

瑜伽集要焰口施食起教阿難陀緣由
瑜伽集要焰口施食儀

唐三藏沙門不空奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

瑜伽集要焰口施食起教阿難陀緣由漆十

唐三藏沙門不空奉詔譯

爾時世尊在迦毗羅城尼俱律那僧伽藍所
與諸比丘并諸菩薩無數衆會前後圍遶而
爲說法爾時阿難獨居靜處念所受法即於

漆十

其夜三更已後見一餓鬼名曰焰口其形醜
陋身體枯瘦口中火然咽如針鋒頭髮鬚亂
牙爪長利甚可怖畏住阿難前白阿難言汝
却後三日命將欲盡即便生於餓鬼之中是
時阿難聞此語已心生惶怖問餓鬼言大士
若我死後生餓鬼者我今行何方便得免斯
苦爾時餓鬼白阿難言汝於來日晨朝若能
布施百千那由他恒河沙數餓鬼飲食并餘
無量婆羅門仙閻羅所司業道冥官及諸鬼
神先亡父遠等所食飲食如摩伽陀國所用

之斛各施七七斛飲食并爲我等供養三寶
汝得增壽令我等輩離餓鬼苦得生天上阿
難見此焰口餓鬼身形羸瘦枯焦極醜口中
火然其咽如針頭髮鬚亂毛爪長利又聞是
語甚大驚怖身毛皆豎即至晨朝從座而起
往詣佛所右遶三匝頂禮佛足身體戰慄而
白佛言大悲世尊願救我苦所以者何昨夜
三更經行靜處念所受法見焰口鬼而語我
言汝過三日必當命盡生餓鬼中我問鬼言
云何令我得免斯苦餓鬼答言汝若能施百
千那由他恒河沙數無量餓鬼婆羅門仙閻
羅所司業道冥官及諸鬼神侍從眷屬先亡
久遠平等普施餓鬼飲食汝得增壽白言世
尊云何能辦無量飲食充足佛告阿難汝今
勿怖我念過去無量劫中曾作婆羅門時於

觀世音菩薩摩訶薩邊受得陀羅尼名曰無
量威德自在光明如來陀羅尼法佛告阿難
汝若善能作此陀羅尼法加持七遍能令一
食變成種種甘露飲食即能充足百千俱胝
那由他恒河沙數一切餓鬼婆羅門仙異類
鬼神上妙飲食皆得飽滿如是等衆一一各
得摩伽陀國所用之斛此食此水量同法界
食之無盡皆獲聖果解脫苦身佛告阿難汝
今受持此陀羅尼法令汝福德壽命增長餓
鬼生天及生淨土受人天身能令施主轉障
消災延年益壽現招勝福當證菩提發廣大
心普爲有情積劫已來多生父母列宿天曹
幽司地府焰魔鬼界蜚蜚蠢動一切含靈普
設無遮廣大供養悉來赴會承佛威光洗滌
身田獲斯勝利受人天樂唯願諸佛般若菩

薩金剛天等及諸業道無量聖賢以無緣慈證我所行是故我等爲欲滿足宏誓願故爲欲宏護令濟有情無退失故爲摧諸業令清淨故爲欲精進求無上道速成就故爲欲拔濟惡道衆生永拋苦海登彼岸故如經所說無邊世界六道四生其中所有爲於主宰統領上首之者皆是住不思議解脫菩薩慈悲誓願分形布影示現化身在六道中同類受苦設於方便不被煩惱隨煩惱壞分別諸業令發道意常自克責悔身造作調伏教化一切衆生爲大導師摧滅三塗淨諸業道斷截愛流不捨行願處於苦海爲善知識成熟利樂一切有情證大涅槃若有施主深信大乘渴仰瑜伽願樂見聞陀羅尼藏甘露法門爲諸有情興拔濟心慇懃稱讚捨大財寶三請

於師方許壇法平等一如離怨憎想常行布施無有悔恨親近善友勇猛精進無有怯弱至求大道稱讚三寶撫育生命方便拔濟皆令解脫不以惡求而養身命常自利他彼善男子是真善友行菩薩行普爲三塗諸惡趣中一切餓鬼焰魔王等婆羅門仙虛空諸天釋梵四王列宿天曹龍神八部日月須彌脩羅外道六欲魔衆水火風空山林窟穴舍宅宮殿伽藍大地江河流泉浴池廟宇吉凶遊行神衆抄錄善惡神通無礙毛羽飛空水族遊鱗披毛角類蠢動含靈曠野遊覓鞭尸苦澁多生冤恨相繫未免歷劫冤負於財命亡過僧尼未證果者多生父母眷屬親戚承如來教得出三塗無量地獄發菩提心各願放捨解脫冤結遍相讚念如父母想到此道

塲證知護念心懷踊躍如優曇花甚難可值
由自造作處於人間識情難定多隨妄起積
爲苦源未獲聖果旋生過患又復依王水土
住佛慈光常思曩緣猶懷今果日夜克責何
報如斯或爲眷屬親戚父母幾曾翻覆顛倒
攀緣改形換面豈將辯識惟願今日承斯佛
力駕迴飛空到此道塲慈光拂體各隨形類
懺滌塵尤發菩提心納斯供養佛告阿難若
欲受持施食之法須依瑜伽甚深三昧阿闍
黎法若樂修行者應從瑜伽阿闍黎學發無
上大菩提心受三昧戒入大曼拏囉得灌頂
者然許受之受大毘盧遮那如來五智灌頂
紹阿闍黎位方可傳教也若不爾者遞不相
許設爾修行自招殃咎成盜法罪終無功效
若受灌頂依於師教修習瑜伽威儀法式善

能分別了達法相故名三藏阿闍黎方得傳
斯教也若欲作法先自護持弟子亦爾定知
日已選擇淨地精華大舍閑靜園林鬼神愛
樂流泉浴池江海山澤福德之地堂舍亦得
如法塗摩用香水泥隨施主力方圓大小四
角豎標如法莊嚴用五色綵安火焰珠又於
珠內安置佛頂大悲隨求尊勝東北佛頂東
南大悲西南隨求西北尊勝又於四柱如法
莊嚴殊特妙好名吉祥幢令百由旬無諸衰
患即成結果風吹影拂土撒水霑罪障消亡
獲大福利眼見耳聞普皆利濟次復周圍懸
繒幡蓋寶扇白拂布列位次阿伽香水妙花
燈塗飲食湯藥種種果味及餘物等以法淨
除勿令觸穢莊嚴若了手執香爐右遶道場
遍以觀照不周備處重要安排莊嚴事畢與

卷十

四

卷十

五

諸弟子香湯洗浴著新淨衣出外中庭如法
洒掃香泥塗地如法莊嚴名三昧耶壇於道
場外敷淨薦褥嚴整威儀作禮三拜面東胡
跪手執香爐作啓請法
瑜伽集要焰口施食起教阿難陀緣由竟

維咒經云誦此陀羅尼三七遍即當入一切
曼拏羅所作皆成阿闍如來念誦法云安印
於心誦一七遍猶誦此真言如再入壇輪失
念破三昧菩薩與聲聞身口二律儀四重五
無間是等諸罪障悉皆得清淨

此補文中須依師授則可矣
衆等發廣大心即應潔淨身心虔懇苦禱歸
依三寶南無佛南無法南無

僧我今發廣大心不為自求人天福報緣覺
聲聞乃至權乘諸位菩薩唯依最上乘發菩
提心願與法界眾生一時同得阿耨
多羅三藐三菩提即名請三寶云

一心奉請十方遍法界微塵刹土中諸佛法
僧金剛密跡衛法神王天龍八部婆羅門仙

一切聖衆唯願不違本誓憐愍有情降臨道
場衆等和
香花請

印現壇儀據建壇儀云若無
轉法輪菩薩印印現壇儀千
手眼修行儀云二手各作金
剛拳進力檀慧
相鈎誦真言曰

唵幹資囉合二 梭祇囉合二 吽一 梭二 吽三 哪四

唵 吽 梭 哪 七

斛五

以印置身前即遍虛空界成大曼拏羅今應
隨宗想滿虛空界五部主伴等忽爾明現此
當文中建壇請聖已舉三十五佛般若
心經七支加行畢首座秉爐胡跪白佛

南無歸依十方盡虛空界一切諸佛
南無歸依十方盡虛空界一切尊法
南無歸依十方盡虛空界一切賢聖僧

南無如來應供正徧知明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊

南無釋迦牟尼佛 南無金剛不壞佛
南無寶光佛 南無龍尊王佛

南無精進軍佛 南無精進喜佛
南無寶火佛 南無寶月光佛

南無現無愚佛 南無寶月佛
南無無垢佛 南無離垢佛

南無無垢佛 南無離垢佛

南無勇施佛 南無清淨佛
 南無清淨施佛 南無娑留那佛
 南無水天佛 南無堅德佛
 南無梅檀功德佛 南無無量掬光佛
 南無光德佛 南無無憂德佛
 南無那羅延佛 南無功德花佛
 南無蓮華光遊戲神通佛
 南無財功德佛 南無德念佛
 南無善名稱功德佛 南無紅炎帝幢王佛
 南無善遊步功德佛 南無鬪戰勝佛
 南無善遊步佛
 南無周帀莊嚴功德佛
 南無寶華遊步佛
 南無寶蓮華善住娑羅樹王佛
 南無法界藏身阿彌陀佛

漆十

八

如是等一切世界諸佛世尊常住在世是諸
 世尊當慈念我若我此生若我前生從無始
 生死已來所作重罪若自作若教他作見作
 隨喜若塔若僧若四方僧物若自取若教他
 取見取隨喜五無間罪若自作若教他作見
 作隨喜十不善道若自作若教他作見作隨
 喜所作罪障或有覆藏或不覆藏應墮地獄
 餓鬼畜生諸餘惡趣邊地下賤及蔑戾車如
 是等處所作罪障今皆懺悔今諸佛世尊當
 證知我當憶念我我復於諸佛世尊前作如
 是言若我此生若我餘生曾行布施或守淨
 戒乃至施與畜生一搏之食或修淨行所有
 善根成就衆生所有善根修行菩提所有善
 根及無上智所有善根一切合集校計籌量
 皆悉回向阿耨多羅三藐三菩提如過去未

來現在諸佛所作回向我亦如是回向

衆罪皆懺悔 諸佛盡隨喜 及諸佛功德

願成無上智 去來現在佛 於衆生最勝

無量功德海 我今歸命禮

所有十方世界中 三世一切人師子

卷十

九

我以清淨身語意 一切徧禮盡無餘

普賢行願威神力 普現一切如來前

一身復現刹塵身 一一徧禮刹塵佛

於一塵中塵數佛 各處菩薩衆會中

無盡法界塵亦然 深信諸佛皆充滿

各以一切音聲海 普出無盡妙言詞

盡於未來一切劫 讚佛甚深功德海

以諸最勝妙華鬘 妓樂塗香及傘蓋

如是最勝莊嚴具 我以供養諸如來

最勝衣服最勝香 末香燒香與燈燭

一一皆如妙高聚 我悉供養諸如來

我以廣大勝解心 深信一切三世佛

悉以普賢行願力 普徧供養諸如來

我昔所造諸惡業 皆由無始貪瞋癡

從身語意之所生 一切我今皆懺悔

十方一切諸衆生 二乘有學及無學

一切如來與菩薩 所有功德皆隨喜

十方所有世間燈 最初成就菩提者

我今一切皆勸請 轉於無上妙法輪

諸佛若欲示涅槃 我悉至誠而勸請

唯願久住刹塵劫 利樂一切諸衆生

所有禮讚供養福 請佛住世轉法輪

隨喜懺悔諸善根 回向衆生及佛道

願將以此勝功德 回向無上真法界

性相佛法及僧伽 二諦融通三昧印

如是無量功德海 我今皆悉盡回向
所有衆生身口意 見惑彈謗我法等
如是一切諸業障 悉皆消滅盡無餘
念念智周於法界 廣度衆生皆不退
乃至虛空世界盡 衆生及業煩惱盡
如是四法廣無邊 願今回向亦如是
啓告十方一切諸佛般若菩薩金剛天等及
諸業道無量聖賢我今^其以大慈悲乘佛神
力召請十方盡虛空界三塗地獄諸惡趣中
曠劫飢虛一切餓鬼閻羅諸司天曹地府業
道冥官婆羅門仙久遠先亡曠野冥靈虛空
諸天及諸眷屬異類鬼神唯願諸佛般若菩
薩金剛天等無量聖賢及諸業道願賜威光
悲增護念普願十方盡虛空界天曹地府業
道冥官無量餓鬼多生父母先亡久遠婆羅

門仙一切冤結負於財命種種類族異類鬼
神各及眷屬乘如來力於此時中決定降臨
得受如來上妙法味清淨甘露飲食充足滋
潤身田福德智慧發菩提心永離邪行歸敬
三寶行大慈心利益有情求無上道不受輪
迴諸惡苦果常生善家離諸怖畏身常清淨
證無上道^{如是}
^{二白}

眞珠羅網

運心供養^{蘇悉地羯羅供養}
法下卷中說運心

供養者想水陸諸華無主所
攝遍滿十方盡虛空界及與
人天妙塗香雲燒香燈明幢
幡傘蓋種種樂歌舞妓唱

眞珠羅網懸諸寶鈴華鬘白拂^{十二}
羯尼網如意寶樹衣服之雲天諸廚妙饗
香美種種樓閣寶柱莊嚴天諸嚴身頭冠
珞如是等雲行者運心想滿虛空以志誠心
如是供養最爲勝妙依法誦此真言及作
手印如上所想供養悉皆成就真言曰
那麻薩哩幹^二答塔葛的毘牙^二月說穆契
合

ॐ 嘛 呢 叭 彌 吽

ॐ 嘛 呢 叭 彌 吽

ॐ 嘛 呢 叭 彌 吽

毘牙^合唵^引薩哩幹^合塔龕烏忒葛^合

唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵

的斯癸^合羅納^合弓慢葛葛捺龕莎訶

唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵

誦之七遍其手印相兩手相又合掌以右壓左置於頂上九作供養應具此法及奉喻伽

皆依真言手印持誦成就及以運心合掌置頂方成圓滿供養之法運心已云

三寶施食^結三尖印禪押施^{度頭戒忍進}唵^引幹資羅^合拽屹徹^合唵

唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵

念此真言三七遍想三指尖出大火光手動似扇過諸魔已誦變空呪

唵 一莎癸幹林塔^合薩哩幹^合塔哩麻^合

唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵

莎癸幹林徒欣^四

唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵

誦此三遍想食器皆空於其空處想大寶器滿成甘露誦唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵

一七遍攝受成智甘露即結相食印仰二手二掌向前微屈二頭指指著中指側二大指著頭指指側小似

唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵

唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵

唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵

唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵 唵

想諸佛聖眾徧奉受用生歡喜心求索願事必蒙允許或廣迎聖入壇委伸供讚已然後

施食即以香華燈塗種種供養畢默念奉食偈

我今奉獻甘露食 量等須彌無過上

色香美味遍虛空 上師三寶哀納受

次供顯密護神等 後及法界諸有情

受用飽滿生歡悅 屏除魔礙施安寧

今辰施主眷屬等 消災集福壽延長
所求如意悉成就 一切時中願吉祥
衆等念三寶讚

世尊大慈妙莊嚴 明解圓滿一切智
能施福慧如大海 於諸如來我讚禮

自性本體離諸欲 能依此行脫惡趣

以爲甚深玄妙理 於諸妙法我讚禮

解脫道中勝解脫 持淨戒行堪恭敬

勝妙福田生勝處 於彼大衆我讚禮

次入觀音定

即入觀自在菩薩三摩地閉目
澄心觀想自身圓滿潔白猶如

淨月在心淨月上想觀字放大光明其字變
成八葉蓮華於華臺上有觀自在菩薩相好
分明左手持蓮華右手作開敷葉勢是菩薩
作是思惟一切有情身中各具此覺悟之
華清淨法界不染煩惱於蓮華八葉上各有
如來入定跏趺而坐面向觀自在菩薩項佩
圓光身如金色光明晃耀想此八葉蓮華漸
舒漸大如虛空即作如是思惟以此覺華
照觸如來海會諸成廣大供養若心不移此
定則於無邊有情深起悲愍以此覺華蒙照
漆十
十三

觸者於諸苦惱悉得解脫等同觀自在菩薩
相好即想蓮華漸漸收斂量等已身則結觀

三摩地

自在菩薩印加持四處所謂
心額喉頂每於印處成咒哩
字其印以二手外相又二頭
指相挂如蓮華葉二大指並
豎即誦觀自在
菩薩真言曰

次入觀音三摩地 澄心閉目觀心中

圓滿皎潔淨月上 字種放光成蓮華

華中有一觀自在 相好具足無比對

左手執持妙蓮華 右手於葉作開勢

菩薩思惟有情身 各具覺悟之蓮華

清淨法界無惑染 八葉各有一如來

如來入定跏趺坐 各各面向觀自在

項佩圓光身金色 光明朗照極晃耀

次想其華漸舒大 其量周遍虛空界

思彼覺華照法界 如來海會供廣大

心若不移於此定 憐愍一切諸衆生

覺華蒙照脫若惱 便同菩薩觀自在

蓮華漸收同已量 復結自在觀音印

加持四處誦密言 自身亦等觀自在

唵引。幹資囉合。塔囉麻合。吽哩合。

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

由結此印誦真言加持心願發頂故即自
身等同觀自在菩薩正入定時念讚歎

次結破地獄印二。檀慧兩相鉤金剛。
進力堅側合心想開地獄三誦三掣開真言曰
那麻阿瑟吒合。瑟吒合。攝諦

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

喃。三藐三勃塔俱胝喃引。撮引。辣引。納縛

婆細。提哩提哩吽。

ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

此破地獄印呪出破阿毘地獄智炬陀羅尼
經又准滅惡趣王本續說從印流出火光口

十

十四

誦神呪口出無量火光心月輪土紅色歌字
放赤色火光三光同照阿毘地獄等三誦三
掣關鎖自開所有罪人悉皆得出此舉難破
偏云地獄若准下文理應光照通餘五趣意
令專注故
編舉此

由此印呪威神力故所有諸趣地獄之門隨
此印呪豁然自開

一心奉請衆生度盡方證菩提地獄未空誓

不成佛大聖地藏王菩薩摩訶薩唯願不違

本誓憐愍有情此夜今時來臨法會大衆和

一心奉請法界六道十類孤冤面然所統薛

荔多衆塵沙種類依草附木魑魅魍魎滯鬼

孤冤自他先亡家親眷屬等衆唯願承三寶

力仗秘密言此夜今時來臨法會如是

次結召請餓鬼印左羽作無
向前三堅四度微曲
進度鉤召真言曰
唵。即納即葛。移希曳二。歇。莎

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

漆十

十五

速令離苦趣

進二
力羽
曲金
如剛
鈞縛
召忍
罪願
真伸
言如
曰針

一四・四六〇

唵引 薩哩 幹二合 巴鉢一 羯哩
 𑖀 𑖔 𑖥 𑖦 𑖧 𑖨
 合二 沙拏二合 月戌 馱納三 幹

合二薩埵四薩麻耶五吽六拶七

स
स
ॐ
ॐ

印咒出鉤罪經自身成觀自在菩薩心
上想白色衆字出鉤火光口誦心密言
一切有情三惡趣業并自身三惡趣業
如雲霧衆罪召入掌變成諸鬼形又金
瑜伽念誦法云於進力度端各想有一
以鉤拽彼自他身中所有罪障誦密語
彼罪形如鬼黑色髮堅即以二羽諸度
想鉤入掌內以進力二度鉤想彼罪令

4

次結摧罪印八度內相又忍願
 噉幹資囉合二巴尼月斯普合二

一薩哩幹合二阿巴耶班塔拏尼二不囉

合二 穆恰耶 三 薩哩幹 合二 阿已耶葛諦毘藥 合二

薩哩幹 合二 薩埵喃 五 薩哩幹 合二 峇塔葛達

六 幹資囉 合二 三麻耶 七 吽 八 恒囉 合二 吒 九

今此印呪出鉤罪經身想觀音或准鉤罪經

面黃色左面綠色後面紅色觀音正手結推罪印

右第二手持杵第三手箭第四手劍左第二

手鉤第三手弓第四手繩索身出火光蓮華

日輪上坐足踏烏麻怖畏如是想已心月輪

上想青色報字出光照前罪業相應將忍願

三拍推前眾罪形口誦狀密言罪相悉摧盡

今滅無有餘又金剛頂瑜伽念誦法云於願

度端想一日若羅仁字忍度端想一若陀字

復於字上想生火燄夾取彼罪誦推罪呪誦

密語已用力燃之如彈指法左右下或准

金剛頂經身作降三世印觀獨股杵屬聲念

真言忍願應三拍約文中云業報有二業中

復有現行種子成就現行中有定

不定今此印中滅不定業也

次結定業印 二羽金剛掌進力屈二節

噯幹資囉 合二 葛哩麻 二合月

東塔耶 二 薩哩幹 合二 阿囉囉

拏你 三 菩塔薩底曳 合二 納 四 三麻耶 吽 五

此上印呪出不動本續有十二種諸佛不通

懺悔定業印文云手結定業印自身想觀自

在菩薩心月輪上想一青色報字出光

口誦心密言照前諸鬼等所有諸佛不通懺

悔之業并自身三惡趣業轉重為輕重即定

業此中轉滅鹿重決定業故已上二印淨現

行竟輕微種 十七

子滅罪印除

次結懺悔滅罪印 二羽金剛

噯薩哩幹 合二 巴鉢 一月斯普

押二節 度

二節 度

二節 度

二節 度

合二吒二恒賀納三幹資羅合二耶四莎訶五

此出滅惡趣王本續云自心月輪上想白色

報障加持已云
召請至此通滅罪障向下一甘露開咽喉共除
業悉皆消滅此中正滅輕微種子之業上輕
觀自在菩薩等并忍度上有一月輪上想白色
前諸鬼神等并忍度上有一月輪上想白色
如細雨而下着鬼神身上猛火息滅普得清

諸佛子等既懺悔已百劫積集罪一念頓蕩

除如火焚枯草滅盡無有餘

次結妙色身如來施甘露印
或云施清涼印即以左羽轉
脫向前力智作聲施甘露真
日言

那麻蘇嚕巴耶一答塔葛達耶二恒牒塔三

唵四酥嚕酥嚕五鉢囉合二酥嚕六鉢囉合二酥

嚕七莎訶八

第一一〇冊 瑜伽集要頌口施食儀

誦真言時想於忍度上有一錢字流出般

若甘露法水彈洒空中一切餓鬼異類鬼神
普得清涼猛火息滅身田潤澤離飢渴想此
出月密明點本續并須魯巴本續云自身想
觀自在菩薩等并忍度上有一月輪上想白色
前諸鬼神等并忍度上有一月輪上想白色
如細雨而下着鬼神身上猛火息滅普得清
涼離飢渴想滅
心報障之業

次結開咽喉印
唵那謨發葛嚕諦一月補辣
唵那謨發葛嚕諦一月補辣

葛得囉合二耶 答塔葛達耶二

此廣博身如來開咽喉印依叩恒哩法師說

師是加行位菩薩知之自身想觀自在菩薩
心月輪上想一白色字出光照前鬼神等
蓮花時想鬼神等咽喉自開通達無礙便得
出聲接得名號隨聞記云右禪度上想一月
輪上想一白色字阿字流出般若甘露法
水以忍禪禪時左手蓮花開拆甘露滿中想

諸鬼神咽隔開通清涼潤澤無所障礙

語諸佛子今為汝等作印呪已咽喉自開通達無礙離諸障難諸佛子等我今為汝稱讚如來吉祥名號能令汝等永離三塗八難之苦常為如來真淨佛子

南無寶勝如來

次與鬼神同稱聖號若有大衆一切同稱

二羽金剛掌六度內相又進力頭相拄禪智側豎立

那謨羅怛訥合二怛囉耶。答塔

那謨羅怛訥合二怛囉耶。答塔

葛達耶。

那謨

諸佛子等若聞寶勝如來名號能令汝等塵勞業火悉皆消滅

南無離怖畏如來

右羽臂前豎忍禪指相捻掌覆指垂下左掌向上振

那謨微葛怛得囉合二納耶。答塔葛達耶。

海十

十九

那謨羅怛訥合二怛囉耶。答塔

南無廣博身如來

諸佛子等若聞離怖畏如來名號能令汝等常得安樂永離驚怖清淨快樂

那謨

得囉合二耶。答塔葛達耶。二

那謨羅怛訥合二怛囉耶。答塔

諸佛子等若聞廣博身如來名號能令汝等餓鬼針咽業火停燒清涼通達所受飲食得甘露味

南無妙色身如來

左羽豎臂前力智指相捻右羽曲舒展手掌皆仰下

那謨蘇嚕八耶。答塔葛達耶。

नमो भगवते वासुदेवाय

諸佛子等若聞妙色身如來
名號能令汝等不受醜陋諸
根具足相好圓滿殊勝端嚴

天上人間最為第一

南無多寶如來

雙羽虛合掌
臂前蓮華狀
那謨波虎囉怛納合耶。答塔
नमो वसुदेवाय

葛達耶。

नमो

諸佛子等若聞多寶如來名號能令汝等具
足財寶稱意所須受用無盡

南無阿彌陀如來

那謨阿彌怛婆耶。答塔葛達耶。

二十

नमो भगवते वासुदेवाय

諸佛子等若聞阿彌陀如來
名號能令汝等往生西方極
樂淨土蓮華化生入不退地

南無世間廣大威德自在光明如來

右羽曲仰奉忍禪度相彈
左掌仰上五指舒誦密呪
那謨盧迦委斯諦合二吟捺合二
नमो भगवते वासुदेवाय

弟唧說囉不囉合二癸耶。答塔葛達耶。

नमो भगवते वासुदेवाय

諸佛子等若聞世間廣大威德自在光明如
來名號能令汝等獲得五種功德一者於諸
世間最為第一二者得菩薩身端嚴殊勝三
者威德廣大超過一切外道天魔如日照世
顯於大海功德巍巍四者得大自在所向如

意似鳥飛空而無阻礙五者得大堅固智慧

光明身心明徹如瑠璃珠

諸佛子等此七如來以誓願力拔濟衆生永

離煩惱脫三塗苦安隱常樂一稱其名千生

離苦證無上道稱讚七佛由二益故一則總能除滅諸業報障二乃莊嚴

彼等令成法器也

次與汝等歸依三寶

即以二手虛心合掌意想佛前作禮受戒云

歸依佛兩足尊

歸依法離欲尊

歸依僧衆中尊

汝等佛子歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟

歸依三寶故

如法堅護持

自離邪見道

是故志心禮

ॐ 嘛 呢 叭 彌 吽

次結三寶印左羽作拳相堅握力度心想誦真言

唵 婆 嚩 龍 囉 嘛 呢 叭 彌 吽

次與汝等發菩提心汝等諦聽

ॐ 嘛 呢 叭 彌 吽

次結發菩提心印蓮花以印於心上應起三心四願或自發菩提心發願云文

南無佛南無法南無僧我今發心不為自求

人天福報緣覺聲聞乃至權乘諸位菩薩唯

依最上乘發菩提心願與法界衆生一時同

得阿耨多羅三藐三菩提說三

今所發覺心 遠離諸性相 蘊處及界等

能取所取執 諸法悉無我 平等如虛空

自心本不生 空性圓寂故 如諸佛菩薩

發大菩提心 我亦如是發 是故志心禮

前偈三說誦發菩提心真言曰

唵 補 提 節 咤 沒 怛 巴 達 野 弭

ॐ 嘛 呢 叭 彌 吽 三

心想月輪皎潔淨無瑕翳放光照諸鬼神口誦密言想前鬼神得菩提戒或想阿字偏入身心亦得云

今與汝等發菩提心竟諸佛子等當知菩提心者從大悲起成佛正因智慧根本能破無明煩惱惡業不被染壞

次與汝等受三昧耶戒三昧耶戒既成大器堪受寶成

剛三昧經云三昧名爲本擔亦名時亦大樂金契亦名曼荼羅乃異名也故有四種一大二切曼荼羅又三昧耶亦四智印即大智印三昧耶智印法智印羯磨智印又神變義釋云三昧耶者是平等義是本誓義是除障義是警覺義言平等者謂如來現證此三昧時一切衆生種種身語意皆悉與如來等禪定智

慧與實相身亦畢竟等初發心時與地波羅密滿時亦畢竟等是故出誠諦言以告衆生若我所言必定不虛者亦令一切衆生發此忱諦之言時亦蒙三密加持無盡莊嚴與如來等以是因緣故能作金剛事業故名三昧耶也言本誓者如來現證此三昧時見一切衆生悉有成佛義故即將立大誓願我今要從普門以無量方便令一切衆生皆至無上菩提若衆生隨我本誓發此忱實言時亦令

彼所爲事業皆悉成金剛性故名三昧耶也言除障者如來見一切衆生悉有如來法界但由一念無明故常在其前而不覺知是故發誠實言我今當設種種方便普爲一切衆生隨我方便說此忱實言時乃至於一衆生獲無垢眼障蓋都盡故名三昧耶也言覺義者如來以一切衆生皆在無明暗故於如是功德不自覺知故以誠言感動令得醒悟亦以此警覺諸菩薩等今發起禪定窟學

師子頻伸三昧若直言行人說此三昧耶者我等諸佛亦當憶持本誓不得違越猶如國王自制法已遂自教順行之故名三昧耶也具如是等廣大甚深微妙義故名三昧耶也

三昧耶

次結三昧耶印三昧耶印忍願伸如針

三摩耶薩埵

緣本文意無別觀想但如印咒自成受戒如金剛頂經說若誦此咒一遍如入壇輪證三摩提一切善法皆悉滿足三聚淨戒俱時圓滿身全普賢坐大月輪一切諸佛憶昔本誓觀察護念設有人曾受佛戒惡心破壞不復清淨者若誦此咒一七遍已破戒罪垢悉得清淨一切戒品還得如故一切壇法未經師受誦咒七遍即許行作不成盜法或准神變

噯啞吽。拶辣彌擔。薩哩_{合二}不哩_{合二}的毘牙

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

合二
莎訶。

सा
दा

咒一遍或七遍障施鬼等飽滿歡喜彈指一
 下是時行者即以右羽持甘露器面向東立
 瀉於壇前或淨地上或於石上或新淨瓦盆
 亦名于蘭盆生臺亦得或泉池江海長流水
 中不得瀉於石榴挑樹之下鬼神懼怕不得
 食之若聖衆壇中明王諸天若施飲食置生
 臺上是本法也若供養諸佛聖衆於上五更
 晨朝日出是供養時若鬼神法於人定時于
 時亦得本人定時阿闍梨法若於齋時盡於
 一日但加持飲食水等布施飛空鳥獸水族
 之類不揀時節但用施之若作餓鬼施食之
 法當於亥時若於齋時施餓鬼食者徒設功
 勞終無效也不是時節妄生虛誑鬼神不
 得食也不從師受自招殃咎成盜法罪

諸佛子等雖復方以類聚物以羣分然我所
 施一切無礙無高無下平等普徧不擇冤親
 今日勿得以貴輕賤以強凌弱擁遏孤幼令

漆十

二十一

第一〇冊 瑜伽集要焰口施食儀

二四・四六〇

不得食使不均平越佛慈濟必須互相愛念

猶如父母憶子之想語諸佛子汝等各有父

母兄弟姊妹妻子眷屬善友親戚或有事緣

來不得者汝等佛子慈悲愛念各各賫持飲

食錢財物等遍相布施充足飽滿無有乏少

令發道意永離三塗長越四流當捨此身速

超道果又爲汝等將此淨食分爲三分一施

水族令獲人空二施毛羣令獲去寂三施也

方稟哉陶形悉今充足獲無生忍

次結普供養印二中指屈者兩指尖上想白
色黃庵字流出種種七寶樓

ॐ शं नमः

閻宮殿幢幡寶蓋香花飲食
無量七寶自己內外之財布
施無量諸佛聖賢并諸有
情等誦普供養真言曰
唵一葛葛納三婆幹幹資囉

ॐ श श न सं प्र व व न

合二
角斗
二

捺莎發幹月說提啞撒癪贊多鈴薩哩幹合二
न त त त वि सु व अ ति वि श उ म स व
恒塔葛達莎葛達幹羅幹捺納美哩合二達撒
त वा ग त श ग त व प व न म त ति
釋該摩訶抹的羅合二瞞的羅合二巴代阿訶羅
य के म त म द म न य द श द प
阿訶羅摩麻猶傘塔羅聶菽塔耶菽塔耶月
श त न म म द स वा ति श द व श द व ति
菽塔耶月菽塔耶葛葛捺莎發幹月說提烏
श द व श द व ग न त त व ति सु व उ
瑟琨合二攝月撈耶八哩說提薩訶斯羅合二羅
ही य वि ज य य ति सु व स त म व
釋咩合二傘祖牒敵薩哩幹合二恒塔葛達合二幹
मि स वा ति त स व त वा ग त व
盧結聶沙翅巴合二囉咩達八咧補囉聶薩

ता कि नि व श प्र मि ता य ति सु व ति स
哩幹合二恒塔葛達麻諦荅舍普咩不羅合二牒
व त वा ग त म त व स म मि य ति
瑟吒合二敵薩哩幹合二恒塔葛達赫囉合二荅牙鉢
मि त स व त वा ग त म व या वि
瑟吒合二納鉢瑟吒合二敵摩的哩合二摩的哩合二
श ना धि मि त म द म द
麻訶摩的哩合二幹資哩合二幹資哩合二麻訶幹
म त म द व द व द म त व
資哩合二幹資囉合二葛耶三訶恒捺八咧說提
दा व दा क म स त त न य ति सु व
薩哩幹合二葛哩麻合二幹羅捺月說提不羅牒
स व क म व प ता वि सु व य ति
尼幹哩恒合二耶摩麻猶哩合二月說提薩哩幹
ति व त म म म द वि सु व स व

合二恒塔葛達薩摩朱鉄瑟吒合二納鉄瑟吒合二

納鉄瑟吒合二納鉄瑟吒合二

敵摩耶摩耶麻訶摩耶月摩耶月摩耶麻

訶月摩耶麻牒麻牒麻訶麻牒摩摩牒莎麻

牒恒塔達普恒孤宅八咧說提月斯蒲合二吒

三十八

勃鉄說提号号按耶按耶月按耶月按耶

合二勃鉄說提号号按耶按耶月按耶月按耶

合二勃鉄說提号号按耶按耶月按耶月按耶

合二勃鉄說提号号按耶按耶月按耶月按耶

合二勃鉄說提号号按耶按耶月按耶月按耶

合二勃鉄說提号号按耶按耶月按耶月按耶

合二勃鉄說提号号按耶按耶月按耶月按耶

合二勃鉄說提号号按耶按耶月按耶月按耶

合二勃鉄說提号号按耶按耶月按耶月按耶

合二勃鉄說提号号按耶按耶月按耶月按耶

資哩合二幹資哩合二麻訶幹資哩合二莎幹資哩合二

幹資哩合二葛哩毘合二按耶葛哩毘合二月按耶

葛哩毘合二幹資哩合二佐辣葛哩毘合二幹卒嚕

合二忒發合二微幹資哩合二參發微幹資哩合二幹

即哩合二攝幹資哩合二發幹多摩摩攝哩覽薩

哩幹合二薩埵喃按葛耶八咧說鉄發幹多薩

埵彌薩哩幹合二達薩哩幹合二葛爹八哩說提

合二納鉄瑟吒合二敵說提說提勃提勃提幹

合二納鉄瑟吒合二敵說提說提勃提勃提幹

合二納鉄瑟吒合二敵說提說提勃提勃提幹

合二納鉄瑟吒合二敵說提說提勃提勃提幹

合二納鉄瑟吒合二敵說提說提勃提勃提幹

合二納鉄瑟吒合二敵說提說提勃提勃提幹

合二納鉄瑟吒合二敵說提說提勃提勃提幹

合二納鉄瑟吒合二敵說提說提勃提勃提幹

實哲^{合二}薩哩幹^{合二}答塔葛達實哲^{合二}給薩麻

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

刷薩顏多勃鉄勃鉄薛鉄薛鉄譜塔耶譜塔

耶。月譜塔耶。月譜塔耶。謨按耶。謨按耶。月謨

按耶。月謨按耶。菽塔耶。菽塔耶。月菽塔耶。月

菽塔耶。薩蠻達謨按耶。謨按耶。薩蠻但羅

釋迷^{合二}八咧說提薩哩幹^{合二}但塔葛達赫羅^{合二}

答牙。鉄瑟吒^{合二}納鉄瑟吒^{合二}敵摩特哩^{合二}摩

特哩^{合二}麻訶摩特哩^{合二}麻訶摩特羅^{合二}瞞

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

的囉^{合二}芭諦莎^{引訶}三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

六趣偈

承斯善利地獄受苦有情者刀山劒樹變化

皆成如意樹火團鉄丸變成蓮華而為寶吉

祥地獄解脫而能成正覺

承斯善利餓鬼受苦有情者口中煙焰燒身

速願得清涼觀音手內甘露自然長飽滿吉

祥餓鬼解脫而能成正覺

承斯善利畜生受苦有情者殺害燒煮楚毒

等苦皆遠離遠離乘騎愚癡速得大智慧吉

祥畜生解脫而能成正覺

承斯善利人間受苦有情者生時猶如摩耶

右脇而降誕願具六根永離八難修福慧吉

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

祥人間解脫而能成正覺

承斯善利脩羅受苦有情者我慢顛狂拙朴
速疾令柔善惡心嫉妬嗔恚鬪戰自調伏吉
祥脩羅解脫而能成正覺

承斯善利天中受樂有情者欲樂策勸速發
廣大菩提心天中受盡憂苦自然生懽悅吉

祥天中解脫而能成正覺

承斯善利十方獨覺聲聞者棄捨小乘四諦
十二因緣行進趣大乘修四攝六度萬行吉
祥二乘解脫而能成正覺

承斯善利初地菩薩勇識者百福莊嚴一切
行願皆圓滿頓超十地證入一生補處位吉
祥三乘速證究竟成正覺

發願回向偈

現世之中未證菩提間願無內外障難惡緣

漆十

三十一

等恒常遇逢最妙善知識所修善事行願速
成就 最上三寶

臨命終時識性無迷惑願生西方淨土如來
前依於慧日發光聞思修斷惑證真愍念於
有情 最上三寶

若或隨業淨土佛會前若無善根不生聖會
中隨業輪迴世世所生處恒修善根熏習無
間斷 最上三寶

願生中國勤修於正法無病長壽受用悉具
足相好殊勝辯才智慧等具七功德獲得丈
夫身 最上三寶

幼年出家願逢賢聖師即得三種修學守護
持一切時中正念與正定承侍微妙上師願
懽喜 最上三寶

七種勝財殊勝善知識如日與光剎那不捨

離亦無我慢疑惑具知足惡緣猶如蠱毒願

捨離 最上三寶

功德本願最上三寶處願能恒常歸依而供養貪欲嗔恚愚癡三種毒猶如大地恒常勿應起 最上三寶

觀見六塵境界色等法猶如陽焰幻化而悟解五欲自性境處無染著願我恒不忘失菩提心 最上三寶

一切大乘甚深微妙法如救頭然精進常修學證得無比究竟菩提時以四攝法能救於

六趣 最上三寶

能救五濁大悲觀世音末劫之時和願地藏王所有一切賢聖護法神證明護念法燈覆熾然 最上三寶

護國護法塔廟諸護神威德熾盛迴遮大結

添十

三十二

界怨魔外道毒類悉摧壞龍鬼星辰毒類心

驚怖 最上三寶

三灾五濁速願得消除七難八怖一念皆消滅百穀豐饒萬物而茂盛七寶充足五味悉具足 最上三寶

四事供養受用無乏少修八福田吉祥獲安樂普國興隆佛事轉法輪增長有情福慧皆圓滿 最上三寶

我等善根緣起法性力上師本尊空行攝受三寶真諦密呪威神力所發願時行願速成就 最上三寶

能迴施人迴施迴施善所獲一切一切諸功德猶如幻化幻化似夢境三輪體空體空悉清淨 最上三寶

吉祥偈

願晝吉祥夜吉祥

上師願攝受

晝夜六時恒吉祥

願諸

三寶願攝受

一切時中吉祥者

護法恒擁護

南無西方無量壽如來諸大菩薩海會聖衆

唯願法界存亡等罪消除同生淨土

意迴施

薩已
埤次
百念
字金
呪岡

1

金剛薩埵百字呪

唵^一 幹資囉^{合二} 薩埵蘇薩麻耶麻納巴辣耶

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

二
幹資囉_合薩埵_二奴鉢諦_三瑟答_二得哩_三

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

鋤彌發吒^四蘇度束彌發吒^五阿奴羅

श्रीमन्महाभारतस्य

屹都^二彌發^六蘇布束彌發^七薩哩^三

श्रीमद्भगवद्गीता

些提彌不囉合二耶擦合薩哩合二葛哩合二麻合二

**मि
ल
न
स
क
त**

蘇撈彌九稷達釋哩合楊斯嚕十一訶訶

संस्कृत-विश्व-विद्यालय, काशी

訶訶斛二癸葛灣薩哩哩合答塔葛達翰

[illegible]

資囉^{合二}麻彌捫^三揞^十幹資哩^{合二}發^四嘑^十麻訶薩

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

摩耶薩埵阿引十五

म
स
स
ल
वाह

先生之頃補闕功惠無量散在諸經又名曰

此明求原祈開工行祭土節不言之

中陸宗遜車言方之二

俞加集要留口施食義竟

瑤依集要火方卷之二

1000

十類孤冤文

南無十方三世盡虛空界常住佛法僧寶上
師本尊^{臨時應}猛母明王世出世間護法善
神慈悲廣大誓願弘深威力難量盡知盡見
願作證明哀愍護念

漆十

三十四

法界地府獄中間羅天子十八獄帝三十大
王三十三王三十六王十八獄主牛頭阿傍
馬頭羅刹主命主攝無毒鬼王九位二十四
司助王小臣掌部首領執杖主淨主水主鑊
主土主火善惡童子一切功曹獄吏驃馬執
鎗一切羅叉又地上檢察者帝釋四王太子
諸將六齋八王三十二忍臣四忍大王五道
大神又十類孤冤者

第一法界一切守疆護界陳力委命軍陣相
持為國亡身官負將士兵卒孤魂衆

第二法界一切負財欠命情識拘繫生產致
命冤家債主墮胎孤冤衆

第三法界一切輕薄三寶不孝父母十惡五
逆邪見孤冤衆

第四法界一切江河水溺大海為商風浪飄

沉採寶孤冤衆

第五法界一切邊地邪見致命蠻夷孤冤衆

第六法界一切拋離鄉井客死他州無依無
托游蕩孤冤衆

第七法界一切河井刀索赴火投崖墻崩屋
倒樹折崑摧獸咬虫傷橫死孤冤衆

漆十

三十五

第八法界一切獄中致命不遵王法賊寇劫
盜抱屈銜冤大辟分屍犯法孤冤衆

第九法界一切奴婢給使勲勞陳力委命貧
賤孤冤衆

第十法界一切盲聾瘖瘂足跛手瘥疾病纏綿癰疽殘害鰥寡孤獨無靠孤鳧衆

又法界面然鬼王所統薜荔部多百億河沙餓鬼非我見聞有名無名塵沙種族人間依於草木附彼城隍啣冤覓識品物精靈自殘

自盡軍陣亡身無依無托遺骸暴骨乏祭餒

鬼魑魅魍魎幽魂滯魄靈響等衆又有大力

鬼妖魅鬼惱人鬼內障鬼外障鬼無礙鬼又

有九類十類三十六類鬼衆惟願佛法僧寶

力法界緣起力大悲觀音力深願地藏力今

我所觀功德力祕密呪印加持力稱七如來

名號力誦經法會善根力今皆召請法界孤

鳧餓鬼種類一切眷屬如雲而集變此飲食

於虛空中遍滿法界一切山原大地涌出清

冷之池所有碧沼江河變成廣大乳海十二

類生法食飽滿二十五有樂具資圓三業澄

明六根清淨身心輕安清涼快樂福智增輝

所求願滿歸依三寶發菩提心修菩薩行得

成佛道

衆等應和隨願所成

蓋以冥關路渺苦海波深若非密呪之功曷

薦沉淪之魄由是特建法筵虔集僧衆諷演

祕密真言加持上妙法食如斯勝利普施無

邊伏願鑊湯滾滾變八德之蓮池爐炭炎炎

成六鉢之香蓋森森劒樹爲三會之龍華岌

岌刀山作五天之鷲嶺銅汁銅柱化甘露之

漆十

法幢鐵磨鐵丸作摩尼之寶座牛頭獄卒持

三十六

三善而證三身債主冤家解十纏而離十惡

多生父母從茲而入聖超凡一切衆生自此

而獲安獲樂修習道友隨喜檀那悟本性之

彌陀了唯心之淨土普同法界遍及有情俱

沐良緣齊成佛道者矣

三歸依讚

志心信禮佛陀耶兩足尊三覺圓萬德具天
人調御師牛凡聖大慈父從真界騰應質悲
化普賢窮三際時橫徧十方處震法雷鳴法
鼓廣演權實教牛大開方便路若歸依能消
滅地獄苦

志心信禮達摩耶離欲尊寶藏收玉函軸結
集於西域牛翻譯傳東土祖師弘賢哲判成
章疏三乘分頓漸五教定宗趣鬼神欽龍天
護導迷標月指牛除熱真甘露若歸依能消
滅餓鬼苦

志心信禮僧伽耶衆中尊五德師六和侶利
生爲事業牛弘法是家務避賢塵常宴坐寂
靜處遮身服毳衣充腹採新茹鉢降龍錫解

添十

三十七

虎法燈常遍照牛祖印相傳付若歸依能消
滅傍生苦