千手千眼觀世音菩薩姥陁羅尼身經

唐天竺三藏菩提流志譯

尒時觀世音菩薩摩訶薩合掌恭敬白言世尊應正遍知是我前身不可思議福德因緣令蒙世尊與我受記欲令我身起以大慈悲拔導心當為利益一切衆生斷諸結縛滅八怖畏令我欲說姥陁羅尼末世衆生蒙是姥陁羅尼威神力故皆離苦因獲安樂果世尊後五百歲中隨在國土城邑聚落山林樹下有諸苾蒭苾蒭尼諸善男子善女人等常能日夜六時依法讀誦受持姥陁羅尼最勝法門者我以念報如来恩德恒皆隨逐擁護是人而不放捨不使一切妬憍鬼神竟侵嬈害復令一切宿重業障一時消滅隨得一切陁羅尼神呪壇印種種法門速皆成就復白佛言世尊後五百歲衆生垢重薄福者多不能專念設有持者或被鬼神之所侵害令我持以佛威神力自在通力廣為饒益一切衆生安樂諸天阿修羅等謂

當說是姥陁羅尼三昧耶門我於過去無量劫中已曾親自供養受持如是陁羅尼法復見過去未来現在諸佛世尊亦等皆因此姥陁羅尼三昧耶門得成阿耨多羅三藐三菩提有善男子善女人等能常專念讀誦受持此姥陁羅尼最勝法門者此人現世口說流利無所質礙慧辯通達於一切天人大衆之中最為第一聞者歡喜悉皆稽首在所生處常得恭侍瞻佛法僧有所言說人皆信受當知即是諸佛威神自在之力非我自力尒時世尊讚觀世音菩薩摩訶薩言善哉善哉汝能如是利益安樂一切天人阿修羅等及淨業道我今以智印印之令汝永不退轉種種大慈大悲方便等心是時觀世音菩薩摩訶薩重白佛言世尊我念過去無量劫中初持此姥陁羅尼法門在補陁落山中乃逢魔王領諸魔衆惱乱我法令使呪句不得成就時我即以此姥陁羅尼降伏衆魔悉皆退散當知此陁羅尼力不可思議是時觀世音菩薩摩

訶薩以大慈悲為當利益安樂諸天時世人故即於佛前變說千手千眼姥陁羅尼大身呪曰（用後惣攝身印）

囉合 怛娜二合 哆囉二合 耶野二 娜莫阿弭陁婆重平 耶怛他上 揭哆耶三 阿囉訶耨三藐三菩提 阿利二合 耶囉 无何反 路枳帝五 濕囉无可反下同二合 囉耶六 菩提薩埵耶七 摩訶薩埵耶八 摩訶迦居娜反下皆同 嚕捉迦耶九 娜麼摩訶薩他上 摩二合 跋囉二合 鉢哆二合 耶十 菩提薩埵耶十一 摩訶薩埵耶十二 摩訶迦嚕捉迦耶十三 娜謨毗補羅毗麼娜十四 素鉢喇二合 底丁抳反 瑟耻哆去十五 僧弃長 耶上素上引 唎耶二合 舍哆婆呵薩囉二合 阿上鞞唎引 迦十六 鉢囉二合 婆重平 阿上 嚩婆重引 悉哆短 慕引 嚩怛二合重引短 曳十七 摩訶末尼去 摩矩吒軍去 荼囉上 陁嚩泥去十 薄伽筏丁里反 鉢頭途邑反 摩二合 波拏上去 曳十九 薩婆二合 路迦上 阿阿字是上迦字上長緣此句內有阿字更不須迦字上引聲 播耶二十去 奢摩娜去長 耶二十一 毗去 陁素長呼 佉三摩鞞去引 舍吠瑟

縿知二反二十二薩婆薩埵跛哩慕者那去引
耶二十三怛姪他二十四唵引二十五勃重部長
嚩伏訛反二十六摩訶路迦羯囉上赧寧簡反二
十七跢丁舸反麼二十八悉底丁里反二合弭短囉
二十九鉢縿同上囉三十毗那舍娜引伽囉
耶三十一囉伽墜二合引廢无計反灑踈價反下同
摩訶暮引阿闍引囉三十二奢麼去
迦二十三奢娑迦三十四囉叉楚價反二合迦三十五
薩婆跛耶突唎揭二合底平三十六鉢囉二合
舍麼迦那羯囉耶三十七薩婆怛他揭
哆三十八三麼嚩馱重引那羯囉短三十九醯
醯重努氣去四十摩訶菩提薩埵嚩囉馱
四十一鉢頭同上摩二合路引迦三步重陁
四十二摩訶迦盧抳迦同上四十三折殖列反縿
麼矩縿楞近令音呼訖嘌二合多四十四舍唎
蘭摩尼羯那上迦囉闍多跋折囉二合
吠住哩耶二合四十五楞訖嘌二合多舍唎引
囉四十六阿弭多引婆重視那短四十七迦麼
囉楞訖嘌二合多四十八鉢囉二合上皤去引
囉那羅哩者那摩訶度那娜囉短
那唎四十九舍哆娑訶薩羅二合阿上毗
重平攞使多迦耶五十摩訶菩提薩埵
五十一毗馱摩毗馱摩五十二毗那舍耶毗

姥陁羅尼身經　第四張

娜舍耶五十三摩訶演引怛囉二合訖嘌
二合引奢迦皤去吒皤去畔馱僧蘇亘反娑
引羅遮囉迦上五十四鉢囉二合摩他那五十五
布嚧灑鉢頭同上摩五十六二合布嚕灑那上
伽五十七布嚕灑娑伽囉五十八毗引囉毗
囉闍耶五十九素誕長跢得舸反素誕哆
六十鉢哩筏哩二合哆六十一馱摩馱摩六十二
縒摩縒摩六十三度重嚕度嚕六十四鉢
囉二合奢引薩短耶六十五鉢囉二合奢引薩
耶六十六祁重去嚩祁嚩六十七毗離毗離六十八
只囉只囉六十九姥母音嚕姥嚕七十姥庾
姥庾七十一悶遮悶遮七十二度那度那七十三
毗近佛音覩那毗覩那七十四度嚕度嚕七十
五伽去引耶伽耶七十六伽引馱耶伽馱耶
七十七嚈娑嚈娑七十八鉢囉二合訶娑鉢囉
二合訶娑七十九毗去馱毗上馱八十羯隸二合奢去八
十一嚩去引薩短那八十二摩摩寫八十三荷
囉荷囉八十四僧司孕反荷囉僧荷囉上囉
字皆近孕音呼上四字皆同八十五覩重嚕徵覩嚕徵
八十六知里反摩訶湯拏去短攞八十七迦囉拏八十八
舍哆鉢囉二合細引迦八十九皤婆重娑九十
毗灑長那舍麼迦九十一摩訶菩提薩
埵九十二二合皤去囉馳九十三莎嚩二合呵九十四句

姥陁羅尼身經　第五張

尒時觀世音菩薩摩訶薩說此薄伽
梵大蓮花手嚴飾寶杖姥陁羅尼時
三千大千世界乃至非想非非想天
皆六返震動天雨寶花繽紛乱墜色
究竟天摩醯首羅天戰掉不安皆大
恐懼一切諸惡藥叉羅剎妬憋鬼神
受大痛惱叫呼求活四維馳走莫知
所趣是時化身觀世音菩薩語於大
衆及一切惡鬼神等若不隨順違我
呪者皆使支節熱惱疼痛身分碎裂
汝輩鬼神應知此呪力能摧破一切
諸山乾竭大海亦能摧壞阿修羅軍
護諸國邑摧滅一切鬼病神病藥毒
虫毒邪惡人等復能摧伏三十三天
悉令順從
尒時世尊在大金剛歡喜勝殿及尊
勝菩薩無量天龍藥叉羅剎緊那羅
衆住佛法者一時種種歌詠讚歎觀
世音菩薩摩訶薩故於時菩薩重白
佛言世尊是呪亦能摧壞一切有情
廣大蓋障黑暗山故當有有情信聽
讀誦依法受持覩見聞者彼之人等
所有一切煩惱黑障悉皆銷滅若復

老色羅尼身經　第六張

有人每於晨朝生尊重心若讀若誦此姥陁羅尼三七遍者則常為於觀世音菩薩摩訶薩隨攝擁護若人有所思念一切大願大三摩地門而欲趣求速成就者當唯獨坐清閑靜處想念觀世音菩薩暫勿異緣每誦此陁羅尼一百八遍者無願不果又得一切衆生之所愛樂當生不墜一切惡獄趣界若坐行住能常想佛如在頂者此人已於無量百千俱胝所生積集諸惡罪業皆得銷滅是人當得具足壽千轉輪王廣大福藴又於生生常與觀世音菩薩同時出生生貴族家若恒持以滿掬香花先散觀世音菩薩像前乃誦此陁羅尼三七遍者即得大千功德大悲法性彼人漸於世間速得大力成就若每日三時瞻菩薩面誦此陁羅尼一千八遍者速得觀世音菩薩示微笑相見已即證離垢初地念佛三昧光照世間若命終時如入禪定於所生處得宿命智所有罪障皆盡消除若欲受持此陁羅尼者每以正月五月九月一日

至十五日受持齋戒著白淨衣食三白食於舍利塔前或舍利像前以白檀香泥塗一四肘方壇復取種種花香散於壇內佛前燒香然燈於佛菩薩所生恭敬心每誦此陁羅尼一千八遍至十五日夜得觀世音菩薩而來入是壇內是人見已所有一切蓋障五逆重罪隨盡消滅身口意業皆得清淨又得隨證佛三昧力灌頂地力波羅蜜地力殊勝智力世尊若須雨時詣高望處當仰視天誦此陁羅尼一千八遍甘雨應時普洽充足若視地誦此陁羅尼滿一千八遍能令百穀皆得成熟若於枯池河泉邊誦此陁羅尼一千八遍水即盈滿若以此陁羅尼呪手七遍摩捫一切病人身者即得除差若攝視失念人面身誦此陁羅尼一百八遍還得正念若視飢渴人面誦此陁羅尼一百八遍所有飢渴惡相悉皆消除若欲結界入池水中如法書寫此陁羅尼繫置幢頭令百由旬無諸衰患便成結界而擁護之復有善男子善女人等能常

日日誦此陁羅尼百八遍者其人福聚說不可盡能加位漸豪貴自在又為一切人民愛念恭敬所求如願得滿足故若欲降伏衆魔怨者當以姥陁羅尼呪安悉香二十一遍乃持一呪一燒滿一百八遍則得除滅若欲一切人類不識憶者每日呪楊枝二十一遍口中嚼之即得遵敬欲令自身得大辯才智慧之者以石昌蒲一十二兩擣為細末溲和酥蜜以姥陁羅尼呪令現三相所為煖煙光等得此相已日服七丸如藥丸并塗心上服滿百日即得解慧辯才無导并日日誦姥陁羅尼一百八遍隨結一十二印擁護身故

千手千眼觀世音菩薩揔攝身印第一

先起立端身並脚齊立右脚微曲少許先以左手舒下其無名指中指並屈掌中小指食指大母指散舒仰掌向上次以右手亦然當屈肘辟而與髆齊掌面向外若欲降伏魔怨諸輩外道邪見稠林入正道者當作此印誦姥陁羅尼二十一遍必如所願呪曰

那一謨曷囉二合怛那二合跢囉二合夜耶一
那謨阿利耶二婆路枳帝攝伐二合囉
耶三菩提薩埵耶四摩訶薩埵耶五
摩訶迦盧抳迦耶六怛姪他七阿跋陁
阿跋陁八跋唎跋帝九瑾醯夷醯
莎訶十一

千手千眼觀世音菩薩惣持陁羅尼印第二
准前身印合掌當心以中指無名指
小指相叉左押右以二頭指直竪頭
相拄其二大母指各竪押頭指第一
文令掌少開若善男子善女人等作
此印者隨得滅除無量生死劫來惡
業罪障一時消滅當來往生十方淨
土令釋迦牟尼佛往昔初坐菩提樹
下為諸魔王之所惱乱亦作此印獲
得安樂

千手千眼觀世音菩薩解脫禪定印第三
先偏袒右肩右膝著地合掌頂上屈
二頭指以頭相拄其二大指押頭指
第二文上此印所有過去諸佛亦盡
同修如是法門皆得禪定解脫三摩
地故若常結此定印而供養者速見
一方一切諸佛禪定呪曰

姥陁羅尼身經　第十張　知不

哆姪他薩婆陁羅尼一曼荼羅耶二
瑾醯夷醯三鉢囉二合麼輸馱四薩跢
跛耶五娑嚩二合訶六

千手千眼觀世音菩薩千眼印呪第四
起立並足先以二中指無名指小指
各以甲背相著其二頭指竪頭相拄
其二大母指側搏押頭指第二文上
側開腕五寸許置於眉間若常作此
印呪法門者漸得觀見百千万億世
界諸佛淨妙國土一一佛土各得百
萬四千菩薩與其行者同為伴侶若
未逕三曼拏攞法門者必勿見此印
法門故呪曰

唵一薩婆斫芻伽羅耶二陁囉尼三
因去地丁涅唎耶四莎訶五

千手千眼觀世音菩薩千辟惣攝印第五
起立並足先仰右手掌五指各相附
後以左手掌仰押右掌上當心著此
印力能摧伏三千大千世界一切魔
怨呪曰

怛姪他一婆盧枳帝二攝伐囉耶二
薩婆訥瑟吒四烏訶耶弥五莎訶六

千手千眼觀世音菩薩通達三昧印第六

姥陁羅尼身經　第十一張　知不

起立以脚跟相跓先以左手竪五指
相搏屈肘向前拆次以右手亦然屈
肘向內拆之此印能令通達一切三
昧智印莊嚴八萬四千法門是諸法
門皆因此法明見三藐三菩提故用
大身呪

千手千眼觀世音菩薩呼召天龍八部
神鬼集會印第七
起立並足合掌當心各屈二大母指
入掌中次屈二無名指各捻二大指
甲上其二小指二中指直竪頭相跓
合腕相著以頭指來去呪曰

唵一薩婆提婆那伽二阿上那唎三
莎訶四

千手千眼觀世音菩薩呼召大梵天
王及召憍尸迦來問法印第八
准前印開腕以指側相拄仰掌以頭
指來去呪曰

唵一摩訶梵摩去耶二瑾醯夷醯三莎
訶四

此印呪法能攝無量无數陁羅尼印
諸有法門悉皆來集若日月蝕時呪
酥一百八遍以印印酥食者令人障

姥陁羅尼身經　第十二張　知不

滅聰明於當生身日誦萬偈此印法門日藏如来授與觀世音菩薩摩訶薩故

千手千眼觀世音菩薩歡喜摩尼隨意明珠印第九

起立合掌當心以二大母指雙屈入掌中餘四指直竪合掌當心誦前大身呪三七遍决定當往諸天宮殿遊歷十方諸佛國土百千珎寶隨心皆得供養諸佛菩薩金剛一切聖衆若有欲作是法門者當每晨朝清淨澡嗽作此印法則令當得面見十方恒河沙數國土諸佛亦得滅除無量劫来生死惡業重罪是故讃歎如是功德

千手千眼觀世音菩薩乞願隨心印第十

准前印屈二頭指押二大母指甲上其頭指甲背相著用前身呪若人隨所求諸願者皆悉滿足必定不退菩提之道

千手千眼觀世音菩薩入滅盡定三昧印第十一

准前印直竪散頭指大母指開掌此印我在因地之時乃有恒河沙諸佛

如来授我此印令我得證阿耨多羅三藐三菩提之道用大身呪

千手千眼觀世音菩薩請佛三昧印第十二

准前印合掌當心頭指来去呪曰

唵一薩婆勃陁三摩去耶二瑾醯夷醯三鉢囉二合摩輸陁薩埵四莎訶五

千手千眼觀世音菩薩畫壇法

復次白言世尊是廣大神變姥曼拏攞呪印法門能於後末世時與諸呪者速得明見一切如来種族呪壇平等無等三昧耶故其持法人常密秘口誡諸誂論片勿妄演是陁羅尼中種種神通三昧警相淨心進止念無暫乱眩惑於他貪利求說外示異相滅斯惡作則得成就若不以此真淨法心而修習者唐捐其功虛受衆苦永無成辦世尊當知是人應常精進守持淨戒齋法清淨不食五辛酒肉殘食亦不作離間語諂誑語嫉妬語及盜諸部壇印呪法句故若犯斯過即為一切諸佛菩薩之所棄捨我亦棄捨不樂觀攝世尊當知是人則已

破於一切諸佛淨戒毀滅一切三寶正法諸支善相如此之人常與一切天魔鬼神及諸外道毗那夜迦同一界攝同一業住永無依護聖不救脫恒為一切諸佛菩薩賢聖天仙共所毀訾如斯汙道匱法之人雖於晝夜常念此之陁羅尼者世尊我見是人永無成就如是不成非我所各自是他過以斯義故不應以此陁羅尼法及諸陁羅尼法當使是人見聞經卷讀誦受持應與持淨梵行心具慈悲憐愍衆生行儀無諂求菩提人書寫讀誦如法受持則得成就姥陁羅尼曼拏攞故此法乃是觀世音菩薩摩訶薩最尊最上秘密心王是故呪者應以真實大精進心盡捨身分支節骨肉筋髓頭目悉施於他求覓此法常勤修行何況種種珎寶穀帛衣服卧具湯藥外財為此解脫姥陁羅尼曼拏攞印像等法而不捨乎至常依師求修學耶何以故此解脫法能與末世四生有情作大佛事成於正行正業正精進正見趣分解脫道處當

有持者於此身後乃至無上正等菩提更不退故其昜拏攞當於寺內或向山間或湫泉林邊方圓八肘穿去根木惡土瓦石骨等然以好土堅築平治起基一肘復以瞿摩夷香水和黃土泥如法塗摩分為四院其內外院各開四門當中一院方闊三肘當於心上畫一方圓二肘一百八輻寶輪又於寶輪心上當畫一肘三十二葉大開敷七寶蓮花又繞輪外四邊遍畫火焰於院四角角別各畫一開敷蓮花四花臺上皆畫一如意珠於四珠上遍畫火焰又於三十二葉大蓮華臺上置一白栴檀觀世音菩薩摩訶薩像次分第二院令闊一肘四面共分八隔先四角隔各畫一開敷蓮華又於一一蓮華臺上各畫一三級寶須弥座先於東北角座上畫坐大自在天王次於東南角座上畫坐那羅延天王次於西南角座上畫坐大梵天王次於西北角座上畫坐帝釋天王復於四面隔間共畫十六寶花花鬘次分第三院當闊二肘唯畫

青色金繩交道金花莊嚴次分第四院亦闊一肘復於四面共分二十八隔於一一隔皆畫開敷蓮花又次第於一一蓮花臺上各各皆畫金剛杵印三戟叉印鉞斧印刀印劒印螺印伏突印羂索印棒印槌印傘盖印如意珠印閻羅王棒印毗那夜迦棒印槊印輪印及種種手印是諸印上皆繞遍畫火焰又當南門隔中畫焰摩王次當西門隔中畫水天神次當北門隔中畫俱廢羅天神次當東門隔中畫俱摩羅天神次於四角各依本位畫四天王神皆令面目大嗔怒相并畫神僕從次分第五院亦闊一肘於其四面共畫一百八箇種種果樹花樹寶樹又於四角各畫一寶須弥山於四門中亦各畫四大海水其壇內外院地皆作青色壇內外界等闊三寸遍於界上皆竪頭畫金剛杵印頭刃相次復於西門南皆側擘開一門呪者出入復以千手千眼觀世音像當壇中心面東懸置復以千手千眼經置於三十二葉蓮花上白檀

像前以檀香水一十六椀種種三白飲食果子共二十五盤一㪷香水瓮二十五箇并於口掘諸綵花樹及種種花鬘共二十箇蘇燈油燈共二十八盞塗香末香及諸香等共布十疊菩薩神幡五色繒幡都共二十五道如是供養疊器瓮等皆用金器銀器銅器故如無真者假者亦充如是等物都內外院四面如法羅列懸諸幡花復以稻穀花白芥子并諸雜花散於壇上是諸飲食每日清潔造新好者持列供養其呪法師每日出入澡浴清淨以香塗身著新衣服食三白食燒栴檀香沉水香蘇合香龍腦等香日日三時供養千手千眼觀世音菩薩像又於內第三院像前一時自誓受菩薩三律儀戒於其畫時夜時皆於外院西門結加趺坐共誦姥陀羅尼一千八遍日常不闕於三七日盡意供養復於六時從壇西側門入於壇內第三院西門住立結前第一第二第三乃至十二請佛三昧耶印作前印遍各誦呪七遍乃至十一印畢

當唯自誓發趣不退堅固大菩提願
但常至誠作法呼召一切皆来應正
端坐以決定心想一切呪神如在眼
前一無隔障不得異境誦前大身呪
滿三七日夜於其像上放大光明又
得觀世音菩薩必定現身若見身来
當為化現阿難身相面貌凞怡来問
行者所須何願呪者詳候乃仰白言
聖者為求無上正等菩提姥陁羅尼
三摩地法復願一切壇印呪法皆悉
成就一切鬼神悉盡順伏得如願已
但自知之勿泄向人輙妄傳說得是
證已斯人乃可起以大悲治救世間
此一壇法於白氎上或細布上畫之
亦得若欲求一切願者當作四肘水
曼拏攞心畫蓮花燒沉水香誦前身
呪一千八遍作前第十乞願印即得
一切願滿稱心
若欲一切人歡喜者作前第九歡喜
摩尼隨意明珠印誦大身呪呪烏麻
二十一遍又一呪一燒滿一千八遍
即得一切歡喜如願若欲囉惹歡喜
者當取囉惹園內樹枝呪二十一遍

擲置園中即得歡喜
若欲降伏惡人怨家者當呪苦練木
二十一遍乃持一呪一燒滿一百八
遍即得歸伏
若有神鬼難調伏者取安悉香和白
芥子呪二十一遍又一呪一燒滿一
百八遍者能使一切神鬼自然臣伏
若有方邑疫病流行當作四肘水曼
拏攞取好牛酥呪一百八遍乃持一
呪一燒滿一千八遍者即得一切灾
疫悉皆消滅又取酥少分與疫病人
食之隨即除愈昔罽賓國乃疫病流
行人有得病不過一二日即以命終
有婆羅門真帝起以大慈施此法門
救療一國疫病之者應時消滅其行
病鬼應時出國當知驗耳
若有他國侵擾盜賊逆乱而起来者
作前第一惣攝身印呪一百八遍令
諸盜賊自然殄滅
若有男子女人一切業報命根盡者
作前滅盡定印日日供養燒沉水香
誦呪一呪一稱所為人名字滿一千
八遍即得轉其業障昔波羅奈國有

一長者唯有一子壽年只合十六至
年十五長者夫妻愁憂憔悴面无光
澤有婆羅門巡門乞食遇見長者問
曰何謂不樂長者具上說其因緣婆
羅門荅言長者不須愁憂但取貪道
處分法模子得壽年長遠無夭于時
婆羅門作此法門滿七日夜得閻羅
王報云長者其子命根只合十六今
已十五惟有一年今遇善緣得年八
十故来相報尒時長者夫妻歡喜踊
躍罄捨家資施佛法僧當知此法不
可思議具大神驗先已曾入都會三
曼拏攞金剛大道場者不須作大曼
拏攞唯作水壇結印誦呪無願不果
速當成佛
若有女人臨當產時受大苦惱當呪
蘇二十一遍令彼食之必定保命安
樂產生所生男女具大相好衆善莊
嚴宿殖德本衆人愛敬常於人中受
勝快樂
若有衆生患眼病者是呪法師結菩
薩千眼印呪二十一遍以印印眼眼
即痛愈以此因緣其人當獲無邊天

眼徹見諸天受天快樂若畫千手千眼觀世音菩薩摩訶薩像變者當用白氎縱廣十肘或二十肘是菩薩身作閻浮檀金色面有三眼辟有千手於千手掌各有一眼首戴寶冠冠有化佛其正大手有十八辟先以二手當心合掌一手把金剛杵一手把三戟叉一手把梵夾　手執寶印一手把錫杖一手掌寶珠一手把寶輪一手把開敷蓮花一手把羂索一手把楊枝一手把數珠一手把澡罐一手施出甘露一手施出種種寶雨施之無畏又以二手當臍右押左仰掌其餘九百八十二手皆於手中各執種種器杖等印或單結手印皆各不同如心經說手腕一一各著環釧身服著以天妙寶衣咽垂瓔珞其綵色中勿銷皮膠水以相和當用香乳香膠調和又一本云此土無好白氎者但取一幅白氎亦得圖畫其菩薩身當長五尺而有兩辟依前第五千辟印法亦得供養不要千手千眼此依梵本唯菩薩額上復安一眼若欲受持此

姥陀羅尼大法門者先須畫像若畫像時必先如法淨飾室內方圓以白檀香水摩塗其地作曼拏攞畫匠畫時出入澡浴清淨潔身著新淨衣每日旦時受八戒齋如畫像訖若呪法師畫匠人等恐多汙觸不如法者又應如法作一四肘隨心曼拏攞以種種幡花飲食三白淨食果子香水種種色花周遍羅列廣設供養是呪法師畫匠人等應當日別三時像前懺悔過罪滿三七日夜其千手千眼像上乃放大光明踰日月無量无邊等照十方三千大千佛之世界皆悉大明其呪法師畫匠人等及諸衆生遇斯光者極大重罪一時消滅咸得清淨世尊作此法者除不至心我亦曾見過去毗婆尸佛現斯千手千眼大降魔身世尊我今復現是千手千眼大降魔身於千辟中各現化出一轉輪王為同賢劫千代轉輪聖王於千手千眼中各現化出一佛示同賢劫千佛等出現故世尊菩薩降魔身中此身為最為上尒時世尊誥觀世音

菩薩摩訶薩曰善哉善哉我以神力盡當來際加被汝之姥陀羅尼故尒時觀世音菩薩摩訶薩聞佛讚已歡喜踊躍合掌瞻佛白言世尊復有千手千眼姥陀羅尼成就印法我復欲說於時世尊誥觀世音菩薩摩訶薩曰我已隨喜汝當說之於時觀世音菩薩摩訶薩即說千手千眼觀世音菩薩成就法印故

千手千眼觀世音菩薩辯才印第十三

以兩手相背合掌大母指向前舒此印能自護護他當須結界隨所遊方持以淨水或以淨灰各呪七遍所在住處以水以灰先自灑身然後向於四方四角如法散灑即成結界若有善男子善女人被諸惡鬼衆邪魍魎所惑乱者取石榴枝柳枝等陰誦此呪輕打病人無病不差呪曰

南無薩婆勃馱達摩僧祇比二合耶一南無阿利耶嚕盧枳伍攝伐羅嗎二菩提薩多跛寫三南無跋折囉跛尼寫四菩提薩多跛寫五怛地他六徒比徒比迦耶徒比七娑羅闍婆羅尼

八駄皤訶 六

此呪印力能降伏一切邪見外道若有善男子善女人能常日初出時午時日暮時各誦二十一遍者即當種種珎寶花香飲食供養十億諸佛无有異也若命終後永離三塗不受女身隨得往生阿弥陀佛國如来授手摩頂告語汝莫怖懼来生我國現身不被横死不為鬼神之所得便千手千眼觀世音菩薩碎三千大千界滅罪印第十四

起立以左手屈肘向前微磔開五指直竪掌面外拚次以右手大母指横屈掌中以四指把拳當右耳上當誦身呪頭指来去有能日別三時結此印誦姥陁羅尼七遍者能滅五逆四重等罪又於一切衆生之上起慈悲心即得焚燒一切罪根此身滅後復得值佛於彼佛土得作轉輪聖王復證陁羅尼名曰無盡藏三昧智復得身具二十八相現身不患眼舌等痛乃至身中一切疾病先業等罪盡皆消滅若天旱時取烏麻子和稗麻子

油作丸呪一百八遍擲置湫水即降大雨若雨多者當取稻穀炒之作花以蕣菁油和作丸呪一百八遍擲置湫水其雨即止

千手千眼觀世音菩薩降伏三千大千魔怨印第十五

以五指相叉右押左意把拳當置頂上誦大身呪即得一切怨人而自降伏若作此法二十九日夜於舍利塔前持以白檀香泥摩塗其地作二肘壇於中散雜色花澡浴清淨著新淨衣手把香爐燒沉水香面東跌坐想千手千眼觀世音菩薩如在頂上誦大身呪滿一千八遍此是家上趣證悉地初之功能又取芥子烏麻一處和擣為末以三指撮取少許一呪一擲火中至滿七日日別一千八遍然後所作皆悉成就

千手千眼觀世音菩薩廣大無畏印第十六

起立並足先以右手仰乘左肘頭左手亦然若常於舍利像前誦大身呪一千八遍者速得無畏施利衆生三

昧耶門又取茴香白芥子昌蒲捨多婆利（外國藥名）以此等物應於佛前或在壇處以大身呪一呪一燒滿一千八遍復以香花供養呪經所為之願皆悉剋果若諸餘呪而無驗者以此呪呪之亦皆成就若欲乞夢則誦此呪并結印印眼令所念事隨夢見之若人無福所向不諧者日誦一百八遍至滿七日諸有所求一切皆得於時觀世音菩薩摩訶薩復白佛言世尊往在娑竭羅龍宮大海法會見諸龍衆受大苦惱念諸龍等及諸衆生欲說此法令得離苦無諸怨害時有龍女獻我一大如意寶珠價直娑婆世界為求此法我亦為彼廣說是姥陁羅尼法離諸苦故

介時水精菩薩白言世尊我亦當為利益護持此呪當說護持千眼印呪水精菩薩印呪第十七

毗摩隸（一）摩訶毗摩隸（二）郁呵隸（三）摩訶郁呵隸（四）休摩隸（五）摩訶休摩隸（六）摩訶隸止隸（七）涕駄婆訶（八）

受持此千手千眼菩薩法者我當常
隨衛護是人不令諸魔眷屬而作惱
乱若人急難他國相侵盜賊逆乱當
取五色縷以此呪一呪一結滿二十
一結繫於左辟又以左手無名指中
指頭指把拳大母指押上展小指
指所賊坊誦呪一百八遍者悉皆退
散不能為害
尒時觀世音菩薩在雪山中說法之
時乃遠觀見夜叉羅刹及國人民唯
食衆生血肉無有善心菩薩為欲利
益方便教化以神通力尋至彼國現
千手千眼大降魔身說成就姥陀羅尼
印是時羅刹國王来至我所求哀頂
礼我以成就印印之即令得成無上
道法
千手千眼觀世音菩薩成就印第十八
起立並足合掌當心以小指相叉左
押右誦大身呪二十一遍種種念法
速得成就若救六道苦難衆生當用
輪印以十指頭各相柱開腕開掌其
十指間各相去一寸許是我常所循
環六道度諸衆生種種苦難皆結此

印輪迴諸趣所遇衆生悉離苦故
千手千眼觀世音菩薩成等正覺印
第十九
結加趺坐先以左手舒五指仰掌在
左膝上次以右手舒五指覆手捺右
膝上此印與滅盡印法法同所有過
去未来現在諸佛皆同修持宗尊此
印得佛菩提是印能除一切業障若
坐禪人修諸三昧不現前者當七日
七夜於阿練若處誦此陀羅尼并作
此印晝夜至心唯一想佛六時懺悔
即得諸法現前及得大福聚无量無
邊不可稱計
千手千眼觀世音菩薩呼召三十三
天印第二十
先以左手四指把拳次以右手握左
手大母指亦如把拳令左手大母指
在右手虎口中出頭以右手頭指来
去呪曰
唵一俱智俱智二俱耶利三遮利遮
利四遮犁羚五蘇婆訶六
此印呪若善男子善女人臨欲眠時
當結此印誦以此呪一呪一印心上

滿一百八遍者心中所願於夢寐中
悉得知見若常日日結印誦者速得
除滅一切罪障不失菩提之心其人
昏夜寐夢漸漸增廣皆得吉祥乃至
夢見如来在菩提樹下授記成道及
得釋梵諸天常来侍衛
千手千眼觀世音菩薩呼召天龍八
部鬼神印第二十一
起立並足先以左手大母指屈在掌
中四指握上作拳當心上著次以右
手亦如之竪以右手在右耳邊以頭
指来去呪曰
南無尼乾陁一南無阿利闍波陁二馺
婆訶三南無阿利闍羅馺婆訶　瑾醯
夷醯五馺婆訶六
此印呪若善男子善女人受持讀誦
者速知七世宿命之事虵毒藥毒不
相灾害刀不能害王不生瞋永劫不
受地獄之苦若每日日誦此呪時能
令二十八部鬼神来詣誦呪人邊坐
聽誦呪若善男子善女人等為鬼魅
著當以白縷一呪一結四十九結繫
其咽下即當除差若有國内疫癘流

行因人死士者多當耶王園池中蓮花一千八莖復以蓮華一呪一擲火燒令盡災疫即除

千手千眼觀世音菩薩解脫印第二十三

結加趺坐先以左手中指與大母指頭相捻仰掌向上餘三指散展置於左膝上次以右手亦如之覆手置於右膝上當結此印誦大身呪二十一遍所願漸令自悉滿足諸有苦惱皆得解脫若善男子善女人具造十惡五逆等罪如以閻浮里地盡以為塵一一微塵為一大劫是人具造若干微塵等罪應墮地獄歷劫受苦永無出期是人能於白月十五日一日一夜不語不食舍利像前結印誦呪滿一千八遍者如上劫苦悉皆消滅若不滅者無有是處世尊此印若受持者具大功効不可思議

千手千眼觀世音菩薩自在神足印第二十三

起立先以左手握右脚大母指如於把拳次以右手握左手腕背上誦大身呪呪印七遍以印呪力當獲神通住不退地乃至菩提誦呪之時勿令聲出

千手千眼觀世音菩薩神變自在印第二十四

先以左手大母指捻小指甲上次以右手亦如之餘三指各散磔竪合腕相著置於頂上誦大身呪一百八遍則同隱行飛仙遊行自在

請千眼觀音王心印呪此印是第一根本啓請印兩手合掌虛於掌內以二頭指來去

唵 阿噜力 帝囉路迦去夜毗反 毗辻時賀反 耶薩婆鑠覩嚕二合 鉢囉麼默那 迦囉耶 訖泮 莎訶

千手千眼觀世音菩薩姥陁羅尼身經

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

千手千眼觀世音菩薩姥陁羅尼身經

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七五六頁上二行「唐天竺三藏」，石作「大唐南天竺三藏」；資作「唐三藏法師」；磧、南、徑、清作「唐南天竺三藏法師」。

一　七五六頁上五行第一三字「受」，石作「授」。

一　七五六頁上七行第九字「結」，資、磧、南、徑、清作「繫」。

一　七五六頁上八行首字「今」，資、磧、南、徑、清作「令」。

一　七五六頁上一五行「妬憋」，資、磧、南、徑、清作「妬弊」，下同。

一　七五六頁上一六行末字「時」，資、磧、南、徑、清作「切」。

一　七五六頁中一行第七字及四行第一二字「尼」，資、磧、南、徑、清作「尼法」。

一　七五六頁中一〇行第一三字「侍」，

石作「待」。

一　七五六頁中二〇行第二字「逢」，資、磧、南、徑、清作「逢」。

一　七五六頁下二行第九字「變」，資、磧、南、徑、清作「宣」。

一　七五七頁下四行第四字「震」，資、磧、南作「振」。

一　七五七頁下五行第一三字「皆」，資、磧、南、徑、清無。

一　七五七頁下一五行第四字「從」，石、資、磧、南、徑、清作「伏」。

一　七五七頁下二二行首字「讀」，資、磧、南、徑、清作「讚」。

一　七五七頁下末行「所有」，資、磧、南、徑、清無。

一　七五八頁上三行「人有」，石作「有人」。

一　七五八頁上七行第四字「一」，資、磧、南、徑、清無。

一　七五八頁上一七行第一三字「三」，資、磧、南、徑、清無。

一　七五八頁上一八行第一一字「千」，資、磧、南、徑、清作「百」。

一　七五八頁中三行第一〇字「復」，資、磧、南、徑、清無。

一　七五八頁中一四行首字「穀」，石作「槃」，下同。

一　七五八頁中二〇行末字「入」，資、磧、南、徑、清作「當入」。

一　七五八頁下二一行第六字「外」，資、磧、南、徑、清作「前」。

一　七五八頁下一行第八字「百」，資、磧、南、徑、清作「一百」。

一　七五八頁下五行「二十一」，資、徑作「二十七」；磧、南、清作「二七」。

一　七五八頁下九行第八字「之」，資、磧、南、徑、清作「以五指」。

一　七五八頁下九行「昌蒲」，磧作「菖蒲」；南、清作「菖蒲」。

一　七五八頁下一〇行第七字「末」，石作「粖」，下同。

一　七五八頁下一一行「令掌少開」，世音菩薩」，徑、清無。以下各版印咒皆同。

一　七五八頁下一六行第一一字「攝」，資、磧、南、徑、清作「持」。

一　七五八頁下一八行第八字「其」，資、磧、南、徑、清作「以」。

一　七五八頁下一九行首字「屈」，資、磧、南、徑、清作「屈著」。

一　七五八頁下一九行第八字「大」，資、磧、南、徑、清作「以大」。

一　七五八頁下二一行第六字「外」，資、磧、南、徑、清作「前」。

一　七五九頁上八行第四字「印」，資、磧、南、徑、清作「印上」。

一　七五九頁上八行第九字至九行第二字「以中指無名指小指」，資、磧、南、徑、清作「以五指」。

一　七五九頁上九行第六字「押」，磧、南、徑、清作「壓」。

一　七五九頁上一〇行「各竪押頭指」，資作「附頭指押」；磧、南、徑、清作「附頭指壓」。

一　七五九頁上一一行「以頭相拄其二大指押」，資、磧、南、徑、清作

「以拄二大指附」。

一　七五九頁上末行首字「一」，石、資、磧、南、經、清作「十」。

一　七五九頁中七行第七字「搏」，磧作「慱」。

一　七五九頁中七行第八字「押」，磧、南、經、清作「附」。

一　七五九頁中七行第九字「頭」，資無。

一　七五九頁中八行「開腕」，資、磧、南、經、清作「腕開」。

一　七五九頁中八行第一二字「常」，資、磧、南、經、清作「常結」。

一　七五九頁中一二行第二字「逕」，資、磧、南、經、清作「經」。

一　七五九頁中一八行第七字「押」，磧、南、經、清作「壓」，下同。

一　七五九頁下一行第七字「跓」，經、清作「拄」。

一　七五九頁下二行第二字「搏」，石作「博」。

一　七五九頁下二行第七字「拆」，磧、南、經、清作「拓」。下同。

一　七五九頁下四行第一二字至五行首字「是諸法門」，資、磧、南、經、清無。

一　七五九頁下九行第五字「合」至一二行第四字「著」，資、磧、南、經、清作「先以左手無名指捻大母指甲上次以右手亦如是作二小指及中指直豎頭相拄合腕」。

一　七五九頁下一七行第四字「開」，資、磧、南、經、清作「上開」。

一　七五九頁下一七行第七字「指」，磧、南、經、清作「手」。

一　七五九頁下二一行第二字「有」，資、磧、南、經、清作「支」。

一　七六〇頁上二行第六字「授」，磧、南作「受」。

一　七六〇頁上六行第一〇字「母」，資、磧、南、經、清無。

一　七六〇頁上八行第九字「往」，石作「住」。

一　七六〇頁上一六行末字「上」，資、磧、南、經、清無。

一　七六〇頁中一三行第六字「片」，石作「斤」；南、經、清作「亦」。

一　七六〇頁下三行第四字「神」，資、磧、南、經、清無。

一　七六〇頁下八行第一二字「各」，資、磧、南、經、清作「咎」。

一　七六〇頁下一九行第七字「爲」，資、磧、南、經、清作「謂」。

一　七六一頁上九行第八字「當」，資、磧、南、經、清無。

一　七六一頁上一一行第五字「於」，資、磧、南、經、清作「次於」。

一　七六一頁上一二行末字至一三行首字「於四」，資無。

一　七六一頁上一六行第六字「先」，資、磧、南、經、清無。

一　七六一頁中一行第五字「交」，資、磧、南、經、清作「界」。

一　七六一頁中二行第四字「一」，資、磧、南、經、清作「二」。

一　七六一頁中四行第一〇字「皆」，

資、磧、南、經、清作「別」。

一　七六一頁中一七行第三字「於」，磧、南、經、清作「於其」。

一　七六一頁中二〇行第一一字「皆」，南、經、清作「堦」。

一　七六一頁中二〇行第一三字「擘」，南、經、清作「壁」。

一　七六一頁中二一行第七字「復」，資、磧、南、經、清作「復次」。

一　七六一頁中末行首字「千」，資、磧、南、經、清無。

一　七六一頁下一行第三字「以」，資、磧、南、經、清作「復以白」。

一　七六一頁下一行第七字「一」，資、磧、南、經、清無。

一　七六一頁下四行第八字「蘇」，磧、南、經、清作「酥」。

一　七六一頁下一八行「加趺」，經、清作「跏趺」，下同。

一　七六一頁下末行第一二字「一」，資、磧、南、經、清作「二」。

一　七六二頁上二行第二字「常」，資、磧、南、經、清作「當」。

一　七六二頁上七行第二字「爲」，資、磧、南、經、清作「謂」。

一　七六二頁上一三行第一一字「治」，磧作「法」。

一　七六二頁中二行第一三字「練」，經、清作「棟」。

一　七六二頁中七行第五字「能」，石作「盡能」。

一　七六二頁中七行「一切神鬼」，資、磧、南、經、清無。

一　七六二頁中九行第一二字「乃」，資、磧、南、經、清作「乃至」。

一　七六二頁中一八行末字至一九行首字「令諸」，資、經作「已令諸」；磧、南、清作「已令一切」。

一　七六二頁下四行「上說其」，資、磧、南、經、清作「說上」。

一　七六二頁下六行第四字「模」，資、磧、南、經、清作「謨」。

一　七六二頁下九行第八字「今」，資、磧、南、經、清作「齊戒」。

一　七六二頁下二一行第七字「病」，資、磧、南、經、清作「痛」。

一　七六二頁下二二行末字「眼」，磧、南、經、清無。

一　七六三頁上八行第七字「夾」，資、磧作「甲」。

一　七六三頁上八行第一〇字「執」，資、磧、南、經、清作「把」。

一　七六三頁上一六行末字至一七行首字「著以」，資、磧、南、經、清無。

一　七六三頁上二〇行第四字「氍」，資、磧、南、經、清作「絹」。

一　七六三頁上二一行第一一字「千」，資、磧、南、經作「十」。

一　七六三頁上末行首字「唯」，資、磧、南作「准」。

一　七六三頁中四行第七字「淨」，資、磧、南、經、清無。

一　七六三頁中五行第二字「旦」，資、磧、南、經、清作「日」。

一　七六三頁中五行「戒齋」，資、磧、南、經、清作「齋戒」。

一七六三頁中八行末字至九行第二字「種種色」，資、磧、南、經、清作「雜」。

一七六三頁中一一行「過罪」，資、磧、南、經、清作「罪過」。

一七六三頁中二一行第一一字「示」，資、磧、南、經、清作「亦」。

一七六三頁下七行第一〇字「於」，資、磧、南、經、清無。

一七六三頁下八行「摩訶薩」，資、磧、南、經、清無。

一七六三頁下八行第七字「說」，資、磧、南、經、清作「說示」。

一七六四頁上一二行「屈肘」，資、磧、南、經、清作「向前展臂五指」。

一七六四頁上一二行「微磔開」，資、磧、清作「散拆豎」；南、經作「散托豎」。

一七六四頁上一三行「直豎掌面外拆」，資、磧、南、經、清無。

一七六四頁上一三行末字至一四行首字「橫屈」，資、磧、南、經、清作「屈在」。

一七六四頁上二二行第七字「疾」，石作「疫」。

一七六四頁上二二行第九字「先」，資、磧、南、清作「及先」。

一七六四頁上末行第一二字「稗」，磧、南、經、清作「毗」。

一七六四頁上五行末字「千」，資、磧、南、經、清作「千界」。

一七六四頁中七行「右押左」，石、資作「左押右」；磧、南、清作「左壓右」。

一七六四頁八持行第一〇字「怨」，資作「長」。

一七六四頁中二一行第一〇字「乘」，資、南、經、清作「垂」。

一七六四頁中二一行第一三字「頭」，磧、南、經、清作「膝頭」。

一七六四頁下一行「昌蒲」，磧、南、清作「菖蒲」。

一七六四頁下一七行第八字「言」，資、磧、南、經、清作「佛言」。

一七六四頁下一八行第七字「當」，資、磧、南、經、清作「而」。

一七六五頁上二行「是人」，資、磧、南、經、清無。

一七六五頁上六行末字「指」，石作「拇指」；資、磧、南、經、清作「母指」。

一七六五頁上七行第四字「坊」，資、磧、南、經、清作「方」。

一七六五頁上一五行第一〇字「令」，磧、南、經、清無。

一七六五頁上二一行第九字至二二行首字「柱開腕開掌其十」，資作「跓開腕掌中使開其」，磧、南、經、清作「拄開腕掌中使開其」。

一七六五頁上二二行末字「循」，資、磧、南、經、清作「循」。

一七六五頁中一行第一〇字「悉」，資、磧、南、經、清作「悉得」。

一七六五頁中一一行「六時」，磧、南作「一時」。

一七六五頁中末行「一印」，資、磧、

南、經、清作「印一」。

一　七六五頁下二行末字「得」，資、磧、南、經、清作「能」。

一　七六五頁下五行第一〇字「授」，資、磧、南、經、清作「受」。

一　七六五頁下一〇行「握上作」，資、磧、南、經、清作「把」。

一　七六五頁下一一行第五字「竪」，資、磧、南、經、清無。

一　七六五頁下二二行第九字「結」，資、磧、南、經、清作「結如是滿」。

一　七六五頁下末行第九字「有」，資、磧、南、經、清無。

一　七六六頁上一行第二字「因」，資、磧、南、經、清作「國」。

一　七六六頁上一行第九字「耿」，資、磧、南、經、清作「取」。

一　七六六頁上八行第五字「當」，資、磧、南、經、清作「常」。

一　七六六頁上一〇行第四字「若」，資、磧、南、經、清無。

一　七六六頁上一四行第二字「期」，資、磧、南、經、清作「期者」。

一　七六六頁上二一行末字「於」，資、磧、南、經、清無。

一　七六六頁中六行第一一字「磔」，資、磧、南、經、清作「磔」。

一　七六六頁中七行第一〇字「呪」，資、磧、南、經、清無。

一　七六六頁中八行末字「在」，資、磧、南、經、清作「在昔罰賓國有僧闍提於北天竺求得此甲梵本末曾翻譯自得受持威力廣大不敢流傳智通於此僧弟婆加邊得本依法受持功效不少唯不流行於世此本絶無後學得者願同功力」。

一　七六六頁中一〇行第一一字「於」，資、磧、南、經、清無。

一　七六六頁中一〇行末字「以」，資、磧、南、經、清作「合腕」。