

大自
在天子
田

C40
4514
90

聖山化城百韻辛

C40-4514

B 64853

四經同卷

佛說大自在天子因地經

佛說寶生陀羅尼經

佛說十號經

佛爲娑伽羅龍王所說大乘法經

佛說大自在天子因地經

宋西三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉 詔譯

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者大目乾連於其食時著衣持鉢以精進力運大神通放無數光其光金色徧照虛空復以神力變化其

身或大或小或一或多如火光炎往崑崙山山峯如雪其山頂內以金銀瑠璃真珠碼瑙珊瑚摩尼種種諸寶莊嚴其地有諸宮殿一切珍寶殊妙莊嚴於其中間有大自然在宮廣二由旬高五由旬光明照耀有六十大神恒常守護百千天女圍遶四邊作七種妓樂於宮四方而有七殿廣一俱盧舍各以七寶而用嚴飾復於四邊各有浴池甘露之水清淨彌滿於其池中生白蓮華俱母捺花如天白月金銀摩尼莊嚴其上彼大自然在天子與烏摩天后於師子座上同座而坐彼諸天衆恒來圍遶恭敬供養其天忽聞琴樂

之聲音韻微妙聞已愛著令心迷亂爾時尊者大目乾連雖聞其樂以無畏善根調伏其心無所愛著如妙高山出于大海安住不動行精進妙行受一切世間衆所供養身相端嚴威儀具足手持鉢器烏摩天后忽然見已心生疑惑告天子言此是何人身被法服端嚴寂靜調伏諸根威儀具足圓光照曜如日初出安然不動如妙高山天聞言已觀察尊者而復告言天后汝知識耶天后答言我昔未見今亦不知大自然在天自言此是大福德離欲佛弟子能破諸過教化衆生與作安樂因爲乞食而來至此烏摩天后聞

是語已而白天曰彼師云何具何色相有何道德威力及未曾有法我願樂聞自在天曰彼人之師於三無數劫求大菩提廣修福力於其世間難作能作行檀波羅蜜施於飲食衣服臥具醫藥金銀珍寶奴婢車乘城邑聚落及大寶藏國王之位亦曾施諸婆羅門妻子男女於彼心中無其毫塵之許貪惜煩惱亦無貪愛之名又爲悲愍衆生故捨頭目髓腦鼻舌身肉而無毫塵之許痛苦之想亦無虛假之名行真實施爲求菩提大威力果具足檀波羅蜜又於三無數劫爲對種種境界相故行戒波羅蜜堅守禁戒以持

戒威德常得天人供養復爲冤親不等違順情差行忍辱波羅蜜以入正道調伏其心歡喜忍辱令心平等復爲上中下三品衆生愍念饒益利樂彼故行精進波羅蜜於晝夜中策勤修進復恐心意散亂妄緣退故行禪波羅蜜令心決定寂靜輕安復爲出生智慧讀誦分別微妙經典行般若波羅蜜如是三無數劫行六波羅蜜求一切智智今得佛位圓滿降伏一切魔王證寂滅理色心微妙具三十二相八十種好金色莊嚴圓光如日三界無等出輪迴難安樂解脫時大自在天說是語已烏摩天后聞復歡喜布施等

行所得大果今聞可解復問於汝天自前因修何行業願賜歡喜爲我略說時大自在天而復告言汝今諦聽而爲汝說天后我於過去無數俱胝劫於大牟尼佛所布施供養修福持戒熏習智慧過是已來獲自在報於八生身中得八種自在我曾生生布施持戒苦行求主宰自在欲樂解脫乃至究竟寂滅安樂亦然是故布施智慧觀察一心守護修行不斷說是語已大自在天於其宮內以其金鉢滿盛百味殊妙香飯詣目連前至心奉上目連尊者卽受鉢飯騰空欲迴大自在天具宿命智告目連曰尊者大目乾連

汝今暫住諦聽我言極久遠時佛乃方出我念過去生中於此大地爲其主宰能生滅世間爲三界師無人等我汝聽此言一心往彼香醉山中時大目乾連運神通力騰空而往香醉山中彼山一面有聖跡池名曰天水於此池中卽便洗浴旣洗浴已坐香醉山上開其金鉢其飯殊妙色香具足變成天食目連食已忽有天女奉上淨水目連受已於身五分而皆潔淨坐彼山上繫意專心入定作觀思惟自在天言極久遠時佛乃方出經於千生不能得知百千生中亦不能知經俱胝百千生中亦不能知從禪定起往摩

唎印捺羅山入定思惟亦不能知復入摩呬印捺羅
山王窟入定思惟亦不能知從此徧歷七十諸山禪
觀思惟亦莫能知又往三十二洲寂坐思惟亦不能
知目連曰彼大自在天智慧所生言意諸小聲聞辟
支佛亦非能知而乃一心告長老舍利弗尊者諦聽
我於崑崙山頂見大自在天而白我言極久遠時佛
乃出世我於此意終不能知汝今尊者具大智慧深
鑒精微其天降雨經三年三月知其點數四大海水
知其滴數四大洲人知其心行如是大智佛子於此
言意應可了知唯願慈悲略爲顯示時長老舍利弗

聞是語已卽入禪定經百千俱胝生思惟此事而不
能知爾時長老迦葉白舍利弗曰大自在天所言
之法其意甚深微妙難測若汝得其佛力方乃了知
若以自力思惟如持寸草量須彌山時大迦葉而自
思惟若電影之間剎那之頃觀過去久遠之事如在
掌中唯佛大智乃能知之於是大迦葉發無垢清淨
之聲告大目連曰若大自在天自行儀則人間天上
無人了知唯三界無等一切智智卽可證知何以故
謂佛世尊於百千俱胝恒河沙數世界所有過去現
在一切衆生上中下品根宜心行皆悉了知如觀掌

內如是名爲一切智智是時長老目乾連舍利弗
大迦葉同詣佛所旋遶世尊五體投地一心敬禮退
坐一面爾時世尊知彼心念顧視微笑時大目乾連
讚佛功德佛面端嚴如金蓮開慈顏適悅福相深厚
牙齒齊密身體殊妙放大光明青黃赤白普照世間
山川幽谷無不朗然設使百千俱胝日月團聚光明
亦不能及宜清涼法味三界普霑一切衆生無不蒙
益如是讚已恭敬作禮白言世尊我於一時持其鉢
器往大自在宮於彼乞食時大自在天見我持鉢如
法施食而告我言極久遠時佛乃方出我於此言終

不通達佛具一切智世間所有那庾多俱胝恒河沙
世界衆生心行差別皆悉了知如視掌內其舌廣長
上覆面輪唯願牟尼爲決疑意爾時世尊以微妙梵
音告大目乾連汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別
解說彼於過去八萬四千劫前彼時有佛正等正覺
出現世間名功德海有一大城亦名功德海彼有婆
羅門名曰寂靜有其二子一名商迦二名魯支漸次
成長聰明多智俱厭生死作禮父母而白父言我欲
入山於彼修道父母不從汝不得去復白父言須去
修道如是三白卽離父母入於山谷於其山間草菴

而住去菴十一歩外有老婆羅門修仙人之法復有一人亦相隣近而自修行忽因節日四人聚會而復相問各自愛樂所求之事魯支問老婆羅門曰汝修何行求何果報老婆羅門曰我所修者求梵天身上千歲問隣近修行者汝修何行求何果報彼自答云我求三界之主天上千歲商迦大仙而自告言我求天上千歲世間愛敬魯支仙人具大智慧而白彼言汝等三人所求成就得世間果報我今所求爲彼世間有色無色二足四足多足無足上中下等輪迴衆生皆令解脫如是後時佛從天上與無數百千俱

不通達佛具一切智世間所有那庾多俱胝恒河沙世界衆生心行差別皆悉了知如視掌內其舌廣長上覆面輪唯願牟尼爲決疑意爾時世尊以微妙梵音告大目乾連汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別解說彼於過去八萬四千劫前彼時有佛正等正覺出現世間名功德海有一大城亦名功德海彼有婆羅門名曰寂靜有其二子一名商迦二名魯支漸次成長聰明多智俱厭生死作禮父母而白父言我欲入山於彼修道父母不從汝不得去復白父言須去修道如是三白卽離父母入於山谷於其山間草菴

而住去菴十一歩外有老婆羅門修仙人之法復有一人亦相隣近而自修行忽因節日四人聚會而復相問各自愛樂所求之事魯支問老婆羅門曰汝修何行求何果報老婆羅門曰我所修者求梵天身上千歲問隣近修行者汝修何行求何果報彼自答云我求三界之主天上千歲商迦大仙而自告言我求天上千歲世間愛敬魯支仙人具大智慧而白彼言汝等三人所求成就得世間果報我今所求爲彼世間有色無色二足四足多足無足上中下等輪迴衆生皆令解脫如是後時佛從天上與無數百千俱

胝那庾多釋梵人天凡聖之衆隨從圍遶其佛安處金蓮之座身著紅衣面如滿月放吉祥光青黃赤白降臨大地照諸有情令心清淨彼前四人修行之者來詣佛所時老婆羅門以白吉祥草花供養於佛作禮旋遶而發願言以我此善爲梵世主五面端嚴與無數衆生施願圓滿次一仙人以一鐵片用供養佛復用香油塗佛足上而發願言以我此善得那羅延天身爲三界主宰次商迦仙人然燈三盞施三條針至心供養而發願言獻此三燈三針願具三眼得三股叉於生生中恒行施願爲世間主宰得八自在成

就欲樂心識聰利爾時魯支頭髻殊妙髮長赤色遂
解頭髻布於道路告世尊言願佛慈悲踏我髮過佛
之兩足於三界中得未曾有千輻網縵有幢印旛印
金剛杵印如是印相紋同綺畫妙善莊嚴佛遂踏過
而發願言以我此善當得成佛救諸輪迴一切衆生
如是四人各發願後其老婆羅門所修衆善獲梵王
身具五頭面爲三界主用吉祥花布施感手持天拂
若次修行者所修善根得無邊福獲那羅延天身施
鐵供養感手持輪寶名曰妙現能破一切修羅第三
商迦仙人若施三燈感面生三目施於三針感得三
股叉若旋遶世尊得世間愛敬八種自在爲其主宰
能生滅世間第四魯支者布髮供養以願力故當得
離欲出過三界成一切智智號天中天爾時世尊欲
重宣此義而說頌曰

最上吉祥花	施已復旋遶	當得梵王身
稱爲索訶主	五面相莊嚴	手持於天拂
施鐵獲功德	得那羅延天	手持妙現輪
能破於修羅	然彼三盞燈	三針同供養
而感三目生	手持三股叉	魯支大仙人
布髮而供養	以此妙善因	當得成佛果

自在天憶念 過去無數劫 彼等修行因
其後當作佛 出現於世間 聲聞不能知
唯佛無上覺 曉了能分別

爾時世尊告目連曰彼大自在天所生此身甚爲希
有彼從梵天下降人間時寒林中有餓鬼女名曰幻
化彼與鬼交鬼卽有娠彼卽託生在鬼腹內後乃生
身面有三目身有光明其母見已怕怖而走以彼福
故光照寒林時一切鬼衆是時鬼衆見光如日心生
疑懼而卽問曰汝是何人彼卽答云我是大自在天
名曰自生鬼衆聞已恭敬禮拜而乃讚言勝力精進

色相殊妙復有天女及彼梵天俱來瞻仰天人之衆
見彼梵天具其五頭內一醜惡衆懷驚恐心生熱惱
告大自在天可能爲我截去彼頭大自在天告天衆
曰若截彼頭令我獲得殺梵天罪天衆復言如有過
罪我等分受時大自在天許之言得尋卽自變爲大
鷹身以其手爪摘去一頭是故大自在天於其手中
持梵天頭一切天人婆羅門衆普徧皆知佛說是語
時長老目乾連等一心聽受皆大歡喜
佛說大自在天子因地經

佛說寶生陀羅尼經

密西三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯

曩謨

引

羅恒曩

合

羅濕彌

合

贊捺羅

合

鉢羅

合

底曼

合

尼哆尾

合

帝

恒他

引

誡哆

合

野

引

羅賀

合

帝

引

三藐

合

沒馱

合

野

恒你也

合

他羅

合

恒你

合

羅

合

恒曩

合

吉

合

羅

合

恒曩

羅尼

合

恒曩

合

鉢羅

合

底曼

合

帝

合

羅

合

恒曩

合

三婆尼

羅

合

恒曩

合

鉢羅

合

底曼

合

帝

合

羅

合

恒曩

合

三婆尼

羅

合

恒曩

合

鉢羅

合

底曼

合

帝

合

羅

合

恒曩

合

三婆尼

娑縛

合

賀

合

引

若有衆生於此如來陀羅尼名號受持供養彼人生

生得轉輪位成就梵行具大神通獲十種陀羅尼復
值恒河沙等諸佛如來而無虛妄經俱胝劫不入輪
迴路不斷菩提種不失菩提心永滅一切罪得報身
如來若人持誦滿一七日是人當得天眼清淨若人
耳聞恒復憶念是人決定當得菩提於過去世所作
善根亦得現前若傳一人所有無間罪業悉得除滅
永斷輪迴是不被水火盜賊之所侵害而復諸根
不缺衆病不生鬼魅不著衆所愛敬於當來世受持
如來微妙之法供養諸佛若人聞已心喜禮拜讚歎
是人功德無量無邊於生生中口出妙香廣一由旬

身毛孔中恒有光明常自照曜常作如來勝利之事
如阿難陀具如是不可思議功德
佛說寶生陀羅尼經

佛說十號經

宋三藏法師天息災奉 詔譯

如來應供正等覺明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊阿難白言云何如來佛告苾芻
我昔因地爲菩薩時歷修衆行爲求無上正等正覺
今得菩提涅槃一切真實以入聖道正見所證名爲
如來如過去正等正覺調伏息心得至涅槃故名如
來云何應供佛言昔在因位所行善法威儀戒品十
善根力修令增長如是修習圓滿至究竟位證涅槃
時斷盡一切煩惱令身口意清淨無染永害煩惱如

斷多羅樹頭永不生芽復次貪瞋癡等煩惱盡故一切諸趣永不結生超過四難生老病死苦果之法惑苦二種而永不生立應供號復次令彼世間所有衣服臥具飲食湯藥幢幡寶蓋香花燈果及天上人間最上之物供養於佛獲得最上富貴吉祥之福是名應供之號云何正等覺佛言如來具一切智於一切處無不了知以四念處四正斷四神足五根五力七覺支八聖道十二緣生四諦法等如是之法平等開覺一切衆生令起智斷惑證須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢具三明六通復於大乘作意思求歷

修諸地斷盡結習成無上覺此名正等正覺云何明行足佛言明謂天眼明宿命明漏盡明行足者爲如來身口意業善修滿足正真清淨如有大衣鉢等自在觀照而無愛著於自願力一切之行修令滿足號明行足云何善逝佛言卽妙往之義如貪瞋癡等引諸有情往彼惡趣非名善逝如來正智能斷諸惑妙出世間能往佛果故名善逝云何世間解無上士佛言世間者謂欲界色界無色界地獄餓鬼傍生等類各具色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊眼根耳根鼻根舌根身根意根及彼六識所緣境等一切諸法名曰世間

正覺正知名世間解又彼世間所有二足四足多足
無足欲色諸天有想無想非有想非無想若凡若聖
一切有情之中唯佛第一最上無等名無上士云何
調御丈夫佛言佛是大丈夫而能調御善惡二類惡
者起不善三業而作諸惡墮地獄餓鬼傍生而得惡
報善者於身口意而修衆善得人天福果此之善惡
皆由心作佛以第一義善涅槃之法顯示調御令離
垢染獲得最上最滅涅槃是故得名調御丈夫云何
天人師佛言非與阿難一苾芻爲師所有苾芻苾芻
尼烏波塞烏波夷及天上人間沙門婆羅門魔王外

道釋梵龍天悉皆歸命依教奉行俱作佛子故名天
人師云何名佛智慧具足三覺圓明是故名佛佛告
阿難我昔經行之次有婆羅門而來問我何故汝之
父母爲汝立名呼爲佛耶佛卽答言世所知者我能
了知世所觀者我亦能觀所得滅者我亦得滅我具
一切智一切了知我從無數劫種種修行遠塵離垢
今得無上菩提故立佛號云何世尊佛言我於因地
自審觀察所有善法戒法心法智慧法復觀貪等不
善之法能招諸有生滅等苦以無漏智破彼煩惱得
無上覺是故天人凡聖世出世間咸皆尊重故曰世

尊

佛說十號經

佛爲娑伽羅龍王所說大乘法經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉詔譯

如是我聞一時佛在大海中娑伽羅龍王宮莊嚴道
場與大比丘衆七千五百人俱并諸得大智慧菩薩
摩訶薩自十方世界皆來集會復有百千俱胝那由
他梵王帝釋及護世等天龍夜叉乾闥婆阿修羅誡
嚕拏緊那羅摩睺羅伽等亦來集會爾時世尊見彼
一切大衆來集會已告娑伽羅龍王言龍主觀此世
間種種行業皆從妄起種種心法當感種種果報若
彼不了當生種種之趣龍主汝當觀此大海之衆見

作種種士夫色相龍主而彼一切色相由於一切善惡身口意業各各之心種種變化然此心法雖云色相猶如幻化無可取故龍主此之色相一切諸法本無所生亦無主宰復無有我亦無礙故如是種種所作之業諸法自性皆幻化相不可思議龍主若有菩薩知一切法無生無滅無色無相如實知已所作所修一切善業而無修作所有色相及蘊處界一切生法悉無所見彼若如實得是見已當復觀察殊妙色相龍主殊妙色相云何觀察當觀如來身相如來身者皆從百千俱胝那由他福德之所生故又如是之

相云何嚴持云何恭信當得如是之相復得人間天上無老無死復得十百千他化自在天身乃至大梵天身此由心不散亂專注觀想瞻仰如來最妙之身實知此身一切色相殊妙莊嚴皆從善業所集而得龍主如汝住宮一切莊嚴亦福所生至於梵王帝釋及護世等乃至天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊曩羅摩睺羅伽人非人等所有一切莊嚴皆福所生龍主又此大海之中所有衆生種種或有廣大或復微細多住醜陋彼一切身皆由種種心之所化龍主是故說言隨身口意業之所得龍主如是之報以業

爲因業爲主宰汝當令諸衆生起智慧心所作所修
隨學善業於諸邪見不作不住知彼邪見非爲究竟
如是知已一切衆生當求爲師咸來供養并得天上
人間歸信供養龍主而有一法能令衆生斷於一切
惡趣之業云何一法所謂觀察善法而彼善法云何
觀察當觀自身我於日夜行住坐臥所興心意無不
是過如是覺察令四威儀中諸不善法不得發生如
是斷盡諸不善法當令善法而得具足復使一切同
善衆生悉皆當得聲聞辟支及菩薩等乃至無上正
等正覺之位龍主云何善法我今說之所謂十善之

業是爲一切根本安住是生天上人間根本安住世
間出世間殊勝善法根本安住聲聞辟支佛菩薩根
本安住無上正等正覺根本安住云何爲彼根本安
住所謂十善業道若能遠離殺生偷盜邪淫妄語綺
語惡口兩舌乃至貪瞋邪見等若能如是遠離是爲
十善業道乃是世間出世間根本安住龍主士夫補
特伽羅遠離殺生獲得十種善法云何十法所謂得
無畏施他一切衆生得住慈心得正行得不起一切
衆生過失之念得少病樂得壽命長得種種非人而
作擁護於眠睡覺寤皆悉安隱又得賢聖守護心不

狀捨於睡夢中不見惡業苦惱之事自得不怖一切惡趣命終之後得生天上龍主士夫補特伽羅獲得如是十種善法行菩薩道得善心住善根成熟當得無上正等菩提龍主士夫補特伽羅遠離偷盜獲得十依止法云何爲十所謂得大富自在得免王難得免水火賊盜冤家之難得多眷屬善順和睦得多人愛樂不相苦惱凡所言說一切諦信得無量財寶皆悉集聚得此方他方一切稱讚於一切行處無怖無畏得他稱善名讚於智慧又得色力壽命辭辯相應於親非親心無分別不生惱害命終之後得生天界

龍主士夫補特伽羅遠離偷盜獲得如是十依止法以彼善根於諸佛法自能證知當得無上正等正覺龍主士夫補特伽羅遠離邪姪獲得四智善法云何爲四所謂降伏諸根離於散亂得世間一切稱讚復得無量營從龍主士夫補特伽羅遠離邪姪獲得如是四智善法以此善根當得無上正等正覺復證大丈夫陰藏隱密之相龍主士夫補特伽羅遠離妄語獲得天上人間八種善法云何爲八所謂得口處清淨常如青蓮華香又得世間一切正見得天上人間一切愛樂得身口意清淨化彼一切有情令住三業

清淨之行得清淨已咸皆歡喜得真實語言必誠信
得過人辯所出言辭咸有方便於天上人間離諸過
失龍主士夫補特伽羅遠離妄語獲得如是天上人
間八種善法而彼善根獲得口業清淨誠實正行當
得無上正等正覺龍主士夫補特伽羅遠離綺語當
得三種一向之法云何三種所謂得知法者一向愛
樂得一向真實復生智慧得一向爲人天師天上人
間一切信樂龍主士夫補特伽羅遠離綺語獲得如
是三種一向之法以此善根迴向菩提得一切如來
授記當證無上正等正覺龍主士夫補特伽羅遠離

惡口獲得八種口過清淨而得八種善法云何爲八
所謂實語愛語依義語軟語離取語多人愛樂語善
語有義利語龍主士夫補特伽羅遠離惡口獲得如
是八種清淨口業以此善根迴向菩提當來證得無
上正等正覺復得最上清淨梵音龍主士夫補特伽
羅遠離兩舌當得五種堅固云何五種堅固所謂得
身堅固當得遠離一切怖畏之難故得眷屬堅固不
爲他人之所貪故得信堅固獲得信業果報故得法
堅固獲得果證堅牢故得善友堅固常得愛語攝受
故龍主士夫補特伽羅遠離兩舌獲得如是五種堅

固以彼善根迴向菩提當證無上正等正覺使彼一切外道魔王等咸不能破壞故龍主士夫補特伽羅遠離貪毒獲得八種善法云何爲八所謂得貪心消除得殺心不生得嫉妬心不生得樂生聖族心爲聖人尊重得慈心以善業利益一切衆生得身端正得多人尊重得生於梵世龍主士夫補特伽羅遠離貪毒獲得如是八種善法以此善法迴向菩提心不退轉當證無上正等正覺龍主士夫補特伽羅遠離瞋毒當得五種勝願圓滿云何爲五所謂修身口意不退諸根不亂當得一切廣大富貴圓滿得冤家降伏

得一切廣大福德圓滿得受人天最上供養得一切廣大功德圓滿於最上受用心所欲者皆得圓滿如爲富貴發百千最上勝願如願圓滿龍主士夫補特伽羅遠離瞋毒獲得如是五種圓滿以此善根迴向菩提證得無上正等正覺而爲三界之所尊故龍主士夫補特伽羅遠離邪見獲得十種功德之法云何爲十所謂得自心安善及同行善友深信因果得不爲身命作於罪業不久獲得賢聖之位得不迷善法修人天行不墮傍生及焰魔界行於聖道得最上福得離一切邪法得離身見得見一切罪性皆空得天

上人間正行不闕龍主士夫補特伽羅遠離邪見獲得如是十種功德以此善根迴向菩提速能證了一切佛法當得無上正等正覺龍主復次觀於十不善法微細之行多墮地獄餓鬼畜生之趣龍主觀彼衆生若復殺生當墮地獄畜生焰魔等界後生人間以餘業故得二種報一者短命二者苦惱若復偷盜當墮地獄畜生焰魔等界後生人間以餘業故得二種報一者自居貧賤二者不得他人財寶若復邪染當墮地獄畜生及焰魔界後生人間以餘業故得二種報一者愚癡二者妻不貞正若復妄語當墮地獄畜

生及焰魔界後生人間以餘業故得二種報一者言不誠實二者人不信奉若復綺語當墮地獄畜生及焰魔界後生人間以餘業故得二種報一者言不真正二者所言無定若復惡口當墮地獄畜生及焰魔界後生人間以餘業故得二種報一者言多鬪諍二者人間不重若復兩舌當墮地獄畜生及焰魔界後生人間以餘業故得二種報一者得下劣眷屬二者感親屬分離若復多貪當墮地獄畜生及焰魔界後生人間以餘業故得二種報一者不能利益他人二者常被他人侵害若復多瞋當墮地獄畜生及焰魔

界後生人間以餘業故得二種報一者心常不喜二
者多不稱意若復邪見當墮地獄畜生及焰魔界後
生人間以餘業故得二種報一者邪見二者懈怠龍
主若有行於如是十不善法決定獲得如是果報復
更別得無邊諸大苦蘊龍主若復菩薩遠離殺生修
菩薩道行於布施得大富長壽及無量福得離一切
他侵之怖龍主若復菩薩遠離偷盜修菩薩道行於
布施得大富貴及無量福而於一切心無吝惜證得
深智諸佛所說無上法義龍主若復菩薩遠離邪染
修菩薩道行於布施得大富貴獲無量福感善眷屬

父母妻男悉無惡見龍主若復菩薩遠離妄語修菩
薩道行於布施得大富貴獲無量福當感所有語言
一切善軟凡起誠願堅固不退龍主若復菩薩遠離
綺語修菩薩道行於布施得大富貴獲無量福所言
真實聞者信受凡有所說斷一切疑龍主若復菩薩
遠離惡口修菩薩道行於布施得大富貴獲無量福
所言可取聞無背捨於諸眾中無有其過龍主若復
菩薩遠離兩舌修菩薩道行於布施得大富貴獲無
量福於諸眷屬心住平等愛之如一無有離散龍主
若復菩薩遠離貪毒修菩薩道行於布施得大富貴

獲無量福得端正身諸根具足見者愛樂心無厭捨
龍主若復菩薩遠離瞋毒修菩薩道行於布施得大
富貴獲無量福得於仇讎心無所起聞佛法要能生
深信龍主若復菩薩遠離邪見修菩薩道行於布施
得大富貴獲無量福於三寶所而具正見常近於佛
得聞妙法供養衆僧常無懈怠教化衆生令發菩提
之心龍主若能修此十善之業行菩薩道初以布施
而爲莊嚴果報圓滿得大富貴若以持戒而爲莊嚴
果報圓滿得一切佛法願滿具足若以忍辱而爲莊
嚴果報圓滿得佛菩提三十二相八十種好復得梵

音具足若以精進而爲莊嚴果報圓滿當能降伏天
魔外道以諸佛法而救度之若以禪定而爲莊嚴果
報圓滿當得正念清淨法行具足若以智慧而爲莊
嚴果報圓滿當得永斷一切邪見若以大慈而爲莊
嚴果報圓滿能令一切衆生降伏一切微細煩惱若
以大悲而爲莊嚴果報圓滿當得一切衆生心無厭
捨若以大喜而爲莊嚴果報圓滿當得一切而無散
亂若以大捨而爲莊嚴果報圓滿當得微細煩惱皆
悉除滅龍主乃至以四攝法而爲莊嚴果報圓滿當
得一切衆生隨順化導若以四念處而爲莊嚴於身

受心法悉能解了若以四正斷而爲莊嚴能使一切不善之法皆悉斷滅得一切善法圓滿若以四神足而爲莊嚴能得身心皆獲輕利若以五根而爲莊嚴當得信進不退心無迷惑了諸業因永滅煩惱若以五力而爲莊嚴當得不愚不癡及得永斷貧窮過失若以七覺支而爲莊嚴當得覺悟一切如實之法若以八正道而爲莊嚴當能證得正智若以奢摩他而爲莊嚴當得斷於一切煩惱若以尾鉢含曩莊嚴當得了悟一切法之智慧若以正道而爲莊嚴當於有爲無爲一切方便悉能了知龍主我今略說十善之

法而有莊嚴至於十力四智及十八不共之法乃至如來一切法分皆得圓滿龍主乃至廣大解說此十善業道莊嚴之事當令修學龍主譬如大地能與人界一切國城聚落乃至林樹及藥草等而爲安住又復諸業皆有種子種子既有四大而成猶如種穀初生芽莖乃至成熟皆依於地龍主此十善業道能爲天上人間一切有情勝妙安住能令一切有爲無爲得智慧果報一切聲聞及辟支佛乃至菩薩無上正等正覺而爲安住亦復爲一切佛法根本安住龍主我此所說汝等一切當以正心而生信解爾時娑伽

羅龍王并在會諸菩薩摩訶薩一切聲聞及天人阿
修羅乾闥婆等一切大衆聞佛所說歡喜奉行
佛爲娑伽羅龍王所說大乘法經

音釋

娠升人切 覺寤覺居效切夢醒也
寤五故切寐覺也

徽州信女夏氏鳳弟全刻
佛說大自在天子因地經四經同卷 計字八
千五百九十八箇 該銀四兩二錢九分九釐
淨住沙彌契機對
崇禎庚午年春月徑山化城寺識

二經一呪同卷

佛說普賢菩薩陀羅尼經

大金剛妙高山樓閣陀羅尼

廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經

佛說普賢菩薩陀羅尼經

宋三藏大師法天奉詔譯

歸依普徧虛空界 三世清淨平等因

性等法光正覺道 變化人天利樂身

示居十地自在位 行大施願度衆生

功德相嚴名普賢 今說真言祕密教

爾時普賢菩薩摩訶薩欲現廣大變化而入三摩地
名三界大自在入此三摩地已從清淨虛空界現無
數身猶如塵沙普徧大千一切世界爾時一切佛刹
所有一切如來舒其右手摩普賢菩薩摩訶薩頂讚

言善哉善哉佛子汝今當說一切佛母最上陀羅尼
法爾時普賢菩薩身放千光普照十方一切佛刹悉
皆震動卽說陀羅尼

恒你也合二他引唵引曩謨引曩摩娑怛嚩合二部嚩你

濕嚩合二嚩摩賀引部引誡引野阿三摩三摩阿彌

哆娑摩阿難陀娑摩誡引曩娑摩怛里合二娑嚩娑摩

尾引沙娑摩波嚩摩引囉他合二娑摩娑嚩合二娑

嚩娑摩怛他引誡哆娑摩阿囉惹娑摩輪第娑摩沒

駄娑摩達里摩合二怛他引誡哆引娑摩僧賀尾沙摩

娑摩引迦曩野娑引誡囉尾輪駄引路引迦𠵼𠵼囉

沒駄

合二羅沒駄

尾惹野尾惹野暗

引

鉢囉

合二

設訖

哆

合二曩野

曩野憾啍囉

引

地瑟吒

合二曩三部

引

誡

暗娑曩

引

羅野

引

羅野達里摩

引

誡囉

合二

駄囉

引

囉惹野

引

惹野

引

囉惹野

囉惹野

引

惹野

引

惹野

引

惹野

引

惹野

引

惹野

引

惹野

引

惹野

爾時

引

普賢菩薩摩訶薩

引

說此陀羅尼

引

已佛卽觀彼菩

引

薩之身

引

是過去

引

先佛爲悲愍

引

一切衆生

現變化身

引

滿

引

於三界諸世間

引

中爾時諸大菩薩及天人阿修羅等

引

從一切金剛峰起

引

離自金寶莊嚴大富貴座來

引

菩薩

引

前而自唱言

南無大慈大悲無邊大功德海最上成

引

佛大陀羅尼法善能饒益過去未來現在三界無數

引

衆生令得安住大法之位

引

佛言若人聞此大陀羅尼

引

法經無邊劫所作之罪皆悉除滅亦能枯竭煩惱大

引

海摧壞我見高山譬如有人見百千佛經無邊劫所

引

作善根亦不能及此真言功德此大陀羅尼是一切

引

如來心圓滿大功德海而能出生菩提智種成就一

切智地而諸佛法皆不能及此大陀羅尼名號假使

引

百千那由他俱胝劫亦難得聞若有人於此經典受

引

持讀誦恭敬供養彼等衆生善解總持能活慧命住

引

如來位成就一切功德若有人讀誦此經一徧二徧

引

乃至三徧彼人得最上功德能滅一切罪能斷一切

引

乃至三徧彼人得最上功德能滅一切罪能斷一切

引

乃至三徧彼人得最上功德能滅一切罪能斷一切

引

乃至三徧彼人得最上功德能滅一切罪能斷一切

乃至三徧彼人得最上功德能滅一切罪能斷一切

引

乃至三徧彼人得最上功德能滅一切罪能斷一切

引

乃至三徧彼人得最上功德能滅一切罪能斷一切

引

乃至三徧彼人得最上功德能滅一切罪能斷一切

引

乃至三徧彼人得最上功德能滅一切罪能斷一切

引

乃至三徧彼人得最上功德能滅一切罪能斷一切

引

乃至三徧彼人得最上功德能滅一切罪能斷一切

引

乃至三徧彼人得最上功德能滅一切罪能斷一切

衆生令得安住大法之位佛言若人聞此大陀羅尼

法經無邊劫所作之罪皆悉除滅亦能枯竭煩惱大

海摧壞我見高山譬如有人見百千佛經無邊劫所

作善根亦不能及此真言功德此大陀羅尼是一切

如來心圓滿大功德海而能出生菩提智種成就一

切智地而諸佛法皆不能及此大陀羅尼名號假使

百千那由他俱胝劫亦難得聞若有人於此經典受

持讀誦恭敬供養彼等衆生善解總持能活慧命住

如來位成就一切功德若有人讀誦此經一徧二徧

乃至三徧彼人得最上功德能滅一切罪能斷一切

煩惱復得值遇諸佛如來不受一切憂愁苦惱若於
寂靜之處獨樹之下一心持誦彼人獲得一切成就
之法衆所愛敬若有人於大林野結跏趺坐誦此經
典滿於七徧彼人不久得大禪定斷一切煩惱復得
普賢菩薩結跏趺坐而現於前若人隨自力分以香
花供養誦此陀羅尼乃至困卧睡眠於其夢中見普
賢菩薩舒其右手放法光明灌照身心作如是言善
哉善哉佛子如來大曼拏羅轉身而得大菩薩位身
心安樂具大福德智慧常得見於普賢菩薩摩訶薩
若人以慈悲心爲一切衆生讀誦此經彼人得十波

羅蜜圓滿滅除一切煩惱罪垢復得天人衛護如來
讚言佛子汝若依行不久當入普賢之地
佛說普賢菩薩陀羅尼經

大金剛妙高山樓閣陀羅尼

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉

詔譯

曩謨

引

囉恒曩

合

恒囉

合

夜

引

野曩麼薩哩

嚩

合

沒

駄冒地薩恒吠

合

毗藥

合

阿他

引

堵

嚩

日

囉

合

骨嚕

合

駄尾也

合

契也

合

寫弭曩謨

引

沒駄

引

野曩

謨

引

達麼野曩麼僧伽

引

野曩麼薩鉢哆

合

毗藥

合

三藐

沒第

引

毗藥

合

娑室囉

合

嚩迦

冒

引

囉

合

二僧契

引

毗藥

合

娑室囉

合

嚩迦

冒

引

地薩恒

囉

合

二播

引

拏曳

引

摩賀

引

藥乞叉

合

二細

引

曩

引

地鉢哆曳

引

曩

引

謨

引

嚩日覽

合

俱舍尾你也

合

二囉

引

惹

引

野曩謨

引

野

引

嚩日囉

合

二商迦囉

引

野曩謨

引

嚩日囉

合

二娑曩

引

野

引

曩謨

引

嚩日囉

合

二吠

引

誑

引

野曩謨

引

嚩日囉

合

二難

引

摩

引

拏

引

野曩謨

引

嚩日囉

合

二囉

訖旦

合

二誑

引

野曩謨

引

摩

引

賀

引

未羅野曩謨

引

嚩日囉

合

二尾捺囉

引

播拏

引

野曩謨

引

捺囉

合

二尾捺囉

引

嚩日囉

合

二枳隸枳

引

囉

引

羅

引

野曩謨

引

嚩日囉

合

二麼羅

引

野曩謨

引

嚩日囉

合

二枳隸枳

引

羅

引

野曩謨

引

嚩日囉

合

二麼羅

引

野曩謨

引

嚩日囉

合

二麼羅

引

野曩謨

引

謨

引

嚩日囉

合

二室凌

合

二佉羅

野曩謨

引

酥悉

第

迦囉

囉

引

野尾你也

合

二囉

惹

引

野曩謨

引

阿波囉

引

哆

引

野曩麼室戰

合

二拏沙瑟致

合

二毗喻

引

嚩日囉

合

二捺

引

野曩麼室戰

合

二拏沙瑟致

合

二毗喻

引

嚩日囉

合

二捺

引

囉合二底毗藥合二曩謨引囉日囉合二骨嚕合二第引毗藥

合二帝引衫引薩哩合二呌引衫引曩麼娑訖哩合二怛嚩

合二布曩布曩骨嚕合二馱引阿嚩引賀曳瑟也合二彌薩

怛曳合二怛三摩曳引曩左怛你也合二他引酥嚕酥嚕

酥嚕酥嚕喻嚕嚕嚕嚕嚕嚕賀曩賀曩賀曩賀那賀那賀

那賀鉢左鉢左鉢左染娑染娑染娑惹野嚩底嚩日

囉合二播引尼摩賀引末羅度左囉骨嚕合二馱引曩戰

拏尾捺囉合二波迦怛囉合二娑迦囉乞叉合二迦扇

素引底迦保瑟致合二迦染娑曩薩擔合二娑曩謨引賀曩

素引沙拏佉引軀哩那合二枳囉拏薩擔合二娑迦賀引

賀引娑誡鍐引嚩日囉合二播引尼度嚕度嚕祖嚕祖

嚕迦羅迦羅野他引迦朗娑誡鍐嚩囉合二骨嚕合二馱

摩賀引末羅咽引咽引摩嚕摩賀引部引部引嚕嚕

嚕引捺囉合二嚕捺囉合二啣隸啣隸吽吽啞吒啞吒喻

嚕哆疑你合二惹誡怛鍐合二怛摩合二謨引賀曩迦囉

引野吽吽啞吒尾你也合二囉引惹摩賀引吒吒賀引

娑引野吽吽啞吒能瑟吒囉合二迦囉引拏野吽吽

啞吒摩賀引帝引惹野吽吽啞吒訖哩合二瑟拏合二啣

怛囉合二賓誡羅引野吽吽啞吒入嚩合二隸哆尾娑普

合二凌誡摩羅引吒賀引娑引野吽吽啞吒摩賀引倍

羅嚩捫左捫左吒賀引姿引野吽吽嚩吒怛哩合二
路引枳也合二婆焰迦囉引野吽吽嚩吒薩哩嚩合二部
多尾駄摩曩迦囉引野吽吽嚩吒咽引咽引度嚩度
嚩尾引尾引度度弭弭駄引嚩駄引嚩親嚩嚩嚩姿
摩娑摩劔波劔波枳隸枳隸吽吽嚩吒薩昔合二致哆
迦摩羅沙吒怛凌合三設嚩捺曩引野吽吽嚩吒摩賀
引唵賀嚩合二哆努尾濕嚩合二囉引野吽吽嚩吒頻那
頻那吽吽嚩吒滿駄滿駄吽吽嚩吒嚩日囉合二俱羅
三摩野摩努娑摩合二囉吽吽嚩吒訥哩難合二哆喃
引捺摩迦引野吽吽嚩吒左羅左羅吽吽嚩吒護嚩

護嚩吽吽嚩吒薩哩嚩合二尾近曩合二尾曩引野迦引
喃引尾曩引娑摩吽吽嚩吒仉哩合二恨拏合二仉哩合二
恨拏合二吽吽嚩吒吒吒吽吽嚩吒尾摩那摩賀引薩
恒嚩合二嚩囉合二播尼囉憾涅哩合二茶野他引設訖堵
合二悉婆誡鋤引怛他引怛鋤合二鉢囉合二底必哩合二
搓護引曳引摩摩播也合二咽哆迦引摩薩哩嚩合二薩
恒嚩合二體嚩左伊難嚩日囉合二酥嚩日哩合二拏
謨引左曩合二旦引姿頗合二羅曳瑟也合二弭帝引
曳引摩摩薩哩嚩合二薩怛吠合二毗藥合二阿咽哆迦
謨引怛寫帝引吽吽嚩吒伊難左嚩日覽合二酥嚩日

娑補怛囉合二捺囉迦引縛輪滿引駄末喃引祢引

縛引喃引娑縛喃劔波引波野呌呌嚧吒尾捺囉合二

波野呌呌嚧吒恒哩合二野悉恒凌合三娑引喃引祢引

縛引喃引娑縛喃劔波引波野呌呌嚧吒設骨嚧引

二合祢引縛引喃引娑縛喃劔波引波野呌呌嚧吒引

彌孕合二捺囉合二三娑縛喃娑補怛囉合二捺囉迦引

縛輪沒哩合二駄縛引喃引祢引縛引喃引娑縛喃劔

波引波野呌呌嚧吒沒囉合二憾摩合二拏喃引祢引

縛引喃引娑縛喃劔波引波野呌呌嚧吒夜引摩引

喃引祢引縛引喃引娑縛喃劔波引波野呌呌嚧引

吒覩史哆引喃引祢引縛引喃引娑縛喃劔波引波引

野呌呌嚧吒你哩摩合二拏囉底喃引祢引縛引喃引

娑縛喃劔波引波野呌呌嚧吒波哩你哩彌合二哆引

娑娑挽底喃引祢引縛引喃引娑補怛囉合二捺囉引

迦引縛輪滿駄引縛引喃引娑縛喃劔波引波野呌呌引

嚧吒沒囉合二憾摩合二迦曳喃引祢引縛引喃引娑引

縛喃劔波引波野呌呌嚧吒沒囉合二憾摩合二布嚧引

晒哆引喃引祢引縛引喃引娑縛喃劔波引波野呌引

呌嚧吒阿鉢囉合二摩拏引娑引祢引縛引喃引娑引

縛喃劔波引波野呌呌嚧吒阿娑引

室左

合二囉

被引

祢引

喃引

婆

喃

波

引

波

野

咩

吒

鉢

底

哆

輪

婆

引

婆

縛

喃

波

野

咩

吒

阿

鉢

囉

合二摩

引

祢

引

縛

喃

婆

縛

喃

波

野

吒

輪

婆

訖

哩

合二

搓

哆

喃

祢

劔

波

野

咩

吒

阿

曩

婆

囉

合二迦

引

喃

婆

縛

喃

波

野

咩

吒

奔

鉢

囉

合二

室

囉

合二

縛

喃

祢

縛

波

野

咩

吒

勿

哩

合二

賀

頗

囉

引

喃

婆

縛

喃

劔

波

野

咩

吒

被

祢

引

縛

喃

婆

縛

喃

波

野

吒

阿

怛

播

引

喃

祢

縛

喃

波

野

咩

吒

酥

涅

哩

舍

合二

曩

喃

婆

縛

喃

波

野

咩

吒

娑

羅

酥

合二

曩

祢

引

縛

喃

婆

縛

喃

劔

阿

迦

你

瑟

吒

引

喃

祢

縛

喃

波

野

咩

吒

阿

迦

引

舍

喃

怛

也

合二

野

哆

曩

引

波

野

咩

吒

尾

引

祢

縛

喃

婆

縛

喃

波

野

咩

吒

阿

緊

左

怛

也

合二

婆

縛

野哆曩

引喃

引祢

引縛

引喃

引婆

引縛

引喃

引波

野

咤

引咤

引乃

引縛

引惹

引曩

引僧

引惹

引曩

野

引喃

引祢

引縛

引喃

引婆

引縛

引喃

引波

野

咤

吒

引吒

引囉

引播

引閉

引喃

引婆

引補

引囉

波

引拏

引祢

引縛

引喃

引婆

引縛

引喃

引波

野

咤

阿曩

引縛

引咤

引寫

引曩

引誡

引囉

引

惹

引

惹

引寫

引祢

引縛

引喃

引婆

引縛

引喃

引波

野

吒

引摩

引賀

引三

引捺

引囉

引你

引縛

引細

引你

合二

引你

引喃

引婆

引縛

引喃

引波

波

野

咤

嚩

引嚩

引地

引目

引訖

引嚩

引舍

引摩

合二

引舍

寫

引摩

引賀

引迦

引羅

引寫

引祢

引喃

引婆

引縛

波

引野

引咤

引嚩

引俱

引抵

引縛

引哩

引沙

合二

引怛

引哩

合二

引誡

引拏

引寫

引祢

引縛

引喃

引婆

野

引咤

引嚩

引娑

引迦

引酥

引怛

引寫

引摩

引賀

底

引喃

引祢

引縛

引喃

引婆

引縛

引喃

引波

野

吒

引阿

引瑟

引吒

合二

引尾

引孕

合二

引設

引底

引曩

引鉢

引底

引喃

引祢

引縛

引喃

引婆

引縛

引喃

野

引咤

引嚩

引阿

引細

引底

引曩

引喃

引誡

引婆

祢

引縛

引喃

引阿

引細

引底

引曩

引波

野

咤

尼

引所

引切

引此

引聲

引字

引二

合用

引摩

引四

濕

引縛

引囉

引寫

引野

引補

引怛

引囉

引

尼

合二波哩囉囉寫祢引囉引喃引婆囉喃劔波引波

野吽吽嚩吒玉咽也合二迦引喃引祢引囉引喃引婆

囉喃劔波引波野吽吽嚩吒部引部引玉咽也合二迦

緊底瑟吒合二細引捫左引吒賀引三尸伽覽合二捫左

捺哩舍合二餓野他引末凌吽吽嚩吒部引部引骨嚕

引二合馱薩哩囉合二沒馱引努惹拏合二哆阿進恒也合二

末羅波囉引訖囉合二摩阿迦哩沙合二野阿迦哩沙合二

野尸伽覽合二尸伽覽合二薩哩囉合二祢引囉曩引誡夜

乞叉合二囉引乞入合二娑嚩馱哩囉合二合酥囉誡嚕拏

緊曩囉摩護引囉誡供畔引拏毗舍左阿波娑摩合

引嚕引恒摩引二合捺布恒曩羯吒布恒曩引祢孕合二

曩引設野曩引設野囉乞叉合二囉乞叉合二摩摩吽吽

嚩吒薩哩囉合二設觀嚕合二赦引訖囉合二摩尾訖囉合二

摩尾特鍍合二舍野吽吽嚩吒嚩吒阿謨劔曩引舍野

吽吽嚩吒吟尾旦曩引舍野吽吽嚩吒阿謨劔尾捺

囉引二合波野吽吽嚩吒囉乞叉合二囉乞叉合二摩摩寫

薩哩吠合二毗喻引鉢捺囉合二冒引波娑哩詣引二合

毗藥乞叉合二吽嚩吒祢引囉仡囉合二賀曩引誡仡囉合二

賀藥乞叉合二仡囉合二賀囉引乞叉合二娑仡囉合二賀必

哩引二合哆仡囉合二賀毗舍左仡囉合二賀薩哩囉合二仡

囉合二咽引

毗藥合二

吽吽

嚧入

嚧合二

嚧引

嚧引

迦引称尾合二

底野

迦引

恒哩合二

底野

迦引

左覩哩

他合二迦薩哩

嚧合二

入

嚧合二

尾沙摩

入

嚧合二

吽吽

嚧末

馱滿

馱曩哆

嚧曩

哆哩惹

合二

賀囉

拏薩哩

吠合二

毗喻合二

鉢捺囉

合二

吠毗藥合二

薩哩

嚧合二

誡摩

嚧努哩

鼻合二

乞叉合二

建引哆

引哩

毗藥合二

吽吽

嚧託謨

賀野謨

賀野波

囉

作羯囉

合二

賽你焰

合二

吽吽

嚧託薩哩

嚧合二

賀畔

拏曩尾

佉囉

賀尾

嚧合二

称引

毗藥合二

嚧俱

嚧吽

嚧嚧

薩哩

嚧合二

波引

閉引

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

曩引

舍野

吽

嚧

扇

底濕

嚧合二

你引

刹引

舍引

俱

嚧

嚧

嚧

囉合二

骨嚧合二

馱摩

賀引

末

囉

嚧

囉

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

嚧

三部旦引

誡彌

耨哆

波羅

野尼

努瑟

吒合二

星大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉

詔譯

如是我聞一時佛在波羅奈國鹿野苑中瞻波無憂樹下與大比丘衆萬二千五十人俱并慈氏菩薩等諸菩薩摩訶薩及天龍夜叉羅刹阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍遶而爲說法初善中善後善其義深遠梵行清淨一切圓滿爾時波羅奈國有大國王名曰梵壽身心純善慈愍有情於彼大地一切衆生養育如子其王出城遊行佛寺至精舍門須臾顧視有守門者而白聖衆梵壽大

王今在門外將欲入寺卽時聖衆速令知事僧排列花鬘知事僧聞已開其殿門求覓花鬘而無所有於佛頂上見有花鬘卽取持行與上座等并諸聖衆迎接國王所持花鬘卽以奉上王卽受之而戴頭上經須臾間忽然頭痛王自思惟云何如是我今應是夏熱出行致斯患苦王乃卽時禮辭聖衆迴歸宮闕告近臣曰我患頭痛今擬沐浴汝宜速疾供辦香水王卽解其一切莊嚴衣服卽便洗浴有一宮人善解供承洗王身體沐浴久時頭痛不愈王乃出勅宣詔醫人醫人卽至王遂告言我因夏熱出城遊行於道路

中而患頭痛卽便沐浴其疾不愈卿意云何醫人對
曰王之所患傷於內熱卽用牛頭栴檀塗其身上王
卽依奏塗其栴檀亦不得差於日夜分得大苦惱應
諸醫人俱至王所互相視之而發言曰此疾所因不
可測度深懷憂惱王旣如是我等作何方免得免王
疾言論之次王有一妹名酥鉢哩合野發菩提心信
重悲慙見王患苦心生怖懼以手摩頂而白王曰云
何怖懼如怯弱之人王卽告言酥鉢哩野我今不知
云何而得不苦不怖妹復白言王若如是請詣佛所
佛具大悲必爲救濟王卽告言汝所作意善哉善哉

我爲忘失今卽須往尋勅重臣令速排列車輦騎乘
時御車者駕五百乘車王與眷屬并諸臣寮出於城
外往瞻波無憂樹下而詣佛所於其中路有一女人
負薪爲活手把柴擔生產路傍王妹見已不忍視之
以手掩面迷悶倒地王見如是卽問其妹云何苦惱
汝爲我說其王皇后名酥囉遜捺吒以意思惟而告
王言彼酥鉢哩野迷悶倒地爲見路傍擔柴女人生
產其子苦惱甚深彼妹心慈不忍見之遂乃如是王
旣聞已卽告皇后罪業宿報不可逃免王令宮人給
賜財物濟彼貧乏速令歸家其妹迷悶以拂扇涼還

得甦醒而復發言南無沒駄野大王貧女大苦我不
忍見之相次前行遙見園林漸近精舍王乃下車執
酥鉢哩野手入於園林見佛世尊如妙金山放大光
明踰百千日其王見已卽放妹手偏袒右肩脫其頭
冠往詣佛前合掌恭敬旋遶世尊頂禮佛足投地良
久時彼世尊舒金色寶臂摩於頭頂告彼王言汝起
汝起王聞佛勅應聲卽起經剎那間頭痛卽愈身心
適悅王甚歡喜時酥鉢哩野與諸眷屬同坐一處王
見於妹面色憂愁而卽問言云何愁惱令彼問佛妹
卽聞已卽從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬瞻

仰尊顏白佛言世尊大王日夜甚患頭痛王諸眷屬
及大臣等皆懷憂惱因是事已俱來佛所於中路傍
見一擔柴女人身著故衣頭髮蓬亂聲喚啼泣產生
於子我爲見此得大驚怖深狀女身世尊我等云何
得免女身又此大王所患頭痛名醫救療而不能痊
今蒙世尊手摩頭頂經剎那間卽得安樂有何因緣
願佛慈悲而爲解說爾時世尊聞是語已於其面門
放大光明具種種色照於無邊無量世界而此光明
復入於口爾時尊者阿難見佛光明普照世界以佛
威德心腹懷疑卽從座起合掌恭敬頂禮佛足而白

佛言世尊今日有何因緣放大光明普照佛刹唯願
世尊略爲宣說佛告阿難於過去世此城之中有大
國王名曰持光彼王皇后名曰無憂王所愛重第二
夫人名阿努播摩其國界畔有一小國統領兵衆來
侵大國時持光王卽統四兵象馬車乘并諸大臣作
於伎樂隨從出城奔往討伐王在中路軍兵暫止時
后阿努播摩覺自懷妊將欲生產說與宮人令彼內
官具以所事奏持光王時彼內官奏斯事已王卽有
勅令彼夫人却歸宮內夫人歸已難爲生產卽遣大
臣搜哩迦具以斯事速奏王知王旣聞已卽乘車騎

反歸宮闕至夫人處問訊安慰王見夫人生產苦惱
對三寶前焚香灑水禱祝發願其瀝餘之水賜夫人
喫是時無憂皇后心懷嫉妬執於王手而告王曰阿
努播摩夫人情性狂顛無其慙耻裸形垂髮神鬼無
異王聞如是慙而不顧經須臾間阿努播摩生其太
子身真金色相好端嚴福德圓備卽以太子奉上大
王王旣見之心大歡喜復經少時宮人相聚有其一
人說無憂皇后妬嫉之言時阿努播摩夫人忽聞其
言卽問宮人速令具說時彼宮人不敢隱藏具述前
事阿努播摩夫人聞是說已心如割切而發言曰我

何顛狂我何無慙唱苦搥胸迷悶倒地時彼宮人以水灑面執拂扇涼久時不惺因此命謝時諸宮人高聲啼哭王忽聞聲驚怪異常勅令內官往問所由內官奉命問守宮門人時守宮門者復問宮人緣何哭泣王速要知時彼宮人悲淚哽咽而卽告言今爲阿努播摩夫人忽爾命終是以哭泣宜速奏王是時大臣聞是事已心懷憂惱面戴愁容奔往王前王遙見之知有災惱卽問使曰莫是太子病耶夫人病耶使曰今爲阿努播摩夫人忽然命盡其王聞已深懷痛惱如樹斷根迷悶倒地時諸大臣等以水灑面良久

乃甦羣臣奏曰請王安心莫生憂惱官嬪美女其數百千保益大王恒增歡樂王聞是安慰卽得平復佛言阿難昔日無憂皇后生嫉妬心者今於路傍爲擔柴貧女生產者是昔日阿努播摩夫人性行慈愍今酥鉢哩野是阿難於意云何若人多行貪心嫉妬而於後世得不可愛大惡果報佛告阿難若梵壽王患於頭痛者爲王入於園林上座令知事僧取其花鬘迎接於王時知事僧名曰淨軍後生年少身心散亂性行麤猛入彼殿中無別花鬘卽於佛頂之上輒取花鬘用獻國王王旣受已卽戴頭上經刹那間而患

頭痛致使羣臣眷屬悉皆愁惱王聞佛言因果無謬而卽印言如是如是爾時有一菩薩名曰大意在大衆中卽從座起偏袒右肩合掌向佛白佛言世尊若有衆生於常住錢物將爲自用得何果報佛言此人命終墮阿毗地獄大意菩薩復白佛言此人云何救濟云何安慰以何爲主爾時世尊舒其右手告觀自在菩薩汝說汝說汝有大悲心真言儀軌能救度一切衆生若此衆生入阿毗地獄者今此真言善能救濟安慰及爲主宰觀自在菩薩聞是語已卽從座起合掌白言世尊諦聽我有大悲心陀羅尼能與一切

衆生作廣大利益世尊讚言善哉善哉我今諦聽以大金剛之印而以印之爾時觀自在菩薩摩訶薩復白世尊我此大明陀羅尼決定消除一切罪業一切惡趣一切苦惱復令衆生安住菩提之道今此真言微妙最勝如大寶樹能圓滿一切願世尊復言觀自在菩薩汝但當說不思議廣大蓮華莊嚴曼拏羅陀羅尼心令此無能勝大力真言圓滿有情一切之願爾時觀自在菩薩覩佛世尊第二第三作如是請頭面禮足住立佛前說此大悲心陀羅尼

曩謨

引

囉怛曩

二

囉

二

夜

引

野曩麼阿哩也

二

轉

路引吉帝

引濕縛

合囉

引野

冒地

薩恒

縛引野摩

賀引薩恒

縛引

合野

摩賀

引迦

引嚕

野恒你

也

合他鉢

納彌

引鉢

納彌

引鉢

納摩

底瑟耻

合帝鉢

納謨

引那

囉摩

賀引曼

拏羅彌

呬娑囉

婆囉迦

囉迦

囉枳

哩俱

嚕俱

嚕摩賀

婆野三

摩底

杜曩

杜曩

尾杜

曩尾

杜曩

賀引尾

你曳

合輪

馱野

輪馱

野薩

哩縛

波覽

波囉

引尾

彌

引沒

馱也

合沒馱也

拏

合曩鉢

囉

合稱

閉娑

縛

合賀

爾時

觀自在

菩薩

說此

大悲

大明

陀羅尼

已

一切

大

地六

種震

動一

切天

宮龍

宮及

一切

藥叉

捷達

縛阿

修羅

迦樓

羅緊

那羅

摩睺

羅伽

等所

居宮

殿皆

大震

動一

切魔

王得

大驚

怖心

懷憂

惱一

切惡

龍及

諸鬼

魅迷

悶倒

地隱

沒不

現一

切地

獄有

情承

真言

光破

罪苦

暗即

得解

脫往

生天

上以

天優

鉢羅

花摩

訶曼

陀羅

花於

其佛

前持

用供

養爾

時世

尊發

廣大

微妙

梵音

如迦

陵頻

伽聲

讚觀

自在

菩薩

所說

陀羅

尼甚

深不

可思

議汝

爲一

切衆

生復

說畫

像念

誦廣

大利

益曼

拏羅

儀軌

時觀

自在

菩薩

即奉

教勅

而說

儀軌

須得

清淨

童女

合於

茸

線復令持戒潔淨之人織成疋帛長其四肘三肘二肘或至一肘用香水浸上軸令展令潔淨持戒之人畫於幪像於幪中間先畫觀自在菩薩坐蓮花座天衣絡腋頭上戴冠冠上有無量光佛以諸莊嚴而嚴飾之左手持蓮華右手作施願印於觀自在左邊畫吉祥菩薩手執白拂右邊畫蓮華吉祥菩薩手執蓮華此二菩薩各坐蓮華座於幪上面相對畫二天人手持花鬘於幪下面畫其地天手執蓮華蓋畫難陀跋難陀二大龍王手捧觀自在蓮華座於彼座下右邊畫持誦者右膝著地手持蓮華於幪四邊空處徧

畫蓮華具種種顏色復於幪下面畫大海水及水族之類優鉢羅華俱勿那華白蓮華一一開敷復用疋帛畫百葉蓮華作於四色安置幪前於彼蓮華上獻五供養復用米粉或白麴或香泥亦得作一輪如大母指量又逐日獻蓮華八百以白檀水搵過復用白檀水作曼拏羅用蓮華印誦前蓮華真言獻華至一洛叉時用白月八日或十五日潔淨齋戒作金蓮華或銀蓮華八百作八種廣大莊嚴或爲蓮華蓋蓮華旛等而爲供養復於幪內小畫聖衆用五種飲食作大供養以一合殊妙蓮華獻於聖衆然後作安像慶

讚儀則所有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷具信心者
以齋食供養如是修崇所有自前破用他佛像前塔
廟內常住財物一切過非悉皆除滅業障清淨亦不
墮惡趣後生佛剎臨命終時坐見聖觀自在菩薩於
廣大蓮華莊嚴曼拏羅樓閣中作安慰之言勿怖勿
怖當生勝處不受女身是時觀自在菩薩說是語已
於大眾中有一菩薩名師子意卽從座起合掌向佛
白世尊言若梵壽王不知是佛頂上花鬘而忽戴之
經剎邯鄲間尚感頭痛得大苦惱等若復有人知是佛
像塔廟常住之物將自使用之時得何果報佛言師

子意菩薩善哉善哉能問斯事若梵壽王心意清淨
信重三寶悞戴花鬘而獲現報得其頭痛者譬於潔
淨白衣下一墨點衆人見之其墨甚少若未來世衆
生破用常住三寶之物譬如青衣擲於墨器之中所
獲重罪於諸餘法無能救濟復次師子意菩薩若有
信心施主捨其財利造於寺舍塔廟或功德佛像或
供養三寶若是國王大臣於彼僧處侵奪財物爲已
使用令彼苾芻受其貧苦欲於威勢退精進力斷絕
持誦有如是失彼諸王臣得大罪苦如前無異若有
苾芻雖有信解辯才智慧而樂親近國王重臣廣求

財利我慢貢高破戒律我今於此復以譬喻而明
斯事師子意菩薩譬如有人飢御飲食食有毒藥其
藥或一兩一分乃至如芥子許彼人食已決定命終
出家之人亦復如是恃王威勢誑求財利所得供養
非正命食此人決定常獲惡報爾時師子意菩薩白
世尊言若有出家之人身披法衣妄求財利我慢貢
高若王臣等敬重供養應無福利佛言師子意菩薩
莫作是說譬如有人迷悶倒地依人扶策卽得身起
亦如大象陷彼泥中而人不能起彼象身須得別象
扶翼而出又如有人受灌頂王或於後時失彼王位

凡常之人無能護衛唯有力大臣威勢勇能復王
位師子意菩薩我教法中亦復如是若有依法者不
依法者俱是佛子皆成利益若生輕毀何處得福爾
時一切大衆聞是語已異口同音高聲唱言世尊我
等今者蒙佛度脫大得忻慶令一切衆生得意願圓
滿佛言若有人於此陀羅尼正法若自書若使人書
受持讀誦恭敬供養所獲福德殊勝最上若復有人
如是見彼觀自在菩薩摩訶薩所傳第二法輪大力
陀羅尼正法之名是人以爲建法幢吹法螺深種善
根爾時梵壽王及一切大衆發淨信心卽從座起合

掌向佛而發誓言願我等今後永不侵受佛寺塔廟
聖衆常住之物及一花一果復於四大城門造四大
寺皆以七寶莊嚴願佛證知佛言如是如是宜作勝
利遠離嫉妬得正寂滅時梵壽王作是願已遶佛三
匝與其眷屬還歸本處復爲百千衆生說此正法廣
行布施作大佛寺時王妹酥鉢哩野優婆夷於王後
宮爲諸嫔女五十萬人廣說妙法發誠實願作是願
已足諸宮女皆轉女身而成男子彼一切人見是事
已皆大驚怪於陀羅尼法信受依行高聲唱言唯佛
唯法唯僧最上福田是真歸依若有供養受持此陀

羅尼者是人種佛善根得福最上佛說此經已諸菩
薩摩訶薩及天人阿修羅乾闥婆人非人等皆大歡
喜信受而去

廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經

音釋

甦

孫祖切死而更生也

努

奴古切

揆

子末切

裸

魯果切赤體也

肘

陟柳切二尺爲

肘

陟孟切開張畫繒也

搯

烏沒切以手捺物也

休邑古率太學生程懋元法名慧日母親李氏
施贊刻
佛說普賢菩薩陀羅尼經二經一呪全卷 計
字九千六百箇 該銀四兩八錢正
伏願六根雪淨三障水清卽生啓悟妙心世世
弘開道眼
龍山釋海瓊對
崇禎六年孟春月徑山化城寺識

宋譯三藏聖教序

宋太宗皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗性廣博宏辯
英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理
幽玄真空莫測苞括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱
演無際之正教扳回生於苦海譯三藏之祕言天地
變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則
比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形
離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從

指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於
三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉
若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測
杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元
衆妙生乎太易總繁形類竅鑿昏明絕彼是非開茲
蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤
五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠
劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰
音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸冥昧慈

悲浩汙物表柔伏貪狠啓滌昏愚演小乘聲聞合其
儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教缺而重
興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十
方澍華雨於金輪護恒沙於玉闕有頂之風不可壞
無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空
無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得
清涼於宇宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文以示
來者如縻螢燭火不足比之於皎日將微蠡量海未
能窮盡於深淵者哉

佛說大摩里支菩薩經卷第一

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱并諸菩薩摩訶薩爾時世尊告苾芻衆言有一菩薩名摩里支而彼菩薩恒行日月之前彼之日月不能得見菩薩今此菩薩而不能見亦不能捉不能禁縛火不能燒水不能漂離諸怖畏無敢輕慢諸惡冤家皆不得便汝諸苾芻我昔知彼摩里支菩薩摩訶薩名號亦不能見不能捉不能禁縛火不能燒水不能漂離諸怖畏無敢輕慢一切

冤家皆不能侵若有苾芻知彼菩薩名號如上諸惡
不能得便亦復如是卽說陀羅尼曰

怛你也合二他引唵引播那引訖囉合二摩細烏那野摩

細迺引囉摩細阿里迦合二摩細摩里迦合二摩細烏里

摩合二摩細囉曩摩細虞羅摩合二摩細支囉囉摩細摩

賀引支囉囉摩細按多里馱合二曩摩細娑囉引

賀

復說摩里支菩薩陀羅尼能令有情在道路中隱身
非道路中隱身衆人中隱身王難時隱身水火盜賊
一切諸難皆能隱身令不得便又復有煩惱者非煩

惱者爲作擁護有迷悶者非迷悶者亦皆擁護乃至
象王師子龍虎之難一切時中常作擁護卽說陀羅
尼曰

怛你也合二他阿路引多路引迦引路引婆蹉路引三

摩母里馱合二致囉乞叉合二鎗引薩波里囉引覽薩里

囉合二薩怛鎗引室左合二薩里囉合二婆喻引波捺囉

囉合二吠引毗藥合二娑囉引賀曩謨引囉怛曩合二怛囉

夜引野摩里支你引囉多引夜賀里合二迺野摩引

囉里多合二以瑟也引彌怛你也合二他引唵引晚多

引隸囉那引隸囉囉引隸囉囉引賀目契薩里囉合二

努瑟吒

合鉢

囉

合努

瑟吒

引

喃

引

滿

馱

滿

馱目欠

娑嚩

合賀

賀

唵

引

摩

引

里支

引

娑嚩

合賀

唵

引

囉

隸

囉

囉

引

賀

引

目契

合

薩里

合

嚩

合

努瑟吒

合

鉢

喃

引

滿

合

馱

合

娑嚩

合

賀

爾

合

時

合

世尊

合

說

合

此

合

陀羅尼

合

已

會

合

中

合

苾芻

合

之

合

衆

合

并

合

諸

菩

合

薩

合

天

合

人

合

阿

合

修

合

羅

闍

合

婆

合

等

合

一

合

切

合

大

合

衆

聞

合

佛

合

所

合

說

合

歡

合

喜

合

信

受

合

復

合

次

合

佛

合

言

合

若

合

有

衆

合

生

合

依

合

此

合

廣

合

大

合

儀

則

合

結

合

大

合

毗

合

盧

合

遮

那

合

印

合

觀

合

想

合

日

合

月

合

光

明

合

如

合

是

合

日

合

月

合

成

合

摩

里

合

支

合

菩

合

薩

合

恒

合

行

合

日

月

合

之

合

前

合

彼

合

之

合

日

合

月

雖

合

復

合

光

合

明

而

合

不

合

見

合

彼

合

菩

合

薩

合

是

故

合

我

合

今

合

說

合

大

合

三

合

寶

真

合

言

合

曰

合

而

合

不

合

見

合

彼

菩

合

薩

合

是

合

故

合

我

合

今

合

說

大

合

三

合

寶

合

真

合

言

合

曰

合

而

摩里支菩薩以慈悲力爲彼衆生於道路中擁護非
道路中擁護衆人中擁護水難時擁護火難時擁護
乃至一切之處悉皆擁護令得增長一切吉祥之事
今有成就之法用好綵帛及板木等於其上畫無憂
樹於此樹下畫摩里支菩薩身如黃金色作童女相
挂青天衣手執蓮華頂戴寶塔莊嚴如是畫已於此
幰前誦最上心真言八千徧所求之事決定成就其
真言曰

唵引摩里支引娑嚩賀合賀

今此真言亦能消除一切病苦若人於其摩里支菩

薩幰前作護摩者而能增益象馬財穀富樂之事其
作護摩者若用酪酥蜜努里嚩草作護摩一千徧得
人愛重無病安樂獲財寶等若以酪稻穀粃糖作護
摩一千能降夜叉女若以芥子油軛身切摩木作護摩
一千能生冤家病者以自身血芥子油作護摩一千
能殺彼冤家若要却息除冤家災以乳汁作護摩一
千若要消除諸毒及降拏枳你鬼逐日誦摩里支心
真言八百徧復得聰明其真言曰

唵引嚩隸嚩引嚩隸引嚩隸引嚩賀目契薩

里嚩合二拏瑟站滿合馱合滿馱合娑合嚩合賀

摩里支菩薩六字最上心眞言

唵引摩引里引支引娑嚩二賀引

此心眞言印以二手合掌十指微曲如華開敷却以二大指屈捻二中指如拳相結跏趺坐安印相於臍輪上今此心印能成就最上一切事若求最上勝法而得用之若中下之事不許用之此之心印速能成就廣大清淨吉祥福德速能消除一切障礙罪業一切處常得衆人恭敬摩里支菩薩一百八名眞言若人持誦恒作擁護其眞言曰

怛你也二他引阿二里引迦二摩二細二摩二里二迦二烏二能二野二摩二

細二迦二囉二摩二細二嚩二曩二摩二細二虞二羅二摩二細二摩二細二支二嚩二囉二摩二

細二摩二賀二支二嚩二囉二摩二細二按二多二里二馱二曩二摩二細二娑二嚩二囉二摩二

賀二曩二謨二囉二怛二曩二囉二夜二野二怛二你也二他二賀二目二契二薩二

唵二晚二多二隸二嚩二那二隸二嚩二囉二隸二嚩二囉二賀二目二契二薩二

里二嚩二努二瑟二吒二鉢二囉二努二瑟二吒二喃二滿二馱二滿二馱二目二

欠二娑二嚩二賀二

此儀法出持明天品中次別明成就法令彼行人先作觀想想彼摩里支菩薩坐金色豬身之上身著白衣頂戴寶塔左手執無憂樹華枝復有羣豬圍繞作此觀已若遠出道路如有賊等大難以手執自身衣

角念心真言七徧加持衣角復結彼衣角寃賊等難不能侵害復有成就之法先令行人入三摩地想月輪之上有一梭字復更思惟一切法中都無有我次觀自身徧虛空中如毗盧遮那佛相於金剛蓮華藏師子座上結跏趺坐身真金色髮髻頭冠結毗盧印善相端嚴憶念捨字時月輪出光普徧照曜成摩里支菩薩復誦此真言曰

唵引摩里支引娑嚩二合賀引

是時菩薩手執針線身現金色縫彼惡者口之與眼令不侵害彼有成就法令童女合線二十一條斷者

勿用誦根本真言一百八徧加持其線真言曰

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野摩里支引嚩多

夜引賀里二合迦野摩嚩多以瑟也二合彌怛你也

囉賀目契薩里嚩二合瑟吒二合鉢囉二合瑟吒二合賀

復念此真言一百八徧真言曰

曩謨引摩里支引祢引嚩多引曳引怛你也二合他引

唵引晚多隸嚩那引隸嚩囉引隸嚩囉引賀目契薩

里嚩二合瑟吒二合誡囉二合砌滿駄引彌娑嚩二合賀

經

如是念誦加持已若自擁護以彼線結其七結隨結念摩里支菩薩一聲然後將線戴在頸上如在道路有急難之處復念摩里支菩薩真言自身及彼同行之者俱得解脫若於自住處如前作法白日對日夜分對月誦此真言七徧決定獲得成就真言曰

曩謨薩里嚩_{合二}沒駄冒地薩怛呌_{引二合}毗藥_{合二}怛你

也_{合二}他_引阿_引隸_引酥迦_引隸母隸三摩母里駄_{合二}

致囉乞叉_{合二}囉乞叉_{合二}捨薩里嚩_{合二}娑曳毗藥_{合二}娑

嚩_{合二}賀_{此下真言並皆通用}

唵_引嚩囉隸_引嚩那隸_引嚩囉_引賀目契薩里嚩_{合二}

引努瑟吒_{引二合}滿駄滿駄娑嚩_{引二合}賀

唵_引摩里支_引娑嚩_{引二合}賀

唵_引嚩囉隸_引嚩那隸_引嚩囉_引隸嚩囉_引賀目契

薩里嚩_{合二}努瑟吒_{合二}鉢囉_{合二}努瑟吒_{引二合}喃_引滿駄

滿駄娑嚩_{合二}賀

唵_引摩里支娑嚩_{引二合}賀烏里摩_{合二}摩細嚩曩摩

細虞羅摩_{合二}摩細支嚩囉摩細摩賀_引支嚩囉摩細

按多里駄_{引二合}曩摩細

曩謨_引囉怛曩_{合二}怛囉_{合二}夜_引野怛你也他_引唵_引

晚多_引隸嚩那隸嚩囉_引隸嚩囉_引賀目契薩里嚩

合二滿默滿默娑嚩_引二合賀

唵_引摩里支_引娑嚩_引二合賀

唵_引晚多隸晚多隸晚多隸嚩_引隸嚩_引賀目

契薩里嚩_引二合努瑟吒_引二合喃_引滿默滿默娑嚩_引二合賀

賀

唵_引摩里支_引娑嚩_引二合賀

唵_引晚多_引隸嚩_引隸嚩_引賀目契薩里嚩_引二合

努瑟吒_引二合鉢囉_引二合努瑟吒_引二合喃作芻目欠滿默_引

彌娑嚩_引二合賀

唵_引晚多隸嚩_引隸嚩_引隸嚩_引賀目契薩里

嚩_引二合努瑟吒_引二合鉢囉_引二合努瑟吒_引二合喃_引誡囉_引二合體滿

默彌娑嚩_引二合賀

唵_引阿里迦_引二合摩細娑嚩_引二合賀

唵_引摩里迦_引二合摩細娑嚩_引二合賀

唵_引按多里默_引二合曩摩細娑嚩_引二合賀

唵_引帝祖摩細娑嚩_引二合賀

唵_引烏那野摩細娑嚩_引二合賀

唵_引虞羅摩_引二合摩細娑嚩_引二合賀

唵_引嚩曩摩細娑嚩_引二合賀

唵_引支嚩囉摩細娑嚩_引二合賀

唵引摩賀引支嘽囉摩細娑嘽合賀

如是等眞言與前儀則同用所求之事皆得成就復有成就法誦此最上心眞言

唵引摩里支引娑嘽合賀

所爲息災增益調伏敬愛作法同用必獲成就又持誦者如爲降伏須作觀想思惟彼人坐風輪之上以自手執絹索及鉤以賀里字吽字安在他人心中作觀想已召請可一百由旬外或男或女俱來集會皆悉降伏而無不順所求成就復有成就法日初出時令一童女洗浴清淨以白華梅檀塗身著白衣服住

嚩摩夷作者曼拏羅中燒安息香用燕脂染手大指令念此眞言一百遍眞言曰

唵引唧里唧里目娑嘽合賀

復誦眞言八百遍加持其油將此油亦塗大指上塗已指面明照能現天人等像復誦唵唵眞言加持燈八百遍其童女能見過去事如對目前及能調伏一切鬼母之衆復能更念唵引晚多隸引唵引目眞言阿喻多數決定能知一切善惡之事復有成就法能令冤家生其病苦爲害不成用燒却人灰土及骨糝復取冤家脚下土同和一處爲堊作冤家形復用毒

經

佛說大華嚴經卷第一

九

盡

藥芥子乳阿里迦木同合書冤家名及真言書在屍衣之上其真言曰

唵引摩引里支引阿母劒入嚩合里拏誡里合恨拏

合誡里合恨拏合波野吽嚩吒娑嚩賀

復誦此真言八百徧藏冤家舍下令彼生病或用一
觸體以前毒藥乳等於觸體上書冤家名及書一捨
字於捨字周迴書四箇囉字以佉祢囉木火炙其觸
體彼觸體作惡相藏在冤家舍中決定生病若欲殺
冤家命亦用毒藥鹽芥子自身血合爲墨以人骨爲
筆亦於觸體上書冤家名并書吽嚩二字念真言八

千徧彼決定死真言曰

唵引摩引里支引吽阿母劒摩引囉野吽嚩吒娑嚩

引合賀

誦此真言已若將觸體埋在屍多林中第三日命壞
若欲令冤家心亂以鳥翅一隻念真言八千徧加持
其翅藏冤家舍中經一刹那間速令心亂真言曰
唵引摩引里支引左羅鉢囉合左羅尸伽囉合誡引
彌你阿母迦夢左引吒野吽嚩吒娑嚩合賀
或觀想冤家乘駝亦一刹那中令得心亂若欲令冤
家憎愛鬪諍用燒屍灰河兩岸土及冤家足下土同

經

佛說大華嚴經卷第一

十

三

和爲溼作寃家形倒安其面以水牛及馬毛爲索縛
寃家身用毒藥芥子并油塗彼身上用水牛血馬血
及軀身切摩木於屍衣上書寃家名書四箇噉字中間
書一吽字周迴書捨字圍之內於寃家心中安置口
誦真言及想寃家乘水牛及馬互相持殺彼寃家卽
互相憎嫉真言曰

唵

引摩

里

支

吽

阿

母

劒

尾

祢

吠

引二合

沙

野

吽

噉

娑

嚩

引二合

賀

或作賀囉及努里誡二天形埋在屍多林中念前真
言亦得憎嫉或用水牛角馬骨作寃家形以毒藥芥

子水牛血馬血書寃家名在寃家身上以佉祢囉木
火炙復念前真言一剎那間彼互憎嫉其所作形亦
藏寃家舍中我今復說大摩里支降伏寃兵之法若
有國土被隣國寃兵來侵境土時大國王若欲破壞
調伏於此成就之法深生信重先請益阿闍梨如法
供養然叙所求之事時阿闍梨爲一切衆生發慈愍
心入三摩地彼曼羅中一切供獻使用之物並須
周足及同作法事之者不得闕少於摩里支菩薩幢
前用白檀作曼拏羅獻白華燒香塗香并華鬘等以
酪乳砂糖作供養食念獻食等真言各七徧真言曰

終

佛說大華嚴經卷之三

三

三

唵引摩里支博訖旦合鉢囉帝蹉娑嚩合賀

誦塗香真言七徧

唵引摩里支嚧駄鉢囉合帝蹉娑嚩賀

誦華真言七徧

唵引摩里支補瑟波合鉢囉帝蹉娑嚩合賀

賀

誦燈真言七徧

唵引摩里支祢波鉢囉合帝蹉娑嚩賀

誦燒香真言七徧

唵引摩里支度波鉢囉合帝蹉娑嚩賀

誦此真言已阿闍梨發歡喜心廻施供養菩薩然觀想自身作大勇猛相誦禁寃兵真言三阿喻多真言

唵引晚多隸嚩那隸嚩囉引賀目契薩里

嚩合二努瑟吒里布賽引你娑旦合娑野吽

吒娑嚩合賀

誦此真言清淨齋戒必見善惡祥瑞然卽作於護摩法先作護摩爐用波羅舍木菩提樹木優曇鉢樹木新濕者爲柴各長十二指用乳酪粃糖搗柴兩頭以努里嚩草同作護摩八千誦前禁寃兵真言亦八千

經

佛說大華嚴經卷之三

三

三

卽一切所求之事皆能成就復次用樺皮及疋帛上以供俱摩香牛黃同書真言先書寃人名次書捨字圍繞次書室止二字圍之復書末多隸菩薩真言圍繞周迴如華鬘相復書捨字圍繞於捨字外書暗引捨引探引捨四字圍繞四方作四門及四維上下逐方寫金剛器仗令國王宰臣等或頸上或臂上各戴一道能與一切軍衆作大擁護入陣之時刀劍等器不能傷害獲大勝捷復用寃兵傷死人衣或屍多林屍衣用黃薑及雌黃書此真言在上又取河兩岸土及十字道中土燒人灰同和作寃兵主形用前書者

真言安置在寃兵主心中又取土或水麴并黃薑合和作一豬將前寃兵主安在豬口中復將椀二隻合其豬身將諸寃兵之界地下安置以佉祢囉木楸長八指釘彼心上以辛味酒肉等祭之令阿闍梨乘象或乘車馬面向陣前列幢旗上安摩里支菩薩燈像身作黃色阿闍梨頭戴金冠身著黃衣手執鈴杵發大勇猛之心復想豬車車乘誦此禁寃兵真言八千作忿怒相寃兵自敗速得降伏真言曰

唵

引晚多

引隸

囉那

引隸

囉囉

引隸

囉囉

引賀

目契

薩里囉

合二里布賽

引你

燄

合二娑旦

合二娑野

吽

嚩

吽

娑

縛二合賀

此成就法降伏冤軍無復疑惑復有成就法能降他
冤擁護自衆於屍多林寂靜之處安摩里支菩薩幢
於彼幢前以衢摩夷作曼拏羅獻五種供養隨其自
力阿闍梨身著皂衣頂戴皂冠手執鈴杵發勇猛心
觀想摩里支菩薩作忿怒相有三面面有三目一作
豬面利牙外出舌如閃電爲大惡相身出光燄周徧
照耀等十二箇月光體著青衣徧袒青衣光如大
青寶等身黃金色種種莊嚴臂有其八右手持金剛
杵金剛鉤左手持弓無憂樹枝絹索頂戴寶塔立月

輪內右足如舞踏勢左足踏冤家身阿闍梨念誦真
言作忿怒相復取河兩岸土人骨棘燒屍灰同和作
冤家形復用苦辣者毒藥鹽芥子及曼陀羅汁同和
於屍衣上書冤家名及真言亦入在冤家心中真言
曰

唵引晚多引隸縛那引隸縛囉引隸縛囉引賀目契

吽阿母劒摩引囉野引吽啞吒娑縛二合賀

復用乾屍肉及安息香同和作丸以人脂搵藥取燒
屍殘柴爲火與芥子油作護摩八千每一護摩稱冤
兵師主名作此法已欲要禁縛卽得禁縛欲要殺害

卽可殺害或阿闍梨面向寃陣用人骨末及人脂芥
子油作於護摩口誦真言一剎那中寃軍自降復有
成就法能息畜類災難若欲作法用白檀供俱摩牛
黃同和書真言於白幢上安置畜廐門樓之內復紙
上書真言令牧放者頂戴復於畜類頭上亦戴一本
卽書暗引捨引探引捨引此四字真言次書嚩字周
迴復書捨字周圍一市如是書寫復用佉祢囉木作
橛長八指以五色線纏之誦真言一百徧釘其橛真
言曰

庵引摩引里支引吽薩里嚩

二合尾近曩

二合烏酥那

那

野吽嚩吒娑嚩

二合賀

此真言加持橛及發遣魔通用皆得然後於彼廐中

嚴飾清淨面東安置摩

引

里支菩薩像於菩薩前

作護摩爐四方掘深一肘以香水灑淨爐四角安四

闍伽瓶入五穀香水滿中以白檀塗瓶四面復用五

種樹枝尼俱陀樹菩提樹優曇鉢樹阿沒羅樹阿里

迦樹誦真言八百徧安彼樹枝在瓶口之內各用素

帛二幅蓋瓶然用前加持者佉祢囉木橛釘護摩爐

四角中復用嚩摩夷塗曼拏羅位次以五色粉粉壇

用俱酥摩華優鉢羅華白蓮華妙香華以有米白檀

薰彼華散在壇上用乳酪粃糖粃米飯滿鉢獻供養
然酥燈周迴嚴飾排立幢幡幢上懸素帛二旛書前
眞言燒安息香如是供養菩薩作大歡喜所求成就
次下別明護摩法

佛說大摩里支菩薩經卷第一

音釋

拯之肯切

墊都念切

燿卽約切

燄火炬也

蠹鄰知切

翅施智切

辣卽達切

闕梵語也此云

伽水闕阿葛切

辣卽達切

闕梵語也此云

伽水闕阿葛切

杭古衡切

稻之

不粘者曰

杭

稻

之

佛說大摩里支菩薩經卷第二

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災詔譯

復次別明護摩之法於摩里支菩薩前掘護摩爐深
一肘作四方相脣緣闕四指上作金剛杵一周如蓮
華相爐中安金剛杖阿闍梨卽以衢摩夷塗壇散華
供養復自洗浴著白衣戴冠及諸莊嚴手持鈴杵發
勇猛心加持護摩爐若遣諸魔用法祢囉木楸四箇
釘爐四角於爐四邊布吉祥草阿闍梨東邊面西坐
吉祥草座結印誦眞言一百徧加持使用之物安置
右邊用淨水椀安在左邊當前安闕伽鉢以香水雜

華安在鉢中用蜜酪搗尼俱律陀樹木優曇鉢樹木
爲柴入於爐中卽鑽木出火作於護摩觀想爐中生
一阿字阿字化成月輪輪上復有火天卽誦真言召
請火天真言曰

唵引噫引也

二合

摩賀

引

部多

祢

引

噯引乙里二合

尾惹散多摩訶里

二合

阿怛

二合

護帝

摩

引

賀囉

摩始捨二合散你賀覩

引

婆嚩

引

阿訶

曩

二合

曳祢波

也二合祢波也

引

尾舍

摩賀

引

室里

二合

曳賀尾也

迦尾也

二合

賀曩

引

野娑

嚩

二合

賀

誦真言已復想火天坐月輪上四臂三眼三面光明

如火清淨如月身出甘露手執器仗及軍持數珠蓮
華鬘左手作施願卽獻闍伽水及獻五種供養卽作
護摩三徧以水灑淨次作息災法復觀想摩里支菩
薩亦月輪中坐身如秋月之色面圓如月作童女相
眼如白優鉢羅華身著白衣種種莊嚴善相圓滿光
炎如火爲息災故持甘露瓶常流甘露爲熱惱衆生
以甘露濟度作此觀已卽於摩里支菩薩前獻護摩
以牛骨及毛并努里嚩草用乳酪蜜搗作護摩八千
卽出一切鬼神等食作五種供養所獻之食用乳酪
蜜乳粥脂麻粃糖同作團食獻鬼神用乳汁獻龍神

用酪獻阿修羅乳粥獻天人用酥獻諸魔用酥煎食
獻毘舍左用菴荳粥獻部多用酒肉食獻夜叉各以
真言加持七徧真言曰

唵

引

法

引

法

引

呬

引

呬

引

里

二

恨

二

里

二

誡

二

里

二

恨

二

誡

二

里

二

恨

二

里

二

努

二

薩

二

里

二

嚩

二

帝

二

陵

二

嚩

二

里

二

嚩

二

里

二

嚩

二

帝

二

迎

二

未

二

未

二

誦此真言已入賢聖堂誦菩薩心真言八百徧以闕
伽瓶水向安牛馬處灑淨所有畜類及家宅之難皆
得止息如是一日三時誦真言及作護摩至七日滿
決定災息菩薩真言曰

唵

引

摩

引

里

二

支

二

娑

二

嚩

二

里

二

嚩

二

里

二

嚩

二

里

二

誦此真言已復結心印以二手作合掌拳其中指令
大指入中指間結跏趺坐作此印法最上微妙能成
一切事所有象馬牛羊等及其人口皆得息災安樂
長壽

復次說護摩爐相若息災爐作圓相如蓮華中間作
四方界道上作金剛鬘如是作已用波羅闍木尼俱
律陀樹木及馬鞭草酪同作護摩復觀想滅罪火天
其災自息復次增益爐者其爐作四方相界道四指
闍上以金剛鬘莊嚴中間作蓮華上安輪寶四角安

紐摩杵器仗用阿里迦木優曇鉢木及俱母那華優鉢羅華白蓮華以蜜酪酥搗過作護摩復觀想火天如黃金色身相圓滿復次敬愛爐者作三角如菩提樹葉於爐中安蓮華亦如菩提葉上安三股金剛杵周迴界道以金剛鉤髮莊飾用菩提樹木脂麻鹽芥子染赤檀色其諸華鬘等及阿闍梨僧衣竝作紅色觀想火天如曼度迦華色此華紅色名迦目迦火天復次降伏爐者作半月相周迴界道亦金剛髮莊嚴爐中安忿怒金剛杵用燒屍殘柴人肉人骨抹以人脂搗過用屠家火同作護摩觀想火天身著皂衣面

惡口出利牙作大惡相如劫火洞然名忿怒火天如是之法是大摩里支說依法而作決定成就

復次大曼拏羅成就法行毘盧遮那及一切佛同所宣說若最上曼拏羅作四方相每方作一門樓皆以瓔珞莊飾安置八柱於曼拏羅角安金剛杵寶如其明月中間安八角輪輪上安金剛杵遶輪安金剛髮光燄如月復於八方安八寶瓶入五大藥五穀五寶令滿各以素帛二幅蓋瓶上用白檀塗瓶以華鬘莊飾獻種種食然燈供養其第一瓶入五大藥五穀五寶以白赤黃綠青五色絹蓋之於曼拏羅上以幔幕

嚴飾羅列幢幡及諸華香令弟子入曼拏羅中以衣
蓋頭面用白檀塗身卽受灌頂臨受灌頂時頭戴天
冠種種莊嚴而爲得法弟子前一切使用之物先以
此眞言加持

唵引摩里支引娑嚩二合賀

於曼拏羅中間安摩里支菩薩深黃色亦如赤金色
身光如日頂戴寶塔體著青衣偏袒青天衣種種莊
嚴身有六臂三面三眼乘豬左右手執弓無憂樹枝
及線右手執金剛杵針箭

東方安阿里迦二合摩細菩薩誦此眞言

唵引阿里迦二合摩細娑嚩二合賀

此菩薩作童女相二臂一切莊嚴身如日初出之色
偏袒青天衣手執針線縫冤家口眼

南方安摩里迦二合摩細菩薩誦此眞言

唵引摩里迦二合摩細娑嚩二合賀

此菩薩亦童女相二臂一切莊嚴身作金色亦著青
天衣攀無憂樹枝一手執針線

西方安按多里馱二合曩摩細菩薩誦此眞言

唵引按多里馱二合曩摩細娑嚩二合賀

此菩薩亦現童女相二臂一切莊嚴身有熾燄亦著

青天衣乘豬手執胃索及無憂樹枝

北方安帝祖摩細菩薩誦此真言

唵引帝祖摩細娑嚩二合賀

此菩薩亦現童女相二臂一切莊嚴亦著青天衣手執弓箭

東南方安烏那野摩細菩薩誦此真言

唵引烏那野摩細娑嚩二合賀

西南方安虞羅摩二合細菩薩誦此真言

唵引虞羅摩二合細娑嚩二合賀

西北方安嚩曩摩細菩薩誦此真言

唵引嚩曩摩細娑嚩二合賀

東北方安支嚩囉摩細菩薩誦此真言

唵引支嚩囉摩細娑嚩二合賀

如是菩薩各有三面三目內一豬面皆現童女相具大勢力各有群豬隨往若阿闍梨粉壇畫幢及作觀想並依此儀能滅一切罪增長富貴吉祥若恒持誦一切所求無不成就復有成就法所謂息災增益敬愛降伏此四種法通用最上心真言

唵引摩引里支引娑嚩二合賀

復有真言卽唵引鎗二字此二道真言於前四種法

皆得通用

又降伏法者用前心眞言等及賀里_二吽字阿闍梨

作觀想安此三字眞言在降伏人心上復想彼人坐

風輪上以自手執胃索鉤鉤牽彼人如是觀已可一

百由旬內或男或女爲寃之者皆來降伏

若欲降伏逆命等者用鹽作彼人形入火作護摩一

日三時作至七日內必見靈驗卽得降伏

若欲息災用馬鞭草搗酥作護摩不唯災息兼得長

壽

若欲大人敬愛用烏曇鉢木菩提樹木尼俱陀樹木

鉢羅舍木濕用以三甜食搗無憂樹華同作護摩百

千卽得國王等敬愛七日之內復用靈驗殊勝之事

復有成就法用多年爛黃牛角及豬左耳血同合眼

藥遇月蝕之日誦此眞言加持其藥眞言曰

唵_引摩_引里_支引_二合曩摩細娑嚩_引二_合

賀

至月蝕退時住誦眞言藥法卽成以藥點眼得隱身

通或用黑猫身上垢膩各爲清淨眼藥復用三金同

作丸如遇月蝕之日以藥含在口中誦前眞言至月

蝕退時卽止以藥呪之力亦得隱身通衆人不能見

不能捉不能禁縛不能劫盜亦不驚怖不被火燒一切冤家不得其便復誦此真言

唵

引摩里支

按多里駄

合曩摩細娑嚩

引賀

此真言通一切處用皆得成就

復說護摩爐相爐高一肘量四方界道闊四指金剛鬘安緣道爐中間安蓮華於蓮華上安金剛杵如蓮華相於爐四邊布吉祥草右邊安一切使用之物左邊安淨水瓶鉢誦此真言加持淨水真言曰

唵

引摩里支

引嚩吒娑嚩

合賀

加持水已用水灑淨發遣一切諸魔卽時召請火天

誦此真言

唵

引噎咽也

合咽摩賀

引部多祢

引嚩乙里

合史

尾惹散多摩誡哩

合二

嚩怛嚩

合阿護帝摩

引賀

引

囉摩室彌

合二

散你咽

引觀

婆嚩唵

引阿誡曩

合二曳引

祢波也

合二

祢波也

引尾娑摩賀

引室里

合二曳引賀

尾也

合二

迦尾也

合二嚩

引賀曩

引野娑嚩

合二賀

誦此真言召請火天入護摩爐火天在日輪上三眼四臂手作施願持淨瓶蓮華鬘杖數珠身黃赤色髮豎立熾炎如一聚火擲護摩三徧獻火天能滅一切罪然後阿闍梨觀想囉字成日觀想阿字成月皆有

熾炎如彼火聚於彼日上安摩里支菩薩想已卽作
護摩三徧獻於菩薩若求災息須自洗浴著白衣若
求增益著黃衣若欲敬愛降伏著赤檀衣如是阿闍
梨覺悟依法若以酪蜜酥搗蓮華作護摩一洛又求
尊貴之位決定得成或於菩薩幢前以蓮華作護摩
一洛又得見摩里支菩薩本相得大富貴成就最上
快樂或以俱母那華優鉢羅華作護摩一洛又亦得
見彼菩薩所求成就

復有成就法誦此真言

唵

引晚多隸

唵那

引隸

唵囉

引隸

唵囉

引賀目契薩

里

二合唵

引拏努瑟吒

二合唵

引目

佉

作

芻滿馱彌安

二合賀

誦真言七徧加持衣服復作法祢囉木槩長四指戴
在耳上於路行時若見賊寇惡難禁縛彼等令心迷
惑不爲侵害或以雌黃黃薑赤土合爲顏色於銅器
中畫惡人形相復於羯摩杵下書彼名安置水中必
見靈驗於路上往來所有惡人必自禁止不能爲惡
復有成就法用牛黃及自身血於銅器中畫人形相
復於心上書心真言及彼人名卽以銅器安置水中
誦心真言仍觀想彼人坐風輪上以胃索鉤牽彼人

其人雖在一千由旬之外其人或男或女而速自來
卽得降伏

復有成就法若有曾受灌頂孝敬阿闍梨於真言行
得成就者作其觀想彼暗捨引探引捨引四字安在
四方漸次化成四大山其山各廣一千由旬色如大
青寶山中間有一月輪輪上有一捨字其字變成自
身如摩里支形相於月輪中乘豬車而立身作金色
六臂殊妙三面各三眼一面作豬相頂戴寶塔著黑
衣及青天衣右手持金剛杵有大光明及箭針左手
持弓線及無憂樹枝若夜作觀想月輪晝作觀想日

輪誦此真言

按多里馱

引二合

曩摩細娑嚩

引二合

賀

誦已言曰衆生不能見我於其後時登涉道路而得
衆人不見不能捉不能禁縛不能劫盜不被輕欺無
其驚怖火不可燒一切冤家皆不得便

復有成就法用石黃藥酥魯多藥多誡囉北根採此
藥根時阿闍梨須裸形露頭遇月蝕時或日蝕時修
合爲丸然後想此藥如同日月卽含口中默然而住
晝夜不見隱身第一

復有成就法恒誦唵

引

捨二字此真言妙中極妙密

中深密於諸真言殊勝第一若恒持誦所欲皆得如
求菩提卽得成佛

復有成就法觀想月輪之中有摩里支菩薩坐身紫
金色放金色光著青衣及青天衣種種莊嚴六臂三
面各有三眼頂戴寶塔正面黃金色微笑左面黑色
出舌顰眉作大醜惡相令人怕怖右面如同秋月圓
滿清淨左手執弓線及無憂樹枝右手執箭針金剛
杵若能如是觀想佛言所作不虛一切所欲無不成
就

復有大曼拏羅成就法以五色粉粉大曼拏羅於曼

拏羅外作四方安四門樓復於門上以華鬘瓔珞莊
嚴各然八燈壇四方四隅各安一闕伽瓶各以青帛
二幅蓋之周廻用白檀華鬘上以幔幕莊嚴於曼拏
羅中間安八葉蓮華於蓮華中間安捨字及摩里支
菩薩卽誦此真言

唵摩里支娑嚩訶

引二合賀

東方安阿里迦

合二摩細菩薩誦此真言

唵阿里迦

合二摩細娑嚩訶

引二合賀

南方安摩里迦

合二摩細菩薩誦此真言

唵摩里迦

合二摩細娑嚩訶

引二合賀

西方安按多里駄二合引曩摩細菩薩誦此真言曰

唵引按多里駄二合引曩摩細娑嚩二合引賀

北方安帝祖摩細菩薩誦此真言

唵引帝祖摩細娑嚩二合引賀

東南方安波那訖囉摩細菩薩誦此真言

唵引波那引訖囉二合引摩細娑嚩二合引賀

西南方安烏那野摩細菩薩誦此真言

唵引烏那野摩細娑嚩二合引賀

西北方安嚩曩摩細菩薩誦此真言

唵引嚩曩摩細娑嚩二合引賀

東北方安支嚩囉摩細菩薩誦此真言

唵引支嚩囉摩細娑嚩二合引賀

上方安摩賀支嚩囉摩細菩薩誦此真言

唵引摩賀引支嚩囉摩細娑嚩二合引賀引

下方安波囉訖囉摩細菩薩誦此真言

唵引波囉引訖囉二合引摩細娑嚩二合引賀引

如是曼拏羅中依位安排賢聖獻種種供養能施一切所欲之事若有受此曼拏羅灌頂弟子如前法則

盡此幢像持誦供養彼人不久速得成就

復有成就法觀想虛空中日於日中有寶塔塔內有

一捨字捨字變成自身作童女相身色如金光似初
出之日亦如聚火屑如曼度迦華色偏袒赤天衣以
腕釧耳環及寶帶等種種莊嚴頂戴毘盧遮那佛及
戴無憂華鬘八臂三面各三眼左手持索弓無憂樹
枝線右手執金剛杵針箭鉤正面善相微笑作黃白
色眼目修廣清淨端正作大勇猛相左爲豬面容作
瞋怒亦甚醜惡色如大青寶光如十二日輪顰眉出
舌令人怕怖右面深赤色如最上蓮華寶熾炎如火
於日宮後面出無憂樹樹枝有華於此樹下有毘盧
遮那佛四菩薩圍繞彼佛頂戴寶冠善相圓滿作黃

金色結毘盧大印乘豬車立如舞勢亦作童女相足
下有風輪輪上有賀字變成羅睺大曜如蝕日月相
晝想日夜想月作前觀想復誦真言曰

唵引摩里支引娑嚩賀二合賀

此真言於其正面變成大力菩薩四臂豬面著赤天
衣一切莊嚴以大力鉤牽拽冤家而降伏之復誦真
言曰

唵引晚多隸嚩那引隸嚩囉賀目契引賀目契

娑嚩二合賀

此真言菩薩乘其風輪或男或女隨意所欲皆能降

伏安彼東方復誦真言曰

唵引晚多引

隸唵引那引

隸唵囉引

賀目契引

薩里引唵合

努瑟吒合

鉢囉合

努瑟吒合

喃引目欠滿馱引

彌娑合

唵引二合賀

此真言菩薩四臂金色著赤天衣手持無憂華針線

縫窻家口眼安彼南方真言曰

唵引晚多引

隸唵引那引

隸唵囉引

賀目契引

薩里引唵合

努瑟吒合

鉢囉合

努瑟吒合

喃引娑旦合

娑野娑合

此真言菩薩四臂童女相著赤天衣手執金剛索無

憂樹枝及針頂戴無憂華鬘降伏窻家安西方真言

曰
憂樹枝及針頂戴無憂華鬘降伏窻家安西方真言

唵引晚多引

隸唵引那引

隸唵囉引

賀目契引

薩里引唵合

薩里合

薩恒鏐合

彌引唵合

舍摩引

曩野娑合

賀

此真言菩薩四臂著赤天衣種種莊嚴如初出日色
熾炎如迦摩那火左手執弓無憂樹枝右手執箭金
剛杵身有無畏大力如劫火相敬愛一切衆生安彼
北方次下明起壇之法

佛說大摩里支菩薩卷第二

十葉左側第二行來字當作求字

佛說大摩里支菩薩經卷第三

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

復次起壇持誦之時先須獻齋食供養聖衆卽求信
重佛法能持齋戒畫像之人於寂靜之處用妙好絹
帛等畫摩里支菩薩供養其比丘及比丘尼童女等
卽詣河邊海岸山林或屍多林或尼俱陀樹下或園
林或寺舍堂殿之內或舍利塔前如此之處卽作曼
拏羅安前菩薩幪像獻五種供養誦前最上心等眞
言一洛叉至第三日能滅一切罪至第四日夢見過
海及上高山或見童女時作法者自然了知衆罪皆

滅至第五日燈燄增長光明及聞妙香至第六日得見佛及菩薩至第七日決定得見摩里支菩薩持誦者發菩提心必得不退若見不祥之事或蛇虺獼猴野猫驢馬象牛互相鬪競及侵害人但誦心真言二洛叉卽見菩薩本身增益吉祥所求成就復有真言曰

唵引摩里支娑嚩訶引二合賀

此真言誦八百徧得大聰敏日誦千徧得長壽無病增長大力衆人敬愛誦阿喻多數得成就法誦一俱胝設先造五逆罪亦得消滅若欲成就隱身點眼藥

革屣聖劒含丸藥得神通得大人敬愛降伏冤家破壞冤家降伏兵衆降伏夜叉女破壞拏吉你鬼制彼藥毒除隔四日瘡病令諸天人悟失財却獲如是一切所欲所求之事誦此真言王發勇猛心如摩里支菩薩一切能作無不成就

復有降伏成就法於無人寂靜之處用白檀或衢摩夷塗曼拏羅安摩里支燈於其燈前用無憂樹華燕脂赤檀牛黃畫彼人形及書真言并彼人名安在心
中自作觀想想彼顰形深紅色垂髮以左手捏彼身如作禮相驚怖惶悚作是想已誦真言稱彼人名三

日內彼卽降伏兼生敬愛

復有成就法用河兩岸土及冤家足下土同合作彼人形如前所說藥物等於屍衣上或樺皮上書彼人名及真言置彼心中用無憂樹木作椶長八指釘彼形心誦真言稱彼名三日之內設是聖人須見降伏何況凡夫之類

復有成就法用黃蠟作彼人形以黃丹莊畫如前所說藥物等於樺皮書彼人名皮真言置彼心中亦用無憂樹木釘彼形心復用佉祢囉木火炙彼形亦得降伏若用芥子塗彼身三日之內設是天女亦可降

之豈況人間女人耶

復有成就法用燒屍灰白蟻運出者土瓦輪上土彼人足下土同作彼人形用赤檀牛黃於樺皮上書真言及彼名置彼心中以佉祢囉木火炙之於菩薩轆前一日三時持誦七日之內設是國王亦自降伏何況常人

復有降伏夜叉女法就鬼宿直吉日於屍多林中以尼俱陀樹木作夜叉女形長一肘作少年相身貌端嚴具諸色相微屈右足左手攀尼俱陀樹枝用如前所說藥書其名并真言就寂靜無人處於夜分中以

白檀塗曼拏羅上安摩里支幪卽散花然燈燒安息
香稱夜叉女名及誦真言於第一日得夜叉女來現
其祥瑞至第七日卽得夜叉女持誦者當須默然至
六箇月得法成就或母或妹等而欲施願時誦人曰
與我爲妻夜叉女從已爲妻卽將誦人歸本住處誦
人得延壽一劫隨心自在若有障礙不得爲妻亦得
大財主得廣大富貴於來生中得生夜叉界
復有成就法令彼國王愛敬用尼俱陀樹根作彼王
形分明端嚴然用牛黃燕脂供俱摩書彼王名及真
言安在心中作觀想以索鉤牽拽如是想已卽誦真

言令彼國王盡心敬愛承事供養

復有成就法就鬼宿直吉日用無憂樹木作形長一
肘量復就鬼宿直日畫摩里支菩薩三面各三眼頂
戴寶塔及無憂樹花鬘金環瓔珞寶帶腕釧指環種
種莊嚴身作紫金色光如萬日著紅衣赤天衣左手
執索無憂樹枝線右手執金剛杵箭針鉤正面有大
光明眼相清淨圓滿適悅脣如摩尼珊瑚亦如曼度
迦花及你摩果左面醜惡顰眉出舌作瞋怒相如大
青寶色人皆怕怖右面作豬相如蓮華寶色頂戴寶
塔內安舍利光如日月乘豬車玄如舞蹈相於其車

下有風輪輪上有貧字變成羅睺大曜如蝕日月若
燈畫畢志心齋童女隨力獻五供養若阿闍梨依此
燈法白日對日作夜分對月作其觀想復將此菩薩
燈於寂靜之處安置於彼燈前以白檀或嚩摩夷作
曼拏羅誦真言散花獻瓔珞旛蓋華鬘然燈燒安息
香及種種飲食供養或用闍伽鉢或螺盃或金銀銅
鐵等器供養次結毗盧大印安自身上誦本真言請
召摩里支菩薩真言曰

唵_引摩_引里_引支_引噠_引吽_引曳_引_{二合}吽

請召已作觀想如觀燈像而無有異時卽獻五種供

養真言曰

唵_引摩_引里_引支_引祢_引嚩_引多_引曳_引阿_引怛_引囉_引散_引你

囉_引多_引彌_引婆_引嚩_引阿_引努_引囉_引訖_引多_引彌_引婆_引嚩_引酥_引覩

瑟_引也_引二合_引彌_引婆_引嚩_引酥_引布_引瑟_引也_引二合_引彌_引婆_引嚩_引瑟_引

薩_引里_引嚩_引悉_引左_引彌_引鉢_引囉_引野_引蹉

獻供養已用白檀塗華鬘嚴飾闍伽瓶以手捧擎誦

真言八百徧獻闍伽瓶如菩薩與自灌頂卽作是言

願我於今速成真言法發勇猛心如摩里支菩薩復

作觀想誦真言一洛叉得見祥瑞或燈像震動或燈

燄增明或聞妙香或見熾火或見青煙或見光燄如

不見祥瑞復誦真言一倍至三倍必有祥瑞乃至一俱胝必見成就得菩薩現本相施彼所願令得所求成就或是聖劍眼藥革屣牛黃隱身丸藥聖藥神通等皆得殊勝最上若聖劍得成就者手執聖劍卽得一切持明天主與諸天女長受娛樂此名聖劍成就若眼藥得成就者以藥點眼所有一切世間天人阿修羅等以眼視之彼等有情皆大歡喜深生敬愛此名眼藥成就若革屣得成就者著此革屣經一日中行一千由旬復還本處此名革屣成就若牛黃得成就者以此牛黃點於額上令身能變種種形相衆人

卷八

佛說大摩里支菩薩經卷第三

五

盡

見之皆生敬愛此名牛黃成就若丸藥得成就者以藥含口中令自身如大藥又變現形相能行大地此名丸藥成就若聖藥得成就者所有一切物以藥點之皆成黃金亦能成就金剛之體此名聖藥成就而聖藥之力亦能得長壽神通天身除一切病苦變種種身相如摩里支菩薩神通無異如是之法一一須於摩里支菩薩像之前持誦作觀想結志堅心方獲成就此等成就之法皆是毗盧遮那佛說復有成就法亦令國王生其敬愛用赤檀牛黃供俱摩於摩里支菩薩像足下書彼王名持誦者自著

經

佛說大摩里支菩薩經卷第三

六

四

緋衣獻赤色花燒安息香供養菩薩卽作觀想手持
鉤索牽彼人來令彼禮拜心懷驚怕如是想已以真
言王大力於三日之內自來供養

復有成就法持誦者於菩薩懺像前出自身血和合

牛黃供俱摩書彼人名復書摩字圍繞於摩字外復

書四個悉怛哩

三合字

字圍繞

悉怛哩是三合字梵字

二箇華字也

於此四個字外復書制字圍繞燒安息香誦

真言八百徧作觀想彼人在風輪上坐以手持於鉤

索牽彼而來作觀想已彼人雖在一千由旬外亦來

降伏

復有成就法用一男一女死屍同燒爲灰取此灰及

熟迦界他果子爲鉢薩惹羅娑香水馬汗佛舍利少

許就鬼宿直日同合爲丸觀想此藥如在日月火中

對摩里支菩薩前誦真言加持含藥口中卽得藥叉

神力能變身相行世間中

復有成就法用黑貓兒身上垢汗及眼內黑睛老烏

眼黑豬左耳血佛舍利少許於鬼宿直日同合爲丸

亦觀想此藥如在日月火中對摩里支菩薩前誦真

言加持含在口中能得欲天快樂

復有成就法用黑土梟眼老烏眼獾狐眼黑俱計羅

鳥眼佛舍利少許取罽日哩木內汁就鬼宿直日同
合爲丸亦觀想此藥如在日月火中對摩里支菩薩
前誦真言加持卽含口中而得隱身人不能見不能
擒捉不能禁制不能劫盜火不能燒冤家不得其便
若志心持誦真言加持此藥得隱身最妙

復有成就法能令童男童女入悟了知過去未來之
事或童男或童女年十二歲者身貌端正眼相端直
就無人寂靜之處洗浴潔淨身著白衣以白檀塗身
花鬘嚴飾及令燒香阿闍梨以嚩摩夷塗曼拏羅安
彼童男童女壇中誦真言八百徧而作加持誦真言

已復作觀想法想彼童男等心中有一月輪輪中有
一鎗字深紅色如火作此觀想已發勇猛心如摩里
支菩薩手執鈴杵燒安息香經一刹那間卽得入悟
自然通一切之事本真言曰

唵引摩引里引支引阿引吠舍野阿引吠舍野度曩度

曩引波引劍引波引劍引波引波引野引劍引波引波引野引鉢引恒引覽引合引二引誡

里引合引二引恒引曩引合引二引誡引里引合引二引恒引曩引合引二引呌引摩引里引支引娑引囉引合引二引

引賀

復有成就法降伏惡龍若國土大旱必有惡龍制伏
雲雨侵損苗稼今此經中有最上真言三摩地名曰

大雨若人持誦即得大雨滋益一切苗稼及草木等皆令增長真言曰

唵引摩里支引尾布羅鉢囉合囉里曩引詣引曩

薩里囉合曩引誡引賀里合二引囉合入囉合二引囉合入囉合二引囉

俱羅尾持鏤合二引娑你薩里囉合二引努瑟吒合二引曩引誡賀

里合二引野引你那賀那賀薩里囉合二引努瑟吒合二引曩引誡賀

婆囉曩鉢左鉢左鉢引左野鉢左野薩里囉合二引努瑟

吒合二引曩引誡引阿引訖囉合二引摩阿訖囉合二引摩薩里囉

合三母捺囉合二引娑引誡囉尾摩隸引尾訖囉合二引摩摩

賀引曩引誡帝惹囉里娑囉合二引賀

此真言名普光閃電龍心陀羅尼若至心持誦必降

甘雨復有陀羅尼名曰正道若能持誦亦降甘雨真

言曰

怛你也合二引他引唵引摩里支引左吒左吒尾左吒

尾左吒林囉合二引他林囉合二引舍囉里啍致娑囉合二引合

賀

誦此真言用白芥子一百八箇於龍池內而作護摩

即得大雨

復有成就法用薩惹囉娑香藥及蜜誦前真言二十

一徧燒香以獻龍王次作曼拏羅周廻書龍開四門
每門安七食鉢置種種飲食及諸花果一一供養復
安四闕伽瓶四出生鉢四香爐燒安息香然八盞燈
阿闍梨於曼拏羅東門作護摩法用白芥子鹽同合
和以迦羅尾羅柴火作護摩八百徧南闍浮提一切
龍神皆發善心降於甘雨

復有成就法用白芥子油蜜迦羅尾羅花龍花合和
爲丸誦真言八百徧藥一千丸送入龍池一切龍神
皆生歡喜卽時降雨若不降雨彼一切龍速得頭痛
受大苦惱不久破壞復有成就法取灰三五升用醋

和泥作丸一千誦真言六十徧送入龍池之內一切
諸龍皆大驚怕卽時降雨普滋草木如不降雨身速
生病及壞眼目

復有成就法用蓮華優鉢羅花雌黃銅鉢白芥子鉢
羅闍火杪糖水合和爲丸如棗核子大誦真言八十
徧加持如天旱時送藥七丸入龍池之內卽降甘雨
經七晝夜而不暫歇如不降雨一切龍池其水涸竭
令彼諸龍心生熱惱或就龍池邊用藥一丸安竹竿
上或安幢上以青線繫縛復書真言亦安其上卽降
大雨晝夜不住若欲雨止卽去其藥

復有成就法誦此真言

唵

引摩

里支

引

酥

合

帝

引

嚩

合

凍尼彌

隸彌隸娑嚩

引

賀

誦此真言以泥作龍身長八指具有九頭以朱砂莊

畫於龍項之上繫其彩幡卽作曼拏羅四方之位散

花焚香獻白食供養以石榴枝拂拭龍身二十一徧

次誦真言一千八徧已稱彼龍名復誦真言以石榴

枝拂拭龍身其龍不樂本宮而來降伏若不速降雨

令得命終

復有成就法用白芥子誦真言一千八徧加持芥子

攢繫龍身亦一千八徧其龍自然舉頭而行復以

榴枝繫彼龍身龍卽方住口出二舌至其夜分龍現

本形及一切龍悉皆降伏時持誦者一切所欲之事

龍卽隨順不敢有違

復有成就法亦令龍王降雨用乳及白芥子逐日加

持真言一百八徧卽周迴散白芥子其真言曰

怛你也

合他

引

唵

引

摩

里支

引

左吒

左吒

尾左吒

合他

林拏

合他

舍嚩里

啻致娑嚩

合賀

賀

如阿闍梨

依前法持誦供養若闍浮提內一切龍神

不爲養育衆生降其甘雨卽別誦三昧正道陀羅尼

一七徧復用白芥子一百八誦前陀羅尼呪彼龍池
卽作護摩時一切龍宮眷屬皆得熱惱鎖骨零落陀
羅尼曰

曩謨舍

引

吉也

合二

母曩曳

引

怛他

引

誅哆

引

野怛你

也

合二

他部祭

引

部祭

引

怛怛嘽

合二

部祭鉢囉

合二

嘽囉

引

觀囉娑嘽

合二

賀

部祭

引

三滿哆

引

迦

引

囉部祭

引

觀囉娑嘽

合二

賀

三摩野散祖

引

那你

引

娑嘽

合二

賀

引

曩誅囉散祖

引

那你

引

娑嘽

合二

賀

引

若天旱至極久不降雨用阿里迦水白芥子酥酪迦
羅尾羅花誦前眞言作護摩一千八徧或就龍池或

就井邊作法皆得一切龍神必降大雨息除災害
佛說大摩里支菩薩經卷第三

音釋

紐

女九切

輦

毗賓切

拽

羊列切

虺

許偉切

屣

所爾切

也

嘽

寧狄切

佛說大摩里支菩薩經卷第四

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

復有成就法卽說頌曰

今此大菩薩 身徧於法界 清淨若虛空
慈光照世間 明等百千日 能發智慧炎
燒退煩惱魔 永斷貪瞋癡 長拋生死海
是故持誦者 依法而修學 澄心作觀想
如是阿闍梨淨志虔誠想彼月輪之內有一捨字變
此捨字而成自身如八歲童女相經須臾之間身如
閻浮檀金色光明閃爍等百千日八臂二足三面各

三眼左右二面作豬相黑色忿怒顰眉挂青衣耳環指環腕釧脚釧瓔珞鈴鐸等出微妙音如是復有種種諸龍莊嚴身上有黃龍王於其頂中放摩尼光周迴照曜又此菩薩戴無憂花髮髻豎立於其髻上復戴寶塔又於塔中出無憂樹其華開敷復於樹下有白蓮華毘盧如來坐彼蓮華頂戴寶冠莊嚴髮髻面目端嚴身真金色結跏趺坐執毘盧印不動不搖如在定相身有光燄明照世間安固不動如無風之火而復變起雲中諸佛左手執弓有無邊德牽其弓箭弦可至耳第二手持嚩酥枳龍口出二舌身如其

線第三手持德叉迦龍并無憂花第四手作期克印并持羯里俱吒迦龍及索右手持俱隸迦龍第二手持鉢納摩龍并牽弓第三手持大鉢納摩龍亦出二舌并針線第四手持商佉鉢羅龍以吉祥草纏龍手彼諸龍王皆出二舌牙齒鋒利眼有視毒頂有摩尼光普照十方若彼第一龍王正面作深黃色有微笑相光明閃爍如日初出脣如曼度迦華面貌圓滿端正眉如初月鼻如截筒眼如青蓮華葉右面清淨如秋滿月放白色光如熾炎相左面青色形相醜惡作大忿怒口出利牙令衆怕怖光明照耀如聚千日熾

炎赫然相如劫火是諸龍衆不敢顧視若見顰眉眨
眼驚怖倒地衆皆仆面若吐水降雨經刹那間水滿
大地高至日際如是龍王住佛手內於佛四邊復有
四大菩薩而自圍繞於佛東邊安播那訖囉摩細菩
薩誦此真言曰

唵 播那

引訖囉

二摩細娑嚩訶

二合賀引

今此菩薩四臂三眼作豬面身著黃天衣乘黃豬身
如大青寶色顰眉眨眼口出利牙目顧龍王以左手
執金剛杵并針線鉤於佛南邊安虞羅摩摩細菩薩
誦此真言

唵 虞羅摩

二摩細娑嚩訶

二合賀引

今此菩薩如童女相面有三眼身作黃色乘黑豬著
青天衣一切莊嚴左手作期克印持無憂華并索右
手執針并鉤於佛西邊安嚩曩摩細菩薩誦此真言

唵 嚩曩摩

二細娑嚩訶

二合賀引

今此菩薩三面一面作豬相身淡赤色著青天衣一
切莊嚴執弓箭無憂樹枝并鎖於佛北邊安梭多里
馱曩摩細菩薩誦此真言

唵 梭多里馱

二曩摩細娑嚩訶

二合賀引

二合賀引

今此菩薩三面四臂一面作豬相腰纏蛇身如大緣

寶色著紅天衣執鈴杵線并鉤如是各戴寶塔復有八大龍王亦皆圍繞東方安阿難多大龍王色如黑水有七頭二手合掌執持蓮華胡跪而坐瞻仰菩薩恒與怛里部詣龍女同住此八大龍王皆戴寶冠及有摩尼光明破一切黑暗種種莊嚴復各有蛇頭吐水降雨次於南方安嚩酥枳龍王身作深黃色西方安德叉迦龍王身作白色北方安迦里俱吒迦龍王身作赤色東南方安商佉波羅龍王西南方安鉢納摩龍王西北方安鉢納摩龍王東北方安俱隸迦龍王如是儀則令有信心畫人受持齋戒就吉祥鬼

宿直日於寂靜處用好新疋帛畫此燈法畫畢然後齋苾芻尼及童女於彼燈前獻五供養而慶讚之若時天旱阿闍梨至心洗浴清淨持戒以乳酪爲食身著黑衣復命能者同作法事欲作其法須就龍神居處或於海岸或是河邊或近井泉或臨池沼等如是之處用嚩摩夷作曼拏羅安前燈像又於仰慢之上或幢旛之上復書真言然以白芥子粳米作糝粉四方壇仍置四門於四門外安蓮華位蓮華上安風輪於風輪中安宮殿復於殿中安八葉蓮華熾炎如火蓮華上安降三世明王又取河入海處兩岸土及白

蟻運出土捏作龍王亦安在八葉蓮華上龍王眷屬
各各圍繞左右龍女手執蓮華於龍心中安一吽字
龍頸上安明字其龍亦有蛇頭及摩尼珠光復用白
檀塗其龍身真珠瓔珞華鬘嚴飾復以俱母那華優
鉢羅華白蓮華秣隸迦華散龍王前安八闍伽瓶滿
盛香水然燈八盞獻八乳鉢滿盛香乳所獻飲食皆
用酥酪蜜乳糖粳米爲食及稻穀花白芥子然依方
位誦真言安八大龍王東方安阿難多龍王誦此真
言

唵引曩謨娑嚩二合賀

南方安嚩酥枳龍王誦此真言

唵引佉娑嚩二合賀

西方安德叉迦龍王誦此真言

唵引吽唵娑嚩二合賀

北方安羯里俱吒迦龍王誦此真言

唵引速娑嚩二合賀

東南方安商佉鉢羅龍王誦此真言

唵引嚩莫娑嚩二合賀

西南方安鉢納摩龍王誦此真言

唵引頗吒娑嚩二合賀

西北方安大蓮華龍王誦此真言

唵引馱迦馱迦悉體娑嚩二合賀引

南北方安俱隸迦龍王誦此真言

唵引轉入聲娑嚩二合賀引

如是誦真言時結一切龍王心印以二手仰平小指相並如針二無名指相交押二中指第三節二頭指附中指下文二大指磔開各微屈少許次結炎曼德迦明王真言印以二手合掌用二大指按二中指屈第三節即誦真言

唵引炎曼引德迦吽

用此真言印請召龍王及供獻香花等供養已阿闍梨持一乳鉢發勇猛心入於水中水至於頸處住誦前真言即呪其龍呪已出水志心虔誠入賢聖堂於曼拏羅東門內如前儀則即作護摩用芥子鹽迦羅尼羅華以芥子油搵過作護摩八千其龍即降甘雨復有成就法時持誦者作觀想想虛空中捨字變成摩里支菩薩作童女相身黃金色著青天衣種種莊嚴六臂面容微笑脣如曼努迦華色眼如優鉢羅花葉圓光如月頂戴寶塔於寶塔上出無憂樹其樹有華開敷殊勝彼摩里支乘金色豬有羣豬隨後如是

誦人作此觀想已仍結摩里支印誦最上心真言若在道路遇冤家軍兵不能見不能侵凌不能劫盜等復有成就法誦此真言

唵引挽多引隸囉那隸囉囉引隸囉囉引賀目契薩里囉合二努瑟吒合二鉢囉合二努瑟吒合二喃目欠作芻史滿馱滿馱娑囉引合賀

此真言通一切處用所求皆就若持誦者先調停氣息專注身心牙齒相齧舌拄上腭令鼻中氣息緊慢得所經須臾間即誦前真言二十一徧加持衣服角誦真言已即結衣角觀想摩里支菩薩若行道路所

有盜賊冤家皆不能見不能爲害而得安樂

復有成就法就鬼宿直日令童女合線線不令斷斷者不用其線或三股至二十股者以豬血染過及牛黃同染即誦前真言及稱彼冤家名二十一徧即隨聲結線作二十一結如貫華鬘相以其線結或繫手臂上或衣服上復用豬牙安自耳上所有險難自然得脫亦不能禁縛不敢輕欺無諸驚怖等

復有成就法用豬耳藥并根華葉及牛黃就鬼宿直日以豬牙研碎作丸陰乾已後以藥點在額頭如國王見者決定敬愛

復有藥法用惹演帝子白詣里迦尼子牛黃就鬼宿
直日以豬牙研碎亦點額上如見國王決定歡喜若
入軍陣亦得勝彼及一切所求皆得成就

復有藥法用補怛覽惹里藥及惹致迦藥魯難帝藥
難努怛鉢羅藥但以豬血和合陰乾搗爲末亦點額
上見者敬愛

復有藥法用惹致迦藥訖闌多藥室囉挽帝藥或以
諸血或水合和陰乾搗末如前點之亦得國王等敬
愛

復有藥法用訖闌多藥尾瑟努訖闌多藥室囉挽帝

藥魯難帝藥惹致迦藥訖里惹隸藥部多計尸藥魯
帝藥難努怛鉢羅藥同和合如前點之亦得敬愛

復有藥法用阿里迦木根蒨草根家雀兒及木者誦
人自身血和合點之三界人天俱得敬愛

復有藥法用白囉摩心藥并汁你惹藥子就鬼宿直
日合和如前點之得修行人敬愛

復有藥法用囉摩你喻帝藥魯難帝藥足乳者誦人
自身汗合和此名佉囉九密入於飲食內食之乃
至大自在天亦生敬愛

復有藥法用白馬鞭草及綠色馬鞭草牛黃同以合

和如前點之亦得帝王敬愛

復有藥法用曩誡計娑囉花蓮花計娑囉花俱母那
花優鉢羅花赤檀雄黃雌黃牛黃罽羅賀訖闌多藥
尾瑟努訖闌多藥用猪血合和爲丸誦摩里支菩薩
真言以藥點額頂頸心二臂臍二足點已變相如夜
又能行於大地亦不能見不能侵逼不能禁縛不能
劫盜不驚不怖一切冤家不得其便

復有藥法用水牛穿鼻索以曼陀羅柴燒其索女人
屍上腕釧燒屍灰用曼陀羅樹汁及誦人汗和合如
前點之刹那之間如天女等亦生敬愛

復有藥法用金翅鳥輪藥天主密藥尸羅魯藥左曩
藥雌黃修合點額亦得一切敬愛

復有藥法用金翅鳥輪藥天主密藥惹致迦藥魯難
帝藥用水合和以點額上經刹那之間得國王大臣
并及眷屬恒生敬愛

復有藥法用新婦所戴花死屍所戴花曼度迦花如
是之花用供養那羅延天并取男女同燒香灰用前
花同合和爲藥如無信心女人以此藥密繫其身於
其佛法恒生敬愛

復有藥法用尾瑟努訖闌多藥天主密藥羅刹拏藥

魯難帝藥難那枳吒藥用水合和以點其額亦得一切之人敬愛乃至帝釋天女等恒所歸敬

復有印相成就法用二手合掌令十指頭磔開却屈二大指附二中指頭如環相結跏趺坐以印安於臍輪上至心專注此印最上若作最上勝法即用此印中下之法不得用之作印宜速得一切聖人於一切處常生恭敬獲得清淨大福吉祥亦能速滅一切重罪

復有觀想成就法淨志虔誠而作觀想思惟摩里支菩薩坐金色豬復有羣豬圍繞或隨菩薩之後菩薩

身金色著白衣頂戴寶塔三面各三眼六臂左手執無憂樹花枝如是觀想成就復想自身亦如摩里支菩薩若遇大難作前觀想手執衣角誦真言句加持七徧卽結衣角能禁冤家口眼真言曰

曩謨

引

囉

引

曩

引

囉

引

二夜

引

野

引

曩謨

引

摩

引

里

支

引

祢

引

嚩

引

多

引

曳

引

賀

引

那

引

野

引

摩

引

嚩

引

里

沙

引

二合

彌

引

怛

引

你

引

二合

他

引

唵

引

挽

引

帝

引

羅

挽

多

引

二合

隸

引

嚩

引

那

引

隸

引

嚩

引

賀

引

目

引

契

引

薩

二合

努

引

瑟

引

吒

引

二合

鉢

引

努

引

瑟

引

吒

引

目

引

欠

滿

娑

引

嚩

引

二合

賀

復有真言能縛冤家身令不自在真言曰

曩謨

引摩

引里

引支

引祢

引嘑

引多

引曳

引怛

引你也

引唵

引挽

引多

引隸

引嘑

引那

引隸

引嘑

引囉

引賀

契薩里

引嘑

引二

引努

引瑟

引吒

引鉢

引囉

引二

引努

合新

合滿

合馱

引彌

引娑

引嘑

引二

合賀

若誦此真言加持衣角不唯單已更有多人隨從結衣同行道路所有諸難俱不能侵

復有成就法此是摩里支菩薩智海之法令持誦者先觀諸法一切皆空作此觀已而自至心觀自心間生一阿字想此阿字變成月輪於月輪上生微妙字

其字金色光明普照其光廣大如降伏三界相經須臾間想微妙字化成摩里支菩薩坐月輪蓮華之上身相端嚴著種種衣三面八臂作勇猛相作此觀想已結根本印誦心真言一洛叉隨其壇法作護摩一千或那由他作此法時宜在三長月十五日先獻大供養誦真言八千然求成就作前儀法無不成就所欲之事

復有成就法以摩里支根本真言及八菩薩明王名

同書作法能度一切惡難真言曰

怛你也

合二

他

引阿

引里

合二

摩

合二

摩

合二

摩

摩^{合二}摩細虞羅摩^{合二}摩細轉曩摩細啍囉摩細摩

賀^引啍囉摩細按多里馱^{引二合}曩摩細曩謨^引囉

恒曩^{合二}恒囉^{合二}夜^引野曩謨^引摩里支^引祢^引轉多

曳^引但你也^{合二}他唵^引挽多^引隸轉那^引隸轉囉

引隸轉囉賀目契薩里轉^{合二}努瑟吒^{合二}鉢囉^{合二}努瑟

吒^{合二}喃^引挽摩喃^引俱魯娑囉^{引二合}賀^引

用好疋帛或紙或樺皮上以供俱摩香先書微妙梵

字及所降伏人名於其梵字及名周圍書八菩薩明

王名及根本真言三帛以真言頭先從裏面書至外

第三帛終如寫隨求之法若爲男以供俱摩香書若

爲女用牛黃書於頭上或臂上戴之作大擁護能度

一切惡難乃至天龍阿修羅等不敢驚怖

復有成就法善能禁縛一切冤家今不爲害用椀二

隻以一隻椀盛細灰八分已來於灰上中心先書微

妙梵字及彼人名次書八菩薩明王名及根本真言

三帛更用一椀蓋合於隱密處藏之能繫縛冤家不

能爲害

復有成就法能殺彼冤家於死屍衣上如前書微妙

梵字及真言等書已將往屍多林內藏之令彼冤家

速得命終

復有隱身成就法令持誦者志意虔誠觀想微妙梵
字漸次變成自身作其青色放青色光明充滿虛空
界作此觀想已誦前根本真言一洛叉如是誦已自
身於一切處不可繫縛衆人不見

復有成就法能禁凶惡以微妙梵字及自名與根本
真言同書樺皮上書已作觀想想前微妙梵字等出
青赤光明獻香花供養如是出觀後將前梵字等藏
在隱密處卽誦根本真言八千徧所行之處如遇凶
惡彼自迷亂眼不見物

復有成就法以微妙梵字書爲八輻輪於輪中間書

明王名及娑嚩賀真言降伏人名復想微妙梵字等
出黃色光明普照虛空一切世界如是想已獻黃色
花次誦真言八千徧亦能禁縛於凶惡乃至軍陣器
杖刀劍之類無所傷害火不能燒水不能漂乃至師
子虎狼蛇蝎諸毒皆不能害

復有成就法作八輻輪於輪中心書娑嚩

合

賀字微

妙梵字及降伏人名於輪輞上書八菩薩真言根本
真言一切成就真言輪輞之上亦書真言如是書已
若作息災增益敬愛降伏殺禁冤家令彼互相增嫉
及種種成就法則皆得通用隨願所求無不成就亦

名摩里支如意寶輪

佛說大摩里支菩薩經卷第四

佛說大摩里支菩薩經卷第五

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

一切持誦者

志心歸命禮

摩里支菩薩

分別如意輪

八輻祕密相

能斷諸煩惱

若人依法行

一切皆成就

此成就法於素帛上或桦皮上畫八輻輪於其輪心
書微妙梵字以輪八輻卽爲八方位先於輪東輻畫
第五菩薩南輻畫第六菩薩西輻畫第十二菩薩北
輻畫第三菩薩東南輻畫第四菩薩西南輻畫第九
菩薩西北輻畫第八菩薩東北輻畫第十菩薩於諸

輻上書本尊真言一切成就真言俱從裏面寫真言
頭次於輪輞周圍書轉囉羅菩薩根本真言挽多隸
菩薩真言摩里支菩薩真言摩細菩薩等真言此名
一切成就如意寶輪若起首作法先求福德智慧速獲圓
已卽入隨意樂處結跏趺坐所求福德智慧速獲圓
滿旣安坐已結期克印安心上額上頂上卽念吽
吒三字真言誦真言已却出外捧前所說儀則轆像
安置地位獻香水誦辟除真言灑淨飲食等而作觀
想想自心中有阿盞二字變此阿字成其月輪變其
盞字成其日輪於日輪上有迦茶去聲二字於其二字

有日月之光如鍊金色復出種種光明而此光明
成天人師如是想已卽自作禮而誦真言以伸供養
真言曰

唵引摩里支引婆訖旦合鉢囉合底蹉

此名獻食真言

唵引摩里支引補瑟半合鉢囉合底蹉

此名華供養真言

唵引摩里支引度半鉢囉合底蹉

此名香供養真言

唵引摩里支引彌半鉢囉合底蹉

此名燈供養真言

唵引摩里支引

嚧毖鉢囉合二底蹉

此名塗香供養真言

唵引摩里支引

娑嚧合二賀

誦此真言獻闕伽水獻已安置左邊有力者具辦供養無力者但作觀想供養既供養已歸命三寶我今歸依佛歸依法歸依僧所有諸功德我今盡隨喜所有一切罪悉皆得消滅我今發此最上菩提心自利利他願我成佛廣度一切衆生如是我發大願已入於三昧觀想一切諸法無我性空卽誦無我真言

唵引舜你也合二

多惹拏合二曩嚧囉合二娑嚧合二娑引嚧

引怛摩合二俱憾

誦已復作觀想想彼真言如鏡中像如水中影乃至三界之相其義亦然卽誦淨三業真言

唵引婆嚧合二娑引

嚧鉢馱合二薩里嚧合二達里摩合二娑

嚧合二婆引嚧鉢度引

阿憾

如是誦已復想月輪之內有一唵字變成吉祥毘盧遮那佛於金剛蓮華藏師子座上結跏趺坐身色如金手結毘盧印入三摩地頂戴寶冠一切莊嚴善相圓滿彼佛心中生其月輪有微妙梵字作深黃色其

字變成無憂花樹於其樹上復有月輪生一捨字放
大光明擁護所居作法地位
復次成就法能去除冤家先於十方釘橛從東方起
首釘橛誦此真言
唵引 阿里迦合 摩細吽嘑吒娑嚩二合 賀引
誦真言已觀想十方菩薩爲大惡相面如明王有其
豬頭口出利牙種種光炎身有四臂右手執金剛杵
鉤針左手亦執金剛杵絹索線及一切菩薩手臂色
相標幟具足現之能令一切魔王隱沒不現復誦東
方真言菩薩

唵引 摩里迦引 摩細娑嚩二合 賀引

南方真言菩薩

唵引 按多里馱引 曩摩細娑嚩二合 賀引

西方真言菩薩

唵引 帝引 祖引 摩細娑嚩二合 賀引

北方真言菩薩

唵引 波那引 羯囉合 摩細娑嚩二合 賀引

東南方真言菩薩

唵引 烏那野摩細娑嚩二合 賀引

西南方真言菩薩

唵 嚩曩摩細娑嚩 二合 賀

西北方真言菩薩

唵 嚩嚩摩細娑嚩 二合 賀

東北方真言菩薩

唵 摩賀嚩嚩摩細娑嚩 二合 賀

上方真言菩薩

唵 波囉 二合 摩細娑嚩 二合 賀

下方真言菩薩

唵 摩 里支吽 薩里嚩 二合 尾近曩 二合 那搓 二合 那

野吽 嚩吒

若釘下方橛時卽誦下方真言卽作觀想上從地而下至水輪所有衆魔皆悉禁縛又觀橛頂生其日輪日有暗字變成火燄相如劫火光明照耀等俱抵日釘十方橛儀則皆同復想自心出一月輪被橛頂暗字光照月輪變自身成摩里支菩薩相身如閻浮檀金光明如日頂戴寶塔著紅天衣腕釧耳環寶帶瓔珞及諸雜花種種莊嚴八臂三面三眼光明照曜脣如曼度迎花於頂上寶塔中有毘盧遮那佛戴無憂樹花鬘左手執絹索弓無憂樹枝及線右手執金剛杵針鉤箭正面善相微笑深黃色開目脣如朱色勇

怒

佛說大摩里支菩薩經卷五

五

七

猛自在左面作豬相醜惡忿怒口出利牙貌如大青
寶色光明等十二日顰眉吐舌見者驚怖右面作深
紅色如蓮華寶有大光明又於摩里支殿上有大無
憂樹樹下復有毘盧遮那佛頂戴寶冠身如金色善
相圓滿結毘盧大印乘豬車立如舞蹈端正怡顏如
童女相復想摩里支菩薩下有風輪輪有憾字變成
羅睺大曜如月蝕相若作觀想法晝則對日夜則對
月此法得成常宜修習一切所求無不成就復次曼
拏羅中有四菩薩圍繞東方菩薩真言曰

唵

摩里支

引挽多

引隸

唵那

引隸

唵囉

賀目

契阿母迦悉地摩

引

迦里沙

合二野

唵娑

唵

賀

如是菩薩身作紅色一豬面三眼四臂左手執絹索
鉤右手執針金剛杵著紅天衣隨意降伏無不成就

南方菩薩真言曰

唵摩

引里支

引唵多

引隸

唵那

引隸

唵囉

賀目

契薩里

唵合二努

瑟吒

引合

喃

引目

欠滿

馱滿

馱吽娑

縛二合賀

如是菩薩身作黃色著黃天衣左手執絹索金剛杵
右手執無憂樹枝及針縫惡者口眼

西方菩薩真言曰

經

佛說大摩里支菩薩經卷五

六

五

唵引摩引里支引縛多引隸縛那引隸縛囉引隸縛

囉引賀目契薩里縛合努瑟吒合喃引娑旦合娑野

鏤娑縛合賀

如是菩薩亦作黃色著黃天衣右手執金剛杵針左手執絹索無憂樹枝能禁止一切惡者北方菩薩真

言曰

唵引摩引里支引縛多引隸縛那引隸縛囉引隸縛

囉引賀目契薩里縛合薩怛縛合彌引縛舍摩引

曩野斛引娑縛合賀

如是菩薩衣服莊嚴色相如前身光照曜如日初出

右手執箭金剛杵左手執無憂樹枝弓愛敬一切衆生持誦者依此儀則而作觀想復結金剛鉤印誦真言請召此印以二頭指背鉤二小指交臂豎手真言曰

唵吽挽斛引鉢囉合縛里多合野

既請召已復作觀智三時以除惡魔卽獻闕伽水供

養誦此真言

唵引摩引里支引阿里伽合鉢囉合底蹉娑縛合

賀

次獻音樂誦此真言

唵引摩引里支引摩引你合談二鉢囉二底娑囉二合引賀

次請召菩薩眷屬卽結摩里支印誦此真言

唵引摩引里支引噫合咽二曳二咽二尾二迦二悉二多二仡二里二合引

拏迦里沙二曳二引

其摩里支印以二手合掌令指頭微開屈二大指附於中指如環相結跏趺坐安印於臍中卽成請召法此印於一切事皆得通用復想口中有一捨字變成金剛杵此名法印復誦真言

唵引摩引里支引阿合怛囉二散二你二咽二多二引二祢二引二娑囉

阿努囉訖如合彌引娑囉合瑟二喻二引二瑟二喻二合二彌二引二娑

囉合瑟二喻二引二娑囉合瑟二喻二引二瑟二喻二合二彌二引二娑

鉢囉二野蹉二

誦此真言時卽移前臍上印安心上頸上額上頂上

如受灌頂復結大印作金剛合掌以二大指屈入掌

中安在頭上心想毘盧遮那佛身相金色亦結毘盧

印卽誦此真言

唵引僕欠

誦真言已以大印豎二中指作金剛縛名金剛波羅蜜印安在額上心想阿閼佛身相黑色以印觸地復

誦真言

唵引 嚩日囉合 薩怛嚩合 吽

誦真言已移中指作如寶形名寶波羅蜜印安右耳上心想寶生如來身淺黃色手作施願相誦此真言

唵引 嚩日囉合 嚩怛曩合 怛覽合

誦真言已以前印中指作蓮華形名法波羅蜜印安頂後心想無量光佛身紅色作入定相誦此真言

唵引 嚩日囉合 達里摩合 呬里合

誦真言已復以二手合掌十指相交二中指頭相對名羯摩波羅蜜印安左耳上心想不空成就佛身綠

色結無畏印誦此真言

唵引 嚩日囉合 羯里摩合 惡阿鼻誅左捨

誦真言已作忿怒相以手各作金剛拳如同被甲爲自擁護以金剛拳二手相並安心上頸上復於心上頸上額上如繫花鬘相復以二手左右彈指歡喜誦此真言

唵引 嚩日囉合 觀灑斛

誦真言已想心上有一阿字變成月輪輪上生一惡字變此惡字成羯摩金剛杵結羯摩印誦此真言

唵引 嚩日囉合 薩怛嚩合 僧誡囉合 賀嚩日囉合

經

佛說大摩里支菩薩經卷五

九

盡

但曩^{合二}摩努多囉^{合二}囉日囉^{合二}達里摩^{合二}誡^引野乃^引

囉日囉^{合二}羯里摩^{合二}迦嚕婆囉

誦真言已以二手作金剛拳心想金剛嬉戲菩薩復

誦此真言

唵^引嚩日囉^{合二}羅^引細^引

誦金剛鬘真言

唵^引嚩日囉^{合二}摩^引隸^引

誦金剛歌真言

唵^引嚩日囉^{合二}詣^引帝^引

誦金剛舞真言

唵^引嚩日囉^{合二}涅里^{合二}但曳^{合二}

誦金剛花真言

唵^引嚩日囉^{合二}補瑟閉^{合二}

誦金剛香真言

唵^引嚩日囉^{合二}度閉^引

誦金剛燈真言

唵^引嚩日囉^{合二}祢閉^引

誦金剛塗香真言

唵^引嚩日囉^{合二}嚩第

誦內外供養真言

唵引阿迦引魯引目欠薩里縛二達里摩二被引阿
你引也二努怛半二怛囉

如是一切普同供養生大歡喜卽自隨心而作觀想
如身心困倦作觀未成卽却持誦須不急不慢文字
分明言音和雅無令漏失求見一切賢聖所欲成就
勿生疑惑

次獻闕伽水及飲食等供養手持鈴杵誦此真言

唵引縛日囉二建致引囉拏多鉢囉二囉拏多三

鉢囉二囉拏多沒駄利引怛囉二鉢囉二左引隸

你引鉢囉二惹拏二播引囉彌多引曩那婆縛二婆

引吠引駄囉訖里二那野縛引沙尼吽吽吽
誦真言已卽擲金剛杵誦此真言

唵引薩里縛二怛他引誡多悉地縛日囉二三摩野

底瑟姹二噍釤怛鏐二駄引囉野彌吽二吽二入二吽二吽二

吽

誦真言已卽讚歎佛誦此真言

阿芻引毘也二囉日囉二摩賀引惹拏二曩囉日囉

合二駄觀摩賀引沒駄怛里二曼拏羅怛里二縛日囉

合二誡囉二具引沙囉日囉二曩謨引娑覩二帝

吠引魯引左曩摩賀引林駄縛日囉二扇引多摩賀

盡

毯吐敢切

