

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同卷 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寶素詔譯

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怠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
無詬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
現身爲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

尊那菩薩根本微妙字輪安自身分所謂觀
唵字安頭上觀左字安兩目觀隸字安項頸
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己身分一一分
卷一
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
明曰
唵引左隸引祖隸引尊禰引莎引賀引

作增益法所誦大明曰

唵引左隸一引祖隸二引尊禰三引冒沙吒三引半音

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嚩吽唎嚩吽三引

若作如上四法必須請召本尊及衆賢聖作

法竟却發遣勾召大明曰

唵引左隸一引祖隸二引尊禰三引訖哩三引合

發遣大明曰

唵引左隸一引祖隸二引尊禰三引吽三引

復次行人作曼拏羅時欲請本尊及勾召壇

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引合吽三引發吒三引半音

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果灑淨已行人於
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
次想祖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帝
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脇復用螺印劍
印左脇上變成仉囉賀觀禰右脇上變成惹

致彌次想賀字現於兩足用蓮花印即變成
轉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轉二擺底瑟吒一

悉馱路左合彌三薩哩轉二合哩他合安引達

彌安轉二合賀引

復次行人作觀智已從座起立作合掌頂禮

印及誦大明曰

曩莫颯鉢多合喃引三藐訖三合二沒馱俱胝

喃二曩莫左隸三尊彌引曩莫四

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

曩莫一阿左隸二組隸三尊彌四賀曩五那

賀六摩他七尾特網合薩踰安引囉野多八

吽引發吒九半音

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

唵引左隸一徂隸二尊徂三達徂四入
縛二攤入縛二薩哩縛二彌輸六滿馱
滿馱七吽八

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

本部安爲中座若以尊那爲本部即以尊那
爲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碑磬爲腕釧
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
劍起一第四手執寶鐸第五手執尾惹布羅果第
六手執鉞斧第七手持鉤第八手執金剛杵
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習索第
六手持輪第七手持螺第八手持賢瓶第九

永樂北藏

尊那菩薩大明成就儀軌經

第七五冊

手持般若波羅蜜多經於右邊安佛眼菩薩
及衆賢聖左邊安金剛手菩薩觀自在菩薩
諸餘菩薩及衆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
香奉上本尊及衆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盛闕
伽器亦差別即說請召印以沐浴印改二拇

指附頭指側如鉤相成印請召大明曰

曩莫三藐訖三二合沒馱俱胝喃一引伊呬婆誡

嚩底二壹瑟吒引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弱弱娑嚩

二引賀七引

思一

七

誦此明已當誦獻座大明曰

唵引迦摩擺娑嚩二合賀一引

次說劒印亦爲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

曩莫三滿多嚩日囉二合 敝一引 唵引 阿左擺

迦引 拏二贊 農切女江 娑引 達野咩引 發吒三半音

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 三摩曳娑嚩二合 賀二引

次獻闕伽印以沐浴印只改磔大拇指安頭

指側作合掌相成印大明曰

唵引 左隸一祖隸 尊禰三 阿哩伽二合 婆識

嚩底四鉢 囉二帝 蹉娑嚩二合 賀五引

獻闕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橛印結界除魔

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

於下面此是橛印大明曰

唵引 尊禰你一計 擺野娑嚩二合 賀二引

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 尊禰你一鉢 囉二合 迦囉野娑嚩二合

永樂北藏

尊那菩薩大明成就儀軌經

第七五冊

引賀_{二引}

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_{二合}賀_{二引}

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以二手_{是二}作拳各舒

頭指中指無名指如三叉成印大明曰

唵_引尊娑嚩_{二合}賀_{二引}

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_引吽_引

次結旛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

花等爲潔淨供養不動尊心明曰

唵_引欣_引呼_引郎_引切_引牛_引發_引叱_引

次誦金剛曩佉心明曰

唵引唵曩唵俱半音

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衆

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

唵引左隸引祖隸引尊引尊引彌引室哩引合引洛刹

彌引二引合引冒沙吒引四引半引日引

次結根本印以二手作合掌舒二拇指入掌

中成印根本明曰

唵引尊引怛囉引二引合引野引阿娑怛囉引二引合引劍引一引唵

引祖底娑普引合引囉引二引阿鉢娑怛覽引合引唵引尊

賀曩曩引囉贊引三引

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

唵引尊引一鉢囉引合引娑普引合引囉引作訖覽引二引合引

次結胃索印以二手相合以二無名指如鎖

成印誦大明曰

唵引尊引呬引發引吒半音

以結鉤印以左手拇指無名指小指頭指屈如鉤成印誦大明曰

唵引左引隸引祖引隸引尊引禰引訖引哩二合

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入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眾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誡帝引毗踰二合

尾濕縛二合目契引毗藥二合薩哩縛二合他四引

竭五三母捺誡二合帝六引娑頗二合囉四捨七誡

識曩劒娑縛二合賀八引

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 調伏諸衆生 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

唵引洛乞叱彌合三攞乞又合拏禰尾引薩哩

縛合二洛乞又合二拏曼尼多引奔拏也合二捨識

攞捨識攞也三合設羅拏惹識多必哩合二野

四騷摩也合蘇摩曩婆引禰縛也二合

縛囉引賀縛囉那一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
隸乞叉合二拏四

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婆引惹曩你引識

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駄引悉駄引攞

野引傲哩引三播引恒羅合二賀娑多引二合吟帝

寅合二涅哩合二野四引

捺舍波引羅彌多引鉢羅引二合鉢多一捺舍

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

惹識娑囉乞叉合二女捺喻合二訖多引二合鉢羅

野引訖哩合二鉢野引彌多引識引野底哩合二

引薩哩縛合二沒駄引喃引娑引尾底哩合二左

吟拏囉娑四引

恒羅引二合拏部引多引惹識駄引底哩一合

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

第七五冊

二壹蹉引嚩波摩賀引摩引野引曩引曩引

你哩摩引二合拏嚩閉尼四引

鉢囉引二合帝賀引哩野合摩護引娑引賀引

奔尼也一三婆引囉三教哩合多引惡乞叉

二野引惡乞叉合囉引戌你也引二合扇引多

引建引多怛閉引悉體合多引

𧰨引切身曩引賀引囉摩賀引薩埵引薩埵引

曩引必哩引二合底縛娑攤引建引多引囉多

引羅尼引訥哩識引三合薩哩縛合商迦引鉢

囉合謨左你四引

惹演帝引惹引多吠引那引左一沒囉合憾

摩合羯臘波合摩努惹縛引散𧰨引切身迦引

播引里你引寫引摩引摩引曩娑引摩引曩細

部多四引

咎憾最虞梨曩引礙你引虞四也二合蘇婆

誡引必哩合野捺哩沙合曩引達囉尼引馱

引囉尼引尊那引縛你也引二合底哩合部引

縛你引莎哩四引

旃引波室祖引二合多引囉尼引布引瑟尼合

一引紇哩合瑟致合那引扇引底那引以你引

達哩摩_{合二}識哩婆_{引二}合毋你縛羅_{三引}彌_引馱_引
引沒提薩羅莎帝謨乞叉_{合二}尼_{四引}

薩哩縛_{合二}薩埵_引喃_引那_引那_引攞你_引薩哩縛_{合二}
二枳攞尾_{合二}沙_{二引}砌_引那_引你_引婆縛鉢_{舍引}
喃_{三引}星賀沒羅_{合二}多鉢吃沒哩_{合二}多_{四引}

阿波羅_引吟多_引路迦羯哩_引薩哩縛_{合二}訥_引
哩識_{合二}底你縛_引羅尼_{二引}駢_引婆_引識也_{合二}
那_引縛虎部惹_{三引}底哩_{合二}路迦惹曩你_引室_{縛引}
訖哩_{合二}瑟拏_{引二}合吟曩縛底_引阿_引哩也_{合二}

一_引薩哩縛_{合二}摩_引羅鉢羅_{合二}摩哩那_{合二}你_{二引}
薩哩縛_{合二}沒提_引鉢羅_{合二}設婆多_{三引}合野_三

三教哩_{合二}多_引野虞尼_引哩虞_{合二}龍_四

阿縛路吉多僧倪也_{合二}野一曩謨_引結身怛_也
也_{合二}訖哩_{合二}播_引怛摩_{合二}你_{二引}摩賀_引縛羅_{十四}

引野贊拏_引野_三尾禰也_{引二}合羅_引惹_引野_{十四}

安_引遠吠_引訥哩難_{引二}多那摩迦_引夜_引

野_五曩莫悉帝_{引二}合縛日羅_{合二}播_引拏曳_{六引}

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

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誓畢歸依正等正覺無上如來寂靜法界乃至歸依四方所有阿𩺰𩺰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

卷一

十五

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爲金剛界行人自想
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
徧或作法時在曼拏羅內眠卧或得惡夢即
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
唵引度曩嚩日囉二合訶一合
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
唵引阿訥部二合帝引尾惹曳二合悉提引悉馱
哩替二合娑嚩二合賀三合
復以二手合掌安頂次安心上誦大明曰
唵引曩謨引婆識嚩底一悉提二合娑達野三合
娑引達野四合悉馱二合哩替二合娑嚩二合
賀五合
復次說造數珠法或用菩提子或磗磗玻璃
等當用一百八為數用童女合線以二十一

條合成一條穿珠或持誦時以大拇指指每
指一珠一誦大明其大明字亦有三種或用
心月輪中大明字或用頂禮微妙字行人持
誦時志心專注勿暫懈怠若作息災增益法
時輕輕誦吽字及發吒字若作調伏法亦用
吽字及發吒字唯起忿怒心厲聲持誦此為
常則每作法持誦畢常誦佛眼大明而獻闕
伽隨有所願至心祈求復作供養讚歎懺謝
某甲上來供養絕無殊妙唯願菩薩布施歡
喜又獻闕伽而作頂禮作法畢已發遣賢聖

却用勾召印只以拇指而三搖動為發遣大

明曰

野引四野引四底一尾摩引曩引嚕張二尾

薩哩惹合二曳三引

發遣賢聖已行人復作曼拏羅縛印擁護自

身次作阿三捨儼你印即以三昧印磔開拇

指名如針左旋誦大明曰

唵引訖哩引二合阿三捨儼你吽引發吒二半音

復結三昧印亦作擁護復誦無能勝大明此

明能成就一切事大明曰

曩莫三滿多 沒馱引喃一唵二虎盧三贊

拏引哩四摩燈擬娑嚩嚩賀五

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

唵引縛蘭捺祢引帝引唵摩引里你娑嚩合

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 赦怛囉二合 吒半

二 阿謨伽贊拏三嚕引沙拏娑怖二合 吒野

四 吽引怛囉二吒半欣呼郎舍五

持誦行人作五藥淨水每一作半月為限日

思

十八

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

曩謨引婆誡縛帝引烏瑟膩二合 沙引野二

唵三尾戌提引尾囉唵四始引大五扇引底迦

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二合馱引哩

尼三悉提引娑縛二合賀四引

此明亦能禁伏戍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

須澄心離諸誼鬧於已身分想微妙字使諸

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

一

十九

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一

此明若誦至一路又能除一切罪

又誦大明曰

唵引左隸祖隸尊禰引發吒二半音

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
賀引字為縛日羅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璽珞印
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梨衣鉢印
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開伽印衣服裝嚴印
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
定印佛眼印摩摩枳印惹羅播波尼印涅槃

但也鉢你印怛羅輸達你印淨懺像印軍持
印迦羅也拏印傘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拏指無名

指小指入右掌內以左手指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旃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嚧達哩縛阿蘇羅識嚧拏緊那囉摩護羅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鑠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

見一

廿二

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

次旛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關戰時或有怖怖時用

卷一

廿三

次師子座印先以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

是尊那頂禮爲最上印

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

思一

廿五

音釋

彌乃禮切股果五切肱肱市充切關此梵語也
胃局縣切颯悉合切腕烏貫切釧樞絹切
剋乃版切磔竹華切謁居謁切舍年舍切郝黑各切
掐苦洽切振庭庚切籠盧紅切髮莫班切鑿孟諸切

永樂北藏

尊那菩薩大明成就儀軌經

第七五册

翹祈堯切揜奴協切胄直又切

永樂北藏

尊那菩薩大明成就儀軌經

第七五冊

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第三

第四同卷

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澄泰驛

造燈像分第三

思二

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爲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塗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二
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鉤
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叉主次
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闍伽瓶盛妙香水及盛五寶水五藥水以爲闍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色面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第二手作施無畏印

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
執臂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卷二於菩薩下
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
專志爲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
法輪於中以五色綵緋作內曼拏羅布八賢

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闍伽瓶於一一闍伽
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
聖次第安布於東北方安大輪明王於東南
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闍伽瓶
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含左隨其勾召自

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爲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爲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十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誡約弟子已弟子禮

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帝華摩梨華及種種名華與妙香等而爲供養

思二

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搗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

祇引喃二引唵引左隸三引祖隸四引尊禰五引

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

唵引左隸一引祖隸二引尊禰三引唵引發吒四引畔音

若為發遣設咄嚕者用山木為柴搗油燒火復用識哩陀婆鍊拏一阿庾多誦大明作護摩者即得如願大明曰

畔引發吒畔音左隸一引祖隸二引發吒三引尊禰音

四畔引發吒引畔音

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_二縛日囉_一曩底_一唵_引骨嚕_二達

曩呬_引弱_二

是二

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_二合}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_二輪達曩_引野娑_{縛_二合}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_二怛囉_二夜_引野_一曩莫室贊_二拏_二摩賀_引骨嚕_二馱_引野_三唵_引虎盧_四虎盧_五底瑟吒_六合底瑟吒_七合滿馱_八

滿馱九賀曩十賀曩十一阿蜜哩合帝引咩引

發吒音娑縛合賀引二賀引十

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

引尾囉唎三阿引尾囉唎四摩賀引縛日哩

合舍多五舍引多六娑引囉帝七娑引囉帝

八恒囉合曳九恒囉合曳十尾達摩你十一三

婆惹你十二賀囉摩底十三悉馱引屹哩十二合引

恒囉合吒音娑縛合賀引五引十

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

唵引卒紇哩二合引

誦明作淨已復作拳以拇指安心誦心大明

曰

唵引尊發吒一音暗

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
五處以爲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入縛

二合攤呬引三

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

唵引嚕嚕娑普二合嚕三入縛二合攤底瑟吒二合

四悉馱路左你五引薩哩縛二合哩他二合娑達

你娑縛二合賀七引

思二

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

唵引阿蜜哩二合帝引呬引一

復誦前淨大明如前護身已復誦前心大明

二十一徧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

曩莫三滿多 一沒馱喃引唵引咯乞叉二合
薩哩縛合怛他引誡多四阿地瑟胝合多引
野呬縛囉娑縛引賀五
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

唵引怛他引誡覩引訥婆合縛引野娑縛合
引賀
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

唵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

賀二引

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

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師資奉詔譯

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勸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

唵引尊紇哩二合引

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

次結本部母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^{思二}沒駄喃^{十三}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

伊四婆誡縛底^一尊那^引駄^引囉尼^二阿^引
誡蹉^三阿^引誡蹉^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^八引

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

唵引左隸引一組隸引二尊禰引三阿哩伽引二婆誡
縛底四鉢囉合帝引蹉娑縛引二合賀引五
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

唵引迦摩攞娑縛引二合賀引一
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中指無
名指及左手頭指安左手小指第一節却以

十四

十四

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

囉怛曩合縛日囉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訶娑
縛引合賀引四

次結金剛半惹囉印即用前印磔開拇指成
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普合

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

哩三縛日囉合縛合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

四二

十五

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

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

唵引彌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二薩
哩縛合他三烏訥誡合帝引娑婆合囉四舍
四誡誡曩劒娑縛引賀五
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
怛鏤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娑多合二捺也合二他

引鉢那欲帝引曩左隸引祖隸曩二欲訖多

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娑多合二

是二

十七

引野三勃哩引二合路引野虞尼引哩虞合二嚕

五阿縛路吉多塞倪也合二野曩謨引結物怛

也合二摩賀引怛摩合二你六摩賀引摩攤引野

贊拏引野尾你也引二合囉引惹引野娑引達

吠埵訥哩難引二合多那摩迦引野室左合三曩

摩耆帝引二合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

覺聲聞乃至一切衆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衆賢聖

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_引彌_引三_引阿哩伽_二婆誡_縛底鉢囉_合帝_引蹉娑_縛_二合賀_四

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縛日囉曩契菩薩如玻瓈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
唵引遏訥部訖帝引尾惹曳引悉提引悉馱

引哩替引二合娑縛引二合賀引四
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二娑引達野
三娑達野四薩哩縛引二合哩他合二娑引達你

五悉馱引哩替引二合娑縛引二合賀引六

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

永樂北藏

尊那菩薩大明成就儀軌經

第七五冊

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

引發吒音辭娑縛二合賀三引

次結根本印及誦大明以為發遣印相如前
大明曰

誡蹉底一仡哩二合係恒吠三合捨二嚧唐補
瑟半三合度半末陵四鉢囉二合禰引半左五
略乞叉引鉢囉二合底賀多六縛囉鉢囉引
訖囉二合彌引娑縛二合賀七引
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三引縛蘭那彌

三引帝三引唵二合摩三引里你娑縛二合賀三引明

復次宣說佛及賢聖微妙字觀想法此字皆

思二

三

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彌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彌字為金剛手菩薩莎字為伊迦惹吒菩薩賀字為縛日囉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
護及能破怨亦能令作鉢入寤法賀字能除
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
相利牙外出象皮爲衣一手執劔一手執髑
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
竭椿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劔及鉞斧左
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爲
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
成就法若加唵字能爲警覺及作發遣若加
唵隸呬三字力能斷截若加唵羅呬發吒五
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呬
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

唵引尊阿母羯寫洛叉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

唵尊彌吽癸吒引一

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

卷二

廿三

又作敬愛法隨誦大明兼稱彼名說所求事

大明同增益法

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寫尸俱嚕娑縛

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訖哩一

又破壞魔怨法大明曰

唵左隸祖隸尊禰阿母羯摩羅野訖發吒辭

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嚩尸曳訖

哩二合

又作大勾召法大明曰

永樂北藏

尊那菩薩大明成就儀軌經

第七五册

左隸祖隸尊禰紇哩二句

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覩左吒你發吒

左隸祖隸尊禰發吒半音一句

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 蚌蚌蛤項切 緋緋補耕切
繩繩直 搵搵手捺也 顛顛乃頂 屹屹魚乞切 鏤鏤亡敢切
嶽嶽魚蹇切 髑髏髑髏徒木切髑盧侯切 椿椿林江切 蠱蠱
呼各切 毒也