

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經

清刻龍藏佛說法變相圖

一 妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第
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
 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
 祕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善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鑠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光明焰曼怛迦慈明王大悲金剛光明鉢囉吒_二柁也_二怛迦悲明王大喜金剛光明鉢納麼_二怛迦喜明王大捨金剛光明尾蘂曩_二怛迦捨明王此四明王次第各居第三院外門中而坐金剛光明_二枳囉惹大愛明王金剛光明_二顛囉能_二聲_二拏大威怒明王金剛光明_二摩賀摩攞大力明王金剛光明_二阿_二聲_二左擺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嚩日囉合播哆羅
 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灑作乞囉合嚩哩
 帝合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
 彌勒菩薩等咸取五生歡喜共說偈曰

我等踊躍無上喜 今覩五色大毫光

阿上聲護素上聲尾娑麼合野弭曩上聲

光中復現衆聖賢 依方坐成曼拏羅

阿上聲護訕怛沫 底孕合你哩合養引

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

慈悲爲演祕密門 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

愍爲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

場聖衆共說偈曰

我等從無始時來

野娜拏上聲祢末底娑 塢儼合

所有一切不善業

三去聲麼娑多合僧羯擢合跋三去聲婆哩合黨

迦呂商^{上聲}

世尊大慈哀愍我

怛你舍夜弭微地嘽多^{三合}

聽我懺悔障消滅

摩賀訖哩^合跋曩^{上聲}補囉娑迦楞^{四上聲}

一切諸佛及菩薩

三母馱冒地薩怛吠^{二合}

八部龍天諸聖眾

囉^{上聲}哩曳^合囉你室者^合野怛訖哩^合黨矩

舍朗^二

我皆稽首皈命禮

阿^{上聲}努謨你也^合怛娜嘽勢爽^三

咸願速登無上覺

三^{去聲}弭野^合迦鉢哩曩麼野弭^三冒兔^四

三昧耶法如影像

謎擺灑多^合麼努沫哩努^一

世尊大慈早敷演

鉢囉^合娑^{上聲}你怛難^{上聲}怛娑怛^合訖哩^合補

播養^二

諸佛祕密最上法

設囉喃鉢囉^合野弭素^{上聲}我黨^三

我今三業精進行

娜怛麼努嘽哩^合底曩^{上聲}你底養^{二合}

大慈願演離垢法

你哩^合穆屈多^合塞^{蘇葛切}葛擺^合鉢

娜^一

我等所求菩提果

沫勢灑薩怛嘽^合鉢那馱朗^二

普令悟解此法門

達囉捨^合鉢囉^合野弭設囉喃^{上聲}

取五

五

增長菩提離諸趣

三去聲麼薩怛鍤合二悉底合二迦囉薩嚩 唵補

四切

云何免離三塗苦

三去聲弭野合二迦你囉娑多合二鼻捺娜

正徧知尊垂慈救

母怛麼迦嚕拏薩麼囉閉合二多室哩合二講

普願衆生成出離

母你哆去聲你謨鉢囉合二尾瑟知合二江

我誓讚佛皈依禮

藥妬悉弭合二設囉喃去聲野底舍誡喃上聲

願證無生清淨身

阿上聲舍野尾播迦秣入地野合

所願煩惱皆斷除

薩嚩嚩哩合二底嚩薩曩薩母怛伽去聲底

於菩提心恒不斷

塢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上聲唧哆四

求佛菩薩菩提路

薩素上聲怛素上聲誡底迦囉麼合二嚩

十波羅蜜願圓滿

捺舍尾馱娜曩上聲你二

獲大清淨妙法身

秣矩囉合二虞上聲曩上聲奔補切三

我等云何同於佛

三毋馱怛麼合二三麼娑黨合二

應機演說大壇場

娑嚩婆合二嚩秣馱去聲秣馱三麼設哩合二妬娑弭

也合二度曩上聲

取五

六

世尊大慈憐愍我

訖哩合二播野合二嘽合二唵合二弭野合二沫綺朗二合

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聲上

馱岡三合

普證無上大菩提

三去聲冒地啣哆沫觀朗四

願示我等曼拏法

尾婆去聲弭野合二尾地你底滿底哩合二寫多一

得離虛妄證菩提

戌孃上聲娑合二嘽去聲尾囉賀二

表示有無根本法

四上聲覩尾庾誡怛他你張合二覩三

精進奉持諸佛教

塢賀播誡麼捺伽聲上朗四

同證無為寂滅樂

嘽無求切窣覩合二鉢囉合二捏馱娜哩合二穆訖黨

合二

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徧

真言曰

唵引商上聲羯哩二扇底羯哩三虞入聲吒顛四

去聲吒野五薩嚩囉撻六合娑去聲馱野七娑

縛二合賀八引

加持寶鉞授大灌頂獲無生滅堅固之身

東方碼碯寶鉞青色表於佛鉞表金剛波羅

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

加持寶鉞授大灌頂獲金剛不壞堅固之身

南方摩尼寶鉞黃色表於佛鉞表寶波羅蜜

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引

加持寶鉞授大灌頂獲諸珍寶圓滿之身

西方珊瑚寶鉞紅色表於佛鉞表法波羅蜜

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訖哩二合引

加持寶鉞授大灌頂獲自受用智慧之身

北方瑠璃寶鉞綠色表於佛鉞表羯磨波羅

蜜菩薩以菩薩真言加持一百八遍真言曰

唵引羯磨嚩日哩二合惡二引

加持寶鉞授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指忍願上節名金

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

二羽交八度拳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
五餅內授大灌頂獲金剛身

加持五河水蘗誡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

取五

九

水寶水羯磨水智水以此五水沐浴凡夫無
量劫來一切障滌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

餅內授大灌頂獲法王身

加持五香末白梅檀香紅梅檀香牛頭香工
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
五香授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
共盛一器以阿閼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
穀地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

曩^{上聲}莫三滿多一迦野^縛迦^啞合^二哆^二縛^日
 囉^{合二}南^三唵^四佉^五佉^六佉^七佉^八佉^九訥瑟吒^{合二}
 六薩怛^縛合^二那麼迦^七阿^聲杲母舍擺八播
 囉戌播灑九賀娑哆^{合二}野^撈觀嚕母^{合二}佉^十
 撈觀嚕部^{合二}惹^十捨吒撈囉曩^{上聲}十二阿^聲藥
 蹉^三十薩囉^縛合^二訥瑟吒^二合^三播囉鉢囉^{合二}曩
 五播賀哩^六十摩賀尾^八觀曩^{合二}佉怛迦^七尾
 訖哩^{合二}哆拏曩^八十薩囉^縛合^二部哆婆^{去聲}養^{上聲}
 迦囉^九十阿^聲吒吒賀娑^二十曩^你顛^一二十弭
 野^{合二}伽囉^{合二}撈囉麼^{合二}顛^縛薩曩^二二十矩嚕

矩嚕^三二十薩囉^縛合^二迦囉^捨十四合^二親^{去聲}那
 親^{去聲}那^五十薩囉^縛合^二滿怛^啞合^二乳那^乳那
 二十播囉母捺囉^{合二}阿^聲羯哩^{合二}舍野^阿上
 六羯哩^{合二}捨野^七十薩囉^縛合^二部黨^引你哩^{合二}
 麼闍^八二十薩囉^縛合^二訥瑟吒^二鉢囉^{合二}吠舍
 野鉢囉^{合二}吠舍野^九十曼拏囉沫地曳^三十合
 吠縛娑縛^{合二}哆怛^一三十吟尾哆^八迦囉野
 矩嚕矩嚕^三十麼麼迦哩養^二合^三娜賀娜
 賀^四三十鉢左鉢左^五三十麼尾覽縛麼尾覽縛
 三十三^{去聲}麼野麼^引娑麼^{合二}囉^七三十叶叶
 八三十^音發吒^半九三十娑普^{合二}吒野娑普^{合二}
 吒野^四十薩囉^縛合^二訥瑟吒^二哩補董^二合^四
 迦囉迦囉^二十瞿^四瞿^四十三娑誡^四四
 四緊啞囉野^四十薩囉^縛合^二部黨^娑馱野
 六四十娑縛^{合二}賀^引
 取五
 十一之一

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

南方鉢囉合二拵也合二怛迦大明王真言曰

曩莫三去聲滿多一迦野縛迦啣合二哆二縛日

囉合二南三曩謨縛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

鼻囉縛野六阿臬毋捨擺七播舍賀娑哆合二

野八吽阿上聲密哩合二哆君上聲拏梨九佉佉佉

四佉四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葉哩合二惹葉哩

二惹五尾娑普合二吒野尾娑普合二吒野六十薩

囉縛合二尾勤曩合二尾曩野迦七摩賀誡曩鉢

底吟尾就怛聲入迦羅聲上野八娑縛合二賀引

此大明王有大威力若有人等受持讀誦此真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

曩上聲莫三去聲滿多一迦野縛迦啣合二哆二縛

日囉合二南三唵引吽五唵曩哩致吒六吽七

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

唵引吽二多嚕擺尾嚕擺三薩囉縛合二尾

舍佉哆曩四入縛合二里哆五尾娑普合二陵上聲

誡六吒賀娑上聲枳薩哩七薩吒吒鳩合二播八

縛日囉合二屈囉你佉哆曩九撻里多十沫素

馱合二囉一顛濕縛合二娑二麼嚕妬三訖哩合二

鉢怛合二馱囉四顛馱囉五鼻舍曩吒賀娑上聲

十六阿^上播羅弭哆^七麼羅播羅羯羅磨^合寫
 十八阿^上聲養^上聲弭哆部怛誡曩^上沒地也^合
 沒地也^二賀野^合佉哩^合縛佉^合咄佉^合
 播羅滿怛^合親^合那親^合那^合悉惕孕^合
 二弭尾舍^合阿^合尾舍野^合入縛^合擺
 畢舍左曩^合塞建^合馱佉囉^合四數^合
 鉢囉^合底賀^合妬怛婆縛^合日囉^合捺^合喇
 瑟吒^合鳩^合緊啣囉野^合伊^合能^合訥
 瑟吒^合佉囉^合憾^合訥瑟吒^合薩怛岡^合
 三度曩度曩^合你哩^合麼闍你哩^合麼闍
 三十謨吒謨吒^合滿馱滿馱^合沒馱達
 羅麼^合惹拏^合怛迦怛莽^合矩嚕矩嚕
 三十始伽^合賀野^合佉哩^合縛野^合發吒^合
 七十縛日羅^合野發吒^合縛日羅^合麼怛囉
 二野發吒^合縛日羅^合寧引怛囉^合野發

吒^合縛日囉^合捺喇^合瑟吒^合野發吒^合
 縛日囉^合屈囉野發吒^合縛日囉^合屈囉
 你哩^合佉咄曩野發吒^合播羅滿怛囉^合
 尾曩舍野發吒^合怛哩^合路枳野^合婆養
 聲迦囉野發吒^合薩囉縛^合迦囉麼^合娑
 縛^合鉢囉^合底賀^合咄野發吒^合縛日囉^合
 矩囉怛曩^合薩曩野發吒^合咄咄^合發
 吒^合娑縛^合賀引
 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^合吒枳竭吒野^合薩囉縛^合播野^合作訖
 囉^合咄發吒發吒^合怛囉^合佉佉囉^合
 娑縛^合賀引
 此大明王真言若受持者有大靈驗交報不

尾捺囉合二跋拏迦囉野五十縛日囉合二難上聲

膩拏七十娑縛合二賀引

此大明王有大威力寬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閼如來化身

西北方摩訶麼囉大明王真言曰

唵引一吽二發吒合二發吒三搗佉囉合二戌囉

播拏四吽吽發吒五唵六乳自切底你哩合二

曩娜七吽八唵引九發吒合二發吒十合摩賀麼十五

攤野十一娑縛合二賀引

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閼如來化身

東北方阿左囉曩他大明王真言曰

唵引一娑去聲野曩舍顛二但囉合二薩顛三但囉

合二泉四但囉合二薩野五勃哩合二矩致六上聲吠

但致七上聲尾囉致八上聲尾但囉合二致九上聲濕

吠合二帝十惹致顛十一薩縛囉他合二娑馱顛二十

娑縛合二賀引

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

下方縛日囉合二播多羅大明王真言曰

唵引一遜去聲娑你遜去聲娑你二吽三佉哩合二恨

拏合二佉哩合二恨拏四吽五佉哩合二恨拏合二

播野六吽七阿上聲曩野斛八娑去聲誡鏤縛日

囉合二吽九發吒合二娑縛合二賀引

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

上方鳩瑟祝合二灑作訖囉合二縛哩帝合二大明

王真言曰

曩莫三去聲滿多一迦野嚩迦啞合二哆二嚩日

囉合二南三上聲唵四引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闍如來化身

爾時世尊以十大明王真言加持既加持已

於五餅內各置五十粒投大灌頂獲於五方進信

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昆盧遮那如來及根

本波羅蜜菩薩真言亦加持一百八遍於五

第六五册 妙吉祥摩訶祿藏最上觀門大教王經 一〇・一〇三六

餅內各置少許投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

投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

無憂菩提樹梵語也

尸利沙菩提樹梵云室哩二合

烏曇跋羅菩提樹梵云搗栗末囉正也

尼俱陀菩提樹梵云柰也二合

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綠無以

此方香樹葉秋樹葉夜合樹葉梧桐樹葉檉

取五 十七

三八一 龍藏

樹葉代之表世尊於菩提樹下金剛座上成
等正覺以此五葉安五餅內念地藏菩薩真
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

唵引薩囉囉合二捉囉囉合尾設劔合婆合去合曳

吽引

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

唵引竭誡囉婆合二野吽引娑囉囉合賀引

加持五吉祥草

矩舍此言摩賀矩舍室哩合二矩舍世尊因地

修行時常卧此三草也必芻矩舍悉黨矩舍

白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

唵引縛日囉合二摩賀矩舍鉢尾怛囉合二穆棄

阿鼻誦聲上左怛岡二合

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

唵一引縛日囉二合馱覩二縛日囉二合素怛囉二合

三半左咯訖囉二合尾馱額曩五吽姤上聲

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

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念

白傘蓋真言一百八遍真言曰

唵一引薩縛怛他去聲薩哆二捺怛囉二合布惹銘

伽三去聲母捺囉二合娑頗二合囉拏二合三摩曳三

吽四引

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 南門寶金剛阿闍黎

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
主之義

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

唵引吒枳吽弱入聲引

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

阿入聲達縛日囉合二達嚕囉上聲惹底哩合二路枳

也合二仵囉合二勞鼻聲灑薩迦鉢囉合二仵哩合二瑟

吒合二尾囉毘末捺迦嚕拏楞迦囉尾仵囉合二

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

次燒白芥子油熏授法之者念西方明王真

言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

唵引吒枳竭吒野二薩縛播野三作羯囉合二

吽發吒合二發吒四二恒囉合二吒合二仡囉合二吒五
娑嚩訶合二賀引

一 妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第
二 取六

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

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

唵引戌上拏野合多儼野合曩上縛日囉合

娑縛合娑去縛答麼合句憾引

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

金剛水灌頂獲得三業清淨圓滿北門羯囉

磨合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

唵引達囉磨合默覩縛日囉合娑縛合娑去

縛怛麼合句憾引

受灌頂已彌勒菩薩等歡喜無量共自歎曰

我等今生獲其果

阿上你也合弭薩頗楞上聲惹囉捨二合

精進諷誦世尊教

阿上你也合弭薩頗楞上聲答入跋句

常習如來大正定

阿上你也合弭薩頗楞上聲地也合曩上聲

必能永離輪迴道

阿上你也合弭尾入額穆訖哩合黨句

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一年日
食棗一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
一年坐禪食氣如此土胎息休糧也至第十二年極苦
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

唵一引素聲上嚕素聲上嚕尾薩囉二娑縛合賀二引

然以此淨水運心加持想水如淨蓮池念此

真言七遍以右手攬之七市一切應用表於結淨真言曰

唵一引戍聲上剔孕二合耨數馱曩聲上野二娑縛合賀引

次想為五佛甘露水以淨六根及淨三業真言曰

唵引尾聲入麼路娜地吽薩二引

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

表淨五業取六五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餅內用此真言加持一百八遍置於佛前真言曰

唵一引擬野合曩聲上捺劔聲上阿聲入地底聲入瑟姤

二沙縛合二引

次至佛前安心而坐想於諸佛念此真言五

遍真言曰

唵引左哩唧致二娑嚩合賀引

次以二羽外相又掌心按於地念淨地真言

三遍想如金剛地真言曰

唵引冒阿去聲佉入聲

次以二羽十度峯相交拳於罽內虛心合掌

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

唵引縛日囉合二嚕合地濕縛合哩引

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

三市念阿去聲字想阿去聲字如寶莊佛閣

取六

五

次二羽金剛縛先以忍願豎進力曲微開禪

智豎微開用安於心念嚩吽字想吽字如寶

閣中空

次二羽外微相又安齋仰微開念唵入聲字

想姤字如雜寶地

次以二羽背微交面前直立想如界墻此契

不改左旋於首三市想印如輪摧於煩惱念

金剛結界真言七遍

唵引縛日囉合二鉢囉合二迦嚩曩聲縛日囉合

滿馱祢曩上聲唵引砧去聲吽縛日囉合囉上

乞囉二合引四已上從淨地至

次以左手執鈴右手執杵作蓮華印齊於頂

上禮然可以杵仰手立杵安齋鈴安腰側念

金剛鈴真言五遍

唵引縛素上聲麼底二縛素上聲室哩合二曳三室

哩合二伽聲入娑聲入祢聲入怛聲入覩聲入哩四曳合二阿聲上乞聲上

哩合二薩五娑縛合二賀引

次念金剛杵真言五遍

唵一引達引囉磨合二馱覩蘇鼻囉恒曩合二縛日

囉合二地瑟娑合二曩三地瑟恥合二帝四底聲入

瑟娑合二娑縛合二給聲上吽五

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聲入怛囉合二穆棄

吽二引

然以右手橫金剛杵用按於地左手掐珠念

數珠真言三七遍加持於地成佛華壇以表

結淨真言曰

唵一引縛素聲上麼聲上底室哩合二曳二娑縛合二賀六

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

言曰

唵一引縛囉縛三聲去部惹鉢囉合二縛囉三去部

祖二娑縛合二賀引

次以華散於水壇上凡散一華想一尊種智

之字先五如來次四波羅蜜後內八菩薩如

經所說次想外供養十二大菩薩亦如經說

此十二尊士用同處合之為八布置華壇即

開十二合為八者

燈供養觀自在菩薩琵琶供養金剛手菩薩歌音供養

鏡供養虛空藏菩薩飲食供養大悲菩薩甘露供養

燒供養地藏菩薩散華供養普賢菩薩散華供養

衣供養妙吉祥菩薩塗香供養彌勒菩薩塗香供養

舞供養妙吉祥菩薩塗香供養彌勒菩薩塗香供養

供養妙吉祥菩薩塗香供養彌勒菩薩塗香供養

三尾你野合二誠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合二戴

六娑縛合二居入唵去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

次以秣香契 抹於華壇上 先想於佛頂

次念秣香明 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 先以進鈎力

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馱合二

賀囉四布惹縛日囉五合六吽引

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 一市鈎一鈎 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

禪智捻檀慧承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 禪智掐進力 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 想與佛貫衣

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

唵一引薩嘑二合怛他三合聲去蘖多二合擦倉利切怛囉二合布

惹銘伽三合三去母捺囉二合娑頗二合囉拏五

三去聲麼曳六引吽七引

次以然燈契 右羽拳四度 以忍直豎申

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 盛滿三白食二白食者粳米飯乳酪也

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

唵一引薩嘑二合怛他三合聲去蘖多二合祢尾你野三合布惹

率堵二合努野麼薩四合唵吽鏝斛引

加持已先安淨器置於面前然以佛飯安左

掌中右手執餅注於淨水在於器中當下水

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合娑去婆聲嘑野四合薩娑嘑

爾時世尊說是華壇已告彌勒菩薩曰修此

觀門學祕密行先皈命佛然以右羽擲擲杵

各三遍次仰右羽於齋置杵掌中上下直立

然以左羽振鈴念八大願真言誦三遍真言

曰

唵引沒騰達囉唎合二佐二僧去伽去佐三怛

哩合二囉怛曩合二藥囉四麼努怛唎五合母

免唧黨六迦嚕弭野合二扇七聲娑縛合二鉢囉

囉闍合二鉢囉合二悉馱曳八你舍拏薩縛播跋

喃九奔拏野合二喃左努謨那喃十訖哩合二姤

鉢縛僧去左哩舍也合二弭阿去哩野合二瑟姤

誡播施達十一伊上唎囉囉母播那野十二夜

縛怛合二囉底也合二囉誡弭顛十三夜縛左薩素

聲上哩曳合二那曳四阿上底養合二多哩鉢囉合二

拏麼馱五鉢囉寫賀引囉喃六阿上沒覽合二

賀切浪左哩養十七怛娜引縛迦合二鼻努去

麼兔播惹曩上拏播拏尾迦擺薩拏八麼擺

縛囉曩迦你哩合二底野合二儼怛縛你多九阿

你也合二憾你尾合二囉閉怛哩合二囉閉十二

念真言竟然入壇場面向於佛坐想自身

碎如微塵返收自身如金剛體

默念真言曰

唵引囉祖切祖播誡哆薩縛達囉磨二合

默念淨身三業真言曰

唵引娑縛合二婆去縛唎入馱薩縛達囉磨合二

婆縛唎入度憾引

默念淨口四業真言曰

唵引縛枳也合二唎入馱薩縛達囉磨合二縛枳

也合二唎兔憾引

默念淨意三業真言曰

唵引唧哆唎入馱薩縛達囉磨合二唧多唎入

兔憾引

三業清淨已 運心惡道中 一切諸衆生

衆罪諸障等 消滅盡無餘 皆獲清淨身

然想上方 盡聲至處 成曼拏壇 運心供養

又想自手 作金剛手 足眼心等 亦復如是

以金剛身 禮事諸佛 然後又想 自手五指

取金剛智 五甘露水 自灌其頂 洗滌五身

十業六塵 想凡夫身 都無所有 如淨月輪

輪上已身 想叫字形 猶如光明 依月輪住

如燈明量 念此真言 加持七遍

默念真言曰

唵一引冒地唧多母怛播合二那野弭二引

加持想觀竟 復想叫字形 而居月輪上

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 虛空藏衆香 大悲獻飲食

地藏奉名衣 普賢用旋舞 想獻供養已

取六

十二

再冥心懇告 普讚求三寶

默念大伽陀真言曰

野娜曩上聲祢麼底婆去聲舞藥上聲薩麼薩怛

合二僧去聲迦擺跛合二勃哩合二黨迦呂商上聲

二怛祢灑野弭尾弟合二摩賀引訖哩

播南補羅薩迦覽四沒馱冒地薩怛吠

二囉哩曳合二囉祢室者六野怛訖哩合二

黨矩灑喇七阿上聲努謨你也合二怛娜縛勢餉

八三去聲弭也合二迦播哩曩上聲麼夜弭九三去聲

冒兔十尾擺灑麼努麼陵上聲努一鉢囉合二娑

上聲祢多難上聲怛薩怛合二訖哩合二播跛養合二舍

囉南上聲鉢囉合二夜弭素上聲誡黨三曩上聲怛麼

合二麼怒上聲縛唼底合二努去聲祢底養合二你哩

合二沒羯怛合二薩迦擺羯擺合二播曩上聲麼勢

灑薩怛縛合二三去聲鉢娜馱喇合二達囉鈴合二鉢

囉合二夜弭捨囉南七薩麼薩恒合二縛薩恒尾

合三迦八囉薩嚕咩九三去聲弭也合二誡十顛引

囉薩恒合二滿馱曩一二十沒多麼迦嚕曩二十聲

二薩沫陵合二閉怛室哩合二江三二十沒你多你

鋪鉢囉合二尾瑟姪十四合二誡妬悉弭合二捨囉

南上聲二野底灑誡南上聲二阿去聲灑野尾

播迦林入聲地也二合二薩縛勿哩合二底縛薩

沒那誡合二底八二十塢怛跛合二娜夜弭胃馱二

九縛弟穆屈俱律切底尾鋪灑南三薩素

上怛素上聲三誡帶迦麼陵二合三娜灑

尾馱娜曩你林入聲屈擺合二虞入聲曩上聲嚕咩三

三去聲沒馱怛麼合二薩麼引上聲娑黨合二娑縛

合二婆去聲縛林入聲地也合二薩麼室哩合二妬娑弭

野合三度曩上聲三訖哩合二播夜縛覽弭也合二

薩迦覽五路迦弭麼你哩合二瑟致合二惹擺

播哩曩恒合二罔十六三去聲胃弟唧多沫覩喇

三十尾娑去聲弭也合二尾地去聲祢去聲底三十滿恒

哩合二寫恒九三十戌聲上你養合二娑縛合二娑去聲縛

尾入聲囉賀十四四覩尾庾誡恒他去聲顛弭黨覩

一四十塢賀播誡麼娜去聲瑟二十縛窣覩合二鉢

囉合二顛馱曩上聲祢哩合二穆乞黨四合三引

讚求三寶已 又想吽字形 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

唵引戌上聲拏也合二多礙也合二曩上聲縛日囉合二

娑縛合二娑去聲縛怛麼合二句憾二引

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

唵一引素聲上佉麼合二囉日囉引二合

復想月輪上 有小光明住 默誦此真言

應當一七遍

真言曰

唵一引底聲入瑟姤合二囉日囉引二合

想光明不動 條爾旋復去十 默念此真言

亦應一七遍

真言曰

唵一引娑頗合二囉囉日囉引二合

復想身而入 依彼月輪住 默誦此真言

應須一七遍

真言曰

唵一引僧去聲賀囉囉日囉引二合

想身金剛碎 將成大覺身 默念祕密言

加持一七遍

真言曰

唵一引囉日囉合二吠捨吽引二

復想小光明 如同大覺身 默誦祕密言

亦應一七遍

真言曰

唵一引囉日囉合二怛麼合二句憾引二

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

唵一引野去聲他薩囉怛他去聲誒哆娑怛合二他去聲

憾引二 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

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 次禱及下 想四明王 種智之字
 次指於心 及右左脛 然右左髀 指背上節
 然指右左 二足脚面方下復指於頂方上以杵指處
 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

唵引一砧去聲吽去聲日囉二合囉上聲乞囉二合

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第

二

音釋

攪古巧切 剔他歷切 腕許及切 拍苦洽切 脛
居例切 骨伯各切 腕烏貫切 拍爪刺也 脛緝絹切
胡定切 脛也 髀他罪切 腕烏貫切 拍爪刺也 脛緝絹切
脚脛也 髀他罪切 腕烏貫切 拍爪刺也 脛緝絹切

妙吉祥平等祕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 禪智捨忍願 曲進伸力度

檀慧似如鉤 向左而成印 以牙齧下脣

斜目視於印 右足似如鉤 左脚斜直立

而成鉤召契

南方明王印

戒方進力背相鉤 同前禪智捨忍願

檀慧如前亦似鉤 餘相並同東方明王

亦號名為鉤召印

西方明王印

檀慧進力而相鉤 禪智押戒忍方願
印向左而安立勢 餘相亦如東明王
而號名為法定印

北方明王印

戒方忍願合相鉤 進力相鉤亦復耳

禪智以峯自相柱取七 檀慧而伸合額左

餘相並同東明王 號為降伏自在印

東南方明王印

檀慧背相鉤 禪智捻忍願 戒方進力豎

心左而安置 斜目而視之 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

禪智捻檀慧 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

二羽內相叉取七 禪智捻忍願 進力峯相合三

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

努目似下視 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囊二底哩合二

合二縛日囉合二鼻你野合二婆聲去尾囊二阿聲上

地瑟姤合二囊播能上聲弭你養三合二迦嚕聲去凍

迦野縛日哩合二囊上聲娜舍捺儼合二僧聲去悉

體合二哆五沒馱屈俱律切鍍觀六迦野縛日哩

合二囊七唵八引薩縛怛他聲去誡哆九迦野縛日

囉合二娑縛合二娑聲去縛怛麼合二句憾十引

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

達囉謨合二吠縛迦播他聲去室哩一合滿囊二

底哩合二縛日囉合二鼻你野合二婆聲去尾囊二阿

地瑟姤合二囊播能上聲弭你養三合二迦嚕聲去

凍縛誡縛日哩合二囊四娜舍捺儼合二僧聲去

悉體合二哆五沒馱屈俱律切鍍觀六縛誡縛日

哩合二囊七上聲唵八引薩縛怛他聲去誡哆九縛誡

縛日囉合二娑取七縛合二娑聲去縛怛麼合二句憾十引

默念法壇已 然想阿閼尊 成心壇位次

唯觀吽字形 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

真言曰

唧哆縛日囉合二達囉室哩一合滿囊合二底哩

合二縛日囉合二鼻你野合二婆聲去尾囊上聲阿地

瑟姤合二囊上聲播能聲上弭你養三合迦嚕聲上凍

唧哆縛日哩合二囊上聲娜舍捺儼合二僧聲去悉

體合二哆五沒馱屈切俱律覈覈六唧哆縛日囉

合二囊上聲唵八引薩縛恒他聲去誡哆九唧哆縛

日囉合二娑聲去縛合二娑聲去縛合二恒聲去麼合二句憾十引

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

唵砧縛日囉合二咯乞囉合二

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

取十

五

真言曰

囊上聲謨沒馱野一囊謨達囉磨合二野二囊

謨僧聲去伽野三阿婆聲去吠婆聲去縛囊上聲婆聲去

縛四婆聲去縛囊上聲祢縛婆聲去縛囊五伊上聲底

婆聲去舞麼婆聲去縛寫恒養六合婆聲去縛南努

播擺毗夜合二帝七阿上聲你野合二弭薩頗楞聲上

惹囉鈴八合阿上聲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上聲

你野合二弭尾顛謨乞哩合二黨十一引

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 而以兩手又

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

而居蓮中住 作寶金剛地

復想_〇字

梵云沒籠二合此言
佛寶闍表大毘盧身

光明去復來 而作輪子形

想輪為白光

去乃而復來 而成七寶閣

內有曼拏羅

而有三重界 每界有四門

四門各四色

東白南青色 西紅北金色

想於其壇中

而有日月輪 復想唵阿吽

想於月輪上

東西而安置 從東唵阿吽

先觀唵字體

想為八菩薩 觀自在為首

想往十方界

供養於諸佛 次想阿字起

想為八菩薩

大悲而為首 亦往十方界

供養於諸佛

次想吽字起 想為八菩薩

金剛手為首

亦往十方界 供養諸如來

想唵八菩薩

供養已而來 想共為佛輪

想阿八菩薩

取七

六

供養已而來 想成八葉蓮 在於佛輪上

想吽八菩薩 供養已而來 如半五杵形

想居蓮葉上 想前三種智 所起八菩薩

去來並相次 復想輪蓮杵 共出五色光

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 並右膝看地 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_二固_二縛_二日_二囉_二唵_二咳_一部_二縛_二祢_二濕_二縛_二囉_二

薩_二怛_二縛_二合_二馱_二妬_二囉_二夜_二唵_二捨_三囉_二底_二

麼_二努_二拏_二野_二合_二摩_二賀_二囉_二他_二合_二迦_二弭_二五_二迦_二

麼_二唵_二捨_二惹_二曩_二上_二迦_二薩_二怛_二縛_二七_二摩_二賀_二引_二乞_二

囉_二合_二鈴_二兔_二野_二捺_二尾_二合_二親_二聲_二細_二九_二吟_二尾_二觀_二麼_二

呬野合二曩聲去闍引十

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 呬野一縛護薩 怛縛二合

畢哩合二夜 呬野二作 仡囉三合 沒馱囉達二合

胃地四播囉 麼囉達五合 係去七 多努捺哩二合

勢六羅聲上 礙上 曩囉上 誡七 薩麼養麼麼八

迦麼野寫九 野捺尾二砌細 吟尾觀入聲 麼

呬野合二曩聲去闍引十

次想法波羅 讚求無量壽 為諸衆生等

說所求讚曰

怛岡合二縛日囉 呬野一縛 薩二 迦三 擺四 薩二 呬去聲

多努講鼻三 路二 迦二 囉二 達二 呬二 哩二 野四 呬二 囉二

杯五 薩五 娜五 薩二 鉢二 囉二 勿二 哩二 多六 呬二 麼去聲 係去聲

捨七 蘇上 囉上 多上 左八 哩二 野八 呬二 薩二 滿二 多二 跋二 捺二

囉九 呬二 野二 你尾二 砌二 細十 吟尾觀入聲 麼二 呬二 野二

曩去聲闍引十

次想羯磨尊 讚求三寶身 為諸衆生等

說所求讚曰

怛岡合二縛日囉 呬野二 羯囉磨二 薩麼夜仡囉

二合 摩賀四 多囉達三 三去聲 胃地四 滿捨四

底擺三 磨去聲 哆五 努講閉六 迦麼呬六 捨

七 虞八 曩八 你八 剔八 孕二 麼二 護二 囉二 怛二 曩二 僕二 黨二

九 野二 你尾二 砌二 細十 吟八 尾觀入聲 麼二 呬二 野二 曩二

去聲闍引十

四波羅蜜 既讚求已 再念三壇 祕密真言

如經 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

唵一 引一 唧一 多鉢囉二 底吠騰二 迦嚕弭二

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

想成阿闍佛 如隨尊印契 廣如經下說

既成阿闍已 取七 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

三去聲昧曳引曩四縛日囉合二地理合二迦引縛

日囉合二怛麼合二句憾引縛日囉六二合縛日囉

合二薩摩曳曩七阿入聲地底入聲瑟姤合二娑縛合二

捨引吽引

想已阿闍已 復想化毗盧 而居阿闍前

毗盧既成已 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

三去聲昧曳引曩四上聲唵入聲曩唵入聲迦五唵曩

聲上怛麼合二矩憾引唵曩六縛日囉合二薩麼曳

引曩七上聲阿入聲地底入聲瑟姤合二娑縛合二捨引

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二地理合二迦五囉

怛曩合二怛麼合二矩憾引囉怛曩六二合縛日囉

合二薩麼曳曩七上聲阿入聲地底入聲瑟姤合二娑縛

合二捨八怛唵引九合

想化寶生已 次想無量壽 無量壽成已

默說成就明

真言曰

唵一引薩縛怛他聲去蘗多二迦野縛迦唧多三

三去鉢唎曳曩四上聲鉢納麼合二地哩合二迦五鉢

納麼合二怛麼合二矩憾鉢納麼合二縛日囉合二薩

麼曳曩六阿聲八地底聲八瑟姤合二娑縛合二捨七

紇哩以二合

彌陀既成已 次想不空尊 不空既成已

默說圓滿明

真言曰

唵一引薩縛怛他聲去蘗多二迦野縛迦唧多三

三去鉢唎曳曩四上聲鉢囉合二儼野合二地哩合二迦

五鉢囉合二儼野合二怛麼合二矩憾鉢囉合二儼野

六合縛日囉合二薩麼曳曩七阿聲八地底聲八瑟

姤合二娑縛合二捨八阿聲九

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

名為阿闍壇 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

唵一引達囉磨合二馱覩二縛日哩二合娑縛合二

迦野縛迦唧多四祢室者合二囉聲上夜磨薩五

唵六引沒馱路左顛七吽發吒音半覽八引

想界菩薩已 次想皞菩薩 皞菩薩起已

默念成就明

真言曰

唵一引達囉磨合二馱覩二縛日哩三合娑縛合二

迦野縛迦唧多四祢室者合二囉聲上夜磨薩五

唵六引娑曩聲上野怛祢七唵曩聲上路左顛八

吽發吒音半捨九

想燄菩薩已 次想甘露尊 甘露起身已

默念成就明

真言曰

唵引達囉磨合二默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

唵六引達囉磨合二野怛祢七達囉磨合二路左顛

吽八發吒音半唽九引

想甘露尊已 次想力菩薩 力菩薩起已

默念成就明

真言曰

唵一引達囉磨合二默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 阿閼四隅坐 先界次燄尊

後甘露次力 阿閼四親近 印相本尊明

如下外供養 次想阿閼尊 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合二達嚕囉聲上惹二唧多

縛日囉三一合娑怛合二他聲去藥多四娑普合二陵

上誡五藥訶聲上囊六祢鉢多合二室戰合二擎

七聲縛日囉八合摩賀鉢囉合二薄九阿聲入他

去悉銘合二婆聲去始哆十麼底哩合二囊十一聲娑

普合二陵聲上誡二十藥賀囊聲上矩唎引十

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

唵一引縛日囉合二捺唎灑合三咄嚕合二怛羯合二吒

二 婆去聲野鼻囉縛野三唵引縛日囉合二屈嚕
合二 馱四吽吽吽發吒發吒發吒五餞曼矩憾

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

鉢囉合二儼陽合二恒矩憾引

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

第七

十一

尾 佉曩合二恒矩憾引一

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 吽入聲 嚩引二

東南方既起 次想西南方 默念身真言

真言曰

唵引顛攞縛日囉合二難聲上拏聲上吽引二

西南方既起 次想西北方 默念身真言

真言曰

唵引塢 佉囉合二戌聲上攞野捨引二

西北方既起 次想東北方 默念身真言

真言曰

阿上聲左攞訖哩一合摩賀引鉢囉薄二賀

賀賀三斛四吽吽吽發吒引半音

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

阿入聲達合縛二日合囉二達合嚕上囉聲惹一底合哩二路合

枳合野二仵合囉二努合灑聲薩二迦二鉢合囉二紇合哩二

瑟合姪二尾合囉二毗合末合擦三迦合嚕合擊合楞合迦合囉合尾合

仵合囉合引四去聲

既念伽他竟 默念靈驗明

真言曰

薩合嚕合捺合囉合泉星星平捺合囉合蘇上賓去捺合囉合

一合薩合贊上捺合囉合哩合迦合惹入滿合薩合講二

怛合唎合路合枳合野合尾合惹上曳上尾合嚕三虞入四合

野合囉合吒合屈君律切里合勢合濕合縛合囉合引四上聲

默念靈驗已 默念身真言

真言曰

唵引縛合日合囉合播合多合擺合野二賀合賀合斛合吽合

發引吒半音三

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

唵一引合曩合謨引三去滿多二合迦合野合縛合迦合唧多三合

縛合日合囉合南上聲四唵五引合戌合禮合祢六吽合娑合縛合吽合

賀七引

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

次鉤索鑱鈴 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

先想金剛鉤 菩薩身而起 既想身而坐

而作鉤召印 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

默念金剛鉤 菩薩真言曰

唵引縛日囉二合矩捨唎入唎唎引二引

已想金剛鉤 菩薩身而起 次想索菩薩

二羽金剛拳 仰進合力度 進力豎相鉤

默念金剛索 菩薩真言曰

唵引縛日囉二合播捨吽吽吽麼吒引二引

既想金剛索 菩薩身而起 次想金剛鑊

二羽金剛拳 仰伸於力度 合進鉤於力

默念金剛鑊 菩薩真言曰

唵引縛日囉二合娑普二吒合鍤鍤吽恒囉二合

吒引二引

既想金剛鑊 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

唵引縛日囉二合吠捨斛三賀賀賀斛吽引

發吒二合半發吒上娑縛二賀二引

請四菩薩坐 復想梵印名 印即菩薩身

梵名印名曰

三去昧耶母捺囉二合二羯囉磨二合二母捺囉二合

二二達囉磨二合二母捺囉三合二儼野二合二曩上母捺囉二合

囉二合四

梵名印契竟 次想八菩薩 想從阿閼尊

而起八菩薩 八菩薩欲起 說諸大菩薩

起時大伽他

室哩二合三去三滿多跋捺唎二合二你惹嚕婆德蒲

切二矩曩上聲二微體夜二合二野二暗麼攞末底末底

八八竭三夜娑哆二合二薩哩滿默迦哩四尾囉上聲

唧哆末恒謎路五上聲夜你哩二合二捨矩上曩上聲

迦爽六虞上聲嚕惹曩上聲麼底滿但七演但囉

合二緊啣多上聲那去聲努去聲室囉合二闍夜底枳

擺滿去聲馱演但妬琰鉢囉合二夜但九引

既說伽他竟 想從阿闍尊 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

但但囉合二你入聲弭野合二作屈呂一合訖哩合二

底藥囉婆合二訖哩引二合

觀自在既起 次想金剛手 成就身明日

但但囉合二你入聲弭野合二戌嚕合二但囉一合縛日

囉合二播拈日喇引二合

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

但但囉合二你入聲弭野合二伽囉合二曩一合阿上聲迦

捨藥囉婆合二佉去聲引二

虛空藏既起 次想大悲尊 成就身明日

但但囉合二你入聲弭野合二唵入聲曷嚕一合路迦

娜闍夜上聲引二

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

但但囉合二你入聲弭野合二迦野一薩嚕你嚕囉

拏二尾始講合二謎安講引三合

地藏尊既起 次想薩埵尊 成就身明日

但但囉合二你入聲弭野合二麼曩上聲嚕日囉

合二薩但嚕合二頹上聲引三

薩埵尊既起 次第居西門 想面向本尊

右左而安坐 次想妙吉祥 成就身明日

但但囉合二你入聲弭野合二擺佉銘一合滿祖左

切室哩合二曳引捨引

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上聲底

哩合二野上聲銘引二

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

次想於二羽 而作蓮華形 想往於上方

捧接諸如來 而居地壇位 如水乳相合

默念奉請明

真言曰

唵引吒計阿迦唵去聲野二合鉢囉二合吠灑野三

取七 十七

滿馱野四姤灑野五吽喲吽鏝斛六賀賀吽

七引

默念奉請已 或三或五遍 更默念鈎索

鑠鈴及印契 并明各三遍 想請上方壇

已降於壇內 然可想自身 求於阿闍尊

我發菩提心 令我為金剛 薩埵阿闍黎

默念大金剛 堅固不退明 或三或五遍

想於東門禮

真言曰

唵引薩縛怛他去聲誡哆布唵播娑他二合囊

上聲野阿入聲怛麼合二南你哩野合二哆夜弭薩縛

怛他去聲誡哆三說縛日囉合二薩怛縛合二地瑟

娑合二娑縛合唵引

想東門禮已 然可想自身 求於寶生尊

願為金剛寶 灌頂阿闍黎 默念金剛寶

灌頂秘密言 想於南門禮

真言曰

唵引薩縛但他去誡哆布惹鼻曬迦野阿入

怛麼合二喃你哩野合二哆野弭薩縛但他去誡

哆已下誡縛日囉合二囉怛曩合二鼻誡上左娑縛

合二捨怛咯引二合

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

唵引薩縛但他去誡哆布惹鉢囉合二縛哆曩

上野阿入聲但麼合二喃你哩野合二哆野弭薩縛

怛他去誡哆已下誡縛日囉合二達摩鉢囉合二縛

哆野娑縛合二捨訖哩引三合

既想說法已 次應想自身 求於不空尊

取七

大

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

唵引薩縛但他去誡哆布惹迦麼拏阿入怛

麼合二喃你哩野合二哆野弭薩縛但他去誡哆

三已下誡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

唵薩縛但他去誡哆迦野弭縛枳啞哆縛日

囉合二鉢囉合二那銘縛日囉合二滿捺南上迦嚕

弭引已下唵引縛日囉合二尾怛引

輪王阿闍黎 為自在主已 運心入地壇

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

既想灌頂已取七復想諸尊位十九各想本尊明

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

阿闍如來

惡乞嚕合二毗夜合二縛日囉合二摩賀惹拏合二曩

上縛日囉合二馱覩摩賀沒馱底哩合二曼拏擺

底哩合二縛日囉合二誡囉合二具灑縛日囉合二曩

謨引窣覩合二帝引

毗盧遮那如來

吠嚕左曩聲上摩賀引鉢入馱一縛日囉合二霜

聲上哆摩賀引囉帝引鉢囉合二訖哩合二底鉢囉

合二婆蒲憾切娑縛合二囉仡囉合二誡唎合二你吠

合二灑縛日囉合二曩謨引窣覩合二帝引

寶生如來

囉怛曩合二囉惹素儼鼻囉一佉縛日囉合二迦

灑顛哩合二摩擺二娑縛合二婆去縛鉢入馱聲顛

哩合二隸合二播三迦野縛日囉合二曩謨引窣覩合二

帝四引

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

合二尾迦擺合二播揭縛日囉合二連哩合二迦囉

誡播囉弭哆鉢囉合二鉢怛合二婆去灑縛日

囉二合曩上聲謨二合宰二合覩二合帝四引

不空成就佛

阿上聲穆去聲佉去聲嚩去聲日去聲囉二合三去聲部去聲哆一合薩去聲嚩去聲灑去聲跋去聲

哩去聲布去聲囉去聲迦二合娑去聲嚩去聲婆去聲聲去聲嚩去聲林入聲馱去聲顛去聲哩去聲唵去聲

二合跋三合嚩三合日二合囉二合薩二合怛二合嚩二合曩二合謨二合宰二合覩二合帝二合

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

唵一引嚩一引乞二合勿二合毗二合夜二合吽二引

毗盧遮那佛 右羽金剛拳 以握力指端

唵一引嚩一引日二合囉二合馱二合覩二引

寶生如來印 左拳仰安臍 右羽為施願

唵一引囉一引怛二合曩二合三去聲婆去聲聲去聲嚩去聲怛二合略二合

彌陀如來契 二羽仰相叉 進力豎相背

禪智橫其端

唵一引阿一引鞞入聲弭入聲哆去聲婆去聲唎去聲哩去聲以三合

不空如來印 左拳復安臍 右羽施無畏

唵一引阿一引聲去聲謨去聲佉去聲聲去聲悉去聲弟去聲嚩二引

金剛界菩薩 二羽如蓮形 忍願頭相拄

相次漸微開

唵一引悉去聲馱去聲路去聲左去聲你去聲吽去聲娑去聲嚩去聲賀二引

金剛皖菩薩 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

唵一引計去聲里去聲計去聲里去聲麼去聲末去聲計去聲吽去聲娑去聲嚩去聲賀二引

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

唵一引濕吠合二帝引拏囉縛悉你薩縛達磨娑

聲去馱祢吽引娑縛合二賀二引

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

唵一引哆唎咄二唎咄三娑縛合二賀二引

觀自在菩薩 二羽金剛縛 開手而仰散

唵引乞哩合二帝上誡囉婆去野娑縛合二賀二引

金剛手菩薩 左拳安腰側 右羽如施願

禪押於忍度

唵一引縛日囉合二鉢拏曳娑縛合二賀二引

虛空藏密契 左拳安腰側 右羽在心側

以禪押忍度

唵一引揭誡囉婆合二野吽娑縛合二賀二引

大悲菩薩印 左拳安腰側 右羽屈戒度

右旋往心散

唵一引路計濕縛合二囉囉上惹野娑縛合二賀二引

地藏菩薩契 二羽進力鉤 掣開而散印

唵一引薩縛拏囉羅曩上尾入設劔合二娑去曳

吽二引

薩埵菩薩印 左拳安腰側 右手於臍側

屈禪掐忍進

唵一引三去滿多跋捺囉合二野吽二引

妙吉祥菩薩 左拳安腰側 右羽禪捨忍

兩眼隨手視取七

唵一引滿祖室哩合二拏闍吽二引

彌勒菩薩印 左拳安腰側 右羽在心前

掐忍指中文

唵一引每上底哩合二野吽娑縛合二賀二引

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

唵引縛日囉二路計你引吽引二引

琵琶菩薩契 二羽作彈勢

唵引縛日囉二尾捺噀引二引

燒香菩薩契 二羽執香爐 如供養佛勢

唵引縛日囉二度閉吽引二引

飲食供養契 二羽於面前 猶如捧物勢

唵引縛日囉二阿聲二窰合吽引二引

衣供養菩薩 二羽金剛拳 禪智捻進力

飄旋於右羽 想如着衣勢

唵引縛日囉二擺細吽引二引

散華菩薩契 左羽如掌華 右羽禪捻忍

右羽向掌華 猶如取華勢 想散佛頂上

唵引縛日囉二補澀閉吽引二引

取七

三三

貫華菩薩契 二羽於懷中 猶如取華勢

想從佛頂上 頂後而旋繫

唵引縛日囉二麼嚩野吽引二引

塗香菩薩契 二羽向外旋 直豎而外散

唵引縛日囉二嚩弟吽引二引

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

唵引縛日囉二捺囉播吽引二引

歌供養菩薩 左拳安腰側 右羽忍進指

直豎而相拍

唵引縛日囉二儼吽引二引

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

唵引縛日囉二塢娜迦觀吽引二引

舞供養菩薩 二羽作舞勢

唵一引縛日囉合二你哩合二帝吽引

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

復自諦思惟 仰啟諸如來 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恒縛二合囉他合二

怛悉合二騰三那怛縛合二野他去聲拏誡怛四合

誡蹉特鍤合二薩縛沒馱尾灑演五尾賀囉特

鍤合二野他去聲素欠六野怛囉合二野怛囉合二薩合二

母怛播合二南上聲母捺囉合二薩縛薩麼薩哆

八母哩底曳合二縛薩母左哩養九合怛怛囉

合二怛底哩合二縛謨乞叉合三曳十薩摩鉢怛合二

一十薩必哩合二曩上聲惹拏合二曩薩恒縛十二合唄

薩他合二野滿怛哩十三合尾賀哩野囉他合二素

欠十四野怛緊唧迦囉麼合二顛十五迦哩合二哆你

奔你養十六合黨薩縛薩恒鍤十七合播哩曩麼

曳多十八訖哩合二哆顛迦囉摩合二顛十九素那嚕

曩顛二十鉢囉合二迦舍曳曩二十一鉢囉合二底蹉

那曳哆二十二矩弭怛囉二十三合三去聲鉢迦縛

捨迦那唧二十四囉訖帝合二曩曩上聲禰曩二十五

尾謨四帝曩迦曳曩縛枳野二十六合麼曩薩

迦哩合二黨弭二十七黨薩縛鉢畔鉢囉合二帝你

灑野弭引十八

金剛阿闍黎 與弟子灌頂 如上先想壇

亦應誦密言

所為四明王

鉢羅提也恒迦

真言用稻華

打弟子丑障

鉢納麼明王

而燒白芥子

熏授法之者

一切諸煩惱

吒枳羅惹王

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

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第

三

音釋

齧

倪結切
交也

阿字阿吽阿八

凡阿字
皆去聲

訖

寧也
切

誦

孫康切

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第

四第五
同卷五

取八

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慧賢譯

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
帀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祕密
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
告曰汝當諦聽吾為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抹之
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^{取六}為壇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埽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

場諸聖眾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為一肘量夫為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^{取八}第三界外為二龍王地其二龍王首各向本尊前外門^三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拼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抹內院六佛位東青南黃色西紅北綠色中白紫色再以塗香洒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曲於戒指名為最勝印南毗盧遮那佛西無量壽佛北阿閼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印

如復有四天女預排生飯四分以六彩色採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嚙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取八五阿闍黎各遙想壇以水洒之及洒塗香散華燒香各於本尊而申供養課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霑一切有情

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
壇場主喫方令親自自然燈燒香果寶香湯種
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
輪形色白次日輪形色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火焰次
第三重界自方四面各開一門其界上粉諸
馱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

承八

五

劔戴冠被甲坐寶山收左足垂右足西南隅
護命天王左手按寶鏹右羽把鉞斧戴冠被
甲坐寶山西北隅吉祥天王左手扶童子右
手把劔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髻一面三眼青
白色坐收左足垂右足黑大天右手執三鈷
戟左手按左髻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
上左手按左髻坐收左足垂右足然用金鏹

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闍伽餅八隻亦隨鈴杵安置其闍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闍裏大壇用前貫華分布線上四門左石及四隅安置以乳牛野糞於壇場海水外

八

六

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皆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尾坏碗二隻先以黑鹽盛一隻內次樺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

碗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
碗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
所安置其碗亦看壇主求事安置至散道場
後阿闍黎解碗線當解之時想拔弟子出於
六道輪迴益與弟子喫或水內置少許洗弟
子手面弟子當洗之時自己想洗六塵煩惱或
不解其碗別安功德堂內恒常供養寅午二
時燒檀香等供養壇場聖衆夫爲供養先佛
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坐
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
子繫夾羅縵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
及不爲未入壇場人說說者獲金剛罪金剛
阿闍黎與解縵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爲寶生本尊
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衆及諸
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捻之阿闍黎以忍指
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所排物等供
養弟子師自執鏡於弟子面前令弟子覩鏡
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
佛身語已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
綱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
三遍已如真言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爲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爲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鑼中安舍利塔以一淨物擗塔令高次以河水置鈔鑼中當下水時五師各想沐浴五佛

第八

十一

然四方各排佛飯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鑼中輪王阿闍黎以鐵匙子獻於乳飯徧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鑼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渥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大灌頂行如是法者是眞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霑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纔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為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

取八

十二

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

第八

十三

心

四 妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第

妙吉祥平等祕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祕
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二野一曩
謨引僧去聲伽去聲野曩謨引設枳也二母曩

曳一但去他聲藥哆野一囉曷合帝一三去藐
三去沒馱野一唵一引阿聲弭哆鉢囉二陛一
尾補囉薩囉陛二合鉢囉二囉囉冒地薩弭
一悉地也二合悉地也二摩賀引藥哩二陛一
觀拏觀拏一娑嚩二賀引
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十四汝若受持能脫
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
眾誦此祕密言普請真言曰
曩謨引囉怛曩二怛囉二夜野一曩謨引阿

去聲哩也合二訖囉合二野麼多聲一曳一冒地薩怛
 縛合二野一摩賀引迦嚕拏迦野一怛你也合二
 他去聲唵一引阿聲上訖囉合二野一尾聲八麼黎一
 三去聲滿多訖囉合二野羯囉陞一藥囉泉星異切一
 三去聲母捺囉合二娑聲去誡囉訖囉合二野悉地也
 二合入縛合二哩多聲上三聲去滿多引上訖囉合二
 野布囉你一合冒地唧哆楞聲去迦囉訖囉合二
 野布囉你一合摩賀拏也合二曩聲上娑聲去誡囉
 訖囉合二野戊聲上計一唵引訖囉合二拏訖囉合二
 拏一怛他聲去迦捨訖囉合二野鉢囉合二縛哩一
 冒地也合二冒地也合二冒馱野引冒馱野一阿
 聲上訖囉合二野羯囉合二灑尾聲八秋聲八弟一藥誡
 曩訖囉合二養一誡聲平曩迦擺跛合二訖囉合二
 曳一三聲去滿多聲上迦擺戊聲上悉地也合二悉地
 也一薩囉薩囉一薩囉縛合二播跛縛囉曩誦
 卅八
 十五

所安帝一鉢囉合二誦聲去麼曩一吽吽吽一唵
 引阿聲上訖囉合二夜縛聲八囉曩聲上尾穆訖帝合二
 一努嚕努嚕一誡曩尾聲八誡帝三滿多濕
 縛合二娑聲上羯哩一跛哩布囉拏合二摩努聲去囉
 剃一怛囉怛囉一跢聲八囉野覩捨一麼麼聲上
 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自飲已能消
 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跛哩數

馱顛一唵一唎一麼一拏一麼一拏一佉一囉一佉一囉一

乞又二野二孽二賀二祢二吽二一娑二縛二賀二引二

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

唵一弭一哩一弭一哩一弭一哩一伽一囉一野一伽

囉一野一訖一囉一野一訖一囉一野一暗一陀一

憾一暗一盧一降一切一母一顛一母一顛一鉢一囉一薩一囉一鉢

囉一薩一囉一訖一囉一曳一娑一縛一賀一引一

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

取八 十六

曩一麼一引一囉一怛一曩一怛一囉一夜一野一曩一麼一阿一聲一

哩一也一縛一路一枳一帝一濕一縛一囉一野一冒一地一薩一怛

縛一野一摩一賀一引一薩一怛一縛一野一摩一賀一引一迦

嚕一拏一迦一野一伊一聲一吽一曳一吽一入一聲一鉢一囉一娑

聲一曩一聲一矩一嚕一怛一你也一他一去一聲一矩一嚕一矩一嚕

一矩一嚕一毗一夜一娑一縛一賀一引一

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

曩一麼一引一悉一底一路一迦一曩一野一路一迦一寫一吽

聲一多一劔一聲一播一夜一曩一麼一引一悉一底一尾一濕一縛一合一

嚕一播一野一薩一縛一縛一誡一毗一喻一曩一謨一曩一麼一引一

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 上如說

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 十八

唵 引曩聲 麼 引 始縛野 一扇聲 多野 一 迦囉

曩恒囉 合二 野 一 係多吠 一 顛吠娜夜弭 一 左

恒麼 合二 南 一 上聲 恒岡 合二 葉帝 一 播囉弭濕縛

合二 囉 一 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 引曩聲 麼 引 摩賀 引 你 去聲 縛野 一 摩賀 引 背

切蒲未 囉縛野 一 摩賀 引 麼 上 濕縛 合二 囉野

一 薩縛你 聲入 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 引曩聲 麼 引 摩賀 引 迦囉野 一 底哩 合二 補囉

引 薩囉 合二 娜賀曩野 一 薩縛你 去聲 縛阿 去聲 娑

去聲 養娜那 去聲 野 一 薩縛娑 去聲 曳 引 毗藥 一 合

恒囉 合二 拏 聲上 迦囉 聲上 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

受持若有衆生常常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 引曩聲 麼 引 拶咄嚕 合二 摩賀 引 路迦播囉野

一尾嚕拏聲入迦一尾嚕播乞又二合地哩合二

怛囉聲上瑟姹二合矩吠囉能一上聲伊聲上帝曳

二合爽一薩縛你聲去縛南一上聲布紫也二合演底

布曩布曩一薩縛沫陵一上聲薩縛度播一薩

縛你聲入咩一怛體縛聲入左頗擺縛聲入娑怛囉

二合擦怛唎聲入左曼娜顛一鉢囉二合捉鉢底

曳二合惹聲入藥多二合虞聲上嚕一唵一引室哩二合

吠無味切室囉二合麼曩野一補嚕唵二合藥謎一

曩麼引薩一娑縛二合賀引

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眾

生隨分供養默誦持者四大天女恒與眾生

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

唵一引惡乞叉二合麼拏一三麼曳曩一咩一

阿去聲哩也二合屈呂二合毗夜二合細喻二合鉢卑

夜二合娜野一曩母曼祖室哩二合夜野一矩麼

囉部踰聲去野一怛你也二合他一去聲唵一引室哩

二合藥哩鼻二合麼拏藥哩鼻二合卑夜二合娜

野藥哩鼻二合三去聲麼三滿多藥哩鼻二合

一布惹縛日哩二合拏一娑縛二合賀引

無盡意菩薩復有法語天女真言汝當受持

若有眾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

唵一引曩母引薩囉娑縛二合帝一曩麼引娑覩

二合毗樣二合鞞囉你夜二合迦麼左嚕拏一

尾你也二合覽鼻一羯哩灑弭一悉地婆去聲縛

觀銘娑聲上娜一引娑縛二合賀引

無盡意菩薩復有主寶天女真言汝當受持

若有眾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合你誡

路迦播擺室者一合薩縛吠阿聲入怛喃合二拏

羯哩一囉聲入訖啍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

唵引室哩合二悟哩一唵引室哩合二擺佉弭合二

一唵一室哩合二野灑濕吠合二顛一唵引室哩

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

引贊聲上致顛一摩賀引尾聲入你也合二濕縛合二

哩一摩賀引沫四聲上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

哩一麼四聲上濕縛合二哩一薩縛囉達合二悉地

羯哩一曩麼聲入娑縛合二賀引

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徠

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

哩也合二疇路枳帝一濕疇合二囉野一冒地薩

怛疇合二野一摩賀引薩怛疇合二野一摩賀引

迦嚕拏迦野一怛你也合二他去聲 矩黎矩黎

一 矩黎毗夜二 娑疇合二賀引

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

人而用此線繫頸頸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

取八

五

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

眾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 唧哩唧哩摩賀引唧

哩一覩拏聲上覩拏摩賀引覩拏一入疇合二黎

入疇合二黎摩賀引入疇合二黎一四聲上禮四禮

摩賀引四禮一娑疇合二賀引

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

