

大宋新譯三藏聖教序

兵

御製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘

○佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經

具業之真詮續人天之聖教芳猷重
啓運徧昌時聞五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華騰却而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物
表采伏含復啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性舍靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四眾積行十方樹花雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕軫非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如摩瑩燭火不足比之於
映日將微盡量海未能窮盡於深淵
者哉

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成
就儀軌經卷第一

大明成就分第一

此經係唐譯本經卷第一 第五

龍樹菩薩於持明藏略出

爾時世尊言此大毗盧遮那如來瑜
伽大教若有善男子樂欲修習諸成
就法者應於是教尊那菩薩大明法
中一心專注精勤修習於所願求無
不成就若有行人欲作最上殊勝成
就者先於大海岸邊誦尊那菩薩根
本大明造沙塔六洛叉得數滿已於
所求事必獲成就

復次若欲求見觀自在菩薩或多羅
菩薩或金剛手菩薩等如前修習是
諸菩薩必爲現身安慰行人與滿所
願乃至或作敬愛等法或求種種聖
藥或求阿蘇囉王位或求持明天位
如是之事必獲成就若久又修習專
注不退乃至菩薩之位亦可獲得
復次行人若於佛塔前或菩提道場
所持誦大明一俱毗誦數滿已得阿
羅漢現身與語獲大利益此後與阿
羅漢同行亦同其威德又復行人往
前正覺山頂於佛塔前常持鉢食誦
大明一俱毗誦數滿已得見金剛手

菩薩菩薩自引行人入吉祥門告行人言汝入此門無諸魔難所求願滿離一切怖受大快樂而於將來得見慈氏聞說妙法證菩薩地乃至或得阿吽哩底迦菩薩之位又復行人或往尾補羅山頂一切潔淨常持鉢食於有舍利像前隨力備辦香花燈塗而作供養誦大明三洛叉至數滿已行人別備廣大供養行人倍加潔淨齋戒至十五日竟日連夜持誦不輟金剛手菩薩決定現身引接行人往自本宮及遊吉祥門令行人入得延壽命齊於日月又復行人往三道寶塔佛塔之處常持鉢食右繞佛塔誦大明一俱胝誦數滿已得見無能勝及訶利帝等所求如意其訶利帝接引行人往自本宮與種種聖藥其無能勝現身為行人說法令證菩提道及授與聖藥變行人身具殊勝相及得一切菩薩接引證道乃至速坐菩提道場此尊那大明乃是一切如來及諸菩薩同所宣說能與衆生作大利益乃至獲得無上正等正覺

佛說摩訶薩埵經卷第一 第四品 終

復次若有衆生作大惡業無有善種於菩提心無由生起菩提心法永不獲得如是之人忽遇知識誦此大明一歷耳根重罪滅劣善種即生何況行人恒常持誦專注精勤如是之人求成就者決定獲得

觀智成就分第二之一

復次行人若欲修習諸成就法者先須修習觀智及諸印相皆令精熟無使謬誤方可求諸悉地若於尊那菩薩法中求悉地者先觀尊那菩薩根本微妙字輪安白身分所謂觀字安頭上觀左字安兩目觀餘字安項頭觀字安兩臂復觀餘字安心上觀尊字安於臍中觀字安兩股觀字安兩腓行人觀此尊那根本微妙字相於己身今一一分明已是人先身所作一切罪業悉能除滅所求悉地決得成就或作息災增益敬愛調伏等法所誦大明各各差別作息災法所誦大明曰

唵引左餘引祖餘引尊那引莎引賀引三作增益法所誦大明曰

佛說摩訶薩埵經卷第一 第五品 終

唵引左餘引祖餘引尊那引目沙叱三作敬愛法大明曰

唵引左餘引祖餘引尊那引曩莫三作調伏法大明曰

唵引左餘引祖餘引尊那引唎四吽唎吒三

若作如上四法必須請召本尊及衆賢聖作法竟却發遣

幻召大明曰

唵引左餘引祖餘引尊那引紀哩三發遣大明曰

唵引左餘引祖餘引尊那引吽三

復次行人作曼拏羅時欲請本尊反幻召壇中賢聖者先誦枳里枳里金剛大明而作潔淨大明曰

唵引枳里枳里一嚩囉三吽引發吒三

誦此明作潔淨已行人觀想本尊尊那菩薩於色究竟天下降來入曼拏羅中又想曼拏羅中有師子之座蓮花普徧種種莊嚴即結獻座印及誦

獻座明請菩薩坐已即結菩薩根本印及誦根本大明供養菩薩行人即

佛說摩訶薩埵經卷第一 第六品 終

言菩薩善來及獻開伽等然後作法持誦

又復行人依法作曼拏羅及結界灑淨已行人於曼拏羅前端正念作於觀想想前根本微妙字輪安諸身分初想一切如來在於頂上作此想時用結三昧印次想左字在於兩目當用佛眼印又想此字轉變成輪王有大力勢次想餘字作黑色在於頂頭用結螺印即轉變成大忿怒不動尊明王手執劍及寶索次想卒字現於心上即變成佛身作赤色有四臂二手作合掌頂禮相二手作說法印降伏諸魔相復想餘字現於兩臂當用莎悉帝迦印一臂上變成不空寶索菩薩面有三目一臂上變成觀自在菩薩身作黃色次想尊字現於臍輪當用尊那本印變成本尊尊那菩薩若觀十八臂身作白色若觀六臂身作黃色若觀四臂身作赤色隨所觀相得現前已想此菩薩能於三界作大利益次想祇字現於兩股用吉祥印即變成佛及菩薩能成辦一切

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經 第一 持誦 具

○佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經

事次想莎字現於兩端用螺印即左端上變成化囉質觀祇右端上變成惹致你次想質字現於兩足用蓮花印即變成囉日囉其契囉三手執寶索次用佛眼菩薩印及佛眼菩薩大明加持五觀明曰

唵引囉嚩婆普三合囉一入嚩囉底瑟吒三合瑟駄路左你到薩哩嚩三合哩他三合婆引達你婆嚩三合頂復次行人作觀智已從座起立作合掌頂禮印及誦大明曰

曼莫莫頌鉢多三合嚩三三觀說三三合沒駄俱駄嚩三合曼莫左三合三合引曼莫曰

此大明力能破眾魔無有魔及魔天敢違逆者次用發遣印發遣諸魔使於行人無諸難事發遣魔印以左手展舒作搖動令去勢右手作三昧金剛相安在臂右側以左足踏地作念怒誦大明曰

曼莫一阿左三合祖三合尊祇引賀曩五那賀六摩他七尾特綱三合薩踰娑引囉野多八吽引瑟吒九合

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經 第一 持誦 具

次作結界印以二手於虛空十方上下旋動如風相成印即誦大明曰唵引左三合祖三合尊祇引達迦達迦三合囉入嚩囉入嚩囉三合囉五薩哩嚩三合祇輪六滿駄滿駄七吽引

此明可於一切處用結界次用一切成就明加持塗香及淨水入曼拏羅灑淨已即結樓閣印以二手平仰相又微屈舒二頭指二拇指附二頭指側成印結此印時想最上殊妙宮殿樓閣得現前已復想微妙字化成種種殊妙蓮花裝嚴師子之座作觀成已即誦請召大明請召本尊及眾賢聖入中處座隨以本部安為中座若

以尊那為本部即以尊那為中座即觀想尊那菩薩一十八臂身白如秋月色著於白衣種種裝嚴以琰珠為腕釧十指皆有環裝嚴面有三目最上左右二手作說法相右第二手作施無畏相第三手持劍第四手執寶鐸第五手執尾惹布囉菓第六手執鉞斧第七手持鉤第八手執金剛杵第九手持數珠左第二手持如意寶

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經 第一 持誦 具

幢第三手持蓮花第四手持軍尼第五手持臂索第六手持輪第七手持螺第八手持賢瓶第九手持般若波羅蜜多經於右邊安佛眼菩薩及眾賢聖左邊安金剛手菩薩觀自在菩薩諸餘菩薩及眾賢聖隨意安布已復用一切成就明及佛眼菩薩明加持開伽及香花焚香奉上本尊及眾賢聖即自言菩薩及諸賢聖以我信心及依三昧力所奉上開伽香花等唯願慈悲受我供養其開伽水若作息災法用乳汁大麥同作若作增益法加脂麻若作調伏法加血及蕎麥同作開伽所用盛開伽器亦差別即說請召印以沐浴印改二拇指附頭指側如鉤相成印請召大明曰

曩莫三藐訖三三沒駄俱胝喃引一伊四婆誡嚩底二壹瑟吒二合祢引嚩多引地瑟致二合帝三合噯引左餘四祖餘五尊祢引嚩嚩婆嚩二合賀引誦此明已當誦獻座大明曰

噯引迦摩擲安嚩二合賀引次說鈿印亦為不動尊明王印以左

仙說摩訶薩大菩薩經卷第一

第七卷

手拇指無名指小指作拳舒頭指中指以右手頭指中指入左拳中餘指亦作拳或印不動尊大明曰

曩莫三滿多嚩日囉二合祢引噯引阿左擲迦引軍二合資嚩二合安引遠野咩引發又吃二合

次說三昧耶印以右手拇指捏小指甲餘指如金剛杵相成印結此印誦三昧耶大明曰

噯引商羯哩引三摩曳婆嚩二合賀引次獻開伽印以沐浴印只改殊大拇指定安頭指側作合掌相成印大明曰

噯引左餘一祖餘二尊祢三阿哩伽二合婆誡嚩底二合鉢囉二合帝三合蹉婆嚩二合賀引

獻開伽已行人合掌作是言大菩薩唯願慈悲受此供養行人復以金剛概印結界除魔以金剛杵為界所結界隨法作用或作大惡法時結此印以右手頭指如鉤拇指如針安於下面此是概印大明曰

噯引尊祢你一計引擲野婆嚩二合賀引

仙說摩訶薩大菩薩經卷第一

第七卷

結金剛界印不改前印以右手頭指如鉤左手頭指直豎成印於虛空中旋動結金剛界大明曰

噯引尊祢你一鉢囉引迦囉野婆嚩二合賀引

復次結金剛半慈囉印不改前印以二頭指二中指相捻於頭上動搖成印大明曰

噯引尊祢你一半慈囉婆嚩二合賀引次結根本印念根本大明三徧次結大印及誦大明七徧次結三叉印以二手作拳各舒頭指中指無名指如三叉成印大明曰

噯引尊婆嚩二合賀引次結搗杵印以二手作拳以二拇指相交成印大明曰

噯引左餘引咩引次結幡印以左手頭指中指各豎立而作動搖成印大明曰

噯引尊次結幢印以右手作拳直豎頭指中指成印大明曰

噯引尊

仙說摩訶薩大菩薩經卷第一

第七卷

次誦不動尊心明及金剛曩住心明
加持香花等為潔淨供養不動尊心
明曰

唵引 唵呼切 唵引 發吒半音

次誦金剛曩住心明曰

唵引 唵引 唵引 唵引

次結塗香印以右手拇指捏頭指頭
展舒餘指結此印及誦明加持塗香

奉上本尊及眾賢聖大明曰

唵引 唵引 唵引 唵引

次結花印即不改前印誦大明曰

唵引 唵引 唵引 唵引

次結香印以右手拇指捏中指頭節
成印誦大明曰

唵引 唵引 唵引 唵引

次結出生印以左手拇指與頭指相
捻成印即誦獻食明曰

唵引 唵引 唵引 唵引

次結獻燈印以右手拇指捏中指第
一節成印大明曰

唵引 唵引 唵引 唵引

次結成印大明曰

唵引 唵引 唵引 唵引

如上所說奉獻佛及賢聖諸供養具
乃至飲食香花等所有印及大明各

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經

隨本部先後次第施設若作息災等
法先用塗香等然後結獻供養印或
作觀想或內或外一切供養奉上賢
聖

次結大印以二手各作拳安於心想
二掌內各有阿字成印以此印獻諸
賢聖

次結蓮花印以二手相合八指各相
離豎如蓮花相二拇指屈入掌成印
結此印獻諸賢聖大明曰

唵引 唵引 唵引 唵引

次結根本印以二手作合掌舒二拇
指入掌中成印根本明曰

唵引 唵引 唵引 唵引

次結八幅輪印以二手相倒展舒
開十指以右手壓左手背成印於頂
上動搖誦大明曰

唵引 唵引 唵引 唵引

次結四索印以二手相合以二無名
指如鎖成印誦大明曰

唵引 唵引 唵引 唵引

次結鉤印以左手拇指無名指小指
頭指屈如鉤成印誦大明曰

唵引 唵引 唵引 唵引

次結廣大供養印以二手合掌十
指屈第三節各不相著成印安頂上
行人結此印時發不可思議心無我所
心無取捨心復觀想世間一切殊妙
香花珍寶乃至寶山及大海中寶
藏一切之物悉皆現前用獻一切佛
及菩薩以此功德迴施真如法界復
運心以我所作如是供養所獲福力
展轉變成無量供養奉獻十方一切
如來及諸菩薩大會之眾願佛菩薩
不捨大慈攝受供養廣大普供養明
曰

曩莫薩哩嚩二合 恒他引 誡帝引

毗踰二合 尾澄二合 目契引 毗樂二合

薩哩二合 他引 竭二合 三母捺誡二合

帝引 娑頗二合 囉二合 四輪二合 誡誡二合

娑嚩二合 賀引

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經

第六二冊

五

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第一

乙巳藏高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第一

第一經

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第二
觀智成就今之二

龍樹菩薩持明藏略出

要經通論明教宗卷之六持明教宗目菩薩經

復次讚歎三寶及諸賢聖

讚佛曰

我佛以大悲

成福功德海

讚法曰

真如之妙理

利生住寂靜

讚僧曰

堅固持戒行

住最功德刹

讚尊那菩薩及諸賢聖

唵引洛乞叱弥三合擢乞义二合擎祢

尾引薩哩嚩三合洛乞义二合擎曼尼

多引太奔拏也三合給誡擢給誡擢也

三合設擢拏惹誡多必哩三合野引

摩摩也二合蘇摩惹安引祢擢也二合縛羅引賀縛囉那引必哩二合野引

鉢訥摩二合安惹鉢訥摩二合目契

三尾摩擢引尾摩餘引乞义二合擎四

俱摩引哩引迦稅引多引婆引安

三烏那野引哩迦二合三摩鉢囉二合

婆二合惹囊你引誡哩惹二合你鼻摩

三摩賀引你引具引伽嚩哩沙二合尼

四阿弥多引阿蜜哩二合多引婆引

婆引阿惹囉引阿摩囉引度嚩二合

嚩引悉歇引悉歇引擢野引微哩引

播引恒囉二合賀婆多二合吟帝寅

二合涅哩二合野引捺舍波引囉引多

引鉢囉引鉢多一捺舍部引祢數

僧悉體二合多二合底哩二合路迦惹裏

你引達你也二合阿弥多引哩他二合鉢

囉二合婆引達你引惹誡婆囉乞义

二合女捺喻二合訖多二合鉢囉野引

訖哩二合鉢野引祢多二合誡引野底

哩二合薩哩嚩二合沒歇引喃引二合婆

尾底哩二合左吟勞囉安引四恒囉

引合擎部引多引惹誡歇引底哩二合

莎哩誡二合摩引哩誡二合鉢囉二合捺

哩沙二合喃二合瑩引嚩波摩賀引

摩引野三合惹引惹引你哩摩二合

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第一經

攀嚕闍尼

鉢囉^{二合}帝賀^引哩野^{二合}摩護^引

娑賀^引奔尼也^{二合}三婆^引囉三教

哩^{二合}多^引惡乞^{二合}野^引惡乞^{二合}野

囉^引成你^{二合}也^引多^引建^引多

恒閉^引悉體^{二合}多^引

鉢囉^引賀^引囉摩賀^引薩埵

引薩埵^引囉^引必哩^{二合}底嚩^引娑囉

引二建^引多^引囉^引多^引囉尼^引訥哩

誡^{二合}薩哩嚩^{二合}商^引鉢囉^{二合}

謨左你^引惹演帝^引惹^引多吠^引那

引左^{一合}沒囉^{二合}憾摩^{二合}羯臘波^{二合}

摩勞惹嚩^{二合}散^引迦^引播^引里

你^引寫^引摩^引囉^引囉^引囉^引囉^引

細部多^引咎^引虞梨^引囉^引囉^引

引虞四也^{二合}蘇婆誡^引必哩^{二合}野

捺哩沙^{二合}囉^引達囉尼^引獸^引

囉尼^引尊耶^引嚩你^{二合}底哩^{二合}

部^引嚩你^引莎哩^引嚩^引波室

祖^{二合}多^引囉尼^引布^引瑟尼^{二合}

紇哩^{二合}瑟致^{二合}那^引扇^引底那^引

以你^引達哩摩^{二合}誡哩^{二合}娑母你

嚩囉^引你^引獸^引沒提薩囉^{二合}帝

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌卷第一 第六二冊

饒乞^{二合}又^{二合}尼^引薩哩嚩^{二合}薩埵^引喃

引那^引囉你^引薩哩嚩^{二合}枳囉尾^{二合}

沙^{二合}二砌^引那^引嚩^引娑囉鉢^{二合}囉^引

星賀沒囉^{二合}多鉢吒沒哩^{二合}多^引

阿波囉^引除多^引路迦羯哩^引薩哩

嚩^{二合}訥哩^{二合}底你^引嚩尼^引二

騷^引波^引誡也^{二合}那^引嚩^引部惹^引

底哩^{二合}路迦惹^引囉^引室^引訥

哩^{二合}瑟^引囉^引囉^引囉^引囉^引

也^{二合}薩哩嚩^{二合}摩^引囉鉢^{二合}囉^引

哩那^{二合}你^引薩哩嚩^{二合}沒提^引鉢

囉^{二合}設^引娑多^{二合}野^{三合}三教^{二合}

多^引野^{二合}虞尼^引哩^{二合}虞^{二合}囉^{二合}

路吉多僧倪也^{二合}野^{二合}最^引囉^引結

切^引恒也^{二合}訥哩^{二合}播^引恒摩^{二合}

引摩賀^引囉^引囉^引野^引賀^引野^{三合}尾

祢也^{二合}囉^引惹^引野^引達吠^引訥

哩難^{二合}多^引摩^引迦^引夜^引野^{三合}最

莫悉帝^{二合}嚩^{二合}囉^{二合}播^引摩^{二合}

復次行人如是讚三寶及本尊尊那

菩薩已合掌志心發露懺悔云其中

自從無始已來至於今日輪迴諸趣

作大惡業行不善法自作教他見聞

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌卷第一 第六二冊

隨喜如是之業無量無邊對佛菩薩

發露懺悔從今已去更不敢作願佛

菩薩大慈大悲受我懺悔又復說言

我某甲從今已後直至坐於菩提道

場普畢歸依正等正覺無上如來寂

靜法界乃至歸依十方所有阿吽嚩

哩底迦大菩薩眾乃至為佛菩薩捨

於身命無所悔悵惟願慈悲攝受於

我又復說言我某甲從今已去直至

坐於菩提道場於諸趣界諸所有法

一切無我無取無捨離一切相自性

虛空本來平等亦復不生虛空之

心唯如諸佛及諸菩薩發菩提心又

如諸佛從初覺心知最上福謂以諸

佛菩薩緣覺聲聞等乃至盡眾界

諸所有福悉皆隨喜我亦隨喜以此

功德願我當來亦於一切眾生之界

如佛大悲降大法雨種種方便於諸

世間作大利益利樂眾生以勇猛心

速於事業何以故此凡夫界是其難

地而不究竟我於此界一切眾生願

皆令得安樂寂靜出世間道已得道

者我更令得最上功德阿耨多羅三

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌卷第一 第六二冊

觀三菩提行人如是讚歎懺悔隨喜
迴向發願已即結大印結已復結三
昧印以二手作拳相並二中指如針
二頭指外如金剛杵相二拇指安頭
指側成印結此印誦大明曰

唵引商羯哩引摩賀引三摩曳引娑
縛引合賀引

次結三摩地印以左手安齊輪右手
安左手內二拇指與二頭指相著成
印誦大明曰
唵引尊一

結三摩地印誦明已即入三摩地觀
自心中如剎出生一大蓮花衆寶所
成於蓮花上有尊那菩薩具五念法
身於彼身中出大光明其所出光隨
所作法或白或黃或赤或黑隨現一
色徧滿其身想彼光中出微妙字於
微妙字出大光明其光變為金剛界
行人自想已身與賢聖無異然後又
觀鼻尖上有物專注其心作堅固慈
微微出息正坐令頭頸微微側伍復
於自心內觀有如來又觀如來心中
現於日輪於日輪中現一開敷蓮花

佛說摩訶般若波羅蜜經卷第一 第八

衆寶所成於蓮花中現尊那菩薩身
如金色著白色衣種種裝嚴於尊那
兩脇出大光明又想耳目口中出大
熾焰作如是觀想得一一現前已使
其分明無有錯謬然後收光頂禮奉
上開伽復誦佛眼菩薩大明七徧或
二十一徧或作法時在曼拏羅內眼
臥或得惡夢即誦佛眼菩薩大明八
百徧當誦明時右手持珠左手執金
剛杵大明曰

唵引度晨縛日囉引合都

復次說加持數珠印以二手中指展
舒以二頭指捏中指持以二拇指與
二無名指小指持持誦大明曰
唵引阿訶部引帝引一尾慈曳引慈
提引慈默哩替引合安縛引合賀引二

復以二手合掌安頂次安心上誦大
明曰
唵引曩謨引婆識縛底一悉提引三

安達野三安引達野四悉默引合哩替
引合安縛引合賀引五

復次說造數珠法或用菩提子或磚
磑玻璃等當用一百八為數用童女

佛說摩訶般若波羅蜜經卷第一 第八

合線以二十一條合成一條穿珠或
持誦時以大拇指指每指一珠一誦
大明其大明字亦有三種或用心目
輪中大明字或用頂禮微妙字行人
持誦時志心專注勿暫懈怠若作息
災增益法時輕輕誦吽字及發吒字
若作調伏法亦用吽字及發吒字唯
起忿怒心厲聲持誦此為常則每作
法持誦畢常誦佛眼大明而獻闍伽
隨有所願至心祈求復作供養讚歎
懺謝某甲上來供養絕無殊妙唯願
菩薩布施歡喜又獻闍伽而作頂禮
作法畢已發遣賢聖却用勾召印只
以拇指而三搖動為發遣大明曰

野引四野引四座尾摩引曩引曩振二
尾薩哩惹引三
發遣賢聖已行人復作曼拏羅縛印
擁護自身次作阿三捨儼你印即以
三昧印磑開拇指各如針左旋誦大
明曰

唵引訖哩引合阿三捨儼你吽引發吒字
復結三昧印亦作擁護復誦無能勝
大明此明能成一切事大明曰

佛說摩訶般若波羅蜜經卷第一 第八

曩莫三滿多 沒默引南一 啞引虎盧

三結拏引哩 摩燈引娑 娑囉引賀

結印誦明作擁護已而作頂禮行人

當持誦畢起出道場唯得讀般若波

羅蜜多經及造佛像佛塔及塗曼拏

羅等餘即止息行人每於食時常用

大明加持八徧然後可食加持食大

明曰

啞引 嚩蘭捺祇引帝 唵摩引里

你娑囉引賀

每食畢已餘食用大明加持已用獻

不動尊明王大明曰

曩莫三滿多一嚩日囉引 赦恒囉

二合吒引 阿謨伽梵拏引 嚩沙拏

娑祇引 吒野引 恒囉引 二合吃引

欣引 給引

持誦行人作五藥淨水每一作半月

為限日飲三兩以波羅舍葉為器飲

水五藥者謂黃牛乳汁醍醐恒囉囉

摩耶酪吉祥草水合和成已即誦大

明加持已然後方飲大明曰

曩謨引娑囉囉帝引 烏瑟膩引 沙

引野引 啞引 尾戌提引 尾囉引 余引 始

吠引 扇引 底迦哩引 娑囉引 賀引

行人以紅花線線用童女合以大明

加持一千徧結七結已繫於臂側大

明曰

啞引 賀囉引 賀囉引 滿提引 訖訖囉引

默引 哩尼引 悉提引 娑囉引 賀引

此明亦能禁伏成訖囉及能破設咄

嚩如是儀軌持誦行人可三時為限

復次行人於瑜伽法門若欲修習求

諸悉地者先於自身種種作法懺除

宿業令無郭難若不如此聖道難就

又復行人欲作法時先須澄心離諸

誼關於已身分想微妙字使諸字相

一一現前若得現前一切罪垢皆得

消滅微妙字者先於口門想其輪字

於右肩上想暗字於左肩上想惡字

於頭上復想暗字於右肩上想阿引

字左臂上想嚩字於臍輪中想吽字

復於偏身想阿引 字如是微妙字皆

是梵字

復次行人每想如是字於身分現時

即復誦大明曰

此明誦至一洛又能除一切罪

又誦大明曰

啞引 左餘祖餘尊祇引 啞引 吒引

此明若誦至一洛又得大智慧

又誦大明曰

曩莫左餘引祖餘尊祇引 曩莫

此明常持能除一切塵垢

復次說佛菩薩根本微妙字所謂半

字是妙吉祥菩薩根本味字是慈氏

菩薩根本室哩字為如來根本又為

哩吠賢聖根本暗字為普賢菩薩根

本惡字為虛空藏菩薩根本阿引 字

為一切如來根本勃籠字為大輪明

王根本阿字又為觀自在菩薩根本

又為金剛手菩薩根本吽字為焰鬘

得迦忿怒明王根本啞字為毗盧遮

那佛根本左字為大輪明王根本餘

字為不動尊明王根本又為馬頭明

王根本尊字為大尊那菩薩根本祇

字為金剛薩埵菩薩根本莎字為伊

迦惹吒根本賀引 字為嚩日囉曩法

根本

位印蓮花印三叉印鉢哩伽印寶索
印鉤印擣杵印勃迦尼印寶杖印座
印金剛座印及賢座印莎悉帝迦印
惹縛曩印師子座印說法輪印師子
步印師子臥印幡印扇印白拂印金
剛鈴真珠瓔珞印法鼓印吉祥子印
螺印優鉢鉢羅花鬘印經印念慈寶印
持世印迦牟迦印僧伽梨衣鉢印無畏
印法輪印花印塗香印燈印食印請召
本尊印發遣印供養印開伽印衣服
裝嚴印賢瓶印花鬘印神通印慈縛
曩舍印七祇盧印菩提樹印安三昧
印除魔印頭頂器仗印定印佛眼印
摩摩印惹羅播波尼印涅槃恒也
鉢你印恒羅輸達你印淨懺像印軍
持印迦羅也拏印傘蓋印草屣印頂
禮印沐浴印

如是等八十四印於所求事能施成就
復次說諸印相使諸行人修習圓滿
得法成就行人欲作法時先須潔淨
身心然後

復用塗香塗其二手方可結於印與
行人面東正立合掌安頂上頂禮三

佛說摩訶薩婆經卷第三

第七品

七

寶後頂禮本尊大尊那菩薩次頂禮
觀自在菩薩次頂禮金剛手菩薩如
是頂禮諸佛菩薩已方可結印
經印以二手相合左手頭指中指直
豎拇指無名指小指入右掌內以左
手指相結成印此印於入三昧時及
作成就法時用

方位印先正立作右舞勢右轉以古
手作施願左手作三幡相安額上復
作右舞勢復作左舞勢成印此印能
伏師子龍虎及部多必舍左鬼等乃
至賊盜等

次說法印以二手合掌二拇指如針成
印此印於供養本尊時用當得諸佛
菩薩及天龍夜叉獻達哩囉阿蘇囉
誡嚕拏緊那囉摩護囉誡及諸持明
天等皆悉歡喜能施成就

次蓮花印以二手相合如入茶蓮花
相令手指相離以二拇指入掌中成
印結此印時能令大威德諸天皆悉
歡喜能施行人大吉祥事所願成就
次三叉印以左手作拳舒頭指中指
無名指成印此印有大威力於作息

災法時用

次鉢哩伽印以二手各安臂上各豎
頭指成印此印能除一切癰病

次寶索印以二手相並以無名指與
拇指相鉤如鎖成印此印於敬愛法

中作勾召有大功德

次鉤印以左手拇指頭指無名指小
指屈節如鉤成印此印亦於敬愛法

中作勾召用

次擣杵印以二手作拳相合以拇指
相交成印此印當用息除大惡宿曜

次勃迦尼印以二手相並復相顛倒

為拳二頭指相並內入二拇指如

一成印此印能息除宿曜及退一切

惡鬼

次誡那印以二手相並復顛倒各作

拳復中指微屈入拇指內成印此印

作調伏法中用能破壞惡咄嚕及息

除大惡宿曜夜叉等

次鉢致婆印以右手拇指與小指安

於頭指頭成印此印能降伏阿蘇囉

次座印以右手屈無名指展舒餘指

微屈拇指成印結此印時想成寶座

佛說摩訶薩婆經卷第三

第七品

七

獻諸賢聖

次金剛座印以二手相並作拳復作如針縛以拇指入於針下成印結此印時想成金剛座奉獻佛世尊

次賢座印先以左手平展安臍輪下以右手平展相倒安左手上成印此印作曼拏羅時及入定時用獻尊那菩薩及金剛手菩薩

次莎悉帝迦印先在蓮花座上坐以右足越於左足復用右手磔開捏左手拇指成印此印於作成就法時用能與行人悉地

次惹嚩曩印先正足立後却作右旋轉以二手各作拳舒中指作動搖成印此印若行人於大難中或被禁縛時用彼一切事無能為害

次師子臥印先想蓮花上安坐作右顧視復却背坐後以右足越於左足以手觸地成印此印於作觀想時用次幡印以左手頭指與中指直豎作動搖成印此印作供養時用次幢印以右手作拳直豎中指成印此印闕戰時或有大怖時用

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經

第二卷

次師子座印先以二手相並復如合掌以中指與小指如針無名指頭指如環指直上而豎成印此印是世尊印為降伏大夜叉用

次法印先作跏趺坐以左手作拳直豎拇指以右手執左手拇指安於臍輪成印此印求解脫用一切天人皆悉稱讚

次八輻輪印以二手展舒手指各相離於頭上旋轉如輪相成印此印威力能斷除一切大惡

次師子步印先正立如師子後以左手安背後復安右邊堅小指如針微屈二頭指展舒相著以拇指安頭指側成印此印於敬愛法中作勾召及發遣用

次尊那菩薩諸根本印以諸印想在菩薩身中

頂禮印先正立作合掌頂禮相成印此印是尊那頂禮為最上印

次蓮花印不改前相合掌安尊那心即以兩足相顛倒成印此亦名最上印次頭印先翹左足後以右膝著地右

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經

第二卷

手安顛上作動搖復以四指相並以

拏指安掌中成印

次頂印以中指如針與右拇指相捻成印此印若以甲冑大明同用亦名甲冑印

次尊那本印先以二手拇指動搖然以二手合掌以右拇指入掌內成印安於心上

次花印以二手作拳復二手豎如針以頭指與拇指俱合成印

次大印以二手相並指不相著以拇指安小指第三節後作堅固拳成印以此印安本心即誦大明七徧能作一切法

次第二印即以前印豎二拇指展舒餘指各不相著成印

次第三印以前印以頭指各安中指

第三節成印

第四印以二手指展舒復各屈中節

復以中指無名指安拇指上復以中指無名指安中節成印

次經印以左右手拇指各捏小指甲復右手指安左手上成印

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經

第七卷

共

次螺印以二手頭指中指相著展舒
小指捻拇指甲堅固成印

次定印先跏趺坐以二手展舒以右
手在左手上二拇指甲相著安臍輪
下成印

如是諸印相亦隨分演說修行行人
虔心記憶習令精熟於作法時無令
誤失若稍疑誤不成印契不成印契
即賢聖不喜凡所祈求不獲成就

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成
就儀軌經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成
就儀軌經卷第二 第六位

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成
就儀軌經卷第三
造懺像分第三

龍樹菩薩於持明藏略出

普賢菩薩於持明藏略出

余時佛言此大毗盧遮那如來瑜伽
大教我已略說諸印相畢今復宣說
畫像儀或若有行人於尊那法中修
習未成就者亦復先須了達畫像儀
式次第行人若欲畫像先須用上好
純素匹帛其帛不得令有毛髮及問
雜之物若從他買隨所索價便與其
直不得論訓多少若得已即先須
於稻穀聚中安七晝夜然後用五藥
淨水浸三日或五日七日為上即別
用淨水濯出復用香水浸一晝夜取
出復以五淨水濯淨了又以五寶水
洗方可上懺安排已行人自作歸命
云南無七十七俱胝正等正覺亦今
盡人預先潔淨至時同此歸命已方
乃起首盡諸賢聖其懺行人先誦大
明加持已然用白土及粉相和塗懺

塗已安清淨處此後直至彩畫畢工
常以香花開伽供養若如是依法作
者是最上品作所起首摩書界道並
須右旋先於懺下面畫蓮花池滿中
蓮花仍有種種水族魚螺蚌龜之類
兼有鴛鴦飛禽等即於池上面畫三
蓮花座眾寶所成於中心蓮花上畫
白佛頂世尊光焰普徧熾盛照耀右
手作施願印左手作說法印圓光白
色於臍輪中出大光明於其光中現
尊那菩薩於佛右邊蓮花上畫第三
佛頂有六臂右第一手作施願第二
手執蓮花第三手持數珠左第一手
執金剛杵第二手持經第三手持說
法印身徧充明熾盛圓繞左邊蓮花
上畫不空罽索四面八臂以虎皮為
衣復為絡腋復以鹿皮為天衣面有
三目頂戴寶冠鬚髭下垂右第一手
作施願印第二手持數珠第三手執
罽索第四手作施無畏印左第一手
持曰蓮花第二手持經第三手持拳
豎立頭指作期剋印第四手執鉤光
焰徧身照耀熾盛下面畫難陀鳥波

難陀二龍王皆有七頭手執佛座及蓮花莖於右邊畫寶賢頂戴天冠身有種種裝嚴手持寶珠次畫滿賢亦戴天冠身有光明種種裝飾於上面左右畫五佛塔塔中畫諸吉祥如來第一畫海吉祥如來第二畫天寶吉祥如來第三畫頂冠吉祥如來諸如來身皆作金色手作施無畏印又於左右各畫寶山於左面寶山上畫摩摩挹菩薩坐蓮花座手執金剛杵次後畫無能勝於上面畫毗柁明王執金剛杵又於左邊畫金剛鉤明王於佛世尊上左右畫雲現閃電相雲內畫諸天降珍寶雨又畫諸天獻歌樂相復於上面畫日月天又於空中降下眾花如雨次於右邊畫藏山上畫三界最勝聖觀自在菩薩手執蓮花於次右邊畫聖多羅菩薩手執青優鉢羅花次於右邊畫佛母摩耶於次後面畫大孔雀明王於次後左右畫舞孔雀又於上面右邊畫五如來第一畫法海行吉祥王如來第二畫善光明王如來第三畫莊嚴吉

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷三

第二法共

祥如來第四燈亮王如來第五圓明毫相吉祥如來如是王如來各坐蓮花座次畫一夜又主次畫帝釋天持傘蓋如是依法次第畫佛菩薩及眾賢聖悉令圓滿威德自在使諸世間天龍鬼神見皆降伏如是畫像畢已持誦行人即於此像像作安像度讀行人於月初一日或十五日或起首於一切聖賢求功德力即於此像像淨已身著新淨衣受持齋戒三晝夜或一晝夜或清齋不食或食菜或食乳等餘時常持鉢食復受八戒已然備種種香花塗香淨水復燃酥燈及用種種上妙衣服裝嚴寶飾等又用五閏伽瓶盛妙香水及威五寶水五藥水以為開伽乃至種種飲食等為供養行人即立起其懺安於所欲持誦之趣即以上求供養之具供養所畫像像如是作安像已行人此後還復依法修行

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷三

第三法共

即令畫師預前潔淨至起首日令受八戒然後令用新器調上好彩色畫尊那菩薩身如秋月色面有三目有一十八臂著白衣種種裝嚴以阿羅為天衣碑磔寶為手釧十指有寶環上二手作說法印右第二手作施無畏印第三手執劍第四手執寶鐸第五手執尾慈布羅果第六手執鉞斧第七手執鉤第八手執金剛杵第九手持數珠左第二手執如意寶幢第三手執蓮花第四手執軍持第五手執寶索第六手持輪第七手執螺第八手持寶瓶第九手持般若波羅密多經於菩薩下面畫蓮花池於彼池內出生一大蓮花畫難陀鳥波難陀二龍王手持蓮花莖花上畫尊那菩薩有大圓光熾盛徧滿菩薩面前畫持誦人手執香爐作瞻仰本尊相於上面畫淨居天人作雨花雨寶相如安畫像唯以潔淨專志為上於此像前作法者無不成就

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷三

第三法共

復次行人於尊那法中修習成就作曼拏羅者先依法擇得勝地已即掘去惡土砂礫灰炭及毛髮諸骨等別以好土填築令實使極平正然後於上分擘作曼拏羅其曼拏羅或十六肘或八肘或四肘三種不定所作大小皆須嚴飾其曼拏羅四方開四門門中各安法輪於中以五色線縫作內曼拏羅布八賢聖位所用粉作賢聖像當用五色寶糝如闕即以五色粉代之此曼拏羅中有三十三俱胝天於曼拏羅上分布闍伽瓶於一二闍伽瓶內想有一俱胝天又於曼拏羅門內安八大龍王於內曼拏羅中畫尊那菩薩諸餘賢聖次第安布於東北方安大輪明王於東南方安不動尊明王南方安金剛手菩薩北方安觀自在菩薩西北方安不空罽索菩薩西方安伊迦惹吒菩薩西南方安罽目囉曩契菩薩於曼拏羅東邊安前懺像又於懺前地上畫八葉蓮花上作護摩爐行人於此爐中依法作其護摩行人先用稻穀花徧散其上

佛說曼拏羅經卷第三 持明咒師

然用五藥水灑淨然後六水供養供養賢聖用香花塗香螺貝衣服幢幡等乃至闍伽瓶種種供具供養賢聖復用五寶水獻於本部潔淨已然用三白食調酥乳酪調和為食食亦為三品若作上品法用上品供養若作中品用中品供養第三品法用第三供養雖云三品並須上味用獻曼拏羅內賢聖若有此會諸母鬼羅刹安部多必舍左隨其勾召自十方來者並須平等與其祭食勿得令其有所不足獻食器用亦各不同若獻曼拏羅中八如來及尊那等即各先獻如拏指大一金蓮花然用銅鉢滿盛酪蜜等及諸食奉獻佛菩薩已然用新瓦器盛茶食與彼十方來者必舍左等其祭食者用酒肉及魚或用金魚為祭所獻聖賢及心舍左等並須身心專注虔至供養賢聖歡喜所求成就如是作已行人即入觀想想自己鼻尖上有物得現前已專注不散成堅固慈令出入息微細端坐低頭自顧已足即想心中現一日輪想日輪

佛說曼拏羅經卷第三 持明咒師

中有開敷蓮花諸寶所成於蓮花中有尊那菩薩身作金色著潔白衣種種莊嚴又想菩薩於五分身中大光明又想菩薩於九流門亦出光明其光熾盛照耀一切作觀成已收光而起復以香花及月伽等奉上賢聖已恭敬作禮復次行人畫像及作曼拏羅安布賢聖位種種所作皆稟阿闍梨指教一不得違逆於此儀軌皆悉記憶無令差謬弟子即依教如儀安布賢聖備辦香花及種種之具供養賢聖已阿闍梨以帛覆弟子面令弟子捧花拋於曼拏羅上認花所著尊像永為擁護自身之主此後常誦此賢聖本明求其加護如是拋花認本尊已弟子即以鉢器盛滿五寶奉上阿闍梨用伸勞謝弟子於阿闍梨此後奉重過父十倍乃至以曼拏羅所供養物及諸寶貝施一切沙門此後於具德之人及諸尊長常加敬重亦不得於曼拏羅所用諸物乃至火及酥酪等而生輕慢亦不得足踏蓮花阿闍

佛說曼拏羅經卷第三 持明咒師

梨如是誠約弟子已弟子禮謝此後弟子所欲作法依儀修習無不成就護摩法分第五

復次行人若欲修習尊那護摩法者

當於尊那菩薩及曼拏羅賢聖作大

供養先備慈帝花摩梨花及種種名

花與妙香等而為供養然後隨意依

法作其護摩而是行人欲得所求一

切成就者先於護摩爐中燒吉木柴

然後用白檀龍腦及別妙香合和酥

乳以青蓮花搵燒誦大明作護摩者

即得如願大明曰

曩莫輒鉢多三合喃一引三願訖三合

沒歇俱脫引喃引唵引左餘三引祖餘三引

尊那五引

若為息災用阿沒羅樹葉搵酥乳同

燒作護摩者即得如願

若為增益當用阿訖他木或鉢邏舍

木烏訖麼囉木如是等木為柴搵酥

蜜酪同燒作護摩者即得如願大明

曰

唵引左餘一引祖餘二引尊那三引唵引發

吒半音

護摩法分第五

卷九

若為發遣設咄嚕者用函木為柴搵油燒火復用識哩陀婆鍊等一阿庚多誦大明作護摩者即得如願大明曰

吽引發吒半音左餘一引祖餘二引發吒三引

尊那五引

若為破壞設咄嚕及禁其心者燒左

祖擇木柴以血和芥子油用額摩木

樹葉及尾螺木針一阿庚多誦前發

遣大明作護摩即得如意

復次欲一切成就者先須受其灌頂

然後發堅固心常持尊那菩薩後作

法者皆得成就

尊那菩薩持誦法分第六之七

復次行人欲於尊那法中修習持誦

者即須先受三昧然結曼拏羅方可

起首持誦當持誦時行人於每日平

旦時先用大力明王大明加持拇指

七遍擁護身已或往便痢亦加持頂

及兩臂心喉五處已即入觸大力明

王大明曰

囉怛曩二合縛日囉三合曼底二合唵引

骨嚕二合達曩二合唵引囉二合曼底二合唵引

骨嚕二合達曩二合唵引囉二合曼底二合唵引

護摩法分第六之七

卷十

入觸已用淨土及瞿摩夷作淨誦甘露軍荼利大明七遍加持土洗身分并臍輪下及用洗下衣已又更洗手方得清淨取土誦大明曰

唵引你佉曩一合縛日囉二合曼底二合唵引發吒三引

取得土已安於淨處或用作淨即捻

少許土洗手及洗足即誦作淨大明

曰

曩莫三滿多一合沒歇引喃二引唵三引

林提三引哩訖三合輸達曩三引野婆縛

誦此淨大明已作拳豎立拇指即誦

甘露軍荼利大明加持身五處甘露

軍荼利大明曰

曩莫囉怛曩二合囉囉二合夜引野一

曩莫室贊二合摩二合賀二合骨嚕二合

野三合虎盧三合虎盧三合底瑟三合

底瑟三合滿歇三合滿歇三合九賀三合

曩十合賀曩十合阿蜜哩三合帝引吽引

發吒半音娑縛二合賀二合

誦此明已復誦三昧大明三遍或七

遍三昧大明曰

曩莫薩哩縛三合沒歇一合冒地薩埵

護摩法分第六之七

卷十一

護摩法分第六之七

卷十二

引南二阿引尾囉唎三阿引尾囉唎
摩賀引縛日哩香舍多三合引多

六安引囉帝七安引囉帝八恒囉
二合曳九恒囉二合曳十尾達摩你二

三婆惹你三賀囉摩底三悉歇引
屹哩二合引恒囉二合叱半音安縛二合

賀引十

誦此明已取水一合用前甘露軍荼
利大明加持已自灌其頂及淨其手
用水之時復誦本部大明七遍大明

曰

唵引率統哩二合
誦明作淨已復作拳以拇指安心誦
心大明曰

唵引尊發吃半音

誦心明已復誦甲冑大明擁護自身
五處甲冑大明曰

奄尊滿馱一

誦此明已復誦甘露軍荼利大明加
持水七拘攬淨及遣魔障復誦土甲
冑大明加持身五處以為甲冑如得
金剛手菩薩親自擁護無異土甲冑
大明曰

最莫三滿多一沒馱引南二合唵引
入縛二合縛叶引

誦此明已復誦如來耶心明加持水
三拘攬於三寶如來耶心大明曰

最莫三滿多一沒馱引南二合唵引
唵俱三

誦此明已復誦佛眼大明加持水三
拘攬灌自頂佛眼大明曰

最莫薩哩縛二合恒他引識帝引

藥二合唵引魯嚕安菩二合嚕三入
縛二合縛底瑟吃二合悉歇路左你二

薩哩縛二合哩他引安達你六安縛二合
賀引

復誦甘露軍荼利心大明加持水三
拘攬灌頂即成沐浴心大明曰

唵引阿蜜哩二合帝引叶
復誦前淨大明如前護身已復誦前
心大明二十一遍加持水用灑淨及遣
魔障然後隨意沐浴所用拭巾亦濯
令清淨又洗二手作潔淨已却入道
場近於賢聖行人所著衣亦用甘露
軍荼利大明加持又用常受衣大明
加持三遍或七遍已如常受用加持

衣大明曰

最莫三滿多一沒馱引南二合唵引
乞叉二合薩哩縛二合恒他引識多
阿地瑟脫二合多引野耶縛囉安縛

二合賀引

行人如是種種潔淨已方再入賢聖
道場於賢聖前發志誠心合掌恭敬
乃至作禮然以五淨水灑吉祥草作
座而坐後用塗香塗二手依儀結印
擁護自身即先結諸部三昧印

佛部三昧印以二手相並復合掌次
以二頭指安中指側第三節成印結
此印隨印誦佛部三昧大明曰

唵恒他引識觀引訥婆二合縛引野
娑縛二合賀引

次結蓮花部三昧印先以二手作合
掌復散二手却以三中指相合如蓮
花相成印隨印誦蓮花部三昧大明
曰

唵引鉢訥謨引訥婆二合縛引野娑
縛二合賀引

次結金剛部三昧印以二手背相合
二拇指二小指相捻直豎餘指成印

次結金剛部三昧印以二手背相合
二拇指二小指相捻直豎餘指成印

次結金剛部三昧印以二手背相合
二拇指二小指相捻直豎餘指成印

次結金剛部三昧印以二手背相合
二拇指二小指相捻直豎餘指成印

次結金剛部三昧印以二手背相合
二拇指二小指相捻直豎餘指成印

次結金剛部三昧印以二手背相合
二拇指二小指相捻直豎餘指成印

次結金剛部三昧印以二手背相合
二拇指二小指相捻直豎餘指成印

隨印誦金剛部三昧大明曰

唵引嚩日嚩引訥婆二合嚩引野

安縛二合賀引

誦此明已復結甘露軍荼利印以二
手平仰二小指顛倒相次二無名指
與二中指屈入掌二頭指如金剛相
二拇指如針成印誦安於頂上隨印前
甘露軍荼利大明作自擁護

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明
成就儀軌經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明

第三

四

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成
就儀軌經卷第四

尊那持誦法分第六之二

兵

龍樹菩薩於持明藏略出

要謹持三藏明經次合持明經

卷末

次又結如來部三昧印以二手作拳
豎二拇指成印隨印誦前如來部三
昧明作自擁護

次結尊那菩薩根本印以二手作拳

二中指如針二頭指安由指節二拇

指安頭指側安頂上成印結此印時

誦尊那菩薩根本大明而於自身作

大擁護時行人於結印誦明時得尊

那菩薩歡喜顧視

次結頭印以二手作合掌二拇指入

掌中成印隨印誦頭大明曰

唵引尊統哩二合

次結頂印以前印改右手拇指捻中

指中節成印隨印誦頂大明曰

唵引尊咩一

次結心印以二手作拳微舒一頭指

成印隨印誦心大明曰

唵引尊登叱二合

次結甲冑印用前頂印復散手成印

隨印誦甲冑大明曰

唵引尊滿駄一

次結本部母印亦名佛眼印以二手

作合掌頂禮屈三頭指捻中指節二

拇指入掌內成印隨印誦前甘露軍

荼利大明

次結本部尊印以二無名指入掌動

搖次以二中指如針直舒二頭指安

中指背舒二拇指安頭指第一節成

印隨印誦本部尊大明曰

曩莫三滿多一沒駄喃二合俱囉訖哩

誦此明已取潔淨鉢滿盛香水復用

甘露軍荼利大明加持七徧於道場

東北隅起首四方灑淨及發遣魔障

次結請召印用前根本印改二拇指

屈如鉤成印以此印請召賢聖隨印

誦請召大明曰

伊四婆誡縛底一尊那引駄引羅尼

二阿引誡蹉三阿引誡蹉四摩摩薄訖

恒也二合恒三摩曳引曩佐引哩伽二合

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明

第六

上現繇字成不動尊明王手執繇及

胃索次於心中現字成觀自在菩薩

次於兩臂復現繇字成光積明王

次於心中復現繇字成於賢聖面有

三目手執蓮花胃索軍持等次於脐

輪中復現半字成本尊尊那菩薩次

於兩股現稱字成金剛手菩薩次於

兩脇現莎字成伊迦惹吒菩薩面有

三目六臂身青色以象皮為衣次於

兩足現賀字成罽日囉曩契菩薩如

玻璃色

如是觀想已次即持誦持誦之法亦

有二種一無相二有相無相持誦者

先結禪定印跏趺而坐端身澄心項

頭微低於鼻尖上想出入息非麤非

細不緩不急心緣大明專注持誦勿

令間斷亦勿令心有所勞倦如是持

誦名為最上

有相持誦者即持珠定數每一持誦

須及无數直至獲得悉地不得開少

一數若開一數名為間斷於所求事

不獲成就每欲持誦先結數珠印以

佛說持珠經卷第二

持珠經

捻成印隨印誦大明曰

唵引過訥部_{三合}帝引尾意曳_{三合}悉

提引悉默引理_{三合}安_{三合}賀_{三合}

誦此明已即二手合掌捧珠誦大明

七偏如持其珠大明曰

唵引曼_{三合}婆_{三合}囉底_{三合}悉提_{三合}

安引達野_{三合}婆_{三合}達野_{三合}囉哩_{三合}

哩他_{三合}婆_{三合}達你_{三合}三念默引哩皆

誦此明已即持珠頂禮三賢聖然後

依法持誦誦數滿足復誦佛眼大明

七偏結根本印復誦佛眼明三偏獻

賢聖開伽又復自言我今盡此持誦

奉獻菩薩又獻香花燈燭及諸供養

次復用佛眼大明而自擁護又結界

次用阿三給儼你印護身三處阿三

給儼你印以二手相連二無名指相

顛倒入掌肉二中指與小指如針復

頭指如針安側二拇指直下復無名

指入掌成印隨印誦阿三給儼你大明

曰

唵引阿三給儼你_{三合}尾_{三合}囉一捺曳_{三合}

次結根本印及誦大明以為發遣印

相如前大明曰

誦跪衣_{三合}一哩_{三合}係恒_{三合}叱_{三合}給_{三合}

嚧唐補瑟半_{三合}度半末陵_{三合}鉢囉

二合你_{三合}半左_{三合}路乞_{三合}義_{三合}鉢囉_{三合}

底賀多_{三合}縛囉鉢囉_{三合}訖囉_{三合}彌

引安縛_{三合}賀_{三合}

如是發遣已復持數珠向心前作擁

護又結甘露軍荼利印而自擁護已

然後頂禮諸佛菩薩而起出於道場

唯得誦誦大乘方廣華嚴及佛母般

若波羅蜜多經或塗曼拏羅及造塔

像不得談說世俗曲籍此為恒式行

人食時怕用尊耶菩薩根本大明如

持已然後可食或睡眠時亦誦根本

大明作擁護已即可睡眠根本大明

曰

翼莫三滿多一沒駄_{三合}喃_{三合}唵_{三合}囉

蘭那_{三合}帝_{三合}吟_{三合}摩_{三合}里_{三合}你

復次宣說佛及賢聖微妙字觀想法

此字皆是諸佛賢聖根本表真實理

乃至無相持誦及息災等四種之法

佛說持珠經卷第二

持珠經

皆於尊那法中之所演說行人若作
息災增益敬愛降伏等法於此諸法
應須一一如儀了知今當略說微妙
字於曼拏羅中安布九位次第之法
第一於東北隅安唵字第二於東南
隅安左字次餘字次平字如是四隅
安已次於中位安尊字次安餘字次
安祇字次安莎字次安賀字此九字
乃是根本大明成九賢聖

復次唵字為無相法界左字為大輪
餘字為不動尊字字為觀自在又餘
字為不空罽索菩薩尊字為尊那菩
薩祇字為金剛手菩薩莎字為伊迦
惹吒菩薩賀字為囉日囉曩契菩薩
如是等微妙字於一切大明若以唵
字為首者能成就一切法若左字於
息災增益降伏三法有大威力餘字
能破壞設咄嚕亦作發遣及擁護法
功力最大平字能作破壞及散他軍
如金翅鳥能食於龍餘字破諸大惡
有最勝力尊字能成就一切事能破
堅固禁縛祇字能破魔怨及諸大惡
亦能作入寤法莎字能自擁護及能

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經

第二卷 卅

破怨亦能令作鉢入寤法賀字能除
大毒及一切病如是等字猶入正道
能使人有情解脫輪迴後得寂滅

復次行人觀想如是微妙字相於已
身分一一現前或變色相或變形儀
若得如是現前能滅身中一切罪業
斷除煩惱初想唵字現於頭上作黃
金色次想左字現於兩目亦作金色
次想餘字現於頸上作深黑色次想
平字現於臍輪如紅蓮色或大青色
其色所現隨彼作法次想餘字現於
兩臂變賢聖像或作金色或作赤色
次想尊字現於心上變成尊那菩薩
身作白色想祇字現於兩股想莎字
現於兩脇想賀字現於兩足想如是
字於已身分一一現前得現前已斷
諸煩惱滅一切罪乃至能使內心皎
潔如應覆像隨拂清淨精進諸天
皆悉敬愛

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經

第二卷 卅

羅菩薩者身大青色現忿怒相利牙
小出象皮為衣一手執劍一手執髑
髏滿中盛血若觀字成伊迦惹吒菩
薩者右第一手執寶棒第二手執罽
索左第一手執羯磨誡第二手執漚
血人頭若觀字成囉日囉曩契者身
色如月右二手執劍及鉞斧左二手
執罽索及蓮花此囉日囉曩契是馬
頭明王所化有大威力若有被得又
迦龍所蓋者一切諸力無能救度唯
囉日囉曩契可為救濟若復行人起
處用者皆得成就等如意寶一切隨
心

復次於諸大明加字所用各各成就
法若加唵字能為警覺及作發遣若
加唵餘卅三字力能斷截若加唵羅
吽發吒五字者力能驚怖及能破壞
亦能擁護若加唵祖曩莫四字者能
成就敬愛法若加唵祖卅三字者能
退他軍若加唵餘發吒四字者息大
鬪戰

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經

第二卷 卅

賀^二

若作增益法用此大明曰

唵^二尊阿母羯寫洛又彌俱嚕婆^三

賀^二

若作敬愛法用此大明曰

唵尊曩莫^一

若為息大闢戰用此大明曰

唵尊祇呼^二受吒^三

又作息災法隨誦大明兼稱彼名說

所求事大明曰

左隸祖隸尊祇阿母羯寫扇鼎俱

嚕婆^二賀^三

又作增益法隨誦大明兼稱彼名說

所求事大明曰

唵左隸祖隸尊祇婆^二賀^三

又作敬愛法隨誦大明兼稱彼名說

所求事大明同增益法

又作降伏法隨誦大明兼稱彼名說

所為事大明曰

曩莫左隸祖隸尊祇阿母羯寫尸俱

嚕婆^二賀^三

又作勾召法誦大明曰

唵左隸祖隸尊祇阿母羯摩羯哩

沙野訖哩^二

又驅逐惡家隨誦大明兼稱彼名說

所為事大明曰

唵左隸祖隸尊祇阿母羯母佐吒野

吒^二

又破壞魔怨法大明曰

唵左隸祖隸尊祇阿母羯摩羅野

吒^二受吒^三

又作極破壞魔怨法大明曰

唵左隸祖隸尊祇阿母多摩羅尼婆

嚕^二賀^三

又作大息災法隨誦大明稱彼所成

就事大明曰

唵左隸祖隸尊祇婆^二賀^三

又作大敬愛法隨誦大明稱彼名字

說所成就事大明曰

曩莫左隸祖隸尊祇曩莫阿顯多

嚕尸曳訖哩^二

又作大勾召法大明曰

左隸祖隸尊祇訖哩^二

又作極壞大惡法隨誦大明兼稱彼

名說所為事

唵左隸祖隸尊祇吒阿顯親左吒

你受吒左隸祖隸尊你受吒^二

如是等大明各各隨所作法辨說其

事無不成就

諸佛所說大尊那教能滿一切衆生

之願以頌讚曰

尊那功德聚寂靜心常持一切諸大華

無能侵是人天上及世間受福如佛等

從茲如意寶定獲無等等

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經卷第四

第七卷 共