

佛說瑜伽大教王經

宋興三藏朝敵大夫試光祿卿明教大師法賢奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

新編 乾隆大藏經

二六二

龍藏

佛說瑜伽大教王經卷第一

流六

序品第一

宋真三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

如是我聞一時世尊大偏照金剛如來在淨光天大樓閣中彼之樓閣衆寶莊嚴清淨嚴飾金剛寶柱金剛鈴鐸微風吹動出微妙音復有種種殊妙供養以金剛輪寶等而爲莊嚴此是徧照如來種種變化所成乃至如來大智所生諸佛所謂阿閦佛大寶生佛無量壽佛不空成就佛等復次於四面門出生諸菩薩衆及諸賢聖忿怒明王及啞吒啞致訥多訥帝緊羯囉緊羯哩等無數眷屬彼佛安住三摩地常不捨大智大慈大悲發大精進救度衆生於彼會中復有無數天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非

人等無數眷屬圍遶世尊大偏照金剛如來
爾時世尊於會衆中顧視金剛手大菩薩已
放大光明普照衆會其光復還入於佛身爾
時金剛手菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩
踊躍歡喜瞻仰尊顏擲金剛杵右膝著地合
掌恭敬作禮世尊而白佛言何因何緣放大
光明諸佛如來若無因緣非放光明今見此
光我等衆會悉皆驚怪唯願世尊作師子吼
爲我等故而與宣說爾時世尊受金剛手菩
薩請已入大三摩地其名大智變化瑜伽大
教王於一切教中最上最尊所作之法不難
成就此金剛智大樂方便一切真實藏善作
最勝智慧方便大樂金剛大變化金剛三摩
地爾時世尊從三摩地出已說瑜伽大教王
經三昧曼拏羅及種種法所謂燈像法觀想

法持誦法作忿怒儀顧視法三摩地法鉤召
法禁伏法打諸惡魔法期尅法病患法熱惱
法成事法究竟法灌頂法阿闍黎儀相法攝
受弟子法如是種種祕密教法我今解說汝
等一切至心^聞聽爾時彼一切如來及諸善
薩乃至衆會受教而聽爾時世尊而說偈曰

先須親近阿闍黎^{法大} 所作諸法皆能成
若不親近阿闍黎^二 所作諸法不可就
我今說彼闍黎德 汝諸菩薩及衆會
應當至心而聽受 尊重律儀大智慧
忍辱淳直無懈怠 善解密句及相應
粉壇儀式法則等 能了真實十種義
施諸衆生常無畏 恒樂大乘祕密法
悉能了知諸外教 持戒修行具律儀
通達甚深大乘法 能攝祕密真實義

若能具足前儀法 是故名爲阿闍黎
若無慈悲行利益 亦無正信心懈怠
破戒散亂不律儀 見聞教法而誹謗
如是愚惡無善根 不堪行法爲師教
若具如前儀相法 當爲弟子親教師
此可粉壇爲闍黎 一切教法令指授
所說密句皆能成 弟子具德亦如是
常樂禪定微妙法 恭敬孝順阿闍黎
恒以供養諸賢聖 云何承事阿闍黎
如見諸佛等無異 常持金剛阿闍黎
流六當是寶生大如來 如是闍黎大智海
出如意珠施大財 常讚闍黎大功德
勿見過失及謗毀 如是尊重得法成
違法輕慢終不就 若人驀踏於師影
被人壞塔罪無異 所作所求皆不成

諸佛賢聖皆不許 勿令毀謗阿闍黎
乃至夢中亦不得 若有愚癡謗闍黎
常被諸魔來驚怖 如是惡業愚癡人
智者宜應常遠離 所說地獄阿鼻等
墮彼地獄無出期 謗阿闍黎獲此果
是故至心求菩提 供養承事阿闍黎
恭敬尊重常孝順 能施難思最上果
曼拏羅品第二

爾時世尊大徧照金剛如來顧視衆會已入
大瑜伽智變化最上祕密金剛三摩地從定
出已佛告金剛手大菩薩汝今諦聽金剛手
此瑜伽大教王經大曼拏羅王一切曼拏羅
中最上最尊其名大智光明藏金剛能成曼
拏羅若復有人於此曼拏羅中受灌頂者彼
人當受一切曼拏羅中灌頂法佛告金剛手

菩薩若復有人見此曼拏羅中五色粉彼人
得恭敬供養一切如來若復有人入此曼拏
羅中彼人如入諸佛刹中得一切如來授成
佛記時阿闍黎先用結界法依法儀則擁護
己身及用一切莊嚴之具嚴飾其身然後作
忿怒顧視本身忿怒明王右手擲金剛杵左
手執金剛鈴振動作金剛步旋達而行曼拏
羅地口誦吽字然後告言我今發遣一切諸
魔乃至天人阿修羅等言已復想本身如忿
怒明王即誦此真言曰

呵波娑蘭覩跋晚多一曳引枳_{第六}枳_四唧嚩_引嚩_引嚩_引
酥嚩_二藥叉嚩_引叉娑_三必隸_合多必舍_引
左_四阿波三摩_二令嚩_部_引多_五擊_引枳_你
迦_八摩賀_引哩提_合迦_引訥_左羅_九鉢哩沙

合_二那_引誠嚩拏緊那嚩_十緊布嚩沙滿怛嚩
悉默_一引_十阿怛羅_合必哩_二體尾_引鉢羅_合
嚩_引世_{十二}阿目迦_引左_引哩曳_合拏_{三十}阿
目迦室捨寫_四三冒地波哩布蘭拏_二阿哩
湯_{十五}薩哩嚩_二薩埵_六阿努怛羅倪也_合
曩邏婆嚩_引都_七阿目迦曼拏羅_引惹_引
曩_八摩_引里詰多摩夜_二彌底_十怛嚩_引嚩
訥_引嚩_合日嚩_二達嚩_引倪也_合率嚩_合埵_引
尸竭嚩彌_引嚩_引波訥嚩_合摩多_二十踰_引
曩鉢訥嚩_合摩底_{二十}怛寫嚩_引嚩_合播_引
尼_三二十鉢嚩_合入嚩_合里多_{四十}酷必多_引
吽哥_引嚩_引那曩_{二十}阿_引嚩_引鉢多_合鉢
嚩_合必帝_合曩_{六十}摩賀_引倪也_二曩_引嚩
日哩_二拏_{二十}謀_引哩駄曩_三設多默_引嚩_{十八}
尾鶴哩_引欲哩底_{二十}

時阿闍黎誦此真言三徧已如前作金剛步
旋遶而行結界發遣諸魔成金剛地然後行
如左舞踏勢及右舞踏勢每舍阿曼拏羅勢
平足立勢龜步勢金剛縛日嚙咄羯哩沙拏
勢翹足舞勢旋網舞勢師子步勢師子變身
勢金剛鏤勢金剛索勢金剛忿怒勢金剛鉤
勢金剛舞勢金剛陪囉縛勢金剛吠多梨步
勢金剛骨朵勢拶覩目珂地瑟吒那步金
剛軍拏梨步幻化步金剛塞怖吒步大力鉤
步金剛牙步金剛笑步金剛鈴步復作持劍
勢持金剛勢持輪勢持杵勢持旛勢持索勢
持蓮華勢持杖勢作無畏勢持鉤勢持牌勢
持槍勢持弓勢挽弓勢射箭勢持頻尼波羅
旋遶而行勢施願勢持燦訖帝勢持羯諾野
勢頂禮勢入定勢金剛坐勢蓮華坐勢結跏

趺坐勢無畏坐勢賢坐勢蹲坐勢戲坐勢現
前勢背向勢時阿闍黎作如是一一行步坐
勢已用無邊無能勝明王乃至大力明王等
即依法作橛打曼拏羅地圓結界十方如是
作已復想曼拏羅地即成金剛地徧滿熾盛
如是觀想已時阿闍黎即稱已名同誦吽字
如是微妙字於一切教中最上最尊然後以
本真言依法祈請地天真言曰

怛網_二合禰_一尾娑_引叱部多_引悉_一薩哩縛_四
_合沒駁_二引努多_引以曩_二左哩也_合那野尾
試_引尸_引數_三部_引彌播_引羅彌多_引蘇左
薩哩縛_二合悉提鉢囉_合沒哩_二轍_{切身}哩
湯_五合曼拏蘭左隸_引珂夜_引藐憾_六

時阿闍黎誦此真言三徧已運至誠心復請
召諸佛如來真言曰

三滿多引訶蘭覩舍引沒駛一迦引嚕拏四
多際怛薩_{二部}引彌引波哩佉羅_{合二}賀迦_{引哩也}引三薩補怛賴合薩賀阿_{引誠摩四}

時阿闍黎誦此真言三徧已於曼拏羅地中間以塗香作圓相曼拏羅作此曼拏羅時當誦大輪明王真言然後請召諸佛賢聖獻大種種殊妙供養祈求諸佛而作歡喜時阿闍黎出曼拏羅外於十方出生然後弟子經宿入於曼拏羅中依法作擁護以香水灌頂復用塗香塗於心中想已心中錫磨杵右手繫擁護線與齒木揩牙地鋪吉祥草加持已安座而坐時阿闍黎與弟子受三歸依懺悔罪障迴向發願乃至弟子以身命布施發大菩提心即說三歸伽陀曰

我今歸敬於三寶 我佛曠劫超三有

妙法能除煩惱根 義成聖衆離欲尊
我昔所作諸罪業 今對三寶至誠懺
迴施功德利群生 誓願求證菩提果

時受法弟子誦此伽陀滿三徧已阿闍黎復爲弟子隨力隨意開導說法令彼至誠發大菩提心然後如前依法作於供養發送賢聖

卷六

七

時弟子於曼拏羅地右脇而卧於其夢中必見境像第二日阿闍黎用鮮淨五色線綁曼拏羅時阿闍黎觀想其線即真法界性徧照自性王如來即一切如來藏法界清淨故離諸塵垢能淨衆生界所用五色粉即五如來觀想已阿闍黎先下粉然後令弟子同作第一結界地第二與弟子受三歸第三令弟子入曼拏羅第四作發送法其曼拏羅有三品法上品千肘量中品五百肘下品五肘乃至

二肘一肘其相四方作四門四樓中心作八輻輪安置徧照如來東方安阿閦佛南方安寶生佛西方安無量壽佛北方安不空成就佛復次於輪四隅安四親近菩薩東北隅安佛眼菩薩東南隅安摩摩枳菩薩西南隅安白衣菩薩西北隅安多羅菩薩復次於第二重曼拏羅安四菩薩東方安薩埵金剛菩薩南方寶金剛菩薩西方法金剛菩薩北方羯磨金剛菩薩復次於曼拏羅四隅安四菩薩東北隅安尊那菩薩東南隅安寶光菩薩西南隅安攀眉菩薩西北隅安金剛鑄菩薩復次於第三重曼拏羅安十六大菩薩東方位安四菩薩慈氏菩薩妙吉祥菩薩香象菩薩智幢菩薩南方位安四菩薩賢護菩薩海意菩薩無盡意菩薩辯積菩薩復次西方位安

四菩薩得大勢至菩薩滅一切罪障菩薩破諸憂闍菩薩熾盛光菩薩復次北方位安四菩薩月光菩薩甘露光菩薩虛空藏菩薩除蓋障菩薩復次於曼拏羅東門安炎鬢得迦明王南門安鉢囉研得迦明王西門安鉢訥鬢得迦明王北門安尾觀難得迦明王復次於其四隅安四明王東北隅安不動尊明王東南隅安吒枳明王西南隅安你羅難擎明王西北隅安大力明王復次於外曼拏羅外四隅中各安置一金剛杵內第一輪用白粉畫第二重曼拏羅用黃白青三色粉畫第三重曼拏羅用五色粉如是作大曼拏羅已然後爲弟子受灌頂法復次別作二重曼拏羅四方作四門中心畫八葉蓮華於彼蓮華內東位安金剛杵南位安寶西位安蓮華北位

安効如是作曼拏羅已阿闍黎即自沐浴潔淨齋戒種種莊嚴於身時用闍伽瓶盛滿香水挿諸華果枝葉以鮮淨衣蓋闍伽瓶阿闍黎依法加持其瓶入五寶五藥五穀香水充滿第一闍伽瓶名最勝瓶即是本尊餘有四

瓶是即四親近菩薩及諸護門明王亦各有闍伽瓶若不隨諸賢聖位安置瓶者只置五瓶當用一切成就真言加持闍伽瓶以闍伽水灑淨諸衆生然後獻香華燈塗及種種飲食出生供養復次於曼拏羅四隅各安一闍伽瓶第一最勝第六瓶安置曼拏羅心中時阿闍黎以金剛鉤本印及誦真言請召諸佛如來入於曼拏羅時阿闍黎復想獻座諸佛如來於曼拏羅內各處本位而坐復次想曼拏羅外以金剛橛釘之而成結界即用闍伽水香

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

唵引唎一切曩唵八俱半音

唵引縛日羅合特哩二俱半音

唵引囉怛曩鉢特哩二俱半音

唵引阿嚕力俱半音

唵引鉢囉合倪也合特哩鉢俱半音

如是真言等各結本印安彼弟子五處以作甲胄時阿闍黎以帛覆弟子面引至壇前誦此伽陀曰

壹難覩曼拏明婆引覽一縛日羅合倪也合那寫鉢囉引鉢曩二鉢囉合吠引始覩摩

夜引室賒三薩哩縛訥怛他引識旦補覽四
誦此伽陀已時令弟子結薩埵金剛印拋華
於曼拏羅中誦此真言曰

唵引鉢囉合帝引嗟縛日囉呼二

誦此真言已與去除覆面帛復誦此伽陀曰

壹難怛怛曼拏羅鉢舍一室囉駄引昧邀

那味引那左二沒駄晚舍酷路半那母捺

囉合滿怛賴合怛設那左合旦四三半帝引

薩哩縛合悉提引曩五三摩夜引杌嚕二合

婆尾設底六縛日羅合鉢訥摩二合

遷里旦七滿底哩引沙縛二合

囉引達曩十

酷嚕八阿泥那紇哩合那曳引那棖舍縛日

囉合鉢旦底九

誦伽陀已令弟子拋華華落之處當爲本尊
以香華燈塗衣服幢幡傘蓋仰塵等殊妙供

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

我今振鈴諸佛前 諸佛徧滿如芥子

諸佛受持闕伽瓶 施汝灌頂妙法門

心曼拏羅真實智 如是觀想無相法

汝今頂受此法門 永出塵勞生死界

時阿闍黎誦此吉祥讚已示於弟子設遷哥
輪螺金剛杵經法乃至金銀等物皆爲除彼
蓋障若無設遷哥等物當結嚕必尼印示與
弟子然後與三昧法三昧真言曰

阿鞞陀鉢囉合勒哩二底怛網二縛哆一唎

尾帝引哩駄訥悉體合毗薩那引薩達哩

摩合胃提唧旦左三阿引左引哩也合摩縛

摩顛
身切那四縛日囉二婆底哩二數遨囉
貌五訥瑟鵠二合昧帝哩一尾囉引誠多六鉢
囉合那引馳必帝引縛蹉七那迦引哩也合
昧羯那引左那八伊帝引那訖哩二帝引那
吠沒駄九那囉哥机噜二合播引多二引野帝

帝十

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

弟子應當行孝順 報阿闍黎令歡喜

師若歡喜法得成 此外世間無有尊

時弟子聞此頌已從座而起供養諸佛及阿闍黎然後阿闍黎依法作護摩其護摩供養

物持誦觀想法依息災增益等儀供養諸佛

賢聖然後發送聖賢及三世諸佛已收彼壇

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

真言品第三

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

曰

唵引阿句一

復說阿闍如來真言曰

唵引吽句一

涼大

十二

寶生如來真言曰

唵引怛覽二合

無量壽如來真言曰

唵引紇剎二合

不空成就如來真言曰

唵引亢一

佛眼菩薩真言曰

唵引誠識那路左你引吽引一

摩摩枳菩薩真言曰

唵引枳哩枳哩摩引摩計吽引一

白衣菩薩真言曰

唵引羯致引尾羯致一你羯致引羯鵠羯致

多羅菩薩真言曰

唵引多引哩引咄多引哩一咄哩引娑嚩二引

合賀二

薩埵金剛菩薩真言曰

唵引薩埵縛日哩二合吽引一

寶金剛菩薩真言曰

唵引羅怛裏二合縛日哩仁合吽引一

法金剛菩薩真言曰

唵引達哩摩二合縛日哩二合吽引一

羯磨金剛菩薩真言曰

唵引羯哩摩二合縛日哩二合吽引一

尊那菩薩真言曰

唵引左隸祖隸一尊補引娑縛二合賀二

寶光菩薩真言曰

唵引囉怛努二合勒計引一囉怛裏二合入縛合二

顰眉菩薩真言曰

唵引多引哩引咄多引哩一咄哩引娑嚩二引

唵引勃哩_二合酷致引勃陵_二合引

金剛鐸菩薩真言曰

唵引縛日囉_二室哩_一揭里_一吽引發吒_半

娑縛_二合賀_二引

慈氏菩薩真言曰

唵引昧_句一

妙吉祥菩薩真言曰

唵引蒙

普賢菩薩真言曰

唵引三滿多跋捺囉_二吽引_句一

香象菩薩真言曰

唵引獻駄賀悉帝餌你引吽引一

智幢菩薩真言曰

唵引倪也_二合那計引覩一倪也_二合那摩

底吽_引二

賢護菩薩真言曰

唵引跋捺囉_二縛底一跋捺囉_二播引羅吽

唵引_二

海意菩薩真言曰

唵引娑引誠哩_一摩賀引娑引誠哩_一吽引_二

無盡意菩薩真言曰

唵引惡叉曳_一吽引_二惡叉野羯哩摩_二合

縛囉擎三尾輸達你引娑縛_二合賀_四

辯積菩薩真言曰

唵引鉢囉_二底婆引你一鉢囉_二底婆引那

酷致引吽_二

得大勢至菩薩真言曰

唵引娑他_二合弭引摩賀引娑他_二合弭引

娑他_二合摩縛底婆縛_二合賀_三

除一切罪障菩薩真言曰

唵引薩哩縛二合播引野惹呬一薩哩縛合二

二引播引野輸引馱你引吽引

破一切憂闇菩薩真言曰

唵引薩哩縛二合輸引哥怛護一你哩伽合二

引怛那末底吽引

熾盛光菩薩真言曰

唵引惹里你一摩賀引惹里你引吽引

善財菩薩真言曰

唵引酥達那室哩二合野吽引

月光菩薩真言曰

唵引贊捺哩二合酥贊捺哩二合贊捺羅合二

甘露光菩薩真言曰

唵引阿弭多鉢囉二合毗一阿弭多末底吽引

虛空藏菩薩真言曰

唵引誠誠你一誠誠那縛囉嚕左你引吽引
除蓋障菩薩真言曰

唵引薩哩縛三合你引縛囉擎尾瑟剛合鼻

尼吽引

復說炎鬢得迦明王真言曰

唵引炎鬢引得迦吽引

鉢囉合研得迦明王真言曰

唵引鉢囉合研得迦吽引

鉢訥鬢得迦明王真言曰

唵引鉢訥鬢得迦吽引

尾觀難得迦明王真言曰

唵引阿密哩合多軍拏里一合尾觀難合

得迦吽引

不動尊明王真言曰

唵引阿左羅吽引

賀

咗枳明王真言曰

唵引吒枳吽引囉勿作

你羅難擎明王真言曰

引 你引羅難拏一摩賀引 難拏吽引

大力明王真言曰

引上句

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

佛說瑜伽大教王經卷第二

音釋

愬
張孟

繒切
也開

葛
瑜

越白也切

詰契

吉
翹

舉
也堯

七

切苦切毗 櫻
感 氏切子

未
蹲

水梵踞徂
閻語也尊

於也
曷此概
切云本其

机 段月
切五也切

急就

切魚也皆易
今切魚

佛說瑜伽大教王經卷第二

流七

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

三摩地品第四

爾時世尊大偏照金剛如來入大智力變化圓滿三摩地從定出已告金剛手大菩薩言汝今諦聽我今爲汝說一切真言祕密三摩地法所爲持明者於曼拏羅畢竟了知粉畫佛像等依法觀想當得畢竟大智不難證得無上菩提何況所求成就之法今說三摩地法於本身想出吽唵字變成大智以慧開引大智變成大偏照如來身真金色有其三面善相圓滿頂戴寶冠垂於髮髻身有六臂二手結禪定印左第二手持般若經第三手持弓右第二手持輪第三手持箭身光熾盛天人悉怖化佛如雲復攝化佛入偏照佛身時

阿闍黎念微妙字觀想真理

二七六 龍藏

復次說三摩地法復想口中唵阿字阿字變成無量壽佛其身白色六臂三面面各三目頂戴寶冠冠有偏照如來而垂髮髻一切莊嚴二手開蓮華右第二手持金剛杵第三手持數珠左第二手持般若經第三手執軍持光明熾盛偏身普照變化金剛杵諸魔驚怖迷悶躰地如是阿闍黎觀想口金剛非久證菩提此名一切相最上廣大法藏三摩地復說三摩地法時阿闍黎想自本心而爲月輪月輪變成吽唵字唵字變成阿闍黎佛身翡翠色八臂三面面各三目頂戴寶冠色相妙善一切莊嚴右第一手持金剛杵第二手持利劍第三手持鉤第四手持箭左第一手持鈴第二手持般若經第三手持繩索第四手

持弓如是想阿闍佛徧滿虛空時阿闍黎若常以金剛定心觀想不久證大菩提此名超老死大心圓滿力金剛無邊三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想^三怛覽^(二)字

變爲大智大智化成寶生佛身現赤色四臂

三面面各三目善相圓滿頂戴寶冠身嚴衆

寶結跏趺坐二手結禪定印右第二手持金

剛杵左第二手持如意寶徧滿虛空悉現寶生如來降大寶雨及化諸菩薩此名寶生大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想^三亢字即變爲大智大智化爲不空成就佛身現綠色四臂二手結禪定印右第二手持利劍左第二手持鉤變化諸佛如雨滿空悉作一切成就法放光明與智海無異如是觀想虛空藏

大牟尼彼人與虛空等離一切有爲法此名虛空性大智金剛三摩地如是說五如來三摩地法已

復說四親近菩薩觀想法時阿闍黎觀想^三朗字變爲大智大智化成佛眼菩薩身真金色

一切莊嚴八臂三面面各三目善相圓滿

右第一手作施願印第二手作無畏印第三

手持金剛杵第四手持箭左第一手持繩索頭指豎立作期剋印第二手持寶樹枝第三

手持數珠第四手持弓放赤色光明化佛如

雲如是觀想大智金剛諸天驚怖悉皆合掌

作禮如是觀想佛眼菩薩以菩提分力而爲

莊嚴此名佛眼變化大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想^三捨字變爲大智大智化成摩摩枳菩薩身如優鉢羅華

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

復說三摩地法時阿闍黎觀想卽邦字變爲大智大智化成白衣菩薩身現白色六臂三面面各三目一切莊嚴右第一手作無畏印第二手持金剛杵第三手持箭左第一手持蓮華第二手持數珠第三手持弓結跏趺坐觀想蓮華化佛如雲滿虛空界如是觀想此三摩地是人當得最上菩提此名蓮華神通最勝佛智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想卽當切江字

變爲大智大智化成多羅菩薩諸相圓滿身現綠色六臂三面面各三目結跏趺坐放赤色光徧滿熾盛變化諸佛徧滿虛空觀想菩薩爲一切衆生之母右第一手作無畏印第二手持金剛杵第三手持箭左第一手作期剋印第二手持優鉢羅華第三手持弓此名降伏一切衆生大樂智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想四親近菩薩所謂薩埵金剛菩薩寶金剛菩薩法金剛菩薩羯磨金剛菩薩如前想已不久證大菩提流七

此名四聖諦歡喜三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想卽尊字變成大智大智化成尊那菩薩七俱胝如來三身讚說此菩薩真言成九字亦成九分法成九大菩薩身如秋月色衆寶莊嚴諸相圓滿能

度一切賢聖此菩薩二十六臂三面面各三目正面善相微笑右面大青色作忿怒相利牙初月舌如閃電左面黃色齒脣此菩薩或坐或立如戲舞勢二手結本印安於心中右手作無畏印第三手持劍第四手持寶瓔珞第五手持海甘果第六手持箭第七手持鉞斧第八手持寶棒第九手持骨樑第十手持鈎第十一手持金剛杵第十二手作期剋印第十三手持數珠左第二手持如意寶幢第三手持蓮華第四手執軍持第五手持羈索第六手持弓第七手持燦吉帝第八手持輪第九手持螺第十手作期剋印第十一手持賢瓶第十二手持頻尼波羅第十三手持般若經坐蓮華座徧身光明著阿蹉哥衣偏袒掛絡腋及種種衣服莊嚴變化諸佛徧

流七

五

滿虛空如是尊那菩薩真大神通力諸天魔等見之驚怖悉皆向前合掌頂禮如是阿闍黎若常觀想持此真言彼人不久證大菩提若入此三摩地剎那之間能除一切罪何況別成就法此名無邊勝大智尊那大力金剛最勝三摩地

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

復說三摩地法時阿闍黎觀想^諸勃零_(二)字變成大智大智化成顰眉菩薩能度諸怖畏

身如秋月色六臂三面面各三目現喜怒相

光明熾盛右第一手持金剛杵第二手持寶杖第三手持箭左第一手持繩索及作期剋

印第二手執軍持第三手持弓化佛如雲如是行住坐卧恒作觀想能除一切怖畏必得

菩提此名能除一切怖畏大智金剛三摩地復說三摩地法時阿闍黎觀想^諸吽字變成大智大智化成金剛鏹菩薩此即諸佛母能

降惡衆生身現綠色六臂三面面各三目作微笑相衆寶莊嚴右第一手持金剛杵第二手持金剛鏹第三手持箭左第一手作期剋印第二手持羅索第三手持弓化佛如雲如是觀想金剛鏹菩薩彼人不久證大菩提何

況別成就法此名金剛鏹解脫大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想^諸昧字變成大智大智化成慈氏菩薩四臂三面面各三目於蓮華上結跏趺坐二手結說法印右第二手作施願印爲利衆生故左第二手持龍華枝變化諸佛及化菩薩如雲滿空如是觀想所獲功德如前無異此名慈氏力大智最勝三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想^諸蒙字變成大智大智化成妙吉祥菩薩作童子相具大辯才智慧第一善說妙法三面面各三目頭有三髻頂戴阿閦佛於蓮華上結跏趺坐以種種華嚴飾其身諸相圓滿而作微笑身有六臂右第一手作施願印第二手持劍第三

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

爾時世尊說此三摩地法已復說諸菩薩摩訶薩觀想之法法七所謂香象菩薩智幢菩薩賢護菩薩海意菩薩無盡意菩薩辯積菩薩得大勢至菩薩除一切罪障菩薩破諸憂暗菩薩熾盛光菩薩月光菩薩甘露光菩薩虛空藏菩薩除蓋障菩薩如是等無數阿僧祇菩薩摩訶薩若諸衆生如前儀軌一一觀想諸微妙字變成大智大智化成菩薩各有三面面各三目或四臂六臂等各執幖幟神通變化若人至誠持誦依法相續彼人不久速得成就無上佛道利樂一切有情

復說諸大明王三摩地法時阿闍黎觀想
吽字變成大智大智化成炎鬢得迦忿怒明
王以日輪爲圓光熾盛如劫火身色如青雲
身短腹大六臂六足六面面各三目正面開
口作大忿怒相金剛利牙出外舌如閃電頂
戴阿闍佛右面出舌左面敵脣作忿怒相頂
戴妙吉祥菩薩右第一手持利劍第二手持
金剛杵第三手持箭左第一手持羈索及作
期剋印第二手持般若經第三手持弓虎皮
爲衣以八龍嚴飾觸體爲冠髮髻黃色乘於
水牛飾以蓮華爲座而垂右足下面諸魔悉
皆驚怖亦名能降琰魔王具大辯才光炎赤
色化佛如雲如是阿闍黎於行住坐卧常作
此觀設復受五欲樂心如虛空俱不染著所
獲功德無量無邊此名成一切事大智金剛

降伏琰魔王調伏諸魔三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想

鉢羅合字

變成大智大智化成鉢囉研得迦忿怒明王

六臂三面面各三目身黃色放赤色光蓮華

上坐垂於一足以八龍王莊嚴其身正面微

笑頂戴阿閻佛

流七

右面青色現忿怒相左面白

色以齒敵脣右第一手持金剛杵第二手持

寶棒第三手持箭左第一手持羈索及作期

剋印第二手持般若經第三手持弓如是觀

想變化神通已及恒持誦是人不久證大菩

提此名無能勝大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想

吽字變成

大智大智化成尾觀難得迦忿怒明王身大

青色六臂三面面各三目頂戴阿閻佛正面

流七微笑右面白色現忿怒相左面如優鉢羅華

色以齒敵脣現忿怒相右第一手持利劍第

二手持鉞斧第三手持箭左第一手持羈索

及作期剋印第二手持般若經第三手持弓

左足踏諸魔右足踏蓮華具大神通能除諸

色出金剛舌現忿怒顧視左面黃色利牙敵

魔化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想所作

所求一切如意此名除一切魔最勝金剛三

摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想^呼放字^切卽

變成大智大智化成不動尊忿怒明王作妙

眼童子相身翡翠色頂戴冠內有阿闍佛六

臂三面面各三目正面微笑右面黃色現忿

怒相開口出舌舌如紅蓮左面白色以齒敵

脣現大忿怒相右第一手持劍第二手持金

剛杵第三手持箭左第二手持般若經第

三手持弓放赤色光徧滿照曜坐蓮華上垂

於一足化佛如雲徧滿虛空下有諸魔悉皆
驚怖合掌作禮如是依法觀想當得最上大
智此名喜鉤^{庚七}一切衆生最勝金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想^呼吽字變成

大智大智化成你羅難拏忿怒明王身大青

化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想彼人已

踐聖道不久成佛此名一切如來證覺不動

有大寶山心念吽字能除諸魔具無邊神通

化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想彼人已

踐聖道不久成佛此名一切如來證覺不動

智變化金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想^呼吽字變成

大智大智化成吒枳忿怒明王身如青雲色

六臂三面面各三目頂戴寶冠冠內有佛正

面微笑右面現忿怒相左面白色以齒敵脣

現顰眉忿怒相二手結吒枳印右第二手持

金剛杵第三手持箭左第二手持般若經第

三手持弓放赤色光徧滿照曜坐蓮華上垂

於一足化佛如雲徧滿虛空下有諸魔悉皆

驚怖合掌作禮如是依法觀想當得最上大

智此名喜鉤^{庚七}一切衆生最勝金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想^呼吽字變成

大智大智化成你羅難拏忿怒明王身大青

化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想彼人已

踐聖道不久成佛此名一切如來證覺不動

冠內有佛右第一手持金剛杵第二手持寶杖第三手持箭左第一手持羈索及作期剋印第二手持般若經第三手持弓赤色圓光徧滿照曜八大龍王而爲嚴飾坐蓮華上垂於一足化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想所獲功德如前無異此名大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想勃龍_{二字合}變成大智大智化成大輪佛頂身現金色有大圓光徧滿照曜三面面各三目手作禪定印金剛蓮華上坐於其座下有大寶山彼佛兩邊有四親近菩薩諸相圓滿面現笑容手持寶金剛杵優鉢羅華及蓮華等種種衣服而爲莊嚴於大輪佛頂外復想輪圍於彼圍內而有五色金剛光明普偏照曜化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想大輪頂若人樂求生佛刹土彼人決定隨願得生非久之間速證菩提此名莊嚴一切佛刹大智大輪金剛

白輪圓光徧滿照曜作忿怒顧視諸天覩之

復說三摩地法時阿闍黎觀想彌慧字變成大智大智化成大夜叉主名寶藏神身黃色二臂三面頂戴寶冠內有五佛於冠左邊少有所損坐於蓮華上座下有寶瓶滿盛諸寶右手持海甘子左手持鼠囊兩邊有四夜又女身貌端正衆寶莊嚴降一切寶雨化佛滿空如是依法觀想欲求財寶不久徧地現大財寶得大富貴復想已手掌中出甘露水施寶藏神此名施寶雨大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想彌舍字變成大智大智化成日前菩薩形容如十六歲圓光熾盛身真金色光明照曜踰於千日以種種寶莊嚴其身乘七馬車頂戴五如來冠以大神通力擁護十方六臂三面各三目正面圓滿微笑右第一手持金剛杵第二手持

針連線第三手持箭左第一手持羈索及作期剋印第二手持無憂樹枝第三手持弓以神通力能禁縛一切諸惡衆生乃至縫彼眼耳口鼻等如是常作觀想及持此菩薩根本真言能降伏一切衆生能銷除一切煩惱乃至成無上菩提此名隱身諸惡最上大智金剛三摩地

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

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

復說三摩地法時阿闍黎觀想^{流七}悉^{十三}惹字變成

大智大智化成穰^{流七}虞利菩薩作童子相頭有七龍龍頭有如意珠光明徧照頂戴阿閦佛及種種華面現喜怒相以大龍繫腰坐於蓮華上身相金色放赤圓光六臂三面面各三目右第一手持金剛杵第二手持劒第三手作舞勢及持箭左第一手持羈索及作期剋印第二手持尾沙華第三手持弓如是菩薩復化五色虹光明徧滿如是持誦者若見有情遭惡毒所害觀想諸佛滿虛空中手持甘露瓶灌於彼人頂復想彼人口門有一目^目除

字其毒即除永獲安樂如是依法觀想不久證大菩提此名能斷除一切煩惱及諸惡毒

大智龍王金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想^{流七}悉^{十三}吽字變成大智大智化成訶邏曷羅菩薩身大白色八臂三面面各三目頂戴寶冠如半月相冠內有佛相好圓滿面現笑容作貢高勢右第一手執金剛杵第二手持數珠第三手持箭第四手持三叉左第一手持蓮華第二手持般若經第三手持弓第四手持髑髏內安種種

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

地

復說三摩地法時阿闍黎觀想羅索字變成大智大智化成降大千界菩薩彼菩薩能除一切有情諸惡及諸病苦身有千臂千面面各三目今現略相而有八臂四面面各三目

添七

十四

身綠色作貢高忿怒勢右第一手作施願印

第二手持劍第三手持鉤第四手持箭左第一手持蓮華內有摩尼金剛杵第二手持

一手持蓮華內有摩尼金剛杵第二手持
羅索第三手持弓第四手持鉞斧發大精進力化本部佛徧滿虛空降千界魔如是依法觀想持誦真言力以大熾盛光攝他象馬軍

及能成一切事能作擁護及降伏等此名觀
視大軍擁護一切及降大千界大智金剛三
摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想寶特網合字

變成大智大智化成最上寶幢菩薩身真金色現忿怒相八臂四面面各三目右第一手持劍第二手持擣杵第三手持輪第四手持箭左第一手持三叉第二手持金剛杵第三手持弓第四手作期剋諸魔印如是依法觀想此菩薩不久證大菩提此名降三界最上金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想首鉢覽合字變成大智大智化成大隨求菩薩八臂四面面各三目身現金色具大威德作貢高無畏勢右第一手持劍第二手持輪第三手持三

添七十五

又第四手持箭左第一手持金剛杵第二手持羅索第三手持鉞斧第四手持弓坐於蓮華上放大光明如千日輪能除諸惡此三摩地法所有女人胎中子死者時阿闍黎依法

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

三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想目尾字變成復說三摩地法時阿闍黎觀想目網字變成大智大智化成白蓮羅利女身黑色腹大具大威勢有熾盛光如閃電相坐蓮華上垂於一足有十八臂十二面面各三目利牙出外髮髻赤黃色頂戴阿闍佛觸體爲瓔珞現大忿怒相師子皮爲衣龍爲絡腋手持滿血髑髏及持劒鉤輪金剛杵三叉鈴旛寶棒繩索鉞斧等復以衆寶莊嚴於身能破諸惡有情如是依法觀想及持誦真言爲利益一切衆生故不久證大菩提此名除滅一切惡觀察

右第一手作施願印第二手持穀穗第三手持箭左第一手持如意寶第二手持弓第三手降寶雨乃至眷屬及僕從緊羯囉夜叉等亦悉降寶及五穀雨如是依法觀想此持世菩薩能降財穀雨廣七由旬量不久速成菩提此名降財穀雨廣智金剛三摩地

法十

十六

音釋

琰 切 倉 跛
切 以 何 倒 啼
冉 脍 也 亦
虹 肘 夷 切
蟠 胫 益 鞍
蠻 公 間 切
也 切 也 左
穂 穗 右 切
禾 徐 醉 觸
穎 也 切 體
也 音 體 音
妻 足 體 音
距 差 錄 音

佛說瑜伽大教王經卷第三

流八

宋西天三藏朝敵大夫說光祿卿明教大師法賢奉詔譯

真言大智變化品第五

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

唵引婆誠縛底一嚕嚕二塞普合嚕三入縛合羅四底瑟吒五合悉默嚕左你六薩哩縛引合羅他合娑引達你娑縛引合賀七

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

爾時世尊復入三金剛最上熾盛三昧金剛三摩地從定出已說諸佛母摩摩枳菩薩真言曰

唵引商羯哩一扇引底羯哩二崛吒崛吒三崛致你崛致你四哩伽引合多野哩伽引合多野五崛致你娑縛引合賀六

爾時諸佛如來聞此佛母真言已皆大歡喜唯念心金剛如來此真言能成就一切息災增益等法能作擁護乃至能滅一切罪障爾時世尊復入大乘無邊蓮華三金剛心變化三昧金剛三摩地於定出已從三金剛說諸法母白衣菩薩真言曰

唵引羯致一尾羯致引你羯致三羯鵠羯致四羯嚕吒微哩曳引合娑縛引合賀五

爾時諸佛如來聞此真言已悉皆出定唯念

心金剛如來若人持誦觀想能作一切事能
善擁護乃至增長微妙法藏

爾時世尊復入覺悟諸天平等三金剛大樂
金剛三摩地從定出已說諸佛母大智多羅
菩薩真言曰

唵引多哩引咄多哩引咄哩引娑嚩合二
流八

引
賀三

爾時諸佛及諸菩薩聞此真言皆大歡喜唯
念大偏照金剛如來若人持誦此菩薩真言
能令世間一切有情而爲僕從

爾時世尊復入一切如來最上智三摩地於
定出已從三金剛說此炎髮得迦大忿怒明

王真言曰

那莫悉底哩合縛日囉引合波一唵引羯鵠
二法引四法引四三薩哩縛合訥瑟吒四合

薩埵那摩迦五過西母娑羅六鉢囉輸播引
舍賀悉多七合拶覩哩部合惹八拶覩哩目
合珂九敎吒左合囉擎十阿引識蹉阿引識
蹉十一薩哩縛合訥瑟吒合鉢羅合擎引鉢賀
引哩擎二十摩賀引尾觀曩合伽引怛迦三十尾
訥哩合跔那那四十薩哩縛合部引多縛商
羯囉五十過吒賀娑那引爾欄引咩引
伽羅合左哩摩合你縛引娑那七十酷嚙酷嚙
八薩哩縛合羯哩摩二十九引親那親那十薩
哩縛合滿怛羅二十一頻那頻那二十一鉢囉
母捺囉二十二合引阿引羯哩沙合野四十
羯哩沙合野五十一薩哩縛合部引且引你哩
摩合他六十二十你哩摩合他七十薩哩縛合訥
瑟吒引舍野二十一鉢囉合吠引舍野八十薩哩縛合訥
舍野九十一曼拏羅末餽三十身吠引縛莎多

唎引尾旦引多羯嚩三十酷嚩二十摩
摩阿迦引哩煬二合賀那三十捺賀二十捺賀
鉢左鉢左三十摩引尾藍末野三十摩

尾藍末野三十摩摩三摩野摩縛三摩合
嚩羅三十吽引吽引發吒半音塞怖三之二
二合引吒野十四塞怖二合次八發吒十九塞怖

引 賦引波哩布嚩哥四十四四引婆識鏤
十引緊唧嚩四野西四十摩摩薩哩縛二合
哩湯十五娑引達野娑縛二合賀十六薩哩縛

爾時一切諸佛及十地菩薩聞此大智種變

化明王真言已歎未曾有唯念大徧照金剛
如來此出世大智神通變化炎鬢得迦忿怒
明王能降伏大惡衆生若持誦人欲作降伏
諸惡法當用一觸體選擇不損壞無縫兩耳
相通圓滿者或一縫至兩縫及耳不通者亦

可作法得此觸體已持誦人依法誦五如來
及四親近菩薩真言加持然後取惡人足下
土盛觸體內持誦人以足踏之即誦炎鬢得
迦明王真言速得降伏

爾時世尊大徧照金剛如來復入大不空最

勝金剛甘露忿怒金剛三摩地出此定已從

三金剛說尾觀難得迦大忿怒明王真言曰

那莫三滿多沒馱引曩一那謨縛日嚩二骨

嚩二合馱引野二摩訶引能瑟吒嚩二合咄

羯二吒三陪嚩縛引野四遏西母娑羅五鉢

嚩輸播引舍賀娑多二合野六唵引阿蜜哩
合二多軍擎里七竭竭併引四併引四八底瑟
吒合底瑟吒引九滿馱滿馱十賀那十一
識哩惹二合識哩惹十二尾娑怖二合吒野三十

尾娑怖二合吒野十四薩哩縛二合尾觀那二尾

那引野剛引五摩賀引誠拏鉢底六十唸引尾

旦引多羯囉引野七十吽引發吒半娑嚩引二合

賀八引十

爾時一切諸佛及大菩薩聞此大忿怒明王

真言已歎未曾有一切魔衆悉皆驚怖唯念

大徧照金剛如來若持誦人欲作發遣諸惡

魔法者當取旋風所吹樹葉於彼葉內畫明

王輪如是畫已持誦者取惡魔足下土置於

輪中以足踏之即誦明王真言彼惡魔等速

自遠離

爾時大徧照金剛如來復入寶光變化大智
金剛三摩地出此定已從三金剛說鉢囉研

得迦忿怒明王真言曰

那莫三滿多沒駄引曩一唵引吽引吽引知

二切吒吽引吽發吒詳娑嚩引二合賀引流八

那莫三滿多沒駄引曩一唵引吽那哩微
酥駄引怛羅十你濕嚩引娑十摩嚩覩引
得叱二合鉢多十二合駄嚩尼引達羅毗沙拏
三十過吒吒賀引娑叶阿波哩彌多五十末羅鉢

爾時諸佛及諸菩薩聞此明王真言已歎未
曾有唯念大徧照金剛如來若人於此真言
依法持誦能降伏夜叉羅刹緊那羅部多娑
健馱及宿曜等

爾時世尊復入甘露寶功德藏金剛三摩地
出此定已從三金剛說鉢訥髮得迦忿怒明

王真言曰

那莫三滿多沒駄引曩一唵引吽引吽引吽

二引路引嚩羅三尾嚩羅四薩哩嚩合尾沙伽
怛哥五入嚩合里多尾塞普二合陵識六過

吒吒賀引娑計引薩哩七薩吒引跔引波八

嚩日羅二窟嚩你哩伽二合多九左里多嚩

酥駄引怛羅十你濕嚩引娑十摩嚩覩引

得叱二合鉢多十二合駄嚩尼引達羅毗沙拏

三十過吒吒賀引娑叶阿波哩彌多五十末羅鉢

羅引訖囉合摩六十一阿哩也合毗多部多誠
擎七十沒駁身切沒駁八十賀野乞哩二合縛十
引那怯引那十二鉢羅滿怛囉二十一引親那親
那二十悉提孕合彌引禰舍三十阿吠引
舍野二十四薩哩縛二入縛二羅五十必舍引
左囊引二薩哩縛二乞羅二四引數二十阿
鉢羅合二底賀覩引婆縛二十縛曰羅合能瑟
吒羅十九緊唧囉引野洗三壹難訥瑟吒
合乞囉合賀三十訥瑟吒二薩哩邦二縛引
二十突那突那三十摩他摩他四十摩吒摩吒
三十播引吒播引吒三十播引吒野播引吒
野七十滿駄滿駄三十沒駄達哩摩合僧伽
三十一阿禱尼也引二合當羯哩恭四十
引竭朗二合曷野乞哩二合縛引野發吒
半音四縛日羅引野發吒半音四縛日羅
半音四縛日羅引野發吒半音四縛日羅

合二誠引怛囉二合野發吒半音四縛日羅合
你引怛囉二合野發吒半音四縛日羅合能
瑟吒羅二合野發吒半音四縛日羅合窟囉
引野發吒半音四縛日羅合窟囉你哩伽合
引多那引野發吒半音四鉢羅滿怛囉四十
九尾那引設那引野發吒半音五底懶合路枳
跋煬羯羅引野發吒半音五薩哩縛二羯哩
彌合數五十阿鉢羅合底賀多引野發吒半
三十縛日羅合酷羅五十怛囉二合婆那羯
雞引野發吒半音五吽引吽引吽引五發吒

半音
半音
半音

爾時一切大眾聞此明王真言已皆大怖畏
唯念大徧照金剛如來持誦人欲解除一切
毒者當依法想自手掌內有蓮華復想蓮華
中生於放字光明照曜依忿怒明王三摩地

觀想能解除三界一切惡毒

爾時世尊復入不空成就最上寶幢金剛三
摩地出此定已從三金剛說你羅難拏大忿
怒明王真言曰

那莫三滿多沒駄引曩一唵引伊係曳引二合

四二婆識鏤引嚩日囉二你引羅難拏三覲

嚩覲嚩四羅虎羅虎五賀引賀六佢魯佢魯

七佢邏波野八佢邏波野九訖囉二摩訖囉

合二摩十婆識鏤一嚩引喻吠引詣引那二十

部引曰引尸竭朗十二合那賀那賀四十那囉那

囉五十轉賀轉賀六十鉢左鉢左廿必吒必吒八十

播引吒野九十播引吒野十二末吒二十末

吒引鉢野二十末吒引鉢野三十薩哩轉合

羯哩摩二合尼二十親那親那二十頻那頻

那二十薄叉薄叉七十彌引那末寫二十嚩

提囉未寫九十彌引那末惹十三嚩提囉必哩

合野二三十伊係曳引二合四婆識鏤十二薩哩

嚩合尾覲那引二合你三十薩哩嚩二尾鞞勦

你四十薩哩嚩合滿怛囉引二合尼五十薩哩

嚩合謨羅羯哩摩引二合尼六十薩哩嚩合謨

羅乞囉二賀引三賀那賀那三十伴惹伴惹

摩哩那摩哩那四十壹難彌引迦引哩

燭二合四婆引達野吽引四你引邏野四十

你引羅嚩日囉二合難拏引野四十覲嚩覲嚩

引野四十虎嚩虎嚩四十彌引鉢多二贊拏

引野四十薩哩嚩二設咄嚩二被十五紇哩

合二那夜引你賓拏野五十親那親那五十尾

鞞引身那引砌引那哥吽引五尾鞞引身裏

引室瑟吒合羯哩摩二十四五三摩合羅三摩

煬五十
嚩日囉合達囉縛左裏六十摩哩摩

引二合尾你訖哩二恒野五十吽引吽十八賀

那賀那五十那賀那賀十六覩嚩覩嚩六十酷

嚩酷嚩六十虎嚩虎嚩六十發吒半吽引吽

十四訖哩令旦引恒曳十五禰引縛哩始六

六尾捺囉合鉢迦引野六十賀那賀那六十

縛日羅二合難尼引那婆縛二合賀十九

爾時世尊說此大忿怒明王真言已所有一切佛刹悉皆震動一切魔衆悉皆驚怖唯念

大徧照金剛如來若持誦人欲除諸魔者當

依法誦此真言八百徧及結本印能除一切

魔者

爾時世尊大徧照金剛如來復入普徧變化

莊嚴金剛三摩地出此定已後三金剛說大

力忿怒明王真言曰

那莫三滿多沒駄引裏一唵引吽引吽引吽

二引發吒半發吒半發吒半音唵引唵引沃訖

囉合輪引羅播引尼四吽引吽引發吒半發

吒半音唵引唵引發吒半底你哩那引那六

吽引吽引吽引吽引吽引吽引吽引吽引吽

賀引未遷引野娑縛二合賀引

爾時一切魔衆聞此大力忿怒明王真言已

皆大驚怖唯念大徧照金剛如來若復有人

於此真言印相依法持誦者是人能作一切

成就法及能降雨亦能止雨

流八

爾時世尊復入普徧熾盛金剛三摩地出此

定已從三金剛說吒枳忿怒明王真言曰

那莫三滿多沒駄引裏一唵吒枳二吽引弱

爾時一切諸佛及諸菩薩聞此明王真言已

三

歎未曾有一切魔衆悉皆驚怖迷悶躰地若持誦人欲作降伏法者當依羯磨法作魔形像以足踏之現忿怒相當結本印誦此真言即得降伏一切魔衆亦能解除他呪

爾時世尊復入利金剛熾盛光明金剛三摩地出此定已從三金剛說不動尊大忿怒明

王真言曰

那莫三滿多沒馱引裏引唵引阿左羅際引

吒二合擊擊三合擊吒擊吒四合謨引吒謨引

吒五合末吒末吒六合怛吒怛吒七合底瑟吒二合底

瑟吒八合阿引尾設阿引尾設九合摩賀引滿

多波引羅十度那度那十一底尼底尼二十合珂那

珂三十合尾竭曩二合摩引嚩野四十合摩引嚩野

十訥瑟鵠二合婆叉野六十合婆叉野七十合薩哩鏤

二古嚩古嚩八十合枳哩枳哩九十合摩賀引尾沙摩

縛日嚩二合塞怖二合合

吒野二十合吽引吽引吽引三怛哩合末里多

覽誠難多哥四十合益引益引益引十五欣切下郎

同欣欣二合阿左羅際七合塞怖二合吒野

塞怖二十合摩賀引末羅舍引多野十三合摩羊十三

吒九合摩賀引末羅舍引多野十三合摩羊十三

一莽引怛覽二合欣引裏十二合輸迭覩嚩哥

三十三窄覩二合設覩縛日哩二合三那謨窄覩

二阿鉢囉二合底曷多縛哩引毗藥二合三入

縛二合遷野怛囉二合吒六合阿薩賀那莫

娑縛二合賀引三

爾時一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩曇羅伽及諸魔軍等悉皆驚怖迷悶躰地身如火然受大苦惱唯念大徧照金剛如來若人依法持誦此明王真言能鉤召

諸童女及成就種種所欲之事而此明王即是徧照如來

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

唵引遜婆你遜婆吽一乞哩合賀擎合乞哩

合賀擎二吽引乞哩二賀擎合播野乞哩合

賀擎合播野吽三阿引那野呼婆誡錢四尾

鞞引切身羅惹吽引發吒半音

現大神通化佛如雲時諸化佛各各手執羈索及金剛杵金剛鉤等此法能請召一切佛況諸菩薩時阿闍黎想自本身即真言相此真言相即真實智此智即是大徧照金剛如來於月輪上結跏趺坐身如月色相好圓滿如是依法觀想持誦悉能請召諸佛菩薩若欲鉤召一切童女及阿脩羅女等當稱本名決定速來

復說三金剛所生縛日羅二播多羅明王鉤

召法此明王能擁護下方世界手持三叉金剛杵羈索鉤等能降伏阿脩羅能鉤召一切衆生若持誦人欲作鉤召法者當用朱砂或白石或雌黃日初出時向日而坐先觀想大徧照金剛如來次想妙吉祥菩薩次想炎鬢得迦大明王手持金剛鉤徧身光明現大忿

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

金剛薩埵大菩薩 善能圓滿金剛心

依法持誦若相續 所作之事皆成就

爾時世尊復入大智變化金剛三摩地出此
定已從三金剛說大忿怒金剛菩薩真言曰
唵_引輸_引里你娑縛_{二合}賀_引

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

爾時世尊復入等虛空大海變化神通三昧

流八

十二

三摩地出此定已從三金剛說大尊那菩薩
真言曰

那莫颯鉢多_{二合}曩_一三藐訖三_{二合}沒駄_三
酷_引致_引曩_二怛_一馱物他_三唵_引左隸_引祖
隸_引尊禰_引娑縛_{二合}賀_{四引}

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

爾時世尊復入虛空藏最勝金剛三摩地出
此定已從金剛說大法甘露攀眉菩薩真言
唵_引跋野那_引設你一怛羅_{二合}娑你二怛

嚩_二合婆野_三怛嚩_二合婆野_四勒哩_二酤
致怛致_五吠_引嚩致_六稅_引帝_七稅多惹致
你娑縛_二合賀_八引

爾時一切持明天及諸天等聞此大菩薩真言已悉皆驚怖身心顫掉一切諸魔恐怖馳走唯念大徧照_{漢八}金剛如來此之真言若依法持誦亦能鉤召大威力諸龍及龍女阿脩羅及阿脩羅女夜叉及夜叉女等悉來現前若持誦一俱胝能降諸魔及善作一切成就法若復有人毀謗阿闍黎及毀謗大乘經典乃至祕密真言等於此最勝法而作持誦者是人當被惡魔作諸障難法不成就復自破壞若人信重師法如佛觀想一切衆生而行利樂者是人所作所求一切成就而復不久證大菩提

復說成就法若持誦人欲作降伏法者當用嚩地嚩染衣著此衣已觀想本身即是明王作忿怒相以二足踏魔形像持誦明王真言彼魔不久即自然除滅或用娑哩羅染衣如前觀想明王作忿怒相以足踏魔持誦真言彼魔亦自除滅或用毘母怛嚩_二合染衣如前依法觀想持誦真言踏於魔像亦令除滅或用跋三摩染衣如前作大忿怒相持誦真言一千徧彼諸魔等悉皆除滅若持誦者善了印相儀則如前依法觀想持誦乃至三界有情悉能降伏

復次說持誦處所謂七母居處或尸陀林中或空舍內或天尊獨居處或一大樹下或四衢道中選擇如是之地當作降伏法持誦者先用人骨長八指者爲橛取彼降伏人足下

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

復次成就法持誦者先用一髑髏無損壞圓

流八

十四

滿者於髑髏內而書真言依法加持已如前
於降伏人舍門外密埋或聚落中亦得速能
發遣彼降伏人

復次成就法持誦者用貝多葉或樺皮或疋
帛上書於真言如前儀法於彼人舍門外密
埋速得降伏

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

唵引竭竭一竭引怛野竭引怛野二薩哩縛

二合訥瑟鵠引二合發吒半音計引羅野四計引

羅野五薩哩縛合播邦引發吒六音吽引

七引縛曰囉合計引羅八縛曰囉九達嚕引尼也引二合波野底九哥引野縛引骨唧訥多十

縛日囉合計引羅野十吽引發吒半音

十二

爾時一切諸佛及諸菩薩聞此真言已歎未
曾有唯念大徧照金剛如來此真言能除一
切魔時持誦人欲作法者當用人骨爲橛或
佉禰羅木或鐵等可得爲橛橛既成就當用
印相所謂大徧照金剛如來根本印或寶生
佛印或炎鬢得迦明王印或吒枳明王印及
大力明王印等然後觀想金剛薩埵菩薩徧
身光明即作除魔法持誦者依金剛薩埵菩
薩儀想彼魔身從頂至足徧身釘金剛橛乃

至滿虛空界皆是金剛橛如是依法觀想持

誦三業相應此金剛薩埵大菩薩能釘一切

魔

爾時世尊大徧照金剛如來復入身智變化
金剛三摩地出此定已從身口意說身金剛

三昧無二真言曰

唵引親那親那一賀那賀那二那賀那賀那三

你引鉢多二合縛日羅二合訖訖四合吽引發

吒五半音

時阿闍黎作金剛印觀想徧照佛復想此真

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

爾時世尊大徧照金剛如來復入大心大智
金剛變化金剛三摩地出此定已從身口意

三金剛說大忿怒橛真言曰

唵引縛日羅二合惹吽引

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

當即身壞

爾時世尊大徧照金剛如來復入無量壽語
三昧變化金剛三摩地出此定已從身口意
三昧說此釘橛真言曰

唵引訖哩二合唵引部哩普二合縛入

湊八

十六

時阿闍黎誦此真言已觀想蓮華印光明熾
盛以真言印相降伏魔冤想如釘橛勢如是
依法持誦一切魔衆悉皆降伏若不依法必
得除滅此真實金剛橛假使滿虛空皆是諸
魔冤悉能釘之

爾時大偏照金剛如來說此祕密觀想釤概之法彼如來善利衆生心大歡喜而說頌曰

祕密妙法第一義 總攝甚深真實理
最上難思寂靜句 是即金剛大智概
善釤一切邪魔呪 乃至不受佛勅者

如是諸佛釤概法 皆從真實妙智生

爾時世尊大偏照金剛如來說此頌已復入
一切微妙字金剛三摩地出此定已說日前
菩薩真言曰

唵_引摩_引哩_引 唵曳_{二合}禰_{一合}嚩多_引曳婆
縛_{二合}賀_{二引}

爾時一切佛及諸菩薩聞此真言悉皆歡喜
此真言法能作一切事能除冤賊難若人依法受持於道路行一切諸惡不能得便
爾時世尊大偏照金剛如來復入降諸惡魔

善度一切衆生大智力最勝金剛三摩地出
此定已說降伏大千界菩薩真言曰

唵_引摩_引賀_引薩_引賀_引娑_{二合}囉_{二合}鉢_{二合}囉_{二合}末_{二合}哩_{二合}那_{二合}
你_引縛_引囉_引悉_{二合}地_{二合}那_{二合}曳_{二合}計_{二合}摩_{二合}尼_{二合}囉_{二合}日_{二合}哩_{二合}
吽_引發_引吒_半娑_{二合}縛_{二合}賀_{四引}

爾時世尊說此真言已 一切佛刹悉皆震動
一切菩薩悉出禪定一切諸魔悉皆驚怖受
大苦惱如火然身而白佛言我等諸魔以真
言大威力故悉受苦惱從今已後所在之處
若有持誦此真言者誓不於彼爲其魔難長
作擁護令增壽命

爾時世尊復入救帝釋降伏大力阿脩羅最
勝三摩地出此定已說最上寶幢陀羅尼曰
唵_引婆_引識_引縛_{二合}底_{一特}嚩_{二合}惹_引乞_{二合}囉_{二合}計_引
喻哩_二鉢_二囉_塞迦_{下同}尾_{切身}特網_二薩_二那_二羯哩

三莎塞馳勑鉢哩播引羅你四烏勒哥合目

契五揭揭六併引四併引四七鉢羅塞引馳

八身阿難多部悉引那九阿難多目契那十

鉢羅合賀羅十一鉢羅合賀羅二十吽引發吒

娑縛引二合賀引三十半

爾時世尊說此大寶幢陀羅尼已所有佛刹
悉皆震動諸大菩薩悉出禪定一切夜叉羅

利及諸魔衆受大苦惱唯念大偏照如來俱
白佛言世尊我等魔衆以大明力故受大苦
惱如火然身從今已後受佛三昧願作一切

勝善之事

爾時世尊大偏照金剛如來復入安隱一切
胎藏變化金剛三摩地出此定已說大隨求
菩薩真言曰

唵引摩尼達哩一縛日哩二尼二摩賀引鉢

囉合底薩哩引娑縛引二合賀三十

爾時世尊說此真言已所有一切大惡魔冤
及諸大力鬼神等常於人間侵害有情食彼
胎子者聞此大明悉皆驚怖如火然身往詣
佛所悉皆禮足白佛言世尊我等諸魔受佛
三昧從今已後不害衆生不食胎子擁護有
情爲作安隱

爾時世尊大偏照金剛如來復入持世大智
金剛三摩地出此定已說持世菩薩真言曰
唵引縛酥馱哩一摩賀引縛酥馱哩二
沒哩合瑟致合你播引底你二縛酥娑縛合
引賀四

爾時世尊說此真言已所有一切魔衆悉皆
驚怖唯念大偏照金剛如來而白佛言世尊
若人於此持世菩薩真言受持讀誦書寫供

養及稱菩薩名號者我等魔衆爲彼衆生雨
衆珍寶令獲富貴

爾時世尊大偏照金剛如來復入一切方便
調伏金剛三摩地出此定已說閃電熾盛光
大羅刹女心真言曰

唵引勞轉舌捺哩合尼一鉢囉合十
尼二摩賀引微引誡達哩三尾捺與合吟吸

微引合摩呼引捺哩勞上捺哩二合割播引
羅摩引遷引駄引哩尼六惹吒引末酷吒曼
尼帝七那引那引鉢羅合訶嚩攀達哩八吽

吽引九發吒辭發吒半音薩哩縛合怛他引
誡多三摩野摩禪娑摩合羅一酷嚩酷嚩二
吽引鉢囉合摩哩那合野三陸哩縛合設咄
嚩合赦四十輸引尼當必縛五鉢羅合贊攀
微引誡達哩六十鉢左多鉢左多七十尾枳羅尾

枳囉八十舍引怛野吽引十那賀那賀十二薩哩
縛合設咄嚩引十一合二薩哩縛合訥瑟鵠引二合
你訖零合參二十鉢囉合婆引那野吽引十三

摩賀引微引誡縛底二十入縛合羅入縛合
羅五十吽引發吒十六音二阿母剛彌引二縛
舍摩引那野娑轉引合賀引十八

爾時世尊說此大閃電熾盛羅刹女心真言
已所有一切諸大魔冤悉皆驚怖受大苦惱
如火然身時持明人欲作此法者先用屍衣
以血或赤土於屍衣上畫羅刹女形像已焚
安息香用赤色華及赤飲食出生供養已持
誦心真言八百偏然後以此畫像密埋於尸
陀林地及稱冤家名如是埋像之間所有魔
冤等悉皆禁縛復成魑魅等法

爾時世尊大偏照金剛如來復入訶利帝夜

叉女善作歡喜衆成就金剛三摩地出此定已說訶利帝夜叉女真言曰

唵引訶引哩引帶引摩賀引藥叱尼引拽一引

訶囉訶囉二薩哩縛二播引煬三薩哩縛二

藥叱尼四鉢囉二吠引舍你娑縛二合賀五引

爾時世尊說此訶利帝大夜叉女真言已告

諸衆言此真言能令諸夜叉女等爲持誦者

作一切成就時持誦者作此法時觀想忿怒

明王八輪輪中有訶利帝夜叉女及輪八

輻上有八大夜叉女想已復想自身以鉤鉤

召如是諸夜叉女等皆來現前作成就事

爾時世尊大偏照金剛如來復入銷除一切

病最勝智金剛三摩地出此定已說鉢蘭擎

舍縛哩菩薩真言曰

唵引必舍引唧一鉢蘭擎二舍引縛哩二薩

哩縛二摩引哩鉢囉二設摩你三吽引登吒

半音

爾時世尊說此真言已所有佛刹皆悉震動
一切夜叉羅刹能作魔者皆悉驚怖迷悶躑
地時持誦者欲作息災法當用吉祥草脂麻
乳汁及吉祥華果樹枝長十二指者爲柴依
息災護摩法作於護摩復想此菩薩徧滿虛
空降甘露雨所有魔燒悉皆除滅

佛說瑜伽大教王經卷第三

法八

主

音釋

崛渠勿被乃版揭居謁咩迷爾煬餘亮𠙴

疑古於浪切顫掉顫之膳切四支寒動筭

都邪抽知切鼈燒爾沼切

老情物也

切

牠

抑徒弔挂也

切

舍縛哩菩薩真言曰

佛說瑜伽大教王經卷第四

流九

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

印相大供養儀品第六

爾時世尊大偏照金剛如來告金剛手菩薩言汝今諦聽當爲汝說三金剛大智所生祕密印相法若持誦者依法結印能滅一切罪業復能觀想真理即得證於無上菩提何況別求成就之事

流九

復次作印相法先以二手作拳二拇指平豎

立此是大偏照如來安身印不改前印以左手拇指入掌內右手拇指豎立此是無量壽佛安語印

不改前印以右手拇指入於掌內左手拇指豎立此是阿閦佛安心印
復以二手作拳左手頭指豎立入右拳內此

是大偏照金剛如來根本印

復次半跏趺坐垂左足左手安臍輪垂右手觸地此是阿閦佛根本印

不改前印以右手作施願相此是寶生佛根本印

不改前印以二手安臍輪如禪定相此是無量壽佛根本印

不改前印以右手作無畏相此是不空成就佛根本印

復次以二手作金剛縛二中指豎立如針此是薩埵金剛菩薩印

不改前印二中指微屈頭節如寶形此是寶剛菩薩印

不改前印二中指作環如蓮華形此是法金剛菩薩印

不改前印二中指如羯磨杵此是羯磨金剛
菩薩印

復次以二手作合掌二頭指捻二拇指頭如
目形此是佛眼菩薩印

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

復次以二手合掌令十指頭各不相著微屈
如蓮華形此是白衣菩薩印

復次以二手作合掌二頭指捻中指甲二母

指入掌內如優鉢羅華形此是多羅菩薩印
復次以二手作合掌二頭指捻於中指中節

如環二指安二邊此是尊那菩薩印

復次以二手作金剛縛二頭指與拶指各頭

節微屈此是寶光菩薩印

復次以二手展舒二拶指捏小指甲餘指不
相著如金剛形此是顰眉菩薩印

復次以二手作金剛拳小指與頭指相交如
鑠此是金剛鑠菩薩印

復次以二手作拳二拇指與小指如針二中
指與無名指相背二頭指屈向拇指如環母
指亦微屈如輪此是炎鬱得迦明王印

復次以左手作金剛拳安心頭指豎立右手
如敍勢此是鉢囉研得迦明王印

復次以二手作金剛拳二小指相交如鑠二
頭指相背如針安於額上此是鉢訥鬱得迦

明王印

復次以二手拇指捏小指甲餘指如金剛形
二手相交安於髀上此是尾觀難得迦明王

印

復次以左手按指無名指與小指相捻指甲

如劍鞘右手如取劍勢此是不動尊明王印

復次以二手作金剛拳右手在上二拳相背

二小指相交如鑼二頭指豎立如降伏勢此

是吒枳明王印

復次以左手作金剛拳安心頭指豎立右手
展舒頭指亦豎立如杖勢此是你羅難擎明

王印

復次以左手安心右手作拳如揮拳勢此是

大力明王印

復次以二手各作拳頭指拇指中指微展舒

如開華勢此是慈氏菩薩印

復次以二手作合掌頭指捻無名指甲如優

鉢羅華勢此是妙吉祥菩薩印

復次以左手安臍輪右手如象勢此是香象

菩薩印

復次以左手作拳豎立如幢右手如旛勢此

是智幢菩薩印

復次處於賢座二手合掌安心此是賢護菩

薩印

復次以二手展舒如龜行勢指鉤於掌內此
是海意菩薩印

復次以左手作金剛拳安心右手作施願相

此是無盡意菩薩印

復次以左手作拳安於臍輪右手作彈指此

是辯積菩薩印

復次以二手如圓滿蓮華形此是得大勢至

菩薩印

復次以二手作碟散勢此是除一切罪障菩

薩印

復次以二手作合掌如打擲勢此是破一切憂暗菩薩印

復次以二手指展舒如熾炎勢此是熾盛光菩薩印

復次以右手作施願相左手如月輪勢此是月光菩薩印

復次以二手如持闊伽瓶作灌頂勢此是甘露光菩薩印

復次以左手作金剛拳安臍輪右手亦作拳旋轉捫摸虛空勢此是虛空藏菩薩印

復次以左手展舒右手頭指拇指安左掌中此是除蓋障菩薩印

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

法九

復次以左手拇指與頭指如持物勢右手如持針勢此是目前菩薩印

復次以二手如蛇頭形安頂上如繖蓋勢微現忿怒相此是穰虞梨菩薩印能除一切毒復次如前吒枳明王印以二頭指豎立此是降三界明王印

不改前印右頭指如鉤現忿怒相此是金剛明王鈞印用此印法可請召一切如來

復次以二手作金剛拳小指屈如牙二手相交安口門如牙及出舌現忿怒顧視此是金剛牙明王印

不改前印屈二小指二頭指如鉤勢現忿怒顧視此是金剛擎吉你印

復次以二手作金剛拳二頭指展舒二手相交於頭上磔散此是曼擎羅印

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

復次以左手覆舒右手覆安左手背二拇指

動搖此是破阿脩羅呪法及降伏阿脩羅女

印

復次以二手拇指與小指相交如鎌餘指如
旛勢現大忿怒相此是燭日羅合播多羅明

王印

復次以左手作金剛拳頭指展舒此是金剛

印

復次以二手作金剛縛二頭指展舒如釘樞

勢此亦是金剛樞印

復次以右手作金剛拳如釘椎勢此是椎印

亦成骨朵印

流九

復次以二手作金剛拳二頭指展舒復如金
剛縛勢此是一切如來金剛縛印

復次以二手作金剛拳復作揮拳勢此是金
剛訖羅合哥左印

復次以二手如持月勢捫摸於面復展舒現
忿怒顧視此是閃電熾盛羅刹女印

復次以二手相交如鎌頭指與拇指豎立如
持刀勢此是金剛刀印此印能止風雨

復次以二手作拳二頭指屈如環現大忿怒
相復展舒二手此是破壞他呪法印

復次以二手覆拇指入掌內餘指動搖如翅
翼翹一足而立出舌現忿怒顧視連誦吽字
依法行步此是金翅鳥印結此印時能解三
界毒

復次以二手作金剛拳復如四方射箭勢此

是金剛箭印此印能破壞他軍

復次以二手作拳二中指如針復屈如寶形
二拇指展舒捻二頭指甲如環此是佛輪印
此印能救軍陣之難

復次以左手作拳中指如針右手如開敷蓮
華此是訶邏曷羅菩薩印

復次以二手作拳二小指相交二頭指如針
相背安於額上此是呴嚧哥明王印此入戶
陀林能破諸鬼神

復次以左手如持髑髏勢右手加持三叉勢

此是自在天印

復次以左手展舒指不相著如無畏勢拇指
入掌內右手作拳豎立如持寶棒勢此是那
羅延天印

復次以二手作展舒如蓮華形此是大梵天

印

復次以二手作華合掌此是一切族母印
如是薩埵金剛等四親近菩薩所結印相當
與灌頂印同如是阿闍黎隨曼拏羅諸賢聖
印法一一了知已復於曼拏羅祕密供養圓
滿了知所有戲鬘歌舞香華燈塗隨彼菩薩
各各供養作獻物勢如是種種莊嚴及種種
殊妙衣服幢旛織蓋關伽水等悉皆各作獻
物勢已手持鈴杆即振鈴而開曼拏羅門誦
此真言曰

唵_引縛日囉_二健致_引羅擎一鉢囉_合囉擎

二三鉢囉_二囉擎三沒駄叱怛囉_二左_引里

你_四鉢囉_二倪也_二合_引播_引囉彌多_五那_引

捺莎婆_引吠_六縛日囉_二達囉_合乾哩_二那野

七散都殺尼_引吽_八吽_引吽_九吽_引

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

若人斷除諸疑惑常作菩提觀想行

流九

恒以清淨身口意供養聖賢爲最上

若人不斷諸疑惑而復信重緣覺乘

修習小乘聲聞教彼人供養非最上

依法供養諸如來聖賢歡喜歎希有

爾時諸佛如來讚偏照佛言善哉善哉能爲

衆生分別顯示瑜伽大教菩提之法而說頌

曰

金剛徧照圓明智隨機開演大乘門能令除斷貪瞋癡觀想菩提微妙理善哉無上大乘法甚深方廣濟群生

如是真實法寶藏彼佛大覺能宣演爾時諸菩薩聞諸如來出微妙音頌讚佛已皆大歡喜亦以伽陀讚偏照佛曰

佛身無邊無生滅無住無說無文字

寂滅離相如虛空有相是佛方便說

所說教相福舍生引導令登菩薩位

菩薩獲居佛刹中皆因秘密三摩地

時諸佛及大菩薩各以伽陀讚歎佛已

爾時大偏照金剛如來說妙歌讚

縛惹虎惹引擎壹一蘇訶烏鉢啼二婆引縛

尾婆引網三末虎烏鉢帝四惹馨吠九

阿努五鉢茶謨剛隸六戌駄尾成提七願彌

阿沒提八末虎尾訶嚕微孕二合滿駄呼摩

朗十鉢那摩訶當當十一摩野惹引朗二十

縛引忤鉢半際三十心烏路伊薩嚕四薩哩

微引二合遇揭哩引槃引妮烏輸薩嚩五禰擎

阿努捺彌遇烏六薩四烏摩引你引微

七引十

末虎尾訶哩提八伊擎四阿酷引微九引十

四遇擎羅引阿擎十二蘇羅遇薩訶引吠

十一

入舞引合星壹遇薩體引二薩冒提遇烏婆

吠引二那引四擎喝體二十羯哩洗縛儒

引

仁祖切縛引彌健吒引囉尼阿蘇薩儒同上

二十一

薩阿邏你引微十七彌里阿引縛儒引

二十二

三摩夜播引微十八割哩阿引割儒引

十九

伊哥引陵誠擎十三縛引縛擎喝他引三微引

二十

阿努羅引阿擎三十蘇羅阿薩末他三十帝

引一

阿酷引吠引三發羅虎摩引隸引三怛

馨左鳥提引吻切復引達壹三十蘇羅阿引縛

掣引三

儒伊馨倪引三伊馨儒引婆引晚帝

十九蘇羅阿縛惹引虎四帝引窄虎播引晚

帝引一
爾時大偏照金剛如來說此妙歌讚已復說

供養真言曰

唵引阿耨怛羅一薩哩縛合布引惹引彌伽

二烏訥誠合帝引塞頗合囉四捨三誠誠那

剛吽引發吒詳娑縛二合賀引

時持誦者誦此真言三偏已想此供養偏滿虛空即成一切供養獻於一切賢聖皆大歡

喜

觀想菩提心大智品第七

法九

爾時一切如來及諸菩薩異口同音勸請世尊大偏照金剛如來唯願慈悲演說甚深無

上大覺菩提心法

爾時世尊受彼請已而告衆言諦聽諦聽我今說之

佛言此菩提心即是身相身相性空即真菩提身既無別語相亦然

爾時諸佛如來聞佛說已住一切如來身口意三密相中心離取捨而說頌曰

希有普賢身語心 本無生滅亦無著

體無文字及諸相 遠離戲論絕分別

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

菩提心本無生滅 性淨無法無所受
無著無染如虛空 是即堅固菩提心

如是阿閦如來說此頌已

爾時寶生如來入一切如來無相金剛三摩

地從定出已說菩提心頌曰

此性本來無有性 無相無爲體凝寂

此法源從無我生 是即堅固菩提心如是寶生如來說此頌已

爾時無量壽如來入最勝熾盛金剛三摩地從定出已說菩提心頌曰

法界本來無所生 寂然無性亦無相

洞達空理無邊際 此即菩提真實心

如是無量壽如來說此頌已

爾時不空成就如來入無上智金剛三摩地從定出已說菩提心頌曰

諸法自性皆清淨 本來寂靜無所有
亦無菩提亦無佛 及彼衆生并壽者
有見如夢如幻化 無見之見亦復然
雖有離無取捨亡 是即堅固菩提心
如是不空成就如來說此頌已

爾時慈氏菩薩等諸大菩薩聞諸如來以金

剛身語心說清淨菩提心法歎未曾有而說
頌曰

唯佛最上尊 善說微妙法 法從無我生
稽首菩提心 字從無字生 佛從無相顯
一切如幻夢 稽首金剛心
如是慈氏菩薩等說此頌已

成佛相及菩薩等依法了知印相圓滿如是
三種相應儀法具足剎那之間神通變化成
畢竟大智

復次持誦者先安住三昧已發大菩提心洗
除心垢誦淨三業真言一剎那中心垢清淨
以真言威力開發菩提心觀一切法如幻如
化本自性空無有堅實依此菩提心想爲月
輪於月輪上想有

唵字爲身金剛次想

阿字成語金剛

吽字成心金剛

如是三字成金剛身語心已想

鉢字化成蓮華乘此蓮華相好具足想於佛
身色相執捉儀法已想自身作貢高勢我身
相二起自本身清淨菩提心成大智佛三所
切賢聖生大歡喜然後自作相應法此有三
種一祈求諸佛慈悲加護想微妙字化成佛
相二起自本身清淨菩提心成大智佛三所

身即是畢竟菩提大智然後依五如來法以真言印相爲弟子甲冑器仗即與授於灌頂是時阿闍黎觀想諸佛徧滿虛空作大神變復想十方各有明王部領四兵一切諸佛及大明王各結本印手持器仗徧滿十方作種

流九
十三

種神變此是五如來演暢瑜伽真理四諦六

度諸波羅密等如羯磨金剛作大利樂救濟衆生時阿闍黎觀想諸佛徧滿虛空各坐蓮華諸相圓滿一切莊嚴復想諸佛及彼華座相合爲一此則佛身一多無二理事無礙法界同體然後依法儀則獻戲鬘歌舞香華燈塗等種種供養或作於觀想心有疲倦當即持誦須正定身心離諸散亂不急不緩文句周正或持誦疲倦即持鈴杵依法擲杵振鈴而作供養已發送賢聖乃至作己身擁護隨

意行住或復再欲請召賢聖當用百字真言時阿闍黎如是依法觀想持誦如天滿月無有虧盈不久之間證大菩提此人圓滿金剛乘成就羯磨法亦如寶生佛等五部如來爲一切明主

佛說瑜伽大教王經卷第四

音釋

毋莫後切指大指也
也豎上立也切
捺諾協切指捺也
敲音打摶手摶也
脣伯各切也
骨骨也也
韻韻也也
鞘仙妙切也
刀室刀室也也
摸摸謨昆切摸末各切
繖繖也也

佛說瑜伽大教王經卷第五

流十

審定三藏朝散大夫欽定國子監司明教大師法賢奉詔譯

相應方便成就品第八

爾時世尊大偏照金剛如來入一切如來智輪成就金剛三摩地從定出已說一切輪內外所作法

此瑜伽大教王經所作曼拏羅隨於本尊名

號連金剛出生稱曼拏羅名然後作息災增益敬愛降伏等法當以本尊及諸菩薩觀想持誦已即作此法若作息災法當依佛眼菩

薩尊那菩薩若作增益法當依寶光菩薩白衣菩薩若作敬愛法當依多羅菩薩金剛鑠菩薩若作降伏法當依顰眉菩薩摩摩枳菩薩復次日前菩薩及鉢蘭擎舍縛哩菩薩此二菩薩亦能除災若人依此持誦必得成就

如是諸菩薩具大威力與佛無異能作一切成就之法時持誦者欲作息災法各觀想本字化成佛眼菩薩及尊那菩薩相好圓滿一切莊嚴手持甘露軍持及數珠以甘露軍持灌於災障人頂如自清涼能除熱惱時時誦者想於自身即偏照如來善能息除一切災障

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

甘露雨及雨珍寶能作最上增益之法

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

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

復次降伏法持誦者先想吽字化成不空成
就佛身相綠色廣大圓滿復想顰眉菩薩及
注十摩摩枳菩薩身相綠色徧身金剛光明現大
忿怒相降大天火燒彼降人身而作驚怖相
如是觀法相應經利那間所降之人身得損
壞乃至除滅

復次薩埵金剛等四菩薩能與有情作灌頂

法

復有十六大菩薩於最上曼拏羅能作一切

成就法

復有諸大明王依法觀想能作降伏法

復次作外降伏法持誦者取所降伏人足下

土及河兩岸土屍灰屍衣以揭囉母怛囉同
和爲泥作所降人像復用芥子毒藥鹽泥母
怛囉等同和塗彼像身已觀想彼像其心慌
亂風吹在於虛空以金剛鉤鉤之以羈索繫
縛稱所降人名用骨朶打以棘針徧身刺之

復用人骨爲橛或併禰羅木橛於所降人像
頭額臂心頸如是五處釘之即用利劍從足
截斷用頸摩木柴然火已現大忿怒相以所
截形像於彼火內當作護摩作此法時或夜
半或日中所降伏人乃至諸佛聖力尚不能
救何況諸天而救護之

注十一復次作內降伏法持誦者依法先解除所降
之人擁護已觀想諸天明王現忿怒相各持

劍杖金剛杵擣杵羈索輪弓箭等以明王羈
索縛降伏人牽往南方行次之間復有明王

以金剛杵打之而作驚怖即以利劍開彼人腹出於腸胃已即誦此明王真言曰

唵引吽引縛日羅合羅引又娑一薄又野薄

叉野

誦此真言已復想金剛羅刹衆變爲鴟野狐

鷲鳥等悉來聚集食彼降人復想彼人乘於驥駝在風輪上向南行之復有明王隨後打擲如是觀想彼降伏人速得除滅

復次辟除法持誦者依金剛舜擎明王相應

法用旋風所吹樹葉上書真言及所降人名復取彼人足下土與所書葉同處用足踏之即誦本尊真言速得辟除乃至帝釋天不能救護何況諸凡人

復次辟除法持誦者用獵狐翅上書真言及所降人名以淨行婆羅門髮纏之即誦真言

加持密埋地中復想二大明王於彼打之次想吽字化成微小金剛杵入所降人身變成羯磨杵有大熾炎打彼降人身分肢節悉令乾枯又想諸金剛擎枳你悉來唼所降人身血如是作法速得辟除誦此真言曰

唵引縛日羅合擎引枳你一阿目割寫羅訖多合阿引羯哩沙合野吽引發吒半音

誦此真言已依法相應彼降伏人速得身分乾枯乃至除滅

復次降雨法持誦者往西北隅以香水塗四

方曼擎羅已用塗香點七點圓如星相以淨器蓋覆持誦者觀想曼擎羅七點塗香成八角須彌山化金剛杵周匝徧滿復想野字成

大風輪寂然不動如是依法能降大雨

復次降雨法持誦者觀想八葉蓮華上有八

大龍王所謂阿難多龍王酤哩哥龍王縛酥
枳龍王怛叉哥龍王摩賀鉢訥摩龍王羯哩
酤哩哥龍王商珂播羅龍王鉢訥摩龍王如

是龍王各各依法色相莊嚴及執捉等一

觀想已於夜分中往四衢道用香水以左撥
指塗四方曼拏羅於四隅中畫金剛鉤等時
持誦者於曼拏羅前敷座而坐復想八大龍

王真言與名同誦如是依法能降大雨

復次降雨法持誦者想前八葉蓮華上有八
大龍王蓮華中心有大忿怒明王身光熾盛
化金翅鳥遍逐諸龍時持誦者誦吽吽字及

龍王真言如是觀想持誦必降大雨

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

杵箭左手持輪羈索弓復想化諸明王及輪
劍索弓箭金剛杵如雨滿空即誦本真言如
是依法相應大雨即止及除魔怖

復次除魔驚怖法持誦者用那囉嚕地羅及
淨土相和作魔究形像已誦攝真言二十一
徧依日前菩薩法觀想頻那夜迦入於降伏
人口以搗杵打之即誦杵真言曰

唵引宋婆縛日羅一合母娑隸引那祖蘭擎

二野那囉尾觀曩二合吽引發吒三半音

如是依法持誦一剎那中魔自驚怖退散馳
走

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

樂衆生欲降甘雨告諸龍言汝速降雨復想

金翅鳥逼諸龍王以觜啄之令降甘雨即誦此真言曰

唵引縛日羅合擎引羅引野那你哩縛引合

鉢野挽呬你合曼沒彌引杵引吽引

誦此真言已即降大雨如瓶瀉水

復次真言曰

唵引摩賀引蘇珂縛日羅合底弱吽引

持誦者誦此真言作金剛縛依法觀想能成

就最上利樂之事

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

三密之相

爾時阿閦佛寶生佛無量壽佛不空成就佛及十六大菩薩乃至一切諸大明王等入深法門通達三昧時金剛手菩薩摩訶薩合掌向佛白言世尊有何因緣放大光明普照衆會唯願世尊爲我等說爾時大徧照金剛如來出大妙音告菩薩等言汝今諦聽當爲汝說此之光相顯於甚深秘密觀想微妙法門有大利樂成就金剛大智證菩提道而說頌

曰

實相菩提非有無亦無二邊無中道離相寂靜如虛空三世諸佛何所證今說微妙大方便今彼悟入菩提心智離取捨觀諸蘊唯顯真空大道心最勝如來三身佛真心不向身中得

一切諸法從心生 所生諸法即菩提
譬如幻師以幻心 作彼種種幻化法
如是皆從妄想生 菩提心相亦如是
金剛大智從心起 善作無上菩提因
煩惱疑惑染彼心 隨順衆生根性說
流十
我見愚人分染淨 不了四大假合身
觀想無爲真性空 究竟成就大菩提
爾時大偏照金剛如來說此頌已告金剛手
菩薩言如是菩提本性清淨而有二義一非
生煩惱諸蘊無實故二性如虛空思議不及
故此真菩提諸佛共說若人觀想即住大智
能作羯磨成就之法

佛告金剛手菩薩若有持誦之者而常修習
成就之法雖復勤求終難得成我今爲汝說
彼調伏之法於大樂方便速獲成就持誦者

當依金剛鉤大菩薩法金剛羅索具大力金
剛拳大猛利金剛橛能破壞金剛骨朵能捶
打金剛哥梨印大勇猛如是等諸天見之悉
皆驚怖此是佛之三昧若持誦者依法觀想
誦於吽字發金剛鉤善入諸佛心見此三昧
悉皆速來此法能請召諸佛菩薩何況凡夫
衆生等時持誦者欲求成就作此降伏法觀
想以金剛縛縛之以金剛哥利印作期剋相
以金剛堅固拳揮打復用金剛橛釘彼五處
頂額頸心臂以金剛骨朵而釘彼橛如是依
法乃至大惡魔冤遠自降伏最上成就必得
圓滿佛果菩提不久克證爾時金剛手菩薩
等一切大衆聞是秘密相應成就法已心大
歡喜異口同音讚言善哉善哉世尊此大相
應秘密深固幽遠能爲衆生分別開示而說

頌曰

善哉無上大無畏
徧照金剛大如來

善說真實微妙法
利益一切諸衆生
大力金剛清淨鉤
能入大智諸佛心
成就金剛最上乘
流十通達秘密無爲相

若人依法而勤修
不久圓證菩提果
時金剛手菩薩等說此頌已大徧照金剛如
來即說金剛鉤等真言

唵引縛日羅二合酤舍阿哥哩沙二合野吽引

唵引縛日羅二合播舍滿駄吽引

唵引縛日羅二合哥引里怛哩惹二合野吽引

唵引縛日羅二合母瑟致二合佉哩二合恨拏引合

鉢野吽引

如是金剛鉤等真言清淨微妙具大威力利
益無量若人依法持誦無不成就於金剛大

智中最爲殊勝不得傳於邪見等非法之人
護摩品第九

爾時世尊大徧照金剛如來復入一切成就
法儀行相應金剛三摩地從定出已說入寤
成就法時持誦者先於頂上想唵字口中想
有阿字心中想有吽字復想縛字化成風輪
輪上有入寤者能說世間一切之事持誦者
作貢高勢復想尊那菩薩即誦尊那菩薩真
言曰

那莫颯鉢多二合曩一三藐訖三合沒駄酤

致引曩二合怛鞞切他三合唵引左隸四祖隸五

尊禰引娑縛二合賀六摩賀引尾哩曳二合

阿鉢羅二合底曷多舍引婆你八摩賀引末羅

鉢羅合訖羅二合禰九遇西播引舍鉢羅輸十

佉哩二合係多曷悉帝十一摩賀引骨嚕二合

提引說哩十二沃佉嚩合嚩閉三引十阿難多
母契四引十薩賀引薩羅合部菴五引十阿菴帝
六引十阿波羅引菴帝七引十阿具哩八引十訥哩
那𠂔彌九引十薩賀娑羅合惡翅十二薩哩縛
𠂔怛他引誠多阿地瑟叱二合那阿地瑟恥
𠂔帝十二薩哩縛𠂔彌縛多引曩十二滿
彌多布菴帝十三鉢羅合婆引提帝十四縛
日羅合具尼十五縛日哩引合縛日羅引合
縛係十六縛日羅引合欲提十七縛日羅合
哥引彌你十八縛日魯引合你彌引合里多
引翅十九惡叉曳十引三過具哩十一具羅嚩
必尼三十尾訥哩合多捺哩舍合你十三縛
日羅合啖引女哩也引合朗訥哩合多設哩
引隸十四淹引婆誠縛底尊彌十五訥龍合
訥龍十六咄龍𠂔咄龍二合五沒龍合沒

龍二合三窣龍合窣龍二合三龍龍四佢哩
恨擎乞佢哩合恨擎十一合四阿引吠引舍
野阿引吠引舍野四十佢哩合恨擎二合鉢
羅五十婆羅婆羅四十摩引羅野摩引羅野
四十訶那訶那八十憇惹憇惹九十摩羅摩
囉十五摩引羅野摩引羅野一十鉢左鉢左
二那賀那賀五十佢哩合恨擎合佢哩合恨
擎十四合五壹那訥瑟吒合識羅合放五十入
縛合覽伊哥引係剛五十欄尾合係剛七十
底羅也三合係剛五十左引觀哩他合剛五十
九禰爹入縛合覽廿母虎哩底合剛六十識
羅合賀怖多尾多引擎六十藥叉擎叉桑十六
三酤瑟二合赦六十渝你督五十羯哩摩合
督六十婆他二合縛覽六十督識忙六十曳

鉢馨散底計唧訥瑟吒二合六當引薩哩縛
二合引婆達野婆達野七十末哩那二合野末
哩那野七十輸沙野輸沙野三十多引鉢野
多引鉢野四十溫蹉引那野溫蹉引那野十七
五曷那曷那縛日哩二合擎七十娑嚩娑羅難
尼引那七十摩引羅野摩引羅野羯尼二合

引那七八十吽引吽引吽引七十九沒龍二合沒龍合
沒龍八十吒龍十一唵引拶隸祖隸尊禰
十二薩哩微二合釤引婆達野婆縛二合賀
十八

即誦本真言復想縛字以爲界圍如是觀想
持誦能禁縛一切衆生乃至天人等
復次說護摩成就法其火天總攝於諸天而
皆恒住護摩真實之理善作種種事此護摩
能祭一切天能作諸成就

若持誦者文句闕少儀法不具者作此護摩
即得圓滿是故三世諸佛十方菩薩皆悉稱
讚護摩之法欲作息災增益敬愛三種護摩
當用鑽木出火若作降伏等護摩當用旃陀
羅舍中火及戶陀林內火此護摩爐有四種
相一如圓月相二如半月相三四方相四三
角相此四種爐各有護摩印法於其爐內安
輪金剛杵寶蓮華等印相於護摩爐外依法
安標幟於爐右邊安播帝哩窣嚩縛及諸所
用之物周而敷吉祥草於爐左邊安闕伽水
十一
流十

鉢誦一切成就真言加持闍迦水以自淨手
依法然柴請召火天誦此請召真言曰

唵引伊係曳引合四摩賀引部多欄引縛哩

始一提惹散怛摩二乞哩二係引垂引忽底

摩引賀引覽三過悉銘合散你四妬婆縛四

唵引遏屹那合曳五欄馳物欄馳六阿引尾

阿引尾七摩賀引室哩二合曳八曷咩割咩

九縛引曷那引野娑縛二合賀十引

持誦者誦此真言以二手合掌右手拇指動
搖已用闍迦水以左手微灑淨於火內即微
作五供養想東南隅火天來降身短腹大偏
身赤色四臂四面面各三目頂戴寶冠而垂
髮髻坐火輪上徧身燭磨光右第一手作施
願印第二手持數珠左第一手執軍持第二
手持杖身嚴衆寶諸天眷屬圍遶如是觀想

注十

十二

已即請召火天入護摩爐時阿闍黎以護摩
物三度擲於爐中而作護摩即以闍迦水淨
手獻供養已迴施功德勞謝火天即告所欲
成就之法然後辯認護摩火炎善惡之相若
火炎白色或如繖蓋幢形或似闍迦瓶右旋
者此皆善相當成本法阿闍黎見此善相即
誦微妙歌讚誦此讚時以唵字爲首莎賀字
爲尾梵音相續嘹亮流美其法必成若作息
災法當起慈悲心若作增益法當起堅固不
退心若作敬愛法當起敬愛心若作降伏法
當現忿怒想起心食三界如是阿闍黎各依
法持誦本部真言文句周正獻種種廣大供
養於護摩儀一切了知若作護摩先用酥滿
播帝哩作護摩然後依法次第若作息災增
益敬愛三種法當用吉善物作於護摩若作

囑累品第十

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

愚迷諸衆生 堅心造衆惡 如是罪業成云何得善果 彼等愚迷者 而無方便智

於此祕密門

達十
棄背不修習

十三之一
深著於外境

起妄想愚癡 罪福無分別

十三之二
此法本清淨

無生亦無滅 方便佛所說

爲淨衆生智

如人欲泛海 及彼江河等

須仗於船筏

方能到彼岸 如是度輪迴

四流漂溺難

須乘法行船 而至菩提岸

遠離疑惑網

成就甚深法 如來所說道

汝等勿生疑

輕毀不信受 沉淪生死海

無有解脫時

寂靜於身心 遠離於惑染

身口意相應

出生方便慧 除斷我人心

現證一切智

達十

十三之二

六十一

十四之一

爾時大偏照金剛如來入最上成就金剛三摩地從定出已告金剛手菩薩言汝當聽我今說一切三昧中金剛最上大三昧成就法此祕密成就真言觀想相應儀則等善能成就一切如來金剛身口意永不退轉復次阿闍黎面前安輪持誦本真言已入偏照如來三摩地以此持誦及三摩地威神之力即成聖輪從地而起光明熾盛即誦佛眼菩薩真言以手持輪於剎那間即自變身如徧照如來而無有異轉大法輪利樂有情今得趣向三乘聖道復次阿闍黎面前安金剛杵持誦本真言已入阿闍黎如來三摩地以此持誦及三摩地威神之力即成聖杵從地而起光明熾盛以手持杵之間即自變身如阿

閻如來而無有異諸佛菩薩悉皆圍繞持金剛杵行於三界而住一切衆生心施一切衆生願復次阿闍黎面前安寶持誦本真言已入寶生如來三摩地以持誦及三摩地威神之力即成聖寶從地而起光明熾盛復誦寶光菩薩真言以手持寶光照十方即自變身

如寶生如來而無有異持如意寶遊行佛刹降大寶雨降諸衆生貧窮之苦復次阿闍黎面前安蓮華持誦本真言已入無量壽如來三摩地以持誦及三摩地威神之力即成聖華從地而起光明熾盛即誦白衣菩薩真言以手持華即自變身如無量壽佛而無有異居極樂世界面如滿月持法甘露施一切衆生復次阿闍黎面前安寶劍持誦本真言已入不空成就如來三摩地以持誦及三摩地

威神之力即成聖劍從地而起光明熾盛即誦多羅菩薩真言以手持劍即自變身如不空成就佛而無有異如月清涼遊行佛刹利益衆生除彼煩惱如是輪等五種聖法依教持誦皆得成就

復次世尊大偏照金剛如來入平等住金剛三摩地從定出已顧視大眾默然而住爾時慈氏菩薩即從座起偏袒右肩合掌禮佛而白佛言世尊若有阿闍黎於此一切如來身口意祕密大瑜伽教中受灌頂者諸佛菩薩當云何觀佛言慈氏彼諸如來及諸菩薩觀此受灌頂阿闍黎如觀菩提真心而無二相何以故灌頂之法與菩提一故佛言善男子汝今諦聽此阿闍黎所有十方諸佛及諸菩薩現在說法者一日三時來詣阿闍黎所獻

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

故爾時慈氏菩薩聞佛說已歎未曾有住立
佛前

心三密成就法當依何住佛言一切如來金
剛身語心三密成就法當依金剛阿闍黎身
語心住復次諸菩薩白佛言世尊此金剛阿
闍黎身語心當依何住佛言當依虛空住菩
薩白言虛空當依何住

佛言依金剛阿闍黎心住菩薩白言心依何
住佛言心本離相而無所住

爾時諸菩薩等聞佛說已心念希有默然而
住

佛告諸菩薩言今此瑜伽大教有十種祕密
真實之義一曼拏羅二三摩地三印相四行
步五坐位六持誦七護摩八供養九本事十
相應此之十法大智所生甚深祕密三世諸
佛同共宣說若諸學法弟子及受灌頂者於
阿闍黎恒行恭敬尊重供養所有三密瑜伽
聞佛說已白佛言世尊一切如來金剛身語

之教隨自根性依法受持展轉流傳利益安樂一切衆生

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

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

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

佛說瑜伽大教王經卷第五

述十

十七

音釋

驃駝 駝音託 駝也 捣 頭皓切 嘴啄 頭即委切 犢狐 作訓狐鵠鷄鳥也 正唼
切聚也 捣春也 切喙啄側角切 卒啄也 啄

牙八 翫 悉合 寧 蘇沒切 鑽 力角切 卒啄也 啄
切穿也 翫音聊亮 切寧也 鑽子感鑽
也

睂 子感鑽
切睂也 鑽官祖
贊