

佛說大灌頂神呪經

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說大灌頂神呪經卷第一

第二同卷

恭一

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯

灌頂三歸五戒帶佩護身呪經第一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

與千二百五十比丘菩薩萬人天龍八部悉

來在會咸然一心叉手聽法於是異道有鹿

頭梵志來到佛所稽首作禮胡跪合掌白佛

言久聞瞿曇名聲遠振今欲捨置異學受三

自歸并五戒法佛言善哉善哉梵志汝能捨

置餘道歸命我者當自悔過生死之罪其功

無量不可稱計梵志言諾受教即淨身口意

復作是念唯願世尊施我法戒終身奉行不

敢毀缺佛言是爲如來至真等正覺三世諸

佛說是戒法佛言梵志諦聽諦受心持念之

又言梵志盡形壽歸命諸佛無上尊盡形壽

歸命法離欲尊盡形壽歸命僧衆中尊佛言
梵志以三自歸竟是爲真正弟子不爲邪惡
所干燒也佛告梵志汝能一心受三自歸已
我當爲汝及十方人勅天帝釋所遣諸鬼神
以護男子女人等輩受三歸者梵志因問佛
言何等是也願欲聞之開化十方諸受歸者
佛言如是灌頂善神今當爲汝略說三十六
神

四天上遣神名彌栗頭不羅婆

此言善光

主疾病

四天上遣神名彌栗頭婆呵娑

此言善明

主頭痛

四天上遣神名彌栗頭婆邏波

此言善力

主寒熱

四天上遣神名彌栗頭抗陀羅

此言善月

主腹滿

四天上遣神名彌栗頭陀利奢

此言善見

主癰腫

四天上遣神名彌栗頭阿婁呵

此言善供

主癲狂

四天上遣神名彌栗頭伽婆帝

此言善捨

主愚癡

四天上遣神名彌栗頭悉坻哆

此言善寂

主瞋恚

四天上遣神名彌栗頭菩提薩

此言善覺

主姪慾

四天上遣神名彌栗頭提波羅

此言善天

主邪鬼

四天上遣神名彌栗頭呵娑帝

此言善住

主傷亡

四天上遣神名彌栗頭不若羅

此言善福

主塚墓

四天上遣神名彌栗頭苾闍伽

此言善術

主四方

四天上遣神名彌栗頭伽隸娑

此言善帝

主怨家

四天上遣神名彌栗頭羅闍遮

此言善主

主偷盜

四天上遣神名彌栗頭修乾陀

此言善香

主債主

四天上遣神名彌栗頭檀那波

此言善施

主劫賊

四天上遣神名彌栗頭支多那

此言善意

主疫毒

四天上遣神名彌栗頭羅婆那

此言善吉

主五溫

四天上遣神名彌栗頭鉢婆馱

此言善山

主蜚尸

四天上遣神名彌栗頭三摩陀

此言善調

主注連

四天上遣神名彌栗頭戾掃馱

此言善備

主注復

四天上遣神名彌栗頭波利陀

此言善敬主相引

四天上遣神名彌栗頭波利那

此言善淨主惡黨

四天上遣神名彌栗頭度伽地

此言善品主蠱毒

四天上遣神名彌栗頭毘梨馱

此言善結主恐怖

四天上遣神名彌栗頭支陀那

此言善壽主厄難

四天上遣神名彌栗頭伽林摩

此言善逝主產乳

四天上遣神名彌栗頭阿留伽

此言善願主縣官

四天上遣神名彌栗頭闍利馱

此言善固主口舌

四天上遣神名彌栗頭阿伽馱

此言善照主憂惱

四天上遣神名彌栗頭阿訶婆

此言善生主不安

四天上遣神名彌栗頭娑和邏

此言善至主百怪

四天上遣神名彌栗頭波利那

此言善藏主嫉妬

四天上遣神名彌栗頭固陀那

此言善音主呪詛

四天上遣神名彌栗頭韋陀羅

此言善妙主厭禱

佛語梵志是爲三十六部神王此諸善神凡

有萬億恒沙鬼神以爲眷屬陰相番代以護男子女人等輩受三歸者當書神王名字帶在身上行來出入無所畏也辟除邪惡消滅不善梵志言諾唯唯天中天梵志又白佛言世尊以賜三自歸法天帝遣善神三十六大王護助我身已蒙世尊哀愍救度今更頂禮請受法戒佛言善哉梵志汝當淨身口意懇惻至心敬受法戒佛言十方三世如來至真等正覺皆由三歸五戒得之佛言梵志盡形壽不殺生不教他殺是戒能持不若能持者有五神王隨逐護汝身不令邪神惡鬼之所得便梵志盡形壽不盜他人財寶不教他行盜是戒能持不若能持者有五善神王隨逐護汝身梵志盡形壽不邪淫是戒能持不若能持者有五神王隨逐護汝身衆魔皆不得

便梵志盡形壽不妄言綺語兩舌鬪亂是戒
能持不若能持者有五神王隨逐護汝身梵
志盡形壽不飲穀酒甘蔗酒蒲萄酒能放逸
酒如是酒皆不得飲是戒能持不若能持者
有五善神隨逐護汝身佛語梵志是爲三歸
五戒法也汝善持之勿有毀犯說已梵志因
白佛言世尊世尊說言若持五戒者有二十
五善神營衛護人身在人左右守於宮宅門
戶之上使萬事吉祥唯願世尊爲我說之佛
言梵志我今略演勅天帝釋使四天王遺諸
善神營護汝身如是章句善神名字二十五
王其號如是

神名察芻毗愈他尼 主護其身辟除邪惡
神名輸多利輸陀尼 主護其身六情悉令
完具 神名毗婁遮那波 主護其腹內五

藏平調 神名阿陀龍摩坻 主護其血脉
悉令通暢 神名婆羅桓尼和婆 主護其
指無所毀傷 神名坻摩阿毗婆馱 主護
其出入行來安寧 神名阿脩輸婆羅陀
主護其所噉飲食香甘 神名婆羅摩羅雄
雌 主護其夢安覺歡悅 神名波羅門地
鞞哆 主護其不爲蠱毒所中 神名那摩
吁多耶舍 主護其不爲霧露惡所害 神
名佛馱仙陀婁哆 主護其鬪諍口舌不行
神名鞞闍耶數多婆 主護其不爲溫瘡惡
鬼所持 神名涅坻醯馱哆耶 主護其不爲
縣官所得 神名阿邏多賴都耶 主護其
舍宅四方逐凶殃 神名波羅那佛曇 主
護其平定舍宅八神 神名阿提梵者珊耶
主護其不爲塚墓鬼所燒 神名因臺羅因

臺羅 主護某門戶辟除邪惡 神名阿伽
嵐施婆多 主護某不爲外鬼神所害 神
名佛曇彌摩多哆 主護某不爲災火所延
神名多賴叉三密陀 主護某不爲偷盜所
侵 神名阿摩羅斯堯嘻 主護某若入山
林不爲虎狼所害 神名那羅門闍堯帝
主護某不爲傷亡所燒 神名薩鞞尼乾那
波 主護某除諸鳥鳴狐鳴 神名荼鞞闍
毗舍羅 主護某除大鼠變怪 神名伽摩
毗那闍尼佉 主護某不爲凶注所牽
佛告梵志言若男子女人帶佩此二十五灌
頂章句善神名者若入軍陣鬪諍之時刀不
傷身箭射不入鬼神羅刹終不燒近若到壘
道家亦不能害若行來出入有小魔鬼亦不
得近帶佩此神王名者晝夜無惡夢縣官盜

賊水火災怪怨家陰謀口舌鬪亂自然歡喜
兩作和解俱生慈心惡意悉滅妖魅魍魎邪
忤薛荔外道符咒厭禱之者樹木精魅百蟲
精魅鳥獸精魅溪谷精魅門中鬼神戶中鬼
神井竈鬼神洿池鬼神廁溷中鬼一切鬼神
皆不得留住某甲身中若男子女人帶此三
歸五戒善神名字者若入山陵溪谷曠路抄
賊自然不現師子虎狼熊羆蛇虺悉自縮藏
不害人也佛告梵志昔迦羅柰大國有婆羅
門子名曰執持富貴大姓不奉三寶事九十
五種之道以求福祐久久之後聞其國中有
賢善長者盡奉佛法聖僧化導皆得富貴長
壽安隱又能度脫生老病死受法無窮今世
後世不入三惡道中執持長者作是念言不
如捨置餘道奉敬三寶即便詣佛以頭面著

地爲佛作禮長跪白佛言世尊我本愚癡無所識知久聞三寶不能奉事我於今日始得信解佛法大慈普濟天下我今欲捨置餘道歸命於佛惟願天尊哀愍我等得受法戒爲清信士佛言汝善思量之也然人能止惡爲善者何憂不得安隱富貴壽命延長解脫衆難者乎執持白佛言今我以所事非真故歸命於佛耳當哀愍我故去濁穢之行受佛清淨決言佛語執持汝審能爾者可禮敬三寶執持長者即便胡跪合掌佛於是與受三歸已歸三寶竟當有三十六善神王隨逐護汝身佛告執持言善男子汝能遠惡求善知識世之希有我當更授汝五戒之法佛言第一不殺第二不盜第三不邪淫第四不兩舌惡口妄言綺語第五不飲酒長者執持已受三

歸及五戒竟佛語長者汝能持是歸戒遊行之處可無所畏戒神二十五歸神有三十六常隨護汝外諸惡鬼無敢當者長者從受歸佛戒竟佛爲說法歡喜信解禮佛而去於是以後長者執持到他國中見人殺生盜人財物見好色女貪愛戀之見人好惡便論道之見飲酒者便欲追之心意如是無一時定便自念言悔從佛受三歸五戒重誓之法作如是念我當還佛三歸五戒之法即詣佛所而白佛言前受三歸五戒法多所禁制不得復從本意所作今自思惟欲罷不能事佛可爾以不何以故佛法尊重非凡類所事當可還法戒不乎佛默然不應言猶未絕口中便有自然鬼神持鐵椎拍長者頭者復有鬼神解脫其衣裳者復有鬼神以鐵鉤就其口中曳

取其舌者有姪女鬼以刀探割其陰者又有鬼神烱銅沃其口中者前後左右有諸鬼神競來分裂取其血肉而噉食之長者執持恐怖戰掉無所歸投面如土色又有自然之火焚燒其身求生不得求死不得諸鬼神輩急持長者不令得動佛見如是哀愍念之因問長者汝今當復云何長者口噤不能復言但得舉手自搏而已從佛求哀佛便以威神救度長者諸鬼神王見佛世尊以威神力救度長者各各住立一面長者於是小得蘇息便起叩頭前白佛言我身中有是五賊擎我入三惡道中坐欲作罪違負所受願佛哀我佛言汝自心口所爲當咎阿誰長者白佛我從今日改往修來奉受三歸及五戒法持月六齋歲三長齋燒香散華懸雜幡蓋供事三寶

從今以去不敢復犯破歸戒法佛言如汝今所言者是爲大善汝今眼所見身所更自作自得非天授與佛語長者汝今受是三歸五戒莫復如前受歸戒法也破是歸戒名爲再犯若三犯者爲五官所得便輔王恭一小臣都錄監司五官使者之所得便收神錄命皆依本罪是故我說是言令清信士女勸受歸戒歸有三十六鬼神之王隨逐護助戒有二十五神營護左右門戶之上辟除凶惡六天之上天帝所遣歸戒之神凡有億億恒沙之數諸鬼神王番代擁護不令衰耗諸天歡喜皆言善哉當共護之如是持戒若完具者十方現在無量諸佛菩薩羅漢皆共稱歎是清信士女臨命終時佛皆分身而往迎之不使持戒男子女人墮惡道中若戒羸者當益作福德

布施持戒忍辱精進一心智慧然燈燒香散
雜色華懸繒幡蓋歌詠讚歎恭敬禮拜益持
齋戒亦得過度若不能如上修行如是功德
復持戒不完向諸邪道求覓福祐三歸五戒
億億恒沙諸鬼神王各去離之惡鬼數來嬈
近之也因衰致病耗亂其家起諸病痛遂致
喪亡財物不聚所向不偶死復還墮地獄之
中雖戒具足不持六齋猶華樹無果婦人不
產種穀不滋治生無利折耗失本更無衣幘
不持齋戒無利如是佛言長者人犯所受破
是歸戒恭一凡爲天上二百七十神王之所得便
更非外魔所得便也此諸鬼神視人善惡若
持禁戒不毀犯者開人心意示人善惡人若
不善便爲作害疏記善惡奏上天王大王執
持隨罪輕重盡其壽命如法苦治不令有怨

使破戒者甘心受之佛告梵志長者執持捨
彼異道於我法中受持歸戒心不安定而復
破犯遂爲鬼神之所得便受諸苦痛今自悔
責求哀懺謝改更修善作諸福德滅諸惡海
今皆得道合家大小宗族之中見長者執持
罪福報應悉從我受三歸五戒堅持不犯皆
得法眼我今於此會中廣說長者宿命因緣
明驗罪福亦於後世廣宣流布使得聞知佛
語梵志若有清信士清信女若爲邪神惡鬼
所得便者若橫爲縣官所羅盜賊剝奪遇大
疾病厄難之日當洗浴身體男子著單衣白
袷女當素衣澡漱口齒七日七夜長齋菜食
敷好高座懸繒幡蓋香汁灑地燒梅檀香一
日七轉讚詠此灌頂大章句經如是妙典至
真祕藏消滅一切無量災變梵志白佛言天

中天已爲我故及十方衆生說三歸五戒界神名竟若男子女人欲受歸戒者當云何授與佛言若人欲受先禮十方佛長跪叉手作如是言我弟子某甲盡形壽受三歸五戒諸佛菩薩真人聖衆哀念我等梵志又問受歸戒法有差別不佛言無差別也若人受者先當列三歸五戒之法然後以神王名字著歸戒下以好素帛書持此神王名字帶持而行行當燒香禮敬十方佛當取月八日七日持齋若欲行來常著身上若著頂上若著胸前若惡魔相逢無不除却若男子女人著此三歸五戒善鬼神王名字之時若入神祠是諸邪神悉皆驚起爲其人作禮何以故此人帶持諸佛所說三歸五戒神名字故佛語梵志此歸戒鬼神名字至尊至重諸佛護念汝好

宣行之

佛說如是阿難從座而起前白佛言演說此法當何名之佛告阿難是經名爲灌頂章句歸戒帶佩佛說是經竟四衆人民天龍八部一切鬼神皆大歡喜作禮奉行

佛說大灌頂神呪經卷第一

佛說大灌頂神咒經卷第二

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯

灌頂七萬二千神王護比丘咒經第二

聞如是一時世尊遊於羅閱祇梵志丘聚從

是北上罽提山中天帝石室爾時無數比丘

^{恭一}

^{十一}

各各馳走忽忽不安如捕魚師布網捕魚魚

都馳散世尊遙見無數比丘各各馳散擾擾

不安佛知而故問諸比丘言何故繞轉如是

不樂若魚畏網比丘對曰我爲魔所嬈在所

不安晝則遇諸賊盜毒蛇虺蝮及諸龍象熊

羆所嬈不得定意求四道果見惱如是當奈

之何佛告諸比丘勿生憂惱當爲汝說灌頂

章句百二十神王導從前後爲汝作護辟除

邪惡諸嬈害者不令得便在所至到營衛佐

人獲善吉利萬邪皆伏諸比丘喜聞佛所說

心開意解前禮佛足長跪叉手白佛言世尊

唯願演說灌頂章句擁護我等及未來世諸

比丘輩令得安隱使入定行佛告諸比丘我

今爲汝一一分明說灌頂章句百七十二大

鬼神王名字如是諦聽憶念慎莫忘之也諸

比丘言諾受教叉手靜聽佛言

神名道軻彌迦羅移喜隸 神名喜隸殷鉀

阿羅鉀 神名摩丘披賴兜呵頭沙 神名

翅拘梨因提隸比丘披 神名漚羅須彌者

羅阿羅因 神名阿羅耶阿耆破者 神名

耶勿遮坻鉀移阿鉀 神名漚那是陀漚彌

提屠

佛告諸比丘此十八神王護諸比丘及未來

世諸比丘等及護僧伽藍佛見鉀提山中諸

比丘輩忽忽不安晝則爲盜賊惡人所惱夜

則爲鬼神所困及諸龍象熊羆虎狼之所驚怖又爲蠱毒所中佛於是廣爲諸比丘輩說是無上灌頂章句諸大鬼神名號令諸比丘常獲安隱吉利之福無諸禍害

神名闍黎摩訶闍黎 神名闍羅尼優去目

佉 神名沙波提阿知和知 神名那知鳩

那知波那提 神名提我沙羅波提 神名

阿那波提波那提

佛告比丘此十二神王護諸比丘浮陀鬼神

若人非人不敢燒近毒藥不中不爲水火焚

漂縣官盜賊不令得便怨家債主不能剝奪

神王眷屬七百徒黨常爲作護辟除凶惡萬

事吉祥

神名迦和尼摩訶迦和尼 神名阿佉尼佉

尼阿佉那 神名阿佉尼阿比羅曼多羅

神名波陀尼波提黎伽

佛告比丘此十神王護今現在及未來世諸比丘輩不令五瘟疫毒之所侵害若爲瘡鬼所持呼十神王名號之時瘡鬼退散自護汝身亦當爲他說使獲吉祥之福

神名摩訶留邏迦黎溫惹 神名金洹陀越

阿耨三菩 神名迦利三耶摩訶阿輪 神

名跋陀沙羅曼陀羅阿 神名迦奈國舍呵

呵羅羅 神名沙陀沙陀摩迦摩迦 神名

跋陀沙羅曼陀羅羅 神名伊惹伊惹耶阿

耶阿

佛告比丘此十六神王與其眷屬萬五千鬼

神擁護今現在及未來世諸比丘等昔伊洹

比丘爲八十一億魔所燒誦此十六神王名

字諸魔眷屬顛倒墮落匍匐離散形體變化

莫知藏匿告諸比丘若有危厄恐怖之日呼此神名即獲吉祥諸神祐助辟除凶惡

神名阿波竭證證竭無多薩 神名喜遲比

遲沾波沾 神名波迦羅喉稜無因輪無

神名脂輪無因臺羅宋和羅 神名譟林羅

波耶越羅羅 神名檀持羅沙羅佉牛馱

佛告比丘此十六神王與其眷屬五千之衆

各以已之威神爲諸比丘辟除鬼神凶惡之

變昔我子羅云樹下禪思爲鬼神所嬈驚起

明日來到我所我即語言當爲汝說辟鬼神

呪即爲說此十六神王佛語羅云若四輩弟

子爲鬼神所嬈者當爲說此十六神王灌頂

章句令離諸橫獲吉祥之福

神名阿羅域金毘羅羅 神名般耆遮和耆

羅洹 神名摩尼鉢羅沙呵阿波 神名雲

無和羅乾陀尸吁 神名拘摩和羅修摩乾

陀 神名取披鞞陀叱闍叱耆

佛告比丘此十二大神諸鬼中雄與其眷屬

三萬五千俱諸天鬪時獨伏羅刹昔不知法

以血肉爲食常噉人民小兒之屬我爲說法

今皆得道作大誓願若佛滅後五濁亂時護

諸弟子比丘僧衆令獲吉祥之福德也

神名闍離摩呵闍離 神名闍羅尼郁企目

企 神名三波提摩呵三波提 神名頽提

跋提鳩坻鐵離 神名莎羅波提安那波提

神名半那波提闍那波提 神名迦偷尼摩

呵迦偷尼 神名波沙檀尼耶醯迦彌

佛告比丘此十九神王他方國土世界號華

積佛號最上天王如來至真等正覺遣二菩

薩一號無量光明二曰大光明遣二菩薩獻

此十九神王神呪作是言娑婆世界一切人民行善者少爲惡者多是故獻此十九神王以佐世尊令諸衆生調伏信解今我爲汝等輩說彼佛所獻神呪十九王此諸鬼神三萬六千以爲眷屬當爲汝等設諸擁護度厄難苦令獲吉祥普入法門

神名多迦梨離摩蘭泥 神名迦梨羅牟提
繫利 神名酸梨枝賁鈔梨移 神名摩梨
枝阿迦締移 神名犀提移阿那耨羅企
神名犀提移阿那耨羅企 神名富吒羅号
鳩羅羅号 神名那迦離号不吒羅号 神
名鳩蘭鞞陀羅号 神名不吒吒羅号鳩羅
号 神名多迦利離摩蘭泥 神名鳩蘭
鞞吒羅鳩梨提 神名迦私羅牟提繫梨
神名迦蘭固梨提遮披婆

卷一

十五

佛告比丘此二十七神王昔化提比丘治護屋室壁間有黑蛇來嚙化提化提即悶而躡地阿難即往至佛所啓問此事佛即答阿難言汝語化提我當爲其說辟蛇毒二十七神王護化提身語化提言汝當慈心哀天下萬蟲誦我此言汝毒當歇阿難即以神水噴灑化提化提醒寤阿難即語化提言佛已爲汝說二十七神王辟蛇毒法汝但慈心於天下人非人毒自當滅阿難即爲化提說佛所說二十七神王神呪法呪化提即愈阿難語諸比丘若有安居住止之處應說此言蛇毒七歲不復嚙人三七遍誦此神名即獲吉祥
神名安陀尼抄多摩尼 神名闍摩尼摩訶
尼羅 神名摸呵尼烏羅利 神名摸羅陀
提遮波頭摩逸

佛告比丘此十二神王佛昔爲迦奈比丘說此神名有凶惡人常剝奪比丘衣裳比丘往到佛所啓白是事佛語諸比丘汝若在山間樹下塚墓之間行十二頭陀時有諸凶人來嬈汝者汝當說此十二神王名號凶惡之人自然退散復道而去不能爲害可得修禪求四道果獲吉祥福無衆患難

神名頰岐敷頰吒般岐敷 神名般岐敷劬離敷波羅那 神名拘離比敷劬羅比敷 神名沙騰波提敷波羅那 神名檀陀醯羅

波羅那 神名須摩提陀薩提那陀

佛告諸比丘此十二神王昔有比丘名曰般若提婆誦習經法中諸寒冷遂爲蟲所嚙齒我爲是比丘及未來世諸弟子等說是章句若有比丘及諸四輩爲蟲所嚙齒者以淨水

一器含水一口牙臨其上七遍誦此十二神王便吐口中所含水如是法用四十九遍蟲便破散隨水流逆無不除愈得吉祥之福 神名尹離敷伊騰毗敷 神名烏呵尼模呵漱漏漱漏 神名道迦舍黎耶那 神名冀

黎陀僧披牟阿那

佛告比丘昔有求那陀比丘患眼風痛又患濕蟲痒痛難忍往到我所具以啓問我即爲其說此神呪六王爲護若後末世諸比丘輩及清信士女爲蟲所咬眼者汝當爲說此六神章句無不得愈吉祥之福佛告四衆諸比丘等昔有比丘名曰善可住在山間樹下禪思日時欲至便著衣持鉢入城聚落分衛乞食時有惡魔與八萬四千小鬼神等以爲眷屬與善可相逢魔作是念此善可沙門以得

羅漢既能自度當復教導一切餘人使入應
真生嫉妬心作是念已便勅諸小魔輩使來
從善可口中直入腹者燒亂善可使意顛倒
不得正念然善可已得羅漢心中自然豁爾
開解即得憶念時佛昔爲諸比丘輩說百七
十二神王灌頂章句憶念此已即便彈指一
心而誦舉聲唱詠惡魔眷屬退散馳走部伍
營從莫知藏處佛語比丘我今爲汝及未來
世諸比丘等廣演灌頂百七十二神王名字
此諸神王將從七萬二千鬼神以爲眷屬各
以已之威力共護汝等使諸小魔不得汝便
在所至到無所罣礙辟除惡毒蛇虺蝮等諸
獸象龍熊羆之屬自然消滅無敢當者若有
鬼神往來不去者四天諸王當遣使者持金
剛之杵破頭作七分佛告比丘此大章句至

真至妙三世諸佛盡說是大章句我亦復開
此寶函出是章句若有比丘帶持之者所到
遊行善神祐助辟除萬惡魔不敢當設有惡
意自然滅亡此大神典帶持之者如王佩劍
謀賊敢當此大神典亦復如是若帶持者外
諸惡魔及身中五陰之魔莫不爲伏佛說此
語竟阿難在右邊即便整衣服頭面禮足胡
跪白佛言世尊如來爲諸比丘說七萬二千
神王灌頂章句於後末世法欲滅時此大章
句設有受者云何授與佛語阿難此大神典
至尊至重諸佛如來不妄宣說度與人也若
有持戒不犯禁者護念十方諸衆生者開大
乘意度苦人者近善知識聞而信受不誹謗
者如是之人專心求者應當授與阿難又復
叉手白佛言云何授與佛言若有受此護身

神典者先當禮敬十方諸佛次禮經寶次禮聖僧次禮度經之師皆當專心一意偏露右肩長跪合掌師當右手持文弟子以右手受之師以右手持法水灌弟子頂上阿難以是因緣故名灌頂章句所以然者如王太子紹王位時法應以水灌其頂上然後統領治國之事我法亦爾佛語阿難若有比丘樂受是典應懸五色幡蓋長四十九尺散五方之華各隨方之色燒栴檀香安息婆膠等香齋戒一心不食五辛不得飲酒及噉臭肉醍醐酥酪雜膩諸物悉不得食先當洗浴身體著鮮潔之衣於高山上以香汁塗地縱廣七尺名之爲壇當從此上度是灌頂十二部微妙經典當受之日思念十方諸佛菩薩應真聖僧歸誠作禮及度經師莫念東西南北之事譬

如禪思比丘無他想念唯守一法然後見真若有比丘受章句經如是不亂七萬二千鬼神導從前後爲身作護爲神作護亦能爲他人作護辟除邪惡萬毒不行佛告阿難我說是時羅閱祇國城西數里有大金山其中多諸比丘輩修四道果聞說是灌頂章句皆齋整衣服來到我所頭面禮足却坐一面聽說經法是時衆中有一少年比丘已得羅漢名曰真實從座而起前禮佛足長跪合掌白佛言天尊演說無上真妙之法灌頂章句十二部妙典我當於佛滅度之後廣宣流布此深妙典若有國土遭疾厄者縣官所呼召萬疾流行我當於中誦讀此經百毒萬惡莫不消散說此語已便諷誦宣傳說是十二部妙典如是展轉授與諸比丘輩各令宣傳在所國

土盡得此典是比丘臨終之時餘三七二十一日存心自念言如來所說十二部灌頂章句微密妙典於後如來滅度三百歲中而此經典當隱沒不現何以故佛始滅度行善者多爲惡者少到於末世九百歲中魔道興盛諸外道輩採佛妙經以爲已有訓導萬姓令其受持而復盟誓戀祕經法當受之日皆用珍寶種種雜綵以爲重信然後授與當爾歲時國國相罰民多荒亂飲食踴貴多諸盜賊橫死者半又諸惡王斷滅三寶使法言不通破塔滅僧三寶漸末中國之王雖有信心而不究竟多所禁制心不專一迷惑於異道爾時當有比丘出現於世名曰普濟在諸名山石室之中禪思專心如是展轉遇好巖室見有寶函開而看之見此經目以紫金書刻鏤

梅檀簡上此比丘見已一心合掌頭面作禮誦持修行如是妙典佛法旣滅出千歲時災變如是諸佛菩薩應真聖僧天龍八部一切鬼神見此災怪愍念衆生於末世中受諸苦惱使是比丘出現於世救度危厄苦患衆生不爲九橫之所得便以此經典使諸四輩比丘比丘尼清信士清信女讀誦宣傳教授後世一切善男子善女人等使其獲得吉祥之福佛告阿難吾去世後法言薄淡雖復慇懃不計勞苦爲諸一切四輩弟子演說微妙無上聖王過去未來現在十方無量諸佛說灌頂大章句經十二部妙典諸佛如來祕密之藏我旣已演欲令此經流傳世間使未聞者悉得知見諸有疑惑未解法者心開意釋獲大利安復次阿難我說此經初始滅度百歲

之中時多諸比丘讀誦通利宣傳之者亦甚衆多到二百歲中四輩弟子多得道者於此經法都無復用至三百歲是故隱沒不現世間故言爲善者多不大爲惡此玄妙神典釋梵四王護世善神山川龍王攝持經文十二部呪灌頂章句七寶之函盛持神文內著巖石屋室之中未來末世當有比丘學頭陀者遊行山間覓好禪室遇得此經開時看之禮敬合掌頂受宣傳遠近各使聞知此大章句經文既出少有受者多行誹謗不肯信奉佛告阿難末世之中雖有清信士清信女於我法中奉受三歸及五戒法不解苦空四大非我恒著我想顛倒分別起諸邪見到疾厄之日爲橫所惱便向諸異道邪見師所召諸邪妖魍魎鬼神殺衆生命欲求長生愚癡之人

卷一

手一

信邪倒見爲邪師所悞死入地獄備受衆痛哀哉可傷甚可憐愍是故吾今爲其演說灌頂章句十二部要藏拔除邪惡令得長生佛復告阿難我有廣大之言深妙之語淺近之化教未及者末世之中諸比丘輩聞有國土城邑聚落異邦之處有餘比丘師師相承受此經典未聞未見諸比丘輩謂此沙門是邪見人說外道法爲利養故作如是言我不信此如來世尊有所言說義味深遠如此經所言但取人情若有比丘出此言者坐誹謗故有讀誦書持此灌頂章句經者意中悵悵不復讀誦修行此經使是行人轉生進退讀誦經者作如是言若是佛說諸餘大德比丘等輩不應謂我是邪見人真非佛說我於此經不應好樂若廣說者便是邪見墮惡道中以

此因緣若於末世五濁亂時若有比丘比丘尼清信士清信女奉受此十二部灌頂章句經者如法修行不應毀訾而誹謗之見有行者恭敬禮拜想身如佛諸大菩薩應真聖僧等無有異若有輕毀罵辱之者當於現世得不吉報佛又告阿難於後末世若有比丘比丘尼清信士女讀誦此經者爲人廣說解釋中義諸餘沙門及比丘尼清信士女未聞未見苦相誹謗嫉惡此經聞有說者不樂聽聞反信邪法緣是罪故當有數萬比丘墮鬼神道中若有惡心於此經典當墮蝮蛇毒蠱之中若見經文起瞋恚心緣此罪故當有數萬人坐誹謗墮龍中阿難於後末世誹謗此經毀訾不信不欲聽聞謂諸行者是邪見人緣是誹謗經墮鬼神道及蛇龍中不可稱數我

卷一

三

今爲諸四輩弟子敷演少耳若說其罪不可得盡非文筆所記今故出此示於未聞從今已後見讀持者不應誹謗見有修行十二部經者皆應供養供給衣服病瘦醫藥恭敬禮拜如大師想頭面禮敬應從啓受不得輕慢毀訾深典我諸四輩弟子之中轉相誹謗不肯信受此神妙經緣此過惡墮罪無窮佛說如是諸誹謗之過座中有諸比丘作如是念如來世尊有所言說皆不虛妄語諸同坐諸比丘輩未來之世當有如是破法之人毀謗此經今佛世尊故出此語破法之過阿難因從座起稽首佛足長跪合掌而白佛言如來所說無有前却有所言說皆實不虛如阿難解佛所說義多諸溫和不俱舍羅然末世中多有誹謗佛先說諸經法有呪術者或云應學

誦持修行或云不應修習禁呪諸經法中更互不同反覆前後故使末世諸比丘輩有信行者有誹謗者是故重問於世尊耳唯願更演化於未聞佛語阿難善哉善哉汝能爲未來世四輩弟子重問此義快矣阿難諦聽諦受審詳行之佛言我經中說諸禁呪術不應行者謂諸異道邪見法術惑亂於萬姓但爲利養以活身命我所不許今吾所演灌頂章句十二部真實呪術阿含所出諸經雜呪盡欲化導諸衆生故不如異道爲利養也但爲度脫衆生危難遭苦患者不於其中希望利養令諸衆生得穌息耳以是因緣吾今聽許佛告阿難我說是經利益一切無量衆生我若不說此經呪術當來末世一切衆生雖見我法微妙真實心意貪樂由其業行習惡來

久信根淺薄未解深法至真之化佛告阿難四輩弟子入我法中受持禁戒多所缺犯心不專一急難之時遭疾苦患既不專一向諸異道邪見法中以求福祐欲脫衆難不可得離不知宿對前世業緣歸命往到異道師所跪拜問訊我遭苦厄願見救護異道師言隨汝所願吾當祈請上通五官下言地祇令汝得福救度危厄不復遭苦師又復言或汝先身犯諸過惡或言七世殃咎所引爲五官所錄受諸謫罰或云牽引滅及門族前人既已病苦所惱逢諸厄難心意不定無所歸趣恍惚失所猶如狂人師又語言汝七祖爲九幽所羅魂在太山當以疋帛隨方之色救贖汝等七祖之魂拔除汝等七世之過又有一師復作是言汝爲山神樹木鬼神星宿之神所

燒害也致諸病痛受諸病厄必爲犯此星宿神耶當以白牛白馬種種衆生甘美飲食設諸妓樂歌詠鬼神可獲大福除汝危難所在安寧無復恐懼獲善吉祥佛告阿難我滅度後濁惡之世信正者少多習邪見不樂眞法卷一不欲聽聞爲諸惡師作雜毒法殺衆生命欲救危厄殺者得罪天神地祇悉不噉食是故我今廣演灌頂十二部章句眞實呪術化諸未信不解道者汝當宣傳在所國土令護此經諷誦受持勿令毀缺佛說是語時欲界六天及上諸天作天妓樂已用讚歎燒天之香鬱鬱如雲天兩名華翩翩而降供養大會又有諸天龍鬼之王數千圍遶以爲眷屬因說此經因緣力故脫鬼神身皆得人身大衆人民各隨業緣得道不同佛說經已阿難長跪

又手白佛言演說此經當何名之佛言此經名爲灌頂章句七萬二千神王衛護比丘呪經佛說如是四衆人民聞經歡喜作禮奉受

佛說大灌頂神呪經卷第二

音釋

[illegible]

佛說大灌頂神呪經卷第三

第四同卷

恭二

東晉西域三藏帛尸黎蜜多羅譯

灌頂十二萬神王護比丘尼呪經第三

聞如是一時佛遊於舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時有七比丘尼名修陀利在山中塚墓間禪思一心有諸惡鬼神瞰人精氣者嬈是比丘尼脫其衣裳不聽遊行入村乞食是時修陀利比丘尼語同坐諸比丘尼言汝等當正心憶念我師釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀作是言已是諸瞰精氣鬼神退散馳走於是修陀利比丘尼等相將俱到佛所稽首作禮白佛言天尊我等七人受天中天無上眞法思惟一心求四道果是諸瞰精氣鬼神七萬餘頭來亂我等不得正念亦復遮圍不令行求

飲食之具見惱如是當奈之何唯願天尊說於聖術而辟除之說是語時阿難在右邊佛顧語阿難言汝見是修陀利比丘尼七人等不阿難答曰見佛言阿難是諸比丘尼常爲七萬鬼神所嬈我今當爲其召須彌頂上及海中諸大神王當護是等諸比丘尼不令諸小魔神得其便也佛於是便以神力召須彌頂上諸鬼神王來已是諸鬼神王將從七萬鬼神來到佛所稽首禮足佛告諸鬼神王等我若在世及滅度後在所國土城邑聚落護諸比丘尼不令諸小鬼神之所得便令諸比丘尼所到之處常隨護助使得安隱諸惡之鬼不得嬈近佛復告勅大海居止水精山中龍宮所住之處有五萬鬼神將其營從來到佛所各禮佛足却住一面佛又告須彌頂上

七萬神王及海中五萬神王等汝從今以後
當護諸比丘尼令得安隱離諸恐怖得定意
得定行令諸小魔退散馳走遠於是處百千
由旬不得作害佛說是已賢者阿難長跪叉
手前白佛言是等神王其字云何願爲解說
佛言阿難其神名字我今說之灌頂章句其
名如是

神名枝活吒質蚤字淨自在此神主護某頭
神名倪提愁愁蚤字妙善生此神主護某眼
神名波羅愁愁蚤字暉日光此神主護某鼻
神名和沙頭提手字信堅固此神主護某耳
神名頭荷尼迦移字開疑惑此神主護某口
神名臚迦黎迦移字光普攝此神主護某頸
神名沙提舍鳩羅字善安吉此神主護某肩
神名波羅闍迦提字耀雪山此神主護某臂

神名波羅頭阿鉢字演光明此神主護某手
神名迦摩隸吒遮字香珍寶此神主護某胃
神名俱波婁閱叉字如福輪此神主護某背
神名沙善般遮攬字清微徹此神主護某腹
神名旃遮款摩伏字音和柔此神主護某脇
神名遮捷陀梨子字福德光此神主護某心
神名遮羅乾波頭字真寶種此神主護某肝
神名波羅斯奴遮字遠聞聲此神主護某肺
神名蘇質迦闍羅字建行至此神主護某脾
神名劒浮耆黎愁字慈悲普此神主護某腎
神名迦俱攬締迦字越衆行此神主護某腸
神名恒多羅菩提字威解振此神主護某胃
神名摩多羅和提字真如天此神主護某臍
神名至那比舍尸字愛事業此神主護某脰
神名曼比舍尸羅字除恐懼此神主護某膝

神名迦羅鋪阿尼字願施廣此神主護某脚
神名阿沙耶迷和字消諸惡此神主護某出
神名抄伊摩陀伊字護世主此神主護某入
神名阿提摩陀伊字加諸願此神主護某坐
神名阿奴摩陀伊字星中王此神主護某卧
神名破仇摩陀伊字首安寂此神主護某夢
神名蘭脾留波利字行寂然此神主護某起
神名耶頭破那坻字德明遠此神主護某食
神名比尼槃頭倚字蓋天地此神主護某飲
神名波斯離次離字真不邪此神主護某語
神名具梨乾陀離字施願普此神主護某笑
神名跪離那波羅字快善意此神主護某戲
神名末梨游沙梨字顯高明此神主護某樂
佛語阿難是須彌頂上三十六神王名字如
是有七萬鬼神以爲眷屬當作擁護令修陀

利比丘尼及未來末世中諸比丘尼等若爲
邪神所惱亂者不令得便所到安寧不爲邪
惡所中設有燒者心當存呼灌頂章句三十
六神王應念即至導從左右爲諸比丘尼現
威神力攘諸魅魔使不得便辟除凶惡消滅
不善令得吉祥佛復告賢者阿難大海之中
龍宮居止有三七大神王之女我昔得道與
其眷屬來到我所稽首作禮說如是言當於
佛滅度後五濁末世之中護佛弟子我已面
勅此諸神王今當擁護修陀利及未來末世
諸比丘尼等此諸神王亦不違本誓若有危
厄禍害之日常當淨心歸命三寶然後呼其
名字無不爲護輒在左右阿難白佛言是諸
神王有如是利益唯願速說灌頂章句善神
名字爲守護故使諸比丘尼離諸恐懼不爲

邪妖之所惱近佛言阿難是大神王女名字如是

神王女藍波惟藍波字珠瓔珞

此神女爲某辟除邪惡魍魎鬼驅逐百千由旬不令得住

神王女鴛那多烏那陀字摩尼寶

此神女除去鳥鳴野狐變怪因衰燒人者不令住某舍宅之中

神王女蘇買迦羅闍字好莊嚴

此神女主夢寐顛倒見諸先亡傷毀之鬼悉能消伏

神王女摩奴羅摩遮字嚴飾妙

此神女若遊出時異道聚會飲食有毒自然消化

神王女劒浮耆梨愁字寶連珠

卷二

五

此神女護諸怨家若相見時起諸毒惡即便和解相向

神王女惟舍羅遮迦字瑠璃光

此神女若有嫉妬惡心相向者以帶持故不生貪心

神王女攬樓迦攬樓字身徹照

此神女若有債主求諸財寶以神護故便寬除消息

神王女迦羅博多尼字華開敷

此神女某若爲盜賊惡伴所引至縣官時即便解脫

神王女漚迦陀羅遮字香烟氣

此神女主治蜚尸客氣之鬼復連鬼神即便磨滅不現

神王女稜迦移羅那字妙王頂

此神女若爲龍象所害種種恐懼以某誦持自然消滅

神王女劒蒲闍浮無耶字遊戲樂

此神女護其種種疱腫衆衰頭痛寒熱即便不行燒害

神王女迦俱攢締迦字淨如梵

此神女護其不爲山神樹神惡死善死鬼神所燒害也

神王女遮羅締迦那字音深妙

此神女護其至大小便利之時不爲惡鬼神所觸燒也

神王女曼羅鳩黎陀字信善語

此神女護其屋舍牀席帳幔不使他餘鬼神留停宅中

神王女醫頭黎迦羅字師子音

卷二

六

此神女守護其門戶宅舍四方八神之王勅令鎮護除去不祥

神王女訶栗提羅伽字樂音樂

此神女典領八十億神諸神之母護其使萬病除愈百事吉祥

神王女薩遮摩陀利字聲清徹

此神女護其不令人厭禱憎嫉之者使厭禱不行害也

神王女曼多羅阿佉尼字欣樂快

此神女主五瘟疫毒若頭痛寒熱其若呼名即爲作護也

神王女鳩蘭𩑦吒羅字結明誓

此神女主諸毒蛇虵蝮若嚙人者存呼七遍毒即不行

神王女抄多摩尼摸字柔輭音

此神女護某不令盜賊剝奪衣裳呼其名字賊即退走

神王女沙臈波提敷字心安詳

此神女護某牙齒若爲蟲所嚙者存呼其名七遍蟲即消滅

卷二

七

佛告阿難我所說海中灌頂章句神王女其名字如是此諸神王女與其眷屬五萬鬼神遶海邊行一日一夜周匝八萬四千由旬以血肉爲食今皆得道爲末世比丘尼輩現威神力作大護助辟除邪惡萬毒不行佛語修陀利及未來諸比丘尼等若有能持是灌頂章句則離一切無數恐懼若持此神呪夢安覺歡不畏縣官水火盜賊怨家債主自然辟去鬼神羅刹妖魅魍魎邪惡薜荔厭鎮之鬼樹木精神百蟲精神畜生精魅溪谷精魅門

中內外鬼神戶中內外鬼神舍宅四方井竈鬼神洿池鬼神廁溷鬼神若比丘尼帶持經者此諸惡鬼終不得便若有厭禱呪詛之者其人帶持神呪經故自然辟惡兩作和解俱生慈心惡意悉滅無復惱害諸比丘尼若在山中溪谷曠路抄賊劫略自然不現師子虎狼熊羆蛇虺悉自縮頭藏不害人也何以故此十二萬神王大神呪經至尊至重能爲諸比丘尼作大利安佛語修陀利及未來世諸比丘尼等說此灌頂無上章句若後九百歲中爲諸邪惡魅鬼嬖人因衰作害或有惡魔吐種種雜毒之氣以害汝等復有鬼神吸汝五脈又有鬼神瞰汝精髓如是惡鬼瞰人肉者不可稱數我今爲汝略說少耳佛告阿難若後末世諸比丘尼爲惡鬼神所嬖惱者當

洗浴身體著鮮潔之衣當專心一意讚詠此經當以五色之綵作好幡蓋香汁泥地縱廣七尺然十方燈散雜色華燒衆名香膠香婆香安息香等禮拜十方七日七夜長齋菜食不噉五辛審諦莫疑是諸惡魔聞見此經神呪力故即馳散而去遠百千由旬不能爲害消滅不善吉祥感應於是以後修陀利及未來諸比丘尼等悉共讀誦書持是典而供養之中有閻鈍比丘尼輩不能讀誦者但書持是典以好繒綵作囊盛之若欲行來出入之時輒著衣前所往來處獲善吉安若有惡魔自然滅亡無敢當者此大神典至尊至妙極有威神若後末世書持此典佩帶在身遊行十方無所復畏以是因緣出此神呪令人讀誦受持供養所帶佩之佛說是語時天帝釋

如人屈伸臂頃從天來下往到佛所稽首作禮長跪叉手白佛言天尊然諸佛至真德過須彌智超江海慧踰虛空獨步三界無能及者十方一切莫不蒙度天帝釋說此讚歎時虛空中雨天香華以散佛上諸天歡喜鬼神亦然佛說經竟阿難從座而起長跪叉手白佛言演說此經當何名之佛語阿難及諸四輩我說此經名十二萬鬼神之王灌頂章句汝善持之於吾滅後若有清淨諸比丘尼歸命求者應當授與佛說是經已阿難叉手白佛言設有諸比丘尼若欲受者云何授與佛言當如大比丘受七萬二千神王灌頂大法無有異也佛說是已四輩弟子天龍八部莫不歡喜作禮奉行

佛說大灌頂神呪經卷第三

佛說大灌頂神呪經卷第四

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯

灌頂百結神王護身呪經第四

聞如是一時佛在羅閱祇國大精舍中有千二百五十弟子各住餘室佛獨一房自思念言我涅槃後四部弟子持戒不具多所毀犯造作非法不行十善我法既滅末世之中鬼魔亂起行諸邪惡燒惱人民又有毒龍吐毒害人我當云何而辟除之作是念已默然而住於是天帝知佛所念從座而起如人屈伸臂頃來至佛所稽首佛足作禮畢已長跪叉手前請佛言唯願世尊愍濟衆生爲說無上灌頂章句大神王名字護萬姓故使得安隱離諸危厄度於邪惡使諸魔鬼不得作害結願神名常在左右爲人防惡使毒不行所請

如是唯願演之佛告天帝釋善哉善哉諦聽諦受吾今爲汝而演說之令諸世間一切衆生有受三自歸者盡帶持此百大神王名以護人身辟除邪惡使萬毒不行百姓安寧若干億神恒沙數鬼皆不得留住帶神名者身中若有鬼神在其身中不去者四天王當遣使者持金剛杖碎頭作七分天帝釋白佛言世尊所稱譽者其法微妙唯願演說化於未聞佛語天帝此灌頂章句結願呪經甚深微妙不可妄說諸佛世尊不妄宣授度與人也今我出世值於五惡我若不說此結願呪經者諸弊小鬼互來燒人覓人飲食求人長短我今爲汝及一切人而演說之佛語天帝釋言有百神王今在須彌山頂上居止我以威神召其使來面勅神王以護汝等令不遭橫

結縷呼其名字是諸神王常當在汝左右爲
汝作護天帝釋言其名何等佛言

神名伊利寐鞞字德無礙 神名尼烏廚遮
字棄臭 神名波羅那頭字遊安寧 神名

無和遮婁字歸正化 神名薩多伎羅字救

脫厄 神名嘻摩和頭字暉光照 神名夫

婁眸俱字宣言教 神名阿羅或駒字開達

明 神名那羅那移字隨順彼

是九神王當以威神爲某作護辟除凶惡無
諸惱患他餘鬼神不得其便遠百由旬無相
燒害帶持結願神王名字外諸惡魔無不除
却獲善利安令得吉祥

神名摩醯首羅字威靈帝 神名摩尼跋陀

字威伏行 神名富那跋陀字集至誠 神

名金毘羅陀字威如王 神名質多斯那字

恭三

十一

和敬上 神名賓頭盧伽字立不動 神名
車鉢羅婆字忍德脫

是七神王當以己之威力共擁護某除不吉
祥鳥鳴惡夢野獸變怪因衰燒人者不得害
某帶持結願神名字故獲福如是

神名曇摩跋羅字學帝王 神名摩竭波羅

字除曲心 神名繡利密多字有功勲 神

名勒那翅奢字調和平 神名劒摩舍帝字

伏衆根 神名奢羅密帝字獨處快 神名

醯摩跋陀字應念至

是七神王當以威神之力爲某作護若入江
海湖池溪谷水中雜毒蛟龍之屬懷惡心者
風波起時以某帶持結願神名自然安隱過
度厄難所到安寧吉祥度岸

神名薩多琦梨字大力天 神名波利羅睺

字勇猛進 神名毘摩質多字響高遠 神

名睽摩黎子字英雄德 神名波阿黎子字

威武威 神名佉羅騫陀字吼如雷 神名

鳩羅檀提字戰無敵

是七神王當以威德在所作護若入異道聚

會之中飲食有毒蟲道所中食其飲食自然

消化毒爲不行帶持結願神王力故現世獲

福其報如是

神名和耆羅桓字堅不動 神名摩尼鉢羅

字演暢音 神名阿波提羅字喜無懼 神

名曇無和羅字赫嚴飾 神名乾陀尸吁字

堅住行 神名劬摩和羅字清淨明 神名

摩呵闍羅字越諸難

是七神王當以威神爲其作護若有怨家以
毒惡心妬賢嫉能或爭財寶已爲各恨鬪諍

卷二

十二

不已是七神王即以威力解除二家使其和
解俱生善心惡意悉滅帶持結願神王名字
現報如是

神名闍那阿黎字善威光 神名耆羅斯耨

字事業得 神名勒迦設婁字除煩惱 神

名遮摩多黎字補天位 神名羅摩奴遮字

開正路 神名臚迦攢遮字力堅固 神名

阿黎攢臚字離諸趣

是七神王當以威神佐助左右治生賣買常

獲倍利不與怨家盜賊惡伴之所牽引所在

遊行見者悉喜和悅相向無瞋惱色帶持結

縷神王名故現報如是

神名鴛那攢遮字除怖懼 神名惟舍羅遮

字超出難 神名蠅迦陀羅字覆天地 神
名遮羅絡迦字自無畏 神名醫頭黎迦字

德如山 神名那維師尼字思無畏 神名
陀優陀羅字住無畏

是七神王當以威神爲某作護辟除縣官危
厄之難若合死事鞭撻便除枷鎖杻械杖楚
之罰罵辱唾啖即便除解以某帶持神名力

故現報如是

恭二

十三

神名富阿陀羅字勝旛懸 神名沙羅和難
字弘聖言 神名那羅訶摩字施無盡 神
名醯波舍摩字將導安 神名阿抄牟羅字
覺無常 神名比抄倚耶字分別解 神名
至羅和移字善勸吉

是七神王當以威神主產生者不令他餘邪
惡鬼神閉其生門帶持結願神名力故到產
之日身體安定無諸痛惱兒則易生左右善
神扶佐生者帶持結縷獲福如是

神名抄摩和提字滿無及 神名首抄和提
字威如天 神名阿抄和泥字辯無喻 神
名脾羅摩尼字無復疑 神名修吼摩耶字
降小魔 神名提摩陀伊字解生死 神名
架抄優陀字拔愛根

是七神王當以威神主五嶽山海之中諸小
慙龍各吐惡毒五色之氣侵陵萬民彼輒頭
痛身體寒熱或時致死以某帶持結願力故
惡龍攝毒不復害人帶持結縷現報如是
神名半那波提字精勇健 神名莎羅波提
字救世者 神名沙和迦沙字離邪行 神
名尼遲婁譚字滅思想 神名波羅般然字
威靈祇 神名嘻蘭譯耆字如江海 神名
金羅伊頭字不畏兵
是七神王當以威神主逐詐稱浮游鬼神名

籍未定者天上不攝地獄不受來往世間若在城邑聚落村里作諸變怪恐動人情愚人惴怖爲設福食謂之爲神或言汝命屬我作諸病痛保汝不死以其帶持結縷神名此諸惡鬼不復嬈近索人飲食帶持結願福德力故現報如是

恭二

十四

神名脂難雷耶字通達顯 神名指摩質婁字堅正幢 神名倪和無訶字至大祇 神名懼頭摩醯字最上勝 神名差陀離遮字久達行 神名難頭譯難字吉安寧 神名嘻遲嘻遲字勢力強

是七神王當以威神主治蜚尸客氣之鬼復連注鬼或有魅鬼來入人身使意撩亂湯藥針灸悉不得治呪術不行者此鬼流轉在人百節五脈之中使人惶惑諸治不差者以某

帶持結願神名此諸注鬼不能爲害結願福德現報如是

神名阿波黎移字惠無窮 神名較坻細耶字斷諸結 神名摩黎摩羅字作正臣 神名阿泥黎移字積射施 神名波泥黎移字不捨願 神名阿吼羅迷字除垢穢 神名阿都摩黎字誠信篤

是七神王當以威神主入溪谷山野之中毒蛇虺蝮諸雜毒蟲象龍熊羆虎狼禽獸種種

恭三

十五

恐懼噉人血肉者以其帶持結願神名常隨導左右爲某作護除却諸惡無衆衰惱帶持結願現報如是

神名阿迦至提字正真治 神名修波黎阿字止住安 神名訶羅卑羅字伏魔魅 神名阿呵閉羅字教令從 神名卑羅摩跢字

朗赫照 神名師羅摩提字嚴整住 神名

跔飢黎尼字立安明

是七神王當以威神主治逆賊侵陵境土劫奪人財寶偷竊爲意恒生惡念不絕以貪求故壞王國土村營市里更相燒害以其帶持結願神名十方怨賊劫盜等侶自然消散不能爲亂以其帶持結願經故現報如是

神名尺陀槃尼字殊勝彼 神名尼披散尼

字深寂滅 神名摩訶曼那字辭章句 神

名兔陀黎那字曉了度 神名漚那提奴字

吉定安 神名漚那提陀字虛空住 神名

軀彌提屠字法呪術

是七神王當以威神護國土中有雜毒之氣以擊人身彼輒寒熱起諸炮腫或乃徹骨至潰之日膿血臭爛不可得近唾呪不行或時

致死末世之中生此毒害以其帶持結願經故雜氣之毒不害其身辟除萬惡魔邪敢當帶持結願現報如是

佛告天帝釋若男子女人爲邪鬼所得便者當洗手漱口清淨正心敬禮諸佛三寶應燒名香膠香婆香安息香等香汁泥地縱廣七尺散五色華然十方燈以五色之縷各七條長七尺而左索之存百神王名字亦並結之若人受者當長跪叉手專心三寶莫念東西南北之事亦復莫念家室之事聽師所言稽首頂受諸鬼神王當以已之威力爲男子女人作大護助行來出入帶在身上諸鬼魔輩聞見之者馳散亡走各自隱藏不近人也佛告天帝釋此灌頂章句百神王不但結縷呼其名而已若人危厄衆難所惱隨其所主存

呼憶念常在人左右不離須臾書持名字厭除不祥隨神擁護百怪消滅魔邪敢當無不吉祥過度衆厄壽命延長

佛說灌頂章句百神王名字時有八菩薩從他方來稽首佛足而問佛言說是神名餘諸神王少有及者天中天怛薩阿竭乃說是神名諸菩薩樂精進者行無懈怠佛般泥洹後是諸神王當久在閻浮利內不佛告八菩薩言我般泥洹後是諸神王當現在世二百歲至三百歲其後不復現却後濁亂世佛經且欲滅時諸比丘輩不復用法威儀戒律恒相嫉妬毀滅正化至吾法沒國國相伐於是結縷神名當復現耳佛法漸末有諸少學比丘用佛威神力故誦是經典老大比丘不欲聽聞謂諸少學諸比丘輩汝破佛法行此邪見

卷二

十七

當墮鬼神道及地獄中當知佛法於此漸滅爾時摩訶須薩和菩薩憍日兜菩薩那羅達菩薩須深彌菩薩和林調菩薩共白佛言天中天般泥洹去却後世時是經卷者我輩護持使佛道久存若人未聞是經典者我當授度諷誦宣傳持是經典佛告阿難及天帝釋四部弟子是跋陀和於五百菩薩人中之師當持正法合會隨順教莫不從歡喜心隨順心清潔心却欲心是時五百人皆叉手立佛前跋陀和菩薩白佛言菩薩持幾事得行是神呪佛言有四事能行是神呪一者不信餘道二者斷除愛欲三者如法修行四者無所貪生若菩薩行是四事乃能得行是灌頂章句結願呪經佛告八菩薩摩訶薩若男子女人行是神呪持諷誦讀爲他人說今世現得

五百功德譬如慈心比丘終不中毒亦不中
兵火不能燒入水不死帝王不能得其便也
如是善男子善女人輩修行是結願呪經有
如是功德不爲水火所害若龍若師子若虎
狼若薜荔若鳩洹鬼神若喜燒人者若欲殺
人若奪人財寶若壞人禪定設中害者使不
得便佛言如我所說無有異也唯除宿命不
請耳若人淨持齋戒行是呪經不患目痛身
體無病心意無憂終無厄難若死若近死事
皆能解脫無復惱害若男子女人修行是神
呪者爲天護敬亦復稱譽讚歎其善龍王鬼
神閼叉乾陀羅阿須倫迦樓羅眞陀羅摩睺
勒鬼神王若人非人等共敬愛稱揚其善爲
諸佛菩薩聲聞聖衆之所護念若命終時是
八大菩薩迎其精神往生西方自在隨意於

卷二

十八

是天尊以頌讚曰

我說灌頂章句義 辟除邪惡精魅鬼
餘他鬼神不得便 結縷神名常擁護
鳥獸變怪野狐鳴 帶持誦者災禍滅
若乘船行江海中 水中蛟龍魚鼈鼉
種種雜類無央數 終不爲害安隱度
若入異道蠱毒家 飲食有藥自消化
以帶持故能除惡 生嫉妬者使滅恨
怨家爲伏喜相向 債主寬意不諍財
賣買萬倍利自來 盜賊不引恐懼除
縣官死事莫憂慮 帶持結願唾即除
若有生產輒生男 設生女者皆端嚴
生門有鬼化爲護 小小危厄無不度
魅鬼雖燒善神佐 離諸危難無恐怖
海中慙龍吐惡氣 雖欲侵陵無能害

浮游鬼神覓人食

見持結願皆消息

注連魔鬼入人腹

誦持結願皆自出

溪谷曠野雜毒蟲

以帶持故無不降

他方怨賊奪人財

見有誦者復道歸

俗惡末世生毒腫

帶持結願無不滅

若有男子學誦是

佛說神呪結願經

假使欲歎其功德

譬如恒邊減一沙

刀箭矛戟不傷身

盜賊怨家無能害

國王大臣喜悅向

學此神呪福如是

蛇虺含毒誠可畏

見彼誦者毒疾除

不復瞋恚吐惡氣

持此神呪福如是

怨讎嫌恨莫能害

天龍鬼神真陀羅

觀其威光默然信

學誦此典德如是

山野慙狼及大蟒

師子猛虎鹿獐獬

無傷害心悉藏毒

衆惡消滅魔敢當

慙惡鬼神將人魂

諸天人民懷害心

感其威神自然伏

學此結願無所畏

其人不病無苦痛

耳目聰明無闇塞

言辭辯慧有殊桀

行是神典能除惡

其人終不墮地獄

離餓鬼道及畜生

世世所生識宿命

學誦此典人所敬

鬼神乾陀共擁護

諸天四王亦如是

及阿須倫摩睺勒

行此神呪福能護

諸天悉共頌其德

天人龍鬼甄陀羅

諸佛嗟歎令如願

諷誦說經爲人故

其人道意不退轉

法慧之義而無盡

姿顏美艷無與等

誦習此經開化人

國國相伐民荒亂

饑饉荐臻懷苦窮

終不於中天其命

能誦此經化人者

勇猛降伏諸魔事

心無所畏毛不豎

其功德行不思議 降伏外道令入正
妖蠱幻化及符咒 穢濁邪道不正行
持是神咒莫能中 用愛樂法建立故
一切悉共歌其德 具足空慧佛弟子
然後當來在末世 手得結願神咒經
常行精進喜踊躍 恭二 同心和悅奉此法
受持經卷講諷誦 令此法言無遺失
所在宣傳令廣知 法言流布有利益
爾時世尊說此偈已告阿難言假使有人今
面見佛至心供養衣被飲食牀卧之具病瘦
醫藥不如有人受持是灌頂章句結願神咒
經書諷誦讀載著竹帛爲他人說則爲具足
供養於佛時天帝釋與無央數諸天俱來各
齋天華香供養散佛而白佛言吾當將護持
結願經者四天王及上諸天各齋華香以供

養佛各白佛言我當擁護善男子善女人受
此經典書持誦讀爲他人說所在遊行周市
管衛令無伺求得其便者佛告阿難我今爲
汝及四衆弟子說此灌頂章句百神王名護
身結願大神咒經汝當受持度與男子女人
等輩令其諷誦宣傳吾言示於未聞佛說如
是天龍鬼神四部弟子聞經歡喜作禮奉受

佛說大灌頂神咒經卷第四

音釋

恭二

二二

盪 郎何切 臙 婢忍切 敷 色角切 脾 蒲康切 腎 時軫切
臙 郎何切 臙 婢忍切 敷 色角切 脾 蒲康切 腎 時軫切
臙 郎何切 臙 婢忍切 敷 色角切 脾 蒲康切 腎 時軫切
臙 郎何切 臙 婢忍切 敷 色角切 脾 蒲康切 腎 時軫切
臙 郎何切 臙 婢忍切 敷 色角切 脾 蒲康切 腎 時軫切
臙 郎何切 臙 婢忍切 敷 色角切 脾 蒲康切 腎 時軫切
臙 郎何切 臙 婢忍切 敷 色角切 脾 蒲康切 腎 時軫切
臙 郎何切 臙 婢忍切 敷 色角切 脾 蒲康切 腎 時軫切
臙 郎何切 臙 婢忍切 敷 色角切 脾 蒲康切 腎 時軫切
臙 郎何切 臙 婢忍切 敷 色角切 脾 蒲康切 腎 時軫切

攬
切倚
倚音
攬哥
攬哥
大疾
若縛
也

佛說大灌頂神呪經卷第五

第六
同卷

恭三

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯

灌頂宮宅神王守鎮左右呪經第五

聞如是一時佛在摩竭國與千二百五十比

丘俱菩薩萬七千人清信士三萬人清信女

恭三

萬二千諸天人鬼神龍王不可稱計皆悉

來集聽佛所說莫不樂聞佛語目連波羅闍

國去城千里有七百餘家未覩聖化不識真

道多事鬼神山川樹神及日月五星二十八

宿水火神等舉村奉事以爲真正殺生祭祠

以此爲常是時村民宗主名曰迦羅那門室

大小一百餘人春分之中爲惡鬼神所共嬈

觸此迦羅那居山谷之邊或言山神嬈我或

言樹神嬈我或言水火日月星宿神嬈我作

是念已生大愁苦爾時惡魔明旦復將五方

鬼魅悉共并力擣地大呼恐怖迦羅那家室
大小或有鬼神身如師子或如熊羆虎狼象
龍牛馬犬狗猿猴之形不可具說或蟲頭人
身虺蛇之形鼃龜之首或六目三頭或一頭
而三面齒牙爪距或擔山吐火雷電霹靂村
民間之莫不助憂然迦羅那心中煩惱語諸
宗族卿等當佐我作何方計爾時村中有學
梵志道者語迦羅那言汝可請大學淨信梵
志迦羅那答言可爾便擇吉日良時設大供
辦諸梵志集來迦羅那大客堂上迦羅那自
行澡水行水已訖飯食竟便敷小卑座從座
而起白諸大德淨信梵志我等從春分以來
常爲諸魔之所嬈觸願諸梵志各出聖術以
却鬼神災惡之變諸大梵志各各皆言善哉
善哉當爲汝說先師之法昔時波羅柰國亦

有此變汝可於村中平淨之地謝四山諸神及日月星宿神等當得百頭種種衆生各各異類并二小兒殺以祠天汝將家大小眷屬詣於村中平淨地處祭祠壇所使人人跪拜請命求護然後乃安爾時迦羅那即如其言

卷三

二

明旦具兩小兒及異類衆生種種各百頭平治村中便將家大小及諸衆生往彼祠壇所象馬牛羊隨道悲鳴震動天地從東門出當就祭壇於是世尊大悲普濟一切衆生愍是迦羅那愚頑之甚云何興大惡意殺衆生命欲救一家便勅弟子大目犍連汝可往爲迦羅那說辟鬼神呪護迦羅那目連受勅便承佛威神即爲迦羅那召五方諸善神以衛護迦羅那門戶左右悉獲安隱辟除邪惡往來鬼神爲汝作害者從今以去遠汝村舍不使

爲害迦羅那見目連現神飛來歡喜踊躍頭面禮目連足下作是念言尊者不以我愚賤現神顧我度我災難令得穌息無復愁惱我今便是蒙尊者威靈救度我危厄使諸惡魔隱藏不現迦羅那說此語已諸梵志輩悉見目連現神化來爲迦羅那說大神呪當呪之日天地大動諸梵志輩使迦羅那祭祀鬼神飲食之具并其座席悉皆飛揚在於虛空諸衆生輩各得解脫無人留制隨行而去諸梵志輩見大目連現呪術變化威德如是四衆咸然稽首目連足下而問訊言尊者目連宗事何師其法真妙乃如是乎摧滅我等鬼神災變今一村人悉得穌息皆尊者恩使之然也目連語迦羅那梵志四衆等今我師者天人之尊智慧弘廣靡所不通深知來今過去

卷三

三

之事身長丈六紫磨金色三十二相而自莊嚴度人厄難無不解脫四衆聞說大聖威神無不欲見世尊身者迦羅那白目連言今佛世尊可得見不目連語言今佛世尊近在羅閱祇爲諸天人四部弟子說真妙法時迦羅那語大目連我今便欲相隨往見世尊目連語言佛神通聖達自見爾心不須去也但燒香散華世尊今日現神化來亦爾不久時迦羅那燒香散華靜心念佛須臾之頃佛現神來將從一千二百五十比丘四輩弟子諸菩薩無央數悉來集會迦羅那大客堂上客堂自然廣博嚴好變爲殿舍悉以瑠璃爲柱梁七寶莊嚴懸雜幡蓋四面皆有諸小菩薩執持幡蓋侍立左右迦羅那及梵志四衆等見佛心中歡喜踊躍無量頭面接佛足下稽首

作禮迦羅那前進長跪叉手白佛言世尊我從歷劫以來信邪倒見不識正真有危厄之日輒殺衆生請求福祐今者世尊大慈普濟救度衆生危厄之患皆蒙解脫離諸恐怖皆天中天目連恩也室家大小及村中人悉獲度脫迦羅那及梵志四衆等從佛乞受戒法佛爲廣說業行因緣得法眼淨宗室大小及村中人聞法歡喜各發善心有受戒者有生天者各隨業行得道不同

爾時座中有一菩薩名曰普觀從座而起前恭三白佛言世尊以爲迦羅那說五方辟鬼神呪營護門戶鎮守左右竟惟願更演向者目連所說章句爲未來世諸衆生輩若有如迦羅那比惡鬼神所燒者我當書持讀誦經文示於後世廣宣流傳遠近使聞普得度脫無復

憂懼佛告普觀菩薩汝能爲未來濁惡之世
重問灌頂無上章句神名字者諦聽憶念我
當重演如是章句普觀菩薩言唯唯天尊四
衆渴仰唯願速說佛言灌頂章句其名如是
神名阿修訶比尼槃頭倚 神名波黎黎波
斯離次離 神名優少知具利乾陀離 神
名阿泥黎移波泥黎羅 神名阿吼羅迷比
略波祇 神名氣利彌提波羅彌提 神名
陀羅住留富那佉尼 神名師阿羅陀羅曼
陀羅 神名具利乾陀利闍吒羅 神名住
利旃咄利嘻摩陀 神名阿波提黎摩那斯
爾 神名脂波弗蔑懼頭摩醯 神名嘻蕪
蔑羅阿黎彌醯 神名多遮枝嘻遮唯留賴
神名差陀離遮難頭譚難 神名貿婁差陀
輸柔羅彌 神名丘波題金波羅優候 神

恭三

三

名東波須摩羅提迦波 神名伊提牟羅嘻
遲佉 神名阿提嘻和遲比難羅 神名沙
摩頭迦優頭摩陀
佛告普觀菩薩摩訶薩東方有七千大神其
上首者有三七鬼神之王守護東方不令邪
惡觸犯萬姓若有鳥鳴野獸變怪災禍起時
種種不吉惡夢衆衰橫羅縣官枷鎖著身危
厄之人衆所憎賤當以此三七神王辟除東
方如是災厄使諸邪橫不得妄生此諸神王
守護東方除去七十億雜魅之鬼爲人作害
者聞有男子女人讀誦呼是七千鬼神上首
名者七十億魅鬼馳走而去一萬由旬不害
人也當說其名獲吉祥福灌頂章句其名如
是汝善持之
神名那頭化提阿黎鳩黎 神名提多瞿佉

難阿梨迦 神名迦梨波梨金摩多泥 神

名波奈羅迦茶支由羅 神名沙彈吒迦勒

迦摩夜 神名校坻細耶般遮夷提 神名

坻梨指梨摩梨摩梨 神名師佉惟沙差尼

阿藍 神名辟師霧耶鬱次彌次 神名雞

頭貿蠶捕恥瘡浮 神名突迦多蠶那于陀

伎 神名陀舍屈兜沙門多頭 神名伊梨

寐提薛荔迦移 神名鳩舍羅臚迦拘多蠶

神名因婁賴天沙伊多耨 神名甄尼烏厨

遮摩多梨 神名摩鉢吒遮夫婁孽俱 神

名羅闍迦提阿鉢迦隸 神名摩尼摩尼遮

婁旃陀 神名俱波婁闍叉阿羅域 神名

那羅那移闍那阿梨 神名沙善般遮墟梨

波梨 神名旃遮賴摩体迦設婁 神名遮

梨迦阿梨孽烏遲 神名羅摩奴遮臚迦爐

卷三

六

遮 神名波羅斯奴遮斯叉奴 神名遮羅

乾波頭那爐遮 神名乾提于訶梨波墟闍

佛告普觀菩薩摩訶薩南方有九千大神其

上首者有二十八神王能爲一切辟除衆惡

守持南方除去五瘟疫毒之病蜚尸邪忤殃

咎之注口舌鬪亂災火變怪毒蛇虻蝮熱氣

惡病悉出南方是二十八神王有人知其名

字諷誦宣傳是二十八神王即爲佐助消滅

邪惡使一切毒壓竿不行以知神王名字力

故南方魃鬼七千億數去萬由旬不能爲害

灌頂章句其名如是汝善持之

神名訶婁薩叉提尸遮那 神名藍波維藍

波賀那多 神名蘇駕迦羅闍烏那陀 神

名摩奴羅摩遮檀婁迦 神名劒浮耆梨和

迦羅博 神名惟舍羅遮繩迦陀羅 神名

遮梨迦移陀那羅浮 神名迦俱攢締闍羅
絡迦 神名多羅舍脂曼鳩梨 神名醫頭
梨附多四和伎 神名阿耆尼羅鷄祇迦遮
神名菩提尼菩提多菩提 神名恒多羅夜
尼耶迷 神名陀羅陀優富阿陀羅

卷三

七

佛告普觀菩薩摩訶薩西方有六千大神其上首者有三七神王主持西方怨家逆賊伐王國土偷竊之人懷惡心者聞有男子女人等輩呼三七神王名字之者即便退散遑惑而去五億魔魅退走萬由旬外不復害人也

此三七神王灌頂章句其名如是汝善持之神名那葉提章比舍曼破 神名沙伊摩陀阿仇伊陀 神名破仇摩至多羅和架 神名比牟坻羅泥架那紫 神名迦蘭脾留波摩迦羅 神名耶頭破舍羅首梨沙 神名

拘陀利比呵梨菊陀 神名曼陀波沙多陀周留 神名阿知和知阿那波提 神名那知鳩那知提和沙 神名摩呵迦和尼羅闍摩 神名阿佉尼波陀那迦利 神名阿比羅曼多羅波陀 神名羅那多羅魔羅提離
神名耽波羅提梨吼婁壽 神名婁壽闍菴又菴善又 神名摩訶留羅迦梨區和 神名金洹陀越阿耨三菩 神名迦三耶摩呵阿輸 神名跋陀沙羅曼多羅阿 神名迦奈國舍嚕遲比遲

佛告普觀菩薩摩訶薩北方九千大神其上首者有三七神王主持北方五萬億魔魅及詐稱之神求人飲食者故氣之魔聞有男子女人等輩呼三七神王名號是諸魔魅退散馳去不能爲害遠百千由旬移置無人之處

還其所在灌頂章句其名如是汝善持之佛
告普觀菩薩摩訶薩我說四方諸神王竟今
復更演中央神王有二十萬以爲眷屬其上
首者有十二神王能爲一切無量衆生除去
四方災惡諸變鳥鳴惡夢縣官之厄口舌鬪

恭三

亂五瘟之病毒氣蛇虺怨家債主逆賊侵陵
壞王國土他餘雜魅厭禱呪詛魔鬼神及
諸精魅見有男子女人等輩讀誦宣說此十
二神王名字之時四方妖邪惡鬼等類無不
殄伏復能爲人作鎮護故我今演說如是章
句示諸未聞普使受持此十二神王名字爲
人守鎮辟除凶惡灌頂章句其名如是汝善
持之

神名優波參那利仙孃 神名優波僧那涅
坻賒 神名跋臭修婆羅毗坻 神名多婆

斯阿脩羅娑履 神名摩薩羅波拘蘭荼
神名坻摩阿脩羅婆履那 神名佛亶坻和
婆娑斯^{lok} 神名伽施陀膩爲氏仇陀 神名
多羅浮多^{lok}鞞闍曳 神名婆視涅伽羅訶衍
神名毘眞那膩婆坻衍 神名多羅哆斯陀

尼波

佛告普觀菩薩摩訶薩我今以說五方逐魔
鬼竟取中央三萬大神上首者十二神王名
字爲守鎮法常以好函盛之題四天王名字
書函四邊稱吾釋迦名號而封印之絳繖覆
蓋安淨潔處若有邪神惡鬼往來人宮宅中
者見此神王名字鎮函之處莫不退散馳走
者也

恭三

九

佛告普觀菩薩摩訶薩若後末世遭災禍者
爲諸魔魅之所傷犯當淨身口意不敢雜食

五辛之屬齋戒一心禮敬十方三世諸佛然
十方燈燒雜名香膠香安息香婆香等懸五
方逐魔神幡方長一丈四尺上作鬼神之形
怖諸浮遊魔鬼精魅當在人定之時露出中
庭讀此神呪以青銅之鏡照曜五方使諸魔
魅不得隱藏其形向五方燒香散諸名華師
當專心一意說是五方守護神名一方至四
十九遍誦是章句是諸惡魔聞見之者莫不
馳散亡走而去不復爲害遠百千由旬不燒
人也

普觀菩薩白佛言世尊向所說幡蓋作鬼神
形像者出何法中云何驅魔令其退散佛語
普觀菩薩摩訶薩言善男子我所說幡蓋作
鬼神形像者取上五方諸神之中最第一者
又問云何驅逐衆魔答言當以淨器先呪五

龍之水以灑五方諸鬼魔也無不退散馳走
而去部伍營從形體裸露莫知藏匿此大章
句至真至重能消滅鬼神災橫之變使誦持
者獲得無上吉祥之福

普觀菩薩復白佛言作諸雜術種種相貌不
似邪也佛言不也我若在世不須如是相貌
法也我既涅槃未來惡世五濁衆生信正者
少多習邪見不識真正爲此等輩說是章句
雜法呪術以化羣生故我出此雜碎章句非
邪法也以化萬姓諸比丘輩不解我意見有

卷三

十

書持讀誦之者謂此法言非佛真說起邪見
想誹謗不信我以先於比丘護身說諸誹謗
憊咎之過若見聞者唯應專修勿生不信見
有行是法者恭敬禮拜如大師想可獲大福
至得佛道佛又告普觀菩薩汝當宣布流傳

此經至吾法沒莫効外道誹謗我法若起慢
心即墮惡道況復毀些墮阿鼻獄億劫無救
今故宣示勿有謗毀佛說如是阿難長跪叉
手白佛言演說此經當何名之佛語阿難此
法名爲灌頂章句宮宅神呪守鎮左右辟除
邪惡使獲吉祥魔鬼敢當阿難汝好宣傳使
諸四輩廣宣流布利益萬姓得入正法無諸
邪曲佛說此經已會中人民外道梵志天龍
八部悉得悟解各隨本願得道不同聞佛所
說歡喜奉行

佛說大灌頂神呪經卷第五

卷二

十一

佛說大灌頂神呪經卷第六

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯

灌頂塚墓因緣四方神呪經第六

聞如是一時佛在鳩尸那城臨欲滅度千二百五十比丘及餘弟子無央數衆諸菩薩僧數千萬億諸天龍神四方人民悉來集會於時末利伽五百人等同聲合掌竊問阿難如來涅槃云何殯葬賢者阿難即持此言胡跪合掌請問佛言如來般涅槃後云何殯葬五百末利伽及諸信心居士欲知此事惟願分別爲我說之令諸弟子末利伽等當得處所具諸儀式與世間人令有差別佛告賢者阿難汝可語諸末利伽及信心居士我葬之法如轉輪聖王法則無異賢者阿難復白佛言轉輪聖王葬法云何佛語阿難轉輪聖王命

終之時王后太子諸臣百官用鮮潔白氎三百餘端以纏王身擣細末香以塗王身有三種棺第一棺者紫磨黃金第二棺者以鐵爲槨第三棺者梅檀雜香以是三棺盛持王身灌以酥油香薪燒之火盡以後收取骨末於四衢道頭淨路之處起于塚塔表刹高妙四十九尺以五色雜綵爲幡號令四方人民見者悲喜思王正治率化臣下我今聖王般涅槃後欲爲葬法亦復如是令十方人思慕正法學我遺言精勤苦行晝夜不廢可得至道涅槃之樂

賢者阿難因問佛言閻浮提界有幾種葬法爲今現在及未來衆生重更問耳佛語阿難葬法無數吾今當爲略說少事示現未來諸衆生也我此國土水葬火葬塔塚之葬其事

有三閻浮界內有震旦國我遣三聖在中化導人民慈悲禮義具足上下相率無逆忤者震旦國中人民莊嚴之具金銀珍寶刻鏤車乘飛天仙人以爲莊嚴衆妓鼓樂鐘鈴之音歌詠讚歎用爲愛樂終亡者身衣服具足棺槨微妙香烟苾芴百千萬衆送于山野莊嚴山林樹木鬱鬱行行相對無虧盈者墳栢茂盛碑闕儼然人民見者莫不歡欣佛告阿難震旦國中又有小國不識真正無有禮法但知殺害無有慈心三聖教化遺言不著至吾法沒千歲之後三聖又過法言衰薄設聞遺法不肯信受但相侵陵爭于國土欲滅三寶使法言不行破塔滅僧真言無用佛又語阿難震旦邊國諸小王輩所領人民不知有法不識真正言語難了無有音章命終已

後欲葬之時棺槨盛持內著巖石室窟之中疾病之日開看骸骨洗浴求福使病得愈又有衆生命終已後無有槨棺取其屍骸置高閣上疾急之日下屍呪願以求福祐佛語阿難是諸衆生不了恭三葬法三聖教化遺言不著故使然也我法中學欲修福時應當精進修行六度布施持戒忍辱精進一心智慧守行十善可得生天漸向無上正真道也不如外道殺生禱祀邪見修福洗浴屍骸以求解脫無有是處佛又語阿難此諸愚人不知修福殺衆生命喚諸邪妖魍魎鬼神求覓福德不能得也應當燒香散衆名華禮敬十方三世諸佛爲過命者悔過衆罪可得解脫憂苦之患

阿難又問佛言若人命終送著山野造立墳

塔是人精魂在中以不佛言阿難是人精魂亦在亦不在阿難又問云何亦在亦不在佛言阿難其魂在者若人生時不種善根不識三寶而不爲惡無善受福無惡受殃無善知識爲其修福是以精魂在塚塔中未有去處是故言在阿難又言不在云何佛言阿難魂不在者或其前生在世之時大修福德精勤行道或生天上三十三天在中受福或生人間豪姓之家封受自然隨意所生又言不在或其前生在世之時殺生禱祀不信真正邪命自活諂僞欺人墮在餓鬼畜生之中備受衆苦經歷地獄故言不在塚塔中也佛語阿難又言在者或是五穀之精骨未朽爛故有微靈骨若糜爛此靈即滅無有氣勢亦不能爲人作諸禍福靈未滅時或是鄉親新命終

人在世無福又行邪諂應墮鬼神或爲樹木雜物之精無天福可受地獄不攝縱誕世間浮遊人村既無天饕恐動於人作諸變怪扇動人心或有妖邪之師倚以爲神覓諸福祐欲得長生愚癡邪見殺生祠祀死入地獄餓鬼畜生無有出時可不慎之佛語阿難吾現王宮出生之時無量無邊恒沙衆生見我身者喜躍無量各隨本願悉得道跡吾得道時遍化諸國婆羅門居士在所人衆無不受道降爲弟子無僞慢心今以周訖於此娑羅雙樹之間欲取涅槃使遺囊盛身舍利起諸塔廟用爲饒益諸衆生故佛語阿難我今於此大衆之中廣說舍利福德因緣此舍利者雖如麻米各有威神我滅度後若有善男子善女人等至心思念欲起塔寺專心一意思念

舍利舍利爲感便得起塔以爲供養遂其本
心不違本願故言舍利雖如麻米大有威神
若有善男子善女人等起于塚塔亦感四天
三十三天兩天細末種種雜香以用供養散
此塔上緣此功德長得值佛不墮八難積功
累德至成正覺佛又語阿難我滅度後不但
末利伽香姓婆羅門及八大王摩伽陀等起
諸塔廟當有阿育王於吾滅後在此閻浮以
是舍利一日之中起于八萬四千塔廟我涅槃後舍利之骨於閻浮提廣作佛事

卷三

十五

爾時如來說是塚塔垂欲周訖釋種童子從
外而來往詣世尊脫屣却蓋五體投地胡跪
合掌問訊世尊起居增損佛問釋種童子從
何而來身蒙塵土顏色憔悴何所憂愁狀似
怖悸釋種童子而白佛言我今暫至塚塔之

上朝拜先亡瞻視山野忽爲鬼神之所嬈亂
是故恐怖戰掉如是我今歸命於佛世尊施
我法術令身安寧及餘一切無量衆生皆令
離苦得安隱樂不爲鬼神之所嬈亂佛語童
子汝今日來此大衆中始爲機會五百末利
伽及賢者阿難適問於我塚塔因緣始竟於
今會汝復請法術妙義汝當一心信受諦聽
佛語童子一切塚塔皆有善惡鬼神之衆釋
種童子又白佛言塚塔之中何故有此善惡
鬼神佛言童子如我塔者有真身舍利在此
塔中四王諸神三十三天不問晝夜雨細末
香散衆名華以用散灑塚塔之上作天妓樂
以爲供養又有善神摩醯首羅摩尼跋陀修
利乾陀八部鬼神五羅鬼神鬼子母神五百
兒子不問晝夜常現威神以爲護念我之塚

塔不令邪惡異鬼神輩及惡衆生外道邪見
欲毀壞者不令侵壞我之塔廟若有惡心來
向此塔是諸鬼神以其神力塞諸惡心使惡
衆生輩頭破作七分佛又告童子若我塔廟
五百歲時人多供養無侵毀者九百歲時諸
比丘輩不修齋戒設有修時但相嫉妬貪人
利養不肯至心求吾真道於是塔廟小當毀
壞護塔善神威勢轉少若出千歲當有比丘
樂習兵法附近國王及諸王子輔相臣民以
毀吾法因是以後當遇惡心斷滅吾法塔像
恭三
毀壞無有神驗當知善神不復營護故使毀
壞無人遮制是故當知我之法化於是漸滅
佛告釋種童子吾滅度後所以塚塔毀壞者
有七事一者善神不復營護二者吾法將自
欲滅三者惡比丘輩互爲非法四者不行戒

律破犯所受五者更相毀謗以破吾法六者
四輩弟子學諸異道符書禁呪用爲消伏不
歸正法七者我法將沒當值惡王毀滅吾法
破塔滅僧表刹不現當知吾法出千歲時災
變如是釋種童子復白佛言凡夫塚塔何故
有此諸鬼神輩而來依附佛答童子我已先
說凡夫塚塔有精靈者皆是五穀之精妖魅
幻化或橫死之鬼無所附著依以爲靈或是
樹木山林之精旣無飲食往來人間作諸變
怪恐動於人凡夫衆生聞見之者即便設福
謂之爲神釋種童子又白佛言當以何物而
禁制之斷絕邪惡使精魅消滅毒氣不行得
吉祥福佛語童子汝當諦聽專心念之吾有
無上灌頂章句消滅鬼魅使魔無敢當者汝
當誦念憶持莫忘童子問佛何等是也佛告

童子諦聽諦受灌頂章句其名如是

摩摩拘拘婁婁羅羅 毘毘婁婁羅羅 旃

陀那迦摩世致 迦尼延豆尼延豆波那櫺

嗚呼奴奴提婆蘇暮 摩頭邏支多羅斯那

乾沓波那羅王闍尼沙 尸呵無蓮陀羅

鼻波蜜多羅樹塵陀羅 那閼尼訶升浮樓

輸支娑遮婆

佛告童子今我已結東方天王提頭賴吒所

領乾沓婆等九十一子爲諸凡夫而演說之

汝當告諸四輩男女塚塔所在誦是章句東

方魃魔自然消散不復害人獲吉祥福

阿醯那陀瑟那頭 毘舍離婆呵帶叉 蛇

婆提提歌毘羅 帝婆婆呵若黎耶 迦毘

羅攝婆那伽 阿陀伽摩天提伽 伊羅婆

陀摩阿那伽 毘摩那伽多吽陀 餘那伽

羅闍婆呵娑阿又 提婆提羅帝毘收大迹

闍 毘呵四婆嚩阿婆四 質多羅速和尼

那求 阿樓由那伽羅唵呵四 修跋羅薩

帝奴阿伽佛陀灑

佛告童子我今結是南方天王毘婁勒叉灌

頂章句伏諸惡龍吐毒害人今已結竟令諸

惡龍攝取毒氣使不得行塚塔之處有災怪

時應當說是灌頂章句即能辟除山海毒氣

還其處所不能爲害

掘地跋聞呵諦 三物第呵脩羅阿失陀

婆延地婆三婆四 伊第阿陀提婆摩天地

伽黎妙摩呵祕摩 阿脩羅陀那祕羅陀

鞞摩質兜樓 修質諦隸婆羅呵黎 無夷

連郵婆 舍黎阿細跋黎弗多羅 鞞鞞樓

耶那那迷 薩那迷端婆黎細如 革黎醯

三

十八

際提豫婆由多他窺

佛告童子我今結是西方天王毘婁博叉所
領鳩槃荼鬼使攝精魅喜嬈人鬼使斂毒惡
不害於人令得吉祥無諸惱患惡魔等侶山
精雜魅隱藏不現

跋婁窺婆尼世帝蘇彌耶貪呵頭 彌多羅

婆伽羅那移婆阿羅婆摩天梯與陀舍提舍
伽伽子薩那難多羅婆跋那 伊地婆那陀
阿醯乾大比丘那婆米弟婆尼鞞督提步舍
伽利阿醯地勇迷那利帝緣富羅息幾大阿
陀曼陀羅鞞梅大蘇婆尼捎提婆阿陀旃富
羅翅大

佛告童子是爲北方灌頂章句毘沙門天王
所領鬼神乾闥婆等山精雜魅往來人所作
諸變怪應當說是灌頂章句精魅惡魔不能

爲害佛告童子我今於此大衆之中臨滅度
時說是塚塔因緣譬喻令諸四輩各得其所
若諸賢聖四道果人及諸凡夫塚塔之處皆
應說是灌頂章句護於四方不令他餘精魅
鬼神善死惡死橫死鬼神之所附著燒香供

結三

十九

養於塚塔上向是四方說章句時諸鬼魔輩
各自馳散隱藏不現無有勢力不得男子女
人之便釋種童子復白佛言今日世尊已說
塚塔因緣之福甚喜無量令諸衆生得設供
養舍利流布於閻浮提廣作佛事善哉世尊
佛之舍利威神如是我等今日快得供養及
未來世諸衆生輩皆亦復然廣設供養以爲
軌則佛語童子諸賢聖塔盡有善神四天大
王龍神八部晝夜愛敬而無休息常共守護
不令毀壞凡夫塚塔無善神護有諸山精雜

佛說大灌頂神呪經卷第七

第八同卷

恭四

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯

灌頂伏魔封印大神呪經第七

聞如是一時佛在舍衛國祇樹精廬與千二

百五十人俱於時天尊在禪室中正是長齋

之始月十五日明星好時天帝釋及四天大

王地下鬼神王臣長者國中吏民悉詣佛所

各欲問其所疑天尊默然一無所說佛禪思

念言一切十方無量衆生常處愚冥不識真

正樂爲魔事造諸邪見沒生死海誰能知者

輪迴五道獨吾知耳心念是已便復閉目繫

心寂定久久不覺天帝承佛威神知佛所念

即起合掌前爲作禮却在一面彈右手指而

覺佛曰欲有啓請佛於是覺問天帝釋曰欲

何所問天帝釋稽首佛足長跪合掌而白佛

言九十五種道法之中尚有文頭婁法況復
世尊無上微妙最勝法中而無此術唯願天
尊顯揚方便化於愚冥未達道眼使得開解
離諸危厄無量重病脫三界苦登泥洹道所
問如是唯願敷演佛告天帝釋善哉善哉諦
聽諦受吾當爲汝說大仙之法若是佛四輩
弟子中有諸邪惡鬼神所嬈恐怖毛豎心當
先自存念汝身如我之像三十二相八十種
好紫磨金色身長一丈六尺項背日光存想
吾身已次復存念一千二百五十弟子次復
存念諸菩薩僧存念是三想已又復當念五
方大神一者名曰寶遮阿迦其身長大一丈
二尺著青色之衣吐于青氣住在東方二者
名曰摩訶祇斗其身長大一丈二尺著赤色
之衣吐于赤氣住在南方三者名曰移兜涅

羅其身長大一丈二尺著白色之衣吐于白氣住在西方四者名曰摩訶伽尼其身長大一丈二尺著黑色之衣吐于黑氣住在北方五者名曰烏咄羅嫺其身長大一丈二尺著黃色之衣吐于黃氣住在中央此五方之神各有眷屬一神王者有七萬鬼神相隨逐也泰四五方各有七萬鬼神七五三十五萬諸鬼神等悉來左右扶佐病者身令過度危厄諸難此鬼神王爲人作衛護令諸邪惡不得妄行佛告天帝釋是爲五方神王名字若後末世四輩弟子危厄之日取上五方神王名字及其眷屬寫著圓木之上名爲文頭婁法其義如是汝宣行之天帝釋言圓木文頭婁縱廣幾何佛言縱廣七七分天帝釋言何木最勝佛言金銀珍寶最爲上者次栴檀木種種雜

香以此爲文頭婁形若有病疾危難恐怖邪鬼往來中傷燒人者當如前法存思三想及五方之神形色像類使一一分明如對目前如人照鏡表裏盡見如此成就無餘分散專心一意病者除愈恐者安隱邪神惡鬼無不辟除此云神印此印所向之處無不致福却諸惡前諸善也若佛四輩弟子欲行此神印之者先當洗浴身體著香潔之衣禮敬十方無量諸佛至真等正覺持印之法左手擎之右手捉牛鼻驅魔之杖長七尺頭戴赤色泰四但魔怵懼神帽去病者七步閉口七息之頃令存想成就存想成就已舉右脚爲先還向病者持此神印致病者身當覺上而安之若是女人復退還七步如前一意而立存五大神青氣之神吐于青氣來入病者左手大拇

指中赤氣之神吐赤色之氣來入病者左足
大姆指中白色之神吐于白氣來入病者右
手大姆指中黑色之神吐于黑氣來入病者
右足大姆指中黃色之神吐于黃氣來入病
者口中此五氣之神吐五種正氣入病人身
中諸邪惡氣一時消散從齋中而出焯焯如
雲烟譬如大風吹破雲雨能善持神印威力
如是痛苦除愈鬼氣亦滅佛語天帝釋五方
神王常應存思其形相也盡被鎧甲持弓帶
箭各隨其名位在印五方爲病者作護不令
他餘鬼神往來身中遂諸邪惡令魔退散不
得留住其身中也佛告天帝釋此文頭婁一
切鬼神壓笮磨滅不得妄行非法之事此文
頭婁印山令山崩倒印一切樹木樹木爲之
摧折印於河海源池泉水爲之枯竭印向水

火水火爲之消滅若四方卒風吹揚塵上舉
印向之即住不行舉印向地地爲之陷若諸
方盜賊亂起之時舉印向之即便消散無復
惡意皆生慈心兩作和解不相掠奪各還正
治此大神王之印意有所向處無不爲益印
身中四百四病無不除愈若持此印者誦一
章以爲呪說佛又告言有一文頭婁七神名
字印人宅舍爲人作護除滅邪惡驅逐外鬼
四百由旬各馳散而去不敢當人也今我說
之佛言凡人所居之處常有七鬼神爲人作
衛護何等是耶佛言神名多賴哆神名僧伽
履神名婆摩斯神名坻婆那神名曇婆羅神
名彌輸多神名耆那舍是七神名印人宅中
諸魔行惡心者聞見此神印即散走而去若
不去者往來相疑逆頭破作七分佛告天帝

釋是七神王於我滅後護佛弟子逐諸邪惡
不令得住汝當宣示一切衆生出入行來常
慎護是七神王以著心中莫有違犯若犯是
神則便捨離人舍宅中也若佛弟子淨持齋
戒是七神王常在左右爲人作福德擁護是
人四面惡鬼無敢近舍宅者應用好色土蠟
而印門戶上也好函盛之繖蓋覆上諸神營
衛惡魔退散佛告天帝釋我今爲諸衆生演
此相印略說少耳天帝釋聞佛演說文頭婁
法歡喜無量稽首佛足長跪白佛言我今欲
承佛威神勅四天王并其神名字爲文頭婁
法勸佐世尊唯願許可佛言聽汝演說天帝
釋即便前禮佛足三自歸命已訖語四衆言
今佛世尊聽我演說四王名字以護四輩諸
弟子衆舍宅四方攘災却禍逐諸邪鬼遠於

弟四

五

界內既已聽許今演說之

東方天王名提多羅吒主諸災橫水火變怪
以神王名獸之吉祥

西方天王名比流波又主諸逆賊怨家偷盜
以神王名獸之吉祥

南方天王名比流離主諸五瘟疫氣惡毒鬪
諍口舌以神王名獸之吉祥

北方天王名比沙門主諸妖魅魍魎往來鬼
神作災異者以神王名獸之吉祥

佛告天帝釋汝已能爲未來衆生略演灌頂
大神印呪四王名字次第如是今我釋迦牟
尼多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀順本諸
佛各說灌頂無相神印章句次第名字如是
第一維衛佛所說文頭婁無相章句次第如
是

怛署他 安陀尼 牟訶尼 瞻婆尼 探
婆尼 阿難陀 阿婆陀 阿婆摩 阿毗
那 穰

第二維式佛所說文頭婁無相章句次第如
是

怛署他 修摩那 娑和呵 摩他尼 頗
陀尼 闍婆羅 阿僧伽 摩伽利 穰

第三隨葉佛所說文頭婁無相章句次第如
是

怛署他 阿婆羅牟訶 蓋蛇訶難陀 蔚

多羅提婆 阿婆羅時多 阿婆尼瞿利

彌曇毗訶羅 阿蛇訶利陀 穰

第四拘婁秦佛所說文頭婁無相章句次第
如是

怛署他 伊利 彌利 只利 嬉利 毗

恭四

六

利 阿利 伽利 穰
第五拘那含牟尼佛所說文頭婁無相章句
次第如是

怛署他 伊羅 彌羅 坻羅 毗羅 摩
羅 伽羅 尼羅 穰

第六迦葉佛所說文頭婁無相章句次第如
是

怛署他 婆留 休留 沙留 俱留 周

留 闍留 摩留 穰

第七我釋迦牟尼佛亦復順本如來所說文

頭婁無相章句次第如是

怛署他 頭毗 羅夜 摩訶 彌提 優

訶 婆梵 婆他 穰

佛告天帝釋我今爲汝及十方衆生說是灌
頂無相章句諸佛如來不妄宣說此四十九

章句我今開此寶函之中出此章句爲未來
世五濁衆生貪著愛欲不樂正法多起邪見
不行十善令諸魔鬼之所得便若四輩弟子
危厄之日若欲說此無相章句當以一氣存
呼章句憶念莫忘至四十九喚一章句如是
次第四十九章句皆亦是此大章句印無
相功德能消衆魔令獲吉祥佛語天帝釋我
結是伏魔印呪經時有女人神居止雪山之
東名曰阿利陀有七百鬼神以爲官屬作如
是言瞿曇沙門未說是章句封印呪經時我
等在所遊行心無怖懼今聞此印經舉聲稱
怨嗚呼痛哉何故爾乎我本昔時取衆生精
氣以爲飲食害於人民而今不能燒於人也
沙門福德威神如是我等相將俱到其所作
如是言我聞瞿曇名聲高遠今者又聞章句

封印大神呪經我伏我信敬禮佛足長跪叉
手我今歸命於天中天願爲弟子乞受戒法
佛言善哉善哉汝先世有福值遇見我時佛
便授阿利陀三歸五戒之法爲清信女阿利
陀已受歸戒作禮白佛言我等官屬七百鬼
神護四輩弟子在所國土城邑聚落奉法之
處我當佐助令無伺求得其便也阿利陀復
白佛言我等鬼神官屬七百常以精氣血肉
爲食今日歸命於佛世尊既受戒法不殺物
命唯願天尊勅諸弟子法食之時惠施少少
飲食之餘阿利陀說此語已世尊許可便於
佛前得須陀洹道佛告阿難吾去世後若有
男子女人等輩行此灌頂十二部封印大神
呪經時香汁塗地圓如車輪散好香華應然
七燈燒婆香膠香安息香等以青銅鏡照曜

五方便魔不得隱蔽其身復以十箭爲神王
信又言阿難阿利陀鬼神之中別有七神最
大雄傑諸魔鬪時獨伏羅刹見阿利陀以降
信解亦於佛前合掌叉手復作誓願於佛滅
後在所國土行此封印大神呪處我當作護

恭四

佛言阿難若有男子女人等輩行此神典當
造其形像以酥油麤果而施與之若人久爲
邪鬼所病當行此印呪又持五穀灑散諸方
行呪欲半取少飲食著一器中使一人懸置
三道口復以一人於戶邊尉伺來還者以神
呪水而灌前人師當一心並誦灌頂無相章
句一氣呼誦一章句也四十九章皆亦如是
呪欲竟時三說沙羅佉欲呪之時勿令邊有
異人作聲語笑之事皆不得也若有惡魔喜
嬈人者遠百千由旬不害人也阿難問言此

七神王其名云何佛言一者名因臺羅二者
名和林羅三者名波耶越羅四者名宋林羅
五者名檀持羅六者名照頭摩羅七者名金
毗羅佛告阿難此七神王於我滅後當護諸
弟子不令諸小魔得其便也若施食時當作
七聚淨澡銅器悉令潔淨勿生慢心若非意
起神王離體不護人也阿難叉手白佛言世
尊如來有所言說皆順正法今者說灌頂章
句神呪封印危厄之人欲修行者而復賜與
阿利陀鬼神飲食不當似外道邪見法也佛
答阿難言若不解我意也吾所以施飲食者
欲使阿利陀佐助四輩作威神耳佛告阿難
譬如王者他方怨敵欲來侵境王賜臣下諸
將士輩種種甘饌酥油石蜜美饌之屬而復
賜與種種衣被珍寶雜物然後討伐諸逆賊

輩無不降伏退散歸本不相擾亂各還正治
佛語阿難我今施與阿利陀飲食之具亦如
王者賜諸將士無有異也令阿利陀降伏外
魔及諸邪鬼無不散滅馳走去者還其處所
隱匿不現阿難是灌頂章句大封印呪經利
益一切無量衆生是故稱嘆名大章句賢聖
之句無上尊句出邪論句八聖道句無邪曲
句脫厄難句遠魔道句脫生死句除八難句
解除身中四百四病無不吉祥以是因緣名
曰章句佛說經已阿難長跪叉手白佛言世
尊演說此經當何名之佛語阿難此經名爲
天帝釋所問灌頂伏魔大神呪經演此言已
諸天龍王善鬼神等及阿利陀七百眷屬四
部弟子聞經歡喜作禮奉受

佛說大灌頂神呪經卷第七

佛說大灌頂神呪經卷第八

東晉西域三藏帛尸黎蜜多羅譯

灌頂摩尼羅寶大神呪經第八

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱佛愍念世間天下人民爲諸邪惡鬼神所惱佛便結是摩尼羅寶大神呪經於是世尊便舉過去七佛名字以爲經證第一維衛佛第二維式佛第三隨葉佛第四拘婁秦佛第五拘那含牟尼佛第六迦葉佛今我第七釋迦文佛佛告阿難我今又舉是八大菩薩跋陀和菩薩羅隣竭菩薩憍日兜菩薩那羅達菩薩須深彌菩薩摩訶和羅菩薩因坻達菩薩和輪調菩薩是爲八菩薩及五百開士佛告賢者阿難此諸菩薩有大誓願於我滅後五濁世中救諸厄人若爲

邪神惡鬼所持皆當一心呼其名字即不違本願爲人作護令諸小魔自然消滅佛又告賢者阿難我十大弟子各有威德智慧齊等悉皆第一我今結之各現其威神護諸四輩佛言阿難舍利弗大目乾連大迦葉須菩提富樓那阿那律迦旃延優波離羅睺羅阿難若四輩弟子爲邪惡所中者皆當呼其名號爲人除憂去諸厄難萬事吉祥佛告阿難有諸天子常樂佛法於閑靜時來到我所我爲說法各得道迹亦作誓願於我滅後護諸四輩不令邪惡得其便也四天大王提頭賴吒天毗樓勒天惟睺聞天毗沙門天忉利天鹽摩羅天兜率陀天不憍樂天化應聲天化自在天梵衆妙天梵輔祿天摩訶梵天水行梵天水微梵天水無量梵天水應梵天約淨天

遍淨天淨明天守妙天微妙天廣妙天極妙
天福愛天愛勝天近際天普觀天快見天無
結愛天色究竟天淨光天普等天是爲三十
三天各現威神爲四輩弟子作大擁護辟除
凶惡佛告阿難我今說是三十五龍王名字
其所居處各在異國齊心等意以其所玩龍
宮珍寶摩尼雜珠以奉獻我我爲諸龍說其
因緣業報之事各於我所得法眼淨建大誓
願於未來世佛法滅時在所國土城邑聚落
護諸四輩令離危厄不爲邪橫之所侵害使
萬事吉祥

婆攬摩龍王	阿梨伽龍王	因陀羅龍王
娑伽婁龍王	思普陀龍王	修陀利龍王
婆修只龍王	波利沙龍王	德叉迦龍王
阿婁盧龍王	阿利伽龍王	沙梁瞿龍王

阿婆盧龍王	波利伽龍王	修波睺龍王
那栗陀龍王	須彌弗龍王	苾蛇陀龍王
質多斯龍王	那某旨龍王	質多勒龍王
思利那龍王	只利彌龍王	難婁陀龍王
阿那俱龍王	曼陀俱龍王	水迦婁龍王
伽多俱龍王	達波婁龍王	阿勒叉龍王
思羅婆龍王	茫伽婁龍王	毗大都龍王
跋陀羅龍王	摩根陀龍王	

佛告阿難是諸龍王不可稱數我今爲汝及
諸四輩略說三十五龍王名字上首者也若
有危厄恐怖之日令諸弟子演其名字志心
呼者立在左右辟除邪惡萬事吉祥佛語阿
難我昔遊化諸國土中有諸神王強梁難化
不受教者我悉降化令其受道既受道已皆
作誓願於我滅後後五濁世時護佛弟子不

恭四

十二

令諸邪見雜魅小鬼求人長短若有危厄恐怖之日皆當一心呼其名號我今說之灌頂神名一切善聽

大神將軍摩醯首羅 大神將軍墮沙俗羅

大神將軍金毗羅 大神將軍半耆羅 大

神將軍和耆羅 大神將軍摩尼跋陀羅

大神將軍阿波提羅 大神將軍摩和羅

大神將軍羅刹陀羅 大神將軍鳩摩和羅

大神將軍修摩乾羅 大神將軍波迦羅

大神將軍因輪無羅 大神將軍因持羅

大神將軍和林羅 大神將軍波耶越羅

大神將軍宋林羅 大神將軍檀持羅 大

神將軍式叉羅 大神將軍乾陀羅 大神

將軍乾頭羅 大神將軍彌佉羅 大神將

軍乾朱羅 大神將軍摩油羅 大神將軍

阿須倫羅 大神將軍隨沙門羅 大神將

軍隨孫羅 大神將軍曼提羅 大神將軍

母阿宿提 大神將軍母設婁陀 大神將

軍女薩遮摩 大神將軍女毗藍婆羅 大

神將軍女持瓔珞

佛語阿難是大諸神及神母女等三十三王

若四輩弟子橫遭難者呼其名字令人得福

萬事吉祥佛又告阿難又有六萬二十四鬼

師亦皆誓願於未來世五濁亂時在所國土

城邑聚落護諸四輩不令小鬼之所得便使

獲吉利我今說之其名如是

東方四鬼師

怛暑他 鬼師疾佉 鬼師修怛多羅 鬼

師不輪 鬼師迦毗羅

南方四鬼師

恒署他 鬼師斯跋 鬼師婆斯聯 鬼

師傷伽 鬼師賴遮

西方四鬼師

恒署他 鬼師嘻利 鬼師嘻羅只 鬼師

輪波羅浮聯 鬼師冰伽利

北方四鬼師

恒署他 鬼師陀羅尼 鬼師陀羅多斗

鬼師復度伽 鬼師波盧毗多

上方四鬼師

恒署他 鬼師浮摩 鬼師修浮摩 鬼師

波由 鬼師夜摩

下方四鬼師

恒署他 鬼師根頭波 鬼師修摩 鬼師

根陀 鬼師修利耶

佛告阿難我以略說諸佛名字菩薩羅漢諸

天龍善神及二十四鬼師名字如是今當又
說四山河海川谷井泉有諸精魅喜行毒惡
以害萬姓汝當正心誦是摩尼大神呪經并
說山海精魅名字若有行毒害萬姓者各使
攝毒不復害人佛言阿難國土之中四山河
海有二精魅鬼我今說之其名如是

卷四

十四

一名深沙二名浮丘國中魅鬼山中魅鬼
林中魅鬼草中魅鬼墓中魅鬼塚中魅鬼
地上魅鬼地下魅鬼水邊魅鬼水中魅鬼
空中魅鬼市中魅鬼死人魅鬼生人魅鬼
飽死魅鬼餓死魅鬼渴死魅鬼道中魅鬼
道外魅鬼堂中魅鬼堂上魅鬼堂外魅鬼
簷邊魅鬼四壁魅鬼火中魅鬼火邊魅鬼
身中魅鬼身外魅鬼飯時魅鬼噎時魅鬼
金銀魅鬼坐時魅鬼卧時魅鬼赤色魅鬼

黑色魅鬼 有長魅鬼 有短魅鬼 有大魅鬼
有小魅鬼 中適魅鬼 白色魅鬼 黃色魅鬼
青色魅鬼 斑色魅鬼 紅色魅鬼 紫色魅鬼
魘人魅鬼 夢中魅鬼 朝起魅鬼 步行魅鬼
飛行魅鬼

佛語阿難是諸山精溪瀆之中人間作害若
人知其名者喚其名字不能害人也吾故說
是四十九鬼今吾更說汝一心聽佛告阿難
有問人魂鬼 繫人魄鬼 喜鬪諍鬼 大
語言鬼 有大笑鬼 有大戲鬼 相扱打

鬼 相搏撮鬼 遮生門鬼 噉人精鬼

茶四

十五

食人血鬼 屠人肉鬼 喫人骨鬼 拍人
骨鬼 噉人五藏鬼 食人腸鬼 抽人筋
鬼 縮人脈鬼 壞人胎鬼 使難產鬼
喜瞋惱鬼 喜恚恨鬼 持刀行鬼 持杖

行鬼 有偃僂鬼 有仰向鬼 有扱腰鬼
有反倒鬼 有頸行鬼 有破髓鬼 有碎
身鬼 有疑阻鬼 有懸頭鬼 有五掣鬼
有鍾心鬼 有寒戰鬼 有熱悶鬼 有沙
中鬼 有崗埠間鬼 有健行鬼 有舉手
鬼 有摩頭鬼 有白頭鬼 有赤頭鬼
有黃頭鬼 有斷頭鬼 有吐火鬼 喜燒
人鬼 有血光鬼
佛語阿難若人疾厄爲此諸鬼所娆害者呼
其名字即當攝毒不能爲害還其處所隱匿
不現佛告阿難又四十九山精之鬼我今說
之今諸四輩離諸邪惡不復遭惱百病除愈
怨害不生得吉祥福佛語阿難山精之中五
色精魅我今說之其名如是
青色山精 赤色山精 白色山精 黃色

山精 黑色山精 高高山精 卑小山精
 廣大山精 無頭山精 無手山精 無脚
 山精 龍頭山精 蛇頭山精 馬頭山精
 狗頭山精 虎頭山精 人頭山精 猿頭
 山精 鳥頭山精 銜火山精 火殃山精
 蛇形山精 龍形山精 男形山精 女形
 山精 三脚山精 六手山精 九頭山精
 三頭山精 四眼山精 四十九眼山精
 三眼山精 聚會山精 歌樂山精 喜歡
 山精 愁憂山精 悲哭山精 跛脚山精
 瘡瘻山精 歎咤山精 相拘牽山精 關
 諍山精 吐青毒山精 吐赤毒山精 吐
 白毒山精 吐黑毒山精 吐黃毒山精
 兩頭共身山精 龜形山精
 佛言是爲四十九山精之鬼若四輩弟子爲

山鬼所害者呼其名字即便攝毒不能爲害
 佛言阿難國土四方山精雜魅惡鬼伴侶水
 中雜精我今更說諸魅鬼名
 火中魅鬼 水中魅鬼 木邊魅鬼 飄風
 之鬼 東方青色鬼 爲惡夢鬼 變怪鬼
 鳥鳴鬼 百獸變怪鬼 有狐鳴鬼 有鳥
 鳴鬼 鼠鳴鬼 南方赤氣溫鬼 白氣溫
 鬼 青氣溫鬼 黑氣溫鬼 五注之鬼
 青色注鬼 白色注鬼 赤色注鬼 黃色
 注鬼 黑色注鬼 墜牀死鬼 喜爲縣官
 鬼 貪慢鬼 薜荔鬼 慳貪鬼 勤苦鬼
 病瘦鬼 痛痒鬼 思想鬼 身中鬼 瘡
 殘鬼 絆繫鬼 有癲狂鬼 有癡聾鬼
 呻吟鬼 啼哭鬼 困病鬼 虛耗鬼 嫉
 妬鬼 籬間鬼 籬上鬼 門邊死鬼 戶

邊死鬼 魍魎鬼 北方黑色鬼 熒惑鬼
游光鬼 詐稱鬼 斷人毛髮鬼 飲人血
鬼 怨家鬼 故氣神鬼 蜚尸鬼 伏屍
鬼 有樹上鬼 有樹下鬼 溝澗死鬼
屋上鬼 屋頭鬼 呪詛鬼 官舍鬼 軍
營鬼 亭傳鬼 獄死鬼 囚死鬼 水死
鬼 傷死鬼 火死鬼 有客死鬼 有未
葬鬼 有兩舌鬼 有惡口鬼 酒死鬼
有陷死鬼 有復死鬼 市死鬼 道路死
鬼 有渴死鬼 有凍死鬼 有兵死鬼
有藥死鬼 鎮死鬼 血死鬼 有碓死鬼
厭禱死鬼 有鬪死鬼 有絞死鬼 有自
刺死鬼 有恐死鬼 強死鬼 逆殺死鬼
斷頭鬼 翦人毛髮鬼 有騎乘鬼 駕車
鬼

佛言阿難中央及水中有諸雜魅鬼我今更
說

步行魅鬼 逆忤魅鬼 山神魅鬼 樹神
魅鬼 石神魅鬼 土神魅鬼 風神魅鬼
海邊魅鬼 海中魅鬼 橋梁魅鬼 宅中
魅鬼 雜破器魅鬼 溝渠魅鬼 道中魅
鬼 道外魅鬼 胡中魅鬼 夷國魅鬼
蠻國魅鬼 羌國魅鬼 虜國魅鬼 中國
魅鬼 越國魅鬼 百國魅鬼 百獸魅鬼
馬行魅鬼 百蟲魅鬼 溪中魅鬼 谷中
魅鬼 門中魅鬼 戶中魅鬼 竈中魅鬼
竈上魅鬼 竈四邊魅鬼 汪池魅鬼 廁
中呪術魅鬼 遮道魅鬼 遮壘魅鬼 不
臣屬鬼 舐人頭鬼 帳中魅鬼 屏風間
鬼 梁上魅鬼 室中魅鬼 使人嘔吐鬼

敬人屎尿鬼 客忤魅鬼 凶注魅鬼

佛告阿難是爲六萬四十九鬼汝當一心爲萬姓故誦持是摩尼羅寶灌頂章句摩訶神呪急難之日當齋戒一心思念十方一切諸佛過去七佛八大菩薩十大弟子五百開士三十三天諸大龍王善神將軍及鬼神等正心正意莫念東西南北之事亦復莫念家室之事觀是諸佛菩薩羅漢諸天龍神善鬼神等觀念是已呼是諸神爲人作護喚其名字即攝毒氣還其所止不能爲害即便獲得吉祥福利佛語阿難若有善男子善女人等能習誦是摩尼羅寶灌頂大神呪時有此事行不生誹謗何等是耶願聞其事生信誹謗唯願天尊說是諸事佛言阿難有人聞是大神呪經不生誹謗有四事因緣一者從過去佛

聞二者從善知識受三者直信不毀四者作菩薩道欲度羣生生誹謗者又有四事一者不從佛聞二者不從師受三者無專信心四者無菩薩意以是因緣故生誹謗有如是人不應授與佛語阿難若人信樂有前四事不生誹謗汝當爲說大神呪經傳度與之若有四事生誹謗者莫授與之令彼前人獲無量罪佛說是語竟阿難唯諾受天尊教佛語阿難我既說是摩尼羅寶大神呪經甚深微妙灌頂章句十二部典不可妄授持與人也若有信心欲受之者師當一心如法度與師師相承受是章句法應七歲授與一人不得輕慢深妙神呪諸佛菩薩羅漢真人又爲諸天善鬼神等之所守護不得輕度授與人也若有受者當如上法然後乃授是經法也爾時

衆中有一居士名曰善可問阿難言佛滅度後出千歲時若有善男子善女人等疾急苦惱欲讀誦是大神呪時法則云何阿難言善可居士若人欲讀神呪經者香華供養十方諸佛過去七佛菩薩羅漢及諸天王善鬼神輩佛昔教授得法眼已各自作誓於未來世千歲之外魔道興盛佛法欲滅山海魅鬼人間惡魔欲吐惡毒害四輩時我當遊入聚落之中護僧伽藍四輩弟子世尊爾時許可讚善鬼神等皆悉胡跪作是誓願佛即可之鬼神又言當爲一切出家之人作大檀越若有大親我者我即施僧是故我護檀越施主唯願世尊勅諸弟子法食之時施餘麤果佛亦許可阿難語居士言此諸善神誓願如是常護佛法四輩弟子若有善男子善女人等有

疾急之日欲行讀是灌頂章句大神呪應當如是案上科法散衆名華燒種種香然于燈明施雜麤果酥油石蜜得飲食已是諸善神爲人作護當讀誦是摩尼羅剎大神呪經便逮獲得吉祥果報佛說經竟比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍王善鬼神等不可稱數阿難頭面禮佛足四輩亦然歡喜無量頂受奉行

佛說大灌頂神呪經卷第八

音釋

彌女買切 泰音狎 爐音鴨 笮側格切 迤五故切
也穰而羊切 餅與餅同 噎於歇切 室食室切 魔於檢切
搏搏伯各切 偃偃於語切 掣敕列切 絆敕列切
切博漫確 春都內切 迤側格切 舐善指切

佛說大灌頂神呪經卷第九

第十卷

恭五

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯

灌頂召五方龍王攝疫毒神呪經第九

聞如是一時佛遊王舍大城竹林精舍與四部弟子眷屬圍遶天龍八部悉來集會佛爲

恭五

說法垂欲竟時於是阿難從座而起齊整衣服稽首佛足長跪合掌而白佛言維耶離國癘氣疾疫猛盛赫赫猶如熾火中毒病者頭痛寒熱百節欲解穌者甚少死者無數世尊大慈愍加羣生願爲救護使得穌息不遭苦患病愈熱除復爲說法使得至道佛告阿難維耶離國中所以遭此疫毒病者是其國人多殺羣生無有慈心以殺獵爲業是諸麀鹿麋麋禽獸熊羆之屬有智慧者作是誓願願我來世墮鬼神中願爲鬼殃銜火燒人有犯

觸我者若殺若縛強取我者我當放火燒其山野及所居村舍於我有怨悉令被害令諸衆生不得藏匿是故阿難當化導一切令其慈仁勿殺羣生普慈一切受持禁戒行於十善若能如此可得至道佛又告阿難其世間人遭諸火殃或燒一家乃至五三十家或燒一里乃至五三十里或燒百里乃至五百里或燒千里乃至五千萬里如此因緣不可稱數與此衆生有業緣者必爲火殃之所燒害是故不可避藏得脫以是因緣勿行殺獵化行十善可得至道佛又告阿難此國中又網水中鼃鼃魚鼈雜類衆生不可稱數而噉食之以爲美饌諸衆生等有智慧者各各懷忿願我後世墮大海中作毒蛟龍吐種種毒氣猶如雲霧以害維耶離國中人民食我

肉者使病不死痿黃困篤從死得生殺我命者毒著便死我今先叙彼諸因緣然後召五方諸大龍王勅語之曰莫令諸小毒龍害於人民各使攝毒還其處所解於罪福攝取惡毒不復爲害令一切人民得離病惱無復厄難拔度生死得涅槃道阿難白佛唯願速說五方龍王名字隨方所攝諸小毒龍吐惡毒氣害於人者使其檢校不行諸毒維耶離國受苦如是唯願世尊一一解說令彼衆生得脫厄難解脫彼苦得聞法音佛告阿難汝當諦聽諦受東方青龍神王其上首者名曰阿修訶七七四十九龍王與領東方小龍伴侶七十萬億山精雜魅毒病厄難皆當說其名字護病者身使小龍攝毒不害病者使身中諸毒自然消滅病愈熱除平復如本

佛圖那龍王 三物都路龍王 婆攬摩龍王 三物弗路龍王 因臺羅龍王 婆伽婁龍王 摩伽婁龍王 難陀那龍王 優鉢難陀龍王 修陀利舍龍王 婆修只龍王 德叉迦龍王 陀婁盧龍王 婆婁盧龍王 伽婁盧龍王 沙梁瞿龍王 思利曼陀龍王 思黎乾陀龍王 思黎婆栗陀奴龍王 思黎跋陀龍王 阿婆盧龍王 思婆盧龍王 修婆睺龍王 須彌睺龍王 修彌弗多羅龍王 旃陀羅弗多羅龍王 那栗陀奴龍王 伽栗蛇奴龍王 苾蛇陀奴龍王 思普陀奴龍王 婆利沙奴龍王 毗摩婁龍王 阿黎伽思黎沙龍王 婆伽黎思龍王 竭波思黎沙龍王 伽婆思黎沙龍王 無勒思黎龍王 害坻思黎沙龍

王 竭陀羅婆梨俱龍王 蛇那栗陀龍王
質多斯龍王 質多勒叉龍王 那其旨龍
王 阿羅婆婁龍王 其旨隣陀龍王 阿
勒浮龍王 思黎龍王 思黎祇古龍王
攬菩盧龍王

佛告阿難南方赤龍神王其上首者名那頭
化提七五三十五王典領南方五十萬億諸
山精魅鬼二十萬億慙小龍輩吐毒氣者害
於人民令其攝毒莫復害人有得病者皆當
呼此龍王名字令其萬姓休息安寧病消熱

除龍王施命

只利彌龍王 阿那俱龍王 阿難陀婁龍
王 害多蓋朱龍王 曼陀俱龍王 水迦
婁龍王 伊羅跋陀羅龍王 傷瞿龍王
阿婆羅婁龍王 阿多但龍王 復波伽多

俱龍王 波羅提浮龍王 那羅耶菟龍王
達波婁龍王 毗無龍王 阿勒叉龍王
思羅婆睺龍王 强伽那龍王 思度龍王
薄芻龍王 思陀龍王 茫伽婁龍王 毗
大都龍王 修波羅坻度龍王 毗羅婆奴
龍王 陀羅難陀龍王 跋陀羅龍王 尼
彌陀婁龍王 修跋陀羅龍王 修梵陀羅
龍王 波羅旃陀羅龍王 曼陀奴龍王
摩根陀龍王 陀婆伽羅龍王 徒菩北多
俱龍王

恭五

四

佛告阿難西方白龍神王其上首者名曰訶
婁薩又提三七二十一龍王典領西方九十
萬億諸小龍輩及山精魅鬼十二萬億有疾
急者喚是龍王名字之時是諸小龍各攝惡
毒不害萬民長得歡樂衆病除愈平復如本

徒菩魯嘻多俱龍王 摩利龍王 斯爲多
俱龍王 阿勒多龍王 敗兜多羅龍王
跋陀羅波兜龍王 朧頭毗龍王 安婆羅
坻陀龍王 半陀修都龍王 提黎坻賴兜
龍王 毗婁勒俱龍王 毗婁博叉龍王
毗舍羅摩龍王 賒加某伽龍王 旃陀婆
耶龍王 習陀無那龍王 半蛇婁龍王
半蛇周婁龍王 波羅獨都龍王 便頭龍
王 優婆便頭龍王
佛告阿難北方黑龍神王其上首者名曰那
業提婁四七二十八龍王典領北方百億諸
小龍輩及山精魅鬼十三萬億毒病疾厄恐
怖之日喚是龍王名字之時諸小龍輩各攝
毒氣不復害人萬民安樂病苦消除衆善補
處龍王力也

卷五

五

波利俱龍王 只遮尼俱龍王 伽蛇那俱
龍王 深林婆俱龍王 其栗那瞿曇龍王
其羅摩奴須龍王 尉多羅摩崙數龍王
阿摩崙婁龍王 佉伽婁那龍王 曼陀羅
俱龍王 尉多祺龍王 阿羅婆羅龍王
摩那摩崙龍王 毗住龍王 伊陀婆婁龍
王 摩那思龍王 只羅哆俱龍王 伽毗
盧龍王 思婆婁龍王 尉波留龍王 恒
伽懼龍王 跋陀摩崙龍王 木叉俱龍王
婆羅木叉龍王 俱佛提龍王 甘露羅思
和婁龍王 伊羅彌丘龍王 難陀優婆難
陀俞龍王
佛告阿難中央黃龍神王其上首者名曰闍
羅波提四七二十八龍王典領中央諸小龍
輩六十萬億及山精雜魅鬼十二萬億若諸

人民憂悲哀惱變怪衆災水火之厄諸怪屢
生應當寫上龍王名字各隨所主默除萬怪
令其消滅呼是龍王名字之時是諸小龍山
精雜魅即便隱毒不復害人萬民歡樂國土
安寧雨澤以時民無荒亂人王喜悅稱善無
量

阿周都龍王 波利伽留龍王 修某丘阿
陀舍龍王 乾陀阿婁龍王 僧伽婁龍王
提黎阿彌婁龍王 周修訶龍王 那頭伽
提那龍王 訶數薩伽提龍王 那僕提婁
龍王 那速提龍王 薩迦陀耶龍王 優
耨薩龍王 禪然薩龍王 阿宿提龍王
娑伽羅龍王 和修吉龍王 阿那婆達多
龍王 薩迦陀耶那伽龍王 優耨達龍王
禪然薩龍王 阿宿羅龍王 娑伽羅龍王

恭五

六

和修周龍王 阿那婆達龍王 摩那斯龍
王 難陀龍王 跋難陀龍王
佛告阿難是爲召龍王名字如是我勅諸方
大龍王等及山精魅鬼攝諸小龍五色之氣
雲霧毒害侵陵萬民我已勅竟龍王受教魅
鬼亦然便攝小龍使不行毒害於人也龍王
歡喜受吾教命歡喜奉行佛告阿難我說是
五方龍神王竟於此衆中誰能施行召五方
一百六十一諸龍王名逐諸小龍及山精魅
鬼使攝其毒不復得行燒於人民使諸國土
無病苦者毒氣既除人民歡樂我法興隆魔
道隱閉諸毒消滅聖衆能化靡不受行時佛
世尊唱是語已大衆寂然默無言者於是衆
中有一少年比丘名曰禪提從座而起胡跪
合掌而白佛言世尊阿難今日於大衆中請

於如來說是五方召龍神呪世尊以說召龍王竟欲令諸比丘輩宣天尊言使此法言流演世間禪提比丘不以愚癡今當承佛威神之力徃彼維耶離大城之中說今如來所說龍王無上神呪說是語已受天尊教禮佛而

恭五

去於是禪提比丘徃彼維耶離大國之中救治人民諸疾病者悉得除愈百姓歡樂喜慶無極如是漸漸國王大臣長者居士豪姓之屬悉皆供養爲起精舍四事供養無所乏少人民無憂毒氣不行是禪提比丘住是國中二十九年以佛世尊所說召龍摩訶神呪化導人民悉皆奉受常爲四輩之所供養乃至命終未曾休息是禪提比丘命終已後諸弟子輩以香樵薪焚燒其身收取舍利起于塔廟禪提比丘命終之後毒氣復興疫病衆多

死亡無數無人救療是諸人民作是念言憶我本昔有禪提比丘誦說如來召龍神呪設有病苦皆悉除愈今已命過我今遭厄誰救我者即便奔趣徃至禪提先精舍所到彼住處見禪提比丘所嚼楊枝擲地成樹樹下有泉水諸人民輩即禮拜此樹如見禪提在世無異折此樹枝取下泉水還歸到家以楊柳枝拂除病者以水灑諸病人悉得休息身體清涼百病除愈於是國中國王大臣長者居士四輩人民有病苦者悉皆徃彼故精舍所取此楊枝并取泉水浴洗病者灑散五方諸魔惡鬼毒氣消亡辟除衆惡萬事吉祥賢者阿難語諸四輩言不但禪提比丘行是神呪有效驗也昔南天竺有一居士名求若先奉持五戒守行十善亦復誦是如來所說召龍

神呪時世飢窮求若先居士遊他國土以求衣食漸漸遊行至迦羅葉國中往釋印迦羅越舍時是長者家門之中一百餘口爲此雲氣毒病所羅得病之人有死有穌居士旣到諸有病者悉得除愈釋印迦羅越耳自得聞諸鬼神輩更相語言我前本時欲令此國疫氣流行病者使死不令得活今者遠方有神人居士從天竺來口中誦習如來所說召龍灌頂微妙法術我今當往無人之處攝取毒氣不能得行一鬼語言何故爾乎一鬼答言迦羅越舍車屋之中有此神人誦習呪術本欲行恚而今不能不去何待若留住此爲彼神人之所傷害於是以後諸鬼神輩各各惶怖兩兩相牽三三相隨五五相逐馳走而去往彼山谷無人之處各自隱藏不現身形從

是以後毒氣不行國中人民有病苦者悉得差愈國王流聞迦羅越有是神人便嚴駕車乘往到其所到已前拜而問訊言何來居士乃有如此微妙聖術居士答言南天竺來居士名何答言求若先王將居士往到宮中七日七夜作倡妓樂而娛樂之設種種美饌金銀珍寶衣服數通而施與之求若先居士爲王說法示教利喜王聞法音喜踊無量國中人民無不獲福王於是後遂與居士相將往到竹林精舍禮拜世尊作禮畢訖却坐一面佛爲說法王及臣民靡不歡喜各隨本緣悉得道迹於是阿難又告四衆今佛世尊說是灌頂召龍神呪不但爲今維耶離也標心乃在像法之中千歲之末佛法欲滅魔道興盛當有惡王斷滅三寶使法言不通壞塔滅僧

五濁亂時爲是當來諸衆生輩演說此法示於未聞普使宣傳流布世間人民受者不遭患難衆病除愈死得昇天阿難又言諸四輩弟子若有國土有疾厄者橫爲邪神諸惡龍輩及諸山精衛火燒人又吐惡毒侵陵萬姓有此災變不吉祥時當澡口清淨受行齋戒不食五辛不得飲酒噉肉當禮十方佛懸繒幡蓋請召衆僧一日七遍轉是召龍大神呪經邪氣雲除衆善集身解釋病者熱毒消除疾苦得愈獲吉祥福賢者阿難又復告言諸四輩弟子若疾厄之日當以香泥泥地然十方燈散雜色華燒衆名香兜婁婆畢力伽沉水膠香婆香安息香等燒是香時亦能使魔隱藏不現不復害人即得吉祥萬病除愈佛說經竟四衆人民無不歡喜釋梵諸天以好

香華供散佛上以爲供養阿難問佛言說是語已當何名之云何奉行佛言阿難此經名爲灌頂召龍大神呪經又名行經之人因緣本事大衆人民天龍鬼神聞經歡喜作禮奉行

佛說大灌頂神呪經卷第九

佛說大灌頂神呪經卷第十

宋晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯

灌頂梵天神策經第十

聞如是一時佛在因沙崛山中與千二百五十比丘俱菩薩三萬人佛爲天龍八部說法人民鬼神各隨業緣得道不同說法既竟於是梵王從座而起長跪合掌而白佛言世尊我於衆生有微因緣多歸依者又見人民悉受苦惱心中疑惑不能決了今欲承佛威神之力出梵結願一百偈頌以爲神策唯願世尊許可此事復作是言我常見諸異道輩九十五種各有雜術爲人決疑而今世尊正覺最上更無此法是故啓問唯願聽許佛言梵王善哉善哉汝能爲未來五濁惡世像法衆生多諸疑惑信邪倒見不識真正汝既慈悲

欲爲說者佳也梵王我助汝喜善也梵王隨意演說梵王聞佛讚歎策經歡喜踊躍即於衆中語四輩言今我梵王承佛威神演說上經一百偈頌以示萬姓決了狐疑知人吉凶今以此偈而說卦曰

恭五

十一

若聞佛呪法	百魅皆消形	舍宅得安隱
縣官不橫生	迴向無上道	梵天常相營
仕宦得高遷	世世獲佳名	既能有好志
不能卒其本	供養不專一	功德日減損
前行已不善	改更亦不晚	今悉令吉利
祿位自然反	先身無福慶	是故墮罪中
不信於三寶	輕笑慢世雄	現世獲苦惱
從此致命終	積罪如山丘	業報真無窮
若欲覓福祐	懺謝燒衆香	帝釋常扶助
所向皆吉祥	疫毒自消除	至終無遺殃

世世享其福	生得昇天堂	恐此事不成
終爲人所發	喪死非一人	哭泣彌年月
魔邪之所作	遂便從此沒	若能念三寶
更得無遺穢	汝常好情性	何故生怨惡
輕笑於沙門	謂之如寄託	世世得其報
終爲邪所掠	出道逢官家	恒爲吏所縛
念汝少孤苦	矜憐在貴門	正心和順
勿令他生怨	報心無虧盈	祿位加子孫
安隱無疾病	當知梵天恩	既已墮罪中
又以罪悞人	殃注相連結	皆是宿世因
可共修正行	專意習精勤	保此得解脫
遠離地獄身	不欲行仁義	欺詐常爲先
若入江海中	逢風不得前	縱逸隨流浪
風波覆其船	沉溺在水中	性命豈得全
既有佳善心	又有好名祿	修於諸正行

世世蒙其福	安隱而無爲	親友亦歡穆
發願無不果	所求皆應速	若欲遠治生
求覓諸財寶	莫行不善心	中路見不好
專心念於佛	疾得無上道	世世獲果報
安隱壽得老	貢高作魔師	教人殺衆生
苦報既無窮	一到入幽冥	邪鬼不能祐
禍橫百端生	可歸於三寶	能拔罪苦名
一子行五逆	爲汝作禍殃	劫奪人財物
離散失骨骸	當在空野中	枯露不得埋
世世不見好	地獄中徘徊	已能有好心
便宜盡其功	何爲寂寞住	徒勞守於空
若必成其願	受報亦無窮	世世所生處
常在天人中	所遇皆不好	每每不從意
此是心不淨	故與如斯事	不肯悔其過
將欲求何冀	若能盡心持	祿宦自然至

每見不良人	事事皆悉好	恐是罪未至
此榮非長保	一報墮地獄	出入生憂惱
世間愚劣人	意謂當至老	一身既獲好
親友亦欣欣	常見梵釋衆	與之爲等隣
意業亦滋茂	道心亦日新	萬物皆有報
豈不習精勤	遂爲賊所得	剝奪失珍寶
奉法莫進退	如是致不好	從今可更改
崇敬於三寶	魔邪皆馳散	衆魅不能惱
汝昔有慈悲	割口飯賤人	羸老得救命
色力具足鮮	慙念衆生故	濟物常在貧
尋得歡樂報	當在明年春	奉法不堅意
迷惑信魔邪	邪見殺衆生	百魅皆得祠
墮罪入地獄	億劫無出時	悔過於三寶
解脫無狐疑	汝欲居此宅	大凶不可止
子孫多零落	災害四面起	每每見不好

牛犢悉疫死	梵天語汝實	移可安隱耳
其禍何憧憧	乃致於鳳凰	麒麟爲汝感
聖王亦來翔	難有世無雙	諸天散華香
得報獲其功	百事皆吉祥	造心既不清
梵天所不護	出門逢毒狼	坐自生禍故
大小互相向	晝夜懷荒怖	何不奉正真
自獲安隱度	等心施於人	獲報無窮已
相與種福田	減割於身已	慳悋懷貪惜
坐守財物死	布施持淨戒	世世從緣起
汝有往福田	後便致富貴	令現人所敬
德行亦鬱鬱	高顯而無比	衆中之大師
壽命亦延長	衆聖爲等類	汝雖有廣慮
不知念無常	作善得其福	作惡得其殃
禮拜向三寶	供養散華香	釋梵相擁護
萬事皆吉祥	是人福力多	每每蒙神護

所求自如意	無不安隱度	必無他險難
名聞亦流布	釋梵口所說	吉祥不相誤
汝有諸兒子	一子五逆惡	爲汝作禍災
恒爲人所薄	燒亂生罪過	魔鬼互來作
疾病不呪治	一以香湯藥	師有所言說
憶在不失亡	修作諸福德	魔邪自消藏
但當禮三寶	正念魔敢當	令汝得財寶
然後亦吉祥	種惡得其殃	合家悉疾病
困者非一人	乃得慮滅性	皆是先世因
所以致危命	若能悔今身	災邪悉流迸
汝是不吉人	故使居此間	中有魔鬼鬼
恒來相留連	三魂及七魄	繫縛在空山
恍惚旣不定	終當墮深淵	產乳悉通利
男女皆聰明	梵天說神策	魔邪不得生
專心向正覺	禮拜無虧盈	漸漸增其福

祿位自來榮	前所寄財物	本不令生長
何忽說欺詐	過失非一兩	可還此財寶
造經及形像	輒生輕慢心	必當墮羅網
五逆欺君父	謂之是長保	恐此有業報
世世生煩惱	意業所纏綿	是以不見好
子可自改心	歸依無上道	我念汝一身
飄泊在軍中	君主相護念	保令結始終
入陣常獲勝	意勇必有功	此是梵天助
勢力長無窮	爲人懷弊惡	坐此危身命
五逆誣君父	恒與財利競	諸天所不護
兒孫悉流迸	善當學忍辱	莫恣於情性
莫信於邪師	欺詐多誤人	但當一心念
保離罪咎身	今雖見不好	後當生福因
子可悔衆穢	正覺度苦人	汝欲貨雜物
所向皆吉利	但當勤精進	財物自如意

恭五

十五

牛馬猪羊犬	長益而昌熾	疫鬼不得便
善神爲汝記	雖言奉三寶	不行恭敬心
破齋毀經戒	言輒生醜音	輕慢於神明
罪報不可任	每行不善意	死入地獄深
汝家有十人	五逆無反復	口舌相鬭亂
言音難盡究	治生不獲利	畜養不滋茂
懷惡終不滅	梵天所不祐	大義有此人
何爲江湖間	可還入親里	自然得高遷
今日雖未獲	必當在來年	家室歡且樂
然後信梵天	汝常信罪福	反作不善事
空言畏無常	無修改更意	今者意不專
便不獲吉利	梵釋語汝實	慎勿生疑思
人能奉最勝	正覺第一道	但當念經戒
魔邪不能惱	衆魅不能干	善神常相保
愛法如珠玉	入惡無不好	人欲奉三寶

歸正却衆邪	意中不理盡	魔邪悉來加
燒觸作諸怪	禍至必不賒	災耗連日生
負罪如恒沙	財物不可保	分散理無常
慳貪懷嫉妬	世世受其殃	悵惜不布施
坐守財物亡	欲避路無從	是名不吉祥
自言信道德	精進常自守	內心懷不吉
後身墮餓鬼	罵詈無本末	謂師是老叟
傳語後世人	師恩不可負	勤修於人務
福祿及子孫	如是之報應	皆由宿世恩
出入常見好	流布於宗門	世世所生處
梵釋相誼譁	神道有大小	勿生不信心
人亦有貴賤	宿命所延促	何故助小魔
貢高發疑音	但當平等觀	子息如姓林
所求多罣礙	疾病不得愈	晝夜生憂惱
泣淚如雲雨	神策度世難	梵天之所許

泰五

十六

齋戒修法會	心求自得叙	父母行不善
子孫多死亡	最後生一兒	復爲人所傷
孤獨無依怙	泣涕痛心腸	漸漸生不吉
尋復遇禍殃	子有好心行	奉法悉具足
君主相護念	視之如珠玉	正念皆如此
梵釋相營逐	是語皆謂可	順從心所欲
此人勤精進	持戒又具足	三歸五戒神
乃有三十六	常隨共擁護	所願無毀辱
但當修善行	死不入地獄	迴邪奉正法
無不獲善報	壽命亦延長	財物不虛耗
世世蒙其福	吉利自然到	色力常鮮潔
吐氣亦清妙	雖欲信正覺	無有堅固本
奄忽遭禍橫	心中生退轉	邪師之所欺
殺生求增損	既不專一心	必不獲利反
夫人懷憂惱	必有不好想	財物從此散

棄滅日增長	梵天說神策	悉好無疑象
三界度苦人	解脫八羅網	殺生多天命
惡心亦如斯	剝奪人財物	唯得以爲佳
此人億劫來	今身不自知	竊盜非好名
眞是不足爲	事師當如法	勿有懈怠辭
背叛設輕慢	罵詈生狐疑	災厄從中至
卜易問良醫	禍害自然生	未有欣樂時
何不奉正覺	歸命自發露	悔過洗惡心
無不獲濟度	心行既不定	不爲神所護
宗室多死亡	夜見惡夢寤	所作輒不善
還自中其身	若能歸正覺	解脫罪苦身
魔邪之所作	鬼魅之所親	僻錯好罵詈
動起驚四隣	墮落於水中	魂魄隨浪流
作鬼屬河神	長有萍泊憂	苦謫不能堪
復還從家求	災耗四面起	生見無盡休

前行作五逆	常不信正真	邪心逐異道
無事懷餘因	宗室相嫌恨	小語呼天神
怨對相牽引	衆墮地獄身	汝家多財物
呪詛更相欺	今日得重病	皆是宿生疑
湯藥不得行	此病不可治	大小亂相向
諸神不護之	六畜疫所害	非是人所治
皆從業緣報	綺語多所欺	不孝違師父
常自懷狐疑	一到入地獄	億劫無出期
精進莫殺生	殺者心不仁	後罪短命死
不得復人身	拘羅諸罪過	苦惱不生欣
正命不放逸	專心畏於神	軍中何足貪
刀兵若在頭	四面無所見	唯有諸髑髏
但當念道德	何能爲他憂	保還得安隱
不使空勞軀	汝前取婦時	相視如鴛鴦
和合共爲家	必令保久長	不悟忽中道

便欲相夭傷	鬪諍不脫時	財物亦消亡
正覺久滅度	沙門承遺教	苦行修功德
受訓金顏貌	濁世罪衆生	輕賤爲未效
百事不吉祥	坐生諸殃考	夫欲修仁義
皆應淨心行	常念於正覺	世世不遭橫
三界拔苦惱	宗族蒙福慶	自歸無上道
所生值衆聖	常念受罪人	獲報得命夭
不見好可論	禍害相纏繞	衆魔共撓試
邪心增其表	殺生祠諸鬼	業報真不少
改更歸魔道	必當破汝家	子孫多疾病
恒與官相羅	治生不得利	無事生罪瑕
緣汝業行惡	誤計信於邪	所作不如法
恒與惡相連	所求垂應得	忽更致流遷
徃徃非一事	悉是罪所延	禍至亦不賒
必當在來年	專心旣不定	夜卧生夢寤

恭五

十八

唯見罪自纏	不見受福路	財物悉流散
傾家無歸訴	若能奉正覺	終身不遭遇
一母生十子	房室各各立	長大計業異
毫利不相及	恩愛起鬪亂	財色致憂悵
兩舌相誹謗	縣官相連習	常見愚劣人
不信於三寶	縱逸無所畏	殺生而無道
怨對自在近	不得終耆老	若能不爲此
每事無不好	今此無知人	飲毒求自活
殺生禱祠神	意怙爲恃賴	反逆不恭敬
適意以爲快	天神不營護	衆魔作禍害
車牛出入行	恭五 前後皆吉利	十九 神母與汝願
所作悉如意	但當弘自心	勿思衆魔事
所向無星礙	仕宦自然至	善行多恩福
祿位自顯昌	常無疾病憂	所作皆吉祥
遊處他方土	善神自扶將	親友蒙其祐

樂報真未央	疾病常除愈	魔鬼不能加
善心向三寶	福祿自無遐	功德漸漸勝
流布宗室家	正真定可修	莫信於衆邪
但當念修善	慎勿行五逆	雖爲吏所呼
縣官不能責	慈心念清淨	能拔諸憂厄
如水洗塵滓	惡氣無遺跡	何忽壞道心
邪行以自立	輕慢於三寶	謂言是不急
世世受其殃	相見輒號泣	念子獲其報
地獄實難入	五逆無所知	至老無兒息
禱祠天下神	十方皆周極	遂不果其願
魔魅所隱匿	乃至世世生	不得所求力
忽與惡人好	致令生鬭諍	呪詛汝兒子
禍熾如火盛	遂爲災所害	危厄兒身命
三寶可歸心	梵天懷欽詠	念此孤遺子
一身在軍中	遠離舊鄉土	逍遙逐異風

雖在他封境	梵釋所興隆	言歸保安隱
親友亦歡顯	慎莫懷憂愁	福德至無窮
官祿自到前	更生昇天宮	咸同識宿命
皆習衆聖風	庠序而無爲	積福致興隆
莫作不善行	信義當溫厚	積財不欲施
諫言不肯受	奴婢作口舌	無事生怨咎
慳貪所結縛	竊盜言無有	汝欲結姻媾
才技不具足	既無好行迹	夫壻不拘錄
常懷輕賤心	每言輒毀辱	進退無宜禮
怨恨聲相續	何意相鬪諍	口舌紛紜生
縣官更互起	憂苦輒身嬰	悔過滅罪垢
梵釋常相營	終命昇天堂	善神悉來迎
華色不久停	會當有萎落	人生如電過
恒恐奄忽著	憂畏長時有	歡樂暫纏縛
婚娶當及時	必好莫前却	汝昔有恩福

神明所祐佐	令汝有男女	強健無輒軻
不能重修善	還奉正道化	必當獲福利
跡行無穢汙	汝昔歸三寶	至心皆清淨
中爲人所誤	迴心向邪影	意業起煩惱
邪心自然秉	還反向正真	梵天乃總領
前世無福田	今身不獲好	所作不吉祥
終日懷憂惱	罪報既無窮	可歸於三寶
持戒不毀犯	自致無上道	愚癡不信法
縱逸無所畏	百苦纏身形	出輒遇禍崇
誹謗說人惡	善事則隱諱	五逆無慈心
後墮畜生類	精勤奉正真	晝夜修六度
齋戒消魔魅	功德亦流布	行善無惡緣
戒神常擁護	梵天說神策	吉祥不相誤
汝欲入山林	求取諸果藥	直心行四等
豺狼爲退却	伏藏及珍寶	悉令汝經略

恭五

手一

善神相營衛	不令有遺落	汝欲案禮法
惡子嚴教呵	朝夕禮三寶	情性令柔和
譬如有大樹	覆陰甚衆多	汝莫自促促
保令事無他	人生於世間	各有宿身緣
負債作奴婢	罪根相牽連	以償其宿罪
世世有對怨	斯由宿身來	積行相纏綿
若能專精進	便當安一心	世世得福報
終不入魔林	現在無罪垢	功德日滋深
子孫樂相向	祿位自來任	子欲遠治生
慎莫信他語	但正一心念	釋梵爲等侶
所求自如意	大利天當與	存情向三寶
衆聖之所許	慎莫作偷盜	偷盜非好名
貪心取他物	後報作畜生	以償其宿罪
輪轉靡不經	出入不自由	鎖械其身形
佛語梵天汝今以爲一切人民說此神策竟		

利益一切功德不少令諸疑惑各得開解我
今當演善神灌頂章句以爲勸助若有人民
開策之者或信不信令得正念使一切魔不
得破壞生嫉惡心設有惡意自然消滅說是
語竟梵王請佛唯願說之於是世尊即說灌
頂無上偈頌神名如是
地神畢栗絺毗 水神阿婆提婆哆 火神
帝沙陀提婆哆 風神婆由馱提婆哆 山
神阿迦奢提婆哆 三頭神坻梨尸棄提婆
哆 六眼神毗摩提婆哆 五頭神般蛇尸
棄
佛告阿難梵天王等若四輩弟子欲爲策法
當以竹帛書此上偈以五色綵作囊盛之若
欲卜時採取三策至于七策審之無疑澡漱
口齒莫食狗肉及噉五辛出策之法不得過

七人後說探者衆事不中不語人也梵王說
已佛於衆中印可善哉四衆聞說梵王神策
淨心歡喜作禮奉行

佛說大灌頂神呪經卷第十

音釋

塵音主痿烏規切肫音屯憊陟降切憧憧並昌切
中切不姓疏臻切叛薄半切滓側氏切
絕貌生竝立貌貌輶苦感切崇須銳切
顯魚容切輶苦感切崇須銳切
仰也

佛說大灌頂神呪經卷第十一第十二同卷 恭六

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯

灌頂隨願往生十方淨土經第十一亦名普廣所問品

聞如是一時佛在鳩尸那竭國娑羅雙樹間

爾時世尊般涅槃時十方國土無央數衆天

龍八部悉皆悲號歎息禽獸雜類悉皆如是

恭六

來到佛所稽首作禮畢訖却坐世尊告曰若

有疑者今皆當問正覺滅度多所矜愍設有

問者爲究竟說

爾時他方國土有一菩薩名曰普廣從座而

起稽首作禮而白佛言四輩弟子臨終之日

若已終者願欲往生十方國土修何功德而

得往生

佛告普廣菩薩摩訶薩汝能愍念四輩弟子

及未來世諸衆生等問此願生因緣之福汝

今諦聽吾當爲汝而演說之

佛告普廣菩薩摩訶薩若四輩弟子若臨終

時若未終者願生東方香林刹者其佛號曰

入精進菩薩無央數國土莊嚴若人願生彼

者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人

等臨終之日願生東南方金林刹者其佛號

曰盡精進菩薩無央數國土莊嚴願生彼者

隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人

等臨終之日願生南方樂林刹者其佛號曰

不捨樂菩薩無央數國土莊嚴若人命終願

生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人

等臨終之日願生西南方寶林刹者其佛號

曰上精進菩薩無央數國土莊嚴若人臨終時願生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人等臨終之日願生西方華林刹者其佛號曰習精進菩薩無央數國土莊嚴若人臨終願

卷六

生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人等臨終之日願生西北方金剛刹者其佛號曰一乘度菩薩無央數國土莊嚴若人臨終願生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人等臨終之日願生北方道林刹者其佛號曰行精進菩薩無央數國土莊嚴若人臨終願生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人

等臨終之日願生東北方青蓮華刹者其佛號曰悲精進菩薩無央數國土莊嚴若人臨終願生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人等臨終之日願生下方水精刹者其佛號曰

淨命精進菩薩無央數國土莊嚴若人臨終

願生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若有善男子善女人等臨終之日願生上方欲林刹者其佛號曰至誠精進菩薩無央數國土莊嚴若人臨終

卷六

三

願生彼者隨願往生

佛告普廣菩薩摩訶薩若四衆男女臨終之日願生十方佛刹土者當洗浴身體著鮮潔之衣燒衆名香懸繒幡蓋歌詠三寶讀誦尊經廣爲病者說諸因緣譬喻言辭微妙經義

苦空非身四大假合形如芭蕉中無有實又如電光不得久停故云色不久鮮當歸敗壞精誠行道可得度苦隨心所願無不獲果

佛復告普廣菩薩摩訶薩言十方妙土通洞無窮不可度量諸佛如來所居淨土亦復無量不可稱數今我於此大衆之中爲諸四輩未來之世像法衆生說是十方諸佛國土及佛名號不可稱說略演少耳普廣菩薩摩訶薩又白佛言世尊十方佛刹淨妙國土有差別不佛言普廣無差別也普廣又白佛言世尊何故經中讚歎阿彌陀刹七寶諸樹宮殿樓閣諸願生者皆悉隨彼心中所願應念而至佛言普廣汝不解我意娑婆世界人多貪濁信向者少習邪者多不信正法不能專一心亂無志實無差別今諸衆生專心有在是

故讚歎彼國土耳諸往生者悉隨彼願無不獲果普廣菩薩復白佛言若四衆男女若命未終若已終者我今當勸修諸福業得生十方諸佛刹也佛言善哉普廣隨意教導十方人也普廣菩薩語四輩言若人臨終未終之日當爲燒香然燈續明於塔寺中表刹之上懸命過旛轉讀尊經竟三七日所以然者命終之人在中陰中身如小兒罪福未定應爲修福願亡者神使生十方無量刹土承此功德必得往生亡者在世若有罪懃應墮八難旛燈功德必得解脫若善願應生父母在異方不得疾生以旛燈功德皆得疾生無復留難若得生已當爲人作福德之子不爲邪鬼所得便也種族豪強是故應修旛燈功德諸命過者修行福業至心懇惻應代亡者悔過

眾罪罪垢即滅爲亡者修福如餉遠人無不
獲果譬如世間犯罪之人心思惟望諸親
屬求諸大力救其危厄今日燒香望得解脫
爲亡者稱其名號修諸功德以福德之力緣
是解脫亦復如是徑生十方無願不得

普廣菩薩又白佛言若人在世不歸三寶不
行法戒若其命終應墮三塗受諸苦痛其人
臨終方欲精誠歸命三寶受行法戒悔過罪
疊發露懺謝改更修善臨壽終時聞說經法
善師化導得聞法音欲終之日生是善心得
解脫不佛言普廣若有善男子善女人等臨
終之時得生此心無不解脫衆苦者也所以
者何如人負債依附王者債主更畏不從求
財此譬亦然天帝放赦閻羅除遣及諸五官
伺候之神反更恭敬不生惡心緣此福故不

卷六

五

墮惡道解脫厄難隨心所願皆得往生

普廣菩薩復白佛言又有衆生不信三寶不
行法戒或時生信或時誹謗或是父母兄弟
親族卒得病苦緣此命終或墮在三塗八難
之中受諸苦惱無有休息父母兄弟及諸親
族爲其修福爲得福不佛言普廣爲此人修
福者七分之一中爲獲一也何故爾乎緣其前
世不信道德故使福德七分獲一若以亡者
嚴身之具堂宇室宅園林浴池以施三寶此
福最多功德力强可得拔彼地獄之殃以是
因緣便得解脫憂苦之患長得度脫往生十
方諸佛淨土

普廣菩薩復白佛言若四輩男女善解法戒
知身如幻精勤修習行菩提道未終之時逆
修三七然燈續明懸雜旛蓋請召衆僧轉誦

尊經修諸福業得福多不佛言普廣其福無量不可度量隨心所願獲其果實普廣菩薩白佛言世尊若四輩男女若臨終時若已過命是其亡日我今亦勸造作黃幡懸著刹上使獲福德離八難苦得生十方諸清淨土幡蓋供養隨心所願至成菩提幡隨風轉破碎都盡至成微塵風吹幡塵其福無量幡一轉時轉輪王位乃至吹塵小王之位其報無量然四十九燈照諸幽冥苦痛衆生蒙此光明皆得相見緣此福德拔彼衆苦悉得休息

佛告普廣若四輩男女若行齋戒心當存想請十方僧不擇善惡持戒毀戒高下之行到諸塔寺請僧之時次第供養無別異想其福最多無量無邊若值羅漢四道果人及大心者緣此功德受福無窮一聞說法可得至道

恭六

六

無上涅槃

佛告普廣及大衆人民天龍八部諸鬼神等各各諦聽思惟吾言我今欲於此大衆之中說那舍長者本昔因緣罪福之事此大長者居羅閱祇國恒修仁義飢窮乏者沙門婆羅門諸求索者悉欲供養無所遺惜父母大慳無供養心長者有緣行至他方晨朝澡洗著衣結束已畢跪拜父母又手白言今有緣事往至他方有少財物分為三分一分供養供給父母一分珍寶施諸沙門及貧乏者餘有一分自欲持行父母言受於兒行後修諸福德若有人來從求索者悉當施與於是長者便辭父母遠至他方如是去後父母邪見無念子心婆羅門沙門及貧乏者往從乞匄慳貪邪見無施與心子行去後若干日數應還

到舍父母計其應還歸家往到市所取猪羊
骨頭蹄膏血果菰雜穀持散家中那舍長者
從遠方還見其父母歡喜無量接足禮拜問
訊起居父母亦復歡喜踊躍語那舍言我於
汝行後爲汝設福沙門婆羅門國中孤老貧
窮乞者以汝財物悉施與之兒聞設福布施
貧之心大歡喜又語兒言我亦復請諸沙門
設福始竟今日家中草穢狼藉猶未掃除兒
見狼藉相貌如是信其父母爲設福德倍復
歡喜踊躍無量久後之間父母衰老得諸病
苦便即命終那舍即便殯斂屍骸安厝粗畢
從父母命終轉讀尊經燒香禮拜歌詠讚歎
無一時廢竟于三七經聲不絕作是思惟我
父母在世極憂念我多修福德今我又復請
諸聖衆想我父母緣此功德故應往生十方

刹土供養恭敬面見諸佛於是那舍忽得重
病奄便欲死唯心上暖家中大小未便殯斂
至七日後乃得甦解家中問言那舍長者病
苦如是本死今甦從何而來長者那舍語其
家言我數日中善神將我示以福堂無極之
樂又到地獄靡不經歷眼中所覩唯苦痛耳
今我又見餓鬼住處所生父母在中受苦見
我來看悲號懊惱欲求免脫不能得出我思
父母在世之時大修福德意謂生天而反更
墮餓鬼獄中受諸苦惱那舍長者說此語已
向其家中懊惱流淚我今家中當作何方功
德之力拔我父母使得解脫那舍長者又自
思惟我父母昔病苦之時大修福德欲終未
終及命終已然燈續明轉經行道齋戒一心
乃至三七未曾懈廢今我父母而更生此罪

苦地獄必當有意便問親族及諸耆宿耆宿
答言我不了此深妙之事可往諮問佛世尊
也於是長者便往佛所頭面作禮胡跪合掌
而白佛言欲有啓請唯願世尊慈愍不怪佛
言便說長者那舍說向因緣父母在世常修
福德及命終後爲供三七至安居畢謂言生
天而更墮在地獄之中已問耆宿耆宿不了
今故問佛爲我決疑緣我重病奄便欲死七
日乃甦善神將我經歷地獄靡不周遍以是
因緣得見父母在苦劇地獄修福如此而更
墮罪不解所以今故問佛唯願世尊釋我疑
網修何福業令我父母解脫厄難不遭患苦
悉得生天封受自然快樂無極得涅槃道佛
語長者汝一心諦聽我之所說汝前欲行往
至他方留財寶物與汝父母令汝父母修諸

福德父母邪見欺誑於汝實不修福妄言爲
作修諸福緣以慳貪故墮彼地獄長者聞佛
神口所說疑惑永除作如是言是我之過非
父母咎即於佛前代其父母悔過此罪慳貪
之殃長者父母於彼地獄少得休息佛語長
者今我借汝天眼使汝得見父母休息長者
於是承佛威神見其父母皆得休息那舍長
者又白佛言今者又當作何福業使我父母
解脫彼苦佛語長者今諸聖衆安居三月行
道欲竟可還家中作百味飲食之具種種甘
美以好淨器盛持供養及好衣服種種華香
金銀珍寶雜碎供具以施於僧令汝得福使
汝父母解脫此難不復受苦餓鬼形也長者
那舍即如佛言還家供辦不違尊教作供養
已緣此生天封受自然無爲快樂汝今欲見

汝父母所生宮殿處不令更以我威神令汝得見不復生苦長者承佛威神之力見其父母生在天上諸天娛樂自在隨意無復障礙佛告長者罪福如是不可不慎如長者眼所見心所開故言自作自得非天與人如長者父母雖在餓鬼其罪小輕一切餓鬼受罪甚重不可具說長者父母其罪輕者有小福德扶接使爾長者修福竟于三七於諸餓鬼受罪輕也所以然者前章中言若人在世不識三寶不修齋戒無善師教過命已後兄弟父母親屬知識爲其修福七分之一中爲獲一也是故長者父母有罪雖在地獄餓鬼之中受罪輕者緣修福故七分獲一今修福德供養衆僧以是因緣解脫衆難故得生天

佛告普廣菩薩摩訶薩言若人未終臨終之

日若已終竟又是終日父母親族知識朋友爲命終者修諸福德齋戒一心洗浴身體著鮮潔之衣一心敬禮十方諸佛又當稱揚十方佛名別以華香供養諸佛可得解脫憂苦之患得昇天上入泥洹道佛告普廣菩薩摩訶薩言若未終時禮拜十方諸佛命終之人所生之處常得值佛千劫萬劫億萬劫數重罪之殃無不得脫亦復當爲說是灌頂無上章句三世諸佛天中之天各皆順奉三世如來說是無上總持章句普廣汝當諦聽我今爲汝及一切衆生諸病苦者若其臨終若已終竟復是終日聞此章句所生之處當得見佛不墮八難遠於惡道於是世尊在大衆中宣說諸佛無上章句即作偈頌而說之曰

波利富樓那 遮利三曼陀 達舍尼羅佉

摩訶毘羅訶 伽帝三曼陀 毘陀摩伽帝
摩訶伽利波 波利婆彌伽 娑婆婁伽提
修鉢利富那 阿利那達摩 摩訶毘波提
帝利毘波伽 修勒波僧祇 醯帝三博叉
摩訶三曼陀 阿陀摩羅尼 阿利摩羅多
毘鼓三曼陀 達尼佉羅陀

佛語普廣菩薩摩訶薩言是為灌頂無上章
句畢定不二解除亡者無量罪厄令過命者
得生天上隨心所願往生十方此大章句真
實之言在所生處常見十方微妙淨土若在
世時應當受持如是章句齋戒一心為過命
者七日七夜受行八禁長齋素食禮敬十方
諸佛世尊當發大誓願我獲得僧那僧涅諸
衆生輩使證無上正真大道爾時世尊說是
語已告諸大衆善男子善女人等及天龍八

卷六

部一切鬼神汝等衆輩聞說十方淨佛國土
復聞說是那舍長者因緣罪福生信心不普
廣菩薩復從座起白佛言世尊說是十方諸
佛淨土無量功德莊嚴快樂復得聞是那舍
因緣世尊又說衆事因緣甚善大善踊躍無
量世尊說是多所利益後世衆生緣此解脫
以為軌則不復貪悋資生之物聞此經言但
生施心無所愛惜隨意施與貧乏使足國土
豐饒施心平等如是漸漸積功累德悉成佛
道普廣菩薩又白佛言若四輩男女欲修學
是願生淨土灌頂經典有幾事行得此經法
佛言普廣有十二事可得修學是經典也一
者不信九十五種邪見之道二者堅持禁戒
至終不犯三者勤學禪定教未學者四者忍
辱不瞋見惡不惱五者常樂布施愍念孤老

六者常勤精進晝夜不懈七者若行來出入
朝拜塔像及諸尊長然後捨去八者合集衆
人爲作唱導普得信心九者不貪世業衣服
伎樂資生之物常好苦行依四依法十者行
此法時無所憚望但欲利益諸衆生輩不於
其中希人利養十一者至終不諂邪命自活
十二者行此法時不擇富貴豪樂之人貧苦
求者等心看之無有異想是爲十二正化之
事時普廣聞此心大歡喜我當奉行至終不
犯佛說經竟是諸大衆無不歡喜阿難因從
座起演說法竟當何名之佛語阿難此經名
爲普廣所問十方淨土隨願往生亦名那舍
罪福因緣又名灌頂無上章句佛說是經已
四衆人民天龍八部聞佛所說作禮奉行
佛說大灌頂神呪經卷第十一

恭六

十二

佛說大灌頂神呪經卷第十二

東晉西域三藏帛尸梨蜜多羅譯

灌頂章句拔除過罪生死得度經第十二
聞如是一時佛遊維耶離音樂樹下與八千
比丘衆菩薩三萬六千人俱國王長者大臣
人民及諸天龍八部鬼神共會說法於是文
殊師利法王子菩薩摩訶薩承佛威神從座
而起長跪叉手前白佛言世尊願爲未來像
法衆生宣揚顯說往昔過去諸佛名字及清
淨國土莊嚴之事願爲解說得聞法要佛告
文殊師利善哉善哉汝大慈無量愍念罪苦
一切衆生問此往昔諸佛名字及國土清淨
莊嚴之事利益一切無量衆生度諸危厄令
得安隱汝今諦聽諦受善思念之吾當爲汝
分別說之衆座諸菩薩摩訶薩無央數衆及

諸應眞國王長者大臣人民天龍鬼神四輩
弟子皆各默然聽佛所說莫不歡喜一心樂
聞佛告文殊師利東方去此佛刹十恒河沙
世界有佛名曰藥師瑠璃光如來無所著至
眞等正覺明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊度脫生老病死苦患此
藥師瑠璃光佛本所修行菩薩道時發心自
誓行十二上願令一切衆生所求皆得
第一願者使我來世得作佛時自身光明普
照十方三十二相八十種好而自莊嚴令一
切衆生如我無異
第二願者使我自身猶如瑠璃內外明徹淨
無瑕穢妙色廣大功德巍巍安住十方如日
照世幽冥衆生悉蒙開曉
第三願者使我來世智慧廣大如海無窮潤

澤枯涸無量衆生普使蒙益悉令飽滿無飢
渴想甘食美饌悉持施與

第四願者使我來世佛道成就巍巍堂堂如
星中之月消除生死之雲令無有翳明照世
界行者見道熱得清涼解除垢穢

第五願者使我來世發大精進淨持戒地令
無濁穢慎護所受令無缺犯亦令一切戒行
具足堅持不犯至無爲道

第六願者使我來世若有衆生諸根毀敗盲
者使視聾者能聽瘡者得語僂者能伸跛者

能行如是不完具者悉令具足

第七願者使我來世十方世界若有苦惱無
救護者我爲此等設大法藥令諸疾病皆得
除愈無復苦患至得佛道

第八願者使我來世以善業因緣爲諸愚冥

無量衆生講宣妙法令得度脫入智慧門普
使明了無諸疑惑

第九願者使我來世摧伏惡魔及諸外道顯
揚清淨無上道法使入正真無諸邪僻迴向
菩提八正覺路

恭六

第十願者使我來世若有衆生王法所加臨
當刑戮無量怖畏愁憂苦惱若復鞭撻枷鎖
其體種種恐懼逼切其身如是無邊諸苦惱
等悉令解脫無有衆難

十四

第十一願者使我來世若有衆生飢火所惱
令得種種甘美飲食天諸餽饌種種無數悉
以施與令身充足

第十二願者使我來世若有貧凍裸露衆生
即得衣服窮乏之者施以珍寶倉庫盈溢無
所乏少一切皆受無量快樂乃至無有一人

受苦使諸衆生和顏悅色形貌端嚴人所喜見琴瑟鼓吹如是無量最上音聲施與一切無量衆生是爲十二微妙上願

佛告文殊師利此藥師瑠璃光佛本願功德如是我今爲汝略說其國莊嚴之事此藥師

瑠璃光如來國土清淨無五濁無愛欲無意垢以白銀瑠璃爲地宮殿樓閣悉用七寶亦如西方無量壽國無有異也

有二菩薩一名日曜二名月淨是二菩薩次補佛處諸善男子及善女人亦當願生彼佛

恭六

十五

國土也文殊師利白佛言世尊唯願演說藥師瑠璃光如來無量功德饒益衆生令得佛道佛言若有善男子善女人新破衆魔來入正道得聞我說是藥師瑠璃光如來名字者魔家眷屬退散馳走如是無量拔衆生苦我

今說之佛告文殊師利世間有人不解罪福慳貪不知布施今世後世當得其福世人愚癡但知貪惜寧自割身肉而噉食之不肯持錢財布施求後世之福世又有人身不衣食此大慳貪命終之後當墮地獄餓鬼及畜生中聞我說是藥師瑠璃光如來名字之時無不解脫憂苦者也皆作信心貪福畏罪人從索頭與頭索眼與眼乞妻與妻勾子與子求金銀珍寶皆大布施一時歡喜即發無上正真道意佛言若復有人受佛淨戒遵奉明法不解罪福唯知明經不及中義不能分別曉了中事以自貢高恒常瞋憤乃與世間衆魔從事更作縛著不解行之戀著婦女恩愛之情口爲說空行在有中不能發覺復不自知但能論說他人是非如此人輩皆當墮於三

惡道中聞我說是藥師瑠璃光佛本願功德無不歡喜念欲捨家行作沙門者也

佛言世間有人好自稱譽皆自貢高當墮三惡道中後還爲人牛馬奴婢生下賤中人當乘其力負重而行困苦疲極亡失人身聞我說是藥師瑠璃光如來本願功德者皆當一心歡喜踊躍更作謙敬即得解脫衆苦之患長得歡樂聰明智慧遠離惡道得生善處與善知識共相值遇無復憂惱離諸魔縛佛言世間愚癡人輩兩舌鬭諍惡口罵詈更相嫌恨或就山神樹下鬼神日月之神南斗北辰諸鬼神等所作諸呪誓或作人名字或作人形像或作符書以相厭禱呪詛言說聞我說是藥師瑠璃光佛本願功德無不兩作和解俱生慈心惡意悉滅各各歡喜無復惡念佛

卷六

十六

言若四輩弟子比丘比丘尼清信士清信女常修月六齋年三長齋或晝夜精勤一心苦行願欲往生西方阿彌陀佛國者憶念晝夜若一日二日三日四日五日六日七日或復中悔聞我說是藥師瑠璃光佛本願功德盡其壽命欲終之日有八菩薩其名曰文殊師利菩薩觀世音菩薩得大勢至菩薩無盡意菩薩寶檀華菩薩藥王菩薩藥上菩薩彌勒菩薩如是八菩薩摩訶薩等皆當飛往迎其精神不經八難生蓮華中自然音樂而相娛樂佛言假使壽命自欲盡時臨終之日得聞我說是藥師瑠璃光佛本願功德者命終之後皆得上生天上不復經歷三惡道中天上福盡若下生人間當爲帝王家作子或生豪姓長者居士富貴家生皆當端正聰明智慧

卷六

十七

高才勇猛若是女人化成男子無復憂苦患難者也佛語文殊師利我稱譽顯說藥師瑠璃光佛至真等正覺本所修習無量行願功德如是文殊師利從座而起長跪叉手白佛言世尊佛去世後當以此法開化十方一切衆生使其受持是經典也若有善男子善女人愛樂是經受持讀誦宣通之者復能專念若一日二日三日四日五日乃至七日憶念不忘能以好素帛書取是經五色雜綵作囊盛之者是時當有諸天善神四大王龍神八部常來營衛愛敬此經日日作禮持是經者不墮橫死所在安隱惡氣消滅諸魔鬼神亦不中害佛言如是如是如汝所說文殊師利言天尊所說言無不善也佛言文殊師利若有善男子善女人等發心造立藥師瑠璃

光如來形像供養禮拜懸雜色幡蓋燒香散華歌詠讚歎圍繞百千還坐本處端坐思惟念藥師瑠璃光佛無量功德若有善男子善女人七日七夜菜食長齋供養禮拜藥師瑠璃光佛求心中所願者無不獲求得長壽得長壽求富饒得富饒求安隱得安隱求男女得男女求官位得官位若命過已後欲生妙樂天上者亦當禮敬藥師瑠璃光佛至真等正覺若欲上生三十三天者亦當禮敬藥師瑠璃光佛必得往生若欲與明師世世相值者亦當禮敬藥師瑠璃光佛告文殊師利若欲生十方妙樂國土者亦當禮敬藥師瑠璃光佛若欲得生兜率天上見彌勒者亦當禮敬藥師瑠璃光佛若欲遠諸邪道者亦當禮敬藥師瑠璃光佛若夜惡夢鳥鳴百怪蜚

尸邪忤魍魎鬼神之所燒者亦當禮敬藥師
瑠璃光佛若爲水火之所焚漂者亦當禮敬
藥師瑠璃光佛若入山谷爲虎狼熊羆瘡留
諸獸象龍虬蛇蝮蝎種種雜類若有惡心來
相向者心當存念藥師瑠璃光佛山中諸難
不能爲害若他方怨賊偷竊惡人怨家債主
欲來侵陵心當存念藥師瑠璃光佛則不爲
害以善男子善女人禮敬藥師瑠璃光如來
功德所致華報如是況果報也是故吾今勸
請四輩禮事藥師瑠璃光佛至真等正覺佛
告文殊師利我但爲汝略說藥師瑠璃光佛
禮敬功德若使我廣說是藥師瑠璃光佛無
量功德爲一切人求心中所願者從一劫至
一劫故不周遍其世間人若有著牀癢黃困
篤惡病連年累月不得瘥者聞我說是藥師

瑠璃光佛名字之時橫病之厄無不除愈唯
除宿殃不請耳佛告文殊師利若善男子善
女人受三自歸若五戒若十戒若善信菩薩
二十四戒若沙門二百五十戒若比丘尼五
百戒若菩薩戒若破是諸戒等若能至心一
懺悔者復聞我說是藥師瑠璃光佛終不墮
三惡道中必得解脫若人愚癡不受父母師
友教誨不信佛不信經戒不信聖僧應墮三
惡道中者亡失人種受畜生身聞我說是藥
師瑠璃光佛善願功德者即得解脫佛告文
殊師利世有惡人雖受佛禁戒觸事違犯或
殺無道偷竊他人財寶欺詐妄語誑他婦女
飲酒鬪亂兩舌惡口罵詈毀人犯戒爲惡更
復祠祀鬼神有如是過罪當墮地獄中若當
屠割若抱銅柱若卧鐵牀若鐵鉤出舌若洋

銅灌口者聞我說是藥師瑠璃光佛無不即得解脫者也佛告文殊師利其世間人豪貴下賤不信佛不信經法不信沙門不信有須陀洹不信有斯陀舍不信有阿那舍不信有阿羅漢不信有辟支佛不信有十住菩薩不信有三世之事不信有十方諸佛不信有本師釋迦牟尼佛不信人死神明更生善者受福惡者受殃有如是之罪應墮三惡道中聞我說是藥師瑠璃光佛名字之者一切罪過自然消滅佛告文殊師利若有善男子善女人聞我說是藥師瑠璃光佛至真等正覺其誰不發無上正真道意後皆當得作佛人居世間仕宦不遷治生不得飢寒困厄亡失財產無復方計聞我說是藥師瑠璃光佛各各得心中所願者仕宦皆得高遷財物自然長

益飲食充饒皆得富貴若爲縣官之所拘錄惡人侵枉若爲怨家所得便者心當存念藥師瑠璃光佛若他婦女產生難者皆當存念藥師瑠璃光佛兒即易生身體端正無諸疾痛六情完具聰明智慧壽命得長不遭枉橫

恭六

二十

善神擁護不爲惡鬼舐其頭也佛說是語時阿難在右邊佛顧語阿難言汝信我爲文殊師利說往昔東方過十恒河沙有佛名曰藥師瑠璃光本願功德者不阿難白佛言唯唯天中天佛之所言何敢不信耶佛復語阿難言如世間人雖有眼耳鼻舌身意人常用是六事以自迷惑但信世俗魔邪之言不信至真至誠度世苦切之語如是人輩難可開化也阿難白佛言世尊世人多有惡逆下賤之者若聞佛說是經開人耳目破治人病除人

闇冥使覩光明解人疑結去人重罪千劫萬劫無復憂患皆因佛說是藥師瑠璃光佛本願功德悉令安隱得其福也佛告阿難汝口爲言善而汝內心狐疑不信我言阿難汝莫作是念以自毀敗佛語阿難我見汝心我知

汝意汝知之不阿難即以頭面著地長跪白佛言審如天中天所說我造次聞佛說是藥師瑠璃光佛極大尊貴智慧巍巍難可度量我心有小疑耳敢不首伏佛言汝智慧狹劣少見少聞汝聞我說深妙之法無上空義應

卷六

十一

生信敬貴重之心必當得至無上正真之道也文殊師利問佛言世尊佛說是藥師瑠璃光如來本願無量功德如是不審誰肯信此言者佛答文殊師利言唯有百億諸菩薩摩訶薩當信是言耳唯有十方三世諸佛當信

是言佛言我說是藥師瑠璃光如來本願功德難可得聞何況得見亦難得說亦難得書寫亦難得讀文殊師利若有善男子善女人能信是經受持讀誦書著竹帛復能爲他人解說中義此皆先世已發道意今復得聞比微妙之法開化十方無量衆生當知此人必當得至無上正真道也佛告阿難我作佛已來從生死復至生死勤苦累劫無所不經無所不歷無所不作無所不爲如是不可思議況復藥師瑠璃光佛本願功德者乎汝所以有疑者亦復如是阿難汝聞佛所說汝諦信之莫作疑惑佛語至誠無有虛僞亦無二言佛爲信者施不爲疑者說也阿難汝莫作小疑以毀大乘之業汝却後亦當發摩訶衍心莫以小道毀汝功德也阿難白世尊言唯唯

天中天我從今日以去無復爾心唯佛自當知我心耳佛語阿難此經能照諸天宮宅若三災起時中有天人發心念此藥師瑠璃光佛本願功德經者皆得離於彼處之難是經能除水涸不調是經能除他方逆賊悉令斷滅四方夷狄各還正治不相燒惱國土交通人民歡樂是經能除穀貴飢凍是經能滅惡星變怪是經能除疫毒之病是經能救三惡道苦地獄餓鬼畜生等苦若人得聞此經典者無不解脫厄難者也爾時衆中有一菩薩名曰救脫從座而起整理衣服叉手合掌而白佛言我等今日聞佛世尊演說過此東方十恒河沙世界有佛號藥師瑠璃光一切衆會靡不歡喜救脫菩薩叉手白佛言若族姓男女其有疴羸著牀痛惱無救護者我今當

勸請諸衆僧七日七夜齋戒一心受持八禁六時行道四十九遍讀是經典勸然七層之燈亦勸懸五色續命神幡阿難問救脫菩薩言續命幡燈法則云何救脫菩薩語阿難言神幡五色四十九尺燈亦復爾七層之燈一層七燈燈如車輪若遭厄難閉在牢獄枷鎖著身亦應造立五色神幡然四十九燈應放雜類衆生至四十九可得過度危厄之難不爲諸橫惡鬼所持救脫菩薩語阿難言若國王大臣及諸輔相王子妃主中宮嫒女若爲病苦所惱亦應造立五色繒幡然燈續明救諸生命散雜色華燒衆名香王當放赦屈厄之人徒鎖解脫王得其福天下太平雨澤以時人民歡樂惡龍攝毒無病苦者四方夷狄不生逆害國土通同慈心相向無諸怨害四

海歌詠稱王之德乘此福祿在意所生見佛
聞法信受教誨從是福報至無上道阿難又
問救脫菩薩言命可續也救脫菩薩答阿難
言我聞世尊說有諸橫勸造幡蓋令其修福
又言阿難昔沙彌救蟻以修福故盡其壽命
不更苦患身體安寧福德力强使之然也阿
難因復問救脫菩薩言橫有幾種世尊說言
橫乃無數略而說之大橫有九一者橫病二
者橫有口舌三者橫遭縣官四者身羸無福
又持戒不完橫爲鬼神之所得便五者橫爲
刼賊之所剝脫六者橫爲水火之所焚漂七
者橫爲雜類禽獸所噉八者橫爲怨讎符書
厭禱邪神牽引未得其福但受其殃先亡牽
引亦名橫死九者有病不治又不修福湯藥
不順針灸失度不值良醫爲病所困於是滅

亡又信世間妖孽之師爲作恐動寒熱言語
妄發禍福所犯者多心不自正不能自定十
問覓禍殺猪狗牛羊種種衆生解奏神明呼
諸邪妖魍魎鬼神請乞福祚欲望長生終不
能得愚癡迷惑信邪倒見死入地獄展轉其
中無解脫時是名九橫救脫菩薩語阿難言
其世間人痿黃之病困篤著牀求生不得求
死不得拷楚萬端此病人者或其前世造作
惡業罪過所招殃咎所引故使然也救脫菩
薩語阿難言閻羅王者主領世間名籍之記
若人爲惡作諸非法無孝順心造作五逆破
滅三寶無君臣法又有衆生不持五戒不信
正法設有受者多所毀犯於是地下鬼神及
伺候者奏上五官五官料簡除死定生或註
錄精神未判是非若已定者奏上閻羅閻羅

卷六

二十

監察隨罪輕重拷而治之世間痿黃之病困篤不死一絕一生由其罪福未得料簡錄其精神在彼王所或一七日二七日三七日乃至七七日名籍定者放其精神還其身中如從夢中見其善惡其人若明了者信驗罪福是故我今勸諸四輩造續命神幡然四十九燈放諸生命以此幡燈放生功德拔彼精神令得度苦今世後世不遭厄難救脫菩薩語阿難言如來世尊說是經典威神功德利益不少座中諸鬼神有十二神王從座而起往到佛所胡跪合掌而白佛言我等十二鬼神在所作護若城邑聚落空閑林中若四輩弟子誦持此經令所結願無求不得阿難問言其名云何爲我說之救脫菩薩言灌頂章句其名如是

神名金毘羅 神名和耆羅 神名彌佉羅
神名安陀羅 神名摩尼羅 神名宋林羅
神名因持羅 神名波耶羅 神名摩休羅
神名真陀羅 神名照頭羅 神名毘伽羅
救脫菩薩語阿難言此諸鬼神別有七千以爲眷屬皆悉恭六又手低頭聽佛世尊說是藥師瑠璃光如來本願功德莫不一時捨鬼神形得受人身長得度脫無衆惱患若人疾急厄難之日當以五色縷結其名字得如願已然後解結令人得福灌頂章句法應如是即說呪曰
南謨鼻煞所界切下同遮 俱嚧吠瑠璃耶 鉢波喝邏社耶 哆姪他 鼻煞遮 鼻煞遮 娑婆揭帝 薩婆訶
佛說是經時有比丘僧八千人諸菩薩三萬

六千人俱諸天龍鬼神八部大王無不歡喜
阿難即從座起前白佛言世尊演說此經當
何名之佛言此經凡有三名一名藥師瑠璃
光如來本願功德二名灌頂章句十二神王
結願神呪三名拔除過罪生死得度經佛說
經竟大眾人民作禮奉行

佛說大灌頂神呪經卷第十二

音釋

凶居大切 祿魯果切 懊烏皓切 蠶蠶音
也 祿草實也 懊恨痛也 蠶疾音
力脂切 羸羸倫爲切 羸羸倫爲切 羸羸倫爲切 羸羸倫爲切