

修訂日期: 2009/04/23 發行日期: 2009/5/9

發行單位: 中華電子佛典協會 (CBETA) <http://www.cbeta.org>

資料底本: 大正新脩大正藏經 Vol. 21, No. 1201

原始資料: 蕭鎮國大德提供, 北美某大德提供

No. 1201

底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕密法卷上

大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

底哩三昧耶不動明王本事神力息障祕要品第一

我薄伽梵大日世尊。復為修真言者說除障之因。一切障法雖有無量。以要言之但從心生。又由行者過去世隨順慳法故。今世多有諸障。當知亦是從心因緣生也。當知彼慳貪等是諸障之因。若能除彼因障諸障自息。若能除對治即淨菩提心也。若念菩提心故即是能除諸障之因。又一切諸障由分別心生。心思有者即是障。謂心中煩惱隨煩惱等。若離諸分別即是淨菩提心。由真言行者憶念此心。即離一切諸過。意常思惟無動聖者。即能除一切為障者如前所說。無動明王此是如來法身。以大願故。無相相中而現是相。護一切真言行者。若能常念能離一切障也。所謂無動者。即是真淨菩提之心。為表是義故因事立名。此明王閉一目者亦有深意也。以佛明鑒唯一無二無三。其印下自當說之。

祕密主一切惡風。當誦阿字亦有深意。正取阿字為身。以此本無生之字門而作我身也。無我作訶字心誦。塗香點地作七圓點。此風先想訶字。在中加七點而好蓋之。方依縛庾以瓦椀蓋合之。此瓦椀大眾生彌盧思念。時時彼上想阿字并點。作是風大縛繼先佛所說。謂造立壇時。或有大風為障。以露地立故當須止之。當想此阿字遍於身分之內。此字作金剛不動色。謂真金色也。如是想已又心誦阿字。於風方(西北方也)用塗香。於地畫作一小圓點

各如彈丸許大。如數足即用瓦椀蓋之。於瓦器上想阿字。以此字為金剛山而鎮押之。三千大千諸須彌山合為一體而蓋其上。又當時時器上作阿字想。此阿是金剛不動義。加一點是遍一切處。今此金剛不動遍一切處。即是增廣之義也。

祕密主水障法者。當思囉字遍於身。內作赤色大力焰即是火焰之鬘。從內而出遍於身上如鬘也。作大力可畏惡形。手執大刀印作嗔形已。畫地作雲像。或作龍蛇之像

。用刀印斬斷其形雲即散滅。以雲是諸水之所因依故也。隨所起障之方而作之。如雨從東來即於東方作也。或作金剛槩用此止其風。其槩用法陀羅木作獨股金剛杵。以金剛真言加持之。想同一切金剛而以打之。亦隨所在方面也。此應自身同於一切金剛然後作之。此槩是三股金剛除去邊支即成獨股金剛。其最小者名金剛針息除一切障難。復說大威德忿怒不動大力真言法。於本曼荼羅中作住。持誦者於曼荼羅中畫作彼形像。左脚踏彼頂上當除息。死無疑。復更明異方便除一切障也。即前所說不動明王本曼荼羅。即是三角曼荼羅其中黑色是也。持誦者自想己身作不動尊明王之像。又於此中作法有二意。一者想不動尊在圓壇中而蹈彼上也。二者想自身不動尊。即以本真言印而蹈上也。三角中畫彼為障者形。然後入中以左脚踏彼頂上。以大忿怒形加之。彼當應時退散。若彼違戾此教者。主必自斷其命根。是故持誦者。當生慈心念言勿令彼斷命也。然此中密意不動謂為障者。即是從心所生慳貪等法。能為行人作一切障事。今此無動明王即是一切智智大菩提心。當知此即是大力威猛。能永害一切隨眠等過。令彼永斷即是死義也。如瑜伽會中佛初成正覺。大集會中一切曼荼羅所攝三界之眾。有摩醯首羅者。即是三千世界之主。住三千界之中。心慢故不肯從所召命而作是念。是三界之主。更有誰尊而召我耶。復作是念。彼持明者畏一切穢惡。我今化作一切穢污之物。四面圍繞而住其中。彼所施明術何所能為。時無動明王承佛教命召彼天。見其作如此事即化受觸金剛(即是不淨金剛)令彼取之。爾時不淨金剛。須與悉噉所有諸穢令盡無餘。便執彼來至於佛所。彼復言。爾等是夜叉之類。而我是諸天之主。何能受爾所召命耶。尋即逃歸。如是七遍。爾時無動明王白佛言世尊。此有情故犯三世諸佛三昧耶法。當何事治之。佛言。即當斷彼也。時不動明王。即持彼以左足蹈其頂半月。右足蹈其妃首半月。爾時大自在天尋即命終。於爾時悶絕之中證無量法。而得授記生於灰欲世界。作佛號日月勝如來。此皆祕密也。食一切穢惡污。是噉惡業煩惱等垢穢滓濁。謂之為法本命終者。是彼一切心法。永斷入無生法性故。於此中得一切佛記非是殺也。爾時諸天等。見三千界天王以不順諸佛三昧耶故自取命終。一切敬畏自相謂言。天主尚爾。我云何不往。即共來詣佛所。於大曼荼羅中而得法利。時無動明王白佛言。此大自在天。當更云何。佛言。汝應甦之。時無動明王。即說法界生真言。爾時大自在者。即復蘇息生大歡喜。白佛言。甚希有也。我初召至已向佛故。此夜叉是何等類。我所不解。佛言。是諸佛之主。我作是念。諸佛一切之尊。云何以此而更為主也。是所不解。今乃知之此大王力故。令我現前得記作佛。當知實是諸佛之尊也。祕密主大自在天三千世界之主。即是眾生自心。所謂無明住地於諸惑中得自在。唯除大菩提心無能伏者。斷其命已。即於寂然世界作證。所謂生者即是起諸慧門。是故真言行者。應一一思順諸佛密語也。

又。法用芥子及諸毒藥。二種相和作彼為障者形像。而用塗之。令彼身如火燒速被中傷故云速被著也。乃至大梵等為障。尚被能著。何況餘耶。又凡此法皆是久時持

誦大成就解法者。乃能作之。若但聞法。即求得如是用無此理也。其佉陀羅木槩。若無此當用苦練木。乃至用寶鐵亦得。事知之也。時金剛手白佛言。如我知佛世尊所說義。我亦是知曼荼羅位住。世尊尊主現威令住彼位。如是如來教勅不敢隱蔽。何以故。此佛三昧耶一切諸真言所師。謂性住者。金剛手白佛言。此大無動明王(即是尊主)能作如是威猛之事能調難調。為傳如是祕密之教令使。如本尊是佛部即金輪中若如是作必有靈驗。此之現威即効驗之語也。令修行者若如是作必令有効。諸生死中普得聞知。不敢隱蔽此之真言主。是故持金剛者。大威猛所不敢隱蔽。謂此尊有靈驗故。所作善事皆成。諸為障者不敢隱蔽如來所教勅也。此即是十方三世諸佛三昧耶。我等一切執金剛亦應作此法。所應作者隨此三昧耶不敢失墜。何以故。此即是諸執金剛性。是故當住斯法。如四姓等各各有家法。若失家法則不名敬順先祖父之教。世人名為惡子。今此大雄猛調伏難調宣布難信之教。是我金剛等家姓之法。所謂如來種姓之家也。是等真言門修行諸菩薩等於本中住。一切事業作者。是金剛手以身勸勉而行之言。我等所應作事業亦復如是。若未來世持真言者亦當住此位。所謂如來家法。應以無量門降伏諸障。令如來法無敢隱蔽也。此真言行人亦於諸尊若欲作降伏。即須自身作無動尊住於火輪中。亦名火生三昧也。祕密主若諸彩色畫曼荼羅中諸尊色。先佛說者謂本尊各有形色。下當更說之。如上說隨本位住而作事業。謂於會中所有諸尊。若見其黃色即應坐金剛中。白色即坐水輪中。赤色即坐火輪中。黑色坐風輪中。次下有色字梵音別名。此是形相也。如是寂然即須坐圓壇等類。應一一依教而畫。是故諸佛所說。其道玄同。非我故說欲令眾生起決定信也。祕密主未來世。當有眾生劣慧不信聞此法。以先無信根故。聞此而不能信。以此眾生等鈍根少智信不具故。聞此甚深之事不能曉了更增疑網。此即說為障所由也。如是真畫色及持誦等。一一皆有深意。畫是如來不思議事。如此畫色等皆依法不疑。乃能深入法界不思議。唯信者得入。若欲以心數下量。云何得知所以而不疑耶。謂非如來真空無相之法。從自傷也。此色字亦云通達是正義。謂異方便無事不解之義已。彼先此一切說梵音迴互。上文已明諸佛。今此下句云先佛。作如是說已。彼此一切說利益。求者彼凡夫不知。說法相空。一切諸法相說常。當住真言業。作善無疑者。此意言。如來具一切智。於諸法中而得自在。以眾生劣慧未堪頓說如來自證不思議力用故。作此畫色等方便。令諸眾生隨所作者能滿所求而得利益。所以然者。以諸眾生未解諸法空相。是故於無相中而作有相方便說之。若人得佛深意者。當住真常之行。諸有所作皆入理體。同於一切智智之心。如是無疑慮者。一切障法無得其便次復說法界生真言曰。

曩麼三曼多沒陀南(一)達磨馱睹(二)薩嚩(二合)

婆嚩(二合)句痕

祕密曰不動者。是菩提心。大寂定義也。我薄伽梵大日世尊。從最初正覺坐寂滅道場。以大願故證三世諸佛應正等覺。皆從四祕密三菩提起。應現三身成正等覺。如

來成道時。先坐寶菩提樹降魔成道者。即是大寂定不動菩提本因三世諸佛皆幻化義。現種種身雲。教化調伏諸眾生故。因事立號號不動尊。又明尊義也。即是大日世尊差別智身。以大願故。於無相中而現作相。閉一目有深意。示現極惡醜弊身也。唯佛世尊廣大圓滿眾相具足。我下劣卑弊之身。亦是怖魔之義。頭上七種髮表七菩提分。左垂一髮向下者。是垂慈悲之義。悲念下惡極苦惱眾生也。云無動使者即大日如來。如世間王勅教命。令使一人火急追役使人至已。上至王公下及凡庶。無問貴賤更不敢拒逆。皆隨使往至彼王所。無問善惡一依教命。無動使義亦復如是。能令真言行者親見佛故。發廣大心灌頂位中為佛長子。佛使願淨佛國土遊戲神通。右手執劍者。如世間征戰防禦。亦皆執利器然始得勝。菩薩亦爾。左手執索者是繫縛之義。又如世間密捉一人。如有違逆難伏者。即以繩繫縛捉將。諸佛祕索降伏四魔亦復如是。坐盤石上者亦是不動之義。如世山岳亦以石鎮押方始不動。又如大海亦以須彌山鎮押然始得常安湛然圓滿。不動亦爾。其大石性能出生一切寶物。無動坐大盤石者。亦能出生佛功德寶。亦是降伏四魔義。不動亦自身遍出火焰光。即是本尊自住火生三昧。又明火有四義。二種世間。二種出世間。世間火者一是內火。三毒煩惱名之為火。能燒諸眾生諸善功德故。二外火。能成就眾生長養萬物。出世間火者是大智火也。如九十五種外道法中事火為最。如大火龍變出世火。燒損眾生亦能焚燒眾物此無動智火。先能降伏火龍制諸異道。上至等覺下至眾生。皆能燒諸煩惱乃至菩提大智習氣。亦燒一切眾生無明煩惱黑闇障故。又本尊真言句自有火生義。即摩訶盧沙句是。此智火住阿字一切智門。重重燒諸菩薩廣大習氣煩惱令盡無餘故名火生三昧。又無動義者。執持利劍能斷壞生死業愛煩惱故。降伏三世貪瞋癡我慢煩惱故。喫殘食者噉一切眾生惡業煩惱重障令盡無餘。證無生法忍故。三降未來世。斷無明煩惱習氣見障故。執金剛索引至大菩提路住佛解脫門。紹隆三寶種位不斷故名降三世義也。是故本尊住四密門也。所謂阿路哈[牟*含]重重。是怖魔義。亦是種子義。如世間良田堪下善種。諸佛智種亦復如是。能成就大悲曼荼羅。出生一切陀羅尼門三摩地門。拘底支木(槐木是)

烏伽木(嗚勃是)

阿彌尸利師木(守宮槐木是)

鎮頭迦木(柿木未詳)

篤迦木(栗木是)

播囉師木(胡桃木是)

羊素佉木(甘草)

居凌迦木(李子是)

舍利般那木(牆微是)

。

復次或有真言中。有三吽字者能成一切事。所謂護身結界召請供養相助決罰教授等事。若久持一切真言不成就者。持此真言。當成一切真言之法。三吽字真言曰。

曩謨唎但曩怛囉夜耶(一)曩莽室戰(二合)荼嚩日囉(二合)簸拏曳(二)摩賀藥乞叉(二合)細那鉢多曳(三)唵(四)蘇悉地耶蘇悉地耶(五)娑太野(六)蘇悉地羯羅(七)吽吽吽(八)泮吒泮吒

蓮華部明王名賀野羯利婆。為補瑟徵迦明王真言。亦名降三世明王。真言曰。

曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜耶曩莽室戰(二合)荼嚩日囉(二合)簸拏曳摩賀藥乞叉(二合)細曩鉢多曳唵嚩婆儻嚩婆吽[序-予+乞]哩(二合)嚩拏(二合)[序-予+乞]哩嚩拏(二合)吽[序-予+乞]哩(二合)嚩拏(二合)播耶吽阿娜耶護(引)薄伽梵尾儻夜嚩日囉(二合)囉闍吽泮吒曩莽

蓮華部明王心

唵微路枳寧莎嚩(二合)訶(引)

佛部明王心

唵若嚩囉路者寧莎嚩(二合)訶(引)

金剛部明王心

唵滿度哩儻異鉢帝莎嚩(二合)訶

念誦已欲眠之時。作前光莊嚴印。又以部母護身。再被甲加持所臥處。然後澄淨身心。誦明日。

唵吠賒儻吽

以此加持令無惡夢。若有夢諸惡相者。即誦此明日。

唵嚩日囉(二合)那羅呵那麼他盤闍囉拏吽泮吒

誦一百八遍。於所眠處如法辟除結界。若欲知善惡相。應用前三部明王心加持檀香水七遍。而飲三掬并以灑身上。若念誦求成就之時。如上作法方取善相。

一切眾生	無明所覆	唯求菩提
不能信受	我今為彼	非為己身
唯願如來	成就之時	還我遍數

誦偈既畢。以百字明加持。又以部母護尊及己身。以三昧耶大結護左轉其印。以文闍句即成界也。

底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕密法卷上

底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕密法卷中

大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

根本真言品第二

三昧耶經中。略說出無動明王根本祕要成就一切事業。為欲令諸修行者顯發諸佛實智故。三世諸佛應正等覺者。皆由成就陀羅尼門三摩地門。於菩提樹下現證最勝三解脫門具一切智。彼釋師子由獲無比大明呪藏故。能摧伏魔軍利樂一切。是故智者安心此門。祕密為行。應當淨菩提心修行此法。速得成就一切智故。我薄伽梵大日世尊。復為一切修真言者為除障故。住於火生三昧。說此大摧障真言。此祕密明威勢。能除一切有情種種障難。乃至佛道樹下。以此真言力故。一切魔軍無不散壞。何況世間所有諸障。又明此障略有二種。一者內障。謂從自心而生。其類甚多不可具說。二者外障。而從外而生。其類亦甚多。以要言之。皆能除障也。即說大摧障聖者不動明王威怒明曰。

曩麼三曼縛日羅(二合)赧(一)怛羅(二合)吒阿謨伽戰拏(二)摩賀路灑儻(上三)娑頗(二合)吒野吽(四)怛囉(二合)摩野怛羅摩野(五)

吽怛囉(二合)

吒哈[牟*含](六)

祕密釋曰。

曩莫三曼哆縛日羅(二合)赧(歸命普遍忿怒金剛王也)怛羅(二合)吒(殘害破障也)阿謨伽戰拏(不空威怒極惡中之極也。示形狀暴惡無有過者。乃至噉食一切世間諸障令無有餘。惡之中惡也)摩賀路灑儻(此是大怒也。極惡之中更忿怒暴惡也。即是諸佛第一義。威猛殘害世間盡其巢穴定入法界歸依金剛界)娑頗(二合)吒野(破壞也)吽(恐怖也)怛囉(二合)麼野(堅固也)吽怛羅(二合)吒哈[牟*含](種子也)

用後二字為種子。諸句義中皆能成事業。初戰拏者是死義。入阿字門即本無生死義也。荼是戰義。以此無生死大勢之王與諸四魔戰也。次魔是我義。入阿字門即是無我。亦是空三昧也。盧者有囉字。垢障義為體。有鄔聲是三昧也。即奢麼他為大三昧也。儻是戰義。入阿字門即大空三昧也。薩是堅義。頗是沫義。知世間法如聚沫故易破壞也。傍有阿字之點即行也。吒是戰義。能敵障怖畏令破也。野是乘義也。吽是大空三昧。如上說但是如也。囉是無垢也。吒是作也。謂一切法無作也。哈字上有空點是圓寂義。亦名大空智。入訶字門是行義。又有阿聲怖魔障金剛三昧行也。野即大空也。以此大空不動之行大怖一切魔障也。[牟*含]字亦名大空智。為麼字門是我義。入阿字門無我也。謂一切法本無生滅也。又以此大空無我三昧而怖眾魔。以此字亦有阿聲及野也。阿嚧哈[牟*含]。此四字皆有阿聲。即重怖魔極怖畏也。即是破內外二障之義也。結三昧已。即想自身全成[口*藍]字。此字想成猶如火色。從字發熾然猛焰。焚

燒身中三毒煩惱及隨煩惱。一時頓盡時火亦隨滅。唯存[口*藍]字融成皎月在心中。作是觀時不宜遲住。速轉慧心令其成就。

沐浴結護身品第二

無動金剛極安穩護身印明第一

先以二小指內相叉。於大指虎口中出並豎二中指。二無名指。於中指背相交。以二頭指各握無名指。豎二大指。捻中指中節是。明日。

曩麼三曼多勃馱喃(一)

唵(二)

賀羅賀羅(三)

摩訶彌弭多吽(引)泮吒(半音四)

爾時無動聖者。說洗浴法有二種。一者內淨。二者外淨。內淨者。於諸眾生起慈悲喜捨心清淨無我心。二者外淨。以水洗浴或於河中。先結三昧耶印。置安頂上誦明三遍即用杵印明護身瀉垢。方可結界淨水及土。亦用杵印明。

無動金剛洗浴結護八方印明第二

禪度入掌握為拳。獨豎進度金剛峯三轉。右轉成結界。左轉解界及辟除。明日。

唵哈吽摩訶吽摩畔馱彌畔馱吽畔馱嚩日囉(二合)嚩日黎(二合)彌吽泮吒

無動金剛洗浴淨水印明第三

禪智雙入定慧掌中。以印攬水除諸障。明日。

曩麼三曼哆嚩日囉(二合)赦(一)怛囉(二合)吒阿謨伽戰荼(二)摩訶嚕灑拏(三)薩頗(二合)吒耶吽(四)怛囉(二合)莎耶怛囉(二合)

莎耶吽怛[口*路](二合)吒吽怛[口*路](二合)吒

不動金剛著甲印明第四

戒方入掌背相著。進力入掌亦如是。六度豎合三鈷杵。開腕印身上頂加持五處。頂上散。是名金剛甲。明日。

唵哈吽嚩日囉(二合)三摩曳嚩日囉迦縛制護嚩日囉(二合)吽泮吒(半音)

以此明印印五處即成著甲隨意洗浴。

不動金剛灌頂印明第五

戒方檀慧內相叉。忍願豎合進力附。智捻方背。禪亦然。是名本尊灌頂印。明日。

。

曩摩悉多羅(三合)

也地尾(二合)藥多(引)

南薩羅嚩怛他(引)蘇哆南紇唎(二合)薩羅嚩母馱那婢(卑也反)邏波波羅濕摩鼻曬罽娑婢訖(去)者怛謨努遞[田*番]邏嚩底(丁以切)尾囉者麗莎嚩(二合)訶

修真言者。著甲護身洗浴著衣竟。誦明曰。

唵哈吽塞頗吒耶薩醯吽羅迦沙(二合)哈泮吒(輕呼半音)

不動金剛杵印真言。一切穢處用。修真言者。欲往一切穢處。先用杵印印五處。所謂兩肩心額喉頂是也。用印之時。以明加持至頂上散。誦明曰。

唵阿者邏迦拏戰荼莎馱耶吽泮吒

結護道場品第四

無動金剛三昧耶印明第一

如是依法洗浴已。即往精舍。以清淨心如常合掌。直豎禪智二度。於額上思惟。諸佛菩薩如對目前。放其身心。坦然禪悅入三昧耶。誦明曰。

曩摩薩嚩母馱冒地薩怛嚩(二合)喃那莫蘇悉地莎達儂阿藥隸(二合)迦嚕儂嚩羅提怛羅異怛羅異阿幡曳阿底摩[口*(隸-木+土)]那莽素都(二合)帝波羅摩悉地馱也闍鼻喻(二合)摩訶訖哩(二合)閉弊(毘也反)莎嚩訶

禪智並合蓮華掌 加持本明安額上

思惟諸法本不生

不動威怒辟除障難印明第二

願力並豎端 慧方如鉤勢

智度捻如環 慧羽亦如是

即以忍進劍 穿入定鞘中

是名無動劍 結護方隅界

拔刀左邊之 辟除一切魔

持劍右旋轉 下指金剛檝

上結虛空界 復誦祕密明

曩麼三曼哆嚩日囉(二合)赧怛羅(二合)吒戰荼摩訶路灑拏沙頗(二合)吒耶吽怛羅(二合)吒哈[牟*含]

密誦三遍或七遍。以印右旋結護。左轉辟除及以上下。是明威力。能大擁護十方大界。及以護身并淨除處所。乃至三界猶能防護。況一方所作是法。時隨行者心念明印。所及之處。能令種種類及難調魍魎之屬。皆見熾然金剛威怒。如大火聚周遍其處。此印功能甚大難說。若人住於世。窮劫說其功能亦不可盡。是名無動金剛劍。此印明亦通五部護身結界用。

無動金剛能成就一切事業杵印明第三

豎開止羽掌 禪進捻如環

各建金剛峯 是名無動杵

復誦密言曰

曩麼三曼多嚩日囉(二合)赧戰拏唵阿者邏迦拏者嚕娑馱耶吽泮吒
此杵明印能成就一切事業。乃至洗浴明淨土。及以護身結界皆用此明印。

無動金剛牆印明第四

戒方進力屈入掌 側豎忍願並檀慧
禪支屈捻進下文 智捻力支亦如是
誦明曰。

唵哈吽嚩日囉(二合)曼荼隸畔馱畔馱吽泮吒(輕呼)
誦明三遍。以印左轉三遍隨心遠近即成就牆界。

無動金剛網印明第五

戒方進力內相叉 六度豎合頭相拄
開腕頂上右三旋 即成金剛堅固網
誦明曰。

唵哈吽嚩日囉(二合)薩囉(二合)步嚩儻暮吽泮吒(半音)
結此印已誦明三遍。於頂上右旋。三匝即成網界。

無動金剛火焰印明第六

二羽翻掌背相叉 即成本尊三昧火
金剛牆外三旋繞 如火猛焰金剛城
一切魔軍悉馳散 誦明曰

唵哈吽嚩日囉(二合)入嚩(二合)隸吽泮吒
結此火焰印。已誦明三遍。於金剛牆外。右旋三匝即成火院。

供養品第五

無動金剛座印明第一

平舒定掌承慧背 行人想成金剛座
座上更安所生印 一切聖者皆隨喜
誦明曰。

唵哈吽嚩日囉(二合)莎儻梵吽泮吒(半音)

以此明印加持住處得為金剛不壞地。即於地上想有金剛座。便以如來所生印安置諸佛菩薩於金剛座上。便迴此印供養諸聖。

一切如來所生印明第二

金剛堅固內相叉 檀慧豎開所生印
此印名為功德母 佛法僧寶住其中
請召明王及本尊 結此祕印皆雲集
便迴此印獻諸尊 即成闕伽供養佛

曩麼薩嚩母馱[日/月]地薩怛嚩(二合)喃阿(引)摩羅尾迦羅(二合)多帝餌儻阿羅逝莎嚩(二合)訶

便以此如來所生印想為闕伽。奉獻諸佛菩薩諸尊賢聖。常作此法供養。是速得成就。復觀不動聖者住本位。用前灌頂印明奉獻本尊。即誦根本明一遍。能令聖者歡喜。速得圓滿成就故。又持明行者。次結三昧耶印安置頂上(印如前已說)即想自身如本尊乘八葉蓮華。手執香爐。即令三業寂然無亂。往詣精舍至道場門。三稱吽字驚覺諸聖。入精舍已(已上安於三昧印後)。

次應如常禮懺奉獻闕伽。應作是念。我今當捨全身供養十方三世常住三寶道場眾會。唯願一切諸佛菩薩。乞與我等作大加持。最上成就。得成金剛薩埵悉地。當攝受故請求加護。如三白便即云云。又以杵印如前結界加持本尊座。以如來所生印奉獻諸佛菩薩。每日三時如法供養。或時忘念闕少法則。即犯三昧耶。先誦大輪金剛明。及結大輪印。用除其咎。謝其過罪。

大輪金剛懺悔印明第三

如是依法結護已	皆有闕犯三昧耶
密持蘇摩金剛明	懺悔四時諸過咎
戒方進力內相鉤	六度豎合金剛輪
結此明印安頂上	右旋三匝謝其過

誦明曰。

曩麼悉底哩耶(四合)地尾迦喃薩縛怛他誑多喃唵尾囉耳尾囉耳摩訶斫迦羅嚩日羅(二合)薩哆薩哆莎囉帝莎囉帝怛囉(二合)曳怛囉(二合)曳尾馱摩儻三盤若儻怛囉(二合)摩底悉馱阿訶哩曳怛唎(二合)藍(引)莎嚩(二合)訶

持真言者結護了皆有闕犯三昧耶。當結此印安頂上誦明三遍或七遍。右旋三匝懺謝眾過。然後念誦本尊明。

無動金剛滿足印明第四

虛心合掌甲相柱	是名本尊滿足印
種種供養及塗香	焚香燈明并飲食
上妙供養吉祥事	俱持此印皆圓滿

誦明曰。

曩麼悉底哩也(四合)陀嚩(二合)嚩哆喃薩嚩怛他嚩哆喃唵尾哆哩摩訶嚩日囉(二合)薩怛薩怛莎囉帝莎囉帝莎縛訶

復以此明印想水陸珍寶。及寶山等物。海中妙寶摩尼華樹王等。悉皆無主所攝以我福德力諸佛加持力。願此香華雲遍滿諸佛刹土。供養一切諸佛菩薩滿足上願。

塗香供養印明第五

印如前誦明曰。

曩麼悉底哩(三合)

也陀嚩(二合)藥哆喃薩縛怛他藥哆喃阿三摩彥度怛謎素彥馱嚩底薩頗(二合)羅[口*皿][牟*含]哦哦喃摩呼那曳泥(去)尾薩嚩嚩他(二合)莎馱儻莎嚩(二合)訶

燒香供養印明第六

誦明曰。

曩麼悉底哩(三合)

也陀嚩(二合)藥哆喃薩嚩怛他藥哆喃唵阿藥哩阿藥哩始棄始棄南薩嚩怛度麼始棄莎嚩(二合)訶

華供養印明第七

誦明曰。

曩麼悉底哩(三合)

也陀嚩藥哆喃薩嚩怛他藥哆喃阿嚩路枳哆(二合)摩訶布溢波(二合)嚩底莎嚩(二合)訶

飲食供養印明第八

誦明曰。

曩麼悉底哩(三合)

也陀嚩藥哆喃薩嚩怛他藥哆喃唵阿囉婆阿囉婆迦囉迦囉嚩哩嚩哩嚩隣嚩隣那陀毘摩訶嚩哩莎嚩(二合)訶

燈供養印明第九

誦明曰。

曩麼悉底哩(三合)

也陀嚩藥哆喃薩嚩怛他藥哆喃阿藍帝爾嚩(二合)藍帝儻波(必也反)儒底始棄莎嚩訶

普莊嚴供養明印第十

誦明曰。

曩麼薩婆母馱菩地薩埵嚩喃薩婆他烏特(二合)伽帝塞破羅呬[牟*含]伽伽那劍莎縛訶

持此明力故。能生如意寶供養一切諸佛菩薩眾會。由誦此讚歎福德力故。令此供養普遍一切諸佛菩薩眾會。讚歎明曰。

曩麼薩婆母馱菩地薩埵嚩(二合)喃(一)薩婆怛路(二合)僧句素弭哆(二)

鼻枳惹(二合)囉始吠(三)那謨素都帝薩嚩(二合)訶(四)

復誦無動明王根本明三遍。能令聖者歡喜與願。速得圓滿菩提故。次即懺悔先業。一切罪障願皆消滅。復作此願。我今所有一切善業。迴施法界眾生。令我此願速得成就無上菩提。具一切種智。復誦此加持明八遍。明曰。

曩麼薩埵嚩喃那暮素都帝摩訶嚩日羅(二合)薩婆薩埵嚩四路迦羅底瑟他薩婆怛羅
[口*(隸-木+士)]吠達羅摩摩拏地瑟他耶莎嚩(二合)訶
如上供養加持本尊已。結前灌頂印。而自灌頂。

無動金剛虛空部母印第十一

結此虛空明印。用護身及護本尊故名部母。亦名虛空眼。

進力俱入蓮華掌 即名虛空部母眼
以印護身及護本尊 二羽分開捻珠印
亦名聖者虛空眼 明曰

曩麼悉底哩(二合)

也陀嚩(二合)拏曩帝弊薩嚩怛他曩帝弊唵哦哦那路者儺哦哦那三摩薩嚩都嚕曩哆底沙囉
三婆吠入嚩(二合)擺那謨阿謨伽喃莎嚩(二合)訶

無動金剛法界生印明第十二

戒方進力內相叉 六度豎合頭相拄
開腕加持左右臂 舉印漸至頂上開
真言悉地隨此生 是故名為法生印
結印加持誦明曰

曩麼薩嚩母馱[日/月]地薩怛嚩喃阿薩羅嚩他薩羅縛多囉路計莎嚩(二合)訶

法生印者。從一切如來不動菩提心生。從大悲本願生。從佛口生。從法化生。故名法生印。

次誦前虛空部母眼明七遍。即觀一切諸佛菩薩如在目前。手執數珠如法念誦。如是廣作佛事已。當結本尊根本三昧耶印。先誦金剛百字真言。為令加持不傾動故。

捻數珠明印第十三

其印準前部母印。二羽分開。即是此印也。誦明曰。

曩麼嚩日羅(二合)目契弊薩嚩怛他(引)曩帝毘喻(二合)婆伽梵特縛弊(畢遮反)怛地也(二合)他嚩唎健馱哩戰荼唎摩蹬擬濱俄哩怛他(引)伽多吠曳(二合)使怛摩底吽入縛(二合)哩多
帝逝伊能迦羅焰句嚕莎縛(二合)訶

無動金剛根本三昧耶印明第十四(亦名根本身印)

六度和合內相叉 直舒進力頭相拄
智度屈捻方便背 禪捻戒背亦如是
當誦金剛百字明 加持自身堅固住
復誦本明成悉地
真言曰。

唵阿三摩阿三摩三曼哆都那哆怛嚩訶底舍那儻訶羅訶羅娑摩(二合)囉拏娑麼(二合)
囉拏尾葉哆母馱達摩帝薩羅薩羅三摩嚩邏荷羅荷羅苻娑苻娑怛羅耶怛羅耶伽那伽那摩
訶嚩囉迦沙(二合)儻入縛(二合)攞那入嚩(二合)那娑伽[口*(隸-木+土)]莎縛(二合)訶

誦百字明加持。復觀一切諸佛菩薩在行者前。攝受如前種種供養廣大成就。所謂
現世所求一切悉地。名最勝悉地。亦名金剛薩埵悉地。復作是願。願以此功德。普及
於一切。我等與眾生。皆共成佛道。每日三時念誦。時別最少一百八遍。已下不成。
念誦了。以虛空眼真言及印如持本尊令歡喜與願。亦令堅固不散。後誦根本印明曰。
其手印準前根本三昧耶是。以二手中指已下。並向內相叉便為鉤。二頭指側相拄。二
大指各捻無名指甲。即成。誦根本明三遍。

底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕密法卷中

底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕密法卷下

大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

無動金剛寶山印第一

金剛堅固內相叉 是名寶山身密印
種種供養并護身 加持本明頂上散

無動金剛頭印第二

禪度入掌把為拳 置安頂上名頭印
思此全身聖者前 靜坐安心作觀照

無動金剛髻印第三

戒方檀慧內相叉 忍願堅合進力附
禪智二度背相著 屈入戒方相叉內
與二無名面相著 舉印置安左髻中
是名無動金剛髻

無動金剛眼印第四

準前髻印。翻手倒垂至額前。即名無動金剛眼。

無動金剛口印第五

檀慧二度內相叉 戒方雙押內叉上
忍願堅合進力附 禪捻戒背智捻方
是名聖者金剛口

無動金剛心印第六

戒方檀慧內相叉 忍願堅合屈進力
禪智並捻忍願文 是名無動金剛心

無動金剛師子奮迅印第七

準前無動金剛甲 唯改進力頭相拄
起立頻伸虎舞勢 遶壇行道辟除魔
師子頻伸大奮迅 是名五股金剛印

無動金剛火印第八

禪捻三度背為拳 進度獨舒指定掌
散開五度如猛焰 是名無動金剛火

無動金剛法螺印第九

二羽各如無動劍 掌內鉤鎖狀猶環
忍願堅合頭相拄 進興忍背重相著

力度願背亦如是 是名無動法螺印

無動金剛索印第十

禪捻三度背為拳 進度直舒觀羽握

力度屈捻智如環 是名無動金剛索

明日。

曩麼三曼哆嚩日囉(二合)赧阿(引)波舍伴闍那吽泮吒(半音)

無動金剛劍印明 能成就一切事業

明日。

唵阿者羅迦拏(引)

勃馱制吒迦吽吽佉醯佉伊能魚哩(二合)醯摩[牟*舍]賀喇尾沙索鉢多(二合)惡紇哩(二合)

訶吽(引)泮吒阿哩耶(二合)者羅阿(引)蘗車緊至羅夜思伊(引)能迦哩羅耶(二合)

句嚕耶麼莎縛(二合)訶

持明行者每常食時。出一分殘食供養本尊像。歡喜擁護所求皆得終不空過。復誦無動金剛根本明。

無動金剛解界明印第十一

持明行者念誦了。即解前所結火界及牆界已。灌頂印豎二小指頭相拄是也。當誦燈焰如來解界明。以印左轉即成解界。前火院界是也。燈焰如來解界真言曰。

曩麼悉底哩也(二合)陀嚩拏哦哆喃唵紇哩(二合)

誦密語已。重以香花如法供養懺悔三業。即結部母印。護身方可起去。轉誦大乘方廣理趣。諸善事隨修行。

持明行者每欲食時。以事業金剛真言。加持自身中種子。加鑊字復誦十力明八遍乃食之明日。

曩麼三曼哆鑊

十力明日。

曩謨薩嚩母馱[日/月]地薩怛嚩(二合)喃唵麼蘭捺泥帝(引)孺[怡-台+毛][口*栗]寧莎縛(二合)訶

如是先成就本尊訖所餘觸食以成辦諸事心明。供養所應食者。當用不空威怒增加聖者不動尊明。誦一遍。受者歡喜當隨行者而護念之。每日如是供養不得斷絕。常得本尊護念。諸魔不能為害。施食已。如常禮懺依法念誦。於中夜分欲消息時。即結先莊嚴印。

無動金剛光莊嚴印明第十二

慧手翻掌彎心上 定掌還來心上合

加持本明安頂上 便開二手順身摩

能除障難得成就 以護身故名莊嚴

光莊嚴明日。

曩麼悉底哩也(四合)陀嚩(二合)拏伽哆喃薩嚩怛他藥哆喃摩訶三昧耶伽底伽帝三曼
帝三摩葉羅嚩(二合)摩他薩羅婆多羅(二合)路計達麼馱埵底多僧伽帝莎嚩(二合)訶

作前法已。應如過去燃燈佛禮拜法。金剛合掌長舒二臂於頂上。面東令面著地。
長展二足以心著地。如是禮拜時。觀念一切諸佛菩薩。唯願攝受我等作最上成就。哀
愍故。如是三迴已後隨意消息。心念明相作速成就相。

無動金剛事業求願第七

爾時釋迦牟尼佛。告執金剛菩薩言。我今為汝說無量神通力無動金剛法。能利益
成就一切事業。若修行者菜食長齋或菓子等。誦滿一萬遍已。於月八日或十五日。一
日一夜大作供養。於像前取苦練木和蘇燒。一呪一燒滿一千八遍。作此法已。然後所
作一切事法。皆得成就。行者出語令縛即縛。及問事等。能摧折樹木墮落飛鳥能令一
切泉池枯渴。亦能令人鬪諍獲勝。得此已亦能團風而為一團。

又法於月蝕夜。取未著地牛糞塗曼荼羅。種種香花散於壇上。置大般若經。前取
純色犢子牯牛蘇一兩。置熟銅椀中。取佉陀羅木為齒木。并攪蘇明不限遍數。令種種
成就。

又山峯頂上不喫食。誦滿十萬遍。即得見一切伏藏。

又用乳作火法誦一千八遍。沃火燒能除疫病。若共一切人論議。即得彼人口噤不
論。

又法取句瀘草和蘇乳蜜。加持沃火中燒誦十萬遍。能除大疫病。

又取蓮花和蘇酪蜜。誦明沃火中燒誦明十萬遍。蓮華吉祥天與行者願。

又法於臨近海河口。入水至胸誦明三十萬遍得尾沙耶。

又誦明以華擲火中燒。隨華色得衣。燒穀米得穀米。

又取尾邏縛木誦明燒十萬遍。即得囉闍。

又取必哩養隅木誦明燒。能令一切人愛念。明柏木燒。即得無量僕從。明大麥燒
。得為大長者。

次說畫像法。畫無動尊。身著赤土色帛衣。左垂辮髻。眼斜視。手執劍索坐寶蓮
華。頰眉嗔面作怖三世狀。如是畫已。於流水河海岸上如法安像。行者自身亦著赤色
衣。心無染著寂靜乞食為活。於像前誦五十萬遍畢已。即於夜中以蒼蔔木火燒。一明
一燒擲火中滿一萬遍。即見無動聖者。現前自身得為如來使者。得三摩地共菩薩同位
。

又法取尸陀林中帛畫無動金剛像。以自身血淡作色。安置像面向西著。行者面向
東坐念誦每時三時澡浴著濕衣。對像面前誦明十萬遍。即施一切鬼神食。又於黑月八

日夜。取摩奴沙。坐其上。誦明一萬遍已。彼摩奴沙動身。行者必不得怕。彼口現出大開敷蓮華即把取。能令行者身如十五六童子。譬如連環遊歷天地得大明王。

又於像前每日二時。念誦隨力供養燒沈水香。如是滿足六月。自見得尾沙耶主。

又法取旗幡誦明一千遍。執於軍陣前能破他陣。

又法欲禁他軍令不得動者。於旗幡上畫無動尊。身作黃肉色四面上下出牙。四臂作怖畏瞋怒狀。遍身火焰。作吞他兵勢。持法人以旗示彼人。又想聖者以羈索縛彼兵眾。彼即無能動也。

四面無動金剛明曰。

曩麼三曼哆嚩日羅(二合)赧始麼(二合)舍曩悉體(二合)迦播羅楞訖哩(二合)哆戶怛嚩賀姥儻[口*爾]嚩(引)路囉馱縛(二合)能瑟吒邏(二合)迦囉邏娜捨曩步惹識跛哩吠瑟徵擔捨唎邏底榮捺囉曩野曩迦賀護姥訖哆(二合)吒賀三者咄姥佉尾訖哩(二合)怛嚩(引)跛莽賀避沙拏也怛儻也(二合)他唵尾訖哩哆尾迦吒尾迦邏摩賀囉[口*犁](二合)哆尾瑟他姥怛羅契駐(尼去反)齒瑟吒賀囉案怛囉莽羅馱羅者咄姥母佉入嚩(二合)邏那比路馱嚩(二合)計奢吽嚩日囉(二合)嚩日[口*(隸-木+土)](二合)藥羅(二合)吽泮吒莎嚩(二合)訶

若欲令他相鬪者。取鳥鴿鷄鼻羽明燒。即得鬪諍。

若欲令燒設都嚩卒者。取稻糠燒當燒之時。想聖者以索縛彼捨都嚩。將向南方困苦吐血。彼等族類皆不得存也。

又法欲令設都嚩卒取土鹽蠟。苦練葉相和擣為泥。捻作彼形狀。置地上斫斷。即卒。

若明稻穀燒。令彼捨都嚩即貧窮。

若欲令大人愛樂者。以鹽作彼形狀段段斫之。誦滿七日。彼即愛樂。又取俱蘇摩花明燒十萬遍。得夜叉女來。於三事中所求皆得。

又明曼荼羅花。稱彼人名即令橫亂。

明鹽燒。即得天女來所使隨意。

明安息香燒者。得閻羅歡喜。

又畫像法。先畫釋迦牟尼佛像。畫文殊師利童子像。畫執金剛菩薩作微笑面。手執金剛杵。於執金剛下。畫無動聖者種種莊嚴。即於彼前誦明五十萬遍。然後作一切事皆得稱意。

若欲令降他兵。即結無動聖者眼印。作瞋怒聲稱吽字。以心想令魍魎捉彼。乃降。取尸陀林灰加持七遍。與彼人即得愛樂。

又法取牛黃加持七遍。點自身額上。能令眾人見者愛樂。毘那夜迦不能損害。熾焰成就故。

又法於己身上布明梵字。彼羅刹眾退散百由旬外又被毒蛇。經半年不差明之即差。

又於壁上畫劍契。又畫句律迦大蛇纏劍上。其劍周圍有火焰。即加持千遍。以示病者。病者即下語。加持一百八遍。病者常蒙聖者擁護。每日加持殘食。置淨處供養聖者。常得如願。

行者瞋怒結心印稱吽字。一切惡雲退散。

又取棘針。和羅視迦油明燒能止大雨。能令行者成結大界。亦成就千種事業。

又說無動尊金剛畫像法。身著赤土色衣。左垂辮髻斜視童子狀。手執金剛杵及寶棒。眼微赤坐石上。瞋怒遍身火焰。於像前結愛樂一切印契。皆得成就。依前法作所樂騰空隱形及所愛法。隨意成就縱無畫像。獨處閑靜或在寺中或山窟中離雜鬧處。所求者一切皆得成就。

加持患瘧病者。即自縛下語。

加持鏡亦得像。現問事皆說。

取童子或童女置道場中。召神入令下壇中。問一切事皆得。

次欲成就繫迦羅法。於月一日日中時著種種香華。供養不歇誦明一百八遍。念壇中一切諸佛菩薩。每日念誦滿一月日。如法供養已。用苦練木柴燒火。遍迦木上塗蘇。白芥子加持燒火從黃昏。燒火至夜半。乃至日出。繫迦擺即來語行者言。使我作何事。行者攝受已後。常隨行者所使必得隨順。乃至使往天上取天女。即將來所須飲食齒木水等。皆得給侍。

底哩三昧耶無動尊聖者念誦祕密法卷下

復次如前建立曼荼羅。應取一千蓮華。一華一誦安中台以為奉獻。然後引弟子。入告三昧耶言(為諸欲清淨誓)羯磨曼荼羅品。

復次成就像法。於清淨絹[疊*毛]上畫觀自在菩薩。堅蘇彌盧頂八佛圍遶白月一日於此像前。

延享三丙寅年秋七月。再校了同臘月上旬彫刻成

豐山長谷輪下無等誌