

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統皆善
既往未
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道
日登正覺

永樂北藏第七三冊目錄

○佛說瑜伽大教王經	五卷	宋法賢譯	(流六一—十)	一〇七
○一字奇特佛頂經	三卷	唐不空譯	(不一—三)	二〇七
○菩提場所說一字頂輪王經	五卷	唐不空譯	(不四—八)	三二七
○菩提場莊嚴陀羅尼經	一卷	唐不空譯	(不九)	三五七
○佛說秘密相經	上中下同卷	宋施護等譯	(不十)	三八五
○佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經	七卷	宋施護譯	(息一—七)	五三九
○大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經	三卷	唐不空譯	(息八—十)	六〇五
○佛說秘密三昧大教王經	四卷	宋施護等譯	(淵一—四)	六八一
○佛說無二平等最上瑜伽大教王經	六卷	宋施護譯	(淵五—七)	七七三
○佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經	三卷	宋法天譯	(淵八—十)	八三九
○聖妙吉祥真實名經	一卷	元智慧譯	(澄一)	八七七
○金剛頂瑜伽理趣般若經	一卷	唐金剛智譯	(澄二)	八九一
○大樂金剛不空真實三耶般若波羅蜜多理趣經	一卷	唐不空譯	(澄二)	九〇一
○佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌經	一卷	宋施護譯	(澄二)

○金剛頂瑜伽念珠經

一卷

唐不空譯

(澄二)

.....

九〇七

1432 / 073

佛說瑜伽大教王經卷第一

流六

宋西三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

序品第一

如是我聞一時世尊大徧照金剛如來在淨
光天大樓閣中彼之樓閣眾寶莊嚴清淨嚴
飾金剛寶柱金剛鈴鐸微風吹動出微妙音
復有種種殊妙供養以金剛輪寶等而為莊
嚴此是徧照如來種種變化所成乃至如來
大智所生諸佛所謂阿閼佛大寶生佛無量
壽佛不空成就佛等復次於四面門出生諸

菩薩眾及諸賢聖忿怒明王及呬呬致訥
多訥帝緊羯囉緊羯哩等無數眷屬彼佛安
住三摩地常不捨大智大慈大悲發大精進
救度眾生于彼會中復有無數天龍夜叉乾
闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
人等無數眷屬圍遶世尊大徧照金剛如來
爾時世尊於會眾中顧視金剛手大菩薩已
放大光明普照眾會其光復還入於佛身爾
時金剛手菩薩摩訶薩從座而起徧袒右肩
踊躍歡喜瞻仰尊顏擲金剛杵右膝著地合

掌恭敬作禮世尊而白佛言何因何緣放大
光明諸佛如來若無因緣非放光明今見此
光我等衆會悉皆驚怪唯願世尊作師子吼
爲我等故而與宣說爾時世尊受金剛手菩
薩請已入大三摩地其名大智變化瑜伽大
教王於一切教中最上最尊所作之法不難
成就此金剛智大樂方便一切真實藏善作
最勝智慧方便大樂金剛大變化金剛三摩
地爾時世尊從三摩地出已說瑜伽大教王
經三昧曼拏羅及種種法所謂幢像法觀想

法持誦法作忿怒儀顧視法三摩地法鉤召
法禁伏法打諸惡魔法期尅法病患法熱惱
法成事法究竟法灌頂法阿闍黎儀相法攝
受弟子法如是種種祕密教法我今解說汝
等一切至心諦聽爾時彼一切如來及諸菩
薩乃至衆會受教而聽爾時世尊而說偈曰
先須親近阿闍黎 所作諸法皆能成
若不親近阿闍黎 所作諸法不可就
我今說彼闍黎德 汝諸菩薩及衆會
應當至心而聽受 尊重律儀大智慧

忍辱淳直無懈怠	善解密句及相應
粉壇儀式法則等	能了真實十種義
施諸衆生常無畏	恒樂大乘祕密法
悉能了知諸外教	持戒修行具律儀
通達甚深大乘法	能攝祕密真實義
若能具足前儀法	是故名爲阿闍黎
若無慈悲行利益	亦無正信心懈怠
破戒散亂不律儀	見聞教法而誹謗
如是愚惡無善根	不堪行法爲師教
若具如前儀相法	當爲弟子親教師

此可粉壇爲闍黎	一切教法令指授
所說密句皆能成	弟子具德亦如是
常樂禪定微妙法	恭敬孝順阿闍黎
恒以供養諸賢聖	云何承事阿闍黎
如見諸佛等無異	常持金剛阿闍黎
當是寶生大如來 <small>注六</small>	如是闍黎大智海
出如意珠施大財	常讚闍黎大功德
勿見過失及謗毀	如是尊重得法成
違法輕慢終不就	若人驀踏於師影
彼人壞塔罪無異	所作所求皆不成

諸佛賢聖皆不許 勿令毀謗阿闍黎
乃至夢中亦不得 若有愚癡謗闍黎
常被諸魔來驚怖 如是惡業愚癡人
智者宜應常遠離 所說地獄阿鼻等
隨彼地獄無出期 謗阿闍黎獲此果
是故至心求菩提 供養承事阿闍黎
恭敬尊重常孝順 能施難思最上果

曼拏羅品第二

爾時世尊大徧照金剛如來顧視衆會已入
大瑜伽智變化最上祕密金剛三摩地從定

出已佛告金剛手大菩薩汝今諦聽金剛手
此瑜伽大教王經大曼拏羅王一切曼拏羅
中最上最尊其名大智光明藏金剛能成曼
拏羅若復有人於此曼拏羅中受灌頂者彼
人當受一切曼拏羅中灌頂法佛告金剛手
菩薩若復有人見此曼拏羅中五色粉彼人
得恭敬供養一切如來若復有人入此曼拏
羅中彼人如入諸佛剎中得一切如來授成
佛記時阿闍黎先用結界法依法儀則擁護
己身及用一切莊嚴之具嚴飾其身然後作

忿怒顧視本身忿怒明王右手擲金剛杵左手執金剛鈴振動作金剛步旋遶而行曼拏羅地口誦吽字然後告言我今發遣一切諸魔乃至天人阿修羅等言已復想本身如忿怒明王即誦此真言曰

呵波婆蘭親跋法六晚多一曳引枳唧引禰引縛引酥囉二藥叉囉引又娑三必隸合二多必舍引左四阿波三摩引二合囉部引多五拏引枳你引烏娑多引二合囉迦六摩賀羅哥七摩賀里引迦八摩賀引哩提合一迦引訥左囉九鉢哩沙引

合二那引該嚕拏緊那囉十緊布嚕沙滿怛囉合二悉馱引一十阿怛囉合二必哩合二體尾引鉢囉合二禰引世引二阿目迦引左哩曳合二拏引三阿目迦室捨寫四三冒地波哩布蘭拏合二阿哩湯合二薩哩縛合二薩埵六阿努怛囉倪也合二囊邏婆四引都七阿目迦曼拏羅囉引惹引囊八摩引里詰多摩夜合二彌底九怛禰引縛引訥合二日囉合二達囉引倪也合二率嚕合二埵引尸竭囉彌引縛引波訖囉合二摩多二十踰引囊鉢訖囉合二摩底二十怛寫縛日囉合二播

永樂北藏

瑜伽大教王經

第七三册

引尼_三十鉢囉_{合二}入縛_{合二}里多_{四二}十_十酤必多
 叫哥_引囉縛那曩_{五二}十阿_引禰_引鉢多_{合二}鉢
 囉_{合二}必帝_{合二}曩_{六二}十_十摩賀_引倪也_{引二}合曩_縛
 日哩_{合二}拏_{七二}十_十謀_引哩馱曩_{合三}設多馱_{引八}
 尾羯哩_引欲哩底_{九二}十

時阿闍黎誦此真言三徧已如前作金剛步_五
 旋遶而行結界發遣諸魔成金剛地然後行
 如左舞蹈勢及右舞蹈勢每舍阿曼拏羅勢
 平足立勢龜步勢金剛縛日嚕咄羯哩沙拏
 勢翹足舞勢旋網舞勢師子步勢師子變身

勢金剛鑠勢金剛索勢金剛忿怒勢金剛鉤
 勢金剛舞勢金剛陪囉縛勢金剛吠多梨步
 勢金剛骨朵勢拶觀哩目珂地瑟吒那步金
 剛軍拏梨步幻化步金剛塞怖吒步大力鉤
 步金剛牙步金剛笑步金剛鈴步復作持劍
 勢持金剛勢持輪勢持杵勢持旛勢持索勢
 持蓮華勢持杖勢作無畏勢持鉤勢持牌勢
 持槍勢持弓勢挽弓勢射箭勢持頻尼波羅
 旋遶而行勢施願勢持爍訖帝勢持羯諾野
 勢頂禮勢入定勢金剛坐勢蓮華坐勢結跏

跌坐勢無畏坐勢賢坐勢蹲坐勢戲坐勢現
 前勢背向勢時阿闍黎作如是一一行步坐
 勢已用無邊無能勝明王乃至大力明王等
 即依法作楸打曼拏羅地圍結界十方如是
 作已復想曼拏羅地即成金剛地徧滿熾盛
 如是觀想已時阿闍黎即稱已名同誦吽字
 如是微妙字於一切教中最上最尊然後以
 本真言依法祈請地天真言曰
 但網合二禰引尾娑引叱部多引悉一薩哩縛
合二沒馱引努多引以曩二引左哩也合二那野尾

試引尸引數三部引彌播引羅彌多引蘇左
四薩哩縛合二悉提鉢囉合二沒哩合二敵引身哩
五湯合二曼拏蘭左隸引珂夜引藐憾六
 時阿闍黎誦此真言三徧已運至誠心復請
 召請佛如來真言曰
 三滿多引訶蘭觀舍引沒馱一邊六引嚕拏四
 多際但薩二部引彌引波哩佉囉合二賀迦引
 哩也引三合薩補但賴合二薩賀阿引誡摩四
 時阿闍黎誦此真言三徧已於曼拏羅地中
 間以塗香作圓相曼拏羅作此曼拏羅時當

誦大輪明王真言然後請召諸佛賢聖獻大
種種殊妙供養祈求諸佛而作歡喜時阿闍
黎出曼拏羅外於十方出生然後弟子經宿
入於曼拏羅中依法作擁護以香水灌頂復
用塗香塗於心中想已心中羯磨杵右手繫
擁護線與齒木指牙地鋪吉祥草加持已安
座而坐時阿闍黎與弟子受三歸依懺悔罪
障迴向發願乃至弟子以身命布施發大菩
提心即說三歸伽陀曰

我今歸敬於三寶 我佛曠劫超三有

妙法能除煩惱根 獲成聖眾離欲尊
我昔所作諸罪業 今對三寶至誠懺
迴施功德利群生 誓願求證菩提果
時受法弟子誦此伽陀滿三徧已阿闍黎復
為弟子隨力隨意開導說法令彼至誠發大
菩提心然後如前依法作於供養發送賢聖
時弟子於曼拏羅地右脇而卧於其夢中必
見境界第二日阿闍黎用鮮淨五色線緝曼
拏羅時阿闍黎觀想其線即真法界性徧照
自性王如來即一切如來藏法界清淨故離

諸塵垢能淨衆生界所用五色粉即五如來
觀想已阿闍黎先下粉然後令弟子同作第
一結界地第二與弟子受三歸第三令弟子
入曼拏羅第四作發送法其曼拏羅有三品
法上品千肘量中品五百肘下品五肘乃至
二肘一肘其相四方作四門四樓中心作八
輻輪安置徧照如來東方安阿閼佛南方安
寶生佛西方安無量壽佛北方安不空成就
佛復次於輪四隅安四親近菩薩東北隅安
佛眼菩薩東南隅安摩積菩薩西南隅安

白衣菩薩西北隅安多羅菩薩復次於第二
重曼拏羅安四菩薩東方安薩埵金剛菩薩
南方寶金剛菩薩西方法金剛菩薩北方羯
磨金剛菩薩復次於曼拏羅四隅安四菩薩
東北隅安尊那菩薩東南隅安寶光菩薩西
南隅安顰眉菩薩西北隅安金剛鑠菩薩復
次於第三重曼拏羅安十六大菩薩東方位
安四菩薩慈氏菩薩妙吉祥菩薩香象菩薩
智幢菩薩南方位安四菩薩賢護菩薩海意
菩薩無盡意菩薩辯積菩薩復次西方位安

四菩薩得大勢至菩薩滅一切罪障菩薩破
諸憂闇菩薩熾盛光菩薩復次北方位安四
菩薩月光菩薩甘露光菩薩虛空藏菩薩除
蓋障菩薩復次於曼拏羅東門安炎鬘得迦
明王南門安鉢囉研得迦明王西門安鉢訥
鬘得迦明王北門安尾觀難得迦明王復次
於其四隅安四明王東北隅安不動尊明王
東南隅安吒枳明王西南隅安你羅難拏明
王西北隅安大力明王復次於外曼拏羅外
四隅中各安置一金剛杵內第一輪用白粉

畫第二重曼拏羅用黃白青三色粉畫第三
重曼拏羅用五色粉如是作大曼拏羅已然
後爲弟子受灌頂法復次別作二重曼拏羅
四方作四門中心畫八葉蓮華於彼蓮華內
東位安金剛杵南位安寶西位安蓮華北位
安劔如是作曼拏羅已阿闍黎即自沐浴潔
淨齋戒種種莊嚴於身時用闍伽瓶盛滿香
水插諸華果枝葉以鮮淨衣蓋闍伽瓶阿闍
黎依法加持其瓶入五寶五藥五穀香水充
滿第一闍伽瓶名最勝瓶即是本尊餘有四

瓶是即四親近菩薩及諸護門明王亦各有
 闕伽瓶若不隨諸賢聖位安置瓶者只置五
 瓶當用一切成就真言加持闕伽瓶以闕伽
 水灑淨諸衆生然後獻香華燈塗及種種飲
 食出生供養復次於曼拏羅四隅各安一闕
 伽瓶第一最勝瓶安置曼拏羅心中時阿闍
 黎以金剛鉤本印及誦真言請召諸佛如來
 入於曼拏羅時阿闍黎復想獻座諸佛如來
 於曼拏羅內各處本位而坐復次想曼拏羅
 外以金剛檄釘之而成結界即用闕伽水香

華等供養各結本印時阿闍黎讚歎諸賢聖
 振金剛鈴獻種種音樂已勞謝諸佛賢聖告
 言我今求一切成就法言已令弟子入曼拏
 羅內時阿闍黎即誦五如來秘密真言安置
 弟子身分五處真言曰

唵一引唵切人曩唵入俱二半音

唵一引縛日囉合二特哩合二半音

唵一引囉怛曩合二特哩合二半音

唵一引阿嚕力俱二半音

唵一引鉢囉合二倪也合二特哩合二半音

如是真言等各結本印安彼弟子五處以作
甲冑時阿闍黎以帛覆弟子面引至壇前誦
陀伽陀曰

壹難觀曼拏明娑引覽一縛日囉合二倪也合二

那寫鉢囉引二合鉢曩二鉢囉合二吠引始觀摩

夜引室賒三薩哩縛合二怛他引誡旦補覽四

誦此伽陀已時令弟子結薩埵金剛印拋華

於曼拏羅中誦此真言曰

唵一引鉢囉合二帝引嗟縛日囉合二呼二

誦此真言已與去除覆面帛復誦此伽陀曰

壹難怛他曼拏羅鉢舍一室囉合二馱引昧遨

那味引那左二沒馱晚舍馱路半那引三母捺

囉合二滿怛嚩合二怛設那左合二旦四三半帝引

薩哩縛合二悉提引曩五三摩夜引杌嚩引二合

婆尾設底六縛日囉合二鉢訥摩引二合屹囉合二

邏里旦七引滿底哩引二合沙縛引二合囉引達曩

馱嚩八阿泥那訖哩合二那曳引那拽舍縛日

囉合二鉢旦底九

誦伽陀已令弟子拋華華落之處當為本尊

以香華燈塗衣服幢幡傘蓋仰塵等殊妙供

養復用微妙音樂吉祥偈讚時阿闍黎先用
最勝闍伽瓶與弟子灌頂銷除塵垢後與四
親近闍伽瓶灌頂已復誦吉祥偈讚告弟子
言

我今振鈴諸佛前 諸佛徧滿如芥子

諸佛受持闍伽瓶 施汝灌頂妙法門

心曼拏羅真實智 如是觀想無相法

汝今頂受此法門 永出塵勞生死界

時阿闍黎誦此吉祥讚已示於弟子設邏哥

輪螺金剛杵經法乃至金銀等物皆為除彼

蓋障若無設邏哥等物當結嚕必尼印示與
弟子然後與三昧法三昧真言曰

阿鞞^引鉢囉^{合二}勃哩^{合二}底怛網^{合二}嚕哆^一唎

引尾帝^引哩^{合二}馱^{合二}悉體^{合二}毗薩那^引薩達哩

摩^{合二}冒提唧旦左^三阿^引左^引哩也^{合二}摩縛

摩^引顛物那^{四引}縛日囉^{合二}婆^引底哩^{合二}數^{十一}遨囉

藐^五訥瑟鷓^{合二}昧帝哩^{合二}尾囉^引識多^六鉢

囉^{合二}那^引寧^{合二}必帝^引縛^七蹉^七那迦^引哩也^{合二}

昧羯那^引左那^八伊帝^引那訖哩^{合二}帝^引那

吠沒馱^{九引}那囉哥^引机嚕^{合二}播^引多^引野帝

帝十

時阿闍黎誦此三昧真言已勸化弟子令施財寶以報師恩或金銀瑠璃摩尼真珠珊瑚琥珀乃至身命等復說頌曰

弟子應當行孝順 報阿闍黎令歡喜

師若歡喜法得成 此外世間無有尊

時弟子聞此頌已從座而起供養諸佛及阿闍黎然後阿闍黎依法作護摩其護摩供養物持誦觀想法依息災增益等儀供養諸佛賢聖然後發送聖賢及三世諸佛已收彼壇

中五色粉棄擲江河中於彼曼拏羅地以瞿摩夷塗之曼拏羅所用之物盡施阿闍黎弟子不得受若有受者當破三昧唯阿闍黎隨意受用

真言品第三

爾時世尊大徧照金剛如來復入轉真言輪金剛三摩地從此三摩地出已告金剛手大菩薩言汝今諦聽今此真言精妙字為汝演至心受持時金剛手菩薩合掌向佛而白佛言世尊善說善逝善說為利益一切衆生故

爾時世尊即說大徧照金剛如來根本真言

曰

唵引阿翅一

復說阿闍如來真言曰

唵引吽引一

寶生如來真言曰流六

唵引怛嚩二合

無量壽如來真言曰

唵引統唎二合

不空成就如來真言曰

十二

唵引亢引一

佛眼菩薩真言曰

唵引誡誡那路左你引吽引一

摩摩枳菩薩真言曰

唵引枳哩枳哩摩引摩計吽引一

白衣菩薩真言曰

唵引羯致引尾羯致一引你羯致引羯鴿羯致

二引羯嚕吒尾哩曳引二合娑縛引二合賀三引

多羅菩薩真言曰

唵引多引哩引咄多引哩引咄哩引娑縛引

合賀二引

薩埵金剛菩薩真言曰

唵引薩埵縛日哩合二吽引一

寶金剛菩薩真言曰

唵引囉怛曩合二縛日哩引二合吽引一

法金剛菩薩真言曰

唵引達哩摩合二縛日哩引二合吽引一

羯磨金剛菩薩真言曰

唵引羯哩摩合二縛日哩引二合吽引一

尊那菩薩真言曰

唵引左隸祖隸一尊欄引娑縛引二合賀二引

寶光菩薩真言曰

唵引囉怛努合二勒計引二合囉怛曩合二入縛合二

引里你引娑縛引二合賀二引

顰眉菩薩真言曰

唵引勃哩合二酤致引勃陵二合引

金剛鑠菩薩真言曰

唵引縛日囉合二室哩合二羯里一引吽引發吒詳

娑縛引二合賀二引

慈氏菩薩真言曰

唵引昧引一

妙吉祥菩薩真言曰

唵引蒙

普賢菩薩真言曰

唵引三滿多跋捺囉合二吽引一

香象菩薩真言曰

唵引歡馱賀悉帝合二你引吽引一

智幢菩薩真言曰

唵引倪也引二合那計引覩一倪也引二合那摩底吽引二

底吽引二

賢護菩薩真言曰

唵引跋捺囉合二縛底一跋捺囉合二播引羅吽

二引

海意菩薩真言曰

唵引娑引誡哩引一摩賀引娑引誡哩引吽引二

無盡意菩薩真言曰流六

唵引惡又曳引一吽引二惡又野羯哩摩引二合

縛囉拏三尾輸達你引娑縛引二合賀引

辯積菩薩真言曰

唵引鉢囉合二底娑引你引一鉢囉合二底娑引那

酤致引吽二引

得大勢至菩薩真言曰

唵引娑他引二合弭引一摩賀引娑他引二合弭二引

娑他引二合摩縛底娑縛引二合賀三引

除一切罪障菩薩真言曰

唵引薩哩縛引二合播引野惹四引一薩哩縛合二

一引播引野輸引一馱你引吽二引

破一切憂闇菩薩真言曰

唵引薩哩縛引二合輸引哥怛護一你哩伽合二

引怛那末底吽二引

熾盛光菩薩真言曰

唵引惹引里你引一摩賀引惹引里你引吽二引

善財菩薩真言曰

唵引酥達那室哩引二合野吽引一

月光菩薩真言曰

唵引贊捺哩引二合酥贊捺哩引二合贊捺囉合二

咩引縛嚕吉帝娑縛引二合賀二引

甘露光菩薩真言曰

唵引阿弭多鉢囉合毗引一阿弭多末底吽二引

虛空藏菩薩真言曰

唵引誡誡你引誡誡那縛囉嚕左你引吽引

除蓋障菩薩真言曰

唵引薩哩縛引三合你引縛囉拏尾瑟剛引鼻

尼吽引一

復說炎鬘得迦明王真言曰

唵引炎鬘引得迦吽引一

鉢囉引研得迦明王真言曰

唵引鉢囉引研得迦吽引一

鉢訥鬘得迦明王真言曰

唵引鉢訥鬘得迦吽引一

尾觀難得迦明王真言曰

唵引阿密哩引多軍拏里引二合尾觀難引二合

得迦吽引

不動尊明王真言曰

唵引阿左羅吽引賀

吒枳明王真言曰

唵引吒枳吽引啞引作

你羅難拏明王真言曰

唵引你引羅難拏引摩賀引難拏吽引

大力明王真言曰

奄引骨嚙馱那引嚙同上

如是等諸大菩薩及大明王精妙字真言安
曼拏羅中如是所說無數俱胝精妙字等從
三摩地生時阿闍黎依法觀想已用金剛鉤
印請召諸佛如來用金剛印請召諸菩薩及
諸賢聖用結輪印請召諸明王用結索印請
召諸唧唧吒致用結鈎印請召訥多訥帝等
此是瑜伽大教王請召儀則

佛說瑜伽大教王經卷第一

音釋

橙陟孟切 躡張盡切 騫莫白切 詰契吉切 翹析堯切
拶子未切 躡徂尊切 概其月切 措立皆切 顰魚乞切
毗民切 闕梵語也 机云五切 屹魚乞切 鴈

佛說瑜伽大教王經卷第二

流七

宋天三藏明教大試光祿少明教大師法賢奉詔譯

三摩地品第四

爾時世尊大徧照金剛如來入大智力變化
圓滿三摩地從定出已告金剛手大菩薩言
汝今諦聽我今為汝說一切真言秘密三摩
地法所為持明者於曼拏羅畢竟了知粉畫
佛像等依法觀想當得畢竟大智不難證得
無上菩提何況所求成就之法今說三摩地
法於本身想出_{流七}唵字變成大智以慧開引

大智變成大徧照如來身真金色有其三面
善相圓滿頂戴寶冠垂於髮髻身有六臂二
手結禪定印左第二手持般若經第三手持
弓右第二手持輪第三手持箭身光熾盛天
人悉怖化佛如雲復攝化佛入徧照佛身時
阿闍黎念微妙字觀想真理
復次說三摩地法復想口中_{流七}阿字阿字變
成無量壽佛其身白色六臂三面各三目
頂戴寶冠有徧照如來而垂髮髻一切莊
嚴二手開蓮華右第二手持金剛杵第三手

持數珠左第二手持般若經第三手執軍持
光明熾盛徧身普照變化金剛杵諸魔驚怖
迷悶躋地如是阿闍黎觀想口金剛非久證
菩提此名一切相最上廣大法藏三摩地
復說三摩地法時阿闍黎想自本心而為月
輪月輪變成^唵字^吽字變成阿闍佛身翡
翠色八臂三面各三目頂戴寶冠色相妙
善一切莊嚴右第一手持金剛杵第二手持
利劍第三手持鉤第四手持箭左第一手持
鈴第二手持般若經第三手持絹索第四手

持弓如是想阿闍佛徧滿虛空時阿闍黎若
常以金剛定心觀想不久證大菩提此名超
老死大心圓滿力金剛無邊三摩地
復說三摩地法時阿闍黎觀想^恒覽^合二字
變為大智大智化成寶生佛身現赤色四臂
三面各三目^{法七}善相圓滿頂戴寶冠身嚴眾
寶結跏趺坐二手結禪定印右第二手持金
剛杵左第二手持如意寶徧滿虛空悉現寶
生如來降大寶雨及化諸菩薩此名寶生大
智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想^真亢字即變
爲大智大智化爲不空成就佛身現綠色四
臂二手結禪定印右第二手持利劍左第二
手持鉤變化諸佛如雨滿空悉作一切成就
法放大光明與智海無異如是觀想虛空藏
大牟尼彼人與虛空等離一切有爲法此名
虛空性大智金剛三摩地如是說五如來三
摩地法已

永樂北藏

瑜伽大教王經

色一切莊嚴八臂三面各三目善相圓滿
右第一手作施願印第二手作無畏印第三
手持金剛杵第四手持箭左第一手持絹索
頭指豎立作期剋印第二手持寶樹枝第三
手持數珠第四手持弓放赤色光明化佛如
雲如是觀想^{法七}大智金剛諸天驚怖^三悉皆合掌
作禮如是觀想佛眼菩薩以菩提分力而爲
莊嚴此名佛眼變化大智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍黎觀想^真舍字變爲
大智大智化成摩摩枳菩薩身如優鉢羅華

第七三册

色六臂三面各三目放赤色光明右第一
手作無畏印第二手持金剛杵第三手持箭
左第一手作期剋印第二手持鬚索第三手
持弓變化諸佛如雨滿空如是觀想三身大
力金剛從於無相而現有相此名幻生大智
力甚深三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想前邦字變爲
大智大智化成白衣菩薩身現白色六臂三
面面各三目一切莊嚴右第一手作無畏印
第二手持金剛杵第三手持箭左第一手持

蓮華第二手持數珠第三手持弓結跏趺坐
觀想蓮華化佛如雲滿虛空界如是觀想此
三摩地是人當得最上菩提此名蓮華神通
最勝佛智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想前當_丁江字
變爲大智大智化成多羅菩薩諸相圓滿身
現綠色六臂三面各三目結跏趺坐放赤
色光徧滿熾盛變化諸佛徧滿虛空觀想菩
薩爲一切衆生之母右第一手作無畏印第
二手持金剛杵第三手持箭左第一手作期

剋印第二手持優鉢羅華第三手持弓此名
降伏一切衆生大樂智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想四親近菩薩
所謂薩埵金剛菩薩寶金剛菩薩法金剛菩
薩羯磨金剛菩薩如前想已不久證大菩提

此名四聖諦歡喜三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想尊字變成
大智大智化成尊那菩薩七俱胝如來三身
讚說此菩薩真言成九字亦成九分法成九
大菩薩身如秋月色衆寶莊嚴諸相圓滿能

度一切賢聖此菩薩二十六臂三面各三
目正面善相微笑右面大青色作忿怒相利
牙初月舌如閃電左面黃色齟脣此菩薩或
坐或立如戲舞勢二手結本印安於心中右
第二手作無畏印第三手持劍第四手持寶
瓔珞第五手持海甘果第六手持箭第七手
持鉞斧第八手持寶棒第九手持骨樑第十
手持鈎第十一手持金剛杵第十二手作期
剋印第十三手持數珠左第二手持如意寶
幢第三手持蓮華第四手執軍持第五手持

繻索第六手持弓第七手持爍吉帝第八手
持輪第九手持螺第十手作期剋印第十一
手持賢瓶第十二手持頻尼波羅第十三手
持般若經坐蓮華座偏身光明著阿蹉哥衣
偏袒掛絡腋及種種衣服莊嚴變化諸佛徧
流七
滿虛空如是尊那菩薩具大神通力諸天魔
等見之驚怖悉皆向前合掌頂禮如是阿闍
黎若常觀想持此真言彼人不久證大菩提
若入此三摩地刹那之間能除一切罪何況
別成就法此名無邊勝大智尊那大力金剛

最勝三摩地
復說三摩地法時阿闍黎觀想_之覽字變成
大智大智化成寶光菩薩身真金色結跏趺
坐六臂三面面各三目諸相圓滿面顏微笑
衆寶莊嚴二手持寶寶放光明右第二手作
無畏印第三手持箭左第二手作期剋諸惡
印第三手持弓身有赤色光明化佛如雲徧
滿虛空如是觀想此菩薩最上妙法藏能除
諸惡不久成菩提此名寶雲佛智光照三摩
地

復說三摩地法時阿闍黎觀想^道勃零^{二字}
變成大智大智化成顰眉菩薩能度諸怖畏
身如秋月色六臂三面面各三目現喜怒相
光明熾盛右第一手持金剛杵第二手持寶
杖第三手持箭左第一手持羂索及作期剋
印第二手執軍持第三手持弓化佛如雲如
是行住坐卧恒作觀想能除一切怖畏必得
菩提此名能除一切怖畏大智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍黎觀想^道吽字變成
大智大智化成金剛鏤菩薩此即諸佛母能

降惡眾生身現綠色六臂三面面各三目作
微笑相衆寶莊嚴右第一手持金剛杵第二
手持金剛鏤第三手持箭左第一手作期剋
印第二手持羂索第三手持弓化佛如雲如
是觀想金剛鏤菩薩彼人不久證大菩提何
況別成就法此名金剛鏤解脫大智金剛三
摩地
復說三摩地法時阿闍黎觀想^道昧字變成
大智大智化成慈氏菩薩四臂三面面各三
目於蓮華上結跏趺坐二手結說法印右第

二手作施願印爲利衆生故左第二手持龍
華枝變化諸佛及化菩薩如雲滿空如是觀
想所獲功德如前無異此名慈氏力大智最
勝三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想^蒙字變成
大智大智化成妙吉祥菩薩作童子相具大
辯才智慧第一善說妙法三面面各三目頭
有三髻頂戴阿闍佛於蓮華上結跏趺坐以
種種華嚴飾其身諸相圓滿而作微笑身有
六臂右第一手作施願印第二手持劍第三

手持箭左第一手持般若經第二手持優鉢
羅華第三手持弓化佛如雲如是觀想得大
勝利與前無異此名大智慧光妙金剛三摩
地

爾時世尊說此三摩地法已復說諸菩薩摩
訶薩觀想之法所謂^{法七}香象菩薩^七智幢菩薩賢
護菩薩海意菩薩無盡意菩薩辯積菩薩得
大勢至菩薩除一切罪障菩薩破諸憂暗菩
薩熾盛光菩薩月光菩薩甘露光菩薩虛空
藏菩薩除蓋障菩薩如是等無數阿僧祇菩

薩摩訶薩若諸衆生如前儀軌一一觀想諸
微妙字變成大智大智化成菩薩各有三面
面各三目或四臂六臂等各執幟幟神通變
化若人至誠持誦依法相續彼人不久速得
成就無上佛道利樂一切有情

復說諸大明王三摩地法時阿闍黎觀想
吽字變成大智大智化成炎鬘得迦忿怒明
王以日輪爲圓光熾盛如劫火身色如青雲
身短腹大六臂六足六面面各三目正面開
口作大忿怒相金剛利牙出外舌如閃電頂

戴阿閼佛右面出舌左面敲唇作忿怒相頂
戴妙吉祥菩薩右第一手持利劍第二手持
金剛杵第三手持箭左第一手持縹索及作
期剋印第二手持般若經第三手持弓虎皮
爲衣以八龍嚴飾鬘髻爲冠髮髻黃色垂於
水牛飾以蓮華爲座而垂右足下面諸魔悉
皆驚怖亦名能降琰魔王具大辯才光炎赤
色化佛如雲如是阿闍黎於行住坐卧常作
此觀設復受五欲樂心如虛空俱不染著所
獲功德無量無邊此名成一切事大智金剛

降伏琰魔王調伏諸魔三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想_合鉢囉_{二字}

變成大智大智化成鉢囉研得迦忿怒明王

六臂三面面各三目身黃色放赤色光蓮華

上坐垂於一足以八龍王莊嚴其身正面微

笑頂戴阿闍佛_{注七}右面青色現忿怒相左面白

色以齒齧脣右第一手持金剛杵第二手持

寶棒第三手持箭左第一手持羅索及作期

剋印第二手持般若經第三手持弓如是觀

想變化神通已及恒持誦是人不久證大菩

提此名無能勝大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想_合吽字變成

大智大智化成鉢訥鬘得迦忿怒明王身現

赤色八臂三面面各三目正面微笑右面青

色出金剛舌現忿怒顧視左面黃色利牙齒

脣現忿怒相右第一手持金剛杵第二手持

寶杖第三手持哥擊耶第四手持箭左第一

手作期剋印第二手持般若經第三手持蓮

華第四手持弓虎皮為衣以八龍莊嚴坐於

蓮華上而垂一足有大威力復能變化無數

諸佛如是觀想決定成就所作一切事此名
馬頭最勝金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想^氣吽字變成

大智大智化成尾觀難得迦忿怒明王身大
青色六臂三面^{流七}面各三目頂戴阿闍佛正面

微笑右面白色現忿怒相左面如優鉢羅華^九

色以齒齧脣現忿怒相右第一手持利劍第

二手持鉞斧第三手持箭左第一手持縞索

及作期剋印第二手持般若經第三手持弓

左足踏諸魔右足踏蓮華具大神通能除諸

魔化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想所作
所求一切如意此名除一切魔最勝金剛三
摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想^氣放字^{呼即}

變成大智大智化成不動尊忿怒明王作妙

眼童子相身翡翠色頂戴冠內有阿闍佛六

臂三面面各三目正面微笑右面黃色現忿

怒相開口出舌舌如紅蓮左面白色以齒齧

脣現大忿怒相右第一手持劍第二手持金

剛杵第三手持箭左第一手持縞索及作期

剋印第二手持般若經第三手持弓放赤色光徧滿照曜坐蓮華上垂於一足而彼座下有大寶山心念吽字能除諸魔具無邊神通化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想彼人已踐聖道不久成佛此名一切如來證覺不動

智變化金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想_氣吽字變成大智大智化成吒_怒明王身如青雲色六臂三面面各三目頂戴寶冠冠內有佛正面微笑右面現忿怒相左面白色以齒齧脣

現顰眉忿怒相二手結吒_怒印右第二手持金剛杵第三手持箭左第二手持般若經第三手持弓放赤色光徧滿照曜坐蓮華上垂於一足化佛如雲徧滿虛空下有諸魔悉皆驚怖合掌作禮如是依法觀想當得最上大智此名喜_{法七}鉤一切衆生最勝金剛三摩地復說三摩地法時阿闍黎觀想_氣吽字變成大智大智化成你羅難拏忿怒明王身大青色六臂三面面各三目正面微笑右面黃色現忿怒相左面青雲色以齒齧脣頂戴寶冠

冠內有佛右第一手持金剛杵第二手持寶杖第三手持箭左第一手持繻索及作期剋印第二手持般若經第三手持弓赤色圓光徧滿照曜八大龍王而爲嚴飾坐蓮華上垂於一足化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想所獲功德如前無異此名大智金剛三摩地復說三摩地法時阿闍黎觀想^氣吽字變成大智大智化成大力忿怒明王身如雲色八臂三面面各三目目作赤色髮赤豎立頂戴阿闍佛正面微笑右面金色作忿怒相左面

白色以齒敲唇右第一手持金剛杵第二手持寶杖第三手持劍第四手持箭左第一手持繻索及作期剋印第二手持般若經第三手持骨椽第四手持弓坐於蓮華而垂一足白輪圓光徧滿照曜作忿怒顧視諸天覩之流七深生驚怖避走十方化佛如雲徧滿虛空如是依法至心觀想所獲功德與前無異此名大力大智最勝金剛三摩地復說三摩地法時阿闍黎觀想^氣勃龍^{合二}字變成大智大智化成大輪佛頂身現金色有

大圓光徧滿照耀三面面各三目手作禪定
印金剛蓮華上坐於其座下有大寶山彼佛
兩邊有四親近菩薩諸相圓滿面現笑容手
持寶金剛杵優鉢羅華及蓮華等種種衣服
而爲莊嚴於大輪佛頂外復想輪圍於彼圍
內而有五色金剛光明徧照耀化佛如雲
徧滿虛空如是依法觀想大輪頂若人樂求
生佛刹土彼人決定隨願得生非久之間速
證菩提此名莊嚴一切佛刹大智大輪金剛
三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想飛惹字變成
大智大智化成大夜叉主名寶藏神身黃色
二臂三面頂戴寶冠內有五佛於冠左邊少
有所損坐於蓮華上座下有寶瓶滿盛諸寶
右手持海甘子左手持鼠囊兩邊有四夜叉
女身貌端正衆寶莊嚴降一切寶雨化佛滿
空如是依法觀想欲求財寶不久徧地現大
財寶得大富貴復想已手掌中出甘露水施
寶藏神此名施寶雨大智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍黎觀想~~有~~捨字變成

大智大智化成日前菩薩形容如十六歲圓
光熾盛身真金色光明照耀踰於千日以種
種寶莊嚴其身乘七馬車頂戴五如來冠以
大神通力擁護十方六臂三面各三目正
面圓滿微笑右第一手持金剛杵第二手持
流七
針連線第三手持箭左第一手持縹索及作
期剋印第二手持無憂樹枝第三手持弓以
神通力能禁縛一切諸惡衆生乃至縫彼眼
耳口鼻等如是常作觀想及持此菩薩根本
真言能降伏一切衆生能銷除一切煩惱乃

至成無上菩提此名隱身諸惡最上大智金
剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想_目邦字變成
大智大智化成鉢蘭拏賒縛哩菩薩身現金
色坐於蓮華上頂戴五如來冠想降甘露雨
身有圓光熾盛照耀以華鬘嚴飾六臂三面
面各三目現喜怒哀相一切莊嚴右第一手持
金剛杵第二手持鉞斧第三手持箭左第一
手持縹索及作期剋印第二手持貝葉樹枝
第三手持弓能變化忿怒明王如雲徧空而

彼明王以熾盛光降諸惡曜復作忿怒熾盛
勢其明王頂戴阿闍佛如是依法觀想能除
諸魔驚怖及諸災障此名息除一切諸魔塵
垢大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想^{流七}惡惹字變成

大智大智化成穰^{十三}虞利菩薩作童子相頭有

七龍龍頭有如意珠光明徧照頂戴阿闍佛
及種種華面現喜怒相以大龍繫腰坐於蓮
華上身相金色放赤圓光六臂三面各三
目右第一手持金剛杵第二手持劍第三手

作舞勢及持箭左第一手持繩索及作期剋
印第二手持尾沙華第三手持弓如是菩薩
復化五色虹光明徧滿如是持誦者若見有
情遭惡毒所害觀想諸佛滿虛空中手持甘
露瓶灌於彼人頂復想彼人口門有一^三呌
字其毒即除永獲安樂如是依法觀想不久
證大菩提此名能斷除一切煩惱及諸惡毒
大智龍王金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想^三呌字變成
大智大智化成訶邏曷羅菩薩身大白色八

臂三面各三目頂戴寶冠如半月相冠內有佛相好圓滿面現笑容作貢高勢右第一手執金剛杵第二手持數珠第三手持箭第四手持三叉左第一手持蓮華第二手持般若經第三手持弓第四手持髑髏內安種種

華一切莊嚴身而彼菩薩於寶山巖中處紅蓮華座而垂一足以虎皮爲衣如是依法觀想諸佛滿空作大神通及至心持誦設不持齋戒隨意飲食亦得速成大覺菩提此名能成就一切事訶邏曷羅大喜大智金剛三摩

地

復說三摩地法時阿闍黎觀想毘索字變成大智大智化成降大千界菩薩彼菩薩能除一切有情諸惡及諸病苦身有千臂千面面各三目今現略相而有八臂四面各三目身綠色作貢高忿怒勢右第一手作施願印十四第二手持劍第三手持鉤第四手持箭左第一手持蓮華華內有摩尼金剛杵第二手持繖索第三手持弓第四手持鉞斧發大精進力化本部佛徧滿虛空降千界魔如是依法

觀想持誦真言力以大熾盛光攝他象馬軍
 及能成一切事能作擁護及降伏等此名觀
 視大軍擁護一切及降大千界大智金剛三
 摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想^合特網^{二字}
 變成大智大智化成最上寶幢菩薩身真金
 色現忿怒相八臂四面各三目右第一手
 持劍第二手持擣杵第三手持輪第四手持
 箭左第一手持三叉第二手持金剛杵第三
 手持弓第四手作期剋諸魔印如是依法觀

想此菩薩不久證大菩提此名降三界最上
 金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想^合鉢覽^{二字}
 變成大智大智化成大隨求菩薩八臂四面
 面各三目身現^{流七}金色具大威德作^{十五}貢高無畏
 勢右第一手持劍第二手持輪第三手持三
 叉第四手持箭左第一手持金剛杵第二手
 持羅索第三手持鉞斧第四手持弓坐於蓮
 華上放大光明如千日輪能除諸惡此三摩
 地法所有女人胎中子死者時阿闍黎依法

觀想自身爲妙吉祥持彼祕密曼拏羅內諸
賢聖闍伽瓶灌女人頂復想彼女胎中所有
非人薄福之子以印及真言爲發遣淨除罪
障已復想彼胎攝入福子時彼女入得子安
隱此名觀察一切胎藏隨求大智最勝金剛

三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想_口網字變成
大智大智化成持世菩薩其身金色諸相圓
滿一切莊嚴光明照耀作貢高勢身有六臂
右第一手作施願印第二手持穀穗第三手

持箭左第一手持如意寶第二手持弓第三
手降寶雨乃至眷屬及僕從緊羯囉夜叉等
亦悉降寶及五穀雨如是依法觀想此持世
菩薩能降財穀雨廣七由旬量不久速成菩
提此名降財穀雨廣智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想_口尾字變成
大智大智化成白蓮羅刹女身黑色腹大具
大威勢有熾盛光如閃電相坐蓮華上垂於
一足有十八臂十二面面各三目利牙出外
髮髻赤黃色頂戴阿闍佛髑髏爲瓔珞現大

忿怒相師子皮為衣龍為絡腋手持滿血髑
 髑及持劒鉤輪金剛杵三叉鈴幡寶棒絹索
 鉞斧等復以眾寶莊嚴於身能破諸惡有情
 如是依法觀想及持誦真言為利益一切眾
 生故不久證大菩提此名除滅一切惡觀察
 佛刹最勝金剛三摩地

流十

十六

佛說瑜伽大教王經卷第二

音釋

躡 毗也亦切 齧 五巧切 鉞 王月切 椽 都果
 切 何也 腋 夷益切 髑 獨髑音 蹉 音
 玓 以井切 虹 胡公切 穗 徐醉切 髑 音
 切 也 帶 也 也 也 也 也 也 也

佛說瑜伽大教王經卷第三

流八

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

真言大智變化品第五

爾時世尊大徧照金剛如來觀察一切如來已入寂靜無塵最勝金剛三摩地於此三摩地出已從金剛流八三昧說一切如來母佛眼大菩薩真言曰

唵引婆誡縛底一嚕嚕二塞普合二嚕三入縛合二羅四底瑟吒五合二悉馱嚕左你六引六薩哩縛引二合七囉他合二引七達你娑縛引二合七賀引七

永樂北藏

瑜伽大教王經

爾時諸佛如來及十地滿心大菩薩眾聞此真言已悉皆歡喜一切魔軍驚怖迷悶雅念大徧照金剛如來今此真言具足大智若有持誦之者能作種種成就事乃至死者使令還命難成能成

爾時世尊復入三金剛最上熾盛三昧金剛三摩地從定出已說諸佛母摩摩枳菩薩真言曰

唵引商羯哩一引一扇引底羯哩二引二崛吒三崛致你崛致你四哩引二合三多野哩引二合三

第七三册

多野^五崛致你娑縛^{引二合}賀^{六引}

爾時諸佛如來聞此佛母真言已皆大歡喜

唯念心金剛如來此真言能成就一切息災

增益等法能作擁護乃至能滅一切罪障

爾時世尊復入大乘無邊蓮華三金剛心變

化三昧金剛三摩地於定出已從三金剛說

諸法母白衣菩薩真言曰

唵^引羯致^{一引}尾羯致^{二引}你羯致^{三引}羯鶻致

^{四引}羯嚕吒微哩曳^{引二合}娑縛^{引二合}賀^{五引}

爾時諸佛如來聞此真言已悉皆出定唯念

心金剛如來若人持誦觀想能作一切事能

善擁護乃至增長微妙法藏

爾時世尊復入覺悟諸天平等三金剛大樂

金剛三摩地從定出已說諸佛母大智多羅

菩薩真言曰

唵^引多^引哩^{引一}咄^引多^引哩^{引二}咄^引哩^引娑縛^{引二合}

^引賀^{三引}

爾時諸佛及諸菩薩聞此真言皆大歡喜唯

念大徧照金剛如來若人持誦此菩薩真言

能令世間一切有情而為僕從

爾時世尊復入一切如來最上智三摩地於
定出已從三金剛說此炎鬘得迦大忿怒明
王真言曰

那莫悉底哩合三縛日囉引二 赦引一 唵引 揭揭

二佉引 四佉引 四三 薩哩縛合二 訥瑟吒四二 合

薩埵那摩迦五 遏西毋娑羅六 鉢囉輸播引

舍賀悉多七二 合 撈覩哩部合二 惹八 撈覩哩目

合二 珂九 敎吒左合二 羅拏十 阿引 誡蹉阿引 誡

蹉十 薩哩縛合二 訥瑟吒合二 鉢羅合二 拏引 鉢賀

引 哩拏二十 摩賀引 尾覲曩合二 伽引 怛迦三十 尾

訖哩合二 路引 那那四 薩哩縛合二 部引 多縛商

羯囉五 遏吒吒賀引 娑那引 禰禰六 引十 羊引

伽囉合二 左哩摩合二 你縛引 娑那七 酷嚕酷嚕

八 薩哩縛合二 羯哩摩合二 九引 親那親那十二 薩

哩縛合二 滿怛囉合二 頻引 頻那頻那二十 鉢囉

母捺囉二 合三 引注八 阿引 羯哩沙合二 野四 二十 阿引

羯哩沙合二 野五 二十 薩哩縛合二 部引 旦引 你哩

摩合二 他六 二十 你哩摩合二 他七 二十 薩哩縛合二 訥

瑟吒引二 合 鉢囉合二 吠引 舍野八 二十 鉢囉合二 吠

引 舍野九 二十 曼拏羅末馱三十 切身 吠引 縛莎多

引尾旦引多羯囉一三十 酷嚕酷嚕三十 摩
 摩阿迦引哩揚合賀那賀那三十 捺賀捺賀
 三十 鉢左鉢左五十 摩引尾藍末野三十 摩
 引尾藍末野三十 摩摩三摩野摩禪三摩合二
 囉二十 吽引吽引發吒音發吒十半音三塞怖
 引二合 吒野四塞怖引二合 吒野四 十 薩哩縛合二
 引除引波哩布羅哥二四 四引四 引婆誡毀
 引三緊啣囉引野西四 十 摩摩薩哩縛引二合
 哩湯十二合四 娑引達野娑縛引二合 賀十引六
 爾時一切諸佛及十地菩薩聞此大智種變

化明王真言已歎未曾有唯念大徧照金剛
 如來此出世大智神通變化炎鬘得迦忿怒
 明王能降伏大惡衆生若持誦人欲作降伏
 諸惡法當用一髑髏選擇不損壞無縫兩耳
 相通圓滿者或一縫至兩縫及耳不通者亦
 可作法得此髑髏已持誦人依法誦五如來
 及四親近菩薩真言加持然後取惡人足下
 土盛髑髏內持誦人以足踏之即誦炎鬘得
 迦明王真言速得降伏
 爾時世尊大徧照金剛如來復入大不空最

勝金剛甘露忿怒金剛三摩地出此定已從
 三金剛說尾觀難得迦大忿怒明王真言曰
 那莫三滿多沒馱引曩一引那謨縛日囉合二骨
嚕引二合馱引野二摩訶引能瑟吒嚕引二合咄
羯合二吒三陪囉縛引野四過西母娑羅五鉢
 囉輸播引舍賀娑多引二合野六唵引阿蜜哩
合二多軍拏里七揭揭法引四法引四八底瑟
吒合二底瑟吒引二九滿馱滿馱十賀那賀那十一
誡哩惹合二誡哩惹十二尾娑怖引二合吒野三十
 尾娑怖引二合吒野卅薩哩縛合二尾觀那合尾

那引野剛五引十摩賀引誡拏鉢底卅吟引尾
 旦引多羯囉引野卅吽引發吒辭娑縛引二合
賀八引十
 爾時一切諸佛及大菩薩聞此大忿怒明王
 真言已歎未曾有一切魔眾悉皆驚怖唯念
 大徧照金剛如來若持誦人欲作發遣諸惡
 魔法者當取旋風所吹樹葉於彼葉內畫明
 王輪如是畫已持誦者取惡魔足下土置於
 輪中以足踏之即誦明王真言彼惡魔等速
 自遠離

爾時大徧照金剛如來復入寶光變化大智
金剛三摩地出此定已從三金剛說鉢羅研
得迦忿怒明王真言曰

那莫三滿多沒馱引曩引唵引唵那哩微以知

叨吒吽引吽引發吒音非娑縛引二合賀三引

爾時諸佛及諸菩薩聞此明王真言已歎未

曾有唯念大徧照金剛如來若人於此真言

依法持誦能降伏夜叉羅刹緊那羅部多娑

健馱及宿曜等

爾時世尊復入甘露寶功德藏金剛三摩地

出此定已從三金剛說鉢訥髮得迦忿怒明

王真言曰

那莫三滿多沒馱引曩引唵引吽引吽引

引跢引嚕羅三尾嚕羅四薩哩縛合二尾沙伽

引怛哥五入縛合二里多尾塞普合二陵誡六邊

吒吒引賀引娑計引薩哩七薩吒引跢引波八

縛日羅合二窟羅你哩伽引二合多九左里多縛

馱馱引怛羅十你濕縛引二合娑十一摩嚕覩引

得吒合二鉢多十二合馱羅尼引達羅毗引沙孛

十邊吒引賀引娑十四阿波哩彌多十五末羅鉢

囉引訖囉合二摩六引阿引哩也合二毗多部多誡
 拏七沒蔽物沒蔽八賀野乞哩引二合縛九佉
 引那佉引那十二鉢囉滿怛囉二合引親那親
 那二十悉提孕合二彌引禰舍三十阿引吠引
 舍野四二十薩哩縛合二入縛合二囉五二十必舍引
 左曩十引六二薩哩縛合二乞囉合二四引數七二十阿
 鉢囉合二底賀觀引婆縛八二十縛日囉合二能瑟
 吒囉十二合二緊啣囉引野洗十三壹難訥瑟吒
 合二乞囉合二賀一三十訥瑟吒合二薩哩邦合二縛三
 二十突那突那三十摩他摩他四三十摩吒摩吒

三十播引吒播引吒六三十播引吒野播引吒
 野三十滿馱滿馱八三十沒馱達哩摩合二僧伽
 三十阿禡倪也引二合當羯哩莽四合酷嚕尸
 引竭朗十二合四曷野乞哩引二合縛引野發吒
 十音四縛日囉引二合野發吒十音四縛日囉
 合二誡引怛囉引二合野發吒十音四縛日囉合二
 你引怛囉引二合野發吒十音四縛日囉合二能
 瑟吒囉引二合野發吒十音四縛日囉合二窟囉
 引野發吒十音四縛日囉合二窟囉你哩伽合二
 引多那引野發吒十音四鉢囉滿怛囉四合

九尾那引設那引野發吒五半音底賴合二音路枳

跋揚羯囉引野發吒十一半音薩哩縛合二音羯哩

彌合二音數二五音阿鉢囉合二音底賀多引野發吒音半

五十縛日囉合二音酤羅四五十音恒囉引二音娑那羯

囉引野發吒十五音吽引吽引吽引吽引吽引發吒

音半發吒音半發吒音七發吒音五

爾時一切大眾聞此明王真言已皆大怖畏

唯念大徧照金剛如來持誦人欲解除一切

毒者當依法想自手掌內有蓮華復想蓮華

中生於放字光明照耀依忿怒明王三摩地

觀想能解除三界一切惡毒

爾時世尊復入不空成就最上寶幢金剛三

摩地出此定已從三金剛說你羅難拏大忿

怒明王真言曰

那莫三滿多沒馱引曩引唵引伊係曳引二音

四二音婆誡鏝引縛日囉合二音你引羅難拏三音觀

嚕音四觀嚕音四羅虎羅虎五音賀引賀引佉魯佉魯

七佉邏波野八音佉邏波野九音訖囉合二音摩訖囉

合二音十婆誡鏝引十音縛引喻引呌引詣引那二十音

部引旦引尸竭朗合三音那賀那賀四音那囉那

羅五縛賀縛賀六鉢左鉢左七必吒必吒八
 播引吒野九播引吒野十末吒末十一末吒末十二
 吒引鉢野二十末吒引鉢野三十薩哩縛合二
 羯哩摩引二尼四二十親那親那五頻那頻
 那六二十薄又薄又七彌引那末寫八嚕嚕
 提羅末寫九彌引那末惹十嚕提囉必哩
 合野一三十伊係曳引二咽婆誡鍍十引三薩哩
 縛合二尾覲那引二你三三十薩哩縛合二尾馳躬
 你四三十薩哩縛合二滿怛囉引二尼五三十薩哩
 縛合二謨羅羯哩摩引二尼六三十薩哩縛合二謨

羅仵囉合二賀十引七賀那賀那八伴惹伴惹
 九三十摩哩那摩哩那四壹難彌引迦引哩
 煬十一合四婆引達野吽引你引邏野四
 你引羅縛日囉合二難拏引野四親嚕親嚕
 五四十尾覲那合二尾那引野剛引那引設迦
 引野七十虎嚕虎嚕八禰引鉢多合二贊拏
 引野九十薩哩縛合二設嚕嚕合二赦引統哩
 合二那夜引你賓拏野一親那親那二尾尾
 馳引躬那引砌引那哥吽引尾馳引襄襄
 引室瑟吒合二羯哩摩引二三摩合二囉三摩

場五十縛日囉合二達囉縛左曩六十摩哩摩

二合尾你訖哩合二恒野五十吽引吽引賀五

那賀那九十那賀那賀六觀嚕觀嚕六十酷

嚕酷嚕六十虎嚕虎嚕六十發吒詳吽引吽

十引四訖哩合二且引恒曳引禰引縛哩始六

六尾捺囉合二鉢迦引野六十賀那賀那六十

縛日囉合二難尼引那娑縛引賀九十賀六

爾時世尊說此大忿怒明王真言已所有一

切佛刹悉皆震動一切魔眾悉皆驚怖唯念

大徧照金剛如來若持誦人欲除諸魔者當

依法誦此真言八百徧及結本印能除一切

魔者

爾時世尊大徧照金剛如來復入普徧變化

莊嚴金剛三摩地出此定已後三金剛說大

力忿怒明王真言曰

那莫三滿多沒馱引曩引唵引吽引吽引吽

二引發吒詳發吒詳發吒三半音唵引唵引沃佉

囉合二輸引羅播引尼四吽引吽引發吒詳發

吒五半音唵引唵引底你哩那二合那六

吽引吽引吽引發吒詳發吒詳發吒八半音摩

賀引未邏引野娑縛引二合賀九引

爾時一切魔眾聞此大力忿怒明王真言已皆大驚怖唯念大徧照金剛如來若復有人於此真言印相依法持誦者是人能作一切成就法及能降雨亦能止雨

爾時世尊復入普徧熾盛金剛九三摩地出此

定已從三金剛說吒忞怒明王真言曰

那莫三滿多沒馱引曩一引唵吒忞二引弱三

爾時一切諸佛及諸菩薩聞此明王真言已

歎未曾有一切魔眾悉皆驚怖迷悶躡地若

持誦人欲作降伏法者當依羯磨法作魔形像以足踏之現忿怒相當結本印誦此真言即得降伏一切魔眾亦能解除他呪

爾時世尊復入利金剛熾盛光明金剛三摩

地出此定已從三金剛說不動尊大忿怒明

王真言曰

那莫三滿多沒馱引曩一引唵引阿左羅際引

吒二引哥引拏拏三拏吒拏吒四謨引吒謨引

吒五末吒末吒六怛吒怛吒七底瑟吒二合底

永樂北藏

瑜伽大教王經

第七三册

永樂北藏

瑜伽大教王經

第七三册

瑟吒八二合阿引尾設阿引尾設九摩賀引滿
 多波引羅十度那度那一底尼底尼二珂那
 珂那三尾揭曩引二合摩引囉野四摩引囉野
 五十訥瑟鷓引二合婆又野六婆又野七薩哩鏝
 二合酷嚕酷嚕八枳哩枳哩九摩賀引尾沙摩
 縛日囉二塞怖引二合吒野一塞怖引二合
 吒野二吽引吽引吽引恒哩二未里多
 覽識難多哥四益引益引益引放切下即
 同放六阿左羅際吒七塞怖二吒野
 塞怖一吒野八吽引阿三滿底哥恒囉二

吒九摩賀引末羅舍引多野十三三摩羊十三
 一莽引恒覽引二合放引曩引三輸迭觀嚕哥
 三十窠觀合二設觀縛日哩十二合三那謨窠觀
 二阿鉢囉合二底曷多縛哩引毗藥十二合三入
 縛引二合邏野恒囉引二合吒六阿薩賀那莫
 娑縛引二合賀引七
 爾時一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
 緊那羅摩睺羅伽及諸魔軍等悉皆驚怖迷
 悶躡地身如火然受大苦惱唯念大徧照金
 剛如來若人依法持誦此明王真言能鈎召

諸童女及成就種種所欲之事而此明王即
是徧照如來

爾時世尊復入大威力熾盛光明三身金剛
智金剛三摩地出此定已說降伏三界忿怒
明王真言曰

唵引遜婆你遜婆引吽引佉哩合二賀拏合二佉哩
合二賀拏合二吽引佉哩合二賀拏合二播野合二佉哩合二
賀拏合二播野引阿引那野呼婆誡四引尾
馳引身羅引惹引吽引登五半音吒
爾時一切天人聞比明王真言已心生驚怖

永樂北藏

瑜伽大教王經

迷悶躡地唯念大徧照金剛如來若人依法
持誦此明王真言及觀想羅索金剛鉤能鉤
一切天女此法於鉤召法中最上最尊

爾時世尊復入大智變化大精進金剛三摩
地出此定已思念最上菩提所生三身諸佛

現大神通化佛如雲時諸化佛各各手執羅
索及金剛杵金剛鉤等此法能請召一切佛
況諸菩薩時阿闍黎想自本身即真言相此
真言相即真實智此智即是大徧照金剛如
來於月輪上結跏趺坐身如月色相好圓滿

第七三册

如是依法觀想持誦悉能請召諸佛菩薩若
欲鈎召一切童女及阿脩羅女等當稱本名
決定速來

復說三金剛所生縛日囉_合播多羅明王鈎
召法此明王能擁護下方世界手持三叉金
剛杵羅索鈎等能降伏阿脩羅能鈎召一切
衆生若持誦人欲作鈎召法者當用朱砂或
白石或雌黃日初出時向日而坐先觀想大
徧照金剛如來次想妙吉祥菩薩次想炎鬘
得迦大明王手持金剛鈎徧身光明現大忿

怒相已即誦明王真言加持朱砂等藥書所
鈎者名乃至龍女夜叉女及那羅延大大自
在天等皆生驚怖速來現前若不依法觀想
持誦鈎召之法終不得成若依此教法持誦
者所欲之事必得成就而說頌曰

金剛薩埵大菩薩 善能圓滿金剛心

依法持誦若相續 所作之事皆成就

爾時世尊復入大智變化金剛三摩地出此
定已從三金剛說大忿怒金剛菩薩真言曰

菴_引輸_引里_引你_引娑_引縛_引合_引賀_引

爾時一切龍女聞此真言已悉皆驚怖身如火然唯念大徧照金剛如來此大菩薩真言若依法觀想持誦能鉤一切龍及諸龍女端正莊嚴悉來現前

爾時世尊復入等虛空大海變化神通三昧

三摩地出此定已從三金剛說大尊那菩薩

真言曰

那莫颯鉢多引二合曩一引三藐訖三引二合沒馱引

酤引致引曩引二恒引馳引他引三唵引左隸引相

隸引尊引禰引娑引縛引二合賀引四

爾時世尊說此尊那菩薩真言已諸佛刹土悉皆震動諸大菩薩悉出三摩地一切魔眾及諸夜叉阿脩羅女等心生驚怖受大苦惱如火然身唯念大徧照金剛如來此菩薩真言若復有人依法觀想至心持誦一切所求悉得成就

爾時世尊復入虛空藏最勝金剛三摩地出此定已從金剛說大法甘露鬘肩菩薩真言

曰

唵引跋野那引設你引一但囉引二合娑你引二但

羅引公娑野三 恒羅引公娑野四 勃哩合 酤
 致怛致五 吠引 囉致六 稅引 帝引 稅多惹致
 你娑縛引 賀八

爾時一切持明天及諸天等聞此大菩薩真
 言已悉皆驚怖身心顫掉一切諸魔恐怖馳
 走唯念大徧照金剛如來此之真言十三若依法
 持誦亦能鉤召大威力諸龍及龍女阿脩羅
 及阿脩羅女夜叉及夜叉女等悉來現前若
 持誦一俱胝能降諸魔及善作一切成就法
 若復有人毀謗阿闍黎及毀謗大乘經典乃

至秘密真言等於此最勝法而作持誦者是
 人當被惡魔作諸障難法不成就復自破壞
 若人信重師法如佛觀想一切衆生而行利
 樂者是人所作所求一切成就而復不久證
 大菩提

復說成就法若持誦人欲作降伏法者當用
 嚕地囉捺衣著此衣已觀想本身即是明王
 作忿怒相以二足踏魔形像持誦明王真言
 彼魔不久即自然除滅或用娑里羅捺衣如
 前觀想明王作忿怒相以足踏魔持誦真言

彼魔亦自除滅或用泯母怛囉_二捺衣如前
依法觀想持誦真言踏於魔像亦令除滅或
用跋三摩捺衣如前作大忿怒相持誦真言
一千徧彼諸魔等悉皆除滅若持誦者善了
印相儀則如前依法觀想持誦乃至三界有
情悉能降伏

復次說持誦處所謂七母居處或尸陀林中
或空舍內或天尊獨居處或一大樹下或四
衢道中選擇如是之地當作降伏法持誦者
先用人骨長八指者爲擲取彼降伏人足下

土作彼形像誦根本真言八百徧加持極已
釘於彼像然後持此形像往彼人舍門外密
埋地內經半月間速來降伏若不降伏速自
破壞此不可解

復次成就法持誦者先用一髑髏法八無損壞圓
滿者於髑髏內而書真言依法法四加持已如前
於降伏人舍門外密埋或聚落中亦得速能
發遣彼降伏人

復次成就法持誦者用貝多葉或樺皮或瓦
帛上書於真言如前儀法於彼人舍門外密

埋速得降伏

爾時世尊大徧照金剛如來說此降伏法已復入一切如來三金剛極大智金剛三摩地出此定已從身口意三金剛說一切三界大智極真言曰

唵引揭揭一揭引恒野揭引恒野二薩哩縛合訥瑟鴿引合二發吒三羊音計引羅野四計引羅野五薩哩縛合播邦引發吒六半音吽引吽七縛日羅合計引羅八縛日羅合達嚕引倪也引合二波野底九哥引野縛引骨唧合多十

縛日羅合計引羅野十吽引發吒半音

爾時一切諸佛及諸菩薩聞此真言已歎未曾有唯念大徧照金剛如來此真言能除一切魔時持誦人欲作法者當用人骨為極或佉禰羅木或鐵等可得為極極既成就當用印相所謂大徧照金剛如來根本印或寶生佛印或炎鬘得迦明王印或吒枳明王印及大力明王印等然後觀想金剛薩埵菩薩遍身光明即作除魔法持誦者依金剛薩埵菩薩儀想彼魔身從頂至足徧身釘金剛極乃

至滿虛空界皆是金剛槩如是依法觀想持
誦三業相應此金剛薩埵大菩薩能釘一切
魔

爾時世尊大徧照金剛如來復入身智變化
金剛三摩地出此定已從身口意說身金剛

三昧無二真言曰

唵引親那親那一賀那賀那二那賀那賀三

你引鉢多合二縛日羅合二作訖囉四二合吽引發

吒五半音

時阿闍黎作金剛印觀想徧照佛復想比真

言如金剛槩作釘槩勢作法之間乃至諸佛
皆出禪定歎未曾有一切魔衆悉皆降伏若
不依此當即破壞

爾時世尊大徧照金剛如來復入大心大智
金剛變化金剛三摩地出此定已從身口意

三金剛說大忿怒槩真言曰

唵引縛日羅合二囉惹吽引

時阿闍黎誦此真言已想五股金剛杵徧滿
虛空以此真言力降伏諸魔復想作釘槩勢
釘槩之間一切魔衆悉皆降伏若不依此法

當即身壞

爾時世尊大徧照金剛如來復入無量壽語

三昧變化金剛三摩地出此定已從身口意

三昧說此釘橛真言曰

唵引訖哩引二合唵引部哩普合縛二

時阿闍黎誦此真言已觀想蓮華印光明熾法八

盛以真言印相降伏魔寃想如釘橛勢如是十六

依法持誦一切魔眾悉皆降伏若不依法必

得除滅此真實金剛橛假使滿虛空皆是諸

魔寃悉能釘之

爾時大徧照金剛如來說此祕密觀想釘橛

之法彼如來善利眾生心大歡喜而說頌曰

祕密妙法第一義 總攝甚深真實理

最上難思寂靜句 是即金剛大智橛

善釘一切邪魔呪 乃至不受佛勅者

如是諸佛釘橛法 皆從真實妙智生

爾時世尊大徧照金剛如來說此頌已復入

一切微妙字金剛三摩地出此定已說日前

菩薩真言曰

唵引摩引哩引唧引曳引二合禰引縛引多引曳引娑

縛二合賀二引

爾時一切佛及諸菩薩聞此真言悉皆歡喜
此真言法能作一切事能除冤賊難若人依
法受持於道路行一切諸惡不能得便

爾時世尊大徧照金剛如來復入降諸惡魔

善度一切眾生大智力最勝金剛十七三摩地出

此定已說降伏大千界菩薩真言曰

唵引摩賀引薩賀娑囉二合鉢囉二合末哩那二合

你引縛囉悉地那引曳計二合摩尼縛日哩二合

三引吽引發吒引詳娑縛二合賀二引

爾時世尊說此真言已一切佛至悉皆震動

一切菩薩悉出禪定一切諸魔悉皆驚怖受
大苦惱如火然身而白佛言我等諸魔以真
言大威力故悉受苦惱從今已後所在之處

若有持誦此真言者誓不於彼為其魔難長

作擁護令增壽命

爾時世尊復入救帝釋降伏大力阿脩羅最

勝三摩地出此定已說最上寶幢陀羅尼曰

唵引婆誡縛底一特縛二惹引仡囉二合計引

喻哩二合鉢囉塞下切同尾特網二合薩那羯哩

三沙塞_物鉢哩播_引羅你_四烏勒哥_合目

契_五揭揭_六佉_引四佉_引四_七鉢羅塞_引鉢

_八切身阿難多部_引那_九阿難多目契那_十

鉢羅_合賀羅_一鉢羅_合賀羅_二吽_引發吒_音

娑縛_引合賀_三引_十

爾時世尊說此大寶幢陀羅尼已所有佛刹
悉皆震動諸大菩薩悉出禪定一切夜叉羅
刹及諸魔眾受大苦惱唯念大徧照如來俱
白佛言世尊我等魔眾以大明力故受大苦
惱如火然身從今已後受佛三昧願作一切

勝善之事

爾時世尊大徧照金剛如來復入安隱一切

胎藏變化金剛三摩地出此定已說大隨求

菩薩真言曰

唵_引摩尼達哩_一縛日哩_合尼_二摩賀_引鉢

羅_合底薩哩_引娑縛_引合賀_三引_{十八}

爾時世尊說此真言已所有一切大惡魔
及諸大力鬼神等常於人間侵害有情食彼
胎子者聞此大明悉皆驚怖如火然身往詣
佛所悉皆禮足白佛言世尊我等諸魔受佛

三昧從今已後不害衆生不食胎子擁護有情爲作安隱

爾時世尊大徧照金剛如來復入持世大智

金剛三摩地出此定已說持世菩薩真言曰

唵引縛酥馱引哩引摩賀引縛酥馱引囉二

沒哩合二瑟致合二你播引底你二縛酥娑縛合二

引賀引四

爾時世尊說此真言已所有一切魔衆悉皆

驚怖唯念大徧照金剛如來而白佛言世尊

若人於此持世菩薩真言受持讀誦書寫供

養及稱菩薩名號者我等魔衆爲彼衆生雨衆珍寶令獲富貴

爾時世尊大徧照金剛如來復入一切方便

調伏金剛三摩地出此定已說閃電熾盛光

大羅刹女心真言曰

唵引勞引捺引哩合二尼一鉢囉合二酷必多贊

尼二摩賀引微引誡達哩三尾捺與合二唵吸

微引摩引呼引捺哩勞上捺哩二合割搗引

羅摩引邏引馱引哩尼六引惹引末引酷引叱引曼

尼帝七引那引那引鉢囉合二訶囉拏達哩八吽

引叫引發吃辭發吃十音薩哩縛合二怛他引
 誡多三摩野摩褥娑摩合二羅十酷嚕酷嚕二
 叫引鉢囉合二摩哩那合二野三薩哩縛合二設咄
 嚕合二波四引十輸引尼當必縛五鉢羅合二贊拏
 微引誡達哩六鉢左多鉢左多十尾枳囉尾
 枳囉八舍引怛野叫九十那賀那賀二薩哩
 縛合二設咄嚕十一合二薩哩縛合二訥瑟鷓二合
 你訖零合二爹二十鉢囉合二娑引那野叫十三
 摩賀引微引誡縛底四十入縛合二羅入縛合二
 羅二十叫引發吃十半六音二阿母剛彌十引七縛

舍摩引那野娑縛合二賀引八二
 爾時世尊說此大閃電熾盛羅刹女心真言
 已所有一切諸大魔冤悉皆驚怖受大苦惱
 如火然身時持明人欲作此法者先用屍衣
 以血或赤土於屍衣上畫羅刹女形像已焚
 安息香用赤色華及赤飲食出生供養已持
 誦心真言八百徧然後以此畫像密埋於尸
 陀林地及稱冤家名如是埋像之間所有魔
 冤等悉皆禁縛復成魑魅等法
 爾時世尊大徧照金剛如來復入訶利帝夜

又女善作歡喜眾成就金剛三摩地出此定
已說訶利帝夜又女真言曰

唵引訶引哩引帶引摩引賀引藥引叱引尼引拽引

訶引羅引囉二薩引哩引縛二播引揚三薩引哩引縛二

樂引叱引尼引鉢引囉二合二吠引舍引你引娑引縛二合二賀引

爾時世尊說此訶利帝大夜又女真言已告

諸眾言此真言能令諸夜又女等為持誦者

作一切成就時持誦者作此法時觀想念怒

明王八輻輪中有訶利帝夜又女及輪八

輻上有八大夜又女想已復想自身以鈎鈎

召如是諸夜又女等皆來現前作成就事

爾時世尊大徧照金剛如來復入銷除一切

病最勝智金剛三摩地出此定已說鉢蘭拏

舍縛哩菩薩真言曰

唵引必引舍引呬引鉢引蘭引拏二合二縛引哩二薩

哩縛合二摩引哩引鉢引囉二合二設引摩引你三呬引登引吒

四半音

爾時世尊說此真言已所有佛刹皆悉震動

一切夜又羅刹能作魔者皆悉驚怖迷悶躄

地時持誦者欲作息災法當用吉祥草脂麻

乳汁及吉祥華果樹枝長十二指者為紫依
息災護摩法作於護摩復想此菩薩徧滿虛
空降甘露雨所有魔婁悉皆除滅

佛說瑜伽大教王經卷第三

注人

卷三

佛說瑜伽大教王經卷第四

流九

宋西天三藏朝散大夫訖先禪師明教大師法賢奉詔譯

印相大供養儀品第六

爾時世尊大徧照金剛如來告金剛手菩薩
言汝今諦聽當為汝說三金剛大智所生秘
密印相法若持誦者依法結印能滅一切罪
業復能觀想真理即得證於無上菩提何況
別求成就之事
復次作印相法先以二手作拳二拇指平豎
立此是大徧照如來安身印不改前印以左

手拇指入掌內右手拇指豎立此是無量壽
佛安語印

不改前印以右手拇指入於掌內左手拇指
豎立此是阿闍佛安心印

復以二手作拳左手頭指豎立入右拳內此
是大徧照金剛如來根本印

復次半跏趺坐垂左足左手安臍輪垂右手
觸地此是阿闍佛根本印

不改前印以右手作施願相此是寶生佛根
本印

不改前印以二手安臍輪如禪定相此是無量壽佛根本印

不改前印以右手作無畏相此是不空成就佛根本印

復次以二手作金剛縛二中指豎立如針此是薩埵金剛菩薩印

不改前印二中指微屈頭節如寶形此是寶金剛菩薩印

不改前印二中指作環如蓮華形此是法金剛菩薩印

不改前印二中指如羯磨杵此是羯磨金剛菩薩印

復次以二手作合掌二頭指捻二拇指頭如目形此是佛眼菩薩印

復次以二手作金剛縛二中指展舒二頭指捻中指第三節流九如金剛形此是摩摩二枳菩薩印

復次以二手合掌令十指頭各不相著微屈如蓮華形此是白衣菩薩印

復次以二手作合掌二頭指捻指甲二拇

指入掌內如優鉢羅華形此是多羅菩薩印
 復次以二手作合掌二頭指捻於中指中節
 如環二拇指安二邊此是尊那菩薩印
 復次以二手作金剛縛二頭指與拇指各頭
 節微屈此是寶光菩薩印
 復次以二手展舒二拇指捏小指甲餘指不
 相著如金剛形此是顰眉菩薩印
 復次以二手作金剛拳小指與頭指相交如
 鐐此是金剛鐐菩薩印
 復次以二手作拳二拇指與小指如針二中

指與無名指相背二頭指屈向拇指如環拇
 指亦微屈如輪此是炎鬘得迦明王印
 復次以左手作金剛拳安心頭指豎立右手
 如斂勢此是鉢囉研得迦明王印
 復次以二手作金剛拳二小指相交如鐐二
 頭指相背如針安於額上此是鉢訥鬘得迦
 明王印
 復次以二手拇指捏小指甲餘指如金剛形
 二手相交安於臑上此是尾覲難得迦明王
 印

復次以左手拇指無名指與小指相捻指甲
如劔鞘右手如取劔勢此是不動尊明王印
復次以二手作金剛拳右手在上二拳相背
二小指相交如鑱二頭指豎立如降伏勢此
是吒叔明王印

復次以左手作金剛拳安心頭指豎立右手
展舒頭指亦豎立如杖勢此是你羅難拳明
王印

復次以左手安心右手作拳如揮拳勢此是
大力明王印

復次以二手各作拳頭指拇指中指微展舒
如開華勢此是慈氏菩薩印
復次以二手作合掌頭指捻無名指甲如優
鉢羅華勢此是妙吉祥菩薩印
復次以左手安臍輪右手如象勢此是香象

菩薩印

復次以左手作拳豎立如幢右手如幡勢此
是智幢菩薩印

復次處於賢座二手合掌安心此是賢護菩
薩印

復次以二手展舒如龜行勢指鉤於掌內此
是海意菩薩印

復次以左手作金剛拳安心右手作施願相
此是無盡意菩薩印

復次以左手作拳安於臍輪右手作彈指此

是辯積菩薩印

法九

復次以二手如圓滿蓮華形此是得大勢至
菩薩印

復次以二手作磔散勢此是除一切罪障菩
薩印

復次以二手作合掌如打擲勢此是破一切
憂暗菩薩印

復次以二手指展舒如熾炎勢此是熾盛光
菩薩印

復次以右手作施願相左手如月輪勢此是

月光菩薩印

復次以二手如持闕伽瓶作灌頂勢此是甘
露光菩薩印

復次以左手作金剛拳安臍輪右手亦作拳
旋轉門摸虛空勢此是虛空藏菩薩印

復次以左手展舒右手頭指姆指安左掌中
此是除蓋障菩薩印

復次以左手作金剛拳安心豎立頭指右手
亦作金剛拳如揮拳勢現忿怒相此是鉢蘭
那舍縛哩菩薩印

復次以左手^九姆指與頭指如持物^五勢右手如
持針勢此是日前菩薩印

復次以二手如蛇頭形安頂上如繖蓋勢微
現忿怒相此是攘虞梨菩薩印能除一切毒
復次如前叱枳明王印以二頭指豎立此是

降三界明王印

不改前印右頭指如鉤現忿怒相此是金剛
明王鉤印用此印法可請召一切如來

復次以二手作金剛拳小指屈如牙二手相
交安口門如牙及出舌現忿怒顧視此是金

剛牙明王印

不改前印屈二小指二頭指如鉤勢現忿怒
顧視此是金剛拳吉你印

復次以二手作金剛拳二頭指展舒二手相
交於頭上磔散此是曼拏羅印

不改前印良久之間亦襟散手此是開門印
復次以二手作拳二拳相交以脇挾之現忿
怒顧視右邊而行此是破一切惡曜印

復次以左手覆舒右手覆安左手背二拇指
動搖此是破阿脩羅呪法及降伏阿脩羅女

印

復次以二手拇指與小指相交如鑱餘指如
播勢現大忿怒相此是縛日囉合二播多羅明
王印

復次以左手作金剛拳頭指展舒此是金剛

概印

復次以二手作金剛縛二頭指展舒如釘概
勢此亦是金剛概印

復次以右手作金剛拳如釘椎勢此是推印
亦成骨朶印

復次以二手作金剛拳二頭指展舒復如金

剛縛勢此是一切如來金剛縛印

復次以二手作金剛拳復作揮拳勢此是金
剛訖羅合二哥左印

復次以二手如持月勢捫摸於面復展舒現

忿怒顧視此是閃電熾盛羅刹女印

復次以二手相交如鑠頭指與拇指豎立如

持刀勢此是金剛刀印此印能止風雨

復次以二手作拳二頭指屈如環現大忿怒

相復展舒二手此是破壞他呪法印

復次以二手覆拇指入掌內餘指動搖如翅

翼翹一足而立出舌現忿怒顧視連誦吽字

依法行步此是金翅鳥印結此印時能解三

界毒

復次以二手作金剛拳復如四方射箭勢此

是金剛箭印此印能破壞他軍

復次以二手作拳二中指如針復屈如寶形

二拇指展舒捻二頭指甲如環此是佛輪印

此印能救軍陣之難

復次以左手作拳中指如針右手如開敷蓮

華此是訶邏曷羅菩薩印

復次以二手作拳二小指相交二頭指如針

相背安於額上此是呬嚕哥明王印此入尸

陀林能破諸鬼神

復次以左手如持髑髏勢右手加持三叉勢

此是自在天印

復次以左手展舒指不相著如無畏勢拇指入掌內右手作拳豎立如持寶棒勢此是那

羅延天印

復次以二手作展舒如蓮華形此是大梵天

印

復次以二手作華合掌此是一切族母印

如是薩埵金剛等四親近菩薩所結印相當與灌頂印同如是阿闍黎隨曼拏羅諸賢聖印法一一了知已復於曼拏羅祕密供養圖

滿了知所有戲鬘歌舞香華燈塗隨彼菩薩各各供養作獻物勢如是種種莊嚴及種種殊妙衣服幢幡繖蓋闍伽水等悉皆各作獻物勢已手持鈴杵即振鈴而開曼拏羅門誦此真言曰

唵引縛日囉合二健致引羅拏一鉢囉合二囉拏二三鉢囉合二囉拏三沒馱叱怛囉合二左引里你四鉢囉合二倪也引二合播引囉彌多五那引捺莎婆引吠六縛日囉合二達囉訖哩合二那野七散都殺尼八吽引吽引吽引吽九

時阿闍黎誦此真言已以右手擲金剛杵左手振金剛鈴即以歌讚供養賢聖如是依金剛大乘作最上真實供養已諸佛賢聖悉皆歡喜彼諸佛如來即說頌曰

若人斷除諸疑惑 常作菩提觀想行

恒以清淨身口意 波九 供養聖賢為最上

若人不斷諸疑惑 而復信重緣覺乘

修習小乘聲聞教 彼人供養非最上

依法供養諸如來 聖賢歡喜歎希有

爾時諸佛如來讚徧照佛言善哉善哉能為

衆生分別顯示瑜伽大教菩提之法而說頌曰

金剛徧照圓明智 隨機開演大乘門

能令除斷貪瞋癡 觀想菩提微妙理

善哉無上大乘法 甚深方廣濟群生

如是真實法寶藏 彼佛大覺能宣演

爾時諸菩薩聞諸如來出微妙音頌讚佛已

皆大歡喜亦以伽陀讚徧照佛曰

佛身無邊無生滅 無住無說無文字

寂滅離相如虛空 有相是佛方便說

所說教相福舍生 引導今登菩薩位

菩薩獲居佛剎中 皆因秘密三摩地

時諸佛及大菩薩各以伽陀讚歎佛已

爾時大徧照金剛如來說妙歌讚

縛惹虎惹引拏壹一蘇訶烏鉢啼二引婆引縛

尾婆引網三末虎烏鉢帝四惹馨吠武每醫

阿努五鉢荼謨剛隸六引戍馱尾戍提七引顛彌

阿沒提八引末虎尾訶嚕微孕九二合滿馱呼摩

引朗十鉢那摩訶當當十一摩引野惹引朗十二

縛引作鉢半際三引十取鳥路伊薩嚕叶薩哩

微非二合過鳩哩引槃引妮烏輸薩嚕五補拏

阿努捺彌過烏六薩叶阿烏摩引你引微七引十

末虎尾訶哩提八伊拏四阿酷引微九引十穰

咽過拏羅引阿拏二蘇羅過薩訶引吠十一二

入舞非二合尾壹過薩體十一二薩冒提過烏婆

引吠十一三那引四拏喝體二十羯哩洗縛儒

二祖切縛引彌引健吒引羅尼阿蘇薩儒同上

六十薩阿邏你引微十七彌里阿引縛儒引

三摩夜引播引微十八割哩阿引割儒十九二

伊哥引陵誡拏十三縛引縛拏喝他十一三微引

阿努羅引阿拏三十蘇囉阿薩末他三十帝

引阿引酤引吠十三潑囉虎摩引隸十三恒

馨左鳥提引吻切引達壹六三十蘇囉阿引縛

拏十七儒伊馨倪十三伊馨儒引婆引晚帝

十九蘇囉阿縛惹引虎十帝引宰虎播引晚

帝十引一

爾時大徧照金剛如來說此妙歌讚已復說

供養真言曰

唵引阿耨怛囉一薩哩嚩二布引惹引彌伽

二鳥訥誡合二帝引塞頗合二囉四給三誡誡那

剛呬四引發吒詳娑嚩引二合賀五引

時持誦者誦此真言三徧已想此供養徧滿

虛空即成一切供養獻於一切賢聖皆大歡

喜

觀想菩提心大智品第七

爾時一切如來及諸菩薩異口同音勸請世

尊大徧照金剛如來唯願慈悲演說甚深無

上大覺菩提心法

爾時世尊受彼請已而告眾言諦聽諦聽我

今說之

佛言此菩提心即是身相身相性空即真菩提身既無別語相亦然

爾時諸佛如來聞佛說已住一切如來身口意三密相中心離取捨而說頌曰

希有善賢身語心 本無生滅亦無著

體無文字及諸相 遠離戲論絕分別

爾時諸佛說此頌已時世尊阿閼如來入語相金剛三摩地從定出已說菩提心本離生滅湛然清淨如虛空故而說頌曰

菩提心本無生滅 性淨無法無所受

無著無染如虛空 是即堅固菩提心

如是何閼如來說此頌已

爾時寶生如來入一切如來無相金剛三摩地從定出已說菩提心頌曰

此性本來無有性 無相無為體凝寂

此法源從無我生 是即堅固菩提心

如是寶生如來說此頌已

爾時無量壽如來入最勝熾盛金剛三摩地從定出已說菩提心頌曰

法界本來無所生 寂然無性亦無相

洞達空理無邊際 此即菩提真實心

如是無量壽如來說此頌已

爾時不空成就如來入無上智金剛三摩地

從定出已說菩提心頌曰

諸法自性皆清淨 本來寂靜無所有

亦無菩提亦無佛 及彼衆生并壽者

有見如夢如幻化 無見之見亦復然

離有離無取捨亡 是即堅固菩提心

如是不空成就如來說此頌已

爾時慈氏菩薩等諸大菩薩聞諸如來以金

剛身語心說清淨菩提心法歎未曾有而說

頌曰

唯佛最上尊 善說微妙法 法從無我生

稽首菩提心 字從無字生 佛從無相顯

一切如幻夢 稽首

如是慈氏菩薩等說此頌已

爾時大徧照金剛如來復說觀想法持誦者

先跏趺坐觀想五趣處與非處以淨三業真

言普皆清淨令住淨法然後想自本心爲其

吽字吽字變成佛身佛身即自身現貢高勢

以金剛鉤請召賢聖已而現三昧作結界法
然後依法獻座及獻闍伽等種種供養今一
切賢聖生大歡喜然後自作相應法此有三
種一祈求諸佛慈悲加護想微妙字化成佛
相二起自本身清淨菩提心成大智佛三所
成佛相及菩薩等依法了知印相圓滿如是
三種相應儀法具足剎那之間神通變化成
畢竟大智
復次持誦者先安住三昧已發大菩提心洗
除心垢誦淨三業真言一剎那中心垢清淨

以真言威力開發菩提心觀一切法如幻如
化本自性空無有堅實依此菩提心想為月
輪於月輪上想有

唵字為身金剛次想

阿字成語金剛

吽字成心金剛

如是三字成金剛身語心已想

鉢字化成蓮華乘此蓮華相好具足想於佛
身色相執捉儀法已想自身作貢高勢我身
即是金剛如來一切莊嚴圓光照曜如是本

身即是畢竟菩提大智然後依五如來法以
真言印相為弟子甲冑器仗即與授於灌頂
是時阿闍黎觀想諸佛徧滿虛空作大神變
復想十方各有明王部領四兵一切諸佛及
大明王各結本印手持器仗徧滿十方作種
種神變此是五如來演暢瑜伽真理四諦六
度諸波羅密等如羯磨金剛作大利樂救濟
衆生時阿闍黎觀想諸佛徧滿虛空各坐蓮
華諸相圓滿一切莊嚴復想諸佛及彼華座
相合為一此則佛身一多無二理事無礙法

界同體然後依法儀則獻戲曼歌舞香華燈
塗等種種供養或作於觀想心有疲倦當即
持誦須正定身心離諸散亂不急不緩文句
周正或持誦疲倦即持鈴杵依法擲杵振鈴
而作供養已發送賢聖乃至作已身擁護隨
意行住或復再欲請召賢聖當用百字真言
時阿闍黎如是依法觀想持誦如天滿月無
有虧盈不久之間證大菩提此人圓滿金剛
乘成就羯磨法亦如寶生佛等五部如來為
一切明主

佛說瑜伽大教王經卷第四

音釋

拇莫後切 豎上主切 捻諾協切 攸音極

也指穴指也 臂伯各切 鞘仙妙切 捫捫謨切 摸捫謨切 攸音極 攸音極

蘇早切 蓋也

永樂北藏

瑜伽大教王經

第七三册

佛說瑜伽大教王經卷第五

流十

密三藏朝散大夫諡鴻臚卿明教大師法賢奉詔譯

相應方便成就品第八

爾時世尊大徧照金剛如來入一切如來智輪成就金剛三摩地從定出已說一切輪內

外所作法

流十

此瑜伽大教王經所作曼拏羅隨於本尊名號連金剛出生稱曼拏羅名然後作息災增益敬愛降伏等法當以本尊及諸菩薩觀想持誦已即作此法若作息災法當依佛眼菩薩

薩尊那菩薩若作增益法當依寶光菩薩白衣菩薩若作敬愛法當依多羅菩薩金剛鑠菩薩若作降伏法當依顰眉菩薩摩摩枳菩薩復次日前菩薩及鉢蘭拏舍縛哩菩薩此二菩薩亦能除災若人依此持誦必得成就如是諸菩薩具大威力與佛無異能作一切成就之法時持誦者欲作息災法各觀想本字化成佛眼菩薩及尊那菩薩相好圓滿一切莊嚴手持甘露軍持及數珠以甘露軍持灌於災障人頂如自清涼能除熱惱時時誦

者想於自身即徧照如來善能息除一切災障

復次作增益法時阿闍黎觀想已身為寶生如來身相金色廣大圓滿復想寶光菩薩及白衣菩薩亦作金色以手持寶兼執蓮華降

甘露雨及雨珍寶能作最上增益之法

復次作敬愛法持誦者觀想無量壽佛身相赤色廣大圓滿復想多羅菩薩金剛鑠菩薩身亦赤色手持繖索及金剛鉤令人敬愛即以鉤索鉤牽如是依法速得敬愛

復次作息災法持誦者觀想日前菩薩及鉢蘭那賒嚩哩菩薩徧滿虛空降甘露雨即得災障消除

復次降伏法持誦者先想吽字化成不空成就佛身相綠色廣大圓滿復想顰眉菩薩及

摩摩枳菩薩身相綠色徧身金剛光明現大

忿怒相降大天火燒彼降人身而作驚怖相如是觀法相應經刹那間所降之人身得損壞乃至除滅

復次薩埵金剛等四菩薩能與有情作灌頂

法

復有十六大菩薩於最上曼拏羅能作一切成就法

復有諸大明王依法觀想能作降伏法

復次作外降伏法持誦者取所降伏人足下土及河兩岸土屍灰屍衣以搗囉母怛囉同和爲泥作所降人像復用芥子毒藥鹽泯母怛囉等同和塗彼像身已觀想彼像其心慌亂風吹在於虛空以金剛鉤鉤之以羅索繫縛稱所降人名用骨朶打以棘針徧身刺之

復用人骨爲椽或佉禰囉木椽於所降人像頭額臂心頸如是五處釘之即用利劍從足截斷用額摩木柴然火已現大忿怒相以所截形像於彼火內當作護摩作此法時或夜半或日中所降伏人乃至諸佛聖力尚不能救何況諸天而救護之

法十

三

復次作內降伏法持誦者依法先解除所降之人擁護已觀想諸天明王現忿怒相各持劍杖金剛杵擣杵羅索輪弓箭等以明王羅索縛降伏人牽往南方行次之間復有明王

以金剛杵打之而作驚怖即以利劍開彼人腹出於腸胃已即誦此明王真言曰

唵^卍吽^引縛日囉^二囉^引又娑一薄又野薄

又野^二

誦此真言已復想金剛羅刹眾變為鴟野狐鷲鳥等悉來聚集食彼降人復想彼人乘於驢駝在風輪上向南行之復有明王隨後打擲如是觀想彼降伏人速得除滅復次辟除法持誦者依金剛擊明王相應法用旋風所吹樹葉上書真言及所降人名

復取彼人足下土與所書葉同處用足踏之即誦本尊真言速得辟除乃至帝釋天不能救護何況諸凡人

復次辟除法持誦者用獺狐翅上書真言及所降人名以淨行婆羅門髮纏之即誦真言加持密埋地中復想二大明王於彼打之次想吽字化成微小金剛杵入所降人身變成羯磨杵有大熾炎打彼降人身分肢節悉令乾枯又想諸金剛擊枳你悉來娑所降人身血如是作法速得辟除誦此真言曰

唵引縛日囉合二拏引枳你一阿目割寫囉訖

多合二阿引羯哩沙合二野吽引發吒二半音

誦此真言已依法相應彼降伏人速得身分

乾枯乃至除滅

復次降雨法持誦者往西北隅以香水塗四

方曼拏羅已用塗香點七點圓如星相以淨

器蓋覆持誦者觀想曼拏羅七點塗香成八

角須彌山化金剛杵周匝徧滿復想野字成

大風輪寂然不動如是依法能降大雨

復次降雨法持誦者觀想八葉蓮華上有八

大龍王所謂阿難多龍王酤哩哥龍王縛酥

枳龍王怛叉哥龍王摩賀鉢訥摩龍王羯哩

酤吒哥龍王商珂播羅龍王鉢訥摩龍王如

是龍王各各依法色相莊嚴及執捉等一一

觀想已於夜分中往四衢道用香水以左拇

指塗四方曼拏羅於四隅中畫金剛鉤等時

持誦者於曼拏羅前敷座而坐復想八大龍

王真言與名同誦如是依法能降大雨

復次降雨法持誦者想前八葉蓮華上有八

大龍王蓮華中心有大忿怒明王身光熾盛

化金翅鳥遍逐諸龍時持誦者誦吽吽字及
龍王真言如是觀想持誦必降大雨

復次止雨法持誦者觀想自身如三昧大於
眉間化出不動尊明王徧身熾炎光明如日
亦如大徧照如來身有六臂右手持劔金剛

杵箭左手持輪羅索弓復想化諸明王及輪

劔索弓箭金剛杵如雨滿空即誦本真言如
是依法相應大雨即止及除魔怖

復次除魔驚怖法持誦者用那囉嚕地囉及
淨土相和作魔寃形像已誦攝真言二十一

徧依日前菩薩法觀想頻那夜迦入於降伏
人口以搗杵打之即誦杵真言曰

唵引宋婆縛日囉二合母娑隸引那祖蘭拏
二合野二那囉尾觀曩二合吽引登吒三半音
如是依法持誦一刹那中魔自驚怖退散馳

走

復次降雨法持誦者觀想帝釋天三面四臂
身如月色乘八身千頭白象其象有千眼千
牙右手執金剛杵左手持鈴安於腰側色相
圓滿作大富貴相四天女圍遶在虛空中利

樂衆生欲降甘雨告諸龍言汝速降雨復想
金翅鳥逼諸龍王以觜啄之令降甘雨即誦
此真言曰

唵引縛日囉合拏引囉引野那你哩縛引合

鉢野一挽四你合曼沒彌引枿引吽引

誦此真言已即降大雨如瓶瀉水

復次真言曰

唵引摩賀引蘇珂縛日囉合底弱吽引

持誦者誦此真言作金剛縛依法觀想能成

就最上利樂之事

爾時世尊大徧照金剛如來說此真言觀想
微妙真實法已心大歡喜顧視大衆而以大
智調伏諸衆故持金剛杵入大樂三摩地從
定出已以善方便引發大智故以二手如蓮
華安於頂上從自眉間放大光明現身口意
三密之相流十

爾時阿閼佛寶生佛無量壽佛不空成就佛
及十六大菩薩乃至一切諸大明王等入深
法門通達三昧時金剛手菩薩摩訶薩合掌
向佛自言世尊有何因緣放大光明普照衆

會唯願世尊為我等說爾時大徧照金剛如
來出大妙音告菩薩等言汝今諦聽當為汝
說此之光相顯於甚深秘密觀想微妙法門
有大利樂成就金剛大智證菩提道而說頌
曰

實相菩提非有無 亦無二邊無中道
離相寂靜如虛空 三世諸佛何所證
今說微妙大方便 令彼悟入菩提心
智離取捨觀諸蘊 唯顯真空大道心
最勝如來三身佛 真心不向身中得

一切諸法從心生 所生諸法即菩提
譬如幻師以幻心 作彼種種幻化法
如是皆從妄想生 菩提心相亦如是
金剛大智從心起 善作無上菩提因
煩惱疑惑染彼心 隨順衆生根性說
我見愚人分^{法十}染淨 不了四大假^七合身
觀想無為真性空 究竟成就大菩提
爾時大徧照金剛如來說此頌已告金剛手
菩薩言如是菩提本性清淨而有二義一非
生煩惱諸蘊無實故二性如虛空思議不及

故此真菩提諸佛共說若人觀想即住大智
能作羯磨成就之法

佛告金剛手菩薩若有持誦之者而常修習
成就之法雖復勤求終難得成我今爲汝說
彼調伏之法於大樂方便速獲成就持誦者
當依金剛鉤大菩薩法金剛罽索具大力金
剛拳大猛利金剛槩能破壞金剛骨朶能捶
打金剛哥梨印大勇猛如是等諸天見之悉
皆驚怖此是佛之三昧若持誦者依法觀想
誦於吽字發金剛鉤善入諸佛心見此三昧

悉皆速來此法能請召諸佛菩薩何況凡夫
衆生等時持誦者欲求成就作此降伏法觀
想以金剛縛縛之以金剛哥利印作期剋相
以金剛堅固拳揮打復用金剛槩釘彼五處
頂額頸心臂以金剛骨朶而釘彼槩如是依
法乃至大惡魔寃速自降伏最上成就必得
圓滿佛果菩提不久克證爾時金剛手菩薩
等一切大衆聞是秘密相應成就法已心大
歡喜異口同音讚言善哉善哉世尊此大相
應秘密深固幽遠能爲衆生分別開示而說

頌曰

善哉無上大無畏 徧照金剛大如來

善說真實微妙法 利益一切諸衆生

大力金剛清淨鈎 能入大智諸佛心

成就金剛最上乘 通達秘密無爲相

若人依法而勤修九十 不久圓證菩提果

時金剛手菩薩等說此頌已大徧照金剛如

來即說金剛鈎等真言

唵引縛日囉引二合 酤舍阿哥哩沙引二野吽引一

唵引縛日囉引二合 播舍滿馱吽引一

唵引縛日囉引二哥引里怛哩惹引二野吽引一

唵引縛日囉引二母瑟致引二乞哩引二恨拏引二合

鉢野吽引一

如是金剛鈎等真言清淨微妙具大威力利

益無量若人依法持誦無不成就於金剛大

智中最爲殊勝不得傳於邪見等非法之人

護摩品第九

爾時世尊大徧照金剛如來復入一切成就

法儀行相應金剛三摩地從定出已說入寤

成就法時持誦者先於頂上想唵字口中想

有阿字心中想有吽字復想縛字化成風輪
 輪上有入寤者能說世間一切之事持誦者
 作貢高勢復想尊那菩薩即誦尊那菩薩真
 言曰

那莫颯鉢多引二合 曩引一 三藐訖三合 沒馱訖
 致引曩 怛引怛 鞞引怛 他引他 左引左 隸引左 祖引左 隸引左
 尊引尊 彌引尊 娑引尊 縛引尊 賀引尊 尾引尊 哩引尊 曳引尊
 阿鉢羅合二 底曷多合 娑你引八 摩賀引八 末羅
 鉢羅合二 訖羅合二 彌引九 過西播引九 合鉢羅輸十
 仡哩合二 係多曷悉帝十一合 引十一 摩賀引十一 骨嚕合二

永樂北藏

瑜伽大教王經

引提引 說哩二十 沃仡羅合二 嚕閉引三 阿難多
 母契引四 十薩賀引 薩羅合二 部佉引五 十阿佉帝
 六引十 阿波羅引 佉帝引七 十阿具哩引八 十訥哩
 那合二 彌引九 十薩賀引 娑羅合二 惡翅引十 二薩哩縛
 合怛他引 誡多阿地瑟吒引二 合那阿地瑟吒
 合帝引一 二薩哩縛合二 彌引 縛多引曩 十引二 滿
 彌多布佉帝引三 鉢羅合二 娑引 提帝引四 縛
 日羅合二 具尼引五 二縛日哩引二 合縛日羅引二
 縛係引十六 縛日羅引二 合欲提引十七 縛日羅合二
 哥引 彌你引八 縛日嚕引二 合你彌引二 合里多

第七三册

引翅十引九惡又曳十引三過具哩十引三具羅嚩

必尼三十尾訖哩合二多捺哩舍合二你十引三縛

日羅合二吠引女哩也引朗訖哩合二多設哩

引隸十引三庵引婆誡縛底尊禰十引三訥龍合二

訥龍十二合三咄龍合二咄龍十二合三沒龍合二沒

龍十二合三率龍合二率龍十二合三龍龍十四仡哩

合二恨拏合二仡哩合二恨拏十一合四阿引吠引舍

野阿引吠引舍野二十四仡哩合二恨拏引二鉢

野三四仡哩合二恨拏引二鉢野四十訶羅訶

羅五四十娑羅娑羅六四十摩引羅野摩引羅野

七四十訶那訶那八十畔惹畔惹九十摩羅摩

囉十三摩引羅野摩引羅野五十鉢左鉢左十五

二那賀那賀三五仡哩合二恨拏合二仡哩合二恨

拏十二合五壹那訥瑟吒合二誡羅合二欣五十入

縛合二覽伊哥引係剛六十禰尾合二係剛七十

底羅也非合流係剛八十左引覲哩他合二剛十五

九禰爹入縛合二覽六母虎哩底合二剛一十誡

囉合二賀怖多尾多引拏六十藥又犖又桑十六

三酤瑟引二合六十赦四十喻你咎五十羯哩摩合二

咎六十娑他引二合十縛覽七十咎誡忙八十曳

鎗馨散底計啣訥瑟吒十二合六當引薩哩縛
七十合引娑達野娑達野七十末哩那合二野末
 哩那野七十輸沙野輸沙野三十多引鉢野
 多引鉢野四十唄蹉引那野唄蹉引那野七十
 五曷那曷那縛日哩合二拏六七十娑囉娑羅難
 尼引那七十摩引囉野摩引囉野羯尼儼合二
引那七十吽引吽引吽引吽引沒龍合二沒龍合二
 沒龍八合吒龍十一合八唵引拶隸祖隸尊禰
十引八薩哩微引二合鈇引娑達野娑縛引二合賀
十引八

時阿闍黎誦此真言時持金剛杵振金剛鈴
 結金剛縛印以印動搖次想唵字化成摩磬
 捺囉合二曼拏羅復想曼拏羅中有八葉蓮華
 每一葉中有一阿字蓮華中心有四吽字以
 二器物盛蓋於曼拏羅想如本尊降伏彼人
流十
 即誦本真言復想縛字以為界圍如是觀想
 持誦能禁縛一切衆生乃至天人等
 復次說護摩成就法其火天總攝於諸天而
 皆恒住護摩真實之理善作種種事此護摩
 能祭一切天能作諸成就

若持誦者文句闕少儀法不具者作此護摩
 即得圓滿是故三世諸佛十方菩薩皆悉稱
 讚護摩之法欲作息災增益敬愛三種護摩
 當用鑽木出火若作降伏等護摩當用旃陀
 羅舍中火及尸陀林內火此護摩爐有四種
 相一如圓月相二如半月相三四方相四三
 角相此四種爐各有護摩印法於其爐內安
 輪金剛杵寶蓮華等印相於護摩爐外依法
 安標幟於爐右邊安播帝哩窣嚩縛及諸所
 用之物周而敷吉祥草於爐左邊安闕伽水

鉢誦一切成就真言加持闕伽水以自淨手
 依法然柴請召火天誦此請召真言曰
 唵引伊係曳引二合唎摩賀引部多禰引縛哩
 始引一提惹散怛摩引二佉哩引二合係引埵引忽底
 摩引賀引覽引三過悉銘引二散你唎引妬婆縛引四
 唵引遏屹那引二曳引五禰馳引物禰馳引六阿引尾
 阿引尾引七摩賀引室哩引二合曳引八曷咩割咩
 九引縛引曷那引野娑縛引二合賀引十
 持誦者誦此真言以二手合掌右手拇指動
 搖已用闕伽水以左手微灑淨於火內即微

作五供養想東南隅火天來降身短腹大徧
身赤色四臂四面各三目頂戴寶冠而垂
髮髻坐火輪上徧身羯磨光右第一手作施
願印第二手持數珠左第一手執軍持第二
手持杖身嚴眾寶諸天眷屬圍遶如是觀想
流十
已即請召火天入護摩爐時阿闍黎以護摩
物三度擲於爐中而作護摩即以闍伽水淨
手獻供養已迴施功德勞謝火天即告所欲
成就之法然後辯認護摩火炎善惡之相若
火炎白色或如繖蓋幢形或似闍伽瓶右旋

者此皆善相當成本法阿闍黎見此善相即
誦微妙歌讚誦此讚時以唵字爲首莎賀字
爲尾梵音相續嘹亮流美其法必成若作息
災法當起慈悲心若作增益法當起堅固不
退心若作敬愛法當起敬愛心若作降伏法
當現忿怒相起心食三界如是阿闍黎各依
法持誦本部真言文句周正獻種種廣大供
養於護摩儀一切了知若作護摩先用酥滿
播帝哩作護摩然後依法次第若作息災增
益敬愛三種法當用吉善物作於護摩若作

降伏法當用凶惡物作於護摩如是瑜伽秘
密之法開觀想門入真實際利樂有情要妙
之道而說頌曰

愚迷諸衆生 堅心造衆惡 如是罪業成

云何得善果 彼等愚迷者 而無方便智

於此秘密門 流十 棄背不修習 十三之二 深著於外境

起妄想愚癡 罪福無分別 此法本清淨

無生亦無滅 方便佛所說 爲淨衆生智

如人欲泛海 及彼江河等 須仗於船筏

方能到彼岸 如是度輪迴 四流漂溺難

須乘法行船 而至菩提岸 遠離疑惑網

成就甚深法 如來所說道 汝等勿生疑

輕毀不信受 沉淪生死海 無有解脫時

寂靜於身心 遠離於惑滌 身口意相應

出生方便慧 除斷我人心 現證一切智

嚼累品第十 流十 十三之二

爾時大徧照金剛如來入最上成就金剛三

摩地從定出已告金剛三菩薩言汝當諦聽

我今說一切三昧中金剛最上大三昧成就

法此秘密成就真言觀想相應儀則等善能

成就一切如來金剛身口意永不退轉

復次阿闍黎面前安輪持誦本真言已入徧照如來三摩地以此持誦及三摩地威神之力即成聖輪從地而起光明熾盛即誦佛眼菩薩真言以手持輪於剎那間即自變身如

徧照如來而無有異轉大法輪利樂有情令得趣向三乘聖道復次阿闍黎面前安金剛杵持誦本真言已入阿闍如來三摩地以此持誦及三摩地威神之力即成聖杵從地而起光明熾盛以手持杵之間即自變身如阿

九十

十四之二

永樂北藏

瑜伽大教王經

闍如來而無有異諸佛菩薩悉皆圍遶持金剛杵行於三界而住一切眾生心施一切眾生願復次阿闍黎面前安寶持誦本真言已入寶生如來三摩地以持誦及三摩地威神之力即成聖寶從地而起光明熾盛復誦寶光菩薩真言以手持寶光照十方即自變身如寶生如來而無有異持如意寶遊行佛剎降大寶雨降諸眾生貧窮之苦復次阿闍黎面前安蓮華持誦本真言已入無量壽如來三摩地以持誦及三摩地威神之力即成聖

九十

十四之二

第七三册

華從地而起光明熾盛即誦白衣菩薩真言
以手持華即自變身如無量壽佛而無有異
居極樂世界面如滿月持法甘露施一切衆
生復次阿闍黎面前安寶劔持誦本真言已
入不空成就如來三摩地以持誦及三摩地
威神之力即成聖劔從地而起光明熾盛即
誦多羅菩薩真言以手持劔即自變身如不
空成就佛而無有異如月清涼遊行佛刹利
樂衆生除彼煩惱如是輪等五種聖法依教
持誦皆得成就

復次世尊大徧照金剛如來入平等住金剛
三摩地從定出已顧視大衆默然而住爾時
慈氏菩薩即從座起徧袒右肩合掌禮佛而
白佛言世尊若有阿闍黎於此一切如來身
口意祕密大^{流十}瑜伽教中受灌頂者諸佛菩薩
當云何觀佛言慈氏彼諸如來及諸菩薩觀
此受灌頂阿闍黎如觀菩提真心而無二相
何以故灌頂之法與菩提一故佛言善男子
汝今諦聽此阿闍黎所有十方諸佛及諸菩
薩現在說法者一日三時來詣阿闍黎所獻

大供養如佛無異俱發聲言此阿闍黎即是
我等諸佛父母及爲我等諸佛之師復次善
男子所有十方世界諸佛世尊現在說法者
彼諸如來所有三業積聚無量福德是等阿
闍黎一毛孔福德何以故此阿闍黎受瑜伽
灌頂已與一切佛智相應真心微妙無有等
故爾時慈氏菩薩聞佛說已歎未曾有住立
佛前

爾時阿闍如來寶生如來無量壽如來不空
成就如來大徧照如來等入金剛阿闍黎三

昧相金剛三摩地從定出已告諸如來及彼
菩薩言諦聽諦聽所有三世諸佛皆來詣阿
闍黎所恭敬供養何以故此金剛阿闍黎即
是一切如來智主爾時彼諸如來及諸菩薩
聞佛說已白佛言世尊一切如來金剛身語
心三密成就法當依何住佛言一切如來金
剛身語心三密成就法當依金剛阿闍黎身
語心住復次諸菩薩白佛言世尊此金剛阿
闍黎身語心當依何住佛言當依虛空住菩
薩白言虛空當依何住

流十

十六之一

佛言依金剛阿闍黎心住菩薩白言心依何
住佛言心本離相而無所住

爾時諸菩薩等聞佛說已心念希有默然而
住

佛告諸菩薩言今此瑜伽大教有十種秘密
真實之義一曼拏羅二三摩地三印相四行
步五坐位六持誦七護摩八供養九本事十
相應此之十法大智所生甚深秘密三世諸
佛同共宣說若諸學法弟子及受灌頂者於
阿闍黎恒行恭敬尊重供養所有三密瑜伽

第十

十六之二

之教隨自根性依法受持展轉流傳利益安
樂一切衆生

佛言此瑜伽大教汝阿闍黎等勿得傳於無
信根人及輕法愚癡之者若傳彼等法不成
就及破三昧身壞命終墮大地獄

若復有人不依此妙法甘露精進焚修是人
不能除斷一切煩惱何況修諸苦行捨於頭
目手足等若人於此教中隨修一法一行持
誦精熟住於寂靜入三摩地能斷煩惱現證
佛果

佛說此經已諸菩薩等及天龍夜叉乾闥婆
 阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
 聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說瑜伽大教王經卷第五

流十

十七

音釋

驂驂音託駝駝音陀獾獾許云切狐狐鶴鳥也正正色
 搗搗音都皓切紫紫音即切啄啄音啄也擘擘音力切咎咎音子感切鑽鑽音祖切
 穿穿音聊切嘹嘹音聊切也也音聊切也也音聊切
 牙牙音八切颯颯音悉合切窳窳音蘇沒切犂犂音力切咎咎音子感切鑽鑽音祖切
 食食音春也切也也音春也切也也音春也切也也音春也切
 也也音春也切也也音春也切也也音春也切也也音春也切

永樂北藏

瑜伽大教王經

第七三册

永樂北藏

瑜伽大教王經

第七三册

一字奇特佛頂經卷上

不二

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

現威德品第一

如是我聞一時娑伽梵住三十三天以如來
加持無量福出生普徧光樓閣大福俱胝莊
嚴大福佛資糧六十一普徧無量稱讚無數功德衆
無量金剛堅固不壞處清淨佛世界莊嚴一
切摩尼寶王莊飾開敷莊嚴圓淨於智愛樂
無垢光明熾盛摩尼寶善莊嚴乃至世界三
摩地圓清淨一切法理趣說清淨無量色廣

博摩尼寶海間錯示現於無盡如來三摩地
清淨無盡摩尼寶王變化間錯華旋流摩樹
枝莊嚴善巧方便示現佛智一切華香摩尼
寶光明交絡普徧熾盛佛加持所現遊戲神
通普徧光於大樓閣一切摩尼廣博旋轉十
方所觀察吠瑠璃等種種寶莊嚴無量寶王
階道交絡繞種種摩尼真珠垂作端嚴豎蓋
幢幡珠網寶網覆以寶帳龍堅栴檀塗飾自
在玉鈿飾摩尼寶網彌覆龍勝建立地徹嚴
智普徧光明摩尼寶柱寶網交絡師子藥摩

尼寶王娑羅樹彌覆師子幢勝摩尼寶門刹
窻妙莊嚴相映不壞曼陀羅華摩訶曼陀羅
華曼殊沙華摩訶曼殊沙華盧遮華摩訶盧
遮華輪華大輪華蘇摩那華韎師迦華多羅
那華末羅華瞿達羅華蘇件地華陀弩色迦
利華天蘇摩那華烏波羅華蓮華俱勿頭華
白蓮華大華以散坐無染智嚴藏師子座妙
清淨慧無二現行說無相法住佛住得一切
佛平等無礙通達不退轉法無奪境界不思
議清淨得三世平等徧一切世界身無能觀

頂相於一切法無疑智成就一切行慧無惑
覺智無分別身無二慧住最勝到彼岸如來
無壞智解脫智究竟證得平等無中邊盡虛
空徧法界無功用智獲得一切佛事未來際
一切無數劫轉不退輪加持往菩提場摧魔
證等覺轉法輪不一現無著智嚴藏一切相圓備
所知無壞無依善能頓現廣於十方一切世
界往兜率天宮現沒生出家苦行加行往菩
提場摧魔現證菩提轉法輪般涅槃住法隱
法與四萬比丘八萬四千菩薩皆從十方世

界來集皆住一生補處得灌頂位出生無量
三摩地解脫住金剛最勝三摩地得蓮華最
勝三摩地及得金剛喻三摩地遊戲幢勝嚴
具一切佛法皆得現前住功德藏莊嚴三摩
地善趣菩提場安住入佛境界得說無盡陀
羅尼莊嚴一切魔境界最勝色相得無盡句
說不空劫受記能摧他教惡衆建立名稱十
方稱讚出生無量檀戒忍進禪慧方便一切
佛讚歎稱揚無數那庾多百千俱胝劫圓滿
作業遠離甚深難測緣生法入顯邊常斷見

能施一切有情煩惱病徧知隨應法藥善徧
淨清淨端嚴無垢意樂以勇猛堅固金剛不
壞慈善於一切有情能攝受苦教以平等慧
無量功德智盡虛空際住十力陀羅尼辯才
理趣所謂觀自在菩薩摩訶薩常觀自在菩
薩得大勢菩薩勝慧菩薩金剛慧菩薩師子
慧菩薩師子勇健步菩薩金剛勇健步菩薩
金剛將菩薩金剛幢菩薩無動步勇健菩薩
清淨明菩薩三世步勇健菩薩蓮華嚴菩薩
蓮華眼菩薩寶嚴菩薩金剛手菩薩虛空無

垢菩薩妙臂菩薩妙慧菩薩大慧菩薩寶藏
 菩薩寶幢菩薩寶印手菩薩嚴王影像菩薩
 功德王影像菩薩嚴王菩薩電光莊嚴菩薩
 虛空庫藏菩薩摧疑惑菩薩雲音菩薩清淨
 慧菩薩雷音菩薩曼殊室利童真菩薩及慈
 氏菩薩為上首與一切賢劫菩薩摩訶薩俱
 復有妙界分天子勝魔天子功德嚴天子勝
 天子寂調自在天子勝慧天子善思惟天子
 如是等大威德天子與二萬天子俱皆發菩
 提心種植善根復有四天王天衆天天帝釋

商主天摩醯首羅天梵王娑訶世界主魔天
 子復有大聲聞衆所謂舍利子大目犍連迦
 拏延子富樓那賓頭盧驕梵波提尊宿塔象
 迦葉波大迦葉波伽耶迦葉波羅睺羅如是
 等為上首復有五千大藥又將所謂滿賢藥
 又將珠賢藥又將登上聲去婆去聲羅水帝藥又將
 那訶羅藥又將般志迦藥又將并訶哩底母
 五百子以為眷屬一切山及大河王金翅為
 上首有無量百千迦樓羅王及與樹緊那羅
 王有無量緊那羅以為眷屬及與群生主那

羅延天伊舍那鬼主無量百千眷屬及與婆
蘇吉龍王蓮華龍王大蓮華龍王娑伽羅龍
王爲上首無量百千龍王以爲眷屬餘天龍
藥叉迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等俱
爾時世尊與無量百千衆前後圍遶說如來
頂真言行發起坐大嚴師子座不吼如師子光
耀如日照曜如月徧照如帝釋熾盛如炬光
耀如梵王高踊如須彌大於海佛頂真言行
次第而說爾時世尊告菩薩等言善男子有
一切如來一切三摩地最勝三摩地王由住

此三摩地一字輪王佛頂汝當諦聽善聽善
聽慇懃作意受持由受持故菩薩不退轉於
無上正等菩提時一切大菩薩合掌白佛言
惟願世尊說大明王一字爾時世尊入一切
最勝三摩地王說此明王

娜謨三漫多勃馱南引步林吽二合
纔說此明王三千大千世界無量光明網普
徧照曜如恒河沙世界照曜一切彼世界震
動一切彼世界一切如來入一切三摩地最
勝三摩地王亦說此大明王說時一切處皆

得聞此三千大千世界六種震動東涌西沒
南涌北沒上涌下沒震動大震動一切天從
空而到如來前乃至阿迦尼吒天衆彼等悉
皆思念如來所有三千大千世界中有情地
獄傍生焰摩界由照觸頂王光故除一切苦
受彼時有情離瞋恚互觀如父母想所有彼
中生有情互作如是見於三千大千世界中
輪圍山大輪圍山及餘黑山由此明王佛頂
光明照耀故下至無間大地獄上至阿迦尼
吒天等所有日月大神通大威德大自在皆

映蔽不能照耀無有一處而不光明徧照如
是以世尊神通行作神通癡狂者得念盲者
得視瘖者能言跛者能行聾者得聞裸者得
衣所思求者皆得食飲衣食及資緣具受苦
者得安隱乃至懷胎者產生之時皆得安隱
爾時彼等菩薩往詣世尊皆生奇特作是言
世尊不思議奇特大奇特此佛頂王世尊作
如是見此三千大千世界寶網徧覆於上虛
空雨天妙華天妙華雲末香雲梅檀雲衣服
塗香雲華鬘雲天妙華鬘雲一切菩薩一切

天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽等以天妙華而散佛上又兩繒衣蓋
幢幡天妙音樂於空中而奏從彼音樂出如
是聲奇哉世尊佛頂設住十地菩薩不能瞻
觀所有一切有情互得安樂得念佛三摩地
彼時釋提桓因一切盡欲界天子俱往詣世
尊白佛言世尊若有持此大明王我等所有
一切天見彼皆起分半座與坐時世尊告天
帝釋言天帝法爾成就頂輪者天帝釋等諸
天見者必分座天帝無有有情界攝見成就

頂輪者而不與半座除得地位菩薩住不思
議解脫得三摩地者及緣覺離欲聲聞天帝
法爾或有餘見成就頂輪從座不起者彼頭
破百分時天帝釋作是言世尊我加護持明
者若修此明王若讀誦若供養若書寫經卷
乃至受持彼不墮惡趣今彼得正念世尊讚
歎天帝釋如是如是天帝若有成就此明王
者讚誦者必不墮惡趣得宿命智不諂曲無
離間語不矯不異心具善巧方便天帝釋持
頂輪者墮惡趣無有是處常生娑羅門刹利

大王族端正具色相好成就文筆論工巧不
慳恪得聞持不忘父母不雜法爾佛頂威德
不思議無比量佛頂族不思議時彼一切天
衆菩薩皆生奇特其有情供養無量佛得至
彼人手一切天世攝受若至彼人手無沮壞
若得此者成就不思議功德

印契品第二

爾時金剛手菩薩無量俱胝持明衆圍遶往
詣世尊頭面禮足白佛言世尊大有持明者
於佛教真言行修行彼不具方便不善知儀

則為彼有情利益由此方便速得成就惟願
世尊演說佛頂真言教佛告執金剛持明者
先當受三歸發菩提心清淨澡浴大悲愍念
一切有情於寂靜處應結契印親承稟而受
若異此結者諸魅及毗那夜迦不而作障難死
墮地獄不灌頂者不不發菩提心者彼人前不
應結此等印先應結三部心印四頂互內結
合其二輪並豎前附著指是名一切如來心
印
即前印左輪屈入掌中右輪如前豎是名蓮

華部心

即前蓮華部心印右輪屈入掌中左輪依前
豎是名金剛部心印二手豎互交諸頂虛心
合掌如華在掌中是普通一切佛頂印金剛
藏先當結一切世間出世間真言上上一切
佛頂主轉輪王印相二手內相又作拳豎二
光屈上節二輪並豎二蓋屈兩節相拄於二
輪上此是輪王根本印一切印中最殊勝
即前根本印右蓋於右光後直豎令不著是
名頂印

即前根本印二蓋各於光後直豎令不相著
是名頭印

即前根本印二蓋各屈拄二光背是甲冑印
即前根本印屈二蓋二節背相逼二輪平豎
附二蓋是牆印持明者由結此印設頂行等
不能附近何況餘作障毗那夜迦等
即前根本印二蓋屈拄二光第三節是名輪
王心印與真言相應能作一切事業
即前根本印屈二蓋附於二光第三節上是
名輪王心中心印

即前根本印屈右蓋於右光後向身三招是
 迎請印由此印請一切真言聖天及召持金
 剛何況餘菩薩等左蓋向外三擲是奉送印
 即前根本印二蓋屈相拄附二光二輪各各
 豎附蓋側是闕伽印先於掌中安華然後結
 此印初迎請及奉送各用此印奉獻闕伽
 即前根本印二輪各屈入堂中即成方隅界
 即前印二輪並豎微不著蓋自上瞻視而結
 是名上方印
 即前印二輪並豎更互左右動招是名摧諸

關鍵印

即前根本印左右蓋輪各相拄如環各依米
 而住是名縛一切有情及俱摩羅天梵天大
 自在天那羅延天等縛已鈎召令順伏印蓋
 輪解即成解脫
 即前根本印欲得斷壞地真言以二輪甲指
 二蓋甲側一切真言明成斷壞
 即前根本印右蓋屈倚右光下節是塗香印
 即前根本印屈左蓋屈倚左光下節即是華
 印

印
即前根本印二蓋各屈倚二光下節是燒香

即前根本印屈二蓋一節各附於二輪側是名獻食印

即前根本印屈二蓋兩節令背不相著並豎

二輪以捻蓋側五是名燈印修行者以此等印

念誦時結用

即前根本印二蓋甲柱二輪甲上是名能縛一切難調鬼魅起屍荼吉尼及水行者縛其口却結如根本即成解

結根本印以華果安於印中念誦與人即得敬愛

即前根本印屈二蓋一節相逼以三輪並壓以忿怒誦本真言能禁止象馬車輪即此印乘象結遙擲能禁止佗敵

結根本印入軍陣能禁一切刀兵所不能害結根本印忿怒擲於池井泉一切龍宮火焰熾然殺害一切那伽擲於空中一切持明仙乾闥婆緊那羅能殺害

爾時世尊復告金剛手菩薩言此大曼荼羅

名持三昧耶能摧一切天龍藥叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一
切菩薩不能違越調伏一切難調伏有情能
壞一切真言明鈎召一切菩薩一切佛稱讚
稱譽歡喜大師子吼纔結設住十地菩薩皆
欲消融驚駭何況餘梵天等是故善男子我
為汝及觀自在菩薩大師子吼善男子此一
字轉輪王真言從無量如來受得轉為他說
一切天衆生奇特善男子此不思議一字輪
王一切如來說善男子我過去世阿僧祇劫

當彼之時有佛名轉輪聖王如來應供正徧
知以三摩地住轉輪王形善男子我於彼時
曾為長者於彼如來所承事供養諸佛設食
金剛手時彼如來說此一字輪王真言我於
彼時捨家趣於非家以大精進求成就不捨
此身得成持明轉輪聖王得神通遊於阿迦
尼吒天善男子我成熟無量百千俱胝有情
安立於無上正等菩提調伏無量百千難調
有情次第皆得成等正覺善男子當知此不
思議輪王佛頂大威德天精進勇健百劫下

能具說我今少分說於後五濁世應廣顯揚
 宣布於堅固有情淨信大乘者其人則持一
 切如來秘密善男子此一字輪王一切如來
 秘密一切如來堅實一切如來最勝一切如
 來加持三摩地為真實一切三摩地上上等
 同如來最勝三摩地令一切菩薩生奇特三
 摩地顯示一切如來今諸菩薩不能思惟校
 量善男子我略說如來自住此真言形善男
 子我於中說一切印加持大輪王廣大擲印
 相並兩脚立以左脚大指壓右脚大指二手

從右膝左右旋轉如金剛舞漸上至乳又於
 兩頰旋轉至頂上結根本印即住尾捨佉立
 纔擲梵天俱魔天 帝釋摩醯首羅天
 那羅延天及大衆 龍藥叉衆及脩羅
 羅刹毗那夜迦等 一切隨族及鬼衆
 迷亂悶絕生恐怖 所有住者天羅刹
 住於地下鬼神類 纔結此印皆馳散
 行者應起悲愍心 息災念誦除苦惱
 誦心真言結心印 淨心彼等得安樂
 如是金剛手擲印有二種所謂共不共此是

不共印我今次說共印平脚立舉右脚如舞
勢旋轉結根本印安於頂上此名害印於大
魔陣難處應用纔結此印一切諸魔十方馳

散金剛手此名共印

夫結擲印依事法五支成身想自身如一字
輪王七珍圓速光明赫奕難可瞻睹左手柱

左跨右手持輪左右阿哩茶鉢囉訶哆哩茶
按步怒目左右顧視如師子王奮迅然後住
擲印結印安於頂即想十二幅金輪隨魔所
在方而擲其印或畫彼魔形以印向之而擲
後應起慈心作息災法誦佛母真言或誦心
真言息災護摩或作彼形用牛乳誦佛母真
言以灌沐之令安樂不
然累劫作障道因緣

爾時金剛手菩薩白佛言願世尊說易方便

世尊或有有情下劣精進無勤勇世尊彼不
能修最勝成就是故為彼有情住大乘者說
作業易方便世尊由如來加持力故於五濁
末時由此大明王以少方便治一切毒佛告
執金剛即前根本印二風豎合如針以發動
毒

即前印以二蓋相拄向下屈搖動召迷悶毒

然開二蓋便成發遣毒令散

即前根本印開豎二勝是令語

即前根本印並豎二輪不著蓋頂令阿尾捨

互搖動令倒互相擊令語互相纏令舞各擲
散令無毒善男子此明王能作一切事業其
於鬼魅等亦如是作

爾時金剛手祕密主白佛言云何持明者結
印當於何處佛告持金剛彼應淨澡浴於閤

靜隱密有舍利處不對像前應結若異此結即十二

被傷損成就時結徧擲印於大魔大障難處

用天脩羅鬪戰及調伏難調伏有情若餘處

用傷損有情

曼荼羅儀軌品第三

爾時觀自在菩薩摩訶薩以佛威神之力從
座而起徧袒右肩右膝著地於世尊合掌禮
已而白佛言我請世尊說真言不思議世尊
諸佛世尊明王佛頂不思議設住十地菩薩
不能瞻睹何況餘釋梵護世天等今請世尊
應供正徧知惟願說三昧耶曼荼羅過去先
佛世尊已說由入此曼荼羅即成入一切曼
荼羅於此灌頂於一切曼荼羅得灌頂於此
得印可於一切曼荼羅得印可於此得入超
越一切魔道由見此得解脫一切魔道由入

此得不退轉於此得灌頂於一切真言印自在由入此持金剛攝受得離一切罪由入此能堪任一切事業由入此安樂易方便能成大明王離一切障難由入此或善男子或善女人成就無量功德世尊我曾爲人修此一字明轉輪王得無量菩薩下三摩地十三得不思議如來加持世尊我曾憶念超恒河沙數劫當彼時有佛名寶髻如來應供正徧知世界名妙慧我當彼之時貧匱以賣柴方便活命我聞寶髻如來應供正徧知彼成就無量功德

所於如來前發願如來皆令成就我於彼時在家作是思惟我今請寶髻如來設飯食早起賣柴營辦食飲往詣世尊請飯食如來受請我於佛世尊發廣大淨信奉獻食禮佛已作是願言一切衆生勿令貧匱彼如來知我信心猛利清淨謂我言善男子持此一字佛頂輪王廣爲我說本教福利則彼世尊爲我說我歡喜奉行我以大精進勤勇以此身得大明王得無礙嚴三摩地世尊由此三摩地成熟無量百千持明於無上正等菩提世尊

我當知此如來佛頂不思議如是佛三十二大人相中佛頂爲最勝如是一切真言中此佛頂真言爲最勝如是世尊天世中佛爲無上大師如是佛頂輪王一切真言中明王如是廣大惟願世尊如來應供正徧知爲我說曼荼羅爾時世尊告觀自在菩薩摩訶薩言汝大悲者大菩提薩埵於有情大悲體生無量大悲有情利益故大薩埵汝應諦聽我略說曼荼羅一切曼荼羅中王一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽於

集會中一切佛菩薩所遊戲金剛手大菩薩輪王三昧耶所加持爲諸菩薩三昧耶利益故由持誦此轉輪王善男子如來於有情作利益捨末後身得安樂無沮壞得大曼荼羅佛頂輪王修行者一切意願豐足善男子先應阿闍黎於大菩提心堅固於大願決定常念誦平等戒梵行者具大悲知恩多聞報恩者護戒禁者應畫輪王曼荼羅異此而教書者墮於惡趣被應先淨其地多有華果處於山頂金剛座轉法輪等處勝上成就應畫於

東北微下處其地平正不鹹鹵無棘刺骨毛
 髮爪甲處離礪石觸體沙穢黑泥處若土色
 好及無如上穢惡當掘出土却用填築如地
 已堅土有餘即是上處堪為成就如土不足
 此處不堪當改覓勝處驗地已於如是相貌
 地於廣大悅意端嚴樹莊嚴處具如是功德
 處應畫曼荼羅令童女合白縹縷作五色緋
 線或用藕絲不斷續無結類者或用野麻或
 用牧牛繩應用緋地初起首緋線用心真言
 一百八徧令護摩心真言曰

娜謨三漫多勃馱南一引阿鉢囉二合底呵多捨
 娑娜南二引唵三引怛他萐都瑟尼二合沙四阿那
 縛盧多沒馱尼五斫羯羅二合靺唼底二合吽
 惹縛二合羅惹縛二合羅七馱迦馱迦八度那微
 度那九怛囉娑野麼囉逾瑳囉耶十訶那十一
 伴惹伴惹十二暗惡十三屨屨鉢隴二合企尼十四君
 吒哩尼十五阿鉢囉二合爾多薩怛囉三合馱哩尼
十六吽發娑嚩二合訶七引十
 此名輪王心於曼荼羅中以壇中先所置香
 華加持一百八徧於壇中獻闕伽已然後緋

一切色皆用心真言加持應畫先白次赤次黃次綠次黑如是等粉或用珊瑚金摩尼真珠吠瑠璃等應錯為末或用粳米粉種種滌為色和香如是名色次第若不得如上色取赤土黃土綠土等用護自身護曼茶羅處護弟子皆用心真言一切應作誦持明王心真言應絢曼茶羅用隨心加持香水散灑壇上隨心真言曰

娜謨三漫多勃馱南一引阿鉢囉合二底呵多舍

娑娜南二引唵三引阿鉢囉合二爾多特切地四巽

永樂北藏

一字奇特佛頂經

此名輪王隨心以此真言一切方處塗香華燒香飲食關伽等一一加持而獻則展線從伊舍那方起首於中央安羯刺賒盛水諸種子及藥盛滿以繒繫項於四隅展線各兩道絢若線斷若亂若結用酥以六字辨事真言護摩一百八徧真言曰

娜謨三漫多勃馱南一引阿鉢囉合二底呵多舍

娑娜南二引唵三引吒嚧唵四合滿馱娑嚧二合

訶五引

誦一百八徧則得息災若絢不直即多乖儀

第七三册

并香水令滿以細繒帛繫其項安於壇四角
 及中央門皆立刹柱以時華為鬢莊嚴并懸
 幢幡應置香爐燒沉水香檀香即阿闍黎於
 壇側應作護摩以根本真言用酥護摩一百
 八徧然後迎請以明王頭頂甲冑自加持身
 於一切有情起大悲心復發菩提心取金銀
 或瓦器盛諸種子及華香水令滿右膝著地
 結根本印應請明王用心真言依次第應請
 天龍藥叉等即以明王心加持中餅一百八
 徧然後取菩提樹木此土用夜合木然火和三甜用

明王真言護摩一百八徧即一一真言各護

摩一百八徧頂真言曰

娜謨三漫多勃馱南引阿鉢囉合底呵多舍

娑娜南二引唵三引斫羯囉合鞞嚩底二合唵引

吽五

頭真言曰歸命

唵一引斫羯囉合鞞嚩底二合吽發娑縛合訶

三引

結下上方界真言曰歸命

唵一引微枳囉拏合微特防去聲娑尼二迦比

羅貳縛哩尼三但囉娑耶嚩囉合二吠餘四薩
帝呶引囉特縛五合能聲瑟吒囉合二囉乞沙

合捨登六

甲冑真言歸命
准前

唵一引斫羯囉合二鞞嚩底二合囉合二賒弭多三

囉捺囉引二合囉捺囉引二合娑聲去薩摩合二車盧

瑟尼合二沙五囉乞沙合二囉乞沙合二捨六吽登

娑嚩合二訶七

嚩真言歸命
准前

嚩引莫整二

如是如前說印隨事業應用之一切真言天
明用根本真言安立則於世尊聖眾作食飲
隨力供養禮一切佛菩薩五輪著地以香泥
塗手結大三昧耶印示之二手虛心合掌諸
度各微屈如芙蓉名如來族三昧耶印然後
一一誦一百八遍五十一心真言亦誦旋遠曼荼羅
啓白聖眾我所不應作而作所有過犯儀軌
加減惟願聖眾捨過如是第二第三亦如是
說弟子已受戒者於真言法生淨信者已發
菩提心者於三寶淨信者弟子有如是德者

應令入入者限七八若欲入曼荼羅淨澡浴
徧身塗香令設誓若越三昧耶或有愚癡者
墮於無間地獄汝等善男子應常護持三昧
耶如是為弟子告三昧耶以繒帛覆面結三
昧耶印令稱心真言令擲華所於彼上華落
即定其部族如是引弟子已一一為弟子誦
根本真言以酥護摩一百八徧如是作已應
告三昧耶汝等於真言行當勤修於大乘不
應生疑惑一切天不應輕賤佛教中不應疑
惑弟子等於阿闍黎殊勝捨施供養捨已身

應受轉輪王佛頂阿闍黎於彼無恪心悲愍
心印契及真言應教授即從此已後成就者
一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽等及一切有情不能惱害於一
切真言成就必能堪任得不退轉入一切善
薩位一切天不能沮壞則成入一切世間出
世間曼荼羅三昧耶一切天皆知如是善男
子成就菩提者則得悉地持金剛之所加持
隨行安樂我略說此儀則次第應作一切曼
荼羅王一字頂輪王所稱說爾時曼殊室利

菩薩白佛言世尊云何爲阿闍黎云何灌頂
時世尊讚歎善哉善哉妙聲善哉妙音若有
欲受灌頂者於阿闍黎比前兩倍應施應施
雙甃應施金銀熟銅器滿盛諸種子及藥香
水則阿闍黎對曼荼羅前四方塗作曼荼羅
以白粉三肘量畫蓮華於上安師子座受灌
頂者坐已持蓋及拂誦言慶聲讚揚取中餅
加持一百八徧令弟子結佛頂印安於頭上
阿闍黎自令弟子灌頂吹螺擊鼓作諸音聲
如國王受灌頂阿闍黎應以右手執弟子手

引入曼荼羅於一切佛菩薩奉獻弟子令弟
子於佛菩薩請印可阿闍黎爲弟子告諸佛
作如是言世尊此弟子我灌頂已此善男子
從今已往以無希望悲愍心哀愍一切有情
應盡一切世間出世間曼荼羅如說應作如
是一切曼荼羅儀執應加行如是灌頂者即
爲阿闍黎入一切菩提道如是於菩薩行行
時得無量功德果報
先行品第四
爾時金剛手祕密主菩薩摩訶薩從座而起

偏袒右肩合掌禮佛白佛言世尊印可我於一切真言得灌頂於一切如來持秘密世尊於菩薩大集會為修真言行者及為我及一切有情哀愍利益一切大眾惟願說佛頂轉輪王教方便或有當來後世人利益安樂故時世尊告金剛手秘密主言善哉善哉秘密主汝能如是利益作如是問汝應諦聽我今說秘密主此無障礙如來頂一切明真言王三昧耶隨入儀軌灌頂儀已說我今譬喻秘密主如如來於天世有情勝為上上善男子

此轉輪王佛頂一切真言中為最勝一切真言王中為上上如是先事儀軌即成成就儀先當說畫像儀由纔見此像修一切真言於一切教成就堪任由纔見此解脫一切罪一切世間出世間真言皆得流通由纔見此持金剛攝受由纔見此遠離一切障毗那夜迦由纔見此十八大教王安樂易得成就由纔見此一切天龍藥叉乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等成禮敬乃至略說善男子由纔見此一切世間出世間一切明教中

所說句義皆得成就見一切世間出世間真
言明上上此佛頂一切佛頂中爲主宰我今
說畫像童女撚線不割截如勇士交易織師
受齋戒應織氎頓方三肘先以五淨洗後以
檀香水洗於壁塗香張所畫像氎面向東對
前安餅底不黑者不盛滿香水及一切寶藥廣
大供養於一切佛菩薩三時燒沉水香其畫
師淨信三寶不信餘天者極嚴毅受八戒敷
茅寢息身著白衣三時澡浴三時換衣如是
畫人不放逸者應畫聖者從大海涌起須彌

盧山王四寶所成於上坐白蓮華身白金色
正受一切三摩地最勝王三摩地結跏趺坐
從一切身徧滿出輪熾盛光明於上應畫山
峯其峯以種種寶成持誦者在佛右邊本色
形持香爐觀如來面右膝著地下應畫蓮華
池從佛頂出光明其光青黃赤白則此像安
於寂靜處不急躁聖默節食依真言契經毗
尼等不應放逸於一切受苦有情生悲愍心
以智眼善攝諸根心不散動意常等引遠離
一切憊過及爲遮諸障難不應食魚肉等不

異作意淨信三寶現前敬信矜愍一切有情
於成就發大菩提願意三時澡浴著新淨衣
閑靜無人於大河或山身口心不疲倦一切
時於佛世尊作廣大供養於圓月晝夜不食
從白月一日起首或食菜或食穰麥或乞食
或飲水或食麩誦八洛又作先事法若欲成
就安善那勇士交易買掃尾蘭安善那一兩
令婆羅門童女以五淨洗面向北斫以右指
撚為丸用雨水和撚時以蠟塗指面恬以竹膜然撚之作丸若有指文即不成
就

作四九以蓮華葉盛覆之陰乾然後安佛前
依護摩儀軌撚柴作一千三波多作已即於
有舍利塔或於像前廣大供養燒波羅奢木
八日護摩塗一小曼荼羅四方安護於第二
重曼荼羅以白芥子驚覺於第三重曼荼羅
有伴無伴廣大供養真言作加護廿二面向東敷
茅坐於三菩提葉上安藥器以四菩提葉覆
以右手按藥器念誦乃至暖煙焰若初位成
就用點眼持誦者所見人及彼人見持誦者
皆得敬愛第二位成就力敵千象行如風壽

命五百年竊十分之一諸持明不敢凌突第
三位成就身如初日暉寶莊嚴壽命中劫餘
類持明仙不敢輕慢倨傲於輪王超七風而
行如是素路旦善那雌黃雄黃等三種成就
所獲悉地皆同又法若欲成就金剛杵取霹
靂木十六指作金剛杵圓月內三日三夜不
食於佛菩薩作廣大供養具杵獻佛種種食
飲供養佛然後將金剛杵往於奢摩奢那取
東流河兩邊土和以五淨一肘量作窰堵波
對前依儀執供養取奢摩奢那灰於塔前作

金剛杵形安金剛杵於上以手按上念誦乃
至乞食時澡浴擲彼杵入乞食得已分食供
養佛然後自食護身或有伴或無伴二手按
其杵上念誦乃至三種成就初作成就見彼
及彼見持金剛杵者皆得敬愛第二位成就
如牛埃塵高飛騰而行力敵九千象奔走如
風竊六分之一所求自在能鉤召身有光耀
得大威德第三位成就身如初日暉壽命一
萬歲倨傲於輪王持金剛杵遊行如是蓮華
輪三戟又鉞斧等所求悉地成就皆同

又法欲成就指先作先事法事法取不滿睟
孩子頭指如前法作窳堵波就於奢摩奢那
廣大供養敷茅面向東坐其指獻佛已以手
按之乃至放光燈焰增盛則加意結護盡一
夜念誦乃至晨朝用其指招則敬愛

又法三日三夜不食念誦對佛前作曼荼羅
然酥燈供養燒香敷茅而坐取子母同色牛
乳盛以瓦器加持一千八徧以灰結壇界晨
朝澡浴誦真言緝乳取生酥佛前廣供養燒
酥燈誦真言用前所緝之酥作人形像安於

七枚菩提葉上對像前加持念誦乃至微動
取此酥所觸皆得敬愛

又法用前法取龍華藥末作人形取香瓦器
安之加持一百八徧所觸所思皆得敬愛

又法用前法燒牛膝苗並護摩所求財利皆
得

又法於牛欄中對佛像前作一窳堵波高一
肘依法供養燒安息香護摩十萬徧得一千
牛

又法用前法取白膠香和酥護摩十萬徧得

十二最勝村

又法用前法取蓮華塗檀香一千枚獻佛即得城邑主

又法用前法燒安息香以千萬瞻蔔華獻佛得金一千兩

又法取有藥華不二十萬獻佛得白氎不二一千張如是一切華隨色得氎

又法取奢摩奢那友於滿月晝夜不食取無名指嚕地囉和作彼人形左脚踏念誦一千徧并種族皆得敬愛

又法欲求婚取稻華和酥蜜酪護摩一千八徧稱其女名念誦即隨所願如不隨彼必不終

又法糝米粉作人形以苦油於當心盛滿以鐵籤刺以芥子油塗取賒摩賒那火炙之念誦一千八徧一日間即令女男敬愛二日毗舍王三日沙門婆羅門皆敬愛我今說未成就事業取牛黃加持七徧洗面若見者皆敬愛若用點額若見彼人及彼見者皆得敬愛於賊中作意念誦皆得解脫若彼人作法損

壞自持真言者用秬米稻穀白俱那衛華白芥子作本尊形以左手按上念誦一千徧一切真言即不損壞若欲除寒熱病取山耳華加持一百八徧燒設鬼瘡亦得除差

又燒佉陀羅木護摩一百八徧除一切鬼魅

又加持灰七徧遮佉真言誦一徧廿五以水灑即

解

又蛇咬人畫蛇形把刀誦一徧割一下其所咬人蛇即來以其刀左旋即成發遣并歸誦真言加二吽字即禁止蛇并歸命加吽字誦

真言即成解加二發吒誦真言以左大指畫

地所咬人蛇即來去發吒字誦二十一徧以

手觸額其所被咬人即起加持二十一徧以

水灑頭上如輪旋轉兼發吒誦二十一徧取

水當鼻加持散四方即往於本居取水依前

加持覆擲於地復來

又以俱那衛枝并發吒字誦打地鬼魅作聲

并歸命誦右手觸即得除愈

又除歸命誦二十一徧用摩奴沙骨作槌稱

彼人名隨地釘之其摩奴沙即病鬼魅壞亂

以髮作繩繫其概誦一徧拔之即得如故

又去發吒字取安息香作丸燒念誦一百八

徧稱彼名或囉惹類即成鈎召燒白膠香誦

二十一徧即得解

又一字佛頂輪王真言兼發吒字書於絹素

又樺皮上安於幢上兩軍即以禁止於位即

以此幢引前即其軍皆逼惱不安掬水誦七

徧散四方幢却引來即得安隱

又欲除箭取油加持二十一徧塗上箭即出

又除發吒字難產婦人加持水或油與飲及

塗即易產

又加持土塊一徧畫彼人形安於口上即禁

其讒說及論議得勝欲解并發吒字加持礮

石安於上即解

又加持白芥子一百八徧即成鈎召以掬水

加持七徧散之即成發遣此一字佛頂輪王

無障礙依一切教相應作法

又法作先事法於河岸或一樹或山間或池

側或有助伴或無助伴乞食寂默慈心相應

三時說罪意常勇健無怯弱心常樂捨施自

作灌頂作加護被甲結方隅壇界以真言水
灑衣塗香華髮燒香飲食燈明真言迎請奉
送等一切時作誦十萬徧則終竟作先事之
後若忿怒視他彼皆癩癩所持則得狂亂身
不自在若復念誦瞻視則身上瘡疤被燒則
至死此是無礙或以右腳頭指捺地而誦則
刹那頃從空雨火一切處大燒然起慈心念
誦則解如是忿怒誦摧他軍能生一切病令
驅擯殺害枯竭迷亂狂惑癩癩魅瘡所持肢
分斷又逼惱若如此誦一切不空皆得成就

若起淨意慈心誦即皆得止息

又法若欲成就者於神通月分於河交會處
作緣生胎藏窰堵波於塔前安像或飲水食
麩遏迦木搵酥燒護摩千萬徧即地動盡於
其地王內或流星或隱自在雲雨得大伏藏
見光明意樂轉依壽命一劫一切有情不能
沮壞為大明王一切方熾盛若見能普徧八
一切此成就像法不應少勇志者作不應少
慧無悲者作不應雜穢不積集資糧者作不
應輕毀尊師麤惡語欺誑散動心及不見曼

荼羅者多營作務者希望作事者作若有難如是惡者如是功德不久當成就若異如前作者則癡狂不成就

又法若欲麼羅謗毀菩薩藏及發菩提心加行謗佛教者於像前或人髑髏前以人髑髏末作彼人形面向北於賒摩賒那或於河或於池乞食寂默忿怒其形以左脚踏以小指刺誦七日日三時即被大瘡所持徧身瘡疱至死受疼痛即見吃哩爹如大指節熾盛火焰如金光明聚以指期剋作欲吞勢徧諸方

以聲告某甲使我來為令害汝作如是語時彼見已即吐血而死若於佛法生淨信則息忿怒若自忿怒生慈心即持明者急速以香水灌沐佛像念誦起慈心須臾頃以水灑其疼痛燒然皆得止息復得如故善男子菩薩以方便於損三寶者應作

又法作先事法思惟利益一切有情離著無怖畏不怯弱勇健不下劣心持八戒得灌頂者知三昧耶常修念如來并菩薩聲聞說罪隨喜者安像於賒摩賒那身著赤衣以賒摩

賒那華莊嚴身及頭及食賒摩賒那食住念
 無限念誦不失念護方隅甲冑牆等儀軌如
 是念誦初七日見恐怖惡形牙齧熾然豎髮
 或一足兩足三足或兩臂三臂四臂或八臂
 或兩頭三頭四頭則持明者忿怒誦其時如
 大風吹大雲即四方馳散即起慈心廿八第二七
 日即有女人現悅意端正瓔珞嚴身示現可
 愛色見已念誦起慈心作不淨觀即滅不現
 第三七日即見毗那夜迦惡形羅刹作寂靜
 來來已作是言我作何為修行者作是言為

奉教則為使者所使令皆依教成辦其魔若
 作忿怒心觀修行者則滅壞夫作先事者於
 河或蓮華池或一樹或大華園而作

一字奇特佛頂經卷上

音釋

登直切 登普末切 趙莫百切 胄直充切 輪牟切 毘直切 髮毛切
 髮昨舍切 裸郎果切 鏗巨偃切 拍苦洽切 捨協奴切
 指也 齒郎古切 地不齒切 疆居良切 縹和利切 緝捕協切
 以繩 類盧對切 孽魚列切 屨居約切 企去縊切
 物也 類絲節也 孽魚列切 屨居約切 企去縊切

永樂北藏

一字奇特佛頂經

第七三册

切	痲	黏	切	墳	梵	也	布
痲	者	者	粘	卒	語	也	然
痲	多	曰	之	蘇	也	指	乃
痲	年	杭	不	骨	此	指	珍
痲	狂	切	切	切	云	也	切
痲	病	切	七	方	方	積	古
痲	也	音	康	戟	說	也	猛
痲	疼	徒	敵	杖	逆	切	切
痲	痛	冬	也	巧	也	切	切
切	切	切	切	切	切	切	切
切	爹	樺	大	斧	月	切	切
切	端	木	胡	也	切	切	切
切	邪	名	化	切	切	切	切
切	齒	差	切	杭	行	古	波
切	何	昨	癩	行	古	波	波

一字奇特佛頂經卷中

不二

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

成就毗那夜迦品第五

於屏處安佛像於一切有情起悲愍心取神通月三時澡浴三時換衣時別誦一千八徧

不二

乃至月圓滿其終日晝夜不食作一僧伽黎衣以新帛淨洗妙染善縫應量以一切香塗以香泥塗一壇安袈裟於壇中然酥燈一千八盞於一切佛菩薩全身作禮作是言我行菩薩行發如是心結跏趺坐以右手按袈裟

念誦了至得飛騰虛空身如初日暉禮一切佛菩薩稱一字頂輪王名纔稱名得無超勝力往詣於金剛手菩薩一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等皆作禮作是言我等作何為若披僧伽黎衣彼等倒於地復以心令起

又法作先事法於山及池側或餘處或食菓麥或飲乳或乞食禮佛說罪作隨喜功德誦二十洛叉所為所作皆得成就又法欲令禁止殺害令彼昏睡禁噐仗畫四

印曼荼羅或畫蓮華廣大曼荼羅隨力供養
飲食於一髻羅刹尊處對門作青幡其幡作
三楸金剛杵形於幡上以自嚕地囉畫三股
金剛杵於中書一字頂輪真言并畫輪王形
狀繫於竹竿於竿下取髑髏末作壇如金剛
杵形於中作護摩爐爐四邊獨股金剛杵根
連圍遶以邊迦木然火用摩奴沙骨及嚕地
囉并毒藥相和加持一徧一燒乃至一百八
徧對軍陣前即彼軍衆如盲迷亂一切噐仗
彼手而落並皆禁止

又法欲令他軍墮落令醫人五指取血於爐
作於護摩瞬目頃彼軍皆得墮落則隨意縛
若欲令息災取酥蜜和龍華護摩即得安樂
又法欲摧他敵念誦令他近來既近或作前
曼荼羅及彼幡於彼軍前不二體散髮結被甲
及牆印三時各誦一百八徧燒摩奴沙肉及
嚕地囉和毒護摩行者夜眠牛皮或隨意眠
如是作已護令彼事俱摩羅天梵天摩醯首
羅及帝釋加護彼營者於七日中彼決定更
互相成鬪諍馳走心生苦惱彼互不相見乃

至十五日中間彼等被禁止無有餘殘能動者不依儀軌忿怒對軍陣前隨意作法或依餘教作護摩皆得成就

又法取生牛酥作摩尼形對像前以妙香華散壇上以三菩提葉安酥珠念誦乃至暖取珠不著齒吞之纔食已心所思惟皆一切發生力敵千丈夫隨欲現身壽命一劫纔稱吽字山峯城邑天廟皆得損壞隨所有物護摩百由旬內稱彼人名及囉惹悉底利皆得鈎又法驗知伏藏取牛黃酥蛇脂牛脂雄黃過

迦皮作燭於近伏藏處一肘量地然其燭加持二十一徧旋其燭其燄隨大小其藏亦如是若有障難亦以此真言遮制

又法於清閑處阿蘭若於窣堵波前安佛像三時澡浴三時換衣時時別誦一千八徧從日初分起首乃至月圓其日晝夜不食以酥末那華於像上作帳以種種塗香華鬘燒香供養然酥燈一百八盞及種種飲食獻佛結跏趺坐有助伴及無伴起大慈心具大精進念誦乃至相現雲聲道場中旛鬘等動燈燄

增盛從佛像出光像動若見如是相一切所欲成皆得成就次說最勝成就入大阿蘭若或於大河岸作無畏於彼安佛像常定意食根果等誦二十一洛叉徧念誦已周隨力作供養於荷葉上牛黃作三波多護摩已結跏趺坐安於二手掌中念誦乃至三相現若暖轉輪聖王尚作敬愛何恐餘有情壽千歲若烟安達馱那成就中為王最勝日行千里復來於一切成就中安達馱那心念生一切飲食作一切神變於帝釋邊安達馱那何恐餘

有情身有光耀壽命千俱胝歲若皎纔塗身自然紺青瑠璃環髮身如初日色二八六相難瞻睹調伏難調者隨意欲現身意迅疾一切天梵天等不能沮壞無疑周圍一由旬身光照耀得神通境智壽命一大劫無量百千持明以為眷屬有大威德於天阿脩羅闍戰得無能勝往於帝釋帝釋與半座菩薩與位齊等承事無量諸佛心不於欲傾倒無量佛世界乃至隨次第得菩薩地又法復說餘最勝成就法作先事法已見曼

茶羅從師得灌頂持八戒成就三歸菩提心
作成就於虛空室或山曠野或牛欄其處有
種種土水離臭穢爛泥於佗前成就處深掘
齊膝去瓦礫炭石等以一字頂輪心真言加
持水於彼等處灑則取餘香土填滿其處作
緣起藏窰堵波安像於彼前夜澡浴著新淨
衣以塗香華燒香作啓請一切辟除等用一
字頂輪心誦三十洛又滿已用三鐵作金剛
杵其匠令受八戒作千三波多護摩已於黑
月八日十四日取白芥子盛滿於瓦碗安於

彼上坐茅草作供養儀執一切意樂飲食皆
奉獻以手按金剛杵念誦乃至光燄纔光已
并眷屬凌虛色相如金剛手能調伏難調有
情一切成就中為最勝一切天龍藥叉等作
禮不避道得映徹身超過十佛刹土遊無量
世界與千眷屬壽命大劫命終生於金剛手
宮
又法為病者加持水七徧送與彼飲即得除
差若患魅白芥子護摩其魅等皆馳散
又法於海岸邊安本尊像依儀執誦一洛又

娑伽羅龍王令入自宮於中求如意寶得隨
欲變現身自恣而行

又法安本尊像於阿脩羅窟誦一洛又阿脩
羅女出現引行者命入入已求阿脩羅長年
藥皆得或住於彼

又法於一窰堵波乞食作先事法誦十萬遍
終畢於黑月八日晝夜不食隨力供養飲食
念誦乃至自影隱得無超勝力壽命一萬歲
若初不成就復作先事法後當求成就至第
八徧設作無間罪者亦得成就

又法以赤髮著赤衣手持佉吒網迦於賒摩
賒那取七蟻封如來肘量作窰堵波安緣起
偈對前飲乳食麥或乞食於塔前寢息誦一
洛又於彼見種種惡狀恐怖不應怖畏於黑
月十四日晝夜不食於窰堵波廣大供養一
切鬼神皆施之食佉吒網迦以香華燒香供
養被甲冑結牆等界結跏趺坐念誦乃至從
佉吒網迦出光明即佉吒網迦成就即持之
於賢衆得敬愛彼等皆遵奉其佉吒網迦於
餘處夜無人處卓著地自然成百柱宮殿一

切窳莊嚴天女承事丈夫承旨一千眷屬隨
一切愛樂壽命五千歲拔却即不現

又法補沙鐵作輪量小坵刃令利十二輻作
先事法於河岸山頂有舍利塔處安本尊像
隨次第如前供養青香等供養輪施與諸鬼
神食結跏趺坐二手持輪從黃昏起首念誦
乃至相現有香風起空中聞呵呵吉哩吉哩
聲一切山皆震動一切海激動不應怖畏復
更念誦為一光聚圍遶持誦者彼持輪瞬目
即到阿迦尼吒天與菩薩齊等住一大劫於

中劫見佛出世即從此後次第起菩薩地身
壞生於持金剛宮殿若於無舍利塔處誦一
字頂輪真言者及不清淨處不降雨何以故
王難起非處念誦故身患有大災難

又法說劔成就補沙鐵作劔諸根不闕不二匠作
一肘量無伴不二堅固勇志或有伴六已作先事法
上於山頂作緣起藏窰堵波作廣大供發一
切有情利益菩提心對塔前作發露等隨喜
一切功德坐團茅薦以右手持劔從黃昏起
首乃至明相出時則相現手戰動光如流星

乃至一千道彼光照耀持明者彼時大持明
王皆來灌頂彼行者并眷屬並凌虛剎那頃
遊於界無礙行於五由旬內照耀

又法說賢餅成就由菩薩成就此能息一切
有情飢渴苦惱於有舍利塔乞食極嚴毅安
本尊像寂默敷茅而寢依持明經說禁忌善
巧一年念誦於白黑月分三日三夜不食於
像作廣大供養取不黑底迦擺賒盛一切種
子諸寶藥等對像前結跏趺坐以右手按餅
口念誦乃至於中一切物隱復念誦乃至一

切物復現彼餅羯拏羯拏作聲當知即成就
即於此餅所思惟象馬車乘真多摩尼寶及
諸物悉底利等則於餅中出生隨意施藥與
一切有情

又法其處有藥叉女現驗處作先事法已於
彼處念誦塗不二小曼荼羅以佉陀羅木然火三
夜以白芥子護摩一千八徧藥叉女即來隨
意告彼與我長年藥得藥服已壽命一劫若
不來取白芥子和自噓地囉燒一千徧作呵
呵聲即來先不應作若作彼即損壞

又法飲乳食麥於有舍利塔安本尊像一千
念誦於一黑月分八日則於佛世尊供養飲
食依儀軌奉獻對像前然火燒尼瞿陀樹木
三甜燒一千八徧俱尾羅藥又皆來不應怖
畏先所置香水獻遍迦彼藥又等言尊者有
何事喚我等即告彼與我作為奉教作是已
隱而不現即得慈禁又衆成就所樂求皆與求
天妙長年藥皆符給百千眷屬具六味飲食
所思所求皆得
又法欲令梵王毗紐摩醯首羅敬愛者於黑

月分對本尊像前用無煙炭以安息香丸三
時和酥護摩一千徧中夜皆來隨欲請及求
長年藥所求皆得
又法令囉惹敬愛於本尊像前乳木然火白
芥子和三甜護摩一千八徧七日三時四洲
主尚能來敬愛
又法欲囉惹類愛敬遍迦木然火七日三時
用赤芥子護摩
又法令一切鬼神敬愛鹽和噓地囉護摩即
得

又法其處有梵羅刹及餘類鬼神住處至於
彼住禁戒誦十萬遍即得大伏藏或能令他
驅擯

又法不簡日宿亦不齋戒先作先事法取不
壞沒唵多摩奴沙淨洗浴莊嚴於賒摩賒那

中安摩奴沙頭下二向東行人面向之而坐以佉

陀羅極繫縛之施一切鬼神食四方著護持

劔行者坐摩奴沙心上取鐵末加持投其口

中乃至出舌速持利刀截取成青蓮華色劔

由持此劔并眷屬凌虛一切持明無能沮壞

於一切持明中為王壽命大劫身壞生天

計羅峯悅意 鬘峯具端嚴 金峯於頂處

成就人所居 彌盧之大峯 青赤蓮妙處

頻陀山適悅 金剛帝寶巖 圓會山悅意

麼賴仙山處 及於大帝山 雪山與香嘴

如是悅意處 閑靜豐安樂 持明女與俱

樂天女歌詠 同天女遊戲 最勝受娛樂

遊行持明者 如帝釋舍支 無人能敵對

彼得無礙趣 一切處流轉 如是具功德

持明常遊行

若修真言明若不成就共此一字頂輪相和
誦對佛像前供養於佛念誦則於像前寢息
於夢中見真言增減令真言充盛對像前然
乳木柴用酥護摩一千八徧其本尊即成就
此法第七番應用不然即壞

又法欲作阿毗遮嚕往於賒摩五賒那以賒摩
賒那柴木然火以燒屍灰護摩一千八徧帝
釋尚從自處移轉

又法欲令囉惹類麼羅著濕衣以脚踏陵上
哦誦一字頂輪乃至衣乾如是彼冤家身即

乾枯

又法取礪石一一加持對城及村邑前住擲
七夜過七夜為大麼黎復令息災對像前乳
護摩一千八徧以香水加持一百八徧於彼
城及村邑聚落四方灑即得止息

又法若有損壞三寶者令彼調伏住善巧方
便為彼往於賒摩賒那以屍灰作彼人形行
人裸體散髮依阿毗遮嚕迦儀誦一字頂輪
一千八徧彼則被梵羅刹所持除自身餘持
誦者不能解此是菩薩巧方便菩薩種性者

應作

又法取旃陀羅家火往於賒摩賒那取其中
水然火取苦瓠子稱彼人名或思憶護摩一
千八徧則彼大瘡所持欲令解對像前浴佛
像誦真言取浴像水灑彼身上

又法欲令摧滅取摩奴沙骨八指作椽加持
一千八徧釘窻家門間下一切財物皆盡除
椽即解

又法於賒摩賒那燒紫礦和嚕地囉護摩一
千八徧彼即止息

又法若欲自佗灌頂取四不黑底餅取河流
水滿盛一切寶及香并種子等安其中加持
一千八徧令弟子或營事者令灌自頂一切
災障闕諍言訟一切障難皆得解脫

又法於有舍利窰堵波前安本尊像飲乳麥
隨力供養誦真言^{不三}三洛叉即能令彼迷亂癡
等事

又法三時說罪隨喜勸請發願樂作或飲水
食麩於大河水至曾誦三洛叉又欲令敬愛隱
身成就雄黃雌黃等事皆能成就

又法三夜不食於賒摩賒那南邊而住獨已無侶誦一洛又則於一切事皆得堪任

又法若有難調惡龍壞佛法損害有情欲令調伏三夜不食於龍處取白氎子和毒及嚙地囉護摩其龍從池中出七日中間所作皆成所求皆得若不出念誦至二洛又或三洛又彼龍即死龍池中聞臭爛氣

又法加持左脚七徧以忿怒踏地誦一字頂輪并加吽字誦則禁止象馬車步兵等

又法令怨家麼囉往於賒摩賒那取賒摩賒

那及忿怒作彼人形加持利刀從脚段段截於賒摩賒那火護摩於第七日其命不存

又法若於軍陣於王宮或言訟處誦時得勝又法油麻護摩男女敬愛

又法加持右手頭指七徧或囉惹囉惹類或

餘人擬皆得敬愛十二即以此指象水牛十一彼等皆能禁止

又法欲自己成就入賒摩賒那中賣莽娑用一字頂輪護身七徧加持召龍底利及持明底利亦用此真言鈎召

又法取霹靂木十二指作金剛杵於賒摩賒那中念誦三洛又阿脩羅門關鍵內外開摧又法一字頂輪真言加吽字能禁止佗軍未成就忿怒誦亦能禁止他軍若成就樹令倒能損一切明真言并吽字誦於賒摩賒那中得加護

又法補沙鐵匠受八戒者作金剛杵於賒摩賒那受八戒心不散動作先事法手持金剛杵誦十洛又於黑月十四日中夜時一切香華燒香飲食燈明作儀軌供養於佛左手持

金剛杵結跏趺坐念誦於晨朝時其杵千光晃耀由持此杵即得成就纔發心并眷屬凌虛能持罰一切持明威光無能與等帝釋與半座爲大持明王住一大劫持金剛杵隨意遊行

又法瘡四日一發等并蠱毒等加持即得除遣

又法於賒摩賒那作奢觀嚕形以左脚踏心以右手頭指擬并吽字誦一字頂輪一千徧即彼刹那頃滅壞亦以此真言却能令止息

又法取賒摩賒那灰作奢覩嚕形以佉陀羅
檄誦真言當頂釘之應時滅壞

又法取白芥子於賒摩賒那加持十萬徧能
摧倒一切關鍵唐鎖等

又法於賒摩賒那八百取不壞損沒喫多補

嚼沙依法洗浴莊嚴四方一切鬼神食生於

心上於彼口中以白芥子一誦一擲乃至待

舌出以利刀截即爲劒由持此劒一切持明

中爲王無比超勝力隨意於此世界遊行

又法於有舍利窣堵波香等及飲食供養於

滿月對於像前燒沉水香晝夜念誦即於晨
朝請僧次應供養於彼大衆乞悉地則以此
儀軌結跏趺坐念誦即得成就不思議王長
壽聞持皆得成就

又法作先事法於舍利窣堵波於清淨處於
滿月晝夜不食發慳重心取不墮地瞿摩夷
塗壇取八餅滿盛水及諸種子諸藥等種種
華髮繫頸以種種燒香薰陸沉水檀香等和
所盛水捨自身奉獻於一切佛菩薩結跏趺
坐念誦乃至從頂出光明右旋遶持誦者即

隱入行者身即得身成就即其身光明刹那頃即得環髮二十年狀五神通威光如融金照耀并眷屬凌虛一切天龍藥叉乾闥婆迦樓羅緊那羅成就摩睺羅伽皆禮敬刹那臘縛須臾頃遊無量佛世界為梵行欲心不傾動所去處於彼彼帝釋與半座十三威德無比於超思議佛世界見無量佛從彼所聽聞法皆得勝解如是次第修菩薩行時於菩薩行得入調伏善巧方便行不從彼三摩地力損滅隨意住乃受生

又法入水念誦一洛又作是功已被瘡所持欲令解脫酥蜜相和護摩即得除愈若作息災加薩疇二訶字又法於靜處安本尊像以一千俱胝衛華擲像上稱彼名一誦一擲為彼并種族皆得敬愛又法若息障難者濕衣忿怒念誦油麻白芥子和酥燒一百八徧三日日三時一切魔障皆得除滅又法上山頂飲乳以一切香作十二指或六

指金剛杵左手持念誦乃至暖烟光烟安怛
馱那成就中為王若暖持金剛杵所見彼皆
敬愛若光即得持明仙

又法取素路多惹那先以千三波多護摩至
太陽蝕時加持一百八徧安於口中念誦乃
至太陽復令婆羅門女斫加持一千八徧用
點眼即得安怛馱那一切安怛馱那成就者
無能息隱

又法求語成就作先事法於清淨處安本尊
像於一切天龍藥叉等次第施食於像前作

護摩爐青蓮華和三甜護摩十萬徧即成就
右遶本尊像對像前念誦於餘日隨力設僧
乞成就從此已後所欲求一切以語皆得順
從

又法安息香作九三時護摩各一百八徧意

所樂皆得圓滿鬼魅不三所加持呪十四線繫

又法油麻白芥子和酥一日對像前護摩所
求皆得

又法令女男敬愛蠟作彼人形作時誦一字
頂輪以苦油滿其肚以七摩那刺七關節處

刺法陀羅火上灸加持一百八徧七夜即得所求

又法令他驅擯赤芥子持作末作彼人形從
右脚截於法陀羅炭灰中誦真言護摩七日
即得如願

又法令自身息災於有舍利塔安本尊像香
華等供養取新餅盛滿香水并一切藥及諸
寶等加持一百八徧以不截縹繫餅項灌沐
自身離一切罪一切障難
又法加持青木香一百八徧口中含共人語

皆得敬愛於官府論理皆得語勝
又法取黃華於法陀羅火護摩一千華得金
千兩

又法以鹽作他形於法陀羅火加持一千徧
護摩所求人皆得敬愛秘密主如是等一切

世間出世間輪王佛頂皆能作

天龍藥叉王 餓鬼惡羅刹 及餘諸部多

見持誦消融 皆息諸天法 蠱毒部多那

常在行人手 彼罪不可得 一切求成就

相應者當得 教至彼人手 造疾作諸利

爾時金剛手祕密主白佛言彼有情以大福攝受此教當得至彼人手世尊我亦攝受彼有情今此教入彼人手於一切有情界此明王作一切事業能滅一切怖畏常作加護財穀增長壽無病八萬鬼魅族皆得除息一切作厭蠱法者非時而死毒火徧止一切有情利益能除一切病得斷一切執曜勤勇師子爲矜愍一切有情故作如是說時世尊告金剛手祕密主言我今說功能令除一切罪除一切病汝當諦聽金剛手患一切鬼魅加持

五色線繫手護身以及加持結方隅界加持水一切瘡皆以線加持而繫自他今除一切罪白芥子和酥護摩令增命故以俱蘇摩華加持供養佛世尊
又法以蘇摩那華加持一百八徧擲於空中即得天晴無雲
又法加持水所爲彼人稱其名而飲令彼得敬愛
又法以俱那衛枝加持七徧若電下向之而打其電即移惡雲亦用此法

又法結方隅界用法陀羅極以水或白芥子縛毗那夜迦

又法一切病加持五色線令帶即差一切鬼魅一切病護摩即止加持華果與彼人得敬愛

又法^{下二}食飲^{下六}加持所與人皆得敬愛

又法作鐵極加持一切怖畏一切障難皆得加護天及鬼神羅刹極故不得附近違越於一切怖畏得加護一由旬結界

又法欲禁毒加持線七徧繫於乳木一切毒

皆消所有毒以土或白芥子或水加持用之皆得除差一切病五色線加持一百八徧繫病者即得除差燒沉水香或薰陸香能除一切瘡一切怖畏處誦此明王皆得無畏

又法加持茅拂除一切毒於囚繫處誦從縛得解脫患瘡者加持線繫腰即差

又法護自己身以心誦牛畜等疫加持黑線結繫頸即差

又法被以惡法印者加持白線七徧結繫身上即除

又法結方隅界以白芥子

又法患風魅加持油與飲即差

又法患眼加持水與洗即差

又法藥叉所持加持水散灑即得解脫

又法餓鬼所持及癩癩加持線與繫得愈

又法遮止龍用俱那衛枝破諸印以及灰遮賊

加持土塊七徧擲四方

又法所欲求清淨澡浴著新淨衣對像前一

日一夜不食燒薰陸香誦真言一百八徧便

像前寢息夢中說善惡所求皆示

又法欲止霖雨入水念誦一切皆止求雨亦
入水念誦隨意多少

又法欲求食於初日分於村邑對城門住加

持蘇摩那華百八徧向城門擲然後入城得

不求食皆豐足

又法嬰孩為魅所持以樺皮上書一字頂輪

真言繫項下即愈

又法常念誦一切人皆得敬愛

又法入王宮加持水一百八徧用塗面羅惹

并輔佐皆敬愛

又法衣華香瓔珞等加持或與彼或自著皆得敬愛

又法諸飲食加持一百八徧稱彼人名思念而食即得敬愛

又法癰疽等加持泥七徧塗之即愈我略說所作皆得成就

世尊於彼時告金剛手祕密主言善男子如是一字輪王能作一切事業一切佛所說無礙教令無量那由他百千俱胝佛所說我今亦說我今說福利祕密主汝諦聽諦聽一切

佛所說一切菩薩隨喜祕密主若有此大明王輪王佛頂若能受持讀誦若聞演說乃至書寫經卷供養念誦彼必不墮惡趣不為餓鬼藥又不貧匱不為一切罪一切有情皆得敬愛一切皆得隨順所生處皆得宿命一切鬼魅不著身所謂天魅或龍魅或嬰孩魅羅刹魅或緊那羅魅或摩睺羅伽魅或補怛那魅或羯吒補怛那魅或毗舍遮魅或迦樓羅魅或阿脩羅魅或諸母天魅或鳩槃荼魅刀杖不著身不被毒火水所中一切他敵飢儉

曠野如是處必不生一切毒瘡腫蠱魅起屍
作法不祥皆得解脫一切天龍藥叉阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽皆禮敬善男子我
略說所有一切災難彼一切皆不能為害何
以故佛境界無量佛所行境無量佛世尊無
量三摩地遊戲祕密主此一切賢劫中如來
說過去未來現在佛說我今亦說恒河沙數
同名如來說皆隨喜若有善男子善女人於
後世後時比丘比丘尼優婆塞優婆夷淨澡
浴對佛前作共養誦持比明王真言若成就

聞如是福利生淨信當生天趣得天大威德
若生人中為王得宿命智於此生中念誦離
一切疾病若成就者此人身已末後身入菩
薩境界遊無量佛世界如一切如來遊戲
說法品第六

不二

十九

爾時寂靜慧菩薩摩訶薩金剛手菩薩之弟
從彼大眾集會起合掌禮佛為供養世尊故
從自頸脫無價大真珠鬘以右手持獻於世
尊說報答妙故說此伽他而讚於佛
頂聲於三界 諸有情悅意 佛此聲最勝

現語得榮盛	所有佛住法	調御彼說法
所生等覺者	世尊得菩提	轉妙法輪者
過往圓修者	諸佛皆此坐	世間無此人
於彼彼地所	皆成如金剛	現對於世尊
得見為吉祥	過去為吉祥	誰復聞妙法
先是又吉祥	彼吉祥亦然	彼聞教不壞
智慧者正住	於彼常天想	亦觀父母想
親教姊妹想	皆見無畏者	先作順教令
於尸羅最勝	由彼於法王	依附得供養
如末利華鬘	風吹香悅意	雜油麻成油

其香亦芬馥	汝尊色無比	群品難筭量
甚深及威德	名色及神通	今所於此地
我觀高廣想	云何於女男	讚揚少功德
若今所聞者	聞法復生信	若能捨施者
於世尊教中	若趣於非家	於釋王教中
我於彼一切	憐愍親族想	如空中蚊蚋
如大海牛注	如是佛功德	所讚如寢言
如我於天王	讚揚功德者	或佛聲功德
隨力我讚歎	恭敬持供養	珠鬘無價寶
以此勝善根	有情皆如佛	

時寂靜慧菩薩摩訶薩以伽他讚揚世尊已
白佛言菩薩幾法成就修此佛頂輪王一切
如來三摩地熾盛爾時世尊以伽他答寂靜
慧菩薩摩訶薩

若有慈心清淨心 不羸柔軟具念者

護禁正直修梵行 彼人成就此明王

所有離罪不為惡 增長常寂離瞋恚

如是之人成明王 嫌恨於他及調戲

如是於他常不作 不窺於他之長短

如是之人成明王 若於佛法功德具

常作恭敬而供養 於他不打及不毀
彼皆成就此明王 無悋嫉妬及無慢
於他不作不饒益 於他不作實過患
如是成就真言王

善男子我承事六十俱胝佛供養於彼俱胝
佛不修梵行求法勤修行從彼受大明王廣
流布由彼善根則得廣大功德威德如是善
男子一切如來不思議三摩地殊勝是故善
薩護身口意修持此一字轉輪王如是善男
子如來於一切有情真言形為善友寂靜慧

作是言世尊善男子善女人恭敬如善友想
應習大明王應承事供養何以故寂靜慧若
於善知識親近修習得成善法聞善妙法以
善意樂則得善加行以善業趣於善得善助
伴不為罪業作善加行趣於善已承事善助
伴不為惡業不既不為惡於他護他意圓滿善
提道住道堪任有大力於住惡道有情作義
利是故寂靜慧親近善友一切功德皆得圓
滿皆稱讚時寂靜慧菩薩摩訶薩白佛言世
尊菩薩摩訶薩幾法成就疾證無上正等善

提得甚深法忍佛告寂靜慧菩薩摩訶薩有
四法成就疾證無上正等善提得甚深法忍
何者四法入緣生法智入無衆生無人無壽
者於空法性決定勝解境界遠離斷常二見
如是四法前際清淨後際不來三世平等以
現在智如是四法又有四法佛性應觀佛色
性說厭僧如來以慧眼則慧眼清淨如是四
法又有四圓滿波羅蜜不捨四攝法以善巧
方便無人決定故發生大悲清淨慧如是善
薩摩訶薩成就速證無上正等善提於甚深

法得忍世尊於此說四法時無量菩薩得無
生法忍無量天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽發無上正等菩提心爾
時世尊說此伽他

如是法理趣 正等覺所說 由修此真言

一切為如來 若樂度生死 若欲斷諸結

為一切依止 久修於此行 令起殊勝想

我趣於端嚴 思惟轉此言 常修平等行

不作不等行 則成菩薩位

一字奇特佛頂經卷中

音釋

果 郎果切 赤體也
坼 恥格切 裂也
店 徒點切 戶壯也
蚘 醜雞切 醜雞也
窟 古猛切 紫窟也
窳 既切 中研計切 窳中言也

永樂北藏

一字奇特佛頂經

第七三冊

永樂北藏

一字奇特佛頂經

第七三册

一字奇特佛頂經卷下

念誦係
孰附

不三

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉
詔譯

調伏一切障毗那夜迦天王品第七

爾時曼殊室利童真菩薩摩訶薩於世尊說
法知究竟已合掌親近世尊頭面禮足右遶
三帀退坐一面曼殊室利童真菩薩白佛言
世尊如是有情生於四生長養無始生死於
六道世尊此有情聚有情海有情增減盡不
可得云何世尊如來三摩地應見色相好特
如世尊說持此真言王菩薩摩訶薩得不退

轉乃至次第證無上正等菩提世尊云何入
法門理趣云何安立法功德云何三摩地法
界大威德為廣博攝示現爾時世尊微笑作
是言善哉善哉曼殊室利復言善哉曼殊室
利汝問如來如是義多人利益安樂矜愍世
間天人法爾若佛世尊作微笑從口出種種
色光所謂青黃赤白紫瓊璣銀色照無量世
界乃至梵世映蔽日月光復來入佛口中爾
時曼殊室利童真菩薩摩訶薩知相者知相
已以此義以伽他讚揚世尊

妙見能現色相者	八十隨形端嚴者
尋光妙光圓滿光	如是為我說笑因
忍辱十力持進者	精進高踊無傾動
眼目愛樂見四諦	為我說此微笑因
梵王天眾及一切	頭面頂禮於如來
瞻仰恭敬而觀察	為我說此微笑因
如山善行行妙行	定慧踴起智光明
解脫堅力真實見	為我說此微笑因
金剛身性堅難壞	那羅延志人中勝
梵音妙音文殊音	為我說此微笑因

獲得光明離幽暗	普見眼目平等住
功德殊勝得堅勇	為我說此微笑因
世尊已轉勝法輪	以佛頂聲於人天
并龍藥叉及一切	為我說此微笑因
爾時頂行持童子形垂髻為上首百千障者	
圍遶以佛威神威怒加持從座而起偏袒右	
肩於世尊合掌作禮已白佛言世尊我一切	
障者毗那夜迦中主世尊一切障者遵奉我	
一切障者屬於我觀彼一切障毗那夜迦告	
言汝等障毗那夜迦諦聽於一切世界作障	

者於成就人不饒益者罪忿怒惡鬼魅等世尊從今已後成就頂輪者此大忿怒真言晨朝若誦七徧世尊我等於彼一切作障毗那夜迦令遠離若作成就不令起魔障不令身心散動世尊若以此大忿怒真言常作加護者彼持明成就明王者我等作加護遮刑罰為作息災作吉祥作一切利益世尊從今已後於頂輪教王勤行者修真言者不應起障心若此如來變化大忿怒王必壞汝等若憶念者汝等以此加護汝等從今已後彼修真

言行者於真言行儀軌所說食蜜油麻葱蒜薤蘿蔔鉢跋吒等真言行中所遮修輪王佛頂真言成就者若食汝不應執過不應惱害不應奪悉地不應令心散動以我教令修佛頂真言者不應起惡心汝等見彼修行者應起慈心勿令汝等不三移動本處若違我語於彼起異心者不得住於阿吒迦縛底王宮金剛手祕密主宮違越我教令我當損罰及餘所三有天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽一切餓鬼毗舍遮起屍作障毗那

夜迦羯吒布單那拏吉尼等不應於修輪王
 佛頂真言者起惡心令心散動及彼等營從
 若作障難我以金剛杵碎彼頂我語誠實時
 彼一切障將主所謂金剛莊嚴金剛索金剛
 塵金剛鉞芥金剛極笑金剛成莊嚴金剛頂
 金剛毗那夜迦能斷如是及餘大障毗那夜
 迦將主從座而起至頂行所到已以一音聲
 作是言如所教令我等一切悉皆作從今已
 後不違越汝尊教今若違越者頭破百分時
 頂行告彼大障毗那夜迦等作障將主我今

說成就佛頂真言王成就者所有不饒益心
 者令百段速疾馳散所有天世毗那夜迦無
 能作障作如是語已於彼一切大作障將主
 上首等於一切世界作障者奪悉地者攪擾
 成就者我說自己真言

娜謨囉怛那合二怛囉合二夜耶 娜謨室戰合二

拏嚩日囉合二波拏 摩訶藥乞叉合二細

那波多曳三唵 唵吽發五吽 吽發娑嚩

引訶六引

復次頂行說自真言時一切彼金剛莊嚴等

大障毗那夜迦皆戰掉驚怖悶絕祕密主加
持子故時頂行於大障毗那夜迦以指端擬
彼等纔說此真言一切皆起作如是言我及
大障主如來以此真言形住輪王真言殊勝
三摩地從今已後起惡心修輪王真言道升
進者我之真言不三曰憶念者汝等於彼成就者
不應起障難心我等於彼作擁護由我加護
不有障難親近大障將主我略說不應作障
難若有作者我以自杵摧汝等頂爾時釋迦
牟尼如來作如是加持由加持故金剛手祕

密主從座而起白佛言世尊我說佛頂真言
者及修餘真言者大明王如來族蓮華族及
我族作先事法者此大忿怒甘露軍荼利成
三昧耶故成就佛頂輪王者灌頂故狂心有
情爲令不狂故畫此曼荼羅於河岸邊或餘
淨處其地如先所說輪王曼荼羅儀則應緝
四肘曼荼羅四門以五色畫曼荼羅中央畫
佛世尊坐蓮華從頂出光左右畫八毗那夜
迦衆皆坐蓮華彼等名所謂金剛莊嚴金剛
塵金剛索金剛鉞斧金剛極笑金剛成莊嚴

金剛頂金剛毗那夜迦能斷皆如本形請佛
以本真言餘皆以此真言

娜謨囉怛那合二怛囉合二夜耶一娜謨室戰合二

拏縛日囉合二波拏聲上曳二摩訶藥乞叉合一細

那波多曳三娜謨室戰合二拏縛日囉合二句路

馱耶四唵五虎嚕虎嚕六底瑟姹合二底瑟姹五

二合滿馱滿馱八呵那呵那九阿蜜哩合二帝

吽發娑縛引二合訶引十

以此大忿怒王真言加持迦羅奢供養種種
飲食懸蓋幢幡然酥燈以此真言應作一切

加護師應與灌頂於聖捨施殊勝物如先所
說壇儀軌令入作灌頂已一切天龍藥叉乾
闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅毗舍遮等不為
障難地下阿脩羅女持明天及餘皆隨順一
切毗那夜迦族見持明者皆馳散從此已後
諸毒癩癰蠱毒皆不得便一切明真言聖眾
皆隨順此中纔灌頂持明者所發起成就一
切皆獲得彼有情果報所得聖甘露軍荼利
法灌頂如不淨信者矯誑者於師長不恭敬
者不應令入灌頂令淨信者求囉惹愛敬者

求上上成就由士番灌頂其人所有殊勝寶
物施於聖衆及師彼人福勝七輪王遇此曼
茶羅由入此得灌頂一心住禁具精進不耽
著具戒令師歡喜彼一切悉皆獲得無疑爾
時觀自在菩薩摩訶薩以佛威神之力從座

而起偏袒右肩右膝著地於蓮華臺於世尊
前合掌禮已白佛言世尊修佛頂真言王者
我說護持令一切作福報故一切惡毗那夜
迦等令作慈心我族中堅實從我蓮華生大
真言王我今說佛言汝今說之為利益有情

大悲一切增益作成成就故汝自己蓮華所生
大忿怒王應當說之修佛頂真言者利益安
樂天人故時觀自在菩薩摩訶薩并得大勢
菩薩右遶釋迦牟尼佛七帀入蓮華大警覺
名大菩薩三摩地說此大真言

娜謨囉怛那合三怛囉合二夜耶一娜謨阿哩野
合二縛盧吉帝濕縛合二囉耶二冒地薩怛縛合二
野摩訶薩怛縛合二耶三摩訶冒地薩怛縛合二
引奴枳娘合二多引耶四度那度那五馱囉馱
囉六冒地薩怛縛合二鉢囉合二底半寧七娜呵

娜呵八跋遮跋遮九阿羯里灑合二耶呵羯哩

灑合二耶十吽癸一

大菩薩纔說忿怒王真言摩醯首羅帝釋焰
摩水天俱尾羅那羅延等及迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽一切集會及餘天類母天部多障
毗那夜迦等皆從座起於佛世尊歸依惟願
世尊救濟我惟願善逝救濟我世尊以大善
薩光明逼惱我等皆失自神通爾時釋迦牟
尼佛以彈指令觀自在菩薩摩訶薩起則剎
那頃觀自在菩薩摩訶薩從彼菩薩三摩地

不瞬目觀佛觀已告彼一切摩醯首羅帝釋
梵王天等言若有善男子善女人修此輪王
佛頂若持此經早起散華作曼荼羅以塗香
華等以淨信讀於菩薩真言行行汝等人者
於成就者一切天王一切阿脩羅王一切龍
王一切迦樓羅王一切乾闥婆王一切摩睺
羅伽王一切毗舍遮鬼神王等皆於成就輪
王佛頂者作擁護當修之時汝當供養等物
於彼人起障難若修輪王佛頂真言者我從
蓮華所生忿怒王若常誦者我自當於彼作

加護何以故如來則此輪王形住是故善男子如是修輪王佛頂真言者住十地菩薩尚作加護如是汝等天王亦於彼勤修菩薩行并營從眷屬觀如佛想彼天等咸作是言大菩薩從今已後修此輪王佛頂真言者若稱汝尊真言此法教若讀若淨信於彼皆作擁護令彼有威力念力精進慧力三摩地力得果報由汝尊真言作警覺我等皆作以佛加持乃至作一切利益皆奉教

最勝成就品第八

爾時釋迦牟尼如來復告金剛王祕密主言復次祕密主我今說輪王佛頂成就業汝諦聽眷屬真言心及隨心一切成就事業依根本真言儀軌已作先事法於牛欄成者以手按所成就物

牛黃或雌黃	或復一切寶	鬼神敬愛故
智者調百八	勝儀清淨者	矜愍諸有情
一心者決定	其物得光明	若暖得空行
煙成爲最勝	光垂空吉祥	彼時得輪王
由煙得隱身	暖相成敬愛	所成就等物

成就皆無礙	禮敬大制底	及作宰堵波
少福者成就	決定不應惑	曼荼羅灌頂
慇懃應當入	彼見曼荼羅	慇懃受灌頂
過現二罪滅	憂怖及諸魅	若作諸天等
鈎召諸凡類	廣供養佛像	後應以蓮華
乳糜及酥蜜	千數應護摩	誦終天赴召
帝釋及舍支	何恐王類等	應作鈎召事
所有天妙事	及諸人間事	能作一切事
由誦頂輪王	諸毒暴惡形	諸魅峻威力
諸疾難療者	善作諸事業	定意誦千八

若作諸小事	赤白芥油麻	為令摧彼生	及轉法輪處	并藍毗尼林	乃至佛真言	無有魔惱害	及餘寂靜處	於彼殊勝處	從師得灌頂
於諸降伏事	毒苦棟大指	大菩提妙樹	示現神通處	拘尸城等處	一切成無疑	是故於彼處	於山峯大河	如是所說處	然後作成就
相應諸事業	一切應護摩	吉祥下天處	靈鷲吠舍離	速疾現成就	於彼無障難	說速疾成就	悅意池恒河	安像不亂意	先行知儀軌

應作如是事	七月大勤勇	心及隨心明
以甲慇懃護	當於神通分	慇懃作念誦
滿月起成就	供養於佛像	應供三白食
獻於一切佛	菩薩及聲聞	隨力及緣覺
應獻金剛手	飲食等供養	

則坐茅薦或結跏趺坐一心獻下三自身九於佛菩薩燒沉水香供養於佛施與一切鬼神食及餓鬼毗舍遮等則結大忿怒無能勝印於諸障難者真言相應擲一切障者皆壞散由此印相應以二羽互交二蓋面相合各屈上節

右壓左以二輪各壓餘三指甲夫結此印先觀自為無能勝忿怒王加持作恐怖形狗牙上出種種頭眼光熾盛種種龍以為瓔珞身高八萬四千由旬無量臂持種種器仗光明如劫盡時照曜兩脣頰戰掉觀已應以本印加持自身五處結印當心想印為金剛繯索右足或鉢喇爹哩茶立隨魔所在方而打即一切障皆退散

名忿怒王印 能壞一切障 如帝釋成就
 大天那羅延 及餘大威德 速疾壞諸天

如是印大力	相應不久壞	無有諸有情
所得衆生界	以此印速疾	得調伏無疑
能降一切毒	纔念除諸魔	暴惡諸有情
及諸惡龍等	諸魔大障王	速疾皆滅除
作諸事無疑		

如是此大印無能勝大忿怒王於佛頂教修行者一切大障處應用成辦一切事業則持明者對像前然酥燈一千八盞有助伴為有情利益起大悲結輪王根本印念誦乃至中夜即相現則持真言者應如我決定成就像

動或地動則取先所致香華等供養佛菩薩及像及一切金剛部香華獻已於金剛手燒沉水香獻以頂輪王根本真言復結印結跏趺坐專注一意念誦乃至明相時於中間則見佛世尊即得五神通得地大菩薩知一切有情語言不三威儀得神境通乃至身上出水身下出火等往詣於帝釋成就者所見彼見成就者共彼凌虛無量持明圍遶所樂去處皆隨則至無量復來獲得菩薩行威德無比一身為多身多身為一身作百千無量變化石

壁及水來去無礙隨意所樂住世如是等由見如來得百千功德得聞持陀羅尼劫壞時移餘世界爾時釋迦牟尼如來觀金剛手祕密主說大成就先所說處作先事法於清淨處安本尊像於神通分滿月有助伴或無助伴堅固勤勇一日一夜對像前廣大供養獻三白食外施諸鬼神有轉輪王曼荼羅阿闍黎畫曼荼羅或從師得印可者自應畫無過於曼荼羅中張像作護結方隅界如先所說真言一切印契皆用結跏趺坐本尊以本真

言迎請以一切白華及有香華應供養一切佛菩薩聲聞緣覺隨有飲食等供養則定意觀金剛手而作大供養金剛鉤金剛拳菩薩慇懃供養金剛部智者以華供養即結跏趺坐對佛前以無煙火燒沉水香末一千八遍十一誦而護摩則現障難種種惡形以忿怒王印不三打當即馳散四方真言印相應 當擲於四方 設今是王天及現是帝釋 世間欲自在 魔王大波旬或自頂行尊 忿怒王當壞 印真言威力

爾時釋迦牟尼如來說此伽他

大自在天王 或梵那羅延 日天或火天

水月天焰魔 住於曠野者 又王俱尾羅

印真言如教 刹那即滅壞

即成就者一切皆以大忿怒王無能勝令息

隨方所來障難先加持白芥子等令助伴擲

或自擲先別置華香一一加持擲散頂輪王

心作念觀金剛手祕密主令警覺加持故即

魔障皆息從佛頂王出光明照耀三千大千

世界映蔽一切天宮為警覺金剛手故光明

警覺滋澤照耀身從自宮無量百千持明明

王尊上首金剛將蘇摩呼頂行與持明無量

勝慧女使者上首明王妃俱無量大菩薩前

後圍遶無量使者女使者制吒制知奉教及

女奉教無數俱胝千印契俱胝輪王為授與

成就者願故來由先本願故佛世尊不空言

故祕密主來時於其中間一切三千大千世

界六種震動一切天龍藥叉乾闥婆迦樓羅

緊那羅等種種色類於金剛手作供養一切

地獄有情刹那須臾頃得安樂當彼之時無

有一有情互相害者一切世間出世間修真
言明者以菩薩加持皆得成就則行者先所
置香水闍伽金剛手摩行者頂讚言善哉善
哉大薩埵善哉大丈夫如是菩薩皆讚歎由
金剛手纔摩頂故一切天龍藥叉等及淨居
十二
天雨華於上虛空皆奏音樂一切草樹及山
十三
等皆向金剛手菩薩位靡無有一有情能損
壞者則金剛手祕密主能調無量難調有情
以大菩薩慈加持行者授與金剛杵大薩埵
此金剛杵為令調伏難調伏有情獲得菩薩

地故以慈加持三摩地金剛善男子以此汝
作有情利益於佛世尊持金拂於佛世尊護
持教令於菩薩行慇懃作祕密主如是語已
須臾隱不現剎那其行者如金剛手難睹與
眷屬乃至見人及人見彼皆騰空徧滿光明
諸天讚揚雨華所樂有情共騰空得為菩薩
得神通調伏難調無能對敵為大持明轉輪
王隨意住世與百千眷屬騰空往無量世界
見彼佛聞法皆得勝解知一切遊戲神通與
大菩薩住乃至往極樂世界見無量壽如來

及見曼殊室利菩薩及餘菩薩共俱以大人
 相莊嚴頭為頂髻以種種真言教作衆生利
 益我略說乃至次第生菩提場證無上正等
 菩提如是一切最勝成就不受灌頂者不應
 與惡人及不發菩提心者彌戾車不積集資
 糧者於和尚阿闍黎毀謗者如說修行者一
 切皆得成就

菩薩藏品第九

爾時釋迦牟尼如來入攝一切佛頂能摧一
 切魔王摩地由佛纔入此三摩地於彼時此

三千大千世界六種震動出無邊光明以彼
 光明照耀乃至十方無量世界皆一切周徧
 以大光明照耀於東方金剛幢如來為上首
 恒河沙數等如來如是西方無量壽如來為
 上首如是一切攝入佛頂王齒入能摧一切
 魔三摩地故如是北方光明王如來為上首
 如是南方帝釋幢如來為上首如是上方勝
 闍戰如來為上首如是下方寶蓮華山王如來
 為上首如是十方一切如來一切如來皆入頂
 輪王真言彼等皆入能摧一切魔三摩地彼

一切世界所有魔宮皆如一火聚所有魔界
衆天子號叫驚怖徧身汗流皆失自神通一
切菩薩爲供養釋迦牟尼佛故上從虛空兩
華或兩劫樹覆兩蓮華牛頭栴檀衣繒雲等
所有地獄傍生餓鬼等趣所生有情彼一切
皆剎那頃得最勝安樂離一切苦逼爾時釋
迦牟尼如來從彼三摩地起告金剛手祕密
主言金剛手汝今受此大忿怒王一切如來
所說爲成就頂輪王眞言者令作加護如是
一切世界中一切如來皆從彼三摩地起各

各於世界中爲彼菩薩說爾時金剛手祕密
主遶釋迦牟尼如來應供正徧知百千而還
坐於寶蓮華座不瞬目觀察而住觀已白世
尊言世尊惟願說大忿怒王爲我成就故成
就佛頂輪王眞言菩薩摩訶薩故時釋迦牟
尼如來以自意樂如鼓音顯暢如海聲如大
雲震甚深善妙種種廣美如迦羅頻伽聲健
妙警告無邊世界以如來吼滿一切意願令
一切菩薩歡悅世尊釋迦牟尼如來平等位
三千大千世界說無能勝大忿怒王

娜謨三漫多沒馱南一阿鉢囉合底呵多舍
 娑娜南二唵三引吽四爾拏哩致吒五吽吽登
娑縛引三合訶引六
 金剛手此名無能勝大忿怒能摧一切障毗
 那夜迦能超一切魔道能調一切惡障毗那
 夜迦天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
 羅摩睺羅伽等無量百千俱胝佛所說能斷
 一切世間出世間忿怒真言能作利益修一
 切佛頂真言能摧無量百千俱胝魔能護修
 頂輪王真言者一切時調伏一切魔障攝入

頂輪王三摩地時世尊說是大忿怒王時刹
 那頃字句言說聞以佛威神力於此集會曼
 荼羅出大恐怖師子吼現暴怒形世尊釋迦
 牟尼佛為哀愍調伏難調有情故作如來事
 故變化大忿怒利益勤修頂輪真言行菩薩
不三
 摩訶薩故示現薩婆若故吼十五大師子吼如來
 加持如是形像恐怖形狗牙上出種種頭眼
 光熾盛種種龍以為瓔珞身高八萬四千由
 旬無量臂持種種器仗光明如劫盡時照曜
 兩脅頰戰掉一切晃曜天龍藥叉乾闥婆阿

脩羅等皆摧伏於一切三千大千世界以威
光映蔽除佛光明及住不思議解脫三摩地
菩薩餘光悉不照曜何以故加持故時大忿
怒王右遶釋迦牟尼佛白世尊言大精進示
教令我作何為依如來教住佛告大忿怒汝
往於行一切佛菩薩加行者作利益安樂令
獲得不退轉菩薩地故令入一切如來教安
立如來教故為修一切佛菩薩行入大乘調
伏惡有情暴怒難調罪心者壞佛法難調境
毗那夜迦以如是身形令受三歸依故令一

切難調於無上正等菩提發心故於一切世
界作佛事當成衆生利益安樂得無上解脫
道故時大怒王為衆生利益故變化大忿怒
王此三千大千世界以吽聲徧滿一切如來
所說成就真言作一切佛菩薩行以一切如
來加持復說此真言
娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉二底呵多舍
娑娜南二唵三吽爾拏哩致上吽四吽發
娑嚩引二合引五引
彼時如來以得勝三摩地忿怒於成就真言

句時見一切大地如劫燒時一切三千大千
世界震極震徧震動極動徧動如是此世界
六種震動一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅等魔官皆震動然徧光明一切
天失自神通皆戰掉一切難調毗那夜迦等
悲惱以光明逼皆歸依佛法僧皆作如是言
世尊從今已後我等咸作一切有情利益一
切障毗那夜迦及餘大威德難調鬼魅等往
詣世尊頭面禮足以一音聲作是言世尊所
有於後末時欲成就此頂輪王真言者若誦

我等與成就爾時世尊為彼障毗那夜迦讚
歎善哉善哉大障毗那夜迦善說此語如來
皆隨喜時彼一切障毗那夜迦以一音作是
言世尊為彼善男子勤修頂輪真言者作加
護加其念力爾時天帝釋頭面禮足白佛言
世尊我從多如來聞真言行所說世尊若復
得入轉輪王三摩地變化於此頂輪王三摩
地得無疑有情積集無量善根世尊若有修
佛頂真言行得入若受持讀誦廣為他說世
尊我等為彼善男子作承事并諸管從時四

大天王并眷屬白佛言所於村邑聚落王城
 成就此佛頂輪王若念誦所在處流行世尊
 我并眷屬軍營從五由旬作加護世尊若成
 就念誦明王我等四天王并眷屬往於彼供
 侍彼行者所修輪王真言者一切障毗那夜
 迦求便者不得不三其便時世尊告金剛手言祕
 密主汝說自真言為修頂輪王真言者壞障
 故守護息災吉祥故時金剛手得世尊教令
 以佛威神力說自心四字真言明王
 娜護三漫多勃馱南一阿鉢囉合底呵多舍

娑娜南二縛日囉二吽二切三可
 時金剛手說大明王真言時此三千大千世
 界六種震動十方於空中毗那夜迦作吽呵
 聲時金剛手作如是言世尊若有成就輪王
 佛頂真言善男子善女人比丘比丘尼發菩
 提心三時誦我真言一遍一切障毗那夜迦
 不得附近我為彼持明持金剛杵作加護一
 切時與成就彼行者真言明爾時世尊告金
 剛手言祕密主若受持此輪王佛頂大明王
 一切如來三昧最勝若讀若為他廣說顯示

為多有情長夜作利益安樂為證如來智故
修行若有善男子善女人若成就若讀若供
養若常念誦其人不久速證無上正等菩提
於時世尊告上首普賢菩薩等善男子此阿
僧祇俱胝劫積集正等菩提我隨喜於如是
法要佛加持攝受如來涅槃後末時於瞻部
洲積集善根有情書寫經卷經於手者若復
善男子善女人天龍藥叉王大羅刹王積集
善根獲得無上正等菩提隱身於衆生作加
護時普賢等上首菩薩白佛言世尊奇哉此

法教世尊我等為彼勤修頂輪善男子善女
人此如來無數百千那由他劫所積集無上
菩提我等護持於如是類若受持若讀誦乃
至書寫經卷我等加彼念力由此念力聞如
是類法教若聞圓證當受持讀誦書寫爾時
世尊告天衆言天子於法教流轉方所汝等
應作轉法輪想如是善男子正法若供養當
知如供養於我何以故天子法身者是如來
身若供養法即為供養如來爾時世尊而說
伽他

持戒住蘭若 城邑及聚落 若欲上成就
不謗不矯誑 常作於利益
爾時世尊告曼殊室利菩薩童子如是修佛
頂真言菩薩摩訶薩獲得如是法修真言行
滿一切菩薩法童子我略說得無量菩薩神
通法於此復說佛頂真言行善巧法時無量
百千菩薩於世尊種種金銀真珠瓔珞從自
頸脫爲供養法故捨施供養爾時世尊告一
切衆會作是言若有成就此明王於彼菩薩
行從此捨終乃至坐菩提場不墮惡趣不生

下族不弊惡不短壽壽命長遠善成熟有情
成就佛刹不迷惑菩提心所生之處憶宿命
得聞持不忘無盡集會常樂寂靜成就大辯
自在大福妙色不缺減語威肅令人樂聞善
承事一切如來善滿諸波羅蜜善友之所攝
受遠離惡友下三天龍藥叉部多魅母十九天毗舍遮
那羅摩睺羅伽等無能沮壞離一切疾病不
非時天死一切明皆得成就一切所發起皆
善能作以善妙方便能成就一切事業善男
子我各說成就頂輪真言者獲得無量功德

福利一切世間書論工巧皆能知乃至坐菩
提場世尊說是經已彼大菩薩摩訶薩及聲
聞一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等彼一切集會聞佛所說皆
大歡喜信受奉行

一字竒特佛頂經卷下

一字頂輪王念誦儀軌

依初利天宮
所說經譯

我今說無比力超勝世間出世間真言上上
一切佛頂王佛頂輪王念誦儀則行者先當
清淨於淨處安本尊像面西稽首禮受三歸
捨身說罪受戒發善提心隨喜勸請發願迴
向已應結佛部三昧耶印四頂互內交三輪
並合豎前附於蓋是名一切如來心印真言

曰

唵引迹那匿而翼切二

次結蓮華三昧耶印即前印左輪屈入掌中

右輪如前豎是名蓮華部心印真言曰

唵引阿嚕力二

次結金剛部三昧耶印即前蓮華部心印右輪屈入掌中左輪依前豎是名金剛部心印

真言曰

唵引嚩日囉不三地力二合

次結甲冑印准根本印屈二蓋挂二光背印

額右肩左肩心喉五處真言曰

唵引斫羯囉合二鉢囉底二合鉢羅合二餘弭多

三囉捺囉三合囉捺囉二合娑婆去聲娑摩合二車

盧瑟尼合二沙五囉乞沙合二囉乞沙合二鈴六呬

發娑嚩引二訶七

次結佛眼印二手合掌屈二蓋各挂光背二輪屈入掌印五處真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵引嚕嚕薩怖合二

三入嚩合二擺底瑟姤四合悉馱盧者寧正薩

嚩喇他合二娑達尼娑嚩引二訶六

次結大海印二手內相又仰掌擘開二輪右

旋三帀想大海真言曰

唵引微摩盧娜地娑嚩引二訶二

次於大海中想須彌盧山四寶所成二手內

相又急握賢拳真言曰

唵引阿者攤引二

次於須彌盧山上想寶樓閣加持寶樓閣印

印二手金剛掌真言曰

娜謨三漫多勃馱南引唵薩嚩他欠二鄔娜

哦二帝薩頗合囉四引給三哦哦那檢娑嚩

二合四訶引

次結佛頂輪王印二掌內相又作拳豎二光

屈上節如劔並豎二輪屈二蓋兩節相拄於

二輪上印五處加護真言曰

娜謨三漫多勃馱南一步嚕唵三合

次結網極印准前根本印屈二蓋上節背不

相著以二輪各壓上下揮轉即成結上下界

真言曰

娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉二底呵多舍

娑娜南二唵三微枳囉拏微特防去聲娑尼

迦比羅貳縛里尼五怛囉二娑耶六嚩日

囉二吹賒薩帝引囉持縛七合能上瑟吒

囉三囉乞沙二舍八

次結牆印准前根本印屈二蓋兩節相逼平
豎二輪附二蓋右旋三印即成金剛牆界真
言曰 歸命同前

噫引莫壑二

次結車輅印二手內相叉仰掌申二蓋令甲

側相拄屈二輪拄蓋根下想於他方世界奉

迎本尊真言曰

唵引觀嚕觀嚕吽二

次結迎輅印准車輅印以二輪撥先頭向身

三招真言曰

發遣除羯哩灑合二耶加尾薩哩惹耶那謨薩

底哩野合三地尾合二迦南一怛他孽哆南一唵

引嚩日啞合二儼切愚以你也合二羯哩灑耶娑嚩

引二合訶四引

次結印請印准前根本印屈右蓋於光後向

前三招真言曰

娜謨娑誡嚩帝一阿鉢囉合二底呵觀瑟尼合二

沙耶二翳四翳合二娑誡三達麼囉惹平鉢

囉合二底車切鴉奚南四遏針歛談補瑟貶切誦

度貶上同末隣你半者五滿遮避洛乞又六二合

阿鉢囉合二底呵多七麼囉鉢囉引羯囉合二麼

耶娑縛引二合訶引八

次結一切辦事佛頂印二手內相叉豎二光如幢諸供養物及浴水洗淨土等並用此真言加持辟除去垢結界皆用此真言左旋辟

除右旋結界真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵引二吒嚕嚕三合滿

馱娑縛引二合訶引四

次重結前網極印結上方界

次結阿娑莽倪切尼印側二手左掩右豎

二輪右轉一币即成密縫真言曰

唵引阿娑莽倪尼吽二

次結獻闕伽印准前根本印屈二蓋相挂附

二光豎二輪各附蓋根側真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵引二闕伽囉訶三闕

伽必哩合二野四鉢囉合二底車切娜末切鉗娑

縛引二合訶引五

次重結根本印

次結獻師子座印准前根本印屈二蓋於二

輪甲側真言曰

噯引阿者囉尾囉耶娑嚩引二合訶引

次結塗香印准前根本印屈右蓋倚於右先

下節真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵引怛嚩合盧枳也

二合嶽馱孽帝三吽吽發發娑嚩引二合訶引四

次結獻華印准前塗香印改左蓋倚右先下

節真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵引薩嚩盧迦補瑟

波二合步哆耶三吽吽發發娑嚩引二合訶引四

次結燒香印准前根本印屈二蓋各倚於先

下節真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵引尾囉孽哆微哦

多度麼耶三吽吽發發娑嚩引二合訶引四

次結獻食印准前根本印屈二蓋上節各附

於輪側真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵引薩嚩盧迦麼里

必哩二合夜耶三吽吽發發娑嚩引二合訶引四

次結獻燈明印准前根本印屈二蓋兩節令

不相著二輪各附於蓋上真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵引薩嚩盧迦珊捺

囉合二捨娜耶三吽吽登登娑嚩嚩引二合訶引四

次結普供養加持印二手虛心合掌上頂各

兩節相交真言曰

娜謨薩嚩勃馱冒地薩怛嚩合二南一唵引薩

嚩怛囉合二僧俱蘇弭多三避吉惹囉始那慕廿四

薩低娑嚩引二合訶引四

次結徧照佛頂印二手內相又合為拳令二

光節微起真言曰

娜謨三漫多勃馱南一嚩引二莫含呼三頷切

次結白傘蓋佛頂印二輪各捨二高甲上側

相合二蓋屈如蓋形二光微屈相合二勝各

豎相合真言曰

娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉合二底呵多舍

娑娜南二唵引三麼麼麼吽匿切你翼四

次結光聚佛頂印准前白傘蓋印拆開二蓋

真言曰

娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉合二底呵多舍

娑娜南二唵引三怛他藥都瑟尼合二沙四阿娜

嚩盧枳多慕嚩馱五帝嚩囉始吽六入嚩

合二擺入嚩合二擺七馱八迦八馱八迹八娜囉微娜囉

九 瞋那牝那吽吽發發娑嚩_{引二合}訶_{引十}

次結高佛頂印准前白傘蓋印屈二蓋柱二

光中節背真言曰

娜謨三漫多勃馱南_一阿鉢囉_{合二}底呵多舍

娑娜南_二唵_{引三}你馳你卑渝_{合二}娜哦都瑟尼

_二沙_四吽吽發發娑嚩_{引二合}訶_{引五}

次結勝佛頂印准高佛頂印移二蓋向上兩

穢麥許真言曰

娜謨三漫多勃馱南_一阿鉢囉_{合二}底呵多舍

娑娜南_二唵_{引三}入嚩_{合二}羅惹踰瑟尼_{合二}沙_四

吽發發娑嚩_{引二合}訶_{引五}

次結摧毀佛頂_{囉尼}印_{囉拏}二手內相又作拳豎

二光屈上節右光柱左光面令出半節許真

言曰

娜謨三漫多勃馱南_一阿鉢囉_{合二}底呵多舍

娑娜南_二唵_{引三}尾枳囉那_四度那度那_{引五}

次結摧碎佛頂印並准前改左光柱右光面

亦出半節許真言曰

娜謨三漫多勃馱南_一阿鉢囉_{合二}底呵多舍

娑娜南_二唵_{引三}阿鉢囉_{合二}底呵都瑟尼_{合二}沙_四

耶四薩縛尾伽那二尾持望二娑那迦囉耶

五怛噓合二吒耶娑縛引二訶六

次結輪王佛頂心印准前根本印屈二蓋柱

二光上節節上真言曰

娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉合二底呵多舍

娑娜南二唵三引怛他薩那瑟尼合二沙那縛盧

枳多四沒馱尼斫羯囉合二鞞唎底五合吽入

縛合二羅入縛合二羅六馱迦馱七度那微度

那八怛囉合二娑耶麼囉逾嗟囉耶九呵那呵

那十伴惹伴惹十一暗音屬鉢嚨十二合企尼君

吒哩尼三阿鉢囉爾多薩怛囉馱哩尼四吽

娑娑縛引二訶五引十

次結心中印准前根本印屈二蓋加於二光

上節上真言曰

娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉合一底呵多舍

娑娜南二唵三引阿鉢囉引爾多特地翼

普通諸佛頂印二手虛心金剛合掌如華在

掌中行者若忽遽不能徧結諸佛頂印但結

此印誦諸佛頂真言次結頂印准前根本印

屈右蓋豎於右光後令不相著真言曰

娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉合二底呵多舍
 娑娜南二唵三引斫羯囉合二鞞唎底合二唵吽四
 次結頭印准前根本印開二蓋各直豎於光
 後令不相著微屈真言曰歸命
 唵一引斫羯囉合二鞞唎底二吽發娑嚩二合
訶三引
 次又結根本印
 次結大三昧耶印加護本尊二手內相又豎
 二光屈二蓋於光後如鉤相去一穉麥許二
 輪各附蓋根下右旋三印真言曰

唵一引商羯哩二摩訶三昧鹽娑嚩二合訶三引
 次誦一百八名讚歎
 欲念誦先以五支成本尊或五相成本尊瑜
 伽或於處處頂舌也心也想一字頂輪成本尊坐八
 葉蓮華於一下三葉上想七寶准前蓮華葉上
 想佛眼尊次應持珠此依菩薩提
 次持珠合掌捧珠誦淨珠真言七遍真言曰
 唵一引阿娜步二合佉尾惹曳而矣悉地悉馱囉切二
 梯娑嚩二合訶三引
 次結持珠印二手各以輪捻高甲直豎二光

二勝屈二蓋於光後令不相著如毗盧遮那經半金剛杵

印真言曰

娜謨婆誡縛底一蘇悉第娑馱耶二悉馱囉

梯娑縛二合訶引三

次應淨其心 如法而念誦 持珠令當心

繫心於鼻端 字句分明呼 不緩亦不急

不頻伸噦嗑 咳嗽與唾涕 染等心相應

及心緣苦受 如是等過患 皆不得成就

當念誦時身心不得疲怠若勞倦即應結五

供養印誦讚歎獻闍伽念誦畢持珠頂上次

結前密縫印左轉一币即成解界

次結奉送印准前根本印左蓋外擲誦迎請

真言除翳四翳四加孽車孽車句即成奉送

次應復結牆及網概等印加護處上下及所

成就物次結計里枳里印左輪壓勝甲上餘

三指頂折開直豎如三股杵形右旋轉三币

成結界真言曰

唵引枳里枳里縛日囉二合吽登二

次結軍吒利印二勝於掌中交屈二高壓以

二輪壓高上豎二光相合屈二蓋於光後令

永樂北藏

一字頂輪王經

第七三册

菩提場所說一字頂輪王經卷第一 不四

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

序品第一

如是我聞一時薄伽梵住菩提樹下與大菩薩眾所謂金剛幢菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩得大勢至菩薩摩訶薩金剛手祕密主菩薩摩訶薩寂靜慧菩薩摩訶薩金剛慧菩薩摩訶薩堅固慧菩薩摩訶薩虛空無垢菩薩摩訶薩無垢慧菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩無盡意菩薩摩訶薩虛空庫菩薩摩訶薩

訶薩超三界菩薩摩訶薩持無能勝菩薩摩訶薩持世間菩薩摩訶薩天冠菩薩摩訶薩文殊師利童真菩薩摩訶薩月光童真菩薩摩訶薩不思議慧菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩除一切蓋障菩薩摩訶薩大精進菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩寶髻菩薩摩訶薩寶手菩薩摩訶薩妙臂菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩而為上首復與大苾芻眾所謂具壽舍利子具壽迦葉波具壽那提迦葉波具壽大迦葉波具壽伽那迦葉波具壽目

捷連具壽大目捷連具壽滿慈子具壽難陀
 具壽烏波難陀具壽賢善具壽阿泥樓駄具
 壽迦旃延子具壽俱那羅具壽驕梵波提具
 壽大驕梵波提具壽孫陀羅具壽大孫陀羅
 具壽須菩提具壽耆宿驕陳如具壽制底象
 具壽羅睺羅如是等大阿羅漢而為上首復
 與無量諸天及諸天子所謂帝釋梵王大梵
 王夜摩天水天俱尾羅天善界天子他化自
 在天乃至光音淨居天眾如是等大威德天
 子而為上首復有無量阿蘇羅無量藥路茶

無量緊那羅無量羅刹娑無量比舍遮無量
 母天眾無量部多眾那羅延天伊舍那天與
 無量部多眾圍遶難提自在為上首大自在
 天為上首與無量瘡鬼眾圍遶拏枳你毗鈕
 天亦與無量瘡鬼眾圍遶於彼眾會天及天
 子阿蘇羅阿蘇羅子如是一切天龍藥叉乾
 闥婆阿蘇羅緊那羅摩睺羅伽羅刹眾等復
 有持明成就者所謂輪成就者劔成就者金
 剛杵成就者蓮華成就者鉞斧成就者如來
 部明成就者蓮華部明成就者金剛部明成

就者盧陀羅天成就者毗鈕天成就者母天
衆成就者摩睺羅伽成就者藥路荼成就者
龍成就者拏枳你成就者藥叉成就者摩尼
跋捺羅成就者俱尾羅成就者水天成就者
梵王成就者如是無量持明成就者爲上首
各與百千眷屬俱復有日月天子爲上首與
無量百千宿曜圍遶以爲眷屬俱復有無量
如來族蓮華族金剛族無量明王使者女使
者衆金剛毗那夜迦盡無餘世間出世間衆
一切山河池園苑術道四衢林神樹神江神

城郭神村神屍林神烏娑路羅迦神惡夢神
地底神宮殿神如是等上首乃至於此三千
大千世界中天龍藥叉羅刹娑乾闥婆阿蘇
羅藥路荼緊那羅摩呼羅伽及諸母天瘡大
瘡毗那夜迦餓鬼大餓鬼必含遮藥叉羅刹
娑等大威德者各與大威德眷屬俱皆於菩
提場而住於五百由旬內大集會衆以佛威
神加持互不相逼惱於是世尊住於如來莊
嚴吉祥摩尼寶藏大寶樓閣告慈氏等上首
菩薩言善男子此菩提場莊嚴樹我所坐處

我於此坐已摧四魔證成無上佛智汝等咸
應坐於是處一切智佛智皆得生出世尊說
是語已默然而住爾時金剛手祕密主菩薩
以佛威神及本願力從座而起偏袒右肩右
膝著地合掌向佛世尊作禮白佛言世尊我
問世尊如來應正等覺修佛頂真言異方便
一切如來所說真言明教加行修習曼荼羅
印契安布易成就事業一字轉輪王佛頂入
於大三摩地印曼荼羅成就處軌則念誦印
安布最勝事業祕密畫像法止魔息災增益

調伏法如是一切如來部真實一切世間出
世間明真言最勝不被他陵突無盡衆生界
菩薩真言行成就由此一切有情獲得安樂
由此佛頂輪王於瞻部洲衆生修一切如來
真言者作大佛事故由此世界瞻部洲衆生
獲一切安樂能堪任成就故一切天一切天
族一切藥叉一切藥叉族一切緊那羅一切
摩呼羅伽一切龍一切龍族一切天龍藥叉
乾闥婆阿蘇羅藥叉路荼緊那羅摩呼羅伽人
一切世間出世間印真言作利益故成就故

不令欺陵令安尊位故一切有情修佛頂真
言者除一切苦惱令我真言族成就故觀自
在等大菩薩真言行光顯故一切如來說印
曼荼羅法要成就故無量如來所說真言印
曼荼羅難成就者令易成故理趣法句法要
惟願如來應正等覺說啓白是已爾時世尊
告金剛手秘密主言善哉善哉秘密主汝為
一切衆生利益安樂輪王佛頂成就真言行
精進勤住持者一切如來所說真言汝能問
如來如是事是故金剛手我為汝說先佛已

說未來當說爾時釋迦牟尼如來以佛眼觀
一切世界觀已為未來有情本願福力加持
觀已告一切菩薩大衆言善男子汝等憶念
一切如來所說輪王一字入一切法三摩地
作不思議奇特神變於一切世界作大佛事
一切三摩地中最勝句咸皆作意時一切菩
薩咸皆憶念一切佛頂輪王大真言王及三
摩地句唯除秘密主觀自在大菩薩由如來
加持故時世尊坐大菩提樹下於大福生地
如來入佛遊戲三摩地時一切如來悉皆同

入是三摩地世尊彼時憶念攝受一切衆生
界無量恒河沙數俱胝劫積集施戒忍進等
波羅蜜無量難行苦行從大丈夫相出光明
所謂從頂從白毫相從眉從眼從鼻從耳從
脣從頭從袈裟從膊從手從臍輪從二乳從
二乳間從項從二脛從二膝從二脛從二踝
如是從坐處從二足如來法輪印處如是真
多摩尼寶處如來鑠訖底三昧處錫杖印處
從如是一切如來心印處從無能勝忿怒轉
輪王入三摩地無能勝印處如是一切如來

大慈處大悲處一切如來三摩地處如是從
無畏處從記荊處如是一切如來明真言處
放光於一一光明無量光明以為眷屬從佛
頂出無量百千光明種種色類青黃赤白紫
色照無量佛刹照此三千大千世界一切地
獄傍生悉除息塵翳息一切苦建立一切真
言行於諸菩薩作一切義利成就大福莊嚴
一切安樂易成就於刹那頃作一切義利成
就已於恒河沙數佛世界魔宮殿咸令萎頓
映蔽一切魔光乃至有頂下至無間大地獄

邊際一切處照曜光耀驚覺一切有情復來
旋遶世尊三帀已各各没入本處

示現真言大威德品第二

爾時釋迦牟尼如來從彼三摩地起以佛眼
觀一切佛刹彼一切天集會如師子奮迅而
顧視告金剛手秘密主言金剛手汝今諦聽
一字佛頂大明王及四大佛頂及毫相等作
大利益成就者明妃如來手如來鉢如來脣
如來口法輪等大明王所有一切衆生界於
一切有情勤修佛頂真言行菩薩等及一切

有情菩薩乘受持者苾芻苾芻尼塢波斯迦
塢波斯迦不被一切天世間沮壞獲得不退
轉一切皆獲安樂一切處一切苦惱悉皆除
滅一切皆悉起大慈行同一味相不被火燒
不被水溺不被刀傷不被毒中不被蛇齧不
被一切難不一切如來所說大真言明王受持
菩薩及餘淨信大乘菩薩乘有情從此一切
如來三摩地出生大真言受持者及餘大明
王受持者應以牛黃於樺皮上寫此陀羅尼
安髻頭中若是苾芻苾芻尼寫此陀羅尼繫

在袈裟中若鳩波塞迦鳩波斯迦繫在手臂
或在頸下若國王帶不被他敵之所侵擾晝
夜卧安覺安大威德賢聖諸天而常擁護如
是及餘有情若能持此者勤修真言行者一
切處獲得無礙一切人見悉皆歡喜遠離一
切苦得一切安樂一切人天供養恭敬一切
天龍乾闥婆阿蘇羅藥路荼緊那羅摩呼羅
伽餓鬼必舍遮一切難調障毗那夜迦不敢
逼近離惡趣怖秘密主此大明王及明妃真
言句一切有情勤修菩薩行者及修佛頂真

言者以此作息災吉祥事惡星凌逼皆得息
滅作一切衆生義利鈎召一切天龍藥叉祕
密主我略說爲修佛頂真言者速疾得悉地
今作一切事業世尊說是已告金剛手此一
切如來所說大真言王大佛頂白傘蓋佛頂
高佛頂勝佛頂不四光聚佛頂如是大佛頂真言
王入一切如來三摩地勤勇力等敵皆殊勝
三摩地成就一字頂輪王佛眼毫相大慈大
悲佛牙并無能勝如來手如來鉢如來袈裟
如來法輪并明妃等說從大悲奮迅大人相

師子吼流出一切菩薩不能摧壞一切佛加
 持共隨喜大慧照曜幽暗者令作光明以甚
 深智作無塵垢令作吉祥吉祥一切世間中
 最勝尊貴作最勝無塵無垢四無所畏令作
 端嚴慧令作廣大無量殊勝智令作堅固勇
 猛金剛鉤鎖身令作十力令作大威德令拂
 除愚暗令作一切佛智令作大護一切菩薩
 功德藏能令一切智智能令寂靜句令作無
 礙勇猛威德令作最勝慧難調衆生種性令
 生慈心能作一切如來熾盛三摩地大真言

永樂北藏

一字頂輪王經

明王一字佛頂輪王而說真言曰
 曩莫三滿多沒馱喃一引唵二步嚕三合
 釋迦牟尼佛世尊纔說是真言譬如瞻部洲
 大風吹一切樹林叢林藥草葉及華果悉皆
 振動如是纔說是輪王一字真言三千大千
 世界六種震動須彌盧山亦皆大動大海騰
 沸及恒河沙數世界悉皆震動山谷及海猶
 如草葉一切山林河海皆悉震動一切魔宮
 如一熾盛火聚以佛威神加持力故悉皆恐
 怖魔衆諸天皆自不安歸依於佛世尊於一

第七三册

切世界中那洛迦趣有情悉皆獲得安樂爾
時世尊作如是神力加持為令顯現輪王佛
頂故自身作轉輪王形功德相莊嚴七寶成
就一切光明熾盛晃曜照曜以無量法莊嚴
間錯嚴飾大輪王師子座而坐熾盛照曜一
切圓光如輪周^不形成一聚光無有一有情
有情衆當彼之際而敢不瞬目瞻睹彼所有
慈氏等大菩薩彼皆剎那頃亦不能不瞬目
而瞻視爾時觀自在菩薩金剛手秘密主菩
薩以佛威力悶絕躡地剎那謨呼律間則彼

大威德摩醯首羅天帝釋天毗紐天夜摩天
水天俱尾羅天風天藥路荼緊那羅摩呼羅
伽等一切器仗悉皆墮落摩醯首羅三戟又
墮落帝釋金剛杵墮落毗紐天輪俱尾羅捧
水天霜索如是一切大威德天一切器仗墮
落於地精氣威力神通皆奪由轉輪大真言
明王加持故一切菩薩憶念菩提遊戲三摩
地一切天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅藥路荼緊
那羅摩呼羅伽等皆歸依佛世尊悉皆戰掉
如芭蕉葉身毛悚豎不能堪忍觀大輪王真

言色形爾時世尊隱大輪王色形剎那頃說
此一切如來所說大明妃能息一切難調有
情能成就一切佛頂輪王能息一切鬪諍言
訟一切如來部真言母一切菩薩母觀自在
菩薩金剛手秘密主為令起故說此佛眼一
切佛所說能成就一切義利速疾成就輪王
佛頂故說真言曰

曩莫薩縛怛他蘖底瓢一囉曷二毗藥二合
三藐三沒第毗藥二合唵四嚕嚕塞普二合嚕
五入嚕二合攞六底瑟姪七合悉馱嚕左你八

薩縛囉他二合娑但你九娑縛二合訶十引
說是佛眼陀羅尼已觀自在菩薩金剛手秘
密主等悉皆而起乃至所有一切天等眾會
各各復得本神通各還執本器仗皆歸依佛
世尊心大歡喜瞻視觀察如來各作是讚言
嗚呼奇哉觀自在菩薩金剛手秘密主白釋
迦牟尼應正等覺言世尊是何奇特世尊曾
所未見如來持此頂輪王形光明聚是何希
奇佛言善男子持頂輪王色形三摩地一切
諸佛世尊佛遊戲神通善男子如於大曼荼

羅集會汝等作真言身變化住不思議顯示
大威德如是如是如來轉輪王真言色形身
往而顯示善男子此佛頂轉輪王一切如來
真言身住最勝三摩地一切諸大菩薩及一
切真言明王明妃一切諸天無能遠越善男
子有此真言轉輪王佛頂若有人誦持處五
由旬內一切明世間出世間不流通不成就
汝等所說清淨真言所加持真言不成就亦
未往亦不現威德若纔憶念此真言一切世
間出世間真言悉皆成就汝等所說加持真

言身一切不可成就
不現應驗者以此真言
應成就之五由旬內地方
天龍藥叉乾闥婆
阿蘇羅藥路荼迦婁羅緊那羅摩呼羅伽菩
薩住真言身者於處不堪忍住不遊行不成
就不與現驗不與悉地何以故由住此佛頂
輪王三摩地無能欺陵除佛眼真言三昧耶
用此真言七徧誦之則其身寂靜若不然者
其威德無能堪忍其修真言者必須初後誦
此佛眼真言十地菩薩尚不能堪忍此輪王
威德何況餘天王小類有情爾時世尊顯佛

頂威德故欲現佛傘蓋威德故一切佛傘蓋
 加持故是時住白傘蓋佛頂王身如傘蓋形
 若此三千大千世界無一有情而作質礙白
 傘蓋形悉皆覆於佛頂其傘蓋頂當於如來
 頂中觀自在菩薩金剛手祕密主菩薩問佛
 世尊世尊此是何傘蓋色彩蓋覆三千大千
 世界而住住於世尊頂上不見其邊際不可
 得以觀察瞻觀不可往其邊際佛言仁者此
 名白傘蓋佛頂王無量如來所共宣說一切
 如來無量色寶普徧音聲一切真多摩尼寶

間錯寶珠網普徧現前不思議莊嚴而作影
 現是諸佛世尊傘蓋一切如來之傘蓋成佛
 頂王傘蓋作一切有情速疾成就是一切諸
 佛傘蓋名為白傘蓋大威德菩薩不得邊際
 於千俱胝劫度量亦不得其邊際亦不能見
 邊際時世尊釋迦牟尼觀佛頂王以自神通
 威力加持住真言身形而說真言曰
 曩莫三滿多沒馱南一引唵二引怛他蘖觀瑟拏
二合沙三阿娜縛路吉多四母唵馱五唵
六引摩摩摩摩吽你匿切七

當彼之時此三千大千世界皆動搖震爾時
 世尊告諸菩薩言諸菩薩此白傘蓋佛頂真
 言能成就一切真言能鈎召是大明王不空
 無礙勇猛爾時世尊顯揚佛頂王威德故作
 一切有情利益故能息除一切災禍逼迫能
 斷壞世間出世間真言以此真言句作加持
 無量菩薩稱讚無量俱胝佛說此佛頂王光
 聚令現大威德故是輪王佛頂之威光金剛
 句而說真言曰
 曩莫三滿多沒馱南引唵二引怛他蘖觀瑟拏

二合沙三阿那嚩路枳帝四母唎馱五二合帝
引儒囉始六吽七入嚩二合囉入嚩二合囉八馱迦
馱迦九娜囉娜囉十尾娜囉尾娜囉十瞋那
瞋那二十頻娜頻那三十吽吽泮吒泮吒四十娑嚩
引二合訶五引十
 說此真言已三千大千世界如寶焰燈形無
 量間錯照曜為蓮華色帝青寶藥為焰晃曜
 而現一切虛空際一切寶聚為寶帳間錯鈴
 鐸一切莊嚴光聚變化力為門界道種種令
 普徧佛威德示現徧覆虛空界加持而住令

一切菩薩作歡喜一切獲得安樂從佛頂出
光明一切世間出世間真言明成皆斷壞令
破奪其加持令不成就何以故大威光藏故
爾時世尊告金剛手祕密主言祕密主此一
切如來光明照曜光聚佛頂由此光明照曜
三千大千世界下至無間地獄邊際乃至有
頂照曜一切魔宮悉皆萎悴於虛空際作照
耀金剛手此佛頂王能斷一切真言纔誦此
真言修行者隨意世間出世間真言令斷令
破令壞唯除輪王佛頂白傘蓋主佛頂高佛

頂勝佛頂佛眼五字如來心除此餘一切世
間出世間真言明斷壞令打令伏令縛攝修
行者若纔稱名纔誦隨意難調鬼魅令壞令
打令馳走令挫辱金剛手此光聚佛頂不應
非處誦持應於有舍利處誦持賢聖諸尊所
攝受處何以故此威德光聚佛頂等同輪王
威德故若不爾者即被傷損即聖眾不降臨
諸魔得先便當知於清淨處及有舍利處聖
人得道處以三昧耶加持復以輪王三昧耶
佛眼加持若異此者即被傷損雖久修行亦

不成就此光聚大真言王於修餘真言者不
 得輒誦何以故彼真言王威德損故當知於
 閑靜密處或於河側或於池邊或於海岸或
 於山間或於窟或於聖人作制底處其修行
 者獲大威德具力具大精進具念具慧等同
 餘部得悉地者不四威光威德猶如輪王三真言成
 就秘密主此明王能生不思議威德秘密主
 此是如來威如來光如來加持一切諸佛之
 光明威德光明體光明性與一切有情威德
 能生威光性金剛手能斷一切真言能調難

調者能壞他真言威此是大威德大神通能
 成辦一切事爾時世尊復觀無盡法界知已
 衆生利益故能令如來力三摩地等流一切
 菩薩無邊力勇猛故說一切佛所加持修一
 切真言與安樂故真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引入嚩三引囉二囉三入嚩二
二囉三你比也三你庾二那二藥二都瑟尼二
沙度那度那四吽五
 爾時一切世界悉皆震動一切天龍藥叉乾
 闥婆阿蘇羅藥路茶緊那羅摩呼羅伽迷悶

癡亂皆失神通難調者被燒毗那夜迦出呵
呵聲爾時世尊告祕密主言祕密主此名高
佛頂王一切如來三摩地力勇猛大精進大
力若有善男子善女人修習輪王佛頂者及
餘淨信者所往處鬪戰論理諍訟一切處若
誦所去處悉皆得勝或餘有大國王淨信佛
法者用牛黃於樺皮上或素上書此真言繫
旗纛上或於頸下則往他敵若見則便破敗
他軍消融互不相救何以故以如來神力加
持故或餘鳩波塞迦鳩波斯迦於頭上帶持

彼人吉祥吉祥清淨威德吉慶威光威力不
被他陵突獲得吉祥辯才祕密主我略說菩
薩持此者獲得無量力勇健獲如來加持一
切魔無能沮壞一切諸天不敢逼近修此大
真言者無有與等威力皆得成就若成就等
同轉輪王真言何以故一切如來神力所加
持三摩地力故是為高頂王爾時世尊釋迦
牟尼如來現神通威德故一切罪息滅故一
切惡趣摧壞故一切那洛迦苦息除故現不
思議行神通故現一切如來神通威德積集

故此佛頂真言王一切佛之所宣說真言曰

曩莫三滿多沒馱南引唵二引入嚩合三惹

庾引瑟尼合沙四入嚩合擺入嚩合擺五滿

馱娜麼滿馱娜麼六弩嚩合麼弩嚩合麼弩

嚩合麼七郝賀八引

纔說是真言此世界及一切佛刹六種震動
無有一有情受飢渴苦以一切佛威德力現
大威德故一切地獄中一切飢渴悉皆止息
一切有情悉令獲得飲食恒河沙數等如來
同共宣說為大怖畏有情作利益故示現大

神通金剛手有此佛頂王所流布處一切魔

不得其便何況修行者若有善男子善女人

若能常憶念此真言王復能持誦彼獲得不

思議神通成就具大精進神通圓滿一切諸

天禮敬彼人不久獲不思議功德若有成就

真言王者或有不四大乘淨信者或修習輪王佛

頂者彼獲得不思議神通相應於一切有情

中為最勝不應疑惑獲佛神通所求欲願獲

得無疑一切神通平等真實無畏一切時等

同諸佛金剛手若修勝佛頂真言者不久神

通自在成就於刹那頃諸難調有情見者悉
皆馳走所有魔衆諸天見彼皆失神通而悉
馳走若有修習此真言成就者與轉輪王真
言成就等無有異於地獄中亦作神通爲處
地獄有情作利益故如是一切有情息除飢
苦我略說少分佛頂王三摩地神通熾盛無
量無邊一劫不能說其福利功德我少分說
世尊所說爾時世尊告一切菩薩衆善男子
佛頂王等住一切如來三摩地真言身者千
俱胝劫不能盡說其功德矜慙一切有情故

而說少分是佛頂王族稱揚不思議功德千
俱胝劫若如來說無能盡其邊際如來親自
佛頂真言王輪王大威德若干佛於俱胝劫
讚歎亦不能盡其邊際若有善男子善女人
若以飲食衣服湯藥種種資具供養百佛若
有人誦此輪王受持福聚無能與等即說伽
陀曰
若復智修行 最勝真言王 則成爲菩提
獲地位不疑 爲不生不滅 持此佛頂者
無有等威德 不思議色力 三世無與等

衆生界異生 成就佛頂人

無有等同者

若帝釋自身 或餘威德天

一切世界中

欲界大力者 見修頂輪人

若不起承迎

頭破作七分 猶如蘭香梢

自在及帝釋

水天俱尾羅 藥叉大威德

奪彼光萎悴

千光而熾盛下四 照曜於諸天

若有大丈夫成就大真言王若讀若誦若受

持乃至書寫經卷或書於桦皮或帶持或供

養或塗壇或香泥塗地散華燒香秣香以經

卷置於壇中而作供養此法要受持讀誦為

他演說觀其衆生根性勝劣而為宣說勤修

菩薩行者殷勤而敷演畢獲得如來熾盛三

摩地淨信究竟大乘堅固者應授與之如來

言教可為敷演而為說之不應慳悋常得宿

命智不墮於惡趣超千劫生死流轉證無上

正等覺一切天龍常當擁護言音威肅令人

樂聞一切有情愛樂憐愍安樂捨壽不為諸

魔之所侵擾若有善男子善女人大有情堅

固入大乘田滿願故修如來族真言是人具

福大威德賢聖所攝受不歸依餘類唯歸趣

佛菩薩超越一切魔道意趣諸根不缺者身
色光潤黃白生於勝族清淨處生於吉宿大
勤勇身相圓滿不太肥不太瘦亦不乾悴爪
如赤銅踝骨平滿身形長大肌膚潔白不太
團欒齒不踈黑眼目不睒亦不黃綠不疥癩
不貪染不被毗不四那夜迦所持身相應頭圓平
滿筋脉平正我今略說其相生於大族大福
大威德有情說此法要是善男子善女人若
得此佛頂真言必當成就為彼有情而敷演
之而當敬禮慎勿不與必當與之若得此佛

頂真言必當成就若人得此堅固有情輪王
佛頂必當成就此甚深法要餘世界中甚難
得聞此由如來加持於餘多世界中得聞若
有人一經於耳根應知皆是轉輪王三摩地
之所加持應如是知若有人得此如來族法
要修行者得至於手中皆是如來加持何以
故皆是如來不思議真言三摩地頂輪真言
身之所建立此一切真言中最大真言句頂
王三摩地不思議法要應當知是故彼有情
必當求如來真言成就若此法要書寫經卷

成誦所在之處無量人天世間皆作供養獲
得此三摩地熾盛法句彼人無增上瞋恚

菩提場所說一字頂輪王經卷第一

音釋

蘇	頰	頰	也	切	藥	魚	列	癩	魚	約	切	鈕	女	九	膊	伯	各	切	脛	禮	部
中	徒	枯	泰	股	切	列	癩	魚	約	切	鈕	女	九	膊	伯	各	切	脛	禮	部	
大	沃	瘠	醉	脚	胡	疔	病	也	切	鈕	女	九	膊	伯	各	切	脛	禮	部		
旗	切	也	切	脚	胡	疔	病	也	切	鈕	女	九	膊	伯	各	切	脛	禮	部		
也	軍	也	切	脚	胡	疔	病	也	切	鈕	女	九	膊	伯	各	切	脛	禮	部		
睽	落	安	古	旁	无	切	女	九	膊	伯	各	切	脛	禮	部						
子	代	切	目	童	筋	骨	絡	也													
不	正	也	童	筋	骨	絡	也														
正	也	童	筋	骨	絡	也															
也	童	筋	骨	絡	也																
目	童	筋	骨	絡	也																
童	筋	骨	絡	也																	
筋	骨	絡	也																		
骨	絡	也																			
絡	也																				
也																					

菩提場所說一字頂輪王經卷第二 不五

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

畫像儀軌品第三

爾時釋迦牟尼佛以佛眼觀一切衆生界告
金剛手秘密主言秘密主為有情利益故我
今說大明王儀軌一切佛所說一切世間出
世間真言明像中上上佛頂輪王本身形狀
能滅一切罪令一切有情得大涅槃以殊勝
三摩地佛色身變化而現我今說世尊佛頂
輪王畫像法修行者先應入曼荼羅從師受

得印契儀軌曾入佛頂輪王壇或無能勝忿
怒壇或勝佛頂壇見三三昧耶得受灌頂得
阿闍梨印可無上涅槃道入修行當依儀軌
應作先行先行已然後畫像令婆羅門童女
大族姓生者授與齋戒縵縷令織依教織氎
或依餘教或如來部所說長六肘橫四肘若
不辦五肘亦得或緣畫像要買物者勇士不
應酬價其氎織已以香水洗之擇去毛髮其
畫像應用佛神通三長齋月白分取具諸根
畫匠淨信三寶者先令澡浴清淨著新淨衣

授與八戒然後令畫應擇端嚴順吉祥宿曜
時日或於此間或於巖窟或於牛欄或於佛
堂精室或聖賢得道處離臭穢有蟲水地處
置懺應畫先於中畫佛世尊坐師子座其座
種種寶莊嚴作說法相普徧爛光如輪圍繞
從頂流出種種光明佛具大丈夫相倚菩提
樹其菩提樹有種種葉如真多摩尼樹或於
枝繫繒綵或繫吠瑠璃寶或繫果或繫鈴鐸
或繫天妙果或乘雲降雨或種種葉華果或
菩提樹芽或真珠吠瑠璃磔珊瑚玉皆畫

於上或樹上有吉祥鳥衆坐於枝間或作種
種葉雲雷降雨枝葉相交作如是大菩提劫
樹世尊兩肩後倚著其樹佛右邊轉輪大王
如輪王形坐白蓮華作觀佛勢其身金色周
徧光明七寶成就唯輪寶以光圍繞在蓮華
上釋迦牟尼佛復觀頂輪王於佛左邊不遠
畫白傘蓋頂王如大王形其身金色坐在蓮
華上手持蓮華目觀輪王去白傘蓋頂王不
遠畫高頂王形如大王坐白蓮華上手持俱
緣果瞻觀輪王去頂輪王不遠不近畫光聚

頂王坐白蓮華上種種光明圍繞在熾盛光明中坐身作金色手持真多摩尼寶於光聚佛頂王下畫持誦者胡跪而坐瞻仰頂輪王輪王舒手作施願印顧視持誦者近光聚頂王圓光不相掩應畫勝佛頂身形金色左手持寶右手施願目觀輪王如是等悉皆是佛頂王各各形如大王各有熾盛光焰悉皆金色坐白蓮華上佛右邊應畫普賢菩薩手持白犛拂佛左邊畫慈氏菩薩手執白拂此二菩薩比佛身量稍小佛前應畫聖觀自在菩薩

薩金剛手祕密主菩薩各坐寶蓮華上皆悉合掌作禮佛勢近普賢菩薩應畫文殊師利童真菩薩無垢慧菩薩寂靜慧菩薩無盡慧菩薩虛空藏菩薩虛空無垢菩薩大慧菩薩如是等大菩薩次第而畫各各合掌坐蓮華上作禮佛勢已次漸小身形寂靜皆作金色種種莊嚴以絹縠為裙衣次慈氏菩薩不遠不近應畫佛眼明妃形如女天坐寶蓮華種種莊嚴身如金色目觀衆會著輕縠衣角絡而披右手持如意寶左手施願圓光周徧熾

盛光明身儀寂靜去佛眼聖尊不遠應畫佛
毫相尊如女天形有何差別右持蓮華左手
施願目觀輪王近佛眼尊下應畫孫那喇大
明妃形如天女種種瓔珞莊嚴其身青色手
執蓮華坐於寶山觀佛世尊近金剛手畢須
畫甘露軍吒利近彼尊畫金剛軍蘇摩呼須
行此三聖行各持童子形種種瓔珞莊嚴其
身皆目瞻輪王作驚悚勢於觀自在菩薩右
邊畫賀耶佉哩合二疇大明王身如火色作忿
怒形鼻如猿猴以蛇莊嚴瓔珞臂釧膊釧頭

繫蓮華髮作瞻觀輪王勢近彼應畫蓮華孫
那利四臂右第一手持繖索左第一手持鉞
斧右第二手施願左第二手持果坐於蓮華
又近輪王佛頂畫無能勝忿怒王身白色四
面四臂顰眉面瞋怒虎皮為裙蟒蛇為耳璫
得又迦龍王以為腰條婆蘇枳龍王以為神
線角絡披耽肚身形短以毒蛇莊嚴髻冠咬
下脣徧身火焰熾盛光明圓光右第一手持
金剛杵第二手作期剋勢左第一手持三戟
又第二手鉞斧正面作阿吒吒賀娑笑聲勢

從口出火焰種種色相右邊面瞻觀輪王左
邊面觀持誦者頭上面觀一切衆會住於寶
蓮華上無能勝忿怒王應如是畫於彼尊下
畫地天身白色以二手捧寶華籠子二膝跪
地近地天畫尼連禪河神不五靚黑色如龍女形
七頭合掌作禮佛勢近尼連禪河神互相近
畫罽里迦大龍王毋止鄰陀龍王此二龍王
曾見無量諸佛皆七頭合掌跪地近地天畫
阿難陀龍王無熱惱龍王娑竭羅龍王持蓮
華鬘曲躬合掌大慧菩薩右邊畫白衣觀自

在以蓮華鬘莊嚴其身以寶繒角絡披右手
把真多摩尼寶第二手施願此菩薩是蓮華
族毋應於蓮華上坐近佛毫相應畫摩莫枳
菩薩淡紫青色種種瓔珞莊嚴坐於蓮華身
儀寂靜住般若波羅蜜自性右手持梵夾左
手持真多摩尼作施願勢是一切佛菩薩之
母大聖般若波羅蜜多住摩莫枳形則此尊
是金剛族毋稍似童女形不太高顏極令悅
意應作如是相畫此尊眷屬金剛鈎金剛拳
金剛電此等皆是大明妃以爲眷屬各住本

形近白衣觀自在下應畫多羅尊種種嚴具莊嚴著輕縠衣其形不太麤不太細中庸形右持青蓮左手施願坐蓮華上作淺綠色近於彼尊畫毗俱胝身白色三目四臂右第一手持杖左第一手持瓶右第二手持念珠左^{不五}第二手持蓮華身儀寂靜於像^五二角作鼓音樂天子於佛上畫淨居天子在雲中湧出散華供養各依方而畫護世四王東方畫持國天王南方夜摩天西方水天北方俱尾羅天各隨方四邊畫如是四隅東北方伊舍那東

南方火天西南方羅刹王西北方風天各依本形畫近忿怒無能勝王下畫持誦人如本形跪地手持香爐瞻仰輪王金剛手此輪王佛頂大畫像儀軌無量佛宣說纔見一切罪悉皆消滅金剛手若得圓具依法畫纔見衆生滅除五無間罪遠離一切罪若見此微妙像一切如來之所說其人現世有幸今世及他世俱胝劫作一切罪由見此像悉皆消滅由見此最勝像一切悉地皆得現前一切如來大明真言任運得成就隨意念誦成辦一

切事諸餘部中真言難成者對此像前決定
得成爾時世尊告金剛手秘密主言秘密主
汝今復聽說白傘蓋頂王畫像能成辦一切
事業利益一切於生死流轉怖畏有情故恒
河沙數俱胝佛同共宣說先當如輪王儀則
所說織可方三肘不應截屈不得用皮膠和
色畫人與授八戒於氎中央應畫佛形黃白
色坐師子座具諸相好佛左畫金剛手菩薩
右手持白拂左手持金剛杵金剛手左邊畫
淨居天子衆著天衣裙於佛前應畫佛頂王

身金色如鑄金像具諸相好手持蓮華佛下
畫持誦者手持香爐於像四邊應畫種種華
金剛手此白傘蓋佛頂王畫像法先佛所說
爾時世尊復告金剛手言金剛手諦聽諦聽
極善聽作意吾當為汝說光聚佛頂王畫像
軌則於一切世間出世間真言明教法上上
頂王光聚依輪王儀軌香水洗氎三肘或一
肘彩中不應用皮膠受八戒畫匠今畫應畫
佛坐於白蓮華上作說法相諸相具足於像
上應畫山峯像下應畫蓮華池從佛頂出種

種光明佛下右邊畫持誦者胡跪持香爐畫
 彼本形祕密主此光聚佛頂王儀軌一切如
 來之所宣說為令調伏諸有情故此光聚佛
 頂王成辦一切事業最勝畫像法爾時釋迦
 牟尼佛復告祕密主言祕密主我今說高佛
 頂王畫像法依輪王儀軌於三肘或一肘新
 鬣上擇去毛髮受齋戒畫匠令畫應畫佛世
 尊坐七寶蓮華上結跏趺坐諸相具足右手
 施願左手在齋下仰掌從佛頂出種種光明
 於像上兩角各畫淨居天子佛右邊畫持誦

者瞻仰如來祕密主此是高佛頂王畫像法
 一切佛之所說一切佛所稱讚於愍一切有
 情故說爾時釋迦牟尼復告祕密主言祕密
 主我今說勝佛頂王畫像儀軌先佛所稱讚
 依輪王佛頂儀軌作鬣或三肘或一肘離毛
 髮受齋戒畫匠令畫應畫佛形作金色相坐
 師子座持說法印具大丈夫相從佛頂流出
 種種光明像下畫持誦者如本形胡跪坐手
 執香爐瞻仰如來金剛手此勝佛頂王畫像
 儀軌一切如來宣說金剛手如來世尊及大

威德菩薩無量種色身隨意而畫或氎或素
 或於板上或牆或壁亦無過失或使畫匠或
 復自畫或工匠畫隨自意形狀而畫之或畫
 菩薩形或畫真言聖天乃至於經夾上畫或
 禪皮上畫或畫最勝像或一磔量或一小磔
 量或一大指量或隨意樂處應畫亦無過失
 爾時世尊說伽佗曰
 隨意樂而畫 慧者起悲心 利益諸有情
 我成就思惟 亦不為憊過 攝受有情故
 是故當慇懃 常懷悲愍心 恒行於捨施

及護持淨戒 忍辱及精進 禪定與般若
 常應而修習 彼悉地不難 若無有畫像
 當住菩提心 及持於大印 獲最上成就
 行行品第四
 爾時金剛手祕密主白佛言世尊惟願世尊
 為勤修求成就者略說修習佛頂王真言行
 威德功德熾盛方便於衆生世尊求悉地者
 由住如來佛頂王真言明一切真言悉皆速
 疾今得成就佛言善哉善哉祕密主汝能問
 如是義祕密主汝今諦聽我為汝說一切佛

所說行方便法句伽佗極微妙此法眼無量
佛已修習為利益成就故爾時釋迦牟尼佛
觀一切大衆以梵音聲說此法理趣伽佗一
切法眼中最勝伽佗曰

無量菩提行自在 多種百苦逼惱者

見諸有情多逼惱 不五 釋師子尊而演說

愛樂此法修行人 成佛當受人天供

由修一法成大覺 成真言王衆所讚

彼人不久佛菩提 廣度無量諸群品

空閑大制底 流泉及河側 迥樹或巖窟

衆華及山間 獨居堅固心 提心相應

勝解於大乘 清淨勤修行 及與身口意

兼飲四儀中 行者常謹誦 真言者勝趣

解三摩地明 出生獲悉地 成真言或明

隨意而修行 常著二種衣 善伴堅禁者

彼悉地不難 彼人定獲得 先應禮諸佛

智者應堅固 真言者無伴 勤求利有情

彼成就不難 現不思議色 現世得成就

勤求悉地者 常應作制底 勤護摩念誦

即於此現生 速疾得成就 謹慎而巧妙

勇健勤堅固 大益真實心 此人堪稱讚
 諸根皆圓備 智慧常曾直 能忍於飢渴
 是人可稱讚 勤求成就者 若得是法要
 彼當不久時 獲最勝悉地
 金剛手我滅度後末法之時愚癡鳩波塞迦
 鳩波斯迦披袈裟者愚丈夫作種種無益言
 說貪著滋味懈怠懶惰如斯小人不深知如
 來三摩地力無所畏於廣大大乘理趣壞亂
 勇猛精進者於菩薩善巧律儀行不得灌頂
 者不淨信諸佛菩薩廣大三摩地不得成就

則生謗毀我及菩薩作如是言此非佛說是
 魔所說毀辱於菩薩若住大乘善男子善女
 人勤求成就真言行者調弄損害作不饒益
 事由此因緣積集無量罪障是故金剛手善
 男子善女人欲行菩薩行者應生淨信堅固
 決定於菩薩心以廣大願常書寫大乘經典
 讀誦受持為他演說伽他曰
 依寶雲大經 修行我稱讚 由此加行故
 本尊速現前 以何成真言 慇懃成自身
 以施戒忍辱 勤定智慧得 專注一心故

速疾成本尊

儀軌品第五

爾時金剛手復白佛言世尊云何修佛頂真
 言行者住清淨軌則作本尊觀行惟願世尊
 說以一支速疾成就佛頂等悉地佛言是故
 持金剛諦聽衆生利益故小衆生緩慢精進
 者差別而說一切真言教中三時住清淨軌
 則不放逸常住觀佛三摩地不應以散動心
 觀不以貪滌擾亂其心應一心觀佛常以慈
 三摩地徧緣十方一切有情三時澡浴洗濯

手足依法澡灑勇健智慧者不應放逸損害
 生命換內衣已以此真言護身真言曰

唵引麼麼吽匿作翼切二

若用土不應用和蟲土智者應用清淨香土
 不太黑不太黃不太赤如是土通一切成就
 法若調伏法用黑土赤土亦得若作增益應
 用黃土消滅災禍及諸罪障應用白土若求
 囉惹應用不白不黑土若求敬愛法應用赤
 黃土如是智者依教用土以此真言先加持
 土然後應用土真言曰

唵一引娜囉吽二引

以此土真言通諸成就用以此河真言加持

於河水

唵一引入縛二合擺吽二引

此明加持河 一切處通用

分土為三聚

置於清淨處

其地離洩唾

臭穢之地處

女人叢聚處

小兒戲劇處

諸畜踐踏處

衆生攢聚處

行者於是處

不應而澡浴

隘窄及險阻

及與臭穢水

智者應遠離

當別求勝河

澄潔清流

遠離泥滓穢

於其河岸側

種種樹莊嚴

於彼當澡浴

其水深潤滑

常於如是處

水中諸鳥戲

諸華悉莊嚴

行者應彼浴

復以此真言

加持於淨土

真言曰

唵一引鉢囉二合入縛二合擺吽二引

即應自揲甲

真言誦七徧

甲冑真言曰

大指置於心

唵一引入縛二合擺帝惹吽二引

修行者應用

以心甲冑明

悉皆於徧身

即成大加護

披身甲真言曰

唵引入縛合擺跛囉羯囉合麼吽引

此名身甲冑 智者常應作 即應入於水

自腰或至胷 毗那夜迦障 水中諸惡蟲

由此加持故 不能為損害

真言曰

唵引吒囉二合滿馱娑囉引訶三引

此辦事真言 一切佛頂心 由憶念此故

水居諸障者 所有欲損害 悉令禁其口

以此護其土 分土作三分 以用為洗淨

從脚至膝胫 以土揩令淨 離惡氣滓穢

諸佛說為淨 次用第二分 從胷至於頸

第三洗上分 以土應洗之 離蟲然可用

先置第三土 復更慇懃洗 以辦事真言

行者加持水 三誦灑於頂 沈靜而寂默

澡洗潔淨已 輒不與人語 復以辦事明

行者自加持 以無能勝護 及以佛毫相

摧壞佛頂明 普加護稱讚 以佛眼真言

惟通佛部用 純正諸佛頂 成就曼荼羅

當結方隅界 并護於助伴 許用摧毀頂
及成辦一切 無蟲水澡灑 此明誦一遍

清淨真言曰

曩莫薩嚩沒馱冒地薩怛嚩_二南_一唵_二引_一忒_二入_一殿努忒_引馱曩耶娑嚩_二訶_三引_二

此澡灑真言 通用如來部 即往念誦室

住定不放逸 當於身前觀 三尺之量地

悲愍心相應 兼與慧而俱 當往念誦室

應著清淨衣 奴俱羅芻麼 及與野麻衣

智者應念誦 依於教儀軌 應誦淨真言

次用辦事明 加持茅薦座 敷置於像前
應念誦本尊 次應迎聖眾 真言印相應

數觀本尊像 即結蓮華印 以座而奉獻

諸佛持吉祥 佛足標幟生 諸菩薩蓮座

是座皆稱讚 真言修行者 不應坐高牀

而觀本尊像 次應持念珠

穿珠真言曰

唵_一引_二阿納部_合諦微惹曳_二悉地_三悉馱囉

梯_合娑嚩_引二_合訶_四引_二

菩提子念珠 決定得成就 上中下悉地

永樂北藏

一字頂輪王經

第七三册

通諸真言用 金銀等作珠 增益應用之

清淨頗胝迦 一切義成就 童子線應穿

皆依具儀軌 當用自密語 以此作加持

加持珠真言曰

曩謨薄誡嚩底丁一切悉地二娑馱也娑馱

也三五悉馱羅梯二合娑嚩引二合訶四

當以此真言 加持於念珠 應誦於七徧

持於二掌中 坐於茅薦上 求成一切義

吉祥密嚩樹 白檀及天水 如是等樹類

念珠增益勝 念誦護摩時 應用如是珠

佉陀羅木樹 未度俱那衛 用此木為珠

而作調伏法 亦用此樹木 而作於牀座

若木不能得 取葉離諸蟲 坐卧而藉之

及灌頂處坐 燒瞿摩夷灰 濾水用洗淨

密絹為濾羅 審觀濾漉水 依法持密言

若不得成就 應用頂輪王 加持必成就

復用心隨心 相共而和誦 若如是不成

用佛眼真言 相和而誦之 世尊佛眼明

一切佛所說 先佛亦稱讚 我今而宣說

求成佛頂者 應當而誦持 與彼相和誦

不久疾成就 設作五無間 不久亦得成
若無有畫像 運心作觀行 諸佛所稱讚
即結禮佛掌 觀行誦此明

真言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜引也一阿左羅二

尾隸娑嚩二合訶三引

則結大印想於彼印上以無量寶所成山於
山上想七寶所成蓮華其華無量百千葉其
胎廣博大莖於彼上有樓閣於樓閣中想世
尊坐如真言身形如所畫像說世尊安隱結

跏趺坐作說法印具大人相莊嚴其身徧周
圓光應如是觀餘亦如上所畫像觀在於樓
閣中閣上有相輪棖心中想無量真珠寶網
徧覆乃至隨意而觀一由旬大或百由旬乃
至千由旬量應觀行隨自意觀之乃至有頂
專注一心智者不應放逸心繫於本尊諸佛
加持力作是思惟求成就者作如是觀行以
無垢海真言加持大海真言曰
一引尾麼盧捺地吽二引
以山真言加持於山真言曰

唵引阿左囉呬二引

以蓮華真言加持蓮華真言曰

唵引呬迦麼囉娑二合訶二引

一切寶樓閣真言加持樓閣真言曰

曩莫薩嚩怛佉引藥路南一引薩嚩佉欠二平聲

楯諾引藥帝薩二合囉三誡誡曩劔娑

嚩二合訶四引

次應請佛世尊以自真言應想世尊如從忉

利天下降闍浮至於道場即獻闍伽作是頌

言

以自神通住 待我作供養

然後以六字佛頂結上方界即想如來澡浴

及自本尊三部部主或依自教及諸尊獻塗

香華衣服嚴具飲食香水若無如上所說供

具應心中觀想而獻如是供養儀軌已即說

罪隨喜勸請迴向發願悉皆應作即安心於

鼻端一心念誦乃至不疲倦所念誦遍數而

獻復獻塗香華燒香飲食燈明等供養獻闍

伽而觀想東門奉送世尊則禮一切佛菩薩

禮足而起如是三時應作為無像故說是儀

軌

分別秘密相品第六

爾時釋迦牟尼佛復告金剛手秘密主言汝聽金剛手此佛頂王真言成就修行一切如來之所說成就佛頂故以不壞伽佉句行教

金剛手略說一切如來所說成就次第說伽

佉曰

屏處集聖眾 今獲威靈處 於宅及天堂
空舍與窟中 迫樹或屍林 樹林於山谷
成就或念誦 心在於本尊 不清淨令淨

不淨淨徧淨

於淨淨成就

以一成二種

是名成就者

一切修悉地

於食應節量

不飽亦不飢

食飲應等量

甘甜及酸醋

應捨如是貪

貪俱之有情

於未生貪著

由貪念護摩

不生於一心

初夜讀正典

中夜然寢息

於淨茅薦上

作護依儀軌

皆與印相應

寢卧如師子

如師子驍勇

東方及南方

枕手而眠卧

息增於護摩

若有東南方

左安於右上

足手亦如是

累足然後寢

少分令端嚴

頭若向西方

面觀於南方
若上白檀樹
夢上此等樹
鴛鴦與白鶴
若見如是相

寢時應護身
吉祥尼俱陀
是為成就相
孔雀等吉鳥
不久當悉地

與降伏相應
優曇鉢等樹
應及迦陵伽
夢乘此等鳥
若夢見於血

此亦成就相
或登於高樓
或夢乘舟船
如是等善夢
狗及旃陀羅

若於夢中見
若履及遊行
或執箏篋篋
悉皆成就相
水蠟油塗身

幢幡等交雜
是則成就相
或見塔苾芻
若於夢中見
此皆不吉祥

駝驢及車等
如是等夢相
知已求成就
得脫諸魔障
聖者現是言

若見及觸彼
善及不善相
應作護摩法
即見於本尊
當往於某處

必壞於成就
應知此二夢
燒粳米油麻
常得而警覺
至彼燒酥蜜

則現於實事
若疑於本尊
而現丈夫身
應為不放逸
過去之財寶

去食盡是實
當寢於夢中
若見於女人
欲眠時加持
未來亦不應

於道亦為實
願尊示我身
能生貪恣心
念誦不應思
慎勿起思惟

不成念誦儀	若心而散動	觀真言義理
住定而念誦	心若緣貪滌	應作不淨觀
若心起瞋恚	即與慈相應	於愚念緣生
數數若心起	在於顛倒中	即專注一心
住於本尊觀	若未入輪壇	獻諸香華等
為諸魔食噉	<small>不五</small> 由不依儀軌	<small>十七</small> 及不廣善解
遠離阿闍黎	諸魔隨行者	如影而隨形
念誦功被奪	讒魔食香等	念誦及護摩
本尊不受得	此真言主宰	成就頂真言
當用作加持	諸魔頂行等	不能為障礙

成就頂輪王	是故作加護	一切成就處
應誦無能勝	作自身加持	菩薩種真言
輪王之眷屬	用彼作加護	成就真言時
念誦護摩等	先應作護身	若離護身法
悉地必不成	遊空大藥叉	成就鬼羅刹
遊行破壞故	令彼心疑惑	尾臘疇之華
遍迦度摩囉	悉皆不應用	一切佛頂部
稱讚闍提華	青蓮俱勿頭	蓮華度體華
及餘種種華	極香陸地華	當知佛頂明
一切時供養	修行者不成	二三度作法

乃至於七徧
而作印塔法
念誦并作塔
數數疲乏時
用以極香華

次第作成就
或一二三四
恭敬而讚歎
塔滿三洛又
燒香及塗香

當於入海河
隨力而作之
讀誦於妙典
先罪悉消滅
供養窰堵波

速疾得成就
遲速得成就
由彼福無福
速疾得悉地
悉地念誦本

於彼入海河
皆由自己身
若福德強盛
無福德之人
是故以精進

何況過此量
成就於真言
當於不久時
應作窰堵波
成就得牢固

於一一塔前
應誦千八徧
應作一肘量
決定得成就
當於大海河

用真言加持
真言若不成
一千窰堵波
由念誦滅罪
獻蓮華十萬

一一窰堵波
由罪覆心故
設造五無間
何況作制底
獻限爾所數

真言在經書
勤功念誦勝
一分而念誦
應作常禮佛
說禮佛果報

不能除眾毒
常為父母師
為彼皆迴向
由禮佛念誦
無量福德聚

見如是道理
受苦諸有情
應滅諸障難
速疾得成就
當知是歸命

數數勤敬禮	常恒獲悉地	不然末法時
真言不成就	是故我釋迦	說威德弟子
末世得解脫	是故離疑心	發勤大精進
修持諸悉地	不久得成就	增勝福德人
速疾得悉地	多分無福人	遲晚乃得成
若悲智相應	獲殊勝悉地	不以假瑠璃
與紅頗黎等	是佛頂真言	力用不思議
乞得食令淨	應獻於本尊	分作為三分
慙念有情故	先應取一分	當供養本尊
又取於一分	施諸外來客	餘一應自食

所獻本尊食	贖取而受用	若無有外客
轉施諸禽獸	自己分之食	盡不應施他
恐損壞身故	減少分應施	面南應食之
是則調伏法	不應面西食	當作調伏事
北東許息增	成就佛頂等	成寂東為異
應作悲愍心	三時應思惟	誰在於苦惱
我今盡拔濟	大悲心相應	出家及在家
持杖并梵志	皆懷悲愍意	念誦者遊行
無侶常謹慎	是故常敬禮	諸佛之塔廟
難成之真言	一切時等持	常修三摩地

是人得自在	種種調伏者	示現種種色
是故常應作	念誦及護摩	塗拭并灑淨
作淨如先說	後應作護身	灰芥結方隅
以辦事真言	或用摧壞頂	加持縷纏楸
應釘於四角	護已應供養	智者即啓請
一切諸聖衆	念誦護摩處	安置於座上
應作成就因	瞿摩土相和	智者用作壇
於此壇輪中	說為供養儀	先為如來勝
依儀軌而獻	次則輪王頂	其次諸佛頂
次第而供養	次及觀自在	自族并眷屬

及與金剛手	所獻同佛頂	所獻香華等
亦同於部類	如是為三部	而作供養儀
以此常警覺	及一切世天	愚癡作是言
一切真言人	悉皆是妄作	若不說儀軌
則墮於毀謗	油麻白芥子	而作於護摩
能成敬愛事	燒油麻粳米	獲得於增益
毒藥羅蘘刺	相和而護摩	壞亂佛教者
悉皆令除滅	尾臘縛樹木	無憂及白秦
波羅奢菩提	及以白膠木	增益諸護摩
用如是等木	尼瞿陀優曇	阿說佗亂木

活兒子等木	若作息災法	用為護摩柴
佉陀羅木患	及迦羅迦木	迦羅尾羅木
如是等諸木	調伏相憎用	面應向南坐
稱叫字而燒	意思而口稱	應作調伏法
面對於北方	於真言句中	加娑嚩訶誦
即成於息災	諸佛頂應修	面向東而坐
護摩作增益	結跏為息災	吉祥坐增益
蹲踞作調伏	降怨故護摩	名為調伏事
遮止諸障故	名為於息災	成就隨意故
是名為增益	如是一切處	善思而修行

憎嫉佛教者	令其遠離故	是名相憎法
清淨持誦者	不應長爪髮	在家淨行人
髮長不為過	護摩念誦時	皆有所妨礙
貪事梳洗功	虛過於時分	供養聖眾時
甲中停垢穢	頭髮生蟻虱	能生諸罪憊
不觀日出時	不觀日蝕時	亦不觀月蝕
不輕毀師尊	供養聖眾時	不觀安樂事
亦不觀鬪諍	是故修行者	常與定相應
於飢儉國土	及於鬪戰處	國主不和順
不應求悉地	聖眾被罰處	藥叉鬼神處

龍神雜亂處
多饒蚊蠅處
不應求成就
如是等之處
念誦作護摩

屍林穢汚處
或於亢旱處
不調倡女處
不獲於悉地
聖眾皆喜悅

彌綖車居處
如彼諸難處
多饒惡風處
是處若吉祥
如人食好食

心意得適悅
若王相不具
念誦及護摩
若乞毒刀杖
為護命難故

此中護摩勝
不堪紹王位
下劣修行者
不應而施與
為除憂惱故

成辦諸事業
隨力分應作
果報亦下劣
唯除敬愛法
除如是因緣

悉皆不應與
則應而澡浴
應思淨真言
諸穢之鬼神
上中作法處

清淨修行者
心誦結印契
誦明結印契
起屍及藥叉
智者不應疑

或誤觸不淨
如是貪深類
悉皆得清淨
及羅刹成就
沉没殊勝河

深浴正法水
不應破結跏
即應起澡浴
菩提場所說
音釋

以慧而思惟
於事皆相違
或以心澡洗
一字頂輪王經卷第二

念誦悉皆作
若破結跏坐
悉皆得成就

巨	澱	壯	與	疾	紗	切	縵
切	也	士	淨	正	也	切	蘇
火	切	切	同	切	切	切	鮮
曠	擐	擐	礫	懼	息	也	可
切	貫	胡	間	也	勇	切	切
計	也	慎	伸	革	切	張	諸
紘	切	切	也	切	切	孟	孟
切	郎	切	隘	大	母	切	間
計	計	切	窄	蛇	黨	切	開
亢	職	早	隘	也	切	切	犛
愆	昌	遙	側	烏	切	髮	莫
浪	志	切	格	解	絲	他	交
切	切	切	切	切	切	刀	切
	切	切	切	切	切	也	長
	切	切	切	切	切	也	切
	切	切	切	切	切	也	穀
	切	切	切	切	切	也	胡
	切	切	切	切	切	也	穀
	切	切	切	切	切	也	胡

永樂北藏

一字頂輪王經

第七三册

菩提場所說一字頂輪王經卷第三 不六

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 譯

末法成就品第七

爾時世尊復次為利益說此事業成就說伽

佗曰

當於未來世不六劣慧之有情 為彼作利益

說此小悉地 若具於儀則 必定而成就

不擇時宿曜 不擇念誦處 應當請本尊

而求諸悉地 及鈎召於佗 或取於六分

應如是加持 及說念誦相 當於念誦時

若闕加護故 奪人精氣鬼 盜竊成就物

并擊枳寧等 盜不思議物 當於念誦時

一切悉皆作 失物得無疑 取不壞攝縛

殊勝自終者 割割其莽娑 和調薑椒等

除棄筋及骨 真言者依法 即應施八方

先定屍林處 彼住鬼羅刹 真言者於彼

以稻華護摩 即速現神驗 四衢及樹下

山間大怖處 高聲而唱言 屍林質莽娑

鬼眾大歡喜 所求皆與之 成就隱形法

嚴具及眼藥 雄黃等悉與 成就佛頂者

爾時釋迦牟尼佛觀未來有情說速疾成就

法復說伽佗曰

即取彼攝縛

迫樹大河側

香華以嚴飾

而用作加護

魔損害不疑

行者坐心上

無間而多誦

當入於水中

如前不壞者

於屍林求成

及餘真言明

求成如是事

即應依儀軌

結拳打彼額

彼踊躍而起

日出乃至夜

成就迷怛羅

清淨而洗塗

或以輪王頂

若不如是者

善伴驍勇者

應誦真言王

名拳起屍法

結拳誦真言

成安怛但那

依儀作成就

所求皆悉地

貪染之有情

歸依於三寶

隨力而修行

設離彼修習

食於青黑物

不應鼓頰食

大如孔雀卵

應取人莽娑

慧者不放逸

此諸佛所說

戒品無所堪

六念以成器

修行者應當

任運得成就

於食生厭離

亦不博喫食

住威儀而食

割截而護摩

莽娑為怛羅

貪著於女人

如是之有情

應作如是思

勤修菩提心

行者而不應

不坐卧高牀

所食量多少

如是等威儀

修行者應食	寂默而念誦	當住於語默
若住於修行	應住於身默	而作於護摩
應住於一默	悉地即成佛	若不如是默
真言不成就	於真言修行	寂默而迎請
當誦真言明	不共佗同食	乃至於親族
不應與同食	衣服及卧具	鍤銅熟銅器
以灰醋物洗	洗已而食用	水中作念誦
皆說諸儀則	不應與他人	而共同寢處
雜居生於過	貪滌等攝受	調弄戲笑等
由此生於過	吉日齋戒處	須臾取時分

應作諸成就	應知如是節	復用香水洗	用白檀等	然後而加持	使匠者令畫	應成最勝像
年月期限等	於三神通分	成就佛頂法	尤加而供養	住戒而造作	更洗令清淨	午時應修持
於三神通分	於二分八日	於二成勝	於此勝悉地	於童女縶	以童女縶	應作最勝像
善惡諸悉地	於此勝悉地	於此勝悉地	於此勝悉地	於此勝悉地	於此勝悉地	於此勝悉地
咸皆於日宿	行者次第修	於此勝悉地	於此勝悉地	於此勝悉地	於此勝悉地	於此勝悉地
十四十五日	以童女縶	應作最勝像	而不應截屈	具戒令其淨	吉日宿齋戒	畫得亦稱讚

普通所先說	佛頂等勝像	當離毛髮過
於鬘或於板	坐於師子座	而畫其本形
應用殊勝色	而以香膠和	支分皆圓具
其香離甲麝	用水應淨濾	知已無過失
智者應畫像	當於像中央	畫佛師子座
皆以相莊嚴	熾盛之光明	從頂而流出
法輪之大印	應畫於佛前	應畫如是佛
金色而晃曜	右畫觀自在	虎皮以為裙
應畫忿怒形	持拂并念珠	頂髻無量壽
肅然具三目	著蓮華色衣	愍念諸有情

左邊金剛手	身色如青蓮	應畫忿怒形
以忿怒眷屬	持明大女使	金剛寶藥羅
金剛笑師子	金剛拳聖者	甘露軍吒利
近身而應畫	難調令調尊	執持金剛拂
馬頭尊明王	意樂成就尊	白衣尊多羅
毗俱胝徧照	如是之聖衆	持蓮左邊安
一切皆應畫	如彼本形狀	廣大畫像儀
如大曼荼羅	略示畫像法	如來之所說
於佛世尊所	兩邊應當畫	無能勝大慈
毫相并佛眼	此等本形畫	金色初日暉

皆坐於蓮華	彼住真言身	此勝微妙像
諸頂成就中	以善軌則修	應畫如是像
善開教法者	清淨畫匠人	犂牛毛作筆
應取吉祥樹	用此木為燈	是像依法畫
應坐於茅薦	當畫此佛像	得此普通像
一切皆成就	乃於過去時	是妙音童真
無比威德者	身中出光明	猶如火聚光
種種寂意樂	照曜於三有	如是種之光
妙音身中出	是時獲三地	五通大威德
則成為菩薩	作有情利益	佛頂不思議

自身是如來	三摩地形相	示現於衆生
變化於三有	一切佛形相	以定現輪王
說天真言王	能作衆生利	猶如如意寶
爾時世尊告曼殊室利童真菩薩言汝曼殊	室利童真利益有情被大甲冑以善巧方便	
調伏有情種種變化色身佛菩薩緣覺聲聞	攝受有情而為說法令其覺悟時曼殊室利	
童真菩薩白佛言世尊以幾所名號佛頂真	言三摩地行差別世尊於世界轉佛言所謂	
名俱摩羅名印捺囉帝名鑠羯囉名壞宮名		

梵王名毗鈕名大自在名自然名劫比羅名
 部丹多名牟尼名底哩化名羯羅沙名地名
 部彌名持寶名彌也合二沙女名一切去名一
 切處面名濕嚩名寂靜名涅槃名已化名變
 化名難摧名天名阿蘇羅名主名尊名主宰
 名最勝名引導名調伏者名福名吉祥名一
 切義成就名世尊名商羯羅名作寂名空名
 勝義名不實名感名名稱名與者名悲者名
 慧名三摩提名慈名水天名師子名犍牛名
 天名龍名藥叉名仙名大仙名作者名流出

者名世主名毗摩質多羅名三目名千眼名
 清淨名威靈名三摩地名三摩地出生名三
 摩地生名才士名囉惹名丈夫師子名丈夫
 主名勝義名勝義寶名證名證寶名三界主
 名世尊名無主名主名眼名實名夢蓮華名
 光名火名鬼主名離欲名寂靜欲名遠離欲
 名遠離過名壞過名盡過名推過名健軍主
 名大王名護世名持地名翳羅棘多名香象
 名白蓮華名說空名現空名現悲名現道名
 有名不有名分別名無分別名離分別名壞

分別名護世名善國名共許名夜摩名施財
名縛嚕拏名俱尾羅名持國名善現名蘇彌
盧名金剛名如金剛名天妙名天妙趣名勇
猛名大勇猛名能生名大能生名常名無常
名常無常名轉輪王真言名大真言名大藥
名論師名大論師名勝名無上名白名說白
名丈夫名說丈夫名娑竭羅名大娑竭羅名
海名大海名烏娜地名月名日名囉摩名洛
乞叉麼拏名想莊嚴名雲名大雲名聚名大
聚名不相似名羅侯名軍名大軍名羣名大

羣名人主名大人主名水藏名大水藏名龍
象名師子驍勇名奇特名熙怡名大熙怡名
財名大財名具財名大財寶名阿羅漢害煩
惱名幻化者名持幻化名變化名作變化名
具義名能鬪戰名非異名不異名命名非命
名山名大山名難壞名安樂慈住名神通名
具力名具慧名不相似光又曼殊師利童子
於我作如是知名不滅不生名真如名真性
名實際名實性名衆法名法界名涅槃名實
名無二名有相名純名意成又曼殊室利童

子於此娑訶世界知我名如來名佛名大師
 人天作如是知我名離欲童真於此世界調
 伏有情行意趣中成熟五阿僧祇百千為愚
 夫聲聞示現名作如是言說知我爾所名號
 調伏成熟衆生故於諸契經中說如是童真
 於恒河沙數佛世界中以種種名號有情知
 我童子隨調伏成熟有情如來說法如來無
 所分別無功德用無量種真言色身事相而
 轉爾時世尊復告曼殊室利菩薩言而說伽
 佉曰

白分善時日	於端嚴宿曜	澡洗著淨衣
齋戒住儀軌	八日十三日	十四十五日
或用於五日	依儀軌而作	護摩及供養
應施於八方	於如是等日	慇懃而供養
諸佛及緣覺	大威德聲聞	觀自在菩薩
金剛手大力	<small>不</small> 常憶念此等	修行者慇懃
供養如是等	菩薩威德者	聖天悉歡喜
明天威德者	於此修行人	悉皆而歡喜
行者於世天	供養不應禮	一切諸真言
威力不思議	新產及死家	殘食及祭食

月經女作食	及以彼家食	旃陀羅家食
臭穢陳宿食	再經於蒸煮	如上所說食
行者不應食	及獻聖衆食	亦不應食噉
如是等之家	悉不往飲食	及不往止宿
破壞悉地故	修行者當應	三時歸三寶
應發菩提心	而作三種淨	身淨及語淨
意淨第三種	常觀於六念	如是常修行
日日受八戒	當住於律儀	應作如是言
阿闍黎存念	稱名我某甲	始從於今日
至明日出時	而於其中間	不斷一切命

不盜佗財物 梵行不婬慾 不作於欺誑
 不歌儻作樂 不香鬘塗彩 不飲酒放逸
 不應非時食 不卧高大牀 如羅漢已持
 我今亦如是

爾時釋迦牟尼世尊觀察金剛手菩薩說輪
 王佛頂世間出世間上上真言明教應三肘
 或兩肘隨意大小應作取細氈去毛髮者以
 香湯令淨洗安於東面於吉日宿直如先所
 說說畫像法畫人應授與八支戒其畫人諸
 根圓具成就十善業道者於彩色中不應用

皮膠畫佛形像身如金色作說法印於白蓮
 華上結跏趺坐如來徧身光明熾盛從光中
 出衆多輪從頂出光明背後上應畫山峯於
 下右邊應畫持誦者如本形持香爐瞻仰世
 尊勢秘密主此是輪王佛最勝畫像法一切
 如來之所略說不大為令愍念有情故說爾時世
 尊說伽佉曰

若見此佛像 一切佛所說 略說微妙像
 能滅諸罪業 一切諸功德 悉皆到彼岸
 諸天龍供養 若見此勝像 是人天供養

現世得成就	由此真言力	由見此像故
此則多佛說	悉皆而稱讚	為彼成就故
決定獲悉地	功德皆增長	由見此像故
諸罪悉皆滅	此像為最勝	獲四如意足
功德如大海	獲得勝智慧	由修輪王明
得清淨無垢	智慧皆殊勝	成佛兩足尊
人天咸供養	由持此真言	轉輪殊勝主
是人清淨者	修真言行者	此是諸佛體
威德無與等	不思議最勝	天龍及藥叉
羅刹與步多	必舍遮起屍	是等威德者

見修頂輪王
 帝釋大威德
 及餘威德天
 若見彼不起
 世尊若自說

成就持明者
 若見成就者
 三界無有比
 頭破作七分
 功德無有盡

悉皆而消融
 分座而同坐
 與悉地者等
 設於俱胝劫
 頂王不思議

拔濟諸惡趣
 於城邑聚落
 飲食妙卧具
 我略說頂輪
 則成大菩薩

地獄夜摩界
 曠野及山林
 愍念諸有情
 修行持明者
 人中最勝尊

餓鬼及傍生
 變化諸資具
 悉皆而給施
 獲得五神通

若人修此者
 彼成就最勝
 無量俱胝衆
 圍遶往餘刹
 得為忉利王

彼人終不死
 化身有情類
 化作天帝釋
 變現為帝釋
 有大威神通

變身如佛形
 利樂諸有情
 調伏諸有情

神能生一切菩薩能摧一切俱胝魔攝伏一切菩薩今難調之人起於慈心善男子能成辦一切事業我今說大印爾時金剛手白佛言世尊世尊惟願說從一切如來支分出生大印真言為衆生利益故作易方便成就佛言汝當諦聽我為汝說我今分別解說二手內相又作拳豎二大指此是一切如來心印即此印屈左大指入掌是為持蓮華者印即前印屈右大指入掌左大指直豎是持金剛者印真言白

曩莫薩嚩沒馱冒地薩怛嚩_二合南_一引阿_引尾囉吽欠_二
 此是一切如來心印真言秘密王此名大勤勇心真言一切如來真實法能解脫地獄傍生夜摩惡趣能令一切有情作如來事攝召一切菩薩金剛手我略說能召梵王帝釋夜摩水天俱尾羅等住十地菩薩大自在者尚能請召何況餘類如前二手作拳舒二中指豎相合屈上第三節屈二頭指互安於二大指甲上此名輪王根本大印

恒河沙數量 如來之所說 未來佛當說
 此大輪王印 此印名大印 說為輪王頂
 此明即是佛 利益有情故 智者成就人
 若結此印處 諸惡魔障等 是處不敢住
 秘密主此輪王根本印一切如來之所宣說
 於百俱胝劫不能盡說其福利設於千恒河
 沙數劫亦不能說其功能福利讚揚威德爾
 時如來說伽佻曰
 智者若受持 大威德菩薩 俱胝魔羅眾
 常不被沮壞 乃至百劫中 不墮於惡趣

若持輪王印 并誦是真言 由受持之福
 如來大師說 於百俱胝劫 不能而讚歎
 若有持此明 持戒精進者 應修此真言
 輪王大力者 彼人不失慧 及不失正念
 於千俱胝劫 未嘗有忘失
 金剛手此大印不大無比量力威德准前根本印
 二中指直豎合是則高頂王印以此於佛頂
 族中為灌頂印以二手虛心合掌屈二無名
 指入於掌中以二大指面押二無名指甲上
 屈二頭指相拄令圓如傘蓋形此名白傘蓋

頂王印准前印舒二頭指則是光聚頂王印
 准前印以二頭指各安中指第三節是勝頂
 王印是則吉祥法輪大印名十二行相法輪
 印一切佛之所說能壞一切煩惱若見此印
 如親見如來即此印以二頭指按二中指背
 即名煩惱電印亦名如來結跏印金剛手此
 等五大印如來族中名轉輪王大印秘密主
 此輪王大印等煩惱電法輪光聚頂勝頂高
 頂并白傘蓋頂如是等印悉皆是輪王印以
 二手虛心合掌雙屈二大指掌中此印名如

來心印亦名如來大勇猛印
 以此印真言 七徧加持心 先世流轉中
 所作一切罪 悉皆得除滅 即頂上解散
 通一切成就
 以此加持自身即成一切如來之所加持身
 真言曰
 曩莫三滿多沒馱南一引唵麁那嚩二尾嚩娑
嚩引合訶三引
 此大真言同五字真言修行以此護身常應
 加持於心兼用五字獲大威德力以二手虛

心合掌十指互相交令虛其掌此名一切辦事佛頂印真言曰

曩莫三滿多沒馱南引唵二引吒嚕三合滿馱

娑嚩二合訶四引

金剛手此一切辦事真言於佛頂教中此是

一切佛頂心不六於一切事業處十二當用修行者以

此應護身以右手握大姆指作拳以左手執

握袈裟角此名錫杖印真言曰

曩莫三滿多沒馱南引唵二引度那三引爾多囉

拏吽四引

此是錫杖明 能制難調者 護身故應用 常於成就處 應用錫杖印 印真言相應

先以左手仰掌安於齊下以右手覆左手上

右手小指與左手大指互相加其掌令虛名

如來鉢印

當於恐怖處 飢渴障難時 應誦是真言

諸苦悉無有

真言曰

唵一引盧迦播攤引地瑟恥二合多馱囉二引馱引

囉也三引摩訶引努婆引去聲 嚩沒馱跋怛囉二合

娑嚩引二合訶引四

鉢真言大力 諸佛所加持 一切諸衆生

由念除飢渴 險道曠野中 修行者憶念

當加於自身 真言印相應

以二手內相交仰掌二頭指側相拄二大指

各捻頭指下節不六倒安眉間名如來十三毫相印真

言曰

曩莫薩嚩怛佉引去聲藥帝瓢一囉囉曷合二毗

藥二合三藐三沒第毗藥三合係係四滿馱

滿馱五底瑟姪合二底瑟姪六合馱引囉也馱

引囉也七 你論馱你論度引囉拏八合麼尼

娑嚩引二合訶引九

此是毫相印 能具大人相 能與諸悉地

是印大威德 若人持此印 毫相威德者

彼皆得成就 由結誦此明

用前印加持於頸則成頸印 加持於鼻則成

鼻印如來鼻真言曰

曩莫三滿多沒馱南引唵二引哩尼三吽引泮

娑嚩引二合訶引四

行者加自鼻 彼終無鼻疾 於百俱胝劫

彼終不患鼻

二手密合掌屈二頭指各安中指背上大指

屈入掌名為佛眼印

一切佛頂中

應用此大印

最勝滅諸罪

決定得成就

修輪王佛頂

若常結此印

清淨而受持

不久彼成就

一切佛頂法

設積百劫福

若得此印契

誦佛眼真言

其福與彼等

此佛眼印明

能成一切業

即說真言曰

曩莫薩嚩怛佉藥帝瓢一囉曷_二毗藥_二合

三藐三沒第毗藥_三合唵_四嚕嚕塞普_二嚕

五入嚩_二合擺底瑟姹_六二合悉馱魯左你_七薩

嚩囉佉_二合娑但_二你娑嚩引_二合訶_八引

爾時世尊告金剛手菩薩言金剛手此佛眼

大明妃我從十俱胝如來所受得此陀羅尼

金剛手由憶念此明_不一切真言_十聖天現其修

行者前於一切真言教法悉皆成就由誦持

此真言一切金剛族悉皆成就是故金剛手

修佛頂真言者先常誦此明妃三遍或七遍

或二十一遍金剛手此佛眼大明妃我今釋

迦牟尼說為利益諸有情故金剛手此陀羅
 尼暴惡瞋怒有情前應誦皆得歡喜難調暴
 惡鬼魅降伏皆歡喜於一切鬪諍言訟鬪戰
 皆得寂靜秘密主若修行佛頂真言者不得
 成就彼應以此大明妃真言相和誦之決定
 有大應驗速疾成就若未經一二三期限不
 得和誦乃至第四徧求悉地不得成就然後
 加此大明妃真言和誦當速疾現驗得成就
 初一二三四所不應加若加之則損持明者
 則用前印以二頭指各按中指背是如來眉

印一切如來說我今演說

設有訖哩念底迦

及嚩薩蘇天

秘密大威德

及欲天子等

并及持犁天

如是諸天類

若見是印契

怖畏而馳走

何況地居者

真言曰

曩莫三滿多不六沒馱南引唵引訖哩十五

即以前眉印開豎二大指如口形相去中指

兩穰麥常結此口印置於自口上真言曰

曩莫三滿多沒馱南引唵引訖哩二

此明大威德

速疾作諸業 若常加持口

曩莫三滿多沒馱南引唵引訖哩二

速疾作諸業

若常加持口

曩莫三滿多沒馱南引唵引訖哩二

速疾作諸業

若常加持口

曩莫三滿多沒馱南引唵引訖哩二

速疾作諸業

若常加持口

修行成就人	彼人語無礙	盡於三界中
彼人常言音	顯現美妙音	不患口疾病
無量俱胝劫	自在毗紐天	不伏人教令
當於是人所	出言皆順伏	天龍鍵達王
及餘大威德	悉皆得調伏	何況諸凡愚

以右膝著地豎左膝左手引向後作搭勢以
右手當心為拳豎頭指作期剋勢凌身向前
名為無能勝大印

能摧一切魔	能除諸魔障	大力欲自在
世間魔軍主	波旬第二名	亦名欲自在

世天大威德	若欲作障難	無量俱胝魔
於彼而共住	當於尼連河	無量俱胝魔
現種種形狀	魔軍恐怖形	我證無上智
世間中最勝	梵魔及沙門	世中無所得
當於晨朝時	得證無上句	為壞彼魔故
持種種形者	當時我宣說	此明大威力
變現天女形	於大師前住	摧壞暴惡魔
持無量種形	此中說真言	
曩莫三滿多沒馱南	引唵二引戶魯戶魯	三戰
拏里摩鐙倪	切供以娑縛合訶引	

復次秘密主 無能勝大明 等正覺佛說

行者護身故 一切時應護 於大障礙處

鬼魅惡形怖 成就佛頂者 大力能加護

常加持已身 常得大加護

先端身結跏作勇健坐以左手仰掌安齋下

結跏上舒右手不六豎掌向外以大指十捻無名指

甲上頭指屈在中指背令不相著名如來鑠

訖底合二印

若結此印者 不奪其威力 今世及作世

智者結此印 獲得如來力 若誦此真言

諸佛皆加持

真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引尾惹曳麼訶鑠

訖底三合訥馱哩吽吽四尾惹以你吽吒

五莽誡黎泮娑嚩二合訶六引

三時若憶持 修持輪王頂 速疾得悉地

三界中無礙

准如前印右手覆在左手上相去一麤麥間

名如來齋印

此諸佛大力 若能常憶念 共明而相應

腹中食不消 懶惰於禪定 若患於寒熱

小腹及兩脇 頭痛及諸疾 除多種逼惱

常獲身無疾

即說成就真言曰

曩莫三滿多沒馱南引唵引質置質置娑嚩

不六

十七

二合引
引訶三

是諸如來齋 是則真言印 今現種種色

熙怡奇特事 示現諸神通 種種無有盡

菩提場所說一字頂輪王經卷第三

音釋

唵 切作答
犁 方答切 牛名
搃 蒲結切 換也
麤 古猛切 麥也

永樂北藏

一字頂輪王經

第七三册

菩提場所說一字頂輪王經卷第四 不七

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

密印品第八之餘

以右手握大指作拳加持五處名如來甲印
一切佛頂中 是印大威德 若離於甲印

不七

得者不堅固 如人而裸體 亦如舍無人

如國無帝王 如林無青草 如食無酥鹽

如池無有水 梵志無韋陀 如火祭無酥

如車無御者 如是修行者 若闕甲冑印

為諸魔得便 悉皆不成就 謹慎結甲冑

諸魔不陵逼 速疾得悉地

真言曰

曩莫三滿多沒馱南引唵引部引入嚩合攞

吽引三引

修行者以此 常加持自身 譬如王在陣

被甲而驍勇 如是修行者 被甲猶如王

三時應護身 能成一切事

如前甲印舒中指則名如來頂髻大印能作

一切事真言曰

曩莫三滿多沒馱南引阿俱嚩合吒半音上
下皆同

二

唯前頂髻印中指却合直豎頭指置於左右
耳是如來耳印

若常加於耳 印真言相應 彼人無耳病
乃至一百劫

真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引解引迦半音

若有修行者 具儀修輪王 彼人獲天耳
言音得最勝

以左手如前甲印豎臂向身是如來牙大印

安於自口傍牙處

佛牙大威德 印真言相應 修行者成就

真言曰

唵引怛佉蘖多能瑟吒嚩二合吽引泮娑嚩

二合訶引三

准前甲冑印下七虛中指屈臂垂拳向下名爲授

記印

成辦一切事 由結此印故 所有過去佛

未來諸如來 皆悉與授記 是故修行者

常結如是印 獲得大威力 於彼佛菩提

常獲於授記 彼常修得者 當應不放逸
結此授記印

真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引吽三引持鑊四二合

大威德成就 惡人不沮壞 具一切吉祥

戒軌則精進 具念大勤勇 一切所生處

堅禁具尸羅

准前甲冑印微縮頭指在掌豎臂向上是如

來膊印有大威力真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引畔惹阿吽二泮吒娑

縛二合訶三引

即前印安於二乳間名如來妳印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引蓬補籠切識枳禮二合撲

二

右手以大指押中無名小指甲上直豎頭指

引臂高豎是如來幢印不七真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引羯吒半音

即以前幢印垂臂向下是如來卧印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引阿俱嚕二半音

准前印以臂橫於曾是如來行印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引呬二引誡夢上聲唵三引

以此印安於頭中是如來頭鈎印真言曰

唵引母囉馱合曩你娑嚩二合訶二引

以右手大指捻無名小指甲上直豎中指頭

指是如來脅印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引呬三引却三

以右手大指押頭指小指甲上中指無名指

直豎是如來眼印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引鉢囉合悉地羯

嚩娑嚩二合訶三引

即前眼印微屈中指無名指是如來光網印

真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引入縛合里尼娑

嚩二合訶三引

以右手大指押頭指甲餘三指豎微屈是如

來光焰印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引呬三引麼麼

泮吒娑嚩二合訶四引

准前光焰印申中指令微屈小指無名准前

是如來脅印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引阿阿二嚩嚩三撼四
以右手大拇指屈入掌中餘四指並展仰掌
向前名為如來舌相印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引曩囉尼畔惹三
吽引泮吒娑縛二合訶引

以左右二手仰掌以右手押左手上安齋下
是如來三摩地印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引阿底舍也尾羯
囉二合彌娑縛二合訶三引

准前定印安於當心是一切如來過去未來

現在金剛焰心印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引吽二引入嚩二合囉三
囉二合緊吒鄰三合祖四

金剛手此名金剛焰一切如來三摩地明王
無能違越一切天龍藥叉乾闥婆得地位菩

薩亦無能違越何況餘有情大威德者
以左手展覆於齋下展一右手仰押左手背

名如來馬陰藏密印真言曰
曩莫三滿多沒馱南一引唵努吒努吒二娑普

二合吒娑普二合吒三尾捺囉二合跋你四鉢囉二合

不娜你五引親娜你六引頻娜你七引泮吒娑

嚩二合訶八引

以右手作拳令甲不現唯出中指甲令現名

如來坐處印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引縊迦嚩二曩迦嚩三

嚩馱枳怛嚩四二合娜囉麼尼覩尼娑嚩二合訶

五引

准此前印露出頭指甲藏中指甲是名如來

腔印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引都佉左娑嚩二合

引訶三引

准此前印藏頭指甲露出無名指甲是名佛

慈三摩地印

能生大慈心

是故如來說

師子賊怖等

應誦佛慈明

真言曰

曩莫三滿多沒馱南摩訶每底哩耶三合尾智

哩南一引沒馱每底囉二引合曩麼寫銘二三母

住慈定行者

此大真言王

闍諍逼迫中

闍戰於大怖

護持彼人故

愍念諸有情

闍戰於大怖

怛波_{合二}寧婆耶婆雞_三迦擺奚尾孽囉_{合二}奚
 制_四嚩_四捨咄嚩_{合二}難者波囉惹曳_五也耶摩
 囉末藍_{合二}婆孽喃_六娑賽你也_{合二}麼囉嚩智
 喃_七多娜合_八枳囉帶_九也_{合二}以使也_{合二}銘_八尾
 洽薩嚩囉佉_{合二}娑地劔_九也娜麼_{合二}末藍_{合二}
 薩嚩沒馱喃_十囉曷_{合二}單引者比也娜麼末
 藍_{十一}合薩達麼寫者諦逝曩_{十二}薩鏖那勢銘
 播引波劔_{十三}怛你也_{合二}佉_{十四}引十俱蒸擬你_{十五}
 俱蒸擬你_{十六}益俱哩_{十七}恭俱哩_{十八}摩利制波
 囉曩_{十九}捨嚩里_{二十}囉乞灑_{合二}囉乞灑_{合二}捨_{二十}

一俱摩哩_{二十}室哩_{合二}摩哩寧_{三十}娑嚩_{合二}
 引訶_{十四}引_二
 此是佛慈印 是諸佛自體 若能常憶念
 行者作善業 一切難調者 欲害作障難
 疾起於慈心 由此明威力
 即用前印_{下七}隱頭中無名三指甲露出小指甲
 是如來無垢印真言曰
 曩莫三滿多沒馱南_引吽_引母_引囉馱寧_引
 三魯_四吽_引津_引吒_引娑嚩_引訶_五
 行者喫食時 以此明加持 先誦然後食

身淨火力盛 諸罪悉皆淨 獲得而無疑
於食時所有 所起諸障難 悉皆而遣除
以佛無垢印

准此前印隱其小指甲露出大指甲名為如
來甘露印由結此印故能獲明解脫

如來甘露真言曰

曩莫三滿多沒馱南引唵引印儼寧部多寧

娑嚩引訶引

以二手各以大姆指入掌緊握作拳以二拳
相合名如來師子吼印

種種奇特事 意求而皆作 由持頂輪王
能成辦一切

真言曰

曩莫三滿多沒馱南引唵引劫比羅惹置羅

三引吽四引泮吽娑嚩引訶引

以二手虛心合掌十指右押左互相交名為

吉祥印名娑嚩合娑底合迦合如來吉祥印能

成大人相真言曰

曩莫三滿多沒馱南引慈稍上聲

即以此前印 悉開於十指 小指大指合

餘指皆微屈 是印如蓮華 名為蓮華印
如來吉慶印 獲福德義利 獲王福及餘
地居有情福 成得大吉祥 行者不應疑
真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引蘇末路二合撼彌

二合擲乞瑟銘三合娑嚩二合訶四引

成就福不虛 獲大王福德

准前印如未敷蓮華應結於當心名般若波

羅蜜印

此明大威德 是一切佛母 常說諸佛道

過現及未來 一切諸佛母 是印大威力

真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引輸嚕底三娑蜜

哩二合底四尾惹曳五娑嚩二合訶六引

金剛手此般若波羅蜜明過去未來現在一

切佛菩薩辟支聲聞一切悉皆修般若波羅

蜜得成佛世尊皆從般若波羅蜜生皆修習

般若波羅蜜悉皆證得大菩提

准此前印雙屈大指入掌是如來大悲印真

言曰

曩莫三滿多沒馱南引唵二引怛嚩合儼寧娑

縛二引訶三引

即以前印各屈大指入掌各令拄著小指根

下是名如來膝印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引娜部二引儼寧

鉢囉合捨跛路合娑縛二引訶三引

准前膝印以二大指各拄無名指根是名如

來踝印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引阿二引怛嚩合儼嚩合

三引唄怛嚩四合二縛日囉合母乞史合尼娑縛

二引訶五引准前踝印以二大指拄中指根下名如來足

印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引縛日囉合商俱

攤部史帝三娜囉入縛合攤吽引娑縛二引

訶四引

爾時世尊告金剛手祕密主言金剛手此等

大印一切如來從身分流出大丈夫相莊嚴

善男子是印等一切如來所說一一印百千

俱胝印以為眷屬皆從如來支分生於後末

法劣慧小有情不能盡知其福利說伽佉曰	若成此明王	汝當應受持	有大威神力	若善男女等	成就大真言	而得百千種	憐愍皆愛念	心亦不誤失	壽命得長遠
為彼利益故	令得廣流布	令末法有情	常能結此印	輪王佛頂等	一切罪皆滅	常得宿命智	一切諸佛等	遠離諸疾病	
我今而略說	是印名大印	修持善品故	加持於自身	彼獲無量福	一切佛菩薩	諸根皆圓具	悉皆而攝受	今作衆生明	

拔濟諸惡趣	當生於勝族	我今而略說	若常持大印	遠離諸障難	證得如來身	金剛手此一切如來族真實大印結印相法	利益佛頂部有情我今釋迦牟尼宣說	諸成就法品第九	爾時釋迦牟尼佛觀察大衆為未來世有情
聰慧具精進	具諸巧伎藝	一切佛加持	常當於自身	諸罪皆消滅					
威德常勤勇	能療諸疾病	即成大丈夫	稱名而受持	諸佛頂皆成					

告金剛手秘密主言秘密主當來後世懶惰
懈怠不精進於善法無餘暇有情貪愛深著
不能於廣大願而求成就慙念利益彼有情
故或婆羅門生於勝族或刹利族姓者有清
信及發菩提心者愛樂修真言行者利益如
是等有情我為略說真言明王佛頂轉輪王
功德能摧一切天龍藥叉阿蘇羅調伏有情
亦能令死令枯令驅擯令憎惡令禁止令壞
令摧一切佛菩薩之所稱讚大威德神力令
作無比等三摩地修行令超越一切魔道示

現天中天佛色形像於無量劫不能說此大
教王無量百俱胝劫不能盡其功德邊際我
今少分而說金剛手聽善聽極善聽極善作
意爾時如來說伽佉曰
我說異方便 一切佛所說 利益諸有情
於百多無量 是諸如來所 亦作如是說
若有人纔誦此真言王離一切怖畏若能常
持誦一切諸魔悉皆遠離一切罪一切惡作
皆得消滅如上所說畫像隨於一像前三時
澡浴三時換衣三時以儀軌相應誦二十五

洛叉徧徧數終後從白月一日起首日誦一
 千八徧乃至月圓滿取蘇摩那華結以為帳
 以檀香塗三肘曼荼羅以種種塗香華燒香
 飲食用酥以為燈然一千八盞當毗舍佉白
 分月圓滿日結金剛跏念誦乃至現四種相
 所謂雲雷聲道場中旛華動佛像出光明佛
 像動搖見如是相於中所成就物則得成就
 若誦俱胝徧則成先行誦二俱胝徧成大先
 行誦三俱胝徧能成辦一切事誦四俱胝徧
 一切龍藥叉乾闥婆阿蘇羅藥路荼緊那羅

永樂北藏

一字頂輪王經

摩呼羅伽等皆得攝伏成大悉地於恒河側
 或於海岸作如來一磔量窄堵波於一一窄
 堵波前以香華而供養誦七俱胝徧則末後
 塔放光放光已其光入行者身隱沒即於刹
 那頃於一切世界無有一有情藥叉等與彼
 等者

帝釋尚速來 梵天與眷屬 及樂變化天
 及餘化自在 淨居究竟天 弁大威德者
 刹那而集來 於彼成就人 所有諸天龍
 化彼令調伏 彼天刹那頃 悉兩種種華

第七三册

乃至無間獄 悉皆得清涼

爾時修行者刹那頃如來制底放光後自身成大威德成大神通於天中威德光明如融金色顏貌二八童子相一切如來之所攝受得大智慧隨意身通如意迅疾如風身光映奪諸餘天衆若有見彼成就者或成就者見彼人悉皆共彼騰空作大持明仙王以無量百千持明爲眷屬遊歷無量世界以身光照曜一切成就者纔思惟一切悉皆成辦所至帝釋處帝釋分與半座無有與彼等顏貌勇

健智慧威德無有等同者以此因緣獲得菩薩善巧方便調伏有情獲得善巧住於無量大劫見無量佛出現於世

於中佛是言 彼大不思議 人天皆供養

獲得身精進 智慧亦復然 神通救有情

等同佛輪王 修持勝真言 諸貪悉除滅

獲得人中尊

祕密主此修行方便有如來名寶火曾爲人身時及寶幢如來光明自在王如來如是等無量如來皆得成就觀自在菩薩不動步超

越菩薩曼殊室利菩薩如是等無量大菩薩
爲人身時獲得成就求大菩提者祕密主如
汝爲人身時曾修此佛眼大明以難行苦行
以大精進獲得成就愍念世間故金剛幢如
來出興於世正法末時大怖畏時如是此真
言王於無上菩提堅固決定者得成就我今
又說餘成就事業隨取一像前誦十洛叉遍
念誦終時於滿月一日一夜不食以白芥子
置於水中誦一千八遍散灑十方則成結曼
荼羅界於像前種種飲食廣大供養於荷葉

上置牛黃或雄黃結跏趺坐護身加持藥念
誦乃至三相成就若暖相現一切衆生皆得
調伏歸敬煙相現安怛但那成就若先相現
取身上塗身如初日暉年二八相髮拳旋如
蠶紺青色無量持明仙圍遶即成大持明仙
住壽一大劫神通月白分三時澡洗三時換
衣依儀軌三時發露懺悔隨喜勸請發願迴
向時別誦一千八遍乃至月圓滿夜一日一
夜不食別取苾芻毗柰耶所說應量修造鉢
袈裟錫杖隨取一事一千三波多護摩於像

前廣大種種供養取所成就物置於壇中護其物念誦乃至出光若是袈裟及僧伽黎衣即披鉢及錫杖即手持便即飛騰虛空成持明仙遊往餘佛刹土能作大變化住壽一大劫又以如來磔量造窰堵波十萬取一劔無瑕翳者隨取一像不七前於神通月白分於八日或十四日作三波多護摩加持劔於像前廣大供養坐於茆薦其劔以右手而持念誦乃至空中出聲作是言成就矣然後其像放光其光照曜行者然後鼓明即阿蘇羅女來圍

遶修行者以為眷屬即飛騰虛空成大持明王仙能現種種形狀往來自在能觀餘世界無礙住壽大劫又於高山頂上安佛像喫根莖果誦二十一萬徧然後以補沙鐵為輪或鉢置娑應使諸根圓具匠造造已則往於阿蘇羅宮於宮門安置佛像并助伴對像前之時燒佉陀羅木以然火坐茆薦上以右手持輪芥子油和木槌葉護摩十萬徧一切阿蘇羅關鍵破壞又誦十萬徧護摩即阿蘇羅宮中火然熾盛第三誦十萬一切阿蘇羅女出

窟外祈求修行者勤勇丈夫使我等何為入
此宮中受用微妙欲樂并諸助伴同入餘不
入三昧耶壇者莫令入忽然輒入彼此損害
而死是故彼人不知三昧耶入於宮中求成
就劔成就輪或餘成就物彼得是物為大阿
蘇羅持明仙王所有阿蘇羅宮中成就物為
主其持明仙無量阿蘇羅女以為眷屬遊歷
此世界成大阿蘇羅身管屬一切阿蘇羅得
大阿蘇羅王禮敬彼能化大阿蘇羅種種身
住壽一大劫所隨入者皆壽一劫其成就人

纔憶念誦輪王真言其那羅延輪破壞欲得
其輪如故隨意得成於迦葉波佛等學教法
時名持輪明王得輪成就持輪而出以此因
緣名持輪明王今現在於世間深生淨信為
佛優婆塞迦爾時世尊說伽佗曰

又說餘成就

不七

先佛之所說

十四

我於往昔時

曾作於商估

懃苦大精進

作微妙成就

我今而宣說

我名為護摩

成就中為王

我昔本生時

為諸苾芻說

愍念有情故

又如前軌儀於大河岸側或於大海邊作一

千八窠堵波如來一磔量大對此塔前於一
 塔前以香華供養誦真言十萬三千徧
 當作塔之時 吉相而得現 補沙鐵作輪
 令端嚴匠造 緣利無瑕穢 六輻短磔量
 置於五淨中 三波多護摩 神通月白分
 善伴戒行者 應修如劔法 乃至出光焰
 吉祥持明者 即成諸嚴具 大身遊自在
 威德具神足 善伴大丈夫 遊歷諸世界
 大力住一劫 作衆生導師
 又說大成就法應作先行法於大河側或海

岸置佛像對前誦俱胝徧然後作十萬六千
 窠堵波則入成就復說伽佉曰
 不擇日及宿 亦不限齋戒 取不壞攝略
 成就迷怛囉 淨洗而嚴飾 華冠及衣服
 依儀求悉地 彼攝嚙即起 無怖依儀軌
 善伴極作意 應問善不善 長年伏水銀
 貴位隱形法 一切諸方便 所問皆指示
 念誦極功夫 輪王大力明 則為奉教使
 能與諸悉地 奉教既成已 獲得諸悉地
 常在於左右 大力而遊行 或於彼口中

當置細鐵末	則便吐其舌	漸長如青蓮
以利刀而割	修行者慙懃	則成劔持明
身色初日暉	則往須彌峯	并伴大力者
天衆悉皆怖	驚懼心忙然	圍遶作眷屬
帝釋與半座	如大威德耳	六十千俱胝
而為作眷屬	於彼衆為主	彼皆大驍勇
大威大熾盛	大眷屬奇特	如是等之類
威德諸天子	行處常圍遶	威力如大玉
則往於千刹	以大神通力	則動千彌盧
及動俱胝山	并千贍部洲	及動百天宮

一切令動搖	以光悉照曜	於諸地獄中
以大神通力	施與諸飲食	獲得微妙智
威德如天王	嚴身具吉祥	天女皆圍遶
微妙身大威	身色如青蓮	剎那悉遊歷
無量諸世界	當住一千劫	常供養諸佛
劫火不能燒	并諸大眷屬	則往餘世界
如是等種種	以功德莊嚴	彼則成菩薩
救濟諸有情	又持誦之人	倍加而念誦
應作宰堵波	十萬有六千	唯如來肘量
於攝噀口中	應置細寶糝	無間而念誦

當即於舌上	現真多摩尼	熾盛大威德
慇懃作加護	則取奇特寶	由得此寶故
則成寶持明	自在為大王	執劍持明仙
常衛護彼人	又於口中置	乳糜應和酥
欲起而吐出	行者不雜亂	受取置瓦器
或銀熱銅器	共伴而加護	與伴而食之
則成大威德	住壽一大劫	則成持明仙
或手安於口	行者而念誦	從口出香象
行者應作拳	如前求成就	若得暖相現
以拳擬諸人	有情及無情	悉皆得愛敬

以拳不應疑	或應是口中	若得見於火
是彼修行者	名為拳持明	次說大成就
則往蓮華池	應作先行法	佛像幢於壁
行者不亂心	為大福故修	心懷常捨施
蓮華搗酪蜜	及與搗酥等	護摩五洛叉
是像眼手動	當知得成就	即作為邑主
遠離一切事	護摩十萬徧	則為大福人
護二十一萬	為諸地囉惹	說正法度人
常樂而捨施	倍加而持誦	輪王大威德
成辦一切業	決定勿生疑	我今而略說

輪王成就法	古往已成就	一切諸佛子
聖曼殊室利	得大勢菩薩	虛空庫菩薩
我亦持此明	得離生死怖	得過於善友
獲得諸成就	此中作是說	佛頂勝真言
當來成就者	所有三界中	無有與彼等
過色相威力	如佛於世間	成就頂真言
無有得過者	先說成就法	如來勝經中
所有諸印契	授與於世尊	為成真言王
是印無與等	大力大威德	所說成就法
希有大奇特	所有十自在	十力子所說

若與此相應	能壞於帝釋	何況餘有情
為彼難調伏	而作種種法	如是等種類
如來況成就	以此教王儀	修習求悉地
不成者令成	何況求成就	以此教王中
攝入一切法	諸佛法眼中	說為最殊勝
爾時世尊釋迦牟尼如來復觀一切大眾以	加佗句告金剛手言	
先佛諸仙寶髻說	於是契經盡警覺	
娜囉彌拏攝囉羅	凍誠摩蹬伽之明	
少分盡彼境界教	此非正教三昧耶	

我為染衣而宣說	於彼愚昧及多聞
慳悋瞋恚種種類	於諸真言諸教法
邪見不平諸有情	世間出世之人故
多分於此世間者	聰哲匱財之人類
末法作障求覺道	是故相應三昧聖
加行修習求成就	尚於夢中無塵染
先知真言三昧耶	曼荼羅法等差別
然後真言律儀中	身口意因而相應
設說祕密真言教	仍假瑜伽觀行成
應是佛頂常修習	真言教法成就中

真言諸鑿地中財	所有諸地之方所
諸餘所有占筭論	王法理論及書畫
醫方工巧如是等	一切皆是世尊說
調伏有情而示現	諸佛此中作是說
悉地三種而分別	本來清淨真言法
獲得儀軌與印契	誰於一切起憎嫉
真言句義悉皆無	憎嫉咸招諸障難
著於文字心猶豫	彼作真言多分別
著於真言緣枝葉	不應與彼惡律儀
於旃陀羅不應說	彼等之人不成就

授與惡人惡律儀	法則不成壞己身
是故於彼慎莫說	纏滌貪慾必不成
彼常忽遽不得成	於事忽速無審慮
云何成就救有情	住阿蘭若及山藪
五塵交雜必不成	當住淨念心流散
彼等行者必不成	是故心應而制伏
三種謗毀如來說	求法住世之有情
住法之人理相應	心作三種謗毀者
世間悉無作是說	自性而去亦不去
自性若成真言王	一切悉皆何不成

是故世間有二論	精進共同由福因
是故不應而誹謗	世間有無作是思
聖天種種設軌則	住世愍念有情故
無知性劣過所滌	我說獲得下悉地
一切諸天應供養	不應致禮我先說
是故不應而毀謗	亦不應起於譏嫌
無量劫中不能說	真言最勝無比行
我說三部儀次第	所說教中多種類
應作次第而修行	真言教心輪王法
世成就品第十	

爾時釋迦牟尼如來入一切真言教照曜入
 不思議佛境界力遊戲三摩地由入是三摩
 地恒河沙數佛世界諸佛菩薩亦入是三摩
 地爾時金剛手見釋迦牟尼如來應等正覺
 入是三摩地遠佛七帀於佛前持金剛杵不
 瞬目觀佛世尊爾時世尊從三摩地而起及
 彼一切佛亦從定出爾時釋迦牟尼佛從定
 起已告金剛手秘密主言汝秘密主汝聽此
 大教一切如來之所宣說五佛頂王普通而
 說能作大奇特微妙略說不廣并真言若有

成就修行者彼人次第如教而得成就世尊
 作是說金剛手先應一切佛頂王普通真言
 句殊勝三摩地說真言身我說奉請真言曰
 曩謨薄誡縛觀瑟尼合二沙也 翳醯咽薄誡
 挽二 達磨囉惹三 鉢囉合二底掣麼麼囉伽合二
 四 嚧馱五 補澀波六二合 度波七 末鱗左鎗者
 毗八 囉乞灑引二合九 鉢囉合二底賀多十 麼囉波
 羅合二訖囉合二麼也十一 娑囉引二合訶引十
 此是普通迎請真言於闍伽中應置白華而
 迎請次香等真言曰

曩謨薄誡嚩觀瑟尼合沙也一伊捨二嗽淡
三蒲澀甘二補甘切度甘五准上末臨六你半者
 七鉢囉合底車八賀囉賀囉九薩嚩設馱十
 地瑟耶合諦一達磨囉引惹二鉢囉合底賀
 多也三娑嚩引訶四引十
 迎請火天真言曰
 曩謨婆誡嚩觀瑟尼合沙也一翳醯四帝
 儒摩里寧引銀曩合曳娑嚩引訶二
 若發遣火天加也四也四句
 辦事真言曰

曩謨薄誡嚩觀瑟尼合沙也一唵吒嚩合滿
馱二娑嚩引訶三
 此真言作一切事業時應用護身是大真言
 作大義利亦名一切佛頂心真言
 摧壞真言曰
 曩謨薄誡嚩觀瑟尼合沙也一唵引微枳囉
拏合度曩度曩度入聲
 此名摧壞大明王佛頂真言為除一切毗那
 也迦若被侵惱時以此真言加持水灌頂亦
 用護身結方隅界一切事業處應用

摧毀佛頂真言曰

曩謨薄誡嚩覩瑟尼_合沙也_一薩嚩尾延曩

_合尾特網_合娑曩迦囉也_二吒嚩_合吒也_三

娑嚩_二合_引訶_四引

以此真言難調惡人能作治罰兼護助伴守

方隅者以如是等_下大真言於輪王曼荼羅修

真言行大威德者作一切事業修行者先應

作是思惟我今淨此念誦室白芥子和護摩

灰以摧碎佛頂加持一百八遍或以辦事佛

頂應加持念誦室散灰及芥子即成淨室即

以此真言於淨鉢中盛水加持一百八遍散
灑四方或以自真言心或以隨心加持即成
攝受處所以摧壞佛頂真言加持四枚佉陀
羅木板一百八遍於淨室中四方釘之即成
結曼荼羅界

無能勝佛頂真言

曩謨薄誡嚩覩瑟尼_合沙也_一引薩嚩怛囉_合

波囉_引爾多也_二唵_引奢麼也奢麼也_四扇

引諦_五難_引諦_六達麼囉惹婆史諦_七摩訶

尾你也_八合薩嚩囉佉_合娑駄寧娑嚩_引

訶引

以賢餅盛香水加持一百八遍持誦者用自
灌頂離一切毗那也迦障

此是無能勝 佛頂大真言 能息諸障礙

常作於息災 能除諸惡夢

我今說一切頂王普通功能修行法少分而
說若纔憶念成自身護持誦三遍結頂髻以
灰或白芥子加持七遍置於頭上成大加護
加持縷二十一編結二十一結繫於臂上一
切災禍寒熱病等悉皆消滅若住奢麼奢那

誦一百八遍於一切怖畏處得加護隨意應
作貿易摩訶芥婆又以酥護摩一切處一切
災悉得消滅取伏藏時以酥護摩一百八遍
離一切障難能護時伴或取白芥子護摩一
百八遍一切諸障悉皆息除定知有伏藏處
以乳護摩一百八遍恣意取用無有障難又
於阿蘇羅窟門誦三十萬遍一切關鍵悉皆
破壞或芥子和嚕地囉鹽誦一千八遍護
摩二十一日日三時窟中一切宮殿悉熾然
火燒阿蘇羅女被燒出窟門請行者入窟授

與囉安藥長年藥諸成就等物或結輪王佛
 頂印擲於彼前即彼倒地又喫麩麥飲乳誦
 三十萬徧得長年藥又月蝕時勿觀月加持
 乳一百八徧成大長年藥又於山頂乞食誦
 三十萬徧徧數滿已三日三夜不食燒油麻
 酪酥蜜相和然阿濕嚩_訶佉木以為護摩從
 晨朝起首乃至盡夜作護摩則得囉惹又於
 山頂作緣生法身塔或作舍利塔於舍利塔
 前取百千蓮華每一華誦一徧一獻塔則得
 摩訶滿拏里主若不成就得大邑主或鄉黨

主
 又法取蓮華塗白檀香入大河水至齋每誦
 一徧加持蓮華獻獻已擲於水中乃至百千
 數獲得大伏藏若捨施無有盡竭又欲得敬
 愛成就者白芥子和油麻油廿三三時護摩滿一
 七日則得囉惹及次小玉皆得敬愛又欲令
 婆羅敬愛取白華護摩赤華利利黃華毗舍
 黑華輪陀羅以鹽寡婦人以麼沙婆羅門或
 油麻一切童女取羯囉尾羅末數華七日日
 三時護摩一切人得敬愛又糠和尾沙和苦

練葉作護摩成驅逐設咄嚕又以芥子護摩
摧設咄嚕又以屍林灰護摩令殞又以芥子
油護摩一切部多鬼敬愛又以鬱金護摩一
切必舍支敬愛

又結印誦真言加泮字能除鬼魅又以觀羅
斯葉燒鬼魅現下語又真言中加弱字令中
毒者迷悶却得蘇又真言句中加匿作翼字切
毒不行又真言句中加莫字制毒蛇又屍麼
舍那炭畫作圓壇召毒蛇及鬼魅來能禁止
又真言句中加摩摩能禁口又真言句中加

息字禁惡星又真言句中加吒字摧利牙者
加速字令損支分加底瑟蛇合二底瑟蛇合縛
鬼魅加羯吒羯吒即被縛加洛乞沙合二洛乞
沙合二即令護持加滿馱滿馱或加論馱論禁
喉又日蝕時或月蝕時孔雀尾對於像前供
養誦真言加持孔雀尾念誦乃至日月復此
孔雀尾以手把揮曜能現種種幻化被毒中
者令蘇能成辦種種事業又鹽和油麻護摩
令設咄嚕患鬼魅及瘡又以瞿摩夷捏彼人
形以刀斷其支彼即隨所斷處便損又燒一

切種柴一切華一切果一切種樹膠令所求
種種財寶皆得又燒油麻護摩所求財寶皆
得又燒屈屢草護摩令得增壽又護摩粳米
則得兒又燒蜜一切人皆得敬愛又護摩酥
得威德又護摩乳得息災又護摩酪得增益
又七日三時和酥護摩一切物獲大悉地我
說大成就法如前先行法於山頂有舍利塔
前誦三十萬遍然後對像前以稻穀華和酪
酥蜜護摩一千遍則成先行法此先行法通
一切求成就用又入於大林不食誦百千遍

徧數滿已則結其頭髻即隱形解其髻即現
又上於山頂面向日常食乳麩麥誦十萬徧
滿已則得隱形
又法以左手作拳誦十萬徧末後則得安怛
但那又當月蝕時取劫波羅以摩努沙髮作
帚搵摩努沙脂燒以薰劫波羅中刮取黑糝
加持一百八徧取點眼得安怛但那又取摩
努沙心和牛黃作丸以三金裹或黑月分或
白分加持念誦藥有聲置於口中安怛但那
又取牛黃加持塗身得持明成就亦得最上

成就又日月蝕時取黃牛酥置於熟銅器中
以熟銅筋攪念誦取三杵現若涕服得聞持
不忘煙得安怛但那焰飛騰虛空如是雄黃
黃丹成就餘物等皆現三種相成就又蘇路
丹惹那一千三波多護摩或於黑白分求成
就若煙安怛但那又劔輪像仗黑鹿皮一切
成就物皆三波多護摩依教畫像前或無像
或有舍利塔前離無益談話處於河山寂靜
處應修三種成就於一切成就中得為最勝
成就又取不壞攝嚙先與澡浴嚴飾以佉羅

槓釘繫於白黑二月隨取一分應用黑月吉
日并有助伴善作護身坐彼曾上迷怛羅口
中寫乳糜不間斷念誦即其迷怛羅欲起即
吐以熟銅器承取便食自身得成就又取金
糝置迷怛羅口中即吐出嚴具即得持明仙
若以鐵糝置彼口中即吐出劔若置白芥子
彼口中吐出嚴具若置油麻彼口中即吐出
本真言教經夾皆得持明成就飛騰虛空又
以手按彼迷怛羅口念誦加持乃至三相現
動即語意所求事皆說授與長年藥若起即

成使者其持明者欲所去處乘彼肩上隨意而往得持明仙爾時世尊復告金剛手菩薩
祕密主言

祕密主汝聽 不廣而略說 普通修一切
佛頂等成就 資少獲大利 諸佛之所說

此中作是言 鷄你迦囉華 及取蓮華藥
蘇嚕丹惹那 三金而裹之 應作此丸藥
當於日月蝕 得三種成就 煖煙焰次第
煖必獲敬愛 煙當而隱形 焰相成騰空
吉祥大持明 如雷震作聲 播華而動搖

應知成就相 及佛像動搖 若見不吉祥
不應求成就 獻塗香華等 數數應當作
息災護摩法 乃至於七返 然後作勝法

應作宰堵波 福加求成就 蜥蜴及鳥鳴
應觀成不成 然後求成就 念誦以為先

并歸命獲果 作福為有情 真言必成就
為少福愚夫 多分為是人 為此增加福
成佛悲為本 利益諸世間 故說真言教
天王帝釋等 及餘大威德 纔誦於彼勝
及居在王宮 由信獲應驗 成就者當獲

端嚴而常作	清淨修行者	不應強多事
由此心雜亂	如世間之人	劣慧無方便
於諸合練道	闕緣不和合	諸藥及水銀
由倒壞不成	三種微細故	施功不獲益
若取於伏藏	必有王怖畏	占相必生疑
微細生猶豫	醫術果增長	攝受長年藥
由持真言故	悉皆而獲得	長年等果報
如是諸技術	過患有無量	以此無所獲
不獲最勝福	彼亦不獲福	由此心住著
真言以為首	必獲大福德	菩提最勝果

永樂北藏

一字頂輪王經

聞思及修行 獲得最勝果 是處諸賢聖
 恒常而往來 是故與瑜伽 成就本所尊
 仍於最勝集 我已曾廣說 見今所說者
 亦廣亦復略

菩提場所說一字頂輪王經卷第四

音釋

鑊十敢切 縊壹計切 益於黨切 蠶盧戈切 鑛古猛切
 藪蘇后切 貿莫候切 蜥蜥先切 蜴蜴守宮也

第七三册

永樂北藏

一字頂輪王經

第七三册

菩提場所說一字頂輪王經卷第五

不入

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

無能勝加持品第十一

爾時世尊觀金剛手祕密主復以伽佗而告

之曰

當於未來世

不入

有情劣精進

我慢瞋恚癡

無慙矯慳悋

不能依儀軌

修習真言行

是持誦之人

護摩所加持

諸魔悉惑亂

悉無是思惟

以明護成就

虛受諸勤勞

常作是思惟

愚夫常是說

為息彼障故

亦除諸魔羅

今說此大明

先佛之所說

利益諸有情

是無能勝明

若人常憶念

隨時住等引

彼諸魔障者

悉皆得除滅

即說真言句

爾時金剛手

祕密藥叉王

心生大歡喜

頂禮於世尊

大覺智莊嚴

此大無能勝

是明我願聽

爾時世尊即說大無能勝陀羅尼曰

曩謨囉怛曩二怛囉二夜引也一曩莫薩縛

沒馱冒地薩怛吠二合毗藥二合怛你也二合他

引爾寧爾寧四爾曩縛嚩五怛他去聲藥多

娑賀惹低^六薩縛沒馱顛曬尾諦^七阿目岐^八阿鉢囉^{合二}底^丁以賀低^九阿波囉爾諦^十尾囉而尾誡多婆^{去聲}曳^{十一}尾摩黎^{十二}你捺囉^{合二}娑囉^{合二}吠婆縛底曳^{十三}迦彌黎娜以諦^{十四}奴囉地誡謎薩丁也^{合二}顛囉俱黎^{十五}摩囉縛擺尾那設寧^{十六}舍枳也^{合一}毋寧悉諦^{合二}惹娑縛隸曩^{十七}尾哩曳^{合二}拏咯乞灑^{合一}咯乞灑^{合二}麼麼^{十八}薩跛哩縛覽^{去聲}薩縛多^九薩縛迦覽^十囉惹主嚕娜迦虞哩也^{合二}設寧^{十一}尾窟僧賀弭也^{合二}佉囉^{合二}娑哩薩哩^{合二}跋

二十^二祢縛彥達縛曩誡藥乞灑^{合二}囉刹娑弭^{底哩}^{十三}比舍左步多阿鉢娑麼^{合二}囉^{十四}四布單囊^{十五}羯吒布單囊^{十六}迦區^{去聲}唼那^{十七}塢娑多^{合二}囉迦^{十八}謎怛羅訖哩^{合二}丁也^{十九}羯麼拏滿怛囉^{二十}庾誡袒^{合二}唼拏^{二十一}庾誡拏枳你庾^{二十二}烏袒賀^囉^{二十三}薩縛婆也訥瑟跂^{二十四}鉢捺囉^{合二}冒鉢薩侯波也細瓢^{二十五}曩謨宰觀^{合二}娑誡縛底^{二十六}烏捺囉鼻爾拏^{二十七}你哩你哩^{二十八}囉怛那^{合二}俱擺娑摩失哩^{合二}諦^{二十九}弭里

弭里十四阿迦捨馱覩虞左隸一十企里企里
二薩縛四怛他藥多哩也二室羅二迦楞迦
 囉步諦三泥尾捨切尾也二哩也二沒
 囉二憾麼二怛他藥多努藥諦五尾
 濕縛二進底也二縛囉波羅訖囉二謎
七曩謨婆誡縛底波囉爾諦八十略乞灑
二略乞灑二麼麼九十薩縛訥瑟跢二鉢捺
 囉二吠無計波也二細毗藥二娑縛二訶
十一引五

說是陀羅尼 世間悉皆聞 是大無能勝

能壞一切魔 能增勤勇力 則住三昧形
 名為無能勝 說彼大心明 大力極勇猛
 不易於前明 是心世尊說
 真言曰
 曩莫颯跢喃不三藐三沒馱俱致喃一引薩失囉
二縛迦僧伽喃二引薩縛謎囉婆也底哆喃三引
 尾波尸曩薩諦二惹娑鞞左始企曩四薩怛
二他尾濕縛二步五鉢囉二枳孃二也制鑊
 訖囉二俱孫那六縛隸曩左羯諾迦牟尼七
 始乞灑二也迦捨跛寫八侯囉比舍枳也二

僧賀寫九弭里曳合二拏塞縛合二娑底合二婆縛

觀十摩摩薩縛薩恒縛合二難者一薩縛婆度

鉢捺囉合二吠上同毗藥十二合怛你也合他引十

惹曳四尾惹曳五惹演底底六尾惹演底七

阿爾單惹曳八惹演底九阿爾諦十阿鉢囉

合二爾諦一十摩囉枳孃合二鉢囉合末娜寧曳

娑縛引合訶十二

說此心真言應等正覺說

七佛之世尊 顯揚諸功德 即說是大明

利益修行者 普徧諸世界 六種而震動

一切魔宮殿 悉皆大震動

金剛手此真言句一切諸佛所說利益眾生

故祕密主或持誦輪王真言者或持餘真言

者以此真言加持結縷或結袈裟角或結頂

髮或樺皮上書帶頸臂彼人速疾易得成就

本尊速現其前念誦時若能憶持金剛手我

不見天世魔世沙門婆羅門眾中若此真言

加護若穢者若淨者前若人若非人或魔子

或必舍遮或毗那也迦或藥叉或鳩槃荼或

羅刹娑或餘類有情欲來障難作是思惟於

阿吒迦縛底王宮不得入若有違越此明清
淨修行者彼悉皆違逆金剛種族及自種族
并親族朋友不容住於彼金剛手此明真言
有大威力於一切事業應作加護應供正遍
知印可一切諸菩薩印可

證學法品第十二

爾時世尊知無盡法界已除遣一切諸障復
告金剛手菩薩言金剛手若善男子善女人
苾芻苾芻尼若欲修習佛頂不思議印三摩
地彼苾芻住苾芻律儀慇懃而護持苾芻尼

住苾芻尼律儀塢波斯迦住塢婆塞迦律儀
塢波斯迦住塢波斯迦律儀若是彼善男子
修真言行者彼先應入曼荼羅受三歸依發
菩提心應成就十善業道如說修真言行極
善作意親近承事善友常修六念應觀法界
如虛空自性應善修習入般若波羅蜜境界
此於觀行不欺誑不放逸善應隨三世佛菩
薩行行住於阿蘭若不顧戀一切身命三時
善應受三歸菩提心律儀戒所聞甚深佛法
憶持修行善修四攝於如來窺觀波前常塗

曼荼羅於真言儀軌常精勤作率觀波身口
專精修行不怒不躁不掉舉口不多語不雜
亂語不欺誑他於諸有情常行恭敬愛樂心
善知如來密意之說我略說修行者常懷勇
猛大精進意安立一切有情於佛菩薩道若
修佛頂王真言行者若修餘真言行者應如
所說功德善應修行成就如方廣經典所說
真言行應當修習各住自律儀善應護持復
告金剛手如說修佛頂真言行者已得成就
身如初出日輪真金瓔珞臂釧作閻浮檀金

色一切嚴具莊嚴其身著天妙衣具諸相好
縱廣周停身相奇特百千光明莊嚴圓光一
尋超過日輪映奪一切色身復次金剛手成
就持明仙纔見令一切衆生喜悅猶如如意
樹令滿一切所求復次金剛手成就輪王佛
頂菩薩至於地獄雨種種天妙飲食亦能滿
一切衆生所須有所希望者皆得滿足我略
說彼有大威德金剛手成就輪王真言者皆
滿一切有情意樂由心起念則令滿足彼得
輪王成就之人住十地菩薩不敢違越其教

今金剛手此一字輪王真言一切真言中爲
王大明王主若修行滅除一切業障亦滅除
一切惡趣之業得成此真言一切神通悉皆
現前纔瞬目頃往於色究竟天一切佛菩薩
緣覺聲聞稱讚歎喜得一切菩薩行於餘世
界自在遊行於一切有情隨其意趣種種音
聲而爲說法乃至我略說於無量無邊世界
有情希奇行色最勝廣大獲得成就爾時如
來說伽陀曰

種種闢戰空自在 如裁寶性而照曜

永樂北藏

一字頂輪王經

若青蓮華在池開 彼勝驍勇威光色
彼人悉皆超世間 毗鈕真言不可及
爾時世尊復告金剛手祕密主復說伽陀曰
略說普通法 祕密地居人 明者先行後
指示相最勝 地方說三種 卑濕及乾燥
并以於高原 於明天所居 名曰爲勝地
中方說三種 求成就之地 皆通於三種
智者應觀察 淨不淨兩并 天妙復三種
於此一一中 各分爲三種 河池海山王
稱最勝成就 淨不淨德俱 名中成就處

第七三册

若是屍林地 是名不淨處 此教一切處
 成就處三種 惡王賊飢儉 是處不應居
 行者有障難 彼地不應住 極寒熱雨處
 於此教悉制 三時應念誦 長養意樂故
 應攝三種時

護摩品第十三

復告金剛手 遠離於秘密 成就不可得
 於此經教中 成就故說密 護摩爐差別
 應祕密而作 息災等三種 一處不應作
 若一處護摩 護摩爐必謬 若於調伏爐

不應作息災 如器中有毒 盛乳必當壞
 審觀三種事 故說三種爐 餘教亦說三
 爐作是分別 於此應用之 是故不相違
 用屈屨草芽 許用於牛酥 優曇鉢天木
 及以於乳木 并用鬱金香 三時作護摩
 為求息災故 獲得種種利 若被竊藥物
 應用黑油麻 和蜜常用之 及波羅奢木
 及與天木等 應用白芥子 護摩而稱讚
 於諸三種法 而用酥護摩
 爾時世尊釋迦牟尼復告金剛手祕密主言

於此中修行教王為有情利益故復說伽佉

曰

說是真言明 種種大威德 修習佛頂王

種種真言明 無量大奇特 并佛眼等明

成就諸義利 及與印契等 我先已宣說

普通真言王 為求成就者 獲得果報故

我今說印契 為求悉地故 一類說多種

次第我今說 普通佛頂印

以二手內相又作拳豎二中指相合屈上節

普通一切佛頂印能成就一切義利

由見此印契 如親覩諸佛 難調諸藥又

龍阿蘇羅眾 一切諸羅刹 由此印威德

悉融而驚怖 此是大真言 一切佛頂心

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引吒嚕三滿馱二合

四娑嚩二合訶五引

復說伽佉曰 若得此印契 能獲諸安樂

國王等世間 於彼常利益 欲求法利益

決定而獲得 若得此印契 諸苦悉消滅

由此一切佛頂根本印作一切事業修行者

護諸根者以此根本印用中指端來往即名

迎請印一切普通先所說以各自真言用結
 此根本印通一切處用塗香華燒香飲食燈
 明等以此印用之即用前印二中指峯如環
 狀是迎火天印真言如先已說若發遣火天
 時以印向外掣即成發遣火天印又即此印
 准前辦事佛頂印以右中指頭^{不入}屈上節拄
 左中指面上節是摧壞頂印
 能作奇特事 能作一切事 護身結界處
 應當而受用 又移左中指 屈上節感柱
 右中指上節 是摧毀頂印

頂印真言如先已說
 此名摧毀頂 能調難調者 在於大障難
 以此應護身
 准前普通印屈右中指第三節拄左中指第
 一節文
 能淨處所故 用此摧毀頂 若求成就時
 結此護處所 移左指如前 以此印護處
 是諸佛頂心 應用摧毀頂 用以自灌頂
 以此印常用 若人得此印 能淨念誦室
 常於澡洗時 修行者應用 彼人無諸障

誦是真言故 次第而用之 本部三昧耶

常用如此印 修習真言者

彼人無諸魔於此佛頂教佛作如是說即前

印二中指手背上相押如環

此無能勝頂 能滅一切罪 真言已先說

能除諸惡夢 能成吉祥事 應用此大印

當欲寢卧時 自身若常誦 能滅種種障

我今而略說 廣說有無量 於此我略說

為修佛頂者 共佛眼真言 而誦求悉地

一切諸會中 我皆已先說

修諸真言說解脫 一切如來及菩薩

得諸安樂獲義利 增加精進及大力

有情利益勤修習 悉除一切諸疑惑

是故金剛祕密主 諦聽我為汝宣說

我已略說義相應 此是祕密修明者

三昧護摩以天木 油麻及酥乳相和

以此歡喜真言王 當說成就真言主

成就念誦及護摩 三種相資而演說

於此一一修行中 念誦修行說三種

身口及意次第說 以此希望增益事

復說三種應當知	天上遊空及地居
為彼求成有三種	為修三種之種類
成就求欲及求財	并與求法而念誦
隨其悉地發勤勇	為求一切成就故
善應依法作制底	正見大悲求成就
彼人成就亦不難	現世獲得勝安樂
他世必獲於解脫	古昔多人得成就
由修頂王大奇特	我曾修此佛頂王
爾時世尊釋迦牟尼如來以佛眼觀無量無	
邊世界復告金剛手言說伽他曰	

諸教中已說	律儀與軌則	能作及所作
於此教法中	應當而修行	以彼聖甘露
軍荼利明王	通修於三部	我說儀軌法
常當而修行	由彼真言威	一切障悉除
明王經所說	忿怒王印契	彼中諸儀軌
悉皆此中用	不應食葱蒜	羅蔔及菌子
不以油塗身	亦不應食油	所有不淨物
餘教中所制	一切不應食	求悉地行者
常求淨身故	以無能勝明	應用於五淨
半月半月用	所餘諸教說	悉皆而修行

於此我略說	諸餘經教中	於此不廣說
一切諸如來	說真言法性	諸佛及菩薩
曾修亦曾說	住彼真言形	遊行於世間
廣作諸義利	為彼劣慧者	盡說其威德
我今少分說	稱讚其功德	而於百劫中
不能說輪王	奇特之法性	此功德無盡
無盡無所得	若得此教王	彼人同如來
亦同於菩薩	天蘇囉禮敬	心得不退轉
常恒獲如是	先世所積集	菩提之資糧
皆由秘密主	大威神之力	常知彼有情

常得清淨身 若得此教王 悉皆得一切
 證成兩足尊
 佛說是經已金剛手秘密主諸大菩薩等悉
 芻及一切世間天龍藥叉乾闥婆等聞佛所
 說歡喜奉行

菩提場所說一字頂輪王經卷第五

永樂北藏

一字頂輪王經

第七三册

音釋

顛

乃頂切

曬

所賣切

謎

莫計切

駭

亭夜切

齒

巨隕切

地輩也

菩提場莊嚴陀羅尼經

不九

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵住筏羅宛斯大城廣博大園與苾芻眾五千人俱皆是大阿羅漢諸漏已盡所作已辦逮得已利斷諸有結復有菩薩摩訶薩无五百人俱爾時世尊滿月十五日而坐說法其眾會有無量俱胝那庾多百千有情婆羅門刹利梵志尼乾子等及餘外道戲論幻術居屍林納衣持牛戒者居山谷持禁戒者復與大天眾皆於佛前眾會而

坐時大眾會邪見異道心懷疑難如來愍念皆安慰之恣其所問復有天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等前後圍遶而坐復有天帝釋與忉利天子天眾百千眷屬前後圍遶來至佛所復有梵王與娑訶世界主梵眾天子百千眷屬皆來集會復有日月天子寶賢滿賢賢力天等與大藥叉將眾及大自在天那羅延天焰魔天水天俱尼羅天四大天王吉祥天女辯才天女訶利帝母商棄尼天女華齒天女訶利帝五

百子等皆與眷屬衆會而坐復有娑伽羅龍
王難陀龍王烏波難陀龍王與無量百千龍
衆圍繞復有緊那羅三摩呼羅伽王與無量
眷屬前後圍遶作大供養而住聽法其大衆
一會有大婆羅門名毗釳達多住波叱離子城
是婆羅門多諸財寶豐饒巨富與毗沙門天
王等敵是婆羅門多聞聰哲智慧審慮諦修
善品意樂淨信極善歸依三寶優婆塞中最
爲第一其婆羅門爲無子息晝夜作是思惟
若無子息當生何趣又斷我族婆羅門又作

思惟大師佛世尊即是我父我是佛子真正
妙法是我之母僧伽聖衆是我兄弟今生有
幸遇大吉祥及於來世我今問佛世尊修何
法行我由修行一法收攝一切善根迴向於
無上正等菩提常恒三寶種永不斷絕由此
福因緣得有子息我今欲問世尊修何法行
爾時毗釳達多大婆羅門往詣世尊遶佛三
匝合掌禮佛而白佛言世尊能以一法積集
一切善根所謂證得無上正等菩提即成共
諸三寶善根無盡令我獲得子息世尊告言

善哉善哉大婆羅門能問如是善義汝今當
聽善聽極善聽極善作意吾今為汝廣稱讚
敷演大婆羅門有菩提場莊嚴陀羅尼大教
王由此陀羅尼種植一切善根能滿一切意
願我念過去世於波吒離子城東門外有一
大園其園名阿蘇離園中有羅刹女住名華
阿蘇離其園羅刹女稟性暴惡威怒千由旬
內所有男女童男童女奪其精氣波吒離子
城中人民常被驚怖懷大憂懼互相瞻視咸
言作何方便時衆多者舊告諸人衆汝等諦

聽我等聞佛出世其佛號曰妙光幢如來應
供正遍知汝等應當往詣彼佛世尊所問佛
世尊救濟汝等憂懼之難時諸人衆白者舊
言世尊今者在於何處者舊答言世尊今在
半遮羅聚落是諸人衆復白者舊我等作何
方便者舊告言汝等還歸可於淨處三以瞿摩
夷和土塗作方壇四方齊整散諸雜華置四
香爐四餅香水并四楪食然四盞燈又取一
類加餅滿盛香水取一齒木安於餅上應當
啓請彼如來言惟願世尊明日食時降臨於

此如來悉知過去未來現在之事如來拔濟一切有情墮險趣者地獄餓鬼畜生常令解脫如來必當食時降赴以大神通并諸眷屬來至波吒離子城時諸人衆聞此語已衆人咸集高顯淨處以瞿摩夷和土塗壇以種種華散其壇上嚴飾賢餅置種種飲食塗香燒香然燈置於四方種種音樂金頻伽寶莊嚴餅滿盛香水齒木安於餅上置壇中心以和雅音高聲作是唱言稽首歸命妙光幢如來世尊應正等覺稽首歸命憐愍一切有情大

牟尼世尊稽首歸命奇持法性佛世尊惟願拔濟我等受苦衆生惟願明日食時來受我供安慰我等一切有情爲歸爲依爲作善趣解脫我等極甚怖畏險惡難處時大人衆纔發此言於其處地六種震動頻伽寶餅傾倒於地即成大蓮華池天妙八功德水充滿其中其水香淨不冷不熱令人悅意其池水中種種華所謂青蓮華紅蓮華赤蓮華白蓮華滿於池內金沙布地四道寶塔以種種寶間錯莊嚴即其齒木變爲寶樹高六由旬縱

廣正等有八由旬其樹根莖枝葉華果皆七寶所成復於是處其地寬廣嚴淨面各十二由旬成一大曼荼羅其處令人愛樂殊麗端嚴處處皆有種種水陸諸華於華樹上有種種鳥鸚鵡孔雀迦陵頻伽共命之鳥及餘吉祥諸鳥金背金髻毛羽皆是七寶所成出和雅音其地種種華樹以為莊嚴所謂多摩羅樹瞻蔔華樹波吒羅樹無憂樹阿低木多迦樹蘇摩那樹迦南摩樹柁羅樹大柁羅樹竭乳羅樹薔薇華樹上藍芻迦樹庾體迦樹信

芻迦縛離樹等皆是妙光幢如來本願菩提場莊嚴陀羅尼神力加持故作大神變時波吒離子人衆心生竒特互相視言今所現者大神通相先應而現誰之威力誰之神通於此瞻部洲現大利益現大功德當於世間現此瑞相與諸有情成大利益時彼人衆互相視言汝等各去營辦種種殊勝飲食明日請佛廣大供養時彼人衆各還本家其夜營辦種種飲食色香美味香華塗香末香幢幡音樂與多眷屬將至中路祇候世尊時妙光幢

如來在半遮羅大聚落中與大衆會說法教化於大衆前忽現七寶所成頻伽水餅并及齒木爾時世尊見已微笑即舒百千福莊嚴金色臂取頻伽餅并及齒木寂然而住爾時大衆見此事已咸生竒特歎未曾有現此瑞不九相未知何方迎請世尊爾時衆中有一菩薩摩訶薩名妙清淨慧往詣佛所頭面禮足右遶三匝而白佛言世尊此之瑞相從何而來現頻伽水餅并及齒木奉請世尊佛言此頻伽餅齒木從波吒離子大城而來告妙清淨

慧菩薩言汝可行籌隨從我者以大神力明日晨朝當入波吒離子大城時妙清淨慧菩薩摩訶薩聞是語已尋即行籌告諸聲聞衆菩薩衆有大神通能作神境通者可受此籌明日晨朝入波吒離子城時妙清淨慧菩薩徧行籌已即請世尊爾時世尊於晨朝時齊整衣服以大威嚴以大眷屬以大神力遊戲加持與諸大衆即乘虛空天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽作大音樂以種種香華塗香末香衣服嚴具於虛空中

供養如來以佛神通於須臾頃至波吒離子
大城從空而下至寬廣嚴淨大曼荼羅處坐
師子座彼大衆各各自乘華宮殿而來會坐
時城中人衆以佛威神力各持種種供養世
尊及彼大衆菩薩聲聞衆天龍八部衆聲聞
衆世尊知食時將至皆令坐食種種色香美
味飲食恣意食足爾時大衆食已洗漱整理
衣服以大神通復以供養旋遶三匝各於佛
前次第而坐即以上事白佛言世尊於此城
東門外有園名阿蘇離於彼園中有羅刹女

名華阿蘇離其性暴惡常奪男女童男童女
精氣晝夜常懷害心惟願世尊開示方便除
此災害爾時妙光幢如來安慰大衆寂默而
住示現微笑從佛面門出種種光明以此光
明照耀三千大千世界及照阿蘇離園羅刹
女并百千眷屬佛威神力令彼羅刹女并諸
眷屬四方馳走其園被燒如一火聚悲聲號
哭十方奔走我等歸誰誰當救我是時城中
有諸天衆空中出聲告言汝等可往妙光幢
如來所稽首歸依當令汝獲得安樂時彼華

阿蘇離羅刹女百千眷屬忙然往詣佛所頭
面禮足白佛言惟願世尊救我惟願薄伽梵
救我惟願修伽陀救我世尊我從今已後更
不敢害諸有情更不敢侵惱有情時妙光幢
如來默然而許即入菩提場遊戲神通加持
三摩地由入此三摩地故照曜十方一切佛
刹彼刹中一切如來悉皆顯現并聞為大衆
說法音聲時妙光幢如來說菩提場莊嚴陀
羅尼彼十方世界中如來皆讚言善哉善哉
妙光幢如來善說菩提場莊嚴陀羅尼教王

今調伏華阿蘇離羅刹女并及眷屬安立十
善業道并諸人衆令得不退轉地置於善道
即其城地七寶所成及兩七寶其瞻部洲人
民豐饒安樂大婆羅門我當彼之時為婆羅
門童子年始七歲聞此陀羅尼於佛教中得
生淨信便證無上正等菩提不九大婆羅門或有
猶豫生疑者往昔時華阿蘇離羅刹女豈異
人乎即汝身是何以故汝為阿蘇離羅刹女
時損害衆生無有善心經無量劫墮於惡趣
大婆羅門莫生疑惑當彼之時波叱離子城

中人衆今此天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅今來雲集者是大婆羅門或生猶豫或生疑惑當彼之時羅刹女百千眷屬者不應作如是見何以故是我集會中婆羅門刹利梵志尼乾子及餘外道戲論幻術者居屍林納衣持牛戒者居山谷持禁戒者等是爾時釋迦牟尼如來說往昔因緣已默然而住時一切大衆聞此往昔因緣皆生奇特種種香華塗香末香華鬘衣服幢幡往詣世尊所而作供養右遶三匝頭面禮足而作是

言惟願世尊說菩提場莊嚴陀羅尼教王惟願世尊說惟願修伽陀說此大明王令一切有情作大光明於後末世一切有情能滿諸願爾時世尊大衆請已默然而住受請微笑現微笑後從其面門出種種光照曜十方世界照曜已彼世界中一切諸佛悉皆顯現又聞彼諸如來說法語言於此地中即生七寶樹其樹根莖枝葉葉果殊勝天妙悅意受用安樂現於瞻部洲其樹現大遊戲神通加持爾時文殊師利童真菩薩見此神通及見如

來微突往詣世尊頭面禮足遶佛三匝合掌
向佛白佛言世尊惟願說菩提場莊嚴陀羅
尼教王惟願善逝說之與一切有情作大利
益長養一切種植善根者爾時釋迦牟尼如
來受文殊師利童真菩薩請即入觀佛三摩
地由纒入此三摩地於剎那頃見十方世界
剎土一切諸佛如一箭道彼十方世界九十
俱胝百千恒河沙數諸佛皆來集會同聲讚
釋迦牟尼如來言善哉善哉釋迦牟尼如來
善說此大陀羅尼教王過去一切如來已說

悉皆加持隨喜惟願世尊廣為宣說菩提場
莊嚴陀羅尼法要大教王儀軌爾時文殊師
利童真菩薩以如來所生法界盛於鉢中二
手捧鉢奉獻如來爾時釋迦牟尼如來舒金
色臂受文殊師利童真菩薩鉢受已擲於空
中於剎那頃其鉢徧滿虛空所盛法界舍利
如來形像滿三千大千世界虛空彼如來咸
皆讚歎釋迦牟尼如來言善哉善哉釋迦牟
尼佛見彼一一如來前皆有釋迦牟尼佛并
大眾會一一釋迦牟尼佛前復有文殊師利

菩薩滿鉢盛法界奉獻現大神通現大神變
爾時金剛手菩薩摩訶薩白文殊師利童真
菩薩言甚奇特文殊師利童真菩薩現於如
來大衆會神變今此光相為誰所現以何因
緣是誰威神現大如來形像集會文殊師利
言金剛手汝豈不知現汝光相神變耶金剛
手言文殊師利我昔未曾見聞如是大神通
一切如來集會此之希有未曾見聞今乃得
見爾時金剛手菩薩摩訶薩旋轉金剛杵右
遶世尊佛前而住白佛言世尊欲說何法今

有未曾見聞相現於世間中大神通相分明
而現佛言金剛手且待須臾當自證見於刹
那頃佛前忽然有七寶幢從地踴出高七千
踰繕那闍五千踰繕那天妙莊嚴光明熾盛
垂妙繒絲真珠羅網彌覆其上鈴鐸搖動出
和雅音華鬘莊嚴無量俱胝百千天子從空
而下持種種七寶供養具而供養寶幢爾時
世尊告金剛手菩薩言汝可往開幢門爾時
金剛手菩薩徧身光焰如火聚熾盛頭冠瓔
珞莊嚴其身執金剛杵面貌忿怒令人怖畏

近至寶幢而伸右臂開其幢門開幢門已於是幢中有師子座其座閻浮檀金所成七寶莊嚴以種種天妙衣服敷其座上廣博金口高勇光明幢頂如來應供正徧知如來於上而坐入三摩地而現爾時廣博金口高勇光明幢頂如來讚歎釋迦牟尼佛言善哉善哉釋迦牟尼如來於世間中現大神變現大如來集會無有神變集會與此等者先佛等覺而亦未有此如來集會神通示現惟願世尊說此菩提場莊嚴陀羅尼教王成多人利益

安樂哀愍此如來形像遊戲神通集會現此幢相皆是菩提場莊嚴陀羅尼威力現此神變亦是此陀羅尼加持先現此瑞惟願世尊說菩提場莊嚴陀羅尼大教王爾時釋迦牟尼如來受廣博面金口高勇光明幢頂如來請已即說菩提場莊嚴陀羅尼曰

曩謨婆識嚩帝一尾補擲嚩娜二曩建贊努得訖使三合鉢多三合鉢囉四合婆五引娑計觀母囉馱寧四合薩怛二合他引藥路寫五曩謨婆識嚩帝六捨引枳也二合毋曩曳七怛佉引藥

多引夜引囉賀_{合二}帝三藐三沒馱引野八怛
 你也_{合二}佗九引唵十引冒地冒地冒地_{一十}薩
 嚩怛佗引藥多盧引者囉_{二十}馱囉馱囉_{三十}賀
 囉賀囉_{四十}鉢囉_{合二}賀囉鉢囉_{合二}賀囉_{五十}麼賀
 引冒地唧多馱囉_{六十}主盧主盧_{七十}捨怛囉濕
 弭_{合二}散租你帝八薩嚩怛佗引藥多引毗色
 訖帝_{合二}九虞顛_十虞拏嚩帝_{二十}沒馱虞拏
 嚩婆細_{二十}弭里弭里_{三十}誡誡曩怛麗_{四十}
 薩嚩怛佗引薩多地瑟恥_{合二}帝_{二十}曩婆
 藥多_{合二}麗_{六十}捨麼捨麼_{七十}鉢囉_{合二}捨麼

鉢囉_{合二}捨麼_{八十}薩嚩播引跛鉢囉_{合二}捨麼
 寧_{九十}薩嚩播引跛尾輸引馱寧_{三十}虎盧虎
 盧_{三十}麼賀冒地末引誡三鉢囉_{合二}悉體_{合二}
 帝_{三十}薩嚩怛佗引藥多_{三十}鉢囉_{合二}底_丁
 切瑟恥_{合二}多秣第娑嚩_{引二}訶_{引三}
 纔說此菩提場莊嚴陀羅尼大教王已十方
 一切諸佛皆讚言善哉善哉及所現一切如
 來稱善哉善哉釋迦牟尼如來善說此陀羅
 尼教王利益安樂一切有情爾時大地六種
 震動兩種種華雨塗香末香衣服嚴具真珠

臂釧頭冠瓔珞諸天於空中奏種種音樂出
微妙聲雨種種華所謂青蓮華紅蓮華赤蓮
華白蓮華曼陀羅華摩訶曼陀羅華盧遮華
曼殊沙華摩訶曼殊沙華蘇摩那華婆利師
迦華瞻蔔華搔乾地華以種種華而供養佛
今於如來大集會聞此大陀羅尼或有證得
阿羅漢果或證緣覺菩提果或有證斯陀含
果或有證阿那含果或有證須陀洹果或有
住菩提心或有得不退轉地或有得授無上
正等菩提記或有生天果報或在地獄受諸

苦惱悉皆解脫或有生焰魔界或生傍生或
有生於鬼趣彼等悉皆解脫安置佛道於此
閻浮提大示現種種神通其世界衆生皆熾
盛歡悅人民充滿豐饒安樂爾時金剛手祕
密主頂禮佛足合掌白佛言世尊說此陀羅
尼教王甚極難得若有苾芻苾芻尼優婆塞
優婆夷善男子善女人聞此陀羅尼受持誦
誦爲他宣說如理作意生幾所福成就佛言
善哉善哉金剛手大祕密主妙問如是義此
問極端嚴極善妙問金剛手汝可往詣文殊

師利菩薩所問應當為汝廣分別說爾時金剛手即詣文殊師利菩薩所右遶文殊師利菩薩白言若有人受持讀誦為他宣說如理作意此菩提場莊嚴陀羅尼得幾所福文殊師利童真菩薩告金剛手言諦聽我今以譬喻說盡三千大千世界處所有土地山川埴阜拚為百分千分乃至細如毛端分我不見一處微塵不周徧我又以天眼觀如來身分舍利亦徧一切處我無不見如來法身分舍利法界舍利骨舍利肉舍利如一芥子量空

界而不周徧或有人具大威德神通悉能算數觀察度量可知其數金剛手其人是為智慧是為聰哲耶金剛手言文殊師利是人甚奇特希有文殊師利復言金剛手諦聽如上微塵舍利算數觀察度量可知其數復次金剛手所有一切微塵一切身分舍利准如上數微塵准如上數舍利數量爾所如來或住一劫或餘一劫或復千劫讚揚此菩提場莊嚴陀羅尼教王功德不能譬喻校量盡其功德福利金剛手此菩提場莊嚴陀羅尼教王

有如是大威德若有受持讀誦為他宣說供養經卷當知是人獲無量無邊功德不可窮盡彼大衆集會天龍藥叉乾闥婆阿蘇囉迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及彼衆中有情從文殊師利童真菩薩聞此所說功德皆得阿耨多羅三藐三菩提不退轉地所謂阿耨多羅三藐三菩提不九記咸皆三度喞陀南讚歎曩謨歸命釋迦牟尼應供正徧知佛世尊曩謨歸命奇特神通佛世尊曩謨歸命作奇特業佛世尊爾時金剛手大秘密主白文殊師利童

真菩薩言云何於此菩提場莊嚴陀羅尼大教王種植善根文殊師利童真菩薩言金剛手此義當問如來如來悉知是義爾時金剛手秘密主往詣佛所遶佛三匝而白佛言云何於此菩提場莊嚴陀羅尼種植善根佛言金剛手汝今諦聽當為汝說此陀羅尼種植善根法金剛手若有善男子善女人欲求種植善根修無上菩提道資糧者苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷或善男子善女人淨信善心者應受持此陀羅尼以此積集善根若有淨

信善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆
夷澡浴清淨著新淨衣以瞿摩夷和土塗作
方曼荼羅以五淨灑隨力分散華燒香供養
以菩提場莊嚴陀羅尼加持香水七徧浴佛
形像復加持白檀香用塗佛上又加持鬱金
香塗上隨力分供養旋遶禮拜對於佛前誦
一徧然一盞燈金剛手我今說彼即為種植
善根金剛手我今作譬喻說三千大千世界
大龍王降微細雨或有一人有大神力能數
是雨滴我復作譬喻說以彼算計籌量可知

其數彼善男子善女人必芻芻尼優婆塞
優婆夷准如上雨滴數如來應正等覺所承
事供養禮拜或於一劫或過一劫乃至百劫
生如是功德聚可知其福如上浴像種植善
根所生功德一切如來不能知其數量復次
金剛手第二校量福德以少善根不九因緣能成
就廣善根果報此菩提場莊嚴陀羅尼於栴
皮上書或置金剛杵中或置佛像中或畫像
上或置印塔中或置窣堵波中隨於一事置
此陀羅尼即成造百千數若置一窣堵波中

彼善男子善女人即成造百千窠堵波其人
獲得爾所造塔功德種植善根金剛手若有
苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷善男子善女人
於四衢道或高山頂或於河岸或於城門或
王道路造作一大窠堵波寫此陀羅尼并經
置於相輪撐中如我先譬喻說滿三千大千
世界微塵數量法身舍利法界舍利骨舍利
肉舍利彼善男子善女人即成造如上爾所
微塵舍利等數量窠堵波即成一切如來舍
利藏窠堵波即成佛曼荼羅窠堵波即成一

切如來藏塔如來誠言作如是記別金剛手
若有善男子善女人於如來記別塔所或華
或香或復合掌稽首作禮或一旋遠彼善男
子善女人苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷即種
植無量無邊善根一切罪障悉皆消滅一切
地獄傍生皆得解脫證得不退相莊嚴三摩
地身得清淨乃至菩提場一切善根無有窮
盡更不復生於母胎金剛手此陀羅尼甚難
得聞金剛手若有人造佛形像或泥或畫或
木或鈿或以香泥或以鍤石或以熟銅或以

三金金銀銅也或鐵或銀或金或造窣堵波或紙或素書寫此陀羅尼并經及功能安於舍利塔中及佛像中應當供養禮拜金剛手彼苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷善男子善女人以如來光譬喻量以如來校量功德量以佛眼觀察舍利數量以大海滴數量如是如來形像等量若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷善男子善女人於一佛像或一塔中置此陀羅尼恭敬供養禮拜是人即成供養爾所佛形像獲得爾所福德聚爾時金剛手祕密主白

佛言世尊此大陀羅尼教王有大威德有大福利有大神通緣稱名者獲大善根成就大福爾時世尊告金剛手祕密主菩薩言金剛手若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷善男子善女人欲滿大功德聚者若欲供養過去未來現在一切諸佛如來者應盡書寫此陀羅尼經置於篋中日日供養及香水浴旋遶禮拜彼善男子善女人苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷所有過去未來現在如來先所說譬喻數量者悉皆成四事供養當知此善男子善

女人一切如來加持一切如來之所授記一切如來皆所安慰其人得不退轉爾時世尊告文殊師利童真菩薩及金剛手祕密主菩薩四大天王言我今付囑汝等佛子此陀羅尼教王於末世後世勿令隱沒應護受持此經有情擁護長養以各各自真言儀軌印契下九持彼人爾時文殊師利童真菩薩金剛手大祕密主菩薩及四大天王從座而起頭面禮足作是言世尊我等已受如來付囑此陀羅尼大教王我當守護彼大丈夫受持此陀羅

尼者一切資具不令乏少無歸無依者悉皆拔濟乃至菩提場轉法輪我等咸皆護持爾時世尊告文殊師利童真菩薩金剛手大祕密主菩薩四大天王讚言善哉善哉汝等應當作如是事爾時世尊普告大眾此陀羅尼能成辦一切事業能與一切悉地能消滅一切罪障所作一切事業通達無礙應身器清淨澡浴著新淨衣每日誦一百八徧即見一切諸佛壽命百歲遠離一切疾病一切賢聖常當擁護金剛手祕密主四大天王亦常當

擁護一切意願皆得滿足命終當生妙喜世
界不復於母胎中生常得蓮華化生得宿命
智若誦二十一徧當遠離決定地獄業一切
罪悉皆除滅決定不墮於惡趣於諸冤敵皆
得勝若誦七徧一切闔諍言訟論理得勝當
於白月十五日不九一日一夜不食清淨澡浴著
新淨衣對佛像結跏趺坐以華香燒香燈明
供養世尊誦此菩提場莊嚴陀羅尼一千徧
滿一千徧已即見釋迦牟尼如來舒金色臂
按行者頂而安慰之讚言善哉善哉大持明

者大丈夫汝所作菩提場莊嚴陀羅尼汝已
成就汝持明者大勤勇精進汝已作是勤苦
已圓滿多善根所欲往佛世界隨願而往其
持明者身有熾盛光明照耀一切真言教法
悉皆成就日滿一切願由作此法先行成就
設令作五無間罪者由一日一夜斷食念誦
其罪悉皆消滅現世得成就若於有舍利塔
中黑月十四日一日一夜不食澡浴清淨身
著淨衣於熟銅器中滿盛白芥子誦陀羅尼
加持一千徧即法成就當一切處用取白芥

子一把散於龍池中即一切龍歡喜隨順持
誦者彼等龍容許入於宮中悉皆接足禮彼
人所處分悉皆奉教取白芥子擲於虛空霜
雹即止亦能制止暴風若白芥子擲散四方
一切風雲蚊蠓鸚鵡鴿蝗蟲暴惡蟲獸等
皆被禁縛口若取白芥子擲於火中火不能
燒擲於江河水即不流擲於商估中不被賊
劫不見彼衆擲於王宮門國王大臣後宮悉
令歡喜擲於大衆大衆皆共供養彼人擲於
佗敵彼軍衆即被禁止若擲關戍守捉處身

隱即不現而過若散於苗稼上不被蟲傷若
天旱時擲於龍池即降大雨若暴雨時擲於
空中極暴雨止息若擲寃家舍中不復有寃
相遇若擲於城門城內一切逼迫悉皆消滅
一切夜又羅刹不九馳走而去若鬪戰時擲散彼
軍即彼禁止自軍得勝若口中含十八一切鬪諍
言訟論理得勝若置於水中與患者澡浴一
切疾病皆得除愈若有人患諸鬼魅取白芥
子和沙糖燒熏病人一切鬼魅皆得解脫若
有牛疫諸畜疫人疫童男疫童女疫於四衢

道取白芥子和土燒一切疫病悉皆止息若於自頭髮中散於一切處得人供養一切人見皆生憐愛若持誦者從十四日以二手按文殊師利菩薩足從初夜至圓滿十五日晨朝無間念誦文殊師利菩薩住行人前一切意願皆得滿足若按金剛手菩薩足誦陀羅尼加持一千八徧以安息香和酥燒金剛手菩薩即現其前一切意願盛事皆得成就真言教法授與彼人養育如子又法若以二手按摩尼拔陀羅藥又足誦陀羅尼一千八徧

獲得廣大財寶即現其身所言皆作若以手按毗沙門頂燒沉水香誦陀羅尼八十徧即得一千金錢

又法若觀吉祥天女面誦陀羅尼一千八徧得一千金錢

又法若畫藥下九又以五色彩成誦陀羅尼一千

二十徧燒薩勒枳香薰陸香也藥又女現其八前

誓作為女使者所處分事皆能成辦乃至命

存成辦百種千種事成就一切義利

我今說畫像法能成就一切取不截氎長四

肘擇去毛髮不應用皮膠畫人清淨受八戒
然後令畫當中畫釋迦牟尼佛於寶樹下師
子座於釋迦牟尼佛上又畫一佛作說法相
其菩提樹種種寶莊嚴釋迦牟尼左邊畫聖
文殊師利菩薩種種寶瓔珞莊嚴於蓮華上
雙膝跪坐二手捧鉢作獻佛勢佛右邊畫聖
金剛手菩薩面貌忿怒瞋相一切寶莊嚴身
手把金剛杵作旋轉勢於蓮華上雙膝跪坐
瞻仰如來聖文殊師利後畫寶幢其量廣大
界道莊嚴於幢中畫如來坐師子座作安慰

相金剛手後畫菩提場莊嚴陀羅尼經夾置
於寶篋中篋四面周匝畫佛安置師子座上
於寶篋下畫金剛使者作威怒形於寶幢下
畫吉祥天女於佛下當中畫四大天王皆被
甲冑作威怒形天王下畫持誦者左手執香
爐右手把念珠瞻視世尊由畫此佛像應墮
惡趣者謗方廣大乘毀謗聖人作五無間罪
若畫此像者悉皆消滅其人得不退轉何況
能修持其人等同如來爾時世尊說菩提場
陀羅尼曼荼羅法欲建立此曼荼羅者或於

寺內或於天廟或在山間或於清淨隨自意
 樂處依教平治其地以瞿摩夷和土加持已
 然後塗拭其壇周圍十六肘量其畫壇人清
 淨澡浴然後令畫四門四角鈎停四角畫四
 天王中央畫佛形像於門門中畫寶樹於東
 門畫吉祥天女南門畫辯才天女西門商棄
 尼天女北門華齒天女畫壇了以稻穀華和
 白芥子散於壇上兼散時華塗香末香四角
 安四香水餅以四器盛飲食供養四門安四
 香爐兼諸飲食種種華鬘及三白食四角安

永樂北藏

菩提場莊嚴陀羅尼經

第七三册

四盞燈念誦者面向東坐應後夜入曼荼羅
 護身結界纔入此曼荼羅一切罪障悉皆消
 滅一切悉地皆得成就一切福聚皆得生長
 獲得佛菩提遠離諸惡趣不被一切鬼神侵
 擾一切諸天悉皆擁護晝夜常得安隱兼諸
 助得獲得大護由入此曼荼羅得不退轉地
 我今說心陀羅尼曰
 唵引薩嚩怛佉引孽多二尾也合嚩路呬帝
 三惹野惹野娑嚩二合訶引
 心中心陀羅尼曰

唵一引虎嚕虎嚕二惹野穆契娑嚩三引訶三引

澡浴灑淨陀羅尼

唵一引惹里你二惹曳娑嚩三引訶三引

結界陀羅尼

唵一引三曼多布引囉拏二合惹曳娑嚩三引訶三引

訶三引

結曼荼羅界陀羅尼

唵一引滿拏羅惹曳娑嚩二合訶二引

供養食陀羅尼

唵一引桌哩二引弭里三惹曳娑嚩二合訶四引

迎請陀羅尼

唵一引薩嚩散馱唎二弭里三惹曳娑嚩二合訶四引

訶四引

供養華陀羅尼

唵一引沒馱矩素銘娑嚩二合訶二引

供養燒香陀羅尼

唵一引惹野嚩第娑嚩二合訶二引

灌頂陀羅尼

唵一引尾惹野孽陞娑嚩二合訶二引

結頂髻陀羅尼

唵一引怛佗引孽多惹曳娑嚩引訶二引

加持衣服陀羅尼

唵一引惹野勿哩合第娑嚩引訶二引

護弟子身加持陀羅尼

唵一引矩擺馱哩娑嚩引訶二引

奉送聖眾陀羅尼

唵一引馱囉馱囉二弭里三惹曳娑嚩引訶二

四引

加持念珠陀羅尼

唵一引素三娑嚩惹曳娑嚩引訶二引

獻座陀羅尼

唵一引素那哩惹曳娑嚩引訶二引

縛毗那夜迦陀羅尼

唵一引素哩惹曳娑嚩引訶二引

迎請一切如來陀羅尼

唵一引鉢嚩合囉二惹野三悉第娑嚩引訶二

四引

護身陀羅尼

唵一引囉乞叉合尼惹曳娑嚩引訶二引

供養燈陀羅尼

唵引惹野你比寧娑嚩訶二引
護摩陀羅尼

唵引麼黎二尾麼羅三惹曳娑嚩訶二合引
四引

請一切如來陀羅尼

唵引娑囉娑囉二惹曳三悉第娑嚩訶二合引

四引

我今說修行心陀羅尼中心陀羅尼功能
若誦心陀羅尼百千徧得為持明仙中斫羯
囉伐底取雄黃置熟銅器中加持千徧取點
額即得飛騰虛空一切天龍八部宮門悉開

得見得入隨意遊行壽命一劫若加持掃尾
羅眼藥百千徧用點眼即得安怛那一切鬼
神宮悉皆開得入

又法誦一萬徧得見一切如來

又法加持窣堵波撐八千徧安於塔上一切
如來舍利來入此塔則成大舍利窣堵波塔

又法取文殊師利鉢加持鉢八千徧滿盛乳

糜粥置文殊師利手却從菩薩乞請一千人

喫此粥不盡

又法取餘部真言法用此陀羅尼加持隨心

又法取餘部真言法用此陀羅尼加持隨心

所欲隨作隨成

我今說印法

以二手平展以右手押左手仰掌安心上名為菩提場莊嚴陀羅尼根本印纔結此印滅一切罪一切如來安慰其人亦成請一切如來結此印一切如來甚恭敬其人即前根本印舉右手通一切處用即成一切印一切如來所加持以右手安於齋下以五指捻頭指頭此印通一切印一切如來所加持由結此印遠離一切罪障

爾時文殊師利菩薩說陀羅尼為護持此陀羅尼教法故陀羅尼曰

曩謨曼殊室哩二合野耶一合俱摩囉部踰耶二合

怛你也二合佗三合惹曳四合尾惹曳五合惹曳室哩

六合儒瑟知二合吽娑嚩嚩二合訶七合

若念誦時先行時求成就時先誦此陀羅尼七遍即無障礙速得成就

爾時金剛手祕密主菩薩說此大明陀羅尼曰

怛你也二合佗一合縛日囉二合母瑟知二合訶曩

二 娜訶 四 跋遮 五 縛日囉 合二 吽吽 發吒 娑縛

引 二 合 訶 六 引

以此陀羅尼加持白芥子七徧念誦處散擲
四方即成大結界

爾時四大天王說真言曰

怛你也 合二 佗 一 地哩 合二 底 二 咽哩 三 弭里 四

娑羅 五 鉢囉 合二 娑囉 六 鼻里 鼻里 娑縛 引二 合

訶 七 引

以此真言加持白芥子水三七徧灌自頂一
切鬼神夜叉悉皆降伏接足禮敬而退

爾時世尊說是經已文殊師利童真菩薩金
剛手大祕密主菩薩四大天王及一切天龍
八部人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉
行

菩提場莊嚴陀羅尼經

音釋

疵 女點切 埶 都回切 枿 先的切 喟 烏骨切 桴 抽

切斜切 金 堂線切 以 銅 侯切 鵲 鵲權俱

王切 鵲 鵲名

佛說秘密相經卷上

中下
同卷

不十

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉詔譯

如是我聞一時世尊住一切如來三昧界中一切菩薩摩訶薩眾皆悉圓滿是時世尊大毗盧遮那如來從諸佛智三摩地起普徧觀察一切大衆當彼如是觀衆會時所有一切如來并諸菩薩摩訶薩眾悉於世尊大毗盧遮那如來左月曼拏羅中依止而住爾時金剛手菩薩摩訶薩住於世尊大毗盧遮那如來前合掌諦誠作是白言世尊秘密法儀甚

深廣大云何此中要略而修於是要略法中我當受行爾時世尊大毗盧遮那如來讚金剛手菩薩摩訶薩言善哉善哉金剛手汝今善問秘密法儀甚深廣大我今為汝要略而說謂若修習瑜伽行者凡入舍中先當觀想秘密文字作已護淨謂於舌端想有阿字其字想成淨妙月輪於月輪上想有吽字其字復成五股白色大金剛杵如是觀想已行人當作金剛合掌安自頂上誦此大明而作護淨大明曰

唵引莎婆引嚩林馱引薩哩嚩合達哩摩二

一引莎婆引嚩林度引欣下同二

誦是大明已行人次當發誓願言唯願十方

一切諸佛一切菩薩攝受於我而我某甲於

此時中作成就事始從今日發起無上大善

提心乃至當坐菩提道場堅固不退又說頌

曰

願我即同三世佛 決定當成正覺尊

攝善法及攝律儀 饒益衆生戒具足

而此三聚淨妙戒 願我受持悉堅固

諸佛妙法及僧伽 最勝三寶垂加護

最初三寶攝受我 願從諸佛相應生

金剛杵及彼印鈴 我所受持悉真實

彼阿闍梨攝受我 廣大最上金剛部

四種施法我常行 日日六時如是作

彼大寶部相應法不十 三昧中起勝意樂

我攝受諸正法門 內外及彼三乘法

大蓮華部中清淨 出生無上大菩提

一切誓願悉相應 真實法中攝受我

供養事業隨應作 大羯磨部中最上

發起無上菩提心 及彼出生諸勝行
 普攝一切行周徧 廣為利樂諸衆生
 未得度者我當度 未解脫者令解脫
 諸有未獲安隱者 我當為開安隱門
 所有一切諸衆生 普使安住涅槃地

爾時世尊大毗盧遮那如來復為金剛手菩薩摩訶薩宣說普盡三摩地真實出生諸三摩地根本法門行人應當結禪定印依法安住已當觀諸法無我平等若於諸法見有內外是即於心有其蓋幢當知離心無別有法

又復意中作是思念一切法不生而自性明
 亮是即一切法本來不生性隨其所念即住
 是心然後乃以自性明亮可愛音聲誦彼開
 覺本心大明章句當誦念時應觀心月曼拏
 羅相大明曰

唵引唧多鉢囉不十底吠二引鄧羯嚕三彌引句一
 復次頌曰

真實圓滿大清淨 其猶虛空無垢翳
 一切麤重悉蠲除 而復破遣邪分別
 彼諸煩惱垢淨故 復如朗月見初生

諸佛功德聚無邊 悉入阿字等妙相

其相云何所謂

阿阿引壹翳嗚汚哩黎引哩黎引伊愛鄔與

暗惡

爾時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毗盧

遮那如來菩提心月曼拏羅中依止而住作

是白言世尊菩提心月曼拏羅者而有何等

最勝功德爾時世尊大毗盧遮那如來即為

金剛手菩薩摩訶薩要略宣說菩提心月曼

拏羅相金剛手當知諸佛無邊功德入阿字

等諸妙相時如水精月淨光明相入已復從

自性清淨明亮智心出生變化作用事業即

誦大明微妙章句發菩提心大明曰

唵引冒提啣當一母怛波二合捺夜引彌二

復次頌曰

隨此出生大悲心 普攝衆生諸所作

一切善法悉周圓 一切煩惱皆不著

月曼拏羅左右中 菩提心月為第二

所有諸佛功德門 復入迦字等妙相

如是入已乃與諸法影像相應其相云何所

謂

迦佉誡伽昂

身音輕呼

尤蹉惹

仁左切

鄮

重呼

倪

倪也切輕

呼吒蛇拏

尼轄切

啖

重呼

拏

平聲輕呼

多他捺陀

重呼

那

輕呼波頗末婆

重呼

摩

輕呼

耶囉羅

嚩

嚩

設沙薩訶乞

又呼合

此等文字即是菩提心月曼拏羅相此曼拏

羅所有法用行相次第如餘教說爾時金剛

手菩薩摩訶薩復於世尊大毗盧遮那如來

右月曼拏羅中依止而住作是白言世尊而

此右月曼拏羅中當云何入爾時世尊大毗

盧遮那如來告金剛手菩薩摩訶薩言金剛

手當知金剛杵即是金剛智能生諸佛勝功

德聚金剛杵者其相五股依法所成周而復

有先皎熾盛是光從彼普賢心出為堅固因

起諸行相若入曼拏羅者當觀自身即是五

智金剛杵相作是觀時誦此大明曰

唵引底瑟蛇合二嚩日囉二句

復次頌曰

佛於三阿僧祇劫 修成菩提最上行

歷位至登妙覺尊 皆由清淨無漏智

菩提妙月曼拏羅 最上清淨離諸垢
 於中觀想智金剛 是即五智金剛杵
 世尊大毗盧遮那如來作此所說謂即表示
 執金剛者復次當想盡虛空界周徧普聚而
 為分量都成一大金剛杵相然後行人觀想
 己身即金剛杵不廣略相應當觀想時誦此大
 明曰
 唵引 嚩日囉二合 怛摩二合 酤引 欣一
 復次頌曰
 所有一切諸佛身 悉無對礙無依止

無生無作淨無瑕 是中無性等亦離
 不斷不破亦不壞 法身無染本清淨
 金剛堅固體出生 如來金剛身無上
 爾時金剛手菩薩摩訶薩於世尊大毗盧遮
 那如來右月曼拏羅中依止住已作是白言
 世尊復云何觀彼金剛杵爾時世尊大毗盧
 遮那如來普徧觀察諸如來已作如是言諦
 聽諸如來我今宣說佛影像中觀影像相其
 相云何所謂薩埵金剛相彼諸相具足應當
 如是觀即佛影像相作是觀想時誦此大明

曰

唵引野他引薩哩嚩_合怛他引誡多_引塞怛

仁他引欸_二

復次頌曰

所有諸佛身秘密 境界性智行亦然

以五相成正覺尊 諸佛成滿皆清淨

爾時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毗盧

遮那如來後月曼拏羅中依止而住作是白

言世尊云何是秘密復云何是境界性智行

等亦然爾時世尊大毗盧遮那如來稱讚金

剛手菩薩摩訶薩即說頌曰

善哉金剛大薩埵 善哉金剛聖妙寶

善哉金剛正法門 善哉金剛眾事業

善說此經秘密義 是即無上金剛乘

所有諸佛秘密門 大乘現證法皆攝

修成就時妙清淨_下 成佛果已獲妙樂_下

汝問秘密等云何 謂蓮華及金剛杵

此即如來大秘密 一切諸佛從是生

若能依法諦心觀 於剎那間得成佛

佛說秘密相經卷上

佛說秘密相經卷中

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

爾時金剛手菩薩摩訶薩復白世尊大毗盧遮那如來言世尊云何是金剛杵復云何是蓮華爾時世尊大毗盧遮那如來告金剛手菩薩摩訶薩言金剛手一切如來安住之智即金剛杵本部賢聖和合相應是謂蓮華而彼金剛杵住於蓮華上由是出生一切如來彼諸如來身即毗盧遮那如是作已然後乃從金剛語言安布大明秘密文字所謂

勃籠二合引

其字先於自心淨月曼拏羅中想安住已然後想成大妙高山於其山上想現是字其字復成金剛寶峯廣大樓閣大摩尼寶所共莊嚴懸鈴珠寶繒幡瓔珞微風吹動出和雅音如是種種殊妙不十校飾吉祥勝上堪七所稱讚而彼樓閣一切如來所共安住於樓閣中復想五股金剛杵輪廣略相應即想其杵復成金剛薩埵大士影像勝相具足身如月色現光明而復安處月輪之上頂戴五佛珠妙寶冠

金剛相光燄鬘莊嚴左右皆現高舉之相安住諸法本來無性大三昧耶真實理中若情若器諸性自性以是二種合為一相是故觀想已身成就金剛薩埵如是觀已即此本尊等諸法用然後施作爾時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毗盧遮那如來前月曼拏羅中依止而住作是白言世尊云何是本尊爾時世尊大毗盧遮那如來為金剛手菩薩摩訶薩次第宣說本尊等法諸修瑜伽行者先當依法於自心月曼拏羅中觀想卍字從是

文字想出普門巧業衆相大金剛杵作是觀時當結密印其印先作金剛縛後散開諸指作攝入勢成印誦此本心大明曰

縛日囉二滿馱怛囉二吒一

誦是大明結是印已然後乃可結一切印及作本尊等法乃至金剛阿吠舍并鉤召等餘諸成就法從自身語心金剛加持作用即得敬愛成就然後乃結金剛阿吠舍印誦彼心明其明所謂惡入

由是心明普徧攝入本尊等法乃至諸餘成就之法悉得善友敬愛而住其金剛阿吠舍印者先作金剛掌次作金剛縛後結金剛阿吠舍印金剛掌者堅實掌心諸指不縛而復緊密成金剛掌即轉此掌善結其縛成金剛縛復開此縛不十作金剛拳二頭相並即成金剛阿吠舍三昧耶印然後從自心中安想金剛薩埵文字之相復想其字即成五股白色淨妙周帀光燄大金剛杵復次如前依法安想秘密文字然後乃結薩埵金剛印當結印時

先當誦是心大明曰

唵引三摩耶薩怛網三合

其薩埵金剛印者謂以二手作圓月相二中

指相離餘指面相著如金剛杵相成印結是

印時誦此大明曰

唵引底瑟姤二合嚩日囉二合捺哩二合除引彌引

婆縛一蘇覩引沙踰二合彌引婆縛二阿努

囉訖覩二合彌引婆縛三舍引說覩引彌引

婆縛四蘇布引沙踰二合彌引婆縛五訖哩

二合捺煬彌引提底瑟叱二合薩哩縛二合悉提

孕二合彌引鉢囉二合野蹉七薩哩縛二合羯哩彌

引數七彌八多室哩二合野俱魯九引

訶訶訶訶十引

如是大明即本尊法此中具有四禮敬印所謂心印誓誠心印大乘現前三昧心印妙金剛智天眼智等不十五通心印是諸印門總攝如來堅固之性金剛加持離諸怖畏能成一切最上成就所有一切適悅快樂諸正受等一切總持門等乃至一切如來真實性等總攝自心悉得安住金剛加持身語心業然後取

以繒帛而為其鬘安自頂上誦此心明曰

鉢囉二合帝引蹉縛日囉二合呼引一

誦是心明而加持已即於頂上作繫鬘相旋覆其面當繫髮時隨應法儀即阿闍梨為作是言汝今受是秘密心明此即勇猛大力世尊本來無性之法得阿闍梨真實加持而能善作一切事業此即世尊大毗盧遮那如來所說乃至諸佛及執金剛等所共攝受授是言已除其繒帛誦此大明曰
唵引縛日囉二合薩埵莎煬帝引禰野二合作

芻訥伽引二合吒那怛咄鉢合二囉二唎訥伽合二
引吒野底薩哩嘑引二合芻引三嘑日囉合二作芻
囉努多覽四係引嘑日囉二鉢舍五

爾時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毗盧遮那如來右月曼拏羅中依止住已說是伽

陀伸讚歎曰

快哉一切正覺尊 三摩地智無有上

所有一切諸衆生 由斯一法得成佛

金剛手菩薩摩訶薩作是讚已復白佛言世

尊最初開目行相云何爾時世尊大毗盧遮

那如來告金剛手菩薩摩訶薩言金剛手最
初開目者謂於自身大曼拏羅如次觀視當
其觀是曼拏羅時即得一切如來威力加持
於金剛薩埵心中如理而住亦復得見種種
光明勝曼拏羅又復得觀廣大神通變化事
等由得如來所加^不持故乃能見彼金剛手身
或復得見諸如來身爾時會中無動菩薩摩
訶薩前詣世尊大毗盧遮那根本無性如來
右旋繞已作是白言世尊云何是大曼拏羅
我於是中復云何行爾時世尊大毗盧遮那

如來告無動菩薩摩訶薩言大曼拏羅者所謂即觀自身曼拏羅如是觀已即取金剛加持清淨香水而為灌頂誦是心明白

嚩日囉二合毗訛左一

然後結繫髮印戴諸佛冠灌自心頂繫髮印

者先以二大指盤結於掌心然後屈中指與大指面合成印此是如來部印餘四部印亦

然同用其五部大明次第如是大明曰

唵引嚩日囉二合馱引怛尾二合說哩吽引嚩

日哩二合尼一

唵引嚩日囉二合毗訛日哩二合尼吽一

唵引囉怛那二合嚩日哩二合尼吽一

唵引鉢訥摩二合嚩日哩二合尼吽一

唵引迦哩摩二合嚩日哩二合尼吽一

如前所說作灌頂已不改前印以二頭指旋

轉二度作縈遶相即成四種繫髮之印於頂

額喉及彼頂後四處繫髮次至兩耳還從頂

後旋轉於前徐徐而下即解其印如和合音

聲教中法儀堅固而作又彼和合音聲教中

說云次當阿闍梨執金剛杵依法安住已乃

為弟子發誓誠言

汝今得受此 一切佛如來 勝祕密法中

金剛灌頂已 授汝金剛杵 善作諸成就

而彼諸如來 由此得成佛

復授大明曰

唵引縛日囉引二合提鉢底埵引末毗誥左引

彌二底瑟姤合二縛日囉合二三摩耶薩怛𑖀合二

三

爾時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毗盧

遮那如來右月曼拏羅中依止住已作是白

言世尊云何是自金剛杵爾時世尊大毗盧遮那如來告金剛手菩薩摩訶薩言金剛手自金剛杵者即是如來金剛杵十二指量五股而作善妙之相無其光燄金等所成其金剛薩埵金剛杵者不定分量五股而作有其威猛熾盛光燄鉢訥摩囉識等諸寶所成其金剛玉等大執金剛者及金剛忿怒金剛藥叉等如是諸杵皆十二指量三分亭等五股而作銳利之相此等杵相如大乘現證三昧教中及降三世教中廣說此中略指瑜伽行

者知杵相已然後乃名已受金剛大灌頂者
復次大明曰

唵引嚩日囉合薩埵末毗誥左引彌引嚩日囉

囉合那引莫毗施引迦多二四引嚩日囉合

那引莫三拽寫拽他引那引莫帝引那四怛

吐引佐引囉曳怛咩五

受灌頂已然可得受諸佛成就大金剛杵復

次頌曰

汝常持此金剛杵 即金剛手堅固戒

金剛薩埵勝修中 一切由斯得成佛

復次大明曰

唵引薩哩嚩合怛他引識多悉提一嚩日囉

合三摩曳引底瑟姤合伊沙埵引馱引囉夜

二彌嚩日囉合薩埵三四四四四引

然後從普賢心安布大印三昧隨說如是心

大明曰

摩賀引三摩耶薩埵三摩耶薩怛鎊三合摩

賀引三摩耶薩都引欸二摩賀引三摩耶薩

埵引提底瑟姤合莎給三

如是印明執金剛等諸菩薩眾皆悉於彼諸

印真實大三昧中同一成就

復次身語心金剛所成心大明曰

唵引縛日囉合薩埵三摩耶末努播引羅耶

一縛日囉合薩埵堆引奴引鉢底瑟蛇二合

捺哩合除引彌引婆縛三蘇觀引沙踰二合

彌引婆縛四阿下努囉訖觀二合彌引婆縛五

蘇布引沙踰二合彌引婆縛六薩哩縛合葛哩

提孕合彌引鉢囉合野蹉七薩哩縛合葛哩

摩二合蘇左彌引唧多室利二合煬酷嚕呼

八訶訶訶訶呼九引婆譏鍍薩哩縛合怛他引

誡多十縛日囉合摩引彌引捫左縛日哩合

引婆縛十摩賀引三摩耶薩埵阿二引十

如是身語心金剛所成心明章句若誦一徧

即得自身語心金剛三業一切密印堅固成

就所有本尊等諸法用於三部中或復二部

當得成就於現生中即得成佛或成金剛手

尊

佛說秘密相經卷中

佛說秘密相經卷下

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉 譯

爾時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毗盧遮那如來本來無性法中以尋求慧而請問言世尊勝三摩地當云何修爾時世尊大毗盧遮那如來讚金剛手菩薩摩訶薩即說頌

曰

善哉金剛大薩埵 善哉金剛眾妙寶
善哉金剛正法門 善哉金剛勝事業
善說此經秘密義 是即無上金剛乘

永樂北藏

佛說秘密相經

一切如來秘密中 大乘現證法皆攝

佛言金剛手欲修三摩地者先以金剛鉤印及大明鈎攝前住次以金剛索印及大明而為引入然以金剛鎖印及大明堅牢而住後以金剛鈴印及大明而為警覺作阿吠舍彼

彼大明曰

嚩日覽二合 訶舍囉一 嚩日囉二合 播引 舍吽二
嚩日囉引 寒普二合 吒鏤三 嚩日囉二合
引吠引 舍阿四

然後結本尊三昧耶印應當誦心觀想彼彼

第七三册

種子文字所謂

喞喞引鏗呼引

此即是修三摩地法

爾時金剛手菩薩摩訶薩復住世尊大毗盧

遮那如來前說此頌曰

快哉一切正覺尊 我說即是金剛手

而彼一切佛如來 即金剛乘無有上

爾時金剛手菩薩摩訶薩普徧觀察一切如

來皆悉同一真實住已即於世尊大毗盧遮

那如來右邊而住作是白言世尊云何是金

剛杵爾時世尊大毗盧遮那如來告金剛手

菩薩摩訶薩言即汝金剛手是為金剛杵爾

時會中聖觀自在菩薩摩訶薩前白世尊大

毗盧遮那如來言世尊云何是蓮華爾時世

尊大毗盧遮那如來告聖觀自在菩薩摩訶

薩言即汝蓮華手下是名為蓮華是時會中一

切如來皆悉合掌俱白世尊大毗盧遮那如

來言所說蓮華及金剛杵是義云何爾時世

尊大毗盧遮那如來普謂一切如來言當知

秘密四種供養是為蓮華彼蓮華上依法住

者即金剛杵爾時金剛手菩薩摩訶薩為欲
 開示如是所說本來無性法故復白世尊大
 毗盧遮那如來言世尊云何是秘密四種供
 養爾時世尊大毗盧遮那如來告金剛手菩
 薩摩訶薩言秘密四種供養者謂金剛嬉戲
 本部大菩薩彼於一切佛作大敬愛事即彼
 如是出生金剛寶鬘彼復出生金剛妙歌彼
 復出生金剛旋舞供養而往從是四秘密中
 出生一切佛菩薩等復次應當觀想金剛嬉
 戲等本部大菩薩種子文字所謂

羅引摩引詣引哩哩合度引布引吽引阿引
 阿觀囉引薩室哩引合詣引吽引訖哩引合
 勿囉合突囉合欣彌引耶羅摩
 作是觀想時即同一體性自身金剛杵住於
 蓮華上而作敬愛事作是敬愛時得成無上
 佛善提果或成金剛手尊或蓮華部大菩薩
 或餘一切踰始多眾當作和合相應法時此
 菩薩等悉離一切罪垢染著如是當知彼金
 剛部大菩薩入蓮華部中與如來部而作敬
 愛如是諸部大菩薩等作是法時得妙快樂

無滅無盡然於所作法中無所欲想何以故
金剛手菩薩摩訶薩以金剛杵破諸欲故是
故獲得一切踰始多無上祕密蓮華成就復
次頌曰

或於空中或餘方 觀想蓮華妙等引

蓮華無上成就門不十 於現生中得成就十

爾時世尊大毗盧遮那如來又復宣說金剛

嬉戲等祕密供養頌曰

諸菩薩中勝菩薩 金剛嬉戲大名稱

寶鬘妙歌勝亦然 金剛旋舞妙等引

如是祕密四菩薩 是即金剛密供養
供養一切佛如來 依法常作敬愛事

復次依法安想祕密菩薩種子文字所謂

多阿引羅嚩摩引訛摩涅哩二摩引度引阿

引嚩白覽二合

復次頌曰

想時當結三叉印 金剛杵安蓮華上

金剛嬉戲等法門 成就故得無盡樂

復次當知祕密供養法者是即觀自在菩薩

三摩地門於是門中即攝金剛嬉戲菩薩所

有多羅菩薩及顰眉菩薩即同一體而無差別左現愛相多羅菩薩於左邊住右現愛相顰眉菩薩於右邊住是諸菩薩於一切處同一相應最上敬愛秘密成就爾時金剛手菩薩摩訶薩即入一切如來蓮華金剛部三摩地從是三摩地出已向諸如來說此頌曰
 大哉最上秘密法 所謂蓮華中安住
 一切成就刹那成 乃至無上菩提果
 爾時聖觀自在菩薩摩訶薩說此頌曰
 大哉一切佛如來 清淨蓮華愛無上

於無我中我手持 蓮華中住蓮華相
 爾時世尊大毗盧遮那如來為諸如來說此頌曰

諦聽一切諸如來 諸佛大智無有上
 秘密供養法相應 利益衆生作成就
 金剛嬉戲相應行 我心堅固無所動
 金剛寶鬘及妙歌 旋舞供養亦如是
 所有秘密敬愛事 如是法儀勝無上
 此秘密中依法行 即得諸佛施歡喜
 復說秘密種子文字所謂

唵引野引阿囉誡觀婆嚩日哩引合摩尼鉢

訥摩合

爾時金剛手菩薩摩訶薩復白世尊大毗盧遮那如來言世尊戲鬘歌舞四種秘密行相云何爾時世尊大毗盧遮那如來讚金剛手

菩薩摩訶薩言善哉善哉金剛手汝今善問秘密行相我今為汝如理開示或有大士愛樂嬉戲秘密行相或有大士愛樂寶鬘秘密行相或有大士愛樂妙歌秘密行相或有大士愛樂旋舞秘密行相或有大士普徧愛樂

戲鬘歌舞秘密行相如是一切秘密行相中起愛樂時隨所樂心即入如來三摩地金剛蓮華相應法中獲得無上秘密成就爾時金剛手菩薩摩訶薩前詣佛所右膝著地恭敬頂禮而白佛言世尊若有正士大法器者應當於是秘密不供養相應法中如理修學不彼能成就一切事業乃至得成佛無上智況復餘法有不成者爾時世尊大毗盧遮那如來即入諸佛大智三昧加持安住三摩地從是三摩地出已即結金剛嬉戲大菩薩秘密智印

復為攝集令金剛手菩薩摩訶薩表示秘密神通行相謂本所有一真法性從是出生諸菩薩等從吽字等而為大智由此即生金剛嬉戲秘密菩薩及持明藏一切賢聖是諸賢聖皆悉同本一真法性爾時金剛手菩薩摩訶薩受世尊大毗盧遮那如來教勅已即說秘密行相所謂依如來部金剛印成就廣大儀軌中法用若作持誦時當不動舌端唇齒二相合離諸音聲但以金剛語音而為持誦即能成就一切儀軌此說即是金剛語菩薩

法復次金剛部秘密印成就廣大儀軌中法用謂以自身金剛杵入一切相應賢聖真法性中秘密行人作是法時即得一切事業成就此說即是金剛薩埵菩薩法復次金剛部秘密印成就廣大儀軌中法用謂諸所欲得佛世尊究竟真常常施一切眾^{十九}生妙樂復能成就一切事業此說即是金剛手菩薩法爾時金剛手菩薩摩訶薩復白一切如來言如來善聽此秘密智勝無有上若欲得成諸佛身者應當寂靜住等引心入一切如來智三

摩地從是三摩地出已得成佛身即能成就諸三摩地法所謂劔成就三摩地藥叱尼成就三摩地一切執曜阿吠舍成就三摩地遣除一切執曜三摩地破一切惡三摩地持明人三摩地神通成就三摩地財寶成就三摩地入脩羅宮成就三摩地常得國王及王眷屬愛念成就三摩地此如是等有無數種三摩地法及祕密章句中今此四種祕密供養而為最上金剛部大菩薩與金剛嬉戲等如理相應金剛嬉戲者此說即是和合出生之

義而此菩薩一切所欲得諸如來常施歡喜即此金剛嬉戲菩薩為增勝主常於一切如來而生歡喜

復次祕密種子文字所謂

野部引骨嚕卒魯合二阿引莎引刹呼引弱

吽引鑊引給引

此等文字即是金剛嬉戲本部大菩薩與金剛蓮華二法相應即此金剛而為警覺所有蓮華即觀自在菩薩三摩地門而彼蓮華離諸所著以金剛鎖堅牢而住於諸所動相應

平等而常不離三摩呬多然後同一真實呼
字智門出敬愛事而能成就一切事業此說
即是金剛手菩薩法爾時聖觀自在菩薩摩
訶薩白諸如來言所有金剛杵住於蓮華上
彼金剛杵及與蓮華二法不十和合相應成就獲
得妙樂無滅無盡爾時金剛手菩薩摩訶薩
住於世尊大毗盧遮那如來前作是白言世
尊彼金剛杵云何能住於蓮華上此金剛杵
及與蓮華作用行相復云何說世尊此理甚
深我於是義不能解了爾時世尊大毗盧遮

那如來讚金剛手菩薩摩訶薩言善哉善哉
金剛手汝今當知彼金剛杵住蓮華上者為
欲利樂廣大饒益施作諸佛最勝業是故於
彼清淨蓮華之中而金剛杵住於其上乃入
彼中發起金剛真實持誦然後金剛及彼蓮
華二事相擊成就二種清淨乳相一謂金剛
乳相二謂蓮華乳相於二相中出生一大菩
薩善妙之相次復出生一大菩薩猛惡之相
菩薩所現二種相者但為調伏利益一切衆
生由此出生一切賢聖成就一切殊勝事業

爾時金剛手菩薩摩訶薩復白佛言世尊何者是乳相復從何生起唯願世尊顯明開示爾時世尊告金剛手菩薩摩訶薩言即汝金剛手所有最勝秘密供養是即乳相從根生起金剛手菩薩摩訶薩復白佛言世尊我不解佛所說義佛言^{不十}金剛手當知乳相者即是本真相如秘密降三世教中所說爾時世尊大毗盧遮那如來普攝金剛手等一切菩薩同一真實同一出生都成爲一金剛薩埵之身告諸如來言今此所說秘密供養等秘密

行相但爲警覺邪外之衆故佛菩薩隱密而說是時所現金剛薩埵身與本部菩薩同住正見出生敬愛唯以金剛縛而普攝已所有本部大菩薩等同處于左根本之位住蓮華中以金剛杵開覺蓮華而悉同一三昧相應爾時本部大菩薩衆得開覺已即說頌曰快哉一切正覺尊 我所敬愛施妙樂 唯此妙樂外無餘 而能成就秘密法 爾時世尊大毗盧遮那如來即說頌曰快哉妙樂無有上 諸有正士應當修

今此秘密妙法門 有罪滌者不應受
 秘密蓮華此無上 金剛嬉戲即彼法
 金剛蓮華教亦然 總攝毗盧遮那智
 世尊大毗盧遮那如來 說是頌時有無數百
 千殊妙瑞相一時出現

佛說秘密相經卷下

不十

廿二

音釋

鄭

則諫切

煬

餘亮切

誑

疏臻切

叱

尺栗切

永樂北藏

佛說秘密相經

第七三册

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王
經卷第一 息一

宋雷天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉 詔譯

一切如來金剛三業最上甚深秘密中秘密
諸佛大集會安住一切如來三摩地大曼拏

羅分第一

如是我聞一時佛住一切如來神通加持一
切如來金剛三業一切如來正智出生變化
清淨境界與不可數不可計一切佛刹須彌
山量等塵數諸大菩薩衆俱其名曰金剛三

昧菩薩金剛身菩薩金剛語菩薩金剛心菩
薩金剛定菩薩金剛最勝菩薩金剛地菩薩
金剛水菩薩金剛火菩薩金剛風菩薩金剛
虛空菩薩金剛色菩薩金剛聲菩薩金剛香
菩薩金剛味菩薩金剛觸菩薩金剛法界自
性菩薩如是等菩薩摩訶薩而爲上首是時
有等虛空界一切如來所謂大毗盧遮那金
剛如來阿闍金剛如來寶生金剛如來無量
壽金剛如來不空成就金剛如來如是等一
切如來譬如胡麻徧滿虛空而無間隙是諸

如來於虛空中一一出現爾時世尊大毗盧遮那金剛如來於大眾中即入一切如來最勝自在大教三摩地此三摩地從一切如來莊嚴身入於是三摩地中總攝一切如來身語心業為大主宰隨順一切所求義故於一身中現諸影像作諸變化然復現本毗盧遮那佛身從是身中出三摩地由是變化故即時出現佛眼菩薩摩訶菩薩白衣菩薩多羅菩薩如是等菩薩出生而住又復出現色自性菩薩聲自性菩薩香自性菩薩味自性

菩薩觸自性菩薩如是等菩薩出生而住爾時世尊阿闍金剛如來於諸如來清淨境界周徧十方廣大圓滿大三昧耶大曼拏羅中以加持願力故如理安住自性觀達種種色像出生變化無邊佛雲四方周密無所間隙於中出現本尊曼拏羅廣大莊嚴住諸佛前如是出現已即於一切如來身語心金剛三業一切如來大曼拏羅中如理安住是時世尊大毗盧遮那金剛如來阿闍金剛如來寶生金剛如來無量壽金剛如來不空成就金

剛如來是諸如來皆悉安住金剛菩提心住
菩提心已即入一切如來現前安住金剛三
摩地又復安住一切如來吉祥清淨大金剛
地乃至盡虛空界一切衆生一切皆得金剛
薩埵而爲加持復得一切如來最勝妙樂爾
時世尊大毗盧遮那金剛如來從一切如來
身語心金剛三業所生三摩地出已即現大
持明人得一切如來大明加持安住乃至普
徧無邊而悉加持此持明人從佛世尊菩提
心出現其三面住諸佛前時諸如來一一皆

見是時世尊阿闍金剛如來等一切如來從
大毗盧遮那金剛如來心出三摩地已各作
是言

大哉一切佛 悉轉菩提心 安住諸如來
秘密勝無礙

又復世尊大毗盧遮那金剛如來身一彈指召集
一切如來時諸如來即時出現真實三昧化
諸寶雲雨寶供具供養世尊大毗盧遮那金
剛如來作是供養已頂禮恭敬咸作是言世
尊我等皆欲隨自宣說一切如來秘密集會

說寶部最上精妙自根本心大明曰

唵引囉怛那合二特哩合二俱半音二

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心中出現持明人現黃白黑三種色相與寶生大印聚集相應入虛空界安住虛空界一切如來金剛三業息一此持明人於南方坐是名寶部主又復世尊無量壽金剛如來即入大蓮華教出生金剛三摩地從定出已以自三業宣說蓮華部最上精妙自根本心大明曰

唵引阿盧力俱半音二

永樂北藏

秘密大教王經

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心中出現持明人現赤白黑三種色相與觀自在大明主大印相應安住最上一切如來金剛三業此持明人於西方坐是名蓮華部主

又復世尊不空成就金剛如來即入一切如來不空三昧金剛三摩地從定出已以自三業宣說三昧句召部最上精妙自根本心大明曰

唵引鉢囉合二倪也二合特哩合二俱半音二

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心

第七三冊

中出現持明人現白黑綠三種色相與不空
 金剛大印相應安住一切如來金剛三業此
 持明人於北方坐是名三昧部主又復世尊
 大毗盧遮那金剛如來即入一切如來三昧
 出生金剛三摩地從定出已息一以自三業宣說
 佛部最上精妙自根本心大明曰五

唵引爾二爾半音俱二
 說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心
 中出現持明人現黑白赤三種色相與大毗
 盧遮那大印相應安住最上根本一切如來

金剛三業此持明人於中方坐是名佛部主
 如是金剛部寶部蓮華部三昧部佛部等五
 部甚深秘密法門是即五種秘密解脫成就
 爾時世尊阿闍金剛如來復入一切如來身
 語心持金剛調伏三昧三摩地從定出已以
 自身語心宣說一切金剛部中一切上首明
 妃根本心大明曰

唵引訥二尾合沙囉帝二
 說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心
 出現持明菩薩住女人色相於東南隅坐又

復世尊毗盧遮那金剛如來即入一切如來
調伏金剛三摩地從定出已以自三業宣說
一切如來部中一切上首明妃根本心大明

曰

唵引謨引賀囉帝二

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心
出現持明菩薩住女人色相於西南隅坐又
復世尊無量壽金剛如來即入一切如來持
蓮華調伏金剛三摩地從定出已以自三業
宣說一切如來蓮華部中一切上首明妃根

本心大明曰

唵引囉引誡囉帝二

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心
出現持明菩薩住女人色相於西北隅坐又
復世尊不空成就金剛如來即入一切如來

息一

六

語言三昧金剛三摩地從定出已以自三業
宣說一切如來三昧句召部中一切上首明
妃根本心大明曰

唵引縛日囉合囉帝二

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心

出現持明菩薩住女人色相於東北隅坐是
 四持明菩薩一一皆從一切如來明妃三昧
 正智出生爾時世尊大毗盧遮那金剛如來
 復入徧照金剛三摩地從定出已以自三業
 宣說安住一切如來大曼拏羅中金剛大忿
 怒焰鬘得迦明王根本心大明曰

唵一引野鬘引得訖哩合三咄二半音

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心
 一切如來大明根本出現大忿怒明王於東
 門坐復入一切如來現前正覺金剛三摩地

從定出已以自三業宣說安住一切如來大
 曼拏羅中金剛大忿怒鉢鉢囉研得迦明王根
 本心大明曰

唵一引鉢囉合二研得訖哩合三咄二半音

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心
 金剛三昧大明根本出現大忿怒明王於南
 門坐復入一切如來法寶所住三摩地從定
 出已以自三業宣說安住一切如來大曼拏
 羅中金剛大忿怒鉢鉢訖鬘得迦明王根本心
 大明曰

唵引鉢訥鬘引得訖哩合吐半音

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心一切如來語業行出現大忿怒明王於西門坐復入一切如來身語心金剛三摩地從定出已以自三業宣說安住一切如來身語心曼拏羅中金剛大忿怒尾覲難得迦明王根本心大明曰

唵引尾覲難引得訖哩合吐半音

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心一切如來三業行和合出現大忿怒明王於

北門坐如是等大忿怒明王咸各安住一切如來身語心大喜三昧耶大曼拏羅中

諸佛大集會菩提心分第二

爾時一切如來以金剛三業作大供養供養毗盧遮那如來作是供養已咸各說是伽陀

曰

我名樂說精妙法 最上金剛身語心

及說無上大菩提 一切如來秘密義

是時毗盧遮那金剛如來金剛三業大秘密主聞諸如來說是伽陀已默然而住爾時會

中有諸菩薩咸各內心思惟是相世尊知已於大會中作如是言諸善男子若身若心有所生相是為住相身心離相當何所住語言分別亦復如是時諸菩薩聞是法已皆悉安住一切如來堅固三業離一切相猶如虛空生大歡喜咸作是言

大哉普賢大法界

堅固無動身語心

無生相應名所生

一切生法皆如是

是時一切如來各各安住堅固三業已即入一切如來現前正覺金剛三摩地從定出已

咸作是言菩提心者當知無性性非無性性亦非性若了此性即了無性如是了者即能了達彼無上性彼了達故即無所得此即名為一切如來安住堅固身語心業爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入一切如來現前金剛三摩地從定出已作如是言當知菩提心者離一切性若蘊若處若界無取無捨諸法無我平等出生而被心法本自不生是故當知我法自性即彼空性如是了者乃名堅固住菩提心又復世尊阿闍金剛如來即入

一切如來無盡金剛三摩地從定出已作如是言菩提心者無法無法性無生亦無我此性如虛空離諸分別相如是了者乃名堅固住菩提心又復世尊寶生金剛如來即入一切如來法無我金剛三摩地從定出已作如是言菩提心者即諸法無性離諸法相從法無我實際所生如是了者乃名堅固住菩提心又復世尊無量壽金剛如來即入一切如來熾盛焰光金剛三摩地從定出已作如是言菩提心者即無生法非性非無性如虛空

句相應而住於一切法亦如是行如是了者乃名堅固住菩提心又復世尊不空成就金剛如來即入一切如來現前住金剛三摩地從定出已作如是言菩提心者是即自性淨光明法非彼菩提有相可得亦非現前三昧可證如是了者乃名堅固住菩提心爾時有菩薩摩訶薩名曰慈氏在大會中聞諸如來各各以自三業宣說秘密法性明句及說菩提心法生大歡喜歎未曾有即於衆中作如是言

大哉一切佛	大哉秘密法	宣說妙法門
真實清淨義	及說菩提心	我歸命稱讚
從無我出生	一切佛菩薩	已離諸疑惑
無相亦無礙	皆住菩提心	及彼一切行
普賢一切義	從菩提心轉	及彼一切行
菩提行所生	堅固菩提心	我歸命稱讚
如來心清淨	是即菩提心	身語業堅固
名金剛三業	佛菩提所歸	我歸命稱讚
諸佛大集會金剛莊嚴三摩地分第三		
爾時世尊大毗盧遮那金剛如來復入一切		

如來變化大雲莊嚴金剛三摩地從定出已	即說大明曰	唵 <small>引輸馳身切</small> 多 <small>引</small> 倪也 <small>合二</small> 那縛日囉 <small>二合</small> 莎
婆 <small>引縛引恒摩合二</small> 酤 <small>下等郎切</small> 放 <small>下同三</small>	說是大明已復說伽陀曰	
於虛空界中	想佛曼拏羅	光明雲六嚴 <small>十</small>
佛平等焰光	五種平等光	成平等圓壇
五欲性解脫	名五自在行	住平等觀想
在佛影像中	徧照尊大印	三業相應住
金剛身語心	住大印觀想	阿闍尊大印

出生相應行	寶生尊大印	無量壽智光
不空成就印	想佛曼拏羅	現帝青大光
住堅固三業	持金剛大焰	大惡可怖相
現水精月光	莊嚴髮髻冠	持熾盛大輪
眾莊嚴清淨	現紫金色光	佛雲照諸部
九股金剛杵	執持而觀想	現珊瑚色光
金剛焰嚴飾	持大寶光明	熾盛雲普徧
現蓮華色光	莊嚴髮髻冠	持熾盛蓮華
想蓮華金剛	此五種光明	不空堅固相
善持智慧劍	想佛曼拏羅	

說是伽陀已復入一切如來法界自性三摩地從定出已復說金剛三業加持大明曰

一引 達哩摩 二合 馱 引 觀嚙日羅 二合 莎婆 引

縛引 怛摩 二合 馱 三引

說是大明已復說伽陀曰

現五種大寶 皆如芥子量 無比復最上 十一

常住觀相應 此寶廣大住 無住復廣大

彼廣大寶雲 即佛平等光 現金剛大輪

出現大寶雲 持大蓮華藏 執本部器仗

復現菩薩雲 廣大無邊際 作自在變化

一切皆無礙	於虛空界中	現月曼拏羅
自曼拏羅等	想大輪圓滿	蓮華曼拏羅
想金剛自性	寶曼拏羅生	自性清淨寶
相應曼拏羅	虛空相出生	即佛最上性
身語心成就	此堅固出生	具一切智相
諸佛大集會	一切如來心曼拏羅分第四	
爾時佛世尊	大毗盧遮那	復彈指句召
一切諸如來	是時諸如來	又復皆雲集
勸請毗盧尊	說曼拏羅法	諸如來寂靜
諸如來出生	最上法無我	願說曼拏羅

一切相圓滿	一切相莊嚴	普賢最上身
願說曼拏羅	寂靜法出生	正智行清淨
普賢最上語	願說曼拏羅	諸有情大心
自性淨無垢	普賢最上心	願說曼拏羅
爾時金剛手	三界最勝尊	救度三界者
菩薩摩訶薩	諸如來大心	諸如來出生
諸曼拏羅性	次第而宣說	我今說最上
大心曼拏羅	安住心金剛	三業曼拏羅
信解心為線	稱分量所作	以智慧絢量
住三業觀想	十二肘量作	大心曼拏羅

四方與四隅	四門四樓閣	中心置大輪
圓滿無所缺	各住本尊印	所作如儀軌
輪中想金剛	現帝青大光	五股大智杵
先焰可怖相	東方想大輪	金剛光莊嚴
南方想大寶	現衆寶光明	西方大蓮華
現蓮華色光	北方大利劍	出現熾盛光
東南隅佛眼	現青雲色光	西南隅智杵
摩摩枳出生	西北隅蓮華	出現開敷相
東北隅青蓮	青雲色淨光	復次於東門
想沒訥識羅	南門想寶杖	金剛淨焰光

西門想蓮華	現熾盛劍光	北門金剛杵
及金剛瓶等	如是觀想已	成心曼拏羅
以金剛三業	作廣大供養	若住身供養
於身相無礙	若住心供養	了心性平等
智者善安住	具無量功德	諸佛吉祥句
虛空界莊嚴	若世間供養	香華燈塗等
得聖賢歡喜	諸菩薩敬愛	
諸佛大集會一切明句行分第五		
爾時世尊大毗盧遮那金剛如來金剛三業		
大自在主大執金剛王一切處最勝自在善		

說諸法一切行義及諸行相於大衆中作如是言諸大士當知彼一切法離諸疑惑真實出生若貪若瞋及癡法等此三平等了此法性是即無上大菩提性如是了知已得一切成就假使世間旃陀羅輩及諸惡類常起殺害諸衆生心若能以淨信解修秘密者如是等入皆得成就而能安住大乘秘密復次若有造無間業諸衆生類廣造諸惡極重罪已能起淨信修秘密者亦得一切最上成就若有衆生造殺生業行不與取受諸邪染起大

妄語造如是等諸惡業者若能起淨信解修秘密法如是等入亦得成就何以故諸大士當知秘密法中若染若淨若怨若親皆悉平等若了知者乃能安住最上大乘秘密法要是即成就諸佛自性以如是故於一切法得離疑惑唯除毀謗阿闍黎者如是等人設使勤求於秘密法不能成就是時會中有菩薩摩訶薩名除蓋障聞佛世尊說是法已怪未曾有即白佛言世尊云何於諸如來及大衆中宣說此義我昔未聞爲法非法語耶願佛

世尊為我開曉爾時世尊大毗盧遮那金剛
 如來即告除蓋障菩薩言止止善男子莫作
 是說當知所說即諸法性一切如來真實淨
 智諸法精妙勝義出生如是名為菩提行句
 又復會中所有不可數不可計一切佛刹中
 須彌山量等塵數諸菩薩衆聞佛說是法已
 皆大驚怖迷悶躡地各作是念唯願世尊加
 哀救護令我等輩還復本座爾時世尊大毗
 盧遮那金剛如來知其念已即入一切如來
 金剛三業虛空平等無二金剛三摩地於其

定中以金剛三業神通加持印時諸菩薩衆
 咸得醒悟離諸怖畏而能各各還復本座是
 時一切如來見是事已皆大歡喜生希有心
 咸以清淨深妙法音說是伽陀曰
 大哉最上法 大哉法義生 法無我真實
 歸命金剛王 身語心清淨 住虛空平等
 離疑惑無礙 歸命金剛身 如來心最上
 三際道隨轉 真如界離相 歸命如虛空
 虛空身真實 虛空語善轉 虛空法清淨
 歸命無所踰

諸佛大集會身語心加持分第六

爾時世尊阿闍梨剛如來復入一切如來身語心秘密三摩地從定出已宣說加持心大

明日

唵一引薩哩縛合二怛他引誡多唧多縛日囉合二

二 莎婆引縛引怛摩合二酤欣三引

又復世尊大毗盧遮那金剛如來出彼定已復入離塵金剛三摩地從是出已宣說加持身大明曰

唵一引薩哩縛合二怛他引誡多迦引野縛日囉

二 合 莎婆引縛引怛摩合二酤欣三引

又復世尊無量壽金剛如來即入無二平等金剛三摩地從定出已宣說加持語大明曰

唵一引薩哩縛合二怛他引誡多縛引吾縛合二日囉二合

二 合 莎婆引縛引怛摩合二酤欣三引

此三金剛是諸如來大秘密句離諸觀想分別安住一切真言行相又復世尊寶生金剛如來即入智燈金剛三摩地從定出已說此大明曰

唵一引薩哩縛合二怛他引誡多引耨囉引誡拏

嚩日郎二合莎婆引嚩引怛摩合酤欣三引

又復世尊不空成就金剛如來即入不空金

剛三摩地從定出已說此供養諸佛大明曰

唵引薩哩縛合怛他引誡多布惹引嚩日囉

二合莎婆引嚩引怛摩合酤欣三引

如是大明當以五種無礙功德具五種行供

養諸佛如是供養已速得成就諸佛自性即

能安住一切如來金剛三業是持金剛者爾

時金剛手菩薩摩訶薩大執金剛者隨喜一

切如來各說大明已亦自安住真言行門於

自身語心三業而悉靜住照達廣大成就法

門心住無我生大歡喜身語二業離諸有相

如是三業相應猶如虛空平等安住了達身

語心業自性皆無所得由是得與真言行相

自性相應非智所覺非心所觀遠離有為諸

行造作而彼身語心相與彼菩提自性相應

如是宣說大明儀軌

時金剛手尊 住諸佛光明 諸佛一切智

說最上觀想 當住虛空中 想月曼拏羅

現諸佛影像 微妙行相應

應當觀想如是

唵字

當住於一心 想芥子滿空

秘密智儀軌 復住虛空中

現諸佛影像 一切句圓滿

應當觀想如是

吽字

復住虛空中 想輪曼拏羅

想金剛蓮華 復住虛空中

出現衆寶相 圓滿而觀想

觀想諸智句

想日曼拏羅

十六

出現佛眼相

想寶曼拏羅

復住空觀想

蓮華曼拏羅

復住空觀想

最勝光圍繞

衆寶如交量

如左拏迦量

輪等皆最勝

圓滿諸功德

出生諸法句

為利諸衆生

於法分限中

金剛相相應

光明曼拏羅

復現青蓮相

住心而觀想

住心觀想已

如儀軌觀想

大明行最勝

住金剛三業

說諸清淨行

處塵染無著

想蓮華金剛

現諸佛善相

五股金剛杵

復想八葉蓮

回向大菩提

成就菩提句

安住佛菩提

爾時金剛手

秘密中最上

作秘密供養

此名一切秘密大明行金剛三業真實法門	諸菩薩最上	世有大名稱	及諸有所作	諸相應行等	當了飲食性	此四雖常食	常依法而食	最上真實法	是名心供養
		觀者如光照	得威光色力	速成就佛性	得諸佛敬愛	而勿生礙想	住三業秘密	離相菩提心	若以甘露食
		一切佛秘密	一切皆敬愛	欲界中自在	及菩薩智慧	離此四非法	一切皆成就	當以四種食	得成勝義果

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經卷第一

音釋

阿閱 梵語也此云無動閱初六切 緝 補耕切以繩直物也 肘 陟切二尺為一肘 凌 同大阜也

永樂北藏

秘密大教王經

第七三册

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王
經卷第二

息二

宋雷天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

諸佛大集會祕密精妙行分第七

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來又復宣說

一切如來金剛三業大三昧耶最上真實大

明勝行三摩地法伽陀曰

諸富樂所樂 隨意即當行 獲種種相應

速成就佛性 又復諸富樂 所樂隨意行

得本尊相應 成自他供養 作苦行求法

彼不能成就 諸樂隨意行 斯為善成就

假使求四方 飲食而活命 持誦不間斷

得成諸富樂 善住身語心 勤求大菩提

遠離天橫怖 當不墮地獄 佛菩薩所行

最上大明行 謂勝法文字 成就諸富樂

順行諸樂境 息二 即五智自在 菩薩常稱讚

諸佛善所作 當知色三種 成自他供養

一切佛敬愛 毗盧尊出生 又復聲三種

供養諸聖賢 一切佛敬愛 寶幢尊出生

又復香三種 供養諸佛等 一切佛敬愛

無量壽出生	又復味三種	供養諸聖賢
一切佛敬愛	不空尊出生	又復觸三種
供養於本部	彼諸佛金剛	阿闍尊所得
彼色聲香等	心常離諸結	一切佛世尊
秘密真實說	色聲等明白	諦心而觀想
復各於本部	觀想諸聖賢	住佛念相應
作法念觀想	觀身語意業	成金剛念觀
諸部念相應	成忿怒念觀	賢聖念相應
成就菩提觀	若住於身觀	即身相無礙
若住心觀想	心離諸有著	諸佛所愛樂

住佛眼觀察	二處皆平等	速成就佛性
吽字及唵字	發字等儀軌	現五種光明
想蓮華金剛	如月淨光焰	隨意而觀想
佛念等相應	觀想求菩提	云何佛念觀
謂徧一切處	皆諸佛影像	出現佛智雲
云何法念觀	謂徧一切處	觀想金剛法
出現法智雲	云何金剛觀	謂徧一切處
想金剛薩埵	現金剛智雲	云何諸部觀
謂徧一切處	現本尊影像	及本尊智雲
云何忿怒觀	謂徧一切處	想出忿怒聲

現念怒智雲	云何菩提觀	及彼菩提念
謂本金剛蓮	二處悉平等	現智日金剛
作金剛供養	復云何得名	曼拏羅念觀
謂二處平等	妙蓮華自在	出生大相應
曼拏羅自性	云何身念觀	謂一切如來
所有勝妙身	五蘊性圓滿	彼佛身自性
平等如是見	云何語念觀	謂金剛法語
平等如是見	持最上法性	云何心念觀
謂普賢大心	普徧於一切	住秘密根本
平等如是見	持金剛大心	云何有情觀

謂諸有情心	及彼身語業	平等如是見
皆離相平等	一切如虛空	復云何得名
一切大明相	謂即身語心	念觀相應法
身住妙金剛	語心亦如是	作是平等見
名最上持妙	又復云何名	二昧耶念觀
謂三昧文字	清淨諸儀軌	如來所莊嚴
得妙樂成就	又復云何名	般若波羅蜜
二昧耶念觀	謂諸法自性	清淨大光明
無生無所依	無智亦無得	無因無所生
又復云何名	彼無生念觀	亦諸法自性

清淨光明法	如虛空離相	亦復離文字
無二非無二	無垢而寂靜	又復云何名
諸部供養觀	謂身心離相	作平等供養
與諸部相應	成就甘露法	得佛加持身
及彼金剛心	最上持法語	皆如理所得
身語心清淨	遠離諸邪念	成就持明行
得金剛不壞		

諸佛大集會甘露三昧分第八
爾時世尊寶生金剛如來安住一切如來金剛三業於大會中向金剛手菩薩最上自在

執金剛者稱讚勸請作如是言	大乘金剛士	住空清淨行	普賢大供養
願說最上行	與虛空平等	貪瞋癡染性	同入金剛乘
二乘共宣說	佛大樂清淨	無住大供養	解脫道所歸
菩提心廣大	善轉妙法輪	願說供養法	
歸命金剛乘	爾時金剛手	身語心清淨	菩薩摩訶薩
受佛勸請已	即說供養法	徧一切虛空	
現廣大字相	一切灌頂義	攝金剛寶部	
安住三金剛	身語心善樂	諸佛出生法	

供養諸如來	彼供養法者	住身心平等
離著而無礙	當了諸法性	徧大地方所
一切皆清淨	離相而寂然	無少法差別
皆是諸如來	神通慧所作	秘密最上法
從五部出生	當住於虛空	觀想大智海
自身處月輪	具種種嚴飾	住諸佛心智
寂靜金剛界	想四寶莊嚴	高廣殊妙塔
五種光明鬘	清淨而圍繞	復想大智海
三世無住相	廣大不思議	總攝一切法
想自毛孔中	現供養智雲	及五種蓮華

謂青蓮華等	生有三種華	從聖賢所現
迦哩尼迦華	及末利迦華	踰體迦妙華
迦囉尾囉等	一一皆殊勝	妙香悉周徧
想輪曼拏羅	具種種莊嚴	廣百由旬量
周帀悉圓滿	金剛及蓮華	輪并寶劔等
以智慧觀想	一一於空現	廣俱胝由旬
四方淨嚴飾	衆寶所成塔	自性淨無垢
以正智觀想	諸部供養因	五種勝功德
成供養雲海	寶永淨無垢	供養求菩提
作五種供養	得賢聖歡喜	種種最上寶

想現而莊嚴	彼一切妙寶	得最上成就
七寶嚴境界	一切皆圓滿	安住於正慧
種種義成就	最上大印相	佛曼拏羅中
與諸觸相應	及諸味成就	當住空觀想
寶嚴曼拏羅	自體即佛身	作廣大供養
彼最上秘密	隨順一切法	安住加持句
是真實供養	所有甘露味	能資生智慧
住諸佛三業	成就金剛智	
諸佛大集會最上清淨真實三昧分第九		
爾時金剛手	復現空字相	一切灌頂行

一切勝自在	身語心相應	三業曼拏羅
宣諸最上法	諸佛秘密智	當住空觀想
金剛曼拏羅	中現阿闍尊	想執金剛杵
大焰光熾盛	五種光圓滿	三世佛出生
金剛部變化	身語心相應	想最上金剛
上首禪定法	心平等成就	衆秘密金剛
能破壞一切	阿闍金剛王	住諸佛境界
如是名為金剛部中阿闍如來真實三昧觀想法		
爾時金剛手	智解脫成就	自性淨無垢

入大菩提行	說真實三昧	成佛菩提法
當住虛空中	想佛曼拏羅	中現毗盧尊
及想一切佛	與諸寶相應	成金剛影像
從彼三金剛	出一切妙寶	平等如意珠
現圓滿寶海	諸佛大牟尼	出生諸佛子
如是名為佛部中毗盧遮那如來真實三昧	一切部中大智觀想法	
爾時金剛手	說染性解脫	秘密淨無著
蓮華曼拏羅	當住虛空中	想大曼拏羅
中現無量壽	及諸佛供養	秘密行相應

及想一切教	此最上金剛	相應四三昧
二根本相應	能出生二種	觀想諸如來
成就三金剛		
如是名為蓮華部中無量壽如來真實三昧	觀想法	
爾時金剛手	金剛明句義	無我智出生
宣說如是法	當住虛空中	想佛曼拏羅
現不空成就	及觀想諸佛	一切佛無住
離相諸語言	真妄及影像	皆住金剛句
金剛手所說	佛菩薩所生	彼諸佛語言

如空淨無垢 說大明成就 秘密智所覺

三昧句召部 所作義真實

如是名為三昧句召部中不空成就如來真

實三昧觀想法

爾時金剛手 三金剛無住 堅固不能壞

宣說如是義 當住空觀想 三昧曼拏羅

中想寶生尊 及現諸影像 修瑜伽行者

當了諸法空 縱說非法語 亦得住淨智

如是名為衆寶部中寶生如來金剛智莊嚴

三昧觀想法

爾時會中有菩薩名諸佛三昧金剛幢與不可數不可計須彌山量等塵數諸菩薩摩訶薩聞諸如來說是法已怪未曾有即於會中出大音聲咸作是言諸佛如來大秘密主出過三界通達世間一切諸法云何是中言非法語得成淨智是時世尊大毗盧遮那金剛如來即告諸菩薩言止善男子莫作是說何以故汝等當知彼最上秘密行即菩薩行彼菩薩行即如來行彼如來行即真言行諸善男子譬如虛空於一切處無所住相虛空無

住諸法亦然諸法如是當何所住不住欲界
不住色界不住無色界不住四大等諸善男
子一切法無住此義寂靜當如是知諸佛如
來知諸衆生心所樂欲隨順宣說一切法門
彼所說法猶如虛空離諸有相如來三昧亦
復無住諸善男子譬如有人持以箭莖鑽木
出火勤加其力煙即漸生而後非久火方得
出出已即滅彼所出火不住箭莖不住其木
不住人手諸善男子諸佛如來所有三昧亦
復如是一切無住非來非去諸法亦是時

諸菩薩摩訶薩聞佛世尊說是法已心生信
解歎未曾有皆大歡喜作是讚言

廣大希有最上法 離相寂靜如虛空

破諸疑網清淨門 是故稱讚真實說

諸佛大集會觀察一切如來心分第十

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來而復召集
諸佛如來普令安住大三昧耶金剛真實現
證善提堅固三業諸佛如來秘密法門如是
安住已毗盧遮那即作是言當說諸佛本部
真實大明身語心業秘密最上成就等法是

時金剛手菩薩摩訶薩於衆會中現大威勢
目爍光明熾然可怖廣視大會及十方界出
大音聲作如是言

金剛身語心 住三業觀想 離疑惑無礙
平等無所住

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入如來
自性清淨波羅蜜多教金剛三摩地從定出
已向諸如來作如是言阿闍佛等一切如來
各能宣說無數俱胝那庾多百千大明出生
一切成就事現諸變化於十方界神通自在

順行諸法於五境中遊戲無礙於真言行解
脫相應何以故一切如來真言行法出生彼
諸大持明士而能觀察此諸如來身語心秘
密大明義照達一切最上秘密大明心常樂
趣求一切如來身語心三昧常樂趣求一切

執金剛身語心三昧常樂趣求一切持法身
語心三昧說是法已即以自金剛三業說大

明曰

吽唵引阿引莎引賀引

說此大明時會中一切菩薩聞已皆悉驚怖

咸各思念金剛手菩薩

爾時金剛手菩薩知是念已即說一切如來

大三昧法

當住空觀想

及自影像等

諸佛身語心

大金剛三業

自壇法自明

金剛精妙說

三面相相應

如是名為虛空金剛三昧法

此復說最上金剛祕密心

微妙曼拏羅

觀想常相應

及彼金剛鉤

即說此大明曰

吽引唵引阿引

此一切金剛

寶及蓮華等

復觀照自心

當住空觀想

五股金剛杵

於中復觀想

勿令有間斷

句召一切心

及諸賢聖等

佛菩提成就

所有金剛部

觀想金剛鉤

句召於諸部

於七晝夜中

莊嚴曼拏羅

金剛大光明

當如是觀想

金剛王大士

出生諸儀軌

現自持明人

及想三種色

於中想吽字

廣大不思議

一刹那成就

一切勝自在

此攝一切明

四處具色相

作金剛事業	成就身語心	秘密智金剛
觀察諸施願	不令生怖畏	施廣大成就
心生大喜愛	成就佛菩薩	一切真言行
若越此法者	當壞彼壽命	爾時金剛手
翻伏三界尊	最上大金剛	出如是音聲
乃至持明者	三金剛智圓	二處得相應
成諸供養事	此諸佛成就	大明三昧法
入明妃自在	想金剛相應	成此法即名
三昧曼拏羅	爾時金剛手	諸如來出生
諸佛大灌頂	復作如是言	彼一切世界

以此法句召	任大印相應	成就一切事
佛真實變化	無數億金剛	此名佛世尊
菩提三昧法	得成就菩提	成三金剛相
入金剛大士	勝菩提心海	
諸佛大集會	一切如來真實三昧最上持明	
大士分第十一		
爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入一切		
如來最上金剛持明大士三摩地從定出已		
宣說一切如來大明金剛最上明句當想三		
金剛字最上大印安住大智金剛一切菩提		

平等所謂唵字為智本即身金剛平等阿字
法無我即語金剛平等吽字不可壞即心金
剛平等如是三金剛平等堅固而住即一切
如來身語心所出持明大士當觀想此

藥 勃籠二合引下同字即成虛空金剛心曼拏

羅一切金剛周而圍繞於中復想廣大金剛
智雲即此勃籠字是金剛智心

又復觀想此

藥 吽字**藥** 唵字成金剛曼拏羅本部諸
相一切圓滿

又復觀想此

藥 益字成本尊曼拏羅本尊賢聖諸相圓

滿

又復觀想此

藥 吽字**藥** 阿字成法曼拏羅

息二

十一

如是諸字中當知勃籠字即無所住相從三
金剛觀想出生此等名為金剛秘密三昧心
字亦是三世諸佛最勝身語心所謂唵字即
諸佛最勝身唵阿字即諸佛真實語阿吽字
即諸佛大智心又復吽字亦即無上菩提此

即一切如來無上菩提成就聖法無想智金剛諸佛正因果出生持明大士如是乃得最上名稱成就大明行現證三昧法三種金剛堅固不壞此名一切如來身語心三昧真實智金剛加持正因三摩地法此法能成就一切所修行若有行人修此法者於寂靜處住相應觀想如前字是人於半月分速能成就金剛三業復次行人當住虛空觀想金剛本尊最上曼拏羅從根本大明出生持明大士說唵字心成曼拏羅出現五種大光明雲中

想最上大毗盧遮那如來而復出現無數佛身金剛光明徧照一切此名一切如來金剛秘密身語心業金剛光明莊嚴三摩地法若有行人修此法者於半月分中速得成就最上勝身與佛身等堅固不壞往壽三劫隨順五境遊戲無礙復次行人當住虛空觀想金剛最上法曼拏羅從根本大明出生持明大士宣說阿字成曼拏羅現大金剛五種色光於中觀想無量壽如來從平等智正語三昧說正法語離諸戲論平等堅固金剛語業此名

一切如來金剛正語三昧出生三摩地法若有行人修此法者即得成就金剛語業住壽三劫隨順五境遊戲無礙後次行人當住虛空觀想最上金剛曼拏羅從根本大明出生持明大士說吽字心成曼拏羅現廣大真實三昧五種光明於中觀想六智金剛寶生如來一切金剛最勝無住從金剛心出生三昧成就一切智功德海為大導師發生正智此名一切如來金剛祕密大心三昧最上三摩地法若有行人修此法者即得成就金剛心

業住壽三劫隨順五境遊戲無礙

復次行人當住虛空觀想

吽字成大金剛平等智曼拏羅現一切身等虛空界皆從金剛智平等出生於須臾間變化諸佛菩薩廣大供養此名等虛空金剛三昧身語心安怛陀那出生莊嚴光明鬘三摩地法若有行人修此法者即得住劫三昧諸佛菩薩亦不能見復次行人當住虛空觀想金剛曼拏羅從根本大明出生持明大士說欣字心成曼拏羅

現金剛等作諸光明於中復想妙吉祥尊是
 即報身安住身語心業金剛三昧久已安住
 菩薩十地此名最上智月菩薩三昧金剛三
 摩地法若有行人修此法者即得一切成就
 復次行人當住虛空觀想

𑖀 颯疋零 引三合 字從是字中出現智光於
 是光中即現金剛薩埵身量等虛空此名等
 虛空界金剛三昧莊嚴三摩地法若有行人
 修此法者得五種通及佛最上三昧通力如
 是乃名一切成就

復次行人當住虛空觀想

𑖀 唵字即成最上佛曼拏羅於中想現阿
 闍如來復現一切金剛大士想阿闍佛現於
 智相皆從阿闍如來三金剛禪定三昧出生
 此名阿闍如來三昧身現證菩提最上金剛
 三摩地法若有行人修此法者即得成就阿
 闍如來三昧身語心常住金剛堅固成就十
 方世界一切金剛供養事業
 復次行人當住虛空觀想

𑖀 唵字即成最上佛曼拏羅於中想現寶

生如來及現虛空金剛想寶生佛現其實相
 皆從寶生如來三金剛禪定三昧出生此名
 寶三昧自在最上金剛三摩地法若有行人
 修此法者即得成就寶生如來金剛三業出
 現寶幢平等光明成就菩提法無我智秘密

平等無所住相

復次行人當住虛空觀想

誦 唵字即成最上佛曼拏羅於中想現無
 量壽如來作施法相從無量壽如來三金剛
 禪定三昧三種金剛甘露平等出生此名無

量功德金剛光明吉祥三摩地法若有行人
 修此法者即得成就無量壽身語心業復得
 金剛壽命平等光明能為衆生說大乘道

復次行人當住虛空觀想

誦 唵字即成最上佛曼拏羅出現金剛大

息二

十四

青蓮華中想不空成就如來現三昧相從不
 空成就如來三金剛禪定三昧平等出生此
 名不空成就三昧光明最上智出生三摩地
 法若有行人修此法者成就不空金剛身語
 心業得金剛不空平等光明出生吉祥智海

利益一切衆生

復次行人當住虛空觀想

嗑字即成光明佛曼拏羅於中想現毗

盧遮那如來現三身相出大金剛光明皆從

毗盧遮那如來三金剛禪定三昧平等出生

此名趣求菩提身語心最上金剛三摩地法

若有行人修此法者即得成就毗盧遮那金

剛三業得平等光明大菩提智成就三身堅

固不壞爾時世尊大毗盧遮那金剛如來復

說伽陀曰

諸有修法者 當起精進心 往詣於山中

或曠野空舍 及兩河岸側 尸陀林等處

當住禪定心 隨所求作法 當住虛空界

想阿闍智等 五種通相應 想佛最上處

此名爲諸佛 最上大三昧 成就一切事

大金剛智通 五股金剛杵 五焰光莊嚴

五處皆相應 金剛通出生 想自明大輪

猛焰熾盛光 五種通相應 金剛通成就

想空金剛輪 現平等佛光 安住佛相應

得佛身平等 想曼拏羅中 自身成毗盧

安住唵字心	觀想根本識	寂滅金剛心
而常所出生	吉祥如意寶	諸佛勝成就
復想曼拏羅	中現阿闍尊	安住吽字心
現其心月相	復想曼拏羅	中現無量壽
安住阿字心	現金剛月相	此最勝三昧
三金剛不壞	寂滅三昧智	佛平等成就
住虛空界中	想自曼拏羅	唵字身語心
住堅固一劫	於虛空中想	金剛曼拏羅
吽字身語心	住堅固一劫	於虛空界中
想法曼拏羅	阿字身語心	住堅固一劫

如是名為諸佛金剛三劫智三昧若於此法得相應者即成金剛身語心業住堅固身如理語言離諸妄想即得金剛薩埵成就佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第二

永樂北藏

秘密大教王經

第七三册

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王
經卷第三

息三

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

諸佛大集會一切如來金剛相應三昧最上
成就分第十二

爾時金剛手	菩薩摩訶薩	最上世所師
最勝智成就	三金剛三昧	真實智所生
從金剛語業	宣說成就法	等虛空三昧
自性離疑惑	自性清淨法	謂那叱迦想
諸欲作法者	當詣曠野中	山間及樹林

永樂北藏

秘密大教王經

華果茂盛處	當觀想矇字	成妙吉祥身
住金剛三業	廣大無邊際	量廣百由旬
金剛光熾盛	光中現諸相	一切所莊嚴
梵王帝釋等	不能見其身	此名妙吉祥
勝金剛三昧	安怛陀那法	最上三摩地
若欲成此法	以五種甘露	和合三種鐵
而為虞梨迦	三金剛不壞	三金剛所生
成就此法者	得安怛陀那	觀想於自心
諸佛所不壞	於一剎那間	妙吉祥出現
諸佛無住相	安住佛平等	想從自心明

第七三册

本部法出生	現三十六百	須彌量大輪
乃至微塵數	熾盛金剛輪	彼一切皆住
此名金剛輪三昧三摩地法		
復次從心明	想現大金剛	安住曼拏羅
金剛無住相	心金剛平等	現三十六百
一一須彌量	乃至微塵數	殊妙踰室多
諸相悉圓滿	於其三界中	為最上金剛
彼嚕捺囉天	一切皆歸命	
此名金剛平等三摩地法		
復自心明想	八葉金剛蓮	諸法無住相

心法亦平等	現三十六百	一一須彌量
乃至微塵數	清淨寶蓮華	供養一切佛
最上曼拏羅		
此名蓮華平等三摩地法		
住三劫三昧	隨順五種智	十方一切佛
作三密承事	從自明觀想	劍現五種光
行人執持已	得持明自在	三界大供養
梵天等歸命	三千界勇猛	最上秘密尊
所欲行自在	得金剛三業	觀想心金剛
施如是成就		

此名金剛劔成就三摩地法	當觀想唵字	即成虞梨迦	如左拏迦量
中現本尊像	住心而觀想	從本尊受已	如日照虛空
行人刹那間	與諸菩薩等	如日照虛空	亦成虞梨迦
身紫金色相	復次想阿字	亦成虞梨迦	如左拏迦量
如左拏迦量	中現本尊像	住心而觀想	從本尊受已
從本尊受已	行人刹那間	成就菩提智	行人刹那間
如日照虛空	身紫金色相	復次想吽字	中現本尊像
亦成虞梨迦	如左拏迦量	中現本尊像	行人刹那間
住心而觀想	從本尊受已	行人刹那間	

成就金剛身	如日照虛空	身紫金色相
當住空觀想	種智曼拏羅	中現毗盧尊
想手持大輪	輪持明成就	安住大輪部
此勝智成就	金剛智所生	如是大輪身
相應而成就	當住空觀想	金剛曼拏羅
中現阿闍尊	手執金剛杵	大金剛持明
安住金剛部	金剛勝成就	金剛智所生
如是金剛身	相應而成就	當住空觀想
衆寶曼拏羅	中現實生尊	想手執妙寶
大寶生持明	安住大寶部	最上寶成就

金剛智所生	如是大寶身	相應而成就
當住虛空中	想法曼拏羅	中現無量壽
手執大蓮華	大蓮華持明	安住蓮華部
蓮華勝成就	金剛智所生	如是妙法身
相應而成就	當住空觀想	三昧曼拏羅
現不空成就	手執大利劍	大利劍持明
安住三昧部	三昧勝成就	金剛智所生
如是大三昧	相應而成就	所有諸成就
謂三叉鈎等	依法而所作	得金剛相應
安住禪定心	三業皆成就	此即名諸佛

大金剛三昧	復說成就法	或於獨樹下	然當依儀法	最上三金剛	風輪曼拏羅	能句召一切	毗盧遮那尊	金剛蓮華等	具足一切相
諸有作法者	當往四衢道	作金剛句召	召集本聖士	隨意求成就	三相應大明	諸佛大智慧	佛最上句召	十方三昧生	金剛句召法
彼最上大輪	佛無住句召	住三界三昧	成就身語心	觀想佛影像	成就身語心				

句召等觀想	無數相應行	善作一切事
彼圓具諸相	身金剛觀想	金剛舌相應
語金剛平等	三祕密供養	諸供養中勝
此即一切佛	祕密精妙法	

此名諸佛大祕密句召三昧若有行人求諸成就者當於五種飲食住三昧想是人即得成就持明具五種通安怛陀那金剛句召一切成就若五種食不能具者隨得一食亦住三昧是人即得最上相應諸佛如來所共加持具一切相自身語心金剛堅固心智平等

戴金剛冠最上總持彼一切佛同此三昧能為他作最上三昧一切成就此名一切平等智金剛三摩地法

復次宣說三金剛三昧最上成就法當於自舌想其吽字即是最上金剛三昧如是舌根即與五種甘露相應得三金剛不壞自性

又復當知阿字吒字是即最上金剛種種相應即得成就金剛薩埵此名金剛甘露三昧三摩地法

又復修習三金剛三昧最上成就者即得最

上金剛三身成就十方諸佛如意寶海出淨
 光明普徧世界金剛自在又復修習輪三昧
 最上成就者即於諸法平等順行成就殑伽
 沙等一切三昧及一切最上持明法中為大
 主宰圓滿一切勝妙三昧住金剛身想得安
 但陀那如意自在於一切處放千光明悉能
 具足諸成就法所有世間阿脩羅乾魘等一
 切乾魘衆皆悉敬伏而為攝受善住殑伽沙
 等諸佛如來三金剛無住相是名金剛成就
 以金剛眼普見一切如運自手作諸事業一

切隨意彼金剛目觀達亦然又於殑伽沙等
 刹中出大音聲轉諸勝義於一切處一切普
 聞成就金剛耳根勝義是即金剛語業又能
 成就金剛心業於殑伽沙等刹中了達一切
 衆生心行等法是名金剛心業又能從彼那
 叱迦出生殑伽沙等身住輪迴劫中現佛雲
 莊嚴作諸變化最上金剛出生是名金剛身
 業亦即金剛神通法又能於過去諸法以三
 昧力悉能思念此即名為金剛宿念
 如是等名為三昧通金剛眼耳心宿念成就

神通等法諸佛神通於諸佛身平等成就常
與殊伽沙等眷屬圍繞善行金剛身語心業
於一切世界順行金剛三昧相應成就而能
出生成就大義即得圓滿四種三昧了知金
剛不壞事業順行三摩地相應觀想成就最
上菩提修習出世間法最上成就入金剛乘
順行諸法宣說大明自在觀想作大成就依
時依法從自大明觀想金剛影像戴金剛冠
作自在相即得成就大智金剛於一切處常
所親近智甘露法如是名為一切大明中真

實義成就若修習者先當依法擇其處所或
大曠野或復山間或寂靜處依彼儀軌作諸
成就而復常時勿令間斷即得一切成就此
名諸佛大成就法

復次行人常所親近金剛四種堅固事業觀
想三金剛身速得成就與彼四時依法相應
復於五處依法了知已然立期限或七日或
半月乃至一月依法儀軌觀想唵字成智金
剛於中出生金剛三昧如諸儀軌廣大宣說
諸有修習瑜伽法者當於日月時分如實了

知不令越法如是即得最上秘密出生勝義相應成就

復次宣說出世間法最勝境界佛身成就伽陀曰

佛身最上持吉祥 三種金剛不破壞

安住加持秘密句 善作金剛不壞身

十方一切佛如來 三密金剛皆不壞

安住加持秘密句 善作金剛最勝身

復說出世間法最勝境界佛語成就伽陀曰

諸佛法語大吉祥 三種金剛不破壞

安住加持秘密句 善入金剛法語門

十方一切佛如來 三種金剛皆不壞

安住加持秘密句 從佛正語所出生

復說出世間法最勝境界佛心成就伽陀曰

佛心金剛持吉祥 三種金剛不破壞

安住加持秘密句 善住金剛廣大心

十方一切佛如來 三種金剛皆不壞

安住加持秘密句 從佛心法所出生

佛語金剛妙法語 金剛薩埵語亦然

若無智者越軌儀 彼即一切皆破壞

諸佛大集會金剛相應莊嚴三昧真實觀想
正智三摩地分第十三

爾時執金剛最上智一切真實義出生金剛
手菩薩摩訶薩歸命頂禮一切牟尼大導師
一切義堅固供養三昧真實智主出金剛聲

作如是言

大哉諸佛教 大哉大菩提 大哉寂靜法

大哉真言行 畢竟無生法 自性無所生

離疑住真實 正智所出生 此諸佛所說

一切明句法 金剛智供養 三金剛不壞

諸佛智所得 三金剛觀想 大相應持誦

諸佛所加持 諸部諸明句 住身語心相

大音持大明 聞已入智海 三世佛出生

大金剛三業 獲得無等智 金剛明觀想

後次金剛手 虛空智所生 最上最勝尊

說金剛持誦 持諸大明義 三金剛妙相

三堅固不壞 三金剛善說 變化有三種

謂身語心業 諸金剛持誦 三金剛心出

諸佛身語心 住金剛堅固 最上祕密法

勝供養儀軌 智金剛所說 三金剛心等

依法持誦間	此菩提平等	復次變化身
別別三不壞	身語心無我	住廣大智心
念廣大金剛	畢竟而不壞	此即一切佛
智眼所觀察	身金剛菩提	遠離性非性
此說諸佛身	身持誦如是	語三昧菩提
離聲非聲相	此說語金剛	語持誦如是
心三昧菩提	住金剛心行	此說心金剛
心持誦如是	隨諸義持誦	非自性所行
三世佛亦然	寶持誦如是	身現變化雲
普徧諸佛刹	堅固無來去	名不空持誦

秘密大明句	最勝文字義	出廣大音聲
徧聞曼拏羅	一切忿怒法	三昧智所生
彼忿怒持誦	秘密如是說	衆生住癡海
諸欲義隨轉	一切處了知	此佛部持誦
衆生住貪海	貪金剛語生	身心住亦然
蓮華部持誦	衆生瞋無住	瞋金剛心生
身語住亦然	金剛部持誦	三金剛三昧
金剛三昧中	如是衆金剛	那奔薩迦法
一切秘密主	了貪法實義	菩提貪所生
諸衆生亦爾	佛眼等大明	常隨轉貪法

成就貪自在	順行諸意道	癡法平等生
金剛持明王	彼那奔薩迦	施最上成就
忿怒瞋法生	常如害怨敵	雖生即無住
成就最上法		
此名諸佛大士三昧		
復次說五佛	諸部大明義	當住心輪中
觀想大智輪	大輪曼拏羅	想大輪明義
當住金剛心	觀想智金剛	金剛曼拏羅
想金剛明義	當住寶部心	觀想大智寶
衆寶曼拏羅	想如寶明義	當住蓮華心

觀想蓮華智	勝法曼拏羅	想蓮華明義
當住三昧心	觀想三昧智	三昧曼拏羅
想三昧明義	諸曼拏羅中	安布五佛尊
出現五種先	菩提智所化	廣大一切明
隨轉種種義	三金剛不壞	漸廣復漸畧
身住身自性	心住心自相	語住正語言
得最上供養	大輪曼拏羅	想五種金剛
中現秘密主	本尊影像等	本部諸大明
四種曼拏羅	有其四種色	觀想心明義
四金剛事業	定金剛所作	此一切大明

勝祕密常住	所有息災法	當知佛眼相
彼增益法者	蓮華金剛相	所有敬愛法
現其廣愛相	諸調伏法中	金剛忿怒相
此一切教中	三祕密三身	一切大明中
想那叱迦相	若復於世間	欲作成就者
除彼不孝人	及謗阿闍梨	最上極惡等
此諸衆生類	雖勇猛勤求	而不能成就
此名諸佛大金剛智輪三昧		
三界諸衆生	住佛身觀想	破壞一切怨
彼彼事成就	空中想大輪	五股而四面

真是一切相	想金剛薩埵	從三昧出生
想三世佛輪	以右手順轉	諸佛大力輪
十方諸衆生	佛廣大身生	彼和合相應
即自身徧入	復變化出生	諸佛智金剛
忿怒忿怒部	大惡可畏相	金剛手忿怒
執種種器仗	起破壞惡想	破諸大惡者
諸佛勝三身	三金剛境界	施一切成就
救度諸癡闇	七日中作法	決定皆成就
此名諸佛大執金剛金剛智輪三昧三摩地		
行		

住空想大輪	金剛光嚴飾	中想毗盧尊
圓具一切相	三世三昧生	金剛手大愛
金剛杵焰光	觀想持於手	十方諸衆生
金剛身出生	彼和合相應	即自身徧入
諦聽諸佛敕	身語心相應	最上金剛縛
智出生變化	吉祥金剛手	最勝大三昧
若有違此者	決定皆破壞	
此名金剛大輪	佛敕三昧三摩地行	
住空想金剛	佛曼拏羅中	忿怒王大輪
本尊金剛等	一切衆生類	三世佛出生

彼衆生身入	三身曼拏羅	諸佛復從是
變化所出生	彼焰鬘得迦	忿怒明王相
三世諸衆生	起大怨惡心	想念怒破壞
入金剛大智		
此名一切三昧	出生焰鬘得迦	忿怒明王三
身智金剛三摩地法		
身語心金剛	自明義功德	即最上三昧
如佛敕所轉	大明義作護	勝金剛智身
彼一切金剛	守護菩提義	
此名諸佛三金剛三昧		

當住虛空中 想大法金剛 毗盧遮那佛

最上身出生 彼三身三昧 阿薩那儀軌

當住虛空界 想諸佛徧滿 自明文字智

觀想現心相 復諸佛漸略 觀想心大明

心金剛所作 徧入於三身

此名諸佛堅固三業金剛寶大明作光明三

摩地法

觀想金剛手 具足一切相 諸佛所行步

如理而順行 平等步相應 觀想頂至足

此名諸佛自性清淨金剛海平等步順行三

摩地法

外曼拏羅中 想現忿怒尊 金剛羯磨步

及想於頂相

此名諸佛三金剛秘密主禁伏一切外道邪

明呪句金剛正語三摩地法

三金剛出生 忿怒金剛相 出現深黃色

想頂相高廣 如衆山中王 顯出於一切

諸佛勇健軍 能伏他軍衆 違佛三昧者

決定當破壞

此名一切如來三業出生降伏他軍三摩地

法

住禪定正念

警覺諸魔怨

此名佛世尊

呼字金剛概

五股金剛量

觀想於心現

諸佛勇健軍

能破壞一切

違佛三昧者

決定當破壞

此名調伏一切癡迷怨惡最勝三摩地法

諸佛息災法

而常所利益

若國土境界

聚落城邑等

是中凡所作

有諸災患者

依儀軌作法

遠離一切苦

虛空中觀想

五股大金剛

變化作諸事

如意寶光明

想現大法雲

施作灌頂法

金剛禪定相

隨所作成就

吉祥如意寶

想金剛施法

佛雲大法雲

金剛手變化

安住三劫數

諸佛所加持

此名一切佛秘密身業無相息除一切眾生

苦惱金剛出生三摩地法

依最勝定法

思念而持誦

與諸定相應

住佛加持力

金剛甘露法

觀想金剛概

十方曼拏羅

熾盛光明相

此名諸佛三金剛三昧調伏世間息災金剛

三摩地法

當住空觀想

息災曼拏羅

中想毗盧像

安住於自心

復想最上眼

徧滿於虛空

復於自心中

想圓光出現

於自身毛孔

出現諸佛雲

一一佛雲中

施諸灌頂法

勝金剛三昧

一刹那成就

此名諸佛三昧莊嚴雲三摩地法

住空想滿月

成外曼拏羅

中現持法像

安住於自心

復想半拏羅

徧滿虛空界

想圓光出現

如意寶光明

身語心無住

作廣大變化

身諸毛孔中

想寶雲出現

復想大法雲

作諸灌頂事

最上定金剛

作一切成就

吉祥如意寶

金剛成就法

此名法雲三昧莊嚴三摩地法

住空想金剛

半月曼拏羅

現金剛法像

住自心大義

諸佛菩薩等

滿空曼拏羅

五種光相應

入大法光明

於一刹那間

得諸佛成就

妙吉祥相應

成就諸事業

得歡喜施我

最上大灌頂

諸世間敬愛

出現而觀照

此名寶雲三昧莊嚴三摩地法

當住空觀想 火焰曼拏羅 於中復觀想

金剛囉刹娑 執種種器仗 現大忿怒相

豺狼等諸獸 迦迦等飛鳥 想此等諸類

亦現曼拏羅 常食三種物 謂嚕地囉等

此住佛三昧 破壞諸異者 世間諸所有

不信深妙法 違諸佛三昧 決定當破壞

此名金剛三昧雲莊嚴三摩地法

當住虛空中 想吠嚕左那 處空而清淨

如秋月光明 三面三種色 謂白黑赤等

頂戴寶髻冠 一切所嚴飾 復想縛日哩

三面三種色 謂黑赤白等 頂戴寶髻冠

手持大光炬 普照諸世界 復想囉儼拏

三面三種色 所謂赤黑白 頂戴寶髻冠

若依法觀想 決定得成就 復想路左曩

救諸衆生相 三 三面三種色 十四 所謂白黑赤

一切所莊嚴 依法而觀想 復想大明妃

竭惹泥怛哩 現三面三色 所謂黑赤白

如本部儀軌 依法而觀想 復想大明妃

縛吾泥怛哩 現三面三色 所謂赤黑白

如本部儀軌	依法而觀想	復想持金剛
鳥咄鉢羅像	現三面三色	所謂黃黑白
依法而觀想	得成就大智	想焰鬘得迦
大忿怒明王	有六臂三面	執本部器仗
現大惡可怖	利牙而忿怒	現大黑色相
依法而觀想	復想無能勝	大忿怒明王
大焰光三面	出現大笑相	有廣大光明
依法而觀想	復觀想馬頭	大忿怒明王
想現其三面	作極惡步勢	身赤如劫火
常所出光明	現大可畏相	依法而觀想

復次當觀想	甘露軍拏利	大忿怒明王
身大熾盛光	及金剛火焰	現忿怒威光
作大可畏相	依法而觀想	復觀想吒枳
大忿怒明王	現三面三目	具莊嚴四臂
如本部儀軌	依法而觀想	復觀想大力
大忿怒明王	想現其三面	作怖三界相
調伏諸惡者	威光大忿怒	如本部儀軌
依法而觀想	復次當觀想	彼你羅難拏
大忿怒明王	三金剛出生	想現其三面
利牙而外出	身出熾盛光	作怖三界相

如本部儀軌	依法而觀想	復觀想不動
大忿怒明王	金剛所出生	想有其三面
現可愛善相	手持劔及索	如本部儀軌
依法而觀想	復想大明輪	大忿怒明王
現金剛三面	出光明熾盛	一字大頂相
作普徧變化	安住曼拏羅	如儀軌觀想
復想降三界	大忿怒明王	三面熾盛光
現廣大怖相	最上智所持	禪定所出生
現最勝頂相	廣大光明聚	此三昧自在
別別而觀想	如是十忿怒	最上大明王

如儀軌所說	彼等諸相分	及本部大明
咸各現忿怒	大哉自在相	調伏於一切
此名勝金剛	出生觀想法	復說三摩地
最勝觀想法	常住空觀想	大輪曼拏羅
中想大毗盧	現本尊影像	自心月清淨
現種種光明	大圓鏡出生	三界曼拏羅
安住菩提觀	一切所莊嚴	諸佛大自在
諸世間敬愛	最上定金剛	依法而觀想
此名毗盧遮那	金剛敬愛三昧	出生三摩地
法		

當住空觀想 金剛曼拏羅 中現金剛尊

金剛部影像 自身忿怒相 熾盛光可怖

圓具一切相 一切所莊嚴 大智寂靜句

得金剛自性 金剛大自在 諸衆生敬愛

定金剛所照 依法而觀想

此名金剛三昧三出生金剛行三摩地法十六

當住空觀想 大法曼拏羅 中現大法尊

蓮華部影像 自身持善相 一切所莊嚴

光明雲大輪 想廣大變化 諸法大自在

三金剛出生 大智海莊嚴 依法而觀想

此名大法三昧出生大法行三摩地法

當住空觀想 滿月曼拏羅 現佛眼菩薩

本部中影像 住女人色相 現廣大妙眼

種種寶莊嚴 諸分皆圓滿 想手持大輪

敬愛於三界 一切成就智 輪如意寶光

如本部儀軌 依法而觀想

此名佛眼三昧最上大手三摩地法

當住空觀想 滿月曼拏羅 摩摩枳菩薩

本部中影像 住女人色相 現廣大妙眼

如青蓮色光 諸分皆圓滿 持衆色蓮華

三界所歸敬 成就佛菩薩 秘密大金剛

如本部儀軌 依法而觀想

此名虛空三昧光明雲金剛大笑三摩地法

當住空觀想 大法曼拏羅 現白衣菩薩

本部中影像 住女人色相 現廣大妙眼

蓮華妙寶相 諸分皆圓滿 手持赤蓮華

最上法出生 金剛蓮華愛 一切所莊嚴

如本部儀軌 依法而觀想

此名法智善作最上秘密金剛三昧法平等

真實現證菩提金剛出現三摩地法

當住空觀想 金剛曼拏羅 中想多羅尊

本部中影像 住女人色相 其身作黃色

種種所莊嚴 現廣大妙眼 諸分皆圓滿

持黃色蓮華 金剛定所生 一切皆歸敬

此名多羅尊最上大三昧三摩地法復說十

忿怒明王觀想法

想虛空金剛 日輪曼拏羅 現焰鬘得迦

忿怒明王像 有焰光熾盛 大忿怒怖畏

赤目而利牙 手執大利劍 頂戴毗盧冠

心住金剛喜 如是忿怒王 三昧智金剛

此名焰鬘得迦變化光明莊嚴三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅 想現無能勝

忿怒明王像 出焰光熾盛 以蛇為絡腋

面現於白色 大惡忿怒相 戴阿闍佛冠

心住金剛喜 如是忿怒王 三昧智所覺

此名無能勝金剛莊嚴三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅 中觀想馬頭

忿怒明王像 出焰光熾盛 面現於赤色

作廣大變化 現大惡步勢 戴無量壽冠

心住金剛喜 如是忿怒王 持金剛三昧

此名馬頭明王出生三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅 甘露軍拏利

忿怒明王像 出焰光熾盛 徧現金剛雲

面極惡黑色 利牙而忿怒 戴阿闍佛冠

心喜相忿怒 如是忿怒王 三昧行所生

此名甘露軍拏利三昧金剛三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅 中觀想吒枳

忿怒明王像 身出金剛光 一切所莊嚴

現大惡忿怒 作大怖畏相 戴阿闍佛冠

歡喜心常轉 如是忿怒王 三昧行所生

此名禪定金剛正智主三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅 中觀想大力

忿怒明王像 出焰光熾盛 三金剛輪圍

忿怒持罽索 想大力金剛 戴阿闍佛冠

歡喜心常轉 如是忿怒王 三昧行所生

此名大力明王三金剛三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅 現你羅難拏

忿怒明王像 利牙而黑色 常住忿怒相

出焰光熾盛 觀想金剛杖 戴阿闍佛冠

歡喜心常轉 如是忿怒王 三昧行所生

此名最上大金剛杖三昧三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅 中現不動尊

忿怒明王像 純一忿怒相 持劍索器仗

出焰光熾盛 想不動金剛 戴阿闍佛冠

歡喜心常轉 如是忿怒王 三昧行所生

此名金剛界平等步順行三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅 中現大明輪

忿怒明王像 諸相悉圓滿 輪光焰圍繞

住頂輪三昧 作廣大變化 戴阿闍佛冠

歡喜心常轉 如是忿怒王 三昧行所生

此名大明輪明王三昧大力頂輪金剛三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅 中現降三界

忿怒明王像 利牙焰光聚 變化金剛雲

手出金剛光 觀想得成就 戴阿闍佛冠

歡喜心常轉 如是忿怒王 三昧行所生

此名降三界明王三昧觀想三摩地法

此諸忿怒王 歡喜心常轉 滅忿怒相已

安住諸佛輪 皆從三摩地 金剛智所生

悉住曼拏羅 作金剛成就

諸佛大集會身語心未曾有大明句召尾日林毗多王最勝三摩地分第十四

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來諸佛大秘密主即入最上執金剛息災三昧大三摩地從定出已以金剛三業說此一切如來明妃

佛眼菩薩大明曰

唵引婆誡縛底二嚕嚕颯頗合嚕三入縛合

囉底瑟吒四合 悉馱路左你薩哩縛合阿

哩他合娑引達你莎引賀五

說此大明時一切聞者心生歡喜皆悉思念

諸佛金剛而此大明能成就一切事能圓滿
一切願能為世間作息災法所作事業無不
成就乃至欲捨壽命者以此明力故復得壽
命此即金剛三昧正所宣說

爾時世尊復入三身平等忿怒金剛離性非

性金剛三昧三摩地從定出已二以金剛三業

說此一切執金剛上首明妃摩摩枳菩薩大

明曰

唵一引商葛哩二引扇引底葛哩三引屈吒屈吒四

屈致你五引伽引怛野伽引怛野六屈致你引

莎引賀七引

說此大明時所有三金剛不壞金剛大士作
熙怡眼瞻仰諸佛歡喜思念心金剛如來金
剛擁護法常所相應而能成就一切事業常
以大力作金剛護普令一切遠離怖畏

爾時世尊復入大蓮華三昧觀照三摩地從
定出已以金剛三業說此一切法三昧上首
明妃白衣菩薩大明曰

唵一引葛致引尾葛致二引你葛致三引葛嚕葛致四

葛嚕吒尾哩引曳二合莎引賀五引

說此大明時所有最上持法金剛大士住歡
喜心思念法語金剛如來成就金剛增益法
常所增益廣大法藏而此大明能成就一切
事諸有持誦者速得成就法語金剛

爾時世尊復入普徧金剛三摩地從定出已

以金剛三業說此羯磨大三昧上首明妃多

羅菩薩大明曰

唵一引多引哩二引咄多引哩三引咄哩引莎引賀

說此大明時所有諸佛所生大士住歡喜智

思念身金剛如來諸佛金剛大勇健軍於衆
生界普令成就勝上事業於剎那間悉令敬
愛

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王

經卷第三

音釋

殄伽梵語也此云天堂來 椽其月切 謁居

颯悉合 啗徒濫切

說此大明時所有諸佛所生大士住歡喜智

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王
經卷第四

宋夏三藏朝奉奏試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

息四

諸佛大集會身語心未曾有大明句召尾日
林毗多王最勝三摩地分第十四之餘

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來復入一切

如來身語心業金剛淨光明雲堅固三摩地
從定出已以金剛三業說此金剛忿怒焰鬘

得迦大明王大明曰

那莫三滿多迦引野縛引訖啣合二多縛日羅

永樂北藏

秘密大教王經

第七三册

引合 跋一 唵引 羯羯三 佉引 四 佉四 薩哩
縛合二 釋瑟吒合二 薩埵那摩迦五 阿悉目娑羅
鉢囉戍播設賀薩多引二 六 抄觀哩部合二 惹左一
七 抄觀哩目合二 佉八 殺吒抄合二 囉拏九 阿引
誡蹉阿引 誡蹉十 薩哩縛合二 釋瑟吒合二 鉢囉
引二 合 拏引 鉢賀引 哩尼一 摩賀引 尾伽那合二
伽引 多迦尾訖哩合二 多引 那那二 薩哩縛合二
部多婆場迦囉十 阿吒吒訶引 娑那引 你祢
十 咩引 伽囉合二 抄哩摩合二 你縛薩那五 酷嚕
酷嚕薩哩縛合二 葛哩捨十二 合 親那親那薩哩

縛二滿二恒二覽二十二七二頻二那二頻二那二鉢二羅二母二捺二覽二
八引十阿引迦引哩引沙引野引阿引迦引哩引沙引野引九引
薩引哩引縛引部引旦引你引哩引摩引他引你引哩引摩引
他引薩引哩引縛引耨引瑟引咱引鉢引羅引尾引舍引野引
鉢引羅引尾引舍引野引二十引曼引拏引羅引摩引提引呌引縛引莎引旦引
呌引尾引旦引恒引迦引囉引二十引酷引嚕引酷引嚕引三十引摩引摩引
迦引哩引場引十引哈引二引捺引賀引捺引賀引五引鉢引左引鉢引左引
六引二十引摩引尾引藍引末引摩引尾引藍引末引七引二十引三引摩引野引
摩引耨引三引摩引囉引八引二十引呌引呌引呌引呌引九引二十引癸引呌引呌引癸引
吒引三十引薩引普引吒引野引薩引普引吒引野引三十引薩引哩引

縛引舍引鉢引哩引布引囉引迦引三十引四引四引婆引誡引鍍引
三十引緊引啣引囉引野引悉引摩引摩引薩引哩引縛引囉引湯引
二娑引引二馱引野引莎引賀引十三引
說此大明時所有諸佛如來皆悉稱讚一切
衆會皆悉驚怖咸各思念心金剛如來而此
大明有大威力諸有作是法者當取葛波羅
圓具無損者若時若處依法安置以此大明
加持三徧即能成就一切事業乃至佛眼菩
薩摩摩枳菩薩等於剎那間亦能召召此名
諸佛心金剛

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來復入最上
三昧光明三塵地從定出已以金剛三業說
此甘露軍擎利大忿怒明王大明日

那莫三滿多迦引野縛引訖啣合二多縛日囉

引二合赦一那護縛日囉合二骨魯合二馱引野二

摩賀引能瑟吒嚕合三怛迦合二吒陪囉縛引野

三阿悉目娑羅鉢囉戎播舍舍賀薩多引二合

野四唵五引阿蜜哩合二多軍擎梨六揭揭七佉引四佉引四八

底瑟吒合二底瑟吒九合滿馱十

滿馱十賀那賀那十一捺賀捺賀十二鉢左鉢左

三十誡哩惹合二誡哩惹十二合怛哩惹合二怛哩惹

十五合尾薩普合二吒野尾薩普合二吒野六薩哩

縛合二誡囉合賀尾伽那合二尾那引野崗七摩

賀引誡擎鉢底唵引尾旦多迦囉引野八

引發吒音沙引賀九引十

說此大明時諸佛如來皆悉稱讚一切衆會
生大驚怖咸各思念身金剛如來而此大明
與彼一切大明相應悉能成就一切事業若
依儀軌作是法者即得諸佛大勇健軍常所
衛護

爾時世尊寶生金剛如來即入諸佛光明金剛三摩地從定出已以金剛三業說此無能勝大忿怒明王大明日

那莫三滿多迦引野縛引訖啣合二多縛日囉引合一赦一唵二吽三呬三那哩致吒四吽引吽引

引登吒音半發吒同上莎引賀五

說此大明時諸佛如來皆悉稱讚一切衆會生大驚怖咸各發起大喜提心想彼所有大惡忿怒囉刹婆等迷悶驚怖此大明力悉能調伏又此大明從彼金剛心所出生悉能成

就種種事業

爾時世尊無量壽金剛如來即入無量壽出生三摩地從定出已以金剛三業說此蓮華出生金剛忿怒馬頭大明王大明日

那莫三滿多迦引野縛引訖啣合二多縛日囉引合一赦一唵二吽三呬三那哩致吒四吽引吽引

引登吒音半發吒同上莎引賀五

尾引嚕羅五薩哩縛合二尾沙伽引多迦六入縛合二隸多七尾薩普合二凌誡八阿吒吒訶娑計舍哩九薩吒引跢鉢唵迦引羅十縛日囉合二若囉你哩伽引多十一左隸多十二縛蘇引

引多羅三十 你說引 薩摩引 嚕觀怛叱合鉢多
 十二 哈馱囉尼馱囉毗沙拏五 阿吒吒質引 娑
 十六 阿鉢哩弭多嚩羅鉢囉引 訖囉合摩七十 阿
 哩耶合毗多八十 部多誡拏引 馱喻合始多九十
 沒軌物沒蔽二十 喝野屹哩合縛二十 佉引
 捺佉引 捺二十 鉢囉滿怛覽引合 親那親那
 二十 悉提孕合 弭你舍四 阿引 尾舍野十二
 五 薩哩縛合入縛合 囉必舍引左引 那十六
 薩哩縛合 誡囉合 沙縛合 鉢囉合 底賀觀
 婆縛二十 縛日囉合 能瑟吒囉合 緊唧囉引

野悉八十 伊捨薩哩縛合 耨瑟吒合 誡囉合
 放耨瑟吒合 薩哩半合 縛十九 度那度那十三
 摩他摩他三十 摩吒摩吒二十 鉢吒鉢吒十三
 三 播吒野播吒野四十 滿馱滿馱三十 那吒
 那吒六十 沒馱達哩摩合 僧伽引 耨倪也合
 且羯哩忙合 酤嚕尸引 伽覽十七 合三 喝野屹
 哩引合 縛引 野登吒十八 半音三 縛日囉引合 野
 登吒同半音下 縛日囉合 誡引 怛囉引合 野
 縛日囉合 能瑟吒囉引合 野登吒二十四 縛日

囉合二苦囉引野發吒三四十縛日囉合二苦囉你

哩伽合二多那引野發吒四四十鉢囉滿怛囉合二

尾那引舍那引野發吒五四十怛賴合二路枳也

合二婆揚迦囉引野發吒六四十薩哩縛合二羯哩

弭引二合沙縛合二鉢囉合二底賀多引野發吒十四

七縛日囉合二酤羅怛囉引二合薩那引野發吒

八四十吽引吽引吽引吽引九發吒發吒發吒莎引

賀引五

說此大明時諸佛如來皆悉稱讚一切衆會
生大驚怖咸各思念金剛智主即時於等虛

空徧滿一切境界中出現金剛訶邏喝羅廣
大光明於其一切非境界中出現一切大惡
忿怒王

爾時世尊不空成就金剛如來即入三昧出
生幢金剛三摩地從定出已以金剛三業說

此你羅難拏大忿怒明王大明白

那莫三滿多迦引野縛引訖啣合二多縛日囉

引二合被一唵引翳引曳引二合唎引婆誅縛引你

引羅縛日囉合二難拏四覩嚕覩嚕五羅虎羅

虎六虎盧虎盧七訶引訶引虞盧虞盧九虞

羅引鉢野虞羅引鉢野十訖囉合二摩訖囉合二
 摩一十婆誡鍍縛引喻尾儼那普旦尸伽覽合二
 二十捺賀捺賀三十捺囉捺囉四十縛賀縛賀五十鉢
 左鉢左六十鉢叱鉢叱七十摩叱摩叱八十播多野
 播多野九十摩叱摩叱引鉢野摩叱摩叱引鉢
 野二薩哩縛合二羯哩摩引二名尼二十親那親
 那二十頻那頻那三十婆乞叉合二婆乞叉合二
 弭捺摩引寫二十嚕地囉摩寫五二十弭捺摩
 惹嚕地囉必哩合二野六十騎四曳引二合四婆
 誡鍍七二十薩哩縛合二尾伽那引二合你八十薩

哩縛合二尾純你九二十薩哩縛合二滿怛囉引一合
 尼三薩哩縛合二母羅羯哩摩引二合尾三十薩
 哩縛合二母羅屹羅合二欣三十賀那賀那三十
 伴惹伴惹四十摩哩捺合二摩哩捺十五合三伊
 能弭迦引哩煬合二娑馱野六十叫引你羅引
 野你羅縛日囉合二難拏引野七十覩嚕覩嚕
 尾伽那合二尾那引野迦那引舍迦那引野十三
 八虎嚕虎嚕九三十你引鉢多合二贊拏引野十四
 薩哩縛合二設咄嚕合二被四十訖哩合二那野引
 你閉拏野四十親那親那三十尾純引曩砌

捺迦四十四尾靴引曩尸瑟吒引二合摩耨三摩

合二囉四三摩野縛日囉合二馱囉縛左曩十四

六摩哩摩引三合尼你訖哩合一多野七十四吽引

賀那賀那八十四捺賀捺賀九十四覩嚕覩嚕十五

虎嚕虎嚕一五十發吒發吒二五十吽引吽引吽引

訖哩合二旦引多引曳四五十你縛哩始十五合五

尾捺囉引二合鉢拏迦囉引野六五十賀那賀那

七五十縛日囉合難尼那莎引賀十引八

說此大明時所有一切惡曜皆悉驚怖咸各
思念金剛薩埵而此大明有大威力若人持

誦一百八徧得大忿怒明王敬愛悉能破壞
一切魔惡又能成就一切事業

爾時世尊阿闍金剛如來即入普雲吉祥三
摩地從定出已以金剛三業說此大力大忿

怒明王大明曰

那莫三滿多迦息四野縛引訖唧合二多縛日囉

引二合被一唵引吽引吽引吽引發吒音半發吒

四唵五引烏誡囉合二戍羅播尼六吽引吽引吽引

引七發吒發吒八唵九引惹喻合二底你哩那合一捺

十引吽引吽引吽引十引發吒發吒二十唵引唵引

唵三引十發吒發吒叶摩賀縛羅野莎引賀五
說此大明時所有一切大力龍衆皆悉驚怖
咸各思念三身金剛而此大明若持誦相應
者即得成就一切事業若亢旱時依法誦此
大明即能降雨隨諸境界皆得滿足

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入徧調
伏金剛三摩地從定出已以金剛三業說此
吒枳大忿怒明王大明日

那莫三滿多迦引野縛引訖啣二多縛日囉
二合被一唵二引吒譬咩引弱三

說此大明時諸佛如來皆悉稱讚一切衆會
生大驚怖咸各思念三身金剛若有持此大
明者即與金剛薩埵相應成就金剛大明行
復能召一切明句

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入清淨
無垢智金剛三摩地從定出已以金剛三業
說此金剛贊拏三昧不動大忿怒明王大明日

那莫三滿多迦引野縛引訖啣二多縛日囉
二合被一唵二引阿左羅三濟吒四拏拏吒拏

吒五 謨吒六 謨吒七 咄吒八 賀賀
九 謨賀十 薩賀十一 薩賀十二 阿十三 尾十四 阿十五 尾十六 舍十七 底
 瑟吒十八 底瑟吒十九 阿二十 尾二十一 舍二十二 底二十三
 摩賀引 摩怛播羅哥五 度那度那六 底尼底
 尼七 佉引 那佉引 那八 尾九 佉引 摩引 羅
 野摩引 囉野九 釋瑟引 娑乞又 野娑
 乞又 野十 薩哩固 酤魯 吉哩吉
 哩二十 摩賀引 尾沙摩引 囉合 薩普合 吒
 野薩普合 吒野三 吽引 吽引 吽引 吽引 怛哩
合 縛多 五十 覽引 那多迦 六十 益七 十

欸欸八 阿左羅九 濟吒十 薩普合 吒
 野薩普合 吒野一 吽引 阿三 摩底迦十
 三怛 囉引 吒半 摩賀引 縛羅娑引 多
 野五 三摩 野滿怛覽 三合 欸七 舍十
 八戎 鞞物 覩路九 窣覩 沙也合 覩縛
 日哩四 那謨薩怛 縛合 鉢囉合 底賀多 縛
 隸引 毗也一 入縛 羅引 野四 怛
 囉合 吒上 阿薩賀那 莫莎引 賀引
 說此大明時所有一切天及緊迦囉等皆悉
 驚怖迷悶思念身金剛即時出現無數大忿

怒王有大威力所有大惡阿脩羅衆皆悉破壞而此大明復能召

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入尾日林毗多三昧金剛三摩地從定出已以金剛

三業說此一切執金剛三昧降三界大忿怒

明王大明曰

唵一引遜婆你遜婆吽二引屹哩三引合賀拏二引屹哩三引合賀拏二引屹哩三引

合賀拏二引吽三引屹哩二引合賀拏二引合鉢野屹哩三引

合賀拏二引合鉢野吽四引阿引那野虎婆識鎊五引

引薩哩縛二引尾毘囉引惹六引吽引發吒七引

說此大明時一切乾龜衆大威力者皆悉思念金剛薩埵皆休金剛薩埵大秘密主三昧步住此大明力能以金剛鉤句召最上諸乾龜衆

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入大三昧真實出生金剛三摩地從定出已以自三業宣說此大三昧三金剛秘密中正語三昧真實句

所有諸佛三金剛
手持金剛鉤及索
觀想金剛薩埵尊
句召最上一切佛

諸佛身語業相應 是即大金剛相應

金剛薩埵大主宰 決定句召常所作

輪及蓮華與金剛 從三金剛而觀想

所有最上金剛鉤 普能句召一切明

安住根本持明士 一切金剛地寂靜

所有最上乾軌衆 金剛鉤入心相應

風曼拏羅彼相應 決定一切能句召

想月曼拏羅 現毗盧尊像 想如理安住

甘露法相應 依本部儀軌 誦本部大明

數滿五十徧 決定能句召 金剛鉤大像

平等熾盛光 金剛曼拏羅 滿空乾軌衆

現忿怒金剛 安住金剛地 執金剛器仗

謂三叉及鉤 阿脩羅乾軌 彼亦能句召

當用皚哩迦 或復羯致迦 當於月出時

誦大明加持 句召法相應 所有梵釋天

用皚哩迦等 當書彼名字 即時能句召

隨所求所作 語金剛所說 一切皆如意

想焰髮得迦 大忿怒明王 圓具一切相

安住大輪中 身赤如劫火 觀想金剛鉤

作大惡忿怒 句召藥叱尼 此名三昧印

一切大明句 一切句召法 如所說成就
金剛手菩薩 須臾能善說 如是一切明
究竟最上王

爾時世尊即入普徧三摩地從定出已以金
剛三業說此罽日囉播多羅大忿怒明王大

明曰

唵一引戍梨你引莎引賀二引

說此大明時所有一切大威力者那誡乾寧也
衆驚怖迷悶咸各思念諸佛菩薩而此大明
速能圓滿諸成就法彼乾乾衆作句召已現

殊妙相即時皆至作諸成就

是時世尊復入虛空出生三昧金剛三摩地
從定出已以金剛三業說此大法三昧金剛

��眉菩薩大明曰

唵一引婆野那引舍你二引怛羅引合一引西引怛囉

二引合引薩野三引勃哩二引合引酷致怛致四引吠多致五引

吠囉致六引碎帝莎多七引惹致引你引莎引賀八引

說此大明時所有一切持明天及天后皆大
驚怖咸各思念大智金剛而此大明有大威

力從寂滅金剛最上出生住三金剛智於一切處普能句召所有持明天兵以此大明亦能句召而彼天后大力色相妙好嚴飾於刹那間句召即至作諸事業皆得成就又此大明若以忿怒持誦一洛又數一切事業速得成就復次宣說一切忿怒王調伏怨惡作諸吉祥事大明持誦行宮所調伏者即彼一切極惡衆生所謂謗阿闍黎及謗大乘作諸魔事隨順邪明壞佛種性不能勤求佛菩提道又於十方一切衆生身語心業起破壞想生

怨惡心如平等輩即以此法而可調伏若作調伏法者當於一處想忿怒像依法儀軌時處相應於忿怒像前誦彼大明一百八徧一切惡者決定句召悉令調伏又復若作調伏法者先當擇其處所或於彼舍或於空室乃至四衢道獨樹下等當取摩耨沙阿悉底長八指量而用作椽以大明加持一百八徧當用置於所調伏者阿哩接哩彼於半月中間即當調伏又法當用葛波羅圓滿具足者當書大明置於其內默持徃彼阿哩接哩或復以

多羅樹葉及餘竹帛等書忿怒大明亦如前
 法置阿哩接哩彼即調伏此名諸佛金剛因
 大三昧法是時世尊復入一切如來身語心
 金剛縛三摩地從定出已以金剛三業宣說
 三界身語心金剛極大明曰

唵引伽伽引多野引多野十二薩哩縛合
 耨瑟唎合發吒半發吒三計羅野計羅野四
 薩哩縛合播謗發吒發吒五吽引吽引吽六
 縛日囉引計羅七縛日囉引馱嚕引倪
 也引鉢野底九迦引野縛引訖唧合多十

縛日囉引計羅野引發吒十

說此大明時所有一切大威德金剛驚怖迷
 悶咸各思念虛空金剛而此大明即金剛極
 若欲作是金剛極者或用佉祢囉木或復鐵
 等依其分量如法而作作已依法加持而能
 調伏破壞一切此即金剛薩埵部中熾盛廣
 大平等光明三金剛身所出生法若與毗盧
 遮那金剛如來大印相應是即囉誡金剛若
 住焰鬘得迦忿怒明王大印相應即名三金
 剛極若與甘露軍拏利忿怒明王相應是即

永樂北藏

秘密大教王經

第七三册

大惡忿怒出生金剛相應諸佛大主宰諸修
法者當從心至足想此金剛極却復從頂如
前觀想即得尾日林毗多而能安住禪定金
剛即得諸佛決定相應

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入身金
剛尾日林毗多^{十三}三摩地從定出已說身三昧

安金剛極大明曰

唵^{一引}親捺親捺^{二賀那賀那三捺賀捺賀四}

你^引鉢多^{合二}縛日囉^{引二合}左訖囉^{合二}吽^引發

吒^{五半音}

安金剛極當誦此明下彼極時依法儀軌作
毗盧遮那佛步勢以左手大指執金剛極用
右手釘入土分寸如彼儀軌此即金剛薩埵
三金剛身出生正法安住三昧

爾時世尊無量壽金剛如來即入語金剛尾
日林毗多三摩地從定出已以金剛三業宣
說語三昧金剛極大明曰

唵^{一引}紇哩^{引二合}唵^{三引}普哩普^{合二}縛^四

此即蓮華部法亦如前說釘金剛極誦此大
明亦用左手大指執金剛極作無量壽佛步

勢然想者金剛蓮華出生正法安住三昧
爾時世尊阿闍金剛如來即入心金剛尾日
林毗多三摩地從定出已以金剛三業宣說

心三昧大明曰

唵引縛日囉引二合囉引惹字引二

此即金剛部法如前儀軌釘金剛椽然觀想
五股金剛熾盛光明作阿闍如來步勢當下
椽時誦此大明從三金剛無垢出生正法安
住三昧如是等身語心三昧金剛椽大明儀
軌等虛空界金剛出生諸有作者依法而作

即能成就一切調伏

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來盡有情界
而為所依得大歡喜出大音聲作如是言

大哉秘密最勝句 大哉所說真實義

大哉寂靜妙法門 大哉金剛廣大行

諸佛所說金剛椽 諸大菩薩所敬愛

身語心業大金剛 亦攝秘密金剛椽

所有一切大明句 真實金剛椽出生

最上金剛身語心 是即大明真實義

諸佛大集會一切心真實金剛出生三昧分

第十五

爾時金剛手	菩薩摩訶薩	即於虛空中
出現大文字	一切智出生	一切灌頂義
復從語金剛	宣說如是法	修法者當想
四方曼拏羅	中現忿怒王	甘露軍拏利
然於中觀想	乾乾而作法	彼色相殊妙
諸分皆圓滿	若修此法者	住真實三昧
於一切無礙	得最上成就	彼五曼拏羅
想五佛影像	獻最上供養	秘密大明行
毗盧尊影像	金剛身語心	禪定行相應

諸佛平等光	青優鉢羅華	囉惹迦大色
想乾乾亦然	金剛手相應	若依此儀軌
能作相應事	此諸大明中	難行相應行
於一剎那間	金剛手平等	一切法自在
欲解脫隨轉	修瑜伽行者	欲求成就法
於一切時中	作金剛法想	金剛法無我
即安住十地	善持語三昧	一切勝自在
所有諸種族	所謂婆羅門	刹帝利吠舍
及彼首陀等	乃至旃陀羅	所生諸乾乾
隨取而作法	當勿生分別	此秘密平等

成就金剛法	日入時作法	日出時成就
依本法儀軌	如理而所作	得金剛薩埵
施最上成就	三身大誓願	諸佛一切相
放百由旬光	徧照於一切	二處若相應
衆相應平等	此諸成就中	難行三昧行
彼五種甘露	金剛成就食	亦諸成就中
難行三昧行	若甘露平等	二處亦相應
出現佛菩提	成最上真實	
此名諸佛欲解脫三昧法		
爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入大三		

味忿怒金剛三摩地從定出已以金剛三業
 軍說一切如來作金剛怖忿怒大明曰
 唵引一統哩引二合瑟致哩引三合尾訖哩引二多引
 那那四薩哩縛合二設咄嚕合三那引舍野五薩
 擔合二婆野六吽引吽引發吒發吒莎引賀七引
 當以此大明作忿怒調伏法行人當取嚕地
 囉等置三角護摩爐其爐分量大小如諸儀
 軌復入羅縛拏囉唎迦等物然以建吒迦而
 作護摩作護摩時稱所調伏乾馳名字以前
 大明作護摩八千徧日三時作或中夜作而

彼乾馳速令句召一切調伏既調伏已於三劫中常持佛法及金剛手法住佛三昧遠離愚癡增長壽命諸有作法者當於白月八日或十四日往詣空舍或尸陀林中用搗致迦書彼設咄嚕名字依本儀軌用本部大明加持或用母訥日四議囉十六作調伏法行人口誦吽字即時出現熾盛大光猛焰可怖所有一切設咄嚕衆及餘惡者皆大驚怖而悉調伏思念金剛手菩薩諸佛金剛最上三寶一切衆生是所歸趣違佛法者決定破壞所有金剛羯

磨部熾盛光明曼拏羅中本尊影像大明印相等依法所作能令一切設咄嚕衆及諸惡者隨順調伏一切令住佛菩薩想若有違背佛正法者決定破壞諸佛菩薩以善方便調伏一切怨惡衆生令住三昧宣說一切秘密大明心法破壞諸惡令諸衆生與智相應常住最上佛菩提想若有行人以清淨心想於四處置踰室多一切莊嚴諸分圓滿如彼蓮華現開敷相復想吽字大明現五種光成金剛相應自身語心業得金剛堅固即得成就

無上菩提於剎那間與毗盧遮那光明同等
安住金剛薩埵大秘密主三金剛部此名金
剛薩埵出生金剛三摩地諸有修習踰室多
法得成就者發猛利心當取東訖囉依法而
食彼於剎那間即與妙吉祥光明同等隱身
自在吉祥勝妙身有光明如紫金色若有行
人發猛利心取尾瑟吒及摩賀滿蹉依法而
食即得成就大明勝行諸佛不能見又復行
人發猛利心當取說那訶耶摩賀三種滿蹉
同處和合依法而食即得成就勝行諸佛不

能見若用尾瑟吒及三種鐵合成虞尼迦於
二處相應者於一切處諸佛不能見又復行
人發猛利心取瞿滿蹉及三種鐵合成虞尼
迦於二處相應者即諸佛不能見又復行人
發猛利心取鉢羅拏作虞尼迦於二處相應
者即諸佛不能見又復行人若取龍腦香及
栴檀香以三種鐵作虞尼迦於二處相應者
即諸佛不能見又復行人若取牛黃及沉水
香與三種鐵作虞尼迦於二處相應者即諸
佛不能見又復行人若取恭俱摩香與三種

鐵作虞尼迦於二處相應者即諸佛不能見
 如是了知一切平等即得成就相應自在得
 大印加持最勝吉祥有大威力隱顯自在與
 諸佛光明同等於三千大千界中最勝自在
 乃至俱胝由旬剎中皆得金剛自在欲色界
 中隨欲所往一切無礙是名諸佛大力三昧
 安怛陀那大金剛法是時世尊說是法已發
 歡喜心作熙怡眼觀察衆會出微妙聲作如
 是言

大哉真實此正念 大哉秘密文字句

大哉自性本清淨 大哉諸法妙無垢

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王
 經卷第四

音釋

眩牛康切 按奴來切

息四

十八

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王
經卷第五

息五

宋雷天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

諸佛大集會一切心真實金剛出生三昧分
第十五之餘

息五

爾時金剛手	菩薩摩訶薩	最上執金剛
三界最勝師	復現大字形	金剛清淨法
復出妙音聲	宣說如是法	金剛士相應
正覺金剛喜	廣大佛菩提	歡喜持金剛
金剛路左曩	持烏瑟膩沙	最上大忿怒

永樂北藏

秘密大教王經

想佛金剛像	明王最上法	觀想寶生尊
明妃廣大法	想無量壽尊	一切明事業
想不空大智	一切大明句	想金剛手尊
所有藥剎尼	大明及教法	從焰鬘得迦
明王儀軌出	一切相應行	祕密大明等
此名諸佛大金剛三昧		
復說成就法	建立曼拏羅	修先行精熟
行人當作法	爾時金剛手	諸法自在尊
身語心成就	最上智金剛	或山林聚落
或復寂靜處	金剛定相應	依法而持誦

第七三册

金剛手菩薩	大明行觀照	令種種事業
隨願皆成就	金剛法影像	蓮華部光明
身語心金剛	三部大儀軌	三身入寤法
決定皆成就	諸有作法者	擇四種勝地
堅固而作法	得究竟成就	金剛手菩薩
最上等虛空	所有入寤法	及一切儀軌
吽字金剛手	賀字身金剛	阿字持法尊
此秘密明句	鄭字禁伏法	出大可怖雲
此名諸禁伏	秘密中最上	若作此法時
一切皆驚怖	身起於虛空	一肘二肘量

或五八十二 如是肘量數 旋住於空中
 迷悶大怖畏
 爾時金剛手菩薩摩訶薩諸佛大秘密主清
 淨三身又復宣說如是秘密調伏一切設吐
 嚕法
 若欲作調伏法者行人當往尸陀林息五中取尸二
 陀林炭其作法者即須作那屹那相而用作
 法或用尸陀林灰亦可作法以大明加持一
 千八百徧所有一切設吐嚕皆悉調伏乃至
 三界亦能調伏

又法若用瞿滿娑訶野滿娑說那滿娑等物
作三角曼拏羅依法儀軌而作護摩或用摩
賀滿娑如前作法

又法或作火壇燃葛吒迦而作護摩或於江
河岸造諸形像如芥子量以葛吒迦而為護
摩或用芥子及羅縛拏帶羅尾沙馱覩羅如
是等物同作護摩或用阿悉帝祖囉拏及嚕
地囉尾沙等同作護摩或用芥子與諸物和
合同作護摩如上所說諸護摩法當依儀軌
依法行步若坐若立所有勢分及處所等依

法而作於刹那間決定成就一切設吐嚕乃
至大惡囉刹娑等而自調伏或得隱身自在
諸佛菩薩亦不能見

復次宣說作護摩大明曰

那莫三滿多迦引野嚕引訖啣引多嚕日羅

二合 被一 唵引 虎盧虎盧三 底瑟吒二合 底

瑟吒二合 滿馱四 馱五 賀那賀那六 捺賀捺

賀七 鉢左鉢左八 誡哩惹二合 誡哩惹九 怛

哩惹二合 怛哩惹十 尾薩普二合 吒野尾薩

普二合 吒野十一 薩哩縛二合 尾伽那二合 尾那引

野崗二十摩賀引識拏鉢底三十唵尾多引怛迦

羅引野吽引發吒十四音

作護摩時誦此大明以金剛身語心業堅固
持誦此即調伏一切魔衆最上法觀想金剛
手菩薩現大忿怒相此名金剛手大忿怒三

昧

復次行人觀想諸佛徧滿虛空於剎那間破
壞諸惡及想一切執金剛者諸大菩薩徧滿
虛空破壞一切背佛三昧住非族類諸惡衆
生乃至一切囉刹娑等種種惡者皆悉怖畏

而自調伏住金剛三昧所有一切諸惡鳥獸
皆悉調伏安住三昧所有一切大惡忿怒薩
哩波等現黑色相作大怖畏以薩哩波而為
食敢此等決定而自調伏此名調伏諸魔最
上難行三昧如是諸佛執金剛尊金剛堅固
禪定相應心金剛法亦名諸佛金剛大忿怒
三昧
爾時執金剛王金剛手菩薩摩訶薩如虛空
無相大寂默者一切灌頂義成就正覺智金
剛大士作如是言

大哉自性本清淨 攝彼金剛最上乘

從彼無生妙法中 出生諸佛一切法

復次宣說秘密金剛羯磨息除諸惡苦惱法
諸欲作法者當取羯致迦或盜誡囉晝薩哩
波相其狀極惡現黑光明晝二舌相大惡忿
怒如是晝息五已行人當想元字於中出現訶囉
喝羅光明

復想火焰色相行人當誦大明加持所有一
切惡毒皆悉銷滅

又復觀想訖哩字即能召集三界所有種種

出生一切惡毒常所惱害世間衆生行人依
法以大明加持於剎那間惡毒銷滅

又復觀想唵字作金剛視所有一切曼努迦
沒哩室唧迦薩哩波等常出一切惡毒害衆
生者皆悉句召依法加持所有惡毒皆悉銷
滅普令安住大智金剛入彼虛空金剛曼拏
羅此名息諸惡毒金剛三昧

又復觀想吽字成大金剛現白色相出光
明雲大光普照猶如滿月清淨無垢如實觀
想四處相應剎那安住第二第三如是觀想

彼薩哩波滿虛空界於刹那間惡毒銷散無所施作此名息滅一切毒祕密心法

又復觀想阿字成八葉大蓮華於中想現五種光明周而徧滿如月光明清淨無垢平等變化此即安住定心大祕密句最上祕密智

行人如法觀想已息五即能銷除諸惡痛苦所謂

嚙拏必吒迦盧多等及餘諸病皆悉銷除令諸世間遠離苦惱

復次宣說息除內外諸病執金剛心祕密三部心最上大明句

唵一引唵那唵俱二半音

唵一引阿路力俱二半音

唵一引囉日囉二合特哩二合俱二半音

此大明句能成一切義能除一切苦若有行人

依法儀軌專注一心如實觀想衆類影像

或縛那囉相或說那相以自身語心業安住

金剛輪作金剛步以自身語心平等觀想觀

成就已即得諸佛菩薩廣大敬愛住加持句

施歡喜心於自金剛身語心業想諸佛雲及

金剛王廣大勝雲破諸痛苦令得解脫十方

諸佛金剛大士想現忿怒破諸魔惡與諸定
心相應羯磨出生平等正念如前大明若能
相應持誦一百八徧於七日中一切成就所
有自心大明儀軌亦復成就此名銷除一切
痛苦難行三昧

爾時金剛手 光明大智鈎 欲解脫金剛
說一切夢相 夢所見諸法 即無生自性
自性淨真實 即金剛自性 若夢中得見
求成就行人 或作持誦相 或入禪定法
當得佛菩薩 現身在其前

此名大夢三昧

若夢中得見 諸佛妙光明 得最上菩提
成就一切智 當見報身佛 出現在其前
若夢中得見 三界尊大士 作諸供養等
當決定成就 諸佛及菩薩 五種妙樂法
若夢中得見 供養諸尊像 及金剛薩埵
大祕密主像 當得平等智 金剛法大愛
若夢中得見 自身諸相分 得祕密金剛
最上大名稱 若夢中得見 禮敬諸如來
及諸大菩薩 得金剛堅固 若夢中得見

一切乾馳衆	諸分皆圓滿	種種妙莊嚴
及童子童女	具相好莊嚴	見此等相者
得所作成就	若夢中得見	十方一切佛
安住佛刹中	當得諸如來	施以歡喜心
圓滿妙法藏	若夢中得見	諸佛轉法輪
及見諸如來	入般涅槃相	得三昧相應
安住定金剛	若夢中得見	諸妙好園林
及見諸乾馳	莊嚴而遊戲	得禪定三昧
諸佛所加持	若夢中得見	諸佛及菩薩
施諸灌頂相	及作供養事	當成就秘密

最上持明王	若夢中得見	贊拏羅說那
當得金剛手	成就心無住	如是種種夢
金剛所出生	彼最上成就	金剛身語心
此諸夢想行	從自心所生	若心住於定
即諸法安住	諸法安住故	諸法等虛空
無法無法性	<small>息五</small> 即入三昧心	
爾時會中一切如來聞金剛手菩薩如是宣		
說歎未曾有以諸佛三業咸各稱讚作是問		
言云何夢想從自心生云何自性及諸法性		
諸法實義如虛空性爾時世尊大毗盧遮那		

如來即以金剛三業向諸如來作如是言諸佛世尊當知虛空與一切法非和合非不和合虛空無所行一切所向及一切處無所出現諸如來當知諸夢想法亦復如是即彼一切法皆從夢中平等出生如佛世尊一切如來亦同諸法皆從夢中平等出生隨順安住諸如來當知虛空無色相亦無所出現無對復無礙彼一切法離相無礙亦復如是又復當知諸佛如來所有一切法身語心金剛三昧等於一切處純一自性隨順而轉所謂自

心自性無所動轉若身語心住金剛界即與虛空界無二平等若諸佛如來安住虛空界所有一切衆生於虛空界亦如是住不住欲界不住色界不住無色界若法三界無所住諸佛如來無所生是故當知彼一切法無有自性諸佛如來又復當知所有菩提心從諸如來智所出生即彼菩提心不於身住不於語住不於心住是故菩提心一切無所住菩提心無住故諸法何所住諸法無住故一切無所生由如是故一切如來正智出生大金

剛句諸佛如來又復當知彼夢想法於三界中無所出現無所行無所得無有實非士夫等相非自他所見是故三界所作一切如夢如夢所見如夢出生普徧十方一切世界所有諸佛及諸菩薩乃至一切有情亦復如是息五一切如夢無我相可得當如是住諸佛如來又復當知譬如大摩尼寶具諸功德於衆寶中而爲最上隨諸衆生有所希求若金若銀及餘寶等應所求心即能出現當知彼諸寶等不從心住不從摩尼寶住一切如來一切

法一切佛法亦復如是諸有智者當如是知爾時一切如來聞世尊大毗盧遮那金剛如來說是法已生大歡喜作熙怡眼瞻察世尊大毗盧遮那金剛如來作如是言希有世尊若虛空界平等安住彼一切法及諸佛法亦復如是平等安住是時會中所有一切如來及諸菩薩咸作是言世尊大毗盧遮那金剛如來唯願宣說一切大明及金剛一切成就等法即此一切大明及金剛一切成就等法當於何住爾時執金剛者大毗盧遮那金剛

如來讚言善哉善哉諸佛菩薩能問此義諸
大士當知一切大明及一切金剛成就當於
金剛身語心住何以故彼諸大明及諸金剛
成就乃至一切佛法皆於自身語心住彼身
語心金剛三業不住欲界不住色界不住無
色界不住心身不住身心不住語心不住心
語由是三業無所住故彼一切法亦無所住
譬如虛空自性清淨諸法亦然時諸佛及
諸菩薩復作是言一切如來當於何住從何
出生毗盧遮那佛言諸大士一切如來於自

息五

九

身語心住從自身語心出生諸佛又問心於
何住答曰如虛空住又問虛空何住答曰虛
空無所住是時諸佛及諸菩薩生希有心作
是讚言善哉善說自心法性諸行寂靜作是
言已默然而住

諸佛大集會一切曼拏羅成就金剛現證菩
提分第十六

爾時一切如來又復雲集時諸如來即以金
剛三業勸請世尊大毗盧遮那如來宣說甚
深祕密法門即時變化種種珍寶妙莊嚴具

供養世尊是時世尊大毗盧遮那金剛如來
即入金剛大曼拏羅無畏三昧王莊嚴金剛
三摩地還從金剛身曼拏羅一切如來身語
心金剛出已作如是言

復次今宣說 身大曼拏羅 金剛心所生

勝諸曼拏羅 其量十六肘 其相作四方

曼拏羅諸佛 安住金剛身 壇中畫大輪

尾提金剛相 作金剛印法 勝秘密大明

輪中畫毗盧 及阿闍佛等 於其壇四隅

畫本部賢聖 又復於壇門 畫忿怒明王

此依法畫已 即成曼拏羅 行人當依法

想秘密金剛 持誦本大明 作諸供養事

此即秘密中 難行三昧行

此名一切秘密大明三昧一切如來身金剛

曼拏羅

是時世尊復入一切語三昧金剛雲莊嚴三

摩地從定出已以金剛三業宣說金剛語曼

拏羅

復次今當說 語業曼拏羅 金剛心出生

勝諸曼拏羅 其量二十肘 四方與四隅

四門而具足	金剛線絳量	語曼拏羅句
金剛功德聚	金剛大法王	出生諸大明
於其曼拏羅	中心畫大輪	及一切印相
依儀軌而畫	於大輪中心	畫無量壽印
此即金剛句	作勝曼拏羅	如儀軌所作
勿令有破壞	獻祕密供養	得金剛歡喜
彼甘露三昧	作供養成就	此即名諸佛
難行三昧行		
此名一切如來金剛語曼拏羅		
是時世尊復入普雲金剛三摩地從定出已		

永樂北藏

秘密大教王經

以金剛三業宣說最上祕密中祕密心曼拏羅
 當畫曼拏羅 中畫金剛手 依本部儀軌
 祕密三業生
 此名一切如來身語心祕密金剛智句最上
 甚深祕密中祕密^五出生心曼拏羅^十
 爾時世尊復入一切如來一切曼拏羅出生
 輪莊嚴三摩地從定出已以金剛三業宣說
 一切祕密曼拏羅法及彼一切金剛曼拏羅
 印相一切大明心祕密等法今說曼拏羅絳

第七三册

線大明曰

吽引 唵引 阿莎引 賀引

緝金剛線布五色粉時當誦此大明依法儀
軌如理所作速得成就諸佛菩提從彼三昧
儀軌出生賢聖大明住加持句大曼拏羅勝
法儀軌毗盧遮那大主宰出生佛眼菩薩住
身曼拏羅句身金剛功德金剛法主宰出生
自影像此即一切大明中最上秘密常住金
剛薩埵大主宰出生摩摩枳菩薩一切大明
皆從最上秘密出生如是曼拏羅所用諸物

皆悉具足安住最上秘密此即金剛大秘密
最上希有忿怒王句召獻諸佛供養三時所
作供養三金剛無住與彼三金剛相應即得
大明成就所有一切大明獻出生食施諸部
多五種甘露自心所生如是三昧最勝無比
速能圓滿諸佛菩提若欲緝線作曼拏羅當
如是作當緝線時觀想毗盧遮那及想金剛
手菩薩金剛甘露等法金剛大光明觀想一
切佛所有羯磨法想彼金剛線是即五佛乃
名諸佛最上秘密未曾有當知所用粉有二

十五種如儀軌說所有一切大明當想金剛
手菩薩即得諸佛祕密最上菩提身語心三
昧觀想於五處如是所作具足即得三金剛
不壞金剛所生如金剛手菩薩所作一切驚
怖所有罽索及金剛鉤乃至一切金剛大明
教法皆從金剛手菩薩堅固正慧三摩地出
生所有作護摩法及彼大明乃至護摩所用
物等作囉虎頂並如儀軌所作於二處平等
相應作護摩八百徧即得三種金剛不壞此
名諸佛護摩難行三昧行如前所說是即大

曼拏羅絢線法所有絢線分量如儀軌說既
絢線已作金剛界成曼拏羅於曼拏羅中依
法儀軌置本尊毗盧遮那佛像及諸賢聖等
復於壇中依其方位置五賢瓶作曼拏羅已
然後金剛阿闍黎依法儀軌攝受弟子既攝
受已依法教授作如是言汝當安住金剛三
業金剛薩埵加持身語心然後引弟子入曼
拏羅當入曼拏羅時誦此大明曰
阿一亢尾引囉吽
此名一切三昧身語心金剛大明入曼拏羅

已當授金剛大灌頂秘密智法當想諸佛滿
 虛空界以妙香等而為供養復以妙音歌詠
 讚歎觀想大三昧雲徧滿金剛大曼拏羅安
 住三金剛三昧然後金剛阿闍黎以白芥子
 擲弟子身擲已當取賢瓶授與灌頂是時弟
 子受灌頂時當想金剛薩埵得灌頂已安住
 最上三昧常住毗盧遮那堅固心法諸有所
 作隨順正智修習金剛身語心業歸命三界
 一切賢聖所有阿闍黎一切語言如教奉行
 彼一切秘密灌頂法如理修習此即一切如

來三密金剛出生正法授諸弟子大金剛義
 種種秘密菩提金剛諸佛所授廣大三昧時
 彼弟子受灌頂已當發最上大歡喜心所有
 一切賢聖影像住相應心阿闍黎然可指示
 大曼拏羅法授與大明文字秘密句等復說
 三昧誓作如是言
 彼殺盜婬妄 諸染法自性 住佛三昧者
 如實當了知
 此名諸佛最上三昧常住法令諸衆生安住
 金剛相應如理宣說一切大明句一切三摩

地法秘密大明王儀軌及餘秘密甘露法諸
有行人依法作者無上菩提而不難得當知
四聖大秘密法是即一切秘密金剛現女人
色相安住大輪三昧為諸衆生起利益行宣
布一切金剛曼拏羅大明秘密儀軌彼五種
飲食依法而食如是即得一切大明成就是
時阿闍黎作是說已又復為其弟子宣示大
曼拏羅秘密行相宣說金剛秘密句即時口
誦唵字是即一切大明根本於剎那間光明
熾盛普照一切此名諸佛大持明士秘密大

明亦即一切成就大三昧亦即諸佛菩薩成
就勝行亦即安怛陀那大力精進金剛句召
最上成就曼拏羅中一切金剛事業
住空想金剛 訖哩字光明 復觀想諸佛
徧滿虛空界 所有身語心 與大明相應
此即身語心息五大明金剛加持秘密句十四
阿亢竭所謂
金剛手影像 蓮華手大光 無能勝影像
安住秘密句
此即大金剛秘密句

日輪曼拏羅 中現阿闍尊 於金剛大輪

現毗盧遮那 即於大輪中 復現無量壽

彼諸秘密心 一切秘密義 出現大光明

照一切極苦

此即一切金剛秘密心

阿字金剛杵 及眾金剛鉤 彼一切儀軌

佛菩提成就 諸有修法者 詣山林曠野

及餘勝方所 依法而修習 彼於半月

得成就佛性 彼三十六百 如須彌山量

碎微塵等數 一切諸會眾 彼一切皆得

成菩提金剛

此即諸佛金剛大笑三昧

金剛手大智 持大語金剛 身金剛大相

說緊迦囉法

此即金剛智輪四種大明所謂三昧句三昧

語言三昧愛三昧拳等

虛空廣清淨 遠離一切法 現圓滿妙相

金剛未曾有 所有一切佛 普觀諸眾生

平等如一子 諸佛所攝持 金剛手愛樂

廣大秘密心 令住三金剛 大執金剛者

住空而觀想	大力妙金剛	頂戴妙寶冠
五疇拏相應	彼五處大明	大金剛忿怒
若愚若智者	依法而觀想	彼於半月
得祕密成就	諸祕密金剛	金剛歌大義
住空而觀想	佛大曼拏羅	吽字金剛明
想三金剛等	唵字想於眼	能觀見一切
及見諸佛相	三身勝金剛	所有饑渴等
為世間大苦	修習瑜伽者	彼不生思念
遠離一切苦	成就心金剛	毗盧尊影像
一切義正句	縛字金剛口	唵字金剛眼

彼唵鍍二字 安住金剛舌 一切處無住
 離諸苦寂靜 想智金剛光 即如意妙寶
 隨眾生意願 一切所嚴飾

此名諸佛如意寶金剛

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王

經卷第五

音釋

鄼子管吃魚切

赦乃版切

益於浪切

紇胡骨切

永樂北藏

秘密大教王經

第七三册

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王
經卷第六

息六

宋雷天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

諸佛大集會一切曼拏羅成就金剛現證菩
提分第十六之餘

息六

爾時世尊大執金剛者大金剛無畏大毗盧
遮那如來即入金剛大無畏無垢三摩地從
定出已以自三業說是明句

尾引

說此明句已復說伽陀曰

永樂北藏

秘密大教王經

第七三册

想虛空金剛 佛先曼拏羅 現黃色金剛

尾日林毗多 諸相皆圓滿 一切所莊嚴

頂戴諸佛冠 住一切平等 三金剛相應

出生諸成就

是時世尊復入普音金剛三摩地從定出已

以大金剛觀想身語心業說是明句

綜引

說此明句已又復說是伽陀曰

想虛空金剛 日輪曼拏羅 徧滿諸佛雲

三金剛自在 於曼拏羅中 想尊那菩薩

身現白色相 一切所嚴飾 從金剛三業
堅固而出生 安住金剛手 大士持明句

此名金剛三昧智光明三摩地

是時世尊復入一切願金剛大樂三摩地從
定出已以等持金剛三昧身語心說是明句

攬引

說此明句已又復說是伽陀曰

想虛空金剛 金剛曼拏羅 想金剛出生
一切佛如來 中想寶藏神 現大藥叉相
頂戴寶髻冠 色相而善寂 住五佛相應

觀想於五處 得金剛甘露 而現禪坐相
復與金剛手 歡喜而相應 如是藥叉主
大力寶藏神

此名金剛三昧大富成就吉祥幢三摩地

是時世尊復入金剛欲自在吉祥三摩地從

定出已以一切藥叱尼三昧句身語心業說

是明句

偈引

說此明句已又復說是伽陀曰

想虛空金剛 四方曼拏羅 四寶所嚴飾

香華等具足	徧滿虛空界	現諸藥叱尼
三金剛出生	想同一影像	三金剛不壞
安住禪定想	妙金剛等持	觀想念怒頂
安住心明句	金剛相應行	

此名一切藥叱尼平等行觀想金剛三摩地

是時世尊復入一切金剛大明尾日林毗多

金剛三摩地從定出已以自三業說如是法

身語心清淨	持諸佛色相	如紫金色光
作一切成就	安怛陀那等	平等妙光明
藥叉主成就	持明天大尊	諸金剛成就

諸妙色成就	諸大明成就	普徧而出現
佛頂諸成就	如意寶妙光	最勝佛菩提
諸佛金剛光		

此名諸佛圓滿一切願金剛三昧

爾時執金剛者一切如來大秘密主成就一

切如來身語心身六金剛大明行大毗盧遮那金

剛如來又復以自三業說如是法

身語心金剛	身語心自性	自相自作
如是皆成就	佛眼句相應	想金剛標幟
大明印相等	依教而善學	諸如來秘密

安住佛菩提	當於四時中	作秘密供養
華果等諸物	隨所得隨食	此速得諸佛
最上大智海	期滿六月數	作法當成就
一切部多衆	自他不能燒	貪金剛自性
依法而了知	貪金剛大鈎	摩摩枳功德
觀想語金剛	一切處成就	自印相禪定
三文字金剛	此諸佛大智	違越者破壞
金剛大主宰	金剛文字生	所有阿蘇哩
那儼藥叱尼	乃至摩耨尸	住三金剛智
各依本部法	作諸持明事	如是諸大明

秘密真實教 三金剛出生 入諸佛菩提
 此名一切如來真實金剛持明三昧
 諸佛大集會一切如來三昧法金剛加持王
 分第十七
 爾時一切如來又復雲集時諸如來又復各
 各以自三業勸請世尊大毗盧遮那金剛如
 來說秘密法作是讚言
 阿闍如來廣大智 金剛法界大希有
 三曼拏羅三堅固 歸命秘密妙法音
 毗盧遮那佛清淨 最上大樂金剛寂

諸法自性淨光明	歸命宣說金剛法
寶生如來甚深妙	如虛空界離諸垢
自性清淨本非相	歸命善說諸秘密
無量壽佛大自在	離諸疑惑金剛住
了貪自性到彼岸	歸命蓮華部所說
不空成就佛正智	能滿一切衆生願
自性清淨住實際	歸命金剛最上士
如是稱讚寂靜句	一切如來共所宣
諸修法者若稱揚	即與諸佛而同等
爾時金剛手	諸佛悲愍者
	復從語金剛

說是秘密句	大哉一切佛	法界離文字
自性本清淨	如虛空無垢	
爾時諸佛大秘密主	金剛手菩薩安住一切	
如來身金剛三昧	從自身語心業說如是言	
彼四種三昧	從佛智海生	了飲食無礙
此三昧最上		
又復安住一切	如是語金剛三昧	從自身語
心業說如是言		
彼四種三昧	語金剛大字	了五種甘露
此秘密出生		

又復安住一切執金剛三昧從自身語心業
說如是言

彼四種三昧 亦即甘露法 從金剛薩埵
大威力所生 身語心金剛 大三昧出生

住諸佛究竟 金剛所攝持 金剛手三昧

金剛手大光 息六 於一剎那間 得諸佛三業 五

又復安住一切緣覺三昧從自身語心業說
如是言

善說於身法 彼身金剛住 說衆生戒相
住究竟平等

又復安住一切聲聞學三昧從自身語心業
說如是言

彼十善業道 所作留金剛 此諸三昧生
而名劣解脫

又復安住一切梵王三昧從自身語心業說

如是言

癡為諸業道 作大怖畏相 隨順佛菩提
即得金剛身

又復安住嚕捺囉天三昧從自身語心業說
如是言

三界一切住 三金剛所求 欲性有三種
最上三昧生

又復安住尾瑟努天三昧從自身語心業說
如是言

衆生住實際 三金剛不壞 入禪定金剛

虛空金剛界

又復安住三金剛三昧從自身語心業說如
是言

所有身金剛 是即大梵天 而彼語金剛

即大自在天 彼心金剛王 即尾瑟努天

如是等三天 三金剛所住

又復安住一切藥又藥叶尼三昧從自身語
心業說如是言

常住貪欲法 恣一切食噉 不捨三金剛

作極難三昧

又復安住一切龍王三昧從自身語心業說
自六

如是言

常樂輩成馳 嚙囉為飲食 隨所欲香境

即所作三昧 彼一切煩惱 決定而隨轉

又復安住一切阿蘇囉乾馳三昧從自身語

心業說如是言

現忿怒惡者 華果為所樂 安住金剛地

難調大可怖

又復安住一切囉叉娑悉帝哩三昧從自身

語心業說如是言

葛波羅盛香 帶羅及縛舍 此即部多衆

名廣大三昧 又復為吉祥 所作大義利

又復安住一切拏吉你三昧從自身語心業

說如是言

彼嚕地囉等 而常為飲食 拏吉你三昧

相應出生相 自性無所生 三界無所行

住無行三昧 得一切成就

此名三界一切金剛三昧平等三摩地又復

安住身業成就金剛三昧從自身語心業說

如是言

身三種所作 息六 一切金剛生 普徧衆生界 七

佛身常所作

又復安住語業成就金剛三昧從自身語心

業說如是言

語業句無染 三界淨圓滿 是即語成就

難行三昧行

又復安住心業成就金剛三昧從自身語心業說如是言

諸金剛意地 金剛堅固想 如所說三昧

三金剛不壞

又復安住一切大明金剛真實三昧從自身語心業說如是言

所有佛菩薩 緣覺聲聞眾 身語心相應

得最上成就

又復安住一切如來身語心金剛禪定三昧

從自身語心業說如是言

彼金剛薩埵 所有一切處 安住身語心

堅固曼拏羅 三金剛禪定 如理而相應

安住諸大明 真實持誦法

又復安住金剛大明成就三昧從自身語心

業說如是言

眾生界平等 住金剛禪定 三金剛最上

金剛三昧生

又復安住近成就最上成就大成就金剛三

昧從自身語心業說如是言

想金剛甘露 徧滿虛空界 三金剛所授

勝三昧常住

又復安住一切金剛安怛陀那三昧從自身

語心業說如是言

所有祕密法 四時作最上 隨順彼三昧

即金剛圓滿

又復安住虛空持明三昧從自身語心業說

如是言

身語心金剛 觀想禪定冠 三金剛三昧

不能生忿怒

又復安住一切持大明等羯磨三昧從自身語心業說如是言

身金剛堅固 外金剛執持 法金剛事業

如儀軌所作

此名諸佛自性大金剛三昧

是時諸佛大秘密主金剛手菩薩說如是等

三昧法已即於一切大執金剛身語心業金

剛平等不思議界默然而住爾時會中有不

可計不可數佛刹須彌山量等微塵數菩薩

摩訶薩咸各項禮一切如來已作是白言云

何諸佛大秘密主金剛手菩薩於此一切佛
菩薩大衆會中默然而住是時一切如來告
諸菩薩言諸善男子當知金剛身語心無所
得諸文字句自性亦無所得所有一切如來
身語心文字句亦無自性亦非行相以是義
故默然而住諸善男子此如來心亦如是住
彼身語心離文字無所生無有相如虛空無
有實一切皆是虛妄所攝爾時妙吉祥菩薩
等諸大菩薩向諸如來作是白言如是如是
世尊一切如來法界自性無行無作非來非

去以是義故語金剛所生諸文字句皆虛妄
攝是時會中有大菩薩其名梵初雖復已得
大神通智而於一切法相自性未能了知聞
是說已作是問言云何金剛大哉法等金剛
真實秘密文字有所宣說爾時諸如來告彼
菩薩言如所得法當如實住梵初菩薩又復
白言諸佛世尊我於身語心金剛秘密文字
雖如實所得於彼金剛菩提尚未了知願諸
如來爲我開示諸佛答言善男子文字無自
性真實無所生彼金剛菩提乃至衆生界盡

所攝受普令一切安住諸佛金剛菩提何以
 故彼諸衆生所得身語心金剛智皆即三身
 金剛法性所作爾時諸佛大秘密主金剛手
 菩薩摩訶薩又復向諸如來及諸菩薩作如
 是言法界無住諸法無我自性清淨從無住
 中金剛出生諸法儀軌雖有所行而非所行
 時諸如來咸各稱讚金剛手菩薩作如是言
 大士所有一切如來身語心金剛一切成就
 乃至三界一切法依何語言而住金剛手菩
 薩言一切如來金剛成就一切智智乃至三

界一切法皆依金剛身語心住諸如來言身
 語心當依何住金剛手菩薩言如虛空住諸
 如來言虛空何所住金剛手菩薩言虛空無
 所住空無住故諸法亦然時諸如來生希有
 心作如是言大哉大哉金剛薩埵能善宣說
 如是如是若身語心無所有而彼色相亦不
 可得
 爾時金剛手 三界所尊敬 一切佛稱讚
 廣大秘密主 住三密堅固 三金剛自在
 想持明大士 說一切成就 住空金剛界

想佛曼拏羅	中現身金剛	觀想金剛頂
三面三身生	不思議變化	持金剛大輪
速得大菩提	諸部所有法	觀想此秘密
若別法觀想	彼不得成就	
此名持明大士金剛秘密法		
住空界觀想	部多囉倪衆	作如是歡喜
現金剛三相	若如是觀想	菩薩大敬愛
而於七日中	得三身成就	
爾時諸佛大秘密主金剛手菩薩復以自身		
語心業宣說一切行人金剛秘密法		

自金剛三業	三昧大印義	想諸儀軌相
得成就佛性		
又復以自身語心業宣說一切行人金剛秘密法		
設不結印相	持誦諸大明	此不越三昧
得菩提成就	<small>息六</small>	<small>十一</small>
又復以自身語心業宣說諸佛三昧秘密法		
彼五種甘露	見勿生疑謗	此三密金剛
依法而所用		
又復以自身語心業宣說語金剛三昧秘密		

法

所有三界中 一切踰室多 彼諸秘密法

語金剛無謗

又復以自身語心業宣說心金剛三昧秘密

法

所有諸三昧 住三身金剛 必利拏三昧

心金剛無謗

此名諸佛三密金剛三昧

又復以自身語心業宣說一切如來金剛秘

密法

五如來所轉 五蘊義平等 彼金剛處法

菩薩曼拏羅

又復以自身語心業宣說三界三昧輪秘密

法

地大佛眼尊 水大摩摩枳 火大白衣尊

風大多羅等 虛空金剛界 即金剛薩埵

當知此諸大 即現諸菩薩

此名一切如來宮廣大自在金剛大士三昧

爾時世尊住一切如來身語心業大毗盧遮

那金剛如來即入一切如來平等行三摩地

從定出已普觀一切如來及衆會已默然而住爾時慈氏菩薩摩訶薩即起恭敬頂禮世尊大毗盧遮那及諸如來作如是言所有一切如來身語心金剛祕密集會一切灌頂義一切如來一切菩薩乃至金剛阿闍黎當云息六何見佛言善男子所有諸佛菩薩乃至金剛十二阿闍黎等皆住金剛菩提心當如是見何以故彼菩提心與阿闍黎無二無二相善男子我今略說所有十方世界諸佛如來及諸菩薩現住說法教化衆生者而彼一切於三時

中來詣阿闍黎所諸佛菩薩變化供養雲而為供養作供養已還諸佛刹時阿闍黎從語金剛亦出是言一切如來是我父一切如來是我母一切如來是我師慈氏當知所有十方一切諸佛如來及諸佛所行乃至諸佛如來身語心金剛所生一切福蘊而彼福蘊皆從阿闍黎毛孔所生何以故善男子從彼菩提心出生諸佛智真實所生真實而住乃至一切智相亦復如是爾時慈氏菩薩摩訶薩聞是說已生驚怖心默然而住爾時世尊

阿闍如來實生如來無量壽如來不空成就
 如來等即時俱入一切執金剛成就勤求三
 昧金剛三摩地從是出已咸作是言汝諸菩
 薩今當諦聽所有十方一切如來三世智所
 出生秘密集會而來供養金剛灌頂阿闍黎
 又復恭敬稱讚何以故諸善男子息六金剛阿闍
 黎是大執金剛者是即諸佛大智王是時彼
 諸大菩薩向諸如來發是問言諸佛世尊所
 有一切如來身語心三密金剛成就當依何
 住諸佛答言如來三密當依阿闍黎金剛身

語心住又問即此身語心復云何住答言此
 即無所有無所著時諸菩薩聞是說已默然
 而住爾時世尊大毗盧遮那金剛如來又復
 告諸如來及諸菩薩言諦聽諦聽諸佛菩薩
 我今宣說一切佛菩薩金剛三摩地出生大
 曼拏羅法是時諸佛及諸菩薩皆悉恭敬作
 如是言善哉大執金剛者善說世尊善說善
 逝大曼拏羅爾時世尊大毗盧遮那金剛如
 來說是伽陀曰
 如空淨法界 想佛曼拏羅 四方淨妙相

觀想定金剛	金剛曼拏羅	阿婆那輪等
及種種供養	依法常所作	住阿闍黎心
平等灌頂法	想虛空界中	諸佛皆徧滿
諸儀軌出生	三種灌頂句	得成就菩提
為衆生利益	身語心成就	諸成就中勝
一切如來心	即無上菩提	
此名一切佛菩薩大輪三昧三摩地出生大曼拏羅		

爾時諸佛大祕密主金剛手菩薩復以自身語心業宣說一切如來金剛相應金剛三業

祕密大明曰

唵一引吽二引怛三引嚩三合 訖哩二合 亢五

當想虛空界 祕密曼拏羅 三密心出生

想金剛薩埵 現大忿怒相 如青蓮華色

依法想四臂 執持葛波羅 現五種光明

復觀想自舌見六 金剛定相應 甘露法句十四 召

三叉金剛杵 及金剛鉤等 與金剛相應

成就諸佛身

又復以自身語心業宣說金剛飲食三昧法 若於飲食等 依法而當食 與甘露相應

不越諸儀軌

又復以自身語心業宣說一切如來最上三

業供養法

五種供養法 作最勝供養 此一切金剛

難行三昧行

又復以自身語心業宣說三業秘密供養法

於二處相應 當受彼甘露 如儀軌供養

得成就菩提

又復以自身語心業宣說一切如來三業行

法

衆生界無邊 普徧平等持 三金剛三昧

令住大希有

又復以自身語心業宣說一切行人最上三

業行法

身語心自在

三密無住生

諸所求成就

違越者不成

又復以自身語心業宣說一切行人金剛薩

埵最上法

當可一肘量

作頂曼拏羅

中現於唵字

五甘露所出

勝金剛相應

剎那現光明

身語心善住 所作皆成就

又復以自身語心業宣說一切持明秘密三

業法

諸有持明人 遠離諸有相 勿生取著心

造立塔廟等 勿讀誦經典 勿建曼拏羅

若自性相應 斯即為最上

又復以自身語心業宣說銷除一切毒禁伏

句召祕密法

安住大輪中 想白色焰光 熾盛而周徧

及黃色光等 此即三金剛 三昧大光明

從彼三祕密 種子所出生

又復以自身語心業宣說一切如求身語心

輪金剛和合作擁護大明曰

唵一引虎魯虎魯二底瑟吒合二底瑟吒三合四滿

馱滿馱四賀那賀那五捺賀捺賀六阿密哩

合帝咩引發吒七咩音

此大明安住 金剛羯磨輪 輪中現咩字

中復書其名 大明字正句 依法常安住

此即一切明 三祕密無住

又復以自身語心業宣說金剛安膳那法

行人當往詣 四衢或樹下 乃至天廟等
 作安膳那法 當用葛波羅 置嚕地羅等
 黑月十四日 於其中夜時 誦本部大明
 加持八百徧 得三種成就 及安膳那法
 此即名諸佛 普賢秘密行

爾時一切如來問金剛手菩薩言諸菩薩摩
 訶薩云何於諸秘密文字句當得具足能於
 一切如來秘密三昧行堅固信解如實觀想
 是時金剛手菩薩言諸佛世尊若諸菩薩摩
 訶薩於其三種秘密文字句得具足者即能

於彼一切如來秘密三昧行堅固信解如實
 觀想諸如來言何等為三金剛手菩薩言所
 謂一切如來身金剛一切如來語金剛一切
 如來心金剛此等名為三種秘密文字句若
 能如是得具足者彼諸菩薩摩訶薩乃能於
 彼一切如來三昧行堅固信解如實觀想是
 時諸佛咸各稱讚金剛手菩薩已默然而住
 爾時金剛手菩薩告彼一切如來及諸菩薩
 言諸大士當知此法甚深秘密希有過去過
 不可較不可計微塵數等劫從燃燈如來應

供正等正覺出世已後乃至迦葉如來出現
世間是等諸佛皆不宣說此秘密法何以故
彼時衆生無信解故於此秘密功德句義不
能了知以是義故於彼時中諸佛如來皆不
宣說最上大乘秘密集會諸佛菩提法乃至
刹那羅嚩謨呼栗多不得暫聞此秘密法設
於無數殞伽沙等劫中勤勞苦切求佛菩提
而不能得由是於此大秘密法不得聞故是
故諸佛當知此秘密法甚為難得爾時會中
諸大菩薩聞是語已即時各各涕淚悲泣時

諸如來告彼菩薩言止善男子汝等不應涕
淚悲泣起三苦惱想時諸菩薩白諸佛言諸
佛世尊我今云何能止悲泣何能不生三苦
惱想我念衆生無智所障於三密句不生信
解乃至名字尚不得聞諸如來言諸善男子
如所得文字句皆悉平等非知可知非聞可
聞所有一切如來一切菩薩於其秘密文字
句悉無所得皆無所覺何以故三密文字句
自性清淨故是時諸菩薩摩訶薩聞是語已
默然而住

永樂北藏

秘密大教王經

第七三冊

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王
經卷第六

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王
經卷第七

息七

宋雷天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

諸佛大集會一切如來三昧法金剛加持王
分第十七之餘

爾時佛眼菩薩摩訶薩從一切如來身語心
秘密出生以自三業於大眾中歡喜稱讚一
切如來大秘密主金剛手菩薩作如是言
汝金剛手大自在 善住最上金剛心
隨諸所欲及所求 救度一切眾生界

欲樂自性真實法 最上金剛大親愛
是故歸命復稱讚 唯願依法攝受我
爾時摩積菩薩摩訶薩從一切如來身語
心秘密出生於大眾中歡喜稱讚一切如來
大秘密主金剛手菩薩作如是言

汝金剛手利眾生 善住金剛心大輪
從佛菩提最上心 出生金剛第一義
諸貪法性貪平等 我隨所欲義亦然
是故歸命復稱讚 唯願依法攝受我
爾時觀自在菩薩摩訶薩於大眾中歡喜稱

讚諸佛大秘密主金剛手菩薩作如是言

汝金剛手大悲愍 以金剛語廣利樂

隨順世間諸義利 常所宣說世間事

所有一切樂自性 皆攝普賢真實行

是故歸命復稱讚 唯願依法攝受我

爾時一切如來從金剛身語心業平等出生

一切如來極善樂意歡喜稱讚諸佛大秘密

主金剛手菩薩作如是言

汝金剛手大利樂 安住秘密勝三昧

出生諸佛敬愛心 平等悲愍於一切

所有大欲功德藏 具足一切勝珍寶

故我歡喜復稱讚 隨順所欲而攝受

爾時諸佛大秘密主大毗盧遮那金剛如來

即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地從

定出已即於一切如來出生正行大欲自性

三昧中默然而住息七是時滿虛空界一切如來

各以金剛三業安住最上甚深秘密中秘密

金剛甘露大三昧行是時空中出現其相由

是滿虛空界所有一切衆生皆悉安住三身

平等出生金剛吉祥觸法自性即得一切如

來應供正等正覺三金剛智皆住普賢清淨
法界得一切如來身語心金剛灌頂爾時諸
佛大秘密主大毗盧遮那金剛如來謂諸如
來言諸佛世尊今見是相住諸佛法平等性
不諸佛答言已見世尊已見善逝此如是相
一切皆是諸佛如來金剛智行是時諸佛皆
悉安住一切如來上首明妃秘密行已作是
讚言希有世尊希有善逝此如是名無貪文
字句善住佛菩提道爾時毗盧遮那金剛如
來謂諸佛言諸佛當知虛空金剛三昧自性

平等彼一切法非色蘊非受蘊非想蘊非行
蘊非識蘊非處非界非取相等非貪瞋癡非
法非非法當如是住時諸如來聞是語已默
然而住爾時大毗盧遮那金剛如來復謂諸
佛菩薩言所有一切世界中一切菩薩應當
於此一切如來金剛三業最上甚深秘密正
法諦信諦受如理修習何以故此法甚深極
難得故是時世尊即於會中又告金剛法菩
薩言善男子汝於諸法已得自在已受諸佛
金剛灌頂汝當受持此秘密法時金剛法善

薩摩訶薩受佛教敕已默然而住爾時諸佛
如來復從自身語心金剛入彼三金剛大士
文字正句三昧而住又復世尊大毗盧遮那
身金剛如來即於三界一切身金剛秘密三
業行一切如來身平等中默然而住又復世
尊無量壽語金剛如來即於三界一切語金
剛行一切如來語平等中默然而住又復世
尊阿閃心金剛如來即於三界一切心金剛
行一切如來心平等中默然而住
諸佛大集會宣說一切秘密行金剛加持分

第十八

爾時慈氏菩薩摩訶薩在大會中見諸如來
宣說一切如來灌頂身語心秘密法門如所
語言如彼三昧如實見聞已作如是言大哉
普賢清淨法界最上甚深身語心業三種金
剛秘密勝行廣大普徧心金剛法一切衆生
出生三世金剛自性得大菩提金剛正句諸
佛金剛廣大威力大哉深妙此最上智大哉
寂靜諸法根本大哉最上大涅槃界大哉止
息諸輪迴道是時一切如來聞慈氏菩薩作

是稱讚已告言慈氏如汝所言如是如是爾
 時諸大菩薩摩訶薩衆又復雲集各以最上
 祕密供養供養一切如來已咸各恭敬歸命
 頂禮異口同音作如是言大哉深妙極難得
 聞如是祕密大集會等祕密行相於諸法中
 最尊最上諸佛大導師語言皆如實住堅固
 大智爲利益衆生我等今者略有所問願佛
 慈悲爲我宣說是時一切如來讚言善哉善
 哉諸菩薩摩訶薩善作最上大功德利所有
 一切祕密句義恣汝所問爾時諸菩薩摩訶

薩皆大歡喜作熙怡眼諦觀諸佛又復各各
 恭敬頂禮作是問言

云何名祕密	何名大集會	云何所用法
何名相應義	真實有幾種	復幾種祕密
云何密中密	最上復幾義	云何菩提心
云何大明士	佛部金剛部	寶部蓮華部
及彼羯磨部	此等諸部中	彼微妙歌音
當云何宣說	癡法云何義	瞋義復云何
云何說貪法	云何金剛呪	云何大樂法
云何諸正念	云何焰鬘尊	何名無能勝

云何名馬頭	何名軍擊利	云何普徧行
云何大明行	我見復云何	憎嫉法何義
云何真持誦	云何深秘密	云何諸儀式
貪瞋癡大法	衆生云何作	云何曼拏羅
云何說印相	云何說華果	云何諸塔廟
云何說智輪	云何大明句	云何祖捺那
云何必利拳	云何名句召	云何大明縛
云何名灌頂	云何大明法	云何五甘露
何名五精進	云何成就義	云何最上法
方便有幾種	何名烏單夜	當云何了知

一切相應輪 乃至秘密中 種種儀軌等
 及諸所作事 如是等諸法 一一義云何
 爾時一切如來聞諸菩薩發是問已於須臾
 間默然而住是時諸菩薩復白諸佛言正覺
 善逝唯願歡喜悲愍我等如我所問為我宣
 說爾時一切如來復謂諸菩薩言汝等應當
 咸各安住金剛三業善持諸法自性大智根
 本已然當諦聽汝所問善是時諸菩薩衆聞
 諸如來無上語言咸各頂受即時安住金剛
 薩埵堅固三業白諸佛言善哉諸佛善哉善

逝我等諦聽唯願善說作是語已默然而住
爾時一切如來皆住大悲加持願力異口同
音答是問言

身語心三種 此名為祕密 諸佛菩薩等

此名為集會

當知所用法 祕密數如是 謂五法及九

十七與十三 諸佛菩薩等 宣說大成就

四法十六法 八法并十二 阿闍黎事業

彼等成就法 六種及二種 十五或十四

彼喝娑等法 近成就儀軌 一三及與七

十一及十五 諸成就境想 如儀軌所行

諸如來事業 攝受非攝受 善調及難調

諸衆生行相 所生一切處 如金剛儀軌

彼一切成就 如諸教所說 曼拏羅等相

阿闍黎出生 尊重大明句 攝受諸弟子

善說灌頂義 投諸弟子法 諸佛及菩薩

善說而度脫 慧方便等持 此說相應義

若自性智慧 性相及方便 彼所說離縛

彼離縛三種 阿陀囉自性 同彼聖種等

自性所作因 不同諸聖果 阿陀囉方便

三種義攝受	彼五部所作	自性同一部
彼金剛菩提	說最上真實	真實五部說
三部秘密等	諸秘密賢聖	皆最上部攝
無初而寂靜	離性及非性	住大悲空性
此名菩薩念	目三業金剛	得不壞自性
與大明相應	此說大明士	五因心法等
此說名金剛	說總持妙歌	識金剛部生
彼十中過去	實際所出生	攝受諸有情
諸佛諸佛法	諸佛自性等	此說佛部歌
說心最上寶	平等利一切	受決定受法

此說寶部歌	諸相諸所欲	諸一切皆具
洛又洛又等	此蓮華部歌	諸相諸所作
識所生正慧	心持諸行法	此羯磨部歌
說諸部無二	諸法無二等	瞋法識所生
因心有其二	諸色法境界	彼纏縛自性
復名馬頭尊	諸煩惱若盡	諸金剛亦盡
諸障盡智生	復名軍拏利	彼一切煩惱
一切業清淨	諸業清淨故	淨業果出生
貪染及執取	為諸相所動	因縛果亦縛
六心因所生	吒呌忿怒王	所出有六種

彼三昧金剛	所出亦如是	彼地等五種
如實際所住	彼等大明王	色金剛六種
此金剛諸念	身語心金剛	出生大主宰
慧方便出生	於彼蘊處界	三法而取著
相應無所依	出生相應行	一切淨解脫
離一切有相	一切心行等	此說普徧行
諸有緣生法	及諸根境等	意法平等說
諸相及諸義	世間行信解	所有三昧法
一切金剛護	此說大明行	各各住自性
非心意所行	持誦若成壞	此說諸大明

衆巧業金剛	智種子所成	菩提種無我
持無我自性	變化諸影像	三世種子生
說一切大明	皆真實所出	住自心加持
安住三摩地	彼諸灌頂法	一切處供養
大明明相應	此說持金剛	彼富樂四種
自所加持等	大無畏金剛	現一一頂相
心印及大明	廣大秘密法	因果二印相
果印因亦然	非所觀成就	諸儀軌不生
四分平等合	持明士金剛	一切身語心
當觀想三隅	十輻黃色輪	於中而觀想

彼十輻輪中	想十忿怒王	是即彼十智
自在所出生	想寂滅金剛	出生最上相
金剛熾盛光	變化不動雲	智自性所生
甚深祕密法	無垢而寂靜	佛眼所觀察
二足金剛步	即金剛賢聖	舉足下足等
如儀軌所住	諸所說成就	如三昧儀式
彼一切廣大	一切步所行	色聲生諸欲
苦樂二種法	常自心所集	貪瞋癡所生
貪金剛大貪	金剛寶出生	安住寶三昧
諸欲性平等	離有相非相	諸分皆三字

所作所斷等	及自所變化	如是瞋及癡
出生於三種	非祕密印淨	所作金剛義
從瞋輪出生	瞋相應行等	忿怒金剛破
智金剛所成	彼正覺所化	相應義如是
瞋金剛所作	彼三界最勝	於彼剎那間
作諸破壞事	癡輪所出生	癡相應行等
常棄捨一切	所莊嚴珍寶	想心如大海
常出寶無盡	一切愚癡行	覆沒而不現
剎那間所作	心金剛所住	貪輪所出生
貪相應行等	心隨一切染	諸欲相應行

喜樂妙喜樂	諸所作嬉戲	常施諸樂境
隨順一切行	三界諸所生	天阿脩羅等
剎那隨所欲	此說名貪義	曼拏羅灌頂
最上勝事業	諸佛所加持	集諸成就事
婆誡曼拏羅	菩提心境界	祇歎曼拏羅
出生諸儀軌	一印及諸印	乃至蘊處界
彼印住平等	曼拏羅所說	鈎杖及戍羅
劍等安四隅	吒枳與難拏	大力及大輪
乃至遜婆等	此諸大忿怒	金剛大明王
六種轉輪印	地等諸賢聖	自印曼拏羅

劍及尾拏等	播怛囉鉢吒	甚深祕密印
六種大金剛	諸佛及菩薩	忿怒明王印
及五種印等	一大無畏尊	諸部中儀軌
妙華常所出	而彼虛空界	一切踰室多
彼身語心業	依諸部所作	所有諸佛塔
彼說無住處	大智薩埵法	此智金剛念
文字種子生	三金剛文字	身語心真實
必利拏光明	十方普句召	諸金剛大明
一切金剛光	彼諸金剛生	賓拏嚕卑相
彼縛縛所說	金剛身語心	三業曼拏羅

三業非印相	曼拏羅儀軌	灌頂有三種
如此教中說	彼賢瓶灌頂	斯名為第一
若秘密灌頂	此說為第二	智慧為第三
次第亦復然	最上大明生	彼彼妙眼相
妙華所莊嚴	從秘密法生	秘密中秘密
所有灌頂法	乃至授弟子	一切大明等
此一切金剛	最上灌頂句	諸大明成就
諸最上事業	深信深正慧	成就妙愛法
彼一行相應	即平等三昧	行人生尊重
歡喜施諸法	阿闍黎加持	施已得成就

癡法癡相應	即癡法所集	你尸迦癡法
癡金剛自性	瞋法瞋相應	即瞋法所集
你尸迦瞋法	瞋金剛自性	貪法貪相應
即貪法所集	你尸迦貪法	貪金剛自性
慧法慧相應	即金剛所集	彼大明賢聖
金剛秘密等	二手互相授	如來所證明
弟子頂受已	此阿闍黎法	諸佛方便說
此大明最上	一切法無二	清淨光明相
是故此相應	依法常所作	此諸佛所說
最上大明行	越此者愚癡	不得上成就

自性自身法	五垢常所染	後安住大智
當念五甘露	彼入縛羅等	見如是色相
大明法相應	彼五種甘露	身起虛空中
金剛吽字生	還復從空下	妙蓮華出生
菴字甘露法	彼復入於中	二祕密相應
如水精色光	是名密中密	而為大智日
普句召一切	十方世界中	同此甘露法
五精進亦然	觀想而成就	從三字出生
及虛空種子	彼別法不成	安怛哩陀那
此平等所轉	是最上所說	佛菩提成就

有四種方便	菩提金剛等	一切相應教
彼常所相應	成就為第一	近成就第二
成就性第三	大成就第四	此諸平等行
是名四種法	四金剛杵拳	最上智甘露
一菩提空性	二種子所集	三影像出生
第四文字相	此等名四法	親近所成就
最上智甘露	六種相應事	六法若相應
得最上成就	所謂成就法	最上成就生
現食與禪定	及彼持命法	住三摩地念
此六種相應	有十種根本	一切處自住

現飲食所說	別別欲飲食	五欲法平等
即五佛相應	任禪定儀法	彼禪定五種
所謂尋與伺	喜受與樂受	及心一境性
此名五種定	祕密有三種	彼尋伺相應
有三種喜受	樂受四種集	自心五種住
智出生盡知	一切佛寂靜	諸欲性安住
五智我自在	五實際自觀	彼賓拳嚕卑
決定純一法	五色相大寶	安住於正念
安住自心明	日輪中影像	寂靜現月寶
安住持地念	寂滅金剛等	從取相所生

五界諸有相	菩提金剛觀	一陽焰明相
第二為煙相	三虛空明相	第四燈焰明
五世間常明	皆虛空集現	安住金剛道
變化虛空界	如念而觀想	彼相所變化
此正念正知	彼光明所生	慧方便等持
一切性平等	心圓滿相應	影像中觀想
彼正智出生	三摩地心想	現飲食安住
彼一切加持	安住禪定智	得五種通性
彼決定影像	菩薩所觀察	常住總持觀
金剛手平等	正念善相應	光曼拳羅生

三摩地光中	離一切障等	心住心妙相
月金剛相應	作最上句召	如心所作等
大明相相應	說菩提妙句	自心曼拏羅
想儀軌相應	彼心智影像	想最上成就
現諸相相應	彼六月觀想	諸欲最上樂
一切處常轉	彼大智成就	敬愛法所生
諸部衆相應	彼金剛極等	敬愛法作護
彼所作相應	此大蓮華教	廣大智所作
踰室多變化	一切所取等	四種印圍繞
曼拏羅儀軌	於中自所作	漸略一切相

作諸金剛地	彼菩提觀想	四種微妙歌
諸賢聖心現	想三金剛地	智身所觀想
彼種種色相	如自心所住	自因及自果
種種灌頂義	祕密大明法	諸大明法印
六種轉輪王	烏瑟膩沙相	此大明王等
四富樂大力	一切欲了知	金剛大主宰
一切禪定輪	及一切灌頂	諸儀軌相應
大智所攝受	身語心金剛	無二成就法
如先所說色	金剛持明士	自身曼拏羅
此說大成就	大烏瑟膩沙	無著相應相

彼近成就法	軍拏利影像	本尊相應法
作大明成就	彼大成就時	佛影像主尊
此一切金剛	秘密勝相應	此諸佛法分
成最上成就	別法不成就	此最上所生
千俱胝劫數	稱讚諸佛名	求成就相應
所生常親近	相應金剛蓮	此說近成就
成就法所說	謂吽發吒字	自性寂靜門
是大成就義	諸佛大勝尊	大執金剛句
諸佛烏早夜	諸法諸法性	所有羯磨相
即相應無著	曼拏羅出生	諸所聞三昧

先作三昧護	意等所生受	同所作自性
想貪我法生	隨染一切相	諸行常憎嫉
緣所生我法	菩提心自性	一切處所生
欲心此所說	貪瞋等自性	虛空三昧相
現前業生果	諸法無二智	外我見為癡
彼互相所合	此說為瞋義	貪力隨諸相
智金剛所說	極樂自在報	三處悉平等
貪瞋癡亦然	常住金剛樂	諸佛大方便
金剛手正念	我法無所壞	即無生自性
彼諸性平等	此焰鬘尊義	我法非了知

文字本清淨	一切三昧心	此無能勝義
我法非語言	名色無自性	一切三昧法
此馬頭尊義	我法離疑惑	色自性寂靜
衆金剛三昧	此軍拏利義	彼非壞非知
非語言離疑	佛菩薩識心	得成就大樂
癡及最上癡	身邊所作等	彼癡法盡已
復名焰鬘尊	瞋及最上瞋	心邊所作等
彼瞋法盡已	復名無能勝	貪法最上貪
平等持所住	彼貪法盡已	金剛身語心
烏瑟膩三昧	如儀軌出生	彼彼羯磨相

自輪智光明	如所說成就	曼拏羅觀想
依法如所聞	彼身所作住	彼勿作破壞
越諸觀想法	彼一切句召	自輪金剛極
金剛極大明	不越諸步相	勿生忿怒心
當受諸佛教	作種種三昧	勿破諸義利
勝金剛成就	禁縛等諸法	忿怒王所出
金剛極大明	頂心等諸處	依法而觀想
遠離諸苦毒	及破壞諸惡	而彼金剛極
一切皆相應	如儀軌出生	相應大明等
成就諸事業	持誦及出生	及諸護摩法

忿怒曼拏羅 息災寂靜心 增益增益意
 敬愛敬愛心 忿怒忿怒字 如是四種法
 攝一切成就

爾時一切如來答諸菩薩所問法已令諸菩薩斷諸疑惑即得離疑身語心業於自身語心皆得安住金剛堅固身語心法是諸如來即時咸各默然而住爾時彼諸菩薩摩訶薩咸各稱讚一切如來作如是言
 歸命一切如來身 頂禮歸命一切語
 歸命一切如來心 頂禮歸命諸所作

身語心業三金剛 從彼三業而所得
 佛與衆生無等等 作何行法求成就
 一切諸佛無所壞 成就行人大主宰
 云何遠離諸罪業 若遠離已得何果
 爾時一切如來亦各稱讚彼諸菩薩作如是

言

息七

十五

善哉菩薩摩訶薩 善哉菩提大主宰
 善哉菩提大妙音 善哉菩提大最上
 諸佛自在吉祥尊 菩提金剛親教師
 了一切想皆如幻 即成即壞諸所作

若了罪法非有罪	於其福果亦復然
若了罪福二俱非	彼得趣向善提行
非彼語言為所依	即得一切無所壞
所有惡趣非所生	彼大菩提不難得
彼先所作罪業因	此惡果報名地獄
若彼地獄生無生	此地獄果無所得
所有無數諸法印	安住菩提大金剛
最上離取正了知	無邊衆生相應住
離取非取一切業	彼諸所作非主宰
彼正所作大成就	一切事業皆平等

爾時一切菩薩摩訶薩得聞諸佛宣說一切金剛大悲所生甚深正法又復歡喜作是稱讚

善哉善哉世所尊 善哉善哉大牟尼
善哉善哉大妙法 善哉善哉大悲者

大哉普賢悲愍行 最上廣大淨無垢
作諸忿怒羯磨法 令諸衆生入佛性

爾時一切如來復告諸菩薩摩訶薩言諸善男子汝等聞此一切如來秘密灌頂大集會法勿生驚怖又復於中勿生輕謗應當安住

三摩鉢底何以故菩提金剛實際生故瞋金剛性彼廣大故離縛大明所攝受故是時諸菩薩摩訶薩異口同音又復稱讚一切如來作如是言

三世金剛實際生

寂滅離障而清淨

諸佛最上自在

歸命金剛勝三業

所有色受想行識

六根六塵皆如幻

地水火風及虛空

歸命菩提心所現

行貪瞋癡諸染法

常行金剛法相應

種種皆住於實性

歸命菩提心實現

若取一切樂法相

彼法自性無所動

因果自性心所生

離心有相諸法性

貪等過失及諸障

皆住金剛無所生

而彼菩提心廣大

歸命出現一切法

此住清淨無初等

智慧方便法所生

秘密灌頂常相應

菩提金剛常歸命

若觀此法為最上

彼彼三種成就義

行人決定當圓滿

菩提金剛常歸命

若作金剛成就法

當離一切劣成就

尊重諸佛生淨信

菩提金剛常歸命

爾時一切如來聞諸菩薩作是稱讚已咸各	此功德聚廣已宣	況復行人依此法	能生一念淨信心	今此最上秘密法	如理所作皆成就	息災等法諸儀軌	此獲功德無有窮	況復讀誦若思惟	今此秘密集會教
菩提金剛常歸命	修習秘密行相應	所獲功德無邊際	若有見聞隨喜者	菩提金剛常歸命	大明印契及行相	菩提金剛常歸命	菩提金剛常歸命	尊重供養及書寫	若得聞者尚希有

隨喜讚言善哉善哉諸菩薩衆善說此語於諸法中而爲主宰最尊最上從諸如來秘密集會秘密出生作是言已所有一切如來及諸菩薩摩訶薩衆咸各安住堅固三業悉入金剛身語心性平等法中默然而住爾時身金剛如來即復安住身平等法已於一切如來身平等中默然而住又復語金剛如來亦即安住三界所有一切語行已於彼一切如來語平等中默然而住又復心金剛如來亦即安住三界所有一切心法已於彼一切如

來心平等中默然而住佛說此經已一切大
衆聞佛所說咸各歡喜信受奉行

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王
經卷第七

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷上八

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

序品第一

如是我聞一時薄伽梵在王舍大城於初會時降伏俱胝魔軍及調伏一切外道捨離生死度諸瀑流是時那由他百千殊伽羅頻婆羅魔軍徧瞻部洲于時世尊以佛神力變此大地盡成金剛令瞻部洲有情之類不聞恐怖時彼魔軍兩諸器仗皆變為華於王舍城四衢道中自然從地涌出大蓮華其華千葉

七寶莊嚴黃金為臺瑠璃為莖高至梵天出種種光明普徧十方於其華中自然出聲說陀羅尼名為警覺陀羅尼曰

曩莫薩縛怛他引藥帝毗喻二合曳底瑟綻

二合底娜捨你勢二唵麼拏上聲縛日唵二合紇哩

二合娜也三縛日唵二合磨囉賽你也上聲尾捺

二合囉二合寧四上聲賀曩賀曩五縛日囉二合孽陸六

怛囉二合細也怛囉二合細也七娑縛二合磨引囉

婆上聲縛曩引你八吽引吽九散馱囉散馱囉

十沒馱引昧上聲底利十一合引薩縛怛他引孽

多二十嘑日囉合二迦臘跋合二地瑟恥合二帝娑嘑引三引合引三引十

時彼蓮華中流出此陀羅尼已復出妙聲徧滿三千大千世界讚言善哉釋迦牟尼如來已度生死大海殄滅魔軍離煩惱塵破無明毅然大法炬由此陀羅尼威德力故令此大地變成金剛降伏魔軍爾時金剛手秘密主菩薩歡喜踊躍身毛竦豎頂禮佛足白佛言世尊今此陀羅尼於何佛會最初而得我從昔來於諸世間未曾聞見爾時佛告金剛手

秘密主菩薩有陀羅尼名大麼尼廣博樓閣善住秘密由此陀羅尼威德力故能令三千大千世界變成金剛一切魔軍所有器仗咸變為華由此陀羅尼威神力故降諸魔衆及化俱胝餘類有情悉令調伏由此陀羅尼威神力於四衢道涌出蓮華復告金剛手言我若不因此陀羅尼不能成等正覺不能降伏俱胝魔衆不能枯竭煩惱大海不能然大法炬金剛手我於無量俱胝百千劫來雖難行苦行猶故不能成菩提果由纔聞此大陀羅

尼加行相應故得成正覺金剛手此陀羅尼
有大威力有大殊勝是一切如來真實法性
今諸如來圓證法身金剛手由稱此陀羅尼
名號則爲已稱十方諸佛如來名號若能纔
念則爲禮拜供養一切如來爾時金剛手菩
薩摩訶薩以種種華種種香塗香末香供養
於佛既供養已右遶三匝頂禮佛足而白佛
言世尊此陀羅尼有大威德有大殊勝惟願
世尊普爲一切有情說彼世界現何殊勝功
德一切有情不以少善根得聞此陀羅尼此

陀羅尼等同如來身同舍利法性爾時世尊
告金剛手菩薩言金剛手衆生下劣不勤精
進心多惑亂愚癡闇鈍耽著諸欲不信正法
不敬父母不敬沙門婆羅門不敬尊者是故
此陀羅尼不入彼人之手薄福少智少慧如
此衆生不能得聞不能受持不生淨信此陀
羅尼能滅一切罪是諸如來祕密之藏爾時
世尊復告金剛手菩薩言善男子今爲汝說
從此世界東方過無量恒河沙數俱胝那庾
多佛世界彼有世界名寶燈其世界七寶所

成其城四面廣一由旬多諸人民安隱豐樂
彼諸男子及諸女人童男童女一切瓔珞莊
嚴其身上妙寶冠嚴飾其首容貌端嚴有大
威力勇健精進智慧具足通達衆藝城中有
王名曰妙寶有八十俱胝大臣輔佐圍遶其
王皇后名光明寶有二萬宮人皆如天女前
後侍奉彼世界中所有華樹及諸香樹皆是
七寶所成水生諸華亦是七寶所成陸生諸
華皆是閻浮檀金所成其國人民壽八萬劫
彼皆成就十善業道於佛法僧發大淨信其

王以正法養育不以非法於諸有情常作利
益彼世界中有佛名端嚴麼尼種種清淨建
立如來應正等覺於彼世界成佛廣作佛事
與無量大菩薩摩訶薩衆及俱胝大持明仙
衆以爲眷屬彼如來身紫金色具三十二相
八十隨形好圓光一尋其光周徧猶如七寶
熾盛照耀諸菩薩身悉皆金色晃曜相好端
嚴坐七寶蓮華彼皆辯才無礙智境通達明
處皆思惟大寶麼尼廣博樓閣善住秘密陀
羅尼由此陀羅尼威神力故出生如是殊勝

功德彼佛世尊爲一切有情演說此陀羅尼
法彼諸有情由聞此陀羅尼故常獲安樂彼
一切有情離諸地獄傍生及焰魔界阿脩羅
身皆得解脫諸惡趣門悉皆關閉諸天門
及開諸善趣彼世界有情悉皆安住無上善
提彼一切有情悉住慈心如乳合彼佛世
尊往昔久遠行菩薩道時修此陀羅尼法作
如是願一切有情生我刹土者彼皆決定不
退轉無上正等菩提若有衆生聞此陀羅尼
受持讀誦精勤修習憶念不捨求大成就乃

至聞名或復手觸或佩身上或纒眼視或書
經卷或書帛素或書牆壁一切衆生若有見
者五逆四重誹謗正法誹謗聖人捕獵屠兒
魁膾喃婆布羯娑盲者聾者瞎者偃者人所
惡者瘞者癩者貧窮下劣不定業者魔網縛
者墮邪見者毗那夜迦觸者惡星陵逼者七
曜害者彼等諸人聞此陀羅尼決定當證無
上正覺乃至傍生鹿鳥蚊蝻飛蛾螻蟻及餘
類胎生化生濕生等諸衆生聞此陀羅尼名
者當決定證得阿耨多羅三藐三菩提不應

疑惑爾時世尊說是語已一切大衆皆大歡
喜身毛聳豎是時天雨波頭摩華芬陀利華
曼陀羅華摩訶曼陀羅華於虛空中有種種
微妙天樂不鼓自鳴爾時會中大衆各各皆
見身有光明於如來前自然涌出七寶樓閣
端嚴麗好人所樂見其寶樓閣四柱四門及
四塔道光明照耀樓閣四角有四大寶如日
熾盛復有無量摩尼寶珠綴於羅網無量寶
鐸而懸其上無量繒幡以為莊嚴種種妙華
間錯垂下是時大地六種震動所謂動搖震

吼涌沒之相諸天宮殿光明照觸光所到處
皆悉覺悟四天王持明仙等亦復如是一
切魔宮熾然焰起一切障者毗那夜迦皆大
驚怖馳走十方大聲號哭爾時世尊從眉間
毫相放大光明其光普照警覺十方一切佛
刹中諸佛既警覺已其光復收却入佛頂時
十方佛咸皆同聲讚歎釋迦牟尼如來言善
哉善哉釋迦牟尼如來今可應往寶燈世界
端嚴摩尼種種清淨建立如來所今此大衆
得相隨從瞻禮供養又得廣聞大寶廣博樓

閻善住秘密陀羅尼法何以故此陀羅尼有大威德有大功能一切過去諸如來等共所加持若有人得聞此陀羅尼者乃至名字及手觸者彼人決定不退轉證無上正覺爾時釋迦如來聞彼十方世界中諸如來請已復放無量俱胝百千萬億光明告諸大會諸人等言我今欲往寶燈世界時將已至汝等當共速嚴隨從爾時如來從座而起即昇七寶樓閣以手觸之其樓閣中忽然而出金剛師子妙座其座七寶所成莊嚴殊勝見者悅

意又於座上生妙蓮華七寶所成黃金為莖紅寶為臺時佛世尊於蓮華上敷座而坐爾時世界皆大震動如來即入大會清淨三摩地以三昧力安慰一切大眾接諸虛空與一切衆會并諸眷屬及大菩薩眷屬大眾天龍藥叉彥達縛阿蘇囉阿蘇識嚕拏緊那囉摩護囉識人及非人無量俱胝持明仙衆金剛手祕畧主與一切釋梵護世四大天王等上昇虛空往於東方過無量恒河沙數俱胝那庾多百千佛刹於剎那頃至寶燈世界從空而下

詣彼端嚴摩尼種種清淨建立如來所恭敬
問訊少病少惱起居輕利時釋迦牟尼如來
以千葉七寶所成蓮華奉獻彼佛時彼如來
在大衆會處天妙宮殿舒金色臂安慰釋迦
牟尼應正等覺安慰已坐於寶樓閣中謂釋
迦牟尼如來曰娑伽梵已轉大法輪降伏魔
軍然大法炬建立法幢擊大法鼓吹大法螺
於彼世界已作佛事證薩婆若智娑伽梵今
復轉第二法輪當於閻浮提開正法藏纔作
是語彼諸佛刹十八種動所謂動極動徧動

搖極搖徧搖震極震徧震吼極吼徧吼擊極
擊徧擊涌極涌徧涌爾時天雨妙華現大神
變於虛空中有種種音樂不鼓自鳴其聲悅
意又諸天子奏諸音樂所有天龍兩種種寶
種種香種種梅檀香水種種衣服種種莊嚴
具雨天妙赤珠碼碯毗盧遮那大寶日藏月
愛日愛雨吉祥藏大摩尼寶雨天妙烏鉢羅
蓮華拘勿頭蓮華芬陀利蓮華雨曼陀羅華
大曼陀羅華雨天妙閻浮檀金華雨天妙銀
華雨天妙真珠諸天子於虛空中出微妙音

歡悅讚歎其音展轉相告善哉善哉釋迦牟尼如來今於此時再轉法輪於閻浮提建大妙寶如意法幢所謂大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼大教法今於閻浮提廣大流布爾時端嚴摩尼種種清淨建立如來應正等覺從眉間毫相出光其光普照十方佛刹警覺一切如來其光復照三千大千世界及諸天宮一切龍宮一切地獄傍生閻魔羅界阿蘇囉衆普皆照曜警覺已其光復收右遶彼佛及釋迦牟尼如來三帀便於頂沒爾時十方

世界無量恒河沙等一切諸佛各各於彼本土作大神變現神變已詣彼世界各各以大神通變化七寶樓閣於樓閣中出生閻浮檀金師子座彼一切佛并諸眷屬於樓閣中坐爾時端嚴摩尼種種清淨建立如來安慰彼等一切如來以大神通作大供養彼等諸佛供養已還坐師子座爾時摩尼藏菩薩摩訶薩詣端嚴摩尼種種清淨建立如來所頭面禮足白佛言世尊今現大集會諸佛菩薩并天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉摩魯拏摩護囉誡

人非人等并大持明仙會所謂金剛手菩薩
為上首與大摩訶薩現大神變惟願宣說大
寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼今正是時乃
至第二第三作如是請爾時端嚴摩尼種種
清淨建立如來告摩尼藏菩薩摩訶薩言汝
往釋迦牟尼如來所是八啓請彼佛當為汝說時
摩尼藏菩薩詣釋迦牟尼如來應正等覺所
遶佛三匝合掌頂禮前住曰佛言世尊我今
請世尊說大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼
為哀愍利益一切有情故爾時釋迦牟尼如

來受摩尼藏菩薩請已即告金剛手秘密主
菩薩言秘密主汝往於大眾以金剛杵扣擊
於地時金剛手秘密主承佛聖旨於大眾道
場中以杵擊地纔擊地已其地四裂時三千
大千世界六種震動於彼裂處涌出七寶樓
閣其樓閣四角四柱四門嚴麗殊特相好圓
備光明赫奕有四階道高三由旬縱廣正等
有五由旬於樓閣中現閻浮檀金窠堵波種
種寶珠而為嚴飾七寶羅網而覆其上無量
寶鐸懸於四角妙華繒綵而為間錯彼窠堵

波中有三如來身爾時一切如來并諸菩薩
大衆皆共供養寶樓閣窠堵波中三如來所
謂華鬘燒香塗香末香幢旛寶蓋奏諸音樂
合掌禮敬時諸天龍藥叉彥達縛孽嚧拏緊
那囉摩護囉識人非人等一切衆咸悉瞻
仰皆生竒特希有之心咸作是言此寶樓閣
窠堵波從何而來高聲讚言竒哉希有旋遶
歌詠華香塗香末香并諸音樂供養寶樓閣
窠堵波合掌頂禮瞻仰而住爾時於樓閣中
出聲告言汝諸大衆可觀空中衆聞此聲已

咸觀空中即見廣大吠瑠璃寶所成雲葉在
於虛空其寶雲葉上以金書此大寶廣博樓
閣善住祕密陀羅尼於虛空際復出聲曰汝
等一切諸佛并菩薩大衆咸可讀此寶雲葉
上陀羅尼出此聲已於十方所來諸佛一
佛前皆現吠瑠璃寶所成雲葉上以金書此
陀羅尼復出是聲南謨釋迦牟尼如來今可
開此寶樓閣窠堵波門於彼窠堵波中有三
如來身由此三如來威神力故現大神變殊
勝之相彼三如來於此會中當具說此大寶

廣博樓閣善住秘密陀羅尼并曼荼羅成就
明法爾時十方同來諸佛咸作是言惟願釋
迦牟尼如來應正等覺為諸大衆開此窣堵
波門令諸大會見三如來所謂摩尼寶華幢
王如來種種摩尼如來金剛超涌王如來應
正等覺爾時釋迦牟尼如來現大神通往詣
寶樓閣窣堵波舒百福莊嚴金色臂開窣堵
波門已示三如來身時三如來讚釋迦牟尼
言善哉善哉釋迦牟尼如來今於瞻部洲再
轉法輪薄伽梵可於此坐爾時釋迦如來即

昇寶塔與三如來同座而坐爾時金剛手菩
薩摩訶薩頂禮釋迦牟尼如來白言世尊今
此樓閣及窣堵波中三如來從何而來佛言
乃往古昔不可思議無量無比過無數劫於
此閻浮提多諸人衆安隱豐樂香稻不種自
然成熟人無彼我亦無貯積當彼之時無佛
出世有一寶山王彼山王中有三仙居住一
名寶髻二名金髻三名金剛髻彼三仙人決
定思惟佛法僧寶復作是念我等何時成佛
證無上等正覺度諸有情時彼仙等作是思

惟已須更默然復起前念故即證於諸有情
慈心歡喜種種樓閣三摩地即獲天眼觀於
上方見淨居天復於空中有聲言善哉善哉
正士能發勝心所謂阿耨多羅三藐三菩提
心汝豈曾聞大寶廣博樓閣善住秘密陀羅
尼耶過去一切如來為諸有情利益故已曾
演說纔聞此陀羅尼者當於無上菩提不退
轉一切佛法當得現證得一切二摩地一切
陀羅尼法悉皆現前善能降伏一切魔軍然
大法臣一切善根當得現前滿足六波羅蜜

能解一切地獄餓鬼傍生焰魔界阿蘇羅眾
及生老病死憂悲苦惱永得解脫當於後世
時於此瞻部洲有情不孝父母不敬沙門婆
羅門不敬耆舊誹謗正法毀謗聖人應墮地
獄誹謗諸佛菩薩殺阿羅漢作五無間罪殺
婆羅門及殺牛者抄劫竊盜妄語者不與取
者慾邪行者離間和合者雜染語者輕稱小
斗者強奪財物者匿他財物者委言背信者
先世惡業所持者彼一切有情類由此陀羅
尼威力若讀若誦受持若佩身上若書衣中

若置幢上若書經卷若書素氎及牆壁牌板
乃至聞聲手觸及影其身及轉觸餘人決定
當得不退轉無上菩提能於現世獲無量百
千功德遠離諸罪成就一切善根摧伏諸魔
於諸世間皆得敬愛於一切處皆得供養一
切國王王子宰官後宮并諸眷屬皆得歡喜
一切沙門婆羅門亦皆歡喜言音威肅人所
樂聞手脚柔軟聲相和雅離於貧窮不受世
苦毒藥刀杖水火等難諸惡獸怖不能爲害
無諸賊怖無劫盜怖無旃陀羅怖無喃摩怖

行大小路悉皆無怖無鬼神怖無羅刹比舍
遮怖無拏吉你怖無毒蛇怖乃至一日二日
三日四日寒瘧常虐一切虐病悉不著身眼
病耳病鼻病舌病齒病唇病喉病項病諸支
分病手病背病腰痛病齋病痔病淋病痢病癩
瘡病解病脛脚痛病疔病腫病癰癧斑病吐
痛疥病疱跋癩癬無如是等病無頭痛不盲
不瞎不偃無橫災死不聾不瘧不被輕欺如
是等類現世不受得無礙辯臨命終時心不
散動一切諸佛現前安慰亦不爲厭禱蠱毒

呪詛著身卧安覺安於其夢中見百千佛刹
及見諸佛并諸菩薩圍遶由此秘密陀羅尼
威力故獲如是殊勝功德時彼仙人得法歡
喜心生踊躍於其住處便捨身命所捨之身
猶如生酥銷鎔入地即於沒處而生三竹金
為莖葉七寶為根於枝梢上皆有真珠香氣
芬馥常有光明所有見者無不欣悅其竹生
長十月便自剖裂各於竹内生一童子顏貌
端正令人樂見最勝端嚴光色殊麗相好成
就時三童子即於是地竹下結跏趺坐即入

正定至第七日於其中夜皆成正覺其身金
色三十二相八十種好圓光嚴飾時彼三竹
悉皆變成七寶樓閣又於虛空中有大寶廣
博樓閣善住秘密陀羅尼以金為字忽然而
現時有四大天王所謂寶髻龍主天王寶藏
鳩槃荼主天王妙珠光摩護囉誡主天王摩
尼金剛藥叉主天王各持寶蓋而覆其上唱
佛功德是四天王各有無量百千眷屬悉持
妙華而以供養咸作是言今佛世尊出現於
世爾時世尊告金剛手菩薩摩訶薩言昔三

仙人者豈異人乎今此寶樓閣窳堵波中三
如來是彼時三竹者今妙樓閣是彼時地者
今此地是彼時世界者今此世界是彼三仙
人由聞此陀羅尼勤修習故捨彼仙身成等
正覺復次金剛手彼時空中讚歎此陀羅尼
淨居天子者豈異人乎則我身是復有侍者
名曰淨居常勤承事彼三仙人其三仙人成
正覺已亦復供養為彼淨居而授記曰汝於
來世當得作佛其淨居者豈異人乎今此端
嚴摩尼種種清淨建立如來是

爾時十方世界所來一切諸佛咸讚釋迦牟
尼如來言善哉善哉能以如來神通加持說
此往昔因緣示現如來秘密陀羅尼此陀羅
尼是一切如來秘密是一切如來母是一切
如來心秘密陀羅尼是一切如來轉法輪秘
密陀羅尼是一切如來往詣菩提道場秘密
陀羅尼是一切如來詣金剛師子座秘密陀
羅尼是一切如來神通遊戲秘密陀羅尼是
一切如來波羅蜜圓滿秘密陀羅尼是一切
如來般若波羅蜜攝受秘密陀羅尼是一切

如來真言秘密陀羅尼是一切如來曼荼羅
 秘密陀羅尼是一切如來堅持印秘密陀羅
 尼是一切如來放俱胝光秘密陀羅尼是一
 切如來實際秘密陀羅尼是一切如來三摩
 地神變加持秘密陀羅尼是一切菩薩菩提
 心莊嚴秘密陀羅尼是一切菩薩安立如來
 地秘密陀羅尼是一切三摩地通達秘密陀
 羅尼是摧一切障秘密陀羅尼汝今說耶爾
 時釋迦牟尼如來應正等覺住正念智觀察
 一切如來出大梵音復放百千萬俱胝那庾

多種種光明所謂青黃赤白紫普徧十方諸
 佛世界照耀已警覺一切如來其光復收遶
 佛三帔沒於佛頂光既沒已爾時世尊以淨
 妙梵音於大衆中即說警覺陀羅尼曰
 唵引薩縛但他孽多一摩拈捨多你跋底合
二引入縛合擲入縛合擲三達麼馱觀孽鞞
二麼拈麼拈五摩訶麼拈六怛他孽多紇哩合
恒野麼拈娑縛引合訶七
 說此警覺大明陀羅尼已山林大地六種震
 動一切如來同聲讚言善哉善哉釋迦牟尼

如來善說此最勝秘密陀羅尼於虛空中現
瞻部金雲徧滿十方於其雲中下七寶雨復
兩龍堅栴檀末復兩優曇鉢華而以供養及
餘種種妙華復雨蓮華拘勿頭華芬陀利華
蘇欒地迦華曼陀羅華摩訶曼陀羅華盧遮
華摩訶盧遮華曼殊沙華摩訶曼殊沙華蘇
摩那華末利師華瞻蔔華而供養佛一切魔
宮熾然火起一切魔衆愁憂萎悴皆大驚怖
一切障者毗那夜迦驚懼身皆流汚惡氣臭
穢十方馳走所有諸天於佛教中生淨信者

及天龍藥叉彥達縛阿蘇囉孽嚕拏緊那囉
摩護囉誡人非人等各持供具虔誠供養如
來復有摩尼照曜思惟菩薩而為上首與無
量俱胝那度多百千菩薩悉持種種妙寶而
供養佛時金剛手菩薩而為上首與無量百
千持明仙各持種種百千天衣而供養佛復
有四大天王與無量百千萬億四天王衆以
種種香華塗香末香華鬘衣服旛蓋而供養
佛復有梵天與梵衆諸天而來供養復有三
十三天與百千萬億天子帝釋而為上首供

養於佛如是那羅延大自在天寶賢滿賢賢力天等同來供養復有日月天子在於空中而供養佛復有吉祥天女大辯才天女餉企尼天女訶利底藥叉女與無量百千藥叉而爲眷屬復有毗摩大天女金剛迦離天女華齒天女使者大天女百千萬億各各以天宮殿供養於佛復有無量彥達嚩袞奏百千種天妙音樂而供養佛復有無量百千龍王集會所謂娑竭羅龍王難陀龍王鄔波難陀龍王嚩魯拏龍王善住龍王寶髻龍王普徧

形圓滿龍王以種種光味寶而供養佛復有轉輪王與無量百千萬億大臣宮人姝女及千子圍遶來供養佛爾時大地變成金剛於如來前從地涌出七寶蓮華其華百葉於其華中有贍部金剛千輻寶輪光明赫奕如其光徧照三千大千世界於輪齋中出微妙聲作如是言善哉善哉釋迦牟尼如來能說如是秘密陀羅尼能轉無上大法輪能詣大菩提場此陀羅尼是諸如來秘密明心是諸如來真實理趣明心惟願世尊復更爲說此

大寶廣博樓閣陀羅尼世尊已說警覺心陀羅尼由此陀羅尼警覺一切如來并其大衆皆來集會世尊說此秘密陀羅尼今正是時世尊此陀羅尼是成佛根本能除一切罪能竭一切苦海能遮止一切生死曠野能越一切煩惱瀑流若無此陀羅尼大明王終不能成無上正覺此陀羅尼是成佛種子是轉大法輪是然大法炬是建大法幢是吹大法螺是擊大法鼓是法師子座善哉世尊惟願廣為大衆說此大陀羅尼王曼荼羅印法畫像

法爾時大會雲集天龍藥叉彥達縛孽嚕拏緊那羅摩護囉誡人非人等咸生希有奇特之心皆禮世尊瞻仰而住爾時世尊聞大衆虔誠請已即為廣說此陀羅尼大教王法根本陀羅尼品第二

爾時世尊告諸大衆我今說此陀羅尼教王此陀羅尼能成就無上菩提若有受持能除一切罪業身得清淨即說根本陀羅尼曰
 曩莫薩嚩怛他引孽多去聲南引唵二尾補攞孽陞三麼拏鉢囉合陞四怛他多五你捺捨

尊六摩拈摩拈七蘇^{上聲}鉢囉^{合二}陞八尾麼黎
 九娑^{引聲}孽囉十儼鼻^一唵^二吽^三入^{合二}
 囉入^{合二}囉^{合二}沒^四馱尾盧^五枳帝^五麋^四夜^{合二}
 地瑟^恥多^{合二}孽^{上聲}陞^六娑^囉訶^{引七}
 爾時世尊說此大寶廣博樓閣善住秘密根
 本陀羅尼已於此大地六種震動^{十七}大寶兩
 及大妙華一切所求大衆咸皆歡喜歎未曾
 有能令一切善法皆悉成就證得十地是時
 十方諸如來同聲讚歎釋迦牟尼如來言善
 哉釋迦牟尼如來乃能說此入菩提道場陀

羅尼若纔聞此陀羅尼除滅一切惡趣纔憶
 念此陀羅尼者則為以諸微妙香華塗香末
 香供養十方一切諸佛若能纔誦即得不退
 轉無上正覺乃至百劫千劫百千劫一切如
 來不能讚歎盡其功能此陀羅尼有大威力
 一切諸魔終不能作其障礙一切冤家惡友
 鬼神藥叉羅刹人非人等不得其便增長無
 量善根若纔念此陀羅尼者獲福無量何況
 久能誦持其福不可校量爾時執金剛手藥
 叉將及四大天王徃詣佛所恭敬合掌頂禮

佛足供養而住白佛言世尊我等擁護持此
 陀羅尼有情加持養育皆令歡喜爾時世尊
 舒金色手摩執金剛手菩薩頂及安慰四大
 天王作如是言我以此陀羅尼付囑於汝若
 有持此陀羅尼者汝當擁護爾時執金剛手
 菩薩及四大天王白佛言世尊我等受付囑
 已以此大教王常當擁護彼有情受持陀羅
 尼者
 心及隨心陀羅尼品第三
 爾時世尊復說心陀羅尼曰

唵一麼捉囉日哩二合吽
 爾時世尊復說隨心陀羅尼曰
 唵一麼捉尼輪切馱上聲哩二合泮咤音
 若誦持根本陀羅尼者不假簡擇時日宿曜
 不限齋戒但誦滿一萬遍是八已然後佛前或舍
 利塔前於白月十五日是八潔淨洗浴著鮮淨衣
 隨力供養然四盞燈散諸香華受持陀羅尼
 者食三白食旋遶制底一百八市誦陀羅尼
 一百八遍便於當處寢息天欲曉時如來即
 現其身執金剛手菩薩亦現於前所有願者

皆得如意若造五無間罪者作如是法次第
三徧方得感現勿生疑惑常於清旦誦一百
八徧所求之事皆得成就蠱毒諸毒不能爲
害水不能漂火不能燒賊不能劫病不能侵
無他冤怖常無重病亦無眼病耳病鼻病舌
病口病齒病脣病頭痛支節痛一日瘡二日
三日四日瘡悉不著身諸惡毒蛇虎狼禽獸
不能爲害厭禱呪詛亦不著身此陀羅尼威
力如是能息一切怖畏能滅一切惡障能生
一切功德能成就六波羅蜜能成就如來境

界纔誦此陀羅尼者皆能成辦一切事業若
有人登大高山頂誦此陀羅尼盡眼所見處
所有衆生滅一切罪業亦離一切地獄業得
免傍生身若入天廟中誦此陀羅尼者使諸
天神皆悉奉教若入龍池中誦此陀羅尼者
一切龍衆皆來歸命若於日前誦此陀羅尼
者日天子即來現其人前所求意願皆能與
之若有人於執金剛手菩薩前誦此陀羅尼
者金剛手菩薩現於其前所求願者亦得隨
意若有人取菖蒲根誦此陀羅尼一千八徧

口中含之入於王宮所有演說妃后彩女歡喜淨信若加持胡椒含於口中其他人語所出言辭皆悉信受當生歡喜若加持白芥子一千八徧擲於虛空一切惡風雷雹皆得消散若加持鹽一百八徧與淨行婆羅門皆來敬愛食此鹽者皆得歡喜若欲令利利敬愛者取白芥子護摩一千八徧即得敬愛若加持安息香一千八徧於一切鬼魅病人前燒隨其所類皆自下語彼病即差若亢旱時先以瞿摩夷塗地作四肘方壇中心畫一水池

方二肘作青色於池中取瞿摩夷和土爲泥捏作一龍腰已上爲菩薩身作菩薩面於其頭上出三蛇頭腰已下爲蛇身於池中盤屈其龍徧身以黃丹塗令作赤色以金薄貼龍心上遶壇四邊以白粉畫作蓮華於壇四角挿四隻箭以五色線纏繞於箭周圍其壇又於線上懸五色小幡四角安四水鉢四門安香爐又用四箇小鉢一鉢成乳一鉢盛酪一鉢盛乳糜一鉢盛酥及沙糖然四盞燈燒四種香所謂安息董陸白檀蘇合於壇上散七

種穀子油大麥小麥稻穀菜豆 供養五色食飲
 并諸華果念誦人面向東坐白芥子先誦陀
 羅尼加持一千八徧已然後取白芥子一顆
 誦陀羅尼一徧打龍頭上滿一千八徧其龍
 即降雨一切龍皆降伏若欲止雨加持白芥
 子一百八徧擲龍池中其雨即止若有惡風
 雹雨取佉陀羅木作椽釘龍池邊即得雹不
 下惡風即止若欲縛毗那夜迦取白芥子如
 持一百八徧安毗那夜迦頭上便不能作其
 障礙以乳洗毗那夜迦即得解脫所作事業

皆得成就其持誦者常須清潔著鮮淨衣此
 是根本陀羅尼法

大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷上

音釋

警居影切 賽先代切 孽魚列切 陞部禮切 瘡魚略切
 瘻力闕切 髀部禮切 瘰癧瘰郎果切 瘰癧瘰郎果切
 也結

永樂北藏

善住秘密陀羅尼經

第七三册

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷中息九

唐特選試鴻臚卿三藏沙門大廣智奉詔譯

成就心陀羅尼法品第四

凡成就心陀羅尼事業者誦十萬徧即見一切如來誦二十萬徧得見一切佛土若誦三十萬徧得成入一切曼荼羅一切真言法悉得成就誦四十萬徧得持明仙中轉輪王誦五十萬徧一切阿蘇囉及諸仙窟龍宮窟門自開悉皆得入若誦六十萬徧得見一切伏藏若誦七十萬徧即憶知過去無量生宿命

事若誦八十萬徧即得寶印三摩地若誦九十萬徧得一切菩薩遊戲神通加持若誦一百萬徧得一切如來灌頂與一切如來同會福慧如是倍增而獲無量殊勝功德若造五無問罪誹謗聖人誹謗正法應入阿鼻地獄者由誦此陀羅尼十萬徧一切業障悉皆消滅得不退轉獲宿命智一切如來獲念攝受得眼清淨耳清淨鼻清淨舌清淨身清淨增勝無量殊勝功德轉更增勝身業清淨兼獲世間種種事業隨意成就復次說雄黃法取

好雄黃置熟銅器中從白月十三日清淨洗浴著鮮淨衣喫三白食所謂乳酪粳米於佛前加持十萬徧至十五日夜所加持雄黃現三種成就相若煖若烟若光焰即得成就若煖將用點額即得安怛但那成就入阿蘇羅窟及一切神仙龍宮得持明轉輪王位意樂所作皆得成就若煙出用點眼中當見一切菩薩宮殿住處又見一切金剛族類菩薩一切諸惡魔不能障礙獲得一切法藏隨所去處皆得通達若現光焰即騰虛空證得然炬

陀羅尼三摩地得作三十三天中主宰所須皆得若於山頂上誦一萬徧得一切衆生尊重所求皆得一切瞻部人咸來恭敬若入水池中誦一千八徧一切諸龍皆悉降伏取白芥子加持一千八徧散擲虛空應時注雨降伏諸龍若常日日誦持獲大吉祥若患一切病取水一鉢以因陀羅呵悉多藥白及鉢藥也及鉢羅奢藥赤及白芥子并鬱金白檀香等各一分內著鉢中加持一萬徧取此香水淋灌於頂一切大重病人皆得除差及滅一切罪障

所有符書厭禱皆悉消滅獲得一切殊勝吉祥若患癩病澡浴灌頂亦得除差若患白癩風以水灌頂亦得除差若有女人意欲求男以水灌頂即便生男若有人久持誦無靈驗悉地不現前者作此灌頂法速得悉地如是等世間出世間所求一切願皆得成就成就隨心陀羅尼法品第五

誦二萬一千徧者即得一切天龍敬伏爲天中主所出言辭天皆奉行若誦三萬徧一切鬼神藥叉等咸悉順伏若誦四萬徧意欲鉤召隨意即成若誦五萬徧所欲鉤召追攝若天若龍若藥叉若孽嚙拳若緊那囉阿蘇囉摩護囉識及仙人姝女沙門婆羅門刹利國王王后宰相羣臣及餘種種人等皆得隨意燒安息香和白芥子若誦六萬徧得無垢三摩地若誦七萬徧得作持明仙中轉輪王若誦八萬徧執金剛手菩薩及與眷屬來現其

唵引摩拏鉢囉合二娑縛底二賀囉賀囉三吽

吽引泮吒合二娑縛合二訶四

誦此真言加持灰水二十一徧散於十方

頂髻真言曰

唵引縛日囉合二摩拏二底瑟吒合二底瑟吒合二

三吽引泮吒四半音

誦此真言七徧加持右手作拳舒大指以摩

頂右旋三帛即成護身

加持衣真言曰

唵引摩拏微布黎二地里地里三吽泮吒四

誦此真言七徧加持衣服

洗嗽真言曰

唵引尾你庾合二縛底二訶囉訶囉三摩訶引

摩拏吽吽泮吒四半音

誦此真言加持水洗手漱口及用灑於身能

淨諸根

洗浴真言曰

唵引蘇涅摩攞縛底二訶囉訶囉三播奔弮

哩弮哩四吽娑縛引二訶引五

誦此真言加持白芥子水一百八徧浴身法

護真言曰

唵一引摩拏達哩二吽吽泮吒三半音

誦此真言用矚一切看華果實飲食及所用之物皆用此真言加持而護之神線真言曰

唵一引地哩地哩二微麼羅迦哩三吽吽泮吒四半音

四半音

獻華真言曰

唵一引薩縛怛他孽多二布惹麼拏吽吽三

所有華皆誦此真言加持散時亦誦

塗香真言曰

唵一引薩縛怛他孽多二嚩駄摩拏娑頗合二囉

拏吽三

燒香真言曰

唵一引入縛合二里多摩拏二阿沒囉矩吒婆頗

合二囉拏拏上尾孽底吽三

燈真言曰

唵一引入縛合二里多始佉黎二馱縛哩三吽吽

泮吒四半音

獻食真言曰

唵一引鉢囉合二縛囉引孽囉合二縛底二娑囉娑

囉三吽吽四

獻闍伽真言

唵一引摩訶末拏布囉耶二馱囉馱囉吽三

奉獻供養物及食等真言

唵一引摩訶微摩犁吽二娑囉娑囉吽三

護摩真言

唵一引入縛二羅薩普二囉二誡誡那鉢囉二

多囉拏吽三

加持念珠真言

唵一引嚧止囉摩拏二鉢囉二鞞多耶三

永樂北藏

善住秘密陀羅尼經

第七三册

以此真言加持念珠七徧若念誦本真言一徧移一珠即成誦一切如來所說真言一徧

一一真言成無量百千那庾多徧

念誦時真言曰欲念誦本真言時先誦此真言

唵一引縛日囉摩你迦囉二緊迦吽三

結迦坐真言曰

唵一引蘇鉢囉二鞞底多吠藝二摩拏摩拏娑

縛一引訶三

警覺一切如來真言

唵一引薩縛怛他薩多二縛庾平聲惹吠三多囉

多囉四吽摩拏迦娜寧娑縛引二合訶五引

請一切如來真言

唵引微布羅鉢囉合二囉黎二杜嚕杜嚕吽吽

三

求願真言

唵引薩縛怛他孽多二地瑟吒合二那質多僧

路訖叉合二拏三縛日哩合二吽吽四

求菩薩願真言曰

唵引蘇尾布羅縛娜寧二訶囉訶囉吽三

請一切天龍真言

唵引阿鼻娑摩耶縛日哩二合馱囉馱囉吽三

請四天王等真言曰

唵引摩拏尾誡縛底吽二

加持弟子真言曰

唵引輸上婆摩拏二戶盧戶盧吽七

加持弟子令弟子入壇真言曰

唵引薩縛怛他孽多二喝哩合二捺耶縛日哩

二拏三達囉達囉吽四

獻一切佛一切菩薩諸天等食真言

唵一引尾囉尾囉逝二誡誡那縛四你三擺呼

所有一切香華飲食皆誦此真言用持獻之

護身真言曰

唵一引摩捉蘇唵合二婆捉二吠誡縛底三囉訖

又合二囉訖又合二捨吽四

奉送諸聖眾真言曰

唵一引薩縛怛他尊多二矩盧你底娑摩合二囉

尾誡底四入縛合二羅入縛合二羅五吽吽娑

縛合二訶六

誦此真言通一切處用所謂本尊獻闕伽華飲食等用

已上一切心真言先各誦一百八徧然後作

法時纔誦滅一切罪一切苦惱皆得解脫諸

佛如來決定授菩提記當得作佛先世惡業

受持此真言悉皆消散獲無量恒河沙數功

德速證無上正等菩提能轉法輪

建立曼荼羅品第七

爾時世尊說曼荼羅儀軌依時法先擇勝地

然後作壇其壇四肘四門以瞿摩夷和土徧

塗拭之壇上張一白蓋稱壇大小於壇中心
取二肘拚作一小方壇先以白檀香塗拭次
用鬱金香塗之或以五色粉搽成或畫亦得
於新器中和彩色用之於小壇中畫七寶樓
閣於樓閣中畫一佛形像作說法相佛前作
一蓮華七寶莊嚴於蓮華胎中畫作一輪其
輪百輻齊輞具足以金莊嚴輪外畫焰光其
蓮華莖吠瑠璃色佛左邊畫金剛手菩薩而
作忿怒形右手執金剛杵左手執白拂右邊
畫摩尼金剛菩薩種種瓔珞莊嚴其身左手

執持寶珠右手執白拂四角各畫四天大王
身著甲冑手執器仗種種頭冠瓔珞莊嚴其
身作瞋怒形其小壇中畫七寶界道於其壇
上懸一傘蓋可一肘量於傘蓋四面周而懸
幡其大壇東門懸五色繒幡以四金餅滿盛
香水於餅中著七寶及諸香藥五穀於餅口
挿時華有果枝條以繒帛繫餅項置壇四角
又以四銀餅滿盛乳安大壇四隅若無金銀
餅以金銀塗餅替之於中壇南門中畫大吉
祥天女種種瓔珞莊嚴其身北門中畫餉素

尼天女壇西門中畫金剛使者天女八臂持
種種器仗以種種瓔珞莊嚴上懸青繒幡於
中壇四邊香華飲食隨力供養然三十二燈
種種華果散其壇上於佛像前置金香爐燒
蘇合香金剛手菩薩前以銀香爐燒安息香
摩尼金剛菩薩前亦以銀香爐燒蘇合香於
四天王前燒薰陸蘇合白膠香和燒於吉祥
天女前燒白檀香於餉棄尼天女前燒安息
香於金剛女使者前燒薩羅計香是青膠香於四
天王等前各各別以飲食而供養之其中壇

四門外各立吉祥標門其大壇東門中畫訶
利帝母七子圍遶於南門中畫大自在天王
於西門中畫華齒羅刹女於北門中畫毗摩
天女顏厚美麗有七姝女圍遶於壇上四邊
插三十二隻箭其一箭以五色加持線纏
周帀圍遶於線上懸五色小幡以為莊嚴於
大壇外金界道上置種種華種種味飲食種
種果七種油餅三十二椀三十二餅三十二
香爐燒燈一百八盞種種末香種種燒香所
謂薰陸香安息香必栗迦首香白檀沉香多

摩羅香蘇合薩羅計是青膠也應燒五石蜜香又
 以龍腦香麝香鬱金紫檀白檀等各各以為
 塗香次應獻食飲乳酪沙糖水石蜜水各盛
 八鉢乳粥八椀又以粳米菽豆油麻相和作
 粥八椀粳米飯歡喜團各八椀又粳米粥八
 椀復盛油四瓦椀酥四瓦椀沙糖四椀石蜜
 四椀油麻四椀果子四椀七種穀子四椀應
 以種種飲食供養所謂天竺餅煎餅菽豆餅
 油麻煎餅無憂餅妙味餅酥餅沙糖餅已上
 飲食隨所得營辦當於引弟子入壇門中兩

邊置香水二鉢應為弟子入壇儀軌其弟子
 入已即為弟子灌頂誦此真言以用灌頂
 真言曰
 唵引摩訶尾布羅二鉢囉合底丁以瑟恥合
 多悉第三何毗誥者捨四薩疇怛他孽多鼻
 曬五婆囉婆囉三婆囉六吽七
 纒灌頂已先世一切罪障一切業障悉皆清
 淨得一切如來攝受一切如來加持一切如
 來灌頂一切如來安慰一切悉地現前所思
 所求皆得滿願即成入一切如來三昧耶曼

荼羅入一切如來法性證甚深法忍往詣菩提場獲得如是等勝上功德乃至獲得不退轉證無上正等菩提

畫像品第八

爾時世尊告諸大眾我今說畫像法而能成就一切事業應取新白氎不割截者或一肘或二肘令四方等畫人應受八戒其畫彩色於新器中盛勿用皮膠七寶莊嚴樓閣於樓閣中畫如來作說法相坐師子座佛右邊畫金剛手菩薩十二臂黃白色其像四面正面

歡喜右邊面忿怒相左邊面開口狗牙上出當頭上面顰眉怒目頭冠瓔珞種種莊嚴於蓮華上半跏而坐

左邊畫寶金剛菩薩四面十六臂正面歡喜右面青色作摩訶迦羅天面左面綠色作師子面頭上面顰眉露齒忿怒作淺綠色右邊第一手持真多摩尼寶作獻佛勢左邊第一手持蓮華右第二手作安慰手左第二手持三戟又二手持掌餘手皆執諸器仗右第四手持輪左第四手持劍右第五手持金剛杵

左第五手持華篋右第六手持念珠左第六手持軍邊右第七手持刀左第七手持梵夾右第八手持寶塔左第八手持須彌山於蓮華臺上半跏而坐於其座下畫餉棄尼天女有八臂跪坐合掌作供養佛相金剛手菩薩下作吉祥天女跪坐持寶器滿盛種種寶供養如來於吉祥天女後畫金剛使者天女作突面有四臂種種瓔珞而為嚴飾手持種種器仗餉棄尼天女後畫華齒天女身著素服以手持華瞻仰如來於如來前畫作七寶華

其華百葉以金為臺吠瑠璃為莖其蓮華上畫作百幅輪齊輞具足輪外周帀皆有火焰於蓮華根下畫四天大王悉被甲冑種種嚴飾手執器仗蓮華下畫作水池以七寶莊嚴於池岸上應畫持誦人跪坐手持香爐并持華枝又持念珠跪坐瞻仰如來於寶樓閣上於虛空中畫梵天毗紐天自在天散華供養應依如是儀則畫像其持誦者著新淨衣食三白食從白月八日在如來前如法念誦至十五日令滿十萬遍其像動搖及見自身

熾然光明獲得無障礙眼證清淨摩尼行三
摩地於一切持明仙中為轉輪王親見一切
如來纔誦一徧遠離一切地獄傍生能斷貪
瞋癡等雜諸慳悋垢成就一切功德獲得一
切安樂攝受一切善根一切如來之所加持
一切菩薩之所安慰一切諸天悉皆擁護一
切藥叉羅刹畢隸多比舍遮阿蘇羅彥達嚩
尊嚩拏緊那囉摩護囉識人非人等悉來侍
衛於一切王宮皆得供養令諸世間皆得順
伏一切功德波羅蜜皆悉圓滿如是等殊勝

功德悉皆獲得若纔誦者獲如上福利況多
增勝受持者若有讀誦受持相應供養求成
就并與印契真言相應對於像前其人等同
諸佛應受天人世間供養禮拜其人等同諸
佛應見應知如來之所授記其人決定不退
轉於無上菩提不復生於母胎所生世界蓮
華化生不離諸佛菩薩所生之處共諸如來
集會乃至坐菩提場
護摩品第九
爾時如來復為諸大眾說護摩法先須清淨

若以白膠香和酥及白芥子於山峯上護摩
如前徧數一切諸官窰門自然而開即得入
中為持明仙中王

又以香膠和芥子油於龍池邊護摩一千八
徧一切諸龍皆得敬愛所勅皆作之依時降

雨不損苗稼

又以飲食護摩一千八徧供養如來即得五
穀豐饒

又以鹽護摩一千八徧一切藥又女皆來禮
足作是言大家勿斷我命任意驅使皆得成

辨

又以酥和粳米護摩一千八徧獲大吉祥

又以胡椒對日護摩一千八徧常得諸天擁

護獲大吉祥

又於大吉祥天女前以油麻和白芥子護摩

得大財豐饒

又以遍迦木護摩一千八徧即成警覺諸佛

菩薩悉知是人離一切罪於一切世間出世

間真言王悉皆現前除一切病於諸冤敵而

得最勝一切生死苦不能凌逼由此真言力

故諸有善業皆果成就一切惡夢不祥之事
皆得消散一切厭禱一切繫縛一切煩惱不
能侵擾如是等護摩事業能作息災能獲安
樂獲得財利設有墮諸惡見衆生今得正見
爾時婆伽梵告金剛手菩薩此教王有大威
德是一切如來心是諸如來母是諸如來轉
大法輪是諸如來往詣菩提是諸如來建大
法幢是諸如來吹大法蠶是諸如來坐金剛
座是諸如來降伏魔軍是諸如來最勝秘密
是諸如來極大秘密金剛手此陀羅尼於瞻

部洲息一切有情煩惱能除一切有情罪能
竭贍部洲有情地獄餓鬼傍生之業能除有
情生老病死愁歎苦憂及諸熱惱爾時世尊
復告金剛手菩薩我以天眼觀諸如來不能
說此陀羅尼所生功德聚此陀羅尼有如上
最勝殊妙如是廣大如是甚深如是等勝最
勝上最上大神通如是大寶廣博樓閣教王
薄福少德衆生必不聞此陀羅尼名字況復
得見受持讀誦若有聞見此陀羅尼名者是
人已曾親近恒沙諸佛菩薩金剛手此陀羅

尼是如來心難解難入若有善男子善女人於百千萬劫供養八十俱胝那庾多百千恒河沙諸佛菩薩飲食衣服房舍卧具百種湯藥旃蓋香華塗香末香復以七寶滿三千大千世界日日中奉施諸佛金剛手於汝意云何是善男子善女人功德多不金剛手菩薩白佛言世尊此人功德無量無邊不可稱數若有誦此陀羅尼一徧者此人功德勝前功德諸佛如來說不能盡若有善男子善女人於一時頃作意思惟此陀羅尼稱量比前供

養如一切如來飲食衣服香華七寶功德倍勝於前即成供養一切如來爾時如來說是語已衆中天龍藥叉彥達縛阿蘇羅孽嚕拏緊那囉摩護囉誡人非人等一切大衆踊躍歡喜發聲稱讚五體投地虔誠禮敬合掌向佛白言世尊此陀羅尼等同如來出於世間今佛世尊於瞻部洲能善建立此秘密陀羅尼心法爾時十方同會諸佛菩薩咸讚釋迦如來言善哉善哉旣讚歎已各還本土爾時釋迦牟尼世尊以佛神力還娑訶世界

永樂北藏

善住秘密陀羅尼經

第七三册

大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷中

大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷下

十一

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣慧空奉詔譯

爾時金剛手秘密主菩薩面貌熙怡微笑身
毛聳豎持金剛杵輪擲揮空以種種香華衣
服嚴具諸持明仙衆歌讚歎詠往詣佛所以
諸香華衣服嚴具而散佛上達佛三市頂禮
佛足漸進佛前偏袒右肩右膝著地合掌白
佛言世尊如來今於世間然大法炬於瞻部
洲建立陀羅尼教王若有見聞此陀羅尼者
等同見佛出興於世應如是知世尊說是大

寶廣博樓閣善住秘密大印曼荼羅教明王
法世尊若有纔聞此陀羅尼者於無上菩提
決定得不退疾證無上等覺菩提解脫一切
罪障惟願世尊為諸衆生說此陀羅尼印法
即以伽陀而問於佛

此之秘密印 云何而輪結 云何安於指
云何復安臂 云何手按手 云何以印觸
而作於加持 云何印在心 云何而舒臂
云何三昧耶 云何安慰印 云何以神力
加持速成就 云何金剛座 云何灌頂印

云何法輪印	云何持無上	無能勝密印
云何轉輪印	及如意寶印	云何四王印
云何吉祥天	祕密之契印	云何餉棄尼
及女使者印	云何持壇中	一切聖眾印
云何迎請印	云何根本印	心及隨心印
如上之印法	惟願大牟尼	而為我解說
由結此印故	一切業成就	纔見此印故
諸罪皆清淨	若修真言法	成無上悉地
願佛說真實	由結此印故	世尊為我說
爾時釋迦牟尼如來於大眾中舒金色如象		

王鼻百千福莊嚴臂按金剛手祕密主菩薩
 頂而安慰之作是言金剛手此大寶廣博樓
 閣善住祕密陀羅尼印品如是印法汝今諦
 聽善聽極善聽作意思惟今委寄汝汝應極
 生恭敬印品及曼荼羅成就法當於後世敬
 重印品知一切印等息十同如來薄伽梵誦菩提
 場如轉法輪如佛舍利於後世時不應授與
 下族類人惡性有情破戒有情懈怠有情不
 淨信者耽嗜有情我慢有情如斯之類不須
 為說此陀羅尼等同如來舍利勿令隱沒若

有薄福有情聞我此法便生毀謗當知此等如毀謗佛無有異也是故金剛手善應執持此陀羅尼所在之處如佛無異爾時金剛手菩薩頂禮佛足自言世尊如是如是世尊所說我當專心受持恭敬供養以報佛恩惟願世尊爲我演說我當守護如來三昧耶不敢違越不敢棄捨不敢疑惑令持明者速得成就爾時薄伽梵作念正知於大衆中以吉祥儀軌說修行此大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼大印品持明者善須依法澡浴及飲五

淨依法加持及自護身著新淨衣先以白檀香徧塗手臂然後復用鬱金香塗繫於神線臂釧茅鏤安於右臂離喧鬧密靜處建立精室或舍利塔前對佛像面向東方作吉祥坐及結跏坐先於一切有情起大慈心深生悲愍即應誦根本陀羅尼次誦心陀羅尼隨心陀羅尼以華鬘燒香供養一切如來并供養持金剛觀自在曼殊室利慈氏等憐愍有情者徧禮十方一切如來所奉獻者二手合掌應作如是言

住在於十方 諸佛攝受我 徧在於十方
過去及現在 未來諸世尊 菩薩威德者
我今悉皆禮

唵一引牟尼摩尼二鉢囉合一縛囉三鉢囉合二縛囉四虞呬耶合二鉢納銘五合二摩訶鉢囉合二陛

娑縛引二合訶六引

次結普徧光明寶清淨如來心印

先以右手拃指捻頭指甲上如鏤餘三指展
之次以左手展其頭指屈大拃指押三指甲
上二手相對置於心前

應住寂靜心 觀想佛形像 身儀應寂靜
復以寂靜根 身不應動搖 不動於靜慮
結印誦密言 數限二十一

唵一引薩縛怛他孽多紇哩合二捺耶二摩拏入
縛合二囉寧三阿註尾瑟吒合二地吽引

纒結此印即持一切如來心印積集廣大福
聚如恒河沙那度多百千如微塵諸佛若有
善男子善女人苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷
以滿三千大千世界七寶及天妙衣服塗香
末香燒香華鬘瓔珞諸莊嚴具幢幡寶蓋供

養一一佛滿百劫如是供養一切佛已若有人結此印誦真言一徧所生善根百分不及其一如上恒河沙諸佛不能盡說其福聚如是大威德有大神驗纔結此印誦真言觀念地獄一切衆生彼地獄衆生皆得解脫由此觀行皆得生極樂世界如是等阿修羅及焰魔界傍生皆得解脫一切身垢過現生身得清淨一切如來攝受護念即成見一切如來皆由結此普徧光明寶清淨如來印威力故次結一切如來心印亦名安慰一切如來印

先以左肘當膝平展仰掌即屈無名指小指以大拇指押之右手准前印不改顰眉羯吒訖又眼自視其身微屈身齒咬下脣應誦真言曰

唵引薩縛怛他孽多二鉢囉合二縛囉引孽囉摩拏吽三

纔結此印誦真言即成入一切如來所有三昧耶曼荼羅則成知三昧耶者若人百千劫來宿障由見此印即得消滅閉一切惡趣門即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大三

味印及誦真言又同結一切如來部族印一切夜叉羅刹部多諸毗那夜迦等皆悉被燒如如火聚是諸障者面皆踏地皆順三昧耶不敢違越一切諸天頂戴誦持者二足皆住三昧耶由纔見聞此印故即成知一切三昧耶者一切惡龍亦順住三昧耶不敢違越無有三昧耶秘密曼荼羅教軌儀無不知者悉皆成入由結印誦真言故諸有惡人不敬信者及外道怨敵不饒益有情者皆起慈心深生恭敬一切懷惡意諸煩惱者悉皆消滅即

成具三昧耶即離一切罪障即成歸依三寶即成就大福德聚遠離諸疾病離一切慳慳煩惱垢

次結一切如來普徧大寶三昧耶秘密大印先以右手置右膝上以大拇指捻中指甲上次以左手仰橫安心上拊指押中指無名指甲上舒頭指及小指發慈心開目而住即誦真言曰

唵一引薩嚩怛他孽多二引毗三冒馱娜嚩日黎

二合吽三

纔結此印誦真言即得一切如來之所安慰
皆稱善哉舒手按頂憐如愛子則爲一切如
來之子千俱胝那庾多恒河沙諸佛所共安
慰其人一切罪障皆得清淨一切煩惱悉皆
消滅一切菩薩悉皆禮敬一切諸天悉皆侍
衛一切鬼神并一切夜叉羅刹悉皆不敢侵
陵一切障礙毗那夜迦不敢惱害馳散十方
一切皆起慈心由見此印故無有疑也見持
明者持此最勝印當知佛菩薩現前安慰由
誦此真言當知是佛音聲等同諸佛佛語甚

深難聞若有善男子善女人苾芻苾芻尼鄔
波索迦鄔波斯迦若持明者結跏趺坐結印
誦真言若得見持此真言人則成見六十二
恒河沙百千俱胝那庾多諸佛如來應正等
覺不應起疑惑應當供養彼人奉其衣服應
起恭敬如大師十想觀持明者等同諸佛當知
是人則同諸佛一切希求勝願皆得滿足若
一時間結印誦真言慈心徧緣六趣輪迴諸
有情二足四足多足思惟起悲愍心輪迴有
情及傍生者皆獲安慰獲佛菩提不久諸天

擁護於一切曼荼羅成知三昧耶者印成誦一切真言即成結一切即次結一切如來莊嚴大寶光加持秘密大印以二手右押左背相又屈二頭指各如鉤二小指各直豎二大指各屈在掌中結跏趺坐以印當齋上傾身向右顰眉眼寂靜而視觀想諸佛住大慈心應誦真言矜愍一切有情觀佛色相置印於頂上結印時誦唵字吽字泮字結印已由誦唵字成加持菩提場由誦吽字加持轉法輪由誦泮字加持菩提樹如須彌山不傾動一

切如來所加持一切佛皆與授記一切處加持人天是人身得清淨如日光摩尼照曜離一切罪增長福德聚是處猶如宰堵波由結此印故猶如菩提場諸佛所加持加持於十地亦加持不退轉處能淨宿障解脫諸惡趣息十關閉諸地獄門開諸天門是人於七十二恒河沙數俱胝那度多百千諸佛所種植善根獲得授記一切鬼神夜叉羅刹及龍皆生恐怖及諸障毗那夜迦踣面於地如火聚焚燒及諸餘類難調伏者摧壞無疑此印難見難

聞離一切罪及離八大地獄成就一切真言
教法即成入一切曼荼羅一切三昧耶印如
來所說皆得加持亦能加持一切印成佛菩
提最勝纒結此印一切處常得加持真言曰
唵一引薩嚩怛他孽多引地瑟姪二合那二摩尼

摩尼吽泮吒三半音

次結如來寶大金剛安立金剛師子座印先
應結金剛跏坐即結金剛合掌印想身為金
剛杵形微屈身觀想徧毛端徧觸然後二手
合掌屈二頭指捻二大指甲豎二中指如金

剛杵形直豎二無名指以二小指捻在無名
指背以印觸地及觸二膝即安於齋此名二
金剛師子座印其地猶若金剛周匝十方如
金剛牆亦成一切如來座由一切如來加持
故成金剛座樓閣一切難調伏者不能沮壞
一切處得無畏及障者毗那夜迦一切諸魔
類由結此印皆得超勝彼皆一切馳散及夜
叉羅刹大力作障者悉皆遠離難伏不見形
者及諸不友怨敵惡心衆生悉皆殄滅由結
此印故一切有情若男若女皆得敬愛王及

後宮皆得歡喜及餘有情在於地上皆得敬
 伏一切隨順晝夜無間斷由諸佛加持成金
 剛寶殿建立師子座由佛神通加持故如俱
 胝恒河沙數百千應供正徧知處成金剛師
 子座由纒結此印於如是等如來所成奉獻
 金剛座則獲一切如來神力加持由纒結如
 來寶大金剛建立金剛師子座印一切地獄
 傍生焰魔界餓鬼阿蘇羅身一切地獄等由
 先世業障以此金剛牆令摧壞令繫縛皆令
 消滅其身得清淨成金剛不壞身由誦真言

結印故於諸惡趣皆得解脫及解脫一切罪

真言曰

唵一引薩縛怛他孽多鉢囉二縛囉二摩尼嚧

黎三吽吽泮吒四半音

次結一切如來大寶出生灌頂大印

二手合掌如金剛杵二頭指傍舒二中指屈

節指面相合直豎二無名指如金剛杵二大

指押二小指甲上結吉祥趺坐置印於頂上

應誦此真言曰

唵一引薩縛怛他孽多尾麼羅三婆吠二吽吽

纒結此印誦真言其持明者於六十八百千
恒河沙數微塵等如來應供正徧知以一切
如來神變加持獲得灌頂即彼乃至得如上
如來繫無垢繒於其首以一切曼荼羅印品
明真言灌頂成就無量阿僧祇福德聚獲得
無量善根一切菩薩金剛手於持明仙人以
百千徧灌其頂一切天龍夜叉乾闥婆阿蘇
羅摩嚕拏緊那囉摩護囉誡四天王與成彼
持明人灌頂一切持明仙中輪王與成彼灌

頂爲一切如來長子殊勝灌頂成一切如來
三昧耶祕密曼荼羅灌頂以大寶廣博樓閣
祕密成灌頂一切不友冤敵作障者毗那夜
迦惡藥叉羅刹部多鬼神不能見彼持明者
其持誦者身如虛空隱形不現普徧十方一
切佛刹一切如來應供正徧知廣大衣服繒
綵七寶瓔珞莊嚴頭冠於一切如來所作大
供養雲海成供養灌頂由纒結此印得如是
神通自在善根成就如是大威德大福利
次結一切如來光明大寶摧魔熾然法輪神

通加持大印

二手合掌安於心以右手大指頭指甲相捻
餘三指直舒掩於心屈左手大指入掌中捻
中指甲上餘三指微屈二手背相著其左手
掌面向前結跏趺坐應誦真言住慈三摩地
內心定寂靜由結此印即轉清淨大法輪三
千大千世界六種震動無疑諸佛菩薩皆觀
察持明者金剛手歡喜并諸天眷屬持明轉
輪王常來侍衛持明者四大天王晝夜常護
持四方一切如來常加持由轉法輪於諸眾

皆得超勝一切障作障毗那夜迦持明者若
持此印心得寂靜離諸障難是人等同如來
出興於世轉大法輪如坐菩提場轉大法輪
我見彼人等同諸佛應當供養所獲善福如
供養佛持誦者應清淨心於諸有情常起悲
愍應結印誦真言少擡眉脣齒俱合觀想佛
形如轉法輪心作是思惟降伏諸魔制諸障
難由結此印誦真言故能然大法炬建大法
幢擊大法鼓吹大法蠡作大師子吼增長福
德聚由纒結此印如結八十俱胝恒河沙諸

佛真言密印是諸如來亦加其威神咸稱善哉善哉授菩提記真言曰

唵一引薩縛怛他孽多三摩耶二摩拏縛日黎

合二吽吽三

次結無能勝印

以右手大指跬頭指頭屈如環餘三指直豎左手亦然豎二手所舒指皆相著以印小指當於齋顰眉向下觀身以右脚押左脚以羯吒訖叉眼顧視意誦真言即舉右脚以大拇指觸地由纒結印誦真言故即能降伏諸魔

永樂北藏

善住秘密陀羅尼經

第七三册

并諸營從得勝及降伏一切作障毗那夜迦及不現形者一切夜又羅刹於諸冤敵通達無礙及諸不友冤敵得勝離煩惱苦及諸鬼趣得勝於其身中貪瞋癡及餘種種煩惱彼皆寂靜由纒結印故則解脫諸罪一切所往處得勝於真言法得無障礙得成無障礙事十一得離一切諸病乃至證菩提一切處諸天擁護於十方無能勝真言曰

唵一引薩縛怛他孽多惹耶尾若耶二阿爾多縛日黎合二吽吽三

次結一切如來轉法輪印

先以右手握大姆指作拳左手亦然以右拳安於左拳上由結此印一切如來之所印可如恒河沙俱胝百千如來咸皆歡喜受與無上悉地是諸如來決定現其身於一切持明仙衆中爲轉輪王一切真言印契教法悉皆通達如在心於諸曼荼羅成就最勝一切諸天十方擁護轉法輪真言曰

唵引薩縛怛他孽多達磨馱覩二摩訶麼拏
試佉黎三喝囉喝囉四吽吽泮吒五

次結金剛手菩薩印

先以二手合掌二中指右押左內相又二頭指并二大指如金剛形豎二無名指指面相著二大指直豎二小指磔開舉其左肘下其右肘顧視左肘右腳押左腳半跏微展左腳作顰眉怒目瞋相以齒咬下脣猴中稱吽聲意誦真言觀己身如金剛手纒結印誦真言故三十三天皆大驚怖一切天宮悉皆震動一切夜叉羅刹王及難調諸龍鬼神毗那夜迦及諸作障者悉踣面在地號哭四方馳走

金剛手皆大歡喜授與悉地真言教法悉皆
成就福聚增長持明中爲主宰若能三摩地
相應洗浴清淨塗香塗身著新淨衣服諸佛
如來觀察其人一切曼荼羅聖衆皆大歡喜
真言曰

息十

十二

唵一引薩縛怛他孽多摩訶縛日囉合二賀縛耶

二 馱囉馱囉三吽吽泮吒四半音

次結寶金剛菩薩印

准前印唯磔開二頭指安印當心結跏趺坐
起慈心眼寂靜而視端嚴柔輒誦真言隨其

意思所求滿足金剛手常歡喜觀彼人如所
愛子真言曰

唵一引杜嚧合二杜嚧二合摩尼摩尼三摩訶密

你與合二怛末尼合二娑縛合一訶引四

次結四大天王印

先以右手安於臍上屈大指入掌以頭指捻
大指頭餘三指直舒左手安左胯上直舒頭
指餘三指握大指爲拳作擬勢身向前微屈
眼視右手作忿怒形怒目不轉睛應誦真言
曰

永樂北藏

善住秘密陀羅尼經

第七三册

唵一引噓迦播里低二惹耶惹耶吽三

次結吉祥天女印

先以二手虛心合掌二頭指二中指二無名指散開微屈如開敷蓮華形由結印誦真言能滿一切所希求願是大威德者真言曰

唵一引尾摩羅孽羅息十縛底二三婆囉吽十三三

次結餉棄尼天女印

以右手近右乳邊頭指直豎大指屈入掌中以中指無名小指慢為拳左手覆右膝觸膝上曲身向前怒目而視應誦真言曰

唵一引能上聲瑟置哩三拈平聲尾娑囉吽三

次結使者天女印

先以右手仰掌當心平展下其肘次以右手平展覆掌於右手下二手背相背舉其臂肘引頭向前微曲身真言曰

唵一引阿譏麼野二地囉門三者吒訶悉你吽三

次結曼荼羅中一切聖眾印

以二手指相叉鉤結安於齋展左脚按地即成誦真言曰

唵引三曼多迦囉跋哩布囉拏二馱迦馱迦

三吽泮四

次結華齒天女印

先以右手屈五指如蓮華形安左耳上左手

准前安於心真言曰

唵引娑囉娑囉二尾娑囉吽三

爾時金剛手 復白世尊言 云何根本印

云何是心印 云何隨心印 牟尼為我說

世尊作是言 二手作合掌 應置於心上

屈於二頭指 及以二大指 相捻猶如環

二中指蹙屈 猶如於寶形 豎合二無名

碟開二小指 是名根本印 智者結此印

誦根本密言 即成先行法 次說心印相

先以於右手 仰掌安於心 大指與無名

而以頭指捻 餘三指平舒 次以於左手

大指捻小甲 餘三亦直舒 覆於左膝上十四

是則名心印 亦名安慰印 功德如根本

次法隨心印 准前心印相 大拇與頭指

相捻猶如環 依前左脚上

結此印能成辦一切事業滅一切罪除一切

煩惱不久決定當得佛菩提若人結一一印
其福不可量由結此印於無量阿僧祇恒河
沙數俱胝那庾多百千如來應正等覺兩大
供養雲海塗香末香華鬘衣服幢幡瓔珞嚴
具七寶於一切如來成供養種種百味飲食
隨如來所宜成出生供養隨其意樂醫藥資
緣於一一如來前成廣大供養由結印誦真
言於一切如來平等於十方即警覺彼等如
來稱善哉悉皆授與記一切如來安慰其人
樂見彼人金剛手持明王并諸眷屬衆晝夜

常擁護其人四大天王決定擁護其處等同
宰堵波由結此印故其地如來說如有舍利
塔皆得決定不退轉是故金剛手若善男子
善女人苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷淨信持
明者應當極生恭敬受持讀誦供養若自書
寫勸他書寫應當結印以大信心以大恭敬
以種種物應當供養其善男子善女人苾芻
苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦獲大福成就一
切戒成就大精進大忍辱成就大禪定成就
檀那成就大智慧成就廣大功德成就六波

羅蜜圓滿若有得此陀羅尼印壇場法者成
 就如是廣大功德佛說是經已金剛手菩薩
 摩訶薩及一切大衆天龍藥叉彥達嚩阿蘇
 囉孽嚕拏緊那囉摩護囉誡人非人等皆大
 歡喜信受奉行

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷下

永樂北藏

善住祕密陀羅尼經

第七三册

音釋

捨

如協切
 捥也
 蒲北切
 也

切

蟲

盧戈切
 蚌屬

跬

直主切

磔

陟格切

跽

張仲切

永樂北藏

善住秘密陀羅尼經

第七三册

佛說秘密三昧大教王經卷第一

洲一

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

一切如來大乘現證三昧金剛儀軌會

如是我聞一時世尊在三十三天雜飾柔輦地帝釋宮殿大樓閣中與大菩薩一百六十

萬俱胝那庾多衆其名曰金剛手菩薩摩訶

薩金剛鉤菩薩摩訶薩金剛弓菩薩摩訶薩

金剛善哉菩薩摩訶薩金剛藏菩薩摩訶薩

金剛光菩薩摩訶薩金剛幢菩薩摩訶薩金

剛喜菩薩摩訶薩金剛眼菩薩摩訶薩金剛

慧菩薩摩訶薩金剛轉法輪菩薩摩訶薩金

剛語菩薩摩訶薩金剛業菩薩摩訶薩金剛

精進菩薩摩訶薩金剛降魔菩薩摩訶薩金

剛拳菩薩摩訶薩等復有金剛嬉戲金剛鬘

金剛歌金剛舞等四千金剛明妃衆復有金

剛鉤金剛索金剛鎖金剛鈴等四千金剛執

侍等衆復有金剛香金剛華金剛燈金剛塗

香等四千金剛女執侍等衆復有大梵天王

大自在天那羅延天等衆并帝釋天主及其

眷屬又復彼天有無數俱胝天女起歡喜心

奏妙音樂咸作最上廣大供養爾時彼天大
曼拏羅會廣千由旬世尊釋迦牟尼如來處
于其中有無量百千大衆恭敬圍繞聽受說
法爾時大秘密主金剛手菩薩摩訶薩大執
金剛者於其會中普徧觀察諸衆會已左手
結金剛高舉印右手戲擲最初妙樂大金剛
杵安自心間作勇進勢說此一切如來大乘
現證三昧耶秘密心明曰

吽引

說此心明時一切世界普徧震動一切如來

即以諸佛大菩提智重復現證正等菩提一
切菩薩不壞利益諸衆生事畢竟成就彼帝
釋天主并諸眷屬皆悉安住金剛薩埵成就
三摩地中爾時世尊大毗盧遮那如來亦復
現證正等菩提已時諸如來咸共勸請金剛
手菩薩摩訶薩言願為一切衆生作大利樂
令得成就諸秘密法當說諸法清淨勝義自
部最上秘密法儀爾時金剛手菩薩摩訶薩
聞諸如來勸請言已先作金剛彈指次說一
切如來請召心明曰

唵引摩賀蘇珂嚩日囉合薩埵一薩哩嚩合
怛他引誡多引那引訖哩合舍二鉢囉合吠
引設三摩曳引哩嚩合特嚩引三合嚩尸酷嚩
尸竭囉合蜜昧哩摩合賀引滿怛囉合鉢
乃五囉吽引鑠引呼引

說此大明時所有十方一切世界一切如來
皆悉雲集徧滿虛空猶如胡麻中無間隙是
時東方阿閼如來住世尊前金剛手等四菩
薩圍繞南方寶生如來住世尊右金剛藏等
四菩薩圍繞西方觀自在王如來住世尊後

金剛眼等四菩薩圍繞北方不空成就如來
住世尊左金剛羯磨等四菩薩圍繞是諸如
來各各以其自印安住爾時金剛手菩薩摩
訶薩普攝如來大會一切大眾乃至一切世
界悉令安住世尊大毗盧遮那如來大曼拏
羅中已說此秘密金剛歌詠大明作秘密供
養事彼彼大明曰
嚩日囉合薩埵僧屹囉合賀合
嚩日囉合囉怛那合摩耨多囉合
嚩日囉合達哩摩合誡引野乃合

嚩日囉_合羯哩摩_合迦嚩婆嚩_句

復次宣說曼拏羅頌曰

我今依法而宣說	金剛界大曼拏羅
彼金剛界平等相	此說名為金剛界
曼拏羅位清淨已	本尊大印而攝受
如是普徧觀察已	無數持誦作成就
其曼拏羅四方相	四門四刹善安布
依法築立彼壇場	縱廣三十三肘量
四門四隅禰踰賀	中間繒帛以莊嚴
又復安置半月相	以金剛寶為嚴飾

依法當畫四樓閣 於彼中間喜安置
 依金剛法開壇門 金剛門等開其四

開門大明曰

唵引嚩日囉_合薩埵目_句

壇中應畫八輻輪 以金剛線作秤量
 先北方起後依次 四線秤量八輪位
 於其輪中依本法 布列五方佛尊像
 五佛左右輪輻隅 畫彼戲鬘歌舞相
 於曼拏羅四隅位 應畫香華燈塗尊
 鈎索鎖鈴四明王 東南西北門如次

如是諸佛賢聖等 依法安布及粉畫
金剛曼拏羅成已 然當鈎召諸賢聖

鈎召大明曰

唵引摩賀引蘇珂嚩日囉合薩埵一阿引野
引係引尸引竭覽二合薩哩縛合怛他引誡
多摩賀引野引那引毗三摩野三嚩日囉合
薩埵三摩野摩努薩摩合囉四悉鞞下切身悉
鞞五三摩野薩怛嚩六合捺哩合厨彌引婆
嚩七蘇都引輸引彌引婆嚩八阿努囉訖觀
引二合彌引婆嚩九蘇布引輸引彌引婆嚩十

阿提底瑟吒合薩哩嚩合怛他引誡多悉提
孕合彌引鉢囉合野蹉十訶訶訶訶二婆誡
鍍那那引禰禰馱那薩埵三薩哩嚩合怛他
引誡檐四薩嚩日囉合馱囉引那引訖哩
合舍五鉢囉合吠引舍三摩曳引哩嚩合特
嚩二合引嚩尸引訖哩合爹七摩賀引蘇珂
嚩日囉合薩埵安引馱野八嚩吽引鍍引呼
引阿九十
當說如是大明時 一切最上諸佛等
并諸在會天子眾 悉入金剛薩埵法

次現祥瑞歡喜等 或天光明或妙香
 若自得見他亦然 見瑞相者得最勝
 獲自最上三昧耶 金剛手等所攝受
 先於一門求成就 鉤索鎖鈴如次轉
 諸供養及密供養 以妙華等依法獻
 賢瓶滿盛眾香水 插金剛枝作持誦

大明曰

唵引摩賀引蘇珂嚩日囉仁阿目伽三摩野
 鉢囉合吠引舍一悉厥嚩日囉仁薩埵二蜀
 吽引鑠引呼引

當說如是大明時 最上金剛薩埵等
 所有印及三昧耶 供養等法悉得入
 彼甘露水若飲用 或復依法而灑淨
 色力命安復堅強 能作一切成就事
 然後隨力令弟子 淨帛覆面著赤衣
 依法引入曼拏羅 先拋華後密供養
 入已先受金剛印 次與三昧誓誠言
 若破金剛手三昧 此金剛杵碎其頂
 大明曰
 唵引嚩日囉合賀那塞怖引个吒野謨引哩

馱那二合曩發吒半音

然後仰觀其壇上 捧持妙華隨意擲

華所墮處即本尊 後求最上成就法

次應除其覆面帛 全身委地伸敬禮

禮曼拏羅本尊已 獻嬉戲等密供養

普見曼拏羅相已 覺了一切衆生聚

觀已然依灌頂儀 以金剛水灌其頂

顯示五智金剛杵 大金剛杵等如儀

如是與自標幟已 然當立以金剛名

金剛手等諸大士 悉從金剛心所生

與授金剛密印已 及說不空三昧法

金剛薩埵不應離 一切如來從是生

依法當於清旦時 一稱金剛本尊號

然後授與金剛戒 金剛手為汝勝尊

此金剛杵大金剛 隨其所欲常成就

然後復獻密供養 普供養勝曼拏羅

隨所愛樂妙華等 諸供養物而供獻

此名金剛界大曼拏羅

復次於諸成就法中先說身成就法行人若

欲造金剛手菩薩摩訶薩像者或鑄或雕或

塑或畫應隨所樂依法作已於彼像前嚴設
供養行人著赤色衣結金剛高舉印於一年
中專注持誦不勒限數乃至諸所樂欲飲食
快樂隨意受用悉無所礙後滿一年已其功
成就即於現生得成金剛手菩薩摩訶薩

復次宣說語成就法行人依法隨處隨時以
金剛語持誦百千數限數滿已得一切如來
施諸成就事第二生中即得成佛後復決定
成金剛手尊

復次宣說心成就法行人依法隨處隨時意

中密作相應持誦滿四月已即得隨意最上
成就現生一切所作皆成

復次宣說金剛手菩薩摩訶薩成就法行人
依法於本尊像前左手作金剛拳右手執金
剛杵依法持誦百千數已即得金剛杵成就
執是杵已隨欲往來及諸所樂自在無礙亦
得金剛手菩薩摩訶薩及諸如來或隱或顯
現成就事隨其所欲令彼行人變化受用及
餘所作悉使圓滿亦於現生得成金剛手菩
薩摩訶薩

復次通說三業成就法行人應當依本法儀
隨處隨時安置尊像於其像前當結大印諦
想本尊持誦一年期限滿已得成金剛手菩
薩摩訶薩

復次廣說諸成就法行人應當依金剛手菩
薩摩訶薩法相應持誦復得一切勝解法一
切事成就得見金剛手菩薩摩訶薩身又聞
其言日日當與一切成就當知此金剛薩埵
祕密法門設有未能成就如上法者若但入
此曼拏羅時亦能善作一切擁護息災安樂

增長壽命色相少盛有力精進勇悍吉祥增
益善法所有一切諸瘡毒等病苦憂 惡夢
惡相拏枳你等之所執持法障業障煩惱障
等一切障礙夭死諸怖一切惡法及餘苦等
皆能息滅又復能作阿吠舍等事或令動搖
或作歌舞或說未來事或現身相或出其聲
或作調伏破壞或作隱覆禁制或印法攝持
或令癡亂或縛或解或一切所欲皆能召集
乃至一切世間普徧鈎召悉令阿吠舍而作
敬愛如上等事皆得自在能作一切事業得

一切金剛三業成就出現一切幻化等法及能轉易時分破壞舍宇所有緊迦囉藥叉必舍左等彼諸眷屬悉作成就復能禁止一切風雨電雹復能請降依時甘雨亦能拔除損折樹林華果亦能非時生諸華果以要言之

一切隱顯升沉及饒益等事皆得如意乃至一切最上成就之法亦悉圓滿是故當知此金剛薩埵秘密心明及曼拏羅能成如上百種事業如上所說皆是金剛薩埵秘密法門爾時世尊大毗盧遮那如來等一切如來歡

喜大笑同共宣說一切如來現證覺智金剛大明曰

唵引薩哩嚩合怛他引誡多摩引帝引摩賀引蘇珂嚩日囉合默引哩尼二薩哩嚩合三摩多引鉢囉合冒引達你三薩哩嚩合耨珂刹煬葛哩四薩哩嚩合蘇珂鉢囉合那引曳計到薩哩嚩引合哩他合娑引達你莎引賀

大引

說是大明已時諸如來告金剛手菩薩摩訶薩言金剛手汝當受持我此大明為諸衆生

作大利益我今宣說曼拏羅法行人應當依
 本法儀粉畫外曼拏羅作四方相於其中間
 作八輻輪而於輪臍安毗盧遮那如來於輪
 輻八位畫八如來依法安布曼拏羅已時金
 剛阿闍黎結一切如來拳印被所應著衣入
 曼拏羅全身委地頂禮賢聖先誦請召大明

曰

唵引薩哩嚩訶怛他訶誡多嚩日嚩訶酤尸
 一摩賀引冒引迦哩沙訶尼二薩哩嚩訶達
 哩摩訶鉢囉訶吠引舍你三薩哩嚩訶三摩

引提滿馱你引薩哩嚩訶布引惹引尾提尾
 娑多訶囉迦引哩計引嚩馱馱莎引賀引
 誦是大明已一切如來及諸賢聖皆悉雲集
 現歡喜等諸祥瑞相然後阿闍黎令弟子如
 前著衣淨帛覆面作金剛合掌持以妙華引
 入曼拏羅入已當授此三昧頌曰

當知佛法僧三寶 最上最勝所歸依
 乃至盡壽常供養 不應供養餘天等
 復授此大明曰

唵引訶那嚩日囉二合那囉迦舍引薩葛呼

二引授是大明已乃爲除去面帛即令弟子全身委地頂禮賢聖次當授與大金剛杵後以如來五瓶灌頂及授本部大明并教示印法然後隨力供養出曼拏羅此名大總持曼拏羅復次宣說彼成就法行人應當依本法儀於如來像前跏趺而坐結一切如來拳印不期限數持誦一年日唯一食餘不應作如本法說勿生退倦後一年滿已即得成佛爲一切三界主自在常住壽命無量而善調伏諸衆

生界如上所說成就之法行人設有未成就者但當於此大明諦心持誦亦能成辦一切事業所謂先得五分功德乃至轉法輪度衆生等諸方便事後當不久亦得成佛此名一切如來大總持儀軌

金剛破惡大儀軌會

爾時金剛手菩薩摩訶薩又復白諸如來言願當受持我此大明儀軌大三昧耶金剛破惡秘密心明所有一切惡者及餘天等一切衆生於諸如來教中生恚惡狠戾心者皆能

調伏悉使墮落從菩提道場最初降伏已後
不復令諸惡得起爾時一切如來默然而住
時金剛手菩薩摩訶薩爲欲圓滿諸勝願故
左手結金剛高舉印右手戲擲金剛杵熙怡
微笑結跏趺坐說此祕密心明曰

唵引你遜婆呼引婆誡鏤一縛日囉訖吽引
發吒二半音

說此心明時一切世界皆悉震動一切如來
又復以諸佛大菩提智現證正等菩提所有
一切山巖崩倒破壞一切惡者皆悉調伏普

徧鈎召悉入曼拏羅中安住三昧而作敬愛
听有一切母鬼衆部多衆惡曜衆夜叉羅刹
頻那夜迦等衆乃至地獄趣類皆悉破壞摧
毀叫呼迷亂爾時金剛手菩薩摩訶薩隨應
降伏悉降伏已以金剛眼普徧觀視出現金
剛降三世大忿怒尊及諸忿怒眷屬極猛惡
相利牙咬脣又復顰眉有大燄光周徧熾盛
執金剛鈎及羯椿誡劔索叉杖鈴及幡等復
以種種莊嚴之具而爲嚴飾如是出現已於
金剛手菩薩摩訶薩周而住爾時金剛手

菩薩摩訶薩說此降三世大曼拏羅儀軌先
 當與彼大曼拏羅法用相應次當畫此外曼
 拏羅作圓滿相內金剛曼拏羅作四方相中
 安金剛手大執金剛尊面現喜怒相利牙外
 出左手結金剛高舉印或執青蓮華右手戲
 擲金剛杵前安金剛降三世大忿怒尊右安
 金剛鉤召忿怒尊後安金剛劔尊左安金剛
 索尊於其四隅畫金剛忿怒王尊金剛迦羅
 尊金剛杖尊金剛摩嚕多尊如是畫已然後
 金剛阿闍梨著青色衣結降三世印作忿怒

相入曼拏羅頂禮賢聖已說此頌曰

為諸衆生利益故 為欲成就諸教故

廣為調伏惡衆生 金剛薩埵加被我

然後結金剛鉤印其印以一手頭指頭節微

屈如鉤成印誦此請及大明曰

唵引你遜娑縛日囉引二合葛哩沙合野句一鉢

囉合吠引舍野二滿馱野三縛尸引酤嚕四

摩賀引縛日囉合馱囉摩引那野吽引薩哩

縛合縛日囉合酤囉引那引葛哩沙合野吽

引薩哩縛引母捺囉引二合誡拏引鉢囉合吠

引舍野呌引薩哩嚩_合三摩煬引末特嚩_合
引那野呌引薩哩嚩_合葛哩摩_合悉提孕_合
阿謨引伽引鉢囉_合底賀當娑引馱野呌引
呌引嚩嚩嚩嚩

如是大明若誦二十一徧所有一切執金剛

明妃悉入金剛薩埵一切如來金剛部中時
金剛阿闍黎作忿怒相普令一切悉得阿吠
舍所有一切障及一切罪悉得銷滅阿闍黎
然後復作忿怒相結金剛打擲印獻諸供養
已後令弟子亦著青衣青帛覆面亦作忿怒

相先結金剛打擲印次當執華引入曼拏羅
已授此三昧頌曰

普為衆生作利益 調伏一切極惡者
日日當於清旦時 一徧輪擲金剛杵

後授此大明曰

唵引你遜婆嚩日囉_合呌發吒_合
授是大明已然後弟子拋華華所墮處即是
本尊後與除去面帛弟子應當頂禮賢聖已
擲金剛杵次當授與金剛灌頂及與心明教
示印法如其所樂作供養已出曼拏羅此名

金剛降三世曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當依本法儀造於懺像中畫金剛降三世忿怒明王右邊當畫四忿怒王左邊亦畫四忿怒王如是畫已依法安置行人於彼像前擲金剛杵結跏趺坐作忿怒相及作忿怒視持誦百千徧限數十三滿已能令已身得如大金剛忿怒王所有色相壽命威力精進皆悉同等亦復具足神通事業大成就法利益衆生無有窮盡如上所說設未成就者但能入此曼拏羅中持誦如

上大明一徧能作百種事業所謂情與非情一切惡中悉能禁制破壞驚怖摧毀隱覆癡迷禁縛離散斷截笑亂又復能令諸惡有情或發語言或禁語言或逼逐發遣或爲僕使或障其觀視或瘡疾所持或陷沒於地或墮那洛迦中或轉傍生趣中乃至世間布嚕沙悉帝哩亦能禁止諸和合事令不和合後復發起違損等事復以餘緣令現戲笑等相亦能使病亦能止病乃至一切惡者悉令殞滅復能鈎召一切悉令阿吠舍而作敬愛所應

降伏者或令動搖旋舞歌詠戲笑及令廣說
 未來等事如是一切惡者悉使敬愛降伏一
 切事業悉令成辦一切天龍夜叉羅刹頭那
 夜迦部多母鬼等衆亦悉降伏皆爲僕使世
 間一切病等悉令銷滅所有一切地水火風
 空界皆以三昧教勅所攝悉能成辦世間一
 切所造等事能令大梵天王那羅延天大自
 在天毗沙門天王等悉得離諸貪染設使一
 切如來有貪染心亦得清淨一切菩薩亦復
 如是乃至我大忿怒王而亦降伏

永樂北藏

秘密三昧經

佛說秘密三昧大教王經卷第一

音釋

俱胝梵語也此云百 那庾多梵語也亦云
 萬億庚切 薩埵梵語也此云 囉囉梵語也此云
 勇主切 曼拏羅梵語也亦云 鑿梵語也此云
 隙綺切 曼拏羅梵語也亦云 鑿梵語也此云
 悲萌切 轆切 幟昌切 塑桑切
 彈也切 轆切 幟昌切 塑桑切

淵一

十四

第七三册

佛說秘密三昧大教王經卷第二

淵二

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉譯

轉字輪曼拏羅會

爾時妙吉祥菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中而亦宣說入字

門二

門輪秘密法儀名字章句陀羅尼等若諸行人修此法者則能斷除諸煩惱苦得妙樂成就彼字門輪大明章句者所謂

阿迦引嚕目亢薩哩嚩合達哩摩仁合赦引

阿引訶努怛半合那埤引咄半音一句

說是字門輪大明時一切衆生悉得斷除諸煩惱苦妙吉祥菩薩復作是言金剛手若人於此字門平等章句日日誦念者是人悉得斷除諸障及煩惱苦不爲一切惡魔因緣而來侵擾若誦此字輪法門即同誦持般若波羅蜜多等普集阿僧祇大乘祕印一切法門速得成就阿耨多羅三藐三菩提果隨心所欲一切最上成就法門皆得成就
復次說此曼拏羅儀軌依法先畫外曼拏羅中心復作彼文字輪文字輪者謂阿字等徧

入諸字於其輪中安妙吉祥菩薩執金剛劔
 作期克一切如來相於四方四隅畫八解脫
 菩薩各執般若波羅蜜多經各入三摩地相
 如是粉畫已然後金剛阿闍黎偏袒右肩結
 金剛劔印入曼拏羅膝輪著地頂禮賢聖以
 二手作金剛縛二中指如鉤成請召印誦此
 請召諸賢聖大明曰
 唵引薩哩嚩 訖怛他引 誡多你誡鉢囉 訖半
 左引野引 唵一薩哩嚩 訖轉珂訶囉 引野引
 唵二薩哩嚩 訖訖黎 訖舍砌 引那引野 引

唵三薩哩嚩 訖惡刹囉鉢囉 訖毗 引那引野
 引四 唵薩哩嚩 訖鉢囉 訖倪也 引二合播 引囉
 彌多引那野 引野 引四 五壹昧 引哩母 訖捺
 囉二合 滿怛囉 訖鉢 乃矧悉 跋悉跋 七阿囉
 跋左那 八
誦二
 誦是大明已本尊來降為作成就於虛空中
 現阿字等文字行列然後令弟子作滿心合
 掌以淨帛覆面入曼拏羅入已授此三昧頌
 曰
 所有金剛字輪句 日日應當一稱誦

隨其力能常如是 所作一切皆成就

復授此大明曰

唵引薩哩嚩_合嚩引俱辭鉢囉_合半左達哩

摩_合多_一引嚩日囉_合訶那薩哩嚩_引合擎_二引

授是大明已除去面帛弟子入曼拏羅頂禮

賢聖已阿闍黎次當為讀空中所現行列文

字令弟子得聞然後依法與授灌頂復當授

劍及般若波羅蜜多經隨弟子所樂若取經

執持即得任持諸法若取劍執持亦得任持

諸法然後授與印法及作供養復令誦此大

明日

阿迦引嚩引日亢薩哩嚩_合達哩摩_引合赦

引薩哩嚩_合布引惹引三滿那嚩_合夜引咄

一半音

此名金剛八輪曼拏羅

復次宣說成就之法行人心想_三虛空密作持

誦期滿一年過一年已得與妙吉祥菩薩等

無有異如上所說設有未成就者但當持誦

本部心明一徧而亦能於諸布施持戒忍辱

精進禪定智慧方便及三摩地一切法性一

切妙樂適悅等事及法供養諸成就等決定
現生皆悉獲得此名大三昧耶大教主轉字
輪儀軌

爾時諸欲自在菩薩摩訶薩白金剛手菩薩
摩訶薩言金剛手我今於汝大儀軌中亦說

大明若有行人持誦此大明一徧者是人
為一切魔衆而來侵燒亦無諸苦即說大明

曰

怛鞞他引唵引縛日囉合唵引拏馱引哩尼
二薩哩囉引合努囉引誡尼三薩哩縛合迦

引捨引彌引娑引馱野尾禰曳引合呼引莎
引賀引

如是大明若能日日常持誦者是人得離欲
貪等苦而亦不復造諸罪業諸餘障累悉能
銷滅

復次說此曼拏羅儀軌當依本法畫外曼拏
羅已依法評量內作四方曼拏羅開其四門
中間當安金剛弓菩薩摩訶薩手執金剛箭
作射一切如來相四方四隅畫八賢聖一名
妙樂二名吉祥三名最勝四名高舉五名適

悅六名破魔七名善愛八名作供養是諸賢
 聖各結本印如是安布曼拏羅已然後金剛
 阿闍黎以妙香涂身隨力莊嚴現高舉相左
 手結金剛高舉印右手執箭入曼拏羅入已
 應當右繞三匝然作金剛嬉戲相頂禮賢聖
 以二手結金剛拳二頭指微屈如鈎成金剛
 請召印誦此請召大明曰
 唵引薩哩嚩合努羅引誒引葛哩沙合野引
 彌埵引摩引野引係一尸竭覽合摩賀引嚩
 日囉合馱囉薩帝引那二嚩日囉合薩埵三

摩曳引那三鉢囉合吠引舍鉢囉合吠引舍
 吽引曼拏羅呼唎娑嚩引提鉢底珞薩哩嚩
 合末努羅引倪引拏娑引馱野六阿呼引蘇
 珂蘇珂部引哩部合嚩莎八聲薩哩嚩合蘇
 珂騷引摩那薩曳引合哩末野合鉢野唎八
 誦是大明已本尊來降現赤色燄光普徧熾
 盛能施一切所欲成就然後令弟子如阿闍
 黎相依法莊嚴入曼拏羅入已授此三昧頌
 曰
 今此金剛大悲箭 破汝所有獸離心

又此金剛智慧弓 令汝得離貪愛慢

復授此大明曰

唵引縛日囉合縛引努引訥伽引合吒野莎

引賀引一

授是大明已然後令弟子除去面帛右繞三

匝頂禮賢聖悉如阿闍黎所作已授與如前

本部印法及本尊灌頂次當授與大金剛箭

復為立名金剛大愛然後弟子作金剛舞及

金剛歌而為供養或復盡色或復半夜不應

睡眠作歌舞等及諸飲食隨意受用如是一

月或復一年不應睡眠依法作諸成就事業
其後一切富樂一切所欲一切供養悉獲得
已然後隨應出曼拏羅

復次宣說成就之法行人當用赤木作金剛

弓菩薩像結金剛箭印如是作已行人依法

持誦一年其後得成金剛弓菩薩壽命無窮

不老不死如上所說設有未成就者若能於

此本部大明持誦一遍亦得敬愛鈎召作阿

吠舍或令旋舞歌詠戲笑自在或復遣魔或

解或縛或取財物所有貪瞋癡等一切染法

或令增長或令止息又或增長吉祥善法適
悅快樂及作敬愛乃至一切色香味觸諸適
悅境皆得成就此名大三昧耶大教王一切
敬愛金剛大儀軌

爾時歡喜王菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩
訶薩言我今於汝大儀軌中我亦宣說善哉
法門若有行人修是法者彼人常得一切如
來所共稱讚況復有餘不稱讚者又若行人
日日於金剛手菩薩或如來前稱念娑婆度
度滿一千徧或不限徧數是人得心清淨又

得一切如來廣為稱讚善哉善哉常無間斷
所有諸成就法皆得成就

復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅
其內曼拏羅四方四門中心當安金剛善哉
菩薩四方四隅安八金剛善哉賢聖如是安

初二

六

布曼拏羅已時金剛阿闍黎結金剛善哉三
昧奉入曼拏羅作善哉相頂禮賢聖先稱娑
婆度度次以二手頭指頭節微屈如鉤成請
召印誦此請召大明曰
唵引縛日囉仝觀瑟吒野三野引吽一娑

引度鉢囉_合尾舍曼拏藍_二娑引度嚩尸引
婆嚩薩哩網_合娑引馱野娑引度嚩日囉_合

喲_三

誦是大明已然後本尊來降為作成就即聞
曼拏羅中出善哉聲次當依法引弟子入曼
拏羅入已授此三昧頌曰

若善不善若自他 是等語言不應出
常當稱讚善哉言 即得語業善成就

復授此大明曰

唵引顛那引嚩日囉_合賀那舍引說旦句一

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢
聖弟子當結金剛善哉印作供養事此名金
剛善哉曼拏羅

復次宣說成就之法行人當於如來像前以
金剛三業諦心稱念娑度娑度滿百千徧是

湖二

七

人即得成佛及得廣大成就事業如上所說
設有未成就者若能於此本部大明持誦一
徧亦得稱讚敬愛戲笑歡喜乃至獲得一切
成就等法此名一切歡喜金剛儀軌

爾時虛空藏菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩

訶薩言我今於汝大儀軌中我亦宣說本部
大明若有行人修此法者當得一切灌頂及
得一切富樂即說大明曰

唵引縛日囉合囉怛那引二合毗施引迦一薩
哩縛引二合囉他合三鉢咄迦引二合囉迦引毗

誥左輪引縛縛吒吒怛囉引二合

復次說此曼拏羅儀軌先當依法畫外曼拏
羅內畫八輻輪中安金剛寶掌菩薩於八輻
位安八護世天一名日天二名月天三名帝
釋天四名多聞天五名地天六名水天七名

火天八名風天如是安布曼拏羅已然後金
剛阿闍黎結金剛寶印稱念鑄字入曼拏羅
頂禮賢聖已次以二手頭指頭節微屈如鉤
成請召印誦此請召大明曰

唵引薩哩縛引二合舍引波哩布引囉迦一摩

賀引縛日囉合囉怛那合蘇哩野引二合野引

四二婆誡鏤沒跋悉跋三縛日囉合馱囉薩
帝那引野引四四薩哩縛引二合毗鉢囉引二合
湯引波哩布囉野五縛縛吒吒怛覽引二合
誦是大明已若見光明相當知本尊來降為

作成就然後依法令其弟子作金剛寶卷持
以妙華入曼拏羅入已授以三昧頌曰

財法無畏諸施中 唯一法施為最上

日日無虛善所作 金剛藏智汝當得

復授此大明曰

唵引尾野訥^二日囉^二賀那怛囉^二_{一句}

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢

聖已阿闍黎依法授與灌頂及授金剛寶弟

子乃結寶三昧拳印而為供養此名金剛寶

曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當仰觀虛空持
誦一年中無間斷滿一年已所有一切成就
一切富樂一切供養悉得自然從空中出行
人得與虛空藏菩薩等無有異如上所說設
有未成就者若能於此本部大明持誦一遍
亦復能作鉤召及能作縛或作敬愛能使一
切或來或去或攝聚財寶或作散施隨意所
用或令出現地中伏藏及能出現諸餘金銀
真珠摩尼財寶等物及一切灌頂成就之法
此名一切義成就儀軌

爾時大光菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶
薩言我今於汝大儀軌中我亦宣說金剛光
法若有行人修此法者是人當得無量光明
普能照耀及得一切光明即說大明曰

唵引縛日囉合蘇哩踰引二合捺踰引二合怛野

薩哩縛合摩鉢薩踰三合引

復次說此曼拏羅儀軌先當依法畫外曼拏
羅中心應畫日輪曼拏羅中安大光菩薩手
持日月如是安布曼拏羅已然後金剛阿闍
梨結金剛光明印入曼拏羅作光明視頂禮

賢聖已依法結印誦此請召大明曰

唵引縛日囉合蘇哩野合摩鉢薩踰三合鉢

窣引二合鉢囉合塞契合囉引

誦是大明已本尊來降現日月輪相為施一

切成就一切富樂然後令弟子著黃色衣黃

帛覆面手持燈炬作金剛照耀入曼拏羅入

已授此三昧頌曰

日日當於諸佛所 或復金剛手像前

應當常施於燈明 彼人得離於睡眠

復授此大明曰

唵引阿尾訶多摩引葛囉訶摩引

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢
聖以所持燈炬作供養已出曼拏羅此名金
剛日曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當仰觀於日持
誦本部大明滿百千徧是人即得無量威光
與金剛光菩薩等無有異如上所說設有未
成就者若能於此本部大明持誦一徧亦能
增長一切威光所作無染復得自心清淨而
能出生三摩地光明照諸癡暗又復於虛空

中現日月輪出大光明復現圓光顯衆色相
除諸暗冥一切世間光明普照於自身分復
有熾盛光明照耀月中出水日中火乃至得
入一切如來大金剛光明曼拏羅此名大三
昧耶金剛光明儀軌

爾時寶幢菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶
薩言我今於汝大儀軌中我亦授與無能勝
幢法若有行人修是法者是人當於一切魔
軍怨敵衆中得無能勝一切珍寶財穀及富
樂等具得而無盡即說大明曰

唵引阿波囉引唵多引屹囉合始嚕引漆哩
 合帝引薩哩嚩合設吐嚕合鉢囉合摩哩那
 合你二薩哩嚩合囉怛那合特縛引合惹引
 誡囉合計引踰引哩引惹野惹野四薩哩嚩
 合彌引娑引馱野吽引怛囉合吒五半音

復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅
 於其中間依法秤量作四方曼拏羅周而徧
 安金剛寶幢中心安置金剛寶幢菩薩亦執
 寶幢於四方四隅各安諸妙珍寶種種殊異
 衣服莊嚴等具如是安布曼拏羅已然後金

剛阿闍黎二手作金剛拳如豎立寶幢相入
 曼拏羅已阿闍黎心生戰慄低伏其首作敬
 禮相後復舉首誦此請召大明日

唵引嚩日囉合特縛合惹引誡囉合計引踰
 引囉引誡蹉一薩哩嚩引合哩他合鉢囉合

努引彌引娑嚩二尾惹野尾惹野三悉皞四
 薩哩嚩合僧誡囉引合彌引毗踰引合多引

囉演帝哩引二合五

誦是大明已然後本尊來降於虛空中出現
 種種金寶財物衣服莊嚴等具從是已後常

得此施然後依法令弟子入曼拏羅入已授此三昧頌曰

此是一切諸佛幢 表諸波羅蜜高勝

若置此幢於舍中 諸惡友中得最勝

復授此大明曰

唵引阿波囉引惹野嚩日囉仁塞普仁吒音辭

句一

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢聖阿闍黎授與寶幢弟子即以此幢而爲供養此名最上幢莊嚴曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當依法安立金剛寶幢諦觀持誦一洛又數後得寶幢成就已即獲一切富樂受用等具若有執此寶幢者得與金剛寶幢菩薩等無有異如上所說設有未成就者若能於此本部大明持誦一徧亦得一切事最勝所有真珠摩尼衣服莊嚴飲食受用諸財物等皆悉獲得此名大三昧耶無能勝旛幢儀軌

爾時極喜根菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與大歡

常開喜眼喜言宣 即得一切皆平等

復授此大明曰

唵引薩哩嚩合阿哩鉢囉合捺賀引一

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢

聖授與歡喜金剛弟子當結金剛喜印而為

供養此名金剛歡喜曼拏羅

十三

復次宣說成就之法行人應當依本法儀作

喜悅面持誦百千數然後得成喜根菩薩如

上所說設有未成就者若能持誦本部大明

一徧亦能發生一切歡喜此名大三昧耶金

剛歡喜儀軌

佛說秘密三昧大教王經卷第二

音釋

被奴板切 寗也寗也 繞而沼切 灌古玩切 顛乃

切 說所臻切 輻方六切 寢七切 惹人者切 鈿所

切 切 切 切 切 切 切 切 切 切

佛說秘密三昧大教王經卷第三

淵三

宋西天三藏朝奉大試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩白金剛手菩薩
摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與三
摩地法何以故由能觀想此三摩地故即能
獲得一切如來大自在法而為一切三界法
王所有我得觀自在名亦從如是法中所建
立故時觀自在菩薩摩訶薩即現高舉勢左
手執蓮華右手結開敷印說此入三摩地法
門大明曰

唵引野他引囉訖多合彌曩訥舍二合囉引
誡弩引暇哩那合里波野合帝引縛引薩弩
引暇室左合尾尾擡三薩怛合他引戊度引
婆嚩薩捺唎

今此大明三摩地法門若能依法諦觀想者
是人速得一切成就

復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅
中心應畫八葉蓮華中安金剛眼菩薩於八
葉位安八持蓮華菩薩如金剛手菩薩色相
莊嚴於外四隅當安梵王那羅延天大自在

天十一面賢聖如是安布曼拏羅已然後金剛阿闍黎結大蓮華印入曼拏羅入已復結請召印誦此請召大明曰

唵引縛日囉合泥引怛囉引合縛路枳帝說羅一尾說嚕引播引野引係二縛日囉合達

哩摩合三摩引地三薩哩縛合惹識提那場

酤嚕四摩賀引鉢訥摩合賀娑多引合縛路

引迦野捨引莎婆縛成鞞引尾成鞞尾成鞞

七娑引馱野八薩哩合娑引馱野鉢訥捨

合呼九

誦是大明已然後本尊來降隨其福德為現

一切成就事等然後弟子先作蓮華三昧拳

復持蓮華入曼拏羅入已授此三昧頌曰

一切自性皆清淨 世間若情若非情

於一切處心常離 染淨二種分別相

復授此大明曰

唵引阿戌提賀那發吒半音

授是大明已然後令弟子除去面帛內心敬

禮賢聖以所持華安置壇中後結蓮華三昧

拳印而為供養此名普徧曼拏羅

復次宣說成就之法行人當造懺像依本法儀畫觀自在菩薩於其左右畫八如來等如是畫已行人於懺像前結大蓮華印心想三摩地王持誦一年後功行成已即於一切世界而得自在與觀自在菩薩等無有異如上所說設有未成就者但能入此曼拏羅中及持誦本部大明一徧亦得一切成就一切富樂了知一切法能作一切事此名一切世間自在儀軌

爾時金剛輪菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩

訶薩言我今於汝大儀軌中我亦投與入一切法門若有能誦本部大明一徧者是人即能入一切曼拏羅得一切法不空成就即說

大明曰

唵引縛日囉合二作訖囉合二吽引囉句一

復次說此曼拏羅儀軌應當依前曼拏羅法復畫金剛界金剛輪金剛寶於其輪中畫纔發心轉法輪菩薩四大菩薩一名大勇猛二名一切印主三名大三昧四名大成就主四隅復安戲鬘歌舞四供養菩薩如是安布曼

拏羅已然後金剛阿闍黎結金剛轉輪印猶
如電轉入曼拏羅入已右旋即以前印於頂
上轉頂禮賢聖已次以二手頭指如鉤作金
剛轉輪請召印誦此請召大明曰

唵引嚩日囉合作訖囉引二合迦哩沙合野一

薩哩嚩合摩賀引薩怛鏖引三合弱吽引鉢囉

合吠舍野薩哩嚩合毋捺囉引二合誡赦引吽

引吽引末特嚩合那野薩哩嚩合三摩煬引

鏖引吽引娑引馱野薩哩嚩合悉提孕合呼

五引吽引吽引吽引吽引吽引大

誦是大明已然後本尊來降彼阿闍黎即得
大金剛阿闍黎加持而任由先得入此儀軌
中後乃得成大金剛阿闍黎然後令弟子亦
結金剛轉輪印復以二手捧持妙華入曼拏
羅入已授此三昧頌曰

若能日日或一月 或復滿足於一年

以勝供養隨力能 供養曼拏羅最勝

復授此大明曰

阿鉢囉合吠引舍那吽引一

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢

聖授與金剛輪印即用此印而作供養此名
金剛輪曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當作金剛輪曼
拏羅隨其所樂分量大小依法安布已當入
曼拏羅中於尊像前旋繞而住持誦本部大
明一浴又數功引三行滿已獲得一切最上曼拏
羅圓滿集會然後得成執金剛尊或復得成
纔發心轉法輪菩薩又若行人能於此本部
大明持誦一遍者是人即於一切大士諸祕
密印一切三昧一切成就一切事業悉得圓

滿此名大成就入供養儀軌

爾時金剛法菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩
訶薩言我今於汝大儀軌中我亦宣說正法
密句若有行人修是法者彼人能成一切事
業復能息除一切罪累所成就速得圓滿
離諸魔障乃至得成阿耨多羅三藐三菩提
果即說大明曰

唵引莎婆引嚩戍馱引薩哩嚩引達哩摩引
復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅

復次宣說成就之法行人依法隨應粉畫正法輪曼拏羅於其中間獨安本尊正法輪菩薩如是安布曼拏羅已行人依法入壇持誦不限徧數乃至功行成已現生得與轉正法輪菩薩等無有異如上所說設有未成就者

若能於此本部大明持誦一徧是人若有一切業障惡夢惡相諸惡怖畏病苦憂惱貪愛慳嫉忿恚輕慢癩疾纏繞鬼魅執持印法禁制驚怖迷亂鬪戰諍訟諸惡燒惱乃至貪瞋癡等一切惡法皆得銷滅此名金剛正法輪

儀軌

爾時金剛無言菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與持誦法門若有行人於此法中持誦一徧者是人即得一切成就圓滿一切殊勝事業即說

大明曰

嚩嚩嚩嚩

復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅內畫四方曼拏羅相中心獨安金剛語菩薩手持數珠如是安布曼拏羅已然後金剛阿

閣梨結數珠印入曼拏羅膝輪著地敬禮賢
聖以左手頭指微屈如鉤右手作拳安於腰
側成請召印誦此請召大明曰

唵引縛日囉合唵引左引野引係一悉鞞二
唵縛唵縛三

誦是大明已然後本尊來降為施金剛語成
就法然後依法令弟子亦如前結印入曼拏
羅入已授此三昧頌曰

日日清旦常持誦 大明數滿一百八
誦已無取亦無捨 心住最勝真實理

復授此大明曰

唵引毋引迦沒囉合多縛句一

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢
聖授與數珠亦復如前而作供養此名真實
持誦曼拏羅

復次宣說成就之法行人依法於本尊像前
結金剛語印持誦一年功行成已即得金剛
手菩薩為施一切最上成就如上所說設有
未成就者若能於此本部大明持誦一遍一
切所作亦得如意此名大三昧耶無言儀軌

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與自羯磨法若有行人修此法者是人所作一切事業速得成就即說大明日

唵引摩賀引囉多引毗尸引迦一宰觀帝你

哩合爹布引惹玉四也二合尾濕嚩合嚩日

囉合娑引馱野三薩哩鏝合鉢囉合娑引捺

野四嚩日嚩合你哩合爹你哩合爹尾酷哩

嚩合呼引娑談鏝嚩日囉合葛哩摩合阿引

復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅

永樂北藏

秘密三昧經

內畫金剛八曼拏羅中安金剛巧業菩薩於其八位安八供養賢聖一名妙樂二名金剛灌頂三名稱讚四名旋舞五名嬉戲六名戲笑七名妙味八名時分供養如是安布曼拏羅已然後金剛阿闍黎結嬉戲金剛印復持妙華入曼拏羅以身上分作金剛旋舞相而為供養次當依法結請召印誦此請召大明日

唵引嚩日囉合尾濕嚩引合謨引伽引鉢囉

合帝賀多引成一葛哩摩合野引係囉二鉢

第七三册

囉合吠引舍引吽引滿引馱引尸引酤引嚕引四引摩引賀引
引嚩引日引囉引馱引囉引禰引尸引伽引覽引呼引
摩引迦引哩引摩引尼引彌引劫引勞引枳引迦引路引姑引多引囉引
尼引阿引戍引七引酤引嚕引酤引嚕引八引娑引馱引野引娑引馱引
野引阿引九引

誦是大明稱三已然後本尊來降如前八大曼拏羅
中所現祥瑞後依法令弟子亦如前相入曼
拏羅入已授此三昧頌曰

金剛手等諸聖尊 隨其力能伸孝敬
自利利他事悉成 日日常獻諸供養

復授此大明曰
唵引賀引那引嚩引日引囉引布引惹引迦引哩引野引二引合
禰引泥引禰引泥引唵引賀引那引嚩引日引囉引布引惹引
引迦引唵引二

授是大明已然後令弟子除去面帛教授供

養等法此名金剛巧業曼拏羅
復次宣說成就之法行人應當依法於本尊
像前隨力獻諸供養供養本尊及諸如來行
人復作金剛旋舞秘密供養法隨應持誦一
年功行成已得與金剛巧業菩薩等無有異

復得一切如來施諸巧業成就如上所說說
有未成就者若能於此本部大明持誦一遍
一切所作亦速成就此名無上一切羯磨三
昧儀軌

爾時金剛護菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩

訶薩言我今於汝三大儀軌中我亦爲說作擁

護法若有行人修是擁護法者即於一切金

剛部中而得隱身九何況能有諸惡魔等敢來

侵燒即說大明白

唵引摩賀引嚩日囉合迦嚩左一嚩日哩合

引酷嚕二薩哩鍍合嚩日囉合欣三

復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅
內畫四方曼拏羅相周而復畫金剛甲冑甲
有光相映密而現中心安置金剛護菩薩四
面復安四大菩薩一名金剛頂二名金剛毫
相三名金剛法四名金剛拳如是安布曼拏
羅已然後金剛阿闍黎結金剛甲冑印入曼
拏羅入已頂輪著地敬禮賢聖次以二手頭
指微屈如鉤成金剛甲冑請召印誦此請召
大明白

唵引薩哩嚩合怛哩合默引觀迦多哩誡合
 多一薩哩嚩合薩埵引犖又拏引毗踰合馳
 多二摩賀引末羅嚩日囉合迦嚩左野引係
 三薩哩嚩合怛他誡多引犖又迦尸竭囉合
 摩引野引係四摩賀引嚩日囉合默囉三摩
 曳引那五犖又犖又輪六你爹嚩日囉合犖
 又吽引喲七
 誦是大明已然後本尊來降隨其福德即得
 一切身命堅固猶如金剛後依法令弟子結
 金剛甲冑印復持妙華入曼拏羅入已授此

三昧頌曰
 當於怨親二分中 常行平等堅固慈
 一切擁護此善護 汝應常作擁護事
 復授此大明曰
 唵引薩哩嚩合怛囉引二一薩野引一
 授是大明已然後令弟子除去面帛復授此
 金剛被甲護身大明曰
 唵引陟林二合
 今此大明能盡三界悉作擁護及得一切敬
 愛所有一切曼拏羅皆用此甲冑大明而為

供養

復次宣說成就之法行人依法持誦甲冑大明滿百千徧即於現生中身得堅固不老不死如上所說設有未成就者若能於此本部大明持誦一徧是人能作一切金剛擁護金剛三業而為結界及結曼拏羅界獲得一切最勝甲冑法此名一切最上擁護儀軌爾時降諸魔菩薩以一切如來方便攝化金剛藥叉法謂金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與勝調伏法若有行人

修是法者善能調伏諸惡魔等所作降伏速

得成就即說大明曰

唵引縛日囉_二藥叉一縛日囉_二能瑟吒囉

_三合羯囉引羅_二入縛日里多毗_引沙拏引

底勞捺覽_三合羯囉_二合波屹你_二塞建_二

馱散你傍_四入縛_二合羅_引摩_引羅_引酤羅

縛怛囉_二係_引毗踰_二合吽_引五縛日囉_二郝

郝郝_六

復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅

於其周而畫金剛杵燄光熾盛內畫日輪曼

拏羅中安金剛牙菩薩右手輪擲熾燄金剛
 杵左手豎立頭指作期克印所有色相及莊
 嚴等如本法說如是安布曼拏羅已然後金
 剛阿闍黎以虎皮為衣頂髮豎立二手結金
 剛牙印作大惡忿怒視如打擲相後結大笑
 印入曼拏羅入已作警悟相頂禮賢聖復以
 二手頭指如鉤成請召印誦此請召大明曰
 唵引薩哩縛二怛他引誡多摩賀引迦嚕努
 引播引野一骨嚕引合馱縛日囉合藥叉赫
 郝郝二曳引那薩帝引那引顛多扇引帝

引毗藥三合薩哩縛合怛他引誡多嚕卑引
 毗藥四合薩哩縛合薩埵尾那野那引哩他
合怛網五合阿底嚩捺囉合室贊合努引跛
 野引諾迦六三步引多悉底合那薩帝那引
 野引吽七伊吽縛日囉合藥叉八伊吽縛日
 囉合贊拏九伊吽縛日囉合犍引又娑十伊
 四摩賀引縛日囉合馱羅訥瑟吒引怛合迦
 母引栗帝十一合引伊吽曳引怛合囉引合
 薩野十二賀那十二捺賀十三鉢左十五尾那曳引鉢
 囉合底瑟姪引合波野十六薩哩縛合訥瑟吒

二合引 七引 十係係係毗踰 二合引 十八

誦是大明已然後本尊來降為施成就時阿闍黎先生怖畏後即離怖身毛喜豎得與執金剛尊等無有異然後依法令弟子結金剛藥又印復持妙華入曼拏羅入已授此三昧

頌曰

應善護持諸佛教 救護衆生義亦然

復常警覺諸有情 清淨一切魔怨境

復授此大明日

唵引 嚩日囉 仁藥又毗引 沙野毗踰 二合引

授是大明已然後令弟子除去面帛置所持華結大笑印頂禮賢聖復結金剛利牙印而為供養此名攝伏諸惡曼拏羅

復次宣說成就之法行人依法於金剛手菩薩像前如前結印持誦大明一洛又數功行成已得成金剛手菩薩善調諸惡者如上所說設有未成就者於此本部大明持誦一徧亦能警覺調伏一切邪教學者能使一切作阿吠舍及令旋轉動搖發語言等又令一切鬼魅執持者悉得解脫復為作護亦能發起

瘡毒等病持諸惡者或令止息及能息諸邪惡所怖又於一切魔怨及諸惡有情中或令生驚怖或印法攝持或作鉤召或解或縛或遣調伏或使愛敬或令適悅乃至盡有情界悉使調伏普盡一切事業皆得成就此名金

剛喜憲大儀軌

列三

十三

爾時一切如來金剛拳菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與一切印法若有行人修是法者不久當得一切最上成就法門復得身命堅固猶如

金剛即說大明曰

唵引摩賀引蘇珂嚩日囉合三摩曳引嚩吽

引鑠引呼二引

復次說此曼拏羅儀軌如大曼拏羅相當畫此曼拏羅中心安置金剛拳菩薩周而復畫諸曼拏羅中一切大士各各標幟有熾燄聚普徧照耀如是安布曼拏羅已所有阿闍黎及弟子皆用金剛三昧拳而為印契餘諸所作一切法用悉如大曼拏羅廣儀軌說此中所作隨其力能此名一切印曼拏羅

復次宣說成就之法行人依法於本尊像前
結金剛大三昧拳印持誦本部大明百千徧
已然後結前印亦為請召即時一切如來等
諸大士皆悉來降是時行人自得見諸如來
他亦得見如是功行成已行人自身於現生
中得成金剛手菩薩成就金剛三業復得身
命堅固如上所說設有未成就者如金剛手
菩薩所說若能於此本部大明持誦一徧及
入此曼拏羅中間亦能善作一切事業及得
不空無能勝一切成就復次頌曰

金剛薩埵大無畏 具足如是大樂法
於彼一切如來中 一切處為大主宰
若求成就若供養 一稱金剛薩埵名
即同稱彼諸佛名 及同供養彼諸佛
若人得此大儀軌 及得祕密真實門
彼人得成執金剛 卅三 即與諸佛同成就
此名一切如來不空三昧大儀軌
爾時金剛手菩薩摩訶薩聞諸菩薩如前廣
說一切如來不空無能勝三昧降伏大樂法
門已復說此頌曰

菩薩最勝悲願力	乃能久處輪迴中
不入涅槃善所行	救度衆生無等比
如是菩薩真大士	處輪迴中常不怖
廣利衆生無懈心	一切精進善所作
虛空無住復無邊	而彼輪迴亦如是
勇發利益衆生心	菩薩願力能清淨
今此天中天子衆	常生貪愛放逸心
及餘所起貪愛者	一切皆令得清淨
眞實儀軌我所授	祕密大樂善成就
根本無性最初門	諸儀軌中首先說

當知往昔前前世	最初儀軌名大樂
而彼往昔賢聖尊	即我金剛薩埵是
以彼一切衆生生	及諸世界最初立
乃發金剛妙歌音	後爲一切世界主
我得具足妙樂性	一切衆生從是生
衆生由彼所生故	一切欲貪皆遠離
彼衆生法了知已	若生若滅皆遠離
普觀世間悉清淨	猶如虛空無我相
無衆生相無所度	無佛果求無所證
主宰造作寂靜已	然起利樂衆生事

雖復利樂諸世間 常觀空性而寂然
若不利樂諸衆生 有所著因墮地獄
所有十方世界中 現住一切諸如來
我說大明秘密句 警覺諸佛皆雲集

大明曰

唵引摩賀引蘇珂嚩日囉合薩埵 一喲吽引
鍍引呼引蘇囉多薩怛鍍三合

隨說如是大明時 普得一切妙樂法
清淨諸欲善成就 一切世間得大樂
我以諸佛加持力 從佛最上化中生

而彼諸佛加持力 從我最上法身出
所有諸佛大愛法 及彼諸佛大樂法
即是諸佛賢善性 故說此劫爲賢劫
於彼賢劫中出世 其佛名號拘留孫
我從彼佛所傳授 秘密法儀于今說

所說名大三昧耶 即顯諸佛大高勝
彼大三昧真實理 能施金剛大樂法
爾時金剛手菩薩欲令一切諸佛菩薩大會
等衆悉表示故左手作金剛拳右手戲擲勝
初妙樂大金剛杵作勇進勢安自心間熙怡

微笑重復說此大三昧耶真實大明曰

唵引摩賀引蘇珂嚩日囉合薩埵一囉吽引

鑊引呼引蘇囉多薩怛鑊三合

說是大明時一切諸佛心皆警動以離貪金

剛輪摧破一切外道邪教是時彼天帝釋天

主等諸天衆咸皆歡喜心生適悅合掌頂禮

金剛手菩薩作是讚言快哉希有吉祥勝尊

快哉清淨諸佛法中最上大士

佛說秘密三昧大教王經卷第三

音釋

三摩地梵語也此云等持謂離沈掉捨莫

切所戒擿徒哀煬余章念志念於避切

怒也恨魅精怪也胄直祐切犖志於避切嘮丑

切奴各蛇陟駕切

佛說秘密三昧大教王經卷第四

淵四

宋西天三藏朝奉大夫慧光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

爾時金剛手菩薩摩訶薩又復宣說妙樂金

剛秘密大曼拏羅頌曰

內外曼拏羅相分 悉依大曼拏羅法

中心依法安本尊 所謂金剛薩埵像

或用雕鏤或鑄造 或塑或畫當隨應

結跏趺坐具威容 執金剛杵高舉勢

面現喜相身月色 赫奕燄光徧圍繞

諸佛寶鬘等莊嚴 及諸瓔珞為嚴飾

菩薩前後及左右 依法應畫四大士

黃赤白黑當隨方 各執本部標幟等

前安意生金剛尊 勇執金剛器仗相

右安枳里枳羅尊 現踰始多善愛相

後安念金剛大尊 豎立仙幢表刹相

左安欲自在聖尊 現彼金剛高舉相

輪隅復安四菩薩 香華燈塗供養尊

外隅色聲香味尊 四門鈎索鎖鈴等

彌踰賀半當安置 箭等隨應諸標幟

隅外復安四賢瓶 插金剛枝滿盛水

布壇場已作法者 飾妙華鬘香塗身

著赤色衣淨莊嚴 入壇應結高舉印

入已先當徧頂禮 次作金剛嬉戲相

左手為拳右如鉤 成請召印大明曰

唵引摩賀引蘇珂嚩日囉合薩埵引野引四

一尸引竭覽合摩賀引三摩野怛埵摩耨三

摩合囉二鉢囉合沒較鉢囉合沒較三蘇囉

多薩怛鉢合三摩引吠引舍四薩哩嚩合迦

引野嚩引枳即合多嚩日哩引合毗踰引合

婆誡錢那那引禰你馱那薩埵六薩哩嚩合

悉提孕合彌鉢囉合野蹉七過怛囉合曼拏

黎引三摩野摩耨播引羅野八伊沙怛網合

引阿引訖哩合沙也九合鉢囉合吠引舍三

摩曳引哩嚩合特嚩引合嚩尸引羯嚩彌味

毋捺囉合鉢乃引十喲吽引錢引呼引十

說是大明已復說金剛根本無性法門頌曰

然後本尊大金剛 以真實理而警說

隨樂妙樂即真實 一切自在法成就

然後阿闍黎令弟子依法右手作金剛拳安

於腰側左手持華入曼拏羅入已授此秘密

眞實三昧頌曰

諸佛常住妙樂法

即金剛手大樂門

一切從是大樂生

應當尊敬如父想

復授此大明曰

唵引蘇囉多嚩日囉合發吒半音

授是大明已復與誓誠言若有違越此金剛

手三昧者我以不空明呪當作摧伏令彼一

切生中皆悉破壞如是言已令其弟子頂禮

賢聖次當授與五智金剛杵然後乃爲授其

灌頂作灌頂已復爲立名金剛灌頂即誦此

金剛灌頂大明曰

唵引嚩日囉合提鉢底埵一阿毗訖左引

彌二摩賀引蘇珂嚩日囉合達囉係引嚩日

囉合那引摩呼三

若作灌頂法時誦此大明隨稱彼名而用作

法所言金剛灌頂者謂於一切曼拏羅中獲

得大樂甘露金剛水灌注心頂故說名爲金

剛灌頂作是灌頂時所有本部供養法本部

入壇印及拋華等事皆如本法說復次頌曰

隨入一切壇場中 所得果報悉最上

大士所說常諦聽 即得金剛大樂法
 最上果報者所謂獲得諸隱身法不為惡魔
 而來侵擾設使造作諸非橫事亦得成就況
 復一切勝成就邪復得一切具足增長一切
 智慧成辦一切事業如上所說皆是金剛手
 真實之言又復修此法者隨其力能隨所樂
 欲一切上味飲食華鬘諸妙樂具所應受用
 者常悉安置奉獻本尊或自受用皆無障礙
 何以故此名金剛薩埵大樂法故此名金剛
 妙樂曼拏羅

復次我今當宣說 畢竟常住成就法
 現生若得此法者 彼能成就畢竟常
 如是菩薩諸大士 雖處輪迴而不著
 廣利無邊諸衆生 不入涅槃善苑作
 欲求本尊成就者 當住妙樂勝境中
 秘密供養普獻陳 作大鉤召而廣集
 後結秘密大印契 次誅妙樂金剛歌
 作持誦事表了已 得金剛手勝成就
 如是一切所欲心 一切成就自在樂
 後成大執金剛王 得已不老而不死

若入曼拏羅中間 一稱大明獲大樂
諸勝成就若欲成 一切最上皆成就

此名最上秘密大三昧耶真實儀軌

爾時最初集會彼諸如來通達一切教者衆
牟尼尊以秘密義俱問金剛手菩薩摩訶薩

言

汝說最初妙歌音 而彼歌音何所表

大三昧耶真實理 汝具大慧今當說

云何當說曼拏羅 入者當得何果利

云何金剛阿闍黎 所作一切成就事

云何最初金剛杵 而為一切標幟相

云何解說彼印義 云何結印及成就

云何秘密供養事 及彼金剛供養法

香華燈塗供養儀 是中隨應分別說

云何本尊成就法 云何持誦及法用

何人不得成就法 甚福者得又云何

此等真實秘密門 隨諸所問汝應說

令修行者現生中 常得一切大成就

爾時金剛手菩薩摩訶薩為欲圓滿一切如

來殊勝願故隨應答此秘密法門

所言最初歌音者

此表初義或表愛

法中隨力用莊嚴

乃說吽字為歌詠

我金剛手秘密心

最初以此為妙歌

一切成就悉令成

是故以此表大愛

真實曼拏羅法用

金剛賢聖眾圍繞

安立執金剛大尊

一切妙樂成就者

此答第一問廣如大儀軌中說

所言大三昧耶真實理者

彼大金剛大薩埵

共立金剛薩埵名

而此最上大三昧

一切諸佛不違越

即彼根本無性法

是為三昧真實門

金剛大樂普賢身

三界同悟本真覺

如是最初器世間

及彼眾主諸心行

金剛真實性所持

一切所作亦如是

若不解此真實理

又不能具淨信財

彼求成就久難成

若具信者速成就

此答第二問

所言曼拏羅者

隨處隨說如儀軌

隨同行人同所依

大三昧耶真實等

彼諸大士依法畫

諸佛菩薩普集會
入者所得諸福報
此即名大曼拏羅
後當隨應分別說

此答第三問

所言金剛阿闍黎者

大曼拏羅分別已
心曼拏羅為最上

最先自入勝壇場
先自灌頂後廣作

金剛阿闍黎無等
諸成就中悉無疑

是故善具淨信財
此名阿闍黎正行

金剛薩埵心明等
誦洛叉數得成就

此即聖大阿闍黎
諸教最上成就者

此答第四問

所言最初金剛杵者

當知五欲大箭者
即是五智金剛杵

大金剛智所安立
出生大樂成就法

五智金剛大成就
開發光明熾盛門

一切佛大金剛杵
如彼五智金剛說

金剛杵有大光燄
出現忿怒藥叉眾

并餘菩薩及聖賢
此名最初金剛杵

此答第五問

所言解說印義者

所有身語心金剛	是即最初堅固體
影像和合表了明	此說名為秘密印
譬如世間國王印	一切無敢違越者
金剛大法印亦然	諸佛尚不敢違越
若人結此密印時	金剛薩埵等聖眾
為施成就勝法門	怖彼或破三昧法
若人結此密印時	即得一切所攝受
以此供養諸聖賢	獲得三界中最勝
世間所宜化導法	隨應為說成就事
以方便印普攝持	能成一切成就事

成佛為利眾生成	發起一切方便事
不以菩提為所求	當知印義亦如是
此答第六問	
所言結印者	
十指堅固安於心	二手後結金剛縛
一稱大明隨掣開	彼金剛縛大明曰
唵引縛日囉合滿馱怛囉合吒 <small>半音</small>	
於諸印中用此縛	能作自他成就事
堅固真實成就中	以怛嚩字為等引
復次宣說諸秘密印相	

欲作本法成就者 應當先結於大印
此印若結一徧已 後諸所用隨應結

此中大三昧耶印并儀軌者次第今說

金剛薩埵跏趺坐 一切成就法相應
先以左足而屈盤 次以右足壓於左

金剛薩埵灌頂已 頂戴諸佛最勝冠

結跏趺坐如本儀 後有日輪圓光相

右手戲擲金剛杵 左現高舉自在勢

成就身語心金剛 此是金剛薩埵相

成此金剛薩埵已 即成諸佛或菩薩

得諸成就自在門 所作成就皆圓滿

又復身語心金剛 隨其形像隨分量

隨應幟幟及印儀 悉是金剛薩埵相

若依本法結大印 獲得最上勝成就

若人供養即現身 隨得供養及瞻仰

其三昧耶印者先當十指平掌緊實相合名

金剛掌後以十指作縛名金剛縛即於此縛

中以十指頭相交右手大指屈入掌中與左

手大指相合成印

復次不改前印以二中指屈入縛中二大指

豎立如金剛杵相此名妙樂金剛印又不改前印二中指如鉤作勇進勢安自心間名大樂金剛印從此印中出生四印即前金剛縛以二頭指如鉤二中指與二大指屈入掌中指面相向成金剛眼菩薩印又不改前印以二大指相觸成金剛枳里枳羅菩薩印又不改前印以諸指向內展舒豎立頭指成金剛幢菩薩印又不改前印作有力勢安二脛間成金剛欲自在菩薩印

復說諸法語印先以吽字爲妙歌音後當宣

說法智印明所謂

呼引吽引賀引阿引

復說諸羯磨印此中先以二手作金剛縛二頭指如鉤二無名指入掌中置二大指處成大三昧拳印此印結已復從羯磨拳金剛拳二拳出生金剛薩埵菩薩高舉印其印以二手先作金剛拳如勇進射箭勢次如立幢及高舉勢後以金剛拳猶如電轉升舉盤旋復作嬉戲然以二手作有力緊密合掌捧持華等先置頂上徐徐而下作嬉戲相次第獻諸

供養後作金剛旋舞秘密供養又以嬉戲及
金剛高舉相作旋轉勢而復觀視頂禮一切
賢聖此印亦名大三昧耶大印能作一切不
空成就事業

復次宣說一切如來最上身金剛界大自在
印其印先作無畏坐身分平正後以二手作
一切如來金剛縛二頭指如鉤後復磔開彼
二頭指如圓光相成印
復說金剛印從一切金剛出生其印先作跏
趺坐次作金剛縛其縛向外如安立最初三

昧金剛杵相後從金剛薩埵等金剛縛中出
生諸指以二頭指如金剛相成印

復次右手作有力持劔勢名金剛善哉印復
次諸指頭背相鉤名爲寶印又不改前印諸
指入中名金剛火燄印又不改前印如轉衣
勢作金剛蓮華合掌後諸指入掌中次復磔
開名爲輪印又不改前印即此頭指等亦名
指輪印又不改前印作金剛掌名出生印又
以二頭指如鉤名中金剛印又以二頭指向
內捻二大指名三昧金剛拳印復以二手作

金剛拳依本法結此名羯磨縛印

復次宣說諸菩薩心印此中先以右手作如來拳左手作忿怒指名金剛手菩薩印又以二手作金剛忿怒指二小指如刀相名金剛寶印又以二頭指二大指作四門相名灌頂印又以二手作緊密合掌二小指二頭指磔開如四葉蓮華相名大蓮華印復次此中屈入大指名如來拳豎立頭指名金剛拳若用頭指如劔相如鐸相亦名善哉印或如寶形亦名火燄出現印復以二手作金剛拳左手

大指豎立右手如三旛相名三旛印復以右手大指捻中指甲名四方轉輪印復以右手握左手五指名數珠印復以二手作戲曼歌舞從頂後下散然後二手頭指各安掌心餘指展舒而復相觸名手相觸印復以二手作拳二頭指如鉤二小指相捻向外而轉名利牙印

復次宣說諸心印中羯磨法用行人隨結諸心印時應持誦本部大明一徧當與本尊隨念智相應後隨其力能而求成就如是等印

於一切儀軌中求成就時日日應當依法結用即得一切最上成就

復次宣說一切教中通用印相

此中身印有其四種一者奮迅二者鈎召三者作阿吠舍四者作播多那若結此等四印能作一切敬愛鈎召破惡等法於刹那間即得成就

語印有四種是即法智印明所謂

惡呬引呬囉_句

此等印明能作一切阿吠舍等諸成就法

心印有四種一者一心徧入諸身廣作敬愛二者能攝他心三者作諸義利四者息除諸苦此等四印能作如上四種成就

復次金剛印亦有四種所謂以金剛拳一舉二下三打四持此等四印能作一切升舉沉

墜破壞斷滅等事

觀視印亦有四種一者戲笑開舉金剛視二者瞬動刹那光明視三者顰眉大惡忿怒視四者兩目不瞬堅固視此等四印能除一切瘡毒執持等苦

復次一切印中若結大印即得最上成就彼
 大印者所謂金剛手菩薩大印諸如來金剛
 降伏大印觀自在菩薩大印虛空藏菩薩大
 印即此大印亦是三昧耶印此中金剛手三
 昧耶印者如本法說

復次二手作金剛拳先以左拳向外豎立頭
 指右拳向內安於本心名一切如來三昧耶
 印又復先以右臂曲如環相左手豎立頭指
 作期剋相此名金剛降伏三昧耶印
 又復二手作緊密合掌二小指二大指磔開

如四葉蓮華相此名蓮華部中觀自在菩薩
 三昧耶印

又復二手作金剛縛二頭指大指垂下如開
 四門相從三昧心起於灌頂門住此名虛空
 藏菩薩三昧耶印彼彼復有法智印明所謂

吽引阿引吽引紇哩引二合怛覽二合引一句

其羯磨三昧耶印依本法結

復次宣說諸菩薩心中印中羯磨拳此中金剛
 手菩薩羯磨拳者即是金剛拳如來部中一
 切如來羯磨拳者即前金剛拳屈入大指名

如來拳金剛部中金剛拳者豎立頭指作期
剋相名金剛拳蓮華部中蓮華拳者以大指
相並捻中指甲名蓮華拳寶部中寶拳者如
大寶三昧拳及金剛寶拳依法結已即名寶
拳所有餘合用印如諸儀軌中幟幟而結

此答第七問

所言印成就者

行人日日清旦時 應結大印求成就
本尊根本心大明 依法持誦滿百遍
然後持誦小心明 一切事業依法作

復誦吽字妙歌音

此答第八問

所言秘密供養者

秘密歌舞大供養 金剛薩埵成就者
若增若減當隨應 所作皆成獲妙樂

又言金剛供養者

上下旋轉復觀瞻

此答第九問

所言本尊成就者

世間所有諸衆生 若一切持求成就

當與本尊法相應

為利益故常持誦

此答第十問

所言持誦及法用者

行人不動於舌端

復令唇齒二相合

當依諸教中法儀

離金剛語而持誦

出深妙聲如鼓音

此即佛部持誦法

金剛部法雲雷音

金剛種生微妙語

三摩地語蓮華部

如其教勅如儀軌

一切秘密妙歌音

即是妙樂金剛語

諸部持誦一百數

鈎召法中二十一

最上法中如教說

不應懈倦常持誦

此答第十一問

所言何人不得成就法者

如我金剛手菩薩

一切敬愛大樂門

從彼出生一切法

不清淨者不成就

此答第十二問

所言云何甚福人得成就者

諸曼拏羅勝無等

入者但當依法儀

設使造罪甚福人

亦於現生得成就

此答第十三問

此名大三昧耶大教王一切儀軌中最上儀軌

爾時金剛手菩薩摩訶薩又復承諸如來教勅普徧告語梵王帝釋等諸天衆作如是言諸天子汝等於此大儀軌中應當各各亦說心明隨其所說於長夜中作諸成就廣爲利益一切衆生作是言已時諸天衆咸皆歡喜踊躍慶快心生適悅即時俱共右繞世尊釋迦牟尼如來及諸如來已各各合掌恭敬頂禮復向金剛手菩薩摩訶薩前咸禮足已次

第各各說自心明

爾時帝釋天主先說心明日

唵引縛日囉合母瑟致合薩哩網合酷嚕句我此心明若有行人依法持誦滿一洛叉是人即得最上帝網成就及能請雨亦能止雨又能止除一切雷雹閃電等事一切鬪戰皆悉得勝乃至一切種子苗稼滋生增廣此名帝釋天儀軌

爾時娑婆界主大梵天王說心明日

唵引部引哩部合縛莎一薩多合咄薩合尾

觀哩嚩_合哩引_引赦_引婆哩_作二合_禰引_禰寫
提_引摩_四提_引踰_引踰_引那鉢囉_合祖_引那
夜_引咄_四咄_音

我此心明若有行人依法持誦滿一洛又是
人能作息災增益敬愛降伏鈎召等法一切
事業皆悉圓滿及能成就諸護摩事此名大

梵天王儀軌

爾時那羅延天主說心明曰

唵_引摩_引野_引作_訖囉_合娑_引達_野薩_哩網
二合_薩哩_嚩合_捺摩_那吽_引

我此心明若有行人依法持誦滿一洛又是
人即能入阿脩羅宮能現一切幻化等事能
作一切調伏之法乃至誦此心明滿一洛又
已即於世間得大自在在此名那羅延天儀軌
爾時大自在天一切三界主說心明曰

唵_引帝_哩二合_薩哩_嚩合_薩哩_嚩合_商葛_囉

二摩_賀引_嘑捺_囉合_薩哩_網合_娑引_達野_吽

三引

我此心明若有行人依法持誦滿百千徧是
人於世間一切法中而得成就若於一切種

類中誦是心明時悉能鉤召或作禁縛或令
阿吠舍或令作敬愛或使其來或遣其去或
使動搖或令歌舞或令迷亂或令破壞財物
乃至一切受用等物或令悉得隨意受用於
一切母鬼衆中得無能勝於諸曼拏羅中得
爲阿闍黎一切事業隨意能作乃至功行成
已一切最上成就法皆得成就
爾時三十三天諸天子衆說心明曰
唵引薩哩嚩合囉底囉引誡悉躡躬呼引一
我此心明若有行人依法持誦滿洛叉數即

得一切天女及阿脩羅女生信重心於一切
悉帝哩中得自在愛樂復得一切人常所愛
重及於天中而得自在
爾時一切天女衆說心明曰
唵引囉底尾邏引婆一薩哩嚩合迦引母二
羯囉摩羯囉摩三囉引摩野虎虎虎四
我此心明若有行人依法持誦一徧者是人
即得一切阿鉢蹉囉作大愛敬如其行人隨
心所欲即得彼來施諸成就若滿四年已彼
爲現身作愛樂事及餘一切所作事業皆悉

成就復說三十三天諸佛菩薩現集大曼拏
 羅當知此即世間儀軌餘所有法是不空成
 就勝成就法其曼拏羅相四方四門當依法
 粉畫種種寶樹周而莊嚴豎立旛幢諸妙寶
 蓋復以彼天妙園生樹及俱尾那囉樹廣為
 嚴飾其內復畫帝釋宮殿中安世尊釋迦牟
 尼如來十六大菩薩而共圍繞如其方位依
 法安布於外曼拏羅次第復安諸天等衆如
 是安布曼拏羅已金剛阿闍黎依法結印其
 印以二手先作金剛拳次二小指二大指相

結徐徐高起成金剛水印復持妙華入曼拏
 羅依法拋華後誦本部大明一徧即能請召
 金剛薩埵等諸賢聖然後令弟子亦如前法
 結印持華入曼拏羅入已拋華華所墮處即
 是本尊然後阿闍黎授與三昧頌曰

一切佛法僧三寶 執金剛尊亦復然
 隨力常行孝敬心 汝得所欲皆成就
 說是頌已又復告言從今已後一切所作皆
 得成就此名三十三天現集會大曼拏羅
 爾時金剛手菩薩摩訶薩於諸如來前宣說

如上秘密大教王甚深法門已復為利益諸
衆生故說此頌曰

我為利益諸衆生 復令一切教成就

說此秘密大教王 總集大三昧耶法

若有欲求成就者 應當常發淨信心

而彼大執金剛王兩四 常居其頂作衛護

行人諸欲受用等 常得如意復作護

彼一切苦悉銷除 得衛護故無諸難

所說一切成就事 為利一切諸有情

或耳或舌或夢中 得金剛手常加被

諸有所求速圓滿 普集秘密大三昧
得一切佛及聖賢 常施一切成就法

爾時金剛手菩薩摩訶薩說是種種秘密法
已一切如來咸共讚言善哉善哉是時一切
大會等衆皆大歡喜信受奉行

佛說秘密三昧大教王經卷第四

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第一

第二
同卷

淵五

宋西天藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉 詔譯

影像分第一

如是我聞一時世尊在他化自在天宮與九

明五

十九須彌山量微塵數菩薩摩訶薩眾俱此
諸菩薩一一皆是金剛薩埵金剛眷屬其名
曰金剛手菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩觀
自在菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩金剛
拳菩薩摩訶薩起平等心轉法輪菩薩摩訶

薩虛空出生菩薩摩訶薩破諸魔菩薩摩訶
薩如是等大菩薩摩訶薩而為上首時彼天
宮由諸如來威神加持具足種種最勝嚴飾
幢幡傘蓋殊妙珍寶懸鈴珠瓔交絡垂布大
摩尼寶出現光明有種種色廣大照耀猶如
月輪清淨圓滿而佛世尊常所安住一切如
來金剛加持三昧正智受一切如來金剛灌
頂頂戴寶冠處三界法王位證一切如來一
切智智相應自在圓滿一切如來平等印契
成就一切如來最勝事業安住大悲大毗盧

遮那如來常住三世平等金剛身語心業盡
諸有情界能滿一切願爲一切如來共所稱
讚受一切如來勸請說法復有殊伽沙數等
諸佛如來從十方界來集此會猶如胡麻滿
閻浮提是諸如來各於彼彼佛刹亦常說此
無二平等祕密法門爾時金剛手大執金剛
者安住一切如來心修習一切如來行隨一
切如來身所行順一切如來心所作如是總
攝本部相應依法住於此會中隱身不現
是時十方所集一切如來既於會中不見金

剛手菩薩即時異口同音說伽陀曰

大哉金剛手 如我等父母 不現此會中

大士今何往

彼諸如來作是說已各各於其大金剛寶加
持法中默然而住爾時金剛手大執金剛者

即從一切如來佛五五處而出以自身相現大毗

盧遮那佛相復從一切如來心現大日曼拏

羅有百千種圓光照耀如是現已復從一切

如來心現大日曼拏羅量廣無數百千世界

還復本身於其中間安詳而坐爾時所集一

切如來即時各各向金剛手菩薩合掌頂禮
勸請說法說伽陀曰

善哉金剛最上法 善哉金剛清淨眼

善哉金剛最勝智 普攝諸佛一切智

我等勸請金剛手 普為諸佛作利樂

宣說自他智所生 最上大乘祕密法

爾時金剛手大執金剛者白諸如來言諸佛
如來不應勸請令我宣說祕密法門諸如來
言何因緣故而汝不說金剛手言諸佛當知
今此大會諸菩薩摩訶薩眾中或有聞說知

是大乘第一義諦祕密法已乃有種種破壞
等相諸如來言我等各以神力加持會眾復

令悉成大金剛眾汝今但當施作佛事爾時

金剛手大執金剛者熙怡微笑瞻仰諸佛讚

諸佛言善哉善哉即入一切如來大輪光明

普照一切如來心三摩地從是三摩地出已

於其四方現四大日曼拏羅東方名持無盡
色大日曼拏羅南方名如意寶金剛大日曼
拏羅西方名無量金剛大日曼拏羅北方名
不空三昧金剛大日曼拏羅如是現已乃為

一切如來一切菩薩衆會宣說無二平等最
 勝大儀軌王祕密法門其所宣說與一切菩
 薩如理相應令一切菩薩成就一切如來最
 勝功德神通事業普徧衆會乃至盡十方界
 一切佛菩薩如理而住譬如虛空光明徧照
 三千大千世界所有一切日輪光明隨量而
 照亦悉周徧所有一切如來光明金剛手菩
 薩光明亦復如是光光混融平等照耀如實
 觀者如理而住爾時一切如來即以一切如
 來普賢出生供養雲海供養金剛手菩薩作

供養已彼諸如來默然而住爾時金剛手大
 執金剛者即入觀照一切菩薩心智部出生
 一切如來最上祕密破諸暗因自三摩地從
 是三摩地出已宣說智部三摩地法門
 當住禪定心 觀清淨乳海 中有大蓮華
 如水精月光 觀自心種子 與自法相應
 由是觀想成 自心曼拏羅 而此曼拏羅
 縱廣一肘量 四方及四隅 四寶勝莊嚴
 依法而想成 住心不散亂 周匝有光明
 熾盛普照耀 彼中依法儀 觀自身清淨

離我等分別 即想成佛身 如是觀想已

成就曼拏羅 次依智部儀 大明如是稱

唵引薩哩縛合二怛他引誡多二倪也引二合那

莎婆引嚩引怛摩合二酤引欣呼三郎

大明所用印 並依智部儀 而此大明力

能滅一切罪謝五 觀想有百千 無垢最上光

復依智部儀 觀想明王等 微妙白淨光

依法想安布 所作依此說 異此非觀想

此名一切如來金剛灌頂法門

住自心堅固 出相應光明 觀想佛影像

及金剛手相 諸求悉地者 依金剛手法

彼依法相應 悉地不難得 若依此法者

如理而觀想 自影像不動 即成金剛手

諸有知法者 依法而觀想 乃至彼虛空

亦無過越罪 佛相與自相 同一相應相

彼定心相應 諸所成就 自影像佛相

智者五處觀 依相應法門 想金剛薩埵

此名一切如來主法門

想自心大明 出燄鬘部光 中現金剛杵

推破一切惡 自心心所作 想成菩提心

出現五光明 供養一切佛

此復名一切如來主法門

觀五曼拏羅 周帀燄光明

想大明成就 定心觀自身

諦想自影像 等諸佛無異

想相應出生 別五 金剛手莊嚴

若住相應觀 觀金剛手者

想諸佛影像 欲觀佛影像

觀文字真實 即見佛影像

觀影像離相 若如是觀時

普徧佛影像

離取相分別

自心菩提心

出生諸儀法 五

但當依法儀

當諦觀文字

然於文字中

成相應觀想

先住心一處

在曼拏羅中

依法如是觀

若觀想相應

若彼金剛手

觀想得相應

四印曼拏羅

或復徧世界

四印曼拏羅

觀想亦成就

想日曼拏羅

次想徧虛空

即觀想成就

即彼金剛手

依法相應者

又日曼拏羅

亦觀想成就

乃至盡虛空

即觀想相應

若日曼拏羅

觀自身清淨

普現曼拏羅

彼日曼拏羅

觀想而成就

即諸佛影像

若觀想相應

若住心一處

依法無過越

彼日曼拏羅

觀想相應者

即諸佛影像

觀想亦相應

由如是依法

是名金剛法

觀諸佛影像

亦如是觀想

四印曼拏羅

此名普賢持金剛法門

若如是相應

四印曼拏羅

即如是觀想

爾時普賢菩薩摩訶薩觀察衆會即雨一切

彼諸佛影像

此名金剛手菩薩法王法門

菩薩供養雲海滿虛空界供養金剛手大執

觀一切儀軌

想蓮華相應

攝觀想等法

而住爾時所集一切如來復於會中雨一切

異此非相應

當觀想自身

善住堅固心

如來供養雲海供養普賢菩薩摩訶薩作供

從菩提心生

想現佛影像

此最上秘密

養已從金剛菩提心出現照一切如來相圓

金剛寂靜教

大利智慧光

平等而照耀

滿光明普徧照耀是時普賢菩薩摩訶薩即

若依法觀想

能滿一切願

想金剛薩埵

現自影像光明其名爲一切如來堅固用

智部破暗因於是光中隱自身相現毗盧遮那佛相即說一切如來三昧真實智部三摩地法門

知法者了知 彼一切所作 禪定相應相

真實清淨法 想日曼拏羅 最上千肘量

內有月輪壇 中觀想嚩字 字周而復觀

四方曼拏羅 縱廣一尺量 有種種色光

彼燄光普徧 想諸佛影像 四方及四隅

各觀想唵字 彼字一一現 種種微妙色

次當依法儀 於曼拏羅中 如理而諦想

毗盧遮那佛 及曼拏羅中 所有諸賢聖

日曼拏羅中 想月曼拏羅 中復想自身

大喜樂法生 從微妙心現 淨月曼拏羅

大明文字相 復想於心現 次當想唵字

普徧燄光明 從是光明中 出生諸儀軌

然想佛影像洵五 及諸賢聖相 彼七即成觀想

四印曼拏羅 自身諸所作 皆諸佛法生

五股金剛杵 依法想於心 四印曼拏羅

大明想於額 即想成佛相 周而燄光明

想過此世界 復入別剎中 觀想一肘量

妙月曼拏羅 中觀想自身 金剛薩埵生

此名普賢智部最勝三摩地法門

當依法觀想 日輪曼拏羅 想自身清淨

現曼拏羅中 次於其四隅 想毗盧遮那

後復想自身 成金剛薩埵

此名金剛薩埵法門

復次當依法 分別十六尊 作四分觀想

各依位而住 自餘諸賢聖 各想心大明

此名持金剛法門

復次當依法 觀想於自身 有微妙吽字

左旋而住心 出現光明相 能破諸魔惡

此復名一切如來主法門

復想剎那中 出生諸賢聖 現影像光明

普徧而照耀 諸有文字相 其量廣無邊

想依法相應 成金剛影像 是中諸文字

出生大明句 此無數大明 成就一切法

從額至臍輪 觀想大明字 此觀想相應

一切觀無異

智部三摩地分第二

復次伽陀曰

次想白色大蓮華
中有日輪曼拏羅
復想自身於中現
即成羯磨金剛身
此名金剛薩埵法門

量如車輪妙清淨
依法相應而觀想
羯磨金剛所出生
金剛薩埵等無異

當觀清淨大乳海
智觀自身即佛身
又觀清淨大乳海
月曼拏羅現其中
次觀自身即佛身

自身想現乳海中
故現佛身滿空界
有種種色妙光明
於中復想日輪相
相應出生諸儀法

由想自身徧一切
又想大海於心現
依法觀想諸佛相
彼光明中現文字
吠泥邪等所作用
復次依法而觀想
於中出現金剛劍
次想燄光白蓮華
中想本部賢聖相
如是依法而攝受

周廣一切世界量
日曼拏羅在海中
周而光明輪圍繞
周廣一切世界量
依法相應而觀想
月曼拏羅一肘量
能作世間成就法
表示菩提心莊嚴
左右安布踰始多
自金剛法皆成就

普徧一切世界中 如是供養一切佛

此名普賢祕密法門

又想日輪曼拏羅 其量等一多羅樹

中想漸略大明字 乃至一切相應生

堅固安住自影像 然當觀想賢聖等

第五

心大明字各安已 普用供養一切佛

次想四印曼拏羅 量各等七多羅樹

曼拏羅中諸賢聖 各想心明字安布

此名金剛三昧法門

次當觀想曼拏羅 其量等一俱盧舍

中想自身成佛身 及彼佛眼菩薩等

一切皆從自心想 大智所觀而成就

彼心如足得相應 即成大士相應觀

又想自心曼拏羅 量復等一俱盧舍

觀自影像無所生 乃至虛空無過越

自相應門堅固住 觀想於佛即相應

佛相應門堅固住 佛佛觀想即相應

觀想相應菩提心 其量廣大徧一切

一切賢聖從是生 依法觀想大明字

觀想相應妙蓮華 其量廣一多羅樹

自心安住而不動	又想自心曼拏羅	又想自影像現其中	又想燄鬘白淨光	想自影像處其中	廣大光明依法現	如是光明徧虛空	想自影像徧虛空	自身佛身本相應	次當觀想諸菩薩
想成自心曼拏羅	其量廣一多羅樹	一切所作善堅固	五六依次而觀想	左右踰始多安布	自心白等餘七色	於中想現諸佛相	一切皆從自心現	一切相等依法用	周而徧滿虛空界

自相如理而相應	依法想召諸賢聖	自相真實理相應	大明文字等相應	從菩提心所出生	從先出現諸儀法	自他影像悉相應	欲想依法而出現	以彼彼心大明字	金剛薩埵真實相
諸佛菩薩同觀想	安住虛空曼拏羅	即成菩提心觀想	如實觀彼文字相	熾盛光明而嚴飾	自影像與諸佛等	燄鬘光明等照耀	佛眼菩薩等賢聖	月曼拏羅中安布	徧入微妙光明中

此名持金剛法門

又想金剛薩埵生

自心影像曼拏羅

是相如理觀相應

異此而觀非成就

又想金剛薩埵生

日輪曼拏羅中現

金剛鉤索等諸相

攝受弟子入壇場

又想金剛薩埵生

一切法從自心現

以文字等假施設

是故墮於文字數

持誦乃至所作事

一一住於禪定心

若如是修即成就

彼持明者名最勝

此名一切如來三昧法門

從自影像而出生

本部法中諦觀想

由想自心依法住

一切魔怨皆破散

此中如是求悉地

諸觀想等依儀軌

日輪曼拏羅相應

觀想現諸明王相

鬘髮部中所現光

皆當觀想忿怒相

彼所說相依法儀

是名決定真實語

應當如是如理觀

異此而觀非成就

此名一切如來普賢法門

想自影像曼拏羅

中有熾盛大光明

其光廣照諸世界

皆從真實智心現

自身復現蓮華中 清淨光明所照耀

是身雖現有相身 自性平等而無著

依法觀想心文字 是即金剛薩埵相

金剛薩埵相平等 是即觀想諸佛相

了知大明教出生 當獲一切悉地法

是故大明最尊勝 離大明教無有上

此名一切如來堅固勇猛法門

當想日輪曼拏羅 中現毗盧遮那佛

思念彼佛心大明 彼明成就一切法

從此大明復出生 希有最上秘密儀

一切從心如理現 猶月清淨而照耀

復想從自影像生 金剛劍等成就相

而彼出生依法儀 想現廣大光明聚

具種種色甚微妙 普照世界無邊量

此名一切如來三昧眼法門

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第一

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第二

宋契藏朝奉天誡光祿卿傳法大師施護奉 詔譯

眞實攝部三摩地分第三

爾時金剛手菩薩大祕密主復入一切如來妙月曼拏羅而復以自身相現大毗盧遮那

佛相安住法界大曼拏羅中如是安住已還十二

復自相說眞實攝部三摩地法門

當想清淨大乳海 最上四寶所莊嚴
優鉢羅華現海中 諦心想彼大明字
智部曼拏羅相應 此觀想法復最上

從忿怒相而出生 相應光明善觀照

即彼光明徧一切 想現金剛薩埵相

依法復觀自影像 亦於光明中安住

此名攝部三昧金剛法門本部大明曰

唵引薩哩縛合恒他引誡多二僧屹囉合賀

倪也二合那莎婆引縛引恒摩合酤欣三

此大明王從本部儀軌王出生依本部儀軌

觀想此中自影像者謂吽字相一切觀想法

當依此而想彼如是法儀皆吽字出生此字

微妙不可思議於一刹那中出生諸賢聖從

自影像等現平等光明自心種子成曼拏羅
彼心正思惟即諸法相應彼文字相即法智
相是故如理相應觀想此名一切如來三昧
金剛法門

依法五處若相應 觀想五股金剛杵

從彼大明文字生 觀想金剛薩埵相

依法出現大光明 普徧佛刹而照耀

此名金剛手最上子法門

自相金剛手相應 即想金剛手標幟

當知諸佛影像生 廣大光明照世間

此名自影像智法門

自心金剛手相應 燄鬘熾盛所莊嚴

從菩提心而出生 廣大光明照世間

此名自相利法門

想此佛刹現光明 燄鬘普徧而照耀

從自相想金剛鉤 依自影像而安布

依法鈎召諸如來 一切來入光明中

此名一切如來主法門

於自影像眾相應 想彼大明諸文字

依法出現大光明 觀想金剛薩埵相

菩提心生自影像	定心觀想真實理
由觀真實理相應	一切魔怨皆破散
若有一切魔怨起	作諸忿怒怖畏事
當想菩提心出生	廣於世界現變化
想日輪中現自相	廣大利光所莊嚴
由是出生諸儀法	羯磨金剛妙清淨
諸法本從相應生	而善安住堅固心
如理宣說諸法儀	本來相應自平等
優鉢羅華中現相	種種色光而普徧
一切賢聖相相應	如是應當最上觀

徧三界中大明句	乃至虛空曼拏羅
皆從諸佛影像生	白色光明妙清淨
清淨妙月曼拏羅	於中依法而觀想
沒捺誡囉相相應	依法應當如是觀
想於幢像亦如是	金剛薩埵光明照
自影像光極熾然	摩摩枳等莊嚴相
入想金剛薩埵生	廣諸世界變化事
一一堅固智所現	忿怒相應而諦觀
依法出現大光明	與自影像光明合
是故日曼拏羅中	智觀自相而無礙

想五股大金剛杵 廣於世界現變化
 忿怒影像所出生 本部大明字莊嚴
 依法觀想大輪相 於其輪中想佛身
 相應光明而普徧 如是名為相應觀
 此名金剛自性法門

復於輪中想自身 寶劍莊嚴光明現
 菩提心即光明鬘 普徧出現神通相
 次於心想妙蓮華 梵光熾盛而嚴飾
 從菩提心所出生 大明文字廣安布
 優鉢羅華想心現 有種種色妙光明

依法安住菩提心 定中觀想大明字
 又想於自心出現 微妙帝青大光明
 大智相應所出生 於中觀想佛影像
 又復想自影像中 現諸微妙熾盛光
 於心想現文字相 彼文字中觀影像

此名堅固智法門

湖五

十五

又當觀想一肘量 最上微妙曼拏羅
 中想自影像文字 金剛燄光而普徧
 又當觀想一肘量 最上大智曼拏羅
 中想自影像出生 定中持念大明句

又當觀想一肘量	清淨日輪曼拏羅
中想金剛手出生	定中持念大明句
又當觀想一肘量	成就羯磨曼拏羅
中想降伏諸魔怨	定中持念大明句
又想一多羅樹量	最上大智曼拏羅
於中觀想自影像	即成毗盧遮那佛
又想蓮華曼拏羅	其量等一多羅樹
想自影像於中現	左右復觀諸佛相
又想微妙曼拏羅	其量等一俱盧舍
想自影像於中現	普徧世界現變化

此名金剛大士法門	又	此名金剛眼法門
又想淨月曼拏羅	其量等一俱盧舍	依法觀想踰始多
想佛影像於中現	左右踰始多安布	佛座周而各安布
應當想彼踰始多	常現五種妙光明	如彼出生如所作
光中復現悅意華	種種微妙香雲等	觀想金剛薩埵相
如是最上供養具	觀想供養諸如來	

金剛薩埵出生故 依彼部法而觀想

又想一俱盧舍量 大智微妙曼拏羅

自他影像悉相應 諦心觀想於中現

自依最上金剛法 應觀五色分五相

白色當知大智部 黑色表真實攝部

紅色名爲蓮華部 附五 黃色是名迦摩部 十六

左嚕妙色爲最上 衆莊嚴中表莊嚴

妙色開敷大蓮華 即自金剛所作事

此名金剛大秘密主法門

如是相應秘密法 不相應者勿表示

自相若住堅固門 乃至他法亦成就

作此相應觀想者 想現踰始多身相

妙色最上衆莊嚴 見應愛樂勿生怖

又想金剛薩埵相 滿此佛刹而徧現

諸佛影像堅固事 大金剛法而普攝

此名三金剛破法門

法部三摩地分第四

爾時金剛手大執金剛者復說部法三摩地

法門

一切所作依此說 大曼拏羅即相應

此中如是依法儀 法部成就當觀想

取相分別應捨離 乃住諸法相應相

一切相應觀想門 法部大明如是稱

一引薩哩嚩合怛他引 識多 二達哩摩合倪

也引二合 那莎婆 引嚩引 怛摩合 酤欣 三

增五

十七

此明依法想念誦 大三昧耶即相應

從一切性所出生 此中非性非無性

此名觀自在法門

當想清淨妙蓮華 是華以表貪清淨

清淨即成曼拏羅 自清淨相想中現

又想大明王出生 廣大熾盛光明聚

彼燄光明悉周徧 光中想現觀自在

此復名觀自在法門

自相想現月輪中 種種色光而周徧

其光一切悉照明 乃至徧滿虛空界

次當於其自心中 觀想最勝大光明

自相觀想彼相應 即諸佛智所莊嚴

又想法曼拏羅中 出現明王最勝相

從觀自在所出生 廣於世界現變化

又於法曼拏羅中 諦心觀想觀自在

彼從金剛薩埵生 廣於世界現變化

此名普賢法門

又於法曼拏羅中 想現最勝觀自在

金剛薩埵真實生 五處相應依法觀

此復名觀自在法門

復次於心想微妙 最上大法曼拏羅

從淨蓮華所出生 諸變化事如應現

又復於心想微妙 無垢大法曼拏羅

中現妙色淨蓮華 華中諦想諸佛相

又於自心當諦想 最上大法曼拏羅

於中想現觀自在 是即觀想五佛相

又於臍輪當諦想 最上大法曼拏羅

於中想現觀自在 是即觀想五佛相

於法曼拏羅中想 自相等一多羅樹

想從自相所出生 曼拏羅中諸儀法

其所出生諸儀法 廣作一切供養事

此名持蓮華法門

又想大法曼拏羅 其量等一俱盧舍

於中諦心想自身 是即觀自在身相

又想蓮華曼拏羅 其量等一俱盧舍

左右想現踰始多	以諸印作供養事
自心曼拏羅相應	即法曼拏羅觀想
普徧一切世界中	廣現供養諸儀軌
自心曼拏羅相應	即想大輪曼拏羅
依日曼拏羅儀軌	想自影像入其中
頂上觀想大明字	乃至虛空無過越
觀想五種妙蓮華	蓮華無垢光明現
應當依法而了知	中方觀想自影像
東方想於佛影像	從是出生而觀想
南方即彼攝部等	所作平等而相應

西方最上法所作	北方迦摩部出生
金剛輪於智部用	金剛劍用法部中
金剛杵作攝部法	三叉通彼三部儀
當知徧滿虛空界	隨彼諸部所作法
皆從聖劍金剛杵	最上法等所出生
迦摩燄光極熾盛	乃至廣大徧法界
從金剛杵三叉生	於自影像不破壞
自心曼拏羅相應	當知即於智部轉
大智曼拏羅相應	當知即於攝部轉
妙法曼拏羅相應	當知即於法部轉

妙月曼拏羅相應

即於迦摩部中轉

日輪曼拏羅相應

當於一切部中轉

此復名持蓮華法門

迦摩部三摩地分第五

爾時金剛手大執金剛者以一切如來大金

剛杵安於智部等諸祕密部中入彼大智相

應曼拏羅建立所作事於其大曼拏羅中安

自影像相及諸佛菩薩賢聖等相依法相應

已即說迦摩部三摩地法門

一切所作依此說 大曼拏羅即相應

依法想者得成就

異此而觀非觀想

所有迦摩部法儀

本部大明如是稱

唵一引薩哩嚩合怛他引誡多二迦引野倪也

引二合那莎婆引嚩引怛摩合訖欣三

如是微妙大明句

於法平等而相應

從大蓮華所出生

清淨光明悉周徧

依此法想曼拏羅

於中復想自影像

迦摩燄光影像生

廣於世界現變化

自相迦摩法相應

乃至虛空無過越

梵王影像所出生

種種燄光普嚴飾

從迦摩餒生影像 廣於世界現變化
如是一一依法儀 三種影像當觀想

此名迦摩餒光法門

又當觀想妙蓮華 縱廣可其一肘量

於蓮華中想光明 梵王影像光中現

又當觀想大蓮華 最上一百八肘量

從迦摩餒影像生 觀想三佛影像相

又當觀想大蓮華 最上一百八肘量

那羅延天影像生 華中觀想諸佛等

當知從佛影像生 梵王影像變化事

從法影像所出生 那羅延天影像相

金剛手相堅固用 迦摩餒相從是生

如應所作相應法 普徧世界而出現

又想大梵王影像 其像廣彼千肘量

從是梵王心出生 諸佛影像想中現

諸佛影像依法現 那羅延天相亦然

此復名迦摩餒光法門

又想迦摩餒先生 那羅延相千肘量

從是心中所出生 諸佛影像想中現

所有一切佛影像 迦摩餒法悉相應

隨所出生依法儀 黎羅莊嚴而最勝

乃至影像法相應 彼踰始多即成就

此名最勝迦摩燄光法門

三昧最上智一切成就分第六

爾時金剛手大執金剛者復說此法門

諸求悉地者五 於本部法中 曼拏羅相應

自影像出生 依法想日天 如本部儀軌

住三摩呬多 即相應成就 大智觀影像

徧滿虛空界 想諸色相等 住三摩呬多

彼諸天等相 當依法了知 是即希有法

非諸惡能破 大印如是法 此如理而說

四種大明句 依法而所作 彼一切所作

與三昧相應 諸觀想不離 三摩呬多門

而諸所起心 為衆生普利 自相所觀想

內心而廣大 若於三昧法 起疑惑心者

佛說彼等人 具下劣種性 若了此法者

應具大福德 如是依法知 異此非觀想

如泥中出生 優鉢羅華等 彼一切應知

即心相無垢 菩提心堅固 諸佛所攝受

從金剛手生 異此而非生 地等諸大種

隨所依出生 此清淨亦然 智部最上法

此名普賢法門

一切佛甚深秘密供養分第七

爾時金剛手大執金剛者於一切如來堅固

妙月曼拏羅相中加持而住復說此法門

修行者依法 沐浴而莊嚴 於諸相分中

無破無闕減 若依此三昧 即成就相應

若越三昧門 而不得成就 此秘密法門

是最上真實 若通達無礙 無疑怖成就

當依法而畫 四肘曼拏羅 依本部大明

誦五洛叉數 依法求成就 異此而不成
此名一切如來心法門

從金剛薩埵 真實所出生 畫勝曼拏羅

縱廣一肘量 大忿怒明王 甘露軍拏利

彼依法平等 施最上成就 壇中依法儀

安金剛鉤等 第五 以香華供養 彼即得成就

又於大海邊 或山間靜處 依法隨力畫

本部曼拏羅 以諸寶供養 供養金剛手

及觀自在尊 諦心而作法 當於夜二時

謂初夜中夜 作法者入壇 求真實悉地

如是經半月 所作得相應 設極重罪者

求此法亦成 此法平等門 離取相分別

金剛手加持 咸得勝成就 祕密主出生

諸世界平等 得彼阿僧祇 踰始多成就

變現諸佛身 等須彌山量 從金剛手生

作衆生利益

此名一切如來光明法門

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第二

音釋

殄也梵語也此云天堂來河名 軻也梵語也此云天堂來河名 臍五華切祖其陵切伽丘迎切 股公戶切居頃切 軌法居頃切 縛文賀切 額也大利切

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第三

第四
同卷

宋西天三藏朝奉大士誠光祿卿傳法大師施護奉詔譯

淵六

一切如來智證最上秘密分第八

爾時十方來者一切如來又復勸請金剛手

菩薩大秘密主言金剛手願當宣說一切如

來智證三昧大明三昧一切如來成就師子

變化三昧速證阿耨多羅三藐三菩提大智

平等法門爾時金剛手菩薩大秘密主聞諸

如來如是言已先以金剛杵安於自心作加

持已發如是言諸佛不應重復勸請令我宣

說諸三昧法門何以故此法甚深最上秘密

是一切如來真實智印成就法門有諸下劣

根性者若聞是法當有千種破壞等相諸如

來言我等諸佛所共加持汝今但當隨應宣

說爾時金剛手菩薩大秘密主安住一切如

來心頂最上妙月曼拏羅中宣說一切如來

智證三昧大明三昧等法門

所有阿僧祇諸佛 不破真實相應門

行者現生得佛身 一切所作皆決定

永樂北藏

無二平等大教王經

第七三冊

不破諸佛三昧門 即當速獲悉地法
 所有供養香華雲 一切如義而所作
 九沒囉拏門出生 供養一切賢聖等
 常持本部秘密明 即得金剛薩埵法
 此即一切佛世尊 眞實智證三昧門

此名一切如來智法門
 行者善住堅固心 依彼曼拏羅法儀
 如常所用所作事 一切隨應離疑惑
 所作應當依此法 如別所作非相應
 自成就法甚廣大 依彼智金剛所說

若自若他諸法用 乃至虛空所出生
 若於眞理不相應 彼於佛法不成就
 世間苦樂貪瞋癡 離我相故悉平等
 了知貪瞋癡性空 不離貪等自清淨
 金剛薩埵一切秘密三昧分第九

爾時金剛手菩薩大秘密主復說一切如來
 大智因金剛薩埵一切秘密三昧法門
 修習瑜伽勝行者 不應禮敬諸聲聞
 但當禮彼諸如來 即得相應成就法
 行者當於自影像 依法定觀眞實理

於自心輪等所作	一切相應供養事
若彼一切衆生中	有違越此秘密者
即當頭破作七分	而復退失菩提心
若於秘密門安住	持誦所用秘密明
金剛薩埵所出生	於自影像諦觀想
佛爲最上阿闍梨	一切最勝常善護
了知秘密真實者	此阿闍梨佛無異
觀想諸佛阿闍梨	從菩提心所出生
於自影像觀相應	真實事業悉成辦
諸持明者當了知	真實三昧而出生

如是三昧等相應	越三昧者不成就
又當觀想自影像	從金剛手秘密生
大印成就等相應	所欲應修先行法
若時若用等依法	而此三昧爲最上
此常所作悉相應	乃至善獲諸悉地
所欲應修先行法	若時若用等相應
而此三昧爲最上	於一切處常善護
此名大菩提心法門	
從自影像所出生	於自影像住一相
而自心量廣無邊	具修大明先行法

當知此三昧大智	一切所作離諸過
專注作彼擁護法	所求悉地善堅固
依法諦想諸如來	定心思惟悉地相
金剛薩埵出生門	自心相應法成就
行者常依此法儀	日三時中作觀想
若異此法持誦者	而彼所作非悉地
影像影像無差別	忿怒莊嚴熾盛光
想從寶手而出生	最上廣大金剛寶
依法平等作觀想	乃至得見悉地相
若異此者即愚癡	彼於秘密不成就

最上大智妙寶冠	衆妙莊嚴善清淨
除此最上悉地門	無復餘法爲勝上
安住金剛手大輪	於三有中無染著
我已成就智金剛	常宣清淨法智句
甘露軍拏利等法	依彼加持而安住
虛空無量無邊際	我從賢善法中出
此名持金剛法門	
爾時金剛手菩薩大秘密主復說一切如來	
身語心大智大明清淨真實金剛加持一切	
如來三昧法門	

復次此說心金剛	觀想金剛薩埵生
彼心如是觀想已	即能入彼智金剛
金剛自性清淨義	應善觀察語金剛
觀想清淨大智門	大智隨彼語業轉
金剛堅固不壞身	金剛加持妙光照
而彼諸佛自性身	如是依法 ^立 加持住
依如是法得菩提	金剛界中加持住
於六月中依法修	即獲諸佛成就法
貪法無生亦無染	一切從彼金剛生
如是真實儀軌修	一切悉地皆圓滿

爾時金剛手菩薩大秘密主復說一切如來	大智阿闍黎三昧
應知三種智等生	諸不正語非如義
依法儀如理行	得佛阿闍黎成就
應當想彼諸佛等	周匝徧滿虛空界
想從大明所出生	三摩呬多心愛樂
所有愛樂法相應	佛阿闍黎常觀想
微妙最上曼拏羅	本部大明諦心念
影像徧滿虛空界	於心觀想現佛身
此如是說如理行	安住諸佛真實智

又想妙月曼拏羅 從影像相而出現
 依法持念本部明 五處相應而觀想
 住菩提心依法想 諸分圓滿悉愛樂
 入彼法曼拏羅中 自心大明當持念
 所有最上妙寶冠 想作廣大供養事
 佛阿闍梨大樂門 真實相應而供養
 依法持誦本尊明 遠離一切怖畏事
 此法剎那若相應 於現生中得成佛
 此名一切處平等利法門
 一切三昧成就禪定曼拏羅分第十

爾時十方來者一切如來復從一切如來身
 語心智莊嚴出諸供養雲供養金剛手菩薩
 大秘密主如是供養已咸作是言大士願說
 一切三昧智成就禪定真實最上大曼拏羅
 爾時金剛手菩薩受一切如來勸請已即入
 一切如來平等金剛加持三摩地六從是三摩
 地出已宣說一切三昧智成就禪定真實最
 上大曼拏羅
 今說三昧智成就 最上廣大曼拏羅
 金剛大智所出生 諸佛菩提如理說

定心觀想乳海中	清淨微妙蓮華現
種種瓔珞徧莊嚴	專注繫念而觀想
曼拏羅量十六肘	如佛阿闍黎法住
其相四方及四隅	四門依法想安布
中想月輪曼拏羅	復有閻浮樹出現
依法於其外四隅	想布五股金剛杵
而彼五股金剛杵	想於五處作加持
復當於彼月輪中	依法想布諸佛位
東方如彼本部儀	安布阿闍如來等
南方亦如本部儀	安布寶生如來等

西方無量壽佛等	北方不空成就等
隨方色相依法儀	住心真實而觀想
中方毗盧遮那佛	觀想出生諸法儀
曼拏羅中諸法用	依法次第當觀想
復次於其內四隅	想布佛眼菩薩等
甘露軍拏利明王	及諸明王四門想
如是賢聖色相等	觀想各各依法儀
方位次第想周圓	並依金剛薩埵法
當知從五光明出	五法如意而具足
佛阿闍黎三昧門	所作並依三昧法

又當想彼虛空界

徧滿一切佛世尊

以祕密法普供養

觀想祕密依法說

大禪定分第十一

爾時金剛手菩薩大祕密主復說不空三昧

大禪定曼拏羅

一切所作依此說

佛阿闍黎大智門

日輪曼拏羅相應

一切依法而觀想

東方一切法最上

安想金剛薩埵法

南方究竟勝大明

安想金剛薩埵法

西方最上正覺智

安想佛阿闍黎法

北方諸散怛囉娑

安想金剛薩埵法

中方三界廣平等

安想大金剛影像

諸方普想白色已

中方復想於黑色

觀想踰始多妙相

如金剛法所作事

大自在金剛薩埵

觀想所有諸色相

金色如應依法儀

諦心觀想佛影像

一切如是依法儀

觀想念怒明王相

本部大明及五法

普以大明作供養

乃至徧滿於虛空

想現金剛薩埵相

以諸大明供養已

復用祕密法供養

爾時金剛手菩薩大秘密主復入一切如來
三昧生金剛加持三摩地從是三摩地出已
復說妙樂法如來曼拏羅

妙法曼拏羅相應 一切依法而觀想
安住禪定相應心 諦想諸法皆無我

東方持妙法光明 南方大智法廣大
西方妙法大自在 北方勝上法聲生
中方妙法自在主 如應觀想依法儀
諸方普想白色已 復於中方想赤色
本部法中法自在 諦心四隅而觀想

馬頭忿怒明王等 依法安想於四門
五法一切想具足 秘密供養法相應
中心想現妙蓮華 周而復想妙樂法
滿虛空界現珍寶 想徧自法秘密門
秘密供養三相應 法阿闍黎如儀軌

爾時金剛手菩薩大秘密主復入一切如來
三昧金剛生堅固加持三摩地從是三摩地
出已復說一切染法清淨大禪定曼拏羅
迦摩曼拏羅相應 一切依法而觀想
東方帝釋大光明 觀想種種淨妙色

永樂北藏

無二平等大教王經

第七三册

南方開華大自在	諦想自性即無性
西方大法智清淨	諦心想於寂靜相
北方最勝復最上	觀想清淨依儀軌
中方迦摩跋相應	依法觀想自影像
迦摩自在本部儀	諦實觀想心無我
所有最上蓮華手 <small>前六</small>	依法想安於四隅 <small>九</small>
想彼五法皆具足	如其所應作供養
金剛薩埵所出生	周匝依儀而觀想
迦摩祕密法相應	出生最上諸供養
迦摩阿闍黎作事	攝受祕密供養等

佛阿闍黎常所作	彼曼拏羅賢聖尊
金剛阿闍黎想已	彼曼拏羅一切勝
迦摩阿闍黎如義	不復別說曼拏羅
爾時金剛手菩薩大祕密主復入照一切如	來心頂加持三昧金剛三摩地從是三摩地
出已宣說照金剛薩埵心頂大禪定曼拏羅	定心觀想大乳海 中有清淨大蓮華
華中有水精寶山	種種莊嚴甚殊妙
山頂現法曼拏羅	依法諦心而觀想
四方四隅及四門	如次依法想具足

中心大明妃出生	依法觀想轉輪相
東方諦心當觀想	依毗盧遮那佛儀
南方堅固心觀想	依彼無量壽佛儀
西方依法亦如應	觀想光聚王佛頂
北方如理而諦想	最上出生如是法
想從法影像所生	殊妙踰始多色相
想彼善施成就法	一切同一金剛相
所有佛眼菩薩等	四隅安想依法儀
無能勝忿怒明王	四門各各想安布
觀想金剛薩埵尊	一切相應彼成就

五法一切悉具足 是即智相應供養
 從自秘密法出生 所生供養等無異
 如是徧滿虛空界 想現一切頂輪相
 爾時金剛手菩薩大秘密主復入一切欲界
 平等歸命金剛加持出生三摩地從是三摩
 地出已說一切部平等師子變化大禪定曼
 拏羅

先想清淨大乳海 次復變現種種色
 於衆色中有大山 四寶莊嚴甚微妙
 山頂復想曼拏羅 四方四隅及四門

周市現優鉢羅華	清淨莊嚴而觀想
曼拏羅中想月輪	輪中復有眾寶座
佛阿闍黎處其上	入於相應禪定門
彼日輪曼拏羅中	明妃出生賢聖等
依法諦心當觀想	各於四隅而安布
彼甘露軍拏利等	忿怒明王熾盛光
以忿怒相作莊嚴	依法周市想安布
月輪曼拏羅明妃	五處相應而出生
金剛竭訥誡莊嚴	燄鬘部光而照耀
蓮華妙樂主清淨	白色熾盛光明鬘

最上清淨甚微妙	寶冠莊嚴想徧滿
金剛薩埵所出生	佛阿闍黎最勝相
種種妙寶所莊嚴	依法諦心而觀想
金剛薩埵所出生	眾寶燄鬘大光明
光中現優鉢羅華	依法當於東方想
勿起異心當觀想	從金剛法所出生
鉢訥摩華平等光	依法當於南方想
迦摩金剛所出生	赤色光明妙傘蓋
燄光周徧表莊嚴	依法當於西方想
廣大金色智光明	依法當於北方想

本部明妃自在主	四隅如應當觀想
所作應想秘密相	種種妙寶表莊嚴
愛樂適悅法相應	觀想如應生喜樂
彼無能勝阿闍梨	依法觀想於四門
如秘密作金剛步	想從是門出三界
所有一切影像相	悉想金剛薩埵生
佛阿闍黎常所行	五法具足皆清淨
依法承事常作用	此法是即生大喜
又想自秘密出生	常作最上供養事
影像徧滿虛空界	觀想如應作供養

所有劫樹大珍寶	及彼如意寶清淨
依諸部法而分別	如應觀想彼色相
彼彼影像如所說	依法得受於灌頂
彼相若當依法儀	觀想賢瓶而最上
佛影像等同一相	諦心想作諸供養
行者若如理作法	是即住於相應相
是人現生得成佛	所說決定無疑惑
本部大明忿怒王	如應善施成就法
行人即於剎那間	最上悉地得圓滿
諸三昧門秘密行	佛阿闍黎法性門

所說真實復一心 隨如是部出生相

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第三

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第四

末西天藏朝奉大夫乾祿卿傳法大師施護奉 詔譯

出生大禪定分第十二

爾時金剛手菩薩大秘密主復入一切虛空
界智先照明三摩地從是三摩地出已宣說

永樂北藏

無二平等大教王經

第七三册

大三昧大士出生諸大明法門智部大明曰
唵引倪也引合努引訥婆引野莎引賀引

三引

說此大明已阿僧祇百千佛刹皆大震動又
此大明若有聞者即得廣大記念辯才智慧

爾時金剛手菩薩大秘密主復入普徧光明
三昧金剛加持三摩地從是三摩地出已宣

說攝部大明曰

唵引僧屹囉引賀倪也引合努引訥婆引野莎引賀引

說此大明已所有一切虛空界自然出現廣大熾盛光明照耀普徧一切互相映徹照見無礙

爾時金剛手菩薩大秘密主復入自性清淨

三摩地從是三摩地出已宣說法部大明曰

唵引達哩摩合二倪也引二合努引訥婆合二縛引

野莎引賀引

說此大明已自然出現廣大光明徧照無邊

一切佛刹

爾時金剛手菩薩大秘密主復入自性清淨

集吉祥生金剛加持三摩地從是三摩地出

已宣說迦摩部大明曰

唵引迦引摩倪也引合努引訥婆合二縛引野

莎引賀引

說此大明已自然出現廣大光明徧照無邊

一切佛刹諸持明者各於諸部當如是知起

相應心住真實理以自影像加持而住一切

所作諦心觀想復次當知諸部諸印隨應相

異謂二臂合及指相合是諸部通用印相塗

剛相合是智部印相寶相作縛是攝部印相

蓮華相生是法部印相羯磨部與法部無異
三叉相作縛是迦摩部印相此名大明菩提
心法門

勝大明教最初事業分第十三

爾時金剛手菩薩大秘密主復入圓滿一切
願三昧出生金剛加持三摩地從是三摩地
出已宣說大三昧成就曼拏羅而此曼拏羅
最上廣大猶如虛空廣大無量此大成就等
無有異若欲畫此曼拏羅者當依本部法儀
如理而作應先布畫幟依法加持五色線緡

量界道依次分布界道周正隨應大小依法
而畫其曼拏羅作三重四方四隅四門四樓
閣莊嚴具足四門各以欄踰賀而爲嚴飾畫
作空中雨珍寶相如是安布畫曼拏羅三重
諸分位已次當依法畫賢聖相內第一重曼
拏羅中心畫本部尊東方畫智部尊南方畫
攝部尊西方畫法部尊北方畫迦摩部尊如
是四方畫已所有四隅並依常法如次而畫
復次外第二重東方畫最勝佛頂大白傘蓋
菩薩南方畫持金剛菩薩西方畫持蓮華菩

薩北方畫顰眉菩薩於其四隅當畫佛眼菩薩摩摩枳菩薩白衣菩薩等如是諸菩薩等各結本部印如本法畫復次外第三重東方畫帝釋天主與欲界天子衆及淨居天子衆東南隅畫諸五通大仙及火天衆南方畫必隸多主七母鬼衆西南隅畫必隸多主諸部多衆西方畫水天主及諸龍衆西北隅畫風天主及諸持明天衆北方畫俱尾囉天大財主及諸夜叉衆東北隅畫部多主及諸部多衆如是諸天等應當各依彼法畫復次於

其四門各畫金剛鎖菩薩於第三重曼拏羅外四隅各畫五股金剛杵如是安布畫賢聖已當依法儀安置賢瓶及香華燈塗等而作供養及獻祕密供養依法加持請求本尊賢聖歡喜依法於其四門安置祕密供養具作湖六是祕密供養已依大明教於須臾間即得本尊善施歡喜其持明者應當先爲必哩煬迦囉作出生供養次爲訶利帝母後爲一切部多衆作出生供養已復以本部大明作護摩法此曼拏羅最上勝妙如真實語能作成就

乃至與弟子授灌頂法及種種事業悉得成
就此即金剛薩埵相應之法諸佛最勝作用
法門佛阿闍黎如理宣說此三昧門一切佛
於三世道轉能作大灌頂乃至虛空出生如
如意寶出生無礙所有灌頂法我真實生依
止無礙亦復如是若人得聞金剛薩埵名字
及見身者於七生中得最上地若欲安住佛
阿闍黎加持智海其持明者應常供養諸佛
大牟尼尊即得佛阿闍黎攝受爲本部弟子
如常所說五種三昧應當一心如寶觀想即

得於大三昧曼拏羅中作成就行人是即名
爲大如意寶真實出生

爾時金剛手菩薩大祕密主安住一切如來
心加持已欲令一切修瑜伽行者安住一切
如來身語心業勸請世尊大徧照如來宣說
最上成就法門爾時世尊大徧照如來即說
一切如來三昧最上成就明教最初事業法
門

今說廣大曼拏羅 三十由旬爲分量
其相四方燄光明 帝青大光復周徧

虛空無礙徧一切	禪定相應而觀想
又此閻浮大洲量	想徧清淨大乳海
海中出現大蓮華	其華量如彼車輪
華中想鬖髮得迦	忿怒明王大笑相
依法觀想彼影像	色相標幟如常法
或現鬖眉忿怒容	鬖髮部光極熾盛
所有出生依法儀	觀想於彼等無異
彌羅難拏大明王	想念怒壞三界相
於一切佛法所攝	安住諸佛真實智
三種影像如所說	觀想徧滿虛空界

色相依法而出生	自心觀想離諸相
自心及彼諸影像	諦想皆是賢聖相
復次漸略大明字	彼中安想諸賢聖
劫火大光依法儀	住禪定心普觀想
日光清淨復熾盛	觀想自身依常法
皆從賢聖所出生	彼中諦心而觀想
自心即現自影像	依法觀想無別異
此中一切大明句	善能圓滿一切願
最初禪定如是說	行者一心當觀想
劫火大光想熾然	部主本尊常出現

爾時世尊大徧照如來復說一切祕密大明	辦事分第十四	先想本尊賢聖已	一切觀想悉周徧
		想虛空界一切佛	現身徧滿無空缺
		大明王相法相應	一切如理而安布
		五種光明相應現	安想本尊依法儀
		一切徧滿虛空界	三種大明應觀想
		復想從自心出生	身諸毛孔現化佛
		諸佛影像悉相應	妙月曼拏羅中想
		所有大明文句相	當住禪定諦觀想

分別教相法門

智者當知此部法	是即真實清淨教
諸賢聖相悉相應	依法次第想安布
又想日輪清淨光	熾盛徧滿虛空界
金剛薩埵自心現	依法出生而觀想
次想日輪曼拏羅	普想賢聖現其中
即是毗盧遮那佛	五處相應如理住
應住禪定如理心	想自影像於中現
量廣阿僧祇由旬	最上廣大而周徧
又當於其虛空中	想現四方曼拏羅

異此而非成就門 遠離祕密禪定行
大徧照如來一切大明金剛出生分第十五
之一

爾時世尊大徧照如來復說一切如來一切
真實教持念法

虛空無際無方隅 當知自心亦如是
外曼拏羅觀想已 自曼拏羅想無異
自華隨處即本尊 觀想真實相應法
大印如理觀想已 不應觀想別異法
於自心中想微妙 清淨大智曼拏羅

自影像現白色光 表從大悲相安立
所有大明文字句 觀想最初祕密法
五股金剛杵幟幟 彼亦依法如是想
從自影像出生法 智者五處善安住
而諸文字隨相門 想從禪定所出生
文字章句如儀軌 四六 想以數鬘為記念
隨諸部法用差別 智者應當如實知
觀想大智所出生 一心持念即圓滿
彼一切佛所攝持 於圓滿法善宣說
一字大明真實法 自影像相應觀想

三字大明真實法	想本部主所出生
五字大明等攝持	乃至文字出生法
普現白色熾盛光	燄鬘明照悉周徧
從初依法而分別	諸部所作諸事業
青優鉢羅莖葉相	普現帝青大光明
隨本部現廣大光	定心觀想彼成就
蓮華妙樂主色相	赤色燄光明普徧
所現光明依法儀	普徧世界而照耀
黃色黃光極熾盛	一切普現於黃色
如應觀想諸色相	彼能成就皆決定

從自影像而生起	真實出生如所說
觀想自心現妙華	即復想成曼拏羅
彼中應當依法儀	真實大印而諦想
如正法句所出生	真實大智常觀想
如應想從根本生	一切諸佛供養等
依法現諸變化事	普徧一切世界中
復次漸略諦觀想	無初中後皆如實
妙月光明此相應	如應觀想大印法
如理了知三部儀	此即真實清淨教
所作事業悉和合	觀想所應依儀軌

別法觀想若未成	當想妙樂法最上
行者應入寂靜舍	安住相應禪定相
一心於此諦觀想	諸佛身語心成就
成就行人此真實	專注求是悉地法
諦想諸佛影像已	寶冠莊嚴作供養
佛阿闍黎出生相	當於自心而安想
本部大明最上印	諦想於心而安住
依法飲食等作用	悉住相應自在相
乃至色香等諸事	皆是廣大真實心
佛阿闍黎自妙樂	常與賢聖法相應

此中一切依法作	異此而修非成就
所說一切大明句	而能圓滿一切願
大明善作諸成就	真實秘密諸智門
若破諸佛三昧門	自他俱破法亦然
一切所行所作事	當知皆如不正語
諸法皆從一切佛	佛智出生而成就
金剛薩埵相出生	金剛薩埵法成就
若於四行得相應	普攝諸賢聖根本
依法如理持本法	此說名為持明者
此法皆是一切佛	真實秘密善無動

此即最勝大明體 觀想如應而平等
 如實分別諸部法 觀想諸佛影像已
 如應觀想彼輪相 皆從目法真實生
 行者應當常觀想 金剛薩埵等賢聖
 三部平等依法儀 乃至盡壽無退壞
 金剛薩埵所加持 滿六 一切佛諸成就法 二十
 一切大明大喜門 三昧成就如實說
 爾時世尊大徧照如來復入一切如來如意
 寶平等金剛三摩地從是三摩地出已宣說
 一切如來出生金剛曼拏羅

一切所作依此說 當畫三昧曼拏羅
 東方畫彼阿閼尊 本印現前當依法
 南方當畫寶生尊 一切依彼本部儀
 西方畫無量壽尊 如應亦依本部法
 北方依本部儀軌 當畫不空成就尊
 中方如實依法儀 應畫佛阿閼黎相
 次畫五股金剛杵 髻髮光明所莊嚴
 依法安布求成就 如佛阿閼黎所作
 一切所作依本印 青優鉢羅華光明
 復畫十一股大杵 依金剛法而安布

於內曼拏羅四隅 各各畫優鉢羅華
 當知四種大印者 轉輪王相此無異
 復於曼拏羅中畫 四寶四色表莊嚴
 隨應復畫諸天眾 及曼拏羅中賢聖
 四門各畫諸明王 色相皆依本部法
 所謂白黑及赤黃 列六 如次一一應當畫
 安布諸賢聖相已 行者當住禪定心
 各以賢聖本心明 善成諸法破諸惡
 於其四門依法儀 常作秘密供養事
 乃至飲食等所作 皆住曼拏羅界中

當知唵字為佛部 唵惹字為金剛部
 惹阿字為蓮華部 阿惡字為迦摩部
 如是諸部根本字 曼拏羅中常所作
 此名一切如來金剛大曼拏羅
 爾時世尊大徧照如來復說成就近成就大
 成就等諸法門
 若欲修習成就者 隨應飲食秘密行
 彼心安住大明心 是即相應三昧法
 若欲得近成就者 當於一月依法修
 諸佛善施諸成就 此即智金剛所說

欲得大明大成就 當於三月中修習
最初平等行相應 此即金剛手所說
爾時世尊大徧照如來復說智部等成就三
昧寶藏法門

行者當觀於己身	即是毗盧遮那佛
本部所用金剛輪	得金剛輪持明成
行者當觀於己身	即是毗盧遮那佛
本部大明金剛劍	得金剛劍持明成
行者當觀於己身	即是毗盧遮那佛
三叉大明本部華	得三叉等持明成

行者當觀於己身	即是毗盧遮那佛
本部大明金剛鉤	得彼金剛鉤成就
行者當觀於己身	即是毗盧遮那佛
本部大明金剛索	得金剛索持明成
又想從自影像生	祕密大印等諸相
如是持彼如意寶	了諸部法善分別
此三昧法欲成就	應成就於成就事
彼於現生得成就	大明相應主宰法
於三昧法不成就	彼即不能得見佛
若依四種法儀修	觀想相應住真實

當知從自身所生	自心影像相應相
於影像中諦想已	速得成就無別異
優鉢羅華甚清淨	本部大明亦復然
月影像中依法觀	大智持明得成就
復想心金剛出生	大智持明得成就
於其月影像光中	諦心觀想金剛手
當知諸欲我清淨	如彼虛空淨亦然
於其月影像光中	金剛蓮華想出現
次想清淨蓮華眼	一切地中得自在
於其月影像光中	五佛如來想出現

五種光明甚微妙	周而廣現於佛身
光中復出日光明	羯磨金剛想心現
本部大明至心念	即得堅固金剛身
於其月影像光中	觀想本部金剛杵
觀想五股金剛杵	即得不壞金剛身
於其月影像光中	現金剛燄莊嚴相
金剛手即自影像	觀想持最上色相
於其月影像光中	現蓮華燄莊嚴相
觀自在即自影像	想持妙法大色相
於其月影像光中	現白色燄莊嚴相

迦摩跋即自影像	想持迦摩跋色相
一字大明種智門	出現大力明王相
所有本部主印契	及自印等當觀想
身語心諸大印門	一一如應依法想
當住真實三昧中	諦想金剛手影像
於其日影像光中	自印如應當觀想
又於日曼拏羅中	諦心觀想自影像
大明文字安於心	依法所生離疑怖
又想金剛薩埵生	能生禪定出生法
近成就法依本儀	即得最上諸成就

依法隨宜於方處	六月中作供養事
如彼金剛薩埵儀	即得三界勝成就
行者隨處作成就	金剛薩埵所加持
天人乃至諸部多	所欲鈎召皆來集
行者應擇寂靜處	或於曠野或山間
所應鈎召悉來已	秘密供養依法作
依彼金剛薩埵法	若作所應鈎召時
持誦本部所用明	當結本部大印契
依法結本部印已	一心持誦求相應
行者當於中夜時	如應所作皆成就

想金剛鉤安於心	劫火大光極熾然	想金剛鉤安於心	威光廣現三界中	大力忿怒大明王	三界中起敬愛心	彼金剛香大明王	而常稱念佛如來
依本部法作相應	金剛鉤想光中現	依法諦心而鉤召	及彼馬頭明王等	及彼不動忿怒尊	作顰眉相而顧視	及彼甘露軍拏利	安住三金剛不壞
					勇猛復具大威力	與金剛手威力等	

金剛那契大使者 及彼金剛贊拏尊
 悉依金剛薩埵法 普令三界阿吽舍
 假使諸毒滿虛空 一刹那間悉能壞
 爾時世尊大徧照如來復入一切三昧金剛
 三摩地從是三摩地出已宣說燄鬘得迦大
 忿怒明王大明日
 那謨引縛日囉_二倪也_引合那_引野_一三摩
 野薩埵_引野_二唵_引羯囉羯囉_三俱嚕俱嚕
 四摩摩迦哩_合煬_五合伴惹伴惹_六薩哩_縛合
 尾覲那_引合捺賀捺賀_七縛日囉_合尾那_引

野崗八母引哩馱合吒迦力味引尾旦引多
 羯囉十摩賀引尾訖哩合多嚕必尼引十鉢
 左鉢左薩哩嚕合訥瑟吒引二合那十摩賀引
 談拏鉢底合引尾旦引多羯囉三滿馱滿馱
 叶薩哩嚕合屹囉合賀引十殺捺目合珂殺
 捺部合惹殺吒左引二合囉拏十嚕捺囉合摩
 引那野七尾瑟弩合摩引那野叶沒囉合賀
 摩引二合捺也引二合禰嚕引摩引那野叶摩引
 尾藍末摩引尾藍末叶虎盧虎盧二十曼拏
 羅末提引鉢囉合吠引舍曳引二三摩野摩

永樂北藏

無二平等大教王經

第七三册

耨三摩合囉三十叶引叶引叶引叶引
 叶引叶發吒音發吒莎引賀引十五
 說此大明已世尊大徧照如來即時安住如
 微塵數諸佛如來心月曼拏羅乃現種種色
 徧滿虛空界復現自影像亦徧虛空說是伽
 陀曰
 大哉一切大明法 最上金剛不可壞
 一切如來堅固門 得無等比甘露聚
 爾時世尊大徧照如來復入自性堅固三摩
 地從是三摩地出已宣說最上金剛心大明

曰

唵引縛日囉合窟囉尾訖哩合多引那那味

引發吒半音

說此大明已一切如來亦悉怖畏時彼持妙

法者說是伽陀曰

大哉一切大明法 我三昧門サ真實說

乃至諸佛亦不破 是即建立金剛幢

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第四

音釋

阿闍劫梵語也此云無劫劫丘語禱磨梵語也作

竭劫梵語也此云無竭竭丘語禱磨梵語也作

竭劫梵語也此云無竭竭丘語禱磨梵語也作

竭劫梵語也此云無竭竭丘語禱磨梵語也作

竭劫梵語也此云無竭竭丘語禱磨梵語也作

竭劫梵語也此云無竭竭丘語禱磨梵語也作

竭劫梵語也此云無竭竭丘語禱磨梵語也作

竭劫梵語也此云無竭竭丘語禱磨梵語也作

竭劫梵語也此云無竭竭丘語禱磨梵語也作

竭劫梵語也此云無竭竭丘語禱磨梵語也作

竭劫梵語也此云無竭竭丘語禱磨梵語也作

竭劫梵語也此云無竭竭丘語禱磨梵語也作

竭劫梵語也此云無竭竭丘語禱磨梵語也作

竭劫梵語也此云無竭竭丘語禱磨梵語也作

佛說無二平等最上瑜伽大教三經卷第五

第六
同卷

宋西天藏朝華大夫試光祿卿傳法大師施護奉 詔譯

淵七

大徧照如來一切大明金剛出生分第十五
之二

爾時世尊大徧照如來復入光照一切虛空

界金剛三摩地從是三摩地出已說此大明

曰

唵引縛日囉合骨嚕引合 馱摩質引末羅二

賀那捺賀鉢左摩他三尾枳囉尾特網合娑

永樂北藏

無二平等大教王經

第七三册

野四 唄麤溢摩合骨嚕引合 馱吽發吒五 半音
說此大明已彼一切如來出現大輪光明徧
滿虛空廣照一切爾時持金剛者說是伽陀
曰

大哉一切大明法 是我最上金剛教

諸佛因此證菩提 我亦由斯得成佛

爾時世尊大徧照如來復入一切虛空界自

性光明金剛三摩地從是三摩地出已宣說

不動尊大忿怒明王大明曰

那莫三滿多縛日囉合 赦引阿左羅阿左羅

二賀那賀那三底瑟吒_二底瑟吒_四合阿引
 尾舍阿引尾舍五摩賀引滿怛囉_二怛播引
 羅迦度弩度弩六珂引捺珂引捺七尾伽那
 引_二合摩引囉野釋瑟响引_二合犂劫角又犂又
 捨刈俱嚕俱嚕十积哩积哩一摩賀引尾沙
 摩嚕日囉_二合薩普引_二合吒野薩普引_二合吒
 野斗唵引帝哩_二末里多嚧昂多迦_四益引
 欣_呼郎欣引欣_五引十阿左羅濟引吒濟引吒
 吽引吽_六引十阿三滿底迦怛囉引_二合吒_七音
 阿薩賀那莫莎引賀引_八引十

說此大明已于是持衆色者安住一切三昧
 無生法一切如來心曼拏羅中說是伽陀曰
 大哉一切大明法 是我堅固真實生
 金剛自性不可壞 諸法因生無生相
 爾時世尊大徧照如來復入一切如來金剛
 加持三摩地從是三摩地出已宣說大金剛
 舉肩菩薩大明曰
 那謨引婆誡嚕多曳引_二合勃哩_二俱吒也_二
 引曳引唵引勃哩_二俱致多嚧誡_二尾日林
 合毗多嚕日囉_三合摩賀引末朗吽引發吒

四半音

說此大明已于是金剛手菩薩大秘密主出現一切如來大法光明安住一切如來清淨法中說是伽陀曰

大哉一切大明法 最上妙樂法所集

金剛大智三昧門 大明成就此無異

爾時世尊大徧照如來復入普徧變化金剛加持三摩地從是三摩地出已宣說大力大忿怒明王大明日

唵引縛日囉合骨嚕引合馱二摩賀引末羅

三賀那捺賀鉢左尾持綱合娑野四唄麤澁

摩合骨嚕引合唐引發吒五半音

說此大明已于是大持秘密者安住一切如來秘密心說是伽陀曰

大哉一切大明法 無上大智不破壞

大士三昧四七正成就 金剛如意寶三無異

爾時世尊大徧照如來復入一切如來不壞自性金剛加持三摩地從是三摩地出已宣說金剛甘露軍拏利大忿怒明王大明日

唵引竭竭二珂引四珂引四三底瑟吒合底

瑟吒^四合屹哩^合賀^合拏^合屹哩^合賀^合拏^五合
 滿^合馱^六滿^合馱^七賀^合那^合賀^合那^七誡^合哩^合惹^合誡^合哩^合惹^合
 八^合尾^合薩^合普^合引^合吒^合野^合尾^合薩^合普^合引^合吒^合野^九
 度^合那^合度^合那^十入^合嚩^合羅^合入^合嚩^合羅^十鉢^合羅^合
 入^合嚩^合羅^合鉢^合羅^合入^合嚩^合羅^合二^合屹^合羅^合二^合娑^合屹^合
 囉^合娑^合三^合薩^合哩^合嚩^合尾^合伽^合那^合尾^合那^合引^合野^合崗^合
 引^合十^合尾^合鞞^合引^合身^合馱^合囉^合五^合枳^合哩^合枳^合羅^合六^合入^合嚩^合
 羅^合入^合嚩^合哩^合多^合十^合虎^合多^合嚩^合賀^合室^合囉^合八^合摩^合賀^合引^合
 陪^合引^合囉^合嚩^合九^合尾^合禰^合哩^合躡^合沙^合桑^合親^合那^合親^合那^合
 桑^合頻^合那^合頻^合那^合二十^合摩^合賀^合引^合嚩^合日^合囉^合合^合馱^合羅^合二^合

二^合底^合瑟^合吒^合底^合瑟^合吒^二合^三二^合滿^合馱^合滿^合馱^四二十^合
 尾^合那^合引^合野^合迦^合紇^合哩^合捺^合煬^合引^合薩^合普^合引^合吒^合野^合二^合
 五^合嶽^合馱^合哩^合嚩^合紇^合哩^合捺^合煬^合引^合薩^合普^合引^合吒^合野^合
 六^合二十^合那^合引^合誡^合紇^合哩^合捺^合煬^合引^合薩^合普^合引^合吒^合野^合二^合
 七^合藥^合又^合紇^合哩^合捺^合煬^合引^合薩^合百^合引^合吒^合野^合二^合沒^合
 囉^合合^合賀^合摩^合合^合竿^合引^合又^合娑^合紇^合哩^合捺^合煬^合引^合薩^合普^合
 合^合吒^合野^合九^合十^合薩^合哩^合嚩^合屹^合羅^合合^合賀^合紇^合哩^合捺^合
 煬^合引^合薩^合普^合合^合吒^合野^合三^合薩^合哩^合嚩^合佐^合引^合覩^合哩^合他^合
 合^合迦^合紇^合哩^合捺^合煬^合引^合薩^合普^合合^合吒^合野^合三十^合引^合吒^合
 牛^合引^合吒^合引^合吒^合引^合三^合登^合吒^合音^合登^合吒^合三十^合賀^合那^合賀^合

那四三十捺賀捺賀五三十鉢左鉢左六三十尾俱

哩四嚩尾俱哩二合三阿引尾舍阿引尾

舍八三十摩賀引嚩日囉合馱引嚩引倪也二合

鉢野底莎引賀引三十九

說此大明已于是大持金剛者生大歡喜說

是伽陀曰

大哉一切大明法 真實堅固無有上

一切三昧從是生 集真實法不破壞

爾時世尊大徧照如來復入清淨堅固三摩

地從是三摩地出已宣說大金剛香菩薩大

明曰

唵引伊四曳引二合四婆誡嚩底二摩賀引嚩

日囉合嚩引馱引哩三怛囉合野引祓引囉

怛那二合曩引薩多曳二合那引葛茶葛茶

五末朗禰網六摩四說嚩七誡嚩祓八尾

瑟祓九合俱摩引嚩十沒囉引二合賀摩合祓

一十唵捺嚩十二合贊捺嚩十三合阿引禰多場二

四曳輪五嚩六祓俱尾引嚩七特哩合二

囉引瑟吒嚩十三合尾嚩娑崗俱迦蘭祓

二十合尾迦蘭祓二十一合帝哩合迦蘭祓二十合

二虞迦蘭赦十二合二薩吐合羅迦蘭赦二十合
 四難禰計說覽五十勃凌合儼哩致六十那
 野崗二十尾那野崗八十播啣崗九十捺摩
 崗十三路賀崗三十沙瑟禎合禰引尾引璫三
 二室零引訥哩誡曩十三合三迦引多也二合
 以顛引三贊引拏迦引多也二合以顛引三摩
 賀引迦引多也二合以顛引三翳引舍引顛
引三乃哩鼎引八迦引陵九十疇日囉合迦
引陵十四野舍說顛引十一蘇迦引陵四十捺
 囉合迦引陵四十阿引儼禰引二合曳場引二合

十疇引野咩場四十合賀哩迦引疇哩鼎合
 四十燦訖鼎十二合四設多引稱八十印捺囉
 二顛引九沒囉合賀摩合顛引五俱摩引零
 十一五摩四引說零引五吠瑟拏合微引五蘇
 蘇婆誡引五佐引門拏引五勞捺哩五十合六
 疇引囉引馨引七矯吠零五十合曳引佐引禰
 引三摩曳那底瑟喙合底九旦引那引那
 曳舍引彌引尸引竭囉合屹哩合賀拏合屹
 哩合賀拏十一合六虎盧虎盧六十祖盧祖盧
 六十母盧母盧六十達摩達摩六十覽誡覽

誡六十布引囉野布引囉野六十阿引尾舍

阿引尾舍八十婆誡縛底摩賀引縛日囉合

嚧引馱引哩九十悉馱室贊合拏縛日囉合

播引尼七十囉引倪也引鉢野底七十四引

二放放放七十吽引發吒引莎引賀七十

說此大明已彼一切如來即現大金剛相應

雲徧滿虛空異口同音說伽陀曰

大哉一切大明法 廣大秘密真實藏

我等聞此勝金剛 諸佛皆住阿吠舍

爾時世尊大徧照如來復入一切如來妙善

金剛三摩地從是三摩地出已宣說馬頭大

忿怒明王大明曰

伊四引四摩賀引縛日囉合那契一縛日囉

合目契賀那賀那二捺賀捺賀三鉢左鉢左

四覽誡覽誡五惹臘波合惹臘波六阿引

尾舍阿引尾舍七喝野屹哩合舞引倪也

引鉢野底莎引賀八

說此大明時有大惡毒者悉皆驚怖將至破

壞即時頂禮歸命一切如來已說是伽陀曰

大哉一切大明法 善能破壞一切毒

我聞使者最上明 得住諸佛清淨法

爾時世尊大徧照如來復入三金剛不壞金

剛三摩地從是三摩地出已宣說無能勝大

忿怒明王大明曰

吟那吟俱半音吽引吽引發吒詳莎引賀二引

說此大明已于是世尊大徧照如來雨一切

衆生種種樂具廣大周徧說是伽陀曰

大哉一切大明法 從大生法而出生

爲求成就佛菩提 我故現處三有海

爾時世尊大徧照如來復入法界變化金剛

加持三摩地從是三摩地出已宣說金剛鳥

咄羯吒明王大明曰

唵一引嚩日嚩引合咄羯合吒引野吽引發吒二半音

二半音

說此大明已于是持蓮華者化現一切如來

最上寶冠滿虛空中說是伽陀七曰

大哉一切大明法 從大明尊所出生

我住一切佛靜寂 現是寶冠作供養

爾時世尊大徧照如來復入一切輪作怖畏

三摩地從是三摩地出已宣說金剛舉眉大

明曰

唵引娑野那引設禰二怛囉二合娑禰三怛

囉二合娑野怛囉二合娑野四勃哩合俱致

五怛致六吠引怛致七稅引帝引稅引多惹

致禰莎引賀九

說此大明已于是持大寂靜者化現一切如

來諸供養具供養一切如來已說是伽陀曰

大哉一切大明法 悉從諸佛秘密生

法母成就最上義 當知生法如是說

爾時世尊大徧照如來復入智眼金剛三摩

地從是三摩地出已宣說本部心大明曰

唵引唵那唵俱二半音

爾時世尊大徧照如來復入一切三昧真實

金剛三摩地從是三摩地出已宣說蓮華部

心大明曰

唵引阿盧力俱二半音

爾時世尊大徧照如來復入一切大士金剛

三摩地從是三摩地出已宣說佛眼菩薩大

明曰

唵引嚕嚕薩普合嚕二入躡合羅底瑟吒合

三悉駄路引左禰引薩哩嚩引合哩他引合娑

爾時世尊大徧照如來復入自性清淨三摩

地從是三摩地出已說此大明曰

唵引商葛哩引扇引底迦哩引瞿吒瞿吒引

瞿致禰五伽引多野伽引多野引六瞿致禰引

引癸吒辭莎引賀引

爾時世尊大徧照如來復入一切如來智生

金剛三摩地從是三摩地出已宣說白衣菩

薩大明曰

唵引稅帝引半拏囉嚩引悉禰引惹吒引摩

爾時世尊大徧照如來復入諸佛變化三摩

地從是三摩地出已說此大明曰

唵引叶引遜婆禰遜婆引唵引屹哩引合賀拏引

屹哩引合賀拏引叶引屹哩引合賀拏引合波野

叶引阿引那野呼引婆誡鏤尾靴引囉引惹

叶引癸吒辭莎引賀引

爾時世尊大徧照如來復入大法變化三摩

地從是三摩地出已說此甘露生大明曰

唵一引阿蜜哩合觀引努婆合嚩引野莎引賀

二引

爾時世尊大徧照如來復入滅諸煩惱金剛

三摩地從是三摩地出已說此滅諸煩惱大

明曰

唵一引訖哩二引捨引薩那二尾惹九野九郝三

爾時世尊大徧照如來復入大三昧輪三摩

地從是三摩地出已說此大法以大明曰

唵一引親那親那二賀那賀那三鉢左五禰多

二作訖囉合吽二引

永樂北藏

無二平等大教王經

第七三册

爾時世尊大徧照如來復入一切如來最上光三摩地從是三摩地出已說此光聚大明

曰

唵一引入嚩羅合羅二馱迦馱三馱四

囉馱囉四尾馱囉尾馱囉五親那親那六吽

引吽引發吒群莎引賀切

爾時世尊大徧照如來復入最勝金剛三摩

地從是三摩地出已說此最勝頂大明曰

唵一引親那二賀那三捺賀四鉢左五禰多

二作訖囉合吽二引

爾時世尊大徧照如來復入最上最勝三摩地從是三摩地出已說此最勝佛頂大明曰

唵一引入嚩二合羅惹踰引瑟尼二合沙二入嚩二合

羅入嚩二合羅三滿馱滿馱四捺摩捺摩五訥

籠二合訥引籠二合郝七賀八賀九那八吽引

發吒九半音

爾時世尊大徧照如來復入白色光明生金

剛三摩地從是三摩地出已說此白傘蓋大

佛頂大明曰

唵一引摩二引摩三引牛四引彌五

爾時世尊大徧照如來復入一切如來生金剛三摩地從是三摩地出已說此最上金剛多羅菩薩大明曰

唵一引多二引哩三引多四引哩五引覩六引哩七引莎八引賀九引

爾時世尊大徧照如來復入一切如來吼音

金剛三摩地從是三摩地出已說此作忿怒

事鈎召三界大明曰

唵一引迦二引尼三引度四引彌五引吽六半音

說此大明已即說伽陀曰

此明能作忿怒事 乃至餘法亦能成

觀想真實法相應	三種事業悉能作
不動大忿怒明王	燄鬘得迦三出生
普徧諸佛刹土中	不壞三界而善住
馬頭大忿怒明王	出現忿怒顰眉相
若越金剛手法者	此忿怒王能破壞
大力大忿怒明王	及彼甘露軍拏利
廣大無比如虛空	能調一切難調者
諸忿怒王諸大明	若人持誦一洛叉
悉能夠召諸如來	及作一切敬愛事
顰眉一髻尊大明	能作廣大怖畏事

金剛禰帝等勇猛	能作相應最勝事
迦尼忿怒大明句	若人持誦一洛叉
當起忿怒相應心	速作忿怒破壞事
光聚佛頂大明句	相應觀想彼最勝
若人持誦三洛叉	如勇健軍善摧伏
諸部祕密最上法	彼一一法悉相應
行者安住禪定心	觀想三摩地真實
一切大明三昧分第十六	
爾時世尊大徧照如來復說一切大明隨應三昧	

若作息災增益等	自影像相應諦想
諸法皆從心智生	最上智冠法自在
自心圓滿若相應	諸佛影像當觀想
諸佛影像觀想已	出現種種寶光明
所有忿怒大光明	想從金剛薩埵生
所有諸部大光明	彼彼自性當觀想
觀想法及觀想心	如次相應當觀想
依法觀想本尊已	彼五種色善清淨
部主本尊大明句	應當觀想最上頂
今此一切大明句	喜愛相應法無異

一切成就如所作	金剛智等供養事
一切羯磨大明句	自影像相當觀想
今此一切大明句	大明三昧所出生
諸佛利益悲愍心	金剛無畏善宣說
一切如來一切大明	遺魔分第十七
爾時世尊大徧照如來	復說一切大明遺魔
法	
所有一切遣魔法	諸佛真實智所生
三種忿怒平等門	金剛出生善宣說
跋蔓得迦智部法	馬頭明王大忿怒

最上出生攝部法	法部同彼智部儀
隨應持誦諸大明	百千乃至阿庾多
自心安住諸佛想	依法當作遣魔事
作者當用多羅葉	以棘刺書彼大明
尸陀林中依法儀	如應當作遣魔事
或於國城聚落中 <small>附七</small>	或於大自在天祠 <small>十二</small>
依法所用依法作	一切魔惡皆除遣
於七晝夜依法作	諸魔若不調伏者
忿怒金剛速破壞	彼當頭破作七分
一切如來秘密金剛薩埵承事分第十八	

爾時世尊大徧照如來復依金剛薩埵法說
弟子承事阿闍黎儀

謂若見自阿闍黎	與佛阿闍黎無異
金剛加持所出生	乃至盡壽常恭敬
弟子所作應堅固	不應處師牀坐卧
隨師所住如所應	若衣若履常安布
不應師前作戲笑	勿出無義利語言
若時若法有所違	此即不名為弟子
若見一事極微小	彼無利故不應行
作者名為大愚癡	當墮阿鼻大地獄

若有毀謗阿闍黎	及違秘密甚深法
定墮阿鼻地獄中	若干劫數受諸苦
弟子隨受師指訓	應如佛勅等無異
若苦若樂悉當行	乃至盡壽不違越
弟子常生歡喜心	聞師所說勿驚怖
為欲趣學甚深門	乃至盡壽 <small>十三</small> 當承事
師前常作恭敬相	不應以手置腰側
若求成就作法時	不應稱其師名字
違者當墮地獄中	若干劫數受諸苦
想師同彼佛如來	此即名為真弟子

想師名字從佛生	乃至盡壽無忘失
如佛觀想於師已	彼一切罪皆解脫
弟子若具如是德	即能生長諸福聚
聞師言說悉無疑	所說皆同寶生佛
聞異說者即愚癡	當墮號叫大地獄
若生歡喜聽師說	隨所聞已能親近
請問如是大明等	此甚深義云何學
問已諦聽師所宣	不應正目觀師面
應當一心而諦受	尊重阿闍黎儀法
若違越者即愚癡	當墮號叫大地獄

常須承事阿闍黎	如其所欲悉隨順
違背師者破三昧	六十劫中墮地獄
於地獄中受諸苦	如是輪轉極長時
於三昧法不能成	是即名為愚癡者
所有廣大成就法	金剛薩埵所宣說
若欲修學求成就	應具如是弟子相
應當依彼阿闍黎	隨應所說諸儀法
如是即得我清淨	真實法儀如理住
彼阿闍黎所宣說	速得成就無別異
如佛所行如是行	弟子應當常承事

金剛薩埵最上法 速得成就無別異
 即得成就一切佛 最上真實承事法
 此即三界勝成就 諸佛大智所出生

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第五
明七
 佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第六
十四

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳突師施護奉 詔譯

一切如來大明如意寶分第十九

爾時世尊大徧照如來復說一切事成就行
 一切祕密大明句 能施一切衆生樂

執金剛王持明者	一切最上尊自在
無缺減法所出生	所說亦離諸過失
彼一切執金剛王	一切最上尊自在
以菩提心為自體	最初稱讚秘密行
若越秘密三昧者	彼當頭破作七分
所有貪法本無邊	能施一切大利樂
彼執金剛大法王	一切最上尊自在
所有瞋法本無邊	金剛大智所宣說
彼執金剛大法王	一切最上尊自在
所有癡法本無邊	從一切智所宣說

最上寂靜大法王	徧照如來清淨藏
若法樂法悉無邊	是中平等無分別
如是寂靜持明王	徧照如來清淨藏
諸法本來無有邊	乃至盡壽常親學
彼執金剛最上王	宣說一切最上法
諸衆生界亦無邊	假使盡壽不可說
彼執金剛最上王	一切最上尊自在
於一切事若獸離	乃至盡壽破所作
彼持妙法最上王	一切最上尊自在
爾時十方來者一切如來聞大徧照如來宣	

說如是等一切如來智輪法性文字真實法
門已咸皆歡喜生希有心即謂金剛手菩薩
言希有善男子此諸法門名為一切智智主
若有不知此法者於餘法門豈能知耶爾時
金剛手菩薩大秘密主安住大徧照如來心
已白諸如來言我今樂欲宣說一切如來大
明如意寶三摩地法門諸如來言秘密主普
為悲愍利樂一切應善宣說時金剛手菩薩
大秘密主安住一切如來五處加持已即說
一切如來大明如意寶三摩地法門

所有加持大明等 當想諸法真實性
最上依彼本法儀 四相如應當觀想
行者先當於己身 自影像相如應想
廣大徧滿依法儀 從自心義所生起
清淨妙月曼拏羅 水精月光想周徧
依法所作獲成就 於現生中得成佛
又於日輪曼拏羅 如應觀想四種色
本尊大明想其中 現唵字相作黃色
本部五種光明現 想從我法所出生
吽字相應現光中 觀想自影像清淨

復想本尊佛影像	觀想入於曼拏羅	無上寂靜自寶髻	徧照如來影像相	出生妙色 <small>列七</small> 無等比	依法定心觀想已	徧照如來影像光	復想從彼佛影像	諸相妙好悉周圓	從自影像相應出
及彼金剛薩埵相	本部大明諦心想	戴五佛冠莊嚴相	想現種種妙淨光	如月清淨 <small>十六</small> 諸相具	復於自心而安想	廣大徧滿虛空界	出現五種淨光明	觀想悅意中最上	周徧閻浮檀金光

復想帝青大光明	頂戴徧照如來冠	吽字金剛薩埵相	唵字想即徧照尊	先想心月曼拏羅	三摩地法門	世尊大徧照如來宣說三金剛智金剛薩埵	此名三金剛相應大徧照如來三摩地復次	一切本部法相應	佛頂大明秘密法
周帀廣大而照耀	手執本部金剛杵	燄鬘種種相莊嚴	種種光明悉周徧	出現大明文字相				出生持念依儀法	及諸明王等大明

一切所作依法儀 如應觀想求成就
復次金剛手菩薩宣說無量壽如來圓滿一
切願三摩地法門

先當想心曼拏羅 出現大明文字相

中心應觀想璫字 即是本尊無量壽

手持八葉妙蓮華 出現蓮華妙樂光

左右本部自影像 應當觀想金剛愛

一切所作依法儀 如應觀想求成就

復次金剛手菩薩宣說迦摩跋三摩地法門

如先所說曼拏羅 一切所作依法儀

於中觀想娑字相 是即迦摩跋影像

觀想手執於三叉 出現閻浮檀金光

周帀想賀字相應 心曼拏羅各安布

法主影像觀想已 然後如應而作事

復次金剛手菩薩宣說祕密護摩法門

當知佛影像平等 如應觀想依法儀

所有佛頂大明句 忿怒明王諸大明

一切羯磨大明等 至心持誦作先行

次當自心起相應 想成妙月曼拏羅

於中觀想本部尊 左右安布諸賢聖

大明文字觀想已	諸相如應作觀想
金剛輪及金剛杵	金剛蓮華與三叉
如意妙寶等諸相	如應觀想速成就
又於妙月曼拏羅	中想自心大明等
左右妙月相相應	中想黃色如應現
自心圓滿相應已	次當安想於本尊
此最上法作降伏	一切如來共宣說
日曼拏羅等安想	依阿闍佛諸法儀
於一切時觀想成	決定住壽經一劫
妙月曼拏羅想已	當想本部主大明

最初住此禪定心	乃想四種成就事
而彼成就三界勝	當獲最上帝釋寶
本部印相及大明	依法出生成就事
復次當於虛空中	觀想清淨曼拏羅
中想日輪光明相	大蓮華復光中現
於其曼拏羅周 ^{四七} 而	徧想妙月清淨光
本尊影像依法儀	如應想彼不動相
四寶莊嚴護摩爐	依法當用護摩物
隨應想念於大明	起寂靜心護摩作
五種曼拏羅相應	中想呼字悉徧滿

出現羯磨部光明	廣大變化亦周徧
於中安想諸賢聖	從三三昧生影像
彼最勝頂依法儀	頂輪亦當如是想
本尊大明所出生	三摩四多心觀想
八葉大優鉢羅華	縱廣三十二指量
又於法曼拏羅中	依法觀想彼無異
想五股大金剛杵	青優鉢羅華光現
其量依法十六指	想已決定得成就
三又二十六指量	依法觀想作黃色
大輪蓮華羯磨杵	及如意寶依法想

想已依法作加持	速得成就無別異
本尊大明所出生	速得成就無別異
大輪蓮華及杵等	依金剛法而觀想
觀想最上成就法	無別成就勝於此
想獨股大金剛杵	燄鬘光明周徧現
一切羯磨大明句	所說皆是真實語
羯訥誡出燄鬘光	羯磨部中所變化
又想金剛曼拏羅	其相縱廣一肘量
弩多唧吒等大明	依忿怒儀而作法
日輪曼拏羅相應	依法想最上標幟

難奪沒訥試囉等
依法如是觀想已
此中一切大明句
大智所說作成就
此名金剛薩埵法

觀想相應作成就
復想持金剛色相
相應身語心觀想
是即秘密金剛智

若欲成此勝悉地
秘密真實三摩地
四種曼拏羅相應
唵字大明等分別
息災護摩爐相圓

當知護摩諸大明
種種護摩儀軌事
了知諸部諸事業
依法觀想得成就
作增益法應四方

敬愛爐相如弓形
爐中所燃火善相
諦心觀想自色相
所有部主本尊相
如其所說作觀想
依法當於其舌端
此復名金剛薩埵法
若作息災護摩法
若依智金剛部說
行者當住善寂心

降伏法用應三角
觀想出生妙甘露
及彼賢聖影像等
從此金剛教出生
羯磨部作變化事
想現呬字大明相
應用蜜及乳等物
摩賀帶羅為最上
觀想金剛阿闍黎

手執如意寶莊嚴 此即清淨最上教
徧照如來大影像 出生一切金剛衆
彼蓮華部尊影像 及迦摩談金剛等
安布大明文字已 四種事業應分別

此名大執金剛尊秘密護摩法

附十

一七

集一切大明三摩地分第二十

爾時金剛手菩薩大秘密主復入一切如來
無緣三昧智金剛加持三摩地從是三摩地
出已宣說一切三摩地集諸大明精妙法門
諸佛金剛廣大法 從三昧門所出生

一切大明無所緣	此說名為禪定法
所有一切佛三昧	智部真實無所緣
智曼拏羅法相應	佛影像光普徧現
唵字出現法光明	此金剛法大堅固
頂戴寶冠相相應	白色最上妙清淨
四臂廣目依法想	羯磨部中變化事
所有最上相應智	曼拏羅生莊嚴相
金剛薩埵衆寶冠	最上妙相諸佛藏
妙法自在彼相應	此即最上禪定法
迦摩金剛相應等	五種智通如所說

迦摩藏攝彼勝上 佛二足尊真實智

此名一切佛三昧智部三摩地

爾時金剛手菩薩大祕密主復入執金剛三昧真實加持三摩地從是三摩地出已宣說

一切金剛三昧精妙真實金剛三摩地

金剛曼拏羅明七相應 於中分別彼影像

黑色復想忿怒容 出現大惡可怖相

四臂如應依法想 二處平等而相應

此金剛教大堅固 安住金剛心成就

能成就諸成就事 金剛妙樂法所說

此名一切執金剛相應三摩地

爾時金剛手菩薩大祕密主復入一切法最上三昧加持三摩地從是三摩地出已宣說

一切法最上普徧吉祥三摩地

妙法曼拏羅相應 於中影像當安想

持赤蓮華大光明 種種妙寶為嚴飾

四臂亦依本部法 如應觀想彼色相

二處平等悉相應 此妙樂法大堅固

語金剛等得成就 自悲願等亦成就

一切金剛相應等 如應觀想皆成就

爾時金剛手菩薩大祕密主復入一切三昧
部真實加持金剛三摩地從是三摩地出已
宣說金剛三又最上三昧三摩地

迦摩禪定曼拏羅 於中影像當安想
黃色復現寂靜光 觀想現於三目相

水精色光甚清淨 羯磨部中變化事
所有四種勝儀軌 依法觀想作成就
金剛安怛陀那法 而能安住成就事
此中一切大明句 說名三摩地莊嚴
所有金剛薩埵相 而身語心善觀想

金剛薩埵總說頌曰

乃至一切境界中 一切賢聖普稱讚
如是諸法悉相應 出生儀軌得成就

此名金剛薩埵法

分別自心大明字 及本部諸賢聖明

部主本尊大明句 并本部中明王等

一切羯磨大明法 佛頂大明當觀想

此中一切大明句 皆是祕密真實心

若作息災成就法 應用本部中大明

增益亦用本部明 觀想決定得成就

若作敬愛當依法	應當觀想大佛頂
此中一切大明句	皆是祕密真實心
若作息災成就法	應用本部中大明
增益亦用本部明	觀想決定得成就
若作敬愛當依法	觀想念怒諸明王
若作降伏諸事業	想用降伏法大明
若欲遣魔當依法	觀想本部大佛頂
金剛橛等大明句	觀想金剛使者等
若作息災成就法	應用本部中大明
增益亦用本部明	觀想決定得成就

若作敬愛當依法	觀想諸忿怒明王
若作降伏觀想法	當用羯磨諸大明
若欲遣魔當依法	亦觀想彼大佛頂
金剛橛等大明句	觀想金剛使者等
五種清淨大光明	於中依法當觀想
如所觀想如實生	異此即非成就法
諸部事業若相應	諸曼拏羅當觀想
分別大明文字相	如應觀想得成就
依法當於自心中	想諸微妙曼拏羅
次第觀想至頂輪	此禪定法名最上

白赤黑等色相應	於一切處善分別
一切大明所出生	異此即非成就法
彼吽字等諸大明	莎賀登吒字圓滿
此中出生諸儀軌	所作決定得成就
三部法用吽字明	唵字智部為最上
大明文字等安布	於額及心而觀想

普賢菩薩持金剛者即說頌曰

依法四時而相應	想金剛甘露影像
近成就法此能成	此成就法為最上
本尊影像相應已	大成就事悉能成

佛頂影像若相應	能成相應成就事
本部賢聖相相應	羯磨部中現變化
分別微小金剛杵	於三世佛善安想
依法所作得成佛	一切成就皆如意
此諸成就無有上	廣大成就功德生

一切如來身語心清淨自性金剛大智分第
二十一

爾時十方來者一切如來即現一切如來出生妙樂大莊嚴雲供養金剛手菩薩大秘密主作供養已從語金剛出妙法音稱讚所說

大金剛教秘密法門

秘密清淨大乘法

普徧大智無我門

秘密真實清淨義

從普賢身而出生

最勝大智如所乘

已到彼岸大法門

一切衆生勝上生

諸佛無上自性淨

清淨法身大解脫

智中勝智功德藏

歸命稱讚秘密智

無上行法如大海

歸命稱讚金剛智

安住三金剛不壞

歸命稱讚善提行

悉令趣入諸佛者

歸命稱讚救衆生

如如意寶大自在

一切衆生解脫門 歸命稱讚清淨行

爾時會中有菩薩摩訶薩名如意寶三昧金

剛前白金剛手菩薩大秘密主言大士若有

菩薩於如是大功德法樂欲求者當云何求

爾時金剛手菩薩大秘密王告如意寶三昧

金剛菩薩言善男子若有菩薩起離疑想當

如是求起離疑想者當求佛法起離疑想者

當求一切法起離疑想者當於一切行中如

實觀想善男子譬如住法雲地菩薩於一切

如來法身一切如來報身一切如來化身速

離一切分別一切疑惑於一切法中住如實見此諸秘密大功德法如實知者亦復如是以要言之此秘密法是即菩薩金剛大智爾時一切如來聞是說已歎未曾有即時出現一大人相於衆會中頂禮金剛手菩薩大秘密主作如是言^{爾七}大士如是第一義諦^{十五}秘密大明諸行法門於是法中有生信者有不信者其義云何金剛手言譬如三千大千世界如微塵數一切衆生悉能證得無上菩提是事可信爲不可信大士此秘密法門亦當如是

見如是見者離分別見爾時一切如來所化大人生大歡喜歎未曾有即說伽陀曰
大哉智大哉 出現大金剛 世間諸盲人
得智眼清淨
爾時金剛手菩薩大秘密主復入一切金剛無二平等三昧金剛三摩地於是三摩地中出現殊伽沙數百千俱胝那度多光明照東方不可說不可說微塵數佛刹是諸佛刹中諸大菩薩蒙光照者悉得圓滿三身大智所有一切如來悉住菩提心一切衆生得入

菩提自性無畏行門安住如虛空平等金剛
 菩提諸法無相離戲論無所生清淨最上金
 剛自性大智法門爾時金剛手菩薩大秘密
 主從三摩地安詳而起普告大衆言諸大士
 當於一切衆生起平等見如諸佛想是時所
 化大人還攝一切如來身語心寶藏中忽然
 不現彼十方來者一切如來諸大菩薩各各
 於其自心秘密相應法中如理而住金剛手
 菩薩大秘密主亦復於自身語心秘密相應
 眞實法住

佛說無二平等最上瑜伽大教王經卷第六

音釋

啗鳥沒切 滋所立切 嚼徒威切 盜於強切 嶽魚俱切 儼
 御里切 楨陟盈切 瑄都郎切 咩迷爾切 襍其月切

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經
卷上

宋天竺三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師法天奉 詔譯

淵八

真實變化大勢身 大身堅牢能破他

如日壞劫大熾然 菩薩圓光亦如是

功德清淨大寶海 善能安住佛刹中

時我一心歸命禮 降伏部多最上王

爾時佛告三界主金剛手菩薩說降伏一切

部多大教王成就之法時金剛手菩薩言若

有持誦之者求成就法於二河岸或尸陀林

中或大樹下或賢聖宮觀或金剛手菩薩宮

殿之內如是等處所作之法必得成就若諸

部多經利那間不令成就我即往彼破壞部

多爾時大自在天合掌向前頭面禮足白善

薩言為我說此大金剛手忿怒主教諸部多

秘密神呪爾時金剛手菩薩讚言善哉善哉

汝能請我說彼降伏一切部多秘密之法我

今說之真言曰

唵引縛日囉入縛

二合 隸去 聲 賀 曩 賀 曩 薩 哩

爾時金剛手菩薩說此真言已於身毛孔中
出無數金剛熾燄出彼燄時一切部多及諸
眷屬於其身分悉皆乾枯而得命終所有一
切天人帝釋梵王那羅延等亦復命終一切
如來悉皆驚怪俱發聲言善哉善哉大吉祥
金剛手三界主於如來法末之時善能調伏
一切部多及諸眷屬爾時金剛手菩薩復說
甘露祕密真言令諸部多速得還命真言曰
唵引縛日囉引合喻訖娑囉娑囉濕彌合二
時金剛手菩薩說此真言於自手臂出大甘

露風入一切部多及彼眷屬身中即得還命
從地而起驚怖顛掉見大菩薩威德熾盛告
言菩薩救我爾時大部多主無能勝亦起合
掌頭面禮足告菩薩言願垂慈愍救護我等
菩薩告言汝等部多及其眷屬依我法教利
益一切衆生我即救汝所有四大洲界閻浮
提內一切衆生作法持誦悉令成就所求聖
藥聖寶或金銀真珠瑠璃鉢訥摩囉識寶酥
哩也建底寶贊捺囉建底寶及最上飲食衣
服好香華等悉令充足部多答言如是作法

持誦之者如上珍我今令充足亦復親近承
事供養菩薩告言若持此一切如來教法所
須香華衣服及諸珍寶悉得受用部多復言
所有王怖冤敵怖乃至虎狼師子等怖悉令
解脫無諸障礙菩薩復言無能勝大部多主
汝等諦聽於末世中所有懈怠有情破戒之
人作惡業人大妄語人等如所作法悉令成
就若不成就汝部多女天女龍女夜叉女阿
脩羅女緊那羅女摩睺羅伽女迦樓那女毗
舍遮女乾闥婆女等我令不空大金剛破碎

頭目速得命終墮八大地獄爾時一切如來
讚言善哉善哉金剛手爲未來世一切衆生
作大利益善說大菩薩不空成就精進大威
力善轉一切法輪除一切苦種種廣大儀則
印呪懺像成就之法爾時金剛手菩薩復說

還命真言曰

開八

三

唵引羯茶羯茶羯囉羯囉蜜哩合旦吟去聲

引波野紇哩合

說此真言已一切天人迷悶躡地大怖顫動
從地起已時大自在天白菩薩救我爾時金

剛手菩薩安慰彼言莫怖莫怖我為汝等降
 伏部多主故令一切天人敬愛故爾時一切
 諸天天女亦作是言金剛手大忿怒主救我
 救我菩薩告言汝等天女若後有人受持我
 法速令成就當為承事及與金銀瑠璃真珠
 珍寶鉢訥摩囉誡寶等一切財物時諸天女
 天童女夜叉女等俱發聲言於未來世若有
 受持菩薩法者我等當為承事所求財寶一
 切給與若違教旨不為給事令我種族悉皆
 破壞菩薩復言若違我教則謗一切如來汝

等及一切部多頭目破壞即得命終墮八大
 地獄爾時金剛手大忿怒主讚言善哉善哉
 汝諸女等於後末法之時若有受持之者親
 自護衛承事供養爾時復有無能勝大部多
 主及彼眷屬皆從座起合掌向前禮彼金剛
 手大忿怒主足說自本心真言曰
 唵引室哩_合摩賀引部多俱羅遜捺哩吽
 唵引室哩_合尾惹野遜那哩訖哩_合
 唵引室哩_合尾摩攞遜那哩阿引
 唵引室哩_合囉底遜那哩嚩引

唵引室哩引二合摩努賀囉遜那哩尾引

唵引室哩引二合馱嘑囉遜那哩莽

唵引室哩引二合作乞芻令滿曩遜那哩帝引

此真言攝如是大部多主能施持誦之人富

貴吉祥爾時復說緊那羅女成就之法若人

持誦須臾之間速得成就復誦金剛手菩薩

名號一切部多及彼眷屬皆來承事如為婢

從菩薩復言若汝等眷屬不依我三昧者汝

等眷屬皆令破壞時無能勝大部多主白菩

薩言自今我等皆依菩薩三昧而住所有世

間一切持誦之者悉獲成就若為障礙所作

不成我等種族速得破壞復獲背一切如來

三昧大罪令忿怒金剛破碎我頭命終之後

墮八大地獄

爾時金剛手菩薩復說八大部多主最上成

就處所或河岸上或尸陀林或金剛手菩薩

宮殿內於此作法一切部多女等決定俱來

令得成就無復疑惑復說成就印法左手作

堅固拳舒出中指此印用召請及供養令最

上部多速與成就以二手合拳舒頭指此印

能令持三昧者部多女速與成就以左手作
 堅固拳豎小指此印能令一切部多現前與
 作成就復舒左手頭指如鉤捺大母指此印
 能降伏一切部多以左手頭指及無名指舒
 展能鉤一切部多及除一切魔以左手作拳
 豎大母指此印能現前一切部多女以右手
 作拳豎小指此是部多女三昧印能作一切
 事以二手各舒用右手安腰側左手安右肩
 上此是最上根本心一切部多女大印結印
 之間得一切部多女速來現前若不速來身

分乾枯不久命終爾時金剛手忿怒主復言
 若有部多女不依我三昧者以此忿怒真言
 與前真言同誦真言曰
 唵引羯荼阿引羯荼窣隴合訖哩引二合
 誦已稱部多女名復誦此呪
 吽嚩吒音半
 如是誦八百徧諸部多女悉皆速來若彼不
 來眼目頭面破壞乾枯不久命終若作法之
 處於二河岸上用白檀香塗曼拏羅即散香
 華燒安息香誦此真言八千徧必得成就若

於夜分誦此真言一千徧決定速來隨意所
求悉皆充足至且却迴復留黃金百兩復次
於河岸上用白檀香塗曼拏羅用酪飯出生
加持八百徧如是七日之內彼決定來用關
伽水淨手令彼歡喜彼女告言子呼我何作
持誦者言我要求官衣食豐足世所崇重部
多女言汝願我從復次往金剛手菩薩殿內
用迦囉尾囉華散上燒安息香誦真言八千
徧必得成就復次於夜分寂靜之處加持一
千徧部多女速來即獻華座問訊彼女汝今

善來與我爲妻女即隨意及與最上聖藥聖
物等能除一切冤家女即背負其夫詣諸天
宮獲其壽命滿一萬歲復次往彼河岸用白
華白香乳香焚燒誦真言八千徧即得成就
復次於夜分誦真言一千徧彼女定來即以
香華水淨手然後告言與我爲妹弟女即爲妹
復與聖藥聖物等所有千由旬內所要女人
即時取來復於賢聖空閑殿內依法出生志
心供養誦真言八千徧速得成就或誦一千
徧彼女定來即以爲妻日與千錢後背負於

夫往詣遠處夫得一切自在獲壽五千歲命終之後得生王宮復次往二河合流之岸獻酒肉食散迦羅尾羅華燒安息香誦真言八千徧速得成就復次夜分中作廣大供養復然酥燈誦真言一千徧時部多女五女從來持誦者曰與我爲妻彼女默然許之若彼不允即得破壞日日背負於夫往詣諸天令得自在壽五千歲命終之後得生王宮復次成就法於河岸上用恭俱摩香作曼拏羅燒沉香依法出生誦真言八千徧所作成

就復次作廣大供養誦真言一千徧彼部多女放大光明四遠照耀而來現前以白檀香水灑淨女即歡喜而自問言呼我何作持誦者曰爲我作母女遂許之如法養育日贍五百人供給所須獲壽一萬歲命終之後生婆羅門家復次成就四八之法於二河合流之岸作廣大供養然於酥燈於夜分誦真言八千徧時部多女放大光明而來現前問言呼我何作持誦者曰我欲自在受於快樂彼女即允日與金錢十萬獲壽一萬歲命終之後生爲

人主此是八大部多女主成就之法

爾時住尸陀林部多女從座而起五體投地
禮金剛手菩薩足恭敬合掌說自根本真言

曰

唵引訖哩合吽賀

復說住尸陀林部多女鉤召真言曰

唵引吽羯茶羯茶 薩哩訶合部引多引喃

薩摩野摩耨波引羅野賀囉賀囉 滿馱滿

馱阿引訖囉合摩訶引迦哩沙合野普摩賀

引勞捺哩合尾濕摩合舍引曩縛引悉你阿

引誡蹉尸伽朗合度嚨發吒訶

復說一切部多女三昧真言曰

唵引度量度曩左羅左羅左引羅野左羅野

鉢囉合尾舍鉢囉合尾舍賀囉賀囉底瑟吒

合底瑟吒合三摩野摩耨波引羅野部濕摩

合舍引曩鉢囉合吠摩始你吽吽發吒訶

吒訶娑縛引合賀引

復說難瑟吒囉合羯囉引黎部多女真言

曰

唵引左羅左羅達迦達迦摩賀引部底你

娑引達迦引喃必哩合夜引拽娑羅娑羅尾
 娑羅尾娑羅羯荼羯荼惹左羅播合波野
 惹羅播合波野伴惹伴惹覽誠覽誠仵哩合
 恨拏合仵哩恨拏合吽吽啞吒啞吒詳訖哩
 合娑縛合賀引

復說具囉目契部多女真言曰

唵引具囉目契濕摩合舍引曩縛引始你
 娑達迦引耨俱隸摩阿鉢羅合底賀多唵引
 拏曩莫入娑縛引合賀引

復說部多女真言曰

唵引惹哩惹合囉目契尾囉尾囉尾囉唧多
 引哩唧合多薩哩縛合設出嚕合婆演迦哩
 拏賀曩賀曩捺賀捺鉢左鉢左摩引囉野
 摩引囉野阿迦引羅蜜哩合怛踰合婆演迦
 哩薩哩縛合曩引誡婆演迦哩引阿吒吒賀
 西你引薩哩縛合部帝濕縛合哩他引他引
 他引他引馱引馱引馱引馱引唵引唵引唵
 引唵引娑縛引合賀引唵引迦摩羅路左你
 如是真言若人志心依法持誦此部多女悉
 能愛護一切衆生令離苦惱彼持誦者若以

酒食魚肉及種種美饌出生供養即得歡喜
親近承事如婢從等日與持誦者衣服一對
金錢一文乃至百由旬內所須女人即時將
至承事供給直至命終彼方捨離如是金剛
手大教王降伏毗舍遮女成就之法

爾時贊拏迦怛也野你大惡部多女於大會
中即從座起五體投地禮金剛手大忿怒主
足合掌恭敬說自根本心真言曰

唵引骨隴仁吽發吒辭

復說酥囉迦怛也野你部多女真言曰

唵引吽入嚩仁羅吽唵吒辭

復說摩賀迦怛也野你部多女真言曰

唵引訖哩仁合訖哩仁合吽吽四引四引發

吒辭發吒辭娑嚩仁賀引

復說嚩捺囉迦怛也野你部多女真言

曰

唵引嚩捺囉仁婆演迦哩阿吒賀引西

你引娑引馱迦必哩曳摩賀引尾進怛囉仁

嚩閉囉怛曩仁合誡哩引酥嚩囉拏仁賀悉

底仁野摩你訖哩仁多你薩哩嚩仁耨佉鉢

尾舍阿引尾舍吽吽吽發吒辭婆誡鏝引曩

引波野底訖哩合娑縛合賀引

復說惹野目契迦怛也引合野你部多女真

言曰

唵引必底哩合摩他你迦賀迦賀惹野薩哩

嚩引合酥囉布唵帝吽賀娑囉合賀引

復說成婆迦怛也引合野你部多女真言曰

唵引輸婆必哩合曳祢麼也合路引左禰引

迦引彌引濕嚩合哩惹誡謨賀你酥婆儼建

引左曩摩引羅尾部沙尼耨布囉娑沒提合

阿引尾舍阿引尾舍嚩西嚩西布囉娑引馱

迦必哩合曳訖哩合娑囉合賀引

此是八大迦怛也合野你部多女真言若人

依法持誦必得成就

復次金剛手大秘密主降伏部多大教王說

八大迦怛也合野你部多女印相法以二手

作拳以小指相交舒頭指復鈎此是迦怛也

合野你部多女印復用二手合交令頭指如

鈎此是摩賀迦怛也合野你部多女印用前

印以中指相捻內入小指此是破壞一切不

信法者部多女印信者令生敬愛以前印各
 舒二頭指此是跋捺羅迦怛也合野你部多
 女印用香華塗香供養復用酒食魚肉出生
 刹那之間一切部多皆令成就復用二手作
 堅固拳以二頭指相交此是贊拏迦怛也合
 野你部多女印此印用時能禁縛一切部多
 復舒左手頭指能降伏一切部多女復用二
 手作拳以二小指相交舒二頭指復如鉤此
 印能夠召三界諸天乃至大自在天大梵王
 等悉皆降伏速得成就如是金剛手大忿怒

主大教王說八大迦怛也非合野你部多女
 印相之法
 復次金剛手大忿怒主說迦担也非合野你
 部多女成就法於尸陀林中誦前真言八千
 徧至三日內令部多女速來即用人髑髏滿
 盛其血以為闕伽彼即歡喜而問之言呼我
 何作持誦者曰願為我母女即許之如法養
 育一切所須皆得圓滿壽五百歲命終之後
 生為人王復次往金剛手菩薩宮殿內於夜
 分中誦真言八千徧時部多女速來現身如

天女相所求之事一切成就復次於夜分中
往大自在天宮殿中誦真言一千徧第一日
聞鈴鐸聲第二日部多女現天女相第三日
彼女言曰汝欲何求持誦者曰要汝承事女
即承事盡彼命壽時背負持誦者往須彌山
大海^八上至毗沙門天王宮取其財寶供給充
足如是閻浮提內端正童女須者與之令作
歡娛壽五百歲命終之後得生王宮復次往
二河合流之岸於夜分中誦真言八千徧得
最上部多女及彼眷屬速來現前永為妻子

日與金錢五文名衣一對令其受用復次於
夜分中往於園林之內誦真言八百徧誦至
第三日聞鈴鐸聲第四日遙見彼女第五日
來至面前第六日與金錢五文第七日於自
卧牀頭邊作曼拏羅燒安息香誦真言八百
徧復有最上部多女速來親近同作歡樂當
結為妻復與最上真珠瓔珞留於牀上日與
金錢二十五文名衣一對能除一切冤家獲
壽五千歲命終之後生於王宮復次往空閑
賢聖宮殿於夜分中誦真言八百徧如是至

三日後時部多女與八百眷屬同來彼處用
 白檀香水獻闍伽彼即歡喜尋與為妻復給
 衣服飲食供贍八百眷屬及聖樂等獲壽五
 千歲命終之後往生王宮復次於王舍城內
 誦真言八百遍已得精熟後更五夜用迦羅
 尾囉木為柴及摩羅帝華用作護摩八百遍
 時大部多女與五百眷屬莊嚴其身速來彼
 處即用華水獻闍伽令其歡喜或求為母或
 求為姊妹或求為妻隨持誦者意若彼為妻
 現童女相若彼為母如親子想能滿誦人一

切所願壽一萬歲命終之後生於王宮復次
 十五日於夜分中往諸宮觀誦真言一萬遍
 即獻廣大供養至明旦時彼女即來用血為
 闍伽令得歡喜即為婢從日給金錢五文及
 上味飲食壽命五百歲如是八大迦怛也合二
 引野你部多女成就之法
 復次金剛手大教王降伏一切部多僕從成
 就之法真言曰
 唵引囉引虎囉引虎摩賀引唧吒迦引喃捺
 哩捺囉合赦四多引囉他合野

唵引虎虎虎虎虎虎化哩合恨拏合曼婆悉地

孕合彌鉢囉合野蹉沙安縛引合賀引

持誦者於夜分時將黑殺羊肉八兩往尸陀

林中誦真言八百遍加持於肉然後以眼視

四方高聲唱言我今賣肉即時尸陀林住部

多女變身為婆羅門告誦者曰汝大丈夫賣

肉欲要何物持誦者曰我要黃金女與金八

兩即收金與肉女不受肉遣金剛手勅女即

命終

爾時有大自在天與無數俱胝天人圍繞復

有無數天女龍神緊曩羅摩睺羅伽等在大

會中爾時大自在天即從座起五體投地禮

金剛手大忿怒主足右繞三匝白菩薩言復

為我說調伏三界一切部多及天龍藥叉天

人眾等令生大怖除諸魔障能殺一切星曜

及吠多拏布怛曩成就祕密曼拏羅法爾時

文殊師利菩薩讚言善哉善哉大自在天汝

能利益未來法末之時閻浮提內一切眾生

能問菩薩調伏三界諸惡部多天龍夜叉緊

那羅等成就祕密大曼拏羅法時金剛手善

薩即為說此曼拏羅成就法作四方曼拏羅
 四方作於四門上置樓閣具足十六分外置
 金剛界中安大忿怒明王身有圓光徧體熾
 燄作大青色四臂右第一手擲金剛杵左第
 一手豎頭指禁伏一切部多以二手結本印
 面大惡相利牙鬪髻為冠以八大龍王莊嚴
 其身作降伏三界相足蹋無能勝部多王立
 如舞蹋勢或時大笑大吼光明燄赫如一俱
 胝日為三界主以二手作印二無名指相交
 令二頭指如鉤小指中指以大母指壓之此

名最上祕密富貴印能降三界印復於明王
 前安大自在天明王右邊安那羅延天明王
 後安大梵天明王左邊安迦哩帝迦天東北
 隅安頻那野迦東南隅安日天放千光明西
 南隅安羅睺西北隅安難禰計濕縛明八合羅曼
 拏羅第二重供養一切賢聖身十五色如金一切
 莊嚴作歡喜相顧視忿怒主明王左邊復安
 烏摩女天明王前安福女天以手執華明王
 右邊安底路怛摩女天手執香鑪一切莊嚴
 明王後面安月女天手執燈莊嚴最上耳璫

環釧東南隅安寶莊嚴女天手執塗香一切
莊嚴西南隅安辯才女天有無數音樂種種
歌舞西北隅安夜叉女主手執寶鬘名酥囉
遜那哩是一切夜叉主東北隅安部多女名
阿虎底你是一切部多身相端正廣目少年
莊嚴具足頭髻如大青色敬愛修行者復於
曼拏羅第三重東方安帝釋天東南隅安火
天南方安閻魔王西南隅安羅刹主西方安
水天西北隅安風天北方安毗沙門東北隅
安月天如是曼拏羅各安本位儀則已時阿

闍黎頂戴青冠身著青衣以右手擲金剛杵
發是願言我爲利益一切衆生故刹那之間
速得成就此是金剛大忿怒主依三昧位住
諸賢聖時阿闍黎結大忿怒印即入曼拏羅
誦此請召真言曰

唵引縛日囉訶發吒辭

復誦安住三昧真言曰

唵引底瑟吒訶悉地孕訶吽

誦此真言已引弟子入曼拏羅用青帛蓋於
頭面時阿闍黎結忿怒明王印安弟子頂上

即誦覺悟真言曰

唵引鉢囉訖尾舍骨嚕訖馱吽吽惡聲

此真言持誦之時能令須彌山震動海水傾

搖彼弟子能知三世之事知已能說即時與

去蓋頭散華供養得見本尊此名灌頂學法

供養降伏一切部多曼拏羅儀軌已

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經

卷上

音釋

顛掉

顛之膳切寒掉也

捺

奴曷切

狼

魯當切

躡

房益切

擺

來切

闕

烏劓切

嚕

虛紅切

拽

羊列切

佉

徒合切

紇

下沒切

髑

髑徒谷切

髑

頂骨也

蹋

侯切

徒合切

也切

也切

也切

也切

也切

也切

也切

也切

也切

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經
卷中

宋西天藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師法峯 詔譯

爾時金剛手菩薩說降伏諸部多觀想成就之法於十五日月圓之時想彼月中有一吽

字字有光明圓滿照耀即誦真言曰

唵引悉馱縛日囉合吽

此真言滅一切罪業復想囉字如彼日輪光

徧熾盛作此觀時即誦此真言曰

唵引賀那尾特網合娑野曩引舍野播引半

吽發吒辭

誦此真言已復作空觀然後想一淨帛如軍

那華如頗胝迦復想吽字變成八葉蓮華光

明徧滿即誦動靜覺悟明王真言曰

唵引骨嚕引合馱引吠引舍吽吽引惡

復結覺悟明王印誦此真言曰

唵引縛日囉合吠舍阿引吠舍播引多曳引

吽

誦此真言已復想本尊形像印結忿怒明王

印安自身分誦六字真言曰

唵引賀曩嚩日囉合吽

想此真言安於頭上

唵引那賀嚩日囉合吽

想此真言安於頂上

唵引彌引鉢多合嚩日囉合吽

想此真言安於眼上

唵引嚩日囉合嚩沙吽

想此真言安於心上

唵引捺哩合茶嚩日囉合吽

想此真言為鎧甲作擁護

唵引賀曩那賀跋左骨嚩合馱嚩日囉合薩

哩嚩合訥瑟吒合摩囉野吽發吒音

想此真言為器仗如是大忿怒明王六分觀

想真言作此觀已請召曼拏羅中大賢聖即

以二手相交舒二頭指復屈如鉤誦此真言

曰

唵引嚩日囉合馱囉摩賀引骨嚩合馱三摩

野摩努播羅野尸伽覽合阿引誡蹉訖哩合

唵吽發吒音娑嚩合賀引

誦此真言普請一切賢聖已復別誦此真言

曰

唵引薩哩縛合禰縛多引鉢囉合細那吽

誦此真言獻闕伽水已復誦此真言曰

唵引曩引舍野訥瑟吒引二合那賀跋左婆悉

弭合俱嚕吽吽發吒音發吒

誦此真言時作忿怒相復誦此真言曰

唵引縛日囉合骨嚕合馱摩賀引室替合拏

滿馱滿馱那舍禰舍引吽發吒音

誦此真言令作結界復誦請召諸天真言令

說大自在天真言曰

唵引部哩普合縛娑縛引二合賀引

那羅延天真言曰

唵引阿室哩合縛日囉合播拏曳引娑縛合

引賀引

大梵天真言曰

唵引禰引縛引虞引嚕引禰引縛引馱引囉引野引娑引縛合

引賀

迦哩帝計野天真言曰

唵引紇哩合骨嚕引二合左舍吉底合馱哩尼

發吒音娑縛引二合賀

頻那夜迦天真言曰

唵引兀籠合二誡拏鉢多曳引娑縛引二合賀引

日天真言曰

唵引室哩合二薩賀娑囉枳囉尼娑縛引二合賀引

引

羅睺真言曰

唵引贊捺囉合二野設訖囉合二波囉引訖囉合二

摩引野吽發吒音半

曩致濕縛囉天真言曰

唵引曩致引濕縛合二囉引野曩吒訖哩合二娑

縛引二合賀引

復說天女根本心真言底路怛摩天女真言

曰

唵引塞蜜哩合二布曩莫合二室哩合二禰麼也合二

唵引室哩合二曩莫合二

月天女真言曰

唵引室哩引二合倪也合二曩莫合二

藍婆女天真言曰

唵引室哩合二莎曩莫合二

辯才女天真言曰

唵引娑囉莎帝曳引合誡引野怛哩合薩哩

鍍合娑縛合賀引

酥囉遜那哩夜叉女真言曰

唵引藥翅濕縛合哩翅孕合娑縛合賀引

大部多女真言曰

唵引阿部底紇哩合

復說八部多女守門真言曰

唵引惡室哩合縛引摩娑縛合賀引

餘七真言如前所說如是部多女根本心真

言能降伏一切部多曼拏羅成就儀軌已

永樂北藏

金剛手降伏

切部多經

第七三册

爾時金剛手復說降伏諸部多大教王印相法以二手相交豎二頭指如針此印能除一切業障復用二手作合拳以二頭指相交此是忿怒明王覺悟印於刹那間悉能覺悟三界衆生復以二手作合拳以二中指直豎此是前想六字身分印復用二手作合拳以一中指直豎此是前安頭上真言印復用二頭指豎如針此是前安頂上真言印復用大母指捻頭指節以右手印安字右眼上左手印安字左眼上復以二手作合拳以二小指相

交二頭指直豎安於心上復用二手各作拳
以左頭指安左臂上右大母指捏小指甲餘
指普舒安右臂上此是前結界真言印

復說諸天印相以二手平仰以二頭指二無
名指並屈入掌中此是大自然在天最上真言

印復用二手平仰以二頭指相交復如鉤此

是那羅天真言印復用二手相交作拳舒二

小指此是大梵天真言印復用左手作拳舒

中指此是迦哩底迦天真言印復用左手作

拳舒頭指中指以中指復屈一節此是頻那

夜迦印復用二手平仰大母指捻頭指此是

日天印復用右手舒頭指及無名指復屈指

節此是羅睺印復用右手作金剛拳作舞勢

復用左手作拳舒頭指中指以大母指捏無

名指及小指此是那致濕縛囉印復用二手

作平掌安自頂上此是烏摩女天印復用二

手作合掌向虛空擲散此是吉祥女天印復

用二手合拳小指與頭指相交此是月女天

印復用二手合拳舒二頭指以二頭指相捻

如寶形安在額上此是寶莊嚴夜叉女印復

用二手各各作拳以二小指相捻此是月天
印誦此月天真言曰

唵引囉怛曩合室哩合娑縛引合賀引

復說辯才女天印以二手相交舒二頭指安
口上復用二手右旋舞安頂上此是底路怛

摩女天印復用二手平安心上此是藍婆女

天印

爾時復說外曼拏羅中安賢聖位真言曰

唵引設訖囉引合野娑縛引合賀引

此是帝釋真言安東方

唵引阿該曩合曳引娑縛引合賀引

此是火天真言安東南隅

唵引野摩引娑縛引合賀引

此是夜摩天真言安南方

唵引囉引又娑引地波多曳惹野娑縛引合賀引

賀引

此是羅叉主真言安西南隅

唵引縛嚕拏曩引誡地波多曳賀曩賀曩娑

縛引合賀引

此是水天龍主真言安西方

唵引縛引野吠也仁左羅左羅娑縛仁合賀引

此是風天真言安西北隅

唵引俱吠引囉引野藥叉地波多曳引娑縛

仁合賀引

此是毗沙門天王真言安北方

唵引贊捺囉仁野娑縛仁合賀引

此是月天真言安東北隅

爾時金剛手菩薩復說諸夜叉女主印相用

二手合掌小指如環此是酥囉遜那哩印復

用二手合拳以二小指相交頭指亦如環此

是一切部多女主印復用二手作拳以二頭

指相交此是八守門部多女印復說曼拏羅

賢聖位印以右手平仰以大母指捏小指甲

餘指各相離此是帝釋印以左手平仰微動

此是火天印用右手作拳舒頭指此是夜摩

印用右手作拳舒頭指中指此羅刹主印用

左手作拳舒頭指復如環此是火天印用左

手作拳舒頭指中指此是風天印用右手作

拳舒大母指此是毗沙門天王印用二手各

作拳以二頭指相捻此是月天印用左手作
 拳以大母指捻小指甲餘指並舒此是三叉
 印用二手作合拳此是圓滿印真言曰
 唵引悉地嚩日囉合布囉野布囉野吽引
 復用二手作拳以二小指相交頭指如環此
 是鈎召印即誦此鈎召成就真言曰
 唵引縛日囉合嚩沙摩賀引骨嚕合馱悉馱
 迦哩沙合野吽喲擊悉馱引迦哩沙合拏滿
 怛囉合骨嚕合馱悉地摩賀囉引惹悉地三
 摩野娑引誡囉悉馱靛怛娑合禰引縛多尸

伽囉合悉地滿努多囉引
 誦此真言時擲金剛杵復說部多獻座印相
 用左手平仰豎立母指復拳右手執左母指
 豎立右母指此無能勝部多主在金剛手善
 薩雙足下捧足而坐是名獻座誦此真言曰
 唵引惹野惹野摩賀引骨嚕合馱引地波底
 骨嚕合馱囉引惹伊難部多引娑喃捺哩
 合合野囉又野娑縛引合賀引
 復說賢聖座印用二手作合掌復離開十指
 此是蓮華座印誦此真言曰

唵引鉢訥謨引合訥婆合鏤你始引捺薩哩

縛合禰縛旦引娑縛合賀引

誦此真言已以前蓮華印復搖動二母指此

是發送賢聖印即誦此真言曰

唵引娑羅娑羅誡蹉誡蹉薩哩縛合你引縛

旦引室哩合縛日囉合馱羅薩摩引倪也合

波野帝娑縛合賀引

誦此真言已即誦此偈曰

一切成就大忿怒 令得成就最上樂

我今已得成就法 唯願聖眾歸真寂

爾時金剛手菩薩大忿怒主說如是言若復

有人於此曼拏羅得見隨喜是人不久成就

三界之主若復有人於此金剛手大教王受

持供養是人不久與金剛手菩薩神通威力

悉皆齊等設不齊等即得受於轉輪王領四

天下若復有人持誦金剛手菩薩之名能令

一切部多來為僕從承事供給若誦忿怒明

王真言一切天龍夜叉羅刹諸惡鬼神皆令

命終一切天人恐怖避走

爾時金剛手菩薩復說成就法先於淨處精

習法事然後誦真言一洛又作自身擁護復於每月一日誦真言一千徧至十五日隨力供養結忿怒印竟夜持誦至明旦時大地震動即現光明熾盛照耀於剎那間與金剛手菩薩威力齊等如天人相不老不死復次金剛手菩薩說作天女成就法先作天女形像持誦者用左足蹋天女像即誦真言一阿庾多時彼天女即來現身與持誦者種種聖藥及地藏珍寶等復與持誦者為其妻子彼女不為成就即用豬血塗天女像復用左足蹋

之誦此忿怒真言曰

唵引賀曩嚩日囉_二摩引囉野阿母劔吽登

吒音

誦此真言八千徧即時天女頭面破裂乾枯命終此真言亦能殺一切部多及諸冤結復次吉祥天女成就法如前作天女像時持誦者以左足蹋之亦誦真言一阿庾多彼女速來即獻華座告言善來善來與我為妻女即隨意無所違礙復次持誦者用左足蹋陪囉嚩天女像誦真言一阿庾多彼女即來一切

所求無不成就如前作法持誦令七摩底哩
天女彼亦速來所求成就如是名為降伏部
多成就之法復次金剛手菩薩調伏最上難
調大惡成就之法持誦者往大自在天祠宮
殿之內以足蹋自在天身誦前真言八千徧
至七日内彼天即來若不到來即令命終如
是那羅延亦以足蹋之誦真言八千徧至七
日内彼即速來降伏承事如僕從等降伏梵
王亦以足蹋梵王身誦真言八千徧彼即速
來承事供給亦如僕從降伏帝釋亦以足蹋

帝釋身誦真言八千徧速來承事若彼不來
頭面破裂作於百分及彼眷屬皆悉命終降
伏迦哩帝計野天亦以足蹋之誦真言八百
徧至七日内與諸眷屬速來供給亦如僕從
復次若彼持誦之者欲殺部多如前作法稱
彼名字復令還命亦稱彼名即得成就復次
如前作法持誦之者亦以足蹋頻那夜迦身
誦真言八千徧彼頻那夜迦并諸眷屬速來
給侍如僕從等若彼不來即得命終復次持
誦者亦以足蹋日天身誦真言八千徧至七

日內能令持誦者所作自在復次持誦者亦以足蹋月天身誦真言八千徧至七日後彼即速來日留金一兩復次持誦者亦以足蹋陪囉嚩天身誦真言八千徧然後作廣大供養即獻人肉食然人脂燈燒人肉爲香時陪囉嚩天於夜分中作大惡聲而復大笑告持誦者言我今食汝若聞此聲不得驚怖如心怯懼但誦吽字即得無怖時陪囉嚩天而自降伏令彼行人爲三界主此之吽字若人持誦一切世間人非人等皆生恐怖復次持誦

者以自足蹋囊致濕嚩囉天身誦真言八千徧至七日內速來降伏供給承事如僕從等復次如前作法足蹋大黑神誦真言八千徧并諸眷屬速來現前供給承事若不來時即得命終復次往自在天祠四門殿內亦以足蹋自在天身誦真言一阿庾多至七日內時自在天與其眷屬即來現前凡有所須悉皆供給即負背行人往詣諸天復令烏哩摩尸天女承事供養及與種種聖藥如是金剛手菩薩降伏諸部多僕從成就之法爾時三界

無量無邊一切天人等皆悉歸命是時金剛
手菩薩爲利益一切諸衆生故說彼一切懈
怠不信及造惡業種種有情亦得成就之法
令諸部多隨意承事利樂衆生時持誦之人
先於淨室持法精熟即得求於最上成就之
法或求持明天下寶藏如意寶珠及賢瓶
瓔珞等皆得成就若爲利益一切衆生故時
阿闍黎依一切賢聖本尊持誦真言所有一
切部多女夜叉女龍女緊曩羅女乃至一切
諸惡鬼等刹那中間遠來成就時金剛手菩

薩言若後末世或有破戒衆生不信佛法衆
生造諸惡業衆生乃至毀謗三寶如是之人
若欲依法持誦亦得成就一切所求皆得滿
願若復有人於金剛阿闍黎而行毀謗所求
之法定不成就

爾時金剛手菩薩復說降伏部多最上秘密

真言曰

唵引訖哩合羯茶羯茶阿目劔吽吽弱摩
若持此真言八百徧一切部多及其眷屬遠
來成就或彼不來令彼部多及其眷屬悉皆

破壞不久命終復次持誦者用牛黃畫彼部
多女及餓鬼女形像以自左足蹋彼畫像誦
真言八千徧刹那之間彼女即來作大怖之
聲告言我欲命終我欲命終持誦者汝呼我
何作持誦者言我要汝等爲其僕從即時彼
女承事供給以盡百年復次用牛黃於椀皮
上畫前部多等形持誦者以左足蹋之誦真
言一千徧刹那之間彼女速來如不速來用
白芥子加持打彼像口時部多女高聲啼哭
身生惡病四體乾枯即得命終復用酥蜜加

持打彼像口速得還命平復如故承事行人
如僕從等日給飲食衣服可贍三人有餘復
次逐日於寺門內夜分中持真言八千徧時
部多女名軍惹嚩帝速現人前彼女言曰呼
我何作持誦者言與我爲母女即允之如子
養育至盡形壽復次金剛手大明王說彼降
伏諸部多利益一切貧窮有情成就之法有
八大部多女一名部底二名尾沙尼三名星
咽你四名訶悉你五名曩胝六名囉帝七名
迦彌濕嚩合哩八名禰吠此八部多女能爲

持誦之者作成就故若有行人於夜分中往其樹下持誦真言至第三日滿八千徧然後作大供養燒安息香復誦真言至中夜時尾部沙尼部多女即現人前用白檀香水獻闍伽令彼歡喜若欲爲母彼即爲母如子養育日給衣服飲食可贍百人若欲爲妻十三忻悅和合日給金錢一千若爲姊妹百由旬內所有端正女人即爲將來及與聖藥寶藏等悉充足復次於夜分中往尸陀林中誦真言一阿庾多時軍拏羅賀哩尼部多女即現人前用

血獻闍伽令彼歡喜時持誦者求彼爲母女即允之如子養育一切所須悉令豐足復次往空閑宮觀之內誦真言一阿庾多時賀哩尼部多女即來現身與彼爲妻同作歡樂日給金錢二十五文名衣百件持誦人等一十二人豐足有餘復次往大自在天宮觀之內誦真言一阿庾多時星呬你部多女即來現前女云呼我何作持誦者曰求汝爲妻女即相允日給金錢八文名衣一對及種種聖藥等復次於金剛手菩薩前畫部多女像散迦

羅尾羅華供養誦真言至中夜時訶悉你部
多女即來現身以白檀香水獻闍伽令彼歡
喜女曰呼我何作行人言曰要爲僕從女即
聽允衣服飲食須者給足若畜積不使女不
復與復次曩致部多女僕從成就法不作持
誦不作護摩亦不在先精熟法事但念金剛
手菩薩名號一切所用皆悉成就復次持誦
者夜分中於本舍門前持誦真言至三日內
彼囉帝部多女即來現前一切承事而爲僕
從乃至修補房舍及耕種等常自營辦復次

持誦者往寂靜之處於夜分用酒肉食而復
出生誦真言一千徧至第七日彼迦彌濕縛
哩部多女即現人前以血獻闍伽告言呼我
何作持誦者言汝爲我妻女即允之滿一切
願令得自在復次往詣宮觀之內安置宿卧
用白檀香惹帝華等作供養燒安息香彼部
多女即來現身作童女相金色一切莊嚴即
爲妻子同作歡樂日給金錢八文名衣一對
及上味飲食等又此部多女往毗沙門天王
宮內取彼珍寶而以與之如是金剛手說降

伏八部多女成就之法已

歸命金剛手 忿怒大威力 說此秘密言

調此難調者

爾時金剛手菩薩復說殺一切天龍夜叉諸

部多等真言曰

唵引賀曩賀曩薩哩縛仁摩引囉野縛日囉

仁入縛仁合肆引吽登吒音

爾時菩薩說此真言之時變為金剛熾然徧

滿三千大千世界復說此真言曰

吽賀曩登吒音

說此法時所有梵天那羅延天大自在天及

無數持明天龍神夜叉必肆多必舍左獻獻

哩縛緊曩囉摩護囉誡誡嚕拏及一切天人

悉皆破壞俱獲命終爾時文殊師利菩薩摩

訶薩覩斯神力怪未曾有而唱是言善哉善

哉金剛手大秘密主能為末法衆生作大利

益降伏一切天龍鬼等令於有情廣行饒益

爾時會中彼諸天女即從座起頭面禮金剛

手足各各說自根本心真言曰

唵引室哩仁合舍始禰引麼也仁合

唵引室哩引二合底路引多摩引

唵引室哩引二合建引左曩摩引攤引

唵引室哩引二合紇哩引二合軍拏攤賀引哩引

唵引吽囉怛曩合摩引攤引

唵引酥嚕合烏哩嚕細引

唵引鑊引悉哩引二合部沙尼引

復說天女成就法時持誦者往山頂上結跏
趺坐誦真言一洛又必得成就復次於十五
日隨力作供養及然酥燈竟夜持誦至明旦
時彼女即來而現本身用白檀香水獻闍伽

女即問云欲何所作行人言曰要汝為妻女
即聽允復與聖物聖藥等食此藥者獲壽千
歲復次持誦者食白檀香并乳然後誦真言
一阿庾多至第七日作廣大供養時底路但
摩天女即來現身所求成就復次於初八日
往山頂上跏趺而坐竟夜持誦至明旦時彼
女現端嚴相於面前立與持誦者默作歡樂
復負行人往詣諸天所為自在復次持誦者
往二河合流之岸誦真言八千徧至第七日
作廣大供養燒安息香復持誦竟夜至旦彼

建左曩摩攤天女即來現前所求成就復次持誦者不擇日月星辰亦不持齋戒即往山頂上誦真言一阿庾多復誦真言至中夜時彼軍拏攤賀哩尼天女即現人前與彼爲妻日給金錢十萬復負行人詣四大洲及與聖藥聖物等所須十六滿願復次持誦之者往宮觀內誦真言八千徧至一月月盡日復誦至中夜時囉怛曩摩攤天女即來現身作鈴鐸聲即獻華座持誦者曰善來天女彼女言曰呼我何作持誦者曰我要爲妻女即聽允盡心

承事所求皆得獲壽一千歲復次持誦者於月一日往寂靜處作供養用白檀香作曼拏羅燒安息香日日三時誦真言八千徧至十五日作大供養時噯婆天女至明旦時現身而來即得爲妻同作歡樂復與種種聖藥等若彼不來即得命終復令行人壽命一萬歲命終之後生於王宮復次持誦者往宮觀內燒白檀香誦真言一阿庾多至一月盡日隨力作供養復誦真言夜至明旦彼烏哩縛尸天女即現人前與獻華座告言善來女言呼

我何作持誦者曰要汝為妻女即允之及與種種聖藥等壽命一千歲復次於潔淨處用椀皮上以恭俱摩香畫彼部沙尼天女形像燒白檀香誦真言一月至月盡日作廣大供養復誦真言至中夜時彼天女即現人前用作歡樂復與金銀真珠及種種聖藥等日給上妙飲食令其安隱如是金剛手菩薩說八天女成就之法

爾時金剛手菩薩復說是言若諸天女不為行人成就所求誦此忿怒明王真言曰

永樂北藏

金剛手降伏

一切部多經

第七三冊

唵引訖哩引合阿引羯荼阿母劔吽喎舉登
吒音誦此真言之時彼諸天女皆令破壞身為百
 分復誦此真言曰
 唵引滿馱滿馱賀賀吽登吒訖
唵引左擺左擺嚩舍摩引曩野吽登吒訖
 誦此真言令諸天女深生敬愛
 爾時金剛手菩薩為利益衆生故復說八天
 女成就之法若復有人於此法教信重三寶
 受持課誦得最上快樂所求成就彼部多女

等或為母或為姊妹或為妻子僕從等皆現
 本身今彼有情悉獲利樂復說印相法以二
 手作拳以二手作旋舞以二中指如針此是
 八天女印能除一切苦惱復用二手如執劍
 此印降伏一切天女鈎召現前成就一切事
 復用二手作蓮華旋舞此印能降一切天女
 令作僕從等真言曰
 唵引薩哩縛_{仁合}鉢蹉_仁囉娑引誡嗟吽_囉
 聲_囉聲_囉
 用此真言鈎召天女復誦此真言曰

唵引薩哩縛_仁薩哩縛_仁悉提部礙濕縛_仁
 哩引娑縛_{仁合}賀引
 此亦名鈎召真言復說真言曰
 唵引迦引摩必哩_仁夜引曳引娑縛_{仁合}賀
 引
 誦此真言能令天女速得現前復說真言曰
 唵引鏐引暗引吽引吽引囉引囉_聲
 誦此真言能降伏一切天女作種種事持誦
 之者必得成就
 爾時會中一切夜叉女即從座起五體投地

禮金剛手菩薩足各各說自根本真言曰

唵引阿引誡引嗟引酥引囉引遜引那引哩引娑引縛引二引合引賀引

引

此是羯諾羯縛帝夜叉女真言復說迦彌濕縛引哩夜叉女真言曰

唵引阿引誡引嗟引迦引彌引濕引縛引哩引娑引縛引二引合引賀引

復說囉底夜叉女真言曰

唵引囉引底引必引哩引二引曳引娑引縛引二引合引賀引

復說鉢訥彌你夜叉女真言曰

唵引鉢引訥引彌引二引你引娑引縛引二引合引賀引

復說曩致夜叉女真言曰

唵引曩引致引摩引賀引曩引致引酥引嚕引波引曩引致引

娑引縛引二引合引賀引

復說阿努囉儼你夜叉女真言曰

唵引努引囉引擬引拏引每引度引曩引鉢引哩引三引合引曳引

引引娑引縛引二引合引賀引

是名夜叉女真言秘密之法

復說八大夜叉女成就法持誦之人往金剛

手菩薩宮殿之內燒安息香每日三時誦真

言三千徧至一月內彼夜叉女即來現身用
 白檀香水獻闍伽時夜叉女或為母或為姊
 妹或為妻子等隨行人之意若令為妻不得
 別行邪欲彼即歡喜日給金錢十萬及與種
 種聖藥所作自在若為姊妹亦與種種聖藥
 及聖物等復取最上天女令其承事又彼姊
 妹所有過去未來現在之事一一宣說令彼
 行人獲得種種快樂之事
 佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經
 卷中

音釋

頗胝迦 梵語也此云水精
布火切 嚨 虛紅切
胡化切 翅 張尼切
木名 孕 以證切
捏 奴結切
棹 苦亥切
跛

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經
卷下

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師法天奉 詔譯

淵十

復次持誦者往於河岸用白檀香作曼拏羅
獻廣大供養時誦真言一阿庾多至第七日
復作廣大供養阿十至夜半彼摩拏賀哩尼夜叉
女即來現身甚大苦惱女言呼我何作持誦
者言汝為我婢女即聽允日給金錢一百贖
彼行人等八人豐足使盡復與若不使盡不
復與之復次持誦者往彼尼拘陀樹下以自

飲酒肉食已不潔淨與漱持誦真言一千遍
至第七日復誦真言至中夜已來彼羯諾羯
縛帝夜叉女莊嚴具足與其僕從八百人俱
悉現本身與彼行人同作歡樂即給為妻給
與衣服飲食及金錢八文贖彼行人等一十
二人悉得豐足復次持誦者於樺皮上用牛
黃畫彼迦彌濕縛合哩夜叉女形像於寂靜
處置一卧牀於此牀上誦真言一千遍於月
盡日作廣大供養然以酥燈時誦者默然彼
女即來隨行人意而為妻子於卧牀上留最

上莊嚴至明旦時却還本處持誦之者不得
邪欲若有所犯即令破壞復次持誦者於其
際上畫彼女像身作金色一切莊嚴手執優
鉢羅華如童女相用惹底華作供養燒安息
香誦真言八千徧至月盡日隨力供養然以
酥燈復誦真言至中夜時彼囉帝夜叉女即
來現身同作歡樂即為妻子日給金錢二十
五文及聖藥等贍彼行人及其徒衆悉令豐
足復次持誦之者於自本舍卧牀頭邊用白
檀香作曼拏羅燒安息香誦真言至一月於

十五日夜隨力獻供養復誦真言至中夜彼
鉢訥彌你夜叉女即來現身隨誦者意以結
為妻即與種種聖藥及聖物等復次持誦者
往無憂樹下食於酒肉已用塗香好華作供
養已誦真言一千徧彼曩致夜叉女即來現
身或為母或為姊妹或為妻子若得為妻日
給金錢八文及種種聖藥等若得為母供給
衣食及金百兩若為姊妹於千由旬內所須
女人即為取來及供給飲食衣服種種聖藥
等復次持誦者於樺皮上用恭俱摩香畫彼

阿努羅儼尼夜叉女形於月初一日以香華燈及塗香等作供養一日三時持誦真言至十五日然以酥燈隨力作供養持誦夜至明旦彼夜叉女即來現身隨行人意即為彼妻日給金錢一千及與種種聖藥壽命一千歲如是名為所說降伏諸部多大教王夜叉女成就之法爾時金剛手菩薩大秘密主言若有夜叉女不依我三昧住者誦此忿怒明王真言決定破壞真言曰
唵引度籠合羯荼羯荼阿目迦藥乞叱合尼

引訖哩引二合惹喲引合呬呬呬呬

誦此真言一千徧彼女速來若不速來頭目俱破刹那命終墮八大地獄復說印相法以二手作拳二小指相交此大不空忿怒鉤印能夠三界復說夜叉女印以二手平掌中指顛倒以無名指出外頭指與小指相捻十此是一切夜叉女最上根本印結此印時彼夜叉女速來現身復用此印以右手母指作鉤召復誦此真言曰
唵引訖哩引二合阿引譏蹉

誦此真言能夠召一切夜叉女復用前印以左手母指作發送誦此真言曰

唵引訖哩引合誡蹉誡蹉藥乞叱引尼引尸

伽囉引合補曩囉引誡摩曩引野娑縛引合賀

復說印相以二手作拳舒二中指此印能令

一切夜叉女速來現前誦此真言曰

唵引摩賀引藥乞叱引合尼引昧土曩必哩引合

曳引娑縛引合賀引

復用二手作拳舒二小指此印能令一切夜

叉女速來親近真言曰

唵引迦引摩菩疑濕縛引合哩娑縛引合賀引復用二手如執刀劔勢此是一切夜叉女心

印誦此一字真言曰

翅引入聲

復用二手作拳舒於頭指中指此是一切夜

叉女香華燈塗供養印誦此真言曰

唵引薩哩縛引合摩努賀引哩尼引娑縛引合

賀引

如是說此降伏諸部多大教王夜叉女成就

法已

爾時會中有龍女主即從座起五體投地禮
金剛手菩薩足各各說自根本心真言曰

普聲唵引普聲阿難多目契

普聲悉哩引二合普聲縛引酥吉目契引

普聲伊普聲鉢訥彌二合你

普聲阿普聲摩賀引鉢訥彌二合你

普聲尾普聲羯哩俱二合吒迦目契引

普聲摩普聲設始你野

普聲染普聲入縛二合攤目契引

普聲骨嚕二合普度摩聲目契

復說八大龍女主成就之法時持誦之者先
於龍堂之內持誦真言一洛又令法精熟得
一切龍女心大歡喜然後於月初五日往龍
堂內入於龍池用香華塗香及乳汁依法作
供養即誦八大龍女主真言一千徧持彼龍
女速來池內用乳汁白檀香水獻闕伽已持
誦者言善來與我為妻女即聽允日給金錢
八文或令殺寃或令救護隨意無違復次持
誦之者往二河合流之岸用酥乳為食誦真
言八千徧時彼龍女即來現身以其好華戴

彼頂上告言汝爲我妻龍女即允日給金錢
五文及人妙飲食等復次持誦者往龍堂內
誦真言一千徧刹那中間令其龍女患於頭
痛速來言曰呼我何作行人告言與我爲母
龍女即允供給衣服飲食可贍誦者徒衆五
人俱足復次持誦者往蓮池岸上誦真言八
千徧龍女速來同作歡樂即得爲妻日給金
錢八文使盡復與若畜之不用更不與之復
次持誦者往二河合流之岸於夜分時誦真
言八千徧時彼龍女即來現身行人言曰善

來與我爲妻龍女即允日給黃金一兩復次
持誦者往大海岸於夜分時誦真言八千徧
時彼龍女即來現身行人言曰汝爲姊妹女
即允之日給金錢一文及衣服等復次持誦
者往彼龍堂復入龍池水至臍輪即誦真言
八千徧時彼龍女即來現身以其好華戴彼
頂上告曰汝爲我妻龍女即允日給金錢八
文及上味飲食等復次持誦者往彼龍堂內
於夜分中誦真言至明旦時彼龍女莊嚴其
身即現人前用華水獻闕伽告言善來汝爲

我妻龍女即允與持誦者種種聖藥聖物等
 能滿一切願復次持誦者往彼龍堂誦真言
 一阿庾多龍女即來同作歡樂誦者言曰汝
 爲我妻龍女即允日給金錢五文及上味飲
 食衣服等復次持誦者於夜分中近彼龍堂
 誦真言八千徧龍女即來以龍華戴彼頂上
 持誦者曰與我爲妻龍女即允及與彼誦者
 最上莊嚴等復說龍女三昧真言鈎召真言
 曰
 唵引普阿誡蹉曩引擬你引普

永樂北藏

金剛手降伏一切部多經

第七三册

復說塗香真言曰
 馱覽仁伊普
 復說香真言曰
 唵引普惡
 復說一切龍女三昧真言曰
 阿普憾引普鑊普
 復說發送真言曰
 普誡蹉誡蹉尸引伽覽仁布曩囉引誡麼曩
 引野
 復說印相法以二手仰合掌復合如頭髻內

入二頭指以二母指相捻此是龍女三昧印
 能作一切事亦是外三昧印及發送供養此
 印同用復次以左手作拳母指舒左右手頭
 指豎立餘指並舒復用小指母指捏指甲餘
 指並舒此亦是龍女三昧印如是所說降伏
 諸部多大教王龍女成就之法爾時金剛手
 大秘密主作大忿怒相擲金剛杵說此真言
 曰
 唵引鼻引沙擊縛日囉仁吽阿目枳引曩引
 擬你引阿引羯哩沙仁野吽吽發吒群發吒

許爾時金剛手菩薩說此真言之時一切龍女
 迷悶倒地頭頂疼痛命欲將終菩薩復言汝
 等龍女若不依我三昧得大過失速令命終
 墮入大地獄如是金剛手說此降伏諸部多
 大教王龍女成就法已
 爾時會中有緊曩囉女主即從座起五體投
 地禮金剛手菩薩足各說根本心真言曰
 唵引摩努賀哩引娑縛仁合賀引
 唵引酥婆擬引娑縛仁合賀引

唵引尾合引攤你引恒哩引合娑嚩引合賀引

唵引阿濕嚩目契引娑嚩引合賀引

唵引阿濕嚩目契引娑嚩引合賀引

唵引尾迦引囉目契引娑嚩引合賀引

復說六緊曩囉女主成就法持誦者往山頂上誦真言八千徧作大供養用牛肉及安息香同燒誦真言至中夜彼緊曩囉女即來現身持誦者不得怖畏彼女告曰呼我何作持誦者言與我為妻女即聽允背負行人詣諸

天界與上味飲食等復次持誦者往於山下清齋誦真言一阿庾多彼緊曩囉女即來現身捧行人足種種承事即為妻子日給八文金錢及衣服等復次持誦者往彼河岸誦真言一阿庾多竟夜至明旦時彼緊曩囉女即來現身結為妻子日給金錢五文復次持誦者於夜分往二河合流之岸誦真言八千徧彼緊曩囉女即來現身第一日捨施第二日面前住立而發言語第三日同作歡樂即為妻子供給承事日與金錢八文及衣服等復

次持誦者往於山頂上食酒肉已誦真言一
阿庾多彼緊曩囉女即來現身如天女像面
前而住默作歡樂即得爲妻日給金錢八文
及上味飲食等如是說此降伏諸部多大教
王緊曩囉女成就之法

爾時金剛手大秘密主告大自在天言汝今
諦聽我已降伏三界諸天如僕從等所有大
惡諸天我亦降伏時大自在天白菩薩言唯
願說此降伏三界大惡諸天真言印相及幢
像等成就之法時會大衆讚大自在天言善

哉善哉能問菩薩降伏三界大惡諸天成
就之法時金剛手菩薩即說大忿怒曼拏羅成
就之法先作四方曼拏羅開於四門門安樓
閣具足十六分外作金剛界內安忿怒明王
徧身熾燄如彼劫火身大青色髑髏莊嚴作
大笑大惡相能怖畏三界有情於忿怒明王
右邊安大自在天身白如月亦如真珠色白
乳色三目四臂手執三叉及拂明王左邊安
圓滿那羅延天手執輪寶杖拂螺明王後安
帝釋天主明王面前安大梵天六面手執寶

幢身白如雪亦如軍那化及月色復次帝釋
 前安龜座或安月色如真珠及乳或安迦哩
 底計野天作赤色以手執拂帝釋天黃色身
 有千目一切莊嚴以手執拂自在天乘牛
 那羅延天乘金翅鳥帝釋天乘象迦哩底計
 野天乘孔雀外第二重曼拏羅安八部多女
 其名曰

鉢訥摩合縛怛也引鉢訥摩合尾
 部沙尾酥囉賀引哩尼引縛囉賀引哩引摩
 賀引囉帝引部沙尼引惹誡怛波合隸你

引此八部多女即為大富鉢訥摩縛怛也合
 及摩賀引鉢訥摩此二部多女身作白色尾
 部沙尾及酥囉賀引哩尾引此二部多女身
 作赤色餘四部多女身皆金色

復次金剛阿闍黎身著青衣頂戴青冠及戴
 青華如前儀軌誦忿怒明王真言為一切眾
 生作大利益故刹那中間決定成就
 復說一切天人真言曰
 吽囉日囉合發吒辭

持誦之間一切天人皆來成就

復次作忿怒相立如舞蹈勢即擲金剛杵誦

真言曰

吽

此一吽字持誦之時能破一切天人

爾時一切天女龍女夜叉女及部多女等依

金剛手菩薩言利那中間皆來成就復誦此

真言曰

唵引縛日囉合禰引鉢多合摩賀引骨嚕合

馱賀曩捺賀鉢左摩引囉野吽吽發吒詳

復次殺一切天魔及降伏彼等真言曰

吽吽發吒詳發吒詳

如是真言決定破壞一切魔先用忿怒明王

印并真言作於擁護然令弟子入曼拏羅誦

此覺悟真言曰

唵引鉢囉合尾舍鉢囉合尾舍骨嚕合馱

吽吽惡聲入縛引合攤引摩引攤引俱攤引

鼻引沙拏縛日囉合惡聲

誦此真言能鉤召降伏緊曩囉女等

復次說降伏諸部多大教王忿怒曼拏羅儀

軌真言曰

唵引普室哩引合星賀引特縛引合惹馱引哩
尼引合哩引合

誦此真言安鉢訥摩引合縛怛也引合部多女
手執師子幢在忿怒明王東邊

唵引吽部籠引合摩賀引鉢訥摩引合摩底達拏
哩馱引合哩尼引吽

誦此真言安摩賀引鉢訥摩部多女手執弓
箭在忿怒明王西邊

唵引吽尾部引底益俱舍馱引哩尼引吽囉

叭

誦此真言安尾部沙尼部多女手執金剛鉤
在忿怒明王南邊

唵引吽部籠引合酥囉賀引哩尼引進多摩
尼持縛引合惹馱引哩尼引

誦此真言安酥囉賀引哩尼引部多女手執
如意寶幢在忿怒明王北邊

唵引室哩引合縛囉賀引哩尼引布瑟波引合
賀悉帝引合吽

誦此真言安縛囉賀引哩尼引部多女手執

永樂北藏

金剛手降伏

一切部多經

第七三册

華在忿怒明王東北隅

唵引室哩引二合惹識怛波引二合濕縛引二合哩度波

吽

誦此真言安摩賀引囉帝引部多女手執香

鑪在忿怒明王東南隅

唵引室哩引二合普引沙尼引熾馱賀惹帝引二

引吽

誦此真言安部沙尼引部多女手執塗香在

忿怒明王西南隅

唵引室哩引二合惹識怛波引二合疑沉引惡引

誦此真言安惹識怛波引二合隸你部多女手

執燈在忿怒明王西北隅

復次說八大部多女印相用二手作拳舒二

頭指此名摩竭金剛印復用此印安腰側亦

名弓箭印復用右手作拳舒頭指復如鉤此

名鉤印復用左手作拳舒中指此名如意寶

幢印復用二手仰合掌以二頭指如鉤此名

華印復用指互相交舒二頭指此名香印復

用二手並舒各安臂上此名塗香印復用右

手作拳豎之舒中指此名燈印

復次忿怒明王說降伏諸部多曼拏羅儀軌

已復說此八部多成就法真言

無能勝部多真言曰

唵引訖哩引合囉聲

阿唵多部多真言曰

唵引吽囉

布囉拏部多真言曰

唵引訖哩引合囉聲

阿布囉部多真言曰

唵引部籠引合囉聲

永樂北藏

金剛手降伏一切部多經

第七三冊

尸陀林住部多真言曰

唵引室籠引合囉聲

俱隸引濕囉引合囉部多真言曰

唵引嚕囉聲

阿部帝引濕囉引合囉真言曰

唵引賀囉引合囉聲

緊羯嚕怛莫部多真言曰

唵引阿囉聲

復次持誦者於金剛手前誦前真言一洛又

令法精熟於十五日用酥酪糖乳為飲食作

廣大供養燒安息香竟夜持誦至明旦時彼無能勝部多決定速來若彼不來剎那命終彼若來時告言呼我何作持誦者曰爲我僕從時彼部多即便承事復令行人即爲持明能降帝釋及設始天女復負行人詣諸天上居帝釋位壽命七劫復次持誦者往詣舍利塔前於夜分中誦真言八千徧至第七日獻種種飲食燒安息香復誦真言時彼部多即來人前告言呼我何作行人言曰爲我僕從部多即允背負行人往四大洲所欲自在壽

命千歲復次持誦者往金剛手菩薩宮殿內誦真言八千徧至第七日作廣大供養用素食乳酪等依法出生復誦真言至中夜時布羅拏部多現身而來即獻闕伽令彼歡喜即爲僕從盡生承事能滿一切願亦能作於吉凶隨行人意獲壽一千歲復次持誦者往舍利塔前誦真言一阿庾多以爲精熟然後於十五日隨力作供養誦真言至中夜時布囉拏部多速來人前告言呼我何作行人言曰爲我僕從部多即允復令天女給侍承奉亦

與現一切伏藏日給金錢五文及飲食衣服
等壽命五百歲復次持誦者往尸陀林於夜
分中誦真言八千徧至第七日用酒肉魚酥
酪糖蜜乳粥及果子等依法出生燒安息香
誦真言至中夜時有大惡聲行人若聞不得
驚怖即時部多與自從眾圍繞而來出生供
養彼即歡喜得一切部多皆為僕從能殺一
切冤家日給金錢與彼行人獲壽一千歲復
次持誦者往宮觀內用紅色華供養燒安息
香誦真言一阿庾多令法精熟復於二十九

日夜分中用魚肉及種種飲食依法出生誦
真言至中夜彼俱隸引濕縛合囉部多即現
人前熾燄徧身作大惡相不得怖之部多言
曰呼我何作行人言曰為我僕從部多即允
盡生承事每日三時給金錢五文及上味飲
食獲壽五百歲復次持誦者往大自在天祠
宮殿之中於夜分時只以自身用紅色肉食
用安息香及蜜同燒誦真言八千徧於第一
日夢見第二日現本身第三日面前住立告
言呼我何作持誦者曰為我僕從部多即允

復往諸天取無盡寶藏與彼行人及衣服飲食等復爲行人說三世之事壽命二千歲復次持誦者往金剛手菩薩殿內於二十九日起首誦真言一阿庾多至七日令法精熟然後持誦者用白檀香作曼拏羅燒安息香用白食酥酪乳粥等以爲自食然以酥燈坐吉祥草於初夜分持誦至中夜時彼部多即現人前用白檀水獻闍伽部多言曰呼我何作持誦者言爲我僕從部多即允復與上味飲食種種聖藥及伏藏等背負行者往詣諸天

所欲自在壽命五千歲如是降伏諸部多大教王僕從成就法已
復次阿闍黎爲利益故降伏一切部多僕從如佛所說此法難作若凡夫人懈怠人作惡業人妄語人愚癡人貧病人短壽人及身心不定人等於此儀軌皆不得作十五作之不成若阿闍黎儀軌具足無彼缺犯依法持誦必得成就若求富貴種種聖藥帝釋天主三種之壇無不成就何況人王及伏藏等所有一切天女剎那之間俱來成就所有邊地懈怠一

切衆生皆得快樂此中四字大秘密能作一切成就

復次說降伏八部多印相法以二手指相交豎中指如針此是無能勝部多印復用前印以中指入內舒二頭指復如鉤此是阿唵多部多印復用前印以二頭指如環二小指各舒此是布囉拏部多印復用十指相交此是阿布囉拏部多印復用前印二小指豎如針此是尸陀林住部多印復用前印各舒八指此是阿部帝濕嚩囉印復用前印母指入內

舒二小指此是俱隸引濕嚩囉部多印復以二手合掌二頭指如鉤此是緊羯嚩怛摩部多最上印如是說降伏大教王八大部多印爾時金剛手菩薩復說金剛阿闍黎爲利益故令吉祥大部多女心生歡喜承事成就法復次持誦者於金剛手菩薩前誦真言一洛又令法精熟然後十五日隨力作供養燒安息香誦真言竟夜至旦彼部多女即現人前用白檀香水獻闍伽告言善來部多女言呼我何作行人言曰與我爲妻女即允之給與

種種聖藥聖物及寶藏等此名順善成就

復次說成就法持誦者用恭俱摩香於樺皮

上畫吉祥大部多女像於夜分中獨自裸形

往金剛手菩薩前誦真言八千徧彼部多女

速現人前行人作歡喜相令女歡喜背負行

人往諸天宮與帝釋位亦能養育四十六一國人民

獲壽一萬歲若不為成就頭目破壞身體乾

枯刹那命終

復次說殺一切部多女儀軌如前作曼拏羅

畫忿怒殺柁刹那中間能殺諸部多女此忿

怒明王親說時持誦者用恭俱摩香畫彼形

像以左足躡手擲金剛杵口誦吽字至七徧

已刹那中間殺彼命終說此降伏諸部多大

教王成就法已

復說發遣賢聖儀軌持誦者依法讚歎恭敬

禮拜誦此發遣真言曰

野他引野他引摩賀引部覩引勞捺囉合娑

他合喃鉢囉合闍左覩娑嚩引賀引

復次承事賢聖及發遣部多儀軌用紅色飲

食香華等出生用帛蓋於生盤誦呪生真言

三徧已如前依法讚歎恭敬作禮即發遣諸部多各還本處或住尸陀林宮觀廟宇或樹下河岸四衢道路及自在天祠等速令還位依我三昧各自中護若不還位我以大金剛杵破汝頭頂刹那命終墮大地獄復誦此真言曰

野他引莎娑他合曩誡蹉覩野他引酥欠娑

嚩引二合賀引

如是發遣部多及大自在天時亦用音樂此是第二發遣儀軌已復說發遣儀軌所有住

永樂北藏

金剛手降伏

切部多經

第七三册

尸陀林宮觀內山頂上四衢道路諸部多等各令還位之時與彼出生誦此發遣真言曰三摩野底瑟姹合覩部多引喃引三摩野滿怛嚩合播引擺曩骨嚕合達惹引閉引薩摩引倪也合鉢也合勞捺囉合娑他合曩鉢囉合閻左覩娑嚩引二合賀引唵引阿謨伽嚩日嚩合俱舍羯囉羯茶茶吽囉合誦此真言時結此金剛鉤印舒二頭指即為發遣賢聖印此是降伏諸部多大教王第三發遣賢聖儀軌竟

永樂北藏

金剛手降伏一切部多經

第七三册

佛說金剛手菩薩降伏一切部多天教王經
卷下

大明太宗文皇帝御製真實名經序 澄一

蓋聞真實名經者是諸如來超出有壞智身
極顯微妙正覺菩提其義深廣猶如意大
寶珠寶中最勝故能利益有情增長福慧超
離塵垢脫除過愆消弭煩惱解釋魔障令彼
一切清淨圓滿即登彼岸昔曼殊室利弘大
慈悲發大誓願以是最妙吉祥作大方便敷
揚奧旨拯拔輪迴以此饒益功德無際朕惟
如來施教但欲使人為善夫為善者為臣為
忠為子為孝忠臣孝子行一事而不敢以忘

若出一言而惟恐以辱親盡心於夙夜而毫
髮之欺蔽不敢以萌於心鞠躬於朝夕而頃
刻之奉承不敢以違於志心惟一於善而無
纖芥之惡若是者則何有於愆尤煩惱但為
不善之人不忠於君不孝於親悖禮傷道積
愆累惡所謂報業亦如此人乎施如仰面唾
嚏反見自汗背拳搏擊反見自傷觸犯憲條
身入狴犴即為地獄如茲果報不爽絲忽若
此輩流素蘊不忠不孝之心一旦苟能改悟
移不忠以為忠移不孝以為孝去惡而為善

則即善人而已朕弘垂愍念推廣慈仁故以是經功德與之懺悔猶熱濯寒泉頓得清涼饑餐香積頓能成飽貧窮卑賤即得高勝年齡不永皆得長壽諸種善根圓滿具足若當露居而忽成樓宇若涉波濤而忽遇舟航如蓮華之出水不滌淤泥如鷗鵬之運遊逍遙雲漢凡修善之士欲求佛道堅持禁戒精進不已能究竟是經求真實顯密奧義即得五眼清淨六識皆空自然超萬有而無心舍萬動而恒寂廓清塵習妙踐真如是用光闡大

猷敷贊玄化彰述厥旨以翼流通致力於斯者宜盡心焉

永樂九年七月十五日

聖者文殊師利發菩提心願文

巴 看 落 目 瓦 傳

元甘泉馬蹄山中川守分真師姪智慧譯

敬禮一切諸佛菩薩

救護一切面前住

究竟發於菩提心

一切有情作利益 輪迴有情至彼岸
 癡心瞋心本自性 慳貪貢高本自性
 始從今日至菩提 未證中間不復造
 惡業貪瞋皆捨離 制學依行恒歡喜
 隨喜正覺解所行 自己恒時所修善
 不取菩提之正路 若一有情未出離
 住於暗劫恒化利 無量不思議劫中
 願常恒遊佛淨土 某甲執名所作罪
 十方界中普皆聞 自己身語之惡業
 於一切處恒清淨 意中惡業亦清淨

無邊惡業不復造

聖者文殊師利住昔為亞馬國王時
 於雷音王佛處發此菩提心願文

梵語阿耶曼祖悉哩捺麻捺機^三打

此云誦聖妙吉祥真實名經

元講經律論習密教土番譯主聶崖沙門釋智誥

敬禮孺童相妙吉祥

復次吉祥持金剛 難調伏中勝調伏

勇猛超出三界內	自在金剛密中勝
眼如白蓮妙端正	面貌圓滿若蓮華
自手執持勝金剛	時時仰上作拋擲
復次第現忿等像	亦有無邊持金剛
勇猛調伏難調者	具威猛相極怖畏
於金剛尖出勝光	自手向上令拋擲
有大慈悲及智慧	方便益生極殊勝
具足喜樂安隱心	示有忿怒之形相
於行正覺行中尊	衆皆來集身恭謹
向彼如來末過鉞	究竟正覺禮敬已

於前恭敬伸合掌	端坐正念而告白
遍主與我作饒益	益我慈悲於我故
如幻網中成究竟	願我真實獲菩提
有諸煩惱亂其心	不解泥中而沒溺
為利一切有情類	令獲無上之果故
究竟正覺出有壞	是有情師及導師
亦大記句達真性	了知根心殊勝者
彼出有壞之智身	是大頂旋言詞主
亦是智身自超出	妙吉祥智勇識者
誦彼殊勝真實名	是甚深義廣大義

無比大義勝柔軟	初善中善及後善
過去正覺等已說	於未來中當演說
現在究竟等正覺	亦遍數數皆宣說
大幻化網本續中	持大金剛持密呪
如彼無邊諸佛勅	妙音宣暢今當說
世尊究竟正覺等	願成真實持呪故
如我決定未出間	當勤堅固而受持
遠離煩惱令無餘	於諸謬解捨離故
即以無別無異心	為諸有情願宣說
密自在者持金剛	向如來前說是言

告白畢已而合掌	以身恭敬坐其前
復次釋迦出有壞	究竟正覺兩足尊
於自面門殊勝舌	廣長橫遍令舒演
顯現三種世界內	調伏四魔諸怨敵
有情皆具三惡趣	為現清淨微笑相
於其清淨梵音中	遍滿三種世界已
為持金剛大力者	密自在主而答說
具足有大慈悲者	汝為利益有情故
具足智身妙吉祥	誦真實名是大益
能作清淨除罪業	於我精勤應諦聽

善哉吉祥持金剛 手持金剛汝善哉
 密主我為此事故 為汝巧妙令宣說
 汝今一心應諦聽 唯然未過鏤善哉
 復次釋迦出有壞 一切密呪大種性
 密呪明呪持種性 於其三種令觀察
 世間及出世間性 顯作世間大種性
 殊勝廣大手印種 大種大髻應觀察
 言詞之主演偈頌 密呪王者具六種
 將令顯出於無二 無生法者自宣說
 啞阿^引張^引依倚^引烏^引鄔^引 啞^引咳^引咳^引一^引阿^引嗚^引 啞^引啞

悉低^{合二}哆^{合二}咄^{合二}哩^{合二}低^二黑^{合二}捺^{合二}沒^{合二}隆^{合二}低^三羅
 上^{合二}降^{合二}沒^{合二}哆^{合二}四^{合二}母^{合二}怛^{合二}嘿^{合二}五^{合二}怛^{合二}囉^{合二}六^{合二}咄^{合二}不^{合二}囉^{合二}七^{合二}低
 嘿^六唵^七末^八唎^九囉^十帝^{十一}疙^{十二}折^{十三}捺^{十四}輅^{十五}切^{十六}各^{十七}渴
 情捺不囉^{合二}嘿嘿捺毋吟^{合二}怛英嘿捺葛^{合二}
 它^引幹^引宜^引說^引囉^引阿^引囉^引鉢^引抄^引捺^引拽^引砢^引捺^引麻^引
 此^下十四^頌出現^{三十七}善^提中國^圍
 故^讚金^剛善^提心^即是^八十六^名數
 如是正覺出有壞 究竟正覺啞中出
 啞者一切字中勝 是大利益微妙字
 諸境之內出無生 即此遠離於言說
 是諸說中殊勝因 令顯一切諸言說

大供養者是大欲	一切有情令歡喜
大供養者即大瞋	一切煩惱廣大怨
大供養者是大癡	亦愚癡心除愚癡
大供養者即大忿	即是忿恚之冤讐
大供養者大貪欲	一切貪欲皆除斷
大欲即是於大樂	大安樂者大喜足
大境界與廣大身	大色并及大形像
大明及與大廣大	大中國者是廣大
持於廣大智慧器	鉤煩惱鉤大中勝
普聞妙聞皆廣大	顯中即是廣大顯

解者執持大幻化	大幻化中成利益
大幻化內喜中喜	大幻化中施幻術
大施主中最為尊	大持戒中持殊勝
於大忍辱即堅固	以大精進悉棄捨
以大禪定住靜慮	以大智慧令持身
具足大力大方便	大願勝智是大海
大慈自性無量邊	亦是大悲勝智慧
有大智慧具大智	大解即是大方便
具大神通及大力	大力及與大速疾
復大神通大名稱	大力令他令摧伏

二有大山悉能壞 持大堅固大金剛
 大緊即是大雄勇 於大怖中施怖畏
 尊者大種即殊勝 上師密呪大殊勝
 住在於彼大乘相 大乘相中最殊勝

此下二十四頌三句是出現衆明主
 中國故讚清淨法界一百八名數

廣大正覺衆明主 具大寂默大寂默
 大密呪中令出現 有大密呪自性理
 欲得十種到彼岸 住於十種彼岸中
 十彼岸到是清淨 即是十種彼岸理
 尊者十地自在者 住在於彼十地中

具知十種之自性 持於十種清淨者
 十種義相義中義 自在寂默十力主
 作諸利益無有遺 具有十種大自在
 離彼無垢戲論主 真如自性清淨主
 言說真實不諱句 如其所說而依行
 於無二中說無二 卷一 住於真實邊際中
 無我師子具音聲 外道惡獸極怖畏
 遊行一切有義中 連疾猶若如來心
 勝及最勝勝怨中 於轉輪者施大力
 集中之師集中勝 集王集主集自在

執持愛護大靈驗	大義不受他思念
句王句主能言詞	句中自在句無邊
以真實句說真實	於彼四諦宣說者
不還之中復不還	教如緣覺及獨覺
種種決定超出中	彼諸大中獨一因
苾芻羅漢即漏盡	調伏諸根并離欲
獲得安樂無怖畏	成滿清涼亦無濁
明解及與於神足	世間善逝勝明解
於我不執不執我	住於二種諦理中
能到輪迴之彼岸	所作已畢住露地

於一智中而出現	以智慧器破一切
法王妙法具顯現	於世間中勝明照
以法自在法中王	能演妙道令宣說
有義成就滿誓願	捨離一切諸虛妄
無盡法界實離妄	勝妙法界極無盡
具大福田勝福足	智中廣大殊勝智
具足智者解有無	無二種中而積集
諸常見中勝禪定	誓修靜慮是智王
自解各各皆不動	最上勝者持三身
具足正覺五身性	遍主五種智自性

首冠莊嚴五覺性	持五種眼離執著
令諸正覺皆增長	正覺尊子勝微妙
勝智出有出生處	出現法中離三有
獨一堅固金剛性	初生已作有情主
現空性中自超出	勝智妙智如大火
以大光明遍照耀	以智慧明令顯現
是有情燈智慧炬	具大威勢顯光明
是勝呪主明呪王	密呪王者作大益
具大肉髻希有頂	大虛空主說種種
是諸正覺勝自性	具足有情歡喜眼

能令增長種種相	諸大仙等皆供讚
令持三種之密呪	大記句者持密呪
尊者守護三寶故	宣說最勝三乘法
真勝有義之羅索	是大執持金剛索
金剛鐵鉤大羅索	

此下十頌句是出現不動佛中國
故讚大圓鏡智即七十一名數

怖畏金剛施怖畏	金剛王者六面怖
六眼六臂力具足	亦是骨相咬牙者
曷辣曷辣具百面	是獄王主魔中王
有力金剛能作怖	名稱金剛金剛心

幻化金剛具大腹	金剛中生金剛主
是金剛心如虛空	不動獨髮相嚴身
所著大象生皮衣	大緊呵呵皆哮吼
希希聲吼能作怖	若作笑者有響笑
金剛喜笑大哮吼	金剛勇識大勇識
金剛王者大安樂	金剛堅者大歡喜
金剛吽者吽聲吼	器中執持金剛箭
金剛劍斷令無餘	眾持金剛具金剛
一種金剛能退敵	熾燄金剛施惡眼
金剛頭髮如燄熾	金剛降臨大降臨

具足百眼金剛眼	身中具有金剛毛
金剛毛者獨一身	指甲增長金剛尖
以金剛心皮堅硬	執金剛髮具吉祥
以金剛鬘而莊嚴	呵呵響笑決定吼
具六種字金剛聲	大柔和聲大音聲
三世界中獨一音	遍虛空界聲哮吼
諸有聲中皆殊勝	

此下四十二須出現無量壽佛中國
故讚妙觀察智即二百七十五名數

真實無我真實性 即是實際無有字
宣說空性眾中勝 甚深廣大聲哮吼

即是法螺具大聲	亦法捷椎大音聲
超越無住圓寂性	十方法中即大鼓
無色有色中微妙	具種種相意中生
具諸相者顯吉祥	執持影相使無餘
無能過中大名稱	三界之中大自在
住於最極聖道中	大興盛中之法幢
三世界中一孺童	長老尊者四生主
三十二相具莊嚴	三界所愛於中妙
是世間解為勝師	是世勝師無怖畏
救世間尊意無私	救中救者而無上

盡空邊際悉受用	解一切中智慧海
解散一切無明蔽	亦能破壞三有網
能滅無餘諸煩惱	到彼輪迴大海岸
勝智灌頂具頭冠	真實究竟令莊嚴
滅除三種諸苦惱	滅三毒得三解脫
決定解脫諸障難	住於如空平等中
超越一切煩惱垢	能解三時及無師
諸有情中即大尊	功德帶中之鬘帶
諸有身中即解勝	虛空道中真實住
持於如意大寶珠	遍主一切寶中勝

圓滿是大如意樹	勝妙淨餅大中勝
能作有情諸利益	隨順有情而利益
亦解善惡及時辰	遍主解記具記句
解時及解有情根	亦能作於三解脫
具足功德解功德	解法讚歎現吉祥
吉祥之中最吉祥	吉祥名稱善名稱
大止息中大法筵	大歡喜中大音樂
恭敬承侍悉具足	勝喜名稱性吉祥
具勝施勝是尊者	微妙歸處堪歸救
於世怨中勝中勝	離一切怖無有餘

頂髻及髻各分埵	頭髮摸撻戴頭冠
五面具有五種髻	五髻各繫華髻帶
即是禿髮大勤息	行淨梵行勝勤息
大苦行者建苦行	微妙淨宮喬答彌
梵婆羅門解淨梵	超圓寂時得淨梵
脫離纏縛解脫身	解脫圓寂是圓寂
超越悲哀滅悲哀	微妙決定近出離
能除苦樂之邊際	離欲身中而超越
不可比量無與等	非見非顯非朗然
雖性不改亦普遍	微細無漏離種性

無塵離塵即無垢	離失捨除放過德
最極寢寤覺自性	諸解諸明即微妙
識心超越於法性	持理即是無二智
離虛妄者默然成	修於三世正覺行
正覺無垢亦無邊	最初正覺亦無因
獨一智眼無垢滌	具足智身即如來
以句自在廣宣說	演勝丈夫法中王
宣陳微妙殊勝處	詮說師子無與等
於勝觀察殊勝喜	積聚威勢是入意
熾燄光中吉祥相	手臂光耀令顯現

殊勝大醫即尊者	能離痛刺無有上
亦是諸藥枝茂樹	對治諸病大怨讐
入意三界中殊勝	吉祥遊宿具中圍
十方一切虛空界	建立法幢極微妙
遊行唯一廣大傘	即具慈悲妙中圍
吉祥蓮華舞自在	廣大邊主大寶傘
具於正覺大威勢	持於一切正覺身
是諸正覺大修習	是諸正覺唯正法
金剛大寶灌頂相	諸大寶性即自在
世間自在諸法性	持金剛者一切王

一切正覺即大心	一切正覺在中心
一切正覺之大身	亦是一切正覺語
金剛日是具大明	金剛月是無垢光
離欲等中是大欲	種種諸色熾燄光
金剛跏趺正等覺	執持真實究竟法
吉祥正覺蓮華生	亦能攝持正覺藏
復持種種幻化王	廣大正覺持明呪
聰明金剛即大劍	真實清淨殊勝字
是廣大乘除苦惱	金剛法者廣大器
金剛甚深唧唧	金剛智慧依義解

諸到彼岸皆究竟	一切地中具莊嚴
真實清淨無我法	真實智月殊勝光
廣大精進幻化網	本續一切殊勝主
金剛坐者具無餘	持於一切智慧身
一切殊勝妙智慧	即於心地持往復
一切正覺之大心	復持種種之化輪
是一切體殊勝性	亦持一切體自性
即無生法種種義	持於一切法自性
廣大智慧刹那中	解持諸法無遺餘
現解一切諸法者	勝持寂默真實際

殊勝不動自性淨 持於正覺妙菩提

一切正覺現於前 智火熾燄光顯盛

此下二十四頌讚平等性智故即是出現寶生佛中圓即一百四名數

隨樂成就微妙義 一切惡趣悉清淨

諸有情中殊勝尊 一切有情令解脫

煩惱敵中獨勇猛 及一 威猛能破愚癡怨

具吉祥智而嚴身 執持堅固之惡相

能令動於百種手 舉步相中而作舞

吉祥百手皆圓滿 遍空界中令作舞

大地中圓一界分 以一足跟堅踏之

以足爪甲界分內 淨梵世界盡令押

無二一義法之義 即微妙義無怖義

亦種種識具色義 於心意識具相續

體義無餘數歡喜 愛空之性殊勝智

捨離三有之貪欲 二有歡喜廣大者

色貌鮮潔若白雲 光明殊勝如秋月

亦如初出妙日輪 爪如赤銅光皎潔

頭冠殊勝尖末青 勝髮亦復紺青色

大寶光明具吉祥 正覺化身莊嚴具

諸百世界皆令動 而能具彼神足力

持於廣大實性念	四念住中靜慮王
以七覺支為華香	即是如來功德海
解八道支義理故	是解真實正覺道
於諸有情大分著	亦如虛空無所著
一切有情意中生	速疾猶如有情意
解諸有情根與義	能奪有情諸心意
亦解五蘊實性義	清淨五蘊令受持
決定出彼諸邊際	亦能出於決定中
向決定出道中住	宣說一切決定出
拔十二支三有根	持於清淨十二種

具有四諦之義相	解持八種之心識
十二實義令具足	十六實性現體解
以二十種成菩提	勝解一切正覺相
一切正覺幻化身	無邊億界令出現
彼諸刹那現了解	亦解刹那諸有義
種種乘者方便理	利益去來皆了解
決定出於三乘者	住在於彼一乘果
諸煩惱界清淨性	盡能滅除諸業果
過於一切江海中	寂靜如行中出現
煩惱及與隨煩惱	及以習氣皆棄捨

以於大悲智方便	於諸有情作利益
一切想義皆棄捨	亦令滅除心識意
能緣一切有情心	亦解一切有情意
在彼一切有情心	隨順一切有情意
充滿一切有情心	令諸有情心歡喜
成就究竟無錯謬	一切謬解皆捨離
於三義中無疑智	諸我三種功德性
五蘊義理三時中	於諸刹那能分別
一刹那中正等覺	持於一切正覺性
無身之身身中勝	解了諸身之邊際

種種諸相諸處顯	大寶即是大寶首
<small>此下十五頌讚成所作智故出現 有義成就佛中國即九十五名數</small>	
解了一切正覺者	正覺菩提即無上
出密呪處無文字	大密呪者是三種
諸密呪義令增長	大明點者無文字
大空即是五種字	空明點者六種字
種種諸空無種種	十六半半具明點
亦無支分超於數	即四靜慮之初首
了解一切靜慮支	明解靜慮種族性
具靜慮身身中勝	受用身者一切勝

化身即是殊勝身	持彼化現之種性
種種化現十方中	依法利益於有情
自在之天天中天	非天自在非天主
自在無滅天之師	作壞作壞即自在
三有寂靜令超越	唯一師者有情師
名稱普於十方界	施法之主廣大者
備足莊嚴慈鎧者	以慈愍心為堅甲
智慧如劍持弓箭	欲離不解煩惱敵
能降勇猛魔怨者	兼除四種怖畏魔
亦能退諸魔軍旅	究竟正覺救世間

是堪供讚禮敬處	亦是恒常承侍境
應供詠處最殊勝	真堪禮敬勝上師
一步能遊三世界	如空無邊實鎮押
清淨三明是清淨	具六神通隨六種
菩提勇識大勇識	大神足者超世間
達彼智慧之實性	亦獲智慧之體性
一切自明令他明	殊勝丈夫於一切
超離一切諸譬喻	能智所智殊勝主
尊者即是法施主	宣說四種手印義
有情奉施殊勝主	決定所入三種住

微妙義中淨吉祥 三世間中大勝福
具足吉祥皆成辦 曼祖悉哩勝吉祥

此下五頌如次結讚五智大圓鏡清淨法界妙觀察平等性成所作智如次一頌一智也

勝施金剛我敬禮 真實邊際我敬禮

出現空性我敬禮 卷一 正覺菩提我敬禮 十六

正覺貪著我敬禮 正覺欲者我敬禮

正覺歡喜我敬禮 正覺戲論我敬禮

正覺微笑我敬禮 正覺笑者我敬禮

正覺語者我敬禮 正覺心者我敬禮

出現無者我敬禮 出現正覺我敬禮

出現虛空我敬禮 出現智者我敬禮

幻化網者我敬禮 正覺顯論我敬禮

一切一切我敬禮 彼智身者我敬禮

持金剛金剛手此妙吉祥智勇識不共真實

名是出有壞之智身一切如來之智身汝今

應當生大歡喜滿淨意樂增長無上即能清

淨身語意三之密若不能究竟不能清淨地

者今到彼岸福智二足皆悉圓滿令其清淨

義無有上若未解者令解未得者令得自此

至於一切如來微妙法理真實持故我為宣
說開示顯解令其攝受持金剛金剛手此者
我於汝種性中及一切密呪法性攝受中而
作攝受持金剛金剛手此真實名者即是一
切如來最極清淨真實潔淨一切智智之性
身語意三之密亦是一切正覺菩提即能了
解真實究竟諸正覺故亦是無上一切如來
體解一切善逝法界於諸勝中而能破壞一
切諸魔之力一切十力中即十力之十力一
切智智性中即一切智智之性是諸法中之

勅真實成就一切正覺亦是一切大菩提勇
識福智二足真實究竟無垢最極清淨也亦
是一切聲聞緣覺出生之處具足人天境界
是大乘之體性出生諸菩薩行處即一切聖
道之邊際也亦是察度諸解脫道決定出生
處亦是不斷如來種性增長菩提勇識大勇
識種族種性亦能攝伏於他一切作狂敵者
破壞一切外道退捨四魔軍將之力亦是真
實攝受一切眾生決定成熟一切趣向聖果
諸淨梵四宮之靜慮諸一心之禪定也亦是

調伏身語意三精勤禪定能離一切合集亦
捨一切煩惱及隨煩惱滅除一切障礙解脫
一切繫縛亦是解脫一切諸蘊滅諸亂心成
辦一切出生處捨離一切盛衰事亦能關閉
一切諸惡趣門開示解脫眾樂勝道令其不
入輪迴之中而能轉大法輪建立一切如來
傘蓋幢旗一切妙法正法之宮亦是菩提勇
識於密呪門而修習者速得成就亦是了解
菩薩摩訶薩精勤般若波羅蜜多之定解了
一切精勤無二戲論之空性一切到彼岸之

二足究竟真實清淨一切究竟地各各了解
諸聖四諦一心體解一切諸法四種念住此
真實名者乃至一切正覺功德能作真實究
竟也持金剛金剛手此真實名者能滅有情
身語意三之行無餘罪業亦能清淨一切有
情諸惡趣類令其退捨一切惡趣十八真實斷除
一切業障無有遺餘能生一切相續八難者
令其不生能滅八種怖畏能破一切惡夢決
定能盡一切惡相能滅一切惡見及諸惡魔
亦能遠離一切怨魔之行增長一切福善亦

能除滅諸惡覺觀令其不生破滅一切憍慢
威勇我執不生一切苦惱憂愁亦是一切如
來之心諸菩薩之密一切聲聞緣覺之大密
一切密呪及其手印真實增長諸不可說念
及正念增長無上善巧智亦能具足無患諸
力自在亦能增長吉祥柔善微妙名稱善說
偈讚歎美亦能真實除滅一切病患廣大怖
畏亦是極清淨中最極清淨極能作清淨中
最極能作清淨極成辦中最極成辦極吉祥
中最極吉祥諸欲歸依者為作歸依欲宮殿

者為作宮殿欲擁護者為作擁護欲親軍將
者為作軍將欲洲渚者為作洲渚欲依仗者
為作無上依仗欲過三有大海者為作舟船
亦是除滅一切病苦之藥王分別取捨之決
智摧諸惡見大闇之明智能滿一切有情誓
願如摩尼寶珠注一亦能獲得妙吉祥智身一切十九
智智之性令得五眼見清淨智亦是財施法
施無畏施真實捨故令六波羅蜜而得圓滿
亦是福慧二足及諸靜慮令究竟故能得十
地亦能捨離二邊故即無二法性非餘法性

無綺飾故即是真實自性亦是如來清淨智
自性故即真實邊際之自性亦能除滅百千
惡見叢林故即一切如來真空之自性此真
實名者即是無二法性義之真實名若有誦
持演說者是一切法不可說之自性也持金
剛金剛手若有善男子善女人依密呪門修
習者於此出有壞妙吉祥智勇識一切如來
智身無二真如之真實名是頂髻之珠者文
字句義一切通徹無有遺犯亦無增減每日
三時若持若誦若讀若說思惟義理依時為

他解說時各各應想妙吉祥智勇識身向諸
門中令心止處於愛樂實性門中誠實作想
了解一切殊勝法智慧無濁信心具足相續
繫念一心禪定者彼諸三世及無始世一切
正覺菩提勇識等皆來集會得解一切法并
現其身一切正覺菩提勇識以身語意三業
與自種性真實攝受一切正覺菩提勇識將
諸利益而作饒益能得一切法中無怖無畏
辯說無礙復有一切諸阿羅漢聲聞緣覺攝
持聖法心中亦皆現身復有調伏一切諸惡

大金剛王及持大金剛等為護諸有情故將變化身現種種形令其精神威勢無能攝伏能成一切密呪手印記向中圍無餘密呪明呪王并頻那夜迦諸惡魔怨并諸退壞一切他不能者及大母等於其晝夜各刹那時諸從一威儀中潛伏其身為作救護復有淨梵帝釋二十并釋近臣大力摧伏如伏櫻童及大自在種族猫子大黑作戲自在獄主水神孤屏囉鬼子母等擁護十方世界者恒常相續若晝若夜若行若住若坐若卧若睡若覺入定出定

獨住在眾潛伏其身為作救護或住村邑聚落川原國界王宮門限門樓大路小路四達三芬村中店舍空舍山藪江川叢林大叢林若不作淨昏醉放逸之處恒常一切門中晝夜潛伏殊勝救護成勝妙樂更復天龍施尋乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人眾曜遊宿及諸天母集主七母諸施母并食肉母此合集一心一意并諸軍將眷屬雜使能為一切潛伏救護增長精神具足色力威勢殊勝無病延壽持金剛金剛手

此真實名頂髻珠者若起誓願日日三時無
遺念誦三遍書寫令讀時想念出有壞妙吉
祥智勇識身與此相同而作禪定者以此利
益故不經多時即妙吉祥變化於像令其得
見亦見盡虛空界所處者一切正覺菩提勇
識種種身相大有情者於何時分依何所作
不墮地獄趣不生惡道中不生惡種姓不生
邊地下賤亦得諸根具足不作邪見亦不生
邪見家不生無佛國中生值佛國時不捨正
法亦不遠離不生長壽天中不生饑饉疫疾

刀兵等劫不生五濁惡世不遭王怖惡怖賊
怖於世世中不逢下劣貧窮之怖不值穢氣
毀謗輕賤惡名惡語之怖畏恒常得生本性
高貴勝族中能成一切端嚴勝相顏色美妙
於諸世人皆悉愛樂可意若與相隨情和悅
樂見者歡喜於諸人中端正嚴好具大福相
發言無滯隨所生處得宿命智受用廣大
諸部從所受無盡眷屬無盡於有情中最極
殊勝亦復具足殊勝功能自然具足六波羅
蜜所有功德經於淨梵四宮具足念及正念

方便願力智亦是一切諸數義中得無怖畏
及能言說無有愚癡句句顯了成大聰慧具
有廣解無懈怠心少欲知足利益廣大情無
愛著即是一切有情殊勝所信之處亦成恭
敬師及上師此人无所未聞工巧技藝神通

一切教法若文若義皆悉解了戒及活命最
極諸行最極清淨微妙出家及成近圓不令
忘失一切智智性大菩提心決定不入聲聞
羅漢緣覺乘中持金剛金剛手如是具足無
量功德亦有如是無量無邊廣大功德持金

剛金剛手誦此真如真實名者即是真實執
持微妙丈夫者聚集微妙福慧具足一切正
覺功德最極速疾求故不經多時能成真實
究竟無上菩提於多劫中不入涅槃為諸有
情中多現無上妙法十方世界中詮演妙法

大鼓之聲相續不盡其聲哮吼為大法王

唵薩末捺麻 一 啞末瓦 二 娑末瓦 三 比熟捺

末日囉 四 啞啞啞 五 不囉 六 吉帝巴利

熟捺 七 薩麻捺馬 八 拽惹怛 九 薩末怛他遏

怛 九 嘿捺葛野 十 曼祖悉哩巴梨說捺釘 十一

蒙巴怛影低阿二十唵薩末怛他遏怛訖哩捺
 野三十喝囉喝囉四十唵吽訖哩五十末遏釵六十嘿
 捺蒙怛七十末機說囉八十摩訶鉢拏九十薩末捺
 麻遏遏捺二十阿麻辣續巴哩熟捺二十捺麻
 惡哩捺葛囉合三末啞二十

復次吉祥持金剛 懇分歡喜而合掌
 如來尊者出有壞 敬禮究竟正覺已
 復次尊者密自性 持金剛之金剛王
 所餘種種同住處 高聲如是而白言
 尊者我等亦隨喜 善哉善哉說善哉

為彼欲求解脫果 有情為無救度者
 我等真實救度者 作護菩提大利益
 宣說幻化微妙理 此是清淨微妙道
 亦是甚深極廣大 大義有情作利益
 一切正覺境界者 諸正覺等皆已說
 出有壞妙吉祥智勇識所誦真如之真實名
 出有壞世尊如來所說已畢
 三世諸佛真實說 諸秘密中真實王
 此妙吉祥真實名 真實無私而翻譯
 為護真實善根故 一切有情皆真實

真實斷除諸煩惱 速成真實究竟佛
真實不解於方言 不應真實伸言詞
為妙吉祥真實名 具不思議真實德
見真實益捨是非 隨力真實而翻對
真實失義文倒處 智者真實復正之

元講經律論出家功德司判使銘箇沙門道圓綴文

專心此經文 菩提即不遠 付與信菩提

逐日誦三卷

文殊瓔珞呪

唵訶哩唎梨羅割米拶野啞不割舍鉢囉底

揭怛訶哩夜吽吽發怛莎賀

十二因緣呪

英捺吟麻引二合形路身切不囉合二末幹引形路

齒叮善引怛達引過多引末捺引怛二引叮善引

拶養祢嚷捺唎椀合幹引溺引麻訶引實囉

二合麻捺英

梵云阿耶曼袒悉哩捺麻阿悉怛合舌怛葛

捺

此云聖者文殊師利一百八名讚

元甘泉馬蹄山中川守分真師姪智慈譯

敬禮真實一切解

最極清淨真正心

至尊頂中恒頂禮

一切諸佛同教勅

文殊諸名我演說

妙色相好端嚴身

一切色中最為尊

諸相隨好能解了

文殊勇猛是真實

具不思議思想斷

藝能廣大之所出

三身貫穿不思議

如是意量不思議

空性定力以自然

空性法者真實具

空自性者極樂慕

三有法者空性示

一切解處觀一切

彼此一切部類主

一切有情衆中尊

一切有情悉敬禮

一切五趣亦復然

能摧一切諸邪魔

他怨敵者悉殄滅

能師子吼人中尊

煩惱柔軟離諸惡

諸障垢染悉皆除

一切有情來擁護

如是解脫於九有

具摸撈者垂髮者

住於淨梵王宮中

手捻數珠持器杖

淨不淨者方便聚

美音文殊恒作主

蓮華所成蓮華根

金色蓮華最殊勝

蓮華之座極廣大

執持潔淨曼陀華

吉祥善住具勝意

亦是正覺是獨覺	亦是先世已成佛
具有神通之自在	是四真諦之教主
具於千眼護世間	亦是具才九有主
亦是各蘭有情尊	才能最極諸類尊
亦是所生獸王尊	如是具力世愍生
諸類巧辯悉調伏	佛子是佛是真佛
身如千日光燦爛	亦是滿月星耀主
亦是水神天王子	摩醯首羅大主王
亦是娑竭諸龍王	亦是具眾蘊之主
非天脩羅具主種	地主權首吧珊悉邊合

諸天勇猛集會尊	諸天聚集恭敬禮
護界神中離垢尊	世間無漏最為尊
解世事者世間尊	具彼慧解是真實
種種行事并擁護	諸惡魔黨不敢觸
悉解甚深微細法	法師親引集三事
出三毒箭如醫王	難降伏者悉降伏
具智慧者能了解	具世間量能事者
亦是福慧如意樹	菩提枝葉華莊嚴
解脫果熟三事集	有情同類依類尊
入眾生意奪眾意	解梵行者離垢尊

亦是星曜衆之主 亦是忍辱大仙主
 亦是補處具王位 亦是十地等覺尊
 有情商主內為尊 最勝教主涅槃師
 亦是虛空地水主 亦是火風之性主
 亦是真實如意珠 衆生所須皆成就
 諸出有壞悉敬禮 猶如寶珠我敬禮
 文殊師利我讚說
 唵末遏警怛捺麻薩怛捺
 如是相好讚說已 領解心中恒誦持
 一切惡業皆遠離 證得最極清淨果

一百八名及餘名 丈夫三時恒誦持
 所生之意悉隨心 無疑心中皆證得
 殊勝相好憶持者 遠無間業悉清淨
 諸不清淨之惡業 如是一切皆除滅
 臨終捨壽往異方 惡相惡境若現時
 以清淨心恒憶持^{並一} 勇猛文殊親得見^{并六}
 具智人中極清淨 誰能讀誦能憶持
 若要證得佛果者 無疑心中決證得
 梵云阿耶曼祖悉哩帝悉擔^{合二}
 此云聖者文殊師利讚

一元甘泉馬蹄山中川守分真師姓智慧譯

敬禮出有壞語中具才者

諸集眾中極殊勝 猶如滿月奪眾光

無明煩惱悉清淨 文殊師利我讚禮

燄髮分埵極明顯 寶珠燦爛體端嚴

眼目紺青熾燄身 文殊師利我讚禮

甘露一味深柔軟 入意之音聲響亮

真實妙法之寶藏 文殊師利我讚禮

安婆世界一切處 誰能量度雨滴數

煩惱垢染悉棄捨 文殊師利我讚禮

觀文殊眼及身色 亦如曼陀觀無厭

諸法以鉢持供養 文殊師利我讚禮

住十方界諸佛處 廣大音聲常讚歎

有情最極之本師 文殊師利我讚禮

聖者文殊我讚歎 如是所集諸福善

盡施法界諸有情 速證涅槃之正路

哀請攝受偈

歸命帝網極三際 無盡三寶垂愍念

攝受帝王增福壽

七佛祖師大聖主 文殊菩薩垂愍念

攝受施主增福壽	文殊菩薩垂愍念
牟尼寶積大慈尊	文殊菩薩垂愍念
攝受弟子增福慧	文殊菩薩垂愍念
果成先劫大聖主	文殊菩薩垂愍念
願我獲得無生智	海會聖眾垂愍念
妙吉祥尊大聖主	海會聖眾垂愍念
攝受此會所有眾	稱意道中垂引示
願除為意惡因障	稱意道中垂引示
塵沙惑障皆得除	稱意道中垂引示
發願偈	

以此善根願成佛	成已壞諸過患怨
生老病死苦海中	廣度輪迴諸有情
未達真理所生處	願獲治政閑辦王
精修三學得純熟	常恒利他不退轉
所有一切諸如來	究竟菩薩諸聲聞
離塵垢法得堅固	諸菩提處恒恭敬
求修美譽之妙法	馥郁遠布十方界
若成究竟正覺時	恒常奉獻於供養
能作依主歸投者	謙恭敬仰具德人
如是正覺知識處	願我恒時而親近

福德鞏固若須彌	慧性明朗日月照
名稱遠布似虛空	如斯三種常願成
壽延百載逾百秋	無病享用得增長
決定出生大乘種	如斯五種常願成
所有懷毒來到此	或在地上或居空
常與衆生起慈心	晝夜依時修妙法

六波羅蜜偈

現世諸物如幻化	受施能捨亦皆空
如是布施隨所得	布施波羅皆圓滿
堅持禁戒離垢染	具足清淨無所犯

離於禁戒之取著	持戒波羅皆圓滿
此身地水與火風	四法和合本性空
種種加害無瞋恚	忍辱波羅皆圓滿
精進無涯決定修	懈怠垢障不能侵
身心具足如是力	精進波羅皆圓滿
如幻如化諸等持	勇猛無怖之正受
猶如金剛之三昧	禪定波羅皆圓滿
空無相願三脫門	三世平等一味真
體達諸覺如如理	智慧波羅皆圓滿
一切如來之所說	光明熾盛威神力

菩提勇識精進力 我今所願皆成就

迴向文

歸命吉祥智勇識 詮演真實甚深義

我今讀誦施衆生 同獲吉祥金剛智

捺麼囉得捺合二得囉合二也引也捺麼曼呢室

哩合二英孤麻引囉莫怛也怛涅達引唵啊囉

唵覓囉唵熟寧覓熟寧商唵祢覓商唵祢商

唵也覓商唵也覓麻令唵也幹形嚕嚕拶令

吽吽吽發怛發怛發怛莎引訶引唵啞吽啊

囉鉢拶捺溺

文殊菩薩五字心呢

啊囉鉢拶捺

𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀

𑖀𑖀𑖀𑖀

金剛頂經五字真言勝相云若人纔誦一遍

如誦八萬四千十二圍陀藏經若誦兩遍文

殊普賢隨逐加被護法善神在其人前又善

男子善女人有能持此真言纔誦一遍即入

如來一切法平等一切文字亦皆平等速得

成就摩訶般若又若誦一遍能除行人一切

苦難若誦兩遍除滅億劫生死重罪若誦三

永樂北藏

聖妙吉祥真實名經

第七三冊

四經同卷

澄二

金剛頂瑜伽理趣般若經

大樂金剛不空真實三麼耶般若波羅蜜

多理趣經

佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌

經澄二

金剛頂瑜伽念珠經

金剛頂瑜伽理趣般若經

唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯

如是我聞一時薄伽梵妙善成就如來金剛
住持平等性智種種希有殊勝功德已能善
護一切如來無上法王灌頂寶冠過三界已
能善得一切如來遍金剛智摩訶瑜伽自在
無礙決定清淨一切如來妙法智已善圓證
一切如來畢竟空寂平等性印所作事業皆
得善巧成辦餘一切有情種種希願隨其無
罪皆能滿足已善安住三世平等常無斷盡

廣大周遍身語心性猶若金剛等諸如來無
 動無壞是薄伽梵住欲界頂他化自在天王
 宮中一切如來常所遊處咸共稱美大寶藏
 殿其殿無價摩尼所成種種珍奇間雜嚴飾
 衆生交映放大光明寶鐸金鈴處處懸列微
 風吹動出和雅音綺蓋繒幡花幢綵拂寶珠
 瓔珞半滿月等種種雜飾而用莊嚴賢聖天
 仙之所愛樂與八十億大菩薩俱一切皆具
 陀羅尼門三摩地門無礙妙辯如是等類無
 量功德設經多劫讚不能盡其名曰金剛手

菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩虛空庫菩
 薩摩訶薩金剛拳菩薩摩訶薩文殊師利菩
 薩摩訶薩發心即轉法輪菩薩摩訶薩虛空
 藏菩薩摩訶薩降伏一切魔怨菩薩摩訶薩
 如是上首有八十億大菩薩衆前後圍遶宣
 說正法初中後善文義巧妙純二一圓滿清白
 梵行爾時世尊為諸菩薩說一切法自性清
 淨般若波羅蜜多理趣法門此門即是菩薩
 句義云何名為菩薩句義所謂極妙清淨句
 義是菩薩句義諸見永寂清淨句義是菩薩

句義微妙適悅清淨句義是菩薩句義渴愛
永息清淨句義是菩薩句義胎藏超越清淨
句義是菩薩句義衆德莊嚴清淨句義是菩
薩句義意極適悅清淨句義是菩薩句義意
清淨句義是菩薩句義色清淨句義是菩薩
句義聲清淨句義是菩薩句義香清淨句義
是菩薩句義味清淨句義是菩薩句義觸清
淨句義是菩薩句義何以故乃至一切法自
性清淨故一切法自性清淨即般若波羅蜜
多最勝清淨佛說如是菩薩句義般若理趣

清淨法已告金剛手菩薩等言金剛手菩薩
若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜
多理趣法門一經於耳所有煩惱障業極重
諸罪皆自消滅乃至菩提不生惡道若能日
日受持讀誦正念思惟即於此生定得一切
法平等性金剛^{遊二}三摩地經十六大菩薩生定
得如來執金剛性疾證無上正等菩提即說
密語
吽
爾時世尊復依毗盧遮那如來之相為諸菩

薩說一切如來寂靜法性般若波羅蜜多甚
深理趣現等覺門所謂金剛平等成正覺大
菩提堅固性如金剛故義平等成正覺大菩
提一義性故法平等成正覺大菩提自性清
淨故一切業平等成正覺大菩提離一切分
別故佛說如是法性門已告金剛手菩薩言
金剛手若有得聞此四種寂靜性成正覺般
若波羅蜜多理趣現等覺門信解受持讀誦
正念思惟則能超越一切惡道疾證無上正
等菩提復說密語

闍引

爾時世尊復依一切如來能調伏難調有情
釋迦牟尼之相為諸菩薩說一切法普勝平
等般若波羅蜜多理趣法門所謂貪無戲論
性瞋無戲論性愛無戲論性何以故乃至一
切無戲論性故一切無戲論性即般若波羅
蜜多無戲論性佛說如是調伏衆惡般若理
趣普勝法已告金剛手菩薩等言金剛手若
有得聞一切法普勝平等般若波羅蜜多理
趣法門信解受持讀誦正念思惟假使殺害

三界一切有情終不因斯墮於惡道何以故
已受調伏心儀故常生善趣修菩提行疾
證無上正等菩提復說密語

叶

爾時世尊復依一切如來自性清淨相為諸

菩薩說一切法平等性觀自在智印般若波

羅蜜多理趣法門所謂一切貪性清淨瞋性

清淨一切貪性清淨故一切垢性清淨罪性

清淨一切垢性清淨罪性清淨故一切法性

清淨有情性清淨一切法性清淨有情性清

淨故一切智性清淨一切智性清淨故即般

若波羅蜜多最勝清淨佛說如是平等智印

般若理趣清淨法已告金剛手菩薩等言金

剛手若有聞此一切法平等觀自在智印般

若波羅蜜多理趣法門信解受持讀誦正念

思惟雖在五欲塵中不為客塵煩惱諸過所

染譬如蓮華雖在淤泥終不染著乃至疾證

無上正等菩提復說密語

頌別二合
長聲

爾時世尊復依一切如來為三界之相為諸

菩薩說一切如來灌頂出現智藏般若波羅
 蜜多理趣法門所謂灌頂施令得一切三界
 法王位故財寶施令得一切所願滿足故淨
 法施令得一切法寶性故飲食施令得一切
 身口意獲安樂故佛說如是灌頂般若理趣
 智藏已告金剛手菩薩等言若有得聞如是
 灌頂甚深理趣智藏法門信解受持讀誦正
 念思惟速能滿足菩薩行疾證無上正等菩
 提復說密語

怛嚩訶

爾時世尊復依一切如來常住智印密藏相
 為諸菩薩宣說一切如來金剛智印甚深般
 若波羅蜜多理趣法門所謂執持一切如來
 金剛身印得一切如來真實體性故執持一
 切如來金剛語印得一切門自在故執持一
 切如來金剛心印得一切三摩地具足故執
 金剛持一切如來金剛智印得最上身體心
 如金剛故佛說如是智印法已告金剛手等
 言金剛手若有得聞此一切如來金剛智甚
 深般若波羅蜜多理趣法門信解受持讀誦

正念思惟即得成就最上金剛智印於一切智及衆事業皆得圓滿身語心性猶若金剛不可破壞疾證無上正等菩提復說密語惡

爾時世尊復依一切無戲論法如來之相爲諸菩薩說文字轉輪品般若波羅蜜多理趣法門所謂一切法空無自性故一切法無相離衆相故一切法無願離諸願故乃至一切法自性清淨即般若波羅蜜多自性清淨佛說如是離諸戲論文字法已告金剛手菩薩

等言若有得聞此無戲論般若理趣輪字法門信解受持讀誦正念思惟於此一切法得無礙智疾證無上正等菩提復說密語

暗上聲引

爾時世尊復依一切如來入廣大轉輪相爲諸菩薩說入廣大轉輪般若波羅蜜多甚深理趣平等性門所謂入金剛平等性得入一切如來轉輪故入義平等性得入一切菩薩法轉輪故入法平等性得入妙法轉輪故乃至入一切法平等性得入一切法平等性得

入一切法輪轉故佛說如是入廣大轉輪般
 若理趣平等性已告金剛手菩薩等言若有
 得聞如是輪性甚深理趣平等性門信解受
 持讀誦正念思惟善能悟入諸平等性疾證
 無上正等菩提復說密語

吽

爾時世尊復依一切如來廣大供養種種供
 具為諸菩薩宣說最勝第一廣大供養種種
 供具般若波羅蜜多甚深理趣無上法門所
 謂發菩提心即成廣大供養一切如來救護

一切有情即成廣大供養一切如來住持妙
 法即成廣大供養一切如來乃至書寫受持
 讀誦正念思惟供養般若波羅蜜多即成廣
 大供養一切如來佛說如是真淨供養甚深
 理趣無上法已告金剛手等言若有得聞如
 是供養般若理趣無上法門信解受持讀誦
 正念思惟速能圓滿諸菩薩行疾證無上正
 等菩提復說密語

唵

爾時世尊復依一切如來能調伏一切有情

相為諸菩薩宣說能伏一切有情秘密智藏
般若波羅蜜多理趣法門所謂一切有情平
等性即忿怒平等性一切有情調伏性即忿
怒調伏性一切有情真法性即忿怒真法性
一切有情如金剛性即忿怒如金剛性何以
故調伏一切有情令得菩提故佛說如是能
善調伏甚深理趣智藏已告金剛手菩薩等
言若有得聞如是調伏般若理趣智藏法等
信解受持讀誦正念思惟能自調伏忿怒等
過亦能調伏一切有情常生善趣受諸妙樂

現世怨敵皆起慈心善能修行諸菩薩行疾
證無上正等菩提復說密語

郝

爾時世尊復依一切如來住平等相為諸菩
薩說一切法最勝平等性甚深般若波羅蜜
多理趣法門所謂一切法即平等性故甚深
般若波羅蜜多亦即平等性一切法即第一
義性故甚深般若波羅蜜多亦即第一義性
一切法即法性故甚深般若波羅蜜多亦即
法性乃至一切有業用性故當知甚深般若

波羅蜜多亦有業用性佛說如是性平等性甚深理趣最勝法已告金剛手菩薩等言若有得聞如是平等甚深般若理趣最勝法門信解受持讀誦正念思惟則能通達平等法性甚深般若波羅蜜多於諸有情心無罣礙疾證無上正等菩提復說密語

頤利二合引

爾時世尊復依一切如來為諸有情作加持相為諸菩薩說一切有情加持故般若波羅蜜多理趣法門所謂一切有情即是如來藏

普賢菩薩性遍故一切有情即是金剛灌頂圓滿性故一切有情即正法藏性能轉一切正法語輪故一切有情即是事業藏性能作一切事業相應故佛說如是加持有情甚深理趣勝藏法已告金剛手菩薩等言若有得聞如是遍滿般若理趣勝藏法門信解受持讀誦正念思惟則能通達勝藏法性疾證無上正等菩提復說密語

底利二合引

爾時世尊復依一切如來無量無邊際究竟

盡相為諸菩薩宣說一切法無量無邊際究竟盡平等般若波羅蜜多理趣法門所謂甚深般若波羅蜜多無量故一切如來亦無量甚深般若波羅蜜多無邊故一切如來亦無邊甚深般若波羅蜜多一性故一切諸法亦一性甚深般若波羅蜜多究竟盡故一切諸法亦究竟盡佛說如是無邊無際究竟理趣金剛已告金剛手菩薩等言金剛手若有得聞如是究竟般若波羅蜜多理趣金剛法門信解受持讀誦正念思惟所有一切障礙皆

得消滅究竟無餘定得如來執金剛性疾證無上正等菩提復說密語

毗藥合

爾時世尊復依一切如來離戲論祕密法性毗盧遮那相為諸菩薩宣說普賢大樂金剛不空神呪無量決定入諸法性無初中後最勝第一甚深般若波羅蜜多理趣法門所謂諸菩薩能廣大承事供養故得最上大樂能得最上大樂故能得諸佛無上大菩提得諸佛無上大菩提故悉能降伏一切魔軍降伏

一切魔軍故得於三界自在最勝成就於三界自在最勝成就故能遍饒益一切有情悉與究竟最上安樂復說密語

薩梵

有最勝者智 常在生死中 廣度諸衆生

而不入涅槃 般若波羅蜜 究竟方便智

能成清淨業 普淨於諸有 又以於貪等

調伏諸世間 乃至有頂天 清淨無爲果

在於生死中 世法不能染 如蓮華妙色

塵垢所不汙 大欲清淨人 大施安樂人

於三界自在 作堅固利益

復說密語

訶

唵 娜麼薩婆沒馱母地薩埵喃

唵 步地質多跋折黎合

卷二

唵 三鼻多跋陀羅合者利耶

十

唵 真多 麼 拏 埵

唵 過你 嚧 提 陀

唵 若 引 底 尾 笈 帝 空

唵 麼 訶 囉 伽 達 誰

唵寐引哩耶迦縛制王

唵薩婆伽弭你

唵跋折羅仁你哩荼迦縛折垢吽

唵薩婆怛他孽帝藏

唵婆縛婆引去聲縛林提先

唵達麼多孃娜尾林提薩

唵羯麼尾戌引達你吽芬

唵你蘇睹跋折哩捉吽泮

唵羯麼邏覽利

唵惹呼跋折麗因

唵薩婆娜引以你

唵頓剎仁羯

唵阿迦羅目契護

唵鉢利若波羅帝又郝券去聲鏤剛

唵堆闍磨

唵薩婆怛他孽多麼引祇尾戌引達你每

唵薩婆怛他孽多迦薩囉佛

唵薩婆怛他孽多質多跋折麗心

唵跋折囉薩埵微塞普叱耶薩婆播耶滿馱

娜你鉢囉慕乞又耶薩婆播耶孽底弊薩縛

薩但晚薩縛但他婆多三昧耶跋囉吽但囉

佛說如是祕密語已告金剛手菩薩祕密主
言若諸有情得聞此二十五甚深般若波羅
蜜多理趣祕密法門信解受持讀誦正念思
惟現世即得一切如來金剛祕密最勝成就
不久當得一切如來大執金剛法性之身爾
時世尊謂諸菩薩宣說如上諸法門已復告
金剛手菩薩言金剛手我此經典難可得聞
乃至極少至於一字應知是人過去已曾供

養諸佛於諸佛所種諸善根何況具足聽聞
受持讀誦正念思惟當知是人決定已曾供
養恭敬尊重讚歎八十億那由多恒河沙等
諸佛若是經典所在之處此地則為有諸佛
塔若諸有情愛重此經常隨守護不離身者
是人應受一切世間恭敬供養是人當得宿
命智通能知過去無量劫事不為一切諸天
魔波旬之所擾亂四天大王及諸餘天常隨
衛護一切諸佛及諸菩薩恒常供養攝受十
方淨土隨願往生金剛手我今略說般若波

羅蜜多理趣法門功德如是若廣說者窮劫
不盡佛說此經已金剛手等諸菩薩天龍夜
叉乾闥婆阿素羅薩魯拏緊那羅摩護囉伽
人非人等一切衆會皆大歡喜信受奉行
金剛頂瑜伽理趣般若經

十二
大樂金剛不空眞實三麼耶般若波羅蜜多
理趣經

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵成就殊勝一切如來
金剛加持三麼耶智已得一切如來灌頂寶

冠爲三界主已證一切如來一切智智瑜伽
自在能作一切如來一切印平等種種事業
於無盡無餘一切衆生界一切意願作業皆
悉圓滿常恒三世一切時身語意業金剛大
毗盧遮那如來在於欲界他化自在天王宮
中一切如來常所遊處吉祥稱歎大摩尼殿
種種間錯鈴鐸繒幡微風搖擊珠鬘瓔珞半
滿月等而爲莊嚴與八十俱胝菩薩衆俱所
謂金剛手菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩
虛空藏菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩訶薩文

殊師利菩薩摩訶薩纔發心轉法輪菩薩摩訶薩虛空庫菩薩摩訶薩推一切魔菩薩摩訶薩與如是等大菩薩衆恭敬圍遶而為說法初中後善文義巧妙純一圓滿清淨潔白說一切法清淨句門所謂妙適清淨句是菩薩位欲箭清淨句是菩薩位觸清淨句是菩薩位愛縛清淨句是菩薩位一切自在主清淨句是菩薩位見清淨句是菩薩位適悅清淨句是菩薩位愛清淨句是菩薩位慢清淨句是菩薩位莊嚴清淨句是菩薩位意滋澤

清淨句是菩薩位光明清淨句是菩薩位身樂清淨句是菩薩位色清淨句是菩薩位聲清淨句是菩薩位香清淨句是菩薩位味清淨句是菩薩位何以故一切法自性清淨故般若波羅蜜多清淨金剛手若有聞此清淨出生句般若理趣乃至菩提道場一切蓋障及煩惱障法障業障設廣積集必不墮於地獄等趣設作重罪銷滅不難若能受持日日讀誦作意思惟即於現生證一切法平等金剛三摩地於一切法皆得自在受於無量適

悅歡喜以十六大菩薩生獲得如來及執金剛位時薄伽梵一切如來大乘現證三麼耶一切曼荼羅持金剛勝薩埵於三界中調伏無餘一切義成就金剛手菩薩摩訶薩為欲顯明此義故熙怡微笑左手作金剛慢印右手擲擲本初大金剛作勇進勢說大樂金剛不空三麼耶心

呼引

爾時薄伽梵毗盧遮那如來復說此一切如來寂靜法性現等覺出生般若理趣所謂金

剛平等現等覺以大菩提金剛堅固故義平等現等覺以大菩提一義利故法平等現等覺以大菩提自性清淨故一切業平等現等覺以大菩提一切分別無分別性故金剛手若有聞此四出生法讀誦受持設使現行無量重罪必能超越一切惡趣乃至當坐菩提道場速能剋證無上正覺時薄伽梵如是說已欲重顯明此義故熙怡微笑持智拳印說一切法自性平等心

惡呼引
平等重

時調伏難調釋迦牟尼如來復說一切法平等最勝出生般若理趣所謂欲無戲論性故
 瞋無戲論性瞋無戲論性故疑無戲論性疑
 無戲論性故一切法無戲論性一切法無戲
 論性故應知般若波羅蜜多無戲論性金剛
 手若有聞此理趣受持讀誦設害三界一切
 有情不墮惡趣為調伏故疾證無上正等菩
 提時金剛手大菩薩欲重顯明此義故持降
 三世印以蓮華面微笑而怒顰眉猛視利牙
 出現住降伏立相說此金剛吽迦囉心

吽鞞

時薄伽梵得自性清淨法性如來復說一切
 法平等觀自在智印出生般若理趣所謂世
 間一切欲清淨故即一切瞋清淨世間一切
 垢清淨故即一切罪清淨世間一切法清淨
 故即一切有情清淨世間一切智智清淨故
 即般若波羅蜜多清淨金剛手若有聞此理
 趣受持讀誦作意思惟設住諸欲猶如蓮華
 不為客塵諸垢所染疾證無上正等菩提時
 薄伽梵觀自在大菩薩欲重顯明此義故熙

聖二

十五

怡微笑作開敷蓮華勢觀欲不染說一切羣
生種種色心

純利二合
引

時薄伽梵一切三界主如來復說一切如來
灌頂智藏般若理趣所謂以灌頂施故能得
三界法王位義利施故得一切意願滿足以
法施故得圓滿一切法資生施故得身口意
一切安樂時虛空藏大菩薩欲重顯明此義
故熙怡微笑以金剛寶鬘自繫其首說一切
灌頂三摩耶寶心

恒覽二合
引

時薄伽梵得一切如來智印如來復說一切
如來智印加持般若理趣所謂持一切如來
身印即爲一切如來身持一切如來語印即
得一切如來法持一切如來心印即證一切
如來三摩地持一切如來金剛印即成就一
切如來身口意業最勝悉地金剛手若有聞
此理趣受持讀誦作意思惟得一切自在一
切智智一切事業一切成就得一切身口意
金剛性一切悉地疾證無上正等菩提時薄

伽梵為欲顯明此義故熙怡微笑持金剛拳
大三麼耶印說此一切堅固金剛印悉地三
麼耶自真實心

噫

時薄伽梵一切無戲論如來復說轉字輪般

遊二

十六

若理趣所謂諸法空與無自性相應故諸法
無相與無相性相應故諸法無願與無願相
應故諸法光明般若波羅蜜多清淨故時文
殊師利童真欲重顯明此義故熙怡微笑以
自劍揮斫一切如來已說此般若波羅蜜多

最勝心

唵

時薄伽梵一切如來入輪如來復說入大輪
般若理趣所謂入金剛平等則入一切如來
法輪入義平等則入大菩薩輪入一切法平
等則入妙法輪入一切業平等則入一切事
業輪時纔發心轉法輪大菩薩欲重顯明此
義故熙怡微笑轉金剛輪說一切金剛三麼
耶心
吽

時薄伽梵一切如來種種供養藏廣大儀式
如來復說一切供養最勝出生般若理趣所
謂發菩提心則為於諸如來廣大供養救濟
一切衆生則為於諸如來廣大供養受持妙
典則為於諸如來廣大供養於般若波羅蜜
多受持讀誦自書教他書思惟修習種種供
養則為於諸如來廣大供養時虛空庫大菩
薩欲重顯明此義故熙怡微笑說此一切事
業不空三麼耶一切金剛心
唵

時薄伽梵能調持智奉如來復說一切調伏
智藏般若理趣所謂一切有情平等故忿怒
平等一切有情調伏故忿怒調伏一切有情
法性故忿怒法性一切有情金剛性忿怒金
剛性何以故一切有情調伏則為菩提時摧
一切魔大菩薩欲重顯明此義故熙怡微笑
以金剛藥叉形持金剛牙恐怖一切如來已
說金剛忿怒大笑心
郝
時薄伽梵一切平等建立如來復說一切法

三麼耶最勝出生般若理趣所謂一切平等性故般若波羅蜜多平等性一切義利性故般若波羅蜜多義利性一切法性故般若波羅蜜多法性一切事業性故般若波羅蜜多事業性應知時金剛手入一切如來菩薩三麼耶加持三摩地說一切不空三麼耶心

叫

時薄伽梵如來復說一切有情加持般若理趣所謂一切有情如來藏以普賢菩薩一切我故一切有情金剛藏以金剛藏灌頂故一

切有情妙法藏能轉一切語言故一切有情竭磨藏能作所作性相應故時外金剛部欲重顯明此義故作歡喜聲說金剛自在自真實心

但願

灌二

爾時諸母女天頂禮佛足獻鈎十八召攝入能殺

能成三麼耶真實心

毗欲

爾時末度迦羅天三兄弟等親禮佛足獻自

心

娑時合

爾時四姊妹女天獻自心

唵

時薄伽梵無量無邊究竟如來為欲加持此
教令究竟圓滿故復說平等金剛出生般若
理趣所謂般若波羅蜜多無量故一切如來
無量般若波羅蜜多無邊故一切如來無邊
一切法一性故般若波羅蜜多一性一切法
究竟故般若波羅蜜多究竟金剛手若有聞
此理趣受持讀誦思惟其義彼於佛菩薩行

皆得究竟時薄伽梵毗盧遮那得一切秘密
法性無戲論如來復說最勝無初中後大樂
金剛不空三麼耶金剛法性般若理趣所謂
菩薩摩訶薩大欲最勝成就故得大樂最勝
成就菩薩摩訶薩大樂最勝成就故則得一
切如來大菩提最勝成就菩薩摩訶薩得一
切如來大菩提最勝成就故則得一切如來
摧大力魔最勝成就菩薩摩訶薩得一切如
來摧大力魔最勝成就故則得遍三界自在
主成就菩薩摩訶薩得遍三界自在主成就

卷二

十九

故則得淨除無餘界一切有情住著流轉以大精進常處生死救攝一切利益安樂最勝究竟皆悉成就何以故

菩薩勝慧者 乃至盡生死 恒作衆生利而不趣涅槃 般若及方便 智度所加持

諸法及諸有 一切皆清淨 欲等調世間

令得淨除故 有頂及惡趣 調伏盡諸有

如蓮體本淨 不為垢所染 諸欲性亦然

不染利羣生 大欲得清淨 大安樂富饒

三界得自在 能作堅固利

金剛手若有聞此本初般若理趣日日晨朝或誦或聽彼獲一切安樂悅意大樂金剛不空三麼耶究竟悉地現世獲得一切法自在悅樂以十六大菩薩生得於如來執金剛位

爾時一切如來及持金剛菩薩摩訶薩等皆來集會欲令此法不空無礙速成就故咸共稱讚金剛手言

善哉善哉大薩埵 善哉善哉大安樂
善哉善哉摩訶衍 善哉善哉大智慧

善能演說此法教 金剛修多羅加持
 持此最勝教王者 一切金剛不能壞
 得佛菩薩最勝位 於諸悉地當不久
 一切如來及菩薩 共作如是勝說已
 為令持者趣成就 皆大歡喜信受行

大樂金剛不空真實三麼耶般若波羅蜜多
 理趣經

永樂北藏

四經同卷

佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉 詔譯

爾時世尊普為一切修出世間最上悉地者
 宣說佛母般若波羅蜜多大明觀想法

彼大明曰

那謨引婆誡縛帝引阿哩也合鉢囉合倪也
引二合播引囉彌多引曳引阿波哩彌多引虞擊
引曳引薄訖底合縛蹉邏引曳引薩哩縛合
 怛他引誡多倪也引二合那波哩布哩多引曳
 引薩埵縛蹉邏引曳引怛訶引他引唵引

第七三册

提引率嚕仁底九娑蜜哩訶底十尾惹曳卅

一莎引質引十

如是大明有大功德最上最勝不可思議諸
修瑜伽行者若欲觀想此大明字求悉地法
先當發起大菩提心然後依法於自心上想
淨月輪於月輪中觀想提字從臍輪轉於心
而住其字黃色是即般若波羅蜜多菩薩根
本心字如是想已復想此字即成般若波羅
蜜多菩薩相此菩薩相身真金色有其六臂
相好圓滿種種莊嚴頂戴寶冠最上二手結

說法印其印以二手作合掌二中指入掌內
指面相合二大指及二頭指各各指面相捻
餘指不動成印餘手持般若波羅蜜多經優
鉢羅華爍吉帝等依法觀想如是想已又復
諦想般若波羅蜜多大明最上甚深從無我
生由如是觀般若波羅蜜多無我生故即一
切法無我平等以如是平等故即從般若波
羅蜜多出生無邊諸文字相文字相者攝一
切相諸修瑜伽行者若聞
唵引提引二字

𑖀𑖂

當於項上而作觀想若聞

唵引詣引二字

𑖀𑖂

當於舌端而作觀想若聞

唵引吟𑖀𑖂𑖀𑖂二字

𑖀𑖂

當於二耳端而作觀想

復次修瑜伽行者若欲觀想此佛母般若波羅蜜多大明文字應當諦誡於自心上觀想

永樂北藏

四經同卷

八葉大紅蓮華成曼拏羅於八葉位分布觀

想大明文字是諸文字各於方位不相間雜

於蓮華東葉位想安布

那謨引二字

𑖀𑖂

於東南葉位想安布

娑譏嚩帝引四字

𑖀𑖂𑖀𑖂

於南葉位想安布

阿哩也𑖀𑖂鉢囉𑖀𑖂𑖀𑖂也引合播引囉

第七三冊

彌多引曳引九字

於西南葉位想安布

阿波哩彌多虞擊引曳引八字

於西葉位想安布

薄訖底訶嚩蹉邏引曳引六字

於西北葉位想安布

薩哩縛訶怛他引誡多倪也引合那波哩

於北葉位想安布

薩埵嚩蹉邏引曳引六字

於東北葉位想安布

怛訶他引三字

布哩多曳引十四字

於北葉位想安布

薩埵嚩蹉邏引曳引六字

於東北葉位想安布

怛訶他引三字

於西北葉位想安布

薩哩縛訶怛他引誡多倪也引合那波哩

於北葉位想安布

薩埵嚩蹉邏引曳引六字

於東北葉位想安布

怛訶他引三字

此八葉位次第想已於蓮華中心當想安布
唵引提引二字

𑖀 𑖁

復於蓮華內圍想分布八位於東位想
率嚩訶一字

𑖂

東南位想

底一字

𑖃

南位想

娑蜜哩訶一字

𑖄

西南位想

底一字

𑖅

西位想

尾一字

𑖆

西北位想

惹訶左一字

頁

北位想

曳引一字

引

東北位想

莎引賀引二字

卷二

引

如是觀想大明文字各安布已即當依法諦
想文字真理法門或復依法憶念持誦於日
三時依法布壇持誦一百八遍或一千八十

一千四

遍若一月或六月乃至一年不間斷者即得
最上勝悉地法又復若聞若持若誦者是人
當得聞持具足證空三摩地如是佛母般若
波羅蜜多大明最上甚深有大功德修瑜伽
者應當依法如是觀想

佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌經

金剛頂瑜伽念珠經

頌中十方廣

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時毗盧遮那世尊告金剛手言善哉善哉
為諸修真言行菩薩者說諸儀軌則哀愍未
來諸有情等說念珠功德勝利由聞如是妙
意趣故速證悉地時金剛薩埵菩薩白佛言
唯然世尊我今為說之爾時金剛薩埵菩薩
而說偈言

珠表菩薩之勝果 於中間滿為斷漏
繩線貫串表觀音 母珠以表無量壽

永樂北藏

四經同卷

慎莫驀過越法罪	皆由念珠積功德
碑磔念珠一倍福	木槌念珠兩倍福
以鐵為珠三倍福	熟銅作珠四倍福
水精真珠及諸寶	此等念珠百倍福
千倍功德帝釋子	金剛子珠俱胝福
蓮子念珠千俱胝	菩提子珠無數福
佛部念誦菩提子	金剛部法金剛子
寶部念誦以諸寶	蓮華部珠用蓮子
羯磨部中為念珠	衆珠間雜應貫串
念珠分別有四種	上品最勝及中下

第七三册

一千八十以為上	一百八珠為最勝
五十四珠以為中	二十七珠為下類
二手持珠當心上	靜慮離念心專注
本尊瑜伽心一境	皆得成就理事法
設安頂髻或掛身	或安頸上或安臂
所說言論成念誦	以此念誦淨三業
由安頂髻淨無間	由帶頸上淨四重
手持臂上除眾罪	能令行人速清淨
若修真言陀羅尼	念諸如來菩薩名
當獲無量勝功德	所求勝願皆成就

加持念珠貫串之法一如蘇悉地經說其瑜
伽經但說其功能理趣不說相應知

金剛頂瑜伽念珠經

音釋

頤奚結切 郝黑各切 茂音謀切 垣直尼切 幕莫白切
切 搗初由切 擲毗賓切 串概絹切 越越
也 擲手擲也 擲眉蹙也 串貫也 越越