

真言集
上

卷二

朝鮮書

藏書

藏書

重刊真言集序

大哉佛說陀羅尼此云總持總持十法界與依處等
 而還從佛口生變成無量門狀則神用難測顯密無
 礙所以慶喜普施河沙鬼俱博即成無垢佛善住免
 七返惡趣女子解三生冤家至於修瑜伽行者日用
 中棄濁發明摧邪顯正靡不承斯加持而成就則於
 一念閒未嘗離於方寸者只是這箇耳歟狀若不具
 眼莫窮其致而自東傳以來解之者頗多也只如龍
 巖和尚所謂鐵中錚錚再三復讎搜得淵源而付囑
 於其門人白巖禪師禪師亦淡染於此事故親書繡

梓而麻之于和順地萬淵矣萬淵不亦猶未免於被
燼乎二七童之窺戲矧伊其數片枯木映月長老釋
門巨擘慨其泯沒於是得與數三道伴復次校證而
改寫于望月軒擇其善鏤而以佛氏慧命壽傳於天
下後世其恣施之功匪特不孤負於前人實是將此
溪心報佛恩者云爾

朝鮮總

真言集

總論

真言集總論

夫真言者體名陀羅尼此云總持用名呪呪者祝也以其
法祝之使從所祈也呪或諸佛密語如王之密語一語含
四實之類或鬼神王名呼其王名則妖魘竄伏故也

梵書之作始於大梵天王而言梵者具云梵摩此云清淨
以梵天離欲光潔自在故也西域之言稱梵者何管光音
天下降閻浮因以久住而爲人種則本是梵胤故云梵又
印土人與梵天言音相同故云梵

悉曇此云字母亦云在初婆羅賀摩天王所作也而以在
於二十字母章之初頭故也

章初小梵半月則卽是阿之本字橫則一阿豎亦一阿倚
則一伊曲則一曳縮則一暗雙則一汗複則一啊野曼則
三阿烏不偕佗畫而早已具足於阿野等十一字音若復
轉轉相合則無字不成餘字皆爾

且阿是身音而餘四音皆從此音而轉轉成立則亦乃音
母也必矣

二十餘本字母各各自別或於置畫處安點或於安點處
以透連畫畫代之者蓋由此泐點畫長短任運無礙則點
之也亦得畫之也亦得長短縱橫也一一皆得得故

夫聖人設教也言不誑妄必以真實如如之言開示佛之

知見令諸眾生皆得悟入佛之知見謂阿本云云以始覺
智覺本覺真如性上生佛染淨等諸法本不生滅卽般若
具云摩訶般若波羅密多云大智到彼岸彼岸卽佛知實
相本覺也大智卽佛見觀照始覺也蓋始覺者十度中後
四度開則第六度根本智後四度後得智而合則第六度
中具含根後二智云云是也此則了悟覺性發菩提心爲
悟也

啊行云云以無住行廣修萬行常住真境卽三昧具云三
摩地云等持平等持心住於一境故三昧之言有萬而且
一行三昧者卽真如三昧住真如境故名真如三昧真如

無二相而造於此故名一行三昧以境一故智亦一也然則能造始覺所造真如稱此而修故與悟全同此則修菩薩行爲修也

暗證云云以如如智證如如空理卽菩提具云阿耨多羅三藐三菩提云無上徧智正智根智成正智後智成徧智合爲始覺成就成菩提果也

惡字云云以金剛喻定淨除業相卽涅槃具云摩訶般涅槃那云入大圓寂於本覺上心境萬泐永爲空寂故云大圓寂本覺至此成涅槃果此所謂始覺合本覺成究竟覺爲證也

又以字形看之則阿之本字但一畫轉成一切字而初無轉成之相故阿以無義爲主般若自體只一心生成一切泐而曾無生成之相故般若空理爲主如是了悟而傍加右畫則顯發泐界大用管賢萬行如是修行以至於頂戴圓空則是證大空菩提果也空上加空則爲淨除涅槃果果也

上約四字作總頌無盡義而餘四十六字反覆前義作別頌重顯無盡義也自餘倍屬如故人判

其四智云者六七因中轉平等智相應心品妙觀智泐空觀品菩薩見道初方得初起而至第十地轉得故五八果

上轉大圓智成所智金剛喻定解脫道初成佛時乃得初
成實則起自第八地八地斷現相圓明證悟故也大圓智
緣真邊無分別智緣俗邊後得智餘三皆爾此四智作用
也若四智現四身則四智皆冥於所證理名法身大圓智
現自受用身平等智現他受用身成所智現變化身妙觀
智通四身是則智身通於四身而四智修成法身本有也
據實而論四智是本覺智修生之四則非別有體如金成
像金像不殊也四智成就卽上菩提其所證理名法身卽
上涅槃何也在法名涅槃在人名法身故也

阿字論

凡夫阿者是一切字之本母一切如來之菩提心一切如來之真如妙體一切如來之全身舍利歷代祖師之玄關一切眾生之本性亦是無生之理也是以當知八萬四千陀羅尼門八萬四千法藏諸佛萬行萬德百千三昧無量波羅密一切功德恆沙妙用皆從一阿字妙用中之所流出者其爲妙也不可思議其爲玄也不能言說所以頓同法界者其惟阿字歟由是華嚴十地品金剛藏以字母喻於地智爲諸法本者若非阿字母之玄妙焉能喻於地智甚深法門哉玄而妙矣神且異矣法界品四十二字母以

阿爲首疏云阿者是無生義以無生之理統該萬法者玄且妙矣不可測量清涼廣引十經一論解釋阿字法門尚不可盡說何況一切三藏之中徃徃稱讚不知其數者乎由是華嚴廣大甚深法門以此一阿字收之義無不盡顯此阿之分齊卽攝圓頓門也

復次阿者此云無也無者無生之理是以古聖阿字頌曰諸法不自生亦不從他生不共不無因是故說無生毘盧遮那經阿字偈曰八葉白蓮一時開炳現阿字素光色此觀字色智表菩提悟本不生圓滿具足猶如月輪此觀字義也且夫修瑜伽者觀菩提心月輪月輪內右旋布四十

二梵字悉皆金色放光照徹十方卽能證毘盧遮那智體者亦是阿字觀成就也不空三藏遺護門徒曰汝等諦觀菩提心本尊大人_因此是菩提心本尊大人也了泐無生證大覺身者以阿字觀付與門徒也如上所觀卽與格外禪門相同不異是以禪門教人提無字公案與此阿字相似心觀泐門不落分別諦理幽邃顯密圓融常觀此阿字作箇本參話頭得失是非一時放卻也如天台止觀教人云昏沈時觀阿鼻端掉舉時觀阿臍輪且如禪門令人觀臍中白色阿字卽入禪定有云曾中觀一月輪阿字以意觀寫嘿念此呪卽得三密相應亦如出入息持相符者皆

是禪門千七百則公案亦不出一阿字卽攝徑截門也
復次阿者阿彌陀佛全身亦是一切衆生之自性若人一
心稱念南無阿彌陀佛復應觀此阿字卽阿彌陀佛全身
念佛衆生之自性念佛也是以十六妙觀甚廣法門與八
萬四千觀佛相好光明境約心粗初機難入故觀阿字念
佛甚便要簡以心緣字又不散亂心心相續念念不昧密
密反觀久久成功則忽爾之閒阿彌陀真體卓爾現前淨
土法門亦不離此阿字故卽攝淨土門也此一阿字中具
含三門之宗趣可謂眞常之妙義通方之洪規利生之極
梵三宗之要門言之無窮用之不竭由是能使一見皆見

餘宗能使一聞皆聞餘趣亦可謂入華藏之妙門透玄關之活句往極樂之捷徑以此言之觀阿功力等日月之光念佛功德同夜燈之光故觀阿兼念佛功德如須彌之高大海之深若空念佛不觀阿字功德如香山之小阿耨達池之納不可校量若人欲生彼國常作此泐除滅身中一切罪障卽得往生阿彌陀佛國阿字功能利益不可思議讚不可盡也

唵啊吽字論

眞此唵字一切眞言之母卽身金剛亦爲身輪方便故大小作泐之時修瑜伽行者攝心安座手執金剛杵次以唵

字或誦或想運觀悉以上妙勝義自性清淨香燈茶花菓
餅米種種妙供具雲海奉獻所有盡泐界虛空界十方三
世一切佛刹極微塵中種種菩薩海會如是一切聖眾前
而爲無盡廣大供養由此唵字加持力及諸佛誠諦故泐
爾真成就供養將此唵啊吽顯其分齊唵字卽攝供養觀
也

○三此啊字一切字母語金剛亦爲口輪方便故或想或誦
運觀一一佛所皆現不可說不可說佛刹極微塵數身一
一身遍禮不可說不可說佛刹極微塵數佛前懇懃恭敬
禮拜旋繞者由此加持力泐界力行願力故泐爾真成就

禮拜此啊字卽攝禮拜觀也

眞此吽字眞心種子卽意金剛亦爲意輪方便故或誦或想運觀以此分身禮念供養功德加持功德法界功德發願功德力爲於四恩三有法界冤親水陸受苦含靈等永滅罪垢發菩提心皆歸淨土之願代諸眾生所修回向念念相續身語意業無有疲厭此吽字卽攝回向發願觀也是故名曰加持眞言言其本身掩字大遍照如來卽娑婆世界釋迦變相故涅槃時告衆曰吾滅度後變作此呪利益一切眾生啊字無量壽如來卽西方阿彌陀佛本身吽字阿闍如來卽東方琉璃光佛本身以此三呪加持力成

就一切佛事若非此力雖億萬珍財徒設功勞終無利益

悉曇章解義總論

觀夫悉曇章梵書隨音變聲作字假令與表泐之義文略義隱雖非如吾淺識者之所能知也朕累歲隨侍龍巖泐老相論梵書粗知其向方而謹按華嚴十地品字母章疏鈔及大般若經與密跡等經抄集字音標泐之義訓諸自家蒙學之徒願諸高眼毋誚焉蓋梵書字母之總有十二轉聲二十五牙等五音九會音亦云超音四助音總合五十字而其中十二轉字徧入於五音九會等三十四字之中添畫變音之文具在清涼演義疏抄中及真言集悉曇章則

要。不贅說狀文略難解。故今姑舉大略以敘之耳。十二轉字中前二阿。呵及後二暗惡四字。則爲總義。而餘則別義也。云何謂總也。頌云。阿本不生。卽般若。呵行萬行。卽三昧。暗證大空。卽菩提。惡字淨除。卽涅槃。此四句中。具有能證所證。修成。本有。及四智十波羅密也。初句何謂不生。卽般若也。蓋菩薩以般若慧照見諸法皆空。卽不生不滅之意。不滅略也。故經云。是諸法空。相不生不滅也。卽六度後一度慧也。亦是能證。修成亦爲妙觀察智也。第二句何謂萬行。卽三昧也。菩薩修萬行時。無住相。卽三昧。故經云。以無住相行布施也。布施卽萬行也。卽六度中前五度也。亦是

能證修成亦爲成所作智也第三句何謂證大空卽菩提也菩提此翻覺也菩薩成正覺時證見諸法平等皆空卽證大空之意也故經云是法平等無有高下又云三世諸佛依般若得阿耨菩提此卽所證菩提智果屬平等性智也第四句何謂淨除卽涅槃也菩薩頓斷生相淨除障惑證涅槃斷果故經云遠離顛倒夢想究竟涅槃也此卽大圓鏡智也後二智皆屬本有之理智也故云阿耨暗惡四字總義也又別釋中頌云二十般若卽不生五入菩提卽大空八轉三昧卽萬行八超涅槃卽淨除此與上頌但回文有異而義則同也何謂二十般若也大般若經說內空

外空無性自性等二十空義具如彼經所說今取此義以
耳等二十梵字倍二十空也何謂五入菩提也經中有五
種菩提謂十信卽發心菩提也三賢卽伏心菩提也十地
中前七卽明心菩提也後三卽出到菩提也佛果卽無上
菩提也問上文云菩提智果卽平等性智屬本有理果則
何故總屬於十信等五佻通倍於因果耶答菩薩初發心
時爲求菩提行於難行苦行得成正覺其實因果五佻通
稱菩提而今就證覺處偏倍智果所證卽因果圓融能所
俱泯理無所違也亦是五分法身也五族如來也今取仰
等五入梵字倍五種菩提豈徒狀哉何謂八轉三昧也密

跡力士經中說佛有六十四種梵音謂八轉聲中各具調和柔軟等八德也合八八成六十四梵音俱如彼經說也今取伊咿等八梵字倍佛八轉梵音也何謂八超涅槃也涅槃經中說對凡夫常等四倒二棄無常等四倒說眞常等八德故今取野羅等八梵字倍涅槃八德也何謂四助音也凡波羅密略則六也廣則十也前四頌中但明六度而未說後四度故今取里等四助音梵字以倍方便願力智圓成十波羅密也如謂方便助前三願助精進力助禪定智助般若如是倍者是也悉曇本是婆羅賀麼天王所作此云徧施或云字母亦云初章亦名成就所生也云何

謂徧施等以十二轉聲徧入三十四字施生一切字如母生子故謂之字母也二十字母梵章中悉曇第一最在故云初章亦爲生字之根本類如此方由三十六字母而生諸字故云成就也悉曇含四種義梵語一字中含多義者如薄伽梵等也故梵語五不翻者正謂此也將四十六梵字以倍能所證修成本有四智十波羅密而著回互四句頌而其實諸佛萬行萬德百千三昧八萬波羅密無量妙義皆具一梵字中一字旣爾况多字乎歎多字不如無字願諸智者認得無字以免於入海算沙之誚焉

眞言集凡例

海東沙門 龍巖 增肅 校對

一十二轉聲點畫加於諸字轉變音韻且將五音中一迦字八十二轉字如迦字梵𠂔音迦頭上初畫形如半月卽阿字一切梵字始生於此畫而唵嚩等字空點下半月亦此畫一切字得此爲上聲𠂔音迦右畫卽第二𠂔聲啊字一切字得此爲𠂔聲𠂔音枳左畫卽伊字一切字得此爲上聲助音字𠂔音枳右冠畫亦伊字畫一切字得此爲𠂔聲助音字𠂔音古俱下點卽烏字上聲點一切字得此爲上聲烏音𠂔音古俱二音下所置畫卽𠂔聲嗚字一切字得此爲𠂔聲嗚音𠂔音計左肩點卽曳

字太聲點一切字得此爲太聲曳音系音改二點畫卽
變字入聲點畫一切字得此爲入聲變音系音古俱左
右二點卽太聲汙字一切字得此爲太聲汙音系音古
俱三點畫卽入聲呀字一切字得此爲入聲呀音系音
甘上空點卽暗太聲空點一切字得此爲太聲暗音狀
此點八終聲中三音通用謂隱吟疑至眞言中可辨也
並音各二空點卽惡字入聲點一切字得此爲入聲惡
音此二點亦用於八終聲中役音至文可知 上聲屬
舉爲短太聲引遠爲長入聲直促爲短若表泐言之前
六字屬因門先悟後修故前短後長後六字屬果門成

行頓證故先長後短

一超音中野字梵書之月此橫豎二字加於諸字變音假令又將一迦字例之如通劫此二字同音作月他皆倣此馭獄同音且并此汗野加於五之上下而變音教圭也他皆倣此

一梵字八終聲添與諺文八終聲添大同如迦字小梵字又一同諺丁役音那字小梵了同諺丁隱音多字梵了同諺丁音哩語初聲囉字小梵了同諺己乙音摩字梵了同諺口音音波字梵了同諺日邑音沙字梵了同諺八哩語初聲仰字梵了同諺〇凝音觀下真言

可知

一高低清濁管高僧了義始撰三十六字母而玉篇字彙諸書皆效字母音釋反切四聲清濁無不詳盡至洪武改正韻減字母爲三十一母至於我國朝依字母製述諺文以國語譯解諸經高低四聲以點多少有無分之清濁全次諺字單複邊辨之故真言舊本悉晏梵本字母諺文依其例用之惟清濁全次之法只爲影示於五音中而元文中終不舉論故今依洪武正韻字母及國朝諺本諸經譯解新增明示于諺字中

一諺本十六行中十四行圖中明白而○△二母行音呼

相似難分俗以難成音滅除○△二母合爲○一行狀
有不狀之理古人既撰字母而分其清濁故我朝亦
以國語譯解汰華等諸經諺音中標示○疑母△日母
全清及○喻母次清○影母次濁如是分明字母今依
諸經譯解及洪武本圖具書四字母隨其清濁變音相
似而絕相似也

一漢書中有字與音俱別而梵文中音與字皆同者如佛
沒菩冒四字通作梵𑖀𑖄𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕
梵𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜𑖝𑖞𑖟𑖠𑖡𑖢𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰
齒音故通用佗皆倣此狀其中惟閣一字漢音與舍同

音而諸真言諺文變作^ㅅ音此亦取齒音之中聲變作
惹字音如千手中惹字作^ㅅ音梵字之取初中聲^ㄷ固
如是勿疑焉

一諸真言諺字^ㅅ下皆有空圈者巧詳諸經譯解凡漢書
無終聲者諺字下皆置空點蓋空圈乃諺文^ㅅ字之母
也故一空圈具含^ㅅ^ㅅ等十一音凡無終聲字吹氣成
音之時聲端有虛聲卽空圈之虛終聲故無終聲皆置
空點爲終聲也^ㅅ空圈卽是也狀則真言中無終聲字
亦皆置之而古人之意真言中絕句空點太多故嫌其
煩亂無終聲字空點除之惟^ㅅ字置之者蓋漢書釋字

有終聲而不用代置空點作虛終聲可謂妙矣

一 瞿人設教必不徒狀一字半句無非泐門故華嚴四十
二 字母興善三藏配從因至果四十二位今此悉曇字
母瑜伽解釋各具無量義百千三昧萬行萬德理智因
果一無所遺略舉大槩言之如十二轉聲中前後四字
爲總中八字爲別初阿字不生般若爲六度中後一度
慧卽妙觀察智也次啊字萬行三昧爲前五度卽平等
性智也後暗字大空菩提卽智果成所作智也惡字爲
淨除涅槃卽斷果大圓鏡智也助音四字爲十度中後
四方便願力智助前六度故助音也五音中二十般若

卽表大般若經內空外空等二十空也八轉三昧卽表
佛八轉聲各具八德爲六十四梵音也五入菩提者十
信爲發心菩提三賢爲伏心菩提前七地爲明心菩提
後三地爲出到菩提佛果爲無上菩提也八超涅槃者
爲權四德實四德超越彼岸故謂之超音也

一各灑合爲一字者謂之和會聲亦云二合三合等例爾

一將此轉聲超音助音與初中聲合用如諺文作行例者
五五五列不列不列不列不列卽是大略如右煩不具引
舊本但有五十字母而無作字成音凡例故學者入眼
遲疑互有多說今依華嚴瑜伽等字母區分五音清濁

轉聲超音助音添於諸字成字變音之添開別卷首令
人易曉

ВЕРИЛИ

Т. 1

洪武韻字母之圖

字母本三十六而知徹澄孃敷併於照穿牀泥非今爲三十一

五音 角 徵 羽 商 宮 半徵 半商

五行 木 火 水 金 土 半火 半金

七音 牙音 舌頭 唇音 脣音 齒頭 正齒 喉音 半舌 半齒

全清 疑 泥 明 微 日

次清 見 端 幫 非 心 精 照 喻 曉

全濁 溪 透 滂 清 穿 來

次濁 羣 定 竝 奉 邪 從 禪 匣 影

字母者謂爲字之母也胡僧了義始撰三十六母

正韵省爲三十一母以見字音日可爲一音之標準故仍以

作一音之母而凡諸一音之字皆使隸於見字而

爲之子狀舉見字爲母者非有取本字之義也雖

公字爲母而見字爲子可也諸母倣此

字下諺註在右者本字之音也在左者卽母也

諺本十六字母

初聲終聲通用八字

ㄱ 其 ㄴ 尼 ㄷ 池 ㄹ 疑 ㄷ 乙 ㄹ 梨 ㄱ 音 ㄷ 非 ㄹ 時 ㄷ 異

ㄷ 兩字只取本字之釋俚語為聲

其尼池梨眉非時異八音用於初聲

役隱 ㄷ 乙音邑 ㄷ 疑八音用於終聲

初聲獨用八字

ㄱ 治 ㄴ 皮 ㄷ 大 齒 ㄹ 而 ㄷ 伊 ㄱ 屎

ㄷ 字亦取本字之釋俚語為聲

中聲獨用十一字

卜阿卞也 十於 斗余 上吾 止要 丁牛 卍由 一應 終不用

丨伊 只用 中聲、忠 不用 初聲

合中聲獨用二字

斗炎 卍月

初中聲合用作字例

가가 거겨 고교 구규 그기 고

以 丨 其為初聲 以 丨 阿為中聲 合 丨 丨 為字 則 丨 此家字音也 又 以 丨 投為終聲 合 丨 丨 為字 則 斗 此各字音也 餘做此

初中終三聲合用作字例

간肝 갈^ㄱ 갈^ㄴ 갈^ㄷ 갑甲 갓^ㄷ 강江

凡字音高低皆以字傍點之有無多少爲準平聲無點上聲二點去聲入聲皆一點

平聲哀而安上聲厲而舉去聲清而遠入聲直而促諍解亦同

平上入如人自平地升上行去還入之意

四字平聲入如人自平地升上行去還入之意

四字平聲入如人自平地升上行去還入之意

平上入

一ノ
二ノ
三ノ
四ノ
五ノ
六ノ
七ノ
八ノ
九ノ
十ノ
十一ノ
十二ノ
十三ノ
十四ノ
十五ノ
十六ノ
十七ノ
十八ノ
十九ノ
二十ノ
二十一ノ
二十二ノ
二十三ノ
二十四ノ
二十五ノ
二十六ノ
二十七ノ
二十八ノ
二十九ノ
三十ノ
三十一ノ
三十二ノ
三十三ノ
三十四ノ
三十五ノ
三十六ノ
三十七ノ
三十八ノ
三十九ノ
四十ノ
四十一ノ
四十二ノ
四十三ノ
四十四ノ
四十五ノ
四十六ノ
四十七ノ
四十八ノ
四十九ノ
五十ノ
五十一ノ
五十二ノ
五十三ノ
五十四ノ
五十五ノ
五十六ノ
五十七ノ
五十八ノ
五十九ノ
六十ノ
六十一ノ
六十二ノ
六十三ノ
六十四ノ
六十五ノ
六十六ノ
六十七ノ
六十八ノ
六十九ノ
七十ノ
七十一ノ
七十二ノ
七十三ノ
七十四ノ
七十五ノ
七十六ノ
七十七ノ
七十八ノ
七十九ノ
八十ノ
八十一ノ
八十二ノ
八十三ノ
八十四ノ
八十五ノ
八十六ノ
八十七ノ
八十八ノ
八十九ノ
九十ノ
九十一ノ
九十二ノ
九十三ノ
九十四ノ
九十五ノ
九十六ノ
九十七ノ
九十八ノ
九十九ノ
百ノ

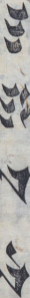
梵本五十字母悉曇章

阿本不生卽般若 啊行萬行卽三昧 前之六字前短後長

阿上 하 아 어 우 우 啊去 하 아 어 우 伊上 하 어 어 우 伊去 하 어 어 우

烏上 하 어 어 우 鳴去 하 어 어 우 鬼去 하 어 어 우 慶去 하 어 어 우

汗 ハハ 呀 ヤ 暗 アン 惡 アク

𑖀 𑖁 𑖂 𑖃 𑖄 𑖅

後之六字前長後短 暗證大空即菩提 惡字淨除即涅槃

二十般若即不生

助音

里 リ 哩 リ 梨 リ 嚙 リ

𑖆 𑖇 𑖈 𑖉

牙音

迦 平 ㄸ ㄸ

佉 平 ㄸ ㄸ

識 上 ㄸ ㄸ

伽 去 ㄸ ㄸ

仰 入 ㄸ ㄸ

𠂇 𠂈 𠂉 𠂊 𠂋 𠂌

齒音

左 平 ㄸ ㄸ

樂 平 ㄸ ㄸ

惹 上 ㄸ ㄸ

社 去 ㄸ ㄸ

攘 入 ㄸ ㄸ

𠂍 𠂎 𠂏 𠂐 𠂑 𠂒

舌音

吒 平 ㄊㄨㄛ ㄊㄨㄛ
濁 ㄊㄨㄛ ㄊㄨㄛ

佗 平 ㄊㄨㄛ ㄊㄨㄛ
濁 ㄊㄨㄛ ㄊㄨㄛ

拏 上 ㄊㄨㄛ ㄊㄨㄛ
濁 ㄊㄨㄛ ㄊㄨㄛ

荼 去 ㄊㄨㄛ ㄊㄨㄛ
濁 ㄊㄨㄛ ㄊㄨㄛ

孃 入 ㄊㄨㄛ ㄊㄨㄛ
濁 ㄊㄨㄛ ㄊㄨㄛ

ㄊㄨㄛ
ㄊㄨㄛ
ㄊㄨㄛ
ㄊㄨㄛ
ㄊㄨㄛ

五入菩提即大空

八轉三昧即萬行

喉音

多 平 ㄊㄨㄛ ㄊㄨㄛ
濁 ㄊㄨㄛ ㄊㄨㄛ

佗 平 ㄊㄨㄛ ㄊㄨㄛ
濁 ㄊㄨㄛ ㄊㄨㄛ

那 上 ㄊㄨㄛ ㄊㄨㄛ
濁 ㄊㄨㄛ ㄊㄨㄛ

駄 去 ㄊㄨㄛ ㄊㄨㄛ
濁 ㄊㄨㄛ ㄊㄨㄛ

孃 入 ㄊㄨㄛ ㄊㄨㄛ
濁 ㄊㄨㄛ ㄊㄨㄛ

ㄊㄨㄛ
ㄊㄨㄛ
ㄊㄨㄛ
ㄊㄨㄛ
ㄊㄨㄛ

脣音

波 平ハシロ
清ハヒト

皮 平ヒク
濁ハヒク

摩 上マ
清ハヒト

婆 去ハヒト
濁ハヒト

菩 入ハヒト
清ハヒト

ㄱ ㅋ ㆁ ㆁ ㆁ ㆁ ㆁ ㆁ

超音亦云和會聲

野 上ニニ
沖ニニ

囉 去ハヒト
清ハヒト

攤 平ハヒト
清ハヒト

轉 上ハヒト
清ハヒト

舍 去ハヒト
清ハヒト

ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ ㄷ

沙平上入

薩上入

賀去入

乞漚平

以月古志

八超涅槃即淨除

前四領中明能所證及修成本有之義亦有四智
之義也五入替提者五聲字中各後一字也八轉
四字也五入替提者五聲字中各後一字也八轉
三味者十二轉聲中開八字也八超涅槃者除
濁分之餘是也五聲之中各初二字當平聲以清
若與上十二聲反則如漢字反若與下超音相
合則如蠶之類上字半訓下字全訓

阿本不生即般若
啊行萬行即三昧

前之六字

前短後長

阿三上

阿三去

伊心上

伊可去

烏三上

鳴三去

二十般若即不生

助音

里白上

哩可去

梨白上

梨可去

牙音

迦五平清

佉可平濁

識可上

伽可去

仰可入

五入菩提即大空

喉音

多可平清

佗可平濁

那可上

馱可去

娜可入

唇音

波可平清

頗可平濁

摩可上

婆可去

莽可入

曳 ㄨㄚˋ 去

曼 ㄇㄢˋ 入

汗 ㄏㄢˋ 去

呀 ㄢㄚ 入

暗 ㄢㄢˋ 去

惡 ㄜˋ 入

後之六字
前長後短

暗證大空即替提

惡字淨除即惡聲

齒音

左 ㄌㄞˊ 平清

差 ㄔㄞ 平濁

惹 ㄖㄞˊ 上

社 ㄕㄞˋ 去

攘 ㄖㄞˋ 入

舌音

吒 ㄓㄞˊ 平清

侘 ㄓㄞˊ 平濁

拏 ㄓㄞˊ 上

茶 ㄔㄞˊ 去

兼 ㄓㄞˊ 入

八轉三昧即萬行

超音亦云和會聲

野 ㄢㄞˊ 上

囉 ㄌㄞˊ 去

攤 ㄊㄞˊ 平

囉 ㄌㄞˊ 上

舍 ㄕㄞˊ 去

沙 ㄕㄞˊ 平

薩 ㄕㄞˊ 上

賀 ㄏㄞˊ 去

齋 ㄓㄞˊ 平

齋 ㄓㄞˊ 平

八超深聲即淨除

避熱符

救產符

善神守護

當得見佛

當生淨土

諸罪能滅

所望成就

破地獄生佛土

滅罪成佛果

鬼神不侵

萬劫不受生死

金銀自來富貴

宅內百神不侵

大轉運強壯金銀壽

三陰宮靈宮宮不靈

能避毒氣

能產印

自狀遠離三災

為齊人愈

大招官職

見君密護

產女胎血能出

疾病消除增福壽

眞言集目錄

卷上

總一百六十二則

結手文

四十九則

志磐文

三十五則

仔蘊文

四十六則

點眼文

三十一則

正本楞嚴呪

卷下

總一百二十八則

無量壽決定光明王如來陀羅尼

以下六十則

佛頂心觀世音菩薩姥陀羅尼

佛頂尊勝陀羅尼

藥王菩薩陀羅尼

勇施菩薩陀羅尼

諸經真言

千手陀羅尼

以下新增
二十二則

大隨求陀羅尼

正本楞嚴呪

諸經字母

金翅鳥王真言

造像經真言

四十六則

唵摩尼尾惹曳達囉達囉吽吽莎訶三合

음마니미아예다라다라흐음_다하

焚香眞言

唵_다라비_다라비_다라비_다라비_다라비_다라비_다라비_다라비_다

唵杜婆始契矩嚕嚕_{三合}曇_{三合}泥莎訶

음도바시계구로바리니_다하

召請使者眞言

唵_다라비_다라비_다라비_다라비_다라비_다라비_다라비_다

唵步步哩伽多哩里馱伽陀野莎訶三合

음보보리가다리리다가다야_다하

奉送眞言

唵 嘛 呢 叭 彌 吽 薩 婆 訶

唵 囉 囉 薩 埵 目 叉 目

唵 巴 囉 沙 達 嚩 沙 嚩

普召請眞言

唵 嘛 呢 叭 彌 吽 薩 婆 訶

南 無 步 布 帝 哩 伽 哩 多 哩 怛 佉 葛 多 野

나 모 보 보 데 리 가 리 다 리 다 타 아 다 야

開通道路眞言

唵 嘛 呢 叭 彌 吽 薩 婆 訶

唵蘇悉地伽哩惹囉理跢慕栗怛曳賀曩賀曩呬發
음소시디가리.바리다.모리다.여하나하나.흠바
르

吒

탁

佛部召請眞言

此三眞言與
仔變文同

ㄱ ㄷ ㄹ ㄴ ㄷ ㄹ ㄴ ㄷ ㄹ ㄴ ㄷ ㄹ ㄴ ㄷ ㄹ ㄴ ㄷ ㄹ ㄴ
曩謨三滿哆沒馱喃唵唵曩唵迦伊嚩囉莎訶
나모.사만다.몰다.남.음.이.나.이.가.여.혀.혀.솔.하

蓮華部召請眞言

ㄱ ㄷ ㄹ ㄴ ㄷ ㄹ ㄴ ㄷ ㄹ ㄴ ㄷ ㄹ ㄴ ㄷ ㄹ ㄴ ㄷ ㄹ ㄴ ㄷ ㄹ ㄴ

曩謨三滿哆沒馱喃唵阿路力迦伊罽咄莎訶
 나모사안다沒다남음아로득가예혜혜츄하

金剛部召請眞言

○ 𑖮𑖻𑖹𑖪𑖻𑖽𑖻𑖺𑖻𑖻𑖾𑖻𑖾𑖻𑖻𑖿𑖻𑖻
 曩謨三滿哆沒馱喃唵嚩特勤迦伊罽咄莎訶
 나모사안다沒다남음바라득가예혜혜츄하

獻座眞言

○ 𑖮𑖻𑖹𑖪𑖻𑖽𑖻𑖺𑖻𑖻𑖾𑖻𑖾𑖻𑖻𑖿

唵嚩尾羅野莎訶

음바라미라야츄하

普禮三寶眞言

음. 살바. 리다. 가. 마. 바. 라. 나. 구. 다. 예. 습. 하.

召請大力善神呪

음. 구. 로. 다. 살. 바. 디. 바. 나. 습. 하.

唵. 俱. 嚕. 陀. 薩. 婆. 提. 婆. 那. 莎. 訶

음. 구. 로. 다. 살. 바. 디. 바. 나. 습. 하.

獻座眞言

음. 구. 로. 다. 살. 바. 디. 바. 나. 습. 하.

唵. 迦. 摩. 囉. 星. 賀. 莎. 訶

음. 가. 마. 라. 싱. 하. 습. 하.

破地獄眞言

아득히 먼 곳에 이르러서
巽 謨 阿 譚 始 地 喃 三 藐 三 沒 馱 鳩 致 喃 唵 惹 差 那 囉
나 모 아 사 시 니 남 삼 약 삼 몬 다 구 티 남 음 자 나 바
아득히 먼 곳에 이르러서

婆 始 地 哩 地 哩 咩

바 시 니 지 지 지 지 흥

召 餓 鬼 眞 言

唵 吽 呬 囉 吽 呬 囉 吽 呬 囉 吽

唵 啍 曩 啍 迦 移 翫 希 莎 訶

음 지 나 지 가 여 헤 헤 슈 하

滅惡趣眞言

唵 𑖀𑖄𑖅𑖆 𑖇𑖈𑖉𑖊 𑖋𑖌𑖍𑖎 𑖏𑖐𑖑𑖒 𑖓𑖔𑖕𑖖 𑖗𑖘𑖙𑖚 𑖛𑖜𑖝𑖞 𑖟𑖠𑖡𑖢

唵 阿謨伽尾噓左曩摩賀母捺囉麼坭鉢納麼入嚩囉

唵 아모가미로자나 가호모라 마니바하마 바라바

及 𑖀𑖄𑖅𑖆

抹哆野咩

갈다야 흙

沐浴眞言

唵 𑖀𑖄𑖅𑖆 𑖇𑖈𑖉𑖊 𑖋𑖌𑖍𑖎 𑖏𑖐𑖑𑖒 𑖓𑖔𑖕𑖖 𑖗𑖘𑖙𑖚 𑖛𑖜𑖝𑖞 𑖟𑖠𑖡𑖢

唵 鉢頭暮瑟尼灑旃暮伽惹隸咩

음바도습사야모가아례흠

嚼楊枝眞言

漱口眞言

음니즈즈즈즈

음즈즈즈즈즈

唵拔薩賀莎訶

唵觀觀哩矩嚕矩嚕莎訶

음바하하하하

음도도리구로구로하하

洗手面眞言

授衣眞言

음니니니니니

음니니니니니

唵縑曼多播囉述梯吽

唵鉢哩摩囉嚩囉日哩尼吽

음사안다바리습테흠

음바리마라바바리니흠

化衣財眞言

囉 囉

曩謨三滿多沒馱喃唵般遮那毗盧枳帝莎訶三合

囉 囉

著衣眞言

囉 囉

唵 嚩 囉 嚩 沙 納 莎 訶二合

唵 囉

整衣眞言

囉 囉

唵 三 曼 多 娑 馱 囉 拏 鉢 頭 來 吽 發二合

음사만다사다라나바₂메₂흠박

指壇眞言

음₂다₂라₂나₂바₂메₂흠₂박₂

瞻曳₂唵₂呬₂呬₂呬₂路左₂那野₂莎₂訶₂

음예이₂혜₂베₂로₂자₂나₂야₂습₂하₂

安座眞言

음₂다₂라₂나₂바₂메₂흠₂박₂

唵₂摩₂尼₂軍₂茶₂利₂呬₂呬₂莎₂訶₂

음₂마₂니₂군₂다₂리₂흠₂흠₂습₂하₂

多寶如來眞言

不說不說不說不說不說不說不說不說不說不說

曩謨婆識轉帝鉢囉部多阿囉怛那怛佉識多野

나모바야바테. 부라보다. 아라나. 다타야다야

妙色身如來眞言

不說不說不說不說不說不說不說不說不說不說

曩謨婆識轉帝素嚕婆野怛佉識多野

나모. 바. 야. 바. 테. 소. 로. 바. 야. 다. 타. 야. 다. 야.

廣博身如來眞言

不說不說不說不說不說不說不說不說不說不說

曩謨婆識轉帝尾補囉識怛囉野怛佉識多野

나모. 바. 아. 바. 데. 미. 불. 아. 라. 아. 라. 아. 다. 아. 다. 아. 다. 아.

離怖畏如來真言

나. 모. 바. 아. 바. 데. 미. 불. 아. 라. 아. 라. 아. 다. 아. 다. 아. 다. 아.

曩謨婆譏轉帝阿佩孕迦囉野怛佗譏多野

나. 모. 바. 아. 바. 데. 미. 불. 아. 라. 아. 라. 아. 다. 아. 다. 아. 다. 아.

甘露王如來真言

나. 모. 바. 아. 바. 데. 미. 불. 아. 라. 아. 라. 아. 다. 아. 다. 아. 다. 아.

曩謨婆譏轉帝阿^{二令}嚩多囉惹野怛佗譏多野

나. 모. 바. 아. 바. 데. 미. 불. 아. 라. 아. 라. 아. 다. 아. 다. 아. 다. 아.

十二因緣真言

唵 曳 達 囉 今 觀 籙 瑟 囉 今 敦 帝 扇 怛 佉 譏 都 戲 縛 捷

唵 耶 達 囉 麼 訶 觀 籙 瑟 囉 今 敦 帝 扇 怛 佉 譏 都 戲 縛 捷

唵 耶 達 囉 麼 訶 觀 籙 瑟 囉 今 敦 帝 扇 怛 佉 譏 都 戲 縛 捷

唵 耶 達 囉 麼 訶 觀 籙 瑟 囉 今 敦 帝 扇 怛 佉 譏 都 戲 縛 捷

帝 扇 左 踰 尼 魯 達 伊 綰 囉 底 摩 訶 寧 麻 拏 莎 訶

唵 耶 達 囉 麼 訶 觀 籙 瑟 囉 今 敦 帝 扇 怛 佉 譏 都 戲 縛 捷

滅定業真言

解冤結真言

唵 耶 達 囉 麼 訶 觀 籙 瑟 囉 今 敦 帝 扇 怛 佉 譏 都 戲 縛 捷

唵 籙 末 哩 馱 顛 莎 訶 唵 三 陀 囉 伽 陀 莎 訶

唵 耶 達 囉 麼 訶 觀 籙 瑟 囉 今 敦 帝 扇 怛 佉 譏 都 戲 縛 捷

唵佛舌屈律摩訶鉢囉恨那礙勿汁勿醯摩尼微吉微摩
唎唎唎구리마하라하나익줍익헤마니이글미마
나제음자가나오심모구리흠흠흠박박박박박
那栖唵所急那身溪慕屈律鉢鉢鉢泮泮泮泮泮莎訶
十大明王本尊眞言

唵戶盧戶盧底瑟吒底瑟吒盤陀盤陀阿那阿那阿嚩
唎唎唎호호호로디사디사반다반다아나아나아
나나나

나모사만다물다남람달마다도습바바하구함
先取塗香左持右塗眞言

唵 𑖀𑖩𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

唵薩婆怛佉葛哆𑖀𑖩𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿
𑖀𑖩𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿
𑖀𑖩𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿
𑖀𑖩𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

음살바다타이다안다마니사바라나흠

建壇眞言

唵 𑖀𑖩𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

唵難多難多那𑖀𑖩𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿
難多婆哩莎訶

음난다난다나디나디난다바리습하

開壇眞言

음미보라 불라례 노로노로 음음음

請諸菩薩眞言

음여여여여여여여여여여여여여여여여

唵薩婆菩提薩埵耶唵醯唵莎訶

음살바모디사다야인혜인혜습하

請諸賢聖眞言

음여여여여여여여여여여여여여여여여

唵阿哥嚕目亢薩囉達囉摩拏阿鞞阿耨鞞那埵

음아가로모항살바달마나야야아늑툼나다

奉迎車輅眞言

음 살 바 염 마 라 아 테 비 슈 하

召請一切天龍呪

ᄃᆞᆫ 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍

唵阿鼻娑摩耶跋藜_{二合}達羅達羅吽

음 아 비 사 마 야 바 리 다 라 다 라 흠

召請一切善神呪

ᄃᆞᆫ 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍

唵商揭囉_{二合}摩賀糝滿_{二合}燄莎賀

음 상 열 마 하 삼 만 염 슈 하

召請諸明善神眞言

娑囉娑囉提藥又唎陀野莎訶
사라사라디약사하디야습하

普回向真言

唵 嘛 呢 叭 彌 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽

唵 摩 囉 沙 摩 囉 彌 摩 曼 娑 囉 摩 訶 左 囉 轉 吽

음 습 라 습 마 라 습 마 나 습 라 마 하 자 라 바 흠

仔夔文

捧香誦真言

塗香真言

ᄠᄡᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫ

ᄠᄡᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫ

那謨薩羅野二合二合

庵轉羅嚙帝虐二合

나모살바야야

음바야안테와

酒香水眞言

ᄠᄡᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫ

那謨三滿多沒馱喃阿鉢羅底三頌誡誡那三頌三

나모사만다몬다남아바디삼미아이나삼미사

ᄠᄡᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫ

滿多訥羅底鉢羅嚙底尾輸提達摩馱觀尾鉢馱徐莎賀三合

만다늘아디로라ᄠᄡᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫᆫ

焚香供養眞言

唵 𑖀 𑖩 𑖪 𑖫 𑖬 𑖭 𑖮 𑖯 𑖰 𑖱 𑖲 𑖳 𑖴 𑖵 𑖶 𑖷 𑖸 𑖹 𑖺 𑖻 𑖼 𑖽 𑖾 𑖿 𑗀 𑗁 𑗂 𑗃 𑗄 𑗅
 唵 薩囉恒佉 誡多都波 布惹弼伽 三母囉薩頗囉拏
 唸 唵 唵 𑖃 𑖄 𑖅 𑖆 𑖇 𑖈 𑖉 𑖊 𑖋 𑖌 𑖍 𑖎 𑖏 𑖐 𑖑 𑖒 𑖓 𑖔 𑖕 𑖖 𑖗 𑖘 𑖙 𑖚 𑖛 𑖜 𑖝 𑖞 𑖟 𑖠 𑖡 𑖢 𑖣 𑖤 𑖥 𑖦 𑖧 𑖨 𑖩 𑖪 𑖫 𑖬 𑖭 𑖮 𑖯 𑖰 𑖱 𑖲 𑖳 𑖴 𑖵 𑖶 𑖷 𑖸 𑖹 𑖺 𑖻 𑖼 𑖽 𑖾 𑖿 𑗀 𑗁 𑗂 𑗃 𑗄 𑗅
 三摩曳 吽都波 嚩絀 佉都波 嚩絀 佉 誡 誡 那 劔 莎訶
 唵 𑖃 𑖄 𑖅 𑖆 𑖇 𑖈 𑖉 𑖊 𑖋 𑖌 𑖍 𑖎 𑖏 𑖐 𑖑 𑖒 𑖓 𑖔 𑖕 𑖖 𑖗 𑖘 𑖙 𑖚 𑖛 𑖜 𑖝 𑖞 𑖟 𑖠 𑖡 𑖢 𑖣 𑖤 𑖥 𑖦 𑖧 𑖨 𑖩 𑖪 𑖫 𑖬 𑖭 𑖮 𑖯 𑖰 𑖱 𑖲 𑖳 𑖴 𑖵 𑖶 𑖷 𑖸 𑖹 𑖺 𑖻 𑖼 𑖽 𑖾 𑖿 𑗀 𑗁 𑗂 𑗃 𑗄 𑗅
 召請四明四直使者眞言

唵 𑖃 𑖄 𑖅 𑖆 𑖇 𑖈 𑖉 𑖊 𑖋 𑖌 𑖍 𑖎 𑖏 𑖐 𑖑 𑖒 𑖓 𑖔 𑖕 𑖖 𑖗 𑖘 𑖙 𑖚 𑖛 𑖜 𑖝 𑖞 𑖟 𑖠 𑖡 𑖢 𑖣 𑖤 𑖥 𑖦 𑖧 𑖨 𑖩 𑖪 𑖫 𑖬 𑖭 𑖮 𑖯 𑖰 𑖱 𑖲 𑖳 𑖴 𑖵 𑖶 𑖷 𑖸 𑖹 𑖺 𑖻 𑖼 𑖽 𑖾 𑖿 𑗀 𑗁 𑗂 𑗃 𑗄 𑗅

唵 𑖃 𑖄 𑖅 𑖆 𑖇 𑖈 𑖉 𑖊 𑖋 𑖌 𑖍 𑖎 𑖏 𑖐 𑖑 𑖒 𑖓 𑖔 𑖕 𑖖 𑖗 𑖘 𑖙 𑖚 𑖛 𑖜 𑖝 𑖞 𑖟 𑖠 𑖡 𑖢 𑖣 𑖤 𑖥 𑖦 𑖧 𑖨 𑖩 𑖪 𑖫 𑖬 𑖭 𑖮 𑖯 𑖰 𑖱 𑖲 𑖳 𑖴 𑖵 𑖶 𑖷 𑖸 𑖹 𑖺 𑖻 𑖼 𑖽 𑖾 𑖿 𑗀 𑗁 𑗂 𑗃 𑗄 𑗅

唵 𑖃 𑖄 𑖅 𑖆 𑖇 𑖈 𑖉 𑖊 𑖋 𑖌 𑖍 𑖎 𑖏 𑖐 𑖑 𑖒 𑖓 𑖔 𑖕 𑖖 𑖗 𑖘 𑖙 𑖚 𑖛 𑖜 𑖝 𑖞 𑖟 𑖠 𑖡 𑖢 𑖣 𑖤 𑖥 𑖦 𑖧 𑖨 𑖩 𑖪 𑖫 𑖬 𑖭 𑖮 𑖯 𑖰 𑖱 𑖲 𑖳 𑖴 𑖵 𑖶 𑖷 𑖸 𑖹 𑖺 𑖻 𑖼 𑖽 𑖾 𑖿 𑗀 𑗁 𑗂 𑗃 𑗄 𑗅

음. 바. 랑. 구. 샤. 약. 음. 바. 라. 바. 샤. 흥. 음. 바. 라. 사. 보. 다. 반.

호. 리. 리. 리. 리.

唵. 囉. 囉. 吹. 舍. 惡.

음. 바. 라. 비. 샤. 약.

安座陀羅尼

奉餞陀羅尼

호. 리. 리. 리. 리. 리. 리.

호. 리. 리. 리. 리. 리. 리.

唵. 囉. 囉. 囉. 地. 尾. 莎. 賀.

唵. 囉. 囉. 囉. 薩. 埵. 目. 叉. 目.

음. 노. 노. 노. 디. 미. 습. 하.

음. 바. 라. 습. 다. 목. 사. 목.

及請護法神眞言

호. 리. 리. 리. 리. 리. 리. 호. 리. 리. 리. 리. 리. 리.

那謨三滿多沒馱喃唵沒哩替尾哩野彌訶
나모사만다몬다남음리테 밀야습하

召請五方五帝真言

唵 阿 嚩 囉 嚩 囉 嚩 囉 嚩 囉 嚩 囉 嚩 囉 嚩 囉

唵 嚩 囉 馱 觀 鏗 唵 阿 闕 野 咩 唵 囉 囉 三 婆 嚩 囉

唵 巴 嚩 囉 多 跋 唵 阿 拈 跋 唵 囉 囉 三 婆 嚩 囉

唵 囉 囉 嚩 囉 嚩 囉 嚩 囉 唵 阿 目 佉 悉 提 惡

唵 路 計 濕 囉 囉 惹 惹 唵 阿 目 佉 悉 提 惡

唵 囉 囉 嚩 囉 嚩 囉 嚩 囉 唵 阿 目 佉 悉 提 惡

加燈供養真言

唵 嘛 呢 叭 彌 吽

唵 轉 囉 哩 彌 沙 囉 訶

唵 吧 囉 里 訶 哈 哈

召請三寶真言

唵 嘛 呢 叭 彌 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽

曩 謨 沒 馱 野 虞 拏 吠 曩 謨 達 嚧 野 馱 野 弼 曩 謨 僧 伽

那 麼 沒 達 呀 哦 那 麼 那 麼 沒 達 呀 呀 那 麼 那 麼 沒 達 呀

唵 嘛 呢 叭 彌 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽

野 摩 訶 帝 嚧 嚧 藥 彌 悉 達 多 曩 謨 烏 瑟 髻 沙 陀 羅 尼 摩

呀 呀 哈 哈 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 唵 嘛 呢 叭 彌 吽

ㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇ

母捺囉薩頗囉拏三昧曳吽

모나라사바라나삼미예훤

普禮三寶真言

ㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇ

唵薩轉沒駄達摩僧伽喃那謨率覩帝

음살바몰다달마싱가남나모소도데

總皆結印

ㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇ
ㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇㄹㅇ

唵囉儒波誡多薩囉達摩
唵禰波轉林駄薩囉囉達摩

음라유바이다살바달마 음하바바슈다살바달마

음라유바이다살바달마 음하바바슈다살바달마

음합바라다도밤 음바로디사흙

음합바라다도밤 음바로디사흙

음라유바이다살바달마 음하바바슈다살바달마

음라유바이다살바달마 음하바바슈다살바달마

음라유바이다살바달마 음하바바슈다살바달마

음라유바이다살바달마 음하바바슈다살바달마

淨治道路眞言

음라유바이다살바달마 음하바바슈다살바달마

上体三眞言与結手文同但
第三眞言涅哩迦三字不同

淨
邊
計
가

只只只只只只只只只只只只只只只只

布惹弼伽三母合摩羅拏三摩曳呼

보아미가삼모라.渝라나삼마예흠

沐浴眞言

可只只只只只只只只只只只只只只只只

曩謨三滿多沒馱喃唵識識那三摩三莫莎訶合

나모사만다.문다남음.아아나삼마삼마.渝하

獻座眞言

唵不丹丹不丹丹

唵迦摩羅僧賀莎賀合

음 가 마 라 싱 하 습 하

普禮聖眾眞言

唵 嘛 呢 叭 彌 吽 嘛 呢 叭 彌 吽 娑 婆 訶

唵 薩 嚩 怛 佉 誡 多 播 捺 滿 那 喃 迦 嚩 彌

음 살 바 다 타 아 다 바 나 만 나 남 가 로 메

普懺罪障陀羅尼

唵 嘛 呢 叭 彌 吽 嘛 呢 叭 彌 吽 娑 婆 訶

唵 薩 嚩 播 波 薩 普 吒 諾 賀 諾 野 嚩 囉 野 薩 嚩 賀

음 살 바 바 바 사 보 타 나 하 나 야 바 라 야 습 하

大供養眞言

唵薩囉怛他誡多嘽赫姑舍播舍薩嚩吒舍擢紉摩
 音。唵。巴。多。塔。阿。多。巴。嚩。高。沙。巴。沙。娑。多。毗。沙。拉。瑟。多
 禮。謹。帝。兜。度。閉。補。鬘。禰。閉。嚩。帝。普。慈。曩。佉。慈。曩。舍
 娑。曩。奔。尼。多。曼。拏。迦。薄。多。薩。嚩。囉。彌。囉。多。薩。囉。播。欲
 沙。那。波。尼。多。曼。拏。迦。薄。多。薩。嚩。囉。彌。囉。多。薩。囉。播。欲
 音。唵。巴。多。塔。阿。多。巴。嚩。高。沙。巴。沙。娑。多。毗。沙。拉。瑟。多

무하. 능가라보아미가삼모라싸라나삼아외흥

○中位請天僊焚香眞言上同

召請帝釋天真言

나모삼만다몬다남음샤라야습하하

那謨三滿多沒馱喃唵二合設二合儻二合夜二合謹二合賀

나모삼만다몬다남음샤라야습하하

召請日天子月天子眞言

나모삼만다몬다남음샤라야습하하

那謨三滿多沒馱喃唵二合阿二合禰二合贊二合彌二合夜二合謹二合賀

나모삼만다몬다남음아베다잔하야습하하

曩謨喝囉囉^囉夜野曩謨阿哩也嚩嚩枳帝囉囉野
나모하라나라야야나모아리야바로기테시바라야
𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜𑖝𑖞
冒地薩囉野摩訶迦嚩拏野怛^囉佉^囉唎^囉唎
모디사라야마하가로니가야다냐타옴다례다례
𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜𑖝𑖞
咄哆唎咄咄唎唎^囉囉賀
도다례도도다례도다례^囉囉
又

𑖀𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈𑖉𑖊𑖋𑖌𑖍𑖎𑖏𑖐𑖑𑖒𑖓𑖔𑖕𑖖𑖗𑖘𑖙𑖚𑖛𑖜𑖝𑖞

喃莎賀

남.슈.하

召請地神真言

唵 嚩 囉 訶 囉 訶 囉 訶 囉 訶 囉 訶

那謨三滿哆沒馱喃唵 嚩 囉 訶 囉 訶 囉 訶 囉 訶 囉 訶

나.모.사.만.다.몰.다.남.음.囉.囉.테.미.하.하.하

召請諸龍王真言

唵 嚩 囉 訶 囉 訶 囉 訶 囉 訶 囉 訶 囉 訶 囉 訶

那謨三滿哆沒馱喃唵 嚩 囉 訶 囉 訶 囉 訶 囉 訶 囉 訶

나.모.사.만.다.몰.다.남.음.미.가.囉.야.슈.하

眞言集
二二八
唵尾摩囉秫弟莎賀

음미마라술테유하

○家親壇滅惡趣眞言
与結手文同

求生十方淨土眞言

唵枳哩枳哩嚩囉部嚩馱吽吽

음기리기리바라불반다흙바닥

求生諸天宮眞言

唵
음기리기리바라불반다흙바닥

眞言集
二二八
唵尾摩囉秫弟莎賀

多不不

努 識 哆 莎 賀

江 阿 多 渝 哈

面見十方諸佛真言

唵 阿 又 阿 又 阿 以 亦 又 亦 以 亦

唵 娑 囉 娑 囉 嚩 囉 迦 囉 吽 潑 吒

唵 娑 囉 娑 囉 嚩 囉 迦 囉 吽 潑 吒

十供養真言

唵 阿 又 不 設 不 又 又 以 亦 亦 以 亦 且 子 亦 亦 又 亦

唵 薩 囉 怛 佉 誡 多 度 波 布 惹 彌 伽 三 母 捺 薩 頗 囉 拏

음. 살. 바. 다. 타. 아. 다. 도. 바. 보. 아. 미. 가. 삼. 모. 나. 사. 파. 라. 나.
三. 摩. 曳. 呬. 度. 波. 嚩. 絀. 佉. 度. 波. 嚩. 絀. 佉. 識. 識. 那. 劔. 莎. 賀.
삼. 마. 예. 흙. 도. 바. 바. 세. 니. 도. 바. 바. 세. 니. 아. 아. 나. 감. 습. 하.
洩. 定. 往. 生. 淨. 土. 眞. 言.

南. 無. 三. 滿. 多. 沒. 馱. 喃. 唵. 阿. 彌. 都. 婆. 唵. 婆. 囉. 賀.
나. 모. 사. 만. 다. 몰. 다. 남. 음. 아. 미. 리. 도. 바. 배. 습. 하.
成. 就. 種. 種. 功. 德. 眞. 言.

三. 摩. 曳. 呬. 度. 波. 嚩. 絀. 佉. 度. 波. 嚩. 絀. 佉. 識. 識. 那. 劔. 莎. 賀.

음 소 리 마 리 마 마 리 소 소 마 리 순 하

淨法界眞言

動鈴眞言

ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅈ ㅊ

ㅋ ㆁ ㆂ ㆃ ㆄ ㆅ ㆆ ㆇ ㆈ ㆉ

南 無 三 曼 多 勃 駄 喃 嚩

唵 嚩 囉 建 多 都 嚩 斛

나 모 사 만 다 몬 다 남 람

음 바 오 라 건 다 도 샤 흥

佛部眞言

ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅈ ㅊ ㅋ ㆁ ㆂ ㆃ ㆄ ㆅ ㆆ ㆇ ㆈ ㆉ

南 無 三 滿 多 沒 駄 喃 唵 怛 佉 譏 多 那 波 嚩 野 莎 賀

나 모 사 만 다 몬 다 남 음 다 타 아 다 나 바 바 야 순 하

五色絲眞言

三昧耶素怛覽阿哩摩哩莎訶

唵轉鼻三昧耶素怛覽阿哩摩哩莎訶

唵。巴。囉。三。昧。耶。素。怛。覽。阿。哩。摩。哩。莎。訶。

蓮華部真言

三。滿。多。沒。馱。喃。唵。波。釅。納。波。轉。野。莎。訶。

那。謨。三。滿。多。沒。馱。喃。唵。波。釅。納。波。轉。野。莎。訶。

나。모。사。만。다。沒。다。남。음。바。訶。나。바。바。야。訶。하

金剛部真言

南。無。三。滿。多。沒。馱。喃。唵。轉。鼻。訶。婆。婆。野。莎。訶。

南。無。三。滿。多。沒。馱。喃。唵。轉。鼻。訶。婆。婆。野。莎。訶。

唵素摩尼素摩尼吽諶限那諶限那吽諶限那吽
唵素摩尼素摩尼吽諶限那諶限那吽諶限那吽
唵素摩尼素摩尼吽諶限那諶限那吽諶限那吽

那野吽阿那野斛轉諶鍍轉羅吽潑吒

나야. 흠. 아. 나. 야. 흠. 바. 아. 밤. 바. 라. 흠. 바. 닷

法身眞言

報身眞言

化身眞言

暗鍍覽哈坎

阿轉囉賀佉

阿囉跛左囊

暗鍍覽哈坎

阿轉囉賀佉

阿囉跛左囊

暗. 밤. 감. 함. 감

아. 바. 라. 하. 카

아. 라. 바. 자. 나

八十種好真言

唵。只。不。差。月。其。子。只。不。差。
 唵。摩。訶。嚩。囉。謀。羅。野。莎。訶。
 唵。呬。哈。呼。不。拉。么。不。拉。呀。哈。哈。

補闕真言

唵。不。差。不。差。只。只。只。不。差。
 唵。虎。嚕。虎。嚕。社。野。目。契。婆。賀。
 唵。呼。呼。呼。呼。沙。呀。沒。計。哈。哈。

施水真言

唵。只。不。差。只。不。差。只。不。差。

普禮真言

唵。不。差。不。差。

唵度尼度尼伽度尼莎賀

唵嚩囉

음도니도가도니슈하

음바라의의

五輪種子

真心種子

眞 々 眞 々 眞 々 眞 々 眞 々

暗覽東南白哈西北坎中黃

吽闍囉東南嚩囉西南惡北鑊中

唵 唵

召請諸佛菩薩及眷屬眞言

南無三滿哆沒馱喃阿薩婆嚩囉嚩底訶帝但佉

南無三滿哆沒馱喃阿薩婆嚩囉嚩底訶帝但佉

나모사만다문다남아살바라바라히하테다타아

黨矩舍菩提浙罍鉢囉布邏迦彌賀
당구샤모디잘야바리보라가삼하

帝釋天王除垢穢眞言

若支不帝利那阿支不帝利那彌闍帝利那烏蘇帝
아지부테리나아지부테리나미아테리나오소테
리나아부다테리나구소테리나삼하

利那若富哆帝利那區蘇帝利那彌賀

리나아부다테리나구소테리나삼하

南無三滿多沒馱喃阿鉢底賀哆舍薩曩喃怛佺也佗
 나모사만다몰다남아바라디하다샤사나남다냐타
 음가카카헤카헤음음바라바라바라바라바라바라
 음가카카헤카헤음음바라바라바라바라바라바라
 음가카카헤카헤음음바라바라바라바라바라바라

底毘瑟哩瑟哩瑟哩瑟哩瑟哩瑟哩瑟哩瑟哩瑟哩瑟哩
 디씨씨리씨리씨리씨리씨리씨리씨리씨리씨리씨리
 디씨씨리씨리씨리씨리씨리씨리씨리씨리씨리씨리

正本楞嚴呪

不空罽索國天竺國舍衛城大迦葉尊者說此咒

但三合僉佗唵阿曩黎阿曩黎尾捨禰尾捨禰吽囉囉囉
다냐타 음 아 나례 아 나례 미 사 네 미 사 네 비 라 바
다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다 다
馱三合隸滿馱顛滿馱顛囉囉播捉撻吒吽囉囉撻吒三合禰賀
다례만 다니 만다 니 바 라 바 니 바 닷 흥 들 바 닷 소 바 하
唵 尾 嚕 禰 賀

唵尾嚕禰賀

음 미 로 네 소 하

眞言集卷上

