佛說陀羅尼集經翻譯序　　劾

若夫陀羅尼印壇法門者斯迺衆經之心髓引万行之導首宗深秘密非淺識之所知義趣冲玄匪思慮之能測密中更密無得稱焉有高德沙門厥号阿地瞿多（唐言无極高也）是中天竺人也法師聰慧超群德邁過人弱冠慕道歷五竺而尋友伍心躍步而諮法要故能精練五明妙通諸部意欲運西域之法水潤東夏之渇仰判身許于險難務存弘道之心跋山巖而不疲涉流沙而無倦頂戴尊經向斯漢地永徽三年正月届于長安奉勅住慈門寺但法師舍珠未吐人莫別于懷珎雅辯既宣方知有寶（去去）故能決衆疑言皆當理然則經律論葉傳者非一唯此法門未興斯土所以丁寧三請方許壇法三月上旬赴慧日寺浮圖院内法師自作普集會壇大乘琮等一十六人爰及英公鄂公等一十二人助成壇供同願皇基永固常臨万國庶類同沾皆成大益其中靈瑞恐繁不述（別在傳記）余慶逢此法不勝忻躍躬詣翻經所怖翻廣本屢值事閙不及陳請恐幻質遷謝失于大利便請法師于慧日寺宣譯梵本且翻要抄一十二卷竪興國之洪基存隆民之秘寶歟從四年三月十四日起首至永徽五年歲次甲寅四月十五日畢以後頻頻勅追法師入内邂逅之間無暇復校此經出金剛大道場經大明呪藏分之少分也今此略抄擬勘詳定奏請流通天下普聞焉

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

大神力陀羅尼經釋迦佛頂三昧陀羅尼集經卷第一　此卷印呪有二十九

佛部卷上

羅如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大阿羅漢五千人俱摩訶迦葉優嚕毗羅迦葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目揵連難陀阿尼嚕駄阿若憍陳如阿難陀羅睺羅等而為上首

復有無量大菩薩衆普賢菩薩觀自在菩薩虛空藏菩薩金剛藏菩薩而為上首悉室利菩薩彌勒菩薩莫尼優婆塞優婆夷天龍藥叉迦嚕囉健達婆阿素羅緊那羅摩睺落伽等復有無量諸大國王輸頭檀王波斯匿王頻婆婆羅王梨車毗等而為上首尒時六師外道謂第一富蘭那迦葉第二摩斯迦利拏瞿舍梨子第三散社伊倍羅胝子第四阿質多雞賒迦婆羅第五迦俱多伽智那耶那第六尼乾陀若提子等来詣佛所欲與世尊共相論議時彼國中有一枯樹名菴末羅尒時富蘭那迦葉手把白拂問世尊言你瞿曇非一切智若一切智此菴末羅樹定死以不時佛知而默然不荅時富蘭那迦葉手把白拂以水散之拂於枯樹使樹還生枝葉華果悉令繁茂時彼外道手摘果子以行時衆尒時會中多有凡衆亦各狐疑凡夫外道有此神異佛定不勝時佛世尊知會衆心即入火光三摩地從於頂上放無量光照三千大千世界已佛以自手作佛頂印誦佛頂呪於

佛光中化作無量阿僧祇殑伽沙娜由他佛其一一佛於虛空中行住坐卧各放無量光明身出水火現作種種佛威神事尒時彼樹如故枯乾彼冨蘭那即時倒地悶絶而卧其諸弟子手相啼哭

尒時諸天住在空中散華供養種種音樂及四部衆皆大歡喜退坐一面時佛世尊為諸會衆說佛頂法此法是十方三世一切諸佛所說我今亦復廣為一切說如是法若欲行者於淨室中安置佛頂像其作像法於七寶華上結加趺坐其華座底藏二師子其二師子坐蓮華上其佛右手者申辟仰掌當右脚脉上指頭垂下到於華上其左手者屈辟仰掌向臍下橫著其佛左右兩手辟上各著三箇七寶瓔珞其佛頸中亦著七寶瓔珞其佛頭頂上作七寶天冠其佛身形作真金色被赤袈裟其佛右邊作觀自在菩薩一本作大十一觀世音像右手屈辟向上把白拂左手屈辟向下把澡罐其罐口中置於蓮華其華端直至菩薩頂臨

於額前其佛左邊作金剛藏菩薩像右手屈辟向肩上手執白拂左手掌中立金剛杵其一端者從辟上向外立者呪師於佛前在右邊跪手執香鑪其佛光上作首陁會天散華形作此像已於清淨處好料理地疵嚴道場於中安置此像已然後呪師作四方及上下方結界訖建立道場懸諸幡蓋其道場四角各作一水壇壇上各安一水罐盛滿淨水各以栢枲及與絹片繫其罐口復以種種華等而供養訖隨意白佛我欲作此法若水華等事法時佛隨行者願種種聽許忽然不現若佛不現者觀自在菩薩即現自身與願等事與上無異若行者浴於淨草上而坐卧宻不聞其語聲者得種種佛頂驗若行者不依上法修行者不得靈驗

十盌中盛滿香水八箇乃盌盛滿牛乳復安種種飲食復安酥燈一百盞復安沉香及與香鑪訖請喚佛安置坐已種種供養誦呪竟而發遣之到第十五日正五更頭還如第十四日種種供養訖於道場中作水壇竟嚴道場於中安置復安火爐取沉水香一誦呪七遍訖火鑪中燒如是燒盡一百八段尒時帝殊羅施來入道場現行者前語行者云汝為何事作如是法是時行者手擎上件種種香華等而供養訖隨意白佛我欲見佛菩薩者耳得聞聲若耳不聞其語聲者得種種佛頂驗若行者不依上法修行者不得靈驗

釋迦佛頂身印第一

左右二無名指二小指在於掌中直竪二中指頭相拄屈二食指頭壓中指上節背並竪二大指捻中指

中節側頭指来去即説佛頂心呪呪曰
那上音謨上音薩婆若耶一唵二多他揭
都烏瑟膩二合沙三阿那跋盧輕音択跢四音
謨唎欝地二合五帝殊囉施六嗚許二合七什
瞎囉什瞎囉八駄去音迦駄去音迦九毗
駄去音迦毗駄去音迦十陀囉上十一陀囉上十
毗陁囉毗陁囉上十二瞋駄瞋駄十三頻駄
頻駄十四嗚許嗚許二合去音抳抳津屯反十五
莎去音訶十六以下皆同更不重注
佛告諸比丘此呪能解一切諸呪若
外道若摩醯首羅呪亦能除却諸悪
鬼神亦救衆生五苦八難若善男子至
心受持佛頂心三昧陁羅尼呪應當
護持三業清淨三業清淨有二種護
何等為二一外護二内護言外護者
不得食我世尊殘食不得食一切賢
聖殘食不得食一切鬼神殘食不得
食師僧父母殘食不得食一切衆人
殘食又不得食國王官人殘食不共
衆人傳器而食亦不得食畔夜迦
鬼魔之食畔那夜迦食者若麁衰物
餘煮燒熟歡喜團等皆不得食若食
此食於三昧力不得成就若一切人

畜生産處不得往到亦不得食諸死
亡家十悪家酤酒家五辛家埋死人
家賣凶具家不淨人家婬女家造經
像家皆不得往亦不得食諸不淨人
看他産人捉死屍人截割衆生身肉
之人如是等人皆不得近與身相觸
亦勿交往此名外護清淨者身不得殺生偷盗邪婬口不妄
語悪口兩舌綺語戯論皆不應作意
不應作貪瞋癡等唯起大慈大悲大
喜大捨等心是名菩薩四無量心三
業清淨由三業淨乃能受持此三昧
陁羅尼佛頂呪印此三昧陁羅尼力
悉能解除一切天魔外道呪法皆能
降伏一切怨敵及魔醯首羅諸天鬼
神所説呪術悉能除滅
尒時世尊即説佛頂三昧曼荼羅法
善男子若修行此陁羅尼法時於十
二月月生一日淨治一室掘去悪土
以好土填堅築令平未填以前先掃
灑清淨焼安悉香誦呪七遍向前淨
地立面向東法師口云我某甲今於
此處作佛頂三昧陁羅尼道場懺悔

今此地中東西南北四維上下一切
非人畔那夜迦諸鬼神等皆悉遠去
不得住此若其善心護佛法者任為
住此如是白竟先從前地處中量取
縱廣四肘從東北角竪一竹竿東南
西南及西北角各竪一竿若無竹時好木亦中從東北
角向上量取八尺繩繫竿上其餘三
角亦如是繫至東北角一帀繫竟還
從東北角莊嚴一切幡華鈴帶珮鏡
寶瓶次第莊飾到東北角一帀嚴記
惟開西門東及南北三門摠閉次莊
上方從東北角以一幡繫至西南角
繫正東門上以一幡繫至西門繫其
東南角又繫一幡至西北角繫正南
門上又繫一幡至北門繫次莊上方
訖各分幡帶繫著四柱又從東北角
繫至西北角繫次取新淨牛糞不食
穀豆特犢子糞取為第一不得直用
其生牛糞取新乳攪以汲淨水不用
殘水寫淨盆中以糞和水攪去其滓
著檀香末取一梛枝以右手執金剛
杵及其數珠面向東坐誦佛頂心呪
梛枝攪水呪一百八遍持呪水器入

道場中從東北角抨其香水以右手
摩地隨日轉摩隨摩隨乾勿令停水
道場內地一遍摩訖乃至道場外四
邊摩各一步地四角竪標結繩為界
此則名為佛頂三昧陀羅尼結界之
地如一遍摩第二第三亦如是摩摩
地不得用殘香水日日別取新淨牛
糞淮前作用作此水者則名佛頂三
昧陀羅尼八功德水壇地乾竟取五
寶瓶各受一升如無寶瓶新淨瓦埿
未經用者亦得中用臨時滿盛淨水
各安五穀著七色香又安雜黃各如
棄大其五瓶中各插梛枝柘枝竹枝
雜華果枝皆并葉用以用絲帛各長
四尺繫雜果枝一將此五瓶各安四
角莊九盞燈置道場中用佛頂心中
心呪呪一百八遍先將此燈正東北角竿下安一燈正
中從東北角竿下安一燈正東南角柱下安一燈東南
安一盞燈東南角柱下安一燈正南門北角柱下安一
門門南類安一燈門北類安一燈西北角安一瓶正中心
龍腦香麝香鬱金香沉水香栴檀香
安息香薰陸香白膠香除蘇合香餘
八色香以和少分五穀各安瓶中五
穀者大麦小麦小豆稻穀胡麻取種
雜華疊種種香疊西門內安置取白
芥子石子十顆大如雞子淨洒共芥
子一處安著先燒安息香薰陸香末
燒香前誦心中心呪印印香鑪呪七
遍竟手執香鑪而作是言我某甲供
養十方一切佛一切般若波羅蜜一
切觀世音菩薩一切諸菩薩一切金
剛藏菩薩天龍八部護塔護法諸善
神等證我比丘某甲作佛頂三昧陀
羅尼功德如意成就請求加護作是
語已則奉請釋迦佛頂像正當道場
中心懸著則燒八種香供養頂礼釋
迦牟尼佛却坐合掌端身而住瞻仰
世尊以偈讚曰

南無佛智慧精進　揶羅延力骨鎖身
波羅蜜多六度行　大慈悲父常為人

如是偈讚三說訖頂礼捧足恭敬即

東南角安一瓶西南角安一瓶西北
角安一瓶正中心安一瓶取蘇合香
若菩薩等上普同供養是名香三昧
陀羅尼供養復作花印捧種種花如
前香法呪七遍已如前散供養者此
即名陀羅尼三昧花供養次即左手
執金剛杵右手執數珠口云頂戴恭
敬般若波羅蜜多法恒沙万德今從
諸佛受說是語已即舉兩手頂戴恭
敬是名頂戴恭敬之法還放數珠及
金剛杵於寶器上頂礼世尊右遶三
帀辭佛而出更以香湯淨洒浴已著
新淨衣淨衣三具從旦至午著一具
衣從午至黃昏著一具衣從黃昏至
中夜時著一具衣從中夜至平明時
復著一具如是替換終而復始如无
三具二具亦得其衣上下俱用黃色
不宜雜色著淨衣已即用破魔印呪
護身

佛頂破魔結界降伏印呪第二

准前身印惟改二頭指竪頭相捻以
二中指各叅頭指上節背側過頭相
拄並屈二大指入於掌內先應頂戴

恭敬印已至心誦呪呪曰

嚕一室咧一合夜三婆醯三莎婆訶四

頂戴恭敬呪七遍已即左右肩當心

咽下眉間頞際及印頂後如是三度

此印及呪常用護身結界釋迦牟尼

佛初成道時坐菩提樹下先用此印

誦隨羅尼護身結界降伏諸魔成等

正覺是隨羅尼印能解一切種種毒

虫種種惡鬼種種精魅種種諸魔鬼

神呪術皆悉除遣一切厭蠱呪詛口

舌皆悉消滅不能為害若善男子於

舍摩他毗鉢舍那速得成就禪定解

脫作觀行時先印牀座呪三七遍及

身心竟而上牀座結加趺坐衣服束

帶皆悉緩繫正坐端身骨節相拄項

直平視舉舌向腭以右手壓左手作

般若三昧禪印先觀四大色畢竟空

無有真實次觀五蘊知其性空不可

得即心寂滅三昧觀色性不可得即

色寂滅三昧若證此三昧時心生大

歡喜或見諸境界不得取著滅除一

切諸重罪障若見他障為彼作印誦

隨羅尼法即得除滅一切罪障護身

結界訖八道場中西門礼拜跪即

印香鑪誦呪七遍燒安悉香薰陸香

已口云我某甲奉請作法如意成就

右手捻數珠左手執金剛杵香寶器上作

佛頂心呪至第四遍二頭指漸漸屈

子寶器之上誦前大心呪一百八

遍還放數珠及金剛杵印白芥

破魔印印白芥子石子各呪七遍次

作佛頂索印印白芥子石各呪七遍

次作佛金輪印呪次作佛刀印呪各

呪七遍即手執芥子如是四方四維上

東北角散白芥子實器從道場內

下散一遍訖第二第三亦如是散散

已即出於道場外准前散白芥子四

方四維上下散竟把其石子從東北

角盡力拋石如是四方四維上下各

拋一石石所到處即為外界芥子到

處即為內界還入道場作破魔印印

地誦呪七遍即名地結界四角四方

以手印空中轉呪七遍即是結八方

界以手印頂上一尺高轉呪七遍即

名上結界法次用手印趣結界竟手

執香鑪燒種種香口云奉請結界各

依本位威儀具足如法而住

佛頂奉請印第三

准前身印惟改二頭指直豎相去四

寸半並二大指直豎去中指八分誦

佛頂心呪至第四遍二頭指漸漸屈

入掌呪滿七遍反手印即和南頂礼

向內散去奉請印即作花光印誦呪

呪曰

嚕吽迦摩羅　婆婆訶　呪七遍

蓮華捧足印呪第四　亦名花光印也

二小指竪相捻並竪二大指自餘六

指散開直竪微曲指節似開華勢呪

滿七遍並屈二大指向掌內即頂礼

向內散去蓮華印其座呪曰

嚕一上聲迦摩囉二莎訶三呪七遍

座印第五

右手五指竪相捻以左手頭指中指

無名指屈右手五指大指壓上直申

左小指誦前坐呪滿七遍已散去坐

印次請釋迦佛中心坐次請東門釋

迦佛心佛用佛頂印誦佛頂呪請坐

法用准前奉請南門侍者金剛藏菩薩

金剛藏菩薩印呪第六

左右無名指掌內相叉右壓左向虎

口直申二小指竪相捻二中指竪相
捻直竪二頭指相去四寸半並竪二
大指去中指一寸誦金剛藏忿呢呢曰
唵一跋折囉二步悉婆二合婆賠去音耶三
莎婆訶四誦七遍徐屈頭拍向掌內次頂礼
其坐法用准前請坐法無異次請北
門侍者十一面觀世音菩薩印呢第七
十一面觀世音菩薩印呢曰
二中指直竪頭相捻直竪二頭指相
去四寸半並二大指直竪二無名指
相去一寸八分二小指直竪相去五
寸頭指來去呢七遍已漸屈頭指入
掌札拜奉請作法亦如前說呢曰
唵一阿儜力二莎訶二
次請四角金剛藏呢作前
金剛藏王印從東北角請東南角西
南角西北角一請四度屈指印竟其
呢誦聲相續不斷口云從東北角奉
請金剛東南西南及西北角奉請金
剛各住本位如法而坐即作花座印
隨日三遍轉印誦呢同前說坐印
呢無異誦七遍已恭敬頂礼礼已次
作大三昧印誦三昧呢

大三昧勅語結界印呢第八
左右二無名指二小指掌內相又右
壓左直竪二中指頭相捻屈二頭指
捻中指上節背屈二大指附著頭指
屈一節二手掌相去四寸頂戴恭敬
空中四方隨日右轉誦三昧大結界
呢呢曰
唵一商迦上音札二一本大摩訶三昧酸三上音
槃陁槃陁四文閣文閣五莎婆訶
誦七遍已手印隨日轉轉三帀已次
應勅云三昧結界威儀具足如法而
住若結界時廣文閣文閣文閣文閣此是十方
三世諸佛大三昧陁羅尼呢印若人
至心受持讀誦滿三十万遍乃至七
十万遍滅除四重十惡五逆一闡提
罪除去種種橫障橫惱衆人見者皆
大歡喜於一切三昧陁羅尼力速得
成就善男子手執香爐燒香供養為
其七世一切父母現存父母著一九
香普為六道一切四生著一九香復為一
為一切病苦衆生著一九香又為自身著
中感於道場內從東北角內院著一
香水器正東東南正南西南正西西
北正北門下如是八處各著一器八

種香水其尊像前著二器水是名八種功德池水亦名陁羅尼三昧水復名佛頂三昧甘露妙藥亦名清淨陁羅尼藥供養已竟從佛請藥服之三度日別一度及灑散頂面身心上內外清淨障難病苦皆悉消滅次作和南至心頂礼一切諸佛般若波羅蜜菩薩金剛一切賢聖行者起立作礼拜印（十一面部礼拜印同）呪第九（唐云礼拜下有讃歎呪）

那謨悉羯囉印呪

兩手掌相合左右十指直竪相叉右壓左十指頭齊正即誦那謨悉羯囉呪呪曰

那謨（上音）陁舍南（上音同一）蒲陁俱智南（二）菴（三合）盧陁盧（四）悉陁嚧者你（五）薩婆達你（七）莎婆訶（八）

誦三遍已頂礼一拜如是三度如是礼拜者礼一切佛般若菩薩金剛賢聖滅除一切十惡五逆四重等罪一切障難皆悉消滅若人礼拜十万億劫若善男子善女人至心受持滿三十万遍能滅一切根本重罪一切障難悉皆消滅晝夜六時別誦呪一百八遍或四十九遍或三七遍相續受持一切横病皆悉消滅晨朝淨洒手面漱口竟正面向東呪一揲水三遍灑於頭頂面身心上如是三遍一切衆人見者歡喜所往之處無有障導諸佛般若菩薩金剛等請求加護我某甲身攝受護念哀愍覆護賜與我某甲種種行願

慰問諸天神王一切鬼神起大慈悲悉與歡喜歸依三寶發菩提心放香爐竟却坐端身作礼拜印以印當胷即誦讃歎三寶神力滅罪陁羅尼呪曰

那（上音）謨（上音）婀婆婀婆鞞那斛（二合下三同一）那（上音）謨婀婆（上音吉反）麼梨梨（十）薩婆陁俱智那斛（二）那（上音）謨婀婆鞞那斛（三）達摩俱智那斛（五）僧伽俱智那（上音）摩訶摩訶（九）昵摩訶昵摩訶毗摩訶（八）跋陁婆跋陁波迦生（二合）羯

我某甲乘佛威神受持佛頂三昧陁羅尼曼咥梨慕陁羅曼荼羅功德頂戴受持作是語已頂戴恭敬即從世尊請般若波羅蜜數珠即作數珠印以左手大指捻無名指甲上小指中指直竪屈頭指捻中指上節背右手大指捻中指頭齊正即誦大佛頂心呪一千八十遍一一掐之及受持數珠印第十一面部

盡月月如是善男子作數珠者用金銀赤銅水精琉璃沉水檀香青蓮子瓔珞子佛告諸比丘如上所說諸數珠中水精第一

佛頂頭印第十一

准前佛頂身印唯改二頭指拙在中指後頭相拄用破一切外道法及諸鬼神呪術等法悉皆消散隨所住處有諸一切難事悉皆除破一切橫障惡獸毒蟲等難呪白芥子和灰一百八遍向東北角呪三遍已一散芥子如是八方逐日轉散所有毒蟲悉皆消滅次作佛頂轉法輪印

佛頂轉法輪印呪第十二

准前佛頂身印唯改二頭指直竪捻二中指甲下呪曰

奄一斫迦囉二合二合餘宕大忘反雞三瞋馱尼四嗚斛二合拘五莎訶六

若有受持此法輪印陁羅尼者一切諸法三昧陁羅尼法自在力速得成就令佛正法久住世間常行菩薩摩訶薩道起大慈心教化衆生修一切善法斷一切惡法是名轉法輪滅除一切罪一閻提等皆悉消滅次作金輪印

帝殊囉施金輪印呪第十三

二小指竪頭相拄二無名指屈中節頭側相拄並竪二大指捻無名指頭二中指竪頭側相拄屈二頭指曲捻中指上節背頭指來去二肘頭相著即說呪曰

奄一浮嚕那二嗚斛三莎訶四上

若能受持此印呪者悉能滅除一切罪障誦呪滿四十万遍所往之處皆悉歡喜一切鬼神諸仙外道皆悉雲集各又帝殊羅施金輪佛頂心法印呪第十四

准阿弥陁佛轉法輪印唯改兩手頭指中指無名指皆曲竪二大指小指

金輪下畫作寶池遶池四邊作欝金花及四天王各隨方立其下左邊畫作文殊師利菩薩身皆白色頂背有光七寶瓔珞寶冠天衣種種莊嚴乘於師子右邊畫作普賢菩薩莊嚴如前乘於白象於其師子白為中間畫大般若菩薩之像面有三目莊嚴如中畫作五色雲蓋其蓋左右有淨居天雨七寶花尒時會中復有无量諸大菩薩四道果人及諸緣覺并諸天衆一切鬼神諸仙外道皆悉雲集各獻神呪皆言我曾過去諸佛所說神呪我皆受持或言我從十恒河沙佛所說呪我皆受持是諸衆等各白佛言世尊我十乃至或言百恒河沙佛所說呪我等今欲各誦神呪惟願世尊聽我等說尒時世尊默然聽許時諸菩薩諸天鬼神諸龍王等隨其所應各誦先世所習神呪其所誦呪各現呪神側塞虛空中無間隙尒時觀世音菩薩起大慈悲偏袒右肩頂札佛足白佛

言世尊我曾過去於諸佛所得陀羅尼我今欲說願佛聽許尒時世尊讚歎觀世音菩薩善哉善哉汝大慈悲欲說神呪今正是時

尒時觀世音菩薩即現何耶揭哩婆身（唐云馬頭）說神呪時即現呪神映蔽於前一切菩薩諸天神等所現呪神悉令不現如以礪石盖於井上唯觀世音菩薩一切持呪衆聖中王獨顯自在尒時世尊起大慈悲即於頂上肉髻相中放五色光遍照十方一切世界於虛空中遊旋如盖其光明中有菩薩名帝殊囉施結加趺坐放大光明身支節中各出火焰口說神呪多者名為小佛頂呪名曰大佛頂呪少者名為小佛頂印第十五（亦云放十方光即也）說如是等種種呪法并作印法帝殊囉施說此呪等現威神時映蔽於前何耶揭哩婆身及呪神悉不復現

尒時觀世音菩薩頂礼佛足白佛言世尊奇哉希有世尊慈悲頂上放光光明中出帝殊囉施菩薩滅我所現身及呪神一無遺餘更有何法能滅世尊帝殊囉施尒時世尊告觀世音菩薩我有心呪名曰金輪寘為極更無過者惟佛與佛乃能知之是呪能滅帝殊囉施并呪等法汝等應當一心受持生希有想尒時（正尊即說金輪陀羅尼印印如前所說誦者聽者若能至心隨誦一遍一經於耳并執數珠右手捉白芥子呪一遍一投火中如是數滿一千八遍其雨即止像面向北呪師向南露地作法如其不止即亦現威儀頂上著緋以黃繒經右邊劒一口正當像前竪刀二口兩邊亦竪各二如前所作白芥子法一百八遍訖右手執劒遶像三帀行道誦呪相續不絕還至本處面向東北角以劒隨日頭上急轉轉三帀已向東北擬四角四方皆亦如是於夜分時呪五炷火以白芥子打其炷火滿三七遍以一炷火頭上右轉轉三帀竟向東欒之南西北方皆亦如是其後一炷頭向地轉轉三帀向空上擲作竟刹於地上更轉三帀向空上擲作是法時相續誦呪其雨即止復有作

法以種種華散佛像上然後奉華舉
著淨處若滯雨時取前舉華呪華一
遍一投火中如是數滿一千八遍若
一万遍其雨即止

和白芥子作法　復有作法取一
新瓦呪可受二升呪上畫作一須菩
提出家形像頭戴花冠作慇神面怒
眼大瞋將此畫呪出著露地如前所
說白芥子法其雨即止　又有作法
舍下露地和香牛糞作一水壇縱廣
四肘於其壇中牛糞和泥作一龍形
龍尾頭向西呪白芥子打其泥龍一
呪一打一百八遍以紫檀搌釘龍項
上其雨即止如上一一作法之時先
作白光明印頭頂上著誦呪七遍右
轉手印呪三七遍手印向右髀前著
翅左足立面向左邊作大瞋顏高聲
殺殺唱復轉金剛向四方擬打一
切風雨隨打皆止

若那斫迦羅印呪第十七　唐太智輪

先竪二中指頭相拄屈二無名指各
拽中指中節背頭離一寸二分以二
頭指各壓二無名指上節背頭離中
指甲三分屈二小指在掌中以二大
指各捻中指上節內合腕陁羅尼曰
唵一結知二伽去音陁二訶去聲沣去聲无此陁羅尼第之
此印陁羅尼若說法時預前札拜一
切三寶請加被已作印至心誦陁羅
尼一百八遍或千八遍然後說法即
得無畏樂說无尋若人惡心論議難
者自然屈伏又以此印印佛輪座呪
一百八遍然後請佛安置座上一切
魔軍無不歸伏大壇會中皆用此印
若奴瑟你二合沙印呪第十八　唐太智頂
准前唯改二頭指頭各捻中指甲上
指頭脣陁羅尼曰
唵一摩摩摩摩二訶三摩訶四
此印陁羅尼能誦持者得寂上智生
生不失

迦梨沙舍尼印呪第十九　唐太滅罪
准前唯改二頭指無名指小指等並向下相
左右頭指無名指小指等並向下相
叉竪二中指頭相拄二大指相鉤右
壓左右大指頭附右頭指側呪曰
側頭離一寸離二大指頭四分陁羅
尼曰
唵一迦梨舍你闍二
此印陁羅尼若善男子至心作印誦
陁羅尼隨誦一遍百千万億俱致那
由他恒河沙劫四重五逆一闡提罪
一切罪障悉皆消滅若能一生日日
常誦千遍万遍能令行者無始以来
一切罪障悉皆消滅

阿跋囉質多印呪第二十　唐太无能勝也
准前唯改二頭指頭離二大指頭三
分陁羅尼曰
唵一阿跋囉二合質提二訶上拄三
此印陁羅尼若善男女能誦持者王
賊鬼神一切險難不能為害　若欲
受持上四法者於閑靜處當作水壇
縱廣四肘種種莊嚴於道場中安置
佛像若佛舍利種種供養像前胡跪
至心誦呪滿千八遍若滿万遍日日
如是滿十万遍乃至百万果願不虛
釋迦牟尼佛懺悔法印呪第二十一
左右頭指無名指小指等並向下相
叉竪二中指頭相拄二大指相鉤右
壓左右大指頭附右頭指側呪日
那上音無上音薩婆賢若耶一唵二三婆
悉底二合三穌賀四
是法印呪能除一切三業罪障滅諸
四重五逆等罪皆悉除滅

佛頂刀印呪第二十二

左右八指又入掌内右押左直竪二中指頭相拄合腕呪曰

嚕一渴伽囉末拏二鉢囉末陁鄰婆次也反三擔馱去音耶四莎訶五

諸比丘若作此印誦前大呪若人身上患鬼神病以印打頭脅背隨其病處以印剌捺復呪白芥子打病者頭面心脅復以手捉白芥子於頭上心脅肩背上右轉摩之日夜四時五時燒安悉香遶身右轉及薰鼻孔七日之中作法即差若天魔鬼神難發遣者如前作四肘壇准如前法獻八盤食燈十六盞四角各一四門各二中心佛坐四角各一下燈之時皆隨日轉不得逆行結界奉請如前不異教令病人清淨洒浴著淨衣服近壇西門令於呪師左邊坐竟呪師與其香鑪燒香發願礼拜如前作芥子法一百八遍即取一椀醋飯一椀甜漿水一椀冰水取其飯椀於病人頭上心脅身上右輪旋轉呪三七遍以椀盛著病人頭上令一人當前擎一淨器

以椀中飯瀉淨器内餘二椀亦尒呪師受取淨器三物攬令相和頭上遶身轉三帀已遣人急送瀉西南上勿令迴顧此送食法初夜五更二度為之七日作法至第四日種種飲食果子供養西南門安淨寶火鑪燒於淨火鑪中坐又又二小指二無名指在於掌中直竪二中指頭相拄並竪二大指捻中指中節側屈二頭指壓二大指指甲相著合腕即誦呪曰

嚕一毗輸提二莎訶三

諸比丘取東引桃枝無瘡病者以印印枝呪二十一遍打病人身其病即旦午初夜供養時時作法呪師取白芥子於自身上巡轉呪白芥子滿一百八遍一一打病人頭面脅心燒安悉香遶身薰鼻及翕取香烟二十一咽用桃枝打法先打左臂肘内次作佛頂索印呪第二十三

一切鬼神悉皆遠去不得其所若有鬼神難處作法皆須作法好自護身若者如前作四肘壇准如前法獻八盤食燈十六盞四角各一四門各二中心佛坐四角各一下燈之時皆隨日轉不得逆行結界奉請如前不異教令病人清淨洒浴著淨衣服近壇西門令於呪師左邊坐竟呪師與其香鑪燒香發願礼拜如前作芥子法一百八遍即取一椀醋飯一椀甜漿水一椀冰水取其飯椀於病人頭上心脅身上右輪旋轉呪三七遍以椀盛著病人頭上令一人當前擎一淨器

人患眼白雲經年取華菱和井花水石上研藥隨研呪藥取器盛竟於像前呪一千八十遍點著眼中其翳即差

嚕一覩嚕覩嚕二無名指在於掌中直竪二中指頭相拄並竪二大指捻中指中節側屈二頭指壓二大指指甲又又二小指二無名指在於掌中直竪二中指頭相拄令頭平若有鬼神難處作法皆須作法好自護身若者如前作四肘壇准如前法獻八盤食燈十六盞四角各一四門各二中心佛坐四角各一下燈之時皆隨日轉不得逆行結界奉請如前不異教令病人清淨洒浴著淨衣服近壇西門令於呪師左邊坐竟呪師與其香鑪燒香發願礼拜如前作芥子法一百八遍即取一椀醋飯一椀甜漿水一椀冰水取其飯椀於病人頭上心脅身上右輪旋轉呪三七遍以椀盛著病人頭上令一人當前擎一淨器

嚕一毗輸提二莎訶三

諸比丘取東引桃枝無瘡病者以印印枝呪二十一遍打病人身其病即旦午初夜供養時時作法呪師取白芥子於自身上巡轉呪白芥子滿一百八遍一一打病人頭面脅心燒安悉香遶身薰鼻及翕取香烟二十一咽用桃枝打法先打左臂肘内次作佛頂索印呪第二十三

一切鬼神悉皆遠去不得其所若有鬼神難處作法皆須作法好自護身若者如前作四肘壇准如前法獻八盤食燈十六盞四角各一四門各二中心佛坐四角各一下燈之時皆隨日轉不得逆行結界奉請如前不異教令病人清淨洒浴著淨衣服近壇西門令於呪師左邊坐竟呪師與其香鑪燒香發願礼拜如前作芥子法一百八遍即取一椀醋飯一椀甜漿水一椀冰水取其飯椀於病人頭上心脅身上右輪旋轉呪三七遍以椀盛著病人頭上令一人當前擎一淨器

嚕一覩嚕覩嚕二合槃陁槃陁三莎訶四

若賊難處誦呪作印賊不能近人若人患眼白雲經年取華菱和井花水石上研藥隨研呪藥取器盛竟於像前呪一千八十遍點著眼中其翳即差

嚕一覩嚕覩嚕二無名指在於掌中直竪二中指頭相拄並竪二大指捻中指中節側屈二頭指壓二大指指甲又又二小指二無名指在於掌中直竪二中指頭相拄令頭平若有鬼神難處作法皆須作法好自護身若者如前作四肘壇准如前法獻八盤食燈十六盞四角各一四門各二中心佛坐四角各一下燈之時皆隨日轉不得逆行結界奉請如前不異教令病人清淨洒浴著淨衣服近壇西門令於呪師左邊坐竟呪師與其香鑪燒香發願礼拜如前作芥子法一百八遍即取一椀醋飯一椀甜漿水一椀冰水取其飯椀於病人頭上心脅身上右輪旋轉呪三七遍以椀盛著病人頭上令一人當前擎一淨器

嚕一覩嚕覩嚕二合槃陁槃陁三莎訶四

若賊難處誦呪作印賊不能近人若

二中指頭相拄並竪二大指屈二頭
指壓二大指頭頭相拄呪曰
唵一呲嚕支 只伊反 你二 莎訶 上
作佛眼印誦前大呪得身清淨眼根
清淨若至誠受持佛眼印呪亦得具
足五眼清淨一切衆生見者歡喜若
人患眼眼赤痛者作印印眼及印藥
呪内眼中者若印水呪冀眼并洒即
得除差
釋迦佛印第二十六 此印無呪不得名字
准前佛眼印唯改二頭指屈捻中指
上節背右大指壓左大指上
釋迦佛印第二十七 亦無呪亦无名
准前唯改以左大指壓右大指上
釋迦佛印第二十八 亦无呪亦无名
准前唯改並屈二大指入掌中若能
受持此三印者及能日日恭敬供養
一切罪障皆悉消滅一切功德念念
增長
斫迦囉跋囉 上音 底印呪第二十九 唐本缺譯
金輪印同呪曰
唵一呲杜曳 二婆訶 上音 三
呪佛坐輪二十一遍若呪水醮一百

八遍
佛斫迦羅法印第三十
以二手無名指相拄與二大指頭指
聚相拄直並二中指頭指來去誦前
頂呪是印能降伏一切惡魔外道坐
禪時用易得入定 已上元本缺已下二印呪後加之
如来施衆生無畏法印呪第三十一
以右手舒向下大指捻無名指甲上
左手頭指壓中指甲上餘指直竪向
胷上呪師作歡喜面胡跪坐膝頭解
如向前身亦向前頭向左少許無畏
行者一切罪障皆悉消滅得三昧陁
羅尼力以後即設五色壇法燈食香
花種種供養一准前法或佛般若菩
薩金剛天等為行者現身隨其見時
種種乞願
佛頂八肘壇法 沿地如前竪竿莊
嚴及埋七寶并五穀子八種香等亦
如前說次調白粉以香水和共一解
法比丘入道場已從東北角柱内離
柱六指下一粉點餘三維法亦
如是點四維竟取一繩子長四十尺
細如釵股粉汁中浸浸已綟出遣前
解法人捉其繩頭捺法師向南角點

此呪誦滿十万遍即具大驗 已下還是元本
佛告諸比丘若能受持讀誦三昧陁
羅尼者依前作壇相續誦呪或三十
万遍或七十万遍作種種供養於中
亦現種種境界行者亦時好自安心
勿令怖懼或見燈燄長一丈五尺香
烟亦尒或道場幡帶而自掉動或旡
獻散華多日不死或雜果樹枝多日
不萎或房内有聲勿生驚怖或無雲
而有雷聲或無雲雨落勿生驚怖當知
行者一切罪障皆悉消滅得三昧陁
羅尼力以後即設五色壇法燈食香
花種種供養一准前法或佛般若菩
薩金剛天等為行者現身隨其見時
種種乞願
佛頂八肘壇法 沿地如前竪竿莊
嚴及埋七寶并五穀子八種香等亦
如前說次調白粉以香水和共一解
法比丘入道場已從東北角柱内離
柱六指下一粉點餘三維法亦
如是點四維竟取一繩子長四十尺
細如釵股粉汁中浸浸已綟出遣前
解法人捉其繩頭捺法師向南角點

上捺用左手拼繩點東三指一拼繩點西三指一拼繩即收繩子粉中綠出前人執繩頭向西出使右手執繩一頭向頭上逐日轉應語彼言依點上捺繩子師亦依東邊點上捺還左手一拼繩點向南三捺一拼繩點北三指一拼繩收取繩子粉中綠出向西門出繩子前向南頭立師執繩頭准前依點捺師用左手拼繩點西三指一拼繩點東三指一拼繩又收繩子粉中綠出前人持繩東北角點上捺著師還如前西北角捺著點上一拼繩點北三指一拼繩點南三指一帀竟作一竹片二肘度子從東北角外緣放一竹度向西量更著一竹度向南量下一點取竹度頭下點依點上向南兩竹頭相拄下一點東南角西南角西北角亦如是量各下粉點從東畔綠繩出還依前法當點拼繩點東點西各三指地依前法拼南西北方亦如是拼第一緣從角向西量度頭下點從點向南量還從角

量一尺此是東外緣內緣亦如是量兩竹頭一拼繩向北三指一拼繩復向北三指一拼繩乃至向南量分位作七位南北亦尒西面門南分為三位門北亦尒分作三位第二院東還如是量拼作六位南北亦尒分為六位西面門南拼為兩位門北亦尒分為兩位從東北角作金剛地印用黑日二色作從北面一肘地白粉界道處重下白粉次下赤色道次下黑色道此五色道從外畔一帀下五色道第二第三外緣亦如是作中心作千葉蓮花以五色作三院四角倒是金剛地印之位第二院東面北頭第金剛地印法　第二是文殊師利菩薩第三般若波羅蜜多菩薩第四釋迦金輪佛第五釋迦牟尼佛第四金剛疊第五金剛杵第六釋迦佛刀第七釋迦多唎心觀世音第三第四一稍二又門第一第二又稍一第三毗嚧博又毗嚧勒又第四觀世音第四金剛童子第八金剛兒

位皆作金剛又西面門北第一第二亦作三股金剛杵

北面東頭第三觀世音母第三耶輸陁羅菩薩第四觀世音妹第五觀世音菩薩第七面觀世音菩薩北面西頭第二音王第六十一面觀世音菩薩第七毗俱胝觀世音菩薩北面西頭第二不空羂索菩薩第三馬頭觀世音菩薩東面外院北頭第二提頭賴吒天王第三地藏菩薩第四虛空藏菩薩第五釋迦佛稍第八天帝釋南面第二阿祇你地瞻那第三南方毗嚧勒叉第四金剛疊第五金剛杵第六火頭金剛兒

西門南第二第三第四一稍二又門北第一第二又稍一第三毗嚧博叉北面西頭第二多唎心觀世音第三一踡三鈴底迦囉觀世音第四隨心觀世音第五三股叉第六北方毗沙門第七第八一又一鉞中心帝殊羅施鏁雞謨尒為道場主燈一百盞及約位作飲食種種香花種種飲食種

種香水椀及十六水瓶各各皆呪一百八遍從東北角下燈下食下瓶瓶著四角四門中心供養作法一一如前七日八日兩夜不睡十三十四十五夜不睡月八日十三十四十五日不食得食藥及酥乳麨等月別十五日五更頭取十六巩水西門行著用金剛印印巩呪一百八遍札拜發願弟子某甲今從佛請三昧陁羅尼功德之水灌頂身心三業清淨行願具足即將水巩上牛糞香水壇上脫去衣裳面正東立擎水巩頭上淋口去十方一切菩薩行願先切佛賜與我某甲一切菩薩行願先從中心帝殊羅施灌身心以次取巩灌盡著衣服入道場行道作業行者得行願時及種種相貌不得向一人說行道作業亦不得向一人說又法欲令一切羅閦心歡喜者煮粳米乳粥於道場西門先呪乳粥一千八十遍從門南類取穀米粉火鑪上然請釋迦佛坐火鑪中蓮華上坐取少許乳粥呪一遍一擲火中燒如是滿一百八遍旦起午時黃昏作法滿七日

一切羅闍奉請迎奠種種供養生大歡喜又法呪酥合香一千八十遍於正西門寶火鑪上請釋迦佛坐於火中蓮花座上取前藥合香呪一遍一擲火中燒供養畫夜六時作法五時亦得時別誦一百八遍一切諸佛一切菩薩金剛天等生大歡喜七日作法　又法呪薰陸香一千八十遍准前作法畫夜五時四時亦得滿七日已一切梵王魔醯首羅生大歡喜又法呪安悉香一千八十遍畫夜四時三時亦得滿七日一切諸神王四大天王諸鬼王等生大歡喜又法呪白膠香一千八十遍准前作法七日已一切諸鬼生大歡喜又法呪白芥子鹽一千八十遍摩自身心呪一遍一擲火中准前作法滿七日已一切横病一切横障一切官事口舌等事悉皆消滅又法先呪白芥子一千八十遍即捻少許呪一遍一擲火中准前作法滿七日一切官人一切魔醯利生大歡喜又法呪胡麻稻穀華一千八十遍請釋迦佛坐於火中蓮華座上取少許呪一遍一擲火中供養滿一百八遍於准前作法滿七日已心力身力皆悉具足一切比丘比丘尼菩薩摩訶薩衆諸天善神常隨衛護

佛告諸比丘未入三昧陁羅尼法如者不得説此三昧道場若不用心聽聞不得見法若為説者當墮地獄其聽法者得愚癡報輒見法者鬼神瞋訶雖自曾入三昧道場若不用心護法輕命露處作印呪法者為惡鬼神之所得便若能至誠堅固受持者一切諸天隨身為護是陁羅尼法如日照霜如火燒衆物一切山中須弥為勝此經亦尒諸經中勝一切水中大海為最此經亦尒諸經中最一切星中月天為勝此經亦尒諸經中勝一切聖中諸佛第一此經亦尒一切經中最為第一

尒時諸比丘衆菩薩摩訶薩天龍八部諸鬼神等聞佛所説皆大歡喜作礼奉行

佛頂法竟從此以下明諸佛法

佛説陁羅尼集經卷第一

佛説陀羅尼集經　校勘記

一　底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本多殘缺，今選用三頁下至六頁上、下及七頁上，一三頁下，一四頁上、下，一五頁上、中、下，共十一頁上一行「佛説」至本頁中一二行「聞焉」，石、徑無此序文。

一　一頁上一行「佛説」，磧、普、南、清無。

一　一頁上一行與二行之間，資、磧、普、南、清有「西京長安慧日寺沙門釋玄揩作」一行。

一　一頁上四行第五字「知」，資、磧、普、南、清作「議」。

一　一頁上六行夾註「唐言」，資、磧、普、南作「唐云」；清作「此云」。

一　一頁上一〇行第一一字「判」，磧、普、南作「拚」。

一　一頁上一二行「流沙」，磧作「沙流」。

一　一頁上一三行第三字「三」，資、磧、普、南、清作「二」。

一　一頁中二行第五字「忻」，普、南、清作「欣」。

一　一頁中五行第九字「二」，南、清作「四」。

一　一頁中一三行首字「陁」，磧、南、徑、清作「佛說陀」。

一　一頁中一三行夾註「此卷印呪有二十九」，石、磧、普、南、徑、清作「佛部卷上」。

一　一頁中一四行譯者，石作「大唐中天竺三藏阿地瞿多譯」；資作「唐朝中天竺大德阿地瞿多譯」；磧、普、南、徑、清作「唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯」。以下各卷同（卷二、四譯者，磧同資）。

一　一頁中一六行「於大部卷第一」及夾註「佛部卷上」，石作「此卷印呪有二十九」；磧、普、南作夾註「於大部卷第一此卷印呪有二十九」；徑、清作夾註「此卷印呪有二十二」。

一　一頁下八行第一一字「拏」，資、磧、普、南、徑、清作「拿」。

一　一頁下一〇行第九字「迦」，石、資、磧、普、南、徑、清作「伽」。

一　一頁下一一行末字「郝」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　一頁下一七行第五字「抦」，資作「捕」；磧、普、南、徑、清作「潑」。

一　二頁上三行第三字「放」，磧、普、南作「於」。

一　二頁上五行第五字「時」，徑作「刻」。

一　二頁上一五行「仰掌」，石、磧、普、南、徑、清作「及掌仰掌」。

一　二頁中四行第九字「在」，磧、普、南、徑、清作「左」。

一　二頁中四行「蹋跪」，資、磧、普、南、徑、清作「胡跪」，下同。

一　二頁中九行第一〇字「各」，石無。

一　二頁中一六行末字至一七行首字「洒浴」，資、磧、普、南、徑、清作「洗浴」，下同。

一　二頁中末行第一三字「盌」，資、磧、普、南、徑、清作「鉢」，下同。

一　二頁下二〇行第六字「印」，徑、清作「印呪」。

一　三頁上一行首字「中」，石無。

一　三頁上一四行第七字至第一〇字「三業清淨」，石、資、磧、普、南、徑、清作「護三業淨」。

一　三頁上二〇行首字「衆」，石作「衆僧」。

一　三頁上二二行首字「餘」，石、資、磧、普、南、徑、清作「蒸」。
一　三頁中八行第八字「生」，石、資、磧、普、南、徑、清無。
一　三頁中一七行「曼荼羅」，資、磧、普、南、徑、清作「曼荼羅」，下同。
一　三頁中二一行「安悉香」，徑、清作「安息香」，下同。
一　三頁下二行第九字「神」，磧、普、南、徑、清作「神四生」。
一　三頁下六行夾註左末字「中」，石作「得」。
一　三頁下九行末字「鏡」，磧、普、南、徑、清作「鏡寶拂」。
一　三頁下一〇行末字「記」，磧、南、徑、清作「訖」。
一　三頁下一一行第一二字「執」，資、南、徑、清、麗作「執左手執」。
一　四頁上一行第六字「七」，石作「五」。
一　四頁上一二行第六字「楊」，磧、普、南、徑、清作「柳」，下同。
一　四頁上一五行第五字「石」，磧、普、南、徑、清作「石子」。
一　四頁上二〇行第三字「盛」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　四頁下一行「佛頂奉請印」，徑、清作「奉請印呪」。
一　四頁下九行第六字「呪」，磧、普、南無。
一　五頁下一七行第四字「屈」，資、南、徑、清作「握」。
一　五頁下一七行末字「申」，磧、普、南、徑、清作「竪」。
一　五頁下二〇行第四字「佛」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。
一　六頁上一三行第一一字「三」，普、南、徑、清無。
一　六頁上一六行第三字「藏」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　六頁上一七行第一二字「印」，資、磧、普、南作「即」。
一　六頁中四行第六字「背」，磧、普、南、徑、清作「背上」。

一　三頁上二二行首字「餘」，石、資、磧、普、南、徑、清作「蒸」。
一　三頁中八行第八字「生」，石、資、磧、普、南、徑、清無。
一　三頁中一七行「曼荼羅」，資、磧、普、南、徑、清作「曼荼羅」，下同。
一　三頁中二一行「安悉香」，徑、清作「安息香」，下同。
一　三頁下二行第九字「神」，磧、普、南、徑、清作「神四生」。
一　三頁下六行夾註左末字「中」，石作「得」。
一　三頁下九行末字「鏡」，磧、普、南、徑、清作「鏡寶拂」。
一　三頁下一〇行末字「記」，磧、南、徑、清作「訖」。
一　三頁下一一行第一二字「執」，資、南、徑、清、麗作「執左手執」。
一　四頁上一行第六字「七」，石作「五」。
一　四頁上一二行第六字「楊」，磧、普、南、徑、清作「柳」，下同。
一　四頁上一五行第五字「石」，磧、普、南、徑、清作「石子」。
一　四頁上二〇行第三字「盛」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　四頁下一行「佛頂奉請印」，徑、清作「奉請印呪」。
一　四頁下九行第六字「呪」，磧、普、南無。
一　五頁下一七行第四字「屈」，資、磧、普、南、徑、清作「握」。
一　五頁下一七行末字「申」，磧、普、南、徑、清作「竪」。
一　五頁下二〇行第四字「佛」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。
一　六頁上一三行第一一字「三」，普、南、徑、清無。
一　六頁上一六行第三字「藏」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　六頁上一七行第一二字「印」，資、磧、普、南作「即」。
一　六頁中四行第六字「背」，磧、普、南、徑、清作「背上」。

一六頁中一〇行「手印」，資作「印」；磧、普、南、徑、清作「即」。

一六頁下五行末字至六行首字「至滿」，資、磧、普、南、徑、清作「至」；麗作「滿」。

一六頁下一六行首字「養」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「養種種寶」。

一七頁上一〇行夾註「唐云」，徑、清作「此云」。

一七頁上一一行第三字「掌」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七頁下一行首字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「於」。

一七頁下一一行第一〇字「神」，資、磧、普、南、徑、清作「等」。

一八頁上一行第二字「拜」，資、磧、普、南、徑、清無。

一八頁中一行第一〇字「何」，徑、清作「罽」。

一八頁中一九行末字「陝」，資、磧、普、南、徑、清作「狹」。

一八頁中二〇行第一二字「養」，資、磧、普、南、徑、清作「我今」。

一八頁下二行第九字「飲」，資、磧、普、南、徑、清無。

一八頁下六行第八字「印」，資、磧、普、南、徑、清作「世」。

一八頁下一二行第一二字「養」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一八頁下一三行第一一字「放」，磧、普、南、徑、清作「等」。

一八頁下一四行第一〇字「神」，資、磧、普、南、徑、清無。

一九頁上一三行第一一字「放」，磧、普、南、徑、清作「於」。

一九頁中五行第一二字「正」，資、磧、普、南、徑、清作「世」。

一九頁中六行第八字「印」，資、磧、普、南、徑、清作「左左」。

一九頁中九行第一二字「能」，磧、普、南、徑、清作「得」。

一九頁中一〇行夾註「此……无」，資、磧、普、南、徑、清無。

一九頁中一五行「無名指皆曲竪二大指小指」，資、磧、普、南、徑、清作「小指皆曲」。

一九頁中一九行第八字「疊」，資作「氎」；磧、普、南、徑、清作「合」。

一九頁下二行第六字「求」，磧、普、南、徑、清作「求求」。

一九頁下末行第五字「續」，資、磧作「讀」。

一〇頁上六行第三字「巩」，諸本作「珙」。

一〇頁上六行第七字「升」，資、磧、普、南、徑、清作「斗」。

一〇頁上二二行第一〇字「寸」，磧、南作「十」。

一〇頁中二二行第九字「子」，資、磧、普、南、徑、清作「女」。

一〇頁下六行末字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一〇頁下一九行第二字「左」，資、磧、普、南、徑、清作「左左」。

一〇頁下一九行第一〇字「押」，磧、普、南、徑、清作「壓」。

一一頁上二行第一〇字「背」，石

無。

一　一一頁上一〇行第六字「轉」，資、磧、普、南、徑、清作「輪」。

一　一一頁上一二行第一一字「神」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　一一頁中六行夾註「已……之」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一一頁中八行第六字「下」，石、資、磧、普、南、徑、清作「南量」。

一　一一頁中一六行第六字「印」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　一一頁中一〇行「皆悉」，徑作「悉皆」。

一　一一頁中二〇行第一一字「成」，資、磧、普、南、徑、清作「盛」。

一　一一頁下二行第一一字「脇」，資、磧、普、南、徑、清作「膝」。

一　一一頁下一五行第五字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「法印」。

一　一一頁下一行夾註「已下還是元本」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一二頁下一七行第三字「埋」，石作「治」。

一　一二頁下二〇行第四字「下」，石作「下下」。

一　一三頁上一一行第七字「段」，諸本作「改」，下同。

一　一二頁中四行「來去」，磧、普、南、徑、清無。

一　一二頁上一八行第六字「南」，石、資、磧、普、南、徑、清作「去來」。

一　一二頁中六行夾註「已……之」，石、資、磧、普、南、徑、清作「依」。

一　一二頁中八行第六字「下」，石、資、磧、普、南、徑、清作「腳下」。

一　一二頁中一〇行第一二字「膝」，資、磧、普、南、徑、清作「緣」。

一　一二頁下二行第一三字「邊」，徑作「還」。

一　一三頁下一一六行首字「師」，資、磧、普、南、徑、清作「印」。

一　一三頁下二〇行第一〇字「色」，麗作「五色」。

一　一四頁上一四行第八字「倒」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「例」。

一　一四頁上一九行「牟尼」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　一四頁上二二行第五字「君」，諸本作「軍」。

一　一四頁中六行「北面西頭」，資、磧、普、南、徑、清作「西面北頭」。

一　一二頁上一一行第七字「點南三指」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一二頁中四行「來去」，磧、普、南、徑、清作「去來」。

一　一二頁上一八行第六字「南」，石、資、磧、普、南、徑、清作「南量」。

一　一三頁中一六行首字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「依」。

一　一三頁中一八行末字「繩」，資、磧、普、南、徑、清作「緣」。

一　一三頁下二行第一三字「邊」，徑作「還」。

一　一三頁下一一六行首字「師」，資、磧、普、南、徑、清作「印」。

一　一三頁下二〇行第一〇字「色」，麗作「五色」。

一　一四頁上一四行第八字「倒」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「例」。

一　一四頁上一九行「牟尼」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　一四頁上二二行第五字「君」，諸本作「軍」。

一　一四頁中六行「北面西頭」，資、磧、普、南、徑、清作「西面北頭」。

一　一二頁上六行第三字「眼」，徑作「根」。

一　一二頁上六行第六字「向」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　一二頁下一四行第一一字「嗡」，磧、普、南、徑、清作「哈」。

一　一二頁下二二行「渨渨」，磧、普、南、徑、清作「浸浸」。

一　一二頁下二〇行第四字「下」，石作「下下」。

一一四頁中一六行首字「西」，資、磧、普、南、徑、清作「西面」。

一一四頁中一九行第二字「蹉」，磧、普、南、徑、清作「嗟」。

一一四頁中末行第二字「位」，磧、普、南作「外」。

一一四頁下七行第五字「巩」，資、磧、普、南、徑、清作「瓶」，下同。

一一四頁下一八行第一二字「粑」，磧、普、南、清作「粳」；麗作「粳」。

一一四頁下二一行「上坐」，麗作「座上」。

一一五頁上一二行「亦得」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一五頁上一五行第二字「七」，磧、普、南、徑、清、麗作「滿七」。

一一五頁中七行第四字「説」，資、磧、普、南、徑、清作「爲説」。

一一五頁中八行第五字「見」，南作「説」。

一一五頁中一一行第四字「命」，麗作「爾」。

一一五頁中末行「佛頂……法」，磧、南、徑、清作夾註。

一一五頁下一行「佛説」，資、磧、普、南無。

一一五頁下一行經名後，磧、普、南有夾註「佛部卷上」。

趙城縣廣勝寺

佛説陁羅尼集經卷第二　佛部　效

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

畫一切佛頂像法

一切佛頂像通身黃色而有赤光其光中央長短演出五青燄子著赤單裙籠暎脚脛披黃袈裟而作青裏垂兩脇坐百寶華其蓮華上著單平方寶側其側有二赤脚狀似此地禮蹲脚形而在蓮華上其上敷青地其青地兩相各安赤寶臺座以紛帶華敷寶錦嚴飾間錯其臺子上各著一師子麥挾兩相頂戴寶華而承佛坐其像右手頭指大指相捻作孔散竪三指手掌向前左手頭指附在右手大指孔邊大指如近狀似相捻中指無名指屈在掌中小指亦竪著右手掌其像背倚寶庄繡枕像左右相各有一菩薩通身黃色頭冠瓔珞而有青光其像兩相侍者菩薩及其金剛侍者光相皆同青色左相侍菩薩右手屈辟手執白拂左手申下少曲在膝上手執蓮華以青色華褾緣署跨上

以寶絹繫署著朝霞裙以輕紗籠絡在左跨邊復著一道赤色菊華疎褾袜過右跨垂下向外而立紫蓮華上右侍菩薩左手屈辟手掌顯前而把數珠珠二十一右手申辟當在膝上衒拂以青色華褾緣其兩跨寶絹繫署著朝霞裙以輕紗籠絡裙上左跨下有一道緑華褾橫袜過右跨下垂向外而立紫白色蓮華上於其兩侍菩薩以上各有須陁會天通身白色黃帔絡膊著真緋裙而各在於五色雲上各散雜華而為供養又其兩相侍菩薩後各有四菩薩威嚴上下端身正坐助佛神通接引衆生其左相上有二菩薩共並而坐前一菩薩通身淺黃色頭有花冠瓔珞庄嚴項耳無環瑞赤色圓光迴面向後狀如輿後菩薩共語以素白褾從右膊上向後絞出於左肘上向下而垂左手屈辟在左膝上辟手垂下右手向上以右手指承左辟腕著朝霞裙交竪左膝坐白蓮華上後一菩薩通身黃色頭戴華鬘圓光緑色緋褾絡膊合掌

恭敬者朝霞裙而交脚坐青蓮華上
次下更畫作一菩薩通身黃色頭有
華鬘耳有綠環圓光赤色而無絡膊
右手屈辟向右胜上以手頭指大指
相捻其餘三指散竪向身左手屈辟
其辟臨在左胜膝上手執蓮華而其
華並博辟肘間華頭向上與項肩相
當著朝霞裙交脚而坐淺紫蓮華上
次下一菩薩通身黃色乳房大作頭
無華鬘耳有白環圓光青色而無絡
膊仍作側身右手屈辟右手大指頭
指相捻拄著胷上其餘三指散竪向
上左手申辟向下手拓脚髀之間著
朝霞裙兩膝跪坐紅蓮華上其右相
上有二菩薩雙並而坐前一菩薩其
通身以淺黃色作其面迴顧狀如畏
後菩薩共語頭有寶冠耳無瑠環圓
光赤色亦无絡膊右手屈辟其肘臨
在左膝髀上覆掌向下五指皆垂以
右手辟向左腕上頭指大指狀如相
捻而屈中指其無名指少屈竪小指
向上著朝霞裙交脚而坐紅蓮華上
次後菩薩通身黃色頭有華冠耳無

瑠環圓光綠色以赤色纓用絡膊上
右手屈辟手執荷茎茎中盛著二
別安五色蓮花左手屈辟在交脛上
薩婆菩陁烏瑟膩沙印呪第十唐云一切佛頂
其手掌中作一青華狀如一一擲華
先仰二手反鈎二無名指屈於掌中
各屈二小指二中指於掌中直舒頭
指頭相去一寸餘開二大指大指来
有寶冠耳有金環圓光赤色其左膊
上貫著華鬘垂右辟閒下至膆左手
屈辟拄左髀上手掌向身執白蓮華
蔽眯可反下同二三藐三菩提蔽三跋陀他四輸
花與額齊其萼三莖三葉五薩婆達摩毗輸提薩婆
手屈辟以手博著右脇右手屈辟其
側著朝霞裙交脚而坐淺紫蓮華上
次下菩薩通身黃色頭有華鬘圓光
達泥輸達泥五薩婆達摩毗輸提薩婆
白月十五日香湯洒浴而作水壇燒
青色耳有金環乳房高大左手屈辟
香供養多少飲食滅一切罪消悪盡
毒又治諸病當以此呪呪一切藥呪
直竪向上肘著左膝手擎經匣右手
屈辟著右膝上屈無名指餘四指散
七遍服腹内苦痛隨服即止悪毒消滅
如峻顯掌為說三菩提蔽三跋陀他四輸
釋迦佛心印呪第二
華上上来所說諸菩薩等辟腕之上
二大中小六指各竪頭相拄以二食
指向内相叉右壓左亢名亦介開腕
四寸此印與觀世音心印同亦與大頭金剛輪法同呪曰
嚕一薩婆悉底二合雞二毗輸陁囉上音
泥三莎訶四
呪師若欲得供養十方諸佛欲避一

切障難除一切鬼病治一切病痛者
應作此法若知有鬼病者作四肘水
壇中心著火鑪燒栢樹枝數數誦呪
即差若一日不差日日作到七日即差
又佛心印呪第三
以右手後四指握大指成拳即是其
印左手無用呪曰
跢姪他一阿弥哩二合粒二阿逕波二合湯
計二摩末羅摩末羅四奢摩波羅
奢摩五烏波奢摩六都奴毗都奴七
都例都謨例八莎訶九
若行遠道誦此呪者永不疲倦若行
道時風吹失道不知東西或有鬼来
錯教行處或有人馬致死之時即於
彼處竪於石柱其石柱上抄此呪已
誦一百八遍若無石柱即竪幡竿其
幡竿上還抄此呪誦一百八遍者諸
惡鬼神聞是呪已永不得住行無障
難若二十年以還小兒病者以五色
線作呪索五十四結以牛黄研之為
墨於絹片中抄此呪已繫呪索中以
繫病兒頂上即差
又佛心印呪第四

右手大指捻小指甲上餘三指摘竪
開之左手反又署側上立坐任意得
用呪曰
唵一時那時那二迦羅迦囉三摩羅
摩羅四娑羅娑羅五補羅補羅六瞋
陀瞋陀七頻陀頻陀八嗚斛泮九莎訶十
若牛馬等諸畜生輩有時氣病者取
牛馬駝驢驟等毛相和着牛乳中
燒紫薑木末如是七日作此法竟遠
従日入時夜作水壇壇中心着火
爐呪師面向北取乳中毛少分取已
心念十方諸佛為救一切衆生　若誦
此呪一遍即竟一呪一燒二
百八遍日日作法滿七日已國中所
有一切畜生病者皆差
又佛心印第五
呪同前第二心印呪
若王病時於七日中設齋
作四肘水壇香華飲食百種供養著
於壇中其壇中心復安火鑪呪師日
日香湯洒浴着新淨衣入於道場喚
佛菩薩四天王等取菩提樹若無此
樹穀樹亦得一百八段一段一尺取
一段兩頭塗牛乳其塗法者先塗其

末後塗其本呪師面向北誦此呪至
都謨例竟即道王名病差然後口道
莎訶竟燒於火中其燒法者朱末向
前木本向身如是一夜盡一百八段
乃至七日王病即差
若呪師病依前法火燒胡麻一百八
遍即差若人臨欲遠行依前法日日
燒紫薑木末如是七日作此法竟遠
行者一切障難即无所畏若行道時
七人以来共行作此法者一切盗賊
鬼難不畏
若人頭痛依前法呪師把香花誦呪
七遍然後與病者贖竟一呪一燒二
十一遍莎訶前道病者名字病差其
病不差如是日日到七日即差
一切佛心印呪第六
反又後四指於掌中右壓左並二大
指當前直竪兩腕相着以大指来去
呪曰
那上音謨薩婆菩提弊毗可反一薩囉薩囉
素囉素囉三補囉補囉四薩婆阿波
喇多婆上曳五莎訶六
若人熱風病依前法作呪索一呪一

結二十一結繫病人項以白芥子打病人頭其病即差若其不差三日誦呪以白芥子打之即差若其不差取秔米餅呪二十一遍一遍一燒誦呪一切香一百八遍并誦莎訶前道病者名病差即差

若人患眼亦依前法七日之中以安闍鄰（唐云銀鐶石也）一百八顆各呪一遍投火中燒滿百八遍其眼即差

又法呪一切食及果藥等皆呪七遍然後服之一切無病

又法誦一切諸呪作此印者一切諸佛菩薩賢聖並皆歡喜身中所犯四重五逆酒肉五辛邪婬之罪並皆消滅若有怨家泥作其形大小任意取法陁羅木為杖（唐云檀木也）用打此人打已即燒此杖口恒誦呪念其人名以白芥子擲置火中一百八遍惡人遠去治病亦驗

又一切佛心印呪第七（亦名大心印呪）

覆兩手反叉食指中指於掌中二大指直申向身頭相拄二無名指向前拄頭相拄二小指舒之勿與无名指相著呪曰

嚕一蘇薩婆恚底二合雞二阿鉢囉底呵粳三底唎二合聖平音俱四莎訶五

若呪師若王若臣欲得身無病痛者依前法用燒一切香一百八遍并誦呪即差

若人欲得錢財者亦依前法面向東坐呪白芥子一呪一燒一百八遍所求即得

若欲共他論議七日之中日日燒青木中燒滿百八遍如是七日即得勝彼

昌旃一呪一燒一百八遍即得勝彼

若人被毒蛆所螫者呪石榴枝一百八遍以枝摩向身下日日作者蛆毒即差

若欲得人相愛念者燒白芥子一呪一燒一百八遍如是七日即得如意

若鬼病不得語者取白芥子呪二十一遍以打病人如是七日即能得語

一切佛眼印呪第八（呪同前第二佛心呪）

二無名二小指直竪合頭二中指竪小曲頭相拄二大指壓竪曲二頭指以側壓二大指背頭相拄呪曰

嚕一釋雞三摩曳二騷咩三莎訶四

若人患眼取畢鉢擣研為末以蜜和研以用鐵頭大如箸頭沾藥塗眼中復以印呪眼中藥當中即差

佛眉間白毫相印呪第十

反又後二指於掌中竪二中指頭相拄並竪二大指以左食指平屈下節捻左大指頭右食指曲開之於右中指背上離一分許呪曰

嚕一烏斛二汙嘌泥三尼唎二合磨去音礼四阿盧輕音計尼五嗚斛六莎訶七

此是大心亦名大呪又復呪曰

嚕一汙嘌泥二莎訶三

此是小呪亦名心呪若有人能日日供養作印誦呪臨命終時眉間光明如阿弥陁佛毫光相似

佛手印呪第十一

准前佛頂刀印惟改以右中指屈入掌内左中指小曲竪呪曰

嚕一舍都嚕鉢囉末馱你曳二莎訶三

作四肘水壇二三肘作亦得中用以白芥子七寶等物及一切物皆置壇中次作呪索一呪一結成三七結繫病人項辟上亦得其病即差又以此印印水飲之除牙齒痛

又一切佛眼印呪第十二　釋迦眼印同

反又後二指於掌中曲竪二中指頭相拄並直竪二大指平屈二頭指下節壓二大指上令頭相拄兩腕相著

呪曰

嚕一釋雞三麼曳二蠡咩三莎訶四

若作此法日日供養見佛菩薩命終之後生生之處常得天眼

佛跋折囉印呪第十三

反又二小指於掌中二無名亦相又指頭於庳口出二中指竪頭相拄竪二大指小屈頭指於中外上節相當去一分許呪曰

嚕一字婆羅字婆羅二浮陁跋折囉三阿鉢囉底訶哆四嗚斛抹五莎訶六

是法印呪能止一切毒蟲所齕又療諸病若作法時作一小壇燒香散華飲食供養作此印呪印病人身其病即差并印病人護身結界

跋折囉印呪第十四

反又後二指於掌中曲竪二中指頭相拄並直竪二大指平屈二頭指下節壓二大指上令頭相拄兩腕相著

呪曰

嚕一俱嚕弭那二嗚斛抹三莎訶四

作小水壇種種香華飲食供養燒安悉香及薰陸香不用餘香先以乾灰磨刀七遍不用水磨復作水壇縱廣四肘八歲十二十五歲兒香湯洒浴著新淨衣在壇東畔面向西坐呪師把刀當眉間上在壇西畔面向東坐數數誦呪隨欲作法於刀上現呪師不見惟小兒見

又一切佛跋折囉印呪第十五

反又後三指於掌中並竪二大指離

頭指少許二食指頭相拄曲壓大指
頭頭小許勿著大指呪曰
嚕一摩梨摩梨二摩訶剌尼三馱囉馱
囉四嗚斜抳五莎訶六
以此印打一切鬼神其病即差作者
皆驗
一切佛刀剌一切鬼印呪第十七
又又後二指於掌中直竪二中指頭
相著屈右大指於掌中次以左大指
壓右大指藏頭次著食指壓左大指
自藏頭次以左食指壓左食指亦藏
頭合腕呪曰
嚕一渴伽囉末拏二鉢囉摩達那(他也反三)
擣馱去音耶四莎訶五
若欲坐禪結界三遍以印右轉誦呪
七遍亦治一切鬼神之病(亦名阿闍佛頂印)
淨王佛頂印呪第十八
又又後三指於掌中曲雙頭指頭相
拄並二大指當前去頭指少許勿令
相著大指来去呪曰
那謨薩婆突羯羝一鉢唎輸達那囉
闍夜二跢他揭跢去音夜三阿囉訶上音羝
三藐三菩陁去音夜五跢姪他六輸達泥

輸達泥七薩婆波跛毗輸提九薩婆達摩毗輸提十莎訶十一
是法印呪若有人於白月十三日
嚕一毗盧抳尼二婆囉婆囉三徙離
香湯洒浴燒香供養至心誦呪滅無
量罪若有人能日日誦者一切惡神
鬼不敢来近又治一切病若治病時
先以此呪呪白芥子呪七遍已散於
四方即成結界以後治病有驗
若婦人產難產不出者以此印印麻
油器上呪三七遍將油摩齊誦呪即
出白月十三日香湯洒浴燒香供養
誦呪滅罪即能縛鬼惡人及賊
鉢頭摩婆睹婆佛頂印呪第十九
其印與前金輪印同惟改以二大指
来去呪曰
嚕一鉢頭二合摩跋路平輕抳瑟尼二
烏斜三
毗摩羅婆睹婆佛印呪第二十(唐太無憂德傳)
准月天印惟改屈二食指在中指中節
文指頭向內出少許大指来去呪曰
嚕一輸曾達囉囉
羯羅三鉢囉二合婆四曀醯曀醯五婆

囉上音怛那二合尸緊雞佛印呪第二十一(唐太梅檀德佛)
准馬頭手印惟改屈二大指入掌以
二中指屈壓二大指頭指来去呪曰
嚕一毗盧抳尼二婆囉婆囉三徙離
徙離四素嚕素嚕五阿盧抳尼六毗
毗婆尸佛印呪第二十二
先以此呪呪白芥子頭指及無名指小曲
兩手合腕兩手頭小指直竪頭相拄二
相叉頭甲際兩小指直竪頭相拄二
大指並竪頭相拄開二中指直竪二
大指来去呪曰
嚕一馱羅馱羅二婆伽羅跢那三合俱
嚴二合鼻囉四羯吒羯吒五末吒末吒六
阿毗舍阿毗舍七莎訶八
因陁羅達婆闍佛印第二十三(唐太相德佛也)
准金剛王印惟改屈二食指各壓大
指頭食指来去呪曰
那謨賢若里反夜一嚕二杜瞻羅婆藩
恚三什瞻羅四末吒末吒五畔
闍畔闍六阿毗上音舍阿毗上音舍七焉
斜抳八莎訶九
北方相德佛頂印呪第二十四
以左大指捻小指頭以右大指頭指從下

向上內孔中過餘四指握左大小指
其右大指頭出庳口左食指中指無
名指直竪散舒左頭指来去呪曰
唵一跋折囉二盍夫二合雞三莎訶四
若人日日作此法者能滅四重五逆
等罪

藥師琉璃光佛印呪第二十五
以左右手頭指以下八指反又入於
掌中右壓左兩腕相去五寸許以二
大指来去呪曰
唵一呼嚧呼嚧二嘰戰駄去音利三摩揭
祇四莎訶五
是法印呪若有人等多諸罪障及諸
婦女難月産厄願欲轉禍求福并患
鬼神病難老者以五色線而作呪索
用繫病人項及手足臀腹等處仍教
令作藥師佛像一軀寫藥師經一卷
造幡一口以五色成四十九尺又復
教然四十九燈燈作七層形如車輪
安置像前又教放生四十九頭然後
興作五色呪索作呪索法得線未捼
即燒名香發願已呪四十九遍香烟
熏竟捼線作索呪聲莫絶捼作索已

以印拄之更呪其索四十九遍然後
結作四十九結一呪一結數足即止
應將此索繫彼人身又轉藥師經四
十九遍所有罪障皆得解脫臨産之
時一無苦惱即得易生所生孩子形
貌端正聰明智慧壽命延長不遭横
苦常得安隱鬼神之病立即除斷
藥師琉璃光佛大陁羅尼呪曰
那謨囉怛那二合哆夜耶一那謨
金毗羅二和耆囉三弥佉羅四安陁
羅五摩戾羅六素藍羅七因達羅八
頭羅二十毗伽羅十三那謨毗舍闍鞞留十四
毗嘌離耶十五鉢囉頗囉闍去音耶十六哆
姪他十七毗舍是十八毗舍闍十九婆
摩揭帝二十莎訶二十一印
是法印呪佛在維耶離音樂樹下與
三萬六千人俱及十二神王并諸眷
屬天龍八部大神王在如是等大衆
會中説是法已大衆皆聞無不歡喜
是即名為結願神呪若有受持能拭
身中過去生死一切重罪不復經歷
三途免離九横超越衆苦十方世界

隨處安樂自在無礙法應如是若善
男子善女人等受持讀誦是神呪者
日夜精勤香湯洒浴著新淨衣持諸
禁戒如法誦滿十萬遍已就清淨處
如法治地治地之法如餘壇説圓圓
掘去數丈之地更以淨土填築令平
若高出基宻取為第一平治地竟以淨
牛糞和檀香湯以手掌摩隨日而轉
摩地已竟地上布置千燈道場上方
四方皆以種種寶莊嚴懸繒幡蓋寶
網交絡其地面上以五色粉周帀間
布作七重院各開四門其七重院狀
如此地水磕風輪院院各有衆多隖
子一一隖道各作寶階砌地之相其
地中央作寶蓮華輪座之相是即名
為下方莊嚴一一隖道兩頭著燈重
重隖隖各別著燈數滿千盞布置燈
竟安置種種寶瓶寶樹香華等物布
置畢已中央座上著小牀子以錦繡
等淨物敷之牀上安置藥師佛像仍
用前印請為主結界辟除三摩耶法
如下金剛軍茶利法然後安心燒種
種香散種種華供養種種飲食華果

又燒酥蜜胡麻人等而為供養若一日夜三日七日若七七日以晝燕夜誦呪數滿百千万遍所求從心無量獲果除不至心法應如是所有利益說不可盡其餘功能具如經說

續驗灌頂印呪第二十六

二大指屈於掌中捻二無名指甲無名指中節相拄二中指直竪頭相拄二頭指屈各捻中指背上節呪曰

嚕一步三末羅二藝摩塩三訶上莎上訶四此云海島也與大阿羅漢衆一千五百人俱

若欲續驗每日平旦於水躡上結印誦呪二十一遍自灌其頂還復如舊

阿弥陁佛大思惟經說序分第一

如是我聞一時佛在補陁落伽山中加趺坐成阿毗跋致十者成阿羅三藐三菩提坐於十寶師子座上放大光明與阿弥陁佛等無有異也是名十種散華功德若四部衆將持七寶滿世界中布施十方一切諸佛後圍繞来詣佛所到佛所已五體投地頂礼佛足礼佛足已繞佛三帀却坐一面

尒時觀世音菩薩白佛言世尊若四部衆及苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷一切衆生修行善法得生阿弥陁佛國并見彼佛云何而得佛告觀世音菩薩言若四部衆欲生彼國者應當受持阿弥陁佛印并陁羅尼及作壇法供養礼拜方得往生彼佛國土若四部衆以衆華散阿弥陁佛者往生彼國即得呪者得十種功德何者為十一者自發善心二者令他發善心三者諸天歡喜四者自身端正六根具足无有損壞五者死生變成寶地六者生生世世生於中國及貴姓中生值佛聞法不生邊地及下姓中七者成轉輪王王四天下八者生生世世常得男身九者得生弥陁佛國七寶華上結加趺坐成阿毗跋致十者即得滅除五逆四重恒河沙數生死重罪若欲得奢摩他驗者即得生阿弥陁佛國成男子身端正聰明坐於七寶成就天眼天耳等通及得天衣服與佛無異者當作阿弥陁佛像法先以香水泥地作壇唤一二三好巧畫師日日洒浴與其畫師受八戒齋呪師身亦日日洒浴作

佛國若人然燈供養生阿弥陁佛國即得天眼見於一切十方世界諸佛若人以香布施供養死生阿弥陁佛國即得香身身上香雲常出若人五體投地恭敬礼拜阿弥陁佛者往生彼國若人將以香華衣食水壇等種種供養念彼佛者往生彼國即得呪者雖得生彼淨土而不得香華衣食等供養種種供養之報若轉輪王十萬歳中滿四天下七寶布施十方諸佛不如苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷等一彈指頃坐禪以平等心憐愍一切衆生念阿弥陁佛功德若善男子善女人誦持阿弥陁佛陁羅尼并作印等日日供養者即得滅除五逆四重恒河沙數生死重罪若欲得奢摩他驗者即得生阿弥陁佛國成男子身端正聰明坐於七寶成就天眼天耳等通及得天衣服與佛無異者當作阿弥陁佛像其作像法先以香水泥地作壇唤一二三好巧畫師日日洒浴與其畫師受八戒齋呪師身亦日日洒浴作

印護身亦與畫師作印護身呪師畫
師兩俱不得犯戒破齋不噉五辛酒
肉之物作壇中央著帳四方著飲食
果子種種音樂供養阿弥陁佛其畫
師著白淨衣服用種種彩色以熏陸
安悉等香汁和之不得用皮膠呪師
坐於壇外面向西畫師面向東呪師
前著一香鑪燒種種香及散諸華夜
即然燈呪師作阿弥陁佛身印誦陁
羅尼呪曰

那謨阿喇耶一阿弥陁婆耶二怛他揭
跢夜三阿羅訶底四三藐三菩提耶五
跢姪他六唵阿蜜哩二合弟七訶那訶那八
薩婆波跛尼九陁訶陁訶陁訶十薩婆波跛尼十
一嗚許抳十二莎去音訶十三

次畫師畫佛像法用中央著阿弥陁
佛結加趺坐手作阿弥陁佛說法印
左右大指無名指頭各相捻以右大
指無名指頭壓左大指無名指頭左
右頭指中指小指開竪佛之右相作
十一面觀世音菩薩像左相作大勢
至菩薩像佛上作寶殿皆以七寶所
成殿下作七寶帳悉以七寶瓔珞所

成其寶殿上畫作三箇大寶珠王一
一寶上出五色光於其光上化為寶
殿樓閣其寶殿中作佛菩薩其阿弥
陁佛坐七寶高座其高座上作七寶
蓮華阿弥陁佛坐其花上其內院四
角作四七寶樹其佛內院四邊作四
七寶殿其寶殿上各有七寶一一寶
上出五色光一一光上有七寶殿其
寶殿中有佛菩薩其佛外院有四七
寶殿其寶殿上各有七寶一一寶上
出五色光一一光上有七寶殿其寶
殿中有佛菩薩阿弥陁佛前左右作
二菩薩各作音樂其佛底下有甘露
水中生無量寶花一一華上各有菩
薩左右各作五百花樹其佛形作金
色其架裟作赤色其佛圓光以五色
成其佛頭上放五色光其諸菩薩作
黃白色其菩薩身上作五色天衣其
佛左邊大勢至菩薩結加趺坐左手
覆掌於左髀上右手屈辟節柱右髀
上竪辟向上以大指捻無名指甲上頭
指中指小指磔竪掌側當前其佛右
邊畫十一面觀世音菩薩結加趺坐

屈左辟向肩上掌覆向背手把蓮花
右辟節柱右髀上手把白拂拂尾向
右出其水四邊有無量寶樹七寶所
成水之岸以七寶成其諸佛上諸天
散花作此像已安佛殿中作結界印
以佉陁羅木作橛四枚各長八指其
木各呪一百八遍釘於四角此橛畢
竟更莫拔却一橛如是餘三亦然又
以白芥子四方及中各穿作孔深一
磔許埋着孔中皆用軍荼利大心呪
呪白芥子一百八遍如前木法大心
呪曰

唵一呾盧呾盧二鞞瑟吒二合鞞瑟吒二合三
槃陁槃陁四訶那訶那五阿蜜哩二合
鞞瑟吒二合鞞瑟吒二合六
那謨阿喇耶上音怛那二合跢囉二合夜耶一
那上音謨喝曜耶二阿弥跢婆去音耶三
跢他揭跢耶四阿囉訶上音帝五三藐
阿蜜哩二合跢姪他七阿蜜哩二合鞞八
二菩馱耶六跢姪他七阿蜜哩二合鞞八
跢三婆去音髀九阿蜜哩二合都

知婆合髀十阿蜜哩二合跢毗迦爛去音跢十一伽弥去音泥伽伽那十二吉哩底羯喇十三二合薩婆斯波迦生二合迦嘌曳十四莎去音訶十五

阿弥陁佛身印第一

左右二小指各蹉在無名指背上二無名指頭相柱著二中指直竪開一寸許二大指並直竪屈二頭指屈二大指頭頭相柱頭指来去

阿弥陁佛大心印第二

准前身印惟改屈二大指入掌以二頭指壓二大指甲上呪同前呪用作四肘水壇以酥燈八盞餅果食五槃中心著火鑪呪師面向東取牛乳蜜相和更取頗具羅木此云女貞樹長一尺截一百八段以酥蜜柱塗兩頭呪一遍已一擲火中如是滿足一百八遍燒之數數誦呪若作此法即得奢摩他滅恒沙四重五逆之罪每月十五日洒浴誦呪作如前法隨意往生阿弥陁佛國

阿弥陁護身結界印第三

准初身印惟改二中指及掌相著用護身結界訖然後坐禪

阿弥陁坐禪印第四

無名指直竪令節文合腕左右中指各蹉在二無名指背上頭當上節二大指並直竪屈二頭指壓大指頭用治病若身有病作四肘水壇先作身印請喚阿弥陁佛及觀世音大勢至像呪師坐弥陁佛華座東方安文殊師利華座呪牛乳一百八遍火燒七日為之日日如是其病即差一切罪滅學真如為識法到初夜即休如是七日者老從日入時即作此阿弥陁佛滅罪印呪曰

唵一婆雞陁鄔陁摩二莎訶二

文殊師利印呪第七

准金剛王印惟改二頭指各捻中指上節背頭相柱頭指来去呪曰

唵一阿噜帝吠庾計二唵帝吠庾計阿此間反三毗闍耶四薩婆奢都嚕五波囉末陁去音去音那六迦囉去音夜七莎訶八

阿弥陁坐禪印第四

合腕左右中指無名指直竪令節文遍服之即為過然後呪一切藥二十一

阿弥陁佛心印第六

相當著左右小指各蹉在二無名指背上頭當上節二大指並直竪屈二頭指中節頭壓大指頭用治病若身有病作四肘水壇先作身印請喚阿弥陁佛及觀世音大勢至像呪師坐右手中指已下三指惣屈入左手掌內把左手大指還以右大指壓右三指甲上二頭指直竪磔開之作四肘壇以五色作其壇中央安阿弥陁佛華座東方安文殊師利華座亦名曼殊室唎

准金剛王印惟改二頭指各捻中指上節背頭相柱頭指来去呪曰

唵一婆雞陁鄔陁摩二莎訶二

觀世音印呪第八

准金剛王印惟改二頭指各捻中指十一面觀世音華座

觀自在身大指来去呪曰

唵一阿噜力二唵帝吠庾計阿此間反三毗闍耶四薩婆奢都嚕五波囉末陁去音去音夜七莎訶八

南方安大勢至菩薩華座

大勢至菩薩印呪第九

右無名指中指背向頭

指中指岐間入左無名指從右中指
無名指岐間出之即入食指中指岐
間二頭指各屈鉤二無名指頭屈二
中指壓二大指上頭向内先以左小
指屈右無名指背後以右小指握左
小握背大指来去呪曰
嚕一 殿池囉末地 地阿反二 忘婆 三 菩去音 闍
那四 瞋陁類陁五 嗚帥抶 六 莎訶 七
又大勢至菩薩印第十
准下阿弥陁佛頂印惟改二食指各
捻二中指頭其食指少許屈次以二
大指並掩右中指中節上大指来去
又一大勢至印第十一
准阿弥陁佛身印中惟改二中指竪
指者次以二食指芯在中指背後頭
相拄次以二大指並頭屈入中指下
節邊大指来去呪曰
嚕一跋折囉二跋折哩二合 尼三 瞿吒瞿
致尼四 槃陁槃陁五 訶那訶那六 駄訶
駄訶七 鉢遮鉢遮八 嗚帥抶 九 莎訶十
每月十五日洒浴作此法者即得阿
毗跋致地當作四肘五色水壇水罐
五枚四角各一中央一枚各以生絹

長一二尺繫其罐頂飯食十槃燈十
六盞燒沉水香供養其作壇法同餘
壇法共四人僧結伴行道更不得多
四人並著黄屑架裟若是賢者即著
白衣方入作法更不得著多雜色其
衣架裟並不得上廁惟食秫米乳糜
果子不得噉菜日日三時作法供養
從十二月八日起首至十五日供養
法事竟當取中心水罐灌受法人頂
訖着淨衣引入道場作供養事畢即
壇中心安置阿弥陁佛像設五槃食
東五日一日三遍作此法其呪師衣
服並皆黄色不得餘色所求如意又
若人熱病呪五色線二十一遍作二
十一結繫病者頸病人念阿弥陁佛
呪師手把香鑪供養讃歎十方佛即
老若欲令八部鬼神天及佛菩薩金
剛歡喜者作四肘水壇呪師必須潔
淨男子女人不得相觸其壇中心安
阿弥陁佛像像面向西飲食八盤燈
二十八盞水罐一枚中心於佛前着
火鑪呪蘇曼那花一遍一擲火中如
是滿一百八遍以平等慈悲心為一
切衆生作此法者即得神驗皆生歡

喜若日日作種種供養阿弥陁佛誦呪滿十万遍作印法者即得滅罪命終生彼國又若欲得生彼國者亦更以泥作阿弥陁佛像十万軀滅罪死生阿弥陁佛國日日供養時以金作數珠若無用銀若无銀者用赤銅無赤銅者用水精數一百八枚更無者四十二枚更無者二十四枚更無者四十二枚无者五十一枚如此等珠捨之誦呪時以珠為十波羅蜜多以念佛誦呪為阿耨多羅三藐三菩提若作阿弥陁佛供養時應用上件物等作珠餘物不得若作餘雜物者一切不得驗其中最好者以水精作數珠誦呪者衆罪皆滅如珠映徹自身亦然此水精珠者通用一切佛菩薩金剛天等法

阿弥陁佛療病法印第十四

阿弥陁佛療病法印仍屈即以右手覆於先仰左手四指亦屈與左手急相鉤左手右手四指亦屈與左手急相鉤令二拳節各拄掌心其二大指各直竪之是一法印降伏一切諸惡鬼神有人病者當用印之其病即愈此等諸印皆誦心呪

佛說作數珠法相品

尒時佛告苾芻苾芻尼優婆塞迦優婆斯迦諸善男子善女人等當發心誦阿弥陁經念阿弥陁佛及誦持我三昧陁羅尼秘密法藏神印呪者欲得成就往生彼國及共護念一切衆生復能苦行至心受持日日供養一心專在莫緣餘境若誦經念佛持呪行者一一各須手執數珠此一切菩薩摩訶薩金剛天等聞佛所說數珠法已莫不歡喜同時稱善

佛言若人欲作法相數珠先喚珠匠莫論價直務取精好其寶物等皆須未曾經餘用者一一皆須内外明徹無有破缺圓淨晶瑩大小住意與其珠匠先受八齋香湯洒浴著新淨衣二道場懸諸幡花以香與作護身嚴一道場懸諸幡花以香木渥一小壇子日日各以香華供養又著一兩盤餅果供養又復夜別各然七燈作是相珠一百八顆造成珠已又作一金珠以為母珠又更別作十顆銀珠以充記子此即名為三寶法相悉充圓備能令行者捨是珠時

常得三寶加被護念言三寶者所謂佛寶法寶僧寶以此證驗何慮不生西方淨土作是珠已於此壇中更以種種香水洒珠又著七盤食然三七燈請佛般若菩薩金剛及諸天等仰啓供養稱讚三寶威神力故種種法事皆有効驗然後持行隨身偏用一切諸惡不相染著一切鬼神共相敬畏是故福力具足成辦功德滿願是名數珠秘密功能其阿弥陀佛陀羅尼印呪有八萬四千法門於中略出此要如如意寶以上阿弥陀佛法竟依法行之福無限也

大輪金剛陀羅尼

南上無悉半音坚哩二合耶隊迦去南一上跢他伽陀去南二上唵鞞囉去時囉二合跋折哩四薩多薩時三摩訶斫迦囉上帝六怛囉曳合多五娑囉上帝娑囉上帝六怛囉曳合三盤擔你九怛多你八三盤擔你十三莎訶十一

種種印法若作手印誦諸呪法易得成驗若未曾入灌頂壇者不得輒作一切手印若人誦此陀羅尼者即同入壇作印行用不成盜法也

將為實信識相護持防諸外道欲界天魔衆心生輕慢因即稱名摩訶跋折囉是故常能威侍我側拒諸魔事既有利益亦願有人持我法者及持菩薩金剛天等陀囉尼法皆須具足如法之相而常擬備現座大衆皆言稱善作跋折囉并功德法若人欲作跋折囉者先取金等五色之物皆未曾經作器用者何名五色一金二銀三赤銅四鑌鐵五錫合和為作跋折囉形若無此五種可用霹靂棗心亦得且未作其跋折囉前先須豫呪金銅等物一百八遍呪曰

唵一摩訶迦囉二那吒俱鉢囉三莎訶

呪訖當取月欲蝕時先於十四日若依如此上日不著宜取八月十三日亦是上日斯日晨朝豫遣其匠受持齋戒香湯洒浴著新淨衣其欲請作跋折囉主亦復如是俱潔淨訖往淨界六種震動現坐鬼神一時崩倒佛語鬼神女等莫怕我金剛藏有如是等神通自在大威力故涌出如此難測之相以此當助護我修理於一淨所安而作護身結界法事至十五日朝更遣其匠香湯洒浴著新淨衣興作護身及自護身結界正法我今印可仍以過去真佛舍利隱在其中七粒付屬菩薩令其舍利隱在其中作一水壇請佛般若

諸大菩薩金剛天等又請舍利一二七粒置其壇中其壇東邊以牛糞泥作一冶鑪次喚大天令其守鑪匠面向西呪師自身在壇西邊正面向東敷草為席踞跪而坐其壇中著七盤食結護如常飲食於其鑪邊更一盤食請佛般若諸大菩薩金剛天等又以種種香花印法供養三寶三遍七遍然後動作一鑄使成莫令瑕缺上下無欠端直平正無有缺減是名一寶冶為上首若一鑄不成後雖覆作終是無用其人亦不合行我之秘密三藏法門設强行用常有魔事无所成辦却被殃身其跋折羅可重八兩長十二指横指為量兩頭三股亦有五股其五股者名為大跋折羅必須終身持梵行者合用受持若無戒行不得持用五股損身其跋折羅皆須腰間圓作似檳榔形中間可容一把許長盡力雕鏤惟取端正不得麁惡磨治了以真金塗飾正當臍間開一方孔擬下舍利法用形勢因緣與今本樣一種行者亦語令好用心作之擬備不輕當作杵時呪聲莫絶香煙不斷其匠功價任索多少不得酬還仍須當日使作撽了跋折羅竟其匠報呪師言作杵已了其呪師手把香鑪及七寶函右繞道場行道三市還至諸佛法寶成就梵音法事往迎看杵至於鑪邊散諸香華作讚歎法事慇懃拜已即以兩手捧跋折羅閉其孔至到牢密釘閉事訖還以兩手捧授呪師呪師札拜受取而起匠者更札三拜捧舍利函心口發願行者手捧舍利寶函右繞道場行道三市還至本處以諸香華及作印法更供養訖遣匠出去於後復將舍利寶函還至道場自候相貌至夜壇中然三七燈任意安置及著餅果種種香花供養事竟於壇西面結加趺坐呪師右手把跋折羅左手掐珠惟須盡力至心誦呪限至現於三種光相何為三相一者其跋折羅自然而暖二者煙出三者放大光明若煙相現持杵行者自然感得一切衆又羅刹及諸人等皆悉同心恭敬如佛若煙相現持杵行者常為一切天龍八部鬼神人非人等皆悉恭敬仍於一切諸衆生類六分之中稱於无比自佛已下但是諸呪能誦得者皆悉成就最勝靈驗由是金剛跋折羅杵

威神力故於後若欲用跋折羅如法
捧杵未用以前誦軍荼利大心呪滿
一七遍已即以此杵如護身法然後
便作大結界法一切時中加意護淨
以為常則方行法事所作皆驗若療
病用跋折羅時不得越分並須護淨
如法用者於呪師身常好安隱已說
跋折囉法功能竟

佛說陀羅尼集經卷第二　佛部卷下

佛說陀羅尼集經卷第二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二一頁中一行「第二」，南作「第一」。

一　二一頁中六行第六字「披」，資、磧、普、南、徑、清作「被」。

一　二一頁中七行第六字「華」，資、磧、普、南、徑、清作「蓮華」。

一　二一頁中一〇行第三字「相」，磧、普、南、徑、清、麗作「廂」。以下至二四行同。

一　二一頁中一〇行第一一字「紛」，磧、普、南、徑、清作「粉」。

一　二一頁中一〇行末字「敷」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「髮」。

一　二一頁中末行第一三字「跨」，資、磧、普、南、徑、清作「胯」；徑作「袴」。

一　二一頁下三行首字「袜」，諸本作「袜」。

一　二一頁下四行首字「右」，資、磧、普、南、徑、清作「右廂」。

一　二一頁下五行第一三字「膝」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「髀」，下一「」。

一　二一頁中六行第六字「披」，資、磧、普、南、徑、清作「被」。

一　二一頁下六行首字「衒」，磧、普、南、徑、清作「懸」。

一　二一頁下八行第八字「橫」，諸本作「橫」。

一　二一頁下八行第九字「袜」，資、磧、普、南、徑、清作「鞾」。

一　二一頁下一一行第二字「帔」，資、磧、普、南、徑、清作「被」。

一　二一頁下一五行第二字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「右」。

一　二一頁下一六行第一一字「疘」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二二頁上一五行末字「其」，麗無。

一　二二頁上一八行第八字「右」，麗作「左」。

一　二二頁中八行第五字「髮」，資、磧、普、南、徑、清作「髮髮」。

一　二二頁中二一行夾註「唐云」，徑、

清作「此云」，下同。

一　二二頁下三行夾註左末字「頂」，資、磧無。

一　二二頁下一三行第八字「洒」，資、磧、普、南、徑、清作「洗」，下同。

一　二二頁下一四行末字「盞」，資、磧、普、南、徑、清作「盃」。

一　二四頁上五行第九字「耆」，徑、清、麗作「者」。

一　二四頁上一四行第一〇字「大」，南、徑、清作「中指」。

一　二五頁中一一行「昌蒲」，磧、普、資、磧、普、南、徑、清作「菖蒲」。

一　二五頁下三行末字至四行第二字「安悉香」，徑、清作「安息香」，下同。

一　二五頁上八行正文「此是大心亦名大呪」，磧、普、南、徑、清作夾註。

一　二五頁上一〇行正文「此是小呪亦名心呪」，磧、普、南、徑、清作夾註。

一　二五頁中八行第一一字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「名指」。

一　二五頁中一〇行第九字「中」，資、磧、普、南、徑、清作「中指」。

一　二五頁中二一行第一〇字「杖」，資、磧、普、南、徑、清作「枝」。

一　二五頁下一四行第四字「頭」，資、磧、普、南、徑、清作「顯」。

一　二五頁下一五行夾註「明德」，資、磧、普、南、徑、清作「相明」。

一　二六頁上二行第三字「小」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「少」。

一　二六頁上五行第八字「神」，諸本作「病」。

一　二六頁上一七行夾註左行末字「救苦」。

一　二三頁中一三行第九字「七」，磧、普、南、徑、清作「十」。

一　二三頁下八行第三字「蓋」，普、南、徑、清、麗作「橧」，下同。

一　二三頁下一五行第二字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「即」。

一　二四頁上五行第九字「耆」，徑、磧、普、南、徑、清、麗作「者」。

一　二四頁上一四行第一〇字「大」，磧、普、南、徑、清作「中指」。

一　二五頁中二一行第一〇字「杖」，資、磧、普、南、徑、清作「枝」。

一　二五頁下一四行第四字「頭」，資、磧、普、南、徑、清作「顯」。

一　二五頁下一五行夾註「明德」，資、磧、普、南、徑、清作「相明」。

一　二六頁上二行第三字「小」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「少」。

一　二六頁上五行第八字「神」，諸本作「病」。

一　二六頁上一七行夾註左行末字「救苦」。

一　二三頁中一三行第九字「七」，磧、普、南、徑、清作「十」。

一　二三頁下八行第三字「蓋」，普、南、徑、清、麗作「橧」，下同。

一　二三頁下一五行第二字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「即」。

一　二四頁上五行第九字「耆」，徑、磧、普、南、徑、清、麗作「者」。

一　二四頁上一四行第一〇字「大」，磧、普、南、徑、清作「中指」。

一　二五頁中二一行第一〇字「杖」，資、磧、普、南、徑、清作「枝」。

一　二五頁下一四行第四字「頭」，資、磧、普、南、徑、清作「顯」。

一　二五頁下一五行夾註「明德」，資、磧、普、南、徑、清作「相明」。

一　二六頁上二行第三字「小」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「少」。

一　二六頁上五行第八字「神」，諸本作「病」。

一　二六頁上一七行夾註左行末字

「印」，資、磧、普、南、徑、清作「印也」。

一　二六頁上一九行第八字「去」，石作「去去」。

一　二六頁上一九行第一二字「許」，石無。

一　二六頁中五行末字「神」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二六頁中八行第五至六字「結界」，南無。

一　二六頁中一七行第九字「十」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「七」。

一　二六頁下二一行第六字「主」，諸本作「座主」。

一　二七頁上一四行「第一」，石無。

一　二八頁中五行第三字及次頁下一六行末字「阿」，石作「陁」。

一　二八頁中一六行「加趺」，徑、清作「跏趺」。

一　二八頁中二〇行第四字「同」，普、南、徑、清作「盤」，下同。

一　二九頁上二〇行第一三字及二一行第一一字「相」，麗作「廂」。

一　二九頁下四行第二字「水」，諸本作「其水」。

一　二九頁下四行末字「天」，普、南作「大」。

一　二九頁下一一行第五字「一」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三一頁上五行第二字「屈」，石、資、磧、普、南、徑、清作「握」。

一　三一頁上六行第二字「握」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「指」。

一　三一頁上一一行第九字「少」，資、磧、普、南、徑、清作「小」。

一　三〇頁上一二行末字「槃」，資、磧、普、南、徑、清作「盤」，下同。

一　三〇頁上一五行第七字「柱」，資、磧、普、南、徑、清作「拄」。

一　三〇頁上一九行第八字「隨」，普、南作「道」。

一　三〇頁上二二行首字「准」，普作「惟」。

一　三〇頁中二〇行第四字「同」，普、南、徑、清作「盤」，下同。

一　三〇頁中末行第九字「悔」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三〇頁中末行第一三字「乃」，資、磧、普、南、徑、清作「及」。

一　三〇頁下七行第二字「甲」，資、磧、普作「申」；南、徑、清作「伸」。

一　三一頁上五行第二字「屈」，石、資、磧、普、南、徑、清作「握」。

一　三一頁上六行第二字「握」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「指」。

一　三一頁上一一行第九字「少」，資、磧、普、南、徑、清作「小」。

一　二七頁下一〇行第七字「寶」，諸本作「雜寶」。

一　二七頁下二一行第六字「主」，諸本作「座主」。

一　二八頁上一四行「第一」，石無。

一　二八頁中五行第三字及次頁下一六行「阿」，石作「陁」。

一　二八頁中一九行第八字「隨」，普、南作「道」。

一　二八頁中二二行首字「准」，普作「惟」。

一　二九頁上二〇行第一三字及二一行第一一字「相」，麗作「廂」。

一　二九頁下四行第二字「水」，諸本作「其水」。

一　二九頁下四行末字「天」，普、南作「大」。

一　二九頁下一一行第五字「一」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三一頁上五行第二字「屈」，石、資、磧、普、南、徑、清作「握」。

一　三一頁上六行第二字「握」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「指」。

一　二七頁下一〇行第七字「寶」，諸本作「拔」。

一　二七頁中二一行末字「扶」，諸本作「拔」。

一　二六頁上一九行第八字「去」，石作「去去」。

一　二六頁上一九行第一二字「許」，石無。

一　二六頁中五行末字「神」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二六頁中八行第五至六字「結界」，南無。

一　二六頁中二〇行首字「文」，南作「大」。

一　二六頁下二行第四字「手」，石、資、磧、普、南、徑、清作「牙」。

一　二六頁下九行第三字「頭」，資、磧、普、南、徑、清作「至」；麗作「大」。

一　二六頁下一五行第八字「印」，諸本作「印呪」。

一　二七頁中二一行末字「扶」，諸本作「拔」。

一　二七頁下一〇行第七字「寶」，諸本作「指頭」。

一　三一頁上一五行首字「指」，諸本作「相」。

一　三一頁中一行第八字「項」，資、磧、普、南、徑、清作「頂」。

一　三一頁中九行第一〇字「灌」，資、磧作「罐」。

一　三一頁中一九行第七字「二」，諸本作「以二」。

一　三一頁下一九行第六字「像」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「安立」。

一　三四頁上五行「南、徑、清、麗作「汝」。

一　三三頁下二行第三字「衆」，麗無。

一　三三頁下七行第八字「德」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　三三頁下二〇行第七字「安」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「安立」。

一　三四頁上一八行第四字「苦」，資、磧、普、南、徑、清作「若」；麗作「苦若」。

一　三五頁上四行首字「便」，石作「復」。

一　三五頁上九行「佛説」，石無。

一　三五頁上九行夾註「佛部卷下」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二頁上一五行首字「指」，諸本作「相」。

一　三一頁中一行第八字「項」，資、磧、普、南、徑、清作「頂」。

一　三一頁中九行第一〇字「灌」，資、磧作「罐」。

一　三一頁中一九行第七字「二」，諸本作「以二」。

一　三一頁下一九行第六字「像」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「安立」。

一　三四頁上五行「南、徑、清、麗作「汝」。

一　三三頁下二行第三字「衆」，麗無。

一　三三頁下七行第八字「德」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　三三頁下二〇行第七字「安」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「安立」。

一　三四頁上一八行第四字「苦」，資、磧、普、南、徑、清作「若」；麗作「苦若」。

一　三五頁上四行首字「便」，石作「復」。

一　三五頁上九行「佛説」，石無。

一　三五頁上九行夾註「佛部卷下」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三二頁中一五行第一一字「住」，諸本作「任」。

一　三二頁下一七行「諸幡花」，資、磧、普、南、徑、清作「諸幡花」；徑作「花幡」。

一　三三頁中一一字「者」，普、南、清作「被」。

一　三三頁中一九行末字「女」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「汝」。

一　三三頁中三行第一二字「者」，普、南、徑、清作「授」。

一　三三頁下一四行第八字「燸」，資、磧、普、南、徑、清作「暖」。

一　三三頁中一二行末字「彼」，徑、清作「祕」。

一　三四頁下一八行第四字「苦」，資、磧、普、南、徑、清作「若」；麗作「苦若」。

一　三五頁上四行首字「便」，石作「復」。

一　三五頁上九行「佛説」，石無。

一　三五頁上九行夾註「佛部卷下」，資、磧、普、南、徑、清無。

趙城縣廣勝寺

佛說陀羅尼集經卷第三　　劫

大唐天竺三藏阿地瞿多譯　印有十三　咒有九

般若波羅蜜多大心經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十阿羅漢無量菩薩天龍八部人非人阿僧祇諸大菩薩等俱前後圍遶尒時梵天與諸大衆共相謂言我今欲聞般若波羅蜜多功德時諸大衆皆大歡喜讚梵王言善哉善哉尒時梵王即從座起偏露右肩右膝著地頂礼佛足礼佛足已而白佛言世尊我今至心願樂欲聞般若波羅蜜多不可思議功德惟願世尊為我說於般若波羅蜜多不可思議呪印功德尒時佛告梵王我於他化自在天中略說呪印諦聽諦聽我今為汝說此功德如須弥山諸山中王般若波羅蜜多亦復如是一切奢摩他中王如須弥山王四方猛風不能吹動般若波羅蜜多亦復如是若依般若波羅蜜多即得堅住於奢摩他諸天魔等不能傾動猶如大海皆能容受一切衆流般若波羅蜜多亦復如是皆能容受一切佛法若依此般若波羅蜜多教法行者即得住宿住智知於過去我從彼處因於彼行得生此處若依此般若波羅蜜多教行者即得除滅三毒之罪生生之處不聞惡法得身端正猶如金色頂戴天冠無有慳心生於刹帝利婆羅門中於諸會中一切大衆皆悉隨從不生三途地獄之中十方佛刹隨意往生現身即得四無所畏於諸會中勝出諸衆若能日日作此法者現身即知一切諸法皆無障导得奢摩他若人欲得奢摩他者當依般若波羅蜜多作法日日供養作即坐禪若於冕陁林或在塚間坐死冕邊作不淨觀及生滅觀乃至慈悲觀界方便觀者即得奢摩他若三年坐奢摩他者無色天光來入身中即知三界一切諸事於三年中一日噢食一日不噢食若不食日隨服藥菜若不食藥菜服氣寅好如是隔日滿三年者得奢摩他日日作此法燒蘇合香誦呪滿

足十万遍者得大雲奢摩他慈悲奢摩他大雷聲奢摩他電光奢摩他火光奢摩他若日日作印法等種種供養者罪滅得奢摩他若重罪業衆生日日不作印呪等種種供養者諸罪不滅不得奢摩他是故我今說此方便欲令一切皆悉樂聞成就願故重畫大般若像法

畫大般若菩薩像可取八月十五日以細好絹兩幅或三幅亦任意用高下闊狹必須相稱於精舍中作水壇竟於其壇中誦大般若呪呪絹一百八遍已請喚畫師寂好手者令受八戒一上厠一洗浴著新淨衣興作護身印其彩色中用熏陸香安悉香汁和不得用膠於其壇上日日三時散雜色花燒沉水香誦呪供養菩薩形師子座別然燈燭用盡然後可畫菩薩其菩薩身除天冠外身長一肘人一肘一肘如来一磔手是通身白色面有三眼似天女相形貌端正如菩薩形師子座上結加趺坐頂戴天冠作瓔絡其光其帝釋像從臀以下著朝霞裙以羅綺錦繡嚴飾衣服天衣籠絡瓔珞兩辟作屈左辟屈肘側在胷上其左手仰五指申展掌中畫作七寶經函其中具有十二部經即是般若波羅蜜多藏右手垂著右膝膝上五指舒展印是菩薩施無畏手菩薩身上著羅錦綺繡作橀襠其臀以下著朝霞裙於上畫作黃色花褻天衣籠頭戴花冠作瓔絡於兩辟腕間交過出其兩頭俱向於上微微屈曲如飛颺勢其兩手腕皆著環釧菩薩左廂安梵摩天通身白色耳著寶璫其項上著七寶瓔珞右手屈辟向於肩上手執立穳鎗上右手屈辟手執拂申辟手執澡灌其臀以下著朝霞裙以羅綺錦繡嚴飾衣服其梵天身披紫袈裟頂戴花冠作瓔絡其光其手脚腕皆著寶釧菩薩右相安帝釋天通身白色耳著寶璫其項上著寶瓔珞立穳鎗上右手屈辟向於肩上手執白拂左手屈辟肘節向於肩上過去一切罪障於後誦呪作法畫像法竟

頭戴花冠作瓔絡其光其手脚腕皆著寶釧菩薩光上兩相皆畫作一須陀會天而散雜花及寶瓔珞而為供養其像座下畫作香爐供養之具其供養具左右兩相各畫布置八神王像其神王色青黃赤白各為一色面作威怒一一神王各著五色金銀佃甲朝霞裙於上畫作黃色花褻天衣籠絡於兩辟腕間交過出其兩頭俱向於上微微屈曲如飛颺勢其兩手腕皆著環釧菩薩左廂安梵摩天通身白色耳著寶璫其項上著七寶瓔珞右手屈辟向於肩上手執立五色石上次下右相畫呪師像蹋跪而坐兩手捧於香爐供養面仰向上如似瞻仰菩薩其神王色青黃赤白各為一色面作威怒一一神王各著五色金銀佃甲朝霞裙於上畫作黃色花褻天衣籠絡於兩辟腕間交過出其兩頭俱向於上微微屈曲如飛颺勢其兩手腕皆著環釧菩薩左廂安梵摩天通身白色耳著寶璫其項上著七寶瓔珞右手屈辟向於肩上手執立穳鎗上右手屈辟手執拂申辟手執澡灌其臀以下著朝霞裙以羅綺錦繡嚴飾衣服其梵天身披紫袈裟頂戴花冠作瓔絡其光其手脚腕皆著寶釧菩薩右相安帝釋天通身白色耳著寶璫其項上著寶瓔珞立穳鎗上右手屈辟向於肩上手執白拂左手屈辟肘節向於肩上過去一切罪障於後誦呪作法畫像法竟

頭戴花冠作瓔絡其光其手脚腕皆著寶釧菩薩光上兩相皆畫作一須陀會天而散雜花及寶瓔珞而為供養其像座下畫作香爐供養之具其供養具左右兩相各畫布置八神王像其神王色青黃赤白各為一色面作威怒一一神王各著五色金銀佃甲朝霞裙於上畫作黃色花褻天衣籠絡於兩辟腕間交過出其兩頭俱向於上微微屈曲如飛颺勢其兩手腕皆著環釧菩薩左廂安梵摩天通身白色耳著寶璫其項上著七寶瓔珞右手屈辟向於肩上手執立五色石上次下右相畫呪師像蹋跪而坐兩手捧於香爐供養面仰向上如似瞻仰菩薩其神王色青黃赤白各為一色面作威怒一一神王各著五色金銀佃甲朝霞裙於上畫作黃色花褻天衣籠絡於兩辟腕間交過出其兩頭俱向於上微微屈曲如飛颺勢其兩手腕皆著環釧菩薩左廂安梵摩天通身白色耳著寶璫其項上著七寶瓔珞右手屈辟向於肩上手執立穳鎗上右手屈辟手執拂申辟手執澡灌其臀以下著朝霞裙以羅綺錦繡嚴飾衣服其梵天身披紫袈裟頂戴花冠作瓔絡其光其手脚腕皆著寶釧菩薩右相安帝釋天通身白色耳著寶璫其項上著寶瓔珞立穳鎗上右手屈辟向於肩上手執白拂左手屈辟肘節向於肩上過去一切罪障於後誦呪作法畫像法竟

次說印法般若身心印呪等法此法二十件般若身印第一

二手合腕掌中相閇即用二手頭指中指無名指頭曲相拄其二小指二

大拇各直竪磔開
般若来印第二
准前身印唯改以二大拇稍稍相近
齊屈向下即是名菩薩来印
若欲送菩薩去准前来印唯改所屈
二大拇稍磔開乃至於極即是送菩
薩去印
般若心印第四
准前唯改以右手大拇捻著頭拇即
是般若心印
般若大心印第五
准前唯改以左大拇屈向下即是般
若大心印
般若頭印第六
准前唯改齊竪二大拇雜頭拇一分
許即是般若頭印
般若縛魔印第七
准前唯改用二大拇各捻頭拇即是
縛魔印若用護身一切魔鬼不得惱
亂是等七印於菩薩前不解手成誦
後大心呪除人身中三業惡障兼禪
定用

般若伏魔印第八
結加趺坐舒右手五拇於右膝上仰
著即舒左手五拇仰之以小指側攗著於
臍下即名伏魔印
般若奢摩他印第九
先舒左手五拇於臍下即用右手四
拇作拳於左手掌中仰著以二大拇
直竪相合頭是二印是般若奢摩他
印欲入奢摩他伏魔用之
般若奢摩他四禪印第十
先舒左手五拇於右膝上即竪左
地伊二合五室咧上音輸囉二合六輸盧二合陁七毗杜曳八莎訶九
佛言此陁羅尼印有四種名一般
若無盡藏二名般若心此陁羅尼印有
大功德若能至心如法受持隨誦一
遍出生一万分修多羅藏又彼修多羅藏中
各各出生三万五千修多羅藏又彼一修多羅
藏中各各出生百万修多羅藏又彼一修多羅
中出生無量百千万億那由他阿僧祇修多羅藏
如是乃至展轉出生無量無盡修多
羅藏所出經題名句義味各各不同
而不重出如是念念出生无盡是故
名為無盡藏陁羅尼印此陁羅尼印

以二大拇各捻二小拇甲上平屈二小
拇下節中拇背博之二中拇二無名
拇各相背博直竪向上各屈二頭拇
齊下即名伏魔印
般若無盡藏陁羅尼呪曰
那上謨上婆伽筏帝一鉢囉二合上若若瀉反
波囉弭上多上曳二合三嚕三唎伊伊素反密寺二合下同四
地伊二合五室唎上音輸囉二合六輸盧二合陁七毗杜曳八莎訶九
佛言此陁羅尼印有四種名一般
若無盡藏二名般若心此陁羅尼印有
大功德若能至心如法受持隨誦一
遍出生一万分修多羅藏又彼修多羅藏中
各各出生三万五千修多羅藏又彼一修多羅
藏中各各出生百万修多羅藏又彼一修多羅
中出生無量百千万億那由他阿僧祇修多羅藏
如是乃至展轉出生無量無盡修多
羅藏所出經題名句義味各各不同
而不重出如是念念出生无盡是故
名為無盡藏陁羅尼印此陁羅尼印

即是十方三世諸佛宗祖亦是十方三世諸佛無盡法藏一切般若波羅蜜母過現未来諸佛菩薩常所供養恭敬讚歎若善男子善女人等以至誠心書寫讀誦如說修行是人所有百千万億恒河沙劫生死重罪於須臾須滅無餘此陁羅尼印所有功德我若住於百千万億阿僧祇劫歎猶不盡何況餘人歎之能盡若欲修行般若波羅蜜者一食齋戒香湯沐浴著新淨衣入於道場要常先誦此陁羅尼印滿百万遍然後修行餘般若法決定成就是故名為般若根本此陁羅尼印悉能照了一切般若波羅蜜法故名般若波羅蜜眼此陁羅尼印悉能摧滅一切障导悉能住持一切諸佛菩薩功德故名金剛般若心也（是一印呪筏梨耶恩繩伽法而譯）

般若使者印第十三（先用般若護身次用軍荼利法護身）

先仰二手即以二無名指相鉤其二中指及二小指各向掌中屈之二頭指各竪頭相拄二大指亦直竪附頭指側捻頭指中節二大指来去用治

一切病

大般若波羅蜜多陁羅尼第十四　呪曰

那（上）謨（上）婆伽婆（去）帝一摩訶波羅那（上）謨（上）婆伽婆（去）帝二摩訶波羅弥多（去）曳（二）薄訖底（二合）若（若他及下同）波囉弥多（上二合）伐蹉囉（二合）曳（三）阿波囉（二合）曳（四）薩婆怛他揭多（五）波唎（二合）弥多瞿拏（去音）怛他揭多（六）努若多努若（若治及）波囉弭多（去）曳（二）嚩日囉（二合）薩婆怛他揭多（七）婆伽婆（去）帝三摩訶波囉（二合）若（二）路姪他（八）波囉（二合）若（二）波囉（二合）若（二）波囉（二合）若（二）路那（上）謨（上）婆伽婆（去）帝一摩訶波囉（二合）若（二）波囉（二合）若（二）波囉（二合）若（二）

晨朝時楊枝淨口淨漱口已於佛像
前恭敬一心合掌係念燒衆名香散
諸妙花至心礼拜跪誦此呪二十
一遍乃至齋時更莫共他交雜言語
至空靜處一日誦得五百偈經如是
一七二七三七日無不有驗除不至
心若欲讀誦一切經典要先當誦此
陀羅尼即得憶念不忘之力印用奢
摩他四禪印

般若大心陀羅尼第十六呪曰

跢姪他一揭帝揭帝二波羅揭帝三
波囉僧揭帝四菩提五莎訶六

是大心呪用大心印作諸壇處一切
通用

般若小心陀羅尼呪曰

跢姪他一揭帝揭帝二波囉民弭反
揭帝三波囉若若冶反地四莎訶五

用小心印通一切用

般若心陀羅尼第十七呪曰

跢姪他一徙弭哩曳二合徙弭哩曳三
室咧長音室吒烏皆反莎訶四

用奢摩他印至心誦者得不妄力聞
持一切誦十万遍乃至百万無不有

驗除不至心

般若聞持不忘陀羅尼第十八呪曰

那上謨婆伽婆去帝一婆囉上若若冶反
波羅弥多曳二跢姪他三室哩二合曳四
室哩二合曳五室哩二合曳六室哩二合曳
細七莎訶八

又般若小心陀羅尼第十九呪曰

跢姪他一室咧曳二室咧曳三室咧長聲
室吒烏皆反四莎訶五

呪師若欲治病者自作護身竟於病
人邊作四肘水壇莊嚴已竟種種香
華然四十九燈種種飲食布置畢已
手執香鑪燒香右遶供養十方諸佛
菩薩金剛諸天及鬼神等竟於壇中
心放善香鑪於好淨處結加趺坐正
面向東向北亦得次燒酥蜜胡麻稻
穀華香供養已次作般若身印誦前
大呪二十一遍心作空觀謂一切法
無相然後出自口氣射病人身上若
一七遍或二十一遍即老若一度作
此法不老者日三時作之即老其壇

者呪力無驗若作此法者一切羅刹
諸鬼神等歡喜放病人老其所餘殘
食將與貧窮者寃為第一不被一切
鬼神得便持呪行者好記不忘

般若壇法

縱廣四肘以五色作從内次第著白
黃青赤黑之色一切壇法例皆如是
其壇中心安釋迦牟尼佛華座座上
安像其座東面復安華座座上安般
若波羅蜜身左手把經其壇北方復
安華座座上安大梵天左手把君遲
唐云胡瓶水罐右手把跋折羅中心著一香鑪水罐
四角各一香鑪水罐五枚水罐内各
盛淨水五穀七寶並以栢茶梨枝塞
口於上各以生絹三尺而繫束之種
種果食及上好果一十二盤燈十六
盞呪師當西門坐正面向東呪師東
南著一火鑪呪師前著種種香華酥
蜜胡麻并稻穀等華諸飲食等具三
五盤擬燒供養種種安竟次第奉請
一一各作本印誦真言一一各作華
印承迎揔坐定已作大結界然後次

第下攪施錢隨力多少任意布施畢已次作法事香華供養次燒酥蜜胡麻等物而為供養然後持明師手把數珠誦大心真言一千八遍誦竟取東北角水罐安般若像前胡跪以右手案水罐又誦大心真言一百八遍竟於壇西外預作水壇縱廣二肘其壇中心作蓮花座散華供養訖即將水罐引受法人出於壇外到西壇上中花座邊面向東立捧水罐住令受法人於花座上面向東坐發願口言普願一切諸衆生等悉發無上菩提之心我今欲求舍摩他及阿耨多羅三藐三菩提故作此法為一切衆生離生死故願一切佛菩薩金剛諸天等皆悉證知發如是願已又令受法人要擡願云願我得成就此法以後擔願不教誹謗正法斷善根人諸惡人等若其教者一切行學皆不成辦若能如是速得大驗呪師呪罪發是願已持明師即與受法人作般若身印置於頂上印中著華即用水罐灌其頂上竟又作身印與其護身然後令著新淨衣已引入道場礼拜畢已依次第坐持明師於護摩鑪邊面向東坐於鑪中然穀木柴一一次第作印奉請於鑪中坐燒香飲食酥蜜等物供養畢已送安本位上如是乃至諸天等竟口云慙愧無好供養錯失儀則謝過已持明師捻取鑪中灰與其護身腦後及二肩心咽眉間畢已即以淨水掃滅壇場殘食持明師及受法人並皆消滅壇處作此法者一切罪障悉皆不得與若與持明師及受法人並失成就其攪施錢佛錢入作佛用其般若錢入寫經用菩薩錢者作菩薩用金剛諸天錢入金剛諸天處用水罐上繒綵持明師得用（不用惡好）若住禪時等皆悉證知發如是願已又令受法人要擡願云願我得成就此法以後擔願不教誹謗正法斷善根人諸惡人等若其教者一切行學皆不成辦若能如是速得大驗呪師呪罪發是願已持明師即與受法人作般若身印置於頂上印中著華即用水罐灌其頂上竟又作身印與其護身然後令著新淨衣已引入道場礼拜畢已依次第坐持明師於護摩鑪邊面向東坐於鑪中然穀木柴一一次第作印奉請於鑪中坐燒香飲食酥蜜等物而為供養然後持明師手把數珠誦大心真言一千八遍誦竟取東北角水罐安般若像前胡跪以右手案水罐又誦大心真言一百八遍竟於壇西外預作水壇縱廣二肘其壇中心作蓮花座散華供養訖即將水罐引受法人出於壇外到西壇上中花座邊面向東坐發願口言普願一切諸衆生等悉發無上菩提之心我今欲求舍摩他及阿耨多羅三藐三菩提故作此法為一切衆生離生死故願一切佛菩薩金剛諸天等皆悉證知發如是願已又令受法人要擡願云願我得成就此法以後擔願不教誹謗正法斷善根人諸惡人等若其教者一切行學皆不成辦若能如是速得大驗呪師呪罪發是願已持明師即與受法人作般若身印置於頂上印中著華即用水罐灌其頂上竟又作身印與其護身然後令著新淨衣子埋深一磔中心安之欲安寶時先作般若根本印印其寶已然後埋之尒時世尊正在大會說般若波羅蜜及說是真言法利益方便能令一切人非人等聞此陀羅尼者悉發無上菩提之心迴向十方諸佛國土當得阿耨多羅三藐三菩提常生歡喜尒時有十六大藥叉將其名曰

達哩底羅瑟吒大將　禁毗嚕大將　婆你嚕大將　軟怒毗大將　阿你嚕大將　弥覩摩尾嚕大將　印揵嚕大將　波夷嚕大將　真特嚕大將　嬌尾嚕大將　真特嚕大將　縛吒徒嚕大將　尾迦嚕大將　毗引入道場礼拜畢已依次第坐持明師於護摩鑪邊面向東坐於鑪中然穀木柴一一次第作印奉請於鑪中坐燒香飲食酥蜜等物而為供養然後持明師手把數珠誦大心真言一千八遍誦竟取東北角水罐安般若像前胡跪以右手案水罐又誦大心真言一百八遍竟於壇西外預作水壇縱廣二肘其壇中心作蓮花座散華供養訖即將水罐引受法人出於壇外到西壇上中花座邊面向東坐發願口言普願一切諸衆生等悉發無上菩提之心我今欲求舍摩他及阿耨多羅三藐三菩提故作此法為一切衆生離生死故願一切佛菩薩金剛諸天等皆悉證知發如是願已又令受法人要擡願云願我得成就此法以後擔願不教誹謗正法斷善根人諸惡人等若其教者一切行學皆不成辦若能如是速得大驗呪師呪罪發是願已持明師即與受法人作般若身印置於頂上印中著華即用水罐灌其頂上竟又作身印與其護身然後令著新淨衣

子埋深一磔中心安之欲安寶時先作般若根本印印其寶已然後埋之尒時世尊正在大會說般若波羅蜜及說是真言法利益方便能令一切人非人等聞此陀羅尼者悉發無上菩提之心迴向十方諸佛國土當得阿耨多羅三藐三菩提常生歡喜尒時有十六大藥叉將其名曰

達哩底羅瑟吒大將　禁毗嚕大將　婆你嚕大將　軟怒毗大將　阿你嚕大將　弥覩摩尾嚕大將　印揵嚕大將　波夷嚕大將　真特嚕大將　嬌尾嚕大將　真特嚕大將　縛吒徒嚕大將　尾迦嚕大將　毗

若誦若聽若念又復念佛若住禪者
我等十六藥叉大將及諸眷屬隨其行
處而衛護之若國城邑若聚落中若
空閑林中如是等處若有念此般若
波羅蜜多名者我等眷屬悉皆擁護
若人持此般若波羅蜜多時忽過一
切諸難事者我等眷屬共相擁護若
復有人欲得般若波羅蜜多成就者
我等眷屬使滿其願
尒時佛讚諸藥叉大將言善哉善哉
汝等眷屬能於般若波羅蜜多所在
之處而作衛護為未来世諸衆生故
說修行之法尒時諸藥叉王等言若
王若比丘比丘尼優婆塞優婆夷若
能深心信解我般若波羅蜜多功德
在威力陁羅尼成就故者又須我等
十六眷屬来佐衛護汝等有能依我
此法如前結護廣建道場為之壇法
求諸利益國祚延長人民安樂四方
無事灾禍不侵保守貞幹無諸疾苦
當請清淨持明師無問道俗道體相
同行純熟者七人乃至二七三七人
等淨持戒行德尊長者當於一所別

立厨膳供給師等任取勝地無問寺
内寬大堂宇庭院之所若近舍利浮
圖塔廟若好園林名山淨處起作道
場其壇場法掘去惡物淨土築平如
前所說築平正已又以淨牛糞和香
涂泥摩塗其地以五色粉作三重院
三重各開四門第三重内院作一淨
室其室中心安般若波羅蜜多菩薩像面
向西門其像第二院右邊安帝釋天
左邊安梵摩天東面安使者西面持
悉殿都(三十三)曳怛囉(二合)跛陁(二十四)莎訶(三十五)
若人但能誦得此真言不須供養即
得成就若誦此真言七遍十六藥叉
大將即到其所任行者驅使若人欲
往病人所先於房内預誦此真言一
百八遍加持自右掌即以右手摩自
脣口到病人所心想自手辟如氷雪
用手把炭火以自手背著於彼人身
心作差想其病即差或取鞭杖長八
指或十二指或十六指加持二十一
遍内火中著火燒赤色隨取其炭一
不損手正欲誦時先當内手香水挽
中復向口邊如是三度即得法成以
少香水散於四方以為結界後用其

爛(二合)陁(二十一)鞞多持質怛羅(二合)(十三)雞都般
囉婆(二合)薩婆(上)喝(十四)懼醯(上)喝(十五)卓陁
利尼(十九)旃荼喝(十七)車閣(去)尼(十八)懼羅遮
囉(二合)榆(二十一)莎訶(二十二)摩羅檀持曷囉
婆迦(去)耶(二十三)莎訶(二十四)摩登伽俱(上)羅
朋奢耶(二十五)莎訶(二十六)底哩(二合)商羯曳(二十七)
莎訶(二十八)悉陁(上)曳(二十九)莎訶(三十)那(上)謨
(二合)寫(三十一)摩登伽囉闍寫(二十二)
(三十三)曳怛囉(二合)跛陁(三十四)莎訶(三十五)

法是真言能助成般若波羅蜜多令一切衆生皆發无上菩提之心若人欲入山中坐禪者設有惡蟲師子虎狼及惡鬼等欲來惱者當誦此真言一百八遍即無所畏諸障難事自然消滅若謗法人及造五逆是惡人等不容懺悔如此之人莫教此法若能至心誦此真言者能滅四重五逆等罪若具說此般若波羅蜜多法有無量壇印陁羅尼法門今當略說此法如摩尼珠若有無上菩提心者得見此法成菩提果若人欲得日日供養十方一切諸佛菩薩金剛天等者若在房內及佛殿中而供養之但是供養之處皆須作結界法以法陁囉木（唐云檀木也）作橛四枚各長八指各加持其橛一百八遍釘於四角一釘以後永莫拔却一橛既然餘三亦尒其壇中心及於四方穿地作孔各深一磔於其孔中埋白芥子用軍荼利大心真言加持白芥子一百八遍真言

唵一戶盧戶盧二娑瑟吒二合娑瑟吒二合三娑瑟吒二合四訶那去訶那五阿蜜哩二合

娑六烏斛七抳八

若人日日香湯洗浴入於道場作護身印已下印是助成印故不別記次第注數也甘露軍荼利辟除尾那夜迦法印真言右手大指屈橫在掌中以左中指及無名指握其大指又以頭指及小指努屈向外使頭指頭到中指中節側即舒其辟向右轉之誦真言七遍正作法時以左手大指捻小指甲上節又著側令小指頭到無名指中指頭向身直竪努指向右轉之真言曰

唵一薩囉薩囉二跋折囉三波囉二合迦去囉上四嗚斛五抳六

誦真言七遍即以此印向於四方隨日右轉所有一切藥叉尾那夜迦等皆悉馳散

結虛空界法印真言（亦名上方結界）

准前地印唯改開二大指相去二寸指頭向身直竪努指向右轉之真言曰

唵一薩囉薩囉二跋折囉三波囉二合迦去囉上四嗚斛五抳六

結四方界法印准前地印唯改開二大指各附著頭指側上即以此印向於頭上右旋三帀誦真言

唵一毗悉普二合吒嚕又上二跋折囉三半闍囉四嗚斛五抳六

以此印舉向頭上右旋三帀誦真言亦尒左中指向內出頭次以左無名指於右小指頭指竪合頭二大指向內出頭次以無名指於左頭指中指歧間向右頭指中指歧間亦尒左中指向下若作法時大指合頭柱地翼兩辟肘真言曰

唵一吉唎吉唎二跋折囉覆知二合三盤陁盤陁四嗚斛五訶上

誦真言七遍以印柱地一切諸惡鬼等皆悉馳散

結四方界法印真言

設二十一種供養之具作般若波羅
蜜多法會隨力堪能惟好精妙何等
名為二十一種一者嚴飾道場安置
尊像復以種種香所謂龍腦丁香薝
金沉水香湯浴像還置本處二者像
前當作水壇三者龍腦沉水上妙香
等用塗像身四者諸妙花曼陀羅花
身左右肩上五者頂樹天冠六者寶
釧瓔珞莊嚴佛身七者寶帳八者燒
種種香九者懸雜色幡十者懸於傘
蓋十一然燈十二百味飲食及好甘
果十三懸於諸小鈴珮十四懸諸音
樂十五諸雜色華十六寶扇十七種
種衣服十八寶鏡十九寶瓶二十寶真
珠網二十一白拂以如是等勝妙之
具至心供養能令人王等及一切衆
生無始已来十惡五逆諸罪消滅復
令現在所求隨意若不能具二十一
種五種亦得何等為五一者香水二
者雜花三者燒香四者飲食五者然
燈具此五事起大慈悲慇懃念一切諸
衆生故供養諸佛亦當得成就
次作縛日囉二合印加持前所有一切香

花寶物供等若有金剛杵不用手印
直當用杵而作加持無縛日囉二合即
用手印以左手作拳印大拇捻小拇
甲上餘三拇直向上磔竪真言曰
嚕一阿蜜里二合軫二鳴斛二合洋三合入
此軍荼利小心真言誦七遍莊嚴道
場種種香花燈飲食供養行列竟次當
燒香若欲請佛作佛印次請般若作般
若印次請金剛及諸天等亦令隨類作印
請之一一請来作花座印并誦坐真
言曰
嚕一鳴斛二迦摩囉三莎訶四誦七遍二蘭葉安置座竟
次作大結界印右轉三帀先仰二手
次二小拇二無名拇右壓左反鉤於
掌中次竪二中拇頭相拄次以二食
拇各捻中拇節背上次別二大拇各
自屈在中拇節上莫相著真言曰
嚕一商迦上吼二摩訶三摩訶四盤陁盤陁四莎訶五
當誦七遍次更燒香作香鑪印印香
及鑪即執香鑪壇前蹋跪供養東方
一切諸佛一切菩薩一切金剛一切諸

天四天王等乃至十方亦令供養竟
放香鑪即至心作礼若有香花飲食
等而供養之若無香華飲食等作普
一切供養印并誦真言而供養之
次作普供養印
以二手合掌於掌中心少空勿令相
著真言曰
嚕一薩婆菩馱二阿提瑟耻底三恙
鉢囉醯迷四伽伽那伽那劒引三曼陁五
莎訶六
誦此七遍復以種種香花供養各
作本印還其位處次作音樂讃歎周
畢作般若印懺悔罪障誦大心真言
當印心上口陳所犯三業之罪發露
懺悔恒具七法譬如大火焚於乾草
加猛風吹莫不都盡精進誦明罪垢
消滅亦復如是又如霜雪闇室焰日
能除誦明精進滅無明闇猶如盛日
又誦般若真言酥蜜等物作護摩供
養賢聖滅除無始生死重罪速得成
就無上菩提其持明人應當具足堅
持七法何等為七一者持戒二者忍
辱三者離口過四者於佛法中生次

定信五者發無上菩提心六者常誦
真言法印心生慙媿七者於四威儀
身心無倦猶如輪王具足七寶得紹
王位王四天下呪師亦尒具前七法速
得證驗隨所施為悉得稱意正坐莫
動數數礼拜讃歎諸佛願我生生不
經八難所生之處恒為男子身崇三
寶諸根具一切伎藝願速通達具
六神通若来乞者頭目髓腦國城妻
子禹馬七寶隨其所欲皆悉施與一
切諸欲心無染着聰明智慧一切衆
生見聞我者發菩提心生生之處值
善知識恭敬尊重聽聞正法如說修
行以菩提心而自莊嚴於四威儀身
心清淨得宿命智無导自在諸悪罪
業深生怖畏修習菩提十波羅蜜得
大自在不受女身及以奴僕亦不闇
鈍不處邊地不起邪見不生旃陁羅
家有佛出世願常值遇修行六度迴
向菩提所有財寶隨欲皆給窮可貧
賤修諸善法不處富貴而行悪業命
不中夭正信家生眷屬具足孝養師
父利根智慧辯才無礙得佛正信慈

念衆生願所生處具五種法何等為
五一者福德二者智慧三者十力四
者精進五者發菩提心如佛所證薩
婆若智三十二相我亦當得十方淨
土隨意往生常見諸佛一切衆生亦
復如是為一切衆生尒好念佛故發
是願已持珠誦明其持珠法者去所
供養佛菩薩處四五尺許却縮跪坐
身莫動搖莫看東西莫近口氣於供
養佛菩薩等處莫放穀風正身端坐
一心念佛菩薩金剛天等如入奢摩
他無異

次作持珠印
以左手大指捻無名指甲上貫珠孔
中次直舒中指小指以食指掩中指
上節側上以右手大指無名指捻珠誦
明餘指同左手若如是捻珠得十種
瑞相即知有驗何等為十一者像上
放光二者風不吹而道場中憐自然
動搖三者雲不覆面天有雷聲四者
道場中燈焰長三四尺五者香鑪中
人不燒香而香煙自出六者空中聞
有種種音樂之聲七者感得四方无

事福壽延年無諸疾病師子虎狼諸
毒蟲等不能為害八者於五欲境心
無染着九者諸魔鬼神不能嬈亂自
他之病療即除愈十者見佛菩薩金
剛天等若於夢中見佛菩薩或昇高
山或上高樹乘船度岸或騎為馬或
見師僧父母善知識等是時行者及
施主等若於夢中見是相類即知罪
滅皆是好應靈瑞之相明王翼衛是
時行者正作法中身毛皆竪即知得
驗每日旦起洗手面已嚼楊柳枝更
漱口訖入佛堂中作供養法未到食
時悉皆發遣一日三時如前捻珠誦
明一百八遍一千八遍隨力所堪道
場門前置一謹摩鑪持明師西坐面
向東左着香水及諸雜花右着胡麻
蘇蜜稻穀花等隨有壇所燒供養物
皆右邊着然後請諸佛菩薩金剛天
等作花座印隨法所須燒着爐中供
養供養已還坐本處口云此無香花
飲食慚愧然後發遣房内數數燒香
道場中燈焰長三四尺五者香鑪中
日日誦不動佛陁羅尼無量壽佛陁
羅尼等滅除身中五逆四重等一切

罪障若欲得生無量壽佛國日日作此供養誦陀羅尼法常作此法一切事業皆得成就持已生無量壽佛國若日日供養功德甚大不可具說念佛功德非是校量其誦真言功德力壯如日月之光念佛功德同夜燈之光不得其比若日日供養誦明兼念佛功德如須弥之高大海之深若空念佛不兼誦明功德如香山之小如阿耨達池之細不可校量若日日供養諸佛誦明滅罪如火燒草木罪滅亦尒若能日別三時供養念佛誦明比空念佛不可比校口不能宣功德利益不可思議當知般若功德成就讚莫能盡

陁羅尼集經卷第三

佛說陀羅尼集經卷第三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。三九頁中、下及四八頁下原殘缺，以麗藏本補。

一　三九頁中三行第九字「經」，資作「經一卷」。

一　三九頁中三行夾註「印有十三呪有九」，資、磧、普、南、徑、清作「大部中卷第三印有十三呪即有九」。

一　三九頁中五行第五字「千」，資、磧、普、南、徑、清作「一千」。

一　三九頁下一行「波羅蜜多」，資、磧、普、南、徑、清作「之」。

一　四〇頁中五行第四字「印」，資、磧、普、南、徑、清作「波羅蜜」，下同。

一　三九頁下三行末字「住」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　三九頁中六行第一〇字「其」，南、徑、清作「與」。

一　三九頁下一八行第九字「年」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「年中」。

一　四〇頁上二行末字「火」，資、磧、普、南、徑、清作「火奢摩他火」。

一　四〇頁上一五行第一二字「悉」，徑、清作「息」。

一　四〇頁上一八行「然燈燈用」，麗作「然燈」。

一　四〇頁上一九行第一〇字至二〇字「人……是」，資、磧、普、南、徑、清作夾註「人肘一肘如來一磔手是也」。

一　四〇頁上二二行第六字「頂」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「頭」。

一　四〇頁中四行第四字「多」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　四〇頁中四行第一二字「膝」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「之」。

一　四〇頁中五行第四字「印」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「即」。

一　四〇頁中六行第一〇字「其」，南、徑、清作「與」。

一　四〇頁中八行首字「絡」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「絡絡」。

一　四〇頁中一〇行「左廂」，麗作「右廂」。

一　四〇頁中一五行第四字「披」，資、
磧、普、南、徑、清作「被」。
一　四〇頁中一五行第八字「頂」，資、
磧、普、南、徑、清作「頭」。
一　四〇頁中一六行「右相」，磧、普、
南、徑、清作「右廂」；麗作「左廂」。
一　四〇頁中一七行第一三字「頂」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「項」。
一　四〇頁中二〇行第八字「掌」，資、
磧、普、南、徑、清、麗作「項」。
一　四〇頁中二一行「外向」，資、磧、
普、南、徑、清作「向外」。
一　四〇頁中末行首字「裾」，資、磧、
普、南、徑、清、麗作「裙」。
一　四〇頁下二行第八字「相」，磧、
普、南、徑、清、麗作「廂」；五行第
六字、九行第二字同。
一　四〇頁下七行第一三字「佃」，資、
磧、普、南、徑、清、麗作「細」。
一　四〇頁下九行「蹋跪」，資、磧、普、
南、徑、清、麗作「胡跪」，下同。
一　四〇頁下九行末字「於」，麗作
「持」。
一　四〇頁下一二行第三字「鈴」，資、
磧、普、南、徑、清作「玲」。
一　四〇頁下一四行第七字「面」，資、
磧、普、南、徑、清無。
一　四〇頁下一七行「時時」，麗作「時
時別」。
一　四〇頁下一八行第二字「上」，資、
磧、普、南、徑、清無。
一　四一頁中一八行第一一字「掘」，
資、磧、普、南、徑、清作「握」。
一　四一頁中二一行第二字「河」，資、
磧、普、南、徑、清無。
一　四一頁中末行第七字「呪」，資、
磧、普、南、徑、清無。
一　四一頁上七行第四字「稍」，資、
磧、普、南、徑、清作「稍稍」。

一　四一頁中二行「加趺」，徑、清作
「跏趺」，下同。
一　四一頁中四行第三字「即」，資、
磧、普、南、徑、清無。
一　四一頁中六行首字「先」，徑作
「光」。
一　四一頁中一三行首字「合」，資、
磧、普、南、徑、清作「令」。
一　四一頁中一八行第一一字「掘」，
資、磧、普、南、徑、清作「握」。
一　四一頁下二行第六字「中」，資、
磧、普、南、徑、清無。
一　四一頁下二行「菩薩」，資、磧、普、
南、徑、清作「召」。
一　四一頁下二行「指背」，資、磧、普、
南、徑、清、麗作「節相背」。
一　四一頁下一六行第一三字「彼」，
磧、普、南、徑、清、麗作「彼一

一」。

一　四一頁下一六行第一七字「藏」，資、磧、普、南、徑、清無。一八行首字同。

一　四一頁下一八行「各各」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　四二頁上九行第五字「呪」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「況」。

一　四二頁上一〇行「波羅蜜」，資、磧、普、南、徑、清作「法」。

一　四二頁上一五行第七字「尼」，磧、普、南、徑、清作「尼第十七」。

一　四二頁上一九行「第十七」，磧、普、南、徑、清作「第十八」。以下陀羅尼序數「第十八」、「第十九」、「第二十」均依次順推爲「第十九」、「第二十一」。

一　四二頁上一八行夾註左第五字「而」，資、磧、普、南、徑、清有夾註「下竺藏本止有二十八句」。

一　四二頁上九行夾註右第七字「次」，資、磧、普、南、徑、清作「後」。

一　四二頁中二行第一三字「四」下，資、磧、普、南、徑、清有「餘」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二頁中二行第一二字「妾」，資、磧、普、南、徑、清作「共」。

一　四三頁上二二行第一二字「等」，資、磧、普、南、徑、清作「唐云胡瓶」。

一　四三頁下一二行夾註「唐云胡瓶本止有二十八句」。

一　四三頁下一四行第一〇字「枚」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四二頁下五行夾註左「一名十方一切諸佛母呪」，資、磧、普、南、徑、清作「一名諸佛母呪」。

一　四二頁下二〇行第五字「當」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四三頁下二二行「真言」，資、磧、普、南、徑、清作「瞻」；磧、普、南作「曬」。

一　四四頁上一行第七字「力」，資、磧、普、南、徑、清作「其貧富」。

一　四四頁上三行「持明」，資、磧、普、南、徑、清作「呪」，下同。

一　四四頁上一三行「求舍」，資、磧、普、南、徑、清作「得奢」。

一　四四頁上一七行第四字「願」，麗無。

一　四四頁上一七行第一〇字「就」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四四頁上二〇行「能如是速得大驗呪師滅」，麗作「犯如是速獲大」。

一四四頁上二一行第一一字「置」，資、磧、普、南、徑、清作「印」。

一四四頁上二二行第一〇字「其」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四頁上二二行末字「又」，資、磧、普、南、徑、清作「即」。

一四四頁中二行「護摩」，資、磧、普、南、徑、清作「火」，三行第一二字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「火」。

一四四頁中一四行第一一字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四頁中一五行第三字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「構」。

一四四頁中一五行「處用」，資、磧、普、南、徑、清作「用處」。

一四四頁中一六行第二字「繒」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四頁中一六行「住禪」，資、磧、普、南、徑、清作「坐禪」，次頁上一行同。

一四四頁中一九行第七字「須」，資、磧、普、南、徑、清作「好清」。

一四四頁中二〇行首字「清」，資、磧、普、南、徑、清作「香鑪」。

一四四頁中二一行「毛瓦石」，資、磧、普、南、徑、清作「瓦毛」。

一四四頁中二二行第一三字「好」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四頁中末行「別填」，資、磧、普、南、徑、清作「來」。

一四四頁下四行首字「及」，資、磧、普、南、徑、清作「身」。

一四四頁下八行至一五行「大藥叉……大將」，資、磧、普、南、徑、清作「神王其名曰提頭賴吒神王禁毗嚕神王跋折嚕神王迦毗嚕神王咩闍（「闍」，南、徑、清作「闍」）王鈍徒毗神王阿你嚕神王娑你嚕神王即陁嚕神王婆婇嚕神王摩休嚕神王鳩毗嚕神王真陁嚕神王跋吒徒嚕神王毗迦嚕神王俱鞞嚕神王」。

一　四四頁下一六行首字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「與」。

一　四四頁下一六行「大藥叉將」，資、磧、普、南、徑、清作「神王」。

一　四四頁下一七行「眷屬」，資、磧、普、南、徑、清作「鬼神」。

一　四四頁下二〇行「藥叉將」，資、磧、普、南、徑、清作「神王」。

一　四四頁下二二行末字至二三行首字「僧衆」，資、磧、普、南、徑、清作「能有依此我」。

一　四五頁上二〇行「十六藥叉將」，資、磧、普、南、徑、清作「神王」。

一　四五頁上四行第四字「中」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四五頁上四行第九字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四五頁上五行「眷屬」，資、磧、普、南、徑、清作「神王」。本頁下七行、九行、一一行及一七行同。

一　四五頁上五行「悉皆」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四五頁上八行「成就」，資、磧、普、南、徑、清作「驗」。

一　四五頁上一〇行「藥叉大將」，資、磧、普、南、徑、清作「神王」。

一　四五頁上一三行「諸藥叉」，資作「諸神」；磧、普、南、徑、清作「神王」。

一　四五頁中一七行「眷屬」，資、磧、普、南、徑、清作「神」。

一　四五頁中一七行第一一字至一八行首字「有能依我此」，資、磧、普、南、徑、清作「能有依此我」。

一　四五頁中一七行「及使者等」，資作「諸神」；磧、普、南、徑、清無。

一　四五頁中一一行「藥叉」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「神王」。

一　四五頁中一一行及一六行「請般若波羅蜜多菩薩次請梵天等次請召」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「喚」。

一　四五頁中一六行「眷屬安置」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「神王而安置」。

一　四五頁中一七行「及使者等」，資、磧、普、南、徑、清作「諸神」；磧、普、南、徑、清作「神王」。

一　四五頁中一八行「請十六藥叉大將真言」，資、磧、普、南、徑、清作「十六神王呪」。

一　四五頁中一八行夾註下，資、磧、普、南、徑、清有正文「呪曰」二字。

一　四五頁下一一行「真言」，石作「呪」，下同。

一　四五頁下一二行至一三行「成就……大將」，石、資、磧、普、南、徑、清作「效驗若得不得誦持亦得誦呪七遍十六神王」。

一　四五頁下一三行第一〇字「駈」，資、磧、普、南、徑、清作「肯」。

一　四五頁下一四行第三字「人」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四五頁下一五行「加持」，石、資、磧、普、南、徑、清作「呪」，下同。

一　四五頁下一五行第八字「掌」，資、磧、普、南、徑、清作「手」。

一　四五頁下一七行第二字「手」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　四五頁下一七行第一一字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「檀」。

一　四五頁下二〇行第九字「色」，石、資、磧、普、南、徑、清作「栓」。

一　四六頁上二一行「真言曰」，石、資、磧、普、南、徑、清作「如前橛法呪」。

一　四六頁中三行第三字至四行第四字「已……也」，資、磧、普、南、徑、清作「泮泮」）（泮叱反六）

一　四六頁中四行第五字至一七行第四字「甘露……怖畏」，石、資、磧、普、南、徑、清作「反叉二小指於掌中以二無名指雙屈入掌中捺於二小指叉上合腕竪二中指頭相拄屈二頭指捻中指上節背二大指竝頭捻中指中節上頭指來去。

一　四六頁上一〇行「今當略說」，石、資、磧、普、南、徑、清作「欲作」。

一　四六頁上一三行第一二字「天」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六頁上一七行第一一字「菩」，磧、普、南、徑、清作「檀」。

一　四六頁上二一行「真言曰」，石、資、磧、普、南、徑、清作「如前橛法呪」。

一　四六頁中三行第三字至四行第四字「已……也」，資、磧、普、南、徑、清作「泮泮」）（泮叱反六）

一　四六頁中四行第五字至一七行第四字「甘露……怖畏」，石、資、磧、普、南、徑、清作「反叉二小指於掌中以二無名指雙屈入掌中捺於二小指叉上合腕竪二中指頭相拄屈二頭指捻中指中節上頭指來去。

一　四六頁上一〇行「今當略說」，石、資、磧、普、南、徑、清作「欲作」。

一　四六頁上一三行第一二字「天」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六頁上一七行第一一字「菩」，磧、普、南、徑、清作「檀」。

一　四六頁上二一行「真言曰」，石、資、磧、普、南、徑、清作「如前橛法呪」。

一　四六頁中三行第三字至四行第四字「已……也」，資、磧、普、南、徑、清作「泮泮」）（泮叱反六）

遶壇三帀從外而行先起右足次舉左脚誦呪二十一遍（「一」，磧作「三」）多誦亦好」。

一　四六頁中一八行「結地界法印　真言」，石、資、磧、普、南、徑、清作「次作四方結界印」。

一　四六頁中二二行「次以左」，石無。

一　四六頁中二二行第一二字「右」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六頁中末行第八字「指」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六頁下一行第三字「頭」，資、磧、普、南、徑、清作「頭頭」。

一　四六頁下一行第六字「若」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　四六頁下一行末字「拄」，資、磧、普、南、徑、清作「著」。

一　四六頁下五行「誦真言」，石、資、磧、普、南、徑、清作「即以此印向頂上」；「即以此印向頂上」，石、資、磧、普、南、徑、清作「向頂上」。

一　四六頁下六行「皆悉」，資、磧、普、南、徑、清作「當誦」，下同。

一　四六頁下末行「真言曰」，石、資、磧、普、南、徑、清作「誦呪七遍」。

一　四六頁下七行「結四方界法印真言」，石、資、磧、普、南、徑、清作「次作四方結界印」。

一　四六頁下八行「結地界法印　真言」，諸本無。

一　四六頁下八行至九行「相去二寸指頭向身」，石、磧、普、南、徑、清作「磔開」。

一　四六頁下九行「努指」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　四七頁上二一行「慈悲慇念」，石、資、磧、普、南、徑、清作「慈心憐愍」。

一　四七頁上二一行首字至末字「即以此印向於頭上」，石作「當呪」；資、磧、普、南、徑、清作夾註。

一　四七頁中二行第五字至末字「而……即」，石、資、磧、普、南、徑、清作「印而印用無跋折囉始」。

一　四七頁中三行「作摠印」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　四七頁中六行「此軍荼利小心真言」，石、資、磧、普、南、徑、清作「次作四方界法印真言」，諸本無。

一　四七頁中末行「次作四方界印」。

一　四七頁下二行首字至末行第一字「以……言」，石作「當呪」；資、磧、普、南、徑、清作夾註。

一　四七頁下二行首字至末行第一字「以……言」，石作「當呪」；資、磧、普、南、徑、清作夾註。

一　四七頁下二行末字「呪」，石、資、磧、普、南、徑、清作「誦呪」。

一　四七頁下三行「呪七遍」，石、資、磧、普、南、徑、清作「誦呪七遍」。

一　四七頁下四

言誦」，石、資、磧、普、南、徑、清作「各誦」。

一　四七頁中七行第六字「燈」，資、磧、普、南、徑、清作「燈明」。

一　四七頁中八行第九字「印」，資、磧、普、南、徑、清作「印請」。

一　四七頁中九行「觀自在」，石、資、磧、普、南、徑、清作「觀世音」，下同。

一　四七頁中一一行末字、一二行首字「真言」，石、資、磧、普、南、徑、清作「呪即説呪」。

一　四七頁中一三行夾註「誦……竟」，石、資、磧、普、南、徑、清作正文「誦七遍呪一一請來安置坐竟」。

一　四七頁中一七行「指節背上次別」，麗作「中指中節」。

一　四七頁下二行第四字「即」，石、麗作「著壇前」。

一　四七頁下三行「飲食」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　四七頁下三行末字「普」，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　四七頁下四行第七字「誦」，資、磧、普、南、徑、清作「誦其」。

一　四七頁下五行「次作普」，石、資、磧、普、南、徑、清作「量」。

一　四七頁下六行首字至七行末字「一切」。

一　四七頁下一一行「誦此」，石、資、磧、普、南、徑、清作「誦呪」。

一　四七頁下末行第五字「口」，石、資、磧、普、南、徑、清作「口四」。

一　四八頁上二行「真言法印」，石作「呪法」；資、磧、普、南、徑、清作「真言法」。

一　四八頁上四行首字「王」，麗作「如」。

一　四八頁上五行第九字「得」，石、資、磧、普、南、徑、清作「皆」。

一　四八頁上六行「讚歎諸」，石、資、磧、普、南、徑、清作「口讚歎」。

一　四八頁上七行第一三字「崇」，石、資、磧、普、南、徑、清作「崇信」。

一　四七頁下一八行第一二字「如」，普、南、徑、清作「若」。

一　四七頁下一九行「作護摩」，石、資、磧、普、南、徑、清作「火鑪中燒」。

一　四七頁下二〇行第七字「始」，石、資、磧、普、南、徑、清作「量」。

一　四七頁下二一行「持明」，石、資、磧、普、南、徑、清作「一切」。

一　四七頁下末行第五字「口」，石、資、磧、普、南、徑、清作「口四」。

一　四八頁上二行「真言法印」，石作「呪法」；資、磧、普、南、徑、清作「真言法」。

一　四八頁上四行首字「王」，麗作「如」。

一　四八頁上五行第九字「得」，石、資、磧、普、南、徑、清作「皆」。

一　四八頁上六行「讚歎諸」，石、資、磧、普、南、徑、清作「口讚歎」。

一　四八頁上七行第一三字「崇」，石、資、磧、普、南、徑、清作「崇信」。

一　四八頁上八行第四字「兒」，諸本作「完」。
一　四八頁上二〇行第一三字「可」，石、資、磧、普、南、徑、清作「呪神」。
一　四八頁中七行第四字「持」，石、資、磧、普、南、徑、清作「掐」。一三行第三字同。
一　四八頁中七行第九、一〇字「持珠」，石、資、磧、普、南、徑、清作「掐」。
一　四八頁中一〇行第六字「處」，石、資、磧、普、南、徑、清作「上」。
一　四八頁中一一行第九字「天」，石、資、磧、普、南、徑、清無。
一　四八頁中一二行第二字「相」，諸本作「相者」。
一　四八頁中一八行第二字「遣」，石、資、磧、普、南、徑、清作「於香」。
一　四八頁下一行第五字「年」，石、資、磧、普、南、徑、清作「阿闍」。
一　四八頁下一一行第一二字「香」，石、資、磧、普、南、徑、清作「阿彌陀」。
一　四八頁下一五行「護摩」，石、資、磧、普、南、徑、清作「火」。
一　四八頁下一五行第一三字「坐」，石、資、磧、普、南、徑、清作「坐而」。
一　四八頁下一八行第八字「諸」，石、資、磧、普、南、徑、清無。
一　四九頁上七行「其比」，石、資、磧、普、南、徑、清作「具譬」。
一　四九頁上一一行「罪滅」，石、資、磧、普、南、徑、清作「滅罪」。
一　四九頁上一五行第二字「莫」，石、資、磧、普、南、徑、清作「不」。
一　四九頁上一五行與末行之間，石、資、磧、普、南、徑、清作「無量壽」，石、資、磧、普、南、徑、清作「阿彌陀」。
一　四九頁下二二行「般若波羅蜜多大心經　大輪金剛陀羅尼　南（下有夾註「上」，次頁上一行、三行同。
一　四九頁上三行首字至第九字「事……生」，石、資、磧、普、南、徑、清作「法事皆有證驗死生」；麗作「事業皆得成就死已生」。
一　四九頁上四行「甚大」，石、資、磧、普、南、徑、清作「大好」。
一　四九頁上五行「校量」，石、資、磧、普、南、徑、清作「比對」。
一　四九頁上五行第一二字至六行第一字「功德力狀等」；資、磧、普、南、徑、清作「功德力狀如」，石作「功德力狀等」。
一　四九頁中一〇行第四字「已」，石、資、磧、普、南、徑、清作「已訖」。
一　四九頁中一一行「罪滅」，石、資、磧、普、南、徑、清作「滅罪」。
一　四九頁中一五行第二字「莫」，石、資、磧、普、南、徑、清作「不」。
一　四九頁中二一行第一二字「香」，石、資、磧、普、南、徑、清作「阿闍」。
一　四九頁下二二行「無量壽」，石、資、磧、普、南、徑、清作「阿彌陀」。

以下夾註內的字寫在括號內）無（上）悉（半音）　耶墜迦（去）　南（上一）跢他揭陁（去）南（上二）唵鞞囉（去）時鞞囉（去）時（三）摩訶斫迦囉（上二合）跋折哩（四）薩多薩多（五）娑囉（上）帝娑囉（上）帝（六）怛囉（上）曳怛囉（上）曳（七）毗陁麼佴（八）三盤誓佴（九）怛囉麼底悉陁阿揭唎（二合）怛嚩炎（二合十一）莎訶（十二注去上音）誦此陁羅尼二七遍即當入一切曼荼羅（云）所作皆成誦咒有身印等種種印法若作手印誦諸咒法易得成驗若未曾入灌頂壇者不得輒作一切手印若人誦此陀羅尼者即同入壇作印行用不成盜法」。

佛說陀羅尼集經卷第四　觀世音　卷上　劫

大唐天竺三藏阿地瞿多譯　注是人意盡是經本此卷物有五十二印五十是三二印是卷

十一面觀世音神呪經

如是我聞一時佛在王舍城中耆闍崛山與無量菩薩摩訶薩大衆俱前後圍遶尒時觀世音菩薩摩訶薩從大衆俱前無數持呪賢聖俱前後圍遶来詣佛所到佛所已五體投地頂礼佛足礼佛足已遶佛三帀却坐一面時觀世音菩薩白佛言世尊我有心呪名十一面具有無量大陁羅尼并諸印法及無量壇我今說之為一切衆生故當知此法有如是神力亦欲令一切衆生是故當知若善男衆生善法故欲令一切衆生無憂惱故為除一切衆生病故為一切障難灾怪惡夢悉除滅故欲除一切諸惡心除一切横病死故欲除一切諸魔鬼神障者令調柔故欲除一切諸惡心難不起故世尊我未曾見若天若魔若帝釋若沙門若婆羅門等有能受持如是法者若書寫流布或以此法防護其身或以此印印水呪已澡浴其身若入陣鬪戰若為毒所中持此法者一切諸難無所能為唯宿殃不除如是之法一切諸佛所記世尊我念我此呪法一切諸佛所作大持呪仙人中王憶過恒河沙數劫外有佛名百蓮華眼頂無障礙功德光明王如来我於尒時在彼佛所得此法得此法時十方一切諸佛現已忽然即得未曾有智當知此法有如是神力亦能利益無量衆生是故當知若善男子善女人等有能晝夜慇懃讀誦勿令忘失持此法時更莫他境於晨朝時洗浴其身著新淨衣受持此法作印切衆生一切牢獄繫閉杻械枷鏁臨當刑戮水火等難種種苦惱我恒救護令得解脫一切夜叉羅刹婆等由此法印陁羅尼力令此夜叉羅刹婆等皆發善心功德具足即發阿耨多羅三藐三菩提心我此法等有如是力設復有人犯四重罪及五逆罪能持此法讀誦一遍陁羅尼者所有一切重罪悉得除滅誦此呪者所有一切刀杖不能傷害八者一切水難不能漂溺九者一切火難不能焚燒十者不受一切橫死是名為十復得四種果報何等為四一者不為一切禽獸所害二者永不墮地獄三者臨命終時得見十方一切諸佛四者命終之後生無量壽國世尊我念過恒河沙數劫尒時有佛名曇陁羅香如来我於彼佛所中持此法者一切諸難無所能為唯宿殃不除如是之法一切諸佛所記世尊我念我此呪法一切諸佛所作大持呪仙人中王憶過恒河沙數劫外有佛名百蓮華眼頂無障礙功德光明王如来我於尒時在彼佛所得此法得此法時十方一切諸佛現已忽然即得未曾有智當知此法有如是神力亦能利益無量衆生是故當知若善男子善女人等有能晝夜慇懃讀誦勿令忘失持此法時更莫他境於晨朝時洗浴其身著新淨衣受持此法作印切衆生一切牢獄繫閉杻械枷鏁臨當刑戮水火等難種種苦惱我恒救護令得解脫一切夜叉羅刹婆等由此法印陁羅尼力令此夜叉羅刹婆等皆發善心功德具足即發阿耨多羅三藐三菩提心我此法等有如是力設復有人犯四重罪及五逆罪能持此法讀誦一遍陁羅尼者所有一切重罪悉得除滅誦此呪者所有一切刀杖不能傷害八者一切水難不能漂溺九者一切火難不能焚燒十者不受一切橫死是名為十復得四種果報何等為四一者不為一切禽獸所害二者永不墮地獄三者臨命終時得見十方一切諸佛四者命終之後生無量壽國世尊我念過恒河沙數劫尒時有佛名曇陁羅香如来我於彼佛所得此法得此法時十方一切諸佛現已忽然即得未曾有智當知此法有如是神力亦能利益無量衆生是故當知若善男子善女人等有能晝夜慇懃讀誦勿令忘失持此法時更莫他境於晨朝時洗浴其身著新淨衣受持此法作印切衆生一切牢獄繫閉杻械枷鏁臨當刑戮水火等難種種苦惱我恒救護令得解脫一切夜叉羅刹婆等由此法印陁羅尼力令此夜叉羅刹婆等皆發善心功德具足即發阿耨多羅三藐三菩提心我此法等有如是力設復有人犯四重罪及五逆罪能持此法讀誦一遍陁羅尼者所有一切重罪悉得除滅誦此呪者所有一切刀杖不能傷害八者一切水難不能漂溺九者一切火難不能焚燒十者不受一切橫死是名為十復得四種果報何等為四一者不為一切禽獸所害二者永不墮地獄三者臨命終時得見十方一切諸佛四者命終之後生無量壽國世尊我念過恒河沙數劫尒

佛所曾聞此法今還得聞況復受持讀誦晝夜不忘者是人若心有所念者我滿其願若復有人月十四日或十五日以香湯洗浴其身著新淨衣一上厠一洗浴如此淨衣不得上屏行此法時竟日不食作印護身結界法已誦陁羅尼至於明旦其道場中置觀世音像作請觀世音印誦呪懸於種種雜色幡蓋香華供養初入道場時必須殷重至心奉請十方諸佛慇懃懇懺悔讚歎三寶礼三拜已在於像前敷一坐具胡跪恭敬至心發願作數珠印把珠捻之一心誦呪一千八遍一百八遍亦得無各次執香鑪燒香而言此處無有種種供養上味飲食慚愧謝之世尊我由此等法印呪力名号尊貴難可得聞若有稱念百千俱致那由他諸佛名号復有暫時稱我名号彼二人福正等无異尒時觀世音菩薩白佛言世尊若善男子善女人晝夜慇懃稱我名号者皆得阿毗跋致地現身得離一切苦惱一切怖畏及三毒罪悉得除愈況復有人依於此教如法修行當知是人即得阿耨多羅三藐三菩提如在掌內

尒時佛告觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝乃能於一切衆生起於大慈大悲之心而欲開示此大神呪印等法門善男子汝由此法方能救脫一切衆生所有病苦障難怖畏衆金剛諸天等高聲讚言善哉善哉善男子汝今說此陁羅尼時佛菩薩便力故悉能救脫一切衆生所有病苦障難怖畏衆生於阿耨多羅三藐三菩提心決定無疑善男子若有沙門若婆羅門善男子等誦於此陁羅尼呪滿一遍一遍已後即得

我等欲學諸佛法藏決定誠信不生疑心如是次第三問三荅如是荅竟次阿闍梨手印香鑪水等呪已手執香鑪胡跪燒香啓白一切諸佛般若菩薩金剛天等及與一切業道冥祇今此地者是我之地我今欲立七日七夜都大道場法壇之會供養一切十方法界諸佛世尊及般若波羅蜜多諸菩薩衆金剛天等領諸徒衆決定一切秘密法藏難思議法門故聚諸證成我欲護身結界法事在此院內東西南北四維上下所有一切破壞正法啾鄰夜迦惡神鬼等皆出去我結界之所七里之外若護正法善神鬼等於我佛法中有利益者隨意而住說此語已次第依彼軍荼利法辟除結界竟即令掘去十肘地內一切惡土骨髮炭糠瓦礫等物若上好地掘深一磔若中一肘下地二肘若下下地掘深三肘惡物盡竟將好淨土堅築令平基高軟好次第二日及第三日以糞香泥泥其地竟次次第四日用牛糞香泥泥地

將繩子四方八肘一帀挽之四角下點更以繩子從東北角至西南角角從東南角至西北角角交又挽之其繩又中下點掘地深一磔許埋著五寶并及五穀其五寶者一金二銀三真珠四珊瑚五琥珀言五穀者一大麥二小麥三稻穀四小豆五胡麻以一片絹共裹寶穀以五色線繫絹埋之其五色線一頭出地長五指許此寶物等永不得出次作大結界其結界法從壇一方中央點量左右更點兩處去壇繩五指許次更屈門辟向左右五指許作次其門左右兩畔寬五指許作次其門外邊直畫著一方若介三方准知次作中院外繩四肘其外院內繩與中外繩兩繩之間開一肘道其中院門四方辟與向左右捻作三指許其門外邊繩子拼法其中院內方離外繩一肘更拼石灰繩子其壇正中心作二肘院莫作門次阿闍梨以五色線一呪一結五十

頭先點之處急挽著地使一弟子捻繩中央拼著地上次東北角弟子起向西南角坐亦如前作次東南角阿闍梨起向西北角坐亦如前作次西南角弟子起向東北角坐亦如前法

次先拼處從外向內離一肘許更依前法圍遶拼之次取八肘繩子屈中當壇一方下著一點更屈一肘繩子從壇一方中央點量左右更點兩處去壇繩五指許次更屈門辟向左右五指許作次其門左右兩畔寬五指許作次其門外邊直畫著一方若介三方准知次作中院外繩四肘其外院內繩與中外繩兩繩之間開一肘道其中院門四方辟與向左右捻作三指許其門外邊繩子拼法其中院內方離外繩一肘更拼石灰繩子其壇正中心作二肘院莫作門次阿闍梨以五色線一呪一結五十呪一阿弥上音哩都知二合婆去音婆二嗚斛泮三呬二合娑去音娑二嗚斛泮三次以絹片裹於五寶并五穀子五色

線繫繫呪索上隨人多少一一畏之
次於壇四角各竪一竿西門兩箇竹
竿以繩繞繫四角竿上於其繩上懸
雜色幡其壇上方東西南北四維繫
幡交絡莊嚴其壇外院西門南側雜
壇二尺穿作火鑪縱廣深淺各二尺
作於其鑪中留一土臺臺上素作香
泥蓮華為蓮華座次日欲沒時阿闍
梨令諸弟子授洗浴竟次阿闍梨作
大結界次日入時召請諸佛菩薩金
剛於壇中心著一佛像北方觀世音
南方金剛以種種香華已令諸弟子就
六盞燈而供養之
次於西門外敷新淨席次阿闍梨把白芥
喚諸弟子作護身印一一誦呪七遍
各各與印諸弟子頂及兩肩心咽眉
間竟除腦後護身畢已令諸弟子頭上三
於席上面向東坐
次取香華及白芥子阿闍梨把白芥
子各呪七遍次第打諸弟子頭上三
遍打竟更與護身用馬頭觀世音印
呪之次阿闍梨把白芥子等明日更

欲得如是次第問諸弟子法用如前
次阿闍梨手擎香水洋諸弟子一一
頭上復以右手拔諸弟子一一胷上
為誦馬頭觀世音呪次取呪索各各
興繫諸弟子辟男左女右次以娑羅
樹汁香次第興洋諸弟子身右旋三
轉洋香水竟次旋炬火亦如前法次
興柳枝各長八指次授興華竟令諸
弟子向東列坐教諸弟子授華向前
次嚼柳枝亦如前投若其華頭向身
者好背向東者知魔障出向南北者
皆為不吉柳枝嚼處向身者好背向東
者知魔障出餘如華法次興洗手各
以手領跋折羅水散洗佛菩薩金剛等云我
梨入壇啓白諸佛菩薩右邊安觀世音
以次第問諸弟子又以作法次第試
竟令諸弟子欲入壇來供養聖衆如
是啓已引入弟子畧供養竟發遣出
外阿闍梨語諸弟子各卧瞻去若有
所夢明朝各各向我道之時諸弟子
憩卧去後 次阿闍梨入於壇內白
佛菩薩金剛等云諸弟子等明日更
欲入道場來廣作供養諸佛菩薩金

剛天等請昇空中明欲供養瞻時憩
赴受衆供養 如是三說 然後發遣壇內請
佛菩薩金剛及諸天等次阿闍梨向
壇北邊面向南坐著一火鑪誦馬頭
呪呪白芥子一呪一燒一百八遍時
諸弟子即得滅罪次阿闍梨興二弟
子於一夜中以五色粉敷置壇內敷
置法者先從內院初以白色次黃青
赤後以黑色到明旦起更置外院從
東北角右迴作之以五色物依前法
作於壇中心安十一面觀世音以為
坐主蓮華座上安置輪形 次內院
東面中央安阿彌陁佛右邊安釋
迦牟尼佛左邊安般若波羅蜜多北
面中央安大勢至菩薩右邊安觀世音
母左邊安馬頭觀世音南面中央安
金剛王右邊安金剛母左邊安跋折羅
母瑟知西面院門南邊安提頭賴吒
北邊安毗嚕勒迦 次作外院東行
從北頭先安毒殊室利菩薩
次彌勒菩薩 次安栴檀德佛 次阿
閦佛 次相德佛 次普賢菩薩
次月天 次虛空藏菩薩

外院北面從東頭先安摩訶祕多（唐云大自在也）次摩訶室唎曳（唐云大吉祥也）次隨心（唐云觀世音也）次一瑳三跋底伽羅（唐云安火頭金剛也）次阿爭伽瞻賒（唐云不空索也）次悉俱致（唐云大青金剛也）次毋嚕陁吒伽（金剛兄名）次藥叉摩羅末知（亦是金剛兄也）此院南行從東頭先安火頭金剛　次安尼藍婆羅陁羅（唐云青金剛也）次素婆休（亦是金剛兄也）次藥叉二合斯馳二合迦羅　次夫鳩尸　次跋折羅商迦羅　外院西行從南頭先安摩唎支　次安日天次安毗嚕博叉天王　次安作門門北壁次安地天　次安一切龍王毗沙門天王　次安交叉二跋折羅如十字形其外院四角各安交叉二跋折羅亦如十字形又中院四角准前各安二跋折羅亦如十字形交叉著如十字形　次阿闍梨坦立西門看壇中事何者是好何者不好何者周币何不周币好好撿校仍於壇内遣舊弟子守護而住　次阿闍梨香湯洗浴著新淨衣當以緋烏裹白頭頂（紅色非得）仍以黄帛繞頭繫額　次以呪索繫自左手正當腕節　次作護身印呪　次把跋於自身皆用馬頭護身印呪　次散諸華折羅作阿蜜哩多軍荼利身印三迴右轉於壇外邊　次作地結界四方上

方次第而作并誦馬頭呪　次取水讙一十三口各授一外許滿盛淨水於中少少盛着五穀并着小小龍腦香薝蔔金香等及石榴黄共前五寶裹中盛已著於讙内其讙口上以柳栢枝并茱竹枝塞頭從竪各以白絹束令不散　次呪水讙一百八遍用十一面觀世音呪呪如是一百八遍呪已將入先安内院四角四門各安一讙　次取前四盤飲食其餘諸菩薩等及者一盤　次於中心著四盞燈盞内各著一盞　次於佛菩薩西門一帀繫之　次著飲食於壇中心觀世音前及者一盤其餘坐邊各著一盤　次於中心著四盞燈盞内各著一盞　次於佛菩薩西門水讙之上五色線一頭將右轉繞於壇外邊竹竿之上還到壇内諸佛菩薩金剛等前　次著飲食於壇外邊右繞一帀香鑪燒種種香從壇外邊右繞一帀行道已竟後放著香鑪當於西水讙邊　次取西門水讙之上五色線一頭將右轉繞於壇外邊竹竿之上還到壇内諸佛菩薩金剛等前　次著飲食於壇中心觀世音前四盤飲食其餘諸菩薩等前各著一盤　次於中心著四盞燈盞内各著一盞　次於佛菩薩西門一帀繫之

梨引將弟子入壇西門阿闍梨在南邊立弟子在北邊立阿闍梨誦觀世音三摩耶呪呪曰

唵一般毋婆鰎去音夜二莎訶三

誦七遍已教弟子云向前散華散竟好看花墮何坐知已語云汝所散花著於某佛某菩薩等好念不忘其餘弟子如上法用若三迴散時捻不著者更莫解帛隨便擯出是大罪人不合入壇教令至心懺悔衆罪諸人竟後更啓請佛方始引入准前散華著者放帛若不著者至竟擯出更勿令入其餘弟子法用如前一一作竟次諸弟子在西門外正面向東作行列坐其火鑪中著好炭火於西門外灌頂阿闍梨把壇上著一張牀留一盤食著四盞燈供養　次遣二弟子各擎一蓋一紫二緋緋蓋蓋諸弟子紫蓋蓋阿闍梨一一次第引諸弟子阿闍梨擎水罐出到灌頂壇右繞三帀令其上牀阿闍梨亦自上牀弟子邊立問云汝前散花著何等佛菩薩之坐弟子荅云著某佛等時阿闍梨隨其所荅教作其

印印其頂上印中著華令至心念隨其本主佛菩薩等阿闍梨即誦彼佛菩薩等呪與灌頂已教令散華解印著衣入壇謝佛依本位坐其餘弟子法用如前捻灌頂已　次阿闍梨坐前燒呪三七遍　次為宅主亦同前燒呪三七遍　次阿闍梨為自身燒呪三七遍上從天子至阿闍梨念先喚火天坐火鑪中次與酥蜜及揔用十一面觀世音呪　次阿闍梨把香鑪燒香右繞壇外一帀来到西門前已礼拜謝去種種香花飲食供養皆不如法大大慚愧然後從壇中次第引諸弟子入壇僧在前俗在後更啓請佛方始引入准前散華著者放帛若不著者至竟擯出更勿令入其餘弟子法用如前一一作竟次諸弟子在西門外正面向東作行列坐其火鑪中著好炭火於西門外灌頂阿闍梨把壇上著一張牀留一盤食著四盞燈供養　次遣二弟子各擎一蓋一紫二緋緋蓋蓋諸弟子紫蓋蓋阿闍梨一一次第引諸弟子阿闍梨擎水罐出到灌頂壇右繞三帀令其上牀阿闍梨亦自上牀弟子邊立問云汝前散花著何等佛菩薩之坐弟子荅云著某佛等時阿闍梨隨其所荅教作其

等呪滿一百八遍已竟　次為歷劫一切師僧父母及善知識各燒誦呪皆同前法　次為六道一切衆生燒同前法呪三七遍　次為宅主亦同前燒呪三七遍　次阿闍梨為自身燒呪三七遍　次阿闍梨為自揔用十一面觀世音呪　次阿闍梨把香鑪燒香右繞壇外一帀来到西門前已礼拜謝去種種香花飲食供養皆不如法大大慚愧然後從壇中次第引諸弟子入壇僧在前俗在後更啓請佛方始引入准前散華著者放帛若不著者至竟擯出更勿令入其餘弟子法用如前一一作竟次諸弟子在西門外正面向東作行列坐其火鑪中著好炭火於西門外灌頂阿闍梨把壇上著一張牀留一盤食著四盞燈供養　次遣二弟子各擎一蓋一紫二緋緋蓋蓋諸弟子紫蓋蓋阿闍梨一一次第引諸弟子阿闍梨擎水罐出到灌頂壇右繞三帀令其上牀阿闍梨亦自上牀弟子邊立問云汝前散花著何等佛菩薩之坐弟子荅云著某佛等時阿闍梨隨其所荅教作其

後以泥泥却壇上莫見日出以上略
説壇法式竟
次説印及陀羅尼法
十一面三昧印第一　呪用大呪
以二大指二小指直竪頭合餘指稍
曲頭不相到虚掌竪頭指来去
是法印呪能除一切賊難水難及火
等難若誦持者雖經諸難皆無所畏
由觀世音威神力故若人欲請諸菩
薩等先須作此三昧印呪當得一切
菩薩歡喜
身印第二
合腕左右二大指並竪以二頭指屈
中節各以頭押二中指頭二中指頭
相柱二無名指直竪開一寸半又開
二小指離無名指直竪開一寸許二辟肘
相着頭指来去用上大呪若能持此
法印呪者一切八難皆無所畏若作
壇法正供養時燒胡麻等用此印呪
若有鬼病以此印呪其病即差若不
差者一百八遍呪印念觀世音菩薩
作此法者其病即差若能日日洗手
而用楊枝淨漱口已著新淨衣誦呪

數滿一百八遍燕念觀世音菩薩名
字作此法者觀世音菩薩歡喜又取
澡雚盛滿淨水以此印印呪二十一
一百八莖蓮華江水中浴着新淨衣
遍經一宿已用洗手面一切悪人及
鬼神等不能惱害
大心印呪第三
唯前身印唯改二頭指押中指背上
節以二大指各押中指中節側大指
各呪七遍盡其一百八莖華竟尋
来去呪曰
唵一阿㮈耶一婆路軽呼抌帝攝跋二合
囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩
埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢
姪他七訶訶訶訶八伊上音利九弥上音利
腊利一十毗利一十二醯上音利一十三企利一十四莎訶一十五
是法印呪若作一切壇法時用此印
呪呪水香花衣食等物及喚天等亦
用此印呪
小心印呪第四
唯前身印唯改二頭指屈頭當中指
中節側上頭指来去呪曰
娜上音謨上音阿㮈耶一婆路軽呼抌帝攝跋二合
囉去音耶二菩提薩埵去音耶三摩訶薩
埵去音耶四摩訶迦嚧尼迦去音耶五
地哩六悉哩十莎訶一十
是法印呪若居聚落若在山中雜雜
聲處有華果樹竹林水池中央起舍日

跢姪他六豆嘍豆嘍七訶訶訶訶訶八莎訶
是法印呪若人誦持此呪印者當見
一百八蓮蓮華江水中浴着新淨衣
還入江水立至於膝面正向東作此
印呪請觀世音大指来去即作坐印
安置於前左手掐珠右手把華七遍
誦呪然後散於觀世音上如是一華
作法同前亦用此呪呪香燒香呪油
燃燈而供養之
闍吒印呪第五　唐云長
唯前身印唯改二中指屈中節頭相
拄附無名指後側上節呪曰
唵一阿㮈耶二婆路軽呼抌帝攝跋二合
囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩
埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢
姪他七悉唎悉唎八地哩地哩
地哩九悉哩十莎訶一十
是法印呪若居聚落若在山中雜雜
聲處有華果樹竹林水池中央起舍日

日洗浴入於道場先作護身結界印
竟請觀世音菩薩作華座印安置座
上然三盞燈種種香華供養礼拜讚
歎畢已捻珠一心念觀世音菩薩名
字若人日日作此呪法滿十万遍即
得見觀世音菩薩又若入道場欲以
花香驒供養時先以此呪呪花七遍
用散像上復以此呪呪香七遍以塗
尊像又以此呪呪驒七遍以嚴尊像
華座印呪第六

兩腕相著以左右二大指及二小指
各自相合並竪之餘三指等摠散大
磔開之成呪曰

唵一叶二迦摩囉三莎訶四

是法印呪若請諸佛般若菩薩金剛
天等一一皆用此大華座印呪以承迎
以印右轉坐之安慰定已後作金剛
軍荼利三摩耶法印結閉嚴密門戶
然後種種作法供養作壇療病一切
法者皆應如是

觀世音護身印呪第七

捻拇指頭相柱呪曰

娜上音謨上音阿梨耶一婆路引抳帝一
攝跋二合囉去音耶三菩提薩埵去音耶四
摩訶薩埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音
耶六跢姪他七婆地婆智八婆地婆
地九數度數度十莎訶十一

是法印呪若行法人欲作諸法及誦
呪時當以此印用護其身然後行法
得觀世音来護行者令所作法皆悉
有驗又是印呪若欲獻供先誦此呪
呪諸飲食花果等味二十一遍然後
奉獻

婆羅跢印呪第八 唐 隨

起立地上脚如丁字左脚丁尾右脚
丁頭小屈右膝屈左辟肘向肩上
手掌向身大拇食指以把華莖中指
無名拇雙屈勿著華莖小指小曲屈
腕右手摠申辟并拇向下掌背當右
膝側勿著膝上呪曰

唵一阿嘌耶二婆路引抳帝攝跋二合
囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩
埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢
姪他七阿私跢私八虎嚕虎嚧九素

嚕素嚕十莎訶十一

是法印呪若求法驗者蕪荑鼻那莖段別寸截三
火又更別取蘇鼻那莖三種相和一一別
十一段用酥酪蜜三種相和一一別
取蕪荑鼻那莖塗酥酪蜜誦呪一遍投
著火中如是燒盡三十一段次第作
之即得大驗若小兒病用五色線一
呪一結成三七結繫其頸上呪師手
作此印印小兒頂其病即差若其呪
師自身病者先作水壇縱廣二肘其
壇中心著一水罐滿盛淨水以五穀
子著其罐中復以柳枝塞於罐口結
界已竟面向正西一心誦呪一百八
遍然後舉罐灌自頂上已用此左印
為護身印印身七處其病即差又用
此呪呪火然薪

觀世音檀陁印呪第九 唐 菜枝

交叉二中指無名拇在掌中右押左
屈右頭指以左小指頭押右頭指甲
嚕一阿嘌耶二婆路引抳帝攝跋二合
大指中節頭入左掌中右小指與左
頭指直申二辟肘相著呪曰

囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩
埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢
姪他七伊上音里弥里八只里弥里九地
里醯上音里十莎訶十

是法印呪香湯洗浴者新淨衣入道
場中遣一弟子取於香華水火及草
并白芥子阿闍梨默然護身呪水七
遍散十方結界次呪白芥子七遍呪
已散十方結界次把草呪七遍然火
右旋三帀四方結界次作此印誦呪
七遍請觀世音即作華座印安置畢
已燒香散花種種上味飲食供養礼
拜畢已發遣弟子阿闍梨不捨數珠
默然誦呪結加趺坐以手作前策寶
杖印當自胷上勿令著胷心記誦呪
日日如是滿七日已即得尸羅波羅
蜜成罪障消滅第二七日更作此法
并作種種音聲供養即得奢摩他第
三七日更作此法種種供養如是七
日日有一事謂初一日不食誦呪作
此法者聞種種香第二日見大光明
第三日得見鬼神第四日見天王
第五日見觀世音諸

使者身第七日得見觀世音菩薩若
以平等心憐愍一切諸衆生故作此
法者得如是驗亦以此印誦呪結界
觀世音甘露印呪第十

左右小拍無名拍相合直竪中拍直
竪附無名拍側上頭開二分許以二
頭拍各擗在中拍背頭當上節並二
大拍屈入掌中頭雙拄二無名拍中
節文二腕相著以兩腕根當心上著
掌向下番呪曰

嗏一阿嘌梨耶二婆路軽呼抳帝攝跋二合
囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩
埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢
姪他七羅去音致帝帝哩二合脂致八阿
揭車阿揭車九婆伽畔十阿嘌梨耶十
一婆路軽呼抳帝攝跋二合十二阿奴婆囉夜瑳十
三阿奴婆囉夜瑳十四莎訶十五

是法印呪行道事竟請我還宮時以
此印印水七遍散灑四方我即
還去世尊如是神呪雖不成立而能
成辦種種事業至心誦念無不果願

若患瘧病若一日一發若二日一發
若三日一發若四日一發若患鬼病
若被惡鬼打若鬼子母打若茶抳尼
所作若毗舍遮所作若羯吒布怛那
所作若癲鬼若羅刹作若癲鬼作若
餘種種惡鬼所作皆以此印呪印病
者呪一百八遍即得除愈善罪障重
者用五色縷一呪一結如是結成一
百八結繫病者頂或繫髀上罪障消
滅病即除差

若患丁腫癰腫若身病瘡疱瘡疽瘍
癬等種種惡瘡若被刀箭矛稍等傷
虵蠆蜈蚣毒蜂等螫皆以此呪呪之
七遍即得除差若障重者呪黃土泥
若患丁腫癰腫瘡疱瘡疽瘍癬等種種惡瘡即得除愈

若患風病緩風偏風若患癈風瘕風
等病耳聾鼻塞皆印病處至心誦呪
一百八遍病即除愈若障重者以胡
麻油若用牛酥和樺皮煎若青木香
和胡麻油煎以為膏每以此印印呪
七遍以塗身上或滴耳鼻若令服之
病即除愈若有諸餘種種疾病皆以
此印印其病處至心誦呪即得除愈
此呪神力說不可盡若持法者因供
養次必作此印當心上著誦此呪時

憐愍一切諸衆生故施與一切鬼神
甘露一切鬼神皆大歡喜不令一切
衆生病苦

指數珠印第十一

以左大指頭捻無名指頭作孔於其
孔中貫著數珠中指直申右手中指
中節押中指背上節小指直申以頭指屈
以大指無名指捻珠餘指同左手（更結別呪）若以此印日日
此印通用一切諸呪若念佛懺悔得四禪定速成阿耨
誦呪念佛懺悔得四禪定速成阿耨
多羅三藐三菩提隨願成辦
君馳印呪第十二

合左右腕從食指下四指頭相拄並
二大指屈入掌中開掌中央呪曰
唵（一）阿梨耶（二婆路羯帝攞跋二合）羅（三去音）耶（四）菩提薩埵（五去音）耶（六）摩訶薩
埵（七去音）耶（八）摩訶迦盧尼迦（九去音）耶（十）跢
姪他（一）稅（二去音）帝婆離羅陁（三去音）礼（四）阿
輸（五去音）指輸指（六）波跋弥（七）莎訶（八）

若日日不得洗浴者日日洗手漱口
作此印誦前呪者雖不洗浴即當洗
浴身大淨潔入道場中護身結界請
觀世音作此印已誦呪二十一遍者

一切諸佛觀世音般若菩薩金剛天
等皆大歡喜

十果報印呪第十三

先仰左手掌斜直以右手掌背捺著
左手掌上左右二手指捻直申右辟
在左辟上相著呪曰
唵（一）阿梨耶（二婆路羯帝攞跋二合）羅（三去音）耶（四）菩提薩埵（五去音）耶（六）摩訶迦盧尼迦（七去音）耶（八）烏知（二合）迦（上音）羝（九）烏嚕鉢遮（十）婆囉珊陁嘌舍尼（十一）
莎訶（十二）

若婦人無兒欲得兒者以五色粉作
四肘壇壇中心安十一面觀世音菩
薩東方安阿弥陁佛北方安大勢至
菩薩南方安馬頭觀世音菩薩西方
安摩醯首羅天王取一淨罐滿盛淨
水中著五穀以柳枝等塞其罐口復
以生絹束其柳枝種種好華莊嚴其
罐即將此罐著於壇中懸雜色幡壇
開四門然十六燈復以種種上妙香
華十二盤食而為供養於四門外各
安一部好細音聲如不能辦一部亦

得嚴辦供已呪師洗浴著新淨衣壇
西門外面向東坐作印奉請觀世音
菩薩阿弥陁佛等次第請已各安本
位令其婦人香湯洗浴著新淨衣於
西門外作大蓮華座於華座上敷生
淨草次阿闍梨右手把跋折羅以左
手把婦人右手引来向壇北門外立
阿闍梨至心誦呪二十一遍教令婦
人至心念彼觀世音菩薩名字二十
一遍如是次念阿弥陁佛馬頭觀世
音菩薩大勢至菩薩摩醯首羅天王
名已令其婦人至心三礼發願乞兒
阿闍梨以五色線一呪一結成三七
結繫婦人項次令婦人坐華草上念
觀世音菩薩一百八遍次阿闍梨以
右手案水讙上以左手把數珠指呪
其水讙一千八遍竟次與婦人護身
結界次阿闍梨手擎水讙婦人邊立
以生絹束其柳枝種種好華莊嚴水讙婦人邊立
發願已右仰啓十方一切諸佛菩薩
聖衆天龍八部諸鬼神等以他心智
證知今日此優婆夷欲得有身生好
男女願大慈悲速滿其願婦人合掌
念觀世音菩薩阿闍梨灌其頂上即

得聰明端正男女具諸相好一切求願法亦如是隨願皆果作法以後令其婦人燒香礼念觀世音菩薩勿令斷絶必果所願除不至心

左右小拇無名拇頭拇各屈在掌二中拇直竪頭相柱並二大拇押頭拇中節上合腕是法印若人日日作此印已念觀世音菩薩名号一切菩薩皆悉歡喜若人病者作此印已念觀世音一百八遍燒安悉香即得病老鞞瑟鞞二合自鞞印呪第十五 唐云著皮印

以右髀背過押左髀上二大拇側相著並頭左右餘拇捻申即以二手覆左肩上呪曰

奄一阿梨耶二婆路軽呼抳帝攝跋二合羅去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢姪他七駄摩駄摩八睒上音摩睒上音摩九達囉二合婆十達囉二合婆上音達囉二合婆上音耶十一薩婆覩瑟吒二合十二阿唎跢耶尼十三莎訶十四

是法印呪每月五日十五日二十五日洗浴著新淨衣入於道場護身結界一百八遍念觀世音菩薩一日三時作印誦呪一切重罪一切障難皆悉除滅

檀那波羅蜜多印呪第十六

左右小拇無名拇中拇斜竪頭相合次並申二大拇開半寸許以二頭拇各捻大拇頭開二寸許呪曰

奄一阿梨耶二婆路軽呼抳帝攝跋二合羅去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢姪他七駄摩駄摩八睒上音摩睒上音摩九達囉二合婆十達囉二合婆上音達囉二合婆上音耶十一薩婆覩瑟吒二合十二阿唎跢耶尼十三莎訶十四

是法印呪若人日日作此印法呪供養者他起惡心作於別法欲害呪師還著惡人若作佛法建立道場及行道所當作此印誦呪一切諸惡不能侵嬈

觀世音華鬘印呪第十七

左右二大拇小拇申之二頭拇各博大拇側開三分許二無名拇直竪頭開四分許中拇側頭開二寸許呪曰

奄一阿梨耶二婆路軽呼抳帝攝跋二合羅去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢姪他七駄摩駄摩八般摩質泥九阿毗嚧迦上音耶十一莎訶十二

若人意欲求錢財者日日洗浴起立道場燒香散華種種供養

取一水瓶滿盛淨水以雜花飾嚴其
瓶頂柳栢竹枝塞其瓶口將此水瓶
安置壇中盛著五穀呪師左手案其
瓶口右手掐珠至心誦呪一百八遍
日日如是見觀世音菩薩即得錢財
觀世音稍印呪第十九
先屈左小指押小指甲作
孔次以右小指鉤左小指以右大指
從下向上入左掌孔押小指甲狀如
鉤鐶左右三指直竪頭相著惇側勿
開若供養時二肘相著若治病時開
二肘節呪曰
唵一阿嘌耶二婆路軽呼枳帝攝跋二合
囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩
埵去音耶五摩訶迦盧尼迦去音耶六跢
他七阿羯唎二合舍耶八阿羯唎二合舍
耶九冨命反波跢耶十艸囉社囉
十一莎訶十二
是法印呪若呪師合藥欲自服時忽
然鬼神奪將去者作一白色四肘水
壇其壇中心著一火鑪香花飲食隨
分供養燒白芥子數數誦呪者鬼所
將藥即於壇上還落地来若一日不
得滿於七日作此法者即得其藥若
自合藥及為他合准前作壇燒白
芥子數數誦呪合其藥時鬼神惡毒
不能得便其所合藥皆悉成就服者
病皆除愈
觀世音羂索印第二十一
先屈左小指無名指以大指押甲上
作孔次以大指從下入孔中以餘
四指把捲以大指頭押四指甲上左
頭指中指各屈在掌中二無名
指直竪頭相拄並二大指直竪以二
大指頭合腕呪曰

唵一阿嘌耶二婆路軽呼枳帝攝跋二合
囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩
埵去音耶五摩訶迦盧尼迦去音耶六跢
他七阿羯唎二合舍耶八阿羯唎二合舍
耶九冨命反波跢耶十艸囉社囉
十一莎訶十二
是法印呪若呪師合藥欲自服時忽
然鬼神奪將去者作一白色四肘水
壇其壇中心著一火鑪香花飲食隨
分供養燒白芥子數數誦呪者鬼所
將藥即於壇上還落地来若一日不
得滿於七日作此法者即得其藥若
自合藥及為他合准前作壇燒白
芥子數數誦呪合其藥時鬼神惡毒
不能得便其所合藥皆悉成就服者
病皆除愈
觀世音羂索印第二十一
先屈左小指無名指以大指押甲上
作孔次以大指從下入孔中以餘
四指把捲以大指頭押四指甲上左
頭指中指各屈在掌中二無名
指直竪頭相拄並二大指直竪以二
大指頭合腕呪曰

縛治一切病用之大驗若共他論議
作此法者即前人訥不能問荅一切
縛法皆用此印若欲解時心作放想
即得解脫
觀世音商佉印呪第二十二
反叉左右頭指中指在掌中左右無
名指小指並直竪相著二大指並屈
頭押著頭指側合腕呪曰
唵一阿嘌耶二婆路軽呼枳帝攝跋二合
囉去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩
埵去音耶五摩訶迦盧尼迦去音耶六跢
他七曜噌曜噌八毗跢耶九波耶十莎訶十
一

若坐禪人不得奢摩他一切鬼神来
惱乱者又風入身令人失志如前作
壇從旦起首一日不食當作此印若
行道時念觀世音菩薩名字若坐作
印至心誦呪不限遍數滿一日者即
得靈驗

第二十三 唐云救苦 亦云火焰光

什皤去音羅印呪第二十三
屈左辟向上竪手掌向右側著右手
握捲博左腕下内文之上捲頭向上
呪曰

唵一阿㮈耶二婆路軽呼抳帝攝跋二合
羅去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩
埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢
姪他七阿祇尼二合下八阿祇尼九摩訶
阿祇尼十婆蝋揭唎二合十一莎訶十二

是法印呪若作道場時作此印已遶
四方行誦呪數滿三七遍時即成火
界結界成就若有鬼病作餘法治不
得者作此印呪其病即差

第二十四

觀世音大心印呪第二十四
反叉左右四指在掌次屈左大指頭
入掌中直申右大指押左頭指側合
腕右大指来去呪曰

唵一阿㮈耶二婆路軽呼抳帝攝跋二合
羅去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩
埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢
姪他七唵八阿嚕力九莎訶十

是法印呪若鬼神變形或作大魚及
野狐等種種諸身入人身中令其病
者當作此印誦呪即差若作一切觀世音壇及餘
水壇子取五淨椀滿盛水中著一
椀四方各一又壇中心著一盤食夜
作此法將病人来近於壇邊面向東
坐作印誦呪二十一遍更將一瓮即
取壇内五椀中水及其盤食寫著瓮
中撚相和攪呪師手擎向病人邊右
旋三帀遶病人已然後以瓮案病人
頂竟向南寫却作是法時呪師病人
二俱向東病者坐之三日作法其病
定差若不差者即非鬼病若人常作
是法供養一切菩薩者觀世音菩薩
見大歡喜若以此印呪名大散華印陁羅尼若有
養者皆能助成觀世音法力速得成辦

第二十五

觀世音散華印呪第二十五
反叉左右四指在掌次屈左大指頭
入掌中直申右大指押左頭指側合
腕右大指来去呪曰

拇少曲頭押中指上節側次二大指
各自屈頭押頭指下節側莫著掌此
印通用二陁羅尼其一呪曰

唵一阿㮈耶二婆路軽呼抳帝攝跋二合
羅去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩
埵去音耶五摩訶迦嚧尼迦去音耶六跢
姪他七唵八般毋婆皤去音耶九莎訶十

一切諸佛會中在在處處遍是道場
作是法印印中捧著雜色華香讃誦

前呪滿三遍已散其華香於諸佛會
種種作法屈曲聲韻稱揚讚歎圍繞
礼拜及作梵音敲琴等聲歌詠唄響
種種聲徹而合天樂助成其音自然
感動十方一切諸佛聖衆當令一切
諸佛聞者皆生歡喜樂同一處常為
伴侶一切般若菩薩聞者普願衆生
遠離惡趣速昇彼岸得成阿耨多羅
三藐三菩提一切菩薩聞是音者皆
起舞踊證成讚者助其勢力若其讚
人臨命終時一切菩薩来迎讚者不
經八難直入佛會一切金剛聞是音
者皆生歡喜普願諸佛常行慈悲救
諸衆生一切諸天聞是音者皆生踊
躍願諸衆生常受安樂一切業道聞
是音者皆寬法令放大洪恩地獄衆
生聞是音者苦具枷鏁一時摧碎鑊
湯鑪炭止沸停燒清涼快樂寒氷温
煖灰河枯竭舉要言之一切地獄一
切衆苦自然解脫一切鬼神聞是音
者一切皆發菩提之心離鬼神身生
於人天值佛聞法一切餓鬼聞是音
者皆蒙甘露飲食充滿無飢渇想一

切畜生聞是音者常得安樂不生寃
苦即得捨離畜生之身若命終後隨
佛受記又復行者作此法時感得法
界一切諸佛一一如来一一般若一一
菩薩一一金剛一一天龍乃至八部
諸鬼神等各各賚持諸寶香華瓔珞
莊嚴及諸幢幡衆妙寶蓋諸莊嚴具
種種伎樂種種飲食遍滿虛空悉同
相助行者供養由是行者作印誦呪
讚成菩薩威神力故功德如是設復
有人每於晨朝洗手面已向尊像前
合掌一心誦呪三遍勝以種種香華
飲食供養十万億佛功德何況作印
如法供養此呪神力說不可盡今但
略說
礼拜印呪第二十六
二脚膝着地坐先合掌左右拇頭摠
又入平齊右押左作此印竟礼拜觀
世音及礼三寶兩膝徐徐雙下着地
坐定頭着地礼呪曰

姪他 七 鈴囉尼鈴吒寧 二合 反八 毗知若 二合 波
夜弥 九 婆伽 上音 梵 上音 十 摩訶迦盧尼
迦 十一 莎訶 十二
是法印呪若作道場及常供養隨所
逢見諸佛會處隨喜之時當作是印
至心誦呪稱讚三寶作礼一拜遍諸
十方一切剎土恒河沙俱胝諸佛皆
興受記滅除礼者万生已来罪障悉
除豁盡無餘臨命終時所礼諸佛皆
来迎接横截業道不經諸難直入佛
會必定證得無生法忍成不退地
唐云瞋印 第一面
唐云甘果子印
頭相着開掌中央並二大拇直申頭
各當頭拇中節側下屈出左右掌背
下節此印與上乞兒呪同
眡居唎多印第二十八
起立並脚拇齊屈左手小拇以大拇
押甲上餘三拇磔開直申將以三拇
橫者額上以右手虎口又右臂側四
拇向前面作瞋形是法印呪若作此
印摧伏一切惡魔外道皆無所畏作
此印處一切鬼神永皆無也

雜羅印第二十九　唐云高幢印第二面
准前唯改左手中指已下三指屈在掌中頭指屈中節與大指頭齊頭開二分許著眉間上指頭向下垂面作寬容莫作瞋形是法身印若作此法六道衆生一切皆得離諸苦難

婆羊揭唎印第三十　唐云大瞋印第三面
准前唯改左大指屈向掌中以中指下三指屈把大指頭指直申指頭向口勿令著口舌與頭指一時俱動面目煞沙界又怒作大瞋形是法身印亦名毗唎俱致若作此法一切鬼病悉皆除差

娑駄印第三十一　唐云大軟心印第四面
准前立地以左手又左膊側右手頭指無名指小指屈向掌中以大指押頭指與無名指上中指直申著眉間中指頭向下垂面作寬容莫作瞋形是法身印若人日日作此印法燒香供養蒙觀世音菩薩歡喜隨其所欲皆得稱意

阿嚕陁囉　印第三十二　唐云大怒印第五面
准前立地唯改右手中指直竪以頭指拄在中指背上頭當上節並屈無名指小指少曲中指與無名指頭開二寸許大指直竪大指頭與中指頭開四寸許大指頭著於頂上中指頭向前莫著頭
是法身印若作此印一切惡人惡鬼神等皆悉變心轉作好心

特崩二合沙尼印第三十三　唐云破平聲難印亦云詞迦印第六面
准前立地唯改右手屈辟節斜出外惣申五指相博横掌以大指側當胷燒其雲風雨應時即止若入壇弟子被鬼入身令其病者如上燒之其病即差若作法時恐有惡人来觸惱者如上燒之惡人即去必生善心後作法竟欲放却時呪酥一百八遍即放得脫

阿目多印第三十四　唐云得勝印第七面
准前立地左右脚跟頭相向著大屈膝如坐不坐左右中指下三指各把大指左右頭中以中指下三指各把大指中節相向拄著屈在掌中左右三指中節相向拄著指頭側相著左右中指以下三指背二頭指竪頭斜相著以二大指頭亦中節相著將於眉上翻著頭指頭向下垂
是法前印若作此印降伏一切鬼神天等悉皆怖畏當用治病

毗闍耶印第三十五　唐云破勝印第八面
當起立地二脚相離二尺許脚指並齊左右中指屈中節在掌中次以並二大指押上左右頭指無名指小指頭皆相著三指側皆開合腕以二大指下節當額上著指頭向上是法身印若作大功德道場壇時起大雲雨大風動者當作此印誦呪一百八遍將盬末和白芥子一捻一呪投火中燒其雲風雨應時即止若入壇弟子被鬼入身令其病者如上燒之其病即差若作法時恐有惡人来觸惱者如上燒之惡人即去必生善心後作法竟欲放却時呪酥一百八遍即放得脫

陀羅尼集第四卷　第四十三張　功
陀羅尼集第四卷　第四十四張　功
陀羅尼集第四卷　第四十五張　功
陀羅尼集第四卷　第四十六張　功
陀羅尼集第四卷　第四十七張　功
陀羅尼集第四卷　第四十八張　功
陀羅尼集第四卷　第四十九張　功
陀羅尼集第四卷　第五十張　功
陀羅尼集第四卷　第五十一張　功
陀羅尼集第四卷　第五十二張　功
陀羅尼集第四卷　第五十三張　功
陀羅尼集第四卷　第五十四張　功
陀羅尼集第四卷　第五十五張　功
陀羅尼集第四卷　第五十六張　功
陀羅尼集第四卷　第五十七張　功
陀羅尼集第四卷　第五十八張　功
陀羅尼集第四卷　第五十九張　功
陀羅尼集第四卷　第六十張　功
陀羅尼集第四卷　第六十一張　功
陀羅尼集第四卷　第六十二張　功
陀羅尼集第四卷　第六十三張　功
陀羅尼集第四卷　第六十四張　功
陀羅尼集第四卷　第六十五張　功
陀羅尼集第四卷　第六十六張　功
陀羅尼集第四卷　第六十七張　功
陀羅尼集第四卷　第六十八張　功
陀羅尼集第四卷　第六十九張　功
陀羅尼集第四卷　第七十張　功
陀羅尼集第四卷　第七十一張　功
陀羅尼集第四卷　第七十二張　功
陀羅尼集第四卷　第七十三張　功
陀羅尼集第四卷　第七十四張　功
陀羅尼集第四卷　第七十五張　功
陀羅尼集第四卷　第七十六張　功
陀羅尼集第四卷　第七十七張　功
陀羅尼集第四卷　第七十八張　功
陀羅尼集第四卷　第七十九張　功
陀羅尼集第四卷　第八十張　功
陀羅尼集第四卷　第八十一張　功
陀羅尼集第四卷　第八十二張　功
陀羅尼集第四卷　第八十三張　功
陀羅尼集第四卷　第八十四張　功
陀羅尼集第四卷　第八十五張　功
陀羅尼集第四卷　第八十六張　功
陀羅尼集第四卷　第八十七張　功
陀羅尼集第四卷　第八十八張　功
陀羅尼集第四卷　第八十九張　功
陀羅尼集第四卷　第九十張　功
陀羅尼集第四卷　第九十一張　功
陀羅尼集第四卷　第九十二張　功
陀羅尼集第四卷　第九十三張　功
陀羅尼集第四卷　第九十四張　功
陀羅尼集第四卷　第九十五張　功
陀羅尼集第四卷　第九十六張　功
陀羅尼集第四卷　第九十七張　功
陀羅尼集第四卷　第九十八張　功
陀羅尼集第四卷　第九十九張　功
陀羅尼集第四卷　第一百張　功
陀羅尼集第四卷　第一百一張　功
陀羅尼集第四卷　第一百二張　功
陀羅尼集第四卷　第一百三張　功
陀羅尼集第四卷　第一百四張　功
陀羅尼集第四卷　第一百五張　功
陀羅尼集第四卷　第一百六張　功
陀羅尼集第四卷　第一百七張　功
陀羅尼集第四卷　第一百八張　功
陀羅尼集第四卷　第一百九張　功
陀羅尼集第四卷　第一百十張　功
陀羅尼集第四卷　第一百十一張　功
陀羅尼集第四卷　第一百十二張　功
陀羅尼集第四卷　第一百十三張　功
陀羅尼集第四卷　第一百十四張　功
陀羅尼集第四卷　第一百十五張　功
陀羅尼集第四卷　第一百十六張　功
陀羅尼集第四卷　第一百十七張　功
陀羅尼集第四卷　第一百十八張　功
陀羅尼集第四卷　第一百十九張　功
陀羅尼集第四卷　第一百二十張　功
陀羅尼集第四卷　第一百二十一張　功
陀羅尼集第四卷　第一百二十二張　功
陀羅尼集第四卷　第一百二十三張　功
陀羅尼集第四卷　第一百二十四張　功
陀羅尼集第四卷　第一百二十五張　功
陀羅尼集第四卷　第一百二十六張　功
陀羅尼集第四卷　第一百二十七張　功
陀羅尼集第四卷　第一百二十八張　功
陀羅尼集第四卷　第一百二十九張　功
陀羅尼集第四卷　第一百三十張　功
陀羅尼集第四卷　第一百三十一張　功
陀羅尼集第四卷　第一百三十二張　功
陀羅尼集第四卷　第一百三十三張　功
陀羅尼集第四卷　第一百三十四張　功
陀羅尼集第四卷　第一百三十五張　功
陀羅尼集第四卷　第一百三十六張　功
陀羅尼集第四卷　第一百三十七張　功
陀羅尼集第四卷　第一百三十八張　功
陀羅尼集第四卷　第一百三十九張　功
陀羅尼集第四卷　第一百四十張　功
陀羅尼集第四卷　第一百四十一張　功
陀羅尼集第四卷　第一百四十二張　功
陀羅尼集第四卷　第一百四十三張　功
陀羅尼集第四卷　第一百四十四張　功
陀羅尼集第四卷　第一百四十五張　功
陀羅尼集第四卷　第一百四十六張　功
陀羅尼集第四卷　第一百四十七張　功
陀羅尼集第四卷　第一百四十八張　功
陀羅尼集第四卷　第一百四十九張　功
陀羅尼集第四卷　第一百五十張　功
陀羅尼集第四卷　第一百五十一張　功
陀羅尼集第四卷　第一百五十二張　功
陀羅尼集第四卷　第一百五十三張　功
陀羅尼集第四卷　第一百五十四張　功
陀羅尼集第四卷　第一百五十五張　功
陀羅尼集第四卷　第一百五十六張　功
陀羅尼集第四卷　第一百五十七張　功
陀羅尼集第四卷　第一百五十八張　功
陀羅尼集第四卷　第一百五十九張　功
陀羅尼集第四卷　第一百六十張　功
陀羅尼集第四卷　第一百六十一張　功
陀羅尼集第四卷　第一百六十二張　功
陀羅尼集第四卷　第一百六十三張　功
陀羅尼集第四卷　第一百六十四張　功
陀羅尼集第四卷　第一百六十五張　功
陀羅尼集第四卷　第一百六十六張　功
陀羅尼集第四卷　第一百六十七張　功
陀羅尼集第四卷　第一百六十八張　功
陀羅尼集第四卷　第一百六十九張　功
陀羅尼集第四卷　第一百七十張　功
陀羅尼集第四卷　第一百七十一張　功
陀羅尼集第四卷　第一百七十二張　功
陀羅尼集第四卷　第一百七十三張　功
陀羅尼集第四卷　第一百七十四張　功
陀羅尼集第四卷　第一百七十五張　功
陀羅尼集第四卷　第一百七十六張　功
陀羅尼集第四卷　第一百七十七張　功
陀羅尼集第四卷　第一百七十八張　功
陀羅尼集第四卷　第一百七十九張　功
陀羅尼集第四卷　第一百八十張　功
陀羅尼集第四卷　第一百八十一張　功
陀羅尼集第四卷　第一百八十二張　功
陀羅尼集第四卷　第一百八十三張　功
陀羅尼集第四卷　第一百八十四張　功
陀羅尼集第四卷　第一百八十五張　功
陀羅尼集第四卷　第一百八十六張　功
陀羅尼集第四卷　第一百八十七張　功
陀羅尼集第四卷　第一百八十八張　功
陀羅尼集第四卷　第一百八十九張　功
陀羅尼集第四卷　第一百九十張　功
陀羅尼集第四卷　第一百九十一張　功
陀羅尼集第四卷　第一百九十二張　功
陀羅尼集第四卷　第一百九十三張　功
陀羅尼集第四卷　第一百九十四張　功
陀羅尼集第四卷　第一百九十五張　功
陀羅尼集第四卷　第一百九十六張　功
陀羅尼集第四卷　第一百九十七張　功
陀羅尼集第四卷　第一百九十八張　功
陀羅尼集第四卷　第一百九十九張　功
陀羅尼集第四卷　第二百張　功
陀羅尼集第四卷　第二百一張　功
陀羅尼集第四卷　第二百二張　功
陀羅尼集第四卷　第二百三張　功
陀羅尼集第四卷　第二百四張　功
陀羅尼集第四卷　第二百五張　功
陀羅尼集第四卷　第二百六張　功
陀羅尼集第四卷　第二百七張　功
陀羅尼集第四卷　第二百八張　功
陀羅尼集第四卷　第二百九張　功
陀羅尼集第四卷　第二百十張　功
陀羅尼集第四卷　第二百十一張　功
陀羅尼集第四卷　第二百十二張　功
陀羅尼集第四卷　第二百十三張　功
陀羅尼集第四卷　第二百十四張　功
陀羅尼集第四卷　第二百十五張　功
陀羅尼集第四卷　第二百十六張　功
陀羅尼集第四卷　第二百十七張　功
陀羅尼集第四卷　第二百十八張　功
陀羅尼集第四卷　第二百十九張　功
陀羅尼集第四卷　第二百二十張　功
陀羅尼集第四卷　第二百二十一張　功
陀羅尼集第四卷　第二百二十二張　功
陀羅尼集第四卷　第二百二十三張　功
陀羅尼集第四卷　第二百二十四張　功
陀羅尼集第四卷　第二百二十五張　功
陀羅尼集第四卷　第二百二十六張　功
陀羅尼集第四卷　第二百二十七張　功
陀羅尼集第四卷　第二百二十八張　功
陀羅尼集第四卷　第二百二十九張　功
陀羅尼集第四卷　第二百三十張　功
陀羅尼集第四卷　第二百三十一張　功
陀羅尼集第四卷　第二百三十二張　功
陀羅尼集第四卷　第二百三十三張　功
陀羅尼集第四卷　第二百三十四張　功
陀羅尼集第四卷　第二百三十五張　功
陀羅尼集第四卷　第二百三十六張　功
陀羅尼集第四卷　第二百三十七張　功
陀羅尼集第四卷　第二百三十八張　功
陀羅尼集第四卷　第二百三十九張　功
陀羅尼集第四卷　第二百四十張　功
陀羅尼集第四卷　第二百四十一張　功
陀羅尼集第四卷　第二百四十二張　功
陀羅尼集第四卷　第二百四十三張　功
陀羅尼集第四卷　第二百四十四張　功
陀羅尼集第四卷　第二百四十五張　功
陀羅尼集第四卷　第二百四十六張　功
陀羅尼集第四卷　第二百四十七張　功
陀羅尼集第四卷　第二百四十八張　功
陀羅尼集第四卷　第二百四十九張　功
陀羅尼集第四卷　第二百五十張　功
陀羅尼集第四卷　第二百五十一張　功
陀羅尼集第四卷　第二百五十二張　功
陀羅尼集第四卷　第二百五十三張　功
陀羅尼集第四卷　第二百五十四張　功
陀羅尼集第四卷　第二百五十五張　功
陀羅尼集第四卷　第二百五十六張　功
陀羅尼集第四卷　第二百五十七張　功
陀羅尼集第四卷　第二百五十八張　功
陀羅尼集第四卷　第二百五十九張　功
陀羅尼集第四卷　第二百六十張　功
陀羅尼集第四卷　第二百六十一張　功
陀羅尼集第四卷　第二百六十二張　功
陀羅尼集第四卷　第二百六十三張　功
陀羅尼集第四卷　第二百六十四張　功
陀羅尼集第四卷　第二百六十五張　功
陀羅尼集第四卷　第二百六十六張　功
陀羅尼集第四卷　第二百六十七張　功
陀羅尼集第四卷　第二百六十八張　功
陀羅尼集第四卷　第二百六十九張　功
陀羅尼集第四卷　第二百七十張　功
陀羅尼集第四卷　第二百七十一張　功
陀羅尼集第四卷　第二百七十二張　功
陀羅尼集第四卷　第二百七十三張　功
陀羅尼集第四卷　第二百七十四張　功
陀羅尼集第四卷　第二百七十五張　功
陀羅尼集第四卷　第二百七十六張　功
陀羅尼集第四卷　第二百七十七張　功
陀羅尼集第四卷　第二百七十八張　功
陀羅尼集第四卷　第二百七十九張　功
陀羅尼集第四卷　第二百八十張　功
陀羅尼集第四卷　第二百八十一張　功
陀羅尼集第四卷　第二百八十二張　功
陀羅尼集第四卷　第二百八十三張　功
陀羅尼集第四卷　第二百八十四張　功
陀羅尼集第四卷　第二百八十五張　功
陀羅尼集第四卷　第二百八十六張　功
陀羅尼集第四卷　第二百八十七張　功
陀羅尼集第四卷　第二百八十八張　功
陀羅尼集第四卷　第二百八十九張　功
陀羅尼集第四卷　第二百九十張　功
陀羅尼集第四卷　第二百九十一張　功
陀羅尼集第四卷　第二百九十二張　功
陀羅尼集第四卷　第二百九十三張　功
陀羅尼集第四卷　第二百九十四張　功
陀羅尼集第四卷　第二百九十五張　功
陀羅尼集第四卷　第二百九十六張　功
陀羅尼集第四卷　第二百九十七張　功
陀羅尼集第四卷　第二百九十八張　功
陀羅尼集第四卷　第二百九十九張　功
陀羅尼集第四卷　第三百張　功
陀羅尼集第四卷　第三百一張　功
陀羅尼集第四卷　第三百二張　功
陀羅尼集第四卷　第三百三張　功
陀羅尼集第四卷　第三百四張　功
陀羅尼集第四卷　第三百五張　功
陀羅尼集第四卷　第三百六張　功
陀羅尼集第四卷　第三百七張　功
陀羅尼集第四卷　第三百八張　功
陀羅尼集第四卷　第三百九張　功
陀羅尼集第四卷　第三百十張　功
陀羅尼集第四卷　第三百十一張　功
陀羅尼集第四卷　第三百十二張　功
陀羅尼集第四卷　第三百十三張　功
陀羅尼集第四卷　第三百十四張　功
陀羅尼集第四卷　第三百十五張　功
陀羅尼集第四卷　第三百十六張　功
陀羅尼集第四卷　第三百十七張　功
陀羅尼集第四卷　第三百十八張　功
陀羅尼集第四卷　第三百十九張　功
陀羅尼集第四卷　第三百二十張　功
陀羅尼集第四卷　第三百二十一張　功
陀羅尼集第四卷　第三百二十二張　功
陀羅尼集第四卷　第三百二十三張　功
陀羅尼集第四卷　第三百二十四張　功
陀羅尼集第四卷　第三百二十五張　功
陀羅尼集第四卷　第三百二十六張　功
陀羅尼集第四卷　第三百二十七張　功
陀羅尼集第四卷　第三百二十八張　功
陀羅尼集第四卷　第三百二十九張　功
陀羅尼集第四卷　第三百三十張　功
陀羅尼集第四卷　第三百三十一張　功
陀羅尼集第四卷　第三百三十二張　功
陀羅尼集第四卷　第三百三十三張　功
陀羅尼集第四卷　第三百三十四張　功
陀羅尼集第四卷　第三百三十五張　功
陀羅尼集第四卷　第三百三十六張　功
陀羅尼集第四卷　第三百三十七張　功
陀羅尼集第四卷　第三百三十八張　功
陀羅尼集第四卷　第三百三十九張　功
陀羅尼集第四卷　第三百四十張　功
陀羅尼集第四卷　第三百四十一張　功
陀羅尼集第四卷　第三百四十二張　功
陀羅尼集第四卷　第三百四十三張　功
陀羅尼集第四卷　第三百四十四張　功
陀羅尼集第四卷　第三百四十五張　功
陀羅尼集第四卷　第三百四十六張　功
陀羅尼集第四卷　第三百四十七張　功
陀羅尼集第四卷　第三百四十八張　功
陀羅尼集第四卷　第三百四十九張　功
陀羅尼集第四卷　第三百五十張　功
陀羅尼集第四卷　第三百五十一張　功
陀羅尼集第四卷　第三百五十二張　功
陀羅尼集第四卷　第三百五十三張　功
陀羅尼集第四卷　第三百五十四張　功
陀羅尼集第四卷　第三百五十五張　功
陀羅尼集第四卷　第三百五十六張　功
陀羅尼集第四卷　第三百五十七張　功
陀羅尼集第四卷　第三百五十八張　功
陀羅尼集第四卷　第三百五十九張　功
陀羅尼集第四卷　第三百六十張　功
陀羅尼集第四卷　第三百六十一張　功
陀羅尼集第四卷　第三百六十二張　功
陀羅尼集第四卷　第三百六十三張　功
陀羅尼集第四卷　第三百六十四張　功
陀羅尼集第四卷　第三百六十五張　功
陀羅尼集第四卷　第三百六十六張　功
陀羅尼集第四卷　第三百六十七張　功
陀羅尼集第四卷　第三百六十八張　功
陀羅尼集第四卷　第三百六十九張　功
陀羅尼集第四卷　第三百七十張　功
陀羅尼集第四卷　第三百七十一張　功
陀羅尼集第四卷　第三百七十二張　功
陀羅尼集第四卷　第三百七十三張　功
陀羅尼集第四卷　第三百七十四張　功
陀羅尼集第四卷　第三百七十五張　功
陀羅尼集第四卷　第三百七十六張　功
陀羅尼集第四卷　第三百七十七張　功
陀羅尼集第四卷　第三百七十八張　功
陀羅尼集第四卷　第三百七十九張　功
陀羅尼集第四卷　第三百八十張　功
陀羅尼集第四卷　第三百八十一張　功
陀羅尼集第四卷　第三百八十二張　功
陀羅尼集第四卷　第三百八十三張　功
陀羅尼集第四卷　第三百八十四張　功
陀羅尼集第四卷　第三百八十五張　功
陀羅尼集第四卷　第三百八十六張　功
陀羅尼集第四卷　第三百八十七張　功
陀羅尼集第四卷　第三百八十八張　功
陀羅尼集第四卷　第三百八十九張　功
陀羅尼集第四卷　第三百九十張　功
陀羅尼集第四卷　第三百九十一張　功
陀羅尼集第四卷　第三百九十二張　功
陀羅尼集第四卷　第三百九十三張　功
陀羅尼集第四卷　第三百九十四張　功
陀羅尼集第四卷　第三百九十五張　功
陀羅尼集第四卷　第三百九十六張　功
陀羅尼集第四卷　第三百九十七張　功
陀羅尼集第四卷　第三百九十八張　功
陀羅尼集第四卷　第三百九十九張　功
陀羅尼集第四卷　第四百張　功
陀羅尼集第四卷　第四百一張　功
陀羅尼集第四卷　第四百二張　功
陀羅尼集第四卷　第四百三張　功
陀羅尼集第四卷　第四百四張　功
陀羅尼集第四卷　第四百五張　功
陀羅尼集第四卷　第四百六張　功
陀羅尼集第四卷　第四百七張　功
陀羅尼集第四卷　第四百八張　功
陀羅尼集第四卷　第四百九張　功
陀羅尼集第四卷　第四百十張　功
陀羅尼集第四卷　第四百十一張　功
陀羅尼集第四卷　第四百十二張　功
陀羅尼集第四卷　第四百十三張　功
陀羅尼集第四卷　第四百十四張　功
陀羅尼集第四卷　第四百十五張　功
陀羅尼集第四卷　第四百十六張　功
陀羅尼集第四卷　第四百十七張　功
陀羅尼集第四卷　第四百十八張　功
陀羅尼集第四卷　第四百十九張　功
陀羅尼集第四卷　第四百二十張　功
陀羅尼集第四卷　第四百二十一張　功
陀羅尼集第四卷　第四百二十二張　功
陀羅尼集第四卷　第四百二十三張　功
陀羅尼集第四卷　第四百二十四張　功
陀羅尼集第四卷　第四百二十五張　功
陀羅尼集第四卷　第四百二十六張　功
陀羅尼集第四卷　第四百二十七張　功
陀羅尼集第四卷　第四百二十八張　功
陀羅尼集第四卷　第四百二十九張　功
陀羅尼集第四卷　第四百三十張　功
陀羅尼集第四卷　第四百三十一張　功
陀羅尼集第四卷　第四百三十二張　功
陀羅尼集第四卷　第四百三十三張　功
陀羅尼集第四卷　第四百三十四張　功
陀羅尼集第四卷　第四百三十五張　功
陀羅尼集第四卷　第四百三十六張　功
陀羅尼集第四卷　第四百三十七張　功
陀羅尼集第四卷　第四百三十八張　功
陀羅尼集第四卷　第四百三十九張　功
陀羅尼集第四卷　第四百四十張　功
陀羅尼集第四卷　第四百四十一張　功
陀羅尼集第四卷　第四百四十二張　功
陀羅尼集第四卷　第四百四十三張　功
陀羅尼集第四卷　第四百四十四張　功
陀羅尼集第四卷　第四百四十五張　功
陀羅尼集第四卷　第四百四十六張　功
陀羅尼集第四卷　第四百四十七張　功
陀羅尼集第四卷　第四百四十八張　功
陀羅尼集第四卷　第四百四十九張　功
陀羅尼集第四卷　第四百五十張　功
陀羅尼集第四卷　第四百五十一張　功
陀羅尼集第四卷　第四百五十二張　功
陀羅尼集第四卷　第四百五十三張　功
陀羅尼集第四卷　第四百五十四張　功
陀羅尼集第四卷　第四百五十五張　功
陀羅尼集第四卷　第四百五十六張　功
陀羅尼集第四卷　第四百五十七張　功
陀羅尼集第四卷　第四百五十八張　功
陀羅尼集第四卷　第四百五十九張　功
陀羅尼集第四卷　第四百六十張　功
陀羅尼集第四卷　第四百六十一張　功
陀羅尼集第四卷　第四百六十二張　功
陀羅尼集第四卷　第四百六十三張　功
陀羅尼集第四卷　第四百六十四張　功
陀羅尼集第四卷　第四百六十五張　功
陀羅尼集第四卷　第四百六十六張　功
陀羅尼集第四卷　第四百六十七張　功
陀羅尼集第四卷　第四百六十八張　功
陀羅尼集第四卷　第四百六十九張　功
陀羅尼集第四卷　第四百七十張　功
陀羅尼集第四卷　第四百七十一張　功
陀羅尼集第四卷　第四百七十二張　功
陀羅尼集第四卷　第四百七十三張　功
陀羅尼集第四卷　第四百七十四張　功
陀羅尼集第四卷　第四百七十五張　功
陀羅尼集第四卷　第四百七十六張　功
陀羅尼集第四卷　第四百七十七張　功
陀羅尼集第四卷　第四百七十八張　功
陀羅尼集第四卷　第四百七十九張　功
陀羅尼集第四卷　第四百八十張　功
陀羅尼集第四卷　第四百八十一張　功
陀羅尼集第四卷　第四百八十二張　功
陀羅尼集第四卷　第四百八十三張　功
陀羅尼集第四卷　第四百八十四張　功
陀羅尼集第四卷　第四百八十五張　功
陀羅尼集第四卷　第四百八十六張　功
陀羅尼集第四卷　第四百八十七張　功
陀羅尼集第四卷　第四百八十八張　功
陀羅尼集第四卷　第四百八十九張　功
陀羅尼集第四卷　第四百九十張　功
陀羅尼集第四卷　第四百九十一張　功
陀羅尼集第四卷　第四百九十二張　功
陀羅尼集第四卷　第四百九十三張　功
陀羅尼集第四卷　第四百九十四張　功
陀羅尼集第四卷　第四百九十五張　功
陀羅尼集第四卷　第四百九十六張　功
陀羅尼集第四卷　第四百九十七張　功
陀羅尼集第四卷　第四百九十八張　功
陀羅尼集第四卷　第四百九十九張　功
陀羅尼集第四卷　第五百張　功
陀羅尼集第四卷　第五百一張　功
陀羅尼集第四卷　第五百二張　功
陀羅尼集第四卷　第五百三張　功
陀羅尼集第四卷　第五百四張　功
陀羅尼集第四卷　第五百五張　功
陀羅尼集第四卷　第五百六張　功
陀羅尼集第四卷　第五百七張　功
陀羅尼集第四卷　第五百八張　功
陀羅尼集第四卷　第五百九張　功
陀羅尼集第四卷　第五百十張　功
陀羅尼集第四卷　第五百十一張　功
陀羅尼集第四卷　第五百十二張　功
陀羅尼集第四卷　第五百十三張　功
陀羅尼集第四卷　第五百十四張　功
陀羅尼集第四卷　第五百十五張　功
陀羅尼集第四卷　第五百十六張　功
陀羅尼集第四卷　第五百十七張　功
陀羅尼集第四卷　第五百十八張　功
陀羅尼集第四卷　第五百十九張　功
陀羅尼集第四卷　第五百二十張　功
陀羅尼集第四卷　第五百二十一張　功
陀羅尼集第四卷　第五百二十二張　功
陀羅尼集第四卷　第五百二十三張　功
陀羅尼集第四卷　第五百二十四張　功
陀羅尼集第四卷　第五百二十五張　功
陀羅尼集第四卷　第五百二十六張　功
陀羅尼集第四卷　第五百二十七張　功
陀羅尼集第四卷　第五百二十八張　功
陀羅尼集第四卷　第五百二十九張　功
陀羅尼集第四卷　第五百三十張　功
陀羅尼集第四卷　第五百三十一張　功
陀羅尼集第四卷　第五百三十二張　功
陀羅尼集第四卷　第五百三十三張　功
陀羅尼集第四卷　第五百三十四張　功
陀羅尼集第四卷　第五百三十五張　功
陀羅尼集第四卷　第五百三十六張　功
陀羅尼集第四卷　第五百三十七張　功
陀羅尼集第四卷　第五百三十八張　功
陀羅尼集第四卷　第五百三十九張　功
陀羅尼集第四卷　第五百四十張　功
陀羅尼集第四卷　第五百四十一張　功
陀羅尼集第四卷　第五百四十二張　功
陀羅尼集第四卷　第五百四十三張　功
陀羅尼集第四卷　第五百四十四張　功
陀羅尼集第四卷　第五百四十五張　功
陀羅尼集第四卷　第五百四十六張　功
陀羅尼集第四卷　第五百四十七張　功
陀羅尼集第四卷　第五百四十八張　功
陀羅尼集第四卷　第五百四十九張　功
陀羅尼集第四卷　第五百五十張　功
陀羅尼集第四卷　第五百五十一張　功
陀羅尼集第四卷　第五百五十二張　功
陀羅尼集第四卷　第五百五十三張　功
陀羅尼集第四卷　第五百五十四張　功
陀羅尼集第四卷　第五百五十五張　功
陀羅尼集第四卷　第五百五十六張　功
陀羅尼集第四卷　第五百五十七張　功
陀羅尼集第四卷　第五百五十八張　功
陀羅尼集第四卷　第五百五十九張　功
陀羅尼集第四卷　第五百六十張　功
陀羅尼集第四卷　第五百六十一張　功
陀羅尼集第四卷　第五百六十二張　功
陀羅尼集第四卷　第五百六十三張　功
陀羅尼集第四卷　第五百六十四張　功
陀羅尼集第四卷　第五百六十五張　功
陀羅尼集第四卷　第五百六十六張　功
陀羅尼集第四卷　第五百六十七張　功
陀羅尼集第四卷　第五百六十八張　功
陀羅尼集第四卷　第五百六十九張　功
陀羅尼集第四卷　第五百七十張　功
陀羅尼集第四卷　第五百七十一張　功
陀羅尼集第四卷　第五百七十二張　功
陀羅尼集第四卷　第五百七十三張　功
陀羅尼集第四卷　第五百七十四張　功
陀羅尼集第四卷　第五百七十五張　功
陀羅尼集第四卷　第五百七十六張　功
陀羅尼集第四卷　第五百七十七張　功
陀羅尼集第四卷　第五百七十八張　功
陀羅尼集第四卷　第五百七十九張　功
陀羅尼集第四卷　第五百八十張　功
陀羅尼集第四卷　第五百八十一張　功
陀羅尼集第四卷　第五百八十二張　功
陀羅尼集第四卷　第五百八十三張　功
陀羅尼集第四卷　第五百八十四張　功
陀羅尼集第四卷　第五百八十五張　功
陀羅尼集第四卷　第五百八十六張　功
陀羅尼集第四卷　第五百八十七張　功
陀羅尼集第四卷　第五百八十八張　功
陀羅尼集第四卷　第五百八十九張　功
陀羅尼集第四卷　第五百九十張　功
陀羅尼集第四卷　第五百九十一張　功
陀羅尼集第四卷　第五百九十二張　功
陀羅尼集第四卷　第五百九十三張　功
陀羅尼集第四卷　第五百九十四張　功
陀羅尼集第四卷　第五百九十五張　功
陀羅尼集第四卷　第五百九十六張　功
陀羅尼集第四卷　第五百九十七張　功
陀羅尼集第四卷　第五百九十八張　功
陀羅尼集第四卷　第五百九十九張　功
陀羅尼集第四卷　第六百張　功
陀羅尼集第四卷　第六百一張　功
陀羅尼集第四卷　第六百二張　功
陀羅尼集第四卷　第六百三張　功
陀羅尼集第四卷　第六百四張　功
陀羅尼集第四卷　第六百五張　功
陀羅尼集第四卷　第六百六張　功
陀羅尼集第四卷　第六百七張　功
陀羅尼集第四卷　第六百八張　功
陀羅尼集第四卷　第六百九張　功
陀羅尼集第四卷　第六百十張　功
陀羅尼集第四卷　第六百十一張　功
陀羅尼集第四卷　第六百十二張　功
陀羅尼集第四卷　第六百十三張　功
陀羅尼集第四卷　第六百十四張　功
陀羅尼集第四卷　第六百十五張　功
陀羅尼集第四卷　第六百十六張　功
陀羅尼集第四卷　第六百十七張　功
陀羅尼集第四卷　第六百十八張　功
陀羅尼集第四卷　第六百十九張　功
陀羅尼集第四卷　第六百二十張　功
陀羅尼集第四卷　第六百二十一張　功
陀羅尼集第四卷　第六百二十二張　功
陀羅尼集第四卷　第六百二十三張　功
陀羅尼集第四卷　第六百二十四張　功
陀羅尼集第四卷　第六百二十五張　功
陀羅尼集第四卷　第六百二十六張　功
陀羅尼集第四卷　第六百二十七張　功
陀羅尼集第四卷　第六百二十八張　功
陀羅尼集第四卷　第六百二十九張　功
陀羅尼集第四卷　第六百三十張　功
陀羅尼集第四卷　第六百三十一張　功
陀羅尼集第四卷　第六百三十二張　功
陀羅尼集第四卷　第六百三十三張　功
陀羅尼集第四卷　第六百三十四張　功
陀羅尼集第四卷　第六百三十五張　功
陀羅尼集第四卷　第六百三十六張　功
陀羅尼集第四卷　第六百三十七張　功
陀羅尼集第四卷　第六百三十八張　功
陀羅尼集第四卷　第六百三十九張　功
陀羅尼集第四卷　第六百四十張　功
陀羅尼集第四卷　第六百四十一張　功
陀羅尼集第四卷　第六百四十二張　功
陀羅尼集第四卷　第六百四十三張　功
陀羅尼集第四卷　第六百四十四張　功
陀羅尼集第四卷　第六百四十五張　功
陀羅尼集第四卷　第六百四十六張　功
陀羅尼集第四卷　第六百四十七張　功
陀羅尼集第四卷　第六百四十八張　功
陀羅尼集第四卷　第六百四十九張　功
陀羅尼集第四卷　第六百五十張　功
陀羅尼集第四卷　第六百五十一張　功
陀羅尼集第四卷　第六百五十二張　功
陀羅尼集第四卷　第六百五十三張　功
陀羅尼集第四卷　第六百五十四張　功
陀羅尼集第四卷　第六百五十五張　功
陀羅尼集第四卷　第六百五十六張　功
陀羅尼集第四卷　第六百五十七張　功
陀羅尼集第四卷　第六百五十八張　功
陀羅尼集第四卷　第六百五十九張　功
陀羅尼集第四卷　第六百六十張　功
陀羅尼集第四卷　第六百六十一張　功
陀羅尼集第四卷　第六百六十二張　功
陀羅尼集第四卷　第六百六十三張　功
陀羅尼集第四卷　第六百六十四張　功
陀羅尼集第四卷　第六百六十五張　功
陀羅尼集第四卷　第六百六十六張　功
陀羅尼集第四卷　第六百六十七張　功
陀羅尼集第四卷　第六百六十八張　功
陀羅尼集第四卷　第六百六十九張　功
陀羅尼集第四卷　第六百七十張　功
陀羅尼集第四卷　第六百七十一張　功
陀羅尼集第四卷　第六百七十二張　功
陀羅尼集第四卷　第六百七十三張　功
陀羅尼集第四卷　第六百七十四張　功
陀羅尼集第四卷　第六百七十五張　功
陀羅尼集第四卷　第六百七十六張　功
陀羅尼集第四卷　第六百七十七張　功
陀羅尼集第四卷　第六百七十八張　功
陀羅尼集第四卷　第六百七十九張　功
陀羅尼集第四卷　第六百八十張　功
陀羅尼集第四卷　第六百八十一張　功
陀羅尼集第四卷　第六百八十二張　功
陀羅尼集第四卷　第六百八十三張　功
陀羅尼集第四卷　第六百八十四張　功
陀羅尼集第四卷　第六百八十五張　功
陀羅尼集第四卷　第六百八十六張　功
陀羅尼集第四卷　第六百八十七張　功
陀羅尼集第四卷　第六百八十八張　功
陀羅尼集第四卷　第六百八十九張　功
陀羅尼集第四卷　第六百九十張　功
陀羅尼集第四卷　第六百九十一張　功
陀羅尼集第四卷　第六百九十二張　功
陀羅尼集第四卷　第六百九十三張　功
陀羅尼集第四卷　第六百九十四張　功
陀羅尼集第四卷　第六百九十五張　功
陀羅尼集第四卷　第六百九十六張　功
陀羅尼集第四卷　第六百九十七張　功
陀羅尼集第四卷　第六百九十八張　功
陀羅尼集第四卷　第六百九十九張　功
陀羅尼集第四卷　第七百張　功
陀羅尼集第四卷　第七百一張　功
陀羅尼集第四卷　第七百二張　功
陀羅尼集第四卷　第七百三張　功
陀羅尼集第四卷　第七百四張　功
陀羅尼集第四卷　第七百五張　功
陀羅尼集第四卷　第七百六張　功
陀羅尼集第四卷　第七百七張　功
陀羅尼集第四卷　第七百八張　功
陀羅尼集第四卷　第七百九張　功
陀羅尼集第四卷　第七百十張　功
陀羅尼集第四卷　第七百十一張　功
陀羅尼集第四卷　第七百十二張　功
陀羅尼集第四卷　第七百十三張　功
陀羅尼集第四卷　第七百十四張　功
陀羅尼集第四卷　第七百十五張　功
陀羅尼集第四卷　第七百十六張　功
陀羅尼集第四卷　第七百十七張　功
陀羅尼集第四卷　第七百十八張　功
陀羅尼集第四卷　第七百十九張　功
陀羅尼集第四卷　第七百二十張　功
陀羅尼集第四卷　第七百二十一張　功
陀羅尼集第四卷　第七百二十二張　功
陀羅尼集第四卷　第七百二十三張　功
陀羅尼集第四卷　第七百二十四張　功
陀羅尼集第四卷　第七百二十五張　功
陀羅尼集第四卷　第七百二十六張　功
陀羅尼集第四卷　第七百二十七張　功
陀羅尼集第四卷　第七百二十八張　功
陀羅尼集第四卷　第七百二十九張　功
陀羅尼集第四卷　第七百三十張　功
陀羅尼集第四卷　第七百三十一張　功
陀羅尼集第四卷　第七百三十二張　功
陀羅尼集第四卷　第七百三十三張　功
陀羅尼集第四卷　

於佛前作此印時欲界天魔皆悉戰慄諸鬼神等悉皆倒地諸佛菩薩金剛天等悉皆大喜同時讚歎尒時觀世音菩薩語諸鬼云汝等魔鬼莫倒莫怖汝等起坐我於今日作此法印諸四部衆學此法者莫令短命作病難等若人日日作此印法種種供養者即得大驗死生阿弥陁佛國近於阿耨多羅三藐三菩提

阿波羅質多印第三十七 唐云无勝印第十面

起立地先大屈左脚膝正直蹲踏地脚拇向前右脚斜直申向右邊脚拇向前交叉左右頭拇無名拇在掌中右押左左右小拇中拇頭相著並二大拇直竪莫著頭拇側合腕舉印向右腋上者是法身印誦前大呪七遍已竟然後更舉向額上著更呪七遍隨何國土作此法者五穀豐熟人民無病能破一切諸外道法

魔羅撕那波羅末 平音 隨你印第三十八 唐云破魔軍印第十一面

合腕左右大拇小拇並竪左右頭拇中拇無名拇各屈頭各相離一寸許諸拇頭側各開半寸許舉之以腕下在頭頂上著之屈右膝如前身印左膝申左脚如前印右脚觀世音菩薩在於佛前作如是言我今有十一面各出一印若人見聞及學此法如法行者四重五逆及恒沙罪一時消滅猶如猛火燒諸草木隨何國土有此法處與我自身現住無異此十一印揔用衆初大隨羅尼

唵哩二合首羅印呪第三十九 唐云頂戴印

右手屈小拇以大拇押甲上作孔右手小拇從下入孔以大拇押甲上以腕背當腕上著之身坐呪曰

嚩一阿嘌耶二婆路枳帝攝跋二合羅去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵去音耶五摩訶迦嚕尼迦去音耶六跢姪他七隨羅尼八隨羅尼九毗隨羅尼十隨你隨你尼十一頻陁上音尼十二莎訶十三

左手屈小拇以大拇押甲上作孔右手大拇從孔下入以四拇把捧左三拇磔竪若作如上二印法者一切罪障皆悉消滅

觀世音菩薩索印第四十

左手屈小拇以大拇押甲上作孔右手大拇從孔下入以四拇把捧左三拇磔竪若作如上二印法者一切罪障皆悉消滅等及諸難事皆無所畏

觀世音母印第四十一

左手屈小拇以大拇押甲上作孔右手小拇從下入孔以大拇押甲上狀如鉤鏁二無名拇頭相著二中拇各拙在二無名拇甲背頭相著二頭拇頭各在無名拇甲根側頭勿相著開一分許頭拇來去呪曰

那上音謨七音阿嘌耶一婆路枳帝攝跋二合羅去音耶二菩提薩埵去音耶三摩訶薩埵去音耶四摩訶迦嚕尼迦去音耶五跢姪他六迦上音吒七迦上音吒八迦上音吒九剛迦上音吒十剛迦上音吒十一婆伽婆上音底十二毗杜曳十三莎訶十三

此印及呪通一切用

觀世音母娑羅上音跢印第四十二

准前唯改二頭拇頭相著 用前母呪

摩訶摩羅印第四十三 唐云結花淨印第四十六張 如

准前唯改二無名指開之二頭指屈中節頭相拄離無名指是法印呪用前母呪取一淨瓮以盛香水當作此印印以攪香水呪三七遍即用次擧此印印自頂上如是三遍即用前呪香湯洗浴著新淨衣入於道場護身結界請觀世音種種供養燒香散華呪師在於觀世音前當作此印隨心所願心口无願皆悉得驗

觀世音檀陁印第四十四　唐太第七實仗印

准前唯改合二無名指頭右大指申之以二頭指頭相拄右小指鉤左小指根用上母呪是法印呪若人日日作此印者得四禪定命終以後得生西方無量壽國成阿鞞跋致如上四印通用觀世音母呪

觀世音君馳印呪第四十五

准前唯改二小指各屈在掌中兩掌立地並脚左手把捲屈腕向上腕當肩前勿令著肩腕內向肩右手申辟向下五指憁申掌背勿著膞呪曰

娜上音謨上音阿嚂耶一婆路呼拟帝攝跋二合囉去音耶二摩去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵去音耶五迦邏尼迦去音耶六

陁羅尼集第四卷　第四十九張

跢姪他七唵七毗郎反呼伽上音你八莎訶九

奢俱去音舍印第四十六　唐太勤印

合腕並二大指直申二頭指屈中節頭相拄勿著於大指頭二中指頭相拄勿著無名指屈中節頭相著其頭當中指上節側二小指直竪頭相著頭勿著無名指側掌內開之

般娜摩印第四十七　唐太華印

准前唯改中指開頭二分許向頂上著通一切用呪白芥子及灰用之

釋迦牟尼佛眼印呪第五十一

反叉無名指及二小指在掌中二中指直竪頭相著並二大指直申二頭指頭相拄以押二大指頭上小開腕並二大指屈節頭向下二小指各屈以二大指頭著側中指頭相著二無名指二頭指各屈中節頭相拄勿著於大指來去呪曰

娜上音謨上音阿喇耶一阿彌陁婆去音耶二阿囉訶上音栗四三藐三菩陁去音耶五跢姪他六唵七阿彌栗帝上音栗二合波羅上音二合波跋娑上音耶九莎訶十

陁羅尼集第四卷　第五十張

跢姪他十唵七毗郎反呼伽上音你八莎訶九

奢俱去音舍印第四十六　唐太勤印

合腕並二大指直申二頭指屈中節頭相拄勿著於大指頭二中指頭相拄離無名指是法印呪用前母呪取一淨瓮以盛香水當作此印印以攪香水呪三七遍即用次擧此印印自頂上如是三遍即用前呪香湯洗浴著新淨衣入於道場護身結界請觀世音種種供養燒香散華呪師在於觀世音前當作此印隨心所願心口无願皆悉得驗

觀世音檀陁印第四十四　唐太第七實仗印

准前唯改合二無名指頭右大指申之以二頭指頭相拄右小指鉤左小指根用上母呪是法印呪若人日日作此印者得四禪定命終以後得生西方無量壽國成阿鞞跋致如上四印通用觀世音母呪

觀世音君馳印呪第四十五

准前唯改二小指各屈在掌中兩掌立地並脚左手把捲屈腕當肩前勿令著肩腕內向肩右手申辟向下五指憁申掌背勿著膞呪曰

娜上音謨上音阿嚂耶一婆路呼拟帝攝跋二合囉去音耶二摩去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵去音耶五迦邏尼迦去音耶六

陁羅尼集第四卷　第四十九張

跢姪他七唵七毗郎反呼伽上音你八莎訶九

奢俱去音舍印第四十六　唐太勤印

合腕並二大指直申二頭指屈中節頭相拄勿著於大指頭二中指頭相拄離無名指是法印呪用前母呪取一淨瓮以盛香水當作此印印以攪香水呪三七遍即用次擧此印印自頂上如是三遍即用前呪香湯洗浴著新淨衣入於道場護身結界請觀世音種種供養燒香散華呪師在於觀世音前當作此印隨心所願心口无願皆悉得驗

觀世音檀陁印第四十四　唐太第七實仗印

准前唯改合二無名指頭右大指申之以二頭指頭相拄右小指鉤左小指根用上母呪是法印呪若人日日作此印者得四禪定命終以後得生西方無量壽國成阿鞞跋致如上四印通用觀世音母呪

觀世音君馳印呪第四十五

准前唯改二小指各屈在掌中兩掌立地並脚左手把捲屈腕當肩前勿令著肩腕內向肩右手申辟向下五指憁申掌背勿著膞呪曰

娜上音謨上音阿嚂耶一婆路呼拟帝攝跋二合囉去音耶二摩去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵去音耶五迦邏尼迦去音耶六

陁羅尼集第四卷　第四十九張

跢姪他七唵七毗郎反呼伽上音你八莎訶九

奢俱去音舍印第四十六　唐太勤印

合腕並二大指直申二頭指屈中節頭相拄勿著於大指頭二中指頭相拄離無名指是法印呪用前母呪取一淨瓮以盛香水當作此印印以攪香水呪三七遍即用次擧此印印自頂上如是三遍即用前呪香湯洗浴著新淨衣入於道場護身結界請觀世音種種供養燒香散華呪師在於觀世音前當作此印隨心所願心口无願皆悉得驗

觀世音檀陁印第四十四　唐太第七實仗印

准前唯改合二無名指頭右大指申之以二頭指頭相拄右小指鉤左小指根用上母呪是法印呪若人日日作此印者得四禪定命終以後得生西方無量壽國成阿鞞跋致如上四印通用觀世音母呪

觀世音君馳印呪第四十五

准前唯改二小指各屈在掌中兩掌立地並脚左手把捲屈腕當肩前勿令著肩腕內向肩右手申辟向下五指憁申掌背勿著膞呪曰

娜上音謨上音阿嚂耶一婆路呼拟帝攝跋二合囉去音耶二摩去音耶三菩提薩埵去音耶四摩訶薩埵去音耶五迦邏尼迦去音耶六

陁羅尼集第四卷　第四十九張

印呪以為地契略說印檀陁羅尼竟
尒時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世
尊若有善男子善女人有能依行觀
世音教作呪法者彼善男子善女人
用白栴檀作十一面觀世音像其木
要須精好堅實不得枯腐其像身量
長佛一肘（若人肘量二肘一磔）若不得者一尺
三寸作之亦得作十一面當前三面
作菩薩面左廂三面當作瞋面右廂
三面似菩薩面狗牙上出後有一面
當作笑面其頂上面當作佛面其十
一面各戴華冠其花冠中各各安一
阿弥陁佛其像左手把一澡灌其澡
口插一蓮華右辟垂下展其右手
以串瓔珞施無畏手其像身上刻出
瓔珞種種莊嚴作其像身着以金銀
鍮石盡等悉皆得之
尒時其人造此像已欲求悉地
成者從白月一日入於道場至十三
日入道場時香湯洗浴着新淨衣淨
衣三具一日之中三時換衣晨朝日
中及日暮時各着一衣上晡之時脫
捨淨衣着汗衣嘗行道之人一食長

齋不食餘味唯食大麦乳糜安道場
處必須淨室掘地治法如前七日壇
中所說泥拭鮮（繫）香泥塗地復以香
水遍灑其地在其室中量八肘地縱
廣正等四角豎柱周帀懸幡正壇中
央施一高座置十一面觀世音像像
面向西以種種華散道場內唯燒沉
水蘇合等香從初一日乃至七日三
時各誦根本大呪一百八遍未須獻
食從八日中時至十三日日別一獻
種種飲食及餘果子所獻之食不着
盤上唯敷淨草新淨瓦器并諸菜等
盛獻飲食於十四日十五日中倍加
種種上妙香華種種餚饌及餘雜果
倍勝於前以為獻佛其行法者唯敷
莎草以為坐具蹋跪恭敬正面向像
於十四日及十五日在其像前敷草
檀火取蘇摩擲油一升淨銅器盛置
行者前復須沉水香麝細如筋寸截
數滿一千八段尒時行者後十五日
日入道場時香湯洗浴着新淨衣淨
日中以後取一沉香塗蘇摩擲油呪
之一遍投前所燒栴檀火中如是次
第盡千八段尒時行者於其二日全

不得食至十五日夜靜之時觀世音
菩薩来入道場其栴檀像自然搖動
尒時三千大千世界一時振動其像
善男子我来普汝所有願者悉令滿
足時有四願何等為四一者願我不
離坐處即得飛騰虛空而去自在無
导二者願我在於一切賢聖衆中無
所障导得三菩提三者願我常作持
呪仙人中王四者願我現身即得隨
從觀世音菩薩是名四願尒時行者
於四願中隨意乞者時觀世音即與
一願其四願中若不得者更至後月
十五日朝更立道場於道場中置二
軀像於其像中有舍利者還以十一
面觀世音像置舍利像邊應須一千
八莖好華其行法者在於像前敷草
為坐蹋跪恭敬取其一華呪之一遍
散著像上如是乃盡一千八華盡其
華已尒時觀世音像正前菩薩面出
大雷聲尒時行者安心定意不得恐
怖雷聲出時一切振動尒時行者口
常誦呪雷聲出時即當七願發聲唱

言南無觀世音菩薩弟子何時能救一切衆生種種苦惱何時當滿一切衆願時觀世音隨願即與當與願時天龍八部諸鬼神等皆無障難當用牛黃置草葉上在觀世音菩薩像前用觀世音心印印呪一千八遍和其燸水洗浴其身一切障難一切惡夢一切疫病皆得除愈

用石流黃雄黃二種各取等分置草葉上在觀世音菩薩像前用觀世音心印呪一千八遍和其燸水洗浴其身一切障難一切惡夢一切疫病皆得除愈

若月蝕時用赤銅鉢盛牛酥三兩在於露地在觀世音像前用黃土泥塗作圓壇一尺五寸酥鉢置上從初蝕時誦呪乃至是月還生如是方止取其酥食必須食盡不得留殘食此藥已身中疾病悉得除愈

若有國土人民疫病一切畜生疾病死時安置道場取白芥子押取其油使滿一升取紫蘆木大如筆管寸截數滿一千八段先於像前然紫蘆紫

次取寸截細紫蘆木浸著油中取其一段呪一遍已投火中燒如是乃盡一千八段尒時能使一切人民及諸畜生所有疫病悉得除愈

復次若有他方怨賊欲來侵境以此觀世音像面正向彼怨賊來所種種香華飲食供養應取燕脂大如大豆目身所求如意若人自知身有障難繫著正前像面頂上經一宿已取繫諦呪一千八遍滿已塗像左相瞋面之上令彼怨賊不能前進若人卒得狂病呪其白線一呪一結成三十七結像畢已還收取水對像呪一百八遍絞著像頸又經一宿已取繫病者頂若二日不差還取呪索更呪一百八遍絞著像頸又經一宿取繫病人頂其病即差

若有諸鬼入人宅中像前然火取熏陸香一百八顆一呪一如是燒盡一百八顆所有惡鬼悉皆消滅

若人相恨取五色線捲為呪索像前胡跪一呪一結一百八結繫像左廂瞋面頂上經一宿已解取自繫左辟之上令彼瞋者和解歡喜

若有人等欲求善事取五色線捲作為索像前胡跪一呪一結成七結已繫著正前像面頂上經一宿已取繫目身所求如意若人自知身有障難當用牛黃和塗像復以香水洗浴其像浴自身體自浴身已一切障

佛說陀羅尼集經卷第四

王寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說陀羅尼集經卷第四

校勘記

一　底本，麗藏本。金藏廣勝寺本存五十版，多殘缺，今選用七六頁中至次頁中共四版。

一　五九頁上一行「佛說」，石無。

一　五九頁上一行第一〇字「四」，南、徑作「四上」。

一　五九頁上一行夾註「卷上」，普、南、徑、清作「經上」，石作「四上」。

一　五九頁上一行夾註「法印，石作「印法」。

一　五九頁上一行第二字「恨」，磧、普、南、徑、清作「根」。

一　六〇頁上一四行第一〇字「各」，諸本作「咎」。

一　六〇頁下一四行第一三字「誦」，資、磧、普、南、徑、清作「請」。

一　六一頁上末行第五字「用」，資、磧、普作「旦」；南、徑、清作「白」。

一　六一頁中二〇行第七字「壇」，資、磧、普、南、徑、清作「檀」。

一　五九頁上一五行首字「爲」，石作「爲除」。

一　五九頁上二〇行第一〇字「若」，石、資、磧、普、南、徑、清無。

一　五九頁中三行第一一字「記」，普、南、徑、清作「說」。

一　五九頁下一〇行第六字「方」，石、資、磧、普、南、徑、清作「萬」。

一　五九頁下一五行第一二字及一七字「洋」，資、磧、普、南、徑、清作「滃」。

一　六二頁下一六行第六字「安」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六二頁中二行第九字「泮」，資、磧、普、南、徑、清作「滃」。

一　六二頁中六行第七字及七行第二字「按」；普、南、徑、清作「更莫」。

一　六二頁中七行第二字「泮」，資、磧、普、南、徑、清作「滃」。

一　六二頁上一六行第一一字「肩」，徑作「眉」。

一　六二頁下一行第六字「泮」，資、磧、普、南、徑、清作「滃」。

一　六三頁中二行第九字「泮」，資、磧、普、南、徑、清作「滃」。

一　六三頁中六行第七字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「使」。

一　六三頁中八行第五字「呪」，資、磧、普、南、徑、清作「罐」。

一　六四頁上六行第四字「墮」，普、南、徑、清作「隨」。

一　六四頁下一八行夾註「不用第一」，

普、南、徑、清作正文。

一　六五頁上四行「咒用大呪」，資、磧、普、南、徑、清作夾註。

一　六五頁上一四行第六字「押」，資、磧、普、南、徑、清作「壓」，下同。

一　六五頁中三行第一〇字「印」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六五頁中四行第七字「洗」，資、磧、普、南作「盛」。

一　六五頁下一四行夾註「云」，資、磧、普、南、徑、清作「言」。

一　六六頁上七行「花香」，普、南、徑、清作「香華」。

一　六六頁上一六行第一〇字「座」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六六頁上二一行第七字「呪」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　六六頁中一五行第八字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「唐云隨心」。

一　六六頁中一七行第八字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「佛頂」。

一　六六頁中一九行第一字及第五字「脞」，磧、南、徑、清作「髀」，下同。

一　六六頁下三行第二字「又」，普、南作「更」。

一　六六頁下八行第一〇字「頸」，資、磧、普、南、徑、清作「項」。

一　六六頁下九行第七字「項」，普、南、徑、清作「頂」。

一　六七頁中七行第四字「擗」，資、磧、普、南、徑、清作「拟」。

一　六七頁下一四行第一一字「廢」，資、磧作「肺」。

一　六八頁上三行末字「苦」，至此南卷第四上終，卷第五始，並於經名下有夾註「觀世音部之二」；南、徑、清於譯者後有「十一面觀世音神呪經下」一行。

一　六八頁中一五行第八字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「盆」。

一　六八頁中一七行第一〇字「印」，資、磧、普、南、徑、清作「印印」。

一　六八頁中一七行第一四字「盛」，資、磧作「洗」。

一　六六頁下一行第八字「洗」，資、磧、普作「洒」。

一　六六頁下九行第七字「項」，普、南、徑、清作「十五二十五日」，資、磧、普、南、徑、清作「十日十五日」。

一　六七頁上二一行第一一字「中」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七〇頁上二一行第一三字「瓮」，資、磧、普、南、徑、清作「盆」。

一　七〇頁中二〇行第四字「捲」，資、磧、普、南、徑、清作「拳」，下同。

一　七〇頁中二二行第五字「止」，南作「丘」。

一　七一頁中一一行第一三字「瓮」，資、磧、普、南、徑、清作「盆」。

一　七一頁中一二行末字及一四行第一一字「瓮」，資、磧、普、南、徑、清作「盆」。

一　七一頁下一〇行第六字「印」，資、磧、普、南、徑、清作「印印」。

一　七二頁中三行第二字及同頁下八行第二字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「授」。

清作「授」。

一　七二頁中一八行第四字「齊」，資、磧、普、南、徑、清作「齋」。

一　七二頁下七行第一一字「胝」，資、磧、普、南作「知」。

一　七三頁上九行第一二字「指」，資、磧、普、南、徑、清作「頭指」。

一　七三頁中一五行第四字「能」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七三頁中二二行第三字「前」，資、磧、普、南、徑、清作「身」。

一　七四頁上一〇行夾註 右第三字「無」，資、普、南、徑、清作「無能」。

一　七四頁上二〇行第三字「栖」，資、磧、普、南、徑、清作「栖」。

一　七四頁中九行夾註 右末字「頭」，資、磧、普、南、徑、清作「三頭」。

一　七四頁下二一行第五字「娑」，資、磧、普、南、徑、清作「婆」。

一　七五頁中一〇行「通一切用」，資、磧、普、南、徑、清作夾註。

一　七五頁中一二行第九字「二」，普、南、徑、清作「一」。

一　七五頁中一七行第一字「准」，普、南、徑、清、麗作「齊」。

一　七五頁下一六行「地天」，石作「天地」。

一　七六頁上九行第六字、末字及次頁下二行末字「廂」，資、磧作「相」。

一　七六頁中一三行第一字「項」，資、磧、普作「頂」。

一　七六頁上一五行第二字「串」，普、南、徑、清作「摜」。

一　七六頁上一八行第一二字「中」，磧、普、南、徑、清作「右」。

一　七六頁下一〇行第一三字「呪」，資、磧、普、南、徑、清作「呪水」。

一　七七頁上六行末字「煖」，磧、普、南、徑、清作「煖」，麗作「煖」，下同。

一　七七頁下三行第五字「項」，資、磧、普、南、徑、清作「頂」。本頁下地」。

一　七七頁中一六行「像前」，南作「外耽」。

一　七七頁下末行「已上十一面觀世音神呪」，資、磧作「十一面觀世音神呪經卷上」；普、南作「十一面觀世音神呪經」；徑、清無。

一　七八頁上一行「佛說」，石無。

一　七八頁上二行第七字「薑」，普、南、徑、清、麗作「橿」。

一　七八頁中八行「左相」，普、南、徑、清、麗作「左廂」，下同。

一　七八頁中一二行第五字「項」，資、磧、普、南、徑、清作「頂」。本頁下三行第一字「項」，資、磧、普、南、徑、清作「頂」。

一　七八頁上一行末字「四」，南作「五」。

趙城縣廣勝寺

佛説陀羅尼集經卷第五　觀世音　卷中　　功

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

千轉觀世音菩薩心印呪第一　與一切觀音菩薩心印呪同

頭指以下四指叉又向内相捺左大指舒直向内指屈入頭指中間右大指舒直向内勿曲兩脫相合以右大指来去呪曰

嚕一　阿嚕力　二　莎訶　三

若作此印法一切觀世音菩薩見之請觀世音坐作結界法燒香供養竟次作此印觀音歡喜日日作者大好益善

又千轉印呪第二

手印與前一切觀世音心印同惟足不同頭指以下四指叉又向内相捺左大指屈入頭指中右大指舒直向内勿曲兩脫相合兩脚作丁字形右脚丁頭左脚丁尾乃右脚直立左膝曲在外努胯身屈向左邊以心印當石乳前勿著乳面作笑顏頭面向右每月十五日香湯洒浴入於淨室而作此印誦後大呪四重五逆悉皆消滅

千轉陁羅尼曰

那上音　謨囉上音悼那一合　跢囉二合　夜耶一
那謨阿唎耶婆盧輕呼抳帝攝筏二合
囉耶二　菩提薩埵去音耶三　摩訶薩埵去音耶四　摩訶迦嚧尼迦去音耶五　跢姪
他六　闍上音曳　闍上音曳七　闍上音夜婆醯上音　夜上音
你八　闍上音　揄跢唎九　迦上音　羅迦上音　羅十
麼羅麼麼羅　十　者羅上音　者羅上音二　嚩
拏嚩拏　十二　薩婆羯摩跋囉上音拏你
迷十四　薄伽婆底都你反　婆上音　訶上音　薩囉薄羯
底十五　薩婆菩上音　陁婆盧輕呼抳祇十六
者耆上音　輸上音　嚕怛囉上音耳　揭囉十七　輸上音　嚕怛囉上音耳　揭囉十八
是訶上音　嚩二十舌　迦夜二十一　末
拏上音　拏二十二心　毗上音　陁上音二十三　鉢囉上音　素囉上音
素囉上音　鉢囉上音　素囉上音　素囉上音二十四　薩婆菩上音　陁阿上音地瑟耻二合　祇莎二十五
訶二十六　達摩陁去音　覩揭囉上音　鞞莎訶二十七
阿上音　婆嚩二十八　婆上音　嚩婆嚩二十九　達摩
嚩十三　菩陁上音　尼曳三十　莎訶三十一

一日勿食十五日夜空腹佛前相續誦呪無定限數見像動搖出聲唱言善哉善哉放光明曜復以真珠寶物安呪師頂上即知成驗面見觀音已得滿一切善願又於睡眠中夢見觀音種種莊嚴者一切善事成就一切惡業銷滅直轉讀者亦得滅罪欲東西行時先呪手七遍以摩拭面所至之處無諸灾横

若能清淨如法常誦不廢得第一地若有女人能誦持者後成男子更不重受如是女形先作壇安置供養偹訖然始誦呪其壇四面各十六肘四重作規院相皆外白色内四色各一重如似壁勢即是八重也合五方色四面開門東西南北相當正中一重不須開門大及鑵八枚瓮子四枚各滿盛水揷栢及柳枝安水鑵瓮中作白餅秔米飯乳酪酥蜜香果子等供養然十六燈四門外合揷十六隻未經用箭掛五綵線於箭上取佉陁羅木（梵董木是）四枚二長五指二長六指釘壇四角散種種時非時華於壇上又取頗伽木（拘杞子少者是）一千八百枚各長一尺若一及盛若銅盌和酥乳塗此木枝呪一枝一遍即擲火中無佉陁羅木時（赤檉木代亦得）須盡一白色觀音聖者像隨力大小作又先翻法云千劫聚集業障一時誦念皆悉滅盡得千佛聚集善根得背千劫流轉生老病死邊際捨此身已即見千轉輪聖王恒持十善若欲生諸佛淨土者晝夜各三時誦二十一遍滿三七日如其所欲即於夢中或見佛金色形像及菩薩形像此是先相即知當生淨土又受持法取突婆香（唐云茅香）并苗五斤乾突婆香木和作泥作壝身二肘圓作壝壝上安種種華香冬月無華刻著者一切觀世音菩薩喜又法孩兒啼哭治病並得各二十一遍若能一生日

別三時時別誦二十一遍滅罪不可思議通一切用作是法者觀世音母身法印第三

觀世音母身法印二小指頭兩手並竪兩大指竪各捻二小指頭指相著二頭指相捻在二大指小指上二無名指亦二中指在上頭少不相到掌下相著頭指來去呪曰

唵一稅閉（二合）提（二）槃陁羅（二合）婆悉尼（三）折吒磨俱毛（四）陁羅尼（五）莎訶（六）

是法印呪若有人能日日作之相續供養以胡麻酥蜜和稻穀華誦呪一遍一燒火中如是乃至一千八遍一百八遍呪燒亦得如是日日作是法者一切觀世音歡喜又法孩兒啼哭當以此呪呪結呪索繫項即止

觀世音母心印呪第四

合掌二中指二無名指並屈合腕二食指二中指頭相拄與大節令平二大指並竪相著捻食指頭側二小指竪頭相著大指來去呪曰

唵一摩訶室咧（二合）戔（二）莎訶（三）

是前二法印呪名觀世音母法若有人誦持能除身中百億劫重罪一切

菩薩聞此呪者皆得奢摩他由此因緣得成佛位故名菩薩母呪有能受持者不久當蒙諸佛授記一切觀世音菩薩由此呪印得奢摩他記

持一切觀世音菩薩三昧印呪第五

兩腕合二大拇二小拇直竪頭合餘拇不相著直竪但開二大拇小拇頭不拇頭印相來去呪用十一面大呪

作是法者能除一切王賊水火刀毒等難皆無怖畏是觀世音威神力故欲請諸菩薩等法先須作三昧印即得一切菩薩歡喜

觀世音菩薩隨心印呪第六

二手中拇無名小三拇向外相叉合掌右壓左拇頭摠博掌背並竪二食拇相著大拇亦然各博食拇大拇来去歸命與前十一面等歸命法同呪曰

跢姪他一嚕二多去音唎多去音唎三咄咄唎四咄咄唎五莎訶六

是法印呪若人欲得聰明取一黃牛乳經於三日所搆得乳者即用作酪以酪作酥日月蝕時香湯洒浴著新淨衣而作四肘五肘大拇頭四五分許中拇以下三拇摠置其壇東面置蓮華座十六盞燈八盤彩水壇其壇无門其壇懸諸幡蓋種種莊嚴座座上安置雞都摩致南面置都邏雞華座北面置俱噌伽羅華座中央置隨心觀世音華座其次第各威供養散種種華燒沉水香供養像已對像至心縱廣四肘水壇內事呪師不得於其壇中著隨心像當其像前列著飲食燒香散華而供養已取前件酥四椀其四椀中各威一味謂威石蜜三度洒浴念佛不得餘想將其酥椀置壇中心令其作酥小兒在外看於日月勿令小兒見壇內事呪師不得見於日月若見日月一不得驗若日月漸生来至心作多唎心印把其酥椀椀數數呪酥其酥椀中三種相現謂發露懺悔隨其所願仰祈請竟像前瞻煙火若但瞻者服酥之人一日誦得五百偈經若出煙者服酥之人一日誦得七百偈經若出火者服酥之人一日誦得一千偈經若其如常亦能強記其酥一人及與他服即大聰明一日誦得一千偈經若其如常亦能強記其酥一兩二兩三四五兩任意皆得

又有隨心觀世音印第七

二手十拇皆竪頭合掌內少空兩腕隨心觀世音菩薩身印呪第九

十二臂月觀世音菩薩各列在中拇背上竪二左右無名拇各列在中拇背上竪二著合竪二小拇二大拇並中拇頭相著合壓大拇頭其食拇齊第二節令平食拇来去呪曰

嚕一摩訶稅去去鞞二莎訶三

是法印呪取牛糞牛尿酥乳酪等各一大兩摠共和攪香湯洒浴著新淨衣正面向東並足蹲坐即呪前藥一百八遍六月一服一年再服自身无病治病大吉

觀世音菩薩不空羂索身印呪第十一

准前觀世音母身印上唯改開二中指去一寸許二頭指無名指少舉勿與大指相著頭指無名指間開容一中指地頭指来去呪曰

跢姪他一 唵二 溼閉二合 多夜三 溼閉二合 多菩闍去音夜四 嘌去音醯嘌醯五 鉢囉慶六 輸馱薩埵七 摩訶迦嚧膩迦八 莎訶九

是法印通種種用皆有大力亦能降伏一切惡鬼神療一切病一切賊難皆不能害若被枷鏁取施輸末羅脂作印呪已塗枷鏁上更至心呪即得解脫

觀世音菩薩不空羂索心法印第十二

以左右小指内雙直竪右無名指芯左無名中指背向頭指中指岐間入左中指無名指間出之即入食指中指直竪

頭相拄屈二食指各鉤無名指頭並二大指直竪頭相拄與小指離半寸許同誦前呪

觀世音菩薩不空羂索牙法印第十三

唯前口印唯改少屈二中指頭各壁二大指頭二小指出外右壓左摠握無名指出外右壓左摠握左手屈臂當心又屈中指向上直竪右手屈臂向左手上屈頭指與大指相捻而拄左手中指之上其像頸有神驗具如不空羂索經說

觀世音菩薩像法

畫觀世音菩薩像通身白色結加一切觀世音菩薩跏趺坐百寶莊嚴蓮華座上頭戴七寶莊嚴華冠而有重光其華冠中有立化佛其華冠後作箜篌光其光之内摠作赤色其像背倚七寶繡机其像左手屈臂當心又屈中指向上直竪右手屈臂向左手上屈頭指與大指相捻而拄左手中指之上其像頸有寶珠瓔珞左右辟肘各有寶釧又以寶花莊飾白氎絡膊身著花莊白氎之裙其裙其裾垂作青色赤裏又以寶絛繫其要上其像左右廂各有一菩薩以為侍者其二菩薩通身黄色俱頭戴華冠右廂菩薩右手屈辟而把白拂左手屈辟而把蓮華左廂菩薩右手屈辟把雜寶華一枝左辟屈竪手把白拂尚於髀上而各立於蓮華座上其像侍者後左右廂各有三菩薩以次上下側身各面向像瞻仰而坐助觀世音神通自在救護衆生其像左廂上

一菩薩通身黃色頭上有少黃色以寶莊華緣於髻上青色圓光耳有白環而申右手當右膝上皆展五指垂掌向下左手當心而把蓮華以白華藪絡其膊上兩辟腕上而著寶釧又以朝霞縵胯而坐青蓮華上次下菩薩通身黃色頭戴華鬘作赤圓光耳有白環乳房高大以輕白華藪橫縵乳上右手覆在辟上屈著竪手向上五指俱散左手覆在左髀膝間辟腕有釧著朝霞裙坐紅蓮華上次下菩薩通身白色面上眉間而有天眼其頭髮髻如似赤色頭無華鬘作青圓光耳上無環而有四辟右邊一辟屈肘向後腋著髮髻一手屈辟拄右膝上把黃色數珠珠有三七左一辟屈肘向後腋間出手向上至於肩上手指如拳一辟拄著髀膝間覆手把經匣以淺緣紗絡其膊上以朝霞裙交其脚脛而坐嘰色蓮華座上右廂三菩薩次上一菩薩通身白色頭戴華鬘作青圓光耳有白環乳房高大以白華藪橫縵乳上左手屈辟在左髀上而把蓮華左手按髀上仰把一物狀似果子亦如似華盛在掌中斑然作辟腕有釧著朝霞裙帖膝坐於嘰蓮華上次下菩薩通身黃色頭戴赤色華鬘作赤圓光耳有白環左手屈辟在左髀上仰掌散指如峻顯之辟腕有釧以素白藪絡其膊上著朝霞裙交脚而坐紅蓮華而著竪欄青白色藪短小裙子縵膋胯上立而不坐右廂二菩薩通身黃色著朝霞裙合掌峻坐上次下菩薩通身黃色著朝霞裙合掌又一左手屈辟在面向上看視其像耳有白環作青圓緑地其像兩邊有菩提樹於其樹上有一白虵從背後出而向右轉高舉頭却向此菩薩面看右手屈辟在左髀近乳而把蓮華右手在右髀上仰掌散有凌霄華絞絡座下著青緑黃赤紫等色為厠寶地畫像法竟

行而立次後有二鸚鵡並行右邊有二孔雀並行次後有二白鸛並行其像座下左廂又有二菩薩通身赤色作年少形顏容端正軀貌肥壯頭髮短促如作赤色面上肩間有一天眼有一白虵從背後出而向右轉高舉頭却向此菩薩面看右手屈辟在左髀近乳而把蓮華而著竪欄青白色藪短小裙子縵膋胯上立而不坐右廂菩薩通身黃色著朝霞裙合掌峻坐上次下菩薩通身黃色面向上看視其像耳有白環作青圓緑地其像兩邊有菩提樹於其樹上有凌霄華絞絡座下著青緑黃赤紫等色為厠寶地畫像法竟

如是我聞一時佛在王舍城中說諸法印陀羅尼呪時與無量菩薩大衆及无數持呪賢聖衆俱前後圍遶来詣佛所到佛所已五體投地頂礼佛足礼佛足已遶佛三帀却坐一面

觀世音毗俱知菩薩三昧法印呪品　印有二十一呪有四十四

尒時觀世音菩薩摩訶薩白佛言世尊我有心呪名毗俱知甚深微妙秘密神通具諸法印及壇場法護持世

聞普令衆生人非人等免離諸苦一
切衆生獲其利益我今欲說惟願世
尊聽許我說時佛讚言善哉善哉善
男子汝為一切諸衆生故欲說法印
陁羅尼壇我助汝喜隨汝意說尒時
同會諸菩薩衆莫不歡喜一時稱善
尒時觀世音菩薩承佛神力即說印呪
曰俱知大身法印呪第一
先反列二手小指各在無名指背上
次各列無名指在中指背上二大指
著竪二中指頭相拄竪二大指二食
指然其食指少屈似不屈勢頭指来
去若以二食指總屈来即是華座印呪曰
娜上音謨薩婆怛他伽底驃一阿囉訶
陁上音驃比冶反二三藐三菩提驃比冶反三嚕四
跛冶娜去音薩你五怛囉二合上薩耶六怛
囉二合上西七怛囉二合上薩耶八毗梨二合俱上音
知九路知十倍移路知十一倍囉上音提十二倍囉上音提十
三倍囉上音提十四涇閉二合抳十五遮智尼十六莎去音訶十
七
是法印呪若欲誦時可作身印至心
誦之諸佛聞者皆悉稱讚若諸菩薩
聞呪音者皆生歡喜諸天聞者皆悉

頂礼一切金剛聞呪音者皆悉怖畏
若諸思神聞呪音者皆生恐懼六道
一切衆生聞者一切皆得停息一切
在地獄中受苦聞者一切皆發菩提之心
酸楚法應如是
毗俱知大心呪第二用身印呪曰
嗡一毗梨二合俱上音知二俱上音知訶入音三
毗俱上音知中大心呪第三用身印呪曰
嗡一毗梨二合俱二合上音知二沒馱上音你三索四
毗俱知小心呪第四用身印呪曰
嗡一毗唎二合
毗俱知中小心呪第五用身印呪
嗡一毗梨二合俱上音知二莎訶三
嗡一毗梨一合俱上音知二你三嗚斛三洋四
毗俱知頂呪第八用身印呪曰
嗡一智你二莎訶三
若有人持前大呪等八種呪時欲作
法者皆應同用前法身印種種有驗
毗俱知香鑪法印呪第九印是第二呪是第九
准前身印上唯改二大指博著二食

指二中指屈上節頭相拄呪曰
嗡一賜俱上音盧俱上音嚧二毗闍去音耶上音嚧二毗闍去音
曳二莎訶四
是法印呪當欲作法誦毗俱知菩薩
呪時當以此印印其香鑪及印香已
然後燒香手執香鑪心口發願令為
某事云供養畢已次印香水
毗俱知香水法印呪第十印是第三呪是第十號音去聲陀達囉皮波
以右手五指相博展之屈肘側手印
香水上左手無用呪曰
嗡一菩底都尒反十同二菩陁鉢底三輸
達上音你四莎訶五
是法印呪當欲作法誦之時作印
印水誦呪七遍以水散灑頭身之上
亦用此法呪供養諸佛菩薩等已次
作護身印呪法事
毗俱知護身法印呪第十一印是第四呪是十一
斜側覆二手以二大指並竪仍頭狀
似鳥翅呪曰
嗡一鼻上音比你二訶入上音呼
是法印呪當欲作法誦呪之時即以
此印護自身已次作結界
毗俱知結地界法印呪第十二印是第五呪是十二

左右中指以下反叉掌中右壓左指
背博掌以二大指斜並相柱直竪屈
二食指相博甲相背以二大指柱地
呪曰
嚕一倍移跢知二嗚斛三
是法印呪當欲作法誦呪之時以此
印印地辟除一切地上地下所有諸
惡魔神鬼等次作四方結界印呪
毗俱知結四方界法印呪第十三印是第六呪第十
先側左手五指相著以右大指鈎左大指隨
上手背相著以右大指
日右轉呪曰
嚕一婆移跢知二嗚斛三是呪同
是法印呪當欲作法誦呪之時即以
此印右旋三轉向四方遶辟除四方
所有一切魔鬼神等次作結上方界
印呪
毗俱知結上方界法印呪第十四印是第七
左右二手中指以下二指反叉右壓
左指背博掌以二大指頭斜相柱屈
二食指甲相博柱以大指頭倒臨頂
上勿令著頂呪曰
嚕一跢知二嗚斛三

是法印呪能除天上虛空所有一切
諸魔惡鬼神等當欲作法誦呪之時
但護身結界更无所畏種種欲作毗
俱知法無有妨難皆有神驗
毗俱知師子座法印印是第八用大心呪
以左右頭指中指無名指頭相柱合
腕以二小指直竪相去半寸許以二
大指屈入掌內若來向外直竪
大指小指至腕側相博二大指名來
毗俱知歡喜法印印是第九用大心呪
二手各屈小指以二大指頭於掌中心著是一法
餘指各散舒右手者直舒辟左手者
覆曾上著起立屈右膝身就右邊左
脚斜直竪若二脚相去四尺許即是使者即
是一法印打一切鬼及阿修羅所在
用者皆得大驗若惡人作一切惡法
欲來相害者作此印呪悉皆不成
毗俱知供養法印印是第十用大心呪
梵本云阿伽毋陀羅
種有驗
毗俱知華供養法印印是第十一用大心呪
合掌仍虛掌中屈二食指於掌內現
二大指並竪勿博著食指呪曰
嚕一失哩二合智羅上音二帝三鉢哩二合
瑟拏羅上音二合摩逾波指登布史五莎訶六
是法印呪若作觀世音毗俱知菩薩
法事皆須應作此印供養得衆一切
菩薩歡喜
毗俱知香供養呪印第十二用大心呪
梵音云補咧

嚕一鉢囉二合上底都丈反納哩二合瑟揭二合二杜慶羅俱上音梨三莎訶四
毗俱知滅罪呪第十七印用花供養印
嚕一阿地邑以入反二合地二毗訶囉你三
波囉二合提四莎訶五
是二呪法若作毗俱知法皆同作前
華供養印誦此二呪一切諸佛聞此
呪者皆生歡喜悉得除滅無量劫罪
毗俱知万里結界供養呪呪第十八用法身印呪曰
嚕一紇哩二合瑟揲二合絲二嗚斛三柿四
是一呪者若欲作諸道場結法壇所
廣為供養懼諸魔事應可用結前法
身印誦是呪時即得法成
毗俱知作壇泥地供養呪呪第十九用香水印呪曰
嚕一帝擔帝闍婆上音底都丈反二
是一呪者若欲立壇廣設供養用前
香水印印香水已當以此呪呪其香
水一百八遍用塗壇地即得法成
毗俱知菩薩降魔印呪呪第二十印
毗俱知法甲呪呪第二十一呪曰
嚕一跛治那去音舍你二嗚斛三柿四
毗俱知法弩呪呪第二十二呪曰
嚕一跢囉二合上薩西二嗚斛三

毗俱知法左射呪呪第二十三呪曰
嚕一跢囉二合上薩耶二嗚斛三
毗俱知法右射呪呪第二十四呪曰
嚕一跢囉二合上薩你二嗚斛三
毗俱知法箭呪呪第二十五呪曰
嚕一毗哩二合俱上音知二嗚斛三
毗俱知解一切外道及諸法事等結
界呪呪第二十六呪曰
嚕一澀閉二合底都丈反是甲等呪若作毗俱知道場及設諸
壇結界防護供養之所及以療病防
諸神鬼破諸外道婆羅門難法一一
皆須作前身印誦此六呪及誦諸呪
悉得有驗
毗俱知斫迦羅法印呪印第十八呪二十大
准佛輪印上唯豉二食指去中指半
寸許
毗俱知跋折囉法印印第十五亦名鎮印
二手合以二大指各捻掌內無名指
下節並屈二無名指壓大指上餘三
指各頭合二手三指中節相去一寸許
毗俱知打一切鬼法印印第十六
准前屈左手食指無名指小指以大

指壓三指甲上勿令現甲直豎中指
起立並兩脚將印置額上以中指向
下垂當眉間面作瞋形右手無用
應用此印打一切鬼
毗俱知三眼法印印第十七
准佛頂印上惟豉二手中指已下三
指反相叉掌中直豎二食指頭相拄
起立並二脚反列手正當額上指頭
正當眉間下垂而作瞋形用軍荼利三眼法印
是一法印若欲療病及將降伏一切
惡魔大鬼神等當用此印誦前大呪
毗俱知捻數珠法印呪印第十八呪二十大
與十一面觀世音部捻數珠法同更
無別異用大心呪又用滅障尋呪曰
嚕一跛二合舍棲軽上音伽二合上音你二索三下
是法印呪名滅障尋毗俱知菩薩去
作印捻珠誦此呪時除去過去未來
現在三業罪障皆悉銷滅永盡無餘
毗俱知捻灰法印呪印第十九呪二十七
以右手大指及無名指捻取灰呪七

遍頂上著呪曰

嚕一烏特二合上音底都亦反二息普二合嚕莎訶四

是法印呪若人誦持毗俱知呪法若有出行来去之處欲自防護及與他人防護其身以此法印捻灰呪七遍從頂至眉間兩腋咽下心等六處以灰塗之處處去者皆無障导

毗俱知發遣一切去法印呪甲第二十呪二十八

以左手屈中指無名指頭至第二節令平以大指相博三指似綜小指及食指各直舒勿博無名指中指屈膝並坐以右手拓地用左手印綜三指當胷前著舋屈向前呪

嚕一毗喇二合俱上音知三嗚呬四你你五腳六

是法印呪若欲發遣一切及欲駈使當作此印手拓地已舉頭口云去去即當速去

毗俱知菩薩使者法印品

毗俱知有二使者一名鉢囉塔摩二名鉢囉薩那

是二使者各說一呪請用菩薩前身

印降伏一切

使者鉢囉塔摩呪合前二十九使者呪第一即說呪曰

嚕一毗喇二合俱上音底艺二合婆羅提

伽羅婆四莎訶五

使者鉢囉薩那呪合前呪三十使者呪第二即說呪曰

嚕一婆伽婆底艺二合二合下同三鉢囉二合那你艺四鉢囉二合

婆醯底五莎訶六

是二呪誦菩薩聞者心生歡喜其二使者隨請菩薩菩薩印可是人得說此神呪者能令一切皆生信仰更有餘呪亦請通用及諸印等助成菩薩威神力故尒時佛亦同時悉皆印可

其使者等皆大歡喜行菩薩法人當誦持是呪法者能令呪師所為之法皆蒙菩薩常所護念即說呪曰呪第三十一使者呪第三

嚕一跢知二嗚呬三脚四

是法印呪若欲發遣一切及欲駈使使者上方結界法呪呪合前三十二使者第四

嚕一婆移跢知二嗚呬三拶四呪曰

又結界呪呪合前三十三使者呪第五呪曰

嚕一溼閉二合祇一闍知你三拶四

是二呪者結護之時並用菩薩結界

使者頭法呪呪合前三十四使者呪第六呪曰

嚕一醯治那去音舍你二莎訶三

使者頂法呪呪合前三十五使者呪第七呪曰

嚕一跢囉二合上薩你二合上嗚呬三合

使者眼法呪呪合前三十六使者呪第八呪曰

嚕一跢囉二合上薩耶二捕三

使者口法呪呪合前三十七使者呪第九呪曰

嚕一跢囉二合上西二嗚呬三合拶

使者心法呪呪合前三十八使者呪第十呪曰

嚕一毗喇二合俱上音知二拶三

使者脚法呪呪合前三十九使者呪第十一呪曰

嚕一婆移跢知二嗚呬三合拶四

使者箭法呪呪合前四十使者呪第十二呪曰

使者棓法呪呪合前四十一使者呪第十三呪曰

嚕一婆移跢知二拶三

是諸呪等皆悉通用毗俱知菩薩法印劑伏鬼神療諸疾病救護衆生皆當有驗小心呪呪合前四十二

嚕一岐入二毗俱知菩薩阿喇荼法印呪印第二十一亦名一字印呪

以二手四指各握大指作拳先右手在左腋下次以左手在右腋下屈左

膝身就左邊右脚斜直竪一雚一莖凌 二合去 音長呼

結是印已誦前大呪滿七遍已即攝後脚脚跟正當在右膝下脚莫著地右旋一帀口稱唬斛唱一聲已誦一字呪四顧看望起大瞋形成是毗俱知一法印名為大大母達囉毗俱知當作此法欲打一切尒時會中諸金剛部眷屬衆等而生大畏諸天魔等悉皆摧碎一時悶絶以菩薩印威力故誦一字呪一遍即當誦觀音身呪等無差別一字佛頂功德無異

呪師若欲救病人者至於病家香湯洒浴著新淨衣與作法壇救其病苦其作壇處宜就好地居近水樹華林之間若臨恒河崖岸之處或近有龍深潭之所隨其所住寂勝之處淨修地竟香地如十一面七日壇法淨修地竟香泥塗地懸於種種雜色幡蓋及諸寶器其道場中應作四肘五色法壇壇中心著毗俱知菩薩位東方作蓮華座座上橫著一口大刀北方亦作一蓮華座座上仰安明鏡一面南方復作一蓮華座於其座上竪三隻箭壇西門外敷呪師座取五水罐各受一外以下者好滿盛淨水著五穀子以青栢葉及竹葉枝梨柰葉枝塞其罐口莊嚴罐已將安四角及壇中心種種上味果食十盤然十二燈以諸香華種種作法誦呪供養日日不絶滿七日已當候隨心法印至驗為限至若意得大呪印為護身結界種種作法療病懺悔供養香華不絶者當得菩薩護念若欲入阿修羅宮者於八年中日日誦呪滿三千遍作三眼印用前大呪呪白芥子一百八遍一呪一散以打地上其地即開而作孔穴呪師得入欲住得見弥勒佛者即任意住若欲出来勿入城中若見道中有財物者將擎出来亦得無罪若有果子取而食之壽命一千歲

若意得大海竭者可至海際經三箇月用前大呪呪白芥子一百八遍散海水中日日如是海水即竭若意欲得捉龍取者應當近於有龍水邊經一百日作法誦呪其龍自出来就呪師任為調伏若治熱病寂為驗吉若人欲得安怛囉 二合 陀鄰取摩鄰叱囉 唐云石蜜也 蜜陀僧二物等分共擣為末更細研之經六箇月日日洒浴著新淨衣日日三時平旦日中及日暮時至心呪藥一百八遍訖更呪七遍點著眼中即得隨意安怛囉 二合 陀鄰若有沙門若善男子善女

洒去方見其藥勿使餘人把之
若意欲入阿修羅宮有諸惡物羅刹
蚰等而作障難及門不開黑闇等噎
皆預作意呪白芥子一千八遍自隨
將行但有障處即用打之在在處處
皆无障导
畫毗俱知像法
若用白㲲若於絹上畫作其像畫師
先受持八戒齋畫釋迦佛像左廂畫
金剛右廂畫觀世音菩薩其佛金色
金色身面勿黑勿白形狀如年十六童子
一切身分猶如莊嚴菩薩身法其觀
世音面及身分頭冠瓔珞天衣莊嚴
錦綺羅裙皆如餘處畫觀世音菩薩
之法觀音左手下更別畫天女形身
皆白色衣服赤白猴極端正頭戴華冠
次畫持呪師在下蹲踞手執香鑪向
觀世音作叫像已從白月一日至十
五日當食大麦乳糜恒誦後呪至黑
月八日三日三夜勿食供養像時其
天女像即放光入佛脚指中見此相
時悉果心願
又若欲見槃荼羅婆私尼於十三日

若十四日或十五日三日三夜可入
大海水中誦呪張其畫像於水岸上
以百千蓮花供養之時其槃荼羅婆
私尼天神若来修道聰明智慧辯才
持呪仙人隨其所願皆得如意又毗
俱知呪呪曰
娜上音塵薩皤跢他揭䟦驃鼻朝反一婆伽上音上音
皤帝弊鼻可反二嚩三薩皤婆上音夜那舍
你四怛囉娑上音你五怛
囉娑夜六怛囉西七莎
囉婆上音夜八哆智跢智九哆智十吠跢
智吠跢智十一戶嚕嚕吠跢智十
䟦闍上音智你十三莎訶十四
是呪亦名觀世音菩薩說金剛呪
誦此呪時一切障難皆悉休息若欲
自護呪灰七遍點額項下并二脾上
去處无畏若為他人呪其頭髮結作
為結心恒念呪一切官府若夜獨行
若賊中行一切畏處皆得無難所有
惡人皆歡喜歸伏不能為导欲降伏
一切當於白月十五日一日一夜勿
食以菩提樹為柴然火一揮胡麻呪
一遍已擲火中燒如是數滿八千遍

時一切歸伏尸利沙樹合掖樹是拘留孫
佛得道樹是佛得道樹即得用
也苦揀亦得
若被一切怨人厭禱遂失心性取男
骨作撅呪滿八千遍釘埋怨人門底
還令彼人失心性也
又法取燒尸灰於黑月八日呪一揮
灰一遍擲火中燒如是滿八千遍怨
人即滅
又法於黑月十四日入水中立至臍
誦呪一切怨家惡賊群衆雨作和解
俱生善心又法欲作四方結界取佉
陁羅木長横八指四枚各呪八百遍
已釘著四方一切惡鬼及惡怨人皆
不得入此界之內又於界中作曼荼
羅呪水二十一遍灑散地上即成結
界於中即堪作呪法也
又法薩捶姥跢婆吒上音那鉼蒲利沙
鞞七遍呪芥子又法去長命閼物難
成不譯也
又法取秦牛酥一點子許一呪一燒
如是數滿八千遍已若到一切病痛
障导並悉銷除亦不須看日月時節

得作即作供亦任用
又法取木患子供然火燒藥此上無故關之
又法瞋賊来欲蹲損我誦此呪已即心歡喜
又法官事月八日於觀音像邊呪白花一莖一遍擲火中燒滿八千遍官事解了
又法有賊欲来侵乱於觀音像前至心誦呪賊即還去
又法隨求何法誦此呪時燒無煙炭呪曰芥子一顆一遍一擲火中燒八千遍所求皆遂又呪白芥子七遍一切起屍鬼等皆悉被縛
又法呪石蜜七遍擲着水中即取此水作曼荼羅結界於中誦呪一切師子大虫禽獸水牛白鳥羅闍朱羅水等皆不能害眠俱知即呪及功能法略說已竟

佛說陀羅尼集經卷第五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八一頁中一行「佛說」，石無。

一　八一頁中一行末字「五」，徑、清作「六」；夾註「卷中」，磧、普、南、徑、清作「部之三」。

一　八一頁中三行夾註右「觀音」，磧、普、南、徑、清作「觀世音」。

一　八一頁中一三行首字至一四行第二字正文「手印與前一切觀世音心印同惟足不同」，磧、清作夾註。

一　八一頁中一八行第四字「努」，徑作「弩」。

一　八一頁中一九行末字「右」，石作「左」。

一　八二頁中二〇行第八字「洒」，資、磧、普、南、徑、清作「洗」，下同。

一　八二頁上三行第五字「放」，磧、普、南、徑、清作「教」。

一　八二頁上一七行第五字「大」，磧、普、南、徑、清作「木」。

一　八二頁上一八行第五字「栢」，資、磧、普、南、徑、清作「栢葉」。

一　八二頁上一八行第七字「柳」，石作「柳樹」。

一　八二頁上一八行第一一字「罐」，磧、普、南作「鑵」。

一　八二頁上二〇行第一一字「十」，磧作「上」。

一　八二頁上二二行夾註「薑」，資、磧、普、南、徑、清作「拘無」。

一　八二頁中一八行第四字「盂」，石作「盆」；資、磧、普、南、徑、清作「鉢」，下同。

一　八二頁中一三行夾註「唐云」，徑、

清作「此云」，下同。

一　八二頁中一八行第一〇字「冬」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「若」。

一　八二頁下三行第七字「印」，徑、清作「印咒」。

一　八三頁上五行第一二字「咒」，徑、清無。

一　八三頁上七行至八行夾註「但……去」，徑、清作正文。

一　八三頁上一五行第八字「博」，徑、清作「搏」，下同。

一　八三頁上二一行末字「搆」，石作「擊」；磧、普、南、徑、清作「擊」，下同。

一　八三頁中二行第四字「洒」，石作「洗」，下同。

一　八三頁中四字「瞬」，磧、普、南、徑、清作「瞚」，下同。

一　八四頁上一〇字「冬」，普、南、徑、清、麗作「拯」。

一　八四頁上二一行第三字「名」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「名指」。

一　八四頁中一七行第一三字「仰」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「即」。

一　八四頁下一二行第七字「膊」，磧、普、南、徑、清作「縛」。

一　八四頁下一三行第一三字「絡」，麗作「裹」。

一　八四頁下一三行第九字「裹」，磧、徑、清、麗作「裹」。

一　八四頁下一九行第七字「縵」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「斑斑」。

一　八四頁下一二行第七字「膊」，磧、普、南、徑、清作「搏」。

一　八四頁下一三行第一三字「絡」，資、磧、普、南、徑、清作「絞」。

一　八五頁上二行第四字「緣」，資、磧、普、南、徑、清作「絞」。

一　八五頁上五行首字「㲉衣」，石作「袈裟」。

一　八五頁上六行第四字及下九行第五字同。

一　八五頁中一五行第一二字「上」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「向上」。

一　八五頁下八行第一〇字「攔」，資、磧、普、南、徑、清作「襴」。

一　八五頁下一三行第五字「絞」，磧、普、南、徑、清作「交」。

一　八五頁上八行末字「縵」，磧、普、南、徑、清作「袜」。本頁中一行首字、一三行首字同。

一　八五頁上九行第七字「髀」，徑作「鞞」。

一　八五頁中二行第二字「左」，諸本作「右」。

一　八五頁中三行第三字「似」，磧作「以」。

一　八五頁中三行第九字「斑」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「斑斑」。

一　八五頁中一五行第四字「笴」，資、麗作「幹」；磧、普、南、徑、清作「幹」。

一　八五頁下六行第一一字「右」，麗作「左」。

一　八五頁下一三行第五字「絞」，磧、普、南、徑、清作「交」。

一　八六頁中二二行「第九」，磧、普、南、徑、清無。以下印呪正文序次「第十」、「第十一」、「第十二」、「第十三」、「第十四」同。

一　八六頁下七行首字「某」，磧作「其」。

一　八六頁下九行第七字「博」，磧作「搏」。

一　八六頁下一六行首字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八六頁下末行夾註左「是十二」，石、資、磧、南、徑作「第十二」。清作「第十三」。

一　八七頁上九行夾註右第五字「呪」，磧、普、南、徑、清作「呪是」。

一　八七頁上一三行「拓地」，磧、普、南、徑、清作「托地」。

一　八七頁中五行夾註右「三十」，資、磧、普、南、徑、清作「第三十」。

一　八七頁中一三行第七字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「諸佛」。

一　八七頁中一三行「同時」，資、磧、普、南、徑、清作「共同時」。

一　八七頁中四行第六字「妨」，磧、普、南、徑、清作「呪是」。

一　八七頁下二一行第八字「茶」，資、磧、普、南、徑、清作「茶」，下同。

一　八八頁上三行夾註下，石、資、磧、普、南、徑、清有正文「呪曰」二字。

一　八八頁中一二行「神鬼」，徑作「鬼神」。

一　八八頁下一〇行第七字「而」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「面」。

一　八八頁下一〇行夾註右首字「用」，諸本作「同」，下同。

一　八九頁上一三行「拓地」，磧、普、南、徑、清作「托地」。

一　八九頁中五行夾註右「三十」，資、磧、普、南、徑、清作「第三十」。

一　八九頁中一三行第七字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「諸佛」。

一　八九頁中一三行「同時」，資、磧、普、南、徑、清作「共同時」。

一　八九頁下一五行夾註右「四十一」，資、磧、普、南、徑、清作「第四十一」。

一　八九頁下二一行第八字「茶」，資、磧、普、南、徑、清作「茶」，下同。

一　九〇頁上一三行第一〇字「德」，資、磧、普、南、徑、清作「能」。

一　九〇頁中一二行第一一字「人」，磧、普、南、徑、清無。

一　九〇頁中一三行第五字「苼者」，徑、清作「瘥」。

一　九〇頁下一二行第二字「意」，資、磧、普、南、徑、清作「意欲」。

一　九〇頁下一九行夾註「唐云」，徑、清作「此云」。

一　九一頁上一一行第二字「色」，諸本作「剛」。

一　九一頁上一七行「踘跪」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「胡跪」。

一　九一頁中一六行第一二字「二」，磧、普作「一」。

一　九一頁中一九行第七字「畏」，磧、普、南、徑、清作「是」。

一　九一頁中二〇行第一二字「欲」，資、磧、普、南、徑、清作「若欲」。

一　九一頁下三行第三字「揀」，磧、普、南、徑、清作「棟」；麗作「練」。

一　九一頁下二〇行第二字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「故不」。
一　九一頁下二一行第四字「秦」，磧、普、南、徑、清作「犍」。
一　九二頁上二行第五字「患」，磧、普、南、徑、清作「穗」。
一　九二頁上一一行第九字「一」，資、磧、普、南、徑、清無。
一　九二頁上一一行第一三字「燒」，諸本作「燒滿」。
一　九二頁上末行「佛説」，石無。
一　九二頁上末行末字「五」，徑、清作「六」。「五」下磧、普、南有夾註「觀世音部之三」。

趙城縣廣勝寺

佛說陁羅尼集經卷第六 觀世音等諸菩薩卷下 效

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

何耶揭唎婆觀世音菩薩法印呪品

唐翻馬頭 印即有八 呪有十六

馬頭當部 印即有八 呪有十六

馬頭護身結界法印呪第一

兩手從中指以下三指向外相又各

博著手背合掌二食指直竪相去五

分許並二大指相著各屈一節勿著

食指頭指来去呪曰

唵一 鉢囉毗迦恚跢二跋折囉三涉

筏二合囉囉上音支四莎去音訶五

是法印呪若欲受持是菩薩法者先

須以此法印誦呪護自身已又呪木

七遍或呪水七遍復以印印水或呪

白芥子若呪灰等皆各印呪滿七遍

已將木竪於四角為界芥子灰水散

於十方皆成結界然後作諸法事悉

當有驗

馬頭大法身印呪第二

兩手食指以下三指向外相又指頭

各博著手背合掌以二小指並竪相

合並二大指相著屈努大指来去呪曰

唵一杜鄰杜鄰二摩他摩他三可駄

可駄四訶耶揭唎婆五嗚斛抳六

莎去音訶七

是法印呪若人被毒蟲及虵齧者并

得惡人以印印已呪之即差

又法欲得咩古来者取酥摩鄰華對

馬頭像前呪二十一遍一散像脚竟

右手取華所行之處隨愛咩古從後

呪華七遍方散即来又若彼此俱有

心者取果子呪二十一遍使人送食

時心即迷亂極相愛念更无他意

馬頭法心印呪第三

以二手食指以下四指向外相又指

頭各博著手背合掌並二大指相著

各屈一節勿著食指大指来去呪曰

唵一阿蜜唎都知二合婆去音婆平音二嗚

斛抳三莎去音訶四

是法印呪若欲論議取牛黄麝香龍

腦香三味和研呪千八遍點著頂上

及二膊上心喉眉間竪際腦後又取

白芥子呪三七遍以右手把至論議

所門邊散之仍左手中留少許分正

論議時以右手把左手芥子向論議

人私密散已便即彈指即得勝他法
當如是
馬頭頭法印呪第四
准前護身印惟啟二食指頭相柱各
屈出二大節小尖頭呪曰
跢姪他一斫迦唎怖二斫迦囉去音又
唎怖三斫迦囉跛曇摩又唎怖四阿
謨迦去音寫五種彼人名始囉上音扤徵上音二合六跛
囉舍綱伽車上音覩七莎去音訶八又去沙灸餘皆然
其法若一切人患頭痛者取其名字
即誦此呪呪水作鳴舒去音聲已即以
此水打其頭上印其痛處其痛即愈
古本闕此呪也
馬頭頂法印呪第五
准前頭印惟啟竪二食指頭相著列
二中指在食指前頭相柱呪曰
唵一室唎二合囉唎至二鳴舒去音訶四
是法印呪若有人病頭頂痛者當以
此印印其痛處誦呪即差
馬頭口法印呪第六
反又後二指於掌中直竪二中指頭
相柱並竪二大指以右頭指捻右大
指頭左頭指竪少曲在中指邊呪曰
唵一鶻嚕二鳩嚕馱鄰三鳴舒去音柿四
莎去音訶五
是法印呪用治一切鬼病即差
馬頭牙法印呪第七
准前觀世音不空羂索菩薩牙印上
惟啟二中指直竪頭相著二大指並
竪博中指先以左手各竪五指將右手下向以中
背後以右小指握左小指背呪曰
唵一是鄰耳二句誦二七遍
馬頭觀世音菩薩解禁刀法印呪第九
舒二手左手在外右手在內以左手
拓右手背竪二大指呪曰
唵一阿謨上音跋那二合怛囉二合夜耶一
南上音謨上音囉上音跢那二合怛囉二合夜耶二
馬頭療病法印呪第十
反又二手後二指掌中竪二中指頭
相柱並屈二大指當前各以二頭指屈
握二大指甲根頭指甲背相著呪曰
唵一鶻嚕二鳩嚕馱去音鄰三鳴
舒去音訶五
是法印呪若破諸法欲令餘人所作
神等所苦惱者悉皆療之其病即差
馬頭觀世音菩薩大呪第十一呪曰
南北兩面畫蓮華座於其座上畫作拔折囉印
牙形東面華座座上畫作拔折囉印
耶一鄰謨阿唎耶婆盧輕呼扤帝攝筏
日別換著新新供養滿於七日
薩埵上音耶四摩訶迦嚕尼迦去音耶五
日別仍須呪白芥子一百八遍一呪
一投火中燒之一切諸人作法皆破
唵一鶻嚕二鳩嚕馱鄰三鳴舒去音柿四
莎去音訶五
不能成辦餘人者謂
外道惡人
馬頭觀世音菩薩乞食法印呪第八
仰左手各竪五指將右手下向以中
指無名指大指頭各相柱呪曰
唵一是鄰耳二句誦二七遍
舒二手左手在外右手在內以左手
拓右手背竪二大指呪曰
唵一阿謨上音跋那二合怛囉二合夜耶一
南上音謨上音囉上音跢那二合怛囉二合夜耶二
馬頭觀世音菩薩解禁刀法印呪第九
反又二手後二指掌中竪二中指頭
相柱並屈二大指當前各以二頭指屈
握二大指甲根頭指甲背相著呪曰
唵一鶻嚕二鳩嚕馱去音鄰三鳴
舒去音訶五
是法印呪若破諸法欲令餘人所作
神等所苦惱者悉皆療之其病即差
馬頭觀世音菩薩大呪第十一呪曰
南北兩面畫蓮華座於其座上畫作拔折囉印
牙形東面華座座上畫作拔折囉印
耶一鄰謨阿唎耶婆盧輕呼扤帝攝筏
日別仍須呪白芥子一百八遍一呪
一投火中燒之一切諸人作法皆破

尒六那麼薩婆薩埵毗耶二婆上音娜傳訶唎泥七娜那麼薩婆薩埵婆瑜去音跢囉二合賒摩那八那謨薩婆薩埵婆耶九那麼迦囉去音耶十那麼薩婆薩埵盤陁去音迦囉去音耶十一那謨薩婆薩埵婆耶十二那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉去音耶十三那麼薩婆薩埵毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳十四毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳十五那麼薩婆薩埵毗知耶二合陁迦去音囉十六摩訶迦嚧尼迦去音耶十七那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉十八那謨薩婆毗知耶二合陁去音囉十九摩訶迦嚧尼迦去音耶二十那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳二十一摩訶迦嚧尼迦去音耶二十二那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳二十三摩訶迦嚧尼迦去音耶二十四那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉二十五摩訶迦嚧尼迦去音耶二十六那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳二十七摩訶迦嚧尼迦去音耶二十八那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳二十九摩訶迦嚧尼迦去音耶三十那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉三十一摩訶迦嚧尼迦去音耶三十二那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳三十三摩訶迦嚧尼迦去音耶三十四那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳三十五摩訶迦嚧尼迦去音耶三十六那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉三十七摩訶迦嚧尼迦去音耶三十八那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳三十九摩訶迦嚧尼迦去音耶四十那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳四十一摩訶迦嚧尼迦去音耶四十二那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉四十三摩訶迦嚧尼迦去音耶四十四那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳四十五摩訶迦嚧尼迦去音耶四十六那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳四十七摩訶迦嚧尼迦去音耶四十八那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉四十九摩訶迦嚧尼迦去音耶五十那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳五十一摩訶迦嚧尼迦去音耶五十二那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳五十三摩訶迦嚧尼迦去音耶五十四那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉五十五摩訶迦嚧尼迦去音耶五十六那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳五十七摩訶迦嚧尼迦去音耶五十八那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳五十九摩訶迦嚧尼迦去音耶六十那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉六十一摩訶迦嚧尼迦去音耶六十二那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳六十三摩訶迦嚧尼迦去音耶六十四那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳六十五摩訶迦嚧尼迦去音耶六十六那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉六十七摩訶迦嚧尼迦去音耶六十八那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳六十九摩訶迦嚧尼迦去音耶七十那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳七十一摩訶迦嚧尼迦去音耶七十二那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉七十三摩訶迦嚧尼迦去音耶七十四那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳七十五摩訶迦嚧尼迦去音耶七十六那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳七十七摩訶迦嚧尼迦去音耶七十八那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉七十九摩訶迦嚧尼迦去音耶八十那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳八十一摩訶迦嚧尼迦去音耶八十二那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳八十三摩訶迦嚧尼迦去音耶八十四那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉八十五摩訶迦嚧尼迦去音耶八十六那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳八十七摩訶迦嚧尼迦去音耶八十八那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳八十九摩訶迦嚧尼迦去音耶九十那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉九十一摩訶迦嚧尼迦去音耶九十二那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳九十三摩訶迦嚧尼迦去音耶九十四那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳九十五摩訶迦嚧尼迦去音耶九十六那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉九十七摩訶迦嚧尼迦去音耶九十八那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳九十九摩訶迦嚧尼迦去音耶一百那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳一百一摩訶迦嚧尼迦去音耶一百二那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉一百三摩訶迦嚧尼迦去音耶一百四那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳一百五摩訶迦嚧尼迦去音耶一百六那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳一百七摩訶迦嚧尼迦去音耶一百八那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉一百九摩訶迦嚧尼迦去音耶二百那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳二百一摩訶迦嚧尼迦去音耶二百二那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳二百三摩訶迦嚧尼迦去音耶二百四那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉二百五摩訶迦嚧尼迦去音耶二百六那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳二百七摩訶迦嚧尼迦去音耶二百八那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳二百九摩訶迦嚧尼迦去音耶三百那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉三百一摩訶迦嚧尼迦去音耶三百二那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳三百三摩訶迦嚧尼迦去音耶三百四那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳三百五摩訶迦嚧尼迦去音耶三百六那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉三百七摩訶迦嚧尼迦去音耶三百八那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳三百九摩訶迦嚧尼迦去音耶四百那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳四百一摩訶迦嚧尼迦去音耶四百二那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉四百三摩訶迦嚧尼迦去音耶四百四那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳四百五摩訶迦嚧尼迦去音耶四百六那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳四百七摩訶迦嚧尼迦去音耶四百八那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉四百九摩訶迦嚧尼迦去音耶五百那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳五百一摩訶迦嚧尼迦去音耶五百二那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳五百三摩訶迦嚧尼迦去音耶五百四那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉五百五摩訶迦嚧尼迦去音耶五百六那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳五百七摩訶迦嚧尼迦去音耶五百八那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳五百九摩訶迦嚧尼迦去音耶六百那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉六百一摩訶迦嚧尼迦去音耶六百二那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳六百三摩訶迦嚧尼迦去音耶六百四那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳六百五摩訶迦嚧尼迦去音耶六百六那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉六百七摩訶迦嚧尼迦去音耶六百八那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳六百九摩訶迦嚧尼迦去音耶七百那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳七百一摩訶迦嚧尼迦去音耶七百二那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉七百三摩訶迦嚧尼迦去音耶七百四那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳七百五摩訶迦嚧尼迦去音耶七百六那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳七百七摩訶迦嚧尼迦去音耶七百八那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉七百九摩訶迦嚧尼迦去音耶八百那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳八百一摩訶迦嚧尼迦去音耶八百二那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳八百三摩訶迦嚧尼迦去音耶八百四那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉八百五摩訶迦嚧尼迦去音耶八百六那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳八百七摩訶迦嚧尼迦去音耶八百八那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳八百九摩訶迦嚧尼迦去音耶九百那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉九百一摩訶迦嚧尼迦去音耶九百二那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳九百三摩訶迦嚧尼迦去音耶九百四那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳九百五摩訶迦嚧尼迦去音耶九百六那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉九百七摩訶迦嚧尼迦去音耶九百八那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳九百九摩訶迦嚧尼迦去音耶一千那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳一千一摩訶迦嚧尼迦去音耶一千二那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉一千三摩訶迦嚧尼迦去音耶一千四那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳一千五摩訶迦嚧尼迦去音耶一千六那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳一千七摩訶迦嚧尼迦去音耶一千八那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉一千九摩訶迦嚧尼迦去音耶二千那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳二千一摩訶迦嚧尼迦去音耶二千二那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳二千三摩訶迦嚧尼迦去音耶二千四那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉二千五摩訶迦嚧尼迦去音耶二千六那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳二千七摩訶迦嚧尼迦去音耶二千八那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳二千九摩訶迦嚧尼迦去音耶三千那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉三千一摩訶迦嚧尼迦去音耶三千二那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳三千三摩訶迦嚧尼迦去音耶三千四那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳三千五摩訶迦嚧尼迦去音耶三千六那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉三千七摩訶迦嚧尼迦去音耶三千八那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳三千九摩訶迦嚧尼迦去音耶四千那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳四千一摩訶迦嚧尼迦去音耶四千二那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉四千三摩訶迦嚧尼迦去音耶四千四那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳四千五摩訶迦嚧尼迦去音耶四千六那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳四千七摩訶迦嚧尼迦去音耶四千八那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉四千九摩訶迦嚧尼迦去音耶五千那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳五千一摩訶迦嚧尼迦去音耶五千二那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳五千三摩訶迦嚧尼迦去音耶五千四那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉五千五摩訶迦嚧尼迦去音耶五千六那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳五千七摩訶迦嚧尼迦去音耶五千八那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳五千九摩訶迦嚧尼迦去音耶六千那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉六千一摩訶迦嚧尼迦去音耶六千二那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳六千三摩訶迦嚧尼迦去音耶六千四那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳六千五摩訶迦嚧尼迦去音耶六千六那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉六千七摩訶迦嚧尼迦去音耶六千八那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳六千九摩訶迦嚧尼迦去音耶七千那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳七千一摩訶迦嚧尼迦去音耶七千二那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉七千三摩訶迦嚧尼迦去音耶七千四那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳七千五摩訶迦嚧尼迦去音耶七千六那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳七千七摩訶迦嚧尼迦去音耶七千八那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉七千九摩訶迦嚧尼迦去音耶八千那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳八千一摩訶迦嚧尼迦去音耶八千二那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳八千三摩訶迦嚧尼迦去音耶八千四那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉八千五摩訶迦嚧尼迦去音耶八千六那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳八千七摩訶迦嚧尼迦去音耶八千八那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳八千九摩訶迦嚧尼迦去音耶九千那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉九千一摩訶迦嚧尼迦去音耶九千二那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳九千三摩訶迦嚧尼迦去音耶九千四那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳九千五摩訶迦嚧尼迦去音耶九千六那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉九千七摩訶迦嚧尼迦去音耶九千八那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳九千九摩訶迦嚧尼迦去音耶一萬那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳一萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶一萬二那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉一萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶一萬四那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳一萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶一萬六那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳一萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶一萬八那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉一萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶二萬那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳二萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶二萬二那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳二萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶二萬四那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉二萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶二萬六那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳二萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶二萬八那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳二萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶三萬那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉三萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶三萬二那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳三萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶三萬四那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳三萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶三萬六那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉三萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶三萬八那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳三萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶四萬那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳四萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶四萬二那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉四萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶四萬四那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳四萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶四萬六那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳四萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶四萬八那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉四萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶五萬那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳五萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶五萬二那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳五萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶五萬四那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉五萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶五萬六那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳五萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶五萬八那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳五萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶六萬那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉六萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶六萬二那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳六萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶六萬四那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳六萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶六萬六那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉六萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶六萬八那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳六萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶七萬那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳七萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶七萬二那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉七萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶七萬四那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳七萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶七萬六那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳七萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶七萬八那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉七萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶八萬那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳八萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶八萬二那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳八萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶八萬四那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉八萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶八萬六那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳八萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶八萬八那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳八萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶九萬那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉九萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶九萬二那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳九萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶九萬四那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳九萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶九萬六那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉九萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶九萬八那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳九萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶十萬那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳十萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶十萬二那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉十萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶十萬四那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳十萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶十萬六那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳十萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶十萬八那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉十萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶二十萬那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳二十萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶二十萬二那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳二十萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶二十萬四那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉二十萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶二十萬六那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳二十萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶二十萬八那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳二十萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶三十萬那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉三十萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶三十萬二那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳三十萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶三十萬四那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳三十萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶三十萬六那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉三十萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶三十萬八那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳三十萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶四十萬那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳四十萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶四十萬二那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉四十萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶四十萬四那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳四十萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶四十萬六那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳四十萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶四十萬八那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉四十萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶五十萬那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳五十萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶五十萬二那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳五十萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶五十萬四那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉五十萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶五十萬六那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳五十萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶五十萬八那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳五十萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶六十萬那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉六十萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶六十萬二那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳六十萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶六十萬四那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳六十萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶六十萬六那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉六十萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶六十萬八那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳六十萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶七十萬那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳七十萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶七十萬二那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉七十萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶七十萬四那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳七十萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶七十萬六那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳七十萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶七十萬八那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉七十萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶八十萬那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳八十萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶八十萬二那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳八十萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶八十萬四那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉八十萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶八十萬六那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳八十萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶八十萬八那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳八十萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶九十萬那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉九十萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶九十萬二那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳九十萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶九十萬四那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳九十萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶九十萬六那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉九十萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶九十萬八那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳九十萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶一百萬那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳一百萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶一百萬二那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉一百萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶一百萬四那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳一百萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶一百萬六那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳一百萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶一百萬八那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉一百萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶二百萬那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳二百萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶二百萬二那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳二百萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶二百萬四那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉二百萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶二百萬六那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳二百萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶二百萬八那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳二百萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶三百萬那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉三百萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶三百萬二那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳三百萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶三百萬四那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳三百萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶三百萬六那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉三百萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶三百萬八那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳三百萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶四百萬那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳四百萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶四百萬二那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉四百萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶四百萬四那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳四百萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶四百萬六那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳四百萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶四百萬八那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉四百萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶五百萬那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳五百萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶五百萬二那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳五百萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶五百萬四那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉五百萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶五百萬六那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳五百萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶五百萬八那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳五百萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶六百萬那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉六百萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶六百萬二那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳六百萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶六百萬四那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳六百萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶六百萬六那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉六百萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶六百萬八那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳六百萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶七百萬那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳七百萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶七百萬二那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉七百萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶七百萬四那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳七百萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶七百萬六那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳七百萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶七百萬八那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉七百萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶八百萬那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳八百萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶八百萬二那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳八百萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶八百萬四那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉八百萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶八百萬六那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳八百萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶八百萬八那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳八百萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶九百萬那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉九百萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶九百萬二那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳九百萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶九百萬四那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳九百萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶九百萬六那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉九百萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶九百萬八那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳九百萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶一千萬那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳一千萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶一千萬二那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉一千萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶一千萬四那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳一千萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶一千萬六那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳一千萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶一千萬八那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉一千萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶二千萬那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳二千萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶二千萬二那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳二千萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶二千萬四那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉二千萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶二千萬六那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳二千萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶二千萬八那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳二千萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶三千萬那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉三千萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶三千萬二那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳三千萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶三千萬四那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳三千萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶三千萬六那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉三千萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶三千萬八那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳三千萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶四千萬那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳四千萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶四千萬二那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉四千萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶四千萬四那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳四千萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶四千萬六那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳四千萬七摩訶迦嚧尼迦去音耶四千萬八那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉四千萬九摩訶迦嚧尼迦去音耶五千萬那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳五千萬一摩訶迦嚧尼迦去音耶五千萬二那謨薩婆毗知耶二合遲揭去音陁謨麝跢囉二合比跢曳五千萬三摩訶迦嚧尼迦去音耶五千萬四那謨薩婆毗知案去二合陁迦去音囉五千萬五摩訶迦嚧尼迦去音耶五千萬六那謨薩婆毗知耶二合羅闍跢囉二合比跢曳五千

若去音耶一百三羯網旃揭訖嚕二合一百四句嚕曾二合一百五何耶揭哩婆耶拶抶下同一百六跋折囉齲囉去音耶拶一百七毗那跋折囉鄧瑟吒二合囉去音耶拶一百八跋折囉鄧瑟吒二合曾知二合迦拶一百九跋折囉鄧瑟吒二合曾知二合迦拶一百十薩婆吒二合曾知二合迦拶一百十一跋折囉鄧瑟吒二合曾知二合迦拶一百十二跋提阿上音覩舍去音耶拶一百十三薩婆路囉上音鉢囉音鉢囉拶一百十四阿上音何上音地上音跢摩耶拶一百十五薩婆勃陀去音毗知耶二合薄叉那去音耶拶一百十六薩婆揭囉上音呼烏瑟陀二合曼跢囉上音毗那賒耶拶一百十七薩婆揭囉上音呼烏瑟陀二合曼跢囉上音毗那賒耶拶一百十八薩婆把囉二合跢囉二合句嚕句嚕二合迦介遮去音迷一百二達弭上音迦介遮去音耶拶一百二十一尼訖嚩二合陀一百二十二伐折囉二合跢囉二合句嚕句嚕二合迦介遮去音迷一百二十三闍里陀一百二十四莎去音訶一百二十五

又馬頭別大呪第十二　呪曰

那上音謨上音囉上音怛那二合跢囉二合夜耶一那謨阿嚩耶婆盧抳帝攝筏囉去二耶一摩訶薩埵去音婆上音菩提薩埵去音耶二摩訶迦嚕尼迦去音耶二合一摩訶迦嚕尼迦去音耶二合薄叉那迦帝你六上音毗那賒耶拶七伐折囉齲囉去音耶拶八伐折囉鄧瑟吒二合曾知二合迦拶九伐折囉鄧瑟吒二合曾知二合迦拶十薩婆薩埵毗耶二合娑上音那賒耶拶十一伐折囉鄧瑟吒二合曾知二合迦拶十二

伐折囉二合鄧瑟吒二合曾知二合迦拶十三薩婆薩埵毗耶二合娑上音那賒耶拶十四薩婆薩埵波耶目多迦嚕二合醯上音毗那賒耶拶十五阿上音遲迦陀去音謨毗知耶二合阿遲迦陀去音謨毗知耶二合薄叉那迦帝你十六伐折囉鄧瑟吒二合曾知二合迦拶十七伐折囉鄧瑟吒二合曾知二合迦拶十八伐折囉鄧瑟吒二合曾知二合迦拶十九伐折囉鄧瑟吒二合曾知二合迦拶二十伐折囉鄧瑟吒二合曾知二合迦拶二十一伐折囉鄧瑟吒二合曾知二合迦拶二十二伐折囉二合句嚕句嚕二合迦介遮去音迷二十三闍里陀二十四莎去音訶二十五

又馬頭別大呪第十二　呪曰

那上音謨上音囉上音怛那二合跢囉二合夜耶一那謨阿嚩耶婆盧抳帝攝筏囉去二耶一摩訶薩埵去音婆上音菩提薩埵去音耶二摩訶迦嚕尼迦去音耶二合一摩訶迦嚕尼迦去音耶二合薄叉那迦帝你六上音毗那賒耶拶七伐折囉齲囉去音耶拶八伐折囉鄧瑟吒二合曾知二合迦拶九伐折囉鄧瑟吒二合曾知二合迦拶十薩婆薩埵毗耶二合娑上音那賒耶拶十一薩婆薩埵波耶目多迦嚕二合醯上音毗那賒耶拶十二阿上音遲迦陀去音謨毗知耶二合阿遲迦陀去音謨毗知耶二合薄叉那迦帝你十三伐折囉鄧瑟吒二合曾知二合迦拶十四伐折囉鄧瑟吒二合曾知二合迦拶十五伐折囉鄧瑟吒二合曾知二合迦拶十六伐折囉鄧瑟吒二合曾知二合迦拶十七伐折囉二合句嚕句嚕二合迦介遮去音迷十八闍里陀十九莎去音訶二十

夷囉摩(去音)夜抌(七十一)波囉曼陁囉
那舍那(去音)耶抌(七十二)薩婆羯呼瑳陁
那迦囉耶抌(七十三)薩婆揭奚(上音瑟奚去音耶)
二合)阿跋囉(上二合)提何(上音途)七十四)波囉(二合)比知耶(二合)波去史(二合)那迦
囉(去音)耶抌(七十五)薩婆比沙泥迦陁那
耶抌(七十六)薩婆揭囉(上音)訶毗舍闍米
皤賒摩那耶抌(七十七)皤吒皤目佉耶
抌(七十八)耶伴(輕音)途麼(自稱名字七十九)阿醯
第史那(二合)恚打(長引)薩迸(八十)皤吒
皤(二合)吒(去音)耶(八十二)抌抌(八十三)那謨囉(七音)跢那(二合)
那謨阿㮈耶婆盧枳帝攝筏(二合囉)
(八十四)夜耶(八下)恒囉(二合)迦藍(上音五)訶(七音)
(去音)耶(八十五)菩提薩埵(去音)摩訶薩
埵(去音)耶(八十七)摩訶迦盧尼迦(去音)耶(八十八)
阿比舍阿比舍(八十九)何耶揭哩部烏(長引)
抌若(二合)波夜提(九十)莎(去音)訶(九十一)
是二呪者波帝吒恚陁波伴底(唐云盡誦成驗)
雖不受持壇供養法隨誦成驗
縛毗那夜迦呪第十三
若作是法先當縛禁毗那夜迦依前
大呪頭歸命法歸命礼拜即誦縛呪
呪曰

跢姪他(一)主曾(二毗主曾毗主曾三)伽跢耶莎(上音四)摩訶婆(去音)羅(五)
薩婆毗知那(二合三毗)那夜軋(上音六)皤吒婆
謨枯知(去音二合七)步跢(去音)耶抌(八)
其法當對馬頭像前先取蕤木長八
指截燒火焰出取安恚香作八百丸
一丸一呪一投火中乃至香盡毗那
夜迦即自被縛
又一呪法第十二依前歸命礼拜發遣馬頭觀世音菩
多姪他(一)勃地(二)勃地(三)勃地(四)摩訶
達嘌(二合)勃地(五)摩迷輸(上音)迦藍(上音五)訶(七音)
婆羅謀者都(六)莎(去音)訶(七)
如来一磔手(等人肘)畫作四箇歡喜之
面左邊一面畫作黑色眼睛緑色狗
牙上出右邊一面畫作赤色名嗥呪
面當中前面作菩薩面極令端正畫
為三七結即用繫臂更不漏失
又一呪法第十三依前歸命礼拜呪曰
跢姪他(一)訶(去音)哩訶(去音)哩(二無訶去音)嘌(去音四)
句訶(去音)嘌(四)薩婆突瑟搋(二合五)贍波
弭(上六)夜跋竭爛(二合)地(七)那文杜弭(八)
莎(去音九)訶
其法以呪呪袈裟角一七遍已結作
一結即得護身法成就竟
發遣馬頭觀世音印呪第十四
依前歸命礼拜發遣馬頭觀世音菩
薩呪曰

首食大麥乳糜後十三日十四日十五日三日三夜斷絶不食取婆迦比遮香軋陁鞞句利華呪此二物一呪一投當前面上八千遍其面口中放出光明其光圍遶呪師身已還入像口於其口中出如意珠即當取取此珠已即得十四千歲壽活尋得七寶轉輪聖王命終以後生安樂國從觀世音足下而生

又有一法當乞食噢噢大麥乳糜誦七万遍一万遍時此鞞夜迦即得被縛第二万遍呪法成就第三万遍即得安善鞞摩鞞熾羅藥法成就三日三夜不食作法手把其藥正呪藥時藥中若現三種相者即知藥成言三相者謂暖煙焰即得成就安陁羅陁鞞鞞即得成就持呪仙人自在得入阿修羅窟第四万遍離地四指而行自在第五万遍即得隨意昇空而行第六万遍即得千歲活呪師成就呪仙隨其所作任運皆成一切所呼喚者皆来第七万遍呪師即得頭跋變作螺髻成就隨其所須應念即至親近承事於觀世音即知三世一切衆生死此生彼即得成就

又法若欲打西去音若若耶反者馬頭像前三日三夜斷食香摩壇上種種香華以淨飲食乳粥果等種種供養擣娑闍羅娑香以白蜜和為八千丸呪一丸投火中燒乃至香盡彼西若衆尋即初見變為烏頭更經少時轉為何耶揭哩婆頭呪師奇上向彼衆時一切西若悉皆散滅

又法先以大麦與牛噢已取糞中麦洒乾擣煮為乳糜從白月一日食此乳糜至十三日即斷不食馬頭像前以塗香塗地散種種華燒諸名香種種飲食供養畢已取迦比閣香擣為細末水和為丸數滿八千取迦他羅木鑪中然火取一香丸一呪一投於火中燒如是乃至八千丸盡其炭變成就呪仙隨其所作任運皆成一切所呼喚者皆来第七万遍呪師即得頭跋變作螺髻成就隨其所須應念即至親近承事於觀世音即知三世一切衆生死此生彼即得成就

又法若欲打西去音若若耶反者馬頭像前三日三夜斷食香摩壇上種種香華以淨飲食乳粥果等種種供養擣娑闍羅娑香以白蜜和為八千丸呪一丸投火中燒乃至香盡彼西若衆尋即初見變為烏頭更經少時轉為何耶揭哩婆頭呪師奇上向彼衆時一切西若悉皆散滅

又法若患路陁鞞熾羅藥法不可廣説隨意取前白芥子丸一呪一丸投火中燒如是乃至芥子丸盡一切諸呪悉皆噢盡噢者外國語也破滅語訛他者是外道也即同大唐又法但誦呪行於曠野處及諸沙磧所須飲食自然而至

又法日月蝕時取淨牛酥一兩新瓦盌盛即把此盌仰看日月呪盌中酥乃至香盡彼西若衆尋即初見變為烏頭更經少時轉為何耶揭哩婆頭若常誦此呪一切怖畏得無所畏若有障難悉皆解脱

又法若患路陁鞞熾者悉皆死也之所齧者此地人即死或患健毗吒雞創此等諸創呪黄土泥滿一千遍塗其創上即得除差一切怖畏心念即得除

又法若人忽逢一切水難心念即得不被沉溺如是等法不可廣説隨意即成若造大曼荼羅者不得行欲作何耶揭唎婆像法取淨白繒不得復次更有畫作像法取巧能者勿違其價截割請一畫師敢取佉子為八千九黒月十四日一日不食取佉陁羅木鑪中然火血已和白芥子香湯洒浴著新淨衣興受八戒日日

如是於清淨處作一水壇縱廣四肘（水壇之法如餘部說）呪師護身結界畢已興彼護身長佛一磔（長短正當次人一肘）揔有四面中身於其壇中燒種種香散種種華供養已訖於此壇內畫作菩薩其菩薩菩薩面極令端正作慈悲頰頰色赤白頭髮純青左邊一面作大瞋怒黑色之面狗牙上出頭髮使竪如火焰色右邊一面作大笑頰赤白端正似菩薩面頭髮純青三面頭上各戴天冠及著耳璫其天冠上有一化佛結加趺坐中面頂上作碧馬頭仍令合口菩薩頂下著寶瓔珞項背圓光數重色作左手屈臂手當乳前把紅蓮華其蓮華與菩薩頭齊正臨左膊其華臺上作一化佛著緋袈裟結加趺坐項背有光右手仰掌五指皆伸臂肘平屈其手掌擎真陁摩尼（唐云如意珠也）其珠圓圓如作白色赤色光焰圍遶其珠於其右手正當珠下雨種種寶其左膊上著弊耶（二合）迦囉者摩（二合唐云虎皮）如者祇支當右脇下掩皮結帶更用虎皮縵其胯上以外辟釧天衣裙等皆如餘處畫菩薩法如令菩薩端身正立紅蓮華上空懸寶傘蓋菩薩頭上空中須陁會天舞跽供養亦得然四十五燈先喚八箇龍王安置用馬頭菩薩身印来去呪曰

唵一闍（去音耶此闍去音耶二）阿瑟吒（二合）那（去音）伽囉闍那（三）阿羅闍那（四）莎訶（五）

其壇西門如近南畔安一火鑪以胡麻人稻穀華等酥蜜相和竟誦菩薩心呪呪前和物一遍呪已投火中燒二一如是乃至滿足一千八遍已次請中心馬頭觀世音菩薩用菩薩身印法来去呪曰

唵一夜摩（去音）夜摩（二）莎訶（三）

次請東方十一面菩薩用華座印来去安置座已散種種華燒諸名香沉水熏陸薝蔔檀香等而供養之呪師一日不食如不忍飢惟得食酥香湯洒浴者新淨衣入道場中而作供養常得觀世音菩薩憶念亦於一切菩薩法中皆悉有驗若欲論議當作此壇已病無不差難他若病難差作此壇已病無不差若被毒藥毒蟲虎等之所傷者若誦前呪無有不差用酥木佉子（唐言柴）擣

以為末極令微細用酪（作酪殘汁也）汁和如
和塗法用馬頭觀世音心呪呪三七
遍與其病人空腹服之腹内所有一
切毒蟲悉皆吐出亦兼通用軍荼利
法結界供養（以下諸菩薩法）

諸大菩薩法會印呪品（當部呪有十九有十）

大勢至菩薩法身印第一

又後二指於掌中竪二中指頭相
拄以二食指於中指背少屈各捻中
指頭以二大指並掩在右中指中節
上大指来去

又大勢至菩薩法印呪第二

以二小指交於二無名指背竪二无
名指頭相拄又竪二中指頭相拄以
二食指各交在中指背頭相拄以二
大指並頭屈入中指下節邊大指来
去呪曰

唵一跋折囉二婆折喇尼三曜吒曜
致尼四盤陁盤陁五訶那訶那六駄
迦駄迦七鉢遮鉢遮八鳴吽拂九
莎訶十

是法印呪等若有人能受持印呪每
月十五日香湯洒浴著新淨衣作法
誦呪者速證阿毗跋致若更建立道
場日日香華供養其福勝彼

文殊師利菩薩法印呪第三

又鉤二無名指右壓左在於掌中合
拄二小指二中指直竪頭相拄二頭
指背上節上頭指来去

觀世音像其身白銀色瓔
珞天衣莊嚴身分極令華飾蓮華座
上結加趺坐左手執白拂其右相盡
普賢菩薩像其身金色瓔珞衣服莊
嚴身分極令華飾蓮華座上結加趺
坐右手執白拂正當文殊師利之上
於虚空中兩邊各作酥陁會天手執
華蔓在空雲内惟現半身手垂華蔓
於其文殊師利像下右邊畫作受持
呪者右膝著地手執香鑪其文殊師
利等下遍畫作池水其菩薩像兩邊
各一度洒浴時別各著一具淨衣是
畫之時日日與受八關齋戒香湯洒
浴著新淨衣然後畫作乃至畫了當
見有佛舍利塔處即安文殊師利像
在塔東面像面向西若無大塔應以
小塔安置文殊師利像後以面向西
設種種香華種種飲食及果子等三
時供養其道場内然於酥燈作其道
場要須預見寂靜之處呪師惟令一

人供給若正在道場誦呪之時所須
香華飲食等供彈指而索不得出言
布置種種諸供具已取沉水香截長
二指一千八段點都嚕瑟迦二合油唐云酥合香是
燒於無煙佉陀羅炭若無以紫檀木
替取前沉香點前油中呪一遍已投
火中燒如是乃至盡千八段一夜將
曉明相出時行者即見文殊師利所
有求願皆悉滿足除婬欲事以外所
求悉皆不違行者所願
又法當於像前取栴檀香截長二指
一千八段還依前法呪火中燒晝夜
供養是時文殊師利即自現身當為
說法所有身患皆悉除愈得菩薩地
而得自在
又法當於像前以瞿摩夷塗地散衆
名華燒種種香行者於塗地場內一
邊坐誦呪滿足一百八遍如是乃至
經於一月得大聰明悉能記持一切
經論
又法日日隨心常誦莫忘定受業報
亦令銷滅
又法若日別能誦滿一百八遍臨命

於時決定得見文殊師利為欲利益諸衆
皆得受生文殊師利隨心所願
生故諸功能中略說少分復次是法
印呪若有人患惡惡創惡病取龍腦香
沉香甘松香多迦羅香苦楝樹皮是
五種物揔擣為末以牛膽和而作團
已竟然後陰乾欲用之時日中暴乾
仍以淨布覆其藥上勿令見已當以
前印印其藥上亦以前呪呪藥滿足
一百八遍更作小九如彈丸大於大
盤中盛水和竟用塗創上二十一遍
又地藏菩薩印第七
合兩腕二大指直豎屈二頭指壓二
大指頭二中指直豎以二無名指各
交於中指背令頭著中指甲下以二大指
印呪若有人每以白月十四日黑月
十四日香湯洗浴立地端身並兩脚
已而作此印誦呪讚身滅罪療病大
好有驗
普賢菩薩法身印呪第八
准前佛品帝殊羅施頂印上惟改開
二中指頭指來去呪曰

皤鞞五妹怛嚩二合婆上音鞞六莎訶七
是法印呪若有受持諸佛菩薩金剛
天等印呪法者日日洒浴入道場中
誦呪作印即得一切佛菩薩等皆悉
歡喜
地藏菩薩法身印呪第六
仰兩手二頭指二無名指各相鉤右
壓左二大指各屈在掌中以二中指
各屈押二大指甲上二小指又各屈
在掌中大指來去呪曰
嗢一波囉二合末平音駄你二莎訶三
大指頭二中指直豎以二無名指各
交於中指背上二小指開直豎是法
印呪若有人每以白月十四日黑月
十四日洒浴立地端身並兩脚
已而作此印誦呪護身滅罪療病大
好有驗
普賢菩薩法身印呪第八
准前佛品帝殊羅施頂印上惟改開
二中指頭指來去呪曰
嗢一跋提吠二合下音同二跋提吠二藥跋提

吠（四）跋陀囉（二合）跋智（五）盎陀囉（六此曰）摩（去音）吠（七）莎訶（八）

是法印呪若有人能於白月八日十三日十五日香湯洗浴獨自房內不聽他入面向東跪當作此印至心誦呪二十一遍發露懺悔得滅衆罪若以此呪呪一切藥二十一遍用而服之身常無病若常誦是呪在在處處一切歡喜

普賢菩薩爲坐禪人却神鬼魔呪第九

呪曰

娜謨囉（上音）怛那（二合）跢囉（二合）夜耶一娜謨阿喇耶二摩訶薩埵（去音）耶三摩訶迦嚕尼迦（去音）耶四跢姪他（都你反）五跋（去二合）達囉（去二合）耶二菩提薩埵（去音）耶三摩訶薩埵（去音）耶四跢姪他五跋吠（六）阿底（都你反）跋（七）摩訶迦嚕尼迦（去音）耶五跢姪他六跋吠（六）阿底（都你反）跋（七）摩訶迦嚕尼迦（去音）耶六跢姪他七阿底（都你反）跋（八）阿囉（上音）茶（七）羯囉（上音）茶（後皆反五）羯囉（上音）茶（八）莎訶（九）

娜謨阿喇耶三曼陀跋達囉（去二合）夜（去音）耶二摩訶薩埵（去音）耶三摩訶薩埵（去音）耶四跢姪他（四）嬭囉（上音）茶（七

得廢忘是呪力故

又虛空藏菩薩呪水呪第十三　呪曰

那謨囉上音怛那二合跢囉二合夜耶一娜去音耶二菩提薩埵去音婆去音耶三摩訶迦嚕尼迦去音耶五跢姪他六毗上音麼梨七摩訶毗上音麼梨八郁麼梨九摩訶郁麼梨十薩婆梨十一摩訶休摩梨十二薩婆梨十三摩訶薩婆梨十四只喇剃十五莎訶十六

當用此呪呪於淨水四十九遍與病人服若多人患呪一盆水人人各與二升服之或在身中或在身外或在生藏上或在熟藏下頭痛目眩身痛心痛寒熱不調聞是虛空藏菩薩呪水星菩薩呪八万鬼神不得嬈害其身此大神呪能令病苦悉得除愈

尒時觀世音菩薩摩訶薩等從是佛會各出本意而說法印呪品功德大威神力不可思議諸佛讚言善哉善哉汝等能為善護念故設此方便威哉汝等能令衆生離諸貪者除其罪障去諸煩惱發大慈悲懃懃教誨感悟發覺我成印可尒時會衆皆悉歡

陁羅尼集經卷第六　第二十一張　劫字号

觀世音等諸菩薩法卷下

喜作礼而去

佛說陁羅尼集經卷第六

佛說陁羅尼集經卷第六校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九六頁中一行「佛說」，石無。「第六」，徑、清作「第七」。夾註中「卷下」，磧、普、南、徑、清作「部之四」。

一　九六頁中四行夾註「唐翻」，磧、普、南作「唐翻云」；徑、清作「此云」。夾註「有八」，徑、清作「有十」。

一　九六頁中七行首字「博」，清作「搏」。

一　九六頁中一一七行第七字「界」，資、磧、普、南、徑、清作「界結界」。

一　九六頁下四行「蟲及虵」，磧、普、南、清作「蛇及蟲」。

一　九六頁下二〇行第三字「膊」，磧、普、南、徑、清、麗作「髆」，下同。

一　九七頁中七行第八字「手」，資、磧、普、南、徑、清作「小」。

一　九七頁中二〇行第七字「異」，石、資、磧、普、南、徑、清作「果」。

一　九七頁下二行、六行及一八行「觀世音菩薩」，徑、清無。

一　九七頁下一三行第二字「二」，磧、普、南、清作「一」。

一　九七頁下一三「甲背」，資、磧、普、南、徑、清作「背甲」。

一　一〇〇頁中五行第一一字「薙」，磧、普、南、徑、清作「薙」。

一　一〇〇頁中六行「安悉香」，徑、清作「安息香」。

一　一〇〇頁中末行第八字「印」，資、磧、普、南、徑、清作「歸」。

一　一〇〇頁下二〇行第一二字「皆」，諸本作「皆作」。

一　一〇〇頁下二二行第二字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「說觀」。

一　一〇〇頁下末行夾註右「大唐」，徑、清作「此方」。

一　一〇一頁下一三行夾註左「訛他」，徑、清、麗作「訓他」。

一　一〇一頁上一八行夾註「唐云」，徑、清作「此云」。

一　一〇一頁上四行第七字「窟」，石、資、磧、普、南、徑、清作「宮」。

一　一〇一頁中一七行第一三字「他」，資、磧、普、南、徑、清作「地」。

一　一〇一頁下三行夾註右「大唐」，徑、清作「此方」。

一　一〇二頁上一八行第七字「窟」，石、資、磧、普、南、徑、清作「宮」。

一　一〇二頁中一七行第一三字「他」，資、磧、普、南、徑、清作「地」。

一　一〇二頁下三行夾註右「大唐」，徑、清作「此方」。

一　一〇二頁下末行夾註「唐云」；磧、南、徑、清作「其呪」。

一　一〇三頁上一三行第五字「茲」，磧、普、南、徑、清作「拯」，下同。

一　一〇三頁中一行第五字「證」，石、資、磧、普、南、徑、清作「得」。

一　一〇三頁上二行第七字「創」，石、資、磧、普、南、徑、清作「至八」。

一　一〇三頁上四行第七字「八」，石、資、磧、普、南、徑、清作「至八」。

一　一〇三頁下一一行第一二字「婆」，資、磧、普、南、徑、清作「娑」。

一　一〇三頁下一二行第六字「陁」，資、磧、普、南作「陌」。

一　一〇三頁下一四行首字、第四字及一五行第三字同。

一　一〇四頁上一八行第七字「窟」，石、資、磧、普、南、徑、清作「宮」。

一　一〇四頁下一九行第七字「茶」，資、磧、普、南、清作「陀」。

一　一〇五頁下二二行第一二字「違」，磧、普、南、徑、清作「還」。

一　一〇五頁下一二行「加趺」，徑、清作「跏趺」，下同。

一　一〇六頁上一八行夾註「唐云」，徑、清作「此云」。

一　一〇六頁中末行第三字「粑」，資、磧、普作「粳」；磧、南、徑、清作「杭」。

一　一〇六頁下一五行第一二字「呪」，資、磧、普、南、徑、清作「其呪」。

一　一〇七頁下二二行第二字「披」，磧、普、南、徑、清、麗作「被」。

一　一〇七頁下末行夾註「唐言」，資、磧、普、南作「唐云」；徑、清作「此云」。

一一〇三頁中二〇行第一二字「盧」，磧、普、南、徑、清作「纑」。

一一〇三頁下一九行第三字「東」，資、磧、普、南、徑、清作「西」。

一一〇三頁下二〇行「安置」，磧、普、南、徑、清作「置安」。

一一〇三頁下末行第一三字「今」，南、徑、清作「令」。

一一〇四頁上四行第八字「洗」，石作「洒」。

一一〇四頁上五行「踘跪」，資、磧、普、南、徑、清作「胡跪」。

一一〇四頁中九行第一〇字「飣」，磧、普、南、徑、清作「餅」。

一一〇四頁中一四行第二字「餅」，南無。

一一〇四頁上五行第一三字「薑」，磧、普、南、徑、清作「檀」。

一一〇四頁中八行第一二字「已」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「曰」。

一一〇四頁中一四行第一三字「幢」，資、磧、普、南、徑、清作「旛」。

一一〇四頁中一五行首字「子」，石作「飯」。

一一〇四頁下一行第四字「且」，諸本作「旦」。

一一〇四頁下一行末字「厭」，磧、普、南、徑、清作「魘」。

一一〇四頁下九行第三字「押」，資、磧、普、南、徑、清作「握」。

一一〇四頁下一三行首字「合」，石作「惡毒」。

一一〇五頁下一〇行第一二字「相」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「指」。

一一〇五頁下一一行末字「相」，石作「指」。

一一〇五頁下一八行「飥餖」，資、磧、普、南、徑、清作「醍醐」。

一一〇六頁上一一行第九字「盆」，磧、普、南作「瓮」。

一一〇六頁上一七行第一二字「從」。

一一〇六頁中二行經名「佛說」，石無。卷次「第六」，磧、徑、清作「第七」。夾註，資、南作「觀世音等之四」。

佛說陁羅尼集經卷第七　盆剛部　卷上　劾

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

佛說金剛藏大威神力三昧法印呪品第一（即有五十七呪有三十二讚文有一十八即十一呪是主餘者伴如是我聞一時佛在毗富羅山與阿僧祇諸大菩薩摩訶薩衆并及無數諸阿羅漢天龍八部前後圍遶俱共會說陁羅尼印秘密法藏

尒時會中有一菩薩摩訶薩名金剛藏在大衆中即從座起五體投地頂礼佛足礼佛足已前白佛言世尊我有眷屬十四部衆一一眷屬各有無量徒衆相隨現在會中為我駈使從昔已来曾持呪法深奥明了嚴飾清淨是故而共讚成我法稱我名為摩訶跋折羅波尼囉闍以是名故稱為上首我等亦願堅成助護佛之正法是諸眷屬在我左右行列威侍說諸方便多所利益為欲降伏一切諸魔惡鬼神故唯願世尊證明我衆聽許我稱眷屬名字方敢稱名

尒時世尊告金剛藏善哉善哉汝今慰念諸衆生故稱其名字我亦印可汝今隨意稱其名字時金剛藏蒙佛聽許稱其名曰跋折囉藕摩訶跋折囉藕摩訶迦尼矩嚕馱跋折囉阿密哩多軍荼利跋折囉烏荼沙摩跋折囉吒訶娑是菩薩等皆居我左跋折囉摩麼雞跋折囉嚕醯多木仒（平音）跋折囉商迦囉跋折囉施迦囉跋折囉鴦俱尸跋折囉毋瑟仡跋折囉是菩薩等皆居我右是諸婆羅達囉是我稱仒剛名字各各無色皆悉聞是我稱仒剛藏菩薩像通身黃色而以默然心懷恐怖憂愁不快懼有大事恐失性命時仒剛等遥知彼意慮在會中而生輕慢鬼神暴亂不遵敬法又恐謗毀墮於三途受諸苦惱而告彼言我有密意具諸法相佛已知之助成印可非是汝等所知境界是故方便多所利益為欲降伏一切諸魔惡鬼神故唯願世尊證明我衆聽許我稱仒秘密法藏無量如佛所證時佛讚言善哉善哉仒時仒剛菩薩衆等蒙佛讚成歡喜踊躍頂礼佛足繞佛三帀告彼一切魔鬼等言我等今以法成幸蒙十方一切諸佛同時印可利益一切汝等仒者莫驚莫懼莫起惡念在此會中若天若人若有沙門若婆羅門若諸人王若天帝釋并及八部鬼神呼跋折囉迦哩多軍荼利跋折囉烏荼沙摩跋折囉吒訶娑是菩薩等若善男子善女人及部衆人非人等若善男子善女人及諸外道仙人衆等悉皆諦聽我仒上佛難思議深秘密法藏可貴教法汝等皆當信受共護是經即是同於諸佛大乘妙藏希有之法即是成就陁羅尼印呪法門如来慈悲設諸方便救護一切衆生之類汝等若有故違逆而不隨順我正法者破汝等頭而作七分如阿梨樹枝大衆人民聞佛所說應皆歡喜信受奉行

陁羅尼集經第七卷　第一張　劾

畫仒剛藏菩薩像法

一切仒剛藏菩薩像通身黃色而以左手屈辟在右膝上以手大拇頭拇相捻而屈中拇

及無名指在於掌中小指直竪其像頭下有寶珠瓔珞像兩辟腕各著寶釧以單素白㲲繫絡其膊上兼二色絹附其㲲上復以寶絹繫臍暨上其絹當肚結絇之上作一黃色圓如錢大以朝霞錦縵其跨上著黃白色華㲲之裙其裙青裏脚跟瞹露寶絹為帶以繫其暨像左右廂各有一大侍者菩薩立蓮華上通身黃色以朝霞錦縵於暨跨連覆膝上捺同頭戴七寶華冠其左廂侍者菩薩唯以左手屈辟近右乳房把於白拂拂頭正當臨左膊上右手申辟少曲在脞子指少捲辟腕有釧其右廂侍者菩薩華冠衣服與其左廂菩薩一種唯以左手屈辟近左乳房把跋折羅右手屈辟向上暨門仰手把白拂散懸其拂頭垂下其像左廂近像脞側有一菩薩通身碧色於其頭上出三股跋折羅形其跋折羅下有緋縵縵其頭上次下復有黃縵纏頭覆臍蹟額唯出面眼其眼睛角如帶少赤似斜看視其像形狀如瞋怒相以兩手辟相

交叉著以右押左附入腕間其脚偏交側坐竪左脚膝其膝間出一赤蚯蚓從其乳房大以華白㲲橫袜妳上右手屈辟以大母指頭指相捻三指握捲左手屈辟舒展手掌把前菩薩手中所把似靴革者著華黃褾裙雙膝前後並坐後一菩薩通身黃色頭有少許作青圓光耳有白環頭戴華冠耳有白環其像前菩薩手中所把似靴革者著朝霞裙偏跏而坐青蓮華上次下有二菩薩通身黃色頭有金線一道絞髻作赤圓光左一耳中穿一寶璫狀如凡桶赤裏白脣作赤圓光右手屈辟近乳房側屈其中指無名指屈在於掌中大指頭指小指及無名指在於掌中其像左廂上一菩薩手屈辟橫在左脇下漸麁方而且圓如靴革中心一道青色竪頭向其身上著華黃褾裙雙膝偏有釧身著朝霞裙偏跏而坐青蓮華上次下有二菩薩通身黃色頭有少許作青圓光耳有白環頭戴華冠耳有白環其像左右廂各有一大侍者菩薩立蓮華上通身黃色以朝霞錦縵於暨跨連覆膝上捺同頭戴七寶華冠其左廂侍者菩薩唯以左手屈辟近右乳房把於白拂拂頭正當臨左膊上右手申辟少曲在脞子指少捲辟腕有釧其右廂侍者菩薩華冠衣服與其左廂菩薩一種唯以左手屈辟近左乳房把跋折羅右手屈辟向上暨門仰手把白拂散懸其拂頭垂下其像左廂近像脞側有一菩薩通身碧色於其頭上出三股跋折羅形其跋折羅下有緋縵縵其頭上次下復有黃縵纏頭覆臍蹟額唯出面眼其眼睛角如帶少赤似斜看視其像形狀如瞋怒相以兩手辟相

薩前後並坐後一菩薩通身黃色頭有少許作青圓光耳有白環頭戴華冠耳有白環其像前菩薩手中所把似靴革者著華黃褾裙雙膝偏有釧身著朝霞裙偏跏而坐青蓮華上次下有二菩薩通身黃色頭有金線一道絞髻作赤圓光左一耳中穿一寶璫狀如凡桶赤裏白脣作赤圓光右手屈辟近乳房側屈其中指無名指屈在於掌中大指頭指小指及無名指在於掌中其像左廂上一菩薩手屈辟橫在左脇下漸麁方而且圓如靴革中心一道青色竪頭向其身上著華黃褾裙雙膝偏有釧身著朝霞裙偏跏而坐青蓮華上次下有二菩薩通身黃色頭有少許作青圓光耳有白環頭戴華冠耳有白環其像左右廂各有一大侍者菩薩立蓮華上通身黃色以朝霞錦縵於暨跨連覆膝上捺同頭戴七寶華冠其左廂侍者菩薩唯以左手屈辟近右乳房把於白拂拂頭正當臨左膊上右手申辟少曲在脞子指少捲辟腕有釧其右廂侍者菩薩華冠衣服與其左廂菩薩一種唯以左手屈辟近左乳房把跋折羅右手屈辟向上暨門仰手把白拂散懸其拂頭垂下其像左廂近像脞側有一菩薩通身碧色於其頭上出三股跋折羅形其跋折羅下有緋縵縵其頭上次下復有黃縵纏頭覆臍蹟額唯出面眼其眼睛角如帶少赤似斜看視其像形狀如瞋怒相以兩手辟相

兩指竪挾一跋折羅仰其手掌右手屈辟舒掌繞近左脥脚脛之間交脚而坐赤蓮華上次下菩薩通身紅色頭戴花冠作青圓光耳有白環形貊肥滿身著閒綵色褊縵跨又從右腋下及膊上有一道閒褊向後而出紋左辟肘閒右手屈辟在右膝上手掌向身以大指頭指挾一隻箭羽向上竪左手屈辟近其肚上手把一堀黃色寶物兩脚相拄恭身而坐赤蓮華上次下有二菩薩前後並坐後一菩薩通身黃色頭上有金華冠作青圓光耳有白環以華白褊絡其膊上右手屈辟在右膝上舒掌向外以手把前菩薩手中所把似靴筆者右手屈辟向前竪之屈無名指竪其大指頭指小指其身上著黃華褊裙胡跪而坐赤蓮華上次前一菩薩通身黃色頭有少許黃菊華冠右一耳中有白寶環迴面向後狀似共後菩薩語形中乳房大以輕白褊絡其髆上右手屈辟引向外邊把一黃物其所把物狀似斷繩其物兩頭有小菊華相連

陁羅尼集經第七卷　高七張　幼

成條俱垂向下左手屈辟在於心上手掌向外以大母指頭指相捻中指無名兩指皆屈小指直竪著朝霞裙交脚而坐青蓮華上其像側相布以緑地像上側相兩邊畫著須陁會天在青雲閒各以華鬘兩手垂把來趣像上而作供養其像兩邊有貝多樹及山形等其像華坐下著寶池次右廂著一小童子頭戴華冠通身黃色以雜綵褊閒色縵跨峻跪而坐將以華鬘來助供養

金剛囉閣一切見法印呪第一

仰右手掌以捺左手掌背即以右大指迭又左小指下以左大指又右小指上手背相著餘三指皆直申博手背呪曰

唵一跋折嚕二波婆去音夜三莎訶四

是法印呪若作金剛法先以此法而作供養一切金剛皆生歡喜

金剛藏大心法印呪第二

反鈎二無名指在掌中右押左合掌二中指二小指直竪頭相拄小曲開二頭指二大指直竪並著呪曰

陁羅尼集經第七卷　高九張　幼

那上音謨上音囉上音怛那二合跢囉二合茶跋折囉波拏曳三唵四跋折囉戰茶五薩婆突瑟吒一合安駄迦上音二合上音六訶上音七唬嗚吽八泮泮泮九

是法印呪名金剛藏大心法印呪一切皆用若人欲作金剛法者先作此印誦呪護身一切無畏若治一切鬼病時氣牛馬等患疫病之時於城門外作大水壇壇中心著一大水罇受四五升許滿盛淨水以此印呪一百八遍其壇四角安四盤食於壇四邊散種種花其壇左右各安一柱柱上橫延繩子一條於其繩上懸青柳枝於左柱邊布著一座呪師坐上誦呪壇中飲食盡擎棄却將其水罇移著柱下駈患牛馬過於壇中心呪師取其柳枝呪以柳枝取其罇中水次第灑其牛馬身上其病即愈

金剛藏結界法印呪第三

仰兩手以四指相鈎仍以右鈎左即以大指各捻自無名指甲上呪曰

陁羅尼集經第七卷　高九張　幼

唵一枳喇枳喇二跋折囉藥又三盤
陁盤陁四合什五訶上六
是法印呪若作金剛法當作此印呪
結界護持然後作法一切無畏若以
是呪印或呪灰水白芥子等皆須以
印印拄呪之三遍七遍並皆得用若
於四方及之上下所有一切諸惡鬼
神悉散出去後作前印更重結界起
立正面向東從身左邊以左脚頭在
前竪著次以右脚橫博左跟如丁字
形而行右轉每至一會一帀頭時及
之門戶皆作金剛大瞋形勢努眼齩
齒面作瞋色如是三帀後用軍荼利
大身法重結其界是法成就

金剛藏法身法印第四 亦名五股印也
反鉤二無名指在掌中右押左合掌
以二中指二小指直竪頭相柱二頭
指小曲附中指側二大指直竪並著
頭指來去 呪同前 護身呪

是一法印若有人受持金剛法者日
日洗浴著新淨衣而作此印誦前護
身呪在於佛前供養一切諸佛菩薩
諸佛菩薩常生歡喜感得十方一切

金剛常來加護助行者力

金剛藏心法印呪第五
反又左右頭指已下四指在掌中左
大指直申右大指屈入掌中合腕呪曰
唵一跋折囉直迦二三摩咩鳩嚕 經呼

三莎訶四

是法印呪若欲作一切金剛法者先
請金剛安置坐竟即作此印誦呪後
作金剛法者皆得有驗

金剛藏散華法印呪第六
兩腕側並二大指各捻二小指甲上
各直向前磔竪不相近呪曰
唵一跋折路二波婆去音夜三莎訶四音

是法印呪若欲供養金剛無香華時
當作此印而誦呪者一切金剛皆悉
歡喜

金剛藏吉喇法印呪第七 亦名須婆印呪唐云印王
反又後二指於掌中豎二中指頭相
柱兩頭指各屈在中指背離中指一
分許不著並二大指各捻中指中節
上頭指來去呪曰
唵一蘇雄二合去音婆上音

嗚餅吽吽吽吽四泮泮泮泮泮
五莎訶六

是法印呪若能日日在於佛前及道
場所而作此印誦呪之時常得一切
金剛歡喜若供養竟發遣一切佛菩
薩已呪師即以右手大指與無名指
捻取少灰呪之七遍用點頂上及左
右膊心頸眉間髮際等上名作護身
一切無畏一切鬼神不得近人又以
此印治一切鬼病若欲卧時洗手漱
口即用此印呪三七遍護身卧者夜
卧之處一切不畏若人夜夢共女交
通失不淨者取五色線而作呪索一
呪一結如是結滿一百八結著新淨
衣用前呪索繫其臂上護身誦呪而
卧卧眠者即無此事又用此法而作結
界又作此法一切歡喜

金剛藏呪王印呪第八
反又後二指在掌中並竪二中指頭
相拄小曲二頭指各在二中指背頭
當中指第三節背莫著少許並二大
指頭捻中指第二節頭指來去呪曰
唵一蘇雄二合去音悉地二合迦囉二羅上音哆又

初沙反三莎訶四

若呪師日日作一切供養法時發遣已竟以右手大指無名指捻灰少許呪七遍已如前點頂左膊右膊心上頸下眉間髮際而護身者一切無畏金剛藏大身法印呪第九

左右二手捻反又後四指在掌中以二大指屈入掌中露節背二肘向下相拄呪曰

那上音謨上音跋折囉西上音若若治反下同耶一合若耶二合奢闍二合若耶三跋折囉迦吉阿反四底伽稜轉呼吉咧二合薩婆帝哩二合盧迦去音耶六摩訶婆羅去音耶七摩訶毗地夜反耶八翳醯翳醯九鉢羅涉筏二合唎多奢闍二合若耶三跋折囉迦那四目底伽稜轉呼吉咧二合多五設咧二合囉去音耶六摩訶婆羅去音耶七摩訶毗地夜反耶八翳醯翳醯九鉢羅涉筏二合唎多奢闍二合若耶三跋折囉迦那四目底伽稜轉呼吉咧二合多五設咧二合囉去音耶六摩訶婆羅去音耶七摩訶毗地夜反耶八翳醯翳醯九薩婆帝哩二合盧迦去音耶六摩訶婆羅去音耶七摩訶毗地夜反耶八翳醯翳醯九鉢羅涉筏二合唎多奢闍二合若耶三跋折囉迦那四目底伽稜轉呼吉咧二合多五設咧二合囉去音耶六摩訶婆羅去音耶七摩訶毗地夜反耶八翳醯翳醯九緊之囉也洒十婆伽婆上音底十一

莫令著乳面向左斜開口又大張眼
大煞怒形如金剛面
是一法印可用降伏一切天魔及諸
外道一切大力鬼神鬼者皆生怯懼
一時散滅亦可療治一切鬼神病者
大驗
若十月十三日臘月十五日於淨室
中莊嚴道場而作水壇懸諸幡蓋於
壇中心著一水罐滿盛淨水中著五
穀青栢竹葉塞其罐口以絹片束然
後安金剛像結界護身復安火鑪取
熏陸香沉水香安悉香三種擣和為
丸大如小棗一千八箇至日午時呪
師洗浴著新淨衣入於道場結界護
身請金剛王安置壇中種種供養於
火鑪中盡作華座於華座上請金剛
王安置座已取上香丸一丸一呪投
火中燒如是燒盡一千八丸金剛像
上金剛王現問行者言汝欲何法是
時行者即把香鑪隨意荅者即得大驗
金剛藏降魔法
金剛藏跋折囉法印呪第十三
先以右手大拇捻小拇無名拇中拇

等甲上左手亦然相璀竪二頭拇呪曰
唵一 𠺕𠺕 二 闇 三 一切鬼病用之大驗
是法印呪療一切鬼病即差
金剛藏縛法印第十四 誦前大呪
准前頂印上唯改二頭拇向中拇後
絞頭相捻著
是一法印若療病時用此印縛一切
鬼神誦前大呪鬼病即差
金剛藏箭法印呪第十五
准前稍印上唯改左手屈臂向身當
胷上橫著拇頭向右肩右手申臂向
左右頭拇相迭鉤之以中拇已下三
上腕向前立地是一法印若人患鬼
神等病當結此印即起立以右脚斜
立似向病兒斫之即差
金剛藏可吒二合傍伽印呪第十八
准前稍印上一切鬼印呪
以左右二手後三拇俱把捲以大拇
中拇頭拇直竪左手亦尒屈右臂手
腕覆當胷上橫著左臂直申向左一
如執稍形呪曰
唵一帝哩二合布囉二那舍尼三莎訶四
是法印呪若人患神鬼等病者用結
此印即起以左脚斜立如捉稍形心
作破鬼想至心誦呪鬼病即差
金剛藏刀法印第十七 誦前稍呪
准前稍印上唯改左手屈臂向身當
胷上腕向前立地是一法印若人患鬼
神等病當結此印即起立以右脚斜
立著跋折囉屈肘覆掌當心上橫著
金剛藏可名期社一切鬼印呪
以右手側直竪之當右肩外起立乃
以左脚向左曲膝立之右脚直立溢身
面向左呪曰
唵上音囉上音怛那二合跢囉二合夜耶一
破鬼想與其誦呪皆悉除差
金剛藏稍法印呪第十六
那上音謨上音囉上音怛那二合跢囉二合夜耶一
屈右手無名拇小拇以大拇押甲上
謨上音室莽二合茶跋折囉波拏曳二

摩訶藥叉斯那波路曳三路姪他四唵五加吒加吒六摩吒摩吒七盤闍盤闍八吉咧二合吒九阿比舍阿比舍十者囉者囉十一朱摩去音耶十二朱嚂訖栘二合虛擎二合十三莎訶十四

是法印呪若人患鬼神病者當作此印以起瞋色當病人前立誦呪者是諸為病鬼神等類悉皆散走

又呪鉢時取一淨銅椀滿盛淨灰呪三七遍令一小兒淨洗浴已著新淨衣峻坐其上當令兩手牢捺椀脣呪師右手把香鑪燒安悉香呪之彈指如是數數誦呪彈指更加訶之若欲捉賊隨所疑人坐鉢四邊若鉢至身更呪不去當知此人即是賊也如其身無以意標記賊坐之處歷指齊並竪之勿令與頭指相著大指來去呪曰

唵一孤蘭怛哩二盤陁二莎訶四

是法印呪名為金剛母法若作金剛法者先請此母安置供養即得一切金剛歡喜行法有驗

摩磨雞法幢印第二十一　丹第二　不見呪

左右中指以下三指屈在掌中左頭指少曲竪右頭指大曲竪頭離大指二分許並竪二大指

摩磨雞戟印第二十一　丹第三　不見呪

左右頭指中指小指反叉在掌右押左曲竪二無名指頭相柱二大指向外相叉右押左合腕

金剛母瑟鞞法印呪第二十二　丹第四　名像者法亦名摩者戰法

以兩手相背以右腕押左腕以頭指中指無名指各押大指並同以二小指迸相拓絞呪曰

娜上音謨上音囉上音怛娜二合耶一娜上音謨上音謨上音室旃二合茶跋折囉二合跛夜二合

掣曳二摩訶藥叉栖娜波路曳三摩訶羅七三摩去音羅七三摩去音炎八毗離毗離九支離支離十主嚂主嚂十一加吒加吒十二娜上音謨上音蘇都二合十三摩訶杜地阿目劒迷十四鞞網俱上音盧十五訶上音娜訶十六般者般者十七駄去音訶駄去音訶十八駄去音咧十九跋折哩尼二十虎嚂虎嚂二十一悉陁室旃二合茶二十二跋折囉傍去音尼二十三囉上音怛若二合波夜提二十四

莎訶二十五

是法印呪名為金剛兒法若有人能一華座安母瑟鞞金剛著五水謹四角各一中心一謹其謹口中皆以栢葉梨枝塞之以生絹三尺束其栢葉唯燒安悉香然十盞燈種種飲食共盛十盤壇西面外如近南邊安著火鑪胡麻稻穀華相和燒之供養請母瑟鞞安置坐已呪師手把胡麻等物誦呪一遍一投火中如是數滿一千八遍即得靈驗一切鬼病亦悉除愈如不差者三日作法第三日夜縛三草篆其草篆中多插松明與作大法

種種法盡將其病人至於寬處面向
西坐呪師把草以拄取火急急誦呪
呪聲莫絶把火右繞病人三帀令病
人舉頭看呪師呪師兩手把火面作
瞋色至心誦呪以草火略病人頭上
寬過後更續拄火度與呪師呪師把
取依前繞寬盡三草竟其病當時決
定即差與作護身若是鬼神病無不
差者如不差者即是業報也
金剛商迦羅大心法印呪第二十三 丹第五
此是金剛藏大女法印有卜呪有四
反又兩手中指以下三指在掌中右
押左並竪二大指附着右中指上以
二頭指雙屈中節頭相去一分許不
相到又去二大指亦一分許不相着
頭指合腕大指一分許不相着呪曰
唵一跋折羅二合夜耶一跋折羅二合夜耶一跋折羅上音里二合跋折梨二合徙
哩跋折梨三阿那去音夜跋折梨四悉
怖二合吃耶拔折梨那五羅上音又羅上音
又六麼麼白名阿謨迦上音寫他名徙殿覩
舅跋羅二合跋陁九莎訶二十
是法印呪名為金剛藏大女心法若
有人能受持者可於佛前日日燒香
供養誦呪滿十万遍得種種利益亦
能除滅一切諸病悉皆有驗
又商迦羅心法呪第二十四 丹第六 用前印 呪曰
唵一跋折羅二合婆伽婆去音婆伽婆去音跋折梨你三婆伽婆去音
反又兩手中指無名指小指右押左
在掌中並竪二大指又屈二頭指中
節頭相拄以押二大指頭合腕大指
来去
是一法印若人欲作商迦羅法先作
此印誦前小心呪以印護身然後方
作餘法無畏亦得諸驗
商迦羅頭法印第二十七 丹第九 從此以後五印皆誦前大心呪若作壇時即誦後大呪有驗
准前身印上唯改二頭指頭右押左
側著左大指上合腕
是一法印若有人病頭痛者作此法
印印其痛處數數呪之後用柳枝打
病即差
商迦羅鍊法印第二十八 丹第十

准前身印上唯改各屈二頭指甲背
相著即於二大指背上著之合腕
是一法印若有人被鬼神著者作此
法印誦呪鎌著一切鬼神其病即差
商迦羅療病法印第二十九　丹第十一
准前身印上唯改各屈二頭指甲相
著又以二大指並押於二頭指側上
合腕
是一法印若有人患一切鬼病即作
此印誦呪療之其病速差
商迦羅縛一切鬼法印第三十　丹第十二
准前身印上唯改申二中指頭相著
二大指並竪二頭指各屈中節頭相
拄以押大指頭上合腕
是一法印若有人患心腹刺痛以此
法印至心繫念印其痛處一心誦呪
一切鬼神皆死病差
商迦羅大結界法印第三十一　丹第十三
准前身印上唯改開頭指小曲竪之
如牛角形
是一法印若有作壇供養療病手結
是印從壇西門却退而行即以此印
抱於左膝一脚繞壇行至一角即旋

一帀四角皆然次入壇中心以頭指
相拄作印印壇中心誦小心呪七遍
已後作軍荼利法一切無畏
商迦羅縛索法印第三十二　丹第十四
誦前小心呪
准前結界印上唯改各屈二頭指其
頭各入於大指內根底合腕
金剛商迦羅大呪第三十三　丹第十五　呪曰
那上音謨上音羅上音怛那二合跢羅二合夜耶一
那上音謨上音室旃二合茶跢折羅波拏曳二
摩訶藥叉捕那波跢曳三　那上音謨上音
跋折囉商迦羅去音耶四遲泮多跢耶五
摩訶婆羅去音門遲露摩上音曳六　難地雞
婆二合哩多八摩訶迦利曳九
讚檀那跛摩迦利謝嚕嚕迦五十　婆休
羅婆二合羅十一商佩吒二合羯剌那十比
跢曳十二　斫迦唎二合拏二合曳十三　夜摩
多十一二合六吒訶婆那跛去音曳六十四　那摩恚粳
跢曳十五提婆十六　那去音伽十七　藥叉十八　乾闥
婆十九阿素囉二十伽路羅二十一緊那去音羅二十二
摩休羅上音伽去音那二十四　布自多去音曳二十五
多去音曳二十六阿徙母婆羅二十七跋折囉婆
去音羅首波賒二合二十八　首羅二十九賒吉粳二合三十
佉類伽二合波賒二合三十一婆囉二合輸訶上音恚多去二合曳二十二婆衍

那伽去音曳三十三姪哩二合你跢囉曳三十四遮
咄波多囉去二合曳三十五遮咄鄧瑟吒二合吒
吒曳三十六烏嚕跛哩二合多三十七你多羅曳三十八
那婆私你曳四十迦婆羅訶恚跛去二合曳
一部多閇唎二合多二合四十二茶抳尼毗喇二合
夜曳四十三夜摩婆岐你曳四十四伽迦上音
那昨梨你曳四十五期羅于瑟遲迦曳四十六去音
囉嚕遲囉四十七婆娑奴立多上音四伽但
唎二合曳四十九那去音囉那去音唎五十波首摩
醯去音賒五十一婆娑長引恚癡長阿反引二合末陀
跋折囉商迦羅五十二斫迦唎二合拏五十三迦婆羅訶恚
地比迦五十四摩利謝嚕嚕迦五十五婆休
毗比跛五十六羯剌那多二合六十一部多波羅訶恚
多二合六十一吒訶婆那跛去音曳六十二摩達唎
二合伽那六十三布自多去音曳六十四那摩恚粳
六十五翳去音醯翳去音醯六十六婆伽婆去音帝六十七
跋折囉商迦羅六十八跋折囉設你摩粳那七十
那摩粳那七十一跋折囉施摩粳那七十二跋折囉
誇尼摩粳那七十三跋折囉商迦囉耶毗
知耶二合摩粳那七十四跋折囉商迦羅毗

知耶一合囉閣摩莂那四十七登施摩二合羅五十三麼焰婆伽婆去音帝六十七薩多陁吉唎擔七十倍婆量怛他伽上音多八十婆弥輩九十提婆八十一那去音伽一藥叉二十二乾闥婆八十三阿素囉四伽嚕羅五緊那上音羅六摩休囉上音伽七悉馱毗知耶二合陁囉八十三摩婆曳九擔三摩羅醯九十四莂那九十一莂那三摩曳那上音醯九十二婆伽婆帝三伽羅賒九十四伽羅賒九十五伽羅賒九十六鞞吒一百一麼吒一百二洋一百三洋一百四洋一百五跋折羅商迦羅耶一百六莎訶一百七素跋折羅耶一百八莎訶一百九迦利曳一百十莎訶一百十一摩訶迦利曳一百十二莎訶一百十三迦唎迦唎一百十四摩訶迦唎曳一百十五莎訶一百十六摩利曳一百十七莎訶一百十八摩訶摩利一百十九摩訶摩利曳一百二十摩利摩利一百二十一摩訶摩利一百二十二娑伽婆去音娑伽婆去音醯翳去音醯翳去音醯一百二十三施迦懿一百二十四跋折羅商迦礼一百二十五跋折羅商迦一百二十六伊曇咩一百二十七鞞絇俱嚕曇一百二十八施迦懿一百二十九跋折羅商迦羅一百三十阿知若若治反二合波夜底一百三十一莎訶一百三十二句

是大法呪用前五印作法受持即得

成辦若諸持戒行者能發慈悲憐愍一切廣為救護可立道場日日洗浴著新淨衣對佛菩薩前設卬擔願願我救度一切衆生及能拔除自身苦惱啓白已竟燒安悉香及著華水餅果油燈種種供養以至誠心七日七夜誦此大呪及以時時作前五印數數懺悔日滿以後即記遍數要數滿足十万遍掐珠為記遍數滿已然後取日作受法壇供養作法竟於後即得種種有驗

商迦羅受法壇

若人欲得跋折羅商迦羅像若無畫者跋折羅形北方畫著鐵連鏁形南方畫著可吒謗伽印形其印形者畫作人面形其面頭上盡著跋折羅形立著頭上勿作其身形代其身者畫作杖形其杖頭上著彼面形作其杖形如錫杖莖其面頭上畫作頭鬘散垂下之右耳盡著金釧形如壇法上火天神面上著金釧似細臂鼓西方安呪師坐於其壇上安八盤食種種上味飲食共盛燈十二盞水罐九口其罐各別滿盛淨水用青栢荵梨枝竹荵塞其罐口各以三尺生絹繫枝其壇中心著一水罐四門四角各著一罐壇西門南安一火鑪頗俱木柴取兩三束喜去刺本胡麻杭米酥蜜相和用前心呪一百八遍亦用此呪呪安悉香一百八遍擬燒供養種種雜已五日香湯洗浴著新淨衣入道場中作卬護身結界已竟月十五日呪師更以香湯洗浴著新懸諸幡蓋及供養具華香等物備辦燒香發願法事已訖作卬誦呪請商迦羅金剛安置即以種種香華供養已竟更請商迦羅坐火鑪中呪師心想於火鑪中有大蓮華商迦羅作供養竟安置本得或於地上畫著亦得東方

身坐蓮華上作是想已取前所呪胡
麻秔米酥蜜食等於火鑪中然頗俱
柴少分取前所和胡麻等物一呪一
燒如是燒呪一百八遍又呪安悉香
一呪一燒如是燒滿一百八遍後燒
酥蜜一呪一燒一百八遍如是香華
香水等物種種飲食供養已竟其道
場西去壇可有三四步地作一水壇
其壇之上著一牀子令受法人坐牀
子上即擎水罐灌其頂上令受法人
心口發願願我弟子某甲種種信驗發是
願已即與護身著新淨衣將入道場
羅金剛法救護一切衆生之類願諸
金剛皆賜弟子某甲種種信驗發是
願已即與護身著新淨衣將入道場
三礼佛訖更與護身作印誦呪發遣
已竟從此以後種種用之皆得効驗
若欲療病猶如猛火燒於乾草若湯
泼雪有如是力
呪師若欲治病者於病人邊作二肘
水壇呪白芥子散於十方結界壇中
心著一盤餅食著一鉢飯一鉢淨水
病人於壇西門邊仁面向東坐呪師
手把白芥子呪三七遍以打病人頭

上然後火燒白芥子并呪三七遍已
更誦大呪以柳枝打病人者其病即
差若一日不差三日作法次定即差

金剛夾俱施法身印呪第三十四　丹第十六名金剛藏小女法有七印皆有二呪
及又二無名指二小指在於掌中竪
二中指頭相柱以二頭指柱二中指
指背後當第三節下頭相柱並二大
指各附中指土合腕大指来去呪曰
那上音謨上音囉上音怛那二合跢囉二合夜耶一
合跢折囉波孥曳三唵四跋折
囉夾俱施
是法印呪名為金剛王小女法身印
呪若人欲作夾俱施法事供養者先
以此印誦呪護身及結界已又作是
印即誦此呪請夾俱施坐種種供養
上舉臂當眼耳中間指頭横著向前
指岐間入又以左無名指從右中指
無名指岐間出之即入食指中指間
二中指直竪頭相柱二食指各屈鉤
無名指頭並二大指直竪頭相柱與
二小指相離半寸許
是一法印制伏一切鬼神言語妄説
諂曲作此印已誦後大呪更不敢語
神病即差
夾俱施牙法印第三十六　丹第十八名悪縛鬼即
並竪二小指頭相著反又二無名指
在於掌中右押左頭向虎口出並竪
二中指頭相著各柱二頭指在中指
背上頭當第三節捻之並竪二大指
合腕
是一法印有人病患所有痛處當作
此印誦後大呪以印痛處其病即差
夾俱施鉤法印第三十七　丹第十九誦前心呪
屈左右二小指於掌内以大指押其
甲上直申中指繞屈頭指附中指側
上舉臂當眼耳中間指頭横著向前
勿著面
是一法印若有鬼神難調屈伏不受
追喚者當立地作印誦前心呪七遍

雜利繫羅去聲耶四莎訶五
是法印呪若欲作大法請隨心金剛
先作此印并誦此呪請坐供養即得
一切金剛歡喜後用諸法悉皆有驗
金剛隨心擲鬼法印第四十二丹第二十四誦前小心呪
以左手無名指共大指相捻向上擲
手即成擲印
金剛隨心輪法印第四十三丹第二十五誦前小心呪
平右手掌向下摩病人頭上即成輪印
金剛隨心稍法印第四十四丹第二十六誦前小心呪
以右手小指直竪餘三指屈向掌以
大指押上
金剛隨心降魔法印第四十五丹第二十七誦前小心呪
以右手押左手背仍以右大指向左
小指下左大指向右小指上皆上下
相又
是四法印皆誦前小心呪悉能降伏
一切諸魔一切大毒惡鬼神等亦能
摧碎百千万億野又羅刹及行病鬼
并諸外道勞度又等皆悉退散若有
病者以印作法誦呪印病即當除差
金剛隨心縛鬼法印呪第四十六丹第二十八
以左右手後二指向內相又右押左

竪二中指頭相拄以二食指扵在中
指背頭相掩以二大指附著二中指
下節文呪曰
唵一跋折囉但地二陁囉尼車夜多三
濕閉二合戍四呼盧呼盧五曷怛囉二合
跛陁六莎訶七
是法印呪若有病者當用此印誦呪
縛鬼已次更呪白芥子一呪一燒如
是燒滿一百八遍一切鬼神皆悉退
散更無住者病即除差
金剛隨心大法身印呪第四十七丹第二十九
先以右手把左臂肘後復以左手把
右臂肘後已起立舉印安頭上勿令
著頭並脚齊指端身呪曰
摩訶藥叉捆擲波拏曳三跢姪他四
跢婆蜜帝五跢婆蜜帝六迦比囉氷伽
囉七忽盧忽盧八跢婆蜜帝九跢婆
蜜帝十訶囉訶囉十一素嚕素嚕十二
盧呬盧呬十三素嚕素嚕十四訶囉訶
囉十五盧呬盧呬十六比哩比哩十
七布嚕布嚕十八摩囉摩囉十九
蜜哩蜜哩二十姥嚕姥嚕二十一者囉者
囉二十二只哩只哩二十三主嚕主嚕二十四治
囉治囉二十五逸哩逸哩二十六愈嚕愈
嚕二十七伽囉伽囉二十八祇祇二十九
哩祇祇三十一
迦囉迦囉三十二矩嚕矩嚕三十三跢囉
跢囉三十四
底哩三十五覩嚕覩嚕三十六
羅三十七
擇哩擇哩三十八
跢囉跢囉三十九
訶訶四十
跛者跛
駄去駄去四十一
訶訶四十二
那訶四十三
訖擲訖擲四十四
駄去駄去四十五
訶訶四十六
駄去駄去四十七
制獸制獸四十八
盤闍盤闍四十九
盤駄盤駄五十
跛囉跛囉五十一
麼咧麼咧五十二
勞駄勞駄五十三
薩婆薩婆五十四
比知那比知那五十五
婆施迦嚕迷五十六
補嚕補嚕五十七
沙訶沙訶五十八
那斜那斜五十九
迦囉迦囉六十
虎嚕虎嚕六十一
跛闍囉跛闍囉六十二
若若洽反波夜底六十三
莎訶六十四

是法印大呪能伏一切若天若龍若
諸外道若神若鬼若藥叉若羅刹若
乾闥婆鳩槃荼等種種雜類為不善
者及與人作病患鬼神為障難者聞
是呪聲皆悉倒地悶絕而死雖有蘇
者遠走他境不敢侵暴作諸留難一
切之法起心作者立皆成辦誦呪之
時必須當作後大身印須與瞋色為
此悉能摧伏一切大有靈驗
若人欲得受持此呪應當詣於舍利
塔前以好香花供養金剛日月蝕時
當誦此呪乃至日月運放復生方可
休息其法即成一切所求疾得稱遂
若欲作法燒安悉香種種妙花飲食
供養莊嚴壇法如下所說

金剛隨心療一切難伏鬼病大法身印第四十八 誦前大呪
先以左右手各屈頭指已下四指作
捲入掌中竪二大指已起立舉右手
印努向頭上以向下打一切鬼勢以
左辟覆正當心上莫令着心又以左
脚直努而斜以右脚屈膝溢身向右
努之面向左看而努兩眼是一法印
若作伏除一切天中飛行大魔羅刹
鬼神及有上下四方住者作此一法
一切皆滅無能成辦作障導事治病
處用作是法時呪呪聲莫絕仍起瞋色
一切有驗
金剛大瞋結界法身印第四十九 丹第三十一 誦前大呪
先以左右手中指以下三指向外相
又令指博着手背竪二頭指屈二大
指努勿着頭指已起立舉印向右脾
上而斜努左脚屈右膝繞溢身向右
作大瞋面
是大法身印名大瞋法若壇結界用
護其處一切諸鬼神天魔等衆皆悉
倒地各當散走而出境外
金剛隨心大悉都身印第五十 丹第三十二 誦前大呪
是法印讚呪若作一切壇法之時種
種安置已當作此法密号一切金剛
外相叉令指皆着手背又以二頭指
向裏相叉右押左並二大指各附二
頭指上已起立舉印在右脾上斜努
左脚屈右脚膝努溢身向右面向左
視怒眼
是大法身印悉能摧伏一切惡魔鬼
神等難亦用治病若以此法降伏一
切鬼神天魔皆自被縛悉請自死身
為微塵是三法印皆共同誦前大呪
已通一切用種種法事悉皆有驗
金剛藏密号法印呪第五十一 丹第三十三
以右手叉薨四指向前母指向後屈
左肘在左脾上已屈中指無名指在
掌中又竪大指頭指小指已側頭向
左邊顧盼瞻視已便作一聲狀如彈
舌在於頰裏作一聲已即寬步大行
右遶壇外誦讚呪文呪曰、
室哩二合智跋折囉二合嚩誐囉二合縛日囉二合上音馱一
摩訶毗知耶二合嚩誐囉二合波囉二合毀反婀
多囉三摩訶戰荼毗知耶二合囉闍四
翳去音醯翳去音醯五婆伽畔六試伽嚩上音七

此印降伏八部一切所有諸鬼神等
都縛八部諸大惡鬼都攝一千六百
諸金剛印

都身印第五十三　丹第三十五

右手無名指入左手無名指背右中
指小指在下列左腕右手頭指相拄
左手小指頭右手中指共左手頭指
相鈎右手小指共左手頭指柅鈎左
大指入右小指無名指歧右大指押
左頭指第二節背下

此印揔縛一切諸鬼又攝六百諸小
印等

身印第五十四　丹第三十六

右手中指入左手無名指背横出列
左腕右手頭指柱左手小指右手大
指柱左手頭指右手無名指小指向
左手掌中及出左大指向外掌出
此印揔攝八百小印此印亦用縛一
切鬼

又召請隨心印第五十五　丹第三十七

以右手掌押左手背向下相叉左手
五指来去

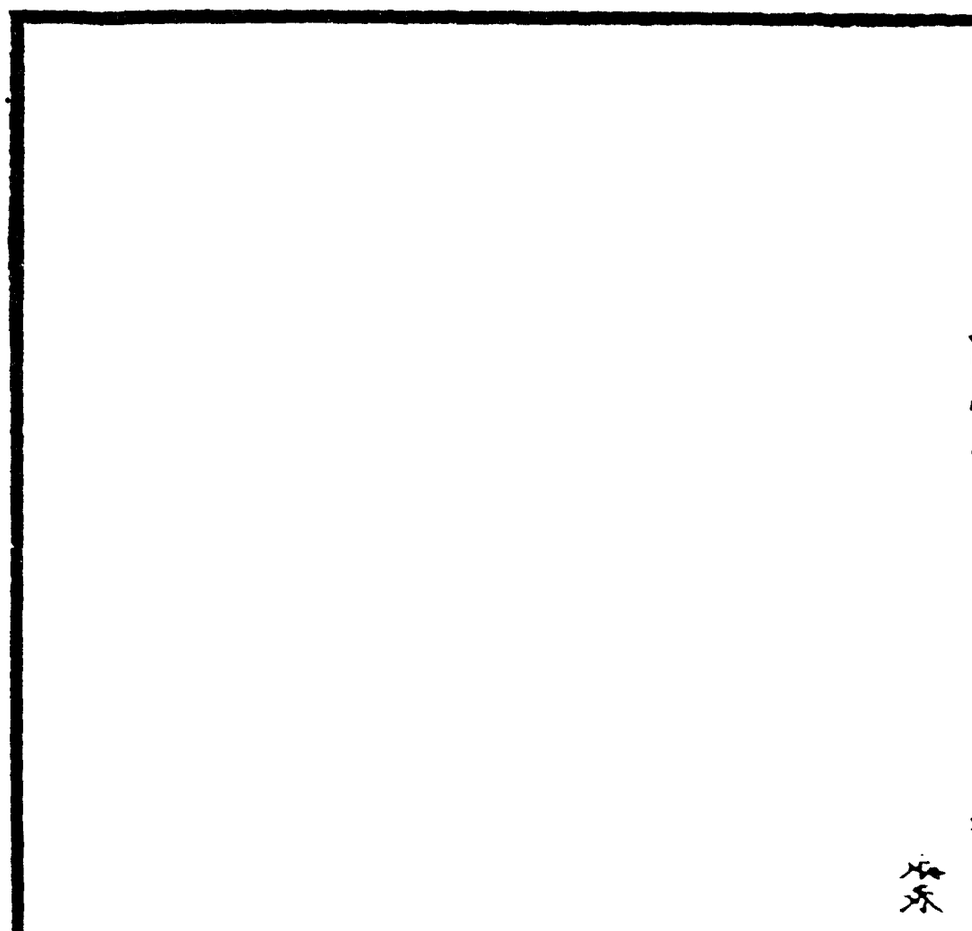
捧印第五十六　丹第三十八

反又二小指在掌中無名頭指相叉
右押左合腕二大指並押二頭指上
捉莊印第五十七　丹第三十九

右手四指把捲大指押上左手亦尒
右捉矛助左手捉痛處　大悪都身印以大菩薩八年十二月八日三藏
下六印與大隋多於洛陽上林苑譯印文異摩發
金剛藏受法壇

若有沙門若婆羅門善男子等專心
薩安置坐竟先作華香法事供養次
作諸法印呪供養次燒胡麻秔米酥
蜜相和供養一如上法然後取前香
九用大心呪二各別呪七遍已投
火中燒如是燒盡一千八九當尒之
時金剛像上現金剛藏王菩薩之身
問行者言汝欲何法是時行者即把
香鑪隨意報答時金剛藏王滿其願
已忽然不現行者當時即得其驗供
養畢已次第取其壇中水離出道場
外詣水壇上次第灌其受法人頂各
灌頂已著新淨衣引入道場頂礼佛
已與作護身一如上法發遣金剛藏
王菩薩掃除處所殘食散施一切衆
生尒時佛告金剛藏等菩薩摩訶薩
衆言汝等眷屬令獻諸呪微妙甚深

熏陸香沉水香安悉香是三種擣共
和為丸大如小棗一千八九及燒胡
麻秔米酥蜜乳酪等物其壇西門南
置火鑪其鑪入地作之四面各一肘
深一肘其火鑪中盡作蓮華種種辦
許香湯洗浴著新淨衣入道場中作
印護身結界畢已作印召請金剛菩
薩安置坐竟先作華香法事供養次
作諸法印呪供養次燒胡麻秔米酥
蜜相和供養一如上法然後取前香
九用大心呪二各別呪七遍已投
火中燒如是燒盡一千八九當尒之
時金剛像上現金剛藏王菩薩之身
問行者言汝欲何法是時行者即把
香鑪隨意報答時金剛藏王滿其願
已忽然不現行者當時即得其驗供
養畢已次第取其壇中水離出道場
外詣水壇上次第灌其受法人頂各
灌頂已著新淨衣引入道場頂礼佛
已與作護身一如上法發遣金剛藏
王菩薩掃除處所殘食散施一切衆
生尒時佛告金剛藏等菩薩摩訶薩
衆言汝等眷屬令獻諸呪微妙甚深

布有秘密法藏得有如是利益之事
我亦從昔已来曾學是法皆得成就
汝等亦須堅持梵行常無退轉得無
生法忍歸佛法僧恒巡六道而作護
念勸發菩提莫辭勞憚由是汝等捨
願力故我等讚成一切歡喜時諸大
衆聞佛印可皆大歡喜作礼而去

佛說陁羅尼集經卷第七

唐子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說陁羅尼集經卷第七

校勘記

一　底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本存三十五版，殘不可用。

一　一〇九頁上一行「佛說」，石無。

一　一〇九頁上一行「第七」，徑、清作「第八」。夾註右「第一」，石無。

一　一〇九頁上四行「第一」，石無。

一　一〇九頁上四行夾註「印有五十一呪有二十二讚文有一十八」，石作「即有五十一呪有二十二讚文有一十八」；資作「印有五十一呪有二十二讚文有一十八」；磧、普、南、徑、清作「印有五十一呪有二十二讚文有一十八」；石「部」，資無。

一　一〇九頁上三行第九字「膊」，磧、普、南、徑、清作「髆」。

一　一〇九頁上四行第一〇字「臍」，資、磧、普、南、徑、清作「齊」。

一　一〇九頁上六行第五字及一〇行首字「縵」，資作「鞔」。

一　一〇九頁上六行第七字「跨」，資、磧、普、南、徑、清作「胯」，下同。

一　一〇九頁上一四行首字「捲」，資、磧、普、南、徑、清作「拳」，下同。

一　一〇九頁上一八行第八字「廂」，資作「相」。

一　一〇九頁中二〇行第九字「囉」，諸本作「羅」。

一　一〇九頁下一二行首字「便」，石無。

一　一〇九頁下二二行第七字「膞」，資、磧、普、南、徑、清作「髀」。

一　一〇九頁下二三行第六字「褩」，石作「婆」。

一　一〇九頁中七行第四字「娑」，石作「婆」。

一　一一〇頁上三行第九字「髆」，磧、普、南、徑、清作「膊」。

一　一一〇頁上四行第一〇字「臍」，資、磧、普、南、徑、清作「齊」。

一　一一〇頁上六行第五字及一〇行首字「縵縵」，磧、

普、南、徑、清作「袜袜」。

一　一一〇頁上二一行第一一字「臍」，資無；磧、普、南、徑、清作「齊」。

一　一一〇頁中一行第六字「押」，資、磧、普、南、徑、清作「壓」，下同。

一　一一〇頁中三行「絞肚」，磧、普、南、徑、清作「繳肚」，下同。

一　一一〇頁中一四行夾註左第二字「箄」，資、磧、普、南、徑、清作「手」。

一　一一〇頁中一八行末字「袜」，資作「鞔」。

一　一一〇頁下三行第一二字「妳」，資、磧、普、南、徑、清作「乳」。

一　一一〇頁下六字「檛」，資、磧、普、南、徑、清作「撾」。

一　一一〇頁下二〇行第八字「恭」，資、磧、普、南、徑、清作「而不」。

一　一一一頁上一五行第一二字「右」，資、磧、普、南、徑、清作「左」。

一　一一一頁上二一行首字「中」，諸本作「其」。

一　一一一頁中四行第一二字「相」，徑、清作「廂」。

一　一一一頁中五行第六字「相」，磧、普、南、徑、清作「意」。

一　一一一頁下一九行末字「頭」，石無。

一　一一二頁下二一行第七字「背」，普作「皆」。

一　一一三頁上三行末字「許」，資、磧、普、南、徑、清作「少」。

一　一一三頁中二一行第六字「女」，徑、清作「人」。

一　一一三頁中二二行第四字「頭」，石作「頸」。

一　一一三頁下一五行首字「泮」，資作「抨」；磧、普、南、徑、清作「潘」。

一　一一四頁上一行第六字「向」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一一四頁中一三行首字「丸」，資、磧、普、南、徑、清作「丸丸」。

一　一一四頁中八行第五字「大」，資、

磧、普、南、徑、清作「大身」。

一一四頁中一二行第九字「苦」，資、磧、普、南、徑、清作「枯」。

一一四頁下二〇行第一三字「溢」，資、磧、普、南、徑、清作「迴」。

一一五頁上二〇行「第二」，石無。夾註「丹無第二」，諸本無。

一一五頁上二一行「第十九」，石作「第一」。

一一五頁上二一行夾註「丹第一」，諸本無。

一一五頁上二一行第七字「令」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一五頁中八行「第二十」，石作「第二」，諸本無。以下類同。

一一五頁中八行夾註「丹第二」，諸本無。以下類同。

一一五頁中一二行第五字「印」，「第二」（與夾註中丹本序數一致）。

一一五頁中一二行夾註「不見咒」，資、磧、普、南作「印咒」。

一一五頁中一七行第一三字「月」，資、磧、普、南、徑、清作「洗」。

一一六頁上一一行夾註右第二字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「法」，資、磧、普、南、徑、清作「印」。

一一五頁下末行第二字及第五字「篆」，石作「稕」；資、磧、普、南、徑、清作「炬」。

一一六頁上七行第八字「草」，資、磧、普、南、徑、清作「炬」。

一一六頁上一一行第八字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一一六頁中一六行第九字「王」，資作「上」；磧、普、南、徑、清作「藏」。

一一九頁下八行首字「神」，磧作「其」。

一一九頁下一八行「右二」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一七頁中二行首字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一一七頁上一六行末字「背」，資無。

一一七頁上一六行第九字「痛」，石作「病」。

一一七頁中二行首字「相」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一七頁下一八行「右二」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一一八頁中二行第一三字「洗」，資、磧、普、南、徑、清作「洒」。

一一八頁中六行第八字「以」，石作「以王」。

一一八頁下一七行第一三字「月」，資、磧、普、南、徑、清作「洒」。

一一八頁中一八行第五字「洗」，諸本作「臘月」。

一一八頁下一三行第五字「時」，資、磧、普、南、徑、清無。

一一八頁下一八行第八字「呪」，

徑、清作「呪品第三」。

一　一二〇頁下一八行夾註，徑、清無。

一　一二一頁上五行夾註「誦前小心呪」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一二一頁上一三行第八字「印」，資、磧、普、南無。

一　一二一頁上一五行第一二字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「背」。

一　一二一頁中二行第四字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「指」。

一　一二一頁中二行夾註右末字「岌」，資、磧、普、南、徑、清作「梧」。

一　一二一頁中六行夾註左末字「同」，資、磧、普、南、徑、清作「同也」。

一　一二二頁上一行「溢身」，資、磧、普、南、徑、清作「迴身」，下同。

一　一二二頁上二行第八字「努」，資、磧、普、南、徑、清作「怒」。

一　一二二頁中七行第七字「背」，磧、普、南、徑、清作「皆」。

一　一二二頁中一〇行第一〇字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「若作」。

一　一二二頁中一四行第五字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「大大」。

一　一二二頁中末行第一一字「靖」，資、磧、普、南、徑、清作「請」。

一　一二三頁上一行第九字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一二三頁上一四行末字「列」，資、磧、普、南、徑、清作「戾」。

一　一二三頁上一九行第七字「野」，資、磧、普、南、徑、清作「夜」。

一　一二三頁中二行第四字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「指」。

一　一二三頁中六行夾註右末字「岌」，資、磧、普、南、徑、清作「梧」。

一　一二三頁中六行夾註左末字「同」，資、磧、普、南、徑、清作「同也」。

一　一二三頁下四行第四字「其」至五行第三字「肘」，資、磧無。

一　一二三頁下六行第四字「洗」，資、磧、普、南、徑、清作「洒」。

一　一二三頁下一三行第一〇字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「皆」。

一　一二三頁下一五行第一〇字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「若作」。

一　一二三頁下一八行夾註「藏」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一二四頁上八行「佛説」，石、資、磧無。

一　一二四頁上八行末字「七」，資、磧作「七金剛卷上」；普、南於「七」下有夾註「金剛部卷上」；徑、清作「八」。

佛說陁羅尼集經卷第八 金剛部 中署 才

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

金剛阿蜜哩多軍荼利菩薩自在神力呪印品

即有二十一呪有十五十四呪是主一呪是作

尒時世尊與軍荼利烏樞沙摩等共會宣說是大自在威力陁羅尼法印神呪時三千大千世界六種震動眦娜夜迦諸惡鬼神等不信敬者生大驚怕欲走入山不得而去復欲入海亦不能去無處藏避走至佛所頭面著地請佛救護佛言住住汝等莫怕金剛打你頭作七分汝等曾聞摩訶畢伽娜王昔在於彼恚遮山中已被金剛打殺摧碎汝憶此不我此金剛有大力故若復有人誦持諸佛般若菩薩金剛天等呪法印等日日供養廣為懺悔及欲救護一切衆生厄難之時汝等鬼神皆護助力不得惱亂若有人等憶念此呪印等法者汝等好看勿使一切惡鬼神等得便惱亂若復有人誤食酒肉五辛等味錯食不淨鮮血食者汝等亦忍不得惱亂汝等若能不違我語當令汝等得免如是怖畏之難

尒時伽娜王白佛言世尊若有人等誦持諸佛般若菩薩金剛天等神呪印壇常能護行諸佛法要廣設供養尒即破一切所有障導所作之法一切无畏恚皆成辦

尒時金剛軍荼利菩薩等於佛會中說此秘密方便法已一切諸佛菩薩神等作諸障導若復有人誦持佛呪及作印法畏荼羅者常能供養十方諸佛般若菩薩金剛天等我等護念若令誦呪人起種種想或令其病或令衆摩訶薩等皆當信受作礼敬奉修行金剛藏軍荼利菩薩自在神力法印呪品

軍荼利香爐法印第一 用小心呪

是等事我恚擁護所有惡魔鬼神等輩隨逐人者我恚遮護不令隨逐或此印印香爐已誦小心呪滿三七遍復有人誦持我佛正法呪印有時誤犯錯食雜味及其食中有諸不淨辛羶血氣臭穢氣者或復設與女人交雜我恚不為障難所惱皆由我護行法人故

尒時金剛藏言若復有人受持諸佛法印呪者恐諸不淨之所染著懼犯前事當勤洗浴時宣禁戒每日平旦誦呪七遍食時亦尒即破一切所有障導所作之法一切无畏恚皆成辦

尒時金剛軍荼利菩薩等於佛會中說此秘密方便法已一切諸佛菩薩神等作諸障導若復有人誦持佛呪及作印法畏荼羅者常能供養十方諸佛般若菩薩金剛天等我等護念令其病或令衆摩訶薩等皆當信受作礼敬奉修行金剛藏軍荼利菩薩自在神力法印呪品

軍荼利香爐法印第一 用小心呪

右手五指相博並直豎向前以左手向外握右手腕下是一法印若於供養法會壇中以寶盆盛水而著雜華

及香末等作此印已印之呪水安置
佛前一切歡喜
軍荼利護身法印第三　用大心呪
左手大指屈橫在掌中以二無名指雙屈入
掌中捺於二小指又上合腕竪二中
指頭相拄兩頭指小屈曲當中指背
上節後勿著之呪曰
唵一户嚧户嚧二底瑟吒二合底瑟吒二合三
娑訶二合帝四烏餓拔七
盤陁盤陁四訶二合帝四烏餓拔七
塞哩二合帝四烏餓拔七娑訶二合帝四烏跛二合馱去音
誦呪七遍是法印呪若但有人常欲
受持金剛法者每日平旦洒手面已
即以右手捫於淨水呪七遍竟向東
散却三遍拔已身即入房內
作護身法護身法者當燒香已結印
不解口誦心呪將印頂戴次印左肩
次印右肩次印心前次印頭下次印
眉間次印頂上次印頂後
如是八處各三遍印是名護身法凡
人欲作金剛法事先印香爐燒香已
竟手把香鑪啓告十方一切諸佛般
若菩薩金剛冥聖諸天衆道一如上
法啓告已訖即作此法然後行用一

切無畏至於作法誦呪无難
軍荼利辟除毗娜夜迦法印呪第四
左手大指屈橫在掌中以左中指及无
名指攞其大指又以頭指及小指努
屈向外使頭指頭到中指中節側令
小指頭到無名指中節側即舒其辟
向右轉之誦呪七遍正作法時以右
手大指捻小指甲上及又臂右側三
指頭申向前呪曰
唵一虎訝二訶上音娜上音杜娜摩他三
毗馱肩二合娑上音夜四烏跛二合馱去音
耶五嗚訝拔拔六
是法印呪悉能辟除一切藥叉毗娜
夜迦若佛若般若菩薩若金剛隨
其欲作法會之所皆須先作此印誦
呪一切諸惡悉即散去成辦諸事一
無怖畏猶如國王動止儀式先當辟
除然後動止此亦如是此印及呪若
房內用印向頭上右轉三匝誦呪七
遍若作壇時作步辟行遶壇三匝從
外行之先起右脚次舉左脚呪三七
遍多誦亦好
軍荼利金剛一字降魔王印呪第五

二小指掌中相鉤右壓左二无名指
於中指背後相交二中指直竪頭側
相拄二頭指鉤二無名指頭二大指
捻二中指頭齊以二中指大指頭拄
於眼瞼色呪曰
唵一嚧嚧二嚧嚧三訝訝四拔五
若造一切曼荼羅處先結此印誦呪
向右轉之誦呪七遍正作法時以右
遶壇行道七匝一切魔王普皆崛伏
軍荼利結地界法印呪第六
先以右中指於左頭指中指岐間向
左中指於右頭指中指岐間向
背出頭次以無名指於左小指岐間
亦尒左中指內向右頭指中指岐間
向內出頭次以左无名指於右小指
間亦尒兩小指頭指竪合頭二大指
亦合頭頭向下若作法時大指合頭
著地翼兩辟肘呪曰
唵一吉剌二跋折囉覆知三二合
盤陁盤陁四嗚訝五莎訶上音六
是法印呪能除地中徹金剛際一切
諸惡鬼神等輩若處法會壇場之所
當作此印誦呪七遍以印拄地能令
地上及於地下乃至徹金剛際所有
一切諸惡鬼等皆悉散去无能作害

軍荼利結四方界法印呪第七

准前地印唯改開二大指相去二寸指頭向身直竪勞指向右轉之呪曰

唵一薩囉薩囉二跋折囉三波囉二合迦去音囉上四嗚斛五拂六

是法印呪能除四方一切惡魔諸鬼神等若處法會壇場之所當作此印誦呪七遍即以此印向於四方隨曰右轉所有一切藥叉鬼等皆悉退散軍荼利結虛空界法印呪第八亦名上方結界

准前地印唯改二大指各附著頭指側上即以此印向於頭上右旋三匝

呪曰

唵一畔悉普二合吒囉一音叉上音二跋折囉三半闇囉四嗚斛五拂六

是法印呪能除虛空上至有頂一切諸魔惡鬼神等不敢惡念即以此印舉向頭上右旋三匝誦呪七遍天上虛空一切飛行藥叉鬼等皆悉退散若大道場法壇之會皆須如是三遍七遍印呪結護第一先當擇得勝地未立規郭即為一遍結界辟除第二治地平正堅實香泥塗地旦將少分

名香好花供養之時又作一遍結界辟除第三竪立柱額規郭懸諸幡蓋鈴珮等已又將少分名香好華而為供養行道之時又作一遍結界辟除第四布置色粉花座開諸位地又作一遍結界辟除第五將燈入壇安已又作一遍結界辟除第六將於水罐相叉二小指於掌中以二無名指雙屈入掌中捺於二小指又上合腕竪二中指頭柜柱二頭指屈捻中指上節上二大指並頭捻中指中節上頭

是法印呪能除一切惡魔諸鬼神等若處法會壇場之所當作此印誦呪七遍即以此印向於四方隨曰右轉所有一切藥叉鬼等皆悉退散軍荼利結虛空界法印呪第八亦名上方結界

准前地印唯改二大指各附著頭指側上即以此印向於頭上右旋三匝

呪曰

唵一畔悉普二合吒囉一音叉上音二跋折囉三半闇囉四嗚斛五拂六

是法印呪能除虛空上至有頂一切諸魔惡鬼神等不敢惡念即以此印舉向頭上右旋三匝誦呪七遍天上虛空一切飛行藥叉鬼等皆悉退散若大道場法壇之會皆須如是三遍七遍印呪結護第一先當擇得勝地未立規郭即為一遍結界辟除第二治地平正堅實香泥塗地旦將少分

名香好花供養之時又作一遍結界辟除第三竪立柱額規郭懸諸幡蓋鈴珮等已又將少分名香好華而為供養行道之時又作一遍結界辟除第四布置色粉花座開諸位地又作一遍結界辟除第五將燈入壇安已又作一遍結界辟除第六將於水罐相叉二小指於掌中以二無名指雙屈入掌中捺於二小指又上合腕竪二中指頭柜柱二頭指屈捻中指上節上二大指並頭捻中指中節上頭

是法印呪若人欲作軍荼利法而為供養及欲治病皆作此印請喚来去

軍荼利香花供養法印第十用大心呪

准前地印唯改二大指相交叉右壓左相叉二小指於掌中以二無名指二小指相交叉右壓左在掌中仍屈向腕即舒中指斜頭相柱以二頭指各捻中指第三節上以二大指各附二食指側合腕

是一法印若在在處處道場法壇當作此印將以一華及一丸香而置印中作是印已誦呪供養若无香華直作是印而供養者一切金剛皆悉歡喜軍荼利飲食供養法印第十一用大心呪

准前香花印唯改二小指二无名指挺在掌中開掌

是一法印若於壇上擬獻飲食皆以此印印一一盤一一呪已然後入壇安置供養若無飲食直作此印而為供養亦得一切金剛歡喜

軍荼利燈法印呪第十二
以右手後二指屈在掌中直竪中指其頭指亦屈向掌中大指屈中節壓頭指上節上大指頭側捻中指中節上呪曰

唵一畝嚧吉你二莎訶三

是法印呪若於壇中及道場內為供養者一一燈上皆作此印印之誦呪然後安置

軍荼利頭法印第十三 用大心呪

准前身印唯改二頭指平屈中節各捻大指頭使頭相拄大指離中指竝竪是一法印若人頭痛作此印印已印其痛處呪掷枝打其病即差或誦大心呪四

軍荼利頂法印第十四 用大心呪

准前身印唯改二頭指各拄在中指背指頭相拄中指在內是一法印亦名縛鬼印若作是印隨意欲縛一切鬼神應時被縛鬼病即差若欲解放解其頭指將中指內屈已心想放之即解又若有人急頭痛者作此印已印其痛處誦大心呪又呪掷枝打其痛處即愈

軍荼利牙法印呪第十五 用大心呪 呪病亦得

以左手小指拄於無名指根背上次以中指屈從无名指後拄壓小指皆上仍屈其上節與无名指相側著次以大指斜捺頭食指屈中節壓著小指甲指頭向掌中大小心呪皆通用得

軍荼利頭法印第十六 用大心呪

若婦人患月水恒出及男女人鼻孔血出者取囉上音婆善鄗人莧菜根各取二兩杭米泔汁及蜜共和為丸訖誦前心呪二十一遍分為小丸大如梧子如法服之其病即差此名阿伽陀藥

更有一方名同取沙糖蔣金華及酥擣和如膏相似若患鼻塞及鼻中臭又不得艱香臭等氣即以前藥灌之即差

若患半日頭痛即以前藥摩之即差若人患眼即以藥摩眼瞼上下其眼即差

又若有人旦起頭痛日西便好摩之即差餘准可知若人不能食萎黃眼黃腹中氣塊大喘息不得咽喉大痛取石鹽　阿魏藥　訶梨勒　茴香子

乾薑 蓮鉢 胡椒
七味等分各取半兩共擣為末用沙糖和以為丸丸如棗大空腹一服服別一丸無所禁忌大肥好顏色豐足氣力皆以牙印印上諸藥呪百八遍然後方服

軍荼利大心呪第十七呪曰
唵一 户盧户盧二 底瑟吒二合 底瑟吒三 盤陁滕陁四 訶上音 鄰訶鄰五 訶上音 奢帝六 嗚斛七 拂八 哩二合 帝六 嗚斛七 拂八

軍荼利中心法呪第十八呪曰
唵一 杜鄰杜鄰二 嗚斛三 嗚斛四 拂五 拂六 莎訶七

軍荼利小心法呪第十九呪曰
唵一 阿上音 蜜哩二合帝二 嗚斛三 嗚斛四 拂五 拂六 莎訶七

是小心呪若人中毒卒死者手捻耳挽口就耳呪二十一遍呪水七遍呪水散面二十一遍與服即蘇名甜水閉子被箭諸天用此呪水與其洒瘡即得瘡差亦得解汙洒浴身體入佛堂用皆得佛前誦一千遍 通師本有多訶 是三法呪護身作法乃至一切香花果子燈油飲食治病壇中諸供養具及諸法事皆用此呪呪之即得一切成就

軍荼利大護身印第二十 用後大呪
起立正面向前以左大指押小指甲上餘三指直磔竪捺左邊辟上次以右手法同左手亦捺右邊辟上然後縮左脚以掌捺右膝上怒眼怒口作大瞋形

是法身印但立壇之處皆作此印鎮於四方及鎮四門作法皆成若欲治病去先於房内作此印法護身而去若病人見生驚動者其病易差若不驚動其病難差若可可病遥見即差若病人家遣使問師師作此印誦呪卧時夢中若見佛及菩薩金剛天等其病得差呪師即去若見驢馬等及裸形人如外道等其人即死呪師莫去若見銅椀鐵等物者其病不差呪師莫去

軍荼利大瞋法身印第二十一 用後大呪
起立以左脚指向左邪屈膝立之右脚指向前身側立先以右手屈大指捻中指側上節反掌壓在左腋下次以左手亦如右手把拳壓在右腋下頭少向右邊向左亦得眼側看作大瞋形

是法身印若有一切難治之病諸惡神鬼不伏退者當作此印遶病人三匝斜身膝如蹉地起大瞋色誦後大呪呪聲莫絶三匝遶作一切皆散病後縮左脚以掌捺右膝上怒眼怒口作大瞋形

是法身印但立壇之處皆作此印鎮於四方及鎮四門作法皆成若欲治病去先於房内作此印法護身而去若病人見生驚動者其病易差若不驚動其病難差若可可病遥見即差若病人家遣使問師師作此印誦呪卧時夢中若見佛及菩薩金剛天等其病得差呪師即去若見驢馬等及裸形人如外道等其人即死呪師莫去若見銅椀鐵等物者其病不差呪師莫去

軍荼利大降魔法身印第二十二 用後大呪
起立乃縮兩膝脚跟相拄以左手虎口及又曹四指向前母指向後右手把跋折羅竪辟大努若無跋折羅即握作拳如金剛把杵作大瞋面誦後大呪若竪大指名把斧印是法身印但作壇處及治病所當作此印降伏一切惡魔鬼神隨其所為金剛法事悉皆成辦

軍荼利三眼大法身印第二十三 用後大呪
仰兩手掌後三指相叉右壓左以二頭指斜竪頭止相著各屈大指捻中指側上節反掌掌向外將上以頭指在掌以後四指把拳壓在左腋下次

指頭向下齊眉上著起立以右脚正
踢地縮左脚正齊右膝脚掌向下如
踢勢以脚跟拄著膝上即努眼視作
大瞋面頭如向前
是法身印若作一切壇法之所結此
印已一脚行道遶壇三匝一切無畏所
作皆成若治病處於病人邊作是印
已誦後大呪其病即差一切壇處不
解如是一脚行法一切壇法皆悉不成
軍荼利大法呪第二十四　呪曰
娜 上音 謨 上音 囉 上音 怛娜 二合 跢囉 二合
夜耶 一娜謨 同上 室旃 一合 茶跋折囉
波 軽呼 拏曳 二 摩訶藥叉捨娜波跢曳 三
娜謨 同上 跋折囉 骨 平音 嚕 一合 馱 去音 耶 四
你知夜 二合 鉢囉涉筏 二合 唎多 五 婆
去音 羅地富多 六 屋伽囉 二合 鄧瑟鞞 二合
嚕嚕地 二合 羯吒 七 瞞耶鞞囉瞞 去音 耶 八
阿 上音 私謨娑 上音 囉 九 輸婆 去音 舍訶悉馱 去音 二合 耶 十
姪他 十 二唵 十 三 户嚕户嚕 十 四 阿 上音
哩 二合 多軍荼利 十 五 佉佉佉佉 皆上音 十六
呵娜呵娜 十 七 訶 上音 馱訶 上音 馱 十 八 呵醯
呵醯 二合 二醯皆上音 十九 底瑟吒 二合 二十 底瑟吒 二合 三十一
底瑟吒 二合 二十 底瑟吒 二合 三十一

訶娜訶娜 二十 馱訶馱訶 三十 跋者跋
者 四十 訖栘 二合 羅 二合 囉拏 三十 訖栘 二合 羅拏
二合 三 朕陀朕陀 二十 揭勒 二合 闍 八 揭勒 二合 闍
十六 怛嘮 二合 闍 一 毗悉普 二合 闍 二 怛嘮 二合 闍
九 吒 上音 耶 二 毗悉普 二合 吒 上音 耶 三 婆
伽梵 四 阿 上音 蜜哩 二合 多軍荼利 五 慕
麝 二合 檀荼 平音 耶 六 跋折剌拏 七 薩
婆覩瑟吒 二合 比怛娜 八 娜 九 你波囉 二合 拏 去音
十 却娜却娜 十一 却号却号 一 底瑟吒 二合
底瑟吒 二合 拔娜拔娜 四 訶娜訶娜 五
娜鉢底 一 是比彈 去音 嗚斜嗚斜 三 抶抶地
娜 二合 毗娜夜迦 四 迦拏曳 六 迦拏曳 七 莎訶
是大法呪若有法壇及療一切諸鬼
神病皆須作前四種身印結護界已
一切魔鬼悉皆降伏四散馳走若有
人能如法受持誦是呪滿十万遍者一
切皆得隨意成辦治病大驗如前所
說四種身印同用是呪作諸法事悉
得成辦唯不至心一無所驗
又軍荼利大呪第二十五呪曰
娜 上音 謨 上音 囉 上音 怛娜 二合 跢囉 二合 夜耶一
娜謨 同上 室旃 一合 茶跋折囉波拏曳 二
摩訶藥叉捨娜跛哆曳 三 娜謨毗摩

羅涉伐囉 二合 四 迦娜迦沙怒迦迦娜 五
阿蜜哩 二合 多三婆瞎 上音 曳 六 囉 上音 怛
娜 二合 迦 去 十 娜謨量怒唎婆 去音 囉 八 毗
唎耶夜跋折囉傍 上音 你 九 毗唎 二合
耶夜跋折囉傍 上音 你 十 靺囉訶 十
一 娜 上音 伽 十 二 藥叉 十 四 囉
娜 去音 羅 上音 跋底你娜 十 六 唵 十 七 阿 上音
却娜却娜却娜 十 八 却娜却娜却娜 十 九
却号却号 二十 底瑟吒 二合 二十一
底瑟吒 二合 二十二 訶娜訶娜 二十三
娜 二合 毗娜夜迦 二十四 迦娜迦唎 二十五
娜 二合 毗娜夜迦娜抶 二十六 舍咄嚕 二合 唎
娑 去音 羅 上音 跋底你娜 二十七 薩婆比怛
娜 二合 毗娜提婆 二十八 娜 去音 羅 上音 跋底
唎娑 去音 二十九 婆 去音 羅 上音 跋底
蜜哩 二合 三十 多軍荼利 三十一 却娜却娜
却娜 三十二 你波囉 二合 拏 去音 三十三
底瑟吒 二合 三十四 拔娜拔娜 三十五
娜訶娜訶 三十六 娜 二合 毗娜夜迦 三十七
娜抶 三十八 薩婆比怛娜 三十九 娜 二合
毗娜提婆 四十 娜 去音 羅 上音 跋底唎娑 去音
四十一 婆 去音 羅 上音 怛娜 二合 波

著新淨衣自護身竟入道場中而作
水壇縱廣四肘嚴飾壇法如餘部說
莊嚴已竟即作結界其壇中心安軍
荼利金剛之座若有其像將迎安置
若無其像標心作印請坐亦得散種
種華燒安悉香數數誦呪滿十万遍
以後淨處作五色壇嚴飾如前餘部
中說入此壇中散種種花燒種種香
種種飲食燈明等供養發願而用供
誦呪呪酥蜜等火爐中燒若百八遍
若千八遍供養乃至一七二七七日數
滿已即果所願以後隨心所作皆成
治病大驗降伏一切惡魔鬼神悉人
非人不能為害
軍荼利三摩耶結大界法印呪第二
十六 亦名一切佛摩訶三昧耶印呪
以二小指二無名指交又右壓左挺
在掌中直竪二中指斜舒直頭相柱
以二頭指各屈捻中指第三節背以
二大指各附博二頭指邊側開掌呪曰
陁盤陁 四 莎訶 五
是法印呪若有建立道場壇所請一

切佛般若菩薩金剛天等欲供養者
聖衆若到一一各作華座印呪承迎
安置本位惣竟然後作此法印誦呪
以印右轉三遍七遍皆得稱為靜警
是名內外嚴密之法作是法已聖衆
皆安坐受供養呪師不解作此法者
多有諸惡魔神外鬼毗揶夜迦等之
所得便即不安隱治病亦尒而作種
種供養法事惣事已竟又作是印更
呪七遍但誦前呪盤陁盤陁次下更
加文闍文闍始云莎訶以即左轉轉
至三匝誦呪七遍此名解散亦名開
鎖若不依是法用之者呪師得殃辟
如國王命諸羣臣而為宴會遣諸兵
將守捉街道門户牢密無人得入事
畢將散亦復如是
軍荼利三摩耶結大界法印呪第二十七
印與般若使者印同大指来去呪曰
唵一 商迦上音 礼二 摩訶三 昧焰上音三 盤
陁盤陁四 莎訶五

看其病人若軍荼利住使者得去若
軍荼利去使者即住如是更互皆悉
有驗
軍荼利金剛受法壇
若欲受持軍荼利法先畫其像遍身
青色兩眼俱赤攬髮成髻其頭髮色
黑赤交雜如三昧火焰張眼大怒上齒
咬下脣作大瞋面有二赤虵
兩頭相交垂在脅前頭仰向上其兩
虵尾各穿像耳尾頭垂下至於肩上
其二虵色如黃候虵赤黑闇錯其像
有八臂手右軍上手把跋折羅屈臂
向上下第二手把長戟柱屈臂向上
其戟上下各有三叉皆有鋒刃一頭
向上一頭柱地下第三臂壓左第三
臂兩臂相交在於脅上右手中把兩
箇赤虵其虵相交各向像面左手亦把
一頭赤虵兩手各作跋折囉印兩手
大指各捻小指甲餘指皆申即以左
手壓右腋前次以右手壓左腋前即
是身印下第四臂仰垂向下勿著右
膊五指皆申施無畏手左上手中把
金輪形屈臂向上輪有八角輻輞成

具下第一手中指以下三指各屈向掌大指捻中指上節側頭指直竪向上申之屈其辟肘手辟向左下第四手橫覆左膀指頭向右八手腕中皆著金釧以紫色地散花錦天衣絡臂項肯令其天衣頭分左右各垂向下將以綠表肉紅裏帶用繫其膋虎皮與錦鞔其兩膀其兩脚脛各有赤黑間錯仍令紋其脚脛其兩蛆色赤黑間錯仍令其像立於七寶蓮花上其右脚指還向右邊其左脚指還向左邊踝子以下盡一鬼王身似人形貌猱麤大作白烏頭屈膝坐舉頭向上瞻仰像顏其鬼右手把蘿蔔根屈辟向上左辟平屈展手仰掌把歡喜團其手兩腕皆著金釧其鬼頸下著金纓絡將以綠帶繫其膋上以朝霞錦鞔其兩膀畫此像已竟一淨房佛堂亦得當於其中燒香啓白掘去惡土凡石糞等更將餘處淨黃土來填其掘處堅築令平四面正等呪師即以香湯洗浴著新淨衣施主亦然與其建立懺悔罪障受法道場其道

場地先以香泥塗之一遍次即結界作法事訖次以佉陀羅木作橛四枚別各長橫量八指用大心呪呪其橛子一百八遍即於其地四角釘之者用十六盞中心四角各著一盞外其四角橛一釘已後永莫拔却呪白燈四角各竪一口大刀四門當中各竪一箭中心仰著明鏡一面呪師在於西門面向東坐呪師南邊安一火爐擬燒酥蜜乳酪胡麻秫米等物其呪師前敷淨布已布上安置種種香花及飲食等惣安置竟更結界已呪師誦呪印其香爐手把香爐燒香啓白法用如前即作護身辟除結界召請等法一依如前十一面說即把香鑪先當供養阿彌陀佛次當供養東方一切諸佛菩薩金剛天等梵釋四王乃至十方亦復如是惣供養已放著香鑪至心三礼次散一切上妙香花次當行道次燒酥蜜飲食等物而為供養若其日日无有香花飲食等物可供養者即作一切供養之印而供養之其印如前般若部說呪曰

唵一薩婆菩馱阿提瑟耻　二合　帝　二

悉頗 二合 羅醯 上音迷 三 伽伽娜 去音劒 平音 婆縛馱 五 莎訶 六

次作般若印當心上着口說三業所犯之罪發露懺悔正坐莫動數數礼佛口讚歎去諸佛智慧大勇精進娜羅延力般若波羅蜜多等功德之行次發願去願弟子等若在人中常聞大乘法及陁羅尼印等法藏不見惡事不聞惡法不遇外道諸惡人等不遭九橫若命終時十方淨土隨意往生常見諸佛一切聖衆生亦復如是發是念已誦大心呪一千八遍及次第作當部法印而為供養從此已後日日每旦洗手面訖口嚼楊枝揩齒淨已誦小心呪呪手中水滿七遍已向東散之如是三遍然後更呪手中淨水滿七遍已散灑頭上後為洗浴如其緣事不得洗浴直作灑水法事結淨然後入房作護身竟入道場中如是供養如不能辦日日飲食空用香花作供養印供養亦得要須夜別一時供養懺悔日別三時誦呪乃至滿足一百万遍數滿足已散去法壇更

作泥飾還如初時安置法用一夜供養作法事竟擎取其壇中心水罐出於道場西門之外又更別作一小方壇壇上安置一小淋子上以水灌於淋子令受法人坐時其受法人心口發願灌頂畢已著衣入於道場之內一一次第作印發遣是故常得軍荼利金剛護念一切行用皆有靈驗

軍荼利金剛治病法壇

若有人着鬼神病者於病人家如法作泥飾成

軍荼利金剛治病法用大心呪中心呪小心呪大心呪曰

唵一户盧户盧 二 底瑟吒 二合 底瑟吒 二合 盤陁縛陁 四 訶 上音 鄔訶鄔 五 阿蜜哩 二合 鞞 六 嗚斛 七 柿 八

呪以病人差為限即止唯燒安悉香若不誦呪病人還房若誦呪時還入壇內呪師病人俱斷一切酒肉五辛若其食者作法不成若不如法不淨穢者呪師病人二人俱被毗鄔夜迦鬼王所打不能辟除不如元來不為作法一切所有香華香水飲食等物皆呪七遍壇中所用一切物等皆亦如是呪七遍已然後入用若如是者

唵一杜鄔杜鄔 二 訶 上音 鄔訶鄔 三 嗚斛 四 柿 五

小心呪曰

唵一阿蜜哩 二合 鞞 二 嗚斛 三 柿

金剛軍荼利在於佛前說此呪時一切鬼神皆悉戰慄地皆震動若人病患吐食不下數數低頭頭旋倒地是

伏尸鬼入人身中令人病以酥和婆羅樹脂香呪七遍已火中燒之熏病人身其病即差若不差者以白芥子呪七遍已遶身七匝乃燒火中如是燒滿二十一遍其病即差作此法者金剛大歡喜若人患心東西狂走或脫衣坐或乱髮髮或取塵土以汙其身復欲行房數數噉食皆言不飽或欲相打或欲相煞赴入水火不避直進或向湯水即墮其中如是種種多端狀者決定知是鬼入身中令作此病是時呪師即與其作二肘水壇手執香鑪供養十方一切諸佛燒安悉香及熏陸香二種皆得病人頭上作護身印數數誦呪其病即差一日不差二日即差

若患風熱病數數驚忙或出或入心志不定又復數數視婦女時或好或惡如是病者以婆羅樹香呪燒即差若无此香當取牛黃和白芥子呪燒者鬼即差其藥常須隨身帶行天使者鬼所作之病燒前香者即得除差煙火之鬼若人誦持一切諸佛菩薩金剛

天等呪者其鬼常隨伺求人便入人身中作業不成令人不好種種作法不成就者人定以後即用淨酥然一盞燈呪三七遍將此燈盞安置牀底以盆覆燈用盆上誦呪七遍晾在治病不畏一切諸鬼神等不能障导若不作此呪即令呪師心意所作轉變不定若人患眼淚涕唾俱出瞑卧出聲如是病者還作上法以佉陁羅木作橛四枚各長八指橛別各呪二十一遍即將此橛釘着病人所住宅内四角結界若無此木呪白芥子二十一遍散病人宅四角四面結法如前若欲治病至病人處燒安悉香呪云訶訶訶三聲訶已其病即差若被毒藥入腹中者手執刀子至心呪滿一百八遍以此刀子遥畫彼人身上即差

若欲遠怨家呪布瑟波（二合）一百八遍依於前法對於像前一呪一燒其人遠去

又有一法黑月八日近寅門作四肘

迦羅毗羅華二十一遍投火中燒如是燒滿一百八遍所有病痛治无不差作此法者一切鬼神惣皆被縛不敢作惡呪水七遍先須遍灑呪師頂上如是七遍然後乃往向病人所又呪淨水二十一遍散病人頂一遍即差若人患眼闇取迦羅毗羅樹脂（唐云羊躑躅也）呪三七遍以塗眼上患眼闇人即得見明也（若據其等即脂计出）

又有一法以佉陁羅木作橛四枚各

水壇其中安像以淨泥作摩奴沙形
身長一肘令其仰卧頭南脚北呪白
芥子於火中燒仍打其形即得隨意
遠遠揭車若欲令彼還復舊者取白
芥子共布瑟波呪一百八遍投着栴
檀香水之中如是滿足一百八遍稱
前人名口云急急一遍一稱即得老愈
若求咩古者洒軌蘆畢鉢摩唎遮唐云胡旋
惣攝為末以蜜臘作摩奴沙形以呪
前藥內其腹中火前炙其摩奴沙形
口云試迦藍試迦藍阿伊舍阿伊舍如
是日日三遍作法乃至八日即阿伊
舍婦人丈夫一種通用

若知伏藏處以跋折羅日日三時時
別誦呪一千八遍即打其上如是作
法三日即出若不出者於其打處即
有聲出掘之即得不知莫作作即不
得徒費功矣若伏藏不出七日作法
飲食供給誦呪即出若欲食時未食
以前為軍荼利出種種食少分出已
心中密誦軍荼利心呪七遍其軍荼
利常隨呪師所在之處悉皆擁護若
能日日作此法者金剛軍荼利心大
歡喜常不遠去一切處護治病大驗
若畜生病隨其種類還取其骨呪一
遍已投火中燒一日三遍旦暮中時
以老為限跋折羅二合吒訶娑印呪法唐云大笑金剛

先以二中指各拟在二无名指背上
二無名指頭相拄二小指開頭直竪
相去一寸許二大母指壓二无名指
第二節側文合腕二頭指頭相拄即
頭指來去呪曰

准前身印以二小指屈頭相拄印於
頂上亦誦身呪如鉢部中護身之法
結界印第三

先以右手中指無名指頭指反鉤左
手無名指中指頭指二大母指各捻
二小指甲上亦誦身呪以印印水呪七
遍已灑散十方普遍結之名大結界
辟除毗那夜迦印第四

准前結界印上以二小指反相鉤二
大母指移捻二頭指甲上亦用身呪
大母指捻二頭指甲上亦用身呪第五

囉婆夜四十薩婆突瑟吒四十一合鉢囉
突瑟吒二合鄔斛四十二瞋馱瞋馱三跋折
唎拏四十四唎陁夜斛四十五陁囉夜奢
茶四十六奢濕雉嚕四十七虎斛虎斛虎斛
虎斛四十八頗吒二合頗吒四十九訶鄔訶鄔五十
薩婆
夜五十一跋折唎拏四十四唎陁夜斛五十二虎斛
虎斛五十三多茶夜平聲九
頗吒二合頗吒五十六陁訶陁訶五十七薩婆蒲
陁去音鄔斛五十八末唎摩斛二合五十九
跋折唎拏六十虎斛虎斛六十一頗吒二合頗
吒六十二跋遮跋遮三薩婆藥叉囉剎
夜五十三跋折唎拏四十四唎陁夜斛五十五闍婆羅去音去音
婆鄔斛六十六虎斛虎斛六十七薩婆末囉婆末囉
吒六十八跋折囉吒訶三鄔去音
婆揭囉上音夜斛六十九婆上音末囉婆末囉
麼七十跋折囉闍婆梨鄔七十一虎斛虎
斛七十二薩婆突瑟吒二合只跢七十三
十唎柰陁上音夜斛七十四迦囉鑠迦囉鑠七十五揭囉
婆揭囉婆七十六末他末他摩他跋夜七十七
跋折唎拏七十八薩婆突瑟吒二合只跢七十九
薩婆鉢囉地地夜八十阿醯阿醯八十一多
囉上音訶帝去音訶耶去音夜八十二阿醯阿醯八十三
只跢八十四波跋只跢八十五勞陁羅只跢八十六烏
闍訶訶羅八十七波吒夜波吒夜八十八毗沙愈伽
訶羅八十九阿愈訶羅九十瞞羅訶羅九十一薩婆突瑟吒二合鄔
斛

末唎摩妳奴婢反八十七瞋陁弭跋折唎拏八
十八試揭藍九十唎柰陁夜斛九十一薩防伽鉢囉張伽上音
二
跋折唎拏九十二跋折唎拏九十三薩婆
你瞋陁弭九十四跋祇鄔九十五雉嚕蹄去音鄔瞋陁弭九十六
婆揭囉上音訶拏夜斛九十七莎訶一百
提一百四十九莎訶一百五十
頗吒頗吒一百三婆徒弥矩嚕一百三十三虎斛虎斛一百三十四
斛一百三十五阿是跢跋折囉夜一百三十六阿跋囉提訶上音跢折
莎訶一百三十七跋折囉夜一百三十八跋折
囉夜一百三十九莎訶一百四十闍瞞離跢一百四十一跋
折唎拏九十五闍瞞離一百四十二莎訶一百四十三阿謨伽一百四十四跋
折囉夜一百四十五莎訶一百四十六跋折囉吒
莎訶一百四十八鄔上音謨祇覩合

斛一百三十二婆徒弥矩嚕一百三十三虎斛虎斛一百三十四
頗吒頗吒一百三十五阿是跢跋折囉夜一百三十六
莎訶一百三十七阿跋囉提訶上音跢折囉夜一百三十八
囉夜一百三十九莎訶一百四十闍瞞離跢一百四十一跋
折囉夜一百四十二莎訶一百四十三阿謨伽一百四十四跋
折囉夜一百四十五莎訶一百四十六跋折囉吒
莎訶一百四十八鄔上音謨祇覩合

斛一百四十九婆徒弥矩嚕一百五十虎斛虎斛一百五十一
頗吒頗吒一百五十二阿是跢跋折囉夜一百五十三
莎訶一百五十四阿跋囉提訶上音跢折囉夜一百五十五
囉夜一百五十六莎訶一百五十七闍瞞離跢一百五十八
莎訶一百五十九婆徒弥矩嚕一百六十虎斛虎斛一百六十一
頗吒頗吒一百六十二阿是跢跋折囉夜一百六十三
莎訶一百六十四阿跋囉提訶上音跢折囉夜一百六十五
囉夜一百六十六莎訶一百六十七闍瞞離跢一百六十八
莎訶一百六十九

斛一百七十婆徒弥矩嚕一百七十一虎斛虎斛一百七十二
頗吒頗吒一百七十三阿是跢跋折囉夜一百七十四
莎訶一百七十五阿跋囉提訶上音跢折囉夜一百七十六
囉夜一百七十七莎訶一百七十八闍瞞離跢一百七十九
莎訶一百八十婆徒弥矩嚕一百八十一虎斛虎斛一百八十二
頗吒頗吒一百八十三阿是跢跋折囉夜一百八十四
莎訶一百八十五阿跋囉提訶上音跢折囉夜一百八十六
囉夜一百八十七莎訶一百八十八闍瞞離跢一百八十九
莎訶一百九十

斛一百九十一婆徒弥矩嚕一百九十二虎斛虎斛一百九十三
頗吒頗吒一百九十四阿是跢跋折囉夜一百九十五
莎訶一百九十六阿跋囉提訶上音跢折囉夜一百九十七
囉夜一百九十八莎訶一百九十九闍瞞離跢二百
莎訶二百一

修福作此法時取畢鉢羅樹尼俱陁樹優曇鉢羅樹三種之中隨得一種截長一肘火然此木取白芥子和於酥中一遍呪已投火中燒如是乃至三日三夜即得成就威德具足衆人愛敬而得供養燒此木時作井欄累如是三木皆有白汁名曜闍苾唎叉（唐云王樹）若欲求財物以酥相和蘇磨擲華呪燒即得地中野物其心若至亦見伏藏或夢中見其物所在若欲調伏一切惡人悉人者取十字道交頭土已和白芥子呪燒經於一日一夜一切悉人悉皆歡喜無不歸伏又法一切狂病呪黑羊毛令淨童女搓此羊毛以為呪索呪結索已繫其頂上一切狂病應時除愈又治一切壓蠱野道猫鬼等病以水洗麵作人形已連續誦呪以金剛杵分割其人片片散却燒安悉香一切壓鬼所惱乱事皆悉破壞不能為害

又得一切蠱毒藥人病欲死者執金剛杖呪水三遍與服即差又人若患一切惡瘡漏瘡瘡蛆瘡熱腫瘍瘡等

取白土盡作曩莽羅連續誦呪分分割破此曩莽羅一切惡瘡悉皆除愈又一切起尸惡鬼作病燒安悉香呪黑羊毛作索結已繫其項上又呪病人耳孔之時即得解脫若其不差又以瞋心呪金剛杖以杖打地其作病鬼皆来首伏合掌乞命去更莫打今日身心五支碎痛但乞放捨更不敢来又欲得學一切經論一切伎藝日日旦起誦呪一遍一二八頁上一行「第八」，經、清作「第九」。

成一日誦得五百偈經一切所求但瞋一二八頁上一行夾註，資作「金剛怒誦無不諧允其金剛杵横九指長若用赤銅若白檀作若棗木心隨一卷中」；磧、普、南、經、清作「金剛皆得其中紫檀最為第一跋折羅吒部卷中」。

訶娑切能如此所治之病如湯泼雪一二八頁上四行夾註右「二十一」，亦如猛火燒諸乾草一二八頁上一四行第三字「打」，磧、普、南作「行」。

佛說陀羅尼集經卷第八

一二八頁中二〇行末字至二一行首字「辛葷」，磧、普、南、經、清作「葷辛」。

一二八頁下六行第一一字「於」，磧、普、南作「在」。

一二八頁下七行第三字「祕」，磧作「所」；南作「在」。

庚歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

校勘記

一　底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本存十八版，殘破漫漶不可用。

一二八頁上一行「第八」，經、清作「第九」。

一二八頁上一行夾註，資作「金剛卷中」；磧、普、南、經、清作「金剛部卷中」。

一二八頁上四行夾註右「二十一」，資、磧、普、南、經、清作「二十二」。

一二八頁上四行夾註右第九字「六」。

一二八頁上一四行第三字「打」，磧、普、南作「行」。

一二八頁中二〇行末字至二一行首字「辛葷」，磧、普、南、經、清作「葷辛」。

一二八頁下六行第一一字「於」，磧、普、南作「在」。

一二八頁下七行第三字「祕」，磧作「所」；南作「在」。

無。

一　一二八頁下一二行第七字及次頁上三行第七字「印」，經、清作「印咒」。

一　一二八頁下一五行第二字「柱」，資、磧、普、南、經、清作「拄」，下同。

一　一二八頁下二一行第六字「博」，經、清作「搏」。

一　一二八頁下末行第九字「成」，經、清作「盛」。

一　一二九頁上一四行第五字「抌」，磧、普、南、經、清作「溼」，下同。

一　一二九頁中三行第九字「中」，資、磧、普、南、經、清無。

一　一二九頁中一八行第六字「此」，資、磧、普、南、經、清作「是」。

一　一二九頁下二一行第一二字「菱」，磧、普、南、經、清作「收」。

一　一三一頁下九行首字「取」，磧、普、南、經、清作「痿」。

一　一三一頁下一四行第八字「努」，資、磧、普、南、經、清作「怒」。

一　一三二頁下一行第四字「節」，諸本作「即」。

一　一三二頁下末行第七字「掌」，石無。

一　一三四頁上五行第五字「摽」，諸本作「標」。

一　一三四頁上末行第九字「病」，資、磧、普、南、經、清作「痛」。

一　一三一頁中三行第八字「指」，資、磧、普、南、經、清無。

一　一三一頁中一九行「官人」，資、磧、普、南、經、清作「人見」。

一　一三一頁中二二行第二字「二」，經、清作「三」。

一　一三二頁上一一行第二字「去」，磧、普、南、經、清作「者」。

一　一三二頁下一四行第八字「努」，資、磧、普、南、經、清作「怒」。

一　一三二頁下末行第四字「節」，諸本作「即」。

一　一三三頁上二二行「法咒」，石作「咒法」。

一　一三二頁中三行夾註右「用後」，磧、普、南作「後用」。

一　一三二頁中四行第一一字「押」，諸本作「捻」。

一　一三二頁中末行第二字「去」，磧、普、南、經、清作「者」。

一　一三二頁下二行第六字「止」，資、磧、普、南、經、清作「怒」。

一　一三三頁上末行第九字「病」，資、磧、普、南、經、清作「痛」。

一　一三一頁上末行第七字及次頁上三行第七字「印」，經、清作「印咒」。

一　一二八頁下一五行第二字「柱」，資、磧、普、南、經、清作「拄」，下同。

一　一二八頁下二一行第六字「博」，經、清作「搏」。

一　一二八頁下末行第九字「成」，經、清作「盛」。

一　一二九頁上一四行第五字「抌」，磧、普、南、經、清作「溼」，下同。

一　一二九頁中三行第九字「中」，資、磧、普、南、經、清無。

一　一二九頁中一八行第六字「此」，資、磧、普、南、經、清作「是」。

一　一二九頁下二一行第一二字「菱」，磧、普、南、經、清作「收」。

一　一三一頁下九行首字「取」，磧、普、南、經、清作「痿」。

一　一三一頁下一四行第八字「努」，資、磧、普、南、經、清作「怒」。

一　一三二頁下一行第四字「節」，諸本作「即」。

一　一三二頁下末行第七字「掌」，石無。

一　一三四頁上五行第五字「摽」，諸本作「標」。

一　一二七頁上一一字「拯」，資作「苾」，下同。

一　一二七頁上一六行第一一字「拯」，資作「汗」。

一　一二七頁下四行末字「拄」，資、磧、普、南、經、清作「相拄」。

一　一三〇頁中七行末字「罐」，磧、南、清作「鑵」。

一　一三一頁上一九行首字「閃」，諸本作「閃」。

一　一三二頁上二〇行第八字「汙」，資、磧、普、南、經、清作「汗」。

一　一三三頁上一一字及一行「咒法」，石作「若一」。

一　一三四頁上一〇行第一一字「邪」，資、磧、普、南、經、清作「耶」。

一一三四頁上一七行「交叉」，石作「相交」。

一一三四頁上二〇行第三字「指」，石作「拇」。

一一三四頁中一一行第一二字「左」，資、磧、普、南、徑、清作「右」。

一一三四頁中末行第七字「治」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。

一一三五頁中一六行第一〇字「右」，南、徑、清作「左」。

一一三五頁下一七行第一二字及二二行第一〇字「左」，資、磧、普、南、徑、清作「右」。

一一三六頁中一七行第二字「戚」，資、磧、普、南、徑、清作「盛」。

一一三六頁下一七行第四字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「頭髮」。

一一三七頁上一行第四字「去」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一一三七頁中一七行「纓絡」，資、磧、普、南、徑、清作「吉」。

一一三七頁中一四行第二字「已」，南、徑、清作「瓔珞」。

一一三五頁中七行第七字「撰」，資、磧、普、南、徑、清作「不」。

一一三五頁中一九行末字「来」，資、磧、普、南、徑、清作「碟」。

一一三六頁中末行夾註右第三字「吉」。

一一三五頁中二〇行第一一字「面」，資、磧、普、南、徑、清作「西」。

一一三五頁中二二行夾註，徑、清作正文。次頁中一四行同。

一一三五頁下一四行第二字「等」，徑無。

一一三六頁中一二行第一二字「好」，石無。

一一三六頁中四行第五字「跋」至末字「法」及夾註，資、磧、普、南、徑、清有夾註「此云大笑金剛」；徑、清有夾註「唐云大笑金剛」。

一一三七頁中五行末字「一」下，資無。

一一三八頁上八行「畢鉢」，磧、普、南、徑、清作「華茇」。

一一三八頁上九行第七字「臘」，磧、普、南、徑、清作「蠟」。

一一三七頁下一八行第三字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「唐」，徑、清無。

一一三八頁中二一行第二字「除」，普、南、徑、清無。

一一三七頁下一一行第三字「咒」，

資、磧、普、南、徑、清作「吒」。

一四〇頁上六行第一三字「欄」，資、磧、南、徑、清作「闌」。

一四〇頁上七行第一三字「喇」，資、磧、普、南、徑、清作「利」。

一四〇頁上七行夾註左首字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「玉」。

一四〇頁上一五行第一一字「頂」，資、普、徑、清作「項」。

一四〇頁上一六行第一一字「壓」，石作「厭」，下同。

一四〇頁中四行第一〇字「項」，磧、南作「頂」。

一四〇頁中一七行末字「八」，磧、南、徑、清作「九」。

趙城縣廣勝寺

佛說陁羅尼集經卷第九 金剛 卷下 大唐天竺三藏阿地瞿多 譯 十

金剛烏樞沙摩法印呪品一卷

烏樞沙摩二合護身法印呪第一 唐云淨寧金剛印 有十七呪有四十二

兩手掌向身相叉中指及無名指頭博著掌上小指斜竪頭相拄屈二頭指相鉤右壓左屈二大指捻頭指上節横文呪曰

唵一跋折囉二俱嚕馱三摩訶娑去音二合羅四訶郝馱訶五跋者毗馱崩二合寫夜六烏樞沙摩二合七俱嚕馱八嗚斛拂九是法印呪若人欲作火頭法事先以此印誦呪七遍護身然行用烏樞沙摩法皆悉有驗用此印呪治一切病誦十万遍然後行用

烏樞沙摩身印呪第二

以右手無名指小指從左手无名指背後入中指無名指岐間以右大指押右無名小指甲上握左无名指小指復以左大指押左無名小指甲上作環相鉤各竪兩頭指及中指頭相拄頭指来去呪曰

唵一跋折囉二俱嚕馱三摩訶娑去音羅四訶郝馱去音訶五跋者毗枳囉六毗馱崩二合寫夜七闍置囉八藍蒲陁羅九烏樞沙摩二合十俱嚕馱十一嗚斛拂拂十二莎訶十三是法印呪若入道場作法之時日日供養皆以此印護身結界已還用此印喚請金剛若欲取驗於清淨處燒安悉香七日七夜誦是呪滿十万遍已一切皆驗無用治病亦得効驗治病時節從旦一上日中一上黄昏一上每日如是三時各誦一千八遍或誦一百八遍亦得除此三時不得浪誦若誦持時不作遍數惟多弥好別受餘福一百日内更不出道場外宿行婬破戒若破戒行衆神不護不助其力亦無大驗若欲出行大小便時勿著淨衣上廁食竟必須香湯淨洒浴已還著及喫食竟亦尒若大小便時亦尒若大小便淨衣入道場中誦持本業若欲對面親見金剛七願之時每夜作軍荼利之時勿生恐懼若心怖畏即令其人歡喜法者必定得見行者當見金剛

失心荒乱所以者何其人若能使得
金剛即能制伏一切鬼神
諸鬼神等見其臨欲成就大驗来相
恐怖令其退壞當須强心牢固其志
勿心動轉求見身法如下所說

此呪乃是八部鬼神皆悉集會異口
同說不問吉凶黑白二月齋與不齋
若淨不淨食與不食先誦是呪滿十
万遍即得法成一切所求皆悉得力
又用白汁木牒然火又取此木細枝
截為一千八段長短隨意段別皆共
白芥子呪各呪一遍投火中燒如是
數滿一千八遍即得貴勝上至天王
皆悉歡喜又法不問淨與不淨若晝
若夜但誦呪滿三十万遍即一切處无
有障导仍用胡麻和酥相攪取其少
分呪一遍已投火中燒如是滿足一千
八遍即呪法成又法高山頂上更誦
是呪滿十万遍一切去處但作斛斛
彈指作聲更無惡人而能當頭為作
障惱

又法每日平旦日中黃昏三時各誦
一百八遍夜眠卧時諸天愛護一切

諸人亦常愛念又法但是一切鬼神
病者以石榴枝呪三七遍用打病人
其病即差

為摩沙摩結界法印呪第三
准前大護身印惟開二頭指於中指
背後離三分許呪曰

他三合奄四薩羅毗薩羅五尼文者醯上音六
耶後離三分許呪曰
娜上音謨上音室旃二合荼跋折羅波拳
曳一摩訶藥叉揵娜跋路曳二跢姪
他三合奄四薩羅毗薩羅五尼文者醯上音六
娜吒娜吒七薩哩毗薩哩八伽上音鞞毗
伽上音鞞九阿去音車底迦十揵跋二合遝
娜十一莎訶十二

是法印呪若作法事以此印結四方
上下虛空等界呪三七遍若用是法
治病誦呪二十一遍彈指亦應二十一
遍去病有驗若人夜卧心驚怖者亦
如上法呪三七遍二十一遍彈指卧者
永無驚怖

為摩沙摩供養法印呪第五
准前身印惟改以二頭指捻中指甲
際上呪曰

奄一跋折羅俱嚕馱二摩訶婆去音羅三
奄四入鞞五摩訶入鞞六主羅主
羅七企羅企羅八娑羅娑羅九訶羅
訶羅十馱訶馱訶一十莎訶十二

羅七呵羅呵羅八娑羅娑羅九鈴
羅鈴羅十社羅社羅十一末羅末羅十
二娑羅娑羅十三莎訶十四

是法印呪若作火頭金剛法用誦呪
之時護身結界請喚火頭金剛安置
先作此印誦呪即得一切歡喜若有
人患悪瘡者以此印摩瘡上誦呪其
瘡即差持此印呪一切行處不作留
難一切諸人見者歡喜

若食毒藥當作此印遶身頭上誦呪
准前身印惟改以二頭指捻中指甲
際上呪曰

奄一跋折羅俱嚕馱二摩訶婆去音羅三
奄四入鞞五摩訶入鞞六主羅主
羅七企羅企羅八娑羅娑羅九訶羅
訶羅十馱訶馱訶一十莎訶十
二

安置當作此印誦呪供養即得種種
利益有驗

為摩沙摩治鬼病印呪第六　一名煞鬼印呪
准前身印惟改以右頭指中指向內揩

之左頭指中指頭呪曰

唵一跋攞羅俱嚕馱二摩訶婆羅三（去音）（上音）怛那二合哩四（去音）奢利羅（去音）多（二合）五夜（五）瞋陀瞋陀六嗚斜栘七莎訶八

是法印呪呪師若欲治病去時先以右手無名指大指捻取淨灰呪七遍已點自頂上眉間喉上左膊右膊及點心下護身而去與治病已然後於彼病人身上依如前法與作護身病鬼不得近病人邊亦不得入其家門户烏樞沙摩跋折羅法印呪第七

准前身印惟改二頭指屈各向掌中垂下入頭呪曰

唵一跋折羅俱嚕馱二摩訶婆（去音）羅三你羅婆薩那（去音）耶四鉢羅莎訶五（二合）哩多六摩訶婆（去音）羅七你多羅（去音）夜八底哩補羅耶伽（去音）羅九毗馱耶二合婆（上音）夜十迦羅（去音）夜十一路波二合哩多十二摩訶婆（去音）羅十三你羅婆薩那（去音）耶十四鉢羅莎訶十五（二合）哩多十六摩訶婆（去音）羅十七你多羅（去音）夜十八底哩補羅耶伽（去音）羅十九毗馱耶二合婆（上音）夜二十迦羅（去音）夜二十一路波二合哩多二十二摩訶婆（去音）羅二十三你羅婆薩那（去音）耶二十四鉢羅莎訶二十五（二合）哩多二十六摩訶婆（去音）羅二十七你多羅（去音）夜二十八底哩補羅耶伽（去音）羅二十九毗馱耶二合婆（上音）夜三十迦羅（去音）夜三十一路波二合哩多三十二摩訶婆（去音）羅三十三你羅婆薩那（去音）耶三十四鉢羅莎訶三十五（二合）哩多三十六摩訶婆（去音）羅三十七你多羅（去音）夜三十八底哩補羅耶伽（去音）羅三十九毗馱耶二合婆（上音）夜四十迦羅（去音）夜四十一路波二合哩多四十二摩訶婆（去音）羅四十三你羅婆薩那（去音）耶四十四鉢羅莎訶四十五（二合）哩多四十六摩訶婆（去音）羅四十七你多羅（去音）夜四十八底哩補羅耶伽（去音）羅四十九毗馱耶二合婆（上音）夜五十迦羅（去音）夜五十一路波二合哩多五十二摩訶婆（去音）羅五十三你羅婆薩那（去音）耶五十四鉢羅莎訶五十五（二合）哩多五十六摩訶婆（去音）羅五十七你多羅（去音）夜五十八底哩補羅耶伽（去音）羅五十九毗馱耶二合婆（上音）夜六十迦羅（去音）夜六十一路波二合哩多六十二摩訶婆（去音）羅六十三你羅婆薩那（去音）耶六十四鉢羅莎訶六十五（二合）哩多六十六摩訶婆（去音）羅六十七你多羅（去音）夜六十八底哩補羅耶伽（去音）羅六十九毗馱耶二合婆（上音）夜七十迦羅（去音）夜七十一路波二合哩多七十二摩訶婆（去音）羅七十三你羅婆薩那（去音）耶七十四鉢羅莎訶七十五（二合）哩多七十六摩訶婆（去音）羅七十七你多羅（去音）夜七十八底哩補羅耶伽（去音）羅七十九毗馱耶二合婆（上音）夜八十迦羅（去音）夜八十一路波二合哩多八十二摩訶婆（去音）羅八十三你羅婆薩那（去音）耶八十四鉢羅莎訶八十五（二合）哩多八十六摩訶婆（去音）羅八十七你多羅（去音）夜八十八底哩補羅耶伽（去音）羅八十九毗馱耶二合婆（上音）夜九十迦羅（去音）夜九十一路波二合哩多九十二摩訶婆（去音）羅九十三你羅婆薩那（去音）耶九十四鉢羅莎訶九十五（二合）哩多九十六摩訶婆（去音）羅九十七你多羅（去音）夜九十八底哩補羅耶伽（去音）羅九十九毗馱耶二合婆（上音）夜一百迦羅（去音）夜一百一路波二合哩多一百二摩訶婆（去音）羅一百三你羅婆薩那（去音）耶一百四鉢羅莎訶一百五（二合）哩多一百六摩訶婆（去音）羅一百七你多羅（去音）夜一百八底哩補羅耶伽（去音）羅一百九毗馱耶二合婆（上音）夜一百十迦羅（去音）夜一百十一路波二合哩多一百十二摩訶婆（去音）羅一百十三你羅婆薩那（去音）耶一百十四鉢羅莎訶一百十五（二合）哩多一百十六摩訶婆（去音）羅一百十七你多羅（去音）夜一百十八底哩補羅耶伽（去音）羅一百十九毗馱耶二合婆（上音）夜一百二十迦羅（去音）夜一百二十一路波二合哩多一百二十二摩訶婆（去音）羅一百二十三你羅婆薩那（去音）耶一百二十四鉢羅莎訶一百二十五（二合）哩多一百二十六摩訶婆（去音）羅一百二十七你多羅（去音）夜一百二十八底哩補羅耶伽（去音）羅一百二十九毗馱耶二合婆（上音）夜一百三十迦羅（去音）夜一百三十一路波二合哩多一百三十二摩訶婆（去音）羅一百三十三你羅婆薩那（去音）耶一百三十四鉢羅莎訶一百三十五（二合）哩多一百三十六摩訶婆（去音）羅一百三十七你多羅（去音）夜一百三十八底哩補羅耶伽（去音）羅一百三十九毗馱耶二合婆（上音）夜一百四十迦羅（去音）夜一百四十一路波二合哩多一百四十二摩訶婆（去音）羅一百四十三你羅婆薩那（去音）耶一百四十四鉢羅莎訶一百四十五（二合）哩多一百四十六摩訶婆（去音）羅一百四十七你多羅（去音）夜一百四十八底哩補羅耶伽（去音）羅一百四十九毗馱耶二合婆（上音）夜一百五十迦羅（去音）夜一百五十一路波二合哩多一百五十二摩訶婆（去音）羅一百五十三你羅婆薩那（去音）耶一百五十四鉢羅莎訶一百五十五（二合）哩多一百五十六摩訶婆（去音）羅一百五十七你多羅（去音）夜一百五十八底哩補羅耶伽（去音）羅一百五十九毗馱耶二合婆（上音）夜二百迦羅（去音）夜二百一路波二合哩多二百二摩訶婆（去音）羅二百三你羅婆薩那（去音）耶二百四鉢羅莎訶二百五（二合）哩多二百六摩訶婆（去音）羅二百七你多羅（去音）夜二百八底哩補羅耶伽（去音）羅二百九毗馱耶二合婆（上音）夜二百十迦羅（去音）夜二百十一路波二合哩多二百十二摩訶婆（去音）羅二百十三你羅婆薩那（去音）耶二百十四鉢羅莎訶二百十五（二合）哩多二百十六摩訶婆（去音）羅二百十七你多羅（去音）夜二百十八底哩補羅耶伽（去音）羅二百十九毗馱耶二合婆（上音）夜二百二十迦羅（去音）夜二百二十一路波二合哩多二百二十二摩訶婆（去音）羅二百二十三你羅婆薩那（去音）耶二百二十四鉢羅莎訶二百二十五（二合）哩多二百二十六摩訶婆（去音）羅二百二十七你多羅（去音）夜二百二十八底哩補羅耶伽（去音）羅二百二十九毗馱耶二合婆（上音）夜二百三十迦羅（去音）夜二百三十一路波二合哩多二百三十二摩訶婆（去音）羅二百三十三你羅婆薩那（去音）耶二百三十四鉢羅莎訶二百三十五（二合）哩多二百三十六摩訶婆（去音）羅二百三十七你多羅（去音）夜二百三十八底哩補羅耶伽（去音）羅二百三十九毗馱耶二合婆（上音）夜二百四十迦羅（去音）夜二百四十一路波二合哩多二百四十二摩訶婆（去音）羅二百四十三你羅婆薩那（去音）耶二百四十四鉢羅莎訶二百四十五（二合）哩多二百四十六摩訶婆（去音）羅二百四十七你多羅（去音）夜二百四十八底哩補羅耶伽（去音）羅二百四十九毗馱耶二合婆（上音）夜二百五十迦羅（去音）夜二百五十一路波二合哩多二百五十二摩訶婆（去音）羅二百五十三你羅婆薩那（去音）耶二百五十四鉢羅莎訶二百五十五（二合）哩多二百五十六摩訶婆（去音）羅二百五十七你多羅（去音）夜二百五十八底哩補羅耶伽（去音）羅二百五十九毗馱耶二合婆（上音）夜三百迦羅（去音）夜三百一路波二合哩多三百二摩訶婆（去音）羅三百三你羅婆薩那（去音）耶三百四鉢羅莎訶三百五（二合）哩多三百六摩訶婆（去音）羅三百七你多羅（去音）夜三百八底哩補羅耶伽（去音）羅三百九毗馱耶二合婆（上音）夜三百十迦羅（去音）夜三百十一路波二合哩多三百十二摩訶婆（去音）羅三百十三你羅婆薩那（去音）耶三百十四鉢羅莎訶三百十五（二合）哩多三百十六摩訶婆（去音）羅三百十七你多羅（去音）夜三百十八底哩補羅耶伽（去音）羅三百十九毗馱耶二合婆（上音）夜三百二十迦羅（去音）夜三百二十一路波二合哩多三百二十二摩訶婆（去音）羅三百二十三你羅婆薩那（去音）耶三百二十四鉢羅莎訶三百二十五（二合）哩多三百二十六摩訶婆（去音）羅三百二十七你多羅（去音）夜三百二十八底哩補羅耶伽（去音）羅三百二十九毗馱耶二合婆（上音）夜三百三十迦羅（去音）夜三百三十一路波二合哩多三百三十二摩訶婆（去音）羅三百三十三你羅婆薩那（去音）耶三百三十四鉢羅莎訶三百三十五（二合）哩多三百三十六摩訶婆（去音）羅三百三十七你多羅（去音）夜三百三十八底哩補羅耶伽（去音）羅三百三十九毗馱耶二合婆（上音）夜三百四十迦羅（去音）夜三百四十一路波二合哩多三百四十二摩訶婆（去音）羅三百四十三你羅婆薩那（去音）耶三百四十四鉢羅莎訶三百四十五（二合）哩多三百四十六摩訶婆（去音）羅三百四十七你多羅（去音）夜三百四十八底哩補羅耶伽（去音）羅三百四十九毗馱耶二合婆（上音）夜三百五十迦羅（去音）夜三百五十一路波二合哩多三百五十二摩訶婆（去音）羅三百五十三你羅婆薩那（去音）耶三百五十四鉢羅莎訶三百五十五（二合）哩多三百五十六摩訶婆（去音）羅三百五十七你多羅（去音）夜三百五十八底哩補羅耶伽（去音）羅三百五十九毗馱耶二合婆（上音）夜四百迦羅（去音）夜四百一路波二合哩多四百二摩訶婆（去音）羅四百三你羅婆薩那（去音）耶四百四鉢羅莎訶四百五（二合）哩多四百六摩訶婆（去音）羅四百七你多羅（去音）夜四百八底哩補羅耶伽（去音）羅四百九毗馱耶二合婆（上音）夜四百十迦羅（去音）夜四百十一路波二合哩多四百十二摩訶婆（去音）羅四百十三你羅婆薩那（去音）耶四百十四鉢羅莎訶四百十五（二合）哩多四百十六摩訶婆（去音）羅四百十七你多羅（去音）夜四百十八底哩補羅耶伽（去音）羅四百十九毗馱耶二合婆（上音）夜四百二十迦羅（去音）夜四百二十一路波二合哩多四百二十二摩訶婆（去音）羅四百二十三你羅婆薩那（去音）耶四百二十四鉢羅莎訶四百二十五（二合）哩多四百二十六摩訶婆（去音）羅四百二十七你多羅（去音）夜四百二十八底哩補羅耶伽（去音）羅四百二十九毗馱耶二合婆（上音）夜四百三十迦羅（去音）夜四百三十一路波二合哩多四百三十二摩訶婆（去音）羅四百三十三你羅婆薩那（去音）耶四百三十四鉢羅莎訶四百三十五（二合）哩多四百三十六摩訶婆（去音）羅四百三十七你多羅（去音）夜四百三十八底哩補羅耶伽（去音）羅四百三十九毗馱耶二合婆（上音）夜四百四十迦羅（去音）夜四百四十一路波二合哩多四百四十二摩訶婆（去音）羅四百四十三你羅婆薩那（去音）耶四百四十四鉢羅莎訶四百四十五（二合）哩多四百四十六摩訶婆（去音）羅四百四十七你多羅（去音）夜四百四十八底哩補羅耶伽（去音）羅四百四十九毗馱耶二合婆（上音）夜四百五十迦羅（去音）夜四百五十一路波二合哩多四百五十二摩訶婆（去音）羅四百五十三你羅婆薩那（去音）耶四百五十四鉢羅莎訶四百五十五（二合）哩多四百五十六摩訶婆（去音）羅四百五十七你多羅（去音）夜四百五十八底哩補羅耶伽（去音）羅四百五十九毗馱耶二合婆（上音）夜五百迦羅（去音）夜五百一路波二合哩多五百二摩訶婆（去音）羅五百三你羅婆薩那（去音）耶五百四鉢羅莎訶五百五（二合）哩多五百六摩訶婆（去音）羅五百七你多羅（去音）夜五百八底哩補羅耶伽（去音）羅五百九毗馱耶二合婆（上音）夜五百十迦羅（去音）夜五百十一路波二合哩多五百十二摩訶婆（去音）羅五百十三你羅婆薩那（去音）耶五百十四鉢羅莎訶五百十五（二合）哩多五百十六摩訶婆（去音）羅五百十七你多羅（去音）夜五百十八底哩補羅耶伽（去音）羅五百十九毗馱耶二合婆（上音）夜五百二十迦羅（去音）夜五百二十一路波二合哩多五百二十二摩訶婆（去音）羅五百二十三你羅婆薩那（去音）耶五百二十四鉢羅莎訶五百二十五（二合）哩多五百二十六摩訶婆（去音）羅五百二十七你多羅（去音）夜五百二十八底哩補羅耶伽（去音）羅五百二十九毗馱耶二合婆（上音）夜五百三十迦羅（去音）夜五百三十一路波二合哩多五百三十二摩訶婆（去音）羅五百三十三你羅婆薩那（去音）耶五百三十四鉢羅莎訶五百三十五（二合）哩多五百三十六摩訶婆（去音）羅五百三十七你多羅（去音）夜五百三十八底哩補羅耶伽（去音）羅五百三十九毗馱耶二合婆（上音）夜五百四十迦羅（去音）夜五百四十一路波二合哩多五百四十二摩訶婆（去音）羅五百四十三你羅婆薩那（去音）耶五百四十四鉢羅莎訶五百四十五（二合）哩多五百四十六摩訶婆（去音）羅五百四十七你多羅（去音）夜五百四十八底哩補羅耶伽（去音）羅五百四十九毗馱耶二合婆（上音）夜五百五十迦羅（去音）夜五百五十一路波二合哩多五百五十二摩訶婆（去音）羅五百五十三你羅婆薩那（去音）耶五百五十四鉢羅莎訶五百五十五（二合）哩多五百五十六摩訶婆（去音）羅五百五十七你多羅（去音）夜五百五十八底哩補羅耶伽（去音）羅五百五十九毗馱耶二合婆（上音）夜六百迦羅（去音）夜六百一路波二合哩多六百二摩訶婆（去音）羅六百三你羅婆薩那（去音）耶六百四鉢羅莎訶六百五（二合）哩多六百六摩訶婆（去音）羅六百七你多羅（去音）夜六百八底哩補羅耶伽（去音）羅六百九毗馱耶二合婆（上音）夜六百十迦羅（去音）夜六百十一路波二合哩多六百十二摩訶婆（去音）羅六百十三你羅婆薩那（去音）耶六百十四鉢羅莎訶六百十五（二合）哩多六百十六摩訶婆（去音）羅六百十七你多羅（去音）夜六百十八底哩補羅耶伽（去音）羅六百十九毗馱耶二合婆（上音）夜六百二十迦羅（去音）夜六百二十一路波二合哩多六百二十二摩訶婆（去音）羅六百二十三你羅婆薩那（去音）耶六百二十四鉢羅莎訶六百二十五（二合）哩多六百二十六摩訶婆（去音）羅六百二十七你多羅（去音）夜六百二十八底哩補羅耶伽（去音）羅六百二十九毗馱耶二合婆（上音）夜六百三十迦羅（去音）夜六百三十一路波二合哩多六百三十二摩訶婆（去音）羅六百三十三你羅婆薩那（去音）耶六百三十四鉢羅莎訶六百三十五（二合）哩多六百三十六摩訶婆（去音）羅六百三十七你多羅（去音）夜六百三十八底哩補羅耶伽（去音）羅六百三十九毗馱耶二合婆（上音）夜六百四十迦羅（去音）夜六百四十一路波二合哩多六百四十二摩訶婆（去音）羅六百四十三你羅婆薩那（去音）耶六百四十四鉢羅莎訶六百四十五（二合）哩多六百四十六摩訶婆（去音）羅六百四十七你多羅（去音）夜六百四十八底哩補羅耶伽（去音）羅六百四十九毗馱耶二合婆（上音）夜六百五十迦羅（去音）夜六百五十一路波二合哩多六百五十二摩訶婆（去音）羅六百五十三你羅婆薩那（去音）耶六百五十四鉢羅莎訶六百五十五（二合）哩多六百五十六摩訶婆（去音）羅六百五十七你多羅（去音）夜六百五十八底哩補羅耶伽（去音）羅六百五十九毗馱耶二合婆（上音）夜七百迦羅（去音）夜七百一路波二合哩多七百二摩訶婆（去音）羅七百三你羅婆薩那（去音）耶七百四鉢羅莎訶七百五（二合）哩多七百六摩訶婆（去音）羅七百七你多羅（去音）夜七百八底哩補羅耶伽（去音）羅七百九毗馱耶二合婆（上音）夜七百十迦羅（去音）夜七百十一路波二合哩多七百十二摩訶婆（去音）羅七百十三你羅婆薩那（去音）耶七百十四鉢羅莎訶七百十五（二合）哩多七百十六摩訶婆（去音）羅七百十七你多羅（去音）夜七百十八底哩補羅耶伽（去音）羅七百十九毗馱耶二合婆（上音）夜七百二十迦羅（去音）夜七百二十一路波二合哩多七百二十二摩訶婆（去音）羅七百二十三你羅婆薩那（去音）耶七百二十四鉢羅莎訶七百二十五（二合）哩多七百二十六摩訶婆（去音）羅七百二十七你多羅（去音）夜七百二十八底哩補羅耶伽（去音）羅七百二十九毗馱耶二合婆（上音）夜七百三十迦羅（去音）夜七百三十一路波二合哩多七百三十二摩訶婆（去音）羅七百三十三你羅婆薩那（去音）耶七百三十四鉢羅莎訶七百三十五（二合）哩多七百三十六摩訶婆（去音）羅七百三十七你多羅（去音）夜七百三十八底哩補羅耶伽（去音）羅七百三十九毗馱耶二合婆（上音）夜七百四十迦羅（去音）夜七百四十一路波二合哩多七百四十二摩訶婆（去音）羅七百四十三你羅婆薩那（去音）耶七百四十四鉢羅莎訶七百四十五（二合）哩多七百四十六摩訶婆（去音）羅七百四十七你多羅（去音）夜七百四十八底哩補羅耶伽（去音）羅七百四十九毗馱耶二合婆（上音）夜七百五十迦羅（去音）夜七百五十一路波二合哩多七百五十二摩訶婆（去音）羅七百五十三你羅婆薩那（去音）耶七百五十四鉢羅莎訶七百五十五（二合）哩多七百五十六摩訶婆（去音）羅七百五十七你多羅（去音）夜七百五十八底哩補羅耶伽（去音）羅七百五十九毗馱耶二合婆（上音）夜八百迦羅（去音）夜八百一路波二合哩多八百二摩訶婆（去音）羅八百三你羅婆薩那（去音）耶八百四鉢羅莎訶八百五（二合）哩多八百六摩訶婆（去音）羅八百七你多羅（去音）夜八百八底哩補羅耶伽（去音）羅八百九毗馱耶二合婆（上音）夜八百十迦羅（去音）夜八百十一路波二合哩多八百十二摩訶婆（去音）羅八百十三你羅婆薩那（去音）耶八百十四鉢羅莎訶八百十五（二合）哩多八百十六摩訶婆（去音）羅八百十七你多羅（去音）夜八百十八底哩補羅耶伽（去音）羅八百十九毗馱耶二合婆（上音）夜八百二十迦羅（去音）夜八百二十一路波二合哩多八百二十二摩訶婆（去音）羅八百二十三你羅婆薩那（去音）耶八百二十四鉢羅莎訶八百二十五（二合）哩多八百二十六摩訶婆（去音）羅八百二十七你多羅（去音）夜八百二十八底哩補羅耶伽（去音）羅八百二十九毗馱耶二合婆（上音）夜八百三十迦羅（去音）夜八百三十一路波二合哩多八百三十二摩訶婆（去音）羅八百三十三你羅婆薩那（去音）耶八百三十四鉢羅莎訶八百三十五（二合）哩多八百三十六摩訶婆（去音）羅八百三十七你多羅（去音）夜八百三十八底哩補羅耶伽（去音）羅八百三十九毗馱耶二合婆（上音）夜八百四十迦羅（去音）夜八百四十一路波二合哩多八百四十二摩訶婆（去音）羅八百四十三你羅婆薩那（去音）耶八百四十四鉢羅莎訶八百四十五（二合）哩多八百四十六摩訶婆（去音）羅八百四十七你多羅（去音）夜八百四十八底哩補羅耶伽（去音）羅八百四十九毗馱耶二合婆（上音）夜八百五十迦羅（去音）夜八百五十一路波二合哩多八百五十二摩訶婆（去音）羅八百五十三你羅婆薩那（去音）耶八百五十四鉢羅莎訶八百五十五（二合）哩多八百五十六摩訶婆（去音）羅八百五十七你多羅（去音）夜八百五十八底哩補羅耶伽（去音）羅八百五十九毗馱耶二合婆（上音）夜九百迦羅（去音）夜九百一路波二合哩多九百二摩訶婆（去音）羅九百三你羅婆薩那（去音）耶九百四鉢羅莎訶九百五（二合）哩多九百六摩訶婆（去音）羅九百七你多羅（去音）夜九百八底哩補羅耶伽（去音）羅九百九毗馱耶二合婆（上音）夜九百十迦羅（去音）夜九百十一路波二合哩多九百十二摩訶婆（去音）羅九百十三你羅婆薩那（去音）耶九百十四鉢羅莎訶九百十五（二合）哩多九百十六摩訶婆（去音）羅九百十七你多羅（去音）夜九百十八底哩補羅耶伽（去音）羅九百十九毗馱耶二合婆（上音）夜九百二十迦羅（去音）夜九百二十一路波二合哩多九百二十二摩訶婆（去音）羅九百二十三你羅婆薩那（去音）耶九百二十四鉢羅莎訶九百二十五（二合）哩多九百二十六摩訶婆（去音）羅九百二十七你多羅（去音）夜九百二十八底哩補羅耶伽（去音）羅九百二十九毗馱耶二合婆（上音）夜九百三十迦羅（去音）夜九百三十一路波二合哩多九百三十二摩訶婆（去音）羅九百三十三你羅婆薩那（去音）耶九百三十四鉢羅莎訶九百三十五（二合）哩多九百三十六摩訶婆（去音）羅九百三十七你多羅（去音）夜九百三十八底哩補羅耶伽（去音）羅九百三十九毗馱耶二合婆（上音）夜九百四十迦羅（去音）夜九百四十一路波二合哩多九百四十二摩訶婆（去音）羅九百四十三你羅婆薩那（去音）耶九百四十四鉢羅莎訶九百四十五（二合）哩多九百四十六摩訶婆（去音）羅九百四十七你多羅（去音）夜九百四十八底哩補羅耶伽（去音）羅九百四十九毗馱耶二合婆（上音）夜九百五十迦羅（去音）夜九百五十一路波二合哩多九百五十二摩訶婆（去音）羅九百五十三你羅婆薩那（去音）耶九百五十四鉢羅莎訶九百五十五（二合）哩多九百五十六摩訶婆（去音）羅九百五十七你多羅（去音）夜九百五十八底哩補羅耶伽（去音）羅九百五十九毗馱耶二合婆（上音）夜一千迦羅（去音）夜一千一路波二合哩多一千二摩訶婆（去音）羅一千三你羅婆薩那（去音）耶一千四鉢羅莎訶一千五（二合）哩多一千六摩訶婆（去音）羅一千七你多羅（去音）夜一千八底哩補羅耶伽（去音）羅一千九毗馱耶二合婆（上音）夜一千十迦羅（去音）夜一千十一路波二合哩多一千十二摩訶婆（去音）羅一千十三你羅婆薩那（去音）耶一千十四鉢羅莎訶一千十五（二合）哩多一千十六摩訶婆（去音）羅一千十七你多羅（去音）夜一千十八底哩補羅耶伽（去音）羅一千十九毗馱耶二合婆（上音）夜一千二十迦羅（去音）夜一千二十一路波二合哩多一千二十二摩訶婆（去音）羅一千二十三你羅婆薩那（去音）耶一千二十四鉢羅莎訶一千二十五（二合）哩多一千二十六摩訶婆（去音）羅一千二十七你多羅（去音）夜一千二十八底哩補羅耶伽（去音）羅一千二十九毗馱耶二合婆（上音）夜一千三十迦羅（去音）夜一千三十一路波二合哩多一千三十二摩訶婆（去音）羅一千三十三你羅婆薩那（去音）耶一千三十四鉢羅莎訶一千三十五（二合）哩多一千三十六摩訶婆（去音）羅一千三十七你多羅（去音）夜一千三十八底哩補羅耶伽（去音）羅一千三十九毗馱耶二合婆（上音）夜一千四十迦羅（去音）夜一千四十一路波二合哩多一千四十二摩訶婆（去音）羅一千四十三你羅婆薩那（去音）耶一千四十四鉢羅莎訶一千四十五（二合）哩多一千四十六摩訶婆（去音）羅一千四十七你多羅（去音）夜一千四十八底哩補羅耶伽（去音）羅一千四十九毗馱耶二合婆（上音）夜一千五十迦羅（去音）夜一千五十一路波二合哩多一千五十二摩訶婆（去音）羅一千五十三你羅婆薩那（去音）耶一千五十四鉢羅莎訶一千五十五（二合）哩多一千五十六摩訶婆（去音）羅一千五十七你多羅（去音）夜一千五十八底哩補羅耶伽（去音）羅一千五十九毗馱耶二合婆（上音）夜二千迦羅（去音）夜二千一路波二合哩多二千二摩訶婆（去音）羅二千三你羅婆薩那（去音）耶二千四鉢羅莎訶二千五（二合）哩多二千六摩訶婆（去音）羅二千七你多羅（去音）夜二千八底哩補羅耶伽（去音）羅二千九毗馱耶二合婆（上音）夜二千十迦羅（去音）夜二千十一路波二合哩多二千十二摩訶婆（去音）羅二千十三你羅婆薩那（去音）耶二千十四鉢羅莎訶二千十五（二合）哩多二千十六摩訶婆（去音）羅二千十七你多羅（去音）夜二千十八底哩補羅耶伽（去音）羅二千十九毗馱耶二合婆（上音）夜二千二十迦羅（去音）夜二千二十一路波二合哩多二千二十二摩訶婆（去音）羅二千二十三你羅婆薩那（去音）耶二千二十四鉢羅莎訶二千二十五（二合）哩多二千二十六摩訶婆（去音）羅二千二十七你多羅（去音）夜二千二十八底哩補羅耶伽（去音）羅二千二十九毗馱耶二合婆（上音）夜二千三十迦羅（去音）夜二千三十一路波二合哩多二千三十二摩訶婆（去音）羅二千三十三你羅婆薩那（去音）耶二千三十四鉢羅莎訶二千三十五（二合）哩多二千三十六摩訶婆（去音）羅二千三十七你多羅（去音）夜二千三十八底哩補羅耶伽（去音）羅二千三十九毗馱耶二合婆（上音）夜二千四十迦羅（去音）夜二千四十一路波二合哩多二千四十二摩訶婆（去音）羅二千四十三你羅婆薩那（去音）耶二千四十四鉢羅莎訶二千四十五（二合）哩多二千四十六摩訶婆（去音）羅二千四十七你多羅（去音）夜二千四十八底哩補羅耶伽（去音）羅二千四十九毗馱耶二合婆（上音）夜二千五十迦羅（去音）夜二千五十一路波二合哩多二千五十二摩訶婆（去音）羅二千五十三你羅婆薩那（去音）耶二千五十四鉢羅莎訶二千五十五（二合）哩多二千五十六摩訶婆（去音）羅二千五十七你多羅（去音）夜二千五十八底哩補羅耶伽（去音）羅二千五十九毗馱耶二合婆（上音）夜三千迦羅（去音）夜三千一路波二合哩多三千二摩訶婆（去音）羅三千三你羅婆薩那（去音）耶三千四鉢羅莎訶三千五（二合）哩多三千六摩訶婆（去音）羅三千七你多羅（去音）夜三千八底哩補羅耶伽（去音）羅三千九毗馱耶二合婆（上音）夜三千十迦羅（去音）夜三千十一路波二合哩多三千十二摩訶婆（去音）羅三千十三你羅婆薩那（去音）耶三千十四鉢羅莎訶三千十五（二合）哩多三千十六摩訶婆（去音）羅三千十七你多羅（去音）夜三千十八底哩補羅耶伽（去音）羅三千十九毗馱耶二合婆（上音）夜三千二十迦羅（去音）夜三千二十一路波二合哩多三千二十二摩訶婆（去音）羅三千二十三你羅婆薩那（去音）耶三千二十四鉢羅莎訶三千二十五（二合）哩多三千二十六摩訶婆（去音）羅三千二十七你多羅（去音）夜三千二十八底哩補羅耶伽（去音）羅三千二十九毗馱耶二合婆（上音）夜三千三十迦羅（去音）夜三千三十一路波二合哩多三千三十二摩訶婆（去音）羅三千三十三你羅婆薩那（去音）耶三千三十四鉢羅莎訶三千三十五（二合）哩多三千三十六摩訶婆（去音）羅三千三十七你多羅（去音）夜三千三十八底哩補羅耶伽（去音）羅三千三十九毗馱耶二合婆（上音）夜三千四十迦羅（去音）夜三千四十一路波二合哩多三千四十二摩訶婆（去音）羅三千四十三你羅婆薩那（去音）耶三千四十四鉢羅莎訶三千四十五（二合）哩多三千四十六摩訶婆（去音）羅三千四十七你多羅（去音）夜三千四十八底哩補羅耶伽（去音）羅三千四十九毗馱耶二合婆（上音）夜三千五十迦羅（去音）夜三千五十一路波二合哩多三千五十二摩訶婆（去音）羅三千五十三你羅婆薩那（去音）耶三千五十四鉢羅莎訶三千五十五（二合）哩多三千五十六摩訶婆（去音）羅三千五十七你多羅（去音）夜三千五十八底哩補羅耶伽（去音）羅三千五十九毗馱耶二合婆（上音）夜四千迦羅（去音）夜四千一路波二合哩多四千二摩訶婆（去音）羅四千三你羅婆薩那（去音）耶四千四鉢羅莎訶四千五（二合）哩多四千六摩訶婆（去音）羅四千七你多羅（去音）夜四千八底哩補羅耶伽（去音）羅四千九毗馱耶二合婆（上音）夜四千十迦羅（去音）夜四千十一路波二合哩多四千十二摩訶婆（去音）羅四千十三你羅婆薩那（去音）耶四千十四鉢羅莎訶四千十五（二合）哩多四千十六摩訶婆（去音）羅四千十七你多羅（去音）夜四千十八底哩補羅耶伽（去音）羅四千十九毗馱耶二合婆（上音）夜四千二十迦羅（去音）夜四千二十一路波二合哩多四千二十二摩訶婆（去音）羅四千二十三你羅婆薩那（去音）耶四千二十四鉢羅莎訶四千二十五（二合）哩多四千二十六摩訶婆（去音）羅四千二十七你多羅（去音）夜四千二十八底哩補羅耶伽（去音）羅四千二十九毗馱耶二合婆（上音）夜四千三十迦羅（去音）夜四千三十一路波二合哩多四千三十二摩訶婆（去音）羅四千三十三你羅婆薩那（去音）耶四千三十四鉢羅莎訶四千三十五（二合）哩多四千三十六摩訶婆（去音）羅四千三十七你多羅（去音）夜四千三十八底哩補羅耶伽（去音）羅四千三十九毗馱耶二合婆（上音）夜四千四十迦羅（去音）夜四千四十一路波二合哩多四千四十二摩訶婆（去音）羅四千四十三你羅婆薩那（去音）耶四千四十四鉢羅莎訶四千四十五（二合）哩多四千四十六摩訶婆（去音）羅四千四十七你多羅（去音）夜四千四十八底哩補羅耶伽（去音）羅四千四十九毗馱耶二合婆（上音）夜四千五十迦羅（去音）夜四千五十一路波二合哩多四千五十二摩訶婆（去音）羅四千五十三你羅婆薩那（去音）耶四千五十四鉢羅莎訶四千五十五（二合）哩多四千五十六摩訶婆（去音）羅四千五十七你多羅（去音）夜四千五十八底哩補羅耶伽（去音）羅四千五十九毗馱耶二合婆（上音）夜五千迦羅（去音）夜五千一路波二合哩多五千二摩訶婆（去音）羅五千三你羅婆薩那（去音）耶五千四鉢羅莎訶五千五（二合）哩多五千六摩訶婆（去音）羅五千七你多羅（去音）夜五千八底哩補羅耶伽（去音）羅五千九毗馱耶二合婆（上音）夜五千十迦羅（去音）夜五千十一路波二合哩多五千十二摩訶婆（去音）羅五千十三你羅婆薩那（去音）耶五千十四鉢羅莎訶五千十五（二合）哩多五千十六摩訶婆（去音）羅五千十七你多羅（去音）夜五千十八底哩補羅耶伽（去音）羅五千十九毗馱耶二合婆（上音）夜五千二十迦羅（去音）夜五千二十一路波二合哩多五千二十二摩訶婆（去音）羅五千二十三你羅婆薩那（去音）耶五千二十四鉢羅莎訶五千二十五（二合）哩多五千二十六摩訶婆（去音）羅五千二十七你多羅（去音）夜五千二十八底哩補羅耶伽（去音）羅五千二十九毗馱耶二合婆（上音）夜五千三十迦羅（去音）夜五千三十一路波二合哩多五千三十二摩訶婆（去音）羅五千三十三你羅婆薩那（去音）耶五千三十四鉢羅莎訶五千三十五（二合）哩多五千三十六摩訶婆（去音）羅五千三十七你多羅（去音）夜五千三十八底哩補羅耶伽（去音）羅五千三十九毗馱耶二合婆（上音）夜五千四十迦羅（去音）夜五千四十一路波二合哩多五千四十二摩訶婆（去音）羅五千四十三你羅婆薩那（去音）耶五千四十四鉢羅莎訶五千四十五（二合）哩多五千四十六摩訶婆（去音）羅五千四十七你多羅（去音）夜五千四十八底哩補羅耶伽（去音）羅五千四十九毗馱耶二合婆（上音）夜五千五十迦羅（去音）夜五千五十一路波二合哩多五千五十二摩訶婆（去音）羅五千五十三你羅婆薩那（去音）耶五千五十四鉢羅莎訶五千五十五（二合）哩多五千五十六摩訶婆（去音）羅五千五十七你多羅（去音）夜五千五十八底哩補羅耶伽（去音）羅五千五十九毗馱耶二合婆（上音）夜六千迦羅（去音）夜六千一路波二合哩多六千二摩訶婆（去音）羅六千三你羅婆薩那（去音）耶六千四鉢羅莎訶六千五（二合）哩多六千六摩訶婆（去音）羅六千七你多羅（去音）夜六千八底哩補羅耶伽（去音）羅六千九毗馱耶二合婆（上音）夜六千十迦羅（去音）夜六千十一路波二合哩多六千十二摩訶婆（去音）羅六千十三你羅婆薩那（去音）耶六千十四鉢羅莎訶六千十五（二合）哩多六千十六摩訶婆（去音）羅六千十七你多羅（去音）夜六千十八底哩補羅耶伽（去音）羅六千十九毗馱耶二合婆（上音）夜六千二十迦羅（去音）夜六千二十一路波二合哩多六千二十二摩訶婆（去音）羅六千二十三你羅婆薩那（去音）耶六千二十四鉢羅莎訶六千二十五（二合）哩多六千二十六摩訶婆（去音）羅六千二十七你多羅（去音）夜六千二十八底哩補羅耶伽（去音）羅六千二十九毗馱耶二合婆（上音）夜六千三十迦羅（去音）夜六千三十一路波二合哩多六千三十二摩訶婆（去音）羅六千三十三你羅婆薩那（去音）耶六千三十四鉢羅莎訶六千三十五（二合）哩多六千三十六摩訶婆（去音）羅六千三十七你多羅（去音）夜六千三十八底哩補羅耶伽（去音）羅六千三十九毗馱耶二合婆（上音）夜六千四十迦羅（去音）夜六千四十一路波二合哩多六千四十二摩訶婆（去音）羅六千四十三你羅婆薩那（去音）耶六千四十四鉢羅莎訶六千四十五（二合）哩多六千四十六摩訶婆（去音）羅六千四十七你多羅（去音）夜六千四十八底哩補羅耶伽（去音）羅六千四十九毗馱耶二合婆（上音）夜六千五十迦羅（去音）夜六千五十一路波二合哩多六千五十二摩訶婆（去音）羅六千五十三你羅婆薩那（去音）耶六千五十四鉢羅莎訶六千五十五（二合）哩多六千五十六摩訶婆（去音）羅六千五十七你多羅（去音）夜六千五十八底哩補羅耶伽（去音）羅六千五十九毗馱耶二合婆（上音）夜七千迦羅（去音）夜七千一路波二合哩多七千二摩訶婆（去音）羅七千三你羅婆薩那（去音）耶七千四鉢羅莎訶七千五（二合）哩多七千六摩訶婆（去音）羅七千七你多羅（去音）夜七千八底哩補羅耶伽（去音）羅七千九毗馱耶二合婆（上音）夜七千十迦羅（去音

指竪頭相拄大指小指舒之頭相拄開
腕呪曰
唵一跋折囉 俱嚕馱 二 摩訶婆 去音羅 三 跢
涉婆 二合上 鉢 羅 娑囉 去音去音 四 鉢羅 娑囉 去音去音 五 莎訶 六
夜 五 鉢羅 婆囉 六 莎訶 七
是法印呪若人患冷病呪師手把草火火上拂米粉等法用具如軍荼利法又以此火於病人宅四邊遶之數數誦呪為結界者其病即差
為樞沙摩大身印法印呪第十一
起立地屈左膝以左手把右脚大指其肘節即當膝上安置其身端立右手作印印中把斧大指當斧柯風肘印當乳房去乳五寸許若无斧者直作斧印亦得呪曰
唵一跋折囉 俱嚕馱 二 摩訶婆羅 三 摩訶婆羅 去音 瑜 四 摩訶鼻梨耶 五 婆羅跋
梨婆 去音上 羅婆 去音羅 八 鉢羅 娑囉 去音去音 九 莎訶 十
是法印呪若人患氣疰鬼疰背氣背膊重等病可作此印誦呪打其所痛之處當時即差老
為樞沙摩稍法印呪第十二

准前身印惟跋頭指捻中指上節
呪曰
唵一跋折囉 俱嚕馱 二 摩訶婆 去音羅 三 跢
羅 三 跢姪他 四 醫 去音醯 上音醯 醫醯 五 迦
比羅冰揭羅 六 屋伽囉帝闍 上音上音 七 忘輕音
娑輸你跢 八 部杜鄰 十二 阿杜鄰 十三 此杜鄰 十三 涉筏 二合 唎 十四
婆 九 室囉訖抳 抳柳 一合 噓擎 二合 十 薩婆迦
閻 十一 阿杜鄰 十二 此杜鄰 十三 涉筏 二合 唎 十四 摩訶涉筏 二合 唎 十五 阿
涉筏 二合 唎 十五 摩訶涉筏 二合 唎擎 十七 訖抳 二合 噓
擎 十八 二合 遏 去音 伽手羅 十九 馱奴達囉 二十 普
目劒 平音 十六 涉筏 二合 唎 十四 摩訶涉筏 二合 唎擎 十七 訖抳 二合 噓
吒普吒 一 二十 普吒夜普吒夜 二十一 阿謨迦
擎 十八 二合 遏 去音 伽手羅 十九 馱奴達囉 二十 普
上音 寫 縛他某甲 二十三 薩婆馱 去音 二十四 阿杜鄰 二十五
此杜鄰 二十六 薩婆馱 去音 敦 二十七 涉筏 二合 二十八 孤婆夜 二十九 涉訶 三十
羅 去音 夜 二十八 孤婆夜 二十九 涉訶 三十

是法印呪若欲除病病人邊作四肘
水壇壇中心著一盤飲食東南北方
各一盤食呪師坐西方呪師左邊令
病人坐呪師前復安火爐燒白茅子
一呪一燒一百八遍其病即差若一日
不差三日作法決定得差如其不差
知非鬼病宜白曰作勿夜作法
為樞沙摩像一軀南邊安置火爐取
白茅子及赤色花并自身血少分交
和欲令舍觀噜熱病困者以前件藥
一呪一燒一百八遍舍觀噜即困若
欲令差取沙糖和水及與白花一呪
一燒一百八遍稱其鄰 甘 摩遍遍皆
稱者者即差以後毒心自然消滅
為樞沙摩頭法印呪第十三
准前身印惟跋頭指捻中指上節
上左手頭指開向中指前曲之呪曰
唵一安鄰梨 二 俱鄰梨 三 訖哩 二合 瑟擎 二合
冰揭梨 四 蘇薄雞 五 訖 盧 二合 多婆薩
泥 六 莎訶 七
是法印呪悉能療治一切鬼病大大速驗
為樞沙摩頂法印第十四 未見 切能
准前頭印惟跋左食指壓中指外第
二節文呪曰
鄰 上音 謨伽莫都 一 跋折囉 俱嚕馱
寫 二 唵 三 騫伽喇雞 四 徒摩施黎 五 莎訶 六
為樞沙摩口法印呪第十五
准前身印惟跋左頭指向左中指後
少曲右頭指向右中指前少曲之呪
用前供養呪是法印呪若婦人產腹
中兒死不得出者手掬取水水和少

許阿魏藥誦前供養呪一百八遍與
令眠死兒即出
爲摩沙摩跋折羅母瑟知法印呪第十六
左手大指捻無名指下節以餘四指
握作拳呪曰
唵一跋折羅俱嚕馱二摩訶婆去音
羅三婆盧婆盧四四離四離五婆摩
婆六鉢羅婆訶訶上音七莎訶八
唵九地力十嗚舒抪士
是法印呪若作此印誦呪即得一切
歡喜無所障导
爲摩沙摩解穢法印第十七
以二小指相鉤掌中二无名中指食
指直竪相博二大母指安在掌中二
小指上合腕呪曰
修利摩利一摩摩利摩利修修利三
莎訶四
是法印呪印中著水呪七遍已洒面
然後誦持諸餘呪法行呪法人若見
死尸婦人產處六畜產生血光流處
見如是等種種穢時即作此印誦解
穢呪即得清淨所行呪法悉有效驗
若不者令人失驗及被殃宮面上生

瘡解穢神呪必不得志行者每日以
香熏身於道場東壁張金剛像敷金
剛淨座坐用吉祥草如无此草白茅
代之呪師身著赤衣用赤坐具然後
坐於菖蒲蓆上又取黃蘗菁子及白
茅子呪七遍已散著四方一切惡鬼
底哩二合必曇三雲四嚕地羅迷陁去音榆
天魔之神不得嬈乱呪師向金剛前
以兩手散赤色紫色三種色華
散華呪第十八呪曰
旦茶一旦茶旦茶二旦茶三摩訶婆去音羅訶那上音弥
薩南上音多他鞞迦遮囉上音底四
俱嚕馱五僧伽囉上音六藥叉
曳七曳那俱嚕馱八嚕地羅迷陁去音榆
薩南九多他鞞迦遮囉十底十一藥
叉曳十二曳那俱嚕馱十三僧伽囉十四迷多羅迦昧
十五多他鞞迦遮囉十六底十七藥
叉曳十八曳那俱嚕馱十九曳那俱嚕馱遮那上音二十檀荼那陁
薩南二十一多他鞞迦遮囉二十二底二十三藥
叉曳二十四曳那俱嚕馱二十五僧伽囉上音二十六迷多羅迦昧
二十七多他鞞迦遮囉二十八底二十九藥
叉曳三十曳那俱嚕馱三十一曳那俱嚕馱遮那上音三十二檀荼那陁
薩南三十三多他鞞迦遮囉三十四底三十五藥
叉曳三十六曳那俱嚕馱三十七僧伽囉上音三十八迷多羅迦昧
三十九多他鞞迦遮囉四十底四十一藥
叉曳四十二曳那俱嚕馱四十三曳那俱嚕馱遮那上音四十四檀荼那陁
薩南四十五多他鞞迦遮囉四十六底四十七藥
叉曳四十八曳那俱嚕馱四十九僧伽囉上音五十迷多羅迦昧
五十一多他鞞迦遮囉五十二底五十三藥
叉曳五十四曳那俱嚕馱五十五曳那俱嚕馱遮那上音五十六檀荼那陁
薩南五十七多他鞞迦遮囉五十八底五十九藥
叉曳六十曳那俱嚕馱六十一僧伽囉上音六十二迷多羅迦昧
六十三多他鞞迦遮囉六十四底六十五藥
叉曳六十六曳那俱嚕馱六十七曳那俱嚕馱遮那上音六十八檀荼那陁
薩南六十九多他鞞迦遮囉七十底七十一藥
叉曳七十二曳那俱嚕馱七十三僧伽囉上音七十四迷多羅迦昧
七十五多他鞞迦遮囉七十六底七十七藥
叉曳七十八曳那俱嚕馱七十九曳那俱嚕馱遮那上音八十檀荼那陁
薩南八十一多他鞞迦遮囉八十二底八十三藥
叉曳八十四曳那俱嚕馱八十五僧伽囉上音八十六迷多羅迦昧
八十七多他鞞迦遮囉八十八底八十九藥
叉曳九十曳那俱嚕馱九十一曳那俱嚕馱遮那上音九十二檀荼那陁
薩南九十三多他鞞迦遮囉九十四底九十五藥
叉曳九十六曳那俱嚕馱九十七僧伽囉上音九十八迷多羅迦昧
九十九多他鞞迦遮囉一百底一藥
叉曳二曳那俱嚕馱三曳那俱嚕馱遮那上音四檀荼那陁
薩南五多他鞞迦遮囉上音六底七藥
叉曳八曳那俱嚕馱九僧伽囉上音十迷多羅迦昧
十一多他鞞迦遮囉十二底十三藥
叉曳十四曳那俱嚕馱十五曳那俱嚕馱遮那上音十六檀荼那陁
薩南十七多他鞞迦遮囉十八底十九藥
叉曳二十曳那俱嚕馱二十一僧伽囉上音二十二迷多羅迦昧
二十三多他鞞迦遮囉二十四底二十五藥
叉曳二十六曳那俱嚕馱二十七曳那俱嚕馱遮那上音二十八檀荼那陁
薩南二十九多他鞞迦遮囉三十底三十一藥
叉曳三十二曳那俱嚕馱三十三僧伽囉上音三十四迷多羅迦昧
三十五多他鞞迦遮囉三十六底三十七藥
叉曳三十八曳那俱嚕馱三十九曳那俱嚕馱遮那上音四十檀荼那陁
薩南四十一多他鞞迦遮囉四十二底四十三藥
叉曳四十四曳那俱嚕馱四十五僧伽囉上音四十六迷多羅迦昧
四十七多他鞞迦遮囉四十八底四十九藥
叉曳五十曳那俱嚕馱五十一曳那俱嚕馱遮那上音五十二檀荼那陁
薩南五十三多他鞞迦遮囉五十四底五十五藥
叉曳五十六曳那俱嚕馱五十七僧伽囉上音五十八迷多羅迦昧
五十九多他鞞迦遮囉六十底六十一藥
叉曳六十二曳那俱嚕馱六十三曳那俱嚕馱遮那上音六十四檀荼那陁
薩南六十五多他鞞迦遮囉六十六底六十七藥
叉曳六十八曳那俱嚕馱六十九僧伽囉上音七十迷多羅迦昧
七十一多他鞞迦遮囉七十二底七十三藥
叉曳七十四曳那俱嚕馱七十五曳那俱嚕馱遮那上音七十六檀荼那陁
薩南七十七多他鞞迦遮囉七十八底七十九藥
叉曳八十曳那俱嚕馱八十一僧伽囉上音八十二迷多羅迦昧
八十三多他鞞迦遮囉八十四底八十五藥
叉曳八十六曳那俱嚕馱八十七曳那俱嚕馱遮那上音八十八檀荼那陁
薩南八十九多他鞞迦遮囉九十底九十一藥
叉曳九十二曳那俱嚕馱九十三僧伽囉上音九十四迷多羅迦昧
九十五多他鞞迦遮囉九十六底九十七藥
叉曳九十八曳那俱嚕馱九十九曳那俱嚕馱遮那上音一百檀荼那陁
薩南一多他鞞迦遮囉上音二底三藥
叉曳四曳那俱嚕馱五僧伽囉上音六迷多羅迦昧
七多他鞞迦遮囉八底九藥
叉曳十曳那俱嚕馱十一曳那俱嚕馱遮那上音十二檀荼那陁
薩南十三多他鞞迦遮囉十四底十五藥
叉曳十六曳那俱嚕馱十七僧伽囉上音十八迷多羅迦昧
十九多他鞞迦遮囉二十底二十一藥
叉曳二十二曳那俱嚕馱二十三曳那俱嚕馱遮那上音二十四檀荼那陁
薩南二十五多他鞞迦遮囉二十六底二十七藥
叉曳二十八曳那俱嚕馱二十九僧伽囉上音三十迷多羅迦昧
三十一多他鞞迦遮囉三十二底三十三藥
叉曳三十四曳那俱嚕馱三十五曳那俱嚕馱遮那上音三十六檀荼那陁
薩南三十七多他鞞迦遮囉三十八底三十九藥
叉曳四十曳那俱嚕馱四十一僧伽囉上音四十二迷多羅迦昧
四十三多他鞞迦遮囉四十四底四十五藥
叉曳四十六曳那俱嚕馱四十七曳那俱嚕馱遮那上音四十八檀荼那陁
薩南四十九多他鞞迦遮囉五十底五十一藥
叉曳五十二曳那俱嚕馱五十三僧伽囉上音五十四迷多羅迦昧
五十五多他鞞迦遮囉五十六底五十七藥
叉曳五十八曳那俱嚕馱五十九曳那俱嚕馱遮那上音六十檀荼那陁
薩南六十一多他鞞迦遮囉六十二底六十三藥
叉曳六十四曳那俱嚕馱六十五僧伽囉上音六十六迷多羅迦昧
六十七多他鞞迦遮囉六十八底六十九藥
叉曳七十曳那俱嚕馱七十一曳那俱嚕馱遮那上音七十二檀荼那陁
薩南七十三多他鞞迦遮囉七十四底七十五藥
叉曳七十六曳那俱嚕馱七十七僧伽囉上音七十八迷多羅迦昧
七十九多他鞞迦遮囉八十底八十一藥
叉曳八十二曳那俱嚕馱八十三曳那俱嚕馱遮那上音八十四檀荼那陁
薩南八十五多他鞞迦遮囉八十六底八十七藥
叉曳八十八曳那俱嚕馱八十九僧伽囉上音九十迷多羅迦昧
九十一多他鞞迦遮囉九十二底九十三藥
叉曳九十四曳那俱嚕馱九十五曳那俱嚕馱遮那上音九十六檀荼那陁
薩南九十七多他鞞迦遮囉九十八底九十九藥
叉曳一百曳那俱嚕馱一曳那俱嚕馱遮那上音二檀荼那陁
薩南三多他鞞迦遮囉上音四底五藥
叉曳六曳那俱嚕馱七僧伽囉上音八迷多羅迦昧
九多他鞞迦遮囉十底十一藥
叉曳十二曳那俱嚕馱十三曳那俱嚕馱遮那上音十四檀荼那陁
薩南十五多他鞞迦遮囉上音十六底十七藥
叉曳十八曳那俱嚕馱十九僧伽囉上音二十迷多羅迦昧
二十一多他鞞迦遮囉二十二底二十三藥
叉曳二十四曳那俱嚕馱二十五曳那俱嚕馱遮那上音二十六檀荼那陁
薩南二十七多他鞞迦遮囉二十八底二十九藥
叉曳三十曳那俱嚕馱三十一僧伽囉上音三十二迷多羅迦昧
三十三多他鞞迦遮囉三十四底三十五藥
叉曳三十六曳那俱嚕馱三十七曳那俱嚕馱遮那上音三十八檀荼那陁
薩南三十九多他鞞迦遮囉四十底四十一藥
叉曳四十二曳那俱嚕馱四十三僧伽囉上音四十四迷多羅迦昧
四十五多他鞞迦遮囉四十六底四十七藥
叉曳四十八曳那俱嚕馱四十九曳那俱嚕馱遮那上音五十檀荼那陁
薩南五十一多他鞞迦遮囉五十二底五十三藥
叉曳五十四曳那俱嚕馱五十五僧伽囉上音五十六迷多羅迦昧
五十七多他鞞迦遮囉五十八底五十九藥
叉曳六十曳那俱嚕馱六十一曳那俱嚕馱遮那上音六十二檀荼那陁
薩南六十三多他鞞迦遮囉六十四底六十五藥
叉曳六十六曳那俱嚕馱六十七僧伽囉上音六十八迷多羅迦昧
六十九多他鞞迦遮囉七十底七十一藥
叉曳七十二曳那俱嚕馱七十三曳那俱嚕馱遮那上音七十四檀荼那陁
薩南七十五多他鞞迦遮囉七十六底七十七藥
叉曳七十八曳那俱嚕馱七十九僧伽囉上音八十迷多羅迦昧
八十一多他鞞迦遮囉八十二底八十三藥
叉曳八十四曳那俱嚕馱八十五曳那俱嚕馱遮那上音八十六檀荼那陁
薩南八十七多他鞞迦遮囉八十八底八十九藥
叉曳九十曳那俱嚕馱九十一僧伽囉上音九十二迷多羅迦昧
九十三多他鞞迦遮囉九十四底九十五藥
叉曳九十六曳那俱嚕馱九十七曳那俱嚕馱遮那上音九十八檀荼那陁
薩南九十九多他鞞迦遮囉一百底一藥
叉曳二曳那俱嚕馱三僧伽囉上音四迷多羅迦昧
五多他鞞迦遮囉六底七藥
叉曳八曳那俱嚕馱九曳那俱嚕馱遮那上音十檀荼那陁
薩南十一多他鞞迦遮囉十二底十三藥
叉曳十四曳那俱嚕馱十五僧伽囉上音十六迷多羅迦昧
十七多他鞞迦遮囉十八底十九藥
叉曳二十曳那俱嚕馱二十一曳那俱嚕馱遮那上音二十二檀荼那陁
薩南二十三多他鞞迦遮囉二十四底二十五藥
叉曳二十六曳那俱嚕馱二十七僧伽囉上音二十八迷多羅迦昧
二十九多他鞞迦遮囉三十底三十一藥
叉曳三十二曳那俱嚕馱三十三曳那俱嚕馱遮那上音三十四檀荼那陁
薩南三十五多他鞞迦遮囉三十六底三十七藥
叉曳三十八曳那俱嚕馱三十九僧伽囉上音四十迷多羅迦昧
四十一多他鞞迦遮囉四十二底四十三藥
叉曳四十四曳那俱嚕馱四十五曳那俱嚕馱遮那上音四十六檀荼那陁
薩南四十七多他鞞迦遮囉四十八底四十九藥
叉曳五十曳那俱嚕馱五十一僧伽囉上音五十二迷多羅迦昧
五十三多他鞞迦遮囉五十四底五十五藥
叉曳五十六曳那俱嚕馱五十七曳那俱嚕馱遮那上音五十八檀荼那陁
薩南五十九多他鞞迦遮囉六十底六十一藥
叉曳六十二曳那俱嚕馱六十三僧伽囉上音六十四迷多羅迦昧
六十五多他鞞迦遮囉六十六底六十七藥
叉曳六十八曳那俱嚕馱六十九曳那俱嚕馱遮那上音七十檀荼那陁
薩南七十一多他鞞迦遮囉七十二底七十三藥
叉曳七十四曳那俱嚕馱七十五僧伽囉上音七十六迷多羅迦昧
七十七多他鞞迦遮囉七十八底七十九藥
叉曳八十曳那俱嚕馱八十一曳那俱嚕馱遮那上音八十二檀荼那陁
薩南八十三多他鞞迦遮囉八十四底八十五藥
叉曳八十六曳那俱嚕馱八十七僧伽囉上音八十八迷多羅迦昧
八十九多他鞞迦遮囉九十底九十一藥
叉曳九十二曳那俱嚕馱九十三曳那俱嚕馱遮那上音九十四檀荼那陁
薩南九十五多他鞞迦遮囉九十六底九十七藥
叉曳九十八曳那俱嚕馱九十九僧伽囉上音一百迷多羅迦昧
一多他鞞迦遮囉二底三藥
叉曳四曳那俱嚕馱五曳那俱嚕馱遮那上音六檀荼那陁
薩南七多他鞞迦遮囉八底九藥
叉曳十曳那俱嚕馱十一僧伽囉上音十二迷多羅迦昧
十三多他鞞迦遮囉十四底十五藥
叉曳十六曳那俱嚕馱十七曳那俱嚕馱遮那上音十八檀荼那陁
薩南十九多他鞞迦遮囉二十底二十一藥
叉曳二十二曳那俱嚕馱二十三僧伽囉上音二十四迷多羅迦昧
二十五多他鞞迦遮囉二十六底二十七藥
叉曳二十八曳那俱嚕馱二十九曳那俱嚕馱遮那上音三十檀荼那陁
薩南三十一多他鞞迦遮囉三十二底三十三藥
叉曳三十四曳那俱嚕馱三十五僧伽囉上音三十六迷多羅迦昧
三十七多他鞞迦遮囉三十八底三十九藥
叉曳四十曳那俱嚕馱四十一曳那俱嚕馱遮那上音四十二檀荼那陁
薩南四十三多他鞞迦遮囉四十四底四十五藥
叉曳四十六曳那俱嚕馱四十七僧伽囉上音四十八迷多羅迦昧
四十九多他鞞迦遮囉五十底五十一藥
叉曳五十二曳那俱嚕馱五十三曳那俱嚕馱遮那上音五十四檀荼那陁
薩南五十五多他鞞迦遮囉五十六底五十七藥
叉曳五十八曳那俱嚕馱五十九僧伽囉上音六十迷多羅迦昧
六十一多他鞞迦遮囉六十二底六十三藥
叉曳六十四曳那俱嚕馱六十五曳那俱嚕馱遮那上音六十六檀荼那陁
薩南六十七多他鞞迦遮囉六十八底六十九藥
叉曳七十曳那俱嚕馱七十一僧伽囉上音七十二迷多羅迦昧
七十三多他鞞迦遮囉七十四底七十五藥
叉曳七十六曳那俱嚕馱七十七曳那俱嚕馱遮那上音七十八檀荼那陁
薩南七十九多他鞞迦遮囉八十底八十一藥
叉曳八十二曳那俱嚕馱八十三僧伽囉上音八十四迷多羅迦昧
八十五多他鞞迦遮囉八十六底八十七藥
叉曳八十八曳那俱嚕馱八十九曳那俱嚕馱遮那上音九十檀荼那陁
薩南九十一多他鞞迦遮囉九十二底九十三藥
叉曳九十四曳那俱嚕馱九十五僧伽囉上音九十六迷多羅迦昧

多茶上音夜多茶上音夜六十藥叉檀值
鄔六十一訶上音鄔訶上音鄔二六十婆鄔婆鄔
三六十毗沙拏六十四阿底毗沙拏六十五呵陁呵
陁六十六跋折羅鄔曙摩六十七跋折羅
鄔上音迦六十八跋折囉計奢六十九
囉目佉七十訶上音娑訶上音娑二七十僧毗吉
跛夜摩奴七十二文遮吒吒訶七十三摩闍七十四
唎路目呵七十四摩娑弥陁摩七十五户盧
地必唎耶七十六翳醯上音耶弥陁七十八
訶鉢施你鞞陁七十八耶弥多婆婆婆七十九跋
折囉檀值鄔八十嗚斛柿八十一摩訶婆
去音囉二八十二訶上音鄔訶上音鄔三八十三鉢遮鉢
遮八十四摩他摩他八十五毗馱二合
六鄔舍夜鄔舍夜八十七摩囉上音夜摩
囉上音夜八十八多囉二合珊鄔去音夜九十
嗚斛柿九十摩囉上音鄔去音夜九十一嗚斛
柿九十二你略耶二合盧山鄔去音夜九十三
斛柿九十四阿時夜二合耶九十五嗚斛柿九十六俱
嚕囉跋折囉跋尼九十七阿夜智九十八莎訶九十九

是一法呪名為摧沙摩金剛大法神
呪若人能誦滿十万遍日日相續燒
安悉香請金剛坐供養畢已數數誦

呪并用諸印一切所作種種法事无
不成辦皆得効驗

畫像法呪第二十

令隻畫二龍王絡左膊上其二龍頭
相鉤仰視在於臍前尾在背上俱紐
赤色又四龍王並作青色各絞一辟
又二龍王亦皆青色各絞脚脛其像
頭上一白龍王絞盤竪頭其像腰下
帬皮縵胯頭髮火焰悉皆使竪非
但頭上項背亦有火焰之光其頭光
上左右各畫一蓮花座左蓮花上作
阿閦佛像一本去釋迦佛結加趺坐右手仰掌
橫在臍下左手仰掌在右膝上指頭
惣垂右蓮花上作阿弥陁佛像結加
趺坐手作阿弥陁輪印謂左手仰掌
大指無名指兩頭相拄食中小三指
皆舒展之右手同前作但以此手覆
左手上二手大指無名指甲臍之相
拄其佛像上畫作諸天散花之像其
上作雲如電光色其金剛像底畫作
海水中有蓮花於其花上立金剛著
海水中畫作八阿修羅王左邊四箇右
邊四箇其八王形皆作仰頭礼拜之
形其金剛底右邊復畫呪師形像手
執香鑪胡跪供養作此像已呪師日
日燒安悉香供養金剛發露懺悔於

水壇中先誦呪滿十万遍已所願皆隨若意欲入阿修羅宮殿中者即誦呪滿二十万遍即能得入以後即作色壇供養

烏樞沙摩金剛供養壇結四方界法呪第二十一

結四方界呪呪曰

唵一跋折羅俱嚕馱二摩訶婆去音羅三阿杜羅地鉢底四戍瑟吒二合五莎訶六

當以此呪呪三七遍周匝四方而作結界

火結界呪第二十二　呪曰

唵一跋折嚕俱嚕馱二摩訶婆去音羅三跋折嚕二合夜叉三摩訶十莎訶十一

羅姥佉五跋折羅鉢羅訶上音六地沙毗地沙八

嚩攝七跋折羅二合夜叉九阿鞞嚂二合底瑟吒二合十

是一法呪取一炬火呪三七遍周匝結界及用護身治一切病大有靈驗

呪水和粉泥呪第二十三　呪曰

唵一跋折囉二跋折囉三跋折唎尼三跋折囉輸達你雞五莎訶六

是一法呪以水和粉及作香泥呪三七遍然後塗地作四肘壇種種色粉皆得通用

呪水呪第二十四　呪曰

唵一跋折囉達嚂去音夜二莎訶三

是一法呪用呪淨水一切處用滅除罪呪第二十五　呪曰

唵一室唎二合夜耶二室唎二合阿囉上音夜三摩訶婆毘但囉三合夜四莎訶三

是一法呪作壇斷食一日及二三日誦此呪者滅一切罪諸佛善薩金剛天等皆大歡喜

呪索呪第二十六　呪曰

唵一涉筏二合囉夜二莎訶三

是一法呪呪索散花呪跋折囉呪第二十七　呪曰

唵一梨醯反去音跋曳二合鄔馱曳二合鄔馱曳二合阿鞞嚂二合底瑟吒二合九

是一法呪呪取一炬火呪三七遍周匝結界及用護身治一切病大有靈驗

呪水和粉泥呪第二十八　呪曰

唵一地毗頻徒二薩毗提婆三薩婆羯囉四悉鉢二合婆陁室者二合曳五莎訶六

是一法呪以水和粉及作香泥呪三七遍然後塗地作四肘壇種種色粉皆得通用

呪水呪第二十九　呪曰

唵一跋折囉達嚂去音夜二阿鞞嚂曳三莎訶四

是一法呪用呪淨水一切處用滅除罪呪第三十　呪曰

唵一鉢羅娑囉二阿鞞嚂曳三莎訶四

欲作壇者先覓閑靜清淨之處好堂室內作四肘壇六肘之內掻去種種骨木瓦石然後將其別淨土來築令堅實極使平正於其地上作四肘壇拼粉繩法如上佛頂等部中說欲受持者香湯洒浴著新淨衣上方下方及與四方懸諸幡蓋鈴帶寶華珮鏡等物皆如餘部法中所說莊嚴下方用五色粉所用粉一一皆呪一百八遍然後方用一切壇法用粉皆然若不呪粉作法不成五色粉者一白色秔米粉是二黃色者欝金末若黃土末三赤色者朱沙末赤土末等四青色者青黛末黑色者燒藍淀等五黑色者用墨末若炭末等其粉皆和泥香末用呪白粉呪第三十一　呪曰

唵一阿揭那去音曳二逕閉二合馱去音夜

莎訶三
呪赤粉呪第三十一呪曰
唵一阿揭鄣去音曳二阿羅上音駄夜
莎訶四
呪黄粉呪第三十二呪曰
唵一阿揭鄣去音曳二界駄去音夜三莎訶四
呪青粉呪第三十三呪曰
唵一阿揭鄣去音曳二可剌駄去音曳三
莎訶四
呪黑粉呪第三十四呪曰
唵一阿揭鄣去音曳二居剌二合瑟鄣二合去音
莎訶四

是五法呪若欲作壇把跋折羅各印其粉各誦本呪一百八遍如是呪竟依法安置作四肘壇先以白粉布為界道壇開四門其壇中心作蓮花座安置為樞沙摩像東門更作一蓮華座安跋折羅施可囉南門亦作一蓮花座安弥嚕室跋伽北門復作一蓮花座安漢陁釋吉智西門安置跋折囉杜地其西門外安呪師坐東北角安呪師天王東南角安毗盧博叉西北角安鞞沙門天王此四天王亦通供養皆與一切佛菩薩等作法時用燈十六盞百味飲食作十盤燒安患香種種供養壇西門外近西南角可八指地作一火爐擬燒酥蜜胡麻稻大呪一千遍若作此法者感得火頭金剛歡喜作一切法皆得大驗又請金剛火爐中坐燒於酥蜜胡麻花呪一百八遍火頭弟子各誦其呪一百八遍四天王呪各誦七遍為樞沙摩調突瑟吒呪第三十八呪曰
唵二皆上音婆伽婆都一跋折囉俱嚕駄夜二路姪他三醫醯上音醯四
伊利弥一伊利弥二利弥利弥利三莎訶四
摩訶婆羅五阿目朋六涉茂二合唎拏七
訖栁二合噩拏八户噩户噩九咄吒十莎訶十一
是一法呪欲調突瑟吒取黑羊毛而作呪索以紫檀木削作橛子長横八指取前呪索纏穀樹上呪橛及索一百八遍釘其樹上即着鉢囉尤言若欲令愈拔去其橛呪於牛乳一百八遍内其孔中即得還服
為樞沙摩辛都二合提呪第三十九呪曰

唵一跋折囉 俱嚕馱夜二迦 上音 子野二合三比 下同 迦 上音 寫五
俱嚕曇婆六悉躭 二合 婆夜弭七莎訶八
是一法呪若前人瞋數數誦之前人
歡喜

爲摩沙摩調伏呪第四十 呪曰
唵一跋折囉 俱嚕馱夜二古單毗
古盧木豁三莎訶四
是一法呪呪坏瓦盆一百八遍蓋惡
比止追夫久利 四四字梵言也 即不能出追夫
久梨若欲出者去盆即出
爲摩沙摩郝瑜伽呪第四十一呪曰
唵一跋折囉 俱嚕馱夜二爲古離三
弥古離四支剎離五 揩塞離六阿娭俱七
阿謨迦寫八提畢瑟都 二合 九婆 平音 婆
上音 都 十毗比七 平音 瑟都 二合 十一莎訶十二
是一法呪呪稻穀糠一百八遍近於
南壁安金剛像像面向北呪師面向
南坐像前即作一小水壇壇中著一
火爐呪前稻糠一百八遍
抄彼郝摩 梵音 作是法已兩人比智 梵音
欲相好者取熏陸香和白色花呪燒
火中即得喻伽

爲極沙摩目佉槃陁郝呪第四十二呪曰
唵一娑訶 上音 郝 二娑訶 上音 郝半郝 三
迦郎輕呼古哩二合多 四設唎囉 去音 夜五
莎訶六
是一法呪呪灰若土二十一遍塗惡
比止目佉薩埵之即得目佉盤陁郝若
欲令好呪水二十一遍塗目佉抑即
得平復
爲極沙摩呪法功能
若有苾芻優婆婆塞等意欲受持爲極
沙摩金剛呪者當作水壇每日平旦
以諸香花發心供養十方諸佛般若
菩薩金剛天等心口發願然後一坐
誦呪即滿八百遍日中黃昏中夜各
八百遍唯前供養常與甘露飲其行者齒疑
共傍人戲笑交頭乱語呪師面作極
大瞋顏初受此法必須堅固若能誦
呪滿十万遍心心繼念不斷絶者更
莫餘緣一切所為無不成辦其供養
香紙燒安悉香用赤色華紫花亦得
掐赤數珠琉璃珠亦得中用復著赤
衣坐菖蒲帶席下數酥安置訖已呪
水七七遍抪散四方上下結界後呪

白芥子七七遍已遍散四方上下結
界次請金剛及眷屬等安置座已取
一火爐西門外南呪師前者取稻穀
花和好牛酥於火爐中然穀木柴以
柳匕築呪一遍已火中燒之滿八千
遍尒時呪神下来現形或夢中見其
呪神形正見神時呪師莫怖身毛不
動安然定想隨心任意種種發願得
此驗已可詣高峻四絶山頂更作壇
場如法供養誦呪滿足十万遍竟高
聲大叫諸仙人門阿修羅門皆悉自
開又取蔓菁子半外取自身血和蔓
菁子一捻一呪火中燒之滿八千遍
竟阿修羅女及仙人女等出迎行者
入内供養常與甘露飲其行者齒疑
皮庸並自脫去更得新生其人身形
如似金色持呪人得一千年活力如
金剛一千年後命終即生忉利天上
自身即為忉利天王
又一法者日月蝕日作一水壇縱廣
四肘牛糞塗地燒安悉香散雜色花
將金剛像當中央著又取好酥赤銅
器成著於像前呪師面向東坐對像

誦呪至日月滿依舊即休然後自取
其酥服之得大聰明所為諸事皆獲
大驗火頭金剛降魔器仗當用淨好
熟鍮鐵作金剛杵杵長一尺其杵兩
頭作六稜峯縱廣二寸細腰四稜狀如
金剛力士把杵作輪法者轂輞具足
狀如車輪輪閣一尺縱廣皆然中間
六稜峯亦六峯峯外十二稜峯峯外
周匝有刃次作斧者兩頭有刃身六
寸柯長二尺作刀一口又須作稍一
張長四尺許木身鐵峯其所用鐵皆
須預呪一百八遍各呪已竟當
詰各呪其物一百八遍護淨結界作器仗
於受法壇中著之日夜依前遍數誦
呪要作器仗見大神通威力為限若
器仗上現於熱相手不可近者當知
此法已成就竟其誦呪人得千歲活
若煙出者其誦呪人得万歲活若火
焰出者其誦呪人飛上天上若作此
法必須就詣閑靜之所及之山間高
峰頂若小小求於淨室內作法亦得若
欲求仙及取大驗必入山間高頂之
上作之定得最勝大驗

又有一法呪水白芥子等散於十方
結界以後一切惡魔惡鬼神皆不得
嬈乱誦呪之人諸法之中皆不許染
惟烏樞沙摩金剛法通若染若淨无
所禁制若人能去諸貪雜染其法更
好所有功能不可具論

烏樞沙摩金剛法印呪品一卷

大青面金剛呪法大呪第一　呪曰
娜上音謨囉上音哆娜二合路囉二合夜耶
娜上音謨室醯二合茶跋折囉　婆挈三
摩訶藥叉西娜鉢多曳三　胡盧摩訶尼娜耶揭四十
曳二娜謨尼藍婆羅跋折囉　婆多羅九阿
得巨揵帝十毗吉帶十一鄧瑟吒二合
囉十二迦囉囉嚧柁十三應伽囉施毗
室奢十四婆娜去音耶十五瞿囉囉
娜去音伽耶十六婆素黔毗鋪瑟多二合迦
羅娜去音伽耶十七吉瑟多二合曳也儒八十
毗嬭多耶十九聽喇多婆承十巨摩懼
吒二十僧俱質多嘌二十一何囉囉吒

吒吒曳二十三特設娑帶入二十四特阿特
嚧瑟吒二合囉二十五吉利丹多入盧波
耶二十六毗殊什婆去音耶二十七辛呼陀囉
耶二十八娜若迦薄又娜耶二十九帝哩二合
娑蝇迦囉去音耶三十一娑
迦耶二去音三十一蜜都去音迦
耶三十二乳殑伽尼三十四提婆嚧
婆二合娜去音三十五耶三十六
囉去音耶三十七鼻地三十八阿波多耶操去音三十九
俱北妹三十五鼻地第音婆伽鼻地三十六薄
瑟多佛地三十七阿波多耶操去音弥三十八
多姪他三十九虎卟虎卟虎卟虎卟虎卟
抲四十娜伽毗陀囉娜耶抲一娜俱烏
瑳陀娜耶抲二尼藍婆薩囉娜耶抲
三四十胡嚧摩訶尼娜耶抲四宮盤荼
烏瑳陀娜耶抲五代吼二合多毗舍
遮娜舍娜耶抲六藥叉毗舍遮娜舍
娜耶抲七虎卟虎卟虎卟虎卟虎卟抲抲抲八
阿鉢剌底訶多婆羅九帝哩二合嚧
迦五十婆蝇迦囉一五十室毱二合茶跋折
囉波拏曳二五十囉質攘波耶底三
莎訶四五十
受持此呪於三七日齋戒潔淨香湯
洒浴著新淨衣淨持一室以淨牛糞
取得蒸之除去臭氣又更蒸已和黃

土泥用摩作壇其壇縱廣一丈二尺或作丈六幡燈依圖作五色座又依圖法以五色粉布壇地上作此壇已壇西南坐面向東北至心誦呪日別六時時各一百二十遍誦滿三七日遶壇行道誦呪限滿遍數足已然後療病万不失一誦至千遍於大止雷風雨刻時即定誦至千遍霖雨過多刀上鮮血流出呪刀千遍以刀指雲雲中血下呪樹千遍樹有花菓若於山野孤行之時若為山精老魅虎豹師子熊魚如是等狩所惱乱者皆誦此呪以手指之悉皆降伏不敢為害若誦此呪至二百遍療病之時病无輕重應聲即愈若服石人正發熱時為其誦呪至一百遍即得止熱若人若眼中有白翳湯誦呪百遍即得除若患猫鬼野道病者誦呪千遍猫鬼即現一切人見若鬼魅病誦呪欲至六百遍亦現魅身令人惣見若患時氣天行病者以桃杖打之其病即老若被厭蠱為其誦呪至二百遍即得除愈若患骨蒸伏連傳尸氣病者誦

呪千遍其病即愈又若婦人月水不通誦呪欲至六七百遍其病即愈還得宣通若帶下病依前法呪其病即愈若患風狂癲癎等病呪至千遍其病即愈若患神病或慈或瞋喜歌喜笑或唱叫唉亦依前呪其病即愈若遍身浮腫土氣等腫亦依前法呪即除愈若患一切大腫特腫呪蘇摩腫其腫即愈若夫妻相憎猶如水火呪并諸眷屬入此室內壇內家言家內餘者准此當於此壇東比角立藥叉身形

藥叉立身印呪第三

以右脚直左脚蹈着地相離一肘許以左手三指直竪以大指捻小指甲上叉臀四指向前以右手五指拓面上是面作瞋色結界遶壇右轉一度一呪即說呪曰

唵一帝婆藥叉二盤陁盤陁三訶訶訶訶四莎訶五

喚羅刹身印第四

二手合掌二小指相鉤二大指並相著合腕頭指来去

藥叉鉤印第五

准前身印以右手頭指在中指第三

節上名藥叉鉤結此當心上右轉行
道一切藥叉并諸眷屬悉皆歡喜但
為守護事於呪師
藥叉火輪印第六
左中指柱右頭指右中指柱左頭指
二無名指屈於掌中二節相背二大
指二小指並直竪頭相柱誦大心呪
藥叉身印第七
三藥叉療一切鬼病當依身印其身
印與君荼利立身印同二大指屈於
掌中二無名指壓二大指甲上頭指
中指小指並直竪頭相柱翼二肘去
乳房五寸誦大身呪
藥叉追天鬼印第八
與摩訶摩瑜梨 唐云孔雀王也 集天衆印同自
八指及相叉在掌中二大指亦屈頭
入於掌惟右手中指直竪來去誦孔
雀王大身
降伏魔印第九
准前惟改二中指直竪頭相柱安印
頂上翼二辟亦是摩瑜梨降伏魔印
誦大身呪火輪印左中指柱右頭指
頭右中指柱左頭指頭二无名指屈

於掌中二節相背二大指二小指並
直竪頭相柱誦大心呪
歡喜呪第十
鄔 上音 謨抪剌 二俱摩剌 二休溜叉溜 三
莎訶 四
若官府瞋及有餘人瞋怒之處急把
左手中自為梵呪七遍者即大歡喜
瞋心消滅大有驗
弓印第十一
右大指壓左大指右頭指中指屈當
左大指上左頭指中指直竪二無名
指竪少曲右頭指屈當右大指上二
中指直竪頭相去半寸許二无名指
及二小指並屈在掌中欲得驗者先
須作壇其壇縱廣一丈九尺其壇外
院惟開東門北面南西三面无門去
其外院一时半許更作一重而開四
門中央更作一小方壇不須開門其
中作一大蓮花座其壇兩重並以五
色粉莊嚴階道外院安箭面別十隻
一一箭上並各隨方以色線纏刀十八
口內院不須更別安箭刀三十口竪壇
四方外院內食二十二盤四面各安

寸許左頭指向上少曲二手中指下
三指並屈在掌中
縛大力鬼印第十四
二大指直竪右頭指屈頭在左大指
根內右頭指少曲二手中指下二指
惣屈在掌中
食印第十五
二大指屈頭向下二頭指直竪三中指
亦竪少曲二無名小指並屈在掌中
牙印第十六
三大指向上直竪二中指直竪左頭
指竪少曲右頭指屈當右大指上二
中指直竪頭相去半寸許二无名指
及二小指並屈在掌中欲得驗者先
須作壇其壇縱廣一丈九尺其壇外
院惟開東門北面南西三面无門去
其外院一时半許更作一重而開四
門中央更作一小方壇不須開門其
中作一大蓮花座其壇兩重並以五
色粉莊嚴階道外院安箭面別十隻
一一箭上並各隨方以色線纏刀十八
口內院不須更別安箭刀三十口竪壇
四方外院內食二十二盤四面各安

新淨水罐罐中各插雜樹枝等皆并
蒸用其中院內四向各安二盤飲食
并一水器其方座前安一盤食著一
水器香鑪六具呪師在西方手執香
鑪先當至心奉請五方五帝藥叉各
領八万四千眷屬入此壇內使我呪
句如意得成一日三時夜復三時一
一時中各誦前呪三十一遍如是七
日作法即成欲知成者刀動水動即
知成驗誦呪之人得此相者自此以
後所作皆成若欲療治鬼神病者誦
呪不過三五遍時其病即差老遣縛即
縛遣放即放隨心所作皆得成就
畫五藥叉像法一身四手左邊上手
把三股叉下手把棒右邊上手掌拓
一輪下手把羂索其身青色而大張
口狗牙上出眼赤如血而有三眼頂
戴髑髏髏頭髮聳竪如火焰色項纓大
虵兩臂各有倒垂一龍龍頭相向其
像腰纓二大赤虵兩脚虵上亦纓大
赤虵兩臂各倒垂一龍龍頭相向腰
纓胯髑髏瓔珞像兩脚下各安一鬼

其像左右兩邊各當作一青衣童子
駃騠兩角手執香鑪其像右邊作二
藥叉一赤一黃執刀執索其像左邊
作二藥叉一白一黑執矟執叉形狀
並皆甚可怖畏手足並作藥叉手足
其爪長利畫作像已日月蝕時急作
一壇隨力多少辦食果子供養誦呪
乃至日月平復即休受法不食五辛
酒肉若其食者无有神驗神性急惡
恐損宮人宜須慎之
香鑪人門上立至心奉請一切諸佛
諸大菩薩一切賢聖天龍八部諸天
童子大力藥叉願以大悲天眼天耳
及他心智悉皆證知弟子今日誦五
藥叉大威神呪使得成就无有障导
作此語已發大聲誦呪一七遍即當
閉目存思作想此呪音聲遍至十方
无邊法界一切金藥叉等前以為召
信專想作念五方藥叉及諸眷屬皆
作来意然後安坐更當誦呪滿三七遍
若能誦至七七遍者驗為第一若呪
神来時呪師自身坐不安隱身毛偺

竪復欲傾倒遶身四畔欲似有人忽
来相逼若有如是相者即知呪神將
及諸眷屬一切皆来呪師須作一金
剛杵長二尺許以右手把杵殺打地
上連續誦呪左手叉髻如此呪者其
呪神不過三遍五遍即来若无大要
不宜急喚若不要急輒而急呪恐畏
神瞋必有損傷若有怨家數相惱乱
當立一壇壇上作彼舍覩盧身以燒
死人炭灰作之即殺誦呪以杵打之
如是不過三七遍下彼舍覩盧即自
母陁以外一切諸病患等任意皆得
不勞繁録作杵法者合金銀銅三物
共和鑄作其杵杵有八楞形如金剛
力士把杵長尺二若无如上三種
物者當取東引桃根作之此下二呪品次録无淮南本有未知何呪
唵一筏折囉俱嚕陁二摩訶婆羅三
你羅婆婆鄔耶四鉢羅耳縛哩
多五摩拘吒引夜六耳縛哩多七你
多羅夜八底哩補羅耶伽羅九賁
陁梵娑夜十迦羅夜十一跢波跢波十
波羅波羅十三耳縛羅耳縛羅十四烏
迦目佉十五普吒普吒十六娑囉娑羅

十十費娑羅賁娑羅十八烏底瑟吒烏
底瑟吒十九婆伽婆二十烏暫漆摩俱
盧陁二十阿謨迦寫稱他名二十二耳縛哩多
二十三吃哩阿拏二十四莎縛訶二十五
解穢呪
蘇利摩利摩摩利摩利
利莎訶

佛説陁羅尼集經卷第九

佛説陀羅尼集經卷第九

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一四四頁中一行經名「佛説」，石
無。

一　一四四頁下一行第一〇字「九」，
諸本作「平旦」。

一　一四四頁中一行第一一行第五字「旦」，
麗作「後行」。

一　一四四頁下一四行第一三字「好」，
南作「妙」。

一　一四四頁下一五行第九字「不」，
麗作「不得」。

一　一四五頁上一八行「即呪法」，資、
磧、普、南、徑、清作「其法即」。

一　一四五頁中一行末字「神」，資作
「怖」。

一　一四五頁中二行末字「人」，資、
磧、普、南、徑、清作「身」。

一　一四六頁上五行第八字「欲」，資
作「伙」。

一　一四六頁中四行夾註，徑、清無。

一　一四六頁中六行第一〇字「糖」，
石作「唐」。

一　一四六頁中九行第一三「蘇」，
磧、普、南、徑、清作「酥」。

一　一四六頁中一〇行末字「一」，資、
磧、普、南、徑、清、麗無。

一　一四四頁中一三行第一〇字「行」，
麗作「後行」。

一　一四四頁下一一行第五字「旦」，
諸本作「平旦」。

一　一四四頁下一四行第一三字「好」，
南作「妙」。

一　一四四頁下一五行第九字「不」，
麗作「不得」。

一　一四五頁上一八行「即呪法」，資、
磧、普、南、徑、清作「其法即」。

一　一四五頁中一行末字「神」，資作
「怖」。

一　一四五頁中二行末字「人」，資、
磧、普、南、徑、清作「身」。

一　一四六頁上五行第八字「欲」，資
作「伙」。

一　一四六頁中四行夾註，徑、清無。

一　一四六頁中六行第一〇字「糖」，
石作「唐」。

一　一四六頁中九行第一三「蘇」，
磧、普、南、徑、清作「酥」。

一　一四六頁中一〇行末字「一」，資、
磧、普、南、徑、清、麗無。

一一四六頁中一二行第一〇字「棟」，徑、麗作「棟」。

一一四六頁中一四行第六字「法」，資、磧、普、南、徑、清作「鬼法」。

一一四六頁下四行第四字「科」，石、麗作「稞」；資作「科麥」；磧、普、南、徑、清作「稞麥」。

一一四六頁下七行第七字「人」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「病人」。

一一四六頁下一一行第二字「舉」，磧、普、南、徑、清作「舉」。

一一四六頁下一一行第七字「抌」，磧、普、南、徑、清作「撥」，下同。

一一四六頁下一四行第九字「芯」，磧、普、南、徑、清作「拟」。

一一四六頁下一四行「向内交」，石無。

一一四六頁下末行「上」，石無。

一一四七頁中一行末字「三」，磧、普、南、徑、清作「二」。

一一四七頁中二一行第八字「印」，資、磧、普、南、徑、清作「即」，麗作「印」。

一一四七頁下三行第一二字「即」，磧、普、南、徑、清作「印」。

一一四七頁下末行「向内交」，石無。

一一四八頁上末行第二字「不」，石、清、麗作「不爾」。

一一四八頁上末行第八字「反」，麗作「去聲」。

一一四七頁下六行第二字「着」，資、磧、普、南、徑、清作「差」。

一一四七頁下七行第七字「印」，石、徑、清、麗作「印呪」。

一一四七頁下一〇行第五字「云」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「法印呪」，下同。

一一四八頁上二行首字「令」，諸本作「其令」。

一一四八頁下一九行第五字「八」，麗作「八箇」。

一一四八頁中六行第六字「呪」，資、磧、普、南、徑、清作「印呪」。

一一四八頁中一九行末字「檀」，資、磧、普、南、徑、清作「壇」。

一一四八頁下三行第三字「繞」，資、磧、普、南、徑、清作「繞」。

一一四八頁下五行夾註「去音」，徑、麗作「去聲」。

一一四九頁中二三行第三字「繞」，磧、普、南、徑、清作「繞」。

一一四九頁下一行首字「令」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「極令」。

一一四九頁下六行第三字「縛」，徑、清作「鞔」，下同。

一一四九頁下九行夾註右末字「去」，諸本作「云」。

一一四九頁下九行正文第九字「右」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「左」。

一一五〇行第五字「云」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「左」。

一一四九頁下一六行第九字「天」，磧、普作「去」。

一一四九頁下一九行第五字「八」，麗作「八箇」。

一一五〇頁中六行第六字「呪」，資、麗作「無」。

一一五〇頁中一九行末字「檀」，資、磧、普、南、徑、清作「壇」。

一一五〇頁下三行第三字「繞」，資作「結」。

一　一五〇頁下八行第一一字「握」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「掘」。

一　一五〇頁下二一行第三字及第一四字「未」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「末」。

一　一五一頁上一六行第一一字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一五一頁中三行第五字「十」，麗作「十二」。

一　一五一頁中五行第三字「燒」，資無。

一　一五一頁中六行第四字「千」，磧、普、南、徑、清、麗作「千八」。

一　一五一頁中七行第三字「先」，磧無。

一　一五一頁下二行末字「七」，石、麗作「七咒曰」。

一　一五一頁下六行第六字「調」，石、麗作「調伏前人喚來去不來時即」。

一　一五一頁下一八行第六字「檀」，普、南、徑、清作「檀」。

一　一五一頁下二〇行「著鉢囉」，石作「著病賴鉢囉」。

一　一五一頁下末行第二字「戍」，諸本作「盛」。

一　一五二頁上三行第一〇字「仗」，資、磧、普、南、徑、清作「仗法」。

一　一五二頁上九行第七字「斧」，資、磧、普、南、徑、清作「斧法」。

一　一五三頁上九行「刃身」，石、麗作「力身」。

一　一五三頁上二一行第二字「頂」，諸本作「頂頭」。

一　一五三頁上二一行第九字「室」，資無。

一　一五三頁中二行第一二字「背」，資作「皆」；磧、普、南、徑、清作「潑」。

一　一五三頁中七行「一卷」，石、徑、清無；磧、普、南作「一卷竟」。

一　一五四頁上一行末字「尺」，資、磧、普、南、徑、清作「寸」。

一一五四頁上二行第六字「燈」，磧、普、南、徑、清作「燈」。

一一五四頁上一二行第八字「狩」，諸本作「獸」。

一一五四頁上一五行「服石」，南、清作「復有」；徑、麗作「服有」。

一一五四頁上一七行首字「若」，石、麗無；磧、普、南、徑、清作「患」。

一一五四頁上一七行末字「除」，石、麗作「除差」，磧、普、南、徑、清作「除愈」。

一一五四頁上一八行第五字「野」，磧、普、南、徑、清作「蠱」。

一一五四頁上二〇行首字「六」，麗作「六七」。

一一五四頁上二二行第三字「厭」，麗作「壓」。

一一五四頁上末行第一〇字「尸」，磧、普、南、徑、清作「尸鬼」。

一一五四頁中五行第一二字「慧」，清作「或」。

一一五四頁中八行第九字「特」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。

一一五四頁下一行第七字「咒」，徑、清作「唱」。

一一五四頁下二行末字「二」，石、麗作「大大」。

一一五四頁下八行第九字「壇」，石、麗作「壇言壇」。

一一五四頁下一八行第二字「弩」，資作「左」。

一一五五頁中一行首字「左」，資、磧、普、南、徑、清作「右」。

一一五五頁中八行第五字「大」，石、麗作「大大」。

一一五五頁中一二行第二字「名」，徑、清作「二咒曰」。

一一五五頁中一五行第四字「右」，麗作「名指」。

一一五五頁中一五行首字「右」，資作「左」。

一一五五頁下二一行首字「頂」，資、磧、普、南、徑、清作「項」。

一一五五頁下二一行第一〇字「尸」，磧、普、南、徑、清作「身」，石作「二」。

一一五五頁上一五行夾註右首字「六」，麗作「二小」。

一一五五頁下二一行第一〇字「色」，石、麗作「五色」。

一一五六頁上四行第一一字「方」，麗作「身咒」。

一一五六頁上八行第八字「三」，清作「方立」。

一一五六頁中一九行第七字「金」，徑、清作「十咒曰」。

一一五六頁中一九行第九字「十」，石、磧、普、南、徑、清作「金剛」。

一　一五六頁中一九行第八字「藥」，石作「夜」。

一　一五六頁中末行第一一字「隱」，磧、普、南、徑、清作「穩」。

一　一五六頁下一〇行第八字「殺」，磧、普、南、徑、清作「教」。

一　一五六頁下一六行夾註，資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一　一五六頁下一七行前，磧、普、南、徑、清作「咒曰」一行；麗有「大青面金剛咒法竟」並夾註「此下二咒品次録無唯南本有未知何況」共一行。

一　一五七頁上五行末字「呪」，徑清作「呪曰」。

佛說陁羅尼集經卷第十　諸天卷上　才

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

摩利支天經一卷

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大阿羅漢千二百五十人俱復有無量大菩薩衆弥勒菩薩曼殊室利菩薩觀世音菩薩而為上首及摩利子等諸天龍八部前後圍遶尒時舍利弗即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊於未来世末世衆生作何等法得脫諸難佛告舍利弗諦聽諦聽我今為汝說於此事

尒時會衆歡喜踊躍重勸請佛

尒時世尊告諸比丘日前有天名摩利支有大神通自在之法常行日前日不見彼彼能見日無人能見无人能知無人能捉無人能縛無人能責其財物無人能罵不畏怨家能得其便

佛告諸比丘若有人知彼摩利支天名者彼人亦不可見亦不可知亦不可捉亦不可縛亦不為人縛亦不為人責罵亦不為人責其財物亦不為人欺誑亦不為怨家能得其便

佛告諸比丘若善男子善女人知彼摩利支天名者應作是言我弟子某甲知彼摩利支天名故無人能見我無人能知我無人能捉我無人能縛我無人能罵責我無人能欺誑我無人能責罰我亦不為人責罰

唎支嘌馱去音耶二摩婆上帝移沙上音
弥三跢姪他四婆上囉去音梨五婆馱
梨六婆囉呵目溪七薩婆上徒瑟揔
去二合八槃上馱槃上馱九婆婆訶十句
佛告諸比丘若有人識彼摩利支天
菩薩者除一切障難王難賊難猛狩
毒蟲之難水火等難若人欲行此法
者一切法中此法最勝持此呪者面
向百踰闍那一切鬼神悪人無能得
其便者若於難中行時晨起誦前身
向百踰闍那一切鬼神悪人無能得
其便者若於難中行時晨起誦前身
呪呪一掬水四方散灑及灑自身若
衣襟若衣袂若袈裟角一呪一結惣
作三結即往難中行連續誦呪前後
行所有一切事難軍防主者悉皆迷
醉都無覺知之者
若人欲得供養摩利支天者應用金
若銀若赤銅若白檀若赤檀等隨力
所辦作摩利支天像法似天女形其像左手屈辟向上手腕當左
乳前作拳拳中把天扇扇如維摩詰前
天女把扇於扇當中作西國万字字
如佛胷上卐字字四曲内各作四箇
日形一一著之其天扇上作焰光形

右手申辟并申五指指頭垂下身長
大小一寸二寸乃至一肘其中最好
者一二寸好其作像人遣最好手博
士受八戒齋日日洒浴著白淨衣作
之其價直者隨博士語不得違價其
像左右各作一侍者其侍者亦作天
女形種種嚴飾作此像已若比丘欲
行遠道於袈裟中裹著彼像若是優
婆塞頭髻中藏著於像大小行時雖
身放著不得共身上屏大小行次説
印及壇法
身印第一
反叉二小指二無名指在掌中右壓
左二頭指直竪頭相拄以二中指各
岐在二頭指背上頭相拄二大指並竪
各博頭指側大指来去
頭印第二
准前身印各屈二中指上節頭向大
指甲相背即是頭印
掌中即是頂印若比丘欲行遠道於
袈裟中裹像若俗人頭髻中著像即

作此頭頂印以安像頭上二十一遍
誦呪行道所至之處無有怖畏
護身印第四
准前身印惟改開二頭指二分許即
是護身印用之護身
歡喜印第五
左手大指頭壓無名指第一節文又
以餘四指把拳即是歡喜印若作此
印誦呪向羅閦及沱屈邊者即前人
歡喜
摩奴印第六
左手屈辟掌向於胷前以頭指已下
四指把拳以大指壓頭指甲上少開
掌中作孔以右手申掌從左手節上
向手掌摩之到於孔上即以右手覆
蓋孔上心想念之左手掌是摩利支
心右手掌是摩利支身於左手掌心
中我身藏隱在摩利支天心内斯文
藏我身著摩利支在我頂上護我身
使者印第七
以左手四指屈以大指捻二中指頭
使作孔以右手指於左辟腋下不覆
手五指並展誦呪七遍即以此手合

左孔上呪曰

那謨摩唎支曳一薩婆薩埵二阿至唎沙哩三莎訶四

佛語諸持呪行者若欲專求是摩利二支天法竟諸利益現神驗者依前誦呪滿遍數已臘月十五日作受法壇若欲作壇預於其月十一日且覓知好處修理其地除去惡物一如上法堅築平正即作護身結界法事若作護身預起是月從十一日日別一遍誦呪三遍依前印法以護自身三遍結界法還用以前護身印法作印誦呪至五遍竟以印右轉即成結界至十四日晨朝更作一大結界呪灰七遍遣於四方為結內界又作泥圍數滿十枚一一各呪一十七遍已擲著八方及上下方是名大結界如此結界護已即取香水和土作泥遍塗壇地立道場已懸諸幡蓋種種寶物以五色線遶壇四面已次將少分香花入道場中燒香作印嗽摩利支天供養道場地更結界已又用種種名香和水兼少淨土更塗壇地一遍待乾取五色粉遍布壇地極令莊嚴作四肘壇其壇中心作蓮華座於其座上即安摩利支天之像東面安置使者之座名婆多羅室唎夜南面安置使者之座名摩利支像行者日日洒浴若北面復安使者座處名計室你西門安置呪師坐正面向東嗽摩利支將五水罐中心一罐四角各一安置罐竟種種香華餅果飲食而為供養安置壇中燒安悉香及諸好香種種供養日日誦呪一坐一百八遍或一千八遍若一万八千遍呪師以手撮取胡麻粳米相和於壇前著火爐中燒一撮一呪燒如是滿一百八遍一千八遍心心相續勿緣餘事從月一日至十五日隨力供養飲食酥蜜乳酪果花香燈明惟除酒肉五辛欲滿十万遍倍加供養如是乃至足十万遍竟然後於好處所撩理於地拔却惡物瓦礫骨毛等已堅築於地使平坦之作此壇日者臘月十五日為勝又法庚子日正月一日餘月取建日為始以五色作壇壇之中心著摩利支座上遣五色粉而作花座并形或

呪師自身受法弟子皆不得食作是法已然後行用一切大驗初欲受法如是徒喪其功且作水壇淨治一室牛糞塗地方圓一肘或二肘或四肘中心安摩利支像東面安置使者之座名婆多羅室唎夜南面安置使者之座名摩利支像行者日日洒浴若不洒浴者應當洒手漱口入道場呪師在此壇西坐正面向東嗽摩利支安置壇中燒安悉香及諸好香種種供養日日誦呪一坐一百八遍或一千八遍若一万八千遍呪師以手撮取胡麻粳米相和於壇前著火爐中燒一撮一呪燒如是滿一百八遍一千八遍心心相續勿緣餘事從月一日至十五日隨力供養飲食酥蜜乳酪果花香燈明惟除酒肉五辛欲滿十万遍倍加供養如是乃至足十万遍竟然後於好處所撩理於地拔却惡物瓦礫骨毛等已堅築於地使平坦之作此壇日者臘月十五日為勝又法庚子日正月一日餘月取建日為始以五色作壇壇之中心著摩利支座上遣五色粉而作花座并形或

印東面著使者名婆多羅室利夜北
面著使者名計室你南面著使者名摩
利你然後呪師從摩利支至摩利你
次第喚之各隨本座而安置之安置
既竟當以香華飲食八盤十六盞燈
倍勝於前種種供養已呪師在西門
外面向東坐誦呪一千八遍種種供
養如是滿七日然後發遣之更有別
法日月蝕日作此壇法者得大驗上
来已説作壇供養受持法竟
又更有法如其作壇之日及於餘時
旦起洒手面訖誦除障難呪呪水散
灑四方上下及自身上至誦呪處以
此一呪呪牛糞塗壇所獻飲食及燈
火華香呪師浴水護淨之衣用此佛
伽鄔盍帝一呪呪上諸物呪曰

鄔謨粹都底一羯吒羯吒二末吒末
吒三訖抑二合嚧拏二合訖抑二合嚧拏
四訖抑二合畔闍畔闍六南無粹觀底七鵬嚧
五合陀羅八婆遮尼曳九莎訶十阿步多
畝頭十一七叉摩質多十二曷囉縛娑
摩伽掣都十三訶訶耶十四摩訶訶悉
都十五達廁曰曩十六波羅拘波耶寐十七

句嚧句嚧十八主嚧主嚧十九慕嚧慕
嚧二十曩慕鄔摩利支者依前法
誦此呪者一切呪驗悉皆速成一切
善事如意所營一切願事皆得如意
如其作上諸事不遂心者呪者即知
定有障難即於白月若黒月或八日
或十五日牛糞塗地設飲食花果燒
安悉香取白線呪之一遍一結如是
作四十九結繫之左髀所有障難鬼
神盡皆被縛更不得作障難以下本法
若人欲行東西遠行在路者先作水
壇喚摩利支天安置取稻穀華和酥
蜜火燒一千八遍并誦呪隨欲趣處
去者大吉得大靈驗又更有法七日
之中日日作水壇喚摩利支天安置
蜜火燒一千八遍并誦呪隨欲趣處
去者依前法火燒白芥子日日三時
時別一百八遍并呪如是滿七日者治
乳酪三種不得食餘物如是七日訖
草白菖蒲白芥子三種并呪已向羅
闍邊去前人歡喜又法欲向官人邊
又欲依前法火燒梨棗日日三時時
別一百八遍并呪如是滿七日者治
一切鬼病時大得驗
又法依前取大麦好去皮擣細篩為
末以蜜和作團大如李子一百八箇

七日之中行者初日全不噉食其餘
六日任意食之日日火燒呵搏大麦
并呪一百八遍作上歡喜印如是盡
燒一百八圍訖以水滅火於其烟上
熏兩手掌誦呪二十一遍願去使我
之手作一切法成種種得驗者一切
得驗前人歡喜
又法依前燒阿末羅葉一百八遍并
誦呪者療一切鬼病呪即得老者
又法若人熱病取好青草擬口誦呪
二十一遍以摩病者五十四遍并呪
者即差
又法日日三時誦呪一遍三遍作大
護身三遍作大結界五遍誦呪者所
愛摩奴沙任意即得六遍誦呪護身
結界夜入塚墓一切不畏
又法若欲遠行先於私房七遍火燒
熏陸香并呪者著道之時數數誦呪
行者路中若逢賊難鬼難等皆不得
近患自離人
又法依前白月八日於淨室中取好
香華與秔米餅少少火燒誦呪一千
八遍行者一日不食著淨潔衣作此

法去者前人尊重恭敬供養一切鬼
神亦皆敬畏
又法取牛糞未落地時以器承取来
莫令著地即用和水而作水壇其壇
中心著佛像或佛舍利攝取母犢并
黄牛乳作酥或金盌中以右手无名
指攪之於酥并呪其酥之上火若出
者即應自知得大驗上右肩
若火不出唯烟興暖者小小聡明若
不得烟暖者自身伏地擬口於酥器
邊以右手無名指為著喫酥即得少
少聡明
又法於城東外好撩理地作四肘壇
取塼坏五箇中心著一四面各一又
以四水罐盛水以柳枝塞口於四面
塼坏上著之又取黙檀磨研水中即以
其水灑於壇上復以赤華供養於壇
復以胡烟脂四枚各著四水罐邊復
以五色線遶壇四面壇四面外以種
種香華飲食祭湊興諸鬼神於壇西門
敷青草座呪師著好淨衣結加趺坐
於青草上唉摩利支及諸使者安置
種種供養呪師手把青草誦呪以草

從自頂向脚摩之一百八遍呪師手
作摩利支身印印中把青草向自頂
著遣一弟子將壇上以四水罐一灌
於呪師頂上竟然後呪師著好淨衣
作護身印念佛礼佛礼摩利支訖取
龍華興龍腦香及酥合香三種七日
之中呪師惟食秔米牛乳粥不得噉
餘物日日呪於上三種藥一百八遍
乃至第七日將彼藥噉自頂上右肩
左肩心上咽上額上者得驗此語不開
又法依前若人患疼病取黒線作呪
索令其病者頭東脚西卧於牀上以
上呪索繫病者疼又以別呪索繫其
牀脚并呪如是作此法并呪二十一
遍者疼病即差
又法若人患頸治法如上惟改前繫
疼索繫其頸上為異
又法人家鬼神暴乱疫病死亡不息
又求上善事不獲所願者取江水兩
邊泥土以作一百鬼形像其中鬼王
名畔挪夜迦此鬼王頭者作白為頭
形其餘諸鬼頭各別作諸禽獸形其
身手脚惣作人形大小可長四指或

八指許作之取紫檀木於水研之用
以其水和泥塗於地作壇以五色土
於壇之上作鬼坐處中心一座北面
二座南面二座東面二座西面一座
於中心座上著於鬼王像其餘六座
惣分著九十九鬼像以諸香華及燈
七盞酥燈諸飲食等種種供養并取
安悉香和酥火燒用以供養呪師坐
於西門面向東誦摩利支呪七遍以
五種色線呪二十一遍然後取壇中
三面諸鬼像聚於中心鬼王邊一處
著之以其五色線惣縛著彼百鬼像
訖取糟子糞一百八搏一一火燒并
呪燒一一搏時一誦呪莎訶於先唱
去縛一切鬼然後去莎訶如是人人
盡一百八搏竟然後別掘地深至人
膋作孔將彼所縛諸鬼像并壇飲食
著於孔中以諸香花種種飲食供養
彼鬼然後以土塞於孔上平地後永
不出若呪師葉病臨死之時心中作
放彼鬼得脫若作此法即得摩利支
来速疾大驗

復次於前水壇誦呪了不共人語即

入房内卧或於夜中得異境界勿向
人説惟師弟子二人評論善惡滿十
万遍後若無境界取稻穀花和胡麻
燒如前法亦无境界更不須飲食惟
呪去之者即得大勝之理若數數誦
一度試呪力方知漸進

又法一生之中日日惟食菰米乳粥
數數以手摩彼人即差又法若人被
惡毒蛆所螫臨欲死時呪師以自手
掬取水擬口七遍誦呪以其水灑於
病者二十一遍并呪一切即差

又法若火燒蘇一百八遍并呪一切
禽狩毒蟲不得侵害

又法若人身生惡瘡者黄土和泥於
瘡上二十一遍并呪即差

又法若畜生遇時氣病者於城村坊
正中央然穀木柴火以牛乳火燒并
呪即差（夜作此法）其明日午時還然穀木
柴火取白芥子油與白芥子相和火
燒一千八遍并呪者即大差

又法取具嚕陁木一千八段（此木似一
名掲樹）才

又法若共論義得勝時被他相瞋一
俀相言又共他鬪諍被他相言枷鎖
官邊問罪是非時取白昌蒲呪二十
一遍右辟繫之以左手作歡喜印并
呪去之者即得大勝之理若數數誦
呪種種得驗

又法若人被毒蟲螫螫者呪師取五色
線作呪索二十一結并呪以繫自右
辟上訖向被螫人邊去取柳枝呪之
數數以手摩彼人即差又法若人被
惡毒蛆所螫臨欲死時呪師以自手
掬取水擬口七遍誦呪以其水灑於
病者二十一遍并呪一切即差

又法若共論義得勝時被他相瞋一
俀相言又共他鬪諍被他相言枷鎖
官邊問罪是非時取白昌蒲呪二十
一遍右辟繫之以左手作歡喜印并
呪去之者即得大勝之理若數數誦
一度試呪力方知漸進

又法一生之中日日惟食菰米乳粥
數數以手摩彼人即差又法若人被
惡毒蛆所螫臨欲死時呪師以自手
掬取水擬口七遍誦呪以其水灑於
病者二十一遍并呪一切即差

又法若火燒蘇一百八遍并呪一切
禽狩毒蟲不得侵害

又法若人身生惡瘡者黄土和泥於
瘡上二十一遍并呪即差

又法若畜生遇時氣病者於城村坊
正中央然穀木柴火以牛乳火燒并
呪即差（夜作此法）其明日午時還然穀木
柴火取白芥子油與白芥子相和火
燒一千八遍并呪者即大差

又法取具嚕陁木一千八段（此木似一
名掲樹）才

各呪已呪一遍火中燒盡一切鳩盤荼藥叉等鬼神皆悉歡喜

又法若火燒冬瓜少少一千八遍并呪者一切魍魎皆悉歡喜

又法若取塚墓之上樹木一千八段與胡麻相和火燒一千八遍并呪者一切大惡鬼神歡喜

又法若取菩提樹枝一千八段一一段一千八遍并呪者四大天王歡喜愛念又法若癲病者呪師取塗酥火燒一千八遍者鬼神歡喜即得治病

又法若取安悉香擣之為丸塗酥火燒一千八段作此法者滅除一切五穀相和以手搦取呪之火燒并呪者摩醯首羅及傍如是一千八遍者即得如意

又法若取苦楝樹枝一本去菩提樹枝一千邊天一切歡喜若依前法作水壇種種供養壇中心著佛像或佛舍利取白芥子油呪一遍火中燒一一段作此法者滅除羅迦沙弥随木（此是菩提樹之別名）三千八段與酪酥蜜中塗之一一火燒各一段一呪如是盡三千八段作此法者滅除行者五逆四重罪而得清淨亦得呪驗

又法若行者依前法作水壇等從白月八日至十五日日日取紫檀木一千八段一一塗酥并呪火燒者摩利支天即来入道場遂其所願行者眼見摩利支身得大霊驗若其不来要心懺悔渇仰於摩利支天一日不食作種種供養者必来現身得摩利支種種大驗又法若欲得錢財者黒月十四日至十五日兩日之中日別三時取胡麻秔米稻穀花三種火燒并呪一百八遍者即得錢財稱心如意

又法若欲得縛魔者七日之中日日三時取苦楝樹枝一本去菩提樹枝一千八段一一塗於白芥子油呪一遍火中燒者即得縛魔

又法若呪師或俗人行此呪法時被比止搦將去枷鐐縛數數誦此呪者縛永不得

又法若欲得閻羅迦者七日之中日日三時取名香擣之為丸一千八箇一一塗酥并呪燒去者即得

又法若人相瞋取胡麻油滓和粳米糠火燒一千八遍并呪者前人歡喜

又法若取胡麻火燒一千八遍并呪者前人愛念歡喜

又法若欲得錢財者七日之中日日取古淄草（一本云固滴草）莖長六指一千八段一一火燒并呪者即得錢財

又法若欲向他索所愛物者取白菖蒲呪之一千八遍繫自髀上去從七之無所不得

又法三十一日日三時取安悉香擣之為九一千八箇用塗酪酥火燒并呪者向羅闍及官人邊去之前人歡喜愛念又法若欲得作立羅奴斯者梵音（此云經羅）七日之中日日三時取衆名香擣之為九一千八箇一一塗酥火燒并呪者即得如願

又法若行者洒浴入道場作水壇等種種供養噢摩利支天安置日日誦呪如是滿十万遍一七日中無有斷絶作此法訖然後口云結界一聲即成莫作手印及呪灰等隨行者願皆得成就一切難事不近其身能破他人作法之事（他人惡人外道等也）由是天呪神力自在致令如是

介時摩利支天白佛言世尊我有別法今欲說之用紫檀木廣三指長三寸其木一面刻作摩利支像似天女

形其像左右各刻作摩利支侍者亦似天女形復以別紫檀木作蓋蓋之於像作此像已欲行遠道將於此像不離自身隱著藏之莫令人知數數誦呪若有所願即作水壇壇中心安像噀摩利支安置以種種供養復取蓮華一百八箇以供養之其供養法手取一一蓮華一一呪之用以供養復以胡麻秔米火燒一千八遍并呪訖把像行時種種得驗

注云上件諸法皆作水壇等種種供養如得驗也上來所言并呪者隨其物數一一呪燒名并呪也

時摩利支說此法竟世尊即可善哉善哉汝今所說我亦隨喜以能利益諸衆生故佛說是經已告諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣及諸人民等聞佛說是摩利支天陁羅尼一切諸惡一心受持之者是人不為一切諸惡所害諸比丘若有人能書寫讀誦受持之者若著鬪中若著衣中隨身而行一切諸惡悉皆退散無敢當者是諸四衆天龍八部礼佛而退歡喜奉行

陁羅尼集經卷第十第二十二張　才

摩利支天經一卷

功德天法一卷

中天竺國菩提寺僧阿難律本又師迦葉師等共瞿多法師於經行寺翻譯流行於唐國

尒時功德天女白佛言世尊學此法者我當隨其所須之物衣服飲食卧具醫藥及餘資産供給是人无所乏少繫念心住晝夜歡喜正念思惟是諸物我時慈念諸衆生故多與資生所須之物世尊於此北方毗沙門王有城名曰阿曼陁其城有園名功德花光於是園中有寂勝園名曰金幢七寶極妙此即是我常止住處若有欲得財寶增長是人當於自所住處應淨掃灑洒浴其身著鮮白衣妙香塗身為我至心三稱彼佛寶華琉璃世尊名号礼拜供養燒香散花亦當三稱金光明經至誠發願別以香華如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊所種種美味供施於我散灑諸方尒時當說如是章句作功德天身印誦大身呪二无名指左右相鉤於掌中二小指直竪頭相離一寸二中指直竪頭相柱二頭指於二中指背上第二節二大指並直竪頭指来去呪曰

陁羅尼集經卷第十第二十三張　才

遮利三曼陁　二　達舍

陁羅尼集經卷第十第二十四張　上

尼 三 摩訶毗訶羅 伽帝 四 三昧陀 五 毗
陀那伽帝 六 摩訶伽梨波帝 七 波婆
弥薩婆呾 八 三昧陀 九 修鉢梨冒隸 十
阿夜那達摩帝 十一 摩訶毗鼓畢帝 十二
摩訶弥勒簸僧祇帝 十三 醯帝徙 十四 三
博祇希帝 十五 三昧陀阿陀 十六 阿篤
漆羅尼 十七 婆婆訶者右散去此呪求財物故
无婆婆訶為是不著梦訶句也

是名第一根本印是

功德天華身印第二

准前惟改二頭指直竪相離二寸許
二中指相叉入掌右壓左頭少屈二
小指頭相拄二大指頭相拄開腕相
離四寸許呪曰

波置呼盧多 一 不梨帝那呼盧多 二
烏呾句呼盧多 三 那无呼盧多 四 不
梨帝那呼盧多 五 嗚奢副呼盧多 六
莎訶 七

功德天結界印第三

左右小指相叉入掌二頭指向外相
名指各捻二中指背上節二大指頭
又右壓左二中指直竪頭相拄二无
向身相拄開腕三寸許 呪

功德天施珠寶印第四

陀羅尼集經卷第十 第二十五張 才

左右中指無名指相叉入掌二小指
向外相又右壓左右頭指曲竪左頭
指直竪二大指屈入掌中合腕 用大呪
功德天施一切鬼神種種飲食印第五 用誦大呪
左右中指二無名指相叉入掌二小
向外相又右壓左二頭指直竪向上
相離二寸二大指屈入掌中右壓左屈二无
名指握二小指指頭向身竪二中指
少曲頭離一分二頭指亦竪指頭離四
寸並竪二大指各捻二无名中節背
功德天供養印第十
左右小指相又掌中右壓左屈二无
名指握二小指指頭離四寸半許右大
背後壓甲上少許掌 无呪
功德天下食印第七
右中指以下三指仰竪向上以右大
指捻頭指上節側左中指以下三指
把拳左頭指少曲向上以左大指捻
中指中節側二手各仰磔開合腕 用大呪
功德天令療病家內印第八
右手大指屈在掌上頭指以下四指
把拳拳頭向上以左手握右手腕上
大指柰在腕背之上若人每日以結
此印散華供養珠寶自至

功德天心印第九
左右無名指小指反又在掌竪二中
指頭相拄以二食指頭各捻中指上
節背並竪二大指
功德天供養印第十
左右小指相又掌中右壓左屈二无
名指握二小指指頭向身竪二中指
少曲頭離一分二頭指於二中指
寸並竪二大指各捻二无名中節背
功德天歡喜印第十一
准前華身印惟改二頭指於二中指
背後壓甲上少許掌
支不帝梨那 一 阿支不帝梨那 二 弥
耆帝梨那 三 烏蘇帝梨那 四 若副多
帝梨那 五 駛蘇帝梨那 六 莎呵 七
若有官事當結此印
功德天令呪師家人內印每日結此
印散花供養珠寶自至
又功德天心印第十二
准前歡喜印二頭指於二大指甲上
二中指竪直少屈頭相拄
呪曰
那老曰富嚕盧 一 夏娑多羅富盧 二 龍若

陀羅尼集經卷第十 第二十七張 才

呼娑富樓 三 憂稱又富盧 四 阿羅耆富盧 五 毗梨帝郝富盧 六 殊知富盧 七 莎呵 八

是灌頂章句必定吉祥真實不虛等行衆生及中善根應當受持讀誦通利七日七夜受持八戒朝暮淨心香花供養十方諸佛當為己身及諸衆生迴向具足阿稱多羅三藐三菩提作是擔願令我所求皆得吉祥自住於所居房舍屋宅淨潔掃除若自住處若阿蘭若處以香泥塗地燒微妙香數淨好座以種種華香布散其地以待於我我於尒時如一念頃入其室宅即坐其座從此日夜令此居家若村邑若僧房若露處无所乏少若錢若金若珎寶若牛羊若穀米一切所須即得具足悉受快樂若能以己所作善根廻勝之分迴與我者我當終身不違其人於所住處至心護念隨心所求令得成就並當至心礼如是等諸佛世尊其名曰寶勝如来无垢熾寶光明王相如来金焰光如来大炬如来寶相如来金藏菩薩常悲菩薩法上菩薩亦應礼敬東方阿閦如来南方寶相如来西方无量壽佛北方微妙聲佛功德天頂上天神皆於功德天像法取未嫁女年十五者織絹一丈四尺用功德天大身呪呪黄牛尿一千八遍以尿洒其絹面上從月八日至十四日淨好泥地作四肘水壇取釋迦像一軀安置壇中供養種種香華飲食然燈五盞唼一晝師上好手者日一日洗浴當於像前設種種供養日日更加上好供具須者呪師不得違價其像身長一肘一尺三寸五分除其光座更須高大一寸呪師從正月一日洗浴當於像上功德天像又一像法刼賓木作一天女形身長一丈四尺用功德天大身呪呪黄牛尿把香鑪胡跪供養於白素紬上坐以釋天如散華供養天女皆後各畫一七寶山於天像上作五色雲雲上安六牙白象象鼻絞馬腦瓶瓶中傾出種種寶物雜於功德天頂上天神皆後畫百寶華林頭上畫作千葉寶蓋下右邊復畫作呪師形著鮮白衣手把香鑪胡跪供養於白素紬上坐以左邊畫梵摩天手執寶鏡右邊畫帝釋天如散華供養天女皆後各畫一七寶山於天像上作五色雲雲上安六牙白象象鼻絞馬腦瓶瓶中傾出種種寶物雜於功德天頂上天神皆後畫百寶華林頭上畫作千葉寶蓋下右邊復畫作呪師形著鮮白衣手把香鑪胡跪供養於白素紬上坐以功德天像法竟

呪師先共畫師斷其功力隨所須者呪師不得違價其像身長一肘一尺三寸五分除其光座更須高大一寸呪師從正月一日洗浴當於像前設種種供養日日更加上好供具如是至十五日滿足所欲求者皆得稱意欲散壇時於壇中心燒阿波末利伽草 此云木蘇是 若欲作法時正月三月七月當以此月入壇天女歡喜餘月並不得若欲伏大力鬼時先燒阿唎瑟迦 二合此云木患子是 香華又以黄牛蘇然燈每恒如前件花果誦呪一百八遍一遍一度擲著火中一日三度十五日滿

足出道場訖一切財寶種種衣棄五穀豐盈無所乏少

又法所有病人身上一切痛處皆以烏羊毛繩結作二十一結繫安痛處即得除愈又法向病人脽底每夜燒摩鄔屎囉(此云牛糞)并白芥子鹽等鬼聞藥氣而身劈裂退散馳走

又法取瞿曇者鄔(此云牛糞)須曼華(此云相思是)一百八遍塗著額上前搗為末呪之一百八遍用塗心上又取一分以緋袋盛之於一切眾生見者憂敬念一切障難自然散滅

又法取丁香茉龍腦擣為末呪之一千八遍用塗心上一切眾生見者憂敬念成之安頂上一切眾生見者憂敬念若欲令怨家病時當於功德天像前立一肘水壇壇門邊燒却陀囉木(此云紫檀木是)又取市死人臂骨野芥子訶梨勒燒作灰乳汁和盡作彼怨人形像呪師誦呪以右手把刀左手執持作瞋心二十一遍呪時加斛抹

又法呪師若欲得一切眾生自來供養者當於功德天像前立二肘水壇壇門南坐右手把方盐一百八顆一顆呪一遍擲著火中如是十五日一日三時一時一千八遍并燒酥蜜白膠沉水酥合香等百味飲食自來供養呪師無所乏少又法若欲得見功德天者當詣一大蓮花舍利波尼鞞沙多波尼摩陀羅華若无此華取初出青蓮花舍利波尼鞞沙多波尼摩陀鄔香摩盧伽香摩鄔吒囉以上六種等分擣作末以雪水和作丸丸如小棗大於金銀合子重盛藥丸依如前法日夜誦呪不息乃至藥自然動動之一遍還擲著火中如是滿一日行三千里可无所畏好水中出現令時行者口中行者含訖一切見者皆大歡喜日行三千里可无所畏

又法欲得功德天每恒歡喜者取鄔伽枳隆(此云龍花山)須慰多摩伽羅尼三種等分擣為末以雪水和藥為丸丸如小棗大以金合子盛藥每日於功德天像前燒一丸一切障難自然散滅

又法以舍離沙(此云合歡)樹一肘盌如指大以娑羅樹汁塗合歡枝上呪師手執枝於天像前數數誦呪滿一百八日天女歡喜所有患處以此呪杖拄之即愈

又法須取穀麦小豆呪之一遍擲著火中令滿一千八遍一日三時如是二

滿足四十五日一切家中穀麦豆自然色別皆来聚集又法欲除家内一切灾禍取伽羅樹枝若無此木取石榴枝寸截塗酥酪蜜呪之一遍着火中燒滿一千八遍一切灾障每月八滅又法為除家内一切灾禍自然除日十五日炭灰二物和醋呪之一百八遍散宅四方當宅中立誦呪一千八遍一切悪鬼不敢前進呪師欲得天女歡喜者於像前作四肘水壇壇中心穿一肘火坑深七寸畫作十二葉蓮花形於中燒紫檀木桑木柴長一肘各一束如是每日三度於前燒之種種供養并燒酥酪菰米花高麦花誦大身呪至十万遍依如此法天女歡喜恒見大驗誦此呪不得行欲誦此呪者得无所畏若阿須輪鬼神龍神無能害者說呪已阿難及諸比丘皆前為佛作礼而退此功德天女法竟

佛說陀羅尼集經卷第十

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說陀羅尼集經卷第十

校勘記

一　底本，麗藏本。此卷金藏廣勝寺本多殘缺，僅選用一六二頁下至一六四頁下及一七三頁上共八版。

一　一六二頁上一行及三行「佛說」，石無。

一　一六二頁上一行「第十」，徑、清作「第十一」。卷末經名同。

一　一六二頁上一行夾註「諸天卷上」，資無；磧、南、徑、清作「諸天部卷上」。

一　一六二頁上三行「一卷」，資作「諸天卷上」；南無。

一　一六二頁上八行第四字「子」，南、徑、清作「支」。

一　一六二頁下四行右第一〇字「九」，資、磧、南、徑、清作「凡」。

一　一六二頁下二二行「一名摩利支天身呪」，磧、南、徑、清作夾註。

一　一六三頁上六行末字「狩」，石、

磧、南、徑、清、麗作「獸」，下同。

一　一六三頁中五行第一二字「違」，資、磧、南、徑、清作「還」。

一　一六三頁中八行「若是」，資、南、徑、清作「若受」；磧作「名受」。

一　一六三頁中一五行首字「芯」，磧、南、徑、清、麗作「拯」。

一　一六三頁中一五行第一一字「二」，資無。

一　一六三頁中一六行第二字「博」，徑、清作「搏」。

一　一六三頁下九行第四字「向」，麗無。

一　一六三頁下九行第八字「左」，南、徑、清作「陀」。

一　一六三頁下二二行第九字「左」，資、磧、南、徑、清作「右」。

一　一六四頁上一二行第二字「界」，資、磧、南、徑、清、麗作「界其結界」。

一　一六四頁上一五行第二字「遣」，資、磧、南、徑、清作「遺」。

一　一六四頁中末行第八字「當」，資、磧、南、徑、清作「擋」。

一　一六四頁下一八行第九字「撩」，南、徑、清作「料」，下同。

一　一六五頁上一六行第三字「盎」，作「燋」。

一　一六五頁中一九行第五字「臣」，磧、南、徑、清作「官」。

一　一六五頁中末行第一二字「蘇」，磧、南、徑、清作「酥」，下同。

一　一六五頁下一行第四字「去」，資、磧、南、徑、清無。

一　一六五頁下四行第二字「酥」，磧、南、徑、清無。

一　一六三頁下九行第八字「沱」，磧、南、徑、清作「法」。

一　一六三頁下二二行第九字「左」，資、磧、南、徑、清作「散」。

一　一六四頁上五行第七字「二」，磧、南、徑、清作「一」。

一　一六四頁上一一行第九字「五」，資、磧、南、徑、清作「二」。

一　一六四頁上一三行第一一字「三」，磧作「三」。

一　一六四頁中五行第一〇字「搆」，磧、南、徑、清作「擊」。

一　一六四頁中六行第六字「成」，磧、南、徑、清作「盛」，下同。

一　一六四頁中九行第五字「唯」，資作「燋」。

一　一六四頁中一六行第二字「坏」，資、磧、南、徑、清無。

一　一六四頁中一六行第六字「又」，磧、南、徑、清作「入」。

一　一六四頁中二〇行第七字「潑」資作「抪」，下同。

一　一六四頁中二〇行第一一字「神」，資、磧、南、徑、清無。

一　一六六頁下六行首字「龍」，資、磧、南、徑、清作「盛」，下同。

一　一六七頁上四行第一三字「一」，資、磧、南、徑、清作「二」。

一　一六七頁中二行第九字「評」，資、磧、南、徑、清作「平」。

一一六七頁中一五行第六字「抑」，磧、南、徑、清作「湲」。
一一六七頁中二〇行第一三字「一」，資、磧、南、徑、清作「十」。
一一六七頁下一行第四字「共」，磧、南、徑、清作「共他」。
一一六七頁下三行首字「官」，磧作「宮」。
一一六七頁下三行第一〇字「昌」，資、磧、南、徑、清作「菖」。
一一六七頁下末行末字「一」，資、磧、南、徑、清作「一一」。
一一六八頁上五行第八字「上」，資、磧、南、徑、清作「常」。
一一六八頁中一八行第一二字「方」，磧、南、徑、清作「方隨所視方」。
一一六八頁上一〇行「愛念」，磧、南、徑、清無。
一一六八頁上一七夾註左「樹之別名」，清無。
一一六八頁下一行第八字「縛」，磧、南、徑、清作「縛時」。
一一六八頁下一〇行第四字「於」，南、徑、清無。

一一六八頁中一五行第六字「抑」，南、徑、清作「湲」。
一一六九頁上四行「著藏」，資、磧、南、徑、清作「藏著」。
一一六九頁上一〇行及一一行夾註，南無。
一一六九頁中一行及二行「一卷」，南作正文。
一一六九頁中三行夾註左末五字「流行於唐國」，徑、清無。
一一六九頁中一二行第八字「當」，磧、南、徑、清作「拄」。
一一六九頁上二一行第一三字「指」，資、磧、南、徑、清作「小指」。
一一六九頁下二一行末字「二」，資、磧、南、徑、清作「三」。
一一七〇頁上一〇行第一二字「二」，南、徑、清作「咒」。
一一七〇頁上一三行第四字「許」，資、南、徑、清作「拄」。
一一七〇頁上二一行第一三字「指」，資、磧、南、徑、清無。
一一七〇頁中五行末字「小」，資、磧、南、徑、清作夾註。
一一七〇頁下二行第二字「右」，磧、南、徑、清作「遠」，下同。
一一七一頁中一行第二字「金」，磧、南、徑、清作「金華」。

一一七一頁中一四行第七字「違」，資、磧、南、徑、清作「還」。

一一七一頁中一六行第五字「用」，資、磧、南作「處」。

一一七一頁中一七行第四字「彩」，磧、南作「采」，下同。

一一七一頁中二〇行第六字「乃」，資、磧、南、徑、清作「及」。

一一七一頁中二二行「纓絡」，資、磧、南、徑、清作「瓔珞」。

一一七一頁中末行首字「持」，資作「手持」；磧、南、徑、清作「當持」。

一一七一頁中末行第一一字「宣」，磧、南、徑、清作「當」。

一一七一頁下五行第五字「罐」，資、磧、南、徑、清作「灌」。

一一七一頁下八行第五字「畫」，資、磧、南、徑、清作「畫上」。

一一七二頁上六行正文第九字「盚」，資作「壇」。

一一七二頁上二〇行末字「抌」，磧、南、徑、清作「泮」。

一一七二頁中六行第九字「可」，資、磧、南、徑、清作「所」。

一一七二頁中一七行第四字「貫」，磧、南、徑、清作「貫」。

一一七二頁中二二行第一一字「檀」，資、磧、南、徑、清作「檀」。

一一七二頁下一三行正文第五字「慰」，資、磧、南、徑、清作「尉」。

一一七二頁下一八行末字至一九行首字「執枝」，資作「執杖」；南、徑、清作「執仗」；磧、南作「兢杖」。

一一七三頁上七行第一〇字「醋」，資、磧、南、徑、清作「酥」。

佛說陁羅尼集經卷第十一　諸天　卷下　扌

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

諸天等獻佛助成三昧法印呪品

一時佛在毗富羅山大衆會中說諸金剛陁羅尼印秘密法藏神呪壇法於是會中有梵天王及天帝釋摩醯首羅日天月天星天地天四天大王火天等俱是諸天王各有无量諸眷屬俱共會說法又有無量天龍八部諸大鬼神藥叉羅刹諸眷屬等聞是金剛神通自在法呪功能各大驚怕莫知走處佛語止止汝等莫懶此金剛法藏大有利益汝等諦聽我為汝等說諸利益方便之事

尒時天龍八部衆等聞佛說已心生歡喜各各慚愧悔諸罪過從坐而起五體投地頭面礼敬前白佛言世尊我等眷屬各有一百一十二大將一一大將各領四万眷屬一一藥叉是法印呪若有人等受持此法修習各領四百万億鬼神相共遊行娑婆世界滿諸國土常伺人便貪食血肉為諸橫難縱暴天下破壞正法欺誑三寶恒作不善我等愚癡不知諸佛慈悲憐愍一切衆生多諸利益我等眷屬各各不覺心口失念發大誓願歸佛法僧同諸天等獻是神呪助護三寶不敢違教從佛印可對佛菩薩金剛等前結諸要誓護我等從衆所領眷屬在在處處如有寺舍道場講說大乘法輪及有誦持陁羅尼藏神呪印者所住之處若有惱乱反加殘害不相擁護我等眷屬即同欺犯負於三寶我等皆當未来之世擯願不得成佛道果願佛等證明印可法呪我等亦當同諸佛等利益一切

大梵摩天法印呪第一

仰右手掌直申小指頭指屈之二頭指中指中節頭並向上竪之二無名指相鉤其二大指亦斜竪附各斜竪頭相拄以二大指来去呪曰

帝釋天法印呪第二

先仰兩手即以二無名指相鉤其二大指亦斜竪附中指及二小指各向掌屈之二頭指中節頭並向上竪之二頭指博頭指側大指来去呪曰

陁羅尼集經卷第十一　第二張　扌

雖水盛印掌中口近其掌呪水三遍自飲水訖又更印中盛水以拭自口誦呪三遍又印中盛水呪之三遍即用水泮自右脚上次泮左脚上復以右手大指无名指捺自兩眼兩鼻口中右耳左耳竟向自頭上過手放之若是好事以頭指入中指頭大指兩指之間即以頭指向外放之出聲彈指若是惡事即以大指中指相捻出聲彈指作此法者種種得驗作法即成論義得勝若作都大道場之時亦作印呪噢梵天人助護供養如能日日誦呪供養一切佛等一切有驗

帝釋天法印呪第二

先仰兩手即以二無名指相鉤其二大指亦斜竪附中指及二小指各向掌屈之二頭指中節頭並向上竪之二頭指博頭指側大指来去呪曰

陁羅尼集經卷第十一　第三張　扌

供養天帝者種種有驗若在佛前每
日作意常供養者是人恒得諸天衛
護一切歡喜

摩醯首羅天法印呪第三

合掌以二大指二小指皆相
著竪即以右手中指又在左手中指
無名指叉出又以无名指復又在左
无名小指叉出以左手無名指又在
右手無名指中指叉出又以中指又
在右手頭指中指叉出二手指相又
以向外各博著手背節閒大指来去
呪曰

嚩一 毗跢囉二合 薩戾二 波囉二合 末平音
陁去音戾三 瞋陁去音戾四 頻陁去音戾五
莎去音訶六

是法印呪若有人等日日受持此印
誦呪供養摩醯首羅天者種種得驗
每作是印誦呪供養諸佛之時一切
佛等亦生歡喜無療一切諸病有驗

摩醯首羅天求馬古印呪第四

右手屈中指竪下節向掌内其餘二
節文押無名指甲又屈大指以大指
文押頭指甲以其大指頭復押小指
甲呪曰

嚩一 潛倍謀戲二 莎去音訶三

若人欲得求馬古者七日之中全不
喫食日日作此印印中中指上以酥
塗之數數誦呪口云所求馬古名
字意意来者至第七日即来打門夜
時作法莫聽人知若晝日作牢閉門
者莫聽人知

又法以涅作四箇像形如天像長三四
指何等為四一名闇夜二名毗闇夜
三名阿自多四名阿婆囉自多又以
涅作摩醯首羅天像中央安摩醯首
羅右邊安闇夜及毗闇夜左邊安阿
自多及阿婆羅自多前著火爐取猫
兒屎此是西國鬼食餅名及人爪甲嚩
種相和燒供養之數數作印并誦呪
已口云所求馬古名字意意来看如是
七日日作法至第七日即来打門
從心所願此法喫食亦无所苦於夜作
法莫令人知若其晝日欲作法者牢
閉門著莫令人見若事了竟收取其

像藏著還用

東方提頭賴吒天王法印呪第五

右手側腕以右手腕著於左手腕根
上二手中指已下三指把捲又屈
頭指中節頭亦小曲又以大指直斜
申頭勿捻著頭指上右手亦同唯舉
捲屈二大指頭各押中指甲上以二
頭指相交如索申之大指来去呪曰

嚩一 地唎致囉二合 瑟吒二合 囉囉囉三
波囉二合 末平音 陁去音 娜四 莎去音訶五

南方毗嚕陁迦天王法印呪第六

側左手腕以右腕側著左腕根上二掌
相背以二中指相鉤申之如索以二
小指二頭指二大指各曲之頭指来
去呪曰

嚩一 毗嚕陁迦二 藥叉地波跢曳三
莎去音訶四

西方毗嚕博叉天王法印呪第七

右手側腕以右手腕著於左手腕根
上二手中指已下三指各屈在掌作
捲屈二大指頭各押中指甲上以二
頭指相交如索申之大指来去呪曰

嚩一 毗嚕博叉薜羅去音 伽二 地波跢曳三
莎去音訶四

北方毗沙門天王法印呪第八

左手側腕屈頭指已下四指在掌中
作捲又屈大指押頭指上右手腕亦
側之作捲如左手法唯以大指直申
向上於左手捲上至著大指来去呪曰
唵一吠賒二合麼娜二檀娜牝平音陁
羅三莎去音訶四
是四天王法印呪等若諸人輩受持
諸佛般若菩薩金剛天等法呪之時
因有供養都會道場法壇之所并作
此印誦呪喚天安置供養即得一切
人等歡喜是天王等過去亦曾供養
十方一切諸佛及諸菩薩并金剛等
其呪印法皆同諸佛之所即可并顯
像法具諸相貌威侍佛所利益一切
又四天王通心印呪第九
二手頭中小三指反叉合掌二无名
指竪頭相拄屈初節上二大指還向
内捲中大指来去
作是像已於道場北面向南邊作行
安置竟呪師南坐面向北方即手作
前法印各別作印各誦其呪一一喚
之安置坐已燒安悉香種種供養次
作通心印誦通心呪呪曰
陁羅尼集經卷第十一　第七張　卞

又四天王通心印呪第十
右手大指中指小指皆竪向上屈頭
指無名指捲著掌上手掌向前屈肘
向上不是別来去法呪曰
娜上音迦上音夜一娜上音謨毗上音
麼毗上音嚕跋叉夜二娜麼毗呼軽嚕跋
睒拏曳三娜麼提唎二合底囉長音瑟吒
二合囉夜四跢姪他五壇荼徒皆反陁壇荼
壇吒上音齒壇吒齒六跢摩唎八莎訶九
若能清淨如法受持是法印呪四大
天王將二十八部善神来詣道場助護
行者治一切病七日呪之悉皆除差
四天王像法　提頭賴吒天王通心印呪第十一
其像身長量一肘作身著種種天衣
先背兩手中指无名指小指等背竪
使脊以二頭指斜直頭相拄以二大
指側屈捻頭指側本節文大指来去
呪曰
唵一婆訶陁囉二囉上音濕迷二合三莎去音訶四
是法印呪若有受持此印誦呪日日
供養日天子者一切无病若在佛前
為供養者諸佛歡喜
日天子供養印第十二不見別呪
右手無名指小指屈在掌中以大指
毗沙門天王像法　第九張　卞

其像大小衣服准前左手同前執矟
柱地右手屈肘擎於佛塔
作是像已於道場北面向南邊作行
安置竟呪師南坐面向北方即手作
前法印誦呪一一喚之安置坐已燒
安悉香種種供養及誦心呪呪曰
唵一漸婆羅二謝鞞陁羅夜三莎去音訶四
是法印呪名四天王通心印呪若作
像身於道場中日日作印對於像前誦
上呪等及誦心呪得四天王歡喜垂
恩若能誦呪滿十万遍療病大驗多
得錢財
日天法印呪第十三
先背兩手中指无名指小指等背竪
使脊以二頭指斜直頭相拄以二大
指側屈捻頭指側本節文大指来去
呪曰
唵一婆訶陁囉二囉上音濕迷二合三莎去音訶四
是法印呪若有受持此印誦呪日日
供養日天子者一切无病若在佛前
為供養者諸佛歡喜
日天子供養印第十二不見別呪
右手無名指小指屈在掌中以大指

捺无名指小指上節中指直竪少屈
頭指指頭側著中指上節即以左手
四指把腕大指把著右手腕背小指
斜申屈右髀肘直向上竪
月天法印呪第十三
反叉二小指無名指在掌中右押左
直竪上中指頭相著以二頭指各押
中指第三節上以二大指各捻掌中
無名指兩頭大指来去呪曰
嚩一 住住鉢底二 涉去音訶三
是法印呪若作大道場都壇之時當
作此印誦呪供養一切歡喜
星宿天法印呪第十四
先仰右手逆覆左手相叉以右手无
名指頭齊押左手中指内根節以右
中指押左無名指内根節復以左无
名指逆叉押右中指内根節以左中
指頭捻右無名指内根節捻綴正如
索以二小指直竪頭相拄以二頭指
斜直頭相拄以二大指向身頭相拄
開大指来去呪曰
嚩一鄔剎跢囉二提婆跢曳三莎去音訶四
是法印呪若作一切壇法供養

佛前每作此印誦呪供養者身常無
病作都壇時亦通入數誦喚供養一
切歡喜
地天法印呪第十五
合腕以二頭指及二小指及叉在掌
中左押右以二中指及二無名指直
竪頭相拄以二大指並竪押二頭指
側大指来去呪曰
嚩一婆孫陁哩二陁鄔陁若三鉢囉二合
婆上音囉怛二合上音你四莎去音訶五
是法印呪若有人等日日相續受持
此印至心誦呪供養地天得一切珎
寶若作都壇時亦通一位喚而供養
一切歡喜
火天法印呪第十六
直竪右手後三指頭指少曲以大指
屈在掌中頭指来去呪曰
嚩一阿著鄔去音曳二訶三幣去音 地弊五 地跋夜六
婆訶鄔去音夜四地弊去音訶七
是法印呪呪師若作一切壇法供養
之時先喚火天坐於火爐華座中已
燒酥蜜等種種供養竟即移火天於

火爐邊安置坐之然後以次請一切佛
及請般若一一菩薩一一金剛并請天
等安置火爐華座中已燒酥蜜等及
以五穀種種華香并諸餅果香水等
物而為供養竟一一次第還作本印
誦其本呪而送本位供養遍已作發
遣印而令散之
火天子助呪師天驗印第十七
右髀屈肘向上直竪頭指中指及無
名指屈頭向掌頭勿著掌直竪大指
捻頭指側
閻羅王法身印呪第十八
屈右手三指仍稍出頭指三分許以
大指博附著頭指下節文頭指来去
呪曰
嚩一閻摩羅閻二烏揭囉上音毗梨合耶三
阿揭車四莎去音訶五
是法印呪若作大壇供養一切諸佛
等時即作此印誦呪七遍其閻羅王
即来受供心大歡喜
一切龍王法身印呪第十九 亦名優婆難陀龍王印
以右肘内復以右手後四指
少曲以大指博頭指少曲之左手及

曲向右手上右手亦如是兩手相向
狀如虵口以二手四指開合來去 兩用後兩
又有龍王法身印第二十
左右辟腕准前不改但以左右小指
無名指反叉掌中右押左二中指直
竪頭相拄以二食指拄中指背上節
以二大指少曲各拄二食指内中節頭
指来去 同誦後呪
呪曰
唵一蒲祇蒲祇二蒲雞蒲伽跋底 三
鴟帋訶 上音四
是法印呪若作大會供養壇時即作
此印誦呪喚入都壇會中同供養者
即得一切皆悉歡喜若欲祈雨當具
作壇供養作法依祈即得降雨便足
五方龍王華座印第二十一 不見別呪
二手八指似曲不曲皆向上竪二小
指頭相離二分二无名指及二中指
頭各相離可二寸許二頭指頭相去
四寸並竪大指二指相著
五方龍王牙印第二十二 不見別呪
屈右辟肘直向上竪屈无名指小指
在掌中指直竪又屈頭指指頭側著

中指中節以大指捻頭指頭側
祈雨法壇
若欲七雨可就國中四旁
池泉有龍之處近其池側修理平淨
方面各取正五十步著淨衣服置立
道場竟當中心作十二肘壇八肘亦
得其壇四方皆將皂布幕幃遠之上
方亦覆於其幕内多懸皂幡又以五
色粉遶四畔其壇界畔唯作一重而
開四門壇之東門將以涅作一龍王
身身長三肘一身三首其龍立地龍
身一肘在於壇内二肘在外次於南
門又以涅作一龍王身身長五肘一身
五首其龍立地龍身一肘在於壇内
四肘在外次於西門又以泥作一龍
王身身長七肘一身七首龍立地龍
龍身長一肘在於壇内六肘在外次
於北門又以泥作一龍王身身長九
肘一身九首龍身立地一肘在内八
肘在外次壇中心又以涅作一龍頭向東五
身身長八肘一身一首龍立地龍王前龍別各安一大瓦瓶身上以真牛黄各

盡四箇須菩提像結加趺坐一一瓶
中口滿著雜華若无生華以絲華充
其瓶項上花鬘絞絡其壇四角各別
安一赤銅水罐其罐各受可一斗者
滿盛淨水不須盡飾其口抑揷柳栢
枝竹枝亦得中用各并茉取又各以
生五色綵帛繫其枝上共成一束其
綵色別各長五尺其壇内外多以涅
作小龍子形以為眷屬五龍王前各
以種種餅菓飲食一大牙盤盛而供
養其食日別換新好者作是壇法七
雨之時每日以煮五藥一石散施地
上鬼神等食作法時共八弟子伴悉
曾經入都道場者令入駈使以外餘
人不得輒入其作法人等唯合得食
乾粳米飯粳米乳粥餅菓子等不得
噉菜香湯洗浴著新淨衣入壇作法
一上廁時一度洗浴著新淨衣方入
壇上遣一呪師坐於壇内多燒雜香
至心誦呪直護身作莫作結界如是
八人更手入壇誦呪不得令其壇内
空虚日夜誦呪聲莫絶每至夜然
一百二十盞燈若欲出入来去之時

皆從西門出入來去其餘三門不得
輒入幃幕以外四面各別而開一門門
別各懸雜綵色幡門別張幕多敷氈
褥供給香油飲食卧具又請有德有
行精進衆僧及自清齋香湯洗浴著
新淨衣入幃之內轉大雲經孔雀王
經大雲輪經六時遶壇行道礼拜助
祈雨人若能如是作法七雨三日得
雨若不得者一七日內必得大雨

娜羅延天身印呪第二十三 亦名呼召印上下倒然也

以兩手四指反相叉仰掌向上指頭
向上直竪二大母指各附二食指側
大母指来去呪曰

唵二 嚩日囉二合 虛擊二合 四 莎訶 五

娜羅延天無邊力印第二十四

以右手四指握左手大母指岐間以右手
跢姪他一 唵二 娜羅延提婆娜三 訖栁二合
虛擊二合 訖栁二合 莎訶 五

娜羅延天身印呪第二十五

以左右二中指合掌相叉
右押左二頭指竪頭指拄開掌一寸
許二大母指散竪来去呪曰

唵一 跢折羅二 緊娜羅三
陁畔陁四 莎訶五

摩呼囉伽身印呪第二十六

以兩手把捲仰掌側相著先竪二頭
指又以二大母指各捻二中指側文
上頭指来去呪曰

唵一薩婆摩呼囉伽二 伽囉吒耶三
莎訶四

摩訶摩瑜利印身呪第二十八 唐云孔雀王印開此結界縛魔

取二小指在掌中二中指直竪頭相
拄二頭指附二中指側少屈二大母
指並散竪大母指来去呪曰

唵一薩婆軋闍婆娜二 迦嚩茶耶三 畔
陁畔陁四 莎訶五

緊娜羅身印呪第二十六

以左右二中指无名小指合掌相叉
右押左二頭指竪頭指拄開掌一寸
許二大母指散竪来去呪曰

跢姪他一 唵二 摩訶摩瑜利集天衆印第二十九 與遮文荼道天見下同也

左脾脅又以右手大母指屈入掌中
三指把捲又與右脾脅迴手掌向脾
上頭指来去呪曰

唵一薩婆摩呼囉伽二 摩訶摩瑜利三 薩婆伽娜
陁畔陁四 莎訶五

摩訶摩瑜利印呪法第三十

起立先以左手頭指屈第二節又以
左手大母指押頭指上又以中指押
右押左二頭指竪頭指拄開掌一寸
大母指甲上无名小指直竪舉手與
左脾脅又以右手大母指屈入掌中
三指把捲又與右脾脅迴手掌向脾
師子王呼召呪法第三十一

起立先以左手頭指屈第二節又以
左手大母指押頭指上又以中指押
右押左二頭指竪頭指拄開掌一寸
大母指甲上无名小指直竪舉手與
左脾脅又以右手大母指屈入掌中
三指把捲又與右脾脅迴手掌向脾
師子王呼召呪法第三十

起立先以左手頭指屈第二節又以
左手大母指押頭指上又以中指押
右押左二頭指竪頭指拄開掌一寸
大母指甲上无名小指直竪舉手與
左脾脅又以右手大母指屈入掌中
三指把捲又與右脾脅迴手掌向脾
師子王呼召呪法第三十一

指押右手頭指中指甲上左手頭指
直竪来去呪曰

唵一 摩訶摩瑜利二 薩婆伽娜
跢姪他一 唵二 摩訶摩瑜利三 薩婆伽
鉢地四 畔陁畔陁五 嗚斛顛吒六 莎訶七

摩訶摩瑜利集天衆印第二十九 與遮文荼道天見下同也

師子王呼召呪法第三十

起立先以左手頭指屈第二節又以
左手大母指押頭指上又以中指押
右押左二頭指竪頭指拄開掌一寸
大母指甲上无名小指直竪舉手與
左脾脅又以右手大母指屈入掌中
三指把捲又與右脾脅迴手掌向脾
師子王呼召呪法第三十一

指押右手頭指中指甲上左手頭指
直竪来去呪曰

跢姪他一 唵二 摩訶摩瑜利三 薩婆伽娜

取左手大母指左手亦如之左手中
指無名小指屈指在右手掌中以右
手中指无名指小指押右手三指甲
上頭指直竪來去呪曰

嚕一跋折囉 伽嚕拏二 瞋陁瞋陁三
摩他摩他四 許泮 五 莎訶六

大辯天神王呪第三十三

先以右手大母指屈入掌中中指无
名小指把搩又以左手向前把右手
脉右手頭指来去呪曰

跢姪他一 嚕二 摩訶提婆布怛囉三 却
吒二合 旁伽四 賀悉跢二合 曳 五 莎訶六

焰摩檀陁呼吉印呪法第三十四

以兩手中指无名小指正相叉二頭
指竪頭相拄二大母指各附二頭指
側開掌如掬水法大母指来去呪曰

路姪他一 嚕二 焰摩檀默揲三 尸朋迦唎
尼四 跋折利杜堤 五 理醯理醯二六 莎訶七

水天呼吉印呪第三十五

以兩手小指頭側相博二无名指交
小指後指心相捻二中指亦然二頭
指竪竝二大母指各附食指側上鉤左右頭指无

大母指来去呪曰

跢姪他一 烏馱 去音 迦提婆揲二 理醯
理醯三 莎訶四

若欲作此水天印呪法者當作縱廣
四肘水壇壇開四門其壇北面安水
天座安卜六盤飲食供養燒熏陸香
呪師洗浴著新淨衣面向北坐誦呪
滿足一千八遍祈雨先得若入水中
如地

嚕一 婆遮鞞二 阿揭車三 莎去音訶四 即无来去法印出
十一面咒是密部

阿修羅王法印呪第三十八

以左手中指等屈指頭雖掌三分許
其頭指曲以大指亦稍曲與頭指相應
大指来去呪曰

嚕一 吠摩質多囉二 阿蘇囉三 地波多
曳 四 莎 去音 訶五

是法印呪若作大都法壇之時作此
印呪喚入供養一切歡喜

遮文荼法印呪第三十九

以左右中指无名指倒綴相絞以二
小指相叉以二大指向上相叉其二頭
指亦相叉大指来去呪曰

嚕一 胡嚧胡嚧二 遮文地 徒皆及三 莎去音訶四

是法印呪若作大都法壇之時作此
印呪喚入供養一切歡喜

遮文荼天三轉叉護身印第四十

二大指屈於掌中二無名指押二大
指甲上二頭指中指小指並直竪頭
相拄異二肘即去乳房五寸誦大身呪

遮文荼天火輪印第四十一
右中指柱左頭指頭左中指柱右頭指頭二无名指屈於掌中二无名指並直竪頭中節相背二大指二小指並直竪頭相柱誦心呪

遮文荼天伏魔鬼印第四十二
左右八指惣及又於掌中唯二中指直竪頭相柱合腕安頂上翼二肘誦心呪

遮文荼天追諸天印呪第四十三
左右九指惣及又在掌中唯右手中指直竪来去二大指亦屈頭於掌中誦大身呪呪曰

那上音謨悉陁去音隸一上音那上音二謨悉陁去音耶三遮文伽去音隸上音謨摩登耶三遮文荼四頞跢囉二合迦羅波泥五什婆婆那去音耶六提婆陁去音舍婆不嗜陁去音七鉢羅迦鉢羅八阿弥迦槃羅畝利耶八鉢羅摩曳九藥叉囉剎娑婆婆不嗜陁去音十拔囉不摩婆羅膩陁去音曳十一槃師伽那十二誓伽羅誓十三婆那婆悉十四遮文荼十五薩羅薩羅十六勃馱勃馱十七訶羅訶羅十八薩婆阿遏地二合悉啼十九訶一訶羅二十頡利頡利二十一户盧户盧二十二主嚧主嚧二十三只唎只唎二十四主嚧主嚧二十五遮羅遮羅二十六只唎只唎二十七闍婆羅闍婆囉二十八陁婆陁婆二十九涅唎吒三十弥利弥利三十一涅唎吒三十二弥利弥利三十三呼呼三十四勃馱勃馱三十五陁囉陁囉三十六提唎提唎三十七途嚧途嚧三十八伽知伽知三十九瞿都瞿都四十訶囉二合四十一醯唎醯唎四十二呼嚧呼嚧四十三暴噌訶暴噌四十四遮文荼四十五勃蘇摸捉四十六岐利二合四十七岐利五十瞿嚧瞿嚧五十一伽羅伽羅五十二摩登伽挪二合謨悉陁去音十九訶羅訶羅二十奚利奚利二十一户盧户盧二十二遮羅遮羅二十三至利二十四注留注留二十五哩醯上音曳二十六遮文遲二十七闍婆羅闍婆二十八鉢羅二合二十九多利吒多利三十訶醯呼訶醯呼三十一佛提三十二馱羅馱羅三十三地唎地唎三十四伽吒伽吒三十五柢致柢致三十六巨誅巨誅三十七訶羅訶羅三十八奚

唎奚唎一四十 户盧户盧二 阿魯訶阿魯訶四十三 波爲魯訶波爲魯訶四 嘌醯平音曳醯上音 娑伽瞎帝四十五 遮文遲四十六 瞎娑那奚四十八 勃阿多囉劫娑羅四十七 瞎娑那奚四十八 勃蘇摸投休遲當儀四九 伽羅伽羅五十 祇利祇利五十一 求婁求婁五十二 嘌泥五十三 畢帝利伽掣五十四 瞎娑婆伽瞎帝五十五

夷十三嗲十四陁囉陁羅十五室利室利奴十六伽閻婆伽閻婆十七伽多婆伽多婆十八吉利吉利十九都盧都盧二十暮盧暮盧二十一摩訶暮盧二十二阿毗賒阿毗賒三十薩婆過他二合麼麼某甲二十四婆陁夷二十五嘌醯曳醯上音婆伽婆帝二十六遮文遲二十七吐吐二十八他婆他婆二十九呵陁呵陁十三婆吒婆吒一三十拔波拔波二三十吉利吉利三三十折波折波四三十嘌醯曳醯上音婆伽婆帝三三十五遮文遲三十六薩婆訶三十九句前第二呪反与此呪是用并及功能如下所說三十八莎訶持法用若欲受持摩登伽呪法先作一壇縱廣七尺用牛糞塗地方七尺七寸當取一杖隨杖長短量取七尺亦得取柳枝長六尺及竹口舍淨水半噀餘者咽去初舍水叩齒七遍然後噀半殘半咽之即呪呪鉢亦然若呪病人時取灰无灰取土及水隨得呪之訖用灰水塗病人身然後呪燒白膠香地上畫一鬼形呪師手捉石榴枝或用柳枝即呪此枝打病人時若鬼著者即問姓名行病所由若不語者誦呪一遍以水灑之即便自語若以杵

子代水亦得結界之法水及杵子或呪三遍或呪七遍以散四方心中作念誓若干步當擁護我

若有人忽得天魔羅雞室陁鬼病其狀似風癲或似狂人或哭或笑此是病狀經四十九日不療其人必死呪師於城門外寂靜之處東流水邊作四肘水壇種種供養喫病人近壇門邊結火輪印誦前心呪以右手把白芥子散患人面上鬼得芥子其身碎裂狀如火燒左手執柳枝打病人數數作此法及燒蘇酪胡麻如是三日好墨胡麻油和研塗童子手指甲之上向日呪之即見種種善惡境界

又法盱有痛處以蘇油摩病人體上呪塗心下即得除愈

又法欲得大驗時於遮文荼像前以種種香花然燈供養穿一火垸方圓一肘垸中畫作蓮花形燒柬木柴一百八段誦呪一遍一度投著火中又燒蘇酪秫米石蜜蕎麥華芥子安悉香等如是一千八遍能令呪師得大珠寶若能日日作此法天神歡喜恒具大驗不為鬼神之所惱亂所有行人誦遮文荼呪不得食胡荽胡荽樹胡

薑胡豆胡荽以上五種皆不得食若
人食者令人失驗
又遮文荼印呪移腫法第四十八
以左右二手中指以下三指各屈成
捲二頭指頭相拄二大指各捻中指
側成捲三指各背相著呪曰
嚩一遮文荼二伊利弥利三莎訶四
受此法印預前七日持齋戒已當大
齋日對佛像前燒沉水香供養已竟
陰誦此呪二十一遍次當叩齒二十
一下後陰喝煞受持以後任意用之
男左女右若禁男時用左頭指捻腫
上訖即取一骨書血骨頭著地面上
作腫移字即誦前呪二十一遍次當
叩齒二十一遍口陰喝煞即將患人
近樹邊立以左頭指書於樹上應時
即移著於樹上大有神驗遮文荼呪
功能略竟
一切毗那夜迦法印呪第四十九
以二小指二无名指相鉤向内即以二
中指竪相叉又以二頭指各竪附中
指以二大指亦竪附近頭指側大指
来去呪曰

嚩一薄迦囉准去音茶二阿地渡多曳三
莎去訶四
是法印呪若作大都法壇之時作此
印呪喚入供養一切歡喜
又毗那夜迦呪法第五十　呪曰
那上音謨毗那夜迦上音寫　訶恚知合二目
法上音寫跢姪他三阿知耶二合四那知耶二合五
殊擯帝耶六烏恚曇二合去毘耶二合七恚
婆二合巴鉢耶八跋逾薩耶九娑梨跋
遲十莎訶十一句
欲作此法先須造像或用白膠及銅
木等若灌若刻作其形像夫婦二身
令相抱立各長五寸七寸亦得二身
並作烏頭人身其造像直不得還償
造其像已白月一日於淨室内用淨
牛糞摩作圓壇隨意大小當取一外
地作二肘水壇圓如盤大亦得取蒸
餅五顆蘿蔔根三顆火燒熟有華著
華并燒白膠熏陸香等安於壇中呪
八遍即煖其油以淨銅器盛著煖油
然後將像放著油中安置壇内用淨
銅匙若銅杓等攀油灌其二像身頂
一百八遍以後日日更呪舊油一百八
遍一日之中七遍灌之平旦四遍日
中三遍共成七遍如是作法乃至七
日隨心所願即得稱意正灌油時數
數發願復用蘇蜜和麨作團及蘿蔔
根并一盞酒如是日別新供養一切
善事隨意成就一切災禍恚皆消滅
其所獻食必須自食始得氣力
調和毗那夜迦法印呪第五十一
作帝殊羅施印以二小指无名指相
叉於掌内竪二中指頭相捻以二頭
指各加中指背第一節下半分許即
是喚一切天大指並
嚩一鑠覩嚕二波羅摩駄你曳三莎訶四
調毗那夜迦法但是誦呪人夢中驚
怖見諸畜生惡境界等當知是毗那
夜迦鬼王瞋夢中覺已即慚愧乞莫
瞋明日自有飲食勞謝謝法以水摩
地作二肘水壇圓如盤大亦得取蒸
餅五顆蘿蔔根三顆火燒熟有華著
華并燒白膠熏陸香等安於壇中呪
師壇西面向東坐誦大自在天呪一百
八遍已口云慚愧好去如是語已壇
中雜物盤盛出門向西棄却西北亦
阿謨捨訶　娑鉢闍伽車　作是誦

已棄却即嵵
大自在天呪曰
唵一毗跢囉薩尼二波囉末剌達尼三
瞋達尼四頻達尼五莎訶六
誦一百八遍即心歡喜非但夢中但
覺有魔事即作前法定好
一切藥叉法印呪第五十二
以右手四指其二
大指直努二大指来去呪曰
唵一俱毗囉二莎去音訶三
是法印呪若作大都法壇之時作此
印呪喚入供養一切歡喜
一切羅剎法印呪第五十三
以右手大指捻小指无名指甲上餘
三指皆竪大指来去呪曰
唵一渴伽阿二合地波多曳二莎訶三
是法印呪若作大都法壇之時作此
印呪喚入供養一切歡喜
尒時諸佛見是天龍八部諸鬼神王
藥叉羅剎軋闥婆阿素洛等各獻神
呪多諸利益成就希有大功德已而
告衆言我皆印可不違本願任為方
便護持正法不得輕慢我等正教憐

愍一切衆生之類尒時諸天王等衆
佛印可皆大歡喜一時作礼心无退
轉成就第一寘勝功德

佛說陁羅尼集經卷第十一

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說陀羅尼集經卷第十一
校勘記

一　底本，麗藏本。

一　一七七頁上一行「十一」，經、清作「十二」。卷末經名同。

一　一七七頁上一行夾註，磧、南作「諸天部卷下」；經、清無。

一　一七七頁上九行第七字「叉」，資、磧、南、經作「又」。

一　一七七頁中六行第一一字「從」，資、磧、南、經、清作「徒」。

一　一七七頁中八行第四字「輪」，磧、南、經、清作「論」。

一　一七七頁中一七行「來去」，資作「去來」。

一　一七七頁中末行第七字「左」，資、磧、南、經、清作「右」。

一　一七七頁下四行第三字「泮」，資、磧、南、經、清作「潑」，下作「拌」；磧、南、經、清無。

同。

一　一七七頁下七行第三字「好」，石作「怨」。

一　一七七頁下一二行第七字「人」，石、資、磧、南、徑、清作「入」。

一　一七七頁下一八行首字「博」，徑、清作「搏」，下同。

一　一七八頁上一行「天帝」，資、磧、南、徑、清作「帝釋天」。

一　一七八頁上七行第四字「芰」，資、磧、南、徑、清作「菱」，下同。

一　一七八頁上八行第五字「芰」，石作「岐」，下同。

一　一七八頁上二二行第九字「苾」，磧、南、徑、清作「拯」，下同。

一　一七八頁中一三行第一一至一二字「目多」，下同。

一　一七八頁中一七行第二字「屎」，磧、南、徑、清作「糞」。

一　一七八頁下三行第一二字「捲」，磧、南、徑、清作「拳」，下同。

一　一七八頁下一九行第五字「指」，資、磧、南、徑、清作「指以二大指」。

一　一七九頁上一四行第七字「威」，磧、南、徑、清作「咸」。

一　一七九頁上一六行首字「二」，磧作「一」。

一　一七九頁上一七行第九字「上」，石作「之上」。

一　一七九頁上末行末字「曰」下，磧、南、徑、清有夾註「咒同最後」。

一　一七九頁中一三行第九字「一」，資、磧、南、徑、清作「入」。

一　一八〇頁下二行第一四字「請」，資作「咒同最後」；磧、南、徑、清無。

一　一八〇頁下八行第一二字後，資、磧、南、徑、清有夾註「不見別咒」四字。

一　一八〇頁下一三行第二字「右」，資、磧、南、徑、清作「左」。

一　一八一頁上一五行「依祈」，磧作「依所」；南、徑、清作「所祈」。

一　一八一頁上二〇行第七字「二」，磧、南無。

一　一八一頁中七行第一一字「幃」，資作「帷」；磧、南、徑、清作「圍」。

一一八一頁中一七行第三字「長」，資、磧、南、徑、清無。

一一八一頁中二二行第八字「一」，磧、南、徑、清作「二」。

一一八一頁下二行首字「中」，資、磧、南、徑、清無。

一一八一頁下三行第七字「絞」，資、磧、南、徑、清作「召印」。

一一八二頁下一五行首字「作」至末字「至」，資、磧、南、徑、清作夾註。

一一八二頁下一八行第三字「二」，磧、南作「一」。

一一八三頁上二行第七字「指」，資、磧、南、徑、清無。

一一八三頁上三行第一〇字「右」，石作「左」。

一一八三頁上一〇行夾註右第四字「召」，資、磧、南、徑、清作「名」。

一一八三頁上一九行第六字「咒」，磧、南作「粘」。

一一八三頁上五行第六字「及」，資、磧、南、徑、清作「各」。

一一八三頁中一九行第九字及末行「左」，資、磧、南、徑、清作「右」。

一一八二頁中二二行第八字「一」，磧、南、徑、清作「二」。

一一八二頁下五行第五字「利」，資、磧、南、徑、清作「唎」。

一一八二頁下六行第五字「召」，資、磧、南、徑、清作「召印」。

一一八三頁下二一行第一二字「押」，磧、南、徑、清作「壓」。

一一八四頁上二行首字「右」，資、磧、南、徑、清作「左」。

一一八四頁上二行第五字「左」，資、磧、南、徑、清作「右」。

一一八四頁上一三行第四字「咒」，磧、南、徑、清有夾註「此咒亦名摩登伽咒」。

一一八六頁上一五行第一三字「嘆」，資、磧、南作「嗟」，下同。

一一八六頁中五行第七字「捉」，磧、南、徑、清作「提」。

一一八六頁中六行第四字「指」，資、磧、南、徑、清作「庸」。

一一八六頁中一二行第六字「薑」，資、磧、南、徑、清作「橿」，下同。

一一八二頁中一八行夾註，清作「縛魔」。

一一八二頁中一九行第三字「左」，清作「右」。

一一八三頁下二行第三字「二」，磧、南、徑、清作「一」。

一一八三頁下一四行第一〇字「縵」，資、磧、南、徑、清作「捺」。

一　一八六頁中一二行第八字「齊」，資、磧、南、經、清作「累」。
一　一八六頁中一三行第二字「柴」，資作「柴橦」；磧、南、經、清作「紫橦」。
一　一八六頁中末行末字「支」，磧、南、經、清作「脂」。
一　一八六頁下四行「似風癲」，資作「如風癲」；磧、南、經、清作「如風顛」。
一　一八六頁下一一行第七字「蘇」，磧、南、經、清作「酥」，下同。
一　一八六頁下一三行第五字「痛」，資、磧、南、經、清作「病」。
一　一八六頁下一四行第二字下，資、磧、南、經、清有「泥塗」字。
一　一八六頁下末行第一一字「芹」，磧、南、經、清作「芥」。
一　一八七頁上一六行第九字「書」，資、磧、南、經、清作「畫」。
一　一八七頁上一七行「大有」，資、磧、南、經、清作「有大」。

一　一八七頁中一二行「若灌若刻」，資作「若灌若剋」。
一　一八七頁下二行「蘿蔔」，資、磧、南、經、清作「蘆菔」，下同。
一　一八七頁下一〇行第六字「大」，石作「人」。
一　一八八頁中四行「佛説」，石無。

佛說陁羅尼集經卷第十二　十才

大唐天竺三藏阿地瞿多譯

佛說諸佛大陁羅尼都會道場印品

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大阿羅漢衆及諸菩薩摩訶薩并諸金剛及諸眷屬天龍八部六師外道人非人等共會演說諸陁羅尼三昧神呪法印壇等秘密法藏利益一切

尒時會中有一菩薩名十一面觀世音菩薩并諸眷屬從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬五體投地頂礼佛足礼佛足已却坐一面而白佛言世尊諸佛慈悲善為方便對諸聖衆說是摠持三昧神呪法印壇等秘密法藏從昔過去及現住世十方一切恒沙佛等皆因此法得成聖果是諸徒衆深心樂着得未曾有便於會中各說法呪而助護念我等聞是心生歡喜又有都會道場法壇功德成就度脫一切諸衆生等速得成佛若有沙門若婆羅門若優婆塞優婆夷諸善男子善女人等雖心愛樂欲學受持一切諸佛及菩薩等說陁羅尼神呪法印皆未曾入我都會壇亦未能了秘密決顯之名字而得證成恐有輒作法印等者懼諸煩惱侵擾身心如是人等不會我意輕而妄作致使衆魔動念散乱呪力无効是故我今欲護沙門及婆羅門并天人等欲令洞達一切諸佛說圓具法无罣导故大衆聞已實稱非妄佛言善哉善哉速為我說而說偈言

諸善男子善女人等若欲學受持一切諸佛及菩薩等說陁羅尼神呪法印皆未曾入我都會壇亦未能了秘密決顯之名字而得證成為始乃至七日七夜法事捻了若欲作意成辦法事先須預訪一清淨所寬大院宇及有精廬大舍之處乃至寺舍佛堂之所乃於露地作之亦得定知處已至其白月一日平旦阿闍梨與諸弟子香湯洗浴着新淨衣將諸香華至其處所阿闍梨把跋折羅應當問彼諸弟子言汝等必能決定受我諸佛等說秘密法藏不生疑惑不徒衆荅言我等於佛法中決定誠信不生疑惑（如是重重三問三荅）徒衆荅已然後阿闍梨手印香鑪及淨水等用馬頭印印其淨水呪三七遍而把香鑪踟跪燒香仰啓一切諸佛般若菩薩金剛天等及與一切冥聖業道今此地者是我之地我今欲立七日七夜都大道場法壇之會供養一切十方世界恒沙佛等一切般若波羅蜜多一切大地諸菩薩衆金剛天等仰請諸

佛領諸徒衆決定一切秘密法藏不可思議大法門故取諸證成我今欲作護身結界供養法事在此院內東西南北四維上下所有一切惡神鬼等皆出去我結界之所七里之外若善神鬼我佛法中有利益者隨意而住作此語已

次用前水右遶遍灑道場之地次即作前軍荼利法一度結界其結界印呪如軍荼利部中所說更无別法當結界時任阿闍梨心標遠近寬窄為帝王一百二十肘若百二十肘等若懺悔壇及治病壇皆作水壇四肘以下一肘以上悉得通用其肘長短隨其界其法壇量若為量數其地皆須若受法壇方十六肘十二肘等若懺悔壇及治病壇皆作水壇四肘以下一肘以上悉得通用其肘長短隨其呪師辟肘長短以為量數其地皆須方面齊等若作水壇亦不須擇日月時節其地隨得淨處即作平正地面即須香塗塗其地上即成壇法仍須四角竪標標記若作大壇如前結界畢已即作種種香塗一切供養以誦般若大心呪呪曰

跢姪他一揭去音下同帝二波羅揭帝三波羅僧揭帝四菩提五莎訶六

其中骨髮炭灰瓦礫礓石樹根草木糠等惡物盡諸惡物到好實地然後將好土来發底一度以香水拂一度著土即用杵築築令平滿必須堅鞕若得基高寬為第一次第二日於晨朝時阿闍梨及諸弟子香湯洗浴既竟用泥塗地塗地已竟更作一度軍荼利法結界如前次第三日晨朝洗浴以淨牛糞取其牛糞莫令著地將淨器承取以香湯和呪如前已遍地塗之次將一繩子量取肘數長短若干臨時看院寬窄為度數結記定於道場四方挽之下以白粉點之為記阿闍梨先從東北角至西南角挽繩定之離柱四指下點為記次從東南角至西北角挽繩定之離柱四指下點為記正當中央繩相交處又下點竟各當點處穿一小孔深一磔許其中擬埋七寶五穀其七寶者一金二銀三真珠四珊瑚五靑　琥珀六水精七琉璃是名七寶其五穀者一大麦二小麦三稻穀四小豆五胡麻是名五穀其寶等碎五穀相和以絹片裹用五色線繫頭

將埋五孔之中而於地外出其線頭
長五指許此實物等一下以後永不
得出從此而起金繩界地七寶合成
諸佛居上演說大乘轉法輪處即以
此地將作佛堂事為第一凡人居上
一无利益次更結界其結界法把跋
折囉（唐翻金剛杵也）依軍荼利法用結界三
迴右行於其壇外更作辟除毗那夜
迦印法誦呪如是次第四方上下揔
結界竟到夜著燈
次第四日晨朝結界亦如上說即以
牛糞香湯和泥同前呪已遣弟子等
用手摩地從東北角起首向右遶日
摩地莫逆左摩如是次第轉摩遍地
至東北角於道場中弟子行動一物
以上布置法用皆隨逐日向右行之
不得逆日向左而行其道場地縱廣
正等而開四門四角豎橛其橛深埋
四橛上頭四面各別橫著一橛其橛
悉須麁大一類四面精細修削令方
竪者扶上頭橫者鑿孔各相串釗四
方端直長短臨時看其道場閤狹大
小不可預定且約略准（以色竹管等亦得）於其

木上揔纏綵帛雜色間錯次取大幡
於上縱橫八道蓋之東西南北四維
相交是名上方莊嚴之法其大幡上
東懸一雙緋色南懸一雙碧色幡子南懸一雙白色幡子西懸一雙黃色幡子北懸一雙
深青幡子中懸四口黃色幡子皆各
級著大幡上懸（為如五方所王之氣）次於四面各
著大幡而作闕額次於額上四面皆
著金銅泡花及金銀器寶鏡等物隔
隔皆然并飾四柱亦復如是次第四
次延繩子四面圍遶繫著柱上而其
繩上懸雜綵幡衆寶鈴帶及諸寶珮
閒錯莊嚴次於四面盤遶真珠次著
實綩種種嚴飾嚴飾已竟次於道場
西門如南相去二尺許地穿作方坑
四面正等各長二尺深亦二尺其坑當
中留一土心其土心上以香湯和淨牛
糞泥作蓮華座必須加意精細撩理
又以黑綵而作一蓋亦用緋綵而作各長九尺
一蓋其二蓋骨屈竹而作各長九尺更作四肘白水壇位

次道場外向西南地中庭亦得又更
別立四肘白壇其壇四角豎四幡竿
竿上懸幡填築竿孔清淨掃拭更作
一遍大結界法辟靜道場然燈燭燒
種種香次第五日阿闍梨將二弟子
晨朝洗浴著新淨衣令一弟子捉一金盆
銀盆戚香水泥令一條小細繩子隨阿
戚香粉水及把一修闍梨從入道場所阿闍梨行
著金銅泡花及金銀器寶鏡等物隔道一遍讚歎作礼遣捉香泥弟子入
隔皆然并飾四柱亦復如是次第四壇從東北角以手摩地如前摩法如
次延繩子四面圍遶繫著柱上而其待泥處清淨然乾次阿闍梨與捉
繩上懸雜綵幡衆寶鈴帶及諸寶珮粉水香水弟子俱入道場取繩量肘
閒錯莊嚴次於四面盤遶真珠次著知其長短從壇東北角向東南角急
實綩種種嚴飾嚴飾已竟次於道場挽定已各點為記次移向西南亦點
西門如南相去二尺許地穿作方坑為記以繩染粉
四面正等各長二尺深亦二尺其坑當遣一弟子把繩子頭跪坐於壇東北
中留一土心其土心上以香湯和淨牛角地以繩子頭著壇東北角
糞泥作蓮華座必須加意精細撩理又以繩子頭著壇正角先點之處
又以黑綵而作一蓋亦用緋綵而作著地急挽阿闍梨把繩一頭向東南
一蓋其二蓋骨屈竹而作各長九尺更作四肘白水壇位角著壇正角先點之處二人一時共
相急挽遣一弟子捻繩中央併著地
幹擬執將行從覆阿闍梨起向西南角坐准
來去出入作威儀用於其道場次東
上次東北角弟子起向西南角阿闍梨起向西北
前併之次東南角阿闍梨起向西北
北地去二三尺更作四肘白水壇位

角坐准前絣之次西南角弟子起向
東北角坐准前絣之次於絣繩内離
一肘地更依前點如是四角皆點記
已即於粉中染繩絣之法用如前次
取八肘繩子中屈當壇外方先下點
處又屈一肘繩子正中更以二肘繩
從壇一方中央點量中點左右更點
兩處次其一方門壁去壇強五拍許
次更屈門壁向左右邊五拍作次其
壇門左右兩畔寬五拍許作次其門
外邊端直絣著一方阮仝三方亦然
次作中院外繩四肘其外院内與其
中院外繩兩間開一肘道其中院門
者四方壁與向左右邊捺作三拍閣
其門外邊繩子直拼法如前説其中
院内四方各離外院内繩各一肘地更
絣粉繩其壇中心作二肘院莫作門
成次第六日阿闍梨以五色線隨其
受法人數多少為結呪索用馬頭觀
世音菩薩大心呪呪之即説呪曰
唵一阿弥哩二合都知二合瞎哆婆二合訖抳三
嚕尼集經第十二　第七張　十

一處共裹以五色線牽繫其頭亦准人
數其日西時阿闍梨與諸應入壇弟
子等揔洗浴竟著新淨衣令弟子等
作行列坐於道場外如近西邊次阿
闍梨與諸弟子作大結界護身法事
至日没後阿闍梨入道場中請佛般
若菩薩金剛及諸天等入壇安置佛
座中心觀世音等於北方座金剛藏
等於南方座而以種種上妙香華五
盤飲食然十六燈而作供養法事已
竟次阿闍梨出道場迎引弟子竝至
道場近西門首行列而立少分行
香供養礼拜作法事已次阿闍梨二
更與作護身印於一一弟子灌
身上如前然後遣就席上跪坐各面
向東阿闍梨把白芥子呪打一一弟
子頭面心等三遍然後用馬頭觀世
音菩薩印呪更作護身法事如前次
阿闍梨胡跪具問軟長弟子汝等欲
得受此法不其弟子等荅云欲得如
是等法具問荅已次阿闍梨把香水
器抳於一一弟子頭上復以右手柔
於一一弟子胷上口誦馬頭觀世音
嚕尼集經第十二　第十一張　十

菩薩心呪與護持訖次以呪索繫於
一一弟子左臂次阿闍梨引諸弟子退
位而下自東階而於西階下跪地而
坐次阿闍梨即以娑羅樹汁香水次
第與灌一一弟子前右遶三帀次用
炬火右遶三帀亦如前法次與摩訶
次與雜華皆准前法右遶授與諸弟
子等其弟子等受摩訶已却縮跪坐
噼楊枝頭然後向前授其摩訶阿闍
梨一一看其摩訶枝墮處若其摩訶枝噼
頭向身即為大吉若向南者即為不
吉若其噼頭向餘方者即知平平如
是次第試驗遍已然後次第香水灌
掌及與飲之人各三飲一一弟子灌
掌遍竟次阿闍梨以跋折羅印水自
飲作法事已引諸弟子昇於道場從
西階上於道場側行列而坐與作一遍
行香法事訖次阿闍梨語諸弟子汝
等卧去若有夢相明朝向我各具説
之各各用心不得造次向他漏泄作是
語已次阿闍梨引弟子等從東階下
各散歸房次阿闍梨入道場内啓佛
菩薩金剛等去是諸弟子欲入壇来
嚕尼集經第十二　第十二張　十

各各取證我弟子某甲興作法用攝
遍問竟諸弟子等明日欲來入壇供
養願佛般若菩薩金剛及諸天等今
夜大悲境界徒衆弟子某甲明日普
請一切三寶及諸眷屬廣為供養願
大慈悲明日皆赴受諸供養證明法
事（如是三說）然後發遣壇內諸佛菩薩金剛
隨緣且散次阿闍梨向壇北邊著火爐
已誦馬頭觀世音大心呪呪白芥子
一呪一燒於火爐中一百八遍令諸
弟子滅罪除障次阿闍梨與曾入壇
弟子二三人等於一夜中以五色粉
敷置壇內莊嚴其地其法用者先從
內布以白色粉次黃色粉次赤色粉
次青色粉次黑色粉四面布五色粉
外院從東北角右迴作之布訖即至
亦如前法四面布訖以帝殊羅施為
之座主當中心敷大蓮花座座主即
是擇地如來頂上化佛号佛頂佛如
其不以佛頂為主隨意所念諸佛菩
薩替位亦得除其座主以外諸佛及
菩薩等皆在本位而受供養自非諸
佛般若及十一面等菩薩相替餘皆

不得而作都會法壇之主餘有療病
諸水壇等及經一宿懺悔壇者隨其
所應以當部中佛菩薩等而為座主
作供養者種種皆好中心安置座主
位已次於內院東面當中安般若波
羅蜜多華座　一次右邊安釋迦牟尼
佛座　二次左邊安一切佛心佛座　三次
於北面正當門中安大勢至菩薩座　四
次右邊安觀世音菩薩座　五次左邊安
次右邊安大辯天女座　六次左邊安
觀世音菩薩座　七當院南面從東第一安烏樞沙
摩座（唐云不淨金剛）　二十一次安跋折羅吒訶婆
座　二十二次安跋折羅母瑟知座（名金剛兒）　二十三
次安跋折羅夫俱施座（名為金剛小女）　二十四次當
院北面從東向西第一先安陁羅尼藏座　二十五次安地藏
菩薩座　二十六次安馬頭觀世音座　二十七次
安不空羂索座　二十八次安一髻三跋底
伽座　二十九當院門中安隨心觀世音座
三十次安摩訶室剌耶座　三十一次安六臂
觀世音座　三十二次安毗俱知觀世音菩薩
座一　三十三當院南面從東第一安烏樞沙
摩座（唐云不淨金剛）　三十四次
座　三十五次安跋折羅母瑟知座（名金剛兒）　三十六次
次安跋折羅夫俱施座（名為金剛小女）　三十七次當
次安跋折羅吒訶婆　三十八次安隨心觀世音菩薩
院門安蘇摩訶座　三十九次安跋折羅母瑟知座（名金剛兒）　四十
迦羅座（名為金剛天女）　四十一次安隨心金剛座　四十二
次安隨心金剛座　四十三次安跋折羅夫俱施座（名為金剛小女）　四十四當
安烏摩地毗摩座　四十五次安毗俱知觀世音菩薩
折羅蘇瞻（二合）悉地（二合）迦羅座　四十六次安跋折羅母瑟知座（名金剛兒）　四十七
角安跋折羅健荼西北角安跋折羅母瑟知座（名金剛兒）　四十八次安隨心金剛座　四十九
次外院東面北頭第一先安毗俱知觀世音菩薩
利菩薩座（此是正位）　五十次安母瞻（二合）陁吒佉座
座　五十一次安摩訶室剌耶座　五十二次安烏樞沙
北角安婆擔毗伽座　五十三次安毗俱知觀世音菩薩
佛座　五十四當院門中安隨心觀世音菩薩
次安相德佛座　五十五次安烏樞沙摩座
瞻（二合）陁吒迦座（此是攝位）　五十六當院北面從東向西
俱嚧陁（此是攝位）　五十七次安烏樞沙摩座
哩（二合）反座　五十八次安烏樞沙摩座
座　五十九次外院東面北頭第

一安毗那夜迦座五十次安毗陁耶二合
陁羅座五十二次安首陁會天座五十三次安
提頭賴吒座五十四劑院門北安枳
子座五十五劑院門南安帝釋天座五十六次
南安月天座五十七次安跋摩天座五十八次
安星天座五十九次安佛使者座六十當院
北面東頭第一安伊沙那鬼王座六十一
次安婆羅醯鬼座六十二次安遮文荼座
六十三次安藍毗迦座六十四劑院門東安跋
折羅健荼座六十五劑院門西安毗沙門
王座六十六次西安俱毗羅藥叉座六十七次
安旃達波羅婆沙婆菩薩座六十八次安
摩尼跋陁座六十九次安斯馱遏他座七
十當院南面東頭第一安火天座七十一次
安毗藍婆呪馱座七十二次安那羅延座
七十三次安弥嚕尸佉羅座七十四劑院門西
安毗樓荼迦座七十五劑院門西安琰摩
檀荼座七十六次西安琰摩弟子座七十七次
安緊那羅王座七十八次安毗舍遮王座
七十九次安囉剎婆王座八十當院西面門
南第一安難陁龍王座八十一次安日大座
八十二次安摩訶支座八十三次安阿素羅王
座八十四次安閻羅王座八十五劑院門北安

憂婆難陁龍王座八十六次安毗樓博叉座八十
八次安軋闍婆座八十九次安風天座九十當院
東北角安枳利枳剌俱嚕陁座九十一東南角安跋折
羅捺那座九十二西南角安婆揄鞞伽座
九十三西北角安跋折羅尸佉羅座九十四
如前所説三重院中各除四角攝位
以外次第各別作蓮花座略説十二
肘壇法竟其十六肘如畫中説座數
多少位隅寬窄隨其施主供具多少
加減而作是名下方莊嚴之法次於
火爐中以赤白粉塗飾蓮花次於壇
東北可四尺地作四肘壇壇上純用
赤白二色粉為界道并作蓮華座次
於中庭灌頂壇上唯以白粉一色界
道作蓮華座種種安置諸位地竟阿
闍梨起立西門前看於壇内諸坐分
位何者是好何者不好何者周帀何
不周帀子細撿校不周帀處更報修
理更作一遍大結界法把跋折羅種
種結護略供養竟留曽入壇弟子守
護莫令餘人輒入道場説第六日莊
嚴法竟次第七日朝阿闍梨香湯洗
浴著新淨衣以三尺黄裹自頭頂然
後以四尺緋遶額繫頭名為頭戴天
冠之法次以前結五色呪索繫自右
臂手腕下已即作馬頭護身呪印印
自身上入於道場次把跋折囉即作
金剛軍荼利等大身印呪三遍右轉
於壇外邊種種作法次更作馬頭觀
世音印并誦馬頭觀世音呪結十方
界次取金銀瓶盛
已二盥中著少五穀并龍腦香及
前絹裹七寶物竟即以柳枝竹枝梨
枝栢枝各并茎塞口仍露七
顆好石榴已一一水罐塞上各以生
絹三尺繫其枝茎次取四寶盤二金
盤中盛滿香水二銀盤中盛滿雜花
次以種種寶華菓樹一一插跋竪安
壇上次取十條五色寶燭安銅槃上
行列堂門繩圍之内次具食盤於銅
盤上一一盤中各具盛著種種菓食
等次具燈盞一一著油各各然燈次

具金銀疊合婆羅及銅盆盛以蘇蜜
香油雜華并其呪索白芥子胡麻人
稻穀華八功德水隨其所應皆悉嚴
備魚銅香鑪并寶子具中央四門各
安一具次具六食盤薄餅餲餘頭
等餅種種具備各二十枚捻細切碎
以和乳粥雜菓子等捻相和盛於一
盤中擬燒供養次以蘇蜜乳酪清油
各盛器中次具蜜漿一外於銅盆中
魚著銀杓次具熟五穀小豆青稞大
麥穀大豆等筐器中盛并著一杓著於
堂前次添二銅澡罐一擬淨用一擬汙
用次具穀柴松明炭等所有擬入道
場用者皆悉嚴整置堂門外兩相繩
內次阿闍梨一一細看周帀以不皆
以手度入於繩內外灌華香八功德
水列在門西鏡燭食盤燈柴炭等列
在門東次清樂兩部長笛簫篳篥銅鈸等各
琵琶擊竹箜篌方響篳篥銅鈸等各
具兩事當道場門東西兩邊相對列
坐又遣二弟子入道場內近西壁下
而敷氈褥如是辦竟次阿闍梨於門
東西更作法事護持令定莫令一人

輒在其處撩乱位坐次阿闍梨遣諸
徒衆香湯洒浴著新淨衣各向道場
中庭列坐至日西時阿闍梨發從堂
外手把香鑪入道場中右遶一帀行
道已竟三礼然後於香鑪著出自手
取一金水罐至壇西門胡跪至心誦
觀世音十一面菩薩呪一百八遍若
請諸佛為座主者隨其當部各誦本
呪一百八遍入壇放著座主位上續
後弟子擎一一罐與阿闍梨仍如法
院四角東面中心各著一罐其阿闍
院四角各著一罐又更外院東南北
門各著一罐其壇西門左右兩邊各
著一罐其西門罐於雜枝上盤五色
線斟酌圍遶道場一帀以度量已即
引其線遶於道場圍之一帀次將寶
樹入於內院座主位上當於四角各
大香鑪擬阿闍梨把擎来去作法事
著一樹四門當中各著一樹次著雜
絲花菓樹等座別一樹次將五色寶
燭當於內院座主位前著三寶燭當
於外院四面正中尊者位上各著一
燭次著燈火先於內院四角夾座主位安四盞燈餘

座各別著四盞燈次著種種香華盤
等次著食盤先於內院座主位前著
四盤食其餘座前各著一盤次著瞻
施其諸佛位及般若位皆各著金及
上錦綺羅等之物諸菩薩前皆各著
銀及雜綾絲上色物等諸金剛前各
著銅錢縵絲皁等諸天等前皆各著
錢一色之物其實物等任施主意施之多少散道場日其
佛前物充作佛用般若前物寫般若
經及諸經等諸菩薩物作菩薩用其
金剛物及天等物入阿闍梨仍如法
用其頭冠綃及二傘蓋并繫水罐綃
亦入阿闍梨用次嚴大香鑪先於內
院座主位前著一香鑪以次外院當
四門處著一香鑪更於外院當四門
處各一香鑪次於西門近水罐邊著
大香鑪擬阿闍梨把擎来去作法事
用鑪別各燒種種妙香皆令發煙次
於火鑪邊著一水罐亦著食盤及燈
各一次阿闍梨轉於四門立更子細
看必使周匝好撿校已阿闍梨手把
香鑪從壇外邊右遶一匝行道已竟
即放香鑪於本處著次取西門外水
於內院四角夾座主位安四盞燈餘

讚之上五色線頭捉一頭已引之右轉遶壇外邊道場竿上還到西門一匝繫之次一弟子壇西門外為阿闍梨敷於氈褥其座去壇門三尺許前擬行列一切供具香花等物次阿闍梨把香鑪擎作梵讚唄出迎香華供養之具有四弟子舉供養具香水等器從阿闍梨其阿闍梨手執香鑪引入道場右遶一匝壇西門外放著座前次第行列一一香華盤様供具蘇蜜乳酪并胡麻人及諸餘食柴炭松明如是等物近火爐側皆數置竟又以二蓋倚道場側紫蓋在北緋蓋在南又於道場東北外側白壇之上著五盤食并五蓋燈種種安竟次阿闍梨出道場外門左右相二神王前各著香鑪燈及食盤各著一事次下堂階到於中庭白壇之上著燈四蓋飲食四盤次著宣墜牀子各一是則衆人灌頂壇位次以音樂次第行列道場門外兩相而坐次阿闍梨更作一遍撿校周匝既撿校竟即入道場於壇西門胡跪而坐手把香鑪又更啓

白供養讚歎一遍聲絶門外諸樂一時動作（散花佛曲終即止）次阿闍梨取盤内華著香水中令少津液即以此華安自掌中作請佛印先請内院中心座主如是以左右無名指小指相叉在掌中竪以二中指斜申頭相拄以二頭指屈捻中指上節背以二大指附捻頭指根本文呪曰

唵一跋折囉二合二南迦牟三摩焰五盤陁盤陁六莎訶七

作此法印誦呪七遍以印右轉乃至三匝名大結界安慰坐定次取末香散於壇内諸佛菩薩金剛等上次作散華法事一遍次札三拜行道三匝以次令動門外諸樂（作阿弥陁佛曲曲終即止）次阿闍梨把香鑪出領六弟子一一弟子各執一事一人執華水二人共輿煮熟五穀一人擎食盤一人擎盛水盞一人把炬火隨阿闍梨從後行之普皆施與一切陪從并及守護諸鬼神等乃至周遍施與一切餓鬼之類悉令滿足四方上下捻散施已次阿闍梨洗手漱口入道場中三礼拜已更作讚唄作法事竟門外動樂（作觀世音曲曲終止）

用一切諸天印法若請一切諸鬼神等亦用一切諸鬼神法一一次第捻奉請竟次作三摩耶大結界法印法如是以左右無名指小指相叉在掌中竪以二中指斜申頭相拄以二頭指屈捻中指上節背以二大指附捻頭指根本文呪曰

次阿闍梨把跋折囉喚十弟子至堂
前立一人擎蠟燭一人捉香鑪一人擎
華盤一人擎香盤一人執巾是五人
等引阿闍梨在前而行其阿闍梨在
後而出隨五人後又令五人一人把
澡罐一人擎白芥子盤
一人擎末香盤一人擎安悉香盤次
後音樂各皆前後次第作行從阿闍
梨阿闍梨執跋折囉仍數輪轉跋折
囉行作梵讃唄往迎受法諸徒衆等
時彼徒衆等見阿闍梨來起立作行
阿闍梨到已香鑪迴引於前立住燭
及香花音樂皆各在於彼門兩相行
立次阿闍梨進到門側其把澡罐及
白芥子擎三衣人如是三人逐阿闍
梨莫令相離次阿闍梨口傳佛教宣
示徒衆而告衆言汝等皆願見學如
是秘密法不 徒衆答士 卻樂見學次阿闍梨取澡
罐水右手中著誦軍荼利心呪呪其
水已一一拂打徒衆頭頂次用白芥
子呪打徒衆亦如上法如是一一次
第打已次阿闍梨還作梵贊引諸徒
衆令其徒衆音樂後行遣其音樂動

聲不絶其徒衆等各各心口思惟善
事向道場處近堂階下西南角立定
次阿闍梨把白芥子誦馬頭菩薩呪呪七遍已三迴
打於一一頭上次作護身印印於一一
弟子身上為作護身印身之法如軍
荼利法中所説次以澡罐水與其一一
次阿闍梨喚其徒衆從年長者一一
令就門邊席上礼拜跪坐次阿闍梨
將用黃絹以次與縵大弟子眼取弟
子手與作觀世音菩薩三昧印印中
著花已阿闍梨牽弟子頭入於道場
壇西門前面向壇立阿闍梨在門北
立弟子在門南立次阿闍梨誦觀世
音三昧呪呪曰
唵一般母波婆去音夜二莎訶三
誦之七遍教令弟子散手中花任向
壇内華著佛等蓮花座已放眼去絹
令見位地礼三拜已阿闍梨語汝散
花著某佛般若波羅蜜多菩薩某金剛某天
等位隨其所著好記莫忘散花竟者
在道場内門南跪坐待後弟子到来
即令却行而出坐於西邊諸餘弟子
二二准此揔盡周遍次阿闍梨亦准

此法自散花已次喚樂人上階向壇
橫列而坐作樂數曲次阿闍梨嚴正
威儀領諸弟子礼啓已一時行道遶
壇三匝依位而坐次阿闍梨自取壇
中座主位上水罐却出到於壇西門
外遣一弟子手把緋盖逐闍梨後右
遶道場出至中庭灌頂壇上從西門
入到牀子邊正身而立阿闍梨作灌
頂法印左脚丁立仍去右脚三寸許
左膝直立右手下垂而申小指少曲
頭指屈其中指及无名指狀如鉤形
大指亦少曲去中頭指可二分許左
手亦尒次把水罐舉兩手擎罐自頂
上口誦心呪七遍灌之直向下注當
灌頂時心口發願去竟即著淨衣入道
場内道場門側有一弟子把敷盖覆
阿闍梨頭至壇西門右遶道場行道
一匝次阿闍梨更依次喚一一弟子
入於壇中為取水罐准前却出至灌
頂壇從西門入其執緋盖者逐阿闍
梨法從後行覆於弟子至外壇所次
阿闍梨與作法印捉擎水罐阿闍梨
問汝前散華著何佛位般若菩薩金

剛諸天及神鬼等隨其所報與作本
印頂戴印已印頭向上掌中著華以
印承水與誦本呪灌之頂上弟子心
口發願如前去仍汲罐中寶物之裹
以此寶物繫前呪索永不離身擬壽
終時須將此寶為信驗故與灌頂竟
即著淨衣入於道場加以敷盖迎礼
法事一准阿闍梨威儀進止至壇西門
教令三礼依本位坐次阿闍梨更入
壇中為取水罐一一准上次第迎送
灌頂法事一无別異揔周遍已次阿
闍梨礼拜供養領諸徒衆行道三匝
還坐本處次阿闍梨於壇西門近火
爐中然穀柴已以右手在弟子手上捏跋折囉當用
左手把胡麻人誦本心呪七遍燒之
次取酥呪三七遍燒如是燒竟令其
弟子作礼而退依本位坐自餘弟子
二二法事如前无異揔周遍已還作
本印誦心呪送馬頭菩薩本坐處已
次請座主作其本印誦本心呪作蓮
華印座火爐中誦其本呪燒諸香華
并胡麻人酥蜜乳酪飲食雜果及油
等物供養已竟還作本印誦其本呪
送至本位次從内院一一次第請二
佛般若菩薩金剛天等各作本印誦
其本呪作蓮花印坐火爐中誦其本
呪一百八遍或七七遍皆通得用燒諸
香花并胡麻人酥蜜乳酪飲食雜果
及油等物供養已竟還作本印送至
本位如是諸位各各迎請供養送法
如前無異凡奉請送皆先從東面北
頭第一乃至南頭第一座位畢東面
竟次從北面東頭第一乃至西頭第
一座位畢北面竟次從南面東頭第
一乃至西頭第一座位畢南面竟次
從西面南頭第一乃至北頭第一座

位一院既尒餘院亦然如是次第揔
周遍竟次為國主皇帝皇后燒香華
等諸物供養為誦呪滿四十九遍次
為太子諸王妃主如是供養亦誦呪
滿四十九遍次為大臣文武百官如
是供養亦誦呪滿四十九遍次為歷
劫過現諸師一切父母供養誦呪四
十九遍次為一切業道諸官供養誦
呪四十九遍次為十方一切施主供
養誦呪四十九遍次為十方盡空法
界六道四生八難八苦一切衆生供
養誦呪四十九遍次為阿闍梨自身
供養誦呪滿足二十一遍次為道場
處主人合家供養誦呪遍數同前自
從國主乃至主人揔皆通誦觀世音
十一面菩薩大心呪悉通一切供養
法用次阿闍梨作一切佛般若菩薩
金剛天等當部法印不須誦呪二二
次第顯示徒衆而為供養種種法事
揔周匝已次作般若滅罪印當心上
著口說過現三業之罪一一具陳至
心懺悔永斷相續坐莫動搖諸弟子
等數數礼佛次阿闍梨作金剛藏軍

荼利讚歎道場成就滿願印誦其神
呪呪曰
唵一薩婆菩馱阿提瑟恥二合帝二頞
囉醯上音迷三伽伽那去音劍四平音沙婆縛馱五
莎訶六
如是誦滿七七遍已口出讚聲而說
頌曰
那謨佛智慧精進　那羅延力骨鑠身
此是般若波羅蜜　八万四千法門藏
万行功德之根本　及施羅尼普門藏
說是頌已各發願云願弟子等一會
徒衆一切蠢動衆生之類及諸業道
從今已去若在人間常聞大乘甚深
經法施羅尼藏十方諸佛大悲名号
不見惡事不聞惡法不過外道不遭
九横八難八苦若命終時十方淨土
隨意往生常見一切諸佛一切衆生
亦復如是時徒衆等齊稱善哉次阿
闍梨喚諸弟子一一次第與作護身
作讚身竟欲至明時次阿闍梨手把
香鍾引諸徒衆行道三匝作礼而退
次阿闍梨仰啓謝去種種香花飲食
供養多不如法甚大慚愧願諸聖衆

以大慈悲布施歡喜然後手作解印
以印左轉呪七遍已從座主以下一一
各別作發遣印及誦本呪各各發遣
與請尤異以印左轉而散去之名為
去法發遣盡竟次遣一弟子收覩施
錢綾絹等物依前處分法用遣一弟
子收壇内食次阿闍梨分作三分一
分送與寺内供養大衆一分施與貧
窮乞兒一分布施水陸虛空諸衆生
等諸入壇弟子及阿闍梨并主人等
皆不合食如其食者法皆无驗既處
分竟次阿闍梨把於松明領諸弟子
等一一次第巡行入壇示徒衆去此
是其佛所坐之處此是其般若此是其
菩薩此是其金剛此是其聖僧此是
某天此是其神此是其鬼此是其龍
如是一一次第具悉示令記念後以
淨泥悉掃除却壇上色座莫到日出
所有餘法皆亦如是自外一切於後

有無量一切天人并八部衆諸大鬼
神及諸外道眷屬等俱亏必當若婆
羅門優婆塞迦諸善男子人非人等
聞我說是法印神呪希有之事莫不
歡喜

尒時十方无量無數恒河沙等諸佛
如来并諸菩薩摩訶薩金剛密迹大
阿羅漢聲聞衆俱及諸天龍八部神
等各將香花飲食衣服種種伎樂而
散供養同時讚歎遍滿虛空聞佛說
已皆大歡喜各出本意而說呪法同
諸利益時會復有无量諸天獻諸呪
法稱有神力護佛法藏威嚴一切我
亦印可是故同入我密藏中廣設道
場具都壇法列諸名字威臨法位若
有人得遇聞是法即能滅除一切衆
罪何況更見廣開法門陁羅尼藏是
名成就第一希有是陁羅尼秘密法
藏實誠微細亦難得見亦難得聞亦
難書寫亦難得讀亦難受持難解義
趣方便之理若有苾芻若婆羅門優
婆塞迦善男子等受樂是經常修習
誦作諸法印廣設道場日日香花酥
燈不絕而為供養十方諸佛威儀元
缺恒為苦行誦經念佛普為法界一
切衆生懺悔過現三業之罪勤修是
等功德法門身心無倦晝夜精進常
修梵行慈悲護念憐愍一切諸衆生
等能除行者塵沙等劫障難之罪於
一念中皆悉滅除設復有人發菩提
心救諸疾病深勸汝等亦須方便慈
愛一切苦惱衆生當知如是發心之
人現身常得種種果報我與一切諸
菩薩等衛護行者日夜憶念不相捨
離无有横惡侵嬈其身若命終後十
方淨土隨意往生常見諸佛若行此
法心生不善於其衆生恒為欺負妄
說詿曲貪求名利於諸神鬼横作瞋
呵承大威風常行惡事如是等輩被
諸神鬼常伺覓便多遭横禍種種苦
惱逼切其身若命終時更相刑害當
墮地獄无有出期汝等衆生皆須諦
聽受信我語決定无疑

尒時世尊說此語已現坐會中一切
大衆聞佛教誨一時稱善作礼而退

佛說莊嚴道場及供養具支料度法

金銅鈴帶四十八道（各長七尺）大珮二十八
道（各長六尺）小珮二十八道（各長四尺）大鏡二十八
面（各闊一尺）小鏡四十面　琉璃泡華四百枚
（各方圓一尺者）綵色大幡一百尺者二十四口（四十九尺）
（亦得新好者）雜綵幡二百二十口（長一丈新好者）真珠二
百條（各長五尺）朱網闊四尺長一丈八扇　金銀
瓶四十六枚（受一斛者）大銅棕四百枚（一尺五寸面者）小
銅棕二百枚（各七寸者）銀盤四面（闊二尺五寸者）金銀破羅四十
八枚（闊一尺以上者）金杓一枚　銀杓一枚銅香鑪
寶子六具　金香鑪寶子一具金銀
婆羅二枚（受一斛者一金一銀）七寶金銀蓮華五
樹（各高四尺新好嚴飾）雜綵假華樹一百（各新好者）銅
燭檠十二枚　金銀盞屈卮等四十
八枚　五色蠟燭十條　銅澡罐二十
六枚（各受五斗以上）淨布手巾三澡豆一斛
皂莢四十枚　炭灰一斛　楊枝一束
若以如是種種寶具嚴飾道場令其
施主得於種種无量福德

好長榡一十六根（相別徑頭三寸各長二丈五寸斫削整孔如法相串）小竹
竿六十枚（各長二丈廣三指許）畫金剛幡十八口
畫神王幡二十四口　畫四天王幡四
口雜綵幡一百口（各長一丈新好色者）繩八十尺者

十二條 各廣如等分色引絡之於一雙上絡之各令色目等別作不得和雜取長四百尺為一段又須四段許足用之五色小幡子 五色者深青淺青赤白黃各須一段長三尺闊五寸色別各二枚深青二淺青二赤二白二黃二維曰黃多須甲冑金剛八軀 各高五尺莊嚴新好色者甲冑神王八軀 各高五尺莊嚴新好色者生絹六十段 五尺為之淨白布二丈 白練一丈 緋綾一丈 紫綾一丈 黃綾三尺 緋綾四尺 淨線鞋兩量 一量擬淨用一量汚用襪兩量 一量擬淨用一量擬汚用袜帶淮此 自從線鞋乃至袜帶人各具

如是種種綵物之具嚴飾道場施主見獲无量無邊種種福德滿足第一 以上是經

淨牛糞五升 不食糙豆犢子糞以淨土器承取名之為淨龍腦香十五兩 麝金香十五兩 蘇合香十五兩 上好和香一斤 沉水香二斤 熏陸香二斤 安悉香二斤 白膠香一斤 檀香末二斤 雜草香五斤 雜草華五斤 雜草華五斗 若无茜絲帛皆令新好稻穀華三斗 蕎麦華三斗

如是種種華香供養施主當獲三業清淨身常香潔一切見者皆生歡喜生生處處身常端正得大名聞

乾粳米飯三斗 粳米乳粥二斗 以上未五

兩銀二兩 珊瑚二兩 水精二兩 虎珀二兩 真珠二兩 波斯琉璃二兩 量入法人多少買用令足稻穀 小豆 小麦 大麦 青稞 是五大麦 大豆

宿殃常得安樂 穀者於市乞取一斗不令買擬共七寶和於綿片裹用將諸衣服及以七寶五穀音樂施用供養悉除施主三業 以上是經

上好赤土細末一石 黃土細末一石 乾蓋淀末一石 細炭末一石 粳米粉二石 麁羅胡麻仁一斗 白蜜一斗 漉去惡物好牛酥七斤 漉去惡物清胡麻油一斗五斗 擬燒供養白芥子一斗 漉者乾之炭一百五十斤 量七日用充足松明二十斤 熟燈履用作果食五百盤 種種色目皆須備具上好果子 石榴三百顆 乾柔五百顆 乾柿五百顆 大栗五百顆 大乾棗五百顆 乾柿五百顆 梨五百顆 胡桃人五百顆 乾葡萄一斤半 已上果子不得

沙糖二十五兩 乾糕 蟲惡破損皆須上好者取薄餅 麩餅 蕨餅 餳糖團五百顆

以外諸餅隨其國內人所尚者除不淨食以外皆用隨時果子悉須具著

乾粳米飯三斗 種色未准百二十肘料若十六肘以下諸壇以次准

其次外院縱廣四肘一十二位於其

四角各作地印跋折羅形形如金剛
力士把杵兩杵相叉狀如十字頭枕四角皆
青黑色東北角印名蘇摩訶
東南角印名蘇皤二合悉地二合伽羅
西南角印名跋折羅健荼
西北角印名火神是等名為金剛
地印東面北頭第一華座名為佛母
般若之位蓮花座上作如方印兩雙
線道交徹印角其印一印一角柱華
座上光焰圍繞
第二華座是佛心位蓮花座上作佛
頭面光焰圍繞
南面東頭第一華座是金剛母摩摩麼
雞位蓮花座上安跋折囉光焰圍繞
第二即是金剛王位蓮華座上作跋
折囉光焰圍繞
西行南頭第一座主名首陁會天蓮
華座上作火焰光
第二座主名跋囉摩天蓮花座上作
第二座主名觀世音母蓮華座上作
火焰光北面西頭第一座主名觀世
音王蓮花座上作舍蓮花光焰圍繞
第二座主名觀世音母蓮華座上作
舍蓮花光焰圍繞其跋折羅皆作金

色諸光焰形皆黃赤色以下皆然第
一院竟凡四角印名為攝位花座
上者名為正位以下例然次第二院
縱廣八肘二十六位四角地印形狀
布置如前所說東北角印名婆揄毗
伽東南角印名跋折囉光焰圍繞
第四座主名迦尼俱盧陁蓮華座上
作跋折囉光焰圍繞
第五座主名波多囉跋折囉蓮華座
上作跋折囉光焰圍繞
第六座主名跋折囉夫俱施蓮華座
上作跋折囉光焰圍繞
第二座主名阿蜜哩多軍荼利蓮花
座上作跋折囉光焰圍繞
第三座主名波履跢婆二合天蓮花座
上作跋折囉光焰圍繞
次其門北第一座主名摩醯首羅天
第二座主名摩訶迦羅尸佉囉蓮花座
上作跋折囉光焰圍繞
第三座主名一切佛頂蓮花座上作
佛頂形光焰圍繞
第四座主名釋迦文佛蓮花座上作
佛頂形光焰圍繞
次其門西第一座主名商迦羅蓮花
座上作跋折囉光焰圍繞
第二座主名烏摩提毗蓮華座上作
跋折囉光焰圍繞
次二肘地為道場門
南面東頭第一座主名六臂觀世音
蓮花座上作跋折囉其跋折囉細膋
三楞上下三股峯刃尖利色如前說
第二座主名觀世音母蓮華座上作
舍蓮花光焰圍繞
第二座主名盤陁羅婆母蓮華座上

作君遲瓶 傍聞孔雀名為君遲 光焰圍繞
第三座主名九辟觀世音蓮華座上
作寶花莖莖有五節節有牙狀似
鵝梢卧者座上頭枕於西光焰圍繞
第四座主名馬頭觀世音蓮花座上
作含蓮華光焰圍繞
第五座主名摩訶矩多觀世音 唐云大白觀世音
蓮花座上作含蓮花光焰圍繞
第六座主名十一面觀世音蓮花座
上作寶瓶形光焰圍繞第二院竟
次第三院縱廣正等一十二肘四十
二位四角地印形狀布置亦如上說
東北角印名跋折羅蘇舒二合吒迦 此是攝位
東南角印名毋馱二合哆婆 此是攝位
西南角印名迦尼俱嚕陁 此是攝位
西北角印名跋折羅室哩二合尼 此是攝位
東面北頭第一座主名相德佛蓮花
座上作佛形像光焰圍繞
第二座主名阿弥陁佛蓮花座上作
佛形像光焰圍繞
第三座主名釋迦金輪佛頂
第四座主名釋迦轉法輪佛
第五座主名栴檀德佛 蓮花座上作
第六座主名白光明佛頂
第七座主名无憂德佛
第八座主名十方一切佛
第九座主名毗婆尸佛
第十座主名放光佛頂
如是等座皆作蓮花蓮花座上作佛
形像光焰圍繞
西面南頭第一座主名他化自在天
王蓮花座上作跋折羅光焰圍繞
第二座主名化樂天王蓮花座上作
跋折羅光焰圍繞
第三座主名兜率天王蓮華座上作
跋折羅光焰圍繞
第四座主名夜摩天王蓮花座上作
跋折羅光焰圍繞
第五座主名忉利天王蓮花座上作
跋折羅光焰圍繞
第六座主名毋馱二合蓮華
座上作跋折羅傍作拳形光焰圍繞
第七座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第八座主名十方一切佛
第九座主名毗婆尸佛
第十座主名放光佛頂
如是等座皆作蓮花蓮花座上作佛
形像光焰圍繞
西面南頭第一座主名他化自在天
王蓮花座上作跋折羅光焰圍繞
第二座主名化樂天王蓮花座上作
跋折羅光焰圍繞
第三座主名兜率天王蓮華座上作
跋折羅光焰圍繞
第四座主名夜摩天王蓮花座上作
跋折羅光焰圍繞
第五座主名忉利天王蓮花座上作光
焰圍繞
第六座主名毋馱二合蓮華
座上作跋折羅傍作拳形光焰圍繞
第七座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第八座主名十方一切佛
第九座主名毗婆尸佛
第十座主名放光佛頂
如是等座皆作蓮花蓮花座上作佛
形像光焰圍繞
北面西頭第一座主名金剛力士把杵光焰圍繞
第二座主名金剛藥叉把杵光焰圍繞
第三座主名金剛拳把杵光焰圍繞
第四座主名金剛索把杵光焰圍繞
第五座主名金剛鈴把杵光焰圍繞
第六座主名金剛鎖把杵光焰圍繞
第七座主名金剛鉞斧把杵光焰圍繞
第八座主名金剛棒把杵光焰圍繞
如是等座皆作蓮花蓮花座上作忿怒
形像光焰圍繞
東面北頭第一座主名大自在天
王蓮花座上作跋折羅光焰圍繞
第二座主名毋馱二合蓮華座上作
跋折羅傍作拳形光焰圍繞
第三座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第四座主名跋折羅毋琰致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第五座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第六座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第七座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第八座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第九座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第十座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
如是等座皆作蓮花蓮花座上作忿怒
形像光焰圍繞
南行東頭第一座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第二座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅傍作拳形光焰圍繞
第三座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第四座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第五座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第六座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第七座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第八座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第九座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第十座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
如是等座皆作蓮花蓮花座上作忿怒
形像光焰圍繞
南行東頭第一座主名大自在天
王蓮花座上作跋折羅光焰圍繞
第二座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅傍作拳形光焰圍繞
第三座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第四座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第五座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第六座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第七座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第八座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第九座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第十座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
如是等座皆作蓮花蓮花座上作忿怒
形像光焰圍繞
北面西頭第一座主名大自在天
王蓮花座上作跋折羅光焰圍繞
第二座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅傍作拳形光焰圍繞
第三座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第四座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第五座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第六座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第七座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第八座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第九座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
第十座主名跋折羅毋瑟致二合蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞
如是等座皆作蓮花蓮花座上作忿怒
形像光焰圍繞

第二座主名阿梨多（去音）梨（唐云隨心）蓮華座上作數珠形光焰圍繞
第三座主名馬頭心蓮花座上作舍利（音）蓮花光焰圍繞
第四座主名一髻三跋提迦羅蓮花座上作光焰形
第五座主名阿爭伽瞻賒蓮花座上作盤縚索光焰圍繞
第六座主名四辟觀世音蓮花座上作白蓮花光焰圍繞
第七座主名十一面觀世音小心蓮花座上作含蓮花光焰圍繞
第八座主名十一面觀世音大心蓮華座上作金剛臺金剛臺上作數蓮花其菜二分一分下垂一分向上其華菜上作光焰形
第九座主名一切觀世音心蓮華座上作含蓮花光焰圍繞
第十座主名弥勒菩薩蓮華座上作似稍鋒稍鋒刃稍闊細項腹大純黃金色正中起楞光焰圍繞
第十一座主名文殊師利菩薩蓮花座上作寶藏形光焰圍繞
第十二座主名摩訶室喇曳（二合）陁羅尼蓮華座上作含蓮花其華紅色光焰圍繞第三院竟次第四院縱廣正等一十六肘五十八位四角地印形狀布置亦如上說
東北角印名折喇折喇俱嚕陁
東南角印名跋折羅西（去音）郝

西南角印名婆榆檀茶
西北角印名跋折羅尸佉羅
東面北頭第一座主名毗郝夜迦蓮華座上作似推捺推頭向上竪華座上推頭八辦柄隨長短從頭向下可有數寸作偃月刃刃根著幹刃身起楞推頭刃間作兩三節如刀子口光焰圍繞
第二座主名毗陁耶（二合）陁羅蓮華座上作哇喇訖首羅頭光焰圍繞
第三座主名首檀汚跢菩薩蓮華座上作金剛臺金剛臺上作數蓮花其菜二分一分下垂一分向上其華菜上作光焰形
第四座主名弥勒菩薩蓮華座上作似稍鋒稍鋒刃稍闊細項腹大純黃金色正中起楞光焰圍繞
第五座主名文殊師利菩薩蓮花座上作光焰形
第六座主名虛空藏菩薩蓮華座上作滅罪印光焰圍繞
第七座主名提頭賴吒蓮華座上作金剛杵光焰圍繞

第八座主名因陁羅（帝釋異名）蓮華座上作哇喇訖首羅頭其色純黃光焰圍繞
第九座主名跋折羅尸佉羅蓮華座上作似寶玩腹大項麁連珠繞腹其玩口上作青空色如傘蓋形其中滿點衆多白點光焰圍繞
第十座主名普賢菩薩蓮花座上作光焰形
第十一座主名普賢菩薩蓮花座上作似寶玩腹大項麁連珠繞腹其玩口上作青空色如傘蓋形其中滿點衆多白點光焰圍繞
第十二座主名一切星宿天蓮花座上作寶藏形光焰圍繞
第十三座主名勃陁擔多作佛塔形并基四重光焰圍繞
第十四座主名陁羅尼藏蓮華座上作寶瓶形其瓶口上出於火焰第二座主名摩伽羅脫闇菩薩蓮花座上作光焰形
第三座主名地藏菩薩蓮花座上作似寶瓶而无瓶底其瓶口頭如二偃

月相拄仰卧其瓶青色徧月純白光
焰圍繞
第四座主名毗嘍吒 上音 迦蓮華座上
作咥嘢首羅頭 唐云二天又我頭 光焰圍繞
第五座主名閻摩囉閣蓮花座上作
咥嘢首羅頭光焰圍繞
第六座主名閻摩旦荼蓮華座上作
於人形頭面似佛而眼稍大着魚鱗
甲半身而出光焰圍繞
第七座主名隨心金剛蓮華座上作
跋折羅光焰圍繞
第八座主名婆揄毗伽 此是正位 蓮華座
上作金剛杵光焰圍繞
第九座主名毗藍婆呪馱蓮華座上
作咥嘢首羅頭光焰圍繞
第十座主名功德天蓮華座上作如
意珠光焰圍繞
第十一座主名大辯天神蓮花座上
作光焰形
第十二座主名弥嚕尸佉囉蓮華座
上作咥嘢首羅頭光焰圍繞
第十三座主名一切鬼蓮花座上作
伏突刃光焰圍繞

第十四座主名一切羅刹蓮華座上
作竪劒形光焰圍繞
西面南頭第一座主名阿素囉王蓮
花座上作竪角弓光焰圍繞
第二座主名摩剎支天蓮花座上作天
扇形其扇中作西國万字光焰圍繞
第三座主名曰天子蓮華座上作曰
輪形純黃赤色光焰圍繞
第四座主名散脂大將軍蓮華座上
作竪劒形光焰圍繞
第五座主名一切天蓮華座上作光
焰形
第六座主名難陁 去音 伽羅闍形如
鞞軸舉頭而視
次二肘地為道場門
次其門北第一座主名優婆難陁鄔 去音 伽囉闍身相如前難陁形狀亦舉
頭視
第二座主名曰地天蓮華座上作寶
覓形滿成七寶光焰圍繞
第三座主名毗嘍剎知蓮華座上
作光焰形
第四座主名緊鄔 上音 囉作蓮花座
第五座主名摩睺羅伽作蓮花座
第六座主名毗嚧跋叉蓮花座上作
盤縚索光焰圍繞
北面西頭第一座主名阿素囉王蓮
花座上作竪幡竿竿上懸幡光焰圍繞
第二座主名摩剎支天蓮花座上作天
扇形其扇中作西國万字光焰圍繞
第三座主名曰天子蓮華座上作曰
輪形純黃赤色光焰圍繞
第四座主名散脂大將軍蓮華座上
作光焰形
第五座主名摩尼呪陁蓮花座上作
光焰形
第六座主名毗嚧跋叉蓮花座上作
花座上作五節推八楞成就狀如寶
柱純黃金色光焰圍繞
第八座主名跋折囉捷荼 此是正位 蓮花座
上作跋折囉光焰圍繞
第九座主名商抳你蓮花座上作似
瓶形而腹小瘦中有竪楞楞少上口
如鐸口其色純青光焰圍繞

第十座主名藍毗迦作蓮華座
第十一座主名遮文荼蓮華座上作似銀盌圓寶承底其盌腹左邊偏開一眼如神王目光焰圍繞
第十二座主名婆羅醯鬼蓮華座作竪劒形
第十三座主名伊溼伐二合羅蓮華座上作堅㮈首羅頭
第十四座主名伊沙鄔鬼王蓮華座上作堅㮈首羅頭作紕黃色
此十六肘普集會壇有廣有略所言廣者十六肘內作二百九十九蓮華座位如前所說若為國王大臣長者所言略者十六肘內百三十六蓮華座位如前所說若為國王大臣長者具有種種上妙供具七寶器等阿闍梨有衆多聰明快利弟子應作廣壇若其施主乏少種種上妙供具七寶器等阿闍梨有衆多聰明快利弟子應作略壇已說十六肘壇法竟
普集會壇
佛說陀羅尼集經卷第十二

孝歲高麗國大藏郎監奉
勅雕造

陀羅尼集經卷第十二

佛說陀羅尼集經卷第十二

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　一九二頁上一行「佛說」，石無。卷末經名同。

一　一九二頁上一行「十二」，徑、清作「十三」。卷末經名同。

一　一九二頁上三行「佛說」，石無。

一　一九二頁上三行第一三字「印」，諸本作「標」，下同。

一　一九二頁上三行第一二字「印呪」。

一　一九二頁中五行末字「擾」，資、賾、普、南、徑、清作「嬈」。

一　一九二頁中一三行第七字「道」，徑、清作「導」。

一　一九三頁中一六行第六字「佛」，資、賾、普、南、徑、清作「佛并諸」。

一　一九三頁中二〇行第一〇字「貧」，資、賾、普、南、徑、清作「貧」。

一　一九三頁下二一行「者一」，賾、普、南、徑、清作「一者」。

一　一九四頁上七行夾註右「唐翻」，徑、清作「此云」。

一　一九四頁上二一行第一三字「釧」，資、賾、普、南、徑、清作「把」。

一　一九二頁下一七行末字「蹋」，資、賾、普、南、徑、清作「胡」。

一　一九三頁上一一行第四字「任」，賾作「住」。

一　一九三頁上一一行第九字「摽」，諸本作「標」，下同。

一　一九三頁上二二行第一〇字「殊」，資、賾、普、南、徑、清作「磔」。

一　一九三頁中三行第一二字「抪」，賾、普、南、徑、清作「溉」，下同。

一　一九三頁中一〇行第六字「廂」，資、賾、普、南、徑、清作「相」。

一　一九三頁中一八行末字「養」，資、賾、普、南、徑、清作「具」。

一　一九三頁下二一行「者一」，賾、普、南、徑、清作「一者」。

一　一九四頁上七行夾註右「唐翻」，徑、清作「此云」。

一　一九四頁上二一行第一三字「釧」，

磧、普、南、徑、清作「穿」。

一　一九四頁中八行第六字「闌」，磧、普、南、徑、清作「欄」。

一　一九四頁中一五行第七字「二」，磧、普、南、徑、清作「一」。

一　一九四頁中一八行第一三字「撩」，磧、普、南、徑、清作「料」。

一　一九四頁中二一行首字「幹」，磧、普、南、徑、清作「竿」。

一　一九四頁下七行第三字「戚」，資、磧、普、南、徑、清作「盛」，下同。

一　一九四頁下一二行「　然然」，資作涪涪然」；磧、普、南、徑、清作「曒曒然」。

一　一九四頁下一四行第六字「檀」，資、磧、普、南、徑、清作「壇」。

一　一九四頁下一六行第六字「摩」，資、磧、普、南、徑、清作「絣」，下同。

一　一九五頁上二二行「滿結」，資、磧、普、南、徑、清作「拼」，下同。

一　一九五頁下二〇行第五字「揄」，磧、普、南、徑、清作「榆」。

一　一九五頁下二一行末字「母」下，磧、普、南、徑、清無。

一　一九六頁下二一行首字「欬」，資作「欬」；磧、普、南、徑、清作「呷」。

一　一九六頁中一七行末字「座」，資、磧、普、南、徑、清作「聖」。

一　一九六頁中二二行第六字「座」，資、磧、普、南、徑、清作「呪」。

一　一九七頁上一三行第三字「跋」，資、磧、普、南、徑、清作「呪」。

一　一九七頁上二一行正文第一三字「天」，諸本作「大」。

一　一九七頁中五行第二字「栖」，資、磧、普、南、徑、清作「栖」。

一　一九七頁中七行末字「位」，磧、普、南、徑、清作「立」。

一　一九七頁中一〇行第三字「位」，磧、南作「立」。

一　一九七頁中一四行第五字「粉」，資、磧、普、南、徑、清作「分」。

一　一九七頁下九行第七字「盥」，資、磧、普、南、徑、清作「鑵」，下同。

一　一九七頁下一二行第一二字「仍」，資、磧、普、南作「乃」。

一　一九七頁下一三行第七字「灌」，資、磧、普、南、徑、清作「鑵」。

一　一九六頁下二一行首字「欬」下夾註「二合」，磧、普、南、徑、清無。

一　一九六頁下二二行夾註右第四字「位」，南作「位座」。

一　一九七頁上一三行第三字「跋」，資、磧、普、南、徑、清作「呪」。

一　一九七頁下一一行正文第一三字「大」，諸本作「天」。

一　一九七頁中五行第二字「栖」，資、磧、普、南、徑、清作「栖」。

一　一九七頁中七行末字「位」，磧、普、南、徑、清作「立」。

一　一九七頁中一〇行第三字「位」，磧、南作「立」。

一　一九七頁中一四行第五字「粉」，資、磧、普、南、徑、清作「分」。

一　一九七頁下九行第七字「盥」，資、磧、普、南、徑、清作「鑵」，下同。

一　一九七頁下一二行第一二字「仍」，資、磧、普、南作「乃」。

一　一九七頁下一三行第七字「灌」，資、磧、普、南、徑、清作「鑵」。

一　一九七頁下二二行第一一字「蘇」，資、磧、普、南、經、清作「酥」，下同。
一　一九七頁下末行首字「等」，諸本作「等味」。
一　一九八頁上一行第四字「疊」，磧、普、南、經、清作「墨」。
一　一九八頁上一行第一〇字「盍」，資、磧、普、南、經、清作「盍等」。
一　一九八頁上一三字「蘇」，資作「酥」，下同。
一　一九八頁上五行「餘餉」，石作「餺飥」。
一　一九八頁中一〇字「枚」，資、磧、普、南、經、清作「檢校」，下同。
一　一九八頁中一一字「棟」，資、磧、普、南、經、清作「住」。
一　一九八頁下二行第一二字「引」，資、磧、普、南、經、清作「鞔」。
一　一九八頁下二行第一二字「位」，資、磧、普、南、經、清作「立」。
一　一九八頁下二一行「撿挍」，資、磧、普、南、經、清作「安悉」，經、清作「安息」，下同。
一　一九八頁中一行第五字「撩」，磧、普、南作「繚」。
一　一九八頁中五行第八字「於」，諸本作「放」。
一　一九八頁中二〇行第一一字「三」，資、磧、普、南、經、清無。
一　一九八頁下九行第八字「縵」，資、磧、普、南、經、清作「鞔」。
一　二〇〇頁下一一六行第一三字「任」，磧、普、南、經、清作「住」。
一　二〇一頁上三行第七字「禮」，諸本作「作禮」。
一　二〇一頁上一五行正文第九字「即」，資、磧、普、南、經、清無。
一　二〇一頁上一六行第一二字「柴」，磧、普作「紫」。
一　二〇一頁中四行正文第六字「仍」，資、磧、普、南、經、清作「乃」。
一　二〇一頁中八行第五字「阿」，資、磧、普、南、經、清無。

一　一九八頁上一一字「蘇」，資、磧、普、南、經、清作「水」。
一　一九八頁中一行第五字「撩」，磧、普、南作「繚」。
一　一九八頁中二〇行第一一字「三」，資、磧、普、南、經、清作「二」。
一　一九八頁下一三字「蘇」，資、磧、普、南、經、清作「盍等」。
一　一九八頁下二一行「撿挍」，資、磧、普、南、經、清作「檢校」，下同。
一　一九九頁上一〇行第一一字「棟」，資、磧、普、南、經、清作「檢校」，下同。
一　一九九頁上一〇行「左膝」，普、南作「左脚」；經、清作「右脚」。
一　一九九頁上一五行正文第九字「疊」，資、磧、普、南、經、清作「疊」；磧、南作「曡」。
一　一九九頁下一七行末字「盞」，資、磧、普、南、經、清作「盍」。

一　二〇〇頁上七行「安悉」，經、清作「安息」，下同。
一　二〇〇頁上一一行首字「時」，資、磧、普、南、經、清無。
一　二〇〇頁上二〇行第五字「抪」，石作「潑」。
一　二〇〇頁下九行第八字「縵」，資、磧、普、南、經、清作「鞔」。
一　二〇〇頁下一一六行第一三字「任」，磧、普、南、經、清作「住」。
一　二〇一頁上三行第七字「禮」，諸本作「作禮」。
一　二〇一頁上一五行正文第九字「即」，資、磧、普、南、經、清無。
一　二〇一頁上一六行第一二字「紫」，磧、普作「柴」。
一　二〇一頁中四行正文第六字「仍」，資、磧、普、南、經、清作「乃」。
一　二〇一頁中八行第五字「阿」，資、磧、普、南、經、清無。

一　二〇一頁中一一行第一一字「遍」，資、磧、普、南、徑、清作「匝」。

一　二〇一頁中一四行第一二字「穀」，資、磧、普、南作「搆」；徑、清作「構」。

一　二〇二頁下二行第九字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「後」。

一　二〇二頁下二行夾註 右第九字 資、磧、普、南、徑、清無。

一　二〇二頁下一四行第一〇字「某」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　二〇二頁下一五行「此是某聖僧」，資、磧、普、南、徑、清作「信受」。

一　二〇三頁中二〇行「受信」，資、磧、普、南、徑、清作「信受」。

一　二〇三頁上一二行第六字「復」，資、磧、普、南、徑、清作「後」。

一　二〇三頁下二〇行夾註 右首字 資、磧、普、南、徑、清無。

一　二〇四頁上二行夾註 右第九字 資、磧、普、南作「欖」。

一　二〇四頁上四行首夾註「四口」，資、磧、普、南、徑、清作「二口」。

一　二〇四頁中一〇行第二字「牛」，資、磧、普、南、徑、清作「一」。

一　二〇四頁中一一行第二字「半」，資、磧、普、南作「半」。

一　二〇四頁中一二行第二字「穀」，資、磧、普、南、徑、清作「構」。

一　二〇四頁中一三行正文第八字「作」，資、磧無。

一　二〇四頁中一四行正文第八字「黃土」，資、磧、普、南、徑、清作「土黃」。

一　二〇四頁中一八行第九字「未」，資、磧、普、南、徑、清作「末」。

一　二〇四頁中一八行第一二字「粍」，徑、清作「耗」。

一　二〇四頁下四行第一〇字「盛」，資、磧、普、南作「洗」。

一　二〇四頁中七行「土黃」，資、磧、普、南、徑、清作「黃土」。

一　二〇四頁中八行第九字「末」，資、磧、普、南、徑、清作「未」。

一　二〇四頁中末行夾註 左第三字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「已」。

一　二〇四頁下一行「磬折」，資、磧、普、南、徑、清作「折磬」。

一　二〇四頁下一八行「浮餘」，資、磧、普、南、徑、清作「餘浮」。

一　二〇四頁下末行夾註 左第三字「熏」，南、清作「葷」；徑作「葷」。

一　二〇五頁下一五行「十條」，資、磧、普、南、徑、清作「十二鋌」。

一　二〇六頁中一一行第一一字「破」，資、磧、普、南、徑、清作「匝」。

一　二〇三頁下一一行第七字「三」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一　二〇三頁下二〇行第七字「根」，資、磧、普、南無。

一　二〇三頁下二〇行夾註 右首字 資、磧、普、南、徑、清作「後」。

一　二〇四頁上二行夾註 右第九字 資、磧、普、南、徑、清無。

一　二〇四頁上四行首夾註「四口」，資、磧、普、南、徑、清作「二口」。

一　二〇四頁中一〇行第二字「牛」，資、磧、普、南、徑、清作「一」。

一　二〇四頁中一一行第二字「半」，資、磧、普、南作「半」。

一　二〇四頁中一二行第二字「穀」，資、磧、普、南、徑、清作「構」。

一　二〇四頁中一三行正文第八字「作」，資、磧無。

一　二〇四頁中一四行正文第八字「黃土」，資、磧、普、南、徑、清作「土黃」。

一　二〇四頁中一八行第九字「未」，資、磧、普、南、徑、清作「末」。

一　二〇四頁中一八行第一二字「粍」，徑、清作「耗」。

一　二〇四頁下四行第一〇字「盛」，資、磧、普、南作「洗」。

一　二〇四頁中七行「黃土」，資、磧、普、南、徑、清作「土黃」。

一　二〇四頁中八行第九字「未」，資、磧、普、南、徑、清作「末」。

一　二〇四頁中末行夾註 左第三字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「已」。

一　二〇四頁下一行「磬折」，資、磧、普、南、徑、清作「折磬」。

一　二〇四頁下一八行「浮餘」，資、磧、普、南、徑、清作「餘浮」。

一　二〇四頁下末行夾註 左第三字「熏」，南、清作「葷」；徑作「葷」。

一二〇五頁上九行第一三字「柱」，磧、南、徑、清作「拄」。

一二〇五頁上一七行第二字「行」，磧、南、徑、清作「面」。

一二〇五頁中四行首字「布」，磧作「安」。

一二〇五頁中四行第一三字「揄」，磧、南、徑、清作「榆」。

一二〇五頁中一九行第五字「寶」，南、徑、清作「蓋」。

一二〇五頁下二行第一〇字「伕」，資、磧、普、南作「法」。

一二〇六頁上七行夾註右末字「白」，磧、普、南作「自」。

一二〇六頁上七行夾註左末字「音」，資、磧、普、南、徑、清作「音也」。

一二〇六頁上一五行末字「陁」，資、磧、普、南、徑、清作「尼」。

一二〇六頁中六行「蓮花座」，徑無。

一二〇六頁中一三行「跋陀羅」，資、磧、普、南、徑、清作「跋羅陀囉」。

一二〇六頁中一五行第七字「臀」，磧作「擎陀」；普、南、徑、清作「臀陀」。

一二〇七頁上一行正文第七及第九字「梨」，資、磧、普、南、徑、清作「喋」。

一二〇七頁中九行第八字「耶」，資、磧、普、南、徑、清作「邪」。

一二〇七頁中一〇行第四字「喋」，磧、普、南、徑、清無。

一二〇七頁中一三行「華」，資、磧、普、南、徑、清作「座」。

一二〇七頁中一六行第四字「稍」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二〇七頁下一九行第五字「瓶」，資、磧、普、南、徑、清作「珮」。

一二〇八頁上三行第七字「嘍」，資、磧、普、南、徑、清作「嘍」。

一二〇八頁上一五行末字「陁」，資、磧、普、南、徑、清作「尼」。

一二〇八頁上四行夾註右末字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「三」。

一二〇八頁上一四行「毗藍婆呪駄」，石作「婆榆毗伽」，並有夾註「此是正位」。

一二〇八頁中六行第九字「万」，磧、南、徑、清作「卍」。

一二〇八頁中七行第六字「曰」，資、磧、普、南、徑、清作「日」。

一二〇八頁中二〇行第四字「戚」，資、磧、普、南、徑、清作「盛」。

一二〇八頁下五行首字「座」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二〇八頁下六行夾註左「天水」，諸本作「水天」。

一二〇八頁下二二行第一三字「上」資、磧、普、南、徑、清作「口上」。

一二〇九頁上一九行第五字「己」，資、磧、普、南、徑、清無。