

波
1599
11

佛說陀羅尼集經卷第十一

諸天卷下

唐朝中天竺大德阿地瞿多譯

諸天等獻佛助成三昧法印咒品

一時佛在毗富羅山大衆會中說諸金剛陀羅
尼印秘密法藏神咒壇法於是會中有梵天
王及天帝釋摩醯首羅日天月天星天地四天
大王火天等俱是諸天王各有各量諸眷屬俱

共會說法又有無量天龍八部諸大鬼神藥叉
羅刹諸眷屬等聞是金剛神通自在法咒
功能各大駭愕莫知走趣佛語止止汝等莫
懈此金剛法甚大有利益汝等諦聽我為汝
等說諸利益方便之事

尔時天龍八部衆等聞佛說已心生歡喜各
各漸愧悔諸罪過從座而起五體投地頭面

禮敬前白佛言世尊我等眷屬各有一百一
十大將一十大將各領四萬藥叉眷屬一藥
叉各領四百万億鬼神相共遊行娑婆世界
滿諸國土互常伺人便貪食血肉為諸橫難
殺暴天下破壞正法欺誑三寶恒作不善
我等愚癡不知諸佛慈悲憐愍一切衆生
多諸利益我等眷屬各不覺心口共念發大

誓願歸佛法僧同請天等獻是神咒助護
三寶不敢違教徒佛印可對佛菩薩金
對等前結請要誓我等從衆所領眷屬
在在處處如有寺舍道場誦說大乘法論
及有誦持陀羅尼藏神咒印者所住之處若
有惱亂及加殘害不相擁護我等眷屬同
欺犯負於三寶我等皆當未來之世誓願

不得成佛道果願佛證明印可法咒我等之
當同請佛等利益一切
大梵摩天法印咒券一

仰右手掌直申小指頭指屈无名指中指中
節頭並向上豎之大指附於頭指側上大指
來去咒曰

唵^一輸^二嚕^三致^二悉^三弥^四哩^五致^三陀^四羅^五尼^四烏^五針^六訶

是法印咒若有人等受持此法脩習是咒供
養梵天欲得驗者日々洗手面訖先踟蹰地於
左腋中以俛澡灌灌口向前即以右手作
此印已寫澡灌水或印掌中口近其掌咒水
三遍自飲水訖又更印中威水以扶自口誦咒
三遍又印中威水咒之三遍即用水泔自右腳

上泔泔左腳上復以右手大指无名指捺自
两眼兩鼻口中右耳左耳竟向自頭上過
手放之若是惡事以頭指入中指頭大
指兩指之間即以頭指向外放之出聲彈指若
是惡事即以大指中指相捻出聲彈指作此
法者種々得驗作法即成論義得勝若作都
大道揚之時亦作卍咒嚩梵天入助護供養如

能日日誦咒供養一切佛等一切有驗

帝尺天法印咒第二

先仰兩手即以二无名指相鈎其二中指及二小指各向掌屈之二頭指各斜堅頭相柱以二大指之斜堅附博頭指側大指來去咒曰

唵怯瞞斛利二怯瞞伽斛利二怯三那羅

阿媿腎穰二六阿媿瞞訶五阿佉殊媿佉提六娑

伽提一特那花羅二息八莎訶九

是法印咒若有人等受持是咒印等供養帝天者種々有驗若在佛前每日作意常供養者是人恒得諸天衛護一切歡喜

摩醯首羅天法印咒第三

合掌以二大指二頭指二小指皆相豎着即以右手中指又在左手中指无名指菱出又

以无名指復又在左无名小指菱出以左手无名指又在右手无名指中指菱出又以中指又在右手頭指中指菱出二手指相又以向外各博着手背莖间大指来去咒曰

唵毗跋羅_二薩尼_二波羅_二未_平施_去尼_三

唵施_去尼_五莎_去訶_六

是法印咒若有人等日日受持此印誦咒供

養摩醯首羅天者種々得驗每作是印誦咒供養諸佛之時一切佛等亦生歡喜兼療一切諸病有驗

摩醯首羅天求馬古印咒第四

右手屈中指窠下莖向掌内具餘二莖直申又以无名指菱在中指背根又屈小指頭向掌中又屈頭指以中莖文押无名指甲又屈大

指以大指文押頭指甲以其大指頭復押小指
甲咒曰

唵潛倍課戲

二 莎 音 去 三
訶

若人欲得來馬古者七日之中全不喫食日日
作此印々中々指上以糝蜜塗之數々誦咒口
云所求馬古名字急急來者至并七日即來
打門夜時作法莫聽人知若晝日作穿閉門

着莫聽人知

又法以泥作四箇像形如天像長三四指何等
為四一名闍夜二名毗闍夜三名阿自多四名阿
婆羅自多又以泥作摩醯首羅天像中央安摩
醯首羅右邊安闍夜及毗闍夜左邊安阿自多
及阿婆羅自多前着火鑪取猫兒屎此是西國
人食餅名
及人爪甲與人頭髮三種相和燒供養之數數

作印并誦咒已口云所求馬古名字急來者如是
七日作法至第七日即來打門從心所願此
法喫食亦無所苦於夜作法莫令人知若其
晝日欲作法者寧開門者著莫令人見若事
了竟收邪取其像藏著還用

東方提頭顙吃天王法印咒第五

側左手掌中指已下三指把拳又屈頭中節
頭亦小曲又以大指直斜申頭勿捻著頭指
上右手亦同唯拳腕下著於左手臂上大指
來去咒曰

唵一地剎致羅上音瑟吃二天羅羅三波羅二末音

陀去音那四音莎去音訶五音

南方毗嚕陀迦天王法印咒第六

側左手腕以右腕側著左腕根上二掌相肖以

二中指相鈞申之如索以二小指二頭指二大指各
曲之頭指來去咒曰

唵一毗嚕二施迦三藥四又地波路曳三莎音訶四
西方毗嚕博叉天王法印咒第七

左手側腕以右手腕着於右手腕根上二手中
指已下三指各屈在掌作拳屈二大指以二大
指頭各押中指甲上以二頭指相交如索申

之大指來去咒曰

唵一毗嚕二施音迦二地波路曳三莎音訶四

訶

北方毗汝明天王法印咒第八

左手側腕屈頭指已下四指在掌中作拳又
屈大指押頭指上右手腕亦側之作拳如左
手法唯以大指直申向上於左手拳上坐着大

拍來去咒曰

唵一唵二唵三唵四唵五唵六唵七唵八唵九唵十唵十一唵十二唵十三唵十四唵十五唵十六唵十七唵十八唵十九唵二十唵二十一唵二十二唵二十三唵二十四唵二十五唵二十六唵二十七唵二十八唵二十九唵三十唵三十一唵三十二唵三十三唵三十四唵三十五唵三十六唵三十七唵三十八唵三十九唵四十唵四十一唵四十二唵四十三唵四十四唵四十五唵四十六唵四十七唵四十八唵四十九唵五十唵五十一唵五十二唵五十三唵五十四唵五十五唵五十六唵五十七唵五十八唵五十九唵六十唵六十一唵六十二唵六十三唵六十四唵六十五唵六十六唵六十七唵六十八唵六十九唵七十唵七十一唵七十二唵七十三唵七十四唵七十五唵七十六唵七十七唵七十八唵七十九唵八十唵八十一唵八十二唵八十三唵八十四唵八十五唵八十六唵八十七唵八十八唵八十九唵九十唵九十一唵九十二唵九十三唵九十四唵九十五唵九十六唵九十七唵九十八唵九十九唵一百

三音訶四是四王天法印咒等若諸人

軍受持諸佛般若菩薩金剛天等法咒之時固有供養都會道場法壇之所并作此印誦咒唵天女置供養即得一切人等歡喜是天王等過去亦曾供養十方一切諸佛及

諸菩薩并金剛等具咒印法皆同諸佛之所印可并顯像法具諸相顯威侍佛所利益一切

又四天王通心印咒第九

二手頭中小三指反叉合掌二无名指豎頭相柱屈初節之二大指還向內捲中大指來去作是像已於道場北面向南邊作行安置竟

咒師南生面向北方即手作前法印各別作
印各誦其咒一一變之安置坐已燒安香
檀香供養次作通心印誦通心咒咒曰

又四天王通心咒第十 咒同前後

右手大指中指小指皆豎向上屈頭指无名
指拳着掌上平掌向前屈肘向上不見別
來去法

咒曰

那^{上音}麼^{上音}呌^{上音}嚩^{上音}茶^{上音}迦^{上音}夜^{上音}一那麼毗^{上音}嚩

跋^{上音}叉^{上音}夜^{上音}二那麼呌^{上音}嚩^{上音}羅^{上音}瞞^{上音}拏^{上音}曳^{上音}三那麼提^{上音}判

六^{上音}底^{上音}羅^{上音}瑟^{上音}叱^{上音}二^{上音}羅^{上音}夜^{上音}四^{上音}跋^{上音}姪^{上音}他^{上音}五^{上音}壇^{上音}茶^{上音}徒^{上音}皆^{上音}陀^{上音}

壇^{上音}茶^{上音}六^{上音}壇^{上音}叱^{上音}齋^{上音}壇^{上音}叱^{上音}齋^{上音}七^{上音}跋^{上音}摩^{上音}判^{上音}八^{上音}莎^{上音}訶^{上音}九

若能清淨如法受持是法印咒四大天王將二
十八部善神來詣道場助護行者治一切病
七日咒之悉皆除老

四天王像法 提頭賴吒天王像法其像身長
量一肘作身著種種天衣嚴飾極令精妙與
身相稱左手申臂垂下把力右手屈臂向前
仰手掌中著寶寶上出光

毗魯陀加天王像法

其像大小衣服准前左手亦同前天王法申
臂把力右手執鞘鞘根著地

毗魯博叉天王像法

其像大小衣服准前左手同前唯執翎異具
右手中而把赤索

毗汝明天王像法

其像大小衣服准前左手同前執翎在地右手
屈肘擎於佛塔

作是像已於道場北面向南邊作行安置竟咒

師南坐面向北方昂手作前法印誦咒一一變
之安量坐已燒安香種種供養及誦心咒
咒曰

唵一漸婆羅二謝輦陀羅夜三莎音訶四

是法印咒名四天王通心印咒若作像身於道
場中日々作印對於像前誦上咒等及誦心
咒得四天王歡喜垂恩若能誦咒滿十萬遍

療病大驗多得錢財

日天法印咒第十一

先肖兩手中指無名指小指等肖豎使齊以
二頭指斜直頭相柱以二大指側屈捻頭指側
本節文大指來去咒曰

唵一汝訶薩羅二羅音上涅連三莎音去訶四

是法印咒若有受持此卽誦咒日日供養日天

子者一切無病若在佛前為供養者諸佛歡
喜日天子供養印券十二不見別咒

右手无名指小指屈在掌中以大指捺无名指
小指上節中指直豎女屈頭指頭側着中
指上節即以左手四指把腕大指把着右手
腕背小指邪申屈右臂時直向上豎

月天法印咒券十三

及又二小指无名指在掌中右押左直豎二
中指頭相着以二頭指各押中指第三節上
以二大指各捻掌中无名指兩頭大指來去
咒曰

唵一任任鉢底二莎去訶三

是法印咒若作大道場都壇之時當作此印
誦咒供養一切歡喜

星宿天法印咒券十四

先仰左手右手逆覆左手相叉以右手无名指頭坐押左手中指內根節以右中指押左无名指內根節復以左无名指逆坐押右中指內根節以左中指頭搭右无名指內根節搭緩正如索以二小指直豎頭相柱以二頭指斜直頭相柱以二大指向身頭相柱

開大指來去咒曰

唵一那剎跋羅二提婁跋曳三莎音去訶四

是法印咒若有咒師日日相續對於佛前每作此印誦咒供養者身常无病作壇時亦通入數請喫供養一切歡喜

地天法印咒券十五

令腕以二頭指及二小指及又在掌中右押

无以二中指及二无名指直竖頭相柱以二大指並豎押二頭指側大指來去咒曰

唵一娑二弥三陀四哩五二六陀七那八陀九若十鉢十一羅十二娑十三
二合 上音

囉一怛二
二合 上音 你四 莎五 訶六
去音 上音

是法印咒若有人等日日相續受持此印至心誦咒供養地天得一切珍寶若作都壇時亦通入位變而供養一切歡喜

火天法印咒第六

直豎右手後三指頭指女曲以大指屈在

掌中頭指來去咒曰

唵一阿二耆三那四曳五訶六弊七歌八弊九娑十
去音 上音 毗 治 日 上 下 日 三

訶一那二夜三地四弊五地六跋七夜八莎九訶十
去音 四 五 六 去音 七

是法印咒咒師若作一切壇法供養之時先變火天生於火爐花坐中已燒蘇蜜等種々供養

竟即移火天於火爐邊安置坐之然後以次
請一切佛及請般若一、菩薩一、金剛等諸
天等安置火爐華坐中已燒麝蜜等及以五
穀種^餅、花香等諸飲食菓香水等物而為供養
竟一、次第還作本印誦其本咒而送本位供
養遍已作發遣印而令散之

火天子助咒師天驢^下茅十七 不見別咒

右臂屈肘向上直豎頭指中指及无名指屈
頭向掌頭勿着掌直豎大指捻頭指側

閻羅王法身印咒茅十八

屈左手三指仍稍出頭指三分許以大指博
附着頭指下莖文頭指來去咒曰

唵^一闍摩羅闍^二烏揭羅^上毗梨^二耶阿揭^車

四
音
去
河
五

是法印咒若作大壇供養一切諸佛等時即
作此印誦咒七遍其閻羅王即來受供心大
歡喜

一切龍王法身印咒券十九

亦名優婆塞難陀龍王印

以右肘頭在左肘內復以右手後四指少曲以
大指博頭指少曲之左手及曲向右手上手
之如是兩手相向狀如口以二手四指開合來去

咒用
後咒

又有龍王法身印券二十

左右解腕准前不改但以左右小指无名指及
又掌中右押左二中指直豎頭指柱以二食指
柱中指背上莖以二大指少曲各柱二食指
內中莖頭指來去

奄一補祇補祇二補雞補加跋盧三烏餅四

法音 訶

是法乍咒若作大會供養壇時即作此乍誦
咒變入都壇會中同供養者即得一切皆悉
歡喜若欲祈雨當具作壇供養作法依祈
即得降雨便足

五方龍王花坐印券二十一 不見別咒

二手八指似曲不曲皆向上豎二小指頭指離二

分二无名指及二中指頭各相離可二寸許二頭
指頭相去四寸並豎大指二指相著

五方龍王牙印券二十二 不見別咒

屈右臂肘直向上豎屈无名指小指在掌中
指直豎又屈頭指指頭側着中指中節以大
指捻頭指頭側

祈雨法壇

若欲乞雨可乾國中四望勝地及好池泉有
龍之處近其池側循理平淨方面各取正五十
步看淨衣服置立道場竟當中心作十二肘
壇八肘亦得其壇四方皆將皂布幕幃繞之
上方亦覆於其幕內多懸皂幡又以五色物
遠四畔其壇界畔唯作一重而開四門壇之
東門特以^西作一龍王身、長三肘一身三

首其龍立地龍身一肘在於壇內二肘在外
次於南門又以^西作一龍王身、長五肘一
身五首其龍立地龍身一肘在於壇內^四肘
在外次於南門又以^西作一龍王身、長^五
肘一身五首其龍立地龍身一肘在於壇內^四
肘在外次於西門又以^西作一龍王身、長
^七肘一身七首龍身立地龍身長一肘在於壇內

六肘在外次於北門又以泥作一龍王身、長九
肘一身九首龍身五把一肘在內八肘在外次
壇中心又以泥作一龍王身、長八肘一身一首
龍頭向東五龍王前上以直牛黃各畫四箇
須菩提像結跏趺坐一、龍中口滿着雜花
若无生花以綵花充其龍項上華髮交絡其
壇四角各髻別安一赤銅水罐其罐各受可一

斗者滿盛淨水不須畫飾其口搖折柏枝竹
枝亦得中用各并葉取又各以生五色綵帛繫
其枝上共成一束其綵色別各長五尺其壇內
外多以泥作小龍子形以爲眷屬五龍王前
各以種、餅菓飲食一大色盤盛而供養其
食日別搜新好者作是壇法乞雨之時每
日以糞五穀一石散施地上鬼神等食作法

時共八弟子侍。悲曾往入都道場者。令入駟使
以外。餘人不得輒入。其作法人等。唯令得食
乾糲米飯。糲米乳粥。飯餅菓子等。不得喫
菜香湯。洗浴着新淨衣。入壇作法。一上廁時。
一度洗浴着新淨衣。方入壇上。遣一咒師。坐於
壇內。多燒新香。至心誦咒。直護身。作莫作。結粿
如是。八人更手入壇。誦咒不得令其壇內空。靈

日夜誦咒之聲。莫絕。每至夜。燃一百卅盞燈。若
欲出入來去之時。皆從西門出入。來去具餘
三门。不得輒入。幃幕以外。四面各別。而開一
門。各別各懸雜綵色。幃門別張幕。多敷
毼氍。褥供浴香油。飲食卧具。又請有德有
行。精進衆僧。及自清淨。香洗渴浴。着新淨
衣。入幃之內。轉大雲誑。孔雀王誑。大雲輪誑。六

時遶壇行道禮拜助祈兩人若能如是作法乞
雨三日得雨若不得者一七日內必得大雨

那羅延天身印咒券二十三

亦名呼百字
上下例並也

以兩手四指及相叉仰掌向上指頭向上直豎

二大母指各附二食指側大母指末去咒曰

跋姪他^一唵^二那羅延提婆那^二訖作^二嚧拏^二訖

^二嚧拏^四訖^二跋訶^五

那羅延天无邊力印券二十四

准前字上迴掌向身令腕以左手大母指屈入

右手大母指交間以右手大母指押左手大母指

誦前咒作此字咒能移山覆海不得與人結惡

必与報讎損於前人填之填之

軋圍婆身印咒券二十五

以二小指左右相叉以二无名指鈎取二小指在

掌中二中指直豎頭相柱二頭指附二中指側
女屈二大母指並散豎大母指來去咒曰

唵一薩婆訶闍婆那二迦魯荼耶三畔陀畔陀

莎訶五

豎那羅身印咒芳三于六

以左右二指无名小指合掌相叉右押左二頭
指豎頭相柱開掌一寸許二大母指散豎來去咒

曰

唵一跋折羅二緊那羅伽音去耶三畔陀畔陀四

莎訶

摩呼羅伽身印咒芳二十七

以母以兩手把拳作掌側相着先豎二頭指又
以二大母指各捻二中指側側文上頭指來去

咒曰

唵^一薩婆摩呼羅伽^二伽羅叱耶^三莎訶^四

摩訶摩訶剎印身咒^五第^六二十八

唐云孔雀王所用此法
粵語魔

先以右手中指叉入左手中指背又以右手指背左手指背
小指並把右手中指背又以右手指背左手指背
指把左手大母指左手大母指在左手大母指
菱間出頭與左手中指相搭右手大母指押右手
頭指中指甲上左手頭指直豎來去咒曰

跋姪他^一奄^二摩訶摩訶利^三補婆伽那鉢地

四畔陀畔陀^五嗎鉢頗叱^六莎訶^七

摩訶摩訶利集天衆^八第^九二十九

與遮文荼追天
鬼字同也

師子王呼名^十法第^{十一}三十

起立先以左手頭指屈第^{十二}第^{十三}又以左手大母指
押頭指上又以中指押大母指甲上无名小指
直豎拳手與左膊脊又以右手大母指屈入掌

中三指把拳又與右膊香迴手掌向膊頭指直
豎來去咒曰

誑姪他一唵二乳乳乳乳三呼呼呼呼四訶訶訶

訶五莎訶六

作此卞時一切鬼神一呼互至

師子王護男印咒第三十一

與前軍荼利金剛一字子降魔王印同唯改二

中指頭柱有間咒曰

唵鉢一豆留豆留二鉢鉢鉢鉢

繞壇三匝發大聲孔誦此咒已所有一切毗那
夜迦聞此咒音皆悉散滅

伽嚕荼呼名印咒第三十二

作二手掌右押左以右手大母指第取左手
大母指左手亦如之左手中指无名小指屈

在右手掌中以右手中指无名指小指押无
手三指甲上頭指直豎來去咒曰

唵一跢折羅伽魯拏二頌陀頌陀三摩他摩

他四鉢沱五莎訶六大辨天神王呼召咒券三十三

先以右手大母指屈入掌中、指无名小指把
掌又以左手向前把右手腕右手頭指來去咒

曰

跢姪他一唵二摩訶提婆布怛羅三却叱四勞

伽四賀悉跢二曳五莎訶

焰摩檀陀呼召咒法券三十四

以兩手中指无名小指正相又二頭指豎頭相柱

二大母指各附二頭指側用掌如掬水法大母

指來去咒曰

跢姪他一唵二候摩檀駝那三尸明迦利尼四

跋折判拉提^五壇醴壇醴^六莎訶^七
水天呼召印咒茅三十五

以兩手小指頸側相博二无名指在小指後指
心相捲二中指亦然二頸指亦捲二中指背茅一
節上作掌狀如掬水法以二大母指各附食
指側大指來去咒曰

跋^音他^音一^音烏^音馱^音加提婆那二壇醴壇醴^三莎

訶^四

若欲作此水天咒法者當作能廣四肘水壇
之開四門其壇北面安水天生安十六盤飲
食供養燒薰陸香咒師洗浴著新淨衣面
向北坐誦咒滿足一千八遍祈雨先得若入水
中作此咒法履水如地造水天像法
以白檀木刻作其像身高五寸似天女形面

有三眼頭着天冠身穿着天衣瓔珞莊嚴以兩手
捧如意寶珠身高二寸半作亦得造此像已安
小木函內以錦囊盛收於左臂清願悲隨次
作身卞

水天身卞第三十六

起立並脚令掌當肩間屈二頭指押二大指
頭作此卞者水天身現

風天法卞咒第三十七

起立地兩脚相離二尺許脚指並齊在右中指
屈中節在掌中次以並二大指各押中指側上
鈞左右頭指无名指小指頭皆相着三指則皆
開各腕以二大指下莖當額上着指頭向上

咒曰

唵 婆 迦 鞞 二 阿 揭 車 三

莎

善 訶

卞无束去法卞出十一
面咒是當部

阿彌羅王法印咒第三十八

以右手中指等屈指頭離掌三方許其頭指曲以大指亦稍曲與頭指相應大指來去咒曰

唵一毘摩質多羅二阿蘇羅三地政多曳四娑去音

訶是法印咒若作大都法壇之時作此印咒嚩入供養一切歡喜

遮文荼法印咒第三十九

以左右中指无名指倒緩相絞以二小指相交以二大指向上相交其二頭指亦相交大來去咒曰

唵一胡盧胡盧二遮文地徒皆及三莎去音訶四

是法印咒若作大都法壇之時作此印咒嚩入供養一切歡喜

遮文荼天三博叉護身印第四十

二大指屈於掌中二无名指指甲上二頭指中

指小指至直豎頭相柱羽翼二肘乍去乳房五寸
誦大身咒

遮文荼天火博乍第四十一

左中指柱大頭指頭右中指柱左頭指頭二无名指屈於掌中二无名指中莖相背二天指二天小指至直豎頭指柱誦心咒

遮文荼天伏魔鬼乍第四十二

左右八指摠及又於掌中唯二中指直豎頭指柱令腕安頂上翼二肘河誦心咒

遮文荼天追諸天乍第四十三

左右九指摠及又在掌中唯右手中指直豎來去二大指亦屈頭於掌中誦大身咒咒曰

那^{上音}模^{去音}悉^{南音}阇^{上音}一那^{上音}模^{南音}摩^{去音}叁^{南音}伽^{去音}二^{上音}那^{南音}模^{去音}悉^{南音}阇^{去音}那^{南音}三遮文荼耶^{四音}頰^{去音}跋^{去音}

羅^二迦羅波^五汗婆婆那^去耶^云提婆^去陀

音那婆不嗜^去陀^音曳阿旃迦盤羅毗利耶^八

鉢邏迦摩曳^九棄又羅刹婆婆不者^去陀^音

耶^十拔羅不摩婆羅鵬^去陀^音曳^一梨師伽賦

鞞周伽^三骨伽羅鉢瑟叱^四曳^十濕摩拈那

五婆那婆志泥曳^六哩^音醯^音曳^音醯^上婆帝^七

遮文^八遮^十薩婆阿^二過他^二志帝^九何羅^二頌

利頌^一利^二戶盧^二戶盧^二遮羅^二遮羅^三只利^三利

四主盧^二主盧^二哩^音醯^音曳^音醯^音婆伽婆帝^六

遮文^七茶^三周婆羅^三周婆羅^三八^三陀婆^三陀婆^九

涅利^三叱^三涅利^三叱^三旃利^三旃利^三訶訶^二醯^三

三^三呼^四呼^四勃^五駄^五勃^五駄^五陀羅^六陀羅^六提利^六

提利^七達^八盧^八伽^九知^九知^九知^十瞿

都瞿^一都^一訶羅^二訶羅^二醯^三判^三醯^三判^三呼^四

盧呼盧^四阿盧^四河阿盧^五河阿盧^五曝魯^四河曝
 魯^六河^六聖^五醴^四醴^四曳^上音^上婆^七伽^七婆^七帝^七帝^七遮^八文^八荼^八
 八^甲安^四跋^四羅^四迦^四羅^四婆^四薩^四那^四震^九九^甲勃^九獲^九摸^九投
 休^六二^二逢^二當^二儀^二十五^二伽^二羅^二伽^二羅^二一^五伎^一利^一伎^一利^二二^二瞿
 盧^三瞿^三盧^三三^三聖^三醴^三曳^三醴^三音^上婆^四伽^四婆^四帝^四帝^四必^四帝^四利
 婆^五婆^五那^五婆^五妻^五泥^五震^五五^五阿^五助^五跋^五獲^五六^五摸^五逢^五致
 當^七啗^七音^五啗^七八^七遮^七羅^七遮^七羅^七九^七婆^七羅^七婆^七羅^七十^七鉢
 羅^一鉢^一羅^一一^六水^一林^一羅^一水^二林^二羅^二二^六阿^二鼻^二昧^二阿^三鼻^三昧^三三^六
 阿^四婆^四阿^四婆^四四^四鉢^四羅^四婆^四吃^四耶^四五^四婆^五伽^五婆^五帝^五帝^五六^六
 遮^七文^七荼^七七^七薩^七羅^七薩^七羅^七八^七跋^七羅^七跋^七羅^七九^七阿^七
 安^一那^一阿^一安^一那^一七^一勃^一跋^一一^七俱^一盧^一俱^一盧^一二^七河^一羅^一河^一
 羅^三三^七伽^三羅^三伽^三羅^三四^三伎^三利^三伎^三利^三五^三瞿^三盧^三瞿^三盧^三六^三
 聖^音醴^平曳^音醴^上音^上婆^七伽^七婆^七帝^七帝^七遮^八文^八荼^八八^七薩^八醴^八
 暹^九負^九九^七摩^九水^九林^九婆^九達^九耶^九十^九阿^九遮^九羅^九寫^九一^九望^九不^九折

耶^二字^三 莎^四河^五 曰此咒亦名 摩發加咒

目

又遮文荼咒^六 弟^七 四^八 十四^九 咒^十 曰

那^一 復^二 志^三 陀^四 那^五 一^六 摩^七 發^八 加^九 耶^十 二^{十一} 那^{十二} 復^{十三} 志^{十四} 陀^{十五} 是^{十六} 三^{十七} 遮

文^一 荼^二 是^三 阿^四 多^五 羅^六 加^七 羅^八 波^九 五^十 婆^{十一} 婆^{十二} 那^{十三} 是^{十四} 六^{十五} 提^{十六} 婆

陀^一 那^二 婆^三 不^四 啗^五 多^六 是^七 七^八 阿^九 尼^十 河^{十一} 多^{十二} 瞞^{十三} 羅^{十四} 毗^{十五} 利^{十六} 是^{十七} 八^{十八} 波

羅^一 迦^二 羅^三 摩^四 是^五 九^六 藥^七 又^八 羅^九 利^十 婆^{十一} 婆^{十二} 不^{十三} 啗^{十四} 多^{十五} 是^{十六} 十^{十七}

波^一 羅^二 上 摩^三 一^四 跋^五 羅^六 脂^七 陀^八 是^九 十^{十一} 梨^{十二} 師^{十三} 伽^{十四} 那^{十五} 三^{十六} 毗^{十七} 周

伽^一 羅^二 四 曹^三 伽^四 羅^五 樹^六 師^七 叱^八 二 是^九 五 奢^十 摩^{十一} 奢^{十二} 那^{十三} 瞞

志^一 泥^二 六 嚧^三 醯^四 曳^五 醯^六 音上 婆^七 伽^八 婆^九 帝^十 七^{十一} 遮^{十二} 文^{十三} 逢^{十四} 八^{十五}

薩^一 婆^二 過^三 他^四 志^五 弟^六 九^七 阿^八 羅^九 何^十 羅^{十一} 十^{十二} 莫^{十三} 利^{十四} 一^{十五} 戶

盧^一 戶^二 盧^三 二^四 遮^五 羅^六 遮^七 羅^八 三^九 至^十 利^{十一} 至^{十二} 利^{十三} 四^{十四} 注^{十五} 留

注^一 留^二 五 嚧^三 醯^四 音平 曳^五 醯^六 音上 婆^七 伽^八 瞞^九 帝^十 六^{十一} 遮^{十二} 文^{十三} 逢^{十四} 七^{十五}

周^一 婆^二 羅^三 周^四 婆^五 羅^六 八^七 跋^八 婆^九 跋^十 婆^{十一} 九^{十二} 多^{十三} 利^{十四} 叱^{十五} 多^{十六} 利^{十七} 叱

十^一 三^二 四^三 利^四 四^五 利^六 一^七 阿^八 阿^九 醯^十 醯^{十一} 呼^{十二} 呼^{十三} 二^{十四} 佛^{十五} 提^{十六} 佛^{十七} 提^{十八} 三^{十九}

馱羅馱羅^四地利地利^五度盧度盧^六伽叱^七
伽叱^七祇致祇致^八臣鉢臣鉢^九河羅河羅^十奚
判美判^一戶盧戶盧^二阿嚕河阿嚕河^三波
烏嚕訶波烏嚕訶^四嚕醯^音曳醯^{音上}婆伽
婆帝^五遮文遲^六阿多羅劫婆羅^七瞞婆那
夷^八勃勃獲模投休遲當儀^九伽羅伽羅^十
祇利祇利^一末婁末婁^二嚕醯曳醯^{音上}婆伽

瞞帝^三旱帝利伽拏^四瞞悉^五唵^六遮羅
遮羅^七婆羅婆羅^八摩羅摩羅^九波羅波羅^十
阿鼻昧阿鼻昧^一阿暮叱曳^二波羅暮叱曳
嚕醯曳醯^{音上}波伽婆帝^四遮文遲^五婆羅
婆羅^六阿度那阿度那^七毗度那毗度那^八
屈婁屈婁^九何羅何羅^十帝利帝利^一休
婁休婁^二伽訶羅伽訶羅^三祇帝利祇帝

利^四 末^七 休^七 婁^七 末^七 休^七 婁^七 末^七 休^七 婁^七
曄^六 帝^七 避^七 文^七 廷^七 薩^七 曄^七 過^七 他^七 庫^七 安^七 施^七 夷^七
九^七 茨^七 河^七 句^七

又避文荼咒第四十五咒曰

那^上 模^上 婆^上 伽^上 婆^上 始^上 噶^上 達^上 羅^上 耶^上 那^上 模^上 悉^上 施^上 喃^上
三^上 那^上 模^上 婆^上 伽^上 婆^上 帝^上 避^上 文^上 荼^上 咒^上 阿^上 鉢^上 羅^上 帝^上
賀^多 婆^六 羅^六 毗^六 梨^六 耶^七 鉢^七 羅^七 羯^七 麼^七 囊^八 摩^八 河^八 羅^八

利^賜 囊^九 鉢^九 羅^九 什^九 婆^九 腹^九 多^九 捺^九 耶^九 那^九 囊^十 阿^十
帝^羅 迦^十 羅^十 婆^十 薩^十 耶^十 囊^十 摩^十 奴^十 沙^十 摩^十 乞^十
此^二 婆^二 又^二 泥^二 囊^二 捺^二 羅^二 母^二 制^二 摩^二 婆^二 薩^二 耶^二 囊^二
十^四 底^四 利^四 迦^四 敵^四 羅^五 摩^五 羅^五 佉^五 叱^六 婆^六 伽^六 宮^六 羅^六 耶^六
囊^七 擣^七 馱^七 馱^七 雞^七 舍^八 鼻^八 利^八 俱^九 智^九 月^九 佉^九 囊^九
摩^醯 涅^六 婆^六 羅^六 婆^六 羅^六 婆^六 鴈^六 施^六 阿^六 獲^六 羅^六 那^六
舍^五 泥^五 囊^五 葉^五 又^五 羅^五 利^五 此^五 鉢^五 利^五 鼻^五 利^五 多^五

衰^三奄^四遮文荼衰^六驮^六羅^六驮^六羅^六 妨^三盧^三奴^三

妨^七盧^七奴^七揭^七哩^七周^八揭^八哩^八周^八 灰^九羅^九羅^九

帶^十波^十帶^十波^十十^十什^十婆^十羅^十休^十婆^十羅^十 吉^{十一}利^{十一}吉^{十一}利^{十一}什^{十一}

二^{十二}妬^{十二}盧^{十二}妬^{十二}盧^{十二}三^{十二}羊^{十二}盧^{十二}羊^{十二}盧^{十二}四^{十二}摩^{十二}何^{十二}摩^{十二}盧^{十二}五^{十二}

阿^{十三}毘^{十三}舍^{十三}毘^{十三}舍^{十三}六^{十三}近^{十三}毗^{十三}舍^{十三}七^{十三}薩^{十三}婆^{十三}過^{十三}負^{十三}八^{十三}水^{十三}林^{十三}

八^{十四}大^{十四}野^{十四}九^{十四}婆^{十四}伽^{十四}婆^{十四}帝^{十四}十^{十四}遮^{十四}文^{十四}荼^{十四}一^{十四}度^{十四}盧^{十四}度^{十四}盧^{十四}

二^{十五}阿^{十五}音^{十五}婆^{十五}陀^{十五}婆^{十五} 法^{十六}法^{十六}法^{十六}法^{十六} 制^{十七}叱^{十七}制^{十七}

叱^{十八}拔^{十八}收^{十八}拔^{十八}收^{十八}六^{十八}吉^{十八}利^{十八}吉^{十八}利^{十八}七^{十八}折^{十八}收^{十八}折^{十八}收^{十八}八^{十八}婆^{十八}

伽^{十九}婆^{十九}帝^{十九}九^{十九}遮^{十九}文^{十九}荼^{十九}十^{十九}薩^{十九}婆^{十九}提^{十九}羅^{十九}十一^{十九}醯^{十九}一^{十九}驛^{十九}漢^{十九}

制^{二十}耶^{二十}二^{二十}茂^{二十}何^{二十}三^{二十}羅^{二十}音^{二十}上^{二十}又^{二十}羅^{二十}又^{二十}四^{二十}水^{二十}林^{二十}阿^{二十}周^{二十}復^{二十}

衰^{二十一}五^{二十一}寫^{二十一}薩^{二十一}婆^{二十一}鼻^{二十一}馱^{二十一}音^{二十一}去^{二十一}那^{二十一}六^{二十一}鼻^{二十一}那^{二十一}五^{二十一}五^{二十一}雞^{二十一}特^{二十一}七^{二十一}莎^{二十一}

何^{二十二}分^{二十二}

又遮文荼咒茅四十六咒曰

奄^一遮^一文^一荼^一二^一必^一帝^一利^一婆^一及^一迦^一三^一蜀^一收^一羅^一何^一悉^一帝^一

四 荼汝尼羅連^五 破^六 敷汝必利耶^六 阿鉢羅提訶

多^七 傳陀鉢訶^八 帝利^二 翰^上 利迦那迦^九 跋折

羅^十 浮瑟^五 阿羯訶^二 毘羯訶^三 鉢都^反 吃魚

羯訶^{十四} 勿羅剎瑟智^六 五^五 芭斯婆羅摩耶

十 翰藍鉢羅^七 毘舍摩奴汝^{去音} 佉伽河薩帝^九

唵^{十二} 跋羅補瑟^五 遮羅遮羅^二 蜀波蜀汝

三^三 醯醯^四 肺羅肺羅^五 阿鼻舍阿鼻舍^六

婆伽婆帝^七 那^上 悉都^二 提^三 阿^九 胡盧都

吃魚 反 牟羯多^三 莎訶^三

又遮文荼兜弟四十七咒曰

那^上 模志陀喃^一 那模摩登伽喃^二 那模志陀夷

三 那模遮文荼夷^四 阿鉢羅底訶多^五 摩羅旃

梨鉢羅伽羅摩^六 那模婆伽婆帝^七 遮文

遲^八 摩訶羅利西^九 鉢羅闍摩梨跋^十 那夷那^上

延安多羅尼却波羅一十提婆薩那夷二十摩訶
沙怛汝梭剎那夷三十三唵四十四施羅陀羅五十五室利
室利奴六十六伽周婆七十七伽多婆伽多婆八十八去利吉
利九十九都盧都盧二十暮盧暮盧三十一摩訶暮盧
三十二河毗睺河毗睺三十三薩婆過他三十四摩訶
婆伽夷五十五聖醯曳醯音上婆伽帝六十六遮文連
七十七吐吐八十八他婆他婆九十九可陀可陀十十婆叱婆

叱一三折收折收二三吉利吉利三三折收折收四三

聖醯曳醯音上婆伽帝五遮文連六三薩薩伽羅

素驟七三暮者也八三莎何九三前二咒及與此咒受持用
九句并及功能如下所釋

若欲受持摩訶伽咒法先作一壇縱廣七尺用
牛糞塗地方七尺七寸當取一校隨校長短量取
七尺并得取柳枝長六尺竹口合淨水半盞餘
者咽去初含水了齒七遍然後時半殘半咽之

及

即咒咒鉢亦然若咒病人時取灰无灰取五及水
隨得咒之咒用灰水塗病人身然後咒燈燒白
膠香地水盡一鬼形咒師手捉石搗杖或用柳枝
即咒此杖打病人時若鬼着即向姓名得病所
由若不悟者誦咒一遍以水灑之即便自語若以
芥子代水亦得結粿之法水及芥子或咒三遍
或咒七遍以散四方心中作念膺若于安當權
權我凡兒童男女命遣看吉凶者清淨洗浴
燒安香手捉石搗杖咒杖打把若打四
相地及打身上即神着也

若一日燒二日三日四日及七日者當咒白線
一咒結結三七結繫頸即禿若人欲斬厭魅鬼
者投寶鐵刀大小隨意持病人頭上即便得禿
若人欲得錢財寶貨穀帛資生者取七種

穀用紫萐木坐作井蘭以大柴柴咒七種穀
一咒一燒紫萐木中如是乃至一百八遍即如心願
若人欲得婦女自在者取胡麻咒燒之若人
欲得駟遣一切惡鬼神者可咒生肉燒於火
上若人欲除契病之時燒青木香誦咒即
羗若人欲除地毒之時燒皮誦咒若人欲得
錢賤衣物者燒蘘鼻那花誦咒即得若

人欲那

音上

伽河練那法取烟交好量胡麻油

和研塗童子指甲之上向日咒之即見種

善惡境界

コレコリンシモハイダクソラヒ

若有人息得天魔罪難室陀鬼

病具狀似風癩或似狂人或失或嘆此是病狀

注四十九日不療其人必死咒師於城門外并

靜之處東流水邊作四肘水壇種種供養

復病人近壇門邊結火轉卍誦前心咒以

右手把白芥子散患人面上鬼得芥子其
身碎裂然如火燒左手執柳枝打病人數
數作此法及燒蕪韶胡麻如是三日咒神
歡喜

又法所有痛處以蕪油摩病人體上又咒
返之心下即得除愈

又法欲得大驗時於遮文荼像前以種種
香花然燈供養穿一火坑方圓一時坑中
畫作蓮花形燒萊木紫一百八段誦咒一遍
一度投羌火中又燒蕪韶糙米石蜜蕎麥
華芥子安悉香等如是一千八遍能令咒所
得大珍寶若能日日作此法天神歡喜恒
具大驗不為鬼神之所惱亂所有行人誦
遮文荼咒不得查胡芥胡楸胡薑胡豆

胡荈以上五種皆不得宜若人宜者令人共
驗又遮文乍咒移腫法第四十八以左右二手
中指以下三指各屈成拳二頭指頭相柱
二大指各搖中指側成拳三指各背相着
咒曰

唵一遮文荼二甲利你利三莎訶四

受此法乍須前七日持齋或已當大齋曰

對佛像前燒沉水香供養已竟陰誦此咒
二十一遍次當叩齒二十一下後陰唱訖受持以
後任意用之男左女右若禁界時用左頭指
指腫上訖即取一骨盡此骨頭着地面上作腫
移字即誦前咒二十一遍次當叩齒二十一遍口
陰唱訖即將患人近樹邊立以右頭指盡於樹
上應時即移着於樹上大有神驗遮文荼咒功

能略竟

一切毘那夜伽法字咒第百四十九

以二小指二无名指相鈞向內即以二中指豎相

又又以二頭指各豎附中指以二大指亦豎附近

頭指側大頭指來去咒曰

唵一薄迦羅准誥茶阿地波多曳三莎去訶四

是法字咒若作大都法壇之時作此字咒變

入供養一切歡喜

又毘那夜伽咒法第百五十一咒曰

那上音模毗那夜伽上音寫一訶二悉知二目佉上音寫三

姪三阿知耶四那知耶五殊播帝耶六烏悉

曇去早耶七悉婆八巴鉢耶八跋達薩耶九

婆梨跋達薩訶十

欲作此法先須造像或用白膠及銅木等若

灌若刻作其形像丈婦二身令相把々各長五寸七寸亦得二身立作寫頭人身其造像直不得還賣造其像已白月一日於淨室內用淨牛糞摩作壇隨意大小當取一升請胡麻油用上咒文咒其淨油一百八遍即煖其油以淨銅器盛着煖油然後將像放着油中安置壇內用淨銅匙若銅杓等率油灌其二像身頂一百八遍

以後日月更咒舊油一百八遍一日之中七遍灌之手且四遍日中三遍共成七遍如是作法乃至七日隨心所願即得稱意正灌油時數數發願復用麩密和麩妙作團及蘿蔔根并一盞酒如是日別新新供養一切善事隨意成就一切交禱悉消滅其所虧負必須自負始得氣力
個和毘那夜迦法印咒茅五十一

作帝珠羅施印以二小指无名指相叉於掌內
豎二中指頭相搭以二頭指各加中指有芥一
莖下半方符即是唵一切天大指相來去咒曰
唵一鑠觀嚕_二波羅摩_三呾_四你_五曳_六莎訶_七
調毗那夜迦法但是誦咒人夢中驚怖見諸畜
生惡境粵等當知是毗那夜迦鬼王瞋夢中
覺已即慚愧乞莫瞋明日自有飲食勞謝謝

法以水摩地作二肘水壇圓如盤大亦得取
蒸餅五顆蘿蔔根三顆火燒熟有花看花
并燒白膠重陸香等安於壇中咒師壇西面
向東坐誦大自在天咒一百八遍已口云慚愧好
去如是語已壇中新物盤成出門向西棄却西

雜

此亦得口云薩婆棄又羅周河瀉捺何婆鉢
周伽車作是語已棄却即歸大自在天咒曰

唵^一毗哆羅薩尼婆羅未判達尼^三頌達尼^四
頌達尼^五莎訶^六

誦一百八遍即心歡喜非但夢中但覺有
魔事即作前法定好

一切藥又法印咒第五十二

以右手四指向下鈎左手四指其二大指直怒
二大指來去咒曰

唵^一俱毗羅^二莎訶^三

是法印咒若作大都法壇之時作此印咒變入
供養一切歡喜

一切羅刹法印咒第五十三

以右手大指捻小指无名指甲上餘二指皆
豎大指來去咒曰

唵^一羯伽阿^二地收多曳^三莎訶^三

是法印咒若作大都法壇之時作此咒
入供養一切歡喜

爾時諸佛見是天龍八部諸鬼神王藥叉羅刹
乳圍婆阿素洛等各獻神咒多諸利益成就希
有大功德已而告衆言我當皆令可不違本願
任為方便護持正法不得恚慢我等正教憐愍
一切衆生之類爾時諸天王等蒙佛印可皆大

歡喜一切作禮心无退轉成就第一最勝功德

佛說陀羅尼集經卷第十一

校合

