聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法　第一

大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

尒時釋迦牟尼佛觀淨居天宮諸菩薩天龍八部告文殊師利言過去十阿僧祇俱胝如來皆於大聖文殊師利菩薩發無上菩提心說文殊師利眞言教法欲令佛法久住世間加持威力護持國界以十善法化導有情令正是時汝當宣說聖閻曼德威怒王身乘青水牛持種種器仗以髑髏為瓔珞頭冠虎皮為裙其身長大無量由旬徧身火焰洞然如刼燒燄顧視四方如師子奮迅說勝根本眞言曰

曩莫三滿多沒馱引南一阿鉢囉二合底賀多舍婆那南二唵羯囉羯羅三矩嚕矩嚕四麼麼迦哩閻二合五伴惹伴惹六薩嚩尾覩南二合引七誥加貝諾賀八薩嚩嚩日囉二合尾曩野建九莽囉馱二合吒迦十尒尾且多迦囉十一摩訶尾訖哩二合多嚕比傳十二鉢左鉢左十三薩嚩訥瑟鴿二合十四摩賀誐那鉢底十五尒尾且多迦囉十六滿馱滿馱十七薩嚩孽囉二合憾十八般日佉十九殺步惹二十殺左囉拏二十一

嚕捺囉二合麼曩野二十二尾瑟怒二合麼曩野二十三沒囉二合紇麼二合拏泥嚩那曩野二十四麼尾覽嚩二十五羅戶羅戶二十六曼拏羅二十七鉢囉二合吠舍野二十八三麼野二十九麼怒娑麼二合囉二十哩哩哩哩哩哩娑頗二合吒娑頗二合吒娑嚩二合賀引三纔誦此眞言三千大千世界六種震動所有天魔毗那夜迦於世間作障者所居宮殿皆大震動恐怖不安皆來雲集頂禮大威德尊白言願哀愍令我無畏

尒時威怒王白佛言我今所說眞言十地菩薩間此眞言不隨順教法者尚能銷融況餘諸天龍八部作障難者先誦此眞言滿一万遍則能作種種猛利調伏法若有惡人怨家於善人起惡意相危害者應當鑄一金銅威怒王像其像隨意大小於一淨室作三角壇安像壇中壇底畫彼人形或書姓名像面向北持誦者身著黑衣面向南坐結槊印忿怒勵聲日三時念誦一七日其惡人或患惡疾或身喪滅

又法畫彼設觀盧於貝葉上或樺皮上畫了結鋼印按彼心上誦真言加持一百八徧然後置像坐下取熒惑日午時作法又每日於中夜以槊印按彼像心上誦真言二十一徧想彼設觀盧在像底并營從眷屬皆衰喪

又法先畫三角壇壇中畫設覩盧形取佉陀羅木作橛可長四寸橛頭如獨股形以真言加持一百八遍真言句中安彼人名於此句下加之便釘彼心上一月於像前三時念誦特別一百八徧隨力供養焚安悉香滿一月已設覩盧即坐臥不安遠愛頗久後身患至死持誦者起悲愍為作息災護摩法彼則如故

次說心真言法真言曰

唵一紇哩二合瑟置哩張尾訖哩二合娜婆吽四薩嚩設咄論二合曩拾野六塞捨二合婆野六婆頗二合吒吽婆嚩賀引七

對大聖像前作三角壇誦此真言萬徧功行即成然後取黑泥捏作設觀盧形仰臥於履中若驢糞又取驢骨作橛五枚長六寸一一橛各誦真言一百八徧以二橛釘左右二肩二橛釘兩脛一釘心上面南坐燒安悉香誦真言一萬遍其捨觀盧即患病吐血而死

又法對像前作三角火壇護摩七夜以拂刺紫然火取苦練葉書二相交人名以葉相背用蛇皮裹以鼠狼毛為繩纏葉上用一百八枚於真言句中擲彼人名誦真言一遍一擲火中彼二人即互相憎嫌不和

又法欲令惡人遠去取烏臼一百八枚揭芥子油於三角壇中燒棘刺紫然火護摩一夜於真言句稱彼人名一徧一擲火中其人不自由即便遠方去

又法欲於軍陣得勝者取苦草葉二百八枚長十二指揭油麻油三角壇中燒棘刺紫然火護摩七夜誦真言一百八徧於真言句中稱彼將帥名一徧一擲火中即得彼軍陣破得勝

又法取鐵末六瓶西面真言句中稱彼人名然後取一揭以真言加持一遍一擲三角壇中護摩七夜彼設觀盧

即自衰喪

又法取佉陀羅木橛長四指於三角壇中以燒屍灰畫捨觀盧形誦真言加持橛一百八徧釘心上面捨觀盧心上想自身為大威德忿怒尊以左脚踏捨觀盧心上誦真言一千徧真言句中稱彼人名其人即滅亡

又說心中心法真言曰

唵一瑟致喇三合引二迦攞嚕跋吽欠娑嚩二合引賀引四

念誦作此法時此心真言即身五處護身及辟除結界用若能每日誦一千徧一切惡人怨家不得其便令彼作惡法不成呪咀厭禱悉皆破壞若見惡夢誦七徧惡夢不應

又法結心中心印遍揮設覩嚕方其家國界災起疫疾旱澇若欲解時起大悲心遍想彼國界人衆平起慈心相向如父如母如男如女誦真言一萬徧即得災息

又結根本印法二手內相叉作拳二中指直豎頭相合即成此印有大威力有大神驗繞結此印誦真言其人

等同大威德忿怒明王身無有異
次說心印法如前根本印舒二頭指
屈如三戟文即成結此印誦真言所
作事法皆得成就
次說心中心印如前心印直豎二頭
指即成結此印誦真言能成辦一切事
次隨心真言曰
唵一瑟置哩三合二迦攞嚕跢吽欠薩
嚩二合引賀引四
次心頂口心真言曰
唵惡吽初結印念誦先想三字清色即成本尊六足六首六臂所以淨大越滿六度成大道
聖閻曼德迦忿怒王念誦法
次說二十三種供養先攝須曰
初從掃地誦　請召次閼伽　獻座澡浴鈴
衣塗香焚華　加持五色粉　圓壇誦真言
次誦寶帳幡　寶軒寶樓閣　扇及寶嚴等
燈真言獻食　及獻念誦數　奉送拂最後
誦畢依畫像　次第皆如是　此偈智者秘
持誦者自知
此是真言曰計數二十三今從掃地
起掃地真言曰
唵一你寧迦麼他你准上麼他二薩嚩
步且三引
請召真言曰
唵一殺目佉二殺步慈二殺左羅拏
四阿徒牟婆攞五跋囉戍播捨訶娑
多二合六
閼伽真言曰
唵一摩訶尾覲曩二合伽引多迦
獻座真言曰
唵一吽吽塞頗二吒半音塞頗二合吒二半音
澡浴真言曰
唵一薩嚩步多婆野吒迦二合羅二合
金剛鈴真言曰
唵一阿吒吒訶娑曩引你寧
衣真言曰
唵一尾夜二合伽羅二合左麼你嚩婆曩
塗香真言曰
唵一矩嚕矩嚕二薩嚩羯麼抳
焚香真言曰
唵一親上娜親娜二薩嚩滿怛羅二合
華真言曰
唵一頻娜頻娜二跋囉毋捺覽二合
加持五色粉圓壇真言曰
唵一薩嚩訥瑟鴿二合鉢羅二合引吠捨野
鉢囉二合吠捨野曼荼羅末弟
寶帳真言曰
唵一麼引尾覽嚩麼引尾覽縛二
幢幡真言曰
唵一吠嚩婆嚩二合引多二貳尾且引多
迦囉三
幡真言曰
唵一矩嚕矩嚕二麼麼迦引嚟焰二合三
寶軒冕真言曰
唵一薩嚩舍跋嚩布囉迦二
寶樓閣真言曰
唵一三麼邪麼努婆麼二合囉
扇真言曰
唵一塞怖二合吒野塞怖二合吒野二
莊嚴真言曰
唵一阿引羯囉灑二合野阿引羯囉灑
野二
燈真言曰
唵一娜訶娜訶鉢左鉢左
獻食真言曰
唵一佉佉二佉引四佉引四訥瑟吒二合
二合薩怛嚩二合曩麼四
獻念誦徧數真言曰

唵一係係婆誐梵二
奉送真言曰
唵一聚至囉引野徙二
拂真言曰
唵一尾訖哩二合吽曼曼曼二
（右已上真言修行者位三或七遍用真指上二十三種供養諸聖衆地獄成就）

大乘方廣曼殊室利菩薩本教讚閻曼德迦忿怒真言大威德儀軌品第三十

尒時金剛手大藥叉將在摩尼衆會從座而起偏袒右肩右膝著地於佛世尊合掌恭敬而白佛言世尊曼殊室利童真不廣說閻曼德迦忿怒王我觀未來有情如來涅槃後佛教隱滅大怖畏末法之時無聲聞緣覺遠離佛刹護持正法故法界久住故制伏一切難調悖逆諸王故不利益三寶者菩薩善巧以此不思議法治罰調伏滿足故以不思議法成熟離惡趣故於佛法磨滅時令住持佛法者依法教持輔閻曼德迦忿怒王皆悉決定成就不益於佛教有情及悖逆諸王於佛教不益者有情應用閻曼德迦忿怒王非餘頭者尒時世尊默然

入遊戲神通加持三昧曼殊室利菩薩亦寂默而住一切集會衆六種震動天衆皆悉驚怪惶怖一切天龍阿修羅王及諸母天一切曜等并天人衆彼等震動心生苦惱惡心布單那暴惡者並皆歸依法王教及拙密主藥叉金剛手大威德及歸依曼殊室利童真真言三摩耶彼等咸作是言曼殊室利願垂哀愍救護我等彼此忿怒真言燒爍我輩皆受苦苦問絕蹤地時大威德以曼殊室利童子形而作是言

諸天等勿怖　藥叉羅刹等　及諸脩羅衆
我說三昧耶　無能逆抗者　人非人鬼神
及諸部多等　彼等發惡心　咸令正等覺
法王兩足尊　世間最勝頂　住於三界中
佛頂佛眼等　最勝頂真言　聖觀自在尊
眼供養多羅　普賢及文殊　金剛手菩薩
野輸神成明　蓮花族明王　聖觀自在尊
威德馬頭尊　一字神輪王　聖觀自在尊
最勝佛頂出　明王大威猛　大金剛明德
[illegible]　從心起非愍　先佛故宣說
不公觀自在　多羅救有情　聖者現女形
於諸千世界　拔濟諸有情　安立菩提乘
勤勇真言王　持族麼莫雞　三界應供者
鉤鎖彌伽羅　金剛拳名稱　忿怒妙月曜
青捧恐怖形　如是使者衆　忿怒名天師
金剛族最勝　若念便加護　世間中香象
菩薩大威德　得大勢菩薩　大威德長子
普賢端嚴尊　是時若憶念　遠離諸恐怖
復當常憶念　普賢大自在　最勝藥叉王
聲聞緣覺衆　咸皆離諸怖　若供養彼等
即得大加護　廣果及福生　色無色諸天
離欲大威德　供養三寶者　淨信於佛教
彼皆無所有　友非友怖畏　則名三昧耶
諸真言難越　此忿怒中勝　聞曼德所說
[illegible]諸有情　一切天人衆　咸皆生歡喜
各住於本誓　佛子皆稱讚　聞此陵忿言
藥叉主忿怒　於彼時振動　無數千世界
忿怒王無益　何故諸佛子　而已先宣說
忿怒王威德　調伏眾有情　在於大衆中
高聲而告令　金剛手二合已　住悲三摩地
行於菩提行　遊歷諸菩薩　調伏皆令順
應念金剛手　三界應供者　忿怒妙月曜
忿怒名天師　世間中香象　大威德長子
遠離諸恐怖　最勝藥叉王　若供養彼等
色無色諸天　淨信於佛教　則名三昧耶
聞曼德所說　咸皆生歡喜　聞此陵忿言
無數千世界　而已先宣說　在於大衆中
藥叉主金剛　金剛手二合已

則彼大威德　妙音智慧尊　童子形嗤誚
復作如是言　勿惡大藥叉　金剛手威德
我所說此聖　怒王大自在　我今授與汝
恣意而廣說　汝皆盡能述　忿怒王威德
是汝所任持　如在身中現　攝召咸來集
心明復問答　不能現變化　忿怒阿尾奢
聽汝廣宣說　除捨三麼耶　不澡浴眠眼
隨順於受愆　塗油食盥飾　瞋怒心常恒
棄捨勝真言　不淨信佛教　疑惑於正法
惡行不淨信　於妙法僧寶　謗毀心散動
穢汙於三寶　非清淨境界　不密真言教
常穢無哀愍　天室市道場　於中穢汙行
如是諸類等　忿怒皆摧壞　破三昧耶華
不知相應明　乃至微惱行　忿怒皆治罰
人間一切處　不可免放逸　放逸心染著
若毀三昧耶　忿怒王得便　最失一切處
隨順於放逸　修行真言者　應離欲解脫
如聲聞緣覺　忿王無能逼　曼殊悲愍心
說如是語已　諸佛難思行　及菩薩大威
作如是語已　家宅而安住
尒時吉祥大威德金剛手菩薩既蒙
印可踊躍歡喜復引手執持金剛杵
大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教讚

問曼德迦忿怒王真言阿畔連嚕迦儀軌品
第三十一（於見本第二）
尒時金剛手祕密主觀察大集會衆
及淨居天宮坐衆作是告言汝等應
聽忿怒王摩耶　比威猛曼殊室利之所
說治罰難調者乃至斷命令順伏故
先且說畫像儀軌
尒時金剛手祕密主以偈宜說而作
是言
不擇日吉宿　亦不限齋戒　怖畏究竟故
應畫忿怒像　於黑分八日　及以十四日
當於塚間取　纏屍梵志衣　應於中夜間
以血漬其氈　又以水洗之　應令曬曝乾
猛惡性畫師　起愈形可畏　異分於塚間
三夜畫令成　八夜十四夜　以犬脂燃燈
畫人當應住　面向於南方　藉以髑髏坐
護定心身住　或行者自畫　怖究所陵逼
當於初夜分　究者身燒然　二更著寒熱
神著皆戰鬧　三更捨其命　死已往佗世
云何彼安然　懷惡於行者　寃對身枯爛
其家乃滅門　由畫此像故　閻曼德迦像
六面六手足　持髑髏鬘怒　持種種器仗
虎皮以為裙　捧手而可畏

眼赤暴惡形　三目為摽幟　聚髮熾火焰
或帶黑烟色　亦如安善那　夏雨玄雲色
北狀如劫燒　應畫乘水牛　忿怒恭怖事
能壞嚩那嚩　亦斷閻摩命　徐猛為常業
恐怖極操惡　怖中極凶怖　白血以為色
應畫乘忿怒　白血以為色　咸以髑髏器
大腦和牛酥　死人髮作筆　斷食而廣畫
管以大骨為　自作或使人　赤蘇紫檀香
廣獻食華等　犬肉為焚香　正畫像之時
人脂燈莊嚴　初中後供養　讚賞畫人功
畫像應分明　廣多與價直　無閒應作之
令彼心歡喜　大猛利事業　勇士不訓價
買所用諸物　所作皆成就　賞彼畫像人
以種種供養　令喜斷布施　不令損於彼
應當護彼身　并其家眷屬　念誦應畫之
亦應護自身　是則為儀軌　纔見滿意願
分明作此像　成辦一切事　隨意所樂求
暴惡作害者　隨意所樂求　大富縱逸人
大用及悖王　尤增上慢者　不益於三寶
咒暴惡業人　斷見嫌真言　或嫌敬彼者
不敬真言士　亦嫌持誦人　作法如儀則
輕忽真言者　常不樂善法　不久命當絕
逼惱諸有情　為彼應作法

取木攝皮葉 并根及子果 醋漿乃相和
及以人骨粉 芥子油并毒 酸思子生薑
及赤芥子粉 盡以人血和 并置於像前
行者面向南 尊像面向北 像前作軍荼
苦木以然火 或燒其刺木 於彼爐應置
相和以護摩 具知儀軌者 則當召火天
以忿怒明王 即結輸羅印 通一切事業
千八徧投火 皆作大忿怒 初則兒凋喪
次及眷屬亡 第三王及妻 并以親族滅
第三彼皆死 如教應當知 對於此像前
中夜應念誦 為損彼怨故 如是應隨順
彼國當滅亡 軍衆著疫病 火起大風起
悲雨而霹靂 一切軍大衆 他敵來討罰
有種種災難 及諸疾病起 一切身枯悴
為彼悖王作 成就不應疑 非人徧充滿
其家亂鬪諍 寢息不得安 其地悉旋動
羅刹吸精氣 皆悉逃其家 過惡悉怖畏
憂煩至楚苦 無能加護彼 自在等地天
梵天等護世 忉利天帝釋 一切眞言天
世間諸天等 纏見作威怒 彼命即殞絕
中夜及日中 持誦者若忿 閻摩王躬親
令彼身憂惱 隨樂於黑分 變立是尊像
應作供養食 於曠野塚間 迦樹棱誠廟

山間及巖窟 無指當獨居 常應作此法
寂靜大蘭若 於空天空中 空屋及河側
海岸應往彼 如是等新處 住彼隨喜樂
於百由旬內 應作如是法 如是說事量
清淨當作之 應住不放逸 清淨離要欲
是言境界不思議 是言所行不思議 行者成就不思議
是言神通不思議 行者成就不思議 所獲果報不思議
所作事業不思議 所獲果報不思議 是大威德業神通
令現忿怒王問是德 是大威德業神通 行者成就不思議
所生遊戲神通境 行者成就不思議 一切菩薩大威德
顯現於此贍部洲 一切菩薩大威德
彼皆無能為加護 何況世間諸眞言
一切執曜及毋天 伊舍那等為毗紐
婆數尊子天 乃至天帝釋 不以三昧耶
能護持彼人 佛子及菩薩 威德住十地
緣覺及聲聞 誰於大威德 不能護持彼
所作先本暫 我今略宣說 廣說未窮盡
損害持誦者 無力能禁制 不令持明人
云何得災息 若發淨信心 彼生悲愍想
持誦於怒王 大威明德德 是時災害除
便為其自命 白檀末子油 五種尼旺拏
大血及大肉 三平麻末子 螺末酸思子
海螺陀嚕根 蘇摩陀部根 慈蒜波羅奢
紅藍華根莖 與摩陀部根 蘇羅并藥酒
區吒迦及蘇 蘇羅并藥酒 如是藥等分
投於像前爐 燒滿一千八 寬家根喬殖
親族并朋友 護天及管從 種未皆殊除
至於第二徧 持誦者護摩 則令彼土境
并邑皆飢饉 亢旱及疫疾 羅刹皆充滿
失火并雨石 霹靂與霜雹 於聚落村坊
乃至侍王境 有多過惱生 敵軍來討罰
彼境生災祥 種種不祥類 燒度度羅根
彼人即顛狂 常燒平等物 徧身如火焚
若燒孫醋物 彼著寒熱病 生於彼身中
侍王憍慢者 大用留緣惡 依轉大軍衆
二夜或七夜 令彼命殄盡 彼人所事天
及其屬星宿 用以燒屍灰 畫彼等形狀
對於尊像前 以腳踐其頂 念誦仍忿怒
令彼侍偽王 忽然種種病 大患所侵陵
刺脚頂殘滅 狂獸噬咬死 或被損肢節
或復羅刹吞 魅惡非人類 入食肉布單那
毗舍遮餓鬼 及與諸母天 自身及侍者
纏更須壞滅 吉祥持金剛 處衆而說已
徧禮一切佛 默然而安住 利益世間故
復作如是言 一切藥叉衆 藥叉女眞言
菩薩之所說 及藥叉將主 藥叉女教輪

一切恣受用　鉤召及敬愛　諸惱不獨除
求染具言者　愛語皆其慧　不能於對治
以佛戒制斷　無始於輪迴　數習深可隱
從苦至於苦　佛故說惡趣　若能護諸根
梵行獲等趣　是故所寂靜　究竟涅槃
三業悉平等　獲得於圓寂　顛倒吞惡慧
服若染毒缺　生死惡稠林　輪轉於五趣
哀愍彼苦故　聽受用貪染　能遮一切罪
及斷三種過　奉順法王教　解脫諸結縛
大方廣曼殊室利童子菩薩華嚴本教開
曼德迦忿怒王品第三十二

尒時寂靜慧菩薩摩訶薩在彼大衆
集會而坐即從座起頂禮一切如來
於集會中住遶釋迦牟尼佛三帀接
佛雙足虔恭長跪即覩金剛手藥叉
之主作如是言汝極暴惡金剛手爲
諸有情宣說殺害一切有情及聽一
切貪染具言教法佛子諸菩薩非如
是法夫爲大菩薩從大悲所生行菩
薩行利益以增上意樂正行故不離
諸有縛佛子如來應正等覺爲一切
有情說損害諸有情法大悲成就故
於諸有情利益安樂增上意樂故尒
時金剛手菩薩摩訶薩告寂靜慧菩
薩言寂靜慧菩薩如是學如是住如
汝所說如汝所顯示如一切佛菩薩
大威德者說我亦如是說依勝義實
際法作如是說

是無不思議　佛法不思議
調伏有情行　行行不思議
故攝不思議　於諸具言教
忿怒王具言　大威閻曼德
寂靜慧不思議菩薩摩訶薩等流行
神境不思議　大威不思議
有情界所生如是寂靜慧具言行菩
薩應發如是心若行婬欲於諸有情
獲罪無量墮於大那落迦作嗔怒有
情亦獲罪無量勿令有情於三種菩
提無所堪任寂靜慧如是持具言菩
薩發如是心我以善巧方便作阿毗
遮嚕迦於一切事業不應取相不應
執不善應學調伏有情方便以大悲
纏心復次佛子法非法淨非淨善非
善感應化有情善巧諸佛菩薩從法
界所流出修行教法即以此教於有
情方便說成熟有情故應如是正住
佛子我等應如是學所謂調伏有情
成就有情寂靜有情彼佛子所入曼
荼羅集會盡皆應聽淨信善應觀察
善不善所謂如來說法深生愛樂不
應疑謗

滑曲河群愛子村陸家門下郭氏施經一板

尒時寂靜慧菩薩摩訶薩觀察嘿然
而住佛法不思議如是作意則瞻仰
如來時金剛手祕密主觀察大衆集
會復說忿怒王教法教大衆言汝等
天衆有情界所依鬼神衆行者先應
護自身取忿怒王像住於一處所謂
於摩醯首羅陵誐廟以毒藥芥子犬
血和漿水塗有陵誐取白蘞菜供養
取人腸以爲神線角絡纏之以右手
持人髑髏擲打陵誐左手頭指擬大
怒而住彼悖王陵蔑及餘惡人大用
大冨悪主宰其作法處開門躶體
披髮以左脚踏摩醯首羅陵誐擲裂
兩段聞大哮聲不應怖畏即其曰悖
王及餘大惡明黨寃敵則被大寒熱
病所持或非人或羅刹所著又更須
臾頃念誦其寃敵於刹那頃殞矣若
至連夜誦彼家眷屬滅壞

又法日中至於摩醯首羅寺取苦練葉獻之燒犬肉兎焚香誦真言其寃家被火燒然即著瘡病戰慄苦念誦不間瞋怒任摩醯身右邊[illegible]彼寃嫌滅若欲令如故者又以水牛陵誠德令牛乳浴之還復如故

又法摩醯首羅陵誠右邊然摩拾那棘木柴以毗藥勒木搨毒血杵子油投火一千八徧其寃家著大患無能醫療者第二日即以大寒熱病及大病所持或著種種病或非人所持致死第三日三時念誦其命悉皆捨欲未如故以乳摩彼聚落及寃家悉得安樂如是彼人所事一切天一切鬼神以聊略持誦之書彼人所屬星宿以左脚踏之唯除如來所說真言諸餘一切世間真言皆藉以左脚頭指踏而作法持誦未修成就忿怒王真誦能成辦一切事業亦能壞一切真言亦能害一切咒敵亦能破一切真言法我今略說隨作行者依一切世出世間真言儀軌設本教不說取餘部尚獲一切成就況復念誦能滿一切

意願饒讀忿怒王獲得最勝成就隨意樂起心亦能推一切寃對結輪羅印相應成辦一切事

又法午時至於屍林燒屍處一日一夜不食於黑分十四日取屍林柴燒火毒藥杵子與血相和誦真言一徧一燒即開訶訶聲一切餓鬼則來不應怖畏則告彼言為我害彼寃敵其鬼聞此言已唯然受教隱而不現假使千由旬須臾須即至當害彼寃敵及家族如是多種事業悉地皆能成辦

又法於清閑寂靜處取白氎子誦真言一徧一燒一千八徧以左右手各別取其灰以一片淨物分為兩段撮繫之各置一灰量於瓦椀中又以一瓦椀蓋之誦真言加護其物至於大屍林黑分十四日夜或黑分八日夜住於燒屍處面向南置二器於身前螺髻披髮忿怒猛怖畏心誦真言一萬二千徧加持其物即得成就成有非人靠成就物不應與之若強奪灰誦忿怒王真言及猛吽字刹那頃不現左右手所取灰各分明記之不應放

逸作加護至於晨朝澡浴著淨衣服嘗嚬本處以先右手所取灰加持者取是灰散於一切鬼神類天龍藥叉頂上則成敬愛以左手加持灰者散於一切丈夫女人頂上皆令敬愛取右邊灰散於齊即成非男散於生支不能為世事受用涂法行於邪行若人寵愛於彼女人以灰散其隱處不能於餘男子行於非法即其根毀壞若於本夫交會其根再得調適如是散於男子生支便萎悴其男子不能於餘女人受用行涂復於本妻生支能起世事男子女人取其本灰散其根門互相情重若餘男子女人彊相逼近即彼根蛆爛被蟲唼食因致困頓月內皆臭惡氣如死屍以大患纏綿其丈夫生支腫由此因緣乃至命終無能救濟者以此灰所作皆得成就又以灰塗手觸彼皆得成就若自作或令他作亦皆隨意成就如其觸不得者取灰吹之可灰到彼身分處或散或想而散之皆成辦一切事又或自作令他作隨意成就無異皆功不

唐捐又坐物匙被等種種服具種種器仗所乘輦屐傘蓋一切資具類欲食等身所用家具華翥妻孥及果子塗香燒香皆以灰散彼宛轉蚤虱及餘蟲等充滿嗜食極受苦惱乃至七日當殞一切醫師無能療者及餘諸天不能制止一切具言不能排護除彼人與者作法令如故以甘蔗青蓮花白檀香以清水和研令碎塗彼人身從頂至足以聖曼殊室利根本真言加持即愈

又法於上風立一切茶枳尼及惰慢女人處作是法非餘處散其灰非是思惟令彼女人無根及嫉妒為男作即無生支及鬚髮毛髮亦能成辦種種事教彼男子女人令作亦得成就隨想與彼人灰教令作之亦成如是令彼患大疾心思惟觸其頂患頭痛觸口即口中生瘡乃至次第觸心心痛觸肚肚痛觸脚脚痛觸脛脛痛流血惡病血等令彼所患乃至令身死枯竭墮落鉤召令調伏墮彼人所樂作一時成辦皆得乃至損減鉤召散愛

遮作亦得成就

又至於深井上風立即以二手捧其灰散於城牆即敵崩倒其將帥屋宅被火所燒被他敵來破令彼大難逼迫棄本所居奔馳逃散被他掩襲

又法他敵來順風散灰設彼軍衆力彊即自破壞被大熱病所患象馬車及步兵壞散被他所擒如是無量種事隨意摧壞克敵皆得成就以此法亦能護自身及營從軍衆若欲令彼如故對忿怒王像前用乳讚摩一千八徧彼得安樂無能沮壞 所說藥丸史尼法則儀行基在別卷 傳道深心

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

又法若欲摧他敵者應當建三角壇於中畫大威德明王身作玄雲色遍身生火焰執持諸色器仗身安三字謂頂安唵字口安嗢字心安吽字成就尊身已於其像下置諸捨覩嚕并安名字對此像前應當布於自身一同壇中像法威驗並皆如是即結印誦前大心真言一千八十遍於真言句義中捨覩嚕下稱彼名字令彼羣黨自然退散或令多病吐血而斃又畫彼像及想已身並青黑色六足六首六臂所以淨六趣滿六度成六通次誦三字明隨處一一布真言曰

唵嗢吽

作此加持成就身已即誦大威德明王讚

曩謨引縛囉娜縛日囉二合蘖囉一合曼儒具履摩賀引麼擺二娑賀娑囉二合吠遇尾惹異三尾覲曩二合囉瑟吒囉二合跋末娜迦

次說二十三種供養能令所作之法速得成就

又於上二十三種明中加持五色粉明應於建立壇已當用此真言加持其粉以用圍壇其奉送真言念誦畢已欲出道場應誦此明以遣聖衆又法欲令聖者疾得降臨速除障難滿本願者准前建立三角火壇當取安悉香及白芥子與摩努沙嚩地羅和諸毒藥赤芥子并油獨管之莢一百八枚苦練枝一百八枚削兩頭大長十二指以用揉油誦真言曰

曩謨三滿多沒馱引南引怛阿銘羅一合底賀多舍引娑曩引南引怛你野二合他引係係摩賀引俱嚕引合馱二殺目佉二殺者羅拏六薩縛尾引覩曩二合伽引多迦七吽吽緊支囉引野梨摩賀引尾曩引野迦八戍尾旦引多上迦囉九稱娑縛二合跋難二合宜度引捨野十攞護攞護三摩野摩努娑摩二合囉十娑婆二合吒娑婆二合吒娑婆二合吒十一娑婆訶引

誦一遍已及諸香藥一擲火中盡一百八枚已所求之願皆得成就是時聖者不退本誓疾至道場為作加護若有惡夢由加持力皆悉不現究竟消滅行者作前諸法念誦畢已當出道場起慈悲心勿生惡害經行任意轉讀大乘

聖閻曼德迦威怒三立成大神驗念誦法

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　一〇九頁中一行「念誦法」，石、麗作「念誦法一卷」。

一　一〇九頁中二行譯者，石、磧、南作「大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；徑、清作「唐三藏沙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謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。

一　一〇九頁中八行「威力」，石、麗作「國王」。

一　一〇九頁中九行「曼德」，磧、南、徑、清作「曼德迦」。

一　一〇九頁下一二行「威怒王」，石作「威德王」。

一　一〇九頁下一三行「教法」，石作「法教」。

一〇九頁下一四行「銷融」，石作「融銷」。

一〇九頁下一五行「先誦此真言滿」，石作「誦真言」。

一〇九頁下一八行「其像」，石無。

一〇九頁下二一行「勵聲」，磧、南、徑、清作「厲聲」。

一〇頁上一行第六字「覩」，麗作「都」。

一〇頁上一〇行第四字「彼」，石作「得」。

一〇頁上一三行「娑頗」，石、磧、南、徑、清、麗作「走而去」。

一〇頁上一六行第三字「心」，石、麗作「大心」。

一〇頁中一行「六寸」，石作「六指」。

一〇頁中四行「誦真言」，磧、南、徑、清作「要在虔心稱誦真言」。

一〇頁中七行「苦練葉」，磧、南、徑、清作「苦楝葉」。

一〇頁中八行第一〇字「裹」，石、磧、南、徑、清、麗作「裹」。

一〇頁中一二行第八字「去」，麗作「法」。又末字「枚」，磧、南、徑、清無。

一〇頁中一四行第九字「句」，石、麗作「句中」。

一〇頁中一九行「將師」，石、磧、南、徑、清作「將帥」。

一〇頁下四行第三字「橛」，石、麗無。

一〇頁下八行第五字「心」，徑無。

一〇頁下一一行第七字「此」，麗作「誦此」。

一〇頁下一四行「呪咀厭禱」，石作「呪詛厭禱」；麗作「呪詛褫禱」。

一一頁上三行「結此印」，石作「結印」。

一一頁上六行與七行之間，石、麗多一段經文，今據麗藏本附載於卷後，即一一七頁下一行至末行「又法……速得成就」。

一一一頁上七行首字至二二行首字「次……起」，石無。

一一一頁上一一行夾註左「六足六首」，磧、徑作「次足六手」；麗作「是六足六首」。

一一一頁上一六行「圓壇」，麗作「圍壇」。本頁中二二行同。

一一一頁上一八行第一三字「拂」，麗作「佛」。

一一一頁中一四行首字「衣」，麗作「献衣」。

一一一頁中二二行第六字「圓」，石作「圍」。

一一一頁下九行第三字「冕」，石作「冤」。

一一二頁上二行至三行「奉送……野徙二」與四行至五行「拂……曩曩二」，石、磧、南、徑、清互置。

一一二頁上六行小字，石、磧、南、徑、清、麗作正文。又右首字「右」，石、磧、徑、清無。又「但三或七遍」，

石、磧、南、徑、清作「但誦三遍或一七遍」；麗作「但誦三遍或七遍」。

一　又左「速成就」，石、磧、南、徑、清、麗作「速得成就」。

一一二頁上六行與七行之間，石、磧、南、徑、清、麗多一段經文，茲據麗藏本附錄於卷後，即一一八頁上一行至頁中末行「又於……念誦法」。

一　一一二頁上七行首字至第一五字「大乘……教讚」，石作「曼殊室利菩薩」，麗作「大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教」。

一　一一二頁上八行「忿怒」，麗作「忿怒王」。又「大威德儀軌品第三十」，石作「儀軌經」；徑、清作「大威德儀軌品」。

一　一一二頁上八行與九行之間，石有「大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」一行；徑、清有「唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯」一行（此第二十品石、徑、清爲單譯經）。

一　一一二頁上一〇行「徧祖」，石、磧、南、徑、清、麗作「偏袒」。

一　一一二頁上一九行「磨滅」，石作「麽滅」。

一　一一二頁中一一行「蹻地」，石作「擗地」。

一　一一二頁中二〇行第五字「明」，石、麗作「時」。

一　一一二頁下二二行第八字「暴」，石作「諸」。

一　一一三頁上一三行第五字「等」，石作「行」。

一　一一三頁上一五行第九字及第一字「放」，石作「於」。

一　一一三頁上一八行「忿王無能逼」，石、麗作「忿怒王能逼」。

一　一一三頁中一行「阿毗逼」，石作「阿毗逼」。

一　一一三頁中二行第三十一六足大摩品第二，石、清無。

一　一一三頁中二行與三行之間，石、清有「唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯」一行（此第三十一品爲單譯經）。

一　一一三頁中三行末字「衆」，石、麗無。

一　一一三頁中一〇行末字「故」，石、麗作「者」。

一　一一三頁中一三行第五字「髭」，石、麗作「綵」。下同。

一　一一三頁中一八行第八字「身」，磧、南、徑作「自」。

一　一一三頁下二行第二字「暈」，石、麗作「罩」。

一　一一三頁下八行「大骨」，石、磧、南、徑、清、麗作「犬骨」。

一　一一三頁下一六行「念誦」，石作「令誦」。

一　一一四頁上一行第三字「穗」，石作「樓」。

一　一一四頁上一四行「疾病」，石作「疾疾」。

一　一一四頁上一八行「加護」，南、徑、清作「救護」。

一　一一四頁上二〇行第八字「作」，南、徑、清作「此」。

一　一一四頁上二一行「誦者」，徑、清作「誦經」。

一　一一四頁上末行「廣作」，石作「廣行」。

一　一一四頁中二行「天空中」，石、麗作「天中空」。又「空屋」，石、麗作「空窟」。

一　一一四頁中一七行「所作」，石、麗作「所求」。

一　一一四頁中二一行第一四字「衫」，麗作「杉」。

一　一一四頁中二二行首字及第四字「犬」，石作「吠」。

一　一一四頁中末行「苗麻」，麗作「稗麻」。

一　一一四頁下六行「井邑」，麗作「并邑」。又第六字「亢」，石作「冗」。

一　一一四頁下一〇行「辛辣」，石、麗作「辛刺」。

一　一一四頁下一二行「大用富燥惡」，石作「大朋黨懆惡」；麗作「大朋黨躁惡」。又「依轉」，石、麗作「依輔」。

一　一一四頁下一四行第一一字「畫」，麗作「盡」。

一　一一四頁下一七行「殞滅」，徑、清作「殄滅」。

一　一一四頁下末行末字「輪」，磧、南、徑、清作「倫」。

一　一一五頁上三行第八字「於」，南、徑、清作「墮」。

一　一一五頁上五行第八字「賢」，南、徑、清作「樂」。

一　一一五頁上六行第八字「於」，南、徑、清作「證」。

一　一一五頁上一〇行至一一行「大方廣……三十二」，徑、清無。

一　一一五頁上一八行「教法」，石作「殺法」。

一　一一五頁中一一行末字「行」，磧、南、徑、清作「界」。

一　一一五頁下二行「成就」，石、麗作「成熟」。

一　一一五頁下一六行第三字「住」，徑作「往」。又第五字「悖」，南、徑、清、麗作「悖」。又第一三字至次行第二字「大用大富」，麗作「大朋大黨」。

一　一一六頁上一行「苦練」，徑作「苦揀」。

一　一一六頁上三行「戰慄」，磧、南、徑、清、麗作「戰慄」。

一　一一六頁上四行第一三字「寃」，麗作「寃家」。

一　一一六頁上一三行首字「未」，石、磧、南、徑、清、麗作「求」。又第六字「摩」，石、麗作「護摩」。

一　一一六頁中一行第四字「讀」，麗作「誦」。

一　一一六頁中一二行「白氎子」，石作「綵子」。

一　一一六頁中一五行第三字「各」，磧、南、徑、清作「灰」。

一　一一六頁下一一行「萃婞」，磧、南、徑、清作「萎悴」。

一　一一六頁下二一行「可灰」，徑作

「其灰」。

一　一一六頁下末行「成就」，石、麗作「皆成就」。

一　一一七頁上五行第七字「滿」，石、麗無。

一　一一七頁上六行第五字「殞」，石作「殯」。

一　一一七頁上一三行第一三字「非」，石、麗作「作」。

一　一一七頁上一五行「髭髮」，石作「髭髮」。

一　一一七頁上一九行第五字「中」，石、麗無。

一　一一七頁上二〇行第八字「痛」，石作「瘡」。

一　一一七頁上末行第一〇字「滅」，麗作「滅」。

一　一一七頁中二行「又法」，石、清作「又法」。

一　一一七頁中三行「將帥」，石作「將師」。

一　一一七頁中一〇行第七字「取」，磧、南、徑、清作「取」。

一　一一七頁中一二行夾註「所說……別卷」，徑、清無。又夾註右第四字「乞」，石作「乞史」並小字「二合」。又左第四字「具」，石無。

一　一一七頁中末行經名，石作「聖閻曼德迦威怒王法一卷」；南作「聖閻曼德迦忿怒王立成大神驗誦法」；徑、清作「大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教讚閻曼德迦忿怒王真言阿毗遮嚕迦儀軌品」；麗作「聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法一卷」。