

一字奇特佛頂經

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉
詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

一字奇特佛頂經卷上

不一

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

現威德品第一

如是我聞一時娑伽梵住三十三天以如來
 加持無量福出生普徧光樓閣大福俱胝莊
 嚴大福佛資糧普徧不一無量稱讚無數功德眾
 無量金剛堅固不壞處清淨佛世界莊嚴一
 切摩尼寶玉莊飾開敷莊嚴圓淨於智愛樂
 無垢光明熾盛摩尼寶善莊嚴乃至世界三
 摩地圓清淨一切法理趣說清淨無量色廣
 博摩尼寶海間錯示現於無盡如來三摩地
 清淨無盡摩尼寶王變化間錯華旋流摩樹
 枝莊嚴善巧方便示現佛智一切華香摩尼
 寶光明交絡普徧熾盛佛加持所現遊戲神
 通普徧光於大樓閣一切摩尼廣博旋轉十

方所觀察吠瑠璃等種種寶莊嚴無量寶王
階道交絡繞種種摩尼真珠垂作端嚴豎蓋
幢幡珠網寶網覆以寶帳龍堅栴檀塗飾自
在玉鈿飾摩尼寶網彌覆龍勝建立地徹嚴
智普徧光明摩尼寶柱寶網交絡師子藥摩
尼寶王娑羅樹彌覆師子幢勝摩尼寶門刹
窻妙莊嚴相映不壞曼陀羅華摩訶曼陀羅
華曼殊沙華摩訶曼殊沙華盧遮華摩訶盧
遮華輪華大輪華蘇摩那華蘇師迦華多羅
那華末羅華瞿達羅華蘇件地華陀努色迦
利華天蘇摩那華烏波羅華蓮華俱勿頭華
白蓮華大華以散坐無染智嚴藏師子座妙
清淨慧無二現行說無相法住佛住得一切
佛平等無礙通達不退轉法無奪境界不思
議清淨得三世平等徧一切世界身無能觀

頂相於一切法無疑智成就一切行慧無惑
覺智無分別身無二慧住最勝到彼岸如來
無壞智解脫智究竟證得平等無中邊盡虛
空徧法界無功用智獲得一切佛事未來際
一切無數劫轉不退輪加持往菩提場摧魔
證等覺轉法輪不現無著智嚴藏一切相圓備
所知無壞無依善能頓現廣於十方一切世
界住兜率天宮現沒生出家苦行加行往菩
提場摧魔現證菩提轉法輪般涅槃住法隱
法與四萬比丘八萬四千菩薩皆從十方世
界來集皆住一生補處得灌頂位出生無量
三摩地解脫住金剛最勝三摩地得蓮華最
勝三摩地及得金剛喻三摩地遊戲幢勝嚴
具一切佛法皆得現前住功德藏莊嚴三摩
地善趣菩提場安住入佛境界得說無盡陀

羅尼莊嚴一切魔境界最勝色相得無盡句
說不空劫受記能摧他教惡衆建立名稱十
方稱讚出生無量檀戒忍進禪慧方便一切
佛讚歎稱揚無數那庾多百千俱胝劫圓滿
作業遠離甚深難測緣生法入顯邊常斷見
能施一切有情煩惱病徧知隨應法藥善徧
淨清淨端嚴無垢意樂以勇猛堅固金剛不
壞慈善於一切有情能攝受苦教以平等慧
無量功德智盡虛空際住十力陀羅尼辯才
理趣所謂觀自在菩薩摩訶薩常觀自在菩
薩得大勢菩薩三一勝慧菩薩金剛慧菩薩師子
慧菩薩師子勇健步菩薩金剛勇健步菩薩
金剛將菩薩金剛幢菩薩無動步勇健菩薩
清淨明菩薩三世步勇健菩薩蓮華嚴菩薩
蓮華眼菩薩寶嚴菩薩金剛手菩薩虛空無

垢菩薩妙臂菩薩妙慧菩薩大慧菩薩寶藏
菩薩寶幢菩薩寶印手菩薩嚴王影像菩薩
功德王影像菩薩嚴王菩薩電光莊嚴菩薩
虛空庫藏菩薩摧疑惑菩薩雲音菩薩清淨
慧菩薩雷音菩薩曼殊室利童真菩薩及慈
氏菩薩爲上首與一切賢劫菩薩摩訶薩俱
復有妙界分天子勝魔天子功德嚴天子勝
天子寂調自在天子勝慧天子善思惟天子
如是等大威德天子與二萬天子俱皆發善
提心種植善根復有四天王天衆天天帝釋
商主天摩醯首羅天梵王娑訶世界主魔天
子復有大聲聞衆所謂舍利子大目犍連迦
旃延子富樓那賓頭盧驕梵波提尊宿塔象
迦葉波大迦葉波伽耶迦葉波羅睺羅如是
等爲上首復有五千大藥叉將所謂滿賢藥

又將珠賢藥又將登上聲婆去聲羅水帝藥又將
那訶羅藥又將般志迦藥又將并訶哩底母
五百子以為眷屬一切山及大河王金翅為
上首有無量百千迦樓羅王及與樹緊那羅
王有無量緊那羅以為眷屬及與群生主那
羅延天伊舍那鬼主無量百千眷屬及與婆
蘇吉龍王蓮華龍王大蓮華龍王娑伽羅龍
王為上首無量百千龍王以為眷屬餘天龍
藥又迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等俱
爾時世尊與無量百千眾前後圍遶說如來
頂真言行發起坐大嚴師子座四吼如師子光
耀如日照曜如月徧照如帝釋熾盛如炬光
耀如梵王高踊如須彌大於海佛頂真言行
次第而說爾時世尊告菩薩等言善男子有
一切如來一切三摩地最勝三摩地王由住

此三摩地一字輪王佛頂汝當諦聽善聽善
聽慇懃作意受持由受持故菩薩不退轉於
無上正等菩提時一切大菩薩合掌白佛言
惟願世尊說大明王一字爾時世尊入一切
最勝三摩地王說此明王

娜謨三漫多勃馱南引步林吽二合

纔說此明王三千大千世界無量光明網普
徧照曜如恒河沙世界照曜一切彼世界震
動一切彼世界一切如來入一切三摩地最
勝三摩地王亦說此大明王說時一切處皆
得聞此三千大千世界六種震動東涌西沒
南涌北沒上涌下沒震動大震動一切天從
空而到如來前乃至阿迦尼吒天眾彼等悉
皆思念如來所有三千大千世界中有情地
獄傍生焰摩界由照觸頂王光故除一切苦

受彼時有情離瞋恚互觀如父母想所有彼
中生有情互作如是見於三千大千世界中
輪圍山大輪圍山及餘黑山由此明王佛頂
光明照耀故下至無間大地獄上至阿迦尼
吒天等所有日月大神通大威德大自在皆
映蔽不能照曜無有一處而不光明徧照如
是以世尊神通行作神通癡狂者得念盲者
得視瘖者能言跛者能行聾者得聞裸者得
衣所思求者皆得食飲衣食及資緣具受苦
者得安隱乃至懷胎者產生之時皆得安隱
爾時彼等菩薩往詣世尊皆生奇特作是言
世尊不思議奇特大奇特此佛頂王世尊作
如是見此三千大千世界寶網徧覆於上虛
空雨天妙華天妙華雲末香雲栴檀雲衣服
塗香雲華鬘雲天妙華鬘雲一切菩薩一切

天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽等以天妙華而散佛上又雨繒衣蓋
幢幡天妙音樂於空中而奏從彼音樂出如
是聲奇哉世尊佛頂設住十地菩薩不能瞻
覩所有一切有情互得安樂得念佛三摩地
彼時釋提桓因一切盡欲界天子俱往詣世
尊白佛言世尊若有持此大明王我等所有
一切天見彼皆起分半座與坐時世尊告天
帝釋言天帝法爾成就頂輪者天帝釋等諸
天見者必分座天帝無有情界攝見成就
頂輪者而不與半座除得地位菩薩住不思
議解脫得三摩地者及緣覺離欲聲聞天帝
法爾或有餘見成就頂輪從座不起者彼頭
破百分時天帝釋作是言世尊我加護持明
者若修此明王若讀誦若供養若書寫經卷

不

六

乃至受持彼不墮惡趣令彼得正念世尊讚歎天帝釋如是如是天帝若有成就此明王者讚誦者必不墮惡趣得宿命智不諂曲無離間語不矯不異心具善巧方便天帝釋持頂輪者墮惡趣無有是處常生婆羅門刹利大王族端正具色相好成就文筆論工巧不慳慳得聞持不忘父母不雜法爾佛頂威德不思議無比量佛頂族不思議時彼一切天衆菩薩皆生奇特其有情供養無量佛得至彼人手一切天世攝受若至彼人手無沮壞若得此者成就不思議功德

印契品第二

爾時金剛手菩薩無量俱胝持明衆圍遶往詣世尊頭面禮足白佛言世尊大有持明者於佛教真言行修行彼不具方便不善知儀

則爲彼有情利益由此方便速得成就惟願世尊演說佛頂真言教佛告執金剛持明者先當受三歸發菩提心清淨澡浴大悲愍念一切有情於寂靜處應結契印親承稟而受若異此結者諸魅及毗那夜迦而作障難死墮地獄不灌頂者不發菩提心者彼人前不應結此等印先應結三部心印四頂互內結合其二輪並豎前附著指是名一切如來心印

即前印左輪屈入掌中右輪如前豎是名蓮華部心

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二手豎互交諸頂虛心合掌如華在掌中是普通一切佛頂印金剛藏先當結一切世間出世間真言上一切

佛頂主轉輪王印相二手內相又作拳豎二光屈上節二輪並豎二蓋屈兩節相拄於二輪上此是輪王根本印一切印中最殊勝即前根本印右蓋於右光後直豎令不著是名頂印

即前根本印二蓋各於光後直豎令不相著是名頭印

即前根本印二蓋各屈拄二光背是甲冑印即前根本印屈二蓋二節背相逼二輪平豎附二蓋是牆印持明者由結此印設頂行等不能附近何況餘作障毗那夜迦等

即前根本印二蓋屈拄二光第三節是名輪王心印與真言相應能作一切事業

即前根本印屈二蓋附於二光第三節上是名輪王心中心印

即前根本印屈右蓋於右光後向身三招是迎請印由此印請一切真言聖天及召持金剛何況餘菩薩等左蓋向外三擲是奉送印即前根本印二蓋屈相拄附二光二輪各各豎附蓋側是關伽印先於掌中安華然後結

此印初迎請及奉送各用此印奉獻關伽

即前根本印二輪各屈入掌中即成方隅界即前印二輪並豎微不著蓋目上瞻視而結是名上方印

即前印二輪並豎更互左右動招是名摧諸關鍵印

即前根本印左右蓋輪各相拄如環各依光而住是名縛一切有情及俱摩羅天梵天大自在天那羅延天等縛已鈎召令順伏印蓋輪解即成解脫

即前根本印欲得斷壞地真言以二輪甲掐
二蓋甲側一切真言明成斷壞

即前根本印右蓋屈倚右光下節是塗香印
即前根本印屈左蓋屈倚左光下節即是華
印

即前根本印二蓋各屈倚二光下節是燒香
印

即前根本印屈二蓋一節各附於二輪側是
名獻食印

即前根本印屈二蓋兩節令背不相著並豎
二輪以捻蓋側是名燈印修行者以此等印
念誦時結用

即前根本印二蓋甲柱二輪甲上是名能縛
一切難調鬼魅起屍荼吉尼及水行者縛其
口却結如根本即成解

結根本印以華果安於印中念誦與人即得
敬愛

即前根本印屈二蓋一節相逼以三輪並壓
以忿怒誦本真言能禁止象馬車輪即此印
乘象結逼擲能禁止作敵

結根本印入軍陣能禁一切刀兵所不能害
結根本印忿怒擲於池井泉一切龍官火焰
熾然殺害一切那伽擲於空中一切持明仙
乾闥婆緊那羅能殺害

爾時世尊復告金剛手菩薩言此大曼荼羅
名持三昧耶能摧一切天龍藥叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一
切菩薩不能違越調伏一切難調伏有情能
壞一切真言明鉤召一切菩薩一切佛稱讚
稱譽歡喜大師子吼纒結設住十地菩薩皆

欲消融驚駭何況餘梵天等是故善男子我
爲汝及觀自在菩薩大師子吼善男子此一
字轉輪王真言從無量如來受得轉爲他說
一切天衆生竒特善男子此不思議一字輪
王一切如來說善男子我過去世阿僧祇劫
當彼之時有佛名轉輪聖王如來應供正徧
知以三摩地住轉輪王形善男子我於彼時
曾爲長者於彼如來所承事供養諸佛設食
金剛手時彼如來說此一字輪王真言我於
彼時捨家趣於非家以大精進求成就不捨
此身得成持明轉輪聖王得神通遊於阿迦
尼吒天善男子我成熟無量百千俱胝有情
安立於無上正等菩提調伏無量百千難調
有情次第皆得成等正覺善男子當知此不
思議輪王佛頂大威德天精進勇健百劫不

能具說我今少分說於後五濁世應廣顯揚
宣布於堅固有情淨信大乘者其人則持一
切如來祕密善男子此一字輪王一切如來
祕密一切如來堅實一切如來最勝一切如
來加持三摩地爲真實一切三摩地上上等
同如來最勝三摩地令一切菩薩生竒特三
摩地顯示一切如來今諸菩薩不能思惟校
量善男子我略說如來自住此真言形善男
子我於中說一切印加持大輪王廣大擲印
相並兩脚立以左脚大指壓右脚大指二手
從右膝左右旋轉如金剛舞漸上至乳又於
兩頰旋轉至頂上結根本印即住尾捨佉立
纔擲梵天俱魔天 帝釋摩醯首羅天
那羅延天及大衆 龍藥叉衆及脩羅
羅刹毗那夜迦等 一切隨族及鬼衆

不

十一

迷亂悶絕生恐怖 所有住者天羅刹

住於地下鬼神類 纒結此印皆馳散

行者應起悲愍心 息災念誦除苦惱

誦心真言結心印 淨心彼等得安樂

如是金剛手擲印有二種所謂共不共此是

不共印我今次說共印平脚立舉右脚如舞

勢旋轉結根本印安於頂上此名害印於大

魔陣難處應用纒結此印一切諸魔十方馳

散金剛手此名共印

夫結擲印依事法五支成身想自身如一字
輪王七珍圍遠光明赫弈難可瞻睹左手拉

左跨右手持輪左右阿哩茶鉢囉訶哆哩茶
按步怒目左右顧視如師子三奮迅然後住

擲印結印安於頂即想十二輻金輪隨魔所
在方而擲其印或畫彼魔形以印向之而擲

後應起慈心作息災法誦佛母真言或誦心
真言以灌沐之令安樂不

然累劫作障道因緣

爾時金剛手菩薩白佛言願世尊說易方便

世尊或有有情下劣精進無勤勇世尊彼不

能修最勝成就是故為彼有情住大乘者說

作業易方便世尊由如來加持力故於五濁

末時由此大明王以少方便治一切毒佛告

執金剛即前根本印二風豎合如針以發動

毒

即前印以二蓋相拄向下屈搖動召迷悶毒

然開二蓋便成發遣毒令散

即前根本印開豎二勝是令語

即前根本印並豎二輪不著蓋頂令阿尾捨

互搖動令倒互相擊令語互相纏令舞各擲

散令無毒善男子此明王能作一切事業其

於鬼魅等亦如是作

爾時金剛手祕密主白佛言云何持明者結

印當於何處佛告持金剛彼應淨澡浴於閑

不一
十二

靜隱密有舍利處對像前應結若異此結即
被傷損成就時結徧擲印於大魔大障難處
用天脩羅鬪戰及調伏難調伏有情若餘處
用傷損有情

曼荼羅儀軌品第三

爾時觀自在菩薩摩訶薩以佛威神之力從
座而起徧袒右肩右膝著地於世尊合掌禮
已而白佛言我請世尊說真言不思議世尊
諸佛世尊明王佛頂不思議設住十地菩薩
不能瞻睹何況餘釋梵護世天等今請世尊
應供正徧知惟願說三昧耶曼荼羅過去先
佛世尊已說由入此曼荼羅即成入一切曼
荼羅於此灌頂於一切曼荼羅得灌頂於此
得印可於一切曼荼羅得印可於此得入超
越一切魔道由見此得解脫一切魔道由入

此得不退轉於此得灌頂於一切真言印自
在由入此持金剛攝受得離一切罪由入此
能堪任一切事業由入此安樂易方便能成
大明王離一切障難由入此或善男子或善
女人成就無量功德世尊我曾爲人修此一
字明轉輪王得無量菩薩三摩地得不思議
如來加持世尊我曾憶念超恒河沙數劫當
彼時有佛名寶髻如來應供正徧知世界名
妙慧我當彼之時貧匱以賣柴方便活命我
聞寶髻如來應供正徧知彼成就無量功德
所於如來前發願如來皆令成就我於彼時
在家作是思惟我今請寶髻如來設飯食早
起賣柴營辦食飲往詣世尊請飯食如來受
請我於佛世尊發廣大淨信奉獻食禮佛已
作是願言一切衆生勿令貧匱彼如來知我

信心猛利清淨謂我言善男子持此一字佛頂輪王廣爲我說本教福利則彼世尊爲我說我歡喜奉行我以大精進勤勇以此身得大明王得無礙嚴三摩地世尊由此三摩地成熟無量百千持明於無上正等菩提世尊我當知此如來佛頂不思議如是佛三十二大人相中佛頂爲最勝如是一切真言中此佛頂真言爲最勝如是世尊天世中佛爲無上大師如是佛頂輪王一切真言中明王如是廣大惟願世尊如來應供正徧知爲我說曼荼羅爾時世尊告觀自在菩薩摩訶薩言汝大悲者大菩提薩埵於有情大悲體生無量大悲有情利益故大薩埵汝應諦聽我略說曼荼羅一切曼荼羅中王一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽於

集會中一切佛菩薩所遊戲金剛手大菩薩輪王三昧耶所加持爲諸菩薩三昧耶利益故由持誦此轉輪王善男子如來於有情作利益捨末後身得安樂無沮壞得大曼荼羅佛頂輪王修行者一切意願豐足善男子知應阿闍黎於大菩提心堅固於大願決定常念誦平等戒梵行者具大悲知恩多聞報恩者護戒禁者應畫輪王曼荼羅異此而教畫者墮於惡趣被應先淨其地多有華果處於山頂金剛座轉法輪等處勝上成就應畫於東北微下處其地平正不鹹鹵無棘刺骨毛髮爪甲處離礪石髑髏沙穢黑泥處若土色好及無如上穢惡當掘出土却用填築如地已堅土有餘即是上處堪爲成就如土不足此處不堪當改覓勝處驗地已於如是相貌

地於廣大悅意端嚴樹莊嚴處具如是功德
處應畫曼荼羅令童女合白縹縷作五色緋
線或用藕絲不斷續無結類者或用野麻或
用牧牛繩應用緝地初起首緋線用心真言
一百八徧令護摩心真言曰

娜謨三漫多勃馱南一引阿鉢囉二合底呵多捨

娑娜南二引唵三引怛他華都瑟尼二合沙四阿那

縛盧多沒馱尼五斫羯羅二合鞞唎底二合吽

惹縛二合羅惹縛二合羅七馱迦馱迦八度那微

度那九怛囉娑野麼囉逾瑳囉耶十訶那十一

伴惹伴惹十二暗惡十三屨屨鉢龍二合企尼十四君

吒哩尼十五阿鉢囉二合爾多薩怛囉三合馱哩尼

六吽登娑嚩二合訶引十七

此名輪王心於曼荼羅中以壇中先所置香
華加持一百八徧於壇中獻闕伽已然後緋

一切色皆用心真言加持應畫先白次赤次
黃次綠次黑如是等粉或用珊瑚金摩尼真
珠吠瑠璃等應錯為末或用粳米粉種種染
為色和香如是名色次第若不得如上色取
赤土黃土綠土等用護自身護曼荼羅處護

弟子皆用心真言一切應作誦持明王心真

言應緋曼荼羅用隨心加持香水散灑壇上

隨心真言曰

娜謨三漫多勃馱南一引阿鉢囉二合底呵多舍

娑娜南二引唵三引怛他華都瑟尼二合沙四阿那

縛盧多沒馱尼五斫羯羅二合鞞唎底二合吽

惹縛二合羅惹縛二合羅七馱迦馱迦八度那微

度那九怛囉娑野麼囉逾瑳囉耶十訶那十一

伴惹伴惹十二暗惡十三屨屨鉢龍二合企尼十四君

吒哩尼十五阿鉢囉二合爾多薩怛囉三合馱哩尼

緋若線斷若亂若結用酥以六字辨事真言

護摩一百八徧真言曰

娜謨三漫多勃馱南一引阿鉢囉二合底呵多舍

娑娜南二引唵三引吒噓唵四合滿馱娑縛二合

訶五引

誦一百八徧則得息災若緝不直即多乖儀

若線亂即迷惑執線之時不應趨若趨即身

疾病是故漬線之時須良久令粉汁潤徹即

緝道麤細得勻四角概不太麤不太細令與

壇相稱應釘之如是等線四方四門其中央

安佛頂輪王或以佛印佛左右安煩惱電法

輪又畫光聚高一不二佛印佛印佛頂王亦右左

安及白傘蓋佛頂勝三佛頂佛眼佛毫相爍

吃底丁移牙應安佛慈大福德明及威德明

最勝及商羯黎三部毋明阿難須菩提鉢及

錫杖等於佛右左次第而畫外四門左右各

應畫佛使者西門中畫無能勝並於門界道

中畫難陀烏波難陀二龍王四門畫持蓮華

持金剛應佛右左畫摩醯首羅并妻俱尾羅

天捧持於一切處門兩邊應置第三院應取

第二院之半於第三院中畫梵王及諸天迦

樓羅護世等及餘天隨意而畫彼三部本族

眷屬亦應畫一切皆依無能勝壇儀軌金剛契中

說畫壇已應取新緝底不黑者令應量取阿

摩羅稍葉插其中又取俱綠果安於餅口上

此土無隨時取華果枝葉相親端正者餅中置諸寶及諸種子

并香水令滿以細繒帛繫其項安於壇四角

及中央門皆立刹柱以時華為髮莊嚴并懸

幢幡應置香爐燒沉水香檀香即阿闍黎於

壇側應作護摩以根本真言用酥護摩一百

八徧然後迎請以明王頭頂甲冑一不自加持身

於一切有情起大悲心復發菩提心取金銀
 或尾器盛諸種子及華香水令滿右膝著地
 結根本印應請明王用心真言依次第應請
 天龍藥叉等即以明王心加持中銚一百八
 徧然後取菩提樹木此土用木然火和三甜用
 明王真言護摩一百八徧即一一真言各護
 摩一百八徧頂真言曰

娜謨三漫多勃馱南一引阿鉢囉二合底呵多舍

娑娜南二引唵三引斫羯囉二合靺唵底二合唵引

吽五

頭真言曰歸命

唵一引斫羯囉二合靺唵底二合吽二合發娑縛二合訶

結下上方界真言曰歸命

唵一引微枳囉拏二合微特防去聲娑尼二合迦比

唵一引微枳囉拏二合微特防去聲娑尼二合迦比

羅貳縛哩尼三合怛囉娑耶縛囉二合吠賒四合薩
 帝呶引囉特縛二合能上聲瑟乇囉二合囉乞沙

合二捨發六

甲冑真言歸命

唵一引斫羯囉二合靺唵底二合囉二合賒弭多三

囉捺囉二合囉捺囉二合娑去聲薩摩二合車盧

瑟尼二合沙五合囉乞沙二合囉乞沙二合捨六合吽發

娑縛二合訶七

牆真言歸命

唵一引莫壑二

如是如前說印隨事業應用之一切真言天
 明用根本真言安立則於世尊聖眾作食飲
 隨力供養禮一切佛薩薩五輪著地以香泥
 塗手結大三昧耶印示之二手虛心合掌諸
 度各微屈如芙蓉名如來族三昧耶印然後

不一

十八

一一誦一百八徧心真言亦誦旋遠曼荼羅
啓白聖衆我所不應作而作所有過犯儀軌
加減惟願聖衆捨過如是第二第三亦如是
說弟子已受戒者於真言法生淨信者已發
菩提心者於三寶淨信者弟子有如是德者
應令入入者限七八若欲入曼荼羅淨澡浴
徧身塗香令設誓若越三昧耶或有愚癡者
墮於無間地獄汝等善男子應常護持三昧
耶如是爲弟子告三昧耶以繒帛覆面結三
昧耶印令稱心真言令擲華所於彼上華落
即定其部族如是引弟子已一一爲弟子誦
根本真言以酥護摩一百八徧如是作已應
告三昧耶汝等於真言行當勤修於大乘不
應生疑惑一切天不應輕賤佛教中不應疑
惑弟子等於阿闍黎殊勝捨施供養捨己身

應受轉輪王佛頂阿闍黎於彼無恪心悲愍
心印契及真言應教授即從此已後成就者
一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽等及一切有情不能惱害於一
切真言成就必能堪任得不退轉入一切菩
薩位一切天不能沮壞則成入一切世間出
世間曼荼羅三昧耶一切天皆知如是善男
子成就菩提者則得悉地持金剛之所加持
隨行安樂我略說此儀則次第應作一切曼
荼羅王一字頂輪王所稱說爾時曼殊室利
菩薩白佛言世尊云何爲阿闍黎云何灌頂
時世尊讚歎善哉善哉妙聲善哉妙音若有
欲受灌頂者於阿闍黎比前兩倍應施應施
雙鬘應施金銀熱銅器滿盛諸種子及藥香
水則阿闍黎對曼荼羅前四方塗作曼荼羅

以白粉三肘量畫蓮華於上安師子座受灌頂者坐已持蓋及拂誦吉慶聲讚揚取中餅加持一百八徧令弟子結佛頂印安於頭上阿闍黎自令弟子灌頂吹螺擊鼓作諸音聲如國王受灌頂阿闍黎應以右手執弟子手引入曼荼羅於一切佛菩薩奉獻弟子令弟子於佛菩薩請印可阿闍黎為弟子告諸佛作如是言世尊此弟子我灌頂已此善男子從今已往以無希望悲愍心哀愍一切有情應盡一切世間出世間曼荼羅如說應作如是一切曼荼羅儀軌應加行如是灌頂者即為阿闍黎入一切菩提道如是於菩薩行時得無量功德果報

先行品第四

爾時金剛手祕密主菩薩摩訶薩從座而起

偏袒右肩合掌禮佛白佛言世尊印可我於一切真言得灌頂於一切如來持祕密世尊於菩薩大集會為修真言行者及為我及一切有情哀愍利益一切大眾惟願說佛頂轉輪王教方便或有當來後世人利益安樂故時世尊告金剛手祕密主言善哉善哉祕密主汝能如是利益作如是問汝應諦聽我今說祕密主此無障礙如來頂一切明真言王三昧耶隨入儀軌灌頂儀已說我今譬喻祕密主如如來於天世有情勝為上上善男子此轉輪王佛頂一切真言中為最勝一切真言王中為上上如是先事儀軌即成就儀先當說畫像儀由纔見此像修一切真言於一切教成就堪任由纔見此解脫一切罪一切世間出世間真言皆得流通由纔見此持

金剛攝受由纒見此遠離一切障毗那夜迦
由纒見此十八大教王安樂易得成就由纒
見此一切天龍藥叉乾闥婆迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等成禮敬乃至略說善男
子由纒見此一切世間出世間一切明教中
所說句義皆得成就見一切世間出世間真
言明上上此佛頂一切佛頂中爲主宰我今
說畫像童女撚線不割截如勇士交易織師
受齋戒應織氎頓方三肘先以五淨洗後以
檀香水洗於壁塗香張所畫像氎面向東對
前安餅底不黑者不盛滿香水及一切寶藥廣
大供養於一切佛菩薩三時燒沉水香其畫
師淨信三寶不信餘天者極嚴毅受八戒敷
茅寢息身著白衣三時澡浴三時換衣如是
畫人不放逸者應畫聖者從大海涌起須彌

廬山王四寶所成於上坐白蓮華身自金色
正受一切三摩地最勝王三摩地結跏趺坐
從一切身徧滿出輪熾盛光明於上應畫山
峯其峯以種種寶成持誦者在佛右邊本色
形持香爐觀如來面右膝著地下應畫蓮華
池從佛頂出光明其光青黃赤白則此像安
於寂靜處不急躁聖默節食依真言契經毗
尼等不應放逸於一切受苦有情生悲愍心
以智眼善攝諸根心不散動意常等引遠離
一切憊過及爲遮諸障難不應食魚肉等不
異作意淨信三寶現前敬信矜愍一切有情
於成就發大菩提願意三時澡浴著新淨衣
閑靜無人於大河或山身口心不疲倦一切
時於佛世尊作廣大供養於圓月晝夜不食
從白月一日起首或食菜或食穢麥或乞食

或飲水或食麩誦八洛又作先事法若欲成就安善那勇士交易買掃尾蘭安善那一兩令婆羅門童女以五淨洗面向北斫以右指撚為丸用雨水和撚時以蠟塗指面怕以竹膜然撚之作丸若丸有指文即不成就

作四丸以蓮華葉盛覆之陰乾然後安佛前依護摩儀軌撚柴作一千三波多作已即於有舍利塔或於像前廣大供養燒波羅奢木八日護摩塗一小曼荼羅四方安護於第二重曼荼羅以白芥子驚覺於第三重曼荼羅不有伴無伴廣大供養真言作加護主面向東敷茅坐於三菩提葉上安藥器以四菩提葉覆以右手按藥器念誦乃至暖煙焰若初位成就用點眼持誦者所見人及彼人見持誦者皆得敬愛第二位成就力敵千象行如風壽

命五百年竊十分之一諸持明不敢凌突第三位成就身如初日暉寶莊嚴壽命中劫餘類持明仙不敢輕慢倨傲於輪王超七風而行如是素路且善那雌黃雄黃等三種成就所獲悉地皆同又法若欲成就金剛杵取霹靂木十六指作金剛杵圓月內三日三夜不食於佛菩薩作廣大供養具杵獻佛種種食飲供養佛然後將金剛杵往於奢摩奢那取東流河兩邊土和以五淨一肘量作窄堵波對前依儀軌供養取奢摩奢那灰於塔前作金剛杵形安金剛杵於上以手按上念誦乃至乞食時澡浴擲彼杵入乞食得已分食供養佛然後自食護身或有伴或無伴二手按其杵上念誦乃至三種成就初作成就見彼及彼見持金剛杵者皆得敬愛第二位成就主

如牛埃塵高飛騰而行力敵九千象奔走如風竊六分之一所求自在能鉤召身有光耀得大威德第三位成就身如初日暉壽命一萬歲倨傲於輪王持金剛杵遊行如是蓮華輪三戟又鉞斧等所求悉地成就皆同

又法欲成就指光作先事法事法取不滿睥孩子頭指如前法作窰堵波就於奢摩奢那廣大供養敷茅面向東坐其指獻佛已以手按之乃至放光燈焰增盛則加意結護盡一夜念誦乃至晨朝用其指招則敬愛

又法三日三夜不食念誦對佛前作曼荼羅然酥燈供養燒香敷茅而坐取子母同色牛乳盛以瓦器加持一千八徧以灰結壇界晨朝澡浴誦真言緝乳取生酥佛前廣供養燒酥燈誦真言用前所緝之酥作人形像安於

七枚菩提葉上對像前加持念誦乃至微動取此酥所觸皆得敬愛

又法用前法取龍華藥末作人形取香瓦器安之加持一百八徧所觸所思皆得敬愛

又法用前法燒牛膝苗莖護摩所求財利皆得

又法於牛欄中對佛像前作一窰堵波高一肘依法供養燒安息香護摩十萬徧得一千牛

又法用前法取白膠香和酥護摩十萬徧得十二最勝村

又法用前法取蓮華塗檀香一千枚獻佛即得城邑主

又法用前法燒安息香以千萬瞻蔔華獻佛得金一千兩

不二

三

又法取有藥華十萬獻佛得白氈一千張如是一切華隨色得氈

又法取奢摩奢那灰於滿月晝夜不食取無名指嚙地囉和作彼人形左脚踏念誦一千遍并種族皆得敬愛

又法欲求婚取稻華和酥蜜酪護摩一千八遍稱其女名念誦即隨所願如不隨彼必不終

又法秠米粉作人形以苦油於當心盛滿以鐵籤刺以芥子油塗取賒摩賒那火炙之念誦一千八遍一日間即令女男敬愛二日毗舍王三日沙門婆羅門皆敬愛我今說未成就事業取牛黃加持七遍洗面若見者皆敬愛若用點額若見彼人及彼見者皆得敬愛於賊中作意念誦皆得解脫若彼人作法損

壞自持真言者用秠米稻穀白俱那衛華白芥子作本尊形以左手按上念誦一千遍一切真言即不損壞若欲除寒熱病取山耳華加持一百八遍燒設鬼瘡亦得除差

又燒佉陀羅木護摩一百八遍除一切鬼魅又加持灰七遍遮佉真言誦一遍以水灑即解

又蛇齧人畫蛇形把刀誦一徧割一下其所齧人蛇即來以其刀左旋即成發遣并歸誦真言加二吽字即禁止蛇并歸命加吽字誦真言即成解加二發吒誦真言以左大指畫地所齧人蛇即來去發吒字誦二十一徧以手觸額其所被齧人即起加持二十一徧以水灑頭上如輪旋轉兼發吒誦二十一徧取水當鼻加持散四方即往於本居取水依前

加持覆擲於地復來

又以俱那衛枝并發吒字誦打地鬼魅作聲并歸命誦右手觸即得除愈

又除歸命誦二十一徧用摩奴沙骨作檝稱彼人名隨地釘之其摩奴沙即病鬼魅壞亂

以髮作繩繫其檝誦一徧拔之即得如故

又去發吒字取安息香作丸燒念誦一百八徧稱彼名或囉惹類即成鈎召燒白膠香誦二十一徧即得解

又一字佛頂輪王真言兼發吒字書於絹素

又樺皮上安於幢上兩軍即以禁止於佗即以此幢引前即其軍皆逼惱不安掬水誦七徧散四方幢却引來即得安隱

又欲除箭取油加持二十一徧塗上箭即出又除發吒字難產婦人加持水或油與飲及

塗即易產

又加持土塊一徧畫彼人形安於口上即禁其讒說及論議得勝欲解并發吒字加持石安於上即解

又加持白芥子一百八徧即成鈎召以掬水

加持七徧散之即成發遣此一字佛頂輪王

無障礙依一切教相應作法

又法作先事法於河岸或一樹或山間或池

側或有助伴或無助伴乞食寂默慈心相應

三時說罪意常勇健無怯弱心常樂捨施自

作灌頂作加護被甲結方隅壇界以真言水

灑衣塗香華鬘燒香飲食燈明真言迎請奉

送等一切時作誦十萬徧則終竟作先事之

後若忿怒視他彼皆癩癩所持則得狂亂身

不自在若復念誦瞻視則身上瘡疤被燒則

至死此是無礙或以右腳頭指捺地而誦則
刹那頃從空雨火一切處大燒然起慈心念
誦則解如是忿怒誦摧他軍能生一切病令
驅擯殺害枯竭迷亂狂惑癩癩魅瘡所持肢
分斷及逼惱若如此誦一切不空皆得成就
若起淨意慈心誦即皆得止息

又法若欲成就者於神通月分於河交會處
作緣生胎藏窰堵波於塔前安像或飲水食
麩遏迦木搵酥燒護摩千萬徧即地動盡於
其地王內或流星或隱自在雲雨得大伏藏

不二

三七

見光明意樂轉依壽命一劫一切有情不能
沮壞爲大明王一切方熾盛若見能普徧入
一切此成就像法不應少勇志者作不應少
慧無悲者作不應雜穢不積集資糧者作不
應輕毀尊師麤惡語欺誑散動心及不見曼

荼羅者多營作務者希望作事者作若有離
如是惡者如是功德不久當成就若異如前
作者則癡狂不成就

又法若欲麼囉謗毀菩薩藏及發菩提心加
行謗佛教者於像前或人髑髏前以人髑髏
未作彼人形面向北於賒摩賒那或於河或
於池乞食寂默忿怒其形以左脚踏以小指
刺誦七日三時即被大瘡所持徧身瘡疱
至死受疼痛即見吃哩爹如大指節熾盛火
焰如金光明聚以指期剋作欲吞勢徧諸方
以聲告某甲使我來爲令害汝作如是語時
彼見已即吐血而死若於佛法生淨信則息
忿怒若自忿怒生慈心即持明者急速以香
水灌沐佛像念誦起慈心須臾頃以水灑其
疼痛燒然皆得止息復得如故善男子菩薩

一字奇特佛頂經卷中

不二

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

成就毗那夜迦品第五

於屏處安佛像於一切有情起悲愍心取神

通月三時洗浴三時換衣時別誦一千八徧

不二

乃至月圓滿其終日晝夜不食作一僧伽黎

衣以新帛淨洗妙染善縫應量以一切香塗

以香泥塗一壇安袈裟於壇中然酥燈一千

八蓋於一切佛菩薩全身作禮作是言我行

菩薩行發如是心結跏趺坐以右手按袈裟

念誦了至得飛騰虛空身如初日暉禮一切

佛菩薩稱一字頂輪王名纔稱名得無超勝

力往詣於金剛手菩薩一切天龍藥叉乾闥

婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等皆作

禮作是言我等作何為若披僧伽黎衣彼等

倒於地復以心令起

又法作先事法於山及池側或餘處或食菜

麥或飲乳或乞食禮佛說罪作隨喜功德誦

二十洛又所為所作皆得成就

又法欲令禁止殺害令彼昏睡禁噐仗畫四

印曼荼羅或畫蓮華廣大曼荼羅隨力供養

飲食於一髻羅刹尊處對門作青幡其幡作

三椽金剛杵形於幡上以自嚕地囉畫三股

金剛杵於中書一字頂輪真言并畫輪王形

狀繫於竹竿於竿下取髑髏末作壇如金剛

杵形於中作護摩爐爐四邊獨股金剛杵相

連圍遶以遏迦木然火用摩奴沙骨及嚕地

囉并毒藥相和加持一徧一燒乃至一百八

徧對軍陣前即彼軍眾如盲迷亂一切噐仗

彼手而落並皆禁止

又法欲令他軍墮落令醫人五肢取血於爐作於護摩瞬目頃彼軍皆得墮落則隨意縛若欲令息災取酥蜜和龍華護摩即得安樂又法欲摧他敵念誦令他近來既近或作前曼荼羅及彼旛於彼軍前裸體散髮結被甲及牆印三時各誦一百八徧燒摩不三奴沙肉及嚕地囉和毒護摩行者夜眠牛皮或隨意眠如是作已護令彼事俱摩羅天梵天摩醯首羅及帝釋加護彼營者於七日中彼決定更互相成鬪諍馳走心生苦惱彼互不相見乃至十五日中間彼等被禁止無有餘殘能動者不依儀軌忿怒對軍陣前隨意作法或依餘教作護摩皆得成就

又法取生牛酥作摩尼形對像前以妙香華散壇上以三菩提葉安酥珠念誦乃至暖取

珠不著齒吞之纔食已心所思惟皆一切發生力敵千丈夫隨欲現身壽命一劫纔稱吽字山峯城邑天廟皆得損壞隨所有物護摩百由旬內稱彼人名及囉惹悉底利皆得鈎又法驗知伏藏取牛黃酥蛇脂牛脂雄黃邊迦皮作燭於近伏藏處一肘量地然其燭加持二十一徧旋其燭其酸隨大小其藏亦如是若有障難亦以此真言遮制

又法於清閑處阿蘭若於窳堵波前安佛像三時澡浴三時換衣時不三特別誦一千八徧從日初分起首乃至月圓其日晝夜不食以酥末那華於像上作帳以種種塗香華髮燒香供養然酥燈一百八盞及種種飲食獻佛結跏趺坐有助伴及無伴起大慈心具大精進念誦乃至相現雲聲道場中旛鬘等動燈燄

增盛從佛像出光像動若見如是相一切所欲成皆得成就次說最勝成就入大阿蘭若或於大河岸作無畏於彼安佛像常定意食根果等誦二十一洛又徧念誦已周隨力作供養於荷葉上牛黃作三波多護摩已結跏趺坐安於二手掌中念誦乃至三相現若暖轉輪聖王尚作敬愛何恐餘有情壽千歲若烟安達馱那成就中爲王最勝日行千里復來於一切成就中安達馱那心念生一切飲食作一切神變於帝釋邊安達馱那何恐餘有情身有光耀壽命千俱胝歲若餓纒塗身自然紺青瑠璃環髮身如初日色二八六相難瞻睹調伏難調者隨意欲現身意迅疾一切天梵天等不能沮壞無疑周圍一由旬身光照耀得神通境智壽命一大劫無量百千

持明以爲眷屬有大威德於天阿脩羅闍戰得無能勝往於帝釋帝釋與半座菩薩與位齊等承事無量諸佛心不於欲傾倒無量佛世界乃至隨次第得菩薩地又法復說餘最勝成就法作先事法已見曼荼羅從師得灌頂持八戒成就三歸菩提心作成就於虛空室或山曠野或牛欄其處有種種土水離臭穢爛泥於佗前成就處深掘齊膝去瓦礫炭石等以一字頂輪心真言加持水於彼等處灑則取餘香土填滿其處作緣起藏窰堵波安像於彼前夜澡浴著新淨衣以塗香華燒香作啓請一切辟除等用一字頂輪心誦三十洛又滿已用三鐵作金剛杵其匠令受八戒作千三波多護摩已於黑月八日十四日取白芥子盛滿於瓦椀安於

彼上坐茅草作供養儀軌一切意樂飲食皆
奉獻以手按金剛杵念誦乃至光燄纔光已
并眷屬凌虛色相如金剛手能調伏難調有
情一切成就中爲最勝一切天龍藥叉等作
禮不避道得映徹身超過十佛刹土遊無量
世界與千眷屬壽命大劫命終生於金剛手
宮

又法爲病者加持水七徧送與彼飲即得除
差若患魅白芥子護摩其魅等皆馳散

又法於海岸邊安本尊像依儀軌誦一洛又
娑伽羅龍王令入自宮於中求如意寶得隨
欲變現身自恣而行

又法安本尊像於阿脩羅窟誦一洛又阿脩
羅女出現引行者命入入已求阿脩羅長年
藥皆得或住於彼

不

五

又法於一窳堵波乞食作先事法誦十萬徧
終畢於黑月八日晝夜不食隨力供養飲食
念誦乃至自影隱得無超勝力壽命一萬歲
若初不成就復作先事法後當求成就至第
八徧設作無間罪者亦得成就

又法以赤鬘著赤衣手持佉吒網迦於賒摩
賒那取七蟻封如來肘量作窳堵波安緣起
偈對前飲乳食麥或乞食於塔前寢息誦一
洛又於彼見種種惡狀恐怖不應怖畏於黑
月十四日晝夜不食於窳堵波廣大供養一
切鬼神皆施之食佉吒網迦以香華燒香供
養被甲冑結牆等界結跏趺坐念誦乃至從
佉吒網迦出光明即佉吒網迦成就即持之
於賢衆得敬愛彼等皆遵奉其佉吒網迦於
餘處夜無人處卓著地自然成百柱宮殿一

切寶莊嚴天女承事丈夫承旨一千眷屬隨一切愛樂壽命五千歲拔却即不現

又法補沙鐵作輪量小坵刃令利十二輻作先事法於河岸山頂有舍利塔處安本尊像隨次第如前供養青香等供養輪施與諸鬼神食結跏趺坐二手持輪從黃昏起首念誦乃至相現有香風起空中聞呵呵吉哩吉哩聲一切山皆震動一切海激動不應怖畏復更念誦爲一光聚圍遶持誦者彼持輪瞬目即到阿迦尼吒天與菩薩齊等住一大劫於中劫見佛出世即從此後次第起菩薩地身壞生於持金剛宮殿若於無舍利塔處誦一字頂輪真言者及不清淨處不降雨何以故王難起非處念誦故身患有大災難

又法說劍成就補沙鐵作劍諸根不闕匠作

不二

*

一肘量無伴堅固勇志或有伴已作先事法上於山頂作緣起藏宰堵波作廣大供發一切有情利益菩提心對塔前作發露等隨喜一切功德坐團茅薦以右手持劍從黃昏起首乃至明相出時則相現手戰動光如流星乃至一千道彼光照耀持明者彼時大持明王皆來灌頂彼行者并眷屬並凌虛剎那項遊於界無礙行於五由旬內照耀

又法說賢餅成就由菩薩成就此能息一切有情飢渴苦惱於有舍利塔乞食極嚴毅安本尊像寂默敷茅而寢依持明經說禁忌善巧一年念誦於白黑月分三日三夜不食於像作廣大供養取不黑底迦攤賒盛一切種子諸寶藥等對像前結跏趺坐以右手按餅口念誦乃至於中一切物隱復念誦乃至一

切物復現彼餅羯拏羯拏作聲當知即成就
即於此餅所思惟象馬車乘真多摩尼寶及
諸物悉底利等則於餅中出生隨意施藥與
一切有情

又法其處有藥又女現驗處作先事法已於

不二

七

彼處念誦塗小曼荼羅以佉陀羅木然火三
夜以白芥子護摩一千八徧藥又女即來隨
意告彼與我長年藥得藥服已壽命一劫若
不來取白芥子和自噓地囉燒一千徧作呵
呵聲即來先不應作若作彼即損壞

又法飲乳食麥於有舍利塔安本尊像一千
念誦於一黑月分八日則於佛世尊供養飲
食依儀軌奉獻對像前然火燒尼瞿陀樹木
三甜燒一千八徧俱尾羅藥又皆來不應怖
畏先所置香水獻過迦彼藥又等言尊者有

何事喚我等即告彼與我作為奉教作是已
隱而不現即得藥又眾成就所樂求皆與求
天妙長年藥皆得給百千眷屬具六味飲食
所思所求皆得

又法欲令梵王毗紐摩醯首羅敬愛者於黑
月分對本尊像前用無煙炭以安息香丸三
時和酥護摩一千徧中夜皆來隨欲請及求
長年藥所求皆得

又法令囉惹敬愛於本尊像前乳木然火白
芥子和三甜護摩一千八徧七日三時四洲
主尚能來敬愛

又法欲囉惹類愛敬過迦木然火七日三時
用赤芥子護摩

又法令一切鬼神敬愛鹽和噓地囉護摩即
得

又法其處有梵羅刹及餘類鬼神住處至於
彼住禁戒誦十萬徧即得大伏藏或能令他
驅擯

又法不簡日宿亦不齋戒先作先事法取不
壞沒喋多摩奴沙淨洗浴莊嚴於賒摩賒那

中安摩奴沙頭向東行人面向之而坐以佉

陀羅槩繫縛之施一切鬼神食四方著護持

劔行者坐摩奴沙心上取鐵末加持投其口

中乃至出舌速持利刀截取成青蓮華色劔

由持此劔并眷屬凌虛一切持明無能沮壞

於一切持明中為王壽命大劫身壞生天

計羅峯悅意 鬢峯具端嚴 金峯於頂處

成就人所居 彌盧之大峯 青赤蓮妙處

頻陀山適悅 金剛帝寶巖 圓會山悅意

麼賴仙山處 及於大帝山 雪山與香紫

如是悅意處 閑靜豐安樂 持明女與俱
樂天女歌詠 同天女遊戲 最勝受娛樂
遊行持明者 如帝釋舍支 無人能敵對
彼得無礙趣 一切處流轉 如是具功德
持明常遊行

若修真言明若不成就共此一字頂輪相和
誦對佛像前供養於佛念誦則於像前寢息
於夢中見真言增減令真言充盛對像前然
乳木柴用酥護摩一千八徧其本尊即成就
此法第七眷應用不然即壞

又法欲作阿毗遮嚕往於賒摩賒那以賒摩
賒那柴木然火以燒屍灰護摩一千八徧帝
釋尚從自處移轉

又法欲令囉惹類麼囉著濕衣以脚踏陵上
哦誦一字頂輪乃至衣乾如是彼冤家身即

乾枯

又法取礮石一一加持對城及村邑前往擲七夜過七夜爲大麼黎復令息災對像前乳護摩一千八徧以香水加持一百八徧於彼城及村邑聚落四方灑即得止息

又法若有損壞三寶者令彼調伏住善巧方便爲彼往於賒摩賒那以屍灰作彼人形行人裸體散髮依阿毗遮嚕迦儀誦一字頂輪一千八徧彼則被梵羅刹所持除自身餘持誦者不能解此是菩薩巧方便菩薩種性者應作

又法取旃陀羅家火往於賒摩賒那取其中木然火取苦瓠子稱彼人名或思憶護摩一千八徧則彼大瘡所持欲令解對像前浴佛像誦真言取浴像水灑彼身上

又法欲令摧滅取摩奴沙骨八指作檝加持一千八徧釘冤家門閭下一切財物皆盡除檝即解

又法於賒摩賒那燒紫礦和嚕地囉護摩一千八徧彼即止息

又法若欲自佗灌頂取四不黑底餅取河流水滿盛一切寶及香并種子等安其中加持一千八徧令弟子或營事者令灌自頂一切災障闢諍言訟一切障難皆得解脫

又法於有舍利窣堵波前安本尊像飲乳麥不三隨力供養誦真言三洛又即能令彼迷亂癡等事十

又法三時說罪隨喜勸請發願樂作或飲水食麩於大河水至曾誦三洛又欲令敬愛隱身成就雄黃雌黃等事皆能成就

又法三夜不食於賒摩賒那南邊而住獨已無侶誦一洛又則於一切事皆得堪任

又法若有難調惡龍壞佛法損害有情欲令調伏三夜不食於龍處取白氈子和毒及嚙地囉護摩其龍從池中出七日中間所作皆

成所求皆得若不出念誦至二洛又或三洛

又彼龍即死龍池中聞臭爛氣

又法加持左脚七徧以忿怒踏地誦一字頂輪并加吽字誦則禁止象馬車步兵等

又法令怨家麼囉往於賒摩賒那取賒摩賒那灰忿怒作彼人形加持利刀從脚段段截

於賒摩賒那火護摩於第七日其命不存

又法若於軍陣於王官或言訟處誦時得勝

又法油麻護摩男女敬愛

又法加持右手頭指七徧或囉惹囉惹類或

不三

十一

餘人擬皆得敬愛即以此指象水牛彼等皆能禁止

又法欲自己成就入賒摩賒那中賣莽娑用一字頂輪護身七徧加持召龍底利及持明底利亦用此真言鈎召

又法取霹靂木十二指作金剛杵於賒摩賒那中念誦三洛又阿脩羅門關鍵內外開摧又法一字頂輪真言加吽字能禁止佗軍未成就忿怒誦亦能禁止他軍若成就樹令倒能損一切明真言并吽字誦於賒摩賒那中得加護

又法補沙鐵匠受八戒者作金剛杵於賒摩賒那受八戒心不散動作先事法手持金剛杵誦十洛又於黑月十四日中夜時一切香華燒香飲食燈明作儀軌供養於佛左手持

金剛杵結跏趺坐念誦於晨朝時其杵千光
晃耀由持此杵即得成就纔發心并眷屬凌
虛能持罰一切持明威光無能與等帝釋與
半座爲大持明王住一大劫持金剛杵隨意
遊行

又法瘧四日一發等并蠱毒等加持即得除
遣

又法於賒摩賒那作奢覩嚕形以左脚踏心
以右手頭指擬并吽字誦一字頂輪一千徧
即彼刹那頃滅壞亦以此真言却能令止息
又法取賒摩賒那灰作奢覩嚕形以佉陀羅
橛誦真言當頂釘之應時滅壞

又法取白芥子於賒摩賒那加持十萬徧能
摧倒一切關鍵居鎖等

又法於賒摩賒那八百取不壞損沒喋多補

十二

十二

嚕沙依法洗浴莊嚴四方一切鬼神食生於
心上於彼口中以白芥子一誦一擲乃至待
舌出以利刀截即爲劔由持此劔一切持明
中爲王無比超勝力隨意於此世界遊行

又法於有舍利窣堵波香等及飲食供養於
滿月對於像前燒沉水香晝夜念誦即於晨
朝請僧次應供養於彼大衆乞悉地則以此
儀軌結跏趺坐念誦即得成就不思議王長
壽聞持皆得成就

又法作先事法於舍利窣堵波於清淨處於
滿月晝夜不食發慙重心取不墮地瞿摩夷
塗壇取八餅滿盛水及諸種子諸藥等種種
華鬘繫頸以種種燒香薰陸沉水檀香等和
所盛水捨自身奉獻於一切佛菩薩結跏趺
坐念誦乃至從頂出光明右旋遶持誦者即

隱入行者身即得身成就即其身光明刹那
 頃即得環髮二十年狀五神通威光如融金
 照耀并眷屬凌虛一切天龍藥叉乾闥婆迦
 樓羅緊那羅成就摩睺羅伽皆禮敬刹那臘
 縛須臾頃遊無量佛世界為梵行欲心不傾
 動所去處於彼彼帝釋與半座威德無比於
 超思議佛世界見無量佛從彼所聽聞法皆
 得勝解如是次第修菩薩行時於菩薩行得
 入調伏善巧方便行不從彼三摩地力損減
 隨意住乃受生

又法入水念誦一洛又作是功已被瘡所持
 欲令解脫酥蜜相和護摩即得除愈若作息
 災加 薩嚩_合訶字

又法於靜處安本尊像以一千俱胝衛華擲
 像上稱彼名一誦一擲為彼并種族皆得敬

愛

又法若息障難者濕衣忿怒念誦油麻白芥
 子和酥燒一百八徧三日日三時一切魔障
 皆得除滅

又法上山頂飲乳以一切香作十二指或六
 指金剛杵左手持念誦乃至暖烟光烟安怛
 駄那成就中為王若暖持金剛杵所見彼皆
 敬愛若光即得持明仙

又法取素嚩多惹那先以千三波多護摩至
 太陽蝕時加持一百八徧安於口中念誦乃
 至太陽復令婆羅門女斫加持一千八徧用
 點眼即得安怛駄那一切安怛駄那成就者
 無能息隱

又法求語成就作先事法於清淨處安本尊
 像於一切天龍藥叉等次第施食於像前作

護摩爐青蓮華和三甜護摩十萬遍即成就
右遠本尊像對像前念誦於餘日隨力設僧
乞成就從此已後所欲求一切以語皆得順
從

又法安息香作九三時護摩各一百八遍意
所樂皆得圓滿不二鬼魅所加持呪十四線繫

又法油麻白芥子和酥一日對像前護摩所
求皆得

又法令女男敬愛蠟作彼人形作時誦一字
頂輪以苦油滿其肚以七摩那刺七關節處
刺佉陀羅火上炙加持一百八遍七夜即得
所求

又法令他驅擯赤芥子擣作末作彼人形從
右脚截於佉陀羅炭灰中誦真言護摩七日
即得如願

又法令自身息災於有舍利塔安本尊像香
華等供養取新餅盛滿香水并一切藥及諸
寶等加持一百八遍以不截縹繫餅項灌沐
自身離一切罪一切障難

又法加持青木香一百八遍口中含共人語
皆得敬愛於官府論理皆得語勝

又法取黃華於佉陀羅火護摩一千華得金
千兩

又法以鹽作他形於佉陀羅火加持一千遍
護摩所求人皆得敬愛祕密主如是等一切

世間出世間輪王佛頂皆能作十五

天龍藥叉王 餓鬼惡羅刹 及餘諸部多

見持誦消融 皆息諸天法 蠱毒部多那

常在行人手 彼罪不可得 一切求成就

相應者當得 教至彼人手 造疾作諸利

爾時金剛手祕密主白佛言彼有情以大福攝受此教當得至彼人手世尊我亦攝受彼有情令此教入彼人手於一切有情界此明王作一切事業能滅一切怖畏常作加護財穀增長壽無病八萬鬼魅族皆得除息一切作厭盡法者非時而死毒火徧止一切有情利益能除一切病得斷一切執曜勤勇師子為矜愍一切有情故作如是說時世尊告金剛手祕密主言我今說功能令除一切罪除一切病汝當諦聽金剛手患一切鬼魅加持五色線繫手護身以及加持結方隅界加持水一切瘡皆以線加持而繫自他令除一切罪白芥子和酥護摩令增命故以俱蘇摩華加持供養佛世尊

又法以蘇摩那華加持一百八徧擲於空中

即得天晴無雲

又法加持水所為彼人稱其名而飲令彼得敬愛

又法以俱那衛枝加持七徧若電下向之而打其電即移惡雲亦用此法

又法結方隅界用法陀羅橛以水或白芥子縛毗那夜迦

又法一切病加持五色線令帶即差一切鬼魅一切病護摩即止加持華果與彼人得敬愛

又法食飲不三加持所與人皆得敬愛十六

又法作鐵橛加持一切怖畏一切障難皆得加護天及鬼神羅刹橛故不得附近違越於一切怖畏得加護一由旬結界

又法欲禁毒加持線七徧繫於乳木一切毒

皆消所有毒以土或白芥子或水加持用之
皆得除差一切病五色線加持一百八徧繫
病者即得除差燒沉水香或薰陸香能除一
切瘡一切怖畏處誦此明王皆得無畏

又法加持茅拂除一切毒於囚繫處誦從縛
得解脫患瘡者加持線繫腰即差

又法護自己身以心誦牛畜等疫加持黑線
結繫頸即差

又法被以惡法印者加持白線七徧結繫身
上即除

又法結方隅界以白芥子

又法患風魅加持油與飲即差

又法患眼加持水與洗即差

又法藥叉所持加持水散灑即得解脫

又法餓鬼所持及癩癩加持線與繫得愈
十三

又法遮止龍用俱那衛枝破諸印以灰遮賊
加持土塊七徧擲四方

又法所欲求清淨澡浴著新淨衣對像前一
日一夜不食燒薰陸香誦真言一百八徧便
像前寢息夢中說善惡所求皆示

又法欲止霖雨入水念誦一切皆止求雨亦
入水念誦隨意多少

又法欲求食於初日分於村邑對城門住加
持蘇摩那華百八徧向城門擲然後入城得
不求食皆豐足

又法嬰孩為魅所持以樺皮上書一字頂輪
真言繫項下即愈

又法常念誦一切人皆得敬愛

又法入王宮加持水一百八徧用塗面羅惹
并輔佐皆敬愛

又法衣華香瓔珞等加持或與彼或自著皆得敬愛

又法諸飲食加持一百八徧稱彼人名思念而食即得敬愛

又法癰疽等加持泥七徧塗之即愈我略說所作皆得成就

世尊於彼時告金剛手祕密主言善男子如是一字輪王能作一切事業一切佛所說無礙教令無量那由他百千俱胝佛所說我今亦說我今說福利祕密主汝諦聽諦聽一切佛所說一切菩薩隨喜祕密主若有此大明王輪王佛頂若能受持讀誦若聞演說乃至書寫經卷供養念誦彼必不墮惡趣不為餓鬼藥又不貧匱不為一切罪一切有情皆得敬愛一切皆得隨順所生處皆得宿命一切

不三

十

鬼魅不著身所謂天魅或龍魅或嬰孩魅羅刹魅或緊那羅魅或摩睺羅伽魅或補怛那魅或羯吒補怛那魅或毗舍遮魅或迦樓羅魅或阿脩羅魅或諸母天魅或鳩槃荼魅刀杖不著身不被毒火水所中一切他敵飢儉曠野如是處必不生一切毒瘡腫蠱魅起屍作法不祥皆得解脫一切天龍藥叉阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽皆禮敬善男子我略說所有一切災難彼一切皆不能為害何以故佛境界無量佛所行境無量佛世尊無量三摩地遊戲祕密主此一切賢劫中如來說過去未來現在佛說我今亦說恒河沙數同名如來說皆隨喜若有善男子善女人於後世後時比丘比丘尼優婆塞優婆夷淨澡浴對佛前作供養誦持此明王真言若成就

聞如是福利生淨信當生天趣得天大威德
若生人中爲王得宿命智於此生中念誦離
一切疾病若成就者此人身已末後身入菩
薩境界遊無量佛世界如一切如來遊戲

說法品第六

不二

十九

爾時寂靜慧菩薩摩訶薩金剛手菩薩之弟
從彼大衆集會起合掌禮佛爲供養世尊故
從自頸脫無價大真珠鬘以右手持獻於世
尊說報答妙故說此伽他而讚於佛

頂聲於三界	諸有情悅意	佛此聲最勝
現語得榮盛	所有佛住法	調御彼說法
所生等覺者	世尊得菩提	轉妙法輪者
過往圓修者	諸佛皆此坐	世間無此人
於彼彼地所	皆成如金剛	現對於世尊
得見爲吉祥	過去爲吉祥	誰復聞妙法

先是又吉祥	彼吉祥亦然	彼聞教不壞
智慧者正住	於彼常天想	亦觀父母想
親教姊妹想	皆見無畏者	先作順教令
於尸羅最勝	由彼於法王	依附得供養
如末利華鬘	風吹香悅意	雜油麻成油
其香亦芬馥	汝尊色無比	群品難筭量
甚深及威德	名色及神通	今所於此地
我觀高廣想	云何於女男	讚揚少功德
若令所聞者	聞法復生信	若能捨施者
於世尊教中	若趣於非家	於釋王教中
我於彼一切	憐愍親族想	如空中蚊蚋
如大海牛注	如是佛功德	所讚如寐言
如我於天王	讚揚功德者	或佛聲功德
隨力我讚歎	恭敬持供養	珠鬘無價寶
以此勝善根	有情皆如佛	

時寂靜慧菩薩摩訶薩以伽他讚揚世尊已
白佛言菩薩幾法成就修此佛頂輪王一切
如來三摩地熾盛爾時世尊以伽他答寂靜
慧菩薩摩訶薩

若有慈心清淨心 不二 不羸柔軟真念者

護禁正直修梵行 不二 彼人成就此明王

所有離罪不為惡 增長常寂離瞋恚

如是之人成明王 嫌恨於他及調戲

如是於他常不作 不窺於他之長短

如是之人成明王 若於佛法功德具

常作恭敬而供養 於他不打及不毀

彼皆成就此明王 無悋嫉妬及無慢

於他不作不饒益 於他不作實過患

如是成就真言王

善男子我承事六十俱胝佛供養於彼俱胝

佛不修梵行求法勤修行從彼受大明王廣
流布由彼善根則得廣大功德威德如是善
男子一切如來不思議三摩地殊勝是故菩
薩護身口意修持此一字轉輪王如是善男
子如來於一切有情真言形為善友寂靜慧

作是言世尊善男子善女人恭敬如善友想

應習大明王應承事供養何以故寂靜慧若

於善知識親近修習得成善法聞善妙法以

善意樂則得善加行以善業趣於善得善助

伴不為罪業作善加行趣於善已承事善助

伴不為惡業既不為惡於他護他意圓滿善

提道住道堪任有大力於住惡道有情作義

利是故寂靜慧親近善友一切功德皆得圓

滿皆稱讚時寂靜慧菩薩摩訶薩白佛言世

尊菩薩摩訶薩幾法成就疾證無上正等菩

提得甚深法忍佛告寂靜慧菩薩摩訶薩有
 四法成就疾證無上正等菩提得甚深法忍
 何者四法入緣生法智入無衆生無人無壽
 者於空法性決定勝解境界遠離斷常見
 如是四法前際清淨後際不來三世平等以
 現在智如是四法又有四法佛性應觀佛色
 性說厭僧如來以慧眼則慧眼清淨如是四
 法又有四圓滿波羅蜜不捨四攝法以善巧
 方便無人決定故發生大悲清淨慧如是菩
 薩摩訶薩成就速證無上正等菩提於甚深
 法得忍世尊於此說四法時無量菩薩得無
 生法忍無量天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓
 羅緊那羅摩睺羅伽發無上正等菩提心爾
 時世尊說此伽他
 如是法理趣 正等覺所說 由修此真言

一切爲如來 若樂度生死 若欲斷諸結
 爲一切依止 久修於此行 令起殊勝想
 我趣於端嚴 思惟轉此言 常修平等行
 不作不等行 則成菩薩位
 一字奇特佛頂經卷中

音釋

騾 郎果切 赤體也 垢 恥格切 瓠 胡故切 礦 古猛切
 叔 迦樹也 蠱 果五切 店 從點切 內 備稅切 寢
 名也 中 研計切 寐 中有言也

三

三

一字奇特佛頂經卷下

念誦儀軌附

不三

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

調伏一切障毗那夜迦天王品第七

爾時曼殊室利童真菩薩摩訶薩於世尊說

法知究竟已合掌親近世尊頭面禮足右遶

三布退坐一面曼殊室利童真菩薩白佛言

世尊如有情生於四生長養無始生死於

六道世尊此有情聚有情海有情增減盡不

可得云何世尊如來三摩地應見色相好特

如世尊說持此真言王菩薩摩訶薩得不退

轉乃至次第證無上正等菩提世尊云何入

法門理趣云何安立法功德云何三摩地法

界大威德為廣博攝示現爾時世尊微笑作

是言善哉善哉曼殊室利復言善哉曼殊室

利汝問如來如是義多人利益安樂矜愍世

間天人法爾若佛世尊作微笑從口出種種色光所謂青黃赤白紫玻瓈銀色照無量世界乃至梵世映蔽日月光復來入佛口中爾時曼殊室利童真菩薩摩訶薩知相者知相已以此義以伽他讚揚世尊

妙見能現色相者 八十隨形端嚴者

尋光妙光圓滿光 如是為我說笑因

忍辱十力持進者 精進高踊無傾動

眼目愛樂見四諦 為我說此微笑因

梵王天眾及一切 頭面頂禮於如來

瞻仰恭敬而觀察 為我說此微笑因

如山善行行妙行 定慧踴起智光明

解脫堅力真實見 為我說此微笑因

金剛身性堅難壞 那羅延志人中勝

梵音妙音文殊音 為我說此微笑因

獲得光明離幽暗 普見眼目平等住
功德殊勝得堅勇 爲我說此微笑因
世尊已轉勝法輪 以佛頂聲於人天
并龍藥叉及一切 爲我說此微笑因
爾時頂行持童子形垂髻爲上首百千障者
圍遶以佛威神威怒加持從座而起偏袒右
肩於世尊合掌作禮已白佛言世尊我一切
障者毗那夜迦中主世尊一切障者遵奉我
一切障者屬於我觀彼一切障毗那夜迦告
言汝等障毗那夜迦諦聽於一切世界作障
者於成就人不饒益者罪忿怒惡鬼魅等世
尊從今已後成就頂輪者此大忿怒真言晨
朝若誦七徧世尊我等於彼一切作障毗那
夜迦令遠離若作成就不令起魔障不令身
心散動世尊若以此大忿怒真言常作加護

者彼持明成就明王者我等作加護遮刑罰
爲作息災作吉祥作一切利益世尊從今已
後於頂輪教王勤行者修真言者不應起障
心若此如來變化大忿怒王必壞汝等若憶
念者汝等以此加護汝等從今已後彼修真
言行者於真言行儀軌所說食蜜油麻葱蒜
薤蘿蔔鉢跋吒等真言行中所遮修輪王佛
頂真言成就者若食汝不應執過不應惱害
不應奪悉地不應令心散動以我教令修佛
頂真言者不應起惡心汝等見彼修行者應
起慈心勿令汝等移動本處若違我語於彼
起異心者不得住於阿吒迦縛底王宮金剛
手祕密主宮違越我教令我當損罰及餘所
有天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽一切餓鬼毗舍遮起屍作障毗那

夜迦羯吒布單那拏吉尼等不應於修輪王
 佛頂真言者起惡心令心散動及彼等營從
 若作障難我以金剛杵碎彼頂我語誠實時
 彼一切障將主所謂金剛莊嚴金剛索金剛
 塵金剛鉞斧金剛極笑金剛成莊嚴金剛頂
 金剛毗那夜迦能斷如是及餘大障毗那夜
 迦將主從座而起至頂行所到已以一音聲
 作是言如所教令我等一切悉皆作從今已
 後不違越汝尊教令若違越者頭破百分時
 頂行告彼大障毗那夜迦等作障將主我今
 說成就佛頂真言王成就者所有不饒益心
 者今百段速疾馳散所有天世毗那夜迦無
 能作障作如是語已於彼一切天作障將主
 上首等於一切世界作障者奪悉地者攪擾
 成就者我說自己真言

娜謨囉怛那合一怛囉合二夜耶一 娜謨室戰合二
 拏嚩日囉合一波拏上曳二 摩訶藥乞叉合二細
 那波多曳三 唵四吽發五 吽吽發發娑嚩合二
 引訶六引
 復次頂行說自真言時一切彼金剛莊嚴等
 大障毗那夜迦皆戰掉驚怖悶絕秘密主加
 持子故時頂行於大障毗那夜迦以指端擬
 彼等纔說此真言一切皆起作如是言我及
 大障主如來以此真言形住輪王真言殊勝
五三 三摩地從今已後起惡心修輪王真言道升
 進者我之真言四曰憶念者汝等於彼成就者
 不應起障難心我等於彼作擁護由我加護
 不有障難親近大障將主我略說不應作障
 難若有作者我以自杵摧汝等頂爾時釋迦
 牟尼如來作如是加持由加持故金剛手祕

密主從座而起白佛言世尊我說佛頂真言者及修餘真言者大明王如來族蓮華族及我族作先事法者此大忿怒甘露軍荼利成三昧耶故成就佛頂輪王者灌頂故狂心有情爲令不狂故畫此曼荼羅於河岸邊或餘淨處其地如先所說輪王曼荼羅儀則應紘四肘曼荼羅四門以五色畫曼荼羅中央畫佛世尊坐蓮華從頂出光左右畫八毗那夜迦衆皆坐蓮華彼等名所謂金剛莊嚴金剛塵金剛索金剛鉞斧金剛極笑金剛成莊嚴金剛頂金剛毗那夜迦能斷皆如本形請佛以本真言餘皆以此真言

娜謨囉怛那二合怛囉二合夜耶一娜謨室戰二合
 拏縛日囉二合波拏上聲曳二摩訶藥乞叉二合細
 那波多曳三娜謨室戰二合拏縛日囉二合句路五
不三

馱耶四唵五虎嚕虎嚕六底瑟姪二合底瑟姪二合
七合滿馱滿馱八呵那呵那九阿蜜哩二合帝
 吽發娑縛二合訶十
 以此大忿怒王真言加持迦羅奢供養種種飲食懸蓋幢幡然酥燈以此真言應作一切加護師應與灌頂於聖捨施殊勝物如先所說壇儀軌令入作灌頂已一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅毗舍遮等不爲障難地下阿脩羅女持明天及餘皆隨順一切毗那夜迦族見持明者皆馳散從此已後諸毒癩癘蠱毒皆不得便一切明真言聖衆皆隨順此中繞灌頂持明者所發起成就一切皆獲得彼有情果報所得聖甘露軍荼利法灌頂如不淨信者矯誑者於師長不恭敬者不應令入灌頂令淨信者求囉惹愛敬者

求上上成就由七番灌頂其人所有殊勝寶
 物施於聖眾及師彼人福勝七輪王遇此曼
 荼羅由入此得灌頂一心住禁具精進不耽
 著具戒令師歡喜彼一切悉皆獲得無疑爾
 時觀自在菩薩摩訶薩以佛威神之力從座
 而起偏袒右肩右膝著地於蓮華臺於世尊
 前合掌禮已白佛言世尊修佛頂真言王者
 我說護持令一切作福報故一切惡毗那夜
 迦等令作慈心我族中堅實從我蓮華生大
 真言王我今說佛言汝今說之為利益有情
 大悲一切增益作成就故汝自己蓮華所生
 大忿怒王應當說之修佛頂真言者利益安
 樂天人故時觀自在菩薩摩訶薩并得大勢
 菩薩右遶釋迦牟尼佛七帀入蓮華大警覺
 名大菩薩三摩地說此大真言

不三

六

娜謨囉怛那合三怛囉合二夜耶一娜謨阿哩野
二合縛盧吉帝濕縛合二囉耶二冒地薩怛縛合二
 野摩訶薩怛縛合二耶三摩訶冒地薩怛縛合二
 引奴枳娘合二多引耶四度那度那五馱囉馱
 囉六冒地薩怛縛合二鉢囉合二底半寧七娜呵
 娜呵八跛遮跛遮九阿羯哩灑合二耶阿羯哩
 灑合二耶十吽十一
 大菩薩纔說忿怒王真言摩醯首羅帝釋焰
 摩水天俱尾羅那羅延等及迦樓羅緊那羅
 摩睺羅伽一切集會及餘天類母天部多障
 毗那夜迦等皆從座起於佛世尊歸依惟願
 世尊救濟我惟願善逝救濟我世尊以大菩
 薩光明逼惱我等皆失自神通爾時釋迦牟
 尼佛以彈指令觀自在菩薩摩訶薩起則刹
 那頃觀自在菩薩摩訶薩從彼菩薩三摩地

不瞬目觀佛觀已告彼一切摩醯首羅帝釋
 梵王天等言若有善男子善女人修此輪王
 佛頂若持此經早起散華作曼荼羅以塗香
 華等以淨信讀於菩薩真言行行汝等人者
 於成就者一切天王一切阿脩羅王一切龍
 王一切迦樓羅王一切乾闥婆王一切摩睺
 羅伽王一切毗舍遮鬼神王等皆於成就輪
 王佛頂者作擁護當修之時汝當供養等物
 於彼人起障難若修輪王佛頂真言者我從
 蓮華所生忿怒王若常誦者我自當於彼作
 加護何以故如來則此輪王形住是故善男
 子如是修輪王佛頂真言者住十地菩薩尚
 作加護如是汝等天王亦於彼勤修菩薩行
 并營從眷屬觀如佛想彼天等咸作是言大
 菩薩從今已後修此輪王佛頂真言者若稱

汝尊真言此法教若讀若淨信於彼皆作擁
 護今彼有威力念力精進慧力三摩地力得
 果報由汝尊真言作警覺我等皆作以佛加
 持乃至作一切利益皆奉教
 最勝成就品第八

爾時釋迦牟尼如來復告金剛手祕密主言
 復次祕密主我今說輪王佛頂成就業汝諦
 聽眷屬真言心及隨心一切成就事業依根
 本真言儀軌已作先事法於牛欄成者以手
 按所成就物

牛黃或雌黃	或復一切寶	鬼神敬愛故
智者調百八	勝儀清淨者	矜愍諸有情
一心者決定	其物得光明	若暖得空行
煙成爲最勝	光垂空吉祥	彼時得輪王
由煙得隱身	暖相成敬愛	所成就等物

成就皆無礙	禮敬大制底	及作宰堵波
少福者成就	決定不應惑	曼荼羅灌頂
慇懃應當入	彼見曼荼羅	慇懃受灌頂
過現二罪滅	憂怖及諸魅	若作諸天等
鈎召諸凡類	廣供養佛像	後應以蓮華
乳糜及酥蜜	千數應護摩	誦終天赴召
帝釋及舍支	何恐王類等	應作鈎召事
所有天妙事	及諸人間事	能作一切事
由誦頂輪王	諸毒暴惡形	諸魅峻威力
諸疾難療者	善作諸事業	定意誦千八
若作諸小事	於諸降伏事	相應諸事業
赤白芥油麻	毒苦棟大指	一切應護摩
為令摧彼生	大菩提妙樹	吉祥下天處
及轉法輪處	示現神通處	靈鷲吠舍離
并藍毗尼林	拘尸城等處	速疾現成就

乃至佛真言	一切成無疑	於彼無障難
無有魔惱害	是故於彼處	說速疾成就
及餘寂靜處	於山峯大河	悅意池恒河
於彼殊勝處	如是所說處	安像不亂意
從師得灌頂	然後作成就	先行知儀軌
應作如是事	七月大勤勇	心及隨心明
以甲慇懃護	當於神通分	慇懃作念誦
滿月起成就	供養於佛像	應供三白食
獻於一切佛	菩薩及聲聞	隨力及緣覺
應獻金剛手	飲食等供養	
則坐茅薦或結跏趺坐	一心獻自身於佛善	
薩燒沉水香供養於佛施與一切鬼神食及		
餓鬼毗舍遮等則結大忿怒無能勝印於諸		
障難者真言相應擲一切障者皆壞散由此		
印相應以二羽互交二蓋面相合各屈上節		

右壓左以二輪各壓餘三指甲夫結此印先觀自爲無能勝忿怒王加持作恐怖形狗牙上出種種頭眼光熾盛種種龍以爲瓔珞身高八萬四千由旬無量臂持種種器仗光明如劫盡時照耀兩脣頰戰掉觀已應以本印加持自身五處結印當心想印爲金剛縊索右足或鉢喇爹哩茶立隨魔所在方而打即一切障皆退散

名忿怒王印 能壞一切障 如帝釋成就
大天那羅延 及餘大威德 速疾壞諸天
如是印大力 相應不久壞 無有諸有情
所得衆生界 以此印速疾 得調伏無疑
能降一切毒 纔念除諸魔 暴惡諸有情
及諸惡龍等 諸魔大障王 速疾皆滅除
作諸事無疑

如是此大印無能勝大忿怒王於佛頂教修行者一切大障處應用成辦一切事業則持明者對像前然酥燈一千八盞有助伴爲有情利益起大悲結輪王根本印念誦乃至中夜即相現則持真言者應如我決定成就像動或地動則取先所致香華等供養佛菩薩及像及一切金剛部香華獻已於金剛手燒沉水香獻以頂輪王根本真言復結印結跏趺坐專注一意念誦乃至明相時於中間則見佛世尊即得五神通得地大菩薩知一切有情語言威儀得神境通乃至身上出水身下出火等往詣於帝釋成就者所見彼見成就者共彼凌虛無量持明圍遶所樂去處皆隨則至無量復來獲得菩薩行威德無比一身爲多身多身爲一身作百千無量變化石

壁及水來去無礙隨意所樂住世如是等由見如來得百千功德得聞持陀羅尼劫壞時移餘世界爾時釋迦牟尼如來觀金剛手祕密主說大成就先所說處作先事法於清淨處安本尊像於神通分滿月有助伴或無助伴堅固勤勇一日一夜對像前廣大供養獻三白食外施諸鬼神有轉輪王曼荼羅阿闍黎畫曼荼羅或從師得印可者自應畫無過於曼荼羅中張像作護結方隅界如先所說真言一切印契皆用結跏趺坐本尊以本真言迎請以一切白華及有香華應供養一切佛菩薩聲聞緣覺隨有飲食等供養則定意觀金剛手而作大供養金剛鉤金剛拳菩薩慇懃供養金剛部智者以華供養即結跏趺坐對佛前以無煙火燒沉水香末一千八徧

十三

十一

誦而護摩則現障難種種惡形以忿怒王印打當即馳散四方
真言印相應 當擲於四方 設令是王天及現是帝釋 世間欲自在 魔王大波旬或自頂行尊 忿怒王當壞 印真言威力爾時釋迦牟尼如來說此伽他
大自在天王 或梵那羅延 日天或火天水月天焰魔 住於曠野者 又王俱尾羅印真言如教 刹那即滅壞
即成就者一切皆以大忿怒王無能勝令息隨方所來障難先加持白芥子等令助伴擲或自擲先別置華香一一加持擲散頂輪王心作念觀金剛手祕密主令警覺加持故即魔障皆息從佛頂王出光明照耀三千大千世界映蔽一切天宮為警覺金剛手故光明

警覺滋澤照曜身從自宮無量百千持明明
王尊上首金剛將蘇摩呼頂行與持明無量
勝慧女使者上首明王妃俱無量大菩薩前
後圍遶無量使者女使者制吒制知奉教及
女奉教無數俱胝千印契俱胝輪王爲授與
成就者願故來由先本願故佛世尊不空言
故秘密主來時於其中間一切三千大千世
界六種震動一切天龍藥叉乾闥婆迦樓羅
緊那羅等種種色類於金剛手作供養一切
地獄有情刹那須臾頃得安樂當彼之時無
有一有情互相害者一切世間出世間修真
言明者以菩薩加持皆得成就則行者先所
置香水闕伽金剛手摩行者頂讚言善哉善
哉大薩埵善哉大丈夫如是菩薩皆讚歎由
金剛手纒摩頂故一切天龍藥叉等及淨居

不三

十二

天雨華於上虛空皆奏音樂一切草樹及山
等皆向金剛手菩薩位靡無有一有情能損
壞者則金剛手秘密主能調無量難調有情
以大菩薩慈加持行者授與金剛杵大薩埵
此金剛杵爲令調伏難調伏有情獲得菩薩
地故以慈加持三摩地金剛善男子以此汝
作有情利益於佛世尊持金拂於佛世尊護
持教令於菩薩行慇懃作秘密主如是語已
須臾隱不現刹那其行者如金剛手難睹與
眷屬乃至見人及人見彼皆騰空徧滿光明
諸天讚揚兩華所樂有情共騰空得爲菩薩
得神通調伏難調無能對敵爲大持明轉輪
王隨意住世與百千眷屬騰空往無量世界
見彼佛聞法皆得勝解知一切遊戲神通與
大菩薩住乃至往極樂世界見無量壽如來

及見曼殊室利菩薩及餘菩薩共俱以大人相莊嚴頭爲頂髻以種種真言教作衆生利益我略說乃至次第生菩提場證無上正等菩提如是一切最勝成就不受灌頂者不應與惡人及不發菩提心者彌戾車不積集資糧者於和尚阿闍黎毀謗者如說修行者一切皆得成就

菩薩藏品第九

爾時釋迦牟尼如來入攝一切佛頂能摧一切魔三摩地由佛纔入此三摩地於彼時此三千大千世界六種震動出無邊光明以彼光明照耀乃至十方無量世界皆一切周徧以大光明照耀於東方金剛幢如來爲上首恒河沙數等如來如是西方無量壽如來爲上首如是一切攝入佛頂王由入能摧一切

魔三摩地故如是北方光明王如來爲上首如是南方帝釋幢如來爲上首如是上方勝鬪戰如來爲上首如是下方寶蓮華山王如來爲上首如是十方一切如來一切如來皆入頂輪王真言彼等皆入能摧一切魔三摩地彼一切世界所有魔宮皆如一火聚所有魔界衆天子號叫驚怖徧身汗流皆失自神通一切菩薩爲供養釋迦牟尼佛故上從虛空雨華或雨劫樹覆雨蓮華牛頭栴檀衣繒雲等所有地獄傍生餓鬼等趣所生有情彼一切皆剎那頃得最勝安樂離一切苦逼爾時釋迦牟尼如來從彼三摩地起告金剛手祕密主言金剛手汝今受此大忿怒王一切如來所說爲成就頂輪王真言者今作加護如是一切世界中一切如來皆從彼三摩地

起各各於世界中為彼菩薩說爾時金剛手
祕密主遠釋迦牟尼如來應供正徧知百千
而還坐於寶蓮華座不瞬目觀察而住觀已
白世尊言世尊惟願說大忿怒王為我成就
故成就佛頂輪王真言菩薩摩訶薩故時釋
迦牟尼如來以自意樂如鼓音顯暢如海聲
如大雲震甚深善妙種種廣美如迦羅頻伽
聲健妙警告無邊世界以如來吼滿一切意
願令一切菩薩歡悅世尊釋迦牟尼如來平
等住三千大千世界說無能勝大忿怒王
娜謨三漫多沒馱南一阿鉢囉合二底呵多舍
娑娜南二引三吽四爾拏哩致吒五吽六發
娑縛三合引六
金剛手此名無能勝大忿怒能摧一切障毗
那夜迦能超一切魔道能調一切惡障毗那

夜迦天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽等無量百千俱胝佛所說能斷
一切世間出世間忿怒真言能作利益修一
切佛頂真言能摧無量百千俱胝魔能護修
頂輪王真言者一切時調伏一切魔障攝入
頂輪王三摩地時世尊說是大忿怒王時刹
那頃字句言說聞以佛威神力於此集會曼
荼羅出大恐怖師子吼現暴怒形世尊釋迦
牟尼佛為哀愍調伏難調有情故作如來事
故變化大忿怒利益勤修頂輪真言行菩薩
摩訶薩故示現薩婆若故吼大師子吼如來
加持如是形像恐怖形狗牙上出種種頭眼
光熾盛種種龍以為瓔珞身高八萬四千由
旬無量臂持種種器仗光明如劫盡時照曜
兩脣頰戰掉一切晃曜天龍藥叉乾闥婆阿

脩羅等皆摧伏於一切三千大千世界以威
 光映蔽除佛光明及住不思議解脫三摩地
 菩薩餘光悉不照曜何以故加持故時大忿
 怒王右遠釋迦牟尼佛白世尊言大精進示
 教令我作何為依如來教住佛告大忿怒汝
 往於行一切佛菩薩加行者作利益安樂令
 獲得不退轉菩薩地故令入一切如來教安
 立如來教故為修一切佛菩薩行入大乘調
 伏惡有情暴怒難調罪心者壞佛法難調境
 毗那夜迦以如是身形令受三歸依故令一
 切難調於無上正等菩提發心故於一切世
 界作佛事當成衆生利益安樂得無上解脫
 道故時大怒王為衆生利益故變化大忿怒
 王此三千大千世界以吽聲徧滿一切如來
 所說成就真言作一切佛菩薩行以一切如

來加持復說此真言
 娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉合底呵多舍
 娑娜南二唵三吽爾拏哩致上吒四吽吽發
 娑嚩二訶五
 彼時如來以得勝三摩地忿怒於成就真言
 句時見一切大地如劫燒時一切三千大千
 世界震極震徧震動極動徧動如是此世界
 六種震動一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦
 樓羅緊那羅等魔宮皆震動然徧光明一切
 天失自神通皆戰掉一切難調毗那夜迦等
 悲惱以光明逼皆歸依佛法僧皆作如是言三
 世尊從今已後我等咸作一切有情利益一
 切障毗那夜迦及餘大威德難調鬼魅等往
 詣世尊頭面禮足以一音聲作是言世尊所
 有於後末時欲成就此頂輪王真言者若誦

我等與成就爾時世尊爲彼障毗那夜迦讚
歎善哉善哉大障毗那夜迦善說此語如來
皆隨喜時彼一切障毗那夜迦以一音作是
言世尊爲彼善男子勤修頂輪真言者作加
護加其念力爾時天帝釋頭面禮足白佛言
世尊我從多如來聞真言行所說世尊若復
得入轉輪王三摩地變化於此頂輪王三摩
地得無疑有情積集無量善根世尊若有修
佛頂真言行得入若受持讀誦廣爲他說世
尊我等爲彼善男子作承事并諸營從時四
大天王并眷屬白佛言所於村邑聚落王城
成就此佛頂輪王若念誦所在處流行世尊
我并眷屬軍營從五由旬作加護世尊若成
就念誦明王我等四天王并眷屬往於彼供
侍彼行者所修輪王真言者一切障毗那夜

不三

十七

迦求便者不得其便時世尊告金剛手言祕
密主汝說自真言爲修頂輪王真言者壞障
故守護息災吉祥故時金剛手得世尊教令
以佛威神力說自心四字真言明王
娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉二底呵多舍
娑娜南二嚩日囉二合二吽三嚩三切三可
時金剛手說大明王真言時此三千大千世
界六種震動十方於空中毗那夜迦作吽呵
聲時金剛手作如是言世尊若有成就輪王
佛頂真言善男子善女人比丘比丘尼發菩
提心三時誦我真言一徧一切障毗那夜迦
不得附近我爲彼持明持金剛杵作加護一
切時與成就彼行者真言明爾時世尊告金
剛手言祕密主若受持此輪王佛頂大明王
一切如來三昧最勝若讀若爲他廣說顯示

為多有情長夜作利益安樂為證如來智故
修行若有善男子善女人若成就若讀若供
養若常念誦其人不久速證無上正等菩提
於時世尊告上首普賢菩薩等善男子此阿
僧祇俱胝劫積集正等菩提我隨喜於如是
法要佛加持攝受如來涅槃後末時於瞻部
洲積集善根有情書寫經卷經於手者若復
善男子善女人天龍藥叉王大羅刹王積集
善根獲得無上正等菩提隱身於衆生作加
護時普賢等上首菩薩白佛言世尊竒哉此
法教世尊我等為彼勤修頂輪善男子善女
人此如來無數百千那由他劫所積集無上
菩提我等護持於如是類若受持若讀誦乃
至書寫經卷我等加彼念力由此念力聞如
是類法教若聞圓證當受持讀誦書寫爾時

不三

十八

世尊告天衆言天子於法教流轉方所汝等
應作轉法輪想如是善男子正法若供養當
知如供養於我何以故天子法身者是如來
身若供養法即為供養如來爾時世尊而說
伽他
持戒住蘭若 城邑及聚落 若欲上成就
不謗不矯誑 常作於利益
爾時世尊告曼殊室利菩薩童子如是修佛
頂真言菩薩摩訶薩獲得如是法修真言行
滿一切菩薩法童子我略說得無量菩薩神
通法於此復說佛頂真言行善巧法時無量
百千菩薩於世尊種種金銀真珠瓔珞從自
頸脫為供養法故捨施供養爾時世尊告一
切衆會作是言若有成就此明王於彼菩薩
行從此捨終乃至坐菩提場不墮惡趣不生

下族不弊惡不短壽壽命長遠善成熟有情
 成就佛刹不迷惑菩提心所生之處憶宿命
 得聞持不忘無盡集會常樂寂靜成就大辯
 自在大福妙色不缺滅語威肅令人樂聞善
 承事一切如來善滿諸波羅蜜善友之所攝
 受遠離惡友一三天龍藥叉部多魅十九毋天毗舍遮
 那羅摩睺羅伽等無能沮壞離一切疾病不
 非時天死一切明皆得成就一切所發起皆
 善能作以善妙方便能成就一切事業善男
 子我略說成就頂輪真言者獲得無量功德
 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

一字奇特佛頂經卷下

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
 一切佛頂王佛頂輪王念誦儀則行者先當
 清淨於淨處安本尊像面西稽首禮受三歸
 捨身說罪受戒發菩提心隨喜勸請發願迴
 向已應結佛部三昧耶印四頂互內交二輪
 並合豎前附於蓋是名一切如來心印真言
 曰
 唵引迓那匿而翼
一迓那匿切二
 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

唵引縛日囉不三合二地力二合

次結甲冑印准根本印屈二蓋柱二光背印

額右肩左肩心喉五處真言曰

唵引斫羯囉合二鞞唎底二合鉢羅合二賒弭多

三囉捺囉引三合囉捺囉引二合婆去聲娑摩合二車

盧瑟尼合二沙五囉乞沙合二囉乞沙合二鈴六吽

娑娑嚩引二訶七引

次結佛眼印二手合掌屈二蓋各柱光背二

輪屈入掌印五處真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵引嚕嚕薩佈二嚕合

三入縛合二擺底瑟姪四合二悉馱盧者寧五薩

縛喇他合二娑達尼娑嚩引二訶六引

次結大海印二手內相又仰掌擘開二輪右

旋三帛想大海真言曰

唵引微摩盧娜地娑嚩引二訶二引

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

唵引阿者擺吽二

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

娜謨三漫多勃馱南一唵薩嚩他欠二鄔娜

哦合二帝薩頗合二囉四引捨三哦哦那檢娑嚩

合一訶四引

次結佛頂輪王印二掌內相又作拳豎二光

屈上節如劍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合底呵多舍

娑娜南二合唵三引微枳囉擊微特防去聲娑尼

迦比羅貳縛里尼五合怛囉二合娑耶六合縛日

囉二合吠賒薩帝引囉持縛七合能上聲瑟吒

囉二合囉乞沙二合捨八合

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市即成金剛牆界真

言曰歸命同前

嚩一引莫壑二合

次結車輅印二手內相又仰掌申二蓋令甲

側相柱屈二輪柱蓋根下想於他方世界奉

迎本尊真言曰

唵一引靺嚕靺嚕吽二合

次結迎輅印准車輅印以二輪撥光頭向身

三招真言曰

發遣除羯哩灑二合耶加尾薩哩惹耶娜謨薩

底哩野三合地尾二合迦南一合怛他孽哆南二合唵

囉三引日啞二合儼切以引你也二合羯哩灑耶娑縛

二合訶四引

次結印請印准前根本印屈右蓋於光後向

前三招真言曰

娜謨婆誡縛帝一阿鉢囉二合底呵靺瑟尼二合

沙耶二合翳四合翳二合娑誡勿三合達麼囉惹平聲鉢

囉二合底車切南四合過鉗巘談補瑟貶切

度貶上同未隣你半者五合滿遮避洛乞叉六合

阿鉢囉合二底呵多七麼囉鉢囉引羯囉合二麼

耶娑縛二合訶引

次結一切辦事佛頂印二手內相又豎二光

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吒嚕嚕三合滿

馱娑縛二合訶引

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豎

二輪右轉一帀即成密縫真言曰

唵一引阿娑莽倪尼吽發二

次結獻闕伽印准前根本印屈二蓋相拄附

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

不三

千三

伽必哩合二野四鉢囉合二底車切娜末紺娑

縛二合訶五

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

唵一引阿者囉尾囉耶娑縛二合訶二

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二引怛黎合二盧枳也

合二獻馱孽帝三吽吽發發娑縛二合訶四

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二引薩縛盧迦補瑟

波合二步哆耶三吽吽發發娑縛二合訶四

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尾囉孽哆微哦二引

多度麼耶三吽吽發發娑嚩二合訶四引

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薩嚩盧迦麼里二引

必哩二合夜耶三吽吽發發娑嚩二合訶四引

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薩嚩盧迦珊捺二引

囉二合捨娜耶三吽吽發發娑嚩二合訶四引

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二南一唵二引薩

嚩怛囉二合僧俱蘇弭多三避吉惹囉始那慕五

薩低娑嚩二合訶四引

次結徧照佛頂印二手內相又合為拳令二

光節微起真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵莫合二引切三頌

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底呵多舍二合

娑娜南二唵麼麼三引麼麼四切切四

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底呵多舍二合

娑娜南二唵怛他薩都瑟尼三合沙四阿娜

嚩盧枳多慕唎馱二合帝儒囉始三入嚩五

合二擺入嚩三擺七馱八娜囉微娜囉六

九 瞋那牝那吽吽發發娑嚩引二合訶引十

次結高佛頂印准前白傘蓋印屈二蓋柱二

光中節背真言曰

娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉二合底呵多舍

娑娜南二唵三引你毗你卑渝二合娜哦都瑟尼

一合沙四吽吽發發娑嚩二合訶引五

次結勝佛頂印准高佛頂印移二蓋向上兩

積麥許真言曰

娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉二合底呵多舍

娑娜南二唵三引入嚩二合羅惹踰瑟尼二合沙四

吽發發嚩二合訶引五

次結摧毀佛頂尾印二手內相又作拳豎

二光屈上節右光柱左光面令出半節許真

言曰

娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉二合底呵多舍

娑娜南二唵三引尾枳囉那四度那度那五

次結摧碎佛頂印並准前改左光柱右光面

亦出半節許真言曰

娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉二合底呵多舍

娑娜南二唵三引阿鉢囉二合底呵都瑟尼二合沙

耶四薩嚩尾伽那二合尾持望二合娑那迦囉耶

五怛嚩二合吒耶娑嚩二合訶引六

次結輪王佛頂心印准前根本印屈二蓋柱

二光上節節上真言曰

娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉二合底呵多舍

娑娜南 唵三引怛他薩那瑟尼二合沙那嚩盧

枳多四沒馱尼斫羯囉二合鞞嚩底二合吽入

嚩二合羅入嚩二合羅六馱迦馱迦七度那微度

那八怛囉二合娑耶麼囉逾瑳囉耶九呵那呵

那十伴惹伴惹十暗音屬鉢隴十二合企尼君

吒哩尼三阿鉢囉爾多薩怛囉馱哩尼四吒

癸娑嚩二引五訶十

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三

娑娜南二唵三阿鉢囉引爾多持地切四

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二底呵多舍三

娑娜南二唵三斫羯囉合鉢囉底二唵四

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

唵一斫羯囉合鉢囉底二唵三癸娑嚩引

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鈎相去一穢麥許二輪各付蓋根下右旋三匝真言曰

唵一商羯哩二摩訶三昧鹽娑嚩二引三訶三

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想一字頂輪成本尊坐八

葉蓮華於一葉上想七寶准前蓮華葉上

想佛眼尊次應持珠此依菩薩經

次持珠合掌捧珠誦淨珠真言七徧真言曰

唵一阿娜步二佉尾惹曳而矣悉地切馱囉

梯娑嚩二引三

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

娜謨婆誡縛底一蘇悉第娑馱耶二悉馱囉

梯娑縛二合引訶三引

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

不頻伸噦噤 咳嗽與唾涕 洙等心相應

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

供養印誦讚歎獻闕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

次應復結牆及網椽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

唵引枳里枳里囉日囉二合吽二合發二合

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

一麥許不相著右旋三帀即成結界真言曰

娜謨囉怛那二合怛囉二合夜耶一合娜謨室戰二合

拏縛日囉二合波拏曳二合摩訶藥乞叉二合細那

波多曳三合娜謨室戰二合拏縛日囉二合句路馱

耶四合唵五引虎嚕虎嚕六合底瑟姤二合底瑟姤二合

七滿馱滿馱八合呵那呵那九合阿蜜哩二合帝吽

發娑縛二合訶十引

從一字真言至於十五字每計於字數一字

一洛又乃至三十字應誦三十洛又應作先

事法三十字已上應誦一萬遍

