

寶日生陀羅尼經

第六

百四
湯六

47811

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖葉固 帝潛銀昌

佛日增輝 慧輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

寶生陀羅尼經卷第六

唐天竺波羅頗密多羅譯

湯

陀羅尼品第六之一

尔時於彼東方之分有世界名可樂佛名阿
闍與無量無數菩薩摩訶薩俱諸佛境界種
種加護神通力故於一刹那頃從彼發來到

此釋迦如來阿羅訶三藐三佛陀中

四天下

所住之處時阿闍佛如自所化坐蓮華座彼

華座彼

諸菩薩摩訶薩亦如已功德神通之力化作

蓮華微妙法座於蓮華臺向佛而坐如是東

方無量無數微塵等佛刹如是衆首諸佛世尊

住世將養於刹那頃一如來與無量無數菩

薩摩訶薩百千俱胝那由他聲聞大衆從彼
發來到此釋迦如來阿羅訶三藐三佛隨於
中四天下所任處彼來大衆如已神通化作
蓮華微妙法座於蓮華臺向佛而坐。爾時於
彼南方之分有佛名寶星乃至廣說於蓮華臺
向佛而坐。西方之分有佛名阿彌陀。北方有佛名
曰鼓音。下方有佛名毗盧遮那。上方有佛名曰
智光。各與無量無數百千俱胝那由他如恒河
沙佛刹微塵等菩薩摩訶薩俱。以諸佛境界
種種加護於一刹那頃。從彼發來到此佛刹中
四天下釋迦如來阿羅訶三藐三佛隨所住
之處。時智光佛到已。如自所化坐蓮華座。彼

諸菩薩摩訶薩等既到此已各各如已所量
功德神通之力化作蓮華微妙法座於蓮華臺
向佛而坐時彼十方諸來菩薩普集會者或有
雨於閻浮檀金爲供養事供養世尊乃至廣
作如前所說或有右繞一切佛刹者或有渴仰
合掌佛前如法聽者或有以已常所行善根
之分思惟住者亦時須菩提童真恭敬合掌
以已神通及佛神力加護持故於一切佛刹
法聲徧滿說如是偈
一切疑斷者 牟尼月普來 此皆未見聞
衆成就悉現 一切諸佛滿 及淨戒菩薩
佛刹如塔廟 一切皆禮拜 佛今非無因

牟尼佛日來

此土五濁惡

衆生可穢汗

今當降伏魔

黑闇黨破壞

攝受諸善行

爲此今故來

聽聞寂滅法

魔衆悉摧散

生起清淨意

當得三佛陀

行於大乘道

汝應被忍鎧

及爲盡諸惑

汝聽陀羅尼

各坐蓮華座

同聲請導師

說此擁護法

攝持一切法

不退陀羅尼

爲正法久住

一切障消滅

余時無量無數得忍菩薩摩訶薩等咸共同

聲作如是言惟願世尊坐蓮華座今大悲者

爲無上忍大慈所熏依無畏說攝持一切法

除諸怖畏門過諸魔道摧倒魔幢建立法幢

滅諸煩惱降一切怨斷一切疑入一切智解
脫怖畏於諸護中爲最上護能示菩薩一切
法所謂若念若慧若道若持若不忘若巧方
便乃至一切行安樂成就福德所依加護三
摩提羸提陀羅尼入巧明智乃至持三十七
助道法心爲諸衆生光色怡悅故力名聞故
樂獨任故樂說辯念令增長故聞持不忘故
一切怨退故五穀成熟故持淨戒故念器成
故行成就故到菩提故世尊今爲我說此陀
羅尼法正法隨攝久住故三寶種不斷故示
現無上菩提道故真際如如虛空無差別故
一切明闇相此彼分別無分別故衆生壽命

養育我人無差別故不生不起不滅一切法
平等相無體真際如如無差別故地水火風
虛空識界無差別故諸佛世尊我今說此一
切法性出生道場陀羅尼時無量無數百千
俱胝那由他等衆生即聞法時無量衆生於
三寶中得不壞信諸衆生等爲善知識共相
利益及無量無數衆生當發阿耨多羅三藐
三菩提心得不退轉而得受記普請一切諸
佛世尊說大法故彼諸佛等默受請已即時
於彼蓮華臺上端身正坐即入如諸佛境界
入平等願三昧入三昧已欲令一切諸佛刹
內諸來會衆一切衆生一切諸苦皆悉消滅

一切善根皆得圓滿及得信淨念解成就諸
佛世尊見此佛刹諸來衆生貪瞋癡等見慢
醉高身見疑取有愛沉下等過諸心心數皆
悉消滅一一衆生皆如是解惟我一人於如
來前正身聽法不爲餘人惟我一人如來以
一切思觀我一切心一切熱惱皆得消滅更
無餘人爲聽法故請如來說爾時所有此佛
刹內一切衆生普來會者諸根猛利合掌同
聲白佛言世尊爲我等說法大德善逝爲我
等說法我等當共隨順成就佛世尊法爾時
釋迦如來以香莊嚴最上勝妙出過一切徧
滿一切諸佛刹土爲供養諸餘佛世尊故住

諸佛前及一切諸佛刹內諸來大衆一切衆
生復以種種寶種種華種種鬘種種香種種
蓋種種幢種種幡種種莊嚴捧持滿掬現諸
佛前以爲供養尔時釋迦如來作如是言諸
佛世尊一心念我所有現在十方世界各各
世尊餘世界中普來問我我於往昔本願如

是於種種穢惡五濁世界得阿耨多羅三藐
三菩提是諸衆生失所依止失三乘道無明
闇室煩惱闇翳不善法聚纏繞一切捨遠善
法趣三惡道遠離一切聰慧之者作諸惡逆
者謗毀正法者謗毀聖人者依無慈悲者我
爲慈愍此等衆生故發大悲力大精進力於

彼寒熱疲勞諸苦我忍受之城邑國土道路
宮室足步遊行爲欲利益諸衆生故乏少鹿
澀少味飲食最可厭惡不喜之食爲諸衆生
殖善根故忍受種種鹿澀苦觸舍那劫貝鹿
麻衣服以如是等糞掃之衣而取著之山谷
林藪空舍塚間依此止住乃至受草舍那鹿
麻樹葉罽臭惡觸諸惡卧具以巧方便我著
大悲精進之鎧爲諸衆生說示種種爲刹利
王說自在法爲婆羅門說四毗陀星論等法
爲諸大目說於教導衆生等法爲諸醫師說
諸藥性所宜之法爲諸賁人說賣買法爲諸
農夫說田種法爲諸女人說嚴飾法養育自在

無他行法爲諸沙門說忍辱柔和坐禪誦經
勸營衆事爲欲示誨成熟衆生未到者今到
故未證者今證故未脫者今脫故忍受種種
諸苦惱事成就衆生故遊於人間我今猶被
此諸衆生因嫉妬故罵詈毀訾以姪欲法謗
毀於我復以惡言誹謗於我道我詭言擊讚
詐諂幻僞妄言鹿獮共諸女人說愛欲語復
以惡事加害於我塵土坌汗刀毒火輪鐵鎚
箭稍鉞斧大石惡器仗等雨害於我狂象毒
虵師子虎狼水牛惡牛以大力士悉共打擲
來害於我我於房舍止息之處及僧伽藍以
不淨臭穢汗滿其中我諸聲聞入城內持此

非法衆生以非法歌舞勸請聲聞爲非法事
以無量百千方便欲害於我爲欲隱蔽正法
故欲滅法燈故欲破法船故欲散我法會故
欲倒我法幢故今時釋迦如來作如是言當
觀過去諸佛法式如彼諸佛於此穢惡五濁
惡世普大集會作妙法式爲今妙法久住故
於一切魔諸惡境界令摧碎故三寶種不斷
故爲諸衆生增長善根故一切外道所有言
論以法摧伏故爲諸衆生飢饉荒亂鬪訟疫
病他方怨敵禁縛言訟不時寒不時熱不時
風不時雨身口意業諸過惡見今消滅故爲
令一切天龍夜叉人非人等正迴向故一切

家宅聚落城邑衢路諸處悉擁護故一切諂毒
蠱道惛悶惡夢灾相悉令壞故一切五穀藥草
華果滋味令資養故刹刹婆羅門毗舍首陀
誨示善行故善提心今滋茂故勤修諸波羅
蜜故爲今菩薩摩訶薩巧方便智念行勇猛
樂說辯才得增長故受佛職位安慰入智度
彼岸故如彼往昔如來阿羅訶三藐三佛陀
說此金剛法等因緣法心建立摧碎陀羅尼
卽句入差別記法門演說受持手相隨喜
善哉善哉如是如是於今現在所有十方諸
佛世尊任世將養者悉來到此娑婆佛刹五
濁惡世來問訊我各在華座彼諸佛等擁護

此佛刹內諸衆生故應說此金剛法等因緣
法心建立摧碎陀羅尼印句入差別記法門
演說受持手相隨喜今妙法久住故一切諸
魔惡境界力今磨滅故如前廣說乃至無障
礙智度彼岸故慈愍攝受及受我請故爲今
此佛刹內說妙法門得久住故一切外道不
能過故得不壞法及三寶種不斷絕故一切
衆生得受法味故今時一切諸佛世尊咸如
是言如是如是我等決定作如是事於此佛
刹護持妙法令久住故一切諸魔惡境界力
今摧碎故乃至無障礙智度彼岸故我等當
說此金剛法等因緣法心建立摧碎陀羅尼

印句差別門記大持法門汝等大衆今當諦聽一切諸佛大集此刹說如是呪

多地也他 鴛伽邏鴛伽邏一崩伽邏二鉢

囉朋迦囉三 婆耶弭呵弭哆藍婆斯四 阿墀

阿呿門跋利五 度迷徒曼帝六 雞跋知雞榆

利七 三摩婆呵泥八去音 三曼多跋達利九 達

迷達迷十 馱摩雞十一 闍破雞十二 弭多囉細破

隸三十 破囉婆帝卅 伽尼膩宜反 伽拏婆藍帝

卅 哂利底利七 哂囉哂囉雞八 闍時瞻反 婆帝

婆帝九 吒迦斯吒建帝十二 吒迦婆藍帝二十

伽拏婆漢帝二十 哂蘭帝三二十 始蘭帝四二十

嬪頭婆帝五二十 衢婆音去醯六二十 受離弭多囉

受離^七二十受徒阿伽離^八二十阿婆迷^九二十

寫多他當^十呼盧晒離^一三十旃涕隸三摩達

迷^二三十馱迷^三三十俱朱盧^四三十暮朱盧^五三十

阿質吒至離^六三十至遮婆阿^七三十朱盧朱盧

三十弭多囉^八婆呵^九三十俱盧俱盧^十娑囉娑

囉^一四十俱株俱株^二四十磨呵薩囉^三四十都株

都株^四四十磨呵薩底耶^五四十奚離馱耶補數

草^六四十蘇補數^七四十度磨鉢離呵隸^八四十

阿婆移盧至泥^九四十迦樂差脾^十阿婆耶磨

薩堵毗婆呵^一五十底底隸^二五十磨磨隸^三五十

鉢溼縛吐^四五十尸尸囉^五五十盧迦毗那耶迦

五十跋時隸跋時囉達隸^六五十跋時囉婆而

五十跋時囉默提九五十斫迦囉跋時提十六斫

迦囉跋時唵一六十斫迦唵遮婆泥六十達唵

達唵三六十婆唵婆唵四六十布唵五六十吒唵十六

六呼呼唵七六十傍伽嬪婆唵八六十舍利舍十六

九至離朱離十慕唵十一湯茶唵十二湯茶

泥三七十伽伽囉尼四七十慕茶泥五七十薩波暮

茶泥六七十地地囉耶泥七七十磨醯溼縛囉羅

耶泥八七十奚離莘闍泥九七十默婆婆至十八旃

茶羅拙迷一八十薩婆薩寫阿地瑟耻音去多十八

二吐電堵婆呵那三八十磨弭泥四八十破羅囉

底五八十烏闍伽唵六八十毗至泥七八十婆那囉

呵八八十蒲蒲唵九八十瞿盧瞿盧十九慕盧慕盧

九十 哂離 哂離 二十九 十 呵囉 呵囉 三九十 迦建茶

婆呵 四九十 哂 哂 哂 五九十 阿喻 那建茶 六九十 時

縛羅婆 栖 七九十 揭 馱 泥 八九十 阿陁 呵泥 九九十

末伽毗盧 呵泥 百一 破羅薩底 一一百 阿盧沙婆

底 二一百 哂離 哂離 三一百 耶他婆闍耶薩縛伽

囉 四一百 耶他波蘭者奚馱耶婆呵 五一百 薩底

耶鉢履婆婆 六一百 末伽毗盧 呵泥 七一百 阿遮

羅勃提 八一百 馱馱 鉢囉遮羅 九一百 波遮耶賓

荼離馱耶 一一百 旃達遮囉拏 十一一百 阿遮隸

輸達泥 十一二百 鉢囉訖履底末祇 十三一百 伊

羅伊離離 十一百 一 鉢囉鞞 十五百 一 娑囉勃囉

帝 十一百 一 薩婆哆囉哆他多 十七百 一 薩底耶

奴伽帝十一百八一阿那娑囉那勃囉帝十一百九

阿羅哆二一百十鴛瞿隸十一百二奢殫泥十一百二

勃囉磨婆喻哂呵阿哂哆婆哂囉十一百三尼

囉婆耶婆十一百四阿拍囉末伽十一百五羅那

羅瞿薩隸十一百六底履囉多那傍世十一百七

達磨迦耶十一百八時縛羅旃達隸十一百九薩

母達囉婆底三十一百十磨呵步馱毗耶十一百三薩

母達囉鞞伽婆底十一百二陀囉尼沒達隸百一

三十磨佻沒達囉十一百四蘇囉鉢囉底三毗

陀沒達囉十一百五阿跋哆尼十一百六三跋哆

尼十一百七三慕賀塞迦囉十一百八毗地喻多

囉栖那十一百九廁底沒達離都死四十一百十曳雞

質畢利地毗婆呵十一百四婆呵婆呵婆呵百一

四十雞吒迦婆吒十一百四世羅鉢囉底底耶百一

奚離多曳那十一百四沒達離多陁羅尼四一百

五馱囉馱囉馱囉十一百四檀地羅檀地羅百一

七十呼色迦薩婆奚馱耶十一百四達離堵死百一

十一百四闍荼闍婆吒五十一百闍哇婆吒十一百五

蘇麼底麼底十一百五磨呵馱步哆達哆五十一百

三質殺荼耶單那尼失離多步多十一百五伊百一

尼弭泥十一百五薩遮泥十一百五瞿沙薩遮泥百一

十一百五沒達離多遮離耶阿地瑟佗那五十一百

八簿鉢他那阿溺他十一百五磨呵布尼耶三百一

沒遮耶阿婆多囉六十一百磨呵迦盧拏耶沒達百一

離多十一百六 薩婆三藐波囉底鉢指囉囉哆

藍十一百六 時縛羅堵達磨泥底離十一百六 薩

鞞慕尼勃離沙婆磨呵迦盧拏三摩提六一百

四 若那羅婆跋隸那十一百六 梅底離底耶伽

底十一百六 毗離耶跋隸那阿地瑟魑多六一百

七 薩婆步都烏波遮耶也十一百六 薩婆呵

尔時一切諸佛土中所有大衆至此佛刹普

來會者皆共同聲作如是言南無一切諸佛

南無一切諸佛皆共三反作如是言恠哉牟

尼衆集甚大希有大菩薩集甚大希有大聲

聞集甚大希有如是希有實未曾有我昔未

聞此金剛法等因緣法心建立一切法摧碎

隨羅尼印句差別法門一切教師正法任持
三寶種不斷絕悉能摧破魔境界力斷魔羅
縛降伏魔怨建立法幢護持法分乃至能滿
諸佛境界故令一切諸佛世尊說此隨羅尼
印句差別法門記是一切衆生心印大希有
行調伏六入乃至令一切衆生得無上涅槃
故說此隨羅尼印記法時三十恒河沙等菩薩
摩訶薩成就此隨羅尼得三昧忍尔時月光
童子即從座起合掌普觀佛加護故及自神
通力出大法聲悉皆徧滿此佛刹內說如是偈
佛月難得值 值是衆亦難 聰慧衆難得
及菩薩行者 如是妙法印 第一難得聞

如來大悲者
及退諸怨敵
一切障壞破
護王并國土
安慰諸菩薩
賢善行滿足
皆受持佛語
明淨菩提道
皆當斷疑網
所謂得菩提
守護說法者
菩薩大名聞

能護持正法
三寶永不斷
忍辱柔和增
遮諸作惡者
示現菩提道
樂說方便智
攝持諸白法
熾然證實法
信於陀羅尼
我等復欲說
增長聞慧故
及得無障礙

摧一切魔黨
諸佛受持故
及衆生迴向
及斷諸惡見
增長波羅蜜
如是等增長
擁護陀羅尼
汝等一切衆
此是滿足道
擁護陀羅尼
誰有與欲者
能令諸衆生

利益增長故

尔時恒河沙等童真菩薩摩訶薩咸共同聲
作如是言我等今者與此受持陀羅尼欲若
有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆
夷當淨洗浴著淨衣服用種種華莊嚴為帳
燒種種香設種種食種種衣服安置敷設嚴
飾綺繡豎立種種微妙幡幢及諸華蓋莊嚴
道場昇妙師子之座開示分別此陀羅
尼者於彼無有心亂者四大亂身亂意亂無
有毒氣嗔觸其身無有能令頭痛者内外身
分及以四支悉無病惱無有能令音聲蹇趲
若彼法師往管所有不善之業四大亂聲亂

者若彼法師讀此陀羅尼故一切業障盡滅
無餘得安隱住有來聽者亦無四大亂及以
聲亂若有聞此陀羅尼者彼不善業四大長
病及聲亂者一切皆滅是時月光童子瞻仰
無量恒河沙等諸佛世尊諸大菩薩之所圍
繞月光童子曲躬合掌作如是言諸佛世尊
慈悲念我當與我欲今當說此陀羅尼呪即
於佛前說大明呪

多也他羸帝一阿婆摩路卑二彌帝隸蘇

摩婆垵三縊哂娜婆軍闍脾四娜婆軍闍脾

五娜婆軍闍脾六茂羅輸陀泥七婆荼呿八

婆荼呿九摩囉婆叟他多十跛履俊陀十一婆

頗娑婆頗娑二十阿茂羅三十阿者羅四十施施波

囉者羅五十脾地六十縊迦娜耶跛履七十俊施七十

旃施那蒂都泥履尼八十菩薩離九十菩薩囉蒂

履尼十二吐伽藪囉蒂履尼二十娑娜婆藪囉

蒂履尼二十步多句肱跛履二十俊施二十闍擺

來可吐擺吐四娑曳闍蒂吐五娜摩去

义吐六迦迦七呵呵八虎虎九

虎虎九娑波履奢脾施十娜波履十一俊陀十二阿

摩摩你也摩摩一棄也摩摩二娑母施

羅母施囉婆三僧塞迦囉四孃跛履五俊施

三十菩提娑十一乞史十二阿摩十三摩訶

脾摩十四部十五吸句十六肱十七阿迦捨始十八娑婆

跋履侈陟

三十九

娑婆呵

尔時一切他方佛土諸佛世尊菩薩摩訶薩
及大聲聞釋梵護世天龍夜叉乾闥婆等諸
大神王大威德者咸共稱讚善哉善哉白諸
佛言世尊此陟羅尼甚大迅疾有大力勢能
遮一切怨敵怖畏病患諸難惡夢惡相皆悉
解脫乃至無障智無上智大福智聚之所依
故說此陟羅尼尔時世自在王大梵天王以
大梵力境界莊嚴變為女人於無量壽佛前
坐第一端正色相圓滿勝過於天第一具足
衣服莊嚴華鬘塗香持用嚴飾時世自在大
梵天王即從座起合掌恭敬作如是言世尊

當擁護我圓音演說如是音聲悉能徧滿一切佛刹普得聞知而無障礙如我今者如此呪句善能護持說法法師及聽法者若於後時若魔若魔眷屬若天若天男女或龍龍女或龍父母男女眷屬乃至毗舍遮女毗舍遮父母男女大小并其眷屬人非人等於說法師及聽法者伺求其短實作怨家詐爲親友於說法師及聽法者乃至惱害損觸一毛或奪精氣或毒氣噓或惡心視乃至一念頃我於彼等人若非人諸魔鬼輩禁止斷除令彼昏濁與其要誓我當擁護諸佛世尊圓音演說能以法聲滿諸佛刹惟願世尊當念助我

時無量壽佛默然受請時大衆中有一釋天
名曰持髻以金天冠勝妙光明莊嚴其身在
於佛前不遠而坐介時持髻釋天告世自在
如是言姊妹勿以染汙之心於無量壽如來
座前而坐勿惱世尊何以故樂戲論者是凡
夫法如來世尊永無戲論有爲暫現是起盡
相一切名色句差別如如汝若如是惑倒如
來姊妹如來平等無違無諍一味如如等虛
空界虛空亦不妄量三行盡相如虛空不分別
無分別諸行如是如來如是諸欲功德不爲
戲論不分別無不分別而無所住不受不取
如是無命無生者無養育無人無陰界入無

取無戲論姊妹汝今云何於如來前而作戲
論今時無量壽如來告天主言汝應審諦然
後發言勿作不如法語令汝得罪受不愛果
此是大善丈夫爲無量諸佛之所注意於諸
佛所種諸善根又此善丈夫爲欲供養如來
事故現女人相妙飾莊嚴汝勿於此說言是
女時持髻釋天白世自在梵天言善男子當
起慈悲攝受於我施我歡喜莫令我今以此
麁言得惡果報今時懷樂菩薩白無量壽佛
言世尊若此釋天不悔此語時得何果報時
無量壽佛告懷樂菩薩言善男子今此釋天
若不悔過於未來世八萬四千生中作草驢

身爲他輕賤是故善男子等常須慎音護此
口業尔時佛告世自在梵天言善男子隨汝
樂說我已擁護汝所說也世自在梵天旣蒙
護念歡喜合掌徧觀十方作如是言惟願世
尊一心念我若佛菩薩及聲聞衆天龍夜叉
乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽欲
令正法久住世者願於此處同與我欲若法
師及聽衆欲得隨順相應無惱亂者當與我
欲若彼惡魔人非人等未來之世於說法者
及衆生類作惱亂時我當遮障與彼要誓斷
其惡心自在梵天作是語時所出音聲徧滿
一切諸佛世界尔時一切諸梵天王一時同

聲作如是言我等亦以此陀羅尼同共與欲
所以者何我等於後亦當受持此陀羅尼亦
當擁護未來之世善男子等有能開示演說
如是法門及聽法衆我當令彼隨順相應得
如所願我等今於佛世尊菩薩摩訶薩及大
聲聞衆前與此陀羅尼欲時彼自在梵天作
如是言惟願世尊及菩薩聲聞大弟子衆擁
護於我即說呪曰

多地也他阿摩隸一毗摩隸二伽拏山地三

呵隸氈地四摩呵氈地五遮弥摩呵遮弥六

蘇殄薩他殄七阿婆呵八毗婆呵九鴛伽闍

十泥哆囉佉毗十一茂羅波履侈啼十二藥义氈

馳^{三十}比舍遮氈馳^{四十}阿跋哆泥^{五十}三跋陁泥

六^十僧迦囉泥^{七十}調婆泥^{八十}摸呵泥^{九十}區遮吒

泥^{十二}呵摩呵呵摩呵呵摩呵^{二十}阿軍遮泥

二^十佉伽舍婆^{三十}阿摩羅^{四十}阿茂羅^{十二}

五^十茂羅波履跋^{六十}阿娑羅佉婆^{七十}娑婆呵

世尊若有男子女人違逆不行聖眾大集所

說神呪者眼精墮落頭頂破裂支節分散復

說呪曰

多地也他阿者者一阿婆呵二者者蒂迦囉

义^三遮遮吒佉遮遮^四那佉伽遮遮^五遮遮

遮遮^六那遮呵茂羅遮遮^七遮茂羅遮遮^八

呵摩茂羅遮遮^九呵牟呵牟^十婆荼婆呵^{十一}

娑婆呵

尔時一切梵王乃至毗舍遮王聞是說已皆
唱善哉作如是言假使鬼神有大威力雄猛
迅疾所向摧碎力能過千我今以此陁羅尼
章句悉令縑著如是一切諸惡鬼神能與衆
生作不利者皆使潛滅無逃活處自在梵天

復作是言若有住惡無慈愍心不知恩德惱
衆生者若鬼若魔及其眷屬常來伺求受灌
頂躋刹利王等或伺求妃后王子王女及姝
女等乃至宰相官屬并餘民庶於佛法中得
清淨信者若男若女童男童女優婆塞優婆
夷樂聽法者比丘比丘尼禪誦精進不放逸

者如是鬼魔人非人等求其長短我當擁護
乃至能令一刹那頃惡心不起況復於彼一
毛惱亂若起惡心惱亂破壞奪其精氣以毒
噓身如是伺求覓其過者以此陁羅尼威神
力故若魔眷屬人非人等頭破作七分眼睛
殞墜心水乾枯得白癩病其身臭爛失本神
通陷沒於地復爲惡風所吹擲置四方無人
之處塵土全身狂迷心亂周幘馳走所行之
地地皆破裂裂隨墮其中深八萬四千由旬於
彼命歿若是魔等違背此呪水行之類於佛
聖教得清淨信者勤營僧事比丘比丘尼等
彼諸鬼神作惱亂者亦得如上所說惡報頭

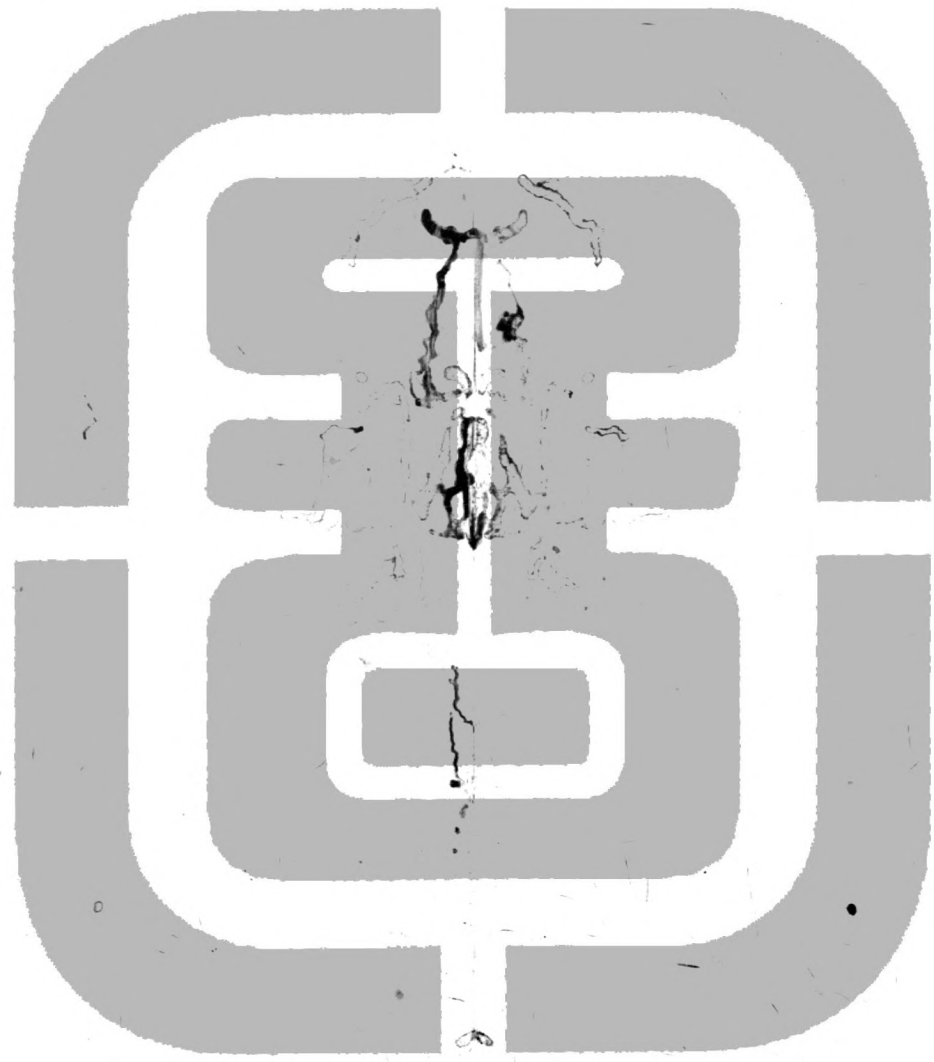
破七分及以命終若是不退魔場陀羅尼隨
所在處我等當勤加護所有一切樂法衆生
我當勤心晝夜守護及一切惡毒夜叉富單
那等我當驅逐出其境界若陀羅尼所在之
處一切國土鬪諍飢饉他方怨敵非時風雨
寒熱疫癘我當除斷令無有餘亦令其國一
切人民善根成就隨順和合安隱豐饒能令
法師及聽法者名聞高遠無有病苦亦爲勸
勵四輩檀越利養供給

寶星陀羅尼經卷第六

湯

寶星陀羅尼經第六卷

湯

猪飼順良寄附

