

波
1599
12

此書本師主密語曰 此卷不可易傳禁文在中

不可筆注云

努力：：能可慎之矣者

佛說陀羅尼集經卷第十二

唐朝中天竺大德阿地瞿多譯

佛說諸佛大陀羅尼都會道場印咒品

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大
阿羅漢衆及諸菩薩摩訶薩并諸金剛及諸眷
屬天龍八部六師外道人非人^等共會演說諸陀
羅尼三昧神咒法印壇等秘密法藏利益一切

尔時會中有一菩薩名十面觀世音菩薩并諸
眷屬徒坐而起偏袒右肩右膝着地合掌恭敬
體投地頂礼佛足礼佛足已却坐一面而白佛言世
尊諸佛慈悲善為方便對諸聖眾說是總持
三昧神咒法印壇等秘密法藏從昔過去及現
在世十方一切垣沙佛等皆得因此法得成聖果是諸
徒眾深心樂著得未曾有便於會中各說法咒而

印

助護念我等聞是心生歡喜又有都會道場法
壇切德成就度脫一切諸眾等速得成佛若有沙
門若婆羅門若優婆塞優婆夷諸善男子善女
人亦雜心愛樂欲覺授持一切諸佛及菩薩亦說陀羅
尼神咒法印皆未曾入我都會壇亦能未了秘密法
法顯之名字而得證成恐有輒作法印亦者懼諸煩
侵燒身心如是人等不會我意輕而妄作致使眾魔

世

動念散乱呪力无効是故我今欲護沙門及婆羅門并
天人欲令洞達一切諸佛說圓具法无罣礙故大衆
聞已實稱非异佛言善哉善哉速為我說而說偈言
二諸佛志多樂著法廣引秘密藏善說巧方便勸
導諸衆生慈悲自護念聞是陀羅尼一切皆歸伏
或有都法壇共會一切意從佛法不可證成斷疑惑
尔時一切諸佛并諸菩薩摩訶薩金剛眷屬天

龍八部藥叉鬼亦聞佛說此微妙偈已皆大歡喜
心无疑惑決定成信

尔時觀世音菩薩承佛威神告大衆言若有沙
門若婆羅門若善男子善女人若欲請秘密法藏
要惡要及意欲成就及諸國王心生決定欲求懺悔滅
一切罪願樂見聞者大道場壇法事者皆須豫
近春時三月秋時三月冬時三月是上月也就中起

春三月一日若秋九月月生日冬十二月月生日如是
寂好第一日皆取上旬為始乃至七日七夜法事提了
若欲作意成并法事先須願訪一清淨所寬
大院宇及有精麗大舍之處乃至寺舍佛堂之
時所乃於露地作之亦得定知處已至其白月百
乎且向閣梨與諸弟子香湯洗浴著新淨衣將
諸香花至其處所阿闍梨把跋折羅應當同彼

把

文借

諸弟子言汝等必心能決定授我諸佛未說秘密法藏

不生疑惑不徒眾答言我等於佛法中決定誠

信不生疑惑

如是重重
三高三答

徒眾答已然後阿闍梨于印

香爐及淨水等用馬頭印印其淨水咒三七遍而

把香鑪踞跪燒香仰啓一切諸佛般若菩薩金剛

天亦及與一切真聖業道今此把者是我之地我今欲

立七日七夜都大道場法壇之會供養一切十方世界恒

沙佛亦一切般若波羅蜜多一切大地諸菩薩象金剛
天亦仰請諸佛願諸徒象決定一切秘密法藏不可思
議大法門故取諸證成我今欲作護身結界供養
法事在此院內內東西南北四維上下所有一切惡神鬼亦
皆出去我結界之所七里之外若善神鬼我佛法中
有利益者隨意而住作此語已

次用前水右繞遍灑道場之地次即作前軍荼利

法一度結界其結界印咒如軍荼利部中所說
更无別法當結界時任阿闍梨心標遠近寬狹為
界其法壇量若為帝王二百二十肘若授法壇方十
可足六肘十二肘亦若懺悔壇及治病壇皆作水壇四肘
以下一肘以上悉得通用其肘長短隨其咒師辭肘
長短以須擇日月時節其地隨得淨處即作平為
量教其地皆須方面齊亦若作水壇亦不須擇日月時

節其地隨得淨處即作平正地面即須香泥塗其
地上即成壇法仍須四角堅標為記若作大壇如
前結界四角堅標記已竟受人掘地出其惡土若得上
地掘去一二礫若得次地掘出一肘若得下地掘出三肘
悉除其中骨髮炭灰瓦礫石樹根草木糖木惡物
盡諸惡物到好實地然後將好土來敷底一度以香
水泮一度著土即用杵築令平滿心須堅硬若得其

築令平
必

高寂為第一次第二日於晨朝時阿闍梨及諸
弟子香湯洗浴著新淨衣四五弟子隨阿闍梨
入道場中用力驅使莊嚴道場其外威儀四門
四角皆須威嚴門別各著一雙神王又左右相懸神
王幡門門四懸雜絲幡三十六門別如其幡新
好長八丈者四角各懸一神五幡懸雜絲幡門別四
若在舍中唯用前後二門前門兩邊著神王像一

其幡字
亦准此

雙相對後門兩邊亦著神王皆新雙相對好衣其道
場門左右兩相各堅四極繩子圍繞繩圍之內內以香
塗塗為護淨界其中擬著一切供具次阿闍梨
更作一度軍荼利法結界畢已即作種種香塗
一盃用柳枝攪以誦般若大心咒咒
跢姪他去音揭下同帝揭帝二波羅揭帝三波羅僧
揭帝四菩提五莎訶六

其咒遍數若為國王誦之滿足一百八遍若為三品
以上誦之五十六遍若為四品五品誦七七遍若為六品七
品誦五七遍若為八品下及百姓誦三七遍一切壇法皆
如是咒咒塗既竟用塗塗地塗地之法隨日麻
之塗地已竟更作一度軍荼利法結界如前次
第三日晨朝洗浴以淨牛糞取其牛糞莫令著
地將淨器承取以香湯和咒如前已遍地塗之次將

一繩子量取肘數長短若干臨時者院寬近為度
收結記定於道場處四方梳之下以白粉點之為記向
闍梨先從東北角至西南角梳繩定之離柱四指
下點為記

次從東南角至西北角梳繩定之離柱四指下點為
記正當中光繩相交處又下點竟各當點處穿小
孔深一碟許其中擬埋七寶五穀其七寶者金

二銀三真珠四珊瑚五琥珀六水精七瑠璃是名七寶
其五穀者一大麥二小麥三稻穀四小豆五胡麻是
名五穀其實木碎五穀相和以絹斤裏用色紙
繫頭將埋五孔之中而於地外出其繩頭長五指許
此寶物亦一下以後永不得出從此而起金繩界地
七寶合成諸佛居上演說大乘轉法輪處即以此
地將作佛堂最為茅一凡人居上无利益次更結界

其結界法把地跋折羅唐及金剛持也依軍荼利法用結界

三迴右行於其壇外更作辟除毗那夜迦印法誦

咒如是次第四方上下搖結界竟到夜著燈

次第冒晨朝結界亦如上說即以牛糞香湯和

溼同前咒已遣弟子亦用手摩地從東北角起首

向右逐日摩地莫送送左摩如是次第轉摩遍地

至東北角於道場中弟子行動一物以上布置法用

皆隨逐日向右行之不得送日向左而行其道場

地縱廣三等而開四門四角堅椽其椽深埋四椽上

頭四面各別橫著一椽其椽悉須廉大一類四面精

細脩削令方堅者批上頭橫者視六鑿金孔各相串鑽

四方端直長短臨時者其道場闊狹大小不可預定

且約略准以廉竹替椽亦得於其上搖繩練帛雜色間錯

次取大幡於上縱橫八道蓋之東西南北四維相交

類

是名上方莊嚴之法其大幡上東懸一雙及碧色幡
子南懸一雙紫色幡子西懸一雙白色幡子北
懸一雙深青幡子中懸四口黃色幡子背各
縹為知五方
所王之氣著大幡上懸次於四面各著大幡而作擱
額次於額上四面皆著金銅泡花及金銀器寶鏡
木物障障皆然并飾四柱亦復如是次第莊
嚴

次延繩子四面圍繞繫著柱上而其繩上懸雜珠
幡象寶貝鈴帶及諸寶璣間錯莊嚴次於四面
盤燒真珠次著寶網種種嚴飾飾嚴已竟次於道
場西門如南相去二尺許地穿作方塼四面三亦各長二
尺深亦二尺其塼當中留一志其志上以香湯和淨
牛糞溼作蓮花座必須如意精細料理
又以紫絲而作一蓋亦用緋絲而作一蓋其二蓋骨

屈竹次^一近繩子四面圍繞繫著柱上而其繩上懸
雜珠幡象寶鈴帶及諸寶璣間錯莊嚴

次於四面盤繞真珠次著寶網種種嚴飾已竟
次於道場西門如南相去二尺許地穿作方塼^四面各長
二尺深亦二尺其塼當一土心其土心上以香湯和淨牛糞
匠作蓮花座必須加意精細料理

又以紫絲而作一蓋亦用雜絲而作一蓋其蓋骨^二屈

竹而作各長九尺幹擬執將行從嚮阿闍梨入
壇弟子來去出入作威儀用於其道場次東北地
去二三尺更作四肘白水壇位

次道場外向西南地中^一建亦得又更別蓋肘白壇
其壇四角^一蓋幡竿竿上懸幡填築竿孔清淨
掃^一拭更作一遍大結界法辟^一靜道場然燈燭燒
種種香次第五日阿闍梨將二弟子晨朝洗浴著

或午
有担

新淨衣令一弟子捉一銀鉢盛香水塗令弟子捉一
金鉢盛香粉水及把把一條小細繩子隨阿闍梨從
入道場到道場所阿闍梨行道一遍讚歎作禮
遣捉香泥弟子入壇從東北角以手摩地如前摩法
如待涅槃處悵悵然乾次阿闍梨與捉粉水香水弟
子俱入道場取繩量時知其長短從壇東北角向
東南角急挽定已各點為記

次移向西南亦點為記次移西北亦點為記以繩
染粉遣一弟子把把繩子頭跪坐於壇東北角地以
繩子頭着壇正角先點之處着地急挽阿闍梨
把把繩子頭向東南角着壇正角先點之處二人所
共相急挽遣一束一弟子拾繩中尖拚着地上次
東北角弟子起向西南角坐唯前拚并六之次東南
角阿闍梨起向西北角准前拚之次東南角弟子

起向東北角坐准前拚之次於拚繩內離一肘地更
依前點如是四角北點記已即於粉中添繩拚之法
用如前次取八肘繩子中屈當壇外方先下點處
又屈一肘繩子正中更以二肘繩從壇一方中尖點
量中點左右更點兩處

次其一方門壁去壇施立指許 次更屈門壁寬
右邊五指許作 次其壇門左右兩畔寬五指作

必其門外邊端直拚著一方既介三方亦然

次作中院外繩四肘其外院內與其中院外繩
兩間開一肘道其中院門者四方壁與向左右邊
捨作三指闊其門外邊繩子直拚法如前說其
中院內四方各離外院內繩各一肘地更拚粉繩
其壇中心作二肘院莫作門成

次第六百阿闍梨以五色綵隨其授法人教多少

為繩結咒索用馬頭觀世音菩薩大心咒之即
說咒曰菴阿弥里_二都知_二瞞_去音_音婆_二年_合泮_三

當用此咒一咒一結如是結滿五十四結作咒索長
將絹斤七寶五穀一處共裏以五色線穿繫其
頭亦准人數其日西時阿闍梨與諸應入壇弟子
等盥洗浴竟著新淨衣令弟子亦作行列
坐於道場外如近西邊次阿闍梨與諸弟子

作大結界護身法事至日沒後阿闍梨入道場中
請佛般若菩薩金剛及諸天亦入壇安置佛坐中
心觀世音等於北方坐金剛截亦於南方坐而以種種
上妙香花五盤飲食然十六燈而作供養法事已竟
次阿闍梨出道場迎引弟子亦至於道場近西門
首行列而立分行香供養禮拜作法事已
次阿闍梨一更與作護身咒誦咒印於弟子

身上如前然後遣就席上跪坐各面向東阿闍梨
把白芥子咒一弟子頭面示三遍然後用馬頭
觀世音菩薩咒更作護身法事如前

次阿闍梨跪跏具問取長弟子汝等欲得授
此法不其弟子等答云欲得如是等法具問答已
次阿闍梨把香水器泐於一弟子頭上復以右
手安於一弟子口誦馬頭觀世音菩薩咒

與護持訖次以咒索繫於一弟子左臂

次阿闍梨列諸弟子退位而下自東階而於西階
下跪地而坐次阿闍梨即以娑羅樹汁香水
次茅與一弟子前右繞三匝次用焰火右繞
三匝亦如前法次與柳枝次與雜花皆准前法右
繞授與諸弟子示其弟子示授柳枝已却縮跪坐嚼
揚枝頭然後向前授其柳枝阿闍梨一看其柳枝

隨

隨處若其柳枝嚼頭向身即為大吉若向南者即為不
吉若其嚼頭向餘方者即知平平如是次第試驗
過三然後次第香水灌掌及與飲之人各三呻
弟子灌掌遍竟次阿闍梨以跋折羅印水
自飲作法事已列諸弟子昇於道場後西階上於
道場側行列而坐與作一遍行香法事訖次阿闍
梨語諸弟子汝亦卧去若有夢相明朝向我各具語

之各各用心不得造次向他漏池世作是語已次阿闍梨
列弟子亦從東階下各散歸房

次阿闍梨入道場內啓佛菩薩金剛亦云是諸弟
子欲入壇來各取證我弟子某甲與作法用搥遍
問竟諸弟子亦明日欲來入壇供養願佛般若菩
薩金剛及諸天亦今夜大非悲境界徒眾弟子某甲
明日普諸一切三寶及諸眷屬廣為供養願大慈悲

明日皆赴投諸供養證明法事如是然後放遣壇
內諸佛菩薩金剛隨得且散

次阿闍梨向壇北邊著火鑪已誦馬頭觀世音大心
咒咒白芥子一咒二燒於火鑪中一百八遍令諸弟子咸
罪除障 次阿闍梨與曾入壇弟子三人於一夜
中以五色粉敷壇門莊嚴其地其法用者先從內
布以白色粉次黃色粉次赤色粉次青色粉次黑色

粉四面布訖即至外院從東北角右迴作之布五色
粉亦如前法四面布訖以帝珠羅施為之坐主當中
心敷大蓮花座坐主即是尺迦如來頂上化佛号佛
頂佛如其不以佛頂為主隨意所念諸佛菩薩替
位亦得除其坐主以外諸佛及菩薩亦皆在本位而投供
養自非諸佛般若及十一面亦菩薩相替餘皆不得而
作都會法壇之主餘有療病諸水壇亦及經一宿懺

悔壇者隨其所應以當部中佛菩薩亦而為坐主作
供養者種之皆好中心安量坐主位已次於內院東面
當中安般若波羅蜜多花坐一次右邊安釋迦牟尼
佛^二次左邊安一切佛心佛坐^三次於北面正當門中
安大勢至菩薩坐^四次右邊安觀世音母坐^五
次左邊安觀世音菩薩坐^六次於南面正當門
中安金剛羅閣坐^七次右邊安摩麼羅坐^{是名金剛}
羅閣坐^七次右邊安摩麼羅坐^{是名金剛}

次左邊安摩帝那^{名金剛使者九}次於西面院門南安普賢
菩薩坐^十次院門北安於勒菩薩坐^十次院東北
角安阿舍尼坐^十次東南角安跋折羅健荼^二悉
地^二迦羅坐^十西南角安跋折羅健荼^三西北角安
火天神坐^至次外院東面北頭第一先安曼殊室
利菩薩坐^十次南安十方一切佛坐^十次安旃檀德佛
坐^十次安阿闍佛坐^十當院門中安阿訖佛^八
次^六次安阿闍佛坐^七當院門中安阿訖佛^八

次安相德佛坐^十 次安虛室藏菩薩坐^二 次安烏瑟尼
沙坐^一 次安十方一切佛頂坐^二 當院北面從東向^西第
一先安陀羅尼藏坐^三 次安地藏菩薩坐^四 次安
馬頭觀世音坐^五 次安不空罽索坐^六 次安一瑳
三跋底伽坐^七 當院門中安随心觀世音坐^八 次
安摩訶室利耶坐^九 次安六臂觀世音坐^十 次
安毗俱知觀世音菩薩坐^一 當院南面從東第^二安

烏樞沙摩坐^{唐云不淨金剛三十二} 次安跋折伽維叱訶安^三 次安
跋折羅母瑟知坐^{名金剛兒三十四} 次安跋折伽維火俱施坐^{名為金剛小女三十五}
次當院門安蘊摩訶坐^六 次安跋折伽維高迦羅
坐^{名為大女金剛三十七} 次安迦伽俱盧院坐^八 次安随心金剛坐^九
次安跋折伽維阿蜜哩多軍荼利坐^四 當院西面
門南安烏摩地毗哩多坐^四 次安尼藍跋羅羅坐^二
次安一切天坐^三 次其門北安摩醯首羅坐^四 次安母提^二

陀叱佉坐此是四十二位次安毗梨覬喇知坐王首及當院東北角安

婆捺毗伽坐此是攝東南角安母檮位四八院叱迦坐此是攝西

南角安迦尼俱盧院坐此是攝西北角安跋折羅室利位四九

尼坐此是攝至次外院東面北頭第一安毗那夜迦坐此是攝

次安毗陀耶此是攝院羅坐此是攝次安首陀會天坐此是攝次安提

頭賴叱坐此是攝劑院門比安帝釋弟子坐此是攝劑

院門南安帝釋天坐此是攝次南安月天坐此是攝次安跋摩

天坐此是攝次安星天坐此是攝次安佛使者坐此是攝當院北面東

頭第一安伊沙那鬼王坐此是攝次安波羅醯鬼坐此是攝次安

遮文茶坐此是攝次安藍毗迦坐此是攝劑院門東安跋折羅

健茶坐此是攝劑院門西安毗沙門王坐此是攝次西安俱毗羅藥

叉坐此是攝次安梅達波羅波菩薩坐此是攝次安摩尼叱院坐此是攝

次安斯馱遏他坐此是攝當院南面東頭第一安火天坐此是攝

次安毗藍婆叱馱坐此是攝次安那羅延坐此是攝次安於盧

尸佉羅坐^{七十} 齋院門東安毗樓茶迦坐^{七十} 齋院門
西安琰摩檀茶坐^{七十} 次西安琰摩弟子坐^{七十} 次安
緊那羅王坐^{七十} 次安毗舍遮王坐^{七十} 次安羅剎波王
坐^{八十} 當院西南門南第一安難陀龍王^{八十} 次安日天
坐^{八十} 次安摩利支坐^{八十} 次安阿素羅王^{八十} 次安閻羅
王坐^{八十} 齋院門北安夏波難龍王^{八十} 次安地天坐^{八十}
次安毗樓博叉坐^{八十} 次安乾闥波坐^{八十} 次安風天坐^{九十}

當院東北角安枳剎枳剎俱盧陀坐^{九十} 東南角
安跋折羅柘那坐^{九十} 西南角安婆榆鞞伽坐^{九十}
西北角安跋折羅尸佉羅坐^{九十}
如前所說三重院中各除四角攝位以外次第各別
作蓮華坐略說十二肘壇法竟其十六肘如畷中說
坐數多少位階寬窄隨其施主供具多少加減而
作是名下方莊嚴之法次於火鑪中以赤白粉塗

飾蓮花。次於壇東北可四尺地作四肘壇。上純用赤
白色。分為男道并作蓮花坐。次於中庭。灌頂壇
上唯以白粉一色。男道作蓮華坐。種之安置諸位
地。竟阿闍梨起立西門前。看於壇內諸坐分位
何者是好何者不好。何者闍司而何不用。周币子細檢
校。不周币處更報。循理更作一遍。大結界法把跋折
羅種之結護略供養。竟留曾入壇弟子守護。莫令

餘人輒入壇場。說第六日莊嚴法。竟次第七日朝
阿闍梨盥湯洗浴。著新淨衣。以三尺黃裹自頭
頂。然後以四尺緋繞額。較系頭。名為頭戴天冠之法。
次以前結五色咒索。較系自右臂手腕下。已即作馬
頭護身咒。印印自身上。入於道場。次把跋折羅。即
作金剛軍荼利。亦大身印咒。三迴右博於壇外。
邊種之作法。次更作馬頭觀世音印。并誦馬頭

觀世音咒結十方界。次取金銀瓶灌一各滿咸淨
水已之灌中著少五穀并龍腦香及前緋裏七寶
物竟即以柳枝竹枝梨枝柏枝各并葉塞諸灌瓶口
仍露七寶裏線頭出擬灌頂時一弟子兼著此
寶於其一水灌塞中各著一顆好石榴已之一水灌塞
上各以生絹三尺較繫其枝葉。次取四寶盤二金盤
中盛滿香水二銀盤中盛滿新雜花新

祭音京
可助

次以種種寶花菓樹一柱一豎安壇上。次取十條
五色寶燭安銅祭上行列堂門繩圍之內。次具
食盤於銅般盤上一盤中各具盛著種一菓食上
妙菓子石密蒲桃抄糖一模蜜乳粥等味
次具燈一盞一著油各一然燈。次具金銀器一合
婆羅及銅鉢等盛以一模蜜香油雜花并其咒
索白芥子胡麻人指穀花八切德水隨其所應皆悉嚴

備兼銅香鑪并寶子具中火四門各安一具次具六
食盤薄餅餠餉餉檢頭亦餅種之具備各二十枚
搗細切碎以和乳粥雜菓子亦搗相和盛於一盤中
擬燒供養次以蘓蜜乳酪清油各盛器中次具密
漿水一拜於銅鉢中兼著銀句常約次具熟五穀小豆
青稞大麥穀大豆亦六寶建器中盛并著一匄著於堂
前次添二銅澡灌一擬淨用一擬汗用次具梅

柴松明炭亦所有擬入道場用者皆悉嚴勅豈
堂門外兩相繩肉內次阿闍梨之細看周帀以不
皆以手度入於繩內水罐花香八功德水列在門西
鵬燭食盤燈柴炭亦列在門東次清樂而部
長笛箏篳篥篳篥較手筑篳篥篳篥方響音箏
葉銅鈸亦各具兩事當道場門東西兩邊相對
列坐又遣二弟子入道場內近西壁下而敷氍毹如是

弁竟次阿闍梨於門東西更作法事護持令
定莫令人輒在其處撩亂位坐

次阿闍梨遣諸徒衆香湯洗浴著新淨衣各向
道場中連列坐至日西時阿闍梨後從堂外手把
香鑑入道場中右繞一布行道已竟三禮然後放香
鑑著出自手取一金水罐至壇西門踟蹰至心誦觀世
音十一面菩薩咒一百八遍若請諸佛為坐主者隨其

當部各誦本咒一百八遍入壇放著坐主位上續後
弟子三十三繫一十罐與阿闍梨次於內院四角東西中心
各著一罐又於外院四角各著一罐又於外院四角各著
一罐又更外院東南北門各著一罐其壇西門左右
兩邊各著一罐其西門量罐於雜枝上盤五色線對於
圍繞道場一布以度量置已即列其線繞於道場
圍之一布次將寶樹入於內院坐主位上當於四角各著一

樹門當中各著一樹次著雜練花菓樹亦坐別一樹
次將五色寶燭當於內院坐主位前著二寶燭當於
外院四面正中尊者位上各著一燭外院四角各著一燭
次著燈火光於內院四角使坐主位安四盞燈餘坐
各別著四盞燈次著種種香花盤亦次著食盤
先於內院坐主位前著四盤食其餘坐前各著盤
次著餽施其諸佛位及般若位皆名各著金及上

錦綺羅水之物諸菩薩前皆各著銀及雜練練
上色物亦諸金剛前各著銅錢縵練帛亦諸天亦前皆
各著錢一色之物其實物不任施
主意施之多少散道場曰其佛前物充作

佛用般若前物寫般若經及諸經亦諸菩薩物作
菩薩用其金剛物及天亦物入阿耨梨仍如法用其
頭冠帽及三傘蓋并繫水罐絹亦入阿耨梨用次
嚴大香鑪先於內院坐主位前著一香鑪以次外

院當四門處著一香鑪更於外院當四門處各香
鑪次於西門近水罐邊著大香鑪擬阿闍梨把
敬手來去作法事用鑪別各燒種之妙香皆令
焚煙次於火鑪邊著一水罐亦著食盤及燈各一
次阿闍梨轉於四門立更子細看必使周匝好檢校
已阿闍梨手把香鑪從壇外邊右繞一匝行道已
竟即放香鑪於本處著次取西門外水罐之上五色
線頭捉一頭已列之右轉繞壇外邊道場竿上連
到西門一匝較系之

次一弟子壇西門外為阿闍梨敷於氍毹其坐
壇門三尺許前擬行列一切俱具香花水物
次阿闍梨把香鑪敬手作梵讚噴出迎香花供養
之具有四弟子奉供養具香水亦器從阿闍梨其
阿闍梨手執香鑪引入道場右繞一匝壇西門外

放著座前次第行列一香花盤置供具穰密
乳酪并胡麻人及諸飲食柴炭松明如是木物近
火鑪側皆數量竟又以二蓋倚道場側紫蓋在北
緋蓋在南又於道場東北外側白壇之上著五盤食
并五蓋燈種種安竟

次阿闍梨出道場外門右左相二神王前各著香
鑪燈及食盤各著一事

次下堂階到於中庭白壇之上著燈四蓋飲食盤
次著宣臺床子各一是則人象灌頂壇位

次以音樂次第行列道場門外兩相而去次阿
闍梨更作一遍檢校周匝既檢校竟即入道場於
壇西門踟躕而坐手把香鑪又更啓白供養讚歎一
遍聲絕門外諸樂一時動作散花仙曲
曲終昂止次阿闍梨取盤
內花著香水中令少津液昂以此花安自掌中作請

仙印先請內院中心坐主誦咒七遍去來之法如前所
說請來即作花坐之印誦咒七遍亦如前說安置
聖已即放其手掌中之花次於內院東行一之次第
作印奉請各誦本咒七遍去來及坐之法具如上說
花坐之法次請北行准上之法次請南行亦准上法
次請西行亦准上法次至中外院先從東行一之
作印各誦本咒七遍來去具如來法作花坐印亦如

上法次請北行准上亦法次請南行亦准上法
次至大外院先從東行一之作印各誦本咒七遍來
去皆作花坐安置如前

次請北行亦准上法次請南行亦准上法次請
西行亦准上法皆作花坐安置如前如其當部元印
咒者若請諸佛即用一切諸佛印法若請諸菩薩
通用一切菩薩印法若請諸金剛亦用一切金剛印

法若請諸天亦用一切諸天印法若請一切諸鬼神亦
亦用一切諸鬼神法一次第搖奉請竟

次作三摩耶大結界法印法如是以左右无名指小
指相又在掌中豎以二中指斜申頭指相柱以二頭指
屈捻中指上節背以二大指附捻頭指根本文咒曰

菴_一跋折羅_二適迦_三禮_三三摩羅_四三摩烟_五盤陀

盤陀_六莎訶_七

作此法印誦咒七遍以印右膊乃至三匝名大結界
安慰坐定次取末香散於壇內諸佛菩薩金剛未
上_一次作散花法事_一遍次_二禮三拜行道三匝以令動門

外諸樂作阿彌陀佛
曲曲終即止次阿闍梨把香鑪出領六弟子

弟子各執一事一人執花水二人共奉煮熟五穀一人
擎食盤一人擎密鉢一人把炬火隨阿闍梨從
後行之普皆施與一切陪從并及守護諸鬼神亦至

周遍施與一切餓鬼之類。悉令滿足。四方上下。搖散已。
次阿闍梨洗手。灑口入道場中。三禮拜已。更作讚唄。
作法事。竟門外。勸樂。

作觀世音
曲終止

次阿闍梨把跋折。

羅唵十弟子。至堂前立。一人敬手。瞻燭。一人捉香鑪。
一人敬手花盤。一人敬手香盤。一人執巾。是五人。未引。
阿闍梨在前而行。其阿闍梨在後。而出。隨五人。後。
又令五人。一人把深灌。一人敬手三衣。一人敬手白芥子盤。

一人敬手未香盤。一人敬手安悉香盤。以後音樂各皆。
前後次第作行。從阿闍梨。阿闍梨執跋折。羅仍。
數輪轉跋折。羅行作梵讚。唄往迎。授法。諸徒眾。
亦見阿闍梨來。起立作行。阿闍梨到已。香鑪迴於於。
前立住。燭及香花音樂。皆各在於彼門。兩相行立。
次阿闍梨進到門。側其把深灌及白芥子。敬手三衣。
人如是。三人逐阿闍梨。莫令相離。次阿闍梨口傳佛教。

宣示徒眾而告眾言汝等皆願見覺如是秘密法不徒眾

徒眾答云願次阿闍梨取澡灌水右手于中著誦軍荼利

樂見摩子心咒咒其水已之泮抄徒眾頂頭

次用白芥子咒并徒眾亦如上法如是一之次第打已

次阿闍梨還作梵讚引諸徒眾令其徒眾音樂

後行遣其言音樂動聲耳不絕其徒眾亦各之心口

思惟善事向道場處近堂階下西南角立定心跪

坐令動音樂曲終即止次阿闍梨把白芥子誦馬頭菩薩

咒咒七遍已三迴并於一之頭上次作護身印之於一之

弟子身上為作護身印身之法如軍荼利法中所說

次以澡灌水與其一之弟子洗手淨頰口已道場階上正

當門處頰敷氈席准擬欲令音樂者坐次阿闍梨

引徒眾亦昇西階上行立席上即作三礼皆與懺悔

過現未來三業之罪乃至慙毫不得覆蔽悉須

總

教露令諸音樂在階下行曲終次阿闍梨入於道場
令其弟子取淨氈席敷於堂內放著香花臍燭
亦器其澡灌等且不須放隨後敬奉行供養作禮
^仰御略讚歎諸佛萬行功德法事而讚頌曰
南无佛智惠精進 那羅延力骨瓔身
此般若波羅密多 八萬四千法門藏
萬行功德之根本 大慈悲父常普為

一切六道衆生類

作讚行道繞一匝已三禮却縮出道場門外音樂
一時俱動曲終次阿闍梨更與徒衆大護身法以白芥
子各打一遍又作身即降伏心魔次以澡灌水一盃咒
打諸弟子心入各一遍次作手印一之印之次以香水
灑身次以香鑪熏令護淨 次用跋折寶羅下印
頂次更與香水洗手灑口竟藥次阿闍梨喫其徒

衆從季長者一今就門邊席上禮拜跪坐次阿
闍梨將用黃絹以次與得大弟子眼取弟子手與
作觀世音菩薩三昧印印中著花已阿闍梨率弟
子頭入於道場壇西門前面向壇立阿闍梨在門北
立弟子在門南立次阿闍梨誦觀世音三昧咒咒曰
菴般母波婆去夜三莎訶三
誦之七遍教令弟子散手中花任向壇內花著佛等

蓮花坐已放眼去絹令見位地禮三拜已阿闍梨語
汝散花著其佛般若其菩薩其金剛其天等位
隨其所著好記莫忘忌散華竟者在道場內門南
跪坐待後弟子到來即令却行而出坐於西邊諸
餘弟子一准此慈盡周遍次阿闍梨亦准此法自
散花已次嚩樂人上階向壇橫列而坐作樂救曲
次阿闍梨嚴正威儀領諸弟子作禮已一時行

道繞壇三匝依位而坐。次阿闍梨自取壇中坐主位
上水灌却出到於壇面門外遣一弟子手把緋蓋逐
闍梨後右繞道場出至中庭灌頂壇上從西門
入到床子邊正身而立阿闍梨作灌頂法亦左脚
丁立仍去右脚三寸許左膝直立右手下垂而申小指
少曲頭指屈其中指及无名指狀如鈞形大指亦少
曲去中頭指可二分許左手亦尔次把水灌拳兩手擎

灌自頂上誦心咒七遍灌之直向下注當灌頂時
心恭敬願云竟著淨衣入道場內道場門側有
一弟子把紫蓋覆阿闍梨頭至壇西門右繞道場
行道一匝。次阿闍梨更依次喚一弟子入於
壇中為取水灌灌准前却出至灌頂壇從西門入其
執緋蓋者逐阿闍梨去法從後後行覆於弟子至外
壇所次阿闍梨與作法印捉敬手水灌阿闍梨問

汝前散花著何佛位般若菩薩金剛諸天及神鬼
亦隨其所轉與作本印頂戴印已印頭向上掌中著
花以印承水與誦本咒灌之頂上弟子心口恭敬願如前
去仍收罐中寶物之裏以此寶物投系前咒索承
不離身擬壽終時須將此寶真為信驗故與灌頂
竟即著淨衣入於道場加以紫蓋迎禮法事准
闍梨威儀進止至壇西門教令三禮依本位坐次阿

闍梨更入壇中為取水罐一之准上次弟迎送灌頂
法事一无別異慈周遍已次阿闍梨禮拜供養良領
諸徒衆行道三帀還坐本處次阿闍梨於壇西
門近火鑪西端身而坐其大鑪中然拊柴已次先
應當作火天印誦本咒變坐火鑪中與燒香花籟
蜜飲食胡麻人木各七遍誦本咒燒已阿闍梨心裏
記曰火天且出鑪外邊坐今欲供養佛及般若諸菩

薩亦次作馬頭觀世音印誦本咒誦請作蓮花印
坐火鑪中次阿闍梨把跋折羅次第嚩請入壇弟
子之來就於阿闍梨右邊作禮跪坐合掌令其手
捧跋折羅頭阿闍梨以右手在弟子手上握跋折羅
當用左手把胡麻人誦本心咒七遍燒之次取蘓換咒
三七遍燒如是燒竟令其弟子作禮而退依本位
坐自餘弟子之法事如前元異德周遍已還作

本印誦心咒送馬頭菩薩本坐處已次請坐主作
其本印誦本心咒作蓮花印坐火鑪中誦其本
咒燒諸香花并胡麻人蘓蜜乳酪飲雜菓及油
等物供養已竟還作本印誦其本咒送至本位
次從內院一之次第請一之佛般若菩薩金剛天等
各作本印誦其本咒作蓮花印坐火鑪中誦其本
咒一百八遍或七之遍皆通得用燒諸香花并胡麻人

藕蜜乳酪飲食雜菓及油木物供養已竟還作
本印送至本位如是諸位各々迎請供養送法如前
无異凡奉請送皆先從東面北頭第一乃至南頭
第一坐位畢東面竟次從北面東頭第一乃至西頭第
一坐位畢北面竟次從南面東頭第一乃至西頭第
一坐位畢南面竟次從西面南頭第一乃至北頭第
一坐位一院既尔餘院亦然如是次第慈周遍竟

次為國主皇帝皇后燒香花木諸物供養為誦
咒滿四十九遍次為太子諸王妃主如是供養三誦咒滿
四十九遍次為大臣文武百官如是供養亦誦咒滿
四十九遍次為歷劫過現諸師一切文母供養誦咒四
十九遍次為一切業道諸官供養誦咒四十九遍
次為十方一切施主供養誦咒四十九遍 次為十方
盡宣法界六道四生八難八苦一切衆生供養誦咒四

九遍。次為阿闍梨自身供養誦咒滿足二十
一遍。次為道場慶主人合家供養誦咒遍救同前。
自從回主乃至主人。惣皆通誦觀世音十二面菩薩大
心咒。悉通一切供養法用。次阿闍梨作一切佛般若
菩薩金剛支等當部法印。不須誦咒。一之次第
顯示徒眾而為供養種種法事。惣周而巳。
次作般若滅罪印。當心上著口說。過現三業之罪。

一之具陳至心懺悔。永斷相續。坐莫動搖。諸弟
子亦數救禮佛。次阿闍梨作金剛藏軍荼利
讚歎道場。成就滿願。誦其神咒。咒曰
菴薩婆。娑菩馱。阿提瑟。死。帝。志。頗。羅。薩。
上音迷三 伽伽那音去 劍音平 音 曼得馱音五 薩訶音六
如是誦滿七之遍。已口出讚聲。身而說頌曰。

那謨佛智惠精進 那羅延力骨鏢身

此是般若波羅蜜

八萬四千法門藏

萬行功德之根本

及陀羅尼普門藏

說是頃已各發願云願弟子亦一會徒衆一切盡
勤衆生之類及諸業道從今已去若在人間常
聞大乘甚深經法陀羅尼藏十方諸佛大悲名
号不見惡事不聞惡法不遇外道不遭九橫八難
八苦若命終時十方淨土隨意往生常見一切諸佛

一切衆生亦復如是時徒衆亦皆稱善哉

次阿闍梨喚諸弟子一令次第與作護身竟望
明時次阿闍梨手持香鑪引諸徒衆行道三
作禮而退次阿闍梨作啓謝云種種香花飲食
供養多不如法甚大慚愧願諸聖衆以大慈悲布
施歡喜然後手持解印以印咒七遍已後
坐主以下一各別作發遣印及誦本咒各各發遣

與請无異以印龙搏而散去之名為去法茲遣盡
竟次遣一弟子收觀施錢綾絹等物依前處分法
用遣一弟子收壇內食次阿闍梨分作三分一分送與
寺內供養大衆一分施與貧窮乞兒一分布施水
陸虛空諸衆生亦諸入壇弟子及阿闍梨并主
人亦皆不合食如其人食者法皆无驗既處分竟次
阿闍梨把於松明領諸弟子亦次弟子巡行入壇

示徒衆云此是其佛所坐之處此是般若此是菩薩
此是其金剛此是其天此是其神此是其鬼此是
其龍如是一分次弟子具悉示令記念後以淨泥悉
掃除却壇上坐莫到日出所有餘法皆亦如是
自外一切於後散除

尔時佛告諸菩薩摩訶薩及諸金剛阿羅漢
亦諸大衆言我今此會說諸微妙甚深秘密陀羅

尼印法藏之時乃有無量一切天人并八部眾諸大
鬼神及諸外道眷屬亦俱若苾芻若^波羅門優婆
塞迦諸善男子人非人亦聞我說是法亦神咒希
有之事莫不歡喜

尔時十方無量無數恒河沙亦諸佛如來并諸菩
薩摩訶薩金剛密迹大阿羅漢聲聞眾俱及
諸天龍八部神亦各將香花飲食衣服種種伎樂而

散供養同時讚歎遍滿虛空聞佛說已皆大歡
喜各出本意而說咒法同諸利益時會復有無量諸
天獻諸咒法稱有神力護佛法藏威嚴一切我亦
印可是故同入我密藏中廣設道場具都壇法列
諸名字威臨法位若有人得遇聞是法即能滅除而
眾罪何尤更見廣闡法門陀羅尼藏是名成就第
一希有是陀羅尼秘密法藏實識微妙亦難得見

亦難得聞亦難書寫亦難得讀亦難披持難解
義趣方便之理若有甚善若摩羅門優婆塞如善
男子亦愛樂是經常修習誦作諸法印廣設道
場日日香花藥燈不絕而為供養十方諸佛威儀
无缺恒為苦行誦經念佛普為法界一切衆生懺悔
過現三業之罪勤修是功德法門身心无憊晝夜
精進常修梵行慈悲護念憐愍一切諸衆生
等能除行者玄沙劫障難之罪於一念中皆悉
滅除

設復有人發菩提心救諸疾病深勸汝沙木亦須方
便慈憂一切苦惱衆生當知如是發心之人現身常
得種々果報我與一切諸菩薩木衛護行者日夜
憶念不相捨離无有橫惡侵燒其身若命終後
十方淨土隨意往生常見諸佛若行此法心生不善

於其衆生恒為欺負妄說誦曲貪求名利於諸
神鬼橫作賄訶求大威風常行惡事如是末輩
被諸神鬼常伺覓便多遭橫禍種之苦惱逼切
其身若命終時更相刑害當墮地獄无有出期
汝未衆生皆須諦聽信受我語決定无疑今時世
尊語此語已現空會中一切大衆聞佛教誨一時
稱善作禮而退

佛說在嚴道場及供養具支料度法

以下嚴字皆經本細字人意

金銅鈴帶四十八道各長七尺大珮二十八道各長六尺小珮

二十八道各長四尺大鏡二十八面各闊一尺小鏡四十面瑠璃泡

花四百枚各方四尺者綠色大幡一百尺者二十四口亦得新

雜絲幡二百二十口長一尺新好者真珠二百條各長五尺

朱網圍四尺長一丈八尺金銀瓶四十六枚受一斗者大銅

罍四百枚二尺五寸者小銅罍二百枚各七寸者銀般四面各二尺五寸者

雜金銀器八十枚金盤四面同三尺金銀沙羅四十八

牧同三尺金抄一枚銀抄一枚銅香鑪寶子六具金

香鑪寶子一具金銀沙羅二枚受二珠者七寶金

銀蓮花五樹各高一尺新雜絲似花樹一百各新銅

燭檠十二枚金銀蓋屈厄色亦十八枚五色臈燭

十二挺銅澡灌二十六枚各受五淨布手巾二澡豆

一鉢皂莢四十枚炭灰一鉢揚枝一束

若以如是種種寶具嚴饒道場令其施主得於

種種无量福德

好長椽一十六根別徑頭三寸各長三丈小竹竿六十枚各

王幡四三尺雜絲幡一百各長一丈繩八十尺者十二條

五色線二十兩五色者紫青緋白黃各須亦分色別絡之於

五色小幡子并身共脚懸長三尺闊五寸色

別各三枚深青二淺青二飛百黃

四百尺為一尺殘者五十尺為

一尺又須四尺許宜用之

軀

四甲曹金剛八軀各高五尺在夏新好色者甲曹神王八軀各高五尺在夏新好色者

生絹六十段五尺淨白布二丈白練一丈緋綾一丈紫

綾一丈黃綾三尺生緋綾四尺淨線鞋兩量量擬淨用

襪兩量量擬淨用襪帶准此自後線鞋乃至襪帶人人各具如是種之

線物之具嚴飾道場施主現獲元量无边種之

福德滿足第一以上淨牛糞五鉢不食糟之糞子糞六淨

龍腦香十五兩胡椒合香十五兩檀栴金香十五兩

上好和香一斤沉水香二斤熏陸香二斤安息香

二斤白膠香二斤檀香末二斤檀札二斤雜草

香五斤雜草花五鉢雜樹花五鉢若无剪線

栴檀花五鉢蕎麥花三鉢帛宛皆令新好

如是種種花香供養施主當獲三業清淨身常

香勸索一切見者皆皆生歡喜生之慶之身常端

正得大名聞

從是次文書也

清樂音聲耳兩部

其樂人亦令香湯浴著新淨衣旬食重拳

金二兩銀二兩珊

瑚二兩水精二兩虎珀二兩真珠二兩波斯瑠璃二兩

量入法人多少買用全足

稻聲小豆小麦大麦青裸

是五穀者於中乞取一升不合買擬

共七宝和於絹介裏用

將諸衣服及以七寶五聲音樂施用供

養悉除施主三業宿殃常得安樂以上上好赤土細

末一石土黃細末一石乾藍淀末一石細炭末一石粃米粉

二石麩羅

胡麻人一升白蜜一升

廬去惡物

好牛糞七斤

廬去惡物

清胡麻油一斗五升擬燒供養白芥子一斗五升量七日用衣足之

松明二十斤楸木柴五束濕者乾之炭一百五十斤燈之

五百盞油五升然燈慶用作菓食五百盤種名目皆須備具上好菓

子石榴三百顆大栗五百顆大乾棗五百顆乾柿五

百顆梨五百顆胡桃人五百顆沙糖二十五兩乾蒲

挑一斤半已上菓子不得虫惡破損皆須上好者取薄餅餠餘捨頭各五百

枚錫糖團五百顆以外諸餅隨其國內人所尚者

除不淨食以外皆用隨時菓子悉須具著

乾杭米飯三升杭米乳粥二升以上赤米之五種色米准百二十时料若十六时以下

諸壇以次准料以前食亦令作食人香湯洗浴齋戒潔淨

勾令輒嘗及棄損之

青稗 小豆 粟 大麦 小麦

如是五種各熟二升共盛淨筵并著小勺抄蜜水二

升銀鉢中并著銀勺共熟盛筵相近著之擬

欲散施供養護身諸善神以上如此供具嚴淨
廣弁建立道場復以種種衣服莊嚴施設供養能
除施主四重五逆及阿闍提百億恒沙劫中所有一切
惡罪一念之中悉皆消滅莫能成身惡業果報其施
主者現世具獲六波羅蜜三業清淨生之處具
足神通身相端嚴隨意自在取願皆果常得三
寶護念施主行住坐卧一切時處身心安穩功德

力故獲斯大報

普集會壇下方莊嚴十六肘面

中央一院縱廣二肘此院正中作蓮花座之上作
輪穀輻輳形皆悉具足是道場主所坐之位
隨其施主所樂佛亦為道場主乃至般若及菩薩
亦隨意安之其次外院縱廣四肘十二位於其四角
各作地卍跋折羅形形如金剛力士把杵兩杵相

又狀如十字頭六身抗ミナ四角皆青黑色東北角六身名蘓摩訶

東南角六身名蘓摩訶二地二加羅

西南角六身名跋折羅健荼西北角六身名曰火神

是亦名為金剛地六身東面北頭第一花座名為佛

母般若之位蓮花座上作如方印兩雙線道交徹六身

角其六身一角挂花坐上光焰圍繞

第二花坐是佛心位蓮花坐上作佛頭面光焰圍

繞面南東頭第一花坐是金剛母摩麼雜位蓮花

座上安跋折羅光焰圍繞

第二即是金剛王位蓮花座上作跋折羅光焰

圍繞西行南頭第一座主名首陀會天蓮花座上

作大焰光第二座主名跋羅摩天蓮花座上作大

焰光北面西頭第一座主名觀世音王蓮花座上作合

蓮花光焰圍繞

第二座主名觀世音母蓮花座上作含蓮花光焰
圍繞其趺折羅皆作金色諸光焰形皆黃赤色
以下皆然第一院竟凡四角各為攝位花座
上者名為正位以下例然次第二院縱
廣八肘二十六位四角地卞形狀布置如所說東
北角卞名婆耨毗伽
東南角卞名阿耆尼俱盧陀
西南角卞名佉力伽陀施羅

西北角卞名波陀尼老曳婆

東面北頭第一座主名微妙聲佛頂蓮花坐上安
置鉢形光焰圍繞

第二座主名阿鉢陀佛頂蓮花座上作佛頭頂光
焰圍繞

第三座主名一切佛頂蓮花座上作佛頂形光焰圍
繞第四座主名釋迦文佛蓮花坐上作仏頂形

光焰圍繞 第五坐主名阿闍佛頂蓮花坐

上作佛頂形光焰圍繞 第六坐主名南方寶相

佛頂蓮花坐作長方寶^寶東西^寶狹南北長作光焰

圍繞南西東頭第一坐主名烏樞沙摩^摩蓮花坐

上作跋折羅其跋折羅細要三楞^楞上下三股峯又

尖利色如前說光焰圍繞

第二坐主名跋折羅尸佉羅蓮花坐上作跋折羅

光焰圍繞

第三坐主名阿密哩多軍荼利蓮花坐上作跋

折羅光焰圍繞

第四坐主名迦尼俱盧陀蓮花坐上作跋折羅光

焰圍繞

第五坐主名波多羅跋折羅蓮花坐上作跋折

羅光焰圍繞

第六坐主名跋折羅失俱施蓮花坐上作跋折
羅光焰圍繞

西面南頭第一坐主名高迦羅蓮花坐上作跋折
羅光焰圍繞

第二坐主名烏摩提毗蓮花坐上作跋折羅光焰
圍繞

次二肘地為道場門

次其門北第一坐主名摩嚩首羅天蓮花坐上作
跋折羅光焰圍繞

第二坐主名波履跢波天蓮花坐上作跋折羅
光焰圍繞

北面西頭第一坐主名六臂觀世音蓮花坐上作
舍蓮花光焰圍繞

第二坐主名盤陀羅婆娑母蓮花坐上作君遲執

傍用孔者名
為鐸持
光焰圍繞

第三坐主名九臂觀世音蓮花坐上作寶花莖
莖有五節節有牙狀似藕鞘卧著坐上頭
抗於西光焰圍繞

第四坐主名馬頭觀世音蓮花坐上作合蓮花
光焰圍繞

第五坐主名摩訶多觀世音唐云大目觀世音也蓮花坐上

作合蓮花光焰圍繞

第六坐主名十一面觀世音蓮花坐上作寶瓶形光
焰圍繞第二院竟

次第三院縱廣正木十二肘四十二位四角地印形
狀布景亦如上說
東北角印名跋折羅

蘗餅二婆

東南角印名母樹爵陀二吒迦此是掃位西南角印名迦

五俱嚕陀

西北角下名跋折羅室哩尼此是禰位

東面北頭第一坐主名相德佛蓮花坐上作佛形

像光焰圍繞

第二坐主名阿弥陀佛蓮花坐上作佛形像光焰

圍繞 第三坐主名釋迦金輪佛頂

第四坐主名釋迦勝法輪佛

第五坐主名海檀德佛

第六坐主名自光明佛頂白狄

第七坐主名无憂德佛

第八坐主名十方一切佛

第九坐主名毗波尸佛

第十坐主名放光佛頂如是本座替作蓮花蓮花

坐上作佛形像光焰圍繞

南行東頭第一坐主名跋折羅吒訶安蓮花坐上作跋折羅其色純黃光焰圍繞

第二坐主名阿舍尼蓮花坐上作跋折羅色狀如

前光焰圍繞以下諸跋折羅色同

第三坐主名屈藍跋羅陀羅此去音金剛也蓮花坐上作跋

折羅光焰圍繞

第四坐主名母鬱陀此是正位蓮花坐上作跋折

羅光焰圍繞

第六坐主名蘓婆休蓮花坐上作跋折羅光焰圍繞

第六坐主名蘓跋折羅室哩此是正位蓮花坐上

作跋折羅光焰圍繞

第七坐主名金剛乍王蓮花坐上作跋折羅光

焰圍繞

第八坐主名懼嘻耶金剛。蓮花坐上作跋折
羅光焰圍繞。

第九坐主名跋折羅母瑟致_三。蓮花坐上作跋
折羅傍作拱形光焰圍繞。

第十坐主名謨_上。羅_音蓮花坐上作細霄_上持
狀如金剛力士把持光焰圍繞。

西面南頭第一坐主名他化自在天王蓮華坐上作

跋折羅光焰圍繞。

第二坐主名化樂天王蓮花坐上作跋折羅光焰
圍繞。

第三坐主名兜率天王蓮花坐上作跋折羅光焰
圍繞。

第四坐主名夜摩天王蓮花坐上作跋折羅光焰
圍繞。次二肘地為道場門。

次其門北第一坐主名臯闍婆蓮花坐上作細腰鼓
光焰圍繞

第二坐主名孔雀王蓮花坐上作光焰形

第三坐主名伽魯茶作蓮花坐形

第四坐主名那羅延天蓮花坐上作金輪形光焰
圍繞

北面西頭第一坐主名毗俱致蓮花坐上作光焰形

第二坐主名阿剌多去音剌唐云蓮花坐上作教珠

形光焰圍繞

第三坐主名馬頭心蓮花坐上作含蓮花光焰圍

繞 第四坐主名三瓊三跋提迦羅蓮花坐上作光焰形

第五坐主名阿牟伽幡毵蓮花坐上作盤羅索

光焰圍繞

第六坐主名四辟觀世音蓮花坐上作白蓮花光

焰圍繞

第七坐主名十一面觀世音小心蓮花坐上作含蓮
花光焰圍繞

第八坐主名十一面觀世音大心蓮花坐上作含蓮
花光焰圍繞

第九坐主名一切觀世音心蓮花坐上作含蓮花
光焰圍繞

第十坐主名摩訶室利曳蓮花坐上作含蓮花
其花紅色光焰圍繞第三院竟

次第四院縱廣正亦二十六附五十八位四角北印
形狀布量悉如上說

東北角印名栴剎栴剎俱嚕陀

東南角印名跋折羅西音去那

西南角印名婆輸檀茶

西北角印名跋折羅尸佉羅

東面北頭第一坐主名毗那夜迦蓮花坐上作似鋸
捧鋸頭向上豎花坐上鋸頭八瓣柄隨長短後頭
向下可有數寸作偃月刃刃根著幹刃身起楞鋸
頭刃間作兩三節如刀子口光焰圍繞

第二坐主名毗陀那_二陀羅蓮花坐上作堅剎_二
陀羅蓮華坐上作堅剎_二首羅頭光焰圍繞

第三坐主名首檀汗_二跢菩薩蓮花坐上作金剛
臺金剛臺上作數蓮花其臺二分一分下_二
分向上其花臺上作光焰形

第四坐主名鉢勒菩薩蓮花坐上作似消鋒鋒
刃稍闊細項腹大純黃金色正中起楞光焰圍繞
第五坐主名文殊師利菩薩蓮花坐上作光焰形
第六坐主名虛空藏菩薩蓮花坐上作滅罪字光

焰圍繞

第七坐主名提頭賴吒蓮花坐上作金剛杵光

焰圍繞

第八坐主名因陀羅檜多唐云帝釋侍者蓮花坐上作

啞梨首羅頭其色純黃光焰圍繞

第九坐主名因陀羅帝尺異名蓮花坐上作跋折羅光

焰圍繞

第十坐主名為月天蓮花坐上作月輪形其色純白

第十一坐主名普賢菩薩蓮花坐上作光焰形

第十二坐主名一切星宿天蓮花坐上作似寶瓶腹

大項廣連珠繞腹其瓶口上作青空傘蓋

形其中滿點象多白點光焰圍繞

第十三坐主名勃陀檜多作佛塔形并基四重

光焰圍繞

第十四坐主名陀羅尼藏蓮花坐上作寶藏形光
焰圍繞。

南面東頭第一坐主名日火天蓮花坐上。坑形其
瓶口上出於火焰。

第二坐主名摩伽羅脫圍菩薩蓮花坐上作光焰
形。第三坐主名地藏菩薩蓮花坐上作似寶
瓶而无瓶底其瓶口頭如二偃月相柱仰卧其瓶

青色偃月純白光焰圍繞。

第四坐主名毗樓吒^{上音}迦蓮花坐上作啞梨首羅
頭<sup>唐云三
及戟頭</sup>光焰圍繞。

第五坐主名閻摩羅闍蓮花坐上作啞梨首羅
頭光焰圍繞。

第六坐主名閻摩且荼蓮花坐上作於人形頭面似
佛而眼稍大著真鱗甲半身而出光焰圍繞。

第七坐主名随心金剛蓮花坐上作跋折羅光焰
圍繞

第八坐主名婆榆毗伽此是正位蓮花坐上作剛持光
焰圍繞

第九坐主名毗藍婆咒馱蓮花坐上作啞梨首羅
頭光焰圍繞

第十坐主名功德天蓮花坐上作如意珠光焰圍

繞

第十一坐主名大辯天神蓮花坐上作光焰形

第十二坐主名於盧尸佉羅蓮花坐上作啞梨首

羅頭光焰圍繞

第十三坐主名一切鬼蓮花坐上作光焰圍

繞

第十四坐主名一切羅刹蓮花坐上作豎劔形光焰圍繞

西面南頭第一坐主名阿素羅王蓮花坐上作豎
角弓光焰圍繞

第二坐主名摩剌支天蓮花坐上作天 形其扇

中作西國萬字光焰圍繞

第三坐主名曰天子蓮坐上作日輪形純黃赤色
光焰圍繞

第四坐主名散脂大將軍蓮花坐上作堅劍形光

焰圍繞

第五坐主名一切天蓮花坐上作光焰形

第六坐主名難陀那音去伽羅闍音去形如鱗蛇拳頭

而視

次二肘地為道場門

次其門北第一坐主名優婆難陀那音去伽羅闍音去身
相如前難陀形狀亦拳頭視

第二坐主名曰地天蓮花坐上作寶瓶形滿盛七寶
光焰圍繞

第三坐主名毗剎覬剎知蓮花坐上作
焰形

第四坐主名緊那^{音上}羅作蓮花坐

第五坐主名摩睺羅伽蓮花坐

第六坐主名毗盧跋叉蓮花坐上作盤踞索光

焰圍繞

北面西頭第一坐主名曰風天蓮花上作豎幡竿竿
上懸幡光焰圍繞

第二坐主名瞞盧那提婆^{唐云}蓮花坐上作光焰

形蓮花坐下有水波文

第三坐主名斯馱^{音去}他蓮花坐上作
焰形

第四坐主名摩尼兜陀蓮花坐上作光焰形

第五坐主名旃陀波羅婆沙菩薩蓮花坐上作

青蓮花含而未敷光焰圍繞

第六坐主名俱毗羅藥叉蓮花坐上作啞唎首羅
頭純青鐵色光焰圍繞

第七坐主名毘沙門王當門安置蓮花 上作五

節鋌八楞成就狀如寶柱純黃金色光焰圍繞

第八坐主名跋折羅健荼此是正位蓮花坐上作跋折

羅光焰圍繞

第九坐主名高枳佉蓮花坐上作似瓶形而腹小

瘦中有豎楞楞中口上如鐸口其色純青光焰

圍繞

第十坐主名藍毗迦作蓮華坐

第十一坐主名遮文荼蓮花坐上作似 圓寶兼

底其鉢腹左邊偏開一眼如神王目光焰圍繞

第十二坐主名婆羅薩鬼蓮華坐上作豎劍形

茅十三坐主名伊濕伐^一羅蓮華坐上作堅^一囉首

羅頭

茅十四坐^主名伊沙那鬼王蓮華坐上
囉首

羅頭作純黃色

此十六肘普集會壇有廣有略^略言廣者十六肘
^內肉作二百九蓮華坐位所言略者十六肘^內肉百三十
九蓮華坐位如前所說若為國王大臣長者具

有種種上妙供具七寶具器等阿闍梨有象聰明
快利弟子應作廣壇若其施主^之少種^之上妙
供具七寶具器等阿闍梨无象多聰明快利弟
子應作略壇已說十六肘壇法竟

普集會壇

陀羅尼集經卷第十二

陀羅尼集十二卷悉奉傳授 二品親王奉

法務前大僧正公助

右如奧書對公助僧正令傳文奉

二品葛鎮親王

校畢

右此陀羅尼集經十二卷

真言為興隆書寫更合

延寶哉^甲寅年 空愿

七月晦

