大藥叉女歡喜母并愛子成就法　勅

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

尒時佛住王舍城竹林精舍與諸人天演說法要時有大藥叉女名曰歡喜容貌端嚴有五千眷屬常在支那國護持世界是藥叉大藥叉將之女娉半支迦大藥叉將名支娉訶者歌生五百子有大威力與諸眷屬來詣佛所退坐一面

佛告歡喜母汝今可受如來教勅我欲令汝捨除暴惡護諸有情此王舍城及贍部洲一切女人所生男女皆施無畏時歡喜母白佛言世尊若如是者我及諸子當於何食佛言汝但慈心不害有情我當勅諸聲聞弟子每於食次常與汝食并於行末置一分食呼汝名字并諸子等皆令飽滿若有餘食汝可迴施一切鬼神皆悉運心令其飽足時歡喜母白佛言世尊我今歸命如來奉佛教勅不敢違越王舍大城及諸國土一切人民所生男女我皆擁護令其安樂不令一切諸惡鬼神得其便也惟願如來護念於我佛言善哉善哉歡喜母汝今可於如來善法律中受持三歸五戒令汝長夜解脫諸苦獲大安樂所謂歸佛法僧不殺生命乃至不飲諸酒是汝學處汝當受持時歡喜母既受三歸并五學處歡喜踊躍遶佛三帀白佛言世尊我今已蒙如來加護我有自心陀羅尼能除一切災難恐怖若有受持此章句者我諸眷屬常為守護令獲安樂惟願如來聽我宣說佛言恣汝意說時歡喜母即於佛前說陀羅尼曰

曩謨引囉怛曩二合怛囉一合夜引耶一娜莫賀引哩底曳二合一摩賀藥乞叉二合引拖尼盤反三阿謨伽去引曳四薩底曳二合蹲引你泥以反顐五浸馱鉢哩二合野引曳六惹多賀引哩拖曳二合七半左補怛囉二合八捨多鉢哩二合蹲囉引曳九畢哩二合迦囉引曳二合十一曩麼塞訖哩三合踴引曳十二婆誐鑁賀引哩底曳二合十三紇哩二合乃野麼引鞞踴以灑引鉢四十浸馱帝惹白反婆去引尒底丁以反十五薩麼二合囉多引曳十六婆

去誠鏤補羅囉引乞灑二合梨十七婆去訖
鏤母引紫補反以多引梨十八跛囉補怛囉二合十九
尾覩曩二合尾曩引野迦二十浸哩二合跛三
去麼你引多怛囉二合拏鼻引羅二十一滿
怛囉二合跛娜補娜引攞二十二賀引哩灑
引曳二十三怛你野二合佗去引二十四梨薄蘇
二十五跛哩薄蘇于寧引怛囉二合曷底于薩
薄羯麼迦囉拏鼻引曳婆薄二合引賀引二十八
世尊我此陀羅尼有大威力猶如真
多摩尼實能滿一切有情意願唯有
如來及諸菩薩當證知我佛言歡喜
母汝能饒益有情護持我法說此陀
羅尼未來世中我諸弟子付汝守護
悉令安樂時歡喜母白佛言如佛聖
旨我當奉行世尊若欲成就此陀羅
尼法者先於白氎上或絹素上隨其
大小畫我歡喜母作天女形極令姝
麗身白紅色天繒寶衣頭冠耳璫白
螺為釧種種瓔珞莊嚴其身坐寶宮
臺垂下右足於宮臺南邊傍膝各畫
二孩子其母左手於懷中抱一孩子
名畢哩二合孕迦極令端正右手近乳
掌吉祥果於其左右并畫侍女眷屬

或執白拂或莊嚴具其畫像人清淨
澡浴著新淨衣受持八戒如法畫已
於一密室清淨掃洒作四肘方壇應
取純色牸牛糞摩或以物承取以香
和如法塗拭又以白檀香泥方壇
上作一圓壇安像於中上施天蓋懸
諸綵幡以種種時華散於壇上又以
乳糜酪飯甘脆飲食及諸果子閼伽
香水燒好沈香而為供養像面向西
其持誦者壇西面東對像念誦或四
時三時乃至一時不應間闕若有間
斷法即難成亦不得誦金剛部真言
及諸雜念誦恐難成就每時誦一百
八徧為常正念誦時不應雜共人語
令真言間斷不成徧數虛費功力若
欲成就此法從白月一日五日及十
六日二十日起首依前儀軌對此像
前誦滿一萬徧即成先行必須慎密
勿使人知勿對人前誦此真言若能
依教專注精修歡喜母必現其身滿
修行者所願作此念誦必不得與人
結怨恐損彼人成不饒益若得成就
已所獲財寶應須廣行施濟不應慳

惜若欲令歡喜母速來現身修行者
專想此母常不離心又於念誦處及
所居處必須清淨不用燈明又常燒
沈香唯自獨處無間念誦亦不應恐
怖歡喜母必來現身若得來已漏泄
人知必招其禍若來現身亦不應共
語但至心念誦更加如法供養後必
數來告行者言令我何所作為或留
環珞環釧寶莊嚴具若留必須便用
不得停留亦不與語如是久久淳熟
方可與語即請為母或為姊妹不應
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
持誦者每於自所食物先減一分淨
食以心真言加持七徧食了持於淨
處瀉之常得擁護不離左右誦心真
言曰

唵一弩努麼引賀二引

持誦者既先行功滿擇吉宿日或日
月蝕時如法供養取好沈香搗蘇護
摩一千八十徧必獲成就或現本身
或即加持數珠或供養具祈上中下

等成就得所居處地動或見光明當知已獲成就從此已後所作皆得如意方用已後諸成就法

若求伏藏者取一有童女澡浴清淨著鮮潔衣取有香氣華令童女兩手捧華掩面立於壇邊持誦者誦前真言加持鬱金香水一百八徧灑童女身上於真言句中加求願事須臾頃彼童女即說伏藏所在或即專心念誦請聖者現身問其所在或但祈請令歡喜母每日供給所須若得如願所獲財寶廣修功德及行檀施饒益有情不應蓄積必失成就

又法欲得貴人歡喜取彼人門下土以唾和作丸加持一百八徧置於廁中彼人必相敬順歡喜

又法欲得女人敬愛加持果子二十一徧與彼人喫即相敬愛

又法若有疑事准前加持童女問之所疑事意種種皆說

又法或但念誦乞願邀祈或聞空中語聲相報或於夢寐中必相告語疑事悉知

又法若有鬼魅所持怖怖不安者取安悉香阿魏藥白芥子和蘇護摩一千八十徧一切精魅悉皆殄滅

又法若有惡人作留難者取醫地羅和土加持二十一徧或一百八徧密埋彼家門閫下其作留難人必病欲令差者收卻彼土其病即除

又法夫妻不和者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

又法若有被囚禁枷鎖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卻入地即得官府口舌解散無事

又法欲得論議勝者取野葛一片加持二十一徧手把與彼論議彼便杜口

又法女人難產者作一灰人加持一百八徧令彼女人每日拜此灰人七拜其婚即合萬不失一

又法欲遠召所愛人者應作一灰人或作鹽人亦得以刀安彼心上稱彼姓名每日三時結召請印誦真言一百八徧加持不踰七日彼人即至如或不來其人必遭重病

又法若有負債不還者當以鹽末作彼人形結降伏印誦陀羅尼一百八徧於真言句中稱彼人姓名以刀割之其人即自來叩頭乞命

又法若人患鬼魅病者准前加持一童女問之知其病業所作即以法發遣彼鬼魅令人無不除差

又法若欲治病去時先然燈一盞安於竈下以真言加持二十一徧即註竈門明日平旦檢看若油盡即去若不盡即不須與治必難得差此法甚驗

又法若日月蝕時於像前以熟銅椀盛蘇加持乃至數滿食此加持蘇即獲聞持日誦千言

又法若有不和順者密誦真言加持果子或飲食方便與彼人食必得敬愛

又法凡有死亡家令人恐怖者以忿怒心誦此陀羅尼二十一徧或一百八徧恐怖即除不往死亡家最善

又法若經官論認持此眞言一百八徧或但密誦眞言必得道理

又法若欲謁見大人官長誦眞言一百八徧見時必待歡喜

又法若有難產者加持牛蘇一百八徧或二十一徧與產婦喫及塗產門必得易產

若持誦者一心專誦此眞言更不雜修歡喜母常隨擁護不離左右不久必現其身

若修行此歡喜母法欲令速驗者當別置淨室極須慎密不得於佛堂掃令中作法恐難成就又不得使人見此像及知作法必失効驗

又法若有怨讎欲來相害者取胡麻和蘇於像前讀誦一千八十徧於眞言句中稱彼人姓名必得歡喜

又法若欲令前人相憶念者書彼人姓名安自牀脚下彼人必相憶念

又法若欲令彼怨人家驚恐不安者取髑髏骨一片加持二十一徧或一百八徧置安彼怨宅內其家必驚恐不安凡欲取髑髏骨時先以眞言加持自身二十一徧即結召印然後取之密加持用無不應驗若卻令彼人無恐怖者誦此眞言二十一徧收取髑髏骨作發遣卻送本處彼家即得無畏此骨一度用更不堪重用無驗

凡經供養竟食及果子等一切不得食令持眞言者無効

凡欲供養歡喜母食皆須創新別造不得用經宿殘食每下供養食皆須自送不得使人送必無効驗

又法欲成就俱使法者先持誦眞言令功業成已然後揀取一髑髏若知此髑髏是了事彊幹人必易得成驗先於所見處加持自身又以眞言加持彼髑髏一百八徧結請召印彼令隨密裹將去先以水洗又以香水浴以銀為舌於歡喜像前加持一千八十徧於壇側以氈蓋頭即於其夜自通姓名或現其身請為給使從此以後驅使無不應驗疑事問之必能先知此法極須慎密若漏泄非但不成亦反招殃咎凡使髑髏往彼人處先須料校前人彼怨若是持誦金剛部

法或精持禁戒解法人必不得惱亂反損自身不介必効

次說印契先結請召印以右手指於左手背又入把左手掌左手向身三招其印相即成

次結降伏印二手內相叉二小指相鉤二無名指各左右入虎口二中指豎合二頭指各捻中指背二大指各捻中指中節其印相即成

次結擲惡人印以右手大指捻無名指甲上每誦眞言一徧一度向彼惡人擲之其印相即成

次結發遣聖者印即結前召請印以左手向外擲之其印即以成矣

尒時歡喜母於大會中說此陀羅尼法已白佛言世尊我今已蒙如來護念於我我及眷屬奉佛教勑於未來世護諸有情令得安樂離於恐怖若有能依此法清淨受持此陀羅尼者一切所求皆得滿足

時歡喜母復白佛言世尊我今復說愛子畢哩二合孕迦陀羅尼法為利益護持諸有求者眞言曰

卷一致尾致額娑縛二合引賀二引
其印以二手合掌二大指並屈入掌
中即成此印一切處用護身請召聚
送並皆用之以印加持自身五處所
謂頂左右肩心喉等即成護身以二
大指招之名請召開出之名奉送若
有受持此陀羅尼法者我及愛子畢
哩二合孕迦并諸眷屬等擁護是人不
令一切諸惡鬼神有所侵便
若有持此陀羅尼必須清淨不食葱
蒜誦真言滿三十萬徧并施愛子畢
哩二合孕迦食即成先行其施食法先
於露地淨處以瞿摩夷塗一圓壇壇
上散以時華或但於淨石上施之亦
得每欲食時先取所食之物各少許
共置一淨器中以前真言加持七徧
於彼壇上施之并呼畢哩二合孕迦名
告言我受此食願垂加護如是不闕
滿六箇月即得愛子常隨加護
又法或乞食或喫乳誦真言滿三十
萬徧已然後取牛肉作丸一加持一
燒日日三時時別一千八十徧滿四
十九日畢哩二合孕迦即現其身滿修

行者所願
又法修行者每三白食以牛肉和安
悉香作丸護摩從白月一日起首滿
足一月每日三時時別一千八十徧
至月滿日廣陳供養一日一夜斷食
斷語言如上依教護摩無間至誠
念誦愛子畢哩二合孕迦必現與持誦
者常為親伴所須皆應
又法取明淨好安悉香拙蘇護摩每
日三時時別准上如是護摩不間不
斷即常送金錢供其所用
又法欲求伏藏者如前作先行法成
已然後復以蘇合香和蘇護摩每日
三時時別一千八十徧如是不間不
斷其伏藏即現取用一無障礙若常
持誦此陀羅尼兼施食者能令財物
豐盈所求無不隨意常得此畢哩二合
孕迦徧誦
又法若欲降伏冤敵者書彼冤人名
於持誦者左脚下踏而以厲聲忿怒
拙誦於真言句中加彼冤人名誦滿
十萬徧一切冤對無不隨順
又法若被囚禁者當誦此陀羅尼即

得解脫
又法欲得安穩者取菴末羅樹葉和
乳加持護摩十萬徧即得安隱
我今復說畢哩二合孕迦刻像法取好
白栴檀香木無瑕隙者長六指或一
擘手令巧匠雕作童子形頂上有五
朱紫髻子相好圓滿以種種瓔珞莊
嚴其身於荷葉上交脚而坐右手掌
吉祥果作與人勢左手揚掌向外垂
展五指此名滿願手作此像已於一
淨室窟處以安悉香水和泥作一肘
或三肘方壇以瞿摩夷如法塗拭又
以白檀香塗一圓座安像於中以種
種時華散於壇上乳糜酪飯餅脆果
子及歡喜團等如法供養燒沈水香
對此像前誦陀羅尼滿十萬徧愛子
畢哩二合孕迦必來現身問行者言喚
我有何所求修行者隨所願求皆得
如意從此已後作法無不成驗
又法欲知未來善惡事者取瞿摩夷
如前塗壇如前供養燒安悉香以胡
麻一加持一燒滿一千八十徧即於
此處安寢勿使雜語一心思惟畢哩

二合孕迦聖天乞境界須臾頃夢見畢
哩二合孕迦所有疑事問之皆說乞藥
眞言曰
唵一馱羅馱羅二沓婆沓婆三嚩引
醯引四四畢哩二合孕迦羅五薩縛薩
怛縛二合賴縛引羅野六賀引賀引四
引四引護引護引娑縛二合引賀引七

尒時歡喜母說此自心陀羅尼并愛
子畢哩二合孕迦成就法已五體投地
禮佛雙足白言世尊我今以此陀羅
尼及成就法饒益有情惟願如來及
諸聖衆當證知我佛言善哉善哉歡
喜母我今又復付囑於汝汝等於我
法中若諸伽藍出家弟子所住之處
一切人民汝及眷屬勤心守護勿令
諸惡鬼神作其障難令得安樂乃至
我法未滅已來於贍部洲應如是行
時歡喜母及五百子并諸眷屬聚又
等衆聞佛教勅皆大歡喜作禮而去

傳圓證刁

大藥叉女歡喜母并愛子成就法

大藥叉女歡喜母並愛子成就法

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七七頁中一行經名，石作「大藥叉女歡喜母並愛子成就法」並夾註「亦名訶哩底母法」；麗作「大藥叉女歡喜母並愛子成就法一卷」並夾註「亦名訶哩底母經」。

一　七七頁中二行譯者，石作「特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；徑、清作「唐北天竺三藏法門大廣智不空奉詔譯」；麗作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千户賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。

一　七七頁中五行「常在」，麗作「常住」。

一　七七頁中七行夾註「名云」，磧、南、清作「名」；麗作「皆云」。

一　七七頁中一一行「護諸」，石作「護念」。

一　七七頁下六行第四字「五」，徑作「五戒」。

一　七八頁上一〇行「有情」，麗作「諸有」。

一　七八頁上一一行第八字「作」，石無。

一　七八頁上二〇行「南邊」，石、麗作「兩邊」。

一　七八頁上末行「侍女」，磧、南、徑、清作「兒女」。

一　七八頁中五行「方壇」，石、麗作「於方壇」。

一　七八頁中七行末字「以」，石無。

一　七八頁中一〇行首字「其」，石無。

一　七八頁中一九行第一三字「若」，石無。

一　七九頁上一行第四字「得」，石、麗作「或得」。

一　七九頁上一三行「成就」，石作「不成就」。

一　七九頁中一行第九字「帕」，石、磧、南、徑、清、麗作「怕」。

一　七九頁中一二行第三字「喫」，石作「契」。

一　七九頁中一四行「桃木」，石作「枷木」。

一　七九頁中二二行第六字「萬」，石作「百」。

一　七九頁下一行「鹽人」，石作「墮人」。

一　七九頁下五行第四字「有」，石無。

一　七九頁下一四行第六字「且」，磧、南、徑、清作「旦」。

一　七九頁下一五行「甚驗」，麗作「甚險」。

一　七九頁下一七行「數滿」，石、麗作「復滿」。

一　八〇頁上四行第七字「待」，石、徑、清、麗作「得」。

一　八〇頁上一二行「淨室」，麗作「靜室」。

一　八〇頁上二二行「密安彼怨宅」，石作「安彼家宅」。

一　八〇頁中二行第一〇字「若」，石、麗作「若欲」。

一　八〇頁中一五行「召印彼」，石、麗作「召印召彼」；磧、南、徑、清作「召印彼」。

一　八〇頁中一六行「密裹將去」，石、麗作「密裹將來」；磧、南、徑、清作「密裹將去」。又「以水洗」，石、麗作「以淨水洗」。

一　八〇頁中末行「持誦」，石作「時誦」。

一　八〇頁下一四行「左手」，麗作「右手」。

一　八〇頁下一八行第一一字「於」，麗作「諸」。

一　八〇頁下二〇行「一切所求」，石作「所求」；麗作「一切求者」。

一　八一頁上九行末字「優」，石、磧、南、徑、清、麗作「擾」。

一　八一頁上一〇行末字「薰」，石、磧、南、徑、清作「葷」。

一　八一頁上一四行第三字「以」，石無。

一　八一頁上一八行「我受」，石、麗作「受我」。

一　八一頁上二二行「日日」，石作「日」。

一　八一頁中二行「每三白食」，石、麗作「食三白食」。

一　八一頁中六行第四字「語」，石作「話」。

一　八一頁中九行末字「每」，石無。一三行第一三字同。

一　八一頁中一〇行「不間」，石無。

一　八一頁中一三行第四字「復」，石、麗無。

一　八一頁中二一行首字「相」，石、麗作「想」。

一　八一頁下七行「朱荼」，石、麗作「朱紫」；徑作「株荼」。

一　八二頁上一一行第二字「及」，石無。

一　八二頁上一三行「汝汝」，[石]作「汝」。

一　八二頁上卷末經名，[麗]作「大藥叉女歡喜母并愛子成就法一卷」。