

佛說陀羅尼集經卷第十二 良五

唐中天竺三藏大德阿地瞿多譯

佛說諸佛大陀羅尼都會道場印呪品

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呪法印壇等秘密法藏利益一切

爾時會中有一菩薩名十一面觀世音菩薩并諸眷屬從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬五體投地頂禮佛足禮佛足已却坐一面而白佛言世尊諸佛慈悲善爲方便對諸聖衆說是摠持三昧神呪法印壇等秘密法藏從昔過去及現住世十方一切恒沙佛等皆因此法得成聖果是諸徒衆深心樂著得未曾有便於會中各說法呪而助護念我等聞是心生歡喜又有都會道場法壇功德成就度脫一切諸衆生等速得成佛若有沙

門若婆羅門若優婆塞優婆夷諸善男子善女人等雖心愛樂欲學受持一切諸佛及菩薩等說陀羅尼神呪法印皆未曾入我都會壇亦未能了秘密決法顯之名字而得證成恐有輒作法印等者懼諸煩惱侵燒身心如是人等不會我意輕而妄作致使衆魔動念散亂呪力無効是故我今欲護沙門及婆羅門并天人等欲令洞達一切諸佛說圓具法無堅礙故大衆聞已實稱非妄佛言善哉善哉速爲我說而說偈言

一一諸佛土 心多樂著法 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 從佛法印可 證成斷疑惑
爾時一切諸佛并諸菩薩摩訶薩金剛眷屬天龍八部藥叉鬼等聞佛說此微妙偈已皆大歡喜心無疑惑決定成信

爾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等欲請秘密法藏要決意欲成就及諸國王心生決定欲求懺悔滅一切罪願樂見聞都大道場壇法事者皆須預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一日冬十二月月生一日如是最好

良五

第一上日皆取上旬爲始乃至七日七夜法事揔了若欲作意成辦法事先須預訪一清淨所寬大院宇又有精麗大舍之處乃至寺舍佛堂之所乃於露地作之亦得定知處已至其白月一日平旦阿闍梨與諸弟子香湯洗浴著新淨衣將諸香華至其處所阿闍梨

金剛天等及與一切冥聖業道今此地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等一切般若波羅蜜多一切大地諸菩薩衆金剛天等仰請諸佛領諸徒衆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東西南北四維上下所有一切惡神鬼等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呪如軍荼利部

良五

中所說更無別法當結界時住阿闍梨心標遠近寬窄爲界其法壇量若爲帝王一百二十肘若受法壇方十六肘十二肘等若懺悔如是重重三問三答徒衆答已然後阿闍梨手把香鑑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呪師臂肘長短以及淨水等用馬頭印印其淨水呪三七遍而把香鑑胡跪燒香仰啓一切諸佛般若菩薩

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
豎標爲記若作大壇如前結界四角豎標標
記已竟喚人掘地出其惡土若得上地掘去
一礎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礉磯石樹根草木
糠等惡物盡諸惡物到好實地然後將好土
來發底一度以香水澆一度著土即用杵築
築令平滿必須堅鞏若得基高最爲第一

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
神王幡門四口懸雜綠幡三十六口門別
如是其幡新好長八尺者四角各懸一神王
幡懸雜綠幡門別四口其幡草水在此若在舍中唯
開前後二門前門兩邊著神王像一雙相對
後門兩邊亦著神王一雙相對皆新好者其道場

門左右兩相各豎四極繩子圍繞繩圍之內
以香泥塗爲護淨界其中擺著一切供具
次阿闍梨更作一度軍荼利法結界畢已即
作種種香泥一瓮用柳枝攬以誦般若大心
咒況曰

跋姪他一揭去旨帝揭帝二波囉揭帝三波

羅僧揭帝四菩提五莎訶六

其咒遍數若爲國王誦之滿足一百八遍若
爲三品以上誦之五十六遍若爲四品五品
誦七七遍若爲六品七品誦五七遍若爲八
品下及百姓誦三七遍一切壇法皆如是咒
呪泥既竟用泥塗地塗地之法隨日摩之塗

良五

四

她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呪如前已遍
地塗之次將一繩子量取肘數長短若干臨
時看院寬窄爲度數結記定於道場處四方
挽之下以白粉點之爲記阿闍梨先從東北

角至西南角挽繩定之離柱四指下點爲記次從東南角至西北角挽繩定之離柱四指下點爲記正當中央繩相交處又下點竟各當點處穿一小孔深一磔許其中擬埋七寶五穀其七寶者一金二銀三真珠四珊瑚五虎珀六水精七瑠璃是名七寶其五穀一者

大麥二小麥三稻穀四小豆五胡麻是名五穀其寶等碎五穀相和以綃片裹用五色線繫頭將埋五孔之中而於地外出其線頭長五指許此寶物等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爲第一

凡人居上一無利益

次更結界其結界法把跋折囉唐翻金依軍茶利法用結界三迴右行於其壇外更作辟除毗那夜迦印法誦呪如是次第四方上下總結界竟到夜著燈

次第四日晨朝結界亦如上說即以牛糞香

良玉

五

六

湯和泥同前呪已遣弟子等用手摩地從東北角起首向右逐日摩地莫逆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逆日向左而行其道場地縱廣正等而開四門四角豎椽其椽深埋四椽上頭四面各別橫著一椽其椽悉須鹿大一類四面精細修削令方豎者則上頭橫者鑿孔各相串穿四方端直長短臨時看其道場闊狹大小不可預定且約略准以龜竹替於其木上摠纏綠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是名上方莊嚴之法其大幡上東懸一雙碧色幡子南懸一雙緋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皆各綴著大幡上懸爲知五方氣次於四面各著大幡而作欄額次於額上四面皆著金銅泡華及金銀器寶鏡等物隔閻皆然并飾四柱亦復如是次第

莊嚴次延繩子四面圍邊繫著柱上而其繩上懸雜綵旛衆寶鈴帶及諸寶珮間錯莊嚴次於四面盤遶真珠次著寶綃種種嚴飾嚴飾已竟次於道場西門如南相去一尺許地穿作方坑四面正等各長二尺深亦二尺其坑當中留一土心其土心上以香湯和淨牛糞泥作蓮華座必須加意精細料理

又以紫絲而作一蓋亦用緋絲而作一蓋其二蓋骨風竹而作各長九尺竿擬執將行從覆阿闍梨入壇弟子來去出入作禮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庭亦得又更別立四肘白壇其壇四角豎四幡竿竿上懸旛填築竿孔清淨掃拭更作一遍大結界法辟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新淨衣令一弟子捉一銀鉢盛香水泥令一第

子捉一金鉢盛香粉水及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嘆作禮遣捉香泥弟子入壇從東北角以手摩地如前摩法如待泥處曬曬然乾次阿闍梨與捉粉水香水弟子俱入道場取繩量肘知其長短從壇東北角向東南角急

挽定已各點爲記

次移向西南亦點爲記 次移西北亦點爲記以繩染粉遣一弟子把繩子頭跪坐於壇東北角地以繩子頭著壇正角先點之處著地急挽阿闍梨把繩一頭向東南角著壇正角先點之處二人一時共相急挽遣一

弟子捻繩中央拼著地上 次東北角弟子起向西南角坐准前拼之 次東南角阿闍梨起向西北角坐准前拼之 次西南角弟子起向東北角坐准前拼之 次於拼繩內離一肘地更依前點如是四角皆點記已即於粉中染繩拼之法用如前

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

央點量中點左右更點兩處

次其一方門壁去壇強五指許

次更屈門壁向左右邊五指許作

次其壇門左右兩畔寬五指作

良五

七

次其門外邊端直拼著一方既爾三方亦然

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摠作三指

閻其門外邊繩子直拼法如前說其中院內

四方各離外院內繩各一肘地更拼粉繩其

壇中心作二肘院莫作門成

次第六日阿闍梨以五色線隨其受法人數

多少爲結呪索用馬頭觀世音菩薩大心呪

呪之即說呪曰

唵一阿彌哩

二

都知

二

皤婆

三

當用此呪一呪一結如是結滿五十四結作

呪索已

次將綃片七寶五穀一處共裹以五色線牢
繫其頭亦准人數其日西時阿闍梨與諸應
入壇弟子等揔洗浴竟著新淨衣令弟子等
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
剛及諸天等入壇安置佛座中心觀世音等
於北方坐金剛藏等於南方坐而以種種上
妙香華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等至於道場近

西門首行列而立少分行香供養禮拜作法

事已

次阿闍梨一一更與作護身印誦呪印於一

一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呪打一一弟子頭面
心等三遍然後用馬頭觀世音菩薩印呪更

作護身法事如前

次阿闍梨胡跪具問最長弟子汝等欲得受此法不其弟子等答云欲得如是等法具問答已

次阿闍梨把香水器浸於一一弟子頭上復以右手按於一一弟子眉上口誦馬頭觀世

音菩薩心呪與護持訖

次以呪索繫於一一弟子左臂

次阿闍梨引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第與灑一弟子前右遶三匝次用炬火右遶三匝亦如

前法次與柳枝次與雜華皆准前法右遶授與諸弟子等其弟子等受柳枝已却縮跪坐嚼楊枝頭然後向前投其柳枝阿闍梨一一看其柳枝墮處若其柳枝嚼頭向身即爲大吉若向南者即爲不吉若其嚼頭向餘方者即知平平如是次第試驗遍已然後次第香

水灌掌及與飲之人各三呷一一弟子灌掌遍竟

次阿闍梨以跋折羅印水自飲作法事已引諸弟子昇於道場從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等臥去若有夢相明漏泄作是語已次阿闍梨引弟子等從東階下各散歸房

次阿闍梨入道場內啓佛菩薩金剛等云是諸弟子欲入壇來各各取證我弟子某甲與作法用摠遍問竟諸弟子等明日欲來入壇

良五

九

供養願佛般若菩薩金剛及諸天等今夜大悲境界徒衆弟子某甲明日普請一切三寶及諸眷屬廣爲供養願大慈悲明日皆趁受諸供養證明法事如是說然後發遣壇內諸佛菩薩金剛隨緣且散

次阿闍梨向壇北邊著火鑪已誦馬頭觀世

音大心呪呪白芥子一呪一燒於火鑪中一

百八遍令諸弟子滅罪除障

次阿闍梨與曾入壇弟子二三人等於一夜
中以五色粉敷置壇內莊嚴其地其法用者
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

訖以帝殊羅施爲之座主當中心敷大蓮華
座座主即是釋迦如來頂上化佛号佛頂佛
如其不以佛頂爲主隨意所念諸佛菩薩替
位亦得除其座主以外諸佛及菩薩等皆在
本位而受供養自非諸佛般若及十一面等

菩薩相替餘皆不得而作都會法壇之主

餘有療病諸水壇等及經一宿懺悔壇者隨

其所應以當部中佛善薩等而爲座主
作供養者種種皆好中心安置座主位已

次於內院東面當中安般若波羅蜜多華座

一次右邊安釋迦牟尼佛座

三

次左邊安一切佛心佛座三

次於北面正當門中安大勢至菩薩座四

次右邊安觀世音母座五

次左邊安觀世音菩薩座六

次於南面正當門中安金剛羅闍座七

次右邊安摩訶羅座八

次左邊安摩帝那座名金剛
使者九

次於西面院門南安普賢菩薩座十

次院門北安彌勒菩薩座十一

次院東北角安阿舍尼座十二

次東南角安跋折羅蘇皤悉地二合迦羅座三十

西南角安跋折羅健茶

良五

十

西北角安火神 至次外院東面北頭第一

先安曼殊室利善薩座十四

以次南安十方一切佛座十五

次安栴檀德佛座十六 次安阿闍佛座十七

當院門中安阿彌陀佛座十八

次安相德佛座十九次安虛空藏菩薩座十三

次安烏瑟尼沙座二十一

次安十方一切佛頂座二十二

當院北面從東向西第一先安陀羅尼藏座

三次安地藏菩薩座二十二

二十一次安馬頭觀世音座二十二

三十次安不空羈索座二十七

六次安一蹉三跋底伽座二十七

當院門中安隨心觀世音座二十八

次安摩訶室利耶座二十九

次安毗俱知觀世音菩薩座三十

次安六臂觀世音座三十

次安毗俱知觀世音菩薩座三十

當院南面從東第一安烏樞沙摩座

唐云淨金剛不

三十次安跋折羅吒訥婆座三十三

三十三次安跋折羅吒訥婆座三十三

次安跋折羅母瑟知座

名金剛兒爲金剛小

次安跋折羅央俱施座

名爲金剛十八

次當院門安蘇摩訶座

六次當院門安蘇摩訶座三十一

次安跋折羅商迦羅座

名爲金剛天

次安迦你俱嚧陀座三十八

次安隨心金剛座三十九

良五

十一

次安跋折羅阿蜜哩多軍荼利座四十

當院西面門南安烏摩地毗座四十一

次安尼藍跋羅座四十次安一切天座四十

次其門北安摩醯首羅座四十四

次安母訥訥陀吒法座

此是正位四十

次安毗嚧覲喇知座四十六

當院東北解安曩榆毗伽座四十七

東南角安母訥訥陀吒迦座

此是攝位四十

西南角安迦尼俱嚧陀

此是攝位十九

西北角安跋折羅室哩訥尼座十五

至次外院東面北頭第一安毗那夜迦座

五

次安跋折羅吒訥陀囉座五十

次安首陀會天座五十次安提頭賴吒座

五

剷院門北安帝釋弟子座五十

剷院門南安帝釋天座

六十

次南安月天座五十次安跋摩天座

五十八

次安星天座五十次安佛使者座

六十

當院北面東頭第一安伊沙那鬼王座六十

次安婆羅醯鬼座二 次安遮文茶座三 十
次安藍毗迦座六十四
劑院門東安跋折羅健茶座六十五
次西安毗沙門王座六十六
次西安俱毗羅藥叉座七 次安旃達波羅
婆婆善薩座八 十

次安摩尼呪陀座九 次安斯馱遍他座十七
當院南面東頭第一安火天座七十一
次安毗藍婆呪默座七十二
次安那羅延座三十 次安彌盧戶佉羅座十七
四 劑院門東安毗樓荼迦座七十五
劑院門西安琰摩檀荼座七十六

西北角安跋折羅戶佉羅座九十四
如前所說三重院中各除四角攝立以外次
第各別作蓮華座略說十二肘壇法竟
其十六肘如箇中說座數多少立隔寬窄隨
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華
次於壇東北可四尺地作四肘壇壇上純鬼
赤白二色分為界道并作蓮華座
當院西面門南第一安難陀龍王座八十
次安日天座八十 次安摩喇支座三十
次安阿素囉王座八十 次安闍羅王座八十
門前看於壇內諸坐分位何者是好何者不

良五

十三

好何者周而何不周而子細檢校不周而處更報修理更作一遍大結界法把跋折羅種種結護略供養竟

留曾入壇弟子守護莫令餘人輒入道場說

第六日莊嚴法竟

次第七日朝阿闍梨香湯洗浴著新淨衣以

良五

三尺黃裏自頭頂然後以四尺緋繞額繫頭

名爲頭戴天冠之法

次以前結五色呪索繫自右臂手腕下已即

作馬頭護身呪印印自身上入於道場

次把跋折羅即作金剛軍荼利等大身印呪

三迴右轉於壇外邊種種作法

次更作馬頭觀世音印并誦馬頭觀世音呪

結十方界

次取金銀瓶罐一一各滿盛淨水已一一罐

中著少五穀并龍腦香及前綰裹七寶物竟

即以柳枝竹枝梨枝柏枝各并葉塞諸罐瓶

口乃露七寶裏線頭出擬罐頂時一一弟子

承著此寶於其一一水罐塞中各著一顆好石榴已一一水罐塞上各以生絹三尺繫其枝葉

次取四寶盤二金盤中盛滿香水二銀盤中

盛滿雜華

次以種種寶華果樹一一挿趺暨安壇上

次取十條五色寶纏安銅繩上行列堂門繩

圍之內

次具食盤於銅盤上一一盤中各具盛著種種果食上妙果子石蜜蒲桃沙糖酥蜜乳粥等味

次具燈盞一一著油各各然燈

次具金銀壘合婆羅及銅盃等盛以酥蜜香油雜華并其呪索白芥子胡麻人稻穀華八功德水隨其所應皆悉嚴備兼銅香罐并寶

子具中央四門各安一具

次具六食盤薄餅餌餉頭等餅種種具備各二十枚總細切碎以和乳粥雜果子等總

相和盛於一盤中擬燒供養

次以酥蜜乳酪清油各盛器中

次具蜜漿一升於銅盃中兼著銀杓

次具熟五穀小豆青稞大麥穀大豆等筐器

中盛并著一杓著於堂前

次添二銅潔罐一擬淨用一擬汙用

良五

十四

次具構柴松明炭等所有擬入道場用者皆悉嚴整置當門外兩相繩內

次阿闍梨一一細看周匝以不皆以手度入

於繩內水灌華香八功德水列在門西蠟燭

食盤燈柴炭等列在門東

次清樂兩部長笛簫笙簫篥琵琶擊竹箜篌

良五

十五

方響箏葉銅跋等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氈褥

如是辦竟

次阿闍梨於門東西更作法事護持令定莫

令一人輒在其處繚亂位坐

次著雜綵華果樹等座別一樹

次阿闍梨遣諸徒衆香湯洗浴著新淨衣各向道場中庭列坐至日西時阿闍梨發從堂外手把香鑪入道場中右繞一匝行道已竟三禮然後放香鑪著出自手取一金水罐至壇西門胡跪至心誦觀世音十一面菩薩呢

一百八遍

若請諸佛爲座主者隨其當部各誦本呪一百八遍入壇放著座主位上續後弟子擎一

一罐與阿闍梨

次於內院四角東面中心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罐於雜枝上盤五色線斟酌圍繞道場一匝以度量已即引其線繞於道場圍之一匝次將寶樹入於內院座主位上當於四角各著一樹四門當中各著一樹

次著雜綵華果樹等座別一樹

次將五色寶燭當於內院座主位前著二寶
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

次著燈火先於內院四角來座主位安四盞

燈餘座各別著四盞燈

次著種種香華盤等

次著食盤先於內院座主立前著四盤食其
餘座前各著一盤

次著施其諸佛位及般若位皆各著金及
上錦綺羅等之物諸菩薩前皆各著銀及雜
綾綵上色物等諸金剛前各著銅錢繻綵帛
等諸天等前皆各著錢一色之物

住施主意其寶物等

施之散道場日其佛前物充作佛用般若前
物寫般若經及諸經等諸菩薩物作菩薩用
其金剛物及天等物入阿闍梨仍如法用

其頭冠絹及二傘蓋并繫水罐絹亦入阿闍
梨用

次嚴大香鑪先於內院座主位前著一香鑪

以次外院當四門處著一香鑪更於外院當
四門處各一香鑪 次於西門近水罐邊著
大香鑪擬阿闍梨把擎來去作法事用鑪別
各燒種種妙香皆令發煙 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而好檢校已阿
闍梨手把香鑪從壇外邊右繞一帀行道已
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用之右轉繞壇外
邊道場竿上還到西門一帀繫之 次一弟
子壇西門外爲阿闍梨敷於鹿禪其座去壇
門三尺許前擬行列一切供具香華等物

十六

次阿闍梨把香鑪擎作梵讚唱出迎香華供
養之具有四弟子與供養具香水等器從阿
闍梨其阿闍梨手執香鑪引入道場右繞一
而壇西門外放著座前次第行列一一香華
盤壘供具酥蜜乳酪并胡麻人及諸賛食柴
炭松明如是等物近火鑪側皆數置竟

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二盤食并五盞燈種種安竟

次阿闍梨出道場外門左右相二神王前各

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盞飲

食四盤次著宣臺牀子各一是則衆人灌頂壇位

次以音樂次第行列道場門外兩相而坐

次阿闍梨更作一遍檢校周而既檢校竟即

入道場於壇西門胡跪而坐手把香鑪又更啓白供養讚嘆一遍聲絕門外諸樂一時動

作散華佛曲
曲終即止

次阿闍梨取盤內華著香水令少津液即以此華安自掌中作請佛印先請內院中心座主誦呪七遍去來之法如前所說請來即作華座之印誦呪七遍亦如前說安置座已即放其手掌中之華次於內院東行一一次

良五

十七

第作印奉請各誦本呪七遍去來及座之法具如上說華座之法

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一一作印各誦本呪

七遍來去具如本法作華座印亦如上法

次請北行亦准上法 次請南行亦准上法

次請西行亦准上法

次至大外院先從東行一一作印各誦本呪

七遍來去皆作華座安置如前

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華座安置如前如

其當部無印呪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等亦用一切

諸鬼神法一次第摠奉請竟

次作三摩耶大結界法印法如是

以左右無名指小指相叉在掌中豎以二中指斜申頭相柱以二頭指屈捲中指上節背以二大指附捲頭指根本文呪曰

唵一跋折羅二合商迦禮三摩羅四三摩焰五盤陀盤陀六莎訥七

作此法印誦呪七遍以印右轉乃至三弔名

大結界安慰坐定次取末香散於壇內諸佛

菩薩金剛等上

次作散華法事一遍

次禮三拜行道三弔以次令動門外諸樂阿作

彌陀佛曲
終即止

次阿闍梨把香鑑出領六弟子一一弟子各

執一事一人執華水二人共輿煮熟五穀一

人擎食盤一人擎蜜水盃一人把炬火隨阿闍梨從後行之普皆施與一切陪從并及守

護諸鬼神等乃至周遍施與一切餓鬼之類

悉令滿足四方上下總散施已次阿闍梨洗

手漱口入道場中三禮拜已更作讚唱作法

良五

十六

事竟門外動樂

作觀批曲曲終止音

次阿闍梨把跋折

羅換十弟子至堂前立一人擎蠟燭一人捉

香鑑一人擎華盤一人擎香盤一人執巾是

五人等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濕鑑一人

擎三衣一人擎白芥子盤一人擎末香盤一

人擎安悉香盤次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

讚喚往迎受法諸徒衆等

彼徒衆等見阿闍梨來起立作行阿闍梨到

已香爐迴引於前立住燭及香華音樂皆各

在於彼門兩相行立

次阿闍梨進到門側其把濕罐及白芥子擎

三衣人如是三人遂阿闍梨莫令相離

次阿闍梨口傳佛教宣示徒衆而告衆言汝

等皆願見學如是祕密法不願徒衆答言次阿

闍梨取濕罐水右手中者誦軍荼利心呪呪

其水已一一潑打徒衆頭頂 次用白芥子

兜打徒衆亦如上法如是一一次第打已

次阿闍梨還作梵讚引諸徒衆令其徒衆音

樂後行遣其音樂動聲不絕其徒衆等各各

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

良五

十九

芥子誦馬頭菩薩兜打七遍已三迴打於一

一頭上次作護身印印於一一弟子身上爲

作護身印身之法如軍荼利法中所說次以

澡罐水與其一一弟子洗手淨漱口已道場

階上正當門處預敷氈席准擬欲令音樂者

坐次阿闍梨引徒衆等昇西階上行立席上

即依三禮皆與懺悔過現未來三業之罪乃

至然毫不得覆藏悉須發露令諸音樂在階

下行曲終即止次阿闍梨入於道場令其弟子取

淨氈席敷於堂內放著香華蠟燭等器其澡

罐等且不須放隨後擎行供養作禮仰啓讚

嘆諸佛萬行功德法事而讚頌曰

南無佛智慧精進

那羅延力骨鎖身

此般若波羅蜜多

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

作讚行道繞一而已三禮却縮出道場門門

外音樂一時俱動曲終即止次阿闍梨更與徒衆

大護身法以白芥子各打一遍又作身印降

伏心魔

次以澡罐水一一兜打諸弟子心人各一遍

次作手印一一印之

次以香水一一灑身

次以香爐熏令護淨

次用跋折羅一一印頂

次更與香水洗手漱口竟曲終即止次阿闍梨喚其

徒衆從年長者一一令就門邊席上禮拜跪

坐 次阿闍梨將用黃綿以次與輓大弟子

眼取弟子手與作觀世音菩薩三昧印印中

著華已阿闍梨牽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呪呪曰

唵一船母波婆_去夜二莎訶_三

誦之七遍教令弟子散手中華住向壇內華
著佛等蓮華座已放眼去納令見位地禮三
拜已阿闍梨語汝散華者其佛般若某菩薩
某金剛某天等位隨其所著好記莫忘散華

良五

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一一准比
撫盡周遍

次阿闍梨亦在此法自散華已

次喚樂人上階向壇橫列而坐作樂數曲

次阿闍梨嚴正威儀領諸弟子作禮啓已一

時行道繞壇三匝依位而坐

次阿闍梨自取壇中座主位上水罐却出到
於壇西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
牀子邊正身而立

阿闍梨作灌頂法印左脚丁立仍去右脚三

寸許左膝直立右手下垂而伸小指少曲頭
指屈其中指及無名指狀如鉤形大指亦少
曲去中頭指可二分許左手亦爾

次把水罐舉兩手擎罐自頂上口誦心呪七
遍灌之直向下注當灌頂時心口發願_云竟
著淨衣入道場內道場門側有一弟子把柴

蓋覆阿闍梨頭至壇西門右繞道場行道一
匝一次阿闍梨更依次喚一一弟子入於壇
中爲取水罐准前却出至灌頂壇從西門入
其執緋蓋者逐阿闍梨法從後行覆於弟子

至外壇所

次阿闍梨與作法印捉擎水罐阿闍梨問汝

良五

十一

吉

前散華著何佛位般若菩薩金剛諸天及神
鬼等隨其所報與作本印頂戴印已印頭向
上掌中著華以印承水與誦本呪灌之頂上
弟子心口發願如前云乃收罐中寶物之裏
以此寶物繫前呪索永不離身擬壽終時須
將此寶爲信驗故與灌頂竟即著淨衣入於

道場加以紫蓋迎禮法事一准闍梨威儀進止至壇西門教令三禮依本位坐

次阿闍梨更入壇中爲取水罐一一准上次弟迎送灌頂法事一無別異總周匝已次阿闍梨禮拜供養領諸徒衆行道三匝還坐本處次阿闍梨於壇西門近火鑪西端身而

坐其火鑪中然構柴已次先應當作火天印誦本咒安坐火鑪中與燒香華酥蜜飲食胡麻人等各七遍誦本咒燒已阿闍梨心裏記云火天且出鑪外邊坐今欲供養佛及般若諸菩薩等

次作馬頭觀世音印誦本咒請作蓮華印坐

火鑪中

次阿闍梨把跋折羅次第喚諸入壇弟子一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

次取酥兜三七遍燒如是燒竟令其弟子作禮而退依本位坐自餘弟子一一法事如前無異總周遍已還作本印誦心咒送馬頭菩薩本坐處已次請座主作其本印誦本心咒作蓮華印坐火鑪中誦其本咒燒諸香華并胡麻人酥蜜乳酪飲食雜果及油等物供養

已竟還作本印誦其本咒送至本位

次從內院一一次第請一一佛般若菩薩金剛天等各作本印誦其本咒作蓮華印坐火鑪中誦其本咒一百八遍或七七遍皆通得用燒諸香華并胡麻人酥蜜乳酪飲食雜果及油等物供養已竟還作本印送至本位如良五

壬二

吉

是諸位各各迎請供養送法如前無異凡奉請送皆先從東面北頭第一乃至南頭第一座位畢東面竟次從北面東頭第一乃至西頭第一座位畢北面竟次從南面東頭第一乃至西頭第一座位畢

南面竟

次從西面南頭第一乃至北頭第一座位一

院既爾餘院亦然如是次第總周遍竟

次爲國主皇帝皇后燒香華等諸物供養爲誦呪滿四十九遍

次爲太子諸王妃主如是供養亦誦呪滿四

十九遍

次爲大臣文武百官如是供養亦誦呪滿四

十九遍

次爲歷劫過現諸師一切父母供養誦呪四

十九遍

次爲一切業道諸官供養誦呪四十九遍

次爲十方一切施主供養誦呪四十九遍

次爲十方盡空法界六道四生八難八苦一

切衆生供養誦呪四十九遍

次爲阿闍梨自身供養誦呪滿足二十一遍

次爲道場處主人合家供養誦呪遍數同前

自從國主乃至主人總皆通誦觀世音十一

良五

二十三

面菩薩大心呪悉通一切供養法用

次阿闍梨作一切佛般若菩薩金剛天等當部法印不須誦呪一一次第顯示徒衆而爲供養種種法事總周而巳

次作般若滅罪印當心上著口說過現三業之罪一一具陳至心懺悔永斷相續坐莫動

搖諸弟子等數數禮佛

次阿闍梨作金剛藏軍荼利讚歎道場成就

滿願印誦其神呪呪曰

唵一薩婆善駛阿提瑟訶_二帝_二悉頗_二合_二羅

醯_三音迷_三伽伽那_三

訶_四訶_四婆_四漫_四駛_五莎訶_五

六如是誦滿七七遍已口出讚聲而說頌曰

那謨佛智慧精進

那羅延力骨鎖身

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

說是頌已各發願云願弟子等一會徒衆一

切蠢動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
時徒衆等齊稱善哉

次阿闍梨喚諸弟子一一次第與作護身作
護身竟欲至明時次阿闍梨手把香鑑引諸

徒衆行道三而作禮而退

次阿闍梨仰啓謝云種種香華飲食供養多
不如法甚大慚愧願諸聖衆以大慈悲布施
歡喜然後手作解印以印左轉呪七遍已後
座主以下一一各別作發遣印及誦本呪各
各發遣與請無異以印左轉而散去之名爲
去法發遣盡竟次遣一弟子收覲施錢綾綃
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
諸衆生等諸入壇弟子及阿闍梨并主人等
皆不合食如其食者法皆無驗既處分竟

良五

北四

次阿闍梨把於松明領諸弟子等一一次第
巡行入壇示徒衆云此是某佛所坐之處此
是般若此是某菩薩此是某金剛此是某天
此是某神此是某鬼此是某龍如是一次第
具悉示令記念後以淨泥悉掃除却壇上
色座莫到日出所有餘法皆亦如是自外一
切於後散除

爾時佛告諸菩薩摩訶薩及諸金剛阿羅漢
等諸大衆言我今此會說諸微妙甚深祕密
陀羅尼印法藏之時乃有無量一切天人并
八部衆諸大鬼神及諸外道眷屬等俱若茲
芻若婆羅門優婆塞迦諸善男子人非人等
聞我說是法印神呪希有之事莫不歡喜
爾時十方無量無數恒河沙等諸佛如來并
諸菩薩摩訶薩金剛密跡大阿羅漢聲聞衆
俱及諸天龍八部神等各將香華飲食衣服
種種妓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呪法同諸

利益時會後有無量諸天獻諸呪法繡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感臨法位若有人得遇聞是法即能滅除一切衆罪何況更見廣開法門陀羅尼藏是名成就第一希有是陀羅尼祕密法藏實誠微細

良五
大五

亦難得見亦難得聞亦難書寫亦難得讀亦難受持難解義趣方便之理若有苾芻若婆羅門優婆塞迦善男子等愛樂是經常修習誦作諸法印廣設道場日日香華酥燈不絕而為供養十方諸佛威儀無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等功德法門身心無倦晝夜精進常修梵行慈悲護念憐愍一切諸衆生等能除行者塵沙等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等亦須方便慈愛一切苦惱衆生當知如是發心

之人現身常得種種果報我與一切諸菩薩等衛護行者日夜憶念不相捨離無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詭曲貪求名利於諸神鬼橫作瞋訶承大威風常行惡事如是等輩被諸神鬼

常伺覓便多遭橫禍種種苦惱逼切其身若命終時更相刑害當墮地獄無有出期汝等衆生皆須諦聽信受我語決定無疑

爾時世尊說此語已現座會中一切大衆聞佛教誨一時稱善作禮而退

佛說莊嚴道場及供養具支度法

以下鹿
字皆是

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

七尺

大鏡二十八面各圓

四尺

小鏡四十面

琉璃泡華四百枚各方圓

一尺

綠色大旛一百尺者二十四口

四十

新好者亦

九尺

亦

雜綵旛二百二十口 長一大尺五寸新好者
 真珠二百條各長五尺一寸者 朱網闊四尺長一丈八
 金銀瓶四十六枚各長一尺五寸受一升者
 大銅疊四百枚各長一尺五寸受一升者
 小銅疊二百枚各長一尺五寸受一升者
 雜金銀器八十枚 良五 金盤四面各長二尺五十者
 金銀砂羅四十八枚闊一尺以上者 金杓一枚 良六
 銀杓一枚 銅香鑪寶子六具 金香鑪
 寶子一具
 金銀娑羅二枚受一升者 金銀蓮華五樹各高四尺
 七寶金銀蓮華五樹各高四尺 雜綵假華
 樹一百新好者 銅燭檠十二枝 金銀盞屈
 危等四十八枚 五色蠟燭十二錠
 銅澡罐二十六枚各受五升已上 淨布手巾二
 澡豆一升 皂莢四十枚 炭灰一升
 楊枝一束
 若以如是種種寶具嚴飾道場令其施主得
 於種種無量福德

好長椽一十六根別徑頭三十各長二丈五寸
 竹竿六十枚各長二丈三指許 盡金剛旛十八口
 盡神王旛二十四口 盡四天王旛四口
 雜綵旛一百口新好者 色繩八十尺者十
 二條各鹿如筆管大色別絡之於一攬上 五色線二十兩五色者紫青緋不得和雜取長四百尺爲一設殘者五十尺
 為一段人須四段許足用之
 別各二枝深青二淺青甲冑金剛八軀各高五尺
 二莊嚴新好色者甲冑神王八軀各高五尺莊嚴新好色者生絹六
 十段五丈之 淨白布二丈 紫綾一丈 黃綾三尺 白練一丈 緋綾四
 尺 淨線鞋兩量一量擬淨用襪兩量一量擬淨 青綾四尺
 淨線鞋兩量一量擬淨用襪兩量一量擬淨 青綾四尺
 用汗襪帶准此自從線鞋乃至汗襪帶人人各具 五丈
 如是種種綵物之具嚴飾道場施主親獲無
 量無邊種種福德滿足第一以上是經
 量無邊種種福德滿足第一以上是經
 淨牛糞五升不食槽豆糞子糞以淨 龍腦香
 十五兩 蘇合香十五兩 鑿金香十五兩

熏陸香二斤 安悉香二斤 白膠香一斤

檀香末二斤 檀札二斤

雜草華五斤 雜樹華五升

充皆令新好若無剪綵帛

稻穀華三升 善麥華三升

新好若無剪綵帛

如是種種華香供養施主當獲三業清淨身常香潔一切見者皆生歡喜生生處處身常

端正得太名聞

清樂音聲兩部

其藥人等令香湯浴著新淨衣勿食熏雜

金二兩

銀二兩 珊瑚二兩

水精二兩 琥珀二

兩

真珠二兩

波斯瑠璃二兩

量少以法人

小豆

於市乞取一升不令合買提共七寶和於繩片裏用

小麦 大麥 青稞

是五穀者

乾藍澱末一石

石羅

胡麻仁一升

惡物清去

將諸衣服及以七寶五穀音樂施用供養悉除施主三業宿殃常得安樂

以上是經

上好赤土細末二石 土黃細末一石

細炭末一石

良五

粧米粉一石

石羅

胡麻仁一升

白蜜一升

好半酥七斤

濾去惡物

清胡麻油一斗五升

油五斗

燃燒供養

白芥子一斗五升

量七日用光足松明二十斤

構木柴五束

濕者乾之炭一百五十斤

燈王

百盞

果子 石榴

然燈處用

五百盤

種種色皆須備具

上好大栗五百顆

大乾

棗五百顆 乾柿五百顆

梨五百顆

胡桃人五百顆

沙糖二十五兩乾蒲桃

一斤半

已上果子不得毒惡

薄餅餌餉頭

各五百枚

玻瓈皆須上好者取

餅餌餉頭

餳糖團五百顆

外皆用隨時果子悉須具著

外皆用隨時果子悉須具著

乾糯米飯三升

粳米乳粥二升

以上赤土

良五

末准百二十斛料若十六

斛次下諸壇以次准料

以前食等令作食人香湯洗

齊戒潔淨勿

令輒嘗及棄捐之

前食等令作食人香湯洗

齊戒潔淨勿

如是五種各熟二升共洗淨筐并著小杓蜜

蜜

水二升盛銀盃中并著銀杓共熟穀筐相近

水二升盛銀盃中并著銀杓共熟穀筐相近

著之擬欲散施供養護界諸善神等

是經上

如此供具嚴淨廣辦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辦惡業果報其施主者現世具獲六波羅蜜三業清淨生生之處具

足神通身相端嚴隨意自在所願皆果常得

三寶護念施主行住坐卧一切時處身心安

隱功德力故獲斯大報

普集會壇下方莊嚴十六肘圍

中央一院縱廣二肘此院正中作蓮華座座

上作輪縠輻輳形皆悉具足是道場主所坐

之位隨其施主所樂佛等爲道場主乃至般若及菩薩等隨意安之

其次外院縱廣四肘一十二位於其四角各作地印跋折羅形形如金剛力士把杵兩杵

相又^拔頭枕四角皆青黑色

東北角印名蘇摩訶東南角印名蘇皤訥悉

良五

廿九

地二伽羅西南角印名跋折羅健荼

舍

西北角印名曰火神是等名爲金剛地印

東面北頭第一華座名爲佛母般若之位蓮華座上作如方印兩雙線道交徹印角其印

一印一角柱華座上光焰圍繞

第二華座是佛心位蓮華座上作佛頭面光

焰圍繞

南面東頭第一華座是金剛母摩訥難位蓮華座上安跋折羅光焰圍繞

第二即是金剛王位蓮華座上作跋折羅光焰圍繞

西行南頭第一座主名首陀會大蓮華座上

作火焰光

第二座主名跋羅摩天蓮華座上作火焰光

北面西頭第一座主名觀世音王蓮華座上

作含蓮華光焰圍繞

第二座主名觀世音母蓮華座上作含蓮華

光焰圍繞其跋折羅皆作金色諸光焰形皆

黃赤色以下皆然第一院竟觀位四角印名爲以下爲正雜次第二院縱廣八肘二十六位四角地印形狀安置如前所說

東北角印名婆榆毗伽

東南角印名阿耆尼俱盧陀

西南角印名怯力伽陀施羅

西北角印名波陀尼差曳婆

東面北頭第一座主名微妙聲佛頂蓮華座上安置盞形光焰圍繞

第二座主名阿彌陀佛頂蓮華座上作佛頭頂光焰圍繞

第三座主名一切佛頂蓮華座上作佛頂形

光焰圍繞

第四座主名釋迦文佛蓮華座上作佛頂形

光焰圍繞

第五座主名阿閻佛頂蓮華座上作佛頂形

光焰圍繞

第六座主名南方寶相佛頂蓮華座作長方

寶寶東西陝南北長作光焰圍繞
南面東頭第一座主名烏樞沙摩合蓮華座上作跋折羅其跋折羅細腰三楞上下三股峯刃尖利色如前說光焰圍繞
第二座主名跋折羅尸法囉蓮華座上作跋折羅光焰圍繞
第三座主名阿蜜哩多軍荼利蓮華座上作跋折羅光焰圍繞
第四座主名迦尼俱盧陀蓮華座上作跋折羅光焰圍繞
第五座主名波多多囉跋折羅蓮華座上作跋折羅光焰圍繞
第六座主名跋折羅央俱施蓮華座上作跋折羅光焰圍繞
西面南頭第一座主名商迦羅蓮華座上作跋折羅光焰圍繞
第二座主名烏摩提毗蓮華座上作跋折羅光焰圍繞

次二肘地爲道場門

次其門北第一座主名摩醯首羅天蓮華座

上作跋折羅光焰圍繞

第二座主名波履跋婆合天蓮華座上作跋

折羅光焰圍繞

北面西頭第一座主名六臂觀世音蓮華座

良五

上作含蓮華光焰圍繞

第二座主名盤陀羅婆母蓮華座上作君遲

瓶傍開凡者名爲君光焰圍繞

第三座主名九臂觀世音蓮華座上作寶華
莖莖有五節節有芽狀似藕梢附著座上
頭枕於西光焰圍繞

第四座主名馬頭觀世音蓮華座上作含蓮
華光焰圍繞

第五座主名摩訶欝多觀世音唐云大自音也蓮
華座上作含蓮華光焰圍繞

第六座主名十一面觀世音蓮華座上作寶
瓶形光焰圍繞第二院竟

次第三院縱廣正等一十二軒四十二位四
角地印形狀布置亦如上說

東北角印名跋折羅蘇許舍婆

東南角印名母鬱陀合吒迦此是是
西南角印

名迦尼俱嚕尼

西北角印名跋折羅室理合尼此是是
搘位

東面北頭第一座主名相德佛蓮華座上作
佛形像光焰圍繞

第二座主名阿彌陀佛蓮華座上作佛形像
光焰圍繞

第三座主名釋迦金輪佛頂

第四座主名釋迦轉法輪佛

第五座主名栴檀德佛

第六座主名白光明佛頂

第七座主名無憂德佛

第八座主名十方一切佛

第九座主名毗婆尸佛

第十座主名放光佛頂如是等座皆作蓮華

蓮華座上作佛形像光焰圍繞

南行東頭第一座主名跋折羅吒訶娑蓮華

座上作跋折羅其色純黃光焰圍繞

第二座主名阿舍尼蓮華座上作跋折羅色
狀如前光焰圍繞

第三座主名尼藍跋羅陀

以下諸跋
此云青
剛也

蓮華座

上作跋折羅光焰圍繞

第四座主名母擎陀合吒伽

此云
是蓮華座上

作跋折羅光焰圍繞

第五座主名蘇婆休蓮華座上作跋折羅光
焰圍繞

第六座主名蘇跋折羅室哩尼

此云
是蓮華座

上作跋折羅光焰圍繞

第七座主名金剛印王蓮華座上作跋折羅
光焰圍繞

第八座主名懼喜耶金剛蓮華座上作跋折
羅光焰圍繞

第九座主名跋折羅母瑟致合蓮華座上作

跋折羅傍作拳形光焰圍繞

第十座主名謨婆

音上

羅蓮華座上作細腰杵

狀如金剛力士把杵光焰圍繞

西面南頭第一座主名他化自在天王蓮華
座上作跋折羅光焰圍繞

第二座主名化樂天王蓮華座上作跋折羅
光焰圍繞

光焰圍繞

第三座主名鳩率天王蓮華座上作跋折羅
光焰圍繞

第四座主名夜摩天王蓮華座上作跋折羅
光焰圍繞

次二肘地爲道場門

良五
三三

次其門北第一座主名乾闥婆蓮華座上作

細腰鼓光焰圍繞

第二座主名孔雀王蓮華座上作光焰形

第三座主名伽嚕荼作蓮華座形

第四座主名那羅延天蓮華座上作金輪形

北面西頭第一座主名毗俱致蓮華座上作舍連光焰形

第二座主名阿嚩多去樂唐云隨心蓮華座上作

數珠形光焰圍繞

第三座主名馬頭心蓮華座上作舍蓮華光焰圍繞

第四座主名一蹉三跋提迦羅蓮華座上作

光焰形

第五座主名阿牟伽皤睳蓮華座上作盤罥索光焰圍繞

第六座主名四臂觀世音蓮華座上作白蓮華光焰圍繞

第七座主名十一面觀世音小心蓮華座上

作舍蓮華光焰圍繞

第八座主名十一面觀世音大心蓮華座上

作舍蓮華光焰圍繞

第九座主名一切觀世音心蓮華座上作舍

蓮華光焰圍繞

第十座主名摩訶室囉曼蓮華座上作舍連華其華紅色光焰圍繞第三院竟

次第四院縱廣正等一十六肘五十八位四角地印形狀布置亦如上說

東北角印名枳喇枳俱嚧陀

東南角印名跋折羅西韻那

西南角印名婆榆檀茶

西北角印名跋折羅尸法囉

東面北頭第一座主名毗那夜迦蓮華座上作似椎棓椎頭向上豎華座上椎頭八瓣柄隨長短從頭向下可有數寸作偃月刃刃根著幹刃身起楞椎頭刃間作兩三節如刀子

三四

口光焰圍繞

第二座主名毗陀邪舍陀羅蓮華座上作哩

唎合首羅頭光焰圍繞

第三座主名首檀汗路菩薩蓮華座上作金剛臺金剛臺上作敷蓮華其葉二分一分下垂一分向上其華葉上作光焰形

第四座主名彌勒菩薩蓮華座上作似稍鋒
鋒刃稍闊細項腹大純黃金色正中起楞光
焰圍繞

焰形

第五座主名文殊師利菩薩蓮華座上作光

焰形

第六座主名虛空藏菩薩蓮華座上作滅罪

印光焰圍繞

第七座主名提頭賴吒蓮華座上作金剛杵
光焰圍繞

第八座主名因陀羅誓多釋云帝釋侍者蓮華座上
作哩嚩首羅頭其色純黃光焰圍繞

第九座主名因陀羅釋云號蓮華座上作跋折
羅光焰圍繞

第十座主名爲月天蓮華座上作月輪形其

色純白

第十一座主名普賢菩薩蓮華座上作光焰

形第十二座主名一切星宿天蓮華座

上作似寶瓈腹大項龜連珠繞腹其項口上

作青空色如傘蓋形其中滿點衆多白點光
焰圍繞

第十三座主名勃陀誓多作佛塔形并基四
重光焰圍繞

第十四座主名陀羅尼藏蓮華座上作寶藏

形光焰圍繞

南面東頭第一座主名曰火天蓮華座上作

寶瓦形其瓦口上出於火焰

第二座主名摩伽囉脫闍菩薩蓮華座上作

光焰形

第三座主名地藏菩薩蓮華座上作似寶瓶
而無瓶底其瓶口頭如二偃月相拄仰卧其

瓶青色偃月純白光焰圍繞

第四座主名毗嚩吒音上迎蓮華座上作哩嚩首

首羅頭唐云又戰頭三光焰圍繞

第五座主名閻摩羅闍蓮華座上作哩嚩首
羅頭光焰圍繞

第六座主名閻摩旦荼蓮華座上作於人形

頭面似佛而眼稍大著魚鱗甲半身而出光

焰圍繞

第七座主名隨心金剛蓮華座上作跋折羅

光焰圍繞

第八座主名婆榆毗伽此是正位蓮華座上作金

剛杵光焰圍繞

第九座主名毗藍婆呢馱蓮華座上作哩嚙

首羅頭光焰圍繞

第十座主名功德天蓮華座上作如意珠光

焰圍繞

第十一座主名大辯天神蓮華座上作光焰

形第十二座主名彌噦尸佉囉蓮華座上作

哩嚙首羅頭光焰圍繞

第十三座主名一切鬼蓮華座上作伏突刀

光焰圍繞

第十四座主名一切羅刹蓮華座上作豎劍

形光焰圍繞

西面南頭第一座主名阿素囉王蓮華座上

良五

作豎角弓光焰圍繞

第二座主名摩喇支天蓮華座上作天扇形

其扇中作西國𠂇字光焰圍繞

第三座主名日天子蓮華座上作日輪形純

黃赤色光焰圍繞

第四座王名散脂大將軍蓮華座上作豎劍

形光焰圍繞

第五座主名一切天蓮華座上作光焰形

第六座主名難陀那^音伽羅闍形如蟒蛇舉

頭而視

次二肘地爲道場門

次其門北第一座主名優婆難陀那^音伽羅

闍身相如前難陀形狀亦舉頭視

盛七寶光焰圍繞

第三座主名毗黎觀^音知蓮華座上作光焰

形第四座主名緊那^音羅作蓮華座

第五座主名摩睺羅伽作蓮華座

第六座主名毗盧跋叉蓮華座上作盤羅索

光焰圍繞

北面西頭第一座主名曰風天蓮華上作豎

幡竿竿上懸燭光焰圍繞

第二座主名皤盧那提婆唐云水天蓮華座上作

光焰形蓮華座下有水波文

良五

等七

第三座主名斯駄迦他蓮華座上作光焰

形第四座主名摩尼呪陀蓮華座上作光

焰形

第五座主名旃陀波羅婆娑善薩蓮華座上

作青蓮華舍而未敷光焰圍繞

第六座主名俱毗羅藥叉蓮華座上作哩黎

首羅頭純青鐵色光焰圍繞

第七座主名毗沙門王當門安置蓮華座上

作五節椎八楞成就狀如寶柱純黃金色光

焰圍繞

第八座主名跋折羅健茶此是正位蓮華座上作

跋折羅光焰圍繞

第九座主名商枳你蓮華座上作似瓶形而腹小瘦中有豎楞楞山口上口如鐸口其色

純青光焰圍繞

第十座主名藍毗迦作蓮華座

第十一座主名遮文荼蓮華座上作似銀鉢圓寶承底其鉢腹左邊偏開一眼如神王目

光焰圍繞

第十二座主名婆羅醯鬼蓮華座上作豎劍形第十三座主名伊濕伐二羅蓮華座上

作哩黎首羅頭

第十四座主名伊沙那鬼王蓮華座上作哩

黎首羅頭作純黃色

此十六肘普集會壇有廣有略所言廣者十
六肘內作二百九蓮華座位所言略者十六

肘內百三十九蓮華座位如前所說

若爲國王大臣長者具有種種上妙供具七

寶器等阿闍梨有衆多聰明快利弟子應作

廣壇若其施主之少種種上妙供具七寶器

等阿闍梨無衆多聰明快利弟子應作略壇

說十六肘壇法竟

普集會壇

三八末

佛說陀羅尼集經卷第十二

良五

標必遙窄音磔知隔反礓音蓋撓音曉椽音直綠鑿昨音
穿串穿上古惠反綴知衛幹古且反曇泣音泣拼

液亦鞞莫官秦尺尹反能厄音支鉗亭頭皂
莢叶下古雙王織終可寶直又櫟牌表也禮札
夾下阻八脣澱穀錫米似盈反輻輶上音福匱
覩魚戶江反長嘯力口蛇講反咥上竹日反反
類覩魚戶江反父母列反螻上莫朗反
覩魚戶江反父母列反蛇講反咥上竹日反反