多羅斯 毗多離 多利尼 吟喇吟
言喇吟 寐喇寐 波羅寐 喇私喇
呵那喇 呵那喇 婆羅婆達 婆羅
婆達 婆囉者喇 婆囉拏私
婆囉呵私 毗離尼喇 毗離二言
婆囉舍施 婆囉拏施

說是呪時大地震動神鬼之衆皆大
驚怖出聲大叫皆言大苦甚可厭惡
若城邑聚落國土有此呪處一切鬼
神尚不得住况復飲食此大猛呪是
焰摩天王之所宣說如此呪典諸佛
世尊之所顯說此結呪經所住之處
都無鬼神能為衰害作大擁護百由
旬內除諸怖畏及以聞諍口舌譏嫌
乃至兩陣共戰之時交刃相向由此
呪力使不害身一切怖畏悉得消滅
如佛世尊永離怖畏帝主亦以此呪
力故離諸恐懼

爾時帝釋為三十三天作自在主與
其眷屬往詣佛所即整衣服為佛作
禮合掌向佛而說偈言

我今歸命聖賢尊 法王智光照世間
能以正法導一切 大慈大悲救三界
濟度一切諸衆生 大聖瞿曇我今禮
善說此經而此經者是諸正覺之所
顯現我今亦欲助佛說呪唯願世尊
憶念於我所說呪能遮諸鬼我當
禁制諸鬼神等使不惱害一切世人
呪所住處使諸鬼等不得其便即說

大吉義神呪經卷第三 第一張

呪曰

毗連毗 毗連毗 那茶毗 那茶毗
毗利連 毗利連 婆那連 婆那連
呵呵呵 呵呵呵 尤尤尤 尤尤尤
尤嘍尤 尤嘍 毗囉睥 婆囉囉尼
囉囉囉尼 囉者支 婆離那 毗羅尼
隨羅池 羅羅池 毗頗利私 婆隨利私
寐利私利 婆囉迦斯 那囉婆離
尤寐離 跛囉呵離 跛隨呵離 毗隨
呵離 毗婆呵離 嘍嘍嘍 負嘍
吃離 婆囉吃離 吃離 那羅茶離
那那茶離 投投茶離 嘍細茶離
阿那茶離 尤嘍茶離 茶拏囉地
毗舍羅池者摩囉茶離
說是呪時大地震動巨海波蕩出大
惡風日月星辰凝住不行興雲注雨
鬼神之衆皆大驚怖逃走四散聞此
呪者一切鬼神皆無活路諸鬼神等
自相謂言釋提桓因說是明呪章句
若國邑聚落我等都無住處諸鬼至
處身皆火然其所到處受大苦惱辭
如地獄若有越此天王呪者身壞命
終當墮阿鼻若越此呪而不隨順如

大吉義神呪經卷第三 第三張 讚

違佛語等無有異如佛辭欲能越此
呪而此神呪是過去諸佛之所顯現
擁護帝主利益安隱諸衰災患悉皆
除滅若有灾害聞是呪名皆生驚怖
百由旬內消滅無餘日所行處所有
鬼神皆不能得侵害世人

尔時毗沙門天王與諸鬼衆前後圍
遶往至佛所頭面礼已右遶而坐合
掌說偈

歸命大聖智光明 離諸三有正導師
分別諸有及涅槃 是故歸命真實尊
我今亦欲助佛說 願當憐愍憶念我
有諸夜叉羅刹鬼等作種種形即子
為虎鹿馬牛驢駝羊等形或作大頭
其身瘦小或作青形或時腹赤一頭
兩面或有三面或時四面廣毛豎髮
如師子毛或復二頭或復剪頭或時一
目鏗齒長出虛脣下垂或復崢嶸鼻或
復耽耳或復猥項以此異形為世作
畏或持矛戟并三奇又或時捉劍或
捉鐵椎或捉刀杖揚聲大叫甚可怖
懼力能動地曠野鬼神如是之等百
千種形阿羅迦夜又在彼國住為彼

金剛經卷第三 第四張

國王是故名為曠野之主於彼曠野
國中有善化處凡有二十夜又鬼母
彼諸子夜叉等身形殊大甚有大力
能令見者生大驚懼普皆怖畏又復
能使見者錯乱迷醉失守猖狂放逸
飲人精氣為諸人民作此患者今當
說彼鬼母名字

跋達那 跋達那婆帝 那多 阿嚩那
婆嚩那 難陀波頭摩 婆頭摩婆帝
地除呵帝耶賒 婆娑婆 但那達多
婆達囉 達多婆私多 婆私目企
那多 婆那多 齋那多 囉婆
那達囉 那軸富佉羅
說是名已彼鬼母等來至佛所毗沙
門王白佛言世尊是鬼神等是我眷
屬皆礼瞿曇是等夜叉以此呪力謫
罰禁制使不恣害即說呪曰
佛呵邏邏那 尤尤嚩他 阿斯 摩迦斯
那那離 婆羅 伽泥 婆羅 伽泥
伽羅泥 伽羅呵離 迦疋離 疋羅
摩祇 摩摩伽羅 摩摩羅羅離
呵那羅佉泥 丘嚩兜嚩 婆吒求離
伽那羅斯締毗 締毗摩呵 娑囉刹

金剛經卷第三

優嚩剌 毗嚩剌 栴荼利 達囉毗
頭那囉那 舍離 羅刹利 致囉羅
私利 呵利私利 婆隨牟利 大囉那
羅帝婆那賒羅那利 囉囉 嚩嚩
剌利 囉囉 離離 多嚩 多嚩

帝帝帝帝 摩摩摩摩 寐寐寐寐
某嚩某嚩 某嚩 某嚩者者者者
言言言言 摩帝摩帝 佉佉佉佉
棄棄棄棄 丘丘丘丘 佛利佛利
佛喇

說是呪已大地震動時諸夜叉鬼神
之衆悉皆驚動自相謂言今說此呪
我等鬼神將無活路由毗沙門說是
明呪所住之處國邑聚落百由旬內
一切鬼神不得其便以此呪力擁護
帝主使諸灾患皆自消滅天神之灾
人非人灾患得解脫

尔時提頭賴吒天王有大名稱與九
十億那由他乳闍婆眷屬圍遶來詣
佛所頭面礼已右遶而坐以偈讚曰
寂滅無為最上尊 調伏諸根志清淨
自得解脫亦脫彼 解脫一切生死輪
已自得度亦度他 能度生老及病死

金剛經卷第三 第五張

寂上調伏諸外道 今札二足天人尊
時諸天世界梵世界軋闍婆世界人
世界動不動世界如是諸界一切無
能與佛等者能說如是大咒界經安
樂利益一切世間我亦隨喜亦欲說
咒使諸夜叉羅刹鬼等咸皆遠走百
由旬外今當助佛說此咒經擁護一
切摧伏一切諸惡鬼神唯願世尊憶
念於我即說咒曰

羅池 羅羅池 摩摩遲毗 離毗
黎尼 毗羅毗 毗尼那地 珊珊蘭地
佉勢 摩佉勢 摩摩佉勢 佉那地
那茶企 摩佉池 摩呵摩佉池
佉私喇 佉那 私利 尼毗 婆羅毗
喇毗 毗利正正 正喇利及那喇
跋囉婆池 遮佉池 叱佉 叱佉
叱囉 佉羅毗 辛視利視利 嚙受
嚙聞毗聞 那聞囉泥 聞摩那 是
婆聞囉婆聞 呵喇呵聞 那聞婆
聞喇
說是咒已三千大千世界猶振寶器
相觸作聲一切鬼神軋闍婆羅刹日
月五星一切世間能為灾者皆大戰

大吉祥神咒經卷第三 第七張

恐諸大天王咸言恠哉大咒之王結
無上咒為寂上咒咒所住處城邑聚
落官府之慶百由旬內都無衰患諸
惡徒眾盡不得住而此咒經即是四
大天王之所供養能為人天作大擁
護又為帝主能作無上大獲吉利
今時毗留勒天王領諸究脥茶與九
十二那由他究脥茶眾眷屬圍遶來
至佛所礼人中尊右邊而坐合掌向
佛而說偈言

救濟一切世間苦 能與无量眾生樂
今札如是滅結尊 能歸佛者得无畏
歸命世雄能度世 我今敬礼人中尊
鬼神之眾究脥茶 一切世人及非人
諸能惱害如是眾 今為禁制願佛念
諸非人等皆應聽 今我為世作擁護
即說咒曰
迦滯婆地 阿羅祇 毗羅祇 阿遮
羅幫 阿遮建提 婆聞蓮考 阿羅
伽泥 婆羅伽泥 伊帝弥知細 阿邏
婆羅餘泥 波帝皮帝 弥知帝 皮知
弥細 阿遮伽餘 阿遮伽餘 波遮伽餘
阿斯目稚 阿斯目地 阿牟羅細

大吉祥神咒經卷第三 第八張

遮茶 娑黎泥 遮遮支餘
說是咒已大地震動百千夜叉出大
音聲而作是言恠哉善說大咒諸咒
中上善能和合結此咒界摧伏諸鬼
護諸眾生此咒住處若國邑聚落官
府之慶諸惡鬼等無能惱害亦无伺
求得其便者是故應當受持讀誦此
咒為擁護故應當秘藏世間及天應
當結界百千由旬內此大咒王若有
鬼神越此界者其心破裂當為七分
此鬼面門當涕血出身壞命終墮阿
鼻獄

今時毗留博又諸龍之王有大力勢
與八十那由他龍來詣佛所礼佛足
已在一面坐合掌說偈
歸命於佛善說者 如來善導諸眾生
能與一切眾眼目 滅結大師我今礼
善說此經度眾苦 無上法王眾中尊
能護一切諸世間 能遮一切諸惡鬼
我今亦欲助說咒 唯願世尊憶念我
即說咒曰
阿斯 阿婆斯 陀斯 陀婆斯 隱
阿那斯 阿眾餘 婆羅羅細 遮羅遮

大吉祥神咒經卷第三 第九張

旃旃羅那 那支隸 那那支隸 遮羅
 羅遮 那遮泥 那那遮泥 毗隸遮隸
 毗婆遮隸 隨羅尼 遮羅泥 婆隸
 婆那那婆隸 婆那那隸 呵羅細
 毗羅細 隨細 摩細 那栖隸 私呵
 栖隸 遮遮羅遮羅 那羅那
 說是呪時大地震動巨海波蕩周遍
 俱時六種震動一切鬼神咸皆驚怖
 失聲大叫聞此事已天王歡喜一切
 諸鬼皆從坐起而作是言嗚呼大呪
 遍千世界結是大呪諸天鬼神無能
 越者
 尔時毗浮沙羅刹王與九十那由他
 羅刹眷屬圍繞來詣佛所此羅刹面
 如大雲五色斑駁其鬚強硬如師子
 尾鹿脣似鼻牙齒參差如是醜惡極
 大可畏其眼正黃如似獲猴耳長如
 驢復有軌耳發大音聲哮吼可畏齊
 聲唱叫能動大地各各皆能於須臾
 頃殘害百人但食人髓喻其精氣如
 是惡衆共至佛所即礼佛足合掌說偈
 世尊大慈拔毒莖前 如是寂勝我今礼
 能導世間諸衆生 法王妙法如甘露

大智度論卷第三 第三十 讚

善說此經護一切 今我歸命讚世雄
 我亦助佛欲說呪 唯願世尊憶念我
 巨海邊際有大佳處名曰善化多有
 金銀真珠馬瑙水精琉璃并有頗梨
 及毗琉璃我等所居有此好寶而於
 彼處有六十羅刹長鬚黑髮極惡大
 音無畏人天不驚於外速得能得願
 佛念我其名曰
 頗闍拔闍 波頭摩 那闍那羅闍
 難途就摩 難提麻 鉢摩波地
 難提羅娑 拔達那 難提拔達那
 尼沙 尼沙翅沙 盧陀羅娑帝
 富那羅 阿提尼沙 難徒多羅
 遮延地 遮闍鉢 毗那沙 毗闍延大
 毗羅娑 志陀泰 修鉢羅提摩
 修羅多 須多 娑羅多 賀邏多那邏
 毗羅闍 毗蘭隨羅 栴隨邏日 阿樓
 婆那 婆婁那 婆邏 優婆羅 伽地
 那茶羅 羅闍羅 婆羅羅闍 栴隨
 羅娑 優羅娑 修羅 修羅提陞
 優娑提陞 娑羅羅闍 修羅提陞
 提毗羅 那伽羅羅 那伽利羅
 那伽羅 牟邏 娑羅大 娑羅娑帝

大智度論卷第三 第三十一 讚

惹菟大 阿光那大 阿邏隨聚
 阿車邏 阿婆邏 阿那闍
 是等羅刹一一各有一億夜又以為
 眷屬皆有自然飲食天人阿修羅不及
 彼鬼所有之女我有如是眷屬今礼
 於佛我當禁制惡衆勇猛進止與其
 謫罰使不害人即說呪曰
 呵呵呵呵 拔羅 拔羅 拔羅 多多
 多多 那那那那 嚩嚩嚩嚩 彌彌隸
 弊隸彌隸 目帝毗目帝 阿地那地
 優尤隸 牟尤隸 求休隸 弊弊隸
 頗羅憊 頗羅羅細 娑娑隸 毗呵
 娑隸 娑那隨乳地 伽邏那邏
 那那邏 婆羅娑羅 囉囉囉囉囉囉
 囉囉囉 羽盧 羽盧 羽盧 羽盧 羽盧
 羽盧那 婁泥 羽盧羅細 羽盧 羽盧
 羽盧 羽盧細 羽敷隸 于摩隸 拘地
 拘地 頗佉繫 伽羅憊 伽羅 阿伽憊
 阿羅憊 摩羅伽繫 摩那伽伽隸
 摩那 伽繫 摩摩伽繫 施離彌隸
 說是呪已一切羅刹皆大驚怖發大
 音聲咸作是言我等於今為此神呪
 禁制所持都不得動不得自在无有

大智度論卷第三 第三十二 讚

住處我羅刹王今者遣諸羅刹之眾
皆使速去諸方鬼神皆志不得侵惱
世人

今時毗摩質多羅阿修羅王有大威
力與六十六億阿修羅等而自圍遶
至于佛所札人中尊合掌說偈

稽首大精進世間之真濟能放智光明
照於世間闇阿修羅不了如來志通達
亦欲助佛說唯願憶念我為護諸眾生
力能禁制鬼

即說呪曰

摩帝摩帝 摩帝 地帝 陀多

阿那陀摩摩 居帝 那帝

究多帝毗帝 婆羅羅 那羅婆尼

婆羅婆泥 阿帝 羅帝 羅浮

老泥 尤迷尤迷 休休迷 豆迷

豆迷 頭頭迷 譚腔 譚腔 伽伽 迦迦

遮弥遮弥 摩摩羅岐 毗細 丘細

河泥 河那細 毗佉泥 毗羅泥 曾多

羅波帝 摩那羅老 呵遮賜 遮遮

羅睺

說是現時大地震動諸鬼神等悉皆
驚怖失聲大叫而作是言恠我大苦

大吉義神呪經卷第三 第十四張

恠我大苦阿修羅摩婁多鬼神夜叉
諸星官單那等亦令此經所住之處
若國邑聚落諸惡鬼神不得中住不
得飲食無有能得向求其便自由旬
內無諸衰患毗摩質多說是明呪

大吉義神呪經卷第三

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大吉義神呪經卷第三 第十四張

大吉義神呪經卷第三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九四七頁上一行「卷第三」，石、
資、磧、南、徑、清作「卷下」。
- 一 九四七頁上四行第五字「在」，資、
磧、南、徑、清作「住」。
- 一 九四七頁中一六行第五字「聖」，
磧、南、徑、清作「堅」。
- 一 九四八頁上三行第四字「主」，資、
磧、南、徑、清作「王」。
- 一 九四八頁上三行第一二字「患」，
資、磧、南、徑、清作「害」。
- 一 九四八頁上一五行「作青」，資、
磧、南、徑、清作「青赤」。
- 一 九四八頁上一九行第六字「聳」，
資、磧、南、徑、清作「促」。
- 一 九四八頁上二〇行「奇叉」，資、
磧、南、徑、清作「歧戈」。
- 一 九四八頁中一〇行第三字「呵」，
資、磧、南、徑、清作「阿」。

- 一 九四八頁中一〇行第五字「耶」，
[資、磧、南、徑、清作「那」。
- 一 九四八頁中一二行末字「娑」，[資、
磧、南、徑、清作「婆」。
- 一 九四八頁中一三行第五字「軸」，
[資、磧、南、徑、清作「轉」。
- 一 九四八頁中一五行第二字「王」，
[資、磧、南、徑、清作「天」。
- 一 九四九頁中六行第五字「主」，[石、
資、磧、南、徑、清作「王」。
- 一 九四九頁中六行第一一字「獲」，
[資、磧、南、徑、清作「護」。
- 一 九四九頁中七行第五字「勒」，[資、
磧、南、徑、清作「勒叉」。
- 一 九四九頁下七行第五字「者」，[資、
磧、南、徑、清作「者也」。
- 一 九四九頁下九行第五字「千」，[磧、
南、徑、清無。
- 一 九五〇頁上一一行「是大」，[磧作
「大是」。
- 一 九五〇頁上一八行第四字「耽」，
[資、磧、南、徑、清作「瞻」。

- 一 九五〇頁中一二行第三字及一三
行第六字「尼」，[資、磧、南、徑、清
作「尸」。
- 一 九五〇頁中一四行「遮闍鉢」，[石、
資、磧、南、徑、清作「遮闍鉢婆」。
- 一 九五〇頁中一五行第三字及二〇
行第二字、二一行第五字「娑」，
[資、磧、南、徑、清作「婆」。
- 一 九五〇頁中一七行第一一字「日」，
[石、資、磧、南、徑、清作「目」。
- 一 九五〇頁中一八行第一一字「婆」，
[資、磧、南、徑、清作「沙」。
- 一 九五〇頁上一五行第九字「羅」，[資、
磧、南、徑、清作「羅王」。
- 一 九五〇頁中二行第二字「星」，[資、
磧、南、徑、清作「貌」。
- 一 九五〇頁中末行經名，[石、資、磧、
南、徑、清無，未換卷。

大吉義神呪經卷第四

元魏毗盧沙門釋曇曜譯

時娑伽羅龍王與九十一子及諸龍
圍遶往詣佛所頭面禮足瞻仰尊顏
一心合掌以偈讚曰

歸命世所讚 寂上無與等 三界大導師
能亦正道者 成就大威德 永滅煩惱結
人中之勝龍 一切眾生父 於无量劫中
具真實功德 力能摧眾魔 魔軍悉退散
所證無上道 難可得思議 能轉妙法輪
顯現四真諦 演斯真要法 解脫眾苦縛
說大結界經 利益諸天人 諸惡鬼神等
聞佛說呪經 悉皆遠避避 百自由自外
說是偈已復白佛言 世尊我今亦欲
助佛說呪 摧伏鬼神 除諸灾患 即說
呪曰

那地那地 那地婆隸 婆羅羅地
質多羅睺 鼻多羅睺 毗那栖隸
旃隨隸 閻馱 摩登祇瞿利 軋陀利
婆尸利 摩訶婆尸利 婆尸羅陀 陀羅
婆尸 陀那狸隸 阿帝 阿叱帝 叱叱
叱叱 姤姤姤姤 智智智智 毗知智

大吉義神呪經卷第四 第三張 總字號

叱掘弥 弥掘弥 弥智智 智智智
毗羽黎 那羅那隸 那陀隸 隸隸
說是呪曰 大地諸山 三千世界 六種
震動 一切諸天 皆悉歡喜 三佛陀顯
現 此經城邑 聚落官府 諸處此經所
在 百由旬內 不得中住 如此猛呪 過
去諸佛之所顯現 使為帝主 作大擁
護 無諸灾害 作一切吉祥 一切眾患
悉皆消除

今時地神 往至佛所 頂禮佛足 說偈
讚曰

我今歸命 大悲愍 能盡一切 諸苦際
能救眾生 令解脫 能與一切 諸安樂
誰得聞此 善妙說 而當不生 歡喜心
是深妙說 為天阿修羅之所 供養我
今亦當助佛 說是明呪 勇猛必行 即
說呪曰

度弥度弥 度度弥 度弥 護弥護弥
呼呼呼呼 呼呼呼 呵羅娑隸 呵達茶
呵呵邏娑 陀那邏 支陀隸
質埵婆羅泥 婆娑婆他婆帝
婆泥 娑娑娑泥 呵羅婆帝 遮鉢
羅睺 鉢羅昇賜 奴羅 娑婁賜

者必損其壽如來為欲護四眾故說
 是呪經我今亦欲助佛說呪即說呪曰
 盧頭娑細 盧頭娑帝 盧呵隸
 羅婆娑羅泥 盧遮隸 盧陀遮隸
 嗚呵羅地 盧細 盧柶泥 盧盧柶泥
 盧池羅呵泥 盧陀羅呵隸 盧盧
 吸泥 盧盧呵隸
 盧多邛 住盧 注路注路
 牟那注路 牟賀呵邛
 牟陀遮隸 遮遮隸 餘利餘利
 遮遮隸 毗遮帝
 說是呪已空中諸天其心調伏還下
 在地寂然聽法尔時世尊為諸天眾
 說諸法要亦教利喜聞是經時無量
 那由他眾生遠塵離垢得法眼淨諸
 有夜又羅刹究厥茶毗舍闍於佛法
 中不生信者為驚動故如來尔時即
 出右臂示大地獄見地獄中燒炙煮
 爛而命不絕諸此罪人惡業未盡命
 則不斷佛告大眾如斯地獄焚毒無
 量是以汝等不應作惡諸鬼神等見
 大地獄心生驚怖身毛皆豎五體投
 地而白佛言世尊我等從今已往當

受五戒復白佛言佛涅槃後正法滅
 時若持如此結呪界經夜叉羅刹來
 輕蔑者當使其心劈裂七分者有大
 沸血從面門出命終當墮無間地獄
 不可救濟佛告阿難汝當受持讀誦
 是結呪界經恭敬禮拜汝等天人當
 知過去諸佛亦說是呪未來諸佛亦
 說是呪現在十方諸佛亦說是呪界
 經我今復說是大結界神呪之經即
 說呪曰
 奚奚迷 奚奚迷 弥梨迷 摩訶弥
 梨迷 呵羅隸 呵羅隸 呵羅隸
 般遮炎 隸波遮羅遮 羅羅 奚羅遮
 遮羅遮 羅摩遮 吒羅 摩吒羅那
 摩訶因陀羅 牟羅那 牟羅那 遮
 遮陀娑邏 娑邏那 闍大囉 馱阿迦細
 那迦細 那細 那羅那 細毗娑 那細
 奚利 速隸 毗陀隸
 說是呪已十方火焰悉皆變滅一切
 大地還伏如故諸天大眾皆悉右遶
 礼佛而退佛說經已諸比丘比丘尼
 及大菩薩阿難等歡喜頂受
 佛告阿難若有讀誦此經者當常食

乳淨自洗浴著鮮潔衣於一切人不
 生嫌心於諸眾生前當生慈心於佛像
 前作諸天龍王像及餘鬼神皆面形
 像以牛糞塗地作七重界界場中央
 著諸花鬘燒百一種香為佛燒酥合
 香薩闍頰闍香與摩醯首天咄迦香
 與梵天遍迦香與魔王多迦羅香與
 化樂天阿具婁香他化自在天婆羅
 娑香與兜率陀天修富婁香與焰摩
 天牛王香與帝釋天修富婁香與四天王
 香與伽羅龍王熏陸香與毗摩質
 多阿修羅王那賴娑香與毗浮沙羅
 刹王多利娑香與地神甲香與地夜
 叉神毗羅或香與放逸天那賴陀香
 興十方鬼神
 如是等燒百一種香各各於彼天像
 前燒誦此呪者右膝著地一百八過
 燒香於天前各塗地作七處呪場在
 此場上發大摺願捨自己身與三世
 佛有夜叉羅刹不信於佛欲害呪者
 滅結界經為遮惡故應當捨身與佛
 願諸如來憶念於我當令明者身如
 金剛一切世間無能壞者五體投地

大藏經神咒卷第廿九 第九張 誦字字

頂禮佛已應誦是呪應向四方散胡麻子當誦此呪一百七遍當誦呪時淨居善現天當現身在其人前身真金色彼天安慰誦呪之人彼誦呪人應當驚悚彼諸天等各入已形像之中慰喻呪人而告之言善哉善哉汝之所誦結呪界經今得吉成我等為汝隨汝所作汝於我前不應驚怖以金色身立呪者前安慰之言善哉善哉能誦此呪我等今者為汝僕使為汝所役此是結界勸成就相誦此呪時應以月十五日及月滿時夜誦令利隨意所樂若園苑若官殿若大池若河邊若有餘食若乘騎衣服花鬘諸香等物皆毗首羯摩天之所化作在誦呪人前若求雨時燒霍香供養娑伽羅龍王呪四枚石有龍住處呪石擲中天即降雨若族姓子族姓女隨其所須雨之時節以近能稱其意若有欲得如意寶珠於佛前向娑伽羅龍王像應詣生藕華池應所燒香供養龍王七遍誦是結呪界經應於池所呪場之中佛形像前作五種音

大藏經神咒卷第廿九 第九張 誦字字

樂而為莊嚴
爾時娑伽羅王即於佛前與如意珠得此珠已能雨珍寶令時四方應有火起令時應以酥和茉莉沙子冥於火中應誦魔王呪若欲聞戰求勝敵者應七遍燒香以七色縱結為七結七遍誦呪當應以此結繫幢頭設有刀箭欲來向身自然墮落終不傷害欲結界者諸天王所燒香供養在香烟上七遍誦呪復燒香以十色縱結作七結以娑利沙擲冥火中諸夜又羅刹咸自見身自然火然界內有樹以此呪縱繫於樹上若復欲使日月住者此呪神力亦能住之終不能得越此呪界若欲得烏乘馬乘駱駝乘於塚間作諸呪具應以膠香供養毗沙門誦此呪經令時便得種種隨意所乘若欲使夜叉羅刹於月二十九日在塚間著白淨衣以香烟供養四大天王若欲動地應著白淨衣不嫌恨意於一切眾生心生平等應上車輪上以多利娑香供養地神誦此呪經大地震動若欲使火不橫起把箭誦呪

大藏經神咒卷第廿九 第九張 誦字字

誦呪已竟即以此箭向四方所射火即不起若為毒箭所中應誦此呪水以所呪水飲之洗浴毒即消除若欲隱形應以香供養摩醯首羅天王以七色縱繫作七結七遍誦呪以結繫頭置之頂上即得隱形若欲飛行應百遍誦此結呪界經呪娑羅幾子以置頂上燒香供養念佛地功德若此神呪實是恒沙諸佛之所說者願我飛行即能飛行諸佛憶念護持力故若欲使諸王大臣沙門婆羅門歡喜憶念得自在者應燒香供養四大天王當呪於油以此油塗四王像口一切見者皆生歡喜而得自在若欲見一切鬼神夜叉提婆利沙油塗已眼燒香供養四大天王日日誦念此結界經以四色縱結以四結繫著頂上得如意見若往到處處天所與諸天等相娛樂者應自洗浴以香塗身著白淨衣上車輪上於諸眾生無嫌恨意燒一切香讀誦此經欲界天王自來現身在其人前即將其人詣諸天前以天莊嚴之具而莊嚴之以天音樂

而娛樂之若為一切鬼神所署所捉者喻人精氣者應以十色緹七過燒種種香七遍誦經繫緹作七結摩醯首羅天王梵眾之主釋提桓因四大天王還益其精氣除造逆罪及謗正法謗毀賢聖者若彼惡鬼毀誦咒者當墮無間泥犁受苦一劫不可救濟若欲入火火不燒者應七遍燒香燒一切香七遍誦此咒經以五色緹繫作百結以咒縷繫著咽下入大火中火不能燒欲得斷除厭道媚盃及毗隨羅呪應以香供養魔王誦此咒經以蘇娑利沙燒擲火中誦魔王呪一切厭盃盃道毗隨羅呪消滅如灰令彼諸惡無有力勢呪咀之患自然不行欲止惡風暴雨者當馳鳥令去燒鳥攔窟以香供養毗浮沙羅利王誦此呪經止惡風雨一切鬼神夜叉羅刹究麻茶金翅鳥毗舍闍若欲禁制遮一切惡立一切善當誦讀是大結呪界經以赤緹繫作百結以香供養諸天諸天等當集在一處為其說法佛言我坦膝後諸天集會誦此呪能

使鬼神皆受五戒若誦持此經者於諸眾生應慈心平等不害一切恒修實語終不虛誑見此結呪界經一切諸天世間皆應恭敬禮拜不生疑惑歸依供養佛告阿難汝於此經呪界不應生疑此經如實終無虛妄若懷疑者當墮無間地獄受苦一劫不可救濟所以者何此結呪界經是一切諸佛之所宣說阿難若有受持讀誦此經者以曾供養諸佛殖諸善根諸佛護故此經自然來在手中此人即是受經真器持此經者天人世間皆應禮拜供養恭敬此持經者即是天人世間塔寺阿難若為菩提於姓男女於此經中能讀一四句偈受持讀誦若教他說如彈指頃心生隨喜當知此人必定當得菩提之道若求辟支佛若求聲聞乘能信解者於現在世得止諸漏若在家於三乘未有決定得此經者得於決定若有能持是經典者當知供養過去諸佛深種善根無量世中當作轉輪聖王若求帝釋無量世中當得帝釋若求梵王無

量世中當得梵王我以決定記上四種人若有讀誦經人所於彈指頃生惡念者此愚癡人名為遠離一切諸佛於三乘中即無種子此人當墮地獄阿難若有善男子善女人信解是咒界經使他讀誦作此經器者此人即成就梵福若不信此經者諸天即隱此經何以故此人必生不信疑惑之心當生惡道墮地獄中首陀會天當奪此經禮拜香花供養若能供養此經即為供養恒沙諸佛阿難汝以是故應當受持此經為於安樂利益擁護四眾阿修羅及諸弟子聞佛所說歡喜奉行

大吉義神咒經卷第四

大吉義神呪經卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九五三頁中一行經名、二行譯者，
[石、資、磧、南、徑、清]無，未換卷。
- 一 九五三頁中三行「九十一子及」，
[石、資、磧、南、徑、清]作「九千億那由他」。
- 一 九五三頁中一三行「百百」，[石、資、磧、南、徑、清、麗]作「至百」。
- 一 九五三頁下三行第四字「日」，[石、資、磧、南、徑、清、麗]作「已」。
- 一 九五三頁下一三行第一三字「安」，
[資、磧、南、徑、清]作「快」。
- 一 九五四頁上四行第八字「號」，[資、磧、南、徑、清]作「叫」。
- 一 九五四頁上四行末字至五行第七字「嗚呼嗚呼怪哉怪哉」，[石、資、磧、南、徑、清]作「嗚呼怪哉嗚呼怪哉」。
- 一 九五四頁上一一行第六字「黃」，

- [磧、南、徑、清、麗]作「潢」。
- 一 九五四頁上一二行第五字「羅」，
[石、資、磧、南、徑、清、麗]作「羅神」。
- 一 九五四頁上一八行第五字「梵」，
[資、磧、南、徑、清]作「梵衆天梵」。
- 一 九五四頁中末行末字「大」，[資、磧、南、徑、清、麗]作「天」。
- 一 九五四頁下末行「詐偽誦讀」，[資、磧、南、徑、清]作「詐爲誦讀」。
- 一 九五五頁上一五行「塵離」，[徑、清]作「離塵」。
- 一 九五五頁中三行第一二字「者」，
[資、磧、南、徑、清、麗]無。
- 一 九五五頁中八行第一三字「呪」，
[資、磧、南、徑、清]作「呪結」。
- 一 九五五頁中二〇行「大地」，[磧、南、徑、清]作「天地」。
- 一 九五五頁中二〇行第四字「伏」，
[資、磧、南、徑、清]作「復」。
- 一 九五五頁下五行第一一字「佛」，
[資、磧、南、徑、清]無。
- 一 九五五頁下六行第一〇字「首」，

- [石、麗]作「首羅」。
- 一 九五五頁下七行第四字「遍」，[石、麗]作「遮」。
- 一 九五五頁下八行第五字「具」，[資、磧、南、徑、清]作「貝」。
- 一 九五五頁下八行第八字「他」，[石、資、磧、南、徑、清、麗]作「與他」。
- 一 九五五頁下一一行第四字「伽」，
[資、磧、南、徑、麗]作「娑伽」。
- 一 九五五頁下一二行第八字「娑」，
[磧、南、徑、清]作「婆」。
- 一 九五五頁下一七行末字「過」，[石、資、磧、南、徑、清、麗]作「遍」。
- 一 九五五頁下一八行第四字「天」，
[磧、南、徑、清]作「天像」。
- 一 九五五頁下二二行第一一字「明」，
[石、資、磧、南、徑、清、麗]作「呪」。
- 一 九五六頁上二行第九字「七」，[石、麗]作「八」。
- 一 九五六頁上一四行第六字「餘」，
[石、資、磧、南、徑、清、麗]作「飲」。
- 一 九五六頁上二〇行第九字「於」，

- 一 資、磧、南、徑、清、麗作「應於」。
- 一 九五六頁上二一行第一一字「應」，資、磧、南、徑、清、麗作「河」。
- 一 九五六頁中四行「沙子」，石作「沙婆子」；資、磧、南、徑、清作「娑婆子」。
- 一 九五六頁中四行第一三字「冥」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「置」。
- 一 九五六頁中一五行第一三字「於」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「應於」。
- 一 九五六頁中二二行第四字「娑」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「婆」。
- 一 九五六頁下一行第一〇字「四」，資、磧、南、徑、清無。
- 一 九五六頁下二行第一二字「呪」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「呪呪」。
- 一 九五六頁下六行第三字「頂」，資、磧、南、徑、清、麗作「頂」。
- 一 九五六頁下一五行第七字「婆」，資、磧、南、徑、清作「娑」。
- 一 九五六頁下一七行第七字「以」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「作」。

- 一 九五六頁下一七行第一二字「頂」，資、磧、南、徑、清作「頂」。
- 一 九五七頁上四行第一三字至五行第二字「四大天王」，石、資、磧、南、徑、清作「四大天王」。
- 一 九五七頁上一〇行第五字「呪」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「此呪」。
- 一 九五七頁上一一行「厭道媚盡」，資、磧、南、徑、清作「厭魅盡道」；麗作「厭道魅盡」。
- 一 九五七頁上一三行第二字「蘇」，資作「蘇」；磧、南、徑、清作「酥」；麗作「酥」。
- 一 九五七頁上一四行「盞盞」，資、磧、南、徑、清作「魅盡」。
- 一 九五七頁上一五行第九字「咀」，石作「詛」。
- 一 九五七頁上一七行第二字「擗」，資、磧、南、徑、清、麗作「巢」。
- 一 九五七頁上一七行第一二字「利」，資、磧、南、徑、清、麗作「利」。
- 一 九五七頁上二二行第四字「天」，

- 一 資、磧、南、徑、清作「天王」。
- 一 九五七頁中五行「此經呪界」，資、磧、南、徑、清作「此結呪界經」。
- 一 九五七頁中六行第一〇字「無」，資、磧、南、徑、清作「不」。
- 一 九五七頁中一二行第三字「經」，資、磧、南、徑、清作「持」。
- 一 九五七頁中一三行「此持」，石、資、磧、南、徑、清作「持此」。
- 一 九五七頁下一三行「修羅」，石、資、磧、南、徑、清、麗作「難」。
- 一 九五七頁下末行「卷第四」，石、資、磧、南、徑、清作「卷下」。