金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王
威力烏樞瑟摩明王經卷上　　禄

北天竺國三藏阿質達霰譯

敬禮一切佛復次諸菩薩尒時會中
無量俱胝明仙之所圍遶摩醯首羅
天王大部多主從座而起頭面著地
前禮金剛手菩薩摩訶薩足作是言
菩薩惟願演說大威力者不空無礙教
令諸無比力勇健者金剛菩薩所愛
樂者諸天阿修羅梵王帝釋所歸仰
者夜叉羅剎毗多拏布單那所怖畏
者降怨敵者辦諸事者曷茶羅法所
祕密者時彼衆會同讚摩醯首羅言
善哉作意善哉善哉大部多主為我
等類決定勸請尒時金剛手菩薩遶
迦抽擲金剛杵已便下金剛莊嚴蓮
華之座顧彼衆會即入怖畏金剛大
忿怒徧喜三摩地然後無量百千俱
胝所為報障有皆大振懾悉見其身
為烏樞瑟摩所押伏命將欲盡如遇
劫燒其意迷悶俱發聲言惟願哀憐
施之無畏尒時金剛手菩薩摩訶薩
從三摩地安詳而起告徒衆言大威

德者大光明者大忿怒者如法所言
如是薄伽梵大威德者大忿怒者大
光明者尒時薄伽梵金剛手菩薩摩
訶薩如師子顧作此瞻視唱如是言
大部多主我今說烏樞瑟摩祕密曷
茶羅法若聞者一切事業皆悉成
就不有非時夭横但諸惡事皆不及
身畏那夜迦伺不得便一切衆生之
所愛敬一切怨敵常皆遠離一切密
言皆得成驗諸金剛法任運當成一
切不祥即得解脫一切吉慶常當加護
若持此明滿十千徧即同登壇具足
灌頂如遇明師之所傳授次復當陳
烏樞瑟摩曷茶羅相先應具受三歸
八戒發菩提心慈悲愍其立壇地
應當擇處若於山間或在莊居或於
曠野或在寒林或在淨室或河岸側
或獨樹下或閑宅祠宇如法治地建
曷茶羅三肘四肘或復八肘亦十六
肘若降伏法三肘三角若寂災法四
肘或八肘若增益法及為國王十六
肘作用黑月八日或黑月十四日以
心密言加持清水用灑其地又以紫

檀摩一圓壇布以祥草上散赤迦囉尾囉華以塗香衆華散於壇上加持佉馱囉擲一百八徧釘入大壇四角及中成結地界乃作根本徧擲印誦密言七徧取紫檀徧塗地以五色線拼爲界道四角四門運以黃赤綠黑乃於壇心畫佛佛左傍畫金剛手菩薩持杵有諸使者及金剛鈎明蛇捧杵瞻仰菩薩次左烏樞瑟摩明王持青難拏（唐言赫）以夜叉及阿修羅衆并訶利帝母及其愛子等爲侍從皆瞻仰明王於東北角大自在天王執三鈷叉并妃東方天帝釋執金剛杵東南隅火天執繚戾棒南方閻羅王執那拏西南隅寧帝執劒西方水天執赤索西北方風天執緋幡北方毗沙門執伽那三面畫毗舍蛇衆東門內畫三鈷叉守護以新餅皆滿盛淨水及寶物五穀等以綠色纏項取一口餅置佛前安紫檀杵於口上餘餅皆以赤華或草木枝塞口四角四門各置一餅佛前置兩腹衣服充供養金剛聖衆乃至天等亦用衣服每食前

置飲食香華壇外非梵界道（壇外正方遠及）其餅先加持一千八徧乃置之請諸尊依法引弟子誦金剛三昧邪密言纔令弟子耳聞散華所至彼尊有緣如法灌頂若登此壇即同入一切曼荼羅說一切天魔毗那夜迦皆悉順伏命終生阿拏迦縛典宮（毗沙門天王宮）復次重說無上祕密曼荼羅以黑月八日或十四日可稱讚地而建立之四肘四門布以五色或塼炭末於中畫佛次右觀自在菩薩次右馬頭明王大忿怒形佛左金剛手菩薩次左大威力烏樞瑟摩明王大忿怒形佛前摩摩雞金剛部母四角置一餅佛前一餅以不截綠覆之名勝餅外壇東北隅大自在天王執三鈷叉并妃於餘隅畫半杵或杵印以香華飲食供養如法引弟子灌頂所用物充以心密言加持復次契相根本徧擲印先正立極力引左足頓地向左亞身右手握大指成拳申臂令豎左手爲拳約著心舒頭指如針眉間顰蹙目當專注此徧擲印乃能怖畏諸鄰難者阿修羅門

所有關鍵亦能摧破大忿怒印並隻手中名小指等互以面相著其大指捻其三指甲便相握成拳舒頭指各如針此契能作一切事業縛撲請召辟除卒忤又令遠離能殺枯瘁護身普焰印手背相著指頭垂下名下合掌乃深交諸指二小指如針大開掌二大指互捻頭指甲側此契能成一切事業

杵印雙手內相叉爲拳舒左中及頭指右中頭指亦然二中指相合微屈頭指各近中指傍大指相並押無名側打車棒印右手握大指成拳

翦刀印結次前印舒頭中指如翦刀鈷徐動之

大牆院印結前棒印極開二頭指頂印結次前大牆院屈右頭入掌如餘指頭印如大牆院屈左頭指入之

甲印准牆院屈二頭指相拄如環此印有大威力能作一切事業

復次畫像法用緤徑方兩肘依口酬價乃以牛糞摩壇豎緤於內以赤華飲食供養因食良工圖如來像坐師

子座手作說法相以左手大指頭指頭相拾並舒中名小三指右手亦然及以右手仰掌横約著心以右手腕著左手名小指等頭以掌向外散其三指也

如來左畫金剛手菩薩右手執杵左作問法相著其五指微屈之如仰鐵形引手向前掌向如來也

次左畫大威力烏蒭瑟摩明王大忿怒形目赤色通身黑色舉體焰起而有四臂右上手執劒次下羂索左上打車棒下三鈷又器仗上並焰起如來右金剛部母麽麽雞多髮美皃通身黑色蹴跪合掌恭敬白佛部母右行者蹴跪兩手執香爐供養其緤勿經打汙無毛髮者勿用皃色及有命之色其畫匠每日受三歸八戒長齋具大善心新衣清潔行者亦尔勿離其傍速成爲上後有畫像亦准此也

復次於此像前面東誦根本密言乞食禁語兀如枯木當印制底如是相續滿六十萬遂即登山建立前秘密曼荼羅持劒作大壇用阿伽嚕沈香也充紫鬱金華和白檀香燒之晝夜成持明仙之首得一切悉地有大威力壽齊日月命殁生阿拏迦囉典宮若置訶哩多擺唯黄或安善那眼藥或麽

曩姹擺唯黄或棒准前作火壇功力同劒若食乞食於一月内無間念誦取白月十五日畢其日布像數阿説佗葉廣本有之於像前加持三金金銀赤銅娜拏七徧置上加持之焰起劫壽有大威力一切阿修羅一切夜叉羅刹鬼神諸天皆大順伏若三金娜拏一月内加持之日滿准前加持焰起持之劫壽身等大威力明王

若人以三金杵代娜拏焰起身同金剛手菩薩若以三金輪代杵焰起身如日輝成明仙中輪王

若又絶食三日黑月八日布羊蹠躅葉葛塔葉是於像前補沙鐵鈎長八指於葉上右手而加持焰起執之洞視土地位同帝釋遊戲三十三天天龍鬼神欽伏

若絶食一日黑月八日或十四日布阿説佗樹七葉於像前置雄黄於上加持焰起塗之持明仙煙隱暖熱善行若於山頂誦十萬徧天大威力烏蒭瑟麽明王現甚可怖畏執心勿懼云須何作白言薄伽梵成就一切事但

乞一願持明仙或降阿修羅或召諸天皆悉隨意

若於吉祥門首布像誦三十萬徧訖阿修羅女自出迎之可將五百人同入彼輩作障身便乾枯

復次畫像法取兩肘繼畫大威力烏蒭瑟麽明王身赤色怒形猶牙露出密目如狸眼即是鬚黄色上衝左持杵右娜拏行者食不淨食與不淨像前誦三十萬徧所作皆辦

若於吉祥門首面北布像行者面南苦練薪作大壇進毒藥末芥子已血滿一千八修羅女子身如火燒獻長生及點化藥不受藥者諸女携手同入其宮先有明者我當王彼不畏娜羅延業轉壽多劫尊貴快樂身有光明種種神變命殁生天

若於吉祥門首布像作火壇燒緤華子一千八滿三日乃結根本徧擲印彼門即開無障而入

若有龍水岸布像作火壇燒鹽滿一千八龍出受命隨意驅使

若先絶食三日置像審銘紫唐云苟杞作

火壇杵子油和杵子燒滿一千八能
召一切人天
若以鹽成悉底哩置像作火壇片片
割進火中日三時令盡滿七日稱名
百由旬內至
若以諸天空祠廟中布像阿說佗薪
作火壇苦練葉和杵子油進其中一
千八徧日三時經七日即有天神來
現云作何事隨意驅使
若先絕食三日以黑月八日或十四
日於大自在天王前石陵伽南以右
手掩上加持須臾有大聲者三天王
現受驅使不現彼身乾枯若准前先
三日絕食黑月八日或十四日布像
作火壇進羊蹲躅華一千八徧又執
其華加持一徧擲打夜叉女膝即相敬
若要長生藥眼藥金銀寶玉等悉皆
從命若以佉馱羅木作三鉆又絕食
三日以日月蝕時寒林中布像以香
華飲食廣以供養右手持又加持之
又焰起止後於夜分豎又於地七寶
堂宇現是人前天女繽紛充滿其處
云欲何所作歌舞音樂種種驅使將

曉去又如故
若取一屍無瘡痕者洗浴之置大河
側首東仰臥日正午四面各令一丈夫
執刀而立行者屍心上坐取雄黃內
屍口中加持之藥若變熱一切貴敬
煙生隱光升空
若絕食三日黑月八日或十四日布
像廣陳供養以阿摭迦木合盛素嚕
二合但引戰曩藥此是藥名帶赤黑色重仰視日能奪其光見日中有者為真耳置像前加持之熱
貴敬煙生遁形焰起持明仙身光如
日圓滿可愛壽七千歲
若絕食三日黑月十四日寒林中取
無瘡痕屍以香湯洗浴之以頭向東
臥著香華供養行者裸形被髮屍心
上坐取白淨髑髏滿盛白色杵子置
屍口上加持之杵子盡隱執髑髏騰
隱自在為一切騰空隱者之首
復次不擇淨穢食與不食先誦三十
萬徧又以應肘量緤一肘或二肘或三肘或四五等肘從應肘量准此畫大威力烏藭瑟麼明王作
矢怒形左持杵右娜拏左視龍為瓔
珞龍作蛇形明王左畫大寒林及行者於

明王右畫山座以赤華飲食供養黑
月八日於制帝布像廣設供養作大壇
以烏曇波羅充薪進赤色未開華滿
一千八其日三時即成驗能作一切
事法人天貴敬
若眼藥法取尾避多迦木毗梨勒木合子
盛素嚕二合但引戰曩月蝕置像前加
持之得熱煙焰生三種驗功力同前
若取犬舌以三金鏁裹月蝕時加持
煙生口含藏形
若口含縛極菖蒲根也持密言取三種成
驗熱得一切總持不忘煙生藏形焰
起作持明仙若於山頂誦九十萬徧
為持明王
若乞食禁語誦四十萬徧絕食一日
黑月十四日於制帝前布像廣設此
供養并作火壇進安悉香丸一千八
其日三時作小持明王
若食乞食安悉香伴紫鑛汁進火中
滿十萬徧見用
若取麼戶保怛哩迦唐云天門冬根進火中一
千八徧迦那至
若水中立至臍誦十萬徧一切伏藏

盡現能關枷鎖止業輪起死人勝寃敵
若月蝕牛糞作壇布像以赤銅桃盛
赤胭牛酥置中加持執食之總持不
忘煙生長生焰起藏形
若以烏曇跋羅薪作火壇芥子黃芥
子麼沙天竺云毒藥以血和之進火中
一千八伏藏自現結根本徧擲印又
執佉羅木杵向前降之寶物湧出
若絕食於恒河側誦三十萬阿修羅
門關若稱吽字降山山碎禁諸江海
能令枯竭
若絕食於寒林中誦四十萬徧梵羅
刹及諸鬼神作美皃而現受命若驅
使遐違稱吽字打地一下彼當殞絕
稱莎縛賀再生大自在天王廟中絕
食誦十萬徧天自在天王現以香華
供養問訊從天王乞其一切道術如
意成驗若於大自在天王妃前絕食
誦十萬徧妃現隨心乞願不現彼死
或乾枯
若依前法誦密言欲令梵天夜摩兜
率及天帝釋等一切天王現並得如意
若取一屍稱吽字以足加屍首令聲

足齊下屍當起大叫持劒斷其首成
黃金不者屍叫告之有捨覩嚕其甲
持始羅來如意
若以補沙鐵作劒月蝕時加持焰起
持之身同大自在天王
若補沙鐵作斧月蝕時加持焰起持
之爲毗舍者王
若補沙鐵作刀子月蝕加持焰起持
之爲明仙王功用最勝壽命尤多
若以蟻墳土塑成形行者以足加心
上作壇白芥子毒藥及血置於左手
中以右手捻燒經七日日一千八王
賓敬族亦尒
若食乞食誦四十萬徧制帝前布像
供養以蜜栗蹲薪作火壇并取其果
進一萬顆爲持明王天龍順伏
若加持華或果七徧贈人貴敬
若一日不食黑月八日布像阿說佗
薪作火壇進黑油麻一千八王臣貴敬
若三日絕食進酥蜜酪白芥子於
火中一日三時二千八滿七日爲持
明王
若鍊酥滿一千八經三日王貴敬

若取舍多華唐云迦香華酪蜜酥相和進火
中一千八滿七日即得金錢一百
若燒粳米乳粥一千八日三滿月五
穀盈溢用之不竭
若紫檀粉和酥內華於中進火一百
八徧日三滿七日迦那至
若從黑月一日起布像過伽薪作火
壇烏麻油和酥迦瞻摩樹華一內一
燒一千八滿七日後金錢八文
若乳和蜜相加以青蓮華一兩一燒
滿三十萬伏藏盡現
若召人大寒林中布像香華供養紫
檀末成彼形佉馱木作火壇男從右
女從左足起一割一燒令盡百由旬
外一月而至
若大寒林中布像紫檀摩壇水和王
蹤下土一把塑成形從右足割進火
中令盡敬重若寒林中布像香華飲
食供養進虞麼娑於火中滿一千八
貴敬
若進阿底目迦多華於火中十萬徧
貴敬
若大寒林中尾避多迦木作火壇進

麼訶麼婆晝夜一切毗舍遮衆梵羅
剎等敬重若捨覩嚕令梵羅剎爲病
若悉馱薪作火壇初生犢子糞和紫
檀末作丸進之日三時時一千八滿二
十七日得牛千頭
若截白檀香內杉木脂進火中日三
時時一千八滿二十一日得大莊五所
若截杉木進摩咄羅火中一千八滿
七日得金錢一千文
若食麨及水布像供養坐吉祥十五
日念誦勿間絕食三日黑月十四日
布像供養以白芥子油然燈乃截黑
阿迦嚧唐云沈香進鈴羅奢薪火中一千
八像形動或目動或作吽聲若形動
爲持明輪王
若名香和牛酥進火中一千八得羣
牛牛不走失疫病
若酥蜜相和又內炒稻穀華於中進
過迦火中滿十萬五穀盈溢
若取紅蓮葉進河中流入海者滿六
箇月次絕食三日白月八日布像供
養烏麻油和名香截紫檀木杪進火
中晝夜大吉祥天現以白檀閼伽供

養天云須何願白言持明輪王天從
行者口入無礙即得如意無有天龍
鬼神爲怨敵者
若酥蜜酪相和一內名華進過伽火
中一千八妻妾貞潔
若黑月八日酥蜜相和內炒稻華於
中進火中一千八日三時滿七日得
千戶大莊
若供養像黃芥子和鬱金進鞞吒薪
火中一日三時時一千八滿七日國
王貴敬
若供養像阿底目迦多薪作火壇進
其華於中滿十萬大臣貴敬
若供養像進夜合華於火中一千八
妃貴敬
若取衆名香蜜和作迦那形充七日
割進火中日一千八貴敬
若海鹽和芥子油燒日三時時一千
八經一月族姓人貴敬
若寒林中坐髑髏上寒林薪作火壇
進血於中晝夜茶吉現以血充閼伽
供養之云有何事隨意乞大願天神
貴仰

若大寒林中黑月十四日取躶形屍
內進火中從日入至夜半梵羅剎作
忿怒形而爲奉教後日得衣兩事金
錢一百文
若取寒林華驢進火中一千八首陀
貴敬
若以蠟作毗舍遮形割進火中毗舍
遮衆現爲奉教後日得衣服
若截阿摳迦無憂也抄倍愚多油進火
中經一月爲持明王
若進薰陸香於阿摳迦火中日二時
時一千八經一月得大莊
若以飲食香華供養像以其華一誦
一散像前滿一百萬編爲持明王
若取摩勒迦華飲食供養散其華十
萬見用
若常持念此密言者無衆諸蠱難
若酥烏麻油一日三時時一千八進
火中經七日得大莊
若加持佉馱羅擲一百八釘入怨人
家內彼善心相向
若龍華驢進佉馱火中日一千八經
一月迦那至

若酥蜜相和一內迴香華進阿波末
哩迦唐云牛膝火中滿十萬家內七寶自涌
若酥蜜酪和阿波末哩迦子進屈蹲
迦薪火中滿十萬王貴敬
若黑月一日阿樞迦樹下庚體迦末
敷華一內酥蜜酪中進火中滿十萬
得金錢一千文
若制底前布像供養進俱羅吒迦華
於佉馱羅火中滿七日大威力烏樞
瑟摩現滿願若進阿杜華於佉馱羅
炭火中一千八七日伏藏現
若進阿伽悉地華於苦練火中一千
八經七日得金錢一文
若以內摩勒地華酥蜜酪中進瞻蔔
迦火中經一年共誦一十萬得金錢
十萬文
若以泥塑縛羅四紫檀供養持密言
盡夜彼當長喘與行者黃金一斤
若流入海河立其水至胯用阿迦羅
充燒香以名華一動進水中滿十萬
爲大持明王人天歸命
若截阿佗樹枝一內酥蜜酪中燒之
十萬徧爲小持明王

若胡麻酥蜜酪相和進火中滿十萬
見用若截松木進火中十萬徧見用
若酥蜜相和截蜜栗縛樹根一內一
進火中滿十萬大富
若黑月八日供養像華和鬱金華進
火中一日三時時一千八滿七日大富
若有龍水邊白月五日布像供養龍
腦香龍華驗和進火中滿十萬其龍
貴敬得寶珠十萬顆
若黑月八日大自在天王廟中一內
阿底目迦多華於酥蜜酪中進火中
一日三時一千八滿七日得大莊五所
若進訥縛草骨路也若進火中滿十萬
長壽
若進屈野迦欲敷華於審銘火中滿
十萬王女敬重
若粳米和烏油麻相進脂俱吒火中
一千八饒奴婢

烏樞瑟摩明王經卷上

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三
世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王
經卷上
校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　二三九頁中一、二行經名，石、麗作「大威力烏樞瑟摩明王經卷上」。

一　二三九頁中三行「北天竺國」，石、麗作「大唐北天竺國」。

一　二三九頁中九行第二字「諸」，石作「者」。又末字「愛」，石作「受」。

一　二三九頁中一四行首二字「善哉」，麗作「善哉善哉」。

一　二三九頁中一九行第一〇字「懾」，磧、南作「攝」。

一　二三九頁下一行第一二字「法」，石、麗作「汝」。

一　二三九頁下二〇行「三角」，麗作「三角作」。

一　二三九頁下二〇行「寂災」，石作「息災」。

一　二四〇頁上三行首字「尾」，石、麗作「尼」。

一　二四〇頁上六行首字「拼」，徑、清作「絣」。

一　二四〇頁上九行第七字「左」，石、麗作「右」。

一　二四〇頁上一三行首字「鈷」，石、徑、清、麗作「股」。下同。

一　二四〇頁上一五行第五字「隅」，石無；麗作「方」。

一　二四〇頁上一八行第三字「鈷」，磧、南作「股」。下同。

一　二四〇頁上一九行第一一字「項」，石、磧、普、南、徑、清作「頂」。

一　二四〇頁上二一行第五字「草」，石、麗作「菓」。

一　二四〇頁上末行末字「前」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「皆」。

一　二四〇頁中一行「非梵」，石、麗作「道梵行」。又夾註「正方」，徑作「方正」。

一　二四〇頁中二行第三字「加」，磧、普、南、徑無。

一　二四〇頁中一〇行第一一字「畫」，磧、普作「晝」。

一　二四〇頁下一行末字「隻」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「雙」。

一　二四〇頁下三行末字「各」，石、麗作「合」。

一　二四〇頁下一三行第二字「車」，磧、普、南作「畢」。

一　二四〇頁下二一行第七字「緤」，麗作「氎」。

一　二四〇頁下末行第六字「食」，麗作「食食」。

一　二四一頁上二行夾註右第六字「右」，石、麗作「左」。又左末字「也」，石無。

一　二四一頁上四行夾註右首字「著」，石、麗作「並」。

一　二四一頁上八行第一三字「焰」，石作「焰灼」。

一　二四一頁上九行第三字「右」，磧作「石」。

一　二四一頁上二〇行第二字「紫」，石、麗作「柴」。又「晝夜」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「晝夜」。

一　二四一頁中二行第三字「食」，麗無。

一　二四一頁中五行第四字「持」，石、麗作「持持」。

一　二四一頁下六行第一〇字「晝」，石、磧、普、南、徑、清作「晝」；麗作「彩晝」。

一　二四一頁下九行「淨食」，石、麗作「食淨」。又「不淨」，磧、普、南、徑、清作「痞」；麗作「否」。

一　二四一頁下一二行「苦練」，徑、清作「苦棟」，次頁上七行同。又「大壇」，徑、清、麗作「火壇」。

一　二四一頁下一六行第四字「轉」，石、麗作「輪」。

一　二四二頁中六行第二字「生」，石、麗無。

一　二四二頁中九行夾註左「未塗」，磧、普、南、徑、清作「末塗」。

一　二四二頁中一四行第二字「癰」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「癰」。

一　二四二頁下五行末字「敬」，磧、普、南、徑、清無。

一　二四三頁上三行「赤胭」，石、麗作「赤牣」。

一　二四三頁上六行首字「子」，磧、普、南、徑、清作「中」。

一　二四三頁上一四行第一三字「殞」，磧、普作「殯」。

一　二四三頁中一〇行「塑成」，石作「素成」；麗作「㩦成」。本頁下一七行同。

一　二四三頁中一四行第一〇字「制」，麗作「一制」。

一　二四三頁中一九行「油麻」，石作「胡麻」。

一　二四三頁中末行第二字「鍊」，石、麗作「燒」。

一　二四三頁下五行「粖和」，石作「粖加」；麗作「末加」。

一　二四三頁下九行第八字「後」，石、麗作「得」。

一　二四三頁下一〇行「相加」，石、麗作「相和」。又「蓮華一兩」，石、麗作「蓮菜一內」。

一　二四三頁下一三行第二字「末」，徑、清作「粖」。又「佉馱」，石、麗作「佉馱囉」。

一　二四三頁下二一行「十萬」，磧、普、徑作「千萬」。

一　二四四頁上一行「麽婆晝夜」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「麽娑晝夜」。

一　二四四頁上二行第九字「令」，石、麗作「今」。

一　二四四頁上一〇行「吉祥」，石、麗作「吉祥草」。

一　二四四頁上一一行第五字「間」，磧、徑作「問」。

一　二四四頁上一七行首字「牛」，石、麗作「羊」。

一　二四四頁下二行首字「內」，麗作「肉」。

一　二四四頁下九行正文第六字「抄」，磧、普、南、徑、清作「梢」。

一　二四四頁下一一行「二時」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「三時」。

一　二四四頁下一三行第五字「香」，石、麗無。

一　二四四頁下一五行「摩勤迦」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「摩勒迦」。

一　二四四頁下一九行第三字「經」，麗作「滿」。又末字「莊」，磧、普、南、徑、清作「疾」。

一　二四四頁下二〇行第七字「擬」，石、麗作「木橛」。

一　二四五頁上三行第九字「哩」，石、麗無。

一　二四五頁上五行「迦未」，石、磧、普、南、徑、清作「迦末」；麗作「迦木」。

一　二四五頁上一二行第一〇字「練」，徑、清作「棟」。

一　二四五頁上一八行「一斤」，石、麗作「千斤」。

一　二四五頁上二〇行第八字「動」，石、麗作「熏」。

一　二四五頁上二二行「阿佗」，石、麗作「阿說他」。

一　二四五頁中一行「胡麻」，磧、普、南、徑、清、麗作「油麻」。

一　二四五頁中二行第一三字「見」，徑無。

一　二四五頁中一二行首字「一」，麗無。又第四字「時」，石、麗作「時時」。又第七字「八」，磧作「遍」。

一　二四五頁中末行經名，石無（未分卷）；南、麗作「大威力烏樞瑟摩明王經卷上」；徑、清作「金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經卷上」。

若粳米和牛酥進火中十萬徧生有相之子若拾木脂和酥進火中十萬徧增七寶財若以飲食香華供養像像前地上畫人或王行者心上坐誦十萬徧彼并族貴敬

若白芥子鬱金華和進迦赦慈火中日三時時一千八滿七日王族貴敬

若麽沙末芥子油和塑為囉惹形從初夜割進鉢囉奢薪火中令盡彼貴敬

若烏麻油粳米和煑又以烏麻油和進火中日三時時一千八滿七日首陀貴敬

若烏麻祖進火中一千八迦那貴敬

若粳米粉成捨覩嚕取脂俱吒枝為掇加持一千八徧鉢口不能語

若寒林炭畫梵羅刹誦一萬令捨覩嚕麽囉寧若解彼呪法者以香華飲食供養像像面向北人對之芥子毒藥血和進味達迦多薪火中一千八彼當失驗

復次羯磨壇先對像面東念誦畢便作此壇於大河海側或大叢林中或高山上如法摩地訖准前畫院朋一門正方八肘當中畫大威力烏蒭瑟麽明王於右畫慈稜多者哩寧明王怒形斜目又於左畫阿吒吒僧伽明王入門門右角內畫大自在天王并妃又於門左角內畫那羅延天王四臂皆執器仗又於北方畫伽那一角內金剛杵西方赤索一角阿跋邏擺龍王印畫一小階階上畫一北頭孫出項以來南方一口黑色劒壇內諸尊並坐以心密言加持灰於壇外正方作梵界道以飲食香華供養凡入壇物皆以心密言加持之取雄黃以石研成粉牛乳和為丸五布阿說佗葉於壇中以藥丸置上行者以忿怒形加持之焰起取一丸施與諸天以一丸施與先成持明者以一丸施給侍者餘丸研塗額上咯及心成天明仙身生瓔珞其髮右旋宛轉紺色異常皃同諸天壽一千歲若煙生王諸隱形仙若熱能令一切衆生喜見柔伏供給財寶壽年百歲若三

相不現塗額衆人貴敬
若以雌黃或牛黃代雄黃亦得驗
若黃丹和已身血置淨髑髏中安前
壇上加持焰起取少塗額王一切天
仙餘相准前
若沐浴衣邏結叉囉細曩緤薰香壇
中坐持明身上焰或起煙生熱等功
力准前
若取紅蓮鬚龍華鬚末之酥蜜和之
金椀盛置壇中加持之焰起藥成甘
露服之成自在天身壽遠劫不復飢
渴煙生藏形熟總持不忘壽千歲無
病一切衆生貴敬
若月蝕時立壇赤銅椀盛羖羊乳加
持之焰起服之王一切天仙壽如日
月焰不起壽一百歲得大勝利
若栴沙鐵作三鈷又或佉馱羅木長
十二指作行者澡浴徧體塗灰禁語
加持又三十萬倏月蝕以置壇中加
持焰起持又身成大自在天王面有
三目威力亦等煙生之王諸隱形仙
熟有大威力
若栴沙鐵作杵長十六指以紫檀徧

塗之黑月八日或十四日月蝕時立
前壇於道路取少淨草布中置杵於
草上取黃牛酥一加持一澆杵上滿
一千八諸鬼神及毗那夜迦并阿吒
吒呵僧見勿畏結那拏印持明彼皆
退散然執之加持焰起持之得帝釋
位具足千目王三十三天阿修羅衆
皆來頂禮納其女子力伏魔王煙生
王隱形仙熱壽百年天龍順伏者作
三金輪大寒林中立前壇准前置輪
澆酥一千八壇中右手執輪加持焰
起成諸仙輪王威力倍勝首羅及帝
釋神仙歸仰命終生阿拏迦縛典宮
若佉馱羅木作劒以三金鏁裹三處
山頂布前壇以右手持之加持之加
持令劒作青色便住立其地先布少
淨灰以劒頭當灰中拄之一切隱身
諸仙並現作禮旋遶而去取其灰少
少分布與人彼得灰者皆成天仙
若佉馱羅木作伽那以赤華鬘掛於
伽那上准前置執加持焰起成毗沙
門天王大力夜叉之主無量鬼神而
爲給侍便往阿拏縛典宮壽一大劫

若素嚕二合但引戰曩末以麼囉二合頷
銘二合華及蘂掌中和珠倏乾和擣津又泮滿一千徧和之又擣爲珠以金
椀盛之又以金椀蓋之准前澆蘇滿
千乃置椀於掌中加持焰起珠塗目
中飛騰自在諸天圍遶給侍壽遠劫
復次阿毗遮嚕迦法大寒林中立壇
以心密言加持已血一徧灑其地候
乾又灑清水又以寒林灰塗之寒林
灰界壇院三角三肘開北門門外畫
羅刹鬚上豎怒形以人骨莊嚴之右
手掌一髑髏盛血作向口飲勢壇心
畫娜拏印焰起三角各畫佉吒望伽
及毗舍遮衆以大肉祀羅刹毗舍遮
前置酒行者舉形被鬚以頭中名三
指塗已血於額兩肩心喉大怒心左
遶壇行一帀立稱烏蒭瑟麼名更灑
已血於壇以赤華鬘遶壇院一帀粳
米飯和血置髑髏中安壇中人骨和
髮爲焚香又一髑髏滿盛血赤華鬘
纏之又以三髑髏壇前支纏華者煎
之行者蹲踞坐持人脛骨攪血仍咬
牙嚙齒大怒形持密言血中焰起有
無量聲喧空必不損人愼勿怖其阿

吒吒訶僧及諸鬼神身皆焰起以種
種惡形來現云須何願隨意乞之若
國家有大陣敵或惡人毀除三寶令
擊之皆大喪敗
若不擇時日依前作三角壇唯除華
鬘纏髑髏并支者以建吒迦（唐云林也）薪作
火壇髑髏林毒藥林和血進火中一
千八捨覩嚕摩囉寧
復次寒林衣應肘量者寒林中或路
上作壇以血灑之壇北布之以已血
畫之髮上豎怒形四臂一手掌髑髏
第二手娜拏第三手人頭第四手拚
衣虎皮禪黑月八日大寒林中布像
以黑飲食赤華供養行者蹲踞坐以
灰畫捨覩嚕血和芥子置一髑髏中
行者於捨覩嚕上蹲踞坐以建吒迦
薪（林也）作火壇進血芥子於中盡夜非
友麼囉寧三夜作一家七夜作七族
一月夜尾囉也
若墓田或殯宮布之蹲踞坐進鹽和
血於建吒迦火中一千八摩囉寧
若布像像前以灰或炭或稻糠灰畫
彼形心上坐進血和灰於寒林殘薪

火中盡夜家摩囉寧惹七夜
若寒林中布像取其炭末和水作捨
覩嚕法馱囉木橛長兩握塗血於釘
華佉哩娜乃坐橛上持明一千八日
三時滿三日摩囉寧
若行者內衣於血中披之水立至齊
持明血乾披亦然
若寒林中布像犬肉芥子油和進火
中一千八經十五日摩囉寧
復次扇底迦壇於淨室或河岸作方
四肘准前壇據圖之當中畫金剛部
母右畫金剛拳明妃左畫金剛鎖明
妃部母前一角內大威力烏蒭瑟麼
明王一角內金剛手菩薩四角內及
壇心皆布阿樞迦葉葉上各安一水
餅以香華飲食供養用鉢囉奢薪作
火壇進酥稱麼雞明滿一千八又進
牛乳每徧稱烏蒭瑟麼莎嚩訶一千
八官事散病愈矣
若准前七日作國內疫癘若壇前油
麻油酪蜜酥和進前薪火中日一千
八七日病癘事散
若依前立壇布像取像內牛乳中出

之又布進牛酥於前薪火中一千八
餅盛少香水加持七徧將餅就彼病
人處以灑彼面云願汝即差其餅滿
盛清水置壇中持一千八令浴之差矣
若烏曇跋羅木作匙先三誦三策酥
乃進阿說佗薪火中次一誦一進稱
彼病者名一千八差矣
若加持粳米飯和乳與食經七日差矣
若依前布壇像截烏曇跋羅枝一內
乳進審銘薪火中一千八經七日彼差
若布像取油麻油酥蜜酥和進審銘
薪火中一日一千八經七日摩囉寧
若進乳於審銘薪火中滿萬摩囉寧
若內像於乳或酥布之進乳審銘火
中又加持香水灑彼面差
若酥煎美餅及酪蜜酥乳等供養像
以粳米飯和酪或酥乳蜜和進阿說
佗火中日三時時一千八滿七日致富
若佛殿或神廟中依前供養像進龍
腦香於穀木火中日三時時一百八
滿七日七寶六畜增長
復次以白檀香木剋本尊長六指行
者頂戴水中立至頂盡日持密言家

內行疫鬼死三日作城內疫羞鬼去
七日作境內羞鬼去
若以阿說他木與前壇像作座以牛
糞於路上作壇安像供養然牛酥燈
像面向西行者面東坐草圍上捧白
檀香水以奉請密言加持七徧迎本
尊降入像中惹底華一名蘇摩那一內乳中
進火中盡夜當疫內疫羞七徧作國
內羞
復次以鬱金畫本尊行者受八戒持
齋頂戴像設憍華燒香供養引之右
遶旋一帀疫羞
復次按俱咤木或阿說他木剋本尊
於四衢路以香華飲食供養人肤并
骨珠之進按俱咤火中日三時時一
百八徧當疫羞
復次補沙宿直日唐云尾宿飲食香華供養
阿說他樹因取其北引根牛五淨和
少清水持茲草揩洗之或鬼宿直日
市紫檀木依前洗之日日初摩一方
壇置木及所剋像刀斧等於中以根
本密言加持紫檀木香水七徧洗之
行者八戒十善壇西進酥於火中七

徧結根本及娜拏印令正於壇中速
剋本尊左手持杵右執娜拏怒形左
視如立勢如立根本印行者在側持
明勿絕令日月畢以檀香水浴之以
飲食香華供養以彩色嚴之像額間
點赤或黃至來月一日開目立壇以
飲食安悉香華供養三寶其日於壇
像前起首持明十萬乃候月蝕立壇
布像像面西飲食紫檀香華供養之
燒安息香娜拏印加持之印焰起入
行者頂持明王有聲見用若海或河
側供養本像作佛手一坩量佛手一坩今人之三坩以二尺四寸半也制帝十萬誦密言三十萬徧乃
以黑月八日或十四日供養加持焰
起為明王
復次黑月八日依儀供養按俱吒樹
取其根本尊右手舒五指以掌拓心
左手持杵左足踏毗那夜迦右足踏
娜拏令娜拏一頭押毗那夜迦取按
俱咤華和芥子油進按俱咤火中晝
夜令滿一萬徧夜半作大聲現候至
午佉馱羅木和芥子油中進按俱咤
火中一千八滿七日毗那夜迦死若

進乳於火中一千八寂災
若以蟻墳土作毗那夜迦形應肘量
大寒林中立壇置形於佉馱羅木長
十指和毒藥及血進佉馱羅木火中
滿萬徧夜半形作大聲得其悉地後
作毗那夜迦法皆成就不被惱亂
復次於應肘量緤上畫大威力明王
左上手掌髑髏下手堅頭指擬勢右
上手持娜拏下手杵像前畫一毗那
夜迦跏跪合掌左足下踏一毗那夜
迦立壇布像以赤華飲食紫檀香供
養取一內進苦練火當乃諸惡鬼神
以種種形見作吒訶吒訶聲慎勿懼
毗那夜迦啓言有何事喚我勿與語
得毗那夜迦悉地後無畏難若被毗
那夜迦作障難者像前誦一千八難
止若水立至項結娜拏印誦一千八
彼衆退散
若取五穀及新果并名香置一缾中
滿盛清水以菴羅葉塞口牛糞摩
壇置缾於中加持一百八徧若毗
那夜迦為病或遭鬼魅或年十六已
下人諸鬼神所中者浴著婦人過月

不生浴之即產薄福之人浴之罪滅
致富
若加持菖蒲根一千八口含訴訟得理
若進阿鉢羅指多華火中滿一萬辟兵
若誦密言七徧以項上少髮作一結
辟兵
若童女合緤華作七結繫臂不爲諸
毒所中若鬼魅所中加持水灑其面
結娜拏印持明差矣
若治毒加持清水灑彼面若未差或
加持苦練葉七徧掃彼身差
若爲諸龍所傷者加持清水一百八
令服之差
若惡瘡丁瘡加持土七徧和水塗之差
若遇怨敵結娜拏印誦明一百八彼
發善心相向若止惡官亦介
若爲人抵犯者結娜拏印彼不能語
若恒憶念此密言者本尊隨逐衆魔
不近止盜賊水火辟五兵延年
若欲先加持之七徧服之辟衆毒
若人患心狂或爲人厭令介者結娜
拏印彼耳邊誦七徧差
若療前狂病以二瓦椀相合結娜拏

印彼耳邊誦七徧撲破其椀差
若療痃癖加持烏麻油七徧塗腹差
若加持淨水散於十方一誦一結緤
線滿七繫臂自護護他
若自經縊但誦之解矣
若加持右大拇指七徧以其印額誦
一徧次右肩次左肩次心次喉成護
身辟師子虎狼及諸怖畏
若晨朝沐浴心華供養本尊誦一百
八辟兵災橫見歡喜
若有官事或怖畏依前供養持明止矣
若國家大兵敵者布像內阿波末哩迦
牛麻子酥蜜酪中進阿波末哩迦薪火中
滿萬敵退
若療藥毒牛糞作壇布像截佉馱羅
木二十一牧加持七徧點芥子油進
火中
若中鬼魅加持一餅清水一百八令
浴差
若被禁繫持密言枷鎖解脫
若療癲加持紫檀香一千八塗之差
若菖蒲根珠和蜜加持一千八服之
療冷癥

若患瘧加持恒山華一千八令頂戴差
若療痃癖加持烏麻油七徧塗腹差
若加持淨水散於十方一誦一結緤
線滿七繫臂自護護他
若自經縊但誦之解矣
若加持右大拇指七徧以其印額誦
一徧次右肩次左肩次心次喉成護
身辟師子虎狼及諸怖畏
若晨朝沐浴心華供養本尊誦一百
八辟兵災橫見歡喜
若有官事或怖畏依前供養持明止矣
若國家大兵敵者布像內阿波末哩迦
牛麻子酥蜜酪中進阿波末哩迦薪火中
滿萬敵退
若療藥毒牛糞作壇布像截佉馱羅
木二十一牧加持七徧點芥子油進
火中
若中鬼魅加持一餅清水一百八令
浴差
若被禁繫持密言枷鎖解脫
若療癲加持紫檀香一千八塗之差
若菖蒲根珠和蜜加持一千八服之
療冷癥

若患瘧加持恒山華一千八令頂戴差
若患癲癇或及惡風者進蕤華於佉
馱羅木火中一千八差
若令童子沐浴塗紫檀香衣以新衣
瓔珞牛糞塗壇徧散赤華令頭戴赤
色華鬘加持赤華七徧令捧而掩目
焚安悉香結娜拏印加持本尊降問事
若步多鬼中者素囉娑藥和香燒結
娜拏印加持彼被縛赦之差
若芥子粒壞彼形割進火中令形支
七日摩囉寧
若寒林灰於髑髏上畫彼人寒林柴
火炙之持明如火七日內摩羅寧諸
術不解
若寒林炭和水壞彼形或以其炭畫
之以釘釘口加持二十一徧或一百
八不能語
若依前壞畫口上燒苦練火心上坐
毒藥血鹽芥子和進火中一百八同前
若准前壞畫頭上坐心上燒火摩囉寧
若依前壞畫釘心胸上坐燒水於釘
上滿一百八水病摩囉寧若去釘加
持乳一百八與之浴復

若加持素尾爛戰（此藥青色似鐵生）粉一百八塗目見者貴敬

若加持清水一百八洗面謁王貴敬

若加持清水一百八洗面訴訟得理

若蛇皮進苦練根火中或佉馱羅木火中日三時亦一千八滿七日摩囉寧若於淨室或四衢路中或寒林中日午截鵄翅進摩訶迦羅火中一千八如鵄飛若進乳於火中一千八復

若離合三日絶食午時進蛇助骨於赦惹火中一千八滿七日

若已血毒藥夜半進寒林薪火中一千八經七夜摩囉寧

若誦部母密言進酥火中一千八又誦根本密言進牛乳於火中一千八復

若先三日不食大自在天王廟中（有名）布像先（相處）廣設供養便眠夢本尊告言其處有伏藏可取之

若黑月八日夜半淨室或寒林中血和毒藥一內摩吐囉子進摩吐囉火中一千八滿七夜烏嗟娜曩若進酥於火中一千八

復次像前先誦十萬徧三日勿食第四日二時入水中立至喉結娜拏印或打車捧印或杵印或羂索印或劍印持明至夜半出於岸側以莽度迦薪（唐云甘草）充火壇先火壇先以莽度迦木刻其印一內木印於酥蜜中燒之至止後以印印山山碎印海海竭

若蛇咬印之彼求哀赦之差

若印人彼被縛

若印抛鎖即解脫

若印毒藥服之無苦

若欲作一法以印助之速驗

若惡人相向作瞋心印之彼吐血或失心

若患鬼魅及風癲加持黃芥子七徧打面差

若進虎爪火中七徧不被虎傷

若加持苦練根一千八繫臂無一切畏

若加持摩訶迦羅根一千八置門頰上一切鬼病不入

若加持頂上少髮作一結一切處無怖畏若絶食一日黑月八日或十四日制底立壇安像供養於金剛部母前燒安悉香誦一千八便敷草眼吉凶具告

復次止雨以紫檀作壇布像香華飲食供養持明止矣

若惡雨雪雷電結杵或娜拏印持明止矣

若祈雨黑月十四日大河側以蟻墳土壇龍龍葉芥子油和徧傅之以足加龍首結娜拏印加持之晝日止雨足

若以牛皮白月五日寒林炭粉和水傅皮白上作龍前一日三時時一千八進苦練葉於火中經七日雨足

若前法不驗者寒林中以其炭畫作四肘方壇開南門於中畫天威力明王前畫三五頭龍龍皆首北次南畫一池池中青蓮華次池南又三五箇龍龍亦首北四角內各畫一池池內青蓮華并三兩箇龍門內畫一龍七首首北以毒藥粉和血內緤華子於中進火中滿一千八諸龍以蛇形而現死轉于地語令急下雨加持水七徧灑龍赦去雨足

若誦金剛部母密言一千八白月七日於制帝布根本像以飲食香華供

養芥子和酥進火中一千八罪障清淨
若以穢處土和水成彼形行者每小
遺其上一遺加持一百八滿七日彼
貧賤若勃哩孕迦華摩勒迦殊及清
水置餅中勃哩孕迦葉塞口加持一
千八令浴復
若加持華或菓一千八贈人貴敬
復文應肘量緤畫夜乂女勿用膠美
白艷色瓔珞璫釧天衣嚴飾右手施
願左手執阿樞迦葉布此像於阿樞
迦樹下面北立壇以慧底華或勃哩
孕迦華并飲食供養心密言加持香
燒之行者面南草圓或華葉上坐加
持阿樞迦華一徧擲像上滿七日以
第七日夜半於像前一內阿樞迦華
酥蜜酪中進阿樞迦火中一千八現
獻紫檀閼伽如願（母打頻姊殊 打像婁打心）
若一日不食黑月八日或十四日午
時寒林中芥子殊成彼呪師所尊形
徧塗毒藥於刀子刃持一千八徧稱
彼尊名困截形為兩段彼失驗
若准前成形加持乳一千八浴之如故
若寒林中以生酥成彼尊形加持五

釘各一百八稱彼尊名於額及兩肩
喉心各釘一釘彼失驗去釘如故
若瓦椀中以寒林炭畫彼形尊形又
以一瓦椀蓋之取黑羊毛線纏椀加
持一千八徧彼呪師身如被縛失驗
若有諸呪師能為大神通者寒林中
寒林炭和毒藥殊之進其薪火中一
千八徧稱彼名失驗
若誦金剛部毋密言進酥於火中一
百八稱彼名如故
若先三日不食寒林中或淨室或四
衢中紫檀香青木香殊和水塼迦那
以寒林炭和毒藥充火炙形加持一
百八相親彼被障患癲依前加持水
餅令浴差
若旗幡上寫密言持之入陣辟兵
若以樺皮寫密言置髻中入陣刀箭
及身猶如散華有何患也
若紫礦殊和水一內勃羅得迦子於
中進竹火中一千八諸呪師欽伏
若以人骨代勃羅得迦緤准前行者
身安寧若紙或樹皮寫密言頸戴辟兵
若加持土塊一百八擲於水中然涉

之水性之屬不能傷人
若加持緤華線一百八次誦一結滿
七繫臂路行辟劫盜
若以木刻金剛杵一千八先一日不
食進火中令盡一切金剛部法成驗
若霹靂木刻作三鈷杵有大雪雷電
降右手持杵降山或佗境雲等移往
其處
若以摩咄羅莖刻杵立壇置中人髮
供養之取一樹果一千八顆以其樹
充薪進果令盡知瑟吒
若以猫糞代進摩咄羅華於草麻火
中一千八自驅風
若鹵土酪和置鎗用摩娜薪火煑之
去鎗進粥於鎗下火中一千八留殘
粥後取少分和食與之同前

六威力烏菊瑟摩明王經卷中

威力烏樞瑟麼明王經卷中 校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 二四九頁中一行經名，石無（未分卷）；磧、普、南、徑、清作「金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經卷中」；麗作「大威力烏樞瑟摩明王經卷中」。

一 二四九頁中二行譯者，石無（未分卷）；磧、普、南、徑、清、麗作「北天竺國（「國」字，麗無）三藏阿質達霰譯」。

一 二四九頁中六行第一一字「心」，石、麗作「形心」。

一 二四九頁中八行第一二字「惹」，麗作「若」。

一 二四九頁中一〇行第九字「塑」，石作「素」；麗作「壞」。又第一二字「惹」，石、麗無。

一 二四九頁中一二行第三、四字「麻油」，石、麗作「油麻」。

一 二四九頁中一八行第五字「畫」，麗作「盡」。

一 二四九頁下五行第七字「惹」，麗作「若」。

一 二四九頁下六行第五字「又」，麗作「右」。

一 二四九頁下一一行夾註左第三字「豫」，石、普、南作「蒙」；磧、徑、清、麗作「蒙」。

一 二五〇頁上一〇行第九字「之」，石、麗無。

一 二五〇頁上一六行末字「利」，石、麗無。

一 二五〇頁上一七行第七字「鈷」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「股」。

一 二五〇頁中八行第一二字「王」，磧、普作「三」。

一 二五〇頁中一〇行第四字「大」，磧、普、南、徑、清作「木」。

一 二五〇頁中二〇行第四字「羅」，磧、普、南、徑、清作「阿」。又第一〇字「赤」，麗作「赤色」。

一 二五〇頁下五行第五字「在」，磧、普、徑、清作「住」。

一 二五〇頁下一三行「大肉」，石、麗作「犬肉」。

一 二五〇頁下一四行第一三字「名」，麗作「無名」。

一 二五〇頁下一七行第六字「赤」，石、麗無。

一 二五一頁上七行首字「火」，磧、普、南、徑、清作「大」。

一 二五一頁上一七行夾註「棘也」，徑、清無。又正文「盡夜」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「晝夜」。

一 二五一頁上一八行首字「友」，磧、普、南、徑、清作「反」。

一 二五一頁中一行「盡夜」，石、麗作「晝夜」。又第八字「寧」，徑無。

一 二五一頁中一〇行至一一行「方四」，徑作「四方」。

一 二五一頁中二〇行末字「油」，石

作「胡」。

一　二五一頁中二一行第九字「薪」，石、麗無。

一　二五二頁上八行「盡夜」，石作「晝夜」。又「七徧」，麗作「七夜」。

一　二五二頁上一八行第五字「因」，石、麗作「用」。

一　二五二頁上一九行第五字「莖」，麗作「莖」。

一　二五二頁上二〇行「日日」，磧、普、徑、清作「日月」。

一　二五二頁中二行末字「左」，石、麗作「右」。

一　二五二頁中四行第五字「日」，石、麗作「白」。

一　二五二頁中一〇行「娜拏」，石、麗作「結娜拏」。

一　二五二頁中一一行第一二字「海」，石、麗無。

一　二五二頁中一二行第一〇字「坼」，麗作「磔」。本行及次行夾註同。

一　二五二頁中一三行夾註左第二字「寸」，磧、普、南作「曰」；徑、清作「爲」。

一　二五二頁下九行第七字「手」，麗作「手執」。

一　二五二頁下一〇行第七字「左」，石作「右」。

一　二五二頁下末行第一〇字「著」，石、徑、清、麗作「差」。

一　二五三頁上一〇行「若未」，石、麗無。

一　二五三頁上一一行第九字「誦」，石無。

一　二五三頁上二〇行第二字「欲」，石、麗作「欲食」。

一　二五三頁上二二行末字「差」，石、麗無。

一　二五三頁中三行末字「緤」，麗作「練」。

一　二五三頁中九行第六字「心」，石、磧、麗作「以」。

一　二五三頁中一六行第五字「牧」，石作「枝」；磧、南、徑、清、麗作「枚」。

一　二五三頁中一九行第二字「差」，磧、南作「差布」。

一　二五三頁下一〇行第五字「壞」，石、麗作「塑」。下同。

一　二五三頁下一三行第九字「曰」，磧、普、南、徑、清作「百」。

一　二五四頁上一行夾註左首字「似」，磧、普、南、徑、清、麗作「以」。

一　二五四頁上一〇行第一二字「助」，磧、徑、清、麗作「肋」。

一　二五四頁上一一行首字「赦」，石、麗作「迦赦」。

一　二五四頁上一七行正文第三字「先」，磧、普、南、徑、清作「華」。

一　二五四頁上一八行「言其」，石作「語其」；麗作「諸某」。

一　二五四頁上二〇行第七字「吐」，石、麗作「咄」。

一　二五四頁上二二行末字「八」，石、磧、麗作「八復」。

一　二五四頁中三行第三字「明」，麗作「明王」。

一　二五四頁中四行「先火壇」，石、麗無。又正文第一一字「度」，磧作「受」。

一　二五四頁中九行第五字「即」，石、麗作「即得」。

一　二五四頁中一一行第四字「一」，石、麗作「一切」。

一　二五四頁中二〇行「少髮」，石作「少髻」。

一　二五四頁中末行第一三字「眼」，麗作「根」。

一　二五四頁下七行第一一字「傳」，徑、麗作「傅」。一〇行首字同。

一　二五四頁下八行「晝日」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「盡日」。

一　二五四頁下一〇行第六字「龍」，石、麗作「龍籠」。

一　二五五頁上六行第三字「令」，麗作「今」。

一　二五五頁上九行第二字「艶」，麗作「淨」。又第六字「璫」，磧、南、徑作「鐺」。

一　二五五頁上一四行「七日」，磧、普、南、徑作「十日」。

一　二五五頁上一六行第八字「迦」，麗無。

一　二五五頁上一七行夾註右首字「母」，磧、普、南、徑、清作「夫」。又夾註左第二字「候」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「喉」。

一　二五五頁上二〇行第九字「持」，石、麗作「加持」。

一　二五五頁上二一行第四字「困」，石、麗作「因」。

一　二五五頁上二二行第一二字「浴」，麗作「俗」。

一　二五五頁中五行「一千」，石作「一百」。

一　二五五頁中一四行第六字「被」，石、麗無。

一　二五五頁下六行第八字「鈷」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「股」。

一　二五五頁下八行「其處」，普作「具處」。

一　二五五頁下九行第八字「杵」，磧、普、南、徑、清作「格」。

一　二五五頁下一三行「白黥風」，石、麗作「去白佃風」。

一　二五五頁下一四行第七字「鎗」，磧、普、南、徑、清作「鐺」，一五行第二字及第六字同。又第一〇字「娜」，石、麗作「娜那」。

一　二五五頁下末行經名，石作「大威力烏樞瑟摩明王經卷上」；徑、清作「金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經卷中」。

大威力烏樞瑟摩明王經卷下

大唐北天竺國三藏阿質達霰　譯

心密言事法

復次求心密言成驗法行者不拘淨穢食與不食持滿十萬當得悉地

若取線一加持一結一千八遍戴之目讓護他若加持黃芥子或灰或水散十方辟魔若加持頂上髮作髻所至之處皆獲勝利若加持衣角七遍作一結訴訟得理

若遭囚閉枷鎖心誦眞言即得解脫若良田土及灰以密和之加持塗一切瘡生肌

若梵羅刹中人至困者結心印持明老

若旃陁羅家灰滿盛鈐中毒藥末和水加持灑灰上置地加持之旋轉捕盜

若黑月八日魚肉及血杞摩醯首羅右邊夜叉面執人骨橛加持一千八遍稱彼名擣紅藍花汁塗橛用釘入地烏蹉娜曩

若加持鵝脛骨一百八遍釘彼門下如鵝飛若絕食三日黑月八日或十四日寒林中以其灰布彼形佉馱羅木橛五枚各加持一百八遍釘額喉心及兩肩摩囉寧不者以一橛釘支節少沙

若離合黑月八日日方午或夜半進寒林灰於苦練樹皮火中一千八遍若夜半蛇脫皮鼠狼肉一內芥子油中進摩阿迦羅火中經七夜尾娜末沙曩

若離合進俱耆得鷄果於勃羅得迦火中一日三時時一千八遍至滿七日

若寒林中或淨室中進勃羅得迦果於氷拏迦火中一千八遍辟大力思神

若勃羅得迦子青木香和油麻油進勃羅得迦火中一千八遍至滿七日矩瑟吃加持紫檀香一千八遍塗之復若灰塗毒藥末和進火中一千八遍痃辟

若一日不食黑月八日寒林灰和魚膽作人形割進佉馱羅火中夜半起貴敬

若三日不食黑月十四日寒林立壇以香赤花赤飲食供養以已血於髑髏上畫迦那寒林炭火炙之仍加持一千八遍自至

若夜半進稻穀末於火中一千八遍烏柘吃曩

若寒林中花鬘蛇皮和進火中一千八遍入縛囉

若進胡麻於火中一千八遍悉多哩貴敬

若微赦迦及摩那果內芥子油中黑月八日寒林中進其火中日次三時時一千八遍至滿七日彼即貴敬

若夜半被髮苦練業并子和牛尿進火中一千八遍三遍烏柘吃曩

若黑月八日寒林灰塑人形本尊前割進佉馱囉火中即至加持果七遍贈之轉貴敬矣

若麻沙巳血和塗進經用齒木火中一千八遍囉拏貴敬

若每晨誦一千八遍常得安寧

若芥子塗血和進經用齒木火中一千

八遍囉拏貴敬
若午時薰胡翅和芥子油進苦練木
火中一千八遍烏拓吒曩
若寒林中禁語誦十萬遍訖三日不
食白月八日或九日以人左肋骨用
紅藍花汁畫彼形寒林火炙之加持
彼自空而來
若淨室或寒林已指甲虱皮薰胡毛
和作香燒供養鼓吒寫誦經七日烏
拓吒曩
若水中立至膝或臀一內薰胡毛於
人脣中日時三千八遍經一七日烏
拓吒曩
若芥子脂遍已身塗之以芥子末拭
取成彼形寒林中割進其火中經一
七日矩瑟吒若鉢羅奢子及麼娜子
和進火中一百八遍矩瑟吒
若得莽囉莽縛囉伽得縛稱及咄嚕
瑟劒（蘇合香曲）為末和芥子油進火中一
千八遍令衆人貴敬
若於寒林中以紫檀作壇供養行者
坐髑髏上犬肉和芥子油進寒林火
中一千八遍毗舍遮衆見隱及長生
藥一切所索

若寒林灰和犬脂成形一髑髏中著
犬脂置形頭上行者坐髑髏上進屍
陵於火中一千八遍摩囉拏
若一切大怖畏逼身憶念此密言止
之若日誦一千八遍者辟官事及大
力鬼神虎狼師子若路行日誦一百
八遍免劫盜若遭官事誦一万遍枷
鎖解脫長吏相容若被囚禁但誦此
密言即得解脫
若疫病以粳米飯和酥進火中一千
八遍止
若加持牛黃一千八遍塗額見者貴敬
若進安悉香火中十萬遍羅剎貴敬
所求皆遂
若安悉香和松脂進火中十万遍大
聖金剛手菩薩隨心所願
若紅蓮花鬚青木香酥蜜和於獨樹
下進火中滿十萬遍大威力明王現
其人前隨心滿願
若寒林中犬骨和犬脂進火中一千
八遍摩囉拏
若鵝翅薰胡翅和進火中一千八遍
尾娜末沙曩

若摩怛曩子和虵脂進火中一千八
遍烏蹉娜曩
若供養本尊黃芥子和烏油麻進火
中一日三時時一千八遍經一七日
即貴敬
若塩和芥子進火中日三時時一千
八遍經一七日國王貴敬
若髑髏末和寒林灰作形割進火中
入縛囉若髑髏末薰胡毛和進火中
每日一千八遍經一七日尾娜末沙
曩
若髑髏末麝金香和芥子油進火中
一千八遍入縛囉
若鵝肉和雌黃進火中一千八遍烏
蹉娜曩
若內鉢囉奢子於滿拏迦脂進火中
一千八遍矩瑟姹
若獨樹下進迴香花於烏曇鉢囉火
中十万遍得金錢一千文
若以惹底花准前燒為持明王
若燒萆麻子一千八遍囉拏貴敬
若審銘花和酥蜜酪進火中一千八
遍當家疫散

若勃哩孕迦花和酥蜜進火中一千八遍當家疫散

若截杉木進火中成扇底迦

若進迦羅尾花於大河水中滿十万遍候月蝕時布像以飲食迦羅尾花供養又進其花於水中月復止其夜勿睡至曉後

有蚍傷縱已終者但加持之再生益壽若令其蚍轉傷人不得

若月蝕時於本尊前加持麽沙令焰起若人中毒以麽沙於病者前揮三兩遍病差延年若鬼疰時氣等依前揮麽沙差

若取衆名花和清水置瓶中加持一千八遍浴之增福破魔讓身毗那夜迦為障者差若以紫檀香塗壇加持童子本尊降問事若白芥子以身血相和進火中一日三時時別一千八遍稱彼名貴敬

若以塩作彼形後右脚稔進火中一日三時時一千一百八遍滿一七日王者貴敬

若但稱彼名一日三時時一千八遍滿一七日欲召帝釋猶尚得至

若塩和已身血進火中一日三時時一千八遍遍稱彼名滿一七日貴敬

若進油麻於火中一日三時時一千八遍遍稱彼名滿一七日貴敬

尒時薄伽梵金剛手菩薩摩訶薩告諸衆言我此廣大壇法三世諸佛皆所傳說我今復陳此法能利益人天及諸有情若登其壇皆成大驗不擇時日任建立之

尒時天龍八部人及非人咸皆歎言此壇功力量等虛空難可籌量無以比喻維願慈悲為我等說

尒時薄伽梵知衆樂聞告言欲立此壇其阿闍梨相身須清潔柔和質直具忍辱行深信大乘及施羅尼戒珠無缺聰明利智起慈悲心仍好供養乃於山林或大海側或泉或河大池等側牛欄獨樹或寒林制帝及花林中若在城隍近東南角或西北隅如是等處取便而作以牛五淨和灑其地或甲香水又以牛尿和真摩之其壇四肘或八十四或二十肘作四門西門北門是往來道階高四指四角內畫金剛杵皆焰起壇中首東畫佛當結跏趺處蓮花座兩肩及光皆有焰起左手大指頭指把少許漿餘三指微拳其掌向外以手近脇右手揚掌佛右畫六力烏蒭瑟麽明王四辟右手佛下手執娜拏左上手並舒五指側手近額微伛其頭作礼佛勢不手赤索目赤色次右金剛手菩薩次右素婆明王於菩薩左阿蜜哩多軍荼利明王次金剛劒明妃次金剛鏁明妃於素婆明王左磨麽鷄於金剛手後畫明王等心心即半月也所謂計里吉擺明王娜囉尾拏明王囉迦當伽明王縛日囉尾娜囉明王縛日囉曹娜囉明王波羅摩縛哩乃耶明王摩訶戰拏舍者明王佛左觀自在菩薩次右波拏囉縛細寧次後多囉及毗俱胝明妃菩薩左馬頭王大怒形次左大吉祥天女次左摩訶濕伏帝迭佛住畫諸大菩薩西門裏左右各畫一忿怒南邊者一手執打車棒北邊者一手符一手娜拏東門內北邊青

金剛一手堅擬之南邊阿吒吒訶索笑
勢南門內東邊惹瀾多者嚕西邊彼
娜寧佑廁彼北門內東邊訥馱囉沙
西邊訥惹庾此門內並是忿怒者外
壇東北角伊舍那天王以伽那衆圍遶
東方日月天及提頭賴吒并帝釋等東
南隅火天以苦行仙圍遶南方閻羅王
及那羅延西南隅寧李帝羅剎圍遶西
方龍王以諸龍衆圍遶西北隅風天
以風天衆圍遶北方毗沙門天王以
樂叉衆圍遶於佛前置灌頂瓶阿闍
梨先手訖三度抄水向口又以名香
塗手結請佛印并密言又請諸尊以
飲食香花供養寧李帝通用麼奚壇
西以乳木作火壇阿闍梨先請火天
於火爐中安置訖乃以蘇蜜酪和油
麻一加持一進火中供養二十一遍
或一百八遍心念火天於火壇側東
南方坐乃請佛於火爐中坐進准前
物二十一遍或一百八遍次請佛却
歸本位佛部畢次供養蓮花部衆
一請尊次金剛部一一請尊次大自
在天王次一一諸天依次而請燒准

前物而供養之又請火天就爐供養
乃請火天歸其本位其行者當先洗
沐衣新淨衣受戒懺悔發菩提心以
帛掩目阿闍梨加持香水灑行者頂
引入西門令結金剛三昧耶印置花
於印上阿闍梨誦金剛三昧耶密言
七遍令行者耳聞便使散花花所至
處阿闍梨告言著某尊汝與彼尊有
緣阿闍梨准法為請行者本尊就火爐
令行者在阿闍梨右跪坐執其手令
以右手進酥等於火中七遍充供養
阿闍梨奉送本尊歸本位以行者擬
授密言加持灌頂瓶一百八遍令行者
結本尊印印頂口誦密言阿闍梨與
灌頂告言灌頂已畢各依本法而作
事業乃示之種種印契及諸法要阿
闍梨乃讀歎諸佛菩薩功德又以飲
食香花供養諸尊發願懺悔次依前
先請火天燒准前物供養次供養佛
部二聖衆次蓮花部次金剛部次諸
天乃奉送佛部次蓮花部次金剛部
次諸天阿闍梨舉燭引諸行者照壇

內示佛菩薩及天等位乃泥掃之凡
作壇日未出前畢住若登此壇即如
入一切灌頂壇訖同功罪滅福生辟
諸業輪降伏人天所作皆驗
時薄伽梵說此大威力明尾馬奚多銘
壇已一切大衆咸共讚言善哉善哉
威德無過饒益我等故今說斯要
復次薄伽梵金剛手說大威力密言
相大威力根本密言曰
唵一吽吽吽二頗吒半音下同頗吒頗吒
三鄔化囉二合式攞播寧四餅餅餅五
頗吒頗吒頗吒六攞羝寧囉曩二合娜
七餅餅餅八頗吒頗吒頗吒九沙嚩
二合引十訶十
心密言曰
唵一餅二頗吒吒半音呼諸准此頗字合音鄔化囉二合戍攞播
頗吒頗吒吒半音呼三鄔化囉二合戍攞播
寧四餅餅餅五頗吒頗吒頗吒吒半音呼
六唵七優羝寧囉曩二合娜八餅餅餅九
頗吒吒半音呼下同頗吒頗吒十唵唵唵十一
摩訶麼攞十二婆縛二合引訶引十三
此密言凡五唵七餅九頗吒梵文十
七字婆縛訶不入數

復陳教法能作一切事以三金作蓮花往山頂加持三十万遍當得悉地手持其悉地遣花身成大威力若作輪或杵或三股又或加那准前加持七十万遍能遊四天下加持一百万遍遊三十三天二百万遍成持明輪王夜摩兜率及與諸天皆大順伏能作一切事法有大威力

復次畫像市綵勿經截割者不用皮膝於中畫像佛處師子座手說法相其右金剛手左持杵右問法相通身青色佛左威力一手執拂其次施願於下畫行者右執香鑪左持花籠瞻佛大威力於此像前每日誦二十一遍經六箇月遂成先行悉地所願皆遂

復次薄伽梵金剛手無比勇健力容言相所謂頭頂甲冑頂髻坐等奉請密言曰

歸命三寶及金剛手

唵一縛日羅二合俱路二合駄三摩訶戰擊三訶曩娜訶跋者四尾駄望二合娑也

烏樞瑟摩明王經卷下

五 瞪係曳二合吽六若除嚩係曳四女聲卑聲卑成奉送密言 薄伽縛引七訶曩訶曩八娜訶娜訶九跋者跋者十尾駄望二合娑也十一苑

縛乃殿觀反見 娜羅二合十二布尒多十三薩

縛引多麼二合耳多十四薩縛引多麼合

惹十五蘇上嚕蘇上嚕十六矩嚕矩嚕十七

母嚕母嚕十八屈縛屈縛十九摩訶屈縛

摩訶屈縛二十矩曩知矩曩知二十一曩

知曩知二十二賜你賜你二十三吉你

吉你二十四佉佉二十五佉去奚佉去奚二十六

區上羅區上羅二十七覩吒覩吒二十八

訶曩訶曩二十九步多步多歌帝二十三阿蘇

上羅補羅三十一尾駄望二合娑曩迦羅

三十二烏樞瑟摩二合俱路二合駄三十三摩

訶摩攞三十四駄摩駄摩五三十五迦羅迦

羅三十六矩嚕矩嚕三十七餅頗吒三十八蘇

上嚕蘇嚕三十九餅頗吒四十訶曩訶曩四十

一餅頗吒四十二娜訶娜訶四十三餅頗吒

四十四跋者跋者四十五餅頗吒四十六纈

哩二合十七四合餅餅四十八頗吒四十九娑

縛二合引十訶引十五

心密言曰　歸命尊

唵一縛日羅二合俱路二合駄二摩訶摩攞

三訶曩娜訶跋者四尾駄望二合娑也

五烏樞瑟摩二合俱路二合駄六吽七頗

吒八

甲冑密言曰

唵一薩望伽縛二摩訶帝縛三縛囉

二合合寧四縛囉二合播舍王麼那鈴尾

地六薩縛弩瑟鑠二合七娑嚩二合娑嚩

八二合娑也九餅十頗吒十一

器仗密言曰

唵一蘇上嚕二烏樞瑟摩二合

俱路二合駄三訶曩訶曩四吽五頗

吒六

頂髻密言曰

唵一始哩始羅二摩里寧三始你四

始你始你五始你六餅七頗吒

頂密言曰

唵一入縛二合攞二入縛二合攞三薩縛

努瑟鑠二合四婆嚩二合婆也王娑嚩二合

娑也六努羅枯攞七努瑟鑠二合八寧

縛羅也九羅訖又二合羅訖又二合滿

一十駄縛二合訶十二

坐密言曰　歸命畢
唵一娜難上多尾惹也二摩訶戰拏
三斛四頗吒五
心中心根本明日
唵一鞞日囉二合俱路合駄摩訶摩攞
三訶曩娜訶跋者四尾駄望二合娑也
五合二尾駄望二合娑也二合六惹智攞濫
耄娜囉七烏樞瑟麼二合俱路二合駄八
斛九頗吒十唵十一地理迦迦字半音以上三字
合呼之十二
復次薄加梵無量廣大力難踰越契
相薄伽梵根本印先以手背相著乃
交指小指及大指自相合如針大開
掌根本印二大指雙招之奉送印改
請印大指向外彈剪刀印先並二手
屈小指以大指押甲上如環乃二環
乃相拘握之頭中指並舒右中指押
左頭指側如剪刀股形徐動其股右
轉三遍并誦密言成結界若左轉三
匝成解界用大心眞言
制止印右手作拳直豎大指若有忿
怒者誦密言以印降之彼被制止用

大心眞言
棒印二手各以大指押中名小甲成
環二環極力相握舒頭指如針用大
心眞言
頭印次前棒印舒二頭指屈中節乃
以頭相柱
頂印如前頭印舒開二頭指用大心
眞言
甲印准前頂印各屈頭指用印五處
印同被甲
羂院印次前甲印舒二頭指即同以
羂院繞鉤印次前羂院印各屈二頭
指如鉤徐招之此印能呼召二足四
類用大心眞言
驚怖印如鉤印乃舒左中指一切鬼
魅悉皆驚恐用大心眞言
傾髻印次前驚怖印二頭指相交入掌
二中指微屈第一節頭相柱此印持
誦時用之能除難調伏者用心中心
眞言
普焰印外交指以小指相合如針微
屈大指各捻頭指甲側微舉餘指如
焰形

杵印雙手內相交為拳舒左中指右
頭指如針用大心眞言
打車棒印右手搖大指為拳徐步右
轉以左足頓地向左亞身忿怒顧視
一切卒忤退散阿修羅開鍵關用
大心眞言
重杵印外交指合掌頭名指各為股
散舒大小指如五股重杵形置頂印
同灌頂亦令貴敬亦能攝召亦可舉
印於頂以水灌之能滿一切欲用大
心眞言
羂索印右手作拳以大指與頭指相
捻如環以左手握右腕
鐵斧印舒二手五指覆左掌仰右掌
以右小指拘左小指其無名中指
亦然乃轉腕向合拳左大指入右虎
口中以右大指押左大指側正立以
右足頓地向右亞身辟一切卒忤開
阿脩羅開鍵
復次畫像法用應肘量綜畫大威力
明王通身黑色焰起忿怒形左目碧
色髮黃色上豎交下脣狗牙上出衣

虎皮褌蛇為瓔珞四辟左上手持杵
下羂索右上手並屈竪頭指擬勢下
手施願眉間顰蹙其目可怖置像黑
月八日或十四日以赤花飲食供養
置雄黃等藥加持取三種驗坊力同
前
若於山頂布像誦十万遍後有業輪
稱吽字止矣關鍵開解摧山竭海
若於吉祥門首布像芥子和已血進
火中一千八遍脩羅女出執行者入
其宮
若以牛五淨洗麼沙月蝕勿看月口
含持明復止麼沙生牙後以擲人相
敬不生牙擲人尾娜末沙曩
若黑狗舌擣安悉香和丸以三金鍊
裹之勃羅得迦木（大藥此藥通）合子咸
之黑月八日或十四日持金剛像前
加持一千八遍藥有佉吒聲後口含
藏形壽千歲
若油麻素悉多哩形從左足割進火
中令盡貴敬
若擅為彼形從右脚割進火中貴敬

若加持花或果或香贈人貴敬
若加持眼藥一千八遍塗目見者貴
敬
若進過伽花於火中一千八遍日三
時滿七日能召夜叉女
復次素皤明王密言門及諸法要密
言曰
曩慕羅　怛曩二合怛羅二合夜也一曩
慕室戰二合拏蹲日羅二合播拏曳二摩訶
藥乞叉二合細曩引敢多上　戈三嗒四
素（麥書反下同）婆上五你素奚上六佉哩二合恨
拏二合七合　餅八　佉哩二合恨拏引二合播也
九餅十阿曩也一十穀二十薄識鍛三十尾
你也二合邏惹四十餅五十頗吒六十娑蹲二合
訶十七引
若人於此密言求成驗者依求大威
力明悉地法用功當獲成驗
若人為鬼神所怪行者到彼當即自差
若加持灰黃芥子或倩水二十一遍
可以讓身若取十一塊土各加持二十
一遍擲十方餘一成讓身路行作此

法者盂賊不劫
若加持綵線作結滿二十一帶之護
身小男女為鬼魅所中作此法者
若七色種子名香和水盛瓶中加持
一百八遍洛之增福家人樂見
若療鬼魅立方壇以香水灑之燒
安悉香坐病人加持之又加持水
七遍灑彼面彼大叫彼撲如不語
又灑之語矣如誰即蟻墳土塑病者
形加持七遍以杵擊形首實說若言
不捨此人即小五金之類和作刀子
從形脚段段割令盡空中血下鬼死
病差或進塩於火中一百八遍稱病
者名鬼死病差或苦練木截進火中
一百八遍鬼死病愈或芥子油和芥
子進火中一百八遍鬼族滅
若七色種子和進火中每日三時時
二十五遍加那貴敬
若加持迦羅尾莖七遍擊伏藏七下
寶自湧出
若人門上骨或泥作杵以辟惡及業
輪者准前莖擊之杵成微塵
若一切怖畏逼身誦一千八遍止矣

若過伽花和酥蜜酪進火中每日三時時一百八遍土及大臣貴敬
若進苦練葉於火中一百八遍尾娜末沙曩
若油麻稻穀花酥蜜酪和進火中一百八遍貴敬
若除油麻餘依前一切迦那見者貴敬
若大敵來侵此國者阿嚕奚得迦枝截內酥蜜酪中進火中一千八遍兵敵退散若一一依前稱已名夜半起論訟得理
若進麽蹬於火中一百八遍尾娜末沙曩
若進鼠狼薰胡毛於火中一百八遍離合
若進猴毛於稻穀稻火中一百八遍家鬪
若鵝毛野猪或麽毛和進火中一百八遍美女失容
若三日不食步多木合子威白芥子寒林中掌而加持芥子湧出土落地者不湧出別貯之後以湧者擲打人縛

撲以不湧者擊之如故
若進阿囉嚕迦花或灰於火中一百八遍令服產
若進阿囉嚕迦花或灰於火中一百八遍摩囉寧若童子合絲線一加持一結一百八結縛彼咒師悉地
若依前線作十一結又一加持稱彼名一截滿十一段彼七生不成悉地
若一日不食旋覆花餉迦花白胡麻和末之制帝前加持二十一遍和蜜服之得大聰明利智
若先亡日不食於制帝供養乃尊室中獨坐誦一百遍先亡來現如生
若三日不食於制帝布金剛手像誦一百八遍夜靜草上首東而睡金剛手見種種身滿願衆人貴敬
若加持菖蒲根二十一遍口含論訟得理若迦羅尾羅末敷花和酥蜜酪進火中每日三時時一百八遍經七日得好婿
若安悉香和酥蜜酪進火中一百八遍當家飲食穀麦無竭
若大向中立水至胷進花於火中泵其花色得衣一事
若欲知三世未然心念而睡本尊夢

若孕過月加持水一百八遍令服產矣
若蟻墳上塑杵摩訶麽娑二十一齎齎一加持燒薰杵焦蹬娜曩以炒稻穀花酥蜜酪和進火中一百八遍復若進寒林灰於火中稱毗那夜迦名一百八遍夜迦死
若截審銘板進火中一百八遍增福得財
若截勃羅得迦枝進火中一百八遍大富
若患熱進紅蓮花鬚於火中一百八遍差
若龍作病以龍花鬚進火中一百八遍差
若有咒師被奪却悉地者畫彼尊於金剛手像前室中以香花供養一日夜得本驗
若加持花一百八遍依前供養同上
若遭霜雹雨雪心念此密言止矣
若加持素嚕二合但引戰曩末一百八遍塗目中隱
若月蝕加持酥或劍或雄黃復止又

加持一百八遍貯之懷食耶至
若酥蜜酪油麻油相和內惹底花進
火中每日三時時一百八遍滿七日
人天夜叉或阿脩羅女呼名耶至
若三金杵於山頂加持三十万遍持之
大威力若六十万遍遊四天下一百
万遍遊於諸天二百万遍為持明輪
王六百万遍進本尊宮
若誦此密言作諸家事法皆驗
復次以應肘量綵畫佛像處師子座
手作說法相以觀自在及金剛手為
侍者金剛手通身青色右持杵左作問
法相對此像前每日三時時誦二十
一遍滿六箇月得成就
復次烏瑟瑟摩明王教法不拘淨穢
恒示忿怒相誦滿三十万遍得驗
若進炒稻穀花於火中一千八遍王
及大臣貴敬
若進芥子於羅惹火中（唐云芥也）一千八
遍彼人貴敬
若將帥足下土左手持進火中一千
八遍大將大師并軍人貴敬

若塩塑彼形左手持刀割進火中一
千八遍人天貴敬
若粳米末撚彼形割一百八段進火
中一切迦那貴敬
若胡麻葦茇末進寒林火或梅陁羅
家火中一千八遍囉拏貴敬
若進婦人萎花驚火中一千八遍一
切迦那貴敬
若加持牛黃或雄黃一千八遍塗身
惡人貴敬入陣辟兵
若制帝前置素嚕但戰曩或牛黃於
阿說他葉上加持一千八遍塗目中
見者貴敬所至勝利
若大麦龍花鬚和進火中一千八遍
丈夫貴敬
復次不拘淨穢誦三十万烏油麻和
酥進火中一千八遍得驗
若塩塑彼形從右足割進火中令盡
丈夫貴敬
若芥子和其油進火中一千八遍國
王大臣貴敬
若加持花果或香七遍贈人貴敬

若加持眼藥塗之見者貴敬
若進苦練葉於火中一千八遍烏拓
吒曩
若進油麻於火中一千八遍尾娜末
沙曩若寒林灰伴水進火中一千八
遍烏蹉娜曩
若蔵俱吒迦和油進火中一千八遍
烏蹉娜曩
若水濕衣披之而日中立持密言衣
乾步沙曩
若自在天王廟中以手覆石陵加持
明摩囉寧
若於聖金剛手菩薩前持密言仍禪
指勿絶摩囉寧
若怨敵相向先誦密言乃稱吽或頗
吒彼失心或碎首
若芥子毒藥及血進火中一千八遍
烏拓吒曩或尾娜末沙曩或烏嚩曩
或小曩或摩囉寧
若安悉香末和黑狗舌為丸三金鈴裹
勒羅得迦木柴木是合子盛之黑月
八日或十四日金剛像前加持一千

八遍藥有佉吒佉吒聲口含藏形壽千歲

若於山頂誦十万遍復有一切枷鎖及業輪但稱餅或頗吒皆開止之亦推山裂地竭海

若吉祥門首已身血芥子和進火中一千八遍阿脩羅女出執行者手同入其宮

若加持素嚕但戰曩一千八遍置丸梛中以一瓦梛蓋之進酥於梛上月復止塗目藏形壽千歲

若誦一万遍彼如僮僕欲令摩囉寧亦隨意

復次密言曰

曩慕囉怛曩二合怛囉二合夜也一唵二縛日囉二合俱路二合馱三摩訶麽攞四訶曩娜訶跋者五尾馱望二合娑也六烏莎麽二合俱路二合馱七餅八頗吒半音呼之九娑縛二合訶十

復次畫像法用應肘量絲畫大威力明王通身黑色露出狗牙髮黃上衝忿怒舉身焰起左持杵右擲拳黑月

八日或十四日布像以赤花赤食飲供養加持雄黃新絲披神線天竺淨行以線線條條之或木屐杵輪鐵斧劒等類若焰起成就持明仙煙生藏形變熱當善行

復次大威力明王守護密言曰

曩慕囉怛曩二合怛囉二合夜也一曩慕室戰二合拏縛囉二合播拏斋二摩訶薬乞又二合細曩引跋多上斋三怛你也二合他四引唵五縛日囉二合俱路二合馱六摩訶麽攞七訶曩娜訶跋者麽他八尾吉羅拏尾馱望二合娑也九烏莎麽二合俱路二合馱十餅十一餅十二頗吒十三頗吒十四頗吒十五頗吒十六馱縛十七訶十八

若以淨器盛牛乳加持一花一擲於中滿二十一遍成驗

復次觀門法以指拄額想唵字在中作赤色次拄心吽字在中作青色後拄足吽字在中作潔白色想已身同金剛守護密言二十一遍隨意至處為界成護持魔衆不近欲眠為之夢

想清淨此三字觀門亦通諸金剛部念誦時用

大威力為摭瑟摩明王經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大威力烏樞瑟摩明王經卷下

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　二五九頁上一行經名，磧、普、南、徑、清作「金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經卷下」。卷末經名，徑、清同。

一　二五九頁上二行譯者，磧、普、南、徑、清作「北天竺國三藏阿質達霰譯」。

一　二五九頁上三行「心密言事法」，石、磧、普、南、徑、清作「大威力烏芻（「芻」，南、徑、清作「樞」）瑟麼明王經心密言事法」。

一　二五九頁上八行第一三字「髻」，磧、普、南、徑、清作「結」。

一　二五九頁上一一行「心誦眞言」，磧、普、南、徑、清作「誦心密言」。

一　二五九頁中九行「苦棟」，石、磧、普、南、徑、清作「苦練」。下同。

一　二五九頁中一一行「阿迦羅」，石、磧、普、南、徑、清作「訶迦羅」。

一　二五九頁中一七行第二字「氷」，磧、普、南、徑、清作「水」。又第四字「迦」，石作「囉迦」。

一　二五九頁中末行「痃癖」，磧、普、南、徑、清作「痃癖」。

一　二五九頁下五行「飲食」，石作「食飲」。

一　二五九頁下一〇行第二字「寒」，磧、普、南、徑、清無。

一　二五九頁下一七行「三遍」，石作「三夜」。

一　二六〇頁上二行第一二字「苦」，徑無。

一　二六〇頁上四行第一一字「訖」，石無。

一　二六〇頁上一二行「中日」，石作「日中」。又「三千」，磧、普、南、徑、清作「二千」。

一　二六〇頁上一四行末字「拭」，石、磧、普、南、徑、清作「拭」。

一　二六〇頁上二二行「犬肉」，磧、普、南、徑作「大肉」。

一　二六〇頁中九行末字「脫」，磧、普、南、徑、清無。

一　二六〇頁中一八行第九字「大」，普、南、徑、清作「天」。

一　二六〇頁下九行第三字「囉」，磧、普、南作「嚩」。

一　二六〇頁下一八行「迴香」，磧、普、南、徑、清作「茴香」。

一　二六一頁上三行「杉木」，磧、普、南、徑、清作「於木」。

一　二六一頁上八行「再生」，磧、普、南、徑、清作「再三」。

一　二六一頁上九行「不得」，磧、普、南、徑、清作「亦得」。

一　二六一頁上一九行首字「遍」，磧、普、南、徑、清作「徧徧」。

一　二六一頁上二〇行第一〇字「稔」，石、磧、普、南、徑作「捻」。

一　二六一頁上末行「時時」，磧、普、南、徑、清作「時」。

一　二六一頁中三行「遍遍」，徑作「徧」。

一　二六一頁中四行「油麻」，石作「胡麻」。下同。

一　二六一頁中八行末字「天」，磧、普作「大」。

一　二六一頁中一〇行第三字「任」，磧、普、南、徑、清作「無」。

一　二六一頁下一行「道階」，磧、普、南、徑、清作「首階」。

一　二六一頁下七行第三字「佛」，石、磧、普、南、徑、清作「拂」。

一　二六一頁下八行末字「不」，石、磧、普、南、徑、清作「下」。

一　二六一頁下二一行第二字「住」，石作「任」。

一　二六一頁下二二行第一〇字「打」，石、磧、普、南、徑、清作「杵」。

一　二六二頁上一行「吒吒」，磧、普、南、徑、清作「吒」。

一　二六二頁上二行「南門」，磧、普、南、徑、清作「西門」。

一　二六二頁上四行「此門」，石作「北門」。

一　二六二頁上五行第三字「北」，磧、普、南、徑、清無。

一　二六二頁上六行至七行「東南隅」，磧、普、南、徑、清無。

一　二六二頁上九行「龍王」，石作「龍主」。

一　二六二頁上二二行首字「一」，石、磧、普、南、徑、清作「一一」。

一　二六二頁下末行第七字「諸」，磧、普、南、徑、清作「請」。本頁中末行第二字，磧、普、南同。

一　二六二頁中九行第六字「法」，磧、普、南、徑、清無。

一　二六二頁中一〇行第四字「甲」，徑作「田」。

一　二六四頁中一九行第六字「除」，磧、普、南、徑、清無。

一　二六二頁下七行第五字「饒」，徑作「饒饒」。

一　二六二頁下三行第七字「掘」，石、磧、普、南、徑、清作「握」。

一　二六四頁下五行末字「用」，徑無。

一　二六二頁下一二行「大指」，磧、普、南、徑、清作「十指」。

一　二六三頁上一〇行首字「勝」，石、磧、普、南、徑、清作「膠」。

一　二六三頁上一五行第一〇字「悉」，磧、普、南、徑、清作「當悉」。

一　二六四頁上一四行第九字「招」，磧、普、南、徑、清作「指」。

一　二六四頁上一七行「拘握」，石作「鈎握」；磧、普、南、徑、清作「勾屈」。

一　二六四頁上一八行第八字「股」，磧、普、南作「鈷」。

一　二六四頁中三行第五字「力」，磧、普、南、徑、清無。

一　二六四頁中一〇行第四字「甲」，徑作「田」。

一　二六四頁中一九行第六字「除」，石、磧、普、南、徑、清作「斷除」。

一　二六四頁下三行第七字「掘」，石、磧、普、南、徑、清作「握」。

一　二六四頁下末行首字「七」，磧、普、南、徑、清作「七七」。又第三字「娑」，石作「馭」。

一　二六四頁下一五行第五字「拘」，徑、清作「句」。又第一三字「指」，石、磧、普、南、徑、清作「指頭」。

一　二六四頁下一七行第一三字「立」，磧、普、南、徑、清作「六」。

一　二六五頁上一四行第九字「未」，石作「末」。

一　二六五頁上一六行夾註左末字「通」，徑作「道」。

一　二六五頁中六行第四字「皤」，徑、清作「婆」。

一　二六五頁下九行第七字「誑」，石、磧、普、徑作「誑」。

一　二六五頁下末行「一千八」，磧、普、徑、清作「一十八」。

一　二六六頁上一五行第二字「進」，普、南、徑、清作「淮」。

一　二六六頁上八行第二字「鬪」，徑作「蹋」。

一　二六六頁上一九行第一二字「中」，磧、普、南無。

一　二六六頁上二〇行「失容」，磧、普、南、徑、清作「失交」。

一　二六六頁上二二行第一二字「土」，石、磧、普、南、徑、清作「上」。

一　二六六頁中六行第七字「段」，徑作「故」。

一　二六六頁中七行「旋覆」，磧、普、南、徑作「覆旋」。

一　二六六頁中末行末字「夢」，石、磧、普、南、徑、清作「夢中爲說」。

一　二六六頁下四行第一三字「炒」，磧、普、南作「粆」。

一　二六六頁下八行第一三字「增」，磧、普、南、徑、清無。

一　二六六頁下一四行「龍花鬚」，磧、普、南、徑、清作「龍鬚花」。

一　二六六頁下一六行第一一字「盡」，磧、普、南、徑、清作「書」。

一　二六七頁上二行第三字「蜜」，磧、普、南、徑、清無。又第八字「相」，徑無。又第一一字「惹」，磧、普、南、徑、清作「若」。

一　二六七頁上八行末字「宮」，徑作「言」。

一　二六七頁上一二行第一三字「左」，磧、普、南、徑、清無。

一　二六七頁上二一行第一二字「中」，石、磧、普、南無。

一　二六七頁下一〇行第二字「步」，石、磧、普、南、徑、清作「止少」。

一　二六七頁下一三行末字「禪」，石、磧、普、南、徑、清作「彈」。

一　二六七頁下一五行「密言」，石作「真言」。

一　二六七頁下一九行第二字「小」，石、徑、清作「少」；磧、普、南作「少沙」。

一　二六八頁上四行第三字「輪」，磧、普、南、徑、清無。又第一二字「止」，磧、普、南、徑、清作「上」。

一　二六八頁上一四行末字「曰」，磧、普、徑無。

一　二六八頁中一七行第八字「拄」，
石作「跬」。下同。
一　二六八頁中一八行、一九行及二
○行梵文，石、磧、普、南、徑、清無。
一　二六八頁中一九行「後拄足」磧、
普、南、徑、清作「拄後足」。
一　二六八頁下一行「三字」，磧、普作
「三宇」。