

佛說陀羅尼集經卷第十三

罔三

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總持三昧神呪

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

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法顯之

名字而得證成恐有輒作法印等者懼諸煩

惱侵嬈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

諸佛說圓具法無罣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

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

同三

二

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生一日如是最好
第一上日皆取上旬爲始乃至七日七夜法
事總了若欲作意成辦法事先須預訪一清
淨所寬大院宇及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黎與諸弟子香湯
洗浴著新淨衣將諸香華至其處所阿闍黎
把跋折羅應當問彼諸弟子言汝等必能決
定受我諸佛等說秘密法藏不生疑惑不徒
衆答言我等於佛法中決定誠信不生疑惑

如是至重
三問三答徒衆答已然後阿闍黎手把香鑪

及淨水等用馬頭印印其淨水呪三七徧手
把香鑪胡跪燒香仰啓一切諸佛般若菩薩
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益者隨
意而住作此語已次用前水右繞徧灑道場
之地次即作前軍荼利法一度結界其結界
印呪如軍荼利部中所說更無別法當結界
時任阿闍黎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
呪師臂肘長短以爲量數其地皆須方面齊
等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
土若得上地掘去一磔若得次地掘出一肘

若得下地掘出三肘悉除其中骨髮炭灰瓦
礫礪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潑一
度著土即用杵築築令平滿必須堅韌若得
基高最爲第一

次第二日於晨朝時阿闍黎及諸弟子香湯
洗浴著新淨衣四五弟子隨阿闍黎入道場
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
神王旛門門四口懸雜綵旛三十六口門別
如其旛新好長八尺者四角各懸一神王
旛懸雜綵旛門別四口其旛竿亦准此若在舍中唯
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
門左右兩相各豎四椽繩子圍繞繩圍之內

以香泥塗爲護淨界其中擬著一切供具

次阿闍黎更作一度軍荼利法結界畢已即作種種香泥一瓮用柳枝攪以誦般若大心

呪呪曰

跢姪他一揭帝揭帝二波囉揭帝波三

羅僧揭帝四菩提五莎訶六

其呪徧數若爲國王誦之滿足一百八徧若爲三品以上誦之五十六徧若爲四品五品

誦七七徧若爲六品七品誦五七徧若爲八品下及百姓誦三七徧一切壇法皆如是呪

呪泥既竟用泥塗地塗地之法隨日摩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呪如前已徧

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黎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眞珠四珊瑚五

琥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絹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几人居上一無利益

次更結界其結界法把跋折囉此云金依軍剛杵也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徧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麤大一類四面精細修削令方豎者剗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蘆竹替椽等亦得於其上總纏

綵帛雜色間錯同三次取大旛於上縱橫六八道蓋之東西南北四維相交是名上方莊嚴之法其大旛上東懸一雙碧色旛子南懸一雙緋色旛子西懸一雙白色旛子北懸一雙深青色旛子中懸四口黃色旛子皆各綴著大旛上懸為知五方所王之氣次於四面各著大旛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隔皆然并飾四柱亦復如是次第莊嚴次延繩子四面圍遶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網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

又以紫綵而作一蓋亦用緋綵而作一蓋其二蓋骨屈竹而作各長九尺竿擬執將行從覆阿闍黎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

次道場外周三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幡填築竿孔清淨掃拭更作一徧大結界法辟靜道場然燈燭燒種種香

次第五日阿闍黎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弟子捉一金鉢盛香粉水及把一條小細繩子隨阿闍黎從入道場到道場所阿闍黎行道一徧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曝曝然乾

次阿闍黎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黎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黎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

周三

其中院門者四方壁與向左右邊總作三指闊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

次第六日阿闍黎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 阿彌哩 合二 都知 合二 幡 去 聲 婆 二 鉢 泮 三

當用此呪一呪一結如是結滿五十四結作

呪索已

次將絹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黎與諸應入壇弟子等總洗浴竟著新淨衣令弟子等作行列坐於道場外如近西邊

次阿闍黎與諸弟子作大結界護身法事至日沒後阿闍黎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 周三 已竟 九

次阿闍黎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

次阿闍黎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黎把白芥子呪打一弟子頭面心等三徧然後用馬頭觀世音菩薩印呪更作護身法事如前

次阿闍黎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

次阿闍黎把香水器潑於一一弟子頭上復以右手按於一一弟子曾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

次阿闍黎引諸弟子退位而下自東階而於西階下跪地而坐

次阿闍黎即以娑羅樹汁香水次第與灑一弟子前右繞三匝次用炬火右繞三匝亦如

前法次與柳枝次與雜華皆准前法右繞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黎一一看其柳枝墮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徧已然後次第香水灌掌及與飲之人各三呬一一弟子灌掌徧音

次阿闍黎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徧行香法事訖

次阿闍黎語諸弟子汝等卧去若有夢相明朝向我各具說之各各用心不得造次向他漏泄作是語已次阿闍黎引弟子等從東階下各散歸房

次阿闍黎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總徧問竟諸弟子等明日欲來入壇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赴受諸供養證明法事_{如是}然後發遣壇內諸佛菩薩金剛隨緣且散

次阿闍黎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

百八徧令諸弟子滅罪除障

次阿闍黎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_三五色粉亦如前法_{十一}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號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菩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_二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

安金剛囉闍座七次右邊安摩麼雞座是名金剛

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

薩座十次院東北角安阿舍尼座二十次東南

角安跋折囉蘇幡二合悉地二合迦囉座三十西南

角安跋折囉健茶西北角安火神至次外院

東面北頭第一先安曼殊室利菩薩座四十以

次南安十方一切佛座五十次安梅檀德佛座

六十次安阿闍佛座七十當院門中安阿彌陀佛

座八十次安相德佛九十次安虛空藏菩薩座十二

次安烏瑟尼沙座二十次安十方一切佛頂

座二十當院北面從東向西第一先安陀羅

尼藏座三十次安地藏菩薩座四十次安馬

頭觀世音座五十次安不空罽索座六十次

安一蹉三跋底伽座七十當院門中安隨心

觀世音座八十次安摩訶室唎耶座九十次

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

座此云不淨金剛三十二次安跋折囉吒訶婆座三十

次安跋折囉母知座名金剛見三十四次安跋折

囉央俱施座名爲金剛小女三十五次當院門安蘇摩

訶座三十次安跋折囉商迦囉座名爲金剛大女三十

七十次安迦你俱嚧陀座八十次安隨心金剛

座九十次安跋折囉阿密哩多軍荼利座四十

當院西面門南安烏摩地毗座四十次安尼

藍跋羅羅座二十次安一切天座三十次其門

北安摩醯首囉座四十次安母鬱二合陀吒佉

座此是正位四十五次安毗嚧觀唎知座四十當院

東北角安婆榆毗伽座四十東南角安母二合

鬱陀吒迦座此是攝位四十八西南角安迦尼俱嚧

陀此是攝位西北角安跋折囉室哩合二尼座
 四十九
 五至次外院東面北頭第一安毗那夜迦座
 一五十一
 次安毗陀耶合二陀囉座二五十二
 次安首陀
 會天座三五十三
 次安提頭賴吒座四五十四
 劑院門
 北安帝釋弟子座五五十五
 劑院門南安帝釋天
 座六五十六
 次南安月天座七五十七
 次安跋摩天座
 五十八
 次安星天座九五十九
 次安佛使者座十六十
 當
 院北面東頭第一安伊沙那鬼王座一六十一
 次
 安婆羅醯鬼座二六十二
 次安遮文茶座三六十三
 次
 安藍毗迦座四六十四
 劑院門東安跋折囉健茶
 座五六十五
 劑院門西安毗沙門王座六六十六
 次西
 安俱毗囉藥叉座七六十七
 次安旃達波羅婆娑
 菩薩座八六十八
 次安摩尼呪陀座九六十九
 次安斯
 馱過他座十七十
 當院南面東頭第一安火天座
 一七十一
 次安毗藍婆呪馱座二七十二
 次安那羅延

座三七十三
 次安彌噓尸佉囉座四七十四
 劑院門東
 安毗樓茶迦座五七十五
 劑院門西安琰摩檀茶
 座六七十六
 次西安琰摩弟子座七七十七
 次安緊那
 羅王座八七十八
 次安毗舍遮王座九七十九
 次安囉
 刹娑王座十八十
 當院西面門南第一安難陀龍
 王座一八十一
 次安日天座二八十二
 次安摩唎支座
 八十三
 次安阿素囉王座四八十四
 次安闍羅王座
 八十五
 劑院門北安憂婆難陀龍王座六八十六
 次
 安地天座七八十七
 次安毗樓博叉座八八十八
 次安
 乾闥婆座九八十九
 次安風天座十九十
 當院東北角
 安枳唎枳唎俱噓陀座一九十一
 東南角安跋折
 囉栖那座二九十二
 西南角安婆榆鞞伽座三九十三
 西北角安跋折囉尸佉囉座四九十四
 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

其十六肘如圖中說座數多少位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用赤白二色分爲界道并作蓮華座次於中庭灌頂壇上唯以白粉一色界道作蓮華座種種安置諸位地竟阿闍黎起立西門前看於壇內諸坐分位何者是好何者不好何者周帀何不周帀子細檢校不周帀處更報修理更作一徧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

次以前結五色呪索繫自右臂手腕下已即作馬頭護身印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絹裏七寶物竟即以柳枝竹枝梨枝栢枝各并葉塞諸罐瓶口仍露七寶裏線頭出擬罐頂時一一弟子承著此寶於其一同三一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十五跌豎安壇上

次取十條五色寶燭安銅檠上行列堂門繩圍之內次具食盤於銅盤上一盤中各具盛著種種果食上妙果子石蜜蒲萄沙糖酥蜜乳粥等味次具燈盞一一著油各各然燈次具金銀疊合娑羅及銅盞等盛以酥蜜香油雜華并其呪索白芥子胡麻仁稻穀華八功德水隨其所應皆悉嚴備兼銅香鑪并寶子具中央四門各安一具

次具六食盤薄餅餠餉餠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盞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澡罐一擬淨用一擬汗用次具構柴松明炭

等所有擬入道場用者皆悉嚴整置當門外兩相繩內

次阿闍黎一一細看周帀已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箏篋琵琶擊竹篴篥方響箏葉銅鈸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辨竟

同三

十六

次阿闍黎於門東西更作法事護持令定莫令一人輒在其處撩亂位坐

次阿闍黎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黎發從堂外手把香鑪入道場中右繞一帀行道已竟

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咒一百八徧

若請諸佛爲座主者隨其當部各誦本呪一百八徧入壇放著座主位上續後弟子擎一罐與阿闍黎

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布以度量已即引其線繞於道場圍之一布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四三

外院四角各著一燭次著燈火先於內院四角夾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位前著四盤食其餘座前各著一盤次著親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縵綵帛等諸天等前皆各著錢一色之物其寶物等任施主意施之多少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黎仍如法用其頭冠綃及二傘蓋并繫水罐綃亦入阿闍黎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鑪邊著大香鑪擬阿闍黎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鑪亦著食盤及燈各一

次阿闍黎轉於四門立更子細看必使周币好檢校已阿闍黎手把香鑪從壇外邊右繞一币行道已竟即放香鑪於本處著

次取西門外水鑪之上五色線頭捉一頭已引之右轉繞壇外邊道場竿上還到西門一币繫之

次一弟子壇西門外爲阿闍黎敷於氈褥其座去壇門三尺許前擬行列一切供具香華等物

次阿闍黎把香鑪擎作梵讚唄出迎香華供養之具有四弟子與供養具香水等器從阿

闍黎其阿闍黎手執香鑪引入道場右繞一

币壇西門外放著座前次第行列一一香華盤疊供具酥蜜乳酪并胡麻仁及諸餘食柴炭松明如是等物近火鑪側皆敷置竟

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

次阿闍黎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

次阿闍黎更作一徧檢校周币既檢校竟即入道場於壇西門胡跪而坐手把香鑪又更

啓白供養讚嘆一徧聲絕門外諸樂一時動

作散華佛曲
曲終即止

次阿闍黎取盤內華著香水中令少津液即

以此華安自掌中作請佛印先請內院中心

座主誦呪七徧去來之法如前所說請來即

作華座之印誦呪七徧亦如前說安置座已

即放其手掌中之華次於內院東行一一

第作印奉請各誦本呪七徧去來及座之法

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

七徧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

七徧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

諸鬼神法一一次第總奉請竟

次作三摩耶大結界法印法如是

以左右無名指小指相又在掌中豎以二中

指斜申頭相挂以二頭指屈捻中指上節背

以二大指附捻頭指根本文呪曰

唵一跋折囉二合商迦禮三三摩羅四三摩

焰五盤陀盤陀六莎訶七

作此法印誦呪七徧以印右轉乃至三帀名
大結界安慰坐定次取末香散於壇內諸佛
菩薩金剛等上

次作散華法事一徧

次禮三拜行道三帀以次令動門外諸樂阿作

彌陀佛曲
曲終即止

三

二十

次阿闍黎把香鑪出領六弟子一一弟子各
執一事一人執華水二人共興煑熟五穀一
人擎食盤一人擎蜜水盃一人把炬火隨阿
闍黎從後行之普皆施與一切陪從并及守
護諸鬼神等乃至周徧施與一切餓鬼之類
悉令滿足四方上下總散施已次阿闍黎洗
手漱口入道場中三禮拜已更作讚唄作法
事竟門外動樂作觀世音
曲終止次阿闍黎把跋折
囉喚十弟子至堂前立一人擎蠟燭一人捉

香鑪一人擎華盤一人擎香盤一人執巾是
五人等引阿闍黎在前而行其阿闍黎在後
而出隨五人後又令五人一人把澡罐一人
擎三衣一人擎白芥子盤一人擎末香盤一
人擎安息香盤次後音樂各皆前後次第作
行從阿闍黎阿闍黎執跋折囉仍數輪轉跋
折囉行作梵讚唄往迎受法諸徒眾等彼徒
眾等見阿闍黎來起立作行阿闍黎到已香
鑪迴引於前立住燭及香華音樂皆各在於
彼門兩相行立

同三

三

次阿闍黎進到門側其把澡罐及白芥子擎
三衣人如是三人逐阿闍黎莫令相離
次阿闍黎口傳佛教宣示徒眾而告眾言汝
等皆願見學如是秘密法不徒眾答言
願樂見學

次阿闍黎取澡罐水右手中著誦軍荼利心

呪呪其水已一一潑打徒衆頭頂

次用白芥子呪打徒衆亦如上法如是一一

次第打已

次阿闍黎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

次阿闍黎把白芥子誦馬頭菩薩呪七徧

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黎引徒衆等昇西

階上行立席上即作三禮皆與懺悔過現未

來三業之罪乃至絲毫不得覆藏悉須發露

令諸音樂在階下行

曲終即止

次阿闍黎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 大慈悲父常普爲

一切六道衆生類

作讚行道繞一匝已三禮却縮出道場門門

外音樂一時俱動

曲終即止

次阿闍黎更與徒衆

大護身法以白芥子各打一徧又作身印降

伏心魔

次以澡罐水一一呪打諸弟子心人各一徧

次作手印一一印之次以香水一一灑身次

以香鑪熏令護淨次用跋折囉一一印頂次
更與香水洗手漱口竟樂止

次阿闍黎喚其徒衆從年長者一一令就門
邊席上禮拜跪坐

次阿闍黎將用黃絹以次與鞞大弟子眼取
弟子手與作觀世音菩薩三昧印印中著華
已阿闍黎牽弟子頭入於道場壇西門前面
向壇立阿闍黎在門北立弟子在門南立

次阿闍黎誦觀世音三昧呪呪曰
唵一般母波婆去聲夜二莎訶三

誦之七徧教令弟子散手中華住向壇內華
著佛等蓮華座已放眼去絹令見位地禮三
拜已阿闍黎語汝散華著某佛般若某菩薩
某金剛某天等位隨其所著好記莫忘散華
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一一准此
總盡周徧同三

次阿闍黎亦准此法自散華已次喚樂人上
階向壇橫列而坐作樂數曲

次阿闍黎嚴正威儀領諸弟子作禮啓已一
時行道繞壇三匝依位而坐

次阿闍黎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黎後
右繞道場出至中庭灌頂壇上從西門入到
牀子邊正身而立

阿闍黎作灌頂法印左脚丁立仍去右脚三
寸許右脚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徧灌之直

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紫蓋覆阿闍黎頭至壇西門右繞道場行道一币

次阿闍黎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黎法從後行覆於弟子至外壇所

次阿闍黎與作法印捉擎水罐阿闍黎問汝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云乃收罐中寶物之裹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黎威儀進

止至壇西門同三教令三禮依本位坐于四

次阿闍黎更入壇中爲取水罐一一准上次第迎送灌頂法事一無別異總周币已次阿闍黎禮拜供養領諸徒衆行道三币還坐本處

次阿闍黎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呪喚坐火鑪中與燒香華酥蜜飲食胡麻仁等各七徧誦本呪燒已阿闍黎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呪請作蓮華印坐火鑪中

次阿闍黎把跋折囉次第喚諸入壇弟子一來就於阿闍黎右邊作禮跪坐合掌令其

手捧跋折囉頭阿闍黎以右手在弟子手上握跋折囉當用左手把胡麻仁誦本心呪七徧燒之

次取酥呪三七徧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

無異總周徧已同三還作本印誦心呪送馬頭菩薩本坐處已同五次請座主作其本印誦本心呪

作蓮華印坐火鑪中誦其本呪燒諸香華并胡麻仁酥蜜乳酪飲食雜果及油等物供養已竟還作本印誦其本呪送至本位

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呪作蓮華印坐火鑪中誦其本呪一百八徧或七七徧皆通得用燒諸香華并胡麻仁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

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徧竟

次爲國主皇帝皇后燒香華等諸物供養爲誦呪滿四十九徧

次爲太子諸王妃主如是供養亦誦呪滿四十九徧

十九徧

次爲大臣文武百官如是供養亦誦呪滿四十九徧

十九徧

次爲歷劫過現諸師一切父母供養誦呪四十九徧

十九徧

次爲一切業道諸官供養誦呪四十九徧

次爲十方一切施主供養誦呪四十九徧

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徧

次爲阿闍黎自身供養誦呪滿足二十一徧

次爲道場處主人合家供養誦呪徧數同前

自從國主乃至主人總皆通誦觀世音十一

面菩薩大心呪悉通一切供養法用

次阿闍黎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已

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

次阿闍黎作金剛藏軍荼利讚歎道場成就

滿願印誦其神呪呪曰

唵一薩婆菩馱阿提瑟恥_{合二}帝二悉頗_{合二}囉

醯_上聲迷_三伽伽那_去聲_四半聲_五娑縵馱_五莎訶

六如是誦滿七七徧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

佛大悲名號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

次阿闍黎喚諸弟子一一次第與作護身作

護身竟欲至明時次阿闍黎手把香鑪引諸徒衆行道三匝作禮而退

次阿闍黎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徧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賜施錢綾絹等物依前處分法用遣一弟子收壇內食次阿闍黎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黎并主人等皆不合食如其食者法皆無驗既處分竟次阿闍黎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秘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芻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徧滿虛空聞

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爲供養十方諸佛威儀無缺恒爲苦行誦經念佛普爲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爲欺負妄說諂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利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料度法以下盡經本細字人意

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一尺小鏡四十面 瑠璃泡華四百枚各方一尺者綵

色大幡一百尺者二十四口得新好者亦雜

綵幡二百二十口長一丈真珠二百條各長五尺

朱網濶四尺長一丈八扇金銀瓶四十六枚一受

升大銅疊四百枚一尺五寸小銅疊二百枚各七寸銀盤四面各二尺五寸者雜金銀器八十枚 金

盤四面濶二尺五寸者金銀砂羅四十八枚濶一尺以上者金杓一枚 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

一銀七寶金銀蓮華五樹各高四尺雜綵假華樹一百好者銅燭檠十二枚 金銀盞屈

卮等四十八枚四三五色蠟燭十二錠三十銅澡

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寸各長二丈五寸小竹竿六十枚各長三指許畫金剛幡十八口

畫神王幡二十四口 畫四天王幡四口

雜綵幡一百口各長一丈繩八十尺者十

二條各蘊如筆管大五色線二十兩五色者紫青緋白黃各須等分

色別絡之於一雙上絡之各令色口等別作

不得和雜取長四百尺為一段殘者五十尺

為一段又須四 五色小幡子并身共脚總長三尺濶五寸色

別各二枚深青二淺青 甲冑金剛八軀各高五尺

莊嚴新 甲冑神王八軀各高五尺莊嚴新好色者生絹六

十段為五尺淨白布二丈 白練一丈 緋綾

一丈 紫綾一丈 黃綾三尺 青綾四尺

淨線鞋兩量 一量擬淨用 一量擬污用 襪兩量 一量擬淨用 一量擬污用

用襪帶准此 襪帶人人各具

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

淨牛糞五升 同三 不食糟豆穢子糞以淨 龍腦香

十五兩 蘇合香十五兩 鬱金香十五兩

上好和香一斤 沉水香二斤 熏陸香

二斤 安息香二斤 白膠香一斤 檀香

末二斤 檀札二斤 雜草香五斤 雜草

華五斤 雜樹華五升 若無剪絲帛 充皆令新好 稻穀華

三升 蕎麥華三升

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

端正得大名聞

清樂音聲兩部 其樂人等令香湯浴 著新淨衣勿食葷雜 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 量入法 人多少

買用 令足 稻穀 小豆 小麥 大麥 青稞 是

穀者於市乞取一升不合買 擬共七寶和於銷片裏用

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

上好赤土細末一石 土黃細末一石 乾

藍澱末一石 細炭末一石 秬米粉一石

羅麻胡麻仁一升 白蜜一升 濾去 惡物 好牛酥七

斤 濾去 惡物 清胡麻油一斗五升 擬燒 供養 白芥子一

斗五升 量七日 用充足 松明二十斤 構木柴五束

濕者 乾之 炭一百五十斤 燈五百盞 油五斗

然燈 處用 作果食五百盤 種 蓮色 目 皆須 備具 上好果子

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 胡桃仁五

百顆 沙糖二十五兩 乾蒲萄一斤半

已上果子不得蟲惡
破損皆須上好者取 薄餅餠餉頭各五

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

外皆用隨時果子悉須具著

乾秬米飯三升 秬米乳粥二升 以上赤土
等五種色

未准百二十肘料若十六
肘次下諸壇以次准料

以前食等令作食人香湯洗浴齋戒潔淨勿

令輒嘗及棄捐之

青稞 小豆 粟 大麥 大豆

如是五種各熟二升共盛淨筐并著小杓蜜

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

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圖

中央一院縱廣二肘此院正中作蓮華座座

上作輪轂輻輳形皆悉具足是道場主所坐

之位隨其施主所樂佛等為道場主乃至般

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

作地印跋折囉形形如金剛力士把杵兩杵

相叉狀如頭枕四角皆青黑色

東北角印名蘇摩訶東南角印名蘇幡_{合二}悉
地_{合二}伽囉西南角印名跋折囉健荼西北角
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

一印一角柱華座上火焰圍繞第二華座是
佛心位蓮華座上作佛頭面火焰圍繞

南面東頭第一華座是金剛母摩麼雞位蓮
華座上安跋折囉火焰圍繞第二即是金剛

王位蓮華座上作跋折囉火焰圍繞

西面南頭第一座主名首陀會天蓮華座上
作火焰光第二座主名跋囉摩天蓮華座上

作火焰光

北面西頭第一座主名觀世音王蓮華座上

作含蓮華火焰圍繞第二座主名觀世音母

蓮華座上作含蓮華火焰圍繞其跋折囉皆

作金色諸火焰形皆黃赤色以下皆然第一

院竟凡四角印名爲攝位華座上者名爲正位以下例然

次第二院縱廣八肘二十六位四角地印形

狀布置如前所說

東北角印名婆榆毗伽東南角印名阿耆尼

俱嚧陀西南角印名佉力伽陀施羅西北角

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

上安置盃形火焰圍繞第二座主名阿彌陀

佛頂蓮華座上作佛頭頂火焰圍繞第三座

主名一切佛頂蓮華座上作佛頂形火焰圍

繞第四座主名釋迦文佛蓮華座上作佛頂

形火焰圍繞第五座主名阿閼佛頂蓮華座

上作佛頂形火焰圍繞第六座主名南方寶相佛頂蓮華座作長方寶蓋東西陞南北長作火焰圍繞

南面東頭第一座主名烏樞沙摩合二蓮華座上作跋折囉其跋折囉細腰三楞上下三股

峯刃尖利色如前說火焰圍繞第二座主名跋折囉尸佉囉蓮華座上作跋折囉火焰圍

繞第三座主名阿蜜哩多軍荼利蓮華座上作跋折囉火焰圍繞第四座主名迦尼俱嚧

陀蓮華座上作跋折囉火焰圍繞第五座主名波多囉跋折囉蓮華座上作跋折囉火焰

圍繞第六座主名跋折囉央俱施蓮華座上作跋折囉火焰圍繞

西面南頭第一座主名商迦羅蓮華座上作跋折囉火焰圍繞第二座主名烏摩提毗蓮

華座上作跋折囉周三火焰圍繞

次二肘地為道場門

次其門北第一座主名摩醯首囉天蓮華座

上作跋折囉火焰圍繞第二座主名波履路婆合二天蓮華座上作跋折囉火焰圍繞

北面西頭第一座主名六臂觀世音蓮華座

上作含蓮華火焰圍繞第二座主名盤陀囉

婆母蓮華座上作君暹瓶君暹傍開孔者火焰圍繞

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卧著座上

頭枕於西火焰圍繞第四座主名馬頭觀世

音蓮華座上作含蓮華火焰圍繞第五座主

名摩訶稅多觀世音此云大白觀世音也蓮華座上作

含蓮華火焰圍繞第六座主名十一面觀世

音蓮華座上作寶瓶形火焰圍繞第二院竟

次第三院縱廣正等一十二肘四十二位四角地印形狀布置亦如上說

東北角印名跋折囉蘇鉢合二婆東南角印名

母鬱陀合二迦此是攝位西南角印名迦尼俱嚕

尼西北角印名跋折囉室哩合二尼此是攝位

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

五座主名梅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

南面東頭第一座主名跋折囉吒訶婆蓮華

座上作跋折囉同三其色純黃光焰圍繞第二座

主名阿舍尼蓮華座上作跋折囉色狀如前

光焰圍繞以下諸跋折囉色同第三座主名尼藍跋羅

陀此云青金剛也蓮華座上作跋折囉光焰圍繞

第四座主名母鬱陀合二吒此是正位蓮華座上

作跋折囉光焰圍繞第五座主名蘇婆休蓮

華座上作跋折囉光焰圍繞第六座主名蘇

跋折囉室哩尼此是正位蓮華座上作跋折囉光

焰圍繞第七座主名金剛印王蓮華座上作

跋折囉光焰圍繞第八座主名懼喜耶金剛

蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第九座主名

跋折囉母瑟致合二蓮華座上作跋折囉傍作

拳形光焰圍繞第十座主名謨娑鞞羅蓮華

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囉光焰圍繞第二座主名化樂天王蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第三座主名兜率天王蓮華座上作跋折囉光焰圍繞第四座主名夜摩天王蓮華座上作跋折囉光焰圍繞

次二肘地為道場門

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魯茶作蓮華座形第四座主名那羅延天蓮華座上作金輪形光焰圍繞
 北面西頭第一座主名毗俱致蓮華座上作光焰形第二座主名阿嚩多去聲嚩此云蓮華座上作數珠形光焰圍繞第三座主名馬頭

心蓮華座上作含蓮華光焰圍繞第四座主名一瑳三跋提迦羅蓮華座上作光焰形第五座主名阿牟伽皤賒蓮華座上作盤罽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含蓮華光焰圍繞第八座主名十一面觀世音大心蓮華座上作含蓮華光焰圍繞第九座主名一切觀世音心蓮華座上作含蓮華光焰圍繞第十座主名摩訶室唎曳蓮華座上作含蓮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
 東北角印名枳唎枳唎俱嚕陀東南角印名跋折囉西鞞那西南角印名娑榆檀茶西北

角印名跋折囉尸佉囉

東面北頭第一座主名毗那夜迦蓮華座上
作似椎梧椎頭向上豎華座上推頭八瓣柄
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

口火焰圍繞第二座主名毗陀邪同三陀囉蓮手八

華座上作啞唎合二首羅頭火焰圍繞第三座

主名首檀汚路菩薩蓮座上作金剛臺金

剛臺上作敷蓮華其葉二分一分下垂一分

向上其華葉上作火焰形第四座主名彌勒

菩薩蓮華座上作似稍鋒鋒刃稍濶細項腹

大純黃金色正中起楞火焰圍繞第五座主

名文殊師利菩薩蓮華座上作火焰形第六

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

金剛杵火焰圍繞第八座主名因陀囉普多

此云帝釋侍者蓮華座上作啞唎首羅頭其色純黃

光焰圍繞第九座主名因陀囉帝釋異名蓮華座

上作跋折囉火焰圍繞第十座主名為月天

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火焰形第十二座

主名一切星宿天蓮華座上作似寶瓊腹大

項麤連珠繞腹其瓊口上作青空色如傘蓋

形其中滿點衆多白點火焰圍繞第十三座

主名勃陀誓多作佛塔形并基手九四重火焰圍

繞第十四座主名陀羅尼藏蓮華座上作寶

藏形火焰圍繞

南面東頭第一座主名曰火天蓮華座上作

寶瓊形其瓊口上出於火焰第二座主名摩

伽囉脫闍菩薩蓮華座上作火焰形第三座

主名

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聲上
 迦蓮華座上作啞嚩首羅頭此云三又或頭光焰圍
 繞第五座主名閻摩囉闍蓮華座上作啞嚩
 首羅頭光焰圍繞第六座主名閻摩旦茶蓮
 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
 金剛蓮華座上作跛折囉光焰圍繞第八座
 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呪馱蓮華座上
 作啞嚩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
 座主名彌噓尸佉囉蓮華座上作啞黎首羅

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
 羅刹蓮華座上作豎劔形光焰圍繞
 西面南頭第一座主名阿素囉王蓮華座上
 作豎角弓光焰圍繞第二座主名摩唎支天
 蓮華座上作天扇形其扇中作西國吒字光
 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主名散脂
 大將軍蓮華座上作豎劔形光焰圍繞第五
 座主名一切天蓮華座上作光焰形第六座
 主名難陀那去聲伽囉闍形如蟒蛇四舉頭而視
 次二肘地為道場門
 次其門北第一座主名優婆難陀那去聲伽囉
 闍身相如前難陀形狀亦舉頭視第二座主
 名曰地天蓮華座上作寶鬘形滿盛七寶光

焰圍繞第三座主名毗嚩覬唎知蓮華座上
 作光焰形第四座主名緊那上聲囉作蓮華座
 第五座主名摩睺羅伽作蓮華座第六座主
 名毗嚩跋又蓮華座上作盤胃索光焰圍繞
 北面西頭第一座主名曰風天蓮華上作豎
 幡竿竿上懸幡光焰圍繞第二座主名幡嚩
 那提婆此云水天蓮華座上作光焰形蓮華座下
 有水波文第三座主名斯馱遏去聲他蓮華座
 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菩
 薩蓮華座上作青蓮華舍而未敷光焰圍繞
 第六座主名俱毗囉藥又蓮華座上作啞嚩
 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

主名跋折囉健茶此正位蓮華座上作跋折囉
 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少口上口如
 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茶蓮華座
 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
 濕伐二合羅蓮華座上作啞嚩首羅頭第十四
 座主名伊沙那鬼王蓮華座上作啞嚩首羅
 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
 若為國王大臣長者具有種種上妙供具七

