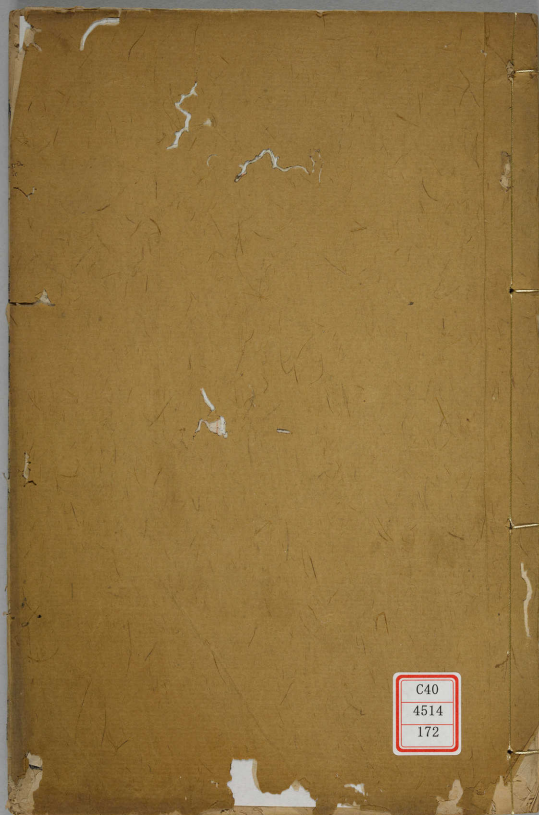

C40

4514

172

C40-4514

了翁上座請大猷及有
家書置於雲山
我微多一席中永
為摩多即出院內
當山二世二十機謹誌

B 64853

甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

歸命金剛手 密主大菩薩 能說最上乘

令速證菩提 甘露軍荼利 能摧諸魔障

以慈悲方便 現大忿怒形 成大威日輪

照曜無邊界 修行者暗冥 速得悉地故

流沃甘露水 洗滌藏識中 熏習雜種子

速集福智聚 獲圓淨法身 故我稽首禮

我今依密言 微密理趣教 說甘露儀軌

阿闍黎先擇 修密言弟子 淨信三寶者

愛敬於大乘 渴仰瑜伽教 好修菩薩行
其心不怯弱 求學相應門 捨身命及財
無厭倦悋惜 族姓具諸根 多聞護正法
愛樂六度行 愍念諸有情 常被大誓甲
盡度無邊界 一切有情類 令疾證菩提
阿闍黎若見 如是法器者 方便而勸誘
先當爲演說 微妙菩薩道 善巧般若理
速疾菩提路 然與受三歸 令發菩提心
次授與三世 無礙三種戒 菩薩之律儀
方引入輪壇 授與本所尊 持明諸灌頂

復想自徧禮一切如來及菩薩足密言曰

唵薩嚩怛佉

引

孽多

二

播

引

娜滿

娜喃

迦路

弭

三

由此密言加持故能令瑜伽者不起于座徧至十方
眞實敬禮一切塵刹海會諸佛如來次應右膝著地
合掌當心閉目運心徧觀虛空有無量無邊塵刹海
會諸佛菩薩集會降赴瑜伽者所又想已身對一
諸佛菩薩前持種種塗香鉢香華鬘燒香天妙飲食
燈明寶炬奉獻一切諸佛菩薩不起此座愍念盡無
餘有情界漂流六趣由自心虛妄分別迷於眞理作
諸不善感召異熟種種苦果觀於人天趣耽著五欲

求不得苦於諸天趣作變易苦以妙覺華開敷菩提
心觀於寒水地獄以焚香氣馥遠離寒水之苦於餓
鬼趣中以天妙加持飲食願彼等充飽遠離慳悋之
業觀於修羅傍生趣色無色界心器矯誑瞋恚之心
更互殘害及耽著三昧味以我般若燈明悉除彼等
惑纏則於佛海會前虔誠發露三世之障隨喜一切
佛菩薩聲聞緣覺隨喜三世福德智慧資糧則觀無
量無邊界雜染世界中一切有情類皆證無上正等
菩提又想已身於一一諸佛菩薩前請轉無上法輪
久住於世莫入涅槃瑜伽者卽結跏趺坐或半跏隨

意而坐修瑜伽者不應執著外淨常以勝義自性清淨法水洗滌身心如理相應誦清淨密言三遍

噯

一引
娑
嚩

合二

婆

引

嘽

秣

鐸

二
五

陸
陸

刺達

建寧

三引

娑

嘖

引二

合

婆

引
咳

得
禾

休
度

反憾

四

如金剛頂瑜伽經中說

身口意金剛

菩提心爲先

淨心爲澡浴

利樂修行者

卽取塗香塗二手合掌當心卽結如來部三昧耶契如未敷蓮合掌卽以進力忍願上節以禪智各附進力側結成印已誦密言入瑜伽作意觀一切如來徧

滿虛空願加持我又想從印流出無量光明照觸盡
無餘一切有情速證平等真如以此佛三昧耶契速
證瑜伽願一切有情證得究竟大菩提密言曰

曩莫三漫多沒馱南

引 唵

二引 怛他

引

孽妬納婆

合 嚩

野娑嚩

二合

訶

引

由誦結契作意等同如來當獲具相三十二無見頂
相三身圓滿以契安於頂上隨便便散

次結蓮華部三昧耶印

又芙蓉合掌當自心前檀慧禪智並豎餘六度散開
屈如八葉蓮華結成印已誦密言入甚深大悲瑜伽

三摩地觀滿虛空界觀自在菩薩與無量持蓮華者
願加持我復起此觀從印流出無量光明照觸六趣
有情根本藏識中雜染種子獲得自他平等無緣大
悲速得如幻三摩地隨類六趣示現種種身四無礙
解脫具六十四種梵音圓音頤應一切有情以成佛
道密言曰

曩莫劬麼囉播拏曳

一 唵

二引

鉢納謨

二合

納婆

二合 嚩

也娑嚩

二合

訶

引

由此印密言加持故等同觀自在菩薩當獲十地十
自在三種意生身以此契安於自口上解散

次結金剛部三昧耶印

二手相背檀慧禪智互相又結印成已誦密言入菩提心三摩地觀徧滿虛空界金剛手菩薩與軍荼利無量忿怒衆集會願加持我復想從印流出無量光明照觸一切有情不定趣異生趣向二乘速成大菩提密言曰

曩莫三滿路嚩日囉

合二赦

一唵

合二嚩日囉

一

合二納婆

訶

合二嚩

引也婆嚩

合二訶

引

由誦結契作意不久當得金剛薩埵身口意金剛能說密教教令輪以作盡無餘有情上中下悉地速疾

頓證悉地因便以此印當自心前解散

復作是念盡無餘世界中有無量無邊有情雖發無上菩提之心雖積集福德智慧資糧闕瑜伽智慧方便加持妙法退失善根諸魔得便云何爲彼引入解脫輪爲一一有情說三密瑜伽微妙大乘速疾頓獲世間出世間殊勝悉地果報發如是心則成被大誓莊嚴甲冑則結金剛明王最勝印內縛忍願並伸以進力二度屈如鉤當忍願初節背如三股金剛杵形禪智並伸直附忍願側密言曰

唵

引嚩日囉

合二

喂你

合二鉢囉

合二捨

引跛路

合二也娑

訶

轉二合引
訶二合引

以此印額左右有心喉等五處頂上散由結此印誦密言作意則成被金剛甲冑身同金剛明王威光赫奕無量無邊金剛族種者待一切障難及不善心有情無能侵害上於虛空界乃至下風輪際所有空行地居下毗那夜迦等類皆起慈心不能爲障礙修密言行菩薩

次應結金剛輪菩薩印誦密言以入曼荼羅者受得三世無障礙三種菩薩律儀由入曼荼羅身心備十微塵刹世界微塵數三昧耶無作戒禁或因屈伸俯

仰發言吐氣起心動念廢忘菩提之心退失善根以此印契密言殊勝方便誦持作意能除違犯愆咎三昧耶如故倍加光顯能淨身口意故則成入一切曼荼羅獲得灌頂三昧耶應結契誦七徧以二手內相叉進力並伸直忍願纏進力初節前各以峰相拄禪智並伸直當心誦密語曰

曩莫悉底哩也

四合

地尾

二合

迦

引南

一引

怛佗

引

孽路

引

路

引

路

南

二引

間尾

囉爾

尾

囉爾

三合

摩訶

轉日

哩

四合

娑路

娑

二合

以

恒

囉

二合

以

七

尾

路

五合

娑

囉

帝

娑

囉

帝

六合

恒

囉

二合

以

恒

囉

二合

以

七

尾

二合

尾

麼

你

八合

三

畔

惹

你

九合

怛

囉

二合

麼

底

十合

悉

駄

引

擬

哩

二合

哩

九

王經國太子經卷之八前方便有單

一六

卷八

恒覽

二合 娑嚩 二合 訶 引十

誦密言時作是觀念盡虛空界徧法界三界生死六趣有情速得入金剛界大曼荼羅等同金剛薩埵大菩薩次應身前想於下界風輪想憾字黑色漸引形如半月徧相稱如風輪當思真實句所謂一切法離因緣

次應於風輪上想鍍字白色光明漸引圓滿大小如本水輪當思真實句所謂一切法自性離言說又於水輪上想鉢囉合二字門變成金龜放金色光明漸引廣大無量由旬當思真實義所謂一切法勝義不可

得以爲方便又於空中想欠字門變成毗盧遮那如來當思真實義所謂一切法如虛空佛身色如素月光首戴金剛寶冠瓔珞嚴飾身被天妙輕衣結菩提勝印深起悲愍一切有情被貪瞋癡煩惱火焚燒積集無量不善極惡之業想毗盧遮那佛徧身流注甘露八功德水色如珂雪淋灑六趣一切有情煩惱之火盈滿金輪龜背爲大香乳海故當結成就海印十度內縛仰右旋誦此密言曰

唵

引一 尾麼路 引 捺地 吽 二

爲成就變化蓮華故當觀覽字門流散赤焰而成火

輪其形三角漸引量同水輪忽然之間從金龜背涌出八葉大蓮華金剛爲莖廣大無量由旬於華臺中觀阿字門當思真實義所謂一切法本不生從阿字門法界等流涌出蘇彌盧山王爲成就妙高山故當結成就寶山王印十度內相交爲拳相合豎密言曰

11

由此印密言三摩地故便成蘇彌盧山王四寶所成七重金山周布圍遶山間有八功德水山王傍出四跳四天王等天各住本方無量眷屬衛護金剛峰寶樓閣其山縱廣八萬四千由旬其地平正爲令堅密

牢固如金剛下至空際應結金剛橛印戒從慧方背
開八掌忍入願力間亦然方願峰從檀戒進忍間向
外出餘度各以峰相拄結成以誦密言想印成金剛
橛散流無量威猛火焰以大指向地釘之一誦一釘
至三徧便止卽成堅固地界密言曰

掩

一引枳里枳單

三

嘖日囉

合二

嘮日哩

合二

嘮

二引
滿

駱

滿

駢呬呬

四半音

由此印密言加持故設於念誦處道場地中不依法除一切過患不祥感招種種障難由此印加持故成金剛座天魔及諸障者不爲惱害少用功力速疾獲

大成就隨心大小稱道場地應知

次結方隅

金剛牆印

準前櫺印開禪智豎之側如牆形應觀印成金剛杵
從印流出無量熾盛金剛火焰右旋印遶身三轉禪
壇大小卽成金剛堅固之城密言曰

唵

引

薩囉薩囉

二

縛日囉

合

鉢囉

合

迦

引

囉吽

發吒

半音

由結印誦密言作意加持故一切諸佛尚不違越何
況諸餘難調者毗那夜迦及毒蟲利牙爪者而能侵

陵

瑜伽者又應於須彌山頂觀大寶殿其殿無價摩尼
所成四方正等具足四門其門左右吉祥幢軒楯周
環徧垂珠鬘瓔珞鈴鐸繒旛種種間錯而爲莊嚴彌
布殿中微風搖擊出和雅音復於殿外四角及諸門
角以半滿月等金剛寶而鈿飾之寶柱行列垂妙天
衣周布香雲普雨雜華復於外有無量劫樹行列諸
天競奏衆妙音樂寶餅闍伽天妙飲食摩尼爲燈作
此觀已而誦此偈

以我功德力

如來加持力

及以法界力

普供養而住

說此偈已卽結大虛空庫藏印十度金剛縛進力盛如寶禪智並伸逼忍願檀慧戒方合如幢結是印誦密言想從印流出如上供具樓閣等真言曰

唵

引誡誡曩三婆嚩嚩日囉

二穀二

以此密言印加持故縱觀不成皆成真實廣大供養由此法爾所成故

又於寶樓閣中央觀阿字兩邊觀吽引字是甘露軍荼利法身種子字

次於東方觀吽

短聲

字是降三世法身種子

又於南方觀怛略

合二字

是忿怒金剛藏法身種子

又於西方觀紇唎

合二字

是金剛軍童子法身種子

次於北方觀惡字是金剛羯拏

古譯云金剛童子

法身種子

卽結金剛因菩薩印爲令成就教令輪曼荼羅故普

令一切有情冥然入金剛界等曼荼羅故

瑜伽者則同入一切曼荼羅故得受一切灌頂故約

事業所建立一切曼荼羅成吉祥清淨不增不減一

切如來稱讚故應結金剛因契及誦密語二手各作

金剛拳進力檀慧互相鉤結印安於自口上誦三徧

則成入金剛界等教令輪一切曼荼羅次安於頂上

則成受一切灌頂復以印按於所建立事相及觀所
成等曼荼羅上則真實如金剛薩埵親建立輪壇誦
此密語曰

唵

引縛日囉合斫羯囉合吽二弱吽鏤斛三

次結金剛寶車輅印

十度內相又仰掌進力側相拄以禪智各捻進力根
下想金剛使者駕御金剛寶車乘空而往至於妙喜
世界誦密言三徧真言曰

唵

引觀嚕觀嚕吽二引

由此密語印加持故七寶車輅至阿閼如來妙喜世

界大集會中請本尊甘露軍荼利菩薩并諸大忿怒
菩薩眷屬無量諸供養菩薩圍遶乘此車輅

次結請車輅印

準前印以禪智向身撥忍願誦密言三徧密語曰

曩莫悉底哩也

合四地尾合二

迦

合二南

怛

佉

摩哆引南

引唵

引縛日朗

合二

你

也

合二

迦

哩灑合二

娑嚩

引二合訶

由此印密言加持故聖衆從本土來至道場空中而
住

次結請本尊三昧耶降道場印

十度內相又作拳禪度入掌以智度向身招之誦密言曰

唵引囉日囉合特嚧二合合噎係曳二合二囉婆誅鏤三阿

密哩合哆軍拏里娑囉引合合訶四

由此密言印加持菩薩不越本誓願故卽赴集會於道場

次應辟除諸魔作障難者當用降三世威怒眼印密言於兩目瞳人上觀四引字變爲日輪流出無量威光於一一光道上有種種金剛火焰猛利杵擗眉怒目右旋顧視菩薩大衆由此金剛怒眼視諸魔隱在

大衆中者皆悉退散以此瞻觀本尊及聖衆咸皆歡喜

次結上方金剛網印

準前牆印以禪智各捻進力下節結印成已觀印爲金剛杵又從印流出無量金剛杵一一杵皆流出無邊威焰相續成網頂上旋印三匝誦此密語曰

唵引尾塞普合囉捺囉合乞又二合二囉日囉合半惹

囉吽發吒半音

由此網印密言加持故卽成金剛堅固不壞之網

次結火院密縫印

以左手掩右手背豎禪智結印成已當作此觀從印流出金剛熾盛火焰誦密言三徧右遶身三市想於金剛牆外火焰圍遶誦此密語曰

唵引阿三麼喂你合吽發吒二牛音

又結大三昧耶印

十度內相又爲拳並豎忍願屈進力如鉤在忍願兩邊如三股杵形以禪智附進力側右旋印三市誦密言三徧護於火院界外誦密語曰

唵引賞羯嚩二合摩訶三麼琰娑嚩二合訶三引

由此印密言加持故如金輪王等佛頂經說若有人

誦持頂輪王等佛頂五百由旬內修餘部密言者請本所尊念誦聖者不降赴亦不與悉地由一字頂威德攝故若結此大界設鄰近持誦頂輪王人不能阻礙本尊威力所持餘部密言皆速得成就

次結獻華座印

二手芙蓉合掌禪智各捻檀慧甲爲臺餘度如金剛印成觀印爲金剛蓮華又想從印流出無量金剛蓮華座奉獻本尊及聖衆等誦此密語曰

唵引嚩日囉二合味引囉也娑嚩二合訶二引

由結此印誦密言故本尊及營從則真實各受得座

已

瑜伽者應辦 闕伽二新罷 商估或金銀
 雜寶及熟銅 下至瓦本等 充滿盛香水
 時華汎於上 二手捧當額 卽思惟本尊
 軍荼佩身色 營如碧玻瓈 威光餘劫焰
 赫奕佩日輪 顰眉笑怒容 虎牙上下現
 千目視不瞬 晃曜咸如日 千手各操持
 金剛諸器仗 首冠金剛寶 龍璫虎皮裙
 無量忿怒衆 金剛及諸天 圍遶作侍衛
 觀念分明見 住於曼荼羅 復觀闕伽水

流出注本尊 及聖衆二足 能以一滴水

成闕伽雲海 普徧諸佛刹 應誦後密言

曩謨囉怛曩^{二合} 怛囉^{二合} 夜也^一 曩謨嚩日囉^{二合} 矩略^四

娑^五 引^{二合} 馱^三 也^二 唵^三 娑密哩^{二合} 路軍拏里^四 訶娑訶^七

娑^五 引^{二合} 馱^三 也^二 唵^三 娑密哩^{二合} 路軍拏里^四 訶娑訶^七

由獻闕伽香水故 速獲清淨妙法身

次結金剛塗香印

加持塗香奉獻本尊及諸聖衆其印以左手握右手
 腕舒右手五度揚掌如施無畏勢結印成已誦密語
 思惟從印流出塗香雲海徧至一切世界盡虛空界

禁

六

切微塵刹土大海會一一聖衆前皆自身持種種和合香燒焯供養誦此密語曰

唵

一引度引

麼式契矩嚕

二

嚩日囉

合二

拏娑嚩

引二

訶

三引

由結此印誦密言加持故速獲無礙智

次結金剛飲食印奉獻本尊及聖衆以二手合芙蓉掌結印成已誦密語又應思惟從印流出無量飲食雲海周徧一切世界盡虛空界法界徧滿一切微塵刹土佛大海會一一聖者前成就無限廣大供養若以此印加持世間微少飲食而成天甘露食雲海周

徧奉獻一切聖者誦此密語曰

唵

一引

麼囉麼囉

二

冥伽莽里你

三

鉢囉

合二

底儼侶

二

合

恨拏

四二合

嚩日哩

合二

拏娑嚩

引二

訶

五引

由結此印誦密語故速證三解脱味得法喜禪悅食次結金剛燈印奉獻本尊及聖衆其印以右手作拳舒忍度以禪押進甲禪峰捻忍中文側右旋照卽作是觀從印流出無量金剛燈雲海周徧一切世界盡虛空界法界徧滿一切微塵刹土佛海會大衆前成廣大供養以此印加持一燈便成無量金剛燈雲海能周徧供養照耀一切佛刹聖衆海會誦此密語曰

唵

引一入

合

囉

引

莽

引

里

二

捻

二

跛

式

契

二

婆

合

訶

引

三

由此密語印加持故速獲如來淨五眼

次結普供養印供養本尊及聖眾二手十度初分相交結印成已誦密語思惟從印流出種種供養雲海天妙妓樂歌舞嬉戲等天妙衣服飲食燈明闍伽賢餅劫樹寶幢幡蓋諸寶等類一切人天所有受用之物衆多差別供養具如大乘契經所說供養之具周徧一切世界盡虛空徧法界一切微塵刹土諸佛海會一一聖衆前皆有真實供養誦此密語曰

曩莫薩嚩沒駄

引

冒地薩怛

二

嚩

合

南

引

薩

二

嚩

合

佉

引

欠

合

娜

合

帝

二

娑

合

頗

二

囉

合

嚩

二

訶

合

訶

三

訶

引

供養已了了觀想本尊兼諸眷屬卽誦此讚讚揚聖

者無量功德

麼

合

麼

二

邏

引

也

戰

二

拏

合

也

一

尾

二

你

合

也

娑

引

駄

二

訶

合

難

二

上

路

二

曩

合

麼

二

迎

合

夜

三

曩

合

莫

二

悉

合

帝

二

囉

合

日

二

囉

合

拏

二

曳

合

讚歎本尊已然後布字令自身成本尊三摩地二手金剛縛仰安齋下閉目澄心定慮起大慈心於一切

有情願諸衆生速證本尊三摩地威德熾盛壽命神
通等同聖者卽於自頂上想唵字赤色具大光明照
曜十方次觀婀字當心色如珂雪內外照曜如大月
輪又觀密哩合二字於兩肩上色如虹霓徧照一切世
界又觀帝字於齊輪如皓素光明潤澤照於無邊世
界一切惡趣次觀吽字於兩脰其色如黃金光明照
觸無間惡趣次觀頗字安兩脛其色如玄雲照觸諸
修羅速令悟正道次觀吒字安二足掌素色其形如
半月流出光明照觸諸外道令捨邪見網歸信於三
寶由此布字三摩地自身變成本尊

次說本尊身相應觀四面四臂右手執金剛杵左手
滿願印二手作羯磨印身佩威光焰鬘住月輪中青
蓮華色坐琴瑟磐石正而慈悲右第二面忿怒左第
三面作大笑容後第四面微怒開口卽結本尊羯磨
印

智押慧度甲餘如三股形慧手亦如之右押左來臂
密言曰

唵引婀密哩

合帝吽發吒半音

由此密語印加持自身等同甘露尊隨意所樂觀念
四臂八臂乃至兩臂千臂住本尊瑜伽三摩地蓋須

歷然分明

次結金剛部母莽莫鷄印

二手內相又忍願檀慧禪智並伸如三股金剛杵形結印成已當誦此密言曰

曩謨囉怛曩合二怛囉合二夜也一曩麼室戰合二拏縛日

囉合二播拏曳二摩訶藥乞又合二細曩跛怛曳三怛你

也合二佗四唵五矩蘭馱哩六滿馱滿馱七吽發吒音半

娑嚩引二訶入

如前印自身五處由部母印加持故速得悉地現前一切魔障悉皆遠離人間所有怨敵不善心者皆得

摧壞發大慈心向瑜伽者忽見惡夢或不祥事現誦

一百八徧一切皆得消散獲大吉祥瑜伽者即觀此

聖者在本尊前坐蓮華臺頭冠瓔珞如天女形左手

持五股金剛杵右手施無畏勢即想從部母口中流

出金字本尊密言行列具有光明入瑜伽者口於舌

上右旋如華鬘作如是觀行已頂上解散此印

次結本尊三昧耶印

檀慧相交入掌並屈戒方押又間忍願並伸進力屈

如鉤住忍願初節後如三股金剛杵形禪智並伸押

戒方背處於忍願間誦此密言曰

曩謨囉怛曩合二怛囉合二夜也一曩麼室戰合二拏麼賀

嚩日囉合二俱囉合二也二唵引三戶嚩戶嚩四底

瑟吒合二底瑟吒五滿合二馱合二滿合二馱六賀曩賀曩七阿密

哩合二帝吽發吒音半娑嚩合二訶引八

當誦七徧了了分明觀本尊及自身爲本所尊由此

印密言加持故聖者不越本誓授與悉地卽捻珠安

於兩手中如未敷蓮合掌捧戴誦金剛語菩薩密言

加持七徧密言曰

唵引嚩日囉合二愚聲上呬也合二惹引跛二麼曳吽三

由此密言加持念珠卽誦密言一篇移一珠卽爲已

誦密言一千徧以二手大指頭指當以掐珠餘三指

散直左手引珠右手掐珠如轉法輪相念誦一百八

徧或一千徧若不滿一百八徧卽不充祈願徧數念

誦之時心不間斷觀身爲本尊誦之時不應出聲不

緩不急至娑嚩合二訶字珠齊畢數限滿已還捧心珠

加持安置

又結本尊三昧耶印誦密言七徧然後結部母印誦

七徧想從自口中却流出本所持密言金字行列入

部母口兼所持本尊密言徧數乃功德付與部母收

掌守護終不散失然後結金剛縛定入本尊密言字

輪實相三摩地卽於兩目瞳人上觀覽字色如燈焰微屈頸閉目以心慧眼照了心道當於胃臆內觀想圓滿菩提心月輪乘現在於身器了了分明離外散動由智慧定水澄淨得菩提心月影於中現良久心專注一緣卽於圓明上以心密言右旋一一字布列意誦乃至三五徧卽觀初唵字一切法本來無所得與義相應時但心緣理不緣於字一道清淨徧周法界卽入第二阿字門卽觀一切法本不生旣觀已卽入第三密哩_𑖀字門一切法我不可得卽成平等眞如自性成就恒沙功德次應入第四帝字門一切法

眞如不可得諦觀已內有微細能所緣因緣法義卽入第五吽字門一切法因不可得因無所得故果亦無所獲次入第六頗字門一切法果不可得由果無所得故卽成究竟圓滿法身一切無漏法諸所依止卽觀第七吒字門一切法本不可得由一切法無諍故一切法本不可得由一切法無所得故一切法本無生由一切法無生故一切法我不可得由一切法無我故一切法眞如不可得由一切法眞如無所得故一切法因不可得故由一切法因無所得故一切法果不可得由一切法果無所獲故卽一切法離諍

由一切法無諍故獲得清淨無戲論實相三摩地周而復始由一念清淨心相應故獲得無礙般若波羅蜜無始時來一切業障報障煩惱障一時頓滅十方一切諸佛及本尊現前不久當獲得隨意所樂世間出世間悉地成就現生證初歡喜地菩薩後十六太生證無上正等菩提則從定出二手金剛合掌運心觀本尊及聖衆以微妙讚歎聲調讚揚功德又以五種供養如前運心而獻之又獻闍伽心中所求悉地啓白聖衆惟願聖者不越本誓大悲弘願授與我悉地則以火院密縫印密言左轉解前諸結車輅印想

本印想本尊及眷屬乘車輅向外撥忍願奉送聖衆還歸本土妙喜世界密言如前又結前金剛部母以智度向外擲誦此密語曰

唵

引 唵日囉

合 孽蹉孽蹉

二 婆誡鍍

三 阿密哩

合 路

軍拏里

四 娑嚩

合 娑嚩南

引 補曩囉

引 誡麼曩

引 也

那娑嚩

引 二合

訶五

又結三部印誦密言三徧結護身印已禮佛菩薩隨意經行讀誦大乘經典以福廻施一切有情心中所求悉地當願衆生速疾獲得瑜伽者喫食時以部主密言印加持自身五處然後喫食寢息時以部母印

密言加持自身五處便易及諸穢處用烏樞瑟摩金剛心密言印加持五處諸魔不得其便速得成就烏樞瑟摩心密言曰

唵

引

俱略

合

馱曩

吽弱

二

甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌

音釋

喂

銀音

嘯

音

瞬

輪閏切

略

音

娑

烏可切

墜

音

嚩

音

燄

職

切

葵

搯

若洽切

瞳

徒紅切

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

觀自在多羅瑜伽念誦法

唐

三藏

沙門

大廣智

不空奉

詔譯

歸命瑜伽自在王

善住如幻三昧者

普於淨染諸刹海

能示種種隨類身

我依蓮華相應門

開示多羅大悲法

爲令修習三昧者

離於二乘無悲定

速具神通波羅蜜

卽能頓證如來位

行者應發普賢心

從師具受金剛戒

不顧身命起慈心

乃能堪入解脫輪

應從師受三昧耶

契印密語如經說

敬阿闍黎如佛想
或於山間阿練若
山峰石窟迴樹邊
莊嚴精室置本尊
徧觀十方諸佛海
爲成三業金剛故
吽字想成五智杵
次應結契名警覺
檀慧相鉤豎進力
於同學所殷重心
流泉浴池悅意處
建立壇場如法則
隨力供養一心住
懺悔發願皆如教
當於二手舌心中
如是加持能悉地
二手皆作金剛拳
一度相拄名起印

真言曰

唵

引嘽日路二合底瑟吒二合

次應敬禮阿闍尊
金剛合掌舒頂上
捨身求請不退轉
全身著地以心禮

真言曰

唵

引薩嚩怛佉引孽多二布儒波薩佉那夜引答麼

合南三涅槃夜二合多夜弭四薩嚩怛佉引孽多五嚩
日囉合薩怛嚩六合地瑟吒七合薩嚩合捨八引

次禮南方寶生尊
金剛合掌當於心
捨身求請灌頂位
以額著地虔誠禮

真言曰

至

唵一引薩嚩怛佉

引孽多

布惹毗囉迦

引

耶怛麼合二

南三涅槃夜

合二多夜弭

薩嚩怛佉孽多

五

嚩日囉

合二羅怛娜

六

阿毗訖者合七唵

次禮觀自在王尊

捨身求請三摩地

金剛合掌置頂上

以口著地虔心請

真言曰

唵一引薩嚩怛佉

引孽多

布惹鉢囉

合二

鉢囉多合二娜

耶怛摩

合二南

涅槃夜

合二

多夜弭

四

薩嚩怛佉孽

多五嚩日囉

合二

達摩

六

鉢囉

鉢囉多

合二

夜唵合七

次禮不空成就尊

捨身求請善巧智

金剛合掌安於心

以頂著地稽首請

真言曰

唵一引薩嚩怛佉

引孽多

布惹羯麼

上聲

尼阿怛摩合二

南三涅槃夜

合二

多夜弭

四

薩嚩怛佉

引孽多

五嚩日

囉合二羯麼句嚩唵

六

囉

合二

當結持印普禮足

次觀諸佛徧虛空

右膝著地置頂上

禪慧檀智反相叉

當結持印普禮足

真言曰

唵一引嚩日囉

合二

微

次以成就妙真言

普願衆生同悉地

一切如來稱讚法

當願加持速成就

真言曰

唵一引薩嚩怛佉孽多餉悉多

二薩嚩薩怛嚩二南三

薩嚩悉駄藥

四

三鉢覓耽五

怛佉孽多失者二引地

底瑟綻

二合耽六

次當結跏端身坐

淨除三業令清淨

諸法本性清淨故

願令自佉悉無垢

真言曰

唵一引娑嚩

二婆嚩

戊駄

二薩嚩達麼

娑嚩

二婆嚩

戊二

度哈三引

次結蓮華三昧耶

十度相又堅固縛

忍願豎合如蓮葉

想身同彼多羅尊

真言曰

唵一引嚩日囉

二合鉢

娜麼

二合

三麼耶

四

薩怛

鍤三合

五

次結極喜三昧印

定慧二羽堅固縛

忍辱願度中文合

檀慧禪智豎相著

真言曰

唵一引三麼耶

穀二引

素囉多

三

薩怛

鍤三合

四

次當開心入佛智

二乳加持怛囉吒

結金剛縛當心前三掣開心如啟扇

真言曰

唵引囉日囉二合滿馱二怛囉二合吒三

次觀蓮臺阿字門二點莊嚴成寂智

禪智屈入金剛縛召字流入於心中

真言曰

唵引囉日囉二合吠舍惡三

次結密合金剛拳以此加持使堅固

入印進力柱禪智故能堅持不退失

真言曰

唵引囉日囉二合毋瑟知二合鈴二引

次結蓮華摧魔印以此淨除諸障難

應以金剛合掌儀進力如牙豎禪智

內住慈心現威怒右旋三匝成界方

真言曰

唵引摩訶戰拏二尾始囉二合路波尾迦吒三鉢娜麼

二能瑟吒囉三合羯囉囉五毗灑拏六囉託怛囉二合

七怛囉引娑耶八薩唎九鉢娜麼二合藥乞叉二合佉陀

十地十

次應端身住三昧二羽相叉爲定印

空界塵身諸佛海

警覺令觀真實心

真言曰

唵

引質多鉢囉

合底

微鄧迦嚕弔

三

即觀阿字爲月輪

重以真言使明顯

真言曰

唵

引冒地質多

二母怛波

合二

娜夜弔

三

自心本性清淨故

應妙觀察金剛蓮

真言曰

唵

引底瑟吒

合鉢娜麼

二合

爲成清淨一相故

漸令開敷周法界

卽得大悲三摩地

悉能普淨衆生界

真言曰

唵

引薩發

合囉鉢娜麼

二合

爲令三昧純熟故

悉令延縮得自在

漸歛智蓮量已身

普發淨光照三昧

真言曰

唵

引僧訶囉

二鉢娜麼

二合

次以堅固妙真言

加持能令不傾動

真言曰

唵

引涅槃

二茶

二底瑟吒

二合

鉢娜麼

二合

四

虛空所現諸如來
應知等同於諸佛
悉入覺華為一體
堅固菩提普願身

真言曰

唵引鉢娜麼二合怛麼二合句哈二三麼諭哈三麼訶
三麼諭哈四薩嚩怛佉孽多引毗三冒提五鉢娜麼
引二合怛麼二合句哈六

卽觀妙蓮為本尊
摩尼妙寶為珠璣
其身淨滿緣金色
右現殊勝與願印
寶冠首戴無量壽
住於三昧處月輪
左以定手持青蓮
普放慈光照三界

次以根本青蓮印
心額喉頂徧加持

真言曰

唵引多唎二咄多利三吽四引

次結寶印自灌頂
二羽堅固金剛縛
進力禪智如寶形
額上加持繫頂後

真言曰

唵引縛日囉二合囉怛那引二合毗誂者唎四薩嚩訖
捺囉二合迷涅哩二合俱句噓六嚩囉迦嚩制七娜唎
八

二手如垂鬘帶已
便應自被堅固甲

結金剛拳舒進力

噉咄二字想指面

心背齋腰及兩膝

喉咽頂後皆三遶

檀慧前散垂天衣

卽能堅固無傾動

當以二羽三相拍

是名蓮華喜印儀

真言曰

唵

一引

鉢娜麼

二合

都使也

二合

殺

三引

次應嚴淨佛國土

爲欲奉事諸如來

諦觀無盡香水海

妙蓮上持華藏界

摩尼寶殿以莊嚴

出過諸天妙供具

虛空諸天爲第五

所欲皆從虛空生

次結蓮華鈴密印

禪智屈入蓮華掌

以此密印及真言

能令本尊妙歡喜

真言曰

唵

一引

鉢娜麼

二合

健吒

二合

默哩

三合

施伽囉

二合

摩呖舍

耶

五

三摩耶

六合

殺目佉

七

惡

八

次以悅意妙伽陀

捧持闍伽獻香水

妙音徧至無邊界

以此加持速成就

真言曰

娜莫曳

娜薩

帝娜

一

婆誡

嚩底

二合

目地

母陀

囉

二合

努多囉

四

嚩日囉

二合

達磨

五

鉢囉

二合

諭隄娜

六

諦娜

薩諦娜七 悉報切亭夜 唵八 唵九 多唎十 咄多唎十一 咄

唎十一 薩嚩二 訶三 唎十

次應廣設四內供 華掌豎建禪智度

以此蓮華嬉戲故 能滿檀那波羅蜜

真言曰

唵一 鉢娜麼二 囉底二 布而曳二 合二 穀三

次結蓮華鬘密印 以蓮華掌前伸臂

由獻華鬘供養故 當滿淨戒波羅蜜

真言曰

唵一 鉢娜麼二 瑟囉迦二 布而曳二 合二 囉吒三

次結蓮華歌詠印 華掌從齋至口散

獻此如來妙法音 能滿安忍波羅蜜

真言曰

唵一 鉢娜麼二 偃多布而曳二 合二 偃三

次結蓮華舞供養 華手旋舞置於頂

由此蜜印及真言 速具精進波羅蜜

真言曰

唵一 鉢娜麼二 合二 涅哩二 底也二 合二 布而曳二 合二 訖里

合二 吒四

次結蓮華焚香印 華掌下散如焚香

由此焚香印威力

當證靜慮波羅蜜

真言曰

唵一度波鉢娜弭

二合二吽三引

次結蓮華華供養

蓮掌上散如獻華

由獻妙華莊嚴故

速證般若波羅蜜

真言曰

唵鉢娜麼

二合母瑟知三

合吽四引

次結蓮華燈明印

禪智前逼蓮華手

以此燈明供養故

當滿方便波羅蜜

真言曰

唵鉢娜麼

二合句囉三

遜捺唎四

達磨引魯計五

布而曳

二合六布惹耶七吽八引

次結蓮華塗香印

散掌心上如塗香

以此真言密印儀

能滿誓願波羅蜜

真言曰

唵鉢娜麼

二合六獻提三

四引

次結本尊根本印

以印加持自心上

二羽智拳節相背

進力禪智豎相合

真言曰

唵鉢娜麼

二合多嚧三

四引

次結不空多羅心
準前根本祕印相
以印加持於額上
改豎檀慧令相著

真言曰

唵引尾補囉二多嚩三吽引

次結本尊寶冠印
準前心印豎忍願
以此大印置頂上
進力遠屈三度背

真言曰

唵引鉢囉二嚩囉二多嚩三吽引

次結真實加持印
準前灌頂寶冠印
以此能召於一切
唯以精進度去來

真言曰

唵引阿慕伽二多嚩三吽引

次結摧壞諸魔印
準前灌頂寶冠印
以此能伏難調者
直伸力度右旋遠

真言曰

唵引三麼耶二多嚩三吽引

次以字門布已身
嚩字兩目咄二肩
唵字二胫嚩二脛
四明引尊入已身
唵字頂上哆安額
嚩字當心嚩當齋
薩嚩二左足訶右足
以此加持無二體

應結青蓮根本印

稱誦蓮華百字明

定慧二羽內相叉

進力禪智豎相柱

真言曰

唵一引鉢娜麼二合薩怛囉二合三麼耶二合麼弩播羅

耶三合鉢娜麼二合薩怛囉二合怛尾二合弩波底瑟咤二合

五涅里二合弩護二合寐婆囉六合素覩二合使論二合寐婆囉七合

阿弩囉訖覩二合寐婆囉八合素補二合使論二合寐婆囉九合薩

囉悉二合地寐鉢囉二合也嗟十合薩囉羯磨素者寐十一合質多

室唎二合藥二合句路咤三合阿呵四合阿呵五合穀四合薄伽梵五合

薩囉怛佉孽多六合鉢娜麼七合麼寐悶者八合鉢娜寐九合

婆囉十合摩訶三麼耶薩怛囉十一合訖唎十二合

稱誦百字真言已

不解前印念本明

真言曰

娜謨囉怛那二合怛囉二合夜三合也一合娜莫訶哩也二合

囉魯枳帝二合濕囉二合囉耶二合冒地薩怛囉三合耶三合摩

訶薩怛囉二合耶四合摩訶迦嚕拏迦耶五合怛你也二合佉

六唵七合哆嚩八合咄多嚩九合咄嚩十合薩囉二合訶一合

復以真言加珠鬘 頂上捧戴當心念

真言曰

唵一合囉日囉二合跋尾怛囉二合三麼耶咤二合

誦持數限終竟已

復獻闕伽誦妙讚

重設八供發願已

解界想尊還本宮

結前蓮華三昧耶

頂上散華便禮足

真言曰

唵引訖哩妬嚩二合

薩嚩薩怛嚩二合

唎託三合

悉地

捺多四合

也佉弩誡五合

孽瑳特鍍六合

沒駄微灑炤七合

布

那囉我八合

麼那也都九合

唵引鉢娜麼十二合

薩怛嚩二合

十穆三合

以奉送諸本尊已

加持灌頂被甲冑

堅住本尊三摩地

自恣住止或經行

復應轉讀摩訶衍

常令淨業恒不間

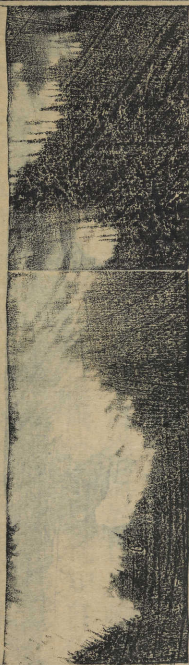
當得多羅親現前

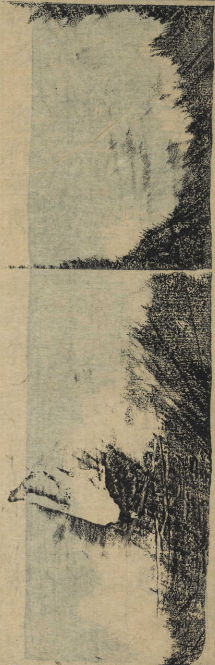
所求勝願皆圓滿

現世得入歡喜地

十六生後成菩提

觀自在多羅瑜伽念誦法

聖觀自在菩薩心真言
 夫修瑜伽者先於靜處建立曼荼羅以香水散灑以
 種種時華散於壇上行者先須澡浴著新淨衣次入
 道場對尊像前五輪投地發殷重心頂禮一切如來
 及諸菩薩卽結跏趺坐觀想諸佛如在目前然後至
 誠懺一切罪作如是言我某甲自從無始已來輪迴
 生歟乃至今日所造衆罪無量無邊不自覺知自作
 教佗見作隨喜我今懺悔不復更造惟願諸佛慈悲
 攝受令我罪障速得消滅

聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行軌儀

出大毘盧遮那成道經

唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯

如是我復應自誓受三歸依

如是說

戒作如是言諸佛菩薩哀愍護我我某甲始從今日
乃至當坐菩提道場歸依如來無上三身歸依方廣
大乘法藏歸依僧伽諸菩薩衆

如是三說

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟從今已往乃
至成佛更不歸餘二乘外道惟願諸佛慈悲攝受
次應捨身供養應作是言諸佛菩薩願哀愍故攝受
於我從今已往乃至成佛我常捨身供養一切如來
及諸菩薩惟願慈悲哀愍加護

如是三說

次於最下方空中觀賀字黑色其字變成風輪其形
半月於風輪上應觀嚩字白色其字變成水輪其形

圓滿於水輪上應觀囉字金色其字變成猛利金剛
杵流出金剛火焰其形三角從下向上至於地輪及
以自身火焰焚燒唯有灰爐卽以此灰變成金剛輪
其輪白色堅密隨量大小其形正方次於金剛輪上
觀想八葉大蓮華具寶鬚藥於蓮華臺上想娑

上字聲

黃金色其字具無量光明變此娑字成聖觀自在菩
薩結跏趺坐身如金色圓光熾盛身披輕縠繒綵衣
著赤色裙左手當齋執未敷蓮華右手當胸作開華
葉勢具頭冠瓔珞首戴無量壽佛住於定作是觀已
卽結三昧耶印以二手當心密合掌並豎二大指誦

真言曰

娜莫三滿多母馱

引南

阿上

引聲

三

去聲

銘底哩

合

三銘

三

去聲

麼

鼻聲

曳

引

娑

引

賀

引

誦

真言三徧以印印於五處加持所謂額右肩左肩

心喉頂上散之由結此印即能速滿十地行願十波

羅蜜能見一切如來地能超過法道界所謂超過勝

解地淨心地如來地

名起過法道界

次結法界生印

以二手各作金剛拳側相著豎二頭指頭側相挂置

於頂上即於頂上想覺字從字流出白色光徧照自

身及以內外即觀自身等同法界誦真言曰

娜莫三

去聲

滿多母馱

引南

達

引

摩馱

引

都娑

引

婆

去聲

縛句

引

憾

誦真言三徧以印從頂上便分二拳兩邊徐徐下散

次結轉法輪印

以二手當心背相附以右押左四指互相鉤左手大

拇指挹於右手掌中以右手大拇指頭相挂觀自身

如金剛薩埵菩薩左手執金剛鈴置於左胯上右手

持五股杵當心作跳躑勢身如白月色頂戴五佛冠

坐月輪中誦真言曰

娜莫三去聲滿多嚩日囉二合喃引嚩日囉二合怛麼二合句引憾

誦真言三徧已卽於頂上散印

次結大日如來劔印

以二手當心合掌屈二頭指中節橫相挂以二大拇
指並押二頭指上節如劔形結此印已卽觀自心中
有八葉蓮華於蓮華中想阿字放金色光與印相應
想彼阿上聲字了一切法本來不生卽誦真言曰

娜莫三去聲滿多母馱引南惡引尾囉吽欠

誦真言八徧以印如前加持自身五處於頂上散印

次結普供養印

以二手合掌右押左交上節成誦真言曰

娜莫三去聲滿多母馱引南薩嚩佉去聲欠囉娜孽帝

颯頗二合囉吽引捨誡誡曩劔平聲娑嚩二合賀引

結印當心誦真言五徧想從印流出無量無邊香華

飲食供養盡虛空徧法界一切賢聖於頂上散印

次觀行布字法

修瑜伽者應觀想自身眉間置吽字赤金色變成白
豪相光於腦交縫內置暗字白色光滿其腦中於頂
上置嚩上聲字作赤色光分焰上掣於佛頂上應想唵

字白色光照法界於自右足掌置娑嚩訶字左足掌
置賀字卽觀自心爲菩提心離一切我離蘊處界能
取所取於法平等了知自心本來不生空無自性是
故應當觀察自心非我人衆生壽者等性何以故彼
我人等性無所造作無所得故我人等本無寧有自
性卽得遠離一切我見是心亦非蘊處界性何以故
此蘊等世於勝義中實不可得故蘊處界分別自性
卽非彼心是心亦非能取所取非彼能取妄想之心
非彼所取青黃等相故世尊言心不住內亦不住外
不住中間何以故本來清淨無分別故如是觀察則

知自心無我平等了一切法本來不生離妄分別皆
無自性猶如虛空緣諸有情思惟愍念彼無始來不
知自心本來清淨妄生分別顛倒鬼魅之所欺惑於
生死中受種種苦我今云何起大精進於諸有情覺
悟自心了清淨法令彼遠離虛妄分別如是大悲爲
菩提心發是心已於囉字上具圓點卽爲覽字爲法
界種子想二囉字置二眼中如盛燈光普照一切用
此光明智慧之眼觀自心中所置阿^上字了一切法
本來不生卽於阿字流出白色光明照無邊塵沙世
界際一切有情身中無明癡闇卽想自身轉成毗盧

遮那如來具頭冠瓔珞坐白蓮華身如金色光明照曜作住三摩地相應如是觀一切已

次結觀自在菩薩心印

以二手內相叉翹豎右大拏指印相卽成結印當心誦觀自在菩薩心真言七徧以印加持心額喉項誦真言曰

唵阿

去聲引

噓

力迎

迎含音呼力音中

舍迦字也下同

娑

唵引

賀

引

隨誦真言以右大拏指向身招之卽成召請卽觀本尊心上有圓滿寂靜月輪於月輪中右旋安布陀羅

尼字其字皆放白色光徧周法界其光還來入行者頂於修瑜伽者心月輪中準前右旋布列了了分明其字復放光明準前作觀如是觀已修瑜伽者自身與本尊觀自在菩薩身等無差別如彼鏡像不一不異次應思惟字義阿上聲字門者一切法本不生故囉字門者一切法遠離塵故囉字門者一切法相不可得故此囉字爲加聲變成力字從此力字中流出迦字迦字門者一切法無造作故應如是觀繫心於真言文字之上卽思字下所詮義門謂本來不生等如上四義如是作觀終而復始名爲三摩地念誦若作

出聲念者於真言中應作此句誦真言曰

唵阿

引去聲

噓

引力

迦

引枳

囉底

二合丁

洛乞

灑弭去聲

尾步底銘娜娜娑嚩

引三合

賀

引

次應觀前阿囉囉迦等四字

黃金色誦前真言即得

增益法中所求皆得前所觀心中阿

字體是一也眼中囉字頂上嚩字如是四字義以成

訶字

及腦中暗

自身等覺句也復觀菩提心即結前三昧耶印及結

前法界生轉法輪并劔印等加持自身五處各誦本

真言即禮佛發願迴向已出道場常轉大乘華嚴般

若等教及印佛印塔經行旋遶牽者波令速成就

聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行軌儀

音釋

縮

所六切蹙也短也

穀

胡谷

嚩

音毘

黎

音毘

秘

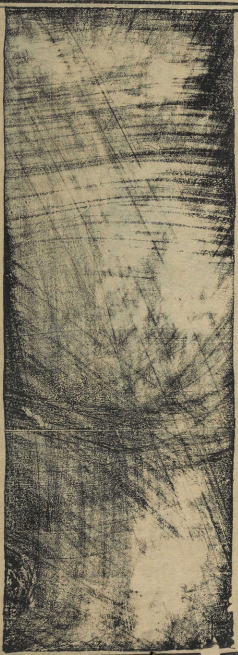
毘滅

黎

音毘

秘

毘滅

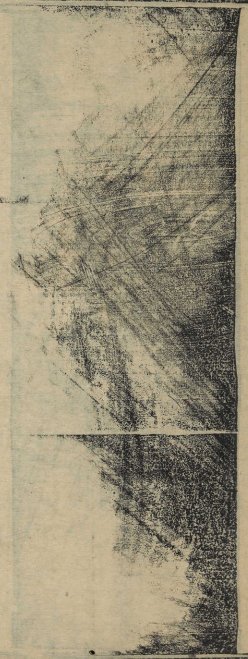

經

聖觀自在菩薩摩訶薩

卷一

生一

菩薩訶色欲法

後秦三藏鳩摩羅什譯

女色者世間之枷鎖凡夫戀著不能自拔女色者世間之重患凡夫因之至死不免女色者世間之衰禍凡夫遭之無厄不生行者既得捨之若復顧念是爲從獄得出還復思入從狂得正而復樂之從病得瘥復思得病智者愍之知其狂而顛蹶死無日矣凡夫重色甘爲之僕終身馳驟爲之辛苦雖復鉄鎖寸斬鋒鏑交至甘心受之不以爲患狂人樂狂不是過也行者若能棄之不顧是則破枷脫鎖惡狂厭病離於

聖

聖觀自在菩薩摩訶薩

一

生一

衰禍既安且吉得出牢獄永無患難女人之相其言如蜜而其心如毒譬如停淵澄鏡而蛟龍居之金山寶窟而師子處之當知此害不可近也室家不和婦人之由毀宗敗族婦人之罪實是陰賊滅人慧明亦是獵圍毆得出者譬如高羅羣鳥落之不能奮飛又如密網衆魚投之剝腸菹肌亦如闇坑無目投之如蛾赴火是以智者知而遠之不受其害惡而穢之不爲此物之所惑也

菩薩訶色欲法

四品學法

宋 求 那 跋 陀 羅 譯

其有三德學號真學爲上品

其持具戒學號承法爲中品

其受卑戒學號依福學爲下品

其行三事號散侍爲外品

又真學三德者一曰戒行備具二曰多知經法三曰能化度人是爲三德號真學者也又承法具戒者純行五戒信審罪福奉承法教也又依福卑戒者但持上四戒不持酒戒隨世習俗不變俗事是爲依福學

也又有散侍三事非戒也何謂三一者身所護法二者供養法三者於同學法持自有卷分別無師無所承自然心好無所拘礙名散侍法也真學功德勝於承法學百倍也承法功德勝依福百倍也依福功德百倍勝散侍也散侍功德勝凡俗百倍也凡俗之人或不如畜生畜生或勝於人所以者何人作罪不止入地獄地獄罪竟爲餓鬼餓鬼罪竟轉爲畜生畜生罪竟乃還爲人畜生中皆畢罪便得爲人是故人當作善奉行三尊之教學上四品之法長離三惡道展轉天上下生人中豪尊世世受福後長解脫若失威

儀一事者常自學如法應時自起誠誨卽解若懈怠不勤者應退著下座後有功德乃更復之若受語不用及犯戒者應便彈棄莫著衆中恐敗餘人若新受法未滿三月者其有所犯先不應問也未習故也若諸學者承用此律上下相檢乃可至竟疾成大願散侍法

問曰若有善男子欲入正道欲依大道而不耐戒當作何行以求福祥師曰亦有二事名散侍法好可奉何謂三一者身所護法二者供養法三者於同學法行此三事卽勝作凡俗時百倍也又散侍身所能法

者云何雖不持戒當與凡俗小異遊居之處數就有
經道之處若見世俗所行善者法之惡者莫用好言
識也醜語勿名是爲散侍第一法又散侍供養法者
云何當侍三寶朝夕莫懈心常歸向並修經書若居
貧窮無用供養者當加勤劬見人福躬親佐助心代
其歡是爲散侍第二法又散侍於同學法者云何當
敬愛其輩無相憍慢坐起念之出入參之如已觀也
若行路者近則相問遠當待望慎莫背忽是爲散侍
第三法師曰行者三事雖未卽度猶如地多石多草
種雖不好故得少少以續其時猶勝不種也種業不

廢會得好地所種乃成收歛有盈斯亦然矣行之不
休福德扶持會受真戒號
四品學法

大虛空藏菩薩念誦法

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

我今依瑜伽金剛頂經說寶部虛空藏菩薩真言教法爲愍念在家出家薄福少德乏少資具者所求世間出世間勝願多不遂意若依此教法修行業報等障皆悉消除福德增長心神適悅淨信大乘利樂有情心無退轉世間出世間所有財寶悉皆獲得於一切衆生能作利益一稱一念所得福聚尚猶虛空何況作意如法修持所願必獲殊勝成就行者先應入灌頂道場親對師前受得儀軌或於山間靜處或於

寺舍隨所樂處建立精室作一方壇隨其大小以瞿
摩夷塗地作八曼荼羅周帀懸幡上安天蓋於壇西
面安虛空藏菩薩像持誦者壇東對像念誦以種種
時華散壇上燒香燈明飲食果子隨力所辦以爲供
養每入道場對尊像前五體投地禮一切如來及諸
聖衆卽懺悔隨喜勸請發願已然後結跏趺坐或半
跏趺隨意而坐端身正念當以塗香用塗二手虛心
合掌如未敷蓮華誦清淨真言三徧或七徧頂上散
印則三業清淨以成勝義澡浴淨三業真言曰
唵舜_{入聲}第_{入聲}耨_{入聲}代_{入聲}引_{入聲}馱_{入聲}曩_{入聲}引_{入聲}耶_{入聲}娑_{入聲}嚩_{入聲}引_{入聲}賀_{入聲}引_{入聲}

次結佛部心三昧耶印

以止觀十度內相叉作拳以禪智並豎結印成已觀
想諸佛徧滿虛空卽誦佛部心真言三徧頂上散印
真言曰

唵爾曩爾迦

_{牛音}

娑嚩

_{二合}

賀

_引

次結蓮華部心三昧耶印

準前佛部心印智度屈入掌直豎禪度結此契已想
於一切如來右邊有觀自在菩薩并諸眷屬卽誦蓮
華部心真言三徧頂上散印真言曰
唵阿_{去聲}引_{去聲}嚩_{去聲}引_{去聲}力迦_{牛音}娑_{牛音}嚩_{牛音}引_{牛音}賀_{牛音}引_{牛音}

次結金剛部心三昧耶印

準前佛部心印以禪度屈入掌直豎智度想於一切如來左邊有金剛手菩薩并諸眷屬卽誦金剛部心真言三徧頂左散印真言曰

唵 嚩日囉 合二地力合迦呼 娑嚩 二合賀引

次結被甲護身印

以觀羽禪度橫於掌內以進忍檀戒四度握拳結此契成印身五處所謂印額右肩左肩心喉是名五處護身真言曰

唵步 引 入嚩 二合嚩吽引

由結此耶加持五處卽成被金剛光焰堅固甲冑一切諸魔不能障難所持真言速得成就

次結請虛空藏菩薩印

二羽金剛縛直豎忍願反壓如寶形進力各屈如鉤想壇中有寶樓閣內有八葉開敷蓮華誦真言四徧以進力向身招之本尊并及眷屬皆來集會迎請真

言曰

唵薩嚩怛佉 去聲 誡哆 引 毗囉 引 迦嚩日囉怛曩 二合薩 嚩 引 舍 引 跛哩布囉迦弱吽 鍍斛 引 怛覽 二合

次結軍吒利身印

以檀慧右押左相叉入掌以戒方並押交上以禪智並押戒方以忍願直豎頭相拄進力屈如鉤作三股杵形卽誦軍吒利真言隨誦以印左旋三匝辟除一切諸魔右轉三匝便成結界真言曰

曩謨囉怛曩
合二怛囉合二夜
引耶娜莫室戰
合二拏摩賀

嘮日囉合矩嚕引合馱引耶唵戶魯戶魯底瑟姪合

底瑟姁合滿馱滿馱賀曩賀曩阿密哩合帝吽發吒

呼半音 娑引 娑二合 賀引

次結獻闕伽水行者常於壇上近膝置二淨器滿盛香水以爲闕伽初迎請時獻右邊者後奉送時獻左

邊者每奉獻時二羽捧闕伽器當額奉獻印誦真言
想浴本尊及諸聖衆真言曰

唵 嚩 日 囉 合 娜 迦 吽

以二羽虛心合掌以檀慧禪智各頭相著餘中間六度微屈頭相離猶如開敷蓮華葉形真言曰

唵迦麼囉娑嚩引二合賀引

由結此印真言加持一切聖衆并及本尊皆得七寶蓮華爲座

次結大虛空藏普通供養印

以二羽合掌以戒方一度外縛以進力反盛如寶形

結成契已誦真言四徧普供養真言曰

唵誡誡曩三

去聲

娑嚩

引

嚩日囉

二合

斛

想從印出生無量種種供養香華燈燭塗香飲食寶幢幡蓋卽於本尊及一切聖衆前則成就真實廣大供養

次結羯磨印

以二羽當心仰掌以智力相捻反屈力度如寶形以觀羽仰掌向前作施願勢結此契已作是思惟我身卽同虛空藏菩薩卽誦羯磨真言曰

唵嚩日囉

二合

嚩怛拏

二合

鼻聲

憾

引

憾

由作此觀加持故行者自身卽等同本尊虛空藏菩薩

次結三昧耶印

卽以二羽金剛縛進力反盛如寶形禪智並豎置於當心卽誦三昧耶真言七徧真言曰

唵嚩日囉

二合

嚩怛拏

二合

鼻聲

憾

卽以水精念珠安於掌中合掌當心誦加持念珠真言三徧真言曰

唵尾嚩

引

左曩麼

囉娑嚩

二合

賀

引

卽捧珠安於頂上發是願言十方世界所有修真言

行者被所受持一切真言願速成就卽止羽承珠觀
羽當心移珠不緩不急心離散亂或千或百限數畢
已捧珠頂戴又發是願一切有情所希望世出世間
珠勝果報以我念誦福力速令成就卽安珠於本處
復結本尊三昧耶印誦三昧耶真言七徧頂上散印
又結普供養印誦普供養真言七徧頂上散卽誦虛
空藏菩薩讚歎曰

縛日囉

二合囉怛曩

二合素

二合囉

二合怛

二合囉

二合囉

囉

二合迎捨摩賀

二合麼

二合阿

二合迎

二合捨

二合摩

囉

二合茶

二合囉

二合囉

二合囉

二合囉

二合囉

帝四

誦讚歎已卽取左邊闕伽當額奉獻卽結前軍吒利
印左旋一卍解界

次結三昧耶印奉送一切聖衆奉送真言曰

唵

二合囉

二合囉

二合囉

二合囉

二合囉

二合囉

舉印安頂上誦真言七徧卽成奉送一切聖衆復結

三部心三昧耶印各誦三徧

次結護身印如前印於五處卽禮佛發願隨意出道
場轉讀大乘印佛印塔廣行檀施常須饒益一切有
情

經

大虛空藏菩薩念誦法

卷一

一

大虛空藏菩薩念誦法

仁王般若念誦法

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時佛告波斯匿王今爲王說仁王護國般若波羅
蜜多持明之法王當諦受一心善聽先明入道場儀
軌

若諸仁王爲求息災先須沐浴著新淨衣若行王者
受近住戒應起殷重大乘之心欲求成就不惜身命
於無邊有情廣起悲願濟度之心能如是者速得成
就

入道場已五體投地徧禮法界一切三寶右膝著地

懺悔三業一切罪障勸十方佛轉正法輪請諸如來
久住於世隨喜三乘所修福智以我某甲所修功德
悉皆迴向無上菩提願共法界一切有情所求悉地
速得滿足次結跏趺坐如其闕緣不得澡浴二手塗
香發殷重心結清淨印兩手當心虛心合掌如未敷
蓮華誦真言曰

唵

一娑嚩

合二娑

引嚩輸

入鐸二

薩嚩

上聲

達磨三

合

二娑

引嚩輸

度憾四

誦此真言三徧正誦之時運心廣布一切諸法本來
清淨是故我身亦悉清淨卽閉目運想徧滿虛空一

切諸佛菩薩道場眾會執持種種上妙香華三業至
誠頭面禮敬

第一結佛部三昧耶印

以兩手當心內相叉作並豎二大拇指誦真言曰

唵

一爾那爾迦娑嚩

引二合

訶去聲

引二

不出聲誦此真言三徧下皆準知於頂上散由結此
印契誦此佛部三昧耶真言故十方法界一切諸佛
悉皆雲集徧滿虛空加持行法行者離諸障惱三業
清淨所修行願速得成就

第二結諸菩薩部三昧耶印

兩手當心如前作拳左大拇指屈於掌中誦真言曰
唵一阿引噓引力迎娑嚩二合訶去聲引二
準前誦三徧於頂上散由結此印契誦此諸菩薩部
三昧耶真言故即得觀自在菩薩等十方法界一切
菩薩悉皆雲集徧滿虛空加持行法行者三業清淨
無諸災難謂諸菩薩承本悲願令所求者皆悉滿足
第三結金剛部三昧耶印
右如前印舒左大拇指屈右大拇指於掌中誦真言
曰
唵一嚩日囉二合地力二合迎娑嚩二合訶二合

準前誦三徧於頂上散由結此印契誦金剛部三昧
耶真言故即得十方法界一切金剛現威怒身如雲
而集滿虛空界加持行法行者三業堅固猶如金剛
謂彼聖者承佛威神以自願力大則護持國界令無
災難小則乃至一身令無諸厄

第四結護身印

又用三部所結印契及誦真言五處加持謂額左肩
右肩心喉五處於頂上散即成被金剛堅固甲冑由
此加持徧行者身威光赫奕一切諸魔作障惱者眼
不敢覩疾走而去

第五結辟除印及金剛方隅寶界卽

右以前金剛部印契誦彼真言遶壇左轉三匝卽能
辟除大力諸魔隨佛菩薩善隱顯者遠去地界隨心
大小右轉三匝卽成金剛方隅寶界諸佛菩薩尚不
違越況障惱者能得其便於頂上散

第六結請聖衆降壇印

右用前三部印契及誦真言以大拇指向身招請二
徧三招卽前滿空三部聖衆各依本位不相障礙寂
然而住頂上散

第七獻闕伽香水印

右以兩手捧持摩尼寶器盛香水置於眉間誦真言
曰

唵 嚩日囉 二合 娜迦吽 二合

準前誦三徧運心廣大次第普浴一切聖衆於頂上
散由獻闕伽故從勝解行地乃至法雲地於地地中
十方法界諸佛菩薩皆悉加護諸灌頂者

第八獻寶座印

右以兩手當心虛心合掌二大姆指及二小指相附
少屈餘之六指各散微屈如開敷蓮華真言曰
唵 一 迦磨攞娑嚩 二合 訶 二合

由結印契及誦真言所獻寶座令諸聖衆皆如實受用則令行法行者至果位中獲得金剛堅固座

第九結普供養印

右以兩手合掌五指互交以右壓左置於心上誦真言曰

娜莫三曼多沒馱引南引薩嚩佉引欠平聲烏娜誡

合諦薩頗合囉引唎引舍引三誡誡曩劔娑嚩引二合訶引

由結此印誦真言故運心廣布周徧法界諸佛菩薩道場海會普雨一切諸供養具初誦一遍塵沙寶器滿盛塗香普塗聖衆誦第二徧種種華鬘普徧莊嚴

誦第三徧燒種種香普徧供養誦第四徧雨諸天中上妙飲食置於寶器普徧供養誦第五徧雨諸摩尼以爲燈明普徧供養諸佛菩薩由誦真言加持力故所獻香等於諸海會悉皆真實聖衆受用行法行者如當來世常獲是報

第十結般若波羅蜜多根本印

當以兩手背相附收二頭指以二小指屈於掌中以大姆指各壓二指頭置於心上誦經中陀羅尼七徧由結此印誦陀羅尼故行法行者自身即便變成般若波羅蜜多菩薩而爲一切諸佛之母其菩薩像結

跏趺坐白蓮華上身黃金色衆寶瓔珞徧身莊嚴首
戴寶冠繫冠白綰兩邊垂下左手當心持般若梵筴
右手當乳作說法印以大拇指壓無名指頭卽想菩
薩從頂至足身諸毛孔流出光明作種種色徧滿法
界一一光中化無量佛徧虛空界諸世界中普爲衆
生當根宣說般若波羅蜜多甚深之法皆令悟解住
三摩地行法行者作此觀已頂上散印手持數珠置
於掌中合掌當心誦真言曰

唵一尾噓者那引麼囉娑囉二合訶引

誦此三徧加持數珠頂上戴已然後當心左手承珠

右手移珠念念相應住佛母三昧觀心莫間斷誦一
百八徧或二十一徧誦真言曰

娜謨囉怛娜二合怛囉二合夜野一娜莫引阿哩夜二合吠

無蓋切囉者娜引野二怛佉引孽多引夜囉訶二合諦三

三藐三沒馱引野四娜莫阿引哩野五三滿多跋

捺囉二合野六冒地薩怛囉二合野七摩賀薩怛囉

二合野八摩賀迦引嚕尼迦引野九怛你野佉引枳

穰二合娜鉢囉二合你引閉十惡乞叉二合野句勢二十鉢囉

二合底婆引娜嚩底三十薩嚩沒馱引嚩路枳諦四十喻誡

跋哩你澀跋二合寧五十儼避引囉努囉囉誡引係六十底

哩野^合特^二轉^七合^二跛^七哩^合你^二澀^八跛^合寧^十冒^八地^二質^合多^二散^合
惹娜^合你^九薩^十轉^引毗^合囉^合迎^引訖^合諦^二合^二達^合磨^合娑^引引^合誅^合
羅^合三^合步^合諦^二二十^合阿^合慕^合伽^合室^合囉^合轉^合儻^二女^合耕^切摩^合賀^合三^合
滿^合多^合跋^合捺^合囉^合步^合彌^合三^合涅^合奴^合逸^合哩^合野^合諦^合四^合二十^合尾^合野^合
合^二羯^合囉^合拏^五二十^合跛^合哩^合鉢^合囉^合跛^合你^六二十^合薩^合轉^合悉^合駄^合二^合
比^合娜^合麼^合塞^合訖^合哩^合諦^合八^合二十^合薩^合轉^合冒^合地^合薩^合怛^合囉^合九^合散^合
惹娜^合你^三婆^合誅^合轉^合底^三丁^合以^合切^合沒^合駄^合引^合麼^合諦^合三十^合阿^合囉^合
你^合迦^合囉^合彌^合三^合尼^合解^合切^合阿^合囉^合拏^合迦^合囉^合彌^合三^合十^合摩^合賀^合鉢^合囉^合二^合
枳^合穰^合十五^合三^合播^合囉^合弭^合諦^合娑^合轉^合引^合賀^合十六^合
如是依前志心誦念徧數足已卽頂戴數珠置於本

處結三摩地印橫舒兩手以右押左置於齋下端身
閉目頭少微屈注心心上諦觀圓明鏡智上縱橫一
肘漸徧法界布字行列右旋次第觀一字光明微
照從外向內至於地字從內向外漸觀諸字周而復
始至第三徧心善寂定了了分明觀所詮義不生不
滅一一平等皆徧法界非動非靜定慧雙運永離諸
相卽是般若波羅蜜多三摩地觀從此卻結般若波
羅蜜多印誦陀羅尼七徧於頂上散次結普供養印
如前運心次第供養對聖衆前以向所修所生功德
盡將資益所求諸願爲國爲家利他滿足然後廻施

阿闍如來念誦供養法

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

敬禮徧照尊	我今依契經	略說阿闍佛
修行念誦儀	行者應當禮	五方諸如來
盡想虛空中	徧滿如胡麻	卽對一一佛
盡心而懺悔	隨喜及勸請	我所積集福
迴向諸有情	次卽對本尊	應當結加坐
端身應正直	閉目離攀緣	卽起悲愍心
觀察無邊界	初結三昧耶	次誦金剛輪
滅除諸過咎	卽當結界印	加持於五處

次作金剛概 堅牢道場地 復結方隅界
壇中觀大海 中想彌盧山 上觀寶樓閣
閣中師子座 種種供養具 衆寶以莊嚴
次結車輅印 想奉妙喜刹 卽淨虛空道
又結請寶車 及以部心請 復應作辟除
及示三昧耶 卽結金剛網 奉獻闍伽水
想浴無垢身 復當奉尊座 次第獻五供
卽結虛空藏 盡於無邊界 一一想雲海
以身親奉獻 卽當誦讚歎 或讚百八名
卽結部母印 加持本所尊 及護於自身

次結本尊印 卽當捧珠鬘 加持已頂戴
諦住而念誦 卽入字輪觀 以此殊勝福
迴向於有情 卽結本尊印 次誦部母明
如前五供養 及讚本尊德 卽獻闍伽水
應結外院印 左轉而解界 復結寶車輅
外撥而奉送 想尊還本宮 重結三昧耶
五悔如前作 卽起隨自意 讀誦大乘經
印塔思六念 以福資悉地
行者入本尊精舍面向東方胡跪合掌諦想一切如
來諸大菩薩微塵數衆徧十方界猶如胡麻如對目

前於中復想五方如來各禮一拜禮一切如來真言

曰唵一薩嚩怛佉誡跋迦耶嚩吉質多播引娜滿娜

曩迦嚩冥三由誦此真言作禮於諸佛卽於十方刹

禮事悉圓滿卽右膝著地合掌當心而懺諸咎我從無始時來至于今身所作衆罪十惡四重五無間等無量無邊今對一切諸佛大菩薩前深生悔恨發露一陳已後更不復造

悔真言曰

唵一薩嚩播引跋娑普合吒二娜訶曩嚩日囉二合野娑嚩引訶三

由誦此真言實相理相應諸罪如枯草焚盡無有餘

次應思惟一切如來諸大菩薩緣覺聲聞及諸凡夫積集福智我今盡隨喜如一切如來隨喜一切福智我今亦如是隨喜

隨喜真言曰

唵一薩嚩怛佉誡跋二奔尼野合枳穰二合曩努慕

娜曩^三布惹^引冥伽三母捺囉^二哈娑婆^二囉拏^三

麼曳^五呬

由誦此真言 諸佛及菩薩 二乘凡夫福

獲殊勝隨喜

次諦觀一切如來徧周法界初成正覺卽想已身處
彼海會一一佛前誠心勸請願諸如來哀愍我等轉

上法輪

請轉法輪真言曰

唵^一薩嚩怛佉^引誠路^引地曳^二沙拏^二布惹冥伽

三母捺囉^三^合娑婆^二囉拏^三昧曳^四呬

由誦此呪故 一切諸如來 雜染清淨刹

轉無上法輪

次應勸請十方諸佛如來不般涅槃願諸如來哀愍
有情久住世間不般涅槃於無量劫廣作利益

請不般涅槃真言曰

唵^一薩嚩怛佉^引誡單^二曩地曳^合沙夜^引冥^三薩嚩

薩怛嚩^二呬^引囉佉^引野^四達摩駄到悉體^切二

合底^切婆嚩覩^五

由誦此真言 一切諸如來 復住無量劫

廣利益有情

行者作是思惟我今禮佛懺悔隨喜勸請如是積集
無量福智願皆迴向一切衆生佛所稱讚殊勝惡地
願諸有情皆得圓滿

迴向發願真言曰

唵一薩嚩怛佗引誡路二商悉路二合薩嚩薩怛嚩

者二合南引薩嚩悉地藥三鉢睨耽引怛佗引誡路室

由誦此真言 諦誠發勝願 一切衆生類

速皆得悉地

行者於本尊像前結加趺坐或半加或吉祥乃至輪

王等隨意而坐復想一切如來及諸菩薩金剛部衆
起大悲愍拔濟安樂一切有情願一切衆生速證無
上菩提悉地

卽結佛部印 止觀虛心合 開掌定轉進

慧輔於定側 專注於一緣 思惟佛相好

真言誦三徧 置頂便散之

佛部三昧耶真言曰

唵一怛佗引誡妬納婆二嚩引野娑嚩二合訶引

由誦結此印 一切佛部衆 加持於行者

不違自本誓 次結蓮華部 虛心作合掌

微開進念定 卽想觀自在 具相持蓮華
而住瑜伽定 分明誦三編 頂右而散之

蓮華部三昧耶真言曰

唵

一 跛娜謨

合二 納婆

合二 唵

野娑

唵 合二 訶 引二

由誦結印故

一切蓮華部

聖衆來雲集

本願而加持

次結金剛部

止觀反相叉

餘力三股形

心想執金剛

威德手持杵

具相身嚴飾

應當誦三編

頂左而散之

金剛部三昧耶真言曰

唵

一 嘽日噓

合二 納婆

合二 唵

野娑

唵 合二 訶 引二

由誦及結印

一切執金剛

皆集來現前

與願不違誓

次結甲冑印

二羽內相叉

念力並申合

定轉如杵形

額有心及喉

五處各一徧

思惟身威光

熾盛徧圍遶

諸魔及障者

馳散不敢覩

金剛甲冑真言曰

唵

一 嘽日囉

引二 合

銀你

合二 鉢囉

合二 捻跛

引二 也娑

由結甲印故

遠離於諸障

能遮惡趣門

亦護諸衆生

次結金剛輪

大威德印契

二羽内相叉 豎二合定力 二念糺合定
二慧並申合 安契當於心 誠心誦七徧

金剛輪真言曰

娜麼悉底囉合三野一地尾合二迎引南二薩縛怛佉引

誅跋引南三暗引四尾囉爾五尾囉爾六摩賀引縛日

哩二合娑跋娑跋八些引囉帝九些引囉帝十怛邏

合二異十怛邏合二異十尾駄麼你三三畔惹你四怛囉

合二麼底五悉駄引仡隸合二怛嚕合二娑縛引二訶引十

由誦此真言 如再入輪壇 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 次當結地界

進念互相交 信定慧豎合 雙慧觸於地

三拍想下方 熾盛獨股杵 徹至金剛際

想際地過患

金剛橛真言曰

唵一枳里枳里二縛日囉合二縛哩三部哩四合合滿

駄滿五駄呬五發吒半音

由結地印故 盡想道場內 卽成金剛地

諸魔不得便 以微少功行 速證三摩地

身心不疲倦 遠離於昏沉 次結金剛牆

準前下方契 拆開三慧豎 三市兩右旋
心想金剛牆 赫奕起威焰 徧護於道場
以成方隅界

金剛牆真言曰

唵 一 薩囉薩囉 二 轉日囉 三 鉢邏 四 迦 引囉 三 吽 發
吒 半 音 四

由結牆印故 諸魔及障者 毗那夜迦等
四散而馳走 次結大海印 止觀仰相又
卽成於海印 當心而旋轉 應想成大海
深廣無邊際 清淨八功德 皆從法界生

大海真言曰

唵 一 尾麼路娜地吽 二

次結須彌印 止觀內叉拳 真言誦三遍
卽成妙高山 四寶而成就 七金山圍遶
山頂想樓閣 衆寶以莊嚴

須彌山真言曰

唵 一 阿左囉吽 二

次結虛空藏 菩薩大密印 二羽金剛縛
進力如寶形 餘度盡如幢 止觀平相交
卽成供養儀 次第修如是 次想於殿中

注

阿闍梨等持經注

人

藏

本尊與眷屬 各依華位座 塗香及香鬘

燒香摩尼燈 闍伽及賢餅 殊妙天飲食

寶柱而行列 以我功德力 如來加持力

及以法界力 普供養而住

虛空藏大明妃真言曰

唵 誡誡曩三婆嚩嚩日囉二穀合

由誦結此印 虛空藏大尊 不越本願力

皆成寶供養 次應結寶車 止觀仰相叉

二定側相拄 二慧輔定側 真言誦三遍

奉送本尊刹

奉車輅真言曰

唵 觀嚕觀嚕吽二

行者持香爐 卽淨虛空道 真言誦三遍

壞裂魔羅網

淨治道路真言曰此真言印合於下請上車輅真言後用

唵 蘇悉地迎哩 二惹嚩二理 難引路 三慕嚩

恒二曳四 惹嚩二 囉二 滿五 馱六 馱六 賀曩

賀曩七 吽八 發半音 吒八

心想七寶車 衆寶蓋莊嚴 繒旛寶鈴鐸

珠鬘徧交絡 無量諸天樂 不鼓自然鳴

去

可同口夾公南共卷本

九

九

法華

西長安多心諸佛經

九

藏

皆奏和雅音

想至妙喜刹

本尊與眷屬

乘此寶車輅

卽當結請車

準前車輅印

慧力撥二念

想車至於空

請上車輅真言曰

娜麼悉底嚩

二合野

一地尾

二合迎

引南

二合薩

嚩怛佉

誡

跢引南

三引嚩

四合

日囉

二合

倪你夜

二合

引羯沙野

娑嚩

二合 訶引五

次結部心印

止觀內相叉

左慧向身招

三徧如來句

部心真言曰

唵

嚩日囉

二合

地力

二合

翳係係

娑嚩

二合

訶引三

由誦此真言

本尊與眷屬

歡喜赴集會

與願令成就

卽結辟除印

止觀金剛形

先當舉止羽

外託作辟除

一切諸魔羅

怖畏而馳走

辟除真言曰

唵

枳里枳里

二合

嚩日囉

二合

吽發吒

半音

由誦及辟除

諸有魔障者

從聖隱衆會

奔馳而四散

卽舉於觀羽

作示三昧耶

聖衆憶昔願

復當赴集會

法

可印印來念誦共奏法

十

九

法

所出安於前住和

一

蘇

示三昧耶真言曰

唵一商羯囉二三麼野娑嚩二合訶三

次結金剛網 準前金剛牆 二慧捻定側

右旋於頂上 卽成堅固網 上方諸魔羅

無有能侵惱 修行速得成

金剛網真言曰

唵一尾塞普二合囉捺囉二合又二嚩日囉二合半惹

囉吽發吒半音 卽結密縫印 止掌輔觀背 二慧而申直

真言誦三遍 右旋及上下 心想金剛焰

密合方隅界 威靈其處所

金剛火院真言曰

唵一阿三摩引銀你二合吽發吒半音

次應虔誠心 奉獻闍伽水 持器當於額

運想沐浴聖衆

奉闍伽真言曰

娜莫三滿跢沒駄引南一誡誡曩三摩引娑摩娑嚩

次應獻華座 二羽虛心合 進念定微屈

運心而旋轉 本尊與眷屬 想坐華臺上

法

可同口衆念誦此法

上

九

法

明眼妙法公言作持法

二

持

一一處本位 觀念令分明

華座真言曰

娜莫三滿路沒駄

引南一惡二引

次結塗香印 觀掌向外豎 止羽握右觀

心想塗香雲 徧塗聖眾海

塗香供養真言曰

唵

嘑駄磨

引 拈你

二合 嘑囉吒

三 鉢囉

二合 底吃

哩

二合

豐拏

二合 安嘑

二合 訶

引四

纔結塗香印 無量香天女 各持塗香器

盡於無邊刹 供養佛聖眾 不久當獲得

五分具法身

次結華鬘印 止觀仰相叉 二定屈如環

慧輔定下節 心想奉華鬘 用獻聖眷屬

華鬘供養真言曰

唵

一麼 引 擲

引 駄

嘑

二 嘑

囉

二合 駄

囉

二合 安

二合 訶

三

纔結華鬘印 徧於印契中 無量華天女

各持華鬘器 盡於無邊刹 供養佛聖眾

不久當獲得 離染如蓮華

卽結焚香印 二羽而仰掌 信進念豎背

法

了明口要公南家法

三

九

注

高麗文獻公集卷之

三

卷

定慧側相柱 心想燒香雲 以奉聖眷屬

焚香供養真言曰

噯一度跛始契矩嚕

二噯日哩

合二拈娑嚕

二引訶三

纔結焚香印

徧於印契中

無量香天女

各持七寶爐

盡於無邊刹

供養佛聖眾

不久當獲得

如來無礙智

次結飲食契

二羽虛心合

契力輔禪側

狀如食器形

心想飲食雲

以奉聖眷屬

飲食供養真言曰

噯一磨擺磨擺

冥伽磨

引三

鉢囉

二合底吃哩

二豐拏

二合

合二拈娑嚕

二合訶五

纔結飲食契

徧於印契中

無量食天女

各持寶食器

盡彼無邊刹

供養佛聖果

不久當獲得

法喜禪悅食

次結燈明印

觀羽密作拳

豎念慧側輔

真言誦三徧

心想摩尼燈

以奉聖眷屬

寶燈供養真言曰

噯一惹嚕

二合

引二磨

引二

二合

訶三

纔結燈明印

徧於印契中

無量燈天女

三

丁卯口辰金部共奉

三

九

各持摩尼燈 盡彼無邊刹 供養佛聖眾

不久當獲得 清淨五種眼 運心悉周徧

無量佛刹中 種種而奉獻 無邊供養儀

卽結虛空藏 大菩薩密印 止觀互相交

卽成供養儀 真言誦三徧

虛空藏真言曰

娜麼薩嚩怛佉引 誡帝鼻喻二合 尾濕嚩二合 目契鼻

藥二合 薩嚩佉引 欠唄娜誡二合 帝塞普二合 囉咽唎四

誡誡曩劔娑嚩二合 訶引

卽讚本所尊 無量功德聚 或誦百八名

歌詠聲供養 行者於身中 當心應觀察

圓滿淨月輪 專注令分明 上想金剛杵

金色五形形 光明徧流出 照觸無邊界

警覺魔羅宮 廣大作佛事 以此三摩地

而成阿閼佛 具相觸地印 眷屬以圍遶

卽結根本印 加持於四處

無動如來真言曰

唵一 惡屈瑟二合 毗野二合 吽二

次結養真計 部母大悲者 二羽內相叉

信念慧如針 三徧如本尊 卽當護已身

各誦於一徧 加持於五處

莽莫計真言曰

娜謨囉怛娜合怛囉二合夜野一娜麼室戰合二拏囉

日囉二合拏拏曳二摩訶藥叉細曩鉢路曳三唵四

矩蘭駄哩五滿駄滿駄呬六吒半音

次結如來不動大身印誦本明七徧大身真言曰

娜謨娑訶囉帝惡屈芻合毗夜二合野一怛佉誡路引

夜引囉訶合二帝三藐三沒駄引野二怛你野合佉三

迦迦你迦四噓左你噓左你五咄噓合二吒你咄

噓合二吒你六怛邏合二吒你七怛邏合二娑

你怛邏合二娑你八鉢囉合二底丁以訶路你鉢囉合二

引底訶路你九薩囉羯麼跛嚧跛邏野引屈芻合毗

野合二靚娑囉合二訶十引

次應淨念珠二手捧珠鬘

淨珠鬘真言曰

唵一吠噓者娜麼擺娑囉合二訶二

次結持念珠二羽半金剛以此持念珠

真言誦三徧卽結本尊明身前觀尊相

自身亦如是專注離散亂或以實相理

與法身相應真言字分明不緩亦不急

或千或百八 一數常準定 念誦當畢已
捧珠於頂上 徧散付部母 復結三昧耶
誦本明三徧 卽入字輪觀 於心月輪上
行列真言字 金色具威光 思惟實相理
應觀唵字門 諸法無流注 次念阿字門
諸法本不生 第三闕字門 諸法無盡滅
第四陞字門 諸法無自性 第五呬字門
諸法無因緣 一一真言字 觀照法界性
從初至究竟 注心勿令間 復結部母印
真言誦三徧 應以歌詠音 讚揚本尊德

重結五供養 奉獻本所尊 便獻闍伽水
慇懃求本願 隨心上中下 如教請悉地
卽結外院印 右旋解諸界 次結寶車輅
及結部心請 送尊皆外撥 復結三部印
護身及五悔 應當如前作 禮佛隨意樂
讀誦方廣乘 十方行感招 無量無邊福
契經思六念 皆以實相理 一一應思惟
相應瑜伽教 若欲除業障 應當印佛塔
或沙及香泥 皆安緣起偈 積數如經說
終畢現奇特 修集念誦法 以此勝福田

一切諸有情 速成阿閼佛

發遣真言曰 用前車輪印三外撥三念

唵 一 唵日囉 二 合 地力 二 合 夜呬夜呬娑唵 二 合 訶

三 引

由誦此真言 卽成發遣尊

除菱華真言曰

唵 一 濕微 二 帝 二 摩訶濕微 二 帝 三 佉 引 娜寧娑唵

二 合 訶 引

次掃地真言曰

唵 一 訶囉訶囉 二 蘄 二 蘄 二 訶囉拏 二 隸娑唵

二 合 訶 引

塗地真言曰

唵 一 迦囉 二 隸 二 摩訶迦囉隸娑唵 二 合 訶 引

阿閼如來念誦供養法

音釋

閼 初六 楸 其月切 閼 伽 梵語也此云 唵 房可 娜 奴

切 跛 補火 穰 如羊 覲 胡典 捻 尼輒 賴 賴 黎帝 唵

音 律 彥 魚蹇 豐 許刃 擺 力何

法

所開如來念誦儀軌

七

書

佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

夫念誦陀羅尼法先於三昧耶曼荼羅見聖衆得灌頂知本尊從師受得三昧耶卽於山間空閑處或於淨室畫本尊尊勝陀羅尼像安於東壁持誦者以面對之其念誦處地掘深一肘半地中若有瓦礫骨灰毛髮及諸穢物等並須除之若無還取本土填滿築令平正土若有餘其地吉祥以瞿摩夷和好土泥地面令平正又取瞿摩夷和水誦無能勝陀羅尼二十一遍加持瞿摩夷其無能勝真言曰

襲莫三滿多勃駄引南一唵引二戶魯戶魯三戰拏里

四摩引躋者五娑嚩引二令賀引六

加持已從東北隅起首右旋塗之塗已取蜀葵葉或蓮子葉揩拭令其光淨於上取白粉和水以繩分九位併之石上磨白檀香用塗九位其九位者中央安毗盧遮那佛位右邊安觀自在菩薩位觀自在後安慈氏菩薩位毗盧遮那佛位後安虛空藏菩薩位此菩薩左邊安普賢菩薩位毗盧遮那佛位左邊安金剛手菩薩位金剛手位下安文殊師利菩薩位金剛手右邊安除蓋障菩薩位除蓋障右邊安地藏菩薩

位是名九位並用白檀香塗之以爲延請賢聖之位耳上安帳蓋四面懸幡道場四邊晨朝奉獻乳糜齋時獻酪飯并甜脆食及以諸漿兼諸果子四門安四香爐四隅安四淨餅盛香水挿華或青葉樹枝以爲供養四角然四盞酥燈道場前於念誦者座前安置闍伽香水兩椀所盛供養取金銀熟銅瓷器或新瓦器或螺盃或新淨葉餘並不堪欲盛食時先淨洗器覆之以香烟熏內旣盛食已又須香烟熏之以無能勝陀羅尼加持水洒之則於壇中右旋布列然於壇前安庫脚牀子去地半寸或茅草薦或藉以淨物念

誦者坐之念誦人應淨澡浴澡浴法如蘇悉地中說
或以法澡浴觀法實相以爲澡浴或以在家出家護
持本律儀戒無所毀犯以爲澡浴或每日三時佛前
禮佛發露懺悔隨喜勸請發願迴向以爲澡浴或以
清淨真言誦三徧以爲殊勝清淨澡浴正誦之時觀
一切法本性清淨我亦得清淨如是作意卽誦澡浴
真言曰

唵

引娑嚩

二娑

去聲

嚩

林

輪半切

鐸

二薩

嚩達莫

娑嚩

合娑

去聲

嚩

林

引度

五

每日入道場念誦定其時限或二時謂早朝黃昏或

三時加午時或四時依瑜伽加中夜若於本教尊勝
陀羅尼經每於白月十五日除滅業障增福延命要
期誦一千徧證出三摩地得不忘陀羅尼其日一
日一夜不食爲上或食三白食所謂乳酪粳米飯或
粥爲中或如常齋食爲下身著淨衣服心應虔誠淨
信心不猶豫若欲持誦至道場先雙膝著地禮毗盧
遮那佛及八大菩薩發露懺悔發五大願一衆生無
邊誓願度二福智無邊誓願集三法門無邊誓願學
四如來無邊誓願事五無上菩提誓願成結加趺坐
以香塗兩手結三昧耶印誦真言曰

曩莫三滿多勃馱南

引

阿三迷

二

怛哩

合二

三迷

三

麼曳

四

娑嚩

引二

賀

五引

結印者二手合掌豎二大指印於五處一額二右肩

三左肩四心五咽喉各誦真言一遍加持頂上散由

三昧耶印真言威神力故能淨如來地波羅蜜圓滿

能成就世間出世間悉地

次結法界生印誦真言曰

曩莫三滿多勃馱

引

喃

引

達摩馱

引

賭

二

娑嚩

合二

去聲 嚩句 引 額 三

結印者二手大指安於掌中各作拳豎二頭指側並

合安於頂上從頂向下徐徐下散誦真言三徧卽觀

自身等同法界離諸色相猶如虛空

次結金剛薩埵法輪印誦真言曰

曩莫三滿多嚩日囉

合二

喃

一

唵

引二

嚩日囉

合二

怛摩

二 句

引

額

去聲

結印者二手背相又以左大指安右掌中與右手大

指相拄卽成誦真言三徧獲得自身如金剛薩埵

次結金剛甲冑印真言曰

曩莫三滿多嚩日囉

引二

喃

一

唵

引二

嚩日囉

合二

迦

嚩左吽

三引

其印相二手虛心合掌二頭指各安於中指背二大
指並合於中指中節上印於五處各誦真言一遍五
處如前說由加持故即成被金剛甲冑一切天魔無
能親近

次結不動尊印真言曰

曩莫三滿多嚩日囉

二合

喃

一引

戰拏麼賀

二合

嚩

引

灑

拏

二合

娑頗

二引

吒耶

三引

吽

引

怛囉

二合

吒

四合

憾

引

舍

五引

結印二手各以大拇指捻小指及無名指甲上各豎中
指及頭指並之左手爲稍右手爲刀以右刀印右旋
轉辟除道場中諸魔作障者右旋八方上下結方隅

界然後想道場中須彌山於山頂上想七寶樓閣於
樓閣中毗盧遮那佛與八十俱胝十地滿足菩薩摩
訶薩以爲眷屬而自圍遶四門四隅各四菩薩及八
供養以內外供養觀想奉獻了了分明

曩莫三滿多勃馱

引

喃

一引

惡

引

薩

二合

嚩

引

怛囉

二合

鉢

引

囉

引

底

二合

賀多諦

二引

怛

引

佉

去聲

孽

二合

當句奢

三引

冒

引

地

左

哩耶

二合

跛哩布囉迦

四合

娑嚩

二合

訶

五引

結印者二手內相叉作拳甲右手頭指屈如鉤形誦
三徧由印真言威神力故諸佛如來及以聖衆不違
本誓皆悉集會

次結奉獻座印誦真言曰

曩莫三滿多勃駄

引喃一阿
引聲二

結印者二手虛心合掌二小指二大指相合餘六指開舒微屈如蓮華敷誦三徧由此印真言威力流出一切微妙寶座猶如雲海奉獻如來一切聖衆

次奉獻闕伽誦真言曰

曩莫三滿多勃駄

引喃一誡誡曩三麼三麼娑
引合二

引賀二

以兩手捧器當額跪誦三徧奉獻闕伽沐浴聖衆次結奉獻塗香印誦真言曰

曩莫三滿多勃駄

引喃一尾輪
上聲二
駄嚧度
引納婆
合二

吠無肺切

婆嚧二合
引賀二

結印者右手豎掌向外以左手握右手腕誦真言三徧由此印真言威德力故流出一切塗香雲海供養一切如來及諸聖衆

次結奉獻華鬘印真言曰

曩莫三滿多勃駄

引喃一摩賀
引昧怛哩野
合毗
二
更

合娜孽
二帝二娑嚧
引賀三

結印者二手內相又仰掌頭指相拄誦三徧由此印真言威力流出一切華鬘雲海供養一切如來聖衆

次結奉獻燒香印真言曰

曩莫三滿多勃馱引喃引達磨馱引怛嘽二合弩孽帝

娑嘽二合賀二引

結印者二手仰掌小指中指無名指屈豎相背誦三徧由此印真言威力流出一切燒香雲海供養一切如來及諸聖衆

次結奉獻飲食印誦真言曰

曩莫三滿多勃馱引喃引阿囉囉二迦囉囉三沫隣

捺泥四麼賀引沫履五娑嘽二合賀六引

結印者二手虛心密合開掌如器誦三徧由此印真

言威力流出無邊飲食雲海供養一切如來及諸聖衆

次結奉獻燈明印誦真言曰

曩莫三滿多勃馱引喃引怛佉去聲孽多引音二薩

叵二合囉儻去聲娑引娑曩三誡誡引孫引娜引哩耶二合

四娑嘽二合賀五引

結印者右手作拳豎中指以大指捻中指中節誦三徧由此印真言威力流出一切燈明雲海供養一切如來及諸聖衆又復如來大乘經所說當觀想旛幢蓋網瓔珞衣服繒綵等物諸供養雲海充徧法界誠

實言伽陀而讚曰

以我福德力 如來加持力 及以法界力

普供養而住

次結虛空藏明妃印真言曰

曩莫三滿多沒馱引喃引薩嚩佉欠烏娜孽二合帝二

娑叵二合囉囉引唎誡誡那劒娑嚩二合賀三引

結印者二手相叉合掌右押左誦七徧次想自身於

心中有圓明月輪了了分明於月輪上想欠字白色

放大光明徧照十方一切世界思欠字實相義所謂

一切法等同虛空離諸色相離諸障礙則於真實理

中觀自身作金剛波羅蜜佛母菩薩像左手持蓮華

其蓮華上有五股金剛杵右手作仰掌垂手爲施願

勢具頭冠瓔珞面貌慈愍拔濟一切衆生勢作是觀

已二手外相又作拳豎兩中指以此金剛波羅蜜印

加持印於四處謂印心次印額次喉次頂印已便散

手誦金剛波羅蜜真言曰

唵引薩怛嚩二合嚩日哩二合吽引

當印四處時各誦一遍卽用前印安於額上誦三徧

以爲灌頂已其印手分兩邊以金剛拳擊頂後誦真

言曰

軌

佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌

卷一

唵

引

唵日囉

二合

鼻誦左三

誦三徧卽結被甲印二手各作金剛拳各豎頭指當
心相纏如繫甲冑卽於背後亦復如是次臍次兩膝
卽遠腰後漸當心次兩肩亦如是繫次繫頂下項後
額前卽於腦後以金剛拳繫漸垂手兩邊徐下如垂
帶勢卽以兩手掌相拍三聲誦被甲真言曰

唵

引

唵

又拍掌真言曰

唵

引

唵日囉

二合

觀吏野

二合

斛

二合

自想已身成本尊已二手合掌屈二頭指甲相背以

奉送諸佛聖衆如前禮拜發露懺悔隨喜勸請發願
迴向已出道場後卽於靜處轉讀大乘經觀第一義
諦以此妙福迴向所求助成悉地若作息災法面向
北其壇圓觀聖衆白色道場中所供養物皆白身著
白衣面向北坐燒沉水香若作增長法面向東坐本
尊及供養并自身衣服悉皆黃色燒白檀香若作降
伏法面向南坐本尊及供養并衣服並青色或黑色
燒安悉香若作敬愛法面向西坐觀本尊赤色及飲
食衣服皆赤燒蘇合香

佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌

音釋

礫

郎狄切 小石也

糜

杜皮切 粥也

脆

七醉切 易斷也

痺

通肩切 女耕

頤

五感切 肚臍也

嚙

音栗

稍

色角切 矛屬

嘯

語塞切

猓

奴刀切

佇

女耕切

臍

前西切

嚙

音栗

罽

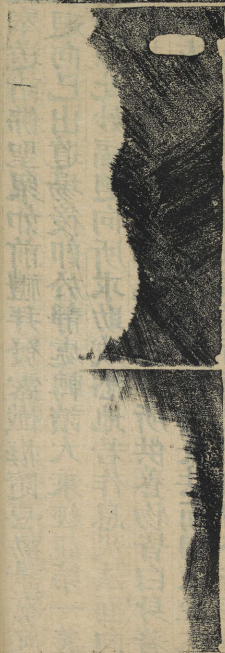
吉氣切

鞮

無法切

鞮

聯眉切

二上指押二頭指頭如彈指勢卽誦尊勝陀羅尼曰

慕

引

婆

誡

嚙

帝

一

但

嚙

路

引

枳

也

二

鉢

嚙

底

丁以切

尾

始

瑟

吒

二

也

四

勃

駄

引

耶

五

婆

誡

大

但

你

也

合

佗

七

唵

八

尾

戍

引

駄

也

九

三

麼

三

引

轉

婆

婆

十

薩

頗

合

羅

拏

十

薩

底

切

里

誡

賀

曩

轉

合

婆

引

轉

尾

林

下

並

同

第

三

阿

鼻

誡

左

舍

引

誡

多

轉

囉

轉

左

曩

五

蜜

嚙

合

多

引

鼻

嚙

剎

十

阿

賀

囉

阿

引

賀

囉

七

阿

引

欲

散

駄

引

囉

拏

十

戍

引

戍

引

駄

也

九

誡

曩

尾

林

提

二

鄔

瑟

拏

合

沙

一

尾

惹

也

尾

林

提

二

十

娑

賀

娑

囉

十二

合

二

囉

濕

引

散

祖

引禰帝二十 薩嚩怛佉 引孽多 引二地瑟吒 引曩

引地瑟恥 合二多 六 訖捺嚩 合二 嚩日囉 合二 迦 引

耶上聲 二 僧賀怛娜林第二 十 薩嚩嚩拏尾林第

十鉢囉 合二 底你鞞多也 三十 阿 引 欲林第二 十三 麼

耶 引 地瑟恥 合二 帝三十 麼拏麼拏 合二 怛闍多 引 步

多俱胝 五 跛哩林第三 三十 尾娑怛吒 合二 吒 七 勃地

林第三 三十 惹也惹也 九 尾惹也尾惹也 十四 娑麼 合二

囉娑麼 合二 囉 四十 薩嚩勃駄 引 地瑟恥 合二 多林第 十四

二 嚩日囉 引 合 孽鞞 四十 嚩日囉 合二 娑嚩覩 四十 麼

麼 合二 甲 四 薩嚩薩怛嚩 引 合 難 上聲 左迦 引 聲 也 十四

六 尾林第七 四十 薩嚩孽底 四十 跛哩林第九 四十 薩嚩

怛佉 引 孽多 十五 三麼濕嚩 合二 娑 引 地瑟恥 合二 帝 十五

一 勃鞞 切 勃鞞 五十 冒 引 駄也 冒駄也 五 三滿多

跛哩林第五 十 薩嚩怛佉 引 孽多 十五 地瑟吒 合二 合

曩 合二 地瑟恥 合二 多 七 麼賀 引 訖捺嚩 合二 五 娑

嚩 合二 賀 引 七 所誦之聲不高不下不緩不急一心緣觀毗盧遮那

佛了了分明誦七徧已印頂上散取菩提子念珠安

於掌中誦加持念珠真言曰

唵 引 尾嚩遮曩 引 摩羅 二 娑嚩 引 賀 引 三

誦七徧已安珠頂上發願以左手當心承珠右手移
珠每與娑嚩_合賀齊聲移一珠念誦至一百八徧乃
至一千徧却取珠蠟於掌中合掌安於頂上而發所
求清淨之願願一切衆生皆悉獲得復結尊勝印或
誦七徧或三徧復結金剛波羅蜜印又復結五種供
養印并誦五種真言而供養之具如上說卽結不動
尊印誦一徧以印左轉卽成解界執闕伽器奉獻供
養卽結前三昧耶印當頂上奉送誦三昧耶真言一
徧不解此印便誦金剛解脫真言曰
唵_引嚩日囉_{二合}母訖又_{三合}穆_四

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時釋迦牟尼佛觀淨居天宮諸菩薩天龍八部告
文殊師利言過去十阿僧祇俱胝如來皆於大聖文
殊師利菩薩發無上菩提心說文殊師利真言教法
欲令佛法久住世間加持威力護持國界以十善法
化導有情今正是時汝當宣說聖閻曼德迦威怒王
身乘青水牛持種種器仗以髑髏爲瓔珞頭冠虎皮
爲裙其身長大無量由旬徧身火焰洞然如劫燒焰
顧視四方如師子奮迅說勝根本真言曰

曩莫三滿多沒駄引南一阿鉢囉合二底賀多舍娑那
 喃二庵羯囉羯囉三矩嚕矩嚕四麼麼迦哩闍五合
 伴惹伴惹六薩嚕尾觀南七合諾賀諾賀八薩嚕嚕
 日囉合二尾曩野建九暮囉駄合二吒迦十爾尾旦多迦
 囉十摩訶尾訖哩合二多嚕比儔十一鉢左鉢左十二薩嚕
 訥瑟鴿合二摩訶三誡那鉢底五爾尾旦多迦六滿
 駄七薩嚕嚕八憾十殺目佉九殺步惹十殺
 左囉拏二十嚕捺囉合二麼曩野二十尾瑟怒合二麼曩
 野二十沒囉合二紇麼合二撚泥嚕那嚕野二十麼尾覽
 嚕五十羅戶羅戶六十曼拏囉末第七鉢囉合二吹

舍野合二三麼野麼怒娑麼合二囉九合十吽吽吽吽
 吽娑頗合二吒婆頗合二吒娑嚕合二賀三
 纔誦此真言三千大千世界六種震動所有天魔毗
 那夜迦於世間作障者所居宮殿皆大震動恐怖不
 安皆來雲集頂禮大威德尊白言惟願哀愍令我無
 畏爾時威怒王白佛言我今所說真言十地菩薩聞
 此真言不隨順教法者尚能銷融况餘諸天龍八部
 作障難者先誦此真言滿一萬徧則能作種種猛利
 調伏法若有惡人怨家於善人起惡意相危害者應
 當鑄一金銅威怒王像其像隨意大小於一淨室作

法

聖德太子傳卷之三
聖德太子傳卷之三
聖德太子傳卷之三

二

三

葉

三角壇安像壇中壇底畫彼人形或書姓名像面向北持誦者身著黑衣面向南坐結鋤印忿怒厲聲日三時念誦一七日其惡人或患惡疾或患惡瘡或身喪滅

又法畫彼設觀噓於貝葉上或樺皮上畫了結鋤印按彼心上誦真言加持一百八徧然後置像坐下取熒惑日午時作法又每日於中夜以鋤印按彼像心上誦真言二十一徧想彼設觀噓在像底并營從眷屬皆衰喪又法先畫三角壇壇中畫設觀噓形取佉陀羅木作楸可長四寸楸頭如獨股形以真言加持

一百八徧真言句中安彼人名於此句下加之便鈎彼心上一月於像前三時念誦時別一百八徧隨力供養焚安息香滿一月已設觀噓即坐卧不安遠走而去久後身患至死持誦者起悲愍爲作息災護摩法彼則如故

次說心真言法真言曰

唵一 訖哩二 合 瑟置哩二 合 尾訖哩二 合 多娜曩呬二 合

薩嚩設咄論二 合 曩捨野五 塞檐合 娑野六 娑頗合 吒

音 娑頗合 吒音 娑嚩引 賀七

對大聖像前作三角壇誦此真言一萬徧功行即成

法

聖僧傳後迦蘭卷三立后大補馬念南

三

墓

然後取黑泥捏作設觀噓形仰卧於腹中著驢糞又取驢骨作橛五枚長六寸一一橛各誦真言一百八徧以二橛釘左右二有二橛釘兩脰一釘心上面南坐燒安息香要在虔心稱誦真言一萬徧其設觀噓卽患病吐血而死

又法對像前作三角火壇護摩七夜以棘刺柴然火取苦楝葉書二相愛人名以葉相背用蛇皮裹以鼠狼毛爲繩纏葉上用一百八枚於真言句中稱彼人名誦真言一徧一擲火中彼二人卽互相憎嫌不和又法欲令惡人遠去取鳥翅一百八搵芥子油於三

角爐中燒棘刺柴然火護摩一夜於真言句稱彼人名一徧一擲火中其人不自由卽便遠方去

又法欲於軍陣得勝者取茅草葉一百八枚長十二指搵油麻油三角爐中燒棘刺柴然火護摩七夜誦真言一百八徧於真言句中稱彼將帥名一徧一擲火中卽得彼軍陣破得勝

又法取鐵末六兩誦真言句中稱彼人名然後取一撮以真言加持一徧一擲三角爐中護摩七夜彼設觀噓卽自衰喪

又法取佉陀羅木橛長四指於三角壇中以燒屍灰

法

聖僧傳後迦蘭卷三立后大補馬念南

三

墓

法

聖印經疏卷第三 法印禪經疏

三

藥

畫設觀爐形誦真言加持極一百八徧釘設觀爐心上想自身爲大威德忿怒尊以左脚踏設觀爐心上誦真言一千徧真言句中稱彼人名其人卽滅亡

次說心中法真言曰

唵一瑟致哩

引三合

迦囉嚩跋吽

三欠

娑嚩

引二合

賀

念誦作此法時此心真言印身五處護身及辟除結界用若能每日誦一千徧一切惡人怨家不得其便令彼作惡法不成呪咀厭禱悉皆破壞若見惡夢誦七徧惡夢不應

又法結心中心印遙揮設觀嚩方其家國界災起疫

疾旱澇若欲解時起大悲心遙想彼國界人衆互起慈心相向如父如母如男如女誦真言一萬徧卽得災息

次結根本印法二手內相又作拳二中指直豎頭相合卽成此印有大力有大神驗纔結此印誦真言其人等同大威德忿怒明王身無有異

次說心印法如前根本印舒二頭指屈如三戟又卽成結此印誦真言所作事法皆得成就

次說心中心印如前心印直豎二頭指卽成結此印誦真言能成辦一切事

次隨心真言曰

唵一瑟致哩

二合

迦囉嚩跋吽

三欠薩嚩

二合賀

次心頂口心真言曰

唵噁吽

初結印念誦先想三字青色即成本尊次足六手六臂所以淨六趣滿六度成六通

聖閻曼德迦忿怒王念誦法

次說二十三種供養先攝頌曰

初從掃地誦

請召次闍伽

獻座澡浴鈴

衣塗香焚華

加持五色粉

圓壇誦真言

次誦寶幢幡

寶軒寶樓閣

扇及寶嚴等

燈真言獻食

及獻念誦數

奉送拂最後

誦畢依畫像

次第皆如是

此偈智者祕

持誦者自知

此是真言日計數二十三今從掃地起掃地真言曰

唵一你

盛通切

麼佉你

準上

麼佉

二薩嚩

步旦

三引

請召真言曰

唵一殺目佉

二

殺步惹

三

殺左囉拏

四

阿徙牟

娑囉

五

跋囉戍播捨訶娑多

二合

六

闍伽真言曰

唵一摩訶尾觀曩

二合

伽引

多迦

二

獻座真言曰

三

聖前之經世表卷三十五大甲申念公角本

七

十

庵一吽吽塞頗合二吒牛音塞頗合二吒牛音

澡浴真言曰

庵一薩嚩步多婆野吒迦二囉

金剛鈴真言曰

庵一阿吒吒訶娑曩引你甯二

永真言曰

庵一尾夜合二伽羅左麼你嚩娑曩二

塗香真言曰

庵一矩嚩矩嚩二薩嚩羯麼拏三

焚香真言曰

庵一親上聲娜親娜二薩嚩滿怛囉二合

華真言曰

庵一頻娜頻娜二跋囉母捺覽二合

加持五色粉圓壇真言曰

庵一薩嚩訥瑟鴿二合鉢囉二合吠捨野鉢囉二合吠

捨野曼拏羅末第三

寶帳真言曰

庵一麼引尾覽嚩麼引尾覽嚩二

幢幡真言曰

庵一吠嚩娑嚩二合多二貳尾旦引多迦囉三

海

聖觀音經疏卷之三 第九 禪觀念誦法

梵

施真言曰

唵一矩嚕矩嚕二麼麼迦引哩焰二合

寶軒晃真言曰

唵一薩嚩舍跛哩布囉迦二

寶樓閣真言曰

唵一三麼那麼努娑麼二合囉二

扇真言曰

唵一塞怖二合吒野塞怖二合吒野二

莊嚴真言曰

唵一阿引羯囉灑二合野阿引羯囉洒二合野二

燈真言曰

唵一娜訶娜訶鉢左鉢左二

獻食真言曰

唵一佉佉二佉引呬佉引呬三訥瑟吒二合薩怛嚩二合

曩麼四

獻念誦遍數真言曰

唵係係婆誡門

拂真言曰

唵尾訖哩二合多曩曩

奉送真言曰

奄緊至囉野徒

以上真言修行者但誦三徧或一七徧則具如上二十三種供養所求悉地速得成就

又於上二十三種明中加持五色粉明應於建立壇已當用此真言加持其粉以用圍壇其奉送真言念誦畢已欲出道場應誦此明以遣聖眾

又法欲令聖者疾得降臨速除障難滿本願者準前建立三角火壇當取安息香及白芥子與摩努沙魯地囉和諸毒藥赤芥子并油獨管之葉一百八枚苦棟枝一百八枚削兩頭尖長十二指以搥油誦真言

曰

曩謨三滿多沒馱

引

喃

引

阿鉢囉

二合

底賀多舍

引

娑

曩

引

南

二合

怛你野

二合

他

引

係係摩賀

引

俱嚕

二合

馱

三

引

殺目佉

四合

殺部惹

五合

殺者囉拏

六合

薩嚩尾

引

覲曩

合

二合

伽多迦

七合

吽吽緊支囉

引

野臬摩賀

引

尾曩

引

野

八合

貳尾旦

引

曩

引

捨野

十合

囉護囉護

二合

三麼野麼弩娑麼

二合

娑

一合

囉

十合

娑

一合

發

二合

吒

半音

娑發

二合

吒娑嚩

二合

訶

引

誦

一徧

已及諸香藥一擲火中盡一百八枚已所求

之願皆得成就是時聖者不違本誓疾至道場爲作

之願皆得成就是時聖者不違本誓疾至道場爲作

加護若有惡夢由加持力皆悉不現究竟消滅行者
作前諸法念誦畢已當出道場起慈悲心勿生怨害
經行任意轉讀大乘

聖間曼德迦威怒王立成大神驗念誦法

音釋

迅

思晉切

鵲

若咸切

撚

乃珍切

鏹

音胗

胗

部禮切

棟

郎甸切

木名

搵

烏沒切

寧

乃定切

晃

美辭切

枚

謨杯切

大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教讚聞曼德迦
怒真言大威德儀軌品

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時金剛手大藥叉將在彼眾會從座而起偏袒右
肩右膝著地於佛世尊合掌禮敬而白佛言世尊曼
殊室利童真不廣說聞曼德迦忿怒王我觀未來有
情如來涅槃後佛敎隱滅大恐怖末法之時無聲聞
緣覺遠離佛刹護持正法故法界久住故制伏一切
難調悖逆僞王故不利益三寶者菩薩善巧以此不
思議法治罰調伏滿足故以不思議法成熟離惡趣

故於佛法磨滅時令住持佛法者依法教持誦闍曼
德迦忿怒王皆悉決定成就不益於佛教有情及悖
逆僞王於佛教不益者有情應用闍曼德迦忿怒王
非餘類者爾時世尊默然入遊戲神通加持三昧曼
殊室利菩薩亦寂默而住一切集會衆六種震動天
衆皆悉驚忙惶怖一切天龍阿修羅王及諸母天一
切曜等并天人衆彼等震動心生苦惱惡心布單那
暴惡者並皆歸依法王教及祕密主藥叉金剛手大
威德及歸依曼殊室利童真言三昧耶彼等咸作
是言曼殊室利願垂哀愍救護我等被此忿怒真言
燒爍我輩皆受楚苦悶絕躋地時大威德以曼殊室
利童子形而作是言

諸天等勿怖	藥叉羅刹娑	及諸修羅衆
我說三昧耶	無能違越者	人非人鬼神
及諸部多等	汝等發慈心	咸念正等覺
法王兩足尊	釋師子仁王	彼佛說真言
佛頂佛眼等	於三界中輪	光聚勝高頂
最勝頂真言	蓮華手觀音	聖觀自在尊
毗俱胝多羅	名稱明妃尊	白衣及大白
野輪縛底明	威德馬頭尊	蓮華族明王

最勝佛流出 一字轉輪王 真言中主宰
 應念天中天 明主大威猛 大忿闍曼德
 亦念觀自在 從心起悲愍 先佛故宣說
 多羅救有情 觀自在所說 住悲三摩地
 聖者現女形 是菩提薩埵 行於菩提行
 於諸千世界 復於無數刹 遊歷諸苦難
 援濟諸有情 持妙色女容 調伏皆令順
 安立菩提乘 爲諸菩薩說 應念金剛手
 勤勇真言王 持族麼莫鷄 三界應供者
 鉤鎖彌佉羅 金剛拳名稱 忿怒妙月靨

青棒恐怖形 如是使者衆 忿怒名天師
 金剛族最勝 若念便加護 世間中香衆
 菩薩大威德 得大勢菩薩 大威德長子
 普賢端嚴尊 是時若憶念 遠離諸恐怖
 復當常憶念 寶賢大自在 最勝藥叉王
 聲聞緣覺衆 咸皆離諸怖 若供養彼等
 卽得大加護 廣果及福生 色無色諸天
 離欲大威德 供養三寶者 淨信於佛教
 彼皆無所有 友非友怖畏 則名三昧耶
 諸真言難越 此忿怒中勝 闍曼德所說

徧護諸有情 一切天人衆 咸皆生歡喜
各住於本誓 佛子皆稱讚 聞此陵忽言
藥叉主忿怒 於彼時震動 無數千世界
忿怒王無益 何故諸佛子 而已先宣說
忿怒王威德 調伏暴有情 在於大衆中
高聲而告令 金剛手言已 棄擲金剛杵
則彼大威德 妙音智慧尊 童子形嗤誚
復作如是言 勿惡大藥叉 金剛手威德
我所說此聖 怒王大自在 我今授與汝
恣意而廣說 汝豈盡能述 忿怒王威德

是汝所任持 如在身中現 攝召咸來集
心明復問答 不能現變化 忿怒阿尾奢
聽汝廣宣說 除捨三昧耶 不澡浴耽眠
隨順於愛慾 塗油貪與飾 瞋怒心常恒
棄捨勝真言 不淨信佛教 疑惑於正法
惡行不淨信 於妙法僧寶 謗毀心散動
穢汙於三寶 非清淨境界 不密真言教
常穢無哀愍 天室寺道場 於中穢汙行
如是諸類等 忿怒皆摧壞 破三昧耶禁
不知相應明 乃至微虧行 忿怒皆治罰

品

大正藏經曼德迦怒真天菩薩行略

卷

禁

人間一切處

不可免放逸

放逸心染著

若毀三昧耶

忿怒王得便

愚夫一切處

隨順於放逸

修行真言者

應離欲解脫

如聲聞緣覺

忿王無能逼

曼殊悲愍心

說如是語已

諸佛難思行

及菩薩大威

作如是語已

寂默而安住

爾時吉祥大威德金剛手菩薩既蒙印可踊躍歡喜

復引手捫持金剛杵

大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教讚聞曼德迦忿

怒真言大威德儀軌品

音釋

廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教讚聞曼德迦

悖

蒲沒切

佉

丘逆切

厲

於檢切

嗤

嗤抽切

誚

才咲切

暈

禹愠切

也

大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教讚九品

大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教讚閻曼德迦
忿怒王真言阿毗遮嚕迦儀軌品

大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教讚閻曼德迦
忿怒王真言阿毗遮嚕迦儀軌品

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時金剛手祕密主觀察大集會衆及淨居天宮坐
衆作是告言汝等應聽忿怒王無比威猛曼殊室利
之所說治罰難調者乃至斷命令順伏故先且說畫
像儀軌爾時金剛手祕密主以偈宣說而作是言
不擇日吉宿 亦不限齋戒 怖畏冤敵故
應畫忿怒像 於黑分八日 及以十四日
當於塚間取 纏屍梵志衣 應於中夜間

以血漬其髀 又以水洗之 應令曬曝乾
猛惡性畫師 起忿形可畏 黑分於塚間
三夜畫令成 八夜十四夜 以犬脂然燈
畫人當應住 面向於南方 藉以髑髏坐
護定心身住 或行者自畫 怖冤所陵逼
當於初夜分 冤者自燒然 二更著寒熱
神著皆昏悶 三更捨其命 死已枉他世
云何彼安然 懷惡於行者 冤對身枯爛
其家乃滅門 由畫此像故 閻曼德迦像
六面六手足 黑色肚如狼 持髑髏鬘怒

虎皮以爲裙 持種種毘仗 棒手而可畏
眼赤暴惡形 三目爲標幟 豎髮熾火焰
或暈黑煙色 亦如安善那 夏雨玄雲色
其狀如劫燒 應畫乘水牛 忿怒暴怖事
能壞噓那囉 亦斷閻摩命 忿猛爲常業
恐怖極操惡 怖中極凶怖 能殺諸有情
應畫是忿怒 自血以爲色 調和色暈淡
犬脂和牛酥 盛以髑髏器 死人髮作筆
管以犬骨爲 斷食而應畫 自作或使人
廣獻食華等 赤鬘紫檀香 犬肉爲焚香

人脂燈莊嚴 正畫像之時 初中後供養
畫像應分明 訓賞畫人功 廣多與價直
令彼心歡喜 無間應作之 大猛利事業
買所用諸物 勇士不訓價 所作尅成就
以種種供養 賞彼畫像人 令喜斷希望
應當護彼身 不爾損於彼 并其家眷屬
亦應護自身 念誦應畫之 是則爲儀軌
分明作此像 纔見滿意願 成辦一切事
暴冤作害者 應持妙像去 隨意所樂求
大用及悖王 大富縱逸人 尤增上慢者

兇暴惡業人 不益於三寶 斷見嫌真言
不敬真言士 或嫌敬彼者 亦嫌持誦人
輕忽真言者 作法如儀則 常不樂善法
逼惱諸有情 爲彼應作法 不久命當絕
取木槌皮葉 并根及子果 醋漿乃相和
及以人骨秣 芥子油并毒 酸思子生薑
及赤芥子秣 盡以人皿和 并置於像前
行者面向南 尊像面向北 像前作軍荼
苦水以然火 或燒其刺木 於彼爐應置
相和以護摩 具知儀軌者 則當召火天

以忿怒明王 卽結輸羅印 通一切事業
千八徧投火 皆作大忿怒 初則兒凋喪
次及眷屬亡 第二主及妻 并以親族滅
第三彼皆死 如敎應當知 對於此像前
中夜應念誦 爲損彼怨故 如是應隨順
彼國當滅亡 軍衆著疫病 火起大風起
暴雨而霖霪 一切軍大衆 他敵來討罰
有種種災難 及諸疾病起 一切身枯悴
爲彼悖王作 成就不應疑 非人徧充滿
其家亂鬪諍 寢息不得安 其地悉旋動

羅刹吸精氣 皆圍遶其家 逼惱悉怖畏
憂煩至楚苦 無能救護彼 自在等地天
梵天等護世 忉利天帝釋 一切真言天
世間諸天等 纔見此威怒 彼命卽殞絕
中夜及日中 持誦經若忿 閻魔王躬親
令彼身震裂 隨樂於黑分 安立是尊像
廣作供養食 於曠野塚間 迴樹棲誡廟
山間及巖窟 無侶當獨居 常應作此法
寂靜大蘭若 於空天空中 空屋及河側
海岸應往彼 如是等類處 住彼隨意樂

於百由旬內 應作如是法 如是說事量
清淨當作之 應住不放逸 清淨離愛欲
真言境界不思議 真言所行不思議
真言神通不思議 行者成就不思議
所作事業不思議 所獲果報不思議
今現怒王閻曼德 是大威德業神通
所生遊戲神通境 行者成就不思議
顯現於此瞻部洲 一切菩薩大威德
彼皆無能爲加護 何況世間諸真言
一切執曜及母天 伊舍那等爲毘紐

婆數童子天 乃至天帝釋 不以三昧耶
能護持彼人 佛子及菩薩 威德住十地
緣覺及聲聞 離欲大威德 不能護持彼
所作先本誓 我今略宣說 應聽求富貴
損害持誦者 無有能禁制 不喜持明人
云何得災息 若發淨信心 兼生悲愍意
持誦忿怒王 大威閻曼德 是時災害除
便護其身命 白氎芥子油 五種尾衫藥
犬血及犬肉 三辛鹽芥子 螺鉢酸思子
海鹽陀咄根 及俱舍得枳 鹿麻根麻灰

紅藍華根棘 與摩陀那根 葱蒜波羅奢
 區吒迦及韭 蘇羅并藥酒 如是藥等分
 投於像前爐 燒滿一千八 冤家根裔殞
 親族并朋友 護天及營從 種末皆殄除
 至於第二徧 持誦者護摩 則令彼土境
 并邑皆飢饉 亢旱及疫疾 羅刹皆充滿
 失火并雨石 霹靂與霜雹 於聚落村坊
 乃至倅王境 有多逼惱生 敵軍來討罰
 彼境生災祥 種種不祥類 燒度度羅根
 彼人卽癲狂 常燒辛辣物 徧身如火焚

若燒極醋物 彼著寒熱病 生於彼身中
 倅王憍慢者 大用富燥惡 依轉大軍衆
 二夜或七夜 令彼命終盡 彼人所事天
 及其屬星宿 用以燒屍灰 晝彼等形狀
 對於尊像前 以脚踏其頂 念誦仍忿怒
 令彼倅僞王 忽狀種種病 大患所侵陵
 刹那頃殄滅 猛獸啗咬死 或被損肢節
 或復羅刹吞 穢惡非人類 食肉布單那
 毘舍遮餓鬼 及與諸母天 自身及侍者
 須臾頃壞滅 吉祥持金剛 處衆而說已

徧禮一切佛 默狀而安住 利益世間故
復作如是言 一切藥又衆 藥又女真言
菩薩之所說 及藥又將主 藥又女教倫
一切恣受用 鈎召及敬愛 諸惱不蠲除
求染真言者 愛暗昏其慧 不能於對治
以佛戒制斷 無始墮輪迴 數習深可愍
從苦至於苦 佛故說惡趣 若能護諸根
梵行獲善趣 是故樂寂靜 究竟證涅槃
三業乘平等 獲得證圓寂 顛倒吞惡慧
愚者染昏昧 生死惡稠林 輪轉於五趣

哀愍彼苦故 聽受用貪染 能遮一切罪
及斷三種過 奉順法王教 解脫諸結縛
爾時寂靜慧菩薩摩訶薩在彼大衆集會而坐卽從
座起頂禮一切如來於集會中住遶釋迦牟尼佛三
帀接佛雙足虔恭長跪卽觀金剛手藥叉之主作如
是言汝極暴惡金剛手爲諸有情宣說殺害一切有
情及聽一切貪染真言教法佛子諸菩薩非如是法
夫爲大菩薩從大悲所生行菩薩行利益以增上意
樂正行故不離諸有縛佛子如來應正等覺爲一切
有情說損害諸有情法大悲成就故於諸有情利益

安樂增上意樂故爾時金剛手菩薩摩訶薩告寂靜
慧菩薩言寂靜慧菩薩如是學如是住如汝所說如
汝所顯示如一切佛菩薩大威德者說我亦如是說
依勝義實際法作如是說

實際不思議 異熟不思議 佛法不思議

菩薩不思議 調伏有情行 行行不思議

菩薩之所行 故稱不思議 於諸真言教

威德不思議 忿怒王真言 大威闍曼德

神境不思議 大威不思議

寂靜慧不思議菩薩摩訶薩等流界有情界所生如

是寂靜慧真言行菩薩應發如是心若行姪欲於諸
有情獲罪無量墮於大那落迦作瞋怒有情亦獲罪
無量勿令有情於三種菩提無所堪任寂靜慧如是
持真言菩薩發如是心我以善巧方便作阿毘遮嚕
迦於一切事業不應取相不應執不善應學調伏有
情方便以大悲纏心復次佛子法非法淨非淨善非
善感應化有情善巧諸佛菩薩從法界所流出修行
教法卽以此教於有情方便說成熟有情故應如是
正住佛子我等應如是學所謂調伏有情成就有情
寂靜有情彼佛子所入曼荼羅集會盡皆應聽淨信

善應觀察善不善所謂如來說法深生愛樂不應疑
謗爾時寂靜慧菩薩摩訶薩觀察默然而住佛法不
思議如是作意則瞻仰如來時金剛手祕密主觀察
大衆集會復說忿怒王教法教大衆言汝等天衆有
情界所依鬼神衆行者先應護自身取忿怒王像住
於一處所謂於摩醯首羅陵誡廟以毒藥芥子犬血
和漿水塗有陵誡取白氎葉供養取人腸以爲神線
角絡纏之以右手持人髑髏擲打陵誡左手頭指擬
大怒而往彼倖王陵蔑及餘惡人大用大富暴惡主
宰其作法處閉門裸體披髮以左脚踏摩醯首羅陵

誡擗裂兩段聞大吽聲不應怖畏卽其日倖王及餘
大惡朋黨冤敵則被大寒熱病所持或非人或羅刹
所著又更須更頃念誦其冤敵於刹那頃殞矣若至
連夜誦彼家眷屬滅壞

又法日中至於摩醯首羅廟取苦揀葉獻之燒犬肉
充焚香誦真言其冤家被火燒然卽著瘡病戰慄若
念誦不間瞋怒住摩醯身右邊卽彼冤喪滅若欲令
如故者又以水洗陵誡復冷牛乳浴之還復如故
又法摩醯首羅陵誡右邊然摩捺那棘木柴以毘黎
勒木搵毒血芥子油投火一千八徧其冤家著大患

無能醫療者第二日卽以大寒熱病及大病所持或著種種病或非人所持致死第三日三時念誦其命悉皆捨欲求如故以乳摩彼聚落及冤家悉得安樂如是彼人所事一切天一切鬼神以腳踏持誦之書彼人所屬星宿以左腳踏之唯除如來所說真言諸餘一切世間真言皆驀以左腳頭指踏而作法持誦未修成就忿怒王纔誦能成辦一切事業亦能壞一切真言亦能害一切冤敵亦能破一切真言法我今略說隨修行者依一切世出世間真言儀軌設本教不說取餘部尚獲一切成就纔念誦能滿一切意願

纔讀忿怒王獲得最勝成就隨意樂起心亦能摧一切冤對結輪羅印相應成辦一切事

又法午時至於屍林燒屍處一日一夜不食於黑分十四日取屍林柴燒火毒藥芥子與血相和誦真言一徧一燒卽聞訶訶聲一切餓鬼則來不應怖畏則告彼言爲我害彼冤敵其鬼聞此言已唯然受教隱而不現假使千由旬須臾頃卽至當害彼冤敵及家族如是多種事業悉地皆能成辦

又法於清閑寂靜處取白氎子誦真言一徧一燒一千八徧以左右手各別取其灰以一片淨物分爲兩

段撮繫之灰置一灰裹於瓦枕中又以一瓦枕蓋之誦真言加護其物至於大屍林黑分十四日夜或黑分八日夜住於燒屍處面向南置二器於身前裸體披髮忿怒無怖畏心誦真言一萬二千徧加持其物卽得成就或有非人索成就物不應與之若強奪灰誦忿怒王真言及稱吽字刹那頃不現左右手所取灰各分明記之不應放逸作加護至於晨朝澡浴著淨衣服當歸本處以先右手所取灰加持者取是灰散於一切鬼神類天龍藥叉頂上則成敬愛以左手加持灰者散於一切丈夫女人頂上皆令敬愛取右

邊灰散於臍卽成非男散於生支不能爲世事受用染法行於邪行若人寵愛於彼女人以灰散其隱處不能於餘男子行於非法卽其根毀壞若於本夫交會其根再得調適如是散於男子生支便萎悴其男子不能於餘女人受用行染復於本妻生支能起世事男子女人取其本灰散其根門互相情重若餘男子女人強相逼近卽彼根蛆爛被蟲啖食因茲困頓月內皆臭惡氣如死屍以大患纏綿其丈夫生支腫由此因緣乃至命終無能救濟者以此灰所作皆得成就又以灰塗手觸彼皆得成就若自作或令他作

亦皆隨意成就如其觸不得者取灰吹之其灰到彼身分處或散或想而散之皆成辦一切事又或自作令他作隨意成就無異皆功不唐捐又坐物氈被等種種嚴具種種器仗所乘華屣傘蓋一切資具類飲食等身所用家具華勃婁藤及果子塗香燒香皆以灰散彼冤敵蚤虱壁虱及餘蟲等充滿啖食極受楚苦乃至七日當殞一切醫師無能療者及餘諸天不能制止一切真言不能擁護除彼人與者作法令如故以甘草青蓮華白檀香以清水相和研令碎塗彼人身從頂至足以聖曼殊室利根本真言加持卽愈

又法於上風立一切茶枳尼及憍慢女人處作法非餘處散其灰非是思惟令彼女人無根及妳若爲男作卽無生支及髭鬚毛髮亦能成辦種種事教彼男子女人令作亦得成就隨想與彼人灰教令作之亦成如是令彼患大疾心思惟觸其頂患頭痛觸口卽口中生瘡乃至次第觸心心痛觸肚肚痛觸脚脚痛觸脛脛痛流血惡病血等令彼所患乃至令身死枯竭墮落鈎召令調伏墮彼人所樂作一時成辦皆得乃至損滅鈎召敬愛遙作亦得成就

又法於深井上風立卽以二手捧其灰散於城牆却

敵崩倒其將帥屋宅被火所燒被他敵來破令彼大
難逼迫棄本所居奔馳逃散被他掩襲

又法他敵來順風散灰設彼軍衆力強卽自破壞被
大熱病所患象馬車及步兵壞散被他所擒如是無
量種事隨意摧壞冤敵皆得成就以此法亦能護自
身及營取軍衆若欲令彼如故對忿怒王像前用乳
護摩一千八徧彼得安樂無能沮壞

大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教讚闍曼德迦
忿怒王真言阿毘遮嚕迦儀軌品

音釋

暈

音溫切
光氣也

穗

音昧切
穗莫切
細屑也

稜

盧登切
赤體也

𧈧

必達切
𧈧余切

𧈧

𧈧余切
𧈧余切

也

擗

蒲沒切
擗莫切

𧈧

𧈧莫切
𧈧莫切

𧈧

𧈧莫切
𧈧莫切

𧈧

𧈧莫切
𧈧莫切

𧈧

𧈧莫切
𧈧莫切

𧈧

𧈧莫切
𧈧莫切

𧈧

𧈧莫切
𧈧莫切

𧈧

也

𧈧

𧈧莫切
𧈧莫切

𧈧

𧈧莫切
𧈧莫切

𧈧

𧈧莫切
𧈧莫切

𧈧

𧈧莫切
𧈧莫切

𧈧

𧈧莫切
𧈧莫切

𧈧

𧈧莫切
𧈧莫切

𧈧

𧈧莫切
𧈧莫切

𧈧

不備也

切掩其

不備也

不備也

不備也

不備也

不備也

不備也

不備也

不備也

不備也

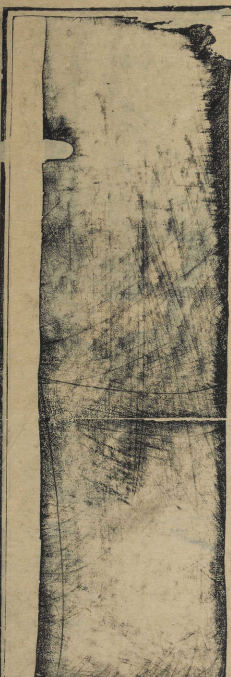
不備也

不備也

不備也

不備也

不備也

高

閻曼德迎忿怒王真言阿毘遮嚕迎儀

庚子

[illegible]

五
廿
一