

趙城縣廣勝寺

孔雀王呪經卷上

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

男

禮佛法僧禮七正遍知及聲聞羅漢
三果四向禮弥勒等菩薩及成就正
行我當說此孔雀王呪願諸神衆聽
我所言有地行虛空行水行天龍阿
修羅摩婁多加婁婆乳闍婆緊那羅
摩睺羅伽夜叉羅刹娑單離多比捨
遮部多鳩睺荼富多那柯吒富多那
娑干陀鬱摩陀車耶阿鉢娑摩羅鬱
多羅柯願聽我言

部多加那 梁言神和
捺耻 湯儀 羅訶羅 梁言飲血
因娑訶羅 梁言食肉
社多呵羅 梁言食生
跋利訶羅 梁言食蔬
乾他訶羅 梁言食香
頗羅訶羅 梁言食果
阿欬底訶羅 梁言食火碎燒
薩馮訶羅 梁言食華
弗婆訶羅 梁言食髮
摩邏訶羅 梁言食壽命
恃毗多訶羅 梁言食食
頌 梁言食胞 陀訶羅 梁言食
娑娑訶羅 梁言食胎
伽破訶羅 梁言食孕
加破訶羅 梁言食食
鄔斜訶羅 梁言食食
多羅柯願聽我言

善愛慈悲信佛法僧願聽我言

柯里柯羅里 鳩睺時 唐後反 傷已 根後反

柯摩羅起柅訶利底訶利枳試 訶

梨水伽離

以慈悲信善心願聽我言如是信佛

法僧柯里柯羅里鳩睺時傷已柅柯

摩羅起柅訶梨底訶梨枳試响梨水

伽離婁婢 梁言反 波羅藍婢柯羅波豕

夜摩頭底夜摩洛义死部娑柅

願受香摩香華食飲願守護我某甲

願呪法成就娑訶 許賀反

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園時有比丘名曰娑底年少新

出家受具足未久始學毗尼為衆破

蕪以營澡浴蕪孔黑地啗其右脚拇

指毒攻其身躡地吐沫轉眼騰視阿

難見其苦痛往至佛所具白佛言云

何治救佛告阿難汝持我語以大孔

雀王呪為除惡毒往至於彼攝受守

護令娑底比丘身得安樂汝當結界

從天持龍阿修羅伽樓多乳闍婆緊

那羅摩睺羅伽夜叉羅刹卑離多毗
多舍閻部多鳩睺荼富多那娑下陀

孔雀王呪經上卷 第三張 男字号

鬱摩馱車耶阿鉢婆摩羅鬱多羅以稚
 柯若陀優已羅俾多羅不可使食不
 調適惡唾惡影惡見惡書惡渡惡噴
 一日二日三日四日乃至七日半月
 一月或頃更或長恒乍寒乍熱風冷
 澹陰或備三病寒熱頭痛皆願除老
 或半頭痛及不能食眼痛鼻痛耳痛
 口痛心痛頭頰痛喉咽痛齒風心風
 骨節風背腹風髀脛風手足風骨節
 風以佛神力願除某甲身體病苦曰
 夜安隱快樂說呪如是
 伊致毗致箕致熙利婆致尼致阿智
 耶智頭加智阿梨婆求致榜修比沙之
 尼阿縷訶尼波羅縷訶尼躑縷訶尼
 暨離盛細反 後皆同智貞禿反 下皆同離底履底履靡
 離靡離底靡頭靡頭靡一底蜜底
 秘擔婢毗靡離吼溜吼溜阿輸母棄
 奇梨摩訶奇波羅緊那試苟漏
 苟漏恒不漏梨拘訶漏拘漏杜婆臍
 婆杜臍婆頭摩臍婆瞿羅夜茂羅夜
 熙狩熙利熙利弼止比反 後皆同利弼利微張里反 後皆同
 底利底利州漏州漏母漏母漏母漏
 母漏母漏休休休休休休休休休休

婆婆婆婆婆婆婆婆婆地常羅反 後皆同羅
 地羅地羅地羅地羅馱摩馱摩尼
 多波多波泥馱訶馱訶尼座羅尼牝
 頭婢房比反梨社尼波里沙尼沙普多尼
 多波尼波遮尼訶里尼甘波尼末陀
 尼鼻雉尼歌摩歌里傷歌里薩柯里
 薩柯里薩柯里座叔戈反羅尼頭摩頭摩
 利婆猶脩弥瞿羅义波利鞞吳音同羅夜
 波里婆斗提婆婆湯底那伊利基
 利婆訶
 慈我毗留賴义 慈我暨羅婆那象
 慈我毗留博义 慈我及黑瞿曇
 慈我摩尼龍王 慈我婆修已龍王
 慈我杖足龍王 慈我滿月龍王
 慈我難陀優婆難陀龍王皆有彩色有梅與天神 阿修羅共戰大神通
 慈我阿光達多龍王 慈我婆樓那龍王
 慈我曷地常羅反 後皆同利柯龍王
 慈我得义多龍王 慈我阿難多龍王
 慈我如是婆修木河龍王
 慈我阿波羅視多龍王
 慈我沈婆修多龍王
 慈我摩訶摩那錐龍王
 慈我如是摩那錐龍王

慈我柯多高龍王 慈我阿波羅龍王
 慈我敷伽脰龍王 慈我沙弥龍王
 慈我馱地母珂龍王 慈我摩尼分陀利龍王
 慈我毗衫波底龍王 慈我葛雉多柯龍王
 慈我傷珂波陀龍王 慈我甘婆羅龍王
 慈我婆多羅龍王 慈我於彼龍王
 慈我婆羈多羅龍王 慈我針毛龍王
 慈我肯行主龍王 慈我主龍王
 慈我里婆柯龍王 慈我如是滿耳龍王
 慈我蝟蟻面龍王 慈我鼓羅柯龍王
 慈我修難陀跋死費多羅常龍王
 慈我倚羅具多羅龍王 慈我藍浮羅柯龍王
 慈我非人龍王 慈我上人龍王
 慈我里祁羅大龍王 慈我母之驕馳龍王
 慈我地行龍王
 如是依水依虚空依須弥山一頭二
 頭彼常 慈我無足二足四足多足
 一切神龍皆莫為害慈我住地及一
 切衆生若動不動皆願安樂一切無
 疾病一切見賢善莫起惡心慈念於
 我滅毒攝受如是守護礼佛菩薩礼
 寂滅解脫礼已解脫婆羅門欲除惡
 法皆當作礼願垂守護一切恐畏荒

遍周遍周遍周遍願天降雨新水那
 羅耶拏波羅耶拏訶里多里君多里
 蜜死底已底里蜜死底伊里弭志陀
 牢糾陀羅彌陀曼多羅我某甲娑婆訶
 阿難此大孔雀王心以大孔雀王呪
 若入國界至阿蘭若正路邪路詣王
 宮殿劫賊鬪諍水火怨患及處大衆
 地嚙飲毒於一切怖畏應當憶念此
 呪若風淡寒熱和合於四百四病若
 為一一病所觸亦應憶念若非意苦
 至亦應憶念何以故阿難若人應遭
 囚繫但以罰而得解脫若應鞭罰以
 杖捶解脫若應杖捶搏耳解脫若應
 搏耳瞋罵解脫若應瞋罵誦解脫
 若應誦不涉言解脫如是解脫離
 一切病阿難我不見天人魔梵及沙
 門婆羅門不以此大孔雀王呪所攝
 護者坦然安隱消除罰毒結界結地
 无有敢往以作恐怖或天或天父母
 天衆女衆若龍若龍父母子女龍衆
 女衆若阿修羅若修羅父母子女阿
 修羅衆及女衆若伽樓陀若伽樓陀
 父母子女衆若乾闥婆若乾闥婆父

母子女衆若應鬼若應鬼父母子女
 衆若緊那羅若摩睺羅伽若夜叉若
 落叉娑若波離多若毗舍闍部多拘
 睺茶富多那柯多富多那娑干陀縵
 摩陀車耶阿鉢娑摩羅等皆亦如是
 常覓人方便誦念此呪終不能得若
 天等得人方便終不須得還彼天衆
 以是現故應當憶念其呪如是
 熙利熙利基利眉無梨利禁讀第唐紙
 隘呼是木滂湯改修木滂阿多那多修
 那多修那多提扶婆里婆闍波羅摩
 阿睪多天音阿羅婆羅瞿庚具杜喜
 多伊里弭里秘恃里哥柳頭柯柳
 頭柯伊里弥里伊里弥里娑曼多妬
 已栗埵吼漏吼漏裡裡已利已
 利識綺那母艾負漏負漏遮羅遮羅
 止利止利第漏第漏毗底毗底矢棄
 矢棄伊致伊致棄棄棄棄棄吼受
 吼受吼受吼受吼受吼受吼受吼受
 吼受吼受訶羅訶羅訶羅泥效擊刹
 埤扶早醯呼呼呼
 一切諂惡我皆降伏我護某甲救濟
 攝受令得安隱快樂除罰除毒結界

結地
 質多離質多羅摩離訶離訶羅摩
 離頗離頗羅摩離叩漏叩漏波羅波
 漏那毗利阿漏母漏伊移訶擔多
 一切諂惡牙毒根毒飯毒以佛力一
 切消滅
 修漏修鹿担婆羅婆落担婆朗担
 毗扶比利喜利
 以七正覺及聲聞衆力滅牙毒根毒
 飯毒
 倚離弭離伊里弭離底里底里弥離
 底摩頭摩頭皆數苟婆粽婆耽婆
 訶智那智糾羅君地那智婆里所
 糾提薄伊利已死
 一切九月十月慈我及於一切衆生
 哀修智哀陀羅尼哀陀羅尼担婆陀
 担婆陀哥母離伊底奢婆離斗婢斗
 婢婆里颺哥離阿跋智波里跋智
 南無世尊願天雨新水
 因陀羅瞿弭死柯耶一質多耶瞿杜
 喜哥耶婆陵伽李柯耶阿離多離居
 多離阿沙泥效波沙泥效波多尼拘離
 南無諸佛世尊毗貝尸佛依無憂樹

孔雀王呪經上卷 第十二張 男字號

下尸棄佛依分陀利樹下毗輸佛依
婆羅樹下拘孫牟尼佛依尸梨沙樹
下柯那柯佛依憂曇婆羅樹下迦葉
佛依若伽樓馱樹下瞿曇釋迦牟尼
佛依菩提樹下得菩提於諸佛大神
通與諸天有信時彼諸天皆大歡喜
常願安隱其呪如是

伊里弭里已里毗里枳里蒲里優頭
羅修頭牟第遮菴部娑羅吼吼哥羅
哥羅是哥羅是哥羅社母離伊底捨
遮多苟斗履那伊羅尼鉢捨底鉢捨
捨捨底柯俾羅末沙斗伊里婆悉陀
牢斗陀羅眉陀曼多羅婆多莎呵
若阿難若有人誦此大藥又名者設有
惡心欲相惱害頭破作七分如羅毗
扶說言如是

吉底母離倚樓母離娑曼多母離阿
智那智苟藪那智一涕他離又蜜涕波
漏阿羅吒个摩羅吒个伊利已止利
瞿頭音雄反頭訶檀陀个訓頭吼摩頻
那罷多
諸佛兩足尊願汝等安隱行路往還
一切晝夜心無傷愍一切諸佛大神

孔雀王呪經上卷

通一切無漏諸羅漢以此實語願皆
安隱此大孔雀王呪如來所說願作
救濟攝受守護寂樂安隱除諸罰毒
結界結地願壽百歲見於百春阿難
諸大藥叉或住海中或住須彌山或
住高山密林大林或住大小江河川
渠陂池山塚四衢國村園苑大路
小路遊戲之處阿難藥入住於阿蘭
盤多國王處以此大孔雀王呪願見
守護壽於百春說呪如是

訶利訶利尼遮利遮利尼波羅摩尼
母訶尼娑擔婆尼剌婆尼莎炎部莎呵
阿難東方提頭賴吒領軋闍婆王眾
數非一千万前後圍繞守護東方天
王復有兒孫兄弟及大目軍主吏民
大眾以此大孔雀王呪擁護守視令
其安隱百歲歡樂說呪如是
受受漏受受漏受受漏受受漏受
漏是莎呵

阿難南方毗樓略領鳩睺茶王眾數
非一千万前後圍繞擁護守視南方
天王復有兒孫兄弟大目軍主吏民
大眾以此大孔雀王呪願擁護守視

孔雀王呪經上卷

第十四張 男字號

皆見百春說呪如是
鞞漏翅鞞漏翅阿蜜多羅伽多尼波
樓那婆底婢糝婆里尼婢利那弗多
羅翅主呪毗呪莎呵
阿難西方毗樓博叉領龍王眾數非
一千万前後圍繞守護西方天王復
有兒孫兄弟大目軍主吏民大眾以
此大孔雀王呪擁護守衛令壽百春
說呪如是

罷防俾反剖部 罷部利末底智
未底智俱躡俱躡必頭摩底樓樓
樓樓樓樓樓樓周周周周周周周
遮遮遮遮遮遮遮吳音莎呵
阿難北方名毗沙門領藥叉王眾數
非一千万前後圍繞守護北方天王
復有兒孫兄弟大目軍主吏民大眾
以此大孔雀王呪願擁護守衛我其
甲等令見百春說呪如是

蘇利蘇利矢利矢利摩底烈利烈利
摩底已里利訶里利彼漏彼漏水伽
離周漏周漏團吳音頭摩底訶多毗梵
坦頭摩底莎訶
東方提頭賴吒南方毗樓略西方毗

樓傳义北方鳩鞞羅此四大天王守
護世間有大稱譽有大神通力能降
伏怨敵世无有拉無能勝者阿修羅
戰以此大孔雀明王呪擁護我等願
見百春說呪如是

多婆離摩婆離遮離弥離底羅弭
離伊施鞞施耽鞞耽鞞願天雨一切
喜利弭里耽鞞斗斗鞞遏智跋智
波羅摩頭捺智 願天雨

各漏伽蘭多安第遠超反難第斗斗
難第脍檀第粥翅木翅伊里底 左
里底喜里喜里吼漏吼漏訶利弭里
斗離多多離莎呵

汝阿難當誦取大藥义軍主名偈如
是鳩鞞羅大兒名先閻耶乘人住弥
伊羅國常乞天實語以此大孔雀
王呪擁護我願見百春說呪如是

波離具羅柯智摩登耆旃陀利富樓
婆曠止止里尼瞿利乾陀利旃陀利
摩登耆摩里尼喜利喜利阿伽底伽
底乾陀利俱耻柯羅柯羅衣知訶底
喜利喜利箴吳音莎呵
鈎鈎孫陀夜义住弗波多利弗國阿

羅波實多不稱夜义住偷那國藥义名世
羅住跋陀國那婆夜义住鬱單越國
彼周羅波尼夜义梁言金住耆閻崛山
伽樓陀夜义住毗富羅國質多羅崛

多夜义住夜李衣末珂國薄拘羅夜
义有大軍大力珂多夜义優波珂多
夜义皆住迦毗羅國釋迦生處柯摩
履波陀斑足夜义住毗羅國摩醯首

羅夜义住毗羅多國魔醯跋羅夜义
舍衛國婆伽羅夜义住婆枳多國疑
闍羅牖他夜义梁言金住毗沙羅國訶
梨水伽羅夜义梁言師住末羅國摩訶

寄羅夜义住婆羅那國修陀里舍那
夜义梁言善見住瞻波國毗復細夜义住墮
羅介國陀羅泰持夜义住墮羅波利
國毗紕梁言舍那夜义梁言住擔羅跋魔

熟銅色國未陀那夜义住沙耶遮國
阿多婆夜义住於林中迦毗羅夜义
住多穀國婆修多羅夜义住鬱閻耶
尼國婆部底夜义住婆蘭底國裘樓
个夜义住婆樓割車國難陀夜义住
阿難陀富羅國未離他羅夜义梁言

阿瞿縷陀分夜义皆住勝水國阿難
陀夜义梁言住波羅鉢多國叔柯羅盪
疑多羅夜义住修跋叔難國梁言
如是夜义從佛遊化地里陀那南手
夜义梁言住末死底柯國摩訶耆利夜

义住耆利那伽羅山城婆娑婆夜
义住鞞持舍國柯底枳夜义住曾喜
多个國拘摩羅童子夜义於世有稱
譽梁言沙多婆吼夜义皆住闍陀寄羅

國毗梨宮梁言羅他夜义住迦陵伽國
頭漏庾陀那夜义梁言住遏那奈國
遏受那夜义住遏受羅林末陀奈夜
义住曼陀婆國山頂耆利苟多夜义

住摩羅婆國嶺陀羅夜义住縷意多
國薩婆跋陀羅夜义住奢柯羅國波
利多柯夜义住輸底羅柯國薩他婆
訶夜义陀尼莎羅夜义皆住阿恃單

闍耶國苟多蕩婆多羅夜义婆修跋
陀羅夜义皆住婆娑底國矢婆夜义住
矢婆富羅訶羅國矢婆跋陀羅夜义
住矢沙那國因陀羅夜义住因陀羅
婆馱國弗沙波支音斗夜义住尸羅
不羅國陀羅柯夜义住陀羅不陀羅國

孔雀王經上卷 第十八張 另字号

柯毗羅夜又住跋那國摩尼跋陀羅
 夜又分尼跋陀夜又此二兄弟皆住
 婆羅摩底野國波羅末陀那夜又住
 乾陀羅國波羅睺那夜又住卓義
 尸羅國珂羅留^{吳音}摩夜又住制手^{昌音}
 陀世^{設音}羅國底里堀多夜又住阿菟
 訶底羅國波羅勿哥羅夜又住魯樓
 個國難提尺跋他那夜又住興各跋
 他那國婆比羅夜又住婆各訶部弭
 國哥羅訶比里野夜又住婆哥國竭
 羅^{苦音}施婆哥夜又住摩偷羅國哥羅輸陀
 羅夜又住朗柯國修里耶波羅婆夜
 又住修那國其梨列陀夜又住偷羅
 訶國毗闍耶及鞞闍延多夜又住料
 頭摩偷羅國分那柯夜又住摩羅耶
 山緊那羅夜又住鷄羅哥國弭珂波
 臧夜又住睪陀國看陀哥夜又住波
 底拖^{考音}那國僧哥利夜又住比等伽
 羅國速可婆訶夜又住多耶伽底國
 孫陀羅夜又住那死柯國阿僧伽夜
 又波樓割且^{吳音}夜又難提哥夜又比
 多難提夜又毗羅夜又皆住哥羅訶
 多个國藍扶施羅夜又住伽陵伽國

孔雀王經上卷 第十九張 另字号

摩訶部闍夜又住俱莎羅國薩^{蘇音}底
 个夜又住薩^{蘇音}底个吒國波羅个夜
 又住婆那婆死國跋陀羅千陀夜又
 住多躡莎千陀國施那訶羅夜又住
 莎陀富羅國婆羅夜又住鞞羅摩个
 國比里耶陀里舍那夜又住阿睪底
 國矢看地夜又住瞿竭^{苦音}陀那國安
 闍那比里耶夜又住鞞雉舍國罷^{亡音}
 矢體^{暢音}多个夜又住掣^{昌音}多羅伽羅
 國摩柯藍陀摩夜又住底里不羅國
 毗奢洛夜又住倚哥覺又國阿藍婆
 夜又住遮夜扁暉婆羅國摩訶頗伽夜
 又住鳩婆利國毗縷遮羅夜又住釋
 柯摩底國遮羅底哥夜又住阿喜掣
 多羅國柯比羅夜又住甘比利國
 薄鳩羅夜又舅施婆耶夜又分那柯
 夜又皆住類恃訶那國崖^{欽音}伽弭婆
 夜又住般遮利國波羅婆夜又住伽
 闍國陀里陀訶陀苑夜又住波那國
 不藍闍耶夜又住搖他國拘婆羅个
 二夜又王住苟鹿綺多羅國摩呼樓
 可弭可羅二夜又女有大名稱亦住
 於彼罷^{亡音}底訶尼奈夜又志達夜又

孔雀王經上卷 第二十張 另字号

皆住阿耶底波耶國志陀拙^{揚音}多羅
 夜又住莎鹿珂那國莎偷那夜又住
 莎偷那國僧^{蘇音}伽波羅二夜又^{梁音}力^{力音}
 住拘底波里沙國摩訶先那夜又住
 阿摩羅不藍闍耶國弗波檀多夜又
 住瞻波國摩伽多夜又住五山瞿渝
 瞿夜又具婆都夜又修徒那夜又住
 那伽羅國^{梁音}毗羅婆訶夜又住莎担
 多國修可婆訶夜又住哥底國阿那
 拙^{揚音}阿那耶莎夜又住高多毗國跋
 陀利柯夜又住跋陀利柯國部多木
 珂夜又住波多利弗多羅國阿輸柯
 夜又住倚哥者國柯擔柯多夜又住
 菴婆多國志太夜又住阿羅柯國弭
 里頭分夜又住恃單闍耶國勿闍
 担舍夜又住惡伽縷陀个國摩尼柯
 摩那夜又住先頗婆國毗哥多哥多
 夜又柯比羅夜又皆住跋莎外國軋
 他羅介夜又毗己里底介夜又墮羅
 介夜又尼羅耶夜又交樓婆夜又未
 茶摩夜又己耶搔夜又跋陀羅治夜
 又摩訶耶舍夜又皆住鞞頭羅不羅
 國刺婆介夜又住摩樓部弭國毗哥

多夜叉住頻馱柯多國提婆婆摩夜
 叉住鞞摩尼介國鼻陀羅夜叉住優
 陀羅陀國波羅朋哥羅夜叉住劫賓
 國瞻波柯夜叉住闍多脩羅國般之
 介夜叉住劫賓國有五百子有大軍
 大力其最大者名般止介住止那地
 止那即中梁言無別婆千社夜叉頭姓高式住修多羅地
 贊多波陀梁言路住鳩陳陀國鼻陀羅
 夜叉住鼻陀羅婆那國朗担莎羅夜
 叉梁言堅住迦毗尸國摩里止夜叉梁言住
 羅國摩起羅國捷摩波摩梁言住迦舍
 國摩訶部社夜叉梁言住婆訶梨國
 毗沙門王子杜那里娑婆梁言一億夜
 叉圍繞住可羅莎多祁梨夜叉醯摩
 婆多夜叉皆住辛頭莎伽離國底里
 守羅波拏梁言住底里夫那國婆羅
 末陀那夜叉住訶陵伽國般遮羅旃
 陀夜叉住陀羅美陀國離奢羅夜
 叉梁言住師子國叔訶羅木珂夜叉
 住林中矜訶羅夜叉梁言何住波多
 羅國梁言波羅頗莎羅夜叉梁言住
 陀利國梁言即分薩蘇高眉羅夜叉住遮
 摩羅國波羅蟬哥羅梁言作夜叉住優

羅舍國冰伽羅夜叉住阿摩利摩國
 跋螺社夜叉住婆蘆墮林摩多利夜
 叉住訶波陀國藪波羅佛陀夜叉梁言
 住弗底利波智國那羅鳩婆羅夜叉
 住柯毗尸國波羅多國傷柯羅夜叉
 住莎何莎他那國毗摩質多羅夜叉
 住波羅婆國冰伽羅夜叉住哥多柯
 國介那木珂梁言夜叉住介那跋他那
 國哥羅多夜叉住烏經國鼻頭陀羅
 夜叉住高莎羅國摩柯羅墮閣夜叉
 住摩婁國質多羅仙那夜叉梁言種
 住僕柯那國羅婆那夜叉梁言住羅摩
 他國冰伽羅夜叉住婆羅死耶國波
 里耶持里舍那夜叉梁言住畢底耶國
 金毗羅夜叉億萬夜叉圍遶住王舍
 城瞿波羅夜叉住阿喜掣梁言多羅國
 阿多个夜叉住阿底柯不羅國難提
 夜叉梁言住難提國婆利夜叉住伽藍
 瞿沙國毗沙門夜叉一億夜叉軍以
 自圍遶住提婆婆多羅那國常在阿
 多盤多城此諸神通軍主大力夜叉
 常能降伏怨敵無能勝者大有稱譽
 常與諸天及阿修羅共戰以此大孔

雀王咒常加守護願壽百歲說呪如是
 阿柯智毗柯智訶羅尼訶羅尼他羅
 尼他羅尼罽翅罽翅曝翅訶那
 訶那訶那訶那訶那訶那訶那訶那
 訶那訶那
 我某甲怨家陀訶陀訶陀訶陀
 訶陀訶陀訶陀訶陀訶陀訶
 不饒益我波遮波遮波遮波遮波遮
 波遮波遮波遮波遮波遮
 我饒頭頭頭頭頭頭頭頭
 不饒益我訶訶訶訶訶訶訶訶訶訶
 闍智闍智闍智闍智闍智闍智闍智
 闍智闍智闍智
 願除我怨家第漏第漏第漏第漏第
 漏第漏第漏第漏第漏第漏第 熙利
 熙利熙利熙利熙利熙利熙利熙利
 利熙利 弭利弭利弭利弭利弭利弭
 利弭利弭利弭利弭利 剖漏剖漏剖
 漏剖漏剖漏剖漏剖漏剖漏剖漏剖
 漏 止底止底止底止底止底止底止
 底止底止底止底 與翅密補通翅織
 翅薄翅矢里跋陀離亡伽離三鼻陀跋
 陀離薩婆羅他莎他賦柯摩離毗

孔雀王呪經上卷 第五十四張 男字號

摩離旃陀羅波羅辟數辟修利竿智

醴鞞浮鞞途鞞浮鞞波羅養柯離

願護我某甲及我眷屬願壽百歲

孔雀王呪經卷上

孔雀王呪經卷上

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 九〇二頁中一行經名，**資**、**磧**、**普**、

南、**徑**、**清**作「佛說孔雀王呪經卷

上」。卷末經名同。

一 九〇二頁中二行譯者，「三藏」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三藏法

師」；末字「譯」，**普**作「譯第七」。

一 九〇二頁中八行第九字「娑」，**資**、

磧、**普**、**南**作「婆」。

一 九〇二頁中八行末字「捨」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「舍」。

一 九〇二頁中九行第一一字「吒」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「吒」，下同。

一 九〇二頁中一〇行「娑干」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「婆于」，下同。

一 九〇二頁下五行第四字「信」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 九〇二頁下二〇行第二字「令」，

磧作「合」。

一 九〇二頁下二二行第一一字「卑」，

麗作「娑卑」。

一 九〇二頁下末行首字「多」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 九〇三頁上一行第八字「娑」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**無。

一 九〇三頁上二行第四字「優」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「憂」。

一 九〇三頁上二行第七字「俾」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「婢」。

一 九〇三頁上六行「澹陰」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「痰瘰」。

一 九〇三頁上八行第五字「頭」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「頭」。

一 九〇三頁中一五行夾注「皆……

通」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作正文。

一 九〇三頁中一九行第八字「河」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「珂」。

一 九〇三頁中二二行「摩訶摩那」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「摩大訶摩

那」；**麗**作「摩訶摩那」。

一 九〇三頁下一行第二字「羅」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「羅羅」。

一 九〇三頁下三行第六字「珂」，資、磧、普、南、徑、清作「阿」。

一 九〇三頁下四行第一二字「維」，資、磧、普、南、徑、清作「矩」。

一 九〇三頁下六行第一一字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「波」。

一 九〇三頁下一〇行第四字「蟻」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「蝶」。

一 九〇三頁下一一行第八字「費」，資、磧、普、南、徑、清作「弗」。

一 九〇三頁下一二行第五字「具」，普、南、徑作「貝」。

一 九〇三頁下一四行第三字「里」，資、磧、普、南、徑、清作「弭里」。

一 九〇三頁下一四行第一四字「馳」，資、磧、普、南、徑、清作「陀」。

一 九〇三頁下一八行「神龍」，資、磧、普、南、徑、清作「龍神」。

一 九〇四頁上一四行正文第六字「利」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「止利」。

一 九〇四頁上一五行第一〇字「施」，

資、磧、普、南、徑、清作「陀」。

一 九〇四頁上二一行第六字「惡」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「怨」。

一 九〇五頁上九行第四字「淡」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「痰」。

一 九〇五頁上一四行第一二字「勛」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「勛」，下同。

一 九〇五頁中一行第六字「厭」，資、磧、普、南、徑、清作「麗」；麗作「厭」，下同。

一 九〇五頁中七行第九字「須」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「復」。

一 九〇五頁中末行第一一字「除」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九〇五頁下末行第八字「貝」，南、徑、清作「具」。

一 九〇六頁上一四行第一一字「义」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九〇六頁上二二行首字「諸」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「禮諸」。

一 九〇六頁中八行「藥入」，資、磧、

普、南、徑、清、麗作「藥叉」。

一 九〇六頁中一〇行第八字「呪」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九〇六頁中一三行第一〇字「軋」，資、磧、普、南、徑、清作「捷」；麗作「乾」。

一 九〇六頁下末行第四字「頭」，資、磧、普、南、徑、清作「樓」。

一 九〇七頁上一六行夾注右首字「一」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「亡」。

一 九〇七頁上末行第二字「鉤」，資、磧、普、南、徑、清作「留」。

一 九〇七頁中一行正文第一、二字至二行第二字「藥叉名世羅住」，資、磧、普作「藥叉住世羅」；南、徑、清作「善賢夜叉住世羅」。

一 九〇七頁中五行第五字「夜」，資、磧、普、南、徑、清作「底」。

一 九〇七頁中一〇行及次頁上五行、二一行夾注「吳音同」，徑、清無。

一 九〇七頁中一二行正文第九字

「沙」，資、磧、普、南、徑、清作「娑」。

一 九〇七頁中一四行第六字「婆」，

資、磧、普、南、徑、清作「娑」。

一 九〇七頁中一五行正文第四字

「瞻」，磧、南、徑、清作「瞻」。

一 九〇七頁中一五行正文第九字

「細」，資作「紉」；磧、普、南、徑、

清作「紐」；麗作「紉」。

一 九〇七頁中一六行第二字「余」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「介」。

一 九〇七頁中一六行第六字「泰」，

資、麗作「泰」；磧、普、南、徑、清

作「柰」。

一 九〇七頁中一八行正文「熟銅色」，

磧、普、南、徑、清作夾注「梁言熟

銅色」。

一 九〇七頁下一行首字「阿」，麗作

「陀」。

一 九〇七頁下二行夾注左「白手」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「白牙」。

一 九〇七頁下三行第九字「叔」，資、

磧、普、南、徑、清作「斗」；麗作「升」。

一 九〇七頁下四行第一一字「陀」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 九〇七頁下一三行第九字「耆」，

資、磧、普、南、徑、清作「耆」；麗

作「者」。

一 九〇八頁上六行夾右注首字「設」，

資、磧、普、南、徑、清作「誤」。

一 九〇八頁上八行第五字「尺」，磧、

普、南、徑、清作「及」。

一 九〇八頁上九行第四字「娑」，磧、

普、南、徑、清作「婆」。

一 九〇八頁上九行第一一字「各」，

資、磧、普、南、徑、清作「咎」。

一 九〇八頁上一五行末字至一六行

首字「耶山」，徑作「山耶」。

一 九〇八頁上一八行第二字「拖」，

資、磧、普、南、徑、清作「施」。

一 九〇八頁上一二行第五字「且」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「旦」。

一 九〇八頁中二行正文第六字「底」，

資、磧、普、南、徑、清作「夜」。

一 九〇八頁中三行「千陀」，資、磧、

普、南、徑、清作「千陀陀」。

一 九〇八頁中四行第五字「千」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「干」。

一 九〇八頁中一一行第三字「洛」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「浴」。

一 九〇八頁中一二行「夜漏暉」，資、

磧、普、南、徑、清、麗作「漏暉」。

一 九〇八頁中一三行第四字、一八

行第一〇字及次頁上九行第七字

「婆」，磧、普、南、徑、清作「娑」。

一 九〇八頁中一四行末字「掣」，資、

磧、普、南、清作「制掣」。

一 九〇八頁中一六行第七字「他」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「陀」。

一 九〇八頁中一七行第五字「類」，

資、磧、普、南、徑、清作「類」。

一 九〇八頁中二一行第七字「鹿」，

資、磧、普、南、徑、清作「遮」。

一 九〇八頁下七行第一〇字「從」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「徒」。

一 九〇八頁下一〇行正文第一〇字

「夢」，資、磧、普、南、徑、清、麗作

「芟」，下同。

一 九〇八頁下一四行第三字「多」，
資、磧、普、南、徑、清作「义」。

一 九〇八頁下一五行正文第三字「分」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「介」。

一 九〇八頁下一六行第一〇字「介」，
資、磧、普、南、徑、清作「介」。下一
九行第三、第一〇字同。

一 九〇八頁下一八行第一二字「升」，
資、磧、普、南、徑、清作「斗」。

一 九〇八頁下二〇行首字「介」，
資作「分」。

一 九〇八頁下二〇行第六字「耶」，
資、磧、普、南、徑、清作「那」。

一 九〇八頁下二〇行末字「未」，
資、磧、普、南、徑、清作「朱」。

一 九〇八頁下二一行第七字「搔」，
資、磧、普、南、徑、清作「檻」。

一 九〇九頁上七行「千社」，
資、磧、普、南、徑、清作「千社」；
麗作「干社」。

一 九〇九頁上八行夾注右第三字「駱」，

資、磧、普、南、徑、清、麗作「駱」。

一 九〇九頁上一一行第二字「國」，
資、磧、普、南、徑、清、麗無。

一 九〇九頁上一一行第七字「捷」，
資、磧、普、南、徑、清作「捷」。

一 九〇九頁上一一行末字「舍」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「舍」。

一 九〇九頁上一三行第六字「杜」，
資、磧、普、南、徑、清作「社」。

一 九〇九頁上一四行第六字「羅」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「羅國」。

一 九〇九頁上一九行夾注左首字「物」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「財物」。

一 九〇九頁上二〇行夾注左首字「日」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「白」。

一 九〇九頁上末行夾注「光明」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「光明」。

一 九〇九頁中五行第四字「尸」，
資、磧、普、南、徑、清作「尼」。

一 九〇九頁中五行「波羅多國」，
資、磧、普、南、徑、清作「波羅設羅夜叉住波羅多國」。

一 九〇九頁中六行「莎何莎」，
資作「莎柯」；
普、徑作「莎柯娑」。

一 九〇九頁中八行第二至三字「介那」，
資、磧、普、南、徑、清作「分那分那」。

一 九〇九頁中八行正文第九字「介」，
資、磧、普、南、徑、清、麗作「分」。

一 九〇九頁中一一行夾注「種種華」，
資、磧、普、南、徑、清作「種種軍」。

一 九〇九頁中一三行第四字「加」，
資、磧、普、南、徑、清作「伽」。

一 九〇九頁中一四行夾注「樂見」，
資作「孛見」；
磧、普、南、徑、清作「愛見」。

一 九〇九頁中一八行正文第一二字「伽」，
資無。

一 九一〇頁上三行第一〇字「願」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 九一〇頁上三行第一〇字「願」，
資、磧、普、南、徑、清無。

趙城縣廣勝寺

孔雀王呪經卷下

男

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

阿難汝當取二十八夜又大軍主任
守護十方國土阿難東方四夜又大
軍主任東方常守護東方其名如是
地呵長脩涅多羅善根介那柯滿
迦毗羅梁言 黃色

以此大孔雀王呪擁護我某甲願壽
百歲阿難南方四夜又大軍主任南
方常守護南方其名如是

僧梁言 後皆同伽梁言 師子優波僧伽梁言 師子償
起羅梁言 螺旃陀那梁言 旃檀

以此大孔雀王呪常守護我願壽百
歲阿難西方四夜又大軍主任西方
常守護西方其名如是

訶利梁言 師子訶利拏舍梁言 師子波羅赴梁言 自在
水伽羅梁言 倉色

以此大孔雀王呪常守護我願壽百
歲阿難北方四夜又大軍主任北方
常守護北方其名如是
陀羅那梁言 持陀羅難陀梁言 歡喜鬱摩伽
波羅梁言 勤守別伽那梁言 圓

以此大孔雀王呪常守護我願壽百
歲阿難四維有四夜又大軍主任四
維常守護四維其名如是

般止柯梁言 五般遮羅旃陀梁言 可畏莎多
祁梨梁言 山主醯遮婆多梁言 山主

以此大孔雀王呪常守護我願壽百
歲阿難下方有四夜又大軍主任下
方常守護下方其名如是

部摩梁言 善地柯羅梁言 小優波柯羅梁言 小

以此大孔雀王呪常守護我願壽百
歲阿難上方有四夜又大軍主任上
方常守護上方其名如是

蘇摩梁言 月修利梁言 日惡祁尼梁言 火波備梁言 風

以此大孔雀王呪常守護我願壽百
歲阿難汝當取毗沙王諸兄弟千軍
王名常守護衆生除世間灾害一切惱
乱為攝受世間周行世間其名如是

因陀羅梁言 帝釋蘇摩梁言 月婆樓那梁言 龍羅

闍波底梁言 主世頗羅墮地梁言 姓伊奢那梁言 自在

旃陀那梁言 旃檀柯摩施離沙多梁言 勝欲已尼

延胡言 後皆同義梁言 鈴聲尼延他柯梁言 无愁婆利摩

居梁言 珠力摩尼遮羅梁言 珠行波羅那馱梁言 大聲

優波般止奇梁言 小莎多祁梨梁言 十醯

孔雀王呪經卷下 第三張 男字號

摩婆多

梁言靈山主

介那柯

梁言滿

珂陀羅鼓毗

獸

梁言樹名

瞿波羅

梁言宇地

阿多波柯

梁言林

那

羅羅閣社那里娑婆

梁言半玉

般遮羅

栴陀

梁言可畏

修木珂

梁言善意

持羅珂

梁言美

質多羅仙那軋捷婆

梁言種

底梨頗

里

梁言二果

底里干多柯

梁言三刺

持羅珂釋

底摩多利

梁言長照

此大夜叉怒領諸軍有神通力有光明稱譽皆毗沙王兄弟王常約勅此夜叉常惱他不放毗沙王兄弟以此大孔雀王呪常守護我願壽百歲願守護闍諍相擊等願守護人非人所錄天龍阿修羅摩樓多伽樓多軋闍婆緊那羅摩睺羅伽夜叉羅刹莎波離多毗設遮部多鳩槃荼富多那柯多富多那莎干陀怨摩陀車耶阿貝莎摩羅鬱多羅諾器

梁言同

多羅離波

等所錄願常守護食氣食胎孕食血

及火所燒願守護事業珂牽羅陀厭

鬼騎人鬼噉人鬼起風鬼使鬼起屍

鬼異聲鬼兵鬼惡食惡唾惡影惡見

惡書惡渡從此驚恐劫賊水火軍飢

死非時死地動席狼怨家等如是怖畏願皆消除頭痛不能食耳眼鼻口牙齒頰刺心背頸背腹背手髀脚身體一切支節如是處風願皆消除若一日二日三日四日乃至七日十五日月日天時所作寒熱及鬼所作風冷淡飲和合所作一切病痛及惡毒怖畏是謂我怨一時願我

阿難此十二大女鬼常守護菩薩入胎時生時生後時云何十二其名如是藍婆毗藍婆婆羅藍婆 優藍婆

訶梨底訶梨枳矢訶梨冰伽羅柯梨

柯羅梨甘曝其梨婆柯已柯羅奴陀利

此十二大女鬼有光譽神通有大力

常與提婆阿修羅戰以此大孔雀王

呪常守護我願壽百歲

阿難復有八大女鬼常守護菩薩入胎時生時生後時云何為八其名如是摩陀摩陀那摩脫柯多優波摩陀波梨底優闍訶梨優闍訶梨丘阿舍丘伽羅莎丘

以此大孔雀王呪常守護我願壽百

歲阿難復有七大女鬼常散血肉兼

惱觸人守護菩薩入胎時生時生後時云何為七其名如是

惡伽蘆持柯洛起底柯質多羅毗設

止柯分那跋雉里柯惡那丘洛起底柯

蜜多羅柯里个里史洛起底柯

此七大女鬼有光稱神通常與大力

提婆阿修羅闍以此大孔雀王呪常

守護我願壽百歲

阿難復有五大女鬼常守護菩薩入胎時生時及生後時云何為五其名

如是

軍叉阿底軍耻難陀蘋細羅迦毗羅

此五大女鬼有光明神通以此大孔

雀王呪常守護我願壽百歲

阿難復有八大羅刹女飲血取肉惱

觸於人常守護菩薩入胎時生時及

生後時云何為八其名如是

牟訶阿矢摩 等鳩釋棄 枳矢丘

甘蒲侍 阿蜜多羅 虜喜多獸 柯羅邏

此鬼飲血取肉常取童男童女及初

產媼家恒隨逐人或入空處或喚人

名字恒喻人精氣無慈悲心大可怖

畏此八大羅刹女有光明神通以此

孔雀王呪經下卷 第六張 男字

大孔雀明王呪常守護我願壽百歲
阿難復有十大羅刹女常守護菩薩
入胎時生時及生後時云何為十其
名如是

訶梨底羅刹女難陀羅刹女殺冰伽
羅羅刹女賞起尼羅刹女柯里个羅
刹女提婆蜜多羅羅刹女軍多羅刹
女軍多堂履多羅羅刹女梁言藍毗个
羅罗刹女阿邨邏羅刹女

此十大羅刹女有光明神通以此大
孔雀王呪常守護我願壽百歲
阿難復有十二大羅刹女云何為十
二其名如是

阿那底里个羅刹女 三勿陀羅羅刹女
老捺里羅刹女 波羅邨陀羅刹女
苾陀施羅羅刹女 他菟施羅羅刹女
奢羅陀羅羅刹女 陀死陀羅羅刹女
灼柯羅陀羅羅刹女 灼柯羅婆陀羅羅刹女
毗紕履邨羅刹女 當可異譯畏羅刹女
此十二大羅刹女以孔雀王呪常守
護我願壽百歲
阿難復有十二鬼母常惱觸衆生云
何為十二其名如是

孔雀王呪經下卷 第七張 男字

婆羅靡亡至留吳持利高摩利 鞞沙
邨毗醫持利婆羅喜高莎利 婆
樓尼野婆葉揚闍婆夜尼邨尼夜摩
訶柯利

以此大孔雀王呪常守護我願壽百
歲阿難復有一大比沙止羅刹婦住
於海邊聞八万里血香一夜周行常
護菩薩入胎生時及生後時以此大
孔雀王呪常守護我願壽百歲其名
如是

訶離珂離丘離摩離弭亡離母離
未智曷持底翅吼樓吼樓吼樓
漏漏漏漏弭利弭利弭利蘇咄天死
底薩死底薩死底

護我某甲及眷屬莎訶
阿難汝當取大羅刹女名其名如是
迦比羅波頭羅 摩熙使毛利个 多
底个 座羅邨 毗摩羅 陀羅尼 訶
里旃陀邏 縷喜尼 摩梨止吼多泥尼
婆樓尼柯利柯喻至婆羅 伽羅莎
尼柯羅利摩登者 冰伽羅 盤偷邏
瞿利 軋他利 鳩曷地柯郎記 波羅
尼摩陀尼 阿奢尼 揭婆訶梨尼 樓

孔雀王呪經下卷 第八張 男字

持羅訶梨尼檀兜羅鬱多羅莎尼
訶莎里柯婆羅靡亡主多多柯波利跋
闍羅陀邏莎干陀 多靡羅婆利沙尼
揭闍尼莎俯多尼苾弟度多尼 嘗
伽摩鬱羅柯母起婆宣他羅 哥羅
賴底里野摩頭底阿婆羅 奢婆羅
鬱情呵闍多捨多婆吼捨多涅多羅
加多尼末陀尼末羅闍尼末闍利
履洛起尼捨遮梨地婆婆遮利曷地
底哥哥羅他邨毗醯呼翅他尼阿死
母婆羅他邏底里首羅波尼多摩
羅哥羅檀底 摩怒羅摩檀陀熙
沈婆尼羅質多羅

此七十一大羅刹女有稱譽光色神
通常與大力提婆阿修羅戰以此大
孔雀王呪常守護我願壽百歲其名
如是

熙利熙利弭亡利恒陀多跋智 鐸
翅鐸翅呼離呼離陀羅陀羅 訶羅
訶羅 遮羅遮羅 笈樓笈樓 莎訶
邨末薩婆佛陀南女措天 莎訶 辟
支佛陀南莎訶 阿羅漢多南莎訶
米徙退呼著死野即弥 菩陀薩恒縛合

莎訶 薩婆菩地薩埵南反 莎訶
 阿那鉗靡反 南反 莎訶 婆已梨
 多鉗弭南莎訶 輸盧多半那南反
 莎訶 三藐伽多南莎訶 三藐波羅底
 半那南莎訶 婆羅摩耶莎訶 波
 羅閣波多易難易之易 後皆同 莎訶 伊沙那
 耶莎訶 惡伽那易莎訶 波野婢莎
 訶 婆樓那耶莎訶 野摩耶莎訶
 優邊陀羅耶莎訶 鞞沙羅婆耶藥
 叉地途止 波多易難 莎訶 陀里多賴多
 羅耶 軋捷婆地途止 波多易莎訶 毗
 樓他柯耶 鳩槃荼地 波多易莎訶
 毗樓博叉耶 那伽地 波多易莎訶
 提波南莎訶 那伽南莎訶 阿脩羅
 南莎訶 摩樓多南莎訶 伽樓多南莎
 訶 軋捷婆南莎訶 緊那羅南莎訶
 摩睺羅伽南莎訶 藥叉南莎訶 洛叉
 那南莎訶 彼離多南莎訶 比舍詐
 南莎訶 部多南莎訶 鳩盤荼南莎訶
 富多那南莎訶 柯多富多那南莎訶
 莎干陀南莎訶 蘊摩陀南莎訶 車
 耶南莎訶 阿貝莎摩羅南莎訶 鬱
鳥 多羅柯那南莎訶 旃陀羅修里喻

南莎訶 諾察多羅南莎訶 伽羅訶那
 南莎訶 豎底沙南莎訶 毗沙南莎訶
 里史南莎訶 志他南莎訶 志他婆羅
 多南莎訶 志他必陀耶南莎訶 瞿里
 易莎訶 軋他里易莎訶 甞求梨易
 莎訶 阿頌反 里多耶莎訶 遮彼底
 易莎訶 陀羅頌反 地易莎訶 奢婆
 里易莎訶 阿闍婆那耶莎訶 旃陀
 里易莎訶 摩當那易莎訶 那伽喜
 里陀耶野莎訶 伽樓陀喜里陀耶莎
 訶 摩捺維尼易莎訶 摩訶摩捺維
 尼易莎訶 奢陀叉梨易莎訶 摩尼
 跋陀羅耶莎訶 莎易多羅跋陀羅
 耶莎訶 摩訶莎摩陀耶野莎訶 摩
 訶波羅底莎羅那耶莎訶 夫多婆
 那耶莎訶 摩訶矢多婆那耶莎訶
 檀陀羅羅尼易莎訶 摩訶檀陀羅
 尼易莎訶 母止離那羅耶莎訶 摩
 訶母止隣那羅耶莎訶 闍近底易莎
 訶 潜底易莎訶 阿舍傷 哥里多耶
 莎訶 摩訶摩誘利必陀耶羅闍莎訶
 以此大明大呪大行大護令我某甲
 滅惡事業除惡鬼 起死鬼作聲鬼兵

鬼無頭鬼 癩癩鬼 怖人鬼 消毒毒 喻氣
 惡食惡唾惡影惡見惡書惡度辟縣
 官除寒熱一日二日三日四日乃至
 七日半月一月或天時所作鬼作風
 冷淡飲一切和合乍寒乍熱除頭痛不
 能食眼鼻頰齒齧車頸耳心骨背腹
 膈膝風手脚身體支節風痛除諸執
 錄一切毒病願日夜安隱願佛垂施
 那姥死斗佛陀耶 那姥死斗菩陀也
 那姥死斗潛多耶 那姥死斗潛多也
 那姥死斗木多耶 那姥死斗木多也 那姥
 死斗木多耶 那姥死斗木多也 婆羅
 摩那婆喜多波跋達摩 伍都離 英那
 摩那磨基栗 埵莎死底 莎死底
 願護某甲入胎時
 阿難汝當取諸龍王名其名如是
 佛世尊龍王龍取佛世尊為 名下多如是 梵龍王 帝
 釋龍王 海龍王 海子龍王 莎伽羅龍
 王 鯨龍王 難陀龍王 優波難陀龍王
 那羅龍王 優波那伽龍王 善見龍王
 婆修已龍王 得解展龍王 阿樓那龍
 王 婆樓那龍王 六體龍王 有吉龍王
 吉羊毛龍王 吉增長龍王 吉賢龍王

孔雀王呪經下卷 第十二張 男字号

大力龍王斑爛色龍王善肩龍王須
 弥山龍王日光龍王月光龍王舞龍
 王聲龍王電龍王破龍王降雨龍王
 無垢龍王阿力柯龍王^{梁言}阿矢沙龍
 王^{梁言}婆里龍王柯矢沙龍王馬頭龍
 王牛頭龍王鹿頭龍王烏頭龍王半
 白鷺龍王人聲龍王種種龍王種種
 軍龍王種種眼龍王那母止龍王母
 止龍王母止隣陀龍王聲龍王帝釋
 龍王山龍王大山龍王羅部羅龍王
 虫龍王無邊龍王金龍王葛旦龍王
 青色龍王黃色龍王倚羅貝多羅龍
 王螺龍王無芋龍王黑龍王小黑龍
 王天力龍王毗光龍王毛被龍王可
 畏龍王羅刹龍王山肩龍王恒龍王
 辛頭龍王薄丘龍王死多龍王益吉
 龍王阿菟達多龍王善跡龍王醫羅
 龍王持地龍王持山龍王持光明龍
 王賢龍王善賢龍王寶賢龍王力賢
 龍王珠龍王珠頂龍王兩黑龍王兩
 黃龍王兩赤龍王兩白龍王身華龍
 王赤身龍王獨子龍王賢衣龍王鼓
 龍王鼓聲龍王阿落渚龍王戲兒龍

孔雀王呪經下卷 第十三張 男字号

王毗頭賴吒龍王毗頭略龍王毗樓
 博叉龍王毗沙門龍王車面龍王可
 畏龍王瞿曇龍王五龍王五髻起龍
 王滴龍王小滴龍王阿修哥龍王柯
 羅哥龍王婆里个龍王摩尼得柯羅
 龍王金紙尼龍王金者那柯龍王齒
 傍个龍王黑瞿曇龍王非人龍王人
 龍王根人龍王上人龍王摩等伽羅
 龍王般他个龍王上龍王藍扶羅婆
 王勝龍王香龍王香色龍王阿羅婆
 陀龍王摩羅婆陀龍王有意龍王大
 有意龍王葛維多哥龍王歡喜龍王
 迦比羅世羅婆个龍王鬱波羅龍王
 那珂柯龍王跋他摩那龍王木义个
 龍王淨地哥龍王木义淨地龍王波
 羅木义那龍王甘婆羅瑣多勞^{慈勞之勞}
 二龍王倚陀弼逃二龍王難土波難
 陀二龍王藹帚多龍王摩訶修陀里
 沙那龍王波陀羅柯龍王師子龍王
 阿陀里沙那木珂龍王波里哥多龍
 王修木珂龍王陀羅尼龍王兩黑
 龍王兩白龍王青白龍王兩小白龍王
 此諸龍王及諸龍王於此地上或時

孔雀王呪經下卷 第十四張 男字号

作聲或時放光或時降雨或時熟稻
 其常見佛受三歸五戒解脫金翅鳥
 怖畏解脫熱沙怖畏解脫王事怖畏
 常持於地住大寶宮壽命長久有大
 神通力富貴自在與諸眷屬常除怨
 嫉名譽遠流與天阿修羅戰彼諸龍
 王及兒孫兄弟大臣軍王使吏羣眾
 以此大孔雀王呪願常擁護令我安
 隱若殘食不殘食若醉不醉行住坐
 卧睡覺去來若從於王殺乱荒餓非
 時節死大地震動師子虎狼一切怖
 畏皆得安隱從天龍阿修羅摩睺多
 伽樓多軋闍婆緊那羅摩睺羅伽藥
 叉落义波離多比沙者部多鳩睺茶
 富多那柯多富多那婆干陀蘆摩陀
 車耶阿貝摩羅鬱婆多羅羅哥等一
 切怖畏事業皆得安隱柯若羅陀已
 羅那起死鬼作聲鬼使鬼惡食惡唾
 惡影惡見惡書惡渡執錄怖畏皆得
 安隱癰疥疽癩癰瘡等諸病皆悉除
 老日夜安隱願一切諸佛常施我安隱
 那姥死斗佛陀耶那姥死斗善陀也
 那姥莎斗潜多耶那姥莎斗潜多也

那姥毗木多耶那姥毗木多也那姥
死斗木多耶那姥死斗木多也婆羅
摩那婆喜多波跢達摩但都離其那
摩那磨基栗埵
願守護我及我眷屬

阿難此大孔雀明王毗婆尸佛正遍
知覺所說所隨喜其呪如是

阿羅智柯羅智摩提速斯又摩陀跋
羅提阿婆離沙婆離斗離斗離首
離首離部離部離沙婆離波羅那
羅吼止吼止吼止吼止母止母
止母止莎呵

阿難此大孔雀王尸棄佛正遍知所
說所隨喜其呪如是

一智蜜智口提毗提喜利弭止比利
枳斗母離菴婆離菴婆羅婆底
罽鞞土罽鞞喜利喜利喜利為止
為止母止母止莎訶

阿難此大孔雀王毗首撫佛正遍知
所說所隨喜其呪如是

武利武利翅摩地易地居枳訶離訶
離加離珂離頗離頗里尸檀底檀
底檀底離奢柯底摩柯底那智那

底居矢利矢利矢利矢利莎訶
阿難此大孔雀王呪哥拘孫佛正遍
知所說所隨喜其呪如是

喜底婆底鳩底母底斗底修智檀
諦當利又檀戴吳音檀底離奢弭里遮
摩利他伽利遮伽利干遮居干遮那
婆底婆離婆離婆離婆離婆離檀
諦志他莎訶

阿難此大孔雀王呪柯那供正遍知
所說所隨喜其呪如是

檀多離多多離多羅離多羅都多
離多離多離毗離毗聞易苾受婆離
毗羅提毗羅提毗羅聞毗羅聞摩死
摩底摩利摩里居勿提祁梨勿提座
離座離座離座離座離 跋陀羅婆
底志地莎訶

阿難此大孔雀王呪迦葉正遍知所
說所隨喜其呪如是

安陀離干陀離易陀離看陀離剌浮
剌浮那地剌浮婆底未諦未底居翅
阿摩離僧戲看改訶羅訶羅訶羅訶
羅波首波首波首波首波首波
底志地莎訶

阿難此大孔雀王呪我今釋迦牟尼
正遍知所說所隨喜其呪如是

喜利弭止利已利弭止利伊里離多
羅武離阿那喜踰赴陀踰赴倚他
柯哥莎提那羅苟多已底利菩地
里翅甘部優陀里居婆娑婆朗祇多
羅頭義婆羅泥郎辭扶吁羅居波羅已
里致達教智弭止利多利伊致訶斯

阿婆隸摩基都那隸跋智跋多跋智
婆羅 耽毗 婆婁沙斗隄步沙得柯
羅斗三易底那耶他脩歎施餘脩
地餘脩多無陀紺婆婆斗南無頗婆
滂都致伊利底移瞿杜慧柯易尸凌

伽利柯移阿婁止那婁止那智那智
跋視羅那跋視羅優陀那毗凌易阿
羅多易婆羅多易那羅那羅 鉢餘
耶居波梨餘居易莎訶死檀斗易多
羅波馱陀羅居馱耶他

如汝嚙莎底比丘常安隱如是此大
孔雀王呪願安隱護一切衆生願得
安隱阿難此大孔雀王呪弥勒菩薩
所說所隨喜其呪如是
尸利尸利尸利跋陀堅帝當利又堅帝

孔雀王咒經下卷 第十八章 男字号

堅跋陀離呵隸呵呵梨尼檀底賒波
 離尸弭去聲守羅波尼菩提菩提菩提
 菩提菩提薩埵菩提波利遮梨尼易
 願帝釋護我頭金剛手及迦葉願大
 力護我頭毗沙王護我腹博叉王護
 我心令我造一切善柯羅毗舍遮地
 喜波帝勒叉洛叉梵摩訶菩提部底莎訶
 阿難此大孔雀王呪梵一千世界主
 所說所隨喜其呪如是
 喜利喜利呵利呵利去聲利弭利弭
 利弭利摩梨尼朋拘利机利机利机
 利机利机利摩利机里底婆羅摩移
之移之移又羅翅毗杜訶毗杜訶赴徙赴漏
 赴漏赴漏赴漏莎訶
 應煞毒害佛力緣覺力阿羅漢力阿
 鄰舍力須陀洹力實語梵杖帝釋金
 剛毗紐鐵輪火燒龍繩阿修羅幻龍
 電摩醯手叉婆干陀錫錫大孔雀王
 呪等所煞諸毒願皆入地令我某甲
 等皆得安隱徙一切毒龍蠱等之及
 人所作嚙噬雷雨地鼠癩疽蛛蝮蚰
 蚣蝦蟇蠅毒蜂蠅黠殺父个底履羅
 人非人疑藥等毒願渡諸毒皆入地中

孔雀王咒經下卷 第十九章 男字号

阿難此大孔雀王呪帝釋天王所說
 所隨喜其呪如是
 地羅禪堯隸作卑致禪堯隸摩呵尼
 珂多尼伽羅婆尼喜後皆同利矢利陀
 由底尸利多婁那僧喜呵呵呵呵
 呵僧醯癡底毗癡底鈎漏鈎漏摩
 羅刺昌致堯陀堯陀死婆陀婆陀死死
 利死利迦比隸迦比羅母隸呵喜乳
 薩婆頭使多婆羅頭使多南剌婆南
 迦酉吳音弭去聲莎訶多里陀世喜提從
 鞞喜鬱鬱從祁利修羅波底跋底
 跋闍羅跋闍羅跋闍羅跋闍羅跋
 闍羅波多易莎訶
 阿難此大孔雀王呪四天王所說所
 隨喜其呪如是
 座羅座羅奈多波多波奈陀磨陀磨
 奈婆羅婆羅奈已吳音同底已底比致
 比致婆羅婆羅訶羅訶羅多羅底
 里陀陀陀陀婆婆婆婆婆呵羅呵
 羅呵羅呵羅呵羅恚地恚吳音同恚地
 喜恚地喜恚地喜恚地喜薩薩死
 底薩死底薩死底薩死底薩死底
 我某甲徙一切捉人鬼兵暗冥夜死

孔雀王咒經下卷 第二十章

持繩所縛鬼死罰下皆易有罰梵杖
 帝釋杖仙人杖天杖龍杖阿修羅杖
 緊那羅杖摩睺羅伽樂叉罰羅刹
 俾札多佛言毗舍闍佛言部多鳩睺茶富
 單那柯多富多那婆干多怨摩他車耶
 阿鉢莎摩羅鬱多羅柯鞞多羅羅闍
 水火盜賊徙一切謫罰願我及眷屬
 皆悉安隱
 阿難汝當取諸河王名其名如是
 辛頭河王恒河王薄丘河王死多河
 王莎羅部河王阿恃羅婆底河王闍
 母那河王苟訶河王毗多莎多河王
 沙多陀勞河王毗波沙河王醫羅婆
 底河王旃陀波羅婆河王莎賴婆底河
 王葛車比河王波樓沙菟河王柯毗
 梨河王多摩羅般尼河王摩偷摩底
 河王別多羅婆底河王憶口摩底河
 王捺摩陀河王修蜜多羅河王苾沙
 蜜多羅河王多摩羅河王般遮羅河
 王修婆死斗河王波羅跋特利柯河
 王多逋陀河王毗摩羅河王
 此諸河王及餘川流乃至地上一切
 河諸天龍阿修羅摩樓多伽樓陀軋

闍婆緊那羅摩睺羅伽藥叉羅刹婆
畢離多比沙遮部多鳩脰茶富單那柯
多富多那婆干陀怨摩陀車耶阿鉢
莎摩羅鬱多羅柯喻人精氣食肉食
胎飲血髓脂膏生藤壽命乃至花鬘
香花果種火所燒食臭爛屎尿唾涕
涎淡殘吐不淨諸噉食鬼種種可惡
以此大孔雀王呪願守護我令壽百歲
阿難汝當取諸山王名其名如是須
弥山王雪山王乳闍摩陀那山王百
頂山王珂特羅柯山王金翅山王持
光明山王左日文陀羅山王灼哥羅
婆陀山王摩訶灼哥羅婆陀山王婆
羅摩山王抄梵摩山王有吉山王善
見山王善翅山王大山王寶慶山王
已里美沙山王珠頸山王帝釋山王
罷去聲摩質多羅山王金剛慶山王曲
隨阿修羅山王訶堯摩質多羅山王
電光山王莎多那山王月光山王日
光山王毗頭山王頻他耶山王賢石
山王種種頂山王摩羅耶山王馬耳
山王波里治多羅山王善肩山王珠
迷山王修仙那山王梵喙山王皮樓

葛車山王瞿訶那山王摩羅質多羅
山王渴伽山王莎多婆那山王列闍
山王樓樓婆修山王達陀羅山王稽
羅婆山王摩醯斗山王
彼諸王於地上住於彼諸天龍阿修
羅摩樓多伽樓陀乳闍婆緊那羅摩
睺羅伽藥叉羅刹沙波離多比沙遮
部多鳩脰茶富單那柯多富多那婆
干陀怨摩陀車耶阿鉢莎摩羅鬱
多羅柯悉他苾陀他羅王等及其眷
屬常住於彼彼復以此大孔雀王呪
願守護我令壽百歲除一切惡納一
切善諸佛護念日夜安隱莎訶
阿難汝當取諸星神名常行虛空其
名如是
基栗底柯虜喜尼摩梨伽尸羅 阿
陀羅不捺那婆修弗沙阿沙離沙
此七星常於東門守護東方亦以此
大孔雀王呪願守護我令壽百歲
訶可雨頗求尼訶莎多 質多羅
莎底 毗釋珂
此七星常於南門守護南方亦以此
大孔雀王呪願守護我令壽百歲

阿堯羅他折沙他牟藍弗婆莎他
鬱多羅莎他 阿毗止 沙羅波那
此七星常於西門守護西方亦以此
大孔雀王呪願守護我令壽百歲
阿茶他捨多毗沙弗婆跋陀羅鬱多
羅跋陀羅離婆底 阿離尼 婆羅
此七星常於北門守護北方亦以此
大孔雀王呪願守護我令壽百歲二
十八星方有七如是七星及日月出
沒增減常行於世間有大光明神通
我以至心願亦隨喜此大孔雀王呪
願守護我令壽百歲
阿難汝當取諸仙人名成就諸行光
明苦行常住江河山林語言術藝為
伐有五神通飛行自在我今當說其
名如是
藹沙多哥摩訶里史大仙人婆摩个
大仙人婆摩提婆大仙人婆里大仙
人末干陀耶大仙人苾沙密多羅大
仙人婆悉他大仙人迦葉波大仙人
毗栗他迦葉波大仙人毗梨各大仙
人鴛其羅婆大仙人鴛其羅大仙人鴛其羅
莎大仙人婆邏其羅他大仙何底離大仙人

孔雀王咒經下卷 第二十四張 男字

富賴沙他大仙人死偷羅尸羅大仙人
 人闍摩度伽尼大仙人提携波耶那
 大仙人已栗沙那提波耶那大仙人
 訶里底大仙人訶里多耶那大仙人婆
 普其羅大仙人羸底婆持大仙人已
 羅底大仙人阿已羅底大仙人求樓
 大仙人補多柯大仙人柯補多柯大
 仙人謁婆羅耶那大仙人熙摩那大
 仙人虜喜者敬大仙人奪音吳婆莎大
 仙人鞞於陂耶那大仙人豚米音摩底
 柯大仙人摩陀那大仙人羅部大仙
 人十姑盧陀那大仙人毗梨宮音吳婆
 波底大仙人阿羅年尼大仙人莎尼
 遮羅大仙人部他大仙人尚求梨大
 仙人寒音吳那里大仙人倚介尼陵伽
 大仙人糜梨伽尸凌迦大仙人竭羅
 伽大仙人且陀耶那大仙人干婆耶
 那大仙人毗摩摩登伽大仙人劫毗
 邏大仙人瞿曇大仙人虜喜多婆大
 仙人修涅多羅大仙人婆陀詰羅大
 仙人那羅陀大仙人具婆多大仙人
 阿已里米音摩底虜大仙人
 阿難彼先仙人造四阿韋陀常說呪

孔雀王咒經下卷 第二十五張

術能使人善惡苦行成就亦以此大
 孔雀王呪願守護我今壽百歲其名
 如是
 訶梨訶梨訶梨欺音吳梨尼梨修梨
 脩利喜利喜利眉利眉利踰副陀踰
 副伽羅莎尼摩陀尼陀訶尼珂多
 尼波遮尼波多尼訶那尼陀尼陀
 羅尼遮羅遮羅尼波多尼牟訶尼
 婆擔婆尼剌婆尼莎訶
 阿難汝當取大毒名其名如是
 安陀羅般陀羅柯羅邏担由邏部登
 伽摩部多波底頻頭波底死里波
 底底闍波底底闍伽羅波底耶奢波
 底耶奢伽羅波底阿羅邏多羅邏多
 羅奢音吳多羅檀多陀訶是羅是藍
 頗羅求劉之羅檀堯羅伊利已遮
 基梨已遮奢多斗羅毗拘利那拘
 利伊利己力起多朗伽栗沙他阿羅
 摩底剌浮摩底摩偷摩底阿偷摩
 他底柯摩離毗摩離軍陀離阿底
 那底薄担薄哥頭底跋娑那帔摩
 訶伽離斗瀝皮
 阿難此大毒名亦以此大孔雀王呪

孔雀王咒經下卷 第二十六張 男字

願守護我今壽百歲阿難此大孔雀
 王呪七正遍知所說如是
 毗貝尸正遍知尸棄佛必沙部柯羅
 拘散柯那柯牟尼佛今我釋迦牟尼
 正遍知所說弥勒菩薩所說三千梵
 世王所說帝釋四天王二十八軋闍
 婆軍主二十八鳩摩茶軍主二十八
 龍軍主二十八藥叉軍主般止柯大
 藥叉軍主訶梨底落叉女及五百子
 等所隨喜
 阿難此大孔雀王呪天龍阿修羅摩
 樓多伽樓陀軋闍婆緊那羅摩睺羅
 伽藥叉羅刹婆波離多毗設遮部多
 鳩摩茶富多那柯多富多那莎干陀
 怨摩陀車耶阿貝摩羅鬱多那等
 一切所錄不可得度若喻人精氣乃
 至食吐食不淨等不可度事及起死
 鬼作聲鬼兵鬼惡食唾影見書度等
 一日二日三日四日乃至七日半月
 一月一時一歲常恒寒熱乍寒乍熱
 鬼神寒熱風冷淡飲和合寒熱等亦
 癩癰癩疔癩等病盡毒怖畏灾害惱
 乱温疫等及一切病苦難可度脫阿

難以此大孔雀王呪若人能以其名
自守護者一切疾苦不得侵近若人
應被執繫以罰得脫若應當鞭罰以
杖得脫若應得杖搏得脫若應得
臂瞋罵得脫若應得瞋罵戒勗得解
脫若應戒勗和然得脫無王怖畏無
劫賊怖畏無水火怖畏不溺水死毒
不害身器仗不傷悟覺常安夜見善
夢無諸苦乱怨家惡友一切解脫无
復怖畏除初報業阿難此大孔雀王
呪若時多雨若時枯旱應當讀誦諸
龍驚懼若雨即晴若旱即雨善男子
隨意所願阿難憶此大孔雀王呪能
滅一切怖畏何況恚能受持讀誦若
作百結等亦能滅除一切怖畏阿難
汝當受持取此大孔雀王呪為守護
四眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷離
一切怖畏其呪如是
耶婆檀底耶槃底他底他落已斗樓
斗樓弭莎訶

孔雀王呪之所除滅願我安隱世尊
阿難聞佛所說恭敬頂礼右遶三帀
往至莎底比丘所結界結地以此大
孔雀王呪為莎底比丘亦說呪攝受
守護離諸毒苦寂然安隱阿難為莎
底比丘聞說呪已即能行步時長老
阿難及莎底比丘共往詣佛頭面礼
足却住一面具以白佛是時世尊喚
長老阿難是故阿難汝當語四眾比
丘比丘尼優婆塞優婆夷此大孔雀
王呪阿難白佛善哉世尊今時長老
阿難受佛教已即語四眾及莎底比
丘亦於天龍藥叉八部眾等聞佛所
說志皆隨喜

孔雀王呪經卷下

結呪界法 帛尸梨蜜前出
以石灰燥土散地為三重規界
從東比角至東南角此是東方軋闍
婆王所住處提頭賴將帥官属鬼神
大將軍守護東壁
從東南角至西南角此是南方鳩賤

茶王所住處毗樓勒將帥官属鬼神
大將軍守護南壁
從西南角至西北角此是西方此是夜
叉王所住處毗樓博叉所將帥官属
鬼神大將軍守護西壁
從西北角至東北角此是北方夜叉
王所住處毗沙門天王所將帥官属
鬼神大將軍守護北壁
呪竟解界

此中諸被繫縛鬼神我今解界聽汝
隨意去 五尺刀五口 五色幡五枚
箭二十一枚 燈二十盞 鏡五面 安息香
薰陸香 香湯 泥地 外道 呪牛 屎 泥地
芥子 燒火中 惡鬼 即身上 火 然 盡 作
鬼像 石 留 枝 鞭 之 惡 鬼 口 中 血 流

孔雀王呪經卷下

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九一四頁中一行經名，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]作「佛說孔雀王呪經卷下」；經名下[經]、[清]有夾注「結呪界法附」五字。
- 一 九一四頁中二行「三藏」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]作「三藏法師」。
- 一 九一四頁中六行第二字「呵」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]作「珂」。
- 一 九一四頁中六行夾注「善根」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]作「善眼」。
- 一 九一四頁中六行「介那柯」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]作「分那柯」，下同。
- 一 九一四頁中七行夾注「黃色」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]作「青色」。
- 一 九一四頁中一行夾注「棄拯」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]作「桑極」。
- 一 九一四頁中一行正文第三字「優」，[資]作「僧」。

- 一 九一四頁中一六行正文第九字「赴」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]作「起」。
- 一 九一四頁中二一行正文第九字「庫」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]、[麗]作「庾」。
- 一 九一四頁下五行正文第四字「遮」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]作「摩」。
- 一 九一四頁下一〇行第二字「此」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]無。
- 一 九一四頁下一六行首字「王」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]、[麗]作「主」。
- 一 九一四頁下一八行正文第四字「蘇」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]、[麗]作「蘇」。
- 一 九一四頁下一九行夾注「主世」，[資]、[磧]作「生世」。
- 一 九一四頁下二一行夾注「胡梅」，[資]、[磧]、[南]、[經]作「胡丹」。
- 一 九一五頁上一〇行第四字「惱」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]作「惱惱」。
- 一 九一五頁上一二行第六字「擊」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]作「繫」。
- 一 九一五頁上一四行第九字「夜」，

- 一 九一五頁上一六行第六字「干」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]作「藥」。
- 一 九一五頁上一六行末字「貝」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]作「于」。
- 一 九一五頁上一九行首字「營」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]、[麗]作「營」。
- 一 九一五頁上一九行首字「營」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]、[麗]作「營」。
- 一 九一五頁上一二〇行末字「厭」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]作「厭」，下同。
- 一 九一五頁上一二〇行末字「屍」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]作「死」。
- 一 九一五頁中三行「頰刺」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]、[麗]作「項頰」。
- 一 九一五頁中三行「手髀脚」，[資]作「脛髀手脚」；[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]、[麗]作「非髀手脚」。
- 一 九一五頁中七行「淡飲」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]、[麗]作「痰癰」，下同。
- 一 九一五頁中八行「謂我」，[資]、[磧]、[南]、[經]、[清]作「我諸」。

一 九一五頁中八行末字「我」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「滅」。

一 九一五頁下四行首字「止」，**資**作「山」。

一 九一五頁下一二行第一〇字「細」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「紐」。

一 九一五頁下二二行第四字「喻」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「吸」，下同。

一 九一六頁上八行第七字「羅」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「羅羅」。

一 九一六頁上八行正文第一一字「毗」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「略」。

一 九一六頁上一五行第二字「捺」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「持」；**麗**作「捺」。

一 九一六頁上一七行第八字「陟」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「阿」。

一 九一六頁上九九行第二字「紕」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「毘」。

一 九一六頁上一九行「當可異譯畏羅刹女」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作夾注「此第十二一位遍檢諸藏並闕」；

麗作夾注「丹本注云少一女名當異譯可畏羅刹女」。

一 九一六頁中一行夾注「吳音」，**徑**、**清**無。

一 九一六頁中二行第三字「醫」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「堅」。

一 九一六頁中三行第三字「野」下，**資**、**磧**、**南**有夾注「胡哥反」；**徑**、**清**有夾注「胡哥切」。

一 九一六頁中三行「婆葉」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「摩婆葉」。

一 九一六頁中三行正文第八字「尼」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「惡」。

一 九一六頁中八行第五字「胎」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「胎時」。

一 九一六頁中一九行第一三字「泥」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「沙」。

一 九一六頁下三行第九字「靡」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「摩」。

一 九一六頁下九行第一〇字「娑」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「婆」。

一 九一六頁下一〇行第三字「哥」，

資、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「迦」。

一 九一六頁下一九行「呼離」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「呼離」，下同。

一 九一六頁下末行首字「米」，**資**作「米」，並有夾注「都迤反」；**磧**、**南**作「米底」，並有夾注「都迤反」；

徑、**清**作「米底」，並有夾注「都迤切」。

一 九一六頁下末行夾注「二合」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**無。

一 九一七頁上二行正文第八字「婆」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「娑」。

一 九一七頁上六行第四字「多」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「多多」。

一 九一七頁上六行夾注「難易之易後皆同」，**徑**、**清**作「以智切」。

一 九一七頁上一〇行夾注「難易」，**徑**、**清**作「以智切」。

一 九一七頁上一一行夾注「途止反」，**徑**、**清**無。

一 九一七頁中三行第五字「訶」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「訶里史南沙訶」。

一九一七頁中六行正文第一一字「彼」，**資、磧、南、經、清**作「波」。

一九一七頁中七行夾注「亡比反」，**經、清**無。

一九一七頁中八行第六字「閻」，**資、磧、南、經、清**作「閻」。

一九一七頁中一〇行第一三字「耶」，**磧、南、經、清、麗**作「耶野」。

一九一七頁中一九行第一一字「近」，**資、磧、南、經、清、麗**作「延」。

一九一七頁中末行第六字「慙」，**資、磧、南、經、清**作「慙」。

一九一七頁中末行及次頁下一八行「死鬼」，**磧、南、經、清**作「屍鬼」。

一九一七頁中末行第一三字「鬼」，**磧、南、經、清**作「鬼鬼」。

一九一七頁下五行「寒乍熱」，**資、磧、南、經、清**作「熱乍寒」。

一九一七頁下六行第七字「捨」，**資、磧、南、經、清、麗**作「領」。

一九一七頁下九行第一二字「菩」，**資、磧、南、經、清**作「佛」。

一九一七頁下一〇行第三字「死」，**磧、南**作「莎」。

一九一七頁下一三行正文第一一字「英」，**資、磧、南、經、清**作「芟」。

一九一七頁下一四行第四字「基」，**資、磧、南、經、清**作「基」。

一九一七頁下二〇行第二字「羅」，**經、清**作「羅伽」。

一九一七頁下二〇行第八字「伽」，**資、經**無。

一九一八頁上一行第六字「闌」，**磧、南、經、清、麗**作「爛」。

一九一八頁上三行第五字「電」，**資、磧、南、經、清**作「雷」。

一九一八頁上八行第一一字「止」，**南**作「上」。

一九一八頁上九行首字「止」，**資**作「上」；**磧、南、經、清**作「子」。

一九一八頁上一七行第一三字「醫」，**磧、南、經、清**作「醫」；九二〇頁下一三行第一二字同。**麗**作「醫」。

一九一八頁上二〇行第一〇字「兩」，

資、磧、南、經、清、麗作「雨」。二〇行末字、二一行第四字、第八字、本頁中二一行第一三字、二二行第三字、第一一字同。

一九一八頁上末行第一三字「兒」，**資、磧、南、經、清**作「鬼」。

一九一八頁中四行第二字及第六字「滴」，**資、磧、南、經、清**作「滴」。

一九一八頁中五行第一三字「柯」，**資、磧、南、經、清**作「阿」。

一九一八頁中一二行第六字「雉」，**資、磧、南、經、清**作「矩」。

一九一八頁中一六行夾注「慰勞之勞」，**經、清**作「去聲呼」。

一九一八頁中一九行第五字至二一行第六字「波……王」共三十字

資、磧、南、經、清作「波里奇多龍王修木珂龍王阿陀里沙那木珂龍王乾陀羅柯龍王師子龍王」。

一九一八頁下八行第一〇字「擁」，**經**作「守」。

一九一八頁下一四行第二字「落」，

一 資、磧、南、徑、清作「洛」。

一 九一八頁下一五行第一〇字「干」，
磧、南、徑、清作「于」。

一 九一八頁下一七行第一一字「若」，
資、磧、南、徑、清作「苦」。

一 九一九頁上三行第九字「摩」，
徑作「摩離」。

一 九一九頁上四行第五字「栗」，
資、磧、南、徑、清、麗作「栗」。

一 九一九頁上一三行「佛正遍知」，
資、磧、南、徑、清作「正遍知佛」。

一 九一九頁中二行「拘孫佛」，
南、徑、清作「拘孫」；麗作「拘留
孫佛」。

一 九二〇頁上一七行第三字「紐」，
資、磧、南、徑、清、麗作「紉」。

一 九二〇頁上一七行第一三字「幻」，
資、磧、南、徑、清作「多」。

一 九二〇頁上一〇行「蠱等之」，
南、徑、清作「蠱毒之等」。

一 九二〇頁上一二行「嚙嚙」，
資、磧、南、徑、清作「嚙齒」；麗作「齒」。

嚙」。

一 九二〇頁上一二行第七字「蟻」，
資、磧、南、徑、清、麗作「蠶」。

一 九二〇頁上一二行第九字「般」，
資、磧、南、徑、清、麗作「斂」。

一 九二〇頁下四行夾注「梁言願」，
資、磧、南、徑、清作「梁言顛鬼」；
麗作「梁言願鬼」。

一 九二〇頁下二〇行第一一字「特」，
資、磧、南、徑、清作「持」。次頁上
一一行第五字同。

一 九二一頁上一二行首字「畢」，
資、磧、南、徑、清作「波」。

一 九二一頁上一五行首字「胎」，
資、磧、南、徑、清、麗作「胎」。

一 九二一頁上一六行末字至七行第二
字「涕涎淡」，
資、磧、南、徑、清作
「涕涎痰」。

一 九二一頁中二行第一三字「刳」，
徑、清作「剝」。

一 九二一頁中四行第二字「婆」，
南、徑、清作「娑娑」。

一 九二二頁中一六行第八字「摩」，
資、磧、南、徑、清作「麋」。

一 九二二頁下一五行首字「伐」，
資、磧、南、徑、清作「仗」。

一 九二二頁下一七行第二字「沙」，
南作「波」。

一 九二二頁上九行第六字「敬」，
南、清作「敬」。

一 九二二頁上九行夾注「吳音」，
清無，下同。

一 九二二頁上一〇行「於波」，
資、磧、南、徑、清作「杉波」；麗作「杉
波」。

一 九二二頁上一〇行及二二行夾注
「摩底反」，
徑、清無。

一 九二二頁上一二行末字「娑」，
資、磧、南、徑、清作「婆」。下一九行
第一三字同。

一 九二二頁上一五行「介尼」，
資、磧、南、徑、清作「介尸」。

一 九二二頁上一七行第一二字「干」，
資、磧、南、徑、清、麗作「于」。

一九二二頁上二一行第九字「具」，

南、經、清作「貝」。

一九二二頁下一四行第一三字「干」，

南、清作「于」。

一九二二頁下一五行「摩羅」，資、

磧、南、經、清作「羅摩」。

一九二二頁下一七行末字「死」，磧、

南、經、清作「尸」。

一九二二頁下二二行第二字「臙」，

資、磧、南、經、清、麗作「癰」。

一九二二頁下末行第二字「温」，磧、

南、經、清作「瘟」。

一九二三頁上五行末字「解」，磧、

南、經、清無。

一九二三頁上二二行第七字「法」，

磧、南、經、清作「諸」。

一九二三頁中一行「世尊」，資、磧、

南、經、清作「長老」。

一九二三頁中三行末字「大」，資、

磧、南、經、清無。

一九二三頁中一四行「悉皆」，資、

磧、南、經、清作「皆悉」。

一九二三頁中一五行「孔雀王呪經

卷下」，資無；磧、南、經、清作「佛

說孔雀王呪經卷下」。經名下麗

有夾注「二十六紙內第四行中准

異譯經少迦葉佛南北本無不敢添

入」。

一九二三頁下三行第八字「方」，資、

磧、南、經、清無。

一九二三頁下三行第一四字至四行

第二字「此是夜叉王」，資作「夜叉

王」；磧、南、經、清作「龍王」；麗

作「大龍王」。

一九二三頁下七行「將帥」，資、南、

經、清、麗作「將帥」；磧作「帥帥」。

一九二三頁下八行第三字「大」，經

作「天」。

一九二三頁下一三行第二字「陸」，

資無。

一九二三頁下一五行第四字「留」，

磧、南、清作「榴」。

一九二三頁下末行後，資有「佛說孔

雀王呪經卷下」一行。

一九二三頁下末行與圖之間，麗有

「壇法」二字。

中華大藏經(漢文部分)

校勘凡例

一 《中華大藏經(漢文部分)》的底本以《趙城金藏》為主；《趙城金藏》缺佚，則以《高麗藏》等作底本。各卷所用底本的名稱及涉及底本的其他問題，均在校勘記的第一條中說明。

一 《中華大藏經(漢文部分)》選用的參校本共八種，即《房山雲居寺石經》(石)、宋《資福藏》(資)、《影印宋磧砂藏》(磧)、元《普寧藏》(普)、明《永樂南藏》(南)、明《徑山藏》(徑)、《清藏》(清)、《高麗藏》(麗)。

一 校勘記中的「諸本」，若底本為金藏，即包括石、資、磧、普、南、徑、清、麗全部八種校本；若底本為麗藏，則包括石、資、磧、普、南、徑、清全部七種校本。其他情況若用「諸本」，校勘記中則另加說明。

一 校勘採用底本與校本逐字對校的办法，只勘出經文中的異同及字句錯落，一般不加評注。參校本若有缺卷，或有殘缺、漫漶等字迹無可辨認者，則略去不校，校勘記亦不作記錄。

一 一經多卷，經名、譯者、品名出現同樣性質的問題，一般只在第一卷出校，並注明以下各卷同；分卷不同時，以底本為主出校。

一 古今字、異體字、正俗字、通假字及同義字，一般不出校。如：

古今字：宐(肉)；猗(倚)；

距(跛)；鉞(矛)；

誼(義)等。

異體字：睪(槩)；剝(剝)；

只(貌)；惱(惱)；

字(碍、礙、問)等。

正俗字：怪(恠)；滴(沛)；

體(躰)；刺(剌)；

閉(閉)等。

通假字：惟(唯)；嫉(疾)；

頻(頻、顛)；搯(搏)；尠(鮮)等。

同義字：言(曰)；如(若)；弗(不)等。