

『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
日正覺

永樂北藏第七五冊目錄

○金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經 一卷 唐不空譯 (止三).....	一
○金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經 三卷 唐阿 質達霰譯 (止四—六).....	三五
○佛說大乘觀想曼拿羅淨諸惡趣經 上下同卷 宋法賢譯 (止七).....	一〇五
○佛說大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩薩儀軌經 一卷 唐不空譯 (止八).....	一三九
○佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經 一卷 宋法賢譯 (止八).....	一五五
○瑜伽金剛頂經釋字母品 一卷 唐不空譯 (止九).....	一六九
○佛說一切如來安像三昧儀軌經 一卷 宋施護譯 (止九).....	一七二
○文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品 一卷 唐不空譯 (止九).....	一八二
○十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經 上中下同卷 唐不空譯 (止十).....	一九九
○大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經 二十卷 宋天息災譯 (若一—十).....	二三三
○佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經 四卷 宋法賢譯 (思一—二).....	五一七
○佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經 三卷 宋施護譯 (思三—四).....	五七九
○金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經 四卷 宋法賢譯 (思五—六).....	六三三

152/075

- 佛說大悲空智金剛大教王儀軌經 五卷 宋法護譯 (思七—九) 六九九
- 佛說幻化網瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經 一卷 宋法賢譯 (思十) 七五九
- 佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉囉輪觀想成就儀軌經 一卷 宋法賢譯 (言一) 七七九
- 底哩三昧耶經不動尊威怒王使者念誦法 一卷 唐不空譯 (言二) 七九七
- 聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經 三卷 唐不空譯 (言三—四) 八二一
- 七佛贊頌伽陀 一卷 宋法天譯 (言五) 八七一
- 佛三身贊 一卷 宋法賢譯 (言五) 八七四
- 佛一百八名贊經 一卷 宋法天譯 (言五) 八七七
- 聖救度佛母二十一種禮贊經 一卷 元安藏譯 (言五) 八八一
- 佛說一切如來頂輪王一百八名贊經 一卷 宋施護譯 (言五) 八八六
- 贊法界頌 一卷 宋施護譯 (言六) 八八九
- 八大靈塔梵贊 一卷 宋法賢譯 (言六) 八九八
- 三身梵贊 一卷 宋法賢譯 (言六) 九〇一
- 佛說文殊師利一百八名梵贊 一卷 宋法天譯 (言六) 九〇三
- 曼殊室利菩薩吉祥伽陀 一卷 宋法賢譯 (言六) 九一〇
- 聖金剛手菩薩一百八名梵贊 一卷 宋法賢譯 (言六) 九一二

○聖觀自在菩薩功德贊	一卷	宋施護譯	(言七)	九一九
○贊觀世音菩薩頌	一卷	唐慧智譯	(言七)	九二七
○佛說聖觀自在菩薩梵贊	一卷	宋法天譯	(言七)	九三一
○聖多羅菩薩梵贊	一卷	宋施護譯	(言七)	九三三
○事師法五十頌	一卷	宋日稱譯	(言七)	九四二
○捷椎梵贊	一卷	宋法天譯	(言七)	九四六

金剛恐怖集會方廣執儀觀自在菩薩三世
最勝心明王經

止三

喜三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

序品第一

如是我聞一時佛在寶峯大山寶間錯峯宮

止三

殿之中其處百千寶蓋種種行樹悅意香華
布散嚴飾諸大阿羅漢大目乾連舍利弗阿
難等千二百五十人前後圍遶復與無量菩
薩金剛手菩薩曼殊室利菩薩寶幢菩薩等
為上首俱復有毗沙門滿賢半旨迦梵王帝

釋那羅延天龍藥叉羅刹必里多毗舍遮緊
那羅摩呼囉伽等百千眷屬周帀而住恭敬
供養爾時如來坐於雜寶間錯大師子座為
觀自在菩薩等說菩提薩埵行門法要時觀
自在菩薩摩訶薩大悲者遶佛三帀徧袒右
肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我由
一法生愛樂歡喜大悲勤勇心生利益安樂
加護有情所謂自心明王之王名三世最勝
我今欲說是法佛言摩訶薩埵汝今說之時
觀自在菩薩承佛教旨即說心真言曰

永樂北藏

觀自在三世最勝心明王經

第七五册

叢謨引囉但叢仁但囉仁夜也一叢謨阿引

哩夜合縛路枳帝濕縛合囉引也二胃地薩

但縛引也合摩訶引薩但縛引也三摩訶

迦引嚕引拏引也四但你也合佗引跛納麼

合播拏六娑囉娑囉七瞠係曳合四八婆誡

殺九叢引哩夜引也合縛路枳帝濕縛合囉阿

引嚕力十

復說頭真言曰

叢謨囉但叢合但囉合夜也一叢謨阿引哩

夜引也合縛路枳帝濕縛合囉引也二唵三惡

四引

頂真言曰

唵一嚕引吽二

眼真言曰

唵一嚕引入縛合囉二攤二

心真言曰

唵一嚕引發吒二半音

甲冑真言曰

唵一嚕引滿馱二半音

劍真言曰

唵一嚩引怛囉引_二合婆_二

牌真言曰

唵一嚩引尾塞普_二合囉_二

箭真言曰

唵一嚩引賀曩_二

網真言曰

唵一嚩引娜賀_二

牆真言曰

唵一嚩引捺囉_二合乞叉_二合_二

最上心真言曰

唵一嚩引紇哩_二合娜庾_二引跢囉_二

警覺心真言曰

唵一嚩引紇哩_二合娜庾_二袒_二引娜南_三

心發生真言曰

唵一嚩引紇哩_二合娜庾_二納婆_二合_二縛_二入_二三_二

輪真言曰

唵一嚩引鉢囉_二合塞頗_二合囉_二

觀自在菩薩纔說三世勝等大心真言三千

大千世界六種震動諸天從空雨微妙華一

切寒冰地獄皆得溫適乃至阿鼻地獄諸熱

地獄皆得清涼光明照耀上至阿迦尼吒天
在於空中百千音樂不鼓自鳴天龍藥叉緊
那羅等咸皆讚歎如來及觀自在菩薩諸魔
障者毗那夜迦等戰掉號哭諸天同音以加
他讚揚曰

善哉善哉大慈悲

善哉利益拔苦者

善哉善哉大薩埵

善哉成就一切義

爾時觀自在菩薩說是明王已白佛言世尊
此心真言能息諸疾患能成就一切義利能
調伏能增益能利樂能安住無相三昧能令

行於空義能開伏藏能除一切蠱毒蜘蛛蛇
蠍等毒令一切有情敬念能令已死者更生
能護師子虎狼熊羆賊難能破厭禱呪詛能
成就如意珠賢瓶兩寶輪劍神線蓮華鬘藻
罐念珠能竭大海江河能成辦天諸飲食能
示現諸天宮殿恣其受用能震動須彌山王
能招召一切樹木但心欲作隨意皆成我往
昔寶鬘寶幢彌勒劫中已說之法及未說者
皆能成辦

成就事品第二

爾時觀自在菩薩白佛言世尊若有善男子
善女人若持若誦此心真言雖未加功於一
切怖畏之中即能衛護一切疾病皆不著身
所出言詞令人信受令一切衆生皆生敬念
一切天及鬼神藥叉羅刹必里多毗舍遮乾
闥婆摩呼囉伽等上三不敢侵犯終無非命夭壽
等事不墮諸惡道中一切時倉庫盈溢得大
總持能除一切疾病命終之後當生有佛國
土成就色相我先所說馬頭觀自在法門皆
以此真言成就世尊修行者欲得悉地先以

五淨淨其身蘊及塗飾處所從師白授真言
法則且對佛像唯食於乳以香華燈鬘飲食
供養乃至七日無限念誦從此之後當畫本
尊方圓一肘離諸毛髮畫人應受八戒新器
調色勿用皮膠中畫阿彌陀如來坐白蓮華
右手住於施願右畫觀自在菩薩身相白色
虎皮爲裙白玻瓈寶以爲腰條以墨皮角絡
而披住白蓮華左手持白蓮華右手施願無
瓔珞臂釧左畫金剛手菩薩身赤白色著種
種寶瓔珞手持白拂作拂如來勢佛菩薩等

皆顧視行人行人於佛下畫右膝著地手執
香爐瞻仰聖者像成已若是在家行人具持
八戒二時澡浴三時換衣應著清淨白衣從
月一日起首以白華供養佛像於像前以香
泥作一千窰堵波於此窰堵波前作先行成
就法若誦一洛又一切天梵王摩醯首羅那
羅延俱摩羅七母天及迦樓羅等皆大踊躍
則當入一切曼荼羅三昧耶一切真言皆得
成就誦二洛又毗沙門王等一切藥叉皆大
歡喜誦三洛又一切金剛部中真言皆得成

就誦四洛又一切如來部族真言皆得成就
行者先承事法已對於像前誦一洛又第二
於山間誦二洛又第三河岸边誦三洛又第
四於窰堵波前誦四洛又已即受八戒三日
對於像前無限念誦然後三日三夜不食設
廣大供養取蓮華搵三甜燒滿一千即從畫
像佛身之中當出光明遶於行人其光便入
觀自在頂道場燈焰熾盛增長於虛空中聞
諸音樂地便震動四方明顯行人當知真言
悉地即於此時求三種願所謂持明仙無相

三昧斫羯囉鞋栗底囉惹等若得持明願為
明仙中輪惹身相美貌髮紺青色便成二八
童子之形瞬目之間能徃百千由旬還來本
處壽五百千歲命終生安樂國若得無相願
一切無相三昧人中為首意有所徃能疾一
千由旬復歸常所若得第三願成威德自在
壽五千歲又欲成就蓮華以紫檀刻一蓮華
縱廣六指日月蝕時於七重白蓮華上置之
安於像前如法念誦至三相現得煖相為斫
羯囉囉惹力如千象壽百千歲煙相得無相

三昧於一切無相中成鉢囉惹於佉財六分
之中得恣用一分不成盜罪壽千歲焰相便
證空義為持明仙鉢囉惹身如二八童子髮
紺青色力如六千象身光威德如百千日壽
千劫命終生極樂世界如是等澡罐神線念
珠仙仗華髮輪劔棒沒遜尼鏡鉞斧槩牛黃
衣雌黃革徒印契金剛杵佛頂鉢盂袈裟伏
突之類皆如成就蓮華得三種悉地
成就如意寶品第三
欲成就如意寶誦心真言五洛又即為先行

成就然後取一紅玻璃寶如前成就蓮華儀軌於日月蝕時安於一蓮華上念誦乃至焰現已後心有所求皆得滿足

又蓮華搵三甜護七夜兩金

又欲成就賢瓶如前法成之

又法欲得藥又敬伏蘇末那華搵三甜護十

萬即現其身是悉底理也

又法一切病者若見若觸此行人皆得除愈

又欲除頭痛想已身為我以手摩彼頭自患

自摩乃至眼耳心脅等痛法亦如是

又有患服加藥持七徧服之即愈

又嬰兒為鬼魅所中加持俱那衛華二十一

徧散卧處即安

又人癩以吉里麼羅長十指截兩頭搵三甜

護七日取是灰和爪徧塗彼身即愈七日總

萬徧燒萬段木亦得

又欲曩哦悉底利嚙施迦囉擊以沉水香搵

三甜護十萬徧即來與為兄弟日送五百兩

金錢師云水四指截

又於我像前一誦一獻白蓮華至十萬枚一

切病除

又欲藥又悉底利如前長四指截白檀木乃至十萬即十箇來圍遶行人作是言欲我何所為若以子事日供千人食

又欲天悉底利嚙試迦囉拏安息香搵三甜護十萬即來子事之日供天食天衣服又蓮華搵三甜護三十萬一切伏藏皆現得已給施一切衆生

療一切病品第四

先像前持一洛又然取蓮華搵三甜護一萬

徧次白芥子和三甜護十萬徧一切疾患乃至決定業病皆除

又鬼魅所持者以四瓶威香水各加持萬徧從頂淋之便用澡浴即除

又寒熱一日二日乃至四日等病鹽和三甜護萬徧然取此灰加持七徧點病人額上即愈但一切病皆如是作

又若有鬼魅乃至毗舍遮荼吉尼等所持者心誦觀視即除

又加持右頭指百八徧揮被鬼魅所持者便

縛說所緣心所欲皆能令作

又欲問三世事取童男或童女依法澡浴塗

一小壇徧彼身以白檀龍腦香塗之以末利

華為鬢繫於頭上誦真言百八徧即去地一

肘說所問事廣州有此華香白而甘色香甘華或銀錢蘇末那等代之亦得

又欲我夢中說三世事蓮華搵三甜護十萬徧

徧

又有為蛇所齧乃至諸病魅病等隨行人心

所欲加持皆除

一切有情敬念品第五

像前誦三洛又成先行法然以香泥作窰堵

波十萬區於前以蘇末那華搵三甜護萬徧

即得悉地已後一切時護念便得豐饒

又欲囉惹敬愛安息香搵三甜護萬徧即兼

諸眷屬如僮僕敬事

又令宰官如上茴香子搵三甜護萬徧

又令一聚落有情如上安息香茴香子相和

護一洛又隨意

由彼青蓮華搵三甜護十萬一城所敬愛

由彼青蓮華護萬徧一切城邑歡喜

由塗眼故見皆悅百八加持安善那

由百八加牛黃故點額所向皆敬愛

由誦真言二十一加持菖蒲青木香論議評

訟獲勝教命辭人皆信受

由加衣鬘食果等隨所與人皆悅喜

由加安善那洛止三又一切伏藏塗眼見九猿猴師

子虎狼熊羆鼠狼野猫蛇鼠等結索七結加

持故如是恐怖皆遠離

義利成就品第六

誦四洛又即先行成就方以白色香華搵三

甜護洛又即得悉地

由沉香或龍腦護洛又日獲千金錢

由鬱金香護行人便得無盡衣

二麥油麻菜豆稻和護萬徧得無盡食

由阿失疇魯麼十萬護得阿失疇羣

牛乳洛又得羣遇引凡所欲物護彼類

求男女以油麻護 求大聰明菖蒲護

杉木護金百叵擲如上三皆洛又數千手千

眼中有法皆以此明成就之

成就軌儀品第七

像前誦五洛又即成先行沉香然火白蓮護
洛又多聞天王現眷屬同至行人前至於財
寶皆豐足

蓮子搵三甜護三洛又吉祥天現為作豐饒
吉祥事

杉搵三甜護三洛又一切藥又現白言今欲
我何所隨行人求無不得

龍華藥搵三甜護三洛又龍來伏從
青蓮華搵三甜護三洛又現金剛藏明仙無
相與輪惹此三及餘求皆得蓮華搵彼三甜

護梵天像前三洛又梵王現與上三願

摩訶迦羅天像前蘇末那搵三甜護三洛又

已現為使者為成辦於一切大黑天也披象
皮橫把一槍一

頭穿人頭
一頭穿羊頭但於一切天像前以彼所敬愛之

華護洛又皆來為使者

普通成就品第八

爾時觀自在菩薩白佛言世尊我今說此明

王諸族甚深微細軌儀法則行人應先於一

切有情起大慈心孝順父母尊長愍念苦趣

眾生淨信敬於三寶樂供養諸佛遠離飲酒

放逸姪欲殺生妄語等事成此真言應當如是先於白月五日加持五淨百八徧飲之每一飲得半月清淨五淨牛糞及尿各少一分和之者月生五日也者月生五日也加持五淨真言曰

怛你也合佗引唵一也秣第二娑嚩引合賀

引三歸命同
多利心真言

即於好宿蓮子百八枚於精室中面東坐一蓮子加持七徧穿之加持真言曰
唵一阿沒哩合黨識冥二室唎合莽引里你

永樂北藏

觀自在三世最勝心明王經

第七五册

三娑嚩引合賀引如引四歸命

加持已每至念誦時常先二手捧珠加持七

徧真言曰

唵一素上聲麼底室唎合曳二娑嚩引合賀引

念誦畢又如此加持然安置之念誦室徧以

赤土泥飾行人每於便利處憶念穢身真言

曰

唵一嚩日囉合俱嚩合馱二摩賀麼囉三賀

曩娜賀四啞左未佗尾枳囉拏五尾特縫合

娑也六惹致擺藍謨娜七嚩蘆盞麼俱嚩合

馱吽發吒八

此真言於穢所成護便利畢即以甲冑真言

被甲真言曰

唵一度比度比迦引也二度比鉢囉合入嚩

合里你娑嚩引二合賀三引

又以軍吒利真言淨內外諸障真言曰

曩謨囉怛曩合怛囉合夜也一曩芥室戰合

拏嚩日囉合播拏曳二摩賀藥乞又合細囊

引跋多曳三曩謨嚩日囉合俱嚩合馱也你

底也合鉢囉合入嚩合里多四俱嚩合馱引

喻引藥囉五合能去聲瑟吒路合得迦合叱輩

囉嚩引也六阿斯母娑攞跋囉輸播捨賀娑

跢引二合也七唵八阿沒哩合多軍拏哩九佉

佉十佉引四佉引四一底瑟吒二合滿馱滿

馱三賀囊賀囊四娜荷娜荷五跋左跋左六

藥惹藥惹七尾塞怖合吒也尾塞怖合吒也

八薩嚩尾近曩合尾曩引也建九摩賀誡拏

跋底二貳引尾旦引跢迦囉引也娑嚩二合

賀引一

誦已即加持土洗淨加持真言曰

唵一縛日囉合馱囉吽二

洗淨已然於河津或浴室中如法澡浴訖以

三掬水獻尊獻水真言曰

唵一枳里枳里吽泮吒二

次結頂髻真言曰

唵一素悉地迦囉止三二囉乞叉十二囉乞叉十二合

娑嚩引二合賀三引

出浴所已洗手漱口灑諸身分真言曰

唵一鉢嚩合底二娑沒哩合底三娑囉娑嚩

合底馱引囉拏吽鶴四

如前品所說心及諸器仗真言應分明觀於

我身即先誦蓮華部三昧耶真言曰

唵一曩謨薩嚩怛佉引誡哆引喃引跋納謨

合納婆嚩引也娑嚩引二合賀三引

又說觀自在菩薩念珠真言曰

唵一鉢囉合塞普合囉二訖唱合播覽嚩曩

滿怛囉合怛麼合迦吽發吒三

又說觀自在菩薩杖真言曰

唵一娜難引多難上聲拏吽發吒二

又說觀自在菩薩澡罐真言曰

唵一薩嚩怛嚩引二合没哩合二多二鉢囉合二娜

始鍤迦羅也三娑嚩引二合賀引四

又說馬頭觀自在菩薩真言曰

唵一阿沒里合二都納娑合二嚩吽發吒二

又說白衣觀自在菩薩真言曰

唵一迦致下知曳切尾迦致三迦吒孕十二合二迦致

四娑嚩引二合賀引五

又說名稱慧觀自在菩薩真言曰

唵一始吠扇引底迦哩吽二迦囉致上准也勢

也戌麼底娑嚩引二合賀引三

又說月身觀自在菩薩真言曰

唵一贊捺囉合二贊捺囉二合麼底素麼底三

悉哩合曳四具柅具柅五擺擺擺擺六布帝

布多窳七悉第悉馱跋囉引訖囉合冥八娑

嚩引二合賀九阿弭多引娑素多娑嚩引二合賀

十引薩吠衫引阿引哩夜合嚩路枳帝濕嚩合

囉娑嚩引二合賀引十

又說勇健觀自在菩薩真言曰

唵一尾囉尾囉麼底二素麼底三捺捨也悉

第四娑引去聲馱也五唵六賀你謨荷你染娑

你塞擔合婆你七娑嚩引合八賀引

即以下真言結本三昧耶契真言曰師云以

唵一商迦嚩三麼曳二掃冥曳合薩嚩合三

麼夜努鉢囉合尾瑟致合娑嚩引合賀三引

誦訖即隨意誦心真言已然往於精室在路

中間不應瞋怒一心念佛及觀本尊每日三

時浴皆應如是別換衣勿為爭論至精室門

更洗足誦辯才天女真言以加持水漱口散

灑然入於中又結甘露軍吒利契兼誦真言

即以兩手掬水又誦辟除毗那夜迦真言散

灑十方真言曰

唵一吽二荷囊三度囊四麼佗五尾持縫合

娑麼合娑囉也吽發吒六半音

次作地界結護真言曰

唵一枳里枳里二嚩日囉合嚩日哩合穀三

滿馱滿馱吽發吒四半音

又金剛極真言曰

唵一嚩日囉合枳囉吽發吒二半音

以此真言淨地及攝受地

次悅喜聖者真言曰

唵一嚩日囉合二枳里枳里吽發吒半音

又以白衣觀自在菩薩真言加持神線臂釧

等真言曰

曩謨囉怛曩合二但囉合二夜也一曩謨婀引哩

夜合二嚩路枳帝濕嚩合二囉引也二冒地薩怛

嚩引也三摩賀薩怛嚩合二也四摩賀迦引

嚩引也五一切觀音真怛你也合二佗引

唵七捺捨曩引毗焰合二嚩引室囉合二嚩拏娑

麼合二囉拏曳合二曩嚩引寫八摩哈薩嚩薩怛

嚩引南九薩嚩尾夜地合二止枳怛娑合二脚

十怛你也合二佗一迦致二尾迦致三迦吒孕

合二迦致尾迦致准知此十四婆誡嚩底尾惹曳

娑嚩引賀五

迎請真言曰即最初者是未加娑嚩賀

次獻過迦真言曰

嚩止三四婆誡鍍一你四過鉗左三鉢囉十五底引

砌南二布染引弄嚩鉢囉合二斯那冥娑嚩合二

賀三娑嚩引誡擔婆誡挽無滿切四窣唎鉢囉

合二娑引那引那引寫多五弭荷佗哩合二荷拏

六布惹引麼娑麼多七鉢囉合二娑引難

左地夜合二矩嚕娑嚩引二合賀引八

請已獻本三昧耶即興心供養塗香等塗香

真言曰

伊冥獻鐸引輸婆你尾琰引二合輸左藥輸左

度曩藥摩度引你吠你妬薄底夜合二鉢囉合二

底引仵哩合二呬也二合鉢囉合二四那冥阿引

同賀囉阿引賀囉三薩嚩尾你夜合二馱囉布

爾帝娑嚩引二合賀引四

獻華真言曰

伊冥蘇末曩素你尾藥引二合輸左度引曩藥

摩度引你吠你妬薄底夜合二鉢囉合二底引仵

哩合二呬也二合鉢囉合二四那冥阿引賀囉阿

引賀囉三薩嚩尾你夜合二馱囉布爾帝娑嚩

引二合賀引四

獻燒香真言曰

阿衍嚩曩娑跋合二底囉合二素你尾喻二合獻

馱引度引跋烏多捨麼夜你吠你妬薄底

夜二鉢囉合二底仵哩合二呬也二合鉢囉合二四那

冥阿引賀囉阿引賀囉三薩嚩尾你夜合二馱

囉布爾帝娑嚩引二合賀引四

獻飲食諸藥物瓜果等真言曰

奧沙地引曩引囉素呬也合你也二合噎沙

滿怛囉引二合始怒荷微翼合二麼夜你吠你妬

薄底夜二合秣里嚧沙鉢囉合二底乞哩二呬

也合二擔引阿引賀囉阿賀囉三薩嚧尾你夜

止三合馱囉布爾帝合二娑嚧引二合賀引四

獻燈真言曰

略乞芻合二伽曩合二室左合二多暮尾馱麼諾一

輸薄麼藥你吠你妬薄底夜二合你引報焰

鉢囉合二底乞哩合二呬也合二擔引阿引路迦也

阿引路迦也三薩嚧尾你夜合二馱囉布爾帝

娑嚧引二合賀引四

若無如上香華食等即結契誦下真言便成

廣大供養真言曰

曩謨三引曼多沒馱南一唵二薩嚧佗三引欠

唵譏帝娑頗合二囉引四捨四譏譏曩劔娑嚧

引二合賀引五

次誦讚雲海真言曰

曩謨薩嚧沒馱冒地薩怛嚧引二合南一引薩嚧

但囉合二僧切孕引句蘇弭多引毗穰囉引始你

二曩謨塞觀合二帝娑嚩引合賀三引

行人應去本尊四肘坐以茅草先觀已身為
軍荼利金剛然觀想本尊即以種種讚歎讚
揚佛及我次金剛手菩薩發露懺悔次取念
珠以前真言加持捧而加持即一心觀我心

心相續或觀真言文字輪環行列凡文字隨息增帶降

壞變隨意念誦限數畢已其真言即誦部母

真言獻授之師云想從自口出入部母口中

真言加護勿令功即又加持念珠安置本所

用散失一切得便即又加持念珠安置本所
次應護摩為令本尊熾盛威力故精室門外

應作軍荼四方為之中作蓮華安息香和酥

或茴香子和三甜護摩請火天真言曰

曠係曳合二四摩賀步多泥嚩哩史合二你尾合二

一惹娑路麼佉哩合二四引怛嚩引合二戶底麼

引賀囉麼塞泯合二塞四妬三娑嚩合二阿訖曩

合二曳娑嚩引二合賀四引

火天入軍荼已獻滿三杓酥即火盛德熾盛

獻真言曰

唵一阿引訖曩合二曳賀尾也合二迦尾也合二嚩

引賀曩引也二你引比也合二跋娑嚩引二合賀

三引

行人應於茅圍上作吉祥坐師云豎兩膝以右脚加左脚交

之面東或北爐四向敷茅安護摩事物應燒

獻之具置之坐右過迦器及灑散爐上與火

天本尊漱口等二器置於坐左散灑洗漱已

即以三七大杓藥酥獻火天真言曰

唵一阿訖曩合二曳娑嚩引二合賀引二

獻已又三灑水又與火天漱口應以文殊師

利真言灑漱口天真言曰

唵一嚩囉娜嚩日囉合二曩二師云旋連是漱口直灑是淨火

即以本心真言用茴香子和三甜護摩一千

八徧復三灑散又以火天真言三投酥然誦

發遣真言曰

布爾妬四麼夜薄乞叉也一三合藥縵阿儼你

合二娑嚩合二婆嚩南二補曩囉比夜合二誡麼曩十一

引曳娑嚩引二合賀引三

次以香華燈明飲食獻本尊已而奉送之然

出道場印塔及讀誦大乘經供養苾芻等塗

拭曼荼羅每日三時作斯業積麥菜乳以為

常食夜寢茅薦真言加持用鬱金色或紅色

線一誦一結至百八結持以繫腰真言曰

唵一洛乞愴引二合矩嚕儼拏娑嚩引二合賀引二

結已又誦部母真言加持七徧繫之然隨意

寢息若近悉地本尊攝受即夢善相所謂見

廣大僧眾或見女人著諸瓔珞或見林木華

果茂盛或見象馬牛及犂牛或得念珠華鬘

澡罐白華及代華供養杭米雌雄黃等或見

我於餘部所說吉夢當知此相去成就近即

應加行倍復精進若失成就夢旃陀羅毗舍

遮鬼惡形狀者或見人身著垢弊衣或見真

言文句闕少或見不具足人若有如是之夢

應誦部母真言一百八徧一切不祥之事皆

得消滅不久當得悉地如此經中所說成就

之法除行姪欲及損害眾生之人餘皆決定

悉地依此儀軌法則犯五無間者向得成就

況修行菩薩行人止三

成就心真言品第九

我又說儀軌先行成就法誦此真言一一字

滿一洛又師云三十五萬然後畫像應令童女於清

淨處織氎綃等以帛覆口三時洗浴身著白

衣供給織者飲食等人亦須清淨織以白線
機杼應新諸難調伏信根不具足人是惡流
輩皆勿令見於織處布散時華轉讀大集會
經畫人當受八戒緣像所市一依所索勿與
畫者有爭競心其綃氎等香水浸漬藍青雌
黃及與紫釰此中彩色是等皆除白色應用
白檀烏始羅龍腦香等黃色應用首宿香薩
計_{代百合}拈耶_龍等赤色應用鬱金香紫檀等
黑色應用多迦囉華青蓮華蘇合香等身分
及乳皆不應用畫者護持禁戒常思六念先

中央畫菩提樹樹下畫阿彌陀如來坐師子
座已二蓮承身金色右手施無畏佛左聖得
大勢至菩薩佛右聖觀自在菩薩右手住安
慰_{即以風空頭相捻}左手持蓮華身如秋箭
色也_{豎餘指作引手勢}觀自在下畫多羅菩薩上畫四淨居天
子作音樂供養應畫梵天手持曼陀羅華畫
已安精室中依法供養即於像前以蓮華搵
三甜護一洛又然作一切事業結根本印誦
心真言入城邑聚落一切見者深生貴重於
像前供養蓮華一洛又_{於前也}即見一切

伏藏欲掘取寶物結白衣觀自在根本印誦
心真言一切伏藏自然放光恣意受用
又山中採長年藥結一切驚怖諸鬼神印即
禁一切藥靈誦心真言必得延年藥法成就
由馬頭印故應時山在空由月身印故彼河
等逆流由袈裟印故而河水竭涸由六臂觀
自在印阿脩羅門開由十二臂印降伏捨嚙
嚙由千臂印故攝彼囉惹由四面觀音印而
隨順宰官由白衣母印鉤召悉底利由護摩
鹽故那哦皆敬伏一切鬼魅病見觸皆自除

已上並誦世尊此心真言猶如意珠一切真
言明王中尊隨意所念皆得成就

爾時觀自在菩薩復白佛言世尊我今說最
勝明王印契相

內縛火如針 風各屈火前 如環根本印

身真言曰

唵一跛納麼帝隸合路枳也合二尾訖蘭引合

帝二婆誡嚙底三叫吽發吒四

由結此印離諸罪如前根本印

力召是為請進屈申奉送請用初其言曰

唵一統喇二入聲

由結此印警覺心真言即為應驗如前申二

風搏著二火背是頭印真言曰

唵一嚙二引

如頭移力度申搏忍度背是頂印真言曰

唵一嚙引吽二止三

如頭移二風首相拄如環是眼印真言曰

唵一嚙入縛合二攤

如眼風申開是甲印真言曰

唵一嚙滿馱二

如甲隱二風是劍印真言曰

唵一嚙怛囉引索二

禪拳空押風是牌印真言曰

唵一嚙尾塞普合二囉二

智羽如掌拳空火各申直是箭印真言曰

唵一嚙荷諾二

十度內相又如網上右旋是上方網界真言

曰

唵一嚙那臃二

內縛出二風申開上右旋是牆印真言曰

唵一嚧捺囉_合乞又_合鉢囉_合迦囉_二

如牆屈二風首相拄如環是最勝心印真言

曰

唵一嚧引_合訖哩_合那度多囉_二

不易申合風是警覺心印真言曰

唵一嚧訖哩_合那度袒那南_二

不易以二風屈中節相拄是心發生印真言

曰

唵一嚧訖哩_合那度_引納婆_合嚧_二入聲

十度外相又輪形磔開掌是輪印真言曰

唵一嚧鉢囉_合塞普_合囉_二

世尊如上等印三世勝明王之主自支分生

兼真言加持已支分即行人與我無異_{師云}

_{印安心上}世尊行人每日三時為除眾罪故

結十波羅蜜契結是等契各誦本心真言一_{二十三}

徧則百千生所有諸罪悉滅況現生罪而不_{二十二}

滅耶次即說十波羅蜜印相

智掌仰申垂空捻水度甲是檀波羅蜜印真

言曰

唵一婆誅嚧底_二難_引聲曩_引地跛帝_三

尾徒唱惹布囉也麼引南娑嚩底二合訶引

由此印故一切怖畏之中皆得加護檀波羅

蜜圓滿

內縛空如針是戒波羅蜜印真言曰

唵一施羅馱引囉拏二婆誡嚩底吽臍三

由此印設令破戒者即成具戒清淨之人如

戒風申合風空相去離是羸提波羅蜜印真

言曰

唵一婆誡嚩底二乞羸引二合底迦哩吽登吒

三

由此印故一切怖畏之中無有能損害即得

忍辱波羅蜜圓滿

如忍風開直是精進波羅蜜印真言曰

唵一尾哩也二合迦哩吽二尾引哩曳二合尾引

哩曳二合娑嚩引二合賀三引

二十三

由此印故得精進波羅蜜圓滿

結蓮華坐也結跏禪仰舒加上智亦爾加禪

是禪波羅蜜印真言曰

唵一婆誡嚩帝二薩嚩播跋賀哩三摩賀奈

哩二合帝曳二合吽吽臍登吒四半音

由此印故能除一切罪得禪波羅蜜圓滿

二羽背相著二火反相鈎二風申如針是慈

無量心印真言曰

唵一昧底嚩二合昧怛囉二合只帝娑嚩二合

賀三引

由此印故慈無量心圓滿

智住施無畏是悲無量心印真言曰

唵一迦嚩拏曳二合迦嚩拏曳二合唵四荷

荷參五

由此印故悲無量心圓滿

地水內縛之餘六申合簇是喜無量心印真

言曰

唵一母你母你帝吽二荷荷吽三弱四

由此印故喜無量心圓滿

空地如連鎖內縛風如針是捨無量心印真

言曰

唵一驗引驗娑嚩二怛嚩引曩冥鍍二唵三

吽發吒四半音

由此印故捨無量心圓滿

如捨火申之微開屈二風首相拄如環是智

波羅蜜印真言曰

唵一麼麼訖穰引二合曩迦哩吽娑嚩訶引二合賀

二引

由此印故智波羅蜜圓滿

內縛風如針是一切波羅蜜心印真言曰

唵一吽二紇唎三合吽四臞五二三四

世尊由結此十波羅蜜印當得十地滿足行者每晨朝結之一切宿業罪障皆得消滅一切衆生見行人者深生恭愛之心如上心印於十二臂

觀音法中廣說

復白佛言世尊我今說普通蓮華部中印虛

空合掌已散開水火風是蓮華部真言曰

唵一曩謨薩嚩怛佗引誡多引南二引跋納謨

二納婆嚩引也娑嚩引二合賀三引

智羽揚掌已空捻於水中是念珠印真言如

上唯重

鉢囉塞普囉

禪拳直豎空是觀自在杖印

禪拳豎空火是觀自在澡罐印

內縛豎二空稍屈其上節是馬頭上三印具言如前說

內縛風申合二空亦並豎是第二心印不易
第二心風相拄如環是白衣觀自在印真言

曰

唵一迦致二尾迦致三迦吒呼二合賀引也娑嚩嚩

引二合賀引內縛千眼印

止三

二十五

世尊如是等印成辦一切義利我於別法之
中亦已宣說亦能成就千手千眼法門又白
佛言世尊修行者成就真言法為除諸障及
加護本明故應於精室壁上畫一方曼荼羅
所畫之人受八齋戒調諸彩色勿用皮膠於

中畫一百葉開敷蓮華具足胎藥於胎中位
書此真言

真言曰

唵一跛納謨納娑嚩引也娑嚩引二合賀引

於華右邊畫念珠左畫澡罐華之上方畫神
線下方畫杖以香華供養於此壇前結一切
印由作如是法故一切事業一切契印皆得
成就世尊我說此大力大勇健之法若欲具
說經無量劫亦不可盡是法往昔金剛藏菩
薩已曾宣說我部族真言金剛部族真言皆

依此法而得悉地所有世天梵王那羅延大自在俱摩羅天母衆天金翅鳥諸鬼神等真言亦依此法而得悉地由對此纔誦則成入一切曼荼羅一切衆生皆當敬念一切五無間罪皆得消滅臨命終時觀自在菩薩即當現身前而為說法命終之後生兜率天宮不墮於三惡道或有衆生不信三寶多諸慳悋慳聞此經乃至讀誦彼等不久亦當成就況於三寶淨信之人爾時如來讚觀自在菩薩言

善哉善哉大薩埵 大悲住大薩埵位
 汝今說大真言王 利樂淨信衆生故
 觀自在菩薩說此經已諸大菩薩及阿羅漢
 僧天龍藥叉緊那羅摩呼囉伽等皆大歡喜
 信受奉行

廿三

二十六

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經

音釋

蠱公土切 窳蘇骨切 瞬目輪切 啣魚動切 蝕實臚切 犁野日切 鉏野日切
初街切 也也 鉞大斧切 啣魚動切 蝕實臚切 犁野日切 鉏野日切
長鏡也 也也 鉞大斧切 啣魚動切 蝕實臚切 犁野日切 鉏野日切
古猛也 酒水竭也 也也 也也 也也 也也 也也 也也 也也

永樂北藏

觀自在三世最勝心明王經

第七五册

永樂北藏

觀自在三世最勝心明王經

第七五册

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世
最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經卷上

北天竺國三藏阿質達霞譯

敬禮一切佛復次諸菩薩爾時會中無量俱
胝明仙之所圍遶摩醯首羅天王大部多主
從座而起頭面著地前禮金剛手菩薩摩訶
薩足作是言菩薩惟願演說大威力者不空
無礙教令諸無比力勇健者金剛菩薩所愛
樂者諸天阿脩羅梵天帝釋所歸仰者夜叉
羅刹毗多拏布單那所怖畏者降怨敵者辦

諸事者曼荼羅法所秘密者時彼眾會同讚
摩醯首羅言善哉作意善哉善哉大部多主
為我等類決定勸請爾時金剛手菩薩逶迤
抽擲金剛杵已便下金剛莊嚴蓮華之座顧
彼眾會即入怖畏金剛大忿怒徧喜三摩地
然後無量百千俱胝所為報障有皆大振懾
悉見其身為烏樞瑟摩所押伏命將欲盡如
遇劫燒其意迷悶俱發聲言惟願哀憐施之
無畏爾時金剛手菩薩摩訶薩從三摩地安
詳而起告徒眾言大威德者大光明者大忿

永樂北藏

大威力烏樞瑟摩明王經

第七五册

怒者如法所言如是薄伽梵大威德者大忿
怒者大光明者爾時薄伽梵金剛手菩薩摩
訶薩如師子顧作此瞻視唱如是言大部多
主我今說烏樞瑟摩祕密曼荼羅法若躉聞
者一切事業皆悉成就不有非時天橫但諸
惡事皆不及身毗那夜迦伺不得便一切衆
生之所愛敬一切怨敵常皆遠離一切密言
皆得成驗諸金剛法任運當成一切不祥即
得解脫一切吉慶常當加護若持此明滿十
千徧即同登壇具足灌頂如遇明師之所傳

投次復當陳烏樞瑟摩曼荼羅相先應具受
三歸八戒發菩提心慈惠悲愍其立壇地應
當擇處若於山間或在莊居或於曠野或在
寒林或在淨室或河岸側或獨樹下或閑宅
祠宇如法治地建曼荼羅三肘止四四肘或復八
肘亦十六肘若降伏法三肘三角若寂災法
四肘或八肘若增益法及爲國王十六肘作
用黑月八日或黑月十四日以心密言加持
清水用灑其地又以紫檀摩一圓壇布以祥
草上散赤迦囉尾囉華以塗香衆華散於壇

上加持佉馱囉檄一百八徧釘入大壇四角
及中成結地界乃作根本徧擲印誦密言七
徧取紫檀徧塗地以五色線緝為界道四角
四門運以黃赤綠黑乃於壇心畫佛佛左傍
畫金剛手菩薩持杵有諸使者及金剛鉤明
蛇捧杵瞻仰菩薩次左烏樞瑟摩明王持青
難拏此言以夜叉及阿脩羅眾并訶利帝母
及其愛子等為侍從皆瞻仰明王於東北角
大自在天王執三股叉并妃東方天帝釋執
金剛杵東南隅火天執綺灰捧南方閻羅王

執娜拏西南隅寧帝執劔三方水天執赤索
西北方風天執緋幡北方毗沙門執伽那三
面畫毗舍蛇眾東門內畫三股叉守護以新
瓶皆滿盛淨水及寶物五穀等以絲色纏頂
取一口瓶置佛前安紫檀杵於口上餘瓶皆
以赤華或草木枝塞口四角四門各置一瓶
佛前置兩段衣服充供養金剛聖眾乃至天
等亦用衣服每尊皆置飲食香華壇外非梵
界道壇外正其瓶先持一千八徧乃置之請
諸尊依法引弟子誦金剛三昧耶密言纔令

弟子耳聞散華所至彼尊有緣如法灌頂若
登此壇即同入一切曼荼羅訖一切天魔毗
那夜迦皆悉順伏命終生阿拏迦嚩典宮沙毗
門天復次重說無上祕密曼荼羅以黑月八
日或十四日可稱讚地而建立之四肘四門
布以五色或博炭末於中畫佛次右觀自在
菩薩次右馬頭明王大忿怒形佛左金剛手
菩薩次左大威力烏樞瑟摩明王大忿怒形
佛前麼麼雞金剛部母四角置一瓶佛前一
瓶以不截絲覆之名勝瓶外壇東北隅大自

在天王執三股叉并妃於餘隅畫半杵或杵
印以香華飲食供養如法引弟子灌頂所用
物充以心密言加持復次契相根本徧擲印
先正立極力引左足頓地向左亞身右手握
大指成拳申臂令豎左手為拳約著心舒頭
指如針眉間顰蹙目當專注此徧擲印乃能
怖畏諸障難者阿脩羅門所有關鍵亦能摧
破大忿怒印並雙手中名小指等互以面相
著其大指捻其三指甲便相握成拳舒頭指
各如針此契能作一切事業縛撲請召辟除

卒忤又令遠離能殺枯瘁護身普焰印手背
相著指頭垂下名下合掌乃深交諸指二小
指如針大開掌二大指互捻頭指甲側此契
能成一切事業

杵印雙手內相又為拳舒左中及頭指右中
頭指亦然二中指相合微屈頭指各近中指
傍大指相並押無名側打車捧印右手握大
指成拳

剪刀印結次前印舒頭中指如剪刀股徐動
之大牆院印結前捧印極開二頭指頂印結

次前大牆院屈右頭入掌如餘指頭印如大
牆院屈左頭指入之

甲印准牆院屈二頭指相拄如環此印有大
威力能作一切事業

復次畫像法用縹徑方兩肘依口酬價乃以

牛糞摩壇豎縹於內以赤華飲食供養因食

良工圖如來像坐師子座手作說法相以左手

指頭指頭相捻並舒中名小三指右手亦然
及以右手仰掌橫約著心以右手腕著左手
名小指等頭以掌
向外散其三指也

如來左畫金剛手菩薩右手執杵左作問法

永樂北藏

大威力烏樞瑟摩明王經

第七五册

相著其五指微心之如仰鐵形引手向前掌向如來也

次左畫大威力烏樞瑟摩明王大忿怒形目

赤色通身靚黑色舉體焰起而有四臂右上

手執劍次下羅索左上打車棒下三股叉器

仗上並焰起如來右金剛部母麼麼雞多髮

美貌通身靚色胡跪合掌恭敬白佛部母右

行者胡跪兩手執香爐供養其縹勿經打汗

無毛髮者勿用臭色及有命之色其畫匠每

日受三歸八戒長齋具大善心新衣清潔行者

亦爾勿雜其汚礙成爲上提有畫像亦准此也

復次於此像前面東誦根本密言乞食禁語

兀如枯木當印制底如是相續滿六十萬遂

即登山建立前秘密曼荼羅持劍作大壇用

阿伽噓況香也充紫鬱金華和白檀香燒之畫

夜成持明仙之首得一切悉地有大威力壽

齊日月命終生阿拏迦囉典宮

若置訶哩多攤黃蜂或安善那藥或麼曩始攤

黃或棒准前作火壇功力同劍若食乞食於

一月內無間念誦取白月十五日畢其日布

像敷阿說佉葉廣府有之於像前加持三金金銀赤銅

娜拏七徧置上加持之焰起劫壽有大威力
一切阿脩羅一切夜叉羅刹鬼神諸天皆大
順伏若三金娜拏一月內加持之日滿准前
加持焰起持之劫壽身等大威力明王

若人以三金杵代娜拏焰起身同金剛手菩
薩若以三金輪代杵焰起身如日輝成明仙
中輪王

若又絕食三日黑月八日布羊躑躅葉葛塔
葉是於像前補沙鐵鉤長八指於葉上右手
而加持焰起執之洞視土地位同帝釋遊戲

三十三天天龍鬼神欽伏

若絕食一日黑月八日或十四日布阿說佉
樹七葉於像前置雄黃於上加持焰起塗之
持明仙煙隱暖熱善行若於山頂誦十萬徧
天大威力烏樞瑟摩明王現甚可怖畏執心
勿懼云須何作止四白言薄伽梵成就一切事但
乞一願持明仙或降阿脩羅或召諸天皆悉
隨意

若於吉祥門首布像誦三十萬徧訖阿脩羅
女自出迎之可將五百人同入彼輩作障身

便乾枯

復次畫像法取兩肘縹畫大威力烏樞瑟摩

明王身赤色怒形狗牙露出密目如狸眼髮

黃色上衝左持杵右娜孛行者食不淨食與

瘡像前誦三十萬遍所作皆辦

若於吉祥門首面北布像行者面南苦棟薪

作火壇進毒藥芥子已血滿一千八脩羅

女子身如火燒獻長生及點化藥不受藥者

諸女携手同入其宮先有明者我當王彼不

畏那羅延業轉壽多劫尊貴快樂身有光明

種種神變命終生天

若於吉祥門首布像作火壇燒縹華子一千

八滿三日乃結根本編擲印彼門即開無障

而入

若有龍水岸布像作火壇燒鹽滿一千八龍

出受命隨意止四使

若先絕食三日置像審銘柴此云作火壇芥

子油和芥子燒滿一千八能召一切人天

若以鹽成悉底哩置像作火壇片片割進火

中日三時令盡滿七日稱名百由旬內至

若以諸天空祠廟中布像阿說佗薪作火壇
苦棟華和芥子油進其中一千八徧日三時
經七日即有天神來現云作何事隨意驅使
若先絕食三日以黑月八日或十四日於大
自在天王前石陵伽南以右手掩上加持須
更有大聲者三天王現受驅使不現彼身乾
枯若准前先三日絕食黑月八日或十四日
布像作火壇進羊躑躅華一千八徧又執其
華加持一徧擲打夜叉女膝即相敬若要長
生藥眼藥金銀寶玉等悉皆從命若以佉馱

羅木作三股又絕食三日以日月蝕時寒林
中布像以香華飲食廣以供養右手持叉加
持之又焰起止後於夜分豎叉於地七寶堂
宇現是人前天女繽紛充滿其處云欲何所
作歌舞音樂種種驅使將曉去又如故

若取一屍無癩痕者洗浴之置大河側首東
仰卧日正午四面各令一丈夫執刀而立行
者屍心上坐取雄黃內屍口中加持之藥若
變熱一切貴敬煙生隱光昇空
若絕食三日黑月八日或十四日布像廣陳

供養以阿樞迦木合盛素嚕合二但引戰曩藥

此是藥名帶赤黑色重比金出天竺未塗日中仰視日能奪其光見日中有者為真耳

置像前加持之熱貴敬煙生遁形焰起持明

仙身光如日圓滿可愛壽七千歲

若絕食三日黑月十四日寒林中取無癩痕

屍以香湯洗浴之止四以頭向東卧著香華供養

行者裸形被髮屍心上坐取白淨髑髏滿盛

白色芥子置屍口上加持之芥子盡隱執髑

髑騰隱自在為一切騰空隱者之首

復次不擇淨穢食與不食先誦三十萬徧又

以應肘量一肘或二肘或三肘或四畫大

威力烏樞瑟摩明王作大怒形左持杵右娜

拏左視龍為瓔珞龍形作明王左畫大寒林及

行者於明王右畫山座以赤華飲食供養黑

月八日於制帝布像廣設供養作大壇以烏

曇跋囉充薪進赤色末開華滿一千八其日

三時即成驗能作一切事法人天貴

若眼藥法取尾避多迦木毗梨勒木合子盛素嚕

合二但引戰曩藥蝕置像前加持之得熱煙焰

生三種驗功力同前若取犬舌以三金鏤裹

月蝕時加持煙生口含藏形

若口含嚙極昔蒲根也持密言取三種成驗熱得

一切總持不忘煙生藏形焰起作持明仙若

於山頂誦九十萬徧為持明王

若乞食禁語誦四十萬徧絕食一日黑月十

四日於制帝前布像廣設此供養九并作火壇

進安息香丸一千八其日三時作小持明王

若食乞食安息香伴紫礦汁進火中滿十萬

徧見用

若取麼戶保怛哩迦此云天冬根進火中一千八

徧迦那至

若水中立至臍誦十萬徧一切伏藏盡現能

開枷鎖止業輪起死人勝冤敵若月蝕牛糞

作壇布像以赤銅椀盛赤胭牛酥置中加持

執食之總持不忘煙生長生焰起藏形

若以烏曇跋囉薪作火壇芥子黃芥中麼沙

云三毒藥以血和之進火中一千八伏藏自

現結根本徧擲印又執佉羅木杵向前降之

寶物涌出

若絕食於恒河側誦三十萬阿脩羅門開若

稱叫字降山山碎禁諸江海能令枯竭

若絕食於寒林中誦四十萬徧梵羅刹及諸鬼神作美貌而現受命若驅使違違稱叫字打地一下彼當殞絕稱沙嚩賀再生大自在天王廟中絕食誦十萬徧大自在天王現以香華供養問訊從天王乞其一切道術如意成驗若於大自在天王妃前絕食誦十萬徧妃現隨心乞願不現彼死或乾枯

若依前法誦密言欲令梵天夜摩兜率及天帝釋等一切天王現並得如意

若取一屍稱叫字以足加屍首令聲足齊下

屍當起大叫持劍斷其首成黃金不者屍叫告之有捨嚙嚙某甲持始羅來如意

若以補沙鐵作劍月蝕時加持焰起持之身同大自在天王

若補沙鐵作斧月蝕時加持焰起持之為毗舍者王

若補沙鐵作刀子月蝕時加持焰起持之為明仙王功用最勝壽命尤多

若以蟻墳土塑成形行者以足加心上作壇

白芥子毒藥及血置於左手中以右手捻燒
經七日日一千八王貴敬族亦爾
若食乞食誦四十萬徧制帝前布像供養以
蜜粟罽薪作火壇并取其果進一萬顆為持
明王天龍順伏

若加持華或果七徧贈人貴敬
若一日不食黑月八日布像阿說佗薪作火
壇進黑油麻一千八王臣貴敬
若三日絕食進酥蜜酪白芥子於火中一日
三時二千八滿七日為持明王

若鍊酥滿一千八經三日王貴敬
若取舍多華此云苜香華酪蜜酥相和進火中一
千八滿七日即得金錢一百
若燒秬米乳粥一千八日三滿月五穀盈溢
用之不竭

若紫檀^{止四}糝和酥內華於中進火一百八徧日
三滿七日迦那至
若從黑月一日起布像邊迦薪作火壇烏麻
油和酥迦膽摩樹華一內一燒一千八滿七
日後金錢八文

若乳和蜜相加以青蓮華一兩一燒滿三十萬伏藏盡現

若召人大寒林中布像香華供養紫檀糝成彼形佉馱木作火壇男從右女從左足起一割一燒令盡百由旬外一月而至

若大寒林中布像紫檀摩壇水和王蹤下土一把塑成形從右足割進火中令盡敬重若寒林中布像香華飲食供養進虞麼娑於火中滿一千八貴敬
若進阿底目迦多華於火中千萬徧貴敬

若大寒林中尾避多迦木作火壇進麼訶麼娑晝夜一切毗舍遮衆梵羅刹等敬重若捨嚩嚩令梵羅刹爲病

若悉馱薪作火壇初生犢子糞和紫檀糝作丸進之日三時時一千八滿二十七日得牛千頭

若截白檀香內杉木脂進火中日三時時一千八滿二十一日得大莊五所
若截杉木進摩咄囉火中一千八滿七日得金錢一千文

若食麩及水布像供養坐吉祥十五日念誦
勿間絕食三日黑月十四日布像供養以白
芥子油然燈乃截黑阿迦噓此云沉香進鉢囉奢
薪火中一千八像形動或目動或作吽聲若
形動為持明輪王

若名香和牛酥止四進火中一千八得羣牛牛不
走失疫病

若酥蜜相和又內炒稻穀華於中進過迦火
中滿十萬五穀盈溢

若取紅蓮葉進河中流入海者滿六箇月次

絕食三日白月八日布像供養烏麻油和名
香截紫檀木抄進火中晝夜大吉祥天現以
白檀闍伽供養天云須何願白言持明輪王
天從行者口入無礙即得如意無有天龍鬼
神為怨敵者

若酥蜜酪相和一內名華進過迦火中一千
八妻妾貞潔

若黑月八日酥蜜相和內炒稻華於中進火
中一千八日三時滿七日得千戶大莊

若供養像黃芥子和鬱金進嚙吽薪火中一

日三時時一千八滿七日國王貴敬

若供養像阿底目迦多薪作火壇進其華於

中滿十萬大臣貴敬

若供養像進夜合華於火中一千八妃貴敬

若取衆名香蜜和作迦那形充七日割進火

中日一千八貴敬

止四

十三

若海鹽和芥子油燒日三時時一千八經一

月族姓人貴敬

若寒林中坐髑髏上寒林薪作火壇進血於

中晝夜茶吉現以血充闕伽供養之云有何

事隨意乞大願天神貴仰

若大寒林中黑月十四日取髀形屍內進火

中從日入至夜半梵羅刹作忿怒形而為奉

教後日得衣兩事金錢一百文

若取寒林華鬘進火中一千八首陀貴敬

若以蠟作毗舍遮形割進火中毗舍遮衆現

為奉教後日得衣服

若截阿樞迦無憂也梢惜愚多油進火中經一

月為持明王

若進薰陸香於阿樞迦火中日三時時一千

八經一月得大莊

若以飲食香華供養像以其華一誦一散像
前滿一百萬徧為持明王

若取摩勒迦華飲食供養散其華十萬見用
若常持念此密言者無眾諸衰難

若酥烏麻油一日三時時一千八進火中經

七日得大疾

若加持佉馱羅極一百八釘入怨人家內彼
善心相向

若龍華鬚進佉馱火中日一千八經一月迦

那至

若酥蜜相和一內茴香華進阿波末哩迦此
牛膝火中滿十萬家內七寶自涌

若酥蜜酪和阿波末哩迦子進屈嚙迦薪火
中滿十萬王貴敬

若黑月一日阿樞迦樹下度體迦末敷華一
十四

內酥蜜酪中進火中滿十萬得金錢一千文
若制底前布像供養進俱羅吒迦華於佉馱
羅火中滿七日大威力烏樞瑟摩現滿願若
進阿杜華於佉馱羅炭火中一千八七日伏

藏現

若進阿伽悉地華於苦棟火中一千八經七

日得金錢一文

若以內摩勒地華酥蜜酪中進瞻蔔迦火中

經一年共誦一十萬得金錢十萬文

若以泥塑嚩囉呬紫檀供養持密言盡夜彼

當長喘與行者黃金一斤

若流入海河立其水至膝用阿迦羅充燒香

以名華一動進水中滿十萬為大持明王人

天歸命

若截阿佗樹枝一內酥蜜酪中燒之十萬徧
為小持明王

若油麻酥蜜酪相和進火中滿十萬見用若

截松木進火中十萬徧見用

若酥蜜相和截蜜栗嚩樹根一內一進火中

止四

十五

滿十萬大富

若黑月八日供養像華和鬱金華進火中一

日三時時一千八滿七日大富

若有龍水邊白月五日布像供養龍腦香龍

華鬚和進火中滿十萬其龍貴敬得寶珠十

萬顆

若黑月八日大自在天王廟中一內阿底目
迦多華於酥蜜酪中進火中一日三時一千
八滿七日得大莊五所若進訥縛草骨路也若
進火中滿十萬長壽

若進屈野迦欲敷華於審銘火中滿十萬王
女敬重

若杭米和烏油麻粗進脂俱吒火中一千八
饒奴婢

永樂北藏

大威力烏樞瑟摩明王經

第七五册

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世
最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經卷上

音釋

懾質入切 顰六切 慶賓切 癩子 鍵巨辰切
懾徒叶切 顰西 慶疾正切 癩符郟切 鍵戶鑰切
國布縹也 醜 疾正 符郟 方 癩 滿官切
也 也 也 也 也

永樂北藏

大威力烏樞瑟摩明王經

第七五册

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世
最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經卷中

北天竺國三藏阿貨達霰譯

若杭米和牛酥進火中十萬徧生有相之子
若杉木脂和酥進火中十萬徧增七寶財若

止五

以飲食香華供養像像前地上畫人或王行
者心上坐誦十萬徧彼并族貴敬

若白芥子鬱金華和進迦赦惹火中日三時
時一千八滿七日王族貴敬

若麼沙末芥子油和塑為囉惹形從初夜割

進鉢囉奢薪火中令盡彼貴敬

若烏麻油杭米和煮又以烏麻油和進火中
日三時時一千八滿七日首陀貴敬

若烏麻粗進火中一千八迦那貴敬

若杭米粉成捨嚙嚙取脂俱吒枝為椽加持

一千八徧釘口不能語

若寒林炭畫梵羅剎誦一萬令捨嚙嚙摩囉

寧若解彼呪法者以香華飲食供養像像面

向北人對之芥子毒藥血和進味達迦多薪

火中一千八彼當失驗

復次羯磨壇先對像面東念誦畢便作此壇
 於大河海側或大寒林中或高山上如法摩
 地訖准前畫院開一門正方八肘當中畫大
 威力烏樞瑟摩明王於右畫惹稜多者哩嚩
 明王怒形斜目又於左畫阿吒吒僧伽明王
 入門門右角內畫大自在天王并妃又於門
 左角內畫那羅延天王四臂皆執器仗又於
 北方畫伽那一角內金剛杵西方亦索一角
 阿跋邏擢龍王印畫一小階階上畫一南方
 一口黑色劔壇內諸尊並坐以心密言加持

灰於壇外正方作梵界道以飲食香華供養
 凡入壇物皆以心密言加持之取雄黃以石
 研成粉牛乳和為丸五布阿說陀葉於壇中
 以藥丸置上行者以忿怒形加持之焰起取
 一丸施與諸天以五一丸施與先成持明者以
 一丸施給侍者餘丸研塗額上喉及心成天
 明仙身生瓔珞其髮右旋宛轉紺色異常貌
 同諸天壽一千歲若煙生王諸隱形仙若熱
 能令一切衆生喜見柔伏供給財寶壽年百
 歲若三相不現塗額衆人貴敬

若以雌黃或牛黃代雄黃亦得驗

若黃丹和己身血置淨罽毼中安前壇上加
持焰起取少塗額王一切天仙餘相准前
若沐浴衣邏結差囉細曩縹熏香壇中坐持
明身上焰或起煙生熱等功力准前

若取紅蓮鬚龍華鬚末之酥蜜和之金枕盛
置壇中加持之焰起藥成甘露服之成自在
天身壽遠劫不復飢渴煙生藏形熱總持不
忘壽千歲無病一切衆生貴敬
若月蝕時立壇赤銅椀盛羖羊乳加持之焰

起服之王一切天仙壽如日月焰不起壽一
百歲得大勝利

若補沙鐵作三股叉或佉馱羅木長十二指
作行者澡浴徧體塗灰禁語加持又三十萬
候月蝕以置壇中加持焰起持叉身成大自

在天王面有三目止五威力亦等煙生之王諸隱

形仙熱有大威力

若補沙鐵作杵長十六指以紫檀徧塗之黑
月八日或十四日月蝕時立前壇於道路取
少淨草布中置杵於草上取黃牛酥一加持

一澆杵上滿一千八諸鬼神及毗那夜迦并
 阿吒吒訶僧見勿畏結娜拏印持明彼皆退
 散然執之加持焰起持之得帝釋位具足千
 目王三十三天阿脩羅眾皆來頂禮納其女
 子力伏魔王煙生王隱形仙熱壽百年天龍
 順伏若作三金輪天寒林木立前壇准前置
 輪澆酥一千八壇中右手執輪加持焰起成
 諸仙輪王威力倍勝首羅及帝釋神仙歸仰
 命終生阿拏迦縛典宮若佉馱羅木作劍以
 三金鏢裹三處山頂布前壇以右手持之加

持之加持令劍作青色便住立其地先布少
 淨灰以劍頭當灰中柱之一切隱身諸仙並
 現作禮旋遠而去取其灰少少分布與人彼
 得灰者皆成天仙
 若佉馱阿木作伽那以赤華鬘掛於伽那上
 准前置執加持焰起成毗沙門天王大力夜
 叉之主無量鬼神而為給侍便往阿拏縛典
 宮壽一大劫若素嚕二但引戰曩末以麼囉
二合頷銘二合華及葉掌中和林候和之為持
 合頷銘乾和持津又泮滿一千徧和之為持
 以金椀盛之又以金椀蓋之准前澆酥滿千

乃置腕於掌中加持焰起抹塗目中飛騰自
住諸天圍遶給侍壽遠劫

復次阿毗遮嚕迦法大寒林中立壇以心密
言加持已血一徧灑其地候乾又灑清水又
以寒林灰塗之寒林灰界壇院三角三肘開
北門門外畫羅刹髮上豎怒形以人骨莊嚴
之右手掌一髑髏盛血作向口飲勢壇心畫
娜拏印焰起三角各畫佉吒望迦及毗舍遮
衆以大肉祀羅刹毗舍遮前置酒行者裸形
被髮以頭中名三指塗已血於額兩肩心喉

大怒心左遶壇行一帛立稱烏樞瑟摩名更
灑已血於壇以赤華鬘遶壇院一帛杭米飯
和血置髑髏中安壇中人骨和髮為焚香又
一髑髏滿盛血赤華鬘纏之又以三髑髏壇
前支纏華者煎之行者蹲踞坐持人脛骨攪
血仍咬牙啣齒大怒形持密言血中焰起有
無量聲喧空必不損人慎勿怖其阿吒吒訶
僧及諸鬼神身皆焰起以種種惡形來現云
須何願隨意乞之若國家有大陣敵或惡人
毀除三寶令擊之皆大喪敗若不擇時日依

前作三角壇唯除華鬘纏鬘并支者以建
吒迦此云薪也薪作大壇鬘髻毒藥糝和血進
火中一千八捨嚩嚩摩囉寧

復次寒林衣應肘量者寒林中或路上作壇
以血灑之壇北布之以已血畫之髮上豎怒

形四臂一手掌鬘髻第二手娜拏第三手人

頭第四手杵衣虎皮禪黑月八日大寒林中

布像以黑飲食赤華供養行者蹲踞坐以灰

畫捨嚩嚩血和芥子置一鬘髻中行者於捨

嚩嚩上蹲踞坐以建吒迦薪作火壇進血芥

子於中晝夜非反摩囉寧三夜作一家七夜
作七族一月夜尾曬也

若墓田或殯宮布之蹲踞坐進鹽和血於建
吒迦火中一千八摩囉寧

若布像像前以灰或炭或稻糠灰畫彼形心
上坐進血和灰於寒林殘薪火中盡夜家摩

囉寧惹七夜

若寒林中布像取其炭糝和水作捨嚩嚩佉

馱羅木椽長兩握塗血於釘華佉哩娜乃坐

椽上持明一千八日三時滿三日摩囉寧

若行者內衣於血中披之水立至齋持明血
乾披亦然

若寒林中布像犬肉芥子油和進火中一千
八經十五日摩囉寧

復次扇底迦壇於淨室或河岸作方四肘准
前壇樣圖之當中畫金剛部母右畫金剛拳
明妃左畫金剛鎖明妃部母前一角內大威
力烏樞瑟摩明王一角內金剛手菩薩四角
內及壇心皆布阿樞迦葉葉上各安一水瓶
以香華飲食供養用鉢囉奢薪作火壇進酥

稱麼雞明滿一千八又進牛乳每徧稱烏樞
瑟摩莎嚙訶一千八官事散病愈矣

若准前七日作國內疫差若壇前油麻油酪
蜜酥和進前薪火中日一千八七日病差事

散

若依前立壇布像取像內牛乳中出之又布
進牛酥於前薪火中一千八瓶盛少香水加
持七徧將瓶就彼病人處以灑彼面云願汝
即差其瓶滿盛清水置壇中持一千八令浴
之差矣若烏曇跋羅木作匙先三誦三策酥

乃進阿說佗薪火中次一誦一進稱彼病者
名一千八差矣

若加持秬米飯和乳與食經七日差矣

若依前布壇像截烏曇跋羅枝一內乳進審
銘薪火中一千八經七日彼差

若布像取油麻油酥蜜酪和進審銘薪火中
一日一千八經七日摩囉寧

若進乳於審銘薪火中滿萬摩囉寧

若內像於乳或酥布之進乳審銘火中又加
持香水灑彼面差

若酥煎美餅及酪蜜酥乳等供養像以秬米
飯和酪或酥乳蜜和進阿說佗火中日三時
時一千八滿七日致富

若佛殿或神廟中依前供養像進龍腦香於
穀木火中日三時時一百八滿七日七寶六
止五

畜增長

復次以白檀香木刻本尊長六指行者頂戴
水中立至項盡日持密言家內行疫鬼死三
日作城內疫差鬼去七日作境內差鬼去
若以阿說佗木與前壇像作座以牛糞於路

上作壇安像供養然牛酥燈像面向西行者
面東坐草團上捧白檀香水以奉請密言加
持七徧迎本尊降入像中惹底華一名蘇一
末那
內乳中進火中晝夜當莊內疫差七徧作國
內差

復次以鬱金畫本尊行者受八戒持齋頂戴
像設旛華燒香供養引之右遶莊一市疫差
復次按俱咤木或阿說佗木刻本尊於四衢
路以香華飲食供養人髮并骨棘之進按俱
咤火中日三時時一百八徧當莊疫差

復次補沙宿直日此云飲食香華供養阿說
佗樹因取其北引根牛五淨和少清水持莖
草揩洗之或鬼宿直日市紫檀木依前洗之
日月初摩一方壇置木及所刻像刀斧等於
中以根本密言加持紫檀木香水七徧洗之
行者八戒十善壇西進酥於火中七徧結根
本及娜拏印令匠於壇中速刻本尊左手持
杵右執娜拏怒形左視如立勢如立根本印
行者在側持明勿絕令日月畢以檀香水浴
之以飲食香華供養以彩色嚴之像額間點

赤或黃至來月一日開日立壇以飲食安息
 香華供養三寶其日於壇像前起首持明十
 萬乃候月蝕立壇布像像面西飲食紫檀香
 華供養之燒安息香娜拏印加持之印焰起
 入行者頂持明王有聲見用若海或河側供
 養本像作佛手止五一坵量佛手一坵今人之三
坵以二尺四為准也
 制帝十萬誦密言三十萬徧乃以黑月八日
 或十四日供養加持焰起為明王
 復次黑月八日依儀供養按俱陀樹取其根
 本尊右手舒五指以掌拓心左手持杵左足

踏毗那夜迦右足踏娜拏令娜拏一頭押毗
 那夜迦取稜俱陀華和芥子油進按俱陀火
 中晝夜令滿一萬徧夜半作大聲現候至午
 佉馱羅木和芥子油中進按俱陀火中一千
 八滿七日毗那夜迦死若進乳於火中一千
 八寂災
 若以蟻墳土作毗那夜迦形應肘量大寒林
 中立壇置形於佉馱羅木長十指和毒藥及
 血進佉馱羅木火中滿萬徧夜半形作大聲
 得其悉地後作毗那夜迦法皆成就不被惱

亂

復次於應肘量縲上畫大威力明王左上
手掌鬪下下手豎頭指擬勢右上手持娜拏下
手杵像前畫一毗那夜迦胡跪合掌左足下
踏一毗那夜迦立壇布像以赤華飲食紫檀
香供養取一內進止五苦棟火當乃諸惡鬼神以
種種形見作吒訶吒訶聲慎勿懼毗那夜迦
啓言有何事喚我勿與語得毗那夜迦悉地
後無畏難若被毗那夜迦作障難者像前誦
一千八難止若水立至項結娜拏印誦一千

八彼衆退散

若取五穀及新果并名香置一瓶中滿盛清
水以菴羅葉塞口牛糞摩壇置瓶於中加持
一百八徧若毗那夜迦為病或遭鬼魅或年
十六已下人諸鬼神所中者浴差婦人過月
不生浴之即產薄福之人浴之罪滅致富
若加持菴蒲根一千八口舍訴訟得理
若進阿鉢羅指多華火中滿一萬辟兵
若誦密言七徧以頂上少髮作一結辟兵
若童女合縲華作七結繫臂不為諸毒所中

若鬼魅所中加持水灑其面結娜拏印持明
差矣

若治毒加持清水灑彼面若未差或加持苦
棟葉七徧掃彼身差

若為諸龍所傷者加持清水一百八令服之
差

若惡瘡丁瘡加持土七徧和水塗之差

若遇怨敵結娜拏印誦明一百八彼發善心
相向若止惡官亦爾

若為人抵犯者結娜拏印彼不能語

若恒憶念此密言者本尊隨逐眾魔不近止
盜賊水火辟五兵延年

若欲先加持之七徧服之辟眾毒

若人患心狂或為人厭令爾者結娜拏印彼
耳邊誦七徧差

若瘡前狂病以二瓦椀相合結娜拏印彼耳
邊誦七徧撲破其椀差

若瘰癧癰加持烏麻油七徧塗腹差

若加持淨水散於十方一誦一結縹線滿七
繫臂自護護佗

若自經穢但誦之解矣

若加持右大拇指七徧以其印額誦一徧次
右肩次左肩次心次喉成護身辟師子虎狼
及諸怖畏

若晨朝沐浴心華供養本尊誦一百八辟兵

災橫見歡喜

若有官事或怖畏依前供養持明止矣

若國家大兵敵者布像內阿波末哩迦_牒子
蘇蜜酪中進阿波末哩迦薪火中滿萬敵退
若療藥毒牛糞作壇故像截佉馱羅木二十

一枚加持七徧點芥子油進火中

若中鬼魅加持一瓶清水一百八令浴差

若被禁繫持密言枷鎖解脫

若療癩加持紫檀香一千八塗之差

若菖蒲根_{止五}和蜜加持一千八服之療冷癩

若患瘡加持恒山華_{十一}一千八令頂戴差

若患癩癩或及惡風者進姜華於佉馱羅木

火中一千八差

若令童子沐浴塗紫檀香衣以新衣瓔珞牛

糞塗壇徧散赤華令頭戴赤色華鬘加持赤

華七徧令捧而掩目焚安息香結娜拏印加持本尊降問事

若步多鬼中者素囉娑藥和香燒結娜拏印加持彼被縛赦之差

若芥子糝瘞彼形割進火中令形支七日摩囉寧

若寒林灰於髑髏上畫彼人寒林柴火炙之持明如火七百內摩囉寧諸術不解

若寒林炭和水瘞彼形或以其炭畫之以釘釘口加持二十一徧或一百八不能語

若依前瘞畫口上燒苦棟火心上坐毒藥血鹽芥子和進火中一百八同前

若准前瘞畫頭上坐心上燒火摩囉寧

若依前瘞畫釘心脚上坐澆水於釘上滿一百八水病摩囉寧若去釘加持乳一百八與之浴復

之浴復

若加持素尾爛戰此藥青色以鐵生糝一百八塗目

見者貴敬

若加持清水一百八洗面謁王貴敬

若加持清水一百八洗面訴訟得理

若蛇皮進苦棟根火中或佉馱羅木火中日
三時亦一千八滿七日摩囉寧

若於淨室或四衢路中或寒林中日午截鴉
翅進摩訶迦羅火中一千八如鴉飛

若進乳於火中一千八復

止五

十一

若離合三日絕食午時進蛇肋骨於赦惹火
中一千八滿七日

若以血毒藥夜半進寒林薪火中一千八經
七夜摩囉寧

若誦部母密言進酥火中一千八又誦根本

密言進牛乳於火中一千八復

若先三日不食大自在天王廟中有名布像
華廣設供養便眠夢本尊告言其處有伏藏
可取之

若黑月八日夜半淨室或寒林中血和毒藥

一內摩吐囉子進摩咄囉火中一千八滿七
夜烏嗟娜曩若進酥於火中一千八

復次像前誦十萬徧三日勿食第四日二
時入水中立至喉結娜拏印或打車棒印或
杵印或羅索印或劍印持明至夜半出於岸

側以莽度迦薪此云甘草充大壇先火壇先以莽

度迦木刻其印一内木印於酥蜜中燒之至

止後以印印山山碎印海海竭

若蛇咬印之彼求哀赦之差

若印人被縛

止五

若印枷鎖即解脫

十三

若印毒藥服之無苦

若欲作一法以印助之速驗

若惡人相向作瞋心印之彼吐血或失心

若患鬼魅及風癩加持黃芥子七徧打面差

若進虎爪火中七徧不被虎傷

若加持苦棟根一千八繫臂無一切畏

若加持摩訶迦羅根一千八置門頰上一切

鬼病不入

若加持頂上少髮作一結一切處無怖畏

若絕食一日黑月八日或十四日制底立壇

安像供養於金剛部母前燒安息香誦一千

八便敷草眠吉凶具告

復次止雨以紫檀作壇布像香華飲食供養

持明止矣

若惡雨雪雷電結杵或娜拏印持明止矣

若祈雨黑月十四日大河側以蟻墳土瘞龍
龍葉芥子油和徧傳之以足加龍首結娜拏
印加持之盡日止雨足

若以牛皮白月五日寒林炭秣和水傳皮白
上作龍前一日三時時一千八進苦棟葉於
火中經七日雨足

若前法不驗者寒林中以其炭畫作四肘方
壇開南門於中畫大威力明王前畫三五頭
龍龍皆首北次南畫一池池中青蓮華次池

南又三五箇龍龍亦首北四角內各畫一池

池內青蓮華并三兩箇龍門內畫一龍七首
首北以毒藥秣和血內縹華子於中進火中
滿一千八諸龍以蛇形而現宛轉于地語令
急下雨加持水七徧灑龍赦去雨足

若誦金剛部母密言一千八白月七日於制
帝希根本像以飲食香華供養芥子和酥進
火中一千八罪障清淨

若以穢處土和水成彼形行者每小遺其上
一遺加持一百八滿七日彼貧賤若勃哩孕

迦華摩勒迦鉢及清水置瓶中勃哩孕迦葉
塞口加持一千八令浴復

若加持華或果一千八贈人貴敬

復次應肘量縑晝夜叉女勿用膠美白龍色

瓔珞鎗釧天衣嚴飾右手施願左手執阿樞

迦葉布此像於阿樞迦樹下面北立壇以惹

底華或勃哩孕迦華并飲食供養心密言加

持香燒之行者面南草團或華葉上坐加持

阿樞迦華一徧擲像上滿十日以第七日夜

半於像前一內阿樞迦華酥蜜酪中進阿樞

迦火中一千八現獻紫檀闍伽如願夫打額
打打

唯妻
打心

若一日不食黑月八日或十四日午時寒林

中芥子鉢成彼呪師所尊形徧塗毒藥於刀

子刃持一千八徧稱彼尊名困截形為兩段

止五

十五

彼失驗

若准前成形加持乳一千八浴之如故若寒

林中以生酥成彼尊形加持五釘各一百八

稱彼尊名於額及兩肩喉心各釘一釘彼失

驗去釘如故

若瓦椀中以寒林炭畫彼形尊形又以一瓦
椀蓋之取黑羊毛線纏椀加持一千八徧彼
呪師身如被縛失驗

若有諸呪師能為大神通者寒林中寒林炭
和毒藥糝之進其薪火中一千八徧稱彼名
失驗

若誦金剛部母密言進酥於火中一百八稱
彼名如故

若先三日不食寒林中或淨室或四衢中紫
檀香青木香糝和水燒迦那以寒林炭和毒

藥充火炙形加持一百八相親彼被障患癩
依前加持水瓶令俗差

若旗幡上寫密言持之入陣辟兵

若以樺皮寫密言置髻中入陣刀箭及身猶
如散華有何患也

若紫礦糝和水一內勃羅得迦于於中進竹
火中一千八諸呪師欽伏

若以人骨代勃羅得迦縹准前行者身安寧
若紙或樹皮寫密言頭戴辟兵

若加持土塊一百八擲於水中然涉之水性

之屬不能傷人

若加持縹華線一百八次誦一結滿七繫臂

路行辟劫盜

若以木刻金剛杵一千八先一日不食進火

中令盡一切金剛部法成驗

止五

若霹靂木刻作三股杵有大雪雷雹降右手

十六

持杵降山或佗境雪等移往其處

若以摩咄囉莖刻格立壇置中人髮供養之

取一樹果一千八顆以其樹充薪進果令盡

矩瑟吒

若以猫糞代進摩咄囉華於草麻火中一千

八白騮風

若鹵土酪和置鐺用摩娜薪火煮之去鐺進

粥於鐺下火中一千八留殘粥後取少分和

食與之同前

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世

最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經卷中

音釋

殺公土切痲杜羊切痲痲音賢痲匹痲亦切腹病痲諸成切腹

癩癩多年切癩音問病也癩音問病也癩音問病也癩音問病也癩音問病也

坐剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世
最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經卷下

北天竺國三藏阿質達霰譯

大威力烏樞瑟摩明王經心密言事法

復次求心密言成驗法行者不拘淨穢食與

不食持滿十萬止六當得悉地

若取線一加持一結一千八徧戴之自護護

佗

若加持黃芥子或灰或水散十方辟魔

若加持頂上髮作結所至之處皆獲勝利

若加持衣角七徧作一結訴訟得理

若遭囚閉枷鎖誦心密言即得解脫

若良田土及灰以蜜和之加持塗一切瘡生

肌

若梵羅刹中人至困者結心印持明差

若旃陀羅家灰滿盛鉢中毒藥秣和水加持

灑灰上置地加持之旋轉捕盜

若黑月八日魚肉及血祀摩醯首羅右邊夜

又面執人骨楸加持一千八徧稱彼名擣紅

藍華汁塗楸用釘入地烏蹉娜曩

若加持鴉脛骨一百八徧釘彼門下如鴉飛
 若絕食三日黑月八日或十四日寒林中以
 其灰布彼形佉馱羅木椽五枚各加持一百
 八徧釘額喉心及兩肩摩囉寧不者以一椽
 釘肢節少沙若離合黑月八日日方午或夜
 半進寒林夾於苦楝樹皮火中一千八徧
 若夜半蛇脫皮鼠狼肉一內芥子油中進摩
 訶迦羅火中經七夜尾娜末沙曩
 若離合進俱奢得鷄果於勃羅得迦火中一
 日三時時一千八徧至滿七日

若寒林中或淨室中進勃羅得迦果於水掣
 迦火中一千八徧辟大力鬼神若勃羅得迦
 子青木香和油麻油進勃羅得迦火中一千
 八徧至滿七日矩瑟吒加持紫檀香一千八
 徧塗之復
 若灰鹽毒藥^{七六}和進火中一千八徧^二痲癩
 若一日不食黑月八日寒林夾和魚膽作人
 形割進佉馱羅火中夜半起貴敬
 若三日不食黑月十四日寒林立壇以香赤
 華赤食飲供養以已血於鬲體上畫迦那寒

林炭火炙之仍加持一千八徧自至

若夜半進稻穀粒於火中一千八徧烏柘吒
囊

若林中華鬘蛇皮和進火中一千八徧入嚩
囉

若進胡椒於火中一千八徧悉多哩貴敬

若微放迦及摩那果內芥子油中黑月八日

寒林中進其火中以三時時一千八徧至

滿七日彼即貴敬

若夜半彼髮苦棟葉并子和牛尿進火中一

千八徧三徧烏柘吒囊

若黑月八日寒林灰塑人形本尊前割進佉
馱羅火中即至加持果七徧贈之轉貴敬矣

若麼沙已血和鹽進經用齒木火中一千八
徧囉拏貴敬

若每晨誦一千八徧常得安寧

若芥子鹽血和進經用齒木火中一千八徧

囉拏貴敬

若午時薰胡翅和芥子油進苦棟木火中一

千八徧烏柘吒囊

若寒林中禁語誦十萬徧訖三日不食白月
八日或九日以人左肋骨用紅藍華汁畫彼
形寒林火炙之加持彼自空而來

若淨室或寒林以指甲蛇皮薰胡毛和作香
燒供養跛吒寫誦經七日烏柘吒囊

若水中立至膝或腰一內薰胡毛於人脂中
日時二千八徧經一七日烏柘吒囊

若芥子脂徧已身塗之以芥子棘拭取成彼
形寒林中割進其火中經一七日矩瑟吒

若鉢囉奢子及麼娜子和進火中一百八徧

矩瑟吒

若得芥囉葉嚩囉伽得嚩稱及咄嚩瑟劍蘇
也香為棘和芥子油進火中一千八徧令眾人

貴敬

若於寒林中以紫檀作壇供養行者坐髑髏

上大肉和芥子油進寒林火中一千八徧毗

舍遮眾見隱及長生藥一切所索

若寒林灰和犬脂成形一髑髏中著犬脂置

形頭上行者坐髑髏上進屍髮於火中一千

八徧摩囉寧

若一切大怖畏逼身憶念此密言止之若日
誦一千八徧者辟官事及大力鬼神虎狼師
子

若路行日誦一百八徧免劫盜

若遭官事誦一萬徧枷鎖解脫更相容

若被囚禁但誦此密言即得解

若疫病以秬米飯和酥進火中一千八徧止

若加持牛黃一千八徧塗額見者貴敬

若進安息香火中十萬徧羅刹貴敬所求皆
遂

若安息香和松膠進火中十萬徧大聖金剛
手菩薩隨心所願

若紅蓮華鬚青木香酥蜜和於獨樹下進火
中滿十萬徧天威力明王現其人前隨心滿
願

若寒林中犬骨和犬脂進火中一千八徧摩
囉寧

若鷄翅薰胡翅和進火中一千八徧尾娜末
沙囊

若摩怛曩子和蛇脂進火中一千八徧烏蹉

娜囊

若供養本尊黃芥子和烏油麻進火中一日

三時時一千八徧經一七日即貴敬

若鹽和芥子進火中日三時時一千八徧經

一七日國王貴敬

若鬪醜林和寒林灰作形割進火中入疇囉^五

若鬪醜林薰胡毛和進火中每日一千八徧

經一七日尾娜末沙囊

若鬪醜林鬱金香和芥子油進火中一千八

徧入疇囉

若鷄肉和雌黃進火中一千八徧烏蹉娜囊

若內鉢囉奢子於滿拏迦脂進火中一千八

徧矩瑟吒

若獨樹下進茴香華於烏曇鉢囉火中十萬

徧得金錢一千文

若以惹底華准前燒為持明王

若燒草麻子一千八徧囉拏貴敬

若審銘華和酥蜜酪進火中一千八徧當家

疫散

若勃哩孕迦華和酥蜜進火中一千八徧當

家疫散

若截於木進火中成扇底迦

若進迦羅尾華於大河水滿十萬徧候月
蝕時布像以飲食迦羅尾華供養又進其華
於水中月復止其夜勿睡至曉後有蛇傷縱
已終者但加持之再三益壽若令其蛇轉傷
人亦得若月蝕時於本尊前加持麼沙令焰
起若人中毒以麼沙於病者前掉三兩徧病
差延年
若鬼瘧時氣等依前掉麼沙差

若取眾名華和清水置瓶中加持一千八徧

浴之增福破魔護身毗那夜迦為障者差

若以紫檀香塗壇加持童子本尊降問事

若白芥子以身血相和進火中一日三時時

別一千八徧稱彼名貴敬

若以鹽作彼形後右腳捻進火中一日三時

時一千一百八徧滿一七日王者貴敬

若但稱彼名一日三時一千八徧滿一七日

欲召帝釋猶尚得至

若鹽和已身血進火中一日三時時一千八

徧徧稱彼名滿一七日貴敬

若進油麻於火中一日三時時一千八徧徧

稱彼名滿一七日貴敬

爾時薄伽梵金剛手菩薩摩訶薩告諸眾言

我此廣大壇法三世諸佛皆所傳說我今復

陳此法能利益人天及諸有情若登其壇皆

成大驗不擇時日無建立之爾時天龍八部

人及非人咸皆歎言此壇功力量等虛空難

可籌量無以比喻惟願慈悲為我等說爾時

薄伽梵知眾樂聞告言欲立此壇其阿闍梨

相身須清潔柔和質直具忍辱行深信大乘

及陀羅尼戒珠無缺聰明利智起慈悲心仍

好供養乃於山林或大海側或泉或河大池

等側牛欄獨樹或寒林制帝及華林中若在

城隍近東南角或西北隅如是等處取便而

作以牛五淨和灑其地或用香水又以牛尿

和糞摩之其壇四肘或八十四或二十肘作

四門西門北門是往來首階高四指四角內

畫金剛杵皆焰起壇中首東畫佛當結跏趺

處蓮華座兩肩及光皆有焰起左手大指頭

指把少袞袞餘三指微拳其掌向外以手近脅右手揚掌佛右畫大力烏樞瑟摩明王四臂右手拂下手執娜孛左上手並舒五指側手近額微低其頭作禮佛勢下手赤索目赤色次右金剛手菩薩次右素婆明王於菩薩左阿蜜哩多軍利明王次金剛劍明妃次金剛鎖明妃於素婆明王左摩摩鷄於金剛手後畫明王等心心即半月也所謂計里吉擺明王娜囉尾孛明王囉迦當伽明王嚩日囉尾娜囉明王嚩日囉嚕娜囉明王波囉摩

纈哩乃耶明王摩訶戰孛舍者明王佛左觀自在菩薩次右波孛囉嚩細寧次後多囉及毗俱胝明妃菩薩左馬頭王大怒形次左大吉祥天女次左摩訶濕吠帝遶佛住畫諸大菩薩西門裏左右各畫一忿怒南邊者一手執杵車捧北邊者一手杵一手娜孛東門內北邊青金剛一手豎擬之南邊阿叱訶索笑勢西門內東邊惹瀾多者嚕西邊波娜寧估厠波北門內東邊訥馱囉沙西邊訥惹庾此門內並是忿怒者外壇東角伊舍那天王以

伽那衆圍遶東方日月天及提頭賴吒并帝
釋等火天以苦行仙圍遶南方閻羅王及那
羅延西南隅寧李帝羅刹圍遶西方龍王以
諸龍衆圍遶西北隅風天以風天衆圍遶北
方毗沙門天王以藥叉衆圍遶於佛前置灌
頂瓶阿闍梨洗手訖上六三度抄水向口又以名
香塗手結請佛印并密言又請諸尊以飲食
香華供養寧李帝通用麼娑壇西以乳木作
火壇阿闍梨先請火天於火爐中安置訖乃
以酥蜜酪和油麻一加持一進火中供養二

十一徧或一百八徧心念火天於火壇側東
南方坐乃請佛於火爐中坐進准前物二十
一徧或一百八徧次請佛却歸本位佛部畢
次供養蓮華部衆一一請尊次金剛部一一
請尊次自在天王次一一請天依次而請
燒准前物而供養之又請火天就爐供養乃
請火天歸其本位其行者當先洗沐衣新淨
衣受戒懺悔發菩提心以帛掩目阿闍梨加
持香水灑行者頂引入西門令結金剛三昧
耶印置華於印上阿闍梨誦金剛三昧耶密

言七徧令行者耳聞便使散華華所至處阿
闍梨告言著某尊汝與彼尊有緣阿闍梨准
為諸行者本尊就火爐令行者在阿闍梨右
跪坐執其手令以右手進酥等於火中七徧
无供養阿闍梨奉送本尊歸本位以行者擬
授密言持灌頂瓶止六一百八徧令行者結本尊
印印頂口誦密言阿闍梨與灌頂告言灌頂
已畢各依本法而作事業乃示之種種印契
及諸法要阿闍梨乃讚歎諸佛菩薩功德又
以飲食香華供養諸尊發願懺悔次依前先

請火天燒准前物供養次供養佛部二聖眾
次蓮華部次金剛部次諸天乃奉送佛部次
蓮華部次金剛部次諸天阿闍梨舉燭引諸
行者照壇內示佛菩薩及天等位乃泥掃之
凡作壇日未出前畢住若登此壇即如入一
切灌頂壇訖同功罪滅福生辟諸業輪降伏
人天所作皆驗時薄伽梵說此大威力明尾
囊多銘壇已一切大眾咸共讚言善哉善哉
威德無過饒益我等故今說斯要復次薄伽
梵金剛手說大威力密言相大威力根本密

言曰

唵一吽吽吽二頗吒下音頗吒頗吒三鄔佉

囉合戍擺播寧四餅餅餅五頗吒頗吒頗吒

六擾羗寧囉曩合二娜七餅餅餅八頗吒頗吒

頗吒九娑縛引二合訶十引

心密言曰

唵一餅二頗吒字合呼下準此頗吒三鄔佉

囉合戍擺播寧四餅餅餅五頗吒頗吒頗吒

六唵七擾羗寧囉曩合二娜八餅餅餅九頗吒

頗吒頗吒十唵唵唵十一摩訶麼擺十二娑縛合二

引訶三引十

此密言凡五唵七餅八頗吒梵文十七七字

娑縛訶不入數

復陳教法能作一切事以三金作蓮華往山

頂加持三十萬徧當得悉地手持其悉地蓮

華身成大威力止六若作輪或杵或三股叉十或伽

那准前加持七十萬徧能遊四天下加持一

百萬徧遊三十三天二百萬徧成持明輪王

夜摩兜率及與諸天皆大順伏能作一切事

法有大威力

復次畫像市縑勿經裁割者不用皮膠於中
 畫像佛處師子座手說法相其右金剛手左
 持杵右問法相通身青色佛左威力一手執
 拂其次施願於下畫行者右執香爐左持華
 籠瞻仰大威力於此像前每日誦二十一徧
 經六箇月遂感先行當悉地所願皆遂
 復次薄伽梵金剛手無比勇健力密言相所
 謂頭頂甲冑頂髻坐等奉請密言曰
 歸命三寶及金剛手
 唵一嚩囉合俱囉合二獸二摩訶戰拳三訶

永樂北藏

大威力烏樞瑟摩明王經

第七五册

曩娜訶跛者四尾獸望合二娑也五曠係曳合二
四六若除體係曳四安藥薄伽嚩引訶曩訶
車藥車成奉送密言 曩八娜訶娜訶九跛者跛者十尾獸望合二娑
 也十一苞嚩乃殿觀見娜囉十二合布爾多十三薩
 嚩引多麼合二耳多止六十四薩嚩引多麼合二惹五蘇
上嚩蘇上嚩六矩嚩矩嚩七母嚩母嚩八屈
 嚩屈嚩九摩訶屈嚩摩訶屈嚩十二矩曩知矩
 曩知二十曩知曩知二十賜你賜你三十吉
 你吉你四十法法五十法聲去聲去聲六二十
 區上聲囉區囉七二十觀叱觀叱八二十訶曩訶曩

九十步多跋帝三阿蘇上聲囉補囉一尾馱二

望合二娑曩迦囉三烏樞瑟摩合二俱略合二馱合二

三十摩訶麼攞四馱麼馱麼五迦囉迦合二

囉六三十矩嚕矩嚕七斜頗吒八蘇上聲嚕合二

九十斜頗吒四訶曩訶曩一斜頗吒四

娜訶娜三斜頗吒四跋者跋者五斜合二

頗吒六十纈哩七斜斜八頗吒十

九娑嚕引合訶引五

心密言曰

歸命畢

唵一嚕日囉合二俱略合二馱二麼訶麼攞三訶

曩娜訶跋者四尾馱望合二娑也五烏樞瑟摩

合二俱略合二馱六吽七頗吒八

甲冑密言曰

唵一薩望伽髀二摩訶帝髀三嚕囉合二含寧

四嚕囉合二播合五麼那鉢尾蛇六嚕嚕弩瑟

謙七娑擔合二娑也八娑擔合二娑也九斜十

頗吒一

器仗密言曰

唵一蘇上聲嚕蘇上聲嚕二烏樞瑟摩合二俱略合二

默三訶曩訶曩四吽五頗吒六

頂密密言曰

唵一始哩始日囉二摩里寧三始你始你四

始你始你五始你六餅七頗吒八

頂密言曰

唵一入嚩二擺三薩嚩瑟蘇四

囉五婆擔六婆也七婆擔八婆也九努囉十拓

訶十一又十二滿十三引十四駁十五嚩十六訶十七引十八

坐密言曰

坐密言曰

歸命畢

唵一娜難二多尾惹也三摩訶戰拏四餅五頗吒六

心中根本明曰

唵一嚩二日囉三俱囉四駁五摩訶摩擺六訶

曩娜訶跋者七尾駁望八婆也九尾駁望十

婆也十一惹智擺十二耆娜囉十三烏樞瑟摩十四

合十五俱囉十六駁十七頗吒十八唵十九地哩迦二十

復次薄伽梵無量廣大難踰越契相薄伽

半音以上三字

合二十一呼二十二之二十三十二二十四

梵根本印先以手背相著乃交指小指及大指自相合如針大開掌根本印二大指雙指之奉送印改請印大指向外彈

剪刀印先並二手屈小指以大指押甲上如環乃二環乃相向屈之頭中指並舒右中指

押左頭指側如剪刀股形徐動其股右轉三

徧并誦密言成結界若左轉三可成解界用大心真言

制止印右手作拳直豎大指若有忿怒者誦密言以印降之彼被制止用大心真言

捧印二手各以大指押中名小甲成環二環極相握舒頭指如針用大心真言

頭印次前捧印舒二頭指屈中節乃以頭相拄

頂印如前頭印舒開二頭指用大心真言

甲印准前頂印各屈頭指用印五處即同被甲

牆院印次前甲印舒二頭指即同以牆院遶鉤印次前牆院印各屈二頭指如鉤徐招之此印能呼召二足四類用大心真言

驚怖印如鈎印乃舒左中指一切鬼魅悉皆
驚恐用大心真言

頂髻印次前驚怖印二頭指相交入掌二中
指微屈第一節頭相拄此印持誦時用之能
斷除難調伏者用心中心真言

普焰印外交指以小指相合如針微屈大指
各捻頭指甲側微舉餘指如焰形

杵印雙手內相交為拳舒左中指右頭指如
針用大心真言

打車棒印右手握大指為拳徐步右轉以左

足頓地向左亞身忿怒顧視一切卒忤退散
阿脩羅關鍵開關用大心真言

重杵印外交指合掌頭名指各為股散舒大
小指如五股重杵形置頂即同灌頂亦令貴
敬亦能攝召亦可舉印於頂以水灌之能滿
一切欲用大心真言

胃索印右手作拳以十指與頭指相捻如環
以左手握右腕

鉞斧印舒二手五指覆左掌仰右掌以右小
指向左小指其無名中指頭亦然乃轉腕向

合拳左大指入右虎口中以右大指押左大指側正六以右足頓地向右亞身辟一切卒忤開阿脩羅關鍵

復次畫像法用應肘量縹畫大威力明王通身黑色焰起忿怒形左目碧色髮黃色上豎咬下脣狗牙上出衣虎皮禪蛇為瓔珞四臂左上手持杵下胃索右上手並屈豎頭指擬勢下手施願眉間顰蹙其目可怖置像黑月八日或十四日以赤華飲食供養置雄黃等藥加持取三種驗功力同前若於山頂布像

誦十萬徧後有業輪稱咩字止矣關鎖開解
摧山竭海

若於吉祥門首布像芥子和已血進火中一千八徧脩羅女出執行者入其宮

若以牛五淨洗麼沙月蝕勿看月口含持明十六

復止麼沙生牙後以擲人相敬不生牙擲人尾娜末沙囊十五

若黑狗舌搗安息香和丸以三金鏤裹之勃

羅得迦木天漆此合子盛之黑月八日或十

四日持金剛像前加持一千八徧藥有佉吒

聲後口含藏形壽千歲

若油麻塑悉多哩形從左足割進火中令盡貴敬

若鹽為彼形從右脚割進火中貴敬

若加持華或果或香贈人貴敬

若加持眼藥一千八徧塗目見者貴敬

若進過迦華於火中一千八徧日三時滿七日能召夜叉女

復次素婆明王密言門及諸法要密言曰

曩慕囉怛曩合二怛囉合二夜也一曩慕室戰合二

永樂北藏

大威力烏樞瑟摩明王經

第七五冊

拏嚩日囉合二播拏曳二摩訶藥乞又合二細曩

引跛多聲上曳三唵四素蘇嚩切婆聲上你素婆

五聲餅六佉哩合二恨拏七合餅八佉哩合二恨

拏二合播也九餅十阿曩也十一穀十二薄誡鍍

三尾你也合二邏惹四餅五頗吒六娑嚩引二合

訶引十

若人於此密言求成驗者依求大威力明悉

地法用功當獲成驗

若人為鬼神所忤行者到彼當即自差

若加持灰黃芥子或清水二十一徧可以護

身若取十一塊土各加持二十一徧擲十方
餘一成護身路行作此法者盜賊不劫

若加持縹線作結滿二十一帶之護身小男
女爲鬼魅所中作此法差

若七色種子名香和水盛瓶中加入持一百八

徧浴之增福衆人樂見

十六

十六

若療鬼魅立方壇以香水灑之燒安息香坐
病人加持之又加持水七徧灑彼面彼大叫
被撲如不語又灑之詔矣如誑即蟻墳土塑
病者形加持七徧以杵擊形首實說若言不

捨此人即小五金之類和作刀子從形脚段
段割令盡空中血下鬼死病差或進鹽於火
中一百八徧稱病者名鬼死病差或苦棟木
截進火中一百八徧鬼死病愈或芥子油和
芥子進火中一百八徧鬼族滅

若七色種子和進火中每日三時時二十五
徧迦那貴敬

若加持迦羅尾莖七徧擊伏藏七下寶自涌
出

若人門上骨或泥作杵以辟惡及業輪者准

前莖擊之杵成微塵

若一切怖畏逼身誦一十八徧止矣

若過迦華和酥蜜酪進火中每日三時時一

百八徧王及大臣貴敬

若進苦棟葉於火中一百八徧尾娜末沙曩

止六

止七

若油麻稻穀華酥蜜酪和進火中一百八徧

貴敬

若除油麻餘依前一切迦那見者貴敬

若大敵來伐此國者阿嚕奚得迦枝截內酥

蜜酪中進火中一千八徧兵敵退散

若一一依前稱已名夜半起論訟得理

若進麼蹉於火中一百八徧尾娜末沙曩

若准鼠狼薰胡毛於火中一百八徧離合

若進猴毛於稻穀穢火中一百八徧家鬪

若鷄毛野猪或鹿毛和進火中一百八徧美

女失交

若三日不食步多木合子盛白芥子寒林中

掌而加持芥子涌出上落地者不涌出別貯

之後以涌者擲打人縛撲以不涌者擊之如

故

若進阿囉嚕迦華或灰於火中一百八徧摩囉寧

若童子合縹線一加持一結一百八結縛彼呪師悉地

若依前線作十一結又一加持稱彼名一截滿十一段彼七生不成悉地

若一日不食覆旋華餉迦華白胡椒和末之制帝前加持二十一徧和蜜服之得大聰明利智

若先亡日不食於制帝供養乃淨室中獨坐

誦一百徧先亡來現如生

若三日不食於制帝布金剛手像誦一百八徧夜靜草上首東而睡金剛手現種種身滿願衆人貴敬

若加持菖蒲根二十一徧口含論訟得理

若迦羅尾羅末止六敷華和酥蜜酪進火中十八每日

三時時一百八徧經七日得好婚

若安息香和酥蜜酪進火中一百八徧當家飲食穀麥無竭

若大河中立水至腰進華於火中像其華色

得衣一事

若欲知三世未然心念而睡本尊夢中為說

若孕過月加持水一百八徧令服產矣

若蟻墳土塑杵摩訶麼娑二十一鬱鬱一加

持燒熏杵烏蹉娜囊以炒稻穀華酥蜜酪和

進火中一百八徧復

若進寒林灰於火中稱毗那夜迦名一百八

徧夜迦死

若截審銘枝進火中一百八徧福得財

若截勃羅得迦枝進火中一百八徧大富

若患熱進紅蓮華鬚於火中一百八徧差

若龍作病以龍鬚華進火中一百八徧差

若有呪師被奪却悉地者書彼尊於金剛手

像前室中以香華供養一日夜得本驗

若加持華一百八徧依前供養同上

若遭霜雹雨雪心念此密言止矣十九

若加持素嚕二但引戰曩末一百八徧塗目

中隱

若月蝕加持蘇或劍或雄黃復止又加持一

百八徧貯之憶食即至

若酥酪油麻油相和內若底華進火中每日
三時時一百八徧滿七日人天夜叉或阿脩
羅女呼名即至

若三金杵於山頂加持二十萬徧持之大威
力若六十萬徧遊四天下一百萬徧遊於諸
天二百萬徧為持明輪王六百萬徧進本尊
宮

若誦此密言作諸家事法皆驗

復次以應肘量縹畫佛像處師子座手作說
法相以觀自在及金剛手為侍者金剛手通

身青色右持杵作問法相對此像前每日三
時時誦二十一徧滿六箇月得成就

復次烏樞瑟摩明王教法不拘淨穢恒示忿
怒相誦滿三十萬徧得驗

若進炒稻穀華於火中一千八徧王及大臣
貴敬

若進芥子於囉惹火中此云
皂莢一千八徧彼人
貴敬

若將帥足下土左手持進火中一千八徧大
將大帥并軍人貴敬

若鹽塑彼形左手持刀割進火中一千八徧
人天貴敬

若杭米糝然彼形割一百八段進火中一切
迦那貴敬

若胡椒華菱糝進寒林火或旃陀羅家火中
一千八徧囉拏貴敬

若進婦人萎華鬘火中一千八徧一切迦那
貴敬

若加持牛黃或雄黃一千八徧塗身惡人貴
敬入陣辟兵

若制帝前置素嚕但戰囊或牛黃於阿說佗
葉上加持一千八徧塗目中見者貴敬所至
勝利

若大麥龍華鬘和進火中一千八徧丈夫貴
敬

復次不拘淨穢誦三十萬烏油麻和酥進火
中一千八徧得驗

若鹽塑彼形從右足割進火中令盡丈夫貴
敬

若芥子和其油進火中一千八徧國王大臣

貴敬

若加持華果或香七徧贈人貴敬

若加持眼藥塗之見者貴敬

若進苦棟葉於火中一千八徧烏柘吒曩

若進油麻於火中一千八徧尾娜末沙曩

若寒林灰伴水進火中一千八徧烏蹉娜曩

若截俱吒迦和油進火中一千八徧烏蹉娜曩

若水濕衣披之而日中立持密言衣乾止少

沙曩

沙曩

若自在天王廟中以手覆石陵加持明摩囉

寧

若於聖金剛手菩薩前持密言仍彈指勿絕

摩囉寧

若怨敵相向先誦密言乃稱吽或頗吒彼失

心或碎首

若芥子毒藥及血進火中一千八徧烏柘吒

曩或尾娜末沙曩或烏蹉曩或少沙曩或摩

囉寧

若安息香林和黑狗舌為丸三金鏤裹勃羅

沙曩

得迦木漆木是合午盛之黑月八日或十四日金剛像前加持一十八徧藥有佉吒佉吒聲口舍藏形壽千歲

若於山頂誦十萬徧復有一切枷鎖及業但稱鉢或頗吒皆開上之亦摧山裂地竭海

若吉祥門首已身血芥子和進火中一千八徧阿脩羅女出執行者手同入其宮

若加持素嚕但戰囊一千八徧置瓦枕中以一瓦椀蓋之進酥於椀上月復止塗目藏形壽千歲

若誦一萬徧彼如僮僕欲令摩囉寧亦隨意復次密言

曩慕囉怛曩合二怛囉合二夜也一唵二嚩日囉

合二俱囉合二馱三摩訶麼攤四訶曩娜訶跋者

五尾馱望合二娑也六烏樞瑟摩合二俱囉合二馱二十二

七鉢八頗吒半音九娑嚩引二合十引

復次畫像法用應肘畫縹畫大威力明王通

身黑色露出狗牙髮黃上衝忿怒舉身焰起

左持杵右擲拏黑月八日或十四日布像以

赤華赤食飲供養加持雄黃新縹被神線竺天

洋行以練練循環合為繩
羸如三指名神總絡時之或木檠杵輪鉞斧

劍等類若焰起成就持明仙煙生藏形變熟

當善行復次大威力明王守護密言曰

曩慕囉怛曩_合怛囉_合夜也一曩慕室戰_合

拏疇日囉_合播拏裔二摩訶藥乞又_合細曩

引跛多上聲裔三怛你也合佗_引唵五疇日囉

合俱路_合馱六摩訶麼擺七阿曩娜訶跛者

麼佗八尾吉囉尾馱望合娑也九烏樞瑟摩

俱路_合馱十餅十一餅十二餅十三頗吒十四頗吒十五

頗吒十六馱疇引訶引十

若以淨器盛牛乳加持一華一擲於中滿二

十一徧成驗

復次觀門法以指拄額想唵字在中作赤色

次拄心餅字在中作青色拄後足發吒字在

中作潔白色想已身同本尊誦守護密言二

十一徧隨意至處為界成護持魔眾不近欲

眠為之夢想清淨此三字觀門亦通諸金剛

部念誦時用

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世

最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經卷下

音釋

骨骨 髌骨 候骨 切骨 頂骨 骨骨 也骨 體骨 虛骨 裹骨 切骨 乃骨 了骨 忤骨 五骨 故骨 也骨 切骨 嚮骨

永樂北藏

大威力烏樞瑟摩明王經

第七五册

永樂北藏

大威力烏樞瑟摩明王經

第七五册

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷上

上下同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

歸命淨諸惡趣王 如來應供正等覺

一心敬禮釋師子 說曼拏羅滅惡趣

我今為利益諸衆生故於如來所說根本大

教演說觀想淨諸惡趣大曼拏羅法阿闍梨

欲作法時先擇靜處安坐澄心觀法無我得

現前已然後想自頸上出大蓮華於蓮華上

現出日阿字復想阿字變成月輪又想月輪

變成^𑖀𑖀𑖀字^𑖀𑖀𑖀字變成五股金剛杵又想此

杵移於舌上方得名為金剛舌此後方得自在持誦次於二手中亦想日阿字阿字變成月輪月輪變成^𑖀𑖀𑖀字^𑖀𑖀𑖀字變為白色五股金剛杵如是觀想得現前已方得名為堅固金剛手然後得用此手結一切印用金剛陪囉囉法而作擁護用金剛室珂囉等而作金剛界以金剛圍遶如此結界利益衆生又觀想虛空亦復作結界中作曼拏羅於曼拏羅中有無數佛身量如芥子相好端嚴一一分明時阿闍梨即想塗香燒香名華及燈乃至

上妙種種飲食而作供養又想虛空曼拏羅外復有天龍夜叉羅刹摩睺羅伽部多必隸多必舍左等皆來隨喜亦受供養如是作供食已將此功德懺悔迴向發願利樂衆生復以妙言讚於佛德即說偈曰

我佛最上尊 天人之大師 善哉以法力
能淨諸惡趣 衆生離惡趣 修行證菩提
天龍夜叉等 合掌禮於佛 各各禮佛已
隱身而不現
如是觀想一一分明得成就已次於心中觀

想月輪於月輪上想有曼拏羅得現前已然後復想空中曼拏羅亦復分明已即結金剛鉤印攝入心中想二曼拏羅相合爲一又結印安住即成畢竟相應曼拏羅於此曼拏羅中觀想本身爲釋迦佛於佛心中復現圓月止七而於月中想有本尊微妙真言名淨諸惡趣此妙真言纔心念時於刹那頃放大光明普照一切衆生之界下至地獄餓鬼畜生之趣而彼光明所照衆生應有罪業以光威力滅盡無餘又想光明滅惡趣已召彼衆生來入

相應曼拏羅中時阿闍梨口誦灌頂微妙真	言以法淨水與灌其頂令諸眾生悉成佛子	又想以上妙供具普供養之時阿闍梨手持	鈴杵於曼拏羅前而說讚言	稽首釋師子 善轉妙法輪 能滅三界中	一切諸惡趣 稽首金剛頂 法界真言理	演出第一義 利益諸眾生 稽首寶生頂	等觀衆生界 徧三界有情 悉施與灌頂	稽首蓮華頂 妙觀察自性 憐愍諸衆生	降甘露法雨 稽首羯磨頂 自性所作受
-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

善作種種業	息衆生苦惱	稽首光明頂
能普照三界	惡趣中衆生	善能為救護
稽首寶幢頂	持如意寶幢	財施諸衆生
能滿一切願	稽首利佛頂	能斷諸煩惱
降伏四魔軍	利生成正覺	稽首白繖蓋
諸相具足身	徧周三界中	唯佛一法王
戲鬘與歌舞	香華及燈塗	常奉觀如來
今至誠稽首	護門諸賢聖	鈎索與鐮鈴
各住本方位	今至誠稽首	稽首歡喜地
乃至法雲等	十地大菩薩	今至誠稽首

梵王與帝釋 摩訶自在天 日月及火風
 羅刹部多等 悉能護十方 我一心稽首
 作讚歎已又復觀想盡三界空於風與水際
 中間化成金輪於金輪上想現首宋字宋字
 變成妙高山四寶所成四方廣闊於彼山上
 想現果敦龍合字變成大曼拏羅名淨諸惡
 趣其曼拏羅四方四門門上各有樓閣以四
 繩為界四門四隅有金剛寶種種嚴飾復有
 眾寶瓔珞及寶鈴鐸處處懸掛寶幢幡蓋四
 邊圍遶於曼拏羅中想有八輻輪於輪中心

有蓮華華中有師子寶座座上有月輪於月
 輪中有釋迦佛以大慈悲智慧方便利益眾
 生故現出真言相真言曰

唵引母你引母你引摩賀引母你引娑嚩合

引賀引

時阿闍梨即復入三摩地名除蓋障淨諸惡
 趣從三摩地出已誦前真言王及結法輪印
 即以二手作金剛拳却從檀慧次第而開當
 誦真言結印之時能斷一切眾生輪迴之業
 又復說偈喻曰

唵引囉怛那二合滿怛覽二合引一句

誦此真言時同前口門出光與真言普照一切世間息滅衆生苦惱已還復入於本心復從心中化出寶生頂如來身大青色相好具足光明熾盛手作施願印能與三界一切衆生授其灌頂安曼上七拏羅輪南輻之位五復誦真言曰

唵引鉢訥謨二合怛摩訶陵二合引一句

誦此真言時同前於口門出光與真言普照三界一切世間息滅衆生苦惱已還復入於

本心復化出蓮華頂如來身赤色相好具足光燄熾盛手作禪定印憐愍三界一切衆生安曼拏羅輪西輻之位復誦真言曰

唵引尾沙舞二合怛摩惡一句

誦此真言時同前於口門出光與真言同照三界一切世間息滅衆生苦惱已還入本心化出羯磨頂如來身綠色相好具足光燄熾盛手作施無畏印能成就種種事業救諸衆生解脫輪迴安於曼拏羅輪北輻之位復次從心想出唵字從唵字出生光明頂

如來身赤白色相好具足光燄熾盛照於三
界右手持日輪左手安腰側安曼拏羅輪東
南隅輻位

復次從心想出𩇑吽字從吽字出生寶幢頂
如來身赤黑色相好具足光燄熾盛照於三
界手持如意寶輪能淨眾生貪嫉之垢安於
曼拏羅輪西南隅輻位
復次從心想出𩇑提字從提字出生利佛頂
如來身如虛空色相好具足光燄熾盛照於
三界利益眾生右手持劔左手持經安曼拏

羅輪西北隅輻位

復次從心想出𩇑訖陵合字從訖陵字出生
白繖蓋頂如來身純白色相好具足光燄熾
盛照於三界手持白繖蓋安曼拏羅輪東北
隅輻位

如是輪輻之位諸如來皆坐眾寶蓮華座復
次從心想出𩇑吽引引怛覽合二𩇑訖陵合二𩇑
惡真言從此真言出生四親近菩薩其身色
儀相及手印相並依法則安於輪外四隅之
位蓮華月上坐

復次從心想出香華燈塗戲鬘歌舞八菩薩
等於曼拏羅輪外次第各依本位蓮華座上
坐如是安已次誦真言曰

唵引薩哩嚩合二僧塞哥合二囉一波哩秣馱達

哩摩合二帝二引引誡誡那三母訥誡合二帝三引引摩賀

引引那野四波哩嚩哩引娑嚩引二合合賀五引五

誦此真言時又復觀想出生慈氏等十六大
菩薩是菩薩等於曼拏羅四方各安四位從
初起首於曼拏羅東門第一先安慈氏菩薩
身作黃色光燄熾盛右手執龍華樹枝左手

執軍持於蓮華月上跏趺而坐第二位安不
空見菩薩身黃色右手執蓮華左手安腰側
於蓮華上跏趺而坐第三位安除一切罪障
菩薩身白色光燄熾盛右手執鉤左手執軍
持於蓮華月上跏趺而坐第四位安破一切
憂闇菩薩身黃白色止七光燄熾盛右手持寶杖
左手作拳安腰側於蓮華月上跏趺而坐
復次於曼拏羅南門安四菩薩第一位安香
象菩薩身白綠色光燄熾盛右手擎香象左
手安腰側第二位安勇猛菩薩身白玻璃弓

色右手持劔左手作拳安腰側第三位安虛空藏菩薩身如虛空色及黃白色右手持蓮華華上有妙法藏左手安腰側能持虛空性第四位安智幢菩薩身大青色右手持如意寶幢左手作拳安腰側是四菩薩皆於蓮華上跏趺而坐

復次於曼拏羅西門安四菩薩第一位安甘露光菩薩身如月色右手持甘露瓶左手作拳安腰側第二位安月光菩薩身白色右手持開敷蓮華華上有月左手作拳安腰側第

三位安賢護菩薩身赤白色右手持熾盛光明寶左手作拳安腰側第四位安熾盛光菩薩身赤色二手持金剛半惹囉是四菩薩皆於蓮華月上跏趺而坐

復次於曼拏羅北門安四菩薩第一位安金剛藏菩薩身青白色右手執優鉢羅華華上有金剛杵左手安腰側第二位安無盡意菩薩身如軍那華及如月色二手持智闍伽瓶調伏諸衆生第三位安辯積菩薩身淺綠色右手持蓮華華上有寶積左手作拳安腰側

第四位安普賢菩薩身黃色右手執寶樹枝
左手作拳安腰側是四菩薩皆於蓮華月上
跏趺而坐此十六大菩薩具大慈悲能利益
衆生

復次觀想四護門菩薩初想囉喏字出生金
剛鉤菩薩身如軍那華及如月色安曼拏羅
東門位次想素吽字出生金剛索菩薩身黃
色手持金剛索安曼拏羅南門位次想目網
字出生金剛鑠菩薩身赤色手持金剛鑠安
曼拏羅西門位次想引呼字出生金剛鈴菩

薩身如玻璃色手持金剛鈴安曼拏羅北門
位此四菩薩具大慈悲皆於蓮華月上跏趺
而坐

如是觀想法名爲最上曼拏羅王三摩地亦
名羯磨王三摩地釋迦師子現前安住一切
曼拏羅淨諸惡趣爲見衆生於衆苦以本來
法故分別說

復次演說印相及真言無軌欲結印作法事
時先誦此真言曰

唵引那莫薩哩嚩訶訥哩誡訶底一波哩輸

馱那囉引惹野二但他引該多引野阿囉曷
合二帝三引三藐訖三沒馱引野四怛訶下切身同
 他五引唵引輸達你引輸達你六引薩哩嚩合播
引波尾輸達你七引林提引尾林提八引薩哩嚩
合二鷄哩摩引二合嚩囉拏九尾林提引九娑嚩合二
引賀十
 釋迦師子三昧印以二手作禪定相內心想
 真實成印
 金剛佛頂印亦名金剛堅牢印以二手緊作
 金剛縛以中指頭相著成印

金剛光明佛頂印不改前印以二中指如實
 形又改如蓮華如前復如金剛形餘指如熾
 盛光又改作合掌成印法印不改前相以二
 無名指與小指立豎二頭指作蓮華形豎二
 中指如金剛半惹囉金剛杵安心又觀想於
 頸上出蓮華月想印在月上成印作此法印
 時誦前真言同用
 轉法輪印是釋迦佛印觸地印施願印禪定
 印無畏印如是四印依法次第用光明大佛
 頂印亦名三摩地印以右手如持杖勢安心

左手如持劍勢又改以左手頭指豎立右手頭指展舒復以二手相合如繖蓋成印以前真言各各隨印同用

大菩提印依金剛觀想法及根本教香華燈塗戲鬘歌舞等八菩薩及四護門菩薩各依

法用印

復次十六大菩薩印

慈氏菩薩印以二手作金剛拳相合改舒二

頭指中指微屈如持華成印

不空見菩薩印以左手作拳安腰側右手頭

指中指展舒如目形成印

除一切罪障菩薩印以二手作金剛拳舒二

頭指微屈如鉤成印

破一切憂闇菩薩印以左手作拳安腰側右

手如持寶杖勢成印

香象菩薩印以左手作拳安臍輪右手如持

蓮華勢成印

勇猛菩薩印以左手作金剛拳安腰側右手

如持劍勢成印

虛空藏菩薩印以左手作金剛拳安心上右

手亦作金剛拳於虛空右旋成印

智幢菩薩印以二手作金剛拳復改右手如持幢勢成印

甘露光菩薩印以二手如持闕伽瓶勢成印

月光菩薩印以左手作金剛拳安髀上右手

亦作金剛拳安脇復改舒右拳以拇指小指

相捻如月輪成印

賢護菩薩印以二手相向於心上如開敷蓮

華相成印

熾盛光菩薩印以二手作金剛拳復改如甲

胄安曾前成印

金剛藏菩薩印以左手作金剛拳安腰側右手亦作金剛拳安心上復舒右手中指豎立

成印

無盡意菩薩印以左手作金剛拳安心上右

手作施願相成印

辯積菩薩印以左手作金剛拳安臍輪右手

作彈指相成印

普賢菩薩印以左手作金剛拳安腰側右手

作拳如寶形成印

如是諸印皆與前真言同用或用懺懺若無懺懺用羯磨印當如是了知諸大印相

復次若初入曼拏羅時當先二手結金剛印

并誦真言淨身中諸罪真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄半音嚩自囉合阿提瑟

吒合那二三摩曳引吽三引

誦此真言時以印印心頸兩目眉間鼻耳腰

膝膞二足及隱處以為擁護

復誦真言鈎取身中一切罪業真言曰

唵引輸馱你一引薩哩嚩合播引播引那野吽

二引復誦淨身中一切罪真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄半音薩哩嚩合播引野

尾輸引馱你吽引發吒二半音

復誦淨一切惡趣真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄半音咄嚩引吽合吒吽二引

佛說大乘觀想曼拿羅淨諸惡趣經卷上

佛說大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經卷下

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法苑奉詔譯

釋迦佛真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄一半音 薩哩嚩引二合嚩羅

拏尾輸馱你引母吽引發吒二半音

止七

十二

金剛大佛頂真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄一半音 吽引吽引二

寶生佛頂真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄一半音 怛嚩合怛羅合吒

二半音

永樂北藏

觀想曼拏羅淨諸惡趣經

第七五册

蓮華佛頂真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄一半音 紇陵引二合

羯磨佛頂真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄一半音 惡惡二

光明佛頂真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄一半音 唵引唵引二

寶幢佛頂真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄一半音 吽引吽引二

金剛利佛頂真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄一半音 提發吒二半音

白繖蓋佛頂真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄半音訖梨合發吒半音

戲菩薩真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄半音摩賀引嚩日嚩合

引訖婆合嚩二囉那波引囉弭多引布囉吽

三引

髮菩薩真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄半音摩賀引嚩日嚩合

引訖婆合嚩二尸羅波引囉弭多引布囉吽

引合怛嚩引三

歌菩薩真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄半音摩賀引嚩日嚩合

引訖婆合嚩二羣底波引囉弭多引布囉吽也

引合訖陵引三

舞菩薩真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄半音摩賀引嚩日嚩合

引訖婆合嚩二微引哩遮合波囉弭多引布囉

也引合惡三

香菩薩真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄半音薩哩嚩引合播引

野尾輸引馱你引達摩達摩三度波野切
那波引囉弭多布喃也引合引吽引發吒四半音
華菩薩真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄一半音薩哩嚩合訥哩誡
底輸馱你二訖里引合引輸鉢訖哩引合引設

砌引那三布瑟波合尾魯吉你四鉢囉合
倪也引合引波引囉弭多引布喃也引合引怛覽二

燈菩薩真言曰
合引吽引發吒六半音

唵引薩哩嚩合尾咄一半音薩哩嚩引合引播引

野尾輸馱你二倪也引合引那嚕哥哥哩三鉢
囉合尾地波引囉弭多引布喃也引合引訖陵二
合引吽引發吒五半音

塗香菩薩真言曰
唵引薩哩嚩合尾咄一半音薩哩嚩引合引播引

野引馱馱那引設你二嚩日囉合嚩十四度播引野
波引囉弭多引布喃曳引合引惡吽引發吒四半音

金剛鈎菩薩真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄一半音那囉哥誡爹引野

二阿引哥哩沙仁尼引吽喲訖作發吒三半音

金剛索菩薩真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄一半音薩哩嚩合那囉哥

二喞馱囉尼三吽引吽引發吒四半音

金剛鑠菩薩真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄一半音薩哩嚩合二合播引

野滿馱那謨左你吽引發吒音半

金剛鈴菩薩真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄一半音薩哩嚩合二合播誡

野誡底二誡賀那尾輸達你吽引發設

三半音

十六大菩薩真言

慈氏菩薩真言曰

唵引昧賀囉拏野娑嚩二合賀引一

不空見菩薩真言曰

唵引阿謨引七祇引一阿謨引十五伽那哩世二合吽

二引

除一切罪障菩薩真言曰

唵引薩哩嚩合二合播引野惹賀一薩哩嚩合二

引播引野輸引達你引吽二引

破一切憂闇菩薩真言曰

唵引薩哩嚩合輸哥怛謨引你哩伽合多那

摩底吽引

香象菩薩真言曰

唵引嚩馱賀悉底合你吽引

勇猛菩薩真言曰

唵引戍覽誡彌引吽引

虛空藏菩薩真言曰

唵引誡誡你引誡誡那路左你引吽引

智幢菩薩真言曰

唵引倪也合那計引觀一倪也合那引

嚩底吽引

甘露光菩薩真言曰

唵引阿蜜哩合多鉢囉合毗引阿蜜哩合多

嚩底吽引

月光菩薩真言曰

唵引贊捺囉合悉梯合贊捺囉合藐嚩路

吉帝引娑嚩合賀引

賢護菩薩真言曰

唵引跋捺囉合嚩底一跋捺囉合播引里吽

熾盛光菩薩真言曰

唵引入嚩引二合里你引摩賀引入嚩引里你

引吽引二

金剛藏菩薩真言曰

唵引嚩日囉引二合哩毗引二合吽引一

無盡意菩薩真言曰

唵引惡叉曳引癸吒引惡叉野羯哩摩引

嚩囉拏引二尾輸達你引娑嚩引二合賀引三

辯積菩薩真言曰

唵引鉢囉引底婆引你引摩賀引鉢囉引底婆引你引鉢囉引底婆引那酷致引娑嚩引

引賀引三

普賢菩薩真言曰

唵引三滿多跋捺哩引二合吽引一

阿闍梨每欲持誦如是諸佛及大菩薩微妙

真言時起三種相應三摩地觀想賢聖得現

前已方作開門印其印以二手作金剛拳舒

二頭指二小指相鉤如鑠即誦開門真言曰

唵引薩哩嚩引尾咄引嚩日囉引訥嚩引

引魯訥伽引合吒野引

誦此真言已即掣手如開鑊勢然後作說法
金剛印以二手作金剛縛復改左手作彈指
作此印時心想釋迦佛口誦真言曰

唵引薩哩嚩合二尾吐半音嚩日囉合二作訖哩

二吽引

如是作已隨意持誦

復次阿闍梨如前所修觀想曼拏羅諸佛菩
薩本身相貌真言印契及變化等種種之法
皆須日別三時作其觀想得相應已方可運

永樂北藏

觀想曼拏羅淨諸惡趣經

第七五册

心作種種法如此經一月或三月乃至六月
修其先行令得精熟仍求諸佛賢聖威力加
被示現境像得吉祥已然後起首擇地作曼
拏羅及粉畫聖賢等復次阿闍梨欲建曼拏
羅須擇勝地或寺舍或聚落園林等處或得
曾結界地不須修持如非結界地當掘深至
頸或至臍或至膝阿闍梨正視若有灰炭糠
骨乃至砂石之類當悉去除別用香淨好土
填滿平正阿闍梨誦佛眼菩薩金剛夜叉明
王及甘露軍荼梨真言加持水灑淨其地阿

闍梨即於彼處入金剛發遣諸魔三摩地又
 想心中從真言出生大忿怒明王二目如日
 月手持羯磨杵光燄熾盛作金剛步左右顧
 視於一剎那中能降一切魔阿闍梨即左手
 持鈴右手持金剛杵作金剛步行曼拏羅地
 乃至金剛圍又復結根本印誦遣魔真言及
 稱呬字如右舞勢及如明王自在相旋遶彼
 地誦真言發遣一切魔真言曰
 唵引縛日囉合二計哩吉哩一薩哩縛合二尾伽
 曩合二滿馱呬引發吒二半音

次誦金剛極真言以概釘地真言曰
 唵引竭竭一伽引怛野伽引怛野二薩哩縛
合二訥瑟鷁引二合發吒三半音計引羅野計引羅
 野四薩哩縛合二播引謗發吒五半音縛日囉合二
 計引羅六縛日囉合二達嚕倪也引二合鉢野底
安縛引二合賀七引
 阿闍梨作曼拏羅選得勝地已即先以所為
 事量其大小若為國王當作一百肘或五十
 肘若為大臣乃至庶民可作二十五肘或十
 二肘若無力者可作一肘如是量度已即用

瞿摩夷塗畢復用加持五淨水灑淨又用塗
香塗飾畢已然後阿闍梨沐浴潔淨以香塗
身著新鮮衣頂戴寶冠及以華鬘裝飾嚴潔
已即於曼拏羅地先作護摩當用濕柴有刺
長八指八稜者復用毒藥芥子血人骨末等
以苦辣油調和與濕柴同燒作護摩以右手
作彈指誦真言曰
唵引薩哩嚩合尾咄一嚩日囉合三摩引惹
囉切作引唵引捨呼二

若得已結界地不須填飾即先於彼地量度

永樂北藏

觀想曼拿羅淨諸惡趣經

第七五册

廣闊可一牛皮用瞿摩夷塗飾於上依法安
五闍伽瓶作護摩法當用濕柴及黃松木長
十二指黑油麻大麥小麥秔米飯酥等先作
護摩而告地天言我今為國王或大臣乃至
弟子眷屬等止七於此地作曼拏羅為利益故汝
等十九地天發慈悲心當為於我而作善事如是
護摩已能成一切事其阿闍梨然後與其助
伴執線絢量曼拏羅線用五色以香水經宿
浸漬然後用金器盛二手捧持誦五佛頂真
言加持已奉獻五佛復從五佛却求此線願

佛慈悲共賜與我即以五色都合為一誦伽

陀曰

分別一切法 今正互相攝 真實理無二

此線亦如是

加持此線短長之數隨曼拏羅量都合成已

即誦真言加持真言曰

唵引嘑日囉合二素怛囉阿引哥哩沙合二野

曼拏哩引吽引

阿闍梨如是加持線已即與助伴立曼拏羅

西南隅誦真言曰

唵引嘑日囉合二素怛囉阿引哥哩沙合二野
未底訖囉合二摩吽

誦真言已阿闍梨持線一頭向東行至東南隅立助伴持線一頭向北行至西北隅立絢已次阿闍梨向北行至東北隅助伴向南行至西南隅絢線如是旋繞四方絢線第二第三重亦同此次第絢線若依法者名為具足曼拏羅若不依法阿闍梨與助伴俱有過失其曼拏羅四方四門門各有樓於門樓上畫日月及寶瓔珞隨意嚴飾於中心畫八輻輪

輪外畫金剛圍先於輪心畫釋迦佛東輻位
畫金剛大佛頂如來南輻位畫寶生佛頂西
輻位畫蓮華佛頂北輻位畫羯磨佛頂如是
畫四如來已次從東南隅畫光明佛頂西南
隅畫寶幢佛頂西北隅畫金剛利佛頂東北
隅畫白繖蓋佛頂如是於輪八輻畫八如來
已次於輪四隅畫四親近菩薩於第二重四
隅畫戲鬘歌舞四菩薩於第三重四隅畫香
華燈塗四菩薩於四門畫四護門菩薩次於
四方畫十六大菩薩於四門外各於頰畫象

及師子於門二邊畫八吉祥於山園內畫八
護世東方畫帝釋天手持金剛杵左手安
腰側乘六牙白象兩邊畫天女一名設尸二
名烏哩嚙尸東南方畫火天身赤色光明熾
盛右手執軍持左手執寶杖乘赤色殺羊南
方畫夜摩天身作綠色左手作拳安腰側右
手執寶杖乘於水牛兩邊畫中天像西南方
畫羅刹王身赤黑色光如火聚右手執劍左
手安腰側以鬼為座西方畫水天身黃白色
頭上現龍頭右手持鬚索左手持妙寶乘赤

色摩竭魚兩邊畫龍女及眷屬等西北隅畫
風天身如虛空色手持旛乘於鹿北方畫夜
叉主身如金色右手執寶樹枝左手持寶囊
乘於白馬兩邊畫夜叉女東北隅畫部多主
身如灰色右手持三叉左手持金剛子軍持
乘於黃牛於曼拏羅前^{上七}下面畫地^{二十一}天身如金
色二手於胷前持甘露瓶坐蓮華座於右邊
畫阿脩羅身赤黑色被掛甲胄手執利劍乘
酤里哥龍於左邊畫大龍王身作白色坐於
本座手持寶器衆寶盈滿及畫二龍女身作

黃色具端嚴相手持般若經數珠軍持及旛
願相於曼拏羅前上面左畫日輪右畫圓月
於山園外東南隅畫阿鼻等八地獄西南隅
畫餓鬼趣西北隅畫種種畜趣東北隅畫人
趣如是畫已阿闍梨於曼拏羅中獻恭俱摩
香及種種香華飲食等又用滿闍伽瓶香水
誦金剛夜叉真言加持及曼拏羅所用種種
物各以本真言加持已奉獻諸賢聖皆悉令
歡喜復用金剛夜叉真言加持曼拏羅已即
誦吽字四徧取出結界金剛椽即尋以五色

粉填滿修令平正然後阿闍梨從東北隅起
背下五色粉作諸佛賢聖像當下粉時以白
青赤綠爲次中心用黃色爲八輻輪東方純
白色南方大青色西方赤色北方綠色如是
粉賢聖像畢阿闍梨復同前觀想虛空曼拏
羅先以二手金剛指作豎仰相及想真言起
虛空曼拏羅復同前想合爲一成畢竟曼拏
羅已即復於曼拏羅南門外別建一小臺四
方廣闊可一肘量以不墮地瞿摩夷塗之後
用五淨水灑淨復以白檀香於臺中心塗曼

拏羅如圓月相於上獻香華飲食種種供養
乃至出生等復鋪青吉祥草上安闍伽瓶瓶
內盛五寶五穀五藥及挿種種華果樹枝葉
等於瓶項上繫一青衣然以本真言加持願
以此水作大利益又誦本真言加持白芥子
及白華等口誦真言以白芥子及白華繫人
或繫人名及衣等復以闍伽水灑灑如是所
作息災增益等事皆獲功德無量無邊乃至
擊亡人身骨及名當使亡人離諸惡趣往生
天界真言曰

永樂北藏

觀想曼拿羅淨諸惡趣經

第七五册

唵引薩哩嚩合二播引波捺賀那一嚩日囉合二

吽引發吒二半音

唵引薩哩嚩合二播引彼尾輸達那一嚩日囉

合二吽引發吒二半音

唵引薩哩嚩合二羯哩摩引二合嚩囉拏引你一

跋濕彌引二合酤嚩吽引發吒二半音

唵引教龍引二合尾那引舍野引嚩囉拏引你

一吽引發吒二半音

唵引突龍合二尾輸達野阿嚩囉拏引你一吽

引發吒二半音

唵引入嚩合羅入嚩合羅一達哥達哥二賀

那賀那三阿引嚩囉拏引你四吽引發吒音

五

唵引窣龍合二娑囉娑囉一鉢囉合二娑囉鉢囉

二娑囉二阿引嚩囉拏引你三吽引發吒音

四

唵引吽引賀囉賀囉一薩哩嚩合二嚩囉拏引

你二引吽引發吒三半音

唵引吽引發吒音薩哩嚩合二阿嚩囉拏引你

一塞佈合二吒野吽引發吒二半音

唵引教哩合二多教哩合二多一薩哩嚩合二阿嚩
 囉拏引你二吽引發吒三半音
 唵引怛囉合二吒詳怛囉合二吒半音薩哩嚩合二
 阿嚩囉拏引你二吽引怛囉合二吒半音
 唵引親那親那一尾捺囉引合鉢野尾捺囉
 引合鉢野二薩哩嚩合二阿嚩囉拏引你三吽
 引發吒四半音
 唵引那賀那賀一薩哩嚩合二那囉哥誡底四
 二引東吽引發吒三半音
 唵引鉢佐鉢佐一薩哩嚩合二必隸引合多誡

底二四引東吽發吒三半音
 唵引摩他摩他一薩哩嚩引合帝哩野合二誡
 底二四引東吽引發吒三半音
 復誦洗除罪障真言誦真言時以前闕伽瓶
 水灌灑以成洗除罪障真言曰
 唵引那謨婆誡嚩帝引薩哩嚩合二訥哩誡合二
 底二波哩輸達那囉引惹野三怛他引誡多
 引野四阿羅曷合二帝引三藐訖三合沒馱引
 野五怛躄身他六引輸達你引輸達你七引薩哩
 嚩合二播引波尾輸達你八引鉢提引尾鉢提九引

薩哩嚩_合二羯哩摩_合二阿嚩囉拏_十尾林提_引

娑嚩_合賀_引十

誦此真言已若為亡人者當復與誦轉生淨土及淨道等真言若為增益吉祥及灌頂事即不用之

上七

二十四

轉生淨土真言曰

唵_引囉怛你_合囉怛你_引二合囉怛那_合三娑

微_二囉怛那_合二枳囉尾_三囉怛那_合二摩_引囉

尾林提_四輸達野薩哩嚩_合二播_引邦_五吽_引

怛囉_合吒_六半音

淨道真言曰

唵_引鉢訥彌_合鉢訥彌_引二合鉢訥謨_合訥娑

微_二酥珂_引嚩怛_半引_二合誡瓌觀娑嚩_合二

引賀_三引

復次如上建壇持誦求息災增益吉祥等事當須一日三時以香華及種種供具供養曼拏羅諸佛賢聖及以吉祥讚歎奉讚諸佛賢聖專心不懈或三日或五日或八日已方作護摩求種種願若為弟子授灌頂者即當於安闕伽瓶地畫白蓮華華中畫八輻輪於輪

中心復安白色闌伽瓶瓶中盛五寶五藥等
種種物作灑淨水復以本真言加持已然後
依法引弟子入曼拏羅與授灌頂復施妙法
等乃至依法作相應觀想輪迴中一切惡趣
衆生悉得沐浴滅盡罪業成功德身轉生切
利天或兜率天

止七

二十五

復次說闌伽瓶當用白色覆唇長項大腹者
滿貯香水栴眾華果樹枝及盛五寶五藥五
穀等鋪青吉祥草安瓶於上瓶項繫一青衣
此為瓶法若作護摩者當於曼拏羅東門如

是安瓶及上掛白繖蓋華鬘等復於四面設
五首幡於前作護摩爐爐廣闊二肘下至一
肘高低深淺顏色標幟悉依根本大教法則
護摩所用必利煬虞香龍華吉祥果及種種
果黑油麻大麥小麥秔米飯酥蜜酪具乳濕
柴等如是諸物悉具足已阿闍梨手執金剛
鈴杵按諸物上各以本真言加持一百八徧
安像慶讚亦同此儀如是護摩所用諸物悉
安護摩爐右唯出生鉢安於爐左阿闍梨依
法作三相應觀然後以淨水灑爐作灑淨已

即於爐內然火得火熾已又用闕伽水微灑
 火炎然後阿闍梨結印誦真言請召火天想
 火天現於火內然以酥蜜酪及獻火天物三
 擲火中誦真言獻於火天然後結金剛輪印
 以二手作金剛拳復改作金剛縛成印并誦

金剛輪真言曰

唵引薩哩嚩合尾咄半音嚩日囉合作訖梨
引悉迭底吽引嚩賒引嚩日囉合薩摩引
引那三嚩日囉合蹉吒尾謨引又柰引囉
轉聲吽引鍤呼五

結印誦真言時心想曼拿羅現於爐中諸佛
 菩薩一切賢聖皆悉現前阿闍梨即虔志以
 種種護摩物作一百八窠嚩嚩若唯用酥只
 擲七窠嚩嚩如是供養諸佛賢聖及作戲鬘
 歌舞等八供養止七乃至作二十五種供養阿闍
 梨如是作觀想曼拿羅及護摩種種之法或
 為國王大臣士庶弟子等當隨所求事利益
 衆生乃至隨喜見聞皆獲無量功德

佛說大衆觀想曼拿羅淨諸惡趣經卷下

音釋

輻

方六切
輪也
髀部也

比切

慄
慄

慄
昌早遙切

永樂北藏

觀想曼拿羅淨諸惡趣經

第七五册

永樂北藏

觀想曼拿羅淨諸惡趣經

第七五册

二經同卷

正八

佛說大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩薩儀軌經

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經

佛說大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩薩儀軌經

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經

佛說大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩薩儀軌經

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

受記品第一

爾時世尊復徧觀察淨居天宮告觀自在菩薩

永樂北藏

觀自在多羅菩薩儀軌經

第七五册

薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝能愍念多
衆生故住陀羅尼形而為衆生演說安立勸
進隨喜解其理趣為修行者開示法要及諸
護摩善巧方便能獲無上正等菩提及獲二
乘人天之果以清淨身能為衆生作諸佛事
示現佛身安立寂靜無住涅槃若有衆生應
以摩醯首羅身得度者即現摩醯首羅身為
彼衆生演陀羅尼秘密之法乃至應以帝釋
之身迦樓羅身緊那羅身摩呼羅伽悉地明
仙日月星宿童男童女種種之身乃至異類

二足四足多足無足有情無情三界之身而得度者即皆現之而為演說以是義故名觀自在爾時世尊復讚觀自在菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝能如是善巧方便利益有情現種種身開示演說甚為希有是真清淨菩提薩埵汝於來世阿僧祇世界微塵數劫於平等光明普照世界當得作佛號曰平等光明普照如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊令彼衆生住於無畏無諸熱惱無有變易究竟

寂滅然後方般大般涅槃爾時世尊授觀自在菩薩摩訶薩記淨居諸天及會無量菩薩摩訶薩衆以佛神力承普光明徧照之光普照十方無量世界而皆大明其中衆生遇斯光者快獲善利離諸苦惱悉發無上菩提之心一切大衆思念佛身各於本座寂然而住兩衆天華清涼香風普散大會爾時大衆於虛空中各見無量觀自在菩薩摩訶薩十方刹土靡不周徧時諸大衆同稱是言南無佛陀此是世尊威神之力一切衆會見此神變

心得歡喜離諸疑惑爾時觀自在菩薩摩訶
薩從座而起遶佛三匝頭面作禮瞻仰如來
目不暫瞬熙怡微笑手持白拂誠心而住時
他方世界一切諸佛各兩種種種雜色華雲中
有天妙衣華鬘金索瓔珞幢幡兢迦尼網嚴
飾之具滿虛空中彌覆佛上又出妙聲讚言
善哉善哉如來今日爲觀自在菩薩摩訶薩
作法輪王摩訶灌頂
無量莊嚴具 及與妙音聲 過人天所讚
如是皆來現 十方諸如來 一切菩薩衆

六欲及色界 并無垢淨居 彼佛子灌頂
如是皆雲集 俱胝魔羅衆 及多類衆生
皆持妙供具 來獻佛菩薩 同願於未來
皆如觀自在

爾時觀自在菩薩摩訶薩頂禮尊足讚如來
已還就本座作如是言止六此陀羅尼三過去諸佛
毗婆尸等及我世尊釋迦如來所共宣說隨
喜印可及於未來彌勒世尊阿僧祇等一切
諸佛亦當宣說作是語已入於普光明多羅
三昧以三昧力從其面輪右目瞳中放大光

明隨光流出現妙女形住於殊勝妙色三昧
 無價雜寶而為嚴身如融真金映瑠璃寶所
 謂成就世出世間密言之要能息衆生種種
 苦惱亦能喜悅一切衆生徧入諸佛法界自
 性猶如虛空平等住故普告衆生作如是言
 誰在變苦誰有流溺生死海中我今誓度作
 是語已徧遊無量無邊世界還至佛所右遶
 三市頭面作禮觀自在菩薩摩訶薩足合掌
 恭敬持青蓮華瞻仰菩薩受教而住思念如
 來自在神力以清涼光普照衆生猶如世間

清涼月輪能除熱惱一切幽冥無不照了復
 過於是舍喜微笑憐愍衆生猶如慈母以慈
 悲光普照佛刹諸天光明皆悉不現
 爾時觀自在 吉祥清淨者 作禮世尊已
 偈作如是說 我於俱胝劫 演說是多羅
 理趣及密言 時節與方位 如是過去佛
 亦皆廣宣說 如虛空無邊 無能限量者
 我今於少分 隨事而演說 若人妙修行
 勝願悉成就 十方與壽命 無不獲如意
 若有諸衆生 現求人天果 受持是妙法

隨說而修習	無量俱胝劫	受上妙快樂
若欲求十地	滿足菩薩位	難勝與不動
善慧及法雲	受持多羅尊	俱胝與三億
隨其根利鈍	或十六洛叉	如是妙修行
必獲如上事	若欲見觀音	吉祥清淨者
誦七洛叉數	獲見無有疑	若求見勢至
無垢摩訶薩	誦滿俱胝徧	聖者必現前
若於三時中	寂靜心無染	一心常念誦
速疾滿六度	具足如來藏	涅槃及實際
光明不壞身	無等等三昧	坐於金剛座

轉無上法輪	開人天之眼	修行多羅故
如上皆圓滿	欲悟陀羅尼	儀軌諸方便
了義及修多	甚深之理趣	及息三有苦
當誦洛叉徧	若欲求梵天	及與天帝釋
轉輪人天主	誦滿洛叉徧	若欲遊雪山
及與泯提夜	須彌及鐵圍	薩鹽與妙寄
摩賴妙幢山	吉祥及阿部	涅部剎羅娑
只怛俱吒等	妙色與間錯	清涼及尸利
如是仙聖宅	皆誦洛叉徧	藥叉乾闥婆
羅刹龍宮等	乃至天宮殿	隨意皆能住

問決諸疑惑	隨事皆曉了	欲求如上願
應誦洛叉徧	欲入脩羅宮	緊那羅所住
呼召藥叉女	及持明仙女	龍女緊那梨
應念皆來至	遊戲恣娛樂	及求延壽命
不死甘露藥	豐財及僕使	一切五欲樂
應誦洛叉徧	若我及如來	於俱胝數劫
演說其功德	猶尚不能盡	持此多羅者
應受人天供	多羅大悲者	一切之慈母
天人及藥叉	無一非子者	故號世間母
及與出世間	觀音大勢至	金剛與善財

文殊須菩提	慈氏與香象	月光無盡意
離垢虛空藏	妙眼及大慧	維摩等菩薩
皆是多羅子	亦是般若母	三世諸如來
一切摩訶薩	無一非子者	皆稱是我母
慈育諸有情	安載如大地	
爾時觀自在說是偈已即為多羅菩薩說陀羅尼曰		
娜慕囉怛娜	怛囉怛夜耶	娜莫阿利耶嚩
魯吉帝濕嚩	囉耶冒地薩埵	耶摩訶薩埵
耶摩訶迦路	你迦耶怛姪他	

唵多唎咄多唎咄唎 莎嚩訶訶

時觀自在菩薩說陀羅尼已以多羅菩薩威
神力故一切世界所有衆生離諸苦惱皆獲
安樂悉發無上菩提之心悉與法界體性相
應入於出生無邊門藏一切衆會心生奇特
歎未曾有

曼荼羅品第二

爾時觀自在菩薩摩訶薩告多羅菩薩言若
女人爲欲成就一切種智及欲滿足世間勝
願應當修習如是秘要其曼荼羅一如今日

永樂北藏

觀自在多羅菩薩儀軌經

第七五册

釋迦如來在淨居天宮與諸菩薩集會之位
其修行者先應擇地或於山峯或於河岸或
近大海華果泉池寂靜之處離諸危難及茂
戾車怨賊毒蟲旃荼羅等雜穢之處量取四
肘或八肘乃至十六肘掘深一肘去諸骨髮
灰炭荆棘不淨之物取河灰土及諸淨土先
以五淨灑已即誦本尊陀羅尼一百八徧加
持其土用填其地清淨隱築極令平整取黃
牛糞不墮地者亦誦陀羅尼而加持已然後
塗地於神通月及吉宿日或正月十五日二

月八日十五日等從夜起首以青蓮華印加持壇地取五綵線拚其界道以五色粉搥畫爲之或七寶粉隨力而辦和諸香末誦陀羅尼四方三院先於中台畫釋迦牟尼佛坐寶師子座作說法相右邊應畫觀自在菩薩坐蓮華上瞻仰合掌持白蓮華身白紅色嚴飾瓔珞首戴寶冠左絡白神索左邊畫金剛藏菩薩右手持金剛杵身淺綠色次後應畫八大菩薩所謂彌勒菩薩大勢至菩薩曼殊室利菩薩地藏菩薩虛空庫菩薩除蓋障菩薩

薩陀波崙菩薩虛空藏菩薩於金剛藏菩薩下復畫降三世明王菩薩作忿怒形及畫月壓忿怒菩薩作接掌摧伏諸魔勢近觀自在菩薩畫毗俱胝白衣觀世音馬頭明王各如本色近馬頭菩薩畫大吉祥觀世音大日觀世音月觀世音豐財觀世音名稱觀世音於釋迦如來師子座下畫蓮華池於其池中有妙寶蓮華作赤光色如紅玻璃放大光明其蓮華中坐多羅菩薩左手持青蓮華右手仰安禱上如坐禪勢眼亦如是嚴飾瓔珞披紗

穀朝霞衣怡然而住其壇四門幢旛華蓋欄
檻陛楯難提商佉諸天音樂讚詠聖眾壇東
面畫阿迦尼吒天眾少光天子無熱天子北
邊畫妙見天子善現天子其門兩邊梵天梵
輔天光音天大梵天四方各畫二天皆戴寶
冠披赤色衣或黃或白身無瓔珞坐禪而住
各以左手安頂上作敬禮相外院門側畫訖
哩瑟拏槃圖魔王瓔珞莊嚴少年之貌次畫
化樂天及兜率夜摩帝釋天子等近門而住
次畫四天王天迦樓羅天伊舍那鬼神主及

畫毗紐天持輪而住次畫半支迦大藥叉將
次畫染婆羅大藥叉及滿賢報賢藥叉王等
及畫訶利底大藥叉女日月星宿四姊妹割
底迦童子并二龍王難陀跋難陀等如是聖
眾皆須一心迎請以心發遣取白華置過伽
鉢中供養一切諸佛菩薩緣覺聲聞一切呪
仙世出世間皆須觀盡心供養以白檀龍腦
鬱金而為香水散灑聖眾復以此香為末燒
之當白是言惟願諸佛諸大菩薩一切聖者
與我悉地令我速出生死淤泥三稱是已隨

力所辦而為供養心常繫請世出世間一切
呪天願加持我一一各結其本印而相應之
以八新瓶盛滿香水并置一切種子及七寶
金銀并諸藥草阿磨羅樹枝并楊柳夜合松
栢等葉以不截繒絲繫覆瓶上四瓶置內四
角四瓶置外四角又安八瓶第一一瓶供養
色界阿迦尼吒天衆第二一瓶供養淨居天
衆第三一瓶供養欲界天衆第四一瓶供養
諸藥叉天女及持明呪仙第五一瓶供養諸
佛世尊第六一瓶供養菩薩聲聞緣覺第七

一瓶於多羅前而作供養第八一瓶供養一
切衆生如是一十六瓶皆須一一如法布置
於壇四面各然酥燈塗香燒香華鬘珍饌一
一皆如曼殊室利曼荼羅法皆以本尊陀羅
尼加持諸供養物於壇西南角去四五肘應
作護摩軍吒其爐方四角或一肘二肘深可
半肘爐中作蓮華形其爐穿造如擇地法取
新鑄淨火以乳木作柴取一切草華及五種
子和酥蜜酪先以酥三杓供養火天燒之次
蜜酪各三杓然後以五種子三置火中陀羅

尼曰

唵 阿祇你 莎嚩訶

誦此密言而加持之復取白檀鬱金龍腦香等相和香水盛以瓦木金銀熟銅新淨之器右邊安之請火天已取華香誦根本陀羅尼此六擲燒供養火天右手取香水右旋灑火及用九本法先自護身次結青蓮華印想多羅菩薩誦一千八徧取諸白華置過伽水想念本尊捧而供養先傾三滴又取白檀鬱金龍腦和酥蜜酪并取有乳木柴無節端直十二指截

一千八段一誦一擲爐中燒已多羅菩薩即現其身告行者言汝求何願一切施與縱修行者有積業重障亦現警誡或放光明或聞雷震鍾磬等聲或於空中無雲而雨或香華清涼妙風觸行者身遇斯瑞已生大慶悅諸天人衆見修行者心生歡喜應知多羅菩薩不久滿願若阿闍梨為作此者發遣聖衆獻過伽已即於道場如常誦念一千八徧圍遶三市隨意經行每日三時或七日二七日乃至七七日求自本願念誦念誦已即取多羅

菩薩本尊前瓶供養之水結青蓮印灌修行者頂其灌頂處去壇八肘畫一蓮華而灌頂已圍遶三帀重獻過伽誦諸讚歎結本尊印上置白蓮散於壇上以為供養然後如常時發遣壇中蓮粉置清淨流水之中不應踐履曼荼羅處復用瞿摩塗之供養飲食應施眾僧及諸貧者曾入曼荼羅修行之人不應食此亦不得食茄子蘿蔔蓮華根莖亦不得踐履窰堵波影及阿闍黎父母之影清淨比丘修行人影乃至七佛菩提樹影並不應履

畫像品第三

爾時釋迦牟尼佛又復觀察淨居天宮告觀自在菩薩摩訶薩言汝今次應為多羅菩薩說畫像法時觀自在菩薩摩訶薩承佛聖旨從座而起禮佛雙足復徧觀察淨居天宮而勅天龍夜叉乾闥婆阿蘇羅迦樓羅緊那羅摩呼羅伽及一切世界明呪仙作是誓曰汝等應當聽受憶念本三昧耶勿生疑惑若當來世有修行者應當擁護若起異心執金剛大藥叉將以金剛大焰杵摧碎汝頂命終之

後墮泥犁於無量劫受大苦惱爾時菩薩告
普已訖告多羅菩薩言若未來世諸修行者
至求圓滿增上悉地當依我教如法畫像取
新白氎及諸絹素不截幅者組織清淨無諸
毛髮華及彩色必須新潔取第一畫工及發
菩提心身器全者受八關戒或八肘四肘乃
至一肘先於中台畫釋迦世尊坐於衆寶師
子之座處淨居天宮身色如金作說法相左
畫曼殊室利童子嚴飾瓔珞微作赤色著青
色裙被輕縠衣絡以神索右手執白拂左手

持青蓮華並瞻仰而住右畫觀自在菩薩身
淺紅色髮戴寶冠化佛帶白神索於蓮華上
胡跪而坐左手執蓮華右手於頂上作敬禮
勢種種瓔珞莊嚴其身作微笑貌以次復應
畫多羅菩薩無價雜寶而為莊嚴身綠黃色
如盛年形作愍念上八微笑觀行者貌向觀自在
曲躬而住左手持青蓮華右作執吉祥果勢
於觀自在菩薩下應畫行者捧香爐作頂禮
勢於座右邊畫一金鉢盛熟阿摩羅果下方
畫少光天子無熱天子善見天子作聽法相

上方右邊畫阿迦尼吒天子左邊畫善現天子右手散華左手作敬禮相上畫寶善諸天妓樂四邊三處悉畫龍華若修行者至誠供養頂禮一禮滅除億劫生死之罪

爾時觀自在菩薩摩訶薩復告多羅菩薩言若修行人復欲成就第二畫像法者先於中台畫無量壽佛倚菩提樹左邊畫離垢菩薩白色種種莊嚴衣紗縠衣手持白拂側顧向佛右邊畫四臂觀自在菩薩右第一手作無畏印以中指大指捻數珠展手作摩頂勢第

二手作執杖形左第一手持紅蓮華第二手執軍持觀自在菩薩右邊畫多羅菩薩妙寶莊嚴身綠黃色掌捧青蓮華半跏而坐作恭敬曲躬之相離垢菩薩下畫三目四手毗俱胝菩薩身著素衣左第一手執蓮華第二手執軍持右第一手作無畏印第三手執數珠多羅菩薩下畫一髻羅刹眼赤黑色檐肚垂下蛇為瓔珞狗牙上出著虎皮裙蟒蛇盤髮右手把鉞斧左手持蛇縑索以血塗身二手合掌攢眉怒目作恐怖相爪甲纖利交絡象

皮毗俱抵下畫四臂馬頭菩薩二手結根本
印右手持鉞斧左手執蓮華丁字而立作忿
怒相像下畫難陀跋難陀龍王左手捧蓮華
莖右手作敬禮相地下畫地天捧寶盤胡跪
瞻仰四方四隅畫八方神上畫日月諸天妓
樂五色雲中灑甘雨勢觀自在菩薩下畫行
者著白衣執香爐胡跪瞻仰若修行人於月
八日或十五日或神通月或順吉宿應食乳
粥華果等食或唯食香依先持誦法三時澡
浴不應睡眠常坐茅草身衣白服數限欲終

三日不食無限念誦對此像前於壇四角置
香水瓶中挿夜合柳等諸香樹葉亦置七珍
及五穀種以不截絲覆於瓶上行者坐左邊
案上置曼殊般若散華經上八方置八淨器
亦盛香水又置八椀乳然百盞酥燈種種飲
食盛以新器置壇四角燒沉水香燒乳木火
取沉香十二指截一百八段搵蘇合油一誦
一燒滿一百八徧
觀自在菩薩大悲聖者從東方來手持杖身
衣白服妙寶瓔珞以為莊嚴以黑鹿皮作右

膊交絡髮戴寶冠現行者前放大光明普照
 地獄畜生餓鬼苦惱衆生過斯光已身安快
 樂發菩提心行者見已散諸華香五體投地
 至誠歸命持過伽水以獻菩薩時觀自在大
 悲聖者告行者言善哉行者汝等何願一切
 施與得印可已止八所求心欲無不成就十三或飛騰
 虛空或安怛陀那或聞持延壽或根不具亦
 得圓滿或求伏藏入修多羅窟亦得隨入觀
 自在宮如是等一切上願世出世間無不成
 就復誦此密言發遣聖者陀羅尼曰

娜慕囉怛那合二怛囉合二夜耶娜莫阿唎耶嚩
 魯吉帝濕嚩合二囉耶菩地薩埵耶摩訶薩埵
 耶唎唎唎蘇嚩蘇嚩薩嚩薩埵迦路尼迦
 孽蹉孽蹉阿唎耶嚩魯吉帝濕嚩合二囉也佉
 三麼耶滿努薩麼合二囉薩嚩合二訶
 行者捧諸香華誦此真言七徧加持已散菩
 薩足下則成發遣
 一 髻羅刹陀羅尼
 娜慕囉怛那合二怛囉合二夜耶娜莫阿唎耶嚩
 魯吉帝濕嚩合二囉耶冒地薩埵耶摩訶薩埵

耶娜慕翳迦惹吒耶麼阿囉乞灑合二斯阿夜
囉摩麼麼訶囉乞灑合二斯麼麼母迦薩嚩迦
唎也拏迦路四怛姪佗阿難帝薩嚩合二訶惹
夜也薩嚩合二訶薩嚩微近娜尾那夜建路乞
又合囉乞又合二薩嚩合二訶

此陀羅尼能令用功少成就疾亦是多羅菩薩
使者故諸修行人應當誦念

佛說大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩薩
議軌經

佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩
薩念誦儀軌經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

我今歸命佛菩薩 演彼相應大教王
略述觀音菩薩儀 能成所作利羣品

爾時世尊為欲利益諸衆生故演說諸佛相
應大教佛言若阿闍梨及與行人為欲修行
菩提分法及種種成就者當於觀自在菩薩
法而修習之若修此法先求靜處依於儀軌
專心不懈修其先行令得精熟然後依法作

其觀想及誦唵字擇地結界作法遣魔已乃於彼處敷草而坐時持誦人將欲運心觀想賢聖先須淨其三業即誦淨三業真言曰

唵引哥引野引嘽引酤音半唧多一句嘽日囉合莎

婆引嘽引怛囉合酤引欣千郎二

誦此真言已復說譬喻伽陀曰

譬如清淨妙色蓮 雖生泥中不可染

如是衆生處煩惱 悉得清淨於三界

誦伽陀已自想頂戴寶冠內有無量壽佛次於本心想出開敷白蓮華於彼華上想有月

輪於月輪中想現出唵字體如虛空唯真實

大智然後誦開慧真言曰

唵引唧多鉢囉合底微鄧迦嚕彌一句

誦此真言已復想衆寶化成八葉蓮華於彼華上想有月輪於月輪中現出

囉合統陵字即十五

是觀自在菩薩本身結跏趺坐其身赤色而

有二臂於菩薩左邊想白衣菩薩手持蓮華

次想八方賢聖第一於蓮華東葉位想現尾

路吉你菩薩手持紅色蓮華菩薩真言曰

唵引尾路吉你阿嘽路哥野娑嘽引合賀一引

於蓮華南葉位想現多羅菩薩手持綠色蓮

華菩薩真言曰

唵引多引哩引一引咄多引哩引二引咄哩引娑囉合

引賀三引

次於蓮華西葉位想部哩尼菩薩手持優鉢

羅華華內有八輻輪菩薩真言曰

唵引部引哩尼一引摩賀引作訖囉合嚩哩底

合二你引吽引二引

次於蓮華北葉位想現顰眉菩薩手持黃色

蓮華菩薩真言曰

唵引教哩合酤致一怛致二末吒辭吽三引

次於蓮華東北葉位想現鉢訥摩合嚩泉你

菩薩手持緋色蓮華菩薩真言曰

唵引摩賀引室哩合曳引摩尼鉢訥彌引合

吽三引

次於蓮華東南葉位想現嚩日囉合鉢訥摩

合說哩菩薩手持白蓮華菩薩真言曰

唵引嚩日囉合鉢訥彌引合濕嚩合哩馱囉

鉢訥彌引合吽引一

次於蓮華西南葉位想現尾說鉢訥摩合善

薩手持黑色蓮華菩薩真言曰

唵引尾濕嚩合鉢訥彌引合統哩二句引

次於蓮華西北葉位想現尾說嚩日囉合菩

薩手持羯磨杵菩薩真言曰

唵引尾濕嚩合嚩日哩引合吽句引一

次於蓮華中心復想觀自在菩薩現大妙色十六

身真言曰

唵引紇陵引合鉢訥摩合那哩帝引合濕嚩

二囉吽引一

如是諸大菩薩及微妙真言若持誦人依法

作其觀想及誦真言專注不退是人當來速

證佛果設受五欲樂亦能圓滿十波羅蜜及

總持門乃至辟支佛十地菩薩佛寂靜句遠

得成就勿生疑惑

復次持誦之人亦須常服五種大乘之藥所

謂冒地呬多羯哩布合囉囉訖多合贊捺那

嚩日囉合烏那哥等若能常服如是之藥及

持誦不輟速離老病苦增長壽命變於色相

見者愛敬現世獲得成最上智

復次所有息災增益敬愛降伏乃至句召除

滅諸魔發遣怨惡禁法打惡之法乃至飛空自在及諸三摩地等若修觀自在法悉皆成就觀自在菩薩根本真言曰

唵引引紇陵二合鉢訥摩二合那哩帝二合濕疇二合

囉吽引一

復次若持誦人常念此觀自在菩薩根本真十七言日誦一百八徧是人晝夜所作之罪悉皆

消滅若日誦五百徧能除一切病若日誦一千徧得壽命增長若誦二千徧得衆人恭敬

若持誦三千徧衆人愛敬增長富貴若持誦

四千徧遠離貧苦若持誦五千徧能令一切

怨家身心慌亂若持誦六千徧能降諸怨家

若持誦七千徧能降四魔若持誦八千徧能

降諸天及天女若持誦九千徧能降夜叉及

夜叉女若持誦一萬徧能降天龍及人若持

誦二萬徧諸隱身賢聖而作成就若持誦三

萬徧能滿一切願若持誦四萬徧當得騰空

自在若持誦五萬徧當得聖劍成就若持誦

六萬徧當得持明天若持誦七萬徧得爲世

間主若持誦八萬徧當得鐵輪王位若持誦

九萬徧當得金輪王位若持誦一洛又數當
 得菩薩位若持誦十洛又數當得自在滿十
 地位若持誦五十洛又數當證佛位若持誦
 一俱胝數當得具足極樂世界無量壽佛身
 口意等利樂衆生爾時世尊復說白衣菩薩

真言曰

唵引半拏囉嚩引泉你一嚩囉彌引吽引

此白衣菩薩微妙真言若人常得持誦所有
 一切罪業悉皆消滅若能依法專注持誦滿
 一七日所有國城之內一切人民皆悉奉重

若持誦一月獲大富貴如是持誦至一洛又
 數當得與菩薩威力無畏復次說尾路吉你
 菩薩真言曰

唵引尾路吉你一阿嚩路哥野娑嚩引賀二合

二引此菩薩微妙真言若人依法持誦十八一萬徧當

得聖劍成就若持誦人有所求事當取齒木
 加持二十一徧揩齒而卧所求之事夢中皆
 說凡所說事悉皆真實復次說多羅菩薩真
 言曰

唵引多引哩一引咄多引哩二引咄哩引娑嚩合二

引賀三引

此菩薩微妙真言若人依法持誦一洛叉數是人能降三界一切天龍阿脩羅持明天及彼等女來為僕使無不隨心持誦人若欲作句召彼天龍及女等來者當想彼身赤色於其心中有金剛鉤光明熾盛鉤於彼心又想以胃索繫於項頸作怖畏相凡所句者隨持誦時必定速至有所求事悉得隨心復次說部哩尼菩薩真言曰

唵引部哩尼摩賀引作訖囉合二嚩哩底合二你吽引

此菩薩微妙真言若人持誦欲求成就者先當用尾拏嚩合二嚩日嚩合二那哥等藥塗曼拏羅如圓月相然後隨力備香華等十九於中而為供養持誦之人然後敷座而坐一心專注持誦不懈有所求事必獲成就見受快樂命終之後當得生於極樂世界復次說顰眉菩薩真言曰

唵引敦哩合二酷致一怛致二引未吒詳吽三引

此菩薩微妙真言若人持誦欲作調伏法者
 當取怨家足下土及河兩岸土復用毒藥芥
 子鹽血及尾拏_{合二}嚩日嚩_{合二}那哥等同和
 為泥作怨家像用人骨為楸釘像身分肢節
 盛罽體內用罽體蓋於尸陀林中用燒屍火
 炙誦真言加持經三七晝夜決定調伏復次
 說鉢訥摩_{合二}嚩臬你菩薩真言曰
 唵_引摩賀_引室哩_{合二}曳_引摩尼鉢訥彌_{合二}
 吽_引一
 此菩薩微妙真言若持誦時當先以香華等

五種供養已方可持誦能作一切處擁護若
 於論義決定得勝得大自在與觀自在等若
 以蓮華一萬數作護摩得為地主若用蓮華
 一洛又數作護摩得輪王位復次說嚩日囉
 合鉢訥摩_{合二}說哩菩薩真言曰
 唵_引嚩日囉_{合二}鉢訥彌_{合二}說哩_一嚩囉鉢
 訥彌_{合二}吽_引
 此菩薩微妙真言若持誦人作心念時便能
 降伏句召若持誦七徧能擁護己身若持誦
 千徧能除毒藥刀劍師子象蛇火賊禁縛海

鬼等難及除瘥珂哩枯合那哥訥蹉哩彌合
多訥哩朗合儼多等病及辟除一切惡毒衆
生若持誦一洛又增長壽命老復成少身相
圓滿衆人愛敬若境內亢旱當於彼處擇地
畫作龍池即於池前心念龍名以白芥子及
鹽作護摩即降大雨一境豐稔復次說尾說
鉢訥摩合菩薩真言曰
唵引尾濕嚩合鉢訥彌合紇哩三合引
此菩薩微妙真言若人專注持誦當得具足
身口意業能成種種之事所謂禁伏法魑魅

法釘樞法鉤他心法幻化法乃至開脩羅窟
及隱身飛空自在悉能成就復次說尾說嚩
日囉合菩薩真言曰
唵引尾說嚩日哩合吽

此菩薩微妙真言若持誦人專注不懈依法
持誦常能擁護自他及得一切敬愛乃至獲
大辯才能勝他辯又此菩薩能於地獄餓鬼
畜生等趣救度衆生發大精進如觀自在菩
薩若有信重佛法者菩薩當如其母常爲擁
護佛言若復有人於此一切如來攝相應大

教王經觀自在菩薩念誦儀軌心無疑惑堅
固修行當得成就究竟之法又復有人不入
曼拏羅乃至具煩惱兼薄福等是人隨意所
欲行住坐立或語或笑不間是事恒發菩提
心想真實常常持誦所作之法皆能成就
又復持誦之人發菩提心服五種聖藥所謂
摩訶囉訖當_{合二}羯哩布_{合二}囉囉訖多_{合二}贊捺
那等聖藥依觀自在菩薩儀軌持誦及供養
賢聖是人雖不作佛像亦能獲得最上相應
成金剛薩埵菩薩之位速證菩提如是成就

當有何相彼菩提分法及波羅蜜總持門十
地等自然成就若人悉能依於一切佛相應
法持誦者即與一切佛無異
復次若持誦人心未寂靜不能了解相應之
法我今為彼說燈像法若持誦人欲畫燈者
先求巧妙畫人預令潔淨身心修持齋戒然
用上好匹帛兩頭具首者長二肘量用上好
彩色於帛上畫一月輪於月輪中畫衆色八
葉蓮華於華中心畫觀自在菩薩身赤色三
面六臂頂戴寶冠內有阿闍佛右面黑色微

現忿怒相左面白色六臂依法執持於蓮華
東葉位畫尾路吉你菩薩身白色左手持赤
色蓮華右手持金剛杵南葉位畫多羅菩薩
身綠色左手持綠色蓮華右手持寶西葉位
畫部哩尼菩薩身金色手持優鉢羅華內有
輪比葉位畫顰眉菩薩身紅白色手持黃色
蓮華及持利劍東北葉位畫鉢訥摩合二嚩臬
你菩薩身金色手持緋色蓮華東南葉位畫
嚩日囉合二鉢訥彌合二說哩菩薩身如虛空色
手持白蓮華及持玻璃數珠西南葉位畫尾

說鉢訥摩合二菩薩身秋月色手持黑色蓮華
及持經法西北葉位畫尾說嚩日囉合二菩薩
身種種色手持蓮華次於葉外四隅畫戲鬘
歌舞四親近菩薩次於四門位想頭鬘氣吽
自毀惡呼等四微妙字變成鉤索鏤鈴四菩
薩護於四門止八
復次說畫像法如前選擇巧妙畫人於素帛
上畫觀自在菩薩身秋月色具相圓滿頂戴
寶冠內有無量壽佛有八臂右第一手持數
珠第二手執寶杖第三手執三叉第四手作

施願印左第一手執蓮華第二手執軍持第三手執臂索第四手持般若經以虎皮爲衣龍爲絡腋於蓮華上或立或跏趺坐於菩薩右邊畫持誦人手持闍伽鉢及香爐作恭敬相

復說畫像法如寶陀洛迦山相儀畫觀自在菩薩身白色具圓滿相白衣裝嚴右手持數珠左手揩顛作思念利益一切衆生相乘師子蓮華座左足垂下踏於蓮華右足在於蓮華座上

復說畫像法如前於素帛上畫觀自在菩薩身紅白色十臂右第一手持數珠餘四手持施無畏救衆生難相左第一手持雙蓮赤蓮華上有般若經餘四手亦作施無畏救衆生難相乘師子蓮華座垂下左足以蓮華承於菩薩右面畫師子象火蛇左面畫賊禁縛海鬼等如是八難衆生遇之作菩薩救度之相復說畫像法如前用素帛畫觀自在菩薩處月輪中現種種色有十三頭各戴寶冠內有無量壽佛正面圓滿第十三面綠色現於馬

頭有百臂手持種種羯磨器仗或畫百頭千
臂亦復手持種種羯磨器仗如是一切畫像
皆於右邊畫持誦人作胡跪恭敬手持闍伽
鉢及香爐等相

如上諸幢像持誦之人隨心所樂畫於一相
一一皆須發最上殊勝之心畫得幢已即備
辦殊妙種種香華飲食及一切供具於幢前
敷設請阿闍梨依法作慶讚已持誦之人然
後自作潔淨於此幢前安坐定心誦觀自在
菩薩根本微妙真言若離諸疑惑專注不懈

一切所作決定成就

復次阿闍梨爲作慶讚及與傳授根本微妙
真言已彼持誦人以弟子禮當以種種珍寶
金銀財物乃至國城及與身命皆可奉上阿
闍梨以爲答謝何以故爲如上法難得值遇
何況傳授是故虔心求阿闍梨願施歡喜又
復此法不得傳授容易之人是人心不恭敬
恐招惡報
佛說一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩
薩念誦儀軌經

永樂北藏

觀自在菩薩念誦儀軌經

第七五册

音釋

曆弋涉切 棲相奴切 何何切 摩摩切 手手切 帔披義切 穀胡谷切
 蟬大母切 惺昏戶切 茸而中切 措措切 顯顯切 柱柱切
 顯顯切 桑桑切 下下也

三經同卷

止九

瑜伽金剛頂經釋字母品

佛說一切如來安像三昧儀軌經

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品

瑜伽金剛頂經釋字母品

先

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

遇

字門一切法本不生故

阿引

字門一切法寂靜故

壹

字門一切法根不可得故

翳引

字門一切法災禍不可得故

嗚

字門一切法譬喻不可得故

汚引

字門一切法損減不可得故

哩

字門一切法神通不可得故

黎

字門一切法類例不可得故

魯

字門一切法染不可得故

盧

字門一切法沈不可得故

伊

字門一切法求不可得故

愛引

字門一切法自在不可得故

鄔

字門一切法瀑流不可得故

與引

字門一切法化生不可得故

以暗

字門一切法邊際不可得故

惡

字門一切法遠離不可得故

葛

字門一切法離作業故

渴

字門一切法等虛空不可得故

吽五割切

字門一切法行不可得故

竭

字門一切法一合不可得故

誡迎可切

字門一切法支分不可得故

撥左未切

字門一切法一切離遷變故

擦七曷切

字門一切法影像不可得故

惹仁左切

字門一切法生不可得故

差非何切

字門一切法戰敵不可得故

倪倪也切

字門一切法智不可得故

晰陟轄切

字門一切法慢不可得故

詭丑轄切

字門一切法長養不可得故

疵妮轄切

字門一切法怨敵不可得故

荼

字門一切法執持不可得故

拏

字門一切法諍不可得故

怛

字門一切法如如不可得故

捷徒達切

字門一切法住處不可得故

𑖀	𑖁	𑖂	𑖃	𑖄	𑖅	𑖆	𑖇	𑖈	𑖉
囉	耶	摩	婆	末	發	鉢	那	達	捺
字門一切法離諸塵染故	字門一切法乘不可得故	字門一切法吾我不可得故	字門一切法有不可得故	字門一切法縛不可得故	字門一切法不堅如聚沫故	字門一切法第一義諦不可得故	字門一切法名不可得故	字門一切法法界不可得故	字門一切法施不可得故

瑜伽金剛頂經釋字母品	𑖊	𑖋	𑖌	𑖍	𑖎	𑖏	𑖐	𑖑	𑖒
	刹	訶	薩	沙	沒	嚙	羅		
	字門一切法盡不可得故	字門一切法因不可得故	字門一切法一切諦不可得故	字門一切法性鈍故	字門一切法本性寂故	字門一切法語言道斷故	字門一切法相不可得故		

佛說一切如來安像三昧儀軌經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師楚護奉詔譯

爾時世尊入三摩地名一切如來金剛安像
三昧從三昧起說彼塑畫雕造莊嚴一切佛
及諸賢聖之衆安像慶讚儀軌之法欲造佛
像先得了知十種法則阿闍梨復須善知佛
身一切圓滿之相及停分大小之量於息災
增益等真言印法儀軌之事皆悉明了然得
於彼寺舍殿塔之內造諸尊像若所造佛像
儀相闕少不得安像慶讚若儀相不圓令彼

衆生現世未來得大苦怖是故一心求造圓
滿若圓滿已令前知法阿闍梨依真言儀軌
請佛安像供養慶讚即得如來賢聖降臨隨
喜成就功德若造像畢已經久時而不行安
像慶讚於其後時反獲不吉設復有人供養
禮拜終無福利如無智人人相不具令彼世
間而生輕慢若阿闍梨請安佛像而不知法
及闕少儀軌如酥入灰欲作護摩必無果報
是故造像須具相圓滿令安像慶讚儀軌具
足令諸有情得大福報爾時有一菩薩而白

佛言世尊佛身無相猶若虛空徧一切處云
何今說令安佛像佛言汝今諦聽我為久修
行者說彼法身無相無為徧一切處猶若虛
空本自寂然不生不滅云何安像今為初發
心衆生令彼得福作如是說安像慶讚結淨
之法欲建曼拏羅先揀吉星吉日於結界勝
地清淨之處陳設傘蓋幢幡香華燈果然令
阿闍梨依法儀軌一心召請先於結界地上
下五色粉綉線作曼拏羅請五族如來及菩
薩眷屬等須依此根本儀軌不得依別儀請

召又阿闍梨入佛堂殿安像之時須手腕及
指帶釧環等莊嚴於身阿闍梨并弟子一心
觀想如來一切圓滿之相然後合掌作禮瞻
仰聖賢以清淨香華香水燈果依法儀軌獻
闕伽香燈獻已入定心離疑念誦此真言三

徧

三摩野薩怛鍍

誦此真言已而啓請言如一切佛安住觀史
陀天亦如佛在摩耶夫人胎臟願佛慈悲住
此亦然願佛恒住弟子某甲為發菩提心受

此香華供養請佛像已復與施主弟子受戒
 所有供養儀則等一切須依阿闍梨言教不
 得怠慢令彼施主得大果報請召如來安住
 坐位以香華燈果飲食誦真言獻闍伽供養
 所有佛像面東安置用黃衣蓋覆阿闍梨作
 觀想想佛如一聚火誦此真言七徧擲白芥
 子五

唵薩哩嚩合播引波娑普合吒那賀曩嚩日

囉引野薩嚩合賀

誦此真言已復想如來如真實身諸相圓滿

然以唵阿吽三字安在像身三處用唵字安
 頂上用阿字安口上用吽字安心上若誦得
 本尊根本真言但安心上若請召印或金剛
 印或鈎印依法而作若人無力隨力令作所
 用器物或金銀寶玉銅石瓦器木器螺盃及
 樹葉皆得為闍伽供養若法中使銅器作闍
 伽最上如金石等佛像故暗塗香油在上用
 草刷子洗刷令淨然用歌讚妓樂令童女歌
 舞等復誦香油真言

唵薩哩嚩合但他誡哆迦野尾戍馱你引娑

嚩_合賀_引

若賢瓶用五或八以白檀香塗之種種香水
滿彼瓶中而即加持復令童女合線染成五
色上好新鮮纏瓶周迴復用五寶五藥花果
等入於賢瓶誦最勝佛頂真言或白傘蓋真
言撒白芥子以為加持或念息災真言亦得
若洗浴佛像先塗香油復用尼俱陀樹葉優
曇樹葉為糝五穀五種淨水以銅器盛之洗
浴佛像然令弟子一切眾人誦於偈讚及諸
歌樂以為吉祥之音適悅尊像如灌頂儀則

乃誦佛眼菩薩真言能除一切垢

唵薩哩嚩_合囉祖_引波賀囉拏娑嚩_引二合賀

引

誦此真言已阿闍梨言如佛降生之時沐浴
佛身一切如來亦復如是止元我今以清淨最上

之水洗浴佛像復誦灌頂真言

唵薩哩嚩_合怛他_引誡哆_引鼻誥_引迦三摩

野室哩_合曳_引吽

若是畫像功德以鏡照彼所畫功德用前五
種淨水瀉於鏡上沐浴鏡中影像若前金銀

等像及所畫懺像沐浴畢已即誦著衣真言

唵嚩日囉合二嚩引娑細引娑嚩二合賀

次誦安耳真言

唵迦囉拏合二摩路引馱囉拏吽

次誦安髮髻真言

唵薩哩嚩合二枳引娑阿嚩哆引囉拏吽娑嚩

合一賀引

次誦安指甲真言

唵薩哩嚩合二輸曩佉砌那曩囉惹娑嚩二合賀

次誦安髻鬚真言

唵薩哩嚩合二娑摩合酥嚩合二馱囉拏吽吽

凌合

次誦獻塗香真言

唵嚩日囉合二嚩弟引娑嚩二合賀引

次誦安莊嚴真言

唵嚩日囉合二娑囉拏尾部瑟尼娑七嚩合賀

誦此真言已依灌頂儀入曼拏囉與佛像誦

本尊三昧真言

唵吽怛落佉哩惡

誦此真言已如是戴冠而樂安置佛像令彼

施主得大福利次用香華等供養先誦獻華
真言

唵嚩日囉合二補瑟閉引二合吽

誦此真言已白言此華最上或水中生或陸
地生我今志心供養願佛納受次誦獻香真

言

唵嚩日囉合二度閉

誦此真言已白言此香最上或自然香或和
合香我今志心供養願佛納受次誦塗香真
言

唵嚩日囉合二熾第引娑嚩合賀

誦此真言已白言此是塗香最上殊勝願佛
納受次誦燈真言

唵嚩日囉合二禰閉引娑嚩合賀

誦此真言已白言此是燈供養或酥燈或油

燈光明破暗我今志心供養願佛納受消除

一切愚暗次誦食真言

唵賓努波引旦鉢囉合二底仵哩合二恨曩娑嚩

合賀

誦此真言已白言此是食供養最上飲食色

香美味一切具足我今志心供養願佛納受
如是供養儀則既已周備復為佛像開眼之
光明如點眼相似即誦開眼光真言二道

唵作芻作芻三滿哆 作芻尾戍馱你引娑
嚩賀

唵你引怛囉合波吒路引波賀引囉拏引唎
合二

次誦佛入定真言

唵禰引爾身切你引曩三摩引地引叱身切曩必理合
拏你娑嚩合賀

誦此真言已復令施主弟子入曼拏囉阿闍
梨白言汝今請我安慶佛像我今為汝所作
儀軌悉皆周畢宜應灌頂誦此真言

三摩野薩怛釁

次作護摩或一千或五百或二百五十徧若
護摩爐宜四方作用有白乳汁者濕柴入於
爐內復用酥酪蜜及五穀合和用作護摩能
與自身及一切弟子息災增益即誦作護摩
真言

唵嚩日囉合喻世引娑嚩合賀

此是作護摩真言次誦增壽真言

阿識蹉賀哩賓識羅柁鉢哆合唵賀縛合路

引四哆引乞叉合柁引唵那那引波野伊難

左彌引迦哩焰合俱嚕娑嚩合賀

此是增壽真言次誦息災增益真言

唵嚩日囉合布瑟吒合曳娑嚩九賀

此是息災增益真言次為火天於護摩爐安

置座位作其觀想觀護摩爐三分之中空其

一分為火天座位

唵鉢鉢囉合底瑟吒合哆嚩日囉合娑嚩合

賀

此是安置火天真言次以香華等獻護世及

伊舍那天即誦護世真言

印捺囉合野娑嚩合賀

誦此真言已作其伎樂歌舞等發遣白言上

來廣作佛事供養多不如法所來梵天天子

并諸天眾等為其施主依此儀軌於一切處

作大息災增益往彼佛刹復有請召願賜降

臨地水火風神等往本界中發善心愛敬所

安佛像經百千劫護持施主及子孫眷屬并

阿闍梨一切弟子普獲吉祥

若作壇法吉時者正月二月三月四月五月十一月十二月若所用日於白月二日三日七日十日十三日十五日黑月亦得復須就吉星宿直日即可作法若翼星畢星斗星觜星尾星心星鬼星箕星室星此是最上吉星求一切事皆得成就若井星得作法成就所求必遂兼得外來眷屬若尾星斗星觜星得人敬愛及得財物若參星得息災若箕星得子孫長壽若室星恒得美事成就若鬼星得

一切最勝若心星房星得快樂稱意若木星水星金星吉善第一若此三星和合直日作安像慶讚儀則得最上福若前第三第七第六第十及第十一星此五星若與月合同用大吉若第二第六第十及十一星與水星合同用大吉若第二第七第九及第十一星與木星合同用作召請結淨最善大吉若第六第七第十星與金星合同用大吉若第一第三第五星能破財物阿闍梨應如是善知星辰之力如作法日若得星曜和順所作之事

於刹那之頃必得成就若安像慶讚獲福最
上當得轉輪王位大國王位無復疑惑又若
星曜相順無一切障難所安佛像塔廟世
生生俱得成就人獲福利若造像工人及諸
雜使之者俱與財帛善言慰安勿令失所方
合儀法所有供養如來餘剩之食若人食者
皆得滅罪阿闍梨即教化施主結緣增福施
利所有金銀財帛象馬車乘隨力布施志心
奉上今阿闍梨歡喜賢聖亦歡喜復於比丘
比丘尼優婆塞優婆夷以其財食隨力供養

令福圓滿於初夜分作大鼓樂歌舞幡華螺
鼓及施主眷屬圍繞恭敬曼拏囉內所有供
養物色並須捨與阿闍梨不得別處破用亦
不得別比丘處施與不合儀法壇法既畢即
收壇物若五色粉送入河中用衢摩那淨水
洗拭壇地如法結淨功德成就

佛說一切如來安像二昧儀軌經

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

爾時釋迦牟尼佛復觀淨居天宮告文殊師利童真菩薩言文殊師利於汝大教中一切如來之所稱讚隨喜順大真言行令一切有情入三昧耶壇故通學地水火風空五種由知此故通達一切有情語言不思議境界成得金翅鳥王真言行以神通悟此通達方便一切世間出世間法皆得成就乃至一切旁生及諸金翅鳥王身法悉皆通達是故於菩

薩大衆中金翅鳥王與無量金翅鳥圍繞從座而起往詣於文殊師利大菩薩前頭面禮足長跪合掌而白文殊師利言我住大菩薩位於此教王利益安樂諸有情故說過去百種法惟願大菩薩隨喜許說文殊師利菩薩言爲有情利益故汝今說之時金翅鳥王以佛威神力故從座而起歡喜踊躍文殊師利言汝應宣說過去百種法并甚深密法要爾時金翅鳥王即說真言曰

曩謨三滿多沒馱引南一阿鉢囉訶底二賀

多三捨陸那南引但你野仁佗五唵捨句娜
 六摩賀引捨句娜七尾旦多八跛乞叉引二合
 薩嚙跛曩十誡那迦一佉佉佉佉佉佉佉佉佉佉佉佉
 摩三摩奴薩麼囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉
 地薩但舞十六枳孃合二跛野底七娑嚙引二合
 賀八引十

或意作法持誦者受齋戒三日不食或不食
 十二日於河岸側五色粉建立六肘曼荼羅
 畫八枚八葉蓮華中央畫佛作說法相佛右
 以粉畫大聖文殊師利菩薩作合掌瞻仰佛
 相佛左畫那羅延天四臂持四種標幟器仗
 近那羅延畫金翅鳥王作極可畏恐怖形近
 金翅鳥王畫阿盧拏天於大聖文殊後畫無
 慧菩薩及善財童子須菩提合掌而住如是
 名為中壇次壇東外院以白灰搥畫金剛杵
 左邊以炭末畫劔北邊以黃畫棒西邊以赤

畫絹索如是外院置曼荼羅畫已四邊應以
 三甜食而供養之於其壇上散種種華及種
 種塗香糝香及置闍伽賢瓶滿盛香水燒安
 息香誦根本真言請一切聖眾對此壇前應
 作護摩爐以無煙炭然火以佉陀羅木投之
 於一切有情起大慈心作龍坐而坐此
 蛇刺木楡三甜此投於爐中一十八徧即
 成就相見即有眾蛇來集即獻闍伽當知真
 言法成應誦真言作是願言願真言法得悉
 地即誦根本真言發遣以闍伽水隨誦真言

灑灑所有供養食飲華香擲於河水中從此
 已後所作鉤召禁止一切毒類隨誦成就
 又法欲令兩人相憎取白氈華和毒藥護摩
 二十一徧彼即相憎
 又法欲摧毀怨家取蛇皮一枚誦真言一徧
 投於火中二十一徧即彼怨摧滅
 又法取烏翅護摩二十一徧彼怨人住走猶
 如鳥跳
 又法若令男女互相敬愛者以白芥子和酥
 護摩二十一徧即相敬順

又法欲令王敬愛者以乳粥護摩二十一徧
即得隨意

又法加持土塊投於火中火即不熱若欲解
加持草投火即解

又法誦真言七徧加持江河泉一切魚不被
網

又法彈指誦真言能召諸魚

又法若一切患疾病者加持水二十一徧灌
於頂上病即得差

又法加持棒二十一徧擊一切門門即自開

又法即以棒盛於青色袋中當軍陣前遙示
他敵彼軍即散

又法加持衣襟二十一徧閃爍他敵彼軍所
有一切刀杖弓弩悉自破壞皆禁止不能動
若欲解誦真言一徧解之即解

又法即蛇頭止九加持灰塞其口十四稱彼人名誦真
言二十一徧彼人即瘥

又法若被毒箭中者加持水搖濺其箭即出
又法欲得破他真言誦此真言彼即無効若
欲得解即解

又法加持磚二十一徧擲彼枷杻禁縛者即
解枷杻破

又法若欲降雨依前壇法建立作供養及作
護摩爐取苦棟木然火以白芥子護摩一千
八徧即降甘雨若要多即更作護摩乃至千
倍皆得隨意

又法取葦菱加持二十一徧手執隨方揮處
諸惡霜雹即移他處

又法若屋宅被火燒作前法火災即移諸處
又法若雨雪亦作此法準前知之

又法以泥蛇加持二十一徧作是言嚙某乙
即隨處分嚙彼人也

又法以炭粉作蛇亦準前法若解彼誦真言
云令解即解

又法若欲召蛇以白芥子加持七徧擲於四
方蛇即來應結界以水灑之即成發遣^{十五}

又法加持土塊二十一徧擲於龍池中即龍
來

又法加持土擲於水中龍即涌出持誦者立
於龍背上皆得自在

又法若被蛇毒中者以泥作四箇金翅鳥誦
真言以水灑彼身上即擲金翅鳥於四方彼
即各嚙蛇將來修行者作是言汝飲彼人毒
即消散便能起立

又法以小豆加持一百八徧散擲四方即龍
來化作蜂形語云螫某人其蜂即螫一切持
誦者無能解其本作法人加持水灑之即解
其毒消散

又法取弓加持箭射四方即有蛇纏箭卻來
行者作是言飲此毒其被嚙人即起立其箭

不應用鐵鏃者知之

又法若有被毒箭中者加持水箭上箭即出
又法以蟻封泥作四箇鼠狼加持水灑彼身
上其鼠狼即去嚙蛇來行者作是言飲其毒
毒即解被嚙人即起立

又法加持炭於地上畫蛇以闕伽木為杖鞭
之其畫蛇即去嚙蛇而來即自飲其毒被嚙
人死者即起

又法加持幢蓋拂被毒中死者即卻活

又法加持樂器彈擊吹之所有被毒中死者

即活

又法若欲召龍蛇者以土染為五色畫曼荼羅拍掌誦真言即龍蛇從四方來入壇中不應怖畏護身結頂髻不敢為害

又法用此真言十九加持眼視瞋念人刹那頃即

倒地彼即變為蛇欲令解則解十六

又法如是誦真言若有中毒人及不著毒者皆使神驗而得自在

又法取供養那羅延天菱華誦真言加持一百八徧擲於四衢路或擲人家化為蛇便能

啗人若加持水灑之其被啗人毒即解

又法加持自手經六月不被諸毒所傷

又法加持自身作是言蛇啗彼人即啗

又法加持頭冠瓔珞諸具帶在身上能護已

身不被一切毒中

又法若被毒中死者於彼身邊誦真言或以

泥塗或以水灑或以扇扇或意誦真言其中

毒死者即活

又法若羸瘦者加持大莽嬰和酥燒薰彼人

即得肥充圓滿

又法以摩奴沙骨作末烏鴟及梟燒誦真言
句中加彼名即彼喪亡

又法誦真言加持摩難那藥於上藥中用者是也和糠

燒令彼癲狂

又法以白芥子和燒誦真言加彼人名即被

難治瘡所困

又法以薏苡仁和猫兒糞燒誦真言加持令

彼人互相憎

又法以鬪髀末乾蝦蟇末乾魚末和蜜燒誦

真言加持令彼人斷命

又法以牛膽人骨和酥燒摧怨家

又法以魚卵酒氎華中子相和誦真言加持

若人離別在遠稱彼名不久即歸來

又法以葶豆磴破作末以鷄肉及鷄子和搗

為丸如酸棗大燒稱彼名即成鈎召

又法以蘿蔔子搗和油麻油燒此是鈎召速

疾香法

又法以安息香和酥燒稱彼人名治一切病

又法以油麻和白芥子護摩七夜稱彼人名

即得敬愛順伏

又法鹽芥子相和護摩一千八十徧日三時
滿七日得大人敬愛

又法取屍陀林灰加持一百八徧散彼人身
上即患重瘡後若發心懺悔以此真言加持
即解

又法以鼠狼毛白芥子蛇皮相和作末稱前
人名加持一百八徧燒一切人共憎彼人若
欲解加持油麻燒卻令成敬愛獲得財寶
又法以油麻秬米酥相和燒誦真言加持得
女人敬愛

又法以大麥油麻蝦蟇膏脂也於龍池側作
護摩三夜天即降大雨

又法泥作金翅鳥形安自手合掌中入水可
至曾於中夜時稱彼人名念誦一百八徧即
成敬愛

又法以秬米止九於屍林中散卻拾取十八每取一粒
誦真言一徧打金翅鳥心上即得官榮祿并
眷屬總得

又法以鼠狼毛及鼠毛毳華中子和燒念誦
一切鬼神皆敬愛隨意驅使悉能成辦

又法以毒婆羅得和蜜燒皆得敬愛

又法以赤鷄子髑髏末以赤芥子油和燒即成敬愛

又法以波羅奢蘭香子摩難那藥華和燒即成敬愛

又法以茴香子天木蝦蟇糞等和燒即成敬愛

又法以大麥油麻茅屈萎草和牛屎燒即成敬愛

又法以雌黃烏舌自身嚙地囉和燒稱彼人

名即成瘰

又法以人髮牛肉和油麻燒令他有病

又法以烏翅梟翅苦楝油和燒稱彼惡人名即成驅擯彼不自油即當遠去

又法以安息香酥和三果漿燒念誦一切人皆敬愛

又法以零陵香天竺桂蘇合香此三種和燒念誦令一切人隨順皆奉教命

又法以蘇合檀龍腦并安善那藥燒念誦貴人歡喜

又法於那羅延像前坐摩訶芥婆先設八徧護摩奉獻然後誦真言一千八徧三夜作法所求皆得

又法於屍林中以屍林火作彼人形燒大蟲肉爲香坐茅薦上誦一千徧所求皆得求者皆將來所處分皆行

又法以氎華和糠烏翅護摩刹那令彼驅逐又法於屍林中以優曇鉢木然火致劫波羅爲座燒蛇皮其家食無有盡也

又法以屍林中骨擣爲末和白芥子護摩一

十八徧稱彼人名百由旬內皆令召來於諸色欲染觸過

又法以白檀香刻作展翼金翅鳥王形一切龍瓔珞嚴具其觜及爪極令銳利作恐怖可畏形立於蓮華臺上作向下視勢或以別木或於牆壁上畫亦得其匠須受八戒倍酬其價直當令歡喜其大小可一碟量對此像前作一切事業一切所求無不成就

又法欲求增益者以尾疇木作金翅鳥王像對前念誦所求皆得

又法欲求敬愛者以優曇鉢木作像對前念誦即成敬愛

又法欲求子及牛羣者以夜合木作像

又法欲求財者以末度迦木作像

又法以豬肉護摩果報成就

止九

二十一

又法若求官位以馬肉護摩

又法以黑娑羅鳥肉護摩求吉祥福

又法求聲名普聞并求女人求田地燒大蟲

肉護摩

又法求論理得勝者亦同大蟲肉芥娑護摩

即成就

又法求鬪戰得勝以大蟲肉護摩決定剋勝

又法求大力王愛敬以象肉護摩便得敬伏

又法若有憍寵傲慢有勢及宰臣以馬香草

此云婆羅門參護摩即得敬伏

又法令彼斷命燒象毛補彼名護摩

又法以珠摩那木刻作金翅鳥像於此像前

念誦即彼斷命

又法於金像前念誦成增益法

又法於銀像前念誦求名稱普聞

又法以鳥翅護摩能損害彼

又法以鷗翼護摩能作殺害

又法以梟翅護摩能令相憎

又法以孔雀羽護摩足財寶

又法以野鷄翼護摩多饒妻妾

光

又法以雀兒翅護摩多子息

二十一

又法若求金應燒鳥翼

又法以鷓翅護摩能令彼昏迷

又法以狗肉護摩能令他斷命

又法以水牛肉護摩成鉤召

又法欲損害彼用大蟲肉護摩

又法欲息災以鹿毛護摩

又法欲摧壞城燒殺羊毛護摩

又法欲令人相憎以人上毛護摩

又法欲令損害彼亦用人毛護摩兼能摧壞

怨家

如是等法三時七日護摩若纔憶念我能除

一切毒若常念誦能作一切事世尊若有於

此大教王修此真言時三時念誦我常為除

一切災禍常當隨彼人後爾時金翅鳥王說

自手印以二大拇指相縈繞二手如展翅勢
結此印即成身印此是大摩醯首羅先已曾
說一切諸龍若見此印悉皆消融不敢違命
即此印低下餘指來去招即成召龍印真言
曰

唵弱

此印真言能調伏龍亦能調伏難調伏者又
以二手合掌如未敷蓮華二大拇指入便各
握為拳相合此印名調伏天上人間諸龍印
能成辦一切又說印二手合掌二無名指外

又在中指背二大指相並微屈如口二頭指
各鉤無名指二小指相並豎用根本真言此
名金翅鳥王通光印亦名驚怖諸龍印

我所說一切真言中修行法世間金翅鳥經
中軌則皆用此真言印成助辦事愍念一切

有情故說此根本教王常當於此勝教求成

就皆於有情作殊勝利益事當於未來末法
時用此護持佛法擁護國王及國界令諸有
情皆得安樂此法門應須揀擇法器淨信三
寶者住菩提心深愍有情者孝順父母忠敬

國王尊重和尚阿闍梨諸根圓備深信真言
法現世成就無疑者深生渴仰勤求此法不
惜身命者阿闍梨若見如是等人慇懃求請
則令辦曼荼羅資具則為建立如前所說曼
荼羅令弟子清淨齋戒授與三歸菩提心戒
引入曼荼羅擲華著佛菩薩及那羅延金翅
鳥王諸天等是人堪為法器應合得聞合受
此法若擲華不著聖眾於此法亦無成就分
既得著已則於此壇前以根本真言加持香
水三徧作是誓言受此法後輒不得向未入

曼荼羅者說於阿闍梨不應輕慢背恩若能
今生不越此誓悉地現前來生當得生大聖
文殊宮中若漏泄背恩則必夭壽多招災難
當來墮于惡趣既發如是誓已令飲誓水從
阿闍梨一一決擇受持讀誦不應以少過愆
作損害法凡所作法為多人利益匡護國界
護持佛法發如是心者少用功力速疾成就
獲得無量廣大功德此法甚深極須珍敬此
法一切金翅鳥法中為王最為殊勝
若欲調伏一切豎子用鹿肉燒火

若欲令人相憎以鷓護翅七燒火
若欲喚遠人燒水牛肉即得一日三時時別
一千八徧即得成就

文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品

音釋

適側格切 濺作旬切 水
適責也 濺激灑也 螫施隻切 蟲
惹於戲切 鷓許運 惹苒
養里切 草名 鷓許運

永樂北藏

文殊大教王金翅鳥王品

第七五册

永樂北藏

文殊大教王金翅鳥王品

第七五册

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷

上中下同卷

止十

唐持蓮說滿願即大嬰堂三藏沙門大廣智不空奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵住補陀洛山大聖觀自在宮殿中其山無量娑羅多麼羅瞻蔔無憂阿底目多迦上十種種華樹莊嚴與大苾芻眾八千人俱復有九十九俱胝那度多百千菩薩俱無量百千淨居天眾自在大自在梵王天子而為上首前後圍遶而為說法時觀自在菩薩與無量持明仙圍遶往詣世尊前至

佛所已頭面禮足右遶世尊三匝退坐一而白佛言世尊我有心密語名十一面十一俱胝如來同共宣說我今說之利益安樂一切有情能除一切疾病止諸不吉祥惡夢及制非命不淨信者令淨信能除一切障尾曩夜迦心所希望皆稱遂故我不見於天世摩世梵世及沙門婆羅門眾以此心密語加護救濟攝受息災吉祥免治罰離刀杖毒藥故若有能違越者無有是處唯除宿業不決定心受持此密語一切如來稱讚護念一切如來

永樂北藏

觀自在菩薩念誦儀軌經

第七五册

隨喜世尊我念過去殑伽沙等數劫過後有如來名百蓮華眼髻無障礙無染力光王如來我於爾時為大仙人從彼如來受此心密語纔受得已十方一切如來現前得見一切如來故便獲得無生法忍此密語有如是大功德藏若有善男子善女人以淨信心殷重心憶念作意現世得十種勝利何等為十一者離諸疾病二者如來攝受三者任運獲得金銀財寶諸穀米等四者一切冤敵不能沮壞五者國王王子在於王宮先言慰問六者

不被毒藥蠱毒寒熱等疾皆不著身七者一切刀杖所不能害八者水不能溺九者火不能燒十者不非命中夭又獲四種功德一者臨命終時得見如來二者不生惡趣三者不非命終四者從此世界得生極樂國土世尊我念過去十殑伽沙劫過後有佛名曼陀羅香如來我於是時為長者從彼如來受此心密言超四十萬劫生死棄捨我由此密言晝夜念誦作意得一切佛住大悲智藏菩薩解脫法門所有繫縛臨當刑戮水火風賊蠱毒

厭禱人非人等種種苦難由此我於一切有情能作歸依救護安慰洲渚室宅勝趣以此密言力收攝一切暴惡藥叉羅刹等先令發起慈心哀愍然後安置立於阿耨多羅三藐三菩提世尊我此密言有如是威德由誦一徧滅除四重皆得清淨及犯五無間罪獨除悉皆無餘何況諸罪而不除滅彼人獲得一切無量俱胝那度多佛積集善根若聞此心密言若誦若持一切意願皆得滿足若族姓男族姓女苾芻苾芻尼近事男近事女婆

羅門刹利毗舍首陀及餘類於白月十四日或十五日為我不食一日一夜清齋念誦超四萬劫生死一切有情繞稱念我名超稱百千俱胝那度多如來名號皆得不退轉離一切病患免一切天死災橫遠離身口意不善行若能依教相應作止下意觀行佛菩提如三在掌中時婆伽梵讚觀自在菩薩言善哉善哉佛子汝於一切有情起大悲愍汝能以此方便安立一切有情於無上正等菩提我已授記深生隨喜汝當說之爾時觀自在菩薩摩訶

薩從座而起整理衣服偏袒右肩頂禮佛足
說自根本密言

叢謨囉怛叢合怛囉合夜引也叢莫阿引哩
夜合枳穰引二合叢娑引識囉引吠路者叢尾喻
二合訶囉若引也怛佗引藥多引夜囉訶合帝

三藐三沒馱引也叢莫薩囉怛佗藥帝毗度
二合囉訶毗藥合三藐三沒馱引毗藥合叢莫
阿引哩夜合嚩路枳帝濕嚩合囉也冒地薩
怛嚩引二合也摩訶薩怛嚩合也摩訶迦引嚩
拏迦引也怛你也合佗娜囉娜囉地哩地哩

度嚩度嚩壹知妙嚩知者隸者隸鉢囉合
者隸鉢囉合者隸矩蘇銘矩蘇摩嚩隸壹皇
弭里止里止致惹引羅摩跋叢也跋羅麼鉢
馱薩怛嚩合摩訶迦引嚩尼迦娑嚩引二合訶

次說澡浴灌灑淨衣密言

叢謨囉怛叢合怛囉合夜引也叢莫阿引哩
夜合嚩路枳帝濕嚩合囉也冒地薩怛嚩合
也摩訶薩怛嚩合也摩訶迦引嚩拏引也怛
你也合佗訶訶訶訶壹里弭里止里尾里企

隸徒隸娑嚩訶引

以此密言加持水沐浴灌灑潔身淨服等應

誦七徧時觀自在菩薩復說獻焚香密言曰

但你也合佗柱下同步古切嚩柱嚩訶訶訶娑

嚩引合訶引

以此密言加持上香燒奉獻時觀自在大菩薩

復說獻華密言曰

但你也合佗佗悉哩悉哩地里地里悉哩地里

娑嚩引合訶引

以此密言加持華及燈奉獻當誦七徧時觀

自在菩薩復說奉獻飲食密言曰

但你也合佗娑引嚩娑嚩悉哩悉哩素嚩素

嚩娑嚩引合訶引

以此密言加持飲食等奉獻當誦二十一徧

復次觀自在菩薩說護摩密言曰

但你也合佗佗訶徒麼達徒者隸虎嚩虎嚩祖

嚩祖嚩蘇嚩蘇上嚩母嚩母嚩娑嚩引合訶

引

以此密言加持惹底木然火以惹底木搵酥

蜜酪搵兩頭擲火中燒晝夜不食二十一徧

役火供養然後求成就事時觀自在菩薩復說結方隅界密言曰

怛你也合二佗伊里弭里止里弭里底里呬里

娑嚩引二合訶引

以此密言加持水白芥子或灰應用結界當

誦七徧時觀自在菩薩復說奉送聖眾還宮五

密言曰

怛你也合二佗弭致觀致止致孽縶孽縶婆談

挽引曩哩夜合二嚩路枳帝濕嚩合二囉娑嚩合二

婆引嚩南娑嚩引二合訶引

誦此密言想奉送聖者歸本宮殿

我今說念誦福利先不修持能成一切事業

若有人患寒熱病若一日一發或二日三日

四日一發若著鬼神彌怛拏毗舍遮癩癩瘰

癧白癩及蠱毒毒蟲等加持土芥子和白檀

香一七徧塗即愈一切業障皆得清淨若患

邪風加持油塗即愈若患耳痛以青木香油

和樺皮煎滌耳中其痛即止亦能治半頭痛

一切病患處纔誦加持無不除愈纔誦即成

就若欲成就者以堅好無隙白檀香雕觀自

在菩薩身長一尺三寸作十一頭四臂右邊
第一手把念珠第二手施無畏左第一手持
蓮華第二手執軍持其十一面當前三面作
寂靜相左三面威怒相右三面利牙出現相
後有一面作笑怒容最上一面作如來相頭
冠中各有化佛觀自在菩薩身種種瓔珞裝
嚴像成已於有佛舍利處安置持誦者身著
浮衣若在家者持八戒三時供養無限數念
誦從白月一日乃至八日後於淨處置此觀
自在菩薩形像面西喫乳或穢麥燒沉香蘇

合檀香隨力乃至十三日其日食三白食廣
大供養取菩提樹木然火更別取菩提樹木
長十指截以蘇合香油搵兩頭一千八徧投
護摩爐中地即震動其像亦動聞從像最上
口中出聲讚修行者言善哉善哉佛子汝
能勤苦求願我皆令汝意願滿足賜汝成就
騰空隱形持明仙轉輪法王乃至與我無異
汝必現獲如是等成就
復次第二儀則從白月十五日於舍利塔中
安像晝夜不食以一百八枚惹底華蘇末那
華發那

有誦密言一徧一擲擊像即於像當前面出
大吼聲行者不應怖畏則大地震動念誦不
應間斷即求請願言願我能與一切無主無
依衆生作大依怙能滿一切有情一切意願
皆令滿足得無障礙

復次密言者於月蝕時取酥一兩置於銀器
對像誦密言七徧自喫及與他一切疾病皆
得除愈況能從初蝕乃至月復盈滿念誦無
不獲悉地

復次密言者先澡浴清淨潔服取雄黃或牛

黃對像前誦心密言一千八徧三種相現然
後點額得三種成就隨其功效上中下等若
以和水灌沐其身除一切障難遠離一切惡
夢不祥獲得吉祥榮盛一切疾疫皆得除愈
復次法以香華止十奉獻聖觀自在取撚支加持
一百八徧塗左微忿怒面額降伏一切他敵
軍陣

復次法若人疫牛疫及餘畜疫對觀自在菩
薩取苦棟木搵芥子油應作護摩以緋纒右
搓作綫麤如銅箸為兩條誦一徧作一結乃

至七結繫於患者頸下或頭髻則疫病除息
解脫

復次法被拏枳你等諸魅所持者取白綫如
前加持繫於寂靜面經宿然後取結二十一
結誦密言一徧一結繫病者頸下即得除愈
復次法若有他敵及疾疫災禍不令入國界
欲結方隅界者燒薰陸香作護摩取五色綫
加持繫於寂靜面即成堅固大威德方隅界
復次密言者欲共冤敵異論欲得勝者應供
養觀自在菩薩以罽捨迦木燒芸臺子加持

白綫一百八徧繫於忿怒面一切鬪諍言訟
皆悉得勝除息苦繫於寂靜面能除一切障
難

復次以衆香和水浴觀自在菩薩又加持浴
觀自在水一百八徧浴毗那夜迦像一切障
難皆悉殄滅

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷
上

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經表

中

唐特進試鴻臚卿大興寺三藏沙門奘智不空奉詔譯

此儀軌通蓮華部一切尊念誦

我今說修行儀軌通一切觀自在法結護迎

請供養等修行者先應澡浴潔身淨服於清

淨處對尊像當結本部三麼耶印二手合蓮

華掌散餘六指如開敷蓮華觀自在蓮華部

三麼耶密言曰

唵鉢納謨合二納婆合二縛引也娑嚩引二訶引

次應加持水澡浴或於河池或於浴室加持

水密言曰

曩謨囉怛曩合二怛囉合二夜也曩莫阿引哩夜

合二嚩路枳帝濕嚩合二囉也胃地薩怛嚩合二也

摩訶薩怛嚩合二也唵三摩曳掃銘曳合二扇帝

難去聲帝薩嚩合二三麼夜努鉢囉合二尾瑟致合二怒

囉引努倪娑婆引二訶引

然後入池或取水澡浴結蓮華部辦事濕嚩

訶印二手右押左內相叉作拳中指相合微

屈初節屈二顛指附中指上節勿著如金剛

形密言曰

曩謨摩訶室哩合夜曳唵鑠計曳合三摩曳

掃去聲銘曳合悉地悉地娑引馱也始吠帝商

羯哩始鍤銘阿引縛訶也薩縛引囉佗合娑

馱你娑縛合訶引

以此印護身辟除毗止十那夜迦九及香華飲食等

除穢令光顯

次結甘露軍荼利印密言相應澡浴時應用

思惟以二小指內相叉雙屈無名指押叉間

豎合中指屈二頭指附中指上節背不著如

金剛大指並豎搏中指側密言曰

曩謨囉怛曩合怛囉合夜引也曩麼室戰合

拏縛日囉合播拏曳摩訶藥乞叉合細曩引

跋多曳曩謨縛日囉合俱略合馱引也唵虎

魯虎魯底瑟唵合底瑟唵合滿馱滿馱訶曩

訶曩阿蜜哩合帝吽發

次結加持土印右手四指握大指為拳以印

按土上其土分作三分澡浴以此密言加持

密言曰

唵步引入縛合攤吽

入一切觸穢加護自身用觸身忿怒烏芻沙
摩印以右手作拳翹大指印五處所謂額兩
有心喉各誦一遍頂上散密言曰

唵俱路合馱曩吽弱

洗手漱口已訖應作潔淨印仰右手掌屈無

名指在掌中大指頭指根相著以此印承水

三飲兩度拭唇次印二目兩鼻兩耳兩有心

齋灑兩足又取水灑身密言曰

唵跏跏隸矩嚕矩嚕娑嚩引訶合引

則於浴室或河池側分土等作三聚用一聚

洗從脚至腰第二聚從腰至項第三聚從項

至頭洗浴已了則運想佛法僧及本尊觀自

在菩薩以印掬水運心沐浴聖眾仰二手掌

以中指已下六指背合頭指甲二頭指欲相

拄二大指附頭指側此印通一切觀自在菩

薩洗浴密言曰

曩謨囉怛曩合怛囉合夜引也曩莫阿引哩

也合嚩路枳帝濕嚩合囉也冒地薩怛嚩合

引也摩訶薩怛嚩引也合怛你也合佉惹隸

麼訶惹隸娑囉跋底娑嚩合訶引

次結闕伽印仰二手掌二大指各捻頭指掬
水獻闕伽密言曰

唵帝囉嚩沒馱娑嚩引二合訶引

然後以印掬水自灌頂觀想觀自在菩薩持
甘露賢瓶身出光明衆聖圍遶諸天奏妙音

樂想觀自在菩薩以甘露灌注密言者身軍
荼利印二頭指各柱中指上節背二大指附

頭指側密言曰

曩謨摩訶室哩二合夜曳二合唵訶囉訶囉摩訶
尾你曳二合度那度那播跋麼跋曩也吐瑟訖

哩二合擔觀嚕觀嚕尾特縫二合娑野擺乞廁泯

二合你比也二合你比帝訶曩訶曩尾觀曩尾曩

引也建麼佗擺具麼佗擺具薩嚩迦里迦魯

數跋多引半曩室哩二合曳林陞林朋去聲霓

林上聲婆惹曩你止哩弭哩拈鏢枳曳二合若曩

你成馱也娑嚩止十二合訶引

澡浴既了則取淨衣以此如來衣密言加持

所著衣服皆成如來衣密言曰

唵囉乞又二合囉乞又二合薩嚩沒馱引地瑟恥

二合多引答芥二合止引嚩囉娑嚩二合訶引

當誦七徧著衣已從澡浴處出住淨室時離
 貪瞋癡不顧視穢惡雜物旃陀羅等弊惡人
 當觀自身骨臆間有滿月輪即此月輪是自
 性光明所或菩提心圓滿潔白如淨月輪又
 於月輪面觀_{引二合}字如紅玻璃色放光
 照曜十方世界於光明中自身成觀自在菩
 薩等無差別左手金剛拳置左膝持蓮華右
 手當自心如開敷蓮華勢觀一切法自性清
 淨不染諸煩惱塵垢猶若蓮華身背圓光冠
 有無量壽如來身被衆寶瓔珞步踐八葉蓮

華至於精室門外灌灑如前則應加持頂以
 右手作拳以大指頭指相捻即印頂誦多羅
 菩薩心密言曰
 唵矩嚕矩隸娑嚩_{引二合訶引}
 則入淨室心念一切賢聖慇懃五體投地作
 禮右膝著地徧觀十方一切如來諸大菩薩
 一切賢聖如對目前發露懺悔隨喜勸請發
 願迴向無上菩提則結跏趺坐即結本部三
 摩邪_{亦通諸觀自在菩薩念誦}先應用多羅菩薩護身毗
 俱胝菩薩亦殊勝或誦餘四明王威德者亦

通聖多羅菩薩印契者二手內相又作拳豎

合頭指如未敷青蓮華密言曰持命同上加

唵多引嗽咄多引嗽咄引唵娑縛引訶引

次說毗俱胝菩薩印如上多羅印少彎屈青

蓮葉密言曰歸命如上

唵娑囉娑囉惹曳娑縛引訶引

次說四明王印即以二手內相又印項頂密

言曰

唵娑縛阿引塞普合囉二

又平二手掌掩自口口印密言曰

惡引

次結蓮華印如上開敷蓮華印置於齋齋印

密言曰

唵跛娜謨合跛娜謨合摩訶跛娜謨合鉢納

麼合馱邏孽囉合播拏誡多引也娑縛引

訶引

次結馬頭明王印先金剛合掌豎合二中指

以二頭指各鉤無名指頭頭指各押中指上

節小指並豎入掌中二大指並豎與小指聚

密言曰

唵阿蜜哩合二妬納婆合二無納婆合二嚩吽發
 以此印密言辟除已次結地界及曼荼羅界
 以二大指相鉤散開豎諸指揚掌如鷹翅結
 方隅界密言曰

曩謨囉怛曩合二怛囉合二夜引也曩謨枳穰合二

引曩娑引誡囉止十吠路左曩尾喻合二賀囉惹也

怛佉孽多引夜囉賀合二帝三藐三沒馱引也

曩莫薩嚩怛佉引誡帝毗喻合二囉賀合二毗藥

合二三藐三沒第毗藥合二曩莫阿哩夜合二嚩路

枳帝濕嚩合二囉也冒地薩怛嚩合二也摩訶薩

怛嚩合二也摩訶迦嚩拏迦野怛你也合二佉伊
 里弭里企里弭里毗里呬里娑嚩合二訶引
 以此密言加持香水誦一徧結方隅界次結
 曼荼羅界以二手內相又開掌豎合頭指二
 大指極下垂相合密言曰

阿引路力

以此印密言結曼荼羅界應用又結辟除用

密言曰

唵爾爾爾南引誡毗哩合二婆也陸你寔娑嚩

合二訶引

次說淨空界密言曰

唵鉢納冥仁你婆誡嚩底慕賀也慕賀也惹

孽慕賀你娑嚩_{引二合訶引}

以此密言加持香鑪向上旋轉誦七徧先辦

闕伽器商佉或金銀熟銅及淨葉瓦與木器

等稱讚如是類闕伽器中盛滿香水及華隨

求四種事并置四色華安於壇前當觀曼荼

羅為大乳海誦此密言曰

唵尾麼路捺地吽

以二手內相叉仰掌旋轉即成甘露大海復

於大海中觀蘇彌盧山其山四寶所成無量
眾寶間錯莊嚴以二手內相叉作拳誦此密

言曰

唵阿者擺吽

結此印誦密言思惟從大海中出生寶山已

復於山上想寶樓閣其殿無量眾寶所成處

處懸列珠鬘瓔珞鈴鐸繒幡微風搖激出和

雅音間錯種種摩尼半滿月等而校飾之復

有無量諸供養具徧滿樓中於其殿內觀大

曼荼羅作是觀時以十指右押左初分相交

永樂北藏

觀自在菩薩念誦儀軌經

第七五册

誦後普供養密言即送七寶車輅送往聖者
所其印以二手內相叉仰掌豎二頭指側相
拄大指各附頭指側密言曰

唵觀嚕觀嚕吽

次結軍荼利印印相如前說密言曰

唵阿蜜哩_合帝吽發

行者觀想軍荼利金剛駕御七寶車輅至於
極樂世界想請無量壽如來昇七寶車中央
無量壽如來坐左大勢至右邊觀自在想阿
彌陀佛前本尊坐則結奉請印二手內相叉

作拳左大指入掌右大指豎屈向身招來去
奉送向外撥用蓮華部觀自在菩薩心密言

曰歸命同錄
自在密言

但你也合佉鉢娜麼合鉢納麼合鉢納麼合

播泥婆囉婆囉曠係曳合四婆誡勿阿引哩

也合囉路枳帝濕嚕合囉曠迦引十五那捨目佉

莽引嚕賀也此加句若諸諸親
自在隨編彼名阿引路力

則誦自本所尊密言獻闕伽先想淨室寶樓

閣奉請聖衆入中然後獻座以前蓮華印諸

指微相近密言曰

唵鉢納麼合尾囉也娑嚩合訶引

次誦此偈敬謝聖眾伽陀曰

娑嚩合訶譙擔娑譙挽寤唎鉢囉合娑那去那

去寫多引弭訶仵哩合訶拏布惹麼娑麼合

多引鉢羅娑引難者地夜矩嚕

此頌同真言應誦三徧或七徧應結部尊印

警覺以密言相應誦三徧則成加護本尊部

尊印密言先已說馬頭觀自在是也次結部

毋白衣觀自在菩薩印印相如多羅菩薩圓

屈頭指結此印亦護本尊亦護自身念誦速

疾成就密言曰

唵濕吠合帝惹致你半拏囉嚩引悉你惹吒

引麼矩吒引哩拏娑嚩合訶引

則結牆界印二手內相又豎合二頭指微屈

密言曰

訖唎合度矩度矩鉢囉合吉引囉拏合嚩

日囉合俱致羅句致入嚩合囉囉囉囉日囉

合馱囉咩合

下方界先已說用之則結大界印徧結護次

應奉獻香等彼印結上方界此結大護二手

內相又並豎中指如針頭指各附中指上節
下不著二大指各附頭指側密言曰

曩謨婆誡縛帝阿鉢囉合底訶妬瑟膩合沙
引也唵商羯摩訶三麼焰娑縛合訶引

由此大三麼耶護故隣近頂輪王尚不能侵

凌況諸魔等又以引二手內相又豎合十六二頭指

二大指極下垂相合結上方界密言曰

唵爾爾爾能引誡苾嘜合娑也陸你寗娑縛

引二合訶引

次說塗香以青木香兩分多誡羅等分比哩

孕愚四分蘇合香八分細擣篩和水再研通

一切蓮華部塗香通四種法華燒香飲食燈

明差別隨類應知獻時各以密言加持隨所

求事心請如上五種供養二手捧當置於額

各以供養印而奉獻普通供養印二手合掌

諸指初分互相交二頭指各安中指上節誦

真言五徧密言曰

曩莫薩縛沒馱引胃地薩怛縛合南引薩

縛沒兔那誡合帝娑頗合羅係捨誡誡曩劔

娑縛合訶引

則誦秘密讚王誦誦讚歎本尊讚曰

唵鉢納麼合二囉誡涅反麼攬迦引麼囉誡

母答給合盧迦曩佉滿馱銘薩嚩林馱悉地

者

誦讚歎已隨意發廣大願發露懺悔發菩提

心先誦大部十七母然後誦部尊由誦部母及部

尊加護則一切罪障皆得消滅智者誦七徧

或三七徧若見不祥惡夢誦一百八徧則得

除滅加持臂釧及茅鏤皆用部母密言如上

所說部尊密言曰

嚩日哩合二阿引路力

蓮華部念珠用蓮華子或摩尼寶童女縫線

以此密言穿貫密言曰

唵阿蜜哩合二黨誡冥室哩合二曳室唎合二摩引

里你娑嚩引二訶引

次結十一面觀自在根本印以二手右押左

外相又合掌以印置頂上即成本尊身誦根

本密言七徧然後取念珠念誦欲念誦取珠

蟠安手中便芙蓉合掌當心誦加持珠密言

又便頂戴密言曰

唵嚩蘇麼底室哩二曳娑嚩訶引

以二手聚五指捻珠是名念珠印以此印念誦不緩不急乃至不疲懈念誦時心不異緣觀念本尊坐茅薦或瑜伽牀子以密言文字實理相應或千或百數限畢已又芙蓉合掌頂戴念珠瞻觀本尊懇懃心禮復陳供養讚歎並如前法奉獻闍伽即結阿三嚩擬你印解方隅界以二手內相又二中小指並豎合以二頭指各安中指印密言曰
唵訶喇訶阿三莽擬你引呬

即以此印護身又結本部三摩耶印禮佛迴向等已方出道場於一淨處讀轉摩訶般若波羅蜜積集福聚迴向無上菩提隨意經行復結無能勝印一切時處加護二手內相又作拳豎合二中指名無能勝印密言曰

曩莫薩嚩波馱上十南唵虎魯虎魯贊拏里莽引

蹬擬娑嚩二訶

修行者每朝嚼齒木洗漱已訖潔淨灌灑以右手掬水誦此密言七徧加飲或六月先行成就法所有觸穢不祥業障皆得清淨密言

曰
唵秣第訥輸馱曩也娑嚩引二合訶引
十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷
中

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷
下

唐特選藏經大興善寺三藏法師廣智不空奉詔譯

我今說成就處依教擇得地吉日吉宿吉曜
淨其地雖諸過患晨朝歡喜心攝受地作辟

除法應作是言所有於此地方障礙者應遠
離午時面南應作辟除法然佉陀羅木以芥
子油投白芥子護摩用甘露軍荼利

金剛心密言曰

唵阿引密哩二合帝吽發

止

十九

復以濕嚩嚩訶密言加持水七徧灑地夜應
作息災護摩面向北用心中密言一百八
徧及用濕嚩嚩訶密言以右手按地誦淨地
密言一百八徧密言曰

唵步引欠平

取地隨意大小或九肘十三肘或十肘深掘
 劑膝除其地中過患平治地分為九分於中
 夾置七寶五穀藥等好時日以印密言加持
 則應結十方界二手內相叉二大指頭指小
 指各伸相合旋轉十方密言曰

唵入嚩_合里多路者你吽

以佉陀羅木作椽加持一百八徧釘四角佉

陀羅木椽密言曰

唵虎魯虎魯吽吽

以彼囉捨木然火以本尊密言和三甜護一

一百八徧則於道場中全身舍利塔東面安本
 尊像面向西應習先行法念誦已了欲出
 道場加持處所以右手作金剛拳豎頭指旋
 轉十方則成堅固精室

護摩儀軌品

我今說護摩

密言諸儀則

普通令歡喜

去念誦處所

不近亦不遠

對彼道場前

護摩如契經

先應獻部尊

次供養本尊

供養火天已

然後依所求

息災作圓爐

增益應為方

降伏應三角

敬愛如蓮葉

爐中應安置 輪金剛獨股 第四金剛鉤

次第而建立

觀自在菩薩通增益法護摩之時迎觀自在
大勢至義成就大威德者安置於爐東邊并
持明仙一切藥叉及吉祥天應置爐南邊又
於爐北邊安佛并諸不退轉菩薩梵王并訶
利底母求增益成就者應當供養次應迎觀
自在密言曰

唵吠那勿微一切娑嚩引二合訶引

次大勢至密言曰

唵底瑟咤合底瑟咤合摩訶娑佉引合麼吠
識三摩也麼努娑麼合囉吽泮娑嚩引

次義成就密言曰

唵悉釅悉釅娑引馱也娑嚩引二合訶引
持明仙密言曰

唵訖哩合拏尾訖哩合拏尾訖哩合尼多
引也娑嚩引二合訶引

藥叉眾密言曰

藥乞叉多入聲

一切吉祥心密言曰

曩謨摩訶室哩合夜引也唵止哩弭哩膩曳

娑嚩引二合訶引

梵王密言曰

唵鉢納摩合二喻曩曳娑嚩引二合訶引

一切佛菩薩密言曰

曩莫薩嚩沒馱止冒地薩怛嚩引二合南引阿引

尾引囉吽欠平聲

西邊應置白衣觀自在密言曰

唵濕吠合二帝濕吠合二帝半拏囉嚩引悉你娑

嚩引二合訶引

訶唎底毋密言曰

唵拏努摩引里迦四帝娑嚩引二合訶引

如上建立名為增益儀軌

息災面向北 南邊應置稍 西安嚩素枳

北置金剛印 爐東邊應置 三戟又大印

各以本密言 呼召及發遣

召三戟又密言各以大指押小指甲散餘三

指如叉便相合之

曩謨囉怛曩合二怛囉合二夜也曩莫室戰合二拏

嚩日囉合二播拏曳摩訶藥乞又合二細曩跋多

曳曠係曳四摩訶藥乞又合二嚕捺囉合二婆孕
羯羅三麼焰鉢羅合二底播引擲也阿引藥綏
嚕捺囉合二麼麼曼拏禮嚕日囉合二三麼也麼
努播擲也伊只枳弭里枳弭里娑嚕引二合訶引

發遣密言曰

藥綏藥綏嚕捺囉合二娑嚕合二婆嚕南補曩囉
誡芥曩引夜引囉陀合二悉馱曳止里枳娑嚕引二合訶引

召嚕蘇枳龍王密言印如常拳大指頭指相

捻如環密言曰

嚕引蘇枳曩引誡囉惹嚕日囉合二三麼也麼
努娑麼合二囉阿引藥綏答多嚕引魯迦引婆
也避多麼曼茶覽勢典虎魯虎魯阿引藥綏
娑嚕引二合訶引

發遣密言曰

孽綏孽綏娑嚕引二合婆嚕南曩誡囉惹枳孕
合二迦哩麼麼迦引麼引娑密哩合二鞞觀娑嚕引二合訶引

請金剛杵密言二手內相又豎二中指相合

暨二大指二小指屈二頭指各附二中指背
不相著

阿演嚩日囉合二麼訶具囉薩嚩吐瑟咤合二婆

夜跋郝阿嚩地也合二薩嚩泥嚩引南嚩日

囉合二訶婆多合二婆孕羯囉阿引孽縑施乞嚩

合二麼麼迦引哩焰合二婆蜜哩合二鞞觀印捺囉

合二婆訶婆囉引乞叉合二入聲觀魯觀魯阿引

孽縑婆嚩引訶引

發遣金剛杵密言曰

孽縑孽縑婆嚩合二婆嚩南嚩日囉合二訶婆多

合二摩訶麼羅阿鉢囉合二地哩合二沙夜合二阿素
上引囉孽薩嚩引叢尾近叢合二觀婆那引婆嚩

引跋囉爾你婆嚩合二訶引

請梵天密言二手虛心合掌開屈頭中名等

六指如蓮葉

比多引摩訶嚩覽止麼囉囉引曼拏囉引徒阿

孽縑嚩日囉合二曼拏囉引三麼也麼努播囉也

鉢納弭合二你那那鉢納麼合二嚩悉你合二婆嚩

合二訶引

次用請毗紐天密言加持茅為環安爐石發

這時應解請毗紐天密言一手反相又二大指頭相拄安右掌中

吠微切濕變嚩合泥嚩摩合賀鉢囉合訖穰摩合

訶尾哩也合跛囉訖囉合麼阿孽慈孽嚩擊

莽引嚩四也合斫訖嚩擊三摩也曼擊覽

三麼也麼努播擲也娑嚩引合訶引

行者坐處右邊應置護摩支分酪酥香華等

一切器中滿置種子應安右邊以此水天密

言加持水散灑密言曰

阿演嚩嚩擊烏合曩引識跛哩嚩嚩引路曩引

識麼擲三麼你麼合底入冥你你切擊信者

也娑吠合底薩嚩烏那迦目佉引尾近曩合

莽引娑挽觀

次取茅草密言曰

伊冥矩鑠引你尾夜合室者合布多引室者

合沒囉合訖莽合跛尾底嚩合擊沒馱連麼

僧伽囉多引比哩體切以尾散惹引多孽娑

引莽引尾近南合扇引井阿尾近南合君入

挽觀娑嚩引合訶引

順敷吉祥茅東方為先首南西最後北

當以梢壓根 勿以根壓梢 散布諸名華

徧嚴於茅上 方用毗俱胝

印密言加持曰

曩莫薩嚩怛佉孽帝毗度合二囉賀合二毗藥合二

三藐三沙第毗藥合二唵婆也曩引捨你怛囉二十四

合婆你怛囉合二細怛囉合二娑也毗唱合二矩致

多致吠多致吠多致濕吠合二帝惹致你合二娑

嚩引二合訶引

印如前說以辦事密言灑火應然木依教然

火密言曰

唵入嚩合二攤吽

或用濕嚩合二嚩訶密言灑火或用軍荼利依

護摩儀則初中應濕嚩合二嚩訶及軍荼利印密

言先已說以本明密言加持華觀想投於爐

中如教應思惟先投三莖木先應請火天以

本印然後作護摩以右手作施無畏微屈頭

指招召大指屈右掌中密言曰

三滿多入嚩引二合攤摩訶入嚩引二合攤阿引

你夜也合二三麼鉢囉合二娑娑惹引多吠那迦

比羅慕引羅多曳阿孽縵受孛覽沒度步佉

者囉三娑嚩引二合訶引

請已先以大約三浚火然後旋灑與火天漱

口次灑淨則應以小杓供養本尊次以水兩

頭搵酥投火中獻次油麻次酪乳蜜等以後

隨意及諸香藥應燒此中以油麻秬米和酥

燒為勝如上眾緣不具但燒酥密言後安娑

嚩訶亦得一切成就護摩已了火以水澍灑

令聖眾漱口為令聖眾歡喜故用本部心加

持闕伽而獻之定心合掌殷重心求悉地以

闕伽奉送依法灑以水火用辦事密言所有

護摩殘物隨意樂供養外諸天以前請火天

印頭大指相捻發遣火天密言曰

孽縵入嚩引二合擺娑那嚩捻囉合二阿鉢囉合二

地合二史也合二蘇囉蘇囉孽縵娑嚩婆嚩南

入嚩引二合擺三芥扇引井娑嚩底娑那引底

你枳拈嚩你哩合二娑嚩引二合訶引

獻闕伽奉送聖眾以前大護印密言左旋解

界及寶輅印密言奉送聖眾

我今次第說

速疾獲悉地

護摩焰色相 密語者由知
如虹霓白色 珊瑚光莊嚴

永樂北藏

觀自在菩薩念誦儀軌經

第七五册

右旋妙滋潤	煥爛若虹霓	映赤吠瑠璃
如護摩杓形	三叉杵吉子	商佉蓮拂形
幢蓋羯囉捨	娑嚩悉底迦	其聲如笛鼓
妙香極悅意	若見如是焰	無垢離諸障
行者應殷重	應當求成就	焰若一峯勝
二峯為中相	三峯下成就	求成者應察
次說不成相	弊惡障嚴飾	左旋極臭氣
屍臭驢鳴聲	數吐焰斷絕	煙聚令怖聲
糞器形乾澀	焰散蚺掠形	若見護摩相
智者應審知	密言者速疾	辦事軍荼利

以水散應灑 能除不吉祥 是故一切時
應用甘露尊

爾時觀自在菩薩摩訶薩說此法已一切大
眾咸共讚言善哉善哉大士乃能為欲利益
安樂諸有情故說此密語我等隨喜亦願受
持爾時大眾歡喜踊躍遶佛三匝作禮而去
此十
二十六

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經卷
下

音釋

苑其陵切 戮盧谷切 鐸達各切 輅魚故切 澀
不色入切 滑也

永樂北藏

觀自在菩薩念誦儀軌經

第七五册

永樂北藏

觀自在菩薩念誦儀軌經

第七五册

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

一 第二
同卷

若一

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師悉曇奉詔譯

序品第一之一

如是我聞一時世尊住淨光天上未曾有不

思議清淨菩薩若一眾集會菩提道場是時世尊

告淨光天子今此菩薩未曾有不思議行最

上神通變化三摩地解脫道場菩薩以真言

句利益一切眾生無病壽命願一切眾生富

貴圓滿爾時彼淨光天子合掌恭敬發如是

言世尊所說菩薩所行最上三摩地坐金剛

座降伏魔冤轉妙法輪離一切世間貧病苦

惱行世間真言令使一切所願圓滿如來一

切言教為作利益一切眾生我今思惟是事

如是是時釋迦牟尼佛觀察淨光天上入三

摩地名清淨境界破暗光明入彼定時世尊

眉間出大光明名開華照菩薩復出無數百

千那由他俱胝光明遶佛三匝遶已往三千

大千世界復過東北方百千恒河沙等世界

彼有世界名曰開華彼佛世尊名開華王如

來彼有童子名妙吉祥過去行大願力與菩薩摩訶薩同住彼見光明已面戴微笑告彼菩薩衆言佛子光照我等可同去爾時妙吉祥童子菩薩摩訶薩熙怡觀察所有光明面向而住爾時彼光復照彼開華世界及彼世尊開華王如來復遶三匝然後入妙吉祥童子頂上爾時妙吉祥童子即從座起遶彼世尊開華王如來三匝頭面作禮右膝著地白開華王如來言世尊釋迦牟尼如來應供正等正覺放光召我我今欲往娑婆世界釋

迦牟尼佛所恭敬頂禮隨喜一切真言行成就結壇祕密儀軌畫幢加持及一切如來灌頂祕密心印能令一切衆生所願圓滿如是說已爾時開華王如來告妙吉祥童子言汝今所有願樂之事宜速往彼若見彼佛釋迦牟尼與我問訊起居少病少惱起居輕利安樂行不爾時世尊開華王如來復告妙吉祥童子言童子此百千恒河沙如來應供正等正覺真言行結壇祕密儀軌灌頂心印畫像加持行護摩行一切所願悉皆圓滿一切衆

生愛敬明珠品儀過去未來現在智王自在
 受記真言若有持誦國土安樂能伏他冤此
 儀軌法品一切世間出世間佛菩薩聲聞辟
 支佛菩薩地令得受行說已復說我亦如是
 願樂隨喜妙吉祥童子所有今事隨汝所去

於釋迦佛前聞此正法及為汝說此真言

兼謨三滿哆沒馱引喃摩進怛野二合鉢

維二合底賀哆舍引娑曩引喃引唵囉囉娑摩

合囉阿鉢囉二合底賀哆舍引娑曩俱摩囉嚕

波馱引哩拏吽吽頗吒頗吒娑嚩訶賀

此是妙吉祥童子根本真言一切如來心一

切如來同所宣說我亦復說汝今當說汝到

娑婆世界廣為解說能作一切佛事復說釋

迦如來所說內心真言

唵引縛引吉也二合那曩莫

復說外心真言

縛吉也二合吽

爾時開華王如來為妙吉祥童子說三摩地

名莊嚴一切菩薩行令得菩提是時妙吉祥

童子入此定時四方無邊上下廣博一切諸

佛滿此世界而復讚言善哉善哉佛子汝能入此最上三摩地一切聲聞辟支佛而不能入乃至得入十地菩薩行者亦不能入此三摩地爾時開華王如來彼佛世尊同說此妙吉祥童子內心秘密一切事成就真言名一字內秘密令一切衆生作最上事於別真言行亦得成就最上事爾時世尊開華王如來須臾默然佛眼觀察一切世間一切諸佛彼諸世尊慈意召請同說真言

曩謨三滿哆沒馱引喃引捨

此妙吉祥內心能作一切事爾時妙吉祥童子從彼三摩地起如壯士屈伸臂頃復得速疾智三摩地名最上變化以神通力於剎那間往娑婆世界於淨光天上虛空中坐大摩尼寶地放大光明照彼淨光一切諸天入三摩地名明珠莊嚴照妙吉祥童子入此定時現無數寶莊嚴樓閣無數寶蓋縱廣百千由旬天衣大衣諸寶瓔珞清淨莊嚴天華幢幡寶網鈴鐸出微妙音復雨天香鉢香及不退位菩薩供養我世尊釋迦牟尼爾時彼淨光

天子見彼菩薩神通變化怪未曾有身毛皆
 豎震動天宮迷悶驚怖我今云何神通俱盡
 思惟此相高聲唱言我佛釋迦牟尼願垂救
 護爾時世尊釋迦牟尼告淨光諸天子言勿
 生驚怖彼聖者是妙吉祥童子菩薩摩訶薩
 從闍華王如來佛刹來於我處恭敬禮拜隨
 喜大事真言方廣未曾有甚深法句爾時妙
 吉祥童子遶世尊釋迦牟尼三市頭面禮足
 熙怡瞻仰以微妙音而說讚言

歸命調御大丈夫 歸命無上大丈夫

歸命最上大丈夫	能作一切事成就
歸命師子大丈夫	能破一切諸惡事
歸命無畏大丈夫	能破一切諸惡趣
歸命白蓮大丈夫	福智馨香無邊際
歸命蓮華大丈夫	清淨超過三界泥
歸命解脫大丈夫	能離一切諸苦惱
歸命寂靜大丈夫	能善調伏一切惡
歸命成就大丈夫	善知一切真言語
歸命吉祥大丈夫	一切不祥能吉祥
歸命佛陀大丈夫	善知一切諸法藏

歸命如來一切法 善入真實無戲論
歸命如來一切智 一切智智離幻法
所有三乘無漏道 令入涅槃而安住
爾時妙吉祥童子讚歎歸命已而復告言世
尊我過東北方百千恒河沙世界彼有佛刹
名曰開華彼有世尊名開華王如來應供正
等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊說法初善中善後善其義深
遠其語巧妙純一無雜圓滿清白梵行之相
彼如是安住說法之相乃至復說真言行義

修菩薩藏方便救度令行三乘之道獲得甚
深安樂爲彼一切衆生如是宣說我此來時
開華王如來令我置敬足下問訊起居少病
少惱起居輕利安樂行不釋迦牟尼佛甚爲
希有於末世時示生說法於三乘道利樂人
天而皆平等行大精進斷三界苦令彼有情
於涅槃道得大安樂我佛世尊如是知此佛
心童子復言云何能得不思議未曾有佛世
尊自在變化心智意行深入法相百千那由
他俱胝劫說彼一切正法善破一切色相究

竟真實通達無相如是行德世尊可知我不
能知爾時妙吉祥童子以己神力化作大寶
蓮華座瞻仰釋迦世尊爾時世尊釋迦牟尼
聞妙吉祥童子菩薩摩訶薩種種言說開華
王如來過去之事所願演說菩薩行法深妙
儀軌以迦陵頻伽梵音聲相巧應群機告妙
吉祥童子言善來妙吉祥彼上人行法一切
佛說爲一切菩薩令得一切真言句祕密灌
頂印壇儀軌長命少病隨意自在一切圓滿
皆得成就一切智智儀軌過去未來現在略

說令一切衆生所願圓滿若具戒德傳真言
行令他愛敬若求智慧若欲隱身若行虛空
足不履地或復入地或降伏一切所欲皆得
若夜叉及夜叉女夜叉眷屬等毗舍尼毗舍
支一切部多悉皆降伏若少年盛年耆年皆
得長壽略說一切意願圓滿降伏增益息災
之事如有所作皆得成就此菩薩藏大寶儀
軌法品一切佛說我令汝知此真言行儀軌
法藏能清淨人能利多人天上人間一切衆
生皆獲安樂爾時妙吉祥童子入菩薩三摩

地名一切佛威德明珠莊嚴照入此定時放大光明照恒河沙等世界佛刹及無數清淨菩薩上至色究竟天下至阿鼻地獄所有一切罪苦衆生息除災患照一切聲聞緣覺菩薩諸佛已復入妙吉祥菩薩頂中又照東方世界所有佛刹諸佛如來爲法集會其名曰善乾闥婆擢吉祥如來藥師光王如來普照吉祥如來出生王如來娑羅王如來仁王如來無量壽如來正等智王如來無邊照王如來最上光明王如來如是等如來應供正等

正覺各有菩薩圍繞皆來集會淨光天上爾時釋迦牟尼如來應供正等正覺欲爲妙吉祥童子說菩薩行真言句義儀軌品時復有南方西方北方四維上下一切佛刹一切諸佛其光普照亦來集會彼一一佛各有菩薩聲聞侍從圍繞各欲隨佛聽受如來無能勝教真言儀軌最上三摩地所謂妙臂菩薩妙實菩薩妙戒菩薩妙眼菩薩妙樂菩薩妙法菩薩一切義成就菩薩一切出生菩薩法出生菩薩寶生菩薩寶吉祥菩薩妙吉祥菩薩

不思議吉祥菩薩光明吉祥菩薩光吉祥菩薩
智吉祥菩薩一切義吉祥菩薩一切寶手
菩薩寶髻菩薩寶手菩薩妙幢手菩薩徧照
藏菩薩寶藏菩薩智藏菩薩妙思議藏菩薩
出法藏菩薩幢幡菩薩妙幢菩薩無邊幢菩
薩光明幢菩薩無垢幢菩薩無餘幢菩薩虛
空幢菩薩寶幢菩薩吼聲菩薩鼓音王菩薩
無邊照智王菩薩破一切黑暗王菩薩破一
切光王菩薩一切行深智王菩薩仁王菩薩
深意王菩薩消除王菩薩無髻王菩薩日王

菩薩無性出生王菩薩自性出生王菩薩無
性自性出生王菩薩不退地王菩薩自在光
菩薩福德光菩薩世間光菩薩甘露光菩薩
無邊光菩薩天王光菩薩自性光菩薩無性
光菩薩隱身菩薩無觸菩薩無作菩薩不究
竟菩薩無垢菩薩無火菩薩須提菩薩末底
菩薩誡諦菩薩安樂菩薩目佉菩薩哩彌你
彌菩薩計都菩薩歡喜菩薩因光菩薩你縛
菩薩天中天菩薩量鼻菩薩大車菩薩世間
菩薩息災菩薩深喜菩薩鼓音菩薩成就喜

薩白光菩薩最上菩薩淨天菩薩能忍菩薩
能降菩薩難得菩薩遠行菩薩遠離菩薩遠
住菩薩高菩薩極高菩薩虛空明菩薩普照
菩薩自明菩薩仙人菩薩光淨菩薩不樂菩
薩妙意菩薩大天菩薩清淨菩薩離垢菩薩
調伏菩薩自息菩薩妙相菩薩白幢菩薩伊
彌菩薩計彌菩薩童子菩薩無涼菩薩延壽
菩薩妙生菩薩暗幢菩薩旛幢菩薩白幢菩
薩妙幢天幢菩薩安住菩薩大祖菩薩父師
菩薩善了菩薩寶瓶菩薩世現菩薩普現菩

薩大現菩薩增益菩薩深光菩薩緊迦羅菩
薩平等心菩薩世間利菩薩日光菩薩然燈
菩薩多聞菩薩一切義成菩薩得成就菩薩
開光菩薩照耀菩薩鼓音聲菩薩妙音菩薩
妙聲菩薩無邊音菩薩幢音菩薩實仙人菩
薩如是等菩薩摩訶薩而來集會復有七佛
如來金仙人如來羯拘村如來飲光如來大
頂如來作變化如來勝觀如來能仁如來如
是諸佛蒙光普照來淨光天坐寶蓮華亦有
菩薩摩訶薩具真實色相俱來會坐所謂寶

手菩薩金剛手菩薩妙手菩薩虛空手菩薩
 無邊手菩薩地手菩薩世間手菩薩深清淨
 菩薩妙積菩薩多積菩薩摩尼寶積菩薩寶
 象菩薩普象菩薩香象菩薩妙行菩薩清淨
 行菩薩世間行菩薩速行菩薩無邊行菩薩
 無邊稱菩薩妙稱菩薩無垢稱菩薩行稱菩
 薩離垢稱菩薩稱菩薩稱尊菩薩無尊為尊
 菩薩世尊菩薩普尊菩薩慈菩薩無邊慈菩
 薩平等慈菩薩慈氏菩薩妙眼慈菩薩無量
 慈菩薩三世慈菩薩真實菩薩三寶慈菩薩

三歸慈菩薩三乘慈菩薩變化菩薩妙意殊
 菩薩妙法自在菩薩無性自在菩薩普徧自
 在菩薩世間自在菩薩觀自在菩薩妙觀自
 在菩薩勝觀自在菩薩世間菩薩尊妙尊菩
 薩鼓音吼菩薩清淨自在菩薩心自在菩薩
 聖眾菩薩妙相菩薩勝尊菩薩名稱菩薩日
 光菩薩光天菩薩善自在菩薩善菩薩深善
 菩薩無邊吉祥菩薩普徧吉祥菩薩世吉祥
 菩薩虛空虛空菩薩虛空自在藏菩薩地自
 在菩薩大自在菩薩大地菩薩地藏菩薩除

一切蓋障菩薩普調伏普賢菩薩賢護菩薩
 妙財菩薩妙息菩薩妙華菩薩妙虛空菩薩
 虛空藏菩薩一切義藏菩薩一切出菩薩不
 住菩薩不住地滅罪菩薩不退菩薩不退轉
 菩薩一切法不繼菩薩如是等菩薩摩訶薩
 同來淨光天上釋迦牟尼佛所復有菩薩摩
 訶薩行無量義變身為女人形以世間法引
 導一切衆生令心堅固不退道意得不思議
 明句陀羅尼或變種種飛禽形夜叉形羅刹
 形摩尼寶形人非人等形如是所作殊異色

相隨意教化一切衆生令入菩薩行於明王
 法隨順解了若如來蓮華金剛法部得入三
 昧一切世間出世間不可違犯所言真實安
 住三寶威德不斷有大明王恒時守護所謂
 佛頂明王出生明王極高明王白金蓋明王
 無邊蓋明王普蓋明王最勝明王世間高明
 王尊勝明王蓮華光明明王金光明明王白
 光明明王莊嚴尊勝明王金積明王白積明
 王光積明王寶積明王普積明王稱稱明王
 寶積明王真稱明王無性自性積明王不虛

誑稱明王如是等尊勝明王入無邊法界如
我圓滿衆生之願令得具足一切佛心又此
等尊勝明王具足廣大不可思議無等法力
如虛空無涯經百千那度多俱胝劫說不能
盡今爲汝等略而說之又此復有明王眉明
王眼明王睫明王耳明王咽明王無畏明王
悲明王慈明王愍明王智慧明王光明明王
意明王光明王無垢明王衣明王如是等明
王變化無量無邊如來色相所謂如來鉢如
來法輪如來卧具如來乘如來照耀如來言

如來脣如來脰如來垢如來幢如來幡如來
標幟如是等如來色相真言所說復有忿怒
明王及諸緊迦羅緊迦哩啞吒啞致努多怒
底樂叉藥叉尼人非人等明王得入最上法
雲莊嚴三摩地復有無量無邊百千俱胝眷
屬圍繞供養恭敬一切明王如是等衆悉皆
來會淨光天中復有蓮華族大明王衆所謂
十二臂明王六臂明王四臂明王賀羅賀羅
明王不空索明王馬首明王無邊頸明王妙
頸明王青頸明王妙項明王白項明王青項

明王世項明王光明明王觀照明王觀自在
明王千光明王意明王深意明王稱意明王
蓮華手明王意願明王救度明王歡喜明王
妙髮明王赤髮明王星明王星王明王深善
明王善神調伏明王如是等蓮華族尊勝大
明王得無量無邊法雲三摩地亦來在會復
有無數女身明王得三摩地色相端嚴如觀
自在所謂多羅明王蘇多羅明王曩致明王
部里俱胝明王阿難哆致明王路迦致明王
部彌鉢囉播致明王尾左羅致明王悉多濕

縛哆明王摩賀濕縛哆明王白衣明王世衣
明王無垢衣明王覺友衣明王蓮華衣明王
十力衣明王稱意明王福德明王大福德明
王塢路迦明王盡垢明王得清淨明王普為
明王盡苦明王逼鬼明王吉祥明王大吉祥
明王塔吉祥明王無邊之祥明王世吉祥明
王名稱吉祥明王世母明王普母明王佛母
明王婆詣你明王婆詣羅體明王蘇囉體明
王囉他縛諦明王曩誡難多明王捺摩你明
王部多縛諦明王阿迦里沙尼明王按部多

囉濕彌明王蘇囉娑明王蘇囉嚩諦明王鉢
 囉母捺明王阿里啣嚩諦明王怛致明王三
 滿多怛致明王光明明王深善明王大善明
 王孔雀明明王大財明王施財明王大天明
 王大世明王陽燄明明王大火明王長壽明
 王高聲明王妙若一孔明王大十二地明王除病明王
 離一切病明王無我明王賢聖明王德稱明
 王敬愛明王速作明王無畏吉祥明王消除
 不吉明王月明王妙月明王大月明王鉢囉
 拏設嚩里明王胥虞隸明王末曩細明王努

多明王努諦明王啣吒明王啣致明王緊迦
 囉明王緊迦里明王夜叉明王夜刹明王羅
 叉娑明王羅叉細明王毗舍左明王毗舍脂
 明王如是等女身明王入蓮華族三昧妙觀
 無邊正法自性湛然猶若虛空行菩薩行愛
 樂變化與清淨菩薩往詣淨光天上釋迦牟
 尼佛所住立佛前恭敬供養

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
 一

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

二

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

序品第一之二

爾時金剛手菩薩告自明王眾言汝等今者

集會於淨光天釋迦牟尼佛所今此明王具

忿怒相與摩訶努底等奉其教勅各將眷屬

一念之間皆來集會所謂最上明王有明明

王能成就明王妙臂明王勝軍明王離欲明

王愛樂明王圓滿明王金剛軍明王能金剛

明王金剛作明王金剛臂明王金剛手明王
金剛幢明王金剛旛明王金剛峯頂明王金
剛頂明王金剛牙明王金剛清淨明王金剛
毛明王金剛集明王金剛面明王金剛衣甲
明王金剛頸明王金剛臆明王金剛臍明王
金剛能明王金剛墻明王金剛城明王金剛
器仗明王金剛弓明王金剛箭明王金剛囊
羅左明王金剛鈎明王金剛鑊明王金剛地
明王金剛忿怒眼明王金剛忿怒明王惹難
多濕嚩囉明王部怛多濕嚩囉明王滿馱難

多濕縛羅明王摩賀管魯怛多濕縛羅明王
摩四濕縛羅怛濕縛羅明王難曩吠捺囉多
濕縛羅明王薩哩縛尾你野哆濕縛羅明王
具囉明王蘇具囉明王刹波明王塢刹波明
王播那你刹波明王尾那野建哆刹波明王
蘇尾怛野娑刹波明王塢勿瑟摩刹波明王
末囉明王摩賀末囉明王婆囉摩囉明王部
陵誡哩致明王骨魯馱明王摩賀骨魯馱明
王薩哩縛骨魯馱明王阿惹囉明王阿惹誡
囉明王入縛囉戍沙明王曩嶽哆明王難拏

明王你囉難拏明王阿誡那明王囉俱誡明
王縛日囉難拏明王彌伽明王摩賀彌伽明
王迦囉明王迦羅俱吒明王室制怛囉明王
魯誡明王薩哩縛部多明王散刹鉢迦明王
戍囉明王摩賀戍囉明王阿哩諦明王摩賀
阿哩諦明王夜摩明王吠縛濕縛哆明王喻
嶽哆迦囉明王訖哩瑟拏波叉明王具囉明
王具囉魯閉明王半致娑明王都摩囉明王
誡那明王鉢囉摩他曩明王誡囉娑曩明王
僧賀囉明王阿哩迦明王喻嶽哆里迦明王

鉢羅拏賀囉明王設怛嚧近曩明王祢吠沙
 明王阿摩哩沙明王淨瓶明王甘露瓶明王
 無邊瓶明王寶瓶明王臂明王大臂明王摩
 賀嚧誡明王努瑟吒明王薩哩波明王尾薩
 哩波明王俱瑟姹明王惹野捺囉他明王尾
 捺囉縛迦明王婆叉迦明王阿怛哩鉢多明
 王鳩芻摩明王等如是明王現大忿怒內含
 慈忍降伏有情令信佛法息除災害增益吉
 祥亦有百千那由他俱胝眷屬同詣佛所頂
 禮瞻仰釋迦牟尼及妙吉祥童子已復禮金

剛手菩薩在大眾中安詳而坐又此金剛手
 菩薩復有恒隨親近大甘露努怛也合二等大
 明王善能觀察法界自性如空無礙亦與百
 千那由他眷屬來詣佛所謂寶帶明王妙
 帶明王金剛鑠明王金剛毫明王金剛舌明
 王金剛眉明王金剛眼明王金剛身明王金
 剛輦蹙明王金剛耳明王金剛隸佉明王金
 剛針明王金剛拳明王金剛鈎明王金剛衣
 明王金剛電明王金剛索明王舍羅明王縛
 諦舍羅明王尾囉致明王縛囉致明王迦頭

你明王迦摩疇日哩合尼明王鉢世迦明王
鉢世你明王摩賀鉢世你明王世法羅疇悉
你明王祕密明王密意明王密住明王門住
明王欲金剛明王意速明王極速明王急速
明王妙眼明王大天明王婆摩你明王婆囉
摩你明王遠行明王成就明王無風明王長
髮明王畔拏你明王怛哩惹你明王努帝明
王婆努帝明王麼摩計明王疇摩你明王嚕
閉尼明王嚕波疇帝明王勝明王最勝明王
無能勝明王增益明王歡喜明王喜金剛明

王大勢明王稱意明王大金剛明王妙壽明
王三世明王敬愛明王杖明王大杖明王善
言明王大愛敬明王大財明王大義明王的
底哩明王財力的底哩明王白明王能化明
王妙清淨明王鐘明王劍利明王能針明王
得聲明王妙衣明王柔輭明王深輭明王祕
密主明王障礙明王杵明王如是降一切部
多大努怛也合二明王等與無數努底衆眷屬
俱來集會復有無數陀羅尼正意妙觀三摩
地相調伏衆生斷除諸惡所謂金剛火迷惑

陀羅尼妙頂樓閣陀羅尼大財陀羅尼寶山
 樓閣陀羅尼妙積陀羅尼多積陀羅尼華積
 陀羅尼難擊陀羅尼你誡囉賀陀羅尼阿迦
 哩沙拏陀羅尼計喻囉陀羅尼計喻囉縛底
 陀羅尼特縛惹誡囉陀羅尼囉怛曩誡囉計
 喻囉陀羅尼路迦若一誡囉計喻囉陀羅尼鉢多
 迦誡囉計喻囉陀羅尼怛哩鉢哩縛哩哆陀
 羅尼路迦縛哩哆陀羅尼娑賀娑囉縛哩哆
 陀羅尼吠縛濕縛哆縛哩哆陀羅尼薩哩縛
 部哆縛哩哆陀羅尼計都縛帝陀羅尼囉怛

曩縛帝陀羅尼摩尼囉怛曩怛拏陀羅尼覺
 支大力陀羅尼無邊幢陀羅尼普幢陀羅尼
 寶幢陀羅尼名稱幢陀羅尼一切部多幢陀
 羅尼阿吟囉縛底陀羅尼按摩囉陀羅尼妙
 清淨陀羅尼六面陀羅尼無垢陀羅尼如是
 世稱陀羅尼等無數陀羅尼復有百千俱胝
 陀羅尼以為眷屬得無邊佛威德大菩薩三
 摩地俱來佛會復有佛刹無諸大覺世尊唯
 有辟支聖眾口有劔牙住世經劫為諸眾生
 輪迴生死而起大悲解說法眼令意默然復

後迴心觀察菩提復觀過去業苦蓋障得入
一地二地三地四地乃至八地不退之位永
斷輪迴不受眾苦與諸徒眾皆來佛所所謂
香醉辟支佛普處辟支佛普光辟支佛專辟
支佛時辟支佛你彌辟支佛塢波你弭辟支
佛歡喜辟支佛深喜辟支佛塢波哩辟支佛
薩播哩濕罽辟支佛蘇播哩濕罽辟支佛鼓
辟支佛稱世辟支佛世光辟支佛得勝辟支
佛隙塵辟支佛塵辟支佛微塵辟支佛分辟
支佛極分辟支佛幟幟辟支佛妙幟辟支佛

日光辟支佛妙作光明辟支佛光照辟支佛
明照辟支佛善聞辟支佛妙聞辟支佛愛樂
辟支佛善能調辟支佛無邊處辟支佛斷輪
迴辟支佛白幢辟支佛幟幟辟支佛妙幢
辟支佛底沙辟支佛最上蓮華辟支佛蓮華
生辟支佛未曾有辟支佛妙智辟支佛意辟
支佛大王辟支佛大積辟支佛寶瓶辟支佛
全眼辟支佛善作辟支佛深善作辟支佛自
息辟支佛善意辟支佛法辟支佛妙法辟支
佛徧照辟支佛華辟支佛大青辟支佛增益

辟支佛眷屬辟支佛遠離辟支佛難忍辟支
 佛金辟支佛無垢辟支佛幢辟支佛月辟支
 佛妙月辟支佛軍辟支佛勝軍辟支佛帝釋
 辟支佛天王辟支佛那羅延辟支佛如是等
 有百千那由他俱胝辟支佛住不可思議無
 等無願法界自性無礙猶若虛空入中乘實
 行俱來釋迦佛所集會聽法復有無數百千
 俱胝尊者大聲聞眾及其眷屬所謂大迦葉
 尊者伽耶迦葉尊者優樓頻螺迦葉尊者頗
 羅墮惹尊者賓頭盧尊者罽羅捺罽惹尊者

目乾連尊者大目乾連尊者舍利子尊者大
 舍利子尊者須菩提尊者大須菩提尊者憍
 梵波提尊者迦多演曩尊者大迦多演曩尊
 者優波離尊者波捺哩迦尊者羯賓那尊者
 難陀尊者阿難陀尊者孫陀羅難陀尊者鳩
 波難陀尊者路迦部多尊者麼哩虞迦尊者
 鳩波麼哩虞迦尊者難伽迦尊者鳩波難伽
 迦尊者阿菟樓駄尊者布囉拏尊者三布囉
 拏尊者鳩波布囉拏尊者提灑尊者布曩哩
 縛蘇尊者嚕嚕尊者勞捺囉迦尊者勞囉縛

尊者俱嚕半唧迦尊者鳩波半唧迦尊者迦
羅尊者蘇迦羅尊者哩縛那尊者羅護羅尊
者賀哩多尊者鳩波賀哩多尊者達野曩尊
者你達野以迦尊者鳩波以迦尊者鳩波捺
以迦尊者室哩野娑尊者迦捺羅尊者尾愈
補怛囉尊者深財尊者烏閉多尊者健拏尊
者底沙尊者麼賀底沙尊者三滿多底沙尊
者阿他野曩尊者得稱尊者名稱尊者有財
尊者財海尊者多財尊者畢那縛蹉尊者并
伽羅尊者金頗羅尊者多果尊者無邊果尊

者正果尊者童子尊者童子迦葉尊者麼護
那尊者數拏舍縛陵擬迦尊者難歡喜那曩
尊者深喜尊者荏麼際曩尊者降魔尊者麼
泗濕縛娑尊者縛切迦尊者俱嚕俱羅尊者
烏波俱嚕俱羅尊者俱胝迦羅拏尊者室囉
縛拏尊者素嚕波囉多迦尊者仰擬野迦尊
者擬哩迦哩尼尊者迦俱胝迦哩尼迦尊者
縛哩史迦尊者際多尊者素吟多尊者吉祥
密尊者世密尊者師密尊者虞嚕迦尊者乳
底囉娑尊者誡麼迦尊者賀彌迦尊者都沙

貨彌迦尊者尾沙俱胝迦尊者阿曩吠那尊者
者烏波縛哩多曩尊者尾縛哩多曩尊者烏
摩多迦尊者乳多尊者三滿多尊者跋那羅
尊者蘇婆捺囉路尊者莎識多尊者烏波識
多尊者路伽識多尊者苦盡尊者賢劫尊者
大賢尊者事行尊者尊父尊者識底迦尊者
補瑟婆羅尊者補瑟波迦尸迦尊者烏波迦
尸迦尊者大藥尊者大福德尊者麼護惹尊
者阿努囉馱尊者囉吠迦尊者囉尸迦尊者
正梵尊者適悅尊者正世尊者徧曜尊者正

曜尊者等如是尊者於無邊法界悟解脫味
修三乘行獲小乘果行四無量觀三解脫威
儀具足永斷輪迴清淨身心住涅槃界皆悉
平等一切無礙趨淨光天大牟尼所集會聽
法復有無數尊者大苾芻尼皆證涅槃觀想
正道放智慧光離欲清淨恒居佛刹積德無
窮人天供養為大福田於其世間殊勝第一
所有二足四足多足無足平等與慈俱獲利
樂所謂耶殊陀羅尊者耶殊尊者摩賀鉢囉
惹鉢囉尊者阿難多尊者蘇惹多尊者難那

尊者率吐羅那尊者蘇難那尊者地也以你
尊者孫那哩尊者尾舍佉尊者摩拏囉他尊
者惹野縛底尊者尾囉尊者祇縛多尊者蘇
祇縛多尊者蘇祇縛多尊者阿佉羅迦尊者
室哩野尊者鉢囉囉囉尊者鉢囉鉢哩跋縛
那尊者嚕四尼尊者護國尊者護主尊者三
摩那尊者縛布沙尊者室囉馱尊者鉢哩摩
尊者頭髻尊者妙髻尊者普髻尊者斷輪迴
尊者妙觀尊者意速尊者計舍縛尊者尾瑟
女羅尊者尾瑟女末底尊者妙意尊者多意

尊者增益尊者離苦尊者作業尊者業果尊
者最勝尊者尊勝尊者縛娑縛尊者天尊者
法施尊者法擔沒囉尊者莎擔沒囉尊者大
稱尊者大意尊者歡喜尊者超三界尊者離
三毒尊者除苦惱尊者你哩尾拏尊者三色
尊者蓮華色尊者大蓮華尊者蓮華光尊者
蓮華尊者鉢捺麼縛底尊者三相尊者七色
尊者優鉢羅色尊者如是等大尊者聲聞落
芻尼皆來佛所頭面禮足隨喜菩薩神通願
聽真言法句在大眾中安詳而坐爾時世尊

釋迦牟尼觀彼一切大眾心意清淨性離諸
 染猶若虛空出過三界告妙吉祥童子言汝
 今諦聽妙吉祥汝修菩薩行佛說業果真言
 行義隨意所樂皆令汝得法句業句息災句
 解脫句但行平等勿生疑惑亦得如來十力
 普力大力能降魔若冤名菩薩三摩地如如觀
 察爾時妙吉祥童子入三摩地以已神力震
 動百千微塵數三千大千世界大光普照於
 是如來說真言曰
 曩莫三滿哆沒馱引喃引摩婆嚩娑嚩合婆

引縛三滿識哆引喃引曩莫鉢囉合怛野合
 迦沒馱引野室囉合縛迦引救曩謨引冒地
 薩怛縛合喃引捺舍部弭鉢囉合底瑟恥合
 諦引娑嚩合囉拏引冒地薩怛縛引合喃引
 摩賀薩怛縛合喃引怛你野合他引唵引佉
 佉佉引四佉四努瑟吒合薩怛縛合捺摩迦
 阿悉牟娑羅波囉成波舍賀薩哆合左覩哩
 部合惹左覩哩目合佉沙入縛合囉拏識蹉
 識蹉摩賀引尾近曩合伽哆迦尾訖哩合哆
 引曩曩薩哩縛合部哆婆誑迦囉阿吒吒賀

娑曩引你你引尾也合伽羅合左哩摩合你
 縛引薩曩俱嚕俱嚕薩哩縛合迦哩捨合砌
 那砌那薩哩縛合滿怛囉引頻那頻那波
 羅母捺囉合摩引迦哩沙合薩哩縛合部旦
 引你哩摩合他你哩摩合地薩哩縛合勢瑟
 懃引鉢羅合吠舍野鉢羅合吠舍野曼摩
 羅末地也合吠縛濕縛尾怛哆合哆唎囉俱
 嚕俱魯摩麼引迦哩鉢合那賀那賀鉢左鉢
 左摩引尾楞縛摩引尾楞縛三摩野末覩娑
 摩合囉吽吽頗吒頗吒薩普引吒野薩普

引合吒野薩普引合吒野薩哩縛引合舍引
 波哩布囉迦四引四引娑誡鍍引緊啣囉引
 野悉摩摩薩哩縛引囉採合娑馱也娑縛
 引合賀
 爾時世尊說此真言已妙吉祥童子化為大
 忿怒明王名焰曼德迦彼焰魔王等深懷驚
 怖何況餘人於世尊前而自住立是時大會
 衆生見此忿怒明王驚怖戰悚心生憂惱而
 作是念無別歸命無別哀愍無別主宰唯佛
 世尊願垂救護作是念已爾時所有母護哩

多無邊世界四維上下胎生卵生濕生化生
 空居水陸一切有緣於剎那間皆來集會是
 時大忿怒明王而自告勅若此陀羅尼法句
 於佛像前舍利塔廟中供養經法處及離欲
 清淨人前可得讀誦若於耽欲人前持此真
 言彼人不久身體乾枯而速命終若欲求事
 於闍亂雜處不得持誦於意云何彼持法者
 心不清淨後得怖畏大難必趣命終佛世尊
 菩薩摩訶薩起最上悲愍一向行法令諸眾
 生皆入一切智智安住法眼到涅槃岸通達

三乘三寶不斷復以大悲力說真言呪降伏
 魔王破壞障礙遠離惡事增益吉祥若復有
 人迷悶墮路尋得惺悟若身體羸病必得調
 暢和悅長命無病富貴增勝所事成就如來
 大慈大悲大喜大捨威儀具足說此真言行
 為一切勝因勿得疑惑爾時復有龍大龍夜
 又大夜又羅刹毗舍左大毗舍左布單那迦
 吒布單那大迦吒布單曩廿三多嚕大摩多囉
 供畔拏大供畔拏尾也合二拏大尾也合二拏吠
 多拏大吠多拏迦冒惹婆詣都喻合二大婆詣

都喻_合拏枳你喻_合大拏枳你喻_合祖史迦
大祖史迦塢娑哆囉迦大塢娑哆囉迦_合約譬
迦大約譬迦緊波迦嚕誡大緊波迦嚕誡阿
波娑摩囉大阿波娑摩囉誡囉賀大誡囉賀
阿迦舍摩哆嚕大阿迦舍摩多嚕嚕閉拏大
嚕閉拏尾嚕閉拏大尾嚕閉拏訖蘭那曩大
訖蘭那曩蹉野大蹉野必哩沙迦大必哩沙
迦緊迦囉大緊迦囉藥刹拏大藥刹拏入縛
囉大入縛囉左覩哩他迦大左覩哩他迦你
怛也_合入縛囉尾沙摩入縛囉舍哆你迦謨

怛哩底迦縛底迦旃底迦室尼澁閉迦扇底
波唧左大唧左悉馱大悉馱喻詣曩大喻詣
曩仙仁大仙仁緊那囉大緊那囉摩護囉誡
大摩護囉誡乾達婆大乾達婆天大天人
人聚落大聚落海大海河大河山大山庫藏
入庫藏地大地樹大樹禽大禽王大王帝釋
大天那羅延天及鬼主哩舍努餒魔梵大梵
吠縛濕縛哆財主持國廣目增長滿賢珠賢
般支迦金毗羅俱瑟摩羅賀哩多賀哩枳舍
賀哩諦賓誡羅必哩誡迦囉阿羅他迦囉惹

陵捺囉路計捺囉塢閉捺囉祕密左羅左波
羅惹羅左羅娑哆曩詣哩金山大山積眼三
頭等如是復有無數大夜叉獸主與其百千
那由他俱胝夜叉眷屬以菩薩神通威力皆
來淨光天中集會聽法復有無數大羅刹王
與其百千那由他俱胝羅刹眷屬而來集會
所謂十頭羅刹金山羅刹能破羅刹螺耳羅
刹瓶耳羅刹普耳羅刹斂魔羅刹惡相羅刹
配惡羅刹大惡羅刹深惡羅刹阿叉羅刹斂
魔鍾羅刹印捺囉唵羅刹路迦唵羅刹勇猛

羅刹大勇猛羅刹叉羅刹三叉羅刹三頭羅
刹無邊頭羅刹等來大眾中而為聽法復有
無數大毗舍左亦與百千那由他俱胝眷屬
俱所謂閉努毗舍左塢波閉努毗舍左蘇閉
努毗舍左無邊閉努毗舍左意願毗舍左無
願毗舍左極惱毗舍左執持毗舍左蘇馱摩
毗舍左惡毗舍左惡形毗舍左皆來集會而
為聽法復有無數大龍王與百千那由他俱
胝眷屬俱以忿怒明王威神之力亦來集會
所謂難陀龍王塢波難陀龍王劔末羅龍王

鳩波迦末羅龍王嚙蘇枳龍王無邊龍王得
 叉迦龍王蓮華龍王大蓮華龍王僧伽波羅
 龍王商伽龍王商伽波羅龍王羯俱吒迦龍
 王俱隸迦龍王阿隸迦龍王摩尼龍王迦羅
 戍那囉龍王俱隸尸迦龍王贊閉野龍王摩
 尼曩誡龍王^{考一}摩那婆菴龍王^{廿五}拏供囉龍王鳩
 波拏供囉龍王洛俱吒龍王娑吠多龍王娑
 吠哆婆捺囉龍王你羅龍王你羅沒那龍王
 阿波羅羅龍王海龍王大海龍王等各坐一
 面而為聽法

永樂北藏

文殊師利根本儀軌經

第七五册

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
二

音釋

捨^{切牟舍} 識^{可五歌} 睽^{切牛} 聾^{音接} 膏^{切莫登} 姤^切
 切弭^{切母婢} 佗^{切許乞} 瞋^{切卓絳} 鍍^{切忙范} 蹟^音 蹟^音
 蹟^音 蹟^音 蹟^音 蹟^音 蹟^音 蹟^音 蹟^音 蹟^音 蹟^音 蹟^音

永樂北藏

文殊師利根本儀軌經

第七五册

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

三同卷

若二

宋西天三藏朝散大夫試滿願少卿明教大師志意吳奉 詔譯

序品第一之三

復有無數大仙之眾俱來在會所謂阿怛哩

野大仙縛悉瑟吒大仙嬌怛摩大仙婆詣囉

他大仙惹恨拏大仙暗詣娑大仙阿摩悉諦

大仙謨羅悉諦大仙阿誡悉諦大仙尾野娑

大仙訖哩瑟拏大仙訖哩瑟拏嬌怛摩大仙

暗鼻囉娑大仙夜摩捺詣曩大仙阿悉諦迦

大仙牟尼大仙牟尼縛囉大仙阿縛囉大仙

吠舍半夜曩大仙播囉舍囉大仙波囉戍大

仙喻詣濕縛囉大仙閉伽羅那大仙縛隸閉

迦大仙摩囉建拏大仙如是等大仙各與百

千仙眾眷屬俱來聽法頂禮佛足退坐一面

復有羅睺羅王眾所謂鼻嚕拏羅睺羅王婆

嚕尼羅睺羅王摩嚕拏羅睺羅王摩哩左羅

睺羅王摩哩唧羅睺羅王祢鉢哆羅睺羅王

等各與眷屬俱來集會復有無數迦樓羅之

眾所謂蘇波囉拏迦樓羅濕縛哆波囉拏大

仙迦樓羅半曩識大仙迦樓羅波羅拏識迦
樓羅蘇惹哆博又迦樓羅阿惹哆夜又迦樓
羅摩努惹博迦樓羅半曩識曩舍曩迦樓羅
伊曩諦野迦樓羅哩曩諦野迦樓羅吠曩諦
野迦樓羅婆羅馱惹迦樓羅舍俱曩迦樓羅
摩賀舍俱曩禽王等各與百千眷屬皆來集
會復有大緊那羅王之眾所謂捺嚕摩緊那
羅王鳩波捺嚕摩緊那羅王蘇捺嚕摩緊那
羅王阿難陀捺嚕摩緊那羅王路迦捺嚕摩
緊那羅王路捺嚕摩緊那羅王摩努羅薩迦

緊那羅王摩護羅薩迦緊那羅王摩護惹薩
迦緊那羅王摩護惹野緊那羅王賀尾賀緊
那羅王尾嚕哆緊那羅王蘇濕嚕羅緊那羅
王摩努識也_二啣覩波捺迦囉緊那羅王鳩
波捺緊那羅王鳩波那緊那羅王鳩波多緊
那羅王鳩閉又迦緊那羅王迦嚕拏緊那羅
王阿嚕拏緊那羅王如是等與無數百千眷
屬俱來會坐而為聽法復有娑婆世界欲色
等諸天所謂梵眾天梵輔天大梵天少光天
無量光天極光淨天少淨天無量淨天徧淨

天廣果天福生天無雲天無想天無煩天無
熱天善現天善見天色究竟天空無邊處識
無邊處無所有處非想非非想處下及欲界
他化自在天化樂天兜率陀天夜摩天忉利
天四大王天恒憍天持鬘天堅手天或有山
上住者巖嶺住者峯頂住者曠野住者城隍
住者虛空住者中間住者地上住者林間住
者屋舍住者及阿脩羅王鉢羅賀羅那阿脩
羅王尾摩啣怛囉阿脩羅王素啣怛囉阿脩
羅王乞史合麼啣阿脩羅王祢縛啣怛囉阿

脩羅王囉護阿脩羅王天王共戰阿脩羅王
麼護等無數阿脩羅王與其百千那度多俱
胝眷屬以佛菩薩神通威力俱來集會作禮
恭敬亦坐一面復有世間空居大曜所謂日
月大曜金大曜木大曜水大曜火大曜土大
曜羅護大曜劔波大曜計都大曜阿舍你大
曜你哩具多大曜哆囉大曜馱縛惹大曜軀
囉大曜度沒囉大曜度摩大曜縛日囉乙里
乙又大曜勿哩瑟吒大曜烏波勿哩瑟致大
曜曩瑟吒囉他大曜你哩曩瑟吒大曜賀婆

多大曜摩瑟致大曜乙里瑟致大曜訥瑟大
曜路建多大曜乞叉野大曜尾你播多大曜
阿播多大曜怛哩迦大曜阿播多大曜怛哩
迦大曜麼娑多迦大曜俞歎多大曜濕摩舍
曩大曜閉戶多大曜勞捺囉大曜濕吠多大
曜阿鼻吟多大曜每怛囉大曜商俱大曜路
縛大曜勞捺囉迦大曜度縛曩舍大曜縛羅
縛曩大曜驅囉大曜阿嚕拏大曜尾賀悉多
大曜麼你瑟吒大曜塞健那大曜娑曩大曜
烏波娑曩大曜俱摩囉大曜訖哩拏曩大曜

賀娑曩大曜鉢囉賀娑曩大曜曩哩多波迦
大曜曩哩多迦大曜佉惹大曜尾嚕波大曜
等如是無數大曜與其百千眷屬承佛威德
俱來會坐復有無數空居星宿所謂阿濕尾
你星娑囉尾星訖哩底迦星嚕醯拏星沒哩
摩尸羅星阿囉捺囉星布曩哩縛蘇星布沙
也星阿失哩沙星麼伽星烏鼻哩頗攞虞你
星賀娑多星唧怛囉星薩縛底星尾舍伽星
阿努囉馱星介曳瑟吒星沒嚕羅星烏剖阿
星沙姪星失囉縛拏星馱你瑟咤星設多鼻

沙星烏剖鉢捺囉播努星哩嚩帝星祢嚩帝
星阿鼻惹星布曩里嚩星祖帝星鶩擬囉尸
星曩乞叉怛迦星烏波頗擺虞星頗擺虞帝
星路迦鉢囉縛囉星鉢囉嚩尼迦星失哩
野尸星路迦麼多星伊囉星惹野嚩賀星阿
囉他嚩帝星蘇左阿囉他星等與其百千眷
屬承佛威神皆來集會趺坐聽法復有三十
六宮所謂羊宮牛宮女宮蠅宮師子宮童女
宮秤宮蝎宮弓馬宮摩竭魚宮瓶宮魚宮猴
宮大瓶宮淨瓶宮螺宮象宮水牛宮天宮人

宮禽宮樂神宮世間宮衆生宮曜宮光明宮
月明宮槎吒宮地宮暗宮塵宮微塵宮苦宮
樂宮解脫宮菩提宮復有辟支佛宮聲聞宮
天人宮福德宮大福德宮畜生宮餓鬼宮地
獄宮阿蘇囉宮神鬼宮藥叉宮囉叉婆宮及
一切部多宮等或有居上居中居下或有定
居相應或上等等中等下等如是大宮與其百
千眷屬俱來佛所一心禮足趺坐聽法復有
無數大藥叉女所謂妙眼藥叉女善眉藥叉
女長髮藥叉女妙音藥叉女妙意藥叉女天

意藥又女化眼藥又女圓滿藥又女秘密藥
 又女深密藥又女寶帶藥又女如蓮華藥又
 女無畏藥又女施無畏藥又女得勝藥又女
 最勝藥又女哩縛底迦藥又女妙髮藥又女
 計扇觀藥又女阿哩囉藥又女麼努賀囉藥
 又女麼努縛帝藥又女俱蘇摩縛帝藥又女
 俱蘇摩布囉縛象你藥又女冰誡羅藥又女
 賀哩帝藥又女尾囉摩帝藥又女尾囉藥又
 女蘇尾囉藥又女蘇具拏藥又女具拏縛帝
 藥又女蘇羅孫那哩藥又女囉娑藥又女玉

啞喻多哩藥又女縛吒縛悉你藥又女阿戍
 迦藥又女案馱囉蘇那哩藥又女阿路迦藥
 又女孫那哩藥又女鉢囉婆縛帝藥又女阿
 底舍野縛帝藥又女嚕波縛帝藥又女嚕播
 藥又女阿彌多藥又女掃彌也藥又女迦拏
 藥又女彌曩藥又女難祢祢藥又女烏波難
 祢祢藥又女出世間藥又女等如是大藥又
 女與其百千眷屬俱來詣佛頂禮聽法復有
 無數大毗舍支所謂曼拏哩迦毗舍支謗素
 毗舍支舍支毗舍支勞捺囉毗舍支烏羅迦

毗舍支入縛羅毗舍支婆娑母擬羅毗舍支
 閉尸多舍你毗舍支努縛羅毗舍支普嚕麼
 你毗舍支母賀你毗舍支議哩惹你毗舍支
 嚕賀尼迦毗舍支虞嚕賀尼迦毗舍支路建
 你迦毗舍支哩婆扇底迦毗舍支閉路縛帝
 毗舍支摩護羅毗舍支努哩難多毗舍支曠
 羅毗舍支仰賀曩底迦毗舍支度麼毗舍支
 底迦度摩毗舍支蘇度摩毗舍支如是等大
 毗舍支與其百千眷屬俱來集會復有麼多
 嚕大麼多嚕遊行世間採食華卉魅惑衆生

所謂沒羅憾麼拏麼多嚕麼四濕縛嚕麼多
 嚕吠瑟尾麼多嚕俱麼哩麼多嚕左謨拏麼
 多嚕縛羅四麼多嚕印捺哩麼多嚕夜摩野
 麼多嚕阿誡曩曳麼多嚕吠縛娑縛帝麼多
 嚕路建哆迦哩麼多嚕縛嚕尼麼多嚕愛捨
 你麼多嚕縛野尾野麼多嚕鉢囉播鉢囉拏
 賀囉麼多嚕目佉曼尼你迦麼多嚕設俱你
 麼多嚕大設俱你麼多嚕布哆曩麼多嚕迦
 吒布哆曩麼多嚕塞建那麼多嚕如是等無
 數大麼多嚕與百千眷屬皆來集會歸命世

尊而作是言曩謨沒馱野如是無數百千人
及非人衆生非衆生一切輪迴阿毗大地獄
等可虛空界悉皆清淨是諸衆生無有憎愛
佛威神力莊嚴菩薩如是一切衆生頂上皆
現化佛爾時釋迦世尊觀彼一切世界嚴淨
若斯吉妙吉祥童子汝宜略說真實菩薩藏
真言行義三摩地如所爲事爾時妙吉祥童
子於釋迦佛前欲說菩薩藏真言行義入三
摩地名喻虛空自性金剛堅固莊嚴妙吉祥
童子入此定時淨光天上金剛寶地廣無數

百千由旬爾時金剛手菩薩身如寶山具大
威德安吉祥而坐觀彼一切衆生界內有無
數夜叉羅刹乾闥婆摩嚧哆毗舍左互相憎
嫉爾時妙吉祥童子知此無數夜叉之衆勇
猛強力互有憎嫉告饒曼德迦忿怒明王言
汝大忿怒相唯佛菩薩可以化爲汝今擁護
此大衆會一切衆生惡者調伏善者令悟不
信令信乃至我本真言義菩薩法藏方廣總
持曼拏羅儀則亦復如是宜專擁護大忿怒
明王如是聞已依勅奉行於大衆前現大忿

怒相降伏彼衆擁護一切衆生復與無數百千忿怒眷屬普使四方上下諸處大吼作聲彼諸衆生攝心修善歸依三寶不得違勅如是聞者若違聖勅頭破百分如阿梨樹枝爾時妙吉祥童子承佛菩薩威力略說真言行義法句儀軌若菩薩摩訶薩具足一法得成就真言行云何一法若能觀見一法法無礙相而得真言成就若菩薩摩訶薩安住二法復得成就真言行云何二法不離菩提心於一切衆生其心平等如是二法成就真言若

菩薩摩訶薩安住三法於真言本行而得成就云何三法於一切衆生心不捨離於菩薩戒行精進護持於真言本行堅持不忘如是三法成就真言若菩薩摩訶薩令初發心菩薩安住四法於真言行而得成就云何四法所謂不捨本真言不斷他真言於一切衆生慈心不斷於無量大悲廣行饒益如是四法令初心菩薩成就真言若菩薩摩訶薩安住五法得菩薩藏真言行圓滿云何五法所謂寂靜之處攝心居止山林曠野攝心居止觀

察世間有爲之法教化衆生持戒多聞恒住
正行如是具行五法於真言行義成就圓滿
若菩薩摩訶薩安住六法於真言行義成就
圓滿云何六法所謂於三寶福田淨信不斷
菩提大行淨信不斷世間真言不生謗毀所
說無礙法界大乘經典甚深之義無復疑惑
於真言行精進不退恭敬善法令不斷滅如
是六法皆得真言行義成就若菩薩摩訶薩
安住七法所求真言行皆得趣入云何七法
所謂觀想般若波羅蜜多甚深之法書寫讀

誦爲他解說依菩薩行依時持誦默然護魔
速修正行安住智慧清淨之意求大菩提趣
入如來甚深之法於真言本儀請召護持成
就密行善解大慈大悲大喜大捨善觀衆生
界法界實際皆無二相不捨一切不樂小乘
之法上求一切智智如是七法皆得成就真
言行義若菩薩摩訶薩安住八法於真言行
義皆得成就云何八法所謂行人見未曾見
微妙色界菩薩神通變化之事不生疑惑心
不顛倒受持真言崇重本師又復受持佛善

薩本行儀法或有處非處勝田之地觀已財
物如夢所見皆能給施永斷嫉妬煩惱之根
常勤精進供養諸佛菩薩具足善根被大甲
冑破諸魔軍令得大富菩提道場成就自身
福德智慧親善知識爾時妙吉祥童子略說
八種行法於真言若二本行皆得成就九若有信敬
三寶不捨菩提心設復犯戒誦持我真言教
品未曾有菩薩無邊行法發意皆得成就無
復疑惑爾時佛菩薩緣覺聲聞等一切大衆
說如是言善哉善哉佛子汝種種宣說真言

法教修行儀軌爲一切衆生安心趣入了悟
最上祕密之門若有人受持讀誦憶念此品
法句或種種華香而用供養彼人若在軍陣
及諸險難我當爾時乘象馬等現彼人前而
爲降伏冤陣不久自然退散若有比丘比丘
尼近事男近事女於自舍宅書寫供養獲大
福報長命無病增益吉祥一切大衆聞此法
已默然意解

三 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

四

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

菩薩變化儀軌品第二之一

爾時妙吉祥童子觀察會中一切大眾於是

妙吉祥童子入觀照三摩地入此定已從其

臍輪出大光明復有無數百千那由他俱胝

光明以為眷屬普徧照耀一切眾生界及淨

光天爾時金剛手菩薩摩訶薩告妙吉祥童

子言汝今宣說曼拏羅法品儀軌令諸菩薩

及一切眾生得入三昧復令一切眾生平等

悟解真言句所有世間出世間一切真言行

皆得成就金剛手祕密主如是說已爾時妙

吉祥童子欲說最上祕密曼拏羅儀軌明照

一切以神變力於其右手指端之上悉皆現

起一切大眾復出無數百千那由他俱胝光

明照彼淨光天上一切眾會爾時妙吉祥童

子略說燄曼德迦忿怒明王心真言具大無

畏一切所作請召發遣息除災害增長吉祥

降伏諸魔隱沒身形行坐虛空或行地上足

不履地令他愛敬等皆得成就破一切暗如
廣大明燈此大無畏三字真言儀行法力最
為第一所求所作一切真言義悉得成就即
說大忿怒明王心真言

唵引惡叫引

此大忿怒明王心真言大菩薩妙吉祥善說
曼拏羅真言行能作一切事破一切障礙爾
時妙吉祥童子舉其右手摩忿怒明王頭稱
如是言曩摩一切佛如是說已所有十方世
界諸佛世尊無量菩薩具大福德三昧來住

會中是時忿怒明王復現大忿怒相即往一
切世界剎土之中所有惡心大力衆生尋遣
來集淨光天上大衆之中依位安住又此衆
生頂上各出熾盛光燄爾時妙吉祥童子觀
彼大衆心淨瞻仰而復告言此諸大衆汝當
諦聽我此三昧若二若不依行如有違犯令此忿
怒明王現大威力而自調伏何為不得違犯
緣此秘密三昧真言行義諸佛世尊菩薩大
德平等法門汝今諦聽善思念之當為汝說
曩謨三滿哆沒馱引喃引唵引囉囉三麼合

囉阿鉢囉合二底賀多舍引娑曩俱摩囉嚩波

馱哩拏吽吽發吒發吒薩嚩合二賀

聖者此是我根本真言聖妙吉祥印名為五
髻大印若用此印持誦根本真言一切所求
皆得成就

復說心真言作一切善事令心寂靜

唵嚩枳也合二捺曩莫入

說此印法名為三髻增長一切福德復說外
心真言

嚩枳也合二吽

說此印法亦為三髻能降伏一切衆生

復說內心微妙真言

曩謨三滿哆沒馱喃曼

說此印法各孔雀座敬愛一切衆生

復有一切佛心大無畏八字真言名最上增

益大吉祥斷三界生死消除一切惡趣能滅

一切災害作一切事皆得安樂寂靜如現在

見佛此妙吉祥菩薩宣布最上祕密真言相

為一切衆生若有憶念一切所願皆得圓滿

若有持誦之者所有五逆重罪皆得清淨即

說真言曰

唵阿尾囉吽佉左洛

聖者有此八字大無畏最上祕密心真言與
佛住世而無有異能作一切吉祥之事此大
功德我今為汝略而宣說若欲廣陳經無數

卷二

十二

百千那由他俱胝劫校量功德說不能盡若

說此印法名為大精進能圓滿一切願

復說召請眾聖真言

唵引吽引吽引俱摩囉尾濕嚩合嚕閉尼薩

哩嚩合嚩引羅婆史多鉢囉合冒馱你引阿

野引吽婆誡挽囊引野吽俱摩囉吉里合摩

怛婆合羅馱哩尼曼拏羅末地野合底瑟姪

合底瑟姪合三摩野摩拏娑摩合羅阿鉢囉

合底賀哆舍娑曩吽摩引尾羅嚩嚩嚩頗吒

娑嚩合賀

此真言是妙吉祥菩薩召請一切諸佛一切

菩薩一切辟支佛聲聞天龍夜叉乾闥婆阿

脩羅誡嚩拏緊那羅摩睺羅伽毗舍左羅刹

安一切部多等大欲召請先以香水加持七

徧灑淨一切廣闡四維 下一切諸佛菩薩

妙吉祥并及眷屬一切世間出世間真言一切部多衆一切衆生皆赴道場

曩謨三滿哆沒馱引喃阿鉢囉合底賀哆舍引娑曩喃引唵度度囉度囉度波縛引悉你度波引哩唧合波吽底瑟姪合三摩野摩

努娑摩合囉娑縛合賀

此是獻香真言若以白栴檀龍腦供俱摩香和合等燒此香時誦此真言一切如來及諸菩薩一切聖衆皆受供養前召請印名最上蓮華鬘能與一切衆生作大吉祥之事若於

諸佛如來一切菩薩及聖衆等獻闍伽水所用龍腦白檀供俱摩等香復用惹帝華適意華摩梨迦華末哩師迦華龍華末俱羅華賓尼哆識羅華如是等香華用淹水內此名獻闍伽水獻水真言

曩謨三滿哆沒馱引喃摩鉢囉合底賀哆舍引娑曩引喃但你也合他引四引四引摩賀引迦引嚕尼迦尾濕縛合嚕波馱哩尼引阿哩疑伽合鉢囉合底蹉鉢囉合底蹉波野三摩野摩拏娑摩合囉底瑟姪合底瑟姪

合曼拏羅末地也合鉢囉合吠舍野薩哩縛
合部哆引努波迦佉哩合恨拏合吽阿蘇羅
尾左引哩尼娑縛合賀引

此印名圓滿印能為一切眾生作圓滿事

復說焚香真言若彼獻香如前真言

曩謨三滿哆沒馱引嚩引曩謨三滿哆嚩馱

引嚩娑引娑室哩合夜引野怛他引誡哆引

野怛你也合嚩第嚩第引嚩第引嚩馱引嚩

馱摩拏囉弭引鉢囉合底蹉鉢囉合底砌引

難嚩淡三滿哆引努左引哩尼引娑縛合賀

引

此印名波羅縛圓滿一切願

復說獻華真言

曩謨三滿哆沒馱引嚩引摩鉢囉合底賀哆

合引娑曩喃引曩謨三俱蘇弭哆囉引惹寫

怛他引誡哆寫怛你也合他引俱蘇弭引俱

蘇摩引你曳合俱蘇摩布囉縛引悉你俱蘇

摩引嚩底娑縛合賀引

夫欲獻食先頂禮一切諸佛賢聖生不思議

未曾有想今此真言正覺正說前後所有供

獻皆依此儀念此真言

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉合底賀哆

舍娑曩引喃引怛你也合他引四引四引娑

誡縛摩賀薩哩縛合沒馱引縛路引吉哆摩

引尾楞縛伊難縛隸誡哩合恨拏引合播野

誡哩合恨拏合誡哩合吽薩哩縛合尾濕縛

合羅囉吒吒薩頗合吒娑縛引合賀引

今此真言印名為大力消除一切諸惡

然燈真言

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉合底賀哆

舍引娑曩引喃引薩哩縛合怛夢引馱迦引

囉尾持鑊合悉喃引曩謨三滿哆祖底馱馱

引縛娑引娑室哩合夜引野怛他引誡哆引

野怛你也合他引四引四引娑誡鑊祖底囉

舍弭合設哆娑賀娑囉合鉢囉合底曼尼哆

舍哩囉尾俱哩縛合摩賀引冒地薩怛縛合

三滿哆入縛合囉引你喻合底哆沒哩底合

具哩那合具哩那合阿縛路引迦野阿縛路

迦野曼拏羅薩哩縛合薩怛縛合難左

此是然燈真言印名曰廣開觀照一切衆生

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉合底賀哆
舍引娑曩引喃引怛你也合他引入縛合入
縛合羅入縛合羅入縛合羅野入縛合羅野
吽尾冒馱迦賀哩訖哩合瑟拏合賓誡羅
此是然火真言印名合掌光照一切衆生過
去諸佛菩薩所說

爾時妙吉祥童子告秘密主金剛手菩薩言
此微妙秘密真言汝等明王族部外現忿怒
內含慈忍所有智者求一切真言皆得成就
若彼金剛蓮華族等障礙之時即說此明令

彼降伏

曩謨薩哩縛合沒馱引喃引摩鉢囉合底賀
哆舍引娑曩引喃引怛你也合他引唵迦囉
迦囉俱嚕俱嚕摩摩引迦引哩鉢合伴惹伴
惹薩哩縛合尾近難引合那賀那賀薩哩縛
合縛日羅合尾那野劍引布哩縛合吒迦唵
尾旦哆迦囉摩賀引尾訖哩合哆嚕波馱哩
尼鉢左鉢左薩哩縛合努瑟吒合摩賀引誡
拏鉢底唵尾旦哆迦囉滿馱滿馱薩哩縛合
誡囉合賀沙目佉沙部惹沙左囉拏嚕捺囉

合二摩引曩野尾瑟拏合摩引曩野沒羅合憾
 摩合你也合祢嚩引曩曩野摩引尾楞嚩尾
 楞嚩羅護羅護曼拏羅末他也合鉢羅合吠
 舍野三摩野摩努娑摩合囉吽吽吽吽吽
 頗吒頗吒

說此真言已告秘密主言此是^{十六}大精進最上
 秘密名六面大忿怒明王能破障礙若持誦
 此明得自在十地菩薩猶可降伏何況諸惡
 障礙若有持誦供養大作擁護說此印法名
 為大又破滅一切障礙

復說忿怒明王心真言

唵引佉哩合瑟致哩合哆引曩曩嚩嚩薩哩嚩
 合設怛嚩合曩舍野薩旦合婆野頗吒頗吒
 若有一切冤家逼害惱亂之時依法念此真
 言令彼冤家受隔四日瘧病得大苦惱若人
 恒常誦持無慈悲心所求之事不得成就若
 人不信三寶誦此呪法令彼生信定得成就
 印名大又與呪同用其驗剋成
 復說外心真言
 唵佉哩合迦囉嚩波吽欠

印名大又若此明同用能調伏一切惡者

復說內心真言名爲一字一切佛說印名大
又與明同用能消除一切惡事降伏一切部
多於曼拏羅中呪法成就之時定見忿怒明

王靈驗

復說發遣賢聖等真言

若二

十七

曩謨薩哩嚩沒馱引喃引摩鉢囉合底賀哆
舍娑曩引喃引怛你也合他引惹皎惹野蘇
惹野摩賀迦引嚩尼迦尾室左合嚩閉尼引
誡蹉誡蹉娑嚩合娑嚩喃引薩哩嚩合沒淡

引室左合尾娑哩惹野薩波哩嚩引囉引

娑嚩合娑嚩喃左怛囉合鉢囉吠引舍野
滿怛囉合娑摩囉薩哩嚩合室左弭悉
殿觀滿怛囉合播那引摩努囉淡左弭波哩
布囉野

此發遣真言印名寶座亦名獻座若欲發遣
賢聖等專心忘意念一七徧依法加持所有
一切世間出世間曼拏羅真言行皆得三昧
成就諸聖眾等歡喜而退
爾時妙吉祥童子復觀淨光天內一切大眾

說自己明王真言

曩謨薩哩嚩_合沒馱_引喃_引摩鉢囉_合底賀

哆誡底喃_引唵你哩致

妙吉祥說此真言已化為明王名枳世你能

作一切之事印名大五髻若用此印法一切

難作之事皆得成就

曩謨三滿哆沒馱_引喃_引摩鉢囉_合底賀哆

含娑曩_引喃_引唵_引你致

此真言名鳩波枳世你印名廣開一切之事

所求皆成若有一切凶惡宿羅自然退散

曩謨三滿哆沒馱_引喃_引摩鉢囉_合底賀哆

誡底喃_引唵_引你_聲

此真言名曩隸你印名寶座能成一切之事

所有夜叉之眾亦能遣來

曩謨三滿哆沒馱_引喃_引摩進部哆嚕閉被

引唵_引稍單嚕_合

此真言名波隸你印名大力能調伏一切拏

枳你鬼妙吉祥所說一切諸佛同說

曩謨三滿哆沒馱_引喃_引摩鉢囉_合底賀哆

誡底鉢囉_合左_引哩被_引怛你也_合他_引唵

引縛羅祿引

此明名增長化相印名三髻持誦同用速得富貴

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也二合部

哆嚕閉拏引唵引部哩

印名又同用消除一切瘡病

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也二合部

哆嚕閉赦引唵引怛囉二合部

此明名哆囉印名大力能成一切事復能滅除障礙

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也二合部

哆嚕閉赦引怛你也二合他引唵尾略枳你

此明名大世印名縛訖怛囉降伏一切世間

皆得快樂

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也二合部哆

嚕閉赦引怛你也二合他引唵尾濕吠二合部尾

濕縛二合三婆吠引尾濕縛二合嚕閉尼迦賀迦

賀阿尾舍引尾舍三摩野摩努

此明名大精進印名能瑟吒羅亦名變化能令一切衆生起大施願惠施一切有情

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也二合部

哆嚕閉赦引怛你也二合他引唵引濕吠二諦

引室哩合嚩布

此明名為大化印名孔雀座具不思議未曾有相作一切所欲之事無不成就降伏世

間童男童女生愛敬心

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也二合部

哆嚕閉赦引怛你也二合他唵引契契哩婆盧

哩薩哩嚩合設怛嚕二薩旦二婆野咎婆野

謨引賀野嚩舍摩引曩藥

此明名相應大明印名嚩訖怛囉能謂伏造

惡眾生

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢底合賀哆誡

底鉢囉合左引哩孛引怛你也二合他引唵引

室哩入聲二合

此明名大福德印名合掌佛自宣說能令有

情得國王位

曩謨三滿哆沒馱引喃引薩哩嚩二薩怛嚩

二婆野鉢囉合捺引曳喃引怛你也二合他唵

引阿唵諦俱摩引哩嚕閉尼瞠四阿引誡蹉

摩摩迦引哩餒合二俱嚕聲入

此名無能勝現童女身說甘露句印名合掌
與此真言同用遠離一切冤家

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩進底也引二合部

哆嚕閉赦引怛你也合二他引唵引惹曳引唵

引尾惹曳引唵引阿唵諦引唵引阿波羅引

唵諦

此真言內有四姊妹親近菩薩經行大地救
度衆生令諸有情依行真言行如度得船所
作圓滿印名秘密

曩謨三滿哆沒馱引喃引路迦引誡羅合二

地鉢底喃引怛你也合二他唵引俱摩羅摩賀

引俱摩羅吉哩合二拏鉢摩佉冒地薩怛嚩

引二合觀惹拏合二哆摩布羅引摩布羅引娑曩

設吉曳引二合覩引你也合二哆波引尼羅訖旦

引二合誡羅訖哆合二嶽馱引覩隸引鉢曩必哩

合二野佉佉佉佉佉佉合二呬哩合二怛也合二

涅哩合二怛也合二羅訖哆合二補瑟波引二合唧哆

沒哩底合二娑摩野摩拏娑摩合二羅部羅合二摩

部羅合二摩部羅合二摩野部羅引二合摩野羅護

羅護摩引尾覽摩薩哩縛合二迦引哩野引二合

尼弭俱嚕尾啣怛囉合嚕波馱引哩尼底瑟

吒合二底瑟吒合二吽吽薩哩縛引二合沒馱引努

惹拏合誦引娑縛合賀引

爾時妙吉祥菩薩說此真言之時大地六種

震動大自在天若二現極惡相若一童子天具火曜標

幟俱來教化調伏一切惡業衆生妙吉祥所

說大權菩薩起慈愍心行菩薩行利樂一切

愚癡衆生印名大力與真言同用令得梵天

等大福德果何況人身

爾時妙吉祥菩薩復說真言名為三字為悲

愍衆生印名大力與真言同用令一切衆生

得大福德

唵引吽弱

此是三字真言依法持誦所求皆成

復說外心真言

曩謨三滿哆沒馱引喃引三滿觀引你喻合

引底哆沒哩底喃引唵引尾訖哩合哆誑囉

合賀吽頗吒

妙吉祥菩薩為親近者童子天說此真言能

降伏一切部哆摩多羅等及一切諸惡星曜
如有部多等所著所魅及惡曜照臨依法持
誦彼等悉皆恐怖而自退散即得解脫乃至
求生天界一切皆得印名大力與彼同用

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉合二底賀哆

舍引婆曩引喃引怛你也合二他引唵引沒囉

合二憾摩合二蘇沒囉合二憾摩合二沒囉合二憾摩合二

縛哩左合二細引扇引底俱嚕

此真言大梵天菩薩所說令息災害若部多
惱亂之時誦此真言刹那退散速得安樂印

名五髻若說大梵天調伏儀軌如四圍陀論

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉合二底賀哆

舍引婆曩引喃引怛你也合二他引唵引誡嚕拏

縛引賀曩作羯囉合二波引尼左覩哩部合二惹

吽吽三摩努娑摩合二囉冒地薩怛縛合二阿惹

拏合二波野底

妙吉祥說此真言速能作於吉祥之事印名

三髻亦能破壞部哆及那羅延此則皆是方

便攝化衆生

曩謨三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉合二底賀哆

合引娑曩引喃引怛你也合他唵引摩賀引
 摩四引室左合羅部哆引地波底沒哩合沙
 特縛合惹鉢囉合覽縛惹吒摩俱吒馱引哩
 尼悉哆娑婆摩合度娑哩哆沒哩底合吽頗
 吒頗吒冒地薩怛冒引惹拏合波野底聲
 此真言我自宣說為慈愍衆生印名大叉與
 明同用亦破部多之衆

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
 四

音釋

勞勑交切 扼女里切 攤勑勒切 可加切 闕烏葛切 蔽

如限切 咎子感切 鈿所鑑切 弱寧屹切

三

三

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

五第六
同卷

若三

宋西天三藏朝散大夫武鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

菩薩變化儀軌品第二之二

所說真言儀軌為彼水陸有情及阿脩羅等

令具種種功德真言曰

曩莫三滿哆沒馱引喃引摩鉢羅合底賀哆

舍引娑曩引喃引怛你也合他引菴舍俱曩

摩賀引舍俱曩鉢納摩合尾怛博訖叉合

薩哩縛合半曩誡曩引舍迦法法法法法

三摩野摩勞娑摩合囉吽底瑟吒合冒地薩

怛冒合波野底解

此真言行復用大印具足精進難化者能化

難調者能調病苦之者速得平安消眾毒藥

破諸惡事不生疑惑復次菩薩真言行力能

隨眾普徧教化如迦樓羅經說菩薩悲愍

有情隨諸眾生成現為迦樓羅鳥形容廣大

降伏毒龍令彼生善此真言儀軌說如來真

言族及蓮華族等多方變化利益有情而無

冤憎譬如慈母育養多子恩愛平等菩薩慈

悲度諸衆生亦復如是我行真言行過去佛說今我亦說妙吉祥復說爾時妙吉祥童子觀察淨光天上一切大衆不思議未曾有事入三摩地名照見一切三昧安住菩薩所行法行令諸衆生悉得利樂入此三摩地已於淨光天化出不可思議未曾有摩尼寶藏種種莊嚴曼拏羅假使一切聲聞辟支佛乃至十地得自在菩薩而不能畫此曼拏羅何況凡夫之人此最上曼拏羅平等法行妙吉祥童子而能通達唯諸佛世尊一切菩薩聲聞

辟支佛可能依法奉行得受灌頂妙吉祥童子不思議威德力行佛菩薩最上三摩地入曼拏羅心意現生之時唯自了知彼諸心智何可度量豈將有相工巧而圖畫耶爾時妙吉祥童子告諸衆言聖者諦聽入大曼拏羅若三三昧如來菩薩不可違犯何況別餘衆生聖與非聖爾時妙吉祥童子告金剛手祕密主言佛子三昧心法理出人情今爲如來入滅方便說之令諸衆生得入世間出世間一切真言行皆得成就爾時金剛手祕密主告妙

吉祥童子言佛子世尊若涅槃之後為諸眾
生說曼拏羅真言行令彼隨喜修學皆得成
就無上佛道若有愚癡眾生不依法行違犯
三昧真言不成雖有大福梵行不依此儀不
得三昧真言不成若不依法假使帝釋巧設
方便不得三昧真言不成何況地居之人若
善知教法依法行事念誦之時世間出世間
真言三昧決定成就入妙吉祥童子曼拏羅
教法之者一切所求無不圓滿爾時金剛手
祕密主大菩薩請妙吉祥菩薩為諸有情略

說曼拏羅儀軌如是請已時妙吉祥童子
而為宣說夫建曼拏羅須在三長月於此月
內須得白月勿使黑月於白月中或一日或
十五日復須揀擇好日有吉祥星曜方得起
壇若於三長月外或建曼拏羅時得好吉祥
之日早晨而可用若三芝復須揀擇清淨之地或
近城郭或近入海河岸或向海中或阿闍梨
自住處皆可起壇若近城郭向東北上不近
不遠即可堪用所用之地無沙石瓦礫灰炭
糞土觸體之類並須去除令其清淨阿闍梨

於此安住或七日至半月依法嚴持壇地然
用無蟲五淨之水白檀香龍腦香供俱摩香
和合水內用五髻大印念餒曼德迦大忿怒
明王真言八千徧加持淨水灑淨十方四維
上下俱令清淨所居壇地四方各十六肘或
十二肘或八肘此分上中下三等一切智智
說此壇法若求國位安泰登其王位可用上
壇若求增益福壽可用中壇若求一切吉祥
之事可用下壇八肘者復次若別爲所求之
事粉彼曼拏羅於其壇地掘深二肘若有炭

灰靛石瓦礫骨髮蛇蟲之類不可起壇須別
覓好地而乃修辦不計山中曠野河岸一無
障礙直須正意細心觀察無蟲清淨之地所
掘之地復須別取上好淨土而用填之填已
實築平滿所填淨土仍須用前五淨之水同
和填之三等曼拏羅隨意可作又於壇四方
各釘一佉祢囉木椽念忿怒明王真言七徧
加持於椽復以五色線亦誦忿怒明王真言
七徧以此五色線於曼拏羅四方纏繞此壇
相四方中位名內院令阿闍梨居其中位念

根本真言八千徧結五髻大印同用誦真言
足已彼阿闍梨却出壇外旋繞曼拏羅而巳
面東踞草薦而坐至心頂禮一切諸佛及諸
菩薩以前五色線繫四方椽上繞壇一匝用
爲界繩精熟法事持誦一夜彼曼拏羅阿闍
梨堅持清齋依根本儀軌舉動用心令修大
乘行者依法持戒一夜同行法事復用五色
粉念六字心真言加持彼粉且按置曼拏羅
中復於壇外四面莊嚴按置幢幡栽芭蕉樹
及種種果樹以爲門道然令鼓樂螺鈸等齊

韻發聲此爲吉祥音音樂等止已復爲四衆
略說法要復於曼拏羅四方各讀大乘經典
南方讀佛母般若波羅蜜經西方讀聖月光
三摩地經北方讀聖華嚴經東方讀聖金光
明經如是法師讀此四本經法已阿闍梨從
曼拏羅起用白檀龍腦供俱摩白色香用上
好華同和一處念根本真言加持以此香華
散在曼拏羅一切處阿闍梨出外七日食酥
復用二人至三人具大福德發菩提心持戒
者同入曼拏羅中念根本真言自作擁護以

五色粉粉此壇上所用粉糝使金銀等五色寶微細如塵或銅等五色亦得若是國王及大福德人建造此壇上求無上菩提決定得成若有隨喜之者亦得菩提何況別餘吉祥之事無不成就若釋迦如來滅度之後惡世薄福衆生何能見聞五如是大福德壇儀之法爾時大光妙吉祥童子爲諸貧苦衆生略說曼拏羅儀軌用秬米爲糝微細如麩漆成五色青黃赤白黑曼拏羅阿闍梨自結五髻大印念根本真言加持彼粉然後阿闍梨於曼

拏羅東南方依法作一火壇其壇闊二肘深一肘周迴如蓮華葉相用波羅舍大及吉祥果樹木爲濕柴可長一尺俱得濕潤者可用復使酥酪蜜三種搵濕柴兩頭結野瑟致印念根本真言請召火天復念一字心根本真言八百徧即作護摩即是燒前柴也次與巧妙畫人同行法事曼拏羅阿闍梨自戴頭冠內心至意想像諸佛菩薩如對目前復念獻香真言合掌恭敬頂禮諸佛菩薩頂禮妙吉祥童子已將前五色粉與彼畫人同共粉畫壇面先

於曼拏羅中間畫釋迦牟尼佛坐寶師子座
諸相具足如在淨光天上作說法相曼拏羅
阿闍梨及同事畫人復念根本真言自作擁
護次與一切鬼神出其生食於此壇外四方
上下散施飲食令彼飽滿阿闍梨復須洗浴
身體著潔淨衣近於火壇作擁護法復用酥
供俱摩香和爲團食作八千箇阿闍梨坐吉
祥淨草座上念根本真言用前團食而作護
摩又用白芥子復誦皀曼德迦忿怒明王真
言八百徧加持芥子合在淨器中或有不祥

諸惡形相或有惡聲或暴惡風雨或日有惡
相及種種障難但用前白芥子作護摩七徧
諸惡自滅若有人爲障難以芥子作護摩五
徧彼人障難不成而自降伏經一刹那復得
鬼魅所著假使天帝釋爲其障難亦乃不久
而得無常何況惡心者人及非人等作其障
難此皀曼德迦忿怒明王破壞怖畏其事如
是又彼持誦者坐吉祥草座誦皀曼德迦忿
怒明王已於釋迦牟尼佛像右邊畫二辟支
佛於蓮華座上結跏趺坐又於彼佛足前畫

二大聲聞作聽法相彼聲聞右邊畫觀自在菩薩一切莊嚴如秋滿月坐蓮華座左手執蓮華右手作施願相彼觀自在右邊畫白衣尊勝左手執蓮華右手頂禮世尊釋迦牟尼亦坐蓮華首戴寶冠偏袒右肩如是復畫多羅菩薩部哩俱胝菩薩各各如法而坐於彼菩薩之上復畫佛母般若波羅蜜多佛眼佛頂尊勝王及畫十六大菩薩所謂普賢菩薩地藏菩薩虛空藏菩薩除蓋障菩薩滅罪菩薩慈氏菩薩手執白拂瞻仰世尊清淨行菩

薩無垢幢菩薩妙財菩薩月光菩薩無垢稱菩薩除一切病菩薩一切法自在王菩薩世間行菩薩大慧菩薩持慧菩薩如是十六大菩薩莊嚴色相皆圓滿又於向上復畫忿怒大明王及諸明王蓮華部族依法結印隨處安住於壇四面各空閑位唯畫蓮華請召賢聖於此安排又於釋迦牟尼佛右邊畫二辟支佛一名嚧駄摩捺曩二名塢波哩瑟吒於佛左邊復畫二辟支佛一名贊捺曩二名悉駄於佛足下畫二大聲聞大迦葉波大迦

多演曩所有一切澶向東開門又於聲聞左
邊畫聖金剛手如優波羅色一切莊嚴色相
圓滿右手執拂左手摩忿怒明王頂金剛拳
明王金剛鈎明王金剛鏤明王妙臂明王金
剛軍明王隨相標幟逐位而坐一切忿怒明
王及諸明王并其眷屬各各依法結印於彼
左邊復畫羯磨金剛杵印於壇四面皆爾阿
闍梨請召明王眷屬於此安居於彼壇上復
畫八尊勝佛頂體有金色徧身光明各結印
法似大輪明王相貌圓滿莊嚴瞻仰觀佛所

謂大輪尊勝佛頂白傘蓋佛頂尊勝佛頂最
勝佛頂光聚佛頂高佛頂等於前辟支佛左
邊畫門於門外右邊畫一大菩薩名出世間
行作持髮髻頭冠右手持數珠左手持淨瓶
面向門作喜怒顰蹙色門左邊畫一大菩薩
名無能勝相儀清淨亦戴頭冠左手持瓶杖
右手持數珠作施願相面向門亦作喜怒顰
蹙相又於寶殿內有法輪法輪下有師子座
彼有大菩薩即妙吉祥現童子相身如供俱
摩香色相儀清淨面戴喜怒左手持優鉢羅

華右手作施願持吉祥果頭有五髻真珠璽
珞著憍尸迦天衣徧袒右肩光明徧照一切
莊嚴皆作童子之相坐蓮華座面向曼拏羅
門觀瞻燄曼德迦忿怒明王彼菩薩右邊蓮
華座下復畫燄曼德迦忿怒明王作大惡相
徧身光明瞻仰菩薩如受勅相於右邊蓮華
下畫五大菩薩作淨光天子相所謂無垢菩
薩深善菩薩清淨菩薩滅障菩薩普照菩薩
一切如彼淨光天上普徧有無數珍寶光明
散種種華殊勝莊嚴復以五色粉於曼拏羅

四方畫四門樓於曼拏羅東北畫上界開華
王如來宜小畫佛身坐蓮華座作觀瞻釋迦
佛相普放光明結跏趺坐作施願手彼佛右
邊畫天輪佛頂尊勝印左邊光明聚印佛眼
印般若波羅密多印聖觀自在上般若波羅
密多印世尊右邊畫無量壽觀瞻如來作施
願手坐蓮華座普徧光明彼佛右邊安衣鉢
印如是次第有闕空之處復畫開華王如來
及蓮華印右邊畫佛頂光明聚印普徧光明
彼右邊安寶幢如來坐寶山上而作說法相

於彼佛身出種種光燄作青綠紅色普徧光
明彼佛左邊粉畫尊勝佛頂印轉法輪印皆
有光明照耀左邊復有錫杖淨瓶數珠及寶
座印依次粉之復於門頰粉三股金剛杵普
徧光明於妙吉祥足下安五髻大印優鉢羅
華印皆具光明若三如是壇相並須具足九所有入
曼拏羅門或東或西安置俱得於曼拏羅外
用五色細粉粉彼四隅及四方門樓於內曼
拏羅外四方各空二肘於此粉畫大梵天具
四頭面著白天衣偏袒右肩以白線絡腋身

貌金色髻戴金冠左右兩手俱持瓶杖復於
左邊畫極光淨天子身有金色著嬌闍耶衣
天仙衣作禪定相面含喜色髮髻戴冠白線
絡腋結跏趺坐右手作施願相右邊色究竟
天子著嬌闍耶衣天仙衣一切莊嚴面含喜
相結跏趺坐如在禪定白線絡腋右手作施
願相依次復粉忉利天子夜摩天子覩史天
子化樂天子他化自在天子所有儀相皆依
次第一一周備又於帝釋足下畫四大王天
子恒嬌天子持鬘天子堅手天子依其次第

儀相具足南方畫少光天福生天無熱天善見天善現天等天子隨其相儀普令具足及西方界位俱畫如是諸天又於第二重曼拏羅外第三重曼拏羅四面依次畫四天王北方入曼拏羅門右邊畫財主及諸寶藏一切莊嚴如夜叉相儀右邊依次復畫寶賢滿賢夜叉主及訶利帝母大夜叉女懷抱愛童子作瞻仰曼拏羅相復有半支迦賓誡羅鼻沙拏等夜叉各近夜叉印位次有水天手執絹索又於四方畫八大龍王難陀龍王跋難陀

龍王德叉迦龍王嚙蘇枳龍王等如是依其次第排兩位畫之次畫夜叉羅叉乾達婆緊那羅摩睺羅伽仙人聖人餓鬼毗舍左迦樓羅人非人等復畫最上大藥最上摩尼寶最大高山最大江河最大州城並須最大第一南方畫七箇摩哆羅并諸眷屬東南方畫火天普徧光明手持瓶杖數珠髮髻戴冠著白衣天仙衣偏袒右肩白線絡腋身作金色種種莊嚴幟幟形相亦作兩位畫之此曼拏羅外大自在天乘牛手執三股叉及烏摩天女

身有金色種種嚴飾次有童子天形如童子
乘於孔雀手執槍六箇頭面面色紅著黃衣
天仙衣左手執鈴紅旛次排部陵儼哩致大
衆主作極瘦相難祢枳濕嚙囉大黑神七箇
摩哆羅隨其幟幟相儀一一莊嚴復畫八天
七仙人那羅延天四臂執寶棒螺劔乘金翅
鳥一切莊嚴復安八宿曜二十七星宿臨行
大地復有八小曜依位粉畫復畫十五日黑
白之相十二宮分十二月年四妹乘船五兄
弟住其水中其餘部類等但畫其印所有賢

聖作兩位排列三重曼拏羅各列賢聖之位
三重曼拏羅俱作四方相佛世尊衆聖中第
一須畫右邊蓮華族聖觀自在左邊金剛族
金剛手一一須畫普賢菩薩妙吉祥童子此
是菩薩中第一依次須畫其餘但畫其印內
曼拏羅外中曼拏羅處於東位上畫娑婆世
界主大梵天王及極光淨天南方畫色究竟
天及無色界四天畫無形色位北方帝釋天
主夜摩天主觀史天主樂變化天主他化天
主及少光天子一一須畫天主其餘諸天但

畫其印於第三重曼拏羅北方畫伊沙曩部
多主并護摩第二重近門畫童子天及妙吉
祥乘孔雀手執槍身紅色著黃衣偏袒右肩
右手執鈴紅幡作童子相儀瞻仰曼拏羅東
方畫飛禽摩哩建拏仙人其餘畫印東南方
畫四妹及五兄弟同乘船在大海中行及火
天如是南方畫尾鼻沙拏羅刹主住楞伽山
中次畫金毗羅神如夜叉形在大樹下此是
菩薩次畫餓鬼王及毗舍左王作醜惡相其
餘但畫印次南方畫難陀烏波難陀龍王及

曰天子宿曜中第一西方畫迦毗羅牟尼仙
人及尼乾子外道仙人皆作外道相依其次
第復畫彼印西北方畫財主夜叉王五髻乾
達婆王大樹緊那羅王其餘畫印第四重曼
拏羅外畫五色緣道及印相具足曼拏羅四
方畫四門樓及四大天王如前所有印相具
足入門右邊畫優鉢羅華左邊畫蓮華及金
剛斧劍槍三股叉寶棒寶輪婆縛悉底迦寶
瓶魚螺軍持淨瓶幢幡絹索鈴刀弓箭金鎚
如是種種標幟相狀印法四方俱畫於四方

壇外復畫四大印又於曼拏羅北方復安五
 股金剛杵普徧光明東方作小曼拏羅作三
 角相安蓮華普徧光明南方曼拏羅作半月
 相安鉢普徧光明西方曼拏羅團圓相安青
 蓮華并莖葉普徧光明復於四隅有四印西
 北角曼拏羅作若三圍圓相安十二索普徧光明西
 南角曼拏羅作半月相安杖普徧光明東南
 隅曼拏羅作三角相安鉞斧普徧光明東北
 方曼拏羅作四方相安劍普徧光明於曼拏
 羅門外用五色粉畫上中下三印所謂衣鉢

革屣普徧光明為利益一切衆生依此曼拏
 羅儀軌教說

五 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

六 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

菩薩變化儀軌品第二之三

復次妙吉祥菩薩說言若曼拏羅阿闍梨攝

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

受弟子須得六根圓滿人相具足若婆羅門
刹帝利毗舍首陀發菩提心行大乘行不求
小果持菩薩戒信善堅固樂求廣大國王福
報等者而可度之若比丘比丘尼優婆塞優
婆夷求受壇法棄捨上族清淨自性求大菩
提讀誦經典欲入曼拏羅潔淨身心持戒一
晝夜著淨衣服首髮塗香一日三時洗浴洗
已默然食龍腦香丁香恭俱摩等細妙之香
於曼拏羅外不近不遠坐吉祥草座冥心持
誦自作擁護若是先受灌頂刹帝利大國王

子及有大勢力者一人至八人或童男或童
女未知世法者妙吉祥菩薩自作童子形相
與彼王童同為嬉樂因此誘引令入曼拏羅
或所求王位長壽無病富貴自在增長最上
之事以此曼拏羅真言之力此等童子決定
成就吉祥之事如前求大乘行者既安置已
曼拏羅阿闍梨燒龍腦香依法出外以無蟲
淨水隨意多少結五髻大印念根本真言八
百遍加持此水用此淨水以自洗浴著清淨
衣近於火壇面向東北坐吉祥草座然用稻

穀華龍腦香恭俱摩香白檀香和作搏食七
千箇而作護摩依前儀則請召火天復用發
遣阿闍梨却入曼拏羅復用八賢瓶並以繒
綵莊嚴插華枝果子五穀更用金銀等五寶
俱徧瓶上一瓶獻世尊釋迦牟尼第二瓶獻
一切諸佛第三瓶獻辟支佛聲聞之衆第四
瓶獻諸大菩薩第五瓶獻妙吉祥菩薩第六
瓶獻一切諸天於第二重曼拏羅門內安置
二瓶一瓶獻一切部多之衆一瓶獻一切衆
生運心平等普施一切然後結五髻大印持

誦真言召請一切諸佛諸大菩薩一切聲聞
辟支佛妙吉祥童子及一切部多召請儀軌
如前所說召請訖已復用華果栴香塗香然
燈獻食一切依前次第所獻飲食用酥酪蜜
等製造若是乳粥酥蜜糖等精妙之食甘味
具足供獻一切如來及一切諸大菩薩聲聞
緣覺天人之衆復用油蜜食等作歡喜團誦
根本真言依法加持獻彼一切部多之衆復
以殊妙香華惹底華多誡嚕華龍華奔曩誡
華等先獻諸佛菩薩聲聞緣覺聖非聖衆若

悉底華獻如來族蓮華獻蓮華族摩俱羅華
獻金剛手及諸凡聖之眾龍腦香於如來族
前燒白檀香於蓮華族前燒安息香於祕密
主金剛手菩薩前燒復然酥燈油燈等而用
供養一切賢聖然須一一依法誦本部真言
具足儀軌密行方成如觀自在及金剛手所
說真言行法並在此經儀軌之內宜可依行
所有曼拏羅阿闍梨於此請召供養種種儀
則須廣學深解即可為師為部多等速用潔
淨素食列排彼位之前然以鼓樂螺鈸發言

祥音聲以香華燈鬘四維上下普伸供養阿
闍梨於曼拏羅外旋繞一匝用前飲食念根
本真言祭彼一切部多等阿闍梨復自洗浴
又以酪蜜酥粃米和為團食八千箇念六字
根本真言而作護摩與現在曼拏羅弟子作
擁護法若曼拏羅阿闍梨所受弟子如前所
說發菩提心持大乘戒捨自上位承事諸佛
菩薩成就智慧為諸眾生心行平等於無上
菩提道場一切智智志求不退此等有情入
曼拏羅隨喜剎那之間斷諸煩惱即得解脫

不得攝受今行壇法如前法信即得度脫五
種灌頂之法皆須具大智慧心離邪妄行最
上乘即與受法若非此等不得與受阿闍梨
傳教之時發歡喜心依法至誠如與刹帝利
授灌頂之位然可執持幢幡傘蓋白拂清淨
供養之具螺鈸鼓樂妓舞讚歎出種種吉祥
音聲令受法者旋繞曼拏羅而伸供養復須
至心頂禮諸佛菩薩禮阿闍梨足發如是言
我發勝心所有一切諸佛菩薩真言法行一
切世間出世間秘密解脫令我得入一切法

王成佛曼拏羅願今得入令我成佛發此願
已坐吉祥草座面向東瞻仰曼拏羅先與受
本尊灌頂令彼手結五髻大印彼人隨意樂
誦真言法於樺皮上用牛黃水書之然用白
檀恭俱摩香塗手及塗一椀器中用所寫樺
皮真言安此椀內將向妙吉祥童子足下安
置誦彼坐上明王根本真言八百徧令彼端
坐吉祥草座與受五瓶灌頂先捻外曼拏羅
近門安置者獻一切衆生平等賢瓶阿闍梨
誦根本真言依法灌頂灌頂水足已將前樺

皮真言授與令念如念得精熟真言行法速
便成就若別真言秘密行法一念之間亦得
成就或先有忘失文句法義速得現前明記
不忘阿闍梨五種灌頂之法決定成就先授
本尊灌頂其事如是第二曼拏羅灌頂者用
第二曼拏羅所獻一切諸天賢瓶如前依法
與受灌頂儀則無異受灌頂已阿闍梨言汝
得一切佛勅一切煩惱而得解脫一切世間
出世間曼拏羅三昧一切真言印法皆得成
就一切菩薩加持護念其事如是第三曼拏

羅灌頂是阿闍梨自受灌頂法用第三曼拏
羅所獻一切聲聞辟支佛賢瓶依前儀軌於
頭上灌頂灌頂訖已阿闍梨言汝得諸佛諸
大菩薩教勅所有一切世間出世間真言書
寫念誦及秘密曼拏羅真言儀軌印法之行
皆得成就今生自行隨喜及過去所作乃至
未來決定成佛次最勝灌頂儀軌法事一切
如前今用獻佛者賢瓶及獻菩薩賢瓶與彼
灌頂灌水足已阿闍梨作如是言汝得一切
佛勅及一切諸大菩薩衆聖之勅所有一切

部多不見於汝不可惱害於一切衆生得無能勝最上第一於一切真言行隨意所求皆得成就時曼拏羅阿闍梨一一與受五種灌頂若有隨喜來者依其次第引入曼拏羅令彼頂禮供養一切佛及諸菩薩復令旋繞曼拏羅三匝然令却退從此阿闍梨却教授前灌頂弟子真言行經暫時間復捻獻妙吉祥大菩薩賢瓶令入曼拏羅者面向東飲水三掌阿闍梨復言此是大菩薩妙吉祥童子秘密三昧此得大福不得違犯一切真言不得

毀謗一切諸佛菩薩皆須尊重隨順修學若不順者得違犯失真言不成而無福利是故汝等宜應信受復於曼拏羅以酪蜜酥粳米合和爲其團食誦念八字心真言而爲護摩作護摩已阿闍梨復入曼拏羅依前儀軌至心思惟所作法事獻華獻闍伽水燒香然於一切佛菩薩辟支佛一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽羅刹毗舍左部多聖人仙人及一切衆生處散華供養復用白檀恭俱摩香水一一灑淨仍須內心

觀想一切賢聖如對目前後依前儀發遣賢
聖然後曼拏羅阿闍梨以所獻賢聖飲食及
鬼神生食兼塗壇五色粉並須去除送入河
中或施貧者亦得所有壇地以淨沙填平淨
土爲泥塗拭又用淨水掃灑清淨復用牛糞
塗拭然使香水灑淨所有入曼拏羅受灌頂
者長以酥酪素食潔淨齋戒
曼拏羅儀則品第三
爾時妙吉祥童子觀彼淨光天上所集衆會
已頂禮一切諸佛及大菩薩復說一字真言

最上秘密能消一切諸毒能作一切善事此
明雖少能成就得一切曼拏羅法能成就一
切降伏法真言曰

曩莫三滿哆沒馱引喃引怛你也合他引唵

引囉入

若三

十七

妙吉祥童子說此真言已白言一切聖衆及
一切部多衆汝等諦聽此一字真言爲第二
種曼拏羅儀軌今且略說所建壇地或八肘
或四肘先須潔淨地位四方平正隨處無妨
用五色粉須阿闍梨自己粉畫不許別人粉

畫其曼拏羅須三重具足先畫五髻大印妙
吉祥印優鉢羅印牙印輪印杖印於內曼拏
羅東方上畫前印相又於曼拏羅門外畫蓮
華金剛杵優鉢羅華幢幡繒蓋門樓車象馬
牛水牛娑嚩悉諦迦孔雀山羊白羊人物童
子依位排畫安置三重曼拏羅然用濕阿波
摩哩誡木爲柴八百條用酥酪蜜相和搵柴
兩頭於曼拏羅東南方念一字真言加持彼
柴每拈一條誦一遍真言而作護摩作護摩
已隨其緣力獻闕伽華賢聖前飯鬼神前生

食然燈燒香皆念一字真言及請召發遣亦
念此真言行此法教其曼拏羅若是求大福
德於聚落中建置若求富貴於尼俱陀樹下
建置若求子息及求妻妾於菩提樹下建置
若求象馬於象馬廐中建置若求伏龍於大
龍池邊建置若除一日及四日瘡病於空舍
或聚落南面寂靜之處可建置若除羅刹執
魅於尸陀林中或空舍建置若除毗舍左執
魅於尾鼻多迦樹下建置或卑麻樹下亦得
若除摩多羅及一切宿曜執魅於四衢道建

置或近有死尸舍亦得若除沒囉憾摩羅刹
所魅於多羅樹下建置若除諸毒所中於曼
拏羅內念一字真言加持水七徧令彼飲之
毒自消散如是或男或女若別有所求之事
於四衢道或淨舍之內或果樹下或白乳樹
下或稻田之中或林野樹下無妨礙處皆可
起壇粉畫或有種種病苦或女人所作之病
或諸惡鬼神等所作大病皆作擁護或一切
拏枳你所作一切病及沒囉憾摩迦波隸等
所作病或空舍或無人住處或深隱處皆可

起壇若欲建壇須得吉祥好日或於夜半或
日中亦得餘時不可於其壇中獻闕伽華及
發遣等事皆須念一字真言若前一切所求
之事但飲曼拏羅賢瓶之水一切皆獲吉祥
一切病苦皆得解脫若求最上位速得國位
若無子息令得子息惡業清淨貧者得富或
男或女乃至於曼拏羅隨喜之間所求種種
之事無不成就
上品懺像儀則品第四之一
復次妙吉祥童子觀察淨光天上所集大衆

已五體投地禮釋迦牟尼足熙怡合掌白佛
 言善哉世尊廣為利益一切衆生成就真言
 儀則法行法雲降雨所求皆得所有畫像法
 則最上正等福田令得出生菩提種子一切
 智智略為解說一切所願皆使圓滿一切真
 言正行皆令得果難成就者速得成就一切
 菩薩大行令得圓滿一切魔王令彼降伏唯
 願世尊悲愍有情普為宣演願樂欲聞爾時
 世尊釋迦牟尼告妙吉祥童子言善哉善哉
 妙吉祥汝為慈愍一切衆生樂問如來儀則

之法汝等諦聽善思念之我為汝說若欲求
 成一切真言行須依儀則具懺像功德所作
 所求皆得成就過去諸佛所說我今亦說先
 於無塵清淨之地用潔淨兜羅綿授與入三
 昧人於其清淨之地令曼拏羅阿闍梨念此
 真言八百徧加持此綿真言曰
 曩莫薩哩縛合二沒馱冒地薩怛縛合二引合喃引
 阿鉢囉合二底賀哆誡底摩底鉢囉合二左引哩
 赦曩莫僧戍馱曩耨伽鉢囉合二舍摩你引捺
 囉合二囉惹野怛他引誡哆引野引囉賀合二帝

引三摩野合三沒馱野怛你也合他引唵引
 僧成馱野薩哩縛合尾近曩合伽引哆迦摩
賀引迦引嚕尼迦俱摩引囉嚕波馱引哩尼
引尾俱哩縛合尾俱哩縛合三摩野摩努娑
 摩合囉底瑟姤合底瑟姤合吽吽頗吒頗吒
聲入

用又此童女須受十戒發菩提心慈愍眾生
 方可依法復揀擇白月白星宿吉祥之日又
 須天色晴朗無其陰暗風雨方可作法令前
 童女洗浴清淨著新淨衣服阿闍梨結真言
 大印作擁護法用無蟲淨水入白檀香恭俱
告三
 摩香誦真言加持灑淨童女身上廿二及兜羅綿
 及將此水於四維上下普皆灑淨復以白檀
 恭俱摩龍腦等香焚燒供養阿闍梨及同法
 事者依法獻香再三迎請諸佛世尊住十地
 大自在菩薩既迎請賢聖到阿闍梨至心供

養香華次或有孔雀鴛鴦鵝鴨鶴鴈如此吉祥之禽或從空來或水中來或地行來出微妙音發和雅聲持誦者知是吉祥感應必得諸佛菩薩降臨加被我所求事決定成就造懺之緣亦得成就又復聞其鼓聲螺鈸聲鈴聲磬聲琴瑟方響種種樂聲或向空中或在地上亦是吉祥之瑞又或有男子女人童男童女時時說言此是聖人所作此最殊勝大有增益堪受此法當獲勝果如是之言皆是吉祥之聲阿闍梨唯自了知必得諸佛菩薩

威德加被此所求法無不成就或如有人言提喫不知合可破壞苦事無有是處如是之言皆是不祥之聲又或見猿猴水牛狐狼驢畜猫兒等醜惡之獸二足四足等及聞彼作聲持誦者自然了知壇法不就求事不成持誦者阿闍梨須重結淨壇再作法如是直至七徧誦持人設有五逆罪至第七徧決定須得成就壇既成就令前童女面向東或向北坐吉祥草座阿闍梨持誦真言與作擁護令童女素食結齋於前兜羅綿教授童女令彼

撚為綿線或一兩三兩五兩八兩至十六兩
 須得最上勻好兩數決定若上等壇法十六
 兩中等八兩下等五兩至一兩若作降伏法
 隨其自力臨時不定此壇若成如有過去宿
 業經刹那間而自消除前童女所撚綿線安
 淨器中一心觀注更不異緣復用龍腦香白
 檀香恭俱摩香同入淨器之中和衰綿線以
 摩梨迦華瞻蔔迦華而用供養令作擁護若
 誦真言及一切事不得散亂所用器物並須
 清淨無其蟲蟻

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

六

音釋

搵烏役切手撚尼展切以衰襲音邑香
搵搵物也撚指撓物也衰襲衣也

永樂北藏

文殊師利根本儀軌經

第七五册

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

七第八

若四

宋馬天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

上品懺像儀則品第四之二

復次線法既成而求造懺之者彼所作人須

若四

身貌端正不肥不瘦無病無苦不老不弱不
惡不醜喘息不麤瘡疥不患諸根具足形色
端嚴復須心意柔和樂修善行智慧通達功
巧最上可令作懺若得此人造其懺像利益
第一又此懺像有三品別上品懺像有上品

福利中品懺像中品福利下品懺像下品福
利若得前造懺之人所要功價不計多少不
得怖懼吝惜依價令作善自乏財方便求告
令彼作懺必得成就懺像功德如得成就而
用最上殊勝香華及人天愛樂珍玩寶器飲
食衣服卧具湯藥一一供養令一切有情獲
大利益正覺正說又阿闍梨復先為彼作懺
之人受其齋戒又須揀擇吉日須得三長善
月白月白日吉星宿曜可令造懺如要別月
須值二月或三月華卉開芳春和之景日初

永樂北藏

文殊師利根本儀軌經

第七五册

出時即令製造所有造懺使用器物繩線等物並須用牛糞淨土和水同洗洗已復用五種無蟲淨水重洗於寂靜之地用白檀恭俱摩香水作法灑淨用前造懺器物於此安置復以香華至心供養阿闍梨洗浴清淨著新淨衣戴冠服食白檀蒸俱摩龍腦等香離飢渴想心懷歡喜持白芥子誦真言八百徧擲於芥子向四方四維上下復結五髻大印持其芥子於造懺人頂上加持得大擁護若上品懺闊四肘長八肘中品懺闊二肘長五肘

下品懺闊佛尺一尺長三肘半佛尺者即身長八尺者一肘為佛尺也此是三品懺之定量又上品懺能成就最上入聖之事等中品懺佛滅度後求最上位求最上福德俱獲成就下品懺求人天快樂財帛珍寶及降伏之事俱獲成就若依此法決定成就若不依此法直如天帝亦不成就依法奉行賤下之人亦得成就諸佛世尊宣布法教真言密行利益一切衆生為菩提因若人於此真言法教至意受持所有一切世間出世間曼拏羅無

不成就彼人不久得大菩提此法若不利益
菩提行者佛則不爲宣說又妙吉祥童子所
說懺像法則此中亦有日限次第若造其懺
至心制造或五日成八日成十六日成若人
專意經一晝夜成此名最上成就利益甚多
若彼作人大小便利離其懺地百步之餘其
事訖已淨水洗浴別著淨衣復用白檀塗其
身體及於手足然須專心至意細密堅牢如
法爲懺又須尺量合宜不得刺少所刺線頭
如法繫結用好懺竿平正懸挂就於白月吉

辰令造了畢與彼價直勿使欠少令彼安心
如法受用阿闍梨以此懺身於清淨處如法
安置用上妙香花加持供養擁護自身及於
線懺大力妙吉祥真言所說過去諸佛亦說
如是我今亦爲宣說如是一切真言行真言
相具大精進有大勢力能作能成種種佛事
復能救度南閻浮提愚迷衆生邪見顛倒棄
背聖言輪迴黑暗令得解脫若有信樂真言
依法受持發大勇猛行大精進上求菩提決
定成就如佛所說若有不信衆生不能種彼

菩提種子譬如鹹鹵之地不能生於百穀之苗集其種子信爲萬善之根本而能出生一切智種於此真言信解受持所求之事皆得成就若彼阿闍梨求彼畫者畫於幃像亦須自解裝畫所用畫人須最上巧妙諸相具足柔和慈善形色端嚴離諸過失還令受戒加持一如造幃之儀則所用彩色並須上好光淨離其塵垢然用龍腦白檀恭俱摩等香熏裛彩色誦真言八百徧加持彼色復以龍華奔曩誑華嚩俱羅華雨華馱覩瑟迦哩華摩

隸迦華俱蘇摩華等用散幃上令彼畫人面向東坐吉祥草座一心想念諸佛菩薩以求加被然可細意精心描畫功德勿生疲倦先畫釋迦牟尼佛一切諸相並須具足三十二相八十種好坐寶蓮華圓光熾盛面貌熙怡光明徧體作說法相所坐蓮華瑠璃爲莖於蓮華下復有大池中有一龍王一名難陀二名跋難陀左手執蓮華莖右手頂禮瞻仰如來半如人相半如蛇形身白色具諸莊嚴又彼蓮池多有蓮華荷葉水族飛禽具相莊

嚴殊妙端正又彼如來所坐蓮莖上下周迴
出無數蓮華次第高低一一得所世尊左邊
復有八大菩薩各坐蓮華座第一妙吉祥菩
薩如白蓮色或恭俱摩色或金色作童子相
頭有五髻具足莊嚴端正殊妙左手執優鉢
羅華右手頂禮如來面戴喜怒身具圓光結
跏趺坐第二蓮華若四聖月光菩薩亦作童子相
第三蓮華妙財菩薩第四蓮華上菩薩能除
一切蓋障第五虛空藏菩薩第六地藏菩薩
第七無價菩薩第八妙眼意菩薩此諸菩薩

皆作童子之相一一圓滿莊嚴彼佛右邊復
有八大菩薩具種種莊嚴第一慈氏菩薩最
近佛坐作梵行相頭戴寶冠身真金色體著
紅衣復挂紅仙衣身相端嚴具三種幟幟左
手持瓶杖於肩上挂黑鹿皮右手執數珠頂
禮如來瞻仰世尊心如在定第二蓮華聖普
賢菩薩身作紫綠色具一切莊嚴相左手執
如意摩尼寶右手持吉祥果作施願相第三
聖觀自在菩薩身如中秋月色具一切莊嚴
頂戴寶冠白衣絡腋頂中復戴化無量壽佛

端嚴而坐左手執蓮華右手作施願相徧身
光明如心作觀想第四聖金剛手菩薩身作
金色一切莊嚴左手執金剛杵右手作施願
相執果身挂瓔珞頭戴寶冠冠有光明真珠
絡腋體著白衣復挂白仙衣徧袒右肩如觀
自在第五蓮華大聖意菩薩第六善意菩薩
第七徧照藏菩薩第八滅罪菩薩如是彼諸
菩薩各各手執經果身挂仙衣諸相具足一
切莊嚴彼菩薩上復畫八辟支佛作僧形相
身著紅衣於寶蓮華上結跏趺坐如大丈夫

面有善相徧身光明手作散華相散摩練華
雨華馱觀瑟迦里華龍華奔拏迦華一一畫
之普散幢上
復於釋迦牟尼佛左邊聖妙吉祥上畫妙高
山宮殿樓閣以無數妙寶莊嚴優鉢羅華徧
滿其上於彼山中復畫八佛世尊第一寶頂
如來頂有瑠璃寶紅蓮華寶帝青寶大青寶
石藏寶等如是大寶普放光明猶如日出彼
佛身著黃衣徧袒右肩結跏趺坐具三十二
相八十種好一切莊嚴作說法相第二開華

王如來身具金色放大寶光散適意華龍華
縛俱羅等華結跏趺坐觀察聖妙吉祥菩薩
第三娑陵捺囉王如來身如金蓮華色作說
法相第四妙眼如來第五耨鉢囉婆憾如來
第六徧照如來第七藥師瑠璃王如來第八
斷一切苦王如來如是八佛普皆金色目視
釋迦如來手作無畏之相又於如來上空中
有雲雨諸香華於幢二角畫二淨光天子住
虛空中頂禮聲聞緣覺菩薩諸佛前說八辟
支佛者所謂獻馱辟支佛摩捺曩辟支佛贊

捺曩辟支佛烏鉢哩瑟吒辟支佛濕吐多辟
支佛悉多計覩辟支佛你弭辟支佛蘇你弭
辟支佛於辟支佛後復畫八大聲聞尊者所
謂尊者舍利弗尊者大目乾連尊者大迦葉
尊者須菩提尊者羅睺羅尊者難陀尊者婆
捺哩迦尊者劫賓那如是等聲聞緣覺諸相
具足福德端嚴合掌虔恭瞻仰世尊又於釋
迦佛上面別畫二淨光天子身著華鬘衣手
執寶蓋用真珠瓔珞寶鬘蓮華大青寶等殊
妙莊嚴覆釋迦如來頭頂又於佛足下有蓮

華池與妙吉祥及烏跋難陀龍王相近畫一
寶山從蓮池出上有寶巖周迴寶樹挂珊瑚
蔓草木華果皆是珍寶莊嚴有大仙人於山
居止此山北邊畫皎曼德迦忿怒明王作大
惡相右手執索左手執杖面戴顰眉腹形廣
大身如墨色可喻黑雲髭髮俱長作黃赤色
兩眼俱紅十指甲長一切莊嚴挂虎皮衣瞻
仰妙吉祥如受勅相徧體光皎能破壞一切
障難於其山下坐大石上又近難陀龍王畫
持誦者隨彼身貌衣服畫之右膝著地手執

香爐世尊釋迦牟尼足下右邊從蓮華池出
大寶山莊嚴殊妙亦如前山之相於山北面
亦畫忿怒明王又於聖觀自在下復畫其山
作紅蓮華色亦以珍寶莊嚴以瑠璃寶作山
峯頂聖觀自在菩薩化一聖多羅菩薩居此
山峯身真金色若四不肥不瘦不老不少著種種
衣最上著紅仙衣作女人相種種莊嚴左手
執優鉢羅華右手作施願相面戴喜怒色結
跏趺坐徧身光明瞻仰聖觀自在於前瑠璃
峯上復畫龍華樹其華殊妙滿樹開敷枝葉

四垂在菩薩頂上如彼傘蓋於菩薩前種種
珍寶光明嚴飾此菩薩能破一切障難斷諸
怖畏若持誦之者與作擁護作天女像亦是
佛所變化能施一切衆生所求之願皆得滿
足復爲妙吉祥童子之母利益一切有情於
此山中亦畫忿怒明王諸佛說言此大明王
有大功能有大勢力具大暴惡作大忿怒能
破一切障難若有毀謗聖教剛強衆生能善
調伏令彼信受若有持誦之者而作擁護復
有毀謗真言輕慢三寶及造一切罪業或在

空居或住地上或居地下並令調伏隨順修
學於此所畫懺像令四方四角上下周正於
懺下面近緣畫大海龍王形如人相身體白
色端嚴殊妙以摩尼珍寶莊飾於身徧身光
明於其頂髻戴七龍頭具大福德行大精進
名阿難多亦名大龍面北合掌瞻仰如來奉
佛教勅利益世間一切衆生破諸障難此懺
儀則最爲殊勝過去如來隨機演說我今略
說若有持誦之者彼人得無邊福復有俱胝
劫所作重罪於一剎那中速得消散若有十

惡五逆破戒造惡輪迴惡趣爲下賤類不曾於法受持隨喜若遇此懺隨喜瞻仰於刹那間令罪速滅何況持誦之者於此真言妙法常行成就若復有人經俱胝劫供養一切佛所得福德而無有量彼持誦者及有畫懺功德者亦復如是若福德無量若復有人以香華飲食供養恒河沙數無量諸佛及諸菩薩聲聞辟支迦彼獲福果不可稱量若人於此真言儀軌讀誦供養所獲功德亦復如是不可稱量又復若有受法弟子於此懺前成就一

切真言行求彼聲聞辟支佛及大菩薩彼人決定速得成就

中品懺像儀則品第五

爾時世尊釋迦牟尼佛觀彼一切大眾願樂欲聞告妙吉祥童子言我爲汝等說彼中等懺像法則汝今諦聽善思念之無復忘失妙吉祥若使工巧之人令造綿線及制畫懺像加持軌範種種法則並如前說上等之事今此中等所有懺像尺量停分及彼佛菩薩聲聞等執持儀則少有不同今於懺上先畫淨

光天以頗胝迦寶爲地白真珠瓔珞普爲嚴
飾寬廣平正殊妙第一於此天中畫世尊釋
迦牟尼佛坐七寶師子之座一切諸相具足
莊嚴對彼人天作說法相於佛右邊畫聖妙
吉祥身如紅蓮華色或恭俱摩色或如日色
左肩連挂優鉢羅華頭有五髻爲童子形面
戴喜色合掌恭敬坐立右膝瞻仰世尊復於
世尊左邊畫聖觀自在面如秋天滿月諸相
莊嚴具如前說復加手執白拂拂世尊身相
次畫慈氏菩薩普賢菩薩金剛手菩薩大意

菩薩善意菩薩虛空藏菩薩除蓋障菩薩皆
如觀自在菩薩一一莊嚴又彼菩薩上畫八
佛世尊所謂開華王如來寶頂如來毗舍浮
如來羯俱伐曩如來金仙人如來迦葉如來
妙眼如來俱那含牟尼如來彼等如來著淺
紅衣右手作施願相左手執袈裟角偏袒右
肩徧身光明諸相具足於世尊右邊近聖妙
吉祥菩薩畫大會衆復畫八辟支佛八大聲
聞名號如前其中大目乾連與舍利弗各執
白拂侍立佛邊依次復畫欲界四天王帝釋

天主夜摩天主觀史天主樂變化天主他化
天主及色界大梵天王淨光天子乃至色究
竟天次第畫之又世尊師子座下直至懺緣
畫大海水出大寶山近懺一角畫持誦者依
彼相儀右膝著地手執香爐至意低頭又寶
山中畫跋曼德迦忿怒明王亦如前儀復於
世尊左邊師子座下聖觀自在足下於寶山
上畫多羅菩薩坐亦如前儀於懺上二角相
近畫二淨光天子其身白色於上空中乘雲
而住作雨華相雨下瞻蔔迦華優鉢羅華蓮

華摩梨迦華雨華馱觀迦里迦華龍華奔囊
誡華妙華如是種種香華具種種色相佛說
此中等懺像於其世間成就中等增益利樂
之事若有眾生愚暗邪迷輪迴諸趣不能知
彼妙吉祥中等懺像但造五逆十惡一切重
罪若剎那中隨喜瞻禮是諸罪業速得清淨
復令病者得愈貧者得財無子得子若有受
持讀誦書寫供養此人得大功德於人天中
受福快樂彼人命終之後當得成於無上佛
道若有令他書寫隨喜受持供養彼人獲福

經俱胝劫說不能盡

下品幪像儀則品第六

爾時世尊釋迦牟尼佛復告妙吉祥童子言
我今說彼第三下等幪像秘密儀則若有一
切眾生懶墮懈怠不勤修習於此幪像隨喜
瞻禮亦能成就殊勝利益若造幪法則所有
綿線造幪畫像加持大體儀軌亦如前說今
此幪內先畫妙吉祥於師子座上結跏趺坐
為童子形諸相端嚴光明普照作說法相左
邊畫聖普賢菩薩坐優鉢羅華座右手執拂

左手執如意寶身作紫綠色右邊畫聖觀自
在菩薩右手執拂左手持蓮華徧身光明於
妙吉祥師子座下至幪緣畫金山復於師子
座右邊畫跋曼德迦忿怒明王彼明王下畫
持誦者手執香爐亦如前說於妙吉祥上畫
開華王如來彼佛身長十六指座寶山巖猶
如樓閣彼幪四面俱有寶山幪上面山峯令
高於上虛空畫二淨光天子一名清淨二名
妙淨降雨種種香華亦如前說儀則無別今
此第三下品幪像有大增益若諸有情經百

千俱胝劫所作諸惡重罪若能至心隨喜瞻禮一切業障皆得消散若復有人供養諸佛經百千俱胝劫所得功德不及依下品懺法持誦之者十六分中一分功德所以者何此懺像法勢力殊妙所作所求皆得成就復能降伏梵王仙人水天日天俱吠羅天羅刹財主阿脩羅王摩睺羅伽月天風天跋魔天及那羅延等以此懺像真言皆來降伏若求息災增益吉祥無不成就若欲調伏破壞情物不得用之佛不許作

七 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

八 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

第四懺像儀則品第七

爾時妙吉祥童子即從座起繞佛三市頂禮

佛足而白佛言善哉善哉如來應供正等正覺為利益世間一切眾生善能說此正法真言一切明義今諸有情依此道法方便修習成就一切菩薩真言行當得最上菩提涅槃今此真言甚深祕密拔濟世間利益廣大若佛滅後惡世之中一切聲聞緣覺菩薩聖賢普皆隱沒是時眾生懈怠放逸不信經法親近惡友虛妄姦詐邪見顛倒若聞此法驚怖疑惑此人命終入阿鼻獄流浪生死永不解脫唯願世尊慈悲憐愍方便解說真言相應

幢像儀則令諸眾生降伏其心到無畏地爾時釋迦如來告妙吉祥童子言善哉善哉妙吉祥汝能為於末世眾生問於如來最上祕密真言行義成就幢像要妙儀則汝等諦聽當為汝說我有六字真言名微妙心是一切真言最上祕密大義藏汝等信受無復疑惑若彼眾生成就此法降伏其心決定成就佛果菩提過去七十六俱胝佛同所宣說我今為汝及末世眾生略而說之

唵引縛引訖切替引惹藥

唵引縛引訖身切世引訖引娑縛二合

唵引縛引訖身切欠惹藥

唵引縛引訖身切你瑟致二合藥

唵引縛引訖身切捺摩諾

唵引縛引訖身切摩曩索

爾時世尊說此真言已告妙吉祥言此六道十三

六字微妙心真言具足大力大精進最上無

等一切諸佛同所宣說最勝殊妙若此真言

流布世間利樂衆生如佛住世而無有異又

此法教有上中下今微妙心最上第一闍菩

提道入如來族成正覺乘得無上果若如來法教將欲滅時今此真言能為擁護令得久住若復有人依此軌儀至心持誦求於世間最上福德無不成就設復有人心未諦信於此壇儀試驗建置所求之事亦得成就何況至誠依法持誦爾時世尊說此幢像儀則真言法教為未來世五濁衆生短命貧窮懈怠癡愚不能精進修廣大行隨彼淺機而略說之先令修合白線或一兩或半兩以線織幢幢長一肘闊半肘下留少許線脚或以絹帛

為幪亦得如要幪大或長二肘四肘六肘八
肘至十肘亦得所有髮毛等並須去之潔淨
護持無令點汙用白檀龍腦恭俱摩等香熏
裏其幪然於淨潔之地安置一清淨器物以
幪盛彼器中然後用白檀恭俱摩龍腦等香
入無蟲淨水之內相和灑衰線幪依法安置
三日作其擁護阿闍梨至心清淨於白月十
五日向幪前面東坐吉祥草座誦此真言八
千遍
怛你也合他引唵引四引四引婆誡鑊縛護

嚕鉢馱囉尾你也合二作芻說引阿縛路引迦
野阿縛路引迦野鎗引三摩野摩努婆摩合二
俱摩引囉嚕波馱哩尼摩賀引冒地薩怛縛
合二緊進囉引野細吽頗吒頗吒
阿闍梨持此真言足已只於幪邊眠睡如夢
中見好祥瑞幪法必成堪令畫像如所夢不
祥幪法未成復於器中取出幪身而令陰乾
其幪乾已別用圓滿潔淨之器盛幪在中於
清淨之地秘密之處依法安置令持誦者復
念六字微妙心真言一洛又作其擁護彼幪

決定成就滿三日後取出懺身就三長月令
畫此懺若欲別月修建之時須就白月吉日
復得吉星曜直日仍至夜半子時令彼畫人
持受戒品至於天明就清淨之地燒龍腦香
然令畫懺先畫聖妙吉祥童子作小童子相
頭有五髻金色嚴身體著青衣復以青仙衣
披挂身上於師子座上半跏趺坐右足踏於
寶座寶座之下復有白蓮華作說法相上下
端嚴諸相圓滿面戴喜怒之相觀視持誦之
者右邊聖普賢坐白蓮華諸相具足一切莊

嚴身紫綠色著於青衣真珠瓔珞以為絡腋
左手執如意寶珠右手執白拂妙吉祥右邊
畫聖觀自在亦坐白蓮身如中秋月色諸相
具足一切莊嚴亦著青衣還以真珠瓔珞以
為絡腋左手執白蓮華右手執金柄拂面戴
喜相瞻仰於妙吉祥又此所坐白蓮從池水
生於一莖幹有三枝蓮華中枝白蓮華坐妙
吉祥兩邊白蓮華右坐普賢左坐觀自在其
蓮華莖作大綠寶色於大無熱惱池出二大
龍王一名難陀二名跋難陀身作白色一切

莊嚴各於頭上戴七龍頭上半如人相下半如蛇形於此池中捧白蓮華莖舉頭瞻視妙吉祥菩薩其池之內無數蓮華或開未開而用莊嚴又於聖妙吉祥右邊近懺角畫持誦者如彼相儀畫之右膝著地手執香爐瞻仰道場會又於聖妙吉祥上近懺二角畫二天子乘雲空中往來飛行作雨華相雨下殊妙之華徧於懺上種種開敷如前儀則所有聖妙吉祥普賢觀自在及彼執持之物兼持誦阿闍梨並須依法周足畫之如不依法闕少

一事壇法不成所求無就若人無力或可隨緣建置其法不定如所得造懺疋帛或一尺或一肘或半肘亦得爲懺畫人或信法或不信法或持戒或不持戒或淨或不淨亦可得畫若彼持誦者或自或他須信重佛法持戒清淨發菩提心如是彼人於真言行必得成就若人於外道邪論及彼小乘而不樂著於此大乘信樂修習必得成於無上佛道若於白法而不信者於菩提種終無出生之用譬如焦穀永絕其芽若人信受依法持誦所有

世間出世間一切真言及諸賢聖無不成就
我今所說上中下品及彼小懺法則之事一
切所求皆得成就

第一成就最上法品第八

爾時世尊釋迦牟尼佛告妙吉祥童子言我
為衆生說此廣大殊勝懺像法則能令少善
衆生成就廣大功德今欲為汝分別較量福
德業報汝今諦聽善思念之爾時妙吉祥童
子白佛言世尊善哉善哉今為我等分別較
量真言法行所得功德唯願世尊慈悲憐愍

方便解說爾時釋迦如來於其面門放大光
明其光四色青黃赤白普照大衆復照三千
大千世界一切魔王失大威力所有摩尼珠
寶一切宿曜日月光明皆所映蔽而無照燭
於是佛光却入面門爾時金剛手菩薩摩訶
薩在大衆中即從座起頭面禮足白佛言世
尊以何因緣放大光明普照三千一切世界
必有因緣願佛為說世尊告言金剛手如是
如是如來現瑞必有所因今為汝等說此妙
吉祥根本儀軌真言經王令彼有情所作所

求皆得成就一切平等令入法行若有信敬
受持讀誦書寫禮拜以龍腦香塗香及燒香
華鬘繖蓋幢幡妓樂螺鈸妙音如是隨緣供
養發迴向心欲求大福或聞法教依法奉行
或隨喜恭敬我與彼人皆受阿耨多羅三藐
三菩提記如是放光而宣此事若有先入三
昧淨持戒品受灌頂者於此儀軌王根本心
真言外心真言或別真言及一字真言去曠
野處以水果子及藥等根葉用充齋食潔淨
身心隨意誦前真言三十洛又復上山峯上

面西安置前第四幢像阿闍梨面東坐吉祥
草座用白檀恭俱摩香水浸白蓮華一洛又
向幢前獻釋迦牟尼佛及諸佛菩薩緣覺聲
聞一切賢聖又以龍腦香諸雜名華隨緣供
獻天龍神等於幢前作護摩爐如蓮華相就
三長月十五日夜半子時用白檀為柴燒火
復用恭俱摩龍腦和合作團數可八千用作
護摩而為擁護時釋迦牟尼佛徧身出光猶
如火聚即時阿闍梨以恭俱摩白檀水淹白
蓮華獻闍伽水速繞幢三匝即頂禮一切諸

佛菩薩聲聞緣覺既頂禮已即收懺受持不
久之間速得神通經一彈指頃過梵天界到
開華佛刹得見開華王如來及無數百千菩
薩供養恭敬於妙吉祥前親得聽法住彼佛
會壽命一劫所持懺像亦在彼處諸佛菩薩
恒為護念諸佛法藏皆悉通達復得無量神
通大力入千佛刹偏現千身與妙吉祥而為
善知識此人決定成無上覺
第二成就最上法品第九
爾時一切大眾安詳而坐世尊釋迦牟尼佛

於大眾中告彼天眾言汝等諦聽聖妙吉祥
童子所行結壇真言成就法若有持誦之者
能作擁護今最上秘密微妙心大明王真言
一切佛說若誦此明如誦一切真言汝等天
眾不得違犯此明王真言若依法持誦請召
降伏假使聖妙吉祥尚不敢違何況別諸菩
薩能破一切障礙亦能破一切世間出世間
真言今一字真言具大精進有大勢力唯一
字真言於一切真言中最上無畏而得第一
天眾問言今此真言云何名為一字復有何

力世尊說言今此一字能具一切義能作一切事能斷一切呪能破一切罪業亦能圓滿一切真言於一切世間出世間真言中而為最上為一切如來心圓滿一切願更無能勝此真言者

唵引瑟致陵合三

此為聖者最上祕密能作一切事名為一字明王不得違犯能藏護衆生身令一切部多不能得見無能得便為一切佛之吉祥能成就一切真言能作一切世間師能作一切自

在心能悲愍一切有情能破壞一切障難如意所作皆得成就一切真言先所未念亦得精熟而不忘失自著衣服誦此真言衣上加持見者愛敬加持齒木刷牙無患白迦囉尾囉木加持七徧若用刷齒所欲之者不求自得若四十九如有眼病用其鹽糝加持七徧然將點眼速得除差若患耳病用象糞內所生菌子及吉沒迦樹葉用慢火燒燒已去皮令溫和更入鹽糝都共合和一處加持七徧以藥點耳刹那中即差若女人難產生者而受痛苦用

阿吒嚩沙迦藥根以無蟲淨水磨藥塗於臍上自然生下母子俱安若人傷刀箭惡瘡用陳酥加持八徧喫此酥兼塗瘡上彼瘡立差若患氣病及瀉痢青鹽或紅鹽或別鹽加持七徧然喫此鹽彼病立差若人患吐逆用麼覩籠識藥根以無蟲淨水磨誦此真言加持或加持一徧二徧俱得除差又女人難產用阿濕嚩嚩馱藥根以黃牛酥煎已復用黃牛乳同磨加持二十五徧女人月水後三日喫不得邪染夫自亦然若行邪染其藥無力若

所生子於母腹內或一年二年三年五年或多年不生或被他人禁呪不生或藥法制伏不生或自有病不生或所患病進退不恒令不產生如是種種障礙生產不得以加持力皆得產生俱獲安樂若是冤家作法障礙難生用陳酥孔雀尾加持二十七徧合和同研細研已丸如訶子大復用白乳糖酥加持二徧然後同喫服食七日而得平善若患頭疼用烏翅加持七徧以翅拂患人頭速得安樂若男女孩子所患諸病用阿嚩謨根你梨迦

根使乳汁同磨加持八百徧然後服食即得
安樂若有患隔四日瘡病或三日二日恒日
如是惡病用乳粥與酥同和加持八百徧與
喫即得安樂若值捺吉你鬼執者自口念八
百徧觀視病人即得安樂若一切人所值惡
鬼執者所謂摩多羅布單曩吠多拏童子鬼
等加持自手八百徧以自手摩患人頂即得
安樂若誦一徧自身得擁護若誦兩徧同行
者得擁護若誦三徧一家得擁護誦四徧聚
落得擁護若誦五徧一州得擁護如是若誦

千徧一國得擁護如是皆能擁護及彼調伏
一切能作若有忘失文句還得明記今此真
言雖具調伏逼害之力佛不許作恐害情物
又復建壇之法於彼無人淨處或近河岸海
岸或恒河岸或別餘江河之岸所有清淨之
處持誦者一日三時洗浴換衣默然乞食以
菓果爲食食已志心念真言至十洛叉如有
祥瑞時即所求成就便於加持之處安置第
一燈像排列供養或用金器或銀器或銅器
或瓦器或磁器等陳列香華而用供養復令

一洛又人然燈一洛又用都增瑟合二香油蓋
內滿盛以白氎布等爲其燈心於彼像前普
徧然之照曜一切相次之間燈出光燄猶如
火聚即時空中忽有鼓聲讚言善哉持誦阿
闍梨若聞此聲速向燈前獻闍伽水旋繞三
帀頂禮一切諸佛賢聖即收捧燈像而作受
持不久之間及然燈之人得大神通於虛空
中有一洛又一天宮來迎此人復有諸天妓
樂歌舞作唱天女讚歎復得持明輪王與彼
持誦之者受於灌頂諸然燈者種種天衣而

得嚴身徧體光明喻如日出住一大劫若阿
闍梨爲天輪王壽命延長得諸同行及諸天
人以爲侍者身體細妙下位難見於一切賢
聖之中最上最尊天人愛敬於剎那中過於
梵天持一切物供養諸佛及衆菩薩天帝之
德亦不可及何況別諸天人與聖妙吉祥爲
善知識於未來世當得成佛復有成就之法
先須於大曠野寂靜之地離諸喧鬧人物之
類復有蓮華池池畔復有山於此山上所有
妙吉祥儀軌經中一字真言及諸佛菩薩所

說真言彼人隨意受持作法者食蓮華根為
 齋至心誦持真言三十六洛又課誦畢已持
 執前儀軌所說第一燈安置山上用蓮華白
 檀恭俱摩香水浸佉囉木柴先安置蓮華
 三萬六千莖於爐內以所浸佉囉木同作
 護摩若護摩畢已世尊釋迦牟尼佛像於燈
 中放光照持誦者照已復入燈內令持誦者
 得五神通入菩薩地光淨如日隨意自在壽
 三十六劫復過三十六洛又佛刹彼佛威力
 令得見三十六俱胝佛持彼教法於彼佛所

而作供養與聖妙吉祥為善知識於未來世
 得無上菩提究竟涅槃

八 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

音釋

鹵音魯爇語輶履輶毗輶廣切訶吉切

永樂北藏

文殊師利根本儀軌經

第七五册

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

九第十同卷

若五

宋曰天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

第三成就最上法品第十

爾時世尊釋迦牟尼佛復說此儀軌王最上成就法若彼誦者作法之時乘船入大恒河住河中間以乳為食誦真言三十洛叉別諸真言誦之皆得若誦數足見一切龍即作護摩爐如蓮華相用前第一幢面西安置獻入供養持誦者面東坐吉祥草座以白檀恭俱

摩香熏裊龍華復用佉彌囉木為柴入在爐中每一龍華加持七徧而作護摩如是護摩數滿三萬作護摩時如有龍現或持香藥或持寶物而與持誦者不得受之若護摩畢已得持明輪王速具神通一切龍王皆悉降伏如同侍從隨意自在無有能勝之者壽命三十中劫親見聖妙吉祥尋以摩頂具五神通不久當來得成佛果復有成就最上法亦於大恒河中作法先用吉祥果木一段為其舟船牢固造作復用吉祥果木為於篙棹所用

船工心須巧妙多有方便運彼舟船往來安穩恒在中流持誦者所有受持根本真言或六字真言三字真言一字真言及明王眷屬真言爲成就法於船中面西安懺持誦者面東持於齋戒以乳果子藥苗藥根等爲食一日三時洗浴三時換衣默然至心於彼懺前誦前真言六十洛又持誦畢已船自往於大海所用之物隨行受持入大海時不得怕怖唯持誦者一人可得迴船餘者皆否須臾之間可行百千由旬然就海中作成就法先作

護摩爐如甕用佉禰囉木爲柴用白檀龍腦龍華合和爲團以瓦器內盛或大或小臨時俱得團數須滿六十洛又加持作護摩亦然於護摩時有楞伽國住者羅叉變醜惡形復有龍宮名大富貴彼有大龍王從龍宮出變種種身現善惡相與彼羅刹發如是言汝起汝起爲我作主如是復有阿修羅夜叉天人摩護羅伽及一切聖者發善軟言勸請令起不得便起亦不得驚怖持誦者即誦真言左手結禘克印禘克彼等即生怕怖尋便退散

護摩作畢龍鬼既無持誦者并所有船刹那
中間往色究竟天及諸刹土往來自在發善
提心見聖妙吉祥獲得五通大力所有一切
龍一切羅叉一切夜叉一切阿脩羅一切天
人一切衆生皆悉降伏受誦者勅復得一切
諸佛菩薩聖賢慈心護念所有摩多鬼及一
切鬼神不見其身何況能爲惱亂
復有成就最上法用吉祥果木一段於恒河
灘製作舟船復令一百二十人執燈身著白
衣作於擁護然將第一燈如前儀則安置獻

大供養復用龍華白檀恭俱摩龍腦合和爲
團數作三萬以佉禰羅木爲柴用作護摩作
護摩畢已人及舟船刹那中間往彼梵世隨
意自在復見聖妙吉祥得菩薩地具大五通
住壽一劫作大持明輪王彼執燈者得持明
天同爲侍從常供諸佛於未來世當成正覺
復有成就最上法或於河岸海岸及大海中
離於喧鬧寂靜之處起壇持誦求最上法皆
得成就或雪山香山香醉山阿沒禰山三峯
山及有華果樹林之處如佛所說應是山川

林野深淨之處離諸雜穢眾惡之類忻樂誦持真言法行皆得成就若南印度或於吉祥山吉祥舍利塔等亦得成就法若北印度迦濕彌羅國你波羅國迦尾尸國以次小支那國大支那國所有山林河海清淨之處皆得成就真言行法若於聚落城邑而作法者須是國王重臣信敬佛法人民士庶孝養父母恭敬賢聖無諸外道邪見眾生如是國土於寂靜處或於舍下或於露地皆可起壇求成就法若於中天大印度內所有琺伽河岸

母曩河岸信度河岸捺哩摩二那河岸縛訖史二合河岸贊捺羅二合娑誡河岸淨岸迦嚩哩河岸娑羅莎底河岸梟多大河岸如是勝地可得成就最上法復有勝地金剛座大塔中轉法輪處安瑞像塔中及迦毗羅城摩耶夫人生太子處鷲峯山中華氏大城俱尸那城末度囉城曲女城鳩濟你城廣嚴城如是國土聚落皆是福德吉祥勝地所作所求皆得成就若有天人住處或屍陀林或有一堂一殿安尊像處或有華果大樹下或山頂高顯

處或優樓頻螺大池上或摩嚕波國滿城中
及你奔拏河恒河入處海門邊鉢囉野誡大
尸陀林及佛寺塔廟一切世間殊勝之地俱
獲成就最上祕密法所有邊陲之地野外無
諸華果樹木之地不得作法所有惡人集聚
不律儀處暫住即得久住持誦結壇作法終
不成就若佛菩薩緣覺聲聞一切聖賢經行
之處最為殊勝其阿闍梨先須於真言儀軌
法則道業並須精熟復須持戒清淨離諸貪
欲智慧通達利益衆生然可依法持明結壇

誦呪作於護摩所求滅罪其罪皆除所求吉
祥一切成就如起首作法先面西安置懺像
持誦者面東座用蟻子所運之土恒河岸上
土復用白檀恭俱摩龍腦等香合和為泥於
彼懺前作一孔雀於淨地生者長吉祥草於
彼懺前作如車輪形令持誦者右手執其輪
左手執孔雀於白月十五日夜懺前作大供
養燒龍腦香至天明日出時彼泥孔雀變成
大孔雀王輪亦出光持誦者現作天身身有
光明如日初出著最上衣莊嚴於身即時頂

禮諸佛菩薩旋繞懺像已即自收懺經須臾之間乘彼孔雀過於梵天有無數百千那由他俱胝天人爲其眷屬自作天輪王壽命六十中劫隨意自在富貴具足無能勝者親見聖妙吉祥爲善知識此人不久當得成佛復有成就法如是所樂拄杖淨瓶齒^{若五}刷絡腋雄黃眼藥刀劔弓箭鉞斧種種器仗等或二足四足駝騾象馬師子龍虎等或飛禽之類孔雀白鶴鸞鳳等禽用白蟻所運之土或河岸土及諸妙香合和爲泥如前器仗生類隨意

所樂以泥作之或坐具卧具傘蓋頭冠一切莊嚴之具亦隨意作之或是僧家所用之物數珠革屣衣鉢錫杖剪刀針匙等物若是錫杖刀斧等並用上好鑛鐵作之其餘之物用前香泥修製修製既成復用五淨之水洗過然用闕伽水灑淨或一字真言或別真言誦八百遍以爲結淨自作擁護以次如前所說於清淨秘密之處面西安置第一懺像持誦者面東坐於彼像前獻大供養燒龍腦香等於十五日夜執持所造物像至心誦前根本

真言至於天明日出之時幢出大光所有前
香泥象馬及彼鸞鳳乘之即可騰空自在若
刀劍器仗乃至數珠革屣等執之亦然身如
日出放大光明作天輪王為一切天主壽一
大劫有無數百千那由他俱胝天人為其眷
屬居最上摩尼寶殿前所乘象馬等類恒自
隨身具大勢力自己真言常得成就他所呪
法亦能破之於自誦者作大擁護令彼阿闍
梨有大勢力具大精進成廣大身得聖妙吉
祥讚言善哉以手摩頂為善知識乃至當得

坐菩提道場成就佛身得一切衆生尊重供
養令諸有情到真實際獲不退位是故我今
略說最上成就法行於最上寂靜之地建置
最上第一幢像作大最上殊勝供養行大最
上真言事業所以持誦者乘空自在得天輪
王大菩薩位具五神通往千佛刹於聖妙吉
祥前成就一切智智復能布大法雲降甘露
法雨普潤世間利樂有情以最上成就法力
而能現作諸佛菩薩緣覺聲聞一切賢聖如
是殊勝一切所欲吉祥之事皆得成就

第四淨行觀想護摩成就法品第十一之一
爾時世尊釋迦牟尼佛觀察淨光天中大會
之眾根機成熟純善相應告妙吉祥童子言
我為汝等欲說中品懺像儀則之事有中品
事業中品成就法善哉汝等諦聽善思念之
爾時妙吉祥童子白佛言世尊如來為一切
世間天人師利樂有情救拔羣品唯願世尊
悲愍我等及末世眾生前所有法略為宣說
世尊告妙吉祥汝今諦聽若有持誦阿闍梨
若能修諸梵行持戒清淨身心柔輒悲愍有

情若安居處於此一切真言成就法作其觀
想持誦護摩決定不虛皆得成就如儀軌三
所說若曼拏羅阿闍梨攝受弟子令入曼拏
羅與彼灌頂所受弟子依法進修恒入三昧
身心平等智慧明達所言誠諦離諸妄念勇
猛不退恭敬孝順不老不少於諸利養而無
愛著於自戒行亦無缺犯悲愍有情一切平
等如是之者於此真言密行先作精熟而後
求法又此阿闍梨於妙吉祥曼拏羅真言密
行深入無礙得大總持善能分別三密妙行

於法界性無畏無著人相具足生貴族家勇
猛精進善療眾病斷貪嗔癡有如是德是名
曼拏羅阿闍梨與彼爲師其行無等若彼弟
子夫欲求法於妙吉祥童子儀軌三昧深懷
愛樂發恭敬心五體投地誠心告白我今願
樂求受灌頂唯願闍梨慈悲攝受阿闍梨觀
彼弟子威儀梵行戒品身心得如前說者即
時攝受依法軌儀試驗彼等與彼灌頂教授
真言令入三昧學祕密印如斯堅固信樂不
退即爲解說一切真言成就儀軌若非此人

於此儀軌不得爲說若彼弟子得阿闍梨歡
喜隨自力緣如法供養時阿闍梨教授養育
如同父子所業既就復令隨處建置道場所
有儀軌如前所說棟好壇地無諸雜穢瓦礫
骸骨清淨之處安置懺像召請賢聖以香華
燈燭種種供養獻闍伽水獻座及發遣一日
三時洗浴著新淨衣持誦等日日如是復次
阿闍梨精進持戒審諦思惟微妙法界深默
世間遠離幻法於諸真言通達無二成就甚
深最上法行自作擁護如佛所說此真言王

若人依行必獲聖道又持誦者善能分別三世業報於微細罪生廣大怖所有世間呪法諸佛真言金剛部族蓮華部族如是法教不憚辛勤勇猛修習學令成就如得成就於寂靜處如理思惟至心持誦利益有情植眾德本有如是行德而可於師若有學者書寫受持真言法行作曼拏羅求受灌頂如得成就利益無盡復自隨其緣力供養於師以飲食衣服卧具湯藥香華燈果恭敬供養如供諸佛而無有異於四威儀無令缺犯保重於師

如保己命所學成就長壽無病一切所願皆得滿足若彼弟子尊重事師得師歡喜所有過去現在諸佛世尊聲聞緣覺及諸菩薩一切天人皆生歡喜若師有德無德有梵行無梵行不得毀謗又師自道法如法解說無復吝惜令彼修學長養法眼使一切眾生歸依有處如是弟子依阿闍梨得入諸佛祕密法藏如是阿闍梨依彼弟子傳通聖法令下善種是故師資相應成就佛法不斷三寶相續若無弟子付受法教恒行慈愍貧苦眾生與

彼宣說入聖法財大乘儀軌真言法教上中
下品修行要道最上希有難得之法漸次訪
引令得修習熏生智種而得通達最上法行
依教奉行隨處還修曼拏羅法如前儀說揀
擇勝地於恒河岸信度河岸或大海或大野
或高山或近山若五或深山或樹下或林中或中
國聚落如是殊勝清淨之處至誠持誦心離
散亂隨緣乞食食已默然冥心密誦降魔息
災無不成就若復為人所為之者亦須信重
愛樂忍辱柔和諸根無缺人相具足一切法

事次第教授令彼早起於大河中取彼河水
濾過無蟲用自洗浴令身無垢復用抹香至
意加持然用塗身即令入壇彼阿闍梨亦自
洗浴於河岸坐復用淨土洗手二十一徧然
後刷牙整頓衣服於其佛前頭面作禮以香
華飲食種種供養種種讚歎重用香華獻闕
伽水獻已禮敬復自白言某甲弟子無始流
浪罪業無邊身口七支其過不一今對佛前
至誠發露願罪消滅如是懺悔復從座起於
彼壇前坐吉祥草座手執數珠一心持誦所

誦真言須是依師傳受文言決定即許持誦
若非傳受若句義差錯及別真言不得持誦
恐不成就

又此壇法有上中下今唯說中品法事誦課
儀軌真言梵韻皆作中品又所發音韻亦不
得高亦不得低聲調和雅文句分明此爲中
等像像亦然過去諸佛同所宣說又每誦真
言勿令異人聽聞恐彼疑惑返成墜墮須於
寂靜之處結界安居至心持誦若持誦時於
夜第四分或半夜時趺坐持誦至早晨日出

以次中午獻闍伽水發遣賢聖其書訖已宣
揚義理解說法句以次讀誦經典讀十地經
般若波羅蜜經等如是讀誦恭敬供養投地
作禮復誦根本真言調伏諸根專心佛道即
得成就最上之法復次阿闍梨若入聚落求
化食時默然淨行密誦法句顧瞻道路無蟲
之地而得行之所乞之舍人有道心正見重
佛即得乞食若無道心邪見顛倒非因計因
不得往彼恐生疑謗墜墮彼等又於聚落若
見美妙色聲等境不得貪著妄生適悅如入

軍陣勇猛無畏破彼強敵如過冤家深懷嫌
厭若見女人想觀不淨臭惡膿血蛆蟲爛壞
如屍陀林種種枯骸深生厭離若彼愚盲生
顛倒見苦處執樂非淨計淨於彼女色耽著
不捨業繩纏縛隨六趣中輪迴往來無有窮
盡生死相續苦惱不斷譬如有人執索鞦韆
往復高低繩不離手業繩亦爾六趣昇沉業
不離身如輪給水如蟻循環而無窮盡佛說
女人為苦根本由是諸苦相續而生是故行
人宜心遠離若阿闍梨如為女人喻若得病

無其增益所求不成上品中品乃至下品成
就之法皆不成就為破戒罪諸佛菩薩而無
護念一切真言都無勝力人天福報少分快
樂亦不可有何況真言最上之法又若親近
女人於未來世欲求菩提涅槃永不成就何
以故女色壞人障聖道故譬如有人截多羅
樹頭於其截處芽永不生智種亦然女刀截
故善芽不發是故女人過失既深切要遠離
若彼智者心不邪亂離妄清淨觀彼女色如
空中華如水中月不貪不著無得無捨於曼

拏羅成最上法是名曼拏羅阿闍梨清淨乞食之行

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第九

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

第四淨行觀想護摩成就法品第十一之二如是阿闍梨於彼王城聚落乞食歸已於清

淨處安置其鉢即出房外用無蟲淨水舉其左手以洗雙足足既淨已復取淨土以洗於手持誦真言七徧而為加持然用清淨器物盛新退下黃牛糞以無蟲淨水和調合於其佛前作七曼拏羅四方平正或一肘或半肘第一曼拏羅廣闊一肘獻釋迦牟尼佛第二曼拏羅獻菩薩第三曼拏羅獻本尊真言第四曼拏羅獻辟支佛第五曼拏羅獻三寶第六曼拏羅獻一切賢聖第七曼拏羅獻一切衆生令獲利益如是儀法日日修作不得

缺犯作曼拏羅已復於寂靜之處密誦真言
而重懺悔懺訖而起令彼淨人於河於泉等
取無蟲淨水盛淨器內一心洗手復洗頭面
耳鼻等皆令潔淨然漱口三二徧持誦五徧
或七徧即捧空鉢往詣流泉河澗等處如法
洗鉢洗已歸院以鉢盛前所求之飯少許而
供養佛及本尊法教復誦真言所受用鉢或
金作銀作銅作或瓦作或樹葉皆可為其應
器所持鉢飯作供養已復分一分與後來者
或客人或貧苦者不得多與量力施之恐自

不足減於氣力有妨持誦及焚修事若是獻
佛之食自不得喫轉施貧人或飛禽等若自
喫食不得傷飽持誦成患餘剩之食施諸貧
苦如是佛說一切眾生以食為命皆依食住
假使天人阿脩羅乾闥婆龍夜叉緊那羅羅
叉餓鬼毗舍左部多烏娑哆羅迦及諸星曜
等未有不依食住而不食者或自然飲食或
造作段食若欲界人天唯是段食若色界諸
天飲食細妙以禪定為食若無色四空香為
食故是故佛說令諸眾生依食資身進修道

法持誦法教修諸梵行恭敬聖賢孝養父母
乃至無上佛道成就不難譬如有人食所資
故勇猛強力擔負重擔遠行前路不以爲難
行者亦然身力安健上求菩提下度有情作
大利樂亦不爲難是故於過去世有佛世尊
名曰迦葉若五如來應正等覺爲彼一切貧苦衆
生於其飲食恒所乏少令心逼迫常受飢苦
利益彼等而爲宣說最上真言令得具足種
種飲食消除飢病佛言一切聲聞之輩有善
提行而欲進修須假段食以支身命汝今諦

聽當爲汝說是時會中聲聞之衆廣大歡喜
而白佛言世尊法王甚爲希有慈愍衆生三
界第一唯願饒益我等說此最上真言是時
釋迦牟尼即受其請發迦陵頻伽聲響如雷
鼓告部多衆言汝今諦聽所有十方世界現
在會者二足四足多足無足及過去未來一
切衆生我今利樂於彼令得飲食豐足即說
往昔迦葉世尊所說真言
曩莫三滿哆沒馱引喃引阿鉢囉合底賀哆
舍引娑曩引喃但你野合他唵引誡誡你引

誠誠曩嶽吟引阿引曩野陸哩縛合護盧護
盧三摩野摩努娑摩合羅阿引迦里沙合尼
摩引尾楞疇摩引尾楞疇野體引悉弭合旦
弭引三波引捺野娑疇合賀引
爾時迦葉世尊正等正覺說此廣大真言法
時於虛空中起大飲食雲徧覆三千大千世
界於其雲中降彼種種美食令彼衆生隨意
取食皆獲飽滿離諸飢苦復有渴者於其雲
中降八功德水於刹那間普皆充足時彼會
中一切大衆歎未曾有何故雲中有斯美膳

是佛世尊所說微妙秘密真言威力所置我
得隨喜頂戴奉行即從座起五體投地禮足
歡喜而退一面我釋迦世尊亦為饒益愍念
衆生說此儀軌王最上真言令彼一切飢渴
衆生充足飲食若持誦者先須依法求成真
言勝妙之行於山頂上安置聖妙吉祥中品
幃像以種種香華飲食獻大供養持誦者每
日喫三白食或只乳食亦得即誦迦葉如來
正等正覺所說真言七洛叉然用佉禰囉濕
木優曇鉢濕木吉祥果濕木皆長一尺以酥

酪蜜搵令滋潤誦前真言作於護摩八千遍於夜半已來於其中起黑風雲彼持誦者不得怕怖亦不得起但誦聖妙吉祥八字心真言與彼同伴法事之者作其擁護彼黑風雲即便自散又於空中現女人相一切莊嚴光明照耀向誦者言我得成就汝上人起誦者用惹帝華香獻闍伽水作此法時女人不現如是自身與其同伴二十五人所求飲食天自雨下及隨意受用之物皆得充足持誦者獻闍伽水發遣賢聖旋繞幢像三匝畢已

作禮諸佛一切菩薩

復次作虛空行等成就法如先所說種種清淨之地或山或海等地持誦者及同伴人依前儀則持誦真言作其擁護用中品幢面西安置持誦者面東坐吉祥草座用法禰囉木若五為柴以白蓮華酥酪蜜合和為團作八千護摩十五每日三時而作護摩如是至二十一日到夜半時作護摩法畢持誦者即見聖妙吉祥所求皆得或虛空中行或隱沒身形或大福長壽或王所愛敬乃至成就聲聞辟支佛菩

陸之地於五神通亦得成就今此壇法有大勝力所欲皆得請召聖賢發遣神鬼呪成仙藥及無智愚迷作種種過失以真言威力亦得解脫

復次釋迦牟尼說中品成就法如前所說清淨勝地面西安置懺像持誦者面東坐吉祥草座以香華供養廣作法事每日三時至念真言如是數滿六路又念誦畢已以迦尼迦羅華白檀恭俱摩香合和為團作百千護摩其數足已懺自震動復出光明普徧照耀不

久之間得三十三天帝釋之位若以此懺頂戴受持得入三地具五神通為生說法復至七地乃至未來得成正覺若持誦者依前儀軌作法持誦皆得成就如迦葉世尊所說真言依法持誦所求美食八功德水決定成就隨意豐足若依妙吉祥根本儀軌結界持誦所求金銀珍寶摩尼珠寶上妙仙藥等無不成就如上儀軌法行若彼阿闍梨勤誦修習常得成就又持誦者若依法持誦所乞得者種種飲食若欲食時先供聖賢深生慚愧然

可自食若有餘食送在河中或無人淨處施諸畜類有情施已洗鉢一心專注若是瓦鉢洗已熏乾其餘木鉢金銀等鉢洗淨無垢即得受用若稍不淨不得使用如佛教勅若乞食之鉢不得雜用盛物亦不得喫食乃至香藥果子等皆不得盛若五又諸比丘如無應器十六或用荷葉喫食或用蓮華葉優鉢羅葉妙香華葉最上華葉布羅叉葉優曇鉢葉若尼俱陀樹葉及根莖枝條俱不得用娑羅樹葉阿沒羅樹葉波吒羅樹葉室里沙樹葉菩提樹葉

並不得於葉中盛食喫食復有釋迦如來行住坐卧之處所有華果樹木並不得受用若有違犯破自三昧離前葉外其餘樹葉許用喫食若瓦器銅器銀器金器水精瑠璃之器及鐵石等器皆得喫食又若蓮華若諸樹葉或以供養諸佛菩薩及聲聞緣覺者亦不得用若持誦者如前所說樹葉及供獻佛衆聖者華葉樹葉並不得受用喫食若有求法持誦者受用供佛之葉喫食之時下品成就之法決定不成何況中品上品吉祥增益息災

降伏一切所願之事定不成就若有樂修淨
行精勤持戒得成就一切真言者許共同食
若非此輩不得同食亦不得互相招喚往來
同食如所乞之食雖少須作豐足之想若諸
持誦之者依此儀軌如是而行於一切真言
求成就法如觀掌中必得成就汝等諦聽我
今復說潔淨真言威力廣大若持誦者念此
真言七徧所有一切飲食以手按之成潔淨
食可得自喫天人及部多眾於彼身上以手
摩觸按之皆成潔淨真言曰

曩莫三滿哆沒瑟引喃引阿鉢囉合底賀哆
舍引娑曩引喃引怛你野合他引唵引薩里
縛合緊啣沙曩引舍你曩引舍野曩引舍野
薩里縛合訥瑟吒合鉢囉合喻訖旦合三摩
野拏娑摩合囉吽喞娑縛引賀
此真言若喫食已復誦七徧以手摩觸自身
及頭頂上然經頃刻之間於彼懺前讀誦一
切經典佛母般若經聖月燈經三摩地經十
地經金光明經孔雀王經寶幢陀羅尼經如
是等經早晨讀誦至於午時隨讀多少即時

迴向收經按上以淨衣蓋覆作禮經卷往於
河岸手捻淨土誦此真言七徧然後洗浴復
說真言曰

曩莫三滿哆沒馱引喃引阿鉢囉合二底賀哆
舍引娑曩引喃引怛你野合二他引唵引薩里

嚩合二訥瑟站引二合鉢囉合二訥瑟站合二娑旦合二

婆野呬印你達囉達里尼俱摩囉吉里合二拏

嚩閉尼滿馱滿馱三摩野摩拏娑摩合二囉頗

吒娑嚩引二合賀

今此真言於曼拏羅能結界擁護降伏一切

障難若以線上加持七徧繫在上一切處
行作一切事皆得擁護若結五髻大印誦一
洛叉所求之事無不成就若以瞿摩夷淨土
用無蟲水持誦者洗浴身上及塗壇地兼所
用器物並成潔淨不得用不流死水惡水亦
不得戲論衆生古五又須觀想自身十八為苦為空無
常無我無主無宰無救無歸輪迴無已深懷
苦想如入深水一心專注若離此觀如鴛鴦
去伴恒增痛苦又彼誦者恒須觀想諸佛境
界七寶蓮池青黃赤白蓮華荷葉滿池開敷

於池四邊種種嚴飾世尊於彼坐師子座金色光明圓滿相好悉皆具足於佛右邊有聖妙吉祥諸相莊嚴坐蓮華座手執白拂或坐或立或紅或白或金色如是觀想彼佛左邊有聖觀自在如中秋月色手執白拂復有八菩薩慈氏普賢地藏虛空藏除蓋障滅罪金剛手妙財并前為十菩薩右邊八辟支佛贊那曩辟支佛獻摩那曩辟支佛計都辟支佛妙計都辟支佛白計都辟支佛哩瑟吒辟支佛烏波哩瑟吒辟支佛你彌辟支佛及八大

聲聞六目乾連舍利弗憍梵波提賓頭盧頗羅墮畢陵伽婆娑羅睺羅大迦葉阿難陀如是觀想又彼大聲聞相近有無邊比丘眾於辟支佛相近有無邊辟支佛眾八大菩薩相近有無邊菩薩眾乃至大眾徧虛空界如是作其觀想又持誦者復觀自身在池水之中若五水至於臍以天上人間種種名華曼陀羅華大曼陀羅華馱觀瑟迦里華雨華印你嚩囉華蓮華大蓮華如是之華積如妙高山及種種幢幡寶蓋天衣妙香然百千那由他俱胝

燈而用供養一切諸佛及諸菩薩聲聞緣覺
兼與一切衆生施食供養復想世尊眉間放
白毫光照一切有情若持誦者如是依法儀
軌作此觀行不久成就菩提大果又佛說此
觀行法則利益一切衆生於持誦者勝行第
一又如佛說三種曼拏羅三品成就法三等
燈像儀則彼持誦者依法次第審用淨心作
其觀想能斷一切根隨煩惱然後獻闕伽水
發遣賢聖復想自身却出水中方得觀行周
圓汝誦真言者恒令修習無復忘失若欲持

誦如前儀軌還於淨處安排燈像結界請石
供養加持作護摩求其擁護一如前說今此
儀中更令讚歎諸佛菩薩賢聖若欲大小便
利遠離壇場無風密處白日面東夜間面南
亦不得思惟佛法等事非潔淨處如是事訖
用淨土無蟲淨水洗手誦前真言三十徧小
便誦七徧或擗鼻淚唾去壇不近不遠亦須
洗淨兩手然於每日洗足先洗右足後洗左
足不得兩足相觸然以塗香結淨又持誦者
復有五種清淨第一身業清淨第二口業清

淨第三意業清淨第四行真實清淨第五說
真實清淨法復能通達微妙第一甚深之法
遠離殺生偷盜邪淫妄語惡口兩舌貪瞋邪
見破戒非法若行非法殺生偷盜愚癡邪見
謗毀正法是人永劫墮彼餓魔羅界為傍生
餓鬼或入黑繩等活若五乃至阿鼻大地獄中受
種種大苦設得人身諸根不具愚迷闇鈍何
能成就最上之法是故持誦之者遠離諸惡
親近善友依法勤修於諸真言必得成就最
上之法

又此儀軌有上中下若持誦者一一依其儀
軌至心行法法事和合人法具足所求之事
一切成就又真言之行所成之果全在儀軌
儀軌圓滿是事相應即真言有力功利殊常
所欲所求決定成就雖誦真言若虧儀軌行
不相應即真言法無其勝用若求大果必不
成就又此三品儀軌一一依法不得雜用若
上品中用中品儀若中品內用上品法若下
品中行中品事若下品中行上品法如是互
有雜用三品所求皆不成就若彼行者起首

作法如法行儀如儀作法心無二緣是行正
法成就真言復能利樂一切衆生若異此儀
而行於法法成非法真言不成行有唐捐福
無所獲過去諸佛說此三昧福利羣生若彼
佛子於此儀軌王善能通達依法持誦即真
言相為菩提道此人不久而坐道場圓成大
覺復次誦法之者於真言法則深妙之事祕
密之行雖得成就亦須恒持戒品長作禪觀
不斷持誦如壇法未成闕少供物可得暫住
壇法周足勇猛精進課誦相續三昧不間累

劫之罪而得除滅一切衆生皆獲功德譬如
大轉輪王一切財寶悉皆具足隨意受用而
無有盡今此真言如來所說一切功德皆悉
具足隨諸有情利樂無盡

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
十

音釋

泉息里切
也去切
鑛必隣切
中最利
者鞞
鞞音秋
音遷
緹虛里
切吳

永樂北藏

文殊師利根本儀軌經

第七五册

永樂北藏

文殊師利根本儀軌經

第七五册

大方廣普菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

十一第十一二
同卷心

若六

宋西天三藏朝啟太師鴻臚寺卿助教大師天息災奉詔譯

數珠儀則品第十二

爾時世尊釋迦牟尼觀察諸淨光天眾告妙

吉祥童子言妙吉祥汝今諦聽明真言行修

行行人為一切有情持誦真言及諸經法乎

等成就法數珠儀則一切真言汝當諦聽深

心諦受爾時妙吉祥童子聞是說已白世尊

言善哉世尊願為說彼一切真言行當令諸

修行人及一切有情聞如是已皆悉能令獲

得三昧爾時世尊告妙吉祥童子言妙吉祥

諦聽諦聽我今為汝分別廣說所有一切樂

真言行諸有情等若能清淨受持一心專精

於一切善我皆得成就我今說最初真言曰

曩莫三滿哆沒馱引喃引阿進怛野引二合訥

部二合哆嚩閉披引怛你也二合他引唵引俱嚩

俱嚩薩哩嚩引二合囉他引二合娑引馱野娑馱

野薩哩嚩合二合努瑟吒合尾謨引賀你誡誡曩

引末羅濕吠引二合尾戌引馱野娑嚩引二合賀

引

此真言若有行人凡欲造作數珠一切諸事
所求清淨至於鑽磨貫穿種種受持凡所作
事皆悉成就初觀珠樹將欲收取先當加持
彼樹及擁護自身須專注誠心念此真言三
十七徧然於樹下眠宿一夜以求前相善惡
之應彼人若於夢中見彼非人現醜惡相彼
持課人如實知已復更日日於晨朝時往彼
樹下瞻觀或更不見彼欲所採之珠此者乃
是大不吉相彼持課人速當遠離彼樹往詣

別處求吉祥樹珠樹數種第一金剛子第二
印捺囉子第三菩提子第四穗子及別樹等
子具足者若得此等諸子樹已當先使同行
人上樹若無同行入當自上樹選最上枝有
子具足者念前真言加持之彼上樹人每上
樹時心不迷倒若六乃至身及杪枝二直至收得其
子此為最上珠我說此珠為最上用得最上
法成就若至中枝獲中等珠得中法成就若
至下枝獲下珠者當成就最下果報其子若
是瘦屑及有蟲蝕皆不堪用若得西枝子為

珠者得法成就當獲財富若得北枝子爲珠者當得聖賢愛重夜叉及一切部多皆悉降伏至於天人乃至乾闥婆緊那羅羅刹等皆悉降伏若依儀軌作諸事業一切正事皆得增益復得一切成就所求皆得若得東枝復見彼枝有果見在若得彼子爲珠者凡所修行持課行人得持明成就作種種事皆得圓滿專心受持亦獲長壽若得南枝長而無葉彼雖有子不可爲珠若爲珠者害衆生命故彼持課人當一心遠離彼南枝若不長及有

葉彼或有子堪爲珠者彼持課人亦須捨離何以故猶能殺冤家故若捨而不取乃獲福無量若得下枝長而下指乃至入地彼枝有子得爲珠者彼持課人當依儀軌專注受持念誦者凡是地中山間所有空窟有脩羅住處是持課人皆悉能入與脩羅男女同住於脩羅宮中經於一劫受最上快樂初於樹上得珠子已下樹之時彼持課人誦前真言而作擁護當求清淨之處次第成作或自或他隨心所欲隨彼遠近樂住之處或恒住處將

欲辨造宜先一一清潔身心專注然執取珠子鎖持磨瑩一一逐件各念真言或三徧或五徧或二十一徧誦真言已智者說言今爲某事一一言述况願畢已乃得珠體清淨復令童女合線而用五色絲合色如華髮或三合或五合隨珠所受當須緊合智者選子切須勻好不得朽損及與缺減並須圓滿仍細爲上彼菩提子金剛子印捺囉子穗子等及用別子一一揀選殊妙上等彼持課人要當一心專注成辦此外或用金銀真珠水精磲

磲碼瑙及以珊瑚種種諸寶或用最上摩尼寶等必須圓滿肥潤勿令缺減凡貫穿時攝心專注不得散亂珠成之後所有求願疾得靈應若無前來諸色樹子珍寶等物祇用吉祥草結作亦得珠數不定亦有三品上品一百八中品五十四下品二十七別有最上品當用一千八十爲數復有用金銀銅鐵鑰石鉛錫等鑄或一種二種三種鑄成唯求堅牢圓滿勿令缺減仍須光明瑩淨如寶瓔珞凡持課行人當須持戒清淨然更就長流河水

及別淨水清淨澡浴竟然將數珠先以淨土
揩摩後用水洗然後復用五香水洗復以上
妙塗香及上色白梅檀香及恭俱摩等香水
摩拭竟彼持課行人將此珠就詣佛像處其
佛像或塑或畫當求最上嚴飾第一等像釋
迦牟尼佛人天之師依於佛言結其地界安
置佛像於彼佛前端身正坐一心專注誦真
言一千八十徧或一百八徧以兩手捧奉上
本師釋迦牟尼佛奉獻佛竟祇於佛前安置
此珠放此珠時如圓壇相或如蛇盤相纏相

彼持課行人至夜祇於佛前地上布草眠宿
以求前相若於夢中得見佛及辟支佛聲聞
等相彼人所求決定成就若見童子及見幼
小童子種種相貌復得施獻數珠彼持課人
於陀羅尼得一切成就或別見善相而於所
求一切易得

護摩品第十三

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察諸淨光天衆
告妙吉祥童子言妙吉祥今當廣說妙真言
句護摩等事最上儀則若有依行得持明成

就所有安居火天微妙諸行最上儀則我今當說云何彼一切行人持明修行等事我今先說秘密火心真言曰

唵烏底瑟姪合二賀哩冰誡羅路呬哆引乞叉

合二彌唎捺那引波野呬啞吒啞吒薩哩嚩尾

觀曩合二曩舍野薩嚩引二合賀引

妙吉祥此是火天最上心明若有所作欲得一切成就常當先須持念此大火天心明三加持酥作護摩事請於火天必能來降若有行人依法修行作三種事所謂息災增益降

伏等事所使乾濕柴木長短厚薄用不用法凡息災法當用無憂樹柴其柴可長一尺二尺厚可三指仍須潤澤依法使用必獲吉祥若是枯朽及與半燒兼或蟲蝕皆不堪用或使葉者須得綠色及白色者若是黑色及有半燒蟲竅等亦不可使用作護摩爐亦不得太高凡作爐處須選勝地清淨之處或就山間或河岸邊或安居地或寒林或空舍並可為作或是深山頂空伽藍大曠野處亦得此等處是諸佛如來所說最上修行之處選得

處已其地先須掘深一肘或三四肘已來除去其中一切不祥之物若是一生清淨之地無諸雜穢祇掘一肘已來更求好土用填其內其爐祇闊二肘或圓或方或半月樣周迴泥飾作蓮華緣於中間安三股金剛杵安置杵已仍備一切護摩所用之物復作草座薦去壇一肘安置持課行人於薦上坐作護摩事彼人求最上事速成就者先須自心決定不生疑慮

若作息災當面東坐作增益者當面北坐若

作降伏當面南坐彼持課人若欲所作成就者常須持誦勿令間斷作護摩時使用尾羅樹柴阿哩迦柴布羅又柴你乞嚕馱柴如上諸木皆須潤濕為息災增益等用若作降伏用乾枯者若阿摩樹柴及一頭尖者一切皆不得用若作增益若六息災等事無濕柴者即用乾者用時即使軟嫩青吉祥草周徧纏裹綠色柔潤如孔雀頸如是法則以為恒式其草若赤及乾枯者亦不得用若使用者我說此人獲無量罪作護摩時求恒常清淨無蟲之

水以爲灑淨當周徧灑三匝已著火天處復以草一握已來爲一束著近手處要點火其未著不得口吹及用觸衣觸葉及用手等扇火須用扇子及清淨衣物扇火其火著已持課行人爲護摩等引三徧時得灑淨以右手作護摩取團食三擲并酥乳食等擲獻已誦根本真言禮本師釋迦牟尼佛及一切佛隨意作禮次持誦火天心真言一七徧請彼火天復以上妙香華獻請彼持誦人與智者坐位坐更不別用真言先以稻穀華蜜酪等相

和搵濕柴三片作護摩火天若爲增益事及真言事當搵兩頭將欲作法事誦真言或一洛叉或一千八或一百八自初起首持誦一誦一擲柴物入火直至數滿不得間斷所使柴及酥乳蜜等須預備辦臨事不得闕用作護摩者先須知火煙焰色相吉祥成就不成就法若作息災護摩者火焰熾盛復一聚者兼得無煙者是吉祥相增益亦然有煙者降伏法非吉祥相佛所不護若是息災得火焰白色是最上吉祥之相所作成就得真言成

就若赤色者得增益成就若是煙作赤黑色者亦得三種成就若作雲色及種種相彼所作事及真言皆不能成就其火焰熾盛時於中或見大地色及種種相復如初起首依法復作持誦及護摩等如吉相現當得真言成就先所說曼拏羅儀則及作護摩請召發遣火天等事所有真言皆是過去諸佛如來親所宣說若有行人能於彼佛像前以猛利心不生疑慮誦彼真言如數滿足決定成就彼持課行人若是身邊先有世間一切罪業不

清淨事佛未加護當須重重懺謝誠心持誦後必能成就若於像前心不間斷恒時持誦或作護摩一切前事皆悉能知當來獲得菩薩位及五通天轉輪聖王等亦得為地下主亦得為虛空長壽抱軀身天及得夜叉夜叉女及阿脩羅眾降伏及能調伏諸鬼神等及得諸大天乃至菩薩摩訶薩十地之位彼持課行人若恒持誦不間斷及作護摩者而於世間所作成就至於增益息災降伏三種之事決定獲得最上成就得見果報中下品事

不為難也彼行人作護摩時當結五髻印誦
枳世你真言作一切事擁護自身誦此真言

七徧或八徧此為恒式真言曰

曩莫薩哩縛合二沒馱冒地薩怛縛引二合曩引

摩鉢囉合二底賀哆識解身切識哆引喃引怛他

身他引唵引入縛合二羅底瑟吒合二吽音牛嚕

嚕尾濕縛合二三婆縛三婆吠引娑縛引二合賀

此真言用加持柴及華香塗香一切護摩物
等二徧或七徧擲入火爐一誦一擲乃至灑

淨水亦須加持凡所作念誦護摩一切諸事
依起首次第不失當求成就先結五髻大印
及誦枳世你真言而作擁護起首誦持當獲
一切成就智若或得見祥瑞及妙善聲彼人
得成就真言施願彼諸行人先所求事作誦
持真言者彼人當得一切成就若護摩中得
鼓音殊勝妙聲彼持誦人得說護摩事一切
處成就若復有祥瑞殊勝妙音飛禽種種聲
相我說此聲是善吉祥復聞諸天適悅種種
言音及現天蓋幢幡天女莊嚴之相及得關

伽滿瓶之瑞乃至復見世間最上無數色相
此是種種真言法成就之相

曼拏羅成就法大輪一字明王畫像儀則品

第十四

爾時世尊復觀察淨光天眾告妙吉祥童子

言汝妙吉祥有秘密明成就法九是一切真言

中大真言智如來法藏法雲入一切真言自

性虛空於世間出世間為最上師妙吉祥譬

如如來正等正覺調御丈夫天人師佛世尊

於一切有情中為最尊第一之師童子如是

一切真言中此明王為第一乃是過去恒河
沙等無數如來最上之說佛世尊寶幢如來
內心最上秘密一切吉祥法諸佛讚歎能施
一切眾生無畏滅一切罪令一切眾生所願
圓滿云何世尊釋迦牟尼眉間毫相放大光
明請召十方一切如來彼光所照十方上下
一切佛刹彼中依住一切眾生蒙光所照皆
受快樂其光復還入世尊釋迦牟尼佛頂世
尊頂上大光焰相普徧照耀一切眾生出念
怒大力種種色相圓光莊嚴身大輪一字王

明王出已光照一切虛空上下一切明王復有百千俱胝那由他眷屬圍繞以一切世間出世間供養奉獻讚歎大輪明王爲一切真言力安住一切佛安住一切十地菩薩以最上寶滿一切虛空上下悉皆莊嚴復以大摩尼寶莊嚴身化百千俱胝那由他種種相光淨端嚴自稱說一字聲放大光明焰大光明於世尊釋迦牟尼佛上面前虛空中瞻敬而住而彼光明照淨光天一切大眾爾時世尊釋迦牟尼佛言我此大輪一字明是一切寶

幢如來內心最上秘密能於彼佛像前以猛利心不生疑慮誦彼真言如數滿足決定成就彼持課行人若是身邊先有世間一切罪業不清淨事佛未加護當須重重懺謝誠心持誦後必能得成就若於像前心不間斷恒時持誦或作護摩^{非六}一切前事皆悉能知當來獲得菩薩位及五通天轉輪聖王等亦得爲地下主亦得爲虛空長壽抱軀^切天及得夜叉夜叉女及阿脩羅衆降伏及能調伏諸鬼神等及得諸大天乃至菩薩摩訶薩十地之

位彼持課行人若恒持誦不間斷及作護摩者而於世間所作成就至於增益息災降伏三種之事決定獲得最上成就得見果報中下品事不為難也彼行人作護摩時當結五髻印誦枳世你真言作一切事擁護自身誦此真言七徧或八徧此為恒式真言曰

曩莫薩哩縛合二沒馱冒地薩怛縛引二合曩引

摩鉢囉合二底賀哆譏鞞躬譏哆引喃引怛他

躬他引唵引入縛合二羅底瑟咤合二吽音牛鳴嚕

嚕尾濕縛合二三婆縛三婆吠引娑縛引二合賀

引

此真言用加持柴及華香塗香一切擁護我於一切寶幢如來處得彼娑陵捺囉王佛無量壽佛努鉢囉娑賀佛妙眼佛妙幢佛華王佛蘇閉那多佛路迦牟尼佛金光佛等及一切過去應正等覺悉皆隨喜宣說彼一字大輪明彼明云何所謂

唵部林合二

妙吉祥此是一切如來第一微妙內心名大吉祥大輪一字明若有求者得一切真言成

就汝妙吉祥此最上儀軌王是一切真言最
上秘密勅若持誦者所有一切業障皆得清
淨誦者當先誦三洛叉徧數滿足時童子汝
此儀軌王於一切世出世一切法一切真言
儀軌皆得成就若作擁護能隱身入一切部
多中無所障礙於世間出世間不能爲害
爾時世尊釋迦牟尼佛說是大輪一字明王
持誦儀軌時三千大千一切世界六種震動
光照一切佛刹彼諸佛刹一切如來悉皆集
會彼淨光天衆會而坐彼一切佛刹所有衆

生之類光所照者得大福德及得聲聞辟支
佛乃至令得菩薩十地不退轉位乃至無上
正等正覺復有無量無邊世界無數衆生在
於地獄餓鬼傍生苦趣住者蒙彼大明王大
光明所照觸者皆得苦惱解脫受大快樂歡
喜無量當來決定獲得三乘之位爾時世尊
釋迦牟尼佛復觀察彼大衆告妙吉祥童子
言童子諦聽此大輪明王有大力勢一切無
畏凡持誦行人所願圓滿得入一切真言法
廣大儀軌能得一切真言成就能令衆生具

足平等有大精進解諸方便成最上智趣於
善提坐於道場得大涅槃

復次說廣大畫像儀則曼拏羅成就法若有
如前安住真言行人求成就大輪明王未曾
有法於一切真言最上自在有大力勢能滿
一切所願能破壞世間一切災難如佛現世
若求中下品事一切成就得大安樂極善寂
靜破諸罪業童子此大輪明王於諸世間是
天中天最上佛曰名一切法自性智真如際
最上儀軌凡所行人宜應諦受若欲畫者先

當以正心專注求最上白氎勻細新好鮮白
無垢凡蠶絲所織皆不得用其氎闊一肘長
二肘若無當用樹皮無蟲蝕者所求畫人必
須長者清淨之士不得酬價所索便與起首
畫日須就三長月吉祥之日畫人當先沐浴
清淨著鮮潔衣內外相應淳善專注仍與受
三歸五戒然後起首先畫本尊佛相身如金
色圓光周徧坐於大寶山大寶龕中廣博相
稱而用真珠雜寶瓔珞寶鬘莊嚴周徧內外
衆寶嚴飾於佛頂上獨畫繖蓋以衆寶莊嚴

蓋上畫二飛仙持蓋於佛右邊畫於行人其
寶山根下周迴四面畫大海水山從海出像
前周徧畫曩誡枳娑羅華奔曩誡華罽俱羅
華喻體迦華摩羅迦華俱蘇摩華必哩焰虞
華俱嚕罽華印捺罽藍華燥誡地華奔拏哩
迦等種種華卉復以如是等華及衆妙香和
合作闍伽奉獻供養所畫本尊當如迦尼迦
華瞻蔔迦華色相具足或如金色殊妙無比
或畫寶勝佛或畫大福最上寶幢牟尼佛得
一切法寶自在佛於大寶山大寶龕中結跏

趺坐用優鉢羅華莊嚴寶龕彼佛面相慈悲
端嚴作說法印施無畏相於龕外畫持誦人
徧袒右肩右膝著地手執香爐瞻仰供養山
根四面畫大海水山從海出此畫像彼持誦
人當依儀則如法念誦作彼增益所求皆得
我今說彼曼拏羅天彼持誦人若持誦時皆
悉能解所持誦真言恒須精熟及得灌頂真
言儀軌妙吉祥此所說曼拏羅具足受灌頂
法此灌頂曼拏羅一切真言皆能知解恒時
持誦擁護自身及擁護同行之人灌頂大師

阿闍梨必須戒行具足有大智慧具福德相
身心柔軟悲愍含識恒為一切有情說於大
乘凡所攝受弟子不過八人多即遠離如前
所說曼拏羅儀軌皆是一切如來之所宣說
汝須敬重常所修行

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
十一

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
十二

宋西天三藏朝臣大德高僧智度大師天息災奉詔譯

大輪明王畫像儀則曼拏羅成就法品第十
四之餘

妙吉祥我今更說粉壇曼拏羅可二肘作或^{十四}

四肘或八肘不越此儀如前法度求河岸山
頂及別最上清淨之處擘畫壇位作四方相
開四門四隅四緣方停端正以五色粉作或
間雜五色種種色相微妙莊嚴彼同事人當

須懇懃專注心無煩惱無罪業行如法知事
恒誦持者默然依法起首若作息災增益當
於中心粉作大寶山大寶龕龕中作大寶光
幢如來結跏趺坐轉法輪相於像前作三重
供養及作光焰印如法莊嚴用彼光焰普徧
蓋覆晃耀皆滿於中所粉本尊三界大師如
日初出喻恭俱摩華色如輪王相頭戴寶冠
身著天衣及種種殊妙華鬘莊嚴作大笑面
如大精進大力那羅延天妙色端嚴非老非
少右手作躡嘑俱羅華左手持光焰熾盛輪

坐大寶山座翹一足垂一足有光周徧火焰
如火熾盛復如風吹如是莊嚴已彼持誦人
於此像前所有求願一切成就及得一切真
言成就至於諸有情等若有煩惱及五逆罪
犯諸禁戒諸無智人造一切罪若依法修行
皆得解脫若得見曼拏羅及持輪天尊於一
刹那間虔心隨喜者一切重罪皆得消滅於
曼拏羅東門作芭蕉等莊嚴及作門額於門
外誦真言作灑淨及獻果食香燈及五香華
鬘等皆最上精潔虔心鄭重於天尊前安最

上殊勝賢瓶不得觸動彼護摩爐如前儀則安置然作護摩事所用柴當用法你囉木波羅舍木吉祥木優曇鉢羅木阿哩迦木阿波末哩譏木等為柴作八千片或一千八十復以胡麻及稻穀華與酪相和訖作護摩事彼行人就吉祥星日先當澡浴著新淨衣食三白食如是清淨已然作護摩誦大輪一字明及作法事依法滿足所求大願悉皆獲得大力具足一切無畏若末劫時持誦行人恒持誦者於世間及出世間一切事皆得成就是

大明力得大精進乃至十力者及梵天帝釋護世等那羅延天日月天等至於夜叉羅刹摩睺羅緊那羅誑嚕拏摩多囉人及仙人一切有情所說真言皆得成就彼如是等此中諸君皆悉集會若誦此大輪一字明王能降伏一切部多能召一切賢聖能得一切善師及得一切有情信樂若依法行如法畫像求河岸山頂最清淨處安置若欲作息災增益者凡是所用並先安置持誦者於此像前面東於草座上坐專心持誦不得散亂持誦聲

不得太高亦不得太低若降伏部多速得成就若慈心悲愍世間有情所有憂苦逼迫無主無依及在惡趣輪迴諸苦者爲作救護皆得成就但於像前一心思惟想作人間所有最上供養而奉獻之復於像前依法作護摩事以清淨團食若六與白檀龍腦十六恭俱摩等香合和作一百八團以此食擲於火中而作供養每一團一擲一誦真言以佉你羅木鉢洛又木他身切誡魯馱木波羅舍木以此等木爲柴若無此等木可用別木凡是蟲蝕及乾枯爛

木皆不得用一切有刺木亦不得用若用者自獲重罪此廣說一字真言儀軌於一切真言中最上於一切事使用得成無疑至於請召此皆召得若護摩事當用不洛又優曇鉢羅尼俱陀等柴酥蜜酪等搯柴兩頭專心作護摩當爲王家作護國事若爲求生天作護摩者當用恭俱摩及白檀等若求爲持明天主作護摩者用蓮華三十六洛又作護摩後復作闍伽獻佛若得彼佛像上徧有光焰者於彼必得爲主乃至得生梵天及色究竟天

乃至阿脩羅中此後一切聖人中恒得為主
能破壞一切部多等以精進力大堅固力得
法成就於持明天中恒得爲王壽命一劫命
終之後決定趣於無上菩提

又復有法略說若用白蓮華白檀若六同作護摩

一百洛叉數滿功成決定得見寶幢佛得見
佛已得五神通獲得長壽住一大劫時得近
佛復得見無量世界諸佛於彼佛所恒作供
養與佛同居復有大寶世界彼有世尊號最
上牟尼最上第一寶幢如來於中而住彼持

誦者得住彼中決定無疑

又復有最上法是如來最上之說用曩識枳
婆羅華及龍腦白檀恭俱摩等和合持誦者
作護摩七十八洛叉作護摩後所欲召請皆
得來至得大歡喜所求皆得彼持誦人得佛
摩頂於摩頂間證七地菩薩位名眞佛子得
授記已決證菩提彼有知見皆從佛智修一
切眞言行作大供養得五神通於一念間作
眞言王具種種相亦令他人具一切相樂法
供養於一剎那中發菩提心於諸佛剎百千

世界皆能得到得見彼佛及諸菩薩親近供養得聞法要

又復有法若有行人以清淨心專注誠諦以金銀器或銅瓦器盛酥然燈滿一洛又數定百千不剩不少唯以男子為同執事不得使女人執事彼燈一一執持於佛大輪王前供養奉獻一一皆徧每一燈誦真言一徧不得少剩如是供養竟於刹那間得所求成就聞鼓音普徧吼聲有無數天衆及佛菩薩住虛空中讚言善哉善哉汝誠智者善能修行汝

定不復沉淪苦海獲大安樂寂靜無畏最上清淨八正之道善者所行汝已能行必趣涅槃成於佛道

復有法修真言行求大輪一字相正覺所說是最上行大智法用你摩樹木作三股金剛若六杵兩頭中間作其停分常時安置像前若持誦時執持一心專注滿十六洛又或八洛又誦數滿已得法成就若得彼奉獻供養及金剛杵上徧有光焰熾盛者彼持誦人能往梵世及別天界於一切聖人中得為主宰得為

持明天及得天上轉輪王等得轉自身作種種相妙色端嚴得延壽命住十中劫受尊勝快樂

又復以菩提心修平等行遠離苦趣一切罪業得為聖天命終之後復來人間亦受大快樂若是依法修行精進不退決定當證菩提之果

復有種種法若為人作持誦供養修此大輪王廣大儀軌者或求帝釋轉輪聖王持明天等諸殊勝事當誠心專注一切成就若已得

先行法成就者於一夜中結跏趺坐持誦不斷直至早晨者彼人得五神通若於屍陀林中守不壞屍喜心持誦一字明一夜不間斷者早晨得所作成就

又復若於屍陀林中持誦忿怒大力一字明

王六箇月得法成就者若六所求願滿十九

又復欲成就一切莊嚴具者所謂白傘蓋華屣耳環瓔珞腕釧乃至衣鹿皮衣天衣淨瓶齒木及兜鍪鎧甲寶劍寶帶乃至數珠蓮華等世間一切莊嚴皆得成就但於像前安前

件種種物等乃至寶莊嚴諸器仗等當灑淨持誦八洛又徧若得前件種種之物皆有光焰出觸持誦人者是法得最上成就隨觸之頃持誦之人獲得神通

又復持誦人或將泥土所造莊嚴所成器仗之類或有情衆禽之類乃至有想無想及種種界種種有命物類及一切部多等或自作或教他作但於像前如前儀法灑淨持誦滿六洛又乃至七洛又徧誦數滿已若於彼種種物上有光焰現觸持誦人彼人於所觸之

頃獲得神通亦得最上成就遊四方得長壽快樂轉身復得生於天上如是所作所求之事皆得成就亦得大力明王無量歡喜又復持誦之人如是修行廣大儀軌求大明力速成就者凡所作事必求清淨當用淨人身心清淨遠離憒鬧好樂淨處恒常安住當用此人助修法事得法成就者得上品之果若用中下品人助修法事復自無上品專精之心所獲果報祇成中下品事若不爲大事不作護摩至於少時專心持誦者亦獲福德

國王大人見者歡喜若恒持誦罪障消除此
真言王若恒持誦每日誦二徧或七八徧擁
護自身於一切處常獲吉祥若所著衣經三
加持者若有著者能除病苦若加持三衣有
患鬼病者以衣觸之病自除差若有嗔怒之
人想彼面目而加持之^{若六} 他人若見嗔怒自息
若是部多惡衆與人爲害作惱亂者但想被
惱之人面目誦真言王三十徧以自手口加
持之彼人自免無所傷害若有人間一切嬰
孩於睡眠食飲之間或被摩多囉鬼等恒爲

驚怖惱亂者以真言王加持六十徧鬼自遠
離驚怖悉除若或有人住江河邊恒持誦真
言王者水中鬼神有毒無毒之類一切不能
爲害如是大地人間有種種之事以大明加
之無不獲驗

若復有人恒誦持此真言王者或於見受苦
惱速得安樂至於有大災難亦速獲消除若
以青蓮華稻華及諸妙香和蜜作護摩者誦
大輪明六百徧或一千八十徧者亦得退冤
家之難逼惱息除若以摩利迦華白檀龍腦

恭俱摩等作護摩者當得鬼神敬愛若恒誦持恒作護摩者於一切事無不獲得至於三品靈驗在持誦之人心所專注及不專注

一切法行義品第十五

爾時金剛手菩薩摩訶薩於大衆中從座而起遶佛三匝頂禮佛足白世尊言善哉世尊善能演說一切明最上真言相應大法雲一切如來心大輪明王大儀軌法令彼行人於一切義得圓滿果行無上道持誦護摩入於三昧得因果相現證大十力未曾有法決定

得坐菩提道場善哉世尊惟願說彼修真言行人求成就者於彼夢中見吉祥相於一切明而得成就

又復為彼行人與諸衆生作大饒益修諸法行而夢中見吉祥相知彼所作決定成就世尊云何成就吉祥之瑞願為演說

爾時世尊釋迦牟尼佛告金剛手菩薩言善哉善哉金剛手汝大悲愍作夜叉王為於世間衆多有情利益安樂復為諸修行人而問於我彼於夢中見何祥瑞乃為吉祥於一切

明定獲成就金剛手諦聽諦聽汝善憶念我
 今為汝一一宣說金剛手我先說言欲作法
 者先求清淨無礙之處所謂山中山頂山巖
 之處或河岸處清淨無礙作安居已安置佛
 像獻大供養然後取三長月白月吉祥日於
 夜初分用白檀龍腦恭俱摩等香合和用法
 你羅木柴著火於佛像前地上離佛四肘坐
 以團食一千作護摩若大火燄清淨無煙者
 復以蓮華八千作護摩以白檀搵蓮華護摩
 後結寶座印獻座作護摩時用火天根本真

言或用此真言

曩莫三滿哆沒馱引喃摩鉢囉合二底賀哆
 舍娑曩引喃怛他切他唵引俱摩囉
 嚕閉尼引捺哩舍合二野捺哩舍合二野阿引怛
 摩合二努訥部合二底謨婆引縛野娑縛合二半
若六喃合二弭引你引吹引捺野野他引部旦吽吽頗
引吒頗吒娑縛合二賀
 此真言能為擁護若作一切護摩事竟求成
 就應吉祥前相者當於像前不近不遠布吉
 祥草於夜初分不睡作相應觀想一切佛及

菩薩等分明見已頂禮懺悔仍捨自身奉一切佛然後以頭向東隨意而卧若於夜初分時所得之夢當知是陰所得於第二分時所得之夢此陽所得第三分時所得之夢是風所得俱非吉祥若是第四分時所得之夢此為真實從陰所得夢者如是見摩尼水精真珠瓔珞之聚或見大海大河大地處處水滿仍復流汎浮於自身或見水難水無邊際乘屋而渡或見雪山玉山水精山及見大雨又復見白繖蓋衆白莊嚴及真珠網真珠蓋

及白象白馬等此夢是從陰所現

又復見白色人白衣白拂及觀羅綿絹布白銀及鹽等

又復見砂糖菘豆油麻之類如上之物或觸或受

又復或夢食餅食粥及酥乳油蜜種種所食之物如^{廿六}上之類或觸或食

又復見鞍馬騎乘或坐或卧或觸或騎如上種種之夢相似之類皆是從陰所變非是真實吉祥之應於夜第二分時若夢見火及大

火焰熾照於四方及見閃電光照一切此是陽之所變

又或見鉢納摩囉誡寶及見種種寶皆如火色又夢近火及復身觸以致熱惱又夢喫黃色種種之食

又見天色昏暗不見日光又見虛空兼及大地乃至山石皆悉黃色

又見車馬騎乘兼及大象一切莊嚴皆作金色或坐或卧及以手觸皆是從陽所得

又復見華鬘衣服及彼絡腋乃至自身悉皆

金色有光有香如是乃至夢見種種異相並皆黃色此者皆是從陽所得於夜第三分時夢見光明照於虛空徧於四方

又夢大地廣闊恒徧行履又夢上樹及上有刺之樹亦是從風所得

又夢喫苦物及一切辛穢之物或復喫食果子或生或熟亦皆辛辣

又復夢見急性之人與之言語互相忤觸或見一切部多作舞或見自身作舞至於見種種惡相種種亂言此者皆是從風所變

又復有三種法合陰陽風三種所謂貪嗔癡
三種貪爲陰嗔爲陽癡爲風及雜亂極雜亂
相若樂於世法女人之相是陰所生樂於嗔
恚多於闔諍是陽所生癡者黑闇忘失樂多
雜亂是風所生如是諸夢境三法所生凡求
成就當隨夢境之相

又隨順陰說衆生色相若人顏色鮮白端嚴
光潤不愚不鈍有智有慧執志不迴復多勇
猛有道心恒愛語長壽命最得陰人奉重生
遇吉星復生魚宮必主軍兵爲護國重臣得

大富貴所有求事非雜真言非因真言隨自
業果當求成就得成就已求大福德求第一
品事皆得成就凡飲食自陰所發一切恒不
得食

又隨順陽說其行相恒嗔之相色多黑瘦好
作惡事多爲邪行然有勇猛精進復有智力
多好朋友多學問巧言說有道心學業不退
意多怨念愛說瞋事多知世法有我見於苦
無畏修真言行精進不退必得成就所有求
事隨業得成作降伏法速得成就一切誦者

皆來奉重所有於他衆生或殺或害或侵或奪或爲己或爲他然於法得成佛所不許嗔相之人顏色多黑或紫色或雜色或艷色或黃赤色遠離最上真金之色此人若蠟宮生是大曜阿室隸史星或木星處生宜食素愛

酸辛之味壽命^{廿六}延長得宿命智^{廿五}

又復隨順風說衆生行相順風之人身肢滋惡不太肥瘦性不聰明志不決定多有忘失任不恒所多有涕唾便痢觸穢處所又貪食多病心好嫉妬於諸有情多有嫌怨或得爲

王多損佛法生陰星之處難知真實此人若恒持誦作降伏敬愛求法必成若有衆生心發風狂迷倒之者此人持誦制之便退若作別善事業難得成就前已說陰陽風三種所得夢境又合貪嗔癡等三法所受身色心性所好可修可作諸事業等若復於夜第四分時得真實夢境一切真實於諸事業咸得成就

又復有多種宮事所謂羊宮牛宮男女宮蟹宮師子宮秤宮童女宮蠟宮人馬宮摩竭魚

宮寶瓶宮魚宮天人宮阿脩羅宮乾闥婆夜叉等宮乃至聖人等宮種種宮處種種有情而應受生稟種種形相有種種義業如來所說彼求一切業果修行得吉祥宮吉祥星相應者當獲廣大果報若無因業果報不成若法義具足得真言成就彼持誦人須具功德知真如理分別因果此有功德此無功德若具足業行得法成就如前業行依法所說乃是過去如來行業功德爲諸有情求種種夢境見種種形相獲得祥瑞適意愛見或復見

彼障難形相大惡夢境彼持誦人必有上中下品三種修習應須以最上大精進力求彼成就於決定事業離成就不成就疑惑之見求離障難者當更依法作彼觀行想四字大明童子化作六面六臂大明王大忿怒之相廿六此明王形色如大猷摩菩薩著豹皮衣蛇作廿五莊嚴手執利劍現大威力破諸障難如日出世黑暗消除所有一切作大障難諸惡部多見此明王悉皆恐怖不敢更作諸障難事持誦行人障難悉除得法成就六臂大明王說

此除障大明大陀羅尼彼諸部多及諸天眾
悉皆諦聽陀羅尼曰

曩莫三滿哆沒馱引喃引摩鉢囉合底賀哆

舍引娑囊引喃引怛他切他引唎引摩賀引

骨嚕引馱合欽目佉沙吒左囉拏薩哩引

縛合尾覲囊伽引哆迦吽音牛鳴緊啣囉引

野悉尾囊引夜迦唵尾多引迦囉耨娑縛合

半喃合弭引囊引舍野羅護羅護三摩野摩

努娑摩合囉頗吒頗吒娑縛合賀

大忿怒明王說此陀羅尼已所有一切作障

難者驚懼怖畏身心戰動是時妙吉祥童子
頂禮世尊釋迦牟尼佛足作禮敬已即入三
昧

爾時世尊釋迦牟尼佛觀察彼淨光天一切

大眾作如是言汝等天眾此忿怒明王有大

威力所有持誦行人求一切世及出世間真

言成就者彼部多等及惡眾生作諸障難行

不饒益者彼忿怒王令其自族而調伏之不

斷其命當令疾病受於苦惱擁護誦者令得

安住兼獲福德增長彼障難者若不順其命

頭破七分如阿梨樹枝爾時世尊作是說時
 彼妙吉祥童子即出三昧佛告言童子汝所
 具言義深廣六諸儀軌中最上尊勝此忿怒
 王大陀羅尼於諸世間令持誦人心常憶念
 於晝夜中息彼究心障難自退常自擁護所
 作成就

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
 十二

音釋

鉦

託侯切

蝕

音食侵也

整

莫侯切

鏗

也

靄

七磬切青黑色也

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

十三第十四同卷

若七

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

一切法行義品第十五之餘

我今復說善人相貌持誦修行於真言行得

若七

成就義上中下品法若復有人族望尊高種
姓清淨身相殊異色如真金頭如傘蓋髮色
紺青面如滿月額相廣平眉不雜亂眼長而
紅睫不交雜鼻如截筒唇色赤好舌如蓮葉
牙齒齊白髭相青密頰圓顴深頂髮右旋耳

相垂下有精神復勇猛愛語無嗔少貪難欲
常好清淨樂著妙衣好食上味淨行自居所
言誠諦歸重三寶供養賢聖孝順父母悲愍
有情智慧高深復長壽命修行決志精進不
退樂求菩薩摩訶薩位乃至無上正等覺位
斯等之人決定成就上品之法必能了解一
切儀軌甚深之義又復有人或刹帝利及婆
羅門諸清淨種族人相具足身紫色或白色
胃臆圓滿乳相高起毛毫右旋大腹深臍其
腰廣闊兩肩平滿兩腋兩肋如師子王手臂

膈長筋脉不現上下相稱不瘥不長具勇猛
心好祕密行樂於持戒復好布施言行真實
悲愍一切學法無畏恒樂世間出世間智發
菩提心常供養三寶亦具大福德勤行精進
修持不退此之相人於中品法決定成就又
復有人種姓清淨身肢具足無缺無減或紫
色或白色光澤肥好不大肥瘦偏順下分而
有殊特腰身廣闊腿相圓滿脛膝上下不曲
不戾如鹿王踰二隱密相具足圓滿足掌之
內紅色滋潤有吉祥輪相幢相門樓相魚相

旛相優鉢羅華相如是諸相悉皆嚴好又復
好樂清淨不雜惡人少貪嗔癡有大福德常
行慈愍好行布施供養三寶亦復供養三十
三天於世出世法精進修習斯等相人於第
三品法決定成就又復有人發菩提心修善
提行總具如上三品妙相又具種種功德慈
悲喜捨勇猛精進修習大明大陀羅尼志行
不退無怖無畏決定超越諸修行人獲得最
上第一成就之法我前已說持誦行人以宿
福故具諸妙相而於修行決定成就又復有

吉祥星宿吉祥時分於一剎那一瞬息間輪轉天際臨顧世間所有衆生於此時分生時遇者有大吉祥獲大福德修諸大法決定成就若有衆生無宿善根多惡業故即於生時過惡星宿決定無福諸根缺減人相不具所修大法決定不能得成就故若復生時在於晨朝遇於鬼宿奎宿張宿星宿亢宿房宿角宿畢宿昴宿等及日初出同時臨顧此人所作所修皆得成就又於晨朝及日中時兼在白月遇金星木星水星此等宿曜有大力勢

臨顧世間一切衆生於此之時人若生者所修善業及修行持誦大明大陀羅尼一切事業決定成就又復此金星木星水星隨有一星與日與月同居方所臨顧生者此人生後必大富貴壽命長遠得大自在一切見重又復有人於日中後日沒時生而彼生者於此時分多遇惡星臨顧方所惡星者所謂土星火星羅喉星計都星多囉星及黑暗哩瑟吒等星如是等星亦非實惡若是上上品人宿善根力福慧具足生時遇者於大福德轉增

威勢若是中品於善惡事各減其半若是下
品善根微劣及有宿業如是之人生時遇者
無有福德兼無智慧不修善業多貪嗔癡又
於此時遇天晦瞑風雨暴惡電閃晃耀雷霆
大震雨雹俱下於中雲色或變紅赤斯皆大
惡若於生時遇著此者其人諸根缺減顏貌
醜陋受身屈曲瘡癩莊嚴無主無依貧窮微
賤或受戒律違犯不守聖賢悲愍傷其墜墮
如是之人於惡增上於善轉退一切吉祥全
無少分於諸修習真言行業如盲聾人不見

不聞設遇聞見不能生信如是之事說不可
盡又復如是衆生以少福故或被一切部多
及摩多羅等諸惡鬼神住於身中而作惱亂
復有衆生歸向三寶奉重賢聖乃至於佛十
地菩薩辟支聲聞等處曾種善本以貪嗔重
故不得解脫雖復有得生於天上乃至得生
無色界天盡三界際未免輪迴還復墮落閻
浮生聚亦復受身或愚或癡又被部多及摩
多羅等諸惡鬼神住於身中而作惱亂諸有
智者及彼聖人見此事已廣說行相令彼持

誦行人一一解了彼持誦人以常誦大陀羅尼大明力故諸鬼神等不能障礙彼持誦人心不昏迷威德具足於陀羅尼得大自在於此大地所有部多及哆羅等住人身中作惱亂者皆能呼召使來集現各各令其如實自說以陀羅尼力離彼人身又復與彼說深妙法令其調伏彼部多等去離人已恒病之人而得解脫以陀羅尼力調伏惡者增益善者於善於惡而得自在又前說陰陽風三種界合貪嗔癡三種法由貪嗔癡法不息滅故合

陰陽風而有增盛又合地為四大地與水合火與風合又有虛空而為第五於上之數人所恒知彼醫病人於四大界心生疑惑身雖四大病從何生若不從生病自誰有於生不生起二種疑為四大外別有所作此人天人乃至非人及諸有情所有增損唯除過去現在未來三世諸佛正徧知覺皆同所說無二無別如是善惡隨因得果種種苦惱皆自業作此下品人無福無依諸非人類乃得其便若是上品之人善力殊勝生合吉星唯有奇

特祥瑞之應諸非人類及諸惡事悉皆遠離
恒善寂靜得大安樂彼有所求大明大陀羅
尼最上儀軌速得成就至於過去現在未來
諸正徧知於經法中說於世間最上第一無
我之法真如解脫最寂靜句無上句真言大
陀羅尼一切儀軌成就之法使諸行人得一
切智智我釋迦牟尼佛所說如是大儀軌法
諸儀軌中王若有情等依法修行當得無病
無盡句恒寂靜句無煩惱句菩提涅槃句乃
至一切真言句義三種菩提一切智智所得

因業諸儀軌中不能見聞乃是佛菩薩等為
利益一切世間諸有情故所說所傳佛說如
是廣大真言王儀軌時於三界中所有諸真
言王無不降伏若復牟尼月沒世間空時佛
教滅盡此儀軌王乃住不行妙吉祥童子此
大力真言王儀軌佛所宣說若有衆生後時
聞已虔心信重志願求者於世間出世間諸
所有法皆得成就諸佛所說無虛妄說若有
行人於真言王恒持誦者及樂護摩法者彼
同三世一切智智之所傳授安住真言王儀

軌法中無疑所有世間一切衆生無有智慧於善惡事非善惡事吉不吉事於如是事生疑惑者當爲此等說於如來應正等覺世出世間最上一切解脫之法令作種種世間所重真言王法爲於一切衆生之聚妙吉祥童子汝所求我說彼世間善惡之事及諸法要但爲利益一切衆生過去諸佛亦同所說可使未來佛種不斷若持誦者於此所說一切智力深生信重精進無疑所行之行同一切智智若持誦人於過去世曾作諸惡業障未

盡而於今生所作事業不成就者當依諸佛所說悔法至心懺悔必得業障除滅復更依法修行速得成就或是愚迷之人輪迴業重不能依法懺悔修行所求不能成就於諸有情無由利樂又復諸持誦人須修定業若七若不修定不能趣入解脫之門六若能修定與法爲緣決定解脫速證菩提

法義品第十六

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天告妙吉祥童子言汝妙吉祥諦聽彼夜叉王金剛

手菩薩於大眾中間我畫像法廣大事業我已先說又復問我一切真言行人所得之夢是善是惡我為持誦之者說此一切夢應之時彼夜叉王金剛手菩薩心喜合掌以彼頭頂禮我足已白言世尊佛今所說利益世間及為於我利益眾生使得快樂彼持誦者所得之夢善惡行相所得功德眾生求作若有恒行最上行業所得因果并過去未來現在一切善惡及一切智乃至所得無相無著無礙清淨最上真言相應善寂淨句及佛一切

威力及說行人持真言法行稟上品形相與夢符契種種之事彼夜叉王復言最上師子釋迦牟尼於賢劫中第四成佛坐樹降魔現大威力具大精進顯大智慧示大福德為世所尊彼夜叉王金剛手菩薩以如是言伸讚歎已頂禮佛足還復本座默然而住爾時大智妙吉祥童子而發問言釋迦牟尼佛及過去佛善哉世尊應正等覺彼廣大智乃至眾多有情生處星宿善惡行相事智因果及修行所求增益事業彼持誦人心有所疑得

成不成乃至求世間福最尊最高自在快樂
求一切聖位乃至一切智智惟願世尊略而
解說爾時世尊釋迦牟尼佛聞此說已爲彼
佛子發清淨梵音大精進法鼓之音又如迦
陵頻伽微妙之音告彼童子妙吉祥言童子
若有行人爲於世間利益一切求成就者當
須誠諦專注慈心悲愍發大誓願清淨之心
如是之人爲利他故決定成就妙吉祥童子
若彼行人於最上大明大陀羅尼恒樂受持
彼人是轉法輪降伏魔羅得最上適悅若復

眾生耳聞目覩心生愛樂決定獲得殊勝快
樂妙吉祥童子白佛言如來威力及最上智
無能知者而彼佛子亦復如是佛言妙吉祥
彼佛子若行此行得相應成就至於一切世
間最上之人不能知其威德智力乃至欲界
天及色界無色界天及彼天主亦不能知其
威德智力乃至初地至於十地亦皆不知妙
吉祥唯佛如來能了知故汝妙吉祥最上儀
軌過去未來及彼現在一切諸佛皆同名故
若有聞者清淨修行無諸異緣攝心不亂彼

之行人得寂靜住得最上善趣所作上法無諸障礙修真言行速得成就求成佛道得大圓滿於菩提樹若行若坐爲諸衆生轉於法輪而此功德諸佛所說妙吉祥汝之名號若有念者佛說功德不可思議恒現威力所有過去一切佛無數真言儀軌無能說者汝清淨妙吉祥童子能說一切諸佛真言之行童子汝以佛智教於一切此淨光天一切大衆皆隨汝教無敢違者

隨業因果品第七

爾時釋迦牟尼佛入一切如來神通變化三摩地而於眉間放大光明作青黃紅白玻瓈色等照於十方諸佛刹土一切世界於諸世界光明普照於須臾間普召一切天諸宿曜彼諸宿曜隨召而至到衆會已禮敬而住佛之光明威蓋衆會普徧照已還從世尊眉間而入彼諸宿曜及其眷屬見佛世尊眉光入時各各合掌戰懼歸命須臾之間迷悶倒地承佛慈力還自蘇息爾時世尊釋迦牟尼佛告一切宿曜并諸眷屬言汝等勿怖誠心諦

聽諸星宿天汝聖天衆我念衆生愚癡無智
不識我意我欲如是諸衆生等於諸世間起
種種心修種種行利益自他趣求如來第一
金剛堅固之身以迷倒故樂求人天阿脩羅
等復入輪迴曠野種種諸趣隨彼所作善惡
之業受於世間種種之身所受之身無有主
宰若復所作最上爲人天主除隨業緣餘無
所有彼之業緣要假因吉祥合爲諸具足一
切諸法皆是方便唯以一業而爲最上彼若
無業身無所住何得祥瑞若具如是祥瑞行

相及以生族方知彼得種種善業若於相於
業無所有者而於中間無能知者又如病人
氣力羸少顏容瘦悴方知是患又復見衆生
業得如是身是善是惡果報祥瑞說爲生相
星宿天我先已說一切衆生所生時節及彼
吉日隨業所感合吉祥星又見飛禽種種之
相復聞語言微妙之聲及於夢中得吉祥相
如是祥瑞因緣行相彼持誦人於諸真言法
中求成就者當須了知是成就相又須知一
切障難諸不吉相及惡夢寐諸星宿天往昔

過去娑陵捺羅王佛正徧知者於菩提道場
說大真言王破一切障難及諸惡夢不祥等
事皆得消滅令得菩提一切智智時彼魔王
常興惡心作諸障難現彼種種大惡之相令
彼見者生大怖畏於諸修行而令退屈彼魔
福力久時而住彼持誦者以真言王具佛威
德大進精力大神通生彼因所生要從緣立
如是因緣互相和合是生四大四大生蘊趣
無邊行行趣他界是故分別無量出生後復
命終以無智火業風作故性皆燒然蓋爲不

行平等三乘無礙之行大乘長時作隨因緣
中乘辟支佛行自爲智不利他故小乘聲聞
樂住斷見執心不迴無別求趣又復愚癡迷
惑之時作種種業住於世間求世間成就若
復於此寂靜無病句無煩惱句八正清淨無
礙之道於如是法當勤修習離於不善諸惡
之業彼自得住無礙三乘之行又復告星宿
天彼息災者有三種法持誦行人修三種業
得三種果於此三種當須了知又彼二種顛
倒之業亦得見三種族彼復得見八種族又

復見一種族一切真言住佛清淨心寂靜涅槃族如是所說因業皆是真言之相彼陰陽亦然說為世間成就彼如是所作之業所得因果猶如種穀見苗當知結實彼成就法亦復如是若得祥瑞定知成就譬如白色說為最上陰陽亦然若力於須臾間破諸障難消滅一切惡夢惡相及惡眾生種種之事星宿天汝當諦聽彼過去娑陵捺囉王如來為調伏諸惡星宿及惡天魔一切部多等并諸眷屬乃至地居二足四足無足多足諸惡之類

種種眾生以大真言王調伏教化令生善心於他有情不生惱亂汝當聽說真言王曰
 曩莫三滿哆沒馱引喃引阿鉢囉合二底賀哆
 舍引娑曩引喃引怛他切他唵引佉佉引法法引法呬
 佉呬引呬呬引入縛合二囉入縛合二囉鉢囉合二入縛
合二囉鉢囉合二入縛合二囉底瑟姪合二底瑟姪合二
 瑟致哩合二頗吒頗吒
 佛言此真言王名為大佛頂熾盛光若有常持誦者能消滅一切諸惡不吉祥事能降伏一切部多能破一切障難能成就八十千種

種吉祥之事若誦持者於持誦時心不散亂
 虔誠專注我天中天正等正覺須臾之間到
 彼諸星宿天及一切部多作惡之者所住之
 處以大佛頂真言王無等精進力大精進力
 而降伏之令彼作惡之者見此無數大佛頂
 王怕怖無量與諸眷屬悉皆求入三摩地而
 為救護

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
 十三

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
 十四

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚寺卿明教大師忞吳奉詔譯

陰陽善惡徵應品第十八

爾時世尊釋迦牟尼佛告一切世界所有一
 切十方住者一切大力最上諸宿曜天言聖
 者汝當諦聽我今演說一切真言法義有諸
 求成就者兼承汝等宿曜之力當獲成就諸
 宿曜天今此妙吉祥大儀軌王教勅及諸儀
 軌汝等當住亦當依行爾時世尊釋迦牟尼

佛為利益一切眾生說彼宿曜運行合於善
惡彼持誦行人於真言義及一切智求成就
者或得成就及不成就事星宿天若彼羊宮
奎宿婁宿胃宿此三宿直又合火星直日彼
持誦人於上中下三品之事一切所求皆不
成就何以故緣彼惡星所障礙故若復昴宿^{若七}
畢宿觜宿參宿井宿鬼宿柳宿星宿張宿翼
宿軫宿角宿亢宿氏宿房宿心宿尾宿箕宿
斗宿牛宿女宿如上眾宿悉皆吉善於持誦
人而有利益若危宿室宿壁宿此三宿直日

若為惡事當得成就又復奎宿直日人若生
者具大福德有大勇猛及多所知又若虛宿
直日福德正行皆得成就餘有最上星宿末
法之時不為災福所謂帝灑野^{合二}烏波波捺
星迦你瑟吒^{合二}星你瑟吒^{合二}星阿路迦星部
誡捺星輸婆捺星阿你嚕馱星夜輸星帝惹
囉吒星囉惹星及路迦星如是眾多星等數
有六萬四千此星等於末法時彼無有力我
今所說大儀軌王當有大力利益眾生而彼
世間劫初成時一切眾生於虛空中自在行

住而於彼時無老無死又彼之時無宿曜無
日月亦無時節亦無陰陽亦無天人阿脩羅
等又彼之時雖有衆生未有族姓人皆清淨
無善無惡亦無所食亦無食者亦無持齋亦
無呪法彼多衆生但有世間之想以過去業
牽因墮於地不能飛空名七是時便有所食便有
貪悋身既重濁大力乃失是時便有日月星
宿遂分晝夜乃有時節及與陰陽乃說天上
人間勝劣有異故有天人阿脩羅等我於爾
時身為菩薩見彼衆生有如是已心悲愍故

而現異身所謂現作此人之身或現梵王之
身大自在天身那羅延身迦樓羅身乃至夜
叉羅刹毗舍左等種種之身於生生中為一
切衆生恒常解說菩提行義又復我於過去
為菩薩時世間一切衆生愚癡黑闇無智無
慧我為此等說於世間一切工巧技藝陰陽
筭數圍陀典籍正法邪法戒律本行乃至聲
明論等我雖如是過去之世為於世間說如
此事我亦無有所得所知但為菩提及解脫
等如是雖在輪迴中行而彼輪迴不能繫縛

於是久久之間樂求寂靜涅槃無著無滅真正之句常依於法修其因行乃得自生之智成解脫業得佛菩提又復過去為於菩提猶如饑饉於外道處求脫輪迴而不能得於菩提道倍復甚難我以樂行善業得自生智復得涅槃依此修行而恒說於諸論誘喻眾生得解脫成就彼不知法人被此輪迴業緣長繩所縛以此業力不能解脫善惡因果我故說此一法陰陽星宿分於善惡及說四護世等地水火風而此四大和合所作發生眾生

種種集因而為彼時修真言行令得成就彼持誦人專心護持修善破惡於諸世間最尊最上於末法時得真言成就又令帝釋及自在天等之所出現於如是時佛亦現汝大智妙吉祥童子相行於世間悲愍一切眾生為令眾生於時時中得法成就廿七妙吉祥十有陰陽宿曜法二十八宿十二宮分各各分別彼宿曜等與宮相合隨諸有情各各生處宮分之位彼宿曜等或行或住或逆或順生善惡果若有眾生生於羊宮合於婁宿胃宿此等諸

宿有力最宜貨易財寶豐溢若彼具足遇者
得富貴自在若生時或值日沒彼人得惡事
多歷險難受身瘦薄又好綺語若生時見日
作紅色及大地紅色刹那瞬息之間彼有重
德若復生背宿曜無所見者是彼種種衆生
叢雜生處雜行所生亦得叢雜快樂富盛又
如是時生處說三十種善惡果報若火星直
日是惡生處然彼人大腹姿容潤澤長眼愛
語又足心力若木星直日卯時生者及得日
月星宿於晝夜分合其本位乃是賢聖生處

若復生時宿曜逆倒果感不實事多邪惡若
復生時得其正順必感善果於彼生地而得
安住若復身相白色是其上人若有衆生生
於牛宮合於昴宿畢宿此爲上宮吉星所照
須臾之間而彼衆生生者得富貴吉祥忍辱
具足長壽多子豐饒財寶復得爲君主此之
生人作成就法於須臾間而知善惡若遇參
宿有法知解爲世間人之所愛見若遇昴宿
者於三海中爲主若生時宿曜分明得爲一
小國之主若生時宿曜具足重重臨照得爲

大地主或五年或十年處彼大位若於陰陽宮生合於婆里誡躑星直日又與觜宿參宿井宿舍日生者此人癡愚善惡不分好樂女人復多邪滌受身黑色或復紫色然不慳悋好大捨財若土星直日於此宮中生者於彼日中或復夜中隨彼時分乃至須臾得值遇者大富自在有大心力其餘善惡稱量說之若於蟹宮合鬼宿柳宿生者此所生人而有尊重是第一生處若得夜半時生是最上人此人受身金色或紫色清淨吉祥殊妙有異

兼有大智若依法爲因得一切義成就至於大財大位皆不難得若於師子宮合於星宿張宿及得太陽直日生者此人有大勇猛復貪肉食亦復於深山險難之處得爲其王亦獲自在若具如上之事及於彼處爲王者此決定是日出時生若於雙女宮生合於翼宿及軫宿者此人有勇猛好爲盜心常散亂樂行邪滌亦得爲王或得爲軍主若依此宮生者或得木星合者及得木爲本命者此爲最上常得護持遇惡皆吉若於秤宮合於角宿

亢宿氐宿生者此之生人注短仁義此宮非善若得月照及得金土同此宿分生者又在夜初分生者或得爲王或有富貴若人生時不定或不貴者爲性貪愛亦多瞋怒若於禁呪好於飲博亦得大人愛樂見重若人生於^{若七}燬宮合房宿心宿尾宿生者又得^{十六}火星爲本命此人主慈心學業成就復多勇猛不怖危難能忍勞苦若得於日中時生者或得王於大戰陣決定得勝若彼火星如童子形一剎那間臨照此宮彼地彼時所有人主而誕異

子宜應護持必具大智聰明多記孝順有力復好朋友壽命延長若火星逆倒事即差異若人生於人馬宮合箕宿斗宿生者及得木爲本命若人於午後及夜分生者或求王位必破自族然後得成當在中年而得富貴雖得富貴須在小處譬如人過中年如日過午而於大位大財稍更難得若是宿曜逆倒而見生之人事宜種種差異若生於摩竭宮合於牛宿女宿生者及得土爲本命又或得在初夜及中夜早晨生者又更別有大吉星曜

同照臨者當得王位又此人生處不擇一切
貴賤之族稟性柔和法主眼赤受身紫色或
黑色有勇猛不怖畏或得王位合在多水之
國而為其主然長壽能忍勞苦若或星曜逆
倒所有之事而必差忒若人於寶瓶宮生合
於虛宿危宿生者又得土為本命此人若得
生於夜分及早晨時又得月或金星照照者
是人得惡業清淨有大智慧富貴自在受用
快樂如是星曜逆倒所照人得貧病苦惱
若人生雙魚宮合於室宿異宿奎宿生者又

得金為本命又在夜半及日中時或過中少
分已來生者及得金星及別吉曜同照臨者
法合梵行清淨有大智慧具最上善知法言
祥此之生人身黃白色顏貌殊妙稟性仁孝
眷屬和睦凡所為事精進堅固長壽大福一
切稱意合於東小國為主彼地少寒及地多
早濕多居水中以宮分所主之故若得土木
臨照此為最上或得為大國主若如是者此
乃決定知其生時宮中多有最上吉祥種種
之星

又復更說年月日時壽命之量初一日至十五日爲白月十五日至三十日爲黑月二半月成一月十二月爲一年於此一年分六時或分三時末法之時人正壽命百歲於此壽量之數亦或短或長中天不定又復人間多有非人侵害壽命行諸惡事而作驚怖又彼天人阿脩羅等若行不善相關戰時此時人間現諸惡相所謂非時地動忽作風電閃電異常天火黑煙處處皆起是彼計都星作日月蝕共有如是種種諸惡相現所現之國必

定衆生感有重重疾病饑饉夭枉國王崩喪一切人民皆大憂惶諸出家人亦大怖畏又復分別說諸地動若復婁宿井宿星宿此等宿日及宮分之地方所地動者彼之國內盜賊惡人處處皆起而爲侵害南方國王注有大災又復胃宿若昂宿畢宿參宿此等宿日及彼宮分有地動者人民大怖及彼邊方一切惡人競爲賊盜國外四境諸小王等互相侵害而爲冤家病疾流行死者非數又主西方國王崩喪又復觜宿鬼宿柳宿張宿及彼翼

宿此等宿日及彼宮分若地動者國內大亂
人民不安因彼饑饉互相侵奪還被繫縛受
大苦惱又復軫宿角宿亢宿氐宿房宿心宿
此等宿日及彼宮分有地動者雪山周迴徧
有惡人及你波羅國境內邊地一切小王決
定互相侵奪相殺又復尾宿箕宿此等宿日
及彼宮分有地動者於彼東方滿城國烏吒
國迦摩嚕國鎔誡羅國如是諸國王等崩喪
不疑又矯拳國主侵犯他國自致其病或復
崩喪又海岸及恒河岸住者一切人民注有

漂汎及一切疾疫若斗宿牛宿女宿危宿室
宿壁宿奎宿此等宿日及宮分之地若日中
時有地動者分野之地所有衆山一切崩壞
彼北印土西印土南印土周迴四境住者互
相侵奪有大災起處處饑饉以至國破若早
晨動者國內災息若七人民安樂若上時有惡地十九
動者彼摩竭陀國中內外上人皆受苦惱國
王有難若過午後或晚際若有動者國境之
內一切出家之人有病疾起或瘡病或瘡癩
等苦惱之事七晝夜後災沴乃退若日過時

地動者四姓修行上人受苦惱事或王及重
臣知法者有災又或婆羅門刹帝利毗舍首
陀乃至最上工巧之人於第一義善能分別
了解及脩行乃至多聞多記之者皆得病苦
若晚後日沒之時地動者雜類畜生等疫死
若初夜分時地動者及彼初夜前後動者兼
現不祥有大風雨及降大雹者必有他兵侵
擾逼奪大位若初夜第二分時地動者他兵
入境自患腹病及陽毒陰毒諸疾疫病乃至
致死自境人民逃亡異地若夜第二分中間

時地動及有大風者帝宮之內樓閣臺榭皆
悉傾壞及彼樹木亦皆挫折乃至城壁及寺
舍殿堂及以山間傍生住處皆悉破壞若夜
半時地動者東方國主有子大災兼彼國內
人民饑饉若過半夜後地動者大地災息一
切安樂若半夜後分地動者中國王必病至
崩後有苦惱惡事互相侵害若夜第三分時
動者凡是微賤之人而得快樂唯蚊蝱蛭蝶
之類一切皆死唯得時熟若早晨地動者國
中有大火災若一切州日出時地動者中國

一切處賊起互有侵奪乃至國中七日後有
王崩喪若是過七日不定若地動時或兼霹
靂電光白色者亦大不祥若無地動恒常霹
靂電光白者吉善若地動時電光赤色有火
及有黑煙者王當崩喪若地動時霹靂電光
作黃色及黃赤雜間色者有大災難彼持誦
人若於國中行時聞美妙音有所魔難若聞
鼓聲美善者即善若聲惡者即惡而彼地處
有極惡事將來必定有穀貴饑饉之事若持
誦之人行於人間遇斯徵祥及宿曜之者宜

以成就之法而為利益若作法者須求吉善
宿曜直日方可作法吉善星者婁宿胃宿鬼
宿室宿壁宿奎宿房宿如上宿曜直日為最
上吉善若得此日修成就法有成就義或結
壇亦得此宿曜中黃白色星直日最為上吉
若十五日及月盡日或出往他處所為不成
亦不得作一切真言曼拏羅儀軌必不得成
就此日於真言必有魔難若月一日三日五
日及十三日十七日結壇吉若作護摩求法
成就者若得吉日吉星當獲成就若得木星

金星月星水星者吉合此等吉星宜為一切
事常四日臨照世間所有大地作成就法處
障難不成諸惡解脫翻惡為善今說時分之
量自一彈指至一百彈指為一初分時四初
分時為一中分時四中分時為一移分時四
移分時為一日若七倍此為一晝夜廿一分我今復說
時分之量入滅眴息最為疾速以十入息為
一滅分十滅為一刹那分十刹那為一須臾
分一百須臾為一晝夜分彼知法者當須了
知此時分之量又復以一日分為三時若作

念誦護摩求成就者所有坐卧洗浴及彼食
飲如是時分當須了知又一晝一夜名為一
日十五日為半月兩半月為一月陰陽者當
了知如是六月為羅睺障時十二月為一年
十二年為大年如是一切星曜及阿脩羅於
此大年之中或順或逆作諸善惡又白月分
十五日月滿之時羅睺阿脩羅王現全蝕日
月者大地中有大乃兵會當須了知如是之
事若現如是大惡相時有無數障難至末法
後世間之人不修福事是令日月全被障蝕

若於尾宿之分或日沒之際或月沒之際或日月中時如是之時蝕者乃是羅睺阿脩羅王影之所障東方之王決定崩喪必有東方邊地之主而來侵害若婁宿畢宿胃宿此等星宿之分日月蝕者彼烏蛇國主及一切人生種種病所謂陰病陽病風病及發衆病若星宿張宿翼宿軫宿亢宿氐宿此等宿分若日月蝕者亦決定羅睺為障此東方羅擊國王錢誡叱國及摩竭陀國等王患眼病王子有大災仍有惡心怨家來集極甚怖畏若參

宿觜宿井宿鬼宿柳宿如是星宿之分若見日月蝕者彼摩竭陀國王而被侵害及忠臣乃至人民等合有病苦怖畏之事若房宿心宿之分若見蝕者一切人民合有疫病一切上人有種種苦惱及禁縛侵害之事若箕宿斗宿女宿如是之分有日蝕者及月有赤暈者彼地分定有饑饉若斗宿牛宿室宿危宿如是之分若有蝕者是羅睺障蝕一切人民有王所逼迫及賊盜之怖及國界之內處處饑饉人民憂苦若奎宿壁宿之分若有蝕者

若先月蝕後有日蝕者於半月中摩竭陀國
王位損失今此所說大地動處兼羅睺所現
禎祥星宿之分日月之蝕於彼彼處國界之
內生起禎應作大災難顯其善惡若地動處
有煙起及大陰雨若如是者五日中部嚙國
有大災難彼恒河北邊一切人民疫病亡歿
乃至人王亦有崩喪乃至雪山四周深山之
內彼有國土君主及大臣等有種種憂苦崩
喪乃至王子妃后亦主亡歿若星宿之分有
地動彼處有煙現無雨過五日不晴或多日

人互不相見及不見人所住處彼人互相各
大驚怖者彼國及王俱說崩喪若地動時或
有霹靂驚怖一切或有所說二三大惡夜中
或現白虹若於白月時現白色鳥或見怪異
飛禽及不吉時節現飛禽怪異彼之所在有
六怖畏復有二足四足無足多足飛禽傍生
之類而為怪者令人大怖必有大禍如是眾
多無數怪異所現之時起諸災難所有如是
善惡禎祥感應之事無不皆因眾生過去之
時所作所修之業

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
十四

音釋

頰何開切齒吾各切齒齒內踰市克切診力
頰頰頰也齒上下肉也齒齒內踰踰也診診也
氣陰陽也榭詞夜切臺臺暈禹愠切日
氣亂也榭有屋也臺也暈月氣也日

永樂北藏

文殊師利根本儀軌經

第七五册

永樂北藏

文殊師利根本儀軌經

第七五册

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

十五第十六
同卷

若八

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

略說大輪一字品第十九

爾時世尊釋迦牟尼佛復告諸宿曜天并諸眷屬言汝等諦聽此妙吉祥童子真言儀軌灌頂曼拏羅法護摩儀則汝等一切不得違犯彼持誦行人於最上儀軌求明成就者汝陰陽行步日辰星宿會遇之者汝等宿曜勿令無智諸惡等輩而為障礙當令佛法一切

奉行汝諸天眾為作擁護所有一切諸惡等輩當須降伏發遣勿使得便令諸行人依法而住爾時世尊釋迦牟尼佛入三摩地名為出生一切佛頂消除一切眾生諸惡障難是時世尊釋迦牟尼佛入三摩地已乃有十方世界一切如來集諸淨光天上来集會已成共觀見世尊釋迦牟尼佛在三摩地是時諸佛各各前詣世尊釋迦牟尼佛所同聲讚請世尊不可思議大威德者以大無畏利益世間善說一切真言儀軌與諸如來所說無異

世尊彼佛頂大輪一字明王具大精進有大
力勢最尊最上於末法時能於世間作大利
益決定能破一切部多及惡星宿乃至摩多
囉等起於惡心作障難者當宣說復為悲
愍一切眾生又復擁護持誦行人令得如願
彼佛頂大輪一字明王具大精進一切自在
唯願如來為利樂故說彼明王及與儀軌彼
諸如來作是請已默然而住是時佛會及三
千大千世界佛神力故現大光明如大火聚
於諸世間光所照處無一有情不快樂者爾

時世尊釋迦牟尼佛周徧觀察告淨光天所
住一切天眾并一切聲聞辟支佛等及諸善
薩摩訶薩乃至在會諸如來言一切大眾善
聽此佛頂大輪一字明王儀軌乃是一切如
來無邊威力無能勝最上大輪大明王我今
當說爾時佛言我三界大師於末法時能調
難調一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅緊曩羅
摩睺羅伽等乃至種種異類諸惡眾生所有
供養及種種事能令行人一切皆得我說佛
頂大輪一字明王於末法時法欲滅時為法

擁護若有於此大輪一字明王得成就者乃至於諸如來法欲滅時能為佛事復能擁護諸佛如來一切法藏汝諸天眾及一切眾生當以深心諦聽諦受即說佛頂大輪一字明

曰
部林合

天等此大輪一字明王乃是諸佛世尊一切智智真言之相住大悲行一切眾生之師為吉祥真言之主此佛頂一字法界如摩尼珠隨色變異佛說二種界謂有漏無漏界如來

之身具足相界生於世間為有相尊說有漏色身分法界無相說為最上是無相界為住大悲行於世間而彼法界說為無漏分諸天等此真言之相摩尼無異一切智智亦復如是而此真言諸佛皆說若為大地一切之事皆能成就我今略說若能依法作一切事所求皆得

復次此大輪佛頂一字明王於佛滅後末法之時行於世間為無能勝諸真言亦諸佛菩薩悉所受持乃是過去佛菩薩等之所傳說

此最上儀軌我今略說若復所在有彼行人
專心持誦此大明者於彼所在五由旬內地
界之中所有一切諸惡宿曜不能侵近乃至
一切諸惡不能爲害至於天人聖人亦不敢
近彼持誦者當自隨意若復更有他人於世
間出世間求成就者彼人所有法則種種呪
法悉能解除或以吉祥草一把握已誦真言
八百徧得數滿已以刀截斷或令自斷若爲
呪法彼皆得斷若以吉祥草縛爲人用紅線
繫彼人必縛若將瓦器呪八百徧瓦器破壞

彼亦破壞若將芥子以人血捺散於地上復
以迦尾羅木枝打彼人受打先所說一切調
伏法可依法作若爲息災當以乳汁作護摩
用酥亦得或增益法亦同此作若作拳可禁
一切真言若欲解者心念自解或欲求真言
成就者如彼禁成一切皆得成就或求別儀
軌成就者同此亦得若此真言成就當用請
召或用發遣乃至擁護悉皆可得至於隱身
亦可能得若不依呪勅事不成者以酥蜜酪
并油麻合和作護摩八千徧一日三時至七

日必得成就必依呪勅

若求成天人用濕松木柴八百片作護摩七
夜得成若爲降龍用酥蜜酪作護摩來降若
降夜又用酪飯作護摩來降若降夜又女所
用亦然若降一切乾闥婆用無憂樹木柴及
必哩演虞木柴兼華得降及降夜又女龍女
等法同若爲星曜用白芥子若爲王事亦同
若爲婆羅門用華若爲吠舍用酥乳酪爲首
陀用糠及塵土爲女人用鹽作護摩若爲童
女用米綠豆同煮粥護摩若以稻穀華并脂

麻和酥作護摩得一切降伏若一日三時作
護摩滿七日七夜於一切事皆得如願如是
作已如佛頂如來教彼天衆

爾時釋迦牟尼佛爲於世間說清淨法告最
上第一佛子言妙吉祥大菩薩我此所說大
輪一字明王一分儀軌廣大尊勝如來天中
天若經劫數說不能盡我今爲利益諸衆生
故略而宣說爾時妙吉祥大菩薩及十方一
切諸如來等於彼淨光天上請大無畏正等
正覺兩足之尊爲利益末法一切衆生故請

說如是廣大無畏大明王真言所有儀則速得成就

略說一字大輪王畫像成就品第二十

爾時世尊釋迦牟尼佛觀察淨光天告妙吉

祥童子言妙吉祥諦聽所有最上大輪一字

明王儀軌先已廣說我今復為末法之時懈

怠衆生鈍根無智不能修習廣大儀法而求

成就今為悲愍諸衆生故更略宣說同最上

法當得成就妙吉祥童子若有持誦行人求

最上成就者先求新帛不截茸線者當去塵

髮令絕清淨以上妙絲色畫一切世間主最上法王調御丈夫二足世尊寶幢如來轉法輪相圓光晃耀周徧莊嚴於佛前左面畫聖金剛手菩薩次畫梵王右面畫持鬘天人次畫持誦行人於此像前每日三時燒沉水香誦真言十洛又數圓滿已然後成辦諸法若有行人求輪成就者先用鎖鐵作輪具十二輻就三長月吉日起首於像前一日三時燒沉水香誦真言滿十洛又數滿畢已於十五日獻種種供養燒沉香以手按輪誦真言直

至輪上光出其功得成就彼持誦人執輪爲持明輪王若他人於光出時得見者彼人亦得神通若人求繖蓋成就者作清淨殊妙白繖蓋上安金輪如法作已於像前繖蓋下坐誦真言直至自起日日三時燒沉香誦真言十洛又數滿畢已於十五日獻種種供養手擎繖蓋誦真言直至光焰出手執得成持明大輪王但是三長月就五日或十五日皆得成就於此成就之間得了知一切法得一切神通得諸佛菩薩護念一切衆生尊重於世

間中得千輪王爲眷屬若有求佛頂成就者當作杖可長一肘用金銀或銅或摩尼等作已手按誦真言直至光出長受持得隨意爲一切衆生說法壽命一大劫或求寶瓶成就者用金作瓶滿盛五寶五穀五藥用白繖蓋口於三長月吉日起首作法於次月得成就於彼瓶中所求皆得無盡或求如意寶成就者當以金作珠或以玻瓈邊珠以白繖蓋如儀誦持得成就於所思求皆得如願如是得住天人中若有持佛無能勝真言滿一俱胝

獲得神通身如淨光天人壽命一大劫世尊
此佛頂王白傘蓋等若誦十洛又凡所作事
皆得成就如是無能勝佛頂依別經中儀軌
所作所求皆亦得成就次以佛頂大輪誦十
洛又能成一切真言明大輪王若有求金剛
杵成就者當用赤檀作獨股金剛杵或作鑲
鐵金剛杵作成已於三長月十五日先以五
淨水自洗浴訖於像前獻種種供養然酥燈
一百盞然後復以香水浴金剛杵訖然以自
身奉上諸佛菩薩及此佛頂王白傘蓋及光

聚等眷屬然更結界自作擁護亦擁護同修
行人作擁護已右手執金剛杵於像前坐澄
寂身心過夜初分於夜第二分時專注虔誠
誦真言直至杵上光出彼一切持明天及龍
藥叉乃至一切天人皆來集會讚歎迎請歸
於天上作天輪王得身如金剛手菩薩金剛
力等於一剎那或須臾間直上色究竟天上
住壽一大劫得見慈氏菩薩瞻禮聽法彼命
終後隨願得生或有求劔成就者當求第一
妙好之劔鋒利無缺者得已收掌先持戒然

後就善月吉日於佛獻大供養手執如前誦法直至光出是得成就得成就已并及助伴皆得神通復變自身如十五六歲得飛行自在住壽一劫或有求雄黃成就者以無畏心於鬼宿直日收買上好雄黃不得酬價隨索便與得已於三晝夜淨持戒行復設食齋僧已求哀祝願如是作已更獻種種供養然酥燈一千盞又三晝夜齋戒於一切有情發慈悲心以自身奉獻諸佛并大菩薩然誦真言加持雄黃直至三種相現是法成就所謂熱

相煙相光焰相思惟如前某事成就若熱相成就者以芥子大點於眉間得一切天龍藥又部多畢舍遮等住南贍部洲者常來擁護猶如侍從壽命千歲若煙出成就者以芥子子大點眉間得隱身成就若欲入天龍之中隱身即入得於一切隱身中為王壽命三千歲若光焰出用點眉間得成持明天王變身如天童子相端正第一超過一切天人并諸眷屬皆得神通住壽一劫命終之後生兜率天若求三戟又成就者當用鎖鐵作三戟又

先誦真言受持一年後起一沙塔獻大供養
別奉天王會施一切可受此食者然結跏趺
坐右手持三戟又誦真言直至所座振動百
千光明出現是法成就於須臾間轉身如第
二大自在天爲持明天王面有三目具大神
通威德自在得大自在天及一切天人等來
雨華供養又得一切持明天及一切天人悉
來雨華供養彼天人等皆共圍遶住壽一大
劫命終之後得生極樂世界若有人見此成
就之時能瞻禮者亦獲得神通或是起惡心

者彼瞻視之間即皆自退或有求屍成就者
於屍林中收一屍未損壞者於徧身亦不得
有癢痕仍須身肢具足者得已用佉欄囉木
四檟釘之彼持誦人於屍上坐用寶糝作護
摩擲糝入口中彼屍從舌出如意寶見寶出
已收之收得寶已成天輪王或所欲諸般器
仗心所思惟皆悉能得寶光明出照百由旬
皆悉晃耀得大隨意若壽命盡隨樂得生若
生人間得四輪王位命終之後復生無垢世
界復有屍成就法當求如前不壞之屍用四

棗木檝釘之擲糝入口中作護摩得舌出已
截取收得已與一百眷屬同得神通住壽一
中劫居妙高山頂受大快樂命終之後復生
人間得大自在若有求鉤成就者以吉祥草
作鉤可長一肘作已取黑月一日夜用五淨
水洗一夜得潔淨已於佛并金剛手菩薩獻
大供養然酥燈一百盞或求金剛鉤亦然以
光聚白繖蓋先自作擁護依曼拏羅儀則結
界先加持檝誦七徧然取四方下位釘之結
界訖於夜第二分時一心專注結跏趺坐以

鉤及香華并種種供養禮拜奉獻諸佛菩薩
已右手執鉤誦真言直至地獄一切有情罪
苦消滅已自得神通再禮諸佛菩薩禮已手
執聖鉤行如是人一切天龍藥叉等遙見作
禮住壽一劫命終之後得見金剛手菩薩住
金剛手宮若求懺成就若得光明出得天輪
王若求真言成就誦彼大輪一字明滿一洛
叉畢已一夜清淨身心無諸雜亂獻大供養
已用阿里迦木柴著火用脂麻及酥蜜酪等
和作八千團作護摩護摩畢真言王自來常

如侍從或有求大自在天成就者於大自在
天獻大供養以阿里迦木柴八千片著火作
護摩彼大自在天即來來時作大惡聲不得
驚怖有言問行人何求誦者白言大自在天
我求一切明成就天言如汝所求一切皆得
言訖不現如是所求那羅延天及大梵天等
皆得如願先所說彼天等成就儀則若作時
先深自擁護或有求降夜叉女念彼夜叉女
名七晝夜用無憂樹華作護摩即來降伏作
七晝夜竟決定須來來時或求作母或求作

姊妹或求作妻或若不來得病頭裂或降龍
女亦同夜叉女儀則若降夜叉當三月用酪
飯作護摩畢已一夜身心清淨不得雜亂作
大供養獻佛復出大衆生食奉夜叉但意中
作念令彼夜叉降我若以酥蜜酪和合八千
團近尼俱陀樹若作護摩彼毗沙門十等夜叉來
現當奉獻阿里迦華闍伽水等毗沙門問言
欲何所求誦者言當日遣一夜叉來當要
役使我於百由旬內凡有所須當隨我願我
所樂去處要當隨意及藥成就所要皆作彼

報言一切皆得或有求見金剛手菩薩得願
成就者當先持誦精熟已依法修行或三或
七重重求法成就於三長月十五日作大供
養奉獻如來及獻金剛手菩薩齋設眾僧如
是作已過夜初分於夜第二分時澄心思惟
觀想金剛手菩薩如在目前以安息香丸如
蓮子大作護摩成夜一分時若得菩薩衣動
及地震動或聞雷聲是諸天人先來下降雨
華次金剛手菩薩與一切明王及最上明王
等眷屬乃至一切天龍藥叉彥達縛緊那羅

等前後圍遶來至誦所菩薩來已彼在地獄
一切有情受大苦惱者於一刹那頃皆得解
脫誦者得見菩薩祥瑞便禮拜獻闍伽水請
菩薩住彼菩薩乃謂誦者言汝求何事誦者
曰或求作天輪王若八或求入脩羅窟或求一切
天人中輪王乃至求金剛身及菩薩住處亦
得至於求金剛手一切器仗思惟之間悉得
生出佳壽一大劫命終之後得生金剛世界
乃至諸天悉得如願

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十五

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十六

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉 譯

略說一字大輪明王畫像成就品第二十之餘

如是略說儀則所有金剛手儀則及觀自在儀則乃至求梵天大自在天等世間出世間一切真言成就者若不得成就當以此真言同誦決定當得成就若更不成就當於如大自在天等前持誦七晝夜內須現彼若不現頭破七分若求藥成就者或以酥及墨作點眼藥或求雄黃雌黃等成就先得彼藥已然求人乳同磨作五丸及與沉香白芥子等同丸於日月直日作大供養及出生供養彼日月天若得芥子作聲是最上第一成就當

得世間一切衆生愛重及世間一切降伏所
求皆得若得藥有煙出當於一切隱身中爲
王壽命一中劫若得光焰出得變身如十五
六童子顏貌如日初出得爲天中王壽命一
大劫或求點眼藥用素嚼廿八丹惹十二囊藥青蓮
華木香白檀香等和合爲藥於一赤銅器中
盛於太陰直日誦真言加持直至煙出彼藥
點眼得神通及隱身轉身如欲色界天人之
相於一切隱身中爲王或求金剛杵用鑛鐵
作三股長十六指或求劍等乃至三叉輪箭

一切器仗及衣鉢革屣絡腋等當於二月十
三日或十九日於舍利塔所安像作大供養
然酥燈百盞復出生食供養已於像前坐吉
祥草然後手執器仗及諸物等誦真言直至
振動得一切天人中王若得光出得天輪王
如金剛手等力壽命一大劫命終生金剛世
界彼助伴等見者亦得神通若求息災作爐
如蓮華相依法用濕柴著火作護摩以滿杓
酥同著火爲上復以酥蜜酪食等作團數滿
八千作護摩若三晝夜者得身及助伴息災

若七晝夜得一聚落息火災難若以舍你囉
木八千或優曇木亦得以酥蜜酪和合作護
摩息一切災及救天旱若乞食先誦三洛又
數就三長月十五日太陰直日起首三晝夜
專注身心清淨無染以黑牛乳汁作護摩誦
百徧已得安居若以捺黑縛草和酥蜜酪作^{十八}
護摩八千滿十晝夜得息中天兼得延壽若^{十三}
加持幢及螺等於軍陣前執持吹作聲彼軍
若見若聞當自退散若以五穀及諸香作闕
伽水滿瓶當加持八百徧應有魔所執持作

障難者以水洗浴決定解脫當得吉祥若作
曼拏羅以此水作灌頂者滅一切罪若被星
曜執持者當加持孔雀尾拂身當得除解若
眼病用加持水洗即差若瘡病加持線繫即
差若誦真言與印同用當破壞阿脩羅禁鑊
若以佉你囉木濕柴八千片兩頭搵酥蜜酪
等作護摩得大伏藏若入海及河以赤檀香
搵蓮華百千擲入海及河中得蓮華為積聚
得大珍寶庫藏使用無盡若以吉祥果搵酥
蜜酪八千作護摩得大富貴或求成人當

用濕沉香木柴搵酥蜜酪八千作護摩日三
時滿二十一晝夜滿已獲得若以酥蜜酪和
合秬米作護摩得夜叉調伏又降伏夜叉用
安息香作丸搵酥蜜酪護摩得成就若降伏
乾闥婆用乳香作護摩降餓鬼用吉祥香作
護摩若緊曩羅用娑哩惹羅娑香作護摩若
爲一切各各作障難各逐所用物八百作護
摩滿七日當得除滅若求羅惹奉重以上好
白芥子和油八百作護摩一日三時滿七晝
夜成就若面向日誦一洛叉得滅一切罪若

求一切明增益成就者當清齋以烏世羅草
作形相已用白華作供養以乳汁八百徧作
護摩亦以乳汁洗浴燒沉香誦真言得增益
若一作法得自擁護第二作法得擁護他人
第三作法當擁護一聚落若有被他禁呪損
壞者以烏世羅草作形相以白華作供養於
佛頂王像前以白芥子酥蜜酪等和八千作
護摩彼爲呪者解除若不解除必當自損若
有持誦行人於所持誦微少及有忘失者取
最上樺皮用牛黃書彼明誦八百徧於明王

獻大供養以一字明同誦八千徧於像前布
吉祥草卧於所求事夢中一一來說或有求
蓮華成就以赤檀香作蓮華於明王獻大供
養於三晝夜清淨專注已右手執蓮華誦真
言直至光焰出得天輪王成無能勝行命終
之後生極樂世界或求成金剛杵者用白蟻
土或沙土作獨股金剛杵作已默然乞食心
不疑慮執金剛杵誦真言八十洛又以杵安
白芥子中取太陰直日誦真言直至芥子作
聲是得成就然誦者執此金剛杵已能作一

切事無不隨意欲破大山頂者擬之即破若
擬龍龍即心破可使河泉來潮一切龍毒指
即消滅或有魑魅惱亂有情者心想即除所
有世間一切禁錄悉能破壞此佛頂大輪成
就獨股金剛杵凡有所作無有能障難者每
持誦時以決定心依佛頂儀則持誦恒先誦
佛服明如是誦持皆得成就若於本尊獻蓮
華誦一洛又或入河海所要珍寶皆得或獻
蓮華誦三洛又得一切人尊重若獻蓮華誦
五洛又得南閻浮提人尊重或欲入山窟於

窟前安像誦三洛又一切不能障礙入中無
疑於窟求聖藥得已却出或住其中一切不
怖乃至那羅延天輪亦能破壞若於白月一
日起首一日三時持誦以惹帝起華著足大
指下踏誦真言直至足指光出彼光迴旋却
入誦者身彼誦人於一剎那間轉身如童子
爲天中王弁諸眷屬皆得神通住壽一大劫
若於海岸邊安像面西以龍木柴燒火以龍
華一洛又作護摩海水來潮現諸祥瑞不得
怖畏直至海中有二人出如婆羅門相來問

言欲我何作誦者報言降我每來之時令作
皆得遺畫地作千葉蓮華誦者於中坐誦大
明一千徧地即破裂誦者得神通得一千眷
屬住壽一大劫得天中爲王身具光明照於
他人可五十由旬悉皆晃耀或有於三長月
白月一日起首以惹帝華獻佛頂誦一洛又
直至佛頂光出入持誦者身中於一剎那間
得五神通若誦十洛又求證如如皆得成就
此佛頂若與彼明同誦若召彼明決定得來
彼若不來當自破壞此佛頂大輪一字真言

乃是如來真實最上秘密天上人間一切真
言明王亦是如來白傘蓋及光聚等眷屬一
切佛頂王成就儀軌諸佛頂王於一切真言
得用當成就一切儀軌是最上成就法若於
非處不得用若用不得成就或有欲開伏藏
者到彼處已用白色賢瓶用白檀十六作水滿盛
復以諸香作塗香塗瓶誦八千遍已於伏藏
處安置若有伏藏彼地自裂掘深一肘已來
可見彼物若有多人來者皆各見水或有求
師子成就者以白蟻土捏作師子用牛黃塗

師子身於座上安置作大供養誦真言直至
振動是得成就得成就已才乘師子得轉身
如童子與五眷屬俱得神通得為梵天壽命
千歲能往一切天中若求象馬牛等亦爾若
師子吼者震動一切天人之座若或於蓮華
池側以蓮華一洛又作供養得最上尊貴一
切所求得最上成就此天輪佛頂王若至帝
釋天帝釋離座迎接一切天人遠見驚怖於
一由旬內一切天人隱除光明此大輪佛頂
王同於如來天上人間一切儀軌王悉皆降

伏

一字根本心真言儀則品第二十一

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天一切
天衆及菩薩辟支聲聞等告妙吉祥童子言
妙吉祥一切如來咸說此根本真實法藏同
如意寶爲滿世間一切願故而彼佛刹諸佛
如來入涅槃時及末法時法欲滅時爲令擁
護如來一切真言之藏童子汝真言儀軌王
猶如伏藏能令一切衆生各各平等意願圓
滿童子汝儀軌王於諸如來儀軌王中得爲

第一若有念此大輪一字明王猶如誦彼一
切如來大明王已童子汝一字儀軌王是第
一句是最上句乃往過去六十二殑伽沙數
劫彼時有佛號無量壽智決定光明王如來
應供正等覺明行足善逝世間解無上士調
御文夫天人師佛世尊若有衆生暫得聞此
如來名者消除五逆之罪若有念此如來名
者決定當得無上菩提何況更於真言以決
定心求成就者若有一切持誦行人欲得真
言成就者先當於此無量壽智決定王如來

作如是念言歸依世尊無量壽智決定王如來應供正等正覺及無量光佛寶幢佛等一切如來而於諸佛各各作禮已隨意誦真言所求皆得若為增長福德當念三如來名號及禮一切如來決定獲得無量福德彼持誦行人若得真言成就者於一切善法當得圓滿得善薩位當來決定獲得無上菩提得見無量壽智決定王如來應供正等正覺此一字真言是一切如來心於一切儀軌中最尊最上能成就一切事業妙吉祥汝儀軌王最

尊最上秘密甚深為於世間作大利益若是衆生非佛弟子及無正心不信如來所說之教又於佛法而加毀謗者此大乘儀軌不得傳授復有我慢惡人不信如來所說經教唯於聲聞辟支佛而興供養如此人輩亦不得傳授此人於真言成就無有見分若復有人發最上善心信於大乘於佛菩薩心常供養如此人輩是真行人乃可傳授此如來所說妙吉祥大輪一字王真言儀軌而此真言能與快樂此真言王是一切佛心一切真言此

中生出復是過去六十七俱胝佛之所宣說
能為衆生作大利益常為衆生滅諸罪業常
與衆生斷諸迷倒當令安住真言妙覺法界
之相傳此大力一字明王令久住世為令法
服常觀世間此一字王能成就一切事能除
滅一切罪若有依法作廣大善事常持誦一
千八徧決定獲得種種吉祥彼昔無量壽智
決定王佛說妙吉祥心捨字種子義兼鳥字
合為一號與為種子流傳世間佛滅度後末
法之時依法念誦速得成就彼無量壽智決

定王如來住彼佛刹名無量壽於彼刹中住
無量劫轉妙法輪而彼如來以此真言付最
上第一佛子大力大精進大勤勇菩薩彼菩
薩復付普賢彼普賢付佛子妙吉祥今我如
來復為汝說此真言第一儀軌王最上法王
之所宣說我為利益一切有情復說佛名曩
謨無量壽決定智王如來應正等覺曩謨娑
羅華王如來應正等覺曩謨無量壽無量光
如來應正等覺乃至寶幢如來應正等覺如
是歸命頂禮三徧然後持誦一字真言云何

彼聖衆彼無量壽智決定王如來應正等覺
說無量壽世界中爲利益一切衆生使得快
樂復悲愍未來衆多衆生法末之後法欲滅
時有諸惡人毀謗三寶爲欲調伏如是之人
彼一切如來有第一佛子得大勤勇菩薩摩
訶薩復傳普賢菩薩摩訶薩彼普賢菩薩摩
訶薩傳付妙吉祥童子童子我今復爲一切
衆生深生悲愍復想未來法末之時法欲滅
時爲令擁護如來法藏今修如是最上真言
儀軌童子諦聽我今復說汝真言大力儀軌

若欲成就諸事業者先於山上清淨之處誦
真言三十洛又爲先行法爲令身心法行俱
得純熟以乳爲食默然持誦不得於別真言
法而起思想當須發菩提心歸命三尊清淨
持戒復更請受菩薩戒如是修清淨已方得
作諸最上成就之法欲作法者先求畫人心
本清淨兼與受戒兼求上好第一彩色如是
得已方可作燈其燈闊佛一肘量長四尺如
是作已用檀香龍腦恭俱摩等香水灑淨訖
其畫人令潔淨食三白食著新淨衣取白月

吉星直日或十五日於日初出時起首畫至
午時午後便住日日如是直至畢手其燈上
先畫無量壽世界其地徧畫諸寶蓮華或大
青寶或頗胝迦寶大綠色寶以如是寶上下
嚴飾中畫大寶宮殿幢幡繖蓋諸供養具皆
悉殊妙復有光焰各各覆上嚴麗第一殿內
中心畫師子座座上畫無量壽智決定王如
來作說法相佛身紅色光明四照左邊畫寶
優鉢羅華座座上畫大勤勇菩薩摩訶薩作
瞻仰如來相右手執白拂左手持天果作淺

綠色光明普徧以種種莊嚴而嚴飾之右邊
畫普賢菩薩摩訶薩坐寶優鉢羅華座身淺
綠色頂戴寶冠著上妙青衣真珠瓔珞寶鬘
絡腋光焰普徧一切莊嚴右邊次畫聖妙吉
祥菩薩坐寶優鉢羅華座身黃金色如童子
相首有五髻面目端嚴諸相具足著妙青衣
以真珠寶而為瓔珞及為絡腋莊嚴身相歡
喜合掌瞻仰如來次下畫持誦行人隨自儀
容莊嚴鮮潔右膝著地手持蓮華髮低頭作
奉獻相次前於燈角上右邊畫二佛一名無

量光二名福光左邊畫二佛一名娑羅華王
二名寶幢此四如來身如金色光明晃耀坐
白蓮華座衆華莊嚴種種嚴飾微妙第一結
跏趺坐作說法相於諸佛上畫種種雲雲中
畫一菩薩名爲妙眼身相具足光明普照右
手作施願左手執袈裟角如彼行相而於雲
中兩種種華供養如來之相此世尊無量壽
智決定王如來應正等覺畫幢儀則與彼一
字真言及最上佛頂王大輪佛頂王力等精
進等不可思議廣大功德最上之力我已略

說我先廣說一切佛頂王大輪一字所有儀
軌一切所作皆能成就若有行人欲作成就
之法至於不修先行所作念誦一切能成何
況於先行法而有功績凡有修持隨意得果
或求富貴一切皆得若有於此世尊無量壽
智決定王如來成就像前虔心一隨喜者此
人當來決定證得無上菩提以此無量壽智
決定王如來及一切如來心威德故此爲一
切佛頂大輪王此爲妙吉祥童子心一字大
輪王略說如來力不思議威德不思議神通

變化不思議若有行人作調伏法或不修先
行或不持戒乃至食酒肉等亦得法成就除
不發菩提心及不信重乃至毀謗三寶如是
等人若作破壞并調伏法必不能成何況修
中品上品之事凡持誦人一持念擁護自身
二持念擁護他人三持念作大擁護已至於
十地菩薩亦不能動何況餘力而能得動若
四持念可救一切衆生諸苦惱事若五持念
已觀想佛世尊所求皆得若於月星吉日依
法於佛菩薩像前或經法及舍利塔前先沐

浴著新淨衣預持戒一晝夜然後取無蟲清
淨新水白香華等於作法處地位作灑淨燒
白檀香恭俱摩香龍腦香燒如是等香作護
摩法若為刹帝利用阿濕縛他濕柴著火若
為婆羅門用鉢羅舍濕柴著火若為毗舍用
佉你囉濕柴著火若若為首陀用阿波摩里識若
濕柴著火如是等皆隨力兼用稻穀華同作
護摩作降伏法最為第一於後作法准此應
知若為降伏怨家各隨彼彼所用濕柴八千
片作護摩後用酥八千作護摩後復捨灰擲

彼惡心怨家安居方所又擲灰時結佛頂大輪一字王印更用優鉢羅印得怨家退壞或別有大災難及有心苦惱事以此得迴如是更有別事隨意作法如有病人與加持衣令著得身安樂若加持眼藥點眼得一切人愛重若面南加持七徧一切怒面觀察皆悉善心愛重或以華果及彼妙香加持七徧奉與他人彼人輿之心自降重或更有他人見者亦皆降重一切病者及身疼痛加持溫水洗浴當得安樂此調伏法於苦惱衆生皆不得

作或無主無依之人持誦者亦須悲愍於女人愚人病人貧者苦惱者乃至賤人及二根人皆不得作若於上人有勇猛精進者大慳貪者大財大力者極我慢者如是人處可得為作復有惡人毀謗賢善壞亂正法偷盜他財作諸惡事者亦可為作復有不信一切真言及相應法等惡心邪見如是等處當可為作若有歸命三寶具正見有道心處不得用作復有法若有遠離佛僧常作嗔怒當於彼處擲灰加持自然迴向若是大力怨家亦可

破壞若有大災難不得作此法當作三七日
內得成就法可破逆一切怨家初一七日彼
得心煩二七日已彼自受病若至三七日彼
自破壞遠離及去他處不相遇會若有能作
此法如是一向爲化衆生不爲他故可得爲
作若違佛意害於有情作一切事佛所不許
諸佛所說種種大業黑白二果若作黑不善
叢雜之業定得不善叢雜之報持誦之人宜
應遠離叢雜黑業當修清淨善白之業得成
善白清淨果報若害衆生當感地獄彼持誦

人當勤憶念斷如是法持誦之人遠離殺生
感最上報當生天上得解脫樂又持誦者若
得真言成就得天中天得一切智爲教化衆
生起種種行修種種因作千事業隨意成就
若作調伏法專心念誦依法護摩得下品成
就於中品法少許成就但持誦法說上中下
若持誦最上得最上報若持誦得中獲中品
報若持誦下品得下品報於護摩法亦說三
種稱量時節凡持誦護摩當勤修習最上無
等等事業

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第
十六

音釋

若八

廿四

茸

如容切

癩

蒲官切
癩疾也

擲

其月切
擲也

績

則力切
績事也

捨

捨也

指捨也

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

十七 第十八同卷

若九

不西云三藏勅散大夫試鴻臚少卿明教大師天恩吳奉詔譯

妙吉祥心麼字唵字成就法儀則品第二十

二

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天眾告

妙吉祥童子言妙吉祥汝別有畫像儀則成

就法能成就一切事業妙吉祥汝一字心真

言或汝六字根本麼字真言或六字心或唵

字真言如是等真言儀軌王於佛滅後末法

之時佛剎空虛世間無主無人救度此儀軌

王為主救度令得安住妙吉祥我今宣說儀

軌次第如前用不截茸線新帛清淨無垢長

七肘闊三肘以白檀龍腦水調彩色畫我世

尊釋迦牟尼佛坐蓮華座作說法目觀妙吉

祥童子相於右邊次第畫妙財菩薩真實菩

薩聖無盡意菩薩妙吉祥童子頂禮世尊相

右邊次第畫普賢菩薩聖觀自在菩薩賢護

菩薩等所有如來相好一一具足諸菩薩相

殊妙最上佛菩薩身量隨懺相稱其聖觀自

在及妙財二菩薩手執白拂諸餘菩薩各各執華瞻仰如來種種莊嚴微妙第一於前下面畫一地天手捧寶匣從地涌出半身出地半身不現於上面空中畫二天人手持華鬘雨散天華如上佛菩薩等各有所身光互相晃耀內外輝映一一嚴潔彩畫畢已持此畫像就舍利塔所如法安置畫像訖彼持誦行人內外嚴潔心不散亂於此像前面西而坐誦妙吉祥心或根本等真言滿一洛又自初起首直至成就一日三時洗浴三時換衣持戒

清淨默然乞食或菜或果無諸葷雜所乞得食分作四分一分奉獻三寶一分奉獻妙吉祥菩薩一分施一切有情一分充自食勿令身心有所苦惱發如來意為諸眾生不起少心獨為自己作是觀想求願圓滿念真言獻香華燈塗乃至食等及沐浴諸聖沐浴者以香水沐浴諸聖像影然後於佛像前以諸華香食等恒常供獻每獻食供養先普獻三寶後獻慈氏次觀自在次普賢乃至虛空藏無盡意月光童子除蓋障聖金剛手聖多羅大

孔雀明王聖無能勝佛母般若波羅蜜多香
華塗香食等一切如是彼先獻已然後施從
外一重地位一切駝驢象馬形作障礙者以
白蟻封土作彼形像作形像已與種種飲食
及菓果等如是施已發遣遠離然後以吉祥
草爲座坐已發最上善心念一切佛名號然
後只於側近清淨處布吉祥草於上卧及喫
食來往經行等遠離尋常諸卧具等一日三
時念佛名號及作觀想若是得見殊勝好夢
不得去他人處說可於佛前言白如是依次

第速疾誦真言一洛叉餘時常讀誦佛母般
若波羅蜜多若念誦時瞻仰妙吉祥童子若
作念誦莫令文句闕少若徧數滿足已然起
作禮復以種種供養獻佛如是儀則先行精
熟已持彼畫像隨於處所求諸成就

此先行成已復以白檀作妙吉祥菩薩坐蓮
華座左手執佛母般若波羅蜜多經右手執
果如是作已於殊勝清淨之地面西安置於
彼像前作護摩爐爲一切法作四方爐深二
尺用五穀作泥飾護摩爐如是儀則用阿濕

罽他木濕柴或用無憂樹木濕柴以如是等
柴著火復用秬米和酥乳酪蜜等都盛一銅
器中然後誦真言八千徧滿杓作護摩如是
作已然後為所求事取月一日起首作法用
尼俱陀樹濕柴著火得見無煙已用真言請

召火天真言曰

阿誡蹉賀里閉訥婆羅你鉢哆合二吟賀罽合二

路咽哆叉彌咽捺捺引賀

誦此真言三徧請召護摩已然後請召妙吉

祥菩薩真言曰

阿誡蹉誡蹉俱摩引囉部多薩里罽合二薩怛
罽引二囉他合二毋你野合二觀憾娑賀焰迦囉
波合二野獻淡補瑟半度半左鉢囉合二底乞里
合二恨拏合二娑罽引二賀

誦此真言伸請召已獻諸供養香華闕伽水
等然後作護摩七徧七擲團食如是滿七日
復用秬米油麻及酥乳等作粥奉獻及常自
食足此後決定得見妙吉祥童子後用濕白
檀長二指作柴八千片作護摩日日燒一百
片至數滿足決定受人間最上施主供養或

用惹帝華一洛又作護摩決定得最上施主
愛重或以蓮華一千搵酥蜜酪作護摩得大
財寶若以三弭木濕柴著火油麻作護摩得
大財主若早晨於河中以水作護摩得一切
人愛重或以阿里迦木濕柴搵酥蜜酪一洛
又作護摩得千人受用若九豐足或用阿波末里
識木濕柴作護摩得一切病消除或用有乳
木濕柴著火用油麻作團食一洛又作護摩
所求皆得若有國王求國土用蓮華一洛又
作護摩得願滿足或用大麥一洛又作護摩

得五穀受用無盡或用安息香必里焰虞香
和酥作護摩得子息若以惹帝華捻一一華
水中作護摩以餘華與人彼人歛之得愛重
或以供俱摩華麝香丁香口含之念誦人所
見皆愛重或以胡椒誦八千徧已口含作瞋
怒言彼自愛重若以結界得成隱身若見怨
家意念之怨心自息若恒持誦得一切人愛
重若於早晨以惹帝華并淨水地上作護摩
得真言成就無敢違犯若有怖畏者意念即
除若有怨怒者觀面自息若為他人以一切

香華作護摩彼獲愛重或以水誦七徧早晨
飲惡業苦惱決定除滅或將清水誦七徧洗
面世間一切見者悉皆愛重若加持華與人
得彼人愛重若以秬米作護摩一洛又得人
間第一尊貴以油麻及蓮華一千作護摩得
錢一千若不酬價買安息香并娑惹羅婆香^{若九}
及吉祥香等與香水和合作護摩五日六箇
月內得一千功德若一七日三時用曼陀羅
華作護摩得牛用阿_里迦華得穀用世里沙
華得馬用無憂華得金用尾_部里多吉華得

衣又復若以惹帝華護摩及諸上妙華於水
中作護摩但心中所求一切上衣皆得若加
持眼藥七徧點眼貧者亦得大富若於夜分
坐持誦於眠睡中得吉祥夢境若求極貴人
愛重者求足下土與白芥子油麻和合作護
摩七日每日三時作必得若求貴重之人愛
重者用婆羅怛_迦和油麻作護摩七日七夜
獲得或求婆羅門愛重者用乳粥并酥作護
摩一切皆得若欲毗舍愛重者用大麥砂糖
作護摩若欲首陀愛重者用團食作護摩即

得若為救病誦八百徧摩病者頂一切得差
一切病加持線繫身皆差若瘰病加持白蟻
土塗之即差

復有七種儀則第一畫像儀則最上法如先
所說求新帛清淨無雜畫聖妙吉祥菩薩如
童子相身肉紅色坐蓮華座種種莊嚴右邊
畫聖觀自在菩薩左邊畫普賢菩薩身量小
如妙吉祥菩薩畫像成已求清淨之地及佛
舍利塔處如法念誦滿一俱胝已得囉惹之
福若用濕白檀柴搵供俱摩香水護摩一洛

又同前若用濕沉香柴搵酥蜜酪護摩同前
若以惹帝華和酥蜜酪作護摩同前若用蓮
華聚作護摩得錢如華聚大小若用尾部里
哆吉果一洛又作護摩得大財主若用濕柴
安息香同護摩八千得穀若恒以脂麻護摩
得穀無盡若以統米一洛又護摩得衣食
底千人若以多子者果子及舍弭果子作護
摩得妙童女供事若以舍弭樹葉作護摩一
切如意以阿識悉帝華搵乳作護摩得淨行
者奉重若用白迦羅尾囉華及迦尼迦囉華

作護摩得最上人愛重用曼陀羅華作護摩
得一切首陀愛重用阿里迦華搵酥蜜酪作
護摩救一切病若以如是儀則用香華一洛
又獻佛足下常受快樂若以菩提樹濕柴著
火用舍弭華一千作護摩能除一切星曜所
執若以牛黃書真言頂戴入軍陣一切器仗
不傷若以真言成就妙吉祥菩薩乘象在軍
陣前他軍見之自退若以童子相菩薩坐金
孔雀安幢上擎於陣前他軍見之自退若以
惹帝華一洛又獻佛足即於彼處布吉祥草

卧於夢中所求皆見若然燈一千盞其中一
盞用藕絲纏甘草爲心然燈供養彼人決定
得見妙吉祥菩薩如一切讚歎殊妙之相
又有求成第二儀則用一生金銀未曾別用
者作妙吉祥童子右手作施願左手持佛母
般若波羅蜜多經如是作已於舍利塔前安
置對像誦真言一洛又滿已於晨朝獻大供
養以童男童女作諸歌舞自讀誦大乘經法
供養畢獻三朶妙華及闍伽水獻已發遣先
所說儀法有請召發遣等印若念誦時結蓮

華印若請召用幢印若獻座用吉祥印若獻
闕伽用滿印若獻華用一尊印若獻燈用願
印獻香用合掌印獻塗香用孔雀坐印獻食
用杖印凡作念誦前諸儀軌皆用此諸印法
自初起首至法成就應是請召及諸供養發
遣皆用印法直至畢日若以惹帝華獻佛及
獻闕伽已於佛前卧於夢中得見佛作說法
相有菩薩圍遶若爲作如是種種之事當須
持戒不得散亂於白月一日起首以吉祥香
和蜜作護摩得最上尊貴若誦一俱胝得親

見妙吉祥如人語話若得說法及得光照得
不退菩薩位

復有第三儀則用赤檀作童子相一邊作愛
子次摩耶夫人手攀無憂樹一邊安置鹽及
白黑芥子和合以赤檀作彼形相作已截斷
作護摩彼自愛重或以尼俱律陀樹子作護
摩若爲他作他得愛重或以優鉢羅子若爲
他作護摩他得愛重或用棗子爲人作護摩
彼人得愛重若以烏曇鉢羅子爲彼人作護
摩彼人得愛重若以悉哩獻叱迦木作護摩

得婆羅門愛重若以藕作護摩得刹帝利愛重若以龍華作護摩得毗舍愛重若以稻穀作護摩得首陀愛重若以鹽及乳糖和爲團八千作護摩一日三時七日滿畢若爲他作彼得愛重若以苦棟華芥子和油護摩一日三時七日爲滿得彼愛重若以蓮華一洛又作護摩得金若以迦羅惹里迦華八千作護摩得大聚落若以波吒羅華作護摩得穀無盡若以吉祥華作護摩得金若以菖蒲根搗酥蜜酪作護摩與一切論者論議得勝或沒

羅憾弭藥酥和盛銅器中誦真言直至一萬然後自契得於一切論者中得勝若有嗔怒者誦八千已觀彼自息復有第四儀則如前以新帛清淨無垢已令畫人持戒用最上彩色畫聖妙吉祥菩薩坐蓮座作說法相右邊畫聖大彌佉羅左邊畫聖佛母般若波羅蜜多菩薩端嚴相身著白衣一切嚴飾下面畫蓮華池中蓮華種種繁滿畫龍王出半身相手執蓮華莖右邊畫消除障難聖無能勝大明王相口出火焰作

顰眉相左邊畫聖鉢囉拏舍嚩里明王手執
繚索鉞斧眼紅黑色擁護持誦行人次畫持
誦人隨自顏色形相手捧蓮華鬘作瞻仰妙
吉祥菩薩相於上面畫持華鬘散華天人以
此畫像於有佛舍利塔處面西安置行人於
此像前誦真言九一俱胝滿已獻大燈供養獻
已復誦聖般若波羅蜜多菩薩滿一萬徧注
意瞻仰妙吉祥菩薩相若得此畫像動者得
人間第一尊貴若得眼動得作天人若笑得
輪羅惹若得言語證得初地菩薩位入諸佛

會聽法若於此像前犢有犢黃牛乳取酥得
酥已盛於銅器中誦真言直至三種相現若
得熱相誦者得大智慧大聞持等若得煙出
證隱身自在若是焰出當獲神通復有以菖
蒲根用惹帝華纏用罽器盛已誦真言直至
苗出誦人取喫得聞持誦一俱胝得親見妙
吉祥聽聞說法若以金作百葉蓮華已於像
前右膝著地誦真言直至焰出手執得天輪
王他人不能得見若以雄黃或雌黃合眼藥
用吉祥果盛誦真言直至作聲用少許點眼

中所有地行一切夜叉羅刹及毗舍左等類
中當得為主若以上等劍無損缺者於像前
手按誦真言直至如蛇起頭若執之得天輪
王住壽一劫若復以雄黃用三種金裹雄黃
丸子口中含誦真言直至振動誦人得隱身
復得六天自在若作此儀者其持誦行人當
須一切善法具足不得貪欲復有取合弭樹
子及菩提樹子三金裹已口中含誦真言直
至振動得隱身復得神通壽命千歲復以銀
作輪持於脩羅窟前誦直至輪擊脩羅窟門

開入中無障彼脩羅女出迎誦者入中壽命
一劫復有用鐵作三戟又持誦行人右持於
阿脩羅窟前作念誦一切障難破壞彼自出
迎若欲住彼得壽一劫當得見於彌勒世尊
復有第五儀則若用白阿里迦木作拇指大
妙吉祥菩薩作已獻阿里迦華一洛又得貴
人之位若用白迦羅尾羅根拇指許大作妙
吉祥菩薩以迦羅尾羅華獻一洛又得真言
成就若以迦羅賀吒木作妙吉祥菩薩一尺
許大以賀吒華獻一洛又得多人愛重得為

軍主若用白檀作五寸大妙吉祥菩薩以惹
帝華獻一洛叉得貴人位若以菩提樹木作
一指長像獻淨水一甕得多人愛重若以一
切香作像獻一切香華所求皆得若恒時以
沉香木濕柴作護摩一切持誦人中得尊重
恒時持誦除大五逆罪命終之後得親見妙
吉祥聽法若急誦八百於一切衆生中得隱
身得爲持念主一切瞻仰愛重若爲他作一
切皆得如是童子儀則種種之事皆悉得作
唯除貪欲

復有第六調伏儀則如是所說於末法時當
爲利益衆生使得成就我更與說第七儀則
當爲濁惡之時利益薄福衆生與傳此法令
得菩薩三乘之道令解方便上下品事復爲
末法時一切衆生貪愛迷惑及瞋濁重者及
爲所繫縛者當爲若九解脫道勝善果報如來所
說真言儀軌有大力勢具大精進當爲廣大
利益末法之時一切衆生使得不空成就我
釋師子人中最上天中之天當於妙吉祥法
中略說如是最上利益之法令得一切所作

成就

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十七

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十八

宋西天三藏朝臣大天竺鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

妙吉祥六字心真言品第二十三

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天告妙

吉祥童子言妙吉祥復有第七儀則不空成就法彼有得成得大果報利益安樂所有一切惡業惡趣苦惱皆得消除當來決定獲得無上菩提妙吉祥我今說汝六字心真言此真言微妙不可思議力無等等解脫六道一切輪迴及免三苦大海久久沉溺解脫一切纏縛不滌世間一切有情一切部多無能得見於輪迴道而得清淨得佛法分諸佛隨喜於一切真言最尊最上復於一切為大富貴即說六字心真言曰

唵嚩引 枳曳二合 那囊摩

妙吉祥我今說此六字心成就法若有求成就者當以菜果為食或乞食一日三時洗浴三時換衣身心清淨不得散亂誦真言一洛又為先行不得中闕一徧若是闕少法不成就須是專注心不異緣如是先行成已用織成帛不截茸頭大小應量不剩不少如是得已然覓畫人仍令清淨持戒如是潔淨已用上好彩色畫此聖像於幃內先畫妙吉祥菩薩作童子相坐蓮華座說法之相偏袒右肩

以種種微妙而為嚴飾左邊畫聖觀自在菩薩左手持蓮華右手執白拂右邊畫聖普賢菩薩上面畫雲雲中畫天人持鬘雨華而作供養於前下面畫持誦行人隨自相扶手執香鑪作瞻仰妙吉祥菩薩相周而畫山下面畫蓮池於內隨意種種嚴飾畫像畢已於舍利塔所面西安置就白月吉日獻大供養以酥然燈復以惹布華八千一誦一擲散妙吉祥面直至散畫若得成就或聞吽字聲或得像振動若得聞吽字聲即得最上尊貴若得

像振動即於一切論者中得為最上又能了
知世間一切義論若不得如上成就者當於
一切持誦法中得力若以濕沉香木為柴如
中指長復以佉禰羅木柴於黑月夜搵都魯
瑟迦_合油作護摩直至日出必定當得見於
聖妙吉祥菩薩_若若得見已持誦_{十三}行人所有勝
願求者必得唯於貪欲不得求乞或於黑月
夜燒白檀不間斷直至日出得菩薩來說甚
深法而令信解得信解已於一切病當得解
脫決定獲得菩薩之地復有法用赤檀木刻

作蓮華可六指量并莖皆赤檀作塗以千葉
加持千徧已於月十五日就像前著荷葉上
安置手按誦真言至焰出執之須臾轉身如
十五六男子色如真金瑩淨光明過日天子
得一切天人奉重供養住壽一大劫命終之
後往生極樂世界復有法取太陰直日以白
菖蒲根五淨水洗得清淨已於菩提葉上安
置誦真言直至三相現若得熱相得一切人
愛重於一切論者中得勝若得煙相獲隱身
成就住壽三萬歲若焰出得虛空行住壽一

大劫復有法用有犢黃牛乳取酥以銅器盛於七菩提葉上安置誦真言直至三相現若熱得聞持煙隱身焰虛空行如前無異復有法以蓮子口含於太陰直日誦真言直至振動復以三金裹口中含如前誦至振動得隱身若出口中蓮子一切人得見若以丁香口合誦六洛又已凡與人言一切愛重若食酥誦十二洛又得爲天人若乞食默誦一洛又得隱身若誦百俱胝得說法如妙吉祥菩薩復如十地菩薩若恒誦持得一切義增長復

有法以一切香藥作人形像斷之作護摩七夜內得愛重復有法以安息香作丸如小蓮子大搵酥百千作護摩得錢一洛又法持誦人或入河海以蓮華百千擲水中作護摩得大藏伏不可窮盡若以白芥子供俱摩香十四和合八千作護摩得囉惹愛重若以油麻和酥蜜酪作團百千作護摩得大長者一切施與復有法若以不墮地衢摩夷作受拏羅以阿提目訖多華獻大供養誦八百徧然讀誦大乘經法一月之內得大智慧復以牛黃誦

八百已點於眉間得一切人愛重若加持頭
 頂誦七徧一切人不輕慢若用枳里華一方
 作護摩得一切病除若日日誦七徧一切惡
 業決定滅盡若臨命終時誦八百徧得妙吉
 祥菩薩面前出現

修行地位時節儀則品第二十四

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天告妙
 吉祥童子言妙吉祥汝有大輪明王等及諸
 佛頂等一切真言儀則成就地位我今略說
 諸明王得成就處彼支那國及大支那國妙

吉祥菩薩真言而得成就彼龜茲國中烏尼
 也合曩國中迦濕彌羅國中及西印度并雪
 山四面北方一境得佛頂王最上成就所有
 過去佛說今佛所傳當來佛亦說若為息災
 前一切處得成就彼雪山及中國人間善心
 之地作息災者廿九於蓮華族金剛族及寶族等
 真言而得成就又半支迦樂叉及訶利帝樂
 叉女歡達哩嚩等所有真言亦得成就又迦
 微國及摩伽陀國周徧內外迦摩嚩播國周
 徧內外路四你也二合適悅河岸而彼諸處

亦得成就東印度一切處金毗羅神及寶賢
大將得成就海岸洲一切多水際處師子國
適悅之地得一切真言成就彼賢聖多囉毗
俱胝大吉祥白傘蓋等一切真言四童女大
海中得成就又東印度周徧地位泯地也合二
大野山中及摩呬捺囉合二山周徧彼童子天
及妙吉祥得成就或有與持誦人作諸障難
者變形如象一牙大力或作馬等形狀及種
種相貌或作伊舍那天子最上種種相貌亦
說真言法得成就地如上作障者於一切深

山大野中能為障難仍說種種麼多羅極惡
宿曜及餓鬼趣餓鬼王樂人食者成就之地
又復說一切部多成就之地復有南方鬼王
住處閻魔真言而得成就并諸外道求極惡
法之地彼金剛手亦說作惡法真言於南方
求得成就當感罪業得不善果又彼南方唯
日天所說真言及伊舍那天所說真言乃可
於彼而求成就西方得最上成就大力藥叉
王是一切財主得一切部多愚癡迷惑者施
財若有行人依法修所求法得成當為財主

得大富貴又此大地中金剛手藥又菩薩真
言得最上成就十地菩薩之位金剛手一切
真言得生蓮華族如是八族真言八方得成
就佛所說真言北方得成就及東方亦得成
就蓮華族所說真言南方得成就金剛族西
方得成就彼那吒不定方所彼寶賢族西北
方得成就西南方一切藥叉族得成就東南
方一切聲聞大德族得成就東北方辟支佛
族得成就復有上方一切善行得成就下方
世間一切入地真言得成就彼八族中彼佛

頂及出世間一切真言得成就
又佛頂大輪等於上方一切處亦得成就又
金剛手於一切處得成就如是別真言王一
切金剛族蓮華族生者於一切時中亦決定
得成就我以說一切成就地位今復說得生
時節若於一切佛真言求成就者及欲生蓮
華族金剛族者當須三生中專注誠諦持誦
修行得最上成就乃往生彼又或一心愛樂
歸信三寶發菩提心修行大智又於真言儀
軌一一了知又復持菩薩戒行菩薩行專心

無二稟信奉行於一生中亦能生彼而此真言如佛所說一切愚癡衆生永不能見聞何況於法而得成就此真言王廣大儀軌我最上佛月第七如來之所宣說妙吉祥汝當諦聽汝爲第一佛子是大菩薩有大威力汝之真言大力行義同佛世尊恒在於世如佛所說大輪佛頂王光聚佛頂王最勝白傘蓋如是等佛頂王在於世間如轉輪王於南閻浮提出生之時復如法王正等正覺二足之尊在於世間所說真言於一切事皆得成就

執魅者儀則品第二十五

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天告妙吉祥童子言諦聽童子我先所說衆生之句今復說彼所行之事善惡祥瑞是時童子即從座起以彼頭頂禮世尊足合掌恭敬信白世尊言善哉世尊願爲說彼衆多衆生變於己身生於他身而作惱亂所謂聖人天人乾闥婆夜叉羅刹毗舍左摩睺羅伽乃至部多等及諸人非人類種種乘法所作之身住種種心行三昧有無數標幟種種之相世尊天

中之天今正是時願為說之彼妙吉祥童子如是請已還復本座默然而住爾時世尊釋迦牟尼佛說於衆生種種根本心行祥瑞懺懺時節及呼召徧入他身一切衆生真言之法斯有衆生以貪食故執魅於人者復有會過過去怨家恨心瞋怒執魅人者乃至世間大地之中惱亂於人一切極惡之者彼有離欲最上善人住悲愍心降臨世間而為救度彼最上善人法相具足有大力勢為救世間行於教化臨照於世如彼日天若復有人具

最上善業知其法要具足清淨精勤修習於白月時日沒之際或初夜分見彼降臨彼大力離欲上人或在世間清淨國土以白月或圓滿月十五日或白星宿時吉日吉辰來降世間而有懺懺若來之時形如多羅樹住虛空中不至於地結跏趺坐而乃發聲猶如梵音言說最上無等等法而彼上人頂相具足住剎那間降於大地彼持誦者如是見已用惹帝華白檀供俱摩等和合作闍伽水禮拜奉獻復以妓樂而為供養誦者發虔志心唯

為利益求其所願彼離欲上人慈心清淨乃
為言說無數最上所樂正法得聞是已分明
了知慈心悲愍不得生怖但念妙吉祥菩薩
及結五髻印及別頂印而作結果亦結上下
界彼如是時所有一切言說初中後善至於
過去現在未來皆如實知彼天上人目視不
暇觀照慈愍凡所言說真實不虛所求真言
成就藥物成就及生善趣至於應供乃至決
定證大菩提所有求問如前祥瑞時節等事
彼大力上人一切皆說彼持誦人如實知已

於一剎那中作相應觀於自所求一切皆得
至於所求真言速疾成就及一切富貴隨意
皆得誦者然後獻闕伽水禮拜發遣此後如
是作諸擁護依於儀則無不成就若或有人
忽然倒地不自蘇醒者用佛所說真言及頂
印或五髻印而作擁護被執之人須臾即起
而得安樂一切眾生無大力勢無福威德被
此諸惡眾生而作執魅彼大力上人與作擁
護又大力上人言彼色界究竟天乃至欲界
自在天等有諸天人欲來下趣生人國中所

有色相及與幪幪一一皆見生在彼地宮殿之處所有言語一一辯察可知真實若彼迦尸國并摩迦陀國所有執魅乃至言語是夜又執魅若摩睺羅伽若緊曩羅等者皆作東印度語彼大力迦樓羅生東印度亦作東印度語彼緊曩羅亦作東印度語若是聖人天人及辟支迦乃至諸五通仙等皆作滿城語所有合里摩多河邊言語及賀里計羅城言語不分明及不正多以羅字爲言以捺字爲語末此是毗舍左語若有作曩尼計羅州縛

嚕沙州裸形外道及海中舍婆國及諸州國住者衆生言語不正多以羅字爲言語澀及不分明此爲瞋怒鬼語若有作南印度阿捺羅國迦囉拏吒國捺羅弭拏國俱薩羅國等及師子國及別海洲所生衆生多以拏字爲言此爲羅刹語若有作西印度吠你世國及摩羅嚕國語言唯愛勇猛此是大力摩多囉語若有作捺舍羅嚕山吉祥山矯惹里山如是諸山言者此是日天及諸星曜語若有作西印度阿里部捺國及香醉山及邊地生者

人言乃至作隨方之言彼是俱瑟摩拏語若以設字爲語此是仙人語若以野羅羅縛此四字爲語以伽字爲添句彼是阿脩羅語若迦濕彌羅國及迦尾國是最上真言族及金剛手族生彼國中作彼中語若有作中印度族姓儀則言行慄懾者是蓮華族生彼國中卷九作彼國語若欲驗知者當用佛部真言而試驗之又恒河北岸一切雪地是夜又及乾闥婆仙人等變彼人身作彼地語又恒河南岸大野之地及吉祥山中是羅刹烏多迦餓鬼

及惡形作障難者摩多羅等乃至大惡星宿害人命者變彼人身作彼中語復次彼離欲上人於上所說一切皆知一切悉同諸佛如來如先所說諸國土中所有衆多作惡惱亂人者諸惡之輩所有本形及彼言語善惡慄懾及種種心行種種生地乃至時節我已具說若於衆生有如是惱亂之事者彼離欲大上人而來擁護與作安樂當以妙吉祥童子六字心真言而作種種儀法復用五髻大印同作擁護使衆生等獲得無量最上快樂

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十八

音釋

卷九

十一

癭庚項切 也 癭頭痛也
 也 枳諸氏切 也 魑明秘切 也 裸郎果切 也
 也 取音母 也 揲音母 也

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

十九第二十同卷

若十

宋西天藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師天息災奉詔譯

如來藏大法寶法界相無數功德祥瑞品第
二十六

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天眾告
妙吉祥童子言童子彼如來藏法界相大法
寶最上秘密勅當令眾生一一依行所有求
成智證祥瑞標幟稱量種種之事及成就受
用之物識一切部多等語非想等眾生音聲

及知見在不在一切真言法則種種之事乃
至佛一切法中用最上聲具真實義用非常
聲具無常義於如是義要離繁雜又諸真言
所闕重輕及中三種之事若音聲殊妙乃是
持明天音得文句全足於經典語及世俗語
中揀別真實義具真言義及別法行離諸繁
雜於諸世間所有真言或以一字二字成於
文句言音殊妙或以六七八字或九字十字
乃至十重字得成真言音義具足或二十字
至於百字此真言量隨彼文字多少結真言

句乃至了解一字之義即全一切真言之義如來所說乃成上品廣大真言若彼佛子所說是爲中品若彼世間一切人天所說斯爲下品或以佛之所說一字或二字斯有千義此是佛菩薩等真言之量彼真言法所用文字音聲皆具真實之義善法嚴持彼真言行人或求成就用音聲相作成就法依彼五音離諸訛略不正言音若得言音具足方爲圓滿乃得相應成就若不依法及聲義不全於諸真言不得成就而彼行人長時不聞默然

持誦久久之間必得不空成就至於他世於法易得若持誦行人於三品修行事業要當悉知乃至下品一切世間所有人及非人一切部多等嫉妬之者所說真言文字一二三數或種種邊地之語及中國語各如本行結自語聲各各所語有百千種或一四句偈頌文義有定體式及定伽陀句義亦然各隨本義互相依用而得爲上或缺少文字是爲聲義闕或訛略不正是爲不分明闕或文字不全是爲點畫闕彼諸智者當須遠離如是諸

國土中隨方言音於真言中少有闕減於一切法不能成就今此復說有漏無漏一切真言相若真言多舍字以唵字為上義怛字為其相此決定於中品得成就若真言先用唵字後用摩字以舍字為添句此聲相具足決定於最上得成就左字具四方相別無添句字多字囉字二音具足彼二乘者多以多字等真言為成就法吽字為德生左字四方義者蓋有能成就真言之義若滅字囉字相合摩字為後音合於摩字或合曩字等此真言

者亦說為最上若一切真言中有多字多者此真言說為最善若吽字是焰摩天若多字多真言是帝釋天及風天若縛字是水天能利益世間而作增益若真言曠字多者是摩四捺囉天若真言有先歸命三寶語此是息災作諸快樂若歸命別一切天各用彼天本師真言作一切事若真言多用捺字及頗吒字吽字等者此為大忿怒有大力勢當於一切極惡眾生而為使用為能作破壞及斷命故彼諸持誦行人當一心遠離若輒有所作

當感重罪作有二義若為息災及增益事可
刹那之中為作彼持誦人於此真言先須念
誦有大功力若為一切息災增益可於俱迦
河岸調伏一切罪業之處作不得於金剛族
中作調伏法佛所不許若夜叉王所說真言
為調伏衆生而能變現大力為降伏相又一
切法中所說有三種族復有八種族唯如來
亦自成就三種而得配上中下品三種所謂
息災法增益法調伏法此真言儀軌所修行
力唯說不得為調伏用蓋此下品事以斷衆

生命故我一切智之所不許今此所說儀軌
王中真言體相大力功用甚深廣大若依作
法無有闕事者得大聖力超越世間及出世
間一切真言等彼恒當得無數功德真言成
就妙吉祥我今顯說無數之數乃至唯佛如
來智所知量我今具說數始之一自一至十
乃至二十三四十次五六十次六十七十八
十九十直至滿百妙吉祥百數滿已十十說
之十百為千十千為摩庾多十摩庾多為一
洛又十洛又為大洛又十大洛又為俱胝十

俱胝為大俱胝十大俱胝為阿里沒捺十阿
里沒捺為大阿里沒捺十大阿里沒捺為渴
誡十渴誡為大渴誡十大渴誡為渴里縛十
渴里縛為大渴里縛十大渴里縛為鉢納摩
十鉢納摩為大鉢納摩十大鉢納摩為尾縛
賀十尾縛賀為大尾縛賀十大尾縛賀為摩
野十摩野為大摩野十大摩野為三母捺囉
如上為智算數十三母捺囉為大三母捺囉
十大三母捺囉為娑誡囉十娑誡囉為大娑
誡囉十大娑誡囉為鉢囉伽囉十鉢囉伽囉

為大鉢囉伽囉十大鉢囉伽囉為阿世沙十
阿世沙為大阿世沙十大阿世沙為僧鉢
如上為量算數十僧鉢上同為大僧鉢十大僧
鉢為阿弭旦十阿弭旦為大阿弭旦十大阿
弭旦為路迦十路迦為大路迦十大路迦為
娑摩娑十娑摩娑為大娑摩娑十大娑摩娑
為祖底十祖底為大祖底十大祖底為摩賀
囉世十摩賀囉世為深十深為體囉十體囉
為大體囉十大體囉為縛護摩怛十縛護摩
怛為他曩十他曩為大他曩如上為勇猛智

算數十大他曩為阿弭多乃至弭多為摩賀
 羅貪摩賀羅貪為酥酥嚕多酥酥嚕多為摩
 賀羅拏縛摩賀羅拏縛為鉢囉他摩鉢囉他
 摩為摩賀鉢囉他摩摩賀鉢囉他摩為悉里
 瑟姤悉里瑟姤為濟瑟姤濟瑟姤為曼你囉
 娑曼你囉娑為阿進若十他下也切阿進五他為大
 阿進他大阿進他為具囉具囉為捺囉惹也
 切捺囉切為你身切鉢多你身切鉢多為輸婆
 輸婆為大地多大地多為弭多弭多為唧多
 唧多為尾刹波尾刹波為阿鼻路迦切阿鼻

路迦為曩鼻囉迦曩鼻囉迦為摩切摩切摩
 為大摩摩大摩摩為闍縛囉闍縛囉為大闍
 縛囉大闍縛囉為佉里縛佉里縛為大佉里
 者於沒里瑟吒及烏捺迦心生迷處是為最
 上極最上乃至佛刹最上如是算數非世間
 人所能知故唯佛如來算知其數復以佛刹
 最上者以恒河沙等佛刹微塵之數為譬喻
 法而為算數此算數豈是一切智智為礙之
 所量妙吉祥我於如是數量過去諸正覺

所已曾供養復於不思議劫而為菩薩為諸
衆生今得成佛我今所說真言最上第一儀
軌較量功德乃至過去未來現在一切正覺
亦同此說童子我於末法之時為於世間說
此真言廣大儀軌王若能依此修行所有一
切天人阿脩羅乃至大力那羅延天及世間
出世間一切大力賢聖與此相應者皆得成
就妙吉祥所有世間及出世間一切功巧技
能虛空界相種種算數內明法儀軌等陰陽
法吉凶祥瑞一切部多言語善惡心行慄懾

界處乃至一切衆生因果及韋陀典籍歌戲
等事香藥方術種種之事我於過去為菩薩
時為利益一切衆生常說如是之事而為教
導又為一切衆生處於輪迴及在饑饉久久
住者隨彼衆生之所好樂我皆為作使得如
心妙吉祥如我為善住作利益法六彼善住種
種業成就受種種衆生身我為彼說相應義
法令得破壞種種衆生身業彼如法作獲得
色相具足富貴壽命妙吉祥我所利益皆悉
如是又復我於過去之時用大悲心大慈心

大願心愍諸衆生持誦種種法以利益心轉諸色相或作梵王相或作帝釋相或作大自在天或若那羅延天及彼財主乃至多天又作星宿種種形相知衆生心隨所好樂一一次第令得安居寂靜快樂我於長時輪轉遊行觀察世間一切衆生而爲宣說了義祕密真言之相復依儀軌次第修行觀智於久遠時轉生佛族又住無我決定之行如是依行成佛菩提得最上安樂無諸病惱無事無憂寂靜涅槃一切解脫我今爲諸衆生現生比

衆轉於法輪爲諸行人演說如是真言之法廣大儀軌而彼誦者於此廣大儀軌不得虛妄傳授乃至世間真言儀軌皆須信重供養遠離一切輕慢毀謗又諸行人於此廣大儀軌陰陽祥瑞吉祥法義不得妄說當住正心譬如諸藥物等^{若十}得其成就是得果報是故於佛最上加陀說吉祥義微細了解白月吉日合白星宿起首持誦求真言成就衆善法則當須遠離諸不善事是故我於過去爲持誦者乃至所有了解世間陰陽術法及解諸儀

法因果正論調伏法等我說如是種種諸法當爲利益一切衆生令彼一切受持真言行人因此成就之法得趣佛道於諸法中皆得解脫如是受持真言行人所有成就之法不得妄作乃至所有世間及出世間一切最上真言明不得以不正心而加毀謗當以誠諦心恭信供養又此真言三昧諸有教師行佛等引調諸佛子入佛曼拏羅及與三昧當使決定滅除過去見在未來三世諸不善業於他所得非聖真言亦不得輕慢況於不空成

就之者乃至世間大力真言若有煩惱所生邪道色相彼不空成就者不得妄與傳授至於心常瞋怒多於言語亦不得傳於此法若或傳授及與爲作決定不得所求果報若或心住寂靜恒修等引依法念誦一真言者定獲果報若復一一如所儀則起決定最上殊勝之心持誦爲作之者於一切法無不成就又復有人久修善業心恒清淨於佛法中發殊勝心信重三寶者若求成就決定獲得最上成就功德

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第十九

大方廣菩薩藏^{若十}文殊師利根本儀軌經卷第二十

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

生無量功德果報品第二十七

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天告妙

吉祥童子言妙吉祥所有一切真言廣大儀軌一切秘密明若有修行者生無量功德獲一切果報我今為修行者稱量成就速疾之義若有多生於此儀軌曾修行者法易成就而此成就為最為上童子若有眾生能依次第修習秘密明法者是最上修行是大智者若不依法無以得成若依法修行相應和合得最上句若依法修行誦真言者不得令口有聲若口有聲誦為非誦須默然持誦當得成就彼持誦行人求法成就者當須食三百

食及諸果樂若如是食者決定得最上法成就又若一心觀想決定當得安靜無惱若食不依法及不專注所求真言不得成就至於梵王及彼帝釋所有真言不能成就何況諸佛菩薩所有真言及彼慳貪我慢及性懈怠恒樂世法不能離慾如此之人無成就分至於天人阿脩羅等真言之法若不依儀則及不專注亦不得作降伏等法若作者返得迷惑及與愚癡或作法人有如是相者將來當感惡趣之果若或見有如是等者當以佛部

真言作降伏法而與救護得解脫已彼人復以專注次第再持誦者亦得成就以彼真言威德力故及得大善寂靜復得不空成就與作降伏救護者我說此人是衆生善友速能成就三乘平等寂靜之道又有專注身心依法念誦難成就者是人宿有輪迴之業更須重重懺悔求罪消滅必得解脫過是已後於悔求罪消滅必得解脫過是已後於真言中當得成就得見果報所作不虛若有因即有果若無因者定是無果因果和合有生有滅

因儀則法生寂靜界以彼專心親近善友行於佛法作大佛事生大善性彼持誦行人若於末法之世人心顛倒之時於此法中得成就者於當來世亦得成就乃至究竟大善寂靜爲於世間宣說無造無作寂靜之句諸佛如來清淨之義一切諸佛不可言說而於其中說於秘密成就之句彼秘密句是佛如來無性自性之所生出以大法力爲於世間當令衆生決定成就若復衆生於末法時修真言行求佛菩提於真如空相不能成就者當

宜疾速於時時中不得間斷依於儀則作法修行承真言功決定成就此教法中有諸行人於佛在時修真言行速得最上成就於佛滅後像法之時修真言行得中品成就於末法時得下品成就於諸時中善能修習真言法行必定獲得三種大果若佛在時於如來族恒得成就於佛滅後唯蓮華族而得成就於末法時唯金剛族最得成就彼觀自在菩薩妙吉祥菩薩多羅菩薩部里俱胝菩薩金剛手菩薩如是等菩薩以願力故令諸衆生

於真言中得決定成就若一切時有諸行人
於真言中深心愛樂決定修習若爲求諸聖
賢及降伏一切夜叉羅刹用上品心決定成
就若有行人於末法時依慄懾說世間所有
諸仙人阿脩羅夜叉羅刹迦樓羅毗舍左乃
至部多衆及彼宿曜人非人類住欲界者於
人世間作不饒益者而作調伏決定成就所
有大福德者梵天帝釋及嚕捺囉乃至伊舍
那大那羅延天如是大福大力天等於諸行
人一切所作皆悉隨願至於一切極惡部多

於諸人中作惱亂者以真言力而調伏之皆
得隨願若於末法之時大怖之中於諸真言
無上品心不能於法精勤修習不得果報者
於他世中亦不成就妙吉祥我今與汝授記
汝於末法大怖之世可於是時救度化導善
根衆生於佛法僧歸信供養之者若十乃至於彼
修真言行人而作擁護

說印儀則品第二十八

爾時世尊釋迦牟尼佛復觀察淨光天衆告
妙吉祥童子言妙吉祥諦聽汝最上祕密真

言及彼印法不得爲無信衆生及於佛教無
信重者宣說乃至不入曼拏羅三昧者斷三
寶族者不親近善友者無福無德者親近惡
人者親近罪友者遠離佛法者一切虛妄者
於此儀軌不依阿闍梨教者不受灌頂者於
沙童子最上祕密曼拏羅三昧不見者不依
如來族者如是人等皆不得爲說何以故如
是之人所持真言一切部多而不信受及不
依行故爲以心不信佛法遠離菩提道故所
有印法儀軌不得傳付如是等人復不得於

是人等而顯現故或有大愚迷者深貪愛者
亦不得傳付若妄傳付者彼人於法不得成
就彼持誦人是心顛倒彼人若得或輒有爲
作乃於自身速得破壞若是心信善者於三
昧真如而獲得者歸重三寶常供養者於佛
法中行儀軌者或有發菩提心知莊嚴菩提
心恒行菩提道如是人等可與宣說印法儀
則又有行於真言儀軌法求三昧次第者爲
欲求成大菩提道又復發菩薩辟支佛聲聞
等心求正法者得爲宣說祕密印法若以信

心離大慳妬依於佛法行無礙行者當與宣
說秘密印法妙吉祥我說真言印法定量正
滿八百不增不減乃至過去諸佛亦同此量
汝妙吉祥大儀軌法平等無別所有一切佛
真言藏所說亦爾妙吉祥凡有所作利益成
就當須真言及印十一一一和合如車二輪不得
闕一若闕一者無能運轉一切真言無印所
作亦復如是若真言及印相應和合事速成
就轉彼三界一切天人阿脩羅等不為難事
何況求作人間之事若依法修行決定得果

印有真言二種相應求清淨儀則制伏部多
若依第一佛子真言及印脩行者於三種事
如在掌中誦者得大地富貴一切隨意所有
真言定印及印定真言真言不得闕印印亦
不得闕於真言印及真言須具和合凡所作
事必獲果證彼真言印互相依倚如因成果
如果酬因持誦行人若依法用作無法不成
若依儀則以一切定印所印真言作請召事
無有不成乃至最上世界及輪迴中所有衆
生用請召者亦無不成若或於此請召之事

有不成者當依儀則請大力諸菩薩乃至十地菩薩爲作擁護使一切部多等作障難者不能得見不能得近當令行人得法成就若具此一切佛真言法印於行住中得爲擁護又一切真言中有印一切印中亦有真言印與真言互相生出若修行者依法念誦及作護摩一切聖道此中生若彼行人精勤修習不懈不怠復不退屈得一切真言不空成就佛之所言言不虛妄若依儀軌恒修行者有大利益妙吉祥童子此儀軌王真言印法

我皆重重宣說所有廣大利益果報亦重重宣說如是宣說此最上秘密廣大真言印決定法時彼妙吉祥以童子相現熙怡顏問於世尊最上牟尼何因菩薩變化所生得大精進十地之位又此廣大真言義法過去諸佛之所宣說今釋師子爲何亦說我今有疑唯願開示爾時如來最上牟尼以迦陵頻伽微妙梵音說於菩薩得十地位又說真言利益等事妙吉祥我於過去多劫之前爲菩薩時有佛號開華王如來我於彼佛得此秘密大

儀軌王即為衆生作其利益以悲愍心發其
大願願於最上如來佛法中生於末法時以
此教法轉彼法輪我以如是經無量時為於
衆生得十地位於次後時此儀軌王我傳於
汝我入滅後世間空虛南閻浮提遠離如是
佛法之藏汝於是時末法之中教彼衆生作
此儀軌汝以此廣大儀軌王為於衆生發起
大行若於末法大怖之時或有衆生無正道
心及有人王不行正法恒以惡心惱害衆生
又有一切惡人非人於此大教欲作破壞妄

加毀謗當為此等不饒益者說此一切調伏
法藏祕密真言童子汝此過去為利益故發
菩薩行求於儀軌乃至於彼佛涅槃後以佛
遺教而作佛事於世世中作童子形隨我行
處以真言相教化衆生童子此是汝之過去
所作願力汝今復為童子得我為說童子汝
復又於別佛刹土無佛世時為於衆生以真
言相為於一切愚癡之者教導開化使知佛
法求解脫道當復施與一切富貴童子我滅
度後末法之時為於世間一切衆生現汝最

上童子之形當於大野雪地及適悅地乃至
跋提河岸我涅槃處如是諸處隨大願心而
作佛事

大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經卷第

二十

音釋

標幟標早遙切幟昌志切軌矩鋪切
切五旗之類也

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第一第二卷 思一

龍樹菩薩於持明藏略出

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

大明成就分第一

爾時世尊言此大毗盧遮那如來瑜伽大教若有善男子樂欲修習諸成就法者應於是教尊那菩薩大明法中一心專注精勤修習於所願求無不成就若有行人欲作最上殊勝成就者先於大海岸邊誦尊那菩薩根本

大明造沙塔六洛又得數滿已於所求事必獲成就復次若欲求見觀自在菩薩或多羅菩薩或金剛手菩薩等如前修習是諸菩薩必為現身安慰行人與滿所願乃至或作敬愛等法或求種種聖藥或求阿蘇囉王位或求持明天位如是之事必獲成就若久久修習專注不退乃至菩薩之位亦可獲得復次行人若於佛塔前或菩提道場所持誦大明一俱胝誦數滿已得阿羅漢現身與語獲大利益此後與阿羅漢同行亦同其威德又復

行人往前正覺山頂於佛塔前常持鉢食誦
大明一俱胝誦數滿已得見金剛手菩薩菩
薩自引行人入吉祥門告行人言汝入此門
無諸魔難所求願滿離一切怖受大快樂而
於將來得見慈氏聞說妙法證菩薩地乃至
或得阿吠縛哩底迦菩薩之位又復行人或
往尾補羅山頂一切潔淨常持鉢食於有舍
利像前隨力備辦香花燈塗而作供養誦大
明三洛叉至數滿已行人別備廣大供養行
人倍加潔淨齋戒至十五日竟日連夜持誦

不輟金剛手菩薩決定現身引接行人往自
本宮及遊吉祥門令行人入得延壽命齊於
日月又復行人往三道寶階佛塔之處常持
鉢食右遶佛塔誦大明一俱胝誦數滿已得
見無能勝及訶利帝等所求如意其訶利帝
接引行人往自本宮與種種聖藥其無能勝
現身為行人說法令證菩提道及授與聖藥
變行人身具殊勝相及得一切菩薩接引證
道乃至速坐菩提道場此尊那大明乃是一
切如來及諸菩薩同所宣說能與衆生作大

利益乃至獲得無上正等正覺復次若有衆生作大惡業無有善種於菩提心無由生起菩提分法永不獲得如是之人忽遇知識誦此大明一歷耳根重罪滅劣善種即生何況行人恒常持誦專注精勤如是之人求成就者決定獲得

觀智成就分第二之一

復次行人若欲修習諸成就法者先須修習觀智及諸印相皆令精熟無使謬誤方可求諸悉地若於尊那菩薩法中求悉地者先觀

永樂北藏

尊那菩薩大明成就儀軌經

第七五册

尊那菩薩根本微妙字輪安自身分所謂觀
庵字安頭上觀左字安兩目觀隸字安項頭
觀祖字安兩臂復觀隸字安心上觀尊字安
於臍中觀禰字安兩股觀莎字安兩脇行人
觀此尊那根本微妙字相於已身分一一分
明已是人先身所作一切罪業悉能除滅所
求悉地決得成就或作息災增益敬愛調伏
等法所誦大明各各差別作息災法所誦大
明白

唵引左隸引祖隸引尊禰引莎引賀引

作增益法所謂大明曰

唵引左隸一引祖隸二引尊禰三引冒沙吒三

作敬愛法大明曰

唵引左隸一引祖隸二引尊禰三引曩莫三

作調伏法大明曰

唵引左隸一引祖隸二引尊禰三引弱四吽唵吒三

若作如上四法必須請召本尊及眾賢聖作

法竟却發遣句召大明曰

唵引左隸一引祖隸二引尊禰三引紇哩三合

發遣大明曰

唵引左隸一引祖隸二引尊禰三引吽三

復次行人作曼拏羅時欲請本尊及召壇

中賢聖者先誦枳里枳里金剛大明而作潔

淨大明曰

唵引枳里枳里一嚩日囉二合吽三引發吒三

誦此明作潔淨已行人觀想本尊尊那菩薩

於色究竟天下降來入曼拏羅中入想曼拏

羅中有師子之座蓮花普徧種種裝嚴即結

獻座印及誦獻座明請菩薩坐已即結菩薩

根本印及誦根本大明供養菩薩行人即言

菩薩善來及獻闕伽等然後作法持誦又復
行人依法作曼拏羅及結界灑淨已行人於
曼拏羅前端坐正念作於觀想想前根本微
妙字輪安諸身分初想一切如來在於頂上
作此想時用結三昧印次想左字在於兩目
當用佛眼印又想此字轉變成輪王有大力
勢次想隸字作黑色在於項頸用結螺印即
轉變成大忿怒不動尊明王手執劍及罽索
次想袒字現於心上即變成佛身作赤色有
四臂二手作合掌頂禮相二手作說法印降

伏諸魔相復想隸字現於兩臂當用莎悉蒂
迦印一臂上變成不空罽索菩薩面有三目
一臂上變成觀自在菩薩身作黃色次想尊
字現於臍輪當用尊那本印變成本尊尊那
菩薩若觀十八臂身作白色若觀六臂身作
黃色若觀四臂身作赤色隨所觀相得現前
已想此菩薩能於三界作大利益次想禰字
現於兩股用吉祥印即變成佛及菩薩能成
辦一切事次想莎字現於兩端復用螺印劍
印左端上變成仉囉賀覲禰右端上變成惹

致禰次想賀字現於兩足用蓮花印即變成
縛日囉曩契明王手執罽索次用佛眼菩薩
印及佛眼菩薩大明加持五處明曰

唵引嚕嚕娑普合囉一入縛合二擺底瑟吒一

悉馱路左備引三薩哩縛二合二哩他合二二娑引達五

彌娑縛二合賀引四

復次行人作觀智已從座起立作合掌頂禮

印及誦大明曰

曩莫颯鉢多合二二喃引三三藐訖三合二沒馱俱臆

喃引曩莫左隸引尊引彌引曩莫四

此大明力能破衆魔無有魔及魔天敢違逆
者次用發遣印發遣諸魔使於行人無諸難
事發遣魔印以左手展舒作搖動令去勢右
手作三昧金剛相安在腰右側以左足踏地
作忿怒誦大明曰

曩莫一阿左隸二引二祖隸三引三尊引彌引賀引曩五那

賀六摩他七尾特網合二二薩踰娑引囉野多八

呬引發吒九半音

次作結界印以二手於虛空十方上下旋動

如風相成印即誦大明曰

唵引左隸引祖隸二尊三引達迦達迦四入
縛二合攤入縛二合攤五薩哩縛二合彌輸六滿馱七引八引

此明可於一切處用結界次用一切成就明
加持塗香及淨水入曼拏羅灑淨已即結樓
閣印以二手平仰相又微屈舒二頭指二拇
指附二頭指側成印結此印時想最上殊妙
官殿樓閣得現前已復想微妙字化成種種
殊妙蓮花裝嚴師子之座作觀成已即誦請
召大明請召本尊及衆賢聖入中處座隨以

本部安為中座若以尊那為本部即以尊那
為中座即觀想尊那菩薩一十八臂身白如
秋月色著於白衣種種裝嚴以磲磔為腕釧
十指皆有環裝嚴面有三目取上左右二手
作說法相右第二手作施無畏相第三手持
劍四一第四手執寶鐸第五手執尾惹布囉果第
六手執鉞斧第七手持鈎第八手執金剛杵
第九手持數珠左第二手持如意寶幢第三
手持蓮花第四手持軍尼第五手持罽索第
六手持輪第七手持螺第八手持賢瓶第九

手持般若波羅蜜多經於右邊安佛眼菩薩
 及眾賢聖左邊安全剛手菩薩觀自在菩薩
 諸餘菩薩及眾賢聖隨意安布已復用一切
 成就明及佛眼菩薩明加持闕伽及香花焚
 香奉上本尊及眾賢聖即白言菩薩及諸賢
 聖以我信心及依三昧力所奉上闕伽香花
 等唯願慈悲受我供養其闕伽水若作息災
 法用乳汁大麥同作若作增益法加脂麻若
 作調伏法加血及蕎麥同作闕伽所用威闕
 伽器亦差別即說請召印以沐浴印改二拊

指附頭指側如鈎相成印請召大明曰
 曩莫三藐訖三二合沒馱俱胝喃一引伊四婆誡
 嚩底二壹瑟吒二合禰引嚩多引地瑟致二合
 帝三引唵引左隸四引祖隸五引尊禰六引嚩嚩娑嚩
二引賀七引
思一誦此明已當誦獻座大明曰
七唵引迦摩擺娑二合賀一引
 次說劔印亦為不動尊明王印以左手拇指
 無名指小指作拳舒頭指中指以右手頭指
 中指入左拳中餘指亦作拳成印不動尊大

明曰

曩莫三滿多縛日羅二合 赦一引 唵引 阿左擺

迦引 拏二 贊農切 娑江 娑引 達野咩引 登吒 三音

次說三昧耶印以右手拇指捏小指甲餘指

如金剛杵相成印結此印誦三昧耶大明曰

唵引 商羯哩一引 三摩曳娑縛二合 賀二引

次獻闍伽印以沐浴印只改磔大指安頭

指側作合掌相成印大明曰

唵引 左隸一 祖隸二 尊禰三 阿哩加 二合 婆誡

縛底四 鉢羅合 帝引 蹉娑縛二合 賀五引

獻闍伽已行人合掌作是言大菩薩唯願慈

悲受此供養行人復以金剛楸印結界除魔

以金剛杵為界所結界隨法作用或作大惡

法時結此印以右手頭指如鉤拇指如針安

於下面此是楸印大明曰

唵引 尊禰你 一計 引 擺野娑縛二合 賀二

結金剛界印不改前印以右手頭指如鉤左

手頭指直豎成印於虛空中旋動結金剛界

大明曰

唵引 尊禰引 你一 鉢羅二合 迦引 囉野娑縛二合

引賀二

復次結金剛半惹囉印不改前印以二頭指

二中指相捻於頭上動搖成印大明曰

唵引尊禰你一半惹囉娑嚩引二合賀二

次結根本印念根本大明三徧次結大印及

誦大明七徧次結三叉印引二以二手作拳各舒

頭指中指無名指如三叉成印大明曰

唵引尊娑嚩引二合賀引一

次結搗杵印以二手作拳以二拇指相交成

印大明曰

唵引左隸引一

次結幡印以左手頭指中指各豎立而作動

搖成印大明曰

唵引尊

次結幢印以右手作拳直豎頭指中指成印

大明曰

唵引尊

次誦不動尊心明及金剛囊佉心明加持香

花等為潔淨供養不動尊心明曰

唵引欣引一呼引一即切牛引發叱二半音

次誦金剛曩佉心明曰

唵引唵曩唵俱一半音

次結塗香印以右手拇指捏頭指頭展舒餘指結此印及誦明加持塗香奉上本尊及眾

賢聖大明曰

唵引隸引娑縛引二合賀引一

次結花印即不改前印誦大明曰

唵引尊娑縛引二合賀引一

次結香印以右手拇指捏中指頭節成印誦

大明曰

唵引隸引娑縛引二合賀引一

次結出生印以左手拇指與頭指相捻成印即誦獻食明曰

唵引尊娑縛引二合賀引一

次結獻燈印以右手拇指捏中指第一節成

印大明曰

唵引禰引娑縛引二合賀引一

如上所說奉獻佛及賢聖諸供養具乃至飲食香花等所有印及大明各隨本部先後次第施設若作息災等法先用塗香等然後結

獻供養印或作觀想或內或外一切供養奉
上賢聖

次結大印以二手各作拳安於心想二掌內
各有阿字成印以此印獻諸賢聖

次結蓮花印以二手相合八指各相離豎如
蓮花相二拇指屈入掌成印結此印獻諸賢
聖大明曰

唵引左隸一引祖隸二引尊三引禰三引室哩二合洛刹

彌二合冒沙吒四半

次結根本印以二手作合掌舒二拇指入掌

中成印根本明曰

唵引尊二合怛囉二合野引阿娑怛囉二合劍一合唵

引祖底娑普二合囉二合阿鉢娑怛覽二合唵引尊

賀曩曩引囉贊三

次結八輻輪印以二手相倒展舒磔開十指

以右手壓左手背成印於頂上動搖誦大明

曰

唵引尊一合鉢囉二合娑普二合囉二合作訖覽二合

次結罽索印以二手相合以二無名指如鎖

成印誦大明曰

唵引尊引吽引發引吒引半音

以結鈎印以左手拇指無名指小指頭指屈如鈎成印誦大明曰

唵引左隸引祖隸引尊引禰引紇引哩引二合

次結獻廣大供養印以二手合掌十指屈第

三節各不相著成印安頂上行人結此印時

發不可思議心無我所心無取捨心復觀想

世間一切殊妙香花珍寶乃至寶山及大海

中寶藏一切之物悉皆現前用獻一切佛及

菩薩以此功德迴施真如法界復運心以我

所作如是供養所獲福力展轉變成無量供

養奉獻十方一切如來及諸菩薩大會之衆

願佛菩薩不捨大慈攝受供養廣大普供養

明曰

曩莫薩哩縛二合怛他引識帝引毗踰二合

尾濕縛二合目契引毗藥二合薩哩縛二合他引

竭五三毋捺識二合帝六娑頗二合囉四捨七識

識曩劔娑縛二合賀八

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就

儀軌經卷第一

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第二

龍樹菩薩於持明藏略出

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法寶奉詔譯

觀智成就分第二之二

復次讚歎三寶及諸賢聖讚佛曰

我佛以大悲 調伏諸眾生 成福功德海

是故我讚禮

讚法曰

真如之妙理 能壞諸惡趣 利生住寂靜

是故我讚禮

讚僧曰

堅固持戒行 證入解脫門 住最功德刹

是故我讚禮

讚尊那菩薩及諸賢聖

唵引洛乞叱彌合三擺乞又合拏彌尾引薩哩

縛合二洛乞又合二拏曼尼多引奔拏也合二輪識

擺舍識擺也合二設羅拏惹識多必哩合二野

引騷摩也合二蘇摩曩婆引彌縛也合二五

縛囉引賀縛囉那引必哩合二野引鉢訥摩合二

引娑曩引鉢訥摩合二目契引尾摩攞引尾摩
隸乞又合二拏四

俱摩引哩引迦引稅引多引娑引娑引烏那

野引哩迦合二三摩鉢羅合二娑引惹曩你引識

哩惹合二你鼻摩引三摩賀引彌引具引伽縛哩

沙合尼四引

阿彌多引阿蜜哩合二多引娑引娑引阿惹囉

引阿摩羅引度嚕合二縛引悉馱引悉馱引攞

野引傲哩引播引恒羅合二賀娑多引合唵帝

寅合涅哩合二野四引

捺舍波引羅彌多引鉢羅引合鉢多一捺舍

部引彌數僧悉體合二多引底哩合二路迦惹曩

你引達你也引三合阿彌多引哩他合二鉢羅合二

娑引達你四引

惹識娑囉乞又合二女捺喻合二訖多引合鉢囉

野引訖哩合二鉢野引彌多引識引野底哩合二

引薩哩縛合二沒馱引喃引娑引尾底哩合二左

唵拏囉娑四引

恒羅引合二拏部引多引惹識馱引底哩合二合

莎哩識合二摩引哩識合二鉢羅合二捺哩沙合二喃

永樂北藏

尊那菩薩大明成就儀軌經

第七五册

二壹蹉引魯波摩賀引摩引野引曩引曩引

你哩摩引合二拏魯閉尼引

鉢囉引合二帝賀引哩野引合二摩護引安引賀引

奔尼也一三婆引囉三教哩合多引惡乞又

合二野引惡乞又合囉引戍你也引合二扇引多

引建多引但閉引悉體合多引

駭引切身曩引賀引囉摩賀引薩埵引薩埵引

曩引必哩引合二底縛娑攤引建引多引囉多

引羅尼訥哩識引合二薩哩縛合商迦引鉢

囉合護左你引

惹演帝引惹引多引吠引那引左一沒羅合憾

摩合羯臘波合摩努惹縛引散駭引切身迦引

播引里你引寫引摩引摩引曩安引摩引曩引

部多引

咎憾引最引虞梨曩引礙你引虞引四也一合二蘇婆

誡引必哩合野捺哩沙合曩引達囉尼引馱

引囉尼尊那引縛你也引合二底哩合部引

縛你引莎哩引

旃引波室祖引合二多引囉尼引布引瑟尼合

引紇哩合瑟致合那引扇引底那引以你引

達哩摩合識哩婆引合毋你縛羅引彌引馱
引沒提薩羅莎帝謨乞又合尼引

薩哩縛合薩埵引喃引那引那引攞你引薩哩縛

合二叔攞尾合二沙引砌引那引你引婆縛鉢舍引

喃引星賀沒羅合多鉢吃沒哩合多引

阿波羅引吟多引路迦羯哩引薩哩縛合訥

哩誡合底你縛引羅尼引騷引婆引誡也合

那引縛虎部惹引底哩合路迦惹曩你引室

縛引

訖哩合瑟拏引合吟曩縛底引阿引哩也合

引薩哩縛合摩引羅鉢羅合摩哩那合你引
薩哩縛合沒提引鉢羅合設娑多合野三

三教哩合多引野虞尼引哩虞合龍四

阿縛路吉多僧倪也合野一曩謨引結身怛

也合訖哩合播引怛摩合你引摩賀引縛羅

引野贊拏引野三尾禰也合囉引惹引野

娑引遠吠引訥哩難引多那摩迦引夜引

野五曩莫悉帝引合縛日囉合播引拏曳引

復次行人如是讚三寶及本尊尊那菩薩已

合掌志心發露懺悔云某甲自從無始已來

永樂北藏

尊那菩薩大明成就儀軌經

第七五册

至於今日輪迴諸趣作大惡業行不善法自作教他見聞隨喜如是之業無量無邊對佛菩薩發露懺悔從今已去更不敢作願佛菩薩大慈大悲受我懺悔又復說言我某甲從今已後直至坐於菩提道場普畢歸依正等正覺無上如來寂靜法界乃至歸依四方所有阿吠縛哩底迦大菩薩衆乃至爲佛菩薩捨於身命無所悔悵惟願慈悲攝受於我又復說言我某甲從今已去直至坐於菩提道場於蘊處界諸所有法一切無我無取無捨

離一切相自性虛空本來平等亦復不生虛空之心唯如諸佛及諸菩薩發菩提心又如諸佛從初覺心知最上福謂以諸佛菩薩緣覺聲聞等乃至盡衆生界諸所有福悉皆隨喜我亦隨喜以此功德願我當來亦於一切衆生之界如佛大悲降大法雨種種方便於諸世間作大利益利樂衆生以勇猛心速於事業何以故此凡夫界是其難地而不究竟我於此界一切衆生願皆令得安樂寂靜出世間道已得道者我更令得最上功德阿耨

多羅三藐三菩提行人如是讚歎懺悔隨喜
迴向發願已即結大印結已復結三昧印以
二手作拳相並二中指如針二頭指外如金
剛杵相二拇指安頭指側成印結此印誦大
明曰

唵引商羯哩引摩賀引三摩曳引娑嚩訶引
賀二引

次結三摩地印以左手安臍輪右手安左手
內二拇指與二頭指相著成印誦大明曰
唵引尊引

結三摩地印誦明已即入三摩地觀自心中
如前出生一大蓮花衆寶所成於蓮花上有
尊那菩薩具五分法身於彼身中出大光明
其所出光隨所作法或白或黃或赤或黑隨
現一色徧滿其身想彼光中出微妙字於微
妙字出大光明其光變為金剛界行人自想
己身與賢聖無異然後又觀鼻尖上有物專
注其心作堅固慈微微出息正坐令頭頸腰
微側低復於自心內觀有如來又觀如來心
中現於日輪於日輪中現一開敷蓮花衆寶

所成於蓮花中現尊那菩薩身如金色著白
 色衣種種裝嚴於尊那兩脇出大光明又想
 耳目口中出大熾焰作如是觀想得一一現
 前已使其勿明無有錯謬然後收光頂禮奉
 上闕伽復誦佛眼菩薩大明七徧或二十一
 徧思一或作法時在曼拏羅內眠卧十六或得惡夢即
 誦佛眼菩薩大明八百徧當誦明時右手持
 珠左手執金剛杵大明曰
 唵引度曩縛日囉合二赫句一
 復次說加持數珠印以二手中指展舒以二

頭指捏中指背以二拇指與二無名指小指
 持珠誦大明曰
 唵引阿訥部合二帝引尾惹曳引悉提引悉馱
 哩替引二合娑縛引二合賀引三
 復以二手合掌安頂次安心上誦大明曰
 唵引曩謨引娑譏縛底一悉提引二娑達野三
 娑引達野四悉馱引二合哩替引二合娑縛引二合
 賀引五
 復次說造數珠法或用菩提子或碑磔玻璃
 等當用一百八為數用童女合線以二十一

曩莫三滿多 沒馱引喃一唵引虎盧三贊

拏引哩四摩燈儼娑嚩引賀五

結印誦明作擁護已而作頂禮行人當持誦

畢起出道場唯得讀般若波羅蜜多經及造

佛像佛塔及塗曼拏羅等餘即止息行人每

於食時常用大明加持八徧然後可食加持

食大明曰

唵引縛蘭捺祢一帝引唵摩引里你娑嚩二

引賀二

每食畢已餘食用大明加持已用獻不動尊

明王大明曰

曩莫三滿多 一縛日囉二合 赦怛囉二吽音

二 阿謨伽贊拏三嚕引沙拏娑怖二合 吽野

四 吽引怛囉二吽音欣呼舍引

持誦行人作五藥淨水每一作半月為限日

飲三兩以波羅舍葉為器飲水五藥者謂黃

牛乳汁瞿母怛囉瞿摩耶酪吉祥草水合和

成已即誦大明加持已然後方飲大明曰

曩謨引娑誡縛帝一烏瑟膩二合 沙引野二

唵三尾戌提引尾囉唵四始引火引扇引底迦

哩六娑縛二合賀七引

行人以紅花染線用童女合以大明加持一千徧結七結已繫於腰側大明曰

唵引賀囉一賀囉二滿提戍訖囉合馱引哩

尼三悉提引娑縛二合賀四引

此明亦能禁伏成訖囉及能破設咄嚕如是儀軌持誦行人可三時為限

復次行人於瑜伽法門若欲修習求諸悉地者先於自身種種作法懺除宿業令無障難若不如此聖道難就又復行人欲作法時先

須澄心離諸誼開於己身分想微妙字使諸

字相一一現前若得現前一切罪垢皆得消

滅微妙字者先於口門想其捨字於右肩上

想暗字於左肩上想惡字於頭上復想暗字

於右肩上想阿引字左臂上想縛字於臍輪

中想吽字復於徧身想阿引字如是微妙字

皆是梵字復次行人每想如是字於身分現

時即復誦大明曰

吽引左隸祖隸引尊禰引吽引句引

此明若誦至一洛又能除一切罪

又誦大明曰

唵引左隸祖隸尊禰引發吒洋音

此明若誦至一洛又得大智慧

又誦大明曰

曩莫左隸引祖隸尊禰引曩莫

此明常持能除一切塵垢

復次說佛菩薩根本微妙字所謂牟字是妙

吉祥菩薩根本昧字是慈氏菩薩根本室哩

字為如來根本又為哩呬賢聖根本暗字為

普賢菩薩根本惡字為虛空藏菩薩根本阿

引字為一切如來根本勃籠字為大輪明王

根本阿字又為觀自在菩薩根本又為金剛

手菩薩根本吽字為焰鬘得迦忿怒明王根

本唵字為毗盧遮那佛根本左字為大輪明

王根本隸字為不動尊明王根本又為馬頭

明王根本尊字為大尊那菩薩根本禰字為

金剛薩埵菩薩根本莎字為伊迦惹吒根本

賀引字為嚩日囉曩佉根本復次演說諸印

所謂擇地印犁印方位印蓮花印三叉印鉢

哩伽印胃索印鉤印搗杵印勃遜尼印寶杖

印座印金剛座印及賢座印莎悉帝迦印惹
 縛曩印師子座印說法輪印師子步印師子
 卧印幡印扇印白拂印金剛鈴真珠嬰珞印
 法鼓印吉祥子印螺印優鉢羅花鬘印經印
 忿怒寶印持世印迦牟迦印僧伽黎衣鉢印
 無畏印法輪印花印塗香印燈印食印請召
 本尊印發遣印供養印闍伽印衣服裝嚴印
 賢瓶印花鬘印神通印惹縛曩舍印七攝盧
 印菩提樹印安三昧印除魔印頭頂器仗印
 定印佛眼印摩摩杵印惹羅播波尼印涅哩

但也鉢你印但羅輸達你印淨懺像印軍持
 印迦羅也拏印金蓋印革屣印頂禮印沐浴
 印如是等八十四印於所求事能施成就
 復次說諸印相使諸行人修習圓滿得法成
 就行人欲作法時先須潔淨身心然後復用
 塗香塗其二手方可結於印契行人面東正
 立合掌安頂上頂禮三寶後頂禮本尊大尊
 那菩薩次頂禮觀自在菩薩次頂禮金剛手
 菩薩如是頂禮諸佛菩薩已方可結印經印
 以二手相合左手頭指中指直豎拇指無名

指小指入右掌內以左手相結成印此印於入三昧時及作成就法時用

方位印先正立作右舞勢右轉以右手作施願左手作三檀相安額上復作右舞勢復作左舞勢成印此印能伏師子龍虎及部多必

舍左鬼等乃至賊盜等

次說法印二手合掌二拇指如針成印此印於供養本尊時用當得諸佛菩薩及天龍夜叉熾達哩嚩阿蘇囉識嚩拏緊那囉摩護囉識及諸持明天等皆悉歡喜能施成就

次蓮花印以二手相合如八葉蓮花相令手指相離以二拇指入掌中成印結此印時能令大威德諸天皆悉歡喜能施行人大吉祥事所願成就

次三叉印以左手作拳舒頭指中指無名指成印此印有大威力於作息災法時用

次鉢哩伽印以二手各安臂上各豎頭指成印此印能除一切瘡病

次胷索印以二手相並以無名指與拇指相鉤如鑲成印此印於敬愛法中作勾召有大

功德

次鉤印以左手拇指頭指無名指小指屈節如鉤成印此印亦於敬愛法中作勾召用
次搗杵印以二手作拳相合以拇指相交成印此印當用息除大惡宿曜

次勃遶尼印以二手相並復相顛倒為拳三頭指頭相並內入二拇指如一成印此印能息除宿曜及退一切惡鬼

次識那印以二手相並復顛倒各作拳復中指微屈入拇指內成印此印作調伏法中用

能破壞設咄嚕及息除大惡宿曜夜叉等

次鉢致娑印以右手拇指與小指安於頭指頭成印此印能降伏阿蘇羅

次座印以右手屈無名指展舒餘指微屈拇指成印結此印時想成寶座獻諸賢聖

次金剛座印以二手相並作拳復作如針縛以拇指入於針下成印結此印時想成金剛座奉獻佛世尊

次賢座印先以左手平展安臍輪下以右手平展相倒安左手上成印此印作曼拏羅時

及入定時用獻尊那菩薩及金剛手菩薩

次莎悉帝迦印先在蓮花座上坐以右足越

於左足復用右手磔開捏左手拇指成印此

印於作成就法時用能與行人悉地

次惹縛曩印先正足立後却作右旋轉以二

手各作拳舒中指作動搖成印此印若行人

於大難中或被禁縛時用彼一切事無能為

害

次師子卧印先想蓮花上安坐作右顧視復

却背坐後以右足越於左足以手觸地成印

此印於作觀想時用

次播印以左手頭指與中指直豎作動搖成

印此印作供養時用

次幢印以右手作拳直豎中指成印此印闍

戰時或有怖時用

次師子座印先以是二手相並復如合掌以中

指與小指如針無名指頭指如環拇指直上

而豎成印此印是世尊印為降伏大夜叉用

次法印先作加趺坐以左手作拳直豎拇指

以右手執左手拇指安於臍輪成印此印求

解脫用一切天人皆悉稱讚

次八輻輪印以二手展舒手指各相離於頭上旋轉如輪相成印此印威力能斷除一切大惡

次師子步印先正立如師子後以左手安背後復安右邊豎小指如針微屈二頭指展舒相著以拇指安頭指側成印此印於敬愛法中作勾召及發遣用

次尊那菩薩諸根本印以諸印想在菩薩身分頂禮印先正立作合掌頂禮相成印此印

是尊那頂禮為最上印

次蓮花印不改前相合掌安尊那心即以兩足相顛倒成印此亦名最上印

次頭印先翹左足後以右膝著地右手安額上作動搖復以四指相並以拇指安掌中成印

次頂印以中指如針與右拇指相捻成印此印若以甲冑大明同用亦名甲冑印

次尊那本印先以二手拇指動搖然以二手合掌以右拇指入掌內成印安於心上

次花印以二手作拳復二手豎如針以頭指與拇指俱合成印

次大印以二手相並指不相著以拇指安小指第三節後作堅固拳成印以此印安本心即誦大明七徧能作一切法

次第二印即以前印豎二拇指展舒餘指各不相著成印

次第三印以前印以頭指各安中指第三節成印

第四印以二手指展舒復各屈中節復以中

指無名指安拇指上復以中指無名指安中節成印

次經印以左右手拇指各捏小指甲復右手指安左手上成印

次螺印以二手頭指中指相著展舒小指捻拇指甲堅固成印

次定印先加趺坐以二手展舒以右手在左手二拇指甲相著安臍輪下成印

如是諸印相亦隨分演說修行行人虔心記憶習令精熟於作法時無令誤失若稍疑誤

不成印契不成印契即賢聖不喜凡所祈求
不獲成就

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就

儀軌經卷第二

卷一

廿五

音釋

切	也	錄	葛	周	禰
搯	赦	禰	切	烏	切
爪	切	乃	腎	肩	禮
刺	洽	版	咎	膝	股
也	切	磔	也	切	果
根	開	竹	也	切	五
切	直	仲	也	切	切
庚	切	也	颯	切	也
龍	去	居	合	切	肱
切	切	居	腕	切	市
紅	切	居	腕	切	充
髮	切	居	腕	切	切
切	切	居	腕	切	關
襠	切	居	腕	切	伽
孟	切	居	腕	切	此
孟	切	居	腕	切	梵
孟	切	居	腕	切	語
孟	切	居	腕	切	也

永樂北藏

尊那菩薩大明成就儀軌經

第七五册

切開張翹祈堯切
 也舉也
 捨指捨也
 胃直又切
 究葵也

永樂北藏

尊那菩薩大明成就儀軌經

第七五册

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第三第四卷 思二

龍樹菩薩 於持明藏略出

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師贊奉譯

造燈像分第三

爾時佛言此大毗盧遮那如來瑜伽大教我已略說諸印相畢今復宣說畫像儀式若有行人於尊那法中修習求成就者亦復先須了達畫像儀式次第行人若欲畫像先須用上好純素匹帛其帛不得令有毛髮及間雜

之物若從他買隨所索價便與其直不得論訓多少若得已即先須於稻穀聚中安七晝夜然後用五藥淨水浸三日或五日七日為上即別用淨水濯出復用香水浸一晝夜取出復以五淨水灑淨了又以五寶水洗方可上燈安排已行人自作歸命云南無七十七俱胝正等正覺亦令畫人預先潔淨至時同此歸命已方乃起首畫諸賢聖其燈行人先誦大明加持已然用白土及粉相和塗燈陰已安清淨處此後直至彩畫畢工常以香花

闕伽供養若如是依法作者是最上品作所
起首擘畫界道並須右旋先於檐下面畫蓮
華池滿中蓮華仍有種種水族魚螺蚌龜之
類兼有鴛鴦飛禽等即於池上面畫三蓮華
座衆寶所成於中心蓮華上畫白佛頂世尊
光焰普徧熾盛照耀右手作施願印左手作
說法印圓光白色於臍輪中出大光明於其
光中現尊那菩薩於佛右邊蓮華上畫第三
佛頂有六臂右第一手作施願第二手執蓮
花第三手持數珠左第一手執金剛杵第二

手持經第三手作說法印身徧光明熾盛圍
遶左邊蓮華上畫不空罽索四面八臂以虎
皮爲衣復爲絡腋復以鹿皮爲天衣面有三
目頂戴寶冠髮髻下垂右第一手作施願印
第二手持數珠第三手執罽索第四手作施
無畏印左第一手持白蓮華第二手持經第
三手作拳豎立頭指作期尅印第四手執鈎
光炎徧身照耀熾盛下面畫難陀烏波難陀
二龍王皆有七頭手執佛座及蓮華莖於右
邊畫寶賢頂戴天冠身有種種裝嚴手持寶

珠以畫滿賢亦戴天冠身有光明種種裝飾
於上面左右畫五佛塔塔中畫諸吉祥如來
第一畫海吉祥如來第二畫天寶髻吉祥如
來第三畫頂冠藏吉祥如來諸如來身皆作
金色手作施無畏印又於左右各畫寶山於
左面寶山上畫摩摩枳菩薩坐蓮華座手執
金剛杵次後畫無能勝於上面畫吒枳明王
執金剛杵又於左邊畫金剛鉤明王於佛世
尊上左右畫雲現閃電相雲內畫諸天降珍
寶雨又畫諸天獻歌樂相復於上面畫日月

天又於空中降下衆華如雨次於右邊寶藏
山上畫三界最勝聖觀自在菩薩手執蓮華
於次右邊畫聖多羅菩薩手執青優鉢羅華
次於右邊畫佛母摩耶於次後面畫大孔雀
明王於次後左右畫舞孔雀又於上面右邊
畫五如來第一畫法海行吉祥王如來第二
畫善光明王如來第三慈氏裝嚴吉祥如來
第四燈光王如來第五眉間毫相吉祥如來
如是五如來各坐蓮華座次畫一夜又主次
畫帝釋天持傘蓋如是依法次第畫佛菩薩

及衆賢聖悉令圓滿威德自在使諸世間天龍鬼神見皆降伏如是畫像畢已持誦行人即於此幃像作安像慶讚行人於月初一日或十五日起首於一切聖賢求承威力即然後潔淨已身著新淨衣受持齋戒三晝夜或一晝夜或清齋不食或食菜或食乳等餘時常持鉢食復受八戒已然備種種香花塗香淨水復然酥燈及用種種上妙衣服裝嚴寶飾等又用五闕伽瓶盛妙香水及盛五寶水五藥水以爲闕伽乃至種種飲食等爲供養

行人即立起其幃安於所欲持誦之處即以上來供養之具供養所畫幃像如是作安像已行人此後逐便依法修行復次又說尊那菩薩畫像法持誦行人若欲畫本尊尊那菩薩像者先求新帛清淨純白者求得帛已即令畫師預前潔淨至起首日令受八戒然後令用新器調上好彩色畫尊那菩薩身如秋月面色有三目有一十八臂著白衣種種裝嚴以阿蹉爲天衣磔磔寶爲手釧十指有寶環上二手作說法印右二手作施無畏印

第三手執劍第四手執寶鐸第五手執尾蓋
布羅果第六手執鉞斧第七手執鉤第八手
執金剛杵第九手持數珠左第二手執如意
寶幢第三手執蓮華第四手執軍持第五手
執罽索第六手持輪第七手執螺第八手持
賢瓶第九手持般若波羅蜜多經於菩薩下
面畫蓮華池於彼池內出生一大蓮華畫難
陀烏波難陀二龍王手持蓮華莖華上畫尊
那菩薩有大圓光熾盛徧滿菩薩面前畫持
誦人手執香爐作瞻仰本尊相於上面畫淨

居天人作雨華雨寶相如是畫像唯以潔淨
專志為上於此像前作法者無不成就

作曼拏羅法分第四

復次行人於尊那法中修習成就作曼拏羅
者先依法擇得勝地已即掘去惡土砂礫灰
炭及毛髮諸骨等別以好土填築令實使極
平正然後於上分擘作曼拏羅其曼拏羅或
十六肘或八肘或四肘三種不定所作大小
皆須嚴飾其曼拏羅四方開四門門中各安
法輪於中以五色線緝作內曼拏羅布八賢

聖位所用粉作賢聖像當用五色寶糝如闕
即以五色粉代之此曼拏羅中有三十三俱
胝天於曼拏羅上分布闕伽瓶於一一闕伽
瓶內想有一俱胝天又於曼拏羅門內安八
大龍王於內曼拏羅中畫尊那菩薩諸餘賢
聖次第安布於東四二北方安大輪明王於東五南
方安不動尊明王南方安金剛手菩薩北方
安觀自在菩薩西北方安不空罽索菩薩西
方安伊迦惹吒菩薩西南方安縛日羅曩契
菩薩於曼拏羅東邊安前燈像又於燈前地

上畫八葉蓮華上作護摩爐行人於此爐中
依法作其護摩行人先用稻穀花徧散其上
然用五藥水灑淨然後安外供養供養賢聖
用香花塗香螺貝衣服幢幡等乃至闕伽瓶
種種供具供養賢聖復用五寶水獻於本部
潔淨已然用三白食謂酥乳酪調和為食食
亦為三品若作上品法用上品供養若作中
品用中品供養第三品法用第三供養雖云
三品並須上味用獻曼拏羅內賢聖若有此
會諸母鬼羅刹娑部多必舍左隨其勾召自

十方來者並須平等與其祭食勿得令其有所不足獻食器用亦各不同若獻曼拏羅中八如來及尊那等即各先獻如拇指大一金蓮華然用銅鉢滿盛酪蜜等及諸食奉獻佛菩薩已然用新瓦器盛祭食與彼十方來者必舍左等其祭食者用酒肉及魚或用全魚為祭所獻聖賢及必舍左等並須身心專注虔至供養賢聖歡喜所求成就如是作已行人即入觀想想自己鼻尖上有物得現前已專注不散成堅固慈令出入息微細端坐低

頭自顧已足即想心中現一日輪想日輪中有開敷蓮華諸寶所成於蓮華中有尊那菩薩身作金色著潔白衣種種莊嚴又想菩薩於五分身中出大光明又想菩薩於九流門亦出光明其光熾盛照耀一切作觀成已收光而起復以香華及闍伽等奉上賢聖已恭敬作禮復次行人畫像及作曼拏羅安布賢聖位種種所作皆稟阿闍黎指教一一不得違逆於此儀軌皆悉記憶無令差謬弟子即依教如儀安布賢聖備辦香華及種種之具

供養賢聖已阿闍黎以帛覆弟子面令弟子
 捧華拋於曼拏羅上認華所著處尊像永為
 擁護自身之主此後常誦此賢聖本明求其
 加護如是拋華認本尊已弟子即以鉢器盛
 滿五寶奉上阿闍黎用伸勞謝弟子於阿闍
 黎此後奉重過父千倍乃至以曼拏羅所供
 養物及諸寶貝施一切沙門此後於具德之
 人及諸尊長常加敬重亦不得於曼拏羅所
 用諸物乃至火及酥酪等而生輕慢亦不得
 足踏蓮華阿闍黎如是誠約弟子已弟子禮

謝此後弟子所欲作法依儀修習無不成就
 護摩法分第五
 復次行人若欲修習尊那護摩法者當於尊
 那菩薩及曼拏羅賢聖作大供養先備惹蒂
 華摩梨華及種種名華與妙香等而為供養
 然後隨意依法作其護摩而是行人欲得所
 求一切成就者先於護摩爐中燒吉木柴然
 復用白檀龍腦及別妙香合和酥乳以青蓮
 華搵燒誦大明作護摩者即得如願大明曰
 曩莫颯鉢多二合喃一引三藐訖三合沒馱俱

胝引喃二引唵引左隸引祖隸引尊禰引五引

若為息災用阿沒羅樹葉搗酥乳同燒作護
摩者即得如願若為增益當用阿訖他木或
鉢邏舍本鳥訖麼羅木如是等木為柴搗酥
蜜酪同燒作護摩者即得如願大明曰

唵引左隸引一引祖隸引尊禰引三引唵引發吒引畔音

若為發遣設咄嚕者用凶木為柴搗油燒火
復用譏哩陀婆鍊拏一阿庾多誦大明作護
摩者即得如願大明曰
畔引發吒引畔音左隸引一引祖隸引二引發吒引三引尊禰引

唵引畔引發吒引畔音五引

若為破壞設咄嚕及禁其心者燒左袒攤木
柴以血和芥子油用顛摩木樹葉及尾螺木
針一阿庾多誦前發遣大明作護摩即得如
意復次欲一切成就者先須受其灌頂然後
發堅固心常持尊那菩薩後作法者皆得成
就

持誦法分第六之一
復次行人欲於尊那法中修習持誦者即須
先受三昧然結曼拏羅方可起首持誦當持

誦時行人於每日平旦時先用大力明王大
明加持拇指七徧擁護身已或往便利亦加
持頂及兩臂心喉五處已即入觸大力明王
大明曰

囉怛曩_{仁縛日}囉合曩底_{一唵引}骨嚕_{合達}

曩吽_{引弱二}

入觸已用淨土及瞿摩夷作淨復誦甘露軍
荼利大明七徧加持土洗身分并臍輪下及
用洗下衣已又更洗手方得清淨取土誦六
明曰

唵_引你佉曩_{一縛蘇達娑縛引合}賀_引

取得土已安於淨處或用作淨即捻少許土

洗手及洗足即誦作淨大明曰

曩莫三滿多_{一沒馱引}喃_引唵_引林提_引哩

訥_合輪達曩_{引野娑娑縛引合}賀_引

誦此淨大明已作拳豎立拇指即誦甘露軍

荼利大明加持身五處甘露軍荼利大明曰

曩莫囉怛曩_{合怛囉合}夜_{引野一}曩莫室贊

合_二摩賀_{引骨嚕合}馱_{引野三}唵_引虎盧

四_{虎盧五}底瑟吒_{合二}底瑟吒_七合_二滿馱_八

滿馱九賀囊十賀囊十阿蜜哩合帝引吽引

發吒音娑縛引二賀引十

誦此明已復誦三昧大明三徧或七徧三昧

大明曰

曩莫薩哩縛合沒馱一冒地薩埵引喃二阿

引尾囉吟三阿引尾囉吟四摩賀引縛日哩

二舍多五舍引多六娑引囉帝七娑引囉帝

八怛囉合曳九怛囉合曳十尾達摩你一三

婆惹你二賀囉摩底三悉馱引訖哩二合引

怛囉合吒音娑縛引二合賀五引十

誦此明已取水一合用前甘露軍荼利大明

加持已自灌其頂及淨其手用水之時復誦

本部大明七徧大明曰

唵引卒訖哩二合引

誦明作淨已復作拳以拇指安心誦心大明

曰

唵引尊發吒一半音

誦心明已復誦甲冑大明擁護自身五處甲

冑大明曰

唵尊滿馱

誦此明已復誦甘露軍荼利大明加持水七
掬灑淨及遣魔障復誦土甲冑大明加持身
五處以為甲冑如得金剛手菩薩親自擁護
無異土甲冑大明曰

曩莫三滿多 一沒馱引喃二唵引部三入縛

二合攤吽三引

誦此明已復誦如來部心明加持水三掬獻
於三寶如來部心大明曰

曩莫三滿多 一沒馱引喃三唵引曩唵俱三

誦此明已復誦佛眼大明加持水三掬用灌

自頂佛眼大明曰

曩莫薩哩縛二合恒他引識帝引毗藥二合

唵引嚕嚕娑普合嚕三入縛合攤底瑟吒合

四悉馱路左你五薩哩縛合哩他引六娑達

你娑縛二合賀七引

復誦甘露軍荼利心大明加持水三掬用灌

頂即成沐浴心大明曰

唵引阿蜜哩合帝引吽引一

復誦前淨大明如前護身已復誦前心大明

二十一遍加持水用灑淨及遣魔障然後隨

意沐浴所用拭巾亦濯令清淨又洗二手作
潔淨已却入道場近於賢聖行人所著衣亦
用甘露軍荼利大明加持又用常受衣大明
加持三徧或七徧已如常受用加持衣大明
曰

囊莫三滿多一沒馱喃二唵引略乞又三合
薩哩縛合二怛他引識多四阿地瑟胝合二多引
野呬縛囉娑縛引二合賀五引
行人如是種種潔淨已方再入賢聖道場於
賢聖前發志誠心合掌恭敬乃至作禮然以

五淨水灑吉祥草作座而坐復用塗香塗二
手依儀結印擁護自身即先結諸部三昧印
佛部三昧印以二手相並復合掌次以二頭
指安中指側第三節成印結此印隨印誦佛
部三昧大明曰

唵引怛他引識觀引訥婆合縛引野娑縛合
引賀引一
次結蓮華部三昧印先以二手作合掌復散
二手却以二中指相合如蓮華相成印隨印
誦蓮華部三昧大明曰

卷引鉢訥謨引二合訥婆合二縛引野娑縛合二賀

一引

次結金剛部三昧印以二手背相合二拇指
二小指相捻直堅餘指成印隨印誦金剛部
三昧大明曰

唵引縛日嚕引二合訥婆合二縛引野娑縛引二合

賀引二

誦此明已復結甘露軍荼利印以二手平仰
二小指顛倒相交二無名指與二中指屈入
掌二頭指如金剛相二拇指如針成印誦安

於頂上隨印前甘露軍荼利大明作自擁護

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第三

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第四

龍樹菩薩於持明藏略出

宋古三藏朝散大夫試光祿卿明教大師濟贛奉詔譯

持誦法分第六之二

次又結如來部三昧印以二手作拳豎二拇
 指成印隨印誦前如來部三昧明作自擁護
 次結尊那菩薩根本印以二手作拳二中指
 如針二頭指安中指節二拇指安頭指側安
 頂上成印結此印時誦尊那菩薩根本大明
 而於自身作大擁護時行人於結印誦明時
 得尊那菩薩觀喜顧視次結頭印以二手作
 合掌二拇指入掌中成印隨印誦頭大明曰
 唵引尊訖哩二合引

成印隨印誦頂大明曰

唵引尊吽

次結心印以二手作拳微舒二頭指成印隨
 印誦心大明曰

唵引尊發吒一半音

次結甲冑印用前頂印復散手成印隨印誦
 甲冑大明曰

唵引尊滿馱句

次結本部毋印亦名佛眼印以二手作合掌
 頂禮屈二頭指捻中指節二拇指入掌內成

印隨印誦前甘露軍荼利大明

次結本部尊印以二無名指入掌動搖次以

二中指如針直舒二頭指安中指背舒二拇

指安頭指第一節成印隨印誦本部尊大明

曰

曩莫三滿多一沒馱喃二引俱攤紇哩三合俱

攤紇哩合那野四

誦此明已取潔淨鉢滿盛香水復用甘露軍

荼利大明加持七徧於道場東北隅起首四

方灑淨及發遣魔障次結請召印用前根本

印改二拇指屈如鉤成印以此印請召賢聖

隨印誦請召大明曰

伊四婆譏縛底一尊那引馱引囉尼二阿引

譏蹉三阿引譏蹉四摩摩薄訖怛也五合怛

三摩曳引曩佐引哩伽六合鉢囉合帝引砌

引難七鉢囉合細引那彌八

誦此明已想諸賢聖隨召而至即誦甘露軍

荼利大明安住賢聖已次結三昧印及誦大

明獻賢聖座三昧印以右手拇指捏頭指甲

餘指如金剛相成印隨印誦三昧大明曰

唵引商羯哩引三摩曳引娑縛引二合賀引一
誦此明已行人即言惟願菩薩處此座已安
住道場受我供養

次誦本部大明七徧加持香水用為闕伽誦
本部大明曰

唵引左隸引一祖隸引二尊禰引三阿哩伽引二婆誡
縛底四鉢羅合二帝引蹉娑縛二合賀引五
次結根本印密結二拇指平舒成印及誦大
明三徧加持前闕伽水然後面東胡跪奉獻
賢聖大明曰

唵引迦摩囉娑縛二合賀引一
獻闕伽已復用甘露軍荼利印及誦甘露軍
荼利大明結金剛界而作擁護

次結十方界以二手相並先用右手手中指無
名指及左手頭指安左手小指第一節却以

左手中指無名指及右手頭指安右手小指
第一節餘頭指小指如針復以拇指安頭指
第一節成印結此印時隨印誦結十方金剛
界大明曰
囉怛曩合縛日羅合曩底一唵引娑囉二娑

囉三縛日囉合鉢囉合迦囉吽引發吒詳安
縛引合賀引

次結金剛半惹囉印即用前印傑開拇指成
印隨印誦半惹囉大明曰

囉怛曩合縛日囉合曩底一唵引尾娑魯合

囉二合洛乞叉合縛日囉合播引囉三吽引

發吒四半音

次下方結界印用前印改二拇指直下如針

成印隨印誦結下方界大明曰

囉怛曩合縛日囉合曩底一唵引枳哩二枳

哩三縛日囉合縛二哩四部晚達你五吽引
發吒六半音

次結大烏瑟膩沙印以二手相並二無名指
屈入掌二中指如針安二拇指第三節復以

拇指無名指如針以小指捏第三節復以小
指如針安頭指如金剛相成印隨印誦烏瑟

膩沙大明曰

唵引商羯哩引摩賀引三摩曳引娑縛引合

賀引一

以如是等印及大明作結界已行人向於本

以如是等印及大明作結界已行人向於本

尊賢聖恭敬作禮

次結根本印以二手拇指屈中節成印結此印誦大明胡跪獻闕伽用灌沐賢聖大明曰

唵引左娑縛引二合賀引一

次結塗香印以右手拇指安頭指第一節復

展舒成印結此印誦塗香大明曰

唵引尊娑縛引二合賀引一

次結華印以右手拇指與頭指第一節相捻

成印以此印獻華誦華大明曰

唵引尊娑縛引二合賀引一

次結香印以右手中指與拇指相捻成印以

此印獻燒香誦香大明曰

唵引隸引娑縛引二合賀引一

次結燈印以左手拇指捏中指節成印結此

印誦獻燈大明曰

唵引禰引娑縛引二合賀引一

次結出生印以左手拇指安中指第一節成

印結此印獻食誦獻食大明曰

唵引祖娑縛引二合賀引一

如是結印誦明作種種供養奉獻曼拏羅中

一切賢聖已復作觀想於一切世間見聞所
 有一切供具行人運心以此供養十方一切
 賢聖復結普供養印先合掌頂禮已復以二
 手指相交成印隨印誦普供養大明曰
 曩莫薩哩縛合沒馱一冒地薩埵引喃引薩
 哩縛合他引烏訥誡合帝引娑婆合囉四舍
 四誡誡曩劔娑縛引賀五引
 如是普供養已次以偈讚三寶及觀自在金
 剛手菩薩等
 讚佛曰

我佛大慈悲 調伏諸有情 住福功德海
 是故我讚禮
 讚法曰
 離欲樂寂靜 能斷諸惡趣 純一真如理
 是故我讚禮
 讚僧曰
 堅固持尸羅 證得解脫道 住最功德刹
 是故我讚禮
 讚諸賢聖曰
 怛鏖引合禰引尾颯鉢多合吟曩俱胝囉毗

鉢囉合二瑜引誡引捺也合二安多合二捺也合二他

引鉢那欲帝引囊左隸引祖隸囊二欲訖多

摩試沙訥哩多鉢囉合二舍摩引野尊禰引莎

引賀引縛帝引三摩囉底怛寫俱觀引尾鉢

底四薩哩縛合二沒馱曳合二鉢囉合二設安多合二

引野三勃哩引合二路引野虞尼引哩虞合二嚕

五阿嚩路吉多塞倪也合二野曩謨引結躬怛

也合二摩賀引怛摩合二你六摩賀引摩攤引野

贊擊引野尾你也引合二囉引惹引野婆引達

吠切訥哩難引合二多那摩迦引野室左合三曩

摩悉帝引合二縛日囉合二播引拏曳引

復次行人如是讚歎已復說懺悔云弟子某

甲自從無始已來至於今日在輪迴中造不

善業或自作或教他乃至見聞隨喜一切不

善今對三寶發露懺悔從今已去奉持禁戒

更不復作又復今日已去所有諸大菩薩緣

覺聲聞乃至一切眾生所作善法我悉隨喜

作是說已即結根本印誦根本明三徧行人

復合掌白言某甲上來所作供養多不周備

或忘失次第不依法則惟願菩薩及眾賢聖

大慈大悲布施歡喜

次結闍伽印用前根本印改拇指安頭指第

一節成印隨印誦闍伽大明曰

唵左隸引祖隸引尊彌引阿哩伽合婆誡縛

底鉢囉合帝引蹉娑縛二合賀引

復次行人觀想己身為尊那菩薩先結印以

二手作金剛拳以二頭指與小指如針次舒

餘指亦如針成印結此印時觀想己身成尊

那菩薩於頭上現唵字為如來烏瑟膩沙次

於兩眼現左字成烏瑟膩沙大輪次於頸上

現隸字成不動尊明王手執螺及罽索次於

心中現卒字成觀自在菩薩次於兩臂復現

隸字成光積明王次於心中復現隸字成於

賢聖面有三目手執蓮華罽索軍持等次於

臍輪中復現卒字成本尊尊那菩薩次於兩

股現彌字成金剛手菩薩次於兩脇現莎字

成伊迦惹吒菩薩面有三目六臂身青色以

象皮為衣次於兩足現賀字成囉日囉曩契

菩薩如玻黎色如是觀想已次即持誦持誦

之法亦有二種一無相二有相無相持誦者

先結禪定印加趺而坐端身澄心項頸微低於鼻尖上想出入息非麤非細不緩不急心緣大明專注持誦勿令間斷亦勿令心有所勞倦如是持誦名為最上有相持誦者即持珠定數每一持誦須及元數直至獲得悉地不得闕少一數若闕一數名為間斷於所求事不獲成就每欲持誦先結數珠印以無名指頭指屈中節與中指中節相捻成印隨印誦大明曰

唵引遏訥部合帝引尾惹曳引悉提引悉馱

引哩替引合娑縛引合賀引
誦此明已即二手合掌捧珠誦大明七徧加持其珠大明曰

唵引曩謨引娑誡縛底一悉提引娑引達野
三娑達野四薩哩縛引合哩他合娑引達你

五悉馱引哩替引合娑縛引合賀引

誦此明已即持珠頂禮三賢聖然後依法持誦誦數滿足復誦佛眼大明七徧結根本印復誦佛眼明三徧獻賢聖闍伽又復白言我今盡此持誦奉獻菩薩又獻香華燈塗而作

供養次復用佛眼大明而自擁護及結界次
 用阿三捨儼你印護身五處阿三捨儼你印
 以二手相並二無名指相顛倒入掌內二中
 指與小指如針復頭指如針安側二拇指直
 下復無名指入掌成印隨印誦阿三捨儼你

大明曰

唵引阿三捨儼你引尾引囉一捺曳帝引吽

引發吒辭娑縛引二合賀三引

次結根本印及誦大明以為發遣印相如前

大明曰

誡蹉底一乞哩合係恒吠引合捨嚩唐補
 瑟半二合度半末陵四鉢囉合補引半左五
 略乞叉引合鉢囉合底賀多六縛攤鉢囉引
 訖囉合彌引娑縛引二合賀七引
 如是發遣已復持數珠向心前作擁護又結
 甘露軍荼利印而自擁護已然後頂禮諸佛
 菩薩而起出於道場唯得讀誦大乘方廣華
 嚴及佛母般若波羅蜜多經或塗曼拏羅及
 造塔像不得談說世俗典籍此為恒式行人
 食時恒用尊那菩薩根本大明加持已然後

可食或睡眠時亦誦根本大明作擁護已即可睡眠根本大明曰

曩莫三滿多一沒馱引喃二引唵引縛三引蘭那禰

三引帝引唵合二摩引里二引你娑縛引合賀引

復次宣說佛及賢聖微妙字觀想法此字皆

是諸佛賢聖根本表真實理乃至無相持誦

及息災等四種之法皆於尊那法中之所演

說行人若作息災增益敬愛降伏等法於此

諸法應須一一如儀了知今當略說微妙字

於曼拏羅中安布九位次第之法第一於東

北隅安唵字第二於東南隅安左字次隸字

次卒字如是四隅安已次於中位安尊字次

安隸字次安禰字次安莎字次安賀字此九

字乃是根本大明成九賢聖復次唵字為無

相法界左字為大輪隸字為不動尊卒字為

觀自在又隸字為不空罽索菩薩尊字為尊

那菩薩禰字為金剛手菩薩莎字為伊迦惹

吒菩薩賀字為縛日羅曩契菩薩如是等微

妙字於一切大明若以唵字為首者能成就

一切法若左字於息災增益降伏三法有大

威力隸字能破壞設咄嚕亦作發遣及擁護
法功力最大卒字能作破壞及散他軍如金
翅鳥能食於龍隸字破諸大惡有最勝力尊
字能成就一切事能破堅固禁縛禰字能破
魔怨及諸大惡亦能作入寤法莎字能自擁
護思二及能破怨亦能令作鉢入寤法廿一賀字能除
大毒及一切病如是等字猶八正道能使有
情解脫輪迴後得寂滅復次行人觀想如是
微妙字相於己身分一一現前或變色相或
變形儀若得如是現前能滅身中一切罪業

斷除煩惱初想唵字現於頭上作黃金色次
想左字現於兩目亦作金色次想隸字現於
頸上作深黑色次想卒字現於臍輪如紅蓮
色或大青色其色所現隨彼作法次想隸字
現於兩臂變賢聖像或作金色或作赤色次
想尊字現於心上變成尊那菩薩身作白色
想禰字現於兩股想莎字現於兩脇想賀字
現於兩足想如是字於己身分一一現前得
現前已斷諸煩惱滅一切罪乃至能使內心
皎潔如塵覆像隨拂清淨精進諸天皆悉敬

愛復次觀微妙字變成本位賢聖觀字成尊
 那菩薩本身者身作白色面有三目有一十
 八臂熾焰徧身坐白蓮花而於身中能生諸
 佛若觀字成多羅菩薩者身大青色現忿怒
 相利牙外出象皮為衣一手執劍一手執髑
 髏滿中盛血若觀字成伊迦惹吒菩薩者右
 第一手執寶棒第二手執胷索左第一手執
 錫棒誡第二手執瀝血人頭若觀字成縛日
 羅曩契者身色如月右二手執劍及鉞斧左
 二手執胷索及蓮花此縛日羅曩契是馬頭

明王所化有大威力若有被得又迦龍所蠱
 者一切諸力無能救度唯縛日羅曩契可為
 救濟若復行人處處用者皆得成就等如意
 寶一切隨心復次於諸大明加字所用各各
 成就法若加唵字能為警覺及作發遣若加
 唵隸吽三字力能斷截若加唵羅吽發吒五
 字者力能驚怖及能破壞亦能擁護若加唵
 祖曩莫四字者能成就敬愛法若加唵祖吽
 三字者能退他軍若加唵隸發吒四字者息
 大鬪戰

若作息災法用此大明曰

唵引尊阿母羯寫扇俱嚕娑縛合二賀引一

若作增益法用此大明曰

唵引尊阿母羯寫洛又彌俱嚕娑縛合二賀引一

若作敬愛法用此大明曰

唵尊曩莫引一

若為息大鬪戰用此大明曰

唵尊彌吽發吒引一

又作息災法隨誦大明兼稱彼名說所求事

大明曰

左隸祖隸尊彌阿母羯寫扇俱嚕娑縛合二賀引一

賀引一

又作增益法隨誦大明兼稱彼名說所求事

大明曰

唵左隸祖隸尊彌娑縛合二賀引一

又作敬愛法隨誦大明兼稱彼名說所求事廿三

大明同增益法卷二

又作降伏法隨誦大明兼稱彼名說所為事

大明曰

曩莫左隸祖隸尊彌阿母羯縛尸俱嚕娑縛

二合賀引一

又作勾召法誦大明曰

唵左隸祖隸尊禰阿母羯摩羯哩沙野訖哩

二合

又驅逐怨家隨誦大明兼稱彼名說所為事

大明曰

唵左隸祖隸尊禰阿母羯母佐吒野吽引一

又破壞魔怨法大明曰

唵左隸祖隸尊禰阿母羯摩羅野吽發吒辭

又作極破壞魔怨法大明曰

唵左隸祖隸尊禰阿顛多摩羅尼娑縛二合賀引一

又作大息災法隨誦大明稱彼所成就事大

明曰

唵左隸祖隸尊禰娑縛二合賀引

又作大敬愛法隨誦大明稱彼名字說所成

就事大明曰

曩莫左隸祖隸尊禰曩莫阿顛多縛尸曳訖

哩二合

又作大勾召法大明曰

左隸祖隸尊禰統哩二合

又作極壞大怨法隨誦大明兼稱彼名說所

為事

吽唵左隸祖隸尊禰吽阿顛觀左吒你發吒

左隸祖隸尊禰發吒半音

如是等大明各各隨所作法稱說其事無不

成就

諸佛所說大尊那教能滿一切衆生之願以

頌讚曰

尊那功德聚 寂靜心常持 一切諸大難

無能侵是人 天上及世間 受福如佛等
從茲如意寶 定獲無等等

佛說持明藏瑜珈大教尊那菩薩大明成就
儀軌經卷第四

音釋

擘畫

擘博厄切分也畫胡麥切畫界也

蚌

蚌蛤屬項切補耕

繩直

繩直搵烏困切搵以

顛

顛乃頂切魚乞

獻

獻魚寔骨徒木切體虛侯

椿

椿株江切

毒也

毒也

骨

骨徒木切體虛侯

椿

椿株江切

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷上

卷中

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

爾時世尊在觀史多天與無數百千俱胝那
由他菩薩共會一處時有無數百千俱胝那
由他天所謂娑多儼哩呬摩縛多難你枳濕
縛囉摩訶迦擺摩醯濕縛囉吠惹演多那羅
延等復有無數天龍阿蘇羅誡嚕拏嚩達哩
縛緊那囉摩護囉誡樂叉囉叉娑及諸星曜
如是等衆皆悉來集在於佛會爾時金剛手
菩薩摩訶薩白佛言世尊今有一切羅刹行

於世間作大怖畏惟願世尊愍於世間為除
怖畏說金剛香菩薩大明使彼羅刹及一切
天龍八部乃至一切星曜行不饒益者見彼
大明皆悉迷悶怖畏馳散於諸衆生不能為
害世尊豈唯如是等衆見已怖畏乃至帝釋
亦失威力彼一切魔障現大忿怒諸惡相者
悉皆破壞於諸有情不能侵害爾時金剛手
菩薩摩訶薩重白佛言世尊今正是時何以
故一切魔等見在此會唯願世尊宣說金剛
香菩薩大明是時世尊即入三摩地名普徧

熾盛光大忿怒入此三摩地已即於眼中放
 大光明作種種色其光普照一切世界照已
 旋還於佛前住如火聚即於光中化出大
 忿怒身光焰熾盛住於佛前現大惡相見者
 怖畏所有一切天龍藥叉囉叉婆獻達哩縛
 阿蘇囉誡嚕拏緊那囉摩護囉誡等及一切
 部多所有威力悉皆破壞復次金剛手菩薩
 白佛言世尊如我所請願為宣說亦令當來
 持誦行人一切所作皆得成就一切部多皆
 悉降伏凡有所求皆來給與乃至地中伏藏

悉皆獲得世尊此大明威德之力降伏加臨
 一切人非人等令其入寤使作歌舞及為給
 使無不隨意乃至破彼身分以充食噉亦不
 敢違世尊此大明力乃至加臨山石無情之
 類亦可震動現入寤相何況一切天龍八部
 人非人等如是等眾若違逆者皆令頭破爾
 時化忿怒像於刹那頃現身光明如日照曜
 於金剛手菩薩前立即說金剛香大明曰
 曩廋室戰^二拏^{引縛}日羅^二播^{引拏}曳^二摩
 賀^{引藥}乞叉^二泉曩^{引鉢}多曳^三唵^{引曩}謨

引婆誡縛帝阿引哩也五合縛日羅合獻
 引馱引哩六引阿你引迦羅濕彌七合設多娑
 賀娑囉八合鉢囉合入縛合禮多九捨鉢多
 合帝引惹引曳十沃佉囉合鼻摩十一婆野引
 曩迦引曳二引十勞引捺囉合那哩合二曩引
 曳三引十尾迦羅引擺引曳四引十贊拏引曳十引
 五撥波擺引曳六十喻引藝引濕縛合哩引曳
 引十鼻引瑟麼合二婆野引曩迦引曳八引十沙
 吒目合二佉引曳九引十訥縛引二合那舍普惹引
 曳二引十訥縛引二合那舍你引怛囉引二合曳二引

十尾枳引羅拏二計引合曳引二阿你引
 迦魯引波三引十尾尾馱吠引舍馱引哩拏引
 曳十引二瞠四曳引二合四婆誡縛底五二十麼賀
 引縛日羅合二獻引馱引哩引怛囉合二野引喃
 引二羅怛曩引二合南引薩帝曳引二合曩二引十
 怛你也合二他引三八唵引九阿引三迦茶野阿引
 迦茶野三縛擺彌引縛麼四引濕縛合二覽三
 一誡嚕拏江二合三尾瑟女唵十三合三俱麼
 引覽四三十沒羅合二憾麼合二喃十五引三即捺覽合二
 六三十贊捺覽合二阿引禰底樣十二合三藥懺略

乞又合僧八三十普引當九三十昇哩引二合當四
 閉舍引威四四十矩伴引喃二四十阿乞寧四二拾
 三縛引踴四四十野莽五四十縛嚕喃六四十馱囊
 能四四十矩吠覽八四十鉢羅合惹引鉢底九四十
 地哩合多囉引瑟吒覽五三拾尾嚕茶劍一五十
 尾嚕播引乞剎十二合五吠武每引室羅合麼喃
 五十商矩迦羅喃十二合五訥尾合二迦羅喃合二
 五十怛哩合二迦羅喃十二合五尾迦羅喃五十二合
 七沒哩合賀迦羅喃十二合五健吒引迦羅喃
 十二合五訥嚕合二拏迦羅喃六二拾虞迦羅喃合二

六十摩賀引迦羅喃十二合六麼賀引迦引朗
 六十難你計引濕縛合覽四六十勃陵合儂哩
 引知盈十二合六曩引野劍六六十尾曩引野劍
 六十半唧劍八六十那麼劍九六十路賀劍七謨
 引賀劍七七十沙瑟恥合禰引吠孕七二拾引唵
 引三迦引陵四四十矩引知盈十二合七儂哩引
 劍引六訥哩識十二合七橋麼引哩引八迦麼
 也引二合以寧引九七贊拏迦引底也引二合以寧
 引八麼賀引迦引底也引二合以寧引二合八野
 舍濕彌合寧引二八愛舍引寧引三十乃哩底樣

八合引 迦引 禮引 十引 五合 麼賀引 迦引 禮引 六合 乞
 芻合 捺囉合 迦引 禮引 十七引 縛日囉合 迦引 禮
 十引 跋捺囉合 迦引 禮引 十九引 祖擺迦引 禮引 九
 阿儂你非合 樣引 十九引 縛引 野尾焰九合 十二引 舍
 引 禮引 舍引 禮引 迦引 縛引 哩底九合 十三引 囉引
 恒哩十二合 九合 扇底盈十二合 九合 爍訖鼎十二合 九
 設多引 乞曬九合 七引 麼賀引 設多引 乞曬合二
 引 印捺囉引 二合 拈八引 十沒囉合 憾麼引 二合 拈
 九合 嬌引 麼引 哩引 一麼引 四引 濕縛合 二哩
 一引 吠引 瑟拏切下尼合 尾二引 酥婆識三引 左拈拈

四引 勞引 捺哩五合 縛引 囉引 四合 嬌吠引 哩
 七引 曳引 左引 你曳引 二合 麼麼八合 麼曳引 曩
 底瑟姪演合 底九合 擔引 薩哩網引 二合 阿引 縛
 引 賀引 以沙也引 二合 彌引 尸伽覽合 伽哩合
 恨拏合 伽哩引 恨拏合 二合 乞哩合 恨拏合 跛
 野乞哩合 恨拏合 二合 跛野三合 擺擺擺擺四合 唵
 五引 十虞魯虞魯六合 虎魯虎魯七合 祖魯祖魯八
 毋魯毋魯九合 度努度努十合 縛麼縛麼十一合 達
 麼達麼十二合 馱囉馱囉十三合 摩囉摩囉十四合
 馱迦馱迦十五合 擺虎擺虎十六合 覓識覓識十七合

永樂北藏

金剛香菩薩大明成就儀軌經

第七五册

七覽誡跋野八二十惹臘波合惹臘波九二十惹

臘播引合跋野惹臘播引合跋野十三布引羅

布羅一三十布引羅野布羅野三十布引羅引

跋野布羅引羅引跋野三十擺虎擺虎四十阿

引曩野阿引曩野五十阿引尾舍阿尾舍六十

阿引吠引舍野阿引吠舍野七三十唵引三曩

謨引婆誡縛帝引三麼賀引縛日羅合獻引

馱引哩引四阿你引迦羅濕彌十一合四設多

娑賀薩羅合鉢羅合二入縛合禮多二四捨鉢

多合二帝引惹洗引三四悉馱室合二拏縛日羅

合二播引捉四四十囉引倪也引合跋野底五四十

唵引四紇哩十二合四四八四十郝郝郝郝十四

九斛引五紇哩十二合五吽二十發吒半音五

覽覽覽覽四五娑縛引合賀引五

爾時化忿怒像說此大明已復說金剛香菩

薩大明諸成就法若以此明加持安息香燒

之能令一切入寤所有天人藥又乃王魑魅

等所執悉能除解復次行者於大自在天像

前誦此明復以忿怒相觀天像又以五淨水

沐浴天像又用白檀香作塗香塗天像身以

諸香華而作供養然以二手按像誦大明從初夜至明旦誦聲不輟其大自在天決定化身作外道形相來誦者前默然而立誦者見已即禮拜告言聖者善來其化像報言善來善來誦者即以所願求之天即與願一切皆得天像與行者願已隱沒不現行者得悉地已此後一切所作悉得遂意或作息災增益敬愛降伏及句召者決定成就若作息災當用不墮地瞿摩夷塗四方曼拏羅成已用銀鉢一口先磨白檀作塗香塗鉢內外令徧即

盛淨水令滿安曼拏羅中誦大明一百八徧加持彼鉢鉢即入寤或起離壇或動或顛知法成就即以此水灌於人頂或令人飲一切災難皆得息滅若以此水灑於城邑聚落其中人民災難皆息一切有情皆獲利益

復次若為國王及大軍衆作息災者當用酪白麻子白粳米牛乳等相和作護摩一誦大明一稱王名一名護摩至千徧王及軍衆災難皆息

又法或畫金剛香菩薩身白色作為衆生降

甘露雨相於此像前日三時誦大明復觀想此像得現前已後念斛字一切災難無不息滅或有冤家來相凌逼者當用牛乳作護摩誦大明千徧寃自退散災難息滅或用安息香白麻子并酥同作護摩息一切災

又法或作增益者當畫大羅刹女身作黃色有十六臂手中各有執捉一切殊妙嚴飾其身畫像成已用諸香華而作供養於此像前誦大明不輟至羅刹如自現可使召召一切夜叉羅刹并諸眷屬能滿行者一切所求財

穀亦能出於地中伏藏隨意使用

復次晝夜又像身作白色復以白色香作塗香塗彼像身以白華供養於此像前口誦大明手持白華一誦一擲打彼像身日三時滿七日誦明數滿八千徧彼夜叉出現為誦人僕從一切役使不敢違逆或時自送一切財寶或出地中伏藏當令誦人獲大富盛復次作敬愛法畫金剛香菩薩像身作赤色有十二臂各有執捉以上妙天衣裝嚴其身畫像成已行人於像前作觀想觀畫像身放

大赤光剎那之頃徧照三界其中一切天人
羅刹乃至一切人非人等皆悉敬愛作觀成
已方可求事行人欲求敬愛者先誦大明滿
一千徧然用赤檀木作彼形像安於金剛香
菩薩像前行人取迦羅尾羅華於菩薩像前
一誦大明一稱彼名一擲彼像誦滿七徧法
定獲得彼之敬愛
又法用吉祥木造男女像或作童男童女像
稱彼名用白芥子擲彼像至七晝夜必得敬
愛

又法用白芥子白檀香相和誦大明八十萬
徧令一切人頂戴得一切敬愛

又法若欲令冤家失心狂亂者用人骨作金
剛椽長八指以安息香及牛肉同燒熏椽埋
冤家門前彼即三日內失心離家狂走或用
牛肉狗肉牛屎相和為泥作冤家像埋尸陀
林中彼即并諸眷屬出離千由旬外
又法欲令冤家出本國者亦用人骨作金剛
椽以人血染線纏椽打摩醯濕縛羅頭上行
人用左足踏摩醯濕縛羅天用十四日或用

八日行人誦大明不輟直至彼天出大苦聲其冤家失心狂亂并諸眷屬出於曠野由如獸羣

又法欲極破冤家者當畫金剛香菩薩身黑色百臂作忿怒相手執旗幡金剛杵金剛鎚

骨索三叉劍弓箭鉞斧大斧骨標金剛鉤枯

尸人頭髑髏等種種器仗及百千妙好嚴飾

其身放大光明踰於日月作破一切冤家相

彼一切藥叉羅刹婁及一切大惡鬼神皆悉

破壞驚怖馳散若欲破壞冤家至死者行者

先誦大明八千遍然後以人骨作金剛椽長二指作忿怒心晝夜不輟誦大明八千遍加持椽已用牛肉為泥作冤家形像長八指用前椽釘其頂或口脅耳臍或陰及膝足等處經一七日彼冤家身決定破壞如阿梨樹枝乃至一切大惡悉能破壞

又法欲破壞冤家至極者用牛尿并鹽醋同煎成泥與淨土瞿摩夷或吉祥草相和作冤家像復用白芥子徧塗彼像以火炙至冤家得病決定至死

又法用佉你囉木作椽長八指加持八百徧
稱冤家名釘彼形像於刹那頃彼自禁縛或
用尸灰作冤家像以人骨作金剛椽釘彼身
分當得熱病乃至殞歿

又法用鐵作椽長二指加持百徧埋於冤家
門外三日內定離本家或將前椽埋於大自
在天廟中埋時稱冤家名彼即得大自在天
魅或稱名埋於空舍中彼即得罪舍左魅或
取黑蛇口中沫塗罍器內令冤家食之須臾
即死

又法或用鐵作骨朶長六指先稱冤家名誦
大明七徧加持安息香用燒熏骨朶埋冤家
舍中彼即得大苦惱若出去骨朶苦惱即解
又法用顛摩木作椽長十二指打頭臂脅三
處及稱名又用牛毛為香稱名燒之彼得毋
鬼所魅

又法用阿栗迦木作冤家形像於腹中書本
名以人骨作釘釘於頭臂脅三處彼即苦惱
若去釘如故

又法用瞿摩夷作冤家形像用白芥子徧塗

像身口誦大明直至像乾埋所尸陀林中於
上誦大明八百徧加持白芥子散擲於上行
者所求皆得成就

又法同前造像取人牛狗三肉并白芥子塗
像安寃家本舍中彼即迷倒永不入舍

復次行人若欲求現女鬼者往尸陀林中用
毒藥及鹽并血相和誦大明作護摩日三時
滿七日至夜於護摩爐內現一女鬼相貌端
正光明照耀立行者前行者即備白食出生
及闍伽等時女鬼言我甚飢行者即報言我

已為汝辦訖即出生食及闍伽等與之云此
依佛勅汝受隨意女鬼得食已告行者言汝
所求事我悉令汝皆得成就女鬼言訖即隱
身不現

復次說禁縛法用雌黃作寃家形像以尸灰

徧塗像身及塗金剛杵行人以左足踏金剛

杵右足踏彼像誦大明須臾寃家及眷屬失

心狂亂去離本處

復次說發遣寃家法行者先持誦大明一百

徧然後觀想根本微妙字化成駱駝復觀前

字乘彼駱駝又想一人以骨朶打彼冤家然
想自身在風輪內面南坐誦普字發遣誦聲
不輟直至冤家隱沒不現此觀想法亦可發
遣金剛薩埵豈況冤家若用白芥子安息香
相和加持一百遍作護摩者一切冤家速離
本處

復說成就法行者先於帛上或髑髏上書金
剛香菩薩身赤色於足下書冤家像踏之行
者作忿怒相誦大明不輟復以棘柴白芥子
鹽用作護摩冤家速得失心狂亂

又法於青帛上用人血調青畫冤家形像行
者於八日或七日至中夜時出生食祭祀有
來受此食者報行者言使我何作時行者即
以冤家報之復以忿怒相稱冤家名誦大明
作護摩至七日彼即破壞命終

思三

十一

又法用顛摩木作冤家像段段截之別用顛
摩木為柴與像身同作護摩誦大明一誦一
燒彼冤家其身破壞

復次於尸陀林中收取華鬘燒安息香誦大
明八百遍加持彼鬘於冤家舍彼并眷屬

悉患三日瘡或將髮埋於冤家門前彼冤家
 速趣命終或用燒安息香熏牛肉以此肉作
 護摩一誦大明一稱冤家名一擲火中至三
 夜彼冤家即患四日瘡若欲解除用乳汁作
 護摩即瘡可如故

又法用尸灰塗曼拏羅又用尸灰作冤家像
 安曼拏羅中用紅色華打彼像一誦一擲至
 三日擲像於火中其冤家身即破壞
 佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷上

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚寺傳法大師種護奉詔譯

復次作禁伏法先畫金剛香菩薩作圓滿相
 身黃色放大光明照虛空界住大山顶足踏
 冤家像行者於此像前作觀想得現前已一
 切冤家皆悉禁縛

又法於燈上同前畫金剛香菩薩以上妙香
 華而作供養用雌黃及淨土與水和泥作冤
 家像行者於菩薩燈前手執五股金剛杵作
 忿怒相足踏冤家誦大明一千徧一切冤家

皆悉禁伏

又法用黃臘作冤家像行者以左足踏復作
觀想彼冤家在百千由旬內復觀聖賢徧滿
虛空得此觀現前已彼冤自然如癡不能為
害此成就法若向諸佛作者諸佛亦不欲違
何況一切聖賢及人非人等即說降伏大明

曰

唵引曩謨婆誡縛帝引摩賀引縛日囉合嚧
引馱引哩摩賀引末攤三塞你也合娑擔合
婆你引攤攤攤攤娑擔合婆野薩哩縛合設

永樂北藏

金剛香菩薩大明成就儀軌經

第七五册

咄籠五合曩引舍薩野六娑普引合吒野七

尾捺囉非合鉢野八薩哩縛合曇衣引合野九

薩哩縛合訥瑟吒非合你伽引怛野十摩摩

薩哩縛合迦引哩也合拏十矩嚕二十矩嚕三十

虎盧四虎盧五祖盧六祖盧七毋盧八毋盧

九達摩十二達摩二十覽識二十覽識二十尾

捺囉非合鉢野四尾捺囉非合鉢野五尾

薩哩縛合迦引哩也非合拏彌十六禰哩合

引茶矩嚕七十薩哩縛合悉地合彌十八

鉢囉合野嗟九十伊四曳非合四婆誡縛合帝

三引十 摩賀引縛日羅合熾引狀引理引三 赫引一
入 赫引赫引吽引 登引吒引 音引娑引縛引 合引賀引十二引
 由誦此明能成就一切事能破一切冤家復
 說成就法於月一日或初七日初八日行者
 食赤色食著潔淨衣誦大明千徧或百徧若
 得身毛喜豎思三或於夜分得見種種吉夢十三已此
 後當依金剛香菩薩作法一切皆得成就欲
 令婆羅門敬愛者用生酥作婆羅門像然誦
 大明八百徧加持白芥子稱婆羅門名以白
 芥子打像彼則敬愛

又法用鹽加持八百徧當稱毗舍名每一稱
 名一誦大明用鹽一打彼像彼毗舍則敬愛
 又法用黑豆誦大明加持八百徧用炭灰作
 首陀像然後一誦大明一稱彼名以豆一擲
 彼像滿八百徧彼自來敬愛
 復次說金剛香菩薩成就根本大明印以二
 手各作金剛拳二小指相交二頭指相交如
 鉤二拇指展舒成印此印有大威力能成就
 一切最上事能破一切冤家一切天人乃至
 宿曜見此印已驚怖欲死唯稱念佛以求覆

護即說根本大明曰

唵引曩謨婆識縛帝一引摩賀引縛日囉合二嚧

馱引哩二引入縛合二攤三入縛合二攤四阿引迦

哩沙合野五阿引迦哩沙合野引娑擔合二婆

野七娑擔合二婆野八悉馱路左顛九引吽引發

吒音

復說句召印不解前印以二頭指如鉤動搖

成印此印能句召一切天龍藥叉囉叉娑及

一切鬼神并宿曜等皆來可為僮僕乃至或

有諸菩薩聞此大明白召之者於剎那之間

即至即誦句召大明曰

唵引曩謨婆識縛帝一引摩賀引縛日囉合二嚧

馱引哩二引伊四曳引合二阿引誡蹉三合

阿引誡蹉四摩摩三摩野五摩耨播引攤野

六悉馱室贊合二拏縛日囉合二播引拏七囉引

倪鉢野底八紇哩引九合郝郝十郝郝十一攤攤

斛一

若有行人為作種種饒益之事作曼拏羅已

欲請本尊金剛杵菩薩者當誦此明結印句

召菩薩行人復於曼拏羅前順司作觀想善

薩於刹那頃菩薩即來菩薩來時現忿怒相
 而有六面利牙外出種種嚴身光焰熾盛如
 日初出而有百臂手中各執於器仗欲破
 一切冤家之相行人審知菩薩來已即想奉
 上衆寶蓮華之座菩薩坐已觀知行人具真
 實意即時為說諸佛微妙三昧行人聞已歡
 喜禮謝
 復次說三昧印以二手作金剛合掌舒二拇
 指二小指相交二頭指如環成印若結此印
 三昧現前

復說沐浴印以二手合掌屈二頭指以二拇
 指捻二頭指甲如環成印每沐浴諸佛賢聖
 結此印即誦明曰
 唵引曩謨引娑誡縛帝引摩賀引縛日囉二
 囉二縛四捺囉二縛五娑二縛六賀引
三復說獻香印二手合掌屈二頭指如月豎二
 拇指成印每獻香時結此印即誦明曰
 唵引曩謨引娑誡縛帝引摩賀引縛日囉二
 囉引馱引哩二娑囉三娑囉四尾娑囉五尾
 娑囉六尾捺踰二合多野七尾捺踰二合多

野八娑摩引迦引舍縛底娑縛二合賀九

復說獻華印以二手合掌舒二拇指倒舒二無名指如針成印每獻華時結此印復誦明

曰

曩謨引婆誡縛帝引摩賀引縛日羅合嚩引

馱引哩二引虎盧三虎盧四袒盧五袒盧六母

盧七母盧八補瑟波合二縛底娑縛二合賀九

復說獻燈印以二手並作拳豎二拇指成印

每獻燈時結此印誦此明曰

唵曩謨引婆誡縛帝引摩賀引縛日羅合二嚩引

馱引哩二引入縛二羅入縛二羅三呬致呬致

娑縛二合賀四

復說塗香印以二手作堅固合掌二頭指二

中指中節相交以二拇指按二頭指節成印

每獻塗香結此印復誦明曰

唵引曩謨引婆誡縛帝引三滿多嚩馱娑縛

二合賀二引

復說出生印以二手作金剛縛二中指豎如

針屈二頭指以二拇指相按二頭指附中指

成印每出生時結此印復誦明曰

永樂北藏

金剛香菩薩大明成就儀軌經

第七五册

唵引曩謨引婆誡縛帝引摩賀引縛日囉合

嚩馱引哩二娑囉三娑囉四尾娑囉五尾娑

囉六佉引捺七佉引捺八婆聲乞又合引鉢

野九婆聲乞又合引鉢野十勞捺囉十一合引

勞捺囉十二合引曩曩聲娑縛引賀三十

復說大金剛香菩薩成就大明曰思三

唵引曩謨引婆誡縛帝一引摩賀引縛日囉合

嚩馱引馱引哩二阿你迦囉濕彌三合設多薩

賀娑囉四合鉢囉入縛隸多五祛去鉢多

合二帝引惹引曳引沃誡囉合鼻摩七跋野引

曩迦引曳引鼻誡摩合跋野引你引迦引曳

引摩賀引踰藝濕縛合哩引曳引沙吒目合

佉引曳引訥縛合捺合你引怛囉合曳引尾枳

訥縛合捺合你引怛囉合曳引尾枳引

引蘭拏合計引舍引曳引阿你引迦嚕引

跋五尾尾馱吠武尾沙馱引哩尾引曳六十

瞳四曳合四婆誡縛底七引摩賀引縛日囉

合二嚩馱引馱引哩八引怛囉合夜引赫引囉怛

曩合喃九引薩帝曳合曩十二怛你也合

引他十一唵引阿引羯荼二十阿羯荼三十

末朗禰去聲四二十摩四引濕縛合二二十讚
 魯二江十六尾瑟穠女功切二十七俱摩引八二十
 沒羅引二合憾摩引二合九二印捺覽三合贊
 捺覽十一三阿引禰恒樣十二合三藥羸三十
 羅陵覺乞又合二僧四十嚙達哩挽十二合三部
 旦六三十必哩合旦七三十必合引贊八三十恭畔
 引九三十阿蘇覽十四阿屹顛一四十耶蟒二四十
 縛魯赦三四十縛引踊四十俱吠引覽五十達
 曩難六十特哩合多羅引瑟吒覽十二合四尾
 魯茶劍八十尾魯播引羸九十商俱迦蘭赦

二合五尾迦蘭赦十一合五底哩合二迦羅赦五十
 二沒哩合訶恒迦蘭赦十二合五健吒引迦蘭
 赦十二合五訥魯引二合拏迦蘭赦十二合五賀悉
 底合二迦蘭赦十二合五乍引迦蘭赦十二合五薩
 兔合二攤迦蘭赦十二合五摩賀引迦引朗九十
 難禰計引濕縛合二覽十勃陵合二儗哩合二知孕
 十一合六曩引野劍六十尾曩引野劍三十般
 引唧劍六十那引摩劍五十路賀劍六十謨
 賀劍六十沙瑟恥合二禰聲縛俱致八十儗哩
 劍十引六唵引迦引哩十引七訥哩誡合二迦引恒

也引二合以顛引十一贊拏引七迦引恒也合二以顛引七

二乃哩怛樣七合引迦引陵四十摩賀引迦

引陵五十縛日羅合二迦引陵六十拽舍成顛

七十伊舍引顛八十蘇迦引陵九十跋捺羅

合二迦引陵八祖去擺迦引陵一十阿引屹你

引二合夜樣八二合引縛引野麼樣八二合引舍黎

迦引縛哩底二哈八扇引鼎五十羅引底陵

二合八爍訖鼎八十設多引稱八十摩賀引

設多引稱九十印捺羅引二合尼九十盈切沒羅

合二憾摩引二合尼一同上九憍吠引聆十九摩賀

引憍吠引聆九十摩賀引摩係引濕縛合哩

引吠引瑟拏合微引五劫蘇婆誡引九訥哩

合二婆誡引十九佐引捫拏引八勞捺哩九合引

縛引羅引四百一憍引吠引隸引愛引舍引你

二乃哩怛樣三合曳引佐引曩曳引二合摩摩

三摩曳引曩底瑟姪合二底六旦引薩哩鍍合

七引阿引縛引賀以沙也二合彌八尸伽覽合

九乞哩合二恨拏合二合乞哩合二恨拏二合乞哩

合二恨拏引二鉢野二合乞哩合二恨拏引二鉢野

三十唵引擺擺擺擺四唵引虎盧五虎盧六毋

母盧七母盧八祖盧九祖盧十達摩十一達
 摩十二度摩十三度摩十四達曩十五達曩
 十六達羅十七達羅十八羅摩十九羅摩二十
 覽識一覽識二覽識三鉢野三覽識引鉢野
 四惹擺波五惹擺波六惹擺播七合
 鉢野七惹羅播八合鉢野八布羅九
 布羅十布羅野十一布羅野十二擺具十三
 擺具十四阿引曩野十五阿引曩野十六阿
 引尾舍十七阿引尾舍十八阿引吠引舍野
 十九阿引吠引舍野二十曩引曩謨引婆識縛

底^五摩賀引縛日囉二嚩引駛引哩^二
 悉馱室贊^合拏^五縛日囉^合播引尼^五
 羅引倪也^合鉢野底^五怛你也^合他^五
 十唵引紇哩^五係引賀引賀引郝郝郝
 郝^八十覽^引覽^引覽^引伊護^六吽吽發吒
 音娑縛^二合賀^引曩謨引婆識縛底^六
 摩賀引縛日囉^合嚩引駛引哩^三阿你引
 迦囉濕彌^二合設多薩賀娑日囉^合鉢囉
 合底曼尼多^六十設^引哩^引悉馱室贊
 合拏^六十縛日囉^合播引尼^六十囉倪也^合

永樂北藏

金剛香菩薩大明成就儀軌經

第七五册

引鉢野底九十唵引紇哩七十合引係引賀引

賀引賀引賀引賀引十一護護護護二十吽赫三十

吽吽吽四十發吒五十羅羅羅羅六十吽

郝娑縛七十合賀七十唵引娑擔八十娑

擔九十娑你九十娑縛九十合賀八十唵引薩哩縛

合八十唵八十沙八十鉢囉九十設摩你娑縛九十合賀

十二唵引吽吽娑縛九十合賀八十唵吽郝娑

縛九十合賀八十唵引紇哩八十合賀九十係引

護吽發吒八十娑縛九十合賀八十唵引紇哩八十合

一阿引羯哩沙九十尼曳九十娑縛九十合賀八十八

唵引左攤八十左攤九十合賀九十娑縛九十合賀九十

唵引阿引虎攤九十阿引虎攤九十紇哩九十合

引娑縛九十合賀九十唵引惹攤波九十合九十惹

攤波九十合九十娑縛九十合賀九十唵引唐唐唐

九十唐迦九十唵引拏你哩九十合九十鉢野

娑縛九十合賀九十唵引惹九十惹九十惹九十

百惹娑你曳九十娑縛九十合賀九十唵引娑璫九十合

娑璫娑璫九十合九十娑璫九十娑你九十曳九十娑縛九十合

引賀九十伊捨九十唵引薩哩縛九十訥瑟吒九十合九十喃娑

縛九十合賀九十唵引遏吒九十賀九十娑九十捫左捫

左六摩賀引捫左娑縛引二合賀切唵引度曩
八度曩九勃籠二合伴惹十伴惹十一但賴二合
路枳也合尾捺囉引鉢尼引娑縛引賀二合

二百
十三
如是大明於佛族中猶如明月能破一切諸

惡黑暗復能擁護佛法離諸障難二十

復次說大金剛香菩薩成就儀法如前持誦
八明八千徧精熟已然後誦明加持安息香
焚此香煙凡所觸人並得入寤使說善惡若
有天人及藥叉等所魅者悉能解除乃至不

淨鬼及作熱病瘡病小小鬼等所執持者纔
誦大明速得除解若欲令彼一切入寤者亦
須結界擁護己身及擁護入寤者所有諸惡
星曜作災害者誦此大明亦速退解能成已
事能斷他呪所有一切難事皆得成就是大

明力悉得隨意

復次若有行人欲作諸成就法者行人潔淨
常食赤色飲食然後備種種香華供養佛及
本尊用白月一日起首滿七晝夜誦大明滿
八千徧作先行已此後一切所作皆得成就

若欲作敬愛者當稱彼名誦大明即獲敬愛
若誦大明八千徧加持白芥子用芥子觸者
皆得敬愛若誦大明八千徧加持麥觸刹帝
利者則獲敬愛若欲婆羅門敬愛者誦大明
八千徧加持炭灰散婆羅門彼自敬愛若誦
大明八千徧加持油與毗舍者彼自敬愛若
誦大明八千徧加持鹽與首陀者彼自敬愛
若有貴族夫妻不睦者誦大明八千徧加持
白芥子用觸身者即得和睦互相敬愛若誦
大明加持柳枝作齒木用至一年者即得一

切所言誠實言無蹇訥若軍人誦大明七徧
加持頭髮者入陣得勝若誦大明加持白芥
子作護摩者得一切敬愛若誦大明加持脂
麻作護摩者得一切增益若誦大明加持酥
作護摩者當息滅一切災若誦大明加持乳
作護摩者當令牛馬及諸畜等無諸瘡瘦
復次說摩摩枳菩薩印相若有一切宿曜於
諸衆生作災害者持誦行人立身作舞勢想
如釘金剛楸以右手執金剛杵安於胷側成
印此印一切宿曜見者所作災害皆悉退散

又不改前舞勢以二手頭指作鉤舒左足是
名一切又印此印能成就一切事

復次說金剛者菩薩觀想根本大明字相安
諸身分行人欲觀字相先立身作右舞勢心
住三昧以二手作金剛鉤安於心上此是金

剛者菩薩常相印若欲觀根本大明字莊嚴
者當觀金剛者菩薩或觀自身如彼金剛香
菩薩身得現前已即觀日賀賀二字現於
二足次觀日係係二字現於二膝次觀日
日咩咩二字現於心上次觀日咩咩四四二字

現於口門次觀日護日護二字現於頂上次

觀日憾日憾二字現於二手次觀日憾日憾賀

二字為笑容次觀日咩咩咩咩二字能令他來

作於承事次觀日護日護日護二字能化為種種

形相已

卷三

廿二

復誦根本大明日

唵引咩引咩引咩引咩引咩

赫曩莫又觀智法觀日護日護二字現於心

觀日憾日憾一字現於兩眼日係日係一字現於頭上

日咩日咩一字現於頂上復觀日憾日憾字為甲胃日

郝字為器仗此觀智法門凡諸持誦行人欲持誦求諸成就者先須於此二種觀智習令精熟然誦根本大明滿一洛又而為先行誦數滿已然後可作種種成就之法若欲成就一切事作護摩者用迦囉尾囉木柴然火用酥八百合誦大明作於護摩所作成此法可使三界之內一切皆令入寤來住虛空之中說於過去未來現在之事又或以瞿摩夷塗四方曼拏羅於四隅安鉢出生於中心安諸形像或闍伽瓶及鈴等磨赤檀塗像身及

鈴等已然後燒安息香誦大明千徧彼鈴等即入寤然後更結金剛印作忿怒相高聲誦吽字即時虛空中有聲說三世之事若燒觀曾瑟迦香誦根本大明千徧至於江河大山亦可振搖現入寤相若於曼拏羅中安髑髏行人誦大明滿千徧燒安息香作忿怒相高聲誦吽字髑髏即入寤起離曼拏羅住虛空中說善惡事又復於有伏藏處以不墮地瞿摩夷塗曼拏羅於上面中心燒安息香誦大明滿一千徧行人作忿怒相結忿怒印以金

三

三

剛杵擊伏藏之地伏藏自現

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中

音釋

難	骨	燒	鋪	魁	魁	撈	子	拈	壺	計	四	火	利	翊	楚	亮	魁	魁	知	魁	丑
也	切	瓦	杯	老	明	切	切	拈	切	計	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切	切
也	言	器	也	未	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也
		也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也	也

永樂北藏

金剛香菩薩大明成就儀軌經

第七五册

永樂北藏

金剛香菩薩大明成就儀軌經

第七五册

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下思四

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

復次行人欲作最上曼拏羅轉法輪相者行
心先須自運志誠之心迴向無上菩提然後
擇取勝地勝地者謂聖賢住處或聖賢古跡
之地或古寺天祠或近有寶之處或河岸或
池側是諸清淨之地得是地已發歡喜心即
於阿闍黎起如佛想作禮供養請於建曼拏
羅處誦明結界已然後可於此地作曼拏羅
於曼拏羅中畫本尊金剛香菩薩作忿怒相

或大笑相有四面面有三目目放大光光如
劫火有十二臂以八大龍王及衆寶衣裳嚴
其身光焰熾盛現大惡相或大笑相以二手
頭指直豎安當心餘手執投器仗謂金剛杵
鈎槍劍弓箭寶瓶三叉髑髏骨索等如是畫
降三界相於菩薩東邊畫摩醯濕縛囉天南
邊畫那羅延天西邊畫迦哩底枳野天北邊
畫烏摩女天於內四隅畫大梵天吉祥天帝
釋天及部多主於曼拏羅外四隅畫七母鬼
及曩致濕縛覽摩賀迦擺尾曩野迦等復畫

部多及龍夜叉必舍左吠多拏塞建度烏摩
 條阿鉢娑摩囉誡嚕拏等如是依法次第書
 曼拏羅及菩薩已即行人自潔淨著赤色衣
 入曼拏羅請本尊及諸賢聖先結金剛香菩
 薩印及誦大明請菩薩降臨曼拏羅次句召
 曼拏羅內諸天及賢聖等各依次第結印誦
 大明句召想降臨已即奉獻闍伽及香華等
 已然後說所求事以求成就初得勝地結界
 大明曰
 唵引曩謨引娑誡縛底一縛日合囉嚩引馱引馱

引哩二引路又三路又四摩賀引路又五烏哩
馱合二滿馱六過唐滿馱七禰舍引滿馱八娑
 羅九娑囉十縛日囉合二入縛引二合攤引摩引
 里禰引十引吽引發吒十二半音
 結界作曼拏羅畫像已行人初入曼拏羅誦
 此大明此明亦名句召明
 曩謨引囉怛曩合二怛囉合二夜引野摩賀引縛
日囉合二嚩引馱引馱引哩引一阿謨引伽伊係曳合二
引四二阿鉢囉合二底賀多伊四三阿引誡蹉
 娑誡縛底尸伽覽合二阿引尾舍阿引尾舍

五鉢囉合二尾舍鉢囉合二尾舍六吽引弱吽引

發吒音娑縛合二賀七引

誦此明已復誦根本大明曰

唵一訖哩引二吽三引

誦此明已復誦根本心明曰

唵一吽二阿切當引吽三引

誦此明已復誦白召大明曰

唵引曩謨引囉怛曩合二怛囉合二夜引野引曩

莫室贊合二拏縛日囉合二播引拏曳引摩賀引

樂叉泉引曩引鉢多曳引唵引阿謨伽俱舍

引或四阿鉢囉合二底賀多舍引娑曩引曳引

訖哩引二合六羯囉七羯囉八茶九茶十吽十一

弱吽發吒十一音

誦此明已想菩薩降臨曼拏羅已又想菩薩

有種種字輪莊嚴其身初想

唵三囉四囉五囉六

唵勃哩吒娑縛賀在菩薩頂次想

唵七囉八

吽發吒字在菩薩頭次想

唵九囉十囉十一

唵娑普嚩娑縛賀字在菩薩兩眼次想

𑖀 𑖄 𑖆 𑖈 𑖊

統哩曩莫娑縛賀字在菩薩心次想

𑖀 𑖄 𑖆 𑖈 𑖊 𑖌

帝又拏尾惹曳引郝字為菩薩種種嚴身鎧

甲次想

𑖀 𑖄 𑖆 𑖈 𑖊

唵引吽引發吒音字為菩薩所執種種器仗

次想

𑖀 𑖄 𑖆 𑖈 𑖊 𑖌 𑖍 𑖎 𑖏 𑖐 𑖑

唵引羯播引擺麼引哩你吽引發吒音為菩薩初忿怒相

次想

𑖀 𑖄 𑖆 𑖈 𑖊

吽引發吒音大明字為菩薩大忿怒相次想

𑖀 𑖄 𑖆 𑖈 𑖊 𑖌 𑖍 𑖎 𑖏 𑖐 𑖑

唵引鉢囉合贊拏引誡馱引哩拏引

𑖀 𑖄 𑖆 𑖈 𑖊 𑖌 𑖍 𑖎 𑖏 𑖐 𑖑

統哩合吽二吽引郝

此大明字為菩薩根本極忿怒相次想並菩薩

誦微妙大明曰

美 美 美 美

唵引暗惹籠合二吽

次想菩薩誦能破壞 切大明曰

美 美 美 美

唵引惹籠合二莎

如是作觀智得一現前已行人身心歡喜

以頭面作禮即捧闍伽獻菩薩闍伽明曰

唵引薩哩縛合二悉提引毗踰引合曩莫娑縛

合二賀引

燒香獻菩薩明曰

唵引曩謨婆誡縛底一度半乞哩合二恨拏合二

二悉馱三摩曳引吽引曩莫娑縛合二賀引

獻花明曰

唵引室哩引合擺刹彌引合鉢羅合二底乞哩

合二恨拏合二給二切身 踰鉢你擔三補澁波合二娑

縛合二賀引

獻燈明曰

唵引入縛合二擺娑縛引合賀引

獻塗香明曰

唵引戌毗一引戌毗二引嚩馱縛引悉你三引嚩馱馱

引哩口嚩馱必哩合曳引娑縛合賀五引

獻食明曰

唵引禰麼也合末隸引囉引惹引野一禰引

四禰四二娑縛合賀三引

如是種種奉獻供養已次求菩薩施於歡喜五

誦明曰

唵引曩謨縛日羅合嚩馱引馱引哩一虎盧二

虎盧三底瑟姪四二合底瑟姪五二合吽發吒六半音

誦此明已想於菩薩得施歡喜然後行人隨

意作法所求意願悉獲成就復說能調難調

大忿怒印相

頂印

以二手平掌二中指如鉢二無名指安中指

第三節二拇指屈入掌作拳成印結此印時

即想大明字相在菩薩頂

眼印

不改前印舒二頭指成印結此印時想大明

字相在菩薩兩眼

鎧甲印

以二手作拳想如鵝翅相成印結此印時想
大明成鎧甲被本尊身而為莊嚴器仗印
以右手作拳以拇指捏頭指甲成印結此印
時想大明成諸器仗在本尊手此亦名心印
亦名根本忿怒印

決定金剛鉤印

以二手作拳二小指相結二中指展舒相交
右頭指屈如鉤成印
金剛索印
以無名指與頭指作執索勢成印

金剛鈴印

以右手作拳作搖動勢成印

獻闕伽印

以二手合掌如捧物勢成印

獻華印

以二手作合掌屈二中指入掌內成印

獻香印

不改前印相屈二中指頭成印

獻塗香印

以左手平掌展舒成印

獻燈印

以二手屈指展舒二小指成印

獻華鬘印

以二手仰掌如嫩蓮華成印

破壞一切魔障印

以二手當心各作拳復以左手拇指捏小指

甲展舒餘指成印

根本忿怒印

立身如舞勢以左手拇指捻小指作如軍持

相安於心上右手豎立展指作如彼相口誦

吽字成印此印能除大魔亦能召能開脩

羅窟能驚怖諸龍能却他軍能斷他呪

大忿怒印

立身如舞勢以二手各作拳二臂相交豎左

拳安心上右拳亦豎立作忿怒相口誦吽字

成印此印作大降伏用能怖一切大魔及大

夜叉囉叉等

持數珠印

以二手各以拇指與頭指相捻成印結此印

時誦根本心明同用能令梵天或那羅延天

或摩醯濕縛囉天等出現或令入寤如是最
 上曼拏羅法及能調難調諸印相等阿闍黎
 所欲傳授者必須審察不許授與諸不忠不
 孝不敬三寶不修衆善及患諸惡疾者是等
 之人亦不許令聞何以故如是之人以惡業
 故若聞是法返生輕謗於當來世獲大苦報
 復說金剛香三昧大明成就法即說三昧大
 明曰
 曩謨羅怛曩合三怛囉合二夜引野一曩莫室贊
合二拏縛日囉合二播引拏曳二引摩賀引藥叉泉

引曩引鉢多曳三引祖擺祖擺四誡蹉誡蹉五
 摩賀引末黎引娑縛三合賀六引布曩羅引誡
 摩曩引野七俱嚕俱嚕八誡蹉誡蹉二娑縛合二
引賀九引摩賀引末黎娑縛合二賀十引縛曩阿引
 羯哩沙合二野一十阿引迦哩沙合二野二十佉哩合二
 恨拏合二佉哩合二恨拏十二合尸伽覽合二阿引尾
 舍四阿引尾舍娑縛二合賀五引十摩摩縛引
 禰引鍤六阿引誡蹉阿引誡蹉七十母訥誡合二
 哩引拏八多引拏野九沒囉合二憾摩合二赦十
 阿引吠引舍二十阿引吠引舍二十惡乞叉

二蘇底哩合二拏三十肩引底俱嚕四二十摩係
 引濕縛合二覽五二十底哩合二戌黎引曩六二十紇
 哩二那焰尾那引羅野七二十阿耨囉引倪引
 拏八二十薩哩縛合二薩怛鍤合縛尸俱嚕九二十
 迦引攤俱吒尾試引拏十三謨賀野一三十謨賀
 野二十磨引羅野三十磨引羅野四十俱磨
 引里引被覩五三十囉引誡野六三十囉引誡野
 七三十印捺哩合二拏八三十達拏縛訥尾引二合波
 野九三十贊捺哩引二合拏羯盧沙十四枳攤尾合二
 沙一十曩引舍野曩引舍野二四十阿引彌帝

曳引二合曩三四十薩哩縛合二嚕聲昂引鉢囉合二
 賀引曩野四十鉢囉合二賀引曩野藥乞叱合二
 引拏五四十薩哩縛合二必隸引二合多引曩引十六
 摩哩那合二野七四十摩哩那十二合四囉陵切引刹
 泉引曩九四十薩哩縛合二捺囉合二磨也引二合拏
 五跋乞又合二野一五十跋乞又合二野二十五必舍
 引左引喃引三五捺四也合二摩引曩五十五薩哩
 縛合二烏底瑟姪十二合五佉哩合二恨拏合二佉哩
 合二恨拏十六合五必縛必縛七五十畔畔引拏引江女
 切八薩哩縛合二訖隸引二合舍引鉢馱引曩引

野九十 阿屹你合薩哩縛二合 虎鼎六陸哩
 縛二部多六十 陸哩縛二率嚕二鼎六十 曩
 引舍野六十 曩引舍野四十 野莽薩哩縛二
 摩羅婆縛曩五十 阿蜜哩二旦馱引羅野六
 六馱引羅野七十 縛引踊薩哩縛二帝引惹
 六引頰切馱引羅野九十 馱引羅野七俱吠引
 覽薩哩縛二羅引昂覩引沙野七十 覩引沙
 野七十 達曩能薩哩縛二縛哩鈿二合三引薩
 哩縛二羅恒曩三合縛哩沙二野四十 縛哩
 沙二野七十 特哩二多羅引瑟吒覽二合七

捺瑟吒羅三鴉羅引隸引曩七十 薩哩縛二
 訥瑟吒二八七 跋乞又野九十 跋乞又
 野八尾嚕播引乞又一十 你嚕波地尸引試
 引二八十 覩引沙野三十 覩引沙野四十 摩
 賀引隸引曩五十 薩哩縛二入縛二哩引拏
 八十 乞哩二恨拏二乞哩二恨拏二八十 難
 橋計引濕縛二羅八十 薩哩縛二佉切拏
 誡二娑擔二婆野九十 尾曩引野計引曩九
 薩哩縛二尾覩曩引二尾曩引舍野九十 尾
 曩引舍野九十 半體劔薩哩縛二鉢賀引羅

永樂北藏

金剛香菩薩大明成就儀軌經

第七五册

三九 室躁引二合 羅引 披引九 十 摩哩那合二野九
 五 摩哩那合二野九 那引 摩劔薩哩合二誤
 咄引 籠引二合九 曩引 舍野引九 曩引 舍野引九
 路引 賀劔百薩哩合二捺羅引二合 縛野引一捺
 羅引二合 縛野引二 沙瑟致合二禰引 尾引 阿引 羯
 哩沙合二野三 阿引 羯哩沙合二野四 唵引 迦引
 哩五 薩哩縛合二識旦佐引 擺野六佐引 擺野七
 俱引 致引 健哩八 迦引 摩畔惹切左野九 畔引
 惹上 野十 訥哩識合二迦引 恒也引二合 以你引一
 摩四 寅合二捺覽合二跋乞又合二野十 跋乞又合二

野三十 贊拏迦引恒也引二合 以你引四 莎婆縛曩
 五 阿引 曩野六 阿引 曩野七 迦引 陵八 摩賀
 引 迦擺路引 拏野九 路引 拏野十 摩賀引 迦
 引 陵二十 摩賀引 曩引 昂引 覩引 沙野二十
 靴引 沙野三十 縛日囉合二迦引 陵四十 縛引
 喻引 吠引 詣引 曩五 阿引 吠引 舍野二十 阿
 引 吠引 舍野七 拽舍戌你八 訥哩婆合二
 誡引 路引 拏野九 路引 拏野十 蘇引 迦引 陵
 三十 訥哩苾合二乞初二 縛哩沙合二馱引覽
 捫左三十 捫左三十 蘇引 陵三十 薩哩縛

二合薩埵引哩他十二合三蘇佉鉢羅合那引鉢
 野六三鉢羅合那引鉢野七三十跋捺羅合二
 引陵八三十薩哩縛合觀引九跋捺羅引合摩
 引曩野十四摩引曩野一十四祖引擺迦引陵十四
 二薩哩縛合尾觀曩四十三祖引蘭拏合野
 四十四祖蘭拏合野五十四阿引屹你二合樣引
 六十薩哩縛合薩埵引哩他合阿訶邏合捺曩
 七十羯哩引曳引娑縛引合賀引八舍引黎
 劍十引九薩哩縛合達曩十五馱引你也合縛哩
 達合二你引曳引娑縛引合賀引一扇引底劍

十引二薩哩縛合羅引誡訥吠合沙三五十謨引
 賀砌引那曩四五十羯哩引曳引娑縛引合賀
 十五設訖底六五十薩哩縛合欲馱引曩舍野
 娑縛引合賀引十七設路引偈八五十薩哩縛合
 恒覽五十九薩哩縛合摩也引合提十六捫九
 六十捫左二六十娑縛引合賀引三六摩賀引設
 多引偈六十四翳恒踰合鉢捺囉合二鎊引十五曩
 引舍野六十六曩引舍野娑縛引合賀引十七印
 捺囉引合拈八六十尾觀曩引合俱嚕娑縛合
 引賀引十九沒羅引合憾摩合尼引七沒羅合

憾摩合二尾觀引二曩合二野合二娑縛合二賀引七一橋引

摩引哩引七建引二你也引二合合摩引迦引哩引沙合二野合二

娑縛引二合合賀引七三引七摩引賀引橋引摩引哩引七

嗽切五勞引鉢引戍五十引摩引四引鈇引七薩引哩引縛合二嚕引

引引昂引曩引舍引野引七曩引舍引野引娑引縛引二合合

賀八十引摩引四引濕引縛合二哩引七九引薩引哩引縛合二帝引

引引栗引體合二迦引訥引瑟引鷓合二合合引引跋引乞合二野引八

一引跋引乞合二野引八吠切武每引瑟引拏合二微引三

訥引哩引娑合二昂引四恒引哩引惹合二野引五十引恒引哩引惹引

合二野引八十引蘇引婆引昂引七八引冒引地引唧引旦引八引十引鉢引羅引

合二捫引左引野引八十引鉢引羅合二捫引左引野引九佐引捫引拏引

引引九引薩引哩引縛合二勞引捺引囉引二合合囉引八訖引瑞引九拾引

二引必引縛引九十引必引縛引四十引囉引底引陵引二拾引九引底引

哩引散引斃引切身引囉引乞引又合二野引六十引囉引乞引又合二野引

七引十引愛引舍引你引八囉引乞引又合二野引九十引囉引

乞引又合二野引百乃引哩引帝引一乃引囉引藍引麼引也合二播引

引引攤引野引二播引攤引野引三百引

如是三昧大明能成就一切事若有行人欲

作種種成就法者先須受此三昧如法修習

已即於十四日持齋戒潔淨已至夜分時於

舍利塔前誦大明一千八徧然後作種種法者皆得成就若有行人欲起曼拏羅者先須揀擇清淨之處或塔前或尸陀林中或大樹下或四衢道中揀得地已用瞿摩夷塗曼拏羅用五色粉作界道成四方開四門依金剛香菩薩儀安布賢聖位於賢聖位處各安幪幪安布位已隨力備辦種種香華而為供養於四門外各安一所寶瓶瓶中滿貯香水復備珠妙飲食於四門外各置一分而為供養如是種種安布定已行人即於曼拏羅前東

南位右膝著地結金剛鉤印誦心明一百八徧彼大自在天及一切天等隨其句召速來入曼拏羅中歡喜而住其金剛鉤印以左手展舒以頭指如鉤安腰側成印結此印時即誦句召心明曰

唵引曩謨嚩日囉合二播引拏曳引唵引伊係曳引呵引一觀嚩觀嚩三縛日覽引俱始引娑縛合賀引係引捨引俱始引娑縛引賀引誦此明時當結前印兼加吽字加於童男童

文頸及頭者彼男女即入寤若以鉢安曼拏
 羅中於諸賢聖前設諸香華而作供養若欲
 令訥哩識天女來入鉢中者行人立身如舞
 勢燒安息香誦心明及結句召印彼天女即
 速來入鉢中說所求事若求本尊金剛香菩
 薩降臨者如前結印誦明專注心不散亂觀
 想菩薩菩薩須臾來降鉢中身赤色面相圓
 滿種種莊嚴作歡喜相觀於行人目不暫捨
 持誦行人得菩薩如是降臨歡喜已即別設
 上妙香華而為供養說所求事必獲成就行

人即誦金剛鑠明以求安住金剛鑠明曰
 曩謨囉怛曩合怛囉合夜引野一曩莫室戰
 合拏二縛日囉合播拏曳引摩賀引藥乞叉
 四合泉曩引鉢多曳引俱嚕俱嚕六抄吒撈
 吒七抄撈撈八娑囉娑囉九底瑟吒底瑟
 吒十摩賀引縛撈十三摩曳引滿禱娑摩合
 囉二十悉駄室戰合拏三十縛日囉合播引尼四
 囉猊也引鉢野你娑縛引合賀引十
 若以此明加持安息香作三九如蓮子用丸
 搵芥子油擲火中作護摩者得一切成就得

成就已然後禮謝菩薩依法發遣奉送又復
若以此明加持華及水散灑宿曜者即速禁
縛復說大明曰

曩謨^{引縛日羅}合^播引^拈一^攤攤賀^{引泉}二
賀^{引縛日哩}合^尼四^嚕嚕囉嚕囉^五 劔波劔波

六^左攤左攤^七惹攤波^合惹攤波^八娑縛^合
引賀^{引惹}九

若欲令鉢說一切事者誦大明七徧加持香
水灑鉢鉢即有聲說一切事或被宿曜執持
不說事者即復加誦此明必有聲說事明曰

唵^{引縛日羅}引^合地播^引怛囉^合怛囉^合吒^{音半}

誦此明時并用印以二手作金剛拳打鉢彼
執持宿曜以大明威力即速現身得出現已
復以二手作金剛拳當心作忿怒相如欲打
勢復報言汝應作舞後當說事彼即作舞舞
已說事復以水誡攤大明加持水三合灑宿
曜身即得解脫復用妙華獻彼宿曜復用水
誡攤大明發遣令還本宮水誡攤大明曰
曩謨^{引囉怛}曩^合怛囉^合夜^{引野}一^{曩謨}空

戰合拏縛日羅合播拏曳二引摩賀引藥又泉

引曩引鉢多曳三引祖盧祖盧四誡蹉誡蹉五

摩賀引佐攤娑縛合賀六引布曩羅引誡摩曩

引野七俱嚕俱嚕八誡蹉誡蹉娑縛引二合賀

九引

誦此七徧加持沉香焚燒同用發遣

復說金剛香菩薩速行大明曰

曩謨引縛日羅合播引拏曳一引鉢野鉢野二

誡蹉誡蹉三娑誡縛底四摩賀引藥又引地

鉢底五尾引哩六引哩哩哩七四哩四哩八

阿尾觀曩合俱嚕娑縛引二合賀九引

復說大明曰

曩謨引囉怛曩合怛囉合夜引野一曩莫室

戰合拏二縛日羅合播引拏曳三引摩賀引藥

又泉引曩引鉢多曳四引曩謨引娑誡縛怛曳

引五合摩賀引縛日羅合嚩引馱引哩曳引二合

阿你引迦囉濕彌七合設多娑賀娑囉八合

鉢囉合入縛合隸多九禰鉢多二帝引惹引

曳十嚩捺囉合捺哩沙合曩引曳一引十尾迦

囉引攤引曳二引十替拏引曳三引十投波攤曳

四引十 摩賀引瑜引藝濕縛合二引曳五引十 沃
 乞羅合二鼻引摩六引婆野引曩引曳七引十 沙吒
 目合二佉引曳八引十 訥縛引合捺含部惹引曳
 九引十 訥縛引合捺含你引恒羅引合曳十引二
 尾枳引蘭拏合計引舍引曳十一引二 阿你引迦
 嚕波尾尾馱二十引尾啣恒羅合吠引沙馱引
 哩拏引曳十三引曩謨引窣覩合帝十四引二 婆誡
 縛帝十五引二 恒羅合夜引赦引羅恒曩引合喃
 十六引二 薩帝曳引合曩阿引羯荼野七引十 阿引
 羯荼野八引縛攤禰引縛九引十 摩四引濕縛

合羅十三引識嚕嚕一三十引尾瑟穠十二引三 俱摩引
 覽三十引沒囉引合憾摩合赦四三十引印捺覽合
 三十引贊捺覽十六引三 阿引你恒樣十七引三 阿
 乞顛十八引三 縛嚕赦九三十引縛引踊十四引俱吠引
 覽四十引藥羸肆四十引囉引乞叉合二僧三四十引部旦
 四十四引必囉引合旦五十四引必舍引贊六十四引恭畔
 引赦七十四引特哩合底囉引瑟吒覽十八引四 尾
 嚕茶劍九十四引尾嚕播引羸十五引商俱羯蘭被合二
 一十五引底哩合羯羅赦二五十引薩兜攤羯蘭被合
 三十五引摩賀引迦朗四五十引難禰枳引濕縛合覽

五十 勃陵合二 儼哩引 知孕十二合 五 曩引 野劔
 七十 尾曩引 野劔八 那引 摩劔九 路引
 賀劔十六 沙瑟引 恥引 禰引 尾引 俱引 胈引 路引
 儼哩引 迦引 訥哩引 識引 迦引 怛也引 野引
 你引 摩賀引 迦引 怛也引 野引 你引 愛引
 舍引 你引 乃哩引 帝引 迦引 隸引 摩賀引
 迦引 隸引 跋捺引 囉引 迦引 隸引 嚕引 捺引
 合二 迦引 隸引 祖引 囉引 迦引 哩引 蘇引 迦引 隸引
 二 攬舍引 戍引 你引 阿引 乞引 顛引 夜引 縛引
 野麼也引 舍引 隸引 迦引 嚕引 哩引 底引 設引 訖

底十二合 七 摩賀引 設引 訖引 底十二合 七 設引 多引 僂
 七十 摩賀引 設引 多引 僂引 僂引 印引 捺引 囉引 僂引
 八十 沒囉引 憾引 摩引 拏引 僂引 僂引 哩引 二引 摩
 賀引 僂引 吠引 哩引 三引 摩引 四引 濕引 縛引 哩引 四引
 吠引 瑟引 拏引 微引 蘇引 婆引 昂引 佐引 捫引 拏
 引七 八 勞引 捺引 哩引 八引 縛引 囉引 四引 九引 曳引
 佐引 你引 曳引 三引 摩引 曳引 九引 曩引 底引 瑟引 姪引 底
 二引 十 旦引 薩引 哩引 鎊引 阿引 縛引 賀引 野引 九
 三引 摩引 野引 薩引 他引 鉢引 野引 虎引 盧引 虎
 盧引 祖引 盧引 祖引 盧引 左引 囉引 左引 囉引 度引 摩

度摩百一摩賀引縛日羅合二嶽引馱引哩引一尾
 你也引二合羅倪鉢野野底娑縛引二合賀引一百二
 此大明力不可思議若有行人欲作諸成就
 者於月一日起首作法食赤色食復以香華
 供養於佛誦大明至初八日持誦大明滿一
 千八徧若志此四心專注一切所作皆得成就十七或
 有宿曜所執者誦此明加持彼人即解其欲
 令宿曜來降入寤者行人如前專注持誦數
 滿復立身如舞勢結金剛鉤印觀想呼字後
 為金剛杵熾焰徧滿已燒安息香誦大明彼

宿曜在百千由旬外聞召即至即誦金剛鑠
 大明令住然後使入寤說諸善惡說事已即
 燒沉香誦水誡羅大明加持水灑宿曜身即
 解縛令去

復次若復有人被星曜所執魅者行人立身
 如舞勢右手執金剛杵先安心上想目心如
 日輪照耀熾盛作忿怒相復移金剛杵安腰
 側即口誦捫左捫啣彼星曜所執自解復說
 破一切所執魅大明曰
 難禰引濕縛合二覽一勃陵合二儼哩引致

曩引野迦三尾曩引野迦四那摩迦五路引
 賀迦六謨賀迦七沙瑟恥引二合彌引微八俱
 摩引哩引俱致儼哩引迦九訥哩識合二迦引
 怛也引二合野你十贊拏迦引怛也引二合野你
 一引十迦引隸二十摩賀引迦引隸三引十縛日囉
 合二迦引隸四拽舍成你五十蘇迦引隸六十祖擲
 迦引隸七十阿乞顛合二夜八引十扇引底引迦引
 縛哩底九十設訖底二十合設多引併二十印捺
 羅引二合拏二十沒囉合二憾摩引二合拏三十橋
 摩引哩十四摩四引濕縛合二哩十五吠引瑟

拏合二微引十六蘇婆識引十七佐引捫拏八十勞
 捺哩二合引九縛引囉引四引三橋引吠引哩
 十一愛舍引你引十二乃哩帝引十三曳引佐引
 你曳引十四合三三摩曳引曩底瑟吒合二底五
 路引阿引縛引賀以沙也合二彌引六十尸伽覽
 合二乞哩合二恨拏合二乞哩合二恨拏引十七合三唵引
 虎盧虎盧八三十擺擺擺擺九三十虎盧虎盧十四
 袒盧袒盧一四十毋盧毋盧二四十喻盧喻盧十四
 三連羅達羅四四十度摩度摩五四十鉢羅鉢羅
 六十覽識覽識七四十覽識引鉢野八四十覽識

引鉢野九十 惹擺波合二惹擺波五二合惹擺播
 二鉢野一五十惹擺播合二鉢野二五十布引羅布
 引羅三五十布引羅野布引羅野四五十攤具擺
 具五五十阿引曩野六五十阿曩野七五十阿引尾
 舍八五十阿引尾舍九五十阿引吠引合野六阿
 引吠引舍野六十婆識縛底六十摩賀引縛
 日羅合二獻馱引哩引三悉馱室戰合二拏六十
 縛日羅合二播引捉羅引倪鉢野底五十紇哩
 二合引郝郝六十吽引吽引吽引發叱
 六十六音發叱音發叱音發叱音羅羅羅羅九十安縛
 音發叱音發叱音發叱音發叱音羅羅羅羅九十安縛

永樂北藏

金剛香菩薩大明成就儀軌經

第七五册

引二合賀引七
 如是大明有大威力若有行人欲作諸成就
 法者但專注持誦依法修習皆得成就爾時
 世尊說是金剛香菩薩成就儀軌已時今剛
 手菩薩及無數俱胝菩薩摩訶薩及無數天
 龍阿蘇羅談魯拏思四獻達哩縛十九緊那羅摩護羅
 誡藥叉羅叉娑及宿曜等聞佛所說奉教信
 受作禮而退
 佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下

永樂北藏

金剛香菩薩大明成就儀軌經

第七五册

音釋

伎古獲切
 與同切
 備備切
 彭彭切
 鶴鶴切
 幟幟切
 昌昌志切

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第

一第同卷

思五

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師法賢奉詔譯

爾時金剛薩埵說此最上第一儀軌能於一切衆生作種種成就利益之事乃至息災增益敬愛調伏等無不成就於意云何此大金剛薩埵祕要法門有大威德志心依法必得成就金剛薩埵言若持明者降伏設咄嚕造頻那夜迦天像用芥子油塗彼天像以羊毛合繩繫彼像項持明者以身躡形於木架上

懸彼天像下焚屍柴火灸彼天像即誦大明稱設咄嚕名午時作法至日沒彼寃速得禁縛一切所為隨行人意若欲止息解下天像彼得如常

復用前像以尼俱陀樹乳沒過復用阿唎迦樹乳塗彼天像即誦大明及稱設咄嚕名彼寃不久速患疥癩疾病若欲除病用漿水淨洗像身以酥塗之燒安息香熏彼天像速得除差
復次成就法用顛摩木作頻那夜迦天像長

三指二臂三目頂戴冠髮髻清潤坐於蓮華
用生產衣裹彼天像將往大自在天祠內幡
竿上以索繫懸持明者稱彼人名即誦大明
已彼人速離本國乃至百歲更不還家直至
命終若欲令歸用酥蜜洗彼天像即得如故
復用前像持明者依觀自在教法先作觀想
然後用摩度迦華糝塗天像身復用毒藥芥
子鹽及曼陀羅華等和合一處燒熏彼像已
埋設咄嚕舍內或彼聚落之中持明者即誦
大明彼設咄嚕悉得身心迷悶若欲救彼用

金剛淨水沐浴彼像即得如故
復用前像持明者往大自在天祠前作一坑
以像合面埋之即誦大明稱設咄嚕名已彼
得瘡痂若欲救彼取出天像彼復如故
復用前像用脂麻秬米顛摩樹葉同入酒內
細研塗彼天像以五淨水灑淨用毛繩繫於
天像將往空舍中持明者躬形被髮即誦大
明稱彼人名用左手牽拽天像彼設咄嚕速
得繫縛枷鎖在身作大怖畏若人如是作法
假使帝釋天主亦須驚怖何況常人若欲止

息以酒溼像復得如故

復用前像用樺皮纏於像身持明者密藏身
中往彼羅惹處得天供養及財寶等若密戴
身中常日受持於一切之處經行往來如捧
王勅見者恭敬承事供養

復用前像於白月八日對天像前依本法受
三昧法以飲食供養已持明者左膝著地合
掌供養即誦大明求一切事隨意成就如是
天像行人頂戴入於羅惹仵哩賀時彼羅惹
及與眷屬恭敬瞻仰生大敬愛

復次成就法用燒屍柴作頻那夜迦天像長

十二指二臂三目頂戴頭冠觸髅嚴身以齒
齧脣作忿怒相著人皮衣右手執利劍左手
作奇尅印復用必隸多萎華髮纏天像身持
明者以屍灰塗自身中於臥床頭邊用摩賀
囉訖多作曼拏羅燒摩賀滿安香即誦大明
時彼天人現於人前持明人獻闕伽酒天人
歡喜即說過去未來現在之事行人告曰於
某甲人令生重病如是言已於三日內彼得
疾病乃至殺害發遣句召降伏等隨行人意

皆得成就若欲止息用酥塗像燒安息香熏
復得如故

復用前像掘地坑深至膝以像面合下埋之
持明者著黃色衣及黃絡腋持誦大明稱設
咄魯名彼處聚落人皆鬪戰若欲止息取出

天像鬪戰自止

復用前像安置於酒肆播竿之上若人遙見
彼竿其酒悉壞持明者於播竿上書彼人名
執往聚落次第循行竿到之處其酒皆壞若
欲止息用羖羊角洗彼天像復如故若欲求

端正童女以彼天像埋童女門前彼之童女
不樂嫁於別人

復用前像以芥子油塗彼天像以屍火燒法
你羅柴炙於天像時彼童女生大熱病夢嫁
彼人行人以乳汁沐像而得成就

復用前像以俱舍草繩繫像安彼牛欄內以
繩牽拽所有牛畜悉皆生病若欲止息用一
器物滿盛乳汁安像在中復得如故

復用前像以繩繫像於市肆牽行所有街市
人民悉皆裸形被髮作舞

復用前像持明者以左手密持見負水女人
時自作舞旋轉彼女見之裸形負水及作舞
旋轉經兩箇月若欲止息用水浴像即得如
故

復用前像以屍衣纏裹用屍火炙稱彼人名
及誦大明彼人速得大病無人救得若以金
剛淨水沐浴天像即得平復

復次成就法持明者用佉你囉木作頻那夜
迦天像四面八臂右第一手執利劍第二手
執鉞斧第三手執金剛杵第四手執箭左第

一手執三叉第二手執契吒迦第三手執擘
摩嚕迦第四手執弓如是作此像已於二陣
交戰之時以水沐浴天像兵戰自止

復用前像以佉你囉木棘為塗彼天像已用
殺羊乳煮彼天像即誦大明告所求之事而
彼天像於城邑聚落一切人民悉皆託夢有
某甲持明人今來此處宜應迎待恭敬供養
如是言已悉皆承迎如法供養

復用前像用蘿蔔枝葉擣如泥塗彼天像已
復用漿水浸彼天像即誦大明得一切婆羅

門敬愛

復用前像用脂麻糝白杭米訥哩嚩草同和
合如泥塗彼天像已用鉢羅舍木燒火炙即
誦大明得利帝利及囉惹等皆生敬愛尊重
供養

復用前像用^四粉糖塗像以火炙即誦大明復

用魚煙熏即得吠舍首陀等悉皆敬愛

復次成就法用顛摩樹上寄生木作頻那夜

迦天像長如大拇指四臂三目右第一手執

利劍第二手執鉞斧左第一手執胷索第二

手執歡喜搏食蛇作絡腋口出千牙如是作
已用黑豆糝為泥塗彼天像即誦大明已
此像密埋他人門前所有二足四足等見於
大惡之相躄蹋驚怖無人可止持明人得大
財利即與止住

復用前像持明者加持已密埋寺門外令
芻眾作大惡夢悉皆驚怖若取天像以漿水

洗淨即得如故

復用前像加持已密埋牛欄內令彼牛畜等
見怖畏相終不入欄內取出彼像即得如故

復用前像懸木架下用蕎麥稗火炙彼天像
即誦大明令諸寡女皆生敬愛

復次成就法用吉祥果樹上寄生木作頻那
夜迦天像二臂三目安牛角內用毒藥鹽芥
子及五種甘露藥塗之以帛纏裹誦大明加
持已密埋於姪舍門前一切人民並皆不入
復用前像加持已密埋於酒肆門前並無一
人入彼酒肆乃至油醋店等一切行鋪門首
埋此天像頓無買賣人皆不來若取出天像
即得如故

復次成就法用籤木作頻那夜迦天像用毒
藥鹽芥子及五種甘露藥同和如泥塗彼天
像即誦大明已復用屍衣上畫八葉蓮華安
天像於蓮華內於他人舍下安置已持明者
未還本處彼人速來敬愛

復用前像以屍衣裹用佉你囉思五木火炙彼天
像誦大明加持經須臾間起大風雨若欲止
息用金剛水沐浴彼像然於酥燈即復如故
復用前像以毒藥塗之持明者裸形被髮於
木架上懸掛天像以麥糖火炙已用佉你囉

木椽釘彼天像即誦大明稱彼人名須臾之間彼人速來隨行人意所欲成就

復用前像用殺羊毛為繩繫彼像項持明者以繩牽像或行或坐稱彼人名誦大明一百八遍彼人速得熱病復以火炙彼天像於八時中經一時間即得命終

復用前像以俱舍草為繩繫彼天像懸於木架下以煎油炙彼天像即誦大明稱彼人名至一時已來彼人速得禁縛身心驚怖以水洗像即得如故

復用前像持明者用牛骨為椽椽上作穴以毒藥芥子及天像同入椽內或出行時繫於臂上即誦大明得一切人見者歡喜若入軍陣禁彼器仗皆無作用若有諍訟論其公理常得勝他乃至諸惡之人見者適悅

復次成就法用蘇伴惹思五木根天頻那夜迦天像以胡椒末為泥塗彼天像用末羅木津及芥子油灌於像口以屍火炙已用三辣味及芥子鹽屍灰曼陀羅華果同和如泥塗彼天像於四衢道路深埋彼像持明者觀想焰

髮得迦明王立作右舞勢用芥子油塗自身

左足蹋像誦此大明曰

唵引 乞哩非二合 瑟致哩非二合 尾訖哩合二多引

曩曩阿母迦摩引 囉野吽瘡

誦此大明已復誦大明曰

唵引 迦引 嚕波吽發吒音半

誦此大明已於七日至半月內發遣彼冤連

得大病不久命終持明者運慈悲心取出彼

像復得如故

復用前像安置枯髑髏內復用毒藥填滿已

用一枯髑髏蓋之以繩繫縛懸木架下用火

炙像持明者入於河內即誦大明以前髑髏

吹水所有設啞嚕等或自走去或得重病悉

皆除滅並無蹤跡誦此大明曰

唵引 迦引 囉努帝吽發吒音半

誦大明已時持明者志心依法必得成就或

持明者用燒瓦器灰塗自身以屍衣裹頭往

入海者江河內以右手持前天像左手持人

骨數珠誦大明一阿庾多持明者得為地主

或為囉惹或為軍主等

復用前像持明者用俱舍草作指環安像於
環中復坐俱舍草持大明一阿庾多得囉惹
迦你也敬愛或與大富貴若彼不依用鞞繩
繫彼天像煎漿水淋之持誦者觀想自身作
炎髮得迦明王得囉惹驚怖與前迦你也隨
行人意如未成就思五用黃蠟裹彼天像以針釘
像用法你羅木火炙彼像身三日之內王與
迦你也同獲快樂

復次成就法用華鐵作頻那夜迦天像用芥
子油毒藥和如泥塗彼天像以鉗夾像於粘

木火上炙即誦大明令彼寃人得大疾病若
持明者將於天像往他舍中經須臾時却還
本舍於一日中供養句召彼人速來現前承
事供給一切隨意

復次成就法用衢摩夷作頻那夜迦天像持
明者安於枕而睡之所有城隍聚落過去未
來現在之事悉能說之若持明者以手持像
入大軍陣槍劍器仗等悉不能傷乃至一切
惡人皆不能害

復用前像安於屍屍中持明者以金剛水灑

淨已身及飲彼水已即誦此大明曰

唵引迦引羅嚕波畔登吒辭

誦此大明已及稱所求之事時彼聚落人民一切心亂如患風癘罔知善惡持明者若取出彼像即得如故

復次成就法用騷伴惹囊木作頻那夜迦天像十二臂四足手執種種器仗麤特捺哩虫皮為衣以齒齧脣作大惡相作此像已用水牛肉於屍火內誦大明作護摩一萬徧已持明者食五種甘露藥及塗自身以左手持酒

右手持水牛肉觀想自身如甘露軍荼利明王諸相具足交足而立以利劍截斷彼像即時設咄嚕等身背兩段此成就法亦能於彼交戰之處託夢和勸速令息諍

復用前像持明者以繩繫像左足懸於木架之下即誦大明亦能降伏設咄嚕等隨行人意若解前像即得如故

復用前像用鐵索繫縛密埋羅惹門前彼舍僕從皆如繩縛而不能動取出彼像即得如故

復次成就法用菩提樹上寄生木作頻那夜
迦天像長八指四臂三目頂戴頭冠右第一
手執金剛杵第二手持數珠左第一手摸捺
迦第二手執建捺迦作此像已用瞿摩夷作
四方曼拏羅於曼拏羅內覆面安置天像持
明者以左足蹋像一日三時持誦大明至一
月已復取天像安庫藏內能令庫藏財寶盈
滿復用左足蹋像稱名持誦得成無盡藏永
世受用無所乏少若不用足蹋作於災難持
明者即告像言若不依我教令災變得迦明

王大金剛杵破碎汝頭如是言已復於庫藏
內一日三時獻闍伽香華等如法供養復告
像言休三昧住此如劫火不得超越如是言
已行人持此天像往田野中穀麥場內乃至
市肆行鋪等所到之處常念災變得迦明王
一切財寶悉皆豐足受用無盡
復用前像持明者若隨身受持將往諸處城
邑聚落乃至乘船江海經營求利倍獲財利
無諸障難一切隨心如還於本舍常以香華
飲食及闍伽等如法供養保護敬重如父母

等若不供養敬重必作災難

復用前像以繩繫像懸木架下用豆其火炙
持明者裸形被髮作大忿怒相用毛繩打像
所求之事必得成就

復用前像用麥麩火炙從此後日日能得上
味飲食乃至所有眷屬悉得充足若不隨意
必為災難越於三昧成就之法

復次成就法持明人用法你羅木作彼天像
長十指身有一十二臂手執種種器仗立作
舞勢二手持蘇羅摩娑如是作已持明者往

尸陀林或空舍內或大自在天祠內用左足

蹋彼天像一日三時持誦大明曰

唵引訖哩合二瑟室哩引三合尾訖哩合二多引曩

曩二阿目崗三摩引羅野四滿馱野五輸沙

野六烏蹉引那野七誡囉合二娑八誡囉引二合

娑野九唵引吽吽瘡三五

持明者誦此大明加持天像滿三箇月所有

百由旬外設吐嚕速令除滅持明者所作成

就

復用前像用毒藥芥子鹽曼陀羅子同和如

泥塗於像身持明者用屍灰塗自身飲酒少許作忿怒明王大無畏相以青石兩片合像石中行人如甘露軍拏利明王安住其身誦大明滿三箇月所有設吐嚕等如帝釋威力者亦須滅亡

復用前像用毛繩繫彼像項以物蓋像頭目已覆面埋於屍灰之內持誦大明稱設吐嚕名持明者觀想自身如炎鬘得迦明王立於像前刹那之間四大洲界所有人民默然如瘖禁閉眼目都無所見乃至囉左所有惡人

殺其妻子亦不能言如被禁縛若欲止息取出天像即得如故

復用前像於黑月十四日或八日持明者往尸陀林中用一觸體滿盛酒以口湏像一日三時即誦大明至第七日囉惹及與眷屬悉來供給種種供養及財寶等

復用前像用樺皮纏裹以像搵於乳蜜即誦大明彼囉惹等作大敬愛如父無異

復用前像用米粉塗像入酥內煎已用佉你囉木燒火炙彼天像得囉惹女承事供給

復用前像持明者用鐵針徧針像身以芥子
油灌彼像懸一竿上誦大明已持明者以此
像竿立於他軍陣前彼軍眾等見大煙霧罔
知方隅

復次成就法用娑羅多迦木作一曰盛滿乳

汁用佉你羅木思五作杵於杵頭作童女相十二端正

莊嚴以杵擣乳即誦此梵讚曰

阿三摩佐羅引薩摩多二娑羅達哩拜合二拏

三迦嚕拏引怛摩二合引迦引惹識底釋佉賀

引哩拏五阿三滿多六薩哩縛合二虞拏七悉

永樂北藏

頻那夜迦天成就儀軌經

第七五册

地那引曳你八阿三摩引左羅九薩摩縛囉引
誦此讚已即擣乳至一日二日降大風雨晝

夜不絕滿七日若欲止息燒安息香其雨自

止

復次成就法用前天像令童女合線用繫天
像頭髮以乳灌像及塗像身持明者以其梵
音誦鉢邏羅龍王得叉迦龍王等名已用水
乳毒藥一處和合復令數人童男童女塗藥
身上入江河內手執鐵棒打於水面稱前龍

王名即誦大明每日三時如是作法十方世界聞大雷聲降澍大雨充滿國界若欲止息解彼天像髮髻用灰塗之須臾即止

復次成就法用阿波摩哩識木作頻那夜迦

天像長如^五姆指二臂三目右手執^{十三}耨捺迦左

手執^五護捺剛用阿羅訖多迦葉裹彼天像以

漿水煮即誦大明已持明者於道路行時見

有人來即自下路以手旋轉天像彼路上人

速得迷惑罔知天地至於七日若欲止息沐

浴彼像即得如故

復用前像以牛皮裹之擲於井內一切聚落皆有大水悉皆漂沒若欲止息取出天像其水自止

復用前像埋於酤酒家酒甕之下忽有水入漂流酒甕人救不及若取出彼像其水自止

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第

二 金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿勳教大師濟奏譯

復次成就法用白檀香作頻那夜迦天像長四指八臂三目六足右第一手執劍第二手執金剛杵第三手執箭第四手執劍左第一手作奇尅印第二手執弓第三手執羯拈搥第四手執拏摩嚕迦如是天像用上好色裝畫持明者以左手持像往流至海者江河內水至項頸已即誦大明一洛叉得見祥瑞復

誦牛字能引河水隨行人流

復次成就法持明者或見聚落內及山野中有大火起持明者作奇尅印即誦大明彼火速移別處

復次成就法所有諸惡象馬等傷害於人難

五

十四

以禁止持明者作奇尅印尅於彼舌彼惡象等速自馳走如鼠入穴更不可見

復次前像繫於猿猴項上即誦大明已放往州城之內及彼野外如是一切人民各見沒囉賀摩羅刹皆悉馳走作大驚怖若解下天

像即得如故復用前像繫麤惡人項上游行
城邑一切人民皆見必舍佐徧於舍宅若解
下彼像即得如故

復次成就法用水牛角作頻那夜迦天像長
四指四臂三目右第一手持數珠第二手執
捍難迦左第一手執三叉第二手執護那剛
面如滿月白色如法裝畫已用猪毛為繩空
天像鼻選一旃陀羅童子以像繫童子右足
上令彼經行城邑所有人民悉皆禁口如彼
瘖人扃戶不出經八百後方得出門皆作悲

泣復用前像安於船頭其船旋轉猶如水輪
終不前行若去彼天像即得如故

復用前像以繩繫於象馬項上乃至有千里
脚者悉不能動如彼塑像若解去彼像即得
如故

復用前像如兩陣交戰之時以像繫於馬項
擊大鼓聲他兵聞者皆不能動如彼瘖人

復用前像用芥子油塗像持明者收不落地
瞿摩菟作四方曼拏羅於曼拏羅內燒猛火
免彼天像已用熱水灑像即誦大明稱彼人

名某甲速得熱病如是言已速得重病若取天像以水沐浴即得如故即誦此大明曰

唵引四覽摩娑縛引二合拜你一引摩賀引誡拏

鉢多曳二引酷酷三尾酷酷四佉囉二悉佉囉

二合悉瘡吽發吒六半音訖哩二合瑟室哩二

七尾佉哩二多八曩曩九吽發吒詳娑縛二

引賀十

如是誦大明已悉得息災若誦發字當作殺
寃法誦吽字當作驚怖及禁寃求雨止雨等
悉皆同用

永樂北藏

頻那夜迦天成儀軌經

第七五册

復次成就法持明者用吉祥木作頻那夜迦天像長四指三目頂戴頭冠右第一手執金剛杵第二手持數珠左第一手執護捺剛第二手執蘿蔔如是作已用猫兒皮繫像懸於木架上用水牛血塗彼天像至黑月八日或十四日於四衢道中掘土一肘深埋彼天像即誦大明所有女鬼行過此路悉皆禁住若欲止息取出天像復得如故復次成就法持明者於屍衣上畫四方曼拏羅分為九位每一位上書一識字中位書一

識字及書彼人名外畫揭摩杆以為結界外
 復畫須彌盧山圍遶用黃色粉填於像腹持
 明者依法觀想摩四捺囉摩拏羅已埋像於
 四衢道中若他軍至此悉能禁住所有隨身
 器仗並不能用

復次成就法用米粉之五為搏作頻那夜十六迦天像
 以水牛生酥填於像腹復用呌踰二底瑟摩
 油煎彼天像即誦大明已持明者食彼天像
 誦此大明曰

唵引瘡摩摩自契底一摩摩嚕你底二摩摩

縛舍摩引曩野三阿目剛瘡娑縛非二合賀四引
 若依此法志心持誦能殺一切魔寃決定成
 就

復次成就法用蕎麥及三種蜜同作頻那夜
 迦天像以芥子油煎彼天像取僕從脚下土
 與像同理於四衢道中所有百由旬外或男
 或女勾召速來永不還於住處持明人如是
 依法亦能去除虎狼惡獸等難

復次成就法用紅杭米作頻那夜迦天像用
 蜜灌於像腹復用紅杭米作自妻形已即誦

大明用水牛生酥塗彼天像及自妻形已持明者即食彼二像常得自妻愛敬親近承事而不暫離

復用前像用進啣迦果填滿像腹即誦大明已用油煎像亦自食之或與他人論義常得勝他

復用前像以酥煎復用米粉作一瓠子用芥子油煎已誦此大明即用米粉像入瓠子內埋於灰中稱彼人名經須臾間得大腹痛若欲止息取出彼像即得如故

復次成就法用薩惹囉婆藥作頻那夜迦天像用杪糖塗彼像已於瓦器內畫八葉蓮華於蓮華上書大明連一吽字及誡字書彼人名用前天像安於蓮華器內復用一瓦器蓋覆天像持明者持此天像入於水內至項頸已來於泥下埋彼天像所有彼人或在本地或在外方悉禁彼口而不能言如彼瘖人復用前像及鹽擣羅為糝以芥子油煎所有男子女人等狂亂放逸用前藥糝入於飲食內令彼食已即寧靜身心調柔

復次成就法用白俱枳羅叉藥根迦羯惹伽藥羅惹樹皮及白杭米同搗羅為糝用肉裹以酥煎已持明人自食其藥若有瘕者令彼能言乃至羅刹部多毗舍佐等所作執魅亦能去除令彼遠離一切所作隨行人意

復次成就法用一人屍脚脰骨作一穴入前四味合和之藥即誦大明用左手執此脰骨之藥晝夜經行以藥於自頭上旋轉得隱身法無人能見

復次成就法用尾毗多枳滿惹藥酥縛羅拏

祖拏頗羅滿惹藥及喩鐵同搗羅用蝦蟇脂和作頻那夜迦天像如一藥丸復用蛇血和前藥糝別作一頻那夜迦天像亦如藥丸持明者用二手各執天像一九復用瞿摩夷相並作二曼拏羅廣闊四肘或五肘第一曼拏羅於四隅各安劍一口第二曼拏羅內安四劍鞘持明者手執二像漸漸起立作左舞勢已漸漸相並二手所有第一曼拏羅四劍飛入第二曼拏羅內劍鞘之中以像藥為香燒熏燈像像乃震動法既成就持明者能作廣

大希有之事此成就法有大威力一切所為皆得隨意

復用前藥及用毒柴藥依法句召無不來者乃至江河大水亦須逆流而來何況常人

復次成就法用稗子作頻那夜迦天像於彼

像腹填三辣藥以鐵籤籤像用火炙熟以進

佐藥重裹翹前像即誦大明稱彼人名令彼

有情聞於自身大臭穢氣或用芥子油煎彼

天像稱名某甲我當食汝言已即食至一時

之間彼人速自降伏供給承事若不降伏速

得命終

復次成就法用粟米或蕎麥或稗子作頻那夜迦天像即誦大明以利劍切斷於屍火內作護摩稱彼人名速得身分疼痛此名下品

成就法

得五

十九

復次成就法用鉢羅舍木燒火以阿濕縛他

樹枝兩頭搵於三蜜作護摩一千八徧得囉

惹敬愛乃至轉輪聖亦生敬愛尊重供養

復次用阿哩瑟吒樹枝燒火以白芥子白杭

米作護摩一百徧亦得刹帝利降伏及敬愛

等

復次用阿波摩哩誡藥樹枝燒火以蕎麥鹽

同作護摩一萬徧得吠舍降伏

復次用惹衍帝藥樹枝及杭米鹽同作護摩

一萬徧得首陀降伏

復次成就法持明人於白月一日起首持誦

至白月八日用五種甘露作曼拏羅持明者

觀想自身在曼拏羅中間睡即持誦大明至

七日內時頻那夜迦天現身而來告持明人

言汝起與汝成就法時持明人尋時起已用

五種甘露藥獻闕伽後第二日以上味飲食

齋同三昧持誦者三五人已來於成就先擇

鬼宿直日或太陽太陰直日用獨牙象冠出

白阿唎迦藥根作頻那夜迦天像長如拇指

節二臂三目蛇為絡腋右手執蘿蔔左手執

椀器身作金色鼻赤色坐寶蓮華頂戴頭冠

髮髻青潤腹形廣大諸相具足安前曼拏羅

內持明者堅持齋戒即誦大明六洛叉如是

精熟得一切所願皆獲成就

復用前像持明者以自頂戴入羅惹舍中速

得敬愛或奉王事遠出往來一切所為常得已勝乃至道路所有狼虎賊盜等見此行人悉皆驚怖避路遠去如是持明者能離一切怖畏得囉惹等一切敬愛供給承事悉皆豐足若持明者依法儀軌令法精熟必得成就若不精熟終不能成

復次成就法用羖羊肉作頻那夜迦天像用三辣藥塗像以酥煎即觀想觀自在菩薩已食彼天像復飲於酒所有閻浮提內一切人民悉皆狂亂若用此法經刹那之間一時止

住至十二年

復用前像用鹿肉猪肉以三辣藥搗過用芥子油煎已作八大龍王用人脂研塗彼龍王復用芥子油煎已書彼名入像腹內持明者用雲母石貼已身上觀想已身如大力明王即食彼天像及飲甘露藥不久之間降澍大雨

復依前法持明者選於旃陀羅女往尸陀林中如前食像亦降大雨復用前像持明者往龍潭內或山中有龍神

居處先觀想自身如焰鬘得迦明王已即稱
彼龍名我今食汝如是言已不久之間即降
大雨

復用前像以水牛肉作一龍王入天像腹內
持明者往深山寂靜之處鋪俱舍草安坐持
誦已觀想自身如甘露第五軍荼利明王即食天
像及飲甘露藥不久之間降大風雨

復用前像用嚼咽魚肉裹阿波邏羅龍王像
入天像腹內用酥煎持明者於舍利塔前或
佛像用五種甘露藥作曼拏羅以彼天像安

曼拏羅中用香華飲食如法供養恭敬旋遶
至七日內降大風雨摧山枝樹等若依此法
及誦吽字能枯竭江海如是頻那夜迦天像
祕密儀軌能成一切事乃至那羅延天大自
在天悉能禁縛令彼降伏若持明者於斯儀
軌寡識虛謬不善法教設用志誠供養持誦
終不成就復生災難是故持明之人通達祕
密持法精熟依教修習無不成就

復次成就法持明者於白月八日或十四日
收不到地瞿摩夷作四方曼拏羅以香華供

養已用白阿嚩迦根作頻那夜迦天像安曼
拏羅內復安闕伽瓶插華果綠枝復獻上妙
飲食種種名華持明者敷俱舍草座持齋三
日誦大明三洛又然後不食誦大明四洛又
如是精熟必得現前所求成就若彼行人無

我人分別依法所作無不滿願

復次成就法用赤檀香作頻那夜迦天像長
如拇指節用椶皮裹密藏身內志心受持得
大敬愛衆人恭敬乃至被人親眷悉皆歸仰
持明者觀想自身如太虛空觀想虛空即是

我身我與虛空不一不異凡所作法無諸魔
難於意云何既觀色空平等離諸分別無我
無著是名真持明者成就一切微妙之法純
一無雜不缺不賸於最上道究竟解脫如此
行人設不依法及持誦印相亦得一切所欲
滿願如佛說言卷五無為大智體離分別卷五無有二
法若分別取相即為外法今此儀軌引發觀
智能與衆生出生勝行是故行人依法儀則
作曼拏羅懺像及彼護摩二種圓滿皆獲成
就

復次成就法用屍骨作頻那夜迦天像長八
 指四臂三目右第一手作施願印第二手執
 滿髑髏血左第一手執羯磬樁識第二手執人
 頭如是作像已用三辣毒藥芥子鹽曼陀羅
 子同和如泥塗彼天像作三角護摩爐燒法
 你羅木火以人肉作護摩於此火上灸彼天
 像不久之間所有他軍自各馳走悉皆除滅
 復用前像用毒藥塗像以屍火灸稱彼名字
 得吠多擊鬼執魅彼人受大苦惱
 復用前像用狻猴皮裹於屍火中灸稱彼名

者即得執魅
 復用前像以炒糖芥子油塗懸木架上持明
 者稱彼名字令得大怖而自降伏若欲止息
 取像用乳及水洗浴即得如故
 復用前像用人脂油塗已燒天祠內萎華熏
 彼像或男或女等速得敬愛
 復用前像用雞肉裹煎脂麻油熏彼像已於
 彼人門前埋於天像彼人於舍內躡形被髮
 東西馳走如風狂人復取出像即得如故
 復用前像用黑鴟梟肉裹燒人屍熏持誦者

於紙上書彼名字及書大明然後躡形被髮以左手執彼天像稱彼人名用稗草稗打於天像已至半夜中金剛拏吉你於設咄魯身作大災害令彼驚怖受大苦惱至明旦時未能除愈若沐浴天像即得如故

復次前像以繩繫彼像項用三辣藥塗已用油煎持明者於黑月內以皂帛皂線纏裹天像用左手持像往詣諸處得隱身法令一切人不能得見

復用前像於白月內用白檀香鉢塗彼天像

持明者身著白衣隨意經行亦得隱身無人能見乃至天像不蓋衣服亦不能見持明者依頻那夜迦天如是作法必得成就

復用前像用五種甘露沐浴及塗像身復用象馬牛驢駱駝五種肉為香燒熏彼天像或用狗肉為香亦得如是香熏已安像於曼拏羅內持明者用左足躡即誦大明稱彼人名某甲為我作如是如是事三稱述已隨行人意作一切事

復次成就法人骨作頻那夜迦天像以八

大龍王為嚴飾復用不落地瞿摩夷及吠嚕
左曩裹塑彼像次用七處白蟻土裹塑後用
淨土裹塑以金剛淨水灑淨用乾吠嚕左曩
燒熏天像以旃陀羅萎華獻闍伽即誦大明
於龍潭前作大音樂用天像擲於潭內經須
臾間潭內出大音聲第五猶如雷震空中讚言善
哉善哉持明人聞是語已即還本處未至之
間降大風雨充滿大地時彼龍女化作人形
來問持明者善解妙去有何所欲我當隨意
持明者言如我所欲願施成就龍女復言滿

汝所願言已不現

復用前像用尸陀林中土塗彼天像以逆刺
棘針打於彼像稱彼人名所有象馬等當生
疾病如是言已彼象馬等即生疾病若以酥
人肉作護摩即得如故

復用前像用蜜塗像於木架上倒懸以猛火
炙稱彼人名而能息災若用乳煮得大增益
若用鹹水煮得愛別離用蜜粉糖煮得降伏
敬愛

復次成就法用人肋骨作頻那夜迦天像長

八指八臂三目四足右第一手執鈎第二手執觸髀第三手執拏摩嚕剛第四手作施願印左第一手執竭椿誡第二手執觸髀第三手執鉞斧第四手執惹誡羅如是作像已持明人用五種藥塗自己身上即誦大明一洛又隨意所欲無不滿願若持明者口誦大明心冥真理依理起行離諸法相能作一切出世間事何況世間之事所有衆生見者恭敬尊重承事猶如僕從如是真實最上甘露廣濟有情諸持明者如實了知

復次成就法用人肋骨作頻那夜迦天像二臂一足一目觸髀爲嚴飾右手執三股金剛杵左手作奇尅印如是作像已持明者以右手持像觀想自身虛空界即誦誡字能令大海離此岸地五牛吼遠持明者復往彼海誦於賀字彼海轉離遠處依如是法或遇狂象即誦誡字象作惡聲怖畏馳走或遇虎狼賊難當誦誡字亦復恐怖自然遠去復依前法持明者入江河內觀想空想大智想無盡智作此觀時彼河上面有水於水下面廣至由

旬地無水流持明者復入河內如前作觀河
即乾枯水流別處

復用前法持明者入大自在天祠中以左足
蹋於天像作大惡聲誦於呌字時彼天像即
離本位如蝦蟇竄馳走而去

復次如前依法持明人入於毋鬼舍中作奇
尅印於毋鬼頭上旋轉已作奇尅相彼毋鬼
等即離本舍馳走十方如前依法持明人入
那羅延天祠中用左手作奇尅相以左足蹋
彼天像像之身分自然破裂如前依法持明

人入於佛殿內作觀想法已佛及菩薩各自
轉身相背而坐

復次持明者入頻那夜迦天祠內不得速出
至得成就以手持天像出於舍外入囉惹舍
誦四呌字彼囉惹及其眷屬胡跪合掌恭敬
承事如僕從等持明者言囉惹諦聽自從今
後歸依三寶信重佛法於苾芻僧莫生輕慢
囉惹白言我依教旨凡有所作隨行人意
復次持明者如前作法或遇大雨手持天像
於自頭上旋轉已顧視虛空所降大雨忽然

頌止

復次持明者欲要降雨作龍王像以五種甘露藥及五種三昧藥白蟻子土作百頭龍王亦是頻那夜迦天化以此龍王安自臥牀頭邊燒人肉熏剎那中間即降大雨持明者作是念言請龍王於某處地中降大風雨流澍漂溺作是念已是時龍王即往彼處降大風雨隨行人意如是南閻浮提作法餘三洲中皆得降雨此成就法能作一切事頻那夜迦天變化甘露軍擊利明王行菩薩行見諸有

情少聞小智少福少慧於大祕密持明法門未能曉了以慈悲利益故說最上成就法真實不虛不得越此三昧此大明法亦不得於愚癡邪見人中爲他宣說彼得聞已心生疑惑而懷輕慢彼人不爰得大疾病盲聾瘖瘂不可醫救

思五

十七

二 金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第

三第四卷

思六

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

復次成就法用五種甘露藥五種三昧藥同和一處用塗自身餐五味食然後持明者觀想自身本尊名六已至黑月八日或十四日用前天像入於酒器內將往尸陀林中三度白言尸陀林中諸鬼神等當來買酒如是言已時彼林中所有鬼神必舍佐羅刹及羅刹女等各現本形悉來買酒持明者見彼惡相不得

驚怖於酒內取出天像羅刹鬼等見此天像一切倒地而即問言持明者有何所欲行人即問過去未來現在之事或言隨我所欲皆得成就羅刹等言滿汝所願

復用前像以芥子油塗及用灑淨用佉伽木火灸稱彼人名即誦發吒字除佛像功德其餘所有一切廟宇鬼神及大自在天祠等悉皆下淚徧身出汗乃至龍神尼乾天等塑畫之像作大哭聲不住本舍往彼修像施主處託夢而言有某甲持明人今來我舍破壞

於我我今馳走遠避大難

復次用前像於國城中掘坑深至膝以像覆面埋之經一時之間持明者得為城邑之主若取埋像長為彼主

復用前像持明者作一地坑安蓮華座用彼

天像仰面安蓮華上如是天像常在坑內持明者子孫等常為城邑之主

復次成就法持明者以樺皮裹於天像於囉惹門外掘坑埋之時囉惹所有國事不問他人唯問持明者如是一切人間天上悉為行

人作成就事持明者如是依法持誦所有夜

叉女等獻闕伽已當日即得成就法若持明

者了知頻那夜迦天本像成就法不久即得

大持明天

復次成就法用前天像持明者面向天像持

誦滿一洛又心念一洛思六又是名洛又數持明

者先須冥契真理入祕密門於一切明無不

成就長得作為世間之主是故持明人了知

出世真法依頻那夜迦天最上儀軌出世妙

法行大乘行必得成就若有毀本三昧謗阿

闇黎少聞少智心不真實輕慢三寶如是下
劣人等不得為說此法若復有人持本三昧
達無相際持戒堅固喜捨慈悲除小根聲聞
及闍提補特伽羅依法修習無不成就

復次成就法持明者用瓦師輪上泥作頻那
夜迦天像十二臂十二目六足髑髏為莊嚴
人皮為衣乘必隸多作大惡相右第一手執
輪羅第二手執鉞斧第三手執拏摩嚕迦第
四手執剛迦羅第五手執人頭第六手執劍
左第一手執劍第二手執三叉第三手執人

肉第四手執髑髏第五手執骨朵第六手作
奇冠印如是頻那夜迦天像用六種色裝畫
諸天觀之怖畏如來見之歡喜持明者至黑
月八日或十四日用五種三昧藥及五種甘
露藥持明者即觀想諸法唯一真理體離分
別然後以此藥作大供養安像於自臥牀頭
邊以飲食獻於天像已即自之決定成就而
無虛謬

復次成就法用人骨作頻那夜迦天像四臂
三面面各三目頂戴頭冠髮髻青潤人皮為

衣現大惡相奇尅十方持明者於彼像前用
吠嚕左曩藥作曼拏羅用殺羊肉以芥子油
煎已而自作念我今當食某甲及彼眷屬血
肉如是念已即食殺羊肉等一日三時如是
作法三日之內彼人速得身分乾枯不久命
終如是成就之法諸持明者志心修習所求
隨意

復次成就法若有狂惡象馬等奔衝傷人及
他軍兵欲來侵害用前頻那夜迦天像懸掛
竿上即得禁止不敢傷害獲得安隱

復用前像持明者見彼國城聚落有大災難
人民不安用一器物滿盛其乳以三蜜塗像
入此乳器內用屎灰外畫羯磨杵圍界以香
華供養如法持誦至第二日國城聚落所有
諸惡災難悉得消除

復用前像持明者以酥塗像用乳內煮彼囉
惹及其眷屬皆生敬愛

復用前像持明者用鉢羅舍木為曰滿盛酥
蜜復用阿羅羯多葉裹彼天像安此曰內經
一宿已取彼天像稱囉惹名埋像泥中時囉

惹及彼眷屬常作恭敬種種供養

復用前像持明者用屍衣及人皮裹彼天像入於軍陣作奇尅相他軍見已心生恐怖四散馳走無所禁止

復次成就法持明者作於二象用頭相對心

自作念今令二象是六鬪戰今此象鬪退彼象作

念之間象自相鬪彼象即退隨行人意

復次成就法持明者令二童男或二童女使彼鬪戰持明者心自作念令彼童男為二羅惹相對鬪戰願此羅惹鬪退彼人作念之間

彼人即敗此人得勝隨行人意

復次成就法用前天像以脂麻油塗用末度黎蟲皮纏裹天像以麥麩火炙當稱名者得必舍左執魅

復次成就法持明人用水牛肉作油餅子以酥煎稱設咄嚕名而作心念令拏吉你毋鬼食彼設咄嚕如是念已食於油餅及飲於酒所有百由旬外設咄嚕等至半月內必得命終

復次成就法用雞肉作天像如烏形以芥子

油煎稱設咄嚕名第一日彼得熱病第二日
作喘息大哭聲第三日即彼命終

復次成就法持明者用人肉作頻那夜迦天
像如鷲鳥形用芥子油煎已持明者先食像
右手時設咄嚕五雙手自落次食像頭腹臍輪

等彼人速得命終四六

復次成就法持明者用雜肉作頻那夜迦天
像八箇皆如雀形至黑月八日或十四日持
明者食彼天像及少飲酒至七日內彼設咄
嚕有大勢力如天帝釋亦須命終若欲止息

用杪糖水灑設咄嚕身即得如故

復用前像以素摩囉油塗用猛火灸所稱名
者即得癩病若欲止息用乳洗像即得如故
復用前像以猫兒血塗用童子衣繫像安漿
水器內懸掛架上彼人即得鬼魅所執若欲
止息以乳洗像即得如故

復次成就法持明者用沒囉憾摩野瑟致藥
根作大自在天像四臂二目頂戴天冠垂髮
髻右第一手持數珠第二手執滿髑髏血左
第一手執三叉第二手執竭椿識作此像已

用前頻那夜迦天像乘大自在天背用三辣藥塗之持明者以迦羅尾羅樹枝打彼天像稱設咄嚕名令彼得大疾病

復次成就法用孔雀肉作頻那夜迦天像如鯉魚形用鹽及三辣藥填像腹內用芥子油煎持明者裸形被髮塗芥子油獨往四衢道中食前天像飲酒少許觀想虛空大智徧滿如是作法至三日內所存百由旬外設咄嚕速得命終

復次成就法持明者用人肉作頻那夜迦天

像如魚形用酥煎以芥子填滿像腹持明者裸形被髮食前天像飲酒少許稱名者至二日內速得命終

復次成就法用鴿肉作頻那夜迦天像如貓兒形作二十一搏用芥子油煎持明者當自食之隨搏飲酒少許四六所稱名者速得破壞

復次成就法用鳩肉作二十一頻那夜迦天像如雀形用紅色麻油煎彼天像至黑月八日或十四日持明者往旃陀羅舍中裸形被髮行繞旃陀羅舍彼天像及飲酒所稱名者

即自馳走不能還於本處於三日內速得命終

復次成就法用馬肉作頻那夜迦天像至黑月八日或十四日持明者著青色衣及青絡腋往設咄嚕門前左脅而卧食前天像及飲酒所稱名者經須臾之間速得命終

復次成就法用旃陀羅等下賤人肉作頻那夜迦天像長一磔手用苦辣藥填彼像腹持明者於黑月八日或十四日用屎及塗身裸形被髮往尸陀林中觀想一切衆生如彼虛

空然後食彼天像五百由旬內所有設咄嚕經須臾間速得命終持明者若作此法乃至設咄嚕居大海底深山中隔大恒河亦須命終勿生疑惑

復次成就法用染師肉及皮作人肉作頻那夜迦天像長一磔手用辣油塗像以芥子油煎於黑月八日或十四日持明者以吠嚕左曩藥塗於自身往皮作人舍內左手持天像於口左腮食彼天像稱設咄嚕名而作是念我今食其血肉作念已即食彼像所有設咄

嚕須臾之間即得命終

復次成就法如前人肉作頻那夜迦天像長一磔手四臂如狗形持明者用左手小指甲掐破天像臍輪以三辣藥填像臍中於黑月八日或十四日往尸陀林中用紅麻油煎彼天像持誦大明及稱大惡設吐嚕名持明者漸漸食天像及飲酒所有輕慢三寶謗阿闍黎斷善根滅佛法者須臾中間速令命終此無解法

復次成就法用邊方人肉作頻那夜迦天像

長八指用鹽芥子塗像以辣油煎持明者往四衢道中裸形被髮用辣油塗身而作是我今食彼某甲設吐嚕血肉作是念已即食天像及飲血經一夜內彼設吐嚕身血肉都盡唯有骨鏤至日出時即得命終彼設吐嚕在一由旬外當作此法

復次成就法用前肉作七箇頻那夜迦天像如油餅形第三像用炒糖芥子塗第二像用水牛生酥塗第五像用羖羊生酥塗第四像用黃牛生酥塗第五像用鬱金自然汁塗第

六像用酥糖滓塗第七像用阿羅訖怛迦藥
自然汁塗復次第一像用辣油煎第二像用
麻油煎第三像用黃牛生酥煎第四像用熱
酥煎第五像用殺羊生酥煎第六像用紅麻
油煎第七像煎酥油內隨取一般煎彼天像
持明者往四衢道中而自作念我今當食某
甲設咄嚕作是念已即食第一像彼設咄嚕
經一時中命終持明者裸形乘象以二足展
舒手持第二像顧視設咄嚕方位作是念云
我今令彼設咄嚕怖畏馳走作念已食第三

像經七日內彼設咄嚕怖畏馳走持明者於
月四日或五日八日以一足而立作念云我
今當食某甲設咄嚕作念已即用二足立地
食第三像至三日內能破壞設咄嚕持明者
復作念云我今當食某甲設咄嚕令得大病
如是念已往彼舍中裸形被髮食第四像於
當日內得大疾病持明者往四衢道中並足
正立作念云我今禁縛某甲設咄嚕作是念
已剎那中間即得禁縛持明者用不到地瞿
摩夷於婬女門前作曼拏羅持明者作曼拏

羅步作是念云我今當與某申人作於息災
如是念已即食第六像當日即得息災持明
者用吠嚕左曩藥及五種三昧藥作曼拏羅
用香華等供養曼拏羅賢聖已持明者發寤
靜心作念云我今一日內作降伏敬愛法如
是念已食第七像及飲酒已當日得一切見
者降伏敬愛供給供養
復次頻那夜迦天持明者隨意作息災增益
等法內心觀想護摩無性之火有大勢力是
故教中所說內心護摩能禁他軍

復次持明者先觀想他軍象馬人物甲仗等
然後以右手無名指與拇指安自舌尖上復
想彼軍人馬等入自腹內如是想已彼軍人
馬等悉皆禁止一無施勇

復次成就法持明者欲破他軍用髑髏滿盛
尾謨怛羅室隸沙摩僧賀拏及酒肉等持明
者髑形被髮乘獨牙象用右手持此髑髏往
奔他軍處面向軍住以左手取髑髏內物擲
自舌上以舌上物唾向他軍不過二十五唾
彼軍人馬等各見五股金剛杵來打已身悉

皆倒地

復次成就法用象馬牛驢及人肉等持明者食此肉已及飲酒復用前肉塗於自身往彼陣前面向他軍作舞彼軍見已悉皆禁止不能征戰自軍獲勝還歸已持明者復更作舞以二手不住相拍彼軍自相交戰馳走遠去復次成就法用甘露藥及鉢囉他摩布瑟鞞多贊拏隸迦羅設多書頻那夜迦天像四臂右第一手作施願第二手持囉訖多左第一手執三叉第二手執髑髏復用淨行人囉訖

多畫一天像二臂三日與前天像同掛竿上立彼陣前彼軍見者悉皆驚怖四散馳走經六箇月不能歸還本國

復次成就法持明者見二軍列陣將欲交戰如前作法畫二燈像用頭髮為繩以二燈相背縛之掛一竿上於兩陣中間掘坑深一人量埋立燈竿彼軍若見此竿可一箭地悉皆馳走或持明者執燈竿右旋轉之時彼二軍自然鬪戰燈竿若住二軍亦止

復次成就法用前藥法畫頻那夜迦天像一

頭四身各有四臂四手執設吐嚕頭餘手執種種器仗作破壞相持明者於黑月十四日如前用甘露藥及三昧藥等塗自身已用物裹此燈像持明者手持燈像隨意經行得隱身法乃至諸天亦不能見何況凡人持明者於此法中勿生疑惑若生疑者是人破金剛薩埵勅此成就法是頻那夜迦親說有大威力

不思惟所作善惡之事復觀想自身作甘露軍掣利頻那夜迦天依金剛薩埵勅能作一切事

復次成就法持明者於燈像前用屍灰辣油塗自身兩乳用屍火熨當稱名者即得瘡病

復次成就法持明者用吠嚕左囊藥塗於自身已取前燈像用帛裹已稱囉惹名心念句召於彼復用屍火熨二十二徧至須臾時得囉惹等速來供給隨行人意

復次成就法依法如前用牛血畫頻那夜迦

天像持明者用甘露藥及三昧藥塗於自身
手持燈像食於牛肉次以手旋肉夜至明旦
所有見者悉皆敬愛

復次成就法用牛肉及五種甘露藥三昧藥
同和作曼拏羅用前燈像鋪展曼拏羅內持
明者燈像上坐食獐狐及烏肉已稱童女名
顧視十方心作觀想從夜至旦法得成就彼
之童女不欲事於他人愛敬持明者
復次持明者用人血於屍衣上畫頻那夜迦
天像八臂四面四足面各兩目被頭髮於天

像一邊畫羅惹形天像右第一手執金剛杵
第二手執劍第三手觀摩羅第四手作無畏
印左第一手執髑髏第二手執弓第三手執
臂索第四手執契吒迦如是畫已用童女血
出眼光持明者於寂靜處安彼燈像如法供
養已躰形被髮加持紅華以華打像得囉惹
等尊重敬愛持明者如前作法用白華打像
速得息災用黃華打像能作禁法用青華打
像能作調伏用煙色華打像能作發遣用黑
色華打像能作觀想若以前法殺冤乃至有

大威力如帝釋天亦須命終

復次成就法持明者用羊肉安息香及五種
甘露藥同和作丸持明者口含藥丸手持燈
像隨意經行他人見者皆得魑魅眼不見物
耳不聞聲心無分別如憨癡者乃至自家妻

子男女他人取去亦不顧錄

卷六

十二

復次成就法持明者作頻那夜迦天像十二
臂六足獨髻右第一手執拶嚕迦第二手執
鉞斧第三手執輪羅第四手執箭第五手作
施願第六手執拏摩嚕迦左第一手執三叉

第二手執劍第三手執羯拵檮第四手執人
頭瀝血第五手執髑髏第六手執人皮如是
晝已持明者安寂靜無人處乃至父母妻子
男女及一切人皆不得令見方得成就持明
者觀想食於人肉及火已復言我令於某處
聚落舍宅等悉皆焚燒如是言已彼人舍宅
悉皆焚燒

復次持明者於燈像前食於人肉牛肉已及
飲酒二十口稱設咄嚕舍以火焚燒言已即
作哭聲經須臾間即得焚燒此名火難成就

法

復次水難成就法持明者令旃陀羅童女合
 線淨去除毛髮等織成疋帛長三肘闊一肘
 半具茸頭者當作燈像用旃陀羅童女血於
 燈四邊畫三重金剛杵為界中間畫頻那夜
 迦天像六臂四六六面一面如焰鬘得迦明王作
 大忿怒相一面作甘露軍拏利明王相一面
 作大黑神相一面作頻那夜迦天相餘二面
 作頭明王相口出利牙復作一燈亦用童女
 血畫四嚕迦相如是二燈內書名字相並懸

掛持明者於燈像前觀想十方有大水漂溺
 如是想已食水牛肉及人肉飲酒如是此法
 於黑月八日起首至後月八日法成能作大
 水漂溺人物水不能竭
 復次成就法用殺羊肉及雞猪兔肉等作頻
 那夜迦天像或二箇或四箇持明者同前肉
 及乳同研塗於自身以辣油洗於手足及塗
 頭上至黑月八日或十四日持明者行次食
 前天像至七日內所有大水悉皆乾枯
 復次成就法持明者於黑月十四日持一狗

頭往尸陀林中埋之於埋狗地上種白芥子
候熟收子及糞泥左子紅華子麻羅鉢怛囉
藥母娑多藥後用哩覩縛底輸泥多同合為
眼藥若人得此藥點眼速得隱身能作種種
事有大勢力猶如王子隨意自在所欲勾召
一切皆來見者歡喜

三 金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第

四 金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

復次成就法持明者用牛肉人肉同和為第
一分雞肉殺羊猫兒駝駝等肉為第二分象
馬驢狗鷲狐狼鼠牛肉等為第三分弩摩釐
拏揆哩摩迦羅內等為第四分如是等肉得
周備已持明者觀想自身即作五如來之體
或四親近菩薩身若依頻那夜迦天法我身
即是一切如來之體心離二相如虛空界持

明者無復疑惑如是觀想真實空法人法俱無絕諸戲論是名善作法者若持明人樂大乘法身心寂靜三業相應無二智相所作之法無不成就依諸佛如來大智教相用前四分藥及吠嚕左曩藥同作頻那夜迦天像為四面以酥煎持明者著白衣於其舍內就一隅坐食此天像當稱名者速得息災若用前藥作一人形長一磔手於舍內經行之次即食彼像當稱名者速得增益復用前藥別入一分金剛水作於天像用麻油三辣藥同和

塗彼天像復用三辣油煎持明者當稱國城聚落人民婆羅門等名已持明者作是念云我今當食取彼等作是念已以右顛牙嚼斲天像如是一切所欲隨持明人意復次用前藥別入一分血思六同作天像如雞形後用乾薑及葶荑十五填於像腹用芥子油煎持明者對佛像思六前食彼天像及飲酒所稱名者得阿波娑摩囉病若欲止息令童男童女飲此乳即得如故復次用前藥及甘露藥同和作男子女人二

像長一磔手一像用酥煎一像用辣油煎持明者作念云我今於某甲二人作愛別離苦作是念已從頭食散彼像未食一半即得愛別離苦

復次成就法持明者先作觀想觀自心為匹帛想帛為八幅輪於輪中間有毗盧遮那如來及八大明能作一切事如是想已然後依觀畫輪燈像持明者用街道中人棄故帛及生產衣或尸陀林中衣得此衣已作八幅輪同囉惹娑縛隸囉訖多用吠嚕左曩及甘露

於前帛上畫毗盧遮那如來及八大明如是畫已能作一切事若用此燈安曼拏羅南方作法能除設咄嚕若安西方能作息災若安北方能發遣設咄嚕若安東方能作愛別離苦若安東南隅能作一切事若安西南隅能作魑魅於此曼拏羅方隅等安前輪像持明者所作之法決定成就諸持明者隨儀作法須要了知二種曼拏羅內心觀空為出世法外畫作法即世間法如是二諦真俗等觀是則善解如來最上大乘儀軌能作一切方便

利益之事

復次成就法持明者用摩蹉伽女屍行人於
黑月十四日往尸陀林中作八箇佉囉木
橛以油及牛皮布衣於木橛打於八方用屍坑
內瓦礫屎灰屍炭作三角曼拏羅每角上畫
一三又豎立於曼拏羅中間畫必隸多主三
面六臂眉赤黃已眼目瑩淨利牙齧唇作驚
畏十方相復於曼拏羅中依法安前摩蹉伽
女已持明者以五如來三昧藥及吠嚕左曩
等藥塗自身已起首作成就法持明者用五

箇魚殺羊肉人肉於曼拏羅前安坐食魚肉
等及飲酒已即誦大明求隨意成就法時摩
蹉伽女經一時間作於大笑時有鬼等所化
鷲鳥野狐獾狐及鼠等圍遶曼拏羅作種種
惡聲持明者見聞如是大惡祥瑞不得怖畏
即告彼言善來汝女持明者用五種三昧藥
及五甘露獻闕伽彼女受闕伽已現本相而
住持明者告彼女言施我一切成就所有聖
劍聖鉞斧鬚索骨朶頻尼波羅輪羯拏野槍
擣杵旗幡花鬘聖藥眼藥吠嚕左曩藥塗足

藥及羅惹位乃至降伏夜叉夜叉女部多部
多女獻馱哩嚩女天女龍女及羅刹女等如
是一切願得成就

爾時持明者復獻闍伽已所欲之事悉得隨
意諸持明人得成就已勿為自身利益安樂

是六

十七

一切衆生如是持明者清淨勇猛心無畏者
於諸佛前安慰稱讚唯發菩提心諸佛見已
讚美行人善哉善哉汝能得於最上成就之
法世間無有能破汝者

復次成就法持明者先收一端正福相不損

壞者人屍然後於黑月八日或十四日往尸
陀林中或寺院內用屍炭屍灰瓦礫人骨同
為粉畫一曼拏羅作四方四隅安四門樓用
必隸多鬚文為嚴飾以人肉為幢安前入屍以
紅色花供養然後求最上成就持明者於黑
月八日或十四日裸形被髮用油及前藥等
塗於自身即內觀空智不生不滅離於取捨
外觀儀軌依法具足如是於黑月八日或十
四日起首作法持明者手執利劍作大無畏
相以左足蹋前屍脅上專心顧視如前持誦

已食於酒肉內心志求成就或半時一時二時中於曼拏羅四門次第出現必隸多及必隸多變內亦有諸必隸多各各現自本形作大惡賀賀等聲白持明者言汝於此處求何成就當為我說時持明者聞是語已作念所求中間時諸必隸多悉皆起立身長百千多羅樹高作大惡相持明者見此惡相不得恐怖但依二時而住告彼頻那夜迦天言汝今善來依我所願當施成就所有十方夜叉羅刹鬼神等降伏承事皆隨我意乃至羅惹之

位及彼聖劍寶棒箭鉤種種聖藥隱身通入大龍宮降阿蘇羅女嚙馱哩縛女夜叉女天女持明天女等種種所求之事與我成就作是語已時持明者所願圓滿悉能召降伏阿蘇羅等一切鬼神一切天女及聖藥等皆得自在無有難作是六如金剛薩埵而無有異復次成就法持明不先擇作法成就之地或尸陀林中鬪戰之地或努摩舍旃陀羅舍或四衢道三衢道或大自在天神祠內如是等處當須寂靜持明者畫一最上曼拏羅已求

一無損壞摩瞪伽女屍莊嚴其身用尾目但
羅塗彼女屍安於曼拏羅中心於曼拏羅東
西二方安拶嚕迦南北二方安賀婆多周市
安烏那囉髮外畫金剛界圍四隅安立四箭
持明者如是作曼拏羅已食五種三昧藥及
飲酒已獨自作法若用同伴人依法揀擇心
無怖畏斷除疑惑言行真實樂行布施堅固
不退具大智慧明了祕密先受灌頂住此三
昧者可得同作成就之法若不具前行非三
昧住者終不成就譬如食風而無所濟因行

既虧果報寧有是故持明者依此儀軌持法
精熟必得成就時持明人於摩瞪伽女前起
首作法先用葷辛飲食為十方鬼神出生已
即用毗盧遮那五如來等五種三昧藥以為
飲食及塗自身已發清淨心勇猛無畏髀形
被髮於摩瞪伽女左邊而坐食人肉殺羊肉
飲酒持明者於此飲食心無二相離妄分別
食如非食作成就法彼摩瞪伽女心思馳走
時持明者知此法成復作儀法彼摩瞪伽女
忽然而立告持明者言善哉善哉善解妙法

持明者聞已不得共語時同作法人作大無畏相問彼女言汝作何事彼女答言持明者未有教旨我無所作時摩瞪伽女見彼默然作大戲笑所有十方必隸多變一切亦作大笑告持明者言何不與意旨如是言時同伴作法者手執人骨劍亦作大笑作金剛步經行十方以劍盤旋時一切鬼神等見大聖劍滿虛空界從空來下各斷本身作大怖畏時持明者即誦發吒當食人肉及殺羊肉飲酒已前一切鬼神等告持明者言救護我等時

持明者面向鬼神以左手撫背而作安慰如前復食時摩瞪伽女言汝得成就法一切所欲隨行人意持明者即誦三吽字已復食如前時摩瞪伽女歡喜親近推拓行人持明者發善提心安住三昧心無二相作此法已告同伴人言汝持座來彼人聞已誦訖哩訖哩字而作歡喜之間現自本身帶甲騎馬以手執劍即取劍出鞘作大忿怒利牙齧脣誦三吽字時持明者即舒右手向前接劍劍既入手具大神通騰空往復一切自在所有眷屬

及同伴人俱得神通隨持明者往諸天界入
彼八十俱胝持明天女宮中彼諸天女與同
伴人爲眷屬承事當得灌頂王位及其眷屬
當受快樂騰空自在於瞬息間從閻浮提界
往西瞿耶尼北俱盧洲東勝身洲已復過七
重大海及七金山日宮月宮至妙高山^{三十六}上乃
至他化自在天那羅延天如是復至崑崙山
中入補陀落迦山見觀自在菩薩於菩薩處
聽聞妙法因緣成熟得於世間最上成就所
有世間虛空界內聖劍持明天中此持明人

得爲彼主

復次成就法持明者用佉你羅木爲劍或人
骨爲劍以手執劍及婆哩也同三布吒已於
黑月八日或十四日選風雨日作成就法令
持明者速得成就若復有人殺十婆羅門及
屠殺牛羊等乃至獵師種種殺害如是罪惡
之人或遇善緣見聞佛教迴心向善依法儀
軌作成就者於半時中即得成就除小根衆
生不見佛不聞法邪魔外道少智寡聞不受
佛勅不受灌頂妄言我受灌頂及得師旨不

樂大乘毀謗眞理如是等人於此一切智智甚深祕密成就之法不得見聞及隨喜等復次說成就法持明者於黑月八日或十四日起首作法用染家女或皮作家女或旃陀羅家女或拏摩等女所用皆得持明者往摩澄伽舍中用吠嚕世六左曩等五種藥及酒人肉狗肉猪雞等肉復用囉惹莎隸囉訖多如是同和作曼拏羅闕五弓量形如圓月用前具相摩澄伽女安曼拏羅中令彼女手執利刀及滿鬲體血於曼拏羅周而作人肉幢於四

方各安一酒瓶復用前肉安曼拏羅五處持明者裸形被髮誦於吽字繞曼拏羅次食於前肉及飲酒濕彼女口高聲唱言此地國城聚落所住鬼神等我今請召飲食供養如是三石已持明者作舞時國城聚落所有部多及部多女唧吒唧致羅刹羅刹女剛冒吟你必舍唧夜叉女等悉來告言童女汝今速起食此飲食如是言已童女即起與彼衆會同食飲饌皆生歡喜告持明人言呼我何作復言汝為驚怖耶求童女耶汝即小根無上品

成就法即得下品法時持明者即作是念我身即是頻那夜迦天依法承事作成就法云何與我下品法作是念已即誦呬字獻彼闍伽即皆驚怖所有夜叉女嚙馱哩縛女部多及部多女必舍左如是鬼神等悉皆施與持明行人成就之法各還本位已持明者發大無畏心坐摩蹬伽女身上食於酒肉至須臾間聞空中言當求何事持明者聞已觀想所求之事用左手小指按彼女身時頻那夜迦天白持明者言汝得成就法時持明者聞是

語已用左手抱彼女身即得騰空神通自在往嚙馱哩縛城彼有無數百千那由多嚙馱哩縛持明者得為彼王此成就法若有不持齋戒福德甚薄作大罪業不得師教者但能了知三昧通善儀軌者作頻那夜迦天成就法所作皆成四六何況受持禁戒達師教旨豈不成耶

復次成就法持明者用產衣於衣上畫頻那夜迦天像八臂三目頂戴冠髮髻青潤右第一手持金剛杵第二手執金剛鎖第三手執

箭第四手執鉤左第一手執輪羅第二手執
 弓第三手執鉞斧第四手執胃索及骨朵坐
 必隸多身上食於冤家作驚怖三界大惡相
 能守護諸佛三昧能施行人一切成就除小
 根衆生不得成就非此大乘儀軌之器若持
 明者畫前像已於此像前依本法儀軌著紅
 色衣以紅香塗身獻紅色花先於內心作護
 摩求降伏敬愛然後用阿鉢摩哩誡木燒火
 用阿羅訖多迦葉八百以酥搵過作護摩八
 百徧所稱名者至三日內速得降伏敬愛若

用鉢羅舍木如前作護摩所稱名者即得熱
 病若要止息用蜜作護摩速得如故若用燒
 屍柴搵芥子油作護摩八千徧所稱名者速
 自馳走不久除滅復用酥作護摩復得如故
 復次用顛摩木燒火以獾狐烏及曼陀羅子
 辣油同和作護摩思六所稱名者即得心風身分七三
 乾枯東西馳走不久命終
 復次用屍柴燒火以酥滿杓作護摩一百徧
 後用毒藥鹽芥子曼陀羅子顛摩樹葉同和
 作護摩至七日滿所稱名者得愛別離苦

復次用骨搵芥子油作護摩至七日內彼得命終

復次用阿說他木燒火以油麻蕎麥用毒藥水同和已作護摩八百徧彼設吐嚕速得惡瘡疾病若用象皮爲糝以酪同和作護摩亦得前病此護摩儀是中成就法諸持明者欲作此法以慈悲爲本利樂爲先饒益有情方便攝化可作成就若用冤親之見取舍之情而作此法定不成就復招重罪

復次護摩成就法爲持明者出世之行持明

者先受五如來五種三昧藥當自食及塗身已用前藥於屍火內作護摩所稱名者速來敬愛若用殺羊肉持明者自食及塗身已復用餘肉作護摩所稱名者乃至羅惹與其眷屬及人民等皆悉降伏尊重敬愛復用人肉持明者自食及塗身已餘者爲香燒及作護摩所稱名者當得敬愛

復次持明者食象肉及作護摩所稱名者得於魑魅家財墮散人物別離都無顧視

復次持明者食於馬肉及塗身餘爲香燒及

作護摩所稱名者速得敬愛如是作法若滿
七日得設吐嚕速離本國永不得還

復次持明者用驢牛等肉自食塗身及作護
摩心所求願悉得滿足

復次持明者用猪血雞肉及五種三昧藥同
和作護摩所稱名者得大怖畏來求意旨欲
作何事隨行人意

復次持明者用孔雀雞鵠頭及指爪及馬膽
水牛舌同以屍柴燒為灰當用塗身得天人
夜叉等降伏敬愛

復用松脂必哩焰虞香雄黃娑哩惹囉娑香
象脂酥以羖羊尿和合陰乾為香燒熏瘡病
者所有隔一日二日三日四日乃至隔一月
者瘡及常發者瘡速得消除如是等香是頻
那夜迦天祕密儀法作大利益觀聞之者勿
生疑惑

復次隱身成就法用蘇嚕多惹囊藥侃惹哩
吒及頻婆果兔眼馬汗沫同和為香用屍火
燒香煙初起而得隱身乃至天眼亦不能見
何況凡人

復次隱身法於黑月內用黑水牛胎衣黑沉香黑牛馬膽用漿水和為香以屍火燒於黑月內游行即得隱身如前無異

復次白月內隱身法於白月內用白水牛膽及衣及白沉香亦用漿水和為香如前法燒

持明者於白月內而自游行速得隱身

用六

廿五

復次成就法用黃牛胎衣陰乾以麻油和為五丸復用五種三昧藥搗彼五丸藥後用旃陀羅迦_你也鉢羅他摩布瑟波囉訖多以燕脂搗過復用三鐵裹前藥丸持明者含藥一

丸隨意游行所在之處而得隱身無人能見唯聞語聲若以藥丸戴在身邊得囉惹心生敬愛

復次持明者此頻那夜迦天成就之法若人不依儀軌受持我法自非了知而生謗毀非是上法得不成就此是愚癡寡學根器淺劣非法器者我於千界所說經法種種性相皆歸一義一義湛然入真實際非世間心思量所及是無上法與一切諸佛所說妙法不增不減本來無二是故佛說無上金剛薩埵頻

那夜迦天成就儀軌

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第

四

音釋

齋與力切喘尺充切慙火含切嚼唐豆切噉雀各切
 咀與也齋齋也喘疾息也慙疾也嚼雀各切噉雀各切
 擊與也齋齋也喘疾息也慙疾也嚼雀各切噉雀各切
 開與也甚少也隨毀壞也躋唐豆切拓各他

廿六

廿六

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第一

大幻化普通儀軌三十
一分中略出二無我法 思七

宋雷天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺禪梵師尊奉詔

金剛部序品第一

如是我聞一時薄伽梵住一切如來身語心

金剛喻施婆倪數祕密中祕密出生妙三摩

地時彼世尊從是三摩地起讚言善哉善哉

金剛藏菩薩摩訶薩奇哉金剛薩埵大薩埵

三昧耶薩埵悉從大悲空智金剛大菩提心

之所開示

爾時金剛藏菩薩聞是語已即白佛言世尊

云何金剛薩埵云何大薩埵云何三昧耶薩

埵唯願世尊為我解說佛告金剛藏菩薩金

剛者謂不可破壞薩埵者謂三有一性勝慧

相應是名金剛薩埵謂於大智勝味充滿是

名大薩埵謂常行三昧是名三昧耶薩埵時

金剛藏菩薩重白佛言世尊空智金剛者於

如是名云何攝受云何名空智何等名金剛

佛告金剛藏菩薩空智者謂即大悲空智金

剛者體即勝慧以勝慧方便成就儀軌於彼

見聞有大力能種種成辨謂降伏禁止或却他軍及瑜儼尼如其正理生住因緣以識智成辨如其出現諸佛聖賢是爲空智最初出生行相又復於大悲性如是解脫則於縛性縛遍能了知悉皆解脫所以者何彼勝慧性及所知性悉非性故彼空智性亦非性故以本然智決諸疑網照解諸法本然不起時金剛藏菩薩重白佛言世尊如是空智云何而有血脉之相佛告金剛藏菩薩彼血脉相有三十二種是名三十二菩提之心又此漏法

於大樂處總有三種謂羅羅拏辣娑拏阿縛底羅羅拏者即勝慧自性辣娑拏者謂善方便阿縛底者是中說離能取所取又此三種即是任持不動清淨智月彼三十二種血脉者謂一者不可破壞二者微妙色相三者天四者左邊際五者短六者酤摩惹七者性八者施迦九者過失十者阿尾吒十一者本母十二者設哩縛黎十三者清涼十四者燄熾十五者羅羅拏十六者辣娑拏十七者阿縛底十八者量十九者青色二十者平等二十

一者因二十二者相應二十三喜二十四者成就二十五者煥二十六者蘇末他二十七者轉二十八者欲二十九者忿怒三十者迦多演尼三十一者童子三十二者施設是名三十二種血脉之相

復次金剛藏菩薩白佛言世尊此何因緣有如是相佛告金剛藏菩薩謂欲成熟三有遠離一切能取所取以諸方便了別性相為持戒者分別解說諸佛聖賢智慧方便三身三業及伊鍤摩野謂伊者佛眼母菩薩鍤者摩

摩枳菩薩摩者白衣菩薩野者多羅菩薩又復法身輪者具八輻相報身輪者具十六輻化身輪者具蓮華相六十四葉大樂輪者具二十二幅建此輪者如是次第有四刹那謂莊嚴果報作觀離相依四聖諦謂苦集滅道依四真實謂身真實智真實持明真實聖賢真實有四歡喜謂喜勝喜離喜俱生喜等依四種律謂上座部大衆部正量部一切有部日月時分晝夜增減謂於八時有十六分三十二點六十四刻如是一切四種最初贊拏

黎明妃從彼臍輪發大智火焚棄五蘊以佛
眼毋焚燼諸漏除矣因緣故

拏吉尼熾盛威儀真言品第二

施一切地上飲食真言曰

唵一引阿吽三引發吒音半莎引賀同引下四

佛言唵阿者作一切法出生門故五如來種

子者所謂

捫一益二吟陵三合龕四吽五引

空智金剛心真言曰

唵一引禰禰畢祖二禰惹惹羅合吽三引吽四引吽五引

發吒音半莎賀六

佛言一切真言句首當安唵字次置吽發吒

字後用莎賀字

阿闍如來真言曰

唵一引遏二葛三拶四吒五多六波七野設莎

賀八

佛言一切瑜儼尼種子字

遏一阿二壹三翳四唄五汚六哩七黎八嚕九

盧十伊十一愛十二鄔十三奧十四暗十五惡十六

二臂明王真言曰

唵一引怛懶合二路引歌二引叱波各三引吽四引吽五引
吽六引發吒音半莎賀七

四臂明王真言曰

唵引入縛合二囉二入縛合二囉毗喻引二吽三吽四
吽五吽六發吒音半莎賀七

六臂明王真言曰

唵一引吉胝吉胝二縛惹囉合二吽三引吽四引吽五引
發吒音半莎賀六

加持真言曰

唵一引阿二引吽三引

淨地真言曰

唵一引拏又上呂角拏又二拏又三引吽四引吽五引發吒音半莎賀六

禁止真言曰

唵一引吽二引莎賀三

發遣真言曰

唵一引龕二莎賀三

忿怒真言曰

唵一引紇陵引二合莎賀三

降伏真言曰

唵一引吽二引莎賀三

鈎召真言曰

唵一引枯二引莎賀三

又降伏真言曰

唵一引捫二引莎賀三

信愛真言曰

唵一引酤二引嚕三引黎四引紇五引哩六引莎賀七

佛言若天旱時欲請雨者先建曼荼羅用寒
林線緋量界道於壇中心以寒林中五色粉
骨作白粉炭作黑粉靛作赤粉雄黃作黃粉

取羅葉作綠粉代以石碌粉畫空智金剛大明

王八面四足一十六臂面各三日作忿怒相

踏阿難陀龍王復以香泥捏造阿難陀龍王

像其龍王及妃種子字並用朴堊以五甘露

沐浴散黑色花次以龍華樹汁塗之或以白

七復以象眇塗龍王頂上於黑月十四日取

黑牛乳盛滿器中令黑色童女合青色線於

壇西北隅開一小池以阿難陀龍王安彼池

中然後阿闍黎依法厲聲無間誦此請雨真

言曰

唵引苦魯苦魯二渴瘥下女轉切渴瘥三末娑
 末娑四渴吃渴吃五枯吃野枯吃野六阿難
 多七閎婆葛囉引野八那引識引提鉢多曳
 九四四魯魯紺十薩鉢多合播引多引羅誡
 耽引十那引識引那引歌引哩沙合野二末
 哩沙合野三識哩惹合野四扑五扑六扑七
 扑八扑九扑十扑十一扑十二吽引三吽引二
四吽五二十 莎賀六二十

若欲止雨取寒林衣置於坐下誦此真言即
 能止雨止雨真言曰
 唵引阿哩也二合設摩合舍引那畢哩合夜
引野三吽四吽五吽六發吽七半音
 復次成就法謂降伏他軍速令破壞當用畫
 石為末八五合甘露以斷鐵草合為九加持
 誦此真言曰
 唵引縛惹囉合葛哩多合哩二四縛惹囉合
引野三吽四吽五吽六發吽七半音
 應先誦此真言一十萬遍或一百萬遍得成

就已即用前藥丸畫餅器頂悉令周匝無使
斷絕即得他軍速皆破壞

若欲成就底羅紺法當用末羅摩子白色曼
度迦華及斷鐵草阿闍毗藥於日蝕時和合
作鉞斧形踏兩足下誦此真言曰

唵一引縛惹羅二合吒三引囉二播三引吒野播三引

吒野三吒四吒五引吒六引吒七引發吒莎賀八

誦此真言一百萬遍即得成就一切聖賢尚
不違越何況破壞饑魔羅界

復次成就法若欲作諸瘡病於阿哩迦樹葉

上用呬多迦毒辣藥書彼設觀嚕名字棄擲
稻糠火中誦此真言曰

唵一引四引縛惹羅二合入縛囉入縛合囉二
三設吐籠四合勃籠五合吒六引吒七引發八
吒莎賀

誦此真言尾七一阿度多即得成就十

若欲成就開摩黏法於自臍輪作是觀想或
於腹上觀想成辦然後乃見摩黏自開若欲
作信愛法於月八日分詣無憂樹下著赤色
衣食未捺那果以肝摩呬歌樂汁塗於額上

誦此真言曰

唵引阿目計引頌二訖哩引縛施三婆釁

親四娑引賀五

誦此真言一阿庾多無令間斷即得成就

若欲制止日月當用阿闍黎飯作日月狀置

金剛水中誦此真言曰

唵一縛惹囉二哩葛三摩四左羅三摩引

左羅四底瑟吒五底瑟吒六唎縛惹囉

二合野吽八吽九吽十發吒十一沙賀十二

誦此真言七百萬遍即得日月制止於彼晝

夜無能分別又金剛喻沙多成就法於日後

分令一具相童女以諸香華供養念此真言

一百八遍然後用油沐浴取多羅樹汁塗於

童女大拇指上及用此真言加持即時應現

乃問三世之事時彼童女隨問為說誦真言

唵一那誡囉二那誡囉三

又成就法

尾盧野引尾盧野二

誦此真言時象即奔走

曼摩引曼摩引

誦此呪時虎即奔走

底黎野引底黎野引

誦此呪時熊即奔走

伊黎弭黎扑扑

誦此呪時蛇即奔走

佛告金剛藏菩薩三七如我往昔亦以是法調伏

護藏醉象悉令奔走此遠哩明妃設縛哩明

妃金剛拏吉尼即無我義彼地行空行鉤召

發遣悉相應故

一切如來身語心聖賢品第三

最初觀於慈 次即觀於悲 第三當觀喜

一切處學捨 初空性菩提 第二集種子

于成辨形像 後當觀字義 現前觀囉字

成熾盛日輪 於彼日輪中 吽字金剛業

又復觀杵形 牆網悉周遍 先觀沒哩多

成法界智者 行人坐其上 自體即空智

自心想囉字 成輝耀日輪 於中觀吽字

惠方便自性 青色大忿怒 金剛吽歌囉

以內心真實 猶若金剛杵 又復觀吽字

出生忿怒相 謂大悲金剛 猶如青蓮色

此大悲金剛	或如日暉色	見彼若虛空
當如是信解	持諸莊嚴具	供養八明妃
邀哩鹿郎蹉	陬哩摩泥器	尾多黎者水
渴三摩哩藥	卜葛西獻杵	設罽哩六味
贊拏哩音樂	供養於本尊	努珥哩歌舞
彼妙樂大樂	隨日月晝夜	住是種子中
說如是有情	勝歡喜自性	轉現大神通
廣覆虛空壇	漸略一心中	悉成忿怒相
青色日輪中	眼紅曼度迦	髮纏金色鬘
用五印莊嚴	輪環及瓔珞	手釧金色帶

表五佛清淨	說此名印契	見彼忿怒相
十六童女形	左手持金剛	及彼葛波羅
竭椿誡亦然	右手青色杵	應詣寒林中
成就本所尊	口誦吽迦囉	八明妃圍繞
隨其方便說	自身即寒林	四臂謂四魔
令降伏清淨	應誦於吽字	色相如前說
彼左第一臂	手執葛波羅	以天阿脩羅
盛甘露充滿	次右第一臂	手執金剛杵
次左第二臂	及右第二手	般若蜜多教
或即佛形像	次三面六臂	左手持甘露

永樂北藏

大悲空智大教王儀軌經

第七五册

右手或日月 彼最初青色 臂相如前說
 都無有是相 清淨波羅蜜 彼左第一臂
 手執三戟叉 次右第一臂 手執金剛杵
 左第二臂鈴 右第二執刀 餘左右二臂
 金剛星伽羅 以二種和合 佛像般若教
 或復左右手 刃及葛波羅 應於空寂處

成辦三界事

賢聖灌頂部品第四

先於自心及自種子出生黑色熾然光焰左
 手執鉤右手期剋如佛住三界中鉤召八大

明妃隨其供養本尊先以唵字得一切如來
 灌頂即以彼佛成空智明王相持五甘露成
 辦五如來賢餅作五種灌頂當灌頂時散衆
 名華及鬘金香擊鼓歌詠供養金剛部佛眼
 母等而能成辦空智三界加持於四威儀如
 彼聖賢當如是知

大真實品第五

一切法自性 於此悉皆無 謂非色非聲
 即無聞無見 及非香味觸 亦無能觸等
 善解瑜伽者 非心非所緣 於諸母姊妹

亦應常供養	彼努珥明妃	如那胍染師
贊拏哩明妃	猶若淨行女	勝慧方便中
依供養儀軌	如其不分別	當勤策親近
若非祕密者	當獲如是苦	墮咩拏賊中
履猛火地上	此五部印呪	說為解脫因
而復說此印	名金剛祕密	謂金剛蓮華
事業如來寶	說如是五部	為最上大悲
金剛努彌印	蓮華舞亦然	事業為染師
如來清淨女	寶部贊拏哩	此五印決定
如來部亦然	總略而分別	去即如來行

來即吉祥座	以勝慧相應	是如來所說
開說為六種	總略唯五部	後復有三事
謂身語意業	又說此五部	即五蘊自性
如是出生身	是說為此部	無所觀聖像
亦無能觀者	無真言住處	成五種自性
大毘盧遮那	及阿閼如來	不空成就佛
寶生無量壽	梵玉尾瑟拏	及與大自在
一切眷屬等	故真實開示	梵玉成三覺
尾瑟努信愛	大自在吉祥	一切常安住
廣大真常樂	開悟令愛樂	如是自身中

出生諸賢聖	是人有福智	猶如薄伽梵
自在熾盛等	具足六種德	又如佛世尊
破諸煩惱魔	亦如大智母	出生諸有姓
勝慧諸姊妹	能分別顯現	復如染師女
作歌詠舞戲	念彼如染師	親近諸衆生
說彼如女人	出生諸功德	歌詠如勝慧
旋轉成大悲	說勢珥明妃	故不受諸觸
於彼諸聖賢	說多種稱贊	當書曼荼羅
行相如前說	如其以指縛	或作掌開印
於彼靜思惟	隨應成觀行	獲如是妙樂

於自常受用 淨盡生老門 說名安樂定

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第一

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第二

第三
同卷

思八

宋西天三藏經書元祐全梵經傳明慈覺傳梵論護奉記譯

行品第六

爾時佛告金剛藏菩薩言我今復說最上到
彼岸行於此先行畢竟成辦由是成就金剛
空智彼修觀者當如是行謂頂想寶輪耳帶
寶鐶手串寶釧腰垂寶帶足繫寶鐸及妙臂
釧頸嚴寶鬘衣虎皮衣裳五甘露又修觀者
為於空智作相應故此五色相平等和合亦

無分別以無量相即一色相是故分別了不
可得於一樹下或塚壙間乃至夜分空寂舍
中清淨安住而作觀想於佛智慧隨有悟入
如是勝行乃可為說又若樂求成就如是行
故應以廣大莊嚴詣阿闍黎為極悲愍求灌
頂法於如是行隨其攝受彼阿闍黎為作開
悟於金剛部觀想本尊而作部主設復於別
部中出生菩提種智亦令安住有為隨其攝
受謂金剛歌舞事業等令生歡喜令生喜已
於金剛嬉戲因是解脫由作舞故引金剛步

而能隨證三摩四多輪者表阿闍如來鏤者
無量壽如來頸上鬘者寶生如來手寶劍者
大毗盧遮那如來腰寶帶者不空成就如來
於是色相而生念住金剛渴椿識杖者表勝
慧相奎樓鼓者即善方便故瑜伽行者瞋業
清淨住金剛歌詠者真言清淨又復不應爲
求利養作是金剛歌舞事業是故瑜伽者當
如是行飲食醫藥隨樂服行而常真實護持
不爲老死之所逼惱又瑜伽者作髮髻冠以
吽字儀軌持五佛葛波羅或五指量作葛波

羅器已以雙寶帶繫髮冠中即是勝惠方便
自性又瑜伽者灰塗髮線作絡腋衣以奎樓
鼓聲而作念誦觀想金剛渴椿識杖而爲勝
惠於金剛葛波羅觀想念誦知貪瞋癡極可
畏故於戲論事悉能遠離設復睡眠速應勤
策於所行行勿懷疑惑捨是身已修平等觀
於福非福如實尋伺是故非施亦非受者又
諸飲食如其所得而自受用於美不美無堅
執取亦無分別此應食者不應食者如是伺
察又於同行阿闍黎所不起分別是可往者

不可往者有學弟子爲說正智令得成就於
自師尊常行禮敬無令因是退失成就墮無
間獄及慙恚事亦復如是諸有自性悉是大
悲相應之行護魔等事勿妄施設真言靜慮
常修出離諸三昧門而求解脫於所作行悉
妙相應而得現前決定同彼勝天爍迦羅主
如師子王於彼處處不生怖畏設於飲食而
生愛樂修瑜伽者不應迷亂而常發悲愍心
因是利樂諸衆生故

說密印品第七

永樂北藏

大悲空智大教王儀軌經

第七五册

佛告金剛藏言秘密印品我今當說爲修習
瑜伽者恭敬問訊得生勝解無復疑惑謂示
一指爲印二指爲印或以左大拇指捻無名
指爲印捻小拇指爲印捻中指爲印示方所
爲印示無名指爲印示頸處爲印示所著衣
爲印示三戟三又爲印示胃臆爲印示髮際爲
印示地爲印示輪爲印示顰眉爲印示解脫
學處爲印示額爲印示頸後爲印示足心爲
印示金剛嬉戲爲印我說修瑜伽者爲對治
時印所印處而能善解大悲空智示獻華鬘

手者即延請義及住三昧耶戒於餘積集不
 應遠離而常依止最上境界是故修瑜伽者
 一切所作應知密印復次金剛藏白佛言世
 尊於何等處而求成就佛言當有一十二處
 遠離魔事為所尊重餘不復說何等十二一
 者惹藍馱覽國歌摩嚕國或酤羅山清淨園
 林二者摩羅鍤國或信度河城三者蒙牟尼
 國俱摩羅鉢吒國及天后城四者酤羅城阿
 哩毋城虞那哩河及呬末河五者訶梨國藍
 婆國韶國金色城或鹹海中六者迦陵識國

洲子國彌佉羅國矜羯那國七者八者九者
 聾羅嚩城廣大聚落十者善行城憍薩羅城
 泯陀城俱摩羅布哩城十一者衆所樂處或
 大海邊十二者華果園林清淨池沼佛告金
 剛藏言我今為廣利益諸衆生故為瑜伽者
 於金剛空智儀軌日月時分我今當說取黑
 月分於第八日或十四日建曼拏羅以諸幢
 幡莊嚴寶伎於七日中施妙飲食起大悲心
 恭敬供養設惡來者倍生憐愍勿復於彼生
 下劣想令魔得便不能成就是故於此常勤

悲念諸有所作畢竟成就應如是知於晝夜
 分以慧決擇無復餘事無非時食不起邪思
 於他善惡勿樂宣傳觀察他身如護已有修
 瑜伽者應善籌量乃至身分飲食不雜亂出
 生語誠實所有真言印契皆住吉祥四嚩歌
 義吉祥者謂不二智故四者空性本因故嚩
 者離染勝莊嚴故歌者無所住故如是修瑜
 伽者設復毀戒然彼衆生亦常信敬以有智
 故於金剛葛波羅悉相應故

大相應輪品第八

永樂北藏

大悲空智大教王儀軌經

第七五册

復次相應輪	我今當廣說	最先空界中
作如是觀想	其次輪壇內	出生諸聖衆
又於輪圍角	觀想大風輪	水輪如其次
火大亦復爾	出生正法輪	清涼無煩惱
八葉具臺藥	如三角壇相	曠寂一心中
布諸賢聖位	如彼淨月輪	是中安種智
後以日覆之	集二種大樂	住於月色相
及與日時分	以二種相應	邀哩善稱讚
月大圓照智	及餘平等性	或慄幟本尊
及種子法位	說名妙觀察	唯諸作用中

名成所作智 及清淨法性 彼五智次第

觀想如是說 又修瑜伽者 於日月時分

及金剛薩埵 繫念悉平等 文字出生身

住吽發吒義 彼薩埵影像 等真實出生

作意而觀想 如前幟幟輪 以摩尼妙光

惠方便自性 一切速成就

爾時佛告金剛藏菩薩言彼日月時分者謂

以勝惠而能揀擇最初遨哩明妃者分別色

相而各有異於中五位安五明妃即五蘊自

性修瑜伽者當如是觀初帝釋方安金剛明

妃次跋魔方安最初遨哩明妃於水天方安

嚩哩明妃酷尾羅方安金剛拏吉尼明妃中

方安無我明妃於次外院安八明妃所謂遨

哩明妃陁哩明妃尾多哩明妃渴三摩哩明

妃十葛西明妃設嚩哩明妃贊拏哩明妃弩

弭尼明妃於上下方安空行明妃及地居明

妃住大悲空智輪者悉於三有從自觀想之

所變現此諸明妃皆以黑色大忿怒相用前

五印之所莊嚴各有一面面安三目左右二

臂執持寶刀及葛波羅器前五印者即是輪

鑲寶釧寶髮寶帶以五佛清淨故即五印清淨此諸明妃已如上說無我明妃右執寶刀左持葛波羅器及金剛渴椿誡杖衣虎皮衣立蓮華上足如舞勢智光熾盛如火聚髮髻金色微忿怒相執寶刀者為斷一切慢過慢等葛波羅器者為破四魔令善成就金剛渴椿誡杖者即空智性及諸方便於此儀軌觀想輪法成就者最初觀想黑色第二赤色第三黃色第四綠色第五青色第六白色然於六分觀想相應亦復歌離謂出生次第非

出生次第於此二種平等依止是金剛部隨其生滅所說法故諸佛世尊說是空界蓮華種智觀想三摩鉢底及妙樂輪如是次第為自領納從菩提心如是觀想出生聖賢是二種輪悉俱生故所說勝惠出生義故所說方便士夫用故後於勝義世俗二種分別彼二種輪者說勝惠輪如妙樂故是中於無量義分別有四種者即俱生分出生次第一者喜謂於此先行少分妙樂有進求故二者勝喜於此相應漸令增勝說妙樂故三者離

喜於此妙樂厭離諸根息除貪染無衆生可
喜愛故四者俱生喜一切平等真實觀想故
又此妙樂具諸方便唯勝喜中如實遠離餘
不復說於非有中無可得故於他了知身所
有福尊重稱歎方便附近諸薄德人彼少睡
眠若飲若食爲境思念及餘一切如其所見
於上中下平等一味真實觀想勿應於下劣
品少略句義於最上品而作觀想於中品者
離此二種如是六根諸有動息淨盡無餘共
所修作等彼一味彼妙樂輪等同開示真實

觀想如是所說出生三有及諸世間如我所
見一切觀照是故於三摩四多畢竟修習於
此成就無復疑惑設於大印畢竟進求觀想
世間諸所作意悉非觀想觀諸法智亦非觀
想諸所動植枝葉蔓草及自他身一切色相
是大妙樂思入悉非有性於自所得成就觀想所
生業用如王者尊隨自取捨一切無礙貪瞋
嫉妬及我慢等諸所愛樂乃至十六分中不
及其一以智慧方便自性出生諸法及彼三
世猶若虛空如來所說彼妙樂輪於一刹那

而得降伏於自境界悉能棄捨諸了悟智及
 語言道加持次第唯用趣向一切智智自他
 了知地水火風及餘空等於刹那頃悉能破
 壞天上人間乃至地際於刹那頃皆同一相
 離諸分別不為自他之所侵撓成就持明諸
 業用等設復於生死中而常清淨譬如河流
 亦如燈炷於晝夜中真實不斷彼無智者於
 是儀軌徒設疲勞此世他世無能成就
 清淨品第九
 佛告金剛藏言清淨品我今當說

由說是清淨 一切無疑惑 一一賢聖位
 後當分別說 五蘊五大種 六根及六處
 無知煩惱闇 自性悉清淨 謂自身領納
 及餘他所作 說妙樂相應 境界等清淨
 故佛善巧說 一切性清淨

時金剛藏菩薩白佛言世尊為何等清淨佛
 言於色等境觀想遠離能取所取所謂眼取
 色耳取聲鼻取香舌取味身取觸意取妙樂
 應知是等無餘親近是即清淨說金剛明妃
 即色蘊清淨遊哩明妃即受蘊清淨遊哩明

妃即想蘊清淨金剛拏吉尼明妃即行蘊清淨無我明妃即識蘊清淨外第二重四方上下成就清淨者謂帝釋方遶哩明妃即色境清淨焰魔方陴哩明妃即聲境清淨水天方尾多黎明妃即香境清淨酤尾羅天方渴三摩哩明妃即味境清淨下方地行明妃即觸境清淨上方空行明妃即法境清淨又地行空行二種明妃從是輪回涅槃自性之所出生外第二重四隅成就清淨者謂伊舍那方十葛西明妃即地大清淨火天方設縛哩明

妃即水大清淨迺哩底方贊拏哩明妃即火大清淨風天方弩彌尼明妃即風大清淨一十六臂者即一十六空清淨四足即四魔清淨八面即八解脫清淨三目即三金剛清淨說金剛空智者即瞋清淨縛哩明妃即貪清淨金剛拏吉尼明妃即嫉妬清淨遶哩明妃即兩舌清淨金剛明妃即癡清淨如是蘊等清淨出生次第彼於是法棄捨真實無能成就則為蘊等之所纏縛若於世間癡闇真實了知即於是縛而得解脫是故非色非聲非

香非味非觸非法亦非世間心清淨故即一切清淨

灌頂品第十

佛告金剛藏言復次弟子灌頂曼拏羅法如其次第我今當說修瑜伽者先清淨地或殊妙園林菩薩聖賢得道之處以^{思入}吽字儀軌作警覺已然後於殿閣中以五寶末或米粉末粉畫最上大曼拏羅其壇作三肘三指量或增四指量指明者入已於五部出生乃至童子亦應親近是輪壇中先令弟子以帛覆面

及為說此難得親近希有之相如是平等作
用境界自他領納悉能棄捨於有無性遠離
塵染等若虛空以智慧方便染無染等衆生
緣力最上文字諸所安住一切觀照又彼世
間有性無性之所建立及餘所有我人衆生
色者受者命者士夫補特伽羅如是諸有自
性悉幻化相時會聽者於金剛藏及一切如
來前歡喜踴躍作是唱言我於喜最上喜離
喜如是三種世間色相悉無所得及俱生喜
無復疑惑時金剛藏讚言善哉善哉是中非

貪非離及彼中間皆不可得如是俱生喜遠
離三種說名正覺佛言金剛藏而知喜等三
種遠離如現浮雲猶成幻化於俱生喜如睡
夢覺破一切相得無分別瑜伽印契悉能成
就以我四方曼荼羅放熾盛光明而調御之

四門樓閣珠纓半纓雜色交映無量間錯莊
嚴八柱以金剛線平等相應種種妙華燒香
塗香及妙燈明八大賢餅殊妙莊嚴於彼餅
中插波羅葉吉祥樹枝入五寶末上妙繒毼
繫覆餅項隨自本尊作第九賢餅殊妙相應

如前嚴飾線及智線應善秤量於輪壇所誦
一洛又及阿更多數所誦真言如前已說又
瑜伽者先擇淨地施諸飲食作護已身如其
所見觀想處所於自壇中示灌頂法供養祈
請皆如上說內外兩重善巧安布邀哩明妃
如次粉畫先於東方粉畫寶刀南西北方四
維上下亦復如是時金剛薩埵清淨澡浴身
塗妙香華髮珠寶極勝莊嚴勇猛決定引離
荼步入阿闍梨大曼拏羅兩稱吽字作勇猛
勢復誦四吽字辟除怖畏與二臂空智金剛

相應然後為說真實平等清淨智相不壞他
教息除輪轉於無所觀無能觀者無取無不
取離二相故

又瑜伽者諸有飲食無復淨穢不生癡獸無
有三毒兩舌嫉妬慢過慢等若克若親心無
所動何意於中得生我相自性清淨本然故
爾彼金剛拏吉尼等與是妙樂身諸色相悉
無所動金剛藏白佛言世尊云何五大種佛
言是菩提心之所密受觸堅硬法即是地大
彼濕潤性即是水大彼溫熱性即是火大彼

動轉性即是風大說妙樂性即是空大此五
大種能為繫縛若於妙樂發俱生喜說是自
性一切所作是即持戒以大悲方便之所相
應設不護魔粉布輪壇猶於色相心平等

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第二

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第三

宋西三藏銀青光祿大夫慧覺禪師慈覺大師護法奉詔譯

金剛藏菩薩現證儀軌王品第十一

佛告金剛藏言顰眉顧視名忿怒眼二目向

左顧視名信愛眼向右顧視或二目仰視並

鈎召眼二目平視或視鼻準上觀出息或屏氣並信愛用觀入息鈎召用說鬼宿日觀乳木樹名信愛用以金剛杵止草木動並息災鈎召用於六月分修習相應成就無礙以佛神力不思議故得成就已令諸衆生入佛知見不應降伏作損惱事又此三昧不應分別得大罪咎諸所作事乃至語言畢竟利益若於衆生少分損害如是法印不能成就服三昧藥者住歌詠舞戲三摩呬多是所對治自他飲食如五甘露又說是相於七日中應知

成就離喜過失或有殊妙言音眼目修淨身出妙香影長七步大身人來見是相已即知聖賢修瑜伽者觸彼少分得刹那頃作持明仙我今於十二廣大儀軌中略說酤羅菩薩於諸衆生速疾成就信愛之法從訖哩字觀想本尊紅色四臂手執弓箭持優鉢羅華及蓮華鈎如是觀想於三界中而為信愛於刹帝利誦真言十萬遍宰官誦一百遍於世間衆生誦一萬遍諸天誦二十萬遍阿脩羅七十萬遍藥叉傍生誦一俱胝如其所說住清

淨相諸佛世尊金剛堅固之身普能攝受作
曼拏羅及護摩時於彼晨朝承事佛像作加
持已觀想諸佛徧滿虛空隨屬本尊入己心
內於真言行應當善解種種供養皆從唵字
出生彼彼真言曰

唵引縛日囉合補瑟閉阿引吽引薩縛合

訶引縛日囉合度閉阿引吽引薩縛合訶

唵引縛日囉合禰閉引阿引吽引薩縛合訶

唵引縛日囉合嘑提阿吽引薩縛合訶

唵引縛日囉合嘑提阿吽引薩縛合訶

唵引縛日囉合迺尾你阿引吽引薩縛合

訶

獻阿伽水儀軌次第如前已說我今復說成
就護魔法息災圓爐白色廣一肘半深等半
增益四方黃色廣二肘深一肘降伏三角黑
色廣十指深五指信愛紅色鈎召如信愛同
忿怒與降伏同息災用脂麻增益用酪降伏
用羯諾迦木忿怒用棘木信愛鈎召並用紅
優鉢羅華火天歡喜真言曰
唵引阿耨那合曳摩訶帝惹薩哩縛合歌

永樂北藏

大悲空智大教王儀軌經

第七五册

引摩鉢羅_{合二}娑_引馱各歌_引嚕拏也_{合二}訖哩

_{合二}多薩埵_引羅他_{合二}過悉銘_{合二}散你四都婆

縛阿拏那也_{合三}縛_引喝那怛鍤_{合二}你尾索_引

叱部_引多_引泉四縛日羅_{合二}酤_引馱布_引吟

底那_引那_引羅怛那_{合二}馱哩_引馱_引底哩_{合二}

引阿毋酤_引放曼拏朗栗契多莎哩_{合二}暹_{合二}撈

縛鉢羅_{合二}哩暹_{合二}撈_引提旣拏捺賀_引咩部

葛阿_引拏那奢悉野他_引歌_引黎薩哩_{合二}

悉提酤嚕薩_{合二}禱_{合二}

獻闍伽水真言曰

唵_引唵_引吽_引鍤_引斛_引龕_引覽

淨水真言曰

唵_引黎_引黎_引吽_引恪

獻食真言曰

唵_引探探

熾盛拏吉尼所說成就品第十二

復次金剛藏言世尊於諸法海云何為求成

就者略說如是本尊色相佛言為於無我明

妃或吉祥四嚕迦一刹那頃知彼安住及於

廣大清淨儀軌若時若處最初修習是故略

說復次持真言者一心成就三摩四多於已
住舍或夜時分發勤勇心以勝慧相應觀想
吉祥四嚕迦像澡浴塵穢著新淨衣以旃檀
香塗瑩手足嚼苴覆齒木及妙香果無非時
食如佛世尊求出離想親近智者觀想行人
於刹那頃忽起異相於所持明心難調柔爾
時行者不應止息決定精勤趣求成就
佛告金剛藏言我說禪定心能壞煩惱毒求
成就者極善籌量於一月分心存聖像離諸
攀緣或一日中相續觀想隨其所辦得大果

利所有輪轉自他二利非餘方便速能修習
於所持明而常現前求成就者如是煩惱迷
醉憂悲病苦熾然三毒說刹那頃如實相應
而得不墮五無間處設有屠膾卑賤醜陋身
不具足造惡業者思求成就應修十善尊重
愛樂密護根門是人決定離瞋慢習而得成
就三摩四多設此時分於秘密行乃至法印
未得成就自然得是持明智者或瑜儼尼而
來為說攝受某印執金剛杵利益眾生或得
廣大莊嚴具相童子以悉羅訶香和合龍腦

以菩提心加持散之應當一心觀彼聖像彼
或為說十善等法知實明了得彼成就無復
疑惑或勝那哩及自眷屬亦應觀想若天若
人阿脩羅緊那羅夜叉女等彼亦領解自所
行行當生信敬勿起邪思瞋怒色相復次金
剛藏言世尊於無我理已具足說復何印所
印處二種成就佛言如來大悲隨所應現具
相明妃住蓮華族捨幻化相而能照解勝惠
方便二種生滅是二邊際非生非滅即真實
性又此滅處處無有性滅無盡故喻伽生滅

次第如是又修觀者從戲論生如夢所作了
如幻覺實無戲論是中所說如曼拏羅現諸
色相和合出生灌頂大印及大妙樂如是了
知唯大威力青黃赤綠及黑白色行非行等
勝惠方便二種相因說金剛薩埵有妙樂性
於曼拏羅餘無作用時四八金剛藏白佛言世尊
是大妙樂自所相應出生次第若非有性復
何所用佛言快哉大士以信除疑我說世間
身所妙樂能觀所觀如華有香華性若無香
不可得身相妙樂亦復如是於性無性如佛

知覺癡暗無知及餘怯弱悉能破壞彼金剛
喻沙三摩地極妙樂行唯一體相為佛實藏
我所說法聞自功德信順世出世間為調御
者離喜俱生喜等即我自性如以燈明破諸
黑暗三十二相八十種好皆樂輪之所安住
彼相若無是義非有於諸聖天不應棄捨是
故覺非有性色亦無性諸相非相皆勝妙樂
又諸世間自他色相悉俱生故心相清淨即
名還滅若於本尊相應出生威儀色相及安
住處如彈指頃而執著者譬少毒藥能害多

命知彼毒已還能壞毒又於分別而強分別
以清淨有破煩惱有如風病人食摩沙豆發
病愈風名顛倒藥於相決定而常尋伺而為
分別一切法性譬如有人少水入耳還以水
取又諸衆生貪火所燒為諸惡業之所纏縛
我以方便為說貪火而令解脫如若有人為
火燒烙還灸以火即以是貪令斷貪縛而不
能知是顛倒觀想者是人名為佛法中外道
又蓮華部相應分別此五大種觸堅硬性而
生執著對治癡法是即地界毘盧遮那如來

爲菩提心之所容受色身業用是即水界阿
閔如來水地相搖熱觸生火對治貪熾是即
火界無量壽如來思惟餘部有動轉相對治
嫉妬是即風界不空成就如來於此妙樂而
生愛樂即虛空相對治兩舌是即空界寶生
如來此五大種於刹那頃心能了知等同一
味是故於勝喜中分別貪等五火與大妙樂
同一本性有十殊伽沙數如來衆同是一部
於是一部復有百萬無數大俱胝部是勝喜
中得如是部

說方便品第十三
復次宣說一切金剛儀軌瑜擬尼方便灌頂
戒謂分別刹那飲食喜等諸佛如來安住鍍
字正等一相得灌頂成就復次金剛薩埵白
佛言世尊如是鍍字云何說爲拏吉尼戒如
來爲調御師願爲我說如其次第佛言是中
鍍字唯一體性最上莊嚴爲阿賴耶諸佛寶
藏於初喜等分別刹那住妙樂智謂莊嚴果
報作觀雜相修瑜伽者於四刹那正行當如
是知莊嚴者即初喜中方便爲說種種理事

果報者謂即勝喜知妙樂觸作觀者謂即離
喜我所受用為說尋伺離相者即俱生喜遠
離三種貪與無貪及彼中間復次灌頂阿闍
黎以四種祕密觀想次第發清淨心熙怡顧
視知具福慧滅除煩惱於諸衆生因緣成熟
為說四種澡沐灌頂以二手執金剛鈴杵其
灌頂者面目熙怡莊嚴色相以大拇指無名
指施設種種供養已為說攝受大印知彼弟
子是大種族遠離瞋恚及我慢習調御教誨
執金剛杵隨其本尊說灌頂作用相應契印

見自師尊恭敬供養如佛世尊具大寂靜於
此金剛瑜伽出生成就印法不應分別又應
如我以大威力於生死泥技濟沉溺作大歸
救爾時弟子執金剛杵以盡世甘美廣大飲
食燒香塗香幢幡寶鐸及妙華鬘是等供養
於種種勝喜妙樂刹那遠離乃至菩提最後
邊際持金剛杵利諸含識又為弟子說大悲
智安住一切是身非身無有二相觀動植等
皆幻化相輪壇方便畢竟無疑諸同學者亦
已眷屬時金剛藏白佛言世尊云何名諸佛

身最上輪增如其次第為我除疑佛言是曼
拏羅者堅固菩提心作大施會如虛空輪清
淨境界應知是名金剛瑜伽蓮華部義

時金剛藏復白佛言世尊持何等戒住何三
昧佛言一者不應殺害衆生當共一心如護

已有二者無不與故取他人既好三者無欲
邪行知本性空故四者無虛妄語世出世間
發最上願時諸瑜伽者於佛世尊作如是言
云何名根境 云何十二處 何等名蘊界
復何為自性 佛言根有六 謂眼耳鼻根

與身舌意等 內外根癡俱 以金剛解脫

又境有六塵 謂色聲香味 及與觸境界

并法界自性 是名為六境 即前根境二

翻名十二處 五蘊謂色等 及大悲行性

如是根境識 說名十八界 是故瑜伽者

於此能悟了 彼自性不生 真實無妄失

一切盡知解 猶如水中月 又如撚箭手

云何生火相 是火非箭出 亦非撚人手

諸相盡度量 俱時無所得 又此所生火

非假亦非實 是故諸法中 應如是作意

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第三

音釋

奎傾圭切 輦駢迷切 泯弭盡切 蔓無販切 繒慈陵切
 也 毳達協切 抨補耕切 閑葛屬切 拏魚剗切
 欣呼郎切 覃徒也切 眈繩直切 穀呼豆切 硬孟魚切
 卒切堅也

永樂北藏

大悲空智大教王儀軌經

第七五册

永樂北藏

大悲空智大教王儀軌經

第七五册

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第四

第五
同卷

思九

宋西三藏銀青光祿大夫試光祿勳普明慈覺傳梵師蓮泰詔譯

說方便品第十三之餘

爾時無我明妃而為上首與一切金剛拏吉

思九

尼等俱持五甘露相應供養世尊金剛薩埵
已飲金剛甘露味現大威神發歡喜心語汝
金剛拏吉尼等我此真實極為秘密供養禮
敬一切佛已於金剛本性我今開示時諸明
妃得大歡喜右膝著地合掌恭敬聽佛所說

佛言如得飲食於美不美勿生厭離洗浴塵
穢無起淨想設復不修禪定不誦呪句不捨
睡眠不護根門於五淨食平等服行一切眷
屬心無愛著無怨親想木石塑像不行禮事
於世間法悉能遠離又於剎帝利婆羅門吠
舍戍陀羅等不樂親近穢行旃陀羅皮作廁
人等亦不遠離或以摩黏及藿香葉毒辣藥
等酸鹹苦淡及香美味殘觸飲食以菩提心
不二智故世間少分無不食者又得自然生
酥蘇摩華置蓮華器中入尸利沙及星伽拏

藥而為甘露以寒林灰塗身著雜色弊衣畢
利多華結髮嚴飾復次金剛藏言六根清淨
故即一切境界廣大清淨世尊豈不說此諸
根清淨是大勇健身所甲冑金剛藏白佛言
世尊諸聲聞人所不能知是大三昧耶佛語
決定如刹那頃離諸煩惱如來於四種教理
不作是說云何名方便說佛言金剛藏汝一
心聽我今為大心者以方便說大三昧耶如
說摩黏即果實義如說彌羅即鈎召義如說
珂吒畢利珂喃即去來義如說阿薩多婆羅

喃即珠寶義如說曼拏嚩即鼓音義如說努
囉努囉即薄德人如說歌陵惹囉即福善人
如說顛拏鎗即無觸義如說葛波羅即蓮華
器如義底望鉢多即飲食義如說摩羅頂即
菓食義如說兀探即四平等義如說母多羅
即妙香義如說悉羅紺即自然生義如說輸
葛囉即造作義如說末娑即白色義如說瑜
即相應義如說謨羅紺即金剛義如說酤羅
紺即蓮華義如說酤覽即部類義如說縛羅
拏即有分別無分別義於佛五部亦如是說

如說努彌即金剛部如說那臆即蓮華部如
說贊拏黎即是寶部如說按惹多即如來部
如說辣惹計即羯磨部如說母陀羅即妙成
就義又修觀者得金剛水成就作供養已而
自服行佛言金剛大薩埵我為汝說非彼一
切但應尊重而攝受之於此金剛空智灌頂
大真實句三昧方便勿妄宣說得大罪咎畢
竟無疑或為鬼魅怨賊侵燒瘡病蠱毒乃至
是人速趣命終設復有人於此三昧如世醫
王及佛導師於是方便亦勿為說彼不動使

者及四大明妃發大忿怒是名一切儀軌中義
集一切儀軌部品第十四

爾時金剛藏而為上首與一切金剛拏吉尼
心生疑惑得大憂惱而白佛言世尊前行品
中說金剛歌舞成就者云何為歌舞云何本
尊灌頂於何等三九印說瞋等作用又真言品說
無我明妃種子者云何種子從何出生金剛
部品說三十二血脉之相談彼清淨唯願世
尊為我除疑佛言金剛歌舞者所謂
酤引羅以哩臆阿冒引羅引蒙母捉哩哥引

酤引羅引佉吉畢吃斛引末惹伊葛嚕尼吉
 阿伊路引羅引但四左羅渴惹伊識引邊摩
 野拏引畢惹阿伊喝隸歌引陵惹羅鉢拏阿
 伊訥努嚕末吃阿伊拶烏三摩葛芻哩悉羅
 歌引葛卜嚕羅引伊阿伊摩引羅伊印馱
 拏婆隸但四婆嚕呵引壹阿伊畢陵引渴拏
 契叱葛陵諦戍馱戍馱奴惹拏阿伊拏覽戍
 盜拏左拏引尾阿伊耽四吟薩囉引罽阿尾
 鉢拏阿伊未隸野吟翁努嚕末吃伊顛拏末
 多馨末惹阿伊哩

金剛舞者於四嚕迦相勿應妄念心生愛樂
 相續觀想又金剛明妃及瑜儼尼等如諸佛
 母是金剛歌舞而常真實護持自身及餘眷
 屬此諸世間所持誦處能生信愛是故於此
 極生尊重如月愛相勿復疑惑時金剛藏白
 佛言世尊是俱生喜自性何所棄捨而能出
 生一切相應譬若虛空無有窮盡佛言如是
 如是如汝所說金剛藏言云何菩提心出生
 方便佛言謂此輪壇以自威力加持次第名
 菩提心出生方便世非世俗有二種相如俱

那花處白月影世間妙樂亦復如是謂佛菩薩如是任持信解輪迴無復涅槃所說色聲等是輪迴受等是輪迴根等是輪迴塲等是輪迴即以是法而名涅槃謂無礙是涅槃無迷亂是涅槃清淨是涅槃若非世俗菩提心以具相童子是上種族性行調柔殊妙莊嚴以悉羅訶香和合龍腦及妙飲食隨分供養於自他身成就義利又金剛蓮華而作相應出生次第不應遠離以蓮華器或白螺貝而作甘露如是正理有大力能即無我明妃以

大印曼拏羅住臍輪中從阿字音目性及彼提字說是勝慧出生相應次第非長短方圓而俱生喜如是出生受用妙樂及與大印而得成就彼色聲香味觸法界自性智慧方便及大妙樂即彼輪壇五智自性謂大圓鏡智平等性智妙觀察智成所作智清淨法界此無我明妃法界本性如我為曼拏羅王等無有異復次金剛藏言於輪壇觀想道如其出生諸佛聖賢唯佛世尊先為我等說是戒相佛言先於身中住阿字門金剛蓮華大印方

便學處此內外戒我今開示以阿字理趣祕
密三摩鉢底令煩惱縛外不現起了知法報
化三身輪及大樂輪義如是住心意喉頂出
生無量諸佛聖賢彼化身輪依上座部律出
變化身法身輪者依一切有部律宣說法故
報身輪者依正量部律為所受用一切飲食
味故大樂輪者依大眾部律住妙樂故世尊
分別四種不動果等以勝慧業而作教誡是
法輪者如其受用說無所動而得大果於妙
樂輪具大力能有士夫用相應出生清淨果

報是等義類說名聖胎為遊止處若人心離
貪等設處胎藏如被法服觀所生母即諸佛
母慈愍訓育曲躬禮敬如親教師猶我往昔
順生世間從阿字輪出生放字圓頂潔膚若
苾芻相又衆生十月始生地上我於爾時滿
十地行大自在位故阿字門積集衆生如佛
無疑爾時無我明妃等聞佛語已心生疑惑
得大恐怖悶絕躡地時會見已語金剛明妃
等言是地水火風空此五大種唯佛知覺時
無我明妃如夢所聞從地而起自言世尊知

是衆生云何爲諸垢染之所覆藏能除是等
名正覺者世尊如是真實無有虛妄佛言如
無智人飲枿羅拏藥極生惛醉若離癡愛是
即解脫若人於金剛空智信樂多聞了知出
離方便斷無明縛不生執取於天人阿脩羅
地獄餓鬼畜生起大覺悟無衆生相當成正
覺又糞穢諸蟲常樂自體而尚不知有天人
等樂此覺性者隨心所現非餘世界得成正
覺設旃陀羅諸殺業者是人無智愚夫執著
不知是行爲極癡冥於六趣中發行取有支

之所輪轉若於金剛空智得是方便除我慢
習清淨境界得無上道於此勝行成就無疑
說卜葛西明妃是即地界彼堅硬體是即癡
義佛言身依心出生若於餘處定不可得是
故毗盧遮那如來部說設縛哩明妃是即水
界彼濕潤性本尊理趣佛言心依身出生若
於餘處不應現起是故阿閼如來部說贊拏
哩明妃是即火界即貪理趣佛言說貪愛火
以赤色爲自相由貪起兩舌故寶生如來部
說努彌尼明妃是即風界本尊理趣佛言由

貪故起嫉妬不空成就如來部如是遊哩明
 妃陁哩明妃尾多哩明妃渴三摩哩明妃亦
 如上說於金剛空智如是住持三摩鉢底復
 次無我菩薩於平等相為利衆生請問末隣
 大供養真言向時金剛薩埵於諸衆生令護
 他命為作障者一切頻那夜迦說末隣大供
 養明曰

唵印捺野摩惹羅惹刹普縛縛喝尼合縛引
 喻囉刹贊捺蘇惹摩捺縛鉢多羅鉢多引黎
 遏吒薩鉢伊喃末隣蓬惹仍伽補滋波合度

引波莽引娑引尾觀喃合蓋喝歌引惹薩縛
 娑引達侃底枯尼譬疾柝引捺唵引遏歌引
 嚕引牟抗薩哩縛合達哩摩引拏摩訶身切
 那度合怛半合那怛縛人多唵引阿引吽引
 發吒音半薩縛合賀引

如是末隣大供養明善解瑜伽者供養一切
 部多等得大吉祥若求信愛護世諸天生大
 歡喜若作降伏速破冤敵若作鈞召能遣諸
 魔若作息災增益得大富樂相續不斷復次
 金剛藏言如來先說地行空行明妃我今不

知當何部主佛言為身語意三密輪中以我住處及無我菩薩住上中下此中開示部有三種五種或開六種即五如來為對治彼貪瞋愚癡兩舌嫉妬又於五種隨其次第觀想出生金剛薩埵清淨妙樂又三種者即如來部蓮華部金剛部為對治彼貪瞋癡等又復一部謂阿閼如來金剛威德現忿怒相對治瞋法

金剛王出現品第十五

爾時空智大金剛王開示一切本尊一切自

性身曼拏羅住極妙樂金剛心種子出生一切自相曼拏羅王一一六臂八面四足帶髑髏髮現忿怒相執持五印得大無畏時無我菩薩白如是言我先不知是曼拏羅一十五位眷愛種智願為我談時金剛王如是嗟咨持葛波羅擲金剛杵摧伏魔已說是如前曼拏羅輪四隅四門及金剛線珠纓半纓無量雜寶間飾莊嚴以我吽阿字種智放青色熾盛光燄出生八面一十六臂足踏四魔現忿怒相帶髑髏髮及妙瓔珞得大無畏佳日輪

中立如舞勢頂戴善巧金剛杵黑色忿怒以
及塗身口誦吽發吒字入樂寂靜離煩惱縛
妙三摩地正面大黑色右面如白色俱那華
左面紅色大忿怒相上面笑容餘四面並青
黑色共二十四目如是相續復入樂嬉戲三
摩地從嘑字門聖九出生遨哩明妃住於東門復
入滿他那相應三摩地從尊字門出生陁哩
明妃住於南門為護門者復入金剛蓮華相
應三摩地從鍤字門出生尾多哩明妃住於
西門復入破大煩惱闇三摩地從紺字門出

生渴三摩哩明妃住於北門為壞魔者從奔
字門出生卜葛西明妃住伊舍那方復入滿
他那相應三摩地從商字門出生設縛哩明
妃住火天方從贊字門出生贊拏黎明妃住
羅刹方從農字門出生努彌尼明妃住風天
方為樂忿怒者
爾時空智大金剛王復虛空性三昧忽然不
現彼四大種明妃以種種金剛歌詠供養地
大遨哩明妃曰
善哉金剛王 速起大悲意 欲護諸眾生

不應住空性

水大設縛哩明妃曰

起空空智主 住空非利樂

為求成就者

不應住空性

火大贊拏黎明妃曰

云何住空性 而不見方所

我請大悲尊

速成諸利樂

風大努彌尼明妃曰

我知空智心 身從幻化有

不斷大悲者

勿作如是意

時空智大金剛王復從吽阿字種智出現大

金剛身柔輒智相莊嚴殊妙作勇猛勢忿怒

微笑得大無畏內懷悲愍希有寂靜勝味理

趣現九種舞戲左右一十六臂各各持一大

蓮華器所謂地水火風日月多聞天王及談

摩天主象馬渴囉牛駝意生師子貓兒足

履地上作期尅天阿脩羅勢邀哩明妃右手

握寶刀左手持磨竭魚隊哩明妃右手持奎

樓鼓左手持縛囉賀尾多哩明妃右手掌龜

左手執蓮華器渴三摩哩明妃右手持蜃龍

左手執蓮華器卜葛西明妃右手持師子左手執鉞斧設縛哩明妃右手掌比丘像左手持錫杖贊拏哩明妃右手持八輻輪左手執犁具努彌尼明妃右手執金剛杵左手作期剋印

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第四

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第五

案藏銀青光祿大夫武寧郡王普明應覺傳梵帝師護教譯

金剛王出現品第十五之餘

復次金剛藏菩薩是諸明妃右半跏趺立如舞勢二臂三目豎忿怒髻皆用如前五印莊嚴邀哩明妃尼九黑色陁哩明妃紅色尾多哩明妃黃赤色渴三摩哩明妃綠色卜葛西明妃帝青珠色設縛哩明妃珂月色贊拏哩明妃虛空青色努彌尼明妃具種種色又諸明妃足履八魔謂梵釋那羅延大自在吠濕縛多

尾怛那乃哩底毘摩質多羅天等各以最上
供具於金剛部生適悅心尊重供養

復次無我菩薩問言是大秘密及信愛法鉤

召諸龍天阿蘇羅以何等真言期剋摧伏諸

難調者時金剛王答如是言汝聽我說是妙

樂輪諸佛菩薩我及餘處不妄開示若有如

實金剛薩埵等於是真言無少悵惜如是懸

勲當為汝說先以熾盛華鬘周徧間錯粉布

曼拏羅已於金剛藏為授灌頂用上妙黑色

脂麻厲聲加持念唎一萬遍於空智金剛

相應即得鈎召一切念十萬遍是人諸有所

作於瑜伽相應離諸疑惑即說真言曰

唵引尾捺引喃引阿引顛載縛引哩馱合贊

涅哩合訥普始耽鉢室左合捺瑟吃合

那那引曳底冰甲吳哩馱合計設末哩多

合摩泥拶覩哩尾設底泥怛囉合

野怛捺弩數疵尼設普惹引野訖哩合瑟

拏合薺切牟怛縛補熾引葛播引羅摩引

賴引歌馱引哩尼阿馱摩合怛骨嚕合囉

呬多引野阿哩提合禱能瑟致哩合尼摩

引囉野摩引囉野歌引囉野歌引囉野恒哩
 意合野恒哩惹合野戌引沙野戌引沙野薩
 鉢多合娑引誡囉引那滿馱滿馱那引誡引
 瑟吒合歌那屹哩合恨拏合屹哩合恨拏合
 設吐嚕合那喝訶引四醯引虎呼引奚引孩
 胡辨引憾引憾郝發吒音薩縛合訶引
 復次無我菩薩聞是智所至處相應起適悅
 意問是最上堅固祕妙曼拏羅爾時大智
 調御師生大歡喜住三摩四多以金剛蓮華
 大相應門而自粉畫其曼拏羅一重四門四

峯樓閣五色界道金剛智線正等相應周徧
 光明種種嚴飾八大賢瓶如次粉畫以寶末
 或五粉末寒林塼炭末中位畫八葉蓮於臺
 藥中粉畫白色三分葛波羅相伊舍那方畫
 師子火天方苾芻像乃哩底方畫輪風天方
 金剛杵東門寶刀南門奎樓鼓西門畫龜北
 門畫龍明妃色相已如前說是名八種標幟
 中位白色畫善巧金剛杵別置一瓶名曰最
 勝頸繫妙繒插鉢羅縛吉祥樹枝入五寶末
 及五穀等一切圓滿廣說如真實攝曼拏羅

儀軌當如是知入是曼拏羅者觀想八種大明如十二或十六童子相瓔珞妙繒殊勝嚴飾謂惹那末乞里訥四多末乞尼摩摩寫末哩耶摩覩末乞尼是名八種大明修瑜伽者先以龍腦水散洒供養已於是八種速獲成就復次曼拏羅中以上妙法食及妙衣服為十二解脫故以金剛蓮華歌詠舞戲而供養之如實相應然後於中夜分引諸弟子入火壇中除去面衣視曼拏華所隨處為作灌頂爾時灌頂阿闍黎如其為說別別行相稱讚供養

亦說是為牟尼如來清淨學者如是遠離貪等邊際顯示真實於諸儀軌少分開示復次無我菩薩問言彼金剛相應作供養已一剎那頃云何如是說名本尊以偈答曰

是法非三世 非輪迴涅槃 無自亦無他

斯最上大樂 如入自舉手 拇指及無名

二指豎相捻 二報斯決定 如本無是相

云何生有想 設後智生時 如啞所受夢

此最勝邊際 由遠離貪故 依空實際中

是即名空智

金剛空智熾盛拏吉尼畫像儀式品第十六
復次五印我今當說謂頂相寶輪者唯常敬
禮教授阿闍黎及自師尊耳寶鐸者不樂聞
說持金剛者及自師尊一切過失麤惡語故
頸寶鬘者唯常誦持大明呪故手寶劍者乃
至不殺蠕動諸衆生故腰寶帶者遠離一切
欲邪行故以五佛印常所印身是則清淨
復次空智金剛畫像儀式我當開示求成就
者受三昧耶戒彼工畫師亦受三昧畫像繪
帛清淨細密擇去髮毛以蓮華器成五彩色

於像燈下畫自師尊或先以絲線加持供養
如其大小織作燈樣復以廣大三昧耶相應
加持於累月分十四日或空寂舍中日分時
起勇悍心以上味法食服妙繒線為解脫故
衆寶嚴飾住是三昧者設飲食已不須漱滌
塵穢故作淨相然後求一具相童子性行調
柔衆所愛敬住於左邊散妙香華為成就者
飲食品第十七
復次書寫受持我今當說用樺皮葉等長十
二指書此經者亦令受三昧耶戒用最上香

墨或復刺血以骨為筆又此經及前燈像或
不受三昧耶戒及餘惡人若令見者不能成
就乃至他世墮諸惡趣又此經法而常頂戴
或置餘部大乘經中密令護持復次飲食我
今當說或眼目脩廣如是人來於曼拏羅所
以上味法食而供養者於諸義利而獲成就
或塚壙間清淨山林衆所住處及大海岸如
是飲食布座九位以虎皮為座或寒林衣中
位分布空智金剛諸瑜儼尼等隨知方隅安
虎皮座以三昧耶食或供王者饌一心供養

於眷屬曼拏羅廣大成就又復用一蓮華器
滿中盛酪作蓮華印契手奉自師尊作大禮
敬取已自食獲大福報求成就者當如是恭
敬

教授品第十八

四九

七四

復次於世俗相擇法弟子我今當說身不狹
長亦不矬陋不白不黑如蓮華敷具諸相好
或出入息如青蓮香身腋汗濡如出微妙梅
檀沉水悉羅訶等及妙華香智者如實應善
觀察又復尊重不樂戲笑出言慈愛意慮寂

靜髮紺殊妙諸相具足於如是法器速獲成
就時無我菩薩問言於俱生喜及自本誓云
何奉行佛言謂常行三昧無諸過失金剛空
智及自師尊大悲憐愍生勝族中執金剛鈴
誦持深法

復次無我菩薩重白佛言是惡人輩多諸弊
惡云何教授佛言應先布薩淨住律儀教授
經法瑜伽觀行大毘婆沙及中論等一切真
言理趣如實知已然後為說吉祥金剛空智
復次欲作降伏法者向佛如來及自 師尊先

作白已如其所見極惡眾生毀佛形像破滅
聖教令生意樂作彼觀想頂踵顛倒是人首
飾速生顛動行道路中思入火聚心火種子
應時現行如是見已刹那降伏是大儀軌不
須護摩及印縛法三昧呪句隨念成就又此
所說清淨最上最勝秘密於其成就不應分
別得大罪咎猶如大寶光明髮聚於此通達
或未通達及不相應悉生愛樂若於三寶功
德著世五欲是不清淨譬如得淨甘露轉成
毒藥眾生輪迴及佛彼岸體無二故復次聽

思九

十五

我所說於祕密乘出生行相謂信愛眼者即
大悲所生身黑色者慈心所現四足者四攝
事所生八面者八解脫所生一十六臂者一
十六空所顯五印者即五如來所生忿怒相
者摧伏諸難調者所起乃至皮骨脂肉血脉
等相即四明妃七等覺支及四真諦所生諸

八部真言曰

唵引阿吽引發吒非薩縛引合賀

持念品第十九

復次金剛薩埵說諸法律儀持念境界我今

開示禁止法用乳汁以水精為念珠信愛法

用瓔拏摩藥以赤梅檀為念珠二種降伏法

並用悉羅訶香以木樵子或水牛角為念珠

忿怒法用白米飯以真珠為念珠鈎召法用

四種妙香以末囉多末為念珠發遣用麝香

或自止出入息以碼碯為念珠又求雨法及

忿怒法並真珠為念珠

俱生義品第二十

復次於此薩埵部中安住是謂八輻輪或般

若波羅蜜多梵夾求成就者無名指節如九

鈷杵黑色相者於阿闍如來部而為本尊手
 如輪相大白色者毘盧遮那如來部而為本
 尊如蓮華文紅色相者無量壽如來部而為
 本尊如寶劔相大綠色者不空成就如來部
 而為本尊如妙寶珠金色相者寶生如來部
 而為本尊淡黃色者金剛薩埵部而為本尊
 修瑜伽者或無是相具大知見慈心相應不
 生悔慢即諸如來之所建立時無我菩薩聞
 是說已得大了悟作諸供養於勝園林寂靜
 方所而自安住若諸求成就者依如上說飲

食衣服及諸法具清淨莊嚴常修禮敬悉獲
 如來廣大成就爾時金剛藏菩薩說灌頂四
 種伽陀曰

善哉金剛阿闍黎	普令攝受諸學者
執大金剛大妙鈴	安住金剛大壇界
以我祕密灌諸頂	由灌頂故心所持
如佛菩提大導師	成就無邊真法子
哀愍哀愍大薩埵	極哀愍故受供養
善巧無邊色相中	隨其意樂皆圓滿
金剛輪圍若虛空	離諸塵染體清淨

是稱慈父解脫門 斯大智中希少分

加持金剛蓮華真言曰

唵引鉢訥摩合蘇珂引馱引羅摩訶引羅引

誡蘇龕捺捺抄觀羅引喃捺婆引摩葛尾說

吽引吽引歌哩也合訥嚕薩縛合彌唵引縛惹

羅合摩訶引按如沙抄觀羅引難捺拏引

野各渴誡目鎧葛囉素引那引他吽引吽引

歌引哩閻合訥囉薩縛合彌尸囉細唵引歌

引覽緊拶黎計合阿引歌拏力角

復說伽陀曰

若不知空智 超勝諸儀軌 希求染欲心

順世間輪轉 彼彼部出生 隨現諸色相

是故瑜伽者 供養悉明了 若親近一切

彼成就吉祥 回向大深心 自他俱利樂

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第五

音釋

廁初更切爹端邪切兀五忽切嬌乃了女蠱果一切

毒也蜃時射切似蛟無蠕乳宛切姓才何切

永樂北藏

大悲空智大教王儀軌經

第七五册

佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀
想儀軌經

思十

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

爾時世尊在淨光天清淨大樓閣之中於彼
樓閣以金剛柱及最上珍寶種種莊嚴如是
嚴飾供養悉是如來神通變化爾時會中有
如是阿閼寶生無量壽不空成就等如來爾
時大毗盧遮那如來胎藏於四面門出生諸
大菩薩衆及諸大明者無數賢聖復有忿怒
明王與其眷屬呬吒呬致訥多訥帝緊羯囉

緊羯哩等復有天龍夜叉嚙達哩嚙阿蘇囉
誡嚙拏緊那囉摩護囉誡等無數之衆俱來
在會圍繞世尊爾時大毗盧遮那如來常住
安樂三摩地常不離大智大行大慈大悲救
度衆生爾時大毗盧遮那如來於大會中觀
彼金剛手菩薩已放大光明照於衆會時金
剛手菩薩從座而起偏袒右肩瞻仰如來以
右手擲金剛杵右膝著地合掌作禮而白佛
言何因何緣如來放大光明若無因緣佛非
放光我見此光心生疑惑時會大衆懷疑亦

然唯願世尊作師子吼善說妙法斷我疑網
爾時世尊毗盧遮那如來受金剛手菩薩請
已告言我今放光欲說此大智大自在幻化
網瑜伽大教王金剛手此金剛大智方便行
一切義海所作最勝於一切教中上中最高
能善安樂一切有情如是說已即入智慧方
便大自在金剛救度大樂金剛三摩地從定
出已說大幻化網瑜伽大教三昧曼拏羅中
十忿怒明王觀想儀軌法復次持明行人以
吽_字為大智想此吽_字化成焰鬘得迦

忿怒大明王光如劫火身作大青雲色六面
六臂六足身短腹大作大忿怒相利牙如金
剛面各三日以八大龍王而為嚴飾虎皮為
衣鬪髻為冠乘於水牛足踏蓮華鬚赤黃色
有大辯才頂戴阿闍佛自在而坐大惡相顧
視正面笑容右面黃色舌相出外左面白色
齧脣是妙吉祥菩薩化身右第一手執劍第
二手執金剛杵第三手執箭左第一手執羅
索復豎頭指第二手持般若波羅蜜多經第
三手執弓於此明王下想諸天魔怖畏作禮

身有日輪圓光變化諸佛如雲若持明者如是依法觀想及誦大明彼人行住坐卧常受五欲快樂而無過失譬如虛空物不能著此名能成壞大智金剛調伏三摩地復次世尊大毗盧遮那如來為一切如來之首入大智大毗盧遮那如來金剛三摩地從定出已以三金剛門說此焰鬘得迦大忿怒明王大明日

曩莫悉底哩三合中一縛日囉二合被一引唵二引引揭身揭二佉引四佉引四三薩哩縛二訥

瑟吒二合薩埵那摩迦五阿西母娑攞六鉢囉成七播引舍賀娑多八合二攞觀哩部合惹九攞觀哩目合佉十沙吒左引囉拏十阿誡蹉阿引誡蹉二薩哩縛合訥瑟吒二合鉢囉二合拏引鉢賀引哩拏四摩賀引尾觀曩二合伽引怛迦十尾訖哩合路引曩曩七薩十五哩縛合部引多八嚩商羯囉九阿吒吒賀引安二曩引祢祢十一麼也二合伽囉合左哩二合摩二合二二你縛引娑曩三俱魯俱魯四薩哩縛合羯哩摩合親曩親曩五薩哩縛

永樂北藏

十忿怒明王大明觀想儀軌經

第七五册

二合 滿怛囉引二合 頻那頻那六二 波囉毋捺囉
 二合 引 阿 羯哩沙合二野八 阿羯哩沙合二
 野九二 薩哩嚩合二部引旦 你哩摩合二他
 一三 你哩摩合二他三 薩哩嚩合二訥瑟鷗
 引三 鉢囉合二吠每切舍野 鉢囉合三吠引
 舍野五三 曩拏攤滿提曳三合引吠引嚩莎
 多七三 吟去尾旦引 怛羯囉八三 俱嚕俱嚕
 三 十 摩摩引迦引哩煬 賀曩賀曩四一
 那賀那賀二四 鉢左鉢左三四十 摩引尾藍麼
 野四四 摩引尾藍麼野 摩三野 野十四

六 摩努娑摩合囉七四 吽引吽引四 發吒音半
 發吒半音四 娑怖引二合 吒野五 娑怖合引二 吒
 野一五 薩哩嚩引二合商 波哩布引囉迦
 三 五 四 引 四 引 娑誅鏝四五 緊啣囉引野洗
 五 五 十 摩摩薩哩嚩引二合哩他 娑引達
 野娑嚩引二合賀 賀引七
 爾時大毗盧遮那如來說此大明已一切諸
 佛大威德菩薩歎未曾有唯念大金剛毗盧
 遮那佛如見此大智大變化金剛大忿怒焰
 鬘得迦大威力出世如是持明者依法結界

能除諸惡而為最上復次持明者作成就法
當用自死人髑髏取只一片圓滿而成者及
兩耳通過者堪為作法若兩片成髑髏及兩
耳不通過不堪作法取設咄嚕足下土為泥
作設咄嚕形入於髑髏內持明者以足蹋之
誦此大明勾召速來依此觀想而自降伏爾
時世尊大毗盧遮那金剛如來復說無能勝
大忿怒明王觀想法鉢囉_目字為大智觀想
鉢囉_目字化成無能勝大忿怒明王三面各
三目六臂身黃色日輪圓光廣大照耀自在

而住以八大龍王為莊嚴正面笑容右面大
青色微有忿怒相左面白色皺脣現大惡相
右第一手執金剛杵第二手執寶杖第三手
執箭左第一手執羅索復豎頭指第二手持
般若波羅蜜多經第三手執弓如是觀想而
作成壞之相頂戴阿闍佛若依法持誦速成
正覺此名無能勝大智金剛三摩地爾時世
尊大毗盧遮那如來說此觀想已入大不空
成就金剛首甘露忿怒金剛三摩地從定出
已以三金剛門說此無能勝大忿怒明王大

明曰

莫莫三滿多沒馱引喃引曩謨引囉日囉合二

骨嚕合馱引野二摩引能瑟吒嚕引二合恒

羯合吒三陪囉嚩引野四過西毋娑囉五鉢

囉戍播引舍六賀娑路引二合野七唵引阿蜜

哩合多八軍拏梨九揭十佉引四佉引四

一底瑟吒合底瑟吒十二合滿馱滿馱三賀曩

賀曩四誡哩惹合誡哩惹二合尾娑怖引二合

吒野六尾娑怖引二合吒野七薩哩嚩合二尾觀

曩十一合尾曩引野劍九引十摩賀引誡拏鉢底

十二合聲尾旦引恒羯囉引野二十吽發吒音

娑嚩引二合賀十一引二

爾時世尊大毗盧遮那如來說此無能勝大

忿怒明王大明已一切諸佛大威德菩薩皆

悉讚歎一切邪魔外道等作大驚怖身心顫

掉唯念大毗盧遮那佛復次持明者作成就

法用旋風內樹葉及設咄嚕足下土相和作

頻那夜迦形持明者以足蹋之依法誦此大

明以吽字發日字與明同用亦能發遣諸

佛菩薩何況設咄嚕復次觀想法吽字為

大智觀想化成鉢訥鬘得迦大忿怒明王三
 面各三目八臂正面笑容右面大青色舌相
 出外如金剛杵左面黃色利牙齧唇虎皮為
 衣右第一手執金剛杵第二手執寶杖第三
 手執迦那野第四手執箭左第一手執羅索
 豎頭指第二手持般若波羅密多經第三手
 持蓮華第四手執弓觀想如成壞相能變化
 無數頂戴阿閼佛若依法觀想必得成就此
 名最上馬頭金剛三摩地爾時寶生大金剛
 如來入寶化大智金剛三摩地從定出已說

此鉢訥鬘得迦大忿怒明王大明白

曩莫三滿多沒馱引喃一引唵引唵曩哩吡二

吒吽引吽三引唵吒半音娑嚩訶引賀引

爾時世尊大毗盧遮那如來說此鉢訥鬘得

迦大忿怒明王大明白諸佛菩薩皆悉讚歎

囉叉娑部多引拏枳你娑建馱諸宿曜等悉皆

驚怖恐畏顫掉彼持明者依法持誦而作一

切成壞之相復次說此尾觀難得迦大忿怒

明王觀想法引字為大智觀想化成尾觀

難得迦大忿怒明王大青雲色三面六臂面

各三目正面笑容右面白色左面黃色作忿怒相
 齧脣右足蹋諸魔左足蹋蓮華右第一手執利劍
 第二手執鉞斧第三手執箭左第一手執羅索
 豎頭指第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓
 頂戴阿閼佛具大神通能降一切魔變大慈悲
 雨如是依法觀想除一切魔此名最勝大金剛
 三摩地爾時世尊無量壽大金剛如來入無量
 功德寶藏大金剛三摩地從定出已說此尾觀
 難得迎大忿怒明王大明曰

曩莫三滿多沒馱引喃引唵引吽引吽引吽引吽
引路引嚩囉引尾嚩囉引薩哩嚩引尾沙伽
引怛迦引入嚩引里多尾娑普引陵誡引過
引吒吒引賀引娑引計引娑里引娑吒引誅波引九
引鷗迦引囉引日囉引祛囉引你哩伽引多
引左里多引嚩蘇馱引怛攞引你濕嚩引娑
引摩引嚩妬得吒引鉢多引達羅尼引十
引達囉毗引沙拏引過吒引賀引娑引阿波哩
引彌多末攞引波囉引訖囉引摩引阿引哩也
引毗引多引部引多誡拏引達踰引始

多^三十^十沒^三鞞^切夜^夜沒^四鞞^四十^十賀^二野^二誡^二哩^二合^二
 嘽^五十^十佉^引那^佉引^引那^六十^十鉢^二羅^二滿^二怛^二覽^二合^二
 十^七親^二那^二親^二那^八十^十悉^二地^二孕^合彌^引祇^引舍^十
 九^阿引^引吠^引舍^野十^三薩^二哩^二嘽^合入^嘽合^二囉^三
 一^必舍^引左^喃三^十薩^二哩^二嘽^合誡^二囉^合四^引
 數^阿鉢^囉合^二底^賀親^引婆^嘽三^十嘽^日囉^合
 能^瑟吒^囉合^三緊^啞囉^引野^洗四^三伊^難訥^瑟
 吒^合誡^囉合^二憾^三十^十訥^瑟吒^合薩^二哩^二謗^合嘽^二
 十^六度^曩度^曩七^三摩^他摩^他八^三摩^吒摩^吒
 吒^九三^十鉢^吒鉢^吒十^四播^引吒^野播^引吒^野十^四

一^滿馱^滿馱^四十^十沒^馱達^哩摩^三合^四僧^伽
 引^努倪^也引^二合^旦四^十羯^哩捨^俱魯^尸伽^覽
 十^五合^四賀^野佉^哩引^二合^嘽引^野發^吒十^六音^四
 嘽^日囉^引合^野發^吒十^七音^四嘽^日囉^合誡^引
 但^囉引^二合^野發^吒十^八音^四嘽^日囉^合你^怛囉^囉
 引^二合^野發^吒十^九音^四嘽^日囉^合能^瑟吒^囉合^三
 引^野發^吒五^十音^嘽日^囉合^三祛^囉引^野發^吒音^半
 一^五十^嘽日^囉合^二祛^囉五^十你^哩伽^引二^合多^曩
 引^野發^吒十^三音^五波^囉滿^怛囉^合尾^曩引^設
 曩^引野^發吒^十音^四五^怛囉^合路^枳也^十音^五

永樂北藏

十忿怒明王大明觀想儀軌經

第七五册

永樂北藏

十忿怒明王大明觀想儀軌經

第七五册

婆娑羯囉引野發吒半音五薩哩嚩合羯哩
 彌二合數七五十阿鉢囉合底賀路引野發吒
 十八半音五嚩日囉合俱囉五十怛囉二合娑囊
 羯囉引野發吒半音六吽引吽引吽引吽引發吒
 音發吒半音六音發吒半音六

爾時世尊無量壽如來說此尾觀難得迦大
 忿怒明王大明已時大眾會悉皆驚怖唯念
 大智大金剛大慈悲毗盧遮那佛若持明者
 觀想掌內有蓮華於蓮華中想其吽字有
 大熾焰徧滿如是依忿怒明王三摩地能除

三界一切諸毒復次世尊大毗盧遮那如來
 說此不動尊大忿怒明王觀想法憾之字為
 大智觀想化為不動尊大忿怒明王眇目童
 子相六臂三面各三目作童子莊嚴正而笑
 容右面黃色舌相出外上有血色左面白色
 忿怒相而作吽字聲身作翡翠色足踏蓮華
 及寶山立作舞勢能除一切魔徧身熾焰日
 輪圓光右第一手執劍第二手執金剛杵第
 三手執箭左第一手執絹索豎頭指第二手
 持般若波羅蜜多經第三手執弓頂戴佛冠

是阿闍如來所化廣大神通變化諸佛如雲
彼持明者如是觀想無上菩提不久成就此
名發生一切諸佛如來不動大智大自在金
剛三摩地爾時世尊大毗盧遮那如來入金
剛燈熾盛大光明金剛三摩地從定出已說

此不動尊大忿怒明王大明日

曩莫三滿多沒馱引喃引唵引阿左擺迦引
拏拏二曩吒曩吒三謨引吒謨引吒娑吒
娑吒五怛吒怛吒六咄吒咄吒七謨引賀謨
引賀八娑賀娑賀九賀曩賀曩十底瑟吒合二

永樂北藏

十忿怒明王大明觀想儀軌經

第七五册

底瑟吒十一合阿引尾舍阿引尾舍二十摩賀引
末路引播引擺三十度曩度曩四底尼底尼五十
佉引那佉引那六十尾觀曩引二合摩引羅野七十
摩引囉野八十訥瑟鷲引二合婆乞又合野九十婆
乞又合二野十二薩哩鏝合二俱嚕俱嚕二十枳哩
枳哩二十摩賀引尾沙摩三十嚩日囉合二娑
怖引二合吒野四十娑怖引二合吒野五十吽引
吽引吽六十底哩合二嚩里多嚩識曩哩多合二
迦二十暗當切烏暗同上暗十八放引呼郎放
引放引九阿左擺啣引吒十三娑怖引合二吒野

一三十娑怖引二合吒野三十吽引三阿三滿底

迦怛囉合二吒半音三摩賀引末攤五三十舍引

怛野六三十三摩場七三十捨引怛覽引二合欣引

難引八三戍迭觀路迦窣覩十二合三沙也合二觀

嚩日哩四二合引曩謨引窣覩十一合四阿鉢囉

合二底賀多末隸引毗藥十二合四入嚩引二合攤

哥怛囉合二吒半音四阿娑賀曩莫娑嚩引二合

賀引四

爾時世尊大毗盧遮那如來說此不動尊大忿怒明王大明已所有一切天龍夜叉囉叉

娑緊那囉及諸魔等皆大怖畏如大火燒迷

悶躄地唯念大毗盧遮那佛如是不動尊大

忿怒明王能勾召諸天童女令皆怖畏速作

種種所欲之事即是毗盧遮那如來神通所

化復次大毗盧遮那如來說此吒枳大忿怒

明王觀想法四十吒字為大智觀想化為吒枳

大忿怒明王三面各三目六臂頂戴寶冠冠

上有佛明王垂髮正面笑容右面黃色顰眉

左面白色忿怒相較脣身青雲色日輪圓光

左右二手結於本印右第二手執金剛杵第

三手執箭左第二手持般若波羅蜜多經第三手執弓足蹋蓮華立如舞勢變化一切佛下面諸魔作怖畏彼持明者依法觀想速證菩提此名勾召一切最勝金剛三摩地爾時世尊毗盧遮那如來入普徧熾盛藏金剛三摩地從定出已說此吒枳大忿怒明王大明日

曩莫三滿多沒馱引喃引唵引吒枳二吽引弱三

爾時世尊大毗盧遮那如來說此吒枳大忿

怒明王大明已所有一切諸佛菩薩悉皆讚歎一切諸魔悉皆迷悶不覺躡地復次說成就法時持明者依不空成就佛作法以右足蹋設咄嚕形發大忿怒相顰眉能勾召一切諸魔及破一切呪法令諸衆生發敬愛心故爾時世尊不空成就大金剛如來說此你羅難拏大忿怒明王觀想法吽字為大智觀想化成你羅難拏大忿怒明王三面各三目六臂正面青色作笑容左面黃色右面白色較唇身青雲色以八大龍王為莊嚴髮髻青

潤頂戴於佛足躡蓮華立如舞勢右第一手
 執金剛杵第二手執寶杖第三手執箭左第
 一手執羅索豎頭指第二手持般若波羅蜜
 多經第三手執弓日輪圓光變化諸佛如雲
 此名降除魔怨大智金剛三摩地爾時世尊
 不空成就大金剛如來入不空出生最上寶
 幢大摩尼大金剛三摩地從定出已說此大
 你羅難拏大忿怒明王大明日
 曩莫三滿多沒馱引喃引一引 伊係曳引二合
 四婆誡鏝二 罽日囉合二 你引 擺難拏三 覩嚕

覩嚕四 擺虎擺虎五 賀引 賀六 虞盧虞盧七
 虞擺引 波野八 虞擺引 波野九 訖囉合 摩十
 訖囉合 摩十一 婆誡鏝罽引 喻吠引 詣引 曩二
 部引 路引 尸伽覽二合 那賀那賀四 那囉那
 囉五 罽賀罽賀六 鉢左鉢左七 鉢吒鉢吒八
 播引 吒野播引 吒野九 摩吒摩吒十二 摩吒引
 波野二十 摩吒引 波野二十 薩哩罽合 羯哩
 摩二合 拏三十 親那親那四十 頻那頻那十二
 五婆乞叉合 婆乞叉十六 彌引 那摩寫十二
 七嚕提囉滿引 娑二十 彌引 那摩惹二十 嚕

提羅必哩合二野十三伊係曳引二合四婆誡鏝十三
 一薩哩縛合二尾觀曩引二合你三十薩哩縛合二
 尾你也引二合你三十薩哩縛合二滿怛囉引二合
 扼三十薩哩縛合二迦哩摩引二合扼五十薩哩
 縛合二暮擺誡囉合二賀十六賀曩賀曩三十畔
 惹畔惹三十摩哩那合二摩哩那十九伊難
 彌引迦引哩煬合二娑引達野十四畔引你引擺
 引四十你引擺縛日囉合二難拏引野四十
 觀嚕觀嚕三十尾觀曩合二尾曩引野四十
 曩引舍迦引野四十虎嚕虎嚕四十祢引鉢

多合二贊拏引野四十薩哩縛合二設吐嚕合二赦
引八紇哩合二那野引你閉引拏野四十親那
 親那十五尾你也引二合喃引砌引那迦引一
 尾你也合二喃引始瑟吒合二羯哩摩合二娑摩合二
 囉二五三摩煬三十縛日囉合二達囉縛左喃
引四摩哩摩引二合扼你訖凌合二多野五十畔
引畔引賀曩賀曩五十那賀八十觀
 嚕觀嚕五十俱嚕俱嚕十虎嚕虎嚕六十發
 吒音發吒十半音六音畔引畔引訖哩合二旦引
 怛曳引祢引嚕哩始六十尾捺囉引二合鉢

曩迦引野六十賀曩賀曩七十嚩日囉合二難

拈引曩娑嚩引二合賀引八

爾時世尊不空成就大金剛如來說此你羅
難拏明王大明已所有十方刹土一切魔宮
皆大震動唯念三金剛大毗盧遮那佛彼持
明者依一切印四十三及此大明作法皆得成就若
持此大明八百徧能殺一切魔怨復次說大
力忿怒明王觀想法吽字為大智觀想化
成大力大忿怒明王三面各三日八臂身作
青雲色以八大龍王而為莊嚴熾焰徧身髮

皆豎立目作大赤色頂戴阿闍佛正面笑容
右面金色左面白色齧脊足蹋蓮華作大忿
怒相諸天怖畏馳散諸方日輪圓光右第一
手執金剛杵第二手執寶杖第三手執劍第
四手執箭左第一手執繡索豎頭指第二手
持般若波羅蜜多經第三手執骨捺第四手
執弓變化諸佛如雲此觀想名大力大智最
勝大金剛三摩地爾時世尊阿闍大金剛如
來入普徧變化莊嚴大金剛三摩地從定出
已說此大力大忿怒明王大明日

曩莫三滿多沒駄引喃引唵引吽引吽引吽
二引音發吒音發吒音發吒音唵音唵音沃音仉
囉音合音成音引音擺播音引音扼音吽音引音吽音引音吽音五音發吒
音音發吒音發吒音發吒音唵音唵音唵音唵音底音你音哩
曩音引音合音那音七音吽音引音吽音引音吽音八音發吒音發吒音發吒音
發吒音九音摩音賀音引音末音擺音野音娑音嚩音賀音十音引音
爾時世尊阿闍如來說此大力大忿怒明王
大明已一切天魔悉皆怖畏唯念大毗盧遮
那金剛如來持明者誦此大明能施一切願
乃至止雨求雨無不隨意復次大毗盧遮那

大金剛如來說此送婆大忿怒明王觀想法
吽音字為大智觀想化為送婆大忿怒明王
身大青色以左右二手結於本印右第二手
執劔第三手執箭左第二手持般若波羅蜜
多經第三手執弓此大明王於三界之內威
力最勝爾時世尊四十大毗盧遮那如來說此送
婆大忿怒明王大明日
曩莫三滿多沒駄引喃引唵引送婆你送婆
吽音仉音哩音唵音恨音拏音仉音哩音唵音恨音拏音仉音哩音唵音恨音拏音仉音哩音唵音恨音拏音仉音哩音唵音恨音拏音
哩音二音恨音拏音引音鉢音野音四音仉音哩音唵音恨音拏音引音鉢音

野呌五引曩野護婆識鏤引尾你也二合

囉引惹呌引登吒七半音

爾時世尊大毗盧遮那如來說此送婆大忿怒明王大明已所有一切天女悉皆驚怖捧明王足唯念大智大毗盧遮那佛而此大明有大威力能為金剛索金剛鉤牽一切天女等無不速來於鉤召法中此明最勝爾時世尊大毗盧遮那如來復說縛日囉播多羅大忿怒明王觀想法度氣字為大智觀想化成縛日囉播多羅大忿怒明王身白乳色六

臂右第一手執金剛杵第二手執金剛鈎第

三手執箭左第一手執絹索豎頭指第三手

持般若波羅蜜多經第三手執弓作調伏一

切阿蘇囉相爾時世尊大毗盧遮那如來說

此縛日囉播多羅大忿怒明王大明日

唵引呌惹一薩哩縛二播引引踰引擺乃怛也十五

二誡拏一呌引引呌引登吒三半音

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來說此十大

忿怒明王各有三面各三目目大赤色作

忿怒顧視相以黑色難那龍王及俱梨迦龍

王繫於髮髻以金色得又迦龍王為耳環如赤金色摩賀鉢訥摩龍王為手釧以白色羯哩俱吒迦龍王為絡腋如紅蓮華色嚙蘇枳龍王為繫胛白色如螺鉢訥摩龍王為足上鈴鐸如是八大龍王以為莊嚴如是十大明王皆作大惡相以虎皮為衣髑髏為冠髮髻豎立作赤黃色頂戴阿闍如來各有日輪圓光及座正面笑容右面微現忿怒相左面大惡相利牙齧唇鬚眉立如舞勢如是持明之者依法觀想一切所願無不成就

佛說幻化網大瑜伽教十大忿怒明王大明觀想儀軌經

音釋

嶽語偃切 蔽五狡切 蔽奴板切 佉丘迦切 鷓苦咸切
 煬音陽 鏝亡敢切 顛音戰 祛去魚切 憾胡紺切 眇眇眇切
 弭沼切 一年舍切 弱音弱 扼乃倚切 紇下沒切 釧釧釧切
 尺銷切 也絡腋亦肘腋也

永樂北藏

十忿怒明王大明觀想儀軌經

第七五册

佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想
成就儀軌經

言一

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔撰

曼拏羅分第一

爾時金剛陪囉嚩白佛言世尊我今為欲利
益諸衆生故演說一切成就之法願佛大慈
賜我無畏佛言善哉陪囉嚩為利益者恣汝
宣說時陪囉嚩受佛勅已即於一切人天之
會現大惡相演說一切成就之法若有持明
之人為欲修習我此法者先於一切衆生發

於廣大利益之心即於金剛阿闍梨求受灌
頂得灌頂已於儀軌作種種法決定成就
復次持明之人若見惡業衆生悖逆王命恣
為禍亂不孝父母於阿闍梨及於師長心存
狠戾破滅三寶毀謗大乘及秘密法以輕慢
心逾越三昧於諸有情輒生危害如是之人
當用此法而調伏之或得悛心即與解釋又
復持明之人自心不得愚癡憎嫉於諸有情
具衆善人輒作是法為惱害者當來感果入
於號叫大地獄中受於衆苦經無量劫持明

之人當須遠離如是過惡方可修習作曼拏羅求諸成就欲作曼拏羅者先須選擇勝地勝地者所謂大自在天像前或山頂或空舍或諸天祠或母鬼廟或尸陀林或河岸或大樹下或大戰地或四衢道或聚落中選得如是諸勝地已乃於此地建曼拏羅求諸成就成就法者所謂息災增益敬愛調伏乃至發遣禁縛等法又復求彼聖藥聖劔眼藥入龍宮聖藥及出伏藏又復降伏吠多拏必舍左夜叉夜叉女乃至降龍等法如是諸法持明

之人若是專註依於儀軌定獲成就復次持明人建曼拏羅者於前所得勝地當依摩呬沙目法法於尸陀林取夜分時裸身被髮用屍灰作四方曼拏羅作於四門上作重樓以金剛寶及半月等乃至鈴鐸幢幡華鬘等種種嚴飾於曼拏羅中心畫八幅輪於輪中心分擘九位作圓月相唯開一門餘門作閉相於輪中心安一舍嚙東位安室囉南位安賀婆多西位安顛怛囉北位安波捺東北隅安羯播羅東南隅安梭沙迦西南隅安蘇摩舍

曩羯哩鉢吒西北隅安輪羅必曩布嚕沙以
如是標幟安於輪中次於輪外東方安羯吒
哩頻尼波羅沒娑羅措哩迦拏野益俱舍
等南方安俱茶囉設囉誡捺竭椿誡作訖囉
播舍等西方安嚕日囉拏摩嚕迦契吒迦馱
努健吒馬多羯哩鉢吒北方安多哩惹禰帝
哩鉢多迦誡惹授哩摩嚕日囉沒捺誡囉軍
多阿儼你軍拏等於四門四隅安摩賀吠多
羅當用摩賀設嚕油然燈曩囉佉囉烏茶悉
哩誡羅摩呬沙誡惹阿說嚩弭沙沒哩誡蘇

迦囉等必尸多為食獻曼拏羅復用訖哩馱
囉烏路迦迦羯細曩嚕迦室致婆娑囉娑摩
喻囉摩賀你怛哩摩賀設俱曩等必尸多為
食復獻曼拏羅如是持明人於獻食時虔心
專註乃至作護摩時出生皆亦如是又復於
曼拏羅外周徧用嚕地囉灑淨持明人如是
依摩呬沙目佉法受其齋戒與彼助伴并已
四人常須專註不得懈怠唯持明人獨用吠
嚕左曩塗身裸形被髮於夜半時手執拏摩
嚕迦拏作高聲其持明人口稱賀賀作勇益

專註入曼拏羅以求成就時持明人依法入曼拏羅已即用前所辦食奉獻本尊大金剛陪囉嚩其持明人即觀想陪囉嚩在曼拏羅中受彼所獻飲食供養如是觀想得現前已持明人即於曼拏羅前立身作左舞勢作無畏相專心誦十字大明不得間斷直至陪囉縛出現本身而於中間若有種種魔境現可畏相欲作障難者持明之人勿得怕怖若有怖心魔即得便當令所求法不成就若無怖畏時金剛陪囉嚩歡喜出現告持明人言汝

求何願我今與汝持明人白言我求聖劍及入龍宮種種聖藥等願施於我時陪囉嚩告持明人言汝所求者我悉施與時持明人或無福德於如是上品法不獲成就者於中下品事亦獲成就

一切成就法分第二

持明之人欲作調伏設啞嚕者先想自身如金剛陪囉嚩大忿怒相或遜婆曩依摩四沙目法法取屍衣用毒藥及血鹽芥子苦棟木汁曼陀羅華汁合和為彩色以鳥翅為筆於

前屍衣上畫金剛陪囉嚩曼拏羅於中分十
六位中位畫陪囉嚩像面南裸形被髮於此
像前畫二火爐於二爐中間書設咄嚕名復
書十字大明爲界名字在中又書八吽字圍
於彼名又於四隅書發吒字如是書已安髑
髏內復以髑髏覆之後作三角爐以髑髏安
上下用燒屍柴然火燒之持明之人作前大
忿怒相以左足踏髑髏誦十字大明彼設咄
嚕速趣除滅復次如前用種種藥物合和於
屍衣上書設咄嚕名復加三十二字大明圍

名書之又用迦羯殘食及吠嚕左曩塗於衣
上後埋尸陀林中其設咄嚕亦速除滅若埋
大樹下即爲發遣若大自在天像前即速脫
愛別離苦若沉於水底即速禁伏若爲息災
埋於舍中若取彼衣洗淨一切如常復次持
明人取屍衣書焰摩大明已於尸陀林中或
四衢道或大樹下或白蟻二土聚間或大自
在天像前或囉惹門前於如是等處取土復
用吠嚕左曩嚩日嚕捺迦及燒屍炭和合作
設咄嚕形長八指將前大明安於心內復於

形五處用人骨作橛釘之復用棘針於身分
肌節徧刺已安在髑髏內復以髑髏覆之然
後取日中時或半夜時於七處取白蟻聚土
作焰摩形長一肘面大惡相有二臂右手執
劔被髮於此焰摩心中安設咄嚕形取夜半
或日中時於燒屍坑中頭南覆面以深埋之
其持明人還歸本處依摩呬沙法誦十字大
明及稱設咄嚕名至滿三日決定除滅若出
彼形像用牛乳洗淨即獲如常復次同前用
藥物等和合於麤村努哩蟲皮上書十字大

明後於設咄嚕足下取土及於母怛囉處取
泥相和填於皮內用人髮繫後用佉囉母怛
囉及吠嚕左囊同入於一瓶內於燒屍坑中
深埋持明人作忿怒相依摩呬沙目佉法誦
十字大明滿一日能令作遜婆此法不可解
復次於七處取白蟻聚土作水牛及馬形像
作互相騎狀用水牛及馬血相和同前書大
明安於牛馬心內埋在顛摩樹下然後持明
人作觀想想彼設咄嚕愛別離於三日內定
如所作復次同前於七處取白蟻聚土作駝

駝形同前法書大明安駝心內持明人觀
想邦字成於風輪如半月相在駝上又想
設咄嚕坐風輪上又想焰摩在設咄嚕後執
杖打趨彼設咄嚕南去於七日內其設咄嚕
自然遠去復次持明人取芥子油於太陽直
日以油塗於象身繫象於額摩樹下却用蚌
蛤刮取塗象身油後於大自在天廟中取椿
燒之勿令作焰收此煙與前油相和塗設咄
嚕足或衣等須更遠去復次持明人取鳥翅
爲筆以烏血爲墨於樺皮上畫風輪於風輪

中心書設咄嚕名繫於烏頂持明人依摩四
沙目法法作觀想向南放烏彼設咄嚕猶如
烏飛須更遠去復次持明人用大小便相和
作設咄嚕像復用骨林塗彼像身持明人於
夜半時裸形入尸陀林中將前像段段截之
依摩四沙目法法於燒屍坑內或就焚屍火
作護摩彼設咄嚕即自除滅復次持明人用
前諸藥爲墨於屍衣上書焰曼得迦明王大
明復用摩賀鉢囉你波及吠嚕左裏相和作
設咄嚕像將前所書大明安像心內持明人

依摩呬沙目佉法身塗吠嚕左曩往尸陀林中以利刀斷彼形像於燒屍坑前面南坐作護摩彼自除滅復次持明人取烏皮或獐狐皮於此皮上用鐵筆書十字大明及書彼名其持明人於寂靜處稱設吐嚕名誦十字大明彼自離散復次持明人用前藥物調和於屍衣上畫焰摩王曼拏羅復用屍炭作女像面醜惡相於像心內安前大明持明人以足踏像依摩呬沙目佉法稱彼女名誦十字大明速令禁縛

觀想分第三

復次持明人欲作觀想者先誦淨三業大明淨三業已然後以無我心於一切法作無我觀觀一切法得無我已稱真如理觀於賢聖及於自心想出邦字邦字現已變成風輪復想風輪其色如煙於彼輪上現第一字想第一字變成印捺囉曼拏羅於曼拏羅上想現提字又想提字成妙吉祥童子相又復於妙吉祥童子心中想現阿字變成日輪從日輪中出大光明徧徃十方無邊刹土照於彼土

佛及菩薩乃至持明王等於彼刹土普照耀已還復入於日輪之內如是觀想妙吉祥童子與諸如來無異無別在日輪內放大光明照耀百千由旬又想叫字黑色現日輪上有五色光周徧圍遶復想光中叫字變成大金剛杵黑色有大光明復想金剛杵化生諸佛如來及諸明王細如胡麻徧滿虛空具諸相好光明圍遶復想如是諸佛如來各度衆生皆成正覺度生畢已還復入於金剛杵內又復觀想從金剛杵化出大金剛陪囉嚩而有

九面第一正面如摩呬沙目佉相作大黑色於右邊設哩誡上有三面中面青色右面赤色左面黃色皆忿怒相左邊設哩誡上亦三面中面白色右面煙色左面黑色皆忿怒相二設哩誡中間作第八面大赤色忿怒相次上作第九面作忿怒童子相黃色頭有五髻作童子莊嚴如是九面皆有三目現大惡相或大笑相吐舌外出眉相鬚鬣裸身大腹頭髮豎立象皮爲衣髑髏莊嚴具三十四臂右第一手執刀第二手執頻泥波羅第三手執

擣杵第四手執麤哩迦第五手執迦拏野第
六手執斧第七手執槍第八手執羽箭第九
手執鉤第十手執寶棒第十一手執揭椿誡
第十二手執輪第十三手執金剛杵第十四
手執金剛骨朵第十五手執劔第十六手執
拏摩嚕迦^{三十一}第一手執髑髏第二手執人頭
第三手執契吒迦第四手執人足第五手執
絹索第六手執弓第七手執頸怛囉第八手
執鈴第九手執人手第十手執屍衣第十一
手執籤人第十二手執火爐第十三手執授

沙迦第十四手作期剋印第十五手執旛第
十六手執帆左右二手執象皮有一十六足
右第一足踏人第二足踏水牛第三足踏黃
牛第四足踏驢第五足踏駝第六足踏狗
第七足踏羊第八足踏野狐左第一足踏鷲
鳥第二足踏獾狐第三足踏烏第四足踏師
子第五足踏細囊第六足踏你怛囉第七足
踏摩賀俱曩第八足踏鶴身有光焰猶如劫
火照耀熾盛有大威力口稱發吒字聲如雷
震人天聞見皆大怖畏此金剛陪囉縛不唯

食人血肉髓腦乃至三界諸天亦怖食噉持
明之人作觀想時於寂靜處屏絕異境正念
專註稱真如理觀想賢聖得現前已想賢聖
身即是我身已獲如是住於無畏復觀心中
現一日輪於日輪上觀大明字得字現已放
光四照持明之人如是觀想得成就已乃可
持誦持誦之時常食五種甘露之藥及摩賀
鉢囉你波持誦根本大明滿三洛又得數滿
已方於此後作成就法若依儀軌無差謬者
於一切法決定成就

畫像儀軌分第四

持明之人欲畫本尊大金剛陪囉嚩像者當
先訪求巧妙畫匠而彼畫匠須是清淨無有
懈怠輕慢之過兼具慈悲忍信之心求得如
是有德人已持明之人隨彼畫人所索工直
隨索便與不得酬價得畫匠已持明之人方
可求彼勇猛正直人衣或求女人隱觸之衣
或求女人產生衣若無如是等衣即用屍衣
求得衣已即於寂靜無人到處令彼畫人擇
日起首作檀畫像除持明人及畫匠外諸餘

之人並不得見若令人見作法不成大金剛
 陪囉嚕相者一身九面裸形黑色三十四臂
 一十六足第一面者黑色摩呬沙目佉相右
 邊設哩誡上有三面中青色右赤色左黃色
 皆忿怒相左邊設哩誡上亦三面中白色右
 煙色左黑色二設哩誡中間畫第八面赤色
 於第八面次上畫第九面作妙吉祥童子相
 黃色如是九面皆忿怒相具三十四手右第
 一手執刀第二手執頻泥波羅第三手執擣
 杵第四手執麤哩迦第五手執迦拏野第六

手執大斧第七手執槍第八手執箭第九手
 執鈎第十手執寶棒第十一手執羯拵誡第
 十二手執輪第十三手執金剛杵第十四手
 執骨朵第十五手執利劍第十六手執拏摩
 嚕迦左第一手執髑髏第二手執人頭第三
 手執契吒^{言一}第四手執人足第五手執繯索第
 六手執弓第七手執頰怛囉第八手執鈴第
 九手執人手第十手執屍衣第十一手執籤
 人第十二手執火爐第十三手執投沙迦第
 十四手作期剋印第十五手執旛第十六手

執帆左右二手執象皮右第一足踏人第二
足踏水牛第三足踏黃牛第四足踏驢第五
足踏駝第六足踏狗第七足踏羊第八足
踏野狐左第一足踏鷲第二足踏獾狐第三
足踏鳥第四足踏師子第五足踏細曩鳥第
六足踏你怛囉第七足踏摩賀設俱曩鳥第
八足踏娑囉娑於像前畫尸陀林中有種種
囉叉娑鬼神吠多拏等又畫尼俱陀樹樹上
有懸掛人屍及有籤屍復於林下畫眾人屍
有雜類飛鳥及狐狗等食眾屍相於本尊前

畫持明人裸身被髮以髑髏為冠以五種甘
露藥塗身手持拏摩嚕迦及髑髏搗搗等
作瞻顧本尊陪囉嚕面復大笑行入尸陀林
相如是畫像畢已將此幃安於深密寂靜之
處常燒人肉為香供養持明人用人骨為數
珠於此像前以虔心專註一日三時持誦大
明滿三洛叉然後隨意作法決定成就此畫
幃像不得寄於他人亦不得輒於人前開展
令人瞻見持明之人以酒肉為食又復一日
三時以吠嚕左曩叉人血相和為香於幃前

焚燒以爲供養如是至誠不退者決定獲得最上成就

護摩法分第五

復次持明人欲作護摩求成就者先須預前持誦本尊根本大明先行滿足然後如儀備辦所用柴及一切物等具足已持明人然後於夜分時將諸護魔物獨往尸陀林中依法求其成就得悉地已此後隨意作一切法復次持明之人於金剛陪囉嚩前用人肉和酒誦大明日日作護摩一百八徧滿六箇月持

明人當得摩賀三滿多復次持明人欲求大力囉惹及人民敬愛者當依摩呬沙目佉法端坐觀想己身爲陪囉嚩手執鉤及繯索復想此身中化出妙吉祥往彼所降入處牽引彼人來入身中又想十字大明赤色現彼人心中如大智相持明之人作是法時至於極大力者亦可敬愛乃至盡生一切隨意復次持明人欲作息災者當於陪囉嚩像前作爐面東坐於爐中燒鉢羅舍木柴用酥蜜及訥哩嚩草相和誦大明作護摩一百八徧乃至

次作發遣設咄嚕者用烏肉及米糠相和燒
曼陀羅柴同作護摩七日自去又用烏肉同
前作護摩一千徧三日自去復次持明人取
牛肉及血稱名誦大明作護摩一千徧彼所
稱名人速來降伏承事或用狗肉和金剛水
於夜分時作護摩一百八徧亦速來降伏及
奉珍寶或用馬肉及吠嚕左曩相和於深密
處夜分時作護摩一百八徧至七日得囉惹
及一切人悉皆降伏或用象肉及輪迦羅相
和於夜分時作護摩七日內一切人降伏復

次持明人用肉及魚和酒作護摩一切悉怛
哩皆來降伏復次持明人觀想男女二人身
紅色稱名誦大明面西坐燒佉你囉木柴用
脂麻及白杭米以金剛水和作護摩七日自
來降伏親近承事復次作勾召用芥子作彼
像於佉你囉木火中作護摩至七日所召必
至或用五種甘露藥和酥於佉你囉木火中
作護摩一百八徧所召速來
觀想成就分第六
復次持明之人欲作此法者先須習此觀想

令其精熟然後作法復次持明人欲除滅設
咄嚕者依摩呬沙目佉法觀想囉字得分明
現前已即復變成火輪火焰熾盛於火輪上
想設咄嚕裸形被髮羸弱相持明人又於已
身中化出忿怒明王手執利劍斷截設咄嚕
身血肉而噉食之其設咄嚕決定除滅如是
作觀想法誦大明至於七日非唯凡夫乃至
金剛薩埵亦可除滅復次持明人先觀自身
如摩呬沙目佉已即同前想大火輪於火輪
上想設咄嚕作怖畏顛掉相又想有惡羅刹

食彼設咄嚕次想烏鷲狐狗之類競來食噉
之相彼設咄嚕當自除滅復次持明人作發
遣法先觀想鉢字得現前已即變成半日風
輪想設咄嚕在風輪上裸身被髮羸弱之相
持明人想自身如摩呬沙目佉亦在風輪上
次想風輪變成駝駝想設咄嚕乘駝駝南去
相復想有焰摩王被髮手執寶杖隨後擊之
如是觀想若經七日非獨凡夫乃至聖賢亦
可發遣復次持明人依摩呬沙目佉法端坐
觀想設咄嚕或乘鷲或乘烏復想有焰摩王

右手執杖左手捉髮擲於向南作如是想經
 於七日發遣一切無不去者復次持明人為
 與除解蛇蠱大毒者即先觀想自心成八葉
 白蓮華上想有第三音字却變成已身白色
 復想一字現於頂上從一字中流出甘露灌
 被蠱之人又想八葉蓮華於八葉中現八大
 龍王於龍眼中復出甘露灌蛇蠱人身作此
 法時至於大毒滿於三界亦可除退持明之
 人若作此法乃至自食大毒亦無所害爾時
 大金剛陪囉嚩說是種種儀軌法已復告眾

言我先所誠勿得違犯若違犯者現獲殃咎
 後受地獄無量之報陪囉嚩說是語已禮佛
 而退

佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想

成就儀軌經

言一

十五

音釋

悛此緣切 椿持江切 獠音薰獠孤正作 燈陔

切開張也 杭古行切 不不 蠱黑各切

畫繪也 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘

粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘

粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘

粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘

粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘

粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘

粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘

粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘 粘粘

底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法言

唐三藏沙門大廣智不空譯

爾時釋迦牟尼佛告執金剛菩薩言我今為
汝說無量神通無動使者甚能利益成就
一切事業先洗心防患除諸亂想制心一處

先頂禮一切諸佛菩薩懺悔等令三業清淨

然後作一切事業若妄念闕法師即犯三昧

耶應每日三時誦此明即滅前所犯諸罪障

明曰

曩莫薩底哩耶合四地尾合二迦喃一薩嚩怛陀

引藥多喃二唵三微囉喃四摩訶斫羯囉合

嚩日哩合二薩多薩多五娑囉帝娑囉帝六怛

囉合二怛囉合二異尾異七陀摩你八三畔闍你

九多囉摩底十悉馱孽隸合野十一怛覽合焰

娑嚩引二合訶引十

若欲便易去當誦次明七徧以杵印護身五

處額兩肩心喉頂上散之明曰

唵一阿者邏迦曩二戰拏娑馱耶畔泮吒音

三

便易了當洗淨出已洗手漱口即往精舍准

前禮佛懺悔已然以清淨心合掌以二大指

按於額上定意誦三昧耶明曰

曩莫薩嚩母地薩怛嚩^合喃^一曩莫蘇悉悌

娑達你^二阿孽^三嚩迦嚩^三妳^三嚩囉^三囉多異阿

瞞^四曳^四阿底^五芥^五嚩^五曩^五芥^五素^五觀^五娑^五囉^五芥^五悉

悌^六馱^六耶^六計^六鼻^六喻^六芥^六賀^六訖^六哩^六閉^六弊^六娑^六嚩^六

二合訶引七

次以安穩明印護身二小指內相又於大指

虎口中出並豎二中指二無名指於中指背

以二頭指各握無名指豎二大指捻中指即

成明曰

曩莫三滿多沒馱南^一唵^二賀囉賀囉^二芥

賀彌你多吽^{半音}汗吒^四

行者次應淨其業障洗除身心無始垢穢使

得清淨洗有二種一內二外內為於諸有情

上起慈悲喜捨^{言二}四無量心清淨無我等觀外

者即以水洗令得清淨即結三昧耶印誦三

昧明次即以杵印明除其垢穢以右手捻頭

指甲上餘三指散豎如金剛杵明曰

唵^一阿者羅^二迦^二曩^二戰^二荼^二娑^二馱^二野^二吽^二泮^二吒^二

次說加持水土令清淨用先洗要已下及浴衣并洗手漱口等其印先合掌屈二大指入掌中攪水右轉即土等亦爾明曰

曩莫三滿多嚩囉_合拏_二拏_一去聲 怛囉_合吒_二阿

母伽戰拏莽賀嚩沙_上聲拏_三娑頗_合吒野_四

吽吽_五怛囉_合娑野怛囉_合娑野_六吽怛囉

_二吒_七哈_八捨_九

內外洗已身心清淨行者次應結界即以右手手中已下三指握大指為拳直豎頭指以印

右轉即成結界左轉成解界亦成辟除便成十方界明曰

唵_一吽_二莽賀四摩吽馱你_三滿馱滿馱_四

嚩日隸_合嚩日咧_合尼_五吽泮吒_六半音

次結被甲印先合掌各屈頭指無名指入掌

中即磔開豎大小中指等如三鈷_三金剛杵是

名無能勝金剛甲印明曰

唵_一吽_二嚩日囉_合莽曳_三嚩日囉_合迦嚩

制斛唎嚩日囉_合吽泮吒_五半音

以印印五處成被甲已然後隨意洗浴訖次

作灌頂印以左右無名指小指相又入掌中
 便結為拳二中指直豎頭相柱二頭指各押
 中指甲二大指亦各捻無名指即成灌頂印
 明曰

曩莫悉底哩合野地吠合夔多引南一薩嚩

怛他引夔多南二紇唎三合沒馱曩避也合

囉濕彌合鼻躑四鼻詵者怛母合努悌睹

嚩囉嚩底五末囉合者隸娑嚩引訶六

次又以甲印護身洗浴著衣時誦此明曰

唵一吽二娑多合吒野三娑呬吽四洛乞叉

合捨泮吒五半音

次結金剛座印以此印明加持住處便成不
 可壞金剛地印於此地想有金剛座其印平
 舒兩手仰掌向上以右手押左手誦此明曰
 唵一吽二嚩日囉合娑引你鎧三泮泮音

即以如來所生印於此金剛座布列安置諸
 佛聖衆以印加持其印仰左右手指內相又
 結為拳散豎二小指誦此明曰
 曩莫薩嚩沒馱母地薩怛嚩合南一阿引莽

邏尾迦囉^{合二}多^二帝爾你阿囉逝娑嚩^{引二合}

訶^三

布置聖眾已即用如來所生印想闕伽奉獻諸佛菩薩及佛頂等若能常作此法供養念誦速得成就復觀不動尊住於本位中用前灌頂明印奉獻即誦本明三七徧已頂禮諸聖眾即應用前結界印左轉解所結界又結三昧耶印已即當定意起往精舍如常禮懺至道場已取拏印身五處除垢如前結界加持本尊然後安坐又以如來所生印獻闕伽

誦本尊明三七徧如前灌頂法供養本尊即安坐自定身心然後結牆等界

先結牆界其印側二手豎二小指側相拄屈二無名指中指入掌中曲二頭指於中指側如鈞二大指屈押頭指下節以印頂上右三

轉即成不可壞金剛牆明曰

唵^一吽^二嚩日囉^三曼荼隸^三滿馱^四吽^半

吒^上音^五

次結金剛網印先合掌屈二頭指二無名指內相又右押左二大指二中指二小指各頭

柱磔開即成以印於頂上右三轉便成金剛

網明曰

唵一吽二嚩日囉合薩囉合步嚩禰慕三吽

泮吒四泮音

次結金剛火焰界此火焰光明以印加持威

德於金剛牆外言二四面上五下成大火聚光明一

切障不敢前進其印二手相背十指相又如

火焰明曰

唵一吽二嚩日囉合惹嚩合隸三吽泮吒四

四

結界畢已應加持飲食香華燈明等供養其

印合掌十指各微屈令甲相拄以此印置所

供養食等上觸之誦明七徧供養已即能速

滿一切成就復應以此明印定心坐想於世

界中所有水陸所生諸雜華及諸上妙華果

樹并諸山大海中珍寶摩尼異香等如雲集

來為供養即誦妙伽他加持定中為供養伽

他曰

以我福德力 諸佛加持力 願此香華雲

徧滿諸佛刹 供養一切佛 及諸大菩薩

復應更思惟 陳其五供養 令福德增長
滿足悉地願 能成佛菩提 見說塗香明
供養佛功德 能除行者身 惡毒熱煩惱
業淨證菩提

明曰

曩摩悉底哩合三野那嚩合二孽多南一薩嚩怛
佉引孽多南二阿三莽彥引度怛謎三蘇彥
引馱縛底四娑頗合二囉四捨五識識南莽引
呼六曩曳泥聲尾薩嚩遏佉合二娑馱彌娑嚩
引二合訶引七

次說華供養 福資於行者 三世諸垢穢
悉淨無有餘 佛果當剋證 皆由此福業

明曰

曩摩悉底哩合三野娜嚩合二孽多南引南一薩嚩
但佉引孽多南二阿引嚩路枳多合二莽賀布
瑟波合二嚩磨娑嚩引二合訶引三
次說焚香福 能使此加持 業障煩惱盡
行者修福業 遠聞佉方佛 悉來共加持
法身香氣雲 徧滿十方界 供養佛菩薩
明曰

曩摩悉底哩合三娜嚩合二嚩合二多引南一薩嚩怛

佉引孽多南二唵三阿孽哩合二始弃始弃四

度莽始弃度莽始弃娑嚩引二訶五

次說飲食明 供養佛功德 能使於行者

速證三脫門 永離三苦縛 常資於慧命

圓滿證三身

明曰

曩摩悉底哩合二野娜嚩合二孽多引南一薩嚩

怛佉引孽多引南二唵三嚩鄰曩馱思四莽

賀嚩里娑嚩引二訶五

次說燈供養 功德力莊嚴 能令於行者

念誦速成就 如意菩提果 光明徧法界

能破三界中 一切諸衆生 無明業煩惱

明曰

曩摩悉底哩合三野娜嚩合二孽多引南一薩嚩

怛佉引孽多引南二阿藍帝三嚩藍帝四你

勲儒底始弃娑嚩引二訶五

上說五供養 塗華焚食燈 其明各八徧

能令供養物 如雲徧法界 復應更加持

令此供養具 以明加威力 能成真實物

供養諸聖眾 散施諸有情 皆得實受用
誦此明八徧 以此加持力 滿檀波羅蜜

明曰

曩莫薩嚩沒馱冒地薩怛嚩訶喃一薩嚩佉
烏那訶誡帝娑願訶囉四捨二誡誡曩劔娑

嚩二合訶三引

復應更思惟 發於真實願 即作如是言

以我修行福 令此諸妙供 徧至十方界

一切聖眾前 願受此微供 誦明加持之

便成真實福

明曰

曩摩薩嚩沒馱冒地薩怛嚩訶喃一薩嚩佉
囉訶僧句素彌多鼻惹囉始吠二曩麼素覩

訶帝娑嚩二合訶三引

次應更結不動尊根本印即誦本明三徧能

令聖者歡喜加持速得願滿爾時行者復應

更當諦心思惟外財所捨恐是輕微今應更

當捨自內財所有身命供養諸佛菩薩聖眾

即應發願作如是言伏願諸聖眾與我作大

護加持常攝受如是三白請聖眾不違願便

即懺諸罪

無始十惡業 願皆盡銷滅 復應更迴向

今我所修善 念誦諸功德 迴與諸有情

迴向善提果 誦此明加持 令願不虛發

其明誦八徧

言二

明曰

曩摩薩嚩沒馱冒地薩怛嚩南一曩謨素

觀二帝芬賀嚩日囉二合薩嚩四蹬迦囉三

底瑟佉合薩唎謎二囉麼合怛囉四合薩唎

謎二殺達麼拏芬地瑟佉合野娑嚩引合訶

五引

次應更當結前灌頂印誦明自灌頂已次結

虛空眼印護自身及護本尊其印虛心合掌

屈二頭指頭至中指第一節二大指並豎即

成誦此明曰

曩摩悉底哩合野娜嚩合努孽帝一薩嚩

怛佉引孽多二兜三唵三誡誡曩者你四誡誡

曩三麼薩嚩觀嚕合誡多底五娑囉三婆吠

入嚩合囉六曩謨阿伽南娑嚩引合訶七

誦明結印護身訖即仰開此印向上如捧狀

便成捧念珠印即誦此明用加持念誦速成
就明曰

曩謨嚩日囉合二目契一薩嚩怛佉引孽帝毗

庾二合婆誡錢特嚩合二毗藥三合怛你也合二

佉四引矯唎五彥馱唎六戰荼里七麼蹬祇八

賓引誡里九怛佉引孽多微曳九合二使多荼底

十吽一十入嚩合二里多帝逝二十伊能迦囉焰句

嚩合二娑嚩引二合訶引三

次結法界生印自加持令諸障不生其印以
左右頭指二無名指屈入於掌中面相鈎豎

二大指二中指二小指頭相拄開以印按左
臂次右至頂上散每按處誦此明一徧明曰

曩莫薩嚩沒馱胃地薩怛嚩合二南一阿引薩

嚩佉薩嚩怛囉合二路計娑嚩引二合訶引三

次即更當結前虛空眼印誦明七徧亦名誦

已即當諦觀諸佛菩薩歷然滿空本尊聖眾

親對在已目前安心定意兩手執持念珠當

心徐徐念誦乃至疲極徧數任意每日三時

念誦不令間斷徧數至極下少不得下於一

百八徧念誦數訖已即誦虛空眼明加持結

護念珠置於本處次即却結根印誦百字明
加持自身令速成就明曰

唵一阿三麼三麼二三曼多觀娜多去聲怛嚩

必底合舍薩你三賀囉賀囉四娑麼合囉拏

娑麼合囉拏五微誡多沒馱達麼帝六娑囉

娑囉七三摩嚩囉八荷羅荷囉九怛囉合野

怛囉合野十伽那伽那十一摩賀末囉略乞叉

一你二十入嚩合囉入嚩合囉三十那娑伽隸娑

嚩引合詞引十

誦百字加持已復當想前所觀本尊諸佛聖

衆歷然攝受於我在已目前即應更陳前諸

種種廣大供養定中所見一切聖衆供養畢

已復應更當至心迴向發願作如是言

願我所修行一切諸善業念誦加持力

迴施諸有情出離三界苦速證於菩提

迴向發願已言二即應結前印

所結諸界印左轉即便解已復結前灌頂印

豎二小指頭相拄即誦燈焰如來明以印左

轉之一切諸聖衆各歸本淨土明曰

曩莫悉底哩合野娜嚩合努誡多南一唵二

紇哩三合

次結前三昧耶頂禮諸聖眾起出於道場轉
誦摩訶衍華嚴等經典任意自經行行者若
自喫飲食及諸藥物當即以此明加持食誦
明八徧然後取喫障者不能為害明曰

曩麼薩嚩沒馱冒地薩怛嚩二合南一引唵二嚩

引藍娜泥帝儒芥利你娑嚩二合訶四引

行者若能常行供養應每自喫飲食茶藥等
皆留少殘置一別器中即結聖者本劔印加
持食上誦明七徧送置淨處至心供養之其

印右手作金剛拳直並伸中頭二指大指無
名指甲側加持上明曰

曩莫三滿多嚩日囉二合拏一去聲怛囉二合吒二

阿目伽戰拏三摩訶嚩殺拏四娑頗二合吒野

五吽六怛囉二合麼野怛囉二合麼野七吽怛囉

二合吒八唵九捨十

所用飲食供養聖者此尊本願大悲捨身奉
侍一切持誦者身如奴僕現無一目相受此
殘食供養行者若每食之時心不忘者我當
晝夜常隨擁護不令諸魔毗那夜迦作諸障

難令不隨意速滿成就行者若夜分寢息時
即當先結淨室莊嚴印先彎左手背持按心
上後彎右手於左手上掌相合舉印置頂上
便分開二手順身下摩當誦此明曰

曩麼悉底哩合野娜嚩合努誡多南一薩嚩

怛佗引孽多南二摩賀三麼引野三孽帝三

麼孽囉合麼麼佗孽囉四合麼怛囉合路計

達麼馱怛嚩五合店多僧伽諦娑嚩引合訶

六引

淨加持已即合掌長舒兩臂於頂上向東方

面著地亦舒二足至心作禮禮時觀想一切
諸佛菩薩各在本刹作是念言我今捨此身
為奴僕供養奉侍一切佛惟願攝受哀愍於
我為我作最上成就如是三白已然後隨意
寢息常念明相作速起意又不動尊法品云

佛言不動使者能利益成就一切事業行者
若欲修行作諸法者先行誦十萬徧已即於
月八日或十五日一日一夜大作供養於像
前以苦棟一千八枚和酥燒一誦取一枚燒
滿一千八徧已後所作法皆得成就行者所

有言說人皆敬重無敢違者若欲縛撲問事
 策使崩摧任意皆應又於月蝕日取未著地
 牛糞塗曼茶羅隨其大小於其壇上散種種
 雜華壇中置大般若經夾取純色犢子母牛
 酥一兩置熟銅椀中取法陀羅木十二如齒木大
 長十二指攬之於道場前加持念誦不限徧
 數令三相現蝕畢即止
 又於山峯上塗壇斷食念誦滿十萬徧即見
 地中一切諸伏藏
 又法取乳續續投火中護摩念誦滿一千徧

能除疫病又取俱屢草和酥乳蜜等沃火中
 燒誦十萬徧能除大疫病
 又法取蓮華和酥酪蜜沃火中燒誦十萬徧
 蓮華吉祥天女等能與滿願
 又臨河海口入水至宵誦三十萬徧得尾沙
 耶
 又取雜華擲火中燒隨華色得衣燒五穀子
 得穀米隨意受用又取尾囉嚩合木擲火中
 燒念誦十萬徧即得囉闍王愛敬又取必哩
 商隅木擲火中燒能令一切人敬愛燒齒木

即得無量僕從燒木麥即為長者已上念誦
各滿十萬遍

次說畫不動尊像法取好淨氎畫不動尊著
赤土色裙左垂辮髮髻眼斜視左手執劔右
手執索坐寶蓮華蹙眉面暝相作降三世狀
如是畫已將此像於河海岸上如法塗壇安
像行者亦著赤色衣心不染著寂靜安心乞
食為活即於像前念誦五十萬遍已即於夜
中取詹木一萬段一誦一擲火中燒之滿已
即不動尊自現其身滿行者願所作皆得成

就行者自身為如來使者證三摩地共諸菩
薩同位

又欲得降伏一切惡人者取尸陀林帛畫不
動尊以自己血淡作像色像置西向行者東
面坐念誦每日三時洗浴著淨衣於像前誦
滿十萬遍已即一切所作皆隨成就仍每日
施一切鬼神食

又法黑月八日夜於寒林中取母那摩奴沙
坐其上念誦滿一萬遍彼摩奴沙即動耳必
不得怕彼便開口出大開敷蓮華即便把取

能令己身如十六童子髮如連環升空遊於
梵天得大明王主又於像前每日三時念誦
隨力供養燒沉水香如是供養滿於六月至
心不斷即得尾沙耶至

又法欲令佗軍陣破散者加持自軍旌一千
徧執出在軍前彼軍陣破散退走

又法欲禁佗軍陣衆令不動者於自旌上畫
不動尊四面四臂身作黃色上下出牙作大
忿怒瞋怖畏狀徧身火光作吞兵勢行者以
旌示彼軍衆復想聖者以縑索縛彼兵衆即

彼軍衆盡不能動又法欲令他軍衆自鬪諍
退散者取老鷄鷄梟鷓毛誦明加持擲火中
燒滿一千徧彼軍衆即自相鬪諍

又法欲令捨觀嚕^{言二}終亡者取稻糠誦明加持
擲火中燒又想彼捨觀嚕^{十四}被使者以索縛將

向南方悶苦吐血而終彼等族類皆不得痊
一無存在

又法欲令佗軍主終亡者取鹽土蠟苦棟葉
和擣為泥作彼形狀置於地上誦明加持斫
斷彼即終

又法欲令佗軍貧窮絕糧者取稻穀加持彼即貧矣

又法欲令佗軍降伏來者即結不動尊眼印作瞋怒聲稱叫字想聖者使諸鬼神捉縛將來彼即自降

又法欲令大人愛樂者以鹽作彼形狀段段斷之念誦滿七日彼即愛樂

又取俱蘇摩華燒誦明十萬徧得藥又女來於三事中所求皆得

又取曼陀羅華稱彼人名加持即令荒亂又

取鹽加持燒即得天女來所使隨意又加持安悉香燒即得王臣憶念又說畫像法中畫釋迦牟尼佛左畫曼殊童子右畫執金剛菩薩作微笑面手執金剛杵於執金剛下畫不動尊種種莊嚴即於像前誦五十萬徧然後作一切事業皆得隨意

又法取燒屍灰誦明七徧與彼人即得愛樂又法取牛黃加持七徧點已額上能令衆人所見皆生敬重毗那夜迦不能損害熾盛成就又於己身上布明梵字彼羅刹衆諸作障

者百由旬內皆悉退散

又法若人被蛇蛟經六月不差誦明加持於其臂上畫劔契立差又法畫律迦大蛇纏劔上劔圍遶畫火焰誦明加持滿一千徧以示病者即自下語若誦加持病者一百八徧即常蒙聖者擁護若每日加持殘食置淨處供養使者常如願又法若惡風雨行者瞋怒心大聲稱吽字惡雲退散又取荊刺和羅視迦油加持擲火中燒能止大雨亦令行者成大結護亦成就一

切事業

又法畫不動尊著赤土色衣左垂辮髮眼斜視童子形右手執金剛杵當心左手執寶棒眼微赤坐蓮華上瞋怒相徧身火焰於像前結所愛樂印念誦一切皆得成就依前念誦升空隱形一切愛樂事皆隨意成就若無畫像獨處閑靜或於寺中或在山窟離雜鬧處求一切事法皆亦成就又法加持瘡病令自縛下語又加持鏡於中聖者現問事皆語又取一童子或童女令淨

洗浴著鮮淨衣置道場中召請聖者入道場
加持被此童子問一切事皆得

又法若欲成就繫迦囉法者於白月一日日
中時於像前著種種香華供養不歇誦明一
百八徧想念壇中一切諸佛菩薩攝受每日

如是念誦滿一月又取苦楝木燒香又取過
迦木以酥塗上和白芥子加持擲火中燒從
戌至子乃至寅時繫迦囉即來語行者言使
我作何事行者攝受已後常隨行者意所使
隨順供給所須飲食齒木淨水等常在左右

乃至使往上天取天女亦即將來

又更說根本印明等其根本印以二中指內
相又為鉤二頭指側相柱二大指各捻自無
名指甲上明曰

曩麼三曼多嚩日囉合二拏去聲 吽二尾吉哩

合三多尾迦囉三麼賀畢隸合二多尾瑟佗合二契

怒四始瑟佗合二賀囉案怛囉合二麼囉馱囉五

者咄囉目佉入嚩合二邏那比路囉墮計舍吽

六嚩日囉引二合孽囉合二吽泮吒半音

次說心印以二小指二無名指內相又二中

指豎頭相柱二頭指於中指後曲如鉤二大
指並捻中指中節明曰

曩摩三曼多嚩日囉_合拏_一怛囉_合吒_二阿

母伽戰拏摩賀嚩殺拏_三娑頗_合吒野_四吽

怛囉_合麼野怛囉_合麼野_五吽怛囉_合吒_音

六 唵_七 捨

次說劔印左手大指捻無名指小指甲直頭

中二指右手頭中二指入左掌中握以為拳

右無名小二指大指捻其甲上又云左頭指

屈捻大指如環明曰

唵_一 婀者邏_二 迦拏沒馱制吒迦_三 吽吽_四

佉四佉四_五 伊能魚哩_合 咿捨_六 賀喇尾沙

素鉢多_合 惡_七 紇哩_合 賀_八 泮吒_九 音阿哩

野_合 者邏阿孽車緊旨囉夜思_十 伊_引 能迦

引哩野_合 句嚩曩麼娑嚩_引 訶_引 十

次說金剛杵印以右手大指捻頭指甲如環

散開餘三指亦名成就一切事業印明曰

曩莫三曼多嚩日囉_引 拏_一 唵_二 娜者邏

迦_引 拏者嚩婆_引 馱野吽泮吒_三 音

次說寶山印以兩手十指內相又合結為拳

次說頭印左手以四指握大指為拳置頭上
次說垂辮髮髻印以二無名指內相叉豎二
中指頭側合二頭指各捻中指甲上二大指
入無名指小指間甲相背合二小指合而豎
以印置頭左上角上即成又用此印翻頭向內
倒垂置額上便成聖者眼印

次說口印以二小指內相交以二無名指握
之二中指側相柱二頭指各捻中指甲二大
指向外並直豎置口上
次說甲印合掌二頭指二無名指背相著二

大指二中指二小指合而磔開
次說師子奮迅印先合以無名二指屈入掌
中背相著二頭指於中指後屈如鉤二大指
二小指各並直向外伸即起作頻申舞勢遶
壇行道

次說火焰印左手大指屈押中指餘三指直
豎頭柱右掌心右手五指散開

次說制火焰印二手各為拳二大指於頭指
間出頭拳相合次說商佉印以二小指內相
交二中指二無名指頭相柱左頭指直伸附

中指背右頭指屈捻中指上節二大指各捻
無名指從寶山以下諸印取本部中所愛樂
明加持用之必驗成就

次說索印二手各作金剛拳各豎頭指右頭
指內入左掌中握之豎印當心誦加持明曰

曩麼三曼多嚩日囉二合拏一阿波舍伴闍
曩呬泮吒二半音

底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法

永樂北藏

不動尊威怒王使者念誦法

第七五册

音釋

捻指如協也攪古切手磔陟格切鈷公戶切
闍伽梵語也此云鼻也蝕音食侵髮切
辨婢典鴉鴉鼻抽知切鼻許
切交也也鴉鼻烏名

二

十七

永樂北藏

不動尊威怒王使者念誦法

第七五册

聖迦拈忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷

上出蘇悉地經大明
王教中第六品

言三

唐三藏沙門大廣智不空譯

爾時金剛手菩薩從座而起頂禮佛足退坐
一面合掌向佛而白佛言世尊世尊哀愍加
持於我已說蘇悉地諸真言軌則律儀教法
我今欲為未來有情及末法時無福德者以
於前世不修善品作諸罪業致於今生招感
貧匱逢遇惡人鬪諍言訟殺害有情亦為未
來有諸國王正法治國生清淨信尊敬三寶

為鄰國小王侵擾國界不遵正法或有外道
不信因果毀謗三寶滅壞佛教有如是等種
種有情今於佛前為彼等類說以息災增益
愛敬降伏等法令知佛法有大威德神通自
在知諸菩薩具一切智或復有諸修真言行
者見有衆生常懷惡心欲破佛法與師害善
大悲愍念作降伏法而令彼人不逐惡業亦
遮未來墮之惡趣是故說此無比大威德聖
迦拈忿怒之法修此法者當於有舍利塔前
或於河岸清流水側或於空閑及天廟山間

於如是處或時飲乳食菜或復乞食專誦真
言滿六十萬徧即先行法皆得成就有大効
驗或能縛推諸鬼魅滅除邪見毀謗正法壞
國之人闡提等類真言威力悉能令彼發于
善心毒蟲毒藥不能傷害

又復不爲餘部諸持誦者能破此法若持誦
者設有不能依此法則或增或減亦得滿足
又能開諸伏藏破阿脩羅關鍵枯竭江河迴
止流水又先行法取自身嚕地囉及牛黃酥
相和然千盞燈供養聖金剛童子空中有聲

言汝法已成便可取闍伽香水當額奉獻從
此已後所求之事無不成就

又往阿脩羅窟門以茅草作鉤誦真言加持
徧茅鉤於門邊空中右旋轉專誦真言勿令
間斷窟中生大火聚彼中脩羅男女等皆被
熒然一一皆出現身告持誦者言惟願尊者
入我窟中恣意遊戲入已住一大劫受天妙
樂又欲取伏藏不擇日時於彼伏藏邊翹一
足立誦真言右旋顧視徧於四方即成結界
作大壇亦
準此法 專心翹足立誦真言一百八徧守

伏藏者若作障難即被燒成火聚持誦者即告彼言汝等開此伏藏藏中所有皆悉與我若彼不與即作是言梵王那羅延摩醯首羅及鬪戰女神訥伽等來厭汝伏藏汝等應速與我此物若不然者忿怒聖者金剛童子滅汝家族彼等聞已皆悉順伏即告彼言汝等可自開藏與我彼則開藏恭敬持與又法取雌黃或雄黃安膳那眼藥置金銀或熟銅器中對有舍利塔前以香塗一方壇置聖金剛童子像於壇中以種種香華飲食闍

伽依教迎請而供養之對此壇前誦真言八千徧加持前藥若煖相現用點額上或塗眼中一切人見者親附心生歡喜若煙相現如前用之即得安怛但那成就若光相現亦如前即得騰空自在又法至於恒河或入海之河於此河側而持誦者或淨食或不食誦真言三十萬徧至於阿脩羅窟結印契誦真言其阿脩羅關鍵自然而破窟門即開阿脩羅王引入宮中食天甘露壽命一劫又法若於大海岸邊結印誦真言擬大海水其水即滅

二十五肘隨其滅處地即乾燥又於海岸間閉目以綿塞其兩耳結印誦真言一千徧則見自身至楞伽山頂又誦一千徧有羅刹王微毗師那示現端嚴身至任誦者驅役若不伏使即想彼羅刹在左足下舉足踏地其羅刹王悶絕至死所住楞伽之城悉皆被燒如大火聚持誦者起慈愍心於真言句中加娑嚩賀字其羅刹等即蘇息歸伏任驅使又於俱摩羅天前乘孔雀天不食誦真言三十萬徧天當現身與行者願行者即取闍伽

加持七徧以獻作言善來俱摩羅惟願令我於俱摩羅摩醯首羅天所說真言皆得成就彼言願汝成就語已不現從此已後一切金剛部中及餘天所說真言皆得成就又法至摩醯首羅天廟不食誦真言十萬徧心所願求皆得滿足又於梵天那羅延天摩醯首羅天帝釋天俱摩羅天日天諸餘天等形像之前誦真言十萬徧心所求願悉皆成就又欲降伏惡人者取芥子共鹽相和護摩誦

真言十萬徧一徧一稱彼名投於火中天脩羅等尚被損壞何況諸餘人類與惡心者而不損壞雖先未有功業隨誦隨成何況常受持者又欲變密里得迦成爲金寶者取密里得迦以左脚踏頭上以手印打之真言中并吽字其密哩得迦即自起用補沙鐵刀劔斫之即全身變成金若不爾持誦者告言速吐速吐即吐如意寶珠懸自頸下所思之事皆得滿足

又法對舍利塔前誦真言六十萬徧即先行

成就然以補沙鐵作劔長六指或八指十六指三十二指量以五淨洗之右手把劔於道場中念誦乃至劔現光焰得變身爲持明仙飛騰虛空名持劔明仙或以補沙鐵作金剛杵量如蘇婆呼經說念誦如前則變爲毗那夜迦主仙於諸魔衆而得自在或以作輪念誦如前爲持輪仙於諸明仙得爲主宰若作鉞斧念誦如前則爲鬼神主仙於諸鬼神得爲主宰若作刀子爲天女主仙於諸天女而得自在若作羅索則爲龍主仙於諸龍中而

得自在若作憒底則得勇健大力能敵俱摩羅天若佉網迦則得如摩醯首羅天於三界中而得自在於前諸法若一法成就則能成入一切壇場亦能成就一切諸法所有明仙共彼來往壽命一大劫

又於曾經所入脩羅窟前誦真言十萬徧先窟中持誦成就者出迎頂禮引入宮中若下來即至摩醯首羅天廟中并稱吽字誦真言一千徧先入宮者皆出來
又法取所獻摩醯首羅萎華又取畫摩醯首

羅像以左脚踏其頭上投萎華作護摩則吉祥天女與脩羅女從窟而出至行者前作如是言終身奉事尊者行者拍掌三徧告言汝隨順我師起慈心於真言句中加娑嚩賀字彼皆醒悟若作此法由不入者即閉目誦真言則金剛童子現身告行者言汝來入并眷屬亦得入

又欲召羅刹使者先入曼荼羅受灌頂然則離怖畏心常觀念諸佛菩薩聲聞緣覺三時懺悔隨喜勸請迴向發願將像於塚間作猛

利壇身著赤衣赤色華作髮莊嚴自身頭上
安人劫波羅誦真言無限常以甲冑探身於
猛利壇中畫四印曼荼羅初念誦時見惡形
狗牙上出或有惡形豎髮或一足三足或八
臂或二頭四頭或見大風雷雨第二七日見
美貌女人嚴身幻惑起慈心觀彼退不現第
三七日即見毗那夜伽及見羅刹極惡形容
即降伏為使者見餘成就持明人得悉地者
所被起少忿怒視彼人彼人所有成就法悉
皆退失彼羅刹等立誓所為所作一切所驅

使處皆悉成辦而為使者

又法於故園中或向一樹下或池側或山間
隨所愛樂處不語或乞食或飲乳或食菜或
支持身命三時懺悔像前誦真言八十萬遍
所為所作皆得成就

又欲止佗敵不能為害者三日不食應畫四
印曼荼羅隨供養於壇中一髻尊菩薩位處
置竹竿青樁上取自魯地囉和毒及白芥子
畫作三股底里俱金剛杵杵心畫忿怒金剛
童子形於竿下地上以劔波羅末和泥捏作

獨股金剛杵形作護摩鑪鑪中又捏作一小
 獨股金剛杵棘刺木然火取骨末和毒一誦
 真言一稱彼名擲鑪中對軍陣前作法令彼
 軍衆皆盲手中器仗自落或於當處不動如
 杵

又法彼軍欲逼且縱相近近已如前作四印
 壇餘壇亦得豎前青幡對彼軍前作護摩鑪
 行者裸形被髮結印被甲護身取摩訶莽婆
 和毒及血日三時念誦各一百八徧稱彼名
 投火中七日中互相殺害互相間構悉皆殞

命二七日間磨滅無餘念誦時不得語寢息
 時應卧牛皮

又法於自頭上五脉處刺血作護摩作敵須
 更頑癡如杵任捉殺害若順伏即起悲愍心
 取酥和蜜以龍華藥捏稱彼名真言一徧一

擲火中彼苦皆息言二於前諸法若一法成就則
 能成入一切壇場亦得成就一切諸法所有
 明仙共彼來往壽一大劫

又欲帝釋擁護者取七蚯蚓糞作彼天形以
 右脚踏心上取毒藥和嚙地囉及白芥子誦

真言一千徧護摩一徧一擲火中得天帝敬
愛天眷屬常來擁護

又若華果真言七徧加持以將與人則能觀
喜此金剛童子真言對舍利塔前念誦餘處
不應念誦作法不成若常念誦不間斷者一
切所求皆得成就應發菩提心離慳悋想遠
離無益世間談話一切勝願皆得現前不被
諸魔之所得便不應與人治病及治鬼魅以
妨大法

真言印契念誦次第法

根本印以二中指相背豎二無名指於中指
中節外橫交二頭指鉤二無名指頭二大指
於中指前中節頭相拄二小指頭相合向下
豎如針真言曰

曩謨引囉怛曩合怛囉合夜引野一曩莫室

戰合拏嘑日羅合播引拏合社曳二摩訶藥乞

灑合細曩引鉢多合上引曳三怛你也合佗引去引囉

唵五迦拏度額六吽引癸吒音娑嘑二合引賀

引七

又第二根本真言開脩羅宮用前根本印真

去一寸許真言曰

唵一引紇哩二合迦泥二諾賀諾賀三鉢者鉢者四吽五發吒六

次結網印準前根本印印二大指向外散開

真言曰

唵一引嚩日囉二合半惹囉吽發吒二九

次結縛毗那夜迦印準前根本印二頭指二

中指屈入掌二大指各押二中指於掌中伸

相背合為拳真言曰

唵一引度曩尾度曩怛囉二合娑引野二戍引灑

野三薩嚩尾曩引野迦引南四吽五娑嚩二合

賀六

次結迎請聖者印準前根本以二大指向身

招真言曰

唵一引度顛發吒二

次結請聖者眷屬用前印真言曰

唵引娑跋哩嚩引囉二麼引嚩引賀野婆去聲

誡鏝三迦拏矩嚩引馱四三麼野麼弩鼻安聲

摩囉娑嚩二合賀五

次結獻闍伽印準根本印二大指捻二頭指

下第一文真言曰

唵一引縛日嚩二合娜迦吽二引

次結獻座印準前獨股杵印二大指捻二頭

指下文頭向外出少許真言曰

唵一引縛日囉二合尾三引囉二引野二合娑縛二合賀二合

三引

次結獻塗香印準前杵印二大指微屈捻頭

指下文二大指相去二寸許能滿所闕儀軌

真言曰

唵一引迦拏矩嚩二合馱二合薩縛薩怛縛二合

娑拏羯囉三引囉乞灑二合薩縛產馱二引顛娑縛

引賀四

次結獻華印準前杵印出右指真言曰

唵一引迦拏捕澀波二合母納娑二合縛吽二引

次結燒印準前杵印二大指面相合真言曰

唵一引迦拏矩嚩二合馱二合塢孽囉二合能上瑟

吒嚩三合得羯二合吒佩二引囉縛三合孽囉二合恨

拏二合孽囉二合恨拏二合度奔娑縛二合賀五引

次結獻食印準前杵印出二大指二小指頭

相拄餘六指內相叉作拳真言曰

唵一引迦二引泥三引吽三引娑縛二引合賀四引

次結燈明印準前杵印二大指向身並豎真

言曰

唵一引迦二引泥三引你泥切引以跛你跛野二引吽三引發吒娑

縛二引合賀四引

次結頭印準前根本印二大指捻二無名指

甲上真言曰

唵一引吽二引吽二引麼麼發吒三

次結頂印準前根本印二頭指直舒頭相拄

真言曰

唵一引訖哩二引合戰拏迦泥三引諾賀鉢者四引吽

五引發吒娑縛二引合賀六引

次結前根本印安於心上以心真言加持心

真言曰

唵一引迦二引顛吽發吒二

次結甲冑印如多羅菩薩印二頭微開用前十一

甲冑真言

次結最勝印二手內相叉作拳二小指頭相

合用前第二根本真言次捧念珠當心以隨

心真言加持七徧隨心真言曰

唵引迦顛度麼二吽引發吒四

次結奉送聖者印準前根本印二大指向外

撥真言曰

唵引迦拏娑嚩引賀二

今復說開阿脩羅窟門立印持誦者當迅速

踏地行步喜躍恐悚頰伸蹙眉鼓其兩頰二

手高舉曲其十指為師子爪二目向下如師

子顧視時時以兩手兩師子爪更互上下以

踏其地師子行作阿里荼立舞而旋遶想自

身如本尊此印一切印中最勝能摧一切阿

脩羅宮關鍵

金剛手菩薩說畫像法取不截白氎畫又受

八戒畫菩薩身種種瓔珞以莊嚴身如火色

徧身流出火焰以右手持金剛杵鋒舉向上

右手作施願手脚為里荼立踏磐石上施願

手下畫持誦者右膝著地手執香爐像成已

當於像前種種供養燒安息香無間念誦乃

至聞空中聲及聞鈴聲復有光現光如流星

墜下壇內聲如雷震即獻闕伽其像或動或

放光當知即有功效已後對像念誦隨意皆

成

又法取白氎用牛尿洗復用香水濯淨於閑
靜處對佛前或舍利塔前不應用皮膠和彩
色畫筆色盞須新者畫匠澡浴著新淨衣受
齋戒勿吐氣以衝其像亦不與畫人論其
價直其像獨身從海涌出如吠瑠璃色身有
六臂臂膊臍停相貌充滿面有三目其目赤
色首戴寶冠狗牙上出口齧下脣顰眉威怒
又於海中畫一寶山像以左足踏於寶山山
上有妙蓮華以承其足右足在海水中立沒

其半膝右第一手持底里賞俱金剛杵作直
勢第二手持毋娑羅棊謂棒一頭如鐵杵形
第三手執鉞斧左第一手把棒第二手如擬
勢作金剛拳舒頭指第三手持劔以大蛇於
身上角絡繫又以一切毒蛇膊釧臂釧臂條
瓔珞及耳璫繫髮又以一大蛇遶臂三而身
背圓光火焰圍遶於火焰外有其雲電以相
輔翼畫已持於河岸或向樹下或天廟中或
於池側若念誦時常須乞食默然不與人語
乃至成就常起慈心三時發露懺悔專自策

勵生勇健心不應怯弱常樂捨施每月受灌
頂護身於念誦處應結方隅界及結曼荼羅
界加持香水灑身衣服每日三時迎請聖者
獻闍伽及塗飲食燈燭對像誦真言九十萬
徧作先行法正持誦時有惡人來作障難者
以忿怒誦真言而顧視彼即癩癩狂亂若稱
彼名念誦視之其人身肉片片圯裂或致死
世醫不救須臾以右脚大指極按其地誦真
言即空中雨火熾然燒之若起慈心念誦如
水滅火即得惺悟若外賊侵境稱魁師師念

誦者彼軍盡皆疫病或波迸逃竄或當枯死
或癩癩病惱彼若順伏當慈念誦還得如故
又欲求成就殊勝果者於神通日月白分就
趣海河側印沙印沉為塔中置緣起偈即法
偈置像於塔前念誦行者以水和麩食之取
遍迦木搗酥投火護摩十萬徧已地動轉身
飛騰為忉利天主若徧地有火炬則為四天
王主若大雲注雨大地所有伏藏一時踊出
若金色光徧現則為菩薩壽命一劫一切有
大威力無能沮壞若見一切有情身出火焰

即證悟一切三乘佛法菩提心成就若像及塔放光則得一切持明仙中爲王若徧十方光焰即見普賢菩薩所求世間出世間一切勝願悉皆滿足此法不應無智慧少悲愍者不敬師長多口過者掉舉散亂多事務者不入曼荼羅不受灌頂者如是等人念誦則招顛狂夭壽金剛手菩薩如是說

又若鄰國侵境惡臣作亂者對像前取人劫波羅搗爲末捏作彼人形當於塚間或於池側以像面北持誦者面南坐於三角壇中安

像斷語乞食忿怒作無悲愍心以右手作金剛拳舒小指刺彼人形心上誦真言無間斷由此威力令彼得大病即於壇中忿怒王現身如大拇指節如火聚融金色周圍流出金剛火焰以右手頭指作期剋勢即迅速至於彼處告言某甲特誦者使我來令斷汝命汝命不存彼聞是語即吐熱血即命盡若歸順悔過應起慈心速加持香水灑彼頭上即離苦惱得蘇息若見餘成就人得悉地者於彼起少忿怒視彼人彼所有成就法悉皆退失

又法欲驅惡人令遠去者取朗伽離藥誦真言稱彼名加持七徧埋彼人門閭下即自遠逝

又法以白檀香三指許剋作金剛童子像右手把獨股金剛杵左手施願手忿怒形敲下脣用金剛杵形以爲瓔珞莊嚴以毗梨勒木作合盛之燒蘇合香供養對合前念誦三萬徧即成就一千種大小不擇時日不限齋戒不成就人亦得成就若人有厄難稱彼人名念誦得解脫

又法食菜或飲乳或乞食念誦應持禁戒一如比丘誦三十萬所爲所作對此像前如前縛撲所問皆得應驗

又雄黃法如前畫像取雄黃置熟銅器中持誦者取五淨飲之身即清淨置像於舍利塔前用根本真言十五淨其精舍護身結方隅界用前眷屬真言加持塗香燒香時華飲食燈燭以伸供養或黑月八日十四日用四角菩提葉承雄黃器用三箇菩提葉覆之如無菩提夜合葉亦得念誦乃至三相現若煖相現取

塗足即離地一尺日行千里若煙相現得安
但但那若光相現則飛騰虛空一切無能沮
壞若於路中所逢象馬車乘自開路避之行
者作法時應著黃衣及以黃神線角絡如披
袈裟若求安膳那成就以青泥染衣服著或
服赤衣神線亦如是說曼荼羅用五月九月
於黑分先令念誦者殷重供養師然後取吉
祥木長十二指加持一千八徧為欲念誦者
作護摩已方引曼荼羅受灌頂以其曾作先
行法者應畫曼荼羅用五色粉搥成四門門

外畫標分曼荼羅為三分中取半分為門當
上門以香粉畫佛坐蓮華右畫觀自在菩薩
左畫金剛手菩薩並坐蓮華上當下門畫聖
迦柁忿怒金剛童子住蓮華上徧身光焰四
角應畫三股金剛杵以蛇纏杵并有光焰門
門安賢餅壇中心置一餅滿盛香水以細繒
帛繫餅頸各加持一百八徧盛金剛水用灌
弟子頂灌已一切悉地皆得現前從此已後
繞結契念誦頓集無量功德所求皆得成就
聖迦柁忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷

上

音釋

言三

十六

祝女夷切 鑊巨候切 股公戶切 杙五忽切 樹樹 膊
 音臍丑容切 條土刀切 癩音癩 癩音癩
 狂病也 圯符鄙切 窳七亂切 麩尺小切
 也 毀也 切 窳也 切 乾也 也

聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷

中下同

言四

唐三藏沙門大廣智不空譯

我今復說作先行法於舍利塔前安本尊像
於三月十五日塗壇隨力供養取沉香搵酥
蜜酪晝夜擲火中護摩一誦一擲爐中若道
場中播華搖動當知有效驗即於晨朝供養
三寶七日獲得財寶榮官皆得稱意及得珠
玉七寶等
又欲令空中出火者視望空誦真言二十一

徧意念即空中火出

又欲兩者觀虛空誦二十一徧即降甘雨取
雨水獻佛已後所作皆成

又欲空中雨華者觀虛空誦二十一徧即於
空中雨種種華

又欲令若男若女歡喜者以安息香作丸誦
二十一徧一稱彼名投火中即得歡喜

又加持菖蒲二十一徧口中含共人論議皆
得勝

又若毗那夜迦相逼惱作障難者繞憶念真

言一切皆消散若常念誦不間注意於彼障者并親族皆自滅壞

又法從黑月一日起首對像前每日三時念誦真言時別一千八徧燒安息香丸護摩至月末所求皆得又對像前以蓮華搵酥蜜酪

誦真言一千徧一擲火中護摩即獲伏藏

又求衣服者於趣海河入水立至肩取有藥華誦真言一千八徧一徧一擲水中即得衣裳十副

又法迦喃摩華搵酥蜜酪護摩真言一千八

徧一徧一投火中一切有情皆得歡喜順伏又法對像前取蘇摩那華搵酥蜜酪護摩於七日中日三時時別誦真言一千八徧徧徧一擲火中一切人恭敬得為邑主

又欲摧伏設咄嚕者取人骨為椽作彼人形或畫或捏加持三三一百八徧釘於心上即得摧伏

又欲摧彼設咄嚕令麼囉者取燒屍殘木作椽磨紫檀香以塗椽上取屍林中帛纏椽釘彼設咄嚕如前形頭上彼設咄嚕即毋馱今

復說畫聖金剛童子像念形虎皮裙右手把
 金剛杵左手作施頭對像於舍利塔前作先
 行法已以香華供養此像像前作方爐作增
 益法取沉香可長大指節搵酥合油七日日
 三時時誦真言一百八徧一擲火中護摩滿
 七日已得持明仙安怛但那足離於地行疾
 如風所聞永不怠
 又欲成就藥者取羯拏迦羅華藥龍華藥白
 檀香此等細搗熟研又取象脂其象年二十
 裂即有流脂
 異種極香取此脂和上件藥為丸和藥時

取鬼宿日令童女沐浴著新淨衣搗篩香藥
 及作七丸丸如梧子陰乾以大指頭
 指融蠟塗上又取竹膜貼蠟上意不欲上
 有指文印藥上若有指文藥無靈驗也其
 藥丸取生沉香作合子盛對像前結淨三時
 念誦乃至合子中作法吒法吒聲即取一丸
 供養本尊一丸奉請一丸供養先成就者又
 一丸分與助伴餘三丸以熟金銀薄重重累
 之於口中含即得安怛但那滅影藏形
 又欲破他敵者取華置死人身然後收取
 燒屍殘木然火護摩七日取月黑分或中夜

或日中每時一百八徧對三角爐前面向南
坐稱彼將師名用前華加持一徧一擲火中
彼軍即破

又欲令淨行婆羅門歡喜者取俱嬾拏迦華
常稱彼名七日內作護摩誦真言投華火中
即得歡喜

又於舍利塔前取牛黃加持一百八徧用點
額所行履處一切見者皆敬愛歡喜

又取骨屢草嬾苗搵酥護摩一千八徧一徧
一擲火中即得一切災難悉皆殄滅及增壽

命

又法先已降伏者欲息彼苦三時以乳護摩
彼苦則得消除

又欲求聞持不忘日誦萬言者對聖迦柅金
剛像前種種供養於銀器中盛酥取酪法如
下當明念誦乃至相現皆得聞持不忘

又欲得延壽者飲乳食大麥誦真言十萬徧
對摩醯首羅像前取雄黃盛熟銅器中以七
箇菩提樹葉如前上下覆蓋兼施八方天供
養粥誠心念誦或有伴無伴應護自身結甲

胃印念誦乃至三相現若光相壽命萬歲
又欲得敬重者以鐵作輪或三戟又於舍利
塔前安金剛手菩薩像廣大供養置壇中右
手按上無間斷念誦乃至質質致致聲當知
成就手把叉或輪一切天人即皆順伏敬重
彼人如佛又取河兩岸土捏作頭指形安壇
中以金剛杵按上念誦乃至金剛杵及指來
近身當知成已後手把此指欲鉤召天龍八
部若男若女及畜生禽獸等真言句中稱彼
等名迅疾如風即至行者所使所作皆得順

伏
又延壽法對像塗壇供養於熟銅器中置牛
黃念誦乃至光出手把即壽五千年
又法取七箇蚯蚓糞泥加持塗圓壇壇上坐
念誦乃至空中有天妙藥下來繞執此藥身
如金剛手菩薩
又欲成就華法者取紫檀木雕作開敷蓮華
於舍利塔像前念誦乃至光現則變為持明
仙最為尊貴若至持明仙住洞之處一切天
龍八部皆得隨順

又法被毒蟲所嚙鬼魅所病或瘡或被毒藥所中取水加持七徧灑彼或飲即得除愈

又欲縛撲問字一日一夜不食念誦其法即成或童子童女令澡浴著新淨衣塗拭泥圓壇令坐縛問過去未來事皆知之此法設令

犯四重五無間罪言四現生無成就五分者由入曼

荼羅受灌頂已後念誦現生得一切成就況具戒行者

又取牛黃末加持一千八徧用點額頭一切人皆見歡喜若在軍陣刀箭不著身

又法晨朝取水一掬加持七徧飲之食飲不求自至

又把袈裟角加持二十一徧共人論議皆得勝辭無礙

又法經過賊境一心念誦即不被劫奪傷害

又法佉陀羅木灰散彼持誦人彼即持誦無効若欲解時心誦真言一徧即解

又婦人產生取酥一兩加持二十一徧令服即易產不受諸苦

又欲令惡人歡喜者取蠟捏作彼人形安於

脛上加持一千八徧暴惡忿怒人皆得敬順

歡喜

又對本尊像前獻白華一千八枚即一切恭敬順伏

又持誦者飲乳或食大麥取蚯蚓捏作和修

吉龍王形坐彼王上念誦若動搖當知法成龍王每日供十二人食亦說過未來事

又法從月一日乞食以自存至白月十四日一夜對像前廣設供養念誦乃至像動即得安怛但那安怛但那成就中最為尊上心念

百味飲食則得壽五千年

又法入恒河立水至宵誦真言十萬徧然後於恒河洲中印沙塔加持即將本尊像置河岸側酥蜜酪相和護摩一切龍即來降伏所處分事皆得成辦

又法乘船入海誦真言十萬徧海龍王即來現身所求皆得龍獻行者摩尼寶珠受已便為持明仙即飛騰虛空一切持明仙中為最尊

又法令金銅匠受八戒取熟銅作賢餅於中

置少分穀麥等一切種子及諸靈藥金銀七寶等少分塗拭曼荼羅每日三時供養置餅於壇中神通月取一日起首念誦至十五日無間斷念誦加持餅其餅有光焰現則持闕加供養聖衆敬謝即取餅置於淨處所須之物內手入餅中所須一切財寶車乘衣服玩具隨所意求皆悉獲得餅中所出物先供養本尊其餅須加持防護不爾恐諸魔盜竊餅將去

又法於入海河水立至宵誦真言十萬徧然

後印塔或泥或沙則於像前廣設供養用水精作如意寶或用泥作安右掌中結跏念誦乃至放光即成如意寶得為持明仙

又法於舍利塔前安像於神通月十五日像前依法廣供養然燈右手持寶幢幢上繫白繒垂下念誦乃至放光即得如意幢為持明仙

又法於神通月十五日對像前廣供養取般若波羅蜜經夾以香泥塗夾以華鬘纏供養置於左手跏趺坐念誦乃至放光則通達一

切佛法無礙解辯為持明仙徧遊六趣廣利無邊有情至無上菩提

又法飲乳食大麥於大海岸獨樹下一日三時時別誦真言一千徧大海中所有珍寶悉皆踊出恣意取之

又法食菘豆於山上誦真言一千八徧則見山中一切金恣意取之

又法加持酥一千八徧與無子息女人喫即有男女

又法取醍醐加持一百八徧塗身入火不燒

入水不溺若當念誦不被一切毒藥所中

又法作先行法於黑月八日十四日廣大供養本尊即請僧次供養以雄黃於道場中地上畫百葉蓮華中坐念誦乃至地裂踊出蓮華於蓮華葉上有十六持明仙圍遶飛騰虛空有人若遇見或就者亦得飛騰虛空即此蓮華變成寶莊嚴宮殿壽命中劫命終得生淨妙佛國

又加持水一千八徧用澆枯樹即生華果又於枯涸河中念誦水則盈滿又被水漂溺設

令解浮困乏無力念誦真言則得淺處

又願得僧大衆生歡喜者對像前獻華一千
八枚一誦真言獻一華則得又法取安息香
丸用護摩得金千兩

又法對像前以薰陸香護摩七夜別誦真言

一千八徧徧別一擲火中即得伏藏

又欲怨家歡喜者對像前以白芥子護摩七
日日三時時別誦一千八徧徧別一擲火中
即一切怨家降伏

又法加持油一千八徧塗刀箭傷瘡即差

又取土塊加持七徧擲於水中水中磨竭龜
鼈等皆口噤不能傷人

又法以此真言加持一切疾病皆得除愈

又法徧身疼痛或寒熱病一日二日三日或
常患加持油麻油一百八徧或二十一徧用

塗身即愈

又法毗舍遮瘡部多諸鬼魅瘡以真言加持
白縷結索帶之即差

又法取沉香木對本尊像前取犢糞和酥蜜
酪護摩七千徧則有一黃牛來又取犢子糞

和酥蜜酪二萬徧如前護摩其牛必來取其乳供得千人

又對滿賢大將前取蘇摩那華日燒八千乃至六月即得金錢千貫

又法供養像從月一日至十五日每日漸加

一僧初請七僧日滿已其像出語告言汝今成就已後對像念誦所求皆得成就

又法令童女澡浴著新淨衣右合五色線加持一百八徧繫右臂上即除疾病福德增長又於趣海河水中取黑油麻以三指頭撮誦

真言一徧一擲一撮於水中滿八千徧即得穀麥豐饒

又每日取有香氣華一百八枚誦真言加持一徧一獻本尊獲大福

又法取百合莖然火取菖蒲一千八段搵酥護摩一誦真言一擲火中取灰於額上點即得安怛但那如一徧不成至第二第三必得成就

又於菩提樹下夜合樹亦得供養聖者像取牛膝草搵酥蜜酪護摩一千八徧即得象驢騾牛

水牛等自來隨順驅使又春三月黑分受八
戒於舍利塔前塗壇香華供養日日請僧次
齋取瓦餅底不黑者四枚滿盛水持種種香
種種藥少分置於餅中一一餅誦真言加持
黑分八日早朝烏未鳴時令男女沐浴對本
尊像前取屍林燒屍火及殘木取茴香華護
摩誦真言十萬徧一擲火中即得飲食無有
窮盡廣應惠施供養
又法若被囚禁枷鎖纔誦真言即得解脫
又於神通月對本尊像前飲乳食大麥從十

三至十五日不間斷念誦聖者即來燈焰增
盛地動像動出聲告行者言汝今成就已後
對像念誦所求皆得
又法於有舍利塔前誦真言十萬徧所作重
罪應墮惡道皆得消滅
又法每日烏未鳴時取胡椒七顆十加持二十
一徧自吞之即得聞持日誦一百五十徧徧
別一擲火中所求榮官財產聰慧增壽悉皆
獲得
又法於河兩岸遠人間擣帛杵聲處取土作

方七肘壇於壇上畫千葉蓮華於蓮華上以
如來一碟手凡八一肘量取五種金金銀銅鐵錫相和
銷為一輪置於華上用種種華供養壇四邊
然酥燈七盞四方置四餅盛香水餅中置七
寶少許餅上安俱緣果應燒薰陸香沉香室
利吠瑟吒迦香安息香應施四方天食東方
施粳米酪飯南方施水和粳米飯西方施粳
米砂糖飯北方施乳粳米粥對此壇前以波
羅奢木然火取牛膝草一千段搵酥護摩先
加持七徧然後一徧一擲火中牛膝滿以其

輪放光手持此輪即得飛騰虛空一切持明
仙皆悉順伏敬事如佛

又於白月十五日月蝕時行者受八戒對舍
利塔前一日一夜不食取瞿摩夷未墮地者
塗一圓壇大小如一牛皮許大取黃乳牛犢
子母同色者令童女擊乳酪抨酥取酥七兩
置於金銀器中以左手持酥以右手無名指
攪酥誦具言加持若煖飲之得聞持不忘日
誦萬言一誦之後終身不忘若得烟相一切
八見者愛敬尊重光相現者安怛但那分酥

及日能如
前法中

又若城邑聚落有疾病流行於中夜塗一小
壇供養白食取乳木柴然火取酥護摩一千
八徧徧別一稱國王名投酥火中疫病遠離
國界

又欲降伏藥又者取尼拘陀樹木長十指截
搯酥蜜酪護摩一千八徧即伏
又欲伏癩癩鬼吸人精氣鬼取黑羊毛護摩
一千八徧彼鬼服已病者除愈
又欲降伏摩醯首羅者取安息香作一千八

九搵酥護摩一千八徧一切摩醯首羅所有
使者悉皆降伏能成辦一切事

又法取雄黃一兩隨索價用婆羅皂夾木亦
木柴然火燒雄黃如火色已欲收取置熟
銅器中以酥澆雄黃上其酥取黃牛母子同

色者令童女擊乳卧酪拌酥取酪蜜酪各別
器中盛供養本尊收取雄黃盛於熟銅合子
中候月蝕時從十三日至十五日三日斷食
對舍利塔前面向北坐取菩提葉七枚四枚
敷合下三枚覆合上無間斷念誦若暖相現

取點額一切人見皆悉歡喜若烟相現則安
但但那成就若光相現則飛騰虛空如是依
前法求成就雖黃牛黃安膳那法皆得唯牛
黃法少異於此牛黃法取月十五日於荷葉
中裹牛黃安於二手中合掌無間念誦加持
乃至三相現所獲果報如前
又法以五金作蓮華取鬱金香牛黃龍腦香
研作末取天雨水和為七丸於舍利塔前安
像念誦以右手按藥乃至放光則飛騰虛空
為持明仙壽命一萬歲若以真言加持頭冠

臂剗腰條皆得成就如前設令破戒壞行所
為所作尚得成就何況具戒行者又取犢子
瞿摩夷護摩七日每夜一時誦真言一千八
徧一徧取瞿摩夷少許一擲火中得牛一百
頭

又法入河中立水至宵取蓮華搵檀香如香摩
誦一百千徧徧別一擲水中所得伏藏積如
蓮華
又法取吉祥木一千八段搵酥護摩三日日
三時一千八徧即得財寶豐饒

又法取烏油麻稻穀華相和對像前護摩三
日日三時時別一千八徧徧別一擲火中即
得家中飲食無盡

又欲得降伏一切龍王者取種種華護摩三
日日三時時別一千八徧即得一切龍降伏

又欲降伏藥言四又者對像前取安息香丸護摩

七日三時時別一千八徧即得一切藥又
降伏

又法欲召藥又女者取無憂木準前藥又護
摩法即得藥又女來恭敬承事所須一切衣

服飲食及諸財寶隨意供給

又法對根本像前取沉香木搵酥護摩三七
日日三時時別一千八徧即得一切諸天歡

喜助護災難消滅福德增長

又法若被囚禁夜時澡浴著新淨衣服誦真

言一千八徧即得解脫

又法若被人瞋怒欲相損害者取油麻護摩

一千八徧即彼人歡喜

又法誦真言加持菖蒲一千八徧繫於臂上

於佗人邊出言所求皆得稱意又常念誦於

諸怨敵得勝不被侵陵

又法取旗幡以真言一百八徧以香華并酪
七椀供養旗幡及獻闕伽即持此旗引軍前
彼軍見旗自破

又法若城邑被奪應對像前取黃色華七日

護摩日日像前誦真言一千八徧一徧一擲
火中先有城邑被他所奪即皆卻得

又法作先行法取白芥子七日七夜護摩一
月內其宅中雨寶

又法對像前香華供養飲乳食大麥取蓮華

莖搵酥護摩一千八徧得金千兩

又法取赤蓮華十萬莖護摩十萬徧心所願
求悉皆得之

又法取白蓮華一萬枚搵酥護摩一萬徧即
得官祿高遷

又取白檀香搵油護摩十萬徧十四即獲金錢一
千枚

又法取沈水香護摩十萬徧徧別一擲火中
日誦萬言耳所曾聞經典乃至終身不忘

又法取黃乳牛子母同色者犖乳成酪抨酥

於金器中盛誦真言加持十萬徧即喫得聞持不忘日誦萬言

又法取棟子搵香油護摩十萬徧一切囚閉被禁縛人皆得解脫

又法若見怨家心誦真言彼起慈心不能為害

又法一切疾病誦真言加持楊枝拂彼即除愈

又法取五色線結索加持七徧繫臂一切鬼魅悉皆遠離

又法加持淨灰七徧遶壇散之即成結界

又法婦人不收男女者月經後取母子同色

牛乳加持一百八徧令彼女人禮佛菩薩令

飲又煮乳粥和酥加持一百八徧與服即生

福德具相之男

言四

又法作先行法像前香華供養取沈香可如

十五

大拇指節搵酥合油護摩七日日三時特別

誦真言一千八徧徧別一擲火中即得持明

仙安怛但那成就足離地疾行及得聞持不

忘

聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷
中

聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷
下

唐三藏沙門大廣智不空譯

我今說縛撲印法先以瞿摩美塗一圓壇一
肘量取七八歲童男或童女著新淨衣先令

潔淨三日立於壇中燒安息香先加持香七
徧然後燒之又取華加持七徧置童子當中
令掩面然後行者結契誦真言行者面向東
童子面向西其印以二手內相叉作拳二小
指相鉤以大指並豎捻如鉤鎖形安於額牢
掘彼童男即語以二大指向外撥童子即卻
遠後行二大指向身招童子即向前來即成
鉤召以印左右揮其童子即隨印左右撲舉
印向上童子即立問其吉凶三世之事一一
皆實所作疾成爾時金剛手菩薩以偈頌曰

此金剛童子 從我三昧生 成辦一切事

忿怒王大力 即我金剛手 調伏難調者

能滅除諸罪 暴惡諸藥叉 及諸羅刹眾

惱害修行者 令彼速除滅 梵王及帝釋

水天諸天王 及餘威德者 刹那令滅壞

受持者應當 入忿怒王定 威德如金剛

能伏難調者 悉皆令順伏

又法取蓮華或有香氣華護摩所求皆得

又結印誦咩字真言即得山嶽摧倒亦能枯

竭河水亦能破阿脩羅關鍵爾時金剛手菩

薩告大眾言此忿怒王有無量威德大神通

力善能調伏難調伏故示諸方便從於三昧

生此菩薩適纔憶念一切鬼魅悉皆馳走一

切惡心眾生皆當損壞一切災禍悉皆除滅

若有受持此真言者自然成受三昧耶戒若

求悉地速得成就無能沮壞不墮諸惡趣速

證菩薩地成無上菩提有纔誦一遍則能除

一切災禍能禁制虎狼師子惡龍等加持土

塊擲彼身上則不能為害若被日月五星逼

近本命宿者能常念誦不招災禍若被除佗

人災者以白芥子和乳稱彼名護摩則息災
若犯羅刹鬼所持或為怨家所逼害當念誦
真言即得解脫怨家慈心相向

又若有闍訟取蘇摩那華護摩七夜夜別一
百八徧徧一擲火中諍訟消滅若有修行應

入此曼荼羅受灌頂當分地拼線阿闍黎應

淨其地以五色線拼壇壇八肘或十二肘或
十六肘如先說法儀則四方四門於中央畫
蘇嚕蘇嚕大忿怒王金剛手持金剛杵金剛
手明正右邊畫金剛族中金剛鈎明妃右邊

畫大抱誡縛底明妃南邊畫步擲金剛大恐
怖眼等右邊畫難觀十大忿怒金剛所謂難
觀忿怒金剛水中忿怒金剛降伏忿怒金剛
阿波囉爾忿怒金剛摧天忿怒金剛恐怖天
忿怒金剛須彌忿怒金剛寶峯忿怒金剛降
三世忿怒金剛光明熾盛忿怒金剛北邊青
棒等十金剛所謂青棒金剛謨時迦羅金剛
劫比羅金剛大笑金剛勇健步金剛舉足步
金剛摩醯首羅步金剛一霹靂金剛摧伏金
剛大棒金剛西方畫難勝等八大金剛所謂

難勝金剛忿怒金剛難持金剛恐怖金剛極
忿怒金剛三世金剛成就金剛大忿怒金剛
若欲於佗怨敵惡人得勝者壇內四門各各
門右邊畫金剛恐怖忿怒菩薩左邊畫軍吒
利金剛於外四門右邊畫霹靂忿怒金剛左
邊畫金剛鎖忿怒金剛於二忿怒金剛前應
畫天阿脩羅諸龍及諸魔作恐怖受降伏勢
於壇外界道畫諸天衆以塗香時華飲食燈
明置壇四邊供養一切諸菩薩金剛明王各
各聖者皆以本真言迎請迎請已獻闍伽供

養結印請諸聖者真言各各呈本三昧耶印
然後引弟子入壇擲華隨華著處聖者便授
與本尊真言即應灌頂於此大忿怒曼荼羅
所求勝願及破佗敵則得滿足由入此曼荼
羅一切疫病鬼魅一切障難悉皆消滅於此
壇亦能成就一切藥物安怛但那入阿脩羅
宮悉皆成就
爾時金剛祕密主見未來一切有情為利益
安樂故略說成辦一切曼荼羅以少財寶以
少時分持誦者但清淨住戒兼助伴清淨修

行或於白月一日或二日或五日或八日或十四日或於滿月十五日取如是等日起首修曼荼羅或於城內或於城外或寺中或村邑聚落於東北方華果茂盛叢林名華輦草寂靜處於神通月建立曼荼羅如瞿𠵼邪經所說治地淨地兼分位已應畫聖金剛童子曼荼羅此壇能成就一切大事有威德若修行具諸律儀依蘇悉地教王及依最勝經不久成就所有鬼魅作障礙者及餘九執聖凡種種相貌纔稱彼名四散馳走若見此曼荼

羅得灌頂已則得三昧耶戒然後從師受真言印契儀軌克獲成就如前所說金剛王經中法若有勤勇者成就無疑爾時金剛秘密主告諸天衆言末法之時修此教者有懈怠不具真言律儀者或惡龍雷震諸魔變現種種身形惱亂持誦者及諸布單那鬼吸入精氣鬼并天趣之中^{十九} 在須彌山及諸寶山莊嚴之處山河峯側巖窟林野大江沼大樹大河大海之間雲霧陂澤悅意華果樹下及興雲降雨山處故園故

廟一切鬼神多依如上諸處住好作障難伺
 求人過若不依軌法即為彼魔得便為如是
 等種種有情故說斯法令持誦者不為眾魔
 之所得使我金剛手菩薩為愍念有情示現
 真言王忿怒形由此真言威力一切藥叉羅
 刹天眾見我者皆大怖畏於求一切成就法
 中一切真言忿怒眾中我為最勝王哀愍難
 調於諸有情作障難者為調伏彼故說是真
 言於三昧中示現此形從額流出是故一切
 真言無比大威德大忿怒大怖畏大名稱為

護王及正法故我秘密主說金剛童子法於
 此教中當作息災增益敬愛等若有於佛教
 起邪見瞋毒心滅正法者應作猛烈心作降
 伏法若彼降伏受諸苦惱欲令除者應用乳
 木作護摩即得息災我今又說求悉地時能
 成辦諸事印加持所成就物真言曰
 唵引迦拏矩嚩引馱二合薩縛薩怛嚩二合婆
 去孕羯囉三囉乞灑二合囉乞灑四合薩嚩捺
 囉二合尾野引二合拏娑嚩引二合賀五引
 澡洗印準前獨股杵印二大指並入掌手腕

相著即成真言曰

唵引迦拈矩嚕合囉拽蹉娑嚩引賀引

道場掃地真言曰

迦拈麼引囉野二吽三

求成就時縛難調者準前根本印以大指於

掌中交真言曰

唵引迦拈戌引灑野二薩縛努瑟鵠引三合滿

馱野滿馱野四吽五登吒六半音

廣大金剛心印準前獨股杵印以二大指掌

中相拈

廣大金剛隨心印準前心印以二大指並豎

亦名蓮華金剛印最勝心印準前最勝印屈

二小指頭相拄若種種障難家中不祥結此

印念誦即皆消滅最勝隨心印準前最勝印

舒二名指此印能成辦一切事若入脩羅宮

亦用此印有大威力

次說大鉤印二手內相又二頭指屈如鉤此

印三界中所有衆生之類皆能召得若召阿

脩羅女於七日中即來

又說解拏吉你印如前獨股印舒二小指二

頭指頭相合餘六指內相又以二大指數數
開之非但解拏吉你亦能除地居一切鬼魅
法此即用根本真言

又說調伏一切龍印準前獨股杵印屈大指
入掌以甲正相向想彼龍在大指節間此印
能伏一切龍いさ祈雨止雨一切諸龍か見此印馳
散遠去亦能除一切毒蟲所嚙由此印威力
不被諸毒傷害若已被傷者即差
又說驅擯一切難調有情印二手內相又以
二大指四相合此印有大威力諸大力天及

惡鬼神不順教者悉能驅逐用根本真言

又法以阿落得迦脂書彼人名於掌中用火

炙掌念誦真言句中加彼人名須臾即至

又持根本真言十萬徧然後取安息香作十

萬丸護摩諸藥又女毗金遮女皆能召來種

種驅使

又法若有災難及恐怖處誦真言八千徧則

得災滅離怖畏

又對忿怒王像前以秬米飯和酥護摩則得

家中飲食無盡

又法取護摩灰點於頂上入軍陣不被刀杖所傷於佗敵得勝

又法若城邑聚落有疫病可入水念誦七夜夜別一千八徧諸疫病悉除

又法若求財寶著新淨衣對像前香泥塗一

小壇燒安息香誦真言一萬徧則得如意

又法對像前專注意誦真言三十萬徧即見聖者所求皆得

又天久霖雨加持白芥子一百八徧徧別一擲上散虛空即雨止

又法取一男子死屍未損壞者於屍陀林或四衢道先與藥瀉以水灌洗令瀉腹中惡物出已又以香湯洗身令淨以香塗徧身帛繒纏勝覆形華鬘嚴飾取佉陀羅木誦真言七徧加持佉陀木椶釘於頭邊以髮繫椶上持誦者於屍心上坐言四面向東起慈心廿二勇銳無恐怖四方應置解念誦者四人執劍持誦者手持小鐵杓酌鐵末瀉屍口中不間斷念誦其屍即出舌以利刀截取舌右手把變成劍色如青蓮則兼諸眷屬飛騰虛空為持明王壽

命一大劫當生金剛手菩薩宮中又法於屍陀林中共鬼交易賣摩訶菴婆與鬼取長年藥恒但那藥寶劔伏藏金銀七寶當作法時用此真言護自身及助伴皆得無礙不被鬼幻惑所求皆成就

又法欲破作敵者將帥已下一一皆以真言加持七徧護身作敵即破或以真言加持水一千八徧散灑軍衆不被傷害得脫彼敵退散
又法以四瓷餅底不黑者取河流水滿盛及

著少分諸香及諸藥對像前加持一百八徧頂上澆灌彼人念誦久致功夫猶無現驗被諸魔嬈惱者不祥鬼魅所持由作此灌頂洗浴法故諸魔魅等悉皆遠離福德熾盛速疾成就

又法加持香水一千八徧身上散灑鬼瘡皆除

又法取孔雀尾一莖加持一百八徧拂彼身上彼人被毒所中皆除差

又法取蚯蚓糞塗小圓壇於上坐誦真言一

萬徧即先行法成就先行者即真言法然後

不擇時日宿直七日日誦真言一千八徧即

得金錢一千

又誦真言加持索帶或灑水則成護身誦兩徧則成結方隅界誦真言三徧護助伴四徧

護曼荼羅

又法於黑月八日一日一夜不食取乳牛母子同色者瞿摩夷未墮地者和土作童子像塗一小壇置像於中其壇上廣設供養對像誦真言十萬徧其像動頭現餘應驗當知所

思念事皆得成就金剛童子夢中現身示教應作不動作事

又法於黑月八日一日一夜不食取芥子和酥護摩一千八徧則得一千金錢并得莊嚴又法取室麗瑟曼得迦木然火以骨屢草苗

護摩十萬即得牛一千頭

爾時金剛手菩薩為利益安樂諸有情故說普通儀軌欲為未來末法之時淨信修行樂大乘者及懈怠懶惰不具慧方便者速集福德智慧修真言行為護持正法帝王令加持

國界人民豐樂無諸災禍吉祥福德是故說
 此妙真言門時金剛手菩薩即從眉間出於
 光明照燭加持等應頂受我之所說大忿怒
 明王金剛童子息災騰空等成就法如上等
 儀汝等助護速令成就此法勿生疑惑如法
 奉行

十四

十四

下 聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷

音釋

搵 烏困切 手捺也
 漚 其月切 我其也
 嚮 五結切 嚮也
 漚 古代切 漚也
 擘 音搆 牛孔也
 擘 羊補切 彈也

一伽陀一讚三經同卷

七佛讚頌伽陀

佛三身讚

佛一百八名讚經

聖救度佛母二十一種禮讚經

佛說一切如來頂輪王一百八名讚經

言五

七佛讚頌伽陀

宋西天中印度傳教大師三藏法天奉詔譯

毗婆尸佛讚

惹仁切 誡抄 捺合 塵龍 勇合 林羅 曩羅 路引 迦

布引 吟合 燈一 訖合 哩二 播引 鉢合 吒合 用合 跛合 囉合 咽

怛引 謨引 乞又 叉合 彌泥 曳切 捨引 亘二 尾鉢 始也 合

能上 底哩 合二 婆去 嚙武 鉢切 摩護 伽播 引囉 囉囉

三曩 麼引 弭蘇 蘇上 誡去 哆去 誡底 孕引 合怛

他去 誡引 恒合 廕引 四合

式案佛讚

永樂北藏

一伽陀一讚三經同卷

第七五册

阿去聲難上哆引黎婆去聲噶無可安去聲談引

黎悉弭二合咭重呼麼惹拽二合麼引能去聲鉢囉二合

二捨銘引乞史也三合路引巨三鉢囉二合迦引

始始引曳曩醯去聲野達轉舌謨去聲曩引曩引曩引

引宰堵二合怛薩昧合式企引窸吟曩引野四

毗舍浮佛讚

𑖀

𑖀

鏤無滿尾濕噶二合部叻無肯沒鄧一贊捺囉二合

二合 迦去聲地揭帝惹仁左僧去聲婁引識引噓引

伽弭噶引識引鄧三倪野二合禰泥曳曩尾曩引

曳曩抄四

𑖀

𑖀

𑖀

拘留孫佛讚

野薩拽二合弩鼻聲囉始銘二合鉢囉二合底二合

切 以 昧哩野二合成引鼻一囉嚒去聲訖哩二合

哆引婆去聲底丁以噶武鉢遜馱哩琰二合嗅二合

努沫噶二合覽補濕播二合弭噶引那部二合鏗三

鏗無滿禰泥曳訖囉二合矩琰捺摩賀引母

顛寧頂捺覽二合

𑖀

𑖀

迦諾迦牟尼佛讚

尾娑去聲哩拏引尾識怛沫隸曩唧怛娑去聲

尾囉引擬覓拏引薩怛怛醯去聲弩鼻

迦引去聲哩拏二重呼喝怛怛謨引尾誡多沫隸

曩曳曩鎧三蘇上聲囉引呼唧鎧揭曩揭母窮

曩麼引麼野二合憾四

迦葉波佛讚嚩

鉢囉二合怛鉢怛二合左引弭迦囉囉濕銘二合偶

引陵一去聲 娑賀娑囉二合素哩野二合地迦去聲禰

泥引鉢哆二合帝惹二合左引僧二去聲路句引怛惜

薩轉縛無可切惹仁左曩引鼻吻無肯切寧孕二合

三引吻那引去聲沫野二合憾迦引捨鉢曩引麼

地呼四

釋迦牟尼佛讚此贊一首先已到中夏流行

嚩無个切枳野二合秣惹隸鉢囉二合底丁以冒

呼重蔽路引亘一素哩琰二合秣惹隸哩嚩武

切呼鉢那麼二合訕去聲赦二合愈結沒哩二合哆入

設枳也二合母結鉢囉二合禰泥曳切鉢三薩怛二合

薩昧二合曩莫播囉麼迦引噌拏尼整切迦引野

設引悉底哩三合

當來化主慈氏菩薩讚嚩

昧怛隸二合野曩引麼引覩史哆引擺野薩吐

二合野薩曳二合迦去聲惹曩麼二合怛哩哆

二合野薩曳二合迦去聲惹曩麼二合怛哩哆

引醯冒重地二嚕怛鉢合食八帝嚼蘇上誡

哆入畢唎合體尾琰二合薩特嚕無可引怛麼

合囊引憾胡敢鉢囉合拏妬引濕銘合恒薩

昧二合

迴向結讚

藥

藥

藥

罕堵合怛嚩二合麼野引颯鉢哆合吟曩引

曩底下利哆曩曩引藥鉢左引瑟吒合麼冒

呼地薩怛鏤合野怛奔二合拏野合捨年敢

娑去你沃以怛麼鉢囉合弭琰合嚩囉引沫野

引悉帝合曩婆去鏤無滿觀薩怛嚩二合

鉢哆合吟曩薩怛合嚩無博三去麼引鉢哆

入合

過去七佛我讚竟

未來慈氏次稱揚

我所造福利無邊

願諸衆生皆解脫

七佛讚頌伽陀

藥

佛三身讚

藥

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚明教大師法賢奉詔譯

法身

藥

藥

我今稽首法身佛

無喻難思普徧智

充滿法界無罣礙

湛然寂靜無等等

非有非無性真實 亦非多少離數量
平等無相若虛空 福利自他亦如是

報身

讚

讚

讚

我今稽首報身佛 湛然安住大牟尼
哀愍化度菩薩衆 處會如日而普照
三祇積集諸功德 始能圓滿寂靜道
以大音聲談妙法 普令獲得平等果

化身

讚

讚

我今稽首化身佛 菩提樹下成正覺
或起變現或寂靜 或復往化於十方

或轉法輪於鹿苑 或現大光如火聚
三塗苦報悉能除 三界無比大牟尼

迴向

讚

讚

如是佛身無漏智 我常信解淨三業
以無量慧大福行 一心垂愍諸羣生
以今頌讚三身佛 所獲無漏功德種
願我速證佛菩提 盡引衆生歸正道

佛三身讚

讚

讚

讚

讚

御製釋迦牟尼佛讚

如來勝相徧十方

頂髻圓光無不照

譬如大海納百川

又如海水起諸泡

須彌微塵納芥子

大威大智大神通

能立最勝之大法

猶如大風吹海波

一點露滿於塵刹

具足萬行顯微妙

無量無礙性恒存

一滴徧涵諸水味

一泡中含一海體

一毫徧攝於大千

甚深甚廣甚方便

演說無量最上乘

散作甘雨徧世界

令溥清淨悉清涼

法雲大周於十方

普護衆生無露迹

有如雷音海潮音

世人有耳悉能聽

咸悟圓覺及妙覺

徵心演法顯真如

一心萬行之本源

領者由凡而入聖

以證信心為實心

以大智海為性海

妙具種種之勝色

如八寶蓋勝吉祥

遠震十方無所礙

由聞以入觀一同

善巧方便出世間

五陰六入亦如是

真心自性恒冥寂

解者超斷以除緣

以寂靜境為真境

以慧妙國為住持

以法身而體色身	以無相而攝有相
智身光明如日月	照臨隨現於世間
衆生心性亦如是	一切與佛無分別
若能斷除諸障垢	自然獲此智慧心
令彼凡夫悉解脫	如渴飲水成醍醐
若能精進無退轉	堅固心等金剛山
諸善男子善女人	及諸聲聞與緣覺
聞是真諦誦讚歎	歡喜樂受作思惟
無量無邊消劫塵	口變無等甘露味
如是功德不思議	庸愚俱至妙菩提

隨緣感應無不周
願使衆生皆成佛

繫

繫

繫

佛一百八名讚經

書五

六

宋三藏法師法天奉詔譯

歸命一切智 一切世間師 牟尼大法王
 一百八名號 無邊功德海 具足衆吉祥
 能滅諸有情 罪業諸煩惱

我今歸命禮 一切大吉祥 救度諸羣生

今得大安樂

我今歸命禮 悲愍二足尊 圓滿於衆生

一切吉祥事

我今歸命禮 無相無上尊 成就天中天

祕密大明義 如來正等覺 利樂於世間

最上百八名 我今集彼說

南無一切義成就南無正等覺南無一切智

南無大釋子南無一切法自在無畏南無大

金僊南無功德海南無如來南無應供南無

善逝南無世尊南無一切世間解南無離一

切垢染南無最上法燈南無無畏淨飯王子

南無甘蔗王種南無瞿曇南無日族南無吉

祥大年尼南無覽礙羅娑族南無天人師南

無十力降魔軍南無離過除毒南無調御丈

夫南無妙解脫南無除障暗南無止息降諸

根南無清淨戒南無無垢王南無滅罪無我

相南無無驚無怖畏南無第一法圓滿南無

無邊無可喻南無大論師南無希有不思議

精進南無三界親慈父南無三明知三世南

無滅三毒南無具足三變通南無說三乘菩
提南無無相亦無老南無無我無二執南無
無怨無戲論南無無業無怖南無施願無畏
南無法師子二足尊南無調伏除煩惱南無
最上意清淨南無明行足南無自在變化王
南無調伏心清淨南無離塵無上士南無止
息一切罪南無得清涼南無得寂靜南無救
度世間師南無勇猛大清淨智南無圓滿吉
祥相南無能除怨南無沙門月南無釋師子
南無作善清淨業南無六佛法莊嚴南無六

根清淨眼南無第一六神通南無六趣海到
彼岸南無無師自然覺南無善逝德成就南
無一切世間為愛樂南無無等大智慧南無
恒入三摩地南無一切有情利益王南無真
實降諸根南無一切世間尊南無普徧有情
精進者南無水過輪迴苦南無圓滿諸所求
南無降伏得最勝說四諦南無到彼岸度他
大龍王南無得最上涅槃南無尊師大梵行
南無第一寂靜樂南無秘密最勝大丈夫南
無調伏聲聞者南無利益諸有情南無世間

供養出世智南無聖智照世間南無離世法
 利養南無出世為如來南無大法主南無大
 法王南無調御明南無救度第一二足尊南
 無行忍辱南無善意端嚴相南無善持善戒
 相南無金色光善逝南無善逾愛尊重南無
 人師子吉祥雲南無佛陀南無無畏獨除暗
 南無無邊利世間南無無等三有師南無能
 斷諸結縛南無無我最第一南無普照一切
 眼南無證理淨慧眼南無三慧真實眼如是
 一百八名若復有人於其辰朝發志誠心或

讀誦或禮念或憶持或聽聞獲得最上吉祥
 福德所有一切煩惱及諸罪業速得清淨不
 受輪迴常得解脫乃至成佛
 此大牟尼功德名 我今讀誦及禮念
 普將迴施與羣生 同得證成菩提果

佛一百八名讚經

御製救度佛母讚

世尊威力大神通	無驚怖畏安樂住
能滅一切諸垢障	於衆轉廣大法輪
盡諸苦報出死生	具足成就等正覺
譬如須彌山不動	金剛堅固鎮長存
利樂三界諸有情	不動悉成無畏力
聞是妙法不思議	證入無上菩提心
有能顯揚大名稱	不假慈筏到彼岸
亦復得成大自在	德超十力大丈夫
恒懷攝受大慈悲	平等具足無邊智

清淨廓然無怖畏	不斷不破亦不空
速疾勇母具婆訶	授諸勝義除怖畏
速勇母者蓮華面	端嚴相現妙蓮華
月朗母者如千星	殊勝威光徧圓滿
莊嚴紫磨金色母	忍辱禪定精勤行
頂髻母者廣無邊	怛囉吽字母甚大
自在釋梵水天母	藥叉羅刹總皈依
特囉胝癸母尊嚴	頂髻光明朗千日
勇猛都哩大緊母	能摧一切諸怨魔
三寶嚴印母威嚴	身有光明種種聚

鎮世威德歡悅母	攝伏世間諸魔精
守護衆地母吽聲	妙光頂冠月相母
安住如盡劫火母	普徧摧壞惡冤輪
手按大地母顰眉	能以足踐鎮降伏
最樂安隱柔善母	普徧極喜母脫離
都哩巴帝母躡吽	薩羅天海母作登
威德諸天集會母	滅除惡夢及鬪爭
日月光勝廣圓母	善除諸毒及瘟疫
善威力三真實母	消除煩惱及禍災
至心歸仰救度尊	能消罪業越惡趣

速得圓融成正果 諸佛灌頂證真如

夢 華 華 華

華 華 華

聖救度佛母二十一種禮讚經

言五

十

華

翰林學士承旨中奉大夫 安藏奉詔譯

色 綠

吐哩能授諸勝義 具莎訶字我讚禮
唵敬禮盡速疾勇 吐多哩者除怖畏

色黃

得到彼岸盡無餘

勝勢佛子極所愛

色黃

施精勤行柔善靜

忍辱禪定性無境

色白

如千星宿俱時聚

殊勝威光超於彼

色赤

三世界尊蓮華面

從妙華中現端嚴

敬禮救度速勇母

目如剎那電光照

敬禮百秋朗月母

普徧圓滿無垢面

色紅

於蓮花面作顰眉

摧壞一切冤家衆

色青

展左蹠右作足踏

頂髻熾盛極明耀

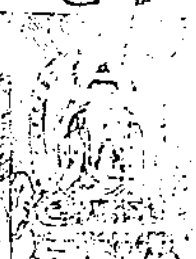
色赤

部多起屍尋香等

諸藥叉衆作稱歎

色金

蓮足徧履七世界

悉能鈎召攝無餘

敬禮怛羅呼字母

聲愛方所滿虛空

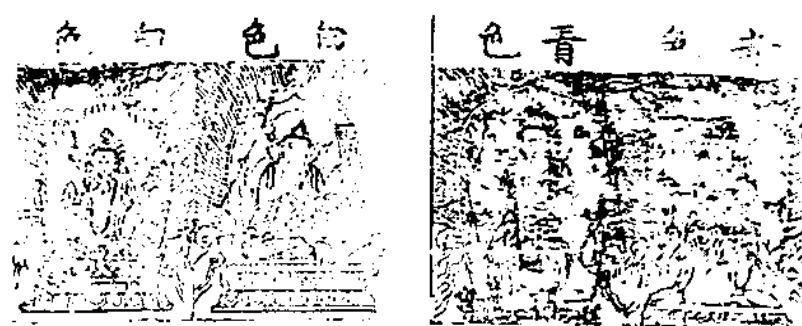
敬禮釋梵火天母

風神自在衆俱集

十一

阿彌陀佛髻中現 帝放衆妙寶光明	敬禮頂冠月相母 冠中現勝妙嚴光	敬禮守護衆地母 亦能鈎召諸神衆	一切衰敗令度脫	敬禮三寶嚴印母 手指當心威嚴相	嚴飾方輪盡無餘 自身熾盛光聚種	敬禮威德懽悅母 寶冠珠鬘衆光飾	鎮世間魔作攝伏
--------------------	--------------------	--------------------	---------	--------------------	--------------------	--------------------	---------

十字呪句妙嚴布 明呪吽聲常朗耀	敬禮普徧極喜母 諸怨支體令脫離	敬禮安隱柔喜母 涅槃寂滅最樂境	善能消滅大灾禍	現舉眉面作吽聲 能破七險鎮降伏	敬禮手按大地母 以足踐蹋作鎮壓	敬禮如畫劫大母 安住熾盛頂髻中	音徧喜悅半趺坐 能摧滅壞惡寃輪
--------------------	--------------------	--------------------	---------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

誦二囉咄咄哩	敬禮日月廣圓母	威德歡悅若堅鎧	敬禮諸天集會母	誦二囉作發聲	敬禮薩囉天海母	彌魯曼陀結辣薩	敬禮都哩巴帝母
善除惡毒溫熱病	目觀猶勝普光照	滅除闍諍及惡夢	天緊那羅所依愛	能滅諸毒盡無餘	手中執住神獸像	於此三處能搖動	足躡相執咄字種

敬禮具三真實母 善靜威力皆具足
藥叉執卷尾怛辣 都哩最極除災禍

若有智者勤精進 至心誦此二十一
救度尊處誠信禮 是故讚嘆根本呪

每晨旦起夕時禮 憶念施諸勝無畏
一切罪業盡消除 悉能超越諸惡趣
此等速能得聰慧 七俱胝佛所灌頂
現世富貴壽延年 當來趣向諸佛位
有時候服諸毒物 或自然生或合成

憶念聖尊真實力

諸惡毒藥盡消滅

或見他人遭鬼魅

或發熱病受諸苦

若轉此讚二三七

彼諸苦惱悉蠲除

欲乞男女得男女

求財寶位獲富饒

善能圓滿隨意願

一切障礙不能侵

根本十字真言

言五

言三

唵多哩咄多哩都哩莎訶

唵多哩咄多哩都哩莎訶

救度八難真言

唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵

唵多哩咄多哩都哩薩囉瑟耶那舍你薩囉

觀枝多哩祢莎訶

聖救度佛母二十一種禮讚經

佛說一切如來頂輪王一百八名讚

宋三藏傳法大師施護奉詔譯

爾時一切如來說無量功德大明呪主轉輪

王一百八名即說讚曰

歸命最上師 一切世間主 恒懷大慈悲

歸命最上師 一切世間主

恒懷大慈悲

顯揚大名稱	十力大丈夫	福德超三界
具足一切相	天人常恭敬	攝受諸衆生
與作大福聚	復名大自在	一切佛頂王
轉一切呪輪	成就正法句	聖智善通達
一切悉解脫	恒爲大主宰	出過一切天
爲大禪定像	平等視衆生	具足無邊智
無實無不實	無一亦無二	號曰大僊天
世所甚希有	本來寂滅相	清淨而無垢
善入無盡性	廓然無怖畏	不斷亦不破
無想亦不空	能捨於萬有	不著如虛空

妙色即空色	善相爲善瑞	寂靜常決定
善意生妙梵	爲彼天中像	自在廣無邊
功德無邊量	心口難思議	無等無等等
真像廣無邊	究竟無能勝	無邊世界中
一切皆恭敬	一切呪像主	此像未曾有
善像難有像	天眼及三眼	真實三解脫
實語實寂靜	實法住實際	思惟妙法身
湛然常堅久	無垢性決定	風天與月天
日光及妙意	文字三六字	一呪一字王
一智一切智	自在大自在	梵天那羅延

一佛一法相	一天居一衆	一定一相應
一切世間中	高談衆妙法	以此神通光
化光一切處	大光威德力	爲一切天主
一切佛法主	一切法智主	無盡功德聚
是名一百八		

佛說一切如來頂輪王一百八名讚

音釋

捨指如捨也攪古巧切磔陟格切鈷公戶切

闕水閑也鴉鴉抽切鼻鼻切蝕音食辦髮

辦交也鴉抽切鼻烏名

一頌四讚一伽陀同卷

讚法界頌

八大靈塔梵讚

三身梵讚

佛說文殊師利一百八名梵讚

曼殊室利菩薩吉祥伽陀

聖金剛手菩薩一百八名梵讚

言六

讚法界頌七八十

聖龍樹·善造

宋三藏賜紫沙門施護奉詔譯

歸命十方佛 法身及報化 願共諸衆生

速成法界性

言六

輪迴三惡道 法界理凝然 本來常清淨

諸相不能遷

寂靜如虛空 處處悉周遍 體皆離彼此

非深復非淺

乳未轉變時 酥醍醐不見 煩惱未伏除

法界無由顯

如酥處乳中

圓滿體清淨

如燈被障礙

法界非明了

如燈離障礙

真如恒顯現

初中及最後

恒時光照曜

光明物所障

酥本妙光瑩

法界煩惱覆

非能照餘物

無明恒覆心

處處物能照

煩惱破壞時

二障不能擾

如淨瑠璃珠

被障明非見

法界煩惱覆

真如理難顯

圓寂體光潔

輪迴非能掩

如未糠經裹

真如煩惱有

如穀去其糠

法界理方顯

妄報有世間

亦非虛妄見

如人飲甘露

輪迴不能染

勤求趣法界

穀體米非無

煩惱覆真如

米體自然見

若離煩惱糠

芭蕉終無實

法界非世間

熱惱悉皆除

若證法界性

言六

二

煩惱熱皆棄	法界甘露現	一切有情中
滅除煩惱焰	高下皆平等	體實果不生
有為非法界	法界本無處	究竟方可證
日月皆瑩淨	如龍夜雨塵	況似羅睺面
法界無垢染	光明恒燦然	譬如火浣布
處火能離染	垢去布猶存	

光明轉瑩淨	貪愛令心染	虛妄有輪迴	亦如火浣布
眞空妄非有	三毒生死本	智慧火能燒	法界體常有
朗然恒照曜	煩惱染補垢	世尊恒所宣	垢滅眞如顯
如汲地中泉	法界體無垢	根隨能覆藏	若除煩惱盡
瑩淨巨難量	法界本無我	二形及女男	體無虛妄執

何處更思惟

法界離憎愛

差別從此生

真空非苦惱

三界乃輪迴

懷孕在於腹

法界不能證

種種生疑慮

真實計非有

兔角體非有

根塵境本無

虛妄報為因

貪愛苦惱因

耽染由妄想

嬰子未言見

二障覆真如

見慢及恚癡

妄計有真實

妄執令真實

法界離妄執

妄執真非有

如色必破壞

三時不能得

有生還有滅

云何言所知

兔角本非有

思慮不能知

真空稱善逝

修因離執非

圓通如日月

微塵猶可知

法界非破壞

榮辱亦皆隨

法界非生滅

三世猶可思

真空非兔角

色相悉皆亡

應化隨緣有

水現影皆同

色聲雙泯絕

差別云何有	三世可尋思	已身云何有	如水居熱際	圓通皆如是	心恒煩惱覆	覺悟而非有	如眼觀諸色	照曜離生滅	耳識聞於聲
生緣時決定	若悟已身法	處熱覺悟非	實際理亦然	迷惑不能了	若離煩惱纏	離障能照曜	真空理亦然	離妄及分別	法界性亦然

分別妄非有	鼻能嗅諸香	真空亦如是	舌根自性空	法界理如是	身根自性淨	觸處常遠離	意緣法稱最	圓通理如是	見聞及覺知
妄執性非有	色相二俱亡	味界恒遠離	識空體亦然	冷暖觸非有	法界理亦然	自性恒遠離	諸法性本空	相應法亦空	了絕諸妄想

見聞理亦非

根塵起妄執

根塵理非有

世間并出世

遍計自輪迴

法界理清淨

三毒法假名

迷執自纏縛

三世理非有

煩惱籠迷執

清淨體源無

迷執有根塵

空性本無差

我法由迷起

貪瞋癡本無

迷悟從心起

了達假名智

菩提非近遠

世尊經所宣

智生惑染滅

妄執勿相纏

去來執最勝

正證亦知非

水乳同一處

二障亦非雜

妄執我非無

二我俱非立

三檀齊修施

精進勇勤依

靜慮令心止

體空猶可思

菩提非妄執

鵝飲乳非雜

生空煩惱離

了達本非有

涅槃清淨理

尸羅離過非

忍因端正果

般若用無疑

願兼方便力

言六

五

安住勝菩提

菩提離妄報

一相亦非有

乳糖離甘蔗

離種體非有

守護稻穀種

菩提從此起

譬如於黑月

真如未明顯

月初光雖有

真空生滅無

了達空本性

離蔗糖非有

三乘趣菩提

芽莖必得生

守護菩提種

光明未能見

有情煩惱纏

漸漸而增長

初地證菩提

菩提未圓滿

十五日圓滿

法身理無缺

染汙意相應

三世悟非有

初大僧祇滿

歡喜智難儔

三業俱兼犯

離垢獨標名

二障恒時染

處處光皎潔

解脫顯法身

纏縛俱生滅

解脫一切障

三檀普遍修

斷除分別障

防非重及輕

尸羅圓滿戒

俱空慧刃除

發光能照曜

破滅漸無餘	遠離根隨染	燒照轉光輝	真俗稱二智	難勝事恒時	十二緣生智	般若現於前	世俗二乘行	最後稱遠行	智用無分別
漸增焰慧威	菩提稱最勝	相應互起違	合令無所礙	巡環理趣全	甚深稱最勝	相無功用滿	以修道已明	恒時任運成	眾魔降退散

不動獨彰名	善慧名無礙	應物最堪依	眾德猶如水	大法智稱雲	審諦輪迴事	淨土勿相纏	歸命佛真子	超苦離諸塵	灌頂諸光照
十方演法希	身雲甘露雨	虛空喻似身	重疊皆蔽塞	孰能免業牽	要知無苦惱	位登智慧雲	細微皆斷盡	根塵音遍身	金剛寂大定

衆苦勿相親	大寶花王座	功德實難思	十方兼無畏	應物化機緣	照耀如圓月	燦爛轉光鮮	永絕緣生染	化益物情歡	智用深如海
俱胝衆妙成	莊嚴皆普遍	三身四智圓	六通恒自在	恒時焰熾然	十方無不遍	恒時處涅槃	菩提稱最勝	隨機現應身	水清來月影

處處度迷津	況似頗胝寶	周普事無窮	餓鬼恒飢渴	宿業自縈纏	化現身諸相	不覩宿無緣	曉了塵沙界	妙用化童愚	清淨絕諸垢
隨緣現影同	物情根有感	不能見水泉	衆生無少信	光明皆燦然	佛雖恒在世	根隨染久無	二空殊勝智	自他受用身	恒居色究竟

利益五乘人

救護衆生苦

功德巨難量

佛演一乘法

玉本絕瑕侵

少分而稱讚

普利施人天

俱胝壽命長

二嚴無有盡

隨機悟淺深

蓮花無垢染

廣宣理趣玄

願將諸功德

讚法界頌

八大靈塔梵讚

西天戒日王製

宋三藏法師法賢奉詔譯

惹引鼎冒亭鉢囉合囉末覩朗一達哩摩

合作訖囉合左囉藐二載帝場合左引禰場

二帝哩合部嚩那摩四當三室哩合摩賀

引鉢囉二合底賀引哩場四合薩他合難際

引曩四摩儼哩你羅場五禰引嚩禰引縛引

嚩多引囉六滿禰引喝鉢囉合拏摩多室囉

娑引你沒哩合多引拽怛囉合沒馱引吠引

舍引梁引達哩摩合二作訖麗合二室輪摩合二儼哩
 但致八引毗引瑟摩合二哥引踰引迭帝引麗九引
 室囉二合縛薩參引二合冒提暮梨引拘尸那
 誡囉縛麗十引龍彌你引哥引必邏引契申合二
 一引十橋睽引咩引薩免合二羅酷瑟致引二合末
 吐囉縛囉補麗二引十難那吳播引寫囉引瑟
 致麗三合引曳引左引鞞切身下同舍引宰都合二
 載引參引捺舍縛羅縛里那四引十薩旦引二合
 那莫寫引彌暮達那十二合引割濕彌引二合麗
 引際引那彌引尸六引十竭沙恒吒野牟泥引

末哩縛合二麗引星賀梨引縛七引十邏引濃捺
 麗二合辛度褒捺麗十八合引三摩但引摩薩
 提引末竭梨引酷薩梨引縛九引十泥引播引
 梨引哥引摩嚕閉引割羅舍縛囉補麗十引二
 幹引唧騷囉引瑟吒囉合三囉引瑟吒麗三合二
 一引曳引左引鞞引覩引誡哩婆引二合捺舍縛
 羅縛里那十二引二薩旦引二合那莫寫引彌暮達
 那十二合二該邏引細引係引末酷引致引四摩
 儼哩你羅曳十四引二滿捺麗引彌引嚕室凌合二
 詣十五引二播引但引梨引昧惹演帝引達那鉢

底你羅曳引六悉馱馱達哩合二路計引七
 没囉合二吽滿引二尼引尾瑟女合二部耄引鉢
 輸鉢帝婆嚩泥引八贊捺囉合二素引哩也
 合禰路引計十引九曳引左引引馱同馱引引觀引識引
 哩婆引二合引捺合嚩羅嚩里那引三薩旦引二合引
 那莫寫引彌暮引達那二合引引曳引左引引瑟引
 誅切馱引觀引識引哩婆合二捺合嚩羅嚩里那引
 三十引功婆僧倪也合二室左合二載引三盜引三識引
 引引囉契也引二合引薩怛合二他引戰引四摩囉惹多引
 你婆引三率都引二合引波囉怛那合二鉢囉合二哥引

引引舍引三播引多引引梨引曳引引左部引咩引倪引
 哩室揭囉識多引三薩哩嚩合二都引馱引觀引
 識哩婆二合引引没馱引喃引夜引你泯摩引
 鉢囉二合底禰那摩設訖哩二合三引多引你暮引
 引引達那二合那摩引彌九引阿瑟吒合二摩賀引
 引引載引多滿捺那三摩鉢多二合十引
 八大靈塔梵讚

三身梵讚

宋三藏法師法賢奉 詔譯

踰引乃引酤引那引釐引泥引哥一莎波羅引多
 摩引賀引三鉢引那引陀引囉引部引都二乃引囉引
 婆引巫引那引婆引囉引三竭引彌引囉引三摩引囉引蘇引
 訥引哩引尾合婆引囉引莎引婆引囉引四你哩引梨合
 那引你哩引尾合哥引覽引始引囉引末引三摩引三芬五咩引
 必引曩引結身切鉢引囉合半左六引滿引禰引鉢引囉合爹引
 咄引摩合味引捺引場合但引摩引喝引摩引耨引波引芬七達引
 哩引摩合哥引野引囉引那引喃八路引哥引帝引

多引末引進引爹九速引訖引哩合多二三摩引麥引朗引摩引
 咄引摩合女引踰引尾引部引鼎十波引哩引殺合努引
 末合提引尾引啣引恒引覽十一合引薩引多合鉢引野引底引
 摩引賀引底引提引末引當引必引麗引合引底引係引都引
 二引沒引馱引喃引薩引哩引囉引合引路引哥三鉢引囉引底引
 室引哩合多引末引尾引囉引都引那引囉引薩引達引哩引摩合
 具引爽四滿引禰引三引菩引誡引哥引場五恒引摩引唱引
 禰引喝引摩引賀引達引哩引摩合囉引囉引囉引場合鉢引囉合
 底引瑟引吒十六薩引埤引喃引播引哥引係引都引
 聒引啣引那引曩引囉引以引囉引七引婆引底引踰引禰引囉引

摩引那八三冒挑達哩摩合二作訖麗合二聒啣

捺必左補那九囉捺哩合三設帝引拽鉢囉合二

扇引當十二乃哥引哥引囉鉢囉合二沒哩合二當

帝哩合二婆躡跋野喝覽二十尾說嚕閉嚕措

引拽十二滿禰引你哩躡引二合努哥引野十二

三捺舍禰識耨識當當摩賀引哩湯合二牟泥

引那十四薩埵引哩台合二哥訖哩合二播引拏

五末波哩彌多摩賀引倪也引二合那奔女

引捺夜引曩十六哥引夜引曩引蘇識多引

曩十七鉢囉合二底尾識多末努躡引酤鉢合二

他引曩引怛囉合二夜引被十八訖哩合二埵引

薄訖爹引二合鉢囉合二拏引芥九二十酤舍羅母

波啣當拽拏摩夜引冒提味引惹十三帝哩合二

哥引夜引悉帝引二合那臘沒陀引二合惹識禰

那末企朗一三十冒提摩引哩詣合二酤喻惹十三

二帝哩合二哥引野薩怛合二躡三摩引鉢多合二

三十

三身梵讚

大明太宗文皇帝御製文殊讚

三名微密含多義	妙德妙首妙吉祥
過去無量阿僧祇	號龍種上尊王佛
見在摩尼寶積佛	常喜世界居北方
爰自帝胄稱法王	無上之心能獨悟
功高積塵邈遐曠	豈有名數可為言
一遇正覺毓靈珠	遂超玄境登道位
大智化度無量衆	演暢實義藏一乘
恢廓河沙扇真風	昭映幽冥朗千日
圓應密會神通力	具體微妙運天機

彌綸宇宙藹慈悲	影跡不疾動常寂
能使聞者成解脫	能使見者發信心
事不動智起因行	智照無二惟一體
如來昔居光明藏	乃為衆生求大乘
表依圓照斷無明	悉離種種顛倒想
虛空性故常不動	無起滅如來藏中
菩薩發此清淨心	令脩行不墮邪見
世尊曩在室羅伐	獨以智德為上首
如來所說無上道	是何成就方便門
乃云覺海性澄圓	復道圓澄覺元妙

成就無始與無盡 永成佛道賴慈津

惟此元明照生所	所立性妄元照亡
由來迷妄有虛空	依所生空立世界
妄想澄凝成國土	妄心知覺作衆生
要知空生大覺中	有如巨海一漚發
彼有漏微塵國土	悉皆依彼空所生
是漚即滅空本無	而況所生三有界
歸于本元性無二	故此方便有多門
聖性根源無不通	無分順逆皆方便
初發心入三昧者	遲速有異不同倫
發啓如是妙菩提	一字遍包一切義

佛說文殊師利一百八名梵讚

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉 詔譯

我今宣說文殊師利一百八名殊勝功德
一日三時受持讀誦所求意願決定現前
依法課持身恒清淨罪障消除或入軍陣

諸怖畏中 文殊現身為作守護 若常誦念
速證菩提

梵讚第一

鉢囉合二 尼鉢恒也 合二 牟你母里 馱曩三合 酥

鉢囉合二 三你曩 唧多娑引二 縛又也 引二合 摩也

二合 阿窻二切 曩摩引二 你三 三沒泰羅 觀縛羅

尼旦四

梵讚第二

酥魯布魯波 馱里左 一薩里縛魯布賀也 二合

凍多囉二 薩里縛合二 洛又拏三 布囉拏二合

曼祖室里合二 隴多摩室里合二 野四

梵讚第三

阿進怛也 合二 進怛也 合二 尾誡多 一阿進怛瑜

二合 部多尾羯羅合二 莫二 阿進怛也 合二 薩里

縛合二 達里摩引二 拏三 阿進怛瑜引二 摩引

曩娑薩怛合二 他引四

梵讚第四

戌窻合二 多引二 娑引二 尾多引二 怛摩合二 喃一

戌窻 達里摩合二 娑滿地多 二戌窻 摩地

母訖底合二 室左三合 戌窻 怛里合二 娑囉禰

引捨迦四

梵讚第五

薩里嚩

合二倪也

合二薩里嚩

合二捺里世

合二左

一

薩里嚩

合二部彌鉢底里尾

合二部

曼祖室里

合二嚩舍嚩里底

合二左

三鉢納摩

合二訖又

合二鉢

納摩

合二三婆嚩

四

梵讚第六

鉢納摩

合二緊惹敢

引迦嚩囉拏

合二室左

一

二合

鉢納摩

合二波里炎

合二迦摩

引娑曩

二你路怛

怛

波

合二羅馱囉布多

三波尾怛囉

合二設

引多摩

摩

引娑曩四

梵讚第七

鉢囉

合二怛也

合二迦沒度

引沒馱娑怛

鉢

二合

阿彌沒度

引你嚩左也

合二帝

引乙里

合二弟

捨

引麼尸多鉢囉

合二鉢多

三

室贊

合二觀

薩怛

瑜

合二波那舍迦

四

梵讚第八

路迦播

引羅娑賀娑囉

合二乞又

一

合伊濕嚩

嚩

合二囉娑怛

合三鉢囉

合二惹鉢帝

引尸嚩

嚩娑怛

怛

鉢

合三薩里嚩

合二部多

引喃

三娑怛

鉢

合二尾部

虔拏娑誡囉四

梵讚第九

乙里合二史娑怛鍍合三奔尼也合二室里引二合瑟

跂合二左一濟瑟跂合二惹底娑摩合二囉娑怛合二

他引二尾曩野俱引尾你引多引左三囉曩補

怛嚕引二合囉曩怛摩合惹四

梵讚第十

娑引都娑賀娑囉合二囉濕彌合二娑怛鍍一合

酥引摩娑怛鍍合三左物里合二賀娑鉢合二底二

馱曩努引嚩魯拏室載合二縛三娑怛鍍合三尾

瑟拏合二娑怛鍍合三摩四濕縛合二囉四

梵讚第十一

阿難靚引曩誡囉引惹娑怛鍍一合娑肆合二

度細引曩引鉢底娑多合二他引二吠摩啣怛囉

合酥里捺囉合二娑怛鍍三合娑引摩設訖囉

合多那娑怛合二他引四

梵讚第十二

薩里嚩合二禰引嚩摩瑜尾囉一薩里嚩合二禰

吠引曩摩塞訖里合三多二路引迦達里摩合二

摩羅引底靚三娑怛鍍合三路計引左引誡囉

永樂北藏

一頌四贊一伽陀同卷

第七五册

二補那誡合羅四

梵讚第十三

路迦誡也合路迦尾誡也合觀一惹帝喃引

鉢囉合嚙魯嚙囉二嚙囉努羅野曩怛囉合二

拏三阿度里合沙瑜合摩囉迦里彌合赦四

梵讚第十四

儼鼻囉室左合曩嚙窻身室左二合迦羅也

引二合拏彌怛囉合三播那二吠捺也合娑怛

鍍合舍羅也合罕里多合左三曩囉難摩也

二酥娑引囉體四

梵讚第十五

摩底輪誡底輪室載合嚙一沒弟捨室左合二

尾左乞叉合拏二奔拏也合鍍羯羅波合沒

里合乞叉合室左三合冒地孕合誡補滋波

合曼尼多四

梵讚第十六

尾目訖底合頗羅三半曩一阿娑囉合野薩

里嚙合你呬喃引摩努賀魯摩拏誡也合室

左三合阿曩里具合沒囉合憾摩合左里赦

四

梵讚第十七

計觀娑怛鍍合二識囉合二賀室里合二瑟吒合二娑

怛鍍一三里史鼻母你布識二囉二囉引

惹鼻史訖多合二怛鍍三那合部彌濕囉合二嚕

鉢囉合部四

梵讚第十八

娑引里他合二嚩護識拏室里合二瑟吒一合你

里縛合二尼所合二多摩禰舍迦二佉娑摩合二摩

地也合二羯羅波合二娑怛鍍三合怛囉合二帝囉

嚩引喻里囉左四

言六

十七

梵讚第十九

怛鍍合二進多引摩尼薩怛囉合二喃一薩里囉

引二舍波里布囉迦二曩謨窣覩合二帝引摩

賀尾窣切身二薩里囉合二部多曩摩塞訖里

合多四

佛說文殊師利一百八名梵讚

永樂北藏

一頌四贊一伽陀同卷

第七五册

曼殊室利菩薩吉祥伽陀

宋三藏法師法賢奉 詔譯

鉢囉二合倪煬二合識染識一酤里隸引訥婆二合

縛二冒地唧大三引曼儒仁祖切室哩二合曳引尾

末羅四冒地宰珂阿毗世引蓋五引拽訥芥二合

誡羅囉仁切那縛哩六引速宰大七引宰擬當八

怛訥芥二合誡朗婆縛覩九帝引波羅摩阿毗

世引蓋十引室哩二合縛日囉二合薩埵誡拏一

曼拏羅三鉢囉二合吠武每切世曳十二合引邏引

寫引楠毗三十部縛那娑引囉四尾邏洗泥去聲

呼毗五十拽訥芥二合識朗宰珂割覽六十鉢囉二合

縛覽鉢囉二合擬引當七十怛訥芥二合誡朗婆縛

覩八十帝引波羅摩阿毗世引蓋九十引退爹引

多娑引耨十二拽哩多十一底丁遠切薩曳引囉

世霜十二薩埵引尾冒掖十三薩怛多酥

誡多阿毗世引蓋四鉢訥芥二合誡朗酥囉

縛賴十五囉必大引鉢囉二合擬引當二十怛

訥芥二合誡朗婆縛覩七十帝引波羅摩阿毗

世蓋八十室哩二合滿引帝哩二合路哥尾惹仁

切曳十九縛囉曼拏羅屹黎三十引帝賴二合

引路計也合二囉囉也十一合三尾惹踰引怛摩
三十那引他細引酤三十拽訥莽合二識朗酥
 囉嚩賴十四引颯鉢囉合二拏帝引颯鉢囉合三詣
 引當五三十引怛訥莽合二識朗婆嚩觀六十帝引
 波囉摩阿毗世引蓋三十那引那引惹識訥
 尾合二那野八十薩魯引惹播引尼引三引沒
 馱囉怛曩四合二末酤吒引彌怛他引毗世引
 蓋一十拽訥莽合二識朗哥末羅囉引識四十
 尾戌提詣引當三十怛訥莽合二識羅婆嚩觀
四十帝引波囉摩阿毗世引蓋四十阿引哥

引合識哩婆十六合四末尼囉怛曩二十七合四尾
 部引底囉彌十八引薩哩嚩引哩他合二悉提
四十率珂那寫五摩賀引阿毗世引蓋五十
 拽訥莽合二識朗戌婆尾部引底羯賴引率
 詣引當三十怛言六識莽合二識朗婆嚩觀五十帝
 引波囉摩阿毗世引蓋十五引殺竹作訖囉合二
 嚩哩底十六合五秣婆莽識羅詣引底哥引踰
七十拽咄奔合二尼也合二囉怛曩十八合五摩摩
 埤頓諒九末夜引鉢當合二帝引那引率觀
六十薩哩嚩合二識多部引彌六十摩賀引阿

永樂北藏

一頌四贊

伽陀同卷

第七五册

毗世引蓋六十尾秣馱囉計引哩底六十合
三薩曼儒那引他六十

曼殊室利菩薩吉祥伽陀

聖金剛手菩薩一百八名梵讚

宋三藏法師法賢奉 詔譯

第一會

嚩日囉合薩埵摩賀引薩埵一嚩日囉合囉
怛那合摩賀引末羅二嚩日囉合達哩摩合

摩賀引秣馱三嚩日囉合阿羯哩沙合那謨
引宰覩合帝四引

第二會

嚩日囉合泥引怛囉合摩賀引作芻一嚩日
囉合梅底哩引二合摩賀引捺哩合茶二嚩日

囉合藥叉摩賀引帝引沒囉三合嚩日囉二
囉力角又那謨引宰覩合帝四引

第三會

嚩日囉合毋瑟致合摩賀引毋瑟致二合嚩
日囉合毋瑟致合摩賀引蘇珂二嚩日囉合

賀引娑摩賀引賀引娑三縛日囉合婆引沙

那謨引宰觀合帝四引

第四會

冒地啣當摩賀引冒提一沒馱薩哩縛合二怛

他引識多二縛自囉合二夜引那摩賀引夜引

那三縛日囉合二言六倪也二合二那那謨引宰觀合二

帝四引

第五會

薩埵引哩他合二薩哩縛合二薩埵引哩他二合

摩賀引薩埵引哩湯合二薩沒哩合二底二薩哩

縛二倪也引二合薩哩縛合二薩哩舞引二合訖多

二合薩哩縛合二悉提那謨引宰觀合二帝四引

第六會

縛日囉引二合怛摩合二哥蘇縛日囉合二仡量合二

轉下一字呼縛日囉合二微引囉蘇縛日囉合二特哩

二合酤二半音摩賀引三摩野怛埵引哩他三合

摩賀引薩爹那謨宰觀合二帝四引

第七會

縛日囉引二合酤舍摩賀引入縛引二合邏引縛

日囉合二入縛引二合邏引摩賀引鉢囉合二婆二

嚩日囉合鉢囉合婆引鉢囉合善引捺踰合
引多三沒馱鉢囉合婆那謨引宰觀合帝引

第八會

嚩日囉合囉引惹引左切仡囉也合嚩日囉合
引仡囉也一三合每訖切身仡囉也合仡囉也

三合那嚩怛摩二嚩日嚩引二合怛摩摩賀引仡
囉也引三合仡量三合嚩日嚩合怛摩那謨引

宰觀合帝引

第九會

嚩日囉合馱引觀摩賀引玉咽場二合嚩日

囉合玉咽野二蘇玉咽野合特哩合酤二音
倪也引二合那嚩日囉合摩賀引嚩日朗三合

第十會

沒馱引仡囉也合沒馱嚩日囉引二合仡囉也

三合冒提沒馱摩賀引沒達二嚩日囉合二沒
馱引野沒馱引野三冒提沒馱那謨引宰觀

合帝引

第十一會

沒馱布惹引摩賀引布惹引薩埵布惹引蘇

布惹引哥二過呼引播引野摩賀引鉢囉合二
引倪也引三合摩賀引悉馱那謨引宰觀合二帝

四引

第十二會

但他引識多摩賀引哥引野一但他引識多

娑羅莎帝引但他引識多摩賀引唧多三嘽

日囉合二嘽日囉合那謨引宰觀合二帝引四

第十三會

但他引識多摩賀引怛埤一部引多酷致引

摩賀引那野二薩哩嘽合二鉢囉合二摩怛埤倪

永樂北藏

一頌四贊

也三合鉢囉摩引哩他合二哥那謨引宰觀合二
帝引四

第十四會

三滿多跋捺囉合囉引惹引乞囉也三合摩

囉摩引囉鉢囉合二摩哩那合二哥二薩哩嘽合二

引乞囉也合三三滿多倪也引二合那三薩哩嘽

嘽合二怛囉合二哥那謨宰觀合二帝引四

第十五會

沒馱吽引哥引囉吽引哥引囉一嘽日囉合二

吽引哥引囉那引野哥二嘽日囉合二嘽日朗

伽陀同卷

第七五册

尼那謨引宰觀合帝四引
字合江下切一誡縛日朗合誡三縛日囉合播引

第十六會

縛日囉合播引尼婆多合摩引馳婆多一合
薩得哥合哩多合咩怛他引誡帶二搜悉銘
合二薩唵縛合倪也合多引唧多三冒提唧多
薩怛合徒引節帝四引

第十七會

訖哩合多引提引哥引囉引四三沒馱一引彌
引怛塞怛鎊合薩哩縛合捺哩沙合儺二引三

部引多引三婆微引肩底三怛網合摩引娑
引顛怛他引誡多四

第十八會

薩哩縛二合哥引囉倪也合多引薩埵一捺
哩合馳引婆引縛怛他引誡帝二縛日囉合
薩埵薩母尾瑟鶻三合紇哩合那野薩哩囉
合二禰引四曩四引

第十九會

壹帝引煬室囉合馱帝引室囉二合馱一蘇
縛捺曳二合煬薩怛他引誡帶二薩哩囉

二沒馱蜜唐宰都合二怛覽三合室哩引二合夜
引馳率魯合二努薩得訖哩合三當四引

第二十會

薩哩嚩合二播引波尾林馱引怛摩一合薩哩
嚩合二冒提薩謨引訥婆合二微二引遏泥引擎宰
都引二合怛囉合二囉引囉切仁際那三抄觀索訖
多合二酥薄訖多合二哥四引

聖金剛手菩薩一百八名梵讚

永樂北藏

一頌四贊一伽陀同卷

第七五册

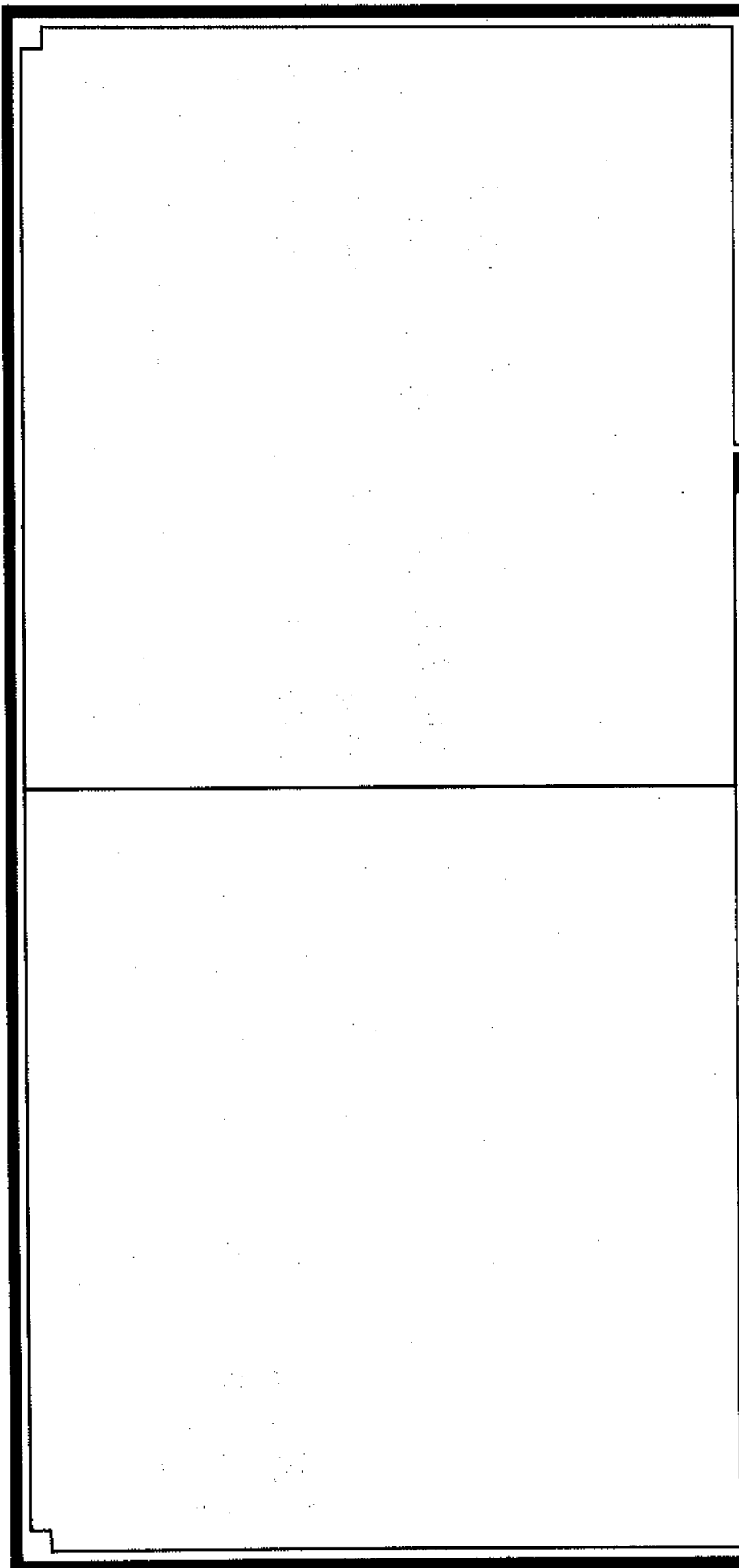
音釋

瑩紫定切 頗梵語具云塞頗 胝胝迎此云
場余章切 儼御理切 睽式舟切 盎於未切 液以制切
切乃板 毓余六切 葳丑辰切 憾胡紺切 宰蘇骨切 屹乞魚切
仡魚乞切 儼奴何切

永樂北藏

一頌四贊一伽陀同卷

第七五册

四讚二頌同卷

聖觀自在菩薩功德讚

讚觀世音菩薩頌

佛說聖觀自在菩薩梵讚

聖多羅菩薩梵讚

事師法五十頌

犍椎梵讚

言七

大明太宗文皇帝御製觀音讚

大聖自在觀世音	百千萬億應無盡
神通無礙無所住	大慈大悲愍衆生
六根互用智慧深	聞思修入三摩地
濟度隨機而顯現	有如一月印千江
一江有月一江明	明照惟一本無二
世人但以眼觀色	菩薩乃以目觀聲
彼惟有所窒於觀	是故不能神妙用
大士有目冥不覩	耳鼻舌身意亦然
能以此觀如是觀	終不顛倒成妄想

熏習見聞既寂滅	亦復無是妙色身
有能洞此十方空	同證圓通三昧海
身心無量徧沙界	不動本際應所求
譬如萬卉遇春風	種種萌芽自生發
敷榮暢達各長茂	或為枝葉結果成
酸鹹甜苦及青紅	一切皆令如願足
現前是法不思議	不著諸相乃為真
一毛徧量法界空	洗淨五濁諸熱惱
摧裂障山悉消蕩	無邊苦趣總脫離
娑婆世界為樂城	妙相恒沙俱顯露

以太虛空為體相	寶髻攢聚五須彌
以四大海為口門	曜日月光為兩目
森羅萬像為瓔珞	發無上願具辯才
引施十四無畏功	妙顯三十二身應
普為衆生之瞻仰	廣運諸佛慈悲心
身與衆生為一身	隨感而應觸處動
爾以正見能見我	我以無見觀自在
如鏡照鏡谷答響	含攝朗徹皆自然
證此三昧即超凡	一法具足一切佛
開啓慈悲功德藏	溥示善功方便門

賢劫未來諸衆生 咸證菩提登正覺

大明太宗文皇帝御製大悲觀世音菩薩讚

觀音證悟妙圓通 入流亡所自聞中

由聞入覺所覺空 清淨寶覺成圓融

三昧慈力與佛同 妙力自在成就功

瓔珞莊嚴百寶瓏 補陀爍現滿月容

永樂北藏

四贊二頌同卷

摩尼寶目蓮華瞳 頻伽瓶水海波溶

楊枝葉葉生春風 超越出世妙無窮

三十二應隨所從 四種無畏功德崇

稱揚名號猶擊鐘 感應有如聲度壙

無有所礙咸達聰 援拯沉溺開惑蒙

大悲慈力允敬恭言七 恒河沙數垂範幪三

隨順方便各有庸 周徧法界福攸隆

動靜二相了無蹤 妙明寂靜顯性宗

慧光普燭七寶紅

第七五册

永樂九年十二月十五日

聖觀自在菩薩功德讚

宋四天王藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉 詔譯

歸命最勝觀自在	滿月妙相蓮華生
能以無畏施有情	我今稱讚彼功德
一切善法悉具足	頂戴諸佛大智冠

福慧莊嚴最上尊	是故歸命蓮華手
兩頰圓滿紅白色	鼻相脩直妙端嚴
齒如珂雪密復齊	四牙平正而具足
梵音清響復深妙	一切聞者生愛心
凡所宣說眾語言	柔和善順而甘美
常以大悲方便力	救度一切苦眾生
自利利他眾導師	是故歸命蓮華手
雙眉同彼初生月	身相猶如真紫金
眾寶為鬘以莊嚴	一切見者無厭足
敷鹿皮衣而為座	最上自在眾中尊

身諸相分悉周圓	是故歸命蓮華手
上妙細氎為絡腋	摩尼珠寶作耳環
世出世寶所莊嚴	最上自在最尊勝
諸善功德皆滿足	一切世間大法主
能開種種方便門	是故歸命蓮華手
罪業衆生微塵數	無量劫來處輪迴
菩薩常生方便心	化度悉令歸智聚
放慈悲光照一切	以最上法施衆生
普令有情證菩提	是故歸命蓮華手
所有阿鼻大地獄	菩薩慈悲往現身

破壞彼趣悉無餘	閻摩獄卒生驚怖
彼諸業報衆生類	咸皆離苦罪消除
惡趣能以智火焚	是故歸命蓮華手
具足悲智行願力	欲色界中皆現身
於法自在利群生	閻摩眷屬悉歡喜
破壞一切罪業境	令諸苦惱不復生
有情離苦得清涼	是故歸命蓮華手
我今稱讚大聖者	最上色相無等倫
無礙自在三界尊	普施衆生無所畏
度脫有情出苦海	斷彼三毒煩惱根

咸令得住安樂中	是故歸命蓮華手
所有一切餓鬼衆	針咽大腹及鼻毛
如是等類數甚多	晝夜受彼飢渴苦
由彼飢渴火所逼	互相吞噉苦惱生
菩薩悲願力所持	往彼現身而救濟
先化種種美飲食 ^{言七}	各各令飽益身肌 ^五
復為宣說正法門	一切得離諸苦惱
菩薩悲智方便力	能入一切趣類中
利行同事攝有情	是故歸命蓮華手
身有大摩尼珠寶	常出淨妙衆光明

普照世間諸暗暝	映蔽日月而不現
所有夜叉羅刹等	蒙光照者悉歸依
觀衆生心令斷疑	是故歸命蓮華手
大力阿修羅王衆	闔諍勇猛而難調
菩薩亦現彼趣中	方便說法而化度
彼聞法已斷疑惑	各各生於慈善心
能施最上妙法門	是故歸命蓮華手
菩薩曾遊諸天界	入一妙環天子宮
隨順方便開化門	彼天悉無諸所施
是時天子生苦惱	菩薩即為現珍財

令彼天子滿施心	是故歸命蓮華手
所有一切貪欲者	常為煩惱火所燒
得見菩薩善威容	即能迴心思正法
世間貪瞋癡盛者	恭敬頂禮大聖尊
三毒煩惱獲銷除	是故歸命蓮華手
衆生界分無邊際	蛄蟲螻蟻數無窮
菩薩亦以慈悲心	處處方便而化度
世間或時值飢饉	即變所食濟群生
咸令息彼飢渴心	是故歸命蓮華手
若見衆生處大海	船筏破壞欲漂沉

菩薩慈悲現馬身	令其攀附而得渡
衆生乘船在大海	菩薩隨意使其風
若順若逆濟衆生	咸令遠離諸怖畏
菩薩已離三界苦	圓滿三摩地法門
復能攝化諸有情	數等虛空無邊際
菩薩已離種種怖	所謂羅刹諸部多
必舍左及拏吉泥	邪迷一切惡鬼衆
大水大火并盜賊	虎狼蟲獸及刀兵
疾病毒藥與邪明	及至王刑禁縛等
菩薩自得遠離已	而復為彼諸衆生

自利利他大導師	最上大悲無畏者
菩薩已具諸梵行	如白月分照世間
人天稱讚大聖尊	是為最上真梵行
菩薩常住三摩地	無邊功德為所依
隨順方便現所居	補陀落山為住止
其山高廣復殊妙	種種珍寶以莊嚴
彼有寶樹數甚多	低羅迦及瞻波等
有諸異鳥止其上	常出清淨妙好音
如是莊嚴聖所居	禮敬瞻仰而獲福
俱尾囉并嚩嚧乃	及彼閻摩等三天

乾闥婆王修羅王	夜叉王及諸龍王
乃至部多等諸類	若天若神一切王
晝夜各生恭敬心	歸依稱讚真聖者
彼等如是稱讚已	一切所欲皆隨心
大富快樂壽命長	勇猛精進具威德
息除無量諸苦惱	夢中怖畏亦不生
乃至壽命欲終時	菩薩現身而安慰
聖觀自在功德海	無量無邊無有窮
假以百劫千劫中	稱揚讚歎不能盡
聖觀自在菩薩功德讚	

讚觀世音菩薩頌

唐佛授記寺翻經沙門慧智奉 刺譯

我今至誠念彼德	以是敬心而讚歎
菩薩智慧深如海	方便善權無能測
所有諸天阿脩羅	摩睺羅伽及人衆
咸以微妙清淨偈	歷劫讚之無懈倦
我今宣說稱揚頌	述其功德之少分

猶如輕雨籠寶岳	伊尼鹿彩覆其肩
光明晃朗普周遍	巍巍挺特若金山
亦如滿月處虛空	又似蒼波迦華色
勝彼摩醯首羅身	徒以白龍為瓔珞
右手執持金蓮華	毗瑠璃寶以為莖
世間形色尊嚴者	諸天莫踰於梵王
況聖自在本色身	百千萬分不及一
尊者首飾甚嚴好	冠以曼陀及金華
虹蜺美麗以莊嚴	復如半月映山王
又似百寶成須彌	尊者身相甚微妙

以慈開敷極香潔	令諸智者生愛樂
尊手所持勝淨華	莊嚴殊妙甚暉麗
如月光曜須彌頂	聖身所處蓮華臺
由尊福德之所感	我以志誠殷重心
歸命敬禮賜願者	諸天供養所讚歎
我今淨心歸命禮	尊者螺髻玄峰色
牟尼妙像處其中	光明映曜嚴尊首
如燒珊瑚流電色	又如雌黃耀黑山
上下莊嚴大聖身	冒敢為文稱歎彼
四面狂象利牙齒	若人居中將被害

其人專心念菩薩	捨離苦惱而無畏
暴龍哮吼放煙毒	嗔唼瞋怒屬惡色
將噬其人甚可怖	憶念觀音便解脫
海潮風浪出音聲	摩竭巨魚皆震激
若人船破誤落中	念彼觀音獲安隱
高山嶮谷懸巖裏	奔流濺石泉難處
若人墮中無救護	心念觀音登彼岸
烈火猛發惡風起	延燒屋宅焚及人
至心念彼功德藏	應時災火不為害
若人繫縛在牢獄	身嬰枷鎖及扭械

至心稱念觀音故	其人須臾便解脫
若人墮落大火坑	專志稱名觀世音
其人除熱得清涼	猶若池中華開敷
若人經於大林中	忽遇雷電驟風雨
霹靂將燒極危殆	稱念觀音免災難
若人逢值猛師子	牙爪鈺利如刀劍
瞋目吼喚來食人	稱念觀音便免害
惡賊突厥彌戾車	兇險無慈若羅刹
復以鐵鎖繫縛人	稱名發念皆解脫
深山大澤險難處	劫賊伺人將抄奪

稱名念力願救護	其人釋然得解脫
呪咀謾訟擷中傷	恒以惡心求方便
由彼常念觀音故	其人竟不能為害
鬪戰旗鼓兩相當	鋒鏑交橫競殘忍
此時心念及稱名	菩薩於中施無畏
大力惡鬼執捉人	鳩槃荼等飲人髓
若能繫念觀音者	擁護其人銷疫難
鬼病熱病腹脹病	疖病黃病心痛病
癩病癩病霍亂病	血氣羸瘦種種病
諸惡黑業纏其身	稱名繫念皆除愈

有諸餓鬼腹如山	唇口乾焦飢渴惱
菩薩見之生慈悲	次第令其得充足
餓鬼或遭寒凍逼	身體皮肉皆破壞
舉彼兩手生極苦	神通方便令溫適
若金翅鳥以背爪	搏撮水陸諸龍等
其龍專心念菩薩	即得離苦獲安樂
若有欲求勝果報	象馬車乘及奴婢
衣服飲食諸珍寶	由彼常念觀音故
應其求願自然至	若有欲得長生術
坐卧雲間恣空行	由彼常念觀音故

富獲神呪及仙藥	我見壁畫觀音像
徧視色相諸功德	及見神通大自在
故起至誠而讚歎	所有一切諸功德
於菩薩中最第一	無邊善巧大方便
示現清淨妙色身	遠離有無諸分別
利益無量如虛空	以此讚歎功德藏
願證如來一切智	
以此讚歎觀世音菩薩功德上資	
國主聖神皇帝陛下善轉金輪色力壽命永	
無窮盡智慧果報不可思議恒御閻浮長居	

震旦擁護三寶利益群生一切含靈皆蒙聖
福

讚觀世音菩薩頌

佛說聖觀自在菩薩梵讚

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉 詔譯

歸命佛法僧 頂禮觀自在 我今稱讚彼
大悲功德林 梵讚第一

永樂北藏

四贊二頌同卷

部縛曩怛囉合二野晚彌多路迦虞隴阿摩囉
地波底孕合二罕觀合二帝沒囉合二憾摩合二嚩覽
母你囉引惹覽度嚩合二嚩悉地迦覽鉢囉合二
拏摩引彌嚩路吉多曩引他嚩覽

梵讚第二

言七

酥識多阿蜜里合二多魯波酥魯波馱嚩虎洛
又拏部史多彌引賀嚩覽迦拏建引惹尾部
史多嚩引摩迦覽俱胝羅引摩羅閉孕合二識
羅冒多惹知降合二梵讚第三

第七五册

舍尸尾孕合二摩彌冒入嚩羅布囉拏合二目

欠羯摩羅引野多路左曩左引魯嚩覽四摩

欠拏地半拏囉嚩拏布知降合二蜜里合誡囉

引惹尾冒地多嚩娑怛囉合瑜嚩

梵讚第四

鉢囉合二他摩引魯拏覽嚩多囉引惹三捨阿

嚩覽假多半迦嚩曩努三捨娑嚩合二囉難母

那誡嚩多彌伽魯旦嚩護洛又拏部史多娑

嚩也合二迦覽

梵讚第五

多魯俱摩羅娑引馱羅波引尼多楞蜜里合二

誡左里摩你尾瑟胝合二多嚩引娑迦覽戌伴

軍拏羅曼尼多路羅馱覽尾摩楞迦摩路那

囉曩引鼻多楞

梵讚第六

摩尼曼尼多彌佉羅四摩嚩覽迦致尾瑟計

合二多唧怛囉合酥嚩悉怛囉合三嚩覽嚩曩誡

也合二拏摩護那地波囉誡旦嚩護奔拏也合二

母波阿里嚩多囉摩馱波難

梵讚第七

入縛合二囉嚩也合二地賀覽囉護燥佉也合二迦
 覽合二但里合二婆嚩阿囉他合二迦覽娑嚩覽尾尾
 馱俱羅你里合二囉合二多摩引囉嚩楞嚩囉努布
 囉攝爾多波引那嚩覽
 梵讚第八

議惹滿多尾覽彌多憾娑誡帝孕合二波里布
 囉拏合二摩賀蜜里合二多羅沒馱合二誡帝孕合二
 嚩囉刹囉摩護那地嚩囉拏合二馱覽室里合二
 布多羅迦地你縛引娑迦覽
 佛說聖觀自在菩薩梵讚

聖多羅菩薩梵讚

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師施護奉 詔譯

曩謨入薩多合二囉引曳娑誡嚩帝嚩囉提
引惹曳引爾嚩乃但踰合二囉合二儼孕合二捺囉合二
引爾跋訖帝合二鉢囉合二拏摩引矩攤引他也
引二合曩多引路攤祖拏摩尼摩踰合二初多引
引旦引多建引多鉢囉合二婆惹引攤迦引黎黎茶
引播引難引沒爾具囉薩娑引囉引妬野引蘭拏
合二晚引多哩誡合二妬多引哩多引尸沙路建
引多囉引隸摩護鉢捺囉合二嚩伽引多曩引

踰你也合二帝引 嚩引 摩播引 尼婆他合二布蘭
 拏合二悉帝寅合二禰嚩囉引 謨那魯沒特合二黎
 博乞叉合二你擲引 嚩囉建引 多引 擲建引 帝
 引 訖哩合二播引 尾瑟吒合二啣帝引 波囉引 囉
 他合二鉢囉合二沒哩合三帝引 設囉拏曳合二嚩囉
 禰引 尾泊訖怛也合二曩摩引 彌鉢囉合二細那
 引 努劔波莎合二給引 悉多佉囉曩佉囉引 誡囉
合二鼻摩引 毗伽引 多捺尾合二馱引 頻那滿帝
 引 婆供婆引 娑體合二摩娑底合二瑟迦合二半迦
 蹉擲教身訖多合二囉訖多合二蹉吒引 播引 吒

引 擲引 怛演合二多婆引 濕嚩合二蹉吒朗尾舍
 引 擲引 寫覽沒囉合二娑他合二囉訖多引 捺
 囉合二娑引 嚩誡給引 薩佉朗佉囉伽合二囉沒
 特合二曩滿怛囉合二悉多引 囉拏也合二摩引 鏝
 誡補旦入嚩合二擲捺鼻合二摩你哩冒合二摩迦
 引 擲引 曩擲引 囉啣合二囉入嚩合三朗旦鉢囉
合二禰鉢旦引 多你合二去 怛囉合二捺嚩合二野婆
 引 酥覽具囉能瑟吒囉合三迦囉擲引 曩喃尾
 娑普合二蘭旦你旦引 多鉢囉合二贊拏蜜哩合二
 儼孕合二捺囉合二易馱引 囉凍合二誡囉合二散旦

嚩你^{去聲}迦^引多囉娑怛嚩^合捺^合虞^合尼所^合
 伽^引努惹^引多娑蜜哩^合帝鉢設底娑耽^合
 毗且怛刹赦你室左^合朗泊訖底^合欲訖多
 合鉢囉^合摩^引曩誡黎多迦^引囉吒那^引曩
 播^引曩^引怛囉^合禰演^引多悖凌^合誡^引
 嚩黎^{去聲}目訖多^合囉^合鄭^合迦^引囉曩^引那^引
 四多骨嚕^合馱吠虞左囉滿捺囉^合儼鼻囉
 建吒特嚩^合你特晚^合多部彌陀蘭多囉你
 合供袒那囉^引波^引多伽^引妬蹉朗伽囉伽
 合囉摩喻^合摩禰^合較^合身比具囉^引囉嚩^引迦

蘭拏^合曩怛囉^引薩曩瑟姪^引鉢囉^合
 帝頻捺囉^合欲託三母怛迦^合蘭拏^合多^引
 擲娑多^合摩^引擲^引毗你魯尾舍^引魯怛給
 引誡娑他^合擲^引部誡跋誡喃^合俱舍^引虞
 嚕^合尾沙^引拏^引誡囉^合僧祖蘭尼^合多^引
 你^{去聲}迦禰^引護^引四你^引嚩訥囉嚩^引囉尼
 那^引嚕尼所^合摩^引囉拏^引踰你也^合妬比
 怛埵囉捺毗^合囉娑^合踰捺跋蘭^引多你
 引怛賴^合三母怛囉^合娑多^合誡^引怛賴^合
 囉曩哩^合毗娑怛嚩^合捺^合虞^合拏努娑蜜哩

合三帝引室凌合佉擺引擺引你妬你室左合
 洛利摩引二合達鄰引捺囉引三合野帝引鉢囉
 合二縛攤左黎多縛引多吠引識引賀妬度多
 冒摩引縛黎嚕馱欄識婆引二合識部馱馱迦
 引覽達擬怛踰合砌多引具蘭尼合多入縛
 引二合攤滿多娑普合二攤捺吠合娑普合凌曷
 娑普合叱捺吠合二尼所合二尾娑普合咕迦引
 囉尾怛囉合二娑多合二曩引哩訖哩合二多引訖
 蘭合二那賀引賀引囉縛引布哩多引商虎多
 引商尾曩引輸你也合二且具囉迦擺波引二合

曩擺引哩唧合二八縛合二朗旦鉢囉合二欄鉢旦
 合二惹曳引欄引尾多引哩引怛也合二朗曩引
 摩摩引怛覽合二你哩合二拏佗哩合二賀曩合二誓
 引埤鉢囉合二娑引那引沒沒哩合二瑟致合二酥
 口帝引迦嚕尾乞又合二拏捺娑多合二鼻帝孕
 合二曩蘭引俱胝擺縛那曩尾跋囉合二摩跋蘭
 引二合多尾娑薩補璨三摩尾瑟訖哩合二多骨
 嚕合二馱目訖多合二頗怛迦引二合囉囉引多引
 努尾捺踰合二捺縛合二多引擬你合二娑普合二囉
 捺尾合二娑普合二凌談尾唧怛覽合二識畔昂摩

賀引加娑摩合二覽引誡部惹敢合二誡地波尾
 娑普合二囉尼所合二擲囉賀錢合二左擲捺部合二
 誡婆引誡引誡囉合二僧誡曩合二囉怛曩合二怛
 尾合二彭惹引擲蓋囉引沒那合二妬凍誡贊左
 怛頗合二拏作訖囉合二噉引朗摩賀引尾跋囉
 合二摩俱鉢欄引鉢旦合二多你拏怛覽合二訖里
 合二旦引多誡囉合二賀誡囉合二娑多合二迦引魯
 誡囉合二難拏引努嚕半尾嚕半尾嚕播引乞
 又合二建吒捺喻合二丁納瑟吒合二摩引尸尾刪
 你哩尾合二尸部多摩引演多摩仙那摩引娑

建合二那底切逸埤引摩努娑蜜哩合二怛也合二
 欄引尾乞又合二赦曩瑟吒合二鼻底補摩引曩
 縛那曩俱賀囉你哩誡合二多吒吒賀引酥蘭
 拏合二娑引怛也引二合縛迦入縛引二合擲摩引
 軍拏黎部多噉迦怛囉合二跋嚕合二錢具囉能
 瑟吒囉合二迦囉引朗迦囉引兀嚕合二特哩合二
 旦引怛囉引一合縛黎惹引擲摩引吠瑟胝合二
 多摩也引二合擲縛黎尼合二你縛度馱多引疑
 你合二鉢囉合二娑引冰誡擲路擲縛引朗迦囉
 引朗迦頗擲引哩捺囉合二散馱引哩跋夜引

觀嘽引喃尾馱引喃俱達娑引陀陀引喃吠

引提馱嘽曩引娑他合誡哩引二合咽妬誡囉

合設娑怛覽合三尾嘽娑怛覽合二芻馱引囉怛

喃合三母怛囉合二娑演旦怛他引鉢設妬必

埤訥捺誡哩合二多滿怛囉引二合又囉囉嘽也

引二合曳努禰引四努禰引尾多引哩引多晚

引摩鉢囉合二娑引那引捺娑合二焰乃嘽散惹

引野帝引尾惹曩誡賀曩播引那波鉢覽合二

引多建引多引具囉引持嘽合二酥馱引地多

引俱波囉訖旦合二多你去聲怛囉引二合訥囉引

魯攞嘽訖囉引二合酥散曩馱誡引怛囉合二薩

輸攞引悉賀娑多引二合尾唧怛囉引二合欲晚

引誡娑摩引冰誡攞濕摩合二輸魯合二嘽入枳

引唧訥祛多亢誡捺踰合二底設也引二合摩朗

引嚙地數尾提數具囉俱難拏迦惹也引二合

你哩伽合二瑟吒引二合鉢羅合二俱瑟吒引二合尾

賀孕合二賽迦你瑟姪引二合娑摩引沒哩合二怛

也合二僧誡哩合二咽也合二未鞞身多引你去聲野

多引滿多迦引嘽引娑彌怛踰合二訖底合二毗

哩禰引二合尾你哩娑合二蹉演多骨嚕合二馱引

尾娑普合二覽多合二薩怛鎊合三覽妬比憾妬捺踰
合二多引娑多合二娑迦合二囉引彌怛囉合二旦引
合二多引底補薩娑多合二晚引摩鉢囉合二拏引摩
引塞訖凌合二曩引摩娑枳哩多合二喃引俱比
多你哩合二鉢底具囉吽迦引囉僧祖那曩引
言七
難多嚕報身切尾多骨嚕合二馱尾囉引那囉引
訖哩合二瑟吒合二枳舍引誡囉合二賀誡囉合二娑
多合二佉娑多引縛曩輸嚕合二多捨引誡薩
播引瑟尼合二鉢囉合二播引多引契洛芻欄旦
引誡伊嘑砌寅合二曩博又引毗部多引室左

合二擺捺鼻合二摩迦引擺引野娑薩凌合二佉擺
引那引摩散那引你帝引曩引哩捺囉合三枳
孕合二惹引擺迦合二嚩彈引馱魯沒馱合二黎
摩引擺引三摩引陵儼多引沒惹合二馱曳引
乃嘑乃娑孕合二你也合二婆引誡捺訖哩合二欲
誡彌合二曩僧惹引多訖哩合二嗟嘑也合二他
引尾訖擺合二尾部多引唧多引曩囉引滿馱
曩引誡引囉摩特曳合二薩體合二多引迦引
擺努帶哩嘑引乞又合二蓋去聲囉引沒哩合二多
引欄引尾多引哩引惹曳引滿馱喃引目乞

又^{合二}尼埤^引摩得^{娑蜜哩}^{合三}怛也^{合二}捨^引多
 乞^{又合二}被曩瑟吒^{合二}鼻底訖囉^{合二}摩^引鉢囉
^{合二}擺野波^{縛曩贊拏贊拏}^引你魯度多你哩
 度^{合二}迦魯努^{切奴古}擺摩^引擺^引俱隸僧俱隸
 作訖囉^{合二}作訖哩^{合二}囉底骨嚕^{合二}囉曩^引疑
 孕^{合二}捺囉^{合二}頗怛迦^引囉^縛囉^四你^{合二}娑普
^{合二}凌虞怛迦^{合二}哩^{去聲}補瑟波^{合二}訥誡囉^{合二}娑
 多^{合二}尾畔娑捨薩踰^{合二}蹉囉怛補^{合二}蹉馱^引
 囉^引賀妬度多尾^{去聲}唧^{去聲}左野^引捺尾^{合二}跋
 囉^{合二}摩怛培^{合二}曩賓拏^引尼^{去聲}半^引拏哩^引

訥薩多^{合二}哩^引娑^引誡哩寅^{合二}多囉^四合^二多
 引尸^引沙俱隸^引尾舍^引隸娑母祛多播^引
 多^引擺誡哩多^{合二}娑體^{合二}多^引縛哩多^{合二}三
 跋蘭^引合^二多波哩也^{合二}娑多^{合二}布多^引捺哩
 合^二帝薩埵囉迦^引多囉禰^引尾多^引哩^引曩
 囉鉢囉^{合二}波也^{合二}帝^引誡^引達摩^引惹^引努
 捺伽喃^{合二}摩賀^引部你提伊底成娑縛囉禰
 惹惹曳惹^引多吠禰^{去聲}鉢囉^{合二}謨禰^{去聲}惹誡
 怛囉^引合^二拏禰^{去聲}布瑟致^{合二}禰沒哩^{合二}地禰
 目訖底^{合二}禰^{去聲}部底跋捺哩^{合二}酥跋捺哩^{合二}

訖哩合二播引捺哩合二酥贊捺囉引二合婆嚩訖
 哩合二室吠引尾濕嚩合二嚕閉去聲度多怛釋
 也合二特嚩合二嚕閉度嚕合二吠引舍也引二合摩
 嚩蘭尼引二合設囉尼曳引二合酥奔尼曳合二酥
 鉢囉合二沒提引度多特鉸引二合多三沒馱囉
 怛曩合二鉢囉合二婆引冰識計引尸引賀多引
 尸引沙努沙尾戌馱引囉他合二嚩引擬引濕
 嚩合二哩地也引二合曩踰擬引濕嚩合二哩鉢囉
 合鉢多合二嚩捺曳合二曩嚩捺曳引二合底速刹
 彌引二合嚩哩引彌引尾帝引難拏迦娑妬合二

怛囉合二彌引帝引曩奔尾曳引二合曩路俱詰
 路捺誡曩合二努刪達努阿娑覩合二冒馱寫難
 曩左踰合二旦你惹嚩沒囉合二憾摩合二嚕捺隣
 合捺囉合二尾瑟拏嚩引三合禰毗哩鉸合二禰旦
 布唎多努哩唎合二旦薩哩嚩合二路迦引尾劔
 嚩引薄訖底合二尾唎引曩左引憾婆嚩焰怛
 嚩引謨伽引播引難引沒惹引囉引達曩引
 多怛波合二嚕去聲那引曩尸擺乞叉合二摩引地
 也合二曩尾哩也引二合禰毗室贊引二合尾多
 薩哩嚩合二訖佉引多訖凌合二薩哩嚩合二薩覩

恒摩薩哩嘽合二薩埵引囉他合二迦引哩囉曩

寫引摩憾婆誡嘽恒也合二阿引哩也合二多引

囉引野引難拏迦娑妬合二恒囉合三摩引鉢

多合二

聖多羅菩薩梵讚

事師法五十頌

馬 鳴 菩 薩 集

宋西天三藏法師大失試鴻臚少卿宣梵大師目釋奉詔譯

依諸經律秘密教 略出承事師儀軌

聞已愛樂發淨心 當獲如來金剛智

若於灌頂師 三時伸禮奉 則為已供養

十方諸如來 起最上恭敬 合掌以持花

散彼曼荼羅 頭面接足禮 彼師或在家

及新受具戒 置經像於前 則息諸疑謗

若出家弟子 常淨心承事 已坐當起迎

唯除於致禮 彼師及弟子 當互審其器

若不先觀察 同得越法罪 若忿恚無慈

貪愛多散亂 傲易恃種族 以慧當揀擇

具戒忍悲智 尊重無諂曲 了秘密儀範

博閑諸論議 善達真言相 曼拏羅事業

契證十真如	諸根悉清淨	若彼求法者
於師生輕毀	則謗諸如來	常得諸苦惱
由增上愚癡	而獲於現報	為惡曜執持
重病相纏縛	王法所逼切	及毒蛇傷螫
冤賊水火難	非人得其便	彼頻那夜迦
常作諸障礙	從此而命終	即墮於惡趣
勿令阿闍黎	少分生煩惱	無智相違背
定入阿鼻獄	受種種極苦	說之深可怖
由謗阿闍黎	於中常止住	彼阿闍黎者
弘持正法藏	是故當一心	輒莫生輕慢

常於阿闍黎	承事而供養	發生尊重心
則觸除障惱	又復於師所	樂行於喜捨
不怯於己身	何況於財物	於無量億劫
勇猛勤修習	今始證菩提	斯極為希有
善護其深誓	供養諸如來	恭敬阿闍黎
等同一切佛	若於已所有	最上諸珍玩
求無盡菩提	誠心而奉獻	施佛阿闍黎
念念常增長	是最勝福田	速得菩提果
如是求法者	具戒忍功德	不虛誑於師
當獲金剛智	若足踏師影	獲罪如破塔

於牀坐資具	騎幕罪過是	若師所教誨
歡喜當聽受	自己或不能	則善言啓白
由依止師故	所作皆成就	現樂及生天
何敢違其命	守護師財物	猶若已身命
於彼執侍人	如親常敬奉	不應於師前
覆頂及乘御	翹足手扞腰	安然而坐卧
或事緣令坐	勿舒於雙足	常具諸威儀
師起速當起	若於經行處	不應隨舉步
端謹立於傍	無棄於涕洟	亦勿於師前
私竊而言說	及隣近語笑	謔舞作唱等

或令坐或起	各安徐禮敬	若於險路中
白已作前導	又不應於前	身現疲勞相
屈指節作聲	倚柱及墻壁	或浣衣濯足
及澡浴等事	先白師令知	所作無令見
又復於師名	不應輒稱舉	設有固問者
當示之一字	師或令幹集	當伺其遣使
於彼所作事	憶持常不忘	或笑嗽伸欠
則以手遮口	若有事啓聞	當曲躬輕語
若在家女人	淨心來聽法	合掌具威儀
專視於師面	聞已當奉持	捨離於憍慢

常如初適嫁	低顏甚慚赦	於彼嚴身具
無復生愛樂	與善非相應	皆思惟遠離
常慕於師德	不應窺小過	隨順獲成就
求過當自損	說法度弟子	曼拏羅護摩
城邑同師居	無旨不應作	或說法所得
淨施諸財物	悉以奉其師	隨得而可用
同學及法裔	不應為弟子	亦不於師前
受承事禮敬	若以物上師	二手持奉獻
師或有所施	當恭敬頂受	自專修正行
常憶持不忘	他或非律儀	愛語相教示

若師所教勅	或病緣不作	當作禮咨陳
斯則無其咎	常令師歡喜	離諸煩惱事
當勤而行之	恐繁故不述	彼金剛如來
親如是宣說	及餘教所明	依師獲成就
若弟子清淨	能歸依三寶	設使命將終
亦為宣法要	及授秘密教	令作正法器
若現相誦持	當獲根本罪	
若能隨順師行學	則成一切諸功德	
以我所集斯善因	願與衆生速成佛	
事師法五十頌		

犍椎梵讚

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉 詔譯

夜布里錢合二冒地謨隸引囉尾誡摩裏波替

引摩囉誡引誡凌合二誡誡引誡凌二合誡

誡引誡凌合二誡引誡誡引誡里合二加裏加

裏加加里合二馱馱散裏馱迦利二夜悉怛里

三鼻里禰合二尾野合二嚕輩引里努努鉢底努

努鼻里努合二努努鼻里努合二努鼻三多畔廼

嚕努夜引多酥囉裏囉裏彌多鉢引多嚕設

引六野合二僧賀四

夜建那里波合二訥婆合二裏引喃引迦賀迦賀

迦迦賀引賀引四賀底鉢囉合二賀引賽一里

野合二悉彌合二裏引拏寅合二摩囉赦引裏致多

多致怛吒引怛引致致底鉢囉合二羅引輩二

俱怛俱合二度度俱怛俱合二唧怛俱合二囉唧俱

賀囉唧多枳合二迦囉引赦引左嚕引訥鼻合二

三努引怛怛囉合二酥窣覩合二噪引摩野合二酥

嚕合二多娑迦羅扇引多曳引冒引謨你寅合二

捺囉四

部嚕合二刹引播引波紺合二誡畔誡娑摩合二囉

舍囉娑羅娑怛波合二刹摩合二多引囉引刹波
引帶一鉢闍合二唵引喃苑識曩引喃引羅隸
多部惹羅多引羅引娑隸羅引鉢旦識引娑
沒里合二拏引娑悉彌合二堵訖帝引二迦羅沒
里合二努末度囉引謨引那囉昧引嚩租引鼻
三部覽合二旦啣引堵引曩啣怛賴合二娑摩合二
囉嚩羅惹曳努野寫怛娑昧引二合曩謨引窣
覩二合四
烏里尾合二散左引羅演多佉囉尸囉你迦里
界二合引娑他引二合那演堵引怛多合二里羸一

入嚩合二羅引鼻骨嚩合二馱嚩四你合二入嚩合二
羅多捺捨欄合芻引娑演堵引沒囉始二四
引路怛佉引二合多引悉作羯囉合二羯囉合二迦
左鉢跬囉嚩引囉引尾尼所合二摩引囉尾囉
三引引昧引怛里合二設悉怛里引三合拏曳引曩鉢
囉合二娑婆摩鼻囉多引鉢引多冒引噪引謨
你演合二捺囉引二合四
尾塞普合二里惹敢合三惹多俱引波鉢囉合二迦
致多尾迦吒引塞普引二合吒你里瞿引二合沙
瞿引囉一識里惹敢合二囉謨多惹羅鉢囉合二

永樂北藏

四贊二頌同卷

第七五册

迦吒該惹伽焯吒句二合波疇探引馱迦引
 覽二合散那里布引那重摩疇引你合塞普引
二合囉那悉枳囉尼所合訥婆合悉多引世引
 沙尾孕合給三補瑟閉引數賽引你野合
 謨載引昨賀合致旦曳伽致旦曳引曩沒馱引
 三冒引弟里引多四
 彌吠囉引迦隣拏合布里迦摩羅那羅你鼻
 波刹摩合隸羅引尾路引賴一婆引疇悉你
二合誡吠引里尾合那誡吠引鉢囉合左
 隸多羅隸帶娑悉彌合帶引里部合尾羅引

賽二你引但賴合里摩引覽該曩引喃引
 波里誡多囉婆賽引里路引四旦引帶引
 囉扇引帶三曩引訖里合瑟吒合薩里疇合
 他引野娑多合摩賀沒里合史疇覽摩引多
 努鈇曩摩引彌四
 努引訥婆覽引旦野寫唧旦塞普合吒尾
 迦吒娑致界引僧迦致界引里路合羅
 囉賀吠引摩里界合輸羅引誡囉合賀悉
 帶合里誡合惹觀囉誡目契引僧賀娑引里
 努合羅疇訖但賴引鉢囉合你愈合摩多

永樂北藏

四贊二頌同卷

第七五册

鳥載引囉吒吒賀賽引鉢囉合二迦吒波跢恒
 吒引滿馱健吒引囉赦旦一散吒引波引塞
 善引二合吒吒降合二迦塞善合二吒惹致羅惹致
 緊迦囉引俱引吒囉引刹引二婆誡喃合二迦里
 觀合二曩設訖多引二合波跢波吒賀跢娑頗合二
 引羅曩野寫冒引冒杲引二合怛里合二鉢多合二
 引喃引三誡里合二馱囉俱致波跢波吒賀波跢
 酥娑多合二冒引沒馱里囉四
 俱引建赦囉引摩覽赦鉢囉合二底娑野引但
 賀赦涅里沒合二努赦囉努赦引赦曼泥淫合二

曼拏泥淫合二摩尼所合二賀泥所合二賀迦尼所
 合二憾悉怛覽合三誡羅悉怛覽二合誡羅娑怛
 覽合二昨賀合二沒覽合二砌沒覽合二昨賀合二砌沒
 覽合二佉謨佉謨具具曼引具具曼引共具曼
 共三瞠鼻里縛引二合迺引里曩合二鼻多酥囉
 囉囉彌多半引多嚙設枳野合二僧賀四
 炎摩引囉左引囉馱引囉三摩野娑摩引覽
 娑三覽娑目訖旦二合曩訖旦合二喃引殞引
 誡曩引喃引目佉迦摩囉嚙喃室里合二尾波
 刹迦波又二三摩野三冒合二地羅刹彌合二設

始曩彌嚩舍囉怛矯引二合謨禰三鉢囉合二曳
引禰三怛縛合二炎馱摩努底特嚩合二曩底婆
引禰者引達里摩合二囉引惹寫嶽尼四
你伽喃合二曩鉢囉合二鉢多合二怛里合二鉢底合二
又拏摩閉尾左囉底演合二多俱引演那覽多
一旦你刹鉢多引三合你野合二唧多引俱嚕多
酥左里帝引瑟姪引二合那覽薩里嚩合二迦覽
二伊怛淡合二囉怛曩合二怛囉合二夜引詣野合二
彌嚩嚩賀底謨護鉢囉合二尼南引野寫世引
沙引曳引鈇曼那引野摩引曩引鉢囉合二體

多目佉囉禰誡曼合二拏羅引達里摩合二嶽尼
四
曼里多引二合拏曼拏羅引彌冒引努誡被尾
闍底野二合婆底賀底里體合二迦惹喃彌曩
舍娑喃左二覽囉摩野合二帝引馱囉尼曼拏
羅曼拏曩寫三嶽尼夜摩寫惹野泥淫合二尼
摩嚩怛鉢囉合二贊拏四
夜室左合二怛鍍合二曩涅里合二啉怛鍍合二惹彌
惹彌尼所合二尼所合二曼里寅合二惹尼寅合二喃
引尼曩引尼一被曼泥淫合二曼拏泥淫合二曼

波合二囉寫一沒馱寫薩里縛合二娛拏囉怛曩
合二尼部史怛寫二曩引難迦魯底酥囉努捺
合二囉合二鼻觀羅野合二瞿引沙三嶽尼娑摩娑多
合二努里多你尾那引囉演底四
引曠沙引四嶽尼囉拏帝引曩誡被一三冒引
引縛你禰引縛曩囉引酥囉引赫引二娑捺囉合二
引室里合二尼所合二特鎔合二酥誡怛寫嶽尼三
引摩引布里旦引鼻芻誡妳引娑摩誡里引二合
曩引詣引三曼里多合二迦羅芻鼻多惹羅馱
引彌引迦引羅縛馱喻引二合彌你合二枳囉尼一引

合二迦悉彌合二囉特鎔合二設商迦引娑野左計
多惹曩引娑多合二怛鉢囉合三底迦引囉四引
堵引俱里鎔合二底野合二你野引二合閉野寫引
持縛合二你謨波舍彌多引始引沙底里體合二
引縛隸炎三娑引嶽尼鉢多喻瑟曼合二娑迦
囉謨你縛里界引二合娑他引二合閉多引達里
摩合二沒里合二泰引
曠沙引酥囉引酥囉摩護引囉誡娑怛訖里
合二怛寫一扇引底波囉引謨波誡怛寫怛他
引誡多寫二嶽尼囉拏底野合二摩囉嫩努鼻

都羅野合二瞿沙引三訖里合二罽野合一底里他

二四里合二那野引你尾那引囉演底四

布羅野合二怛波合二囉摩引曩娑引婆罽多部

婆罽合三凌識引二波罽里合二鉢囉合二你引一

波半引努凌識合二底那引野劔俱嚕多摩引

路引迦室左合二楞囉尾旦二伊嚩摩地野合二

你隸曩部凌合二誡尾嚕帶引里惹合二羅半合二

曩夜引野唧覽三摩引囉引里室左合二囉拏

引惹喻引尾你四多補瑟半引二惹隸半引

多罽四

捫左訥鼻合二俱娑摩引二合你怛里合二里野合二

囉尼帶引囉引野訥鼻合二里彌合二重薛輸引一祖

引祖寅引二合迦引囉布囉娑里界合二酥囉識

妳引設羯囉合二彌鼻娑那里界引二合娑罽合二

凌識引二合你野合二寫部鏤計羅引罽多囉堵

引難多引努夜引怛囉合二唧覽三怛寫引罽

炎合二迦嚕拏引你地引里婆合二誡罽堵引巖

尼鉢囉合二贊拏引惹誡多四

誡怛罽引二合娑鉢多合二瞠那引你曼引多嚕

那覽引你瑟迦囉引三合多摩引怛囉合二娑罽

二演一僧娑羅弟羅底孕合二迦魯底野合二賀
 引彌底布嚕引二合縛引左喻引曩羅波合二尾
 二野寫引曩羅波合二波尾嚕部縛縛左喃部
 羅引二合爾瑟拏合二鼻縛引且三部夜引馱酥
 誡怛寫怛寫惹曳拏馱尼多摩欠尼你四
 爾怛縛引二合摩引囉縛楞摩賀引娑野迦覽
 訖里合二怛縛合二左努引沙叉焰一薩里縛合二
 詣野合二波那摩引波野合二酥嚕啣覽怛怛賴
引二合地引囉引怛囉引二合縛引四二怛寫始引
 沙娛拏引迦囉寫酥地喻引沒馱寫秣馱引

怛摩合二勞三馱尼欠尼多贊拏枳囉尼合二沙
 多夜引弟部帝野引二合涅里合二被四引
 沒囉合二憾摩引二合伊縛引娑縛酥囉娛嚕誡
 里鏝合二惹護引薩里縛合二他引一薩里縛合二佉
 里縛合二摩底里縛合二部縛婆誡鏝引尾瑟拏
 室贊合二拏瑟尼合二誡多合二伊璨演娛拏枳里
 多合二你引數尾沒馱引夜引且引四里合二夜
 引謨迦且引馱尼怛寫謨你引里惹合二喃婆
 野鼻那波引夜引那播引演引惹曩引曩四
 夜寫引惹敢合二摩你彌曩彌曩摩多野鉢囉

合布輸贊底里體迦一引賀里沙合二尾始沙縛
 弟多尾喻引冒果合二馱引達里合二底孕合二禮
 鼻里二引夜引摩引娑引你野合二娛拏引鉢囉
 合演引底尾多底孕合二努引沙引沒囉合二惹
 敢合二底又焰三娑嚩尼迦隸迦羅枳隸計合二
 沙賀囉引部夜引訥婆合二縛部多曳四引
 演引曩怛縛合二尾尾馱尾林弟摩多喻引誡
 璣底孕合二且殄誡底孕一合野娑焰合二利鉢
 囉合二多覽鉢囉合二演引底尾縛合二薩里味
 引合二尾波又引又焰二特縛合二娑多引一合尾

野合二娑多合二娑摩酥謨引賀波吒羅引波引
 達里摩合二嚩尼謨你三三部野引訥婆合二縛
 娑引尾三沒馱娑底福愈瑟摩引二合迦摩引
 愈瑟摩合二旦引
 酥嚕合二怛縛引二合演引鉢底多引摩引四引多
 羅摩楞沒囉合二感摩引二合那野引娑縛合二里
 部合二縛一劍波帝引馱囉尼馱囉引刹帝囉
 閉刹鉢囉合二誡多引刹摩引合多楞二底里
 體引二合喃引婆野迦引里尼波囉四多鉢囉
 引二合覽婆林馱引怛摩合二喃引三冒果合二馱引

曩引謨波扇引多曳引娑波禰舍散多引你
野合旦引嘽尼劍四

捷推梵讚

音釋

捷推梵語也此云鐘亦云磬律云隨有瓦
木銅鐵鳴者皆曰捷推捷巨寒切推
地音窞沙栗切卉許貴切草攢簇聚也溥願
切廣墟餘封切蝨音昆蟲之蠖蟻蟻蟻音接
切螺墟戈切啗啗皆魚佳切啗啗仕啗時制切

永樂北藏

四贊二頌同卷

滅子賤切水激也
突作骨切厥九勿
切突厥切也
譏諸也切鏑丁歷切也
搏撮搏伯切名切擊也撮
也叔切加切嗽先奏切
彌戾車見戾郎計切
惡疾也切癩多年切
越莫白切翹祈堯
切全

第七五册

永樂北藏

四贊二頌同卷

第七五册