

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

一字竒特佛頂經卷下

一字頂輪王念誦儀軌

依初利天宮
所說經譯

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

唵引迹那匿

而翼切二

次結蓮華三昧耶印即前印左輪屈入掌中

右輪如前豎是名蓮華部心印真言曰

唵引阿嚕力二

次結金剛部三昧耶印即前蓮華部心印右輪屈入掌中左輪依前豎是名金剛部心印

真言曰

唵引嚩日囉合二地力二合

次結甲冑印准根本印屈二蓋挂二光背印

額右肩左肩心喉五處真言曰

唵引斫羯囉合二鉢嚩底二合鉢羅合二餘弭多

三囉捺囉引三合囉捺囉引二合婆娑摩合二車

盧瑟尼合二沙五囉乞沙合二囉乞沙合二鈴六呬

娑婆嚩引二合訶七

次結佛眼印二手合掌屈二蓋各挂光背二輪屈入掌印五處真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵引嚕嚕薩怖合二嚕

三入嚩合二囉底瑟姤合二悉馱盧者寧五薩

嚩喇他合二娑達尼娑嚩引二合訶六

次結大海印二手內相叉仰掌擘開二輪右

旋三帛想大海真言曰

唵引微摩盧娜地娑嚩引二合訶三

次於大海中想須彌盧山四寶所成二手內相又急握豎拳真言曰

唵引阿者攤吽二

次於須彌盧山上想寶樓閣加持寶樓閣印

印二手金剛掌真言曰

娜謨三漫多勃馱南引唵薩縛他欠二鄔娜

哦二帝薩頗二囉四引三捨三哦哦那檢娑嚩

二訶四引

次結佛頂輪王印二掌內相又作拳豎二光

屈上節如劒並豎二輪屈二蓋兩節相拄於

二輪上印五處加護真言曰

娜謨三漫多勃馱南一步嚕唵三合

次結網極印准前根本印屈二蓋上節背不

相著以二輪各壓上下揮轉即成結上下界

真言曰

娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉二底呵多舍

娑娜南二唵三微枳囉拏微特防二去聲娑尼

迦比羅貳縛里尼五怛囉二娑耶六嚩日

囉二呌賒薩帝引囉持縛二合能上聲瑟吒

囉三囉乞沙二捨八

次結牆印准前根本印屈二蓋兩節相逼平
豎二輪附二蓋右旋三帀即成金剛牆界真
言曰 歸命同前

噯 引莫壑二

次結車輅印二手內相叉仰掌申二蓋令甲
側相拄屈二輪拄蓋根下想於他方世界奉

迎本尊真言曰

唵 引觀嚕觀嚕吽二

次結迎輅印准車輅印以二輪撥光頭向身

三招真言曰

發遣除羯哩灑 合二耶加尾薩哩惹耶那謨薩

底哩野 合三地尾 合二迦南一怛他孽哆南 一唵

引縛日啞合二儼切愚以你也 合二羯哩灑耶娑縛

二合訶引四

次結印請印准前根本印屈右蓋於光後向

前三招真言曰 不三

娜謨婆戠縛帝 一阿鉢囉合二底呵觀瑟尼合二

沙耶 二翳四翳 合二娑戠勿三達麼囉惹平鉢

囉 合二底車切瑪美南四遏紺嗽談補瑟戠切誦

度貶 上同末隣你半者五滿遮避洛乞又六合

阿鉢囉

合二底呵多

七麼囉鉢囉

引羯囉合麼

耶娑嚩

引二合訶八

次結一切辦事佛頂印二手內相叉豎二光

如幢諸供養物及浴水洗淨土等並用此真

言加持辟除去垢結界皆用此真言左旋辟

除右旋結界真言曰

娜謨三漫多勃馱南

一唵二引吒嚕嚕三合滿

馱娑嚩

引二合訶四

次重結前網極印結上方界

次結阿娑莽倪切移尼印側二手左掩右堅

二輪右轉一币即成密縫真言曰

唵引阿娑莽倪尼吽二

次結獻闕伽印准前根本印屈二蓋相挂附

二光豎二輪各附蓋根側真言曰

娜謨三漫多勃馱南

一唵二引闕伽囉訶三闕

伽必哩

二合野四

鉢囉

合二底車切莫

嚩娑嚩

引二合訶五

次重結根本印

次結獻師子座印准前根本印屈二蓋於二

輪甲側真言曰

唵引阿者囉尾囉耶娑嚩二合訶引

次結塗香印准前根本印屈右蓋倚於右光

下節真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵引怛嚩二合盧枳也

合二嚩馱孽帝三吽吽發發娑嚩二合訶引

次結獻華印准前塗香印改左蓋倚右光下

節真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵引薩嚩盧迦補瑟

波二合步哆耶三吽吽發發娑嚩二合訶引

次結燒香印准前根本印屈二蓋各倚於光

下節真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵引尾囉孽哆微哦

多度麼耶三吽吽發發娑嚩二合訶引

次結獻食印准前根本印屈二蓋上節各附

於輪側真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵引薩嚩盧迦麼里

必哩二合夜耶三吽吽發發娑嚩二合訶引

次結獻燈明印准前根本印屈二蓋兩節令

不相著二輪各附於蓋上真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵引薩嚩盧迦珊捺

囉合捨娜耶

三

吽吽登登娑嚩

嚩 二合 訶 引

次結普供養加持印二手虛心合掌上頂各

兩節相交真言曰

娜謨薩嚩勃馱冒地薩怛嚩

嚩 二南 一唵 二引 薩

嚩怛囉合僧俱蘇弭多三避吉惹囉始那慕

薩低娑嚩

嚩 二合 訶 引

次結徧照佛頂印二手內相叉合為拳令二

光節微起真言曰

娜謨三漫多勃馱南

一

嚩莫舍

呼 三 頤

次結白傘蓋佛頂印二輪各捻二高甲上側

相合二蓋屈如蓋形二光微屈相合二勝各
豎相合真言曰

娜謨三漫多勃馱南

一

阿鉢囉

娑娜南

二

唵三麼麼麼你 翼 切 四

次結光聚佛頂印准前白傘蓋印拆開二蓋

真言曰

娜謨三漫多勃馱南

一阿鉢囉

娑娜南

二

唵三怛他蘖都瑟尼

嚩盧枳多慕嚩馱

二

帝嚩囉始吽 六入嚩

合擲入嚩

二

擲七馱迦馱迹

八

娜囉微娜囉

九瞋那牝那吽吽發發娑嚩_{引二合}訶_引

次結高佛頂印准前白傘蓋印屈二蓋挂二

光中節背真言曰

娜謨三漫多勃馱南_一阿鉢囉_{合二}底呵多舍

娑娜南_二唵_{引三}你馳你卑渝_{合二}娜哦都瑟尼

_{合二}沙_四吽吽發發娑嚩_{引二}訶_引

次結勝佛頂印准高佛頂印移二蓋向上兩

穢麥許真言曰

娜謨三漫多勃馱南_一阿鉢囉_{合二}底呵多舍

娑娜南_二唵_{引三}入嚩_{合二}羅惹踰瑟尼_{合二}沙_四

吽發發娑嚩_{引二}訶_引

次結摧毀佛頂_{囉尾}印_{拏枳}二手內相叉作拳豎

二光屈上節右光挂左光面今出半節許真

言曰

娜謨三漫多勃馱南_一阿鉢囉_{合二}底呵多舍

娑娜南_二唵_{引三}尾枳囉那_四度那度那_{引五}

次結摧碎佛頂印並准前改左光挂右光面

亦出半節許真言曰

娜謨三漫多勃馱南_一阿鉢囉_{合二}底呵多舍

娑娜南_二唵_{引三}阿鉢囉_{合二}底呵都瑟尼_{合二}沙_四

耶^四薩^二縛^二尾伽那^二尾持望^二合^二娑那迦囉耶

五怛^二嚧^二合^二吒耶娑^二縛^二引^二合^二訶^二引^二六

次結輪王佛頂心印准前根本印屈二蓋挂

二光上節節上真言曰

娜謨三漫多勃馱南^一阿鉢囉^二底呵多舍

娑娜南^二唵^三引^三怛他薩那瑟尼^二合^二沙那縛盧

枳多^四沒馱尼斫羯囉^二合^二赫唎底^二合^二吽入

縛^二羅入縛^二合^二羅六馱迦馱迦^七度那微度

那^八怛囉^二合^二娑耶麼囉逾嗟囉耶^九呵那呵

那^十伴惹伴惹^一暗音屬鉢嚧^二合^二企尼君

吒哩尼^三阿鉢囉爾多薩怛囉馱哩尼^四吽

癸娑^二縛^二引^二合^二訶^二引^二十

次結心中印准前根本印屈二蓋加於二光

上節上真言曰

娜謨三漫多勃馱南^一阿鉢囉^二底呵多舍

娑娜南^二唵^三引^三阿鉢囉^引爾多特^{地翼}

普通諸佛頂印二手虛心金剛合掌如華在

掌中行者若忽遽不能徧結諸佛頂印但結

此印誦諸佛頂真言次結頂印准前根本印

屈右蓋豎於右光後令不相著真言曰

娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉合二底呵多舍
娑娜南二噯三引斫羯囉合二鉢唎底合二噯四
次結頭印准前根本印開二蓋各直豎於光
後令不相著微屈真言曰歸命同前
唵一引斫羯囉合二鉢唎底二合吽發娑嚩二合
訶三引
次又結根本印
次結大三昧耶印加護本尊二手內相又豎
二光屈二蓋於光後如鉤相去一穢麥許二
輪各附蓋根下右旋三匝真言曰

唵一引商羯哩二摩訶三昧鹽娑嚩二合訶三引
次誦一百八名讚歎
欲念誦先以五支成本尊或五相成本尊瑜
伽或於處處頂舌也想一字頂輪成本尊坐八
葉蓮華於一一葉上想七寶准前蓮華葉上
想佛眼尊次應持珠此依菩薩提場所說經
次持珠合掌捧珠誦淨珠真言七遍真言曰
唵一引阿娜步合二伍尾惹曳而矣切二悉地悉馱囉
梯娑嚩二合訶三引
次結持珠印二手各以輪捻高甲直豎二光

二勝屈二蓋於光後令不相著

如毗盧遮那經半金剛杵

印真言曰

娜謨婆訶嚩底一蘇悉第娑駄耶二悉駄囉

梯娑嚩

二合訶三引

次應淨其心如法而念誦持珠令當心

繫心於鼻端字句分明呼不緩亦不急

不頻伸噦噉咳嗽與唾涕捺等心相應

及心緣苦受如是等過患皆不得成就

當念誦時身心不得疲怠若勞倦即應結五

供養印誦讚歎獻闍伽念誦畢持珠頂上次

結前密縫印左轉一帀即成解界

次結奉送印准前根本印左蓋外擲誦迎請

真言除翳四翳四加孽車孽車句即成奉送

次應復結牆及網檄等印加護處上下及所

成就物次結計里枳里印左輪壓勝甲上餘

三指頂拆開直豎如三股杵形右旋轉三帀

成結界真言曰

唵引枳里枳里嚩日囉二合吽登二

次結軍吒利印二勝於掌中交屈二高壓以

二輪壓高上豎二光相合屈二蓋於光後令

永樂北藏

一字頂輪王經

第七三冊

菩提場所說一字頂輪王經卷第一 不四

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

序品第一

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

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

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

無量緊那羅無量羅刹娑無量比舍遮無量
母天衆無量部多衆那羅延天伊舍那天與
無量部多衆圍遶難提自在爲上首大自在
天爲上首與無量瘡鬼衆圍遶拏枳你毗鈕
天亦與無量瘡鬼衆圍遶於彼衆會天及天
子阿蘇羅阿蘇羅子如是一切天龍藥叉乾
闥婆阿蘇羅緊那羅摩睺羅伽羅刹衆等復
有持明成就者所謂輪成就者劒成就者金
剛杵成就者蓮華成就者鉞斧成就者如來
部明成就者蓮華部明成就者金剛部明成

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

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

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

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

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

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

入是三摩地世尊彼時憶念攝受一切衆生
界無量恒河沙數俱胝劫積集施戒忍進等
波羅蜜無量難行苦行從大丈夫相出光明
所謂從頂從白毫相從眉從眼從鼻從耳從
脣從頭從袈裟從膊從手從臍輪從二乳從
二乳間從項從二脰不四從二膝從二脛五從二踝
如是從坐處從二足如來法輪印處如是真
多摩尼寶處如來鑠訖底三昧處錫杖印處
從如是一切如來心印處從無能勝忿怒轉
輪王入三摩地無能勝印處如是一切如來

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

邊際一切處照曜光耀驚覺一切有情復來
旋遶世尊三匝已各各没入本處

示現真言大威德品第二

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

有情菩薩乘受持者苾芻苾芻尼塢波塞迦
塢波斯迦不被一切天世間沮壞獲得不退
轉一切皆獲安樂一切處一切苦惱悉皆除
滅一切皆悉起大慈行同一味相不被火燒
不被水溺不被刀傷不被毒中不被蛇齧不
被一切難不四一切如來所說大真言六明王受持
菩薩及餘淨信大乘菩薩乘有情從此一切
如來三摩地出生大真言受持者及餘大明
王受持者應以牛黃於樺皮上寫此陀羅尼
安髻頭中若是苾芻苾芻尼寫此陀羅尼繫

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

言者以此作息災吉祥事惡星凌逼皆得息
滅作一切衆生義利鉤召一切天龍藥叉祕
密主我略說爲修佛頂眞言者速疾得悉地
令作一切事業世尊說是已告金剛手此一
切如來所說大眞言王^{不四}大佛頂白傘蓋佛頂
高佛頂勝佛頂光聚佛頂如是大佛頂眞言^七
王入一切如來三摩地勤勇力等敵皆殊勝
三摩地成就一字頂輪王佛眼毫相大慈大
悲佛牙并無能勝如來手如來鉢如來袈裟
如來法輪并明妃等說從大悲奮迅大人相

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

明王一字佛頂輪王而說真言曰

曩莫三滿多沒馱喃

引一 唵二 步嚕三 合

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

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

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

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

曩莫薩嚩怛他藥底瓢一囉曷二毗藥二合
三藐三沒第毗藥二合唵四嚕嚕塞普二合嚕
五入嚩二合擺六底瑟姤七合悉駄嚕左你八

薩嚩囉他二娑但你九娑嚩二合訶十引
說是佛眼陀羅尼已觀自在菩薩金剛手秘
密主等悉皆而起乃至所有一切天等眾會
各各復得本神通各還執本器仗皆歸依佛
世尊心大歡喜瞻視觀察如來各作是讚言
嗚呼奇哉觀自在菩薩金剛手秘密主白釋
迦牟尼應正等覺言世尊是何奇特世尊曾
所未見如來持此頂輪王形光明聚是何希
奇佛言善男子持頂輪王色形三摩地一切
諸佛世尊佛遊戲神通善男子如於大曼荼

羅集會汝等作真言身變化住不思議顯示
大威德如是如是如來轉輪王真言色形身
往而顯示善男子此佛頂轉輪王一切如來
真言身住最勝三摩地一切諸大菩薩及一
切真言明王明妃一切諸天無能違越善男
子有此真言轉輪王佛頂若有人誦持處五
百句內一切明世間出世間不流通不成就
汝等所說清淨真言所加持真言不成就亦
不往亦不現威德若纔憶念此真言一切世
間出世間真言悉皆成就汝等所說加持真

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

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

間錯寶珠網普徧現前不思議莊嚴而作影
現是諸佛世尊傘蓋一切如來之傘蓋成佛
頂王傘蓋作一切有情速疾成就是一切諸
佛傘蓋名為白傘蓋大威德菩薩不得邊際
於千俱胝劫度量亦不得其邊際亦不能見
邊際時世尊釋迦牟尼觀佛頂王以自神通
威力加持住真言身形而說真言曰
曩莫三滿多沒馱南引唵二引怛他蘖觀瑟拏
二合沙三阿娜嚩路吉多四毋唎馱二合唵
引摩摩摩摩呬你匿切七

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

二合沙三阿那嚩路枳帝四母唎馱五二合帝
儒囉始六吽七入嚩二合囉入嚩二合囉八馱迦
馱迦九娜囉娜囉十尾娜囉尾娜囉十一瞋那
瞋那十二頻娜頻那十三吽吽泮吒泮吒十四娑嚩
二合訶五引十
說此真言已三千大千世界如寶焰燈形無
量間錯照曜為蓮華色帝青寶藥為焰晃曜
而現一切虛空際一切寶聚為寶帳間錯鈴
鐸一切莊嚴光聚變化力為門界道種種令
普徧佛威德示現徧覆虛空界加持而住令

一切菩薩作歡喜一切獲得安樂從佛頂出
光明一切世間出世間真言明成皆斷壞令
破奪其加持令不成就何以故大威光藏故
爾時世尊告金剛手秘密主言秘密主此一
切如來光明照曜光聚佛頂由此光明照曜
不四
三千大千世界下至無間地獄邊際乃至有
頂照曜一切魔宮悉皆萎悴於虛空際作照
曜金剛手此佛頂王能斷一切真言纔誦此
真言修行者隨意世間出世間真言令斷令
破令壞唯除輪王佛頂白金蓋主佛頂高佛

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

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

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

曩莫三滿多沒馱南引唵二入嚩二囉二入嚩
合二囉三你比也三你庾二合二那藥二合二都瑟尼二合
沙四度那度那吽五引
爾時一切世界悉皆震動一切天龍藥叉乾
闥婆阿蘇羅藥路荼緊那羅摩呼羅伽迷悶

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

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

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

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

衆生界異生

成就佛頂人

無有等同者

若帝釋自身

或餘威德天

一切世界中

欲界大力者

見修頂輪人

若不起承迎

頭破作七分

猶如蘭香梢

自在及帝釋

水天俱尾羅

藥叉大威德

奪彼光萎悴

千光而熾盛

照耀於諸天

若有大丈夫成就大真言王若讀若誦若受

持乃至書寫經卷或書於桦皮或帶持或供

養或塗壇或香泥塗地散華燒香秣香以經

卷置於壇中而作供養此法要受持讀誦爲

他演說觀其衆生根性勝劣而爲宣說勤修
菩薩行者殷勤而敷演畢獲得如來熾盛三
摩地淨信究竟大乘堅固者應授與之如來
言教可爲敷演而爲說之不應慳吝常得宿
命智不墮於惡趣超千劫生死流轉證無上
正等覺一切天龍常當擁護言音威肅令人
樂聞一切有情愛樂憐愍安樂捨壽不爲諸
魔之所侵擾若有善男子善女人大有情堅
固入大乘田滿願故修如來族真言是人具
福大威德賢聖所攝受不歸依餘類唯歸趣

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

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

成誦所在之處無量人天世間皆作供養獲得此三摩地熾盛法句被人無增上瞋恚

菩提場所說一字頂輪王經卷第一

3. 5

音釋

燾	頽	頽	也	切	藥
中徒	枯	泰	股	切	魚列
大沃	瘠	醉	脛	胡	瘡
旗切	也	切	脚脛	定	魚約
也	軍	萎	也	切	病也
睽	塢	切	踝	旁	鈕
子落	切	安	切	户	女九
代	古	曰	瓦	切	膊
正切	齧	倪	切	腿	伯各
也	齧	也	外	兩	甲也
童	切	結	踝	切	胫
筋	鐸	切	萎	頽	禮部
骨	達	名	危	切	
絡也	切	切	切		

菩提場所說一字頂輪王經卷第二 不五

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

畫像儀軌品第三

爾時釋迦牟尼佛以佛眼觀一切衆生界告
金剛手祕密主言祕密主爲有情利益故我

不五

今說大明王儀軌一切佛所說一切世間出
世間真言明像中上上佛頂輪王本身形狀
能滅一切罪令一切有情得大涅槃以殊勝
三摩地佛色身變化而現我今說世尊佛頂
輪王畫像法修行者先應入曼荼羅從師受

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

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

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

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

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

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

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

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

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

形近白衣觀自在下應畫多羅尊種種嚴具莊嚴著輕縠衣其形不太麤不太細中庸形右持青蓮左手施願坐蓮華上作淺綠色近於彼尊畫毗俱胝身白色三目四臂右第一手持杖左第一手持瓶右第二手持念珠左第二手持蓮華身儀寂靜於像二角作鼓音不五樂天子於佛上畫淨居天子在雲中湧出散華供養各依方而畫護世四王東方畫持國天王南方夜摩天西方水天北方俱尾羅天各隨方四邊畫如是四隅東北方伊舍那東

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

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

身金色如鑄金像具諸相好手持蓮華佛下
畫持誦者手持香爐於像四邊應畫種種華
金剛手此白傘蓋佛頂王畫像法先佛所說
爾時世尊復告金剛手言金剛手諦聽諦聽
極善聽作意吾當爲汝說光聚佛頂王畫像
軌則於一切世間出世間真言明教法上上
頂王光聚依輪王儀軌香水洗毘三肘或一
肘彩中不應用皮膠受八戒畫匠令畫應畫
佛坐於白蓮華上作說法相諸相具足於像
上應畫山峯像下應畫蓮華池從佛頂出種

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

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

威德菩薩無量種色身隨意而畫或氎或素
或於板上或牆或壁亦無過失或使畫匠或
復自畫或工匠畫隨自意形狀而畫之或畫
菩薩形或畫真言聖天乃至於經夾上畫或
樺皮上畫或畫最勝像或一磔量或一小磔
量或一大指量或隨意樂處應畫亦無過失
爾時世尊說伽佉曰

隨意樂而畫 慧者起悲心 利益諸有情
我成就思惟 亦不為憊過 攝受有情故
是故當慇懃 常懷悲愍心 恒行於捨施

及護持淨戒 忍辱及精進 禪定與般若
常應而修習 彼悉地不難 若無有畫像
當住菩提心 及持於大印 獲最上成就
行行品第四

爾時金剛手祕密主白佛言世尊惟願世尊
為勤修求成就者略說修習佛頂王真言行
威德功德熾盛方便於衆生世尊求悉地者
由住如來佛頂王真言明一切真言悉皆速
疾令得成就佛言善哉善哉祕密主汝能問
如是義祕密主汝今諦聽我為汝說一切佛

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

無量菩提行自在 多種百苦逼惱者

不五

見諸有情多逼惱 釋師子尊而演說

愛樂此法修行人 成佛當受人天供

由修一法成大覺 成真言王衆所讚

彼人不久佛菩提 廣度無量諸群品

空閑大制底 流泉及河側 迫樹或巖窟

衆華及山間	獨居堅固心	提心相應
勝解於大乘	清淨勤修行	及與身口意
兼飲四儀中	行者常謹誦	真言者勝趣
解三摩地明	出生獲悉地	成真言或明
隨意而修行	常著二種衣	善伴堅禁者
彼悉地不難	彼人定獲得	先應禮諸佛
智者應堅固	真言者無伴	勤求利有情
彼成就不難	現不思議色	現世得成就
勤求悉地者	常應作制底	勤護摩念誦
即於此現生	速疾得成就	謹慎而巧妙

勇健勤堅固

大益真實心

此人堪稱讚

諸根皆圓備

智慧常覺直

能忍於飢渴

是人可稱讚

勤求成就者

若得是法要

彼當不久時

獲最勝悉地

金剛手我滅度後末法之時愚癡塢波塞迦

塢波斯迦披袈裟者愚丈夫作種種無益言

說貪著滋味懈怠懶惰如斯小人不深知如

來三摩地力無所畏於廣大乘理趣壞亂

勇猛精進者於菩薩善巧律儀行不得灌頂

者不淨信諸佛菩薩廣大三摩地不得成就

則生謗毀我及菩薩作如是言此非佛說是

魔所說毀辱於菩薩若住大乘善男子善女

人勤求成就真言行者調弄損害作不饒益

事由此因緣積集無量罪障是故金剛手善

男子善女人欲行菩薩行者應生淨信堅固

決定於菩薩心以廣大願常書寫大乘經典

讀誦受持爲他演說伽他曰

依寶雲大經

修行我稱讚

由此加行故

本尊速現前

以何成眞言

慇懃成自身

以施戒忍辱

勤定智慧得

專注一心故

速疾成本尊

儀軌品第五

爾時金剛手復白佛言世尊云何修佛頂真言行者住清淨軌則作本尊觀行惟願世尊說以一支速疾成就佛頂等悉地佛言是故持金剛諦聽衆生利益故小衆生緩慢精進者差別而說一切真言教中三時住清淨軌則不放逸常住觀佛三摩地不應以散動心觀不以貪滌擾亂其心應一心觀佛常以慈三摩地徧緣十方一切有情三時澡浴洗濯

手足依法澡灑勇健智慧者不應放逸損害生命換內衣已以此真言護身真言曰

唵引麼麼吽匿

作翼切二

若用土不應用和蟲土智者應用清淨香土不太黑不太黃不太赤如是土通一切成就

不五

法若調伏法用黑土赤土亦得若作增益應用黃土消滅災禍及諸罪障應用白土若求囉惹應用不白不黑土若求敬愛法應用赤黃土如是智者依教用土以此真言先加持土然後應用土真言曰

唵一引娜囉吽二引

以此土真言通諸成就用以此河真言加持
於河水

唵一引入縛二合囉吽二引

此明加持河 一切處通用 分土為三聚

置於清淨處 其地離洩唾 臭穢之地處

女人叢聚處 小兒戲劇處 諸畜踐踏處

衆生攢聚處 行者於是處 不應而澡浴

隘窄及險阻 及與臭穢水 智者應遠離

當別求勝河 澄潔清流水 遠離泥滓穢

於其河岸側 種種樹莊嚴 於彼當澡浴

其水深潤滑 常於如是處 水中諸鳥戲

諸華悉莊嚴 行者應彼浴 復以此真言

加持於淨土

真言曰

唵一引鉢囉二合入縛二合囉吽二引

即應自掇甲 大指置於心 真言誦七遍

甲冑真言曰

唵一引入縛二合囉吽二引帝惹吽二引

以心甲冑明 修行者應用 悉皆於徧身

即成大加護

披身甲真言曰

唵引一入嚩合二擺跛囉羯嚩合二麼吽引二

此名身甲胄 智者常應作 即應入於水

自腰或至胷 毗那夜迦障 水中諸惡蟲

由此加持故 不能為損害

真言曰

唵引一吒嚩二合滿馱娑嚩引二合訶引三

此辦事真言 一切佛頂心 由憶念此故

水居諸障者 所有欲損害 悉令禁其口

以此護其土 分土作三分 以用為洗淨

從脚至膝胫 以土揩令淨 離惡氣滓穢

諸佛說為淨 次用第二分 從胷至於頸

第三洗上分 以土應洗之 離蟲然可用

先置第三土 復更慇懃洗 以辦事真言

行者加持水 三誦灑於頂 沈靜而寂默

澡洗潔淨已 輒不與人語 復以辦事明

行者自加持 以無能勝護 及以佛毫相

摧壞佛頂明 普加護稱讚 以佛眼真言

惟通佛部用 純正諸佛頂 成就曼荼羅

當結方隅界

并護於助伴

許用摧毀頂

及成辦一切

無蟲水澡灑

此明誦一遍

清淨真言曰

曩莫薩嚩沒馱冒地薩怛嚩

二合南一引唵二引式

入毘努戍

引馱曩耶娑嚩

二合訶三引

此澡灑真言

通用如來部

即往念誦室

住定不放逸

當於身前觀

三尺之量地

悲愍心相應

兼與慧而俱

當往念誦室

應著清淨衣

奴俱羅芻麼

及與野麻衣

智者應念誦

依於教儀軌

應誦淨真言

次用辦事明

加持茅薦座

敷置於像前

應念誦本尊

次應迎聖眾

真言印相應

數觀本尊像

即結蓮華印

以座而奉獻

諸佛持吉祥

佛足標幟生

諸菩薩蓮座

是座皆稱讚

真言修行者

不應坐高牀

而觀本尊像

次應持念珠

穿珠真言曰

唵

引阿納部二合諦微惹曳二悉地三悉馱囉

梯

二合娑嚩二合訶四引

菩提子念珠

決定得成就

上中下悉地

通諸真言用

金銀等作珠

增益應用之

清淨頗胝迦

一切義成就

童子線應穿

皆依具儀軌

當用自密語

以此作加持

加持珠真言曰

曩謨薄誡嚩底

丁以一切悉地

二娑駄也娑駄

也三悉駄囉梯

下五合二娑嚩引

二合訶四

當以此真言

加持於念珠

應誦於七徧

持於二掌中

坐於茅薦上

求成一切義

吉祥密縛樹

白檀及天水

如是等樹類

念珠增益勝

念誦護摩時

應用如是珠

佉陀羅木樹

未度俱那衛

用此木為珠

而作調伏法

亦用此樹木

而作於牀座

若木不能得

取葉離諸蟲

坐卧而藉之

及灌頂處坐

燒瞿摩夷灰

濾水用洗淨

密絹為濾羅

審觀濾漉水

依法持密言

若不得成就

應用頂輪王

加持必成就

復用心隨心

相共而和誦

若如是不成

用佛眼真言

相和而誦之

世尊佛眼明

一切佛所說

先佛亦稱讚

我今而宣說

求成佛頂者

應當而誦持

與彼相和誦

不久疾成就 設作五無間 不久亦得成

若無有畫像 運心作觀行 諸佛所稱讚

即結禮佛掌 觀行誦此明

真言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜引也一阿左羅二

尾隸娑嚩二合訶三引

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

跏趺坐作說法印具大人相莊嚴其身徧周

圓光應如是觀餘亦如上所畫像觀在於樓

閣中閣上有相輪棖心中想無量真珠寶網

徧覆乃至隨意而觀一由旬大或百由旬乃

至千由旬量應觀行隨自意觀之乃至有頂十四

專注一心智者不應放逸心繫於本尊諸佛不五

加持力作是思惟求成就者作如是觀行以

無垢海真言加持大海真言曰

唵引尾麼盧捺地吽二引

以山真言加持於山真言曰

唵引阿左囉吽二引

以蓮華真言加持蓮華真言曰

唵引吽迦麼囉娑嚩二合訶二引

一切寶樓閣真言加持樓閣真言曰

曩莫薩嚩怛佉引藥路南一引薩嚩佉欠二平聲

楡諾引藥帝薩叵二合囉嚧唎三誡誡曩劒娑

嚩二合訶四引

次應請佛世尊以自真言應想世尊如從忉利天下降闍浮至於道場即獻闍伽作是頌言

以自神通住 待我作供養

然後以六字佛頂結上方界即想如來澡浴及自本尊三部部主或依自教及諸尊獻塗香華衣服嚴具飲食香水若無如上所說供具應心中觀想而獻如是供養儀軌已即說

不五

十五

罪隨喜勸請迴向發願悉皆應作即安心於鼻端一心念誦乃至不疲倦所念誦遍數而獻復獻塗香華燒香飲食燈明等供養獻闍伽而觀想東門奉送世尊則禮一切佛菩薩禮足而起如是三時應作為無像故說是儀

軌

分別秘密相品第六

爾時釋迦牟尼佛復告金剛手秘密主言汝
聽金剛手此佛頂王真言成就修行一切如
來之所說成就佛頂故以不壞伽佉句行教
金剛手略說一切如來所說成就次第說伽
佉曰

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

不淨淨徧淨	於淨淨成就	以一成二種
是名成就者	一切修悉地	於食應節量
不飽亦不飢	食飲應等量	甘甜及酸醋
應捨如是貪	貪俱之有情	於未生貪著
由貪念護摩	不生於一心	初夜讀正典
中夜然寢息	於淨茅薦上	作護依儀軌
皆與印相應	寢卧如師子	如師子驍勇
東方及南方	枕手而眠卧	息增於護摩
若有東南方	左安於右上	足手亦如是
累足然後寢	少分令端嚴	頭若向西方

面觀於南方	寢時應護身	與降伏相應
若上白檀樹	吉祥尼俱陀	優曇鉢等樹
夢上此等樹	是為成就相	應及迦陵伽
鴛鴦與白鶴	孔雀等吉鳥	夢乘此等鳥
若見如是相	不久當悉地	若夢見於血
此亦成就相	不五	幢幡等交雜
或登於高樓	若於夢中見	是則成就相
或夢乘舟船	或執箏篴篥	或見塔苾芻
如是等善夢	悉皆成就相	若於夢中見
狗及旃陀羅	水蠟油塗身	此皆不吉祥

駝驢及車等	若見及觸彼	必壞於成就
如是等夢相	善及不善相	應知此二夢
知已求成就	應作護摩法	燒粳米油麻
得脫諸魔障	即見於本尊	常得而警覺
聖者現是言	當往於某處	至彼燒酥蜜
則現於實事	去食盡是實	於道亦為實
若疑於本尊	當寢於夢中	願尊示我身
而現丈夫身	若見於女人	能生貪染心
應為不放逸	欲眠時加持	念誦不應思
過去之財寶	未來亦不應	慎勿起思惟

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

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

乃至於七徧次第作成就
而作印塔法或一二三四
念誦并作塔恭敬而讚歎
數數疲乏時塔滿三洛叉
用以極香華燒香及塗香
於一一塔前用真言加持
應誦千八徧真言若不成
應作一肘量一千窰堵波
決定得成就由念誦滅罪
當於大海河獻蓮華十萬

當於入海河隨力而作之
讀誦於妙典先罪悉消滅
供養窰堵波一一窰堵波
由罪覆心故設造五無間
何況作制底獻限爾所數

速疾得成就遲速得成就
由彼福無福速疾得悉地
悉地念誦本真言在經書
勤功念誦勝一分而念誦
應作常禮佛說禮佛果報

於彼入海河皆由自己身
若福德強盛無福德之人
是故以精進不能除衆毒
常為父母師為彼皆迴向
由禮佛念誦無量福德聚

何況過此量成就於真言
當於不久時應作窰堵波
成就得牢固見如是道理
受苦諸有情應滅諸障難
速疾得成就當知是歸命

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

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

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

及與金剛手	所獻同佛頂	所獻香華等
亦同於部類	如是爲三部	而作供養儀
以此常警覺	及一切世天	愚癡作是言
一切真言人	悉皆是妄作	若不說儀軌
則墮於毀謗	油麻白芥子	而作於護摩
能成敬愛事	燒油麻粳米	獲得於增益
毒藥羅藥利	相和而護摩	壞亂佛教者
悉皆令除滅	尾臘嚙樹木	無憂及白秦
波羅奢菩提	及以白膠木	增益諸護摩
用如是等木	尼瞿陀優曇	阿說佗亂木

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

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

龍神雜亂處	屍林穢汚處	彌綖車居處
多饒蚊蚋處	或於亢旱處	如彼諸難處
不應求成就	不調倡女處	多饒惡風處
如是等之處	不獲於悉地	是處若吉祥
念誦作護摩	聖眾皆喜悅	如人食好食
心意得適悅	此中護摩勝	成辦諸事業
若王相不具	不堪紹王位	隨力分應作
念誦及護摩	下劣修行者	果報亦下劣
若乞毒刀杖	不應而施與	唯除敬愛法
為護命難故	為除憂惱故	除如是因緣

悉皆不應與	清淨修行者	或誤觸不淨
則應而澡浴	心誦結印契	如是貪染類
應思淨真言	誦明結印契	悉皆得清淨
諸穢之鬼神	起屍及藥叉	及羅刹成就
上中作法處	智者不應疑	沉沒殊勝河
澡浴正法水	以慧而思惟	念誦悉皆作
不應破結跏	於事皆相違	若破結趺坐
即應起澡浴	或以心澡洗	悉皆得成就
菩提場所說	一字頂輪王經	卷第二

音釋

絳蘇可切
 鮮潔也
 懔息勇切
 懼也
 張諸孟切
 畫縮也
 開
 薺莫交切
 髮牛也
 長穀胡
 紗也
 綯
 大蛇也
 條他刀切
 絲繩也
 緇
 與淨同
 礫陟華切
 隘窄
 隘烏解切
 格切
 狹也
 渚
 壯士切
 擢胡慎切
 慄幟
 幟昌遙切
 切
 榘烏沒
 澌也
 貫也
 郎計
 亢口浪切
 懲也
 巨魯火切
 瞋壹計
 綏郎計
 亢口浪切

永樂北藏

一字頂輪王經

第七三冊

菩提場所說一字頂輪王經卷第三 不六

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 譯

末法成就品第七

爾時世尊復次為利益說此事業成就說伽
佉曰

當於未來世不六 劣慧之有情 為彼作利益
說此小悉地 若具於儀則 必定而成就
不擇時宿曜 不擇念誦處 應當請本尊
而求諸悉地 及鈎召於佉 或取於六分
應如是加持 及說念誦相 當於念誦時

若闕加護故	奪人精氣鬼	盜竊成就物
并拏枳寧等	盜不思議物	當於念誦時
一切悉皆作	失物得無疑	取不壞攝縛
殊勝自終者	割割其莽娑	和調薑椒等
除棄筋及骨	真言者依法	即應施八方
先定屍林處	彼住鬼羅刹	真言者於彼
以稻華護摩	即速現神驗	四衢及樹下
山間大怖處	高聲而唱言	屍林貿莽娑
鬼眾大歡喜	所求皆與之	成就隱形法
嚴具及眼藥	雄黃等悉與	成就佛頂者

爾時釋迦牟尼佛觀未來有情說速疾成就
法復說伽佉曰

即取彼攝縛 如前不壞者 成就迷怛羅
迥樹大河側 於屍林求成 清淨而洗塗
香華以嚴飾 及餘真言明 或以輪王頂
而用作加護 求成如是事 若不如是者
魔損害不疑 即應依儀軌 善伴驍勇者
行者坐心上 結拳打彼額 應誦真言王
無間而多誦 彼踊躍而起 名拳起屍法
當入於水中 日出乃至夜 結拳誦真言

成安怛但那 應取人莽娑 割截而護摩
依儀作成就 慧者不放逸 莽娑爲怛羅
所求皆悉地 此諸佛所說 貪著於女人
貪染之有情 戒品無所堪 如是之有情
歸依於三寶 六念以成器 應作如是思
隨力而修行 修行者應當 勤修菩提心
設離彼修習 任運得成就 行者而不應
食於青黑物 於食生厭離 不坐卧高牀
不應鼓頰食 亦不博啖食 所食量多少
大如孔雀卵 住威儀而食 如是等威儀

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

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

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

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

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

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

梵王名毗紐名大自在名自然名劫比羅名
部丹多名牟尼名底哩化名羯羅沙名地名
部彌名持寶名彌也_{合二}沙女名一切去名一
切處面名濕縛名寂靜名涅槃名已化名變
化名難摧名天名阿蘇羅名主名尊名主宰
名最勝名引導名_{不六}調伏者名福名_五吉祥名一
切義成就名世尊名商羯羅名作寂名空名
勝義名不實名感名名稱名與者名悲者名
慧名三摩提名慈名水天名師子名犍牛名
天名龍名藥叉名仙名大仙名作者名疏出

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

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

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

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

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

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

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

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

皮膠畫佛形像身如金色作說法印於白蓮
華上結跏趺坐如來徧身光明熾盛從光中
出衆多輪從頂出光明背後上應畫山峯於
下右邊應畫持誦者如本形持香爐瞻仰世
尊勢秘密主此是輪王佛最勝畫像法一切
如來之所略說不大爲令愍念有情故說爾時世
尊說伽佉曰
若見此佛像 一切佛所說 略說微妙像
能滅諸罪業 一切諸功德 悉皆到彼岸
諸天龍供養 若見此勝像 是人天供養

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

見修頂輪王	成就持明者	悉皆而消融
帝釋大威德	若見成就者	分座而同坐
及餘威德天	三界無有比	與悉地者等
若見彼不起	頭破作七分	設於俱胝劫
世尊若自說	功德無有盡	頂王不思議
若人修此者	彼成就最勝	得為忉利王
彼人終不死	無量俱胝衆	圍遶往餘刹
變身如佛形	化諸有情類	變身金剛手
利樂諸有情	化作天帝釋	或現於梵王
調伏諸有情	變現為帝釋	有大威神通

拔濟諸惡趣	地獄夜摩界	餓鬼及傍生
於城邑聚落	曠野及山林	變化諸資具
飲食妙卧具	愍念諸有情	悉皆而給施
我略說頂輪	修行持明者	獲得五神通
則成大菩薩	人中最勝尊	
密印品第八		
爾時釋迦牟尼佛告一切菩薩衆善男子汝		
等應受一切如來出生大三摩地無比力超		
勝一切如來住真言身一切如來族真實大		
印真言無比威光神通流出無邊奇特現威		

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

曩莫薩嚩沒駄冒地薩怛嚩_{引二}合南_引阿_引尾囉吽欠_二

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

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

若持輪王印 并誦是真言 由受持之福
 如來大師說 於百俱胝劫 不能而讚歎
 若有持此明 持戒精進者 應修此真言
 輪王大力者 彼人不失慧 及不失正念
 於千俱胝劫 未嘗有忘失
 金剛手此大印不六無比量力威德十一准前根本印
 二中指直豎合是則高頂王印以此於佛頂
 族中為灌頂印以二手虛心合掌屈二無名
 指入於掌中以二大指面押二無名指甲上
 屈二頭指相拄令圓如傘蓋形此名白傘蓋

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

來心印亦名如來大勇猛印
以此印真言 七徧加持心 先世流轉中
所作一切罪 悉皆得除滅 即頂上解散
通一切成就

以此加持自身即成一切如來之所加持身

真言曰

曩莫三滿多沒馱南引唵麼那嚩二尾嚩娑

嚩引二合訶引三

此大真言同五字真言修行以此護身常應
加持於心兼用五字獲大威德力以二手虛

心合掌十指互相交令虛其掌此名一切辦事佛頂印真言曰

曩莫三滿多沒馱南引唵二引吒嚕三合滿馱

娑嚩二合訶四引

金剛手此一切辦事真言於佛頂教中此是

一切佛頂心下六於一切事業處十二當用修行者以

此應護身以右手握大姆指作拳以左手執

握袈裟角此名錫杖印真言曰

曩莫三滿多沒馱南引唵二引度那三引爾多囉

拏吽四引

此是錫杖明能制難調者護身故應用

常於成就處應用錫杖印印真言相應

先以左手仰掌安於齊下以右手覆左手上

右手小指與左手大指互相加其掌令虛名

如來鉢印

當於恐怖處飢渴障難時應誦是真言

諸苦悉無有

真言曰

唵一引盧迦播囉引地瑟恥二合多馱囉二引馱引

囉也三引摩訶引努婆去聲嚩沒馱跋怛囉二合

娑嚩^{二合}訶^引

鉢真言大力 諸佛所加持 一切諸衆生

由念除飢渴 險道曠野中 修行者憶念

當加於自身 真言印相應

以二手內相交仰掌二頭指側相拄二大指

各捻頭指下^不節倒安眉間名如來^{十三}毫相印真

言曰

曩莫薩嚩怛佉^{去聲} 藥帝瓢^一囉囉曷^{二合}毗

藥^{二合}三藐三沒第毗^{三合}藥^{二合}係係^{四合}滿馱

滿馱^{五合}底瑟姤^{二合}底瑟姤^{六合}馱^引囉也馱

引囉也七 你論馱你論度^引 囉拏^{二合}麼尼

娑嚩^{二合}訶^引

此是毫相印 能具大人相 能與諸悉地

是印大威德 若人持此印 毫相威德者

彼皆得成就 由結誦此明

用前印加持於頸則成頸印加持於鼻則成

鼻印如來鼻真言曰

曩莫三滿多沒馱南^引 唵^{二合}哩尼^{三合}吽^引 泮

娑嚩^{二合}訶^引

行者加自鼻 彼終無鼻疾 於百俱胝劫

彼終不患鼻

二手密合掌屈二頭指各安中指背上大指

屈入掌名為佛眼印

一切佛頂中 應用此大印 最勝滅諸罪

決定得成就 修輪王佛頂 若常結此印

清淨而受持 不久彼成就 一切佛頂法

設積百劫福 若得此印契 誦佛眼真言

其福與彼等 此佛眼印明 能成一切業

即說真言曰

曩莫薩嚩怛佉藥帝瓢一囉曷_二毗藥_二合

三藐三沒第毗藥_二合 唵 嚩 嚩 嚩 塞 普_二合 嚩

五入嚩_二合 囉 底 瑟 姹_二合 悉 駄 魯 左 你_七 薩

嚩 囉 佉_二合 娑 但 你 娑 嚩 引_二合 訶_八 引

爾時世尊告金剛手菩薩言金剛手此佛眼

大明妃我從十俱胝如來所受得此陀羅尼

金剛手由憶念此明_不一切真言_十聖天現其修

行者前於一切真言教法悉皆成就由誦持

此真言一切金剛族悉皆成就是故金剛手

修佛頂真言者先常誦此明妃三遍或七遍

或二十一遍金剛手此佛眼大明妃我今釋

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

印一切如來說我今演說

設有訖哩_三底迦

及嚩薩蘇天

祕密大威德

及欲天子等

并及持犁天

如是諸天類

若見是印契

怖畏而馳走

何況地居者

真言曰

曩莫三滿多沒馱南

_{不六}

引唵

_{十五}

訖哩

_二

合

吽

_四

即以前眉印開豎二大指如口形相去中指

兩穰麥常結此口印置於自口上真言曰

曩莫三滿多沒馱南

_引

枳哩

_二

此明大威德

速疾作諸業

若常加持口

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

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

能摧一切魔	能除諸魔障	大力欲自在
世間魔軍主	波旬第二名	亦名欲自在

世天大威德	若欲作障難	無量俱胝魔
於彼而共住	當於尼連河	無量俱胝魔
現種種形狀	魔軍恐怖形	我證無上智
世間中最勝	梵魔及沙門	世中無所得
當於晨朝時	得證無上句	為壞彼魔故
持種種形者	當時我宣說	此明大威力
變現天女形	於大師前住	摧壞暴惡魔
持無量種形	此中說真言	
曩莫三滿多沒馱南	引一引二引三引四	戶魯戶魯三戰
拏里摩鐙倪	切供以娑嚩訶	

復次秘密主 無能勝大明 等正覺佛說

行者護身故 一切時應護 於大障礙處

鬼魅惡形怖 成就佛頂者 大力能加護

常加持已身 常得大加護

先端身結跏作勇健坐以左手仰掌安齋下

結跏上舒右手不六豎掌向外以大指十六捻無名指

甲上頭指屈在中指背令不相著名如來鑠

訖底二合印

若結此印者 不奪其威力 今世及佗世

智者結此印 獲得如來力 若誦此真言

諸佛皆加持

真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引尾惹曳麼訶鑠

訖底二合訥馱哩吽泮吒四引尾惹以你泮吒

五莽誡黎泮娑嚩二合訶六引

三時若憶持 修持輪王頂 速疾得悉地

三界中無礙

准如前印右手覆在左手上相去一麤麥間

名如來齋印

此諸佛大力 若能常憶念 共明而相應

腹中食不消 懶惰於禪定 若患於寒熱
小腹及兩脇 頭痛及諸疾 除多種逼惱
常獲身無疾

即說成就真言曰

曩莫三滿多沒馱南引唵引質置質置娑嚩

不六

十七

二合訶引

是諸如來齋 是則真言印 今現種種色
熙怡奇特事 示現諸神通 種種無有盡

菩提場所說一字頂輪王經卷第三

音釋

唵作答切 犁方容切 牛名 拏蒲結切 換也 𤑔古猛切 麥也

永樂北藏

一字頂輪王經

第七三冊

菩提場所說一字頂輪王經卷第四 不七

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

密印品第八之餘

以右手握大指作拳加持五處名如來甲印	一切佛頂中	得者不堅固	如國無帝王	如池無有水	如車無御者	為諸魔得便
是印大威德	不七	如人而裸體	如林無青草	梵志無韋陀	如是修行者	悉皆不成就
若離於甲印		亦如舍無人	如食無酥鹽	如火祭無酥	若闕甲冑印	謹慎結甲冑

諸魔不陵逼 速疾得悉地

真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引部三引入嚩合攞

吽三引

修行者以此 常加持自身 譬如王在陣

被甲而驍勇 如是修行者 被甲猶如王

三時應護身 能成一切事

如前甲印舒中指則名如來頂髻大印能作

一切事真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引阿俱嚩合吒二半音上下皆同

二

唯前頂髻印中指却合直豎頭指置於左右
耳是如來耳印

若常加於耳 印真言相應 彼人無耳病
乃至一百劫

真言曰

曩莫三滿多沒馱南引解迦半音

若有修行者 具儀修輪王 彼人獲天耳
言音得最勝
以左手如前甲印豎臂向身是如來牙大印

安於自口傍牙處

佛牙大威德 印真言相應 修行者成就

真言曰

唵引怛佉藥多能瑟吒嚩三合吽引泮娑嚩

二合訶三引

准前甲冑印不七虛中指屈臂垂拳向下名為授

記印

成辦一切事 由結此印故 所有過去佛

未來諸如來 皆悉與授記 是故修行者

常結如是印 獲得大威力 於彼佛菩提

常獲於授記 彼常修得者 當應不放逸
結此授記印

真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引吽三引持鑊四合

大威德成就 惡人不沮壞 具一切吉祥

戒軌則精進 具念大勤勇 一切所生處

堅禁具尸羅

准前甲冑印微縮頭指在掌豎臂向上是如

來膊印有大威力真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引吽二引惹阿吽二泮吒娑

嚩二合訶三引

即前印安於二乳間名如來姊印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引蓬補切籠識二合枳三合禮二合撲

二

右手以大指押中無名小指甲上直豎頭指

引臂高豎是如來不幢印真言曰三

曩莫三滿多沒馱南一引鷄吒二半音

即以前幢印垂臂向下是如來卧印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引阿俱嚩二合吒二半音

准前印以臂橫於胷是如來行印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引呬二引誡夢上聲唵三引

以此印安於頭中是如來頭鉤印真言曰

唵一引母囉馱二合曩你娑嚩二合訶二引

以右手大指捻無名小指甲上直豎中指頭

指是如來脅印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引呬三引却三

以右手大指押頭指小指甲上中指無名指

直豎是如來眼印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引鉢囉二合悉地羯

嚩娑嚩二合訶三引

即前眼印微屈中指無名指是如來光網印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引入嚩二合里尼娑

嚩二合訶三引

以右手大指押頭指甲餘三指豎微屈是如

來光焰印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引呬三引麼麼

泮吒娑嚩二合訶四引

准前光焰印申中指令微屈小指無名准前

是如來脣印真言曰

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

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引曩囉尼畔惹三
吽引泮吒娑嚩二合訶四引

以左右二手仰掌以右手押左手上安齋下
是如來三摩地印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引阿底舍也尾羯
囉二合彌娑嚩二合訶三引

准前定印安於當心是一切如來過去未來

現在金剛焰心印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引吽二引入嚩二合囉二合緊吒鄰三二合祖四

金剛手此名金剛焰一切如來三摩地明王
無能違越一切天龍藥叉乾闥婆得地位菩

薩亦無能違越何況餘有情大威德者

以左手展覆於齋下展一右手仰押左手背
名如來馬陰藏密印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵努吒努吒二娑普
合吒娑普二合吒三尾捺囉二合跛你四鉢囉二合

不娜你^五親娜你^六頻娜你^七吽^引泮吒娑

嚩^二合訶^八引

以右手作拳令甲不現唯出中指甲令現名

如來坐處印真言曰

曩莫三滿多沒馱南^引縊迦嚩^二曩迦嚩^三

嚩馱枳怛嚩^四二合娜囉麼尼覩尼娑嚩^五合訶

^五引

准此前印露出頭指甲藏中指甲是名如來

腔印真言曰

曩莫三滿多沒馱南^引唵^二都佉左娑嚩^三合

^引訶^三

准此前印藏頭指甲露出無名指甲是名佛

慈三摩地印

能生大慈心

是故如來說

師子賊怖等

應誦佛慈明

真言曰

曩莫三滿多沒馱南摩訶每底哩耶^三合尾智

哩南^引沒馱每底嚩^二合曩麼寫銘^三三母

住慈定行者

此大真言王

聞誦逼迫中

聞戰於大怖

護持彼人故

愍念諸有情

聞戰於大怖

怛波_{合二}寧婆耶婆雞_三迦擺奚尾孽囉_{合二}奚
制_四囉捨咄嚕_{合二}難者波囉惹曳_五也耶摩
囉末藍_{合二}婆孽喃_六娑賽你也_{合二}麼囉嚕賀
喃_七多娜合枳囉帶_八兒_{合二}以使也_{合二}銘_八尾
唵薩嚕囉佗_{合二}娑地劒_九也娜麼_{合二}末藍_{合二}
薩嚕沒馱喃_十囉曷_{合二}單_{引者比也}娜麼末
藍_{十一}合薩達麼寫者諦逝曩_{十二}薩鏤那勢銘
播引波劒_{十三}怛你也_{合二}佗_引十俱蒸擬你_{十五}
俱蒸擬你_{十六}益俱哩_{十七}芥俱哩_{十八}摩唎制波
囉曩_{十九}捨嚕里_{二十}囉乞灑_{合二}囉乞灑_{合二}捨_{二十}

一俱摩哩_{二十}室哩_{合二}摩哩寧_{三十}娑嚕_{合二}
引訶_{十四}
此是佛慈印 是諸佛自體 若能常憶念
行者作善業 一切難調者 欲害作障難
疾起於慈心 由此明威力
即用前印隱頭中無名三指甲露出小指甲
是如來無垢印真言曰
曩莫三滿多沒馱南_引吽_引母_引囉馱寧_聲
三魯_四吽_引津吒娑嚕_引二合訶_五
行者喫食時 以此明加持 先誦然後食

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

准此前印隱其小指甲露出大指甲名為如
來甘露印由結此印故能獲明解脫

如來甘露真言曰

曩莫三滿多沒馱南引唵二引印儼寧部多寧

娑嚩二合訶三引

以二手各以大拇指入掌緊握作拳以二拳
相合名如來師子吼印

種種奇特事 意求而皆作 由持頂輪王
能成辦一切

真言曰

曩莫三滿多沒馱南引唵二引劫比羅惹置羅

三引吽四引泮吒娑嚩二合訶五引

以二手虛心合掌十指右押左互相交名為

吉祥印名娑嚩二合娑底二合迦如來吉祥印能

成大人相真言曰

曩莫三滿多沒馱南引慈稍上聲

即以此前印 悉開於十指 小指大指合

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

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引蘇末路二合撼彌

二合攤乞瑟銘三合娑縛二合訶四引

成就福不虛 獲大王福德

准前印如未敷蓮華應結於當心名般若波

羅蜜印

此明大威德 是一切佛母 常說諸佛道

過現及未來 一切諸佛母 是印大威力
真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引輸嚕底三娑蜜

哩二合底四尾惹曳五娑縛二合訶六引

金剛手此般若波羅蜜明過去未來現在一

切佛菩薩辟支聲聞一切悉皆修般若波羅

蜜得成佛世尊皆從般若波羅蜜生皆修習

般若波羅蜜悉皆證得大菩提

准此前印雙屈大指入掌是如來大悲印真

言曰

曩莫三滿多沒馱南引唵二引怛嚧合二儼寧娑

縛二合訶三引

即以前印各屈大指入掌各令拄著小指根下是名如來膝印真言曰

曩莫三滿多沒馱南引唵二引娜部二合儼寧

鉢囉合二捻跋跢合二娑縛二合訶三引

准前膝印以二大指各拄無名指根是名如來踝印真言曰

曩莫三滿多沒馱南引阿二怛嚧合二儼寧合二

三 唄怛嚧四二合縛日囉二合母乞史二合尼娑縛

二合訶五引

准前踝印以二大指拄中指根下名如來足

印真言曰

曩莫三滿多沒馱南引唵二引縛日囉二合商俱

攞部史帝三娜囉入縛二合攞吽引娑縛二合

訶四引

爾時世尊告金剛手祕密主言金剛手此等大印一切如來從身分流出大丈夫相莊嚴善男子是印等一切如來所說一一印百千俱胝印以為眷屬皆從如來支分生於後末

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

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

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

現天中天佛色形像於無量劫不能說此大
教王無量百俱胝劫不能盡其功德邊際我
今少分而說金剛手聽善聽極善聽極善作
意爾時如來說伽佗曰

我說異方便_{不七}一切佛所說_十利益諸有情

於百多無量_{不七}是諸如來所_十亦作如是說

若有人纔誦此真言王離一切怖畏若能常
持誦一切諸魔悉皆遠離一切罪一切惡作
皆得消滅如上所說畫像隨於一像前三時
澡浴三時換衣三時以儀軌相應誦二十五

洛叉徧徧數終後從白月一日起首日誦一千八徧乃至月圓滿取蘇摩那華結以為帳以檀香塗三肘曼荼羅以種種塗香華燒香飲食用酥以為燈然一千八盞當毗舍佉白分月圓滿日結金剛跏念誦乃至現四種相所謂雲雷聲道場中旛華動佛像出光明佛像動搖見如是相於中所成就物則得成就若誦俱胝徧則成先行誦二俱胝徧成大先行誦三俱胝徧能成辦一切事誦四俱胝徧一切龍藥叉乾闥婆阿蘇羅藥路荼緊那羅

摩呼羅伽等皆得攝伏成大悉地於恒河側或於海岸作如來一磔量窰堵波於一一窰堵波前以香華而供養誦七俱胝徧則末後塔放光放光已其光入行者身隱沒即於剎那頃於一切世界無有一有情藥叉等與彼等者
不七
帝釋尚速來 梵天與眷屬 及樂變化天
及餘化自在 淨居究竟天 并大威德者
剎那而集來 於彼成就人 所有諸天龍
化彼令調伏 彼天剎那頃 悉兩種種華

乃至無間獄 悉皆得清涼

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

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

於中佛是言 彼大不思議 人天皆供養

獲得身精進 智慧亦復然 神通救有情

等同佛輪王 修持勝真言 諸貪悉除滅

獲得人中尊

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

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

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

前廣大種種供養取所成就物置於壇中護其物念誦乃至出光若是袈裟及僧伽黎衣即披鉢及錫杖即手持便即飛騰虛空成持明仙遊往餘佛刹土能作大變化住壽一大劫又以如來磔量造窰堵波十萬取一劔無瑕翳者隨取一像不七前於神通月白分於八日十三或十四日作三波多護摩加持劔於像前廣大供養坐於茆薦其劔以右手而持念誦乃至空中出聲作是言成就矣然後其像放光其光照曜行者然後鼓明即阿蘇羅女來圍

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

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

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

不七

又說餘成就

先佛之所說

我於往昔時

十四

曾作於商估

懃苦大精進

作微妙成就

我今而宣說

我名爲護摩

成就中爲王

我昔本生時

爲諸苾芻說

愍念有情故

又如前軌儀於大河岸側或於大海邊作一

千八窣堵波如來一磔量大對此塔前於一
一塔前以香華供養誦真言十萬三千徧
當作塔之時 吉相而得現 補沙鐵作輪
令端嚴匠造 緣利無瑕穢 六輻短磔量
置於五淨中 三波多護摩 神通月白分
善伴戒行者 應修如劒法 乃至出光焰
吉祥持明者 即成諸嚴具 大身遊自在
威德具神足 善伴大丈夫 遊歷諸世界
大力住一劫 作衆生導師
又說大成就法應作先行法於大河側或海

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

當置細鐵末	則便吐其舌	漸長如青蓮
以利刀而割	修行者慙慙	則成劒持明
身色初日暉	則往須彌峯	并伴大力者
天衆悉皆怖	驚懼心忙然	圍遶作眷屬
帝釋與半座	如大威德耳	六十千俱胝
而爲作眷屬	於彼衆爲主	彼皆大驍勇
大威大熾盛	大眷屬奇特	如是等之類
威德諸天子	行處常圍遶	威力如大玉
則往於千刹	以大神通力	則動千彌盧
及動俱胝山	并千瞻部洲	及動百天宮

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

當即於舌上	現真多摩尼	熾盛大威德
慇懃作加護	則取奇特寶	由得此寶故
則成寶持明	自在爲大王	執劔持明仙
常衛護彼人	又於口中置	乳糜應和酥
欲起而吐出	行者不雜亂	受取置瓦器
或銀熟銅器 _{不七}	共伴而加護	與伴而食之 _{十六}
則成大威德	住壽一大劫	則成持明仙
或手安於口	行者而念誦	從口出香象
行者應作拳	如前求成就	若得暖相現
以拳擬諸人	有情及無情	悉皆得愛敬

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

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

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

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

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

授與惡人惡律儀
是故於彼慎莫說
彼常忽遽不得成
云何成就救有情
五塵交雜必不成
彼等行者必不成
三種謗毀如來說
住法之人理相應
世間悉無作是說
自性若成真言王

法則不成壞己身
纏滌貪慾必不成
於事忽速無審慮
住阿蘭若及山藪
當住淨念心流散
是故心應而制伏
求法住世之有情
心作三種謗毀者
自性而去亦不去
一切悉皆何不成

是故世間有二論
是故不應而誹謗
聖天種種設軌則
無知性劣過所滌
一切諸天應供養
是故不應而毀謗
無量劫中不能說
我說三部儀次第
應作次第而修行
世成就品第十

精進共同由福因
世間有無作是思
住世愍念有情故
我說獲得下悉地
不應致禮我先說
亦不應起於讖嫌
真言最勝無比行
所說教中多種類
真言教心輪王法

爾時釋迦牟尼如來入一切真言教照曜入
不思議佛境界力遊戲三摩地由入是三摩
地恒河沙數佛世界諸佛菩薩亦入是三摩
地爾時金剛手見釋迦牟尼如來應等正覺
入是三摩地遠佛七步於佛前持金剛杵不
瞬目觀佛世尊爾時世尊從三摩地而起及
彼一切佛亦從定出爾時釋迦牟尼佛從定
起已告金剛手秘密主言汝秘密主汝聽此
大教一切如來之所宣說五佛頂王普通而
說能作大奇特微妙略說不廣并真言若有

成就修行者彼人次第如教而得成就世尊
作是說金剛手先應一切佛頂王普通真言
句殊勝三摩地說真言身我說奉請真言曰
曩謨薄誡縛觀瑟尼_二沙也_一翳醯呬薄誡
挽_二達磨囉惹_三鉢囉_二底掣麼麼囉伽_二
四獻馱_五補澀波_六度波_七末鱗左舍者
毗八囉乞灑_二鉢囉_二底賀多_十麼囉波
羅_二訖囉_二麼也_十娑嚩_二訶_二
此是普通迎請真言於闍伽中應置白華而
迎請次香等真言曰

曩謨薄誡嚩觀瑟尼合沙也一伊捨二嚩淡
三蒲澀甘二補甘切度甘五准上末臨六你半者
 七鉢囉合底車八賀囉賀囉九薩嚩設馱十
 地瑟恥合諦一達磨囉引惹二鉢囉合底賀
 多也三娑嚩引訶四引十
 迎請火天真言曰
 曩謨婆誡嚩引觀瑟尼合沙也一翳醯四帝
 儒摩里寧引銀曩合曳娑嚩引訶二引
 若發遣火天加也四也四句
 辦事真言曰

曩謨薄誡嚩觀瑟尼合沙也一唵吒嚩合滿
 馱二娑嚩引訶三引
 此真言作一切事業時應用護身是大真言
 作大義利亦名一切佛頂心真言
 摧壞真言曰
 曩謨薄誡嚩觀瑟尼合沙也一唵引微枳囉
 拏合度曩度曩度入聲
 此名摧壞大明王佛頂真言為除一切毗那
 也迦若被侵惱時以此真言加持水灌頂亦
 用護身結方隅界一切事業處應用

摧毀佛頂眞言曰

曩謨薄誡嚩覩瑟尼_合沙也一薩嚩尾延曩
_合尾特網_合娑曩迦囉也二吒嚩_合吒也三

娑嚩

三合訶
引四

以此真言難調惡人能作治罰兼護助伴守

方隅者以如是等大真言於輪王曼荼羅修

不

一

眞言行大威德者作一切事業修行者先應作是思惟我今淨此念誦室白芥子和護摩灰以摧碎佛頂加持一百八徧或以辦事佛頂應加持念誦室散灰及芥子即成淨室即

以此真言於淨鉢中盛水加持一百八徧散
灑四方或以自真言心或以隨心加持即成
攝受處所以摧壞佛頂真言加持四枚佉陀
羅木掇一百八徧於淨室中四方釘之即成
結曼荼羅界

無能勝佛頂真言

曩謨薄誡嚩覩瑟尼二合沙也一引薩嚩怛囉二合波囉一引爾多也二唵三引奢麼也奢麼也四扇引諦五難一引諦六達麼囉惹婆史諦七摩訶尾你也八合薩嚩囉佉二合娑駄寧娑嚩二合引

訶引

以賢餅盛香水加持一百八徧持誦者用自
灌頂離一切毗那也迦障

此是無能勝 佛頂大真言 能息諸障礙

常作於息災 能除諸惡夢

我今說一切頂王普通功能修行法少分而
說若纔憶念成自身護持誦三徧結頂髻以
灰或白芥子加持七徧置於頭上成大加護
加持縷二十一徧結二十一結繫於臂上一
切災禍寒熱病等悉皆消滅若住奢麼奢那

誦一百八徧於一切怖畏處得加護隨意應
作貿易摩訶荼婆又以酥護摩一切處一切
災悉得消滅取伏藏時以酥護摩一百八徧
離一切障難能護時伴或取白芥子護摩一
百八徧一切諸障悉皆息除定知有伏藏處
以乳護摩一百八徧恣意取用無有障難又
於阿蘇羅窟門誦三十萬徧一切關鍵悉皆
破壞或芥子和嚕地囉鹽鉢誦一千八徧護
摩二十一日日三時窟中一切宮殿悉熾然
火燒阿蘇羅女被燒出窟門請行者入窟授

與囉安藥長年藥諸成就等物或結輪王佛頂印擲於彼前即彼倒地又喫麤麥飲乳誦三十萬徧得長年藥又月蝕時勿觀月加持乳一百八徧成大長年藥又於山頂乞食誦三十萬徧徧數滿已三日三夜不食燒油麻酪酥蜜相和然阿濕嚩訶佉木以爲護摩從晨朝起首乃至盡夜作護摩則得囉惹又於山頂作緣生法身塔或作舍利塔於舍利塔前取百千蓮華每一華誦一徧一獻塔則得摩訶滿拏里主若不成就得大邑主或鄉黨

主

又法取蓮華塗白檀香入大河水至齋每誦一徧加持蓮華獻獻已擲於水中乃至百千數獲得大伏藏若捨施無有盡竭又欲得敬愛成就者白芥子和油麻油三時護摩滿一

不七

廿三

七日則得囉惹及次小王皆得敬愛又欲令婆羅敬愛取白華護摩赤華刹利黃華毗舍黑華輸陀羅以鹽寡婦人以麼沙

婆羅門或
小豆

油麻一切童女取羯囉尾羅末數華七日日三時護摩一切人得敬愛又糠和尾沙和苦

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

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

息字禁惡星又真言句中加吒字摧利牙者
加速字令損支分加底瑟姤合底瑟姤合縛
鬼魅加羯吒羯吒即被縛加洛乞沙合二略乞
沙合二即令護持加滿馱滿馱或加論馱論禁
喉又日蝕時或月蝕時孔雀尾對於像前供
養誦真言加持孔雀尾念誦乃至日月復此
孔雀尾以手把揮曜能現種種幻化被毒中
者令蘇能成辦種種事業又鹽和油麻護摩
令設咄嚕患鬼魅及瘡又以瞿摩夷捏彼人
形以刀斷其支彼即隨所斷處便損又燒一

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

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

成就又日月蝕時取黃牛酥置於熟銅器中以熟銅筋攪念誦取三相現若沸服得聞持不忘煙得安怛但那焰飛騰虛空如是雄黃黃丹成就餘物等皆現三種相成就又蘇路丹惹那一千三波多護摩或於黑白分求成就若煙安怛但那又劔輪像仗黑鹿皮一切成就物皆三波多護摩依教畫像前或無像或有舍利塔前離無益談話處於河山寂靜處應修三種成就於一切成就中得為最勝成就又取不壞攝嚩先與澡浴嚴飾以佉羅

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

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

祕密主汝聽 不廣而略說 普通修一切
佛頂等成就 資少獲大利 諸佛之所說

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

應知成就相 及佛像動搖 若見不吉祥
不應求成就 獻塗香華等 數數應當作
息災護摩法 乃至於七返 然後作勝法
應作宰堵波 福加求成就 蜥蜴及鳥鳴
應觀成不成 然後求成就 念誦以為先
并歸命獲果_{不七} 作福為有情 真言必成就_{廿六}
為少福愚夫 多分為是人 為此增加福
成佛悲為本 利益諸世間 故說真言教
天王帝釋等 及餘大威德 纔誦於彼勝
及居在王宮 由信獲應驗 成就者當獲

字頂輪王經

311

永樂北藏

一字頂輪王經

第七三冊

菩提場所說一字頂輪王經卷第五

不八

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

無能勝加持品第十一

爾時世尊觀金剛手祕密主復以伽佗而告之曰

當於未來世	不八	有情劣精進	我慢瞋恚癡
無慙矯慳悋		不能依儀軌	修習真言行
是持誦之人		護摩所加持	諸魔悉惑亂
悉無是思惟		以明護成就	虛受諸勤勞
常作是思惟		愚夫常是說	為息彼障故

亦除諸魔羅 今說此大明 先佛之所說

利益諸有情 是無能勝明 若人常憶念

隨時住等引 彼諸魔障者 悉皆得除滅

即說真言句 爾時金剛手 祕密藥叉王

心生大歡喜 頂禮於世尊 大覺智莊嚴

此大無能勝 是明我願聽

爾時世尊即說大無能勝陀羅尼曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜引也一曩莫薩縛

沒駄冒地薩怛吠二合毗藥二合怛你也二合他

引去聲爾寧爾寧四爾曩縛嚩五怛他去聲藥多

永樂北藏

一字頂輪王經

第七三冊

娑賀惹低^六薩^十縛^二沒^一馱^二顚^三曬^四尾^五諦^六阿^七目^八岐^九
切^十八^{十一}阿^{十二}鉢^{十三}囉^{十四}合^{十五}底^{十六}切^{十七}以^{十八}賀^{十九}低^{二十}阿^{二十一}波^{二十二}囉^{二十三}爾^{二十四}諦^{二十五}
十^{二十六}尾^{二十七}囉^{二十八}而^{二十九}尾^{三十}誡^{三十一}多^{三十二}婆^{三十三}去^{三十四}曳^{三十五}一^{三十六}尾^{三十七}摩^{三十八}黎^{三十九}二^{四十}你^{四十一}捺^{四十二}
囉^{四十三}合^{四十四}娑^{四十五}囉^{四十六}合^{四十七}吠^{四十八}婆^{四十九}縛^{五十}底^{五十一}曳^{五十二}合^{五十三}三^{五十四}迦^{五十五}彌^{五十六}黎^{五十七}娜^{五十八}以^{五十九}
諦^{六十}四^{六十一}奴^{六十二}囉^{六十三}地^{六十四}誡^{六十五}謎^{六十六}薩^{六十七}丁^{六十八}也^{六十九}合^{七十}顚^{七十一}囉^{七十二}俱^{七十三}黎^{七十四}五^{七十五}摩^{七十六}
囉^{七十七}縛^{七十八}擺^{七十九}尾^{八十}那^{八十一}設^{八十二}寧^{八十三}十^{八十四}舍^{八十五}枳^{八十六}也^{八十七}合^{八十八}毋^{八十九}寧^{九十}悉^{九十一}諦^{九十二}合^{九十三}
惹^{九十四}娑^{九十五}縛^{九十六}隸^{九十七}曩^{九十八}七^{九十九}尾^{一百}哩^{一百一}曳^{一百二}合^{一百三}拏^{一百四}咯^{一百五}乞^{一百六}灑^{一百七}合^{一百八}咯^{一百九}乞^{一百十}
灑^{一百一十一}合^{一百一十二}麼^{一百一十三}麼^{一百一十四}八^{一百一十五}薩^{一百一十六}跋^{一百一十七}哩^{一百一十八}縛^{一百一十九}覽^{一百二十}去^{一百二十一}聲^{一百二十二}薩^{一百二十三}縛^{一百二十四}多^{一百二十五}聲^{一百二十六}薩^{一百二十七}
縛^{一百二十八}迦^{一百二十九}覽^{一百三十}十^{一百三十一}囉^{一百三十二}惹^{一百三十三}主^{一百三十四}嚕^{一百三十五}娜^{一百三十六}迦^{一百三十七}虞^{一百三十八}哩^{一百三十九}也^{一百四十}合^{一百四十一}設^{一百四十二}寧^{一百四十三}十^{一百四十四}
一^{一百四十五}尾^{一百四十六}窟^{一百四十七}僧^{一百四十八}賀^{一百四十九}弭^{一百五十}也^{一百五十一}合^{一百五十二}乞^{一百五十三}囉^{一百五十四}合^{一百五十五}娑^{一百五十六}哩^{一百五十七}薩^{一百五十八}哩^{一百五十九}合^{一百六十}跋^{一百六十一}

二十^一祢^二縛^三彥^四達^五縛^六曩^七誡^八藥^九乞^十灑^{十一}合^{十二}囉^{十三}刹^{十四}娑^{十五}弭^{十六}
底^{十七}哩^{十八}合^{十九}二^{二十}比^{二十一}舍^{二十二}左^{二十三}步^{二十四}多^{二十五}阿^{二十六}鉢^{二十七}娑^{二十八}麼^{二十九}合^{三十}囉^{三十一}十^{三十二}
四^{三十三}布^{三十四}單^{三十五}囊^{三十六}五^{三十七}羯^{三十八}吒^{三十九}布^{四十}單^{四十一}囊^{四十二}六^{四十三}迦^{四十四}區^{四十五}聲^{四十六}唎^{四十七}
那^{四十八}二^{四十九}合^{五十}二^{五十一}塢^{五十二}娑^{五十三}多^{五十四}合^{五十五}囉^{五十六}迦^{五十七}八^{五十八}謎^{五十九}怛^{六十}羅^{六十一}訖^{六十二}哩^{六十三}
二^{六十四}丁^{六十五}也^{六十六}合^{六十七}二^{六十八}不^{六十九}羯^{七十}麼^{七十一}拏^{七十二}滿^{七十三}怛^{七十四}囉^{七十五}二^{七十六}合^{七十七}三^{七十八}度^{七十九}誡^{八十}袒^{八十一}
唎^{八十二}拏^{八十三}二^{八十四}合^{八十五}三^{八十六}度^{八十七}誡^{八十八}拏^{八十九}枳^{九十}你^{九十一}度^{九十二}二^{九十三}合^{九十四}三^{九十五}烏^{九十六}袒^{九十七}賀^{九十八}
囉^{九十九}三^{一百}十^{一百一}薩^{一百二}縛^{一百三}婆^{一百四}也^{一百五}訥^{一百六}瑟^{一百七}跢^{一百八}二^{一百九}合^{一百十}三^{一百一十一}鉢^{一百一十二}捺^{一百一十三}囉^{一百一十四}合^{一百一十五}
胃^{一百一十六}鉢^{一百一十七}薩^{一百一十八}侯^{一百一十九}波^{一百二十}也^{一百二十一}細^{一百二十二}瓢^{一百二十三}五^{一百二十四}曩^{一百二十五}謨^{一百二十六}宰^{一百二十七}覩^{一百二十八}合^{一百二十九}二^{一百三十}婆^{一百三十一}誡^{一百三十二}
縛^{一百三十三}底^{一百三十四}六^{一百三十五}十^{一百三十六}烏^{一百三十七}捺^{一百三十八}囉^{一百三十九}鼻^{一百四十}爾^{一百四十一}拏^{一百四十二}七^{一百四十三}十^{一百四十四}你^{一百四十五}哩^{一百四十六}你^{一百四十七}哩^{一百四十八}十^{一百四十九}
八^{一百五十}囉^{一百五十一}怛^{一百五十二}那^{一百五十三}合^{一百五十四}二^{一百五十五}俱^{一百五十六}擺^{一百五十七}娑^{一百五十八}摩^{一百五十九}失^{一百六十}哩^{一百六十一}合^{一百六十二}二^{一百六十三}諦^{一百六十四}九^{一百六十五}十^{一百六十六}弭^{一百六十七}里^{一百六十八}

弭里十四阿迦捨馱覩虞左隸四十企里企里
四十薩縛怛他藥多哩也合二室羅合二迦楞迦
囉步諦四十泥尾捨切如尾也合二哩也合二沒
囉合二憾麼十四合四怛他藥多努藥諦四十尾
濕縛合二進底也十六合四縛囉波羅訖囉合二謎
四十曩謨婆誡縛底波囉爾諦四十略乞灑
合二略乞灑合二麼麼九薩縛訥瑟跢合二鉢捺
囉合二吠無計波也細毗藥五十合娑縛引二合訶
十一引五
說是陀羅尼 世間悉皆聞 是大無能勝

能壞一切魔 能增勤勇力 則住三昧形
名為無能勝 說彼大心明 大力極勇猛
不易於前明 是心世尊說
真言曰
曩莫颯跢喃天三藐三沒馱俱致喃三引薩失囉
合二縛迦僧伽喃二引薩縛謎囉婆也底哆喃三引
尾波尸曩薩諦合二惹娑鞞左始企曩四薩怛
合二他尾濕縛合二步五鉢囉合二枳孃合二制鎧
訖囉合二俱孫那六縛隸曩左羯諾迦牟尼七
始乞灑合二也迦捨跛寫八候囉比舍枳也合二

僧賀寫九弭里曳合二拏塞縛合二娑底合二婆縛

觀十摩摩薩縛薩怛縛合二難者一十薩縛婆度

鉢捺囉合二吠上同毗藥合二怛你也合二他三引十

惹曳四尾惹曳五惹演底底六尾惹演底七

阿爾單惹曳八惹演底九阿爾諦十阿鉢囉

合二爾諦一十摩囉枳孃合二鉢囉合二末娜寧曳

娑縛引合訶引十二

說此心真言應等正覺說

七佛之世尊 顯揚諸功德 即說是大明

利益修行者 普徧諸世界 六種而震動

一切魔宮殿 悉皆大震動

金剛手此真言句一切諸佛所說利益衆生

故祕密主或持誦輪王真言者或持餘真言

者以此真言加持結縷或結袈裟角或結頂

髮或樺皮上書帶頸臂彼人速疾易得成就

本尊速現其前念誦時若能憶持金剛手我

不見天世魔世沙門婆羅門衆中若此真言

加護若穢者若淨者前若人若非人或魔子

或必含遮或毗那也迦或藥叉或鳩槃荼或

羅刹娑或餘類有情欲來障難作是思惟於

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

不八

證學法品第十二

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

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

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

色一切嚴具莊嚴其身著天妙衣具諸相好
縱廣周脩身相奇特百千光明莊嚴圓光一
尋超過日輪映奪一切色身復次金剛手成
就持明仙纔見令一切衆生喜悅猶如如意
樹令滿一切所求復次金剛手成就輪王佛
頂菩薩至於地獄兩種種天妙飲食亦能滿
一切衆生所須有所希望者皆得滿足我略
說彼有大威德金剛手成就輪王真言者皆
滿一切有情意樂由心起念則令滿足彼得
輪王成就之人住十地菩薩不敢違越其教

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

種種閼戰空自在

如栽寶性而照曜

若青蓮華在池開 彼勝驍勇威光色
彼人悉皆超世間 毗紐真言不可及
爾時世尊復告金剛手祕密主復說伽陀曰
略說普通法 祕密地居人 明者先行後
指示相最勝 地方說三種 卑濕及乾燥
并以於高原 五八 於明天所居 名曰爲勝地
中方說三種 求成就之地 皆通於三種
智者應觀察 淨不淨兩并 天妙復三種
於此一一中 各分爲三種 河池海山王
稱最勝成就 淨不淨德俱 名中成就處

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

護摩品第十三

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

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

於此中修行教王為有情利益故復說伽佉
曰

說是真言明 種種大威德 修習佛頂王

種種真言明 無量大奇特 并佛眼等明

成就諸義利 及與印契等 我先已宣說

普通真言王 為求成就者 獲得果報故

我今說印契 為求悉地故 一類說多種

次第我今說 普通佛頂印

以二手內相叉作拳豎二中指相合屈上節

普通一切佛頂印能成就一切義利

由見此印契 如親觀諸佛 難調諸藥叉

龍阿蘇羅眾 一切諸羅刹 由此印威德

悉融而驚怖 此是大真言 一切佛頂心

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引吒嚕三合滿馱

四娑嚩二合訶五引

復說伽佉曰 若得此印契 能獲諸安樂

國王等世間 於彼常利益 欲求法利益

決定而獲得 若得此印契 諸苦悉消滅

由此一切佛頂根本印作一切事業修行者

護諸根者以此根本印用中指端來往即名

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

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

誦是真言故 次第而用之 本部三昧耶

常用如此印 修習真言者

彼人無諸魔於此佛頂教佛作如是說即前印二中指手背上相押如環

此無能勝頂 能滅一切罪 真言已先說

能除諸惡夢 能成吉祥事 應用此大印

當欲寢卧時 自身若常誦 能滅種種障

我今而略說 廣說有無量 於此我略說

爲修佛頂者 共佛眼真言 而誦求悉地

一切諸會中 我皆已先說

修諸真言說解脫 一切如來及菩薩

得諸安樂獲義利 增加精進及大力

有情利益勤修習 悉除一切諸疑惑

是故金剛祕密主 諦聽我爲汝宣說

我已略說義相應 此是祕密修明者

三昧護摩以天木 油麻及酥乳相和

以此歡喜真言王 當說成就真言主

成就念誦及護摩 三種相資而演說

於此一一修行中 念誦修行說三種

身口及意次第說 以此希望增益事

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

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

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

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

不

十一

菩提場所說一字頂輪王經卷第五

永樂北藏

一字頂輪王經

第七三冊

音釋

顙乃頂切 曬所賣切 謎莫計切 駭亭夜切 齒巨限切
地輩也