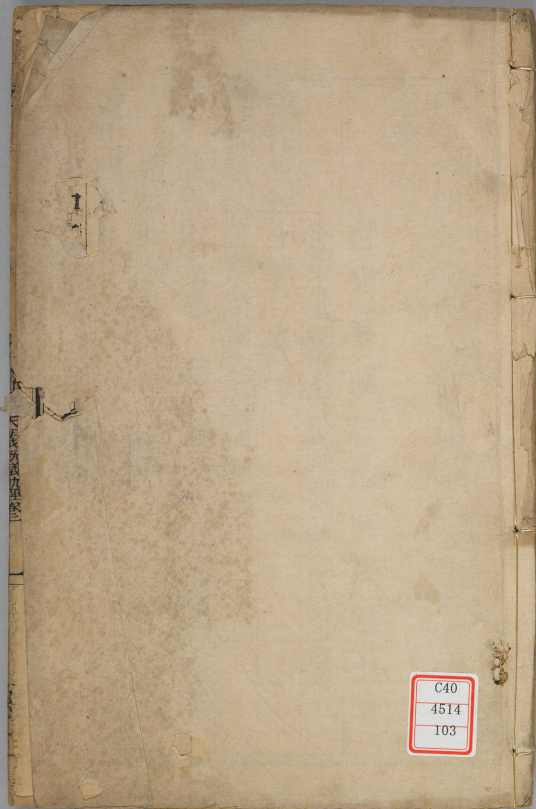

C40
4514
103

C40-4514

了翁座請入藏及有
家書置於紫雲山
我輩等院中永
為公者不設許出院內
膏山三鐵牛機謹誌

D 64853

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經
卷第二

龍樹菩薩於持明藏略出

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

觀智成就分第二之二

復次讚歎三寶及諸賢聖讚佛曰

我佛以大悲 調伏諸衆生 成福功德海
是故我讚禮

讚法曰

真如之妙理 能壞諸惡趣 利生住寂靜

是故我讚禮

讚僧曰

堅固持戒行 證入解脫門 住最功德刹

是故我讚禮

讚尊那菩薩及諸賢聖

唵引洛乞叱彌合三囉乞叉合二拏禰尾引薩哩嚩合二洛

乞叉合二拏曼尼多二引奔拏也合二捨誡囉捨誡囉也合二

三設囉拏惹誡多必哩合二野四引騷摩也合二蘇摩曩娑

引福嚩也五合

嚩囉引賀嚩囉那一引必哩合二野二引鉢訥摩二合娑曩

引鉢訥摩合二目契三引尾摩囉引尾摩隸乞叉合二拏四

俱摩引哩引迦引稅引多引娑引娑引烏那野引哩

迦合二三摩鉢囉合二娑二引惹曩你引誡哩惹合二你鼻摩

一引摩賀引彌引具引伽嚩哩沙合二尼四引

阿彌多引阿蜜哩合二多引娑引娑引阿惹囉引阿摩

囉引度嚩合二嚩二引悉駄引悉駄引囉野引傲哩三引播

引怛囉合二賀娑多二合唎帝寅合二涅哩合二野四引

捺舍波引囉彌多引鉢囉二合鉢多一引捺舍部引彌

數僧悉體合二多二引底哩合二路迦惹曩你引達你也合二

三引阿彌多引哩他合二鉢囉合二娑引達你四引

惹識娑囉乞叉

合二女捺喻

合二訖多

合二鉢囉野

引訖

哩合二鉢野

引禰多

二識引野底哩

合二薩哩

合二囉

合二沒

馱引喃

三娑引尾底哩

合二左捺

合二囉

合二娑

四引

怛囉引

合二拏部

引多引惹識馱

引底哩

合二莎哩

識

合二摩引

哩識

合二鉢囉

合二捺哩

合二喃

二壹蹉引嚕波

摩賀引

摩引野

三曩引曩

引你哩

合二摩

合二拏嚕閉尼

鉢囉引

合二帝賀

引哩野

合二摩護

引娑

引賀引奔尼也

一三婆引

囉三敦哩

合二多引惡乞

又合二野

引惡乞

又

合二囉引

戊你也

引二合扇

引多引建

引多怛閉

引悉體

合二多

合二四引

曩引賀

引囉摩賀

引薩埵

引薩埵

引曩引必

哩引

底嚕娑

二建引多

引囉多

引囉尼

引訥哩

識引

合二薩哩

合二嚕

合二商迦

引鉢囉

合二謨左你

惹演帝

引惹

多吠引那

引左一

沒囉

合二憾摩

臘波

合二摩努惹

嚕二散

曩引切身

迦

播引里你

引摩

三摩曩

娑引摩

引曩細部

多

四引

智切惹

敢虞梨

曩引儼你

引虞

咽也

合二蘇婆

哩合二野

捺哩

沙合二曩

二達囉

尼引馱

引囉尼

引轉

你也

引二合底

哩二部

引轉

你引莎哩

旃引波室祖_{二合}多引囉尼_引布引瑟尼_{二合}紇哩

合二瑟致_{二合}那_引扇_引底那_引以你_{二引}達哩摩_{二合}誡哩

婆_{二合}母你_{三引}囉_{三引}彌_引馱_引沒提薩囉莎帝謨乞

又_{二合}尼_{四引}

薩哩_{二合}囉_{二合}薩_{二合}埵_{二合}喃_{一引}那_引囉_引你_引薩_{二合}哩_{二合}囉_{二合}枳_{二合}囉

尾_{二合}沙_{二引}砌_{二引}那_{二引}你_引婆_{二合}囉_{二合}鉢_{二合}舍_{二合}喃_{三引}星_{二合}賀_{二合}沒_{二合}囉

合二多鉢吒沒哩_{二合}多_{四引}

阿波囉_{二合}引_{二合}哆_{二合}路_{二合}迦_{二合}羯_{二合}哩_{二合}一_{二合}薩_{二合}哩_{二合}囉_{二合}訥_{二合}哩_{二合}誡_{二合}

底你_{二合}囉_{二合}囉_{二合}尼_{二合}騷_{二合}引_{二合}婆_{二合}誡_{二合}也_{二合}那_{二合}引_{二合}囉_{二合}虎_{二合}部_{二合}惹

三_{二合}底_{二合}哩_{二合}路_{二合}迦_{二合}惹_{二合}曩_{二合}你_{二合}引_{二合}室_{二合}囉_{四引}

訖哩_{二合}瑟_{二合}拏_{二合}引_{二合}哆_{二合}曩_{二合}囉_{二合}底_{二合}引_{二合}阿_{二合}引_{二合}哩_{二合}也_{二合}一_{二合}薩_{二合}哩

囉_{二合}摩_{二合}囉_{二合}鉢_{二合}囉_{二合}摩_{二合}哩_{二合}那_{二合}你_{二合}引_{二合}薩_{二合}哩_{二合}囉_{二合}沒_{二合}提

引鉢_{二合}囉_{二合}設_{二合}娑_{二合}多_{二合}引_{二合}野_{二合}三_{二合}敦_{二合}哩_{二合}多_{二合}引_{二合}野_{二合}虞_{二合}尼

引哩_{二合}虞_{二合}囉_{二合}四

阿_{二合}囉_{二合}路_{二合}吉_{二合}多_{二合}僧_{二合}倪_{二合}也_{二合}二_合野_{二合}一_{二合}曩_{二合}謨_{二合}引_{二合}結_{二合}身_{二合}怛_{二合}也_{二合}二_合訖

哩_{二合}播_{二合}引_{二合}怛_{二合}摩_{二合}二_合你_{二合}引_{二合}摩_{二合}賀_{二合}引_{二合}囉_{二合}囉_{二合}野_{二合}贊_{二合}拏_{二合}引_{二合}野

三_{二合}尾_{二合}禰_{二合}也_{二合}二_合囉_{二合}引_{二合}惹_{二合}引_{二合}野_{二合}娑_{二合}引_{二合}達_{二合}吠_{二合}四_合訥_{二合}哩_{二合}難_{二合}

引多_{二合}那_{二合}摩_{二合}迦_{二合}引_{二合}夜_{二合}引_{二合}野_{二合}五_合曩_{二合}莫_{二合}悉_{二合}帝_{二合}引_{二合}二_合囉_{二合}日_{二合}囉_{二合}

播_{二合}引_{二合}拏_{二合}曳_{二合}六_合

復次行人如是讚三寶及本尊尊那菩薩已合掌志

心發露懺悔云某甲自從無始已來至於今日輪迴諸趣作大惡業行不善法自作教他見聞隨喜如是之業無量無邊對佛菩薩發露懺悔從今已去更不敢作願佛菩薩大慈大悲受我懺悔又復說言我某甲從今已後直至坐於菩提道場誓畢歸依正等正覺無上如來寂靜法界乃至歸依四方所有阿吠嚩哩底迦大菩薩衆乃至爲佛菩薩捨於身命無所悔悋惟願慈悲攝受於我又復說言我某甲從今已去直至坐於菩提道場於蘊處界諸所有法一切無我無取無捨離一切相自性虛空本來平等亦復不生

虛空之心唯如諸佛及諸菩薩發菩提心又如諸佛從初覺心知最上福謂以諸佛菩薩緣覺聲聞等乃至盡衆生界諸所有福悉皆隨喜我亦隨喜以此功德願我當來亦於一切衆生之界如佛大悲降大法雨種種方便於諸世間作大利益利樂衆生以勇猛心速於事業何以故此凡夫界是其難地而不究竟我於此界一切衆生願皆令得安樂寂靜出世間道已得道者我更令得最上功德阿耨多羅三藐三菩提行人如是讚歎懺悔隨喜迴向發願已卽結大印結已復結三昧印以二手作拳相並二中指如針二

頭指外如金剛杵相二拇指安頭指側成印結此印
誦大明曰

唵

引商羯哩

引一摩賀

引三摩曳

引娑嚩

引二合

引賀二

引

引

引

引

引

引

引

引

次結三摩地印以左手安臍輪右手安左手內二拇
指與二頭指相著成印誦大明曰

唵

引尊

引

引

引

引

引

引

引

引

引

引

引

引

引

結三摩地印誦明已卽入三摩地觀自心中如前出
生一大蓮花衆寶所成於蓮花上有尊那菩薩具五
分法身於彼身中出大光明其所出光隨所作法或
白或黃或赤或黑隨現一色徧滿其身想彼光中出

微妙字於微妙字出大光明其光變爲金剛淨行人
自想已身與賢聖無異然後又觀鼻尖上有物專注
其心作堅固慈微微出息正坐令頭頸腰微側低復
於自心內觀有如來又觀如來心中現於日輪於日
輪中現一開敷蓮花衆寶所成於蓮花中現尊那菩
薩身如金色著白色衣種種裝嚴於尊那兩脇出大
光明又想耳目口中出大熾焰作如是觀想得一一
現前已使其分明無有錯謬然後收光頂禮奉上闕
伽復誦佛眼菩薩大明七徧或二十一徧或作法時
在曼拏羅內眠卧或得惡夢卽誦佛眼菩薩大明八

百遍當誦明時右手持珠左手執金剛杵大明曰

唵引度曩嚩日囉二合郝一

復次說加持數珠印以二手中指展舒以二頭指捏

中指背以二拇指與二無名指小指持珠誦大明曰

阿訥部合二帝一引尾惹曳二引悉提引悉馱哩替合二

引娑嚩引二合賀引三

復以一手合掌安頂次安心上誦大明曰

吮引曩引謨引婆引識引縛引底一悉引提二娑引達三野三娑引達三

野四 悉引 馱二合 哩引 替二合 娑引 嚩二合 賀五引

復次說造數珠法或用菩提子或磲磑玻黎等當用

一百八爲數用童女合線以二十一條合成一條穿珠或持誦時以大拇指搯每搯一珠一誦大明其大明字亦有三種或用心月輪中大明字或用頂禮微妙字行人持誦時志心專注勿暫懈怠若作息災增益法時輕輕誦吽字及發吒字若作調伏法亦用吽字及發吒字唯起忿怒心厲聲持誦此爲常則每作法持誦畢常誦佛眼大明而獻闕伽隨有所願至心祈求復作供養讚歎懺謝某甲上來供養絕無殊妙唯願菩薩布施歡喜又獻闕伽而作頂禮作法畢已發遣賢聖却用勾召印只以拇指而三搖動爲發遣

經

佛指明對少部經卷之四

一

思

大明曰

野引呬野引呬底一尾摩引曩引嚕根二尾薩哩惹

合二引
三引

發遣賢聖已行人復作曼拏羅縛印擁護自身次作
阿三捨礙你印卽以三昧印磔開拇指各如針左旋
誦大明曰

唵引紇哩引阿三捨礙你吽引發吒二半音

復結三昧印亦作擁護復誦無能勝大明此明能成
就一切事大明曰

曩莫三滿多 沒馱引喃一唵引虎盧三贊拏引哩

四
摩燈礙娑嚩二合賀五引

結印誦明作擁護已而作頂禮行人當持誦畢起出
道場唯得讀般若波羅蜜多經及造佛像佛塔及塗
曼拏羅等餘卽止息行人每於食時常用大明加持
八徧然後可食加持食大明曰

唵引嚩蘭捺祢一帝引唵摩引里你娑嚩二合賀二引

每食畢已餘食用大明加持已用獻不動尊明王大
明曰

曩莫三滿多一嚩日囉二合赦怛囉二合吒二半音阿謨

伽贊拏三引嚩沙拏娑佈二合吒野四引怛囉二合

經

佛指明對少部經卷之四

八

一

經

佛說摩訶般若波羅蜜經卷第二

七

思

吒

半音

欣

呼切

郎

捨

引五

持誦行人作五藥淨水每一作半月爲限日飲三兩以波羅舍葉爲器飲水五藥者謂黃牛乳汁瞿母怛囉瞿摩耶酪吉祥草水合和成已卽誦大明加持已然後方飲大明曰

曩謨

引

婆

誅

嚩

帝

引一

烏

瑟

臙

引二

沙

引合

野

引二

唵

引三

尾

戊

引

尾

囉

吟

引四

始

吠

引五

扇

引

底

迦

哩

引六

娑

嚩

引二

合

賀

引七

行人以紅花染線用童女合以大明加持一千徧結七結已繫於腰側大明曰

唵

引

賀

囉

引一

賀

囉

引二

滿

提

戊

訖

囉

引合

馱

引

哩

尼

引三

悉

提

引

娑

嚩

引二

合

賀

引四

此明亦能禁伏戊訖囉及能破設咄嚩如是儀軌持誦行人可三時爲限

復次行人於瑜伽法門若欲修習求諸悉地者先於自身種種作法懺除宿業令無障難若不如此聖道難就又復行人欲作法時先須澄心離諸誼闢於已身分想微妙字使諸字相一一現前若得現前一切罪垢皆得消滅微妙字者先於口門想其捨字於右肩上想暗字於左肩上想惡字於頭上復想暗字於

經

佛說摩訶般若波羅蜜經卷第二

七

一

糸

佛說摩訶般若波羅蜜經卷第三

地

田心

右肩上想阿引字左臂上想嚩字於臍輪中想吽字
復於徧身想阿引字如是微妙字皆是梵字復次行

人每想如是字於身分現時卽復誦大明曰

吽引左隸祖隸引尊引禰引吽引一

此明若誦至一洛又能除一切罪

又誦大明曰

唵引左隸祖隸尊禰引發吒半音

此明若誦至一洛又得大智慧

又誦大明曰

曩莫左隸引祖隸尊禰引曩莫

此明常持能除一切塵垢
復次說佛菩薩根本微妙字所謂牟字是妙吉祥菩
薩根本昧字是慈氏菩薩根本室哩字爲如來根本
又爲哩呬賢聖根本暗字爲普賢菩薩根本惡字爲
虛空藏菩薩根本阿引字爲一切如來根本勃隴字
爲大輪明王根本阿字又爲觀自在菩薩根本又爲
金剛手菩薩根本吽字爲焰鬘得迦忿怒明王根本
唵字爲毗盧遮那佛根本左字爲大輪明王根本隸
字爲不動尊明王根本又爲馬頭明王根本尊字爲
大尊那菩薩根本禰字爲金剛薩埵菩薩根本莎字

爲伊迦惹吒根本賀引字爲嚩日囉曩佉根本復次
演說諸印所謂擇地印犁印方位印蓮花印三叉印
鉢哩伽印胷索印鉤印搗杵印勃遜尼印寶杖印座
印金剛座印及賢座印莎悉帝迦印惹嚩曩印師子
座印說法輪印師子步印師子卧印旛印扇印白拂
印金剛鈴真珠瓔珞印法鼓印吉祥子印螺印優鉢
羅花鬘印經印忿怒寶印持世印迦牟迦印僧伽梨
衣鉢印無畏印法輪印花印塗香印燈印食印請召
本尊印發遣印供養印闍伽印衣服裝嚴印賢瓶印
花鬘印神通印惹嚩曩舍印七彌盧印菩提樹印安

三昧印除魔印頭頂器仗印定印佛眼印摩摩枳印
惹羅播波尼印涅槃怛也鉢你印怛羅輪達你印淨
懺像印軍持印迦羅也拏印傘蓋印革屣印頂禮印
沐浴印如是等八十四印於所求事能施成就
復次說諸印相使諸行人修習圓滿得法成就行人
欲作法時先須潔淨身心然後復用塗香塗其二手
方可結於印契行人面東正立合掌安頂上頂禮三
寶後頂禮本尊大尊那菩薩次頂禮觀自在菩薩次
頂禮金剛手菩薩如是頂禮諸佛菩薩已方可結印
經印以二手相合左手頭指中指直豎拇指無名指

小指入右掌內以左手手指相結成印此印於入三昧時及作成就法時用

方位印先正立作右舞勢右轉以右手作施願左手作三幡相安額上復作右舞勢復作左舞勢成印此印能伏師子龍虎及部多必舍左鬼等乃至賊盜等次說法印二手合掌二拇指如針成印此印於供養本尊時用當得諸佛菩薩及天龍夜叉獻達哩嚩阿蘇囉誡嚩拏緊那囉摩護囉誡及諸持明天等皆悉歡喜能施成就

次蓮花印以二手相合如八葉蓮花相令手指相離

以二拇指入掌中成印結此印時能令大威德諸天皆悉歡喜能施行人大吉祥事所願成就

次三叉印以左手作拳舒頭指中指無名指成印此印有大威力於作息災法時用

次鉢哩伽印以二手各安臂上各豎頭指成印此印能除一切瘡病

次胃索印以二手相竝以無名指與拇指相鉤如鎖成印此印於敬愛法中作勾召有大功德

次鉤印以左手拇指頭指無名指小指屈節如鉤成印此印亦於敬愛法中作勾召用

次搗杵印以二手作拳相合以拇指相交成印此印
當用息除大惡宿曜

次勃遜尼印以二手相並復相顛倒爲拳二頭指頭
相並內入二拇指如一成印此印能息除宿曜及退
一切惡鬼

次誡那印以二手相並復顛倒各作拳復中指微屈
入拇指內成印此印作調伏法中用能破壞設咄嚙
及息除大惡宿曜夜叉等

次鉢致婆印以右手拇指與小指安於頭指頭成印
此印能降伏阿蘇囉

次座印以右手屈無名指展舒餘指微屈拇指成印
結此印時想成寶座獻諸賢聖

次金剛座印以二手相並作拳復作如針縛以拇指
入於針下成印結此印時想成金剛座奉獻佛世尊
次賢座印先以左手平展安臍輪下以右手平展相
倒安左手上成印此印作曼拏羅時及入定時用獻
尊那菩薩及金剛手菩薩

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

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

次師子卧印先想蓮花上安坐作右顧視復却背坐後以右足越於左足以手觸地成印此印於作觀想時用

次旛印以左手頭指與中指直豎作動搖成印此印作供養時用

次幢印以右手作拳直豎中指成印此印鬪戰時或有大怖時用

次師子座印先以二手相竝復如合掌以中指與小指如針無名指頭指如環拇指直上而豎成印此印是世尊印爲降伏大夜叉用

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

次八輻輪印以二手展舒手指各相離於頭上旋轉如輪相成印此印威力能斷除一切大惡

次師子步印先正立如師子後以左手安背後復安右邊豎小指如針微屈二頭指展舒相著以拇指安

頭指側成印此印於敬愛法中作勾召及發遣用
次尊那菩薩諸根本印以諸印想在菩薩身分頂禮
印先正立作合掌頂禮相成印此印是尊那頂禮爲
最上印

次蓮花印不改前相合掌安尊那心卽以兩足相顛
倒成印此亦名最上印

次頭印先翹左足後以右膝著地右手安額上作動
搖復以四指相竝以拇指安掌中成印

次頂印以中指如針與右拇指相捻成印此印若以
甲冑大明同用亦名甲冑印

次尊那本印先以二手拇指動搖然以二手合掌以
右拇指入掌內成印安於心上

次花印以二手作拳復二手豎如針以頭指與拇指
俱合成印

次大印以二手相竝指不相著以拇指安小指第三
節後作堅固拳成印以此印安本心卽誦大明七徧
能作一切法

次第二印卽以前印豎二拇指展舒餘指各不相著
成印

次第三印以前印以頭指各安中指第三節成印

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

糸

佛指掌疏卷第三

五

思

第四印以二手指展舒復各屈中節復以中指無名指安拇指上復以中指無名指安中節成印

次經印以左右手拇指各捏小指甲復右手指安左手上成印

次螺印以二手頭指中指相著展舒小指捻拇指甲堅固成印

次定印先加趺坐以二手展舒以右手在左手上一拇指甲相著安臍輪下成印

如是諸印相亦隨分演說修行行人虔心記憶習令精熟於作法時無令誤失若稍疑誤不成印契不成

印契即賢聖不喜凡所祈求不獲成就

佛說持明藏瑜伽大教導那菩薩大明成就儀軌經

卷第二

音釋

禰	乃禮切	股	果五切	肱	肱市切	闕	梵語也	胃	此云胃
局	縣切	颯	悉合切	腕	烏貫切	釧	樞絹切	赦	乃版切
居	也切	謁	謁切	舍	舍切	郝	黑各切	指	苦洽切
切	謁切	謁	謁切	謁	謁切	謁	謁切	謁	謁切
盧	紅切	髮	莫班切	嚙	張諸切	翹	舉也	捻	奴協切
直	又切	禿	禿切	禿	禿切	禿	禿切	禿	禿切
禿	禿切	禿	禿切	禿	禿切	禿	禿切	禿	禿切

糸

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經

卷第三

見一

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經

卷第三

第四同卷

龍樹菩薩於持明藏略出

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

造懺像分第三

爾時佛言此大毗盧遮那如來瑜伽大教我已略說諸印相畢今復宣說畫像儀式若有行人於尊那法中修習求成就者亦復先須了達畫像儀式次第行人若欲畫像先須用上好純素匹帛其帛不得令有毛髮及間雜之物若從他買隨所索價便與其直不

得論訓多少若得已卽先須於稻穀聚中安七晝夜
然後用五藥淨水浸三日或五日七日爲上卽別用
淨水濯出復用香水浸一晝夜取出復以五淨水灑
淨了又以五寶水洗方可上轆安排已行人自作歸
命云南無七十七俱胝正等正覺亦令畫人預先潔
淨至時同此歸命已方乃起首畫諸賢聖其轆行人
先誦大明加持已然用白土及粉相和塗轆塗已安
清淨處此後直至彩畫畢工常以香花闕伽供養若
如是依法作者是最上品作所起首擘畫界道並須
右旋先於轆下面畫蓮華池滿中蓮華仍有種種水

族魚螺蚌龜之類兼有鴛鴦飛禽等卽於池上面畫
三蓮華座衆寶所成於中心蓮華上畫白佛頂世尊
光焰普徧熾盛照耀右手作施願印左手作說法印
圓光白色於臍輪中出大光明於其光中現尊那菩
薩於佛右邊蓮華上畫第三佛頂有六臂右第一手
作施願第二手執蓮花第三手持數珠左第一手執
金剛杵第二手持經第三手作說法印身徧光明熾
盛圍遶左邊蓮華上畫不空罽索四面八臂以虎皮
爲衣復爲絡腋復以鹿皮爲天衣面有三目頂戴寶
冠髮髻下垂右第一手作施願印第二手持數珠第

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

三手執臂索第四手作施無畏印左第一手持白蓮
華第二手持經第三手作拳豎立頭指作期尅印第
四手執鉤光炎徧身照耀熾盛下面畫難陀烏波難
陀二龍王皆有七頭手執佛座及蓮華莖於右邊畫
寶賢頂戴天冠身有種種裝嚴手持寶珠以畫滿賢
亦戴天冠身有光明種種裝飾於上面左右畫五佛
塔塔中畫諸吉祥如來第一畫海吉祥如來第二畫
天寶髻吉祥如來第三畫頂冠藏吉祥如來諸如來
身皆作金色手作施無畏印又於左右各畫寶山於
左面寶山上畫摩摩枳菩薩坐蓮華座手執金剛杵

次後畫無能勝於上面畫吒枳明王執金剛杵又於
左邊畫金剛鉤明王於佛世尊上左右畫雲現閃電
相雲內畫諸天降珍寶雨又畫諸天獻歌樂相復於
上面畫日月天又於空中降下衆華如雨次於右邊
寶藏山上畫三界最勝聖觀自在菩薩手執蓮華於
次右邊畫聖多羅菩薩手執青優鉢羅華次於右邊
畫佛母摩耶於次後面畫大孔雀明王於次後左右
畫舞孔雀又於上面右邊畫五如來第一畫法海行
吉祥王如來第二畫善光明王如來第三慈氏裝嚴
吉祥如來第四燈光王如來第五眉間毫相吉祥如

來如是五如來各坐蓮華座次畫一夜又主次畫帝釋天持傘蓋如是依法次第畫佛菩薩及衆賢聖悉令圓滿威德自在使諸世間天龍鬼神見皆降伏如是畫像畢已持誦行人卽於此幃像作安像慶讚行人於月初一日或十五日起首於一切聖賢求承威力卽然後潔淨已身著新淨衣受持齋戒三晝夜或一晝夜或清齋不食或食菜或食乳等餘時常持鉢食復受八戒已然備種種香花塗香淨水復然酥燈及用種種上妙衣服裝嚴寶飾等又用五闍伽瓶盛妙香水及盛五寶水五藥水以爲闍伽乃至種種飲

食等爲供養行人卽立起其幃安於所欲持誦之處卽以上來供養之具供養所畫幃像如是作安像已行人此後逐便依法修行復次又說尊那菩薩畫像法持誦行人若欲畫本尊尊那菩薩像者先求新帛清淨純白者求得帛已卽令畫師預前潔淨至起首日令受八戒然後令用新器調上好彩色畫尊那菩薩身如秋月色面有三目有一十八臂著白衣種種裝嚴以阿蹉爲天衣碑磔寶爲手釧十指有寶環上二手作說法印右第二手作施無畏印第三手執劍第四手執寶鐸第五手執尾惹布羅果第六手執鉞

第六十七手執鉤第八手執金剛杵第九手持數珠左
第二手執如意寶幢第三手執蓮華第四手執軍持
第五手執寶索第六手持輪第七手執螺第八手持
賢瓶第九手持般若波羅蜜多經於菩薩下面畫蓮
華池於彼池內出生一大蓮華畫難陀烏波難陀二
龍王手持蓮華莖華上畫尊那菩薩有大圓光熾盛
徧滿菩薩面前畫持誦人手執香爐作瞻仰本尊相
於上面畫淨居天人作雨華雨寶相如是畫像唯以
潔淨專志爲上於此像前作法者無不成就
作曼拏羅法分第四

復次行人於尊那法中修習成就作曼拏羅者先依
法擇得勝地已卽掘去惡土砂礫灰炭及毛髮諸骨
等別以好土填築令實使極平正然後於上分擘作
曼拏羅其曼拏羅或十六肘或八肘或四肘三種不
定所作大小皆須嚴飾其曼拏羅四方開四門門中
各安法輪於中以五色線緝作內曼拏羅布八賢聖
位所用粉作賢聖像當用五色寶糝如闕卽以五色
粉代之此曼拏羅中有三十三俱胝天於曼拏羅上
分布闕伽瓶於一一闕伽瓶內想有一俱胝天又於
曼拏羅門內安八大龍王於內曼拏羅中畫尊那菩

薩諸餘賢聖次第安布於東北方安大輪明王於東南方安不動尊明王南方安金剛手菩薩北方安觀自在菩薩西北方安不空罽索菩薩西方安伊迦惹吒菩薩西南方安嚩日囉曩契菩薩於曼拏羅東邊安前轆像又於轆前地上畫八葉蓮華上作護摩爐行人於此爐中依法作其護摩行人先用稻穀花徧散其上然用五藥水灑淨然後安外供養供養賢聖用香花塗香螺貝衣服幢幡等乃至闕伽瓶種種供具供養賢聖復用五寶水獻於本部潔淨已然用三白食謂酥乳酪調和爲食食亦爲三品若作上品法

用上品供養若作中品用中品供養第三品法用第三供養雖云三品並須上味用獻曼拏羅內賢聖若有此會諸母鬼羅刹娑部多必舍左隨其勾召自十方來者並須平等與其祭食勿得令其有所不足獻食器用亦各不同若獻曼拏羅中八如來及尊那等卽各先獻如拇指大一金蓮華然用銅鉢滿盛酪蜜等及諸食奉獻佛菩薩已然用新瓦器盛祭食與彼十方來者必舍左等其祭食者用酒肉及魚或用全魚爲祭所獻聖賢及必舍左等並須身心專注虔至供養賢聖歡喜所求成就如是作已行人卽入觀想

想自己鼻尖上有物得現前已專注不散成堅固慈
令出入息微細端坐低頭自顧已足卽想心中現一
日輪想日輪中有開敷蓮花諸寶所成於蓮華中有
尊那菩薩身作金色著潔白衣種種莊嚴又想菩薩
於五分身中出大光明又想菩薩於九流門亦出光
明其光熾盛照耀一切作觀成已收光而起復以香
華及闍伽等奉上賢聖已恭敬作禮復次行人畫像
及作曼拏羅安布賢聖位種種所作皆稟阿闍黎指
教一一不得違逆於此儀軌皆悉記憶無令差謬弟
子卽依教如儀安布賢聖備辦香華及種種之具供

養賢聖已阿闍黎以帛覆弟子面令弟子捧華拋於
曼拏羅上認華所著處尊像永爲擁護自身之主此
後常誦此賢聖本明求其加護如是拋華認本尊已
弟子卽以鉢器盛滿五寶奉上阿闍黎用伸勞謝弟
子於阿闍黎此後奉重過父千倍乃至以曼拏羅所
供養物及諸寶貝施一切沙門此後於具德之人及
諸尊長常加敬重亦不得於曼拏羅所用諸物乃至
火及酥酪等而生輕慢亦不得足踏蓮華阿闍黎如
是誠約弟子已弟子禮謝此後弟子所欲作法依儀
修習無不成就

護摩法分第五

復次行人若欲修習尊那護摩法者當於尊那菩薩
及曼拏羅賢聖作大供養先備惹帝華摩梨華及種
種名華與妙香等而爲供養然後隨意依法作其護
摩而是行人欲得所求一切成就者先於護摩爐中
燒吉木柴然復用白檀龍腦及別妙香合和酥乳以
青蓮華搗燒誦大明作護摩者卽得如願大明曰
曩莫颯鉢多二合喃一引三藐訖三二合沒駄俱胝引喃
若爲息災用阿沒羅樹葉搗酥乳同燒作護摩者卽

得如願引左隸三引祖隸四引尊五引

得如願若爲增益當用阿說他木或鉢邏舍木烏訥
麼囉木如是等木爲柴搗酥蜜酪同燒作護摩者卽

得如願大明曰

唵引左隸一引祖隸二引尊三引喃四引發吒半音

若爲發遣設咄嚕者用凶木爲柴搗油燒火復用誡
哩陀婆鍊拏一阿庾多誦大明作護摩者卽得如願
大明曰

吽引發吒半音左隸一引祖隸二引發吒半音尊三引喃四引吽引

發吒半音

若爲破壞設咄嚕及禁其心者燒左袒攤木柴以血

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 5

糸

佛說摩訶薩埵經卷第五 阿毘達磨雜蘊論卷第三

佛

思

和芥子油用顫摩木樹葉及尾螺木針一阿庾多誦
前發遣大明作護摩卽得如意復次欲一切成就者
先須受其灌頂然後發堅固心常持尊那菩薩後作
法者皆得成就

持誦法分第六之一

復次行人欲於尊那法中修習持誦者卽須先受三
昧然結曼拏羅方可起首持誦當持誦時行人於每
日平旦時先用大力明王大明加持拇指七徧擁護
身已或往便利亦加持頂及兩臂心喉五處已卽入
觸大力明王大明曰

囉恒曩二合囉日囉二合曩底一唵引骨嚕二合達曩吽引
弱二

入觸已用淨土及瞿摩夷作淨復誦甘露軍荼利大
明七徧加持土洗身分并臍輪下及用洗下衣已又
更洗手方得清淨取土誦大明曰

唵引你佉曩一嚕蘇達娑嚕二合賀二引

取得土已安於淨處或用作淨卽捻少許土洗手及
洗足卽誦作淨大明曰

曩莫三滿多一沒駄引喃二引唵引秣提三引哩訥二合輪
達曩引野娑嚕二合賀四引

經

佛說摩訶薩埵經卷第五 阿毘達磨雜蘊論卷第三

九

思二

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

系

佛指國師傳卷第五十四前房經卷第三

九

則二

誦此淨大明已作拳豎立拇指卽誦甘露軍荼利大明加持身五處甘露軍荼利大明曰

曩莫囉怛曩合二怛囉合二夜引野一曩莫室贊合二拏二

摩賀引骨嚕合二馱引野三唵引虎盧四虎盧五底瑟

吒六底瑟吒七合滿馱八滿馱九賀曩十賀曩十一

阿蜜哩合二帝引吽引發吒半娑嚩合二賀引十

誦此明已復誦三昧大明三徧或七徧三昧大明曰

曩莫薩哩嚩合二沒馱一冒地薩埵引喃二阿引尾囉

除三阿引尾囉除四摩賀引嚩日哩合二舍多五舍引

多六娑引囉帝七娑引囉帝八怛囉合二曳九怛囉合二

曳十尾達摩你十一三婆惹你十二賀囉摩底十三悉馱引

屹哩合二怛囉合二吒半娑嚩合二賀引十

誦此明已取水一合用前甘露軍荼利大明加持已

自灌其頂及淨其手用水之時復誦本部大明七徧

大明曰

唵引卒訖哩合二句引

誦明作淨已復作拳以拇指安心誦心大明曰

唵引尊發吒半句音

誦心明已復誦甲冑大明擁護自身五處甲冑大明

曰

佛指國師傳卷第五十四前房經卷第三

上

思二

唵尊滿默

誦此明已復誦甘露軍荼利大明加持水七掬灑淨及遣魔障復誦土甲冑大明加持身五處以爲甲冑如得金剛手菩薩親自擁護無異土甲冑大明曰

曩莫三滿多一沒默引喃引唵引部引入引嚩引囉引

吽引

誦此明已復誦如來部心明加持水三掬獻於三寶如來部心大明曰

曩莫三滿多一沒默引喃引唵引囉引俱引

誦此明已復誦佛眼大明加持水三掬用灌自頂佛

眼大明曰

曩莫薩哩嚩引但引他引誡引帝引毗引藥引唵引嚩

嚩娑普引入引嚩引囉引底引瑟引吒引悉引默引路引左引你

薩引哩引嚩引他引娑引達引你引娑引嚩引賀引

復誦甘露軍荼利心大明加持水三掬用灌頂卽成

沐浴心大明曰

唵引阿引蜜引哩引帝引吽引

復誦前淨大明如前護身已復誦前心大明二十一

徧加持水用灑淨及遣魔障然後隨意沐浴所用拭

巾亦濯令清淨又洗二手作潔淨已却入道場近於

賢聖行人所著衣亦用甘露軍荼利大明加持又用
常受衣大明加持三徧或七徧已如常受用加持衣
大明曰

曩莫三滿多一沒駄喃引唵引略乞又二合薩哩嚩

二合怛他引誡多四阿地瑟胝二合多引野啍嚩囉娑嚩

二合賀五引

行人如是種種潔淨已方再入賢聖道場於賢聖前
發志誠心合掌恭敬乃至作禮然以五淨水灑吉祥
草作座而坐復用塗香塗二手依儀結印擁護自身
卽先結諸部三昧印佛部三昧印以二手相並復合

掌次以二頭指安中指側第三節成印結此印隨印

誦佛部三昧大明曰

唵引怛他引誡觀引訥婆二合嚩引野娑嚩二合賀一引

句

次結蓮華部三昧印先以二手作合掌復散二手却
以二中指相合如蓮華相成印隨印誦蓮華部三昧
大明曰

唵引鉢訥謨二合訥婆二合嚩引野娑嚩二合賀一引

次結金剛部三昧印以二手背相合二拇指二小指
相捻直豎餘指成印隨印誦金剛部三昧大明曰

唵引嚩日嚩

引二合訥婆

合唵

引野娑嚩

引二合賀

引

誦此明已復結甘露軍荼利印以二手平仰二小指顛倒相交二無名指與二中指屈入掌二頭指如金剛相二拇指如針成印誦安於頂上隨印前甘露軍荼利大明作自擁護

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經

卷第三

十二葉前側第十行堅字當作豎字

思二

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經

卷第四

龍樹菩薩於持明藏略出

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

持誦法分第六之二

次又結如來部三昧印以二手作拳豎二拇指成印隨印誦前如來部三昧明作自擁護次結尊那菩薩根本印以二手作拳二中指如針二頭指安中指節二拇指安頭指側安頂上成印結此印時誦尊那菩薩根本大明而於自身作大擁護時行人於結印誦

明時得尊那菩薩歡喜願視次結頭印以二手作合掌二拇指入掌中成印隨印誦頭大明曰

唵引尊紇哩二合引

次結頂印以前印改右手拇指捻中指中節成印隨印誦頂大明曰

唵引尊吽

次結心印以二手作拳微舒二頭指成印隨印誦心大明曰

唵引尊發吒半音一句

次結甲冑印用前頂印復散手成印隨印誦甲冑大

明曰

唵引尊滿駄一句

次結本部母印亦名佛眼印以二手作合掌頂禮屈二頭指捻中指節二拇指入掌內成印隨印誦前甘露軍荼利大明

次結本部尊印以二無名指入掌動搖次以二中指如針直舒二頭指安中指背舒二拇指安頭指第一節成印隨印誦本部尊大明曰

曩莫三滿多一沒駄喃二引俱攤紇哩三合俱攤紇哩

合那野四

誦此明已取潔淨鉢滿盛香水復用甘露軍荼利大明加持七徧於道場東北隅起首四方灑淨及發遣魔障次結請召印用前根本印改二拇指屈如鉤成印以此印請召賢聖隨印誦請召大明曰

伊咽婆誡嚩底一尊那引馱引囉尼二阿引誡誡三

阿引誡誡誡四摩摩薄訖怛也二合怛三摩曳引曩佐

引哩伽六二合鉢囉二帝引砌引難七鉢囉二合細引那

彌八引

誦此明已想諸賢聖隨召而至卽誦甘露軍荼利大明安住賢聖已次結三昧印及誦大明獻賢聖座三

昧印以右手拇指捏頭指甲餘指如金剛相成印隨印誦三昧大明曰

唵引商羯哩引三摩曳引娑嚩引賀一句

誦此明已行人卽言惟願菩薩處此座已安住道場受我供養

次誦本部大明七徧加持香水用爲闕伽誦本部大明曰

唵引左隸一引祖隸二引尊禰三引阿哩伽二婆誡嚩底四

鉢囉二帝引娑嚩嚩二合賀五引

次結根本印密結二拇指平舒成印及誦大明三徧

加持前闕伽水然後面東胡跪奉獻賢聖大明曰

唵引迦摩攞娑嚩引二合賀引一

獻闕伽已復用甘露軍荼利印及誦甘露軍荼利大明結金剛界而作擁護

次結十方界以二手相並先用右手手中指無名指及左手頭指安左手小指第一節却以左手中指無名指及右手頭指安右手小指第一節餘頭指小指如針復以拇指安頭指第一節成印結此印時隨印誦結十方金剛界大明曰

囉怛曩合二嚩日囉合二曩底一唵引娑囉二娑囉三嚩

日囉合二鉢囉合二迦囉引發吒半娑嚩合二賀四引

次結金剛半惹囉印即用前印磔開拇指成印隨印

誦半惹囉大明曰

囉怛曩合二嚩日囉合二曩底一唵引尾娑普合二囉二合

洛乞叉合二嚩日囉合二播引囉三吽引發吒半音

次下方結界印用前印改二拇指直下如針成應隨

印誦結下方界大明曰

囉怛曩合二嚩日囉合二曩底一唵引枳哩二枳哩三嚩

日囉合二嚩日哩四部晚達你五引吽引發吒半音

次結大烏瑟膩沙印以二手相並二無名指屈入掌

二中指如針安二拇指第三節復以拇指無名指如針以小指捏第三節復以小指如針安頭指如金剛相成印隨印誦烏瑟膩沙大明曰

唵引商羯哩引摩賀引三摩曳引娑嚩引賀引一

以如是等印及大明作結界已行人向於本尊賢聖恭敬作禮

次結根本印以二手拇指屈中節成印結此印誦大明胡跪獻闕伽用灌沐賢聖大明曰

唵引左娑嚩引賀引一

次結塗香印以右手拇指安頭指第一節復展舒成

印結此印誦塗香大明曰

唵引尊娑嚩引賀引一

次結華印以右手拇指與頭指第一節相捻成印以

此印獻華誦華大明曰

唵引尊娑嚩引賀引一

次結香印以右手中指與拇指相捻成印以此印獻

燒香誦香大明曰

唵引隸引娑嚩引賀引一

次結燈印以左手拇指捏中指節成印結此印誦獻

燈大明曰

終

何事用通化不棄其苦難方明於信事第四

五

思

唵引彌引娑引囉引賀引一

次結出生印以左手拇指安中指第一節成印結此印獻食誦獻食大明曰

唵引祖娑囉引賀引一

如是結印誦明作種種供養奉獻曼拏羅中一切賢聖已復作觀想於一切世間見聞所有一切供具行人運心以此供養十方一切賢聖復結普供養印先合掌頂禮已復以二手指相交成印隨印誦普供養大明曰

曩莫薩哩囉引沒駄引冒地薩埵引喃引薩哩引囉引一

他引烏訥識引帝引娑婆引囉引唎引舍引識引曩引劬引娑

囉引賀引五

如是普供養已次以偈讚三寶及觀自在金剛手菩薩等

讚佛曰

我佛大慈悲 調伏諸有情 住福功德海

是故我讚禮

讚法曰

離欲樂寂靜 能斷諸惡趣 純一真如理

是故我讚禮

經

佛說普賢菩薩行品第二

六

讚僧曰

堅固持尸羅 證得解脫道 住最功德刹

是故我讚禮

讚諸賢聖曰

但鍍

二合

禰

引

尾颯鉢多

二合

吟曩俱

引

毗鉢囉

二合

多鉢囉

二合

瑜

引

誡一捺也

二合

娑多捺也

二合

他鉢那

引

欲帝

二合

多鉢囉

二合

曩左隸

引

祖隸曩

二合

欲訖多

二合

摩試沙

二合

訥哩

二合

多鉢囉

二合

舍摩

引

野尊禰

三合

莎

引

賀

引

嚩帝

引

三摩囉

二合

俱覩

引

尾鉢底

四合

薩哩嚩

二合

沒馱曳

二合

鉢囉

二合

設娑

二合

多

二合

野三勃哩

二合

野

二合

野

二合

野

二合

野

二合

阿嚩路吉多塞倪也

二合

野曩謨

引

𑖀

切

𑖀也

二合

摩賀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

𑖀

二合

隨喜作是說已卽結根本印誦根本明三徧行人復合掌白言某甲上來所作供養多不周備或忘失次第不依法則惟願菩薩及衆賢聖大慈大悲布施歡喜

次結闕伽印用前根本印改拇指安頭指第一節成

印隨印誦闕伽大明曰

唵左隸引祖隸尊引尊阿哩伽合二婆誡引底鉢囉

合二帝引蹉娑囉引二合賀引四

復次行人觀想已身爲尊那菩薩先結印以二手作金剛拳以二頭指與小指如針次舒餘指亦如針成

印結此印時觀想已身成尊那菩薩於頭上現唵字爲如來烏瑟膩沙次於兩眼現左字成烏瑟膩沙大輪次於頸上現隸字成不動尊明王手執螺及胃索次於心中現卒字成觀自在菩薩次於兩臂復現隸字成光積明王次於心中復現隸字成於賢聖面有三目手執蓮華胃索軍持等次於臍輪中復現卒字成本尊尊那菩薩次於兩股現禰字成金剛手菩薩次於兩脇現莎字成伊迦惹吒菩薩面有三目六臂身青色以象皮爲衣次於兩足現賀字成囉日囉曩契菩薩如玻瓈色如是觀想已次卽持誦持誦之法

亦有二種一無相二有相無相持誦者先結禪定印
加趺而坐端身澄心項頸微低於鼻尖上想出入息
非麤非細不緩不急心緣大明專注持誦勿令間斷
亦勿令心有所勞倦如是持誦名爲最上有相持誦
者卽持珠定數每一持誦須及元數直至獲得悉地
不得闕少一數若闕一數名爲間斷於所求事不獲
成就每欲持誦先結數珠印以無名指頭指屈中節
與中指中節相捻成印隨印誦大明曰

唵^引遏訥部^{二合}帝^引尾惹曳^{二合}悉提^{三合}悉馱^引哩替^引
娑^{二合}唎^{二合}賀^{四引}

誦此明已卽二手合掌捧珠誦大明七徧加持其珠

大明曰

唵^引曩謨^引娑誡^{二合}唎^{二合}底^{一合}悉提^{二合}娑^引達野^{三合}娑達

野^{四合}薩哩^{二合}唎^{二合}他^{二合}娑^引達你^{五合}悉馱^引哩替

^{二合}娑^{二合}唎^{二合}賀^{六引}

誦此明已卽持珠頂禮三賢聖然後依法持誦誦數
滿足復誦佛眼大明七徧結根本印復誦佛眼明三
徧獻賢聖闕伽又復白言我今盡此持誦奉獻菩薩
又獻香華燈塗而作供養次復用佛眼大明而自擁
護及結界次用阿三捨儼你印護身五處阿三捨儼

你印以二手相竝二無名指相顛倒入掌內二中指與小指如針復頭指如針安側二拇指直下復無名指入掌成印隨印誦阿三捨儼你大明曰

唵引阿三捨儼你引尾引囉一捺曳帝二吽引發吒引

音半引娑嚩二賀三

次結根本印及誦大明以為發遣印相如前大明曰

誡蹉底一仡哩二係恒三吠二捨二獻二唐二補瑟二半二

三度半末陵四鉢囉二禰二半左五略乞二又二鉢二

囉二底賀多六嚩囉二鉢囉二訖囉二彌二娑嚩二賀二

賀七

如是發遣已復持數珠向心前作擁護又結甘露軍荼利印而自擁護已然後頂禮諸佛菩薩而起出於道場唯得讀誦大乘方廣華嚴及佛母般若波羅蜜多經或塗曼拏羅及造塔像不得談說世俗典籍此為恒式行人食時恒用尊那菩薩根本大明加持已然後可食或睡眠時亦誦根本大明作擁護已即可睡眠根本大明曰

曩莫三滿多一沒馱二喃二唵二嚩蘭那禰三帝三

除踰二摩二里你娑嚩二賀四

復次宣說佛及賢聖微妙字觀想法此字皆是諸佛

賢聖根本表真實理乃至無相持誦及息災等四種之法皆於尊那法中之所演說行人若作息災增益敬愛降伏等法於此諸法應須一一如儀了知今當略說微妙字於曼拏羅中安布九位次第之法第一於東北隅安唵字第二於東南隅安左字次隸字次卒字如是四隅安已次於中位安尊字次安隸字次安禰字次安莎字次安賀字此九字乃是根本大明成九賢聖復次唵字爲無相法界左字爲大輪隸字爲不動尊卒字爲觀自在又隸字爲不空罽索菩薩尊字爲尊那菩薩禰字爲金剛手菩薩莎字爲伊迦

惹吒菩薩賀字爲嚩日囉曩契菩薩如是等微妙字於一切大明若以唵字爲首者能成就一切法若左字於息災增益降伏三法有大威力隸字能破壞設咄嚕亦作發遣及擁護法功力最大卒字能作破壞及散他軍如金翅鳥能食於龍隸字破諸大惡有最勝力尊字能成就一切事能破堅固禁嚩禰字能破怨及諸大惡亦能作入寤法莎字能自擁護及能破怨亦能令作鉢入寤法賀字能除大毒及一切病如是等字猶入正道能使有情解脫輪迴後得寂滅復次行人觀想如是微妙字相於已身分一一現前

或變色相或變形儀若得如是現前能滅身中一切
 罪業斷除煩惱初想唵字現於頭上作黃金色次想
 左字現於兩目亦作金色次想隸字現於頸上作深
 黑色次想卒字現於臍輪如紅蓮色或大青色其色
 所現隨彼作法次想隸字現於兩臂變賢聖像或作
 金色或作赤色次想尊字現於心上變成尊那菩薩
 身作白色想禰字現於兩股想莎字現於兩脇想賀
 字現於兩足想如是字於已身分一一現前得現前
 已斷諸煩惱滅一切罪乃至能使內心皎潔如塵覆
 像隨拂清淨精進諸天皆悉敬愛復次觀微妙字變

成本位賢聖觀字成尊那菩薩本身者身作白色面
 有三目有一十八臂熾焰徧身坐白蓮花而於身中
 能生諸佛若觀字成多羅菩薩者身大青色現忿怒
 相利牙外出象皮爲衣一手執劒一手執髑髏滿中
 盛血若觀字成伊迦惹吒菩薩者右第一手執寶棒
 第二手執胃索左第一手執羯磨杖第二手執瀝血
 人頭若觀字成囉日囉曩契者身色如月右二手執
 劒及鉞斧左二手執胃索及蓮花此囉日囉曩契是
 馬頭明王所化有大威力若有被得又迦龍所蠱者
 一切諸力無能救度唯囉日囉曩契可爲救濟若復

行人處處用者皆得成就等如意寶一切隨心復次
於諸大明加字所用各各成就法若加唵字能爲警
覺及作發遣若加唵隸吽三字力能斷截若加唵羅
吽發吒五字者力能驚怖及能破壞亦能擁護若加
唵祖曩莫四字者能成就敬愛法若加唵祖吽三字
者能退他軍若加唵隸發吒四字者息大鬪戰

若作息災法用此大明曰

唵引尊阿母羯寫扇鼎俱嚕娑嚩合賀引

若作增益法用此大明曰

唵引尊阿母羯寫洛叉彌俱嚕娑嚩合賀引

若作敬愛法用此大明曰

唵尊曩莫句一

若爲息大鬪戰用此大明曰

唵尊彌吽發吒句一

又作息災法隨誦大明兼稱彼名說所求事大明曰

左隸祖隸尊彌阿母羯寫扇鼎俱嚕娑嚩合賀引一

又作增益法隨誦大明兼稱彼名說所求事大明曰

唵左隸祖隸尊彌娑嚩合賀引一

又作敬愛法隨誦大明兼稱彼名說所求事大明同

增益法

經

又作降伏法隨誦大明兼稱彼名說所爲事大明曰
曩莫左隸祖隸尊禰阿母羯摩尸俱嚕娑嚩_二合賀_一
句

又作勾召法誦大明曰

唵左隸祖隸尊禰阿母羯摩羯哩沙野紇哩_二合賀_一

又驅逐怨家隨誦大明兼稱彼名說所爲事大明曰

唵左隸祖隸尊禰阿母羯母佐吒野吒_二合賀_一

又破壞魔怨法大明曰

唵左隸祖隸尊禰阿母羯摩羅野吒登吒_二合賀_一

又作極破壞魔怨法大明曰

唵左隸祖隸尊禰阿顛多摩羅尼娑嚩_二合賀_一

又作大息災法隨誦大明稱彼所成就事大明曰

唵左隸祖隸尊禰娑嚩_二合賀_一

又作大敬愛法隨誦大明稱彼名字說所成就事大

明曰

曩莫左隸祖隸尊禰曩莫阿顛多嚩尸曳紇哩_二合賀_一

又作大勾召法大明曰

左隸祖隸尊禰紇哩_二合賀_一

又作極壞大怨法隨誦大明兼稱彼名說所爲事

吒唵左隸祖隸尊禰吒阿顛覩左吒你登吒左隸祖

經

隸尊彌發吒半音一句

如是等大明各各隨所作法稱說其事無不成就

諸佛所說大尊那教能滿一切衆生之願以頌讚曰

尊那功德聚 寂靜心常持 一切諸大難

無能侵是人 天上及世間 受福如佛等

從茲如意寶 定獲無等等

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經
卷第四

音釋

擘畫擘博厄切分也畫胡麥切畫界也 蚌步頂切蛤屬 緝補耕切以繩直物也 搢

烏困切以手捺也 顛乃頂切 屹魚乞切 鏤公敢切 嚇魚蹇切 髑髏髑髏徒

木切體虛侯切 髑髏頂骨也 椿株江切 蠱呼各切毒也

泰和信官楊仁愿捐俸刻

佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就 儀軌經

東塔寺釋道源 同對

東湖信士毛晉

崇禎癸未孟冬虞山畢巖閣識

經四卷 共字一萬九千五百八十九個 計寫銀七錢八分四厘 計刻銀六兩八錢五分六厘 板二十八塊 工價銀一兩一錢二分 上元羅章書 句容潘守誠刻

糸

何言才自謂到也孝王君三臣之用乃京仁車六之曰

三

思

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷上

卷中同

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

爾時世尊在觀史多天與無數百千俱胝那由他菩薩共會一處時有無數百千俱胝那由他天所謂娑多儼哩呬摩嚩多難你枳濕嚩嚩摩訶迦攞摩醯濕嚩囉吠惹演多那羅延等復有無數天龍阿蘇囉訖嚩拏嚩達哩嚩緊那囉摩護囉誡藥叉囉叉娑及諸星曜如是等衆皆悉來集在於佛會爾時金剛手菩薩摩訶薩白佛言世尊今有一切羅刹行於世間作大怖畏惟願世尊愍於世間爲除怖畏說金剛香菩

薩大明使彼羅刹及一切天龍八部乃至一切星曜
行不饒益者見彼大明皆悉迷悶怖畏馳散於諸衆
生不能爲害世尊豈唯如是等衆見已怖畏乃至帝
釋亦失威力彼一切魔障現大忿怒諸惡相者悉皆
破壞於諸有情不能侵害爾時金剛手菩薩摩訶薩
重白佛言世尊今正是時何以故一切魔等見在此
會唯願世尊宣說金剛香菩薩大明是時世尊卽入
三摩地名普徧熾盛光大忿怒入此三摩地已卽於
眼中放大光明作種種色其光普照一切世界照已
旋還於佛前住如火聚卽於光中化出大忿怒身

火焰熾盛住於佛前現大惡相見者怖畏所有一切
天龍藥叉囉叉娑獻達哩嚩阿蘇囉誡嚩拏緊那囉
摩護囉誡等及一切部多所有威力悉皆破壞復次
金剛手菩薩白佛言世尊如我所請願爲宣說亦令
當來持誦行人一切所作皆得成就一切部多皆悉
降伏凡有所求皆來給與乃至地中伏藏悉皆獲得
世尊此大明威德之力降伏加臨一切人非人等令
其入寤使作歌舞及爲給使無不隨意乃至破彼身
分以充食噉亦不敢違世尊此大明力乃至加臨山
石無情之類亦可震動現入寤相何況一切天龍八

部人非人等如是等衆若違逆者皆令頭破爾時化
忿怒像於剎那頃現身光明如日照耀於金剛手菩
薩前立卽說金剛香大明曰

曩麼室戰合二拏引嘽引日囉合二播引拏引曳引摩引賀引藥

乞叉合二泉引曩引鉢引多引曳引唵引曩引謨引婆引誡引嘽引帝引

阿引哩也合二嘽引日囉合二歎引馱引哩引阿引你引迦

囉引濕引彌合二設引多引娑引賀引娑引囉合二鉢引囉合二入引嘽引合二禮

多引九引捻引鉢引多合二帝引惹引曳引沃引仡引囉合二鼻引摩引一引娑

野引曩引迦引曳引十引嘽引捺引囉合二那引哩引舍引曩引曳引

尾引迦引邏引擺引曳引十引贊引拏引曳引十引撥引波引擺

引曳十引喻引藝引濕引嘽合二哩引曳引十引鼻引瑟引麼合二

婆引野引曩引迦引曳引十引沙引吒引目合二佉引曳引十引訥引嘽合二

二合那引舍引普引惹引曳引十引訥引嘽合二那引舍引你引恒引囉

二合曳引十引尾引枳引囉引拏合二計引舍引曳引十引阿引你

引迦嚩引波合二尾引尾引馱引吠引舍引馱引哩引拏引曳引

四引嚩引曳引二合嚩引婆引誡引嘽引底引五引麼引賀引嘽引日引囉合二

嚩引馱引哩引恒引囉合二野引喃引十六引囉引恒引曩引二合南

引薩帝引曳引二合曩引七引恒引你也合二他引十八引唵引十九引阿

引迦茶引野引阿引迦引茶引野引三引嘽引擺引囉引嘽引麼引四引濕引嘽

合二嚩引三十引誡引嚩引拏引江合二三引尾引瑟引女引唵合三俱引麼

東京大学総合図書館所蔵

系

何言金剛者三寶之印所傳車乘者一

四

思

十嘽日囉二合迦引禮引八跋捺囉二合迦引禮引八祖囉

迦弓禮十阿引儼二你合樣十嘑弓野引尾二焰合

二十舍引禮引舍引禮引迦引縛引哩引底九合囉十三引怛引

哩二合九扇底盈二合九爍訖鼎二合九設多引乞

曬二合引 麼七 賀引 設多 乞引 曬二合 印捺 囉二合 拈引

九十 沒囉二合憾麼二合拈九嬌引麼引哩百麼一

引四引濕轉二合哩引吠引瑟拏下尼所尾引酥婆識

引左
門
扼四引
勞引
捺
哩二合
縛引
羅引
呬四引
嬌六引
犬引

𢇛引
𢇜引
𢇝二合
𢇞八
𢇟引
𢇠引

宅寅三底九詹引產里隔二合可引縛引賀十以少

也二合引彌一十尸伽合二噯合二伽哩合二恨拏合二伽哩引恨拏

十二合
二合
二合
二合
二合
二合
三合

擲擲擲擲擲
十引 虞魯虞魯
十引 虎魯虎魯
十引 祖魯

祖魯^{八十}母魯母魯^{九十}度努度努^{十二}嘑麼嘑麼^{二十}達

麼達麼
二十
馱囉馱囉
二十
摩囉摩囉
二十
馱迦馱

二十 擢虎擢虎二十 噉誡噉誡二十 噉誡跋野二十

入惹臘波二合惹臘波二十惹臘播二合跛野惹臘播

二合
波野三布引
羅布羅三十
布引
羅野布羅野三

二布引羅引坡野布引羅引坡野三十羅虎羅虎三

四可引曩野可引曩野三十可引尾舍何尾舍三十

墮地瞿摩夷塗四方曼拏羅成已用銀鉢一口先磨
白檀作塗香塗鉢內外令徧卽盛淨水令滿安曼拏
羅中誦大明一百八徧加持彼鉢鉢卽入寢或起離
壇或動或顛知法成就卽以此水灌於人頂或令人
飲一切災難皆得息滅若以此水灑於城邑聚落其
中人民災難皆息一切有情皆獲利益
復次若爲國王及大軍衆作息災者當用酪白麻子
白粳米牛乳等相和作護摩一誦大明一稱王名一
名護摩至千徧王及軍衆災難皆息
又法或畫金剛香菩薩身白色作爲衆生降甘露雨

相於此像前日三時誦大明復觀想此像得現前已
後念斛字一切災難無不息滅或有冤家來相凌逼
者當用牛乳作護摩誦大明千徧冤自退散災難息
滅或用安息香白麻子并酥同作護摩息一切災
又法或作增益者當畫大羅刹女身作黃色有十六
臂手中各有執捉一切殊妙嚴飾其身畫像成已用
諸香華而作供養於此像前誦大明不輟至羅刹女
自現可使句召一切夜叉羅刹并諸眷屬能滿行者
一切所求財穀亦能出於地中伏藏隨意使用
復次晝夜叉像身作白色復以白色香作塗香塗彼

像身以白華供養於此像前口誦大明手持白華一誦一擲打彼像身日三時滿七日誦明數滿八千徧彼夜叉出現爲誦人僕從一切役使不敢違逆或時自送一切財寶或出地中伏藏當令誦人獲大富盛復次作敬愛法畫金剛香菩薩像身作赤色有十二臂各有執捉以上妙天衣裝嚴其身畫像成已行人於像前作觀想觀畫像身放大赤光剎那之頃徧照三界其中一切天人羅刹乃至一切人非人等皆悉敬愛作觀成已方可求事行人欲求敬愛者先誦大明滿一千徧然用赤檀木作彼形像安於金剛香菩

薩像前行人取迦囉尾囉華於菩薩像前一誦大明一稱彼名一擲彼像誦滿七徧決定獲得彼之敬愛又法用吉祥木造男女像或作童男童女像稱彼名用白芥子擲彼像至七晝夜必得敬愛又法用白芥子白檀香相和誦大明八十萬徧令一切人頂戴得一切敬愛又法若欲令冤家失心狂亂者用人骨作金剛槩長八指以安息香及牛肉同燒熏槩埋冤家門前彼卽三日內失心離家狂走或用牛肉狗肉牛尿相和爲泥作冤家像埋尸陀林中彼卽并諸眷屬出離千

創外

又法欲令冤家出本國者亦用人骨作金剛槩以人血染線纏槩打摩醯濕囉囉頭上行人用左足踏摩囉濕囉囉天用十四日或用八日行人誦大明不輟直至彼天出大苦聲其冤家失心狂亂并諸眷屬出於曠野由如獸羣

又法欲極破冤家者當畫金剛香菩薩身黑色百臂作忿怒相手執旗幡金剛杵金剛鎚胃索三叉劍弓箭鉞斧大斧骨稜金剛鉤枯尸人頭髑髏等種種器仗及百千妙好嚴飾其身放大光明踰於日月作破

一切冤家相彼一切藥叉羅刹婆及一切大惡鬼神皆悉破壞驚怖馳散若欲破壞冤家至死者行者先誦大明八千遍然後以人骨作金剛槩長二指作忿怒心晝夜不輟誦大明八千遍加持槩已用牛肉爲泥作冤家形像長八指用前槩釘其頂或口脅耳臍或陰及膝足等處經一七日彼冤家身決定破壞如阿梨樹枝乃至一切大惡悉能破壞

又法欲破壞冤家至極者用牛尿并鹽醋同煎成泥與淨土瞿摩夷或吉祥草相和作冤家像復用白芥子徧塗彼像以火炙至冤家得病決定至死

又法用佉你囉木作橛長八指加持八百徧稱冤家
名釘彼形像於剎那頃彼自禁縛或用尸灰作冤家
像以人骨作金剛橛釘彼身分當得熱病乃至殞歿
又法用鐵作橛長二指加持百徧埋於冤家門外三
日內定離本家或將前橛埋於大自在天廟中埋時
稱冤家名彼即得大自在天魅或稱名埋於空舍中
彼即得畢舍左魅或取黑蛇口中沫塗坯器內令冤
家食之須臾即死

又法或用鐵作骨朶長六指先稱冤家名誦大明七
徧加持安息香用燒熏骨朶埋冤家舍中彼即得大
苦惱若出去骨朶苦惱即解

又法用頰摩木作橛長十二指打頭臂脅三處及稱
名又用牛毛爲香稱名燒之彼得母鬼所魅
又法用阿栗迦木作冤家形像於腹中書本名以人
骨作釘釘於頭臂脅三處彼即苦惱若去釘如故
又法用瞿摩夷作冤家形像用白芥子徧塗像身口
誦大明直至像乾埋於尸陀林中於上誦大明八百
徧加持白芥子散擲於上行者所求皆得成就
又法同前造像取人牛狗三肉并白芥子塗像安冤
家本舍中彼即迷倒永不入舍

復次行人若欲求現女鬼者往尸陀林中用毒藥及鹽并血相和誦大明作護摩日三時滿七日至夜於護摩爐內現一女鬼相貌端正光明照耀立行者前行者即備白食出生及闍伽等時女鬼言我甚飢行者即報言我已爲汝辦訖即出生食及闍伽等與之云此依佛勅汝受隨意女鬼得食已告行者言汝所求事我悉令汝皆得成就女鬼言訖即隱身不現復次說禁縛法用雌黃作冤家形像以尸灰徧塗像身及塗金剛杵行人以左足踏金剛杵右足踏彼像誦大明須臾冤家及眷屬失心狂亂去離本處

復次說發遣冤家法行者先持誦大明一百徧然後觀想根本微妙字化成駱駝復觀前字乘彼駱駝又想一人以骨朶打彼冤家然想自身在風輪內面南坐誦普字發遣誦聲不輟直至冤家隱沒不現此觀想法亦可發遣金剛薩埵豈況冤家若用白芥子安息香相和加持一百遍作護摩者一切冤家速離本處

復說成就法行者先於帛上或髑髏上畫金剛香菩薩身赤色於足下畫冤家像踏之行者作忿怒相誦大明不輟復以棘柴白芥子鹽用作護摩冤家速得

失心狂亂

又法於青帛上用入血調青畫冤家形像行者於八日或七日至中夜時出生食祭祀有來受此食者報行者言使我何作時行者卽以冤家報之復以忿怒相稱冤家名誦大明作護摩至七日彼卽破壞命終又法用顗摩木作冤家像段段截之別用顗摩木爲柴與像身同作護摩誦大明一誦一燒彼冤家其身破壞

復次於尸陀林中收取華鬘燒安息香誦大明八百遍加持彼鬘散於冤家舍彼并眷屬悉患三日瘡或將鬘埋於冤家門前彼冤家速趣命終或用燒安息香熏牛肉以此肉作護摩一誦大明一稱冤家名一擲火中至三夜彼冤家卽患四日瘡若欲解除用乳汁作護摩卽痊可如故

又法用尸灰塗曼拏羅又用尸灰作冤家像安曼拏羅中用紅色華打彼像一誦一擲至三日擲像於火中其冤家身卽破壞

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷上

第十葉中前側七行中所字當作於字

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中

宋西天藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法師施護奉詔譯

復次作禁伏法先畫金剛香菩薩作圓滿相身黃色
放大光明照虛空界住大山頂足踏寃家像行者於
此像前作觀想得現前已一切寃家皆悉禁縛

又法於幢上同前畫金剛香菩薩以上妙香華而作
供養用雌黃及淨土與水和泥作寃家像行者於菩
薩幢前手執五股金剛杵作忿怒相足踏寃家誦大
明一千遍一切寃家皆悉禁縛

又法用黃臘作寃家像行者以左足踏復作觀想彼

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

糸

佛說金剛經卷第五 摩訶般若波羅蜜經

一

三

冤家在百千由旬內復觀聖賢徧滿虛空得此觀現
前已彼冤自然如癡不能爲害此成就法若向諸佛
作者諸佛亦不欲違何況一切聖賢及人非人等卽
說降伏大明曰

唵引曩謨婆誡唵帝引摩賀引縛日囉合嚧引馱引

哩摩賀引末囉三塞你也合娑擔合婆你四囉囉囉

囉娑擔合娑野薩哩唵合設咄籠五曩引舍薩野

六娑普合吒野七尾捺囉合鉢野八薩哩唵合

曩引舍野九薩哩唵合訥瑟吒引你伽引怛野十

摩摩薩哩縛合迦引哩也合拏一矩嚧二矩嚧三虎

盧四虎盧五祖盧六祖盧七母盧八母盧九達摩十

達摩一嚧二誡三嚧四誡五尾捺囉合鉢野十

四尾捺囉合鉢野五薩哩唵合迦引哩也合

拏彌合禰哩合茶矩嚧七薩哩唵合悉地孕

合彌合鉢囉合野嗟九伊呬曳合呬婆誡囉

帝三摩賀引縛日囉合嚧引馱引哩三郝入郝

郝郝吽引發吒音娑縛合賀十二

由誦此明能成就一切事能破一切冤家復說成就

法於月一日或初七月初八日行者食赤色食著潔

淨衣誦大明千徧或百徧若得身毛喜豎或於夜分

經

佛說金剛經卷第五 摩訶般若波羅蜜經

二

三

得見種種吉夢已此後當依金剛香菩薩作法一切皆得成就欲令婆羅門敬愛者用生酥作婆羅門像然誦大明八百徧加持白芥子稱婆羅門名以白芥子打像彼則敬愛

又法用鹽加持八百徧當稱毗舍名每一稱名一誦大明用鹽一打彼像彼毗舍則敬愛

又法用黑豆誦大明加持八百徧用炭灰作首陀像然後一誦大明一稱彼名以豆一擲彼像滿八百徧彼自來敬愛

復次說金剛香菩薩成就根本大明印以二手各作

金剛拳二小指相交二頭指相交如鉤二拇指展舒成印此印有大威力能成就一切最上事能破一切冤家一切天人乃至宿曜見此印已驚怖欲死唯稱念佛以求覆護即說根本大明曰

唵引曩謨婆誡嚩帝引摩賀引嚩日囉合嚩駄引哩

二引入嚩合囉三入嚩合囉四阿引迦哩沙合野五阿

引迦哩沙合野引娑擔合婆野七娑擔合婆野八悉

馱路左顫引吽引發吒半音

復說句召印不解前印以二頭指如鉤動搖成印此印能句召一切天龍藥叉囉叉娑及一切鬼神并宿

瞿等皆來可爲僮僕乃至或有諸菩薩聞此大明句
召之者於剎那之間卽至卽誦句召大明曰

唵引曩謨婆識嚩帝引摩賀引嚩日囉合嚩引駛引

哩二引伊二呬二曳二呬二阿二誡二蹉二阿二誡二蹉二摩

摩三摩五野五摩五耨五播五囉五野六悉六駛六室六贊六摩

囉合播引拈七囉引倪八鉢八野八底八紇九哩九郝九郝九郝

郝十囉十囉十囉十囉十斛十

若有行人爲作種種饒益之事作曼拏羅已欲請本
尊金剛香菩薩者當誦此明結印句召菩薩行人復
於曼拏羅前瞑目作觀想菩薩於剎那頃菩薩卽來

菩薩來時現忿怒相而有六面利牙外出種種嚴身
光焰熾盛如日初出而有百臂手中各各執於器仗
欲破一切冤家之相行人審知菩薩來已卽想奉上
衆寶蓮華之座菩薩坐已觀知行人具真實意卽時
爲說諸佛微妙三昧行人聞已歡喜禮謝

復次說三昧印以二手作金剛合掌舒二拇指二小
指相交二頭指如環成印若結此印三昧現前

復說沐浴印以二手合掌屈二頭指以二拇指捻二
頭指甲如環成印每沐浴諸佛賢聖結此印卽誦明

曰

唵引曩謨引娑誡嘽帝引蘇嚕二蘇嚕三捺囉合嘽

四捺囉合嘽五娑嘽合賀六

復說獻香印二手合掌屈二頭指如月豎二拇指成印每獻香時結此印即誦明曰

唵引曩謨引娑誡嘽帝引摩賀引嘽日囉合嚩引馱

引哩二娑囉三娑囉四尾娑囉五尾娑囉六尾捺踰七

二合多野七尾捺踰二合多野八娑摩引迦引舍嘽

底娑嘽二合賀九

復說獻華印以二手合掌舒二拇指倒舒二無名指如針成印每獻華時結此印復誦明曰

曩謨引娑誡嘽帝引摩賀引嘽日囉合嚩引馱引哩

引虎盧三虎盧四祖盧五祖盧六母盧七母盧八補

瑟波合嘽底娑嘽二合賀九

復說獻燈印以二手並作拳豎二拇指成印每獻燈時結此印誦此明曰

唵曩謨引娑誡嘽帝引摩賀引嘽日囉合嚩引馱引哩

二引入嘽合羅入嘽合羅三啣致啣致娑嘽合賀四

復說塗香印以二手作堅固合掌二頭指二中指中節相交以二拇指按二頭指節成印每獻塗香結此

印復誦明曰

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

卷一 在見金剛經卷一 大般若經卷一 五 思

唵引曩謨引婆誡縛帝一引三滿多嚧駄娑縛合二引復說二引出生印以二手作金剛縛二中指豎如針屈二頭指以二拇指相按二頭指附中指成印每出生時結此印復誦明曰

唵引曩謨引婆誡縛帝一引摩賀引縛日囉二合駄引

哩二引娑囉三娑囉四尾娑囉五尾娑囉六佉引捺七

佉引捺八婆聲入乞叉合二引鉢野九婆聲入乞叉合二引鉢

野十嘮捺囉十一合引嘮捺囉十二合引曩曩聲並入娑縛二合賀引三

復說大金剛香菩薩成就大明曰

唵引曩謨引婆誡縛帝一引摩賀引縛日囉二合駄引

哩二引阿你迦囉濕彌三合設多薩賀娑囉四合鉢

囉二合入嚧隸多五祛去鉢多二合帝引惹引曳六沃誡

囉二合鼻摩七跋野引曩迦引曳八鼻誑摩二合跋野引

你引迦引曳九摩賀引踰藝濕縛二合哩引曳十沙吒

目二合佉引曳一引訥二合捺舍部惹引曳二引訥

縛二合捺舍你引怛囉二合曳三引尾枳引蘭拏二合

計引舍引曳四引阿你引迦嚧引波五尾尾武駄武吠武

沙切駄引哩尾引曳六引嚧二合呬二合娑誡縛底七

摩賀引縛日囉二合嚧引駄引哩八怛囉二合夜引

七 三

佛說金剛經卷一 大般若經卷一

六

三

郝引囉合怛九曩引喃十薩合帝二曳引曩合怛十你也

引二合
他十一引二
噫引
阿引
羯荼二十
阿羯荼二十
末朗

福去聲鑊四十摩引濕縛合噉五噉二十噉二十六

尾瑟穠二十七俱摩引嚙八沒囉引憾摩引

三十
三
羣
三十
羅
陵
覺
之
又
二
曾
三十
默
奎
里
免
二

三十 邪旦三十 公里二旦三十 必舍引費三十 泰半

五 引破三十可蘇覽四可乞頌四十耶莽四十縛魯破

赤九
四十縛引
四十具次
四十覽
四十達囊難
四十持哩

多囉引瑟吒二合四覽二合四尾魯茶四十劍四十尾四十嚕四十播四十

合三
合五

商俱迦蘭赤五十合
尾迦蘭赤十一合
底哩合

迦囉赧十二
 沒哩合訶恒迦蘭赧十三
 健門

二
旦蘭皮二合五
引
二
旦蘭皮二合五
引
二
羅加

合邊音赤十六作引邊音赤十七齒引合音赤十八擗音赤十九引音赤二十加音赤二十一引音赤二十二明音赤二十三五十音赤二十四難音赤二十五爾音赤二十六計音赤二十七引音赤二十八累音赤二十九縛音赤三十二音赤三十一

驚六
 勃陵二
 疑哩二
 知孕二
 合六
 曩引
 野劔二
 六十
 尾

曩引野劔六十般引卽劔六十那引摩劔六十路賀

劍六十
謀賀劍六十
沙瑟恥
爾合二聲去
轉俱致
儼

哩引六
 劍引九
 噯引
 迦引
 哩引七
 訥合二
 哩引
 誡合二
 迦引
 怛合二
 也合二

引以顙十一贊拏迦引怛也合二以顙七十乃哩怛樣

經
帛竟金剛寺菩薩大月戈沈義九經
七
三

二合引 迦陵 七十摩賀 引迦 引陵 五十 嚩日囉 二合
七十三 迦陵 七十 拽舍 戍顛 七十 伊舍 顛 七十 蘇迦 引
迦 七十 跋捺囉 二合 迦陵 八十 祖聲 擢迦 引陵 八十 阿
陵 九十 屹你 二合 夜樣 二合 扇 二合 鼎 八十 囉 底陵 二合 八
引屹 二合 夜樣 二合 扇 二合 鼎 八十 囉 底陵 二合 八
迦 引嚩 哩底 二合 八 扇 二合 鼎 八十 囉 底陵 二合 八
爍訖 鼎 八十 設多 引稱 八十 摩賀 引設多 引稱 八十
印捺囉 二合 尼 九十 盈切 沒囉 二合 憾摩 二合 尼 九十
僑吠 引聆 二合 摩賀 引僑吠 引聆 二合 摩賀 引摩係
引濕 嚩 二合 哩 二合 吠 引瑟拏 二合 微 引九 蘇婆 誡 二合 九
訥哩 二合 婆誡 二合 七 佐 引捫拏 二合 勞捺哩 二合 九 嚩

引囉 引咽 一百 僑 引吠 引隸 引愛 引舍 引你 二 乃哩 恒
樣 二合 曳 引佐 引曩曳 二合 摩摩 三摩曳 五 曩底 瑟
姤 二合 底 六 旦 引薩哩 鐳 二合 阿 嚩 賀 以沙 也 二合
引彌 八 尸伽 嚩 九 二合 乞哩 二合 恨拏 二合 乞哩 二合 恨拏
十一合 乞哩 二合 恨拏 二合 鉢野 二合 乞哩 二合 恨拏 二合 鉢
野 三十 庵 引擢 擢 擢 擢 四十 庵 引虎盧 五十 虎盧 六十 母盧
七 母盧 八十 祖盧 九十 祖盧 十二 達摩 二十 達摩 二十 度摩
三十 度摩 四十 達曩 五十 達曩 六十 達囉 七十 達囉
二十 囉摩 九 二十 囉摩 三十 嚩誡 三十 嚩誡 三十 鉢野 三十
三 嚩誡 引鉢野 四十 惹擢 波 五十 惹擢 波 六十 惹擢

二合 鉢野三十 惹囉播二合 鉢野三十 布囉三十

羅布囉野四十布囉野四十攞具四十攞具四十

阿弓曩野四十 阿弓曩野四十 阿弓尾舍四十 阿

尾舍八四 阿引吠引舍野九四 阿引吠引舍野十

引曩謨 婆訛嚙底 摩賀 嚙日囉

十二 悉駟室贊合拏三 嚧日嚧合播 尼

嚙引合似也引合銚引合里引合底引合五引合性引合你引合也引合合引合他引合十六

糸
 𣪠
 𣪡
 𣪢
 𣪣
 𣪤
 𣪥
 𣪦
 𣪧
 𣪨
 𣪩
 𣪪
 𣪫
 𣪬
 𣪭
 𣪮
 𣪯
 𣪰
 𣪱
 𣪲
 𣪳
 𣪴
 𣪵
 𣪶
 𣪷
 𣪸
 𣪹
 𣪺
 𣪻
 𣪼
 𣪽
 𣪾
 𣪿
 𣻀
 𣻁
 𣻂
 𣻃
 𣻄
 𣻅
 𣻆
 𣻇
 𣻈
 𣻉
 𣻊
 𣻋
 𣻌
 𣻍
 𣻎
 𣻏
 𣻐
 𣻑
 𣻒
 𣻓
 𣻔
 𣻕
 𣻖
 𣻗
 𣻘
 𣻙
 𣻚
 𣻛
 𣻜
 𣻝
 𣻞
 𣻟
 𣻠
 𣻡
 𣻢
 𣻣
 𣻤
 𣻥
 𣻦
 𣻧
 𣻨
 𣻩
 𣻪
 𣻫
 𣻬
 𣻭
 𣻮
 𣻯
 𣻰
 𣻱
 𣻲
 𣻳
 𣻴
 𣻵
 𣻶
 𣻷
 𣻸
 𣻹
 𣻺
 𣻻
 𣻼
 𣻽
 𣻾
 𣻿
 𣺼
 𣽀
 𣽁
 𣽂
 𣽃
 𣽄
 𣽅
 𣽆
 𣽇
 𣽈
 𣽉
 𣽊
 𣽋
 𣽌
 𣽍
 𣽎
 𣽏
 𣽐
 𣽑
 𣽒
 𣽓
 𣽔
 𣽕
 𣽖
 𣽗
 𣽘
 𣽙
 𣽚
 𣽛
 𣽜
 𣽝
 𣽞
 𣽟
 𣽠
 𣽡
 𣽢
 𣽣
 𣽤
 𣽥
 𣽦
 𣽧
 𣽨
 𣽩
 𣽪
 𣽫
 𣽬
 𣽭
 𣽮
 𣽯
 𣽰
 𣽱
 𣽲
 𣽳
 𣽴
 𣽵
 𣽶
 𣽷
 𣽸
 𣽹
 𣽺
 𣽻
 𣽼
 𣽽
 𣽾
 𣽿
 𣻀
 𣻁
 𣻂
 𣻃
 𣻄
 𣻅
 𣻆
 𣻇
 𣻈
 𣻉
 𣻊
 𣻋
 𣻌
 𣻍
 𣻎
 𣻏
 𣻐
 𣻑
 𣻒
 𣻓
 𣻔
 𣻕
 𣻖
 𣻗
 𣻘
 𣻙
 𣻚
 𣻛
 𣻜
 𣻝
 𣻞
 𣻟
 𣻠
 𣻡
 𣻢
 𣻣
 𣻤
 𣻥
 𣻦
 𣻧
 𣻨
 𣻩
 𣻪
 𣻫
 𣻬
 𣻭
 𣻮
 𣻯
 𣻰
 𣻱
 𣻲
 𣻳
 𣻴
 𣻵
 𣻶
 𣻷
 𣻸
 𣻹
 𣻺
 𣻻
 𣻼
 𣻽
 𣻾
 𣻿
 𣺼
 𣽀
 𣽁
 𣽂
 𣽃
 𣽄
 𣽅
 𣽆
 𣽇
 𣽈
 𣽉
 𣽊
 𣽋
 𣽌
 𣽍
 𣽎
 𣽏
 𣽐
 𣽑
 𣽒
 𣽓
 𣽔
 𣽕
 𣽖
 𣽗
 𣽘
 𣽙
 𣽚
 𣽛
 𣽜
 𣽝
 𣽞
 𣽟
 𣽠
 𣽡
 𣽢
 𣽣
 𣽤
 𣽥
 𣽦
 𣽧
 𣽨
 𣽩
 𣽪
 𣽫
 𣽬
 𣽭
 𣽮
 𣽯
 𣽰
 𣽱
 𣽲
 𣽳
 𣽴
 𣽵
 𣽶
 𣽷
 𣽸
 𣽹
 𣽺
 𣽻
 𣽼
 𣽽
 𣽾
 𣽿
 𣻀
 𣻁
 𣻂
 𣻃
 𣻄
 𣻅
 𣻆
 𣻇
 𣻈
 𣻉
 𣻊
 𣻋
 𣻌
 𣻍
 𣻎
 𣻏
 𣻐
 𣻑
 𣻒
 𣻓
 𣻔
 𣻕
 𣻖
 𣻗
 𣻘
 𣻙
 𣻚
 𣻛
 𣻜
 𣻝
 𣻞
 𣻟
 𣻠
 𣻡
 𣻢
 𣻣
 𣻤
 𣻥
 𣻦
 𣻧
 𣻨
 𣻩
 𣻪
 𣻫
 𣻬
 𣻭
 𣻮
 𣻯
 𣻰
 𣻱
 𣻲
 𣻳
 𣻴
 𣻵
 𣻶
 𣻷
 𣻸
 𣻹
 𣻺
 𣻻
 𣻼
 𣻽
 𣻾
 𣻿
 𣺼
 𣽀
 𣽁
 𣽂
 𣽃
 𣽄
 𣽅
 𣽆
 𣽇
 𣽈
 𣽉
 𣽊
 𣽋
 𣽌
 𣽍
 𣽎
 𣽏
 𣽐
 𣽑
 𣽒
 𣽓
 𣽔
 𣽕
 𣽖
 𣽗
 𣽘
 𣽙
 𣽚
 𣽛
 𣽜
 𣽝
 𣽞
 𣽟
 𣽠
 𣽡
 𣽢
 𣽣
 𣽤
 𣽥
 𣽦
 𣽧
 𣽨
 𣽩
 𣽪
 𣽫
 𣽬
 𣽭
 𣽮
 𣽯
 𣽰
 𣽱
 𣽲
 𣽳
 𣽴
 𣽵
 𣽶
 𣽷
 𣽸
 𣽹
 𣽺
 𣽻
 𣽼
 𣽽
 𣽾
 𣽿
 𣻀
 𣻁
 𣻂
 𣻃
 𣻄
 𣻅
 𣻆
 𣻇
 𣻈
 𣻉
 𣻊
 𣻋
 𣻌
 𣻍
 𣻎
 𣻏
 𣻐
 𣻑
 𣻒
 𣻓
 𣻔
 𣻕
 𣻖
 𣻗
 𣻘
 𣻙
 𣻚
 𣻛
 𣻜
 𣻝
 𣻞
 𣻟
 𣻠
 𣻡
 𣻢

引麥我縛底六十拏賀引縛曰羅二歎引狀

夢言既成二層在
明合

哩引六阿你引迦囉濕彌二合六設多薩賀娑日

合鉢囉合底曼尼多六十設引隸哩引悉引駄室

合二
拏六
七
嘑日囉
合二
播引
尼一
六十
囉佻也
引二
合
鉢

底六十吮引紇二哩七十係引賀引賀引賀引賀引賀引

一護護護護二一吽吽三吽吽四發吒音

嘯嘯嘯嘯六 吡呖嘖嘖合賀十七 嘖嘖嘖嘖

婆你八
婆擔合
婆你九
婆聯合
賀十
喃

八合引牛牛安專二員引八合牛耶安專二合

二陽
四陽
合脊十三
四陽
赤髮引

十四 呖 糸四八十五 匄 倒 言四麥四音麥

思

書紀全則卷之六 月次九萬九千九百九十九
十

者亦須結界擁護已身及擁護入寢者所有諸惡星曜作災害者誦此大明亦速退解能成已事能斷他呪所有一切難事皆得成就是大明力悉得隨意復次若有行人欲作諸成就法者行人潔淨常食赤色飲食然後備種種香華供養佛及本尊用白月一日起首滿七晝夜誦大明滿八千徧作先行已此後一切所作皆得成就若欲作敬愛者當稱彼名誦大明卽獲敬愛若誦大明八千徧加持白芥子用芥子觸者皆得敬愛若誦大明八千徧加持麥觸刹帝利者則獲敬愛若欲婆羅門敬愛者誦大明八千徧加

持炭灰散婆羅門彼自敬愛若誦大明八千徧加持油與毗舍者彼自敬愛若誦大明八千徧加持鹽與首陀者彼自敬愛若有貴族夫妻不睦者誦大明八千徧加持白芥子用觸身者卽得和睦互相敬愛若誦大明加持柳枝作齒木用至一年者卽得一切所言誠實言無蹇訥若軍人誦大明七徧加持頭髮者入陣得勝若誦大明加持白芥子作護摩者得一切敬愛若誦大明加持脂麻作護摩者得一切增益若誦大明加持酥作護摩者當息滅一切災若誦大明加持乳作護摩者當令牛馬及諸畜等無諸瘡疫

復次說摩摩枳菩薩印相若有一切宿曜於諸衆生作災害者持誦行人立身作舞勢想如釘金剛槩以右手執金剛杵安於腰側成印此印一切宿曜見者所作災害皆悉退散又不改前舞勢以二手頭指作鈎舒左足是名一切又印此印能成就一切事

復次說金剛香菩薩觀想根本大明字相安諸身分行人欲觀字相先立身作右舞勢心住三昧以二手作金剛鈎安於心上此是金剛香菩薩常相印若欲觀根本大明字莊嚴者當觀金剛香菩薩或觀自身如彼金剛香菩薩身得現前已卽觀之氣賀賀二字

現於二足次觀氣係係二字現於二膝次觀氣氣
吽吽二字現於心上次觀氣氣咽咽二字現於口門
次觀氣氣護啤二字現於頂上次觀氣氣憾郝二字
現於二手次觀氣氣憾賀二字爲笑容次觀氣氣吽
吽二字能令他來作於承事次觀氣氣護啤二字能
化爲種種形相已

復誦根本大明曰

唵引吽引吽引吽引吽引吽郝曩莫

又觀智法觀氣氣護啤二字現於心觀氣憾一字現
於兩眼良係一字現於頭上氣吽一字現於頂上復

觀音憾字爲甲冑音郝字爲器仗此觀智法門凡諸持誦行人欲持誦求諸成就者先須於此二種觀智習令精熟然誦根本大明滿一洛叉而爲先行誦數滿已然後可作種種成就之法若欲成就一切事作護摩者用迦囉尾囉木柴然火用酥八百合誦大明作於護摩所作成此法可使三界之內一切皆令入寤來住虛空之中說於過去未來現在之事又或以瞿摩夷塗四方曼拏羅於四隅安鉢出生於中心安諸形像或闍伽瓶及鈴等磨赤檀塗像身及鈴等已然後燒安息香誦大明千徧彼鈴等卽入寤然後

更結金剛印作忿怒相高聲誦卽字卽時虛空中有聲說三世之事若燒觀曾瑟迦香誦根本大明千徧至於江河大山亦可振搖現入寤相若於曼拏羅中安髑髏行人誦大明滿千徧燒安息香作忿怒相高聲誦卽字髑髏卽入寤起離曼拏羅住虛空中說善惡事又復於有伏藏處以不墮地瞿摩夷塗曼拏羅於上面中心燒安息香誦大明滿一千徧行人作忿怒相結忿怒印以金剛杵擊伏藏之地伏藏自現佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中

音釋

梭

子括切

噎

壹計切

咽

火利切

𦵏

楚亮切

魑

魑丑切

魍

魍秘切

魍

魍初切

魍

魍初切

魍

魍初切

老精顛

顛也

蟬

蟬也

寒

寒也

𦵏

𦵏也

𦵏

𦵏也

𦵏

𦵏也

𦵏

𦵏也

𦵏

𦵏也

𦵏

𦵏也

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下

宋西三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法師施護奉詔譯

復次行人欲作最上曼拏羅轉法輪相者行人先須
自運志誠之心迴向無上菩提然後擇取勝地勝地
者謂聖賢住處或聖賢古跡之地或古寺天祠或近
有寶之處或河岸或池側是諸清淨之地得是地已
發歡喜心卽於阿闍黎起如佛想作禮供養請於建
曼拏羅處誦明結界已然後可於此地作曼拏羅於
曼拏羅中畫本尊金剛香菩薩作忿怒相或大笑相
有四面面有三目目放大光光如劫火有十二臂以

八大龍王及衆寶衣裝嚴其身火焰熾盛現大惡相
或大笑相以二手頭指直豎安當心餘手執投器仗
謂金剛杵鉤槍劍弓箭寶瓶三叉髑髏胃索等如是
畫降三界相於菩薩東邊畫摩醯濕嚩囉天南邊畫
那羅延天西邊畫迦哩底枳野天北邊畫烏摩女天
於內四隅畫大梵天吉祥天帝釋天及部多主於曼
拏羅外四隅畫七母鬼及曩致濕嚩囉摩賀迦攞尾
曩野迦等復畫部多及龍夜叉必舍左吠多拏塞建
度烏摩僚阿鉢娑摩囉訛拏等如是依法次第畫
曼拏羅及菩薩已卽行人自潔淨著赤色衣入曼拏

羅請本尊及諸賢聖先結金剛香菩薩印及誦大明
請菩薩降臨曼拏羅次句召曼拏羅內諸天及賢聖
等各依次第結印誦大明句召想降臨已卽奉獻闕
伽及香華等已然後說所求事以求成就初得勝地
結界大明曰

唵

引

曩謨

引

娑訶

嚩底

一

嚩日

二

囉嚩

引

馱

引

哩

二

引

略

三

略

四

摩賀

引

略

五

烏哩

馱

合

滿馱

六

過

二

引

唐滿馱

七

禰舍

引

滿馱

八

娑羅

九

娑囉

十

嚩日

囉

合

二

引

合

入嚩

二

合

囉

引

摩

引

里

禰

引

吽

引

發吒

半音

十二

引

結界作曼拏羅畫像已行人初入曼拏羅誦此大明

此明亦名句召明

曩謨

引囉

但曩

合二但

囉

合二夜

引野

摩賀

引嚩

日囉

合二

嚩

引馱

引哩

引阿

謨

引伽

伊

係

曳

合二

底

賀

多伊

三阿

引誡

蹉

婆

誡

嚩

合二

底

賀

多伊

三阿

引誡

蹉

婆

誡

嚩

阿

引尾

舍阿

引尾

舍

五鉢

囉

合二

尾

舍

吽

引嚩

引發

吒

音半

娑

嚩

合二

賀

七

誦此明已復誦根本大明曰

唵

引訖

哩

引二

合

二

吽

引三

誦此明已復誦根本大明曰

唵

引一

吽

引二

阿

烏

當

吽

引三

誦此明已復誦根本大明曰

唵

引一

吽

引二

阿

烏

當

吽

引三

誦此明已復誦句召大明曰

唵

引曩

謨

引囉

但曩

合二但

囉

合二夜

引野

引曩

合二

拏

嚩

日囉

合二播

引拏

曳

合二摩

賀

引藥

鉢

多曳

三引唵

引阿

謨

伽

俱

舍

引曳

四引阿

鉢

多

引娑

嚩

引曳

五引紇

哩

二合

六

羯

九

引羯

茶

十

吽

嚩

吒

麥

吒

音半

誦此明已想菩薩降臨曼拏羅已又想菩薩有種種

字輪莊嚴其身初想

唵勃哩吒娑嚩賀在菩薩頂次想

訖

吽發吒字在菩薩頭次想

訖

唵娑普嚕娑嚩訶字在菩薩兩眼次想

訖

訖哩曩莫娑嚩訶字在菩薩心次想

訖

帝叉拏尾惹曳 訖字爲菩薩種種嚴身鎧甲次想

訖

唵 訖 發吒 訖字爲菩薩所執種種器仗次想

訖

唵 引 羯播 引 攤麼 引 哩你 訖 發吒 訖

爲菩薩初忿怒相次想

訖

吽 引 發吒 訖 大明字爲菩薩大忿怒相次想

訖

唵 引 鉢囉 訖 贊拏 訖 誡馱 引 哩拏 訖

訖

訖哩 訖 訖 訖

此大明字爲菩薩根本極忿怒相次想菩薩誦微妙

大明曰

眞 眞 眞

唵引暗惹囉合二吽引

次想菩薩誦能破壞一切大明曰

眞 眞

唵引惹囉合二莎

如是作觀智得一一現前已行人身心歡喜以頭面

作禮卽捧闕伽獻菩薩獻闕伽明曰

唵引薩哩嚩合二悉提引毗踰合三曩莫娑嚩合二賀引

燒香獻菩薩明曰

唵引曩謨婆伽嚩底一度半佉哩合二恨拏二合一悉駄

三摩曳三吽引曩莫娑嚩合二賀引

獻花明曰

唵引室哩合二囉刹彌合三鉢囉合二底佉哩合二恨拏

合二鉢切身踰鉢你擔三補澁波合二娑嚩合二賀引

獻燈明曰

唵引入嚩合二囉娑嚩合二賀引

獻塗香明曰

唵引戌毗引戌毗二嚩駄嚩引悉你三嚩駄引哩四

嚩駄必哩合二曳引娑嚩合二賀引

獻食明曰

唵引禰麼也

合二末隸引

囉引惹引

野一

禰引四禰引

二娑嚩

合賀三引

如是種種奉獻供養已次求菩薩施於歡喜誦明曰

唵引曩謨囉日囉

合二嚩

嚩引嚩引

哩一

虎盧二虎盧三

底瑟姹

合二

底瑟姹五

吽發吒

半音六

誦此明已想於菩薩得施歡喜然後行人隨意作法
所求意願悉獲成就復說能調難調大忿怒印相

頂印

以二手平掌二中指如鉢二無名指安中指第三節

二拇指屈入掌作拳成印結此印時即想大明字相

在菩薩頂

眼印

不改前印舒二頭指成印結此印時想大明字相在

菩薩兩眼

鎧甲印

以二手作拳想如鵝翅相成印結此印時想大明成

鎧甲被本尊身而爲莊嚴

器仗印

以右手作拳以拇指捏頭指甲成印結此印時想

明成諸器仗在本尊手此亦名心印亦名根本忿怒印

決定金剛鉤印

以二手作拳二小指相結二中指展舒相交右頭指屈如鉤成印

金剛索印

以無名指與頭指作執索勢成印

金剛鈴印

以右手作拳作搖動勢成印

獻闕伽印

以二手合掌如捧物勢成印

獻華印

以二手作合掌屈二中指入掌內成印

獻香印

不改前印相屈二中指頭成印

獻塗香印

以左手平掌展舒成印

獻燈印

以二手屈指展舒二小指成印

獻華鬘印

以二手仰掌如嫩蓮華成印

破壞一切魔障印

以二手當心各作拳復以左手拇指捏小指甲展舒餘指成印

根本忿怒印

立身如舞勢以左手拇指捻小指作如軍持相安於心上右手豎立展指作如鉞相口誦吽字成印此印能除大魔亦能句召能開修羅窟能驚怖諸龍能却他軍能斷他呪

大忿怒印

立身如舞勢以二手各作拳二臂相交豎左拳安心上右拳亦豎立作忿怒相口誦吽字成印此印作大降伏用能怖一切大魔及大夜叉囉叉等持數珠印

以二手各以拇指與頭指相捻成印結此印時誦根本心明同用能令梵天或那羅延天或摩醯濕囉囉天等出現或令人寤如是最上曼拏羅法及能調難調諸印相等阿闍黎所欲傳授者必須審察不許授與諸不忠不孝不敬三寶不修衆善及患諸惡疾者是等之人亦不許令聞何以故如是之人以惡業故

若聞是法返生輕謗於當來世獲大苦報復說金剛
香三昧大明成就法卽說三昧大明曰

曩謨囉怛曩合三怛囉合二夜引野一曩莫室贊合二拏囉

日囉合二播引拏曳二引摩賀引藥叉泉引曩引鉢多曳

引祖囉祖囉四誡蹉誡蹉五摩賀引末黎引娑囉合三

引賀六引布曩囉引誡摩曩引野七俱嚕俱嚕八誡蹉

誡蹉娑囉二合賀九引摩賀引末黎娑囉合二賀十囉曩

阿引羯哩沙合二野一十阿引迦哩沙合二野二忔哩合二恨

拏合二忔哩二合恨拏二合尸伽囉合二阿引尾舍四阿引

尾舍娑囉二合賀五引十摩摩囉囉囉引鍍六阿引誡

蹉阿引誡蹉七母訥誡合二哩引拏八多引拏野九沒

囉合二憾摩二合赫二阿引吠引舍二十阿引吠引舍十二

二惡乞叉合二蘇底哩合二拏三扇引底俱嚕四摩

係引濕囉合二囉五底哩合二成梨引曩六紇哩合二

那焰尾那引囉野七阿耨囉引倪引拏八薩哩引

囉合二薩怛鍍合二囉尸俱嚕九迦引囉俱吒尾試引

拏三謨賀野三十謨賀野三十麼引囉野三十麼引

囉野四十俱麼引哩引赫覩三十囉引誡野三十囉

引誡野三十印捺哩合二拏八達拏囉訥尾二合波

野三十贊捺哩二合拏羯盧沙四十枳囉尾合二沙一

曩引舍野曩引舍野四十阿引禰帝曳二合曩四十
薩哩嚩合嚩聲去昂引鉢囉合賀引曩野四十鉢囉二
賀引曩野藥乞叱引二合拏五十薩哩嚩合必隸二合
多引曩引十六摩哩那二野四十摩哩那二合四囉陵
引切刹泉引曩引四十薩哩嚩合捺囉合麼也引二合拏十五
跋乞又合二野五十跋乞又合二野五十必舍引左引喃
引十五捺咽也合摩引曩引五十薩哩嚩合烏底瑟姤合
五十乞哩合恨拏合二乞哩合恨拏十六合五必嚩必嚩
五十恭畔引拏女江切薩哩嚩合訖隸引二合舍引鉢
七引曩引野九五十阿屹你合二薩哩嚩引二合虎鼎六薩

哩嚩二部多六十薩哩嚩合二率嚩合二鼎六十曩引舍
野六十曩引舍野六十野莽薩哩嚩合二摩囉婆嚩曩
六十阿蜜哩合二旦駄引囉野十六駄引囉野六十嚩
引踊薩哩嚩合二帝引惹仁賴切駄引囉野六十駄引
囉野七十俱吠引嚩薩哩嚩合二囉引昂覩引沙野七十
覩引沙野七十達曩能薩哩嚩合二嚩哩釤二合引薩
哩嚩合二囉恒曩引二合嚩哩沙合二野七十嚩哩沙合二野
七特哩合二多羅引瑟吒嚩十六合七捺瑟吒囉合三羯
囉引隸引曩七七十薩哩嚩合二訥瑟吒十八合七跋乞又
合二野九十跋乞又合二野十八尾嚩播引乞又十八十你嚩

糸

傳言三國不三四月日片京傳車系卷二

一

思

波地尸引試引拏八十覩引沙野八十覩引沙野八十

摩賀引隸引曩八十薩哩合二入合二嚩引拏十八

六
乞哩合二恨拏合二乞哩合二恨拏合二難禰計引濕

噶二合囉八薩哩二合噶二合佉切拏二合誡二合娑二合擔二合婆野

九尾九尾野計野計曩曩薩哩薩哩合合尾尾覲覲曩曩合合尾尾

曩引舍野一尾曩引舍野二半體引劍薩哩引予

欽賀 嚙三 室蹕引 嚙 赫四 摩哩那合里

五合九引舍予九十彙引舍予九十各引買刃一

十七 曩 舍里八 曩 舍里九 足 貧 劍百

合引 噪里 拔引 噪里 沁引

致二合禰引尾引阿引羯哩沙二合野三阿引羯哩沙二合

野四 唵引 迦引 哩五 薩 哩 嚩二 誡 旦 佐引 攞 野六 佐

引擲野七俱引致儻哩入迦引摩畔惹切野左九畔

惹上野十訥哩誡迦二恒也引以你一摩十呬寅

合二捺 合二跋 合二野 合二跋 合二野 合二贊 合二拏 合二迦

但二也一引以你四莎婆囀五阿六曩七野八阿九曩一〇

里七十迦引陵八十摩引賀引迦引攞引踰引拏九十野引踰引拏引野

摩賀摩賀迹引陵摩賀摩賀曩曩昂昂覩覩沙野

都一沙野三
噶日囉合边
陵四
噶

吠
詣
曩
五
阿
吠
舍
里
六
阿
吠
舍

野七十拽舍戊你八十訥哩婆二合訖引路引拏野十

九路引拏野三蘇迎引陵三十訥哩苾二合乞翺二嘯

哩沙合馱引覽引捫左三十捫左三十蘇迎引陵三十

四薩哩嘯合薩埵引哩他二合蘇佉鉢囉合那引

鉢野三十鉢囉二合那引鉢野三十跋捺囉合摩引曩野四摩

八三十薩哩嘯合覩引三跋捺囉二合摩引曩野四摩

引曩野四十祖引擲迎引陵四十薩哩嘯合尾覲曩

四合祖引蘭拏合野四十祖蘭拏合野四十阿引

屹你二合樣十六薩哩嘯合薩埵引哩他二合阿訶邏

合二捺曩四十羯哩引曳引娑嘯二合賀十八舍引黎

劍十九薩哩嘯合達曩五十馱引你也二合嘯哩達二合你

引曳引娑嘯二合賀十一扇引底劍十二薩哩嘯合

囉引誡訥合沙五十謨引賀砌引那曩五十羯哩

引曳引娑嘯二合賀十五設訖底五十薩哩嘯合欲

馱引曩舍野娑嘯二合賀十七設跢引偈五十薩哩

嘯二合怛覽五十薩哩嘯合摩也二合提六十捫六十尤六十

一捫左六十娑嘯二合賀十三摩賀引設多引偈六十

四翳怛踰合鉢捺囉合鎧十五曩引舍野六十曩引

舍野娑嘯二合賀十七印捺囉二合拈六十尾覲曩

引二合俱嚕娑嘯二合賀十九沒囉二合憾摩二合尼七

十 沒囉合二憾摩合二尾覲曩合二野娑縛合二賀引七僑

引摩引七哩引七建你也摩引二迦哩沙合二野娑縛

二合賀引七摩賀引七僑引七摩引七哩引七嗽切鉢戌

七十摩引七鈇引七薩哩合二嚕引七曩引七舍野引七

七曩引七舍野娑縛合二賀引七摩引七嚕引七濕縛合二哩引七

十薩哩合二帝引七嚕體合二迦訥瑟鷄合二跋乞又

合野引七跋乞又野引七吠武每瑟拏合二微引七跋乞又

訥哩婆合二昂引七恒哩惹合二野引七恒哩惹合二野引七

六蘇婆昂引七冒地啍旦合二鉢囉合二捫左野引七

鉢囉合二捫左野引七佐引七捫拏引七薩哩合二嚕引七捺囉

二合囉人訖璫合二必囉合二必囉合二囉合二底

陵合二底哩散轍切囉乞又野合二囉乞又

合野合二愛引七舍引七你引七囉乞又野合二囉乞又

又合二野合二乃哩帝引七乃囉引七藍麼也合二播引七囉野合二

播引七囉野合二

如三昧大明能成就一切事若有行人欲作種種成就法者先須受此三昧如法修習已卽於十四日持齋戒潔淨已至夜分時於舍利塔前誦大明一千八徧然後作種種法者皆得成就若有行人欲起曼拏羅者先須揀擇清淨之處或塔前或尸陀林中或

大樹下或四衢道中揀得地已用瞿摩夷塗曼拏羅
用五色粉作界道成四方開四門依金剛香菩薩儀
安布賢聖位於賢聖位處各安幬幬安布位已隨力
備辦種種香華而爲供養於四門外各安一所寶瓶
瓶中滿貯香水復備殊妙飲食於四門外各置一分
而爲供養如是種種安布定已行人卽於曼拏羅前
東南位右膝著地結金剛鉤印誦心明一百八徧彼
大自在天及一切天等隨其句召速來入曼拏羅中
歡喜而住其金剛鉤印以左手展舒以頭指如鉤安
腰側成印結此印時卽誦句召心明曰

唵引曩謨唵日囉

二合播

拏曳引

唵引伊係曳

二合

吽

二合觀

觀

唵二合日

俱始娑

唵

二合賀

引

舍

俱始娑

唵

二合賀

五

誦此明時當結前印兼加吽字加於童男童女頸及
頭者彼男女卽入寤若以鉢安曼拏羅中於諸賢聖
前設諸香華而作供養若欲令訥哩誡天女來入鉢
中者行人立身如舞勢燒安息香誦心明及結句召
印彼天女卽速來入鉢中說所求事若求本尊金剛
香菩薩降臨者如前結印誦明專注心不散亂觀想
菩薩菩薩須臾來降鉢中身赤色面相圓滿種種莊

嚴作歡喜相觀於行人目不暫捨持誦行人得菩薩
如是降臨歡喜已卽別設上妙香華而爲供養說所
求事必獲成就行人卽誦金剛鑠明以求安住金剛
鑠明曰

曩謨囉怛曩合二怛囉合二夜引野一曩莫室戰合二拏二

嘽日囉合二播拏曳引摩賀引藥乞叉合二泉曩引鉢

多曳引俱嚕俱嚕六梭吒梭吒七梭囉梭囉八娑囉

娑囉九底瑟吒底瑟吒十摩賀引嘽囉十一三摩曳引

滿耨娑摩合二囉二悉駄室戰合二拏三嘽日囉合二播引

尼四囉五倪也引鉢野你娑嘽合二賀引賀五

若以此明加持安息香作三丸如蓮子用丸搵芥子
油擲火中作護摩者得一切成就得成就已然後禮
謝菩薩依法發遣奉送又復若以此明加持華及水
散灑宿曜者卽速禁縛復說大明曰

曩謨引嘽日囉合二播引拏一囉囉賀引泉二賀三嘽

日哩合二尼四嚕囉嚕囉五劒波劒波六左囉左囉七

惹囉波合二惹囉波八娑嘽合二賀引惹九

若欲令鉢說一切事者誦大明七徧加持香水灑鉢
鉢卽有聲說一切事或被宿曜執持不說事者卽復
加誦此明必有聲說事明曰

噯引囉日囉二合地播引怛囉二合怛囉二合吒音半

誦此明時并用印以二手作金剛拳打鉢彼執持宿
曜以大明威力卽速現身得出現已復以二手作金
剛拳當心作忿怒相如欲打勢復報言汝應作舞後
當說事彼卽作舞舞已說事復以水誡囉大明加持
水三合灑宿曜身卽得解脫復用妙華獻彼宿曜復
用水誡囉大明發遣令還本宮水誡囉大明曰

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野一曩謨室戰二合拏

囉日囉二合播拏曳二合摩賀引藥叉泉引曩引鉢多曳

囉祖盧祖盧四誡蹉誡蹉五摩賀引佐囉娑囉二合賀

六引布曩囉引誡摩曩引野七俱嚕俱嚕八誡蹉誡蹉

娑囉二合賀九

誦此七徧加持沉香焚燒同用發遣

復說金剛香菩薩速行大明曰

曩謨引囉日囉二合播引拏曳一鉢野鉢野二誡蹉誡

蹉三娑誡囉底四摩賀引藥叉引地鉢底五尾引哩

六引啍哩啍哩七啍哩啍哩八阿尾覲曩二合俱嚕娑囉

二合賀九

復說大明曰

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野一曩莫室戰二合拏

二轉日囉合二播引拏曳三引摩賀引藥叉臬引曩引鉢

多曳四引曩謨引婆誡囉怛曳二合摩賀引囉日囉二合

獻引駄引哩曳二合阿你引迦囉濕彌二合設多娑

賀娑囉二合鉢囉二合入囉二合隸多九合禰鉢多二合帝引

惹引曳十嘑捺囉二合捺哩沙二合曩引曳一引尾迦囉

引引囉引曳二引替拏引曳三引撥波囉曳四引摩賀

引引瑜引藝濕囉二合哩引曳五引沃仡羅合鼻引摩

婆野引曩引曳七引沙吒目二合佉引曳八引訥囉二合

引引捺合部惹引曳九引訥囉二合捺合你引怛囉二合

引引曳十引尾枳引蘭拏二合計引合引曳十一引阿你引

迦嚕波尾尾駄二十尾唧怛囉二合吠引沙駄引哩拏

引引曳十三引曩謨引窣覩二合帝十四引婆誡囉帝十五引怛

囉二合夜引赦引囉怛曩二合喃六引薩帝曳二合曩

阿引羯茶野二十阿引羯茶野二十囉囉二合囉二合

九摩四引濕囉二合囉三合誡嚕嚕三十尾瑟穠十二合三

俱摩引嚩三十沒囉二合憾摩二合赦三十印捺合

三十合贊捺三十阿引你怛樣十七合三合阿仡合

三十合嚕嚕三十囉三十踊四十俱吠引嚩四十藥羴四十

二合囉引乞叉二合僧四十部旦四十必囉二合旦四十

必合引引贊四十恭畔引赦四十特哩二合底囉引瑟吒

賀引縛日囉

二合獻引

馱引

哩引尾你也

二合

囉倪鉢

野野底娑囉

二合賀引

百二

此大明力不可思議若有行人欲作諸成就者於月
一日起首作法食赤色食復以香華供養於佛誦大
明至初八日持誦大明滿一千八徧若志心專注一
切所作皆得成就或有宿曜所執者誦此明加持彼
人卽解若欲令宿曜來降入寤者行人如前專注持
誦數滿復立身如舞勢結金剛鉤印觀想卽字變爲
金剛杵熾焰徧滿已燒安息香誦大明彼宿曜在百
千由旬外聞召卽至卽誦金剛鑠大明令住然後使

入寤說諸善惡說事已卽燒沉香誦水誡羅大明加
持水灑宿曜身卽解縛令去

復次若復有人被星曜所執魅者行人立身如舞勢
右手執金剛杵先安心上想自心如日輪照耀熾盛
作忿怒相復移金剛杵安腰側卽口誦捫左捫啣彼
星曜所執自解復說破一切所執魅大明曰

難禰枳

引濕禰

二合覽

勃陵

二合儼哩

引致

二合曩引野

迎三尾曩

引野迎

四合那摩迎

五合路引

賀迎

六合謨賀迎

七合沙瑟恥

二合禰

引微

八合俱摩

引哩

引俱致儼哩

引

迎九訥哩

誡

二合迎

引怛也

二合野你

十合贊拏迎

引怛

播引 拈囉引 倪鉢野底六十 紇哩二合引 郝郝郝

六十 吽引 吽引 吽引 發吒半音 發吒半音 發吒半音 囉

囉囉囉六十 娑嚩二合 賀引七

如是大明有大威力若有行人欲作諸成就法者但
專注持誦依法修習皆得成就爾時世尊說是金剛
香菩薩成就儀軌已時金剛手菩薩及無數俱胝菩
薩摩訶薩及無數天龍阿蘇囉訖嚩拏達哩嚩緊
那囉摩護囉訖藥叉囉叉娑及宿曜等聞佛所說奉
教信受作禮而退
佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷下

音釋

彼古獲切 偈蚩陵切 鈇所鑑切 鵠苦咸切 幟幟幟卑遙切

泰和信官郭承真捐俸刻

佛說金剛大明成就經

東塔寺釋道源 同對

東湖信士毛晉

崇禎癸未孟冬虞山華嚴閣識

經三卷 共字一萬八千六
百九十個 計寫銀七錢八分
計刻銀六兩五錢 四分
板二十四塊 工價銀九錢六分
上元羅章書 深水徐應鴻刻

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

卷一

佛說金剛薩埵經卷第一

三

見四

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第一

東照司士手書

金剛大印丸

金剛大印丸

金剛大印丸

金剛大印丸

金剛大印丸

晉巽金剛香菩薩大

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第一

第一卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法師法賢奉詔譯

爾時金剛薩埵說此最上第一儀軌能於一切衆生
作種種成就利益之事乃至息災增益敬愛調伏等
無不成就於意云何此大金剛薩埵祕要法門有大
威德志心依法必得成就金剛薩埵言若持明者降
伏設咄嚕造頻那夜迦天像用芥子油塗彼天像以
羊毛合繩繫彼像項持明者以身裸形於木架上懸
彼天像下焚屍柴火炙彼天像卽誦大明稱設咄嚕
名午時作法至日没彼寃速得禁縛一切所爲隨行

經

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷一

一

見五

人意若欲止息解下天像彼得如常

復用前像以尼俱陀樹乳沒過復用阿嚩迦樹乳塗彼天像卽誦大明及稱設咄嚕名彼寃不久速患疥癩疾病若欲除病用漿水淨洗像身以酥塗之燒安息香熏彼天像速得除差

復次成就法用顙摩本作頻那夜迦天像長三指二臂三目頂戴冠髮髻清潤坐於蓮華用生產衣裹彼天像將往大自在天祠內旛竿上以索繫懸持明者稱彼人名卽誦大明已彼人速離本國乃至百歲更不還家直至命終若欲令歸用酥蜜洗彼天像卽得

如故復用前像持明者依觀自在教法先作觀想然後用摩度迦華糝塗天像身復用毒藥芥子鹽及曼陀羅華等和合一處燒熏彼像已埋設咄嚕舍內或彼聚落之中持明者卽誦大明彼設咄嚕悉得身心迷悶若欲救彼用金剛淨水沐浴彼像卽得如故

復用前像持明者往大自在天祠前作一坑以像合面埋之卽誦大明稱設咄嚕名已彼得瘡痂若欲救彼取出天像彼復如故

復用前像用脂麻杭米顙摩樹葉同入酒內細研塗彼天像以五淨水灑淨用毛繩繫於天像將往空舍

中持明者髡形被髮卽誦大明稱彼人名用左手牽拽天像彼設咄嚙速得繫縛枷鎖在身作大怖畏若人如是作法假使帝釋天主亦須驚怖何況常人若欲止息以洒淚像復得如故

復用前像用樺皮纏於像身持明者密藏身中往彼囉惹處得天供養及財寶等若密藏身中常日受持於一切之處經行往來如捧王勅見者恭敬承事供養

復用前像於白月八日對天像前依本法受三昧法以飲食供養已持明者左膝著地合掌供養卽誦大

明求一切事隨意成就如是天像行人頂戴入於囉惹仡哩賀時彼囉惹及與眷屬恭敬瞻仰生大敬愛復次成就法用燒屍柴作頻那夜迦天像長十二指二臂三目頂戴頭冠髑髏嚴身以齒齧脣作忿怒相著人皮衣右手執利劒左手作奇尅印復用必隸多萎華鬘纏天像身持明者以屍灰塗自身中於卧床頭邊用摩賀囉訖多作曼拏羅燒摩賀滿娑香卽誦大明時彼天人現於人前持明人獻闕伽酒天人歡喜卽說過去未來現在之事行人告曰於某甲人令生重病如是言已於三日內彼得疾病乃至殺害發

遣句召降伏等隨行人意皆得成就若欲止息用酥
塗像燒安息香熏復得如故
復用前像掘地坑深至膝以像面合下埋之持明者
著黃色衣及黃絡腋持誦大明稱設咄嚕名彼處聚
落人皆鬪戰若欲止息取出天像鬪戰自止
復用前像安置於酒肆旛竿之上若人遙見彼竿其
酒悉壞持明者於旛竿上書彼人名執往聚落次第
循行竿到之處其酒皆壞若欲止息用殺羊角洗彼
天像復如故若欲求端正童女以彼天像埋童女門
前彼之童女不樂嫁於別人

復用前像以芥子油塗彼天像以屍火燒佉你囉柴
炙於天像時彼童女生大熱病夢嫁彼行人人以乳
汁沐像而得成就
復用前像以俱舍草繩繫像安彼牛欄內以繩牽拽
所有牛畜悉皆生病若欲止息用一器物滿盛乳汁
安像在中復得如故
復用前像以繩繫像於市肆牽行所有街市人民悉
皆躰形被髮作舞
復用前像持明者以左手密持見負水女人時自作
舞旋轉彼女見之躰形負水及作舞旋轉經兩個月

若欲止息用水浴像卽得如故

復用前像以屍衣纏裹用屍火炙稱彼人名及誦大明彼人速得大病無人救得若以金剛淨水沐浴天像卽得平復

復次成就法持明者用佉你囉木作頻那夜迦天像四面八臂右第一手執利劍第二手執鉞斧第三手執金剛杵第四手執箭左第一手執三叉第二手執契吒迦第三手執拏摩嚕迦第四手執弓如是作此像已於二陣交戰之時以水沐浴天像兵戰自止復用前像以佉你囉木抹爲塗彼天像已用殺羊乳

糞彼天像卽誦大明告所求之事而彼天像於城邑聚落一切人民悉皆託夢有某甲持明人今來此處宜應迎待恭敬供養如是言已悉皆承迎如法供養復用前像用蘿蔔枝葉擣如泥塗彼天像已復用漿水浸彼天像卽誦大明得一切婆羅門敬愛

復用前像用脂麻抹白秬米訥哩嚩草同和合如泥塗彼天像已用鉢羅舍木燒火炙卽誦大明得刹帝利及囉惹等皆生敬愛尊重供養

復用前像用杪糖塗像以火炙卽誦大明復用魚煙熏卽得吠舍首陀等悉皆敬愛

復次成就法用顫摩樹上寄生木作頻那夜迦天像
長如大拇指四臂三目右第一手執利劍第二手執
鉞斧左第一手執胃索第二手執歡喜搏食蛇作絡
腋口出千牙如是作已用黑豆秣爲泥塗彼天像卽
誦大明已以此像密埋他人門前所有二足四足等
見於大惡之相蹙蹙驚怖無人可止持明人得大財
利卽與止住

復用前像持明者加持已密埋寺門外令苾芻衆作
大惡夢悉皆驚怖若取天像以漿水洗淨卽得如故
復用前像加持已密埋牛欄內令彼牛畜等見怖畏

相終不入欄內取出彼像卽得如故

復用前像懸木架下用蕎麥稗火炙彼天像卽誦大
明令諸寡女皆生敬愛

復次成就法用吉祥果樹上寄生木作頻那夜迦天
像二臂三目安牛角內用毒藥鹽芥子及五種甘露
藥塗之以帛纏裹誦大明加持已密埋於姪舍門前
一切人民竝皆不入

復用前像加持已密埋於酒肆門前並無一人入彼
酒肆乃至油醋店等一切行鋪門首埋此天像頗無
買賣人皆不來若取出天像卽得如故

復次成就法用籤木作頻那夜迦天像用毒藥鹽芥子及五種甘露藥同和如泥塗彼天像卽誦大明已復用屍衣上畫八葉蓮華安天像於蓮華內於他人舍下安置已持明者未還本處彼人速來敬愛

復用前像以屍衣裹用佉你囉木火炙彼天像誦大明加持經須臾間起大風雨若欲止息用金剛水沐浴彼像然於酥燈卽復如故

復用前像以毒藥塗之持明者躡形被髮於木架上懸掛天像以麥糖火炙已用佉你囉木槩釘彼天像卽誦大明稱彼人名須臾之間彼人速來隨行人意

所欲成就

復用前像用羖羊毛爲繩繫彼像項持明者以繩牽像或行或坐稱彼人名誦大明一百八遍彼人速得熱病復以火炙彼天像於八時中經一時間卽得命

終

復用前像以俱舍草爲繩繫彼天像懸於木架下以煎油炙彼天像卽誦大明稱彼人名至一時已來彼人速得禁縛身心驚怖以水洗像卽得如故

復用前像持明者用牛骨爲槩槩上作穴以毒藥芥子及天像同入槩內或出行時繫於臂上卽誦大明

得一切人見者歡喜若入軍陣禁彼器仗皆無作用
若有諍訟論其公理常得勝他乃至諸惡之人見者
適悅

復次成就法用蘇伴惹曩木根天頻那夜迦天像以
胡椒糝爲泥塗彼天像用末羅木津及芥子油灌於
像口以屍火炙已用三辣味及芥子鹽屍灰曼陀羅
華果同和如泥塗彼天像於四衢道路深埋彼像持
明者觀想焰鬘得迦明王立作右舞勢用芥子油塗
自身左足蹋像誦此大明曰

唵 仡哩

引二合

瑟致哩

引二合

尾訖哩

引多

曩曩阿

母迦摩 引 囉野吽瘡

誦此大明已復誦大明曰

唵 迦

引

嚕波吽發吒

音半

誦此大明已於七日至半月內發遣彼冤速得大病
不久命終持明者運慈悲心取出彼像復得如故
復用前像安置枯髑髏內復用毒藥填滿已用一枯
髑髏蓋之以繩繫縛懸木架下用火炙像持明者入
於河內卽誦大明以前髑髏飲水所有設咄嚕等或
自走去或得重病悉皆除滅並無蹤跡誦此大明曰

唵 迦

引

羅努帝吽發吒

音半

誦大明已時持明者志心依法必得成就或持明者用燒瓦器灰塗自身以屍衣裹頭往入海者江河內以右手持前天像左手持人骨數珠誦大明一阿庾多持明者得爲地主或爲囉惹或爲軍主等

復用前像持明者用俱舍草作指環安像於環中復坐俱舍草持大明一阿庾多得囉惹迦你也敬愛或與大富貴若彼不依用葦繩繫彼天像煎漿水淋之持誦者觀想自身作炎鬘得迦明王得囉惹驚怖與前迦你也隨行人意如未成就用黃蠟裹彼天像以針釘像用佉你囉木火炙彼像身三日之內王與迦

你也同獲快樂

復次成就法用華鐵作頻那夜迦天像用芥子油毒藥和如泥塗彼天像以鉗夾像於枯木火上炙卽誦大明令彼寃人得大疾病若持明者將於天像往他舍中經須臾時却還本舍於一日中供養句召彼人速來現前承事供給一切隨意

復次成就法用衢摩夷作頻那夜迦天像持明者安於枕而睡之所有城隍聚落過去未來現在之事悉能說之若持明者以手持像入大軍陣槍劒器仗等悉不能傷乃至一切惡人皆不能害

復用前像安於屍灰中持明者以金剛水灑淨已身及飲彼水已卽誦此大明曰

唵

引迦

囉嚩波吽發吒

半音

誦此大明已及稱所求之事時彼聚落人民一切心亂如患風癘罔知善惡持明者若取出彼像卽得如故

復次成就法用騷伴惹曩木作頻那夜迦天像十二臂四足手執種種器仗麤侍捺哩蟲皮爲衣以齒齧脣作大惡相作此像已用水牛肉於屍火內誦大明作護摩一萬徧已持明者食五種甘露藥及塗自身

以左手持酒右手持水牛肉觀想自身如甘露軍荼利明王諸相具足交足而立以利劒截斷彼像卽時設咄嚕等身皆兩段此成就法亦能於彼交戰之處託夢和勸速令息諍

復用前像持明者以繩繫像左足懸於木架之下卽誦大明亦能降伏設咄嚕等隨行人意若解前像卽得如故

復用前像用鐵索繫縛密埋囉惹門前彼舍僕從皆如繩縛而不能動取出彼像卽得如故

復次成就法用菩提樹上寄生木作頻那夜迦天像

長八指四臂三目頂戴頭冠右第一手執金剛杵第二手持數珠左第一手摸捺迦第二手執建捺迦作此像已用瞿摩夷作四方曼拏羅於曼拏羅內覆面安置天像持明者以左足蹋像一日三時持誦大明至一月已復取天像安庫藏內能令庫藏財寶盈滿復用左足蹋像稱名持誦得成無盡藏永世受用無所乏少若不用足蹋作於災難持明者卽告像言若不依我教令災變得迦明王大金剛杵破碎汝頭如是言已復於庫藏內一日三時獻闍伽香華等如法供養復告像言休三昧住此如劫火不得超越如是

言已行人持此天像往田野中穀麥場內乃至市肆行鋪等所到之處常念災變得迦明王一切財寶悉皆豐足受用無盡

復用前像持明者若隨身受持將往諸處城邑聚落乃至乘船江海經營求利倍獲財利無諸障難一切隨心如還於本舍常以香華飲食及闍伽等如法供養保護敬重如父母等若不供養敬重必作災難

復用前像以繩繫像懸木架下用豆箕火炙持明者裸形被髮作大忿怒相用毛繩打像所求之事必得成就

復用前像用麥麩火炙從此後日日能得上味飲食
乃至所有眷屬悉得充足若不隨意必爲災難越於
三昧成就之法

復次成就法持明人用佉你囉本作彼天像長十指
身有一十二臂手執種種器仗立作舞勢二手持蘇
囉摩娑如是作已持明者往尸陀林或空舍內或大
自在天祠內用左足蹋彼天像一日三時持誦大明
曰

唵引訖哩二瑟室哩三令尾訖哩二多引曩曩二阿
目崗三摩引囉野四滿馱野五輪沙野六烏蹉引那

野七誡囉二娑八誡囉二合娑野九唵引吽吽瘡

持明者誦此大明加持天像滿三個月所有百由旬
外設咄嚕速令除滅持明者所作成就

復用前像用毒藥芥子鹽曼陀羅子同和如泥塗於
像身持明者用屍灰塗自身飲酒少許作忿怒明王
大無畏相以青石兩片合像石中行人如甘露軍拏
利明王安住其身誦大明滿三箇月所有設咄嚕等
如帝釋威力者亦須減二

復用前像用毛繩繫彼像項以物蓋像頭目已覆面
埋於屍灰之內持誦大明稱設咄嚕名持明者觀想

自身如炎鬢得迦明王立於像前刹那之間四大洲
界所有人民默然如瘧禁閉眼目都無所見乃至囉
左所有惡人殺其妻子亦不能言如被禁縛若欲止
息取出天像卽得如故

復用前像於黑月十四日或八日持明者往尸陀林
中用一罽毼滿盛酒以口湔像一日三時卽誦大明
至第七日囉惹及與眷屬悉來供給種種供養及財
寶等

復用前像用樺皮纏裹以像搯於乳蜜卽誦大明彼
囉惹等作大敬愛如父無異

復用前像用米粉塗像入酥內煎已用佉你囉木燒
火炙彼天像得囉惹女承事供給

復用前像持明者用鐵針徧針像身以芥子油灌彼
像懸一竿上誦大明已持明者以此像竿立於他軍
陣前彼軍衆等見大煙霧罔知方隅

復次成就法用娑羅多迦木作一臼盛滿乳汁用佉
你囉木作杵於杵頭作童女相端正莊嚴以杵擣乳
卽誦此梵讚曰

阿三摩佐羅引薩摩多二娑囉達哩彈二拏三迦嚕
拏引怛摩二合二迦二惹二誡二底二耨二佉二賀二哩二拏二阿三

滿多六薩哩嚩合虞拏七悉地那引曳你八阿三摩

引左羅九薩摩嚩囉引誡囉合達哩弭合拏十

誦此讚已卽擣乳至一日二日降大風雨晝夜不絕
滿七日若欲止息燒安息香其雨自止

復次成就法用前天像令童女合線用繫天像頭髻
以乳灌像及塗像身持明者以其梵音誦鉢邏羅龍
王得叉迦龍王等名已用水乳毒藥一處和合復令
數人童男童女塗藥身上入江河內手執鐵棒打於
水面稱前龍王名卽誦大明每日三時如是作法十
方世界聞大雷聲降澍大雨充滿國界若欲止息解

彼天像髮髻用灰塗之須臾卽止

復次成就法用阿波摩哩誡木作頻那夜迦天像長
如拇指二臂三目右手執耜捺迦左手執謨捺剛用
阿羅訖多迦葉裹彼天像以漿水煮卽誦大明已持
明者於道路行時見有人來卽自下路以手旋轉天
像彼路上人速得迷惑罔知天地至於七日若欲止
息沐浴彼像卽得如故

復用前像以牛皮裹之擲於井內一切聚落皆有大
水悉皆漂沒若欲止息取出天像其水自止

復用前像埋於酤酒家酒甕之下忽有水入漂流酒

獲人救不及若取出彼像其水自止

金剛薩埵說頻那夜迦天成儀軌經卷第一

如七葉後側第十三天字當作作字

思五

金剛薩埵說頻那夜迦天成儀軌經卷第二

宋西天譯經藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

復次成就法用白檀香作頻那夜迦天像長四指八
臂三目六足右第一手執劔第二手執金剛杵第三
手執箭第四手執劔左第一手作奇尅印第二手執
弓第三手執羯磨誡第四手執拏摩嚕迦如是天像
用上好色裝畫持明者以左手持像往流至海者江
河內水至項頸已卽誦大明一洛又得見祥瑞復誦
吽字能引河水隨行人流

復次成就法持明者或見聚落內及山野中有大火

起持明者作奇尅印卽誦大明彼火速移別處
復次成就法所有諸惡象馬等傷害於人難以禁止
持明者作奇尅印尅於彼舌彼惡象等速自馳走如
鼠入穴更不可見

復次前像繫於猿猴項上卽誦大明已放往州城之
內及彼野外如是一切人民各見沒囉賀摩羅刹皆
悉馳走作大驚怖若解下天像卽得如故復用前像
繫麤惡人項上游行城邑一切人民皆見必舍佐徧
於舍宅若解下彼像卽得如故

復次成就法用水牛角作頻那夜迦天像長四指四

臂三目右第一手持數珠第二手執捍難迦左第一
手執三叉第二手執謨那剛面如滿月白色如法裝
畫已用猪毛爲繩穿天像鼻選一旃陀羅童子以像
繫童子右足上令彼經行城邑所有人民悉皆禁口
如彼痼人扇戶不出經八百後方得出門皆作悲泣
復用前像安於船頭其船旋轉猶如水輪終不前行
若去彼天像卽得如故

復用前像以繩繫於象馬項上乃至有千里脚者悉
不能動如彼塑像若解去彼像卽得如故

復用前像如雨陣交戰之時以像繫於馬項擊大鼓

聲他兵聞者皆不能動如彼癡人

復用前像用芥子油塗像持明者收不落地瞿摩夷
作四方曼拏羅於曼拏羅內燒猛火炙彼天像已用
熱水灑像卽誦大明稱彼人名某甲速得熱病如是
言已速得重病若取天像以水沐浴卽得如故卽誦
此大明曰

唵引 呬引 嚩摩娑嚩二合 弭你引 摩賀引 誡拏鉢多曳

二引 酷酷三 尾引 酷酷四 仡囉二合 悉仡囉二合 悉瘡吽發

吽六 紇哩二合 瑟室哩二合 尾仡哩二合 多八引 曩曩

九 吽發吽半音 娑嚩二合 賀十引

如是誦大明已悉得息災若誦發字當作殺寃法誦
吽字當作驚怖及禁寃求雨止雨等悉皆同用

復次成就法持明者用吉祥木作頻那夜迦天像長
四指三目頂戴頭冠右第一手執金剛杵第二手持
數珠左第一手執謨捺剛第二手執羅蔔如是作已
用猫兒皮繫像懸於木架上用水牛血塗彼天像至
黑月八日或十四日於四衢道中掘土一肘深埋彼
天像卽誦大明所有女鬼行過此路悉皆禁住若欲
止息取出天像復得如故

復次成就法持明者於屍衣上畫四方曼拏羅分爲

九位每一位上書一誡字中位書一誡字及書彼人名外畫揭摩杵以爲結界外復畫須彌盧山圍遶用黃色粉填於像腹持明者依法觀想摩呬捺囉摩拏羅已埋像於四衢道中若他軍至此悉能禁住所有隨身器仗並不能用

復次成就法用米粉爲搏作頻那夜迦天像以水牛生酥填於像腹復用呌踰二底瑟摩油煎彼天像卽誦大明已持明者食彼天像誦此大明曰

唵引瘡摩摩目契底一摩摩嚕你底二摩摩嚕舍摩引曩野三阿目剛瘡娑嚩二合賀四

若依此法志心持誦能殺一切魔冤決定成就

復次成就法用蕎麥及三種蜜同作頻那夜迦天像以芥子油煎彼天像取僕從脚下土與像同埋於四衢道中所有百由旬外或男或女勾召速來永不還於住處持明人如是依法亦能去除虎狼惡獸等難復次成就法用紅粳米作頻那夜迦天像用蜜灌於像腹復用紅粳米作自妻形已卽誦大明用水牛生酥塗彼天像及自妻形已持明者卽食彼二像常得自妻愛敬親近承事而不暫離

復用前像用進啣迦果填滿像腹卽誦大明已用油

煎像亦自食之或與他人論義常得勝他

復用前像以酥煎復用米粉作一瓠子用芥子油煎已誦此大明卽用米粉像入瓠子內埋於灰中稱彼人名經須臾間得大腹痛苦欲止息取出彼像卽得如故

復次成就法用薩惹囉娑藥作頻那夜迦天像用粃糖塗彼像已於瓦器內畫八葉蓮華於蓮華上書大明連一吽字及誡字書彼人名用前天像安於蓮華器內復用一瓦器蓋覆天像持明者持此天像入於水內至項頸已來於泥下埋彼天像所有彼人或在

本國或在外方悉禁彼口而不能言如彼痲人

復用前像及鹽擣羅爲糝以芥子油煎所有男子女人等狂亂放逸用前藥糝入於飲食內令彼食已卽寧靜身心調柔

復次成就法用白俱枳羅又藥根迦羯惹伽藥囉惹樹皮及白粃米同擣羅爲糝用肉裹以酥煎已持明人自食其藥若有痲者令彼能言乃至羅刹部多毗舍佐等所作執魅亦能去除令彼遠離一切所作隨行人意

復次成就法用一人屍脚脰骨作一穴入前四味合

和之藥卽誦大明用左手執此膻骨之藥晝夜經行以藥於自頭上旋轉得隱身法無人能見

復次成就法用尾毗多枳滿惹藥酥罽囉拏祖拏頗羅滿惹藥及翳鐵同擣羅用蝦蟇脂和作頻那夜迦天像如一藥丸復用蛇血和前藥殊別作一頻那夜迦天像亦如藥丸持明者用二手各執天像一九復用瞿摩夷相並作二曼拏羅廣闊四肘或五肘第一曼拏羅於四隅各安劔一口第二曼拏羅內安四劔鞘持明者手執二像漸漸起立作左舞勢已漸漸相並二手所有第一曼拏羅四劔飛入第二曼拏羅內

劔鞘之中以像藥爲香燒熏轆像像乃震動法旣成就持明者能作廣大希有之事此成就法有大威力一切所爲皆得隨意

復用前藥及用毒柴藥依法句召無不來者乃至江河大水亦須逆流而來何況常人

復次成就法用稗子作頻那夜迦天像於彼像腹填三辣藥以鐵籤籤像用火炙熱以進佐藥重裏塑前像卽誦大明稱彼人名令彼有情聞於自身大臭穢氣或用芥子油煎彼天像稱名某甲我當食汝言已卽食至一時之間彼人速自降伏供給承事若不降

伏速得命終

復次成就法用粟米或蕎麥或稗子作頻那夜迦天像卽誦大明以利劒切斷於屍火內作護摩稱彼人名速得身分疼痛此名下品成就法

復次成就法用鉢羅舍木燒火以阿濕縛他樹枝兩頭搗於三蜜作護摩一千八徧得囉惹敬愛乃至轉輪聖亦生敬愛尊重供養

復次用阿哩瑟吒樹枝燒火以白芥子白秬米作護摩一百徧亦得刹帝利降伏及敬愛等

復次用阿波摩哩譏藥樹枝燒火以蕎麥鹽同作護

摩一萬徧得吠舍降伏

復次用惹衍帝藥樹枝及秬米鹽同作護摩一萬徧得首陀降伏

復次成就法持明人於白月一日起首持誦至白月八日用五種甘露作曼拏羅持明者觀想自身在曼拏羅中間睡卽持誦大明至七日內時頻那夜迦天現身而來告持明人言汝起與汝成就法時持明人尋時起已用五種甘露藥獻闍伽後第二日以上味飲食齋同三昧持誦者三五人已來於成就先擇鬼宿直日或太陽太陰直日用獨牙象厓出白阿嚩迦

藥根作頻那夜迦天像長如拇指節二臂三目蛇爲
絡腋右手執蘿蔔左手執碗器身作金色鼻赤色坐
寶蓮華頂戴頭冠髮髻青潤腹形廣大諸相具足安
前曼拏羅內持明者堅持齋戒卽誦大明六洛叉如
是精熟得一切所願皆獲成就

復用前像持明者以自頂戴入囉惹舍中速得敬愛
或奉王事遠出往來一切所爲常得已勝乃至道路
所有狼虎賊盜等見此行人悉皆驚怖避路遠去如
是持明者能離一切怖畏得囉惹等一切敬愛供給
承事悉皆豐足若持明者依法儀軌令法精熟必得

成就若不精熟終不能成

復次成就法用殺羊肉作頻那夜迦天像用三辣藥
塗像以酥煎卽觀想觀自在菩薩已食彼天像復飲
於酒所有閻浮提內一切人民悉皆狂亂若用此法
經剎那之間一時止住至十二年

復用前像用鹿肉猪肉以三辣藥搗過用芥子油煎
已作八大龍王用人脂研塗彼龍王復用芥子油煎
已書彼名入像腹內持明者用雲母石貼已身上觀
想已身如大力明王卽食彼天像及飲甘露藥不久
之間降澍大雨

復依前法持明者選於旃陀羅女往尸陀林中如前食像亦降大雨

復用前像持明者往龍潭內或山中有龍神居處先觀想自身如焰鬘得迦明王已卽稱彼龍名我今食汝如是言已不久之間卽降大雨

復用前像以水牛肉作一龍王入天像腹內持明者往深山寂靜之處鋪俱舍草安坐持誦已觀想自身如甘露軍荼利明王卽食天像及飲甘露藥不久之間降大風雨

復用前像用嚙咽魚肉裹阿波邏羅龍王像入天像

腹內用酥煎持明者於舍利塔前或佛像用五種甘露藥作曼拏羅以彼天像安曼拏羅中用香華飲食如法供養恭敬旋遶至七日內降大風雨摧山拔樹等若依此法及誦吽字能枯竭江海如是頻那夜迦天像祕密儀軌能成一切事乃至那羅延天大自在天悉能禁縛令彼降伏若持明者於斯儀軌寡識虛謬不善法教設用志誠供養持誦終不成就復生災難是故持明之人通達祕密持法精熟依教修習無不成就

復次成就法持明者於白月八日或十四日收不到

地瞿摩夷作四方曼拏羅以香華供養已用白阿嚩
迦根作頻那夜迦天像安曼拏羅內復安闍伽瓶插
華果綠枝復獻上妙飲食種種名華持明者敷俱舍
草座持齋三日誦大明三洛叉然後不食誦大明四
洛叉如是精熟必得現前所求成就若彼行人無我
人分別依法所作無不滿願

復次成就法用赤檀香作頻那夜迦天像長如拇指
節用樺皮裹密藏身內志心受持得大敬愛衆人恭
敬乃至彼人親眷悉皆歸仰持明者觀想自身如太
虛空觀想虛空卽是我身我與虛空不一不異凡所

作法無諸魔難於意云何既觀色空平等離諸分別無我無著是名真持明者成就一切微妙之法純一無雜不缺不賸於最上道究竟解脫如此行人設不依法及持誦印相亦得一切所欲滿願如佛說言無爲大智體離分別無有二法若分別取相卽爲外法今此儀軌引發觀智能與衆生出生勝行是故行人依法儀則作曼拏羅嚕像及彼護摩二種圓滿皆獲成就

復次成就法用屍骨作頻那夜迦天像長八指四臂
三目右第一手作施願印第二手執滿髑髏血左第

一手執竭椿識第二手執人頭如是作像已用三辣毒藥芥子鹽曼陀羅子同和如泥塗彼天像作三角護摩爐燒佉你囉木火以人肉作護摩於此火上灸彼天像不久之間所有他軍自各馳走悉皆除滅復用前像用毒藥塗像以屍火炙稱彼名字得吠多拏鬼執魅被人受大苦惱

復用前像用猿猴皮裹於屍火中炙稱彼名者即得執魅

復用前像以粃糖芥子油塗懸木架上持明者稱彼名字令得大怖而自降伏若欲止息取像用乳及水

洗浴即得如故

復用前像用人脂油塗已燒天祠內菱華熏彼像或男或女等速得敬愛

復用前像用雞肉裹煎脂麻油熏彼像已於彼人門前埋於天像彼人於舍內裸形被髮東西馳走如風狂人復取出像即得如故

復用前像用黑鴟梟肉裹燒人屍熏持誦者於紙上書彼名字及書大明顯後裸形被髮以左手執彼天像稱彼人名用稗草稗打於天像已至半夜中金剛拏吉你於設咄嚙身作大災害令彼驚怖受大苦惱

至明旦時未能除愈若沐浴天像卽得如故

復次前像以繩繫彼像項用三辣藥塗已用油煎持明者於黑月內以皂帛皂線纏裹天像用左手持像往詣諸處得隱身法令一切人不能得見

復用前像於白月內用白檀香糝塗彼天像持明者身著白衣隨意經行亦得隱身無人能見乃至天像不蓋衣服亦不能見持明者依頻那夜迦天如是作法必得成就

復用前像用五種甘露沐浴及塗像身復用象馬牛驢駱駝五種肉爲香燒熏彼天像或用狗肉爲香亦

得如是香熏已安像於曼拏羅內持明者用左足踢卽誦大明稱彼人名某甲爲我作如是如是事三稱述已隨行人意作一切事

復次成就法用人骨作頻那夜迦天像以八大龍王爲嚴飾復用不落地瞿摩夷及吠嚕左曩裹塑彼像次用七處白蟻土裹塑後用淨土裹塑以金剛淨水灑淨用乾吠嚕左曩燒熏天像以旃陀羅萎華獻闍伽卽誦大明於龍潭前作大音樂用天像擲於潭內經須臾間潭內出大音聲猶如雷震空中讚言善哉善哉持明人聞是語已卽還本處未至之間降大風

雨充滿大地時彼龍女化作人形來問持明者善解妙法有何所欲我當隨意持明者言如我所欲願施成就龍女復言滿汝所願言已不現

復用前像用尸陀林中土塗彼天像以逆刺棘針打於彼像稱彼人名所有象馬等當生疾病如是言已彼象馬等卽生疾病若以酥人肉作護摩卽得如故復用前像用蜜塗像於木架上倒懸以猛火炙稱彼人名而能息災若用乳煮得大增益若用鹹水煮得愛別離用蜜粃糖煮得降伏敬愛

復次成就法用人肋骨作頻那夜迦天像長八指八

臂三目四足右第一手執鉤第二手執髑髏第三手執拏摩嚕剛第四手作施願印左第一手執羯磬第三手執髑髏第三手執鉞斧第四手執惹戠羅如是作像已持明人用五種藥塗自身上卽誦大明一洛叉隨意所欲無不滿願若持明者口誦大明心冥真理依理起行離諸法相能作一切出世間事何況世間之事所有衆生見者恭敬尊重承事猶如僕從如是真實最上甘露廣濟有情諸持明者如實了知復次成就法用人肋骨作頻那夜迦天像二臂一足一目髑髏爲嚴飾右手執三股金剛杵左手作奇趺

印如是作像已持明者以右手持像觀想自身虛空
界卽誦誡字能令大海離此岸地五牛吼遠持明者
復往彼海誦於賀字彼海轉離遠處依如是法或遇
狂象卽誦誡字象作惡聲怖畏馳走或遇虎狼賊難
當誦誡字亦復恐怖自然遠去復依前法持明者入
江河內觀想空想大智想無盡智作此觀時彼河上
面有水於水下面廣至由旬地無水流持明者復入
河內如前作觀河卽乾枯水流別處

復用前法持明者入大自在天祠中以左足蹋於天
像作大惡聲誦於吽字時彼天像卽離本位如蝦蟇
竄馳走而去

復次如前依法持明人入於母鬼舍中作奇尅印於
母鬼頭上旋轉已作奇尅相彼母鬼等卽離本舍馳
走十方如前依法持明人入那羅延天祠中用左手
作奇尅相以左足蹋彼天像像之身分自然破裂如
前依法持明人入於佛殿內作觀想法已佛及菩薩
各自轉身相背而坐

復次持明者入頻那夜迦天祠內不得速出至得成
就以手持天像出於舍外入囉惹舍誦咽字彼囉
惹及其眷屬胡跪合掌恭敬承事如僕從等持明者

言囉惹諦聽自從今後歸依三寶信重佛法於苾芻
僧莫生輕慢囉惹白言我依教旨凡有所作隨行人
意

復次持明者如前作法或遇大雨手持天像於自頭
上旋轉已顧視虛空所降大雨忽然頓止

復次持明者欲要降雨作龍王像以五種甘露藥及
五種三昧藥白蟻子土作百頭龍王亦是頻那夜迦
天化以此龍王安自卧牀頭邊燒人肉熏刹那中間
卽降大雨持明者作是念言請龍王於某處地中降
大風雨流澍漂溺作是念已時龍王卽往彼處降

大風雨隨行人意如是南閼浮提作法餘三洲中皆
得降雨此成就法能作一切事頻那夜迦天變化甘
露軍拏利明王行菩薩行見諸有情少聞小智少福
少慧於大祕密持明法門未能曉了以慈悲利益故
說最上成就法真實不虛不得越此三昧此大明法
亦不得於愚癡邪見人中爲他宣說彼得聞已心生
疑惑而懷輕慢彼人不久得大疾病盲聾瘖瘂不可
醫救

金剛薩埵說頻那夜迦天成儀軌經卷第二

音釋

𦵏

赤郎果切

𦵏

蘇困切

樺

胡化切

𦵏

女巧切

菱

邕危切

𦵏

赤郎果切

𦵏

蘇困切

樺

胡化切

𦵏

女巧切

菱

邕危切

𦵏

赤郎果切

𦵏

蘇困切

樺

胡化切

𦵏

女巧切

菱

邕危切

𦵏

赤郎果切

𦵏

蘇困切

樺

胡化切

𦵏

女巧切

菱

邕危切

𦵏

赤郎果切

𦵏

蘇困切

樺

胡化切

𦵏

女巧切

菱

邕危切

𦵏

赤郎果切

𦵏

蘇困切

樺

胡化切

𦵏

女巧切

菱

邕危切

𦵏

赤郎果切

𦵏

蘇困切

樺

胡化切

𦵏

女巧切

菱

邕危切

𦵏

赤郎果切

𦵏

蘇困切

樺

胡化切

𦵏

女巧切

菱

邕危切

𦵏

赤郎果切

𦵏

蘇困切

樺

胡化切

𦵏

女巧切

菱

邕危切

第二葉前側第五行百字當作日字

ワ
ノ
井
一