

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第

一

取五

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

爾時世尊在舍衛國於華林園中飯食訖跏
趺而坐時有彌勒菩薩等白佛言世尊我等

取五

雖聞三乘甚深妙法我有少疑欲當啓問世
尊此法門外更有法不世尊告曰善哉善哉
汝等何能於此而生此問我有摩訶三昧耶
秘密內法依之修行能令大乘行者速得成
佛吾從成佛已來未曾宣說彌勒菩薩等聞

佛所說踴躍歡喜遶佛三匝却住一面右膝
著地胡跪合掌瞻仰世尊目不暫捨爾時世
尊入金剛定而於眉間放五色光於其光中
而化五佛於青毫光中化阿閼佛於白毫光
中化毗盧遮那佛於黃毫光中化寶生佛於
紅毫光中化無量壽佛於綠毫光中化不空
成就佛復化金剛佛眼光明菩薩金剛天眼
光明菩薩金剛法眼光明菩薩金剛智眼光
明菩薩金剛禪定眼光明菩薩此佛菩薩居
第一院次第而坐復化八大菩薩金剛智光

明眼藏菩薩金剛智光明耳藏菩薩金剛智
 光明鼻藏菩薩金剛智光明舌藏菩薩此四
 菩薩各居第二院門中而坐金剛智光明身
 藏菩薩金剛智光明心藏菩薩金剛智光明
 智藏菩薩金剛智光明慧藏菩薩此四菩薩
 各居第二院四隅而坐復有十二供養菩薩
 金剛燈光明菩薩金剛聲光明菩薩金剛香
 光明菩薩金剛甘露光明菩薩金剛衣光明
 菩薩金剛幢光明菩薩金剛舞光明菩薩金
 剛塗香光明菩薩此八菩薩次第而居第三

院內四門左右而坐金剛散華光明菩薩金
 剛貫華光明菩薩金剛寶蓋光明菩薩金剛
 喜哉光明菩薩此四菩薩次第各居第二院
 外四隅而坐復化四菩薩金剛光明鈎菩薩
 金剛光明索菩薩金剛光明鐮菩薩金剛光
 明鈴菩薩此四菩薩次第各居第三院內四
 隅而坐於其光中復化十大明王大慈金剛
 元明焰曼怛迦慈明王大悲金剛光明鉢囉
 合_二拏也_二合_二怛迦悲明王大喜金剛光明鉢納
 麼_二合_二怛迦喜明王大捨金剛光明尾蘂_二合_二

恒迦捨明王此四明王次第各居第三院外
 門中而坐金剛光明吒枳囉惹大愛明王金
 剛光明顛擲能聲上擎大威怒明王金剛光明
 摩賀摩擲大力明王金剛光明阿聲上左擲曩
 他無動明王此四明王次第各居第三院外
 四隅而坐下方金剛光明縛日囉合二播哆羅
 降三世明王此明王居東方明王前面而坐
 上方金剛光明塢瑟拏合二灑作乞囉合二縛哩
 帝合二頂輪明王此明王居西方明王前面而
 坐此二明王布置如是心想上下二方爾時

世尊於其光中現如是神變成大曼拏羅壇
 現如是已彌勒菩薩等從座而起於其會中
 共相推問如是不可思議大神變事曾見聞
 不諸大菩薩等咸皆踴躍歡喜悲淚而言此
 大神變甚深不可思議未曾有法善哉希有
 彌勒菩薩等咸合二生歡喜共說偈曰
 我等踊躍無上喜 今觀五色大毫光
 阿聲上護素聲上尾娑麼合二野弭曩上聲
 光中復現衆聖賢 依方坐成曼拏羅
 阿聲上護訕怛沫 底孕合二你哩合二養二引

得見希奇難思事 我誓修行等遍知

阿^{上聲}護播囉麼祢麼曩^{上聲}引三

慈悲為演祕密門 稽首願成無上覺

阿^{上聲}護僧^{去聲}娑囉僧^{去聲}怛底^{四引}

爾時彌勒菩薩與諸大菩薩等共說偈已白

佛言世尊我等已見如是大神變事慈悲哀

怒為我宣說爾時世尊告彌勒菩薩等善哉

善哉汝等真大丈夫有大智慧我此三昧耶

祕密法門難信難解汝等所問滿吾所願彌

勒菩薩等聞如是語從座而起四門而拜壇

場聖眾共說偈曰

我等從無始時來

野娜擎^{上聲}祢末底娑 塢儼^{二合}

所有一切不善業

三^{去聲}麼娑多^{二合}僧羯攤^{二合}跛三^{去聲}娑哩^{二合}黨

迦呂商^{二上聲}

世尊大慈哀愍我

但汝舍夜弭微地疇多^{三二合}

聽我懺悔障消滅

摩賀訖哩^{二合}跛曩^{上聲}補囉娑迦楞^{四上聲}

一切諸佛及菩薩

三母馱冒地薩怛呬二合

八部龍天諸聖眾

囉上聲哩曳二合囉你室者二合野怛訖哩二合黨矩

舍朗二

我皆稽首皈命禮

阿上聲努謨你也二合怛娜嚩勢爽二

咸願速登無上覺

三去聲弭野二合迦鉢哩曩麼野弭三去聲冒免四

三昧耶法如影像

誑揮灑多二合麼努沫哩努一

世尊大慈早敷演

鉢囉二合娑上聲你怛難上聲怛娑怛二合訖哩二合補

播養二

諸佛祕密最上法

設囉喃鉢囉二合野弭素上聲我黨三

我今三業精進行

娜怛麼努嚩哩二合底曩上聲你底養二合

大慈願演離垢法

你哩二合穆屈多二合塞蘇切葛攏二合葛攏二合鉢

娜一

我等所求菩提果

沫勢灑薩怛嘽合二聲鉢那馱朗二

普令悟解此法門

達囉矜合二聲囉合二聲野弭設囉喃上聲

增長菩提離諸趣

三去聲麼薩怛鍤合二聲悉底合二聲迦囉薩嚕

四切

云何免離三塗苦

三去聲弭野合二聲迦你囉婆多合二聲曷捺娜一

唵補憾

正徧知尊垂慈救

母怛麼迦嚕拏薩麼囉閉合二聲多室哩合二聲講二

普願衆生咸出離

母你哆去聲你謨鉢囉合二聲尾瑟知合二聲江二

我誓讚佛皈依禮

藥妬悉弭合二聲設囉喃去聲野底舍誡喃上聲

願證無生清淨身

阿上聲舍野尾播迦林入聲地野二合

所願煩惱皆斷除

薩嘽嘽哩合二聲底嘽薩曩薩母怛伽去聲底二

於善提心恒不斷

鳩怛播合二娜野弭冒馱三

以我功德自莊嚴

嚩你穆訖帝合二尾都舍南聲上唧哆四

求佛菩薩菩提路

薩素聲上怛素聲上誡底迦囉麼合二嘍

十波羅蜜願圓滿

捺舍尾馱娜曩聲上你二

獲大清淨妙法身

林矩擺合二虞聲上曩聲上唵補切三憾

我等云何同於佛

三母馱怛麼合二三麼娑黨合二

應機演說大壇場

娑嚩合二娑去聲嚩林馱三麼去聲設哩合二妬娑弭

也合二度曩聲上

世尊大慈憐愍我

訖哩合二播野嚩嚩弭野合二洙綺朗二合

令我斷除諸障染

路迦弭麼聲上你哩合二瑟致合二惹擺跛哩曩聲上

馱岡三合

普證無上大菩提

三去聲冒地啣哆沫覩朗四

願示我等曼拏法

尾去聲婆弭野二尾地你底滿底哩二寫多一

得離虛妄證菩提

戌去聲婆二婆去聲嚙二尾囉賀二

表示有無根本法

四上聲覩尾庾誡怛他你張二覩三

精進奉持諸佛教

塢賀播識麼捺伽上聲朗四

同證無為寂滅樂

嚙無求切窳覩二鉢囉二捉馱那哩二穆訖黨

二

爾時彌勒菩薩等共說偈已白佛言世尊我等得見此壇作何行願修此法門世尊告曰

汝等先受五取五餅灌頂當為汝說七祕要法門彌

勒菩薩等聞是語已白佛言世尊大慈哀愍

我等願受灌頂世尊告曰汝等求受灌頂吾

為汝等加持五餅四寶末五河水五香末五

穀五種子五藏物五色綵五菩提葉五時華

五吉祥草五色線五傘蓋生飯三分加持五
餅中方水精寶餅白色表於佛餅表金剛根
本波羅蜜菩薩以菩薩真言加持一百八遍
真言曰

唵一引商聲上羯哩二扇底羯哩三虞入聲吒四

法去聲吒野五薩嚩囉六捷二合娑去聲馱野七娑

嚩八合賀八引

加持寶餅授大灌頂獲無生滅堅固之身

東方碼碯寶餅青色表於佛餅表金剛波羅

蜜菩薩以菩薩真言加持一百八遍真言曰

唵引薩怛嚩二合嚩日哩二合吽引

加持寶餅授大灌頂獲金剛不壞堅固之身

南方摩尼寶餅黃色表於佛餅表寶波羅蜜

菩薩以菩薩真言加持一百八遍真言曰

唵引囉怛曩二合嚩日哩二合怛朗二合

加持寶餅授大灌頂獲諸珍寶圓滿之身

西方珊瑚寶餅紅色表於佛餅表法波羅蜜

菩薩以菩薩真言加持一百八遍真言曰

唵引達摩嚩日哩二合唵哩二合以引

加持寶餅授大灌頂獲自受用智慧之身

北方瑠璃寶餅綠色表於佛餅表羯磨波羅蜜菩薩以菩薩真言加持一百八遍真言曰

唵引羯磨嚩日哩二惡引

加持寶餅投大灌頂獲五如來堅固之身

五波羅蜜菩薩印契

金剛波羅蜜菩薩取五

二羽金剛縛忍願豎如針名金剛心印

寶波羅蜜菩薩

不改前印相進力附忍願拍忍願上節名金

剛寶印

法波羅蜜菩薩

二羽金剛掌如蓮華開敷進力相鉤形禪智

亦如是峯各不相著名金剛法印

羯磨波羅蜜菩薩

二羽金剛縛忍願檀慧豎是名羯磨印

金剛根本波羅蜜菩薩

二羽交八度峯交指罅內忍願如寶形禪智

右押左伸而附進力二掌虛於心是名本母

印

加持四寶末金銀銅鐵以此四寶末未入餅

時共盛一器以寶生如來寶波羅蜜菩薩真
言各加持一百八遍既加持已分四寶末安
五餅內投大灌頂獲金剛身

加持五河水藥識河琰母娜河信度河縛芻
河泥連繕那河以此五河表五佛水佛水法

水寶水羯磨水智水以此五水沐浴凡夫無
量劫來一切障染皆得清淨獲五吉祥佛吉

祥法吉祥寶吉祥羯磨吉祥智吉祥以此五
水共盛一器以無量壽佛法波羅蜜菩薩真
言各持一百八遍既加持已分其五水安五

餅內投大灌頂獲法王身

加持五香末白栴檀香紅栴檀香牛頭香工
骨摩香龍腦香以此五香變為細末共盛一
器念不空如來羯磨波羅蜜菩薩真言各加
持一百八遍既加持已分其五香安五餅內
表五佛香佛香法香寶香羯磨香智香以此
五香投大灌頂獲得如來五分法身之香所
辦事業皆得成就

加持五穀稻穀青芝麻大麥菽豆以此五穀
共盛一器以阿闍如來金剛波羅蜜真言各

加持一百八遍既加持已安五餅內又此五
 穀北水火風空所成表五佛種子佛種子法
 種子寶種子智種子金剛種子凡夫五種子
 於六道四生循環往來五佛種子授大灌頂
 常住不滅

加持五種子白芥子紫芥子黃芥子蔓菁子
 蔣蘿子此五種子先以淨水各別淘澤共盛
 一器以十大明王真言加持一七遍
 爾時世尊即說十大明王真言
 東方焰曼怛迦大明王真言曰

莫三滿多一迦野縛迦唧合二哆二縛日
 囉二南三唵唎佉佉佉佉佉佉佉佉佉佉
 六薩怛縛合二那麼迦七阿聲某母舍擺八播
 囉成播灑九賀娑哆合二野梭觀嚕母合二佉十
 撈觀嚕部合二惹一捨吒撈囉曩十一聲阿聲藥
 三薩囉縛合二訥瑟吒十二合播囉鉢囉合二曩
 五播賀哩合二摩賀尾聲觀曩合二佉怛迦七尾
 訖哩合二哆拏曩八薩囉縛合二部哆婆養上聲
 迦囉九阿聲吒吒賀娑二上聲曩你願二十弭
 野合二伽囉合二撈囉麼合二顛縛薩曩二十矩嚕

矩嚕三十薩囉嚩合二迦囉給十合二親去那
 親去那五十薩囉嚩合二滿怛唵合二札那札那
六十播囉母捺囉合二阿上羯哩合二舍野阿社
 羯哩合二拾野合二十薩囉嚩合二部黨引你哩合
 麼聞合二十薩囉嚩合二訥瑟吒合二鉢囉合二吠舍
 野鉢囉合二吠舍野合二九曼拏囉沫地曳合三十
 吠嚩娑嚩合二哆怛一三十吟尾哆跢合二迦囉野
 矩嚕矩嚕合二三十麼麼迦哩養合二三十娜賀娜
 賀合二三十鉢左鉢左合二三十麼尾覽嚩嚩麼尾覽嚩
六三十聲去麼野麼勢引娑麼合二囉七十吽吽

八三十發吒音半發吒九三十娑普合二吒野娑普合
 吒野合二十薩囉嚩合二訥瑟吒合二哩補董合二四
 迦囉迦囉合二十曠四曠四合二三十娑誡鍍十
 四緊啣囉野泉合二十薩囉嚩合二部黨娑馱野
六四十娑嚩合二賀引
 此大明王心坦平等饒益有情若有受持讀
 誦此真言者所求願滿阿閼如來化身
 南方鉢囉合二拏也合二怛迦大明王真言曰
 曩莫三去聲滿多一迦野嚩迦啣合二哆一嚩日
 囉合二南三曩謨嚩日囉合二句嚕合二馱野四麼

賀引捺喇合二瑟吒鳩合二怛迦合二吒婆去聲野五

鼻囉縛野六阿奈母捨擲十播舍賀娑哆合二

野八吽阿上聲密哩合二哆君上聲拏梨七佉佉佉

咽佉咽十底瑟吒合二底瑟吒十一合滿馱滿馱

十賀曩賀曩三那賀那賀四藥哩合二惹藥哩

二惹五尾娑普合二吒野尾娑普合二吒野六薩

囉縛合二尾勤曩合二尾曩野迦七摩賀誡曩鉢

底吟尾耽入聲迦囉上聲野八娑縛合二賀引

此大明五有大威力若有人等受持讀誦此

具言者所作事業速得成就一切天魔不能

惱亂毗盧遮那如來化身

西方鉢納麼合二怛迦大明王真言曰

曩上聲莫三去滿多一迦野縛迦啣合二哆二縛

日囉今南三唵四引吽五吟曩哩致吒六吽吽

七發吒合二發吒八娑縛合二賀引

此大明王有大神力若有受持者一切惡業

自然消滅凡所願求無不果遂寶生如來化

身

北方尾屹曩合二怛迦大明王真言曰

唵一吽吽二多魯攞尾嚕攞三薩囉縛合二尾

舍佉多曩^四入縛^{合二}里哆^五尾娑普^{合二}陵^{聲上}
 誡^六吒賀娑^{聲上}积薩哩^七薩吒吒塢^{合二}播^八
 縛日囉^{合二}屈羅你佉哆曩^九抄哩多^十沫素
 馱哆囉^{一十}顛濕縛^{合二}娑^二麼嚕妬^三訖哩^{合二}
 鉢怛^二合^四馱囉顛馱囉^五鼻合曩吒賀娑^{聲上}
 六阿^{聲上}播囉弭哆^七麼囉播囉羯囉磨^{合二}寫
 八阿^{聲上}養^{聲上}弭哆部怛誡曩^九沒地也^{合二}
 沒地也^二合^十賀野佉哩^{合二}縛佉哆佉^二
 播囉滿怛啍^{合二}親^{聲去}那親^{聲去}那^二悉惕孕
 合^二弭尾^{合三}阿^{聲上}尾舍野^四入縛^{合二}擺

畢舍左曩^五塞建^{合二}馱佉囉^{合二}四數^六
 鉢囉^{合二}底賀妬怛娑縛^七縛日囉^{合二}捺嘍
 合^二瑟吒塢^{合三}緊啣囉野臬^八伊^{聲上}能^{聲上}訖
 瑟吒^{合二}佉囉^{合二}憾^九訖瑟吒^{合二}薩怛岡^{合二}
 三度曩度曩^一你哩^{合二}麼闍你哩^{合二}麼闍
 三十謨吒謨吒^{三十}滿馱滿馱^{四十}沒馱達
 囉麼^{合二}惹拏^{合三}怛迦怛莽^{合二}矩嚕矩嚕
 三十始伽啍^{合二}賀野佉哩^{合二}縛野發吒^{呼半音}
 七縛日囉^{合三}野發吒^八縛日囉^{合二}麼怛囉
 合^二野發吒^九縛日囉^{合二}窣引怛囉^{合二}野發

吒十四縛日囉合二捺喇合二瑟吒合二野發吒一十四
 縛日囉合二屈囉野發吒二四縛日囉合二屈囉
 你哩合二佉哆曩野發吒三四播囉滿怛囉合二
 尾曩舍野發吒四四怛哩合二路枳野合二婆養
聲上迦囉野發吒五十四薩囉縛合二迦囉麼合二娑
第五縛合二鉢囉合二底賀哆野發吒六四縛日囉合二
 矩擇怛曩合二薩曩野發吒七四吽吽八四發
 吒音半發吒九四娑縛合二賀引引
 此大明王真言若受持者一切毒藥種種呪
 詛悉皆消散阿彌陀如來化身

東南方吒枳囉大明王真言曰
 唵引吒枳竭吒野二薩囉縛合二播野三作訖
 囉合二吽發吒發吒四怛囉合二吒佉囉合二吒五
 娑縛合二賀引引
 此大明王真言若受持者有大靈驗交報不
 虛此大明王內祕慈悲外現威猛恒於六道
 度脫衆生不空成就如來化身
 西南方顛擢能聲上拏大明王真言曰
 曩聲上謨三滿多一迦野縛迦啣合二哆二縛日
 囉合二南三唵引伊啞曳合二啞四婆誡六

顛擲日囉合二難聲上拏七觀嚕觀嚕八護九護九虞聲上呂虞聲上呂十虞擲鉢野迦囉麼
十一合婆誡鎊二麼麼尾儼囊囊囊囊囊囊部部黨始
 伽啞二二娜賀娜賀四麼囉麼囉囉五賀囉賀囉囉
 六鉢左鉢左七沫吒沫吒沫吒沫吒八播哆野播哆野播哆野
 九沫吒沫吒沫吒沫播野二薩囉嚩嚩嚩二迦囉麼
二拏一二二親聲上那親那親那二二薄訖訖囉囉二薄
 訖囉二三合二銘聲上那沫寫四二嚕地囉末寫
五二弭你也合二嚕地囉沫惹閉野六二瞋四四
合二四聲入婆誡鎊七二十薩囉嚩嚩二尾勤囊二合

顛八十十薩囉嚩嚩二尾你野合二你九二十薩囉嚩嚩
二合二惜聲上擲迦囉麼合二顛十三薩囉嚩嚩嚩二合二合二合
 憾一三十賀曩賀曩三十畔惹畔惹三十沫囉
合二合沫囉捺二合三伊聲上難聲上銘迦哩養三十
 五娑馱野六三十十叫七三十顛擲嚩嚩日囉二合難聲上
 拏野八十觀嚕觀嚕九三十尾勤曩二尾曩野
 迦護嚕護嚕嚕十四你切逸鉢哆合二贊拏野四十
 薩囉嚩嚩二合設咄嚕合二嚕薩囉嚩嚩二合二合二合
 喃紇哩合二娜野顛二四十閉多野親聲上那親聲上
 那三十尾你也合二喃砌那迦四十叫五四十尾尾

你也合二喃始瑟吒合二喃六四十娑麼合二囉薩摩

野縛日囉合二馱囉縛左南七四十摩囉摩拈十四

八顛訖哩合二哆野九四十吽十五賀曩賀曩一五十

那賀那賀二五十觀嚕觀嚕三五十吽四五十發吒

二發吒合二訖哩合二擔踰野五五十你縛唎史合二

尾捺囉合二跛拏迦囉野六五十縛日囉合二難上聲

膩拏七五十娑縛合二賀引

此大明王有大威力冤親平等一切天魔煩惱等皆悉降伏若復有人受持讀誦此真言者一切疾病自然消散若有國土災難競起

建置道場預申請召此大明王凡有所求必獲應效阿闍如來化身

西北方摩訶麼囉大明王真言曰

唵引吽二發吒合二發吒三合搗乞囉合二戍囉

播拈四吽吽發吒五唵六乳自綠切底你哩合二

曩娜七吽八唵九發吒合二發吒十二合摩賀麼

囉野十娑縛合二賀引

此大明王能除根本諸煩惱等若有受持此真言者令諸衆生速得成佛天龍八部夜叉羅刹不來撓害阿闍如來化身

東北方阿左擺曩他大明王真言曰

唵引聲婆去聲野曩舍顛二怛囉合薩顛三怛囉

合泉四怛囉合薩野五勃哩合矩致六上六吠

怛致七上七尾囉致八上八尾怛囉合致九上九濕

吠合帝十惹致顛十一薩縛囉他合娑馱顛十二

娑縛合賀引

此大明王能令有情發菩提心悟最上法若有受持此真言者滋勝善根乃至成佛永無退轉阿彌陀佛化身

下方縛日囉合播多羅大明王真言曰

唵引遜婆去聲你遜婆去聲你二吽三佉哩合恨

拏合佉哩合恨拏四合吽五佉哩合恨拏合

播野六吽七阿上曩野斛八婆去聲誡鍍縛日

囉合吽九焚吒合娑縛合賀引

此大明王能除一切邪魔妖怪若有受持此

真言者一切天魔不能惱亂獲大吉祥恒垂

加護阿彌陀如來化身

上方塢瑟柅合灑作訖囉合縛哩帝合大明

王真言曰

曩莫三去聲滿多一迦野縛迦啣合哆二縛日

囉合二南三上聲唵引四戌上聲禮你五吽六娑嚩合二

賀引

此大明王有大威力若有受持此真言者能令有情一切所有無有障礙阿閼如來化身爾時世尊以十大明王真言加持既加持已

於五餅內各置承五十粒授大灌頂十六獲於五方進信

念定

加持五藏物用一牛乳酪不得用別牛及酥糞小便共盛淨器中以毘盧遮那如來及根本波羅蜜菩薩真言亦加持一百八遍於五

餅內各置少許授大灌頂得越輪迴獲清淨身加持五色綵

東青南黃色 西紅北綠色 中方用白色

此五色綵表五佛身及以五旛以金剛手菩薩真言加持一百八遍以此五旛安五餅中

授大灌頂即獲名稱遠聞一切衆生見聞隨喜所有煩惱自然消滅

加持五菩提葉西方有五菩提樹

無憂菩提樹阿輸迦正梵語也

尸利沙菩提樹梵云室哩正也

烏曇跋羅菩提樹梵云揭東末囉正也

尼俱陀菩提樹梵云柢也二念藥喻狀正也

畢鉢羅菩提樹此即正梵語也

將此五菩提樹葉以真言加持此土緣無以

此方香樹葉秋樹葉夜合樹葉梧桐樹葉檉

樹葉代之表世尊於菩提樹下取五十七金剛座上成

等正覺以此五葉安五銚內念地藏菩薩真

言加持一百八遍與弟子灌頂想此五菩提

樹下成等正覺真言曰

唵引薩囉嚩訶二唎囉囉曩尾設劔二婆去聲曳

叶引

加持五時華

此土亦無以此方妙好時華代之表五佛身

西方有四時不彫華此方緣無以隨方華且

應用之華表莊嚴念虛空藏菩薩真言加持

一百八遍真言曰

唵引揭誡囉婆二野叶引娑嚩訶二賀引

加持五吉祥草

矩舍此言摩賀矩舍室哩二矩舍世尊因地

修行時常卧此三草也苾芻矩舍悉黨矩舍

此言世尊因地修行常枕此二草也西天有
五吉祥草此土緣無遂將此方五妙香草代
之先以五吉祥草真言加持一百八遍方可
用之真言曰

唵引縛日囉_合摩賀矩舍鉢尾怛囉_合穆棄

阿鼻誅_聲左怛岡_{二合}

既加持已安五餅內與弟子灌頂獲清淨身
行住坐卧帶持恒沐吉祥

又五吉祥草凡護魔供養先塗地壇然用五
草分為一十一位先安八方草稍向東及北

餘方不得次中安三位八即表四佛四波羅
蜜菩薩中安三位草根向身表三寶三身餘
吉祥草以水灑壇灑弟子身令入道場及灑
塗香是壇中所用之物皆以五吉祥草灑之
表結其淨及滅障_{本五}染

加持界壇五色線及繫餅口五色綵青黃紅

綠白

以此五色線共於一處以中方本尊隨求真

言加持一百八遍真言曰

唵_引縛日囉_合馱覩_二縛日囉_合素怛囉_二

三半左略訖囉二合尾馱顛囊五吽姹上引羣

加持已線表聰慧及表結界一切天魔無能得入

加持五傘蓋

中白東青蓋 南黃西紅蓋 北方綠傘蓋

白傘蓋餅灌頂滅十不善業為其白業一切煩惱種子消滅無餘

青傘蓋餅灌頂獲一切勝事悉皆圓滿

黃傘蓋餅灌頂獲一切世間出世間珍寶圓滿

滿

紅傘蓋餅灌頂獲一切吉祥悉能悟解一切

諸法

綠傘蓋餅灌頂得一切功德具足合

白傘蓋真言一百八遍真言曰

唵引薩縛怛他去聲薩哆二擦怛囉二布惹銘合

伽三母捺囉二娑頗二囉拏二三摩曳二

吽引

既加持已運心以白傘蓋覆護六道苦惱眾

生令得解脫

東門金剛阿闍黎 南明寶金剛阿闍黎

西門法金剛阿闍黎 北門辦事金剛阿闍黎

中方輪王阿闍黎 輪王表為

其五餅口各安金剛羯磨杵然再念隨方本
尊及隨方波羅蜜菩薩真言各加持一百八
遍其餅並依隨方次第安置

加持生飯三分

凡開道場預排生飯一分道場外排一座位
振鈴念東南方明王真言加持此生飯五遍
表請召供養隨處邪魔妖怪怪加持已生飯棄
於大門外與飛禽走獸而食師自想身為東

南方明王真言曰

唵引吒呌呌囉入聲

又生飯一分排一座位供養隨處土地振鈴
念下方第九明王真言加持五遍師自想身
為下方明王真言曰

阿入聲達入聲囉入聲日囉入聲達入聲嚕入聲囉入聲惹入聲底入聲哩入聲路入聲呌入聲

也入聲乞入聲囉入聲勞入聲灑入聲薩入聲迦入聲鉢入聲囉入聲乞入聲哩入聲瑟入聲

吒入聲尾入聲囉入聲毘入聲末入聲捺入聲迦入聲嚕入聲拏入聲楞入聲迦入聲囉入聲尾入聲乞入聲囉入聲

怛去聲

次用弟子十不善業生飯一分及用弟子剪

甲及垢膩置生飯中安弟子面前振鈴念南方明王真言加持五遍以稻華打五遍又用稻華時右手執杵并稻華打弟子身滅弟子身三障灌頂師自想身為南方明王真言曰鉢囉合二儼陽合二怛矩憾

次燒白芥子油熏投法之者念西方明王真言子加持五遍滅意三業灌頂師右手把鈴及杵以左手執芥子想弟子業如芥子以金剛火燒滅無餘師自想身為西方明王真言曰鉢納麼合二怛矩憾

次灌頂師以左手蘸金剛水想弟子洗沐垢染之身入金剛火燒之滅口四業念東南方明王真言加持五遍師自想身為東南方明王真言曰

唵引吒枳吒吒野二薩縛播野三作羯囉合二吽發吒合二發吒四怛囉合二吒佉囉合二三娑縛合二賀引

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第

永樂北藏

妙吉祥觀門經

第七四册

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第
二

宋契丹國師中天竺摩訶陀國三藏法師慈賢譯

取六

爾時世尊既加持已告彌勒菩薩曰汝等願
受灌頂先結曼拏羅大壇而受灌頂爾時世

尊既結壇已即說五如來灌頂真言曰

唵引戌聲上捉野合二多儼野合二曩聲上縛日囉合二

娑縛合二婆聲去縛答麼合二句憾引

東門金剛水灌頂是真法王子南門寶蓮華
金剛水灌頂得聽祕密法自在無礙西門智

永樂北藏

妙吉祥觀門經

金剛水灌頂獲得三業清淨圓滿北門羯囉
磨合二金剛五甘露水灌頂得越輪迴戒法圓
滿堪為佛使受四門灌頂已彌勒菩薩等踊
躍歡喜慇懃謝已世尊告曰我復有中方根
本智金剛水灌頂能斷煩惱所知二障能證
真理汝當復受彌勒菩薩等聞如是語依教
奉行乃受灌頂即說中方根本智金剛水灌
頂真言曰
唵引達囉磨合二馱覩縛日囉合二娑縛合二婆聲
縛但麼合二句憾引

第七四册

受灌頂已彌勒菩薩等歡喜無量共自歎曰

我等今生獲其果

阿^上你也^二弭薩頗楞^上惹囉^舍二^合

精進諷誦世尊教

阿^上你也^二弭薩頗楞^上惹囉^舍二^合

常習如來大正定

阿^上你也^二弭薩頗楞^上惹囉^舍二^合

必能永離輪迴道

阿^上你也^二弭薩頗楞^上惹囉^舍二^合

爾時彌勒菩薩等共自歎已而白佛言世尊

此祕要最上法門於何佛聞師何佛學依之
修行獲大神通得大菩提世尊告曰汝等有
大智慧作如是問汝等諦聽當為汝說我於
過去無量劫中與金剛大平等菩薩金剛大
身菩薩金剛大辯菩薩金剛大意菩薩金剛
大三摩地菩薩金剛大降魔菩薩而為上首
及十七大菩薩并無量菩薩等同於大毗盧
遮那如來所聞如是法作如是觀祕密修行
得成正覺過去諸佛若不依此法門無由得
證於菩提彌勒菩薩等聞佛所說咸生歡喜

復白佛言世尊大慈大悲見垂哀愍我誓修行求無上覺唯願世尊分別演說祕密法門世尊告曰汝等諦聽當為汝說我生王宮至年十六因遊四門見老病死及見沙門別教廣明遂悟無常輪迴不息年至十七夜半踰城到畢鉢羅林於其林中一十二年苦行修行每一年中苦行各別一年林中持鉢而食林中多有樹神一年食其草根一年食其雜果一年食其雜葉一年食其香汁一年食冒悉底也二合此言一年食吉祥果如此土香桃也一年日

食棗二顆一年日三時飲水一年日二時飲水一年樹下習禪不起以手搆者果葉而食一年坐禪食息如此土胎至第十二年極苦修行未成正覺乃有過去毗婆尸佛等垂大慈悲勅大弟子取六遂告吾曰我是過去六佛大弟子也奉佛教勅故來相告太子三如斯苦行修行終未能證無上菩提太子速離宴座食於乳糜經於一月再詣本座必證菩提言訖忽然不見吾乃依教奉行却詣本林而坐之次乃自思惟空中告曰我苦行一十二年未

證菩提乃有聖者語我我是過去六佛大弟子也今日却詣本林依何行願作法法門得成正覺言訖過去六佛應聲即至而告之曰大善男子若要成正覺須詣菩提樹依過去諸佛祕密觀門課誦修行經一十二月決成正覺吾聞說是已依教奉行果證菩提汝等若不依此祕密觀門課誦修行終不成於無上菩提彌勒菩薩等聞如是已發希有心白佛言世尊願為我等速演妙法我等樂聞世尊告曰汝等諦聽當為汝說凡欲作觀修祕

密門先以淨器盛新淨水安於面前想此淨水如耨達池運心請來而作佛事內想如佛掌中而降念請水真言一七遍真言曰

唵一引素聲嚕上聲嚕上聲尾二薩囉二娑縛二賀引

然以此淨水運心加持想水如淨蓮池念此

真言七遍以右手攪之七中一切應用表於

結淨真言曰

唵一引戍上聲剔上聲孕二耨二數二馱二囊上聲野二娑縛二賀引

賀引

次想為五佛甘露水以淨六根及淨三業真

言曰

唵一引尾入聲麼路娜地吽薩二引

次想五佛甘露水安右掌中想此智水從指

五峯流出如五佛降甘露水又想如五河念

此真言三遍加持然自灌頂次自飲吸三遍

表淨五業五業者地水火風空所成之身先

淨自身然禮於佛既禮於佛以前淨水安於

鉢內用此真言加持一百八遍置於佛前真

言曰

唵一引儼野二合曩上聲捺劔上聲阿入聲地底入聲瑟姤

二合沙縛二合捨二引

次至佛前安心而坐想於諸佛念此真言五

遍真言曰

唵一引左哩唧致二合娑縛合賀二引

次以二羽外相叉掌心按於地念淨地真言

三遍想如金剛地真言曰

唵一引冒阿去聲佉入聲

次以二羽十度峯相叉拳於鉢內虛心合掌

禪智豎微開安於面前念金剛寶樓閣真言

三遍想印如寶樓閣真言曰

唵引日囉合白嚕合地濕嚕合哩引

次二羽金剛縛忍願豎於額念唵字想唵

字如寶樓閣身

次二羽金剛縛忍願豎進力曲微開左旋首

三帀念乃阿去字想阿去字如寶莊佛閣

次二羽金剛縛去先以忍願豎進力曲微開禪

智豎微開用安於心念亦字想亦字如寶

閣中空

次二羽外微相又安齋仰微開念唵入字

想唵字如雜寶地

次以二羽背微交面前直立想如界塔此契

不改左旋於首三帀想印如輪碾於煩惱念

金剛結界真言七遍

唵引縛日囉合鉢囉合迦嚩曩上縛日囉合

滿馱祇曩上唵引砧去吽引囉合囉上

乞囉二結界並執鈴杵作印用之也至

次以左手執鈴右手執杵作蓮華印齊於頂

上禮然可其杵仰手立杵安齋鈴安腰側念

金剛鈴真言五遍

唵引縛素上麼底二縛素上室哩合曳三室

哩合二伽姹入聲祢娜祢怛覩哩四合阿上聲佉

哩合二薩五聲娑縛合二賀引

次念金剛杵真言五遍

唵一引達囉磨合二馱覩蘗鼻二聲怛曩合二縛日

囉合二地瑟姹合二曩上聲地瑟恥合二帝四聲底入聲

瑟姹合二娑縛合二捨上聲吽五引

念真言已鈴執常式杵擲三遍振鈴三遍半

其鈴杵安置盤中然以右手灑前淨水真言

與水壇同次灑塗香加持三遍真言曰

唵一引縛日囉合二嚩第顛跋尾入聲怛囉合二穆棄

吽二引

然以右手橫金剛杵用按於地左手指珠念數珠真言三七遍加持於地成佛華壇以表

結淨真言曰

唵一引嚩素上聲麼上聲底室哩合二曳二聲娑縛合二賀引

三引

次以前淨器或餅內水以手散灑佛前供牀或於地上塗結水壇以此真言加持三遍真言曰

唵一引縛囉縛三聲部惹鉢囉合二縛囉三聲部

三尾你野合二識曩上羯囉四薩謨地哩合二戴

羯囉勢五拈野合二南上沒曩上鼻曬罽合二戴

六娑疇合二居入唵數婆去細謨禮寫怛引

次以塗香契 散灑於華壇 當以散灑時

志想於二羽 塗摩遍照尊 念塗香真言

如經廣所說本六

次以抹香契 抹於華壇上 先想於佛頂

次念抹香明 真言念三遍 奉獻於如來

真言曰

唵引縛日囉合二祖去哩顛合二末引

復以瓔珞契 二羽蓮華印 如繫瓔珞勢

先想從佛前 後想於佛頸 先以進鉤力

如繫佛瓔珞

念瓔珞真言曰

唵引囉上怛曩合二麼矩吒三阿入囉合二

賀囉四布惹疇日囉合二吽引

次以五佛冠 印契當下明 先以曲檀慧

次忍願峯合 後戒方進力 禪智豎微開

用安於頂上 作想與本尊 而戴於寶冠

真言曰經如

佛耳具印契 二羽金剛拳 先須以進力

安於右耳旋 二市鈎一鈎 左耳同右耳

想與本尊戴 為耳莊嚴具

真言曰經如

佛髻瓔珞契 二羽蓮華印 相交右押左

禪智捨檀慧天六 方伸舒六度九 各於一髻想

安佛髻瓔珞

真言曰經如

次佛腕釧印 二羽金剛拳 先以舒進力

以進旋左腕 以力旋右腕 想安佛腕釧

真言從瓔珞 乃至腕釧契 隨印各一遍

又以貫華契 禪智拍進力 如把貫華勢

先想於佛額 次想於後繫 真言如經說

復以獻衣契 二羽向外開 想與佛背本

真言如經說 次以傘蓋契 左羽金剛拳

以立力指端 右羽舒五度 以平蓋力拳

如蓋右旋轉 想蓋華壇尊 真言誦三遍

真言曰

唵引薩縛怛他去聲藥多二擦倉利怛囉二布

惹銘伽三三去聲母捺囉二娑頗二合囉拏五

三去聲麼曳六引吽七引

次以然燈契

右羽拳四度

以忍直豎中

左羽盛右羽

想忍如慧燈

右旋於壇上

供養於如來

真言誦三遍

如經廣所說

次以一淨器

盛滿三白食

三白食者穀米飯乳酪也

及添於華果

置於白食上

面向華壇前

二羽捧供養

念真言三遍

以加持佛飯

真言曰

唵一引薩縛怛他蘖多

二祢尾你野三合布惹

率堵二努野麼薩

四喲吽引釁斛引

加持已先安淨器置於面前然以佛飯安左

掌中右手執鉸注於淨水在於器中當下

時想獻本尊而為漱口乃誦真言加持三遍

一遍一注真言曰

唵一引阿沒哩

二合

始

三婆

去聲縛野

四薩娑縛

二合賀引

爾時世尊說是華壇已告彌勒菩薩曰修此

觀門學祕密行先飯命佛然以右羽搗擲杵

各三遍次仰右羽於齊置杵掌中上下直立

然以左羽振鈴念八大願真言誦三遍真言

如大光明聚 想身光星散 復成六菩薩

每想一菩薩 想為無量身 供養於諸佛

六菩薩供養 想各獻供養 自在白傘蓋

金剛手聲讚 虛空藏眾香 大悲獻飲食

地藏奉名衣 普賢用旋舞 想獻供養已

再真心懇告 普讚求三寶

默念大伽陀真言曰

野娜曩^{上聲}祢^{上聲}麼底婆^{去聲}舞^{上聲}薩^{上聲}薩^{上聲}怛

僧^{去聲}迦^{去聲}擺^{去聲}跋^{去聲}三^{去聲}勃^{去聲}哩^{去聲}一^{去聲}黨^{去聲}迦^{去聲}呂^{去聲}商^{去聲}

怛^{去聲}祢^{去聲}灑^{去聲}野^{去聲}弭^{去聲}尾^{去聲}弟^{去聲}縛^{去聲}怛^{去聲}三^{去聲}摩^{去聲}賀^{去聲}引^{去聲}訖^{去聲}哩^{去聲}

播南補囉薩迦覽^四三^{去聲}沒^{去聲}馱^{去聲}冒^{去聲}地^{去聲}薩^{去聲}怛^{去聲}吠

囉^{去聲}哩^{去聲}曳^{去聲}囉^{去聲}祢^{去聲}室^{去聲}者^六野^{去聲}怛^{去聲}訖^{去聲}哩^{去聲}

黨^{去聲}矩^{去聲}灑^{去聲}喇^{去聲}阿^{去聲}努^{去聲}謨^{去聲}你^{去聲}也^二怛^{去聲}娜^{去聲}縛^{去聲}勢^{去聲}餉

三^{去聲}弭^{去聲}也^二迦^{去聲}播^{去聲}哩^{去聲}曩^{去聲}麼^{去聲}夜^{去聲}弭^{去聲}九^{去聲}三^{去聲}

冒^{去聲}免^{去聲}尾^{去聲}擺^{去聲}灑^{去聲}麼^{去聲}努^{去聲}麼^{去聲}陵^{去聲}努^{去聲}鉢^{去聲}囉^{去聲}娑

祢^{去聲}多^{去聲}難^{去聲}怛^{去聲}薩^{去聲}怛^{去聲}訖^{去聲}哩^{去聲}播^{去聲}跋^{去聲}養^{去聲}舍

囉^{去聲}南^{去聲}鉢^{去聲}囉^{去聲}夜^{去聲}弭^{去聲}素^{去聲}誡^{去聲}黨^{去聲}曩^{去聲}怛^{去聲}麼

麼^{去聲}怒^{去聲}縛^{去聲}唎^{去聲}底^{去聲}努^{去聲}祢^{去聲}底^{去聲}養^{去聲}你^{去聲}哩

沒^{去聲}羯^{去聲}怛^{去聲}薩^{去聲}迦^{去聲}擺^{去聲}羯^{去聲}擺^{去聲}播^{去聲}曩^{去聲}麼^{去聲}勢

灑^{去聲}薩^{去聲}坦^{去聲}縛^{去聲}三^{去聲}鉢^{去聲}娜^{去聲}馱^{去聲}喇^{去聲}六^{去聲}達^{去聲}囉^{去聲}舍^{去聲}鉢

囉二合顛二合默二合曩二合聲二合祇二合哩二合穆二合乞二合黨二合四引三引

讚求三寶已 又想叶字形 形如大麥量

復依月輪住 然念虛空藏 金剛智真言

冥心念七遍

真言曰

唵一引戌二合聲二合捉二合也二合多二合礙二合也二合曩二合聲二合縛二合日二合囉二合

娑二合縛二合婆二合聲二合縛二合恒二合麼二合句二合憾二合二引

復想前麥量 形若似微塵 亦依月輪住

默念觀細相 真言一七遍

真言曰

唵一引素二合聲二合佉二合麼二合囉二合日二合囉二合二合

復想月輪上 有小光明住 默誦此真言

應當一七遍

真言曰

唵一引底二合聲二合瑟二合姹二合囉二合日二合囉二合二合

想光明不動 倏爾旋復去 默念此真言

亦應一七遍

真言曰

唵一引娑二合頗二合囉二合縛二合日二合囉二合二合

復想身而入 依彼月輪住 默誦此真言

應須一七遍

真言曰

唵引僧去賀囉縛日囉引合

想身金剛碎

將成大覺身

默念秘密言

加持一七遍

真言曰

唵引縛日囉合吠捨吽引

復想小光明

如同大覺身

默誦秘密言

亦應一七遍

真言曰

唵引縛日囉合怛麼合句憾引

復想小光明

為金剛之體

亦如如來身

等同無有異

默唱此真言

加持一七遍

真言曰

唵引野他去薩縛怛他去誡哆娑怛合他去

憾引

既加持已

然出觀門 出觀門已 然以右手

執金剛杵

左手執鈴 齊舉頂上 而作頂禮

禮已舞印

先五佛印 四波羅蜜 印已以杵

指頂口心

表指三壇 指已以杵 指頂五方

及頂四隅 右左二眼 右左兩耳 次指鼻舌
 右左兩肩 次指心胷 指已旋頂 旋已至胷
 胷已舞印 已上以杵 凡指之處 想八菩薩
 種智之字 如經上說 次金剛杵 指右左髀
 及上下脣 次齋及下 想四明王 種智之字
 次指於心 及右左脛 然石左骹 指背上節
 然指右左 二足脚面下方復指於頂上方以杵指處
 想六明王 種智之字 然執鈴杵 聲表菩薩
 及表法語 杵表於佛 及表佛印 默念祕密
 隨求真言 返想已上 二十七位 隨位進力

三旋一繫 隨繫真言 默念一遍

隨求真言曰

唵引砧去呌去呌去日囉二合囉上呌上囉二合

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第

二

音釋

攬古巧切 剔他歷切 吸許及切 拍苦洽切 屬
手動也 骨節也 腕烏貫切 腕烏貫切 腕烏貫切 腕烏貫切 腕烏貫切
骨節也 骨節也 骨節也 骨節也 骨節也 骨節也
胡定切 脚脛也 脚脛也 脚脛也 脚脛也 脚脛也

永樂北藏

妙吉祥觀門經

第七四冊

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第

三

取七

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

爾時世尊告彌勒菩薩曰

既繫念已宋七再入觀門先想頂內而作其壇

即想安置頂內蓮華其華八葉於蓮華內

想金剛地金剛地上想日月輪於日輪上

想十二字月輪之上想十六字梵字之母

出生諸法不可得故於月輪上想安唵字

又觀唵字想為菩薩旋復而去十方世界

隨意供養諸佛聖賢既供養已良久而來

作輪子形復想一返為毗盧佛餘四方佛

次第想安悉皆同等先想種智及想梵號

兼想五印四波羅蜜准四佛作而居四隅

坐三重座無其月輪下至明王悉皆如是

已上九位居第一院內八菩薩想種智字

及想密號兼想印契於第二院四門左右

次第分布外十二尊十明王等亦想種智

及其密號兼想菩薩所執獻物及想十方

明王印相次第當說

東方明王印

戒方背相鉤

檀慧似如鉤

斜目視於印

而成鉤召契

南方明王印

戒方進力背相鉤

檀慧如前亦似鉤

亦號名為鉤召印

西方明王印

禪智捨忍願

向左而成印

右足似如鉤

曲進伸力度

以牙齧下脣

左脚斜直立

同前禪智捨忍願

餘相並同東明王

檀慧進力而相鉤

印向左而安立勢

而號名為法定印

北方明王印

戒方忍願合相鉤

禪智以峯自相拄

餘相並同東明王

東南方明王印

檀慧背相鉤

心左而安置

禪智押戒忍方願

餘相亦如東明王

進力相鉤亦復耳

檀慧而伸合額左

號為降伏自在印

禪智捨忍願

斜目而視之

戒方進力豎

餘相同北方

名為最勝印

西南方明王印

檀慧內相鉤

戒方曲入掌

忍願似微曲

進力次微曲

禪智亦微曲

仰印而向口

張口牙須現

努目而視之

闊足而正立

號曰為口印

西北方明王印

禪智捨檀慧

六度而直豎

二羽而相交

以右而押左

努目而正視

齧脣小偏立

名為大力印

東北方明王印

二羽外相叉

印相如淨地

正齧於下脣

努目正視印

二足安立相

似闊而正立

號為無動印

下方明王印

二羽內相叉

禪智捨忍願

進力峯相合

仰峯而向下

印左努目視

偏齧於下脣

右存斜左足

名為摧障印

上方明王印

不改前印相

印峯舉於上

合印向額左

勞目似下視 齧脣與立相 同下方明王

名為佛頂印

此十大明王 而居第三院 依位想安布

乃成頂內壇 頂內佛壇竟 觀身為毗盧

出觀念佛壇 至唵字默念

真言曰

沒馱縛日囉合二連囉室哩一合滿曩合二底哩

合二縛日囉合二鼻你野合二婆去聲尾曩上聲阿上聲

地瑟姹合二曩去聲措能上聲洱你養三合迦嚕去聲凍

迦野縛日哩合二曩上聲娜舍捺儼合二僧去聲悉

體合二哆五沒馱屈俱律鍍觀六迦野縛日哩

合二曩七唵八薩縛但他去聲誡九迦野縛日

囉合二娑縛合二婆去聲縛但麼合二句憾十

默念佛壇已 然想口中壇 五佛四波羅

內外十二尊 十大明王等 布置想次第

亦如頂內壇 唯想阿字形 而成大法壇

種智與密號 印契執物等 一同前觀想

而成無量壽 出觀念法壇 至唵字默念

真言曰

連囉謨合二吠縛迦播他去聲室哩一合滿曩合二

底哩合縛日囉合鼻你野合婆拏尾曩二阿
 地瑟姤合曩聲上播能聲弭你養三合迦嚕聲去
 凍縛誡縛日哩合曩聲上娜舍捺儼合僧聲去
 悉體合哆五沒馱屈切俱律鍤觀六縛誡縛日
 哩合曩聲上薩縛怛他聲去誡哆九縛誡
 縛日囉合婆縛合婆聲去縛怛麼合句憾十引
 默念法壇已 然想阿閼尊 成心壇位次
 唯觀卅字形 而成大僧壇 諸佛大菩薩
 十大明王等 想印及密號 布置次第等
 並同頂內壇 而成阿閼佛 出觀念僧壇

至唵字默念
 眞言曰
 唧哆縛日囉合達囉室哩二合滿曩二底哩
 合縛日囉合鼻你野合婆拏尾曩二聲阿地
 瑟姤合曩聲上播能聲弭你養三合迦嚕聲凍
 唧哆縛日哩合曩聲上娜舍捺儼合僧聲去
 體合哆五沒馱屈切俱律鍤觀六唧哆縛日囉
 合曩聲上薩縛怛他聲去誡哆九唧哆縛
 日囉合婆縛合婆聲去縛怛麼合句憾十引
 想成三壇已 安心寂不動 即以金剛索

繫閉六根門 隨念隨一繫 如被金剛甲

真言曰

唵 砧 縛 日 囉 合二 略 乞 囉 合二

想成三壇已 然可而出觀 應以殷重心

歸命三寶壇 振鈴誦密語

真言曰

曩 聲上 沒 馱 野 一 曩 聲上 謨 達 囉 磨 合二 野 二 曩

謨 僧 聲去 伽 野 三 阿 婆 聲去 吠 婆 聲去 縛 曩 聲上 婆 聲去

縛 四 婆 聲去 縛 曩 聲上 祿 縛 婆 聲去 縛 曩 五 伊 聲上 底

娑 聲去 麼 娑 聲去 縛 寫 怛 養 合二 婆 聲去 縛 南 努 六

播 攤 毗 夜 合二 帝 七 阿 聲上 你 野 合二 弭 薩 頗 楞 聲上

惹 囉 唎 八 合二 阿 聲上 你 野 合二 弭 薩 頗 楞 聲上 哆 播

九 阿 你 野 合二 弭 薩 頗 楞 聲上 地 野 合二 南 十 阿 聲上

你 野 合二 弭 尾 顛 謨 乞 哩 合二 黨 引 十

歸 命 三 寶 已 然 可 再 入 觀 面 前 想 一 壇

下 是 風 火 水 土 輪 最 居 上 土 上 四 色 鐵

先 鐵 次 銅 銀 最 後 用 其 金 上 有 三 角 土

是 為 雜 寶 地 然 可 而 出 觀 而 以 兩 手 叉

掌 心 按 於 地 印 成 金 剛 地 如 此 而 安 置

然 可 再 入 觀 應 觀 阿 字 形 而 在 壇 中 住

想字去其光

復來為蓮華

次應想吽字

供養於諸佛

次想阿字起

想為八菩薩

而居蓮中住

作寶金剛地

復想〇字

大悲而為首

亦往十方界

供養於諸佛

梵云沒龍二合此言
佛寶閣表大毘盧身

光明去復來

而作輪子形

想輪為白光

亦往十方界

供養諸如來

想唵八菩薩

去乃而復來

而成七寶閣

內有曼拏羅

供養已而來

想共為佛輪

想阿八菩薩

而有三重界

每界有四門

四門各四色

供養已而來

想成八葉蓮

在於佛輪上

東白南青色

西紅北金色

想於其壇中

想唵八菩薩

供養已而來

如半五杵形

而有日月輪

復想唵阿吽

想於月輪上

想居蓮葉上

想前三種智

所起八菩薩

東西而安置

從東唵阿吽

先觀唵字體

去來並相次

復想輪蓮杵

共出五色光

想為八菩薩

觀自在為首

想往十方界

亦想往十方

良久而復收

渾融於一處

而居蓮葉上 然想四波羅 依方位次第

各居門中坐 並右膝著地 合掌俱向佛

各申求救度 一切諸衆生 然可再出觀

金剛波羅蜜 而說大伽他 讚想求阿闍

說所求讚曰

怛岡合二縛日囉合二啣哆 一部縛祢濕縛合二囉

薩怛縛合二默始怛囉合二夜呬捨三囉上底

麼努去拏野四合摩賀引囉他合二迦弭五迦

麼呬捨六惹曩上迦薩怛縛七合摩賀引乞

囉合二捨免八野捺尾合二親去細九呬尾觀麼

呬野合二曩去闍引

次想寶波羅 讚求毗盧尊 為諸衆生等

說所求讚曰

怛岡合二縛日囉合二迦野一縛護薩怛縛合二

畢哩合二夜拏野合二作乞囉合三沒默囉達合二

冒地四播囉麼囉達合五係去多努捺哩合二

勢六囉上儼上曩囉上誡七薩麼養麼麼八

迦麼野寫九野捺尾合二砌細十呬尾觀入麼

呬野合二曩去闍引

次想法波羅 讚求無量壽 為諸衆生等

說所求讚曰

恒岡合二縛日囉合二縛左一薩迦擺薩二四去

多努講鼻三路迦囉達合二迦哩野四合二迦囉

林薩娜五薩鉢囉合二勿哩合二多六迦麼係去

捨七蘇上囉多上左哩野八合二薩滿多跋捺

囉九合二野你尾合二砌細十吟尾覩麼四野合二

曩去闍一

次想羯磨尊 讚求三寶身 為諸眾生等

說所求讚曰

恒岡合二縛日囉合二羯囉磨二合二薩麼夜乞囉

二合二摩賀四多囉達三合三去三冒地滿捨四

底擺迦三去去磨哆五去去努講閉六迦麼四捨

七去虞去曩你剔孕八合二麼護囉恒曩合二僕黨

九野你尾合二砌細十吟八尾覩麼四野合二曩

去闍一引十

四波羅蜜 既讚求已 再念三壇 祕密真言

真言 亦至唵字 默而誦之 既誦畢已

然可默念 智心真言 三遍或五遍

真言曰

唵引唧多鉢囉合二底吠騰迦嚕弭引

默念真言已 然可再默念 金剛智真言

觀細相真言 小光明真言 金剛碎真言

光明住真言 金剛體真言 各三或五遍

此八尊真言 如經前已說 默念八尊已

想成阿閼佛 如隨尊印契 廣如經下說

既成阿閼已 平七 默說圓滿明

真言曰

唵引薩縛怛他去聲藥多二迦野縛迦唧哆三

三去聲昧曳引曩四縛日囉合地哩合迦五縛

日囉合怛麼合句憾引縛日囉六合縛日囉

合薩摩曳曩七阿入聲地底入聲瑟姤合娑縛合

捨引吽八引

想已阿閼已 復想化毗盧 而居阿閼前

毗盧既成已 默說成就明

真言曰

唵引薩縛怛他去聲藥多二迦野縛迦唧多三

三去聲昧曳引曩四上聲唵入聲曩唵入聲迦五唵曩

上聲怛麼合矩憾引唵曩六縛日囉合薩麼曳

引曩上聲阿入聲地底入聲瑟姤合娑縛合捨引

唵八引

想化毗盧已 次想寶生尊 寶生既成已

默說圓滿明

真言曰

唵一引薩縛怛他去聲藥多二迦野縛迦唧多三

三去聲昧曳引曩四囉怛曩合地哩合迦五囉

怛曩合怛麼合矩憾引囉怛曩合縛日囉六

薩麼曳曩上聲阿入聲地底入聲瑟姹合娑縛合

合捨八怛唎引

想化寶生已 次想無量壽 無量壽成已

默說成就明

真言曰

唵一引薩縛怛他去聲藥多二迦野縛迦唧多三

三去聲昧曳曩上聲鉢納麼合地哩合迦五鉢

納麼合怛麼合矩憾鉢納麼合縛日囉合薩

麼曳曩六阿入聲地底入聲瑟姹合娑縛合捨七

紇哩引

彌陀既成已 次想不空尊 不空既成已

默說圓滿明

真言曰

唵一引薩縛怛他去聲藥多二迦野縛迦唧多三

三去聲昧曳曩四上聲鉢囉合二聲擬野合二聲地理合二聲迦

五鉢囉合二聲擬野合二聲怛麼合二聲矩憾鉢囉合二聲擬野

六二合縛日囉合二聲薩麼曳曩七阿八聲地底八聲瑟

姤二合娑縛合二聲捨八阿九聲

五佛既成已 阿闍居中方 毗盧在東位

南方寶生尊 西方無量壽 北方不空尊

名為阿閼壇 五位本尊明 念此五真言

次四身菩薩 阿闍四親近 四菩薩印契

及用旋舞儀 如下次第明 先想界菩薩

想起菩薩已 默念成就明

真言曰

唵一引達囉磨合二聲馱覩二聲縛日哩三二合娑縛合二

迦野縛迦唧多四祢室者合二聲囉上聲夜磨薩五

唵六引沒馱路左顛七吽發吒音覽八引

想界菩薩已 次想皎菩薩 皎菩薩起已

默念成就明

真言曰

唵一引達囉磨合二聲馱覩二聲縛日哩三二合娑縛合二

迦野縛迦哪多四祢室者合二聲囉上聲夜磨薩五

唵六引唵上聲曩上聲野怛祢七唵上聲曩上聲路左顛八

唵六引唵上聲曩上聲野怛祢七唵上聲曩上聲路左顛八

吽發吒音半給九

想發菩薩已

次想甘露尊

甘露起身已

默念成就明

真言曰

唵引達囉磨合二馱觀二縛日哩三二合娑縛合二

迦野縛迦唧多四祢室者合二囉聲上夜磨薩五

唵引達囉磨合二野怛祢七達囉磨合二路左額

吽八發吒音半引九

想甘露尊已

次想力菩薩

力菩薩起已

默念成就明

真言曰

唵引達囉磨合二馱觀二縛日哩三二合娑縛合二

迦野縛迦唧多四祢室者合二囉聲上夜磨薩三

唵引羯囉磨合二佉哩六二合薩縛羯囉磨合二講

七縛日囉合二乞陵八二合娑頗合二囉縛日哩合二

九吽發吒音半黨十引

想此四菩薩 阿闍四隅坐 先界次發真

後甘露次力 阿闍四親近 印相本尊明

如下外供養 次想阿闍尊 自起十明王

明王欲起時 默念成就明

真言曰

薩伊去聲縛一縛日囉二達嚕囉上聲惹二唧多

縛日囉三合娑怛二合他去聲藥多四娑普二唵

誡五藥訶上聲曩六上聲 祢鉢多二室戰二擊

七上聲 縛日囉八合摩賀鉢囉二薄九阿八他

鞞悉銘二娑去聲始哆十麼底哩二曩十一上聲 娑

普二合唵上聲誡二十藥賀曩上聲矩嚩三引十

既想成就已 想起十明王 各各想其身

印契如前說 先想東明王 默念真言曰

唵一引縛日囉二捺唵灑三咄嚕二怛羯二吒

二娑去聲野鼻囉縛野三唵引縛日囉二屈嚕合 馱二吽吽吽發吒發吒發吒五敔曼矩憾六引

既想東明王 想起東方立 印相八尊別

名號隨各異 前說成就明 此明王身明

八尊皆如是 明王身真言 至稱發吒處

稱名號各別 既想如是已 次想南明王

默念身真言

真言曰

鉢囉二儼陽二怛矩憾引

鉢囉二儼陽二怛矩憾引

南明王既起 次想西明王 默念身真言

真言曰

鉢 納麼合二恒矩憾引

西明王既起 次想北明王 默念身真言

真言曰

尾 乞曩合二恒矩憾引

此四大明王 各想四方位 北明王既起

次想東南方 默念身真言

真言曰

唵 引吒 枳 吽 喏 引入聲

東南方既起 次想西南方 默念身真言

真言曰

唵 引額攤疇日囉合二難上聲上吽引

西南方既起 次想西北方 默念身真言

真言曰

唵 引塢 仡囉 合二戌上聲上攤野捨引

西北方既起 次想東北方 默念身真言

真言曰

阿 上聲 左攤訖哩 二合 塵賀 引鉢囉二薄二賀

賀賀 三斛四吽吽吽 發吒 引半六音

此四大明王 次第居四隅 東北方既起

想下方明王 默念祕伽陀

真言曰

阿^入達^入嚩日囉^二達嚩囉^上惹^一底哩^二路^合

枳野^二乞囉^合努^身灑薩^二迦^二鉢囉^合訖哩

^二瑟姹^合尾囉毗末捺^三迦嚩拏楞迦囉尾

乞囉^合怛^去引^四

既念伽他竟 默念靈驗明

真言曰

薩嚩捺囉^合泉^星孛^孛捺囉^合蘇^上賓^去捺囉

^二合薩贊^聲捺囉^合哩迦^合惹^入滿薩講^二

怛嚩^合路枳野^合尾惹曳^聲尾嚩^三虞^聲呬

野^合囉吒^合屈^君律^里勢濕縛^合囉^引上^聲四

默念靈驗已 默念身真言

真言曰

唵^引嚩日囉^合播多攤野^二賀賀賀斛吽

發吒^引平^音三

既念身成就 心想於下方 若想壇場位

居東方明王 於後面而立 次上方明王

默念身真言

真言曰

唵一引曩謨引三去滿多二迦野縛迦啞多三

縛日囉合二南四上聲唵引五戌禮祢六吽娑縛合一

賀引七

上方明王起 心想於上方 布置壇場位

居西方明王 後面而安立 想十明王竟

次鈎索鑲鈴 亦於阿閼尊 次第而想起

心想四菩薩 次第各安居 四方明王後

若想布壇場 而於四隅坐 真言及印契

先想金剛鈎 菩薩身而起 既想身而坐

而作鈎召印 二羽金剛拳 前豎背相交

以左押其右 伸力曲進度 進度微漸招

默念金剛鈎 菩薩真言曰

唵一引縛日囉合二矩捨唎入聲唎唎引二

已想金剛鈎 菩薩身而起 次想索菩薩

二羽金剛拳取 仰進合力度十四 進力豎相鈎

默念金剛索 菩薩真言曰

唵一引縛日囉合二播捨吽吽吽麼吒引二

既想金剛索 菩薩身而起 次想金剛鑲

二羽金剛拳 仰伸於力度 合進鈎於力

默念金剛鑠 菩薩真言曰

唵引縛日囉合娑普合吒引鍤鍤合吽引怛囉合

吒引

既想金剛鑠 菩薩身而起 次想鈴菩薩

二羽金剛拳 合力作鉤形 側進鉤力度

默念金剛鈴 菩薩真言曰

唵引縛日囉合吠捨斛通賀賀引斛引吽引

發引吒音引發引吒音引娑引縛引賀引

請四菩薩坐 復想梵印名 印即菩薩身

梵名印名曰

三鞞昧耶母捺囉一合羯囉磨合母捺囉合

二達囉磨合母捺囉三合儼野合曩引母捺囉四合

囉二合

梵名印契竟 次想八菩薩 想從阿闍尊

而起八菩薩 八菩薩欲起 說諸大菩薩

起時大伽他取七

室哩合三去滿多跋捺唎一合你惹嚕婆憾

切聲曩上微體夜合野二暗麼擺末底末庾

入聲羯三夜娑哆合薩哩滿馱迦哩四尾囉上

唧哆末怛謎跢五上聲夜你哩合捨矩上聲曩上

迦爽六虞上聲嚕惹曩上聲底滿七演怛囉

二合緊啣多上聲那去聲努八去聲室囉二合閨夜底枳

擺去聲滿去聲馱演怛妬琰鉢囉二合夜怛九引

既說伽他竟 想從阿閼尊 先起觀自在

真言及印契 種智字次第 如下文廣說

觀自在欲起 先說成就明

怛怛囉二合你入聲弭野二合作屈呂二合訖哩二合

底蘗囉婆二合訖哩二合

觀自在既起 次想金剛手 成就身明日

怛怛囉二合你入聲弭野二合戍嚕二合怛囉二合疇日

囉二合播拈日喇二合

金剛手既起 次第居東門 想面向本尊

右左而安坐 次想虛空藏 成就身明日

怛怛囉二合你入聲弭野二合伽囉二合曩一阿上聲迦

捨蘗囉婆二合佉去聲

虛空藏既起 次想大悲尊 成就身明日

怛怛囉一合你入聲弭野二合唵入聲曷疇二合路迦

娜闍夜上聲

大悲尊既起 次第居南門 想面向於佛

右左而安坐 次想地藏尊 成就身明日

怛怛囉合二你入聲弭野合二迦野一薩疇你疇囉

拏二尾始講合二誑婆講引二合

地藏尊既起 次想薩埵尊 成就身明日

怛怛囉合二你入聲弭野合二麼曩上疇日囉

二薩怛疇合二頹引三

薩埵尊既起取七次第居西門十六想面向本尊

右左而安坐 次想妙吉祥 成就身明日

怛怛囉合二你入聲弭野合二攤佉銘一合滿禡左

切室哩合二引舍引二

吉祥尊既起 次想彌勒尊 成就身明日

怛怛囉合二你入聲弭野合二尾哩曳二合每聲底

哩合二野銘引上聲二

彌勒尊既起 次第居北門 想面向本尊

右左而安坐 想八菩薩竟 次想十二尊

於前八菩薩 想出十二尊 諸菩薩供養

所執華香等 種智字次第 如布華壇說

密契及真言 如下外供養 若想地壇時

已上諸尊位 面並向本尊 外布置壇場

或粉或畫時 壇場諸尊位 依方位皆坐

若想三壇時 如想地壇位 想地壇既竟

灌頂秘密言 想於南門禮

真言曰

唵引薩縛怛他聲誡哆布惹鼻曬迦野阿聲

怛麼二喃你哩野二哆野弭薩縛怛他聲誡

哆已下說縛日囉一囉怛曩二鼻誡上左娑縛

二捨怛略二合引

既想觀想已 然可想自身 求於無量壽

願我為金剛 說法阿闍黎 依法而修行

廣陳於供養 而誦此真言 想於西門禮

真言曰

唵引薩縛怛他聲誡哆布惹鉢囉二縛哆曩

上野阿聲怛麼二喃你哩野二哆野弭薩縛

怛他聲誡哆三下說縛日囉二達摩鉢囉二縛

哆野娑縛二捨訖哩三合引

既想說法已 次應想自身 求於不空尊

願我為金剛 一切事業成 羯磨阿闍黎

堅固不生滅 辦事無有窮 當供養於佛

願一切有情 皆獲悉地果 而誦此真言

想於北門禮

真言曰

唵引薩縛怛他去聲誡哆布惹迦麼捉阿入聲怛

麼合二喃你哩野合二哆野弭薩縛怛他去聲誡哆

三說縛日囉合二迦麼矩嚕娑縛合二捨惡引

既想羯磨已 次應想自身 為中方輪王

金剛阿闍黎 若想四門時 每門想留一

傳教阿闍黎 輪王阿闍黎 默誦此伽陀

東門禮中方

真言曰

唵薩縛怛他去聲誡哆迦野弭縛枳哪哆縛日

囉合二鉢囉合二那銘縛日囉合二滿捺南上聲迦嚕

弭三說已下唵引縛日囉合二尾怛引

輪王阿闍黎 為自在主已 蓮心入地壇

擬想入地壇 默念百字明 既誦百字已

想壇如頭冠 既為頭冠已 安坐諦思惟

返想頭冠壇 先想五方佛 與自身灌頂

既想灌頂已果七 復想諸尊位十六 各想本尊明

及本尊印契 若有心疲倦 且想頂壇內

一切諸聖賢 尊位種智字 次第而想布

既想布已竟 安心寂不動 而居中方位

良久而出觀 先念五佛讚 歌詠於如來

四方禮四佛 東方禮中尊

阿閼如來

嚧乞嚧合二毗夜合二嚧日囉合二摩賀惹拏合二曩

聲上嚧日囉合二馱觀摩賀沒馱底哩合二曼拏囉

底哩合二縛日囉合二誑囉合二具灑縛日囉合二曩

謨引宰觀合二帝引

毗盧遮那如來

吠嚧左曩聲上摩賀引林馱入馱一縛日囉合二霜

聲上哆摩賀引羅帝引鉢囉合二訖哩合二底鉢囉

合二婆備憾二娑縛合二羅乞囉合二誑明三合你吠

寶生如來

囉怛曩合二羅惹素儼鼻囉一佉縛日囉合二迦

灑顛哩合一摩囉二娑縛合二婆去縛林馱入顛

哩隸合播三逆野縛日囉合二曩謨引宰觀合二

帝明

阿彌陀如來

縛日囉合二密哩合二哆摩賀惹拏合二曩一顛哩

合二尾迦囉合二播竭縛日囉合二達哩合二迦囉

誑播囉弭哆鉢囉合二鉢怛三合娑灑去灑縛日

囉二合曩上聲謨宰觀二合帝四引

不空成就佛

阿上聲穆佉縛日囉二合三去聲部哆一薩縛灑跋

哩布囉迦二娑縛二合娑去聲縛林入聲馱顛哩唵

二合跋三縛日囉二合薩怛縛二合曩謨宰觀二合帝二

四引

運心請地壇 起置於頂上 猶若戴頭冠

二壇如水乳 和合一處坐 安坐諦思惟

讚歎五佛已 執鈴杵供養 結契念本明

下當次第說 阿閼如來契 二羽金剛縛

左右而掣開 二手旋舞儀 左拳安於臍

右羽垂觸地 下至諸尊位 先縛後旋舞

印契雖各別 旋舞例准此

唵一引嚧 乞芻二合毗夜二合引

毗盧遮那佛 右羽金剛拳 以握力指端

唵一引縛日囉二合馱觀二引

實生如來印 左拳仰安臍 右羽為施願

奄一引囉怛曩二合三去聲婆去聲縛怛略二合引二

彌陀如來契 二羽仰相叉 進力豎相背

禪智橫其端

唵一引阿鞞鞞弭哆婆去唎以三合

不空如來印 左拳復安臍 右羽施無畏

唵一引阿鞞謨去佉去悉弟噁二引

金剛界菩薩 二羽如蓮形 忍願頭相拄

相次漸微開

唵一引悉去馱去路左你吽引娑縛二合賀二引

金剛跋菩薩 左羽側安心 微曲於願指

右羽逼左羽 微曲於忍指 亦側不著左

唵一引計里計里麼末計吽娑縛二合賀二引

金剛甘露契 左羽仰安骸 猶如掌物勢

右羽曲忍禪 當心側安置 向心不觸體

唵一引濕吠二合帝吽拏囉縛悉你薩縛達磨娑

去馱拏吽引娑縛二合賀二引

金剛力菩薩 右羽曲忍指 側安當於心

次以左羽來 微曲於願指 亦側不觸右

唵一引哆唎咄哆唎咄娑縛二合賀一引

觀自在菩薩 二羽金剛縛 開手而仰散

唵引乞哩二合帝去誡囉娑去野娑縛二合賀二引

金剛手菩薩 左拳安腰側 右羽如施願

唵引計里計里麼末計吽娑縛二合賀二引

禪押於忍度

唵一引縛日囉合二鉢拏曳娑縛合二賀引二

虛空藏密契 左拳安腰側 右羽在心側

以禪押忍度

唵一引竭誡囉婆合二野吽娑縛合二賀引一

大悲菩薩印 左拳安腰引 右羽屈戒度

右旋往心散

唵一引路計濕縛合二囉囉上聲惹野娑縛合二賀引二

地藏菩薩契 二羽進力鉤 掣開而散印

唵一引薩縛拏縛羅曩上聲尾入聲設劔合二娑去聲曳

吽二引

薩埵菩薩印 左拳安腰側 右手於臍側

屈禪拍忍進

唵一引三去聲滿多跋捺囉合二野吽引二

妙吉祥菩薩 左拳安腰側 右羽禪捨忍

兩眼隨手視平七

唵一引滿祖室哩合二拏闍吽引二

彌勒菩薩印 左拳安腰側 右羽在心前

拍忍指中文

唵一引每上聲底哩合二野吽娑縛合二賀引二

此處應念 十大明王 真言印契 廣如別卷

燈供養菩薩 左手捧右羽 忍指申供養

唵引縛日囉合二路計你引吽引

琵琶菩薩契 二羽作彈勢

唵引縛日囉合二尾捺噁引

燒香菩薩契 二羽執香爐 如供養佛勢

唵引縛日囉合二度閉吽引

飲食供養契 二羽於面前 猶如捧物勢

唵引縛日囉合二阿聲毘合二吽引

衣供養菩薩 二羽金剛拳 禪智捨進力

翻旋於右羽 想如着衣勢

唵引縛日囉合二攤細吽引

散華菩薩契 左羽如掌華 右羽禪捨忍

右羽向掌華 猶如取華勢 想散佛頂上

唵引縛日囉合二補七澀閉合二吽引

寶華菩薩契 二羽於懷中 猶如取華勢

想從佛頂上 頂後而旋繫

唵引縛日囉合二麼七唎野合二吽引

塗香菩薩契 二羽向外旋 直豎而外散

唵引縛日囉合二嚩七弟吽引

此八大菩薩 在於第三院 次第居四門

右左而安坐 次鏡菩薩契 左羽安腰側

右羽執於鏡 光外照於佛

唵引縛日囉合二捺囉播合二捉斛二引

歌供養菩薩 左拳安腰側 右羽忍進指

直豎而相拍

唵引縛日囉合二儼聲上帝誡吽二引

甘露菩薩印 想左羽掌內 而掌甘露水

右羽戒指彈 想灑佛壇上

唵引縛日囉合二塢娜迦覩洒引薩二引

舞供養菩薩 二羽作舞勢

唵引縛日囉合二你哩合二帝吽二引

此四大菩薩 在於第三院 次第各安居

四隅而安坐 祕密供養已 更以飲食獻

華果及塗香 種種而供養 若不心疲倦

不盡諸法式 欲出於道場 當念奉送明

徂自諦思惟 仰啓諸如來 我運心供養

內外諸法事 或有悞錯者 願佛哀愍我

再降甘露水 洗滌一切罪 悉皆令消滅

再念百字明 百字明既竟 然念奉送明

奉送真言曰

唵一引訖哩合二始縛薩縛薩合二恒合二囉他合二
 恒合二悉合二騰三那恒合二縛合二野他去聲拏合二誡恒合二
 誡合二蹉特合二鍍合二薩合二縛合二沒合二馱尾灑合二演五尾賀囉特合二
 鍍合二野他去聲素六欠六野恒囉合二野恒囉合二薩合二
 母恒合二播合二南七上聲母捺囉合二薩合二縛合二薩合二麼合二薩合二哆合二
 八母哩底曳合二縛合二薩合二母左哩合二養九合恒恒囉合二
合二恒底哩合二縛合二謨合二乞叉合二曳十薩合二摩鉢合二恒合二
十一薩合二必哩合二曩合二惹合二拏合二曩合二薩合二恒合二縛合二十二合二唵合二
 薩他合二野滿恒哩合二十三合二尾賀哩野囉他合二素合二

欠四野恒緊唧迦囉麼合二顛五迦哩合二哆你合二
 奔你養合二十六合二黨合二薩合二縛合二薩合二恒合二鍍合二十七合二播哩曩麼合二
 曳合二多合二八合二訖哩合二哆合二顛合二迦囉合二摩合二顛合二九合二素那嚕合二
 曩合二顛合二十合二鉢合二囉合二迦合二舍合二曳合二曩合二二十合二鉢合二囉合二底合二蹉合二
 那曳合二哆合二二十合二矩弭恒囉合二十三合二三合二聲合二鉢合二迦合二縛合二
 捨迦那唧合二四合二囉合二訖合二帝合二曩合二帽合二祢合二曩合二二十合二
 尾合二謨合二四合二帝合二曩合二迦合二曳合二曩合二縛合二枳合二野合二十六合二麼合二曩合二薩合二
 迦哩合二黨合二弭合二七合二黨合二薩合二縛合二鉢合二畔合二鉢合二囉合二帝合二你合二
 灑野弭合二十八合二
 金剛阿闍黎 與弟子灌頂 如上先想增

亦應誦密言 所為四明王 鉢囉拏也恒迦
 真言用稻華 打弟子五障 鉢納麼明王
 而燒白芥子 熏授法之者 一切諸煩惱
 吒枳囉惹王 加持於淨水 以洒弟子身
 而除諸罪垢 播多羅真言 用加持生飯
 供養於諸天 龍神八部等
 說是祕密壇加持法已告彌勒菩薩曰願授
 灌頂先結大曼拏羅壇而授灌頂爾時世尊
 即說五如來灌頂真言曰

真言如經

此法甚深祕 不得妄宣傳 除逢智慧人
 乃可為演說

三 妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第

音釋

齧 倪結切 交也 阿字阿吽阿八 凡阿字皆去聲 誦 疏珠切
 訶 寧也切

永樂北藏

妙吉祥觀門經

第七四册

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第

四第五
同卷

取八

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈覺譯

爾時世尊作如是觀說如是法現如是神變
已會中復有金剛手菩薩從座而起遶佛三
匝却住一面右膝著地合掌恭敬白佛言世
尊我等聞如是法見如是神變學如是秘密
法門當有何果爾時世尊聞如是已默而不
答世尊口中放六色光徧覆三千大千世界
一一光中化無量佛爾時金剛手菩薩與諸

衆會皆見神變成生歡喜恭敬禮拜經須臾
頃其六色光乃於世尊頂門而入金剛手菩
薩復白佛言世尊有何因緣現如是光世尊
告曰汝當諦聽吾爲汝說汝若依此法門而
修行之決成正覺亦放是光能現如是大神
變事得果圓滿金剛手若將來世國王大臣
長者居士婆羅門等若有國王災難起時依
此大曼拏羅法請具慈悲喜捨五阿闍黎師
建此壇場欲建壇場先選殊勝及自愛樂之
地或華園地或左右水流之地或郭外伽藍

之地或曠野平川之地或山崖中平地如隨處地之不淨取盡不淨雜土取河中淨沙填其壇地而作壇場既選地已阿闍黎師加持生飯先安土地以淨細索自方封量隨壇主力壇場大小或四肘八肘十六肘二十一肘既封量已阿闍黎等著新淨衣以金剛槩四角釘之先自於東南角至東北角以鉞各開少許壇土然可令淨人自方下手取土直至水際或力不及取至元土然用四寶末採之却著河中淨土填之以成其壇握土淨人並

令沐浴著新淨衣食三白食如力不及淨飯亦得至壇圓滿其壇高一肘量想半肘在壇之下壇高半肘於半肘內取二廷為高量一廷為水池然以淨土及野田乳牛糞相和溼壇隨壇主力以蓋殿堂如力不及草舍亦得而開四門門去其壇相去四步去壇二步以水八為壇界界內供養界外二步為行道處然以乳牛野糞淨水相和淨帚掃壇已於壇堂外八方以淨磚石溼八蓮臺各安生飯一分每日晨昏二時換其生飯上下二方於本尊面

前臺內共置生飯三分然於四門蓮臺外各安護摩爐其爐東圓南三角西以半月形北用爐四方各一阿闍黎以護摩供養如力不及一二阿闍黎亦得更或不及一阿闍黎於本尊前蓮臺之外面向本尊蓮心普供養壇場諸聖衆輪王阿闍黎等凡建大壇開啓道場預選白月吉日二月八日十三日十五日阿闍黎等並預結淨香湯沐浴上下新衣食三白食阿闍黎等以自右手肘量其肘量肘至忍峯餘橫四指爲一肘量夫爲壇法有三

重界四肘量壇內一重界方二肘量第二第三各一肘量八肘量壇內方四肘第二第三各二肘量十六肘量壇內方八肘第二第三各四肘量二十一肘量壇內方十肘量第二第三各五肘量餘一肘量第三界外爲二龍王地其二龍王首各向本尊前外門左右而住二龍尾各居本尊後外門尾相絞住阿闍黎無論大小壇先用吉祥線念本尊真言加持一七遍用朱砂染據壇大小尊位拚量用淨水洒壇尊位各以手摩次塗香洒壇尊位

然布雜華亦想種智次用六彩色末探內院
 六佛位東青南黃色西紅北綠色中白紫二
 色再以塗香酒更用七寶末抹壇內外諸尊
 位復布雜華燒香供養五阿闍黎各於隨門
 每日寅午昏三時課誦供養供養飯一十分
 如前蓮臺供養佛飯五分預供養一月如力
 不及量時多少隨分供養預筭吉日開於粉
 壇先於內院中安佛舍利塔東釋迦牟尼如
 來左羽仰於心微曲於方指右羽豎右妳微
 由於戒指名為最勝印南毗盧遮那佛西無

量壽佛北阿闍佛此四佛及舍利居壇內院
 次第粉布復有八菩薩觀自在菩薩妙吉祥
 菩薩金剛手菩薩虛空藏菩薩大悲菩薩地
 藏菩薩金剛薩埵菩薩彌勒菩薩此八菩薩
 次第粉布居內院四門外佛前左右而坐契印
 如復有四天女預排生飯四分以六彩色探
 之念普請四大天女真言加持一七遍真言如經
 法語天女主寶天女吉祥天女降魔天女此
 四天女次第粉居第二院內四隅而坐法語
 天女左手捧經右羽執華主寶天女左手擎

寶器右羽如施寶吉祥天女左手捧寶餅右
羽把筆勢如畫吉祥相降魔天女左手擎果
實右手執金剛輪微齧於下脣斜目視果實
粉是相已壇場主供養四天女法語天女求
智慧主寶天女求富貴吉祥天女求隨願降
魔天女求無障五阿闍黎各造想壇以水洒
之及洒塗香散華燒香各於本尊而申供養
譯誦加持滿一晝夜中門阿闍黎令壇場主
香湯沐浴著新白衣入壇場內燒香散華懺
悔發願迴施壇場所有功德普雷一切有情

皆成佛道然排五甘露水四鐵末七寶末共
一兩七分半共盛一器四門阿闍黎各加持
已輪王阿闍黎最後加持以吉祥草攪之與
壇場主喫方令親自然燈燒香果實香湯種
種供養已據內壇及第二院尊位然燈各一
香爐每門各排佛左右菩薩飯三分供養每
隅生飯一分供養天女滿一晝夜已次粉月
輪形白次日輪形紅次金剛輪形隨壇大小
現羯磨半杵形次粉隨壇大小現雜色蓮華
葉形次粉隨壇大小現寶輪形如紅光焰次

第三重界自方四面各開一門其界上粉諸
靛彩色想如雜寶樓閣然輪王阿闍黎教誨
壇場主汝唯生歡喜莫生輕慢所有財寶盡
心捨施勿生慳悋供養壇場聖眾次壇四隅
粉四天王東南延壽天王左手執螺右羽把
劍戴冠被甲坐寶山收左足垂右足西南隅
護命天王左手按寶餅右羽把鉞斧戴冠被
甲坐寶山西北隅吉祥天王左手扶童子右
手把劍戴冠被甲坐寶山收左足垂右足東
北隅富貴天王左手掌佛塔先粉一寶匣內

見雜寶安右手下右手以寶垂手施勢然東
門內粉金剛王大天西門內粉黑大天南門
內粉大自在天北門內粉大大天金剛王大
天右手降金剛杵左手按左髀一面三眼青
白色坐收左足垂右足黑大天右手執三鈷
戟左手按左髀一面三眼黑色坐收左足垂
右足大自在天右手執奢刀橫於左手一面
三眼金黄色坐收左足垂右足大大天一面
三眼白色右手以金剛杖頭刺地根搭右髀
上左手按左髀坐收左足垂右足然用金餅

九隻內院中心安一四隅各一內院四門界
上各一餅內所用諸物色等及各加持如經
所說各安白傘蓋及各時華蓮華等各安餅
衣一對第三界內如法畫粉想如寶樓閣四
隅各粉寶樹界外粉海水水內畫粉八大龍
王次有地位粉七金山大壇粉已再排佛飯
及菩薩飯與佛同等餘諸天位各排生飯鈴
杵八副於第三院界外四門四隅各安一副
塗香合子隨鈴杵各一香爐八隻闕伽餅八
隻亦隨鈴杵安置其闕伽餅各衣一對復用

淨餅八隻各盛淨水亦安四門四隅然合三
十二種燒香然八酥燈各安四門四隅然排
六十四串貫華每一串線一肘半量復用五
色線關裏大壇用前貫華分布線上四門左
右及四隅安置以乳牛野糞於壇場海水外
據壇上隨方尊位以乳牛糞塗成小壇用水
淨之次以塗香灑然散時華想供養壇上隨
方聖眾請壇主所有供養香燈果實並於小
壇所各申供養寅時沙糖酥乳酪粥等每面
各用十六淨器盛上件物等供養齋時以粳

米飯歡喜團等八十味飯亦每面各用十六
淨器盛上件物等供養昏時天龍八部生飯
十分以粳米飯乳糖酥酪乳菜各用少許以
十淨器盛之四方四隅上下十方供養然以
瓦坏椀二隻先以黑鹽盛一隻內次椀皮上
書五佛種智字求一切事成書毗盧佛種智
字求長壽書阿闍佛種智字求富貴書寶生
佛種智字求智慧書無量壽佛種智字求降
伏書不空佛種智字於種智字內書壇場主
小名書已安黑盤內以紅鹽覆次一隻合鹽

椀上以紅線上下絞二十一疋白手帕子蓋
已用淨水灑次塗香淨以雜華散燒潤乳香
而申供養輪王阿闍黎於本尊前左手掌坏
椀右手拍數珠昏時念普請八大天真言加
持一萬遍真言如經或一晝夜置壇中心舍利塔
所安置其椀亦看壇主求事安置至散道場
後阿闍黎解椀線當解之時想拔弟子出於
六道輪迴鹽與弟子喫或水內置少許洗弟
子手面弟子當洗之時自想洗六塵煩惱或
不解其椀別安功德堂內恒常供養寅午二

時燒檀香等供養壇場聖眾夫爲供養先佛次菩薩後一切天龍八部四大天王四大天等常以生飯供養五阿闍黎各想自身爲隨方佛勅天龍八部受道場主種種供養阿闍黎等粉壇成已每日四時想往上方請佛菩薩及大天等入粉成壇依位而坐如力不及每日三時供養開道場已至散道場如或來日散今日早晨五阿闍黎共於壇西面向東坐輪王於中坐蓮華阿闍黎南坐寶阿闍黎次南坐金剛阿闍黎於輪王北坐羯磨阿闍

黎次北坐五阿闍黎各念隨方佛真言一萬遍菩薩真言一千遍口誦真言心專想佛菩薩身光赫奕既課誦已阿闍黎等各隨方生振鈴課誦獻諸供養已然各入觀想與道場主懺悔勸請隨喜迴向發願其阿闍黎等在於觀中或身森然或身汗出或於夢中見吉祥事或聞空中讚歎吉祥事或道場主自有上事皆是大吉祥也然可出觀同前與道場主懺悔發願等及申供養不圓滿事課誦誤錯各於壇前爲壇場主懺悔求吉祥事至五

更後阿闍黎等及道場主各自沐浴及盥漱
已與道場主布置灌頂道場主且令別淨室
中立西門阿闍黎令道場主發菩提心行慈
悲喜捨授三昧耶法種種教誨問道場主云
上來之事汝能持不三問寶生阿闍黎與弟
子繫夾羅繒帛引弟子東門拜次南西北禮
已東門禮中方及燒香已令弟子開金剛合
掌如捧物勢內捧時華令往壇上擲之隨華
認尊認已金剛阿闍黎教誨弟子心不貢高
及不為未入壇場人說說者獲金剛罪金剛

阿闍黎與解繒帛已寶阿闍黎引弟子往南
門令右膝著地胡跪合掌弟子面向於壇阿
闍黎背壇而立阿闍黎想自身為寶生本尊
以菩薩餅灌頂或以商佉水灌頂已羯磨阿
闍黎引弟子遶壇七匝五門禮拜燒香飲食
種種供養然以種種施利獻壇場聖眾及諸
天等五阿闍黎施財任力多少勿量價利羯
磨阿闍黎令弟子於北門面向壇右膝著地
胡跪合掌阿闍黎背壇而立以杵指弟子身
頂如經所說想諸佛聖賢種種智字已最後指

弟子心自念本尊真言三遍以金剛杵橫弟
子合掌手以弟子禪智捨之阿闍黎以忍指
安弟子合掌手心餘四度執弟子合掌手八
峯左羽振鈴念五佛讚讚如經說阿闍黎自與貫
華生飯一分安弟子面前所排香華燈塗種
種供養阿闍黎自與帶冠及前九所排物等供
養弟子師自執鏡於弟子面前令弟子觀鏡
已蓮華阿闍黎云弟子見鏡中自己影像須
想自身當灌頂時無常之身如獲常身想同
佛身誦二弟子即起蓮華阿闍黎令弟子念

所認本尊真言或常持誦或六月已或弟子
廣求教法隨意與之齋時飯已蓮華阿闍黎
與弟子說上來所授教法至昏時五阿闍黎
共排生飯十分各於隨門加持供養輪王阿
闍黎加持供養上下二方已道場主排五童
男五童女五金鞍轡馬全五乳牛並施五門
聖眾每門施無稅地并苗各四畝稻大小麥
等餘苗不得五牀五褥五被新衣五對鞋五
緹五護摩子鈴杵五副綾羅雜經金銀七寶
等並施五阿闍黎前其阿闍黎等各背壇而

坐各自想身為隨門本尊受弟子施利施利物等各置阿闍黎足邊弟子燒香先東門禮阿闍黎禮已師自右手接弟子右手引往南門阿闍黎處禮已東門師引已依本位而坐下皆准此引至北門禮已北門阿闍黎以自右手接弟子右手往東門禮中方阿闍黎已令弟子東門右膝著地合掌而坐五阿闍黎共在東門隨方而立自執隨方餅弟子在中五阿闍黎各想身在隨方念奉送聖眾真言三遍已

真言如經羯磨阿闍黎云弟子須自想身

居壇中心而坐想壇如殿閣五阿闍黎亦自想奉送聖眾居空一拍手聲已來而住五師各自執隨方餅齊灌弟子頂中方師餅灌弟子頂口令弟子飲之羯磨師云五師灌弟子頂弟子想為五佛灌頂五師當灌頂時各想自身如前空中五佛灌弟子頂已令弟子起從東門拜壇場每拜已隨門阿闍黎各捻壇上彩色末與弟子摩頂及與弟子自喫少許隨門師云弟子自想身為隨方佛身至北門拜再至東門拜中方已然謝五阿闍黎後五

師同聚壇彩色於中方白傘蓋下想為塔形
聚彩色時五師各想如成佛塔聚已五師隨
方各隨分香華供養已任意經行至來日以
彩色安淨物中結綵樓置在內令淨人沐浴
著新衣昇廣排威儀幢幡螺鈸音樂前引後
五阿闍黎及道場主同送壇粉於河潭中造
佛塔形而開四門每門作隨方佛中門想成
佛形五師各於隨門廣作種種法事供養滿
一晝夜三時課誦及燒護摩供養五師為弟
子及眷屬等發願懺悔迴施功德普霑一切

衆生同成佛道既迴施已弟子送五阿闍黎
歸於精舍至三日後五師再令弟子於壇場
處辦隨分供養以乳牛糞而成小壇上安鈔
鑪中安舍利塔以一淨物擡塔令高次以河
水置鈔鑪中當下水時五師各想沐浴五佛
然四方各排佛飯每人一分生飯一分東方二分
燈各一盞香爐各一五阿闍黎各擲時華一
百八遍置鈔鑪中輪王阿闍黎以鐵匙子獻
於乳飯偏數臨時亦置水中想安佛口內五
師各振鈴種種法事供養已生飯棄淨處佛

飯賜貧士鈔鐸內所有供養物等來晨送於河中至第七日五師再辦隨分供養加持及祭土地已五師自去壇泥皮送於河中其壇上土道場主令淨人送於淨處

爾時釋迦牟尼佛說是壇場祕密法已告金剛手菩薩曰若有國王大臣長者居士婆羅門等及諸四衆依法建此壇場受人灌頂行如是法者是真法王之子此諸人等所有曩劫五無間罪十不善業一切重罪皆得消滅國有災難亦自殄滅譬如積薪萬束難消一

星之火十波羅蜜皆得圓滿決定無疑所獲利益難可具宣此法王子等諸佛如來皆共讚歎此人不久決成正覺命終之後生於西方極樂世界得見無量壽佛聞不退法與佛同等若復有人以壇場內加持之水露洒人等依師教誨行如是法命終之後十方淨土隨意受生若復有人建此妙吉祥壇依師灌頂教誨加持繞行是法此人現世天龍八部恒來擁衛無不宗奉四大天王亦來擁衛如護諸佛此諸行人遊履之處四大天王及諸

眷屬臣從預布天衣而爲履踐常與行人以
爲給使此諸行人起大悲心未願成佛且願
於當來世作大輪王擁護佛法常行十善利
益衆生或願作大小國王身恒以正法化人
亦願作大法師開人耳目轉大法輪出利衆
生所願樂者悉皆滿足爾時世尊復告金剛
手菩薩我說是法非吾所宣乃是過去諸佛
同共宣說莫生疑難若復有人求如是法聽
聞受持者先建妙吉祥壇一一諸佛前及壇
場聖衆各生殷重心各辦諸供養受大灌頂

已而得聽受持所作利益事乃至極少分並
迴施衆生願成無上果若復有人不依師教
誨不建此道場不受大灌頂終勿令見聞亦
勿得入壇場若復有人竊盜聽是法廣招無
量罪若復有人受是法已以二手捧傳教師
右足安自頂上傳教師曰汝自今後觀一切
衆生常起大悲心長者爲父母想小者作弟
妹想所有一切香華燈塗諸供養物運心供
養壇場聖衆及供養一切衆生與供養佛勿
得有異悉皆平等乃至異類先想諸佛在異

類身有白傘蓋上有寶樓閣及想沐浴佛浴
佛甘露水返浴於異類承此諸功德悉得離
輪迴皆獲佛種子若有於此法心生疑慢者
勿得為宣傳若有於此法不惜於身命乃至
殷重心志求於此法傳教阿闍黎勿生悞法

心

取

十三

妙言祥平等秘密最上觀門大教王經卷第

四

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第

五

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

爾時世尊說是法已會中有無盡意菩薩從
座而起遶佛三匝却住一面向佛言世尊我
等雖已見聞未曾有此大粉壇作觀修行秘
密之法我等只依此法門而修行之復依何
法而修行之爾時世尊告無盡意菩薩言我
證菩提復應受持過去諸佛同共宣說大曼
拏羅壇場聖眾真言汝等受持速得成佛汝

等諦聽當為汝說爾時無盡意菩薩白佛言
世尊大慈為我演說我等樂聞爾時世尊即
說請吾功德無盡真言曰

曩謨引沒馱野一曩謨引達囉磨合野一曩

謨引僧去伽去聲去野一曩謨引設枳也合母曩

曳一怛他去聲去藥哆野一囉曷合帝一三去聲去貌

三去聲去沒馱野一唵引阿入弭入哆鉢囉合陞一

尾補囉藥囉陞一合鉢囉合縛囉冒地薩弭

一悉地也合悉地也合摩賀引藥哩合陞一

觀拳觀拳一娑縛合賀引

爾時世尊說是真言已告無盡意菩薩言若
有大乘行者建此壇場請五阿闍黎各於隨
門獻淨水洒塗香散時華燒酥燈并諸供養
咸悉奉獻念此密言皆一七遍

爾時世尊復告無盡意菩薩言汝應受持普

請大曼拏羅壇場聖眾真言汝若受持能脫

惡道救諸眾生若有行人建此壇場請五阿

闍黎隨門念此真言凡獻諸供養恒想諸佛

眾誦此秘密言普請真言曰

曩謨引囉怛曩合怛囉合夜野一曩謨引阿

去聲哩也合二訖囉合二野麼多^{上聲}曳一冒地薩怛
 縛^{二合}野一摩賀引迦嚕捉迦野一怛你也^{二合}
 他去聲唵一引阿^{上聲}訖囉合二野一尾^{入聲}麼黎一
 三^{去聲}滿多訖囉合二野羯擺陛一葉囉^{泉切}星異
 三^{去聲}母捺囉合二娑^{去聲}誡囉訖囉合二野悉地也
 二^合入縛^合哩多^{上聲}三^{去聲}滿多^{上聲}訖囉^合
 野布囉你^{二合}冒地唧哆楞^{去聲}迦囉訖囉^合
 野布囉你^{二合}摩賀捉也^{二合}曩^{上聲}娑^{去聲}誡囉
 訖囉^{二合}野戍^{上聲}計一唵一引訖囉^合捉訖囉^{二合}
 捉一怛他^{去聲}迦捨訖囉^合野鉢囉^合縛哩一

冒地也^{二合}冒地也^{二合}冒馱野引冒馱野一阿
 上聲訖囉^合野羯^合灑尾^{入聲}林^{入聲}弟一葉誡
 曩訖囉^合養一誡^{平聲}曩迦擺跛^合訖囉^合
 曳一三^{去聲}滿多^{上聲}迦擺戍^{上聲}悉地也^{二合}悉地
 也一薩囉薩囉一薩囉縛^合播跛縛囉曩^誦
 所^切晏帝一鉢囉^{入聲}誦^{去聲}麼曩^{一十五}吽吽吽一唵
 一引阿^{上聲}訖囉^合夜縛^{入聲}曩^{上聲}尾穆訖帝^合
 一努嚕努嚕一誡曩尾^{入聲}誡帝三^{去聲}滿多濕
 縛^合娑^{上聲}羯哩一跛哩布囉拏^合摩努^{去聲}囉
 剝一怛囉怛囉一跢^{入聲}囉野覩^舍一麼麼^{上聲}

濕縛合二薩野一尾聲八補擺藥囉陞合二娑縛合二

賀引

爾時世尊說是真言已復告無盡意菩薩汝應受持內外結淨真言若復有人建置壇場請五阿闍黎隨門默念此真言加持淨水將此淨水以自手掌自灌其頂及口飲已能消災橫獲大吉祥及為道場主洒入壇路及洒一切供養物等默誦此真言加持即說內外結淨真言曰
唵引尾誡多縛囉曩一上聲三去聲滿多跋哩數

永樂北藏

妙吉祥觀門經

第七四册

馱顛一唵引麼拏麼拏一佉上聲囉佉上聲囉一乞又合二野藥賀祢一吽一娑縛合二賀引

無盡意菩薩復有普請阿彌陀如來阿閼如來毗盧遮那如來真言及想三佛種智字亦應受持若復有人建置壇場請五阿闍黎各想自身為釋迦牟尼佛寶閣然請三佛及想種智念此普請真言一七遍

唵引弭哩弭哩一弭哩弭哩一伽囉合二野伽囉合二野一訖囉合二野一暗陀一憾一暗虛母顛母顛一鉢囉合二薩囉鉢

囉合二薩囉一訖囉合二曳一娑縛合二賀引

佛告無盡意菩薩復有普請八大菩薩及四

大天四大天王四大天女真言汝當受持若

有衆生恒時供養默誦持者能殄障惱獲大

智慧能開五眼利益無量即說普請真言曰

曩麼引囉恒曩合二怛囉夜野曩麼阿去聲

哩也合二縛路枳帝濕縛囉野冒地薩怛

縛合二野一摩賀引薩怛縛野一摩賀引迦

嚕拏迦野伊聲四曳鉢囉娑娑

聲去聲曩聲矩嚕怛你也合二他去聲矩嚕矩嚕

一矩嚕毗夜合二娑縛合二賀引

無盡意菩薩復有普供養八大菩薩真言我

今宣說若有衆生虔誠供養默誦持者能令

衆生獲四無礙辯增長福德即說普供養真

言曰

曩麼引悉底路迦曩聲闍野路迦寫四

聲上多劍聲上播夜曩麼引悉底尾濕縛合二

嚕播野一薩縛縛誡毗喻曩謨曩麼引

復次無盡意菩薩我有歸命供養金剛王大

天真言汝當受持若有衆生香華供養默誦

持者能拔有情出於三界獲大菩提即說歸

命供養真言曰如同上說

無盡意菩薩復有歸命供養大大天真言汝

當受持若有衆生種種供養默誦持者同於

諸佛天龍侍衛功德無量難可具宣即說歸

命供養真言曰明八

唵引曩聲麼引始縛野一扇聲多野一迦囉

曩恒囉合二野係多吠一顛吠娜夜弭一左

恒麼合二南上聲恒岡合二藥帝一播囉弭濕縛

合二囉壹底一娑縛合二賀引

無盡意菩薩復有歸命供養大自在天真言

汝當受持若有衆生恭敬供養默誦持者能

令有情得免輪迴獲大自在親自擁護求者

遂願即說歸命供養真言曰

唵引曩謨引摩賀引你去聲縛野一摩賀引背

縛未囉縛野一摩賀引麼四上聲濕縛合二囉野

一薩縛你聲縛多一布吟多一曩謨引塞訖

哩合二路野一娑縛合二賀引

無盡意菩薩復有歸命供養黑大天真言汝

當受持若有衆生恒時供養默誦持者所辦

事業皆得圓滿即說歸命供養真言曰

唵引曩謨引摩賀引迦擺野一底哩合二補囉

引藥囉合二娜賀曩野一薩縛你去縛阿去婆

聲去養娜那去野一薩縛婆去曳引毗藥二合

恒囉合二拏上聲上迦囉聲野一薩娑縛合二賀引

無盡意菩薩復有普請四大天王真言汝當

受持若有衆生常當供養默誦持者能殄障

惱獲大吉祥富貴自在壽命延長即說普請

真言曰

唵引曩謨引撈咄嚕合二摩賀引路迦播擺野

一尾嚕拏聲入迦二尾嚕播乞叉一二合地哩合二

恒囉聲上瑟姤一合矩吠囉能上聲伊上帝曳

合二爽一薩縛你聲去縛南上聲布紫也合二演底

布曩布曩一薩縛沫陵上聲薩縛度播一薩

縛你聲入畔一怛體縛聲入左頗擺縛聲入娑怛囉

二合擦怛喇合二左曼娜顛一鉢囉合二拏鉢底

曳二合惹聲入藥多合二虞聲上嚕一唵引室哩合二

吠無昧切室囉合二麼曩野一補嚕矜合二藥謎

曩麼引薩一娑縛合二賀引

無盡意菩薩復有普請法語天女主寶天女

吉祥天女降魔天女真言汝當受持若有衆
生隨分供養默誦持者四大天女恒與衆生
作大利益凡辦壇場或諸事業悉垂加護皆
得圓滿即說普請四大天女真言曰

唵一引惡乞叉合二麼拏一三去聲麼曳曩一吽一

阿去聲哩也合二屈呂合二毗夜二合細喻合二鉢卑

夜合二娜野一曩毋曼祖室哩合二夜野一炬麼

囉部去聲野一怛你也合二他去聲唵一引室哩

合二藥哩鼻一合麼拏藥哩鼻一合卑夜合二娜

野藥哩鼻一合三去聲麼三去聲滿多藥哩鼻合二

一布惹縛日哩合二拏一娑縛合二賀引

無盡意菩薩復有法語天女真言汝當受持

若有衆生恒默誦持或常供養此人現世獲

大智慧明記不忘即說法語天女真言曰

唵一引曩毋引薩囉娑縛合二帝引曩麼引娑覩

合二毗樣一合鞞囉你夜引二合迦麼左嚕拏一

尾你也合二覽鼻一羯哩灑弭一悉地婆去聲縛

覩銘娑上聲娜一引娑縛合二賀引

無盡意菩薩復有主寶天女真言汝當受持

若有衆生常默誦持供養恭敬此人現世少

病少惱無有非人得其魔便離諸災難即說

主寶天女真言曰

曩謨引娑覩合二訶哩底也合二曳一捺舍你誡

路迦播羅室者一合二薩縛吠阿聲入怛嚩合二拏

羯哩一囉聲入訖唵合二矩嚕滿觀一薩縛尾怛

一訖哩合二惹拏合二賀囉顛一訶哩多曳合二薩

一娑縛合二賀引

無盡意菩薩復有吉祥天女真言汝當受持

若有衆生供養恭敬默誦持者此人現世富

貴自在於當來世獲得身相圓滿即說吉祥

天女真言曰

唵一室哩合二悟哩一唵一室哩合二囉佉弭合二

唵一室哩合二野灑濕吠合二顛一唵一室哩合二

沫蘇聲上地沫蘇聲上馱囉一曩麼引馱囉拏

一室哩合二你尾一野灑濕吠合二顛一娑縛合二

賀引

無盡意菩薩復有降魔天女真言汝當受持

若有衆生供養恭敬默誦持者此人現世凡

辦事業皆得成就一切天魔不能得便即說

降魔天女真言曰

唵引縛日囉合二句嚕合二地濕縛合二哩一摩賀
引贊上聲致顛一摩賀引尾入聲你也合二濕縛合二
 哩一摩賀引沫上聲濕縛合二哩一摩賀引餉
 企顛一摩賀引曩你顛一尾濕尾合二濕縛合二
 哩一麼上聲濕縛合二哩一薩縛囉達合二悉地
 羯哩一曩麼一娑縛合二賀引
 無盡意菩薩復有加持飲食真言汝當受持
 若未來世有傳教師以諸飲食各碎少許共
 盛一器於壇前坐安左掌內念此真言加持
 七遍每至昏時往於壇外而以右手十方儀

散為不能入曼拏大壇諸天鬼神而為供養
 依如是法所求遂願亦名隨求真言即說加
 持飲食真言曰

曩謨引囉怛曩合二怛囉合二夜野一曩麼阿去聲
 哩也合二縛路枳帝一濕縛合二囉野一冒地薩
 怛縛合二野一摩賀引薩怛縛合二野一摩賀引
 迦嚕拏迦野一怛你也合二他去聲矩黎矩黎
 一矩黎毗夜一合二娑縛合二賀引
 無盡意菩薩復有遮一切惡魔消災除橫真
 言汝當受持若未來世有傳教師以線一條

生酥黃芥子相和誦此真言加持二十一遍
 線用闌界壇場一切惡魔不能得入若有病
 人而用此線繫咽喉上當繫之時以此真言
 加持二十一遍病即除差生酥黃芥子以火
 燒之熏道場主滅其重罪若有病人以此生
 酥及黃芥子燒之熏病人鼻及所卧處其病
 即愈當熏之時亦念此真言加持二十一遍
 或以加持淨水闌界壇場亦念此真言邪魔
 不能得入若有病人加持淨水念此真言二
 十一遍以加持水洒其病人病即除愈若有

衆生恒誦持者所有災患皆得消滅即說消
 災除橫真言曰

唵引怛你也合二他去聲唹唹摩引唹

哩一靚聲拏聲靚聲拏聲摩聲賀聲靚聲拏聲一入縛合二黎

入縛合二黎聲摩聲賀聲引入縛合二黎一四聲禮四禮

摩賀引四禮一娑縛合二賀引

爾時世尊說是摩訶三昧耶祕密法已彌勒

菩薩等聞佛所說踊躍歡喜信受奉行

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第

五

音釋

湫此遙切 抹桑致切 簞止酉切 拏補耕切 馱與拏切

湫湫盥古玩切 串樞絹切 坏鋪杯切 帕普馬切 盥讓切

湫湫先奏切 盥盥口也 覷七慮切 網力讓切

湫徒早切 中沙處也

永樂北藏

妙吉祥觀門經

第七四册