七俱胝佛母所說准提陀羅尼經　宅

開府儀同三司特進試鴻臚卿監修國史食邑三千戶賜紫沙門不空奉詔譯

空諦大鑒正師大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在名稱大城逝多林給孤獨園與大苾芻衆并諸菩薩及諸天龍八部前後圍繞愍念未來薄福惡業衆生即入准提三摩地說過去七俱胝佛所說陀羅尼曰

娜莫颯多南引三藐三沒馱引俱引胝南引怛你也二合他引唵者禮主禮准泥娑縛二合引賀引

若有修眞言之行出家在家菩薩誦持此陀羅尼滿九十万遍無量劫造十惡四重五無間罪悉皆消滅所生之處常遇諸佛菩薩豐饒財寶常得出家若是在家菩薩修持戒行堅固不退誦此陀羅尼常生天趣或於人間常作國王不墮惡趣親近賢聖諸天愛敬擁護加持若營世務無諸災横儀容端正言音威肅心無憂惱若出家菩薩具諸禁戒三時念誦依教修行現生所求出世間悉地定慧現前證地波羅蜜圓滿疾證無上正等菩提

若誦滿一万遍即於夢中見佛菩薩即吐黑物其人若罪尤重誦二万遍即夢見諸天宮寺舍或登高山或見上樹或於大池中澡浴或見騰空或見與諸天女娛樂或見說法或見拔鬚剃鬚或食酪飯飲白甘露或度大海江河或昇師子座或見菩提樹或乘船或見沙門或見居士以白衣黃衣覆頭或見日月或見童男童女或上有乳菓樹或見黑丈夫口中吐火鐵丸彼鬪得勝或見惡馬水牛欲來牧觸持誦者或打或吐怖走而去或食乳粥酪飲或見蘇摩那花或見國王若不見如是境界者當知此人前世造五無間罪應更誦滿七十万遍即見如上境界應知罪滅即成先行然後依法畫本像或三時或四時或六時依法供養求世間出世間悉地刀至無上菩提皆悉獲得

若有修持此陀羅尼當知未來成就處所有難無難悉地遲疾應於一淨室以瞿摩夷塗一小壇隨力供養以結

界眞言結十方界以香水一瓶置在壇中一念誦其瓶動轉當知所為所求事成就若不動轉其事不成

又法取一瓦椀以香塗置於壇中專心念誦椀若轉動事即成就若不動事即不成

又法欲知未來之事先塗一小壇令一具相福德童子澡浴清潔著新淨衣服以七俱胝眞言加持香塗童子手又加持花七遍置童子手中令童子掩面立於壇中又取別花誦眞言加持一遍一打童子手背乃至二十一枚即問童子善惡之事童子皆說

又法取一明鏡置於壇中先誦眞言加持花一百八遍已然後又誦眞言一遍一擲打鏡面於鏡面上即有文字現說善惡事

又法欲知事善不善成就不成就取蘇摩那花香油誦眞言加持一百八遍塗右手大母指面誦眞言讚不斷絕令童子觀指上現諸佛菩薩形像或現文字具說善惡

又法若人患鬼魅病取楊柳枝或茅

草誦眞言拂患者身即得除愈
又法若患重病者誦眞言一百八遍
稱彼人名以牛乳讓摩即差
又法若孩子夜啼令童女右搓線誦
眞言加持結二十一結繫於頸下孩
子即不夜啼
又法先加持白芥子一百八遍然後
取芥子誦眞言一遍一擲打彼鬼魅者
滿二十一遍其鬼魅馳走病者除愈
又法若有患鬼以瞿摩夷塗一小壇
以麩炭畫地作鬼魅形誦眞言以石
榴等鞭之彼鬼啼泣馳走而去
又法若人被鬼魅所著或復病者身
在遠處不能自來或念誦人又不往
彼取楊柳枝或桃枝或花加持一百
八遍使人將往病人所以杖拂病人
或以花使病人嗅或以花打病人是
魅即去病者除差
又法若被虵所嚙或拏吉女鬼所持
旋遶病人誦眞言其病即愈
又法若人患癰腫等及諸毒蟲所螫
取檀香汁和土為塗誦眞言七遍塗
瘡上即愈

又法若在路行誦此眞言不被賊劫
傷損亦離諸惡禽獸等難
又法若鬪諍言訟論理及談論求勝
者誦此眞言強勝
又法若於江河中行誦此眞言不被
漂沐及水中惡龍鱉竭鼉鼉等傷害
又法若被囚禁繫閉者誦此陁羅尼
速得解脫
又法國中有疫病七夜以油麻粳先
和酥蜜作護摩即得災滅國土安寧
又法若求豊饒財寶者每日以種種
食護摩得財寶豊饒
又法欲令人敬愛歡喜者眞言句中
稱彼人名即得歡喜順伏
又法若無衣者念誦即得衣
又法意中所求念誦皆得如意
又法若人身體支節痛加持手二十
一遍摩觸痛處即差
又法若患瘧及頭痛以加持手二十
一遍摩觸亦得除差
又法塗一小壇取一銅椀盛滿淨灰
令童子兩手按灰椀上持誦者應誦
眞言令尊使者入童子身其椀即轉

即下語童子曰自結三部三昧耶印
誦三部眞言即取滑石過與童子童
子即於地上書過去未來事吉凶善
惡及失脫經論廢忘難義眞言印即
得知解
又法兩軍相敵於樺皮上書此陁羅
尼懸於竹竿上令人手把誦眞言彼
敵即破
又法若女人無男女以牛黃於樺皮
上書此眞言令帶不久當有男女
又法或有女人夫不重取一新瓶滿
盛水於瓶中著七寶及諸靈藥五穀
白芥子以繒帛繫瓶項以眞言加持
一百八遍令女人結根本印安頂上
以水灌頂即得寵愛敬重非但敬重
亦得有子息在胎牢固
又法行者每念誦時結大印誦眞言
即塔滿六十万遍所求之事皆得滿
足觀自在菩薩金剛手菩薩多羅菩
薩即為現身所求如意或作阿蘇羅
宮中王或得菩薩地或得長年藥或
得敬愛法成就
又法於菩提道場於大制底前誦此

陁羅尼得見聖僧共語與悉地成就
得共彼同行即共同彼聖僧
又法於高山頂上念誦一俱胝遍金
剛手菩薩將此人領三百六十人同
共阿蘇羅宮壽命一劫得見弥勒菩
薩聽聞正法聞法已獲菩薩地得不
退轉
又法上毗補羅山云但有高山亦得
有舍利塔像前念誦隨力以香花供
養乞食以支身命從月一日至十五
日誦陁羅尼滿三十万遍取其滿日
一日一夜不食信加供養至後夜即
見金剛手菩薩將行人往自宮中為
行者則示阿蘇羅窟門入窟中得天
妙甘露壽齊日月
又法於三道寶階從天下處寶塔行
者乞食旋遶誦俱胝遍即見無能勝
菩薩與願為說妙法示無上菩提道
或見訶利底母將此人入自宮中與長
年藥還童年少端正可喜獲得伏藏
大人許可應廣利益三寶得一切菩
薩安慰示其正道乃至菩提道場
又法若人無宿善根無菩提種不修

菩提行纔誦一遍則生菩提法芽
何況常能念誦受持
七俱胝佛母陁羅尼念誦儀軌
若有修習此陁羅尼求成就者先
須澡浴應著淨衣嚴飾道場安置
本尊隨力所辦其道場法應擇勝
地作四肘壇掘深三肘除去瓦礫
惡土髮毛及骨灰蟲蟻等以好淨
土填滿築平掘無惡土即取舊土填
土若有勝當知其地是大吉祥速疾
成就取未隨地瞿摩夷以香水和沙
好土為涅誦無能勝真言加持二十
一遍然後涅壇涅已復取五淨相和
五淨者瞿摩夷汁牛尿酪乳酥以無
能勝菩薩真言加持一百八遍右旋
遍塗其壇若於山石上建立或在樓
閣或居船上一切賢聖得道處但以
五淨塗拭面向東坐結無能勝印按
地誦真言七遍加持壇中心又取諸
藥七寶并五穀各少分掘中心深一
肘安諸藥及七寶復取舊土填滿平
治以右手按誦地天偈三遍警覺地
天神偈言
汝天親護者　於諸佛道師　修行殊勝行

淨地波羅蜜　如破魔軍衆　稽師子救世
我亦降伏魔　我盡量菩薩
誦地天真言曰
曩莫三滿多沒馱引南引畢哩二合體
他以反微曳二合娑縛二合賀
誦偈加持已然後以檀香塗九箇聖
位如滿月以新淨供具金銀熟銅商
法具玉石瓷木等新器盛諸飲食及
好香花燈燭閼伽香水隨力所有布
列供養若在家出家菩薩求成就者
每入道場先應禮佛懺悔隨喜勸請
發願已應自誓受菩提心戒真言曰
唵没引地止多母怛跋二合引娜野弱
菩提心者離一切我執遠離蘊處界
及離能取所取於法平等自心本不
生自性空故如過一切佛菩薩發菩
提心我亦如是此名自誓受菩提心
戒由誦一遍思惟勝義諦獲得無量無
邊無為功德莊嚴三業乃至菩提道
場其福無間斷速滅一切業障真言
速得成就本尊現前如花嚴入法界
品慈氏菩薩為善財童子說菩提心
功德自誓菩提心戒已全跏半跏隨

意而坐端身閉目即結定印想空中
准提佛母與七俱胝佛圍遶遍滿虛
空之中禮一切諸佛及准提佛母然
後以塗手應結契印佛部三摩耶印
二手虛心合掌開二頭指屈輔二中
指甲下第一節側二大指各附二頭
指根下即成當心誦眞言七遍想於
如來三十二相八十種好相好分明
如對目前眞言曰
唵怛他引二合加具引薩都納婆二合縛引野娑縛
由結此印誦眞言故即警覺一切如
來悉當護念加持行者以光明照觸
所有罪障皆得消滅壽命長遠福慧
增長佛部聖衆擁護歡喜生生世世
離諸惡趣蓮花化生速證無上正等
菩提
蓮花部三麼耶印
以二手虛心合掌散開二頭指二中
指二無名指屈如蓮花形安印當心
誦眞言七遍想觀自在菩薩相好具
足於頂右散眞言曰
唵跋娜謨二合引納婆二合縛引野娑縛

二合引賀引
由結此印誦眞言故即警覺觀自在
菩薩等持蓮花者一切菩薩光明照
觸所有業障皆悉除滅一切菩薩常
為善友金剛部三麼耶印
以左手翻向外以右手掌背安左手
背以左右大小指平相鉤如金剛杵形
安於當心想金剛手菩薩誦眞言七
遍頂左散印眞言曰
唵縛日嚕二合納婆二合縛引野沙安縛二合
引賀引
由誦此印及誦眞言故即警覺一切
金剛聖衆加持擁護所有罪障皆得
除滅一切痛苦終不著身當得金剛
堅固之體
次結第二根本印月身護
二手外相又二頭指二大指並直竪
即成誦佛母心眞言印身五處所謂
額次右肩次左肩次心次喉頂上散
眞言曰
唵迦麼黎尼麼黎准泥娑縛二合引賀引
結護身印時起大悲心遍緣六道
四生願一切有情披大擔疰嚴堅固
金剛甲冑速證無上正等菩提

次結地界橛印
二手內相又豎二大指頭指二小指
各相合屈左頭指如鉤三掣大母指
指地即成一掣誦眞言一遍眞言曰
唵准你你枳羅野娑縛二合引加具
由結此印誦眞言加持地界故下至
水際如金剛座天魔及諸障者不為
惱害少如功力速得成就持誦者次
應於壇中想八葉大蓮花上有師子
座座上有寶樓閣垂諸瓔珞繒幡幢蓋
寶柱行列垂妙天衣周布香雲普雨
雜花奏諸音樂寶瓶閼伽天妙飲食
摩尼為燈如無憂茶羅但於空中觀
想即成作此觀已應誦此偈
以我功德力　如來加持力　及以法界力
普供養而住
誦此偈已即誦大虛空藏菩薩眞言曰
唵誐誐曩三婆縛縛日羅二合斛引
由誦此眞言加持故所想供養具眞
實無異一切聖衆皆得受用
次結寶車輅印
二手內相又仰掌二頭指橫相拄以
二大指各捻頭指根下想七寶車輅

佛部使者駕御七寶車輅乘空而去
至於色界頂阿迦尼吒天毗盧遮那
佛宮殿中誦真言七遍真言曰
唵覩嚕覩嚕吽引
由誦真言結印加持故七寶車輅至
色界頂推提佛母并八大菩薩及諸
聖衆眷屬圍遶乘七寶車輅
次結請車輅印
准前印以大指向身撥中指即成誦
真言七遍真言曰
曩莫悉底哩二合野地尾二合迦南一引恒
他引薩埵多引南二唵縛日朗二合擬伽以反
鞞哩灑二合也娑縛二合引賀

由誦真言加持故聖衆從本土來至
道場空中而住次結請本尊印從車
輅下降於道場准前第一根本印以
二大指向身招誦真言三遍真言曰
唵者禮主禮准泥翳醯曳二合呵婆誐
縛底丁以反娑縛二合引賀
次結無能勝菩薩印辟除障者
二手右押左內相叉作拳堅二中指
頭相合即成遶身左旋三帀作是思
惟所有障者毗那夜迦諸惡鬼神遠

走而去所來聖衆不越本三麼耶大
悲而住願垂加護
曩莫三滿多勃馱引南引唵戶嚕
戶嚕戰拏里麼引蹬耆娑縛二合引賀
次結牆界印
准前地界印屈右頭指展左頭指右
旋三帀隨心近遠即成金剛堅固之
城諸佛菩薩尚不違越何況諸餘難
調伏者毗那夜迦及毒蟲利牙爪者
不能輔近真言曰
唵准你儞鉢囉二合迦羅耶娑縛二合引
賀引
次結上方網界印
准前牆界印展左頭指右押左當中
節相交即成誦真言三遍真言曰
唵准你儞半惹羅娑縛二合引賀
由誦真言結印加持故即成金剛堅
固不壞之網
次結火院密縫印
以左手捻右手背相重直堅二大指
即成誦真言三遍右旋三匝想金剛
牆外有金剛火圍繞真言曰
唵阿三莽擬伽以反你吽引發吒半音

由結此印誦真言成大結護密縫不
被諸魔入
次結閼伽印
二手內相叉堅二中指頭相著以二
頭指捻二中指背二大指側附二頭
指根下即成根本印准前根本印微
屈二大指入掌即成閼伽印誦真言
三遍真言曰
唵者禮主禮准泥遏鉗鉢羅二合底瑳
娑誐縛底丁以反娑縛二合引賀引
行者思惟聖衆了了分明想自身在
諸佛聖衆足下手持七寶閼伽器盛
香水浴聖衆足由獻閼伽香水故行
者三業清淨洗除煩惱垢業障消滅
次結蓮花座印
准前根本印並二大指向身豎運想
從此印流出無量師子座奉獻一切聖
衆是諸聖衆各各皆坐真言曰
唵迦麼邏娑縛二合引賀
由結座印誦真言奉獻聖衆故行者
當得十地滿足得金剛之座
准前根本印以二大母指頭捻二中
指中節即成誦真言三遍真言曰

唵者娑縛二合引賀引
想從此印流出無量光明一一光明
道有無量七寶瓶想滿天妙香水
灌注一切聖衆澡浴復想空中有無
量天樂供養本尊諸佛菩薩一切聖
衆由結此印誦真言故行者下久當
證法雲地

次結塗香印

准前根本印以二大指博著右頭指
下節即成真言三遍真言曰
唵禮娑縛二合引賀引
想從此印流出無量光明一一光明
道有無量天妙塗香粉香雲海供養
本尊諸佛菩薩一切聖衆由結此印
誦真言故當證一切如來戒定慧解
脫解脫知見者

次結花印

准前根本印以二大指博著左頭指
節即成誦真言三遍真言曰
唵主娑縛二合引賀引
想從此印流出無量光明一一光明
道有無量種種水陸天花雲海供養
本尊諸佛菩薩一切聖衆由結此印誦

真言故當得大慈三摩地成就能利
樂無邊衆生諸災難不著身

次結燒香印

准根本印屈右頭指捻二大指頭即
成誦真言三遍真言曰
唵禮娑縛二合賀
想從此印流出無量光明一一光明
道有無量和合俱生天妙燒香雲海
供養本尊諸佛菩薩一切聖衆由結
此印誦真言故當得普遍法界三摩
地成就次結飲食印准前根本印以
左頭指捻二大指頭即成誦真言三
遍真言曰
唵准娑縛二合引賀引
想從此印流出無量光明一一光明
道有無量天妙種種飲食雲海供養
本尊諸佛菩薩一切聖衆當得法喜
禪悅食三解脫甘露勝味三摩地成就

次結燈印

准前根本印以二頭指各捻二大指
頭即成誦真言三遍真言曰
唵泥娑縛二合引賀
想從此印流出無量光明一一光明

道有無量種七寶燈燭雲海供養本
尊諸佛菩薩一切聖衆當得般若波
羅蜜光明五眼清淨

次誦讚歎

阿縛怛囉左覩囉娜二合舍引囉馱
二合娑麼二合囉哩補句致鉢囉二合拏
麼跛娜尾吽帝阿者禮怛蘇娑哩
素你祖禮悉鞞思惟泥薩羅二合問
底南引娑縛捨麼你娑縛二合引四十引
帝薩跛囉二合拏吠怛你也二合他引訖
濫二合囉引拏薩葉帝阿尼你多薩怛
縛二合娜麼顚跛羅二合室那路引迦怛
囉二合野引囉他二合迦剎羅訖多二合引
囉尾二合引那戈引鼻顚播引怛羅二合
迦囉鐸訖使二合顚娑普二合砝悉體二合
怛縛二合引進底多麼羅金二合去毖
砝二合李佉若曩顚金剛杵那你底
薩帝知叟反曩跛囉二合曩跛羅二合庫
舞二合地瓏囉始囉野薩怛帝知叟反
囉弭焰二合引惹閉去怛母二合顚帽引
你你夷反縛日哩二合揭拏遲馱淡二合素
羅哩補波縛南跛羅二合吠捨野底阿
引哩野二合縛路引拏帝睹悉鞞底誐

僧捨閒薩多惹播引多半音平多諾反曩悉
底二合薩怛林八三合引曩那娜惹薩埵底
緊盲你也二合鞞底二合毗藥二合壹底
娑迦羅播引跋曩引舍顎婆誐
縛底跋耻多麼引怛羅二合悉地迦
哩布羅野麼努引羅貪真呉娜底
曩怛林八二合娑麼麼一合覽迦室子
二合多半音

次說本尊陁羅尼布字法

從頂至足觀一一真言字屈曲分明
流出光明照六道四生輪迴有情深
起悲愍施與安樂用陁羅尼九字
布列於行者身
即成以如来印八大菩薩所加持身
若作息災增益降伏敬愛隨四種法
所謂白黃黑赤成辦悉地
即結布字印二手內相叉二大指二
頭指二小指相合即成
想唵字安於頂以大母指觸頭上
次想兩目童人上俱
想者字復以大母指觸右左眼上
次想禮字安於頸上用大母指觸
次想主字當心以大母指觸

次想禮字安左右肩以大母指觸
次想惹字安齊上以大母指觸
次想泥字安右左兩脇上以小指觸
次想娑縛二合字安右左兩脇上以
小指觸
次想賀字安右左二足堂用小指觸
由想布眞言結印加持故行者身即
成惹泥佛母身滅除一切業障積集
無量福德吉祥其身成金剛不壞體
若能常專注觀行一切悉地皆得見
前速證無上正等菩提
次結根本印誦根本真言七遍頂上
散印即取菩提子念珠具一百八依
法貫穿即以塗香塗其珠上以二手
掌中捧珠當心誦真言七遍加持念
珠真言曰
唵尾盧引遮那引麼羅娑縛二合賀引
加持頂戴心口作是願言我今欲念
誦惹願本尊諸佛菩薩加持護念願
令這得隨意所求悉地圓滿然後以
左手無名指大指承珠右手以大指
無名指移珠手如說法相當於心前
移珠念誦其聲不緩不急心專注不

異緣觀自身同本尊身相好具足又
於身前壇中觀想七俱胝佛母與眷
屬圍遶了了分明對坐毎稱娑縛二合
賀字同時移一珠或百八或一千八
為念誦遍數常須限定若不滿一百
八即不充求悉地遍數念誦畢已繙
珠於掌中頂戴發願作是願言以我
念誦功德一切衆生所修真言行求
上中下悉地速得成就安珠於篋中
即結定印端身閉目澄心定意當於
胷臆身內炳現圓明如滿月皎潔光
明起大精進決定取證若能不懈怠
專功必當得見本源清淨之心於圓
明中想唵字餘八字右旋於圓明上
布列於定中須見真言字分明既不散
動得定即與般若波羅蜜相應即盡
圓明月輪
次應思惟字母種子義
唵字者是三身義亦是一切法
本不生義
者字者一切法不生不滅義
禮字者一切法相無所得義
主字者一切法無生滅義

禮　字者一切法無垢義
准　字者一切法無等覺義
泥　字者一切法無取捨義
娑縛二合　字者一切法平等無言
說義
賀　字者一切法無自義
由一切法本不生故即得不生不滅
由不生不滅故即得相無所得
由相無所得故即得無生滅
由無生滅故即得無垢
由無垢故即得無等覺
由無等覺故即得無取捨
由無取捨故即得平等無言說
由平等無言說故即得無因無果般
若相應無所得以為方便入勝義實
則證法界真如以此為三摩地念誦
念誦畢已應結根本印
次結澡浴印　次結五供養印
次誦讚歎獻閼伽　次結阿三麼擬
你二合印左轉一匝解界次結寶車輅
印以大母指向外撥中指頭奉送聖
者還本宮奉送真言曰
唵者禮主禮准泥薩埵車薩埵車婆誐

縛底沙娑縛二合婆縛南布娜囉引誐
麼那野娑縛二合引賀
次結三部三麼耶印各誦真言一遍
禮佛如前懺悔隨喜勸請發願迴向
無上菩提隨意經行轉讀大乘經典
花嚴大般若等經印塔像浴舍利右
旋遶思六念以此福聚迴向自所求
悉地次說息災增益敬愛調伏四種
法扇底迦法者求滅罪轉障除災害
鬼魅疾病囚閉枷鎖疫病困難水旱
不調蟲損苗稼五星凌逼本命悉皆
除滅煩惱解脫是名息災法作此法
時著白衣面向北交脚竪膝吉祥坐
觀本尊白色供養飲食菓子香花燈
燭地等悉皆白色從月一日至八日
日三時念誦夜作護摩息災真言曰
唵者禮主禮准泥令某甲若為他人念誦稱彼名字
扇底矩嚕沙娑縛二合引加貝布琵瑟置二合
迦法者求延命官榮伏藏富饒聰慧
聞持不忘藥法成就金剛杵等成就
或作師子為馬類以真言加持二相
現隨上中下所求獲果如悉地廣說
欲求持明仙人阿蘇羅窟及諸八部

鬼神窟求入者皆得及證地位神通
求二種資糧圓滿速成無上菩提名
增益法作此法時身著黃衣面向東
結跏趺坐觀本尊黃色所供養香花
飲食菓子燈燭地等並皆黃色從月
八日至十五日日三時念誦夜作護
摩真言曰
唵者禮主禮准泥令某甲布琵微一合矩
嚕娑縛二合賀
伐施迦囉摩法者若欲令一切人見
者發歡喜心攝伏鉤召若男若女天
龍八部藥叉女及攝伏鬼神有諸怨
敵作不饒益事皆令迴心歡喜諸佛
護念加持是名攝召敬愛法作此法
者身著赤衣面向西竪二膝並脇名
普賢坐觀本尊及所供養香花飲食
菓子燈燭地等並皆赤色從十六日
至二十三日日三時念誦夜作護摩
攝召真言曰
唵者禮主禮准泥令某甲縛試矩嚕娑
縛二合賀引
阿毗遮魯迦法者犯五無間謗方等
大乘毀滅佛性背逆君主惑亂正法

於如是之人深起悲愍應作降伏法以驢糞或駞糞或燒尸灰以用塗壇作此法時身著黑衣或青衣面向南左脚押右脚蹲踞坐觀本尊黑色取臭無香氣黑色或青色花供養所供飲食香花菓子燈燭地等並皆黑色或青色從月二十三日至月盡日取午時中夜二時念誦夜作護摩真言日

吽者禮主禮雅泥（今某甲）跋囉二合喃伽多野吽發吒

次說雅泥佛母畫像法

取不截白疊去毛鬚者損於淺壁先應塗壇以閼伽飲食隨力供養畫師應受八戒齋清淨畫像其彩色中勿用皮膠於新器中調色應畫雅提佛母像身黃白色結跏趺坐坐蓮花上身佩圓光著輕縠如十波羅蜜菩薩衣上下皆作白色復有天衣角絡瓔珞頭冠臂環皆著螺釧檀慧著寶環其像面有三目十八臂上二手作說法相右第二手作施無畏第三手執劒第四手持寶鬘第五手掌俱緣菓第六手持鉞斧第七手執鉤第八手執金剛杵第九手持念珠左第二手執如意寶幢第三手持開敷紅蓮花第四手軍持第五手胷索第六手持輪第七手商佉第八手賢瓶第九手掌般若梵夾蓮花下畫水池池中難陀龍王嗚波難陀龍王拓蓮花座左邊畫持誦者手執香爐瞻仰聖者雅提佛母於慜持誦人眼下顧視上畫二淨居天子一名俱素陀天子手執花鬘向下承空而來供養聖者畫像已隨力僧次請七僧供養開光明呪願讚歎於像下應書法身緣起偈將像於精室秘密供養以帛覆像念誦時去覆帛瞻禮供養念誦畢却以帛覆慎勿令人見何以故從師受儀軌畫像法若轉與人呈像被魔得便當須秘密

七俱胝佛母所說陀羅尼經

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

七俱胝佛母所說准提陀羅尼經

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　八九八頁上二、三行譯者，磧、南、徑、清作「特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」。其中徑、清冠以「唐」字。

一　八九八頁上一四行「四重」，磧、南、徑、清作「四重五逆」。

一　八九八頁中四行「天室」，磧、南、徑、清作「天堂」。

一　八九八頁中一四行第五字「飲」，磧、南、徑、清作「飾」。又「蘇摩那花」，磧、清作「蘇摩耶花」。

一　八九八頁中二〇行首字「刀」，磧、南、徑、清作「乃」。

一　八九八頁下二行第三字「一」，磧、南、徑、清作「一心」。

一　八九八頁下二一行第七字「上」，磧、南、徑、清作「面上」。

一　八九九頁上一〇行第六字「鬼」，

一　磧、南、徑、清作「鬼魅」。
一　八九九頁上一二行第三字「鞭」，磧、南、徑、清作「杖鞭」。
一　八九九頁上一六行第一一字「杖」，磧、南、徑、清作「枝」。
一　八九九頁上一七行末字「是」，磧、南、徑、清作「鬼」。
一　八九九頁上一九行「拏吉」，磧、南、徑、清作「拏吉你」。
一　八九九頁中九行「疫病」，磧、南、徑、清作「疾病」。又「七夜」，磧、南、清作「十夜」。又「粳先」，磧、南、徑、清作「粳米」。
一　八九九頁中一二行第四字「得」，磧、南、徑、清作「即得」。
一　八九九頁下一行第六字「日」，磧、南、徑、清作「即」。
一　八九九頁下一一行第八字「不」，磧、南、徑、清作「不敬」。
一　八九九頁下一八行第一二字「皆」，磧、南、清作「即」。
一　九〇〇頁上二行第七字「共」，磧、南、徑、清作「得」。
一　九〇〇頁上五行首字「共」，磧、南、徑、清作「共入」。
一　九〇〇頁中八行第七字「灰」，磧、南、徑、清作「灰炭」。
一　九〇〇頁中一二行「真言」，磧、南、徑、清作「菩薩真言」。
一　九〇〇頁中二〇行「中心」，磧、南、徑、清作「壇中心」。
一　九〇〇頁下八行首字「法」，磧、南、徑、清作「佉」。
一　九〇〇頁下一二行「真言」，磧、南作「真言真言」。
一　九〇〇頁下一六行第七字「過」，磧、南、徑、清作「過去」。
一　九〇一頁上四行第二字「以」，磧、南、徑、清作「以香」。
一　九〇一頁中一二行第二字「誦」，磧、南、徑、清作「結」。
一　九〇一頁中二二行「大悲」，磧、南、徑、清作「大慈」。
一　九〇一頁下二行「頭指」，磧、南、徑、清作「二頭指」。
一　九〇一頁下八行第四字「如」，磧、南、徑、清作「加」。
一　九〇一頁下九行第四字「中」，磧、南、徑、清作「中心」。
一　九〇二頁中一五行第六字「誦」，磧、南、徑、清作「誦此」。
一　九〇二頁中二二行第六字「火」，磧、南、徑、清作「火焰」。
一　九〇二頁下二一行與二二行之間，磧、南、徑、清有「次結澡浴印」一行。
一　九〇三頁上七行首字「證」，磧、南、徑、清作「得」。
一　九〇三頁上九行及一八行「博著」，磧、南、徑、清作「傅著」。
一　九〇三頁上一〇行「下節即成」，磧、南、徑、清作「下節側即成誦」。
一　九〇三頁上一六行末字「者」，磧、南、徑、清作「香」。
一　九〇三頁上二二行第九字「天」，磧、南、徑、清作「天妙」。

一　九〇三頁中二行末字「身」，磧、南、徑、清作「身故」。

一　九〇三頁中四行首字「准」，磧、南、徑、清作「准前」。

一　九〇三頁下一行第五字「種」，磧、南、徑、清作「種種」。

一　九〇四頁上一八行「相合」，磧、南、徑、清作「相合直豎」。

一　九〇四頁上一九行至次頁上六行之梵文，磧、南、徑、清無。

一　九〇四頁上二〇行第二字「想」，磧、南、徑、清作「想左字」。

一　九〇四頁上二一行第二字「者」，磧、南、徑、清作「禮」。

一　九〇四頁上二二行第三字「禮」，磧、南、徑、清作「祖」。

一　九〇四頁上末行第三字「主」，磧、南、徑、清作「禮」。

一　九〇四頁中一行第三字「禮」，磧、南、徑、清作「准」。

一　九〇四頁中二行第三字「准」，磧、南、徑、清作「泥」。

一　九〇四頁中三行「次想……觸」，磧、南、徑、清無。

一　九〇四頁中四行「兩脛」，磧、南、徑、清作「兩脛」。

一　九〇四頁中六行「次想……指觸」，磧、南、徑、清作「次想訶字安右左兩脛上以小指觸」。

一　九〇四頁中末行首字「移」，磧、南、徑、清作「持」。

一　九〇四頁下四行「或百八或一千八」，磧、南、徑、清作「一百八或一千八十」。

一　九〇四頁下八行第一二字「言」，磧、南、徑、清無。

一　九〇四頁下一〇行「定意」，磧、南、清作「靜意」。

一　九〇四頁下二一行首字「者」，磧、南、徑、清作「左」。

一　九〇四頁下末行首字「主」，磧、南、徑、清作「祖」。

一　九〇五頁上一六行「念誦」，磧、南、徑、清無。

一　九〇五頁中四行「脚」，磧、南、徑、清作「脛」。

一　九〇五頁中二一行「二相」，磧、南、徑、清作「三相」。

一　九〇五頁中二二行第一〇字「如」，磧、南、徑、清作「如蘇」。

一　九〇五頁下二行末字「名」，磧、南、徑、清作「是名」。

一　九〇五頁下一二行第九字「伏」，磧、南、徑、清作「伏難調伏」。

一　九〇五頁下一六行首字「普」，磧、南、徑、清作「爲」。

一　九〇五頁下二二行末字「等」，磧、南、徑、清作「廣」。

一　九〇六頁上五行末字「供」，磧、南、徑、清作「供養」。

一　九〇六頁上六行「菓子」，磧、南、徑、清作「菓子等」。

一　九〇六頁上一三行第一〇字「損」，磧、南、徑、清作「幢」。

一九〇六頁上二〇行第五字「環」，磧、南、徑、清無。

一九〇六頁中三行「寶憧」，磧、南、徑、清作「寶幢」。

一九〇六頁中一〇行第一三字「執」，磧、南、徑、清作「持」。

一九〇六頁中一二行第一〇字「開」，磧、南、徑、清作「請開」。

一九〇六頁中末行經名，磧、南、徑、清作「七俱胝佛母所說准提陁羅尼經」。