

大藏祕要
卷三
之五

坤

風陵文庫
文庫19
F220
/

大藏秘要卷三

住維揚福國寺沙門元度輯

真言品第三 佛部

大佛頂首楞嚴王真言○此阿難因乞食次遭大幻術摩登伽女以娑毗迦羅先梵天呪攝入淫席將毀戒體於時如來頂放百寶無畏光明光中生出于葉寶蓮有化佛身此呪神名帝殊羅施五佛頂中之光聚佛頂也結加趺坐宣說神呪敕文殊師利將呪往護惡呪銷滅提婆阿難及摩登伽來歸佛所真言曰全文不載

跢姪他 一 唵 二 阿那隸 三 毗舍提 四 鞞囉跋闍囉陀

喇五 槃陀槃陀你六 跋闍囉謗尼泮七 虎舛都噓囊

泮八 莎婆訶九〇 路姪他已上皆歸敬辭。唵字下三

諸佛微妙心中出生因此得名世皆以悉怛多般怛

囉六字為楞嚴呪心中非也此六字只翻白傘蓋乃是

呪名耳若以居呪之中為心則以前後文約之此六

字亦不在中間不可不正然見世書說鈴中載一驗

有人為鬼魅所著病臥牀上彼鬼撒沙石擊病人身

其人默持此六字即見有大白傘蓋覆其身上沙不

得著以此知神呪威力即誦其名而亦得此靈驗也

是佛頂光明摩訶薩怛多般怛羅無上神呪。斯是如

來無見頂相無為心佛從頂發輝彼摩登伽女一聽

宣揚愛心永脫神力冥資速證無學若末世人願立

道場先取雪山大力白牛糞和合旃檀沈水蘇合等

香以塗壇場方圓丈六為八角壇中心置一蓮華華

中安鉢鉢中先盛八月露水隨安華葉取八圓鏡各

安其方圍繞華鉢鏡外建立十六蓮華十六香鑪間

華鋪設莊嚴香鑪純燒沈水無令見火取乳糖酥蜜

置十六器於蓮華外各各十六圍繞以奉諸佛菩薩

三時護摩經中此下一段皆說護摩事。四外懸諸旛

華室中四壁敷設十方如來菩薩形像應於當陽張

盧舍那釋迦彌勒阿闍彌陀諸大變化觀音形像兼

金剛藏安其左右帝釋梵王烏樞瑟摩并藍地迦諸

軍荼利與毗俱知四天王等頻那夜迦張於門側左

右安置。又取八鏡覆懸虛空。與壇場中所安之鏡。方
 面相對。使其形影重重相涉。於初七中。至誠頂禮諸
 佛菩薩阿羅漢號。六時誦呪繞壇行道。一時常行一
 百八徧。祇是誦此三十四字一百八徧耳。若每時俱誦。誦全文。恐力不及。或者謂此繞壇百八徧。非念誦之法。故創為異說也。第二七中。一向專心發
 菩薩願心。無間斷。第三七中。於十二時。一向持呪。至
 第七日。十方如來。一時出現。鏡交光處。承佛摩頂。即
 於道場。修三摩地。身心明淨。猶如瑠璃。從三七後。端
 坐安居。經一百日。有利根者。不起於座。得須陀洹。縱
 其身心聖果未成。決定自知成佛不謬。是故當知不

持此呪。而坐道場。令其身心遠離魔事。無有是處。若
 佛滅後。末世眾生。有能持誦之者。火不能燒。水不能
 溺。一切諸毒。所不能害。所有惡呪。皆不能著。惡星退
 散。常有八萬四千金剛神守護。若有女人欲求孕者。
 持誦斯呪。或佩帶身上。便生福德智慧男女。求長命
 者。即得長命。求果報圓滿者。速得圓滿。晝夜安眠。常
 無惡夢。亦能保護諸修行者。入三摩地。身心泰然。得
 大安隱。更無一切魔冤宿殃。來相惱害。設若不淨。弊
 衣悉同清淨。縱不入壇。亦不行道。若能持誦此呪。還
 同入壇行道功德。無有異也。附記。有一士人。於廣南道中行。遇妖人。為所逼。

逐日暮惶遽投古寺宿。寺有老僧謂之曰。此間妖人
扶持邪術。歲害人無數。君於佛所說經。呪曾憶持一
佛座下。定心以待。夜半時。聞空中人馬弓刀戰鬪之
聲。來甚猛疾。士以奮厲聲誦呪。不絕。至五更。其聲頓
息。士不知也。猶駭念誦質明。僧推土起。日妖術敗
矣。視其門外。則見紙剪刀鎗人馬墮墜。於地積數寸許。此為破除邪法之一驗。

仁王護國般若波羅蜜多真言。○此佛以般若波羅
蜜多經付囑波斯匿王等。令其於末世七難起時。請
百法師講讀。是經其難即滅。時金剛手五菩薩等說
此真言於凡國土。有受持此經之處。即與眷屬來至
其所護彼國界。印相以二手背相附。收二頭指。以二
小指屈於掌中。以二大姆指各壓二
頭指置於心上。真言曰。

娜謨囉怛娜合二怛囉合二夜野一娜莫引阿哩夜合二吠

無蓋反囉者娜引野二怛他引葉多引夜阿囉訶合二諦

三藐三沒馱引野四娜莫阿引哩野五三滿多跋

捺囉二合野六冒地薩怛囉二合野七摩賀薩怛囉

二合野八摩賀迦引嚕拏迦引野九怛你野他引枳

穰二合娜鉢囉二合你引閉一惡乞二合野二句勢二鉢囉

二合底婆引娜囉底三薩囉沒馱引囉努囉囉引係六底

跋哩你溼跋二合寧五儼避引囉努囉囉引係六底

哩野二合特囉二合七跋哩你溼跋二合寧八冒地質多散

惹娜你九薩囉引毗曬迦引毗色訖諦二合達磨娑

引 誡囉三步諦二十阿暮伽室囉合二嚩憍二十摩賀

三滿多跋捺囉步彌二十涅反奴逸哩野合二諦四二十尾

野合二羯囉拏二十跋哩鉢囉合二跋你二十薩嚩悉馱

二十七 娜麼塞訖哩合二諦八二十薩嚩冒地薩怛嚩二十合

九 散惹娜你三十婆誡嚩底同丁以反上沒馱引麼諦三十

二 阿囉孃迦囉孃三十阿囉拏迦囉孃四十摩賀鉢

囉合二枳穰十五播囉弭諦娑嚩合二賀三十

經云若未來世有諸國王建立正法護三寶者我令

五方菩薩東方金剛手南方金剛寶西方金剛利往

護其國令無災難若諸仁王為求息災先須沐浴著

新淨衣受近住戒於無邊有情廣起悲願濟度之心

然後入壇如法供養結根本印誦經中真言七徧即

想自身變成般若波羅蜜多菩薩為一切諸佛之母

坐白蓮華上身黃金色眾寶瓔珞徧身莊嚴首戴寶

冠繫冠白繒兩邊垂下左手當心持般若梵夾右手

當乳作說法印以大拇指壓無名指頭即想菩薩從

頂至足身諸毛孔流出光明一一光中化無量佛徧

諸世界普為眾生當根宣說般若波羅蜜多甚深之

法皆令解悟住三摩地作此觀已頂上散印手持數

珠誦一百八徧如是一日四時之中各依本數念誦

不怠自然一切災難永不復生。附記唐天寶中西蕃

西涼府詔不空三藏入帝御於道場空乘香爐誦仁

王密語二七徧帝見神兵可五百員在於殿庭驚問

空密語二七徧帝見神兵可五百員在於殿庭驚問

四月二十日毗沙門天王子領兵救安西請急設食發遣

雲霧間見神兵長偉鼓角喧鳴山崩震蕃部驚潰

彼營壘中有鼠金色咋弓弩弦皆絕城北門樓有光

明天王怒視蕃帥大奔帝覽奏謝空因救

諸道城樓置天王像此其始也出高僧傳

佛母大孔雀明王真言○此佛在逝多林祇園精舍

有新戒莎底比丘為眾破薪營澡浴事黑蛇螫其足

指悶絕於地阿難具以白佛佛為說此摩訶瑜利佛

母明王大陀羅尼命阿難持往救護其比丘應時苦

毒消散身得安樂從地而起。印相二右手押左內相

豎頭相拄即成結印當心真言曰。

曩謨沒馱野 曩謨達磨野 曩謨僧 去 伽 去 野 三

怛你也 二 他 去 引 護 護 護 護 護 護 五 曩 誡 嚱 嚱 六 努

鼻 麼 嚱 嚱 七 護 野 護 野 八 尾 惹 野 尾 惹 野 九 度 蘇 度

蘇 十 麼 嚱 嚱 一 壁 攞 謎 攞 二 底 哩 謎 攞 三 伊 上 哩

蜜 怛 嚱 二 合 底 哩 蜜 怛 嚱 二 合 伊 上 哩 底 哩 蜜 怛 嚱

二合 努 鼻 謎 七 蘇 努 鼻 謎 八 妒 引 蘇 帝 九 遇 引 攞 吠

攞 二 左 跛 攞 一 尾 麼 攞 二 伊 置 哩 三 毗 置 哩

四 哩 置 哩 五 尾 置 哩 六 曩 謨 宰 覩 二 沒 馱 南

七 啣 哩 枳 枳 八 遇 努 咽 迦 九 曩 謨 囉 曷 二 耽

六 必 要 卷 三

六

三護引囉娜引囉一三十嘽囉灑合二靚禰嘽二十三滿

帝曩三十捺捨蘇你舍引蘇三十四○義淨譯無嘽

求滿願我名某甲并諸眷屬說所求事若大旱時云

願天降雨若大澇時云願天止雨若有飢饉盜賊疫

病流行及餘厄難隨時陳曩謨母馱引南三十娑嘽

說一心求請無不隨意。曩謨母馱引南三十娑嘽

二合賀引三十六○按經文中自七佛下至諸天

引釋迦牟尼佛所說救莎底芻芻一章在經文第三

章內而此一則佛往昔為雪山孔雀王時所讀誦

者後因此名經故特錄之。

若諸世間所有災禍逼惱饑饉旱澇四百四病地水火風

四大各有百一憂惱鬪爭及諸鬼魅惱亂有情所求

世出世間勝願多有障礙者皆由無始已來貪愛無

明虛妄分別三毒煩惱不了實相積集不善感招如

是種種災難當依法建立道場作五肘方壇三重布

位中央八葉蓮華上畫佛母大孔雀明王菩薩頭向

東方身白色相著白繒輕衣頭冠瓔珞耳璫臂釧種

種莊嚴乘金色孔雀王坐白蓮華上住慈悲相有四

臂右第一手執開敷蓮華第二手持俱緣果狀似左

第一手當心持吉祥果如桃第二手執三五莖孔雀

尾於蓮華葉上右邊左旋畫七佛世尊從微鉢尸如

來乃至釋迦及慈氏菩薩西北角第八皆頭向外各

住定相於華葉外內院四方畫四辟支佛四隅畫四

大聲聞

阿難羅睺羅舍利弗目乾連

第二院畫八方天王并諸眷

屬第三院畫二十八藥叉將及宿曜十二宮神於壇東安佛母孔雀明王像其畫像法如前畫壇唯不安界道陳設供養一一當如儀法如是布列轉讀經者可三五人乃至七人更替相續晝夜不令經聲間斷除數內一人明閑教法呪師指撝取與祇對作法結印啟請賢聖餘人但當至心讀經唯在徧數多殷重發願依三十七尊禮懺三時或六時其道場或一日或二日三日乃至七日如是依教供養轉讀此經所有災難旱澇疾疫鬼魅厭禱種種苦難必得除滅所

有所願無不遂心

按空師云此經有大神力求者皆

貨等二十餘國無問道俗大乘小乘皆共尊敬讀誦求請咸蒙福利其所出儀軌一卷皆佛自說乃近世應赴家以經文徧入曲調佐以鈴鈸管絃謂之彈孔雀經褻慢聖賢莫此為甚有志者宜反古規毋逐時尚正訛集辨之詳矣

大雲輪請雨真言○此佛在難陀塢波難陀龍王宮

受無邊莊嚴海雲威德輪蓋大龍王請說有大雲所生加持莊嚴威德藏變化智幢降水輪吉祥金光毗盧遮那一毛端所生種姓如來名號一切諸龍若能受持稱名禮敬者所有苦難皆悉解脫得安樂已即能於此瞻部洲內降注甘雨令一切藥草叢林樹木

苗稼悉皆增長。

南無毗盧遮那藏大雲如來

南無性現出雲如來

南無持雲雨如來

南無吉祥雲威如來

南無大興雲如來

南無大風輪雲如來

南無大雲閃電如來

南無大雲勇步如來

南無須彌善雲如來

南無大雲如來

南無大雲輪如來

南無大雲光如來

南無大雲師子座如來

南無大雲蓋如來

南無大善現雲如來

南無雲覆如來

南無行雲如來

南無光輪普徧照曜十方雷震聲起雲如來

南無大雲清涼雷聲深隱奮迅如來

南無布雲如來

南無虛空雨雲如來

南無疾行雲如來

南無雲垂出聲如來

南無雲示現如來

南無廣出雲如來

南無擊雲如來

南無雲支分如來

南無如著雲衣如來

南無雲苗稼增長如來

南無乘上雲如來

南無飛雲如來

南無雲名如來

南無散雲如來

南無大優鉢羅華雲如來

南無大香身雲如來

南無大涌雲如來

南無大自在雲如來

南無大光明雲如來

南無大雲施如來

南無大雲摩尼寶藏如來

南無雲聲藏如來

南無雲族如來

南無雲攝受如來

南無散壞非時雲雹如來

南無大雲空高響如來

南無大發聲雲如來

南無大降雨雲如來

南無施色力雲如來

南無大雲并雨水如來

南無流水大雲如來

南無大雲滿海如來

南無陽燄旱時注雨雲如來

南無無邊色雲如來

南無一切大雲示現閻浮提飛雲威德明雲光一切諸如來至真等正覺一切諸佛菩薩真實力故救一切諸龍於此閻浮提內降注大雨除滅五種雨之障礙。

多經他一娑邏娑邏二唎唎唎三素漏素漏四那

引伽喃去聲五闍婆闍婆此句並去聲六侍毗侍毗並去聲七樹附

樹附八○佛實力故大龍王等速來於遮羅遮羅並

此閻浮提內所祈請處降注大雨遮羅遮羅去

一聲至利至利二朱漏朱漏三莎引呵四○此真言文甚長隋譯則兼

有華梵唐譯則止存梵音此數句尋常祈若天旱時欲請雨者須於露地作十二肘壇壇中央

施一高座座上敷新青蓐張新青帳從高座東量三

肘外用牛糞汁畫一身三頭龍王諸龍圍繞南方去

五肘外畫一身五頭龍王西方去七肘外畫一身七

頭龍王北方去九肘外畫一身九頭龍王皆以諸龍

圍繞四角安四華瓶以金精石黛和水令青悉使滿

瓶瓶內插諸華藥四門安香爐燒種種香四面各懸

青幡七枚合二十八幡幡長一丈然酥油燈亦隨幡

數設諸雜果酥酪乳糜安置四面諸龍王前散華燒

香不令斷絕其果食瓶水日日須新不得用故日初

出時施設供具讀經之人三時澡浴著新青衣昇於

高座先禮十方一切諸佛燒香散華請十方一切諸

佛諸大菩薩及以一切諸天龍王為眾生故恆起慈

心不生惡念以此禮佛及諸功德迴施一切諸大龍

王并及含識有形之類高聲讀經晝夜不絕若一七

日乃至三七日中必降甘雨佛告龍王海潮來尚

有盈縮此言真實決定不虛

金剛光燄止風雨真言○此佛遊摩伽陀國中路遇
黑雲惡風雷電霹靂驟澍雹雨佛教阿難以新淨甕
盛水攝逐惡龍俱入甕內奮聲誦真言以水甕口覆
合路地壇中止斯風雨復說飲光真言曰。

那謨勃陀耶一 那謨達麼耶二 那謨僧伽耶三 怛姪

他四 唵五 歌呵可切 囉歌囉歌囉六 歌歌歌歌歌

歌歌歌七 納莫迦始野播野八 怛他誡跢耶九 阿囉

歌羝三藐三勃陀耶十 悉殿都十一 漫怛囉播那莎阿

二十

若有惡龍降下霖雨多時不晴者於其路地治壇採

時華一千八十朵持用獻佛便以此華作護摩事護

儀有一卷俟全書續刻 高聲緊捷一誦一投盡此華已一切惡

風霖雨一時晴止除諸有情饑渴災厄護益一切苗

稼果實若不晴者倍前如法一設二設乃至五設必

定晴止行人須沐浴身服斷諸語論與大慈心相應

即得成就。

復有根本心真言

那謨勃陀耶一 唵呬里弭里二 戰拏尼例切 弭哩理三

戰拏戰拏蔓無繁切 陀耶四 莎嚩訶五

此心真言若有人能信解受持往高山頂上以此真

言加持石榴枝一千八十徧右手執杖左手結龍坐

印

以左手大拇指橫屈掌中。以中指無名指屈

隨十

壓大拇指上。頭指直伸微屈。小拇指直伸。方面觀視天地田野苗稼奮怒大聲一誦真言。一杖擬擊期剋止禦方別一千八十徧則令一切惡毒龍等身毛悚豎戰怖不安毒心息滅。而便止除一切惡風惡雨毒氣雷雹霹靂。

大寶廣博樓閣善住秘密真言○此是釋迦佛再轉法輪以三昧力往寶燈世界端嚴麼尼種種清淨建立如來所命金剛手秘密主菩薩以杵擊地。於其裂處涌出七寶樓閣樓間現宰堵波中有三如來身。一

曰摩尼寶華幢王如來二曰種種摩尼如來三曰金剛超涌王如來。此三如來於過去不可思劫前曾爲三仙人居於寶山正念思惟我等何時能成正覺度諸有情。爾時空中有淨居天子告彼三仙人言過去一切如來爲欲利益諸有情故曾說大寶廣博善住秘密陀羅尼。纔聞此陀羅尼者當於無上菩提得不退轉。一切佛法當得現前。時彼仙人得法歡喜於所住處便捨身命。所捨之身猶如生酥銷鎔入地。卽於沒處而生三竹。生長十月便自剖裂。各於竹內生一童子。光色殊麗。相好成就。時三童子卽於是地。竹下

結加趺坐入於正定。至第七日於其中夜成等正覺。時彼三竹悉皆變成七寶樓閣。又於虛空中有大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼以金為字忽然而現。彼時空中讚歎此陀羅尼淨居天子者豈異人乎。則釋迦牟尼佛是。復有侍者名曰淨居常勤承事。彼三仙人其三仙人成正覺已為彼淨居而授記曰。汝於來世當得作佛。其淨居者豈異人乎。今此端嚴摩尼建立如來是。爾時世尊即說根本真言。其印相以右手掛以頭指甲指大指甲側左手亦爾。二手合掌當心。然後稍屈左右中指令兩頭相挂。復屈左右無名指亦令兩相挂。各舒左右小指。真言曰。

曩謨薩嚩怛他引孽多去南一引唵二尾補囉孽陞三

應拈鉢囉合二陸四怛他多五你捺捨寧六摩拈摩拈

七蘇上鉢囉合二陞八尾麼黎九娑引藥囉十儼鼻嚩

一吽二吽三入嚩合二囉四沒馱尾盧枳帝五慶咽夜

二地瑟恥合二多上藥陞六娑嚩引二合訶引十

復說心真言。其印相以右手拇指與無名指相挂。舒指挂。舒餘三指覆膝上。指面復以左手拇指與小

指挂。舒餘三指覆膝上。指面復以左手拇指與小

向。下平直展之。名為安慰手。真言曰。

唵一摩拈嚩日禮二合吽三

復說隨心真言。其印相以右手拇指與無名指相挂。與小指相捻。舒餘三指以掩於心。又右手大指捻無

名指端。仰橫當心。展舒三指。左手仰於左膝上。屈拇

指一節餘 悉展之 眞言曰

唵 一 麼 拏 尼軫反 馱 上禮二 吽 泮 吒 半音三

我今說畫像法。於白氎上畫七寶莊嚴樓閣。於樓閣中畫如來作說法相坐師子座。佛右邊畫金剛手菩薩十二臂黃白色。其像四面正面歡喜。右面忿怒相。左面開口狗牙上出。當頭上面顰眉怒目。頭冠瓔珞種種莊嚴於蓮華上半跏而坐。左邊畫寶金剛菩薩四面十六臂。正面歡喜。右面青色作摩訶迦羅天面。左面綠色作師子面。頭上面顰眉露齒作淺綠色。於蓮華上半跏而坐。金剛手下畫吉祥天女。後畫金剛

使者天女。寶金剛下畫餉棄尼天女。後畫華齒天女。佛前畫七寶華。其華百葉以金爲臺。吠瑠璃爲莖。華上有百輻輪光。燄圍繞。華根下畫四天王被甲執器。下畫水池岸上畫持誦人。手持香爐并華枝念珠。跪坐瞻仰如來。於寶樓閣上虛空中畫梵天毗紐天。大自在天散華供養。像如是畫。行者若持根本眞言不假簡擇。時日宿曜不限齋戒。誦滿萬遍。當於像前從白月八日起。至十五日潔淨洗浴。著新淨衣。隨力供養。一日三時誦一百八遍。卽於當處寢息。天欲曉時。如來卽現其身。執金剛手菩薩亦現其前。所有願者

皆得如意。一切水火冤賊毒害重病眼耳鼻舌口齒
脣頭支節等病輕瘡重瘡皆不著身。毒蛇虎狼厭禱
呪詛不能爲害。此真言威力。若讀若誦若佩身上。若
書衣中。若置幢上。若書經卷。若書素氎及墻壁牌板
乃至見者聞者及影中過者。或與行人暫相觸者。轉
觸餘人。彼等眾生決定當得不退轉於無上菩提。能
於現世獲無量功德。遠離諸罪。成就一切善根。凡成
就心真言事業者。誦十萬徧卽見一切如來。誦二十
萬徧得見一切佛土。誦三十萬徧一切真言法悉皆
成就。誦四十萬徧得持明仙中轉輪王。誦五十萬徧

一切仙窟龍窟阿脩羅窟悉皆得入。誦六十萬徧得
見一切伏藏。誦七十萬徧卽憶知過去無量生宿命
事。誦八十萬徧卽得寶印三摩地。誦九十萬徧得一
切菩薩遊戲神通。加持誦一百萬徧得一切如來灌
頂。與一切如來同會。如是倍增而獲無量殊勝功德。
若欲求雨。取白芥子加持一千八徧散擲虛空。應時
注雨。若患一切病。取水一瓶。以白及赤及白芥子并
鬱金白檀香等各一分。內著瓶中。加持一萬徧灌病
人頂。一切重病皆得除差。所有書符厭禱皆悉消滅。
若患癩病及白殿瘋。以水澡浴灌頂。亦得除差。若有

女人意欲求男以水灌頂即便生男。若誦隨心真言滿一萬遍諸障難鬼神悉來接足禮拜皈敬於我。誦二萬遍即得為天中主所出言辭彼皆奉行。誦三萬遍一切鬼神藥叉咸悉順伏。誦四萬遍意欲鈎召隨意即成。誦五萬遍所欲鈎召追攝一切天人等皆得隨意。誦六萬遍得無垢三摩地。誦七萬遍得作持明仙中轉輪王。誦八萬遍執金剛手菩薩及與眷屬來現。其前誦九萬遍得諸菩薩施與無畏。若誦十萬遍得見一切如來所往諸佛刹土皆得隨意無有障礙。通達一切經論於三藐三菩提得不退轉。諸佛如來

皆悉印可。

真言品第四

蓮華觀音部

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心真言。○此是菩薩於過去世千光王靜住如來時始住初地。聞是真言頓超八地。歡喜發願誓言若當來堪能利益安樂一切眾生者。即時身生千手千眼。發是願已。應時身上千手千眼悉皆具足。十方千佛放光照觸。從是已後恆在佛前蓮華化生。不受胎藏之身。若有受持之者。能成就一切善根。除一切病。得壽命富饒。離諸障難。增長一切白法。

心印兩手合掌。虛掌內合腕。二頭指來去。真

言曰。

南無此云命部無此字囉怛那二合此哆囉二合夜引

耶此云三順此方言歸命三寶囉字依聲明法入轉

句南無此云命部無此字囉字依聲明法入轉

鉢囉耶此云命部無此字囉字依聲明法入轉

薩但云苦摩訶引薩路婆二合囉此云大勇摩訶引迦

盧尼迦引囉此云大勇者順此方言歸命聖者觀自

罰曳八數怛那怛寫南無悉吉利捶伊蒙阿喇耶

十婆盧吉帝室佛囉嚟馱婆一南無那囉謹墀二醯

喇摩訶幡哆沙咩十羊薩婆阿他豆輸朋四阿逝

孕五薩婆薩哆世本有那摩那摩婆伽六摩罰特豆

七怛姪他八唵阿婆盧醯九盧迦帝二迦羅帝二十

夷醯喇二十摩訶菩提薩埵三十薩婆薩婆二十摩

羅摩羅五十摩醯摩醯喇馱孕六十俱盧俱盧羯蒙

七十度盧度盧罰闍耶帝八十摩訶罰闍耶帝九十

陀羅陀羅三地利尼一十室佛囉耶二十遮羅遮羅

三十摩摩罰摩囉四三十穆帝囉五三十伊醯移醯六三十

室那室那七三十阿囉嗒佛囉舍利八三十罰沙罰嗒三十

九佛羅舍耶四十呼噓呼噓摩囉一四十呼盧呼盧醯利

四十 娑羅娑羅 四十 悉利悉利 四十 蘇嚧蘇嚧 四十

菩提夜菩提夜 四十 菩陀夜菩陀夜 四十 彌帝利夜

八十 那囉謹墀 四十 地唎瑟尼那 五十 波夜摩那 五十

娑婆訶 五十 悉陀夜 三十 娑婆訶 四十 摩訶悉陀夜

五十 娑婆訶 五十 悉陀喻藝 五十 室幡囉耶 五十 娑

婆訶 五十 那囉謹墀 六十 娑婆訶 六十 摩囉那囉 六十

娑婆訶 六十 悉囉僧阿穆佉耶 六十 娑婆訶 六十 娑

婆摩訶阿悉陀夜 六十 娑婆訶 七十 者吉囉阿悉陀

夜 六十 娑婆訶 九十 波陀摩羯悉哆夜 七十 娑婆訶 七十

一 那囉謹墀 幡伽囉耶 七十 娑婆訶 七十 摩婆利勝

羯囉夜 四十 娑婆訶 五十 南無喝囉怛那哆囉夜耶

七十 南無阿唎哪 七十 婆嚧吉帝 八十 爍幡囉夜 七十

九 娑婆訶 八十 唵悉殿都曼哆囉鉢馱耶 八十 娑婆訶

八十

此真言名大悲心當知其形貌狀相於一切處平等

心是無為心是無染著心是空觀心是恭敬心是卑

下心是無雜亂心是無見取心是無上菩提心是真

言行人知此九法是大悲心住於淨室澡浴清淨處

誠供養發弘誓願文廣如經入四無量心三摩地智制心

一處更莫異緣如法持誦菩薩是時當以千眼照見

千手護持。所有世間經書悉能受持。眾生諸病悉能治之。亦能降伏天魔外道。山精鬼魅橫相惱亂者。誦此真言一徧悉皆被縛也。又持誦人若在水中沐浴。其中眾生得此人浴身之水。霑著其身。一切惡業重罪悉皆消滅。即得轉生他方淨土蓮華化生。行於道路。大風時來吹此人身。毛髮衣服。餘風下過。諸類眾生。得其人飄身風吹著身者。一切重障惡業並皆滅盡。更不受三惡道報。當知此觀世音菩薩已於過去無量劫中已作佛。竟號正法明如來。大悲願力現作菩薩。一切人天常須供養。專稱名號。得無量福滅無

量罪。命終往生阿彌陀佛國。若有眾生為蠱毒所害者。取藥劫布羅龍腦香也和拙具羅香各等分。以井水華

一升和煎。取一升於千眼像前加持一百八徧服。即

差。若為惡蛇蠍所螫者。取乾薑末加持七徧著瘡中。

立即除差。若患瘡病者。取師子虎豹豺狼皮加持三

七徧被著身上。即差。若被虵螫。取被螫人結臍寧上聲耳

垢加持三七徧著瘡中。即差。若患惡瘡入心悶絕欲

死者。取桃膠一顆。大小亦如桃。顆清水一升和煎。取

半升。加持七徧頓服。盡即差。其藥莫使婦人煎。若患

耳聾者。加持胡麻油著耳中。即差。若患一邊偏風耳

鼻不通手脚不隨者取胡麻油煎青木香加持三七
 徧摩拭身上永得除差又方取純牛酥加持三七徧
 亦差若患難產者取胡麻油加持三七徧摩產婦臍
 中及玉門中即易生若婦人懷姙子死腹中取阿波
 末利伽草牛膝草也一大兩清水二升和煎取一升加持
 三七徧服即出一無苦痛胎衣不出者亦服此藥即
 差若猝患心痛不可忍者名遁屍症取君柱魯香陸香
 乳頭成者一顆加持三七徧口中嚼咽不限多少
 令變吐即差慎五辛酒肉若被火燒瘡取熱瞿摩夷
 烏牛屎也加持三七徧塗瘡上即差若患蛔蟲齧心取骨

魯末遮白馬尿也半升加持三七徧服即差重者一升蟲
 如線索出來若患丁瘡者取凌銷葉搗取汁加持三
 七徧瀝著瘡上即拔根出立差若患眼赤者及眼中
 有努肉及有翳者取奢奢彌葉枸杞葉也搗濾取汁加持
 三七徧浸青錢一宿更誦七徧著眼中即差若患畏
 夜不安恐怖出入驚怕者取白線作索誦三七徧作
 二十一結繫項恐怖即除非但除怖亦得滅罪若家
 內橫起災難者取石榴枝寸截一千八段兩頭塗酥
 酪蜜一誦一燒盡千八徧一切災難悉皆除滅要在
 佛前作之若有夫婦不和狀如水火者取鴛鴦尾於

輪手。若為十方諸佛速來摩頂授記者。當於頂上化佛手。若為果菰諸穀稼者。當於蒲桃手。如是可求之法。有其千條。今麤略少說耳。又藏中載梵本大悲呪。不出譯人名字。句與夢感經尊勝呪相近。大約是明代番僧所出。不足為據也。

十一面觀世音菩薩真言。○此是菩薩憫念眾生欲

令心念善法。離諸憂惱。除一切橫病。調伏惡心。諸魔

鬼神。救一切牢獄繫閉。種種厄難。令得解脫。說此真

言。印相。合左右腕。二大指並豎。以二頭指屈中節各

開一寸半。又開二大指頭。二中指頭相拄。二無名指直豎

一分許。二臂肘相著。頭指來去。真言曰。曩謨阿引哩

夜。二合。枳穰引。二合。曩娑引。誡囉吠略者。曩尾喻。二合

訶囉若引也。三怛他引。下藥多引。夜四囉訶。二合。帝

三藐三沒馱引也。五曩莫薩嚩怛他藥帝毗庾。二合。

囉訶毗藥。二合。下三藐三沒馱引。毗藥。八曩莫阿引。

哩夜。九合。嚩路枳帝溼嚩。二合。囉也。十冒地薩怛嚩。二

同。引下也。十一摩訶薩怛嚩也。十二摩訶迦引。嚩拏迦引也。

三十怛你也。二合。他四娜囉娜囉。五地理地哩。六度嚩度

嚩。七壹知。反。陟奚。嚩知。八者隸者隸。九鉢囉。二合。者隸鉢

囉。二合。者隸。十二矩蘇銘。一二十矩蘇摩嚩。二合。壹里弭

里。三二十止里止致。四二十惹引。羅摩。五二十跋曩也。跋羅

麼。秣馱薩怛嚩。二合。二摩訶迦引。嚩尼迦娑嚩。二合。

訶引二
十七

若有能依觀世音教作法者須用堅好白檀香雕觀世音像長一尺三寸作十一頭四臂右第一手把念珠第二手施無畏左第一手持蓮華第二手執君持其十一面當前三面作寂靜相左三面威怒相右三面利牙出現相後一面作笑怒容頂上一面作如來相頭冠中各有化佛種種瓔珞莊嚴其身像成已當依法作壇從白月一日至八日三時念誦不限徧數乃至十三日其日食三白食廣大供養取菩提樹木然火更別取菩提樹木長十指截以蘇合香油搵兩

頭一千八徧投護摩鑪中地卽震動其像亦動頂上佛面出聲讚行者言善哉佛子汝能勤苦求願我皆令汝滿足成就騰空隱形持明仙轉輪法王乃至與我無異汝必現獲如是等成就若於月蝕時取酥一兩置於銀器對像前誦真言七徧自喫及與他喫一切疾病皆得除愈若從初蝕乃至月還生無閒念誦當獲悉地又法若人疫牛疫及餘畜疫於像前取苦棟木搵芥子油作護摩以緋縷右搓作線麤如銅箸爲兩條誦一徧作一結乃至七結繫於患者頸下或頭髻中疫病除息又法若被鬼魅所持取白線如前

加持繫於寂靜面經宿然後取結二十一結繫病者
 頸下即得除愈若有他方怨賊欲來侵燒以此像面
 正向彼怨賊來所種種香華飲食供養取煙脂大如
 大豆加持一千八徧塗像左廂曠面之上令彼怨賊
 不能前進若人相恨取五色線搓為索像前胡跪一
 誦一結作一百八結繫像左廂曠面頂上經一宿已
 解取自繫右臂之止令彼曠者和解歡喜若欲求善
 事取五色線作索像前一誦一結成七結已繫著正
 前像面頂上經一宿已取繫自身所求如意若人自
 知身有障難以種種妙香相和塗像復以香水洗浴

其像浴像畢已還收取水對像加持一百八徧浴自
 身體障難消滅此真言即不加先行修持亦能成就
 一切事業若患一日二日三日四日瘧病者誦之即
 愈若被鬼打癩癩瘰癧白癩蠱毒等加持土芥子和
 白檀香一七徧塗即愈若患邪風加持油塗即愈若
 患耳痛以青木香油和樺皮煎滴耳中其痛即止亦
 能治半頭痛一切病患處纔誦加持無不除愈第一
 面曠印起立並腳指齊屈左手小指以大指壓甲上
 餘三指磔開直伸將以三指橫著額上以右
 手虎口又右腰側四指向前面作曠形若作此印推
 伏一切惡魔外道皆無所畏作此印處一切鬼神永
 皆無也

第二面高慢印

準前唯改左手中指已下三指
 屈在掌中頭指屈中節與大指

頭齊頭開二分許著眉間指頭向下垂面作寬容莫

作曠形若作此法六道眾生一切皆得離諸苦難

第三面大曠印準前唯改左大指屈向掌中以中指

向口勿令著舌與頭一切鬼病悉除殺頭指無

怒作大曠形若作此法一切鬼病悉除殺頭指無

濡軟心印準前立地以左手叉腰側右手頭指無

名指上中指直伸眉間中指頭向大指壓頭指與無

莫作曠形若人日日作此印法燒香供養蒙觀世音

菩薩歡喜隨其**第五面大怒印**準前立地唯改右手

所欲皆得稱意**第五面大怒印**準前立地唯改右手

與無名指背頭開二寸許大指直豎大指小指與中指

開四寸許大指頭開二寸許大指直豎大指小指與中指

作此印一切惡人惡鬼神等皆悉變心轉作好心

第六面訶遣印準前立地唯改右手屈臂節斜出外

勿令著胸若治鬼病即以此印博橫掌以大指側當胸

日日燒香作此印者諸惡障難悉滅無餘**第七面**

得勝印準前立地左右二手各屈大指在掌中以中

右中指以下三指背節相著將於眉上等悉皆怖畏

頭向下垂若作此印降服一切鬼神天等悉皆怖畏

當用**第八面最勝印**當起立地二腳相離二尺許腳

治病**第八面最勝印**當起立地二腳相離二尺許腳

中次以並二大指壓上左右二頭指無名指小指頭皆

相著三指側皆開合腕以左右二頭指無名指小指頭皆

頭向上一遍將鹽末和芥子護摩其風雨結此印誦真言

若入壇時被鬼病者**第九面無能壓印**當起立地左

如著大屈二腳膝如坐不坐左右中指下三指各屈

在掌中左右三指相著以先著胸斜相

著以二大指頭亦相著以博中指側將於額上頭指

次舉其印以左右中指下三指上節著於額上頭指

第十面無能勝印

起立地先大屈左腳膝正直踣

伸向左右邊。脚指向前。反又左右頭指無名指在掌中。右壓左。左右小指中指頭相著。並二大指直豎。莫著頭指側。合腕舉印。向右腋上著。誦真言七徧竟。然後更舉向額上著。更誦七徧。隨何國土作此法者。五穀豐熟。人民無病。能破一切諸外道法。第十一面破魔軍印。合腕左右大破一切諸外道法。第十一面破魔軍印。合腕左右大左右頭指中指無名指各屈頭相離一寸許。諸指頭側各開半寸許。舉之。以腕下在頭頂上著之。屈右膝如前身印。左膝伸。左脚如前身印。右脚此十一面各出一印。如法行者。能滅重罪。有此法處。與菩薩自身無異。

蓮華如意摩尼轉輪心真言。○此真言有大神力。猶如摩尼寶亦如如意樹。能滿有情一切勝願。觀世音菩薩憫念眾生。故於雞喇斯山大會中說。滿虛空際起種種色雲。無量天樂不鼓自鳴。音聲和雅。供養如

來見聞聽者。住慈忍力。印相。二手合掌。二頭指屈如葉。合豎二大指。即成。真言曰。

曩謨囉怛曩合二怛囉合二夜引也一曩莫阿引哩夜合二

引引囉引嚧引枳帝溼囉合二囉引也二冒引地薩怛囉合二

引也三摩賀引薩怛囉合二也四摩賀引迦引嚧引

迦引也五怛你也合二他去引唵引斫訖囉合二鞞底振

多引摩拏八麼賀引跋納銘九合嚧嚧底瑟姪十二合

入囉二合攤阿迦囉灑合二也十一吽吽吒半娑囉二合

訶二引十

大心真言。準前根本印。無名指小指外相。又即成。

唵引跛娜麼合二振跢引麼捉入嚩合二囉吽引

心中心真言準前根本印中指外相又小指橫豎即成

唵引嚩囉娜跛納銘合二吽引

若有求大功德勤修此真言法者不假占擇日月吉宿亦不斷食亦不沐浴亦不作壇著常衣服明水灑淨如常齋食當於晝夜居淨室中面東趺坐想聖觀自在菩薩身相好圓滿如日初出放大光明坐蓮華上右手執如意摩尼寶左手執金色蓮華身著妙衣以摩尼珠穿為瓔珞復於心中心想現骨嚙合二馱如意輪明王狀淡紅色串華瓔珞種種嚴飾右手把鈎

杖左手持絹索於菩薩右邊立次於左邊觀有數珠

母左膝跪坐形赤白色頸掛數珠二手捻珠如持課

勢部母表為身明王表為力真言明王合一無異如是觀想念誦

不亂燒沈水香運心供養恭敬禮拜隨心所辦香華

供獻而不斷絕六時時別一千八十徧相續不絕一

一字誦三洛叉由住瑜伽觀法念誦所有過現五無

閒罪極惡業障自然消滅百千事業皆悉能作無有

餘真言與此等者若有能受持之者一切厄難及諸

疾病皆悉除滅若一日二日乃至七日熱病風黃腦

黃痰癩癩蟲毒疔疥但是身中有病皆悉治之無

不差者。一切夜叉羅刹毗那夜迦惡魔鬼神悉不能害。亦不畏刀兵水火惡風雷雹怨家劫盜王難賊難。終不能害。官事諍訟皆得和解。若常五更誦此真言一千八十遍。如上諸事皆得解脫。自在如意。若能每日六時時別誦一千八十遍。聖觀自在夢覺現身住是人前施與所願。於一切時愛護如子。阿彌陀佛亦現其身。見極樂世界莊嚴之事。當知斯人捨命以後不受胎生蓮華。化身身相端好。識宿命智。又能現生證諸神通。安怛陀那法。多聞持法。如意珠法。長年藥法。雨寶雨法。見伏藏法。入修羅窟法。隨意隱形法。種

種藥法。杵法。瓶法。世出世間諸所樂法。皆得成辦。我

今略說三種藥法。一者佩藥。用牛黃白檀鬱金香龍

腦香麝香丁香白荳蔻紅蓮華鬚青蓮華葉金薄白

蜜各等分。搗和爲丸。搗時亦誦真言日月蝕時置藥像前。調

調誦呪藥不絕。三相若現。卽取受用。與諸部法同。

猶如日輪人所樂見。設復臨當刑戮。以藥熏佩刀。尋

段壞而得解脫。此藥有毒。特勿妄服。二者含藥。以龍腦香麝香

鬱金香牛黃相和。搗研以天雨水和丸。如梧子大。亦

於日月蝕時作法。若藥成就。含之口中。一切所求無

不如意。三者眼藥。以雄黃蒼耳子。燒取紅蓮華鬚青

蓮華葉牛黃鬱金香乾薑小柏一云象膽華芡胡椒海水
 沫相和搗研又以麝香龍腦香白生石蜜各減前藥
 半分相和精研盛銅器中置像前亦於日月蝕時作
 法隨所現相得上中下成就取點眼中功能廣如經
 說若天亢旱以白芥子和酥三日三夜如法護摩則
 降甘雨若多霖雨及風雹等災取護摩灰仰觀空雲
 加持一百八遍上散空中其雨雹即止持是明者獲
 斯吉祥如意悉地勿妄宣傳。

六字大明真言○此聖觀自在菩薩入大阿鼻地獄
 中救度一切苦惱有情及諸餓鬼令得清涼飽滿出

大光明徧照祇陀林園除障蓋菩薩問光所從來世
 尊告言有極樂世界觀自在菩薩自毗婆尸佛至今
 常來於此度諸惡趣有情今此光明是觀自在菩薩
 在地獄中所放因讚觀自在菩薩威德無比體同法
 界一一毛孔具百千萬三摩地有一毛孔名寶莊嚴
 無障無礙亦無觸惱普賢菩薩入於其中行十二年
 不得見其邊際若能誦持六字大明陀羅尼當得生
 彼毛孔之中不受沈淪乃至得證圓寂之地真言曰
 唵引麼拏鉢訥銘二合吽引

此真言是觀自在菩薩微妙本心於大乘中最上精

純獲斯本母寂靜解脫何假多耶。猶如收精稻穀日曝令乾。擣治扇颺棄彼糠皮。何以故為收精米。如是餘異瑜伽如彼糠皮。於一切瑜伽中此六字大明王如精米見。若有人書寫此六字大明真言者。則同書寫八萬四千法藏而無有異。若有人以天金寶造作如微塵數。如來形像慶讚供養。不如書此六字大明中一字所獲果報功德不可思議。若有依法受持之者。如得如意摩尼之寶。七代種族當得解脫。腹中諸蟲亦證菩提。貪瞋永滅。法藏圓滿。破壞五趣輪迴。淨諸地獄。斷除煩惱。救度傍生。圓滿法味。一切智智。昔

釋迦如來於過去世求聞此六字大明真言。詣寶上如來所。涕淚悲泣。求此真言而不得聞。復詣蓮華上如來所。求此真言。蓮華上如來為說我往昔曾歷無數百千俱胝那庾多世界。至無量壽如來所。觀自在菩薩為我說此真言。纔得聞之。復為說觀行瑜伽。曼拏羅相。周圍四方各五肘量。中心曼拏羅安立無量壽粉布。應用因捺囉二。禰囉寶鉢二。鉢訥麼二。囉引。誡寶鉢摩囉。揭多寶鉢玻胝迦寶鉢蘇嚩囉二。拏二。嚩引。播寶鉢。於無量壽如來右邊安持。大摩尼寶菩薩於佛左邊安六字大明王。四臂肉色白如月色。種種

寶莊嚴左手持蓮華於蓮華上安摩尼寶右手持數珠下二手結一切王印於六字大明足下安天人種種莊嚴右手執香鑪左手掌鉢滿盛諸寶於曼拏羅四角列四大天王執持種種器仗於外四角安四賢瓶滿盛種種摩尼之寶若人貧匱不能辦是寶鉢者當以方便用種種顏色而作以種種香華供養更或不辦或寄旅停或行道中阿闍黎運想成曼拏羅此真言壇法能令一切有情離輪迴苦速疾證得阿耨多羅三藐三菩提於時波羅奈城有一缺戒法師受持此六字大明真言除蓋障菩薩往彼受其教法還

詣祇陀林園是時有七十七俱胝如來同說準提大明真言是故誦準提真言者必當先誦此六字大明

也本經中載釋迦如來往昔為菩薩時與五百商人泛海求寶忽遇暴風吹墮師子國船壞衣溼於彼國中將五百羅刹女現處結為夫婦釋迦菩薩一日各將一商人歸其居處結為夫婦釋迦菩薩一日往南路行見一鐵城有無數商人皆被食噉唯餘骸骨還歸告諸商人同至海岸見聖馬王食大藥草於金沙中振擺身毛奮迅其身而作是言汝等欲往彼岸宜應前進勿應返顧師子國也時釋迦菩薩去乘馬王五百商人俱昇馬王上諸羅刹女聞聲去奔馳號哭時諸商人聞聲迴顧皆墜水中為羅刹洲到波羅奈父母相見是聖馬王即觀自在菩薩所現也又波羅奈大城穢惡之處有無數百千蟲蛆之屬依止而住觀自在菩薩為欲救度彼有情故遂現蜂形而往於彼口中出聲作如是云曩謨沒馱野彼諸蟲類隨其所聞而皆稱念亦復如是彼類有情所執

身見及諸隨惑一切破壞便得生極樂世界皆為菩薩
同名妙香口又唐時佛教化為少女日往其家欲求
寶籃以賣魚為業人見其姿貌都雅子然無家財但
魚眷女曰我無父母兄弟亦欲有歸願事之遂徹
有聰明賢善男子能誦得此則歸之願事之遂徹
普門授眾善人曰能誦得此則歸之願事之遂徹
者二品餘輩因授以金剛般若所約如身故通徹者
耶可更別誦因授以法華經七軸約三日過眾人可
猶十數人獨馬氏得通女曰君既馬氏命已終具
定配之至期獨聘禮後乃可婚耳散而命已終具
白汝父母媒妁聘禮後乃可婚耳散而命已終具
禮迎之方至而忽病頓後乃可婚耳散而命已終具
遂卜地葬之未數日有僧至觀者甚眾僧以
門自謂女尸已化唯存骨挑於便化汝謂
錫撥開見其尸已化唯存骨挑於便化汝謂
眾曰此觀音聖者憫汝等障重纏愛故垂方拜自是
宜善思惟免墮苦海飛空而去眾見悲泣瞻拜自是
中右奉佛至化跡不一而止略存此三則以見菩薩
論

不捨有情隨處現身拯濟之意又有畫像法畫菩薩
身作秋月色冠內有無量壽佛八臂右邊四手持索
珠寶杖三叉虎皮為衣龍為絡腋於蓮華上或立或
般坐又有如寶陀珠左手拈蓮華右第一手持足
衣莊嚴右手持珠左手拈蓮華右第一手持足
切眾相乘師子蓮華座左足垂下踏於蓮華右足
在於蓮華座上又無像身難相左第一手持足
數珠餘四手作施無畏救眾生亦如前相乘師子蓮
莖赤蓮華左上有般若經餘四手作施無畏救眾生亦
華座垂下華左上有般若經餘四手作施無畏救眾生亦
畫賊禁縛海鬼等如蓮華承右邊畫師子象火蛇左邊
之相又有像菩薩處是八難現種種色作金剛舞勢
有十三頭各戴寶冠內有無量壽佛正圓滿第十
三磨器仗或畫密部中說之詳盡今為種種相圓滿
羯磨器仗或畫密部中說之詳盡今為種種相圓滿
如磨器仗或畫密部中說之詳盡今為種種相圓滿
錄出等畫觀音像者有所稽考耳

大藏秘要卷三

大藏秘要卷四

住維揚福國寺沙門元度輯

真言品第五

文殊部

文殊師利根本一字真言○此佛在淨居天宮爲欲守護諸眾生故說此文殊師利童子行輪真言法。若有能受持者文殊菩薩常來擁護。或於覺時。或於夢中。爲現身相。及諸善事。此真言王能消一切災障。惡夢怨敵。五逆四重十惡罪等。能禁邪惡。呪法成辦一切善事。此真言王尙能攝得文殊師利童子菩薩。況餘菩薩及世出世間賢聖等眾。真言曰。

掩引齒臨離禁切

依儀軌經說有四種畫像法。今所說者是最後一幀。易於受持。先於白氎上畫池水。水中生一莖三幹白色蓮華。中枝蓮華畫文殊師利菩薩作童子相。頭有五髻。金色嚴身體。著青衣於師子座中半跏趺坐。右足垂下。蓮華承之作說法相。諸相圓滿。面有喜怒之容。目觀行人。右枝蓮華畫聖普賢菩薩諸相。具足一切莊嚴。身紫綠色。著於青衣。真珠瓔珞以為絡腋。左手執如意寶珠。右手執白拂。左枝蓮華畫聖觀自在菩薩身。如中秋月色。諸相具足。一切莊嚴。亦著青衣。

還以真珠瓔珞以為絡腋。左手執白蓮華。右手執金剛拂。面帶喜相。瞻仰文殊童子。其蓮華莖作大綠寶色。二龍王捧之。右邊近幀角畫持誦者。上二角畫二散華天子。若有發無上菩提心者。於此像前誦之一徧。力能守護自身。若誦兩徧。能護同伴。若誦三徧。能護一家。若誦四徧。能護一村。若誦五徧。能護一城。若誦百徧。能護一國。若誦千徧。能護四天下。此真言作法療病護身。當為第一秘密最上。要而言之。凡有所為。悉皆成就。縱不作法入壇場等。直爾誦持。手觸彼時。即便隨意。若以清旦加持水洗面。能令見者歡喜。

加持衣上見者敬愛。若患齒痛加持齒木嚼之揩齒
痛處即差。若患眼痛加持鹽糝七徧少點眼中其痛
即止。若患耳痛取象馬糞聚上所生菌子并苴藤油
黑胡麻油也先陀婆鹽各取少許加持七徧和合研碎絞
取汁煖之滴耳孔中剎那即差。若有女人產難之時
取阿吒留灑根或牛膝根取無蟲水磨擣令碎加持
七徧塗在齋下自然生下母子俱安。或諸男子為箭
所中鏃入筋骨拔之不出以十年酥三兩加持一百
八徧食此酥兼塗瘡上箭鏃即出。若患宿食不消腹
中結痛上變下瀉霍亂畏死者可取烏鹽或紅鹽加

持七徧研碎煖水令服便差。或復苦痢不能斷者取
橘柚根及椶櫚根椶眉平反櫚莊加反木瓜也磨擣加持七徧和

水服之即差。若婦人五年十年乃至二十三十年不
生男女者或自有病或男子有病或為鬼魅所著或
為毒藥所中當以十年已上酥五兩孔雀尾一兩納
於酥中加持二十一徧煎之擣為末以石蜜一兩大
呵梨勒三顆去核取皮相和呪之一百八徧常以清
旦空腹盡服於七日中即有男女。若有女人水月不
息應以阿藍部根一握擣之和乳熟煎加持一百八
徧服之即差。若患頭痛以烏翅羽加持七徧拂病人

頭患即除愈。若瘡病一日二日乃至七日或常患者以純乳煮粥著好酥一兩加持一百八徧服之即愈。以要言之若欲和合一切湯藥及欲服者先須至心誦二十一徧速得如願。

文殊師利寶藏真言。○此佛在淨居天宮說我滅度後於此瞻部洲東北方有國名大振那。亦名震旦其國中閒有山號為五頂。即清涼五臺山也文殊師利童子遊行居住為諸眾生說法饒益一切有情。此法藏中有真實最上殊勝無可比法能為眾生作如意寶擁護一切。行十善國王令得如意壽命長遠甲兵休息國土安

寧。此大威德八字秘密真言能與眾生於黑闇中作大明燈。大精進印相。兩手合掌八指相又皆屈掌內以二大指少屈相並。壓著二頭指屈節上。真言曰。

南麼阿鉢哩弭多 一 壤囊微寧溼嚩囉 引 嚩捺囉野

二 怛他 去 夔多 去 野 三 南謨 上 曼殊室哩曳 四 矩忙

囉部多 去 野 五 怛你也 去 他 去 唵 七 阿 去 末羅吽卻

嘶囉 八

若有見聞此真言者如佛在世亦如見文殊師利童子無有異也。如或男子女人發心念誦不能廣備供養。在家種種迫迮不可具依法則。但能堅守禁戒憶

持不忘亦得成就。若欲臥時誦此真言一百八徧卽
得好夢善知吉凶。若人或患瘡病視患瘡人面誦此
真言一千八徧其患卽除。若有國王王子妃后公主
及諸宰輔并凡庶類等書此真言安於宅中其家卽
得大富貴多有財寶兒女聰明利智相貌端嚴人所
愛樂。所出言音奉施無違象馬畜類悉盛成羣奴婢
寶貨受用無盡。宅中災禍自然消滅善神護宅無不
吉祥。若能每日三時念誦各一百八徧所作稱意皆
得圓滿。設臨命終卽得文殊師利童子親現靈儀爲
說大乘深妙法藏卽得普門三昧於煩惱生死當永

隔別卽與文殊聖者同爲眷屬位階三地進修不退。
其餘治病護身功能與根本一字等無有異。凡欲畫
此懺像者取淨白氎於中畫釋迦牟尼佛坐寶蓮華
作說法勢。右邊畫文殊師利童子像身佩瓔珞頸掛
胭珠種種妙服莊嚴其身色相如鬱金胡跪合掌瞻
仰如來作請法勢。次右畫觀音普賢虛空藏無盡意
四菩薩佛左邊依次畫彌勒無垢稱除一切障月光
金剛五菩薩各處其位皆畫本形。又於佛上空中更
畫七佛所謂雷音王佛除一切障佛阿彌陀佛功德
處佛普香佛難勝行佛心不動佛身皆金色作說法

相其散華天子扶座龍王亦如前說文殊童子下畫
閻曼德迦瞋怒王仰觀文殊作曲躬受教勢彌勒下
畫持法人勿失本相如聽法勢其餘左右侍從各畫
諸天不得差錯當就本經一考之即說偈言

此妙畫像法 最勝殊功德 諸惡類眾生

能發一念心 歡喜暫瞻視 此諸惡業輩

一切皆當滅 何況行善業 能修清淨因

其福不可量 日夜六時中 虔誠不忘念

常於畫像前 施設上供養 禮懺諸愆罪

及讚大聖德 求願諸悉地 願我久住世

似如大聖類 不願取佛果 於苦眾生中

同共一處生 不計劫長遠 恆持秘密藏

八字陀羅尼 轉轉相囑授 悉皆令受持

轉勸諸餘人 一念生隨喜 願證深法門

一切三摩地 文殊大菩薩 不捨大悲願

變身為童真 或冠或露體 或處小兒叢

遊戲邑聚落 或作貧窮人 衰形為老狀

示現饑寒苦 巡行坊市鄙 求乞衣財寶

令人發一施 與滿一切願 為說六度法

領萬諸菩薩 居於五頂山 放億千光明

人天咸悉觀 罪垢皆消滅 誦此陀羅尼

至心恭敬禮 期求心中願 悉獲無有疑

文殊師利金翅鳥王真言○此佛在淨居天宮稱讚

文殊師利順真言大教令一切有情入三昧耶壇通

學地水火風空五種由知此故通達一切有情語言

不思議境界乃至一切傍生及諸金翅鳥王身法悉

皆通達說已文殊師利菩薩即化為金翅鳥王形身

容廣大無量眷屬圍繞說過去百種法印相以二大

曩謨三滿多沒馱印諸龍若見不敢違命真言曰引南一阿鉢囉合二底二賀多三捨

薩那南引恒你野合二他五唵捨句娜六摩賀引捨句

娜七尾旦多八跋乞叉引二薩嚩跋曩十誡那迦十一

法法法呬法呬二十三摩三摩奴薩麼合二囉四吽底瑟

姪二合五冒引地薩恒舞二合六枳孃合二跋野底七娑嚩

引二合八賀引十

此真言法能召龍調龍捉龍召蛇罰蛇解一切毒不

為所中持此法者當於河岸側作六肘壇畫八葉蓮

華中央畫佛作說法相佛右以粉畫大聖文殊師利

菩薩合掌瞻佛左畫那羅延天四臂持器近那羅延

畫金翅鳥王作極可畏恐怖形兩翅股開首戴華鬘

頭四足蛇龍王。左手執三頭四足蛇龍王。衣如天衣彩色間飾。近金翅鳥王畫羅拏

天。於文殊後畫無慧菩薩善財童子須菩提合掌而

住。是為中壇。次外院東邊以白灰撚畫金剛杵南邊

以炭末畫劔北邊以黃畫棒西邊以赤畫絹索。如是

畫已應以三甜酪蜜酥也供養皆如法式。誦根本真言請

一切聖眾於一切有情起大慈心。作龍坐而坐。貼膝坐也

然佉陀羅木火。以蛇刺木搵三甜護摩一千八徧即

有成就相。見眾蛇來集獻闕伽水。作願成就亦誦根

本真言發遣。已後凡有所作隨誦成就。又法加持土

塊投於火中火即不熱。若欲解加持草投火即解。又

法誦真言七徧加持江河泉一切魚不被網。又若彈

指誦真言能召諸魚。又法患一切疾病者加持水二

十一徧灌於頂上病即除差。又法若被毒箭中者加

持水搖濺其箭即出。又法若欲降雨依前壇法建立

取苦棟木然火以白芥子護摩一千八徧即降甘雨

若要多即更作護摩乃至千倍皆得隨意。又法取畢

鉢加持二十一徧手執隨方揮處諸惡霜雹即移他

處。又法若屋宅被火災作前法火災即移諸處若雨

雪時亦作此法準前知之。又法若被蛇毒中者以泥

作四箇金翅鳥誦真言以水灑彼身上即擲金翅鳥

於四方彼即各啣蛇來。修行者作是言。汝飲彼人毒。即消散便能起立。以蟻封泥作四鼠狼。又法取弓加持箭射四方。即有蛇纏箭。卻來行者。作是言。飲此毒。其被嚙人。即起立。其箭不應用鐵鍬者。知之。又法加持炭於地上。畫蛇。以闕伽木為杖。鞭之。其畫蛇即去。啣蛇而來。即自飲其毒。被嚙人死者。即起。又法加持幢蓋。拂彼中毒死者。或加持樂器。彈擊吹之。於彼身邊。或以水灑。或以扇扇。或以泥塗。誦真言。力死者。即活。又法以蘿蔔子。搗和油麻油。燒此。是鈎召速疾香法。此金翅鳥王法。甚深難得。極須珍敬。

真言品第六 金剛部

大威力烏樞瑟摩明王真言。○此金剛手菩薩受摩醯首羅天王請。即入怖畏金剛大忿怒徧喜三摩地。說烏樞瑟摩明王真言。一切部多悉見其身為烏樞瑟摩所押伏。如遇劫燒迷悶欲絕。此真言法。若暫聞者。一切事業皆悉成就。不有非時。天橫見者。敬愛怨敵。遠離一切密言。皆得成驗。諸金剛法。任運當成。若持此明滿一萬徧。即同登壇。具足灌頂。如遇明師之所傳授。皆發印相。手背相著。指頭垂下。名下合掌。乃深交諸指。二小指如鉞。大開掌。二大指互捻。頭指。真言曰。

唵引吽發吒吽半發發二鄔佉囉二戌擺播寧三吽

吽吽四發發發五唵擾羝寧囉曩二娜六吽吽吽七

發發發八唵唵唵九摩訶麼擺娑嚩二訶引此真言十

凡五唵七吽九發梵文經中說畫烏樞瑟摩像具有十七字娑嚩訶不入數

五六此則其第一偈也以徑方兩肘白氎命良工圖

如來像坐師子座手作說法相以左手大指頭指頭相捻並舒中名小三

指右手亦然及以左手仰掌橫約著心以右手腕著左手名小指等頭以掌向外散其三指也如來

左畫金剛手菩薩右手執杵左作問法相著其五指微屈之如

仰鑿形引手向前掌向如來也次左畫大威力烏芻瑟麼明王大忿

怒形目赤色如狸眼即是狗牙露出髮黃色上衝通身艷黑色舉體燄

起而有四臂左上手執劔次下縉索左上打車棒下

三股叉器仗上並燄起如來右畫金剛部母摩摩枳

多髮美貌通身艷色胡跪合掌恭敬白佛部母右行

者胡跪手執香爐供養於佛於此像前面東誦真言

乞食禁語兀如枯木滿六十萬徧一切世出世間法

無不成就今略說世成就法若以粳米和以牛酥護

摩十萬徧生有相之子若以迴香華和三甜護摩一

千八徧滿七日得金錢百文以乳蜜加青蓮華一兩

護摩三十萬徧伏藏盡現若加持菖蒲根一千八徧

口含訴訟得理若療狂病以二瓦椀相合結娜拏印

梵語娜拏唐云棒也其印二手各以大指押中彼耳名小甲成環二環極相握舒頭指如鉞即成

邊誦七徧撲破其椀差若療痲痺加持烏麻油七徧塗腹差若加持右大拇指七徧以印五處即成護身避師子虎狼及諸怖畏若被禁繫持真言枷鎖解脫若療癩加持紫檀香一千八徧塗之差若菖蒲根和蜜加持千八服之療冷瘕若以虎爪護摩七徧不被虎傷若祈雨黑月十四日大河側以蟻墳土塽俗作龍籠葉芥子油和徧傳之以足加龍首結娜拏印加持之盡日雨足若惡雨雪雷雹結杵印二手內相交為拳舒左中指如鉞或娜拏印持明止矣若良田土及灰以蜜和

之加持塗一切瘡生肌若疫病以粳米飯和酥護摩一千八徧止若療鬼魅立方壇以香水灑之燒安息香坐病人加持之又加持水七徧灑彼面彼大叫被撲如不語又灑之語矣如誑即蟻墳土塚病者形加持七徧以杵擊形首實說若言不捨此人即小五金之類和作刀子從形腳段段割令盡空中血下鬼死病差或以鹽或苦棟木或芥子油作百八護摩鬼族即滅病尋愈若先亡日不食於塔廟供養獨坐淨室誦一百徧先亡來現如生若欲知三世未然心念而睡本尊夢中為說若孕過月加持水一百八徧令服

產矣。復次烏芻瑟摩明王教法不拘淨穢。恆示忿怒相。誦滿三十萬遍得驗。

甘露軍荼利菩薩真言。○此虛空藏菩薩以慈慧方便依教令輪現作大忿怒形。摧伏一切修羅鬼神眷屬。流沃甘露洗滌行人藏識中熏習種子。速集福智。

獲淨法身。印相。二手小指相交入掌。並屈二無名指。中指初節後。如三股金剛杵形。二大指並伸。押二無名指背處於二中指間。真言曰。

曩謨囉怛曩合二怛囉合二夜也。曩廕室戰合二拏廕賀。囉日囉合二俱囉引二合馱引也。二唵引三戶嚕戶嚕。四底瑟咤合二底瑟咤。五合滿馱滿馱。六賀曩賀曩。七阿蜜。

哩合二帝吽發吒音半娑囉引二合訶引八小心真言。左手大指押小指甲。餘如三股杵形。此名羯磨印。前則真言名大心印。名三昧也。

唵引一阿蜜哩合二帝吽發吒半音二夫修甘露軍荼利瑜伽觀者。入壇禮佛已結跏趺坐。想己身在一一諸佛前。以種種香華等供養。不起此座。愍念盡無餘有情界。漂流六趣。由自心虛妄分別。

迷於真理。作諸不善。感招異熟。種種苦果。觀於人天趣。耽著五欲。求不得苦。於諸天趣。作變易苦。以妙覺

華開敷。菩提心觀於寒冰地獄。以焚香芬馥。遠離寒

冰之苦。於餓鬼趣中。以天妙加持。飲食願彼等充滿。

遠離慳恪之業觀於修羅傍生趣色無色界心器矯
誑瞋恚之心更互殘害及耽著三昧味以我般若燈
明悉除彼等惑纏不離此觀令一切雜染有情速證
菩提然後依於儀軌次第作布字法令自身成本尊
三摩地卽於頂上想唵字赤色具大光明照曜十方
次觀婀字當心色如珂雪內外照曜如大月輪次觀
蜜哩合二字於兩肩上色如虹霓徧照一切世界次觀
帝字於齋輪色如皓素光明潤澤照於無邊世界一
切惡趣次觀吽字於兩脛其色如黃金光明照觸無
閒惡趣次觀頗字安兩脛其色如玄雲照觸諸修羅

速令悟正道次觀吒字安二足掌素色其形如半月
流出光明照觸諸外道令捨邪見網歸信於三寶由
此布字三摩地自身變成本尊應觀四面四臂右手
執金剛杵左手滿願印二手作羯磨印身佩威光燄
鬘住月輪中青蓮華色坐琴瑟磐石正面慈悲右面
忿怒左面作大笑容後面微怒開口如是觀想念誦
已卽結金剛縛定入本尊真言字輪實相三摩地卽
於兩目瞳人上觀之嚩字色如燈燄微屈頸閉目以
心慧眼照了心道當於胸臆內觀想圓滿菩提心月
輪炳現分明離外散動由智慧水澄淨得菩提心月

影於中現。良久心專注一緣。即於圓明上以心真言字右旋一一布列默誦三五遍。即觀。

第一心唵字門。一切法本來無所得故。但心緣理不緣於字。一道

清淨徧周法界。

第二孔阿字門。一切法本不生故。

第三乳蜜哩合字門。一切法我不可得故。即成平等真如自性

成就恆沙功德。

第四不帝字門。一切法真如不可得故。內有微細能義。

第五心吽字門。一切法不可得故。因無所得故。果亦無所得。

第六心頗字門。一切法果不可得故。由果無所得故。即成究竟圓滿

法身無漏法。

第七心吒字門。一切法無諍故。由一切法無諍故。一切法本不可得。由一切法無所得故。一切法本無生。由一切法無生故。一切法我不可得。由一切法無我故。一切法真如不可得。由一切法真如無所得故。一切法因不可得。由一切法因無所得故。一切法果不可得。由一切法果無所得故。即一切法離諍。由一切法無諍故。獲得清淨無戲論實相。三摩地周而復始。由一念清淨心相應故。獲得無礙般若波羅蜜。無始

時來一切業障報障煩惱障一時頓滅十方一切諸佛及本尊現前不久當得獲隨意所樂世間出世間悉地成就現生證初歡喜地菩薩十六大生證無上正等菩提若婦人患月水恆出及男女人鼻孔出血者取囉音上娑善那人莧菜根各收二兩杭米泔汁及蜜共和為丸加持二十一徧分為小丸大如梧子如法服之其病即差若患鼻塞又鼻中臭氣不通者取沙糖鬱金華及酥擣和如膏相似灌之即差若患半日頭痛以前藥摩之即差若人患眼以藥摩眼上下即差若人痿黃不能食腹中氣塊喘息不平咽喉大

痛取石鹽阿魏藥訶梨勒茴香子乾薑華芫胡椒七味等分各取半兩共擣為末用沙糖和為丸如棗大空腹一服服別一丸無所禁忌能令顏色肥好豐足氣力以上諸藥皆以牙印加持一百八徧然後方服牙法印以左手小指秘於無名指根背上次以中指屈從無名指後秘壓小指背上仍屈其上節與無名指相側著次以食指屈中節壓著小指甲指頭向掌與無名指相側著次以中指斜捺食指及中指二甲上亦與無名指相側著無名指直豎向上真言曰唵烏吽訶那杜那末他毗闍結舍夜蹉囉夜漫若人猝得心痛鬼疰及中惡者作此印即差若人中毒猝死者手捻耳挽口就耳誦小心真言二十一徧加持水七徧散面復誦二十一徧與服即蘇若人患失心病

東西狂走或脫衣坐或亂頭髮或取塵土以汗其身
 復欲行房數數喫食皆言不飽或相打殺不避水火
 如是種種多端決定知是鬼入身中令作此病行人
 與作二肘水壇手執香爐供養諸佛燒安息薰陸二
 種香病人頭上作護身印數誦真言不一二日其病
 即差若被毒藥入腹中者手執刀子至心誦真言一
 百八徧以此刀子遙畫彼人身上即差若欲食時為
 軍荼利出食少分誦真言七徧所在之處常隨擁護
 日日作之金剛軍荼利心大歡喜常不遠去治病大
 驗。此甘露金剛法於治病最宜然或不得好夢不可
 去或病人家使者來而向西南西北其病不差或

使者舉左手數數摩面皆
 不吉祥若去即失名聞

密跡力士大權神王即穢跡金剛也真言○此佛於跋提河

邊娑羅雙樹間臨入涅槃有螺髻梵王將諸天女共
 相娛樂不來觀省時諸大眾驅小呪仙往彼令取纒
 嗅穢氣鎖禁中圍復策金剛持呪而去乃至七日無
 人取得爾時根本智佛常樂寂光乃以後得智大徧
 知神力隨左心化出不壞金剛即自騰身至梵王所
 指其穢物變為大地二部呪仙各還神通力梵王發
 心來至佛所真言曰

唵引一○上音讀從胸引聲至喉佛呬囉啤二摩訶

般囉二合很那得四吻汁吻五醯摩尼六噉咭噉七

摩那樓八唵斫急那九烏深暮十囉啤十一吽吽十二

泮泮泮十三泮泮娑訶十四○古經本呪四十三字唐太宗朝人多持誦感驗非一除

去十字今就錄出速獲靈應無過是呪

時有梵王名曰救世啟告大權神王願得久住世間拔濟眾生一切苦厄是時神王為住一七日與螺髻梵王及諸海會眾說法身無相淫瞋邪見覆蔽真如如青天無物黑雲暫起皆汝心造非從外來滿七日已即入寂定次有化神王忽然乘空而至手提貝多白氈數丈香膠礬粉諸般顏色右手引筆畫出三面

八臂九目大威德神王像身青黑藍澱首電藍汁也色赤

髮上豎八龍纏臂以為莊嚴右一手開山印二手金剛杵

三手寶鈴四手寶印戟左一手都攝印二手火輪

三手絹索四手寶劍左腳按閻浮界踏寶石上右

腳印空翹立吽光猛燄作忿怒勢如是畫已復劃音畫

以錐刀畫物也四大寶印書四十二靈符指結五印契悉皆

付與螺髻梵王受持奉行爾時化王與螺髻梵王摩

頂授記號清淨光明如來已遂隱入本神王身中本

神王紫金光聚隱入金棺茶毗之後各分舍利頂戴

奉行神王言凡誦一切真言先須作壇若誦此真言

者勿須作壇。但以沈檀香木刻一跋枳金剛檣杵。跋枳

即跋折囉此言金剛按陀羅尼集經載金剛商迦羅壇印法云畫作人面其面頭上畫跋折囉形立著頭

上其身畫作杖形如錫杖形於佛塔中或於靜室中竊意所謂杵像者當不異此

用香泥塗地隨其大小於嚮像前設一盆器滿盛淨

水置杵其上誦三十萬徧經中云十萬徧以為先行先行者謂欲於

彼岸行先於此岸行也然後於月圓夜廣設供養竟夜持誦聲

不斷絕即見水涌杵動放光照曜或變作種種異物

亦勿怪之專意更誦其杵昇起離地三尺或五六七

尺乃至一丈以來行人即須歸依懺悔發願我於彼

時即現真身隨行人意常為結使所願樂者並皆速

得如意我即授與菩提之記若有雷電霹靂毒龍狻

風惡雨者即作止雷雹印以左手中指無名指小指

指中指節上誦真言以印遙指雷雹之處自止若欲治

人病者作頓病印右手莊嚴左手頭指中指如押加

持一百八徧以印頓病人七下立差若病人臨欲死

者結禁五路印左右無名指曲向掌中餘八指皆直立置於心上高聲

誦真言一百八徧魂魄還體若治邪病者於患病人

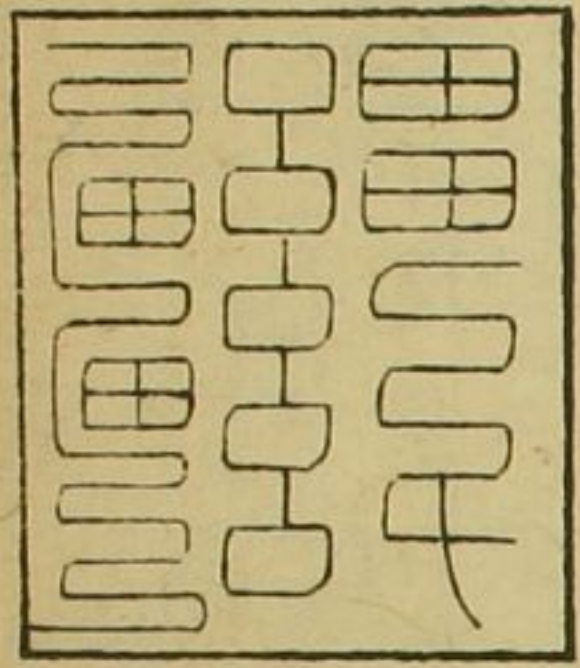
頭邊燒安悉香誦真言立除之若治蠱毒病書患人

名字於紙上加持即差若治伏連病者書患人姓名

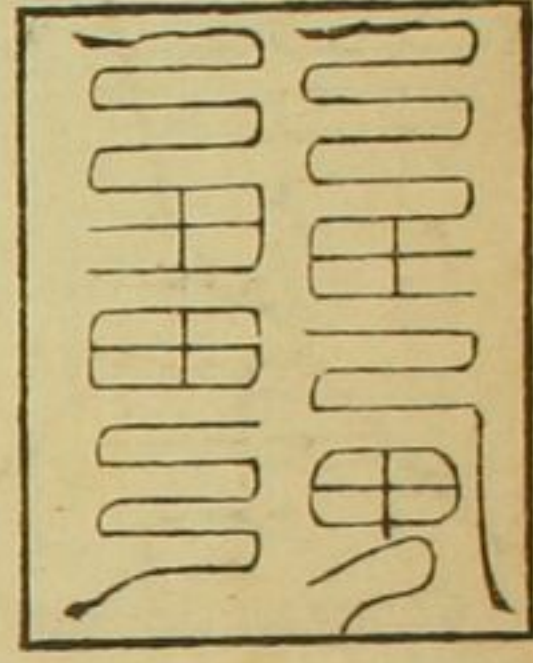
及作病鬼姓名埋患人牀下真言之其鬼速奉名字

自出現身便令彼鬼看三世之事一一具說向人其
 病速差若有患時氣病者行人見之即差若欲令行
 病鬼王不入界者於十齋日誦此真言一千八徧能
 除萬里衰患若欲令一切鬼神自來歸伏為給使者
 取水三升盛銅器中以淨灰圍之即作都攝錄印以
無名指並屈掌中令背相著二中指頭相捻二頭指及小指各如開華以大拇指捻頭指中節默誦
 真言一百八徧其世界內所有鬼神並來雲集自現
 其身任行人驅使若禁山者所至之山誦真言百徧
 大叫三聲即作印以右手無名指屈於掌中向山印
 之進退各七步一誦一印左右上下顧視一切鳥獸

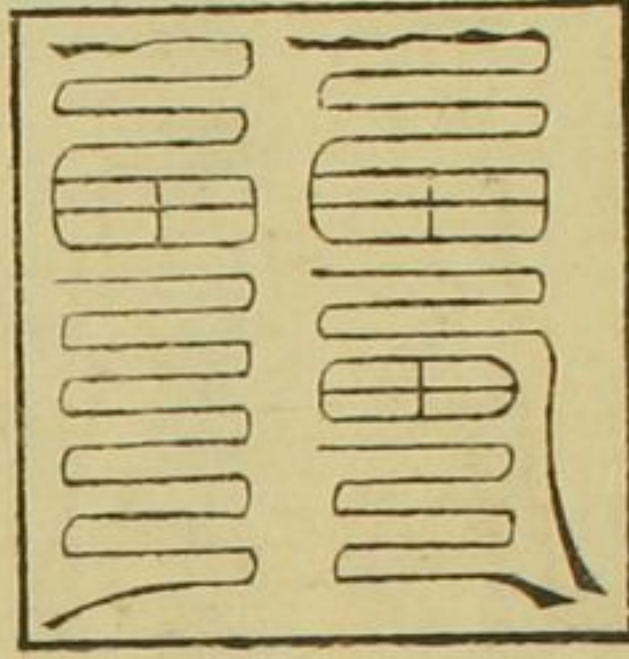
並移出山此真言法能令枯樹生枝枯泉出水枯山
 生木野獸歸降夜叉羅刹充為侍者毒蛇惡鬼不敢
 傷人求辯才得辯才求珍寶得珍寶一切所作皆悉
 能辦凡誦真言者先誦南無本師釋迦牟尼佛南無
 化身釋迦牟尼佛南無大權神王佛各十聲然後念
 誦

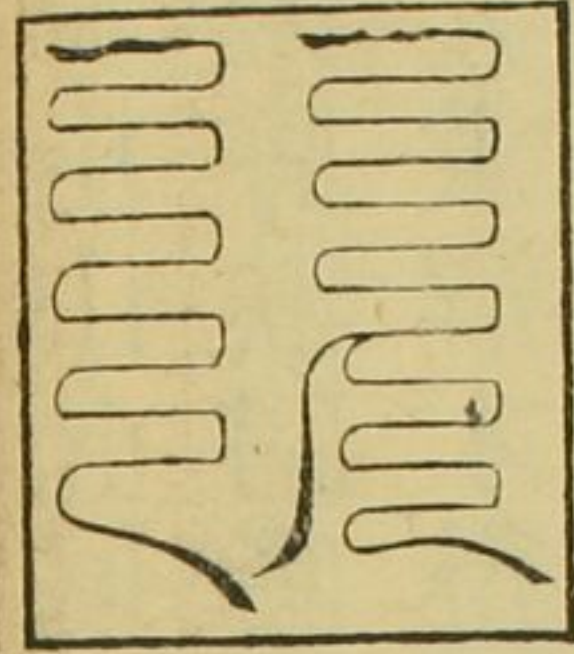
此印方一寸八分尅之
 呪一干徧用白膠香度
 之尅印日勿令人見用
 印印心得心智自然智
 宿命智持至百日即得
 任種種大法門也

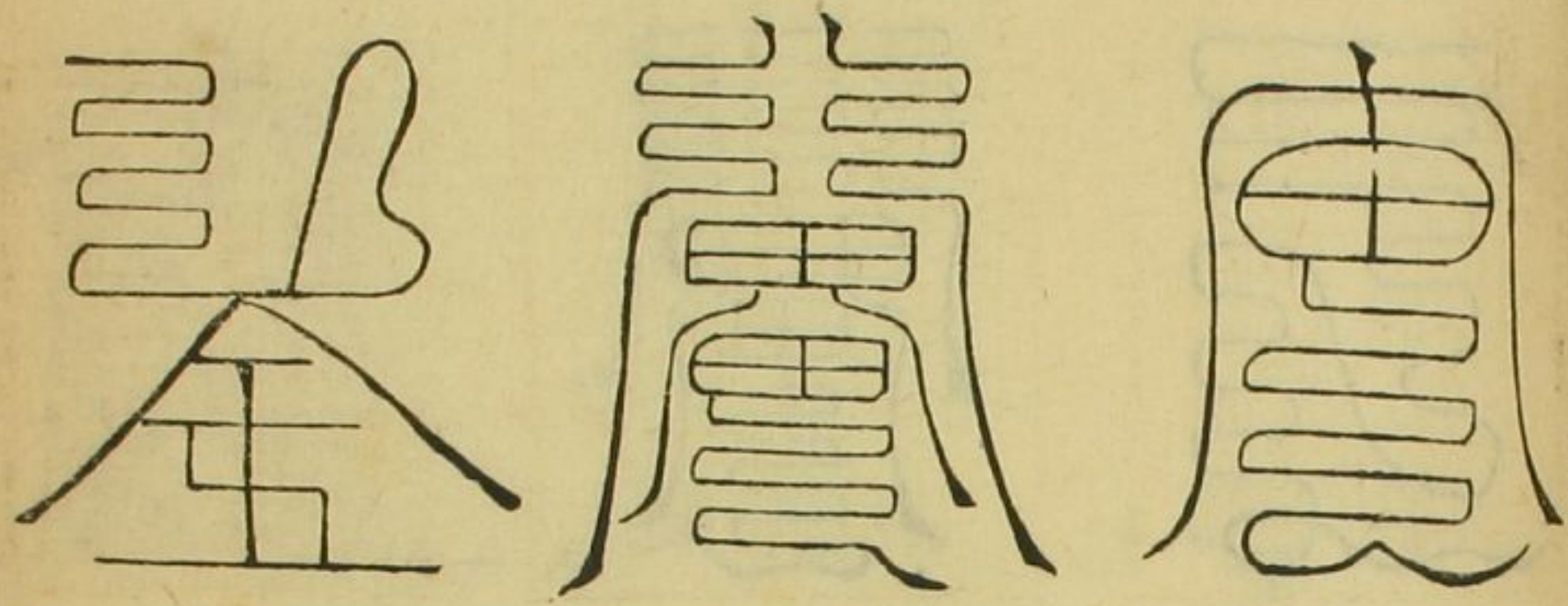
此印方一寸二分。呪六
百遍。以安悉香度之。帶
行。令一切人愛樂。得大
自在。永離眾苦。

此印方一寸五分。
尅之。呪六百遍。以
白膠香度之。用印
印脚。便得飛騰虛
空。所向自在。

此印方一寸八分。尅之。
用白膠香度之。呪七千
遍。用印印足。可日行三
百萬里。無人得見。

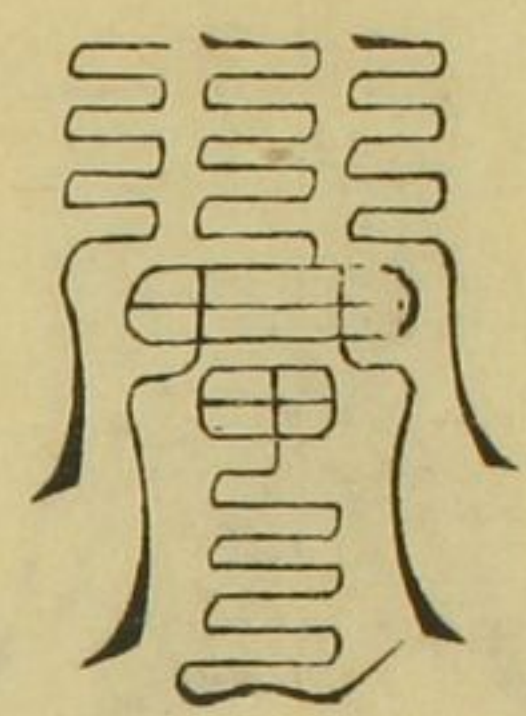
伏連書心上。
即摩大吉。急
急如律令。

心為書之。立
即除瘡大吉。
利急急如律
令。先誦七遍。

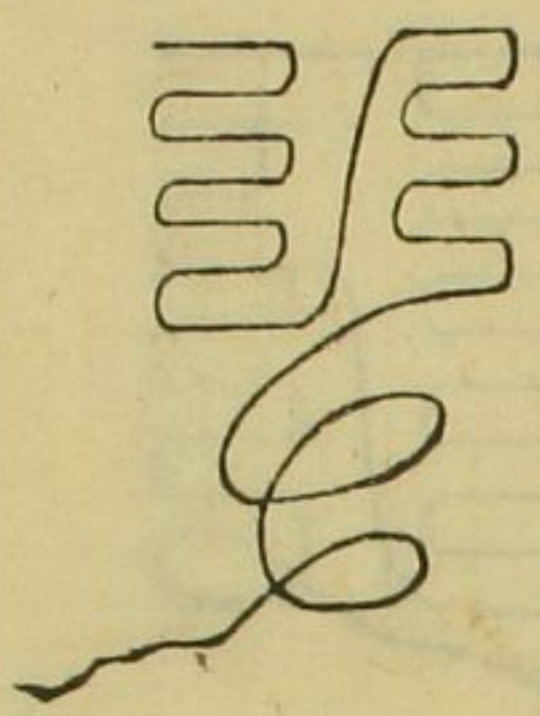
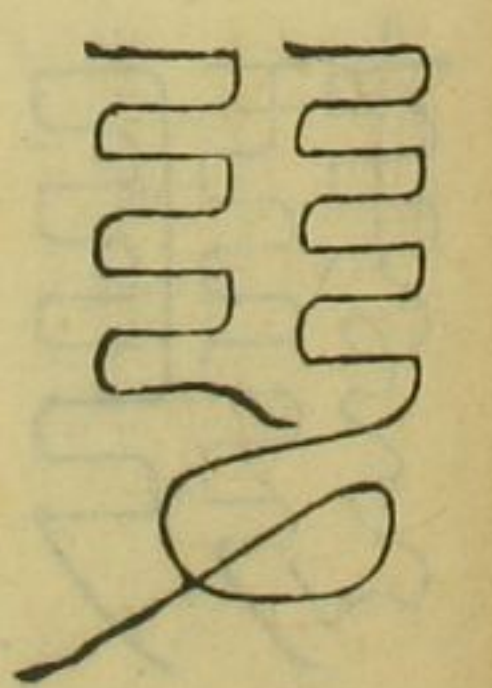
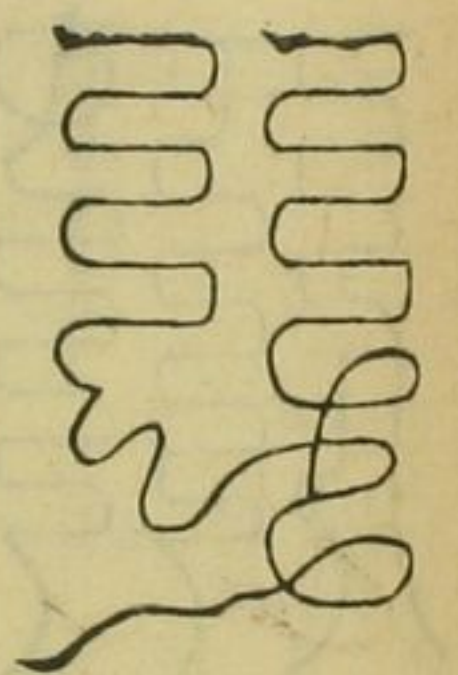
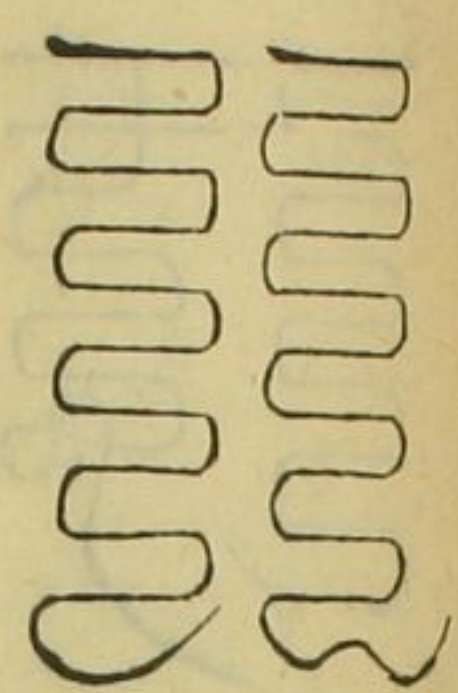
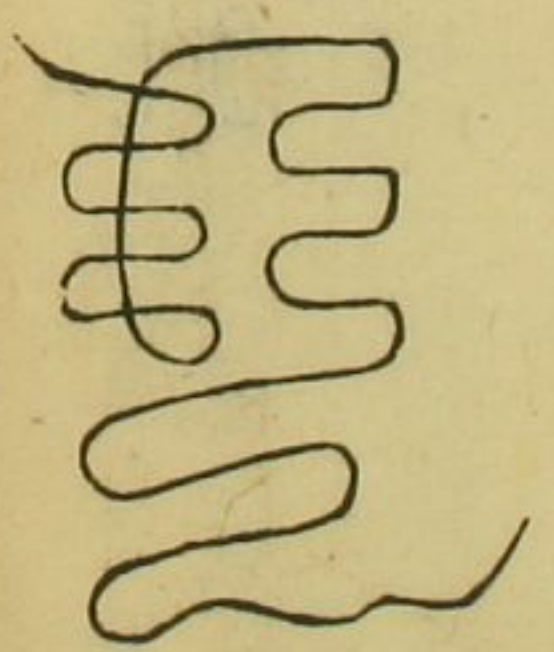
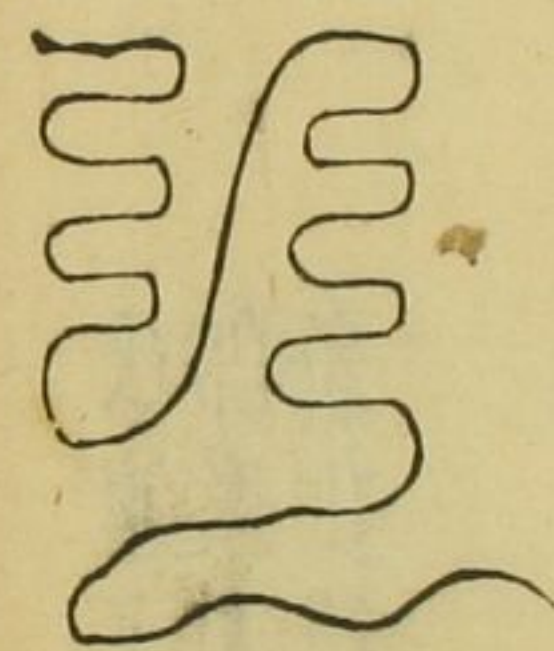
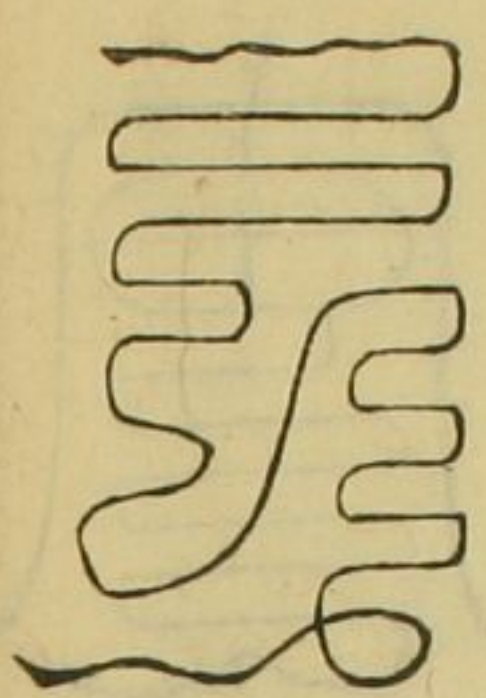
鬼病。朱書吞之。

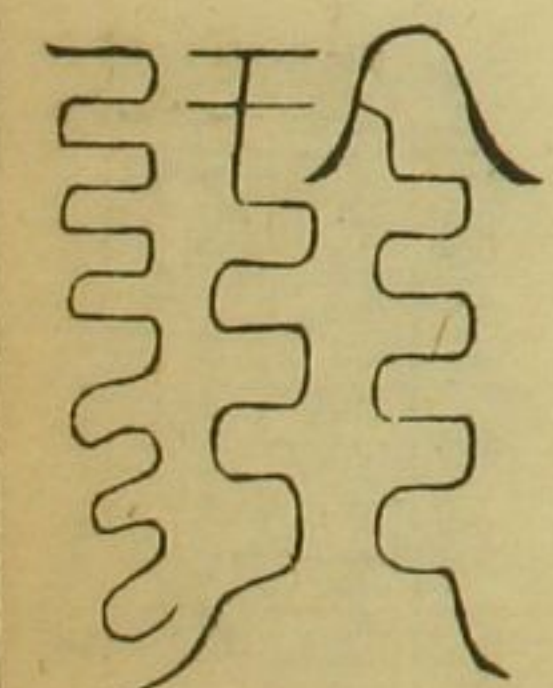
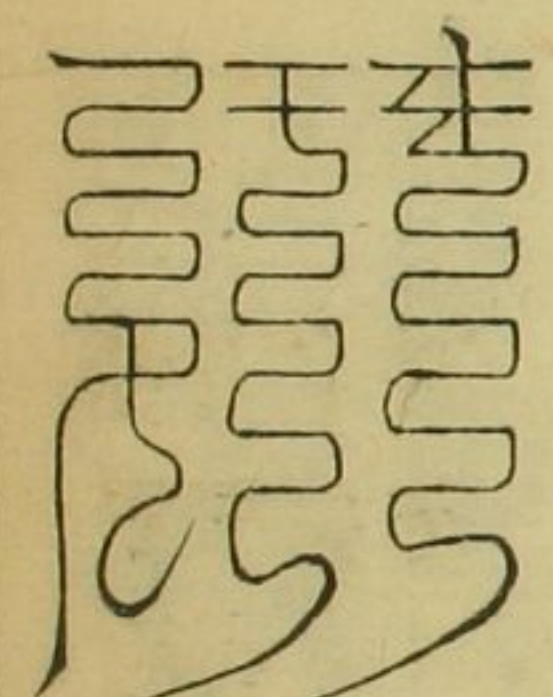
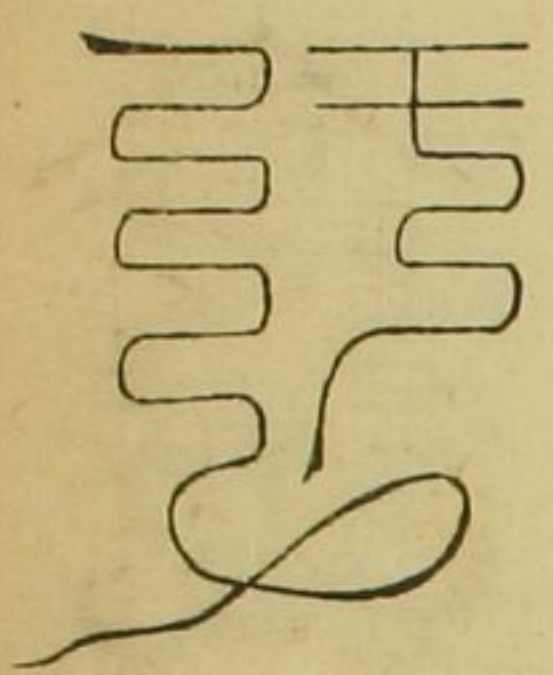
精魅鬼病之
人朱書吞之
七枚立瘥大
神驗

若依法之人取白檀綾
二丈一尺七寸白練裏
之置於地輪世界令人
延年得七十歲若無人
送者即安自宅中庭掘
地七尺埋之亦得又得
聰明多智辯才無礙

此上七道亦能
治三病吞之亦
令人長壽益智
大神驗

天師正身符

天師正身符

天師正身符

天師正身符

天師正身符

天師正身符

天師正身符

天師正身符

天師正身符

此上七道用朱書紙
上吞之千枚令人延
年即得與天地齊壽
不得令人見之

天師正身符

天師正身符

天師正身符

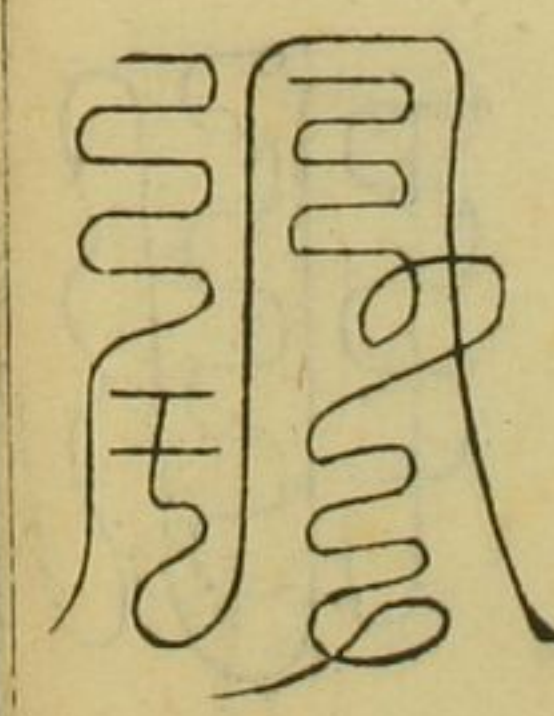
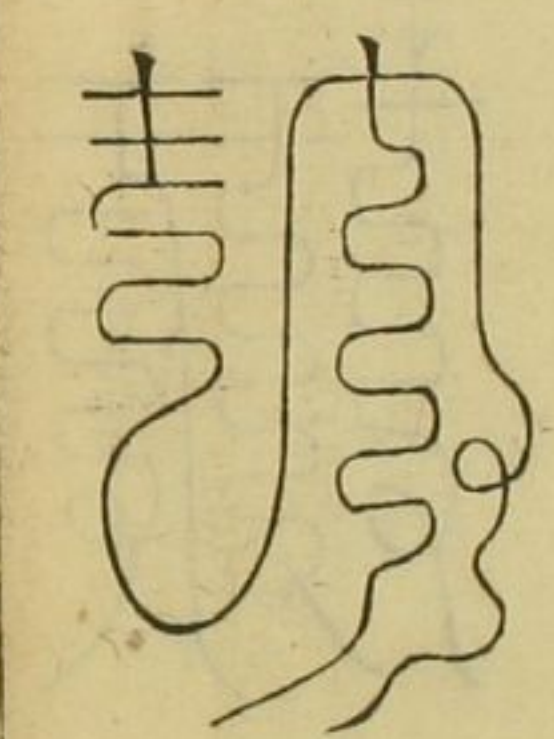
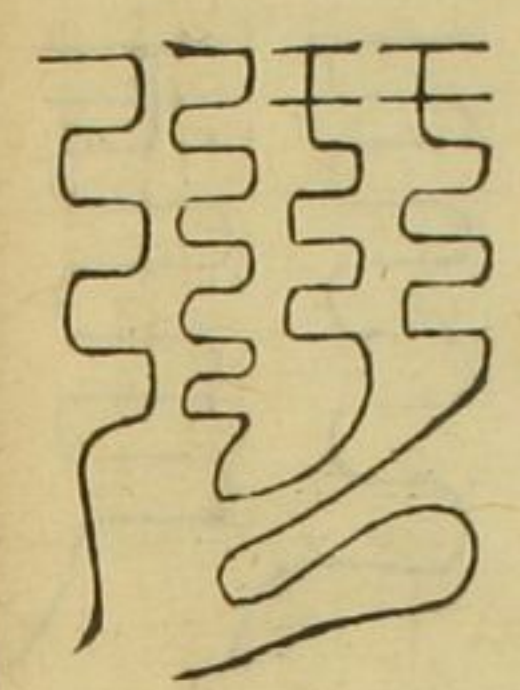
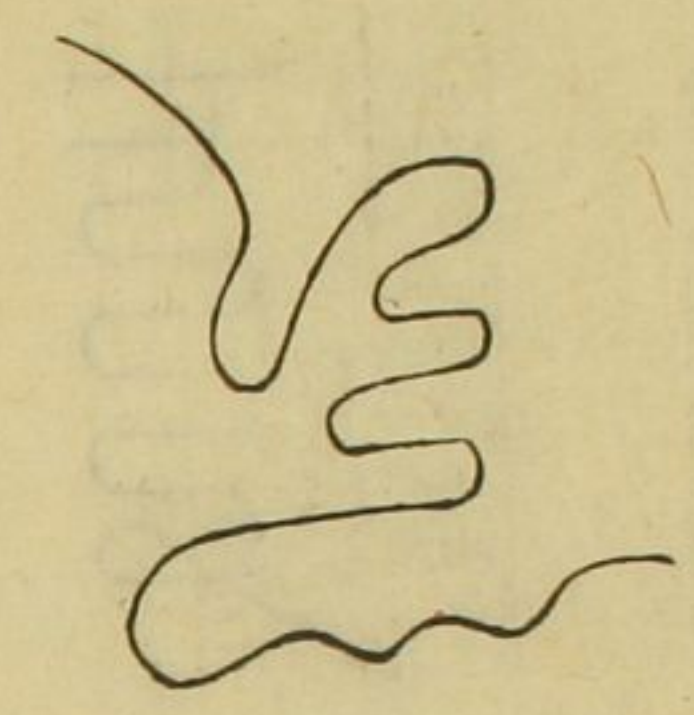
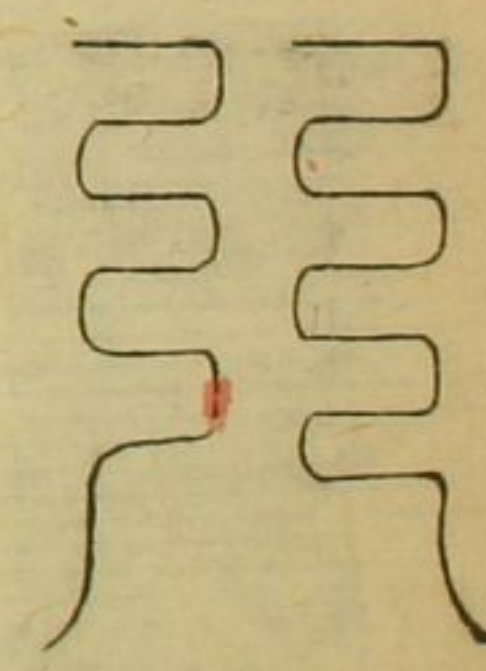
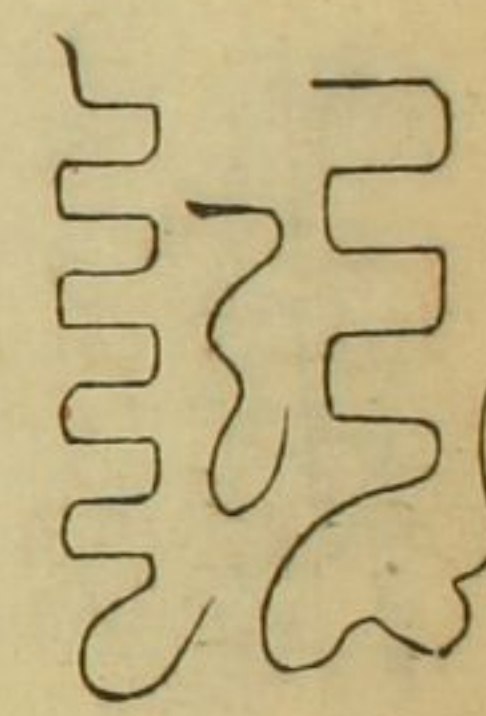
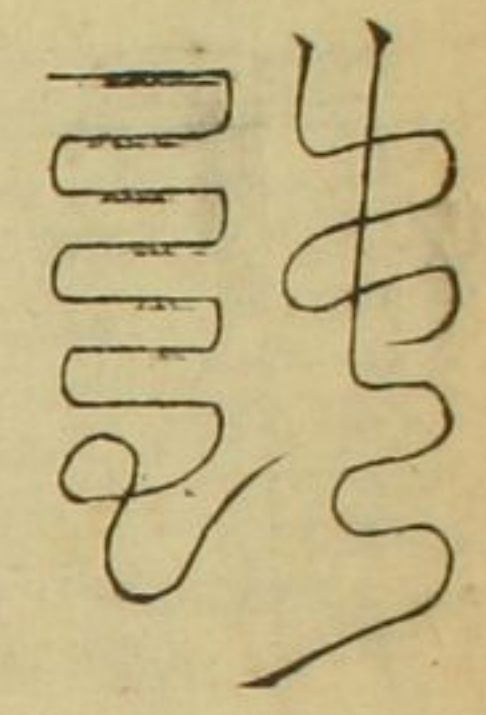
天師正身符

此上七道若有人患一
切病以此符書之皆得
除瘥若人書符吞之者
延年益智大驗效矣

天師正身符

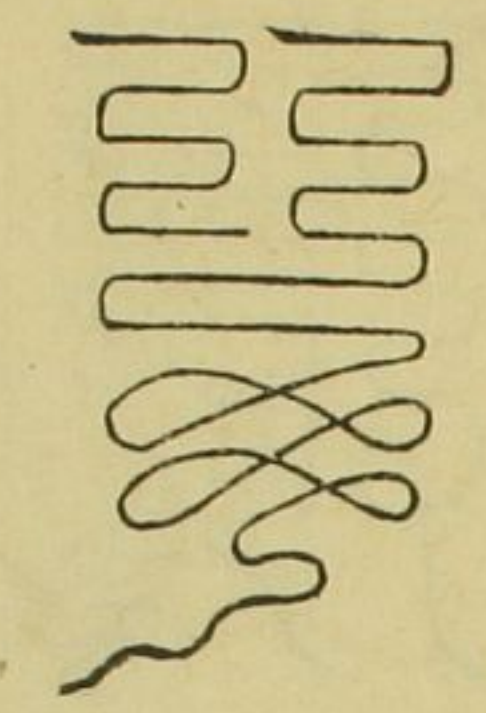
天師正身符

天師正身符

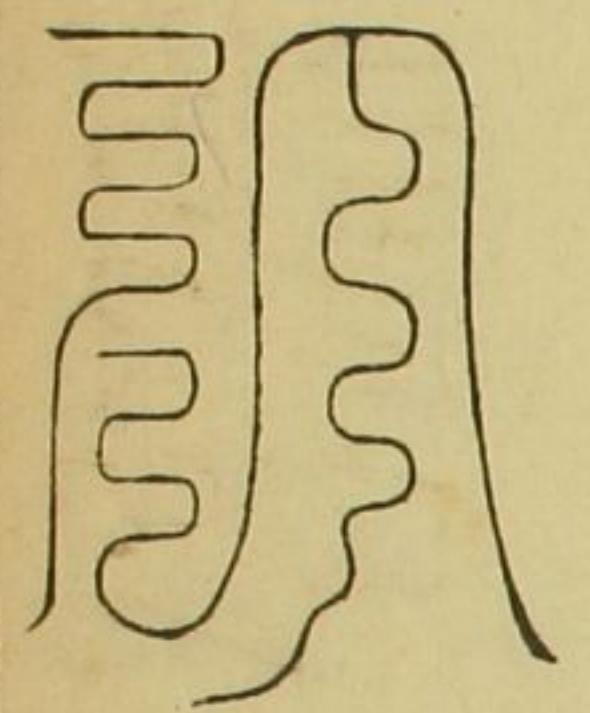

此上七道若有人求種種珍寶者以朱書此符吞之滿七日即有種種妙寶自然而至若求他人財物當書彼人姓名於符下其人立即送物到

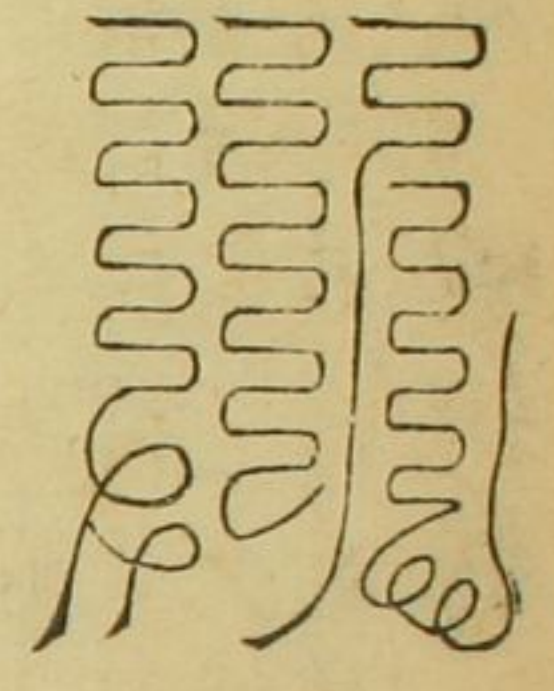
此上三符朱書牀四腳上常有八大金剛衛護悉不暫捨惟須嚴淨勿令汙染之物入房切須慎之

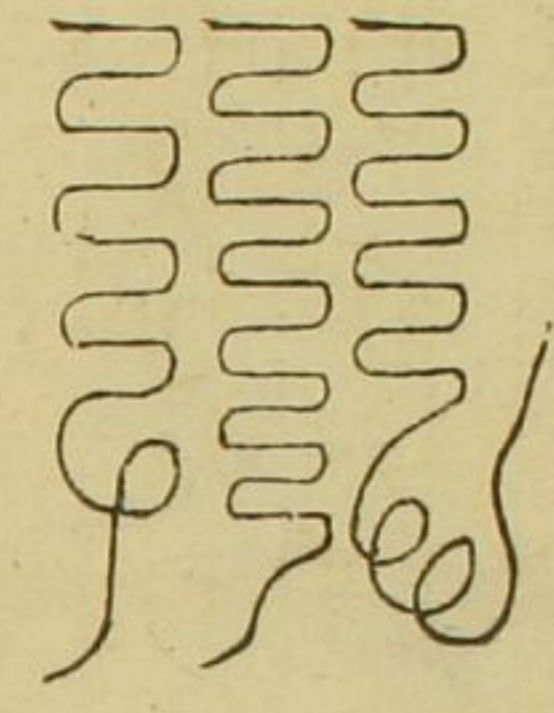
有大火災起者書此符一枚呪一百入徧擲向火中須與災自滅

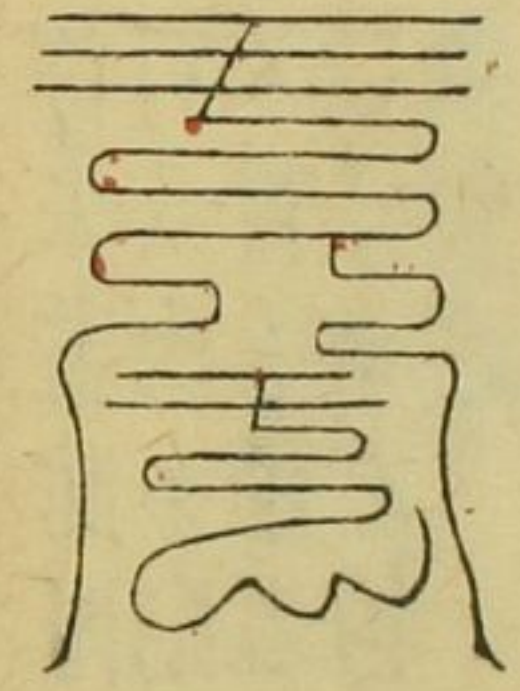
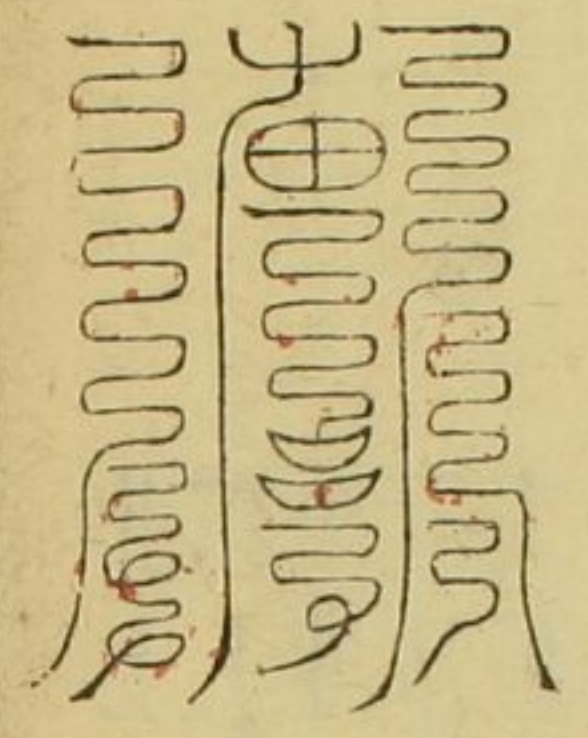
有大惡風起者書此符呪一百向風中即止

有大水起者書此符擲於水中。立即斷流水不溺人矣。

有大雨者書此符呪之一百八徧向雨擲之其雨立即自定之。

此二符朱書自吞三枚方可與他人書一切符即有驗效若不爾者用符無驗

真言品第七 諸天鬼神部

摩利支天菩薩真言○此菩薩有大神通常行日前日不見彼彼能見日無人能見無人能知無人能捉縛誑害債其財物不為怨家得便若有知彼摩利支天名求加護者應作是言我某甲知摩利支天母有大神力我今歸命願護我身亦無人能見我能知我能捉縛誑害我債我財物怨家不得其便印相二小指右押左內相又直豎二頭指相捻以二中指各繳頭指背向前頭相拄二大指並豎即成誦身心二真言七徧屈二大拇指招之即名真言曰 曩謨引囉怛曩合二怛囉合二夜野一怛你也合二他去引

遏迦麼臬鼻音已下同三沫迦麼臬四阿上度引麼臬五紫

精引鉢囉麼臬六摩訶紫鉢囉麼臬七頽怛馱引曩

麼臬八麼哩引紫野麼臬九曩謨引娑覩合二帝十

囉轉舌乞灑合囉乞灑合二給一引十薩嚩薩怛嚩引二合難

上左二十薩嚩怛囉二合十三薩嚩婆去喻引鉢捺囉合二吠

引毗藥合二娑嚩引二合賀四引十

心眞言曰

娜莫三去滿多沒馱引南一唵引二摩引鼻哩引唧引娑

嚩二合賀三

若有受持此經法者應作是願王難中護我賊難中

護我行路難中護我於失道曠野中護我水火難中

護我刀兵軍陣難中護我鬼神難中護我毒藥難中

護我惡獸毒蟲難中護我一切怨家惡人難中護我

佛實語護我法實語護我僧實語護我天寶語護我

仙人實語護我一切處一切時願常護我弟子某甲

娑嚩引二合賀引若欲供養摩利支菩薩者應用金銀

赤銅或白檀紫檀等刻作摩利支菩薩像如天女形

可長半寸或一寸二寸已下於蓮華上或立或坐頭

冠瓔珞種種莊嚴極令端正左手把天扇其扇如維

摩詰前天女扇右手垂下揚掌向外展五指作與願

勢二天女執白拂侍立左右。作此像成。戴於頂上。或
 置臂上衣中。大小便時離身放著。不
 得共身上。廁大小便利。以菩薩威神之
 力。不逢災難。於怨家惡人處。決定得勝。若欲見摩利
 支天眞身。求勝願者。應畫彼天作童女相。如黃金色。
 身著白衣。頂戴寶塔。左手執蓮華。右手施願。坐金色
 豬身之上。復有羣豬圍繞。道家所謂
 斗母像。於其後畫無憂
 樹。作此像已。安置壇中。種種供養。并作護摩。摩利支
 天必現其身。所求勝願。決定成就。次說隱形法。以左
 手虛掌作拳。大指微捻。頭指甲如環。已下三指握拳。
 令密掌中作孔。安自心前。想自身入此印孔中。以在

手平掌。右旋摩此印。便蓋孔上。想此印即是摩利支
 天菩薩身。我自身隱藏於摩利支天菩薩心中。一心
 專注。無閒念。誦必獲菩薩威神加護。一切怨家惡人
 悉不能見。又法。觀想己身為毗盧遮那佛相。結毗盧
 印。憶念之。輪字時。月輪出光。普徧照曜。變成摩利支
 天菩薩。誦心眞言。是時菩薩手持鍼線。縫彼惡人口
 之。與眼。令不侵害。又法。欲向他人處。索所愛物。取白
 菖蒲。加持一千八徧繫。自臂上。乞之。無所不得。又法。
 欲見貴官者。以白芥子。每日三時。護摩一百八徧。七
 日。訖得彼敬愛。又法。若人熱病。取好青草。擬口。加持

二十一徧以摩病者五十四徧并誦真言卽差。又法。日日三時誦真言一徧二徧作大護身。三徧作大結界。五徧所愛之人任意卽得。六徧誦呪結界。夜入塚墓一切無畏。又法取江水兩邊泥土作一百鬼形像。其中鬼王名曰毗那夜迦。作象頭形。其餘諸鬼別作諸禽獸形。其身手腳總作人形。長四指或八指。許研紫檀木水和泥作壇。以五色土作座。中心一座。北面二座。南面二座。東面二座。於中心座上著於鬼王像。其餘六座上分著九十九鬼像。以諸香華飲食。然七盞酥燈種種供養。并取安悉香和酥護摩行人於西門坐。面向東誦真言七徧。以七種色線加持二十一徧。然後取壇三面諸鬼像。聚就於中心鬼王邊一處著之。以其七色線總縛彼鬼像。訖取犢子糞一百八團。一誦一燒。至娑嚩賀字時。先喝云。縛一切鬼。然後唱云。娑嚩賀。如是盡一百八徧。別處掘地深至人腰。作孔。將所縛諸鬼像著於孔中。以諸香華飲食種種供養。然後堅築平復。其鬼永不得出。作此法者卽得摩利支天一切呪驗。

功德天女真言○此天居北方毗沙門王功德華光園中。若有欲得財寶增長者。當於自所住處淨灑洗

浴著鮮白衣妙香塗身至心三稱寶華璫璃世尊名
號禮拜供養燒香散華亦當三稱金光明經至誠發
願別以香華種種美味供養彼天散灑諸方作功德
天身印二無名指左右相鉤於掌中二小指直豎頭
中指背上一寸二中指直豎頭相拄二頭指拄二
指並直豎頭指來去真言曰。

波利富樓那 遮利三曼陀 二 達舍尼 三 摩訶毗訶

羅伽帝 四 三曼陀 五 毗陀尼 六 摩訶迦黎波

帝 七 波婆禰薩婆哆 八 三曼陀 九 修鉢黎富隸 十

阿夜那達摩帝 十一 摩訶毗鼓畢帝 十二 摩訶禰勒簸僧

祇帝 十三 醯帝 十四 三博祇憇帝 十五 三曼陀 十六 阿

窻婆羅尼十七 〇 娑婆訶者云散去此吽求財物
不可云散去為是不著娑婆訶句也

夫畫功德天像法取未嫁女十五歲者織絹一丈四

尺壇中供養釋迦牟尼像門外作三七人齋若無者

七人至三人亦得其像身長一肘一尺三寸五分除

其光座身儀端正作赤白色二臂著天妙衣寶冠瓔

珞環釧耳璫種種莊嚴左手持如意珠右手施願於

華臺上坐左邊畫梵摩天手執寶鏡右邊畫帝釋天

如散華勢背後各畫寶山於天像上作五色雲雲上

安六牙白象象鼻絞瑪瑙瓶瓶中傾出種種寶物灌

功德天頂上天神背後畫百寶華林頭上畫作千葉

寶蓋蓋上作諸天伎樂散華供養座下畫行人手執香爐瞻仰天像作此像已於自所居房舍屋宅潔淨掃除以香泥塗地燒微妙香敷淨好座以種種華布散其地以待彼天彼天爾時如一念頃入其室宅即座而坐從此日夜令此居家無所乏少若金錢珍寶牛羊穀米一切所須即得具足復以已所作善根迴與彼天彼天終身不遠其人隨心所求令得成就又法以烏羊毛繩一呪一結作二十一結繫病人痛處即差又法取丁香葉龍腦擣為末加持一千八徧用塗心上取一分以緋袋盛之安頂上見者敬愛又法

行人若欲得自來供養一日三時以方鹽及酥蜜護摩一百八徧如是十五日百味飲食自來供養行人無所乏少又法以穀麥小豆護摩一千八徧一日三時滿足四十五日一切穀麥豆等皆來聚集又法取石榴枝塗酥酪蜜護摩一千八徧家內一切災禍自然除滅

聖持世雨寶真言○此憍睽彌國妙月長者發願為大施主欲令貧匱者可得富饒有疾病者免於疾病佛為說此聖吉祥持世真言受持之者自然倉庫盈溢珍寶豐足周給親屬無有盡竭

二指虛心合掌用頭指及於中指第

三節屈大真言曰。

曩謨去引囉怛曩二合怛囉二合夜引野二合唵三引囉素馱七

引四娑嚩二合賀五引唵六引室哩二合囉素母七

娑嚩二合賀八引

若有人畫持世菩薩像於新細絹上中央畫佛右邊聖觀自在像左邊金剛手像從佛中間安持世像身形金色左手執果右手作施願相容貌熙怡光明如日座前龍王手捧寶匣真珠寶瓶珊瑚瑪瑙金銀瑠璃種種眾寶上安諸天寶雲細雨右大吉祥天左吉祥寶掌天皆手捧蓮華作安慰相行人於此像前專

心持誦或一七日或二七日從寅時入壇乃至夜分念誦無間聖持世菩薩即為現身降其福祐隨行人願令得滿足爾時妙月長者家彈指之頃忽然而雨金銀珍寶穀麥財物廣大倉庫之中悉皆充滿妙月長者繞佛千匝禮足而退若有人藏於財物後時廢忘依法誦持財物必得若以胡麻護摩一粒一燒至八百徧必獲大喜富貴滿足若以白芥子和酥護摩王獲喜慶國土無災若有人將欲種田澡浴齋戒以菩薩像安於田中復用香華飲食珍重供養念菩薩名至八百徧又加持香水八百徧滿注賢瓶安在像

前令種田人及牛耒耜行列而立以賢瓶水灑之令持誦人繞此田地及彼人牛行於七布方可下子將欲收田於地四隅如法齋僧復用尊像安置田中念菩薩名加持香水俱八百徧淨心供養以水灑之穀實倍增離諸災難若量穀時想念菩薩尊號不得出聲專志默誦量畢已來亦乃倍增若收藏時先於倉內畫二矮人裸形大肚手執栲栳作瀉穀勢穀形金色復將菩薩安於倉內闕伽香華傘蓋幢幡種種供養復用牛乳灑在倉內誦持真言除去諸物方入財穀吉祥無患。

訶利帝母真言○此天名曰歡喜容貌端嚴常在支那國護持世界是娑多大藥叉將之女聘半支迦大藥叉將名散脂者訛生五百子有大威力世尊令其捨除暴惡護諸贍部洲一切女人所生男女勅聲聞弟子食時於行末置一分食呼其名字并諸子等皆令飽滿歡喜母即於佛前受持三歸五戒說此心真言猶如真多摩尼寶能滿一切意願真言曰

唵引弩弩麼鼻引里迦引呬帝娑嚩二合引賀二引

若有女人不宜男女或在胎中墮落斷敘不收皆由四大不宜男女不能調適或被鬼神作諸障難應取

白氎畫歡喜母作天女形極令姝麗身紅白色天繒
寶衣頭冠耳璫白螺爲釧種種瓔珞莊嚴其身坐寶
臺上垂下右足膝邊各畫二孩子傍寶臺立二膝上
各坐一孩子於左懷中抱一孩子名畢哩二孕迦極
令端正右手持吉祥果於其左右并畫兒女眷屬或
執白拂或莊嚴具畫像成已安置壇中像面向西持
誦者面東每日三時以上妙香華飲食供養誦一千
徧滿十萬徧已歡喜母必來現身滿行人願然須慎
密勿令人知若現身時不應共語或畱瓔珞環釧必
須便用不得畱久之淳熟方可與語
即請爲母或爲姊妹不應於彼生貪染心設彼聖者
有染欲意必不應受若受必生彼族難得解脫又修

此法者不得誦
金剛部真言

又法女人欲得男女者月經後澡浴

取黃牛乳母子同色者

音邁取
牛乳也

乳一升置銀器中

以右手無名指攪乳加持一千八十徧然後取服五
日內則得有胎又法若月蝕時取酥五兩置器中以
金筋攪無閒念誦乃至月卻圓滿爲限取一分供養
歡喜母餘者漸喫卽有胎孕所生男女聰慧福德又
法欲令人敬愛者加持飲食果子或香華等一百八
徧於真言句中加彼人名將與彼人則得歡喜敬愛
又法若新衣服對像前加持一百八徧然後取著一
切人見歡喜敬愛又法若有惡夢誦真言一百八徧

則得惡夢消除。又法：夫妻不和者，取彼所受用衣服等物，或所食之物，密加持二十一徧，與彼人受用，勿令知覺，必得相順。又法：有人被毒中者，加持白鴿糞和水與喫，即差。又法：若有被囚禁種種口舌者，取五月五日桃木密書彼怨人名字，加持一百八徧，又於真言句中稱彼人名，加持求願語，釘入地，即得官府口舌解散無事。又法：若欲治病，先然燈一盞，安於竈下，加持二十一徧，納入竈中，即蓋竈門，平旦檢看，油盡即去。若不盡，不須與治，必難得差。此法甚驗。又請歡喜母，每日供給所須，若得財寶，廣修功德，饒益有情，不應蓄積，必失成就。

愛子心真言。以二手合掌，二大指屈入掌中，護身請召奉送，並皆用之。二大指招之名，請召。

唵引知上尾知上顫娑嚩引二合賀引

我今說畢，哩合孕迦刻像法。以白檀香橫量六指，作童子形，兩手各把果子，與人頭上作三髻角子相好。圓滿種種瓔珞莊嚴其身，於荷葉上交腳而坐。於閑靜處安置，誦真言萬徧，即現身問言：喚我何為？隨心答之。從此常隨加護。又法：取百草華一一加持，散身上，得千人衣食。又法：取安息香搵酥護摩，每日三時

無有間斷。卽常送金錢供其所用。又法欲知未來善惡事。壇中燒安息香。以胡麻護摩一千八十徧。卽於此處安寢。勿使雜語。一心思惟。畢哩孕迦聖天乞境界。須臾頃夢見畢哩孕迦。所有疑事問之。皆說乞夢真言曰。

唵引馱囉馱囉二咎婆咎婆三噎引醯引咽四畢哩

二孕迦囉五薩囉薩囉二顛囉引囉野六賀引賀

引咽引咽引護引護引娑囉二合賀七

大聖歡喜雙身毗那夜迦真言。○此天居地底有其四部。一曰摧壞。二曰野干。三曰一牙。四曰龍像。各有

部主眷屬無數。今此象頭者乃野干部主也。真言曰。

曩謨尾那翼迦瀉一賀悉底二合母佉瀉二怛佉野二合

他三唵娜去聲翼迦娜翼迦四尾娜翼迦尾娜翼迦

五怛囉二合簸哩二合怛囉二合翼迦六餉引佉賀悉底二合

七餉引佉迦只多八扇上底迦囉娑囉二合賀九引

心真言。

唵引儼上哩虐二

心中心真言。

唵引虐虐吽娑囉二合賀二引

若欲作此天法。先須畫像。或用白鐵銅木等。若鑄若

刻並得其像形夫婦二身令相抱立各長五寸或七寸皆得並作象頭人身左牙出右牙折面少向左其鼻向外。像有六臂其左上手把刀次手把果盤下手把輪右上手把棒次手把索下手把牙。俗有刻雙身佛像由此誤來無有能正其非者。造像不得還價其像成當以白月

一日於淨室內用淨牛糞摩作圓壇隨意大小當取一升青麻油以淨銅器盛之用上真言加持一百八徧即煖其油然後將像放著油中安置壇內用淨銅匙銅杓等居願切攪滿也油灌其二像頂身一百八徧一日之中七次灌之平曉四徧日午三徧共成七徧已

後每日更呪舊油以灌其像如是作法乃至七日隨心所願即得稱意。正灌油之時數數發願復用酥蜜和麩作團及蘿蔔根并一盞酒及歡喜團時新華果等如是日則取新者供養一切善事隨願成就一切災禍悉皆消滅其所獻食必須自食始得氣力。但是呪人夢中驚怖見諸畜生惡境界等當知是毗那夜迦王瞋夢中覺已即慚愧乞莫瞋明日自有飲食勞謝以水摩地作二肘水圓壇如槃大亦得即取烝餅五顆蘿蔔根三顆火燒熟有華著華并燒白膠薰陸等香安於壇中呪人壇西面向東坐誦大自在天呪

一百八徧已。呪云。唵。毗。哆。囉。薩。尼。波。囉。末。唎。達。尼。口。曠。達。尼。曠。達。尼。頻。達。尼。頻。達。尼。娑。訶。口。
云慚愧好去。如是語已。壇中雜物盤盛。出門向西棄卻。西北亦得。口云。薩婆藥叉囉闍阿藹捨訶娑鉢闍伽車。作是語已。棄卻即歸。彼心歡喜。非但夢中。但覺有魔事。即作前法定好。

大藏秘要卷四

音釋

盞吾到反烙餅平鍋

大藏秘要卷五

住維揚福國寺沙門元度輯

真言雜集品

夫真言事業有徧有專。其徧者已詳加考定。列於前諸部中。或作護摩觀想。必能成就。悉地。若其專具一能章句。散出。或雖可入諸部。而序次時。文勢不無阻礙。則為擇其切於事宜。便於誦習者。別為一編。附諸簡末。俟行人參而用之。

如我毗盧遮那如來。有大智拳印真言。

印相見第一卷結印

持誦安病人身。其病即差。若安於心。諸毒消除。乃至

邪印法等悉得滅壞。安於諸根。諸根圓滿。旋轉於身。獲大辯才。若稱念諸佛已。旋轉諸方。復安於本心。或自求成就。或為他作。悉皆得大悅樂。乃至證佛菩提。

唵引二

若結此印。觀想諸佛當了五蘊。如陶師輪。然後身作禮敬。口誦大明。一心正念觀想。住十度出生陀羅尼門。滿足十地。行四無礙。解十八不共法。以毗首羯磨法。廣饒益眾生。以金剛三業作大佛事。

我金剛薩埵菩薩。有入智真言。先結印契。二手作金剛縛。二大

指入掌中小指無名指間。二頭指相拄如環如捻字狀。以金剛語隨意念誦觀

前一肘間有白蓮華。上置吽字。字有白光流入心中。住白蓮華上。則能發生微妙智。以是智故。即能如應了覺他心。知過去未來等事。得心堅固。能於一切如來教中。息除諸苦。離一切怖畏。成就諸三摩地。圓滿一切意願。

阿衍怛三摩欲。開口呼 嚩日嚩。二合 嚩日囉。二合 薩怛嚩

二合 弭底薩密哩。三合 耽阿尾捨野都。三 諦曳嚩嚩日

囉。二合 枳孃摩弩怛藍。四 嚩日囉。二合 吠奢噀。五

我金剛手菩薩。有止瘧真言。彼瘧疾諸鬼。吸人精光。以為活命。誦此真言。速當馳散。若不然者。必壞其命。

唵引 嚩日囉二合 葛哩摩二合 尾輸引 達野二合 薩哩嚩二合

引 嚩囉拏引 你三合 默薩帝曳二合 那三摩野四引

我大隨求菩薩有安隱胎藏真言。所有一切大力鬼神常於人閒侵害有情。食彼胎子。聞此真言。悉皆驚

怖如火。然身後更不敢食人胎子。為作安隱。

唵引 摩尼達哩二合 嚩日哩二合 尼三合 摩賀引 鉢囉二合 底

薩哩引 娑嚩二合 賀四引

我虛空藏菩薩有求聞持真言。一日三時誦滿百萬

徧後。於日月蝕時。取牛酥一兩。盛熟銅器中。還作手

印。先仰舒右手五指。屈其頭指與大姆指相捻。狀如

珠成辦一切事印。誦真言三徧護持。此酥以樹枝

攪酥。勿停其手。自觀日月兼亦看酥。念誦真言。無有

徧數。三種相現。便成神藥。若食此藥。即獲聞持。一經

耳目。文義俱解。記之於心。永無遺忘。

南牟一合 阿迦去捨舒可揭反二魚羯 婆去耶余可唵四 阿

唎五入 麼唎六慕唎七莎嚩訶八

我馬頭觀自在菩薩有破毒真言。世閒虎狼蛇蠍螫

害有情。至得迦。又龍其毒無比。若為所嚙。一切真言

不能救護。惟誦此馬頭明王真言。彼大惡毒者。必至

破壞。命得復全。

伊呬引呬摩賀引呬日囉二合那契一呬日囉二合目契

賀那賀那二捺賀捺賀三鉢左鉢左四嚧誡嚧誡五

惹臘波二合惹臘波六阿二合尾舍阿引尾舍七喝野

屹哩二合舞引倪也二合鉢野底莎引賀八

我馬頭觀自在菩薩有堅固身真言若人夜失不淨

取於白線加持八百徧然後作呪索一誦一結為三

七結即用繫腰更不漏失。

哆姪他一勃地勃地二素勃地三因達嚧二合勃地四

摩迷輸上音迦嚧上音婆囉謀者都六莎去音訶七

我毗盧遮那如來有降雨真言法持誦者觀想帝釋

天三面四臂身如月色乘八身千頭白象其象有千

眼千牙右手執金剛杵左手持鈴安於腰側色相圓

滿作大富貴相四天女圍繞在虛空中利樂眾生欲

降甘雨告諸龍言汝速降雨復想金翅鳥逼諸龍王

以觜啄之令降甘雨誦此真言如瓶瀉水

唵一引呬日囉二合呬野那你哩呬二合鉢野二挽

呬你二合曼沒彌引杵五反呬三引

我大悲空智金剛王有請雨真言當建曼荼羅用寒

林線緝量界道於壇中心以寒林中五色粉骨作白粉炭作

黑粉甄作赤粉雄黃作黃粉粉畫空智金剛大明

王八面四足一十六臂面各三目作忿怒相踏阿難

陀龍王復以香泥捏造阿難陀龍王像此龍王九頭面目熙怡狀

如天神頭上其龍王及如種子字並用朴惡以五甘

露沐浴散黑色華次以龍華樹汁塗之或以白蒿汁代之復

以象眇丑知反目塗龍王頂上於黑月十四日取黑

牛乳盛滿器中令黑色童女合青色線於壇西北隅

開一小池以阿難陀龍王安彼池中依法厲聲誦此

請雨真言。

唵一引苦嚕苦嚕二渴疵女轄反渴疵三末娑末娑四

渴吒渴吒五枯吒野枯吒野六阿難多七闍婆葛囉

引野八那引識引提鉢多曳九呬呬嚕嚕紺十薩鉢

多合二播引多引羅識耽一引那引識引那引歌引哩

沙合二野二末哩沙合二野三識哩惹合二野四扑五扑六

扑七扑八扑九扑十扑十一扑十二扑十三扑十四

吽引莎賀引十六

誦此真言若時不雨即當倒誦此呪降霏大雨又若

不雨令彼龍王頭破七分如蘭香梢若欲止雨取寒

林衣置於坐下誦此真言即能止雨。

唵引阿哩也二合設摩二合舍引那畢哩二合夜引野三

吽引吽引五引吽引發吒半音七

又成就法。

尾盧野引尾盧野引

誦此真言時象即犇走。

曼摩引曼摩引

誦此真言時虎即犇走。

底黎野引底黎野引

誦此真言時熊即犇走。

伊黎弭黎扑扑

誦此真言時蛇即犇走。

我釋迦牟尼如來說過去娑羅王佛有大佛頂熾盛光消災吉祥真言。若有國王大臣及諸眷屬一切庶民。或被五星羅睺計都彗孛妖怪惡星陵逼帝座。於國於家及分野處所屬宮宿災難競起。或鎮星陵逼作諸障難。但於清淨處置立道場。誦此真言一百八

遍或一千遍。若一日二日三日乃至七日至心讀誦一切災難皆悉消滅不能為害。

曩謨三滿跢 一沒馱喃上阿鉢囉二底三賀哆舍四

娑上娜喃五怛姪他六唵七佉佉八佉上佉上佉上

吽吽十入囉二囉一入囉二鉢囉二入囉二囉二

三鉢囉二入囉二囉四底瑟姪二底瑟姪二底瑟姪二底瑟姪二

致二哩七瑟致二哩八薩普二吒九薩普二吒二扇

底迦二室哩二曳二娑囉二賀三

我藥師琉璃光如來有灌頂真言。若有人多諸罪障及婦女產難并鬼神病難差者。以五色線作呪索繫

病人項及手足腰腹處作藥師佛像一軀寫經一卷造幡一口以五色成長四十九尺然四十九燈燈作七層形如車輪安置像前放生四十九頭其作索時先加持四十九徧香煙熏竟然後一誦一結作四十九結將此繫之轉藥師經四十九徧所有罪障皆得解脫臨產之時一無苦惱所生孩子形貌端正聰明智慧壽命延長不遭橫苦常得安隱鬼神之神立即除斷。

南謨薄伽伐帝 一 鞞殺社窶嚕 二 薛瑠璃鉢喇婆喝囉闍也 三 但陀揭多耶 四 阿囉喝帝 五 三藐三勃陀

耶 六 怛姪他 七 唵 八 鞞殺逝 九 鞞殺逝 十 鞞殺社 十一 三沒揭帝莎訶 十二

我釋迦牟尼如來說聖無量壽決定光明王如來真言未來世中一切短命眾生誦持之者令增壽命滿於百歲得大利益修行六度未圓滿者聞此真言即得圓滿證天人師命終往生彼佛國土。

曩謨 引 婆 去 誡 曩 無 可 帝 一 阿 播 哩 弭 路 二 引 愈 轉 舌 反 曩 三 素 上 尾 結 身 室 止 合 二 怛 四 帝 嚕 反 仁 祖 囉 引 惹 反 仁 佐 野 五 怛 他 引 誡 哆 引 野 六 引 囉 賀 合 二 帝 三 去 麼 藥 合 二 訖 三 合 二 沒 馱 引 野 七 怛 你 也 合 二 他 八 去 唵 九 引 薩

大藏經卷五

七

轉舌 嚩 無可 僧塞迦 二合 囉 十 波哩 舜 馱 十 達 他割

唼 麼 合 二 帝 二十 誡 誡 曩 三 三 去 母 弩 藥 合 二 帝 四 娑 嚩 合 二

呼 婆 引 嚩 尾 舜 弟 五 麼 賀 引 曩 野 六 波 哩 嚩 引 黎 娑

嚩 二 合 賀 引 十七 〇 此 即 叢 林 朔 望 所 用 以 祝 聖 者

曾 深 考 經 文 義 理 乃 佐 以 魚 磬 鼓 鉦 抑 揚 歌 唱 以 為

佛 事 不 審 釋 尊 之 意 果 許 如 此 用 乎 大 抵 俗 尚 流 通

經 呪 不 遵 古 譯 好 用 後 代 蕃 僧 所 傳 如 此 真 言 最 初

趙 宋 法 天 所 譯 棄 之 不 取 乃 錄 夢 感 經 所 載 而 又 刪

其 數 句 致 使 字 面 音 聲 迥 乎 各 別 讀 者 不 能 究

其 根 源 百 誤 千 差 迷 眩 耳 目 吾 不 欲 觀 之 矣

我 阿 彌 陀 如 來 有 往 生 淨 土 真 言 若 人 誦 滿 二 十 萬

徧 卽 感 得 菩 提 芽 生 若 至 三 十 萬 徧 卽 見 阿 彌 陀 佛

常 住 其 頂 日 夜 擁 護 常 得 安 隱 臨 命 終 時 任 運 往 生

陳天嘉年廬山珍禪師入定時見有數百餘人共乘

七寶華舫往西方珍禪師遂求附載其船上人報云

法師雖講得涅槃經亦大不可思議緣法師未誦持

阿彌陀經及呪所以不得同去法師遂廢講業日夜

專誦彌陀經及呪滿二萬徧未終四七日前夜向四

更有神人從西方送一白銀臺來空中明過於日告

云法師壽終當乘此臺往生阿彌陀佛國故來相示

令知定生終時白黑咸聞空中音樂異香數月不絕

古今得生安樂世界者不一。因珍禪師於

此真言有驗故略述此一條以悟來哲云。

南 無 阿 彌 多 婆 夜 哆 切 多 曷 他 伽 路 切 二 夜 哆 地 切 途 賣

夜 他 阿 彌 利 四 上 聲 都 婆 毗 五 阿 彌 利 哆 六 悉 耽 婆 毗

七 阿 彌 利 哆 八 毗 迦 蘭 諦 九 阿 彌 利 哆 十 毗 迦 蘭 哆

一 十 伽 彌 膩 二 十 伽 伽 那 三 十 枳 多 迦 隸 四 十 莎 婆 訶 五 十

我 慈 氏 菩 薩 有 帝 釋 巖 真 言 於 彼 巖 中 入 三 摩 地 名

最上莊嚴從定出已說法教化諸菩薩眾若諸眾生
欲於現世及當生中見慈氏菩薩者當發至心誦此
真言即得安樂無諸難事見菩薩身亦隨菩薩下閻
浮提於成正覺時聽受正法。

那謨囉怛那合二怛囉合二夜引野一那謨吠嚕左那莎

引彌你二怛他引誡多引野三阿囉喝合二帝三藐訖

三合沒馱引野四怛皤身切他五唵味咄侶合二怛里六

昧怛囉二合縛婆引悉你七昧咄侶合二怛葛合二吒野

八三摩合二囉三摩合二囉九莎剛鉢囉合二底倪也合二

娑囉娑囉一尾娑囉尾娑囉二冒馱野冒馱野三冒

馱引耨誡帝引十摩訶引冒地波哩囉哩底合二多摩

引那細引莎引賀引十

我迦葉如來有乞食真言持誦者於山頂上安妙吉
祥轆像誦真言七浴又然後以吉祥果木護摩八千
徧夜半已來天中起黑風雲不得怕怖但誦妙吉祥
八字真言彼黑風雲即便自散空中現女人相向誦
者言我得成就汝上人起如是自身與其同伴二十
五人所求飲食天自雨下及隨意受用之物皆得充
足。

曩莫三滿哆沒馱引喃引阿鉢囉合二底三賀哆舍引

娑曩引喃三怛你野合二他四唵五誡誡你引六誡誡曩

嚧唵引七阿引曩野薩哩嚧合二護盧護盧三摩野八摩

努娑摩合二囉九阿引迦里沙合二尼十摩引尾楞嚧摩

引尾楞嚧一野體引悉弭二旦弭引三波引捺野

娑嚧二合賀三引十

我釋迦牟尼如來有聖六字增壽真言能令持誦之者消除災患增益壽命一切難中能作擁護一切惡病惡曜毒藥猛獸悉不能著若人書寫供養是名成就最上增益之法。

難底黎難底黎一難觀哩去二都摩哩三半拏哩四俱

嚧致五引夜度摩帝六引娑嚧二合賀七引

我釋迦牟尼如來有宿命智真言若能至心受持所有千劫之中極重罪業皆悉消滅若能終身不間斷者於七俱胝生常知宿命。

那謨引囉怛那合二室詰泥去聲一怛他引誡多引野

二阿囉喝合二帝引三藐訖三沒馱引野三怛訶他

四引唵引囉怛泥合二囉怛泥五合蘇囉怛泥六合囉怛

努二合訥婆合二味七引摩賀引囉怛那合二枳囉尼去聲八

囉怛那合二三婆味引娑嚧二合賀九引

我釋迦牟尼如來有消除一切閃電真言東方有電

名阿伽曩南方有電名舍多嚕西方有電名放光明
北方有電名燥那麽尼若有知此名號書此真言安
置所住之處一切閃電而不能發。

怛你也合二他 去引 你彌你泯達嚩二怛哩 合二路 去引 迦

引路去引 枳你三戌 上 擺播引上 坭上 你四 囉乞叉合二囉

乞叉合二給 稱名五 薩嚩尾你庾合二那婆 合二曳毗藥 合二

六 娑嚩引二合 賀 七引

我釋迦牟尼如來有除一切疾病真言若誦持者宿
食不消風黃痰癰痔漏淋漓嗽瘡寒熱頭痛背痛著
鬼魅者除決定業報盡者其餘悉得除差。

怛你也合二他 一 尾摩黎尾摩黎二嚩曩俱枳黎 三室

喇合二末底 反丁四 軍拏黎五 嫩奴鼻六 印捺囉合二儼顛

七合 母隸娑嚩引二合 訶 八引

我釋迦牟尼如來有淨一切眼病真言誦時應作是
言眼垢風垢黃病痰病三焦病我及某甲眼勿令痛
勿令流淚無有垢翳得法眼淨。

怛你也合二他 一 唎哩二 弭哩三 黎枳四 唎里五 係帝

六 護庾護庾七 護也摩寧八 護魯護魯九 怒魯怒魯

十 娑嚩引二合 訶 一引

我釋迦牟尼如來有療痔漏真言所謂風痔熱痔癰

痔三合痔血痔腹中痔鼻內痔齒痔舌痔眼痔耳痔
頂痔手足痔脊背痔糞門痔徧身支節痔。誦是真言
悉皆乾燥墮落消滅無疑。永除痛苦勿復血出。

怛姪他 一 頽闌帝 二 頽藍謎 三 室利鞞 四 室里室里

五 磨羯失質 六 三婆跋覩 七 莎訶 八

我釋迦牟尼如來有息除賊難真言。持誦之者十二
由旬內皆得安隱。乃至刀劍器仗悉不能侵。令彼惡
賊不離本處。旋如陶家輪。或加持白線七徧結作七
結。過難即解。所有賊眾皆如禁縛不能為難。

怛訶 切身 他 一 阿湯路哥 二 鉢囉路計 三 伊該阿提

鉢底 四 藕引哩嚩駄 引哩 五 贊拏哩 六 摩登儼 七 惹

虞哩 八 補哥細 九

我釋迦牟尼如來有呪時氣病真言。南無佛南無法
南無比丘僧。南無過去七佛。南無現在諸佛。南無諸
佛。南無諸佛弟子。南無諸師。南無諸師弟子。令我所
呪即從如願。若人得時氣病結縷七徧呪之。并書此
上鬼神名字於紙槐皮上。繫著縷頭。讀是真言時。當
齋戒燒香正心讀之。

阿佉尼 一 尼佉尼 二 阿佉耶 三 尼佉尼 四 阿毗羅 五

慢多利 六 波池尼 七 波提梨 八

我釋迦牟尼如來有呪齒法南無佛南無法南無比
丘僧南無舍利弗大目犍連比丘覺意名聞徧十方
北方健陀摩訶衍山彼有蟲名羞吼無在某牙齒中
止今當遣使者無敢食其牙齒及牙根牙中牙邊蟲
不即下器中頭當破作七分如鳩羅勒蟻梵天勸助
是呪南無佛令我所呪即從如願。

又有呪目真言若目痛呪七徧即愈。

頽岐敷般岐敷一頽吒般岐敷二鳩離敷三鳩離比

敷四鳩羅鳩臈比敷五沙離莎臈波六提敷伊離敷

七伊羅移敷八伊臈鼈敷九

又有呪小兒真言若小兒頭痛腹痛當說七徧即愈

羅那多羅一摩羅提離二耽波羅提利三吼樓壽四

無樓壽五聞闍葦六音拘又葦差七

我大慧菩薩有增慧真言若人智慧鈍劣根性暗昧
多所忘失以此真言加持淨水於卯時飲日日如是
飲至七箇月或八箇月自然日記千頌如不飲水亦
能日記五百頌智慧漸增根性明利。

怛你也二合他一唵二引閉祖閉祖三鉢囉二合倪也四

哩馱二合你四惹囉惹囉五彌馱引嘽哩馱引你六地

哩地理七沒弟嘽哩馱二合你八娑嘽二合賀九

我觀世音菩薩有消伏毒害真言毗舍離國人民遇
 大惡病七竅流血世尊命彼國人具楊枝淨水請觀
 世音菩薩來說此真言惡鬼散去平復如故持誦之
 者神效無比。宋慈雲懺主名遵式少患失血病自分
 室中呼曰遵式不久將死式益不懈五七日見死屍
 盈室式踐之而行其屍即沒滿七七日室中聲曰十
 方諸佛增汝福壽其夕夢見一巨人持金剛杵以擬
 其口觀音垂手於口中引出數蟲復舒指注甘露於
 口身心清涼
 宿疾頓愈。

多哪哞 一 嗚呼膩 二 摸呼膩 三 鬪婆膩 四 耽婆膩 五
 安荼罽 六 般荼罽 七 首埤帝 八 般般茶囉囉 九 婆私
 膩 十 多姪哞 十一 伊梨 十二 寐梨 十三 鞞首梨 十四 迦婆梨 十五

佉鞞端耆 十六 旃陀梨 十七 摩蹬耆 十八 勒叉勒叉 十九 薩婆
 薩埵 二十 薩婆婆 二十一 哪啤紫呵 二十二 多茶哞 二十三 伽
 帝伽帝 二十四 膩伽帝 二十五 修雷毗 二十六 修雷毗 二十七
 勒叉勒叉 二十八 薩婆薩埵 二十九 薩婆婆哪啤 三十 紫訶
 三十

我觀世音菩薩有治五舌塞喉真言若人患喉閉舌
 縮呪土三徧塗痛上即愈。

南無勒囊囊利蛇 一 南無阿利蛇 二 婆路吉坻 三
 舍伏羅蛇 四 菩提薩埵 五 摩訶薩埵 六 多擲哆
 七 黎蜜黎 八 黎蜜黎 九 伽羅黎蜜黎 十 乾陀黎彌 十一

毗至黎二十莎呵三十

我觀世音菩薩有諸根具足真言。若有諸根不具者。燒沈水香。加持草百八徧摩之。能得滿足。歸命同前

多擲哆一秀彌秀彌二乞利乞利三富力淨四三富

力淨五富羅尼藍六阿恆鉗七希男多夢鉗八婆利

富囊羅九毗沙提遮陀婆思尼十比利比利十一婆

藍十二鉗菩提十三菩提薩埵婆藍十四婆利富力囊十五摩

奴羅癡三波利富囊摩十六俞婆拔提十七莎呵十八

我觀世音菩薩有呪腫真言。以胡麻油加持三七徧

塗之。即差。文云。天上七女授我良藥。唾山山崩。唾石

石裂。唾水水絕。唾火火滅。唾金金闕。唾木木折。唾癰

癰死。唾腫腫滅。海中大魚化爲鼈。雷起西南。不聞其

音。蝦蟇在中。食肉其心。大腫如山。小腫如拳。唾一腫

千腫死。唾一癰。千癰止。願令我所呪。即從如意。歸命同諸

觀音真言

路經他一枳唎枳唎二只唎只唎三毗上只唎毗上

只唎四娑上婆訶五

我觀世音菩薩有不空絹索。毗盧灌頂真言。若有造

惡眾生。聞此真言。一三七徧經耳根者。即時除滅一

切罪障。或有罪業深重。身壞命終。墮諸惡道。以是真

言加持沙土一百八徧散亡者屍骸上或散墓上彼
所亡者在三塗中應時即得光明及身除諸罪報捨
所苦身往於西方極樂國土蓮華化生亦能消除先
世業病惡鬼惱亂種種不祥。

唵引阿謨伽尾盧左曩摩訶母捺囉二合麼拏鉢納

麼二合入嚩二合囉鉢囉二合嚩哆野吽四引

我不動使者有劔印真言以左手大指伸直伸頭指及中指

為劔鞘又以右手大指捻無名指小指直伸頭指及中指

指頭指為劔內左手掌中左頭指屈捻大指如環令

中指頭直豎名劔印安心上誦真言七徧辟一切毒惡移安頂上若有服毒欲死作

此印誦七徧即可若欲結界辟鬼神開惡雲等即安

左膝上如拔刀劔狀用力拔之於頂上右旋三匝隨

意遠近以劔豎安眉閒少時而止一切無敢犯者。

唵引阿者囉迦那步陀制吒迦二上吽吽三可伊反許意

可伊四一譚上藥哩醯五摩訶哩毗沙蘇急多惡

六紇哩二合鳩胡浪泮七

我烏樞瑟摩金剛有口法印供養真言以右手無名

手無名指背後入中指無名指岐間以右大指壓右

無名指小指甲上握左無名指小指次屈左無名小

指復以左大指壓左無名小指甲上作環相鈎豎二

中指頭相拄左頭指向左中指後少曲右頭指向右

少曲之前若婦人產腹中兒死不得出者以手掬水和

少許阿魏藥誦供養真言一百八徧令服死兒即出

唵一跋折囉俱嚕馱二摩訶娑去聲羅三唵四入鞞入

鞞五摩訶入鞞六主羅主羅七企羅企羅八娑羅娑

羅九訶羅訶羅十馱訶馱訶十一莎訶十二

我烏樞瑟摩金剛有止小兒啼真言於素帛上鈔是

真言加持五色線作索中心繫真言還以此索一誦

一結作一百八結繫小兒頸下不畏一切鬼神其啼

即止兒得長命。

那上音謨摩路唎二合伽那上音寫跋折囉俱嚕馱夜

二路姪他三朱嚕提四朱嚕提五朱主嚕提六莎訶

七

我烏樞瑟摩金剛有解穢真言若見死尸婦人產處

六畜產生血光流處見如是等種種穢時即結印以

小指相鉤入掌中二無名中指食指直豎誦此真言

即得清淨若不爾者面上生瘡必被殃害。

修利修利一摩摩利摩利二修修利三莎訶四

我摩利支天有除睡真言若人坐禪多睡於佛前至

心誦七徧便少無也。

怛姪他一伊底彌底二只底比迦那三羶底波陀恥

四莎嚕二合賀五引

我摩利支天有縛賊真言若人被賊燒香誦真言若

有疑者并稱名。不知者但當面誦真言。真言之賊即自縛。自道盜物得已然後解放。大驗也。

補嚕那補嚕那 一主嚕訶主嚕訶 二薩寫三娑婆 二

引訶 四伽吒伽吒僧伽吒 一我今為加吒 二終不為

解加吒 三

我大梵天王有護諸童子真言有十五鬼神遊行世

間著諸小兒令其驚怖 第一彌酬迦鬼 小兒形如牛 令

轉 第二彌伽王鬼 小兒形如師子 令 第三騫陀鬼 形如鳩

兩肩動 第四阿波悉魔羅鬼 小兒如野狐 令 第五牟致

迦鬼 小兒形如彌猴 令 第六魔致迦鬼 小兒如羅刹女 第七

閻彌迦鬼 小兒形如馬 令 第八迦彌尼鬼 小兒如婦女 令

人 第九黎波坻鬼 小兒形如狗 令 第十富多那鬼 小兒如豬

中驚哭 第十一曼多難提鬼 小兒形如貓兒 令 第十

二舍究尼鬼 小兒形如鳥 令 第十三捷吒波尼尼鬼

其形如雞 令 第十四目佉曼茶鬼 小兒如熏狐 令 第十

五藍婆鬼 小兒形如蛇 令 復有大鬼神王名旃檀乾闥

婆當以五色線誦此真言一徧一結作一百八結并

書其鬼神名字使人賫此書線語彼言汝今疾去行

速如風到於四方隨彼十五鬼神所住之處與旃檀

乾闥婆大鬼神王令以五色線縛彼鬼神兼以種種

美味飲食香華燈明及以乳粥供養神王其災即除也。又若女人不生男女或胎中墮落或已生奪命當於月八日十五日澡浴換衣禮十方佛至於中夜取少芥子置已頂上誦我真言令此女人即得如願所生童子安隱無患盡其形壽終不中天。

多囉他一阿伽羅二伽寧那三伽伽甯四婆漏隸五隸五伽婆隸六婆隸七不隸八羅叔九

修羅俾十遮羅俾十一婆陀尼十二沙尼十三婆羅呵十四那

易十五彌那十六蘇波呵十七

我大吉祥天女有十二名號真言所謂吉慶吉祥蓮

華嚴飾具財白色大名稱蓮華眼大光曜施食者施飲者寶光大吉祥有能持此十二名號能除貧窮速獲一切財寶豐饒吉祥安樂。

但你也二合他去引室哩二合二二拈室哩二合二二薩囉迦引

哩野二合二娑去引馱顛三乃頂切三悉顛四顛四顛四顛四

五阿上洛乞三曩引捨野二娑囉二合二賀六引

我穰慶黎童女有除蛇毒真言往昔世尊住雪山時遊香醉山見一童女百福相好莊嚴其身鹿皮為衣以諸毒蛇而為瓔珞將諸毒蟲虻蝮之類前後圍繞常為伴戲飲毒漿食毒果說此穰慶黎真言若常受

持一切毒蟲毒藥不能為害若有毒蛇來嚙此人頭破作七分猶如蘭香藉然勿於諸蛇前誦此真言其蛇必死修此法者先誦隨心真言一萬遍以為先行然後作法除毒之時觀想自身為穰慶梨童女身相綠色狀如龍女具足七頭項有圓光應想四臂右第一手持三戟又第二手執三五根孔雀尾左第一手把黑蛇第二手施無畏瓔珞耳璫臂釧腳釧莊嚴其身并以諸蛇用為瓔珞想從一一毛孔流出火燄作此觀已於被螫人前結根本印以二相搏如掬物勢以二小指相並餘八指各散開及隨心印以右手五指散開微曲即成屈如師子爪形即成加持自

身五處取一熟銅碗盛水誦隨心真言加持七遍以

右手掬水打被螫人心上所有毒氣漸漸消除即於

真言句中增加此句所謂左擺娑嚙疏覺反賀引即取淨土加持七遍周而圍繞

被螫之人一切諸毒應時消滅又瑜伽大教王經云觀想諸佛滿虛空中

手持甘露瓶灌彼人頂復想彼人又法於被螫人前

結根本印數誦吽字一字真言或誦撲字一字真言

皆能除毒若人受持此經日誦一徧非但滅世間諸

毒亦能除滅身中三毒

根本真言

但你也合二引去唵引壹里蜜帝引底丁以里蜜帝二引

壹里底里蜜帝三引鼻迷努鼻麼引里引曳平引訥

泚訥蹉引去里引曳平得鼻羯囉拏尼呈反躡無博羯囉

拏鼻上同七羯溼弭引二合嗽引八羯溼弭引二合囉穆訖帝二合

九引惡祇祇反十引惡伽去寧一惡伽去曩伽寧二壹里曳

三壹里壹里引曳四阿上佉去夜引曳平十引始鳥合

播引夜引曳平十引溼吠引二合帝七十引溼吠引二合多頓

姝引八阿上曩引努鼻囉乞曬引二合娑躡引二合賀九

隨心眞言。

唵引阿上泉反思以爾引賀二合戊引囉爾引賀二合吠二合囉

囉合二迦引曳三唎囉合二娑唎囉合二娑四入合二囉入

躡合二羅五摩引賀引迦引里六摩引賀引喻祇引七溼

躡合二里引曳八唵引頗九普引吒囉奚引娑躡引二合

賀十引音發上吒半娑躡引二合賀一引十

我尼乾天有呪穀種子眞言若欲種時取種子一斗

加持二十一徧投大種子中種之終不蟲食無有災

蝗若不好者以此眞言加持土一斛二十一徧以灑

散穀上令諸惡鬼不得吸此穀精若食之者頭破作

七分。

南無佛陀虵一南無達摩虵二南無僧伽虵三南無

彌留竭脾菩提薩埵四 坦提咄五 耽婆佛耆六 比律

吒佛耆七 具其黎八 比律吒佛耆九 彌樓閣婆竭噶

波佛耆十 呼夢阿涅槃婆佛耆十一 摩羅阿拔多佛耆十二

尼夢浮佛耆十三 莎呵十四

我遮文茶有移腫真言以左右二手中指以下三指各屈成拳二頭指頭相拄二

大指各捻中指側成拳各背相著 受此法印預前七日持齋戒已對

佛像前燒沈水香供養已陰誦此真言二十一徧叩

齒二十一下陰唱殺字受持已後任意用之男左女

右若禁男時用左頭指捻腫上訖即取一骨書此骨

頭著地面上作移腫字即誦真言二十一徧叩齒二

十一下口陰唱殺即將患人近樹邊立以左頭指畫於樹上應時即移著於樹上有大神驗

唵一 遮文茶二 伊利彌利三 莎訶四

我鬼子母有驅鼠真言今人邪見費損家財設肴酒

食餒此世閒魍魎鬼不如飼狗用備守家我今說此

真言能令諸鼠散走他方悉滅無餘三徧唾刀吟灰

作緋紫字

拂至兜一 波羅帝囊拂至兜二 烏晝拂至兜三 莎訶四

我大愛海神與其眷屬住於大海多見眾生陷於海

難愍念此等說此真言若有受持及聞我名者所有
大海一切厄難悉皆解脫

怛𪗇身切他一引祖嚕祖嚕二吐蘭達哩三引摩賀引謗哥

悉體二合帝四引酤引你瑟哥二合你瑟計五二合阿那護

六撈鉢黎七祖嚕祖嚕八三滿多跋捺哩二合阿屹引九

你二合作訖哩二合作訖囉二合多朗一十補囉疑你引娑

嚩二合賀二引十

念誦略儀

檢諸部中各有念誦法理事詳明次第不亂然當末
世慧淺心麤不能受持廣大儀軌故為略去重疊擇

其簡要無論五部三部皆可通用此世尊慈悲開大

方便門也依教中說一切真言手印必從師受若未

入灌頂輪壇輒結手印作法得盜法罪所作不成若

於如來像前誦金剛輪大菩薩真言二十一徧即如

見佛即當入一切曼荼羅所求諸法皆得成就印相

內相又二頭指並伸直二中指纏頭指初節前各以峯相挂二大指並伸直當心

曩莫悉底哩野四合地尾二合迦引南一引薩嚩怛他引誡

跢引南二引闍三尾囉唎尾囉唎四摩訶作羯囉二合嚩

日哩二合娑跢娑跢六娑囉帝娑囉帝七怛囉二合以

怛囉二合以八尾馱麼你九三畔惹你十怛囉二合麼底

大悲心要卷五

三

一悉馱引 二合 恒覽引 三合 娑嚩引 賀引 十

夫持誦行人入壇禮佛已先誦淨法界真言二十一

徧於臍輪中想有之嚩字發智慧火燒除浮念妄想

并所觸垢汙不沐成浴心等虛空與清淨法界理事

相應二手作金剛拳置於脛上即其印相

次誦護身真言二十一徧既已自護亦能護他金剛

前同 次結三部心印及誦真言加持三業先結佛部心印

次結迎請聖眾印二手仰相又以二頭指頭相拄如

次結蓮花部心部即前印以左大指入掌握

次結金剛部心印即前印屈右大指入掌握

次結阿嚩嚩力迦即前印以左大指入掌握

次結日囉地力迦即前印以左大指入掌握

次結菩薩普皆雲集即前印以左大指入掌握

次結迎請聖眾印二手仰相又以二頭指頭相拄如

次結蓮花部心部即前印以左大指入掌握

次結金剛部心印即前印屈右大指入掌握

次結阿嚩嚩力迦即前印以左大指入掌握

次結日囉地力迦即前印以左大指入掌握

次結菩薩普皆雲集即前印以左大指入掌握

次結迎請聖眾印二手仰相又以二頭指頭相拄如

次結蓮花部心部即前印以左大指入掌握

次結金剛部心印即前印屈右大指入掌握

次結阿嚩嚩力迦即前印以左大指入掌握

二或必更卷五

后

中指頭向身招之。
或三徧或七徧。

曩麼悉底哩合三野一地尾合二迦南二薩嚩怛他去誡引

野引娑嚩二引合賀引六○想此車輅送本尊某佛某菩

輅降赴道場各按本位而坐次想己身為行者身著

袈裟手執香爐胡跪佛右一心瞻仰本尊某佛某菩

薩某金剛誦五悔文。

歸命十方正等覺 最勝妙法菩薩眾

以身口意業清淨 殷勤合掌恭敬禮

無始輪迴諸有中 身口意業所生罪

如佛菩薩所懺悔 我今陳懺亦如是

諸佛菩薩行願中 金剛三昧所生福

緣覺聲聞及有情 所集善根盡隨喜

一切世燈坐道場 覺眼開敷照三有

我今胡跪先勸請 轉於無上妙法輪

所有如來三界主 臨般無餘涅槃者

我皆勸請令久住 不捨悲願救世間

懺悔勸請隨喜福 願我不失菩提心

諸佛菩薩妙眾中 常為善友不厭捨

離於八難生無難 宿命住智相嚴身

遠離愚迷具悲智 悉能滿足波羅蜜

富樂豐饒生勝族

眷屬廣多常熾盛

四無礙辯十自在

六通諸禪悉圓滿

如金剛幢及普賢

願讚迴向亦如是

次結大明王印辟除結界若誦瑜伽金剛部真言當

結降三世明王印二手作金剛拳二小指相鈎豎二頭指背相著稱吽字三徧似雲陰

雷聲想身為忿怒王四面八臂鬚髮赤豎顰眉利牙

正面青色右面黃色後面紅色左面綠色徧身威燄

如劫火燒中二手結印右上手執杵第二手執箭第

三手執劍左上手執鈎第二手執弓第三手執索左

腳直踏大自在天頂右腳後屈壓烏摩天后乳房厲

聲誦真言於頂上左轉三市成辟除右轉三市成結

界

唵引遜婆去顛遜婆引吽短聲下 仡哩合恨拏合仡

哩合恨拏合吽四仡哩合恨拏合播也吽五阿引曩

也引斛聲婆去誡六嚩日囉合吽並短 發吒半音七

真言觀想故藏識中有漏種子焚燒殆盡魔障遠離

擁護己身又以此印觸諸華香飲食等一一皆稱吽

字隨觸隨得清淨

若誦佛頂部及佛部真言當結無能勝明王印二手

二頭指面相合各屈上節以二大指各壓餘三指甲

上想自現暴怒形狗牙上出有種種頭眼光熾盛

種種龍以為瓔珞身高八萬四千由旬無量臂持種

種器仗光明如劫盡時照曜脣頰戰掉威光映蔽吽

聲徧滿一切左

右轉法如前

那莫三滿多沒馱引曩引唵引呬那哩徵知以吒三

大悲心要卷五

三

除滅於諸事業應作加護。

若誦蓮華部真言應結馬頭觀自在明王印。二手當心合掌。

二無名指右押左外相又二中指直豎如幢次以二頭指鉤二無名指頭大指小指頭相捻想自身為馬頭明王有十三頭各戴寶冠內有無量壽佛正面圓滿第十三面綠色現於馬頭具足百臂圓如輪相手持種種羯磨器仗。

左右轉法亦如前。

唵引阿蜜唎合二觀納婆合嘑二吽引泮吒半音三〇由此真言

觀想故一切邪明不能為障。右邊有一面赤色名喫呪面。

若誦文殊部真言應結閻鬘德迦明王印。二手中指

豎頭相合直豎二頭指即成想自身為閻鬘德迦明王。六面六臂六足黑色狼肚持鬘鬘虎皮為裘髮豎眼赤作暴怒形面各三目正面開口作大忿怒相利牙出外舌如閃電頂戴文殊菩薩右面出舌左面

敬唇作忿怒相。右第一手持利劍。第二手持金剛杵。第三手持箭。左第一手持弓。暈黑煙色乘青水牛。以蓮華為座。右足垂下。諸魔恐怖。左右轉法亦同前。

唵引瑟致哩引三合迦囉嚧跋吽三欠娑嘑二合賀四引

〇由此真言觀想故一切怨家惡人不得其便。此明王威德雖金剛手菩薩亦棄擲其杵聽彼教令。

次結大三昧耶印結為大界。以二掌直豎二中指相

相著。二頭指屈在中指背上節勿著中指如三鉢杵形。二大指各附頭指側開掌。以此印頂上右轉。或三或七。隨意遠近。成大結界。

唵引商迦唎呼轉舌摩賀引三麼音閣三聲盤陀盤陀

四娑嘑二合賀諸兵將守捉街道門戶牢密無人得

入。作此法者亦復如是。

亦復如是。

亦復如是。

亦復如是。

次結部母印加持五處。額上兩肩佛部母佛眼尊蓮

華部母白衣尊。金剛部母摩摩枳尊。真言手印及觀想法俱在第一

內卷由此真言加持觀想故。自身得成部母尊身。出生

本尊於虛空中對面而住。次結本尊根本印。一心觀

想。頌云。

正面住身前 靚一圓明像 清淨無瑕玷

猶如滿月輪 中有本尊形 妙色超三界

寂然三摩地 輝光過眾電 猶如淨鏡內

幽邃現真容

如是一一觀想分明。遂誦本尊真言加持五處。想自

身與本尊合為一體。次結獻闕伽香水印。即前大三

二頭指附二中指背。二大指安二頭指側下第一文。如商佉羸孟形。心想印中滿盛香水灌沐眾聖無垢

身之。娜莫三滿多沒馱。引南一唵。二引遏。舌伽去。囉賀合二遏。

伽去。必哩。合野三鉢囉。合二底。反丁引砌那沫。舌轉儉娑嚩。

二合。引賀者。引四。由獻過伽香水。故令修行。一切煩惱罪垢。

次結普供養印。誦虛空庫明如真言。初相。交置於心上。

寶器滿盛塗香。普塗聖眾。誦第二遍。種種華鬘。普徧

莊嚴。誦第三遍。燒種種香。普徧供養。誦第四遍。雨諸

天中。上妙飲食。置於寶器。普徧供養。誦第五遍。雨諸

摩尼。以為燈明。普徧供養。蓋一切供養。中運心為上

曩莫薩嚩怛他引誡跢南引薩嚩他欠平烏那誡合

諦薩頗合囉吡形以反唵三誡誡曩上劔丘娑嚩合

引賀引四。由此運心供養。故一切聖眾普皆歡喜。

次結定印。置右手於左手上。舌拄上齶。住意鼻端。想

以一字安三處。成本尊瑜伽。初想以唵字安頂上。

唵字為智本。是即身金剛平等。次想以阿字安舌上。阿字法無我。是即語金剛

平等。次想以心字安心上。心字心不壞。是即心金剛平等。由此三金

剛平等。故得成本尊法身。次復以三平等心觀想。曾

中圓滿月輪光明皎潔淨無瑕翳。向來如在輕雲薄

霧之中。而今則如雲散霧開。豁然本體呈露。真言曰。

唵引質多鉢囉合底二微鄧迦嚩弭三

誦此真言已。諦觀心月轉更分明。澄瑩淨徹。離動靜

相。是即佛性菩提之心。真言曰。

唵引冒地質多二母怛波合娜夜弭三

如是觀想妙淨明圓。若纔見者。則名見真勝義諦。若

常見者。則入菩薩初地。三世修行證有前後。及達悟

也。無去來今。凡入之心。如合蓮華。諸佛之心。如淨滿

月。遂於月輪中觀種智字。成本尊身毗盧遮那。鑲

字。阿闍鞞。吽字。寶生佛。怛囉合字。觀自在王。吽

吽。唵。不空成就。放字。釋迦牟尼。婆上字。彌

勒佛勾昧字。文殊師利之輪字。金剛手之嚙字。觀世音之娑上聲字。降三世之訶字。毗俱胝之勃零合二字。金輪佛頂之勃龍合二字。白傘蓋佛頂之藍字。光聚佛頂之怛囉合二字。勝佛頂之苦字。最勝佛頂之賜字。高佛頂之阿唎合二字。何耶揭哩婆馬頭觀音之含字。摩利支天之輪字。無能勝之鉢囉合二字。炎鬘得迦之吽字。軍荼利之吽字。聖持世之網字。穰虞利之惹字。如是等字。一一觀想成本尊身形。各如經中所說。四親近及準提菩薩種子見前。次結部母尊印。於當前對面觀部母尊坐蓮華臺。頭冠瓔珞形如天女。誦部母尊真言七遍。即想從

部母口中流出金字本尊密言。行列具有光明。入行人口。於舌上右旋如貫華鬘。頂上散印。一切印皆然次結本尊根本印。誦真言七遍。了了分明。祝云。惟願聖者不越本誓。授與悉地。即捻數珠安於兩手掌中。如未敷蓮觀自身為本尊。左手引珠。右手掐珠。如轉法輪。相念誦之聲。不緩不急。不高不下。令真言字一一分明。至娑囉合二訶字聲。珠齊移。如是一百八遍。乃至一千八十遍。數限滿已。捧珠安置。次重結本尊根本印。誦真言七遍。然後結部母尊印。誦部母尊真言七遍。想從自口中流出本所持真言金字行列。入部母口。

兼所持徧數功德付與部母。惟願聖尊成就之時還我徧數終不散失。若作真言字義觀。當如文殊五字。瑜伽尊那九聖字。并甘露軍荼利法。一一思惟字義。真實修行與之相應。次又結普供養印。如前供養。次結獻闕香水印。如前奉獻。次又結三昧耶印。誦前真言至盤陀盤陀下。加文闍文闍句。左旋一帀解界。次結前迎請印。向外撥二中指。誦前真言。去羯囉灑野句。應云尾薩惹野。即成奉送。次又結金剛拳印。誦護身真言。加持五處。次又結三部心印。虔誠作禮發願。往出道場。如是無閒念誦。滿足真言先行徧數。然後

共知法助伴。限年限月限日。限時晝夜精勤。如人鑽火不應閒斷。作三波多護摩法。求三種相現。所謂煖煙光等。瑜伽者近成就時。有種種障起。應作息災降伏等護摩。

大藏秘要卷五

音釋 顛乃頂切讀
寧上聲

刻大藏秘要五卷連圈計字七萬七千一百八十六個。由願款支給工費銀元一百九十五圓九角三分四厘。

