

佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經 才

大唐天竺三藏地婆訶羅譯

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時世尊思惟觀察愍未來諸衆生故說是七俱胝佛母心大准提陀羅尼法即說呪曰

南謨颯哆南 一三藐三勃陀俱胝南 一但姪他 三唵 折矣 主矣 五准締 六娑婆訶 七

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持讀誦此陀羅尼滿八十萬遍无量劫來所造五無間等一切諸罪皆悉消滅所在生處皆得值遇諸佛菩薩所有資具隨意充足生生常得出家具持菩薩律儀淨戒恒生人天不墮惡趣常為諸天之所守護若有在家善男女等誦持之者其家无有灾橫病苦之所惱害諸有所作無不諧偶所說言語人皆信受若有誦此陀羅尼呪滿十萬遍夢中得見諸佛菩薩聲聞緣覺自見口中吐出黑物若有重罪誦滿二十萬遍夢中亦見諸佛

菩薩亦復自見吐出黑物若有五逆罪不得如是善夢之者宜應更誦滿七十万遍是時還得如前之相乃至夢見吐出白色如酪酥等當知此人即是罪滅清淨之相

復次我今說此大准提陀羅尼所作之事若於佛像前或於塔前若清淨處以瞿摩夷塗地而作方壇隨其大小復以花香幡蓋飲食燈燭隨力所辦而供養之復呪香水散於四方上下以為結界於壇四角及壇中央皆各置一香水之瓶持呪之者於其壇中面向東方胡跪誦呪一千八遍其香水瓶即便自轉叉手捧雜花呪千八遍散一鏡面又於鏡前正觀誦呪亦千八遍得見佛菩薩像應呪花百八遍而散供養隨請問法无不決了若有鬼病以呪茅草而拂病人即得除愈若有幼小為鬼所著以五色縷應令童女挽以為線一呪一結滿二十一用繫其頸以芥子呪滿七遍散其面即便除差

佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經

杖打之亦便除差
復次有法若有病人為鬼所著身在速處應呪楊枝具滿七遍寄人持打即亦除差
復次有法若在路行誦此呪无有賊盜惡獸等畏
復次有法常持此呪設有諍訟无不獲勝若欲往渡江河大海誦呪而渡無有水中惡獸等難
復次有法若被繫閉枷鎖禁其身誦此呪者即得解脫
復次有法若諸國土水旱不調疫毒流行應以酥和胡麻粳米用手三指取其一撮呪之一遍置火中燒或經七日七夜六時如是相續不絕一切灾疫悉皆消滅
復次有法於河渚間砂渾之上以印印砂為塔形像誦呪一遍印成一塔滿六十萬遍或見觀世音菩薩或見多羅菩薩或見金剛主菩薩隨心所求皆得滿足或見授與仙藥或見與受菩提之記
復次有法右遶菩提樹像誦呪滿千

佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經 第三卷 十一

万遍即見菩薩為其說法欲隨菩薩即得隨從

復次有法若乞食時常持此呪不為惡人惡狗等類之所惱害若於塔前或佛像前或舍利塔前誦持此呪三十万遍復於白月十五日設大供養一日一夜不食正念誦呪乃至得見金剛手菩薩而彼菩薩即將是人往於自宮

復次有法若於轉法輪塔前或佛生處塔前或從切利天下寶階塔前或舍利塔前於如是等諸塔之前誦呪右遶即見阿鉢羅是多菩薩及訶利底菩薩隨其所願皆悉滿足若須仙藥即便授之復為說法示菩薩道若有誦此陀羅尼者乃至未坐道場一切菩薩常為善友又此准提大陀羅尼大明呪法過去一切諸佛已說未來一切諸佛當說現在一切諸佛今說我今亦如是說為利益一切衆生故令得无上菩提故若有薄福衆生無少善根者无有根器之者无有菩提分法者若得聞此陀羅尼法速疾

佛母心陀羅尼經 第四卷

證得阿耨多羅三藐三菩提若有人

能常自憶念誦持此呪无量善根皆得成就佛說此大准提陀羅尼法時无量衆生遠塵離垢得大准提陀羅尼大明呪功德得見十方諸佛菩薩諸聖衆等作礼而去

大明呪藏六万偈中出此七俱伽佛母心大准提陀羅尼經一卷 唐撰二年於西魏國寺譯

除睡呪

吉帝伊帝 一 弥帝毗伽都羅帝 二 波陀 三 娑訶 四

右初誦以香塗地燒安息香誦一百八遍訖後讀誦時先誦七遍其

睡永無并足力強記

文殊師利六字呪 唵 婆繫陀都莫

易殊室利菩薩五字心陀羅尼

阿羅跋者娜 出金剛頂經

聰明呪

寐帝寐帝 一 憂帝憂帝 二 憂陀帝莎訶

各誦一万遍聰明不可思議

除口舌利官病患呪

敷敷宿波宿波 阿注波阿注波

究吒皮究吒波莎訶

佛母心陀羅尼經 第五卷

阿弥陀佛心呪

唵 阿蜜栗觀 特婆鞞 娑婆訶

易殊室利菩薩讚

易殊室利曳 一 娜摩率觀毗焰 上二合

矩摩邏 二合 迦 引上 邏陀 上 哩提 天四

塞普哩鞞 王疑娘 去二合 曩你 引上 播耶

室餘路迦 經取 天 馱縛素 二合 禪賀剎提 同上

地載菩薩讚

娜摩訶使底摩孺也 一 摩賀勇拏

羅邏惹耶 二 唵 宗 蘇摩 天 瞢睺末 同上 瞢

賀羅者羅 四 麼賀播捨 一 麼嚩路暮

伽 上 縛駟羅薩埵 二合 縛 六 莎縛訶 七

除一切蓋障菩薩讚

娜摩薩縛縛縛囉拏 一 尾色劍避惣 二

麼賀苦地薩埵 二合 縛耶 二合 唵 拏沒哩

蟬引 微引 天 努惹縛麼賀素 上法 上 莎縛訶

佛說七俱伽佛母心大准提陀羅尼經

已亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛母心陀羅尼經 第六卷

佛說七俱胝佛母心大准提陀羅尼經

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二五七頁上二行「大唐天竺三藏」，
「資」作「大周沙門」；南、徑、清作「唐武周沙門」。
- 一 二五七頁上二行譯者，磧作「金剛智譯」。
- 一 二五七頁上四行第八字「愍」，資、磧、南、徑、清作「愍念」。
- 一 二五七頁上一二行「所造」，磧無。
- 一 二五七頁上一二行第一三字至一三行第二字「皆悉消滅」，資、磧、南、徑、清作「悉滅無餘」。
- 一 二五七頁上一九行「說言語」，資、磧、南、徑、清作「出言教」。
- 一 二五七頁上二一行「黑物」，資、磧、南、徑、清作「黑飯」，下同。
- 一 二五七頁中一行「復自見」，資、磧、南、徑、清作「自見口中」。
- 一 二五七頁中二行首字「罪」，資、

- 磧、南、徑、清作「罪者」。
- 一 二五七頁中二行「之者宜應」，資、磧、南、徑、清作「現時應當」。
- 一 二五七頁中四行第七字「如」，資、磧、南、徑、清作「杭米」；磧作「粳米」。
- 一 二五七頁中四行第一〇字「等」，資、磧、南、徑、清無。
- 一 二五七頁中八行第三字「夷」下
「資」、磧、南有夾註「唐云牛糞」；徑、清有夾註「此云牛糞」。
- 一 二五七頁中九行「燈燭」，資、磧、南、徑、清作「燈明燭火」。
- 一 二五七頁中一〇行第一一字「方」，資、磧、南、徑、清作「方及以」。
- 一 二五七頁中一一行第三字「界」，資、磧、南、徑、清作「界既結界已」。
- 一 二五七頁中一三行第一〇字「八」，資、磧、南、徑、清作「八十」。
- 一 二五七頁中一四行「千八」，資、磧、南、徑、清作「一千八十」；磧作「一千八」，下同。
- 一 二五七頁中一五行第一〇字「觀」，

- 資、磧、南、徑、清作「觀鏡面」。
- 一 二五七頁中一六行第二字「遍」，資、磧、南、徑、清作「遍又以香油以蘇摩那華香浸著胡麻油中塗手大指誦咒一百八遍即於童面鏡中指爪甲內皆各」；磧作「徧又以油香（下有夾註「以蘇摩那花香浸著胡麻油中」）塗手大指誦咒一百八徧即於鏡面鏡中指爪甲內皆各」。
- 一 二五七頁中一六行第九字「應」，資、磧、南、徑、清作「復誦咒」。
- 一 二五七頁中一六行第一二字「百」，資、磧、南、徑、清作「一百」。
- 一 二五七頁中一七行「隨請問法」，資、磧、南、徑、清作「佛菩薩像心所有事一一請問」。
- 一 二五七頁中一八行「茅草」，資、磧、南、徑、清作「咒茅」，並有夾註「得香茅第一不得直（「直」磧作「真」）茅亦得」。
- 一 二五七頁中二〇行「搓以爲」，資、磧、南、徑、清作「合以成」。

一 二五七頁中二〇行末字「一」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「一結」。

一 二五七頁中二一行第六字「芥」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「白芥」。

一 二五七頁中二一行第九字「滿」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「之」。

一 二五七頁中二一行第一二字「散」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「復散」。

一 二五七頁中末行第八字「前」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「前以」。

一 二五七頁中末行第一二字「形」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「病人形像」。

一 二五七頁下一行「杖打之」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「杖打此畫形」。

一 二五七頁下一行第五字「便」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「得」。

一 二五七頁下二行「復次有法」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「復有一法」，下同。

一 二五七頁下三行第七字「具」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「足」。

一 二五七頁下三行第一二字「人」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「往」。

一 二五七頁下四行末字「著」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「愈」。

一 二五七頁下五行第九字「誦」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「誦念」。

一 二五七頁下六行末字「畏」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「怖」。

一 二五七頁下一〇行第一一字「禁」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「禁繫」。

一 二五七頁下一四行第九字「置」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「擲」。

一 二五七頁下一六行「悉皆」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「無不」。

一 二五七頁下一六行末字「滅」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「滅復有一法以酥

和稻穀咒一百八遍火中燒之隨心所願無不成諦財寶增盈求心滿足

若人欲令他敬念者稱彼前人名字一咒一稱滿一百八遍即便敬念」。

一 二五七頁下一七行第一〇字「渾」，**資**、**磧**、**南**作「坦」。

一 二五七頁下一七行第一三字「以」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「以塔形像」。

一 二五七頁下一八行第二字「砂」，**資**、**磧**、**南**作「砂坦上」；**磧**、**徑**、**清**作「砂渾上」。

一 二五七頁下一九行首字「滿」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「如是數滿」；**磧**作「如是數滿足」。

一 二五七頁下一九行「或見觀世音菩薩」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「即得親見聖者觀自在菩薩之像」。

一 二五七頁下二〇行「或見」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二五七頁下二〇行第一三字至二一行首字「心所求」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「其心願」。

一 二五七頁下二一行第一〇字「仙」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「仙神妙」。

一 二五七頁下二一行末字至二二行首字「與受」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「授與」。

一 二五七頁下末行第四字「法」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「法作」。

一 二五八頁上四行第九字「惱」，**資**、

一 磧、南、徑、清作「侵」。

一 二五八頁上四行「若於」，資、磧、南、徑、清作「復有一法若在」。

一 二五八頁上五行末字「三」，清作「二」。

一 二五八頁上七行第八字「念」，資、南、徑、清無。

一 二五八頁上七行「乃至」，資、磧、南、徑、清無。

一 二五八頁上一〇行末字「生」，磧作「坐」。

一 二五八頁上一一行第五字「從」，資、磧、南、徑、清作「於」。

一 二五八頁上一七行「常爲善」，資、磧、南、徑、清作「爲其勝」。

一 二五八頁上一八行末字至一九行首字「未來」，資、磧、南、徑、清作「現在」。

一 二五八頁上一九行「當說現在」，資、磧、南、徑、清作「今說未來」。

一 二五八頁上一九行末字「今」，資、磧、南、徑、清作「當」。

一 二五八頁上二〇行第一〇字「益」，資、磧、南、徑、清無。

一 二五八頁上二一行第二字「令」，資、磧、南、徑、清無。

一 二五八頁上二二行第二字「少」，資、磧、南、徑、清作「有少」。

一 二五八頁上末行第三字「法」，資、南、徑、清無。

一 二五八頁上末行第八字「此」，資、磧、南、徑、清作「此大准提」。

一 二五八頁中二行「能常自憶念誦持此咒」，資、磧、南、徑、清作「憶持誦念常不懈廢此佛母心大准提陀羅尼者」。

一 二五八頁中七行首字「大」至同頁下一六行末字「訶」，資、磧、南、徑、清均無。

一 二五八頁下一七行「佛說」，資、磧、南無。