

經

一字奇特佛頂經

菩提場莊嚴陀羅尼經

佛說祕密相經

上

不

C40
4514
98

C40-4574

一、八月上座諸大藏及有
家書寫之武州紫雲山
我微榮塔院庭府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

64853

一字奇特佛頂經卷上

現威德品第一

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉

詔譯

如是我聞一時婆伽梵住三十三天以如來加持無
量福出生普徧光樓閣大福俱胝莊嚴大福佛資糧
普徧無量稱讚無數功德衆無量金剛堅固不壞處
清淨佛世界莊嚴一切摩尼寶王莊飾開敷莊嚴圓
淨於智愛樂無垢光明熾盛摩尼寶善莊嚴乃至世
界三摩地圓清淨一切法理趣說清淨無量色廣博
摩尼寶海間錯示現於無盡如來三摩地清淨無盡

摩尼寶王變化間錯華旋流摩樹枝莊嚴善巧方便
示現佛智一切華香摩尼寶光明交絡普徧熾盛佛
加持所現遊戲神通普徧光於大樓閣一切摩尼廣
博旋轉十方所觀察吠瑠璃等種種寶莊嚴無量寶
王階道交絡繞種種摩尼真珠垂作端嚴豎蓋幢旛
珠網寶網覆以寶帳龍堅栴檀塗飾自在玉鈿飾摩
尼寶網彌覆龍勝建立地徹嚴智普徧光明摩尼寶
柱寶網交絡師子藥摩尼寶王娑羅樹彌覆師子幢
勝摩尼寶門剎窻妙莊嚴相映不壞曼陀羅華摩訶
曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華盧遮華摩訶盧

遮華輪華大輪華蘇摩那華鞞師迦華多羅那華末
羅華瞿達羅華蘇件地華陀弩色迦利華天蘇摩那
華烏波羅華蓮華俱勿頭華白蓮華大華以散坐無
染智嚴藏師子座妙清淨慧無二現行說無相法住
佛住得一切佛平等無礙通達不退轉法無奪境界
不思議清淨得三世平等徧一切世界身無能觀頂
相於一切法無疑智成就一切行慧無惑覺智無分
別身無二慧住最勝到彼岸如來無壞智解脫智究
竟證得平等無中邊盡虛空徧法界無功用智獲得
一切佛事未來際一切無數劫轉不退輪加持往菩

提場摧魔證等覺轉法輪現無著智嚴藏一切相圓
 備所知無壞無依善能頓現廣於十方一切世界住
 兜率天宮現沒生出家苦行加行往菩提場摧魔現
 證菩提轉法輪般涅槃住法隱法與四萬比丘八萬
 四千菩薩皆從十方世界來集皆住一生補處得灌
 頂位出生無量三摩地解脫住金剛最勝三摩地得
 蓮華最勝三摩地及得金剛喻三摩地遊戲幢勝嚴
 具一切佛法皆得現前住功德藏莊嚴三摩地善趣
 菩提場安住入佛境界得說無盡陀羅尼莊嚴一切
 魔境界最勝色相得無盡句說不空劫受記能摧他

教惡眾建立名稱十方稱讚出生無量檀戒忍進禪
 慧方便一切佛讚歎稱揚無數那庾多百千俱胝劫
 圓滿作業遠離甚深難測緣生法入顯邊常斷見能
 施一切有情煩惱病徧知隨應法藥善徧淨清淨端
 嚴無垢意樂以勇猛堅固金剛不壞慈善於一切有
 情能攝受苦教以平等慧無量功德智盡虛空際住
 十力陀羅尼辯才理趣所謂觀自在菩薩摩訶薩常
 觀自在菩薩得大勢菩薩勝慧菩薩金剛慧菩薩師
 子慧菩薩師子勇健步菩薩金剛勇健步菩薩金剛
 將菩薩金剛幢菩薩無動步勇健菩薩清淨明菩薩

三世步勇健菩薩蓮華嚴菩薩蓮華眼菩薩寶嚴菩薩金剛手菩薩虛空無垢菩薩妙臂菩薩妙慧菩薩大慧菩薩寶藏菩薩寶幢菩薩寶印手菩薩嚴王影像菩薩功德王影像菩薩嚴王菩薩電光莊嚴菩薩虛空庫藏菩薩摧疑惑菩薩雲音菩薩清淨慧菩薩雷音菩薩曼殊室利童真菩薩及慈氏菩薩爲上首與一切賢劫菩薩摩訶薩俱復有妙界分天子勝魔天子功德嚴天子勝天子寂調自在天子勝慧天子善思惟天子如是等大威德天子與二萬天子俱皆發菩提心種植善根復有四天王天衆天天帝釋商

主天摩醯首羅天梵王娑訶世界主魔天子復有大聲聞衆所謂舍利子大目犍連迦旃延子富樓那賓頭盧驕梵波提尊宿塔象迦葉波大迦葉波伽耶迦葉波羅睺羅如是等爲上首復有五千大藥又將所謂滿賢藥又將珠賢藥又將蜚^{上聲}婆^{去聲}羅水帝藥又將那訶羅藥又將般志迦藥又將并訶哩底母五百子以爲眷屬一切山及大河王金翅爲上首有無量百千迦樓羅王及與樹緊那羅王有無量緊那羅以爲眷屬及與群生主那羅延天伊舍那鬼主無量百千眷屬及與婆蘇吉龍王蓮華龍王大蓮華龍王娑

伽羅龍王爲上首無量百千龍王以爲眷屬餘天龍
藥叉迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等俱爾時世
尊與無量百千衆前後圍遶說如來頂真言行發起
坐大嚴師子座吼如師子光耀如日照曜如月徧照
如帝釋熾盛如炬光耀如梵王高踊如須彌大於海
佛頂真言行次第而說爾時世尊告菩薩等言善男
子有一切如來一切三摩地最勝三摩地王由任此
三摩地一字輪王佛頂汝當諦聽善聽善聽慇懃作
意受持由受持故菩薩不退轉於無上正等菩提時
一切大菩薩合掌白佛言惟願世尊說大明王一字

爾時世尊入一切最勝三摩地王說此明王

娜謨三漫多勃駄南

引一步林畔二合

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

悲互觀如父母想所有彼中生有情互作如是見於
三千大千世界中輪圍山大輪圍山及餘黑山由此
明王佛頂光明照曜故下至無間大地獄上至阿迦
尼吒天等所有日月大神通大威德大自在皆映蔽
不能照曜無有一處而不光明徧照如是以世尊神
通行作神通癡狂者得念盲者得視瘡者能言跛者
能行聾者得聞裸者得衣所思求者皆得食飲衣食
及資緣具受苦者得安隱乃至懷胎者產生之時皆
得安隱爾時彼等菩薩往詣世尊皆生奇特作是言
世尊不思議奇特大奇特此佛頂王世尊作如是見

此三千大千世界寶網徧覆於上虛空雨天妙華天
妙華雲末香雲旃檀雲衣服塗香雲華鬘雲天妙華
鬘雲一切菩薩一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽等以天妙華而散佛上又雨繒
衣蓋幢幡天妙音樂於空中而奏從彼音樂出如是
聲奇特世尊佛頂設住十地菩薩不能瞻覩所有一
切有情互得安樂得念佛三摩地彼時釋提桓因一
切盡欲界天子俱往詣世尊白佛言世尊若有持此
大明王我等所有一切天見彼皆起分半座與坐時
世尊告天帝釋言天帝法爾成就頂輪者天帝釋等

諸天見者必分座天帝無有有情界攝見成就頂輪者而不與半座除得地位菩薩任不思議解脫得三摩地者及緣覺離欲聲聞天帝法爾或有餘見成就頂輪從座不起者彼頭破百分時天帝釋作是言世尊我加護持明者若修此明王若讀誦若供養若書寫經卷乃至受持彼不墮惡趣令彼得正念世尊讚歎天帝釋如是如是天帝若有成就此明王者讀誦者必不墮惡趣得宿命智不謫曲無離間語不矯不異心具善巧方便天帝釋持頂輪者墮惡趣無有是處常生婆羅門刹利大王族端正具色相好成就文

筆論工巧不慳恪得聞持不忘父母不雜法爾佛頂威德不思議無比量佛頂族不思議時彼一切天衆菩薩皆生奇特其有情供養無量佛得至彼人手一切天世攝受若至彼人手無沮壞若得此者成就不思議功德

印契品第二

爾時金剛手菩薩無量俱胝持明衆圍遶往詣世尊頭面禮足白佛言世尊大有持明者於佛教真言行修行彼不具方便不善知儀則爲彼有情利益由此方便速得成就惟願世尊演說佛頂真言教佛告執

金剛持明者先當受三歸發菩提心清淨澡浴大悲
愍念一切有情於寂靜處應結契印親承稟而受若
異此結者諸魅及毗那夜迦而作障難死墮地獄不
灌頂者不發菩提心者彼人前不應結此等印先應
結三部心印四頂互內結合其二輪並豎前附著指
是名一切如來心印

卽前印左輪屈入掌中右輪如前豎是名蓮華部心
卽前蓮華部心印右輪屈入掌中左輪依前豎是名
金剛部心印二手豎交互諸頂虛心合掌如華在掌
中是普通一切佛頂印金剛藏先當結一切世間出

世間真言上上一切佛頂王轉輪王印相二手內相
叉作拳豎二光屈上節二輪並豎二蓋屈兩節相拄
於二輪上此是輪王根本印一切印中最殊勝

卽前根本印右蓋於右光後直豎令不著是名頂印
卽前根本印二蓋各於光後直豎令不相著是名頭

印

卽前根本印二蓋各屈拄二光背是甲冑印

卽前根本印屈二蓋二節背相逼二輪平豎附二蓋
是牆印持明者由結此印設頂行等不能附近何況
餘作障毗那夜迦等

卽前根本印二蓋屈拄二光第三節是名輪王心印
與真言相應能作一切事業

卽前根本印屈二蓋附於二光第三節上是名輪王
心中心印

卽前根本印屈右蓋於右光後向身三招是迎請印
由此印請一切真言聖天及召持金剛何況餘菩薩
等左蓋向外三擲是奉送印

卽前根本印二蓋屈相拄附二光二輪各各豎附蓋
側是闕伽印先於掌中安華然後結此印初迎請及
奉送各用此印奉獻闕伽

卽前根本印二輪各屈入掌中卽成方隅界

卽前印二輪並豎微不著蓋目上瞻視而結是名上
方印

卽前印二輪並豎更互左右動招是名摧諸關鍵印
卽前根本印左右蓋輪各相拄如環各依光而住是
名縛一切有情及俱摩羅天梵天自在天那羅延
天等縛已鈎召令順伏印蓋輪解卽成解脫

卽前根本印欲得斷壞地真言以二輪甲指二蓋甲
側一切真言明成斷壞

卽前根本印右蓋屈倚右光下節是塗香印

卽前根本印屈左蓋屈倚左光下節卽是華印
卽前根本印二蓋各屈倚二光下節是燒香印

卽前根本印屈二蓋一節各附於二輪側是名獻食
印

卽前根本印屈二蓋兩節令背不相著並豎二輪以
捻蓋側是名燈印修行者以此等印念誦時結用

卽前根本印二蓋甲柱二輪甲上是名能縛一切難
調鬼魅起屍荼吉尼及水行者縛其口却結如根本
卽成解

結根本印以華果安於印中念誦與人卽得敬愛

卽前根本印屈二蓋一節相逼以三輪並壓以忿怒
誦本真言能禁止象馬車輪卽此印乘象結還擲能
禁止佗敵

結根本印入軍陣能禁一切刀兵所不能害

結根本印忿怒擲於池井泉一切龍宮火焰熾然殺
害一切那伽擲於空中一切持明仙乾闥婆緊那羅
能殺害

爾時世尊復告金剛手菩薩言此大曼荼羅名持三
昧耶能摧一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等一切菩薩不能違越調伏

一切難調伏有情能壞一切真言明鉤召一切菩薩
一切佛稱讚稱譽歡喜大師子吼纔結設住十地菩
薩皆欲消融驚駭何況餘梵天等是故善男子我爲
汝及觀自在菩薩大師子吼善男子此一字轉輪王
真言從無量如來受得轉爲他說一切天衆生奇特
善男子此不思議一字輪王一切如來說善男子我
過去世阿僧祇劫當彼之時有佛名轉輪聖王如來
應供正徧知以三摩地住轉輪王形善男子我於彼
時曾爲長者於彼如來所承事供養諸佛設食金剛
手時彼如來說此一字輪王真言我於彼時捨家趣

於非家以大精進求成就捨此身得成持明轉輪
聖王得神通遊於阿迦尼吒天善男子我成熟無量
百千俱胝有情安立於無上正等菩提調伏無量百
千難調有情次第皆得成正覺善男子當知此不
思議輪王佛頂大威德天精進勇健百劫不能具說
我今少分說於後五濁世應廣顯揚宣布於堅固有
情淨信大乘者其人則持一切如來祕密善男子此
一字輪王一切如來祕密一切如來堅實一切如來
最勝一切如來加持三摩地爲真實一切三摩地上
上等同如來最勝三摩地令一切菩薩生奇特三摩

地顯示一切如來令諸菩薩不能思惟校量善男子
我略說如來自任此真言形善男子我於中說一切
印加持大輪王廣大擲印相並兩腳立以左腳大指
壓右腳大指二手從右膝左右旋轉如金剛舞漸上
至乳又於兩頰旋轉至頂上結根本印卽住尾捨供
立

纔擲梵天俱魔天

帝釋摩醯首羅天

那羅延天及大眾

龍藥叉衆及脩羅

羅刹毗那夜迦等

一切隨族及鬼衆

迷亂悶絕生恐怖

所有住者天羅刹

住於地下鬼神類

纔結此印皆馳散

行者應起悲愍心

息災念誦除苦惱

誦心真言結心印

淨心彼等得安樂

如是金剛手擲印有二種所謂共不共此是不共印
我今次說共印平腳立舉右腳如舞勢旋轉結根本
印安於頂上此名害印於大魔陣難處應用纔結此
印一切諸魔十方馳散金剛手此名共印

大結擲印依事法五支成身想自身如一字輪王七
珍圍遶光明赫奕難可瞻睹左手柱左跨右手持輪
左右阿哩茶鉢囉仝唵哩茶按步怒目左右顧視如
師子王奮迅然後任擲印結印安於頂卽想十二幅
金輪隨魔所在方而擲其印或畫彼魔形以印向之
而擲後應起慈心作息災法誦佛母真言或誦心真

言息災護摩或作彼形用牛乳誦佛母真言
以灌沐之令安樂不然累劫作障道因緣

爾時金剛手菩薩白佛言願世尊說易方便世尊或
有有情下劣精進無勤勇世尊彼不能修最勝成就
是故爲彼有情任大乘者說作業易方便世尊由如
來加持力故於五濁末時由此大明王以少方便治
一切毒佛告執金剛卽前根本印二風豎合如針以
發動毒

卽前印以二蓋相拄向下屈搖動召迷悶毒然開二
蓋便成發遣毒令散

卽前根本印開豎二勝是令語

卽前根本印並豎二輪不著蓋頂令阿尾捨互搖動
令倒互相擊令語互相纏令舞各擲散令無毒善男
子此明王能作一切事業其於鬼魅等亦如是作

爾時金剛手祕密王白佛言云何持明者結印當於
何處佛告持金剛彼應淨澡浴於閑靜隱密有舍利
處對像前應結若異此結卽被傷損成就時結徧擲
印於大魔大障難處用天脩羅鬪戰及調伏難調伏
有情若餘處用傷損有情

曼荼羅儀軌品第三

爾時觀自在菩薩摩訶薩以佛威神之力從座而起

偏袒右肩右膝著地於世尊合掌禮已而白佛言我
請世尊說真言不思議世尊諸佛世尊明王佛頂不
思議設任十地菩薩不能瞻睹何況餘釋梵護世天
等今請世尊應供正徧知惟願說三昧耶曼荼羅過
去先佛世尊已說由入此曼荼羅即成入一切曼荼
羅於此灌頂於一切曼荼羅得灌頂於此得印可於
一切曼荼羅得印可於此得入超越一切魔道由見
此得解脫一切魔道由入此得不退轉於此得灌頂
於一切真言印自在由入此持金剛攝受得離一切
罪由入此能堪任一切事業由入此安樂易方便能

成大明王離一切障難由入此或善男子或善女人
成就無量功德世尊我曾爲人修此一字明轉輪王
得無量菩薩三摩地得不思議如來加持世尊我曾
憶念超恒河沙數劫當彼時有佛名寶髻如來應供
正徧知世界名妙慧我當彼之時貧賈以賣柴方便
活命我聞寶髻如來應供正徧知彼成就無量功德
所於如來前發願如來皆令成就我於彼時在家作
是思惟我今請寶髻如來設飯食早起賣柴營辦食
飲往詣世尊請飯食如來受請我於佛世尊發廣大
淨信奉獻食禮佛已作是願言一切衆生勿令貧賈

彼如來知我信心猛利清淨謂我言善男子持此一字佛頂輪王廣爲我說本教福利則彼世尊爲我說我歡喜奉行我以大精進勤勇以此身得大明王得無礙嚴三摩地世尊由此三摩地成熟無量百千持明於無上正等菩提世尊我當知此如來佛頂不思議如是佛三十二大人相中佛頂爲最勝如是一切真言中此佛頂真言爲最勝如是世尊天世中佛爲無上大師如是佛頂輪王一切真言中明王如是廣大惟願世尊如來應供正徧知爲我說曼荼羅爾時世尊告觀自在菩薩摩訶薩言汝大悲者大菩提薩

埵於有情大悲體生無量大悲有情利益故大薩埵汝應諦聽我略說曼荼羅一切曼荼羅中王一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽於集會中一切佛菩薩所遊戲金剛手大菩薩輪王三昧耶所加持爲諸菩薩三昧耶利益故由持誦此轉輪王善男子如來於有情作利益捨末後身得安樂無沮壞得大曼荼羅佛頂輪王修行者一切意願豐足善男子先應阿闍梨於大菩提心堅固於大願決定常念誦平等戒梵行者具大悲知恩多聞報恩者護戒禁者應畫輪王曼荼羅異此而教畫者墮於惡

趣被應先淨其地多有華果處於山頂金剛座轉法輪等處勝上成就應畫於東北微下處其地平正不鹹鹵無棘刺骨毛髮爪甲處離礪石髑髏沙穢黑泥處若土色好及無如上穢惡當掘出土却用填築如地已堅土有餘卽是上處堪爲成就如土不足此處不堪當改覓勝處驗地已於如是相貌地於廣大悅意端嚴樹莊嚴處具如是功德處處應畫曼荼羅令童女合白縹縷作五色綳線或用藕絲不斷續無結纒者或用野麻或用牧牛繩應用綳地初起首綳線用心真言一百八徧令護摩心真言曰

娜謨三漫多勃駄南

引

阿鉢囉

二合

底呵多捨娑娜南

唵

三引

恒他孽都瑟尼

二合

沙

四合

阿那縛盧多沒駄尼

五斫羯羅

二合

鉢囉底

二合

吽惹縛

二合

羅惹縛

二合

羅

七合

駄迦駄迦度那微度那

九合

怛囉娑野麼囉逾

二合

瑤囉

二合

企尼

六合

耶訶那那伴惹伴惹

二十合

暗惡

三合

屬屬鉢囉

二合

企尼

六合

四君吒哩尼

五十合

阿鉢囉

二合

爾多薩怛囉

三合

駄哩尼

十六合

吽發娑嚩

二合

訶引十

此名輪王心於曼荼羅中以壇中先所置香華加持一百八徧於壇中獻闍伽已然後耕一切色皆用心真言加持應畫先白次赤次黃次綠次黑如是等粉

或用珊瑚金摩尼真珠吠瑠璃等應錯爲末或用粳
米粉種種染爲色和香如是名色次第若不得如上
色取赤土黃土綠土等用護自身護曼荼羅處護弟
子皆用心真言一切應作誦持明王心真言應誦曼
荼羅用隨心加持香水散灑壇上隨心真言曰

娜謨三漫多勃馱南引阿鉢囉二合底呵多舍娑娜南

引二合阿鉢囉二合爾多特地翼切四

此名輪王隨心以此真言一切方處塗香華燒香飲
食闕伽等一一加持而獻則展線從伊舍那方起首
於中央安羯刺賒盛水諸種子及藥盛滿以繒繫項

於四隅展線各兩道緝若線斷若亂若結用酥以六
字辨事真言護摩一百八徧真言曰

娜謨三漫多勃馱南引阿鉢囉二合底呵多舍娑娜南

引二合吒嚧唵二合滿馱娑嚧二合訶五

誦一百八徧則得息災若緝不直卽多乖儀若線亂
卽迷惑執線之時不應超若超卽身疾病是故清線
之時須良久令粉汁潤徹卽緝道麤細得勻四角概
不太麤不太細令與壇相稱應釘之如是等線四方
四門其中中央安佛頂輪王或以佛印佛左右安煩惱
電法輪又畫光聚高二佛印佛印佛頂王亦左右安

及白傘蓋佛頂勝三佛頂佛眼佛毫相燦吃底

丁發切

牙應安佛慈大福德明及威德明最勝及商羯梨三部毋明阿難須菩提鉢及錫杖等於佛右左次第而畫外四門左右各應畫佛使者西門中畫無能勝並於門界道中畫難陀烏波難陀二龍王四門畫持蓮華持金剛應佛右左畫摩醯首羅并妻俱尾羅天捧持於一切處門兩邊應置第三院應取第二院之半於第三院中畫梵王及諸天迦樓羅護世等及餘天隨意而畫彼三部本族眷屬亦應畫一切皆依無能勝壇儀軌

金剛契中說

畫壇已應取新餅底不黑者令應

量取阿摩羅稍葉挿其中又取俱緣果安於餅口上

此土無隨時取華果枝葉相兼端正者

餅中置諸寶及諸種子并香水

令滿以細繒帛繫其項安於壇四角及中央門皆立刹柱以時華爲蔓莊嚴并懸幢旛應置香爐燒沉水香檀香卽阿闍梨於壇側應作護摩以根本真言用酥護摩一百八徧然後迎請以明王頭頂甲冑自加持身於一切有情起大悲心復發菩提心取金銀或瓦器盛諸種子及華香水令滿右膝著地結根本印應請明王用心真言依次第應請天龍藥叉等卽以明王心加持中餅一百八徧然後取菩提樹水

此土用夜

七

底呵多舍娑娜南

呼

一

合詞三

通香

迦比羅貳縛

帝呬引囉持縛

六

准歸
前命

弭多囉

瑟尼沙

詞七

言歸命
准前

莫壑 二

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

昧耶印然後一一誦一百八徧心真言亦誦旋遶曼
荼羅啓白聖衆我所不應作而作所有過犯儀軌加
減惟願聖衆捨過如是第二第三亦如是說弟子已
受戒者於真言法生淨信者已發菩提心者於三寶
淨信者弟子有如是德者應令人入者限七八若欲
入曼荼羅淨澡浴徧身塗香令設誓若越三昧耶或
有愚癡者墮於無間地獄汝等善男子應常護持三
昧耶如是爲弟子告三昧耶以繒帛覆面結三昧耶
印令稱心真言令擲華所於彼上華落卽定其部族
如是引弟子已一一爲弟子誦根本真言以酥護摩

一百八徧如是作已應告三昧耶汝等於真言行當
勤修於大乘不應生疑惑一切天不應輕賤佛教中
不應疑惑弟子等於阿闍黎殊勝捨施供養捨已身
應受轉輪王佛頂阿闍黎於彼無怙心悲愍心印契
及真言應教授卽從此已後成就者一切天龍藥叉
乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等及一切
有情不能惱害於一切真言成就必能堪任得不退
轉入一切菩薩位一切天不能沮壞則成入一切世
間出世間曼荼羅三昧耶一切天皆知如是善男子
成就菩提者則得悉地持金剛之所加持隨行安樂

我略說此儀則次第應作一切曼荼羅王一字頂輪
王所稱說爾時曼殊室利菩薩白佛言世尊云何爲
阿闍黎云何灌頂時世尊讚歎善哉善哉妙聲善哉
妙音若有欲受灌頂者於阿闍黎比前兩倍應施應
施雙瓊應施金銀熟銅器滿盛諸種子及藥香水則
阿闍黎對曼荼羅前四方塗作曼荼羅以白粉三肘
量畫蓮華於上安師子座受灌頂者坐已持蓋及拂
誦吉慶聲讚揚取中餅加持一百八徧令弟子結佛
頂印安於頭上阿闍黎自令弟子灌頂吹螺擊鼓作
諸音聲如國王受灌頂阿闍黎應以右手執弟子手

引入曼荼羅於一切佛菩薩奉獻弟子令弟子於佛
菩薩請印可阿闍黎爲弟子告諸佛作如是言世尊
此弟子我灌頂已此善男子從今已往以無希望悲
愍心哀愍一切有情應盡一切世間出世間曼荼羅
如說應作如是一切曼荼羅儀軌應加行如是灌頂
者卽爲阿闍黎入一切菩提道如是於菩薩行行時
得無量功德果報

先行品第四

爾時金剛手祕密王菩薩摩訶薩從座而起徧袒右
肩合掌禮佛白佛言世尊印可我於一切真言得灌

頂於一切如來持祕密世尊於菩薩大集會爲修真
言行者及爲我及一切有情哀愍利益一切大衆惟
願說佛頂轉輪王教方便或有當來後世人利益安
樂故時世尊告金剛手祕密王言善哉善哉祕密王
汝能如是利益作如是問汝應諦聽我今說祕密王
此無障礙如來頂一切明真言王三昧耶隨入儀軌
灌頂儀已說我今譬喻祕密王如如來於天世有情
勝爲上上善男子此轉輪王佛頂一切真言中爲最
勝一切真言王中爲上上如是先事儀軌卽成成就
儀先當說畫像儀由纔見此像修一切真言於一切

教成就堪任由纔見此解脫一切罪一切世間出世
間真言皆得流通由纔見此持金剛攝受由纔見此
遠離一切障毗那夜迦由纔見此十八大教王安樂
易得成就由纔見此一切天龍藥叉乾闥婆迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等成禮敬乃至略說善男
子由纔見此一切世間出世間一切明教中所說句
義皆得成就見一切世間出世間真言明上上此佛
頂一切佛頂中爲主宰我今說畫像童女撚線不割
截如勇士交易織師受齋戒應織瓊頓方三肘先以
五淨洗後以檀香水洗於壁塗香張所畫像瓊面向

東對前安餅底不黑者盛滿香水及一切寶藥廣大供養於一切佛菩薩三時燒沉水香其畫師淨信三寶不信餘天者極嚴毅受八戒敷菲寢息身著白衣三時澡浴三時換衣如是畫人不放逸者應畫聖者從大海涌起須彌盧山王四寶所成於上坐白蓮華身白金色正受一切三摩地最勝王三摩地結跏趺坐從一切身徧滿出輪熾盛光明於上應畫山峯其峯以種種寶成持誦者在佛右邊本色形持香爐觀如來面右膝著地下應畫蓮華池從佛頂出光明其光青黃赤白則此像安於寂靜處不急躁聖默節食

依真言契經毗尼等不應放逸於一切受苦有情生悲愍心以智眼善攝諸根心不散動意常等引遠離一切憊過及爲遮諸障難不應食魚肉等不異作意淨信三寶現前敬信矜愍一切有情於成就發大菩提願意三時澡浴著新淨衣閑靜無人於大河或山身口心不疲倦一切時於佛世尊作廣大供養於圓月晝夜不食從白月一日起首或食菜或食穢麥或乞食或飲水或食麩誦八洛又作先事法若欲成就安善那勇士交易買掃尾蘭安善那一兩令婆羅門童女以五淨洗面向北所以右指撚爲丸

用雨水和撚時以蠟

塗指面枯以竹膜然然之作
九若九有指文即不成就

作四九以蓮華葉盛覆之陰乾然後安佛前依護摩儀軌撚柴作一千三波多作已即於有舍利塔或於像前廣大供養燒波羅奢木八日護摩塗一小曼荼羅四方安護於第二重曼荼羅以白芥子驚覺於第三重曼荼羅有伴無伴廣大供養真言作加護面向東敷跏坐於三菩提葉上安藥器以四菩提葉覆以右手按藥器念誦乃至暖煙焰若初位成就用點眼持誦者所見人及彼人見持誦者皆得敬愛第二位成就力敵千象行如風壽命五百年竊十分之一諸

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

護身或有伴或無伴二手按其杵上念誦乃至三種成就初作成就見彼及彼見持金剛杵者皆得敬愛第二位成就如牛埃塵高飛騰而行力敵九千象奔走如風竊六分之一所求自在能鉤召身有光耀得大威德第三位成就身如初日暉壽命一萬歲倨傲於輪王持金剛杵遊行如是蓮華輪三戟又鉞斧等所求悉地成就皆同

又法欲成就指光作先事法事法取不滿睟孩子頭指如前法作窰堵波就於奢摩奢那廣大供養敷蒲面向東坐其指獻佛已以手按之乃至放光燈焰增

盛則加意結護盡一夜念誦乃至晨朝用其指招則敬愛

又法三日三夜不食念誦對佛前作曼荼羅然酥燈供養燒香敷蒲而坐取子母同色牛乳盛以瓦器加持一千八百遍以灰結壇界晨朝澡浴誦真言緝乳取生酥佛前廣供養燒酥燈誦真言用前所緝之酥作人形像安於七枚菩提葉上對像前加持念誦乃至微動取此酥所觸皆得敬愛

又法用前法取龍華藥末作人形取香瓦器安之加持一百八遍所觸所思皆得敬愛

卷一

一、吉祥佛子經卷一

三

一

又法用前法燒牛膝苗莖護摩所求財利皆得

又法於牛欄中對佛像前作一窄堵波高一肘依法供養燒安息香護摩十萬徧得一千牛

又法用前法取白膠香和酥護摩十萬徧得十二最勝村

又法用前法取蓮華塗檀香一千枚獻佛即得城邑主

又法用前法燒安息香以千萬瞻蔔華獻佛得金一千兩

又法取有藥華十萬獻佛得白氊一千張如是一切

華隨色得氊

又法取奢摩奢那灰於滿月晝夜不食取無名指嚼地囉和作彼人形左腳踏念誦一千徧并種族皆得敬愛

又法欲求婚取稻華和酥蜜酪護摩一千八徧稱其女名念誦即隨所願如不隨彼必不終

又法秬米粉作人形以苦油於當心盛滿以鐵籤刺以芥子油塗取賒摩賒那火炙之念誦一千八徧一日間即令女男敬愛二日毗舍王三日沙門婆羅門皆敬愛我今說未成就事業取牛黃加持七徧洗面

若見者皆敬愛若用點額若見彼人及彼見者皆得敬愛於賊中作意念誦皆得解脫若彼人作法損壞自持真言者用秬米稻穀白俱那衛華白芥子作本尊形以左手按上念誦一千徧一切真言卽不損壞若欲除寒熱病取山耳華加持一百八徧燒設鬼瘡亦得除差

又燒佉陀羅木護摩一百八徧除一切鬼魅

又加持灰七徧遮佉真言誦一徧以水灑卽解

又蛇咬人畫蛇形把刀誦一徧割一下其所咬人蛇卽來以其刀左旋卽成發遣并歸誦真言加二吽字

卽禁止蛇并歸命加吽字誦真言卽成解加二發吒誦真言以左大指畫地所咬人蛇卽來去發吒字誦二十一徧以手觸額其所被嚙人卽起加持二十一徧以水灑頭上如輪旋轉兼發吒誦二十一徧取水當鼻加持散四方卽往於本居取水依前加持覆擲於地復來

又以俱那衛枝并發吒字誦打地鬼魅作聲并歸命誦右手觸卽得除愈

又除歸命誦二十一徧用摩奴沙骨作槩稱彼人名隨地釘之其摩奴沙卽病鬼魅壞亂以髮作繩繫其

概誦一徧拔之卽得如故

又去發吒字取安息香作丸燒念誦一百八徧稱彼名或囉惹類卽成鉤召燒白膠香誦二十一徧卽得解

又一字佛頂輪王真言兼發吒字書於絹素

又樺皮上安於幢上兩軍卽以禁止於佗卽以此幢引前卽其軍皆逼惱不安掬水誦七徧散四方幢却引來卽得安隱

又欲除箭取油加持二十一徧塗上箭卽出

又除發吒字難產婦人加持水 油與飲及塗卽易

產

又加持土塊一徧畫彼人形安於口上卽禁其讒說及論議得勝欲解并發吒字加持礪石安於上卽解又加持白芥子一百八徧卽成鉤召以掬水加持七徧散之卽成發遣此一字佛頂輪王無障礙依一切教相應作法

又法作先事法於河岸或一樹或山間或池側或有助伴或無助伴乞食寂默慈心相應三時說罪意常勇健無怯弱心常樂捨施自作灌頂作加護被甲結方隅壇界以真言水灑衣塗香華鬘燒香飲食燈明

真言迎請奉送等一切時作誦十萬徧則終竟作先
事之後若忿怒視他彼皆癲癩所持則得狂亂身不
自在若復念誦瞻視則身上瘡疤被燒則至死此是
無礙或以右腳頭指捺地而誦則剎那頃從空雨火
一切處大燒然起慈心念誦則解如是忿怒誦摧他
軍能生一切病令驅擯殺害枯竭迷亂狂惑癲癩魅
瘧所持肢分斷及逼惱若如此誦一切不空皆得成
就若起淨意慈心誦即皆得止息

又法若欲成就者於神通月分於河交會處作緣生
胎藏窠堵波於塔前安像或飲水食麩遏迦木搗酥

燒護摩千萬徧即地動盡於其地王內或流星或隱
自在雲雨得大伏藏見光明意樂轉依壽命一劫一
切有情不能沮壞爲大明王一切方熾盛若見能普
徧入一切此成就像法不應少勇志者作不應少慧
無悲者作不應雜穢不積集資糧者作不應輕毀尊
師龕惡語欺誑散動心及不見曼荼羅者多營作務
者希望作事者作若有離如是惡者如是功德不久
當成就若異如前作者則癲狂不成就
又法若欲麼囉誦毀菩薩藏及發菩提心加行誦佛
教者於像前或人髑髏前以人髑髏末作彼人形面

向北於賒摩賒那或於河或於池乞食寂默忿怒其形以左腳踏以小指刺誦七日日三時卽被大瘡所持偏身瘡疤至死受疼痛卽見吃哩爹如大指節熾盛火焰如金光明聚以指期剋作欲吞勢徧諸方以聲告某甲使我來爲令害汝作如是語時彼見已卽吐血而死若於佛法生淨信則息忿怒若自忿怒生慈心卽持明者急速以香水灌沐佛像念誦起慈心須臾頃以水灑其疼痛燒然皆得止息復得如故善男子菩薩以方便於損三寶者應作

又法作先事法思惟利益一切有情離著無怖畏不

怯弱勇健不下劣心持八戒得灌頂者知三昧耶常修念如來并菩薩聲聞說罪隨喜者安像於賒摩賒那身著赤衣以賒摩賒那華莊嚴身及頭及食賒摩賒那食住念無限念誦不失念護方隅甲冑牆等儀軌如是念誦初七日見恐怖惡形牙齧熾然豎髮或一足兩足三足或兩臂三臂四臂或八臂或兩頭三頭四頭則持明者忿怒誦其時如大風吹大雲卽四方馳散卽起慈心第二七日卽有女人現悅意端正瓔珞嚴身示現可愛色見已念誦起慈心作不淨觀卽滅不現第三七日卽見毗那夜迦惡形羅刹作寂

靜來來已作是言我作何爲修行者作是言爲奉教
則爲使者所使令皆依教成辦其魔若作忿怒心觀
修行者則滅壞夫作先事者於河或蓮華池或一樹
或大華園而作

一字奇特佛頂經卷上

音釋

蜚

昨舍切

裸

郎果切

鍵

巨僂切

指

苦洽切

撿

奴協切

齒

盧對切

齒

盧對切

齒

盧對切

齒

節

魚列切

孺

居約切

企

去縊切

發

普未切

超

莫百切

胃

直又切

胃

直又切

胃

直又切

胃

也

舍

牟舍切

瓊

達協切

撚

乃珍切

積

古猛切

麤

尺沼切

乾

尺沼切

乾

尺沼切

乾

乾

也

舍

牟舍切

瓊

達協切

撚

乃珍切

積

古猛切

麤

尺沼切

乾

尺沼切

乾

尺沼切

乾

乾

擲

宰

堵

波

梵語也此云方

戟

訖逆切

鉞

王月切

稭

大斧切

癩

多癩切

癩

多癩切

癩

癩

古

行

切稻之

籤

七廉切

齧

又工切

樺

胡化切

癩

多癩切

癩

多癩切

癩

多癩切

癩

癩

年

切

癩

音開

疼

徒冬切

爹

端邪切

齧

昨何切

癩

多癩切

癩

多癩切

癩

多癩切

癩

浙江

嘉興

府

嘉善

縣

夢華

居士

錢士

升

發

心

捐

賞

刻

此

一字

奇特

佛

頂

經

卷

上

專

祈

升

慧

根

長

進

夙

業

消

除

過

以

及

一

切

有

情

承

脫

兵

荒

咸

獲

饒

益

崇

禎

十

六

年

十

月

楞

嚴

寺

般

若

堂

識

識

識

識

識

識

識

一字奇特佛頂經卷中

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉

詔譯

謹將清文

一字奇特佛頂經卷中

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉

詔譯

成就毗那夜迦品第五

於屏處安佛像於一切有情起悲愍心取神通月三時澡浴三時換衣時別誦一千八徧乃至月圓滿其終日晝夜不食作一僧伽梨衣以新帛淨洗妙染善縫應量以一切香塗以香泥塗一壇安袈裟於壇中然酥燈一千八盞於一切佛菩薩全身作禮作是言我行菩薩行發如是心結跏趺坐以右手按袈裟念誦了至得飛騰虛空身如初日暉禮一切佛菩薩稱

一字頂輪王名纔稱名得無超勝力往詣於金剛手
菩薩一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽等皆作禮作是言我等作何爲若披僧伽
梨衣彼等倒於地復以心令起

又法作先事法於山及池側或餘處或食菜麥或飲
乳或乞食禮佛說罪作隨喜功德誦二十洛叉所爲
所作皆得成就

又法欲令禁止殺害令彼昏睡禁器仗畫四印曼荼
羅或畫蓮華廣大曼荼羅隨力供養飲食於一髻羅
刹尊處對門作青旛其旛作三橛金剛杵形於旛上

以自嚙地囉畫三股金剛杵於中書一字頂輪真言
并畫輪王形狀繫於竹竿於竿下取髑髏末作壇如
金剛杵形於中作護摩爐爐四邊獨股金剛杵相連
圍遶以遏迦木然火用摩奴沙骨及嚙地囉并毒藥
相和加持一徧一燒乃至一百八徧對軍陣前卽彼
軍衆如昏迷亂一切器仗彼手而落並皆禁止

又法欲令他軍墮落令醫人五肢取血於爐作於護
摩瞬目頃彼軍皆得墮落則隨意縛若欲令息災取
酥蜜和龍華護摩卽得安樂

又法欲摧他敵念誦令他近來旣近或作前曼荼羅

及彼旃於彼軍前裸體散髮結被甲及牆印三時各誦一百八徧燒摩奴沙肉及嚙地囉和毒護摩行者夜眠牛皮或隨意眠如是作已護令彼事俱摩羅天梵天摩醯首羅及帝釋加護彼營者於七日中彼決定更互相成鬪諍馳走心生苦惱彼互不相見乃至十五日中間彼等被禁止無有餘殘能動者不依儀軌忿怒對軍陣前隨意作法或依餘教作護摩皆得成就

又法取生牛酥作摩尼形對像前以妙香華散壇上以三菩提葉安酥珠念誦乃至暖取珠不著齒吞之纔食已心所思惟皆一切發生力敵千丈夫隨欲現身壽命一劫纔稱吽字山峯城邑天廟皆得損壞墮所有物護摩百由旬內稱彼人名及囉惹悉底利皆得鉤

又法驗知伏藏取牛黃酥蛇脂牛脂雄黃遏迦皮作燭於近伏藏處一肘量地然其燭加持二十一徧旋其燭其燄隨大小其藏亦如是若有障難亦以此真言遮制

又法於清閑處阿蘭若於窰堵波前安佛像三時澡浴三時換衣時特別誦一千八徧從日初分起首乃

至月圓其日晝夜不食以酥末那華於像上作帳以種種塗香華鬘燒香供養然酥燈一百八盞及種種飲食獻佛結跏趺坐有助伴及無伴起大慈心具大精進念誦乃至相現雲聲道場中旛鬘等動燈燄增盛從佛像出光像動若見如是相一切所欲成皆得成就次說最勝成就入大阿蘭若或於大河岸作無畏於彼安佛像常定意食根果等誦二十一洛又徧念誦已周隨力作供養於荷葉上牛黃作三波多護摩已結跏趺坐安於二手掌中念誦乃至三相現若暖轉輪聖王尚作敬愛何恐餘有情壽千歲若烟安

達馱那成就中爲王最勝日行千里復來於一切成就中安達馱那心念生一切飲食作一切神變於帝釋邊安達馱那何恐餘有情身有光耀壽命千俱胝歲若醖纔塗身自然紺青瑠璃環髮身如初日色二八六相難瞻睹調伏難調者隨意欲現身意迅疾一切天梵天等不能沮壞無疑周圍一由旬身光照耀得神通境智壽命一大劫無量百千持明以爲眷屬有大威德於天阿脩羅鬪戰得無能勝往於帝釋帝釋與半座菩薩與位齊等承事無量諸佛心不於欲傾倒無量佛世界乃至隨次第得菩薩地

又法復說餘最勝成就法作先事法已見曼荼羅從
師得灌頂持八戒成就三歸菩提心作成就於虛空
室或山曠野或牛欄其處有種種土水離臭穢爛泥
於陀前成就處深掘齊膝去瓦礫炭石等以一字頂
輪心真言加持水於彼等處灑則取餘香土填滿其
處作緣起藏窰堵波安像於彼前夜澡浴著新淨衣
以塗香華燒香作啓請一切辟除等用一字頂輪心
誦三十洛又滿已用三鐵作金剛杵其匠令受八戒
作千三波多護摩已於黑月八日十四日取白芥子
盛滿於瓦椀安於彼上坐蒲草作供養儀軌一切意

樂飲食皆奉獻以手按金剛杵念誦乃至光燄纔光
已并眷屬凌虛色相如金剛手能調伏難調有情一
切成就中爲最勝一切天龍藥叉等作禮不避道得
映徹身超過十佛刹土遊無量世界與千眷屬壽命
大劫命終生於金剛手宮

又法爲病者加持水七徧送與彼飲卽得除差若患
魅白芥子護摩其魅等皆馳散

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

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

又法於一窰堵波乞食作先事法誦十萬徧終畢於黑月八日晝夜不食隨力供養飲食念誦乃至自影隱得無超勝力壽命一萬歲若初不成就復作先事法後當求成就至第八徧設作無間罪者亦得成就又法以赤鬘著赤衣手持佉吒網迦於賒摩賒那取七蟻封如來肘量作窰堵波安緣起偈對前飲乳食麥或乞食於塔前寢息誦一洛又於彼見種種惡狀

恐怖不應怖畏於黑月十四日晝夜不食於窰堵波廣大供養一切鬼神皆施之食佉吒網迦以香華燒香供養被甲冑結牆等界結跏趺坐念誦乃至從佉吒網迦出光明即佉吒網迦成就即持之於賢衆得敬愛彼等皆遵奉其佉吒網迦於餘處夜無人處卓著地自然成百柱宮殿一切寶莊嚴天女承事丈夫承旨一千眷屬隨一切愛樂壽命五千歲拔却即不現

又法補沙鐵作輪量小坵刃令利十二輻作先事法於河岸山頂有舍利塔處安本尊像隨次第如前供

養青香等供養輪施與諸鬼神食結跏趺坐二手持輪從黃昏起首念誦乃至相現有香風起空中聞呵呵吉哩吉哩聲一切山皆震動一切海激動不應怖畏復更念誦爲一光聚圍遶持誦者彼持輪瞬目卽到阿迦尼吒天與菩薩齊等住一大劫於中劫見佛出世卽從此後次第起菩薩地身壞生於持金剛宮殿若於無舍利塔處誦一字頂輪真言者及不清淨處不降雨何以故王難起非處念誦故身患有大災難

又法說劍成就補沙鐵作劍諸根不闕匠作一肘量

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

又法說賢餅成就由菩薩成就此能息一切有情飢渴苦惱於有舍利塔乞食極嚴毅安本尊像寂默敷茅而寢依持明經說禁忌善巧一年念誦於白黑月

分三日三夜不食於像作廣大供養取不黑底迦羅
賒盛一切種子諸寶藥等對像前結跏趺坐以右手
按餅口念誦乃至於中一切物隱復念誦乃至一切
物復現彼餅羯拏羯拏作聲當知卽成就卽於此餅
所思惟象馬車乘真多摩尼寶及諸物悉底利等則
於餅中出生隨意施藥與一切有情

又法其處有藥又女現驗處作先事法已於彼處念
誦塗小曼荼羅以佉陀羅木然火三夜以白芥子護
摩一千八徧藥又女卽來隨意告彼與我長年藥得
藥服已壽命一劫若不來取白芥子和自噓地囉燒

一千徧作呵呵聲卽來先不應作若作彼卽損壞
又法飲乳食麥於有舍利塔安本尊像一千念誦於
一黑月分八日則於佛世尊供養飲食依儀軌奉獻
對像前然火燒尼瞿陀樹木三甜燒一千八徧俱尾
羅藥又皆來不應怖畏先所置香水獻過迦彼藥又
等言尊者有何事喚我等卽告彼與我作爲奉教作
是已隱而不現卽得藥又衆成就所樂求皆與求天
妙長年藥皆得給百千眷屬具六味飲食所思所求
皆得

又法欲令梵王毗紐摩醯首羅敬愛者於黑月分對

本尊像前用無煙炭以安息香丸三時和酥護摩一千徧中夜皆來隨欲請及求長年藥所求皆得

又法令囉惹敬愛於本尊像前乳木然火白芥子和三甜護摩一千八徧七日三時四洲王尚能來敬愛又法欲囉惹類愛敬遏迦木然火七日三時用赤芥子護摩

又法令一切鬼神敬愛鹽和噓地囉護摩卽得

又法其處有梵羅刹及餘類鬼神住處至於彼住禁戒誦十萬徧卽得大伏藏或能令他驅擯

又法不簡日宿亦不齋戒先作先事法取不壞沒喋

多摩奴沙淨洗浴莊嚴於賒摩賒那中安摩奴沙頭向東行人面向之而坐以佉陀羅楸繫縛之施一切鬼神食四方著護持劍行者坐摩奴沙心上取鐵末加持投其口中乃至出舌速持利刀截取成青蓮華色劍由持此劍并眷屬凌虛一切持明無能沮壞於一切持明中爲王壽命大劫身壞生天

計羅峯悅意

鬘峯具端嚴

金峯於頂處

成就人所居

彌盧之大峯

青赤蓮妙處

頻陀山適悅

金剛帝寶巖

圓會山悅意

麼賴仙山處

及於大帝山

雪山與香背

經

一守音牝仲丁絳卷中

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

若修真言明若不成就共此一字頂輪相和誦對佛
像前供養於佛念誦則於像前寢息於夢中見真言
增減令真言充盛對像前然乳木柴用酥護摩一千
八徧其本尊卽成就此法第七番應用不然卽壞
又法欲作阿毗遮嚕往於賒摩賒那以賒摩賒那柴

木然火以燒屍灰護摩一千八百帝釋尚從自處移

又法欲令囉惹類麼囉著溼衣以脚踏陵上哦誦一字頂輪乃至衣乾如是彼冤家身卽乾枯

又法取礮石一一加持對城及村邑前住擲七夜過
七夜爲大應黎復令息災對像前乳護摩一千八徧
以香水加持一百八徧於彼城及村邑聚落四方灑
卽得止息

又法若有損壞三寶者令彼調伏住善巧方便爲彼
往於賒摩賒那以屍灰作彼人行人裸體散髮依

阿毗遮嚕迦儀誦一字頂輪一千八徧彼則被梵羅刹所持除自身餘持誦者不能解此是菩薩巧方便菩薩種性者應作

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

又法欲令摧滅取摩奴沙骨八指作槩加持一千八徧釘冤家門闌下一切財物皆盡除槩卽解

又法於賒摩賒那燒紫礦和嚕地囉護摩一千八徧

彼卽止息

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

又法於有舍利窣堵波前安本尊像飲乳麥隨力供養誦真言三洛又卽能令彼迷亂癡等事

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

又法三夜不食於賒摩賒那南邊而住獨已無侶誦一洛又則於一切事皆得堪任

又法若有難調惡龍壞佛法損害有情欲令調伏三夜不食於龍處取白轡子和毒及嚙地囉護摩其龍從池中出七日中間所作皆成所求皆得若不出念誦至二洛又或三洛又彼龍即死龍池中聞臭爛氣又法加持左腳七徧以忿怒踏地誦一字頂輪并加呬字誦則禁止象馬車步兵等

又法令怨家麼囉往於賒摩賒那取賒摩賒那灰忿怒作彼人形加持利刀從腳段截於賒摩賒那火

護摩於第七日其命不存

又法若於軍陣於王宮或言訟處誦時得勝

又法油麻護摩男女敬愛

又法加持右手頭指七徧或囉惹囉惹類或餘人擬皆得敬愛即以此指象水牛彼等皆能禁止

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

又法取霹靂木十二指作金剛杵於賒摩賒那中念誦三洛又阿脩羅門關鍵內外開摧

又法一字頂輪真言加吽字能禁止佗軍未成就忿怒誦亦能禁止他軍若成就樹令倒能損一切明真言并吽字誦於賒摩賒那中得加護

又法補沙鐵匠受八戒者作金剛杵於賒摩賒那受
八戒心不散動作先事法手持金剛杵誦十洛叉於
黑月十四日中夜時一切香華燒香飲食燈明作儀
軌供養於佛左手持金剛杵結跏趺坐念誦於晨朝
時其杵千光晃耀由持此杵卽得成就纔發心并眷
屬凌虛能持罰一切持明威光無能與等帝釋與半
座爲大持明王住一大劫持金剛杵隨意遊行

又法瘧四日一發等并蠱毒等加持卽得除遣

又法於縣摩縣那作奢觀嚙形以左腳踏心以右手
頭指擬并吽字誦一字頂輪一千徧卽彼刹那頃滅
壞亦以此真言却能令止息

又法取賒摩賒那灰作奢覩嚕形以佉陀羅楸誦真言當頂釘之應時滅壞

又法取白芥子於賒摩賒那加持十萬遍能摧倒一切關鍵居鎖等

又法於賒摩賒那八百取不壞損沒喋多補嚕沙依法洗浴莊嚴四方一切鬼神食生於心上於彼口中

以白芥子一誦一擲乃至待舌出以利刀截卽爲劍
由持此劍一切持明中爲王無比超勝力隨意於此
世界遊行

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

又法作先事法於舍利宰堵波於清淨處於滿月晝
夜不食發慳重心取不墮地瞿摩夷塗壇取八餅滿
盛水及諸種子諸藥等種種華鬘繫頸以種種燒香

薰陸沉水檀香等和所盛水捨自身奉獻於一切佛
菩薩結跏趺坐念誦乃至從頂出光明右旋遶持誦
者卽隱入行者身卽得身成就卽其身光明剎那頃
卽得環髮二十年狀五神通威光如融金照耀并眷
屬凌虛一切天龍藥叉乾闥婆迦樓羅緊那羅成就
摩睺羅伽皆禮敬剎那臘縛須臾頃遊無量佛世界
爲梵行欲心不傾動所去處於彼彼帝釋與半座威
德無比於超思議佛世界見無量佛從彼所聽聞法
皆得勝解如是次第修菩薩行時於菩薩行得入調
伏善巧方便行不從彼三摩地力損減隨意住乃受

經

三摩地經卷中

四

三

生

又法入水念誦一洛又作是功已被瘧所持欲令解脫酥蜜相和護摩卽得除愈若作息災加

薩嚩_{二合}

訶字

又法於靜處安本尊像以一千俱胝衛華擲像上稱彼名一誦一擲爲彼并種族皆得敬愛

又法若息障難者溼衣忿怒念誦油麻白芥子和酥燒一百八徧三日三時一切魔障皆得除滅

又法上山頂飲乳以一切香作十二指或六指金剛杵左手持念誦乃至暖烟光烟安怛駄那成就中爲

王若暖持金剛杵所見彼皆敬愛若光卽得持明仙又法取素略多惹那先以千三波多護摩至太陽蝕時加持一百八徧安於口中念誦乃至太陽復令婆羅門女斫加持一千八徧用點眼卽得安怛駄那一切安怛駄那成就者無能息隱

又法求語成就作先事法於清淨處安本尊像於一切天龍藥又等次第施食於像前作護摩爐青蓮華和三甜護摩十萬徧卽成就右遶本尊像對像前念誦於餘日隨力設僧乞成就從此已後所欲求一切以語皆得順從

經

三摩地經卷中

五

三

又法安息香作丸三時護摩各一百八徧意所樂皆得圓滿鬼魅所加持呪線繫

又法油麻白芥子和酥一日對像前護摩所求皆得又法令女男敬愛蠟作彼人形作時誦一字頂輪以苦油滿其肚以七摩那刺七關節處刺佉陀羅火上炙加持一百八徧七夜即得所求

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

又法令自身息災於有舍利塔安本尊像香華等供養取新餅盛滿香水并一切藥及諸寶等加持一百

八徧以不截縹繫瓶項灌沐自身離一切罪一切障難

又法加持青木香一百八徧口中含共人語皆得敬愛於官府論理皆得語勝

又法取黃華於佉陀羅火護摩一千華得金千兩

又法以鹽作他形於佉陀羅火加持一千徧護摩所求人皆得敬愛祕密王如是等一切世間出世間輪王佛頂皆能作

天龍藥又王 餓鬼惡羅刹 及餘諸部多
見持誦消融 皆悉諸天法 蠱毒部多那

常在行人手 彼罪不可得 一切求成就

相應者當得 教至彼人手 造疾作諸利

爾時金剛手祕密主白佛言彼有情以大福攝受此教當得至彼人手世尊我亦攝受彼有情令此教入彼人手於一切有情界此明王作一切事業能滅一切怖畏常作加護財穀增長壽無病入萬鬼魅族皆得除息一切作厭蠱法者非時而死毒火徧止一切有情利益能除一切病得斷一切執曜勤勇師子爲矜愍一切有情故作如是說時世尊告金剛手祕密主言我今說功能令除一切罪除一切病汝當諦聽

金剛手患一切鬼魅加持五色線繫手護身以灰加持結方隅界加持水一切瘡皆以線加持而繫自他令除一切罪白芥子和酥護摩令增命故以俱蘇摩華加持供養佛世尊

又法以蘇摩那華加持一百八徧擲於空中卽得天晴無雲

又法加持水所爲彼人稱其名而飲令彼得敬愛

又法以俱那衛枝加持七徧若雹下向之而打其雹卽移惡雲亦用此法

又法結方隅界用佉陀羅極以水或白芥子縛毗那

夜迦

又法一切病加持五色線令帶卽差一切鬼魅一切病護摩卽止加持華果與彼人得敬愛

又法食飲加持所與人皆得敬愛

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

又法欲禁毒加持線七徧繫於乳木一切毒皆消所有毒以土或白芥子或水加持用之皆得除差一切病五色線加持一百八徧繫病者卽得除差燒沉水

香或薰陸香能除一切瘡一切怖畏處誦此明王皆得無畏

又法加持茅拂除一切毒於囚繫處誦從縛得解脫患瘡者加持線繫腰卽差

又法護自己身以心誦牛畜等疫加持黑線結繫頸卽差

又法被以惡法印者加持白線七徧結繫身上卽除

又法結方隅界以白芥子

又法患風魅加持油與飲卽差

又法患眼加持水與洗卽差

又法藥又所持加持水散灑卽得解脫

又法餓鬼所持及癩癰加持線與繫得愈

又法遮止龍用俱那衛枝破諸印以灰遮賊加持土塊七徧擲四方

又法所欲求清淨澡浴著新淨衣對像前一日一夜不食燒薰陸香誦真言一百八徧便像前寢息夢中說善惡所求皆示

又法欲止霖雨入水念誦一切皆止求雨亦入水念誦隨意多少

又法欲求食於初日分於村邑對城門住加持蘇摩

那華百八徧向城門擲然後入城得不求食皆豐足
又法嬰孩爲魅所持以樺皮上書一字頂輪真言繫項下卽愈

又法常念誦一切人皆得敬愛

又法入王宮加持水一百八徧用塗面囉惹并輔佐皆敬愛

又法衣華香瓔珞等加持或與彼或自著皆得敬愛

又法諸飲食加持一百八徧稱彼人名思念而食卽得敬愛

又法癰疽等加持泥七徧塗之卽愈我略說所作皆

得成就

世尊於彼時告金剛手祕密王言善男子如是一字輪王能作一切事業一切佛所說無礙教令無量那由他百千俱胝佛所說我今亦說我今說福利祕密王汝諦聽諦聽一切佛所說一切菩薩隨喜祕密王若有此大明王輪王佛頂若能受持讀誦若聞演說乃至書寫經卷供養念誦彼必不墮惡趣不爲餓鬼藥又不貧匱不爲一切罪一切有情皆得敬愛一切皆得隨順所生處皆得宿命一切鬼魅不著身所謂天魅或龍魅或嬰孩魅羅刹魅或緊那羅魅或摩睺

羅伽魅或補怛那魅或羯吒補怛那魅或毗舍遮魅或迦樓羅魅或阿脩羅魅或諸母天魅或鳩槃荼魅刀杖不著身不被毒火水中一切他敵飢餓曠野如是處必不生一切毒瘡腫蠱魅起屍作法不祥皆得解脫一切天龍藥叉阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽皆禮敬善男子我略說所有一切災難彼一切皆不能爲害何以故佛境界無量佛所行境無量佛世尊無量三摩地遊戲祕密王此一切賢劫中如來說過去未來現在佛說我今亦說恒河沙數同名如來說皆隨喜若有善男子善女人於後世後時比丘

比丘尼優婆塞優婆夷淨澡浴對佛前作供養誦持此明王真言若成就聞如是福利生淨信當生天趣得天大威德若生人中爲王得宿命智於此生中念誦離一切疾病若成就者此人身已末後身入菩薩境界遊無量佛世界如一切如來遊戲

說法品第六

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

頂聲於三界	諸有情悅意	佛此聲最勝
現語得榮盛	所有佛住法	調御彼說法
所生等覺者	世尊得菩提	轉妙法輪者
過往圓修者	諸佛皆此坐	世間無比人
於彼彼地所	皆成如金剛	現對於世尊
得見爲吉祥	過去爲吉祥	誰復聞妙法
先是又吉祥	彼吉祥亦然	彼聞教不壞
智慧者正住	於彼常天想	亦觀父母想
親教姊妹想	皆見無畏者	先作順教令
於尸羅最勝	由彼於法王	依附得供養

如末利華鬘 風吹香悅意 雜油麻成油
其香亦芬馥 汝尊色無比 群品難筭量
甚深及威德 名色及神通 今所於此地
我觀高廣想 云何於女男 讚揚少功德
若令所聞者 聞法復生信 若能捨施者
於世尊教中 若趣於非家 於釋王教中
我於彼一切 憐愍親族想 如空中蚊蚋
如大海牛洼 如是佛功德 所讚如寐言
如我於天王 讚揚功德者 或佛聲功德
隨力我讚歎 恭敬持供養 珠鬘無價寶

以此勝善根 有情皆如佛

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

若有慈心清淨心 不匱柔軟具念者
護禁正直修梵行 彼人成就此明王
所有離罪不爲惡 增長常寂離瞋恚
如是之人成明王 嫌恨於他及調戲
如是於他常不作 不窺於他之長短
如是之人成明王 若於佛法功德具

常作恭敬而供養

於他不大及不毀

彼皆成就此明王

無悋嫉妬及無慢

於他不作不饒益

於他不作實過患

如是成就真言王

善男子我承事六十俱胝佛供養於彼俱胝佛不修
梵行求法勤修行從彼受大明王廣流布由彼善根
則得廣大功德威德如是善男子一切如來不思議
三摩地殊勝是故菩薩護身口意修持此一字轉輪
王如是善男子如來於一切有情真言形爲善友寂
靜慧作是言世尊善男子善女人恭敬如善友想應

習大明王應承事供養何以故寂靜慧若於善知識
親近修習得成善法聞善妙法以善意樂則得善加
行以善業趣於善得善助伴不爲罪業作善加行趣
於善已承事善助伴不爲惡業旣不爲惡於他護他
意圓滿菩提道任道堪任有大力於住惡道有情作
義利是故寂靜慧親近善友一切功德皆得圓滿皆
稱讚時寂靜慧菩薩摩訶薩白佛言世尊菩薩摩訶
薩幾法成就疾證無上正等菩提得甚深法忍佛告
寂靜慧菩薩摩訶薩有四法成就疾證無上正等菩
提得甚深法忍何者四法入緣生法智入無衆生無

人無壽者於空法性決定勝解境界遠離斷常二見
如是四法前際清淨後際不來三平等以現在智
如是四法又有四法佛性應觀佛色性說厭憎如來
以慧眼則慧眼清淨如是四法又有四圓滿波羅蜜
不捨四攝法以善巧方便無人決定故發生大悲清
淨慧如是菩薩摩訶薩成就速證無上正等菩提於
甚深法得忍世尊於此說四法時無量菩薩得無生
法忍無量天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽發無上正等菩提心爾時世尊說此伽他
如是法理趣 正等覺所說 由修此真言

一字一切爲如來 若樂度生死 若欲斷諸結
爲一切依止 久修於此行 令起殊勝想
我趣於端嚴 思惟轉此言 常修平等行
爾時不作不等行 則成菩薩位 於世尊說法知究
一字奇特佛頂經卷中 禮足右達三退坐一面

音釋

果

赤體也 耻格切

瓠

胡故切 匏也

礦

古猛切 紫礦 礦

壘

果五切

居

徒黠切 戶牯也

蚺

儒稅切 鷄也

寐

研計切 寐

以果未顯也
音轉四攝法以善巧方便無人決定故發生大悲心
一字音轉轉真證發中成就速證無上正等菩提於
甚深不計不善計方俱起菩薩心
法於非勝於勝思轉轉此言常於平等計
摩羅為一四劫土八劫於此言今於親觀他
一四劫於來昔樂與生取昔於觀前諸

一字奇特佛頂經卷下

念誦儀軌附

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯
調伏一切障毗那夜迎天王品第七

爾時曼殊室利童真菩薩摩訶薩於世尊說法知究竟已合掌親近世尊頭面禮足右遶三匝退坐一面曼殊室利童真菩薩白佛言世尊如有情生於四生長養無始生死於六道世尊此有情聚有情海有情增減盡不可得云何世尊如來三摩地應見色相好特如世尊說持此真言王菩薩摩訶薩得不退轉乃至次第證無上正等菩提世尊云何入法門理趣

云何安立法功德云何三摩地法界大威德爲廣博
攝示現爾時世尊微笑作是言善哉善哉曼殊室利
復言善哉曼殊室利汝問如來如是義多人利益安
樂矜愍世間天人法爾若佛世尊作微笑從口出種
種色光所謂青黃赤白紫玻瓈銀色照無量世界乃
至梵世映蔽日月光復來入佛口中爾時曼殊室利
童真菩薩摩訶薩知相者知相已以此義以伽他讚
揚世尊

妙見能現色相者 八十隨形端嚴者
尋光妙光圓滿光 如是爲我說笑因

忍辱十力持進者	精進高踰無傾動
眼目愛樂見四諦	爲我說此微笑因
梵王天衆及一切	頭面頂禮於如來
瞻仰恭敬而觀察	爲我說此微笑因
如山善行行妙行	定慧踴起智光明
解脫堅力真實見	爲我說此微笑因
金剛身性堅難壞	那羅延志人中勝
梵音妙音文殊音	爲我說此微笑因
獲得光明離幽暗	普見眼目平等住
功德殊勝得堅勇	爲我說此微笑因

世尊已轉勝法輪

以佛頂聲於人天

弁龍藥又及一切

爲我說此微笑因

爾時頂行持童子形垂髻爲上首百千障者圍遶以
佛威神威怒加持從座而起偏袒右肩於世尊合掌
作禮已白佛言世尊我一切障者毗那夜迦中主世
尊一切障者遵奉我一切障者屬於我觀彼一切障
毗那夜迦告言汝等障毗那夜迦諦聽於一切世界
作障者於成就人不饒益者罪忿怒惡鬼魅等世尊
從今已後成就頂輪者此大忿怒真言晨朝若誦七
徧世尊我等於彼一切作障毗那夜迦令遠離若作

成就不令起魔障不令身心散動世尊若以此大忿
怒真言常作加護者彼持明成就明王者我等作加
護遮刑罰爲作息災作吉祥作一切利益世尊從今
已後於頂輪教王勤行者修真言者不應起障心若
此如來變化大忿怒王必壞汝等若憶念者汝等以
此加護汝等從今已後彼修真言行者於真言行儀
軌所說食蜜油麻蔥蒜薤蘿蔔鉢跋吒等真言行中
所遮修輪王佛頂真言成就者若食汝不應執過不
應惱害不應奪悉地不應令心散動以我教令修佛
頂真言者不應起惡心汝等見彼修行者應起慈心

勿令汝等移動本處若違我語於彼起異心者不得
住於阿吒迦縛底王宮金剛手祕密王宮違越我教
令我當損罰及餘所有天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽一切餓鬼毗舍遮起屍作障
毗那夜迦羯吒布單那拏吉尼等不應於修輪王佛
頂真言者起惡心令心散動及彼等營從若作障難
我以金剛杵碎彼頂我語誠實時彼一切障將王所
謂金剛莊嚴金剛索金剛塵金剛鉞斧金剛極笑金
剛成莊嚴金剛頂金剛毗那夜迦能斷如是及餘大
障毗那夜迦將王從座而起至頂行所到已以一音

聲作是言如所教令我等一切悉皆作從今已後不
違越汝尊教令若違越者頭破百分時頂行告彼大
障毗那夜迦等作障將王我今說成就佛頂真言王
成就者所有不饒益心者令百段速疾馳散所有天
世毗那夜迦無能作障作如是語已於彼一切大作
障將王上首等於一切世界作障者奪悉地者攪擾
成就者我說自己真言

娜謨囉怛那_二怛囉_合夜耶_一 娜謨室戰_合拏嚩日
囉_二波拏_合曳_二摩訶藥乞叉_合細那波多曳_三 唵
引_四吽發_五 吽吽發發娑嚩_二訶_合引_六

復次頂行說自真言時一切彼金剛莊嚴等大障毗
那夜迦皆戰掉驚怖悶絕祕密王加持子故時頂行
於大障毗那夜迦以指端擬彼等纔說此真言一切
皆起作如是言我及大障王如來以此真言形住輪
王真言殊勝三摩地從今已後起惡心修輪王真言
道升進者我之真言曰憶念者汝等於彼成就者不
應起障難心我等於彼作擁護由我加護不有障難
親近大障將王我略說不應作障難若有作者我以
自杵摧汝等頂爾時釋迦牟尼如來作如是加持由
加持故金剛手祕密王從座而起白佛言世尊我說

佛頂真言者及修餘真言者大明王如來族蓮華族
及我族作先事法者此大忿怒甘露軍荼利成三昧
耶故成就佛頂輪王者灌頂故狂心有情爲令不狂
故畫此曼荼羅於河岸邊或餘淨處其地如先所說
輪王曼荼羅儀則應耕四肘曼荼羅四門以五色畫
曼荼羅中央畫佛世尊坐蓮華從頂出光左右畫八
毗那夜迦衆皆坐蓮華彼等名所謂金剛莊嚴金剛
塵金剛索金剛鉞斧金剛極笑金剛成莊嚴金剛頂
金剛毗那夜迦能斷皆如本形請佛以本真言餘皆
以此真言

娜謨囉怛那

合二怛囉二夜耶

娜謨室戰

合二拏嚩日

囉波拏

合二聲二摩訶藥乞叉

合二細那波多曳娜

謨室戰

合二拏縛日囉

合二句嚩馱耶

四唵

五引虎囉虎嚕

六底瑟姪

合二底瑟姪二合

滿馱滿馱

八呵那呵那

阿蜜哩

合二帝吽發娑嚩

引二合訶

以此大忿怒王真言加持迦羅奢供養種種飲食懸

蓋幢幡然酥燈以此真言應作一切加護師應與灌

頂於聖捨施殊勝物如先所說壇儀軌令入作灌頂

已一切天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅毗

舍遮等不爲障難地下阿脩羅女持明天及餘皆隨

順一切毗那夜迦族見持明者皆馳散從此已後諸

毒癩癰蠱毒皆不得便一切明真言聖衆皆隨順此

中纔灌頂持明者所發起成就一切皆獲得彼有情

果報所得聖甘露軍荼利法灌頂如不淨信者矯誑

者於師長不恭敬者不應令入灌頂令淨信者求囉

惹愛敬者求上上成就由七番灌頂其人所有殊勝

寶物施於聖衆及師彼人福勝七輪王遇此曼荼羅

由入此得灌頂一心住禁具精進不耽著具戒令師

歡喜彼一切悉皆獲得無疑爾時觀自在菩薩摩訶

薩以佛威神之力從座而起偏袒右肩右膝著地於

蓮華臺於世尊前合掌禮已白佛言世尊修佛頂真
言王者我說護持令一切作福報故一切惡毗那夜
迦等令作慈心我族中堅實從我蓮華生大真言王
我今說佛言汝今說之爲利益有情大悲一切增益
作成成就故汝自已蓮華所生大忿怒王應當說之修
佛頂真言者利益安樂天人故時觀自在菩薩摩訶
薩并得大勢菩薩右邊釋迦牟尼佛七巾入蓮華大
警覺名大菩薩三摩地說此大真言

娜謨囉但那^二怛囉^二夜耶^一娜謨阿哩野^二囉盧
吉帝濕囉^二囉耶^二冒地薩怛囉^二野摩訶薩怛囉

^二耶^三摩訶冒地薩怛囉^二奴枳娘^二耶^四

度那度那^五馱囉馱囉^六冒地薩怛囉^二鉢囉^二底
半寧^七娜呵娜呵^八跋遮跋遮^九阿羯哩灑^二耶阿

羯哩灑^二耶^十吽發^{十一}

大菩薩纔說忿怒王真言摩醯首羅帝釋焰摩水天
俱尾羅那羅延等及迦樓羅緊那羅摩睺羅伽一切
集會及餘天類母天部多障毗那夜迦等皆從座起
於佛世尊歸依惟願世尊救濟我惟願善逝救濟我
世尊以大菩薩光明遍惱我等皆失自神通爾時釋
迦牟尼佛以彈指令觀自在菩薩摩訶薩起則剎那

項觀自在菩薩摩訶薩從彼菩薩三摩地不瞬目觀
佛觀已告彼一切摩醯首羅帝釋梵王天等言若有
善男子善女人修此輪王佛頂若持此經早起散華
作曼荼羅以塗香華等以淨信讀於菩薩真言行行
汝等人者於成就者一切天王一切阿脩羅王一切
龍王一切迦樓羅王一切乾闥婆王一切摩睺羅伽
王一切毗舍遮鬼神王等皆於成就輪王佛頂者作
擁護當修之時汝當供養等物於彼人起障難若修
輪王佛頂真言者我從蓮華所生忿怒王若常誦者
我自當於彼作加護何以故如來則此輪王形住是

故善男子如是修輪王佛頂真言者任十地菩薩尚
作加護如是汝等天王亦於彼勤修菩薩行并營從
眷屬觀如佛想彼天等咸作是言大菩薩從今已後
修此輪王佛頂真言者若稱汝尊真言此法教若讀
若淨信於彼皆作擁護令彼有威力念力精進慧力
三摩地力得果報由汝尊真言作警覺我等皆作以
佛加持乃至作一切利益皆奉教

最勝成就品第八

爾時釋迦牟尼如來復告金剛手祕密王言復次祕
密王我今說輪王佛頂成就業汝諦聽眷屬真言心

及隨心一切成就事業依根本真言儀軌已作先事
法於牛欄成者以手按所成就物

牛黃或雌雄

或復一切寶

鬼神敬愛故

智者調百人

勝儀清淨者

矜愍諸有情

一心者決定

其物得光明

若暖得空行

煙成爲最勝

光垂空吉祥

彼時得輪王

由煙得隱身

暖相成敬愛

所成就等物

成就皆無礙

禮敬大制底

及作窄堵波

少福者成就

決定不應惑

曼荼羅灌頂

慇懃應當入

彼見曼荼羅

慇懃受灌頂

過現二罪滅

憂怖及諸魅

若作諸天等

鉤召諸凡類

廣供養佛像

後應以蓮華

乳糜及酥蜜

千數應護摩

誦終天赴召

帝釋及舍支

何恐王類等

應作鉤召事

所有天妙事

及諸人間事

能作一切事

由誦頂輪王

諸毒暴惡形

諸魅峻威力

諸疾難療者

善作諸事業

定意誦千八

若作諸小事

於諸降伏事

相應諸事業

赤白芥油麻

毒苦棟大指

一切應護摩

爲令摧彼生

大菩提妙樹

吉祥下天處

及轉法輪處 示現神通處 靈鷲吠舍離
并藍毗尼林 拘尸城等處 速疾現成就
乃至佛真言 一切成無疑 於彼無障難
無有魔惱害 是故於彼處 說速疾成就
及餘寂靜處 於山峯大河 悅意池恒河
於彼殊勝處 如是所說處 安像不亂意
從師得灌頂 然後作成就 先行知儀軌
應作如是事 七月大勤勇 心及隨心明
以甲慇懃護 當於神通分 慇懃作念誦
滿月起成就 供養於佛像 應供三白食

獻於一切佛 菩薩及聲聞 隨力及緣覺
應獻金剛手 飲食等供養

則坐茅薦或結跏趺坐一心獻自身於佛菩薩燒沉
水香供養於佛施與一切鬼神食及餓鬼毗舍遮等
則結大忿怒無能勝印於諸障難者真言相應擲一
切障者皆壞散由此印相應以二羽互交二蓋面相
合各屈上節右壓左以二輪各壓餘三指甲夫結此
印先觀自爲無能勝忿怒王加持作恐怖形狗牙上
出種種頭眼光熾盛種種龍以爲瓔珞身高八萬四
千由旬無量臂持種種器仗光明如劫盡時照曜兩

脣頰戰掉觀已應以本印加持自身五處結印當心想印爲金剛霸索右足或鉢喇爹哩荼立隨魔所在方而打卽一切障皆退散

名忿怒王印 能壞一切障 如帝釋成就

大天那羅延 及餘大威德 速疾壞諸天

如是印大力 相應不久壞 無有諸有情

所得衆生界 以此印速疾 得調伏無疑

能降一切毒 纔念除諸魔 暴惡諸有情

及諸惡龍等 諸魔大障王 速疾皆滅除

作諸事無疑

如此此大印無能勝大忿怒王於佛頂教修行者一切大障處應用成辦一切事業則持明者對像前然酥燈一千八盞有助伴爲有情利益起大悲結輪王根本印念誦乃至中夜卽相現則持真言者應如我決定成就像動或地動則取先所致香華等供養佛菩薩及像及一切金剛部香華獻已於金剛手燒沉水香獻以頂輪王根本真言復結印結跏趺坐專注一意念誦乃至明相時於中間則見佛世尊卽得五神通得地大菩薩知一切有情語言威儀得神境通乃至身上出水身下出火等往詣於帝釋成就者所

見彼見成就者共彼凌虛無量持明圍遶所樂去處
皆隨則至無量復來獲得菩薩行威德無比一身爲
多身多身爲一身作百千無量變化石壁及水來去
無礙隨意所樂任世如是等由見如來得百千功德
得聞持陀羅尼劫壞時移餘世界爾時釋迦牟尼如
來觀金剛手祕密王說大成就先所說處作先事法
於清淨處安本尊像於神通分滿月有助伴或無助
伴堅固勤勇一日一夜對像前廣大供養獻三白食
外施諸鬼神有轉輪王曼荼羅阿闍黎畫曼荼羅或
從師得印可者自應畫無過於曼荼羅中張像作護

結方隅界如先所說真言一切印契皆用結跏趺坐
本尊以本真言迎請以一切白華及有香華應供養
一切佛菩薩聲聞緣覺隨有飲食等供養則定意觀
金剛手而作大供養金剛鉤金剛拳菩薩慇懃供養
金剛部智者以華供養卽結跏趺坐對佛前以無烟
火燒沉水香末一千八徧誦而護摩則現障難種種
惡形以忿怒王印打當卽馳散四方

真言印相應 當擲於四方 設令是王天
及現是帝釋 世間欲自在 魔天大波旬
或自頂行尊 忿怒王當壞 印真言威力

爾時釋迦牟尼如來說此伽他

大自在天王 或梵那羅延 日天或火天

水月天焰魔 住於曠野者 又王俱尾羅

印真言如教 剎那卽滅壞

卽成就者一切皆以大忿怒王無能勝令息隨方所
來障難先加持白芥子等令助伴擲或自擲先別置
華香一一加持擲散頂輪王心作念觀金剛手祕密
王令警覺加持故卽魔障皆息從佛頂王出光明照
曜三千大千世界映蔽一切天宮爲警覺金剛手故
光明警覺滋澤照曜身從自宮無量百千持明明王

尊上首金剛將蘇摩呼頂行與持明無量勝慧女使
者上首明王妃俱無量大菩薩前後圍遶無量使者
女使者制吒制知奉教及女奉教無數俱胝千印契
俱胝輪王爲授與成就者願故來由先本願故佛世
尊不空言故祕密主來時於其中間一切三千大千
世界六種震動一切天龍藥叉乾闥婆迦樓羅緊那
羅等種種色類於金剛手作供養一切地獄有情剎
那須臾頃得安樂當彼之時無有一有情互相害者
一切世間出世間修真言明者以菩薩加持皆得成
就則行者先所置香水闍伽金剛手摩行者頂讚言

善哉善哉大薩埵善哉大丈夫如是菩薩皆讚歎由
金剛手纔摩頂故一切天龍藥叉等及淨居天雨華
於上虛空皆奏音樂一切草樹及山等皆向金剛手
菩薩位靡無有一有情能損壞者則金剛手祕密王
能調無量難調有情以大菩薩慈加持行者授與金
剛杵大薩埵此金剛杵爲令調伏難調伏有情獲得
菩薩地故以慈加持三摩地金剛善男子以此汝作
有情利益於佛世尊持金拂於佛世尊護持教令於
菩薩行慇懃作祕密王如是語已須臾隱不現刹那
其行者如金剛手難睹與眷屬乃至見人及人見彼

皆騰空徧滿光明諸天讚揚雨華所樂有情共騰空
得爲菩薩得神通調伏難調無能對敵爲大持明轉
輪王隨意任世與百千眷屬騰空往無量世界見彼
佛聞法皆得勝解知一切遊戲神通與大菩薩任乃
至往極樂世界見無量壽如來及見曼殊室利菩薩
及餘菩薩共俱以大人相莊嚴頭爲頂髻以種種真
言教作衆生利益我略說乃至次第生菩提場證無
上正等菩提如是一切最勝成就不受灌頂者不應
與惡人及不發菩提心者彌戾車不積集資糧者於
和尚阿闍黎毀謗者如說修行者一切皆得成就

菩薩藏品第九

爾時釋迦牟尼如來入攝一切佛頂能摧一切魔三摩地由佛纔入此三摩地於彼時此三千大千世界六種震動出無邊光明以彼光明照耀乃至十方無量世界皆一切周徧以大光明照耀於東方金剛幢如來爲上首恒河沙數等如來如是西方無量壽如來爲上首如是一切攝入佛頂王由入能摧一切魔三摩地故如是北方光明王如來爲上首如是南方帝釋幢如來爲上首如是上方勝鬪戰如來爲上首如是下方寶蓮華山王如來爲上首如是十方一切

如來一切如來皆入頂輪王真言彼等皆入能摧一切魔三摩地彼一切世界所有魔宮皆如一火聚所有魔界衆天子號叫驚怖徧身汗流皆失自神通一切菩薩爲供養釋迦牟尼佛故上從虛空雨華或雨劫樹覆雨蓮華牛頭栴檀衣繒雲等所有地獄餓生餓鬼等趣所生有情彼一切皆剎那頃得最勝安樂離一切苦逼爾時釋迦牟尼如來從彼三摩地起告金剛手祕密王言金剛手汝令受此大忿怒王一切如來所說爲成就頂輪王真言者令作加護如是一切世界中一切如來皆從彼三摩地起各各於世界

中爲彼菩薩說爾時金剛手祕密王遶釋迦牟尼如
來應供正徧知百千市還坐於寶蓮華座不瞬目觀
察而住觀已白世尊言世尊惟願說大忿怒王爲我
成就故成就佛頂輪王真言菩薩摩訶薩故時釋迦
牟尼如來以自意樂如鼓音顯暢如海聲如大雲震
甚深善妙種種廣美如迦羅頻伽聲健妙警告無邊
世界以如來吼滿一切意願令一切菩薩歡悅世尊
釋迦牟尼如來平等住三千大千世界說無能勝大
忿怒王

娜謨三漫多沒馱南 一阿鉢囉二合底呵多舍娑娜南

二唵

引三呬

四

爾拏哩致吒

五

呬呬發娑嚩

引三

訶

六

金剛手此名無能勝大忿怒能摧一切障毗那夜迦
能超一切魔道能調一切惡障毗那夜迦天龍藥叉
乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等無量百
千俱胝佛所說能斷一切世間出世間忿怒真言能
作利益修一切佛頂真言能摧無量百千俱胝魔能
護修頂輪王真言者一切時調伏一切魔障攝入頂
輪王三摩地時世尊說是大忿怒王時刹那項字句
言說聞以佛威神力於此集會曼荼羅出大恐怖師
子吼現暴怒形世尊釋迦牟尼佛爲哀愍調伏難調

有情故作如來事故變化大忿怒利益勤修頂輪真
言行菩薩摩訶薩故示現薩婆若故吼大師子吼如
來加持如是形像恐怖形狗牙上出種種頭眼光熾
盛種種龍以爲瓔珞身高八萬四千由旬無量臂持
種種器仗光明如劫盡時照曜兩脣頰戰掉一切晃
曜天龍藥叉乾闥婆阿脩羅等皆摧伏於一切三千
大千世界以威光映蔽除佛光明及住不思議解脫
三摩地菩薩餘光悉不照曜何以故加持故時大忿
怒王右遶釋迦牟尼佛白世尊言大精進示教令我
作何爲依如來教住佛告大忿怒汝往於行一切佛

菩薩加行者作利益安樂令獲得不退轉菩薩地故
令入一切如來教安立如來教故爲修一切佛菩薩
行入大乘調伏惡有情暴怒難調罪心者壞佛法難
調境毗那夜迦以如是身形令受三歸依故令一切
難調於無上正等菩提發心故於一切世界作佛事
當成衆生利益安樂得無上解脫道故時大怒王爲
衆生利益故變化大忿怒王此三千大千世界以吽
聲徧滿一切如來所說成就真言作一切佛菩薩行
以一切如來加持復說此真言

娜謨三漫多勃駄南 阿鉢囉

二底

呵多舍娑娜南

二噯

引

三呬爾拏哩致

上聲

吒

四

呬呬發娑嚩

引

訶

五

引

彼時如來以得勝三摩地忿怒於成就真言句時見一切大地如劫燒時一切三千大千世界震極震徧震動極動徧動如是此世界六種震動一切天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅等魔宮皆震動然徧光明一切天失自神通皆戰掉一切難調毗那夜迦等悲惱以光明逼皆歸依佛法僧皆作如是言世尊從今已後我等咸作一切有情利益一切障毗那夜迦及餘大威德難調鬼魅等往詣世尊頭面禮足以一音聲作是言世尊所有於後末時欲成就此頂

輪王真言者若誦我等與成就爾時世尊爲彼障毗那夜迦讚歎善哉善哉大障毗那夜迦善說此語如來皆隨喜時彼一切障毗那夜迦以一音作是言世尊爲彼善男子勤修頂輪真言者作加護加其念力爾時天帝釋頭面禮足白佛言世尊我從多如來聞真言行所說世尊若復得入轉輪王三摩地變化於此頂輪王三摩地得無疑有情積集無量善根世尊若有修佛頂真言行得入若受持讀誦廣爲他說世尊我等爲彼善男子作承事并諸營從時四天王并眷屬白佛言所於邨邑聚落王城成就此佛頂輪

王若念誦所在處流行世尊我并眷屬軍營從五由旬作加護世尊若成就念誦明王我等四天王并眷屬往於彼供侍彼行者所修輪王真言者一切障毗那夜迦求便者不得其便時世尊告金剛手言秘密王汝說自真言爲修頂輪王真言者壞障故守護息災吉祥故時金剛手得世尊教令以佛威神力說自心四字真言明王

娜謨三漫多勃馱南

二合阿鉢囉

二合底呵多舍娑娜南

二合囉日囉

二合囉日囉

時金剛手說大明王真言時此三千大千世界六種

震動十方於空中毗那夜迦作吽呵聲時金剛手作如是言世尊若有成就輪王佛頂真言善男子善女人比丘比丘尼發菩提心三時誦我真言一遍一切障毗那夜迦不得附近我爲彼持明持金剛杵作加護一切時與成就彼行者真言明爾時世尊告金剛手言秘密王若受持此輪王佛頂大明王一切如來三昧最勝若讀若爲他廣說顯示爲多有情長夜作利益安樂爲證如來智故修行若有善男子善女人若成就若讀若供養若常念誦其人不久速證無上正等菩提於時世尊告上首普賢菩薩等善男子此

阿僧祇俱胝劫積集正等菩提我隨喜於如是法要
佛加持攝受如來涅槃後末時於瞻部洲積集善根
有情書寫經卷經於手者若復善男子善女人天龍
藥叉王大羅刹王積集善根獲得無上正等菩提隱
身於衆生作加護時普賢等上首菩薩白佛言世尊
奇哉此法教世尊我等爲彼勤修頂輪善男子善女
人此如來無數百千那由他劫所積集無上菩提我
等護持於如是類若受持若讀誦乃至書寫經卷我
等加彼念力由此念力聞如是類法教若聞圓證當
受持讀誦書寫爾時世尊告天衆言天子於法教流

轉方所汝等應作轉法輪想如是善男子正法若供
養當知如供養於我何以故天子法身者是如來身
若供養法卽爲供養如來爾時世尊而說伽他

持戒任蘭若 城邑及聚落 若欲上成就

不謫不矯誑 常作於利益

爾時世尊告曼殊室利菩薩童子如是修佛頂真言
菩薩摩訶薩獲得如是法修真言行滿一切菩薩法
童子我略說得無量菩薩神通法於此復說佛頂真
言行善巧法時無量百千菩薩於世尊種種金銀真
珠瓔珞從自頸脫爲供養法故捨施供養爾時世尊

告一切衆會作是言若有成就此明王於彼菩薩行
從此捨終乃至坐菩提場不墮惡趣不生下族不弊
惡不短壽壽命長遠善成熟有情成就佛刹不迷惑
菩提心所生之處憶宿命得聞持不忘無盡集會常
樂寂靜成就大辯自在大福妙色不缺減語威肅令
人樂聞善承事一切如來善滿諸波羅蜜善友之所
攝受遠離惡友天龍藥叉部多魅母天毗舍遮那羅
摩眠羅伽等無能沮壞離一切疾病不非時夭死一
切明皆得成就一切所發起皆善能作以善妙方便
能成就一切事業善男子我略說成就頂輪真言者

獲得無量功德福利一切世間書論工巧皆能知乃
至坐菩提場世尊說是經已彼大菩薩摩訶薩及聲
聞一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等彼一切集會聞佛所說皆大歡喜信受奉
行

一字奇特佛頂經卷下

終

一字頂輪王念誦儀軌

依忉利天宮
所說經譯

我今說無比力超勝世間出世間真言上上一切佛
頂王佛頂輪王念誦儀則行者先當清淨於淨處安
本尊像面西稽首禮受三歸捨身說罪受戒發菩提
心隨喜勸請發願迴向已應結佛部三昧耶印四頂
互內交二輪並合豎前附於蓋是名一切如來心印
真言曰

唵

引迹那匿而翼切二

次結蓮華三昧耶印卽前印左輪屈入掌中右輪如
前豎是名蓮華部心印真言曰

次於須彌盧山上想寶樓閣加持寶樓閣印印二手
金剛掌真言曰

娜謨三漫多勃馱南

引唵薩嚩他欠

二娜娜哦二帝合

薩頗

合囉咽引唵

哦哦那檢娑嚩

二訶引四

次結佛頂輪王印二掌內相叉作拳豎二光屈上節
如劔並豎二輪屈二蓋兩節相拄於二輪上印五處
加護真言曰

娜謨三漫多勃馱南

一步嚕唵

三合二

次結網櫛印准前根本印屈二蓋上節背不相著以
二輪各壓上下揮轉卽成結上下界真言曰

娜謨三漫多勃駄南 一 阿鉢囉二合底呵多舍娑娜南

唵二引微枳囉拏微特防去聲娑尼四合迦比羅貳縛

里尼五合恒囉二合娑耶六合囉日囉二合吠除薩帝呬引囉

持縛七合能上聲瑟吒囉三合乞沙二合鈴發八合

次結牆印准前根本印屈二蓋兩節相逼平豎二輪

附二蓋右旋三市卽成金剛牆界真言曰歸命同前

噯一引莫察二合

次結車輅印二手內相叉仰掌申二蓋令甲側相拄

屈二輪拄蓋根下根於他方世界奉迎本尊真言曰

唵一引觀嚕觀嚕呬二合

唵一引阿嚕力二合

次結金剛部三昧耶印卽前蓮華部心印右輪屈入

掌中左輪依前豎是名金剛部心印真言曰

唵一引縛日囉二合地力二合

次結甲冑印准根本印屈二蓋拄二光背印額右肩

左肩心喉五處真言曰

唵一引斫羯囉二合鉢底二合鉢囉二合賒弭多三合囉捺

囉三合囉捺囉二合婆去聲娑摩二合車盧瑟尼二合沙五合

囉乞沙二合囉乞沙二合鈴六合呬發發二合訶七合

次結佛眼印二手合掌屈二蓋各拄光背二輪屈入

掌印五處真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵二嚕嚕薩佈三入嚕

二擺底瑟姪四悉馱盧者寧五薩嚕喇他六娑達

尼娑嚕二訶六

次結大海印二手內相又仰掌掌開二輪右旋三市

想大海真言曰

唵一微摩盧娜地娑嚕二訶二

次於大海中想須彌盧山四寶所成二手內相又急

握豎拳真言曰

唵一阿者擺呬二

次結迎輅印准車輅印以二輪撥光頭向身三招真

言曰

發遣除羯哩灑二耶加尾薩哩惹耶娜謨薩底哩野

三地尾二迦南一但他孽哆南二唵三嚕日哪二儼

愚以你也二羯哩灑耶娑嚕二訶四

次結印請印准前根本印屈右蓋於光後向前三招

真言曰

娜謨婆誡嚕帝一阿鉢囉二底呵覩瑟尼三沙耶二

翳唎翳二娑誡勿三達麼囉惹四鉢囉二底車切鳩奚

南四遏鉗嚕談補瑟貶通度貶上末隣你半者五

滿遮避洛乞叉二合阿鉢囉二合底呵多七麼囉鉢囉

引羯囉二合麼耶娑囉二合訶引

次結一切辨事佛頂印二手內相又豎二光如幢諸

供養物及浴水洗淨土等並用此真言加持辟除去

垢結界皆用此真言左旋辟除右旋結界真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵二引吒嚕嚕二合滿馱娑囉

引二合訶引

次重結前綱樞印結上方界

次結阿娑莽倪移切尼印側二手左掩右堅二輪右

轉一市即成密縫真言曰

唵一引阿娑莽倪尼吽登二

次結獻闍伽印准前根本印屈二蓋相拄附二光豎

二輪各附蓋根側真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵二引闍伽囉訶三闍伽必哩

二合野鉢囉二合底車二合娜末鉗娑囉二合訶五

次重結根本印

次結獻師子座印准前根本印屈二蓋於二輪甲側

真言曰

唵一引阿者囉尾囉耶娑囉二合訶二

次結塗香印准前根本印屈右蓋倚於右光下節真

言曰

娜謨三漫多勃馱南

一唵

二引怛嚩

合盧枳也

二合獻馱

孽帝

三吽吽發發娑嚩

二合

引訶

次結獻華印准前塗香印改左蓋倚右光下節真言

曰

娜謨三漫多勃馱南

一唵

二引薩嚩盧迦補瑟波

二合步

哆耶

三吽吽發發娑嚩

二合

引訶

次結燒香印准前根本印屈二蓋各倚於光下節真

言曰

娜謨三漫多勃馱南

一唵

二引尾囉孽哆微哦哆度麼

二合

耶

三吽吽發發娑嚩

二合

引訶

次結獻食印准前根本印屈二蓋上節各附於輪側

真言曰

娜謨三漫多勃馱南

一唵

二引薩嚩盧迦麼里必哩

二合

夜耶

三吽吽發發娑嚩

二合

引訶

次結獻燈明印准前根本印屈二蓋兩節令不相著

二輪各附於蓋上真言曰

娜謨三漫多勃馱南

一唵

二引薩嚩盧迦珊捺囉

二合捨

娜耶

三吽吽發發娑嚩

二合

引訶

次結普供養加持印二手虛心合掌上頂各兩節相

交真言曰

娜謨薩嚩勃駄冒地薩怛嚩二南一唵二引薩嚩怛囉

合二僧俱蘇弭多三避吉惹囉始那慕薩低娑嚩二合

訶四引

次結徧照佛頂印二手內相叉合爲拳令二光節微

起真言曰

娜謨三漫多勃駄南一嚩二引莫含呼領切三

次結白傘蓋佛頂印二輪各捻二高甲上側相合二

蓋屈如蓋形二光微屈相合二勝各豎相合真言曰

娜謨三漫多勃駄南一阿鉢囉二合底呵多舍娑娜南

二唵三引麼麼麼吽你翼切四

次結光聚佛頂印准前白傘蓋印拆開二蓋真言曰

娜謨三漫多勃駄南一阿鉢囉二合底呵多舍娑娜南

二唵三引怛他葉都瑟尼二沙四阿娜嚩盧枳多慕嚩

駄二合帝儒囉始吽六入嚩二合囉入嚩二合囉七駄迦

駄二合迦入娜囉微娜囉九瞋那牝那吽吽發發娑嚩二合

引訶十

次結高佛頂印准前白傘蓋印屈二蓋拄二光中節

背真言曰

娜謨三漫多勃駄南一阿鉢囉二合底呵多舍娑娜南

二
唵引怛他薩那瑟尼二沙那嚩盧枳多四沒馱尼

斫羯囉合二韎唎底合二吽入合二囉入合二囉六馬六

迦馱迦
度那微度那
怛囉
娑耶麼囉逾瑯

耶^九呵那呵那^十伴惹伴惹^{十一}暗音屬鉢隴^{十二}企

尼君吒哩尼^三阿鉢囉爾多薩怛囉駄哩尼^四吽發

娑縛二合訶引十

次結心中印准前根本印屈二蓋加於三光上節上

真言曰

娶謨二漫多勃默南一
阿鉢囉合底呵多舍娑婆南

二 噯 引 阿鉢囉 引 爾多特 地翼切四

普通諸佛頂印二手虛心金剛合掌如華在掌中行

者若忽遽不能徧結諸佛頂印但結此印誦諸佛頂

其言次結頂印准前根本印屈右蓋豎於右光後令

不相著真言曰

嬰謨三漫多勃馱南一阿鉢羅_合底呵多舍娑嬰南

二
三
斫
引
羯
羅_合
二
韎
底_合
二
唵
呬_四

次結頭印准前根本印開二蓋各直豎於光後令不

相著微屈真言曰

噉引 斫引 羯二 囉二 合 韎二 唼二 底二 合 吽二 發二 娑二 嚩二 引 訶三 引

次又結根本印

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

經

一生万事三念即得

三

三

次結大三昧耶印加護本尊二手內相叉豎二光屈
二蓋於光後如鉤相去一穢麥許二輪各附蓋根下
右旋三市真言曰

唵引商羯哩二摩訶三昧鹽娑嚩二合訶三引

次誦一百八名讚歎

欲念誦先以五支成本尊或五相成本尊瑜伽或於
處處頂舌心想一字頂輪成本尊坐八葉蓮華於一一

葉上想七寶准前蓮華葉上想佛眼尊次應持珠此

菩提場
所說經

次持珠合掌捧珠誦淨珠真言七徧真言曰

唵引阿嬰步二佉尾惹曳而矣二悉地悉駄囉梯娑嚩

二合訶引

次結持珠印二手各以輪捻高甲直豎二光二勝屈

二蓋於光後令不相著如毗盧遮那經
半金剛杵印真言曰

娜謨娑嚩嚩底一蘇悉第娑駄耶二悉駄囉梯娑嚩

二合訶引

次應淨其心 如法而念誦 持珠令當心

繫心於鼻端 字句分明呼 不緩亦不急

不頻伸噦嗑 咳嗽與唾涕 染等心相應

及心緣苦受 如是等過患 皆不得成就

當念誦時身心不得疲怠若勞倦卽應結五供養印
誦讚歎獻闕伽念誦畢持珠頂上次結前密縫印左
轉一卮卽成解界

次結奉送印准前根本印左蓋外擲誦迎請真言除
翳咽翳咽加孽車孽車句卽成奉送次應復結牆及
網櫛等印加護處上下及所成就物次結計里枳里
印左輪壓勝甲上餘三指頂拆開直豎如三股杵形
右旋轉三卮成結果真言曰

唵

引枳里枳里囉日囉二吽發二

次結軍吒利印二勝於掌中交屈二高壓以二輪壓

高上豎二光相合屈二蓋於光後令一麥許不相著
右旋三卮卽成結果真言曰

娜謨囉但那

二怛囉二夜耶一

娜謨室戰

二拏囉日

囉

二波拏曳二摩訶藥乞叉二細那波多曳三

娜謨

室戰

二拏囉日囉二句路駄耶四

唵五虎嚕虎嚕六

底瑟姪

底瑟姪

二底瑟姪七滿駄滿駄八

呵那呵那九阿

蜜哩

二帝吽發娑囉二訶十

從一字真言至於十五字每計於字數一字一洛又
乃至三十字應誦三十洛又應作先事法三十字已
上應誦一萬徧

一字頂輪王念誦儀軌

音釋

蒜薤

蒜蘇貫切薤下戒

絹

絹縣切睹董五切

鈴

胡切

擘

搏厄切

輅

魯故切

鉗

其廉切

巖

魚蹇切

馳

早切

忽

遽

忽倉紅切遽其據切忽遽急猝也

噉

噉於月切

噉

與噉同

噉

噉正作噉

逆

也

咳嗽

咳先奏切嗽先奏切

浙江嘉興府嘉善縣夢華居士錢士升發心捐

一字奇特佛頂經卷下專祈升慧根長進夙業消除過去父母超生淨界見在眷屬各長善根以及一切有情永脫兵荒咸獲饒益崇禎十六年十月楞嚴寺般若堂識

菩提場所說一字頂輪王經卷第一

序品第一

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉

詔譯

如是我聞一時薄伽梵任菩提樹下與大菩薩衆所謂金剛幢菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩得大勢至菩薩摩訶薩金剛手秘密王菩薩摩訶薩寂靜慧菩薩摩訶薩金剛慧菩薩摩訶薩堅固慧菩薩摩訶薩虛空無垢菩薩摩訶薩無垢慧菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩無盡意菩薩摩訶薩虛空庫菩薩摩訶薩超三界菩薩摩訶薩持無能勝菩薩摩訶薩持世

間菩薩摩訶薩天冠菩薩摩訶薩文殊師利童真菩薩摩訶薩月光童真菩薩摩訶薩不思議慧菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩除一切蓋障菩薩摩訶薩大精進菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩寶髻菩薩摩訶薩寶手菩薩摩訶薩妙臂菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩而爲上首復與大苾芻衆所謂具壽舍利子具壽迦葉波具壽那提迦葉波具壽大迦葉波具壽伽那迦葉波具壽目犍連具壽大目犍連具壽滿慈子具壽難陀具壽烏波難陀具壽賢善具壽阿泥樓駄具壽迦旃延子具壽俱絺羅具壽騎梵波提具

壽大騎梵波提具壽孫陀羅具壽大孫陀羅具壽須菩提具壽耆宿驕陳如具壽制底象具壽羅睺羅如是等大阿羅漢而爲上首復與無量諸天及諸天子所謂帝釋梵王大梵王夜摩天水天俱尾羅天善界天子他化自在天乃至光音淨居天衆如是等大威德天子而爲上首復有無量阿蘇羅無量藥路荼無量緊那羅無量羅刹娑無量比舍遮無量母天衆無量部多衆那羅延天伊舍那天與無量部多衆圍遶難提自在爲上首大自在天爲上首與無量瘧鬼衆圍遶拏枳你毗紐天亦與無量瘧鬼衆圍遶於彼衆

會天及天子阿蘇羅阿蘇羅子如是一切天龍藥叉
乾闥婆阿蘇羅緊那羅摩睺羅伽羅刹衆等復有持
明成就者所謂輪成就者劒成就者金剛杵成就者
蓮華成就者鉞斧成就者如來部明成就者蓮華部
明成就者金剛部明成就者盧陀羅天成就者毗紐
天成就者毋天衆成就者摩睺羅伽成就者藥路荼
成就者龍成就者拏枳你成就者藥叉成就者摩尼
跋捺羅成就者俱尾羅成就者水天成就者梵王成
就者如是無量持明成就者爲上首各與百千眷屬
俱復有日月天子爲上首與無量百千宿曜圍遶以

爲眷屬俱復有無量如來族蓮華族金剛族無量明
王使者女使者衆金剛毗那夜迦盡無餘世間出世
間衆一切山河池園苑術道四衢林神樹神江神城
郭神村神屍林神烏娑跋羅迦神惡夢神地底神宮
殿神如是等上首乃至於此三千大千世界中天龍
藥叉羅刹娑乾闥婆阿蘇羅藥路荼緊那羅摩呼羅
伽及諸母天瘡大瘡毗那夜迦餓鬼大餓鬼必含遮
藥叉羅刹娑等大威德者各與大威德眷屬俱皆於
菩提場而住於五百由旬內大集會衆以佛威神加
持互不相逼惱於是世尊住於如來莊嚴吉祥摩尼

寶藏大寶樓閣告慈氏等上首菩薩言善男子此菩提場莊嚴樹我所坐處我於此坐已摧四魔證成無上佛智汝等咸應坐於是處一切智佛智皆得生出世尊說是語已默然而住爾時金剛手祕密王菩薩以佛威神及本願力從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛世尊作禮白佛言世尊我問世尊如來應正等覺修佛頂真言異方便一切如來所說真言明教加行修習曼荼羅印契安布易成就事業一字轉輪王佛頂入於大三摩地印曼荼羅成就處軌則念誦印安布最勝事業祕密畫像法止魔息災增益調

伏法如是一切如來部真實一切世間出世間明真言最勝不被他陵突無盡衆生界菩薩真言行成就由此一切有情獲得安樂由此佛頂輪王於瞻部洲衆生修一切如來真言者作大佛事故由此世界瞻部洲衆生獲一切安樂能堪任成就故一切天一切天族一切藥叉一切藥叉族一切緊那羅一切摩呼羅伽一切龍一切龍族一切天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅藥路荼緊那羅摩呼羅伽人一切世間出世間印真言作利益故成就故不令欺陵令安尊位故一切有情修佛頂真言者除一切苦惱令我真言族成就

故觀自在等大菩薩真言行光顯故一切如來說印
曼荼羅法要成就故無量如來所說真言印曼荼羅
難成就者令易成故理趣法句法要惟願如來應正
等覺說啓白是已爾時世尊告金剛手祕密王言善
哉善哉祕密王汝爲一切衆生利益安樂輪王佛頂
成就真言行精進勤任持者一切如來所說真言汝
能問如來如是事是故金剛手我爲汝說先佛已說
未來當說爾時釋迦牟尼如來以佛眼觀一切世界
觀已爲未來有情本願福力加持觀已告一切菩薩
大衆言善男子汝等憶念一切如來所說輪王一字

入一切法三摩地作不思議奇特神變於一切世界
作大佛事一切三摩地中最勝句咸皆作意時一切
菩薩咸皆憶念一切佛頂輪王大真言王及三摩地
句唯除祕密王觀自在大菩薩由如來加持故時世
尊坐大菩提樹下於大福生地如來入佛遊戲三摩
地時一切如來悉皆同入是三摩地世尊彼時憶念
攝受一切衆生界無量恒河沙數俱胝劫積集施戒
忍進等波羅蜜無量難行苦行從大丈夫相出光明
所謂從頂從白毫相從眉從眼從鼻從耳從脣從頭
從袈裟從膊從手從臍輪從二乳從二乳間從頂從

二腓從二膝從二脛從二踝如是從坐處從二足如
來法輪印處如是真多摩尼寶處如來鑠訖底三昧
處錫杖印處從如是一切如來心印處從無能勝忿
怒轉輪王入三摩地無能勝印處如是一切如來大
慈處大悲處一切如來三摩地處如是從無畏處從
記莚處如是一切如來明真言處放光於一一光明
無量光明以爲眷屬從佛頂出無量百千光明種種
色類青黃赤白紫色照無量佛剎照此三千大千世
界一切地獄傍生悉除息塵翳息一切苦建立一切
真言行於諸菩薩作一切義利成就大福莊嚴一切

安樂易成就於剎那頃作一切義利成就已於恒河
沙數佛世界魔宮殿咸令萎頓映蔽一切魔光乃至
有頂下至無間大地獄邊際一切處照曜光耀驚覺
一切有情復來旋遶世尊三市已各各沒入本處
示現真言大威德品第二

爾時釋迦牟尼如來從彼三摩地起以佛眼觀一切
佛剎彼一切天集會如師子奮迅而顧視告金剛手
祕密王言金剛手汝今諦聽一字佛頂大明王及四
大佛頂及毫相等作大利益成就者明妃如來手如
來鉢如來脣如來口法輪等大明王所有一切衆生

界於一切有情勤修佛頂真言行菩薩等及一切有情菩薩乘受持者苾芻苾芻尼塢波塞迦塢波斯迦不被一切天世間沮壞獲得不退轉一切皆獲安樂一切處一切苦惱悉皆除滅一切皆悉起大慈行同一味相不被火燒不被水溺不被刀傷不被毒中不被蛇齧不被一切難一切如來所說大真言明王受持菩薩及餘淨信大乘菩薩乘有情從此一切如來三摩地出生大真言受持者及餘大明王受持者應以牛黃於樺皮上寫此陀羅尼安髻頭中若是苾芻苾芻尼寫此陀羅尼繫在袈裟中若塢波塞迦塢波

斯迦繫在手臂或在頸下若國王帶不被他敵之所侵擾晝夜臥安覺安大威德賢聖諸天而常擁護如是及餘有情若能持此者勤修真言行者一切處獲得無礙一切人見悉皆歡喜遠離一切苦得一切安樂一切人天供養恭敬一切天龍乾闥婆阿蘇羅藥路荼緊那羅摩呼羅伽餓鬼必含遮一切難調障毗那夜迦不敢逼近離惡趣怖祕密王此大明王及明妃真言句一切有情勤修菩薩行者及修佛頂真言者以此作息災吉祥事惡星凌逼皆得息滅作一切衆生義利鉤召一切天龍藥叉祕密王我略說爲修

佛頂真言者速疾得悉地令作一切事業世尊說是已告金剛手此一切如來所說大真言王大佛頂白金蓋佛頂高佛頂勝佛頂光聚佛頂如是大佛頂真言王入一切如來三摩地勤勇力等敵皆殊勝三摩地成就一字頂輪王佛眼毫相大慈大悲佛牙并無能勝如來手如來鉢如來袈裟如來法輪并明妃等說從大悲奮迅大人相師子吼流出一切菩薩不能摧壞一切佛加持共隨喜大慧照曜幽暗者令作光明以甚深智作無塵垢令作吉祥吉祥一切世間中最勝尊貴作最勝無塵無垢四無所畏令作端嚴慧

令作廣大無量殊勝智令作堅固勇猛金剛鉤鎖身令作十力令作大威德令拂除愚暗令作一切佛智令作大護一切菩薩功德藏能令一切智智能令寂靜句令作無礙勇猛威德令作最勝慧難調衆生種性令生慈心能作一切如來熾盛三摩地大真言明王一字佛頂輪王而說真言曰

曩莫三滿多沒馱喃

引

步嚕

引

三合

釋迦牟尼佛世尊纔說是真言譬如瞻部洲大風吹一切樹林叢林藥草葉及華果悉皆振動如是纔說是輪王一字真言三千大千世界六種震動須彌盧

山亦皆大動大海騰沸及恒河沙數世界悉皆震動山谷及海猶如草葉一切山林河海皆悉震動一切魔宮如一熾盛火聚以佛威神加持力故悉皆恐怖魔衆諸天皆自不安歸依於佛世尊於一切世界中那洛迦趣有情悉皆獲得安樂爾時世尊作如是神力加持爲令顯現輪王佛頂故自身作轉輪王形功德相莊嚴七寶成就一切光明熾盛晃曜照曜以無量法莊嚴間錯嚴飾大輪王師子座而坐熾盛照曜一切圓光如輪周帀形成一聚光無有一有情有情衆當彼之際而敢不瞬目瞻睹彼所有慈氏等大菩

薩彼皆刹那頃亦不能不瞬目而瞻視爾時觀自在菩薩金剛手祕密王菩薩以佛威力悶絕躡地刹那謨呼律間則彼大威德摩醯首羅天帝釋天毗紐天夜摩天水天俱尾羅天風天藥路荼緊那羅摩呼羅伽等一切器仗悉皆墮落摩醯首羅三戟又墮落帝釋金剛杵墮落毗紐天輪俱尾羅棒水天絹索如是一切大威德天一切器仗墮落於地精氣威力神通皆奪由轉輪大真言明王加持故一切菩薩憶念菩提遊戲三摩地一切天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅藥路荼緊那羅摩呼羅伽等皆歸依佛世尊悉皆戰掉如

芭蕉葉身毛悚豎不能堪忍觀大輪王真言色形爾
時世尊隱大輪王色形剎那頃說此一切如來所說
大明妃能息一切難調有情能成就一切佛頂輪王
能息一切鬪諍言訟一切如來部真言母一切菩薩
母觀自在菩薩金剛手祕密王爲令起故說此佛眼
一切佛所說能成就一切義利速疾成就輪王佛頂
故說真言曰

曩莫薩嚩怛他蘂底瓢囉曷二合毗藥二合三藐三
沒第毗藥二合唵四合嚩嚩塞普二合嚩五合入嚩二合囉六合
底瑟姪二合悉駄嚩左你入薩嚩囉他二合娑但九

娑嚩

二合引
訶十引

說是佛眼陀羅尼已觀自在菩薩金剛手祕密王等
悉皆而起乃至所有一切天等衆會各各復得本神
通各還執本器仗皆歸依佛世尊心大歡喜瞻視觀
察如來各作是讚言嗚呼奇哉觀自在菩薩金剛手
祕密王白釋迦牟尼應正等覺言世尊是何奇特世
尊曾所未見如來持此頂輪王形光明聚是何希奇
佛言善男子持頂輪王色形三摩地一切諸佛世尊
佛遊戲神通善男子如於大曼荼羅集會汝等作真
言身變化住不思議顯示大威德如是如是如來轉

輪王真言色形身住而顯示善男子此佛頂轉輪王
一切如來真言身住最勝三摩地一切諸大菩薩及
一切真言明王明妃一切諸天無能違越善男子有
此真言轉輪王佛頂若有人誦持處五由旬內一切
明世間出世間不流通不成就汝等所說清淨真言
所加持真言不成就亦不往亦不現威德若纔憶念
此真言一切世間出世間真言悉皆成就汝等所說
加持真言身一切不可成就不現應驗者以此真言
應成就之五由旬內地方天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅
藥路荼迦婁羅緊那羅摩呼羅伽菩薩住真言身者

於處不堪忍住不遊行不成就與現驗不與悉地
何以故由住此佛頂輪王三摩地無能欺陵除佛眼
真言三昧耶用此真言七徧誦之則其身寂靜若不
然者其威德無能堪忍其修真言者必須初後誦此
佛眼真言十地菩薩尚不能堪忍此輪王威德何況
餘天王小類有情爾時世尊顯佛頂威德故欲現佛
傘蓋威德故一切佛傘蓋加持故是時住白傘蓋佛
頂王身如傘蓋形若此三千大千世界無一有情而
作質礙白傘蓋形悉皆覆於佛頂其傘蓋頂當於如
來頂中觀自在菩薩金剛手祕密王菩薩問佛世尊

世尊此是何傘蓋色形蓋覆三千大千世界而住住
於世尊頂上不見其邊際不可得以觀察瞻觀不可
往其邊際佛言仁者此名白傘蓋佛頂王無量如來
所共宣說一切如來無量色寶普徧音聲一切真多
摩尼寶間錯寶珠網普徧現前不思議莊嚴而作影
現是諸佛世尊傘蓋一切如來之傘蓋成佛頂王傘
蓋作一切有情速疾成就是一切諸佛傘蓋名爲白
傘蓋大威德菩薩不得邊際於千俱胝劫度量亦不
得其邊際亦不能見邊際時世尊釋迦牟尼觀佛頂
王以自神通威力加持住真言身形而說真言曰

曩莫三滿多沒馱南

引一唵

二怛他

葉覩瑟拏

二合沙

三阿娜縛路吉多

四

母唎馱

二合唵

六摩摩摩摩

匿

切七

當彼之時此三千大千世界皆動搖震爾時世尊告
諸菩薩言諸菩薩此白傘蓋佛頂真言能成就一切
真言能鉤召是大明王不空無礙勇猛爾時世尊顯
揚佛頂王威德故作一切有情利益故能息除一切
災禍逼迫能斷壞世間出世間真言以此真言句作
加持無量菩薩稱讚無量俱胝佛說此佛頂王光聚
令現大威德故是輪王佛頂之威光金剛句而說真

言曰

曩莫三滿多沒馱南

引一唵

二怛他蘖覩瑟拏

三沙

三阿那嚩路枳帝

四母唎馱

五帝

帝儒羅始

入嚩

二合

入嚩

二合

馱

娜囉娜囉

娜囉尾

十合

瞋那瞋那

十合

頻

娜頻那

泮吒

十合

引

五合

訶

說此真言已三千大千世界如寶焰燈形無量間錯

照曜爲蓮華色帝青寶藥爲焰晃曜而現一切虛空

際一切寶聚爲寶帳間錯鈴鐸一切莊嚴光聚變化

力爲門界道種種令普徧佛威德示現徧覆虛空界

加持而任令一切菩薩作歡喜一切獲得安樂從佛

頂出光明一切世間出世間真言明成皆斷壞令破

奪其加持令不成就何以故大威光藏故爾時世尊

告金剛手祕密王言祕密王此一切如來光明照曜

光聚佛頂由此光明照曜三千大千世界下至無間

地獄邊際乃至有頂照曜一切魔宮悉皆萎悴於虛

空際作照曜金剛手此佛頂王能斷一切真言纔誦

此真言修行者隨意世間出世間真言令斷令破令

壞唯除輪王佛頂白傘蓋王佛頂高佛頂勝佛頂佛

眼五字如來心除此餘一切世間出世間真言明斷

壞令打令伏令縛攝修行者若纔稱名纔誦隨意難
調鬼魅令壞令打令馳走令挫辱金剛手此光聚佛
頂不應非處誦持應於有舍利處誦持賢聖諸尊所
攝受處何以故此威德光聚佛頂等同輪王威德故
若不爾者卽被傷損卽聖衆不降臨諸魔得先便當
知於清淨處及有舍利處聖人得道處以三昧耶加
持復以輪王三昧耶佛眼加持若異此者卽被傷損
雖久修行亦不成就此光聚大真言王於修餘真言
者不得輒誦何以故彼真言王威德損故當知於閑
靜密處或於河側或於池邊或於海岸或於山間或

於窟或於聖人作制底處其修行者獲大威德具力
具大精進具念具慧等同餘部得悉地者威光威德
猶如輪王真言成就祕密王此明王能生不思議威
德祕密王此是如來威如來光如來加持一切諸佛
之光明威德光明體光明性與一切有情威德能生
威光性金剛手能斷一切真言能調難調者能壞他
真言威此是大威德大神通能成辦一切事爾時世
尊復觀無盡法界知已衆生利益故能令如來力三
摩地等流一切菩薩無邊力勇猛故說一切佛所加
持修一切真言與安樂故真言曰

切惡趣摧壞故一切那洛迦苦息除故現不思議行神通故現一切如來神通威德積集故此佛頂真言王一切佛之所宣說真言曰

曩莫三滿多沒馱南

一引

入嚩

二引

入嚩

三引

惹庾瑟

尼沙

二四

入嚩

二合

入嚩

二合

滿馱

五

娜麼

二合

滿馱

娜麼

麼

六

弩嚩

二合

麼弩嚩

二合

麼弩嚩

二合

麼

七

郝賀

二入

引

纔說是真言此世界及一切佛刹六種震動無有一有情受飢渴苦以一切佛威德力現大威德故一切地獄中一切飢渴悉皆止息一切有情悉令獲得飲食恒河沙數等如來同共宣說爲大怖畏有情作利

益故示現大神通金剛手有此佛頂王所流布處一切魔不得其便何況修行者若有善男子善女人若能常憶念此真言王復能持誦彼獲得不思議神通成就具大精進神通圓滿一切諸天禮敬彼人不久獲不思議功德若有成就真言王者或有大乘淨信者或修習輪王佛頂者彼獲得不思議神通相應於一切有情中爲最勝不應疑惑獲佛神通所求欲願獲得無疑一切神通平等真實無畏一切時等同諸佛金剛手若修勝佛頂真言者不久神通自在成就於刹那頃諸難調有情見者悉皆馳走所有魔衆諸

天見彼皆失神通而悉馳走若有修習此真言成就者與轉輪王真言成就等無有異於地獄中亦作神通爲處地獄有情作利益故如是一切有情息除飢苦我略說少分佛頂王三摩地神通熾盛無量無邊一劫不能說其福利功德我少分說世尊所說爾時世尊告一切菩薩衆善男子佛頂王等任一切如來三摩地真言身者千俱胝劫不能盡說其功德矜愍一切有情故而說少分是佛頂王族稱揚不思議功德千俱胝劫若如來說無能盡其邊際如來親自佛頂真言王輪王大威德若干佛於俱胝劫讚歎亦不

能盡其邊際若有善男子善女人若以飲食衣服湯藥種種資具供養百佛若有人誦此輪王受持福聚無能與等卽說伽陀曰

若復智修行	最勝真言王	則成爲菩提
獲地位不疑	爲不生不滅	持此佛頂者
無有等威德	不思議色力	三世無與等
衆生界異生	成就佛頂人	無有等同者
若帝釋自身	或餘威德天	一切世界中
欲界大力者	見修頂輪人	若不起承迎
頭破作七分	猶如蘭香梢	自在及帝釋

水天俱尾羅 藥又大威德 奪彼光萎悴

千光而熾盛 照曜於諸天

若有大丈夫成就大真言王若讀若誦若受持乃至
書寫經卷或書於樺皮或帶持或供養或塗壇或香
泥塗地散華燒香抹香以經卷置於壇中而作供養
此法要受持讀誦爲他演說觀其衆生根性勝劣而
爲宣說勤修菩薩行者殷勤而敷演畢獲得如來熾
盛三摩地淨信究竟大乘堅固者應授與之如來言
教可爲敷演而爲說之不應怪悖常得宿命智不墮
於惡趣超千劫生死流轉證無上正等覺一切天龍

常當擁護言音威肅令人樂聞一切有情愛樂憐愍
安樂捨壽不爲諸魔之所侵擾若有善男子善女人
大有情堅固入大乘由滿願故修如來族真言是人
具福大威德賢聖所攝受不歸依餘類唯歸趣佛菩
薩超越一切魔道意趣諸根不缺者身色光潤黃白
生於勝族清淨處生於吉宿大勤勇身相圓滿不太
肥不太瘦亦不乾悴爪如赤銅踝骨平滿身形長大
肌膚潔白不太團欒齒不踈黑眼目不睺亦不黃綠
不疥癩不貪染不被毗那夜迦所持身相應頭圓平
滿筋脉平正我今略說其相生於大族大福大威德

有情說此法要是善男子善女人若得此佛頂真言
必當成就爲彼有情而敷演之而當敬禮慎勿不與
必當與之若得此佛頂真言必當成就若人得此堅
固有情輪王佛頂必當成就此甚深法要餘世界中
甚難得聞此由如來加持於餘多世界中得聞若有
人一經於耳根應知皆是輪輪王三摩地之所加持
應如是知若有人得此如來族法要修行者得至於
手中皆是如來加持何以故皆是如來不思議真言
三摩地頂輪真言身之所建立此一切真言中最大
真言句頂王三摩地不思議法要應當知是故彼有

情必當求如來真言成就若此法要書寫經卷成誦
所在之處無量人天世間皆作供養獲得此三摩地
熾盛法句彼人無增上瞋恚

菩提場所說一字頂輪王經卷第一

音釋

藥

魚列切

瘡

魚約切

鈕

女九切

膊

伯各切

脰

部禮切

脛

股也

脛

胡定切

踝

戶瓦切

兩

萎

萎邕危切

頰

頰秦醉

塢

落代切

子

安古

齧

倪結切

鐸

達各切

囊

徒沃切

軍

睽

童子

也

不正

筋

舉欣切

也

浙江嘉興府嘉善縣夢華居士錢士升發心捐

贊刻此

一字頂輪王經卷一 專祈升慧根長進夙業

消除過去父母超生淨界見在眷屬各長善根
以交一切有情永脫兵荒咸獲饒益
崇禎十七年九月楞嚴寺般若堂識

青溪遺稿一字頂輪王經卷一

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉

詔譯
此經之義無量入法門者皆由發願持此三摩呬
印必當求取來真言如願若也若更書寫發願持此

菩提場所說一字頂輪王經卷第二

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

畫像儀軌品第三

爾時釋迦牟尼佛以佛眼觀一切衆生界告金剛手
祕密王言祕密王爲有情利益故我今說大明王儀
軌一切佛所說一切世間出世間真言明像中上上
佛頂輪王本身形狀能滅一切罪令一切有情得大
涅槃以殊勝三摩地佛色身變化而現我今說世尊
佛頂輪王畫像法修行者先應入曼荼羅從師受得
印契儀軌曾入佛頂輪王壇或無能勝忿怒壇或勝

佛頂壇見三三昧耶得受灌頂得阿闍黎印可無上
涅槃道入修行當依儀軌應作先行先行已然後畫
像令婆羅門童女大族姓生者授與齋戒縵縷令織
依教織氍毹或依餘教或如來部所說長六肘橫四肘
若不辦五肘亦得或緣畫像要買物者勇士不應酬
價其氍毹已以香水洗之擇去毛髮其畫像應用佛
神通三長齋月白分取具諸根畫匠淨信三寶者先
令澡浴清淨著新淨衣授與八戒然後令畫應擇端
嚴順吉祥宿曜時日或於此間或於巖窟或於牛欄
或於佛堂精室或聖賢得道處離臭穢有蟲水地處

置懺應畫先於中畫佛世尊坐師子座其座種種寶
莊嚴作說法相普徧爛光如輪圍遶從頂流出種種
光明佛具大丈夫相倚菩提樹其菩提樹有種種葉
如真多摩尼樹或於枝繫繒綵或繫吠瑠璃寶或繫
果或繫鈴鐸或繫天妙果或乘雲降雨或種種葉華
果或菩提樹芽或真珠吠瑠璃碑磔珊瑚玉皆畫於
上或樹上有吉祥鳥衆坐於枝間或作種種葉雲雷
降雨枝葉相交作如是大菩提劫樹世尊兩肩後倚
著其樹佛右邊轉輪大王如輪王形坐白蓮華作觀
佛勢其身金色周徧光明七寶成就唯輪寶以光圍

繞在蓮華上釋迦牟尼佛復觀頂輪王於佛左邊不遠畫白傘蓋頂王如大王形其身金色坐在蓮華上手持蓮華目觀輪王去白傘蓋頂王不遠畫高頂王形如大王坐白蓮華上手持俱緣果瞻觀輪王去頂輪王不遠不近畫光聚頂王坐白蓮華上種種光明圍繞在熾盛光明中坐身作金色手持真多摩尼寶於光聚佛頂王下畫持誦者胡跪而坐瞻仰頂輪王輪王舒手作施願印顧視持誦者近光聚頂王圓光不相掩應畫勝佛頂身形金色左手持寶右手施願目觀輪王如是等悉皆是佛頂王各各形如大王各

有熾盛光焰悉皆金色坐白蓮華上佛右邊應畫普賢菩薩手持白犛拂佛左邊畫慈氏菩薩手執白拂此二菩薩比佛身量稍小佛前應畫聖觀自在菩薩金剛手祕密王菩薩各坐寶蓮華上皆悉合掌作禮佛勢近普賢菩薩應畫文殊師利童真菩薩無垢慧菩薩寂靜慧菩薩無盡慧菩薩虛空藏菩薩虛空無垢菩薩大慧菩薩如是等大菩薩次第而畫各各合掌坐蓮華上作禮佛勢已次漸小身形寂靜皆作金色種種莊嚴以絹縠爲裙衣次慈氏菩薩不遠不近應畫佛眼明妃形如女天坐寶蓮華種種莊嚴身如

金色目觀衆會著輕縠衣角絡而披右手持如意寶
左手施願圓光周徧熾盛光明身儀寂靜去佛眼聖
尊不遠應畫佛毫相尊如女天形有何差別右持蓮
華左手施願目觀輪王近佛眼尊下應畫孫那咧大
明妃形如天女種種瓔珞莊嚴其身青色手執蓮華
坐於寶山觀佛世尊近金剛手畢須畫甘露軍吒利
近彼尊畫金剛軍蘇摩呼須行此三聖行各持童子
形種種瓔珞莊嚴其身皆目瞻輪王作驚悚勢於觀
自在菩薩右邊畫賀耶佉哩合嚩大明王身如火色
作忿怒形鼻如猿猴以蛇莊嚴瓔珞臂釧膊釧頭繫

蓮華鬘作瞻觀輪王勢近彼應畫蓮華孫那利四臂
右第一手持絹索左第一手持鉞斧右第二手施願
左第二手持果坐於蓮華又近輪王佛頂畫無能勝
忿怒王身白色四面四臂顰眉面瞋怒虎皮爲裙蟒
蛇爲耳璫得叉迦龍王以爲腰條婆蘇枳龍王以爲
神線角絡披耽耽身形短以毒蛇莊嚴髻冠咬下脣
徧身火焰熾盛光明圓光右第一手持金剛杵第二
手作期剋勢左第一手持三戟又第二手鉞斧正面
作阿吒吒賀娑笑聲勢從口出火焰種種色相右邊
面瞻觀輪王左邊面觀持誦者頭上面觀一切衆會

任於寶蓮華上無能勝忿怒王應如是畫於彼尊下
畫地天身白色以二手捧寶華籠子二膝跪地近地
天畫尼連禪河神艷黑色如龍女形七頭合掌作禮
佛勢近尼連禪河神互相近畫嚙里迦大龍王毋止
鄰陀龍王此二龍王曾見無量諸佛皆七頭合掌跪
地近地天畫阿難陀龍王無熱惱龍王娑竭羅龍王
持蓮華鬘曲躬合掌大慧菩薩右邊畫白衣觀自在
以蓮華鬘莊嚴其身以寶繒角絡披右手把真多摩
尼寶第二手施願此菩薩是蓮華族毋應於蓮華上
坐近佛毫相應畫摩莫枳菩薩淡紫青色種種瓔珞

莊嚴坐於蓮華身儀寂靜住般若波羅蜜自性右手
持梵夾左手持真多摩尼作施願勢是一切佛菩薩
之母大聖般若波羅蜜多任摩莫枳形則此尊是金
剛族母稍似童女形不太高顏極令悅意應作如
相畫此尊眷屬金剛鈎金剛拳金剛電此等皆是大
明妃以爲眷屬各住本形近白衣觀自在下應畫多
羅尊種種嚴具莊嚴著輕縠衣其形不太龕不太細
中庸形右持青蓮左手施願坐蓮華上作淺綠色近
於彼尊畫毗俱胝身白色三目四臂右第一手持杖
左第一手持瓶右第二手持念珠左第二手持蓮華

身儀寂靜於像二角作鼓音樂天子於佛上畫淨居天子在雲中湧出散華供養各依方而畫護世四王東方畫持國天王南方夜摩天西方水天北方俱尾羅天各隨方四邊畫如是四隅東北方伊舍那東南方火天西南方羅刹王西北方風天各依本形畫近忿怒無能勝王下畫持誦人如本形跪地手持香爐瞻仰輪王金剛手此輪王佛頂大畫像儀軌無量佛宣說纔見一切罪悉皆消滅金剛手若得圓具依法畫纔見衆生滅除五無間罪遠離一切罪若見此微妙像一切如來之所說其人現世有幸今世及他世

俱厭劫作一切罪由見此像悉皆消滅由見此最勝像一切悉地皆得現前一切如來大明真言任運得成就隨意念誦成辦一切事諸餘部中真言難成者對此像前決定得成爾時世尊告金剛手祕密王言祕密王汝今復聽說白傘蓋頂王畫像能成辦一切事業利益一切於生死流轉怖畏有情故恒河沙數俱胝佛同共宣說先當如輪王儀則所說織可方三肘不應截屈不得用皮膠和色畫人與授八戒於瓊中央應畫佛形黃白色坐師子座具諸相好佛左畫金剛手菩薩右手持白拂左手持金剛杵金剛手左

邊畫淨居天子衆著天衣裙於佛前應畫佛頂王身
金色如鑄金像具諸相好手持蓮華佛下畫持誦者
手持香爐於像四邊應畫種種華金剛手此白傘蓋
佛頂王畫像法先佛所說爾時世尊復告金剛手言
金剛手諦聽諦聽極善聽作意吾當爲汝說光聚佛
頂王畫像軌則於一切世間出世間真言明教法上
上頂王光聚依輪王儀軌香水洗壇三肘或一肘彩
中不應用皮膠受八戒畫匠令畫應畫佛坐於白蓮
華上作說法相諸相具足於像上應畫山峯像下應
畫蓮華池從佛頂出種種光明佛下右邊畫持誦者

胡跪持香爐畫彼本形祕密王此光聚佛頂王儀軌
一切如來之所宣說爲令調伏諸有情故此光聚佛
頂王成辦一切事業最勝畫像法爾時釋迦牟尼佛
復告祕密王言祕密王我今說高佛頂王畫像法依
輪王儀軌於三肘或一肘新壇上擇去毛髮受齋戒
畫像令畫應畫佛世尊坐七寶蓮華上結跏趺坐諸
相具足右手施願左手在齋下仰掌從佛頂出種種
光明於像上兩角各畫淨居天子佛右邊畫持誦者
瞻仰如來祕密王此是高佛頂王畫像法一切佛之
所說一切佛所稱讚矜愍一切有情故說爾時釋迦

牟尼復告祕密王言祕密王我今說勝佛頂王畫像
儀軌先佛所稱讚依輪王佛頂儀軌作璱或三肘或
一肘離毛髮受齋戒畫匠令畫應畫佛形作金色相
坐師子座持說法印具大丈夫相從佛頂流出種種
光明像下畫持誦者如本形胡跪坐手執香爐瞻仰
如來金剛手此勝佛頂王畫像儀軌一切如來宣說
金剛手如來世尊及大威德菩薩無量種色身隨意
而畫或璱或素或於板上或牆或壁亦無過失或使
畫匠或復自畫或工匠畫隨自意形狀而畫之或畫
菩薩形或畫真言聖天乃至於經夾上畫或樺皮上

畫或畫最勝像或一磔量或一小磔量或一大指量
或隨意樂處應畫亦無過失爾時世尊說伽佉曰
隨意樂而畫 慧者起悲心 利益諸有情
我成就思惟 亦不爲憊過 攝受有情故
是故當慙懃 常懷悲愍心 恒行於捨施
及護持淨戒 忍辱及精進 禪定與般若
常應而修習 彼悉地不難 若無有畫像
當任菩薩心 及持於大印 獲最上成就
行行品第四
爾時金剛手祕密王白佛言世尊惟願世尊爲勤修

求成就者略說修習佛頂王真言行威德功德熾盛
方便於衆生世尊求悉地者由任如來佛頂王真言
明一切真言悉皆速疾令得成就佛言善哉善哉祕
密王汝能問如是義祕密王汝今諦聽我爲汝說一
切佛所說行方便法句伽佗極微妙此法眼無量佛
已修習爲利益成就故爾時釋迦牟尼佛觀一切大
衆以梵音聲說此法理趣伽佗一切法眼中最勝伽
佗曰

無量菩提行自在 多種百苦逼惱者
見諸有情多逼惱 釋師子尊而演說

愛樂此法修行人 成佛當受人天供

由修一法成大覺 成真言王衆所讚

彼人不久佛菩提 廣度無量諸群品

空閑大制底 流泉及河側 迦樹或巖窟

衆華及山間 獨居堅固心 菩提心相應

勝解於大乘 清淨勤修行 及與身口意

食飲四儀中 行者常謹誦 真言者勝趣

解三摩地明 出生獲悉地 成真言或明

隨意而修行 常著二種衣 善伴堅禁者

彼悉地不難 彼人定獲得 先應禮諸佛

智者應堅固 真言者無伴 勤求利有情
彼成就不難 現不思議色 現世得成就
勤求悉地者 常應作制底 勤護摩念誦
卽於此現生 速疾得成就 謹慎而巧妙
勇健勤堅固 大益真實心 此人堪稱讚
諸根皆圓備 智慧常質直 能忍於飢渴
是人可稱讚 勤求成就者 若得是法要
彼當不久時 獲最勝悉地
金剛手我滅度後末法之時愚癡塢波塞迦塢波斯
迦披袈裟者愚丈夫作種種無益言說貪著滋味懈

怠懶惰如斯小人不深知如來三摩地力無所畏於
廣大大乘理趣壞亂勇猛精進者於菩薩善巧律儀
行不得灌頂者不淨信諸佛菩薩廣大三摩地不得
成就則生謗毀我及菩薩作如是言此非佛說是魔
所說毀辱於菩薩若住大乘善男子善女人勤求成
就真言行者調弄損害作不饒益事由此因緣積集
無量罪障是故金剛手善男子善女人欲行菩薩行
者應生淨信堅固決定於菩薩心以廣大願常書寫
大乘經典讀誦受持爲他演說伽佗曰

依寶雲大經 修行我稱讚 由此加行故

本尊速現前 以何成真言 慇懃成自身
以施戒忍辱 勤定智慧得 專注一心故

速疾成本尊

儀軌品第五

爾時金剛手復白佛言世尊云何修佛頂真言行者
住清淨軌則仁本尊觀行惟願世尊說以一支速疾
成就佛頂等悉地佛言是故持金剛諦聽衆生利益
故小衆生緩仁精進者差別而說一切真言教中三
時住清淨軌則不放逸常住觀佛三摩地不應以散
動心觀不以貪染擾亂其心應一心觀佛常以慈三

摩地徧緣十方一切有情三時澡浴洗濯手足依法
澡灑勇健智慧者不應放逸損害生命換內衣已以
此真言護身真言曰

唵

麼麼吽匿

你翼切二

若用土不應用和蟲土智者應用清淨香土不太黑
不太黃不太赤如是土通一切成就法若調伏法用
黑土赤土亦得若作增益應用黃土消滅災禍及諸
罪障應用白土若求囉惹應用不白不黑土若求敬
愛法應用赤黃土如是智者依教用土以此真言先
加持土然後應用土真言曰

經 卷之三 二 不五

唵引娜囉吽引

以此土真言通諸成就用以此河真言加持於河水

唵引入嚩二囉吽二

此明加持河一切處通用分土爲三聚

置於清淨處其地離洩唾臭穢之地處

女人叢聚處小兒戲劇處諸畜踐踏處

衆生攢聚處行者於是處不應而澡浴

隘窄及險阻及與臭穢水智者應遠離

當別求勝河澄潔清流遠離泥滓穢

於其河岸側種種樹莊嚴於彼當澡浴

其水深潤滑常於如是處水中諸鳥戲

諸華悉莊嚴行者應彼浴復以此真言

加持於淨土

真言曰

唵引鉢囉二入嚩二囉吽二

卽應自掣甲大指置於心真言誦七徧

甲冑真言曰

唵引入嚩二囉帝惹吽二

以心甲冑明修行者應用悉皆於徧身

卽成大加護

披身甲真言曰

唵

一引入嚩_{二合}囉跋囉羯嚩_{二合}麼吽_{二引}

合麼吽二引

此名身甲冑

智者常應作

卽應入於水

自腰或至胸

毗那夜迎障

水中諸惡蟲

由此加持故

不能爲損害

真言曰

唵

一引吒嚩_{二合}

滿駄娑嚩_{二合}

二合訶引

此辦事真言

一切佛頂心

由憶念此故

水居諸障者

所有欲損害

悉令禁其口

以此護其土

分土作三分

以用爲洗淨

從脚至膝胫

以土指令淨

離惡氣滓穢

諸佛說爲淨

次用第二分

從腰至於頸

第三洗上分

以土應洗之

離蟲然可用

先置第三土

復更慇懃洗

以辦事真言

行者加持水

三誦灑於頂

沈靜而寂默

澡洗潔淨已

輒不與人語

復以辦事明

行者自加持

以無能勝護

及以佛毫相

摧壞佛頂明

普加護稱讚

以佛眼真言

惟通佛部用

純正諸佛頂

成就曼荼羅

當結方隅界

并護於助伴

許用摧毀頂

及成辦一切 無蟲水澡灑 此明誦一編

清淨真言曰

曩莫薩嚩沒駄冒地薩怛嚩_二南_一引唵_二引_三式入殿努

式

引_三 馱曩耶娑嚩_二訶_一引_三

此澡灑真言 通用如來部 卽往念誦室

住定不放逸 當於身前觀 三尺之量地

悲愍心相應 兼與慧而俱 當往念誦室

應著清淨衣 奴俱羅芻麼 及與野麻衣

智者應念誦 依於教儀軌 應誦淨真言

次用辦事明 加持茅薦座 敷置於像前

應念誦本尊 次應迎聖衆 真言印相應

數觀本尊像 卽結蓮華印 以座而奉獻

諸佛持吉祥 佛足標幟生 諸菩薩蓮座

是座皆稱讚 真言修行者 不應坐高牀

而觀本尊像 次應持念珠

穿珠真言曰

唵_二引_三 阿納部_二合_一 諦微惹曳_二三_一 悉地_二合_一 馱囉梯_二合_一 娑

嚩

引_三 訶_一引_三

菩提子念珠 決定得成就 上中下悉地

通諸真言用 金銀等作珠 增益應用之

清淨頗胝迦 一切義成就 童子線應穿
皆依具儀軌 當用自密語 以此作加持

加持珠真言曰

曩謨薄誡嚩底

丁引一

悉地

二娑駄

也娑駄也

三悉

馱囉梯

合二娑嚩

引二合訶

四

當以此真言

加持於念珠

應誦於七徧

持於二掌中

坐於茅薦上

求成一切義

吉祥密嚩樹

白檀及天水

如是等樹類

念珠增益勝

念誦護摩時

應用如是珠

佉陀羅木樹

未度俱那衛

用此木爲珠

而作調伏法

亦用此樹木

而作於牀座

若木不能得

取葉離諸蟲

坐臥而藉之

及灌頂處坐

燒瞿摩夷灰

濾水用洗淨

密絹爲濾羅

審觀濾漉水

依法持密言

若不得成就

應用頂輪王

加持必成就

復用心隨心

相共而和誦

若如是不成

用佛眼真言

相和而誦之

世尊佛眼明

一切佛所說

先佛亦稱讚

我今而宣說

求成佛頂者

應當而誦持

與彼相和誦

不久疾成就

設作五無間

不久亦得成

若無有畫像 運心作觀行 諸佛所稱讚
卽結禮佛掌 觀行誦此明

真言曰

曩謨囉怛曩_合怛囉_合夜_引也 阿左羅_二尾嚩娑

縛_二合訶_引

則結大印想於彼印上以無量寶所成山於山上想
七寶所成蓮華其華無量百千葉其胎廣博大莖於
彼上有樓閣於樓閣中想世尊坐如真言身形如所
畫像說世尊安隱結跏趺坐作說法印具大人相莊
嚴其身徧周圓光應如是觀餘亦如上所畫像觀在

於樓閣中閣上有相輪棖心中想無量真珠寶網徧
覆乃至隨意而觀一由旬大或百由旬乃至千由旬
量應觀行隨意觀之乃至有頂專注一心智者不
應放逸心繫於本尊諸佛加持力作是思惟求成就
者作如是觀行以無垢海真言加持大海真言曰

唵_引尾麼盧捺地吽_二引

以山真言加持於山真言曰

唵_引阿左囉吽_二引

以蓮華真言加持蓮華真言曰

唵_引吽迦麼囉娑嚩_二合訶_引

引_二合訶_引

一切寶樓閣真言加持樓閣真言曰

曩莫薩嚩怛佉

引

藥路南

引

薩嚩陀欠

平聲

楡諾

引

藥帝薩叵

二

囉嚧捨

三

誡誡曩劔娑嚩

二

訶

引

次應請佛世尊以自真言應想世尊如從忉利天下降闍浮至於道場卽獻闍伽作是頌言

以自神通住 待我作供養

然後以六字佛頂結上方界卽想如來澡浴及自本尊三部部主或依自教及諸尊獻塗香華衣服嚴具飲食香水若無如上所說供具應心中觀想而獻如是供養儀軌已卽說罪隨喜勸請迴向發願悉皆應

作卽安心於鼻端一心念誦乃至不疲倦所念誦遍數而獻復獻塗香華燒香飲食燈明等供養獻闍伽而觀想東門奉送世尊則禮一切佛菩薩禮足而起如是三時應作爲無像故說是儀軌

分別祕密相品第六

爾時釋迦牟尼佛復告金剛手祕密王言汝聽金剛手此佛頂王真言成就修行一切如來之所說成就佛頂故以不壞伽佉句行教金剛手略說一切如來所說成就次第說伽佉曰

屏處集聖衆 令獲威靈處 於宅及天堂

空舍與窟中 迴樹或屍林 樹林於山谷
成就或念誦 心在於本尊 不清淨令淨
不淨淨徧淨 於淨淨成就 以一成二種
是名成就者 一切修悉地 於食應節量
不飽亦不飢 食飲應等量 甘甜及酸醋
應捨如是貪 貪俱之有情 於未生貪著
由貪念護摩 不生於一心 初夜讀正典
中夜然寢息 於淨茅薦上 作護依儀軌
皆與印相應 寢臥如師子 如師子驍勇
東方及南方 枕手而眠臥 息增於護摩

若有東南方 左安於右上 足手亦如是
累足然後寢 少分令端嚴 頭若向西方
面觀於南方 寢時應護身 與降伏相應
若上白檀樹 吉祥尼俱陀 優曇鉢等樹
夢上此等樹 是爲成就相 應及迦陵伽
鴛鴦與白鶴 孔雀等吉鳥 夢乘此等鳥
若見如是相 不久當悉地 若夢見於血
此亦成就相 若於夢中見 幢幡等交雜
或登於高樓 若履及遊行 是則成就相
或夢乘舟船 或執箏篴篥 或見塔苾芻

如是等善夢 悉皆成就相 若於夢中見
狗及旃陀羅 水蠚油塗身 此皆不吉祥
駝驢及車等 若見及觸彼 必壞於成就
如是等夢相 善及不善相 應知此二夢
知已求成就 應作護摩法 燒粳米油麻
得脫諸魔障 卽見於本尊 常得而警覺
聖者現是言 當往於某處 至彼燒酥蜜
則現於實事 去食盡是實 於道亦爲實
若疑於本尊 當寢於夢中 願尊示我身
而現丈夫身 若見於女人 能生貪染心

應爲不放逸 欲眠時加持 念誦不應思
過去之財寶 未來亦不應 慎勿起思惟
不成念誦儀 若心而散動 觀真言義理
住定而念誦 心若緣貪染 應作不淨觀
若心起瞋恚 卽與慈相應 於愚念緣主
數數若心起 在於顛倒中 卽專注一心
住於本尊觀 若未入輪壇 獻諸香華等
爲諸魔食噉 由不依儀軌 及不廣善解
遠離阿闍梨 諸魔隨行者 如影而隨形
念誦功被奪 讒魔食香等 念誦及護摩

本尊不受得 此真言王宰 成就頂真言
當用作加持 諸魔頂行等 不能爲障礙
成就頂輪王 是故作加護 一切成就處
應誦無能勝 作自身加持 菩薩種真言
輪王之眷屬 用彼作加護 成就真言時
念誦護摩等 先應作護身 若離護身法
悉地必不成 遊空大藥叉 成就鬼羅刹
遊行破壞故 令彼心疑惑 尾臘嚙之華
遏迦度摩囉 悉皆不應 用一切佛頂部
稱讚闍提華 青蓮俱勿頭 蓮華更體華

及餘種種華 極香陸地華 當知佛頂明
一切時供養 修行者不成 二三度作法
乃至於七徧 次第作成就 當於入海河
而作印塔法 或一二三四 隨力而作之
念誦并作塔 恭敬而讚歎 讀誦於妙典
數數疲乏時 塔滿三洛叉 先罪悉消滅
用以極香華 燒香及塗香 供養窰堵波
於一一塔前 用真言加持 一一窰堵波
應誦千八徧 真言若不成 由罪覆心故
應作一肘量 一千窰堵波 設造五無間

決定得成就 由念誦滅罪 何況作制底
當於大海河 獻蓮華十萬 獻限爾所數
速疾得成就 於彼入海河 何況過此量
遲速得成就 皆由自己身 成就於真言
由彼福無福 若福德強盛 當於不久時
速疾得悉地 無福德之人 應作宰堵波
悉地念誦本 是故以精進 成就得牢固
真言在經書 不能除眾毒 見如是道理
勤功念誦勝 常爲父母師 受苦諸有情
一分而念誦 爲彼皆廻向 應滅諸障難

應作常禮佛 由禮佛念誦 速疾得成就
說禮佛果報 無量福德聚 當知是歸命
數數勤敬禮 常恒獲悉地 不然末法時
真言不成就 是故我釋迦 說威德弟子
末世得解脫 是故離疑心 發勤大精進
修持諸悉地 不久得成就 增勝福德人
速疾得悉地 多分無福人 遲晚乃得成
若悲智相應 獲殊勝悉地 不以假瑠璃
與紅頗梨等 是佛頂真言 力用不思議
乞得食令淨 應獻於本尊 分作爲三分

愍念有情故 先應取一分 當供養本尊
又取於一分 施諸外來客 餘一應自食
所獻本尊食 贖取而受用 若無有外客
轉施諸禽獸 自己分之食 盡不應施他
恐損壞身故 減少分應施 面南應食之
是則調伏法 不應面西食 當作調伏事
北東許息增 成就佛頂等 成寂東爲異
應作悲愍心 三時應思惟 誰在於苦惱
我今盡拔濟 大悲心相應 出家及在家
持杖并梵志 皆懷悲愍意 念誦者遊行

無侶常謹慎 是故常敬禮 諸佛之塔廟
難成之真言 一切時等持 常修三摩地
是人得自在 種種調伏者 示現種種色
是故常應作 念誦及護摩 塗拭并灑淨
作淨如先說 後應作護身 灰芥結方隅
以辦事真言 或用摧壞頂 加持縷纏撮
應釘於四角 護已應供養 智者卽啓請
一切諸聖衆 念誦護摩處 安置於座上
應作成就因 瞿摩土相和 智者用作壇
於此壇輪中 說爲供養儀 先爲如來勝

依儀軌而獻 次則輪王頂 其次諸佛頂
次第而供養 次及觀自在 自族并眷屬
及與金剛手 所獻同佛頂 所獻香華等
亦同於部類 如是爲三部 而作供養儀
以此常警覺 及一切世天 愚癡作是言
一切真言人 悉皆是妄作 若不說儀軌
則墮於毀謗 油麻白芥子 而作於護摩
能成敬愛事 燒油麻粳米 獲得於增益
毒藥羅蘘喇 相和而護摩 壞亂佛教者
悉皆令除滅 尾臘嚩樹木 無憂及白秦

波羅奢菩提 及以白膠木 增益諸護摩
用如是等水 尼瞿陀優曇 阿說佗亂木
活兒子等水 若作息災法 用爲護摩柴
佉陀羅木患 及迦羅迦木 迦羅尾羅木
如是等諸木 調伏相憎用 面應向南坐
稱吽字而燒 意思而口稱 應作調伏法
面對於北方 於真言句中 加娑嚩訶誦
卽成於息災 諸佛頂應修 面向東而坐
護摩作增益 結跏爲息災 吉祥坐增益
蹲踞作調伏 降怨故護摩 名爲調伏事

遮止諸障故名爲於息災成就隨意故
是名爲增益如是一切處善思而修行
憎嫉佛教者令其遠離故是名相憎法
清淨持誦者不應長爪髮在家淨行人
髮長不爲過護摩念誦時皆有所妨礙
貪事梳洗功虛過於時分供養聖衆時
甲中停垢穢頭髮生蟣虱能生諸罪慙
不觀日出時不觀日蝕時亦不觀月蝕
不輕毀師尊供養聖衆時不觀安樂事
亦不觀鬪諍是故修行者常與定相應

於飢饉國土及於鬪戰處國主不和順
不應求悉地聖衆被罰處藥叉鬼神處
龍神雜亂處屍林穢汚處彌綖車居處
多饒蚊蚋處或於亢旱處如彼諸難處
不應求成就不調倡女處多饒惡風處
如是等之處不獲於悉地是處若吉祥
念誦作護摩聖衆皆喜悅如人食好食
心意得適悅此中護摩勝成辦諸事業
若王相不具不堪紹王位隨力分應作
念誦及護摩下劣修行者果報亦下劣

若乞毒刀杖 不應而施與 唯除敬愛法
 爲護命難故 爲除憂惱故 除如是因緣
 悉皆不應與 清淨修行者 或誤觸不淨
 則應而澡浴 心誦結印契 如是貪染類
 應思淨真言 誦明結印契 悉皆得清淨
 諸穢之鬼神 起屍及藥叉 及羅刹成就
 上中作法處 智者不應疑 沉沒殊勝河
 澡浴正法水 以慧而思惟 念誦悉皆作
 不應破結跏 於事皆相違 若破結跏坐
 卽應起澡浴 或以心澡洗 悉皆得成就

菩提場所說一字頂輪王經卷第二

音釋

縑蘇可切 幪諸孟切 犛莫交切 縑胡谷切 縑
 鮮潔也 幪張畫縑也 犛莫交切 縑胡谷切 縑
 息勇切 蟒母黨切 條他刀切 龍疾正切 磔陟革切
 懼也 大蛇也 條絲繩也 龍與淨同 磔切開
 也 監窄 監烏解切 涿壯士切 環胡慣切 幪幪
 也 窄側格切 狹也 涿澌也 環貫也 幪幪
 幪卑遙切 温烏沒切 巨普火切 暄壹計切 緌郎計切 亢口浪切
 幪昌志切 温烏沒切 巨普火切 暄壹計切 緌郎計切 亢口浪切

浙江嘉興府嘉善縣夢華居士錢士升發心捐
 貴刻此

一字頂輪王經卷二 專祈升慧根長進夙業
 消除過去父母超生淨界見在眷屬各長善根
 以及一切有情永脫兵荒咸獲饒益
 崇禎十七年二月楞嚴寺般若堂識

五

謝 嘉

中

息

羊

音釋

善與惡而端一字頁舖王孫卷第二

三ノ七