

波
1599
10

佛說陀羅尼集經卷第十

諸天卷上

唐朝中天竺大德明**阿地**雀多

譯

佛說摩利支天經一卷

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與
大阿羅漢千二百五十人俱復有無量大菩薩衆
於勒菩薩曼殊室利菩薩觀世音菩薩而為
上首及摩利子等諸天龍八部前後圍繞

尔時舍利弗即從座起偏袒右肩右膝著地合
掌向佛而白佛言世尊於未來世末世眾生作
何等法得脫諸難佛告舍利弗諦聽我今
為汝說於此事

尔時會眾歡喜踊躍重勸請佛

尔時世尊告諸比丘日前有天名摩利支有大
神通自在之法掌行目前日不見彼、能見日

無人能見無人能知無人能捉無人能害無人
欺誑無人能縛無人能責其賤物無人能罰不
畏惡人能得其便

佛告諸比丘若有人知彼摩利支天名者彼人
亦不可見亦不可知亦不可捉亦不可害亦不
為人欺誑亦不為人縛亦不為人責其賤物亦
不為人責罰亦不為惡人能得其便

佛告諸比丘若善男子善女等知彼摩利支天
名者應作是言我弟子某甲知彼摩利支天名
故無人能見我無人能知我無人能捉我無人能
害我無人能欺誑我無人能縛我無人能責我
毀物無人能責罰我亦不為惡家能得我便此咒
有大神力所作成就破一切惡若用結界百由旬內
一切諸惡無敢入者今時世尊即說咒曰

南無佛陀耶南無達摩耶南無僧伽耶但姪
他^四遏羅迦末斯^五摩羅迦末斯^六蘇途末斯
支鉢羅末斯^七摩訶支鉢羅末斯^九摩訶喇支
夜末斯^十安坦陀那夜摩末斯^{十一}那謨粹都
夜^{十二}莎訶^{十三}

又別本云

娜謨佛陀耶娜謨達摩耶娜謨僧伽耶哆姪

他^四過羅迦摩斯^五未迦摩斯^六阿豆摩斯^七
至婆羅摩斯^八安檀馱那夜摩斯^九摩利支
娑羅摩斯^十娜謨寧都^{十一}莎訶^{十二}
請德誦前者古今受持相傳得驗前後兩咒無不有效然則文
句周悉前本周中決定是非凡境界用前用後任自所便以下佛言
多同前本西國
王難中護我賊難中護我行路中護我告於道路
曠野中護我書日護我夜中護我水難中護我火
難中護我羅刹難中護我荼枳怛鬼難中護

我毒藥難中護我佛實語護我法實語護我
僧實語護我天實語護我仙人實語護我

坦姪他^一阿羅拘隄^二阿羅拘隄^三雞栗底^{知約}薩婆^{及四}

迦羅薩^{蔽亞反}薩蒲跋^{二合}瑟^六薩婆伊^六

觀波達羅^{下同五}鞞^七羅^{上音}又羅^{自稱名}又^{字八}莎訶^九

又別本云

多姪他^一阿羅軀^二剎^三阿羅軀^三剎^三吉剎^{知約}的^{及四}落^{及四}又

我薩婆婆油鉢陀羅善婆伽底夜栖
注云梵本多同前本論驗相傳兩本無殊其中委志准前可知

奉請摩利支天咒一名摩利支天身咒咒曰

娜謨羅致那夜耶摩利支別馱耶

摩婆帝移婆施路姪他婆婆羅梨

波馱梨波女羅哥目溪薩婆徒瑟擔槃

馱盤馱婆婆訶

佛告諸比丘若有人識彼摩利支天菩薩者除一切障難王難賊難猛獸毒蟲之難水火等難若人欲行此法者一切法中此法最勝持此咒者面向百踰闍那一切鬼神惡人無能得具便者若於難中行時晨起誦前身咒咒一掬水四方散灑及灑自身若衣襟若衣袂若袈裟角一咒一法惣作三結即住難中行連續誦咒而行所有

一切事難軍防主者患皆迷醉都無覺知之者
若人欲得供養摩利支天者應用金若銀若赤
銅若白檀若赤檀等隨力所辦作摩利支天像
其作像法似天女形其像左手屈臂向上手腕
當左乳前作拳心中把天扇扇如維摩結前天女
把扇於扇當中作西國茅萬字字如佛勾上萬
字字四曲各作四箇日形一着之具天扇上作燄光

形石手甲臂等甲五指指頭系下身長大小寸
二寸乃至一肘具甲冑好者二三寸好其作像人遣
冑好手博士受八戒層日洗洒浴着白淨衣作
之具價直者隨博士語不得還價其像左右各
作一侍者其侍者亦作天女形種種嚴飾作此像
已若比丘欲行遠道於加沙之中裹着彼像若受
優婆塞頭髻中藏着於像大小行時離身放

着不得共身上屏大小行

次說印及壇法

身印第一

及又二小指二無名指在掌中右壓左二頭指直
豎頭相柱以二中指各在二頭指背上頭相柱
二天指竝豎各博頭指側大指來去

頭印第二

准前身印各屈二中指上節頭向大指親甲相脊即
是頭印

頂印第三

准前身印唯改二天指屈上節頭入掌中即是
頂印若比丘欲行遠道於袈裟中裏像若俗人
頭髻中着像即作此頭頂印以安像頭上二十遍
誦咒行道所至之處無有怖畏

護身印第^四

准前身印唯改開二頭指二分許即是護身印
用之護身

歡喜印第^五

左手大指頭神摩無名指第一節文以餘四指抱拳
即是歡喜印若作此印誦咒而羅闍及陀屈
過者即前人歡喜

摩奴印第^六

左手屈臂掌向於前以頭指已下四指抱拳以
大指摩頭指甲上小開掌中作孔以右手甲掌從
左手背上向手掌摩之致於乳上即以右手覆
蓋乳上心想念之左手掌是摩利支心右手掌是
摩利支身於左手掌心中我身藏陰在摩利支天
心內斷天藏我身著摩利支在我頂上護我身

此是好
知印

使者印第七

以左手四指屈以大指捻二四指頭使作乳以右手
指於右臂腋下不覆手五指並展誦咒七遍即
以此手合左乳上咒曰

那謨摩剌支曳^一薩婆薩埵^二阿唎剌沙里^三莎哥^四
佛語諸持咒行者若欲專求是摩利支天法覓

諸利益現神驗者依前誦咒滿^遍數已臘月十
五日作受法壇若欲作壇預於具月十一日且
覓知好處脩理具地除去惡物如上法豎築平
正即作護身結界法事若作護身願起是月從
十一日日別一遍誦咒二偏依前印法以護自身
三偏^遍結界具結界法還用以前護身印法作
印誦咒至五遍竟以印右轉即成結界至十

四日晨朝更作一大结界呪灰七遍遺於四方
為結內界又作泥團數滿十枚二各呪一七遍已
擲着八方及上下方是名大结界如此法界護
已即取香水和^土作泥遍塗壇地立道場已懸諸幡
蓋種種寶物以五色線繞壇四面已次將少分香
華入道場中燒香作^昂喚摩利支天供養行道
然後發遣至十五日晨朝更取淨牛糞和香

水泥泥道場地更结界已又用種種名香和水
薰小淨五更塗壇地一遍待乳取五色粉遍布壇
地撮令莊嚴作四肘壇其壇中心作蓮華座
於其座上即安摩利支天之像東面安量使
看之座名婆多羅室^室唎夜南面安量使者之座
名摩利你北面復安使者坐處名討室你西門
安量呪師坐處至夜然燈二十五盞將五水

罐中心一罐四角各一安量罐竟種種香華餅
菓飲食而為供養在嚴水罐如餘部說安量種種
諸供具竟咒師坐青草上然後作印喚摩利支天
等以作具印種種供養及出壇外將諸飲食散施而
誦鬼神等散施竟已咒師手地青草誦咒以草從
頭向脚摩之二百八遍作護身印於其印中又批
青草而頂上著遣一弟子將壇中心水罐灌受

法人頭頂^與上灌頂竟著新淨衣將入道場

與作護身一心念佛礼并摩利支天之像作是法
壇咒師自身受法弟子唯食秬米乳粥為食事
訖發遣於後掃除壇處泥塗^併掃^當掃^下穢^當穢^下竟厭
殘飲食咒師自身受法弟子皆不得食作
是法已然後行用印大驗初欲受法證劫驗者
必須作壇及其手印若不如是徒喪其功且作

水壇淨治一室宇糞墜地方圓一肘或二肘或
四肘中心安摩利支像行者有目洗沐浴若不洒浴
者應當洒手漱口入道場呪師在北壇西坐正
面向東喚摩利支安置壇中燒安香及諸好
香種種供養月月誦呪一坐一百八偏或一千八偏
若一萬八千偏呪師以手撮取胡摩訶末相和於
壇前著火鑪中燒一極一呪燒如是滿一百八偏

一千八偏心心相續句緣餘事從月一日起至十五日
隨力供養飲食蘇蜜乳酪菓華香燈明唯除
酒肉五辛欲滿十萬遍倍加供養如是乃至足
十萬遍竟然後於好處取料理於地拔却惡
物瓦礫骨毛等已豎築於地使平但之作此壇
日者臘月十五日為勝

又法庚子月正月一日餘月取連日為始以五色作

壇之中心着摩利支座上遣五色粉而作華
座并形或印東面着使者名婆多羅室利夜
北面着使者名討室你南面着使者名摩利
你然後呪師從摩利支至摩你次茅暖之各隨
本座而安置之安置既竟當以香花飲食八盤
槃十六盞燈倍勝於前種之供養已呪師在西
門外面向東坐誦呪一千遍種之供養如是滿七日

然後發遣之更有別法日月蝕日作地壇法者

供養受持法竟得大驗上來已說作壇之月及於餘時且起洒手面

訖誦除障難呪之水散灑四方上下及自身上

至誦呪處以此一呪之牛糞塗壇前獻飲食及

燈火花香呪師浴水護淨之衣用此佛伽那盃

帝一呪之上諸物呪曰

那謨^柳禔^柳覩^柳底^柳羯^柳叱^柳羯^柳叱^柳未^柳叱^柳未^柳叱^柳訖^柳柳
 囉^{二合}拏^四訖^{二合}柳^{二合}囉^{二合}拏^{二合}畔^{二合}闍^六畔^六闍^六南^六无^六柳^柳
 覩^七底^七鶻^八囉^八陀^八羅^八婆^九遮^九尼^九曳^九莎^十訶^十阿^十步^十多^十
 毗^{十一}頭^{十一}乞^{十二}叉^{十二}摩^{十二}質^{十二}多^{十二}過^{十二}囉^{十二}躡^{十二}娑^{十二}摩^{十二}加^{十二}制^{十二}都^{十二}
 訶^{十三}耶^{十三}摩^{十三}訶^{十三}悉^{十三}都^{十三}達^{十四}廟^{十四}日^{十四}裏^{十四}波^{十五}羅^{十五}物^{十五}
 波^{十六}耶^{十六}窠^{十六}句^{十七}囉^{十七}句^{十七}囉^{十七}主^{十八}囉^{十八}慕^{十九}囉^{十九}慕^{十九}囉^{十九}
 細^{二十}慕^{二十}那^{二十}摩^{二十}莎^{二十}訶^{二十}

誦此咒者一切咒驗悉皆連成一切善事如意所
 營一切願事皆得如意如其作上諸事不遂心有
 咒者即知定有障難即於白月若黑月或八日
 或十五日牛糞塗地設飲食花菓燒安香香取
 白銀咒之一偏一結如是作四十九結繫之左腕所有
 障難鬼神盡皆被縛更不得作障難
 若人欲行東西遠行在路者先作水壇喫摩利

以下
本傳

交天安量取稍穀花和蘓蜜火燒一千八偏并誦
咒隨欲趣處去者大吉得大靈驗又更有法方七月
之中日月作水壇噴摩利支天安量復着火鑪
然穀木火於具火中燒杭米胡麻一百八偏并誦
咒日三時時別一百八偏乃至七月作此法竟向
羅閣及臣邊者前人喜歡

更有法若欲論義依前法火燒梨枝一百八段

別一尺并咒如是七月作此法者得大聰明論師
又法欲往山中依前法火燒蘓一百八偏并咒曰者
一切會毒毒蟲不得浸害

又法若人欲得見摩利支者依前法以穀木柴然
大取天木香二十一段以蘓蜜酪塗之火燒并咒二
十一偏日：惟喫杭米飯乳酪三種不得食餘物
七日之中日：倍勝種：供養如是七月作此

法時於第七月摩利支身現入道場問行者
言某甲汝今欲來何願是時行者隨意答之
時摩利支聽訖與願歸去者即知得驗諸天歡喜
又法七月之中日日三時大燒槐香草白昌蒲白
芥子三種并呪已向羅闍邊去前人歡喜

又法欲向官人邊去者依前法大燒白芥子日日
三時別一百八徧并呪七日惟食杭末乳酪三
種不得食餘物如是七日訖向官人邊者前
人歡喜

又法依前法火燒梨葉日三時別一百八徧并
呪如是滿七日者治一切鬼病時大得驗

又法依前法取大麦好去皮擣細篩為末以蜜和
依團大如李子一百八箇七月之中行者初日全
不喫食其餘六日任意食之日火燒所搏大

麥芽呪一百八偏作上歡喜印如是盡燒一百八
團訖以水滅火於其烟上重兩手掌誦呪二十一
偏願云使我之手作一切法成種得驗者一切得
驗前人歡喜

又法依前燒阿未羅葉一百八偏并誦呪者 療
一切鬼病呪即得差

又法若人熱病取好青草擬口誦呪二十一偏 以
摩病者五十四偏并呪者即差

又法日三時誦呪一偏二偏作大護身三偏作
大結界五偏誦呪者所受^受摩好沙任意即得
六偏誦呪護身結界夜入冢墓一切不畏

又法若欲遠行先於私房七偏火燒重陸香并
呪者着道之時數誦呪行者路中若逢賊難
鬼難等皆不得近 悉自離人

又法依前白月八日於淨室中取好香花與杭
米飯餅少餅火燒誦咒一千八徧行者一月不食著淨
潔衣作此法去者前人尊重恭敬供養一切鬼神
亦皆敬畏又法取牛糞未落地時以器承取來奠令
著地即用和水而作水壇其壇中心著佛像或
佛舍利構取母犢并黃牛乳作糝鉢威金盞鉢金盞
中以右手无名指攪之於糝并咒其糝之上火

若出者即應自知得大聰明一日誦千偈若火
不出惟烟與燭者少料聰明若不得烟燭者自
身伏地擬口於糝器邊以右手无名指為楷喫
糝即得少料聰明

又法於城東外好撩理地作四肘壇取磚坯五箇中
心著四面各一又以四水罐盛水以柳枝塞口於四面
磚上著之又取策檀磨研水中即以具水灑於

壇上復以赤花供養於壇復以胡烟四枚各着
四水罐邊復以五色線繞壇四面壇四面外以種
香花飲食祭伴與諸鬼於壇西門敷青草座咒
師着好淨衣結加跏坐於青草上喫摩利支及諸
使者安置種二供養咒師手把青草諸咒以草
復自頂向脚摩之一百八偏咒師手作摩利支
身印二把青草向自頂着遣一弟子將壇上

以四水躍一灌於咒師頂上竟然後咒師着好淨
衣作護身印念佛礼佛礼摩利支訖取龍花與
龍腦香及蘇合香三種七日之中咒師惟食菴
米牛乳粥不得喫餘物日二咒於上三種藥一百八
偏乃至第七日將彼藥案自頂上右肩左肩心上
咽上額上看得驗此語不問又法依前若人患痔
病取黑線作咒索令其病者頭東脚西卧於林

上以上咒壺繫病者膏又以別咒壺繫其林脚并
咒如是作此法并咒二十一偏者痔病即差

又法若人患頸治法如上惟改前繫要背壺繫其
頸上為異

又法人家鬼神暴亂疫病死已不甦又來上善事
不獲所願者取江水兩邊泥点以作一百鬼形像
其中鬼王名毗那夜迦此鬼王頭者作白身頭

形其餘諸鬼頭各別作諸禽獸形其身手脚惣
作人形大小可長四指或八指許作之取紫檀木
研之用以具水和泥塗於地作壇以五色点於壇
之上作鬼坐處中心一座北面二座南面二座東面
二座於中心座上着於鬼王像其餘六座惣分着
九十九鬼像以諸香花及燈七盞禱燈諸飲食等
種々供養并取安悉香和麝火燒用以供養咒師坐

於西門面向東誦摩利支咒七遍以五種色線咒二十一
偏然後取壇中三面諸鬼像聚於中心鬼王邊一處着之
以其五色線惣縛着彼百鬼像訖取犢子糞一百八
搏一火燒并咒燒一搏時一誦咒莎訶於先唱云縛一
切鬼然後云莎訶如是人盡一百八搏竟然後別掘
地深至人臂作孔將彼所縛諸鬼像并壇飲食
着於孔中以諸香花種飲食供養彼鬼然後
以土塞於孔上平地後永不出若咒師業病臨
死之時心中作放彼鬼得脫若作此法即得摩
利支來速疾大驗

復次於前水壇誦咒了不共人語即入房內時或
於夜中得異境界勿向人說惟師弟子二人于
論善惡滿十萬遍後若无境界取稍穀花和
胡麻燒如前法亦无境界更不須飲食唯散

華誦咒每至八月十五日二十三日隨咒師所
貪奉上連續誦咒颯颯自責懺悔必得如願從初
三七月復一七日一度誡咒力方知漸進

又法一生之中日唯食秬米乳粥數日誦咒得
大聰明四姓之中婆羅門大愛念若火燒蘇酪
乳者剝利愛念若火燒火麥酪乳者毗舍愛念
若火燒胡摩澤者首陀愛念

又法若人鬼病口合不誦語者咒水二十一偏七偏津文
之即語

又法鬼病口合不語者以袈裟袈角誦咒二十一偏打之
即語

又法右手以大指无名指捻灰咒之七偏四方散之即
成結果又法以泥作丸為十箇各擲十方作大結
界隨擲遠近即成界量

又法若婦人難產咒胡麻^油七偏以摩臍上即得
生兒又法若共地論義得勝時被他相瞋一隻相言又
共他鬪諍被他相言枷鎖官追問羅是非時取白昌
蒲咒二十一偏右臂繫之以左手作歡喜印咒去之
者即得大勝之理若數々誦咒種々得驗又法若人
被毒蟲螫者咒師取五色線作咒索二十一結并
咒以繫自右臂上訖向被螫人邊去取柳枝咒之數

以手摩被人即羗又法若人被惡毒虵所^被臨欲
死時咒師以自手相掬取水撒^七偏誦咒以其水拂
於病者二十一偏并咒即羗又法若大燒蘗一百八
偏并咒一切禽獸毒蟲不得侵害

又法若人身生惡瘡者黃土和泥花鬘經於上有塗
於瘡上二十一偏并咒即羗

又法若畜生遇時氣病者於城村坊正中火然穀木

柴火以牛乳大燒并咒即免夜作此法其明日午時還然

穀木柴火取白芥子油與白芥子相和火燒一千八

遍并咒者即大羗又法取具噓陀木一千八段此木似菩提樹

二各咒各一遍火中燒盡一切噓艦茶藥又等鬼神

皆悉歡喜又法若火燒冬依少一千八偏并咒者

一切鬼魅皆悉歡喜

又法若取塚墓之上樹木一千八段與胡麻相和火燒

一千八偏并咒者一切大惡鬼神歡喜

又法若取菩提樹枝一千八段一一塗糝火燒一千

八偏并咒者四大天王歡喜愛合

又法若癩病者咒師取一切五穀相和以手掬取

咒之火燒如是一千八偏者鬼神歡喜即得治病

又法若取安恙香檟之為九塗糝火燒一千八偏并

咒者摩醯首羅及旁邊天一切歡喜若依前法作

水壇種、供養壇中心着佛像或佛舍利取羅迦
沙於陀木此是菩提樹之別名三千八段與酪蘇蜜中塗之、火燒
各一段一咒如是盡三千八段作此法者滅除行者五
逆四重罪而得清淨亦得咒驗

又法若行者依前法作水壇等從白月八日至十五
日日取紫椶木一千八段一塗種并咒火燒者
摩利支天即來入道場遂其所願行者眼見摩

利支身得大靈驗若其不來要心懺悔渴作於摩
利支天一日不食作種、供養者必未現身得摩
利支種、大驗

又法若欲得錢財者黑月十四日至十五日兩日之
中月別三時取胡麻杭米稻穀花三種火燒并咒一
百八遍者即得錢財稱心如意

又法若欲得縛魔者七月之中日、取苦棟樹枝一本

云菩提枝一千八段一塗於白芥子油咒一偏火中
燒者即得縛 又法若咒師或俗人行此咒法時被
比丘擲將去枷鎖縛時數誦此咒者縛永不得
又法若欲得聞羅迦者七月之中日誦三時取名香
檮之為丸一千八箇一塗蘘苳咒燒去者即得如
意又法若人相瞋取胡麻油淨和杭米糠火燒一千
八偏并咒者前人歡喜

又法若取胡麻火燒一千八偏并咒者前人愛念歡

喜又法若欲得錢財者七月之中日取古溜草

一本云
日漏草荖長六指一千八段一火燒并咒者即得錢財

又法若欲向他索所愛物者取自昌蒲咒之一千八
偏繫自臂上去後乞之無所不得

又法三七二十一日一三時取安悉香檮之為丸一千
八箇用塗酪蘘密中一火燒并咒者向羅闍及

官人邊去之前人歡喜愛念

又法若欲得作五羅奴斯者梵音此云經維七月之中日

日三時取眾名香擣之為丸一千八箇一一塗糝火

燒并咒者即得如願

又法若行者洒浴洗入道場作水壇等種供養喫

摩利支天安晷日誦咒如是滿十萬遍一七

日中元有新施作此法訖然後口云結界一聲即成莫

作手印及咒灰等隨行者願皆得成就一切難事

不道其身能破人他人惡人作法之事由是天咒神

力自在致令如是

余時摩利支天自佛言世尊我有別法今欲說之用

紫壇木廣三指長三寸具木一面刻作摩利支像

似天女形其像左右各刻作摩利支侍者亦似天

女形復以別紫壇木作蓋之於像作此像已欲

行遠道將於此像不離自身隱藏着之莫令人
知數誦呪 若有所願即作水壇中心安像
暖摩利支安置以種供養復取蓮華一百八箇
以供養之具供養法手取一一蓮花一一呪之用以
供養復以胡麻杭米火燒一千八遍并呪訖地像
行時種得驗

注云上伴諸法皆作水壇等種供養始得驗也上
來所言并呪者隨其物數一一呪燒名并呪也

時摩利支說此法竟世尊印可善哉此汝今所說
我亦隨喜以能利益諸衆生故佛說是經已告諸
比丘及優婆塞優婆夷國王大臣及諸人民等聞
佛說是摩利支天陀羅尼一心受持之者是不為
一心諸惡所害諸比丘若有人能書寫讀誦受持
之者若着衣髻中若着衣中隨身而行一切諸惡

卷皆退敬無敢當者是諸四衆天龍八部
禮佛而退歡喜奉行

摩利支天經一卷

一校

切德天法一卷

中天竺國菩提寺僧阿難律不文師迦葉師等共瞿
多法師於往行寺翻流行於唐國

尔時切德天女白佛言世尊學此法者我當隨其所須
之物衣服飲食卧具醫藥及餘次資產供給是人
無所乏少繫念心住晝夜歡喜正念思惟是咒章
句發菩提心若衆生於百千佛所種諸善根是說
呪者為是等故於閻浮提廣宜流布是妙法經典
令不斷絕是諸衆生聽是呪已於未來世無量百千

那由他劫當在天上人中受樂但是諸佛速成阿耨
多羅三藐三菩提三摩道苦志畢無餘世尊我
已於過去宝花功德海瑠璃金山照明如來應正供
偏知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊所種諸善根是故我今隨所念方隨
所至方志令無量百千衆生受諸伎樂若衣服
餘食資生之具金銀七宝真珠瑠璃珊瑚帛魄

辟玉珂貝志無所乏若有一人小能稱金光明微妙
神咒為我供養諸佛世尊三稱我名燒香供養供養
已別以花香種種美味供施於我名燒香供養灑散
諸方當知是人即能集聚資財宝物以是日緣
增長地味能令諸天志得歡喜所種穀米禾莖枝
葉菓實滋茂樹神歡喜出生無量種種物我時
共念諸衆生故多與資生所須之物世尊於此

北方毗沙門王有城名目阿尼曼陀其城有園名切
德花光其園中有寂勝園名曰金幢七寶極妙此
即是我常止住處若有欲得財寶增長是人常
於自所住處應淨掃灑洒浴具身著鮮白衣妙
香塗身為我至心三種^稱彼佛寶花瑠璃世尊名
号禮拜供養燒香散花亦當三稱全光明住至
誠發願別以香花種^二義味供施我散灑諸方介

時當說如是章句作功德天身印誦大身咒

二元名指无右相鈎於掌中二小指直豎頭相離一寸

二中指直豎頭相柱二頭指於二中指背脊上第三節

二大指直豎頭指來去呪曰

波利留樓那^一遮利三曼陀^二達舍尼^三摩訶毗訶羅

伽帝^四三曼陀^五毗陀那伽帝^六摩訶伽梨波帝^七波

婆赫薩婆哈^八三曼陀^九脩鉢梨富^十阿夜那

勤或本或元勳之

達摩帝^{十一}摩訶^訶跋^訶畢帝^{十二}摩訶^訶亦^訶跋^訶僧^訶祇

帝^{十三}謚帝^{十四}從^{十五}三博祇^{十六}憐帝^{十七}三曼陀^{十八}阿^{十九}陀^{二十}阿

莞^{二十一}婆^{二十二}羅^{二十三}尼^{二十四}
娑婆訶有云散去此咒未戢物故
元娑婆訶為是不着莎訶句也

是名茅一根本印咒

功德天花身印茅二

唯借^一准前惟改二頭指直豎相離三寸許二中指相又入

掌右歷九頭少屈二少指頭相柱二大指頭相柱

開腕相離四寸許咒曰

波^一置^二呼^三盧^四多^五不^六梨^七帝^八那^九呼^十盧^{十一}多^{十二}嗎^{十三}吒^{十四}勻^{十五}呼

盧^{十六}多^{十七}耶^{十八}无^{十九}呼^{二十}盧^{二十一}多^{二十二}不^{二十三}梨^{二十四}啼^{二十五}那^{二十六}呼^{二十七}盧^{二十八}多^{二十九}寫^{三十}

奢^一副^二呼^三盧^四多^五六^六莎^七訶^八

功德天結界印茅三

左右小指相又入掌二頭指向外相又右歷左二中指

直豎頭相柱二无名指各捻二中指背上節二大指頭

向身相柱開腕三寸許闕咒 ↑以二字注也

功德天施珍寶印芽四

左右中指无名指相入掌二小指向外相叉 右 歷

左右頭指曲豎左頭指直豎二大指屈入掌中合

腕 用諸
大咒

功德天施一切鬼神種種飲食印芽五

左右中指二无名指相叉入掌二小指向外相叉右歷

左二頭指直豎向上相離二寸二大指屈入掌中合腕 用大咒

功德天華座印芽六

右手頭指以下三指向上豎似屈不屈右小指向上直豎

頭離无名指一寸半許右大指屈在掌上以左手把

右手五指左大指歷右大指上合腕掌 元咒

功德天下貪印芽七

右中指以下三指仰豎向上以右大指捻頭指上節側

凡中指以下三指把拳凡頭指少曲向上以凡大指捻
中指中節側二手各仰磔開合腕用大呪

功德天令療病家丙印第九

右手大指屈在掌上頭指以下四指把拳頭向上以
左手握右手腕上大指葉在腕背之上若人每日以
結此印散華供養珍寶自至

功德天心印第十

左右无名指小指及又在掌上中中指頭相拄以二卷
指頭各捻中指上節背並並二大指

功德天供養印第十一

左右小指相叉掌中右壓左屈二无名指握二指指頭
向身並二中指小曲頭離一分二頭指亦並指頭離四寸
並並二大指各捻二无名中節背

功德天歡喜印第十二

唯前華身印惟改二頭指於二中指背後元一歷元一甲上神
少許掌當元一勾前咒曰

交不帝梨一那梨一阿交不帝梨那二亦耆帝梨娜三為禳帝

梨那四若副若爾及多帝梨那五馳禳帝梨那六莎訶上若有官事當結此下

切德天令或合咒師家人問一丙印每日結此印敬華供養珍

寶自在至一

又切德天心印茅十二

唯前歡喜印二頭指於二大指甲上二中指豎直少

屈頭相柱咒曰

那耆留元一盧元一憂多羅富盧二龍若呼波安富樓三

憂得又富盧四阿羅耆富盧五毗梨帝那富盧六

殊知富盧七莎訶八

是灌頂章句必定吉祥真實不虛等行衆生及

中善根應當受持讀誦通利七日七夜受持八戎朝暮

淨心香華供養十方諸佛當為己身及諸衆生迴
向具足阿耨多羅三藐三菩提作是誓願令我所
來皆得吉祥自於所居房舍屋宅淨潔掃除若自
住處若阿蘭若處以香泥塗地燒微妙香敷淨
好座以種種華香布散其地以待於我我於尔時
如一念入其室宅即坐其座從此日夜令此居家
若村邑若僧房若露處无所乏少若錢若金若

珠寶若牛羊若穀米一切所須即得具足悉受快
樂若能以已所作善根寂勝之分迴與我有我當
終身不遺其人於所住處至心護念随心所求令
得成就並當至心禮如是等諸佛世尊具名曰寶
勝如來无垢膩宝光明王相如來金燄光明如來金百
光明照藏如來金山寶蓋如來金燄光相如來大燄
如來宝相如來亦應敬礼信相菩薩金光明 善

薩金藏菩薩常悲菩薩法上菩薩亦應禮敬東
方阿闍如來南方宝相如來西方无量壽佛北
方微妙聲佛

功德天像法

取米嫁女羊十五者織絹一丈四尺用功德天丈身咒

咒黃牛屎一千八偏以屎洒具絹面從上月八日至十

四日以淨好泥地作四肘水壇取釋迦像一軀安置壇中

供養種種香華飲食然燈五盞喫一盞師上好午

者日與受八戒齋清淨洒浴亦與畫師作護身印

先共畫師斷具功力隨所須者咒師不得還價其像

身長一肘一尺三寸五分除其光座更須高大亦

祇精好用重陸香沉水香白壇香乳汁和采色不

得用諸皮膠以功德天花身咒具采色取五罐水

着壇中心及四角於壇門前作三七人齋若无者七

人乃至三人亦得其功德天像身端正赤白色二
 臂畫作種々纓絡環釧耳璫天衣宝冠天女左手
 持如意珠右手施无畏宜臺上坐左邊畫梵摩天
 手執寶鏡右邊畫帝釋天如散華供養天女背
 後各畫一七宝山於天像上作五色雲雲上安六手
 白馬鼻紋馬腦瓶中傾出種種宝物灌於功德
 天頂上天神背後畫百寶華林頭上畫作千葉宝

蓋上作諸天伎樂散華供養具像底下右邊復
 畫作呪師形着鮮白衣手抱香鑪胡跪供養於白
 素細上坐以上功德天像法竟

又一像法却負木作一天女形身長一寸呪師從正月一
 日洒浴當於像前設種種供養日更加上好供具如是
 至十五日滿是所欲來者皆得稱意欲散壇時於壇
 中心燒阿波未喇伽草此云于若欲作法時正月三日七日

藤草是

當以此月入壇天女歡喜餘月並不得若欲伏大

力鬼時先燒阿喇瑟迦二合柴此云木愚子是

又法咒君杜嚕香重障斤俱陀樹葉種之香華又以

黃牛糞然燈每恒如是取前件花草誦咒一百八

遍一偏一度擲着火中一日三度十五日滿足出道場

訖一切賤寶種之衣裳五穀豐盈无所乏少

又法所有病人身上一切痛處皆以烏羊毛繩結作

二十一結繫安病痛處即得除愈

又法向病人林底赤每夜燒摩那麼囉此云并白芥子塩

等鬼聞藥氣而身裂裂退散馳走

又法取瞿噓者那此云須男華此云擣為末咒之

一百八偏塗着額上前一切障難自然散滅

又法取丁香香葉龍腦檜為末咒之一千八偏用塗心上

又取一分以鉢袋盛安頂上一切眾生見者愛敬念

若欲令怨家病時當於功德天像前立一肘水壇

門邊燒劫陀囉木

此云紫薑木是

又取巾死人臂骨野芥子訶

梨勒燒作灰乳汁和書作彼怨人形像呪師誦呪以石

手抱刀左手執持作瞋心誦呪一百八偏又以左脚踏

書人心上二十一偏呪時加尉押元洋

又法呪師若欲得一切衆生自來供養者當於功德天

像前立二肘水壇當壇西門穿一肘大塊呪師於壇門

南坐右手抱方盂一百八顆一顆呪一偏擲火鑪中如是

十五日一三時一時一十八偏并燒蘘蜜白膠沆水蘘

合香等百味飲食自來供養呪師無所乏少

又法若欲得見功德天者當誦一大蓮華池所以左

手執香鑪爐入蓮華池於其池中摘取一華呪之一

偏還擲着水中如是滿一萬偏盞訖鉢今時功德天當

於七寶座以自相好水中出現今時行者以銀盞鉢滿

中成龍腦香水於其出處以水捕之於師是功德天

而作是言子欲令我作何等物今時行者即答功

德天神減少分施我作是語已切德天即自還去於

後行者去處皆值賊室來者稱意種々随心終不之

少

又法取貫旃木世云狗寸截一百八段咒之一偏擲着火

中每日三時一時一百八偏如是滿足一百八日於是

行者即得自悟三通智又法或在寺中若在房

中有舍利處莊嚴道場以功德天像面向西着寸

截紫薑木任婆木皮世云是二種物悉以酪糝蜜

塗之一段木咒之一偏擲着火中如是滿一百八段乃

心三日三時如是二十一日行者日得銀錢五百文

又法取優鉢羅華若與此華取初出青蓮華舍

利波尼鞞沙多波尼摩陀那香摩盧伽香摩那

正實及又音貝

吐羅以上六種等分擣作末以香水和作丸如小棗
東大於金銀合子重盛成藥丸依如前法日夜誦
咒不息乃至藥自然動即以藥擲着口中行者
含訖一切見者皆大歡喜日行三千里可无所畏

又法欲得功德天每恒歡喜者取那伽担薩此云龍草
須耐多摩伽羅尼三種等分擣為末以雪水和藥香
為丸如小棗藥東大以金合子成藥每日於功德天像

前燒一九一切障難自然散滅

又法以舍離沙此云合歡樹一肘庶如指大以娑羅樹汁塗

合歡枝上咒師手執枝於天像前數誦咒滿一百
八月天女歡喜所有患處以此咒枝柱之即愈又法
須取穀麥小豆咒之一偏擲着火中令滿一千八偏
一日三時如是滿足此四十五日一切家中穀麥豆自
然色別皆來取集聚

又法欲除家內一切災禍取伽羅樹枝若元此木取石
榴枝寸截塗糝酪蜜咒之一偏着火中燒滿一尺偏
一切災禍自然除滅

又法為除家內一切災障每月八月十五日庚灰二物
和酢咒之一百八偏散宅四方當宅中立誦咒一千八偏
一切惡鬼不敢前進咒師欲得天女歡喜者於像前
作四肘水壇中心穿一肘火坑除七寸畫作十二葉蓮

小本也

華形於中燒紫槽木柰木紫長一肘各一束如
是每日三度於像前燒之種供養并燒糝
酪種米華高麥華誦大身咒至十萬偏依如
此法天女歡喜但具大驗誦此咒不得行欲誦
此咒者得無所畏若阿須輪鬼神龍神魚鼈
害者說此咒已阿難及諸比丘皆前為佛作
禮而退此切德天女法竟

佛說陀羅尼集經卷第十

清淨金剛

授合

