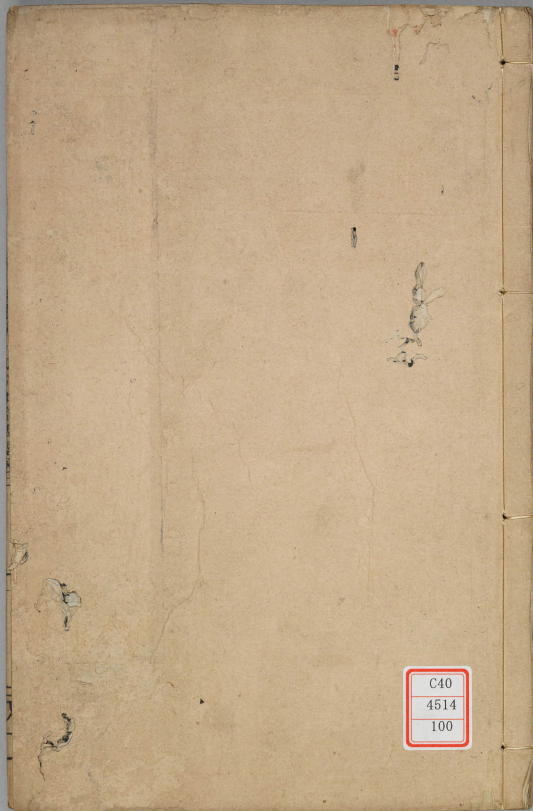

C40
4514
100

C40-4514

64853

金剛峯樓閣一切瑜伽祇經卷上

唐南天竺國三藏沙門金剛智譯

序品第一

如是我聞一時薄伽梵金剛界遍照如來以五智所
成四種法身於本有金剛界自在大三昧耶自覺本
初大菩提心普賢滿月不壞金剛光明心殿中與自
在所成眷屬金剛手等十六大菩薩及四攝行天女
使金剛內外八供養金剛天女使各各以本誓加持
自住金剛月輪持本三摩地幪幪皆以微細法身祕
密心地越過十地身語心金剛各以五智光明峯杵

出見五億俱胝微細金剛遍滿虛空法界諸地菩薩
無有能見俱不覺知熾然光明自在威力常於三世
不壞化身利樂有情無時暫息以金剛自性光明遍
照清淨不染種種業用方便加持救度有情演金剛
乘惟一金剛能斷煩惱以此甚深祕密心地普賢自
性常住法身攝諸菩薩唯此佛利盡以金剛自性清
淨所成密嚴華嚴以諸大悲行願圓滿有情福智資
糧之所成就以五智光明常住三世無有暫息平等
智身爾時普賢菩薩金剛手等十六大菩薩從定而
起遍照虛空金剛自性成辦清淨光明同聲以偈讚

曰

大日金剛峯 微細住自然 光明常遍照

不壞清淨業

說此讚已時金剛手菩薩以右手五峰金剛擲於虛
空寂然一體還住手中說此金剛曰

吽引

時金剛王菩薩以所持鉤擲於虛空寂然一體還住
手中說此摩尼曰

怛略_{二合}

時金剛染菩薩以金剛白蓮擲於虛空寂然一體還

住手中說此蓮花曰

紇哩以

合三

時金剛稱菩薩以金剛筌篲擲於虛空寂然一體還住手中說此羯磨曰

噯

時四大菩薩同聲告金剛界如來言我今現此神通爲動一切有情本性開顯鈎召彼愚童令染愛諸佛妙法成熟本有法身故時虛空藏菩薩復以手中寶鉚擲於虛空寂然一體還來手中說此金剛藏曰惹

時金光菩薩以手中日輪擲於虛空寂然一體還來手中說此金剛光曰

吽引

時虛空旗菩薩以手中幢旗擲於虛空寂然一體還來手中說此金剛旗曰

鍤

時虛空笑菩薩以手中金剛旛擲於虛空寂然一體還來手中說此金剛旛曰

鵠

時四大菩薩同聲告金剛界如來言我今現此神通

爲欲鉤召一切有情令入法界以索引至金剛道場
以鎖堅諸藏識以鈴適悅彼性令快樂故時觀自在
菩薩以手中鏡擲於虛空寂然一體還住手中說金
剛智曰

阿上

聲

時妙吉祥菩薩以手中鉢若夾擲於虛空寂然一體
還住手中說摩尼行曰

阿引

時轉法輪菩薩以手中輪擲於虛空寂然一體還住
手中說蓮花定曰

暗引

時金剛言菩薩以手中螺擲於虛空寂然一體還住
手中說此羯磨曰

隱引

時四大菩薩同聲告金剛界如來言我今現此神通
爲欲開一切有情本有不生性故令修行萬行滿足
故令成就大菩提故入不動如如智故

時金剛業菩薩以手中綠寶擲於虛空寂然一體還
住手中說此喻伽曰

伊引

去聲

時金剛護菩薩以手中傘蓋擲於虛空寂然一體還住手中說此瑜伽曰

伊引

時金剛蓋菩薩以手中羯磨首擲於虛空寂然一體還住手中說此瑜伽曰

汗

時金剛持菩薩以手中月擲於虛空寂然一體還住手中說此瑜伽曰

輿上
聲

時四大菩薩同聲告金剛界如來言我今現此神通

爲欲出生一切法令一切有情隨其受用爲欲成就如來三身爲欲成就遍周法界一切有情身爲欲於生死中得自在之樂故

時四方如來爲欲現證一切如來本有金剛性同聲說四種一字心密言曰

吽引

時四波羅蜜菩薩爲欲利益一切有情修行大悲行願故同聲說四種一字心方便瑜伽曰

唵

時內修養天女使者爲欲顯如來內神通遊戲喜

鬘歌舞等供養同聲說此四種一字金剛心

時外供養天女使者爲欲令一切有情諸行速得圓滿故說此四種一字心

吽引

時四門使者天女爲欲攝入一切有情至法界宮故同聲說此四種一字心

吽引

時金剛界如來復說鞞波法界普賢一字心密言曰

鍤

爾時金剛界如來復告金剛手言若有善男子善女人受持此深密瑜伽金剛一切如來大勝金剛心瑜伽成就三十七尊自覺聖智者應用金剛界三十七羯磨印成就常當持普賢菩薩一字心明與此出入息隨氣相應身語意金剛智當速獲之速證普賢菩薩之身此名普賢菩薩金剛薩埵三昧耶三十七智深密相應大阿闍梨應作此法若諸阿闍梨曾入金剛界大灌頂及受金剛界阿闍梨位應修此法常以一字齊運三業當獲得大普賢薩埵之身爾時金剛

界普賢如來以偈讚曰

大有金剛性	光明徧照王	清淨妙蓮淙
無爲而作業	金剛鉤召起	熾盛威三界
決除無智闇	被金剛甲鎧	塗欲諸有情
安樂行餘益	隨機轉法輪	盡除諸蓋障
稱讚令歡喜	戲笑或悅意	離言我所能
三業持常寂	持明阿闍梨	思惟十六義
誦一字心密	三十七圓滿	常持此讚王
結大羯磨印	若作曼荼羅	及畫瑜伽像
結率覩波印	誦明加四處	普賢三昧耶

屈進力如鉤

檀慧禪智合

是名被大印

次誦一字明

結大羯磨印

時時不間斷

三十七圓滿

一切如來金剛最勝王義利堅固染愛王心品第二
爾時世尊復入馬陰藏三摩地一切如來幽隱玄深
寂淨熾然光明勇猛忿怒威峻師子吼音振動電掣
天鼓鳴香象王聲大金剛聲大商佉聲作如是等聲
時金剛手及金剛持等菩薩見如是相已齊聲讚曰
諸佛甚奇特
金剛振吼音
欲說何法教
願如來敷演

時金剛界如來告金剛手等言金剛手有真言名一切如來金剛最勝王義利堅固捺愛王心真言於一切瑜伽中最尊最勝速獲悉地能令一切見者皆生父母妻子之想所作之業皆得成就所持諸餘真言若佛頂部及諸如來部蓮花部金剛部羯磨部等皆能持誦彼等真言令速成就若真言行人持經三十萬徧一切真言主及金剛界大曼拏羅王皆悉集會一時與成就速得大金剛位乃至普賢菩薩位爾時世尊卽說明白

唵摩訶

引

囉誒唵日囉

合二

瑟拏

合二

沙唵日囉

合二

薩怛

唵惹

引

吽

引

鍍斛

引

爾時世尊復說頌曰

二手金剛拳

相義內爲縛

直豎忍願針

相交卽成捺

是名根本印

若持此真言

及以密印力

印心額喉頂

如金剛頂身

一切諸罪垢

纔結卽當滅

若息災增益

愛敬與降伏

隨其所愛者

纔誦此真言

彼卽當獲得

若毒若相憎

纔結誦當息

加持食七遍

我當降甘露

攝一切如來大阿闍梨位品第三

經

金剛經疏一七

北

北

爾時金剛界如來復入一切如來眼色妙明照三摩地復說攝一切阿闍梨行位真言曰

唵

引囉日囉

合素訖義麼

合薩怛

合吽吽

若真言行者持此明日日誦持經一月所是一切阿闍梨所修佛法事一切智慧通達義利善巧方便速當獲得一切如來常應覆護金剛薩埵常爲親友常住行人心中所憶處便至更不勞請召及以印契真言等若常持此真言一切諸明悉皆成就諸持明仙常爲小使焰魔王水天火天風天主藏天大自在天那羅延天帝釋天等常爲使者供給所須一切意願

速復不久當得大金剛阿闍梨位法性大日之身一切見者皆悉禮足降伏歡喜其印以定慧手屈肘向上合掌與肩齊各屈戒方忍願入掌或坐或立皆成就

金剛薩埵冒地心品第四

爾時世尊復說一切有情本有金剛光明徧照清淨不染本來寂靜常恒三世無有休息金剛堅固薩埵真實大覺本來寂然熾盛觀一切有情金剛平等性卽說金剛薩埵菩提心明曰

唵

引日囉

合句舍沒駄涅哆吽

引

金剛手若有持此真言者卽當親近諸佛爲長子於
普賢中亦爲上首若日日持此真言七遍卽當見世
替諸佛現生救度有情名大金剛薩埵亦名大覺本
有金剛若有側近置金剛界道場及大悲胎藏并諸
部道場者若誦此真言彼諸曼拏羅王悉皆親近尊
近持明行者何以故以能修於諸如來行願力故替
諸佛行救度有情故以能供諸佛同行行願於一切
法平等薩埵其印二羽內相義各以禪智捻進力
愛染王品第五

爾時金剛手復白佛言世尊我今更說愛染王一切

如來共成就雜法悉地及畫像法

扇底迦

息災

布瑟置

二合

迦

增益

嚩始迦囉拏伽多耶

敬愛

阿毘左嚩迦法等

降伏

爾時遍照薄伽梵告金剛手言我已於一切如來所
曾修學汝今爲諸末法世中善男子善女人等廣說
利樂時金剛手以偈頌曰

於白月鬼宿

取淨白素氎

畫愛染金剛

身色如日暉

住於熾盛輪

三目威怒視

首髻師子冠

利毛忿怒形

又安五股鈎

在於師子頂

五色華髻垂

天帶覆於耳

左手持金鈴	右執五峯杵	儀形如薩埵
安立衆生界	次左金剛弓	右執金剛箭
如射衆星光	能成大塗法	左下手持彼
右蓮如打勢	一切惡心衆	速滅無有疑
以諸華鬘索	絞結以嚴身	作結跏趺坐
住於赤色蓮	蓮下有寶餅	兩畔吐諸寶
造像安於西	行人面西對	結大羯磨印
及誦根本明	兼示三昧耶	一字心密印
能成能斷滅	一切惡心衆	又結金剛界
三十七羯磨	及以本業明	速成百千事

薩嚩訥瑟叱	及諸誡囉訶	如忿怒降伏
一夜當終竟	誦本根本明	結三昧耶印
又令伽跢耶	取紅蓮花藥	一百八護摩
一宿卽敬愛	又令彼攝伏	取白檀香刻
金剛愛淩王	五指爲量等	長帶於身藏
一切有情類	及諸刹利王	攝伏如奴僕
常結羯磨印	誦大根本明	增益一切福
堅固如金剛	若七曜凌逼	命業胎等宿
畫彼形那摩	置於師子口	念誦一千八
速滅不復生	乃至釋梵尊	水火風焰魔

頂行之惡類 夜走無邊方 一切惡種惹
淨行苾芻衆 難調毒惡龍 那羅延自在
護世四天王 速除令失命 復說愛染王
一字心明曰

吽引 吒根吽引 惹入聲

復說根本印 二羽金剛縛 忍願豎相合
進力如鉤形 檀慧與禪智 豎合如五峰
名羯磨印契 亦名三昧耶 若纔結一徧
及誦本真言 能滅無量罪 能生無量福
扇底迦等法 四事速圓滿 三世三界中

一切無能越 此名金剛王 頂中最勝名
金剛薩埵妻 一切諸佛母 復說扇底迦
五種印相應 戒方入掌交 禪智相鉤結
檀慧合如針 忍願豎相捻 進力各偃豎
是名寂災印 進力捻忍願 四指頭並齊
是布瑟置迦 毋捺羅大印 進力如蓮葉
印名伽跢耶 進力捻忍願 上節蹙三角
阿毘左嚩迦 當用此密印 進力屈如鉤
隨誦而招召 金剛央俱施 一切時作業
大染金剛頂 五密印說竟

一切佛頂最上遍照王勝義難摧摧邪一切處瑜伽
四行攝法品第六

爾時金剛手復說一切處無不相應真言曰

唵嚩日囉

合二薩怛嚩

惹吽引

鍺斛

復白佛言世尊此四行攝法一切處一切事世間染
愛及世間一切法皆生四攝行想起慈鈎悲引喜縛
捨等但於一切事處皆生此四攝行法於一切聲聞
獨覺乘中常起此等四行誦攝真言結四種鈎印所
謂四種鈎以眼起慈於一切以眼起悲於一切以眼
起喜於一切以眼起捨於一切真言行者常起四種

心但作世間一切事無違速證無上菩提現生於一
切法證得平等無二無染無淨無違無礙身常住金
剛薩埵三昧以此四攝法廣作利樂一切有情但於
一切事處生無違相用此四種眼法常於一切時起
壞二乘心誦此壞二乘心真言曰

唵摩訶

野怛那

合二嚩日囉

合二薩怛嚩

合二薩嚩達磨

尾戍駄吽

常誦此真言於一切時觀察自心壞一切執著觀一
切法本來清淨由此福德增長於現生獲得一切法
清淨金剛乘金剛性增長一切福德一切如來常所

加護一切金剛常以破業令於現生證大金剛位處
一切如來大勝金剛心瑜伽成就品第七

爾時金剛手復說成就金剛薩埵一字心大勝心相
應說此真言曰

吽引 蘇悉地

復此真言若常誦持得一切天人愛敬降伏能令一
切人見者歡喜能成就一切心願悉皆圓滿速得成
就金剛薩埵身悉地現生世間獲得一切法平等金
剛時會中諸地菩薩各各以神力以福德威光歎金
剛手說偈言

一切諸菩薩 所不能見聞 今演此法教

善解我心密 諸法無自性 無有無染淨

金剛一爲乘 不壞諸法教

時會中忽有一障不從空生亦不從他方而來亦不
從地出忽然而現諸菩薩各如醉不知所從來處時
薄伽梵面門微笑告金剛手及諸菩薩等言此障從
何而來從一切衆生本有障無始無覺中來本有俱
生障自我所生障無始無初際本有俱本輪時障者
忽然現身作金剛薩埵形於頂上現一金剛輪足下
現一金剛輪兩手中各現一金剛輪又於心上現一

金剛輪遍身放光照觸會中諸大菩薩時金剛手白
言遍照薄伽梵我今欲說此自生障金剛頂法唯願
許我解說時金剛手承佛聖旨而說頌曰

若諸真言師 持誦真言法 於一散亂心

此障卽爲便 能奪真言師 所修功德業

若持愛染王 根本一字心 此障速除滅

不得少親近 常於自心中 觀一卍字聲

出入隨命息 不見身與心 但觀字因起

等同於大空 堅住金剛性 全成金剛體

速轉自身分 便同堅固身 如秋八月霧

微細清淨光 常住此等持 是名微細定

自性所生障 無得此方便 決定同金剛

三界無能越

時自生障聞此語已忽然不現

一切如來大勝金剛頂最勝真實大三昧耶品第八
爾時遍照薄伽梵復現種種光明於頂上放金剛威
怒光明照諸菩薩金剛手等皆各默然復現身手具
十二臂持智拳印復持五山峰金剛蓮華摩尼羯磨
鈎索鎖鈴智劔法輪十二大印身住千葉大白蓮花
身色如日五髻光明其光無主遍於十方面門微笑

卽說大勝金剛頂最勝真實大三昧耶真言曰

唵摩訶

引

嚩日囉

合二

瑟拏

合二

灑吽怛略

合二

訖哩

合二

嚩

吽引

說此明已復說頌曰

十方淨妙國

三世及三界

最尊獨無比

此大轉輪王

能摧諸佛頂

龍王等覺

親近爲眷屬

速成大悲地

若末法世人

長誦此真言

刀兵不能害

水火不焚漂

蓮華金剛手

翼從而侍衛

若誦一百八

能滅百劫罪

若誦一千遍

能成滿意願

若誦一洛义

得大金剛身

若誦一俱胝

得成遍照尊

千佛來共護

決定無有疑

我今更說印

金剛最勝心

內豎十度縛

忍願屈如頂

是名根本心

最勝轉輪印

若常結此印

金剛薩埵尊

蓮華摩尼王

毘首羯磨尊

一切諸聖尊

咸來增覆護

此人如金剛

諸惡不能壞

此身如光聚

能破三界冥

此人如蓮華

諸塵不能染

此身如羯磨

大作諸佛事

身如遍照尊

諸佛不能捨

身如妙吉祥

能成無盡慧

身如金剛輪 能轉理趣輪 持此真言印

能成如是事 如依觸淨處 但結最勝印

及誦根本心 一切無不爲 隨作皆成就

一切願皆滿 成就最勝尊 金剛頂明曰

唵 囉 日 囉 合 二 薩 怛 那 句 捨 吽 引

成就金剛手 最勝摩尼曰

唵 囉 日 囉 合 二 薩 怛 那 句 捨 怛 略 合 二

成就金剛手 蓮華最勝心

唵 囉 日 囉 合 二 達 摩 句 舍 紇 哩 合 二

成就金剛手 巧業最勝心

唵 囉 日 囉 合 二 羯 磨 句 舍 嚩 聲 入

成就金剛鉤 最勝者能鉤

唵 囉 日 囉 合 二 薩 怛 釁 句 捨 惹 聲 入

成就金剛索 最勝者能引

唵 囉 日 囉 合 二 囉 怛 那 句 播 捨 吽 引

成就金剛鎖 最勝者能縛

唵 囉 日 囉 合 二 鉢 納 麼 句 娑 破 句 吒 釁

成就金剛鈴 最勝者能喜

唵 囉 日 囉 合 二 羯 磨 欠 吒 斛

由持八大明 能成百千事 印如金剛界

真言者當知 一切難勝者 應用此印明

復次金剛劍 密語應當知

唵 囉日囉 二合 薩怛 囉 二合 底訖叉拏 三合 吽 引

能壞無智城 能生諸佛慧 印同妙吉祥

羯磨三昧耶 復次金剛輪 密語應當聽

唵 囉日囉 二合 斫訖囉 二合 吽 引 惹吽 引 鏐斛吽

二羽金剛拳 檀慧與進力 四度互鈎結

是名彼密印 若真言行者 不作曼拏羅

但持此印明 卽同大安立 一切曼拏羅

自身一切支 悉成諸佛聚 無比不思議

更無過上味 復次四攝明 密語應當說

唵 薩囉怛他 引 誡擔勾始吽 引 惹 入聲

唵 薩囉怛他 引 誡多播舍吽 引 吽 引

唵 薩囉怛他 引 誡多 引 娑普 二合 致吽 鏐

唵 薩囉怛他 引 誡多 引 尾舍吽 斛

纔誦此密言 十六大菩薩 從法界出生

各持木標幟 次誦八供養 及以四攝明

卽成大圓壇 次誦本尊句 八供及四攝

密言次當說 密言次當說 入聲 吽 引 鏐斛

唵 薩囉布惹惹 入聲 吽 引 鏐斛

復次密密主 我此心最心 更說祕密法

佛名五瑜伽 當觀遍照主 自身悉同等

復當於目前 觀勝金剛寶 住於熾盛日

執妙大寶幢 次右復當觀 金剛蓮花鈎

住於黃色輪 執鈎大微笑 次左復當知

金剛寶大庫 住於綠色輪 執持大圓鏡

次當復於後 金剛大捺蓮 住於紅色輪

執妙大紅蓮 是名五瑜伽 祕密最上味

一切所希願 皆悉得圓滿 當作此瑜伽

誦前八大明 及以密印力 皆悉成所願

不假請召印 及誦香花明 得最上成就

現世速獲之 時會諸菩薩 一切執金剛

一切觀佛心 歡喜而安住

金剛峰樓閣一切瑜伽祇經卷上

音釋

標幟 標卑遙切 幟昌志切 鏤 亡敢切 鬘 莫班切 鎧 可亥切 率 他計切 觀波

梵語也此云方 掣 昌列切 佉 丘加切 肘 陟柳切 替 他計切

捻 奴協切 豔 達協切 股 果五切

指捻也 毛布也

金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經卷下

取二

唐南天竺三藏沙門金剛智譯

金剛吉祥大成就品第九

爾時金剛薩埵復於一切如來前說一切佛眼大金
剛吉祥一切佛母心出生一切法成就一切明能滿
一切願能除一切不祥能生一切福能滅一切罪能
令一切有情見者歡喜能解一切衆生語言速成諸
部頂輪最勝無比奇特難勝超過十地攝一切諸佛
菩薩金剛諸大天王能成辦一切難解之事速疾無
過五部深密皆悉能成一時齊證金剛薩埵對一切

如來前忽然現作一切佛母身住大白蓮身作白月
暉兩目微笑二羽住齋如入奢摩他從一切支分出
生十儼誠沙俱胝佛一一佛皆作禮敬本所出生於
刹那門一時化作一字頂輪王執輪印頂放光明倨
傲目視現大神通還來禮敬本所出生一切佛母真
言我所說一切頂輪真言唯願尊者與一切衆生作
大成就我今唯願尊者作大吉祥令其成就爾時本
所出生一切佛母金剛吉祥顧視一切方所說根本
明王曰

曩謨婆誡嚩底瑟拏沙三嚩嚩娑跋合二嚩

四入嚩_{合二}擺底瑟吒_{二合}悉駄路左拏_六薩嚩囉他

娑駄嚩曳_七娑嚩_{合二}訶_八

爾時佛母告諸如來言若有金剛生金剛子等常持
此明者身如金剛山如金剛杵如金剛頂峰如金剛
界如來如彼薩埵金剛如彼蓮華手如彼虛空寶如
彼毘首羯磨如彼四波羅蜜十六大菩薩四攝八大
供養如一切佛心如一切佛化身如百千俱胝不可
說不可說佛設利羅如佛真身如佛舉念所作事業
皆同一切如來所出言便成真言舉動支節成大印
契目所視處便成大金剛界身所觸處便成大印若

常持者當得如是金剛之相若欲爲大阿闍梨教授
密法印等當須先誦此明一千遍一切諸佛菩薩金
剛薩埵皆悉歡喜一切有情見者如父母想福如輪
王七寶具足壽命長久千萬俱胝若常持此明金剛
薩埵又諸菩薩常隨衛護得大神通所作事業皆悉
成辦急難之中如日昇空一切宿業重障七曜二十
八宿不能破壞得大安樂若持百萬遍得大涅槃處
我今更說觀行密印曼拏羅法當觀自身如我形相
住大白蓮漸漸舒展遍大空界或結根本印加持自
身住法界定速當獲得一切智智其印相二羽虛心

合掌二頭指屈附二中指上節如眼笑形二空各捻
忍願中節文亦如眼笑形二小指復微開亦如眼笑
形是名根本大印若以印拭目及眉兼豎拭眉間想
成五眼又以印兼誦明右旋拭面三遍一切見者皆
悉歡喜爾時一切佛頂輪王各以金剛輪置於本所
出生一切佛母足下各成二輪一承其足一覆頂上
時一切佛頂輪王皆悉供養圍遶誦妙伽陀一百八
名大金剛吉祥無上勝讚曰

嚩日囉合二薩恒嚩二合摩訶引薩恒嚩二合嚩日囉
合二囉惹三摩訶引囉惹四嚩日囉合二素乞义麼二合

摩訶素乞叉麼三合摩日囉二合野曩七合摩訶野曩

摩日朗二合句捨九合摩訶俱舍十合摩日囉二合止多十一合

摩訶止多十二合摩日囉二合惡乞芻毘野十三合娜謨率覩

二合帝

摩日囉二合三婆嚩二合南謨引率覩帝

摩日囉二合濕嚩二合嚩二合南謨率覩帝

摩日囉二合馱怛鏤二合南謨率覩帝

薩怛嚩二合嚩日哩二合南謨率覩帝

薩怛吠二合嚩日哩二合南謨率覩帝

囉怛曩二合嚩日哩二合南謨率覩帝

囉怛寧二合嚩日哩二合南謨率覩帝

達摩嚩日哩二合南謨率覩帝

達弭嚩日哩二合南謨率覩帝

羯磨嚩日哩二合南謨率覩帝

羯弭嚩日哩二合南謨率覩帝

嚩日囉二合薩怛嚩二合南謨率覩帝

嚩日哩二合薩怛吠二合南謨率覩帝

嚩日哩二合嚩囉二合南謨率覩帝

嚩日囉二合嚩惹二合南謨率覩帝

嚩日囉二合囉誡二合南謨率覩帝

嘽日哩合二囉切礙研以南謨引宰觀合二帝

嘽日囉合二娑度引南謨引宰觀合二帝

嘽日哩合二娑引池南謨引宰觀合二帝

嘽日囉合二囉合二怛那合二南謨引宰觀合二帝

嘽日哩合二囉合二怛寧合二南謨引宰觀合二帝

嘽日囉合二帝惹南謨引宰觀合二帝

嘽日哩合二帝南謨引宰觀合二帝

嘽日囉合二計都南謨引宰觀合二帝

嘽日哩合二計都南謨引宰觀合二帝

嘽日囉合二賀引娑南謨引宰觀合二帝

嘽日哩合二賀引細南謨引宰觀合二帝

嘽日囉合二達摩南謨引宰觀合二帝

嘽日哩合二達弭南謨引宰觀合二帝

嘽日囉合二底乞史拏合二南謨引宰觀合二帝

嘽日囉合二底乞史拏合二南謨引宰觀合二帝

嘽日囉合二係都南謨引宰觀合二帝

嘽日哩合二斫羯囉合二南謨引宰觀合二帝

嘽日囉合二婆聲去沙南謨引宰觀合二帝

嘽日哩合二鼻始南謨引宰觀合二帝

嘽日囉合二羯磨南謨引宰觀合二帝

嘽日哩

合二

羯弭

南謨

引

宰都

合二

帝

嘽日囉

合二

囉乞义

合二南謨

引

宰都

合二

帝

嘽日哩

合二

哩乞史

合二南謨

引

宰覲

合二

帝

嘽日囉

合二

藥乞义

合二南謨

引

宰覲

合二

帝

嘽日囉

合二

以乞史

合二南謨

引

宰覲

合二

帝

嘽日哩

合二

散地

南謨

引

宰覲

合二

帝

嘽日囉

合二

毋瑟智

合二南謨

引

宰覲

合二

帝

嘽日哩

合二

囉多

南謨

引

宰覲

合二

帝

嘽日囉

合二

囉帝

南謨

引

宰覲

合二

帝

嘽日囉

合二

麼囉

南謨

引

宰覲

合二

帝

嘽日哩

合二

麼𪔐

南謨

引

宰覲

合二

帝

嘽日囉

合二

儼帝

南謨

引

宰覲

合二

帝

嘽日囉

合二

儼多

南謨

引

宰覲

合二

帝

嘽日哩

合二

你哩

合二南謨

引

宰覲

合二

帝

嘽日囉

合二

吠波

南謨

引

宰覲

合二

帝

嘽日哩

合二

度婆

南謨

引

宰覲

合二

帝

嘽日囉

合二

度閼

南謨

引

宰覲

合二

帝

嘽日哩

合二

補瑟波

南謨

引

宰覲

合二

帝

嘽日囉

合二

補瑟閼

南謨

引

宰覲

合二

帝

嘽日哩

合二

你波

南謨

引

宰覲

合二

帝

金剛經疏 一切功德 卷一

六

此取

嘽日囉合二你波也合二南謨合二宰觀合二帝

嘽日哩合二嘽馱合二南謨合二宰觀合二帝

嘽日囉合二嘽第合二南謨合二宰觀合二帝

嘽日哩合二句捨合二南謨合二宰觀合二帝

嘽日哩合二句勢合二南謨合二宰觀合二帝

嘽日囉合二播捨合二南謨合二宰觀合二帝

嘽日哩合二播捨合二南謨合二宰觀合二帝

嘽日囉合二塞怖合二吒合二南謨合二宰觀合二帝

嘽日哩合二塞怖合二瑟合二南謨合二宰觀合二帝

嘽日囉合二健吒合二南謨合二宰觀合二帝

嘽日哩合二吠捨合二南謨合二宰觀合二帝

唵嘽日囉合二室哩合二曳合二娑嘽合二賀合二帝

若持此讚王 纔一遍稱誦 諸佛悉雲集

三十七智圓 若當誦兩遍 諸佛悉入身

一切阿尾奢 及以三界主 若誦經三遍

諸法皆成就 若誦經四遍 行住及坐臥

所作皆安隱 若誦經五遍 人天所愛敬

誦至於六遍 能滅一切罪 若誦滿七遍

能生無數福 若有金剛子 常持此讚王

諸佛常衛護

說此語已時本所出生大金剛吉祥母復說畫像曼
拏羅法取淨素氎等自身量而圖畫之凡一切瑜伽
中像皆身自坐等量畫之於中應畫三會八葉蓮華
中畫我身當於我前一蓮華葉上畫一切佛頂輪王
手持八輻金剛寶輪於次右旋布七曜使者第二華
院當頂輪王前畫金剛薩埵次畫八大菩薩各執本
標幟次第三花院右旋各畫八大金剛明王又於華
院外四方面畫八大供養及四攝等使者皆戴師子
冠是名畫像法曼拏羅亦如之法持阿闍梨云八大
金剛如攝一切佛頂王經說又八供養
及四攝等標幟如金剛界七曜形別授次說作成就

法於心宿直日柳宿直日昴宿直日牛宿直日不揀
日月吉凶於此宿直日於一日之中不食誦滿一千
八遍所有心願應時便遂獲大悉地對像壇前作法
卽得佛母成就現身爾時佛母金剛吉祥復說成就
大悲胎藏八字真言曰

阿尾囉吽欠

平聲

吽吽紇哩

二合 嚩

若誦滿一千萬遍獲得大悲胎藏中一切法一時頓
證其印如釋迦牟尼鉢印以印從定起旋轉便結本
三昧耶印以二羽虛心合掌復當心卽成爾時復說
成就富貴金剛虛空藏鈎召五字明王曰

鏤一畔二恒洛三合紇哩四合噁五

行者應畫五大金剛虛空藏於一圓明中等自身量畫之於一圓中更分爲五於中圓畫白色虛空藏左手執鈎右手持寶前圓中畫黃色虛空藏左持鈎右執寶金剛右圓中畫青色虛空藏左執鈎右持三辦寶放大光明於後圓中畫赤色虛空藏如前左持鈎右持大紅蓮華左圓中畫黑紫色虛空藏如前左持鈎右持寶羯磨是名五大虛空藏求富貴法若畫此像於青色或金色絹上畫之其菩薩衣服首冠瓔珞皆依本色跏趺坐畫此像已對於壇前無問時方但

誦五字明一千萬遍卽時富貴成就時時護摩速獲大悉地次當說印相

毘首羯磨三昧耶忍願相合峰如針

是名法界虛空藏三昧密印應當知

次改進力如三股是名金剛虛空藏

復改進力如寶形是名寶光虛空藏

又屈進力如蓮葉印名蓮花虛空藏

戒方進力互相義是名業用虛空藏

爾時復說金剛吉祥成就一切明曰

唵一嚩日囉二室哩三合摩賀引室哩三合阿涅槃

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

一糸

金剛經疏卷一 七 阿耨多羅三藐三菩提

九

北取

切底也合二室哩四二合素麼室哩五二合阿儼囉迦室哩

六沒馱引室哩七二合沒囉賀引娑麼合二底室哩合二

八戊訖囉合二室哩九二合捨祢始者合二囉始制合二帝室

哩十二合摩賀引三摩耶室哩十一合娑嚩合二賀引十

復說妙吉祥破諸宿曜明白

唵一薩嚩怛囉二二合三摩耶三室哩二曳四娑嚩合二

賀五引

復次行者應用金剛子爲珠以緣金剛線穿之對像
前誦三百遍一切希願皆悉滿足其印相二羽金剛
掌以檀慧內相鈎戒方雙屈入掌忍願相合如峰屈

進力各捻忍願上節以禪智各捻忍願初文是金剛
吉祥印

內縛統指節 並逼堅二空 是名破宿曜

一切不祥印 當觀妙吉祥 而作降伏事

結印誦百遍 不久卽成就

時本所出生一切佛母復於頂上放百千道雜色光
明於一一光中出生無量金剛杵勇健熾盛於足下
亦然卽說成就一切明真言曰

唵一吒吒吒二短聲置智置智吒三短聲吒引吒

易引吒四嚩日囉二薩怛嚩五惹吽鏝斛六紇

經

金剛經疏卷一 一切印和合經疏卷一

十

南澄

哩合二鵲畔泮吒七畔八

此真言能成就一切明能攝伏一切天能成辦一切
事若欲知未來之事卽結印安於左脇誦真言一百
八遍隨印便睡本尊阿尾奢卽於夢中見一切吉凶
之事其印以定慧手作不動尊刀印以刀刃互插掌
中卽成若欲誦一切真言先誦此明三七遍一切速
得成就若欲往諸方所想前宿形在足按之觀自身
如本尊卽得一切方處無礙無障所作皆得成就此
吉祥明能成辦百千種事意之所起皆得遂情又法
以藕絲爲燈炷熏成煙取點眉中間一切摩奴曬皆

伏從愛敬時諸佛頂輪王各各還來入薩埵佛母一
一毛孔中忽然不現時大會衆一時寂然

一切如來內護摩金剛軌儀品第十

復次金剛手 我說內護摩 謂淨除固業

令獲菩提心 端坐成月輪 觀水字光焰

身如佛形 智拳住悲愍 此名扇底迦

如來內護摩 復次觸地儀 因字金剛句

發生猛利火 燒除衆不祥 名金剛持地

速悟無等覺 復次施願形 如字摩尼句

寶光淨三業 寶光壞諸業 勝三摩地印

清淨無塵句 染慾及諸垢 結使皆清淨
業生拔諸有 寂靜無著言 一切所能作
得無礙染寂 金剛手薩埵 此名五種智
如來寂災密 爲諸菩薩說 大悲波羅蜜
起四無量心 印明同四佛 亦名佛息災
纔纔一遍竟 諸佛咸共言 是真是佛子
如來常所護 能滅無等罪 能生無等福
能寂三世厄 諸佛咸衛護 復次金剛手
更說密言句 汝當寂心聽 五種如來智
及四波羅蜜

唵

引 唵 日 囉 合 二 馱 引

觀 阿 儼 你 合 二 鏤

唵

引 唵 日 囉 合 二 阿 乞 芻 合 二 毘 也 合 二 阿 儼 你 吽

唵

引 唵 日 囉 合 二 囉 怛 那 合 二 三 婆 唵 阿 儼 你 怛 略

唵

引 唵 日 囉 合 二 路 計 濕 唵 囉 惹 阿 儼 你 紇 哩

唵

引 唵 日 囉 合 二 阿 謨 伽 阿 儼 你 合 二 噯

唵

引 唵 日 囉 合 二 薩 怛 唵 合 二 唵 日 哩 阿 儼 你 合 二 吽

唵

引 唵 日 囉 合 二 囉 怛 那 合 二 唵 日 哩 阿 儼 你 怛 略

唵

引 唵 日 囉 合 二 達 摩 唵 日 哩 合 二 阿 儼 你 合 二 紇 哩

唵

引 唵 日 囉 合 二 羯 磨 唵 日 哩 合 二 阿 儼 你 合 二 噯

復次一心聽

金剛薩埵明

結本羯磨印

因字生金剛

滿彼大空界

遍此金剛火

能召諸金剛

攝伏爲僕使

唵

日囉

薩怛嚩

阿

嚩

你

吽

嚩

復次金剛王

本業三昧耶

鈎字生大鈎

遍鈎等法界

十方一切佛

盡來爲成就

隨心所愛樂

速獲無時限

唵

日囉

囉惹

阿

嚩

你

吽

弱入聲

復次金剛

本業三昧耶

說字生歡喜

聲遍十方界

一切佛菩薩

盡爲染愛妻

三界世中天

人王等敬愛

唵

日囉

囉

阿

嚩

你

吽

嚩

鵠

復次金剛

本業三昧耶

讚字生適悅

得正受三昧

遍於大空界

自他生適悅

大悅得平等

諸冤悉退散

唵

日囉

娑度阿

嚩

你

吽

索

如上四寂災

諸佛甚深密

所有三世苦

速滅無有餘

復次金剛手

金剛寶威光

結本羯磨印

如如生光明

威德墮諸天

及以王人等

一切皆隨順

增長自所求

唵

日囉

嚩

怛

曩

阿

嚩

你

吽

唵

金剛光明威

熾然自發光

一切天主王

釋梵及人越

日月三世有

無能敢申覩

彼等有所能

盡皆得隨順

唵

囉

合二帝惹阿儼你

合二吽暗

引

金剛幢大軍

生字雨諸寶

結彼本業印

能召一切寶

唵

囉

合二計觀

聲平

阿儼你

合二吽怛

嚩

合二

金剛笑菩薩

喜字生音聲

結彼本業印

能長一切愛

唵

囉

合二賀娑

引

阿儼你

合二吽

嚩

如是四祕密

諸佛密增長

所求皆悉成

增長自身佛

三界天人見

悉皆云是我

生身化諸有

遙禮無敢近

復次金剛手

蓮華自在王

清淨自在字

徹照三界冥

地獄諸惡趣

悉淨如蓮華

結本羯磨印

能伏如是苦

唵

囉

合二達摩阿儼你

合二吽

紇哩

合二

金剛猛利刀

劍字放大光

照徹三界暗

能伏訥瑟吒

唵

囉

合二底乞叉拏

合二阿儼你

合二吽

談

金剛轉輪者 輪字化諸輪 能殺那羅延

及龍金翅鳥

唵 囉日囉 係觀阿儼你 吽 唵

金剛語言誦 密字化諸電 打破諸修羅

及一切宿曜

唵 囉日囉 婆 灑阿儼你 吽 唵

系系金剛手 如是四祕密 誦結破諸天

一切不祥事 三世三界怨 人及非人等

所起惡心者 彼皆悉化盡 梵天那羅延

自在日月天 天主頂行衆 住空地底天

由結四密印 誦明纔一遍 速滅無有疑

此名內護摩 金剛手復聽 羯磨金剛藏

輪字發光明 能令一切愛

唵 囉日囉 羯磨阿儼你 吽 唵

結彼本業印 金剛甲冑光 甲字放光明

能令一切愛

唵 囉日囉 略乞叉 阿儼你 吽 憾

金剛怖食噉 牙字發光明 見觸皆清淨

悉令彼敬愛

唵 囉日囉 藥乞叉 阿儼你 吽 唵

金剛密持尊 持字放光明 結彼本業契

能令一切愛

唵

日囉

合二

散地阿

佉你

合二

吽

鑠

由此四祕密

金剛內護摩

能一切敬愛

無有不隨順

上至諸如來

下至一切人

隨順悉無礙

敬愛無息滅

金剛阿闍梨

應作如是法

從初水字生

至二十五尊

皆以本種智

發生成彼身

威儀悉同等

圓明爲火焰

自身口爲爐

逼至虛空界

卽此光明中

擲諸不祥者

惡人惡天衆

上至等覺尊

速自本誓者

擲於爐內燒

疾得本成就

焚諸等覺衆

能息一切厄

諸火有情衆

能成長一切

諸執金剛手

摧伏一切怨

一切明妃衆

能敬愛一切

鈎索鎖鈴四

盡成鈎召事

乃至八供養

還結彼業印

及誦焰光明

能成自他願

一切無不成

我此內護摩

往昔寶生佛

於金剛界中

度無量有情

我今故演說

金剛手善聽

爲諸真言師

廣說成利益

勿妄傳授與

未受具誓者

兼無智慧人

金剛內護摩 我今當說竟

唵引 嚩日囉合二 邏細阿儼你合二 吽鵒

唵引 嚩日囉合二 摩捺阿儼你合二 吽怛囉合二 吒

唵引 嚩日囉合二 佉帝阿儼你合二 吽佉聲入

唵引 嚩日囉合二 怛哩合二 帝阿儼你合二 吽訖哩吒

唵引 嚩日囉合二 度閏阿儼你合二 吽惡

唵引 嚩日囉合二 補瑟波合二 阿儼你合二 吽唵

唵引 嚩日囉合二 路計阿儼你合二 吽禰聲入

唵引 嚩日囉合二 彥默阿儼你合二 吽虐聲入

唵引 嚩日囉合二 句捨阿儼你合二 吽弱聲入

唵引 嚩日囉合二 播捨阿儼你合二 吽吽

唵引 嚩日囉合二 娑普合二 吒阿儼你合二 吽鏤

唵引 嚩日囉合二 吠舍阿儼你合二 吽斛

金剛薩埵菩提心內作業灌頂悉地品第十一

爾時世尊復告金剛手言我今更爲汝說成就金剛

薩埵一字心極密無上捺勇智光密言而說頌曰

持真言行者 觀身如佛形 根本命金剛

釋論以爲虛 多羅爲二目 毘俱胝爲耳

吉祥爲口舌 喜戲爲鼻端 金剛觀自在

以成定慧臂 三世不動尊 以爲兩膝脚

心爲遍照尊 齋成虛空眼 虛空寶爲冠
相好金剛日 以此十五尊 共成一佛身
如世月團圓 佛性亦如月 從初作成就
乃至成悉地 心心不間斷 成就十五尊
是卽極深密 真言者當知 金剛薩埵心
菩提密言曰

吽 一 斫訖囉 二合 多囉 斫乞芻 三合 勃哩 二合 句 祇 四
曼殊室利 二合 曳 五 嚩日囉 二合 擺細 六 紇哩 二合 吽 七 悉
怛哩 二合 路枳 也 八 二合 左囉 吽 九 鑊 十 欠 十一 室哩 十二 合
阿迦捨麼 囉 三 帝惹 四 吽 五

吽 引

誦此成就明 作法成尊身 然後入薩埵
一字心密語 作薩埵業印 安立自身分
以十五尊句 密語種子字 一一布支分
而成大悉地 金剛薩埵心 一字密言曰
金剛阿闍梨 教授諸弟子 以緋繒掩面
與彼作加持 令次阿闍梨 教彼薩埵誓
置華於印中 令彼散支分 隨華所墮處
行人而尊奉 教彼本明印 令其作成就
此名金剛手 內作業灌頂 極祕密中祕

此名五部源	金剛卽寶光	蓮華卽羯磨
如和同一體	卽此身五佛	右臂觀音部
左臂金剛業	頂上摩尼屬	多羅毘俱胝
並是羯磨部	三世不動尊	卽名四攝智
喜戲名供養	虛空眼外持	金剛光彼所
卽名三十七	最上極深密	法佛密成就
復次金剛手	更說內佛法	息災月爲爐
各如本尊貌	種智發光焰	焚燒一切罪
五佛波羅蜜	名爲息災事	三世天人等
並爲護摩木	擲諸忿怒天	以爲降伏業

日月遊空天	名爲增益事	那羅延自在
俱摩羅釋主	金剛尾近那	名爲逐他用
水族諸天王	金翅難陀龍	名爲吉祥業
火天焰魔王	七母八執曜	名爲勝他作
皆用金剛手	一字心密言	及用本業印
而用作加持	但誦彼天明	用金剛界鈎
攝彼至空中	擲彼而爲事	此名最勝尊
心地極密法	名稱阿闍梨	彼覺成就近
得如是光澤	方可作此法	而乃傳與人
勿妄作諸過		

次說遜婆明王根本真言曰

唵囉日囉

二吽 引

羯囉吽

短聲

吽

短聲

顫遜婆吽

短聲

先住菩提大印已

羯磨四印作加持

以成三世大誓身

兩臂青色薩埵儀

然後入忿怒王業

二羽掙擲金剛杵

至空却下承薩埵

復次三旋金剛舞

至空却下金剛王

乃至善哉亦如是

卽能廣作諸事業

是名最初吽迦囉

如前所結誦心密

方應作此護摩業

所用護摩物其體同此明皆從心流出各隨其本色

傳之爾

又取黑鹽護摩能召一切天隨名呼之能滿所求事

又取以烏牛糞護摩能召一切妙吉祥菩薩能成般

若波羅蜜

又法以黑沉香護摩能令普賢菩薩授與一切持明

法

又法以黑華護摩能令虛空庫菩薩授與一切雜事

業

又法以黑土而作護摩業悉皆能召集一切地居天

若以白色華 護摩作供養 一切吉祥天

賜與金寶藏 恣意而受用 護摩白樹汁
能令諸母天 授與妙仙藥 服壽命一劫
若以檀香護 驅役上界天 護摩蘇合香
住空亦如是 以麝香護摩 役使遊空天
地居以牛黃 地底用安息 若常用沉香
護摩而奉獻 十六大菩薩 各速疾授與
本本三昧耶 若常以龍腦 而作護摩業
八供養菩薩 授與三昧耶 令速疾成就
黃檀常護摩 五部四攝等 菩薩爲侍者
隨意皆能辦 護摩以鬱金 五方諸如來

不壞應身故 常來作加持 丁香作護摩
一切蓮華部 曼拏羅皆集 授與三摩地
殊勝之灌頂 護摩菩提葉 一切金剛部
曼拏羅皆集 授降魔灌頂 白蓮華護摩
寶部曼拏羅 雲集而授與 法財灌頂位
護以青蓮華 能令如來部 五部曼拏羅
如是等聖衆 授種種隨類 事業之灌頂
如土之所說 最勝護摩法 百八誦真言
加持而作業 所作業與物 獲得如是報
三業淨彙輒 輕安受適悅 大印三菩提

速疾而成就 又說息災法 取蓮華智字
及以虛空智 合和爲神線 想繫右臂上
卽能離諸過 或取羯磨智 及金剛因字
和合爲神線 卽能利樂身 又取金剛部
四尊種智字 和合爲色線 卽能降伏業
又取摩尼部 四聖密智字 和合爲色線
卽能增益事 又取蓮華部 四聖種子字
和合爲四線 卽能一切愛 又取羯磨部
四尊密智字 和合爲四線 卽能鈎召用
此各內護摩 依前火中作 乃至三十七

並依此法教 金剛薩埵心 及卽爐光焰
又法取青茅 作一旋茅環 鈎於進力指
能降衆不祥 鈎於忍願節 能除一切苦
鈎於禪智度 能奪那羅延 鈎於戒方指
能令不憂悅 授於一切願 及成就一切
鈎於檀慧節 親近諸悉地 一切佛歡喜
不違本誓力

大金剛焰口降伏一切魔怨品第十二
爾時世尊復觀一切未來世諸薄福有情住大悲盡
三昧而說伽陀曰

有佛名金剛 大藥叉吞噉 一有惡有情

及無情等物 三世一切惡 穢觸染慾心

令彼速除盡 吞噉無有餘 汝金剛薩埵

一心聽此明 廣布諸有情 金剛盡明曰

唵 摩訶 藥乞叉 二合 嚩日囉 二合 薩怛嚩 二合 弱 聲

吽 引 鑠斛 四引 跛囉 二合 吠捨 五 吽 短 六

此名金剛食 主宰諸能摧 菩提化身天

及正業受果 誦此一千八 隨順而攝受

三千世界中 上至有頂類 若加持男女

能令阿尾奢 三世三界中 盡能知休咎

若誦此洛义 能令三界天 所問吉凶事

速令阿尾奢 若欲食諸觸 先誦七遍明

便食諸觸物 能令悉清淨 若與人食毒

誦明三七遍 擲印加彼器 卽成藥嚕拏

噉食諸龍毒 或觀成本尊 或印成本尊

皆得攝彼毒 若令人敬愛 以印搖擲彼

或想以印擊 彼皆如奴僕 若作曼荼羅

及畫或觀成 當觀吽一字 成大羯磨輪

放光焰金色 復於齋輪中 當股於五分

觀五大月輪 一輪安五尊 共爲二十五

用金剛界字 羯磨印安布 安於輪四隅
放種種色光 一隅四忿怒 四隅十六護
各持五峰杵 作金剛擲步 皆從吽字生
身作四方色 最中圓佛處 四隅內供養
次四方面前 左右安二尊 所謂鈎等四
及香華等四 次後相對處 安妙吉祥幢
種種諸寶網 繒衣珠鬘華 輪鈴拂商佉
天女作衆樂 如是等安布 皆從吽字生
用前成就明 安了誦一遍 卽能成真寶
堅固如金剛 行人自爲佛 處於輪齋中

四時不間斷 誦滿三十萬 依前觀行門
速得本尊身 若有諸惡人 藥叉羅刹王
風雨龍山神 七母諸宿曜 海神江河神
釋梵日月天 金剛尾伽那 三界中天人
俱依此觀住 彼見如人者 作禮獻所能
受教而請命 復次金剛手 我今更說印
戒方忍願指 內相義爲齒 檀慧曲如鈎
進力及禪智 猶如笑眼形 是名根本印
亦名根本心 結護及供養 扇底迦四事
皆用此印作 我今更說祕 金剛藥叉形

六臂持衆器 弓箭劒輪印 及薩埵羯磨
五眼布忿怒 三首馬王髻 珠寶遍嚴飾
其餘諸聖尊 畫如金剛界 若欲治諸病
應稱十六吽 結使金剛業 勢如持金剛
口誦所言約 彼皆悉受命 移大海須彌
及取三界天 開惡趣放罪 所作皆稱遂
若欲得仙藥 及住極樂界 知足天王宮
隨所意便得 金剛薩埵汝 更說阿尾捨
取童男童女 淨浴新淨衣 令彼薩埵誓
上安於白華 加持令掩面 再加一千八

彼卽阿尾捨 彼身或住空 所有三世事
一切皆知者 我說祕密句 汝等善諦聽
底迦等五事 祕句說真言 圓寂大悲常
是名寂災句 歸依及蓮華 是名增益句
忿怒破壞稱 是名降伏句 敬愛伽路耶
金剛鉤鉤召 是名五種密 金剛語瑜伽
欲令彼未來 不依師授者 於此法輕慢
自述自師意 迷設阿闍梨 剛强大我等
更說一字心 祕中最勝密 此名最勝祕
金剛身語心 諸佛大悲身 常在此字中

隨處誦一遍 諸大果菩薩 一切人天衆
 悉皆禮彼人 如前所作法 或誦此密言
 一切速皆成 不可思議力 系金剛薩埵
 此名最秘密 勿妄傳與人 當付智慧者
 唵吒枳咩婆破二合吒鉢囉二合呾捨咩發吒引
 爾時大衆十六大菩薩及諸忿怒金剛等皆悉禮佛
 依住時佛菩薩等忽然不現諸金剛等各互相謂
 言何故諸佛忽然不現卽於是時徧於法界而有聲
 言善哉諸金剛等我本無有言但爲利益說時金剛
 手等亦復不現

金剛峰樓閣一切瑜伽經祇經卷下
 音釋

疎卓皆 曬所賣切 輪牟合切 電雨角切 胃直又切 揜初切
 齒切 藥魚列切

永豐信官詹兆恒捐俸刻
 金剛峰樓閣一切瑜伽祇經全部
 東塔寺釋道源 同對
 東湖信士毛晉
 崇禎癸未仲秋虞山畢巖閣識

經二卷
 共字一萬四千六百箇
 計寫銀五錢八分四厘
 計刻銀五兩一錢
 共板二十三塊
 工價銀九錢二分
 江寧黃守誠刻
 句容潘守誠刻

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷上

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

焰鬘得迦忿怒明王成就儀軌分第一

爾時妙吉祥 化身大明王 名焰鬘得迦

徧身熾盛光 甚惡大怖畏 令諸大明王

驚怖器仗落 天人阿修羅 恐怖而合掌

悉皆歸命禮 稱讚俱胝數 見斯大焰光

熱惱心如火 如是而白言 唯願大明王

止息大惡相 光明大熾盛 徧照於十方

三界諸天人 及彼修羅等 驚怖歸三寶

頂禮佛法僧	即時大明王	息惡化善相
具足大威德	妙吉祥化身	天人修羅等
俱白大明王	云何行精進	種種而承事
恭敬供養等	而得大歡喜	方便爲開演
斷除我等疑	爾時大忿怒	焰鬘得迦王
如是聞彼語	告天修羅等	汝各具威德
歸依佛法僧	三寶勝功德	信順如來敕
利益諸衆生	我止大惡形	化爲妙善相
已受三歸者	當發菩提心	我有根本教
大明成就法	七字十字等	如是成法句

一切諸天人	及彼阿蘇囉	汝等當受持
所願皆成滿	此焰鬘得迦	忿怒根本教
我親所說時	大地皆震動	江海悉沸騰
一切諸天人	夜叉囉叉娑	及以必舍佐
身心俱顫掉	怖畏大明王	各發恭敬心
合掌俱作禮	受持大忿怒	焰鬘得迦王
根本心大明	爲護世正法	於彼三界中
一切天人內	作成就儀軌	最勝最第一
焰鬘得迦王	親自而宣說	一切諸天人
信受俱歡喜	天上及人間	恭敬頭面禮

百千菩薩衆 依法自修習 廣行慈悲行
如此大教 妙吉祥根本 清淨儀軌法

成就第一分

焰鬘得迦必隸覩得羯吒曼拏羅成就儀軌分第二
復次最上曼拏羅儀軌能於三界作大怖畏能施所
求一切滿願此名必隸覩得羯吒曼拏羅成就法持
明行人先須揀擇所樂之地或大樹之下或尸陀林
中或空舍內或四衢道路之傍或於山間或二塔中
間或園林內或山頂上或河岬海岬或牛欄內或閭
戰之地或大自在天祠及諸寂靜之處隨自意樂當

建曼拏羅復須依法潔淨於彼地內所有荆棘瓦石
砂礫骨髮槪木等不潔之物悉皆除去然後以五藥
淨水合瞿摩夷塗曼拏羅地時持明者經宿沐浴淨
持齋戒志意專心誦此大明作自擁護復次以毘羅
綿或麻合三股線緝四方曼拏羅先從東方起首四
方四隅次第依法如是緝已用屍灰粉於曼拏羅四
方四隅作於四門唯開南門餘三常閉曼拏羅中心
粉一蓮華復於東北隅起首依法次第以屍灰畫諸
賢聖及寶杖印於曼拏羅四門各畫一必隸多形中
間蓮華上畫第五必隸多形以髑髏爲莊嚴如是曼

拏羅中一一依法悉令周足復次曼拏羅有其八種
潤一肘曼拏羅爲常供養儀潤二肘曼拏羅爲消災
增益儀潤三肘曼拏羅爲發遣設咄嚕儀潤四肘曼
拏羅爲敬愛句召儀潤五肘曼拏羅爲禳災除病儀
潤六肘曼拏羅爲除魔及宿曜儀潤七肘曼拏羅爲
句召諸天敬愛儀潤八肘曼拏羅爲一切所求成就
儀如是八肘已上作者非依儀軌必不成就持明者
畫曼拏羅已以滿鉢盛香水滿鉢盛種種妙華及沉
香旃檀香安息香酥燈油燈如是依法次第安置必
得成就

復次或作大惡曼拏羅法持明者用涅哩嚩娑爲燈
以酒肉魚及種種飲食當用出生卽行人作禮諸佛
發菩提心時持明者依法自畫曼拏羅內賢聖形像
及幪幪等如不能畫依法觀想曼拏羅蓮華之上有
微妙字化成必隸多得羯吒復想曼拏羅四隅各一
寶杖四門各一必隸多卽誦必隸多大明如是誦已
復想曼拏羅內八種幪幪其名曰賀悉多波那尸囉
娑建駄部惹羯嚕吒親那左哩摩捺囉設嚩摩囉如
是想已誦此大明而作現前然後請召焰鬘得迦大
忿怒明王入自心中身黑色大惡相具大威德徧身

熾焰六面各有三目目作赤黃色頭髮及眉皆赤黃色六足足蹋必隸多十二臂右第一手作施願印第二手執鉤第三手執三叉第四手執劒第五手執寶杖第六手執鉞斧左第一手執髑髏第二手執旗第三手執都摩攪第四手執胷索第五手豎頭指第六手執寶杖用半乾半潤人頭爲鬘飾虎皮爲衣身大腹廣面作種種忿怒相惡色變動如海沸騰現相不定或作忿怒相或作善相或作大惡相或作怖畏相或開口出舌或露現牙齒如是依法粉畫觀想亦然如是想已以香水獻闍伽及紅色華於必隸多頂上

復用赤檀香華及華鬘獻焰鬘得迦明王頂上卽誦焰鬘得迦明王心大明持明者觀想此明王心大明入自心中誦頭大明想在頭上誦頂大明想在頂上誦甲冑大明想爲甲冑如是觀想已復誦香大明卽獻香然後於曼拏羅四方四隅各然於燈供養卽以種種餘食及上妙香華獻焰鬘得迦忿怒明王復以種種飲食出生獻必隸多及一切鬼神等復用滿鉢淨水滿鉢好香安置曼拏羅外然後依法令受法弟子沐浴潔淨已卽誦忿怒明王大明加持一華令彼弟子以二手指執此一華而復用帛覆於頭面念三

寶名時阿闍梨引弟子入曼拏羅內令發誓願卽便
拋華向曼拏羅中與去面帛認本尊阿闍梨與弟子
說寶杖印及三寶祕密三昧印卽以香華水灌弟子
頂復以香華供養所有忿怒明王心大明授與弟子
時弟子授大明已頭面作禮隨力布施供養阿闍梨
弟子所願之事必得成就復用滿鉢香水安曼拏羅
東邊獻明王闍伽水時阿闍梨卽誦發送大明發送
焰鬘得迦大忿怒明王歸於本位於曼拏羅獻闍伽
水如是依法常作能得世間廣大無等之福
忿怒明王必隸覩得羯吒曼拏羅大明成就儀軌分

第三

復說曼拏羅中第一必隸多大明曰

唵

引

薩莫薩哩嚩

合二

怛他

引

誡帝

引

毘藥

合二

必隸

合二

多目佉

合二

佉

引

那迦娑嚩

合二

賀

引三

復說曼拏羅東門必隸多大明曰

唵

引

必隸

合二

覩

引

擺迦

合二

野

一

吽

引

發吒

半

音

復說曼拏羅南門必隸多大明曰

唵

引

必隸

合二

多

一

鼻

引

鬘

引

怛迦

二

吽

引

發吒

半

音

三

復說曼拏羅西門必隸多大明曰

阿引唵引

必隸二合

多一合

入二合

囉二合

癸吒二合

三半音

復說曼拏羅北門必隸多大明曰

唵引乞叱二合

鉢囉二合

必隸二合

覩一合

得羯二合

吒二合

吒二合

癸吒三合

半音

復說曼拏羅四隅寶杖大明曰

唵引曩莫沒馱達哩摩二合

僧祇毘藥二合

骨嚕一合

馱尾二合

惹野二合

怛他引誡帝引

毘藥二合

阿引

骨嚕二合

馱尾二合

惹野二合

乞你二合

入二合

囉二合

多四合

唵二合

必隸二合

多二合

始囉六合

吒三合

癸吒七合

半音

請召焰鬘得迦明王大明曰

唵引曩莫引

沒馱達哩摩二合

僧祇二合

毘藥二合

骨嚕二合

達二合

囉二合

尾二合

莎二合

摩曳三合

阿二合

誡四合

誡七合

蹉五合

唵二合

阿二合

吒六合

壹難二合

必隸二合

娑七合

囉二合

賀九合

得羯二合

吒八合

略乞二合

義二合

娑七合

囉二合

賀九合

必隸多鬘大明曰

唵引曩莫引

薩哩二合

但二合

誡二合

帝二合

毘二合

藥二合

多二合

摩二合

隸二合

尾二合

訖哩二合

帝二合

虞二合

呬二合

迎二合

囉二合

目二合

契二合

薩二合

哩二合

囉二合

略二合

呬二合

契二合

薩二合

哩二合

囉二合

略二合

乞二合

芻二合

十七微妙字大明曰

阿引骨嚕二合提引迦焰鬘引得迦二賀曩二摩他

四畔惹五畔引發吒半音

明王心大明曰

唵引阿一吽二此明爲擁護

觀想明王頭大明曰

唵引迦引囉畔發吒半音

觀想明王頂大明曰

唵引野鬘得枳引羯尾引囉一吽引發吒半音

觀想明王甲冑大明曰

唵引入嚩二合囉一入嚩二合哩多尾佉囉二合賀二

吽引發吒半音

觀想明王器仗大明曰

唵引吠引嚩莎旦引多迦一吽引發吒半音

如是焰鬘得迦明王大明於身五處觀想獻闍伽大

明曰

唵引伊迦尾引囉一野鬘引怛迦二尾娑囉三尾娑

囉四娑嚩二合賀五

獻塗香大明曰

唵引囉訖多二合啞底二輸尼多引哩捺囉二合蘇

獻獸

四

尾乞囉

合賀

五

娑嚩

引合賀

六

獻華大明曰

唵

引祢摩也

一合

薩囉

合乞摩

二合

囉也

引二合

獸

哩尼

引娑嚩

二合

賀

三

獻香大明曰

唵

引啍底一度波

二

必哩

合夜

引野娑嚩

二合

賀

三

獻燈大明曰

唵

引祢麼也

一合

吟踰

二合

底瑟摩

合帝娑嚩

二合

賀

賀

二

一切飲食出生大明曰

唵

引薩哩嚩

二合

弥試

引阿嚩賀

引哩尼

引娑嚩

二

賀

獻

二

一切飲食及出生大明曰

唵

引祢摩焰

二合

曩部

引吟你

一合

賀囉賀囉

二

訥凌

必隸

引訥凌

二合

訥凌

二合

竭娑嚩

二合

賀

四

必隸覩得羯吒曼拏羅中獻食及出生大明曰

唵

引窟窟你

一

必隸

二合

覩得

合羯吒

二

必哩

合

多摩

引隸

三

羅里你

四

窟朗

二合

窟朗

二合

窟朗

窟朗

二合

必勵

二合

必勵

二合

底始

引吠

訥凌

二合

引訥凌

二合

訥凌

二合

窟窟你

九

乞哩

合恨拏

十二

合

末凌娑嚩

二合 賀引十

忿怒明王必隸覩得羯吒寶杖印曼拏羅祕密供養儀軌分第四

復次妙吉祥化身焰鬘得迦明王大無畏身有無量光明依三寶儀法以手結印右手安前而現三昧拊指常密餘指緊作拳此是寶杖印時持明人用心大明或別明與此印同用不得違越此寶杖大明曰曩謨引沒馱達哩摩合二僧祇引毘藥二合阿二引薩哩嚩合二怛他引誡多三骨嚩二合達尾惹野四阿乞你合二入嚩合二里多吟賀嚩五必隸多始囉六吽引發

叱半音

此寶杖明并印亦名忿怒明王心明能作清淨能化器仗能調伏諸魔

復說必隸覩得羯吒曼拏羅內寶杖印儀時持明者依法用屍灰於寶杖尖上畫一必隸多頭只得在曼拏羅內畫外不得畫兼持明人求成就者若求此杖一切所須無不成就

復說彼寶杖印成就法如前必隸覩得羯吒曼拏羅作四方四隅及於中間九處各安寶杖印如是句召供養與此明王大明同用而爲最上大明曰

唵引 唵引 曩謨引 沒馱達哩摩二合 僧祇引 毘藥二合

呵引 阿二合 薩哩二合 怛他引 誡多三合 骨嚕二合 馱尾引

惹野引 乞你二合 入嚩二合 里多二合 唵二合 必隸二合 引

多始囉吽引 吽引 發吒五半音

此寶杖印大明於一切成就法中最上最勝能作廣大成就復說供養觀想法想畫一蓮華華作八葉爲四方四隅從東方起首依法次第於四方四隅及華中間各安微妙字復作結界想吽字在寶杖必隸多頭上想唵字而作現前想唵曩莫字爲供養阿上聲字爲焰鬘得迦明王最勝三昧大明曰

唵引 曩謨引 沒馱達哩摩二合 僧祇毘藥二合 薩哩嚩

合沒馱引 毘二合 僧宰覩二合 多三合

先誦此明爲歸命三寶然後用一切寶杖各各本明及本三昧而作忿怒顧視於刹那間一切所求皆悉成就此是如來所化

復次依法各誦本大明已誦阿上聲字作最勝焰鬘得

迦明王顧視爲本三昧後誦吽字所有息災增益敬愛勾召調伏發遣等一切成就若持明人作息災法先用唵字及本大明後誦別大明此是如來三昧能息一切災難若先誦大明後誦吽字及焰鬘得迦大

明此是如來相能作最上事若敬愛法依大明本法
後誦莎賀字能令諸天敬愛行人欲求大富當誦如
來部大明如是常作必得大富若作增益法亦誦本
大明後誦吽字速得增益若殺設觀嚕先誦吽字後
誦發吒字卽能殺彼若欲發遣先誦吽字後誦本大
明及發吒字作祕密供養而能發遣如是前曼拏羅
四方四隅及中間九處所有寶杖雖以香華供養飲
食出生若不持誦大明終不得成如是增益敬愛息
災調伏殺冤等法彼持明者了知祕密印法及曼拏
羅等儀軌周足不在擇日擇時占觀星曜亦不假志

持齋戒沐浴清淨等自然成就滿一切願若持明者
發菩提心以香華果子飲食等隨力供養焰鬘得迦
明王誦彼心大明滿六箇月隨意所求皆得成就
忿怒明王必隸多曩毘寶杖印曼拏羅祕密供養儀
軌分第五

復次持明者於夜分往尸陀林中以屍灰畫四方曼
拏羅作四門上用絲帛爲仰塵懸拂鏡華鬘復於八
方安八髑髏然燈八盞中畫半屍屍上畫寶杖印別
畫一必隸多此名必隸多曩毘曼拏羅能作一切成
就時持明者依法出生供養卽誦大明一洛义令法

精熟以髑髏滿盛輪尼帝獻寶杖印持明者用赤檀
塗身潔淨已著赤色衣以大明甲冑爲自擁護復用
有辭辯勇猛精進者三人爲同伴於黑月八日持明
者止息諸根令心寂靜與前三人同入必隸多曩毘
曼拏羅持明者安定而坐以手結印誦此大明或見
種種魔境不得怯怖竟夜持誦必得成就降魔除寃
最爲第一乃至難成之法速得成就

復次持明又持焰鬘得迦大明已卽誦吽字及誦賀
曩尾娑怖吒伴惹伴惹等大明時持明者作忿怒相
立如舞勢經利那間能令山嶽及州城樓閣等悉皆

破壞

復次持明者先誦吽字次誦捺囉尾娑怖吒伴惹伴
惹等大明能破裂山河大地及開阿蘇囉宮門乃至
一切所求皆得隨意

復次先誦吽字次誦鉢左尾特鏤婆輸沙野等大明
能枯涸流泉池沼乃至江河大海

復次先持吽字次誦娑擔婆能禁伏一切魔事若誦
兩遍能禁他軍全無動用如壁畫人若先誦吽字次
誦訥凌能令設咄嚙惶亂或與前二句同用所作皆
成若作忿怒相持誦能令他軍自亂馳散若先誦吽

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

佛說文殊師利菩薩摩訶薩經卷第一

三

北取

字次誦底瑟吒底瑟吒此明能禁伏囉惹若先誦吽
次誦賀曇尾特鑠合二娑娑摩囉野發吒等能滅他軍
若先誦吽字次誦竭竭佉佉等能令他軍速自
作亂若先誦吽字次誦發吒吒訥凌合二訥凌合二鄢鄢
訥凌合二訥凌合二如是此明能殺設咄嚕若先誦吽字
次誦賀賀賀引賀引吠微多囉發吒此二種明能成
就世間一切之事若先誦吽吽次誦訥凌合二訥凌合二
鄢鄢訥哩發吒此明能一刹那間廣利世間如是明
王所說儀軌印法修習精熟持誦之間護持一切菩
薩三昧作一切事隨意成就

復次持明者起首作成就法先誦一洛义令法精熟
卽便作法若法未成用前如來三昧及勾召大明後
用頂禮大明及唵字已復唵字爲第一阿引字爲第
二吽字爲後句如是誦忿怒明王大明句已復誦吽
字次誦唵字阿引字後誦吽字如是誦已復誦如來
大明卽密結印法誦大明一洛义能作一切成就此
是依法精熟儀則若不成就當復依前法作若不依
法作持明者自得破壞此最勝焰鬘得迦明王法印
所在之處彼持明者依法持誦能成就一切事乃至
世間出世間能作成壞真實不虛於七由旬外能調

經

佛說文殊師利菩薩摩訶薩經卷第一

三

二又三

伏魔冤及部多必隸多吠多拏等皆能破壞乃至勾
召諸天息災除患殺設咄嚕依此三昧心印儀軌具
足明王歡喜以大威勢能令行人所作成就此是焰
鬘得迦最上大無畏明王心印亦名寶杖印祕密法
佛說妙吉祥最勝根本大教經卷上

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷中

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

吠多梨印成就勾召儀軌分第六

復次焰鬘得迦明王根本十七字大明名吠多梨祕
密心印能於焰鬘得迦大無畏明王作大歡喜彼持
明者或於禁縛之地或尸陀林等如是處所現前持
誦必得成就此吠多梨印法焰鬘得迦明王自說以
二手指相交二無名指入掌內二頭指屈如鈎二拇
指安小指上復二拇指作顛倒展舒如是吠多梨印
法真實不虛有大威力時持明人於賀賀部多曼拏

羅中依法持誦十七字大明用此吠多梨印一切所欲能施成就今說忿怒曼拏羅如前必隸覩得羯吒曼拏羅作四方四隅只濶一肘不得增減於彼八方各燒其火曼拏羅四門各安戍擺於戍擺上各安一必隸多曼拏羅中間亦安一必隸多散被頭髮復安必隸多曼如前必隸覩得羯吒曼拏羅儀軌時持明者想十七字大明在曼拏羅半屍上化成焰鬘得迦明王十二臂六面六足徧身熾焰作大惡相如是想已誦必隸覩得羯吒大明以香華供養然後用摩賀滿娑而爲出生以葷茹爲香別物非儀時持明人結

吠多梨印以香華供養及出生等復於曼拏羅外八方然燈用尸陀林中木柴或木簽柴及摩賀帶擺用法祢囉木爲杓於曼拏羅南門作護摩七徧如是作已復作明王成就法時持明者但能明善曼拏羅法雖不持誦精熟亦得成就時持明者用不損壞者薩埵一箇安置曼拏羅南門行人安想吠多梨印於薩埵心上卽以明王大明加持淨水沐浴薩埵用赤色及青色香華而伸供養復結吠多梨印想焰鬘得迦明王身上五分作自擁護時持明人手執利劍作大無畏相以左足蹋薩埵心手結期剋印卽誦焰鬘得

迦明王大明曰

唵引阿引骨嚕引合提迦焰鬘怛迦賀曩摩他畔惹

畔引發吒音半

持明者誦此大明一十七字直至薩埵身漸震動起立現大惡相不住作大惡聲時持明人以所執利劒割截自身血肉用爲闕伽獻於薩埵時彼薩埵知持明者意受闕伽已立於部多曼拏羅內現大惡相此是持誦大明之力感焰鬘得迦大無畏明王託質現相持明者見此相已卽結吠多梨印時明王見此本印息大惡必隸多相然後施持明者一切願所欲成

就爾時明王卽自隱身薩埵倒地變黃金身與彼同伴三人隨意受用如是成就之法須是有大德行之人可許作法若無德行欲作此法及同伴人俱獲除滅若有行德不善印法亦被除滅若有德行善知吠多梨心印是名最上持明阿闍梨於如來三昧具足成就時忿怒明王決定現前能施行人一切所願俱獲成就復說大明曰

唵引曩謨引沒駄達哩摩合二僧祇毘藥引二合阿引骨

嚕引提引迦三焰鬘得迦四賀曩五摩他六畔惹

七畔引吠引多引梨九略乞义十合略乞义合二合十

糸

二 怛他

引 識觀

引 倪也

二 合

鉢野底娑嚩

引 二 合

賀十

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷中

三

北取

此是如來三昧吠多梨大明印敕持明者於曼拏羅內結吠多梨印誦此大明爾時明王決定現前行人作大無畏相所欲之事隨意成就

復次大明吠多梨印法亦受一薩埵用大三昧安曼拏羅內行人復依前法或於焰鬘得迦明王前或曼拏羅中或功德像前或尸陀林內或空閒舍中隨意樂如是依法持誦一洛義令法精熟已依吠多梨印三昧於空舍內用屍灰作賀賀部多曼拏羅彼空

舍內若有他人暫住其中見此賀賀部多曼拏羅於七日內必得破壞依必隸覩得羯吒曼拏羅儀則次第作供養從曼拏羅南門及北門持誦吠多梨大明及結本印依本三昧於黑月八日持明者安定而坐持誦大明至日出時即得成就圓滿一切願此是最上大明句忿怒明王親說能作一切事乃至寶杖印作法亦然如是所說吠多梨印是中等成就法復次爲貧苦衆生說第三成就法如是依法次第隨行人所樂之處畫殊妙必隸覩得羯吒曼拏羅於其中間安吠多梨印及想忿怒大明字作善相歡喜即結吠

經

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷中

四

南薄

多梨印作供養誦十字祕密明或十字已上最勝求成就者當誦此大明曰

唵

引

阿

引

吽

引

靺

引

吠

引

多

引

梨

引

略

引

義

引

略

引

義

引

二合賀

引

此是吠多梨本心大明依法持誦十略義所在處所隨意作法皆得成就此祕密明功能廣大能作一切事

復次依焰鬘得迦明王所說大儀軌法所有禁縛魑魅敬愛調伏殺設咄嚙發遣鬪諍息災增益句召刁化等依儀所作必得成就時持明者依法次第先須

持誦精熟然後作此吠多梨法必得成就又此儀軌有其多種今此成就法用孔雀尾一百莖令童女合線繫孔雀尾爲拂以新好佉祢囉木爲其拂柄柄安一塔於樺皮上以牛黃畫吠多梨安彼塔中於月蝕夜往河岸上作必隸靺得羯吒曼拏羅持明者顧視月黑處卽誦大明至月蝕退時以左手執拂魔不能障令孔雀尾自然溫暖漸有煙焰若拂有溫暖此是成就之相皆是明王所化時持明人能爲一切衆生作大利益與諸菩薩而無有異若見煙焰彼人得如意通能隱沒自身亦能變身如天女相不老不死證

得持明天大吉祥神通騰空自在常得夜叉女恭敬
圍遶於一切持明天中最上第一能作一切事亦是
明王威力所化時持明人若見他軍欲求殺害以拂
揮搖他軍卽止而不能行乃至所有虎狼師子毒惡
龍象及一切鬼神搖拂之間悉能禁止不能爲害若
以背拂復得如常隱於功用

復說最上吠多梨印祕密眼藥成就法持明者用摩
賀嚩舍安嚩醯內至日月蝕時取此摩賀嚩舍爲油
以赤馬藥爲燈苾用梅陀羅舍中火然燈以嚩醯收
此燈煙加持一晝夜復加持一銅箸子已以箸搵藥

點於自眼左右顧視能見障外一切色境如彼天眼
而無有異以水洗眼卽得如常此名最上眼藥成就
法

復說魑魅成就法用阿哩迦藥根曼陀羅藥根遏稅
摩嚩藥木香謨賀曩藥根摩賀你攞藥根設囉半亢
藥必隸多菱花囉惹捺多藥如是藥等復用悉帝哩
布嚩沙等而行虞晒也事於黑月八日令童子研前
藥爲糝後用悉帝哩囉惹搵前藥糝或搵佉囉嚩多
然後於黑月八日用屍灰畫必隸多得羯吒曼拏羅
加持前藥八千徧卽得成就此藥能令一切人及鬼

神作於魑魅若於鬪諍劫害及火難王怖之難能於自身而作擁護若以藥塗彼身至善法堂中帝釋天主亦令作魑魅若過河澗等卽無本力

復說能令一切部多等悉皆入悟能說種種事成就法用虎皮及你哩謨迦冒囉誡毒藥鬱金謨賀曩藥根並搗羅爲糝用毘羊母怛囉合和作丸如豌豆大作七丸或八丸用恭俱摩香搗或搗兔血如是搗已以藥丸安在髑髏內於黑月八日夜加持彼藥八百徧已上別用一器物以恭俱摩香塗之取前藥安此器內復持誦八千徧此藥法則決定成就有大威力

然後行人以藥打者刹那之間令彼入悟說種種事如彼眼見彼入悟已却收前藥入木器內

復說最上敬愛成就法時持明人須自適悅然後用略訖多根奢囉半佉藥囉惹捺多涅哩波藥烏勃闌多藥葉及蜂翅如是藥等令一童女擣篩爲糝用已哩多搗彼藥糝安蓮華內於黑月八日執持此藥誦大明一千遍必得成就就能令囉惹心生敬愛持明者以少許藥密入他食他人食已而生敬愛或以藥糝糝彼衣上亦得敬愛乃至帝釋天主亦可令彼生其敬愛如是此藥不能至彼食中及衣服者或以土木

彫塑彼形用於前藥同以擣羅盛一器內而復加持至七晝夜彼人自來敬愛歡喜卽獻財帛珍寶等復次調伏設咄嚕法用孔雀尾摩呬建祖迦藥馬毛水牛毛曼陀羅子阿私摩囉華及葦茭如是藥各等分并用囉惹薩同研然後爲丸持明者於夜分中依法加持八千遍已復用馬毛貓兒毛同處燒煙以煙熏藥若欲調伏設咄嚕用藥一丸復杵爲糝糝彼頭上卽得調伏此法是焰鬘得迦明王親說調伏法中此法最上

復次殺設咄嚕最勝法持明者依法相應必獲成就

但在志誠無復疑惑如有破滅三寶損滅正法五逆殺害如是惡人可用此法而以調伏非此之類不許作法時持明者發菩提心作大利益許作此法此是如來三昧利益有情斷除衆惡守護三寶救度四生依法受持乃至龍宮亦能成就若人心懷嫉妬不識良善隨意損他欲作此法乃至夢中莫能成就若彼行人身心清淨崇寶重善具大慈悲廣行救濟導引衆生歸正覺路卽許作此成就之法彼持明者取破壞三寶人足下土取得土已發忿怒心用水牛母怛囉和爲泥作彼形像以屍灰塗彼形像用炭棘糠骨

等填塞彼像心腹之內乃至耳鼻口眼悉皆填滿於彼像身逆書發吒字時持明者以左足蹋彼形像結吠多梨印稱設咄嚕名誦大明八千遍彼諸惡人設咄嚕等速自除滅若作此法害他持三昧等者作法者自得破壞

復說發遣設咄嚕法當用佉祢囉木作楸長八指以楸搯芥子油楸已塗於屍灰用自死烏皮裹彼楸上以赤色線繫之時持明者於夜分中向彼楸前結吠多梨印稱彼人名卽誦發遣大明八千遍然將此楸釘埋彼人門前彼設咄嚕自速而去此發遣儀威力

最勝乃至帝釋天主見此儀軌亦須速離何況惡人復次有破壞三寶及五逆惡人令互相鬪諍皆得磨滅法持明者當用猪血及跋攞怛迦藥如是等藥擣篩爲末用涅哩嚩舍合和已結吠多梨印誦大明八千遍以此藥爲香於爐內燒所有破壞三寶造惡之人聞斯香氣互相鬪諍種種捶打直至身終及彼妻子眷屬鬪諍命終亦復如是乃至州城聚落及彼他軍聞斯香氣破壞亦然

復次习化之法持明者用屍灰兔血合和一處同入一髑髏內然後作曼拏羅如必隸覩得羯吒曼拏羅

內安吠多梨印而作廣大供養於曼拏羅南門隨力用酥及前屍灰作護摩誦大明八千徧作護摩亦八千徧如是作已至明旦時見護摩爐如乾闥婆城卽用爐內灰塗白色華上以華擲於空中能現諸佛並在樓閣之內若塗黃華擲於空中能現千數大阿羅漢或塗赤色華擲於空中能現諸天天人或塗青色華擲於空中能現夜叉囉叉娑乃至必隸多拏枳尼恭畔拏等一切能現隨行人意復用淨水加持七徧灑於虛空所現習法悉皆止息復用鳥翅七隻作拂以骨爲柄用屍灰塗柄望空搖拂隨意觀想所欲之

事隨心化現一切皆成或現人過江河大海或現高大樓閣墮下人物或現龍王宮殿或現衆人聚會或現軍馬交戰如是種種之事俱獲成就若欲止息以左手執拂悉皆不現如是習法明王自說

復次息災法或爲自身或爲他人用白色妙華以白檀爲塗香塗於白華依法結吠多梨印誦大明一千八百徧加持已行人於貫海流者江河卽往河中用前白華每朶加持一百八百徧卽擲河中如是作法大惡災難速得消除乃至國界州縣城隍聚落王臣黎庶一切災難依法持誦悉得消除

復次增益法持明者於舍利塔前周匝排列香華作大供養或爲自身或爲他人或男或女等一一稱名某甲等求增益事卽結呌多梨印持誦大明一阿庾多此儀是佛所說無不成就持明者於彼塔前作四方曼拏羅八方然燈散種種妙華及獻飲食焚安息香發菩提心諦信清淨作禮諸佛面向舍利塔每日三時遶佛塔像速得息災

復次增益法持明者不得爲自身發慈悲意普爲一切有情令離諸苦如母愛子利生亦然持明者用牛黃及已身囉訖多合和如塗香盛鬻體內於月初蝕

時加持此藥直至蝕盡以手捧藥復誦大明至月蝕退盡之時行人以此藥少許點於眉間每見國王大臣皆生敬愛乃至一切有情見者崇重歡喜瞻仰復次勾召法是妙吉祥化身忿怒明王親說時持明者當用自死童女頭髮合髮爲索於黑月八日安鬻體中然後日日持誦大明至月蝕日往閭牟曩河岸潔淨之處作必隸觀得羯吒曼拏羅獻大供養作呌多梨印持誦大明以種種飲食爲諸鬼神出生至髮鬻索震動起立法必成就時持明人執此鬻索勾召諸天及帝釋等刹那中間速來現前隨行人語所欲

之事一切成就又彼行人以持誦力復得五通所有
夜叉女乾闥哩嚩女及天女等以索勾召刹那卽來
行人所欲無不隨意如欲歡樂女卽同歡不得樂著
凡女身體不淨多諸穢惡持明者宜應遠離若勾召
諸天及夜叉囉义娑等卽來現前周匝圍遶復將行
人往諸天界及本住處所求皆得或要宮殿樓閣種
種聖藥及無數百千劫樹一一皆得而自受用彼持
明人增其壽命一阿哩沒駄敷永離饑餓疾病及愛
別離等苦惱之難若胥索震動起立是法成之相彼
索不動其法未成亦能作得世間所欲之事豈況成

就耶或勾召男或勾召女卽舒開胥索稱彼人名持
誦大明數滿百遍復誦訖哩字彼卽速來譬如飛鳥
無暫停住乃至囉惹并諸眷屬及一切諸趣有情財
帛金寶象馬車乘華果等物若見若聞行人勾召悉
皆來至隨意受用若彼行人依此大明三昧而以勾
召在百由旬外亦令速來勿生疑惑如是胥索成就
之法

焰鬘得迦吠多梨印修行儀軌分第七

復次依法次第所有焰鬘得迦吠多梨印最上修行
儀軌於持明者能施成就此是妙吉祥所化忿怒明

王親說而此大明有大威力或誦七字至十字已上天人聞者俱獲安樂彼持明者依法次第先誦大明六洛义而得精熟然後作於燈像復誦大明三洛义依此儀軌起首持誦隨意所求無不成就此焰鬘得迦大無畏明王能除一切魔能施一切願能除一切災時持明者沐浴潔淨齊整三衣發至誠心日日依仗明王恭敬供養作自擁護然後想微妙字在於心中復想此字變成蓮華想自身坐於蓮華之上想於吽字次想唵字在於頭上想阿字在於眼上如是觀想爲自擁護然後持誦大明或七字至十字已上或

入軍陣結本部印想心大明想頭大明想頂大明想身大明而爲甲冑想二手大明化成器仗依大明三昧結焰鬘得迦明王吠多梨本印想在本心右手結寶仗印作大惡相時持明者發淨信心以種種上妙香華及諸珍果供養必隸覩得羯吒曼拏羅中功德燈像等能施一切願所求成就復次造像儀軌能施一切願持明者先持誦精熟然後造像凡所造像或用金銀鍮石生銅熟銅乃至瑠璃玻瓈及一切珍寶等所成之像皆得成就廣大功德福報之事若持明者求囉惹位當造金像身高八

指必得成就若求富貴當造銀像身高十指欲除疾病當作生銅像身高十六指若欲所求隨意當作熟銅像身高二十指若除冤結及求富貴當作輪石像身高二十二指若欲能施一切所欲之事當作瑠璃像身高十六指若欲身心精進及息災增益當作玻瓈像身高十二指若欲成就劍法及入阿蘇囉窟當作衆寶像身高八指如是尊像如法用心巧妙莊嚴諸相具足依法供養一切所求無不成就如前金銀等所造明王聖像手執本部器仗乘於必隸多身有六面大惡顧視十二臂六足身戴三頭必隸多以爲鬘飾著虎皮衣復掛絡腋立如左舞勢如是儀軌依法所求一切成就

復次以木爲明王聖像依法儀軌亦能滿於一切所欲之願若造明王聖像通用一切諸木若以白檀木及松木造像最上身高十二指能施一切願若用白阿哩迦木根造像身高十六指所求皆得若高十四指必獲富貴安樂若用無憂樹木造像身高五指能作敬愛若用松木作像身高六指能勾召降伏諸天及阿蘇囉王令生敬愛若以龍華樹木造像身高七指能除疾病及滅冤惡若用人髑髏造像身高十二

指持明者不須法事精熟但一向供養能成就一切事是名造像之法

復次畫幪像法時持明者收亡人衣以水洗淨已用作幪像長一肘以亡人頭髮爲筆不得以五色畫之唯用兔血及赤土畫於幪像中心畫焰鬘得迦明王作大惡怖畏相足蹋必隸多立如左舞勢六面各三目頭髮豎立眉龐目廣俱作赤黃色六足十二臂右第一手作施願印第二手執三叉第三手執劒第四手執鉞斧第五手執寶杖第六手執鉤左第一手作期趺印第二手執槍第三手執觀摩囉第四手執寶

棒第五手執髑髏第六手執胷索以虎皮爲衣口出利牙於明王左右復畫心印明於明王右邊畫寶杖心印明身作大惡相頭髮豎立作赤黃色手結寶杖印以爲器仗立如左舞勢亦作期趺印面戴顰眉於明王左邊畫吠多梨心印明徧身熾焰有大威力瞻視明王面有三目顰眉頭髮豎立腹形廣大手執三叉作期趺印奉佛教敕降伏諸魔難調者能調如是畫已安置於寂靜深密之處以香華飲食日日供養依此寶杖心印及吠多梨心印儀軌作法必得成就此心印幪像作曼拏羅時持明者展開供養隨意所

求無不滿願復次焰鬘得迦明王幄像法持明者當
用必隸多衣以水淨洗而作幄像廣濶一肘用上妙
色畫焰鬘得迦明王如青雲色如是畫已於深靜之
處懸掛幄像及安置諸佛賢聖如法供養持明者坐
吉祥草而作能持瞻仰幄像手執金剛子數珠專志
持誦大明三洛義如身心勞倦暫時止息然後復誦
至三洛義滿已往山頂上復誦大明勤修苦行必得
成就依儀所說中品及下品成就法若不勤修苦行
必不成就彼持明人修苦行時作尊那菩薩無畏想
持鉢食已修牟尼行止息諸根然後持不損破者住

祇囉木棒經行險道離諸危難時持明者作忿怒明
王無畏行誦焰鬘得迦大明滿六箇月得最上成就
如是長時受持忿怒明王無畏行能殺諸魔或作法
持誦之時若有魔境現前作種種相不得怖畏或現
天女端嚴之相勿共言語心不散亂發菩提意持忿
怒大明彼諸魔等自然破壞滅沒不現是名最上成
就所求如意持明之人一心受持

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷中

音釋

顫掉

顫之膳切掉徒弔切顫掉寒動也

緝

補耕切以繩直物也

胥

扁緝切胥也

闕

切葛
魚切𪔐
居切竭
鄮作管切
簽七廉切
杓市灼切
𣯵器切

魑魑尺之切魑明祿切魑老精物也**樺**胡化切木名**蝕**實職切月侵虧也**箸**遲據切

同切 勛
搯 搯也 困切
萎 萎也 邕危切
捺 乃曷切
斫 斫也 堅切
殺 五果切

切牡也
疏
豆名
切
擣
都皓切
塑
蘇故切
規
萆
萆音
畢

蒲末
切
糝
桑感
切
坼
諸孟切
張畫增也
開
俞
他侯切
以金日
銅

天女

詩經之部

敬皇皇帝受封念茲則王無異于諸幾謂觀近世

王無異子龍自變異時大甲滿六箇月昇昇土丸

亦羅木奉至云愈道難言

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷下

取四

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉

詔譯

焰鬘得迦明王本法儀軌分第八

復說造像供養儀軌持明者先於寂靜之處一心正

意觀想功德已用好香華如法供養於此像前求爲

囉惹復用白檀沉香塗功德身以奔拏哩迦華鳥怛

鉢羅華智波迦華摩利迦華安息香酖隨力作供養

及謂大時至六箇月決定成就噪惹之位設未成就

亦爲地主復得金錢一涖又永世受用

復次求富貴成就法用白檀香沉香恭俱摩香塗前

功德像復用華鬘白色華乳香安息香如是香華日
日供養別獻妙解脫華一洛義誦大明一洛義加持
彼華如是依法得大富貴

復次除病法用赤檀香塗前功德像燒松木香以上
妙華種種飲食如法供養及誦大明所爲自身病苦
或爲他人悉得消除若持明者各用本法如前供養
持誦大明滿六箇月能施一切願所有息災增長敬
愛勾召調伏發遣殺冤等及求財寶種種之物悉皆
成就

復次忿怒明王三義成就法持明者依法用華鐵作

三義長三十指修製如法鋒刃明利持明者往山頂
上展前幃像用屍灰作必隸覩得迦吒曼拏羅已如
法供養復用摩蹉滿娑爲諸護世出生至黑月八日
以赤檀塗彼三義安置曼拏羅內復用上妙香華種
種供養已持明者手執三義面向幃像而坐卽誦三
義甘露大明一百八徧已復於淨處然燈持誦隨力
作護摩一千徧已手執三義作無畏堅固相端身而
坐復誦大明加持三義至三義豎立出大光明如日
照曜現此祥瑞時一切持明天恭敬供養所執三義
隨行人意皆得成就若三義暖熱得隱身法若出煙

焰天人阿蘇囉等如見劫火悉皆驚怖

復次成就法持明者用華鐵作劍長三十二指巧妙利刃持明者執此劍往山頂上如前依法作大供養及隨力作護摩以手執劍持誦大明至劍出光明行人得持明天劍有煙焰得隱身法劍若暖熱得降龍法壽命一百歲若法得成能殺魔冤能破軍陣能殺千人於法生疑定不成就

復次寶杖成就法用俱尾捺囉木或佉祢攬木作一杖如焰鬘天長四十二指持明者執此杖往屍陀林以香華飲食等如法供養及隨力作護摩研赤檀塗於杖用華鬘纏於杖身卽誦大明加持至杖動搖現明王忿怒相乘水牛髮青如螺相身作青雲色富貴圓滿有大神通威德無畏出大惡聲若有天人等不依明王教者杖自殺之

復次鉞斧成就法用華鐵作鉞斧長六指柄長十六指如前作法必得成就

復次鉤成就法用華鐵作鉤長四指柄長一十八指於黑月十四日夜以香華飲食如法供養已往山頂上以黃芥子隨力作護摩以手執鉤持誦大明至鉤出光明乃至起立能降伏諸天如爲僕從或鉤出煙

焰持明者有大威力壽命三俱胝歲隨意變化一切自在諸持明天及夜叉等俱來供養具足一切快樂鉤若暖熱卽誦大明獲大吉祥能召帝釋天龍夜叉緊那羅必隸多吠多拏天女獻達哩嚩女及諸鬼神種種聖藥等悉來現前依佛敎敕隨行人意乃至普徧世間天人宮殿園林池沼一切富樂之事無不成就

若持明者於寂靜處持誦大明加持於鉤設不成就亦能勾召船車華果樹木乃至八百由旬外所有童女刹那之間勾召現前

復次髑髏成就法前說三叉鉤劍鉞斧杖等並用右手執捉持誦今說髑髏須用左手執捉加持持明者用水作一髑髏廣濶二十指修事圓滿以香華飲食等如法供養及隨力作護摩已然後以左手執於髑髏以右手覆之卽誦大明至髑髏出現光明得上品成就爲三界主若出煙焰得隱身法若髑髏暖熱所求隨意若法不成以此髑髏安木牀上用以帛蓋覆已觀想種種上味飲食滿彼髑髏復誦大明八千徧已日日以上妙飲食貯滿髑髏經宿加持已取彼飲食此名甘露食若人食者除諸病苦獲大安樂若行

人自食身心適悅永無病苦

復次槍成就法用華鐵作一槍長三十二指於你摩
曩誡河岸清淨之處依前三等儀軌作法必得成就
復次作觀摩囉成就法用華鐵作一觀摩囉鋒刃快
利持明者隨力作護摩已用赤檀塗之往山頂上夜
分中如前作法必得成就

復次期剋印成就法持明者至月蝕夜安定端坐左
手作期剋印右手作秘密持誦至印出光明得爲持
明天印出煙焰得隱身法印若暖熱得爲地主設印
法未成亦能作種種成就之事

復次降伏設咄嚙法持明者結前期剋印作忿怒顧
視之間卽彼迷悶倒地若欲救彼卽以右手摩觸彼
身速得如常如是此印能止他軍能降毒龍能摧山
嶽能破大石及樹木等能隨行人施一切願

復次罽索成就法用自死人頭髮合作一索如前依
法必得成就

復次寶棒成就法用吉祥木作一棒長二十六指修
事華妙以金裹棒頭身陷鉢捺摩羅誡摩泥持明者
往深山上隨力作護摩於夜分依法持誦至棒出光
明得上品成就法若有煙焰及暖熱所獲成就如前

無異

復次聖劔成就法用卒亡者人屍一箇洗浴令淨以香華飲食如法供養已持明者於尸陀林中作必隸觀得羯吒曼拏羅於南門外復散香華於其華上以屍頭南而臥持明者手持摩賀嚩娑油用蘇嚩嚩盛油灌於屍口依法作護摩一百徧卽誦大明至屍口出舌持明者以刀截舌離屍口卽自變爲三十二口聖劔剎那之間得持明天延壽七劫於持明天中最高爲第一或持明者如前作必隸觀得羯吒曼拏羅如法供養已以卒亡屍洗浴令淨如前臥於曼拏羅

南門外持明者坐於亡屍心上誦大明七字至十字一千八百徧已屍自起立卽獻闕伽用左手摩挲屍頂口有藥出如雄黃色或如火色時持明者速以彼藥用塗屍身屍自變化爲黃金身成爲聖藥以此聖藥給與同伴人經剎那間得持明天神通自在而爲第一持明者所得聖藥分爲三分一分供養三寶一分施同伴一分自己受用得如意通所求皆得復次眼藥成就法持明者受持齋戒滿三晝夜然後往尸陀林中如前儀軌作曼拏羅用香華飲食如法供養作自擁護已用屍灰塗自身與同伴知法人以

眼藥安於必隸多頭上以亡人衣覆之用左手按於藥上卽誦大明至藥出光明持明者得持明天若出煙焰得隱身法若暖熱能殺一切魔亦能還命設不成就亦能降伏一切世間令生敬愛之事

復次眼藥成就法當用牛黃黃丹雌黃雄黃如是等物依前眼藥儀軌至心作法皆得成就

復次屍衣成就法持明者於尸陀林作曼拏羅已用香華飲食如法供養於夜分中持明者身著屍衣持誦大明至衣出光明得大神通如彼明王隨意變現若出煙焰得隱身法衣若暖熱得世間神通有大威

勢主一天下壽命百歲無病安樂設不成就亦能降伏世間見者承事如彼僕從

復次降伏夜叉女成就法持明者於尼俱陀樹下作曼拏羅已裸形被髮於黑月八日用上味飲食充滿一鉢復以鉢食先作七搏每搏各誦大明七徧加持彼食及稱蘇囉遜捺哩夜叉女名持明者以彼搏食獻夜叉女已鉢內餘食復作七搏如前加持七遍持明人自食彼夜叉女速來現前卽獻華座闕伽水及香華飲食如法供養夜叉女言善哉善哉呼我何作如有所爲我卽隨意若要爲母給與雄黃聖藥等欲

爲姊妹供給華果甘露飲食及聖藥等欲爲同伴卽現宮殿樓閣等欲爲妻子卽現端正之相乃至百由旬外有女人剎那之間速得現前受於快樂

復次必捨左女成就法持明者於大樹下作曼拏羅以香華飲食如法供養已時持明者裸形被髮用尸陀林木柴於曼拏羅外作護摩八千徧誦大明八千徧已迦攪枳祢必捨左女卽來現前作大惡相不得怖畏卽獻闕伽彼女復現端嚴之相具大威力能與行人作一切事彼女所欲行人依之若違彼意卽被殺

復次龍女成就法持明者往蓮華池側如前作必隸靚得羯吒曼拏羅以香華飲食獻大供養已用烏曇摩木柴然火及龍華爲糝於夜分作護摩八千徧龍女卽來現怖畏相行人所求皆得成就

復次阿蘇囉女成就法持明者往阿蘇羅窟門前如前作曼拏羅以香華飲食如法供養用必隸虞木然火以恭俱摩香搗白芥子卽誦大明作護摩八千徧已時阿蘇囉女衆出於窟門引彼行人入於窟內施大富貴得大快樂

復次尸陀林夜叉等成就法持明者先收自死人肉

如前作法爲自擁護已以左手執刀右手持肉於夜分往尸陀林中作無畏相高聲唱言我今賣肉心念焰鬘得迦大明時彼林中所有大惡夜叉羅刹鬼神等聞高聲賣肉悉皆出現具大威力作種種大惡相彼持明者不得怖畏卽告彼言汝等善來止息惡相而化善相夜叉言曰高聲賣肉欲求何事行人言曰我有所願欲求眼藥及聖藥等如是言時心須猛利勿生疑惑彼夜叉等卽收其肉已一切所求皆得成就

復次禁止兵亂成就法用死人衣一事染爲青色長

十六指用竹爲柄長一肘作一吠惹衍帝於尸陀林中依法作曼拏羅已持明者於夜分時安定而坐卽誦吠惹衍帝至明旦行人執吠惹衍帝往寃軍處彼軍亦見悉皆禁止如彼癡人槍劍器仗全不能用乃至象馬四兵禁止亦然

復次禁兵法持明者於夜分往尸陀林中燒人處裸形被髮右遶燒屍用左手收屍灰一合手內拳之還歸本舍不得左右迴顧或別空舍亦得卽誦大明至明旦復用新器盛於屍灰專心護持不得放於地上以此屍灰隨風颺起彼至軍馬吹灰至身悉皆禁止

如彼癡人刀槍弓箭皆不能用

彼次敬愛成就法持明者於尸陀林中作曼拏羅以香華飲食如法供養用摩賀嚩舍爲油然燈以髑髏覆燈收煙安別器內夜誦大明至明旦時用此燈煙點眼已一切諸人見者歡喜供給承事如僕從等

復次醜哩迦成就法持明者用醜哩迦安於死人口內將往空舍中卽誦大明加持醜哩迦至明旦時現種種魔惡之相行人勿得怖畏以紅色衣裹醜哩迦藥以香華供養如欲降伏以醜哩迦藥書前人名卽得速來侍從供給一切隨順

復次金丸成就法持明者作一金丸或見昇出死人以丸安彼口中至尸陀林內獨自加持已用火焚屍然後以左手執金丸加持至明旦得法成就若欲用時以左手拳執金丸舒其頭指用指觸者皆自降伏如爲僕從隨行人意

復次芥子成就法持明者用吉祥木作一器物盛白芥子日日持誦加持芥子至太陰直日依法作曼拏羅以香華飲食作廣大供養已依前加持至芥子作聲及破裂法方成就持明者所欲破裂大地震動大地摧倒山嶽枯竭江河涌沸大海忙亂龍宮禁止天

火乃至求雨止雨及一切所爲之事但擲芥子皆得成就如是之法能施一切願唯自了知如前所說二心印法設不修行亦得成就此焰鬘得迦明王儀軌真實不虛威力廣大但依法供養日日持誦不在修前無爲行但發菩提心一切所求無不成就
焰鬘得迦明王最上儀軌分第九

復次成就最上儀軌明王自說不修衆行依法持誦皆得成就持明者受持七字至十字大明如前依法畫於幢像如法供養卽誦大明八洛义畢以香華飲食供養三寶及彼明王定獲成就持明者乃至思念

部多宿曜及諸毒惡鬼神等所求所欲皆得成就行人不得以此法教害同學持明者及言善之人作意中間速得自害若有毀謗三寶十惡五逆如是之人可用此法降伏彼等乃至龍蛇所蠱及水火等一切諸難思念明王所作悉皆能除

復次童子入悟成就法持明者揀一諸相具足端嚴童子令洗浴清淨莊束嚴飾飲五淨水經宿受持齋戒至明旦時復令洗浴以妙香塗身著衣嚴飾已令童子面東坐吉祥草而作供養然後以華搵白檀香令童子二手捧華卽燒沉香持明者速誦大明依法

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

令童子入悟童子應時入悟行人問曰知見何事童子卽說過去未來現在之事真實不虛或說世間之事可作不可作及持誦法功力未成令復誦大明速得增長如是說已持明者於焰鬘得迦明王前獻闕伽及以香華卽誦佛三昧童子聞此三昧忽然倒地法得成就持明者喚起童子復令洗浴已與其飲食及種種財物等還送本處然後持明者依此儀軌所作成就

復次求囉惹敬愛成就法如前所作燈像前用屍灰畫彼囉惹形像持明者坐彼形像一心持誦大明一阿庾多當稱彼名某甲生於敬愛復誦莎賀字如是常誦大明稱彼名字卽得敬愛如僕從等供給所須及財物等如前誦一阿庾多令婆羅門亦生敬愛若誦六洛义得义怛哩及吠舍等而生敬愛如前誦一阿庾多及童女等生於敬愛

復次令設咄嚕愛別離成就法持明者畫彼二設咄嚕形相並行人以二足蹋坐二設咄嚕像心上卽誦焰鬘得迦大明稱彼二名某甲某甲速作別離如是依法卽得別離

復次調伏成就法所有五逆十惡損害他人及謗三

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

佛說妙吉祥庵摩羅力經卷下

三

北取

寶者持明者誦發吒字一千徧已復誦忿怒大明卽用屍灰畫彼惡人形像及書彼名以佞你囉木爲楪加持八百徧用楪釘於畫像心中卽稱彼名持誦大明一阿庾多後句誦吽發吒字彼等惡人速得除滅復取木楪還復如故彼持明者作於此法不得以已私讐損害他人須發菩提心利樂有情興隆三寶守護正法若有造業惡人卽作此法若不依法損惱好人反過及已速得惡報如是妙吉祥所化焰鬘得迦大明王言若彼行人作此儀軌發菩提心守護三寶救濟有情宣通法教必得增長智慧斷諸障涂超越輪迴獲大無畏於無上道不久成就時持明者如實了知依法修行利樂世間斷除煩惱作此儀軌必得成就

復次發遣設咄嚕成就法持明者用屍灰畫彼設咄嚕形像已行人坐於蓮華對彼像前持誦大明一阿庾多稱彼名字卽誦吽發吒字發遣於彼復次調伏設咄嚕成就法亦用屍灰畫彼設咄嚕形行人以左足蹋彼像心面向日持誦大明剎那之間彼得熱病持明者復爲作息災法速令如故不爲作息災經七日內受大苦惱卽得命終如是等法彼諸惡人如降

經

佛說妙吉祥庵摩羅力經卷下

三

南薄

伏已起慈愍心復爲息災除彼煩惱行人所作必得成就

復次息災增益法持明者先於佛像及塔廟前作曼拏羅如法供養恭敬禮拜依法持誦發菩提心普令一切衆生恭敬信受歸命三寶乃至自所作善焚修禮誦傳通法教行衆三昧香華供養最上功德迴施一切苦惱有情令得安樂如是堅固身心決定深入所緣一切法藏廣爲衆生息災除患增益福壽是人不久成無上覺於焰鬘得迦明王大明儀軌必得成就持明者作此法時對尊像等前恭敬作禮安定而

坐卽誦大明稱自名我某甲爲他某甲等作息災增益法所求成就如是復誦大明一千徧卽得息災增益福業若爲國王城隍聚落息災誦大明二千徧若爲象馬牛羊等息災誦大明一千徧若爲一切衆情息災誦大明一阿庾多皆得成就

復次增益成就法持明者依法於明王前安一淨器滿盛好乳用殊妙華搵白檀香加持一千徧擲華乳器內持明者稱名我某甲爲他某甲求增益事所願成就

復次求富貴成就法持明者先以慈心行利他行如

前儀軌作大供養燒沉香用好華搨白檀香日日供養持誦即得大富或持明者依前儀軌誦曩莫莎賀字一阿庾多已往海岸或入碗伽河中水至臍輪用白蓮華搨白檀香誦大明加持彼華擲於河內滿一洛义得大富貴或用紅蓮華搨赤檀香如前作法擲於河內得無盡寶藏或持明者用阿底目羯多迎花如前作法擲於河內滿一洛义即得金錢一洛义或如前依法擲華三洛义亦能降伏諸夜叉女隨行人意作一切成就或持明者如前依法用上好惹帝迎華搨白檀香擲於河內滿一洛义於大地之內所求

皆得

復次成就法用三種蜜搨白蓮華依法作護摩已得彼福天來現身施一切願

復次成就法用酥蜜然火作護摩七晝夜獲七大聚落

復次成就法用五穀及酥作護摩一洛义得無盡財寶能作一切事

復次成就法用吉祥果子作護摩一洛义於天上人間得大利養

復次成就法用努哩嚩青草搨牛乳即誦大明及誦

莎賀字得壽命延長

復次成就法用鉢擺捨木然火以酥作護摩如是日
日作法能增壽命及增智慧明記不忘有大勢力衆
稱讚若用一切飲食作於護摩亦得有大勢力
力名譽流布衆人稱讚一切所欲皆得成就

妙吉祥化身焰鬘得迦明王儀軌略出分第十

爾時焰鬘得迦明王所說大明七字至十字令持明
者於寂靜處依法持誦作無畏行所欲之事皆得成
就今說一吽字大明持明者依法持誦作無畏行所
求之法必得成就今此吽字是焰鬘得迦明王微妙
心具大威勢功德難思能與行人爲吉祥事若先持
十洛义一一如前七字依法持誦一切所求皆得成
就

復次唵字於明王燈像前依法持誦必得成就

復次燈像當用匹帛可長一肘以水洗淨已塗上妙
香用上好顏色畫焰鬘得迦明王身作青雲色面作
大惡忿怒相面有三目作赤黃色頭髮豎立亦赤黃
色髑髏莊嚴虎皮爲衣徧身熾焰一切圓滿乘水牛
二手二足右手執杖左手作期尅印前畫種種供養
如是畫已持明者先以香華飲食一心供養然後往
一石巖之內展彼燈像頭面作禮於彼像前安定端

坐至心持誦至懺像動搖或作笑容或出光明現此祥瑞之時獲真實成就時持明者具大吉祥能作一切事破壞山嶽枯竭江河大海發遣冤魔勾召龍天如是一切所爲皆得隨意彼持明者雖得成就最上勝法常爲衆生作大利益廣度群生傳流法教其心平等遠離愛憎精進修行所獲功德普施有情俱令解脫如是行人不久當成無上佛道如是妙吉祥化身焰鬘得迦明王所說儀軌一切如來同共宣說是故行人及諸衆生聞此儀軌無復疑惑依法受持一切所求皆得成就

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷下

音釋

咎

子感切

鰥

郎果切赤體也

搏

徒官切視聚也

颺

余章切飛物也

皚

牛哀切

昇

羊宋切對舉也

蠶

吁各切蟲行毒也

奉和信官楊仁愿捐俸刻

妙吉祥最勝根本大教王經全部

東塔寺釋道源

同對

東湖信士毛晉

崇禎癸未季秋虞山華嚴閣識

經三卷

共字一萬七千九

百箇

計寫銀七錢一分六厘

計刻銀六兩二錢

六分二厘

板二十二塊

工價銀八錢八分

上元羅章書

句容潘守誠刻

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第一

宋邦丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

爾時世尊在舍衛國於華林園中飯食訖跏趺而坐
時有彌勒菩薩等白佛言世尊我等雖聞三乘甚深
妙法我有少疑欲當啓問世尊此法門外更有法不
世尊告曰善哉善哉汝等何能於此而生此問我有
摩訶三昧耶秘密內法依之修行能令大乘行者速
得成佛吾從成佛已來未曾宣說彌勒菩薩等聞佛
所說踴躍歡喜遶佛三匝却住一面右膝著地胡跪
合掌瞻仰世尊目不暫捨爾時世尊入金剛定而於

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

眉間放五色光於其光中而化五佛於青毫光中化
阿閼佛於白毫光中化毘盧遮那佛於黃毫光中化
寶生佛於紅毫光中化無量壽佛於綠毫光中化不
空成就佛復化金剛佛眼光明菩薩金剛天眼光明
菩薩金剛法眼光明菩薩金剛智眼光明菩薩金剛
禪定眼光明菩薩此佛菩薩居第一院次第而坐復
化八大菩薩金剛智光明眼藏菩薩金剛智光明舌
藏菩薩金剛智光明鼻藏菩薩金剛智光明舌藏菩
薩此四菩薩各居第二院門中而坐金剛智光明身
藏菩薩金剛智光明心藏菩薩金剛智光明智藏菩

薩金剛智光明慧藏菩薩此四菩薩各居第二院四
隅而坐復有十二供養菩薩金剛燈光明菩薩金剛
聲光明菩薩金剛香光明菩薩金剛甘露光明菩薩
金剛衣光明菩薩金剛幢光明菩薩金剛舞光明菩
薩金剛塗香光明菩薩此八菩薩次第而居第三院
內四門左右而坐金剛散華光明菩薩金剛貫華光
明菩薩金剛寶蓋光明菩薩金剛善哉光明菩薩此
四菩薩次第各居第二院外四隅而坐復化四菩薩
金剛光明鉤菩薩金剛光明索菩薩金剛光明鎖菩
薩金剛光明鈴菩薩此四菩薩次第各居第三院內

四隅而坐於其光中復化十大明王大慈金剛光明
焰鬘怛迦慈明王大悲金剛光明鉢囉合二柅也合二怛
迦悲明王大喜金剛光明鉢納麼合二怛迦喜明王大
捨金剛光明尾藥囊合二怛迦捨明王此四明王次第
各居第三院外門中而坐金剛光明吒枳羅惹大愛
明王金剛光明顫囉能上聲拏大威怒明王金剛光明
摩賀摩囉大力明王金剛光明阿上聲左囉曩他無動
明王此四明王次第各居第三院外四隅而坐下方
金剛光明嚩日囉合二播哆羅降三世明王此明王居
東方明王前面而坐上方金剛光明塢瑟拏合二灑作

乞囉

合二

嚩哩帝

合二

頂輪明王此明王居西方明王前

面而坐此二明王布置如是心想上下二方爾時世
尊於其光中現如是神變成大曼拏羅壇現如是已
彌勒菩薩等從座而起於其會中共相推問如是不
可思議大神變事曾見聞不諸大菩薩等咸皆踴躍
歡喜悲淚而言此大神變甚深不可思議未曾有法
善哉希有彌勒菩薩等咸生歡喜共說偈曰

我等踴躍無上喜

今觀五色大毫光

阿

上聲

護素

上聲

尾娑麼

合二

野弭曩

上聲

引一

光中復現衆聖賢

依方坐成曼拏羅

阿上聲護訕怛沫

底孕

合二你哩

合二養引

得見希奇難思事

我誓修行等遍知

阿上聲護播囉麼你麼曩

上聲引

慈悲爲演祕密門

稽首願成無上覺

阿上聲護僧

去聲娑囉僧

去聲怛底

四

爾時彌勒菩薩與諸大菩薩等共說偈已白佛言世

尊我等已見如是大神變事慈悲哀愍爲我宣說爾

時世尊告彌勒菩薩等善哉善哉汝等真大丈夫有

大智慧我此三昧耶祕密法門難信難解汝等所問

滿吾所願彌勒菩薩等聞如是語從座而起四門而

拜壇場衆共說偈曰

我等從無始時來

野娜拏

上聲

称末底婆

塲儼

二合

所有一切不善業

三去聲麼婆多

合二僧羯擢

合二跛三

去聲婆哩

合二黨迦

呂商

二上聲

世尊大慈哀愍我

怛你舍夜弭微地嚙多

二合

聽我懺悔障消滅

摩賀訖哩

合二跛曩

上聲補囉娑迦

楞

上聲

一切諸佛及菩薩

三母馱冒地薩怛呬二合

八部龍王諸聖衆

囉上聲哩曳二合囉你室者二合野怛訖哩二合黨矩舍朗二

我皆稽首皈命禮

阿上聲努謨你也二合怛娜嚩勢爽三

咸願速登無上覺

三去聲弭野二合迦鉢哩曩麼野弭三去聲冒兔四

三昧耶法如影像

謎攞灑多二合麼努沫哩努

世尊大慈早敷演

鉢囉二合娑上聲你怛難上聲怛娑怛二合訖哩二合補播養

諸佛祕密最上法

設囉喃鉢囉二合野弭素上聲我黨三

我今三業精進行

娜怛麼努嚩哩二合底曩上聲你底養二合

大慈願演離垢法

你哩二合穆屈多二合塞蘇葛切葛攞二合葛攞二合鉢娜一

我等所求菩提果

沫勢灑薩怛嚩二合三去聲鉢那馱朗二

普令悟解此法門

達囉

合二鉢囉合二野弭設囉喃上聲

增長菩提離諸趣

三聲

麼薩怛鏐合二悉底合二迦囉薩嚕

唵補憾切四

云何免離三塗苦

三聲

弭野合二迦你囉娑多合二曇捺娜一

正徧知尊垂慈救

毋怛麼迦嚕拏薩麼囉閉合二多室哩合二講二

普願衆生成出離

毋你哆去聲你謨鉢囉合二尾瑟知合二江三

我誓讚佛皈依禮

藥妬悉弭合二設囉喃去聲野底舍誡喃上聲

願證無生清淨身

阿合上舍野尾播迦林入聲地野二合

所願煩惱皆斷除

薩嚩嚩哩合二底嚩薩曩薩毋怛伽去聲底二

於菩提心恒不斷

塢怛播合二娜野弭冒馱三

以我功德自莊嚴

嚩你穆訖帝合二尾都舍南上聲唧哆四

求佛菩薩菩提路

薩素

聲上

怛素

聲上

誡底迦囉麼

二合

獻

十波羅蜜願圓滿

捺舍尾馱娜曩

聲上

你

二合

獲大清淨妙法身

秣矩攞

二合

虞曩

聲上

唵

補憾切三

我等云何同於佛

三母馱怛麼

二合

三麼娑黨

二合

四

應機演說大壇場

娑嚩

二合

婆嚩

聲去

嚩

三聲

麼設哩

二合

妬娑弭也

二合

度

曩

聲上

世尊大慈憐愍我

訖哩

二合

播野嚩嚩

聲上

野

二合

沫綺朗

二合

四

令我斷除諸障淖

路迦弭麼

聲上

你哩

二合

瑟致

二合

惹擺跛哩

聲上

曩

二合

馱岡

二合

四

普證無上大菩提

三

聲去

冒地啍哆沫靚朗

四

願示我等曼拏法

尾婆

聲去

弭野

二合

尾地你底滿底哩

二合

寫多

一

得離虛妄證菩提

戊

孃

上聲

娑

合

婆

去聲

囉

合

尾

二

囉

合

賀

二

表示有無根本法

咽

上聲

覩

合

尾

二

庾

合

誡

二

但

合

他

二

你

合

張

二

觀

三

精進奉持諸佛教

塲

合

賀

二

播

合

麼

二

捺

合

伽

二

朗

四

同證無爲寂滅樂

轉

無求切

宰

合

覩

二

鉢

合

囉

二

拈

合

馱

二

娜

合

哩

二

穆

合

訖

二

爾

合

時

二

彌

合

勒

二

菩

合

薩

二

等

合

共

二

說

合

偈

二

已

二

此

合

壇

二

作

合

何

二

行

合

願

二

修

合

此

二

法

合

門

二

世

合

二

尊

合

告

二

曰

合

汝

二

等

合

先

二

受

合

五

二

鉢

合

白

二

灌

合

頂

二

當

合

爲

二

汝

合

說

二

祕

合

要

二

法

合

門

二

彌

合

二

勒

合

菩

二

薩

合

等

二

聞

合

是

二

語

合

已

二

白

二

佛

合

言

二

世

合

尊

二

大

合

慈

二

哀

合

愍

二

我

合

等

二

願

合

二

受

合

灌

二

頂

合

吾

二

爲

合

汝

二

等

合

加

二

持

合

五

二

鉢

四

二

末

合

五

二

穀

合

五

二

種

合

子

二

五

合

藏

二

物

合

五

二

色

合

二

綵

合

五

二

傘

合

蓋

二

生

合

飯

二

三

合

分

二

加

合

持

二

五

合

二

精

合

寶

二

鉢

合

白

二

色

合

表

二

於

合

佛

二

鉢

合

表

二

金

合

二

剛

合

根

二

本

合

波

二

羅

合

蜜

二

菩

合

薩

二

以

合

菩

二

薩

二

薩

合

真

二

言

合

加

二

持

合

一

二

百

合

徧

二

真

合

言

二

曰

二

以菩薩真言加持一百八遍真言曰

唵引薩怛嚩日哩二合吽引

加持寶鉚授大灌頂獲金剛不壞堅固之身

南方摩尼寶鉚黃色表於佛鉚表寶波羅蜜菩薩以
菩薩真言加持一百八遍真言曰

唵引囉怛曩日哩二合怛朗二合

加持寶鉚授大灌頂獲諸珍寶圓滿之身

西方珊瑚寶鉚紅色表於佛鉚表法波羅蜜菩薩以
菩薩真言加持一百八遍真言曰

唵引達摩嚩日哩二合吽二合以引

加持寶鉚授大灌頂獲自受用智慧之身

北方瑠璃寶鉚綠色表於佛鉚表羯磨波羅蜜菩薩
以菩薩真言加持一百八遍真言曰

唵引羯磨嚩日哩二合惡引

加持寶鉚授大灌頂獲五如來堅固之身

五波羅蜜菩薩印契

金剛波羅蜜菩薩

二羽金剛嚩忍願豎如針名金剛心印

寶波羅蜜菩薩

不改前印相進力附忍願指忍願上節名金剛寶印

法波羅蜜菩薩

二羽金剛掌如蓮華開敷進力相鉤形禪智亦如是
峰各不相著名金剛法印

羯磨波羅蜜菩薩

二羽金剛縛忍願檀慧豎是名羯磨印

金剛根本波羅蜜菩薩

二羽交八度峰交指罽內忍願如寶形禪智右押左
伸而附進力二掌虛於心是名本母印

加持四寶末金銀銅鐵以此四寶末未入餅時共盛
一器以寶生如來寶波羅蜜菩薩真言各加持一百

八遍既加持已分四寶末安五餅內授大灌頂獲金
剛身

加持五河水藥誡河琰母娜河信度河縛芻河泥連
繕那河以此五河表五佛水佛法水寶水羯磨水
智水以此五水沐浴凡夫無量劫來一切障染皆得
清淨獲五吉祥佛吉祥法吉祥寶吉祥羯磨吉祥智
吉祥以此五水共盛一器以無量壽佛法波羅蜜菩
薩真言各持一百八遍既加持已分其五水安五餅
內授大灌頂獲法王身

加持五香末白栴檀香紅栴檀香牛頭香工骨摩香

龍腦香以此五香變爲細末共盛一器念不空如來
羯磨波羅蜜菩薩真言各加持一百八遍旣加持已
分其五香安五餅內表五佛香佛香法香寶香羯磨
香智香以此五香授大灌頂獲得如來五分法身之
香所辦事業皆得成就

加持五穀稻穀青芝麻大麥粟豆以此五穀共盛一
器以阿閼如來金剛波羅蜜真言各加持一百八遍
旣加持已安五餅內又此五穀地水火風空所成表
五佛種子佛種子法種子寶種子智種子金剛種子
凡夫五種子於六道四生循環往來五佛種子授大

灌頂常住不滅

加持五種子白芥子紫芥子黃芥子蔓菁子蒔蘿子
此五種子先以淨水各別淘澤共盛一器以十大明
王真言加持一七遍

爾時世尊卽說十大明王真言

東方焰曼怛迦大明王真言曰

曩^{上聲}莫^{上聲}三滿多^一迦野^三嚩^四迦^五啞^六嚩^七日囉^八南^九

麼^一迦^二阿^三泉^四母^五舍^六囉^七播^八囉^九戍^{一〇}播^{一一}灑^{一二}九^{一三}賀^{一四}娑^{一五}哆^{一六}合^{一七}那^{一八}

野^一授^二觀^三嚩^四母^五合^六佉^七授^八觀^九嚩^{一〇}部^{一一}合^{一二}惹^{一三}十^{一四}捨^{一五}吒^{一六}授^{一七}囉^{一八}曩^{一九}

上聲 十二 阿 上聲 三 藁 上聲 三 薩 囉 囉 合 二 訥 瑟 吒 合 二 播 囉 鉢 囉
二 曩 五 播 賀 哩 六 摩 賀 尾 聲 入 觀 曩 合 二 佉 但 迦 七 尾 訖
哩 合 二 哆 拏 曩 八 薩 囉 囉 合 二 部 哆 婆 聲 去 養 上 聲 迦 囉 九 阿
聲 上 吒 吒 賀 娑 二 上 聲 曩 你 顛 一 二 弭 野 合 二 伽 囉 合 二 梭 囉
麼 合 二 顛 囉 薩 曩 二 十 矩 嚕 矩 嚕 三 十 薩 囉 囉 合 二 滿 但 嚕 合 二
捨 合 二 親 去 聲 那 親 去 聲 那 五 十 薩 囉 囉 合 二 滿 但 嚕 合 二
牝 那 牝 那 六 十 播 囉 母 捺 囉 二 阿 聲 上 羯 哩 合 二 舍 野 阿
聲 上 羯 哩 合 二 捨 野 七 十 薩 囉 囉 合 二 部 黨 引 你 哩 合 二 麼 闍
入 二十 薩 囉 囉 合 二 訥 瑟 吒 合 二 鉢 囉 合 二 吠 舍 野 鉢 囉 合 二 吠
舍 野 九 十 曼 拏 囉 沫 地 曳 三 十 吠 囉 娑 囉 合 二 哆 但 十

一 吟 尾 哆 跢 入 聲 迦 囉 野 矩 嚕 矩 嚕 二 十 麼 麼 迦 哩 養
二 合 三 娜 賀 娜 賀 四 十 鉢 左 鉢 左 五 十 麼 尾 嚕 囉 麼
尾 嚕 囉 六 十 三 去 聲 麼 野 麼 努 引 娑 麼 合 二 囉 七 十 吽 吽
入 三十 娑 吒 音 半 娑 吒 九 十 娑 普 合 二 吒 野 娑 普 合 二 吒 野 四
薩 囉 囉 合 二 訥 瑟 吒 合 二 哩 補 董 十一 合 四 迦 囉 迦 囉 二 十
噎 咽 噎 咽 入 聲 四 婆 誡 鏤 四 十 緊 啣 囉 野 杲 五 十 薩
囉 囉 合 二 部 黨 娑 馱 野 六 十 娑 囉 合 二 賀 引
此 大 明 王 心 坦 平 等 饒 益 有 情 若 有 受 持 讀 誦 此 真
言 者 所 求 願 滿 阿 閼 如 來 化 身
南 方 鉢 囉 合 二 拏 也 合 二 但 迦 大 明 王 真 言 曰

曩莫三

去聲

滿多

一

迦野

嚩

迦

合二

哆

二

嚩

日

合二

南

三曩

謨

嚩

日

合二

句

嚩

嚩

合二

嚩

合二

嚩

合二

嚩

合二

嚩

合二

嚩

吒

合二

但

合二

迦

合二

吒

合二

婆

合二

野

合二

鼻

合二

嚩

合二

嚩

合二

嚩

囉

合二

播

合二

舍

合二

賀

合二

哆

合二

野

合二

吒

合二

阿

合二

泉

合二

捨

梨

九

法

合二

法

合二

咽

合二

底

合二

瑟

合二

吒

合二

底

合二

瑟

合二

瑟

滿

合二

賀

合二

曩

合二

那

合二

賀

合二

藥

合二

哩

合二

惹

合二

藥

合二

哩

惹

合二

尾

合二

娑

合二

普

合二

吒

合二

野

合二

薩

合二

囉

合二

嚩

合二

尾

勤

合二

曩

合二

野

合二

迦

合二

摩

合二

賀

合二

識

合二

曩

合二

鉢

合二

底

嚩

合二

野

合二

娑

合二

嚩

合二

賀

合二

嚩

合二

嚩

合二

嚩

合二

嚩

合二

嚩

此

合二

大明

合二

王

合二

有

合二

大

合二

威

合二

力

合二

若

合二

有

合二

人

等

合二

受

合二

持

合二

讀

合二

誦

合二

此

合二

真

合二

言

合二

者

合二

者

所作

合二

事業

合二

速

合二

得

合二

成

合二

就

合二

一

合二

切

合二

天

合二

魔

不

合二

能

合二

惱

合二

亂

合二

毘

合二

盧

合二

遮

合二

那

合二

如

合二

來

化

合二

身

合二

身

合二

身

合二

身

合二

身

合二

身

合二

身

合二

身

合二

身

西方

合二

鉢

合二

納

合二

麼

合二

但

合二

迦

合二

大

合二

明

合二

王

合二

真

言

合二

曰

合二

曰

合二

曰

合二

曰

合二

曰

合二

曰

合二

曰

合二

曰

合二

曰

此

合二

大

合二

明

合二

王

合二

有

合二

大

合二

神

合二

力

合二

若

合二

有

受

合二

持

合二

者

合二

一

合二

切

合二

惡

合二

業

合二

自

合二

然

合二

枳野

合二

婆養

聲上

迦囉野

發吒

合四

薩囉

合二

囉摩

合二

娑嚩

合二

鉢囉

合二

底賀

哆野

發吒

合四

囉日

囉

合二

矩

囉

合二

薩曩

野

發吒

合四

吒

合十

吒

合十

發吒

合十

發吒

合十

發吒

合十

九

娑嚩

合二

賀

引

此大明王真言若受持者一切毒藥種種呪詛悉皆消散阿彌陀如來化身

東南方吒枳囉大明王真言曰

唵

引

吒枳

囉

野

薩囉

嚩

合二

播野

作

訖囉

合二

吒

發吒

合四

恒囉

合二

吒

發吒

合四

恒囉

合二

吒

合二

吒

合二

吒

合二

吒

合二

吒

合二

吒

合二

吒

合二

吒

此大明王真言若受持者有大靈驗交報不虛此大

明王內祕慈悲外現威猛恒於六道度脫衆生不空

成就如來化身

西南方顛囉能上拏大明王真言曰

曩

聲上

謨三

滿多

聲一

迦野

嚩

合二

哆

二

縛

日

囉

合二

南

三

唵

引

伊

囉

曳

合二

囉

入聲

婆

誅

合六

顛囉

嚩

日

囉

合二

南

難

聲上

拏

七

觀

囉

觀

囉

八

護

囉

護

囉

九

虞

上聲

囉

上聲

囉

十

虞

囉

鉢

野

迦

囉

麼

十一

婆

誅

合十

麼

麼

囉

五

賀

囉

上聲

十三

部

黨

始

伽

囉

麼

十二

娜

賀

娜

賀

四

麼

麼

囉

五

賀

囉

賀

囉

六

鉢

左

鉢

左

七

沫

吒

沫

吒

八

播

哆

野

播

哆

野

沫

吒

沫

吒

播

野

十二

薩

囉

嚩

合二

迦

囉

麼

合二

拏

十二

親

聲上那親那二十薄訖囉合二薄訖囉合十三銘聲上那

沫寫四二十嚕地囉末寫五二十弭你也合二嚕地囉沫惹

閑野六二十噎咽曳合二咽入婆議鏤七二十薩囉轉合二尾

勤曩合二顛八二十薩囉轉合二尾你野合二你九二十薩囉轉

合二惜聲上囉迦囉麼合二顛三薩囉轉合二仡囉合二憾一

賀曩賀曩三十畔惹畔惹三十沫囉捺合二沫囉捺合二

四十伊聲上難聲上銘迦哩養五三十姿馱野三十畔七

顛囉轉日囉合二難聲上拏野八三十觀嚕觀嚕九三十尾勤

曩合二尾曩野迦護嚕護嚕十你寧逸鉢哆合二贊拏野

一四十薩囉轉合二設咄嚕合二喃薩囉轉合二轉日囉合二喃

紇哩合二娜野顛合二閑多野親聲上那親聲上那四十尾

你也合二喃砌那迦四四十畔五四十尾你也合二喃始瑟吒

合二喃六姿麼合二囉薩摩野轉日囉合二馱囉轉左南

四十摩囉摩拈八四十顛訖哩合二哆野九四十畔五賀曩

賀曩五十那賀那賀五十觀嚕觀嚕三十畔五五十發

吒合二發吒合二訖哩合二擔跋野五十你轉嚕史合二尾捺

囉合二跋拏迦囉野六五十轉日囉合二難聲上膩拏七五十姿

嚕合二賀引

此大明王有大威力冤親平等一切天魔煩惱等皆
悉降伏若復有人受持讀誦此真言者一切疾病自

然消散若有國土災難競起建置道場預申請召此
大明王凡有所求必獲應效阿閼如來化身

西北方摩訶麼囉大明王真言曰

唵引吽二麼吒合麼吒二合 搗乞囉合戊囉播拈四

吽吽麼吒五唵引乳切底你哩合曩娜七吽八唵

引九麼吒合二麼吒十合 摩賀麼囉野一娑嚩合賀引

此大明王能除根本諸煩惱等若有受持此真言者
令諸衆生速得成佛天龍八部夜叉羅刹不來撓害
阿閼如來化身

東北方阿左囉曩他大明王真言曰

唵一引 婆去野曩舍額二 恒囉合二薩額三 恒囉合二泉四

恒囉合二薩野五 勃哩合二矩致六 上聲 吠恒致七 上聲 尾囉

致八 上聲 尾恒囉合二致九 上聲 濕吠合二帝十 惹致額十一 薩

嚩囉他合二娑駄額十 娑嚩合賀引

此大明王能令有情發菩提心悟最上法若有受持
此真言者滋勝善根乃至成佛永無退轉阿彌陀佛

化身

下方嚩日囉合二播多羅大明王真言曰

唵一引 遜婆去聲 你遜婆去聲 你二 吽三 乞哩合二恨拏合二乞

哩合二恨拏四 二合 吽五 乞哩合二恨拏合二播野六 吽七 阿

上聲 曩野斛 八 婆 去聲 誡 鏐 嚩 日 囉 合 吽 九 發 吒 合 二 娑 嚩

二賀引

此大明王能除一切邪魔妖怪若有受持此真言者
一切天魔不能惱亂獲大吉祥恒垂加護阿彌陀如
來化身

上方阿瑟柅 合 二 灑 作 訖 囉 合 二 嚩 哩 帝 合 二 大明王真言

曰

曩莫三 去聲 滿多 一 迦野嚩迦 合 二 哆 二 嚩 日 囉 合 二 南

上聲 唵 四 戊 禮 你 五 吽 六 娑 嚩 合 二 賀 引

此大明王有大威力若有受持此真言者能令有情

一切所有無有障礙阿閼如來化身

爾時世尊以十大明王真言加持既加持已於五餅

內各置十粒授大灌頂獲於五方 信進念 定慧

加持五藏物用一牛乳酪不得用別牛及酥糞小便

共盛淨器中以毘盧遮那如來及根本波羅蜜菩薩

真言亦加持一百八遍於五餅內各置少許授大灌

頂得越輪迴獲清淨身加持五色 綠

東青南黃色 西紅北綠色 中方用白色

此五色絲表五佛身及以五旛以金剛手菩薩真言
加持一百八遍以此五旛安五餅中授大灌頂即獲

名稱遠聞一切衆生見聞隨喜所有煩惱自然消滅

加持五菩提葉

西方有五菩提樹

無憂菩提樹

阿輸迦正梵語也

尸利沙菩提樹

梵語室哩二合濕嚩二合正也

烏曇跋羅菩提樹

梵語塢東未囉正也

尼俱陀菩提樹

梵云枳也正也藥嚩駄正也二合

畢鉢羅菩提樹

此卽正梵語也

將此五菩提樹葉以真言加持此土緣無以此方香樹葉秋樹葉夜合樹葉梧桐樹葉檀樹葉代之表世尊於菩提樹下金剛座上成等正覺以此五葉安五

鉢內念地藏菩薩真言加持一百八遍與弟子灌頂

想此五菩提樹下成等正覺真言曰

唵

引薩囉嚩

二合嚩嚩曩尾設劍

二合婆

去聲曳吽

加持五時華

此土亦無以此方妙好時華代之表五佛身西方有

四時不彫華此方緣無以隨方華且應用之華表莊

嚴念虛空藏菩薩真言加持一百八遍真言曰

唵

引竭譏囉婆

二合野吽

引娑嚩

二合賀

加持五吉祥草

矩舍

此言

摩賀矩舍室哩

二合矩舍世尊因地修行時

常臥此三草也。茲芻矩舍悉黨矩舍。此言世尊因地修行常枕此二草也。西天有五吉祥草。此土緣無。遂將此方五妙香草代之。先以五吉祥草真言加持一百八遍。方可用之。真言曰。

唵引 嚩日囉合 摩賀矩舍鉢尾怛囉合 穆棄阿鼻說

聲上 左怛岡引合

既加持已。安五餅內。與弟子灌頂。獲清淨身。行住坐臥。帶持怛沐吉祥。

又五吉祥草。凡護魔供養。先塗地。壇然用五草分爲一十一位。先安八方草。稍向東。及北餘方。不得次中。

安三位。八卽表四佛。四波羅蜜。菩薩中安三位草。根向身表三寶。三身餘吉祥草。以水灑壇。灑弟子身。令入道場。及灑塗香。是壇中所用之物。皆以五吉祥草灑之。表結其淨。及滅障染。

加持界壇。五色線及繫餅口。五色綵青黃紅綠白。以此五色線共於一處。以中方本尊。隨求真言加持一百八遍。真言曰。

唵引 嚩日囉合 默覩二 嚩日囉合 素怛囉二 半左

略訖囉二 尾默顙曩五 吽姹上 聲引

加持已。線表聰慧及表結界。一切天魔無能得入。

加持五傘蓋

中白東青蓋 南黃西紅蓋 北方綠傘蓋

白傘蓋併灌頂減十不善業爲其白業一切煩惱種子消滅無餘

青傘蓋併灌頂獲一切勝事悉皆圓滿

黃傘蓋併灌頂獲一切世間出世間珍寶圓滿

紅傘蓋併灌頂獲一切吉祥悉能悟解一切諸法

綠傘蓋併灌頂獲一切功德具足念

白傘蓋真言一百八遍真言曰

唵引薩嚩怛他去聲葉哆二捺怛囉合二布惹銘伽三去聲

毋捺囉合二娑頗合二囉拏合二三摩曳三吽四引

既加持已運心以白傘蓋覆護六道苦惱衆生令得解脫

東門金剛阿闍黎 南門寶金剛阿闍黎

西門法金剛阿闍黎 北門辦事金剛阿闍黎

中方輪王阿闍黎輪王表爲主之義

其五銚口各安金剛羯磨杵然再念隨方本尊及隨方波羅蜜菩薩真言各加持一百八遍其銚並依隨方次第安置

加持生飯三分

凡開道場預排生飯一分道場外排一座位振鈴念東南方明王真言加持此生飯五遍表請召供養隨處邪魔妖怪加持已生飯棄於大門外與飛禽走獸而食師自想身爲東南方明王真言曰

唵

引

吒枳吽囑

引

入聲

又生飯一分排一座位供養隨處土地振鈴念下方第九明王真言加持五遍師自想身爲下方明王真言曰

阿

聲

達

囉日囉

合

達

囉

聲

惹底哩

合

路枳也

合

二

吃

囉

合

二

鼻

聲

灑薩迦鉢囉

合

二

吃哩

合

二

瑟吒

合

二

尾囉毘末

捺迦嚩努楞迦囉尾吃囉

合

二

去

聲

次用弟子十不善業生飯一分及用弟子剪甲及垢膩置生飯中安弟子面前振鈴念南方明王真言加持五遍以稻華打五遍又用稻華時右手執杵并稻華打弟子身滅弟子身三障灌頂師自想身爲南方明王真言曰

鉢囉

合

二

儼陽

合

二

矩憾

合

二

矩憾

合

二

矩憾

合

二

次燒白芥子油熏授法之者念西方明王真言加持五遍滅意三業灌頂師右手把鈴及杵以左手執芥子想弟子業如芥子以金剛火燒滅無餘師自想身

爲西方明王真言曰

鉢納麼合二怛矩憾

次灌頂師以左手蘸金剛水想弟子洗沐垢染之身

入金剛火燒之滅口四業念東南方明王真言加持

五遍師自想身爲東南方明王真言曰

唵引吒枳竭吒野二薩嚩播野三作羯囉合二吽發吒

合二發吒四怛囉合二吒佉囉合二吒五娑嚩合二賀引

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第一

取五

ワノ十一

公刊

大正十三年九月一日
東京大学総図書館蔵

七
一