

趙城縣廣勝寺

末利支提婆華嚴經

銘

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 記譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
 孤獨園與大阿羅漢二百五十人俱
 復有無量大菩薩眾彌勒菩薩曼殊
 室利菩薩觀世音菩薩而為上首及
 末利支等諸天龍神八部前後圍遶
 尔時舍利子即從座起偏袒右肩右
 膝著地合掌而白佛言世尊未來末
 世眾生作何法得脫諸難佛告舍利
 子諦聽諦聽我今為汝說於此事尔
 時眾會歡喜踊躍重復勸請時佛世
 尊即說此言有天名末利支常在日
 前行日不見彼彼能見日即說呪曰
 南謨佛陀耶 南謨達磨耶 南謨僧伽耶
 怛你也 二他阿羅迦摩斯末迦摩斯口豆
 摩斯支婆羅摩斯 安達檀那摩斯摩
 利支波羅摩斯那謨率都羗娑縛 二合
 賀引

護成呪曰

末利支提婆華嚴經 第三

怛你 二他阿羅拘利阿羅拘利吉利
 的羗勒义勒义我某甲薩婆婆油 上
 鉢陀羅菩提婆伽夜 斯 禪 驅 婆 寶
 佛言若有人欲行此法者一切法中
 此法最勝若人欲得供養末利支天
 者應用金若銀若赤銅若白檀若紫
 檀應作末利支天形像其造像法一
 似天女形身長大小一寸二寸三寸
 乃至一肘其中最勝者一寸二寸為
 好其作像又須得最好手博士遣受
 八戒齋日日洗浴著淨白衣作之其
 價直之者隨博士語索不得違價作
 此像已若慈慈發行遠道於袈裟片
 中裏著彼像若持五戒優婆塞於頭
 髻中藏著彼像大小便時離身放著
 不得共身上屏大小便利
 次說印及壇法
 反义二小指二無名指在掌中右押
 左二頭指直豎頭相著二中指各著
 在二頭指背上頭相拄著二大指註
 豎博二頭指側大指來去此是身施
 陀羅呼

准前身印上各屈二中指上節頭向
大指垂甲指背又屈二大指上節頭
向掌中此是頭頂印
若比丘比丘尼袈裟中裏前像若俗
人頭髻中著像即作此頭印以案像
上二十一徧誦呪行於道路
准前身印唯開二頭指頭二分許即
是護身印用之護身法
左手大指頭押無名指第一節文以
餘四指把拳即是歡喜印若作此印
誦呪向王臣邊者即前人歡喜
左手屈臂牽向於前以頭指已下四
指把拳復以大指押頭指甲上次開
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掌覆
蓋指孔上心裏作之左手掌是末利
支心右手掌是末利支身於左手掌
心中我身隨在末利支天藏我身著
末利支在我頂上護於我身此是末
利支印口中數數誦呪者即得大驗
行者不得喫飢唯食大麥乳酪酥茶
等若不堪忍者自乞飢喫不得喫於
衆僧之食如是滿足十萬徧即得驗

也於淨潔道場中安末利支像已行
者日日洗浴洗手漱口入道場作身
印喫末利支安置已種種供養日日
誦呪一百八徧或一千八十徧如是
乃至滿十萬徧訖然後於好處所料
理於地拔去惡物樹根瓦礫毛骨等
已堅築於地使平坦之其作壇日者
臘月十五日以五色作之中心著末
利支座座上畫著華座并像或即東面
安使者名婆多羅室利夜北面安使
者名計室你南面安使者名摩利你
然後呪師喫之安置以香華飲食八
槃燈十六盞種種供養已呪師在西
門面向東坐誦呪一千八徧種種供
養訖然後發遣之更有別法日月蝕
日作此壇法者大得驗也
若人欲東西遠行在路者先作水壇
喫末利支安置已取粳米華和酥呪
一徧一燒滿一千八徧并誦呪隨所
欲去處趣者得大驗又更一法七日
之中日日作水壇喫末利支安置復
著火爐然穀木樹火於此柴火中呪
燒粳米烏麻一百八徧并誦呪日三時

時別一百八徧乃至七日作此法訖
向王臣邊者前人散走也
又更一法若欲論議依前法火燒梨
枝一百八段一段一尺并呪七日作
此法者得大論師也
又法依前法火燒酥一百八徧并呪
者一切禽獸毒蟲不得侵害
又法若人欲得見末利支者依前法
以穀樹柴然火取天木二十一段以
酥蜜酪塗之火燒并呪日日唯喫粳
米餘乳酪三種不得食餘物七日之
中日日倍勝種種供養如是七日作
此法時第七日中末利支身現入道
場問行者言汝欲求何法是時行者
隨意答之時末利支聽許歸去即知
得驗一切諸天亦皆歡喜
又法七日之中每日三時火燒茴香
草白菖蒲白芥子三種并呪訖向羅
闍邊去者前人歡喜
又法欲向官人邊去者依前法火燒
白芥子日日三時時別一百八徧并
呪七日之中唯食粳米乳酪三種不
得食餘物如是七日訖向官人邊去

者前人歡喜

又法依前法火燒阿末羅梨葉一百八遍并呪呪如是七日治一切鬼病則得驗

又法依前法取大麥好搗勿使木以蜜和

作團大如李子一百八箇七日之中

行者初日全不喫食餘六日任意得

食日日火燒所團大麥并呪作上歡

喜印如是盡燒一百八團訖以水滅

火後附其煙上薰兩手掌誦呪二十

一編願云使我之手作一切法種種得

驗者即一切得驗前人歡喜

又法若人熱病取好青草擬口誦呪

二十一編以摩病者五十四編并呪

者即差

又法日日一編誦呪三編作大護身

三編作大結界五編誦呪者所愛之

人任意即得六編誦呪結界夜入塚

墓一切無畏

又法若欲遠行先於私房七編火燒

薰陸之香并呪訖著道行之時數數

誦呪行者路中賊難鬼難等皆不得

近也

又法依前法白月八日於淨室中取好香華與粳米餅少少火燒一千八編行法之人一日不食著淨潔之衣

作此法者前人尊重恭敬供養

又法取牛糞未落地時以器承取莫

著別處即用和水作水壇壇中心著

佛像或佛舍利復取母糞并黃牛乳

作酥威著金鉢中以右手無名指攪

之於酥并呪其酥之上火若出者即

知得大聰明一誦千偈若火不出唯

煙與煖者即知得可聰明若不得

煙煖自身伏地撮口於酥器邊以右

手無名指為箸契酥即得少少聰明

又法於城東門外好料理地作四肘

壇取坭埽五箇中心著一四面各一

又以四水罐盛水以柳枝塞口於四

面埽上著之又取紫檀摩研水中即

以其水灑於壇上以赤華供養於壇

復以胡燕支四枚各著四水罐邊復

以五色線遠壇四面於壇四面之外

以種種華香飲食泮與諸鬼於壇四

門敷青草座呪師著好淨衣結加跣

坐於青草上變摩利支及諸使者

變

置種種供養呪師手把青草誦呪以草

從自頭向脚摩之一百八編呪師手

作末利支身印印中把青草向自頂

著遣一弟子將壇上四水罐一一灌

於呪師頂上竟然後呪師著好淨衣

作護身印念佛禮佛禮摩利支訖取

龍樹華與龍腦香及蘇合香三種七

日之中呪師唯食粳米牛乳粥不得

食餘物日日呪於上三種藥一百八

編乃至第七日將彼藥安自頂上右

肩左肩心上咽上額上者得驗此語

不問有別法用

又法依前法若人患痔病取黑線作

呪索病者頭東脚西臥於牀上以索

繫著腰又以別索繫其牀脚并呪如

是呪二十一編者痔病即差若人患

頸治法准上唯改前繫腰繫其頸上

為異

又法取江水兩邊泥土以作一百鬼

形像其中鬼王名曰毗那夜迦此鬼

王頭者作象頭形其餘諸鬼頭各各

別作諸禽獸形其身手脚總作人形

大小長短四指或八指許作之取紫

紫

檀木以於水研之用以其水和泥於地
作壇以五色土於壇之上作座處中心
一座北面二座南面二座東面二座於
中心座上著於鬼王像其餘六座上總
分著九十九鬼像以諸香華及然七
盞酥燈飲食等種種供養并取安悉
香和酥火燒用以供養呪師於西門
座面向東誦末利支呪七徧以七種
色線呪二十一徧然後取壇三面諸
鬼像聚就於中心鬼王邊一處著之
以其七色線總縛著彼鬼像訖取犢
子糞一百八團一一火燒并呪燒一
一團時一誦呪駁婆二合訶引於前先
習云縛一切鬼然後唱去駁婆二合訶
引如是盡一百八團竟別處掘地深
至人腰作孔將彼所縛諸鬼像著於
孔中以諸香華種種飲食供養彼鬼
然後以土塞於孔上堅築以地平復
其鬼永不得出若彼呪師業病臨死
之時心中作意解放彼鬼彼鬼得脫
若作此法者即得末利支大驗一切
呪驗

數數誦呪得大聰明四姓之中得安
羅門大愛念若火燒酥酪乳者利帝
利愛念
若火燒大麥乳酪者毗舍愛念
若火燒烏麻滓者首陀愛念
又法若人鬼病口全不語者呪水二
十一徧潑之即語
又法鬼病口合不語以袈裟角呪二
十一徧打之即語
又法手於於灰呪之七徧散四方結界
又法以泥作彈九十箇各執十方作
大結界
又法若婦人難產呪烏麻油七徧以
摩齊上即得易產
又法若佗共論議得勝時被佗相憎
瞋一隻相言
又共佗閑諍被佗相言枷鎖官邊問
罪是非之時取白葛蒲呪二十一徧
繫著右臂復以右手作歡喜印并呪
之即得大勝之理若數誦呪種種得驗
又法若人被毒蟲螫者呪師取五色
線作咒索二十一結以繫自右手臂
上訖向彼螫人邊去取柳枝呪之數

數以手摩彼人即差
若人被惡毒蛇所螫臨死之時呪師
以自手掬取水漱口七徧誦呪以其
水潑於病者二十一徧竟即差
又若人身生惡瘡者和泥塗於瘡上
二十一徧并呪即差
又若畜生遇時氣病者於城正中央
然穀樹火以牛乳火燒并呪即差夜
裏應作此法其明日午時還燒穀樹
火取白芥子油與白芥子相和火燒
一千八徧并呪即差
又法取俱嚕陀木一千八段此木相狀
似菩提樹
一一火燒并呪各一徧者一切鳩槃
荼藥叉等鬼神皆悉歡喜
若火燒冬菰少少一千八徧者一切
魍魎悉皆歡喜
若取塚墓之上樹木一千八段與烏
麻相和火燒并呪一千八徧者一切
大惡鬼神歡喜
又法若取菩提樹枝一千八段一一
塗酥火燒一千八徧并呪者四天王
王歡喜愛念
又法若人癩病者呪師取一切穀相

和以手掬取呪之火燒一千八遍者
鬼神歡喜即得治病

若取安悉香橋之為丸塗酥火燒一

千八遍并呪者摩醯首羅及傍邊天一

切歡喜若依以前法作壇種種供養

壇中心著佛像或佛舍利取喝囉迦

沙彌陀木此是苦練樹之別名三千八段與酥酪

蜜中塗之一一火燒各一段一呪如

是盡三千八段作此法者造四重五

逆罪滅而得驗

若行者依前法作水壇訖從白月八

日至十五日日日取紫薑木一千八

段塗酥火燒并呪者末利支即來入

道場遂其所願

亦時行者眼見末利支身得大驗若

一日不食作此法種種供養者得末

利支大驗

又若欲得錢財者黑月十四日至十

五日兩日之中每日三時取烏麻粳

米及粳米華三種火燒并呪者即得錢

又法若欲得縛魔者七日之中日日

取苦練樹枝一名菩提樹一千八段

一一塗於白芥子之油中火燒者即

得縛若呪師或俗人行此呪法時官
府知之捉得者被枷鎖縛時數數誦
此呪縛永不不得

若人相瞋取烏麻油滓與粳米糠相
和火燒一千八遍并呪者即得前人
膜即歡喜

若取烏麻火燒一千八遍者前人愛
念歡喜

又法若欲得錢財者七日之中日日
取石榴草莖長六指一千八段一一
火燒并呪者即得錢財

又法欲向他人覓索所愛物者取白
菖蒲呪之一千八遍繫自臂上乞之
無所不得

又法二十一日日日三時取安悉香
橋之為丸一千八丸用塗酥酪蜜中

一一火燒并呪者向王百官邊去者
前人歡喜愛念

若欲得作網維者七日之中日日三
時取眾名香擣之為丸一千八九一

一塗酥火燒并呪者即得網維

又法若行者洗浴入道場作水壇等
種種供養喚末利支安置如是滿十

萬徧作此法訖然後口云結界莫手
隨行者所願皆得成就一切難事易
得辦之然破他人作法之事

亦時末利支白佛言世尊我有別法
今欲說者用好紫檀木廣三指長三
寸其木一面刻作末利支形作女天

其像左右各刻作兩末利支侍者亦
作女形復以別紫檀木作蓋蓋之作此
像已欲行遠道將於此像不離自身

隱藏著之莫令聽人知日日數數誦
呪若有所願欲作水壇壇中心安像

喚末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

取一一蓮華呪之用以供養復以烏
麻粳米火燒一千八遍并呪訖把像

種種得驗此語應知上件諸法皆作水壇等
種種供養如得驗之末利支說此法

竟與諸天龍八部禮佛而退

恒姪佗阿羅居餘阿羅居餘吉利帝
底薩婆伽羅醯鼻薩菩烏波塗瑟齋

鼻薩婆伊底度烏波達囉勝鼻勒叉
勒叉莫麼其耶寫莎縛二合詞引

有一本云作天像法其像二手左一

手屈臂向上平橫當左乳前把拳拳
中把拂形如講法師高座上所把形
於其拂中作西國萬字文形亦如佛
像臂上字字四曲內各作日形一一
著之著四箇日形其拂上作焰形右一
手申臂及指解垂下其作像法畫像
一種無別其像身長一十二寸乃至
一肘

怛姪佗阿羅拘梨阿羅拘梨雜利底
跋薩躡去伽羅醯鼻薩菩鉢跋羅
鼻薩婆伊都庚鉢跋羅兼局勒又
局勒又摩麼共夜寫莎躡二合訶引

以後別此呪縛賊
曼殊室利菩薩說呪曰
歸命同千轉頭

那胃曼殊室利曳矩摩羅菩多夜怛
姪佗醯剌底瑟叱二怛婆羯羅上跋
途狹麼遮羅上莎躡二合訶引
又若在道行逢賊時呪手大姆指急
把指遇賊無難若呪衣袂或衣袷左
繞七徧急誦呪而過
除睡呪

怛姪佗伊底弥底只底比迦那羶底

波陀耻莎躡二合訶引
若人坐中多睡時於佛前至心誦七
徧便少無也
毗沙門呪曰

那謨裴鏗囉瞻摩寫摩訶局羅闍寫
施鞞娑婆二合訶引施瞻跋跌梨娑婆
二合訶引

若呪淨油七徧若二七徧用塗卧所
乞財物等得如所願
呪一切賊法
補魯那補魯那主嚩訶主嚩訶薩寫
娑婆二合訶引

更有呪縛賊呪
伽叱加叱 滑伽叱我今為加叱終不為
解加叱

又若被賊燒香誦呪若有疑者并稱
名不知者但當面誦呪呪之賊即自
縛自道盜物得已然後解放大驗也

末利支提婆華鬘經

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三三八頁中一行經名，石作「末利支提婆華鬘經一卷」；徑、清作「佛說末利支提婆華鬘經」。卷末經名同。
- 一 三三八頁中二行譯者，石作「特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；徑、清作「唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；麗作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。
- 一 三三八頁中二一行「鳩盤」，石、麗無。
- 一 三三八頁中末行「僧語真實」，石、麗作「僧實語」。又第八字「夫」，石、徑、清作「天」。
- 一 三三八頁下一行第二字「成」，石、

- 一 三三八頁下八行「應作」，**南、徑、清、麗**作「我」。
- 一 三三八頁下八行「應作」，**磧、南、徑、清**作「應用」。又「形像」，**石**作「像」。
- 一 三三八頁下九行首字「似」，**石**作「以」。
- 一 三三八頁下一三行第一三字「價」，**石、麗**無。
- 一 三三八頁下一五行第三字「著」，**石**無。
- 一 三三八頁下一七行第六字「屏」，**南、徑、清**作「廁」。
- 一 三三八頁下一九行首字「反」，**麗**作「交」。
- 一 三三八頁下二〇行末字「苾」，**徑、清、麗**作「秘」。
- 一 三三八頁下二二行第二字「搏」，**徑、清**作「搏」；**麗**作「縛」。
- 一 三三八頁下末行「陀羅呼」，**石**作「陀羅印」；**南**作「陀羅呪」；**徑、清**作「陀羅尼」；**麗**作「陀羅尼印」。
- 一 三三九頁上二行第五字「指」，**石、**

- 麗**作「相」。又第七字「义」，**麗**作「又」。
- 一 三三九頁上一二行「已下」，**石**作「已上」。
- 一 三三九頁中二行「洗浴」，**石、麗**作「洗浴若不洗浴」。
- 一 三三九頁中四行第一一字「十」，**石、麗**無。
- 一 三三九頁中五行第一三字「所」，**石**無。
- 一 三三九頁中九行第一二字「或」，**石**作「式」。
- 一 三三九頁中一四行「一千八」，**南**作「一千八十」。一九行、次頁中二行同。
- 一 三三九頁下四行「一尺」，**磧、徑、清**作「一擲」。
- 一 三三九頁下一一行「乳酪」，**石、麗**作「乳酥」。
- 一 三四〇頁上三行第五字「呪」，**石、麗**無。
- 一 三四〇頁中三行「淨潔」，**石**作「鮮

- 潔」。
- 一 三四〇頁中五行「承取」，**石**作「盛取」。
- 一 三四〇頁中六行第一一字「壇」，**石**無。
- 一 三四〇頁中九行第一〇字「火」，**石**作「火出」。
- 一 三四〇頁中一一行「可可」，**麗**作「可」。
- 一 三四〇頁下三行首字「作」，**麗**作「作字」。
- 一 三四〇頁下一三行第五字「法」，**石、麗**無。
- 一 三四〇頁下一五行第二字「著」，**石、麗**作「病者」。又第六字「別」，**麗**作「引」。
- 一 三四〇頁下一五行末字至次行第二字「如是咒」，**麗**無。
- 一 三四一頁上八行「七種」，**石、麗**作「種種」。
- 一 三四一頁上一四行首字「唱」，**磧、南、徑、清**作「喝」。

- 一 三四一頁上二一行「大驗」，清作「天驗」。
- 一 三四一頁中七行第四字「潑」，石、麗作「泮」，本頁下四行第二字同。
- 一 三四一頁中一五行「佗共」，石、徑、清、麗作「共他」。
- 一 三四一頁中一六行第三字「隻」，徑、清作「準」。
- 一 三四一頁中一九行「右手」，石、麗作「左手」。
- 一 三四一頁下一五行「冬芥」，石作「冬瓜」。
- 一 三四一頁下末行第一三字「穀」，石、麗作「五穀」。
- 一 三四二頁上一行「火燒」，石作「燒」。
- 一 三四二頁上六行「或佛舍利」，石作「舍利」。
- 一 三四二頁上七行「苦練樹」，石作「苦棟樹」。
- 一 三四二頁上一五行第一二字「大」，石無。

- 一 三四二頁上二〇行末字「錢」，石、麗作「錢財」。
- 一 三四二頁中一九行「網維」，南、徑、清、麗作「網維」。二一行同。
- 一 三四二頁下九行第七字「將」，石作「持」。
- 一 三四二頁下一〇行「聽人」，清作「他人」。
- 一 三四二頁下一七行第五字「如」，石、麗作「始」。
- 一 三四二頁下末行「法其像」，石無。又第一三字「左」，南作「右」。
- 一 三四三頁上四行第五字「字」，石無。
- 一 三四三頁上二一行第四字「急」，石、麗作「急把」。
- 一 三四三頁中二行「至心」，石作「志心」。
- 一 三四三頁中一三行末字「呪」，石作「呪曰」。
- 一 三四三頁中一七行「不知」，麗作「若不知」。