

八經同本

三

C40

4514

104

c40-4514

B. 64853

佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪羅縛輪觀想成就儀軌經

曼拏羅分第二

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

爾時金剛陪羅縛白佛言世尊我今爲欲利益諸衆生故演說一切成就之法願佛大慈賜我無畏佛言善哉陪羅縛爲利益者恣汝宣說時陪羅縛受佛勅已卽於一切人天之會現大惡相演說一切成就之法若有持明之人爲欲修習我此法者先於一切衆生發於廣大利益心卽於金剛阿闍黎求受灌頂

得灌頂已然於儀軌作種種法決定成就復次持明
之人若見惡業衆生悖逆王命恣爲禍亂不孝父母
於阿闍梨及於師長心存狠戾破滅三寶毀謗大乘
及秘密法以輕慢心逾越三昧於諸有情輒生危害
如是之人當用此法而調伏之或得悛心卽與解釋
又復持明之人自心不得愚癡憎嫉於諸有情具衆
善人輒作是法爲惱害者當來感果入於號叫大地
獄中受於衆苦經無量劫持明之人當須遠離如是
過惡方可修習作曼拏羅求諸成就欲作曼拏羅者
先須選擇勝地勝地者所謂大自在天像前或山頂

或空舍或諸天祠或毋鬼廟或尸陀林或河岸或大
樹下或大戰地或四衢道或聚落中選得如是諸勝
地已乃於此地建曼拏羅求諸成就成就法者所謂
息災增益敬愛調伏乃至發遣禁縛等法又復求彼
聖藥聖劍眼藥入龍宮聖藥及出伏藏又復降伏吠
多拏必舍左夜叉夜叉女乃至降龍等法如是諸法
持明之人若是專註依於儀軌定獲成就復次持明
人建曼拏羅者於前所得勝地當依摩呬沙目法法
於尸陀林取夜分時裸身被髮用屍灰作四方曼拏
羅作於四門上作重樓以金剛寶及半月等乃至鈴

鐸幢旛傘鬘等種種嚴飾於曼拏羅中心畫八輻輪
於輪中心分掌九位作圓月相唯開一門餘門作閉
相於輪中心安一舍嚩東位安室羅南位安賀娑多
西位安頗怛囉北位安波捺東北隅安羯播羅東南
隅安拶沙迦西南隅安蘇摩舍曩羯哩鉢吒西北隅
安輪羅必曩布嚕沙以如是幪幪安於輪中次於輪
外東方安羯吒哩頻尼波羅沒娑羅措哩迦拏野
益俱舍等南方安俱茶囉設囉誡捺羯椿誡作訖囉
播舍等西方安嚩日囉拏摩嚕迦契吒迦駄努健吒
馬多羯哩鉢吒北方安多哩惹禰帝哩鉢多迦誡惹

拶哩摩嚩日囉沒捺誡囉軍多阿儼你軍拏等於四
門四隅安摩賀吠多羅當用摩賀設嚩油然燈曩囉
佉羅烏茶悉哩誡囉摩呬沙誡惹阿說嘆弭沙沒哩
誡蘇迦囉等必尸多爲食獻曼拏羅復用訖哩駄囉
烏路迦迦羯細曩嚩迦室致娑婆娑囉娑摩脣囉摩賀
你怛哩摩賀設俱曩等必尸多爲食復獻曼拏羅如
是持明人於獻食時虔心專註乃至作護摩時出生
皆亦如是又復於曼拏羅外周徧用嚕地囉灑淨持
明人如是依摩呬沙目佉法受其齋戒與彼助伴并
已四人常須專註不得懈怠唯持明人獨用吠嚕左

囊塗身裸形被髮於夜半時手執拏摩嚩迦擊作高聲其持明人口稱賀賀作勇猛專註入曼拏羅以求成就時持明人依法入曼拏羅已即用前所辦食奉獻本尊大金剛陪囉嚩其持明人即觀想陪囉嚩在曼拏羅中受彼所獻飲食供養如是觀想得現前已持明人即於曼拏羅前立身作左舞勢作無畏相專心誦十字大明不得間斷直至陪囉嚩出現本身而於中間若有種種魔境現可畏相欲作障難者持明之人勿得怕怖若有怖心魔即得便當令所求法不成就若無怖畏時金剛陪囉嚩歡喜出現告持明人

言汝求何願我今與汝持明人白言我求聖劍及入龍宮種種聖藥等願施與我時陪囉嚩告持明人言汝所求者我悉施與時持明人或無福德於如是上品法不獲成就者於中下品事亦獲成就

一切成就法分第二

持明之人欲作調伏設咄嚕者先想自身如金剛陪囉嚩大忿怒相或遜婆鬟依摩呬沙目法法取屍衣用毒藥及血鹽芥子苦棟木汁曼陀羅華汁合和爲彩色以鳥翅爲筆於前屍衣上畫金剛陪囉嚩曼拏羅於中分十六位中位畫陪囉嚩像面南裸形被髮

於此像前畫二火爐於二爐中間書設咄嚕名復書
十字大明爲界名字在中又書八呬字圍於彼名又
於四隅書發吒字如是書已安髑髏內復以髑髏覆
之後作三角爐以髑髏安上下用燒屍柴然火燒之
持明之人作前大忿怒相以左足踏髑髏誦十字大
明彼設咄嚕速趣除滅復次如前用種種藥物合和
於屍衣上書設咄嚕名復加三十二字大明圍名書
之又用迦羯殘食及吠嚕左曩塗於衣上後埋尸陀
林中其設咄嚕亦速除滅若埋大樹下卽爲發遣若
大白在天像前卽速脫愛別離苦若沉於水底卽速

禁伏若爲息災埋於舍中若取彼衣洗淨一切如常
復次持明人取屍衣書焰摩大明已於尸陀林中或
四衢道或大樹下或白蟻二土聚間或大自在天像
前或囉惹門前於如是等處取土復用吠嚕左曩
日嚕捺迦及燒屍炭和合作設咄嚕形長八指將前
大明安於心內復於形五處用人骨作橛釘之復用
棘針於身分臍節徧刺已安在髑髏內復以髑髏覆
之然後取日中時或半夜時於七處取白蟻聚土作
焰摩形長一肘面大惡相有二臂右手執劍被髮於
此焰摩心中安設咄嚕形取夜半或日中時於燒屍

坑中頭南覆面以深埋之其持明人還歸本處依摩
呬沙法誦十字大明及稱設咄嚕名至滿三日決定
除滅若出彼形像用牛乳洗淨卽獲如常復次同前
用藥物等和合於麤忖努哩蟲皮上書十字大明後
於設咄嚕足下取土及於毋怛囉處取泥相和填於
皮內用人髮繫後用佉囉毋怛囉及吠嚕左翼同入
於一瓶內於燒屍坑中深埋持明人作忿怒相依摩
呬沙目佉法誦十字大明滿一日能令作遜婆此法
不可解復次於七處取白蟻聚土作水牛及馬形像
作互相騎狀用水牛及馬血相和同前書大明安於

牛馬心內埋在顫摩樹下然後持明人作觀想想彼
設咄嚕愛別離於三日內定如所作復次同前於七
處取白蟻聚土作駝駝形同前法書大明安駝駝心
內持明人觀想邦字成於風輪如半月相在駝駝上
又想設咄嚕坐風輪上又想焰摩在設咄嚕後執杖
打趁彼設咄嚕南去於七日內其設咄嚕自然遠去
復次持明人取芥子油於太陽直日以油塗於象身
繫象於顫摩樹下却用蚌蛤刮取塗象身油後於大
自在天廟中取燐燒之勿令作焰收此煙與前油相
和塗設咄嚕足或衣等須臾遠去復次持明人取烏

翅爲筆以烏血爲墨於樺皮上畫風輪於風輪中心
書設咄嚕名繫於烏項持明人依摩呬沙目佉法作
觀想向南放烏彼設咄嚕猶如烏飛須臾遠去復次
持明人用大小便相和作設咄嚕像復用骨鉢塗彼
像身持明人於夜半時裸形入尸陀林中將前像段
段截之依摩呬沙目佉法於燒屍坑內或就焚屍火
作護摩彼設咄嚕卽自除滅復次持明人用前諸藥
爲墨於屍衣上書焰鬘得迦明王大明復用摩賀鉢
囉你波及吠嚕左曩相和作設咄嚕像將前所書大
明安像心內持明人依摩呬沙目佉法身塗吠嚕左

曩往尸陀林中以利刀斷彼形像於燒屍坑前面南
坐作護摩彼自除滅復次持明人取烏皮或獾狐皮
於此皮上用鐵筆書十字大明及書彼名其持明人
於寂靜處稱設咄嚕名誦十字大明彼自離散復次
持明人用前藥物調和於屍衣上畫焰摩王曼拏羅
復用屍炭作女像面醜惡相於像心內安前大明持
明人以足踏像依摩呬沙目佉法稱彼女名誦十字
大明速令禁縛

觀想分第三

復次持明人欲作觀想者先誦淨三業大明淨三業

已然後以無我心於一切法作無我觀觀一切法得
無我已稱真如理觀於賢聖及於自心想出邦字邦
字現已變成風輪復想風輪其色如煙於彼輪上現
第一字想第一字變成印捺羅曼拏羅於曼拏羅上
想現提字又想提字成妙吉祥童子相又復於妙吉
祥童子心中想現阿字變成日輪從日輪中出大光
明徧往十方無邊刹土照於彼土佛及菩薩乃至持
明王等於彼刹土普照耀已還復入於日輪之內如
是觀想妙吉祥童子與諸如來無異無別在日輪內
放大光明照耀百千由旬又想呬字黑色現日輪上

有五色光周徧圍遶復想光中呬字變成大金剛杵
黑色有大光明復想金剛杵化生諸佛如來及諸明
王細如胡麻徧滿虛空具諸相好光明圍遶復想如
是諸佛如來各度衆生皆成正覺度生畢已還復入
於金剛杵內又復觀想從金剛杵化出大金剛陪羅
嚩而有九面第一正面如摩呬沙目佉相作大黑色
於右邊設哩誡上有三面中面青色右面赤色左面
黃色皆忿怒相左邊設哩誡上亦三面中面白色右
面煙色左面黑色皆忿怒相二設哩誡中間作第八
面大赤色忿怒相次上作第九面作忿怒童子相黃

色頭有五髻作童子莊嚴如是九面皆有三目現大惡相或大笑相吐舌外出眉相顰蹙裸身大腹頭髮豎立象皮爲衣髑髏莊嚴具三十四臂右第一手執刀第二手執頻泥波羅第三手執擣杵第四手執麤哩迦第五手執迦拏野第六手執斧第七手執槍第八手執羽箭第九手執鉤第十手執寶棒第十一手執搗碁第十二手執輪第十三手執金剛杵第十四手執金剛骨朶第十五手執劍第十六手執拏摩嚩迦左第一手執髑髏第二手執人頭第三手執契吒迦第四手執人足第五手執絹索第六手執弓第

七手執頰怛囉第八手執鈴第九手執人手第十手執屍衣第十一手執籤人第十二手執火爐第十三手執撈沙迦第十四手作期尅印第十五手執旛第十六手執帆左右二手執象皮有一十六足右第一足踏人第二足踏水牛第三足踏黃牛第四足踏驢第五足踏駝駝第六足踏狗第七足踏羊第八足踏野狐左第一足踏鷲鳥第二足踏獾狐第三足踏鳥第四足踏師子第五足踏細曩第六足踏你怛囉第七足踏摩賀俱曩第八足踏鶴身有光焰猶如劫火照耀熾盛有大威力口稱發吒字聲如雷震人天聞

見皆大怖畏此金剛陪囉嚩不唯食人血肉髓腦乃至三界諸天亦怖食噉持明之人作觀想時於寂靜處屏絕異境正念專註稱真如理觀想賢聖得現前已想賢聖身卽是我身已獲如是住於無畏復觀心中現一日輪於日輪上觀大明字得字現已放光四照持明之人如是觀想得成就已乃可持誦持誦之時常食五種甘露之藥及摩賀鉢囉你波持誦根本大明滿三洛叉得數滿已方於此後作成就法若依儀軌無差謬者於一切法決定成就

畫像儀軌分第四

持明之人欲畫本尊大金剛陪囉嚩像者當先訪求巧妙畫匠而彼畫匠須是清淨無有懈怠輕慢之過兼具慈悲忍信之心求得如是有德人已持明之人隨彼畫人所索工直隨索便與不得酬價得畫匠已持明之人方可求彼勇猛正直人衣或求女人隱觸之衣或求女人產生衣若無如是等衣卽用屍衣求得衣已卽於寂靜無人到處令彼畫人擇日起首作幪畫像除持明人及畫匠外諸餘之人並不得見若令人見作法不成大金剛陪囉嚩相者一身九面裸形黑色三十四臂一十六足第一面者黑色摩咽沙

目佉相右邊設哩識上有一面中青色右赤色左黃色皆忿怒相左邊設哩識上亦三面中白色右煙色左黑色二設哩識中間畫第八面赤色於第八面次上畫第九面作妙吉祥童子相黃色如是九面皆忿怒相具三十四手右第一手執刀第二手執頻泥波羅第三手執擣杵第四手執麤哩迦第五手執迦拏野第六手執大斧第七手執槍第八手執箭第九手執鉤第十手執寶棒第十一手執羯椿識第十二手執輪第十三手執金剛杵第十四手執骨朵第十五手執利劍第十六手執拏摩嚕迦左第一手執鬪髀

第二手執人頭第三手執契吒第四手執人足第五手執絹索第六手執弓第七手執頰恒囉第八手執鈴第九手執人手第十手執屍衣第十一手執籤人第十二手執火爐第十三手執授沙迦第十四手作期尅印第十五手執旛第十六手執帆左右二手執象皮右第一足踏人第二足踏水牛第三足踏黃牛第四足踏驢第五足踏駝第六足踏狗第七足踏羊第八足踏野狐左第一足踏鷲第二足踏獾狐第三足踏烏第四足踏師子第五足踏細曩鳥第六足踏你怛囉第七足踏摩賀設俱曩鳥第八足踏娑囉

娑於像前畫尸陀林中有種種羅叉娑鬼神吠多拏等又畫尼俱陀樹樹上有懸掛人屍及有籤屍筏於林下畫衆人屍有雜類飛鳥及狐狗等食衆屍相於本尊前畫持明人裸身被髮以髑髏爲冠以五種甘露藥塗身手持拏摩嚧迦及髑髏羯橈譏等作瞻顧本尊陪囉嚩面復大笑行入尸陀林相如是畫像畢已將此幀安於深密寂靜之處常燒人肉爲香供養持明人用人骨爲數珠於此像前以虔心專註一日三時持誦大明滿三洛叉然後隨意作法決定成就此畫幀像不得寄於他人亦不得輒於人前開展令

人瞻見持明之人以酒肉爲食又復一日三時以吠嚧左曩及人血相和爲香於幀前焚燒以爲供養如是至誠不退者決定獲得最上成就

護摩法分第五

復次持明人欲作護摩求成就者先須預前持誦本尊根本大明先行滿足然後如儀備辦所用柴及一切物等具足已持明人然後於夜分時將諸護魔物獨徃尸陀林中依法求其成就得悉地已此後隨意作一切法復次持明之人於金剛陪囉嚩前用人肉和酒誦大明日日作護摩一百八徧滿六箇月持明

人當得摩賀三滿多復次持明人欲求大力囉惹及
人民敬愛者當依摩呬沙目法法端坐觀想已身爲
陪囉嚩手執鉤及絹索復想此身中化出妙吉祥往
彼所降人處牽引彼人來入身中又想十字大明赤
色現彼人心中如大智相持明之人作是法時至於
極大力者亦可敬愛乃至盡生一切隨意復次持明
人欲作息災者當於陪囉嚩像前作爐面東坐於爐
中燒鉢羅舍木柴用酥蜜及訥哩嚩草相和誦大明
作護摩一百八徧乃至國城皆得災息復次持明人
作增益法者當面東坐觀想本尊得現前已卽於爐

中燒烏曇摩木柴用脂麻白秔米酥相和日三時作
護摩千徧速得增益復次持明人欲作調伏者用孔
雀獐狐蛇烏馬水牛等必尸多及頭髮穀糠等物爲
藥於燒屍火內稱名誦大明作護摩者速令調伏或
取燒屍殘柴及於旃陀羅家取火於自舍內稱彼名
誦大明作護摩者於七日內亦得調伏作此法者金
剛薩埵亦可調伏復次持明人爲設咄嚩者當用人
骨吠嚩左曩誡囉捺婆羅拏濕嚩那羅拏及棘針頭
髮指甲等用油相和然後於燒屍坑前面南坐稱名
誦大明一百八徧彼設咄嚩三日內除滅或於深密

寂靜之處作三角爐一切同前用諸物等作護摩一百八徧亦可除滅復次持明人欲發遣設咄嚕者當用烏肉及駝糞以酒相和持明人裸形被髮入尸陀林中於燒屍坑前面南坐先想風輪復想風輪上有設咄嚕得觀現前已將前諸物於燒屍火中作護摩一千徧速自遠去復次作發遣設咄嚕者用烏肉及米糠相和燒曼陀羅柴同作護摩七日自去又用烏肉同前作護摩一千徧三日自去復次持明人取牛肉及血稱名誦大明作護摩一千徧彼所稱名人速來降伏承事或用狗肉和金剛水於夜分時作護

摩一百八徧亦速來降伏及奉珍寶或用馬肉及吠嚕左曩相和於深密處夜分時作護摩一百八徧至七日得囉惹及一切人悉皆降伏或用象肉及輪迦羅相和於夜分時作護摩七日內一切人降伏復次持明人用肉及魚和酒作護摩一切悉怛哩皆來降伏復次持明人觀想男女二人身紅色稱名誦大明面西坐燒佉你羅木柴用脂麻及白粳米以金剛水和作護摩七日自來降伏親近承事復次作勾召用芥子作彼像於佉你羅木火中作護摩至七日所召必至或用五種甘露藥和酥於佉你羅木火中作護

摩一百八徧所召速來

觀想成就分第六

復次持明之人欲作此法者先須習此觀想令其精熟然後作法復次持明人欲除滅設咄嚕者依摩呬沙目佉法觀想囉字得分明現前已卽復變成火輪火焰熾盛於火輪上想設咄嚕裸形被髮羸弱相持明人又於已身中化出忿怒明王手執利劍斷截設咄嚕身血肉而噉食之其設咄嚕決定除滅如是作觀想法誦大明至於七日非唯凡夫乃至金剛薩埵亦可除滅復次持明人先觀自身如摩呬沙目佉已

卽同前想大火輪於火輪上想設咄嚕作怖畏頭掉相又想有惡羅刹食彼設咄嚕次想烏鶯狐狗之類競來食噉之相彼設咄嚕當自除滅復次持明人作發遣法先觀想鉢字得現前已卽變成半日風輪想設咄嚕在風輪上裸身被髮羸弱之相持明人想自身如摩呬沙目佉亦在風輪上次想風輪變成駝駝想設咄嚕乘駝駝南去相復想有焰摩王被髮手執寶杖隨後擊之如是觀想若經七日非獨凡夫乃至聖賢亦可發遣復次持明人依摩呬沙目佉法端坐觀想設咄嚕或乘鶯或乘烏復想有焰摩王右手執

杖左手捉髮擲於向南作如是想經於七日發遣一切無不去者復次持明人爲與除解蛇蠱大毒者卽先觀想自心成八葉白蓮華上想有第三音字却變成已身白色復想一字現於頂上從一字中流出甘露灌被蠱之人又想八葉蓮華於八葉中現八大龍王於龍眼中復出甘露灌蛇蠱人身作此法時至於大毒滿於三界亦可除退持明之人若作此法乃至自食大毒亦無所害爾時大金剛陪囉嚩說是種種儀軌法已復告衆言我先所誠勿得違犯若違犯者現獲殃咎後受地獄無量之報陪囉嚩說是語已禮

佛而退

此即不動尊威怒王使者念誦法

佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經
音釋

悛

此緣切改也

樁

林江切

獐

音薰獐狐正作訓狐鵲鵲也

嚩

陽孟切開張畫縉也

杭

古行切不粘稻也

蠱

黑各切蟲毒也

休寧仰山比丘海量海瑞如慧施貲全刻此佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經計字六千二百零五十個該銀三兩一錢二分五厘比丘解藏對天啓丁卯季秋月徑山化城寺識

底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法

唐三藏沙門大廣智不空譯

爾時釋迦牟尼佛告執金剛菩薩言我今爲汝說無
量神通無動使者甚能利益成就一切事業先洗
心防患除諸亂想制心一處先頂禮一切諸佛菩薩
懺悔等令三業清淨然後作一切事業若妄念闕法
師卽犯三昧耶應每日三時誦此明卽滅前所犯諸
罪障明曰

曩莫薩底哩耶

四合地尾

二合迎喃

薩縛怛陀

引藥多

喃二唵三

微囉喃

四合摩訶

斫羯囉

二合縛日哩

二合薩多

薩多^五娑囉帝娑囉帝^六怛囉^二怛囉^二異尾異^七

陀摩你^八三畔闍你^九多囉摩底^十悉駄孽隸^合野

十怛嚧^二焰娑嚧^二合訶^二引^十

若欲便易去當誦次明七徧以杵印護身五處額兩
肩心嚧頂上散之明曰

唵^一阿者邏迦曩^二戰拏娑駄耶吽吽^{半音}

便易了當洗淨出已洗手漱口卽往精舍准前禮佛
懺悔已然以清淨心合掌以二大指按於額上定意

誦三昧耶明曰

曩莫薩嚧母地薩怛嚧^二喃^一曩莫蘇悉悌娑達你

二阿孽隸迦嚧妳^三嚧囉彌多異阿嚩曳^四阿底莽

隸^五曩莽素覩^合婆囉莽悉悌駄耶^六計鼻喻^合莽

賀訖哩^合閉弊娑嚧^二合訶^七

次以安穩明印護身二小指內相又於大指虎口中
出並豎二中指二無名指於中指背以二頭指各握

無名指豎二大指捻中指卽成明曰

曩莫三滿多沒駄南^一唵^二賀囉賀囉^三莽賀彌你

多吽吽^{半音}

行者次應淨其業障洗除身心無始垢穢使得清淨
洗有二種一內二外內爲於諸有情上起慈悲喜捨

四無量心清淨無我等觀外者卽以水洗令得清淨
卽結三昧耶印誦三昧明次卽以杵印明除其垢穢
以右手捻頭指甲上餘三指散豎如金剛杵明曰

唵一阿者羅二迦曩戰荼娑駄野吽吽半音

次說加持水土令清淨用先洗腰已下及浴衣并洗
手漱口等其印先合掌屈二大指入掌中攪水右轉
卽土等亦爾明曰

曩莫三滿多轉囉合二拏去聲但囉合二吒二阿母伽戰

拏莽賀嚕沙聲上拏三娑頗合二吒野四吽吽五但囉合二

娑野怛囉合二娑野六吽怛囉合二吒七哈八唎九

內外洗已身心清淨行者次應結界卽以右手申已
下三指握大指爲拳直豎頭指以印右轉卽成結果
左轉成解界亦成辟除便成十方界明曰

唵一吽二莽賀四摩畔駄你三滿駄滿駄四轉日隸

二轉日喇合二尼五吽吽吒半音

次結被甲印先合掌各屈頭指無名指入掌中卽磔
開豎大小中指等如三鈷金剛杵是名無能勝金剛
甲印明曰

唵一吽二轉日囉合二莽曳三轉日囉合二迦轉制斛四引

轉日囉合二吽吽吒半音

以印印五處成被甲已然後隨意洗浴訖次作灌頂印以左右無名指小指相又入掌中便結爲拳二中指直豎頭相拄二頭指各押中指甲二大指亦各捻無名指卽成灌頂印明曰

曩莫悉底哩合三野地吠合二夔多引南一薩嚩怛他引

夔多南二訖唎二合沒駄曩避也合二囉濕彌合二鼻驪

蜀四鼻誑者怛母合二努悌瞞嚩嚩底五末囉合二者

嚩娑嚩引二合訶引六

次又以甲印護身洗浴著衣時誦此明曰

唵一吽二娑多合二吒野三娑呬吽四洛乞叉合二舍泮

吒牛音五

次結金剛座印以此印明加持住處便成不可壞金剛地印於此地想有金剛座其印平舒兩手仰掌向上以右手押左手誦此明曰

唵一吽二嚩日囉合二娑引你鏝三吽泮吒牛音四

卽以如來所生印於此金剛座布列安置諸佛聖衆以印加持其印仰左右手指內相又結爲拳散豎二小指誦此明曰

曩莫薩嚩沒駄母地薩怛嚩合二南一阿引莽邏尾迦

囉合二多二帝爾你阿囉逝娑嚩引二合訶引三

布置聖衆已卽用如來所生印想闕伽奉獻諸佛菩薩及佛頂等若能常作此法供養念誦速得成就復觀不動尊住於本位中用前灌頂明印奉獻卽誦本明三七徧已頂禮諸聖衆卽應用前結界印左轉解所結界又結三昧耶印已卽當定意起往精舍如常禮懺至道場已取杵印身五處除垢如前結界加持本尊然後安坐又以如來所生印獻闕伽誦本尊明三七徧如前灌頂法供養本尊卽安坐自定身心然後結牆等界

先結牆界其印側二手豎二小指側相拄屈二無名

指中指入掌中曲二頭指於中指側如鈎二大指屈押頭指下節以印頂上右三轉卽成不可壞金剛牆明曰

唵一吽二嚩日囉曼荼隸三滿默四吽吽吒上音

次結金剛網印先合掌屈二頭指二無名指內相又右押左二大指二中指二小指各頭拄磔開卽成以印於頂上右三轉便成金剛網明曰

唵一吽二嚩日囉薩囉三步嚩彌慕三吽吽吒上音

次結金剛火焰界此火焰光明以印加持威德於金

過佗

合二娑默彌娑轉
引合訶七

次說華供養 福資於行者 三世諸垢穢
悉淨無有餘 佛果當尅證 皆由此福業

明曰

曩摩

悉底哩合二野娜嚩合二孽多
引南一薩嚩怛佗
引

孽多

南二阿
引轉略枳多合二莽賀布瑟波合二轉磨娑

轉二合訶
引三

次說焚香福 能使此加持 業障煩惱盡
行者修福業 遠聞他方佛 悉來共加持
法身香氣雲 徧滿十方界 供養佛菩薩

明曰

曩摩

悉底哩合三娜嚩合二孽多
引南一薩嚩怛佗
引孽

多南

二唵三阿孽哩合二始弃始弃
四度莽始弃度莽

始弃娑轉二合訶
引五

次說飲食明 供養佛功德 能使於行者
速證三脫門 永離三苦縛 常資於慧命

圓滿證三身

明曰

曩摩

悉底哩合二野娜嚩合二孽多
引南一薩嚩怛佗
引

孽多

引南二唵三轉鄰曩默思
四莽賀嚩里娑嚩
合二

經

引訶五引

次說燈供養 功德力莊嚴 能令於行者

念誦速成就 如意菩提果 光明徧法界

能破三界中 一切諸衆生 無明業煩惱

明曰

曩摩悉底哩合野娜嚩合孽多引南一薩嚩怛佉引

孽多引南二阿藍帝三嚩藍帝四你馳儒底始弃娑

嚩二合訶五

上說五供養 塗華焚食燈 其明各八徧

能令供養物 如雲徧法界 復應更加持

令此供養具 以明加威力 能成真實物

供養諸聖衆 散施諸有情 皆得實受用

誦此明八徧 以此加持力 滿檀波羅蜜

明曰

曩莫薩嚩沒駄冒地薩怛嚩合喃一薩嚩佉烏那合

誡帝娑頗合囉二囉三誡誡曩劒娑嚩二合訶三

復應更思惟 發於真實願 卽作如是言

以我修行福 令此諸妙供 徧至十方界

一切聖衆前 願受此微供 誦明加持之

便成真實福

經

摩訶三昧印不劫土成三摩地經

八

南流

北言

經

明曰

曩摩薩嚩沒駄昌地薩怛囉合二南一薩嚩怛囉合二僧
句素彌多鼻惹囉始吠二曩麼素觀合二帝娑嚩引二合

訶引三

次應更結不動尊根本印卽誦本明三徧能令聖者
歡喜加持速得願滿爾時行者復應更當諦心思惟
外財所捨恐是輕微今應更當捨自內財所有身命
供養諸佛菩薩聖衆卽應發願作如是言伏願諸聖
衆與我作大護加持常攝受如三是白請聖衆不違
願便卽懺諸罪

無始十惡業

願皆盡銷滅

復應更廻向

今我所修善

念誦諸功德

廻與諸有情

廻向菩提果

誦此明加持

令願不虛發

其明誦八徧

明曰

曩摩薩嚩沒駄昌地薩怛囉合二南一曩謨素觀合二帝

莽賀嚩日囉二合薩嚩四蹬迦囉三底瑟佉合二薩嚩

謎合二囉麼合二怛囉二合薩嚩謎合二殺達麼拏莽地瑟

佉合二野娑嚩引二合訶五

次應更當結前灌頂印誦明自灌頂已次結虛空眼

北言

印護自身及護本尊其印虛心合掌屈二頭指頭至中指第一節二大指並豎卽成誦此明曰

曩摩悉底哩合三野娜嚩合二拏孽帝合一薩嚩怛佉引

孽多合二𩺰合三𩺰合四𩺰合五𩺰合六𩺰合七𩺰合八𩺰合九𩺰合十𩺰合十一𩺰合十二𩺰合十三𩺰合十四𩺰合十五𩺰合十六𩺰合十七𩺰合十八𩺰合十九𩺰合二十𩺰合二十一𩺰合二十二𩺰合二十三𩺰合二十四𩺰合二十五𩺰合二十六𩺰合二十七𩺰合二十八𩺰合二十九𩺰合三十𩺰合三十一𩺰合三十二𩺰合三十三𩺰合三十四𩺰合三十五𩺰合三十六𩺰合三十七𩺰合三十八𩺰合三十九𩺰合四十𩺰合四十一𩺰合四十二𩺰合四十三𩺰合四十四𩺰合四十五𩺰合四十六𩺰合四十七𩺰合四十八𩺰合四十九𩺰合五十𩺰合五十一𩺰合五十二𩺰合五十三𩺰合五十四𩺰合五十五𩺰合五十六𩺰合五十七𩺰合五十八𩺰合五十九𩺰合六十𩺰合六十一𩺰合六十二𩺰合六十三𩺰合六十四𩺰合六十五𩺰合六十六𩺰合六十七𩺰合六十八𩺰合六十九𩺰合七十𩺰合七十一𩺰合七十二𩺰合七十三𩺰合七十四𩺰合七十五𩺰合七十六𩺰合七十七𩺰合七十八𩺰合七十九𩺰合八十𩺰合八十一𩺰合八十二𩺰合八十三𩺰合八十四𩺰合八十五𩺰合八十六𩺰合八十七𩺰合八十八𩺰合八十九𩺰合九十𩺰合九十一𩺰合九十二𩺰合九十三𩺰合九十四𩺰合九十五𩺰合九十六𩺰合九十七𩺰合九十八𩺰合九十九𩺰合一百

嚩合二𩺰合三𩺰合四𩺰合五𩺰合六𩺰合七𩺰合八𩺰合九𩺰合十𩺰合十一𩺰合十二𩺰合十三𩺰合十四𩺰合十五𩺰合十六𩺰合十七𩺰合十八𩺰合十九𩺰合二十𩺰合二十一𩺰合二十二𩺰合二十三𩺰合二十四𩺰合二十五𩺰合二十六𩺰合二十七𩺰合二十八𩺰合二十九𩺰合三十𩺰合三十一𩺰合三十二𩺰合三十三𩺰合三十四𩺰合三十五𩺰合三十六𩺰合三十七𩺰合三十八𩺰合三十九𩺰合四十𩺰合四十一𩺰合四十二𩺰合四十三𩺰合四十四𩺰合四十五𩺰合四十六𩺰合四十七𩺰合四十八𩺰合四十九𩺰合五十𩺰合五十一𩺰合五十二𩺰合五十三𩺰合五十四𩺰合五十五𩺰合五十六𩺰合五十七𩺰合五十八𩺰合五十九𩺰合六十𩺰合六十一𩺰合六十二𩺰合六十三𩺰合六十四𩺰合六十五𩺰合六十六𩺰合六十七𩺰合六十八𩺰合六十九𩺰合七十𩺰合七十一𩺰合七十二𩺰合七十三𩺰合七十四𩺰合七十五𩺰合七十六𩺰合七十七𩺰合七十八𩺰合七十九𩺰合八十𩺰合八十一𩺰合八十二𩺰合八十三𩺰合八十四𩺰合八十五𩺰合八十六𩺰合八十七𩺰合八十八𩺰合八十九𩺰合九十𩺰合九十一𩺰合九十二𩺰合九十三𩺰合九十四𩺰合九十五𩺰合九十六𩺰合九十七𩺰合九十八𩺰合九十九𩺰合一百

南娑嚩引二合訶引七

誦明結印護身訖卽仰開此印向上如捧狀便成捧念珠印卽誦此明用加持念誦速成就明曰

曩謨嚩日囉合二目契合一薩嚩怛佉引孽帝毗𩺰合二𩺰合三𩺰合四𩺰合五𩺰合六𩺰合七𩺰合八𩺰合九𩺰合十𩺰合十一𩺰合十二𩺰合十三𩺰合十四𩺰合十五𩺰合十六𩺰合十七𩺰合十八𩺰合十九𩺰合二十𩺰合二十一𩺰合二十二𩺰合二十三𩺰合二十四𩺰合二十五𩺰合二十六𩺰合二十七𩺰合二十八𩺰合二十九𩺰合三十𩺰合三十一𩺰合三十二𩺰合三十三𩺰合三十四𩺰合三十五𩺰合三十六𩺰合三十七𩺰合三十八𩺰合三十九𩺰合四十𩺰合四十一𩺰合四十二𩺰合四十三𩺰合四十四𩺰合四十五𩺰合四十六𩺰合四十七𩺰合四十八𩺰合四十九𩺰合五十𩺰合五十一𩺰合五十二𩺰合五十三𩺰合五十四𩺰合五十五𩺰合五十六𩺰合五十七𩺰合五十八𩺰合五十九𩺰合六十𩺰合六十一𩺰合六十二𩺰合六十三𩺰合六十四𩺰合六十五𩺰合六十六𩺰合六十七𩺰合六十八𩺰合六十九𩺰合七十𩺰合七十一𩺰合七十二𩺰合七十三𩺰合七十四𩺰合七十五𩺰合七十六𩺰合七十七𩺰合七十八𩺰合七十九𩺰合八十𩺰合八十一𩺰合八十二𩺰合八十三𩺰合八十四𩺰合八十五𩺰合八十六𩺰合八十七𩺰合八十八𩺰合八十九𩺰合九十𩺰合九十一𩺰合九十二𩺰合九十三𩺰合九十四𩺰合九十五𩺰合九十六𩺰合九十七𩺰合九十八𩺰合九十九𩺰合一百

娑謨鐔特嚩合二毗藥合三怛你也合二佉合三𩺰合四𩺰合五𩺰合六𩺰合七𩺰合八𩺰合九𩺰合十𩺰合十一𩺰合十二𩺰合十三𩺰合十四𩺰合十五𩺰合十六𩺰合十七𩺰合十八𩺰合十九𩺰合二十𩺰合二十一𩺰合二十二𩺰合二十三𩺰合二十四𩺰合二十五𩺰合二十六𩺰合二十七𩺰合二十八𩺰合二十九𩺰合三十𩺰合三十一𩺰合三十二𩺰合三十三𩺰合三十四𩺰合三十五𩺰合三十六𩺰合三十七𩺰合三十八𩺰合三十九𩺰合四十𩺰合四十一𩺰合四十二𩺰合四十三𩺰合四十四𩺰合四十五𩺰合四十六𩺰合四十七𩺰合四十八𩺰合四十九𩺰合五十𩺰合五十一𩺰合五十二𩺰合五十三𩺰合五十四𩺰合五十五𩺰合五十六𩺰合五十七𩺰合五十八𩺰合五十九𩺰合六十𩺰合六十一𩺰合六十二𩺰合六十三𩺰合六十四𩺰合六十五𩺰合六十六𩺰合六十七𩺰合六十八𩺰合六十九𩺰合七十𩺰合七十一𩺰合七十二𩺰合七十三𩺰合七十四𩺰合七十五𩺰合七十六𩺰合七十七𩺰合七十八𩺰合七十九𩺰合八十𩺰合八十一𩺰合八十二𩺰合八十三𩺰合八十四𩺰合八十五𩺰合八十六𩺰合八十七𩺰合八十八𩺰合八十九𩺰合九十𩺰合九十一𩺰合九十二𩺰合九十三𩺰合九十四𩺰合九十五𩺰合九十六𩺰合九十七𩺰合九十八𩺰合九十九𩺰合一百

默喇六戰茶里七麼蹬祇八賓引誡里九怛佉引孽

多微曳合二使多茶底合十入嚩合二里多帝逝合十伊

能迦囉焰句嚩合二娑嚩合二訶合三

次結法界生印自加持令諸障不生其印以左右頭指二無名指屈入於掌中面相鈎豎二大指二中指

二小指頭相拄開以印按左臂次右至頂上散每按

處誦此明一徧明曰

曩莫薩嚩沒馱冒地薩怛嚩合二南合一阿合二薩嚩佉薩

嚩怛囉合二路計娑嚩合二訶合三

次卽更當結前虛空眼印誦明七徧部亦名誦已卽當

諦觀諸佛菩薩歷然滿空本尊聖衆親對在已目前
安心定意兩手執持念珠當心徐徐念誦乃至疲極
徧數任意每日三時念誦不令間斷徧數至極下少
不得下於一百八徧念誦數訖已卽誦虛空眼明加
持結護念珠置於本處次卽却結根印誦百字明加
持自身令速成就明曰

唵一阿三麼三麼二三曼多觀娜多去聲怛嚩必底二合

舍薩你三賀囉賀囉四合麼二囉拏娑麼二囉拏五合

微誡多沒駄達麼帝六合娑囉娑囉七三摩嚩囉八荷

囉荷囉九怛囉二合野怛囉二合野十伽那伽那一摩賀

末囉略乞叉二合你二合入嚩二合入嚩二合囉三那娑伽

隸娑嚩二合訶四引

誦百字加持已復當想前所觀本尊諸佛聖衆歷然
攝受於我在已目前卽應更陳前諸種種廣大供養
定中所見一切聖衆供養畢已復應更當至心廻向
發願作如是言

願我所修行一切諸善業念誦加持力

廻施諸有情出離三界苦速證於菩提

廻向發願已卽應結前印

所結諸界印左轉卽便解已復結前灌頂印豎二小

指頭相拄卽誦燈焰如來明以印左轉之一切諸聖
衆各歸本淨土明曰

曩莫悉底哩合三野娜嚩合二努誡多南一唵二紇哩合二

次結前三昧耶頂禮諸聖衆起出於道場轉誦摩訶
衍華嚴等經典任意自經行行者若自喫飲食及諸
藥物當卽以此明加持食誦明八徧然後取喫障者
不能爲害明曰

曩麼薩嚩沒駄冒地薩怛嚩合二南引唵二嚩三藍娜
泥帝儒奔利你娑嚩引二合四訶引

行者若能常行供養應每自喫飲食茶藥等皆留少
殘置一別器中卽結聖者本劔印加持食上誦明七
徧送置淨處至心供養之其印右手作金剛拳直並
伸中頭二指大指無名指甲側加持上明曰

曩莫三滿多嚩日囉合二拏去聲怛囉合二吒二阿目伽

戰拏三摩訶嚩殺拏四娑頗合二吒野五吽六怛囉合二

麼野怛囉合二麼野七吽怛囉合二吒八哈九唵十

所用飲食供養聖者此尊本願大悲捨身奉侍一切
持誦者身如奴僕現無一目相受此殘食供養行者
若每食之時心不忘者我當晝夜常隨擁護不令諸

魔毗那夜迦作諸障難令不隨意速滿成就行者若夜分寢息時卽當先結淨室莊嚴印先彎左手背持按心上後彎右手於左手上掌相合舉印置頂上便分開二手順身下摩當誦此明曰

曩麼悉底哩

合三

野娜

合二

努

合三

多南

合一

薩

合二

摩多南

合二

摩賀

合三

野

合三

摩帝

合三

摩

合二

摩囉

合四

麼怛囉

合二

路計

合二

麼駄怛

合二

囉

合五

淨加持已卽合掌長舒兩臂於頂上向東方面著地亦舒二足至心作禮禮時觀想一切諸佛菩薩各在

僧伽諦娑

合二

訶

合六

本刹作是念言我今捨此身爲奴僕供養奉侍一切佛惟願攝受哀愍於我爲我作最上成就如是三白已然後隨意寢息常念明相作速起意又不動尊法品云佛言不動使者能利益成就一切事業行者若欲修行作諸法者先行誦十萬徧已卽於月八日或十五日一日一夜大作供養於像前以苦楝一千八枚和酥燒一誦取一枚燒滿一千八徧已後所作法皆得成就行者所有言說人皆敬重無敢違者若欲縛撲問事策使崩摧任意皆應又於月蝕日取未著地牛糞塗曼荼羅隨其大小於其壇上散種種雜華

壇中置大般若經夾取純色犢子母牛酥一兩置熟銅椀中取法陀羅木如齒木大長十二指攪之於道場前加持念誦不限徧數令三相現蝕畢卽止又於山峰上塗壇斷食念誦滿十萬徧卽見地中一切諸伏藏

又法取乳續續投火中護摩念誦滿一千徧能除疫病又取俱屢草和酥乳蜜等沃火中燒誦十萬徧能除大疫病

又法取蓮華和酥酪蜜沃火中燒誦十萬徧蓮華吉祥天女等能與滿願

又臨河海口入水至胷誦三十萬徧得尾沙耶

又取雜華擲火中燒隨華色得衣燒五穀子得穀米隨意受用又取尾囉囉合二木擲火中燒念誦十萬徧卽得囉闍王愛敬又取必哩商隅木擲火中燒能令一切人敬愛燒齒木卽得無量僕從燒木麥卽爲長者已上念誦各滿十萬徧

次說畫不動尊像法取好淨氎畫不動尊著赤土色裙左垂辮髮髻眼斜視左手執劒右手執索坐寶蓮華蹙眉面瞋相作降三世狀如是畫已將此像於河海岬上如法塗壇安像行者亦著赤色衣心不染著

寂靜安心乞食爲活卽於像前念誦五十萬徧已卽於夜中取詹木一萬段一誦一擲火中燒之滿已卽不動尊自現其身滿行者願所作皆得成就行者自身爲如來使者證三摩地共諸菩薩同位

又欲得降伏一切惡人者取尸陀林帛畫不動尊以自已血淡作像色像置西向行者東面坐念誦每日三時洗浴著淨衣於像前誦滿十萬徧已卽一切所作皆隨成就仍每日施一切鬼神食

又法黑月八日夜於寒林中取母那摩奴沙坐其上念誦滿一萬徧彼摩奴沙卽動耳必不得怕彼便開

口出大開敷蓮華卽便把取能令已身如十六童子髮如連環升空遊於梵天得大明王主又於像前每日三時念誦隨力供養燒沉水香如是供養滿於六月至心不斷卽得尾沙耶至

又法欲令佗軍陣破散者加持自軍旌一千徧執出在軍前彼軍陣破散退走

又法欲禁佗軍陣衆令不動者於自旌上畫不動尊四面四臂身作黃色上下出牙作大忿怒瞋怖畏狀徧身火光作吞兵勢行者以旌示彼軍衆復想聖者以絹索縛彼兵衆卽彼軍衆盡不能動又法欲令他

軍衆自鬪諍退散者取老鷄鷄梟鵠毛誦明加持擲火中燒滿一千徧彼軍衆卽自相鬪諍

又法欲令捨覩嚕終亡者取稻糠誦明加持擲火中燒又想彼捨覩嚕被使者以索縛將向南方悶苦吐血而終彼等族類皆不得痊一無存在

又法欲令他軍主終亡者取鹽土蠟苦楝葉和擣爲泥作彼形狀置於地上誦明加持斫斷彼卽終

又法欲令佗軍貧窮絕糧者取稻穀加持彼卽貧矣又法欲令佗軍降伏來者卽結不動尊眼印作瞋怒聲稱吽字想聖者使諸鬼神捉縛將來彼卽自降

又法欲令大人愛樂者以鹽作彼行狀段段斷之念誦滿七日彼卽愛樂

又取俱蘇摩華燒誦明十萬徧得藥又女來於三事中所求皆得

又取曼陀羅華稱彼人名加持卽令荒亂又取鹽加持燒卽得天女來所使隨意又加持安悉香燒卽得王臣憶念又說畫像法中畫釋迦牟尼佛左畫曼殊童子右畫執金剛菩薩作微笑面手執金剛杵於執金剛下畫不動尊種種莊嚴卽於像前誦五十萬徧然後作一切事業皆得隨意

又法取燒屍灰誦明七徧與彼人卽得愛樂

又法取牛黃加持七徧點已額上能令衆人所見皆生敬重毗那夜迦不能損害熾盛成就又於已身上布明梵字彼羅刹衆諸作障者百由旬內皆悉退散又法若人被蛇蛟經六月不差誦明加持於其臂上畫劔契立差又法畫律迦大蛇纏劔上劔圍遶畫火焰誦明加持滿一千徧以示病者卽自下語若誦加持病者一百八徧卽常蒙聖者擁護若每日加持殘食置淨處供養使者常如願

又法若惡風雨行者瞋怒心大聲稱吽字惡雲退散

又取荊刺和羅視迦油加持擲火中燒能止大雨亦令行者成大結護亦成就一切事業

又法畫不動尊著赤土色衣左垂辮髮眼斜視童子形右手執金剛杵當心左手執寶棒眼微赤坐蓮華上瞋怒相徧身火焰於像前結所愛樂印念誦一切皆得成就依前念誦升空隱形一切愛樂事皆隨意成就若無畫像獨處閑靜或於寺中或在山窟離雜鬧處求一切事法皆亦成就

又法加持瘡病令自縛下語又加持鏡於中聖者現問事皆語又取一童子或童女令淨洗浴著鮮淨衣

經

加三摩耶之重三摩耶之重

三

北言

置道場中召請聖者入道場加持被此童子問一切事皆得

又法若欲成就繫迦囉法者於白月一日日中時於像前著種種香華供養不歇誦明一百八徧想念壇中一切諸佛菩薩攝受每日如是念誦滿一月又取苦楝木燒香又取遏迦木以酥塗上和白芥子加持擲火中燒從戌至子乃至寅時繫迦囉即來語行者言使我作何事行者攝受已後常隨行者意所使隨順供給所須飲食齒木淨水等常在左右乃至使往上天取天女亦即將來

又更說根本印明等其根本印以二中指內相又爲鉤二頭指側相挂二大指各捻自無名指甲上明曰曩麼三曼多嚩日囉合二拏尾吉哩合二多尾迦囉三麼賀畢合二多尾瑟佗合二契怒始瑟佗合二賀囉案怛囉合二麼囉馱囉五者咄囉目佉入嚩合二羅那比路囉墮計舍吽六轉日囉二合孽囉合二吽吽吒七

半音

次說心印以二小指二無名指內相又二中指豎頭相挂二頭指於中指後曲如鉤二大指並捻中指中節明曰

經

摩三曼多轉日囉

卍

北言

曩摩三曼多轉日囉合二拏一怛囉合二吒二阿母伽戰

拏摩賀嚕殺拏三娑頗合二吒四野四怛囉合二麼野怛

囉合二麼野五吽怛囉合二吒六舍七捨八

次說劒印左手大指捻無名指小指甲直頭中二指

右手頭中二指入左掌中握以為拳右無名小二指

大指捻其甲上又云左頭指屈捻大指如環明曰

唵一娑者邏二迦拏沒馱制吒迦三吽四舍五唎六佉七

四五伊能魚哩合二唎六舍七賀喇尾沙素鉢多合二惡七

訖哩合二賀八泮吒九音阿里野合二者邏阿摩車緊旨

囉夜思十伊引能迦引哩野合二句嚕曩麼娑嚕二合引

訶引十

次說金剛杵印以右手大指捻頭指甲如環散開餘

三指亦名成就一切事業印明曰

曩莫三曼多嚕日囉合二拏一唵二娜者邏迦引拏

者嚕婆引馱野吽泮吒三半音

次說寶山印以兩手十指內相又合結為拳

次說頭印左手以四指握大指為拳置頭上

次說垂辮髮髻印以二無名指內相又豎二中指頭

側合二頭指各捻中指甲上二大指入無名指小指

間甲相背合二小指合而豎以印置頭左角上即成

經

摩三曼多轉日囉

卍

南流

又用此印翻頭向內倒垂置額上便成聖者眼印
次說口印以二小指內相交以二無名指握之二中
指側相拄二頭指各捻中指甲二大指向外並直豎
置口上

次說甲印合掌二頭指二無名指背相著二大指二
中指二小指合而磔開

次說師子奮迅印先合以無名二指屈入掌中背相
著二頭指於中指後屈如鉤二大指二小指各並直
向外伸卽起作頻申舞勢遶壇行道

次說火焰印左手大指屈押中指餘三指直豎頭拄

右掌心右手五指散開

次說制火焰印二手各爲拳二大指於頭指間出頭
拳相合次說商估印以二小指內相交二中指二無
名指頭相拄左頭指直伸附中指背右頭指屈捻中
指上節二大指各捻無名指從寶山以下諸印取本
部中所愛樂明加持用之必驗成就

次說索印二手各作金剛拳各豎頭指右頭指內入
左掌中握之豎印當心誦加持明曰

曩麼三曼多嚩日囉二合拏一阿波舍伴闍曩吽泮
吒半音

底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法

音釋

捻

奴協切 指捻也 攪古巧切 手攪動也

磔

陟格切 張也

鈷

公戶切 切

闕

伽

梵語

也

此云水 闕阿葛切 鼻也

蝕

音食 侵

辯

髮

辯婢典切 交也

鴉

梟

抽

鴉

抽

知切 梟許堯切 鴉梟鳥名

泰和信士蕭祚胤捐資刻

底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法

東湖信士

郁慈明

毛晉 同對

崇禎甲申仲秋虞山華嚴閣識

經一卷 共字七千三百六十一箇 計寫銀二錢九分五厘 計刻銀二兩五錢 共板十塊 計工價銀四錢 江寧黃銘書 長洲李如科刻

聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上

出蘇悉地

經大明王教 中第六品

唐三藏沙門大廣智不空譯

爾時金剛手菩薩從座而起頂禮佛足退坐一面合掌向佛而白佛言世尊世尊哀愍加持於我已說蘇悉地諸真言軌則律儀教法我今欲爲未來有情及末法時無福德者以於前世不修善品作諸罪業致於今生招感貧匱逢遇惡人鬪諍言訟殺害有情亦爲未來有諸國王正法治國生清淨信尊敬三寶爲鄰國小王侵擾國界不遵正法或有外道不信因果

毀謗三寶滅壞佛教有如是等種種有情今於佛前
爲彼等類說以息災增益愛敬降伏等法令知佛法
有大威德神通自在知諸菩薩具一切智或復有諸
修真言行者見有衆生常懷惡心欲破佛法興師害
善大悲愍念作降伏法而令彼人不逐惡業亦遮未
來墮之惡趣是故說此無比大威德聖迦柅忿怒之
法修此法者當於有舍利塔前或於河岸清流水側
或於空閑及天廟山間於如是處或時飲乳食菜或
復乞食專誦真言滿六十萬遍卽先行法皆得成就
有大効驗或能縛摧諸鬼魅滅除邪見毀謗正法壞

國之人闡提等類真言威力悉能令彼發于善心毒
蟲毒藥不能傷害

又復不爲餘部諸持誦者能破此法若持誦者設有
不能依此法則或增或減亦得滿足又能開諸伏藏
破阿修羅關鍵枯竭江河迴止流水又先行法取自
身嚙地囉及牛黃酥相和然千盞燈供養聖金剛童
子空中有聲言汝法已成便可取闕伽香水當額奉
獻從此已後所求之事無不成就

又往阿修羅窟門以茅草作鉤誦真言加持徧茅鉤
於門邊空中右旋轉專誦真言勿令間斷窟中生大

火聚彼中修羅男女等皆被燒然一一皆出現身告持誦者言惟願尊者入我窟中恣意遊戲入已住一大劫受天妙樂又欲取伏藏不擇日時於彼伏藏邊翹一足立誦真言右旋顧視徧於四方卽成結界大作壇亦準此法專心翹足立誦真言一百八徧守伏藏者若作障難卽被燒成火聚持誦者卽告彼言汝等開此伏藏藏中所有皆悉與我若彼不與卽作是言梵王那羅延摩醯首羅及鬪戰女神訥伽等來厭汝伏藏汝等應速與我此物若不然者忿怒聖者金剛童子滅汝家族彼等聞已皆悉順伏卽告彼言汝等可自

開藏與我彼則開藏恭敬持與

又法取雌黃或雄黃安膳那眼藥置金銀或熟銅器中對有舍利塔前以香塗一方壇置聖金剛童子像於壇中以種種香華飲食闍伽依教迎請而供養之對此壇前誦真言八千徧加持前藥若煖相現用點額上或塗眼中一切人見者親附心生歡喜若煙相現如前用之卽得安怛但那成就若光相現亦如前卽得騰空自在又法至於恒河或入海之河於此河側而持誦者或淨食或不食誦真言三十萬徧至於阿修羅窟結印契誦真言其阿修羅關鍵自然而破

窟門卽開阿修羅王引入宮中食天甘露壽命一劫
又法若於大海岸邊結印誦真言擬大海水其水卽
減二十五肘隨其減處地卽乾燥又於海岸間閉目
以綿塞其兩耳結印誦真言一千徧則見自身至楞
伽山頂又誦一千徧有羅刹王微毗師那示現端嚴
身至任誦者驅役若不伏使卽想彼羅刹在左足下
舉足踏地其羅刹王悶絕至死所住楞伽之城悉皆
被燒如大火聚持誦者起慈悲心於真言句中加娑
嚩賀字其羅刹等卽穌息歸伏任驅使

又於俱摩羅天前乘孔雀天不食誦真言三十萬徧

天當現身與行者願行者卽取闍伽加持七徧以獻
作言善來俱摩羅惟願令我於俱摩羅摩醯首羅天
所說真言皆得成就彼言願汝成就語已不現從此
已後一切金剛部中及餘天所說真言皆得成就
又法至摩醯首羅天廟不食誦真言十萬徧心所願
求皆得滿足

又於梵天那羅延天摩醯首羅天帝釋天俱摩羅天
日天諸餘天等形像之前誦真言十萬徧心所求願
悉皆成就

又欲降伏惡人者取芥子共鹽相和護摩誦真言十

萬徧一徧一稱彼名投於火中天修羅等尚被損壞
何況諸餘人類興惡心者而不損壞雖先未有功業
隨誦隨成何況常受持者又欲變密里得迦成爲金
寶者取密里得迦以左腳踏頭上以手印打之真言
中并吽字其密哩得迦卽自起用補沙鐵刀劔斫之
卽全身變成金若不爾持誦者告言速吐速吐卽吐
如意寶珠懸自頸下所思之事皆得滿足

又法對舍利塔前誦真言六十萬徧卽先行成就然
以補沙鐵作劔長六指或八指十六指三十二指量
以五淨洗之右手把劔於道場中念誦乃至劔現光

焰得變身爲持明仙飛騰虛空名持劔明仙或以補
沙鐵作金剛杵量如蘇婆呼經說念誦如前則變爲
毗那夜迦主仙於諸魔衆而得自在或以作輪念誦
如前爲持輪仙於諸明仙得爲主宰若作鉞斧念誦
如前則爲鬼神主仙於諸鬼神得爲主宰若作刀子
爲天女主仙於諸天女而得自在若作絹索則爲龍
主仙於諸龍中而得自在若作爍底則得勇健大力
能敵俱摩羅天若佉吒網迦則得如摩醯首羅天於
三界中而得自在於前諸法若一法成就則能成入
一切壇場亦能成就一切諸法所有明仙其彼來往

壽命一大劫

又於曾經所入修羅窟前誦真言十萬徧先窟中持誦成就者出迎頂禮引入宮中若下來卽至摩醯首羅天廟中并稱吽字誦真言一千徧先入宮者皆出來

又法取所獻摩醯首羅萎華又取畫摩醯首羅像以左腳踏其頭上投萎華作護摩則吉祥天女與修羅女從窟而出至行者前作如是言終身奉事尊者行者拍掌三徧告言汝隨順我師起慈心於真言句中加娑嚩賀字彼皆醒悟若作此法由不入者卽閉目誦真言則金剛童子現身告行者言汝來入并眷屬亦得入

又欲召羅刹使者先入曼荼羅受灌頂然則離怖畏心常觀念諸佛菩薩聲聞緣覺三時懺悔隨喜勸請廻向發願將像於塚間作猛利壇身著赤衣赤色華作鬘莊嚴自身頭上安人劫波羅誦真言無限常以甲冑揜身於猛利壇中畫四印曼荼羅初念誦時見惡形狗牙上出或有惡形豎鬘或一足三足或八臂或二頭四頭或見大風雷雨第二七日見美貌女人嚴身幻惑起慈心觀彼退不現第三七日卽見毗那

夜伽及見羅刹極惡形容卽降伏爲使者見餘成就持明人得悉地者所彼起少忿怒視彼人彼人所有成就法悉皆退失彼羅刹等立誓所爲所作一切所驅使處皆悉成辦而爲使者

又法於故園中或向一樹下或池側或山間隨所愛樂處不語或乞食或飲乳或食菜或支持身命三時懺悔像前誦真言八十萬遍所爲所作皆得成就又欲止佗敵不能爲害者三日不食應畫四印曼荼羅隨供養於壇中一髻尊菩薩位處置竹竿青旛上取自魯地囉和毒及白芥子畫作三股底里俱金剛

杵杵心畫忿怒金剛童子形於竿下地上以劒波羅末和泥捏作獨股金剛杵形作護摩鑪鑪中又捏作一小獨股金剛杵棘刺木然火取骨末和毒一誦真言一稱彼名擲鑪中對軍陣前作法令彼軍衆皆盲手中器仗自落或於當處不動如杌

又法彼軍欲逼且縱相近近已如前作四印壇餘壇亦得豎前青旛對彼軍前作護摩鑪行者裸形被髮結印被甲護身取摩訶莽婆和毒及血日三時念誦各一百八遍稱彼名投火中七日中互相殺害互相間構悉皆殞命二七日間磨滅無餘念誦時不得語

寢息時應卧牛皮

又法於自頭上五脉處刺血作護摩陀敵須臾頑癡如杌任捉殺害若順伏卽起悲愍心取酥和蜜以龍華藥捏稱彼名真言一徧一擲火中彼苦皆息於前諸法若一法成就則能成入一切壇場亦得成就一切諸法所有明仙共彼來往壽一大劫

又欲帝釋擁護者取七蚯蚓糞作彼天形以右脚踏心上取毒藥和嚙地囉及白芥子誦真言一千徧護摩一徧一擲火中得天帝敬愛天眷屬常來擁護

又若華果真言七徧加持以將與人則能歡喜此金

剛童子真言對舍利塔前念誦餘處不應念誦作法不成若常念誦不間斷者一切所求皆得成就應發菩提心離慳悋想遠離無益世間談話一切勝願皆得現前不被諸魔之所得便不應與人治病及治鬼魅以妨大法

真言印契念誦次第法

根本印以二中指相背豎二無名指於中指中節外橫交二頭指鉤二無名指頭二大指於中指前中節頭相挂二小指頭相合向下豎如針真言曰

曩謨

囉怛曩

合怛囉

合夜

引野

曩莫室戰

合拏

嘯日囉合二播引拏聲上曳二摩訶藥乞灑合二細曩引鉢

多聲上曳三但你也合二佗去聲四聲唵五迦拏度六唵引

發吒音半娑嚩引二賀七

又第二根本真言開修羅宮用前根本印真言曰

曩謨引囉但曩合二但囉合二夜引野一曩莫室戰合二拏

嚩日囉合二播引拏聲上曳二摩訶藥乞灑合二細曩引鉢

多聲上曳三但你也合二佗去聲四聲唵五度曩尾度曩六迦

拏矩嚩引二合七馱七薩嚩演但囉引二合八拏吒八

次結獨股杵印二手內相又作拳二大指互捻二小

指甲上頭指並豎合用前第一根本真言

次結護身印用前根本印印身五處真言曰

唵引薩嚩努瑟吒合二嚩向識量羯囉二迦拏矩嚩合二

馱引三囉乞灑合二給引娑嚩引二賀四

次結甲冑印準前根本印舒二頭指相拄二大指捻

二頭指下第一文印身五處真言曰

唵引紇哩入聲二聲迦拏野二摩諾賀吒音半娑嚩

次結寶山印準前杵印二頭指微屈頭相拄安頭上

即成真言曰

唵引阿佐羅吒二

次結牆界印準前根本印直舒二頭指頭相去一寸許真言曰

唵

一引

紇哩

合二

迦泥

三

諾

賀

諾

賀

三

鉢者

鉢者

四

呬

五

發吒

六

次結網印準前根本印印二大指向外散開真言曰

唵

一引

囉日囉

合二

半惹囉

呬

發吒

二

次結縛毗那夜迦印準前根本印二頭指二中指屈入掌二大指各押二中指於掌中伸相背合爲拳真言曰

唵

一引

度曩尾度曩怛囉

合二

娑

引

野

二

戌

引

灑野

三

薩

囉尾曩

引

野迦

引

南

四

呬

娑

囉

合二

賀

六

次結迎請聖者印準前根本以二大指向身招真言

曰

唵

一引

度嚧發吒

二

次結請聖者眷屬用前印真言曰

唵

一引

娑跛哩

囉

引

麼

引

囉

引

賀

野

娑

去

誡

鐸

三

迦拏矩嚧

引

馱

四

三麼野麼

弩

鼻

娑摩囉

娑

囉

合二

賀

五

次結獻闕伽印準根本印二大指捻二頭指下第一

文真言曰

庵一引嚙日嚙嚙二合娜迦呼二引

次結獻座印準前獨股杵印二大指捻二頭指下文

頭向外出少許真言曰

庵一引嚙日嚙嚙二合尾引嚙野娑嚙二合賀三引

次結獻塗香印準前杵印二大指微屈捻頭指下文

二大指相去二寸許能滿所闕儀軌真言曰

庵一引迦拏矩嚙二合馱二合薩嚙薩恒嚙二合娑去聲羯

囉三合囉乞灑二薩嚙產馱引顛娑嚙引賀四引

次結獻華印準前杵印出右指真言曰

庵一引迦拏捕澀波二合母納娑二合嚙二引

次結燒印準前杵印二大指面相合真言曰

庵一引迦拏矩嚙二合馱二合塢嚙嚙二合能上聲瑟吒嚙三合

得引羯二合吒佩引囉嚙三孽嚙二恨合拏二合孽嚙二恨合

拏四合度奔娑嚙二合賀五引

次結獻食印準前杵印出二大指二小指頭相拄餘

六指內相叉作拳真言曰

庵一引迦拏二引吽吽三娑嚙二合賀四引

次結燈明印準前杵印二大指向身並豎真言曰

庵一引迦拏泥以切引跛你跛野二合吽三合發吒娑嚙二合賀四引

糸

聖武天皇御宇 孝德天皇御宇

十一

北言

次結頭印準前根本印二大指捻二無名指甲上真言曰

唵引吽二引麼麼發吒三

次結頂印準前根本印二頭指直舒頭相狂真言曰

唵引紇哩二合戰拏迦拏三諾賀鉢考上吽五引發吒

娑嚩二合賀六引

次結前根本印安於心上以心真言加持心真言曰

唵一引迦顫吽發吒二

次結甲冑印如多羅菩薩印二頭微開用前甲冑真言

言

次結最勝印二手內相叉作拳二小指頭相合用前

第二根本真言次捧念珠當心以隨心真言加持七

徧隨心真言曰

唵一引迦顫度麼二吽三引發吒四

次結奉送聖者印準前根本印二大指向外撥真言

曰

唵一引迦拏娑嚩二合賀二引

今復說開阿修羅窟門立印持誦者當迅速踏地行

步喜躍恐悚頻伸蹙眉鼓其兩頰二手高舉曲其十

指爲師子爪二目向下如師子顧視時時以兩手兩

經

聖武天皇御宇 孝德天皇御宇

十一

南

師子爪更互上下以踏其地師子行作阿里荼立舞而旋遶想自身如本尊此印一切印中最勝能摧一切阿修羅宮關鍵

金剛手菩薩說畫像法取不截白氎畫又受八戒畫菩薩身種種瓔珞以莊嚴身如火色徧身流出火焰以右手持金剛杵鋒舉向上左手作施願手脚爲里荼立踏磐石上施願手下畫持誦者右膝著地手執香爐像成已當於像前種種供養燒安息香無間念誦乃至聞空中聲及聞鈴聲復有光現光如流星墜下壇內聲如雷震卽獻闕伽其像或動或放光當知

卽有功效已後對像念誦隨意皆成

又法取白氎用牛尿洗復用香水濯淨於閑靜處對佛前或舍利塔前不應用皮膠和彩色畫筆色盞須新者畫匠澡浴著新淨衣受八齋戒勿吐氣以衝其像亦不與畫人論其價直其像獨身從海涌出如吠瑠璃色身有六臂臂膊膊停相貌充滿面有三目其目赤色首戴寶冠狗牙上出口齧下脣顰眉威怒又於海中畫一寶山像以左足踏於寶山山上有妙蓮華以承其足右足在海水中立沒其半膝右第一手持底里賞俱金剛杵作直勢第二手持母娑羅棒謂

棒一頭如鐵杵形第三手執鉞斧左第一手把棒第二手如擬勢作金剛拳舒頭指第三手持劔以大蛇於身上角絡繫又以一切毒蛇膊釧臂釧腰絛瓔珞及耳璫繫髮又以一大蛇遶腰三巾身背圓光火焰圍遶於火焰外有其雲電以相輔翼畫已持於河岸或向樹下或天廟中或於池側若念誦時常須乞食默然不與人語乃至成就常起慈心三時發露懺悔專自策勵生勇健心不應怯弱常樂捨施每月受灌頂護身於念誦處應結方隅界及結曼荼羅界加持香水灑身衣服每日三時迎請聖者獻闕伽及塗飲

食燈燭對像誦真言九十萬徧作先行法正持誦時有惡人來作障礙者以忿怒誦真言而顧視彼卽癩癩狂亂若稱彼名念誦視之其人身肉片片圯裂或致死世醫不救須臾以右脚大指極按其地誦真言卽空中雨火熾然燒之若起慈心念誦如水滅火卽得惺悟若外賊侵境稱魁師師念誦者彼軍盡皆疫病或波迸逃竄或當枯死或癩癩病惱彼若順伏當慈念誦還得如故又欲求成就殊勝果者於神通日月白分就趣海河側印沙印泥爲塔中置緣起偈法卽身舍利偶置像於塔前念誦行者以水和麩食之取遏迦

木搥酥投火護摩十萬徧已地動轉身飛騰爲忉利
天主若徧地有火炬則爲四天王若大雲注雨大
地所有伏藏一時踊出若金色光徧現則爲菩薩壽
命一劫一切有大威力無能沮壞若見一切有情身
出火焰卽證悟一切三乘佛法菩提心成就若像及
塔放光則得一切持明仙中爲王若徧十方火焰卽
見普賢菩薩所求世間出世間一切勝願悉皆滿足
此法不應無智慧少悲愍者不敬師長多口過者掉
舉散亂多事務者不入曼荼羅不受灌頂者如是等
人念誦則招顛狂夭壽金剛手菩薩如是說

又若鄰國侵境惡臣作亂者對像前取人劫波羅搗
爲末捏作彼人形當於塚間或於池側以像面北持
誦者面南坐於三角壇中安像斷語乞食忿怒作無
悲愍心以右手作金剛拳舒小指刺彼人形心上誦
真言無間斷由此威力令彼得大病卽於壇中忿怒
王現身如大拇指節如火聚融金色周圍流出金剛
火焰以右手頭指作期尅勢卽迅速至於彼處告言
某甲持誦者使我來今斷汝命汝命不存彼聞是語
卽吐熱血卽命盡若歸順悔過應起慈心速加持香
水灑彼頭上卽離苦惱得蘇息若見餘成就人得悉

地者於彼起少忿怒視彼人彼所有成就法悉皆退夫

又法欲驅惡人令遠去者取朗伽離藥誦真言稱彼名加持七徧埋彼人門闌下卽自遠逝

又法以白檀香三指許尅作金剛童子像右手把獨股金剛杵左手施願手忿怒形敲下脣用金剛杵形以爲瓔珞莊嚴以毗梨勒木作合盛之燒蘇合香供養對合前念誦三萬徧卽成就一千種大小不擇時日不限齋戒不成就人亦得成就若人有厄難稱彼人名念誦得解脫

又法食菜或飲乳或乞食念誦應持禁戒一如比丘誦三十萬所爲所作對此像前如前縛撲所問皆得應驗

又雄黃法如前畫像取雄黃置熟銅器中持誦者取五淨飲之身卽清淨置像於舍利塔前用根本真言淨其精舍護身結方隅界用前眷屬真言加持塗香燒香時華飲食燈燭以伸供養或黑月八日十四日用四角菩提葉承雄黃器用三箇菩提葉覆之如無菩提夜合葉亦得念誦乃至三相現若煖相現取塗足卽離地一尺日行千里若煙相現得安怛但那若

續

皇朝文獻通考卷一百一十五

北言

光相現則飛騰虛空一切無能沮壞若於路中所逢象馬車乘自開路避之行者作法時應著黃衣及以黃神線角絡如披袈裟若求安膳那成就以青泥染衣服著或服赤衣神線亦如是說曼荼羅用五月九月於黑分先令念誦者殷重供養師然後取吉祥木長十二指加持一千八徧爲欲念誦者作護摩已方引曼荼羅受灌頂以其曾作先行法者應畫曼荼羅用五色粉撚成四門門外畫標分曼荼羅爲三分中取半分爲門當上門以香粉畫佛坐蓮華右畫觀自在菩薩左畫金剛手菩薩並坐蓮華上當下門畫聖

迦柅忿怒金剛童子住蓮華上徧身光焰四角應畫
三股金剛杵以蛇纏杵并有火焰門門安賢餅壇中
心置一餅滿盛香水以細繒帛繫餅頸各加持一百
八徧盛金剛水用灌弟子頂灌已一切悉地皆得現
前從此已後纔結契念誦頓集無量功德所求皆得
成就

聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上

音釋

梔切女夷

鍵

戶巨

鑰偃切
也

股

公切

戶
柳

無五

枝忽

也切

樹
嘯

脾

時日
唐

容丑

切圓直也條

絲土

繩刀

也切

細癩

癰

癩癩

癰音

狂顛

病猶也

也 閑

圯

竄

七亂切
匿也 麅尺小切
乾糧也

聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中

唐三藏沙門大廣智不空譯

我今復說作先行法於舍利塔前安本尊像於三月十五日塗壇隨力供養取沉香搗酥蜜酪晝夜擲火中護摩一誦一擲爐中若道場中旛華搖動當知有効驗卽於晨朝供養三寶七日獲得財寶榮官皆得稱意及得珠玉七寶等

又欲令空中出火者視望空誦真言二十一徧意念卽空中火出

又欲雨者觀虛空誦二十一徧卽降甘雨取雨水獻

佛已後所作皆成

又欲空中雨華者觀虛空誦二十一徧卽於空中雨種種華

又欲令若男若女歡喜者以安息香作丸誦二十一徧一稱彼名投火中卽得歡喜

又加持菖蒲二十一徧口中含共人論議皆得勝

又若毗那夜迦相逼惱作障難者纔憶念真言一切皆消散若常念誦不間注意於彼障者并親族皆自滅壞

又法從黑月一日起首對像前每日三時念誦真言

時別一千八徧燒安息香丸護摩至月末所求皆得又對像前以蓮華搯酥蜜酪誦真言一千徧一擲火中護摩卽獲伏藏

又求衣服者於趣海河入水立至胸取有藥華誦真言一千八徧一徧一擲水中卽得衣裳十副

又法迦腩摩華搯酥蜜酪護摩真言一千八徧一徧一投火中一切有情皆得歡喜順伏

又法對像前取蘇摩那華搯酥蜜酪護摩於七日中日三時時別誦真言一千八徧徧徧一擲火中一切人恭敬得爲邑主

又欲摧伏設咄嚕者取人骨爲櫬作彼人形或畫或捏加持一百八徧釘於心上卽得摧伏

又欲摧彼設咄嚕令麼囉者取燒屍殘木作櫬磨紫檀香以塗櫬上取屍林中帛纏櫬釘彼設咄嚕如前形頭上彼設咄嚕卽母馱今復說畫聖金剛童子像忿形虎皮裙右手把金剛杵左手作施頭對像於舍利塔前作先行法已以香華供養此像像前作方爐作增益法取沉香可長大指節搵酥合油七日日三時時誦真言一百八徧一擲火中護摩滿七日已得持明仙安怛但那足離於地行疾如風所聞永不忘

又欲成就藥者取羯拈迦羅華藥龍華水白檀香此等細擣熟研又取象脂

其象年二十額上自有文裂卽有流脂異種極香

取

此脂和上件藥爲丸和藥時取鬼宿日令童女沐浴著新淨衣擣篩香藥及作七丸丸如梧子陰乾丸藥

法

以大指頭指燃藥丸指融蠟塗上又取竹膜貼蠟上意不欲上有指文印藥上若有指文藥無靈驗

也其藥丸取生沉香作合子盛對像前結淨三時念

誦乃至合子中作佉佉聲卽取一丸供養本尊一丸奉請一丸供養先成就者又一丸分與助伴餘三丸以熟金銀薄重重裹之於口中含卽得安怛但那滅影藏形

又欲破他敵者取華置死人身上然後收取燒屍殘木然火護摩七日取月黑分或中夜或日中每時一百八徧對三角爐前面向南坐稱彼將帥名用前華加持一徧一擲火中彼軍卽破

又欲令淨行婆羅門歡喜者取俱爛拏迦華常稱彼名七日内作護摩誦真言投華火中卽得歡喜

又於舍利塔前取牛黃加持一百八徧用點額所行履處一切見者皆敬愛歡喜

又取骨屢草癩苗搗酥護摩一千八徧一徧一擲火中卽得一切災難悉皆殄滅及增壽命

又法先已降伏者欲息彼苦三時以乳護摩彼苦則得消除

又欲求聞持不忘日誦萬言者對聖迦柅金剛像前種種供養於銀器中盛酥取酪法如下當明念誦乃至相現皆得聞持不忘

又欲得延壽者飲乳食大麥誦真言十萬徧對摩醯首羅像前取雄黃盛熟銅器中以七箇菩提樹葉如前上下覆蓋兼施八方天供養粥誠心念誦或有伴無伴應護自身結甲冑印念誦乃至三相現若光相壽命萬歲

又欲得敬重者以鐵作輪或三戟又於舍利塔前安金剛手菩薩像廣大供養置壇中右手按上無間斷念誦乃至質質致致聲當知成就手把叉或輪一切天人卽皆順伏敬重彼人如佛又取河兩岸土捏作頭指形安壇中以金剛杵按上念誦乃至金剛杵及指來近身當知成已後手把此指欲鉤召天龍八部若男若女及畜生禽獸等真言句中稱彼等名迅疾如風卽至行者所使所作皆得順伏
又延壽法對像塗壇供養於熟銅器中置牛黃念誦乃至光出手把卽壽五千年

又法取七箇蚯蚓糞泥加持塗圓壇壇上坐念誦乃至空中有天妙藥下來纔執此藥身如金剛手菩薩又欲成就華法者取紫檀木雕作開敷蓮華於舍利塔像前念誦乃至光現則變爲持明仙最爲尊貴若至持明仙住洞之處一切天龍八部皆得隨順又法被毒蟲所嚙鬼魅所病或瘡或被毒藥所中取水加持七徧灑彼或飲卽得除愈
又欲縛撲問字一日一夜不食念誦其法卽成或童子童女令澡浴著新淨衣塗拭泥圓壇令坐縛問過去未來事皆知之此法設令犯四重五無間罪現生

無成就分者由入曼荼羅受灌頂已後念誦現生得一切成就況具戒行者

又取牛黃末加持一千八百遍用點額頭一切人皆見歡喜若在軍陣刀箭不著身

又法晨朝取水一掬加持七遍飲之食飲不求自至又把袈裟角加持二十一遍其人論議皆得勝辭無礙

又法經過賊境一心念誦即不被劫奪傷害

又法佉陀羅木灰散彼持誦人彼即持誦無効若欲解時心誦真言一徧即解

又婦人產生取酥一兩加持二十一徧令服即易產不受諸苦

又欲令惡人歡喜者取蠟捏作彼人形安於牀上加持一千八百遍暴惡忿怒人皆得敬順歡喜

又對本尊像前獻白華一千八百枚即一切恭敬順伏又持誦者飲乳或食大麥取蚯蚓捏作和修吉龍王形坐彼王上念誦若動搖當知法成龍王每日供十人食亦說過未來事

又法從月一日乞食以自存至白月十四日一夜對像前廣設供養念誦乃至像動即得安怛但那安怛

但那成就中最爲尊上心念百味飲食則得壽五千年

又法入恒河立水至胸誦真言十萬徧然後於恒河洲中印沙塔加持卽將本尊像置河岸側酥蜜酪相和護摩一切龍卽來降伏所處分事皆得成辦

又法乘船入海誦真言十萬徧海龍王卽來現身所求皆得龍獻行者摩尼寶珠受已便爲持明仙卽飛騰虛空一切持明仙中爲最尊

又法令金銅匠受八戒取熟銅作賢餅於中置少分穀麥等一切種子及諸靈藥金銀七寶等少分塗拭

曼荼羅每日三時供養置餅於壇中神通月取一日起首念誦至十五日無間斷念誦加持餅其餅有光焰現則持闕伽供養聖衆敬謝卽取餅置於淨處所須之物內手入餅中所須一切財寶車乘衣服玩具隨所意求皆悉獲得餅中所出物先供養本尊其餅須加持防護不爾恐諸魔盜竊餅將去

又法於入海河水立至胸誦真言十萬徧然後印塔或泥或沙則於像前廣設供養用水精作如意寶或用泥作安右掌中結跏念誦乃至放光卽成如意寶得爲持明仙

又法於舍利塔前安像於神通月十五日像前依法
廣供養然燈右手持寶幢幢上繫白繒垂下念誦乃
至放光卽得如意幢爲持明仙

又法於神通月十五日對像前廣供養取般若波羅
蜜經夾以香泥塗夾以華鬘纏供養置於左手跏趺
坐念誦乃至放光則通達一切佛法無礙解辯爲持
明仙徧遊六趣廣利無邊有情至無上菩提

又法飲乳食大麥於大海岸獨樹下一日三時特別
誦真言一千徧大海中所有珍寶悉皆踊出恣意取
之

又法食菉豆於山上誦真言一千八徧則見山中一
切金恣意取之

又法加持酥一千八徧與無子息女人喫卽有男女
又法取醍醐加持一百八徧塗身入火不燒入水不
溺若當念誦不被一切毒藥所中

又法作先行法於黑月八日十四日廣大供養本尊
卽請僧次供養以雄黃於道場中地上畫百葉蓮華
中坐念誦乃至地裂踊出蓮華於蓮華葉上有十六
持明仙圍遶飛騰虛空有人若遇見成就者亦得飛
騰虛空卽此蓮華變成寶莊嚴宮殿壽命中劫命終

得生淨妙佛國

又加持水一千八徧用溉枯樹卽生華果又於枯涸河中念誦水則盈滿又被水漂溺設令解浮困乏無力念誦真言則得淺處

又願得僧大衆生歡喜者對像前獻華一千八枚一誦真言獻一華則得又法取安息香丸用護摩得金千兩

又法對像前以薰陸香護摩七夜別誦真言一千八徧徧別一擲火中卽得伏藏

又欲怨家歡喜者對像前以白芥子護摩七日日三時時別誦一千八徧徧別一擲火中卽一切怨家降伏

又法加持油一千八徧塗刀箭傷瘡卽差

又取土塊加持七徧擲於水中水中磨竭鼃鼃等皆口噤不能傷人

又法以此真言加持一切疾病皆得除愈

又法徧身疼痛或寒熱病一日二日三日或常患加持油麻油一百八徧或二十一徧用塗身卽愈

又法毗舍遮瘡部多諸鬼魅瘡以真言加持白縷結索帶之卽差

又法取沉香木對本尊像前取犢糞和酥蜜酪護摩七千徧則有一黃牛來又取犢子糞和酥蜜酪二萬徧如前護摩其牛必來取其乳供得千人

又對滿賢大將前取蘇摩那華日燒八千乃至六月卽得金錢千貫

又法供養像從月一日至十五日每日漸加一僧初請七僧日滿已其像出語告言汝今成就已後對像念誦所求皆得成就

又法令童女澡浴著新淨衣右合五色線加持一百八徧繫右臂上卽除疾病福德增長又於趣海河水

中取黑油麻以三指頭撮誦真言一徧一擲一撮於水中滿八千徧卽得穀麥豐饒

又每日取有香氣華一百八枚誦真言加持一徧一獻本尊獲大福

又法取百合莖然火取菖蒲一千八段搗酥護摩一誦真言一擲火中取灰於額上點卽得安怛但那如一徧不成至第二第三必得成就

又於菩提樹下

夜合樹亦得

供養聖者像取牛膝草搗酥

蜜酪護摩一千八徧卽得象驢騾牛水牛等自來隨順驅使又春三月黑分受八戒於舍利塔前塗檀香

華供養。日日請僧次齋取瓦餅底不黑者四枚滿盛水持種種香種種藥少分置於餅中。一一餅誦真言加持黑分八日早朝烏未鳴時令男女沐浴對本尊像前取屍林燒屍火及殘木取茴香華護摩誦真言十萬遍一擲火中即得飲食無有窮盡廣應惠施供養。

又法若被囚禁枷鎖纔誦真言即得解脫。

又於神通月對本尊像前飲乳食大麥從十三至十五日不間斷念誦聖者即來燈焰增盛地動像動出聲告行者言汝今成就已後對像念誦所求皆得。

又法於有舍利塔前誦真言十萬遍所作重罪應墮惡道皆得消滅。

又法每日烏未鳴時取胡椒七顆加持二十一遍自吞之即得聞持日誦一百五十遍徧別一擲火中所求榮官財產聰慧增壽悉皆獲得。

又法於河兩岸遠人間擣帛杵聲處取土作方七肘

壇於壇上畫千葉蓮華於蓮華上以如來一磔手凡

一肘取五種金金銀銅鐵錫相和銷爲一輪置於華上用

種種華供養壇四邊然酥燈七盞四方置四餅盛香水餅中置七寶少許餅上安俱緣果應燒薰陸香沉

香室利吠瑟吒迦香安息香應施四方天食東方施
粳米酪飯南方施水和粳米飯西方施粳米砂糖飯
北方施乳粳米粥對此壇前以波羅奢木然火取牛
膝草一千段搵酥護摩先加持七徧然後一徧一擲
火中牛膝滿以其輪放光手持此輪卽得飛騰虛空
一切持明仙皆悉順伏敬事如佛

又於白月十五日月蝕時行者受八戒對舍利塔前
一日一夜不食取瞿摩夷未墮地者塗一圓壇大小
如一牛皮許大取黃乳牛犢子母同色者令童女聲
乳酪抨酥取酥七兩置於金銀器中以左手持酥以

右手無名指攪酥誦真言加持若煖飲之得聞持不
忘日誦萬言一誦之後終身不忘若得烟相一切人
見者愛敬尊重光相現者安怛但那

分酥供養及日
蝕如前法中

又若城邑聚落有疾病流行於中夜塗一小壇供養
白食取乳木柴然火取酥護摩一千八徧徧別一稱
國王名投酥火中疫病遠離國界

又欲降伏藥叉者取尼拘陀樹木長十指截搵酥蜜
酪護摩一千八徧卽伏

又欲伏癩癘鬼吸人精氣鬼取黑羊毛護摩一千八
徧彼鬼服已病者除愈

又欲降伏摩醯首羅者取安息香■一千八九搗酥護摩一千八徧一切摩醯首羅所有使者悉皆降伏能成辦一切事

又法取雄黃一兩隨索價用婆羅皂夾木

亦云蜜相木柴

然火燒雄黃如火色已欲收取置熟銅器中以酥澆雄黃上其酥取黃牛母子同色者令童女犖乳卧酪抨酥取酪蜜酪各別器中盛供養本尊收取雄黃盛於熟銅合子中候月蝕時從十三日至十五日三日斷食對舍利塔前面向北坐取菩提葉七枚四枚敷合下三枚覆合上無間斷念誦若暖相現取點額一

切人見皆悉歡喜若烟相現則安怛但那成就若光相現則飛騰虛空如是依前法求成就雌黃牛黃安膳那法皆得唯牛黃法少異於此牛黃法取月十五日於荷葉中裹牛黃安於二手中合掌無間念誦加持乃至三相現所獲果報如前

又法以五金作蓮華取鬱金香牛黃龍腦香研作末取天雨水和爲七丸於舍利塔前安像念誦以右手按藥乃至放光則飛騰虛空爲持明仙壽命一萬歲若以真言加持頭冠臂釧腰條皆得成就如前設令破戒壞行所爲所作尚得成就何況具戒行者又取

犢子瞿摩夷護摩七日每夜一時誦真言一千八徧
一徧取瞿摩夷少許一擲火中得牛一百頭

又法入河中立水至胸取蓮華搗檀香香摩如泥誦一百
千徧徧別一擲水中所得伏藏積如蓮華

又法取吉祥木一千八段搗酥護摩三日日三時一
千八徧即得財寶豐饒

又法取烏油麻稻穀華相和對像前護摩三日日三
時時別一千八徧徧別一擲火中即得家中飲食無
盡

又欲得降伏一切龍王者取種種華護摩三日日三

時時別一千八徧即得一切龍降伏

又欲降伏藥叉者對像前取安息香丸護摩七日日
三時時別一千八徧即得一切藥叉降伏

又法欲召藥叉女者取無憂木準前藥叉護摩法即
得藥叉女來恭敬承事所須一切衣服飲食及諸財
寶隨意供給

又法對根本像前取沉香木搗酥護摩三七日日三
時時別一千八徧即得一切諸天歡喜助護災難消
滅福德增長

又法若被囚禁夜時澡浴著新淨衣服誦真言一千

八徧卽得解脫

又法若被人瞋怒欲相損害者取油麻護摩一千八徧卽彼人歡喜

又法誦真言加持菖蒲一千八徧繫於臂上於佗人邊出言所求皆得稱意又常念誦於諸怨敵得勝不被侵陵

又法取旗旛以真言一百八徧以香華并酪七椀供養旗旛及獻闕伽卽持此旗引軍前彼軍見旗自破又法若城邑被奪應對像前取黃色華七日護摩日日像前誦真言一千八徧一徧一擲火中先有城邑

被他所奪卽皆卻得

又法作先行法取白芥子七日七夜護摩一月內其宅中雨寶

又法對像前香華供養飲乳食大麥取蓮華莖搗酥護摩一千八徧得金千兩

又法取赤蓮華十萬莖護摩十萬徧心所願求悉皆得之

又法取白蓮華一萬枚搗酥護摩一萬徧卽得官祿高遷

又取白檀香搗油護摩十萬徧卽獲金錢一千枚

又法取沈水香護摩十萬徧徧別一擲火中日誦萬言耳所曾聞經典乃至終身不忘

又法取黃乳牛子母同色者犖乳成酪抨酥於金器中盛誦真言加持十萬徧徧喫得聞持不忘日誦萬言

又法取棟子搗香油護摩十萬徧一切囚閉被禁縛人皆得解脫

又法若見怨家心誦真言彼起慈心不能爲害

又法一切疾病誦真言加持楊枝拂彼卽除愈

又法取五色線結索加持七徧繫臂一切鬼魅悉皆

遠離

又法加持淨灰七徧遠壇散之卽成結界

又法婦人不收男女者月經後取母子同色牛乳加持一百八徧令彼女人禮佛菩薩令飲又煮乳粥和酥加持一百八徧與服卽生福德具相之男

又法作先行法像前香華供養取沈香可如大拇指節搗酥合油護摩七日三時特別誦真言一千八徧徧別一擲火中卽得持明仙安怛但那成就足離地疾行及得聞持不忘

聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷中

聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下

唐三藏沙門大廣智不空譯

我今說縛撲印法先以瞿摩夷塗一圓壇一肘量取
七八歲童男或童女著新淨衣先令潔淨三日立於
壇中燒安息香先加持香七徧然後燒之又取華加
持七徧置童子當中令掩面然後行者結契誦真言
行者面向東童子面向西其印以二手內相叉作拳
二小指相鉤以大指並豎捻如鉤鎖形安於額牢掘
彼童男卽語以二大指向外撥童子卽卻遠後行二
大指向身招童子卽向前來卽成鉤召以印左右揮

其童子卽隨印左右撲舉印向上童子卽立問其吉凶三世之事一一皆實所作疾成爾時金剛手菩薩以偈頌曰

此金剛童子	從我三昧生	成辦一切事
忿怒王大力	卽我金剛手	調伏難調者
能滅除諸罪	暴惡諸藥叉	及諸羅刹衆
惱害修行者	令彼速除滅	梵王及帝釋
水天諸天王	及餘威德者	刹那令滅壞
受持者應當	入忿怒王定	威德如金剛
能伏難調者	悉皆令順伏	

又法取蓮華或有香氣華護摩所求皆得又結印誦卽字真言卽得山嶽摧倒亦能枯竭河水亦能破阿修羅關鍵爾時金剛手菩薩告大衆言此忿怒王有無量威德大神通力善能調伏難調伏故示諸方便從於三昧生此菩薩適纔憶念一切鬼魅悉皆馳走一切惡心衆生皆當損壞一切災禍悉皆除滅若有受持此真言者自然成受三昧耶戒若求悉地速得成就無能沮壞不墮諸惡趣速證菩薩地成無上菩提有纔誦一遍則能除一切災禍能禁制虎狼師子惡龍等加持土塊擲彼身上則不能爲害

若被日月五星逼近本命宿者能常念誦不招災禍
若被除佗人災者以白芥子和乳稱彼名護摩則息
災若犯羅刹鬼所持或爲怨家所逼害當念誦真言
卽得解脫怨家慈心相向

又若有鬪訟取蘇摩那華護摩七夜夜別一百八徧
徧一擲火中諍訟消滅若有修行應入此曼荼羅受
灌頂當分地拼線阿闍梨應淨其地以五色線拼壇
壇八肘或十二肘或十六肘如先說法儀則四方四
門於中央畫蘇嚕嚕蘇嚕大忿怒王金剛手持金剛杵
金剛手明正右邊畫金剛族中金剛鉤明妃右邊畫

大抱誡縛底明妃南邊畫步擲金剛大恐怖眼等右
邊畫難觀十大忿怒金剛所謂難觀忿怒金剛水中
忿怒金剛降伏忿怒金剛阿波囉爾忿怒金剛摧天
忿怒金剛恐怖天忿怒金剛須彌忿怒金剛寶峰忿
怒金剛降三世忿怒金剛光明熾盛忿怒金剛北邊
青棒等十金剛所謂青棒金剛謨時迦羅金剛劫比
羅金剛大笑金剛勇健步金剛舉足步金剛摩醯首
羅步金剛一霹靂金剛摧伏金剛大棒金剛西方畫
難勝等八大金剛所謂難勝金剛忿怒金剛難持金
剛恐怖金剛極忿怒金剛三世金剛成就金剛大忿

怒金剛若欲於佗怨敵惡人得勝者壇內四門各各門右邊畫金剛恐怖忿怒菩薩左邊畫軍吒利金剛於外四門右邊畫霹靂忿怒金剛左邊畫金剛鎖忿怒金剛於二忿怒金剛前應畫天阿修羅諸龍及諸魔作恐怖受降伏勢於壇外界道畫諸天衆以塗香時華飲食燈明置壇四邊供養一切諸菩薩金剛明王各各聖者皆以本真言迎請迎請已獻闕伽供養結印請諸聖者真言各各呈本三昧耶印然後引弟子入壇擲華隨華著處聖者便授與本尊真言卽應灌頂於此大忿怒曼荼羅所求勝願及破佗敵則得滿足由入此曼荼羅一切疫病鬼魅一切障難悉皆消滅於此壇亦能成就一切藥物安怛但那入阿修羅宮悉皆成就

爾時金剛祕密主見未來一切有情爲利益安樂故略說成辦一切曼荼羅以少財寶以少時分持誦者但清淨住戒兼助伴清淨修行或於白月一日或二日或五日或八日或十四日或於滿月十五日取如是等日起首修曼荼羅或於城內或於城外或寺中或村邑聚落於東北方華果茂盛叢林各華輦草寂靜處於神通月建立曼荼羅如瞿呬邪經所說治地

淨地兼分位已應盡聖金剛童子曼荼羅此壇能成
就一切大事有威德若修行具諸律儀依蘇悉地教
王及依最勝經不久成就所有鬼魅作障礙者及餘
九執聖凡種種相貌纔稱彼名四散馳走若見此曼
荼羅得灌頂已則得三昧耶戒然後從師受真言印
契儀軌克獲成就如前所說金剛王經中法若有勤
勇者成就無疑爾時金剛祕密主告諸天衆言末法
之時修此教者有懈怠不具真言律儀者或惡龍雷
震諸魔變現種種身形惱亂持誦者及諸布單那鬼
吸人精氣鬼并天趣之中犯羅刹及諸天母衆等或

在須彌山及諸寶山莊嚴之處山河峰側巖窟林野
大江沼大樹大河大海之間雲霧陂澤悅意華果樹
下及興雲降雨山處故園故廟一切鬼神多依如上
諸處住好作障礙伺求人過若不依軌法卽爲彼魔
得便爲如是等種種有情故說斯法令持誦者不爲
衆魔之所得便我金剛手菩薩爲愍念有情示現真
言王忿怒形由此真言威力一切藥叉羅刹天衆見
我者皆大怖畏於求一切成就法中一切真言忿怒
衆中我爲最勝王哀愍難調於諸有情作障礙者爲
調伏彼故說是真言於三昧中示現此形從額流出

是故一切真言無比大威德大忿怒大怖畏大名稱
爲護王及正法故我祕密主說金剛童子法於此教
中當作息災增益敬愛等若有於佛教起邪見瞋毒
心滅正法者應作猛利心作降伏法若彼降伏受諸
苦惱欲令除者應用乳木作護摩卽得息災我今又
說求悉地時能成辦諸事印加持所成就物真言曰
唵一引迦拏矩嚕二合馱二合薩嚕薩恒嚕二合婆去孕羯
囉三合囉乞灑二合囉乞灑四合薩嚕捺囉二合尾野二合
拏娑嚕二合賀五引
澡洗印準前獨股杵印二大指並入掌手腕相著卽

成真言曰

唵一引迦拏矩嚕二合囉拽蹉娑嚕二合賀二引

道場掃地真言曰

迦拏麼引囉野二合三引

求成就時縛難調者準前根本印以大指於掌中交

真言曰

唵一引迦拏戌引灑野二合薩縛努瑟鵠二合滿馱野滿

馱野四合呌五合癸吒六合音

廣大金剛心印準前獨股杵印以二大指掌中相拏
廣大金剛隨心印準前心印以二大指並豎亦名蓮

華金剛印最勝心印準前最勝印屈二小指頭相拄
若種種障難家中不祥結此印念誦卽皆消滅最勝
隨心印準前最勝印舒二名指此印能成辦一切事
若入修羅宮亦用此印有大威力

次說大鉤印二手內相叉二頭指屈如鉤此印三界
中所有衆生之類皆能召得若召阿修羅女於七日
中卽來

又說解拏吉你印如前獨股印舒二小指二頭指頭
相合餘六指內相叉以二大指數數開之非但解拏
吉你亦能除地居一切鬼魅法此卽用根本真言

又說調伏一切龍印準前獨股杵印屈大指入掌以
甲正相向想彼龍在大指節間此印能伏一切龍所
雨止雨一切諸龍見此印馳散遠去亦能除一切毒
蟲所嚙由此印威力不被諸毒傷害若已被傷者卽
差

又說驅擯一切難調有情印二手內相叉以二大指
四相合此印有大威力諸大力天及惡鬼神不順教
者悉能驅逐用根本真言

又法以阿落得迦胭脂書彼人名於掌中用火炙掌
念誦真言句中加彼人名須臾卽至

又持根本真言十萬徧然後取安息香作十萬丸護摩諸藥又女毗金遮女皆能召來種種驅使

又法若有災難及恐怖處誦真言八千徧則得災滅離怖畏

又對忿怒王像前以秬米飯和酥護摩則得家中飲食無盡

又法取護摩灰點於頂上入軍陣不被刀杖所傷於佗敵得勝

又法若城邑聚落有疫病可入水念誦七夜夜別一千八徧諸疫病悉除

又法若求財寶著新淨衣對像前香泥塗一小壇燒安息香誦真言一萬徧則得如意

又法對像前專注意誦真言三十萬徧即見聖者所求皆得

又天久霖雨加持白芥子一百八徧徧別一擲上散虛空即雨止

又法取一男子死屍未損壞者於屍陀林或四衢道先與藥瀉以水灌洗令瀉腹中惡物出已又以香湯洗身令淨以香塗徧身帛繒纏勝覆形華鬘嚴飾取佉陀羅木誦真言七徧加持佉陀木槩釘於頭邊以

髮繫檪上持誦者於屍心上坐面向東起慈心勇銳無恐怖四方應置解念誦者四人執劔持誦者手持小鐵杓酌鐵末瀉屍口中不間斷念誦其屍卽出舌以利刀截取舌右手把變成劔色如青蓮則兼諸眷屬飛騰虛空爲持明王壽命一大劫當生金剛手菩薩宮中又法於屍陀林中共鬼交易賣摩訶莽娑與鬼取長年藥怛但那藥寶劔伏藏金銀七寶當作法時用此真言護自身及助伴皆得無礙不被鬼幻惑所求皆成就

又法欲破佗敵者將帥已下一一皆以真言加持七

徧護身佗敵卽破或以真言加持水一千八徧散灑軍衆不被傷害得脫彼敵退散

又法以四釜餅底不黑者取河流水滿盛及著少分諸香及諸藥對像前加持一百八徧頂上澆灌彼人念誦久致功夫猶無現驗被諸魔燒惱者不祥鬼魅所持由作此灌頂洗浴法故諸魔魅等悉皆遠離福德熾盛速疾成就

又法加持香水一千八徧身上散灑鬼瘡皆除

又法取孔雀尾一莖加持一百八徧拂彼身上彼人被毒所中皆除差

又法取蚯蚓糞塗小圓壇於上坐誦真言一萬徧卽
先行法成就先行者卽真言法成功德効神驗然後不擇時日宿直
七日日誦真言一千八徧卽得金錢一千

又誦真言加持索帶或灑水則成護身誦兩徧則成
結方隅界誦真言三徧護助伴四徧護曼荼羅

又法於黑月八日一日一夜不食取乳牛母子同色
者瞿摩夷未墮地者和土作童子像塗一小壇置像
於中其壇上廣設供養對像誦真言十萬徧其像動
頭現餘應驗當知所思念事皆得成就金剛童子夢
中現身示教應作不動作事

又法於黑月八日一日一夜不食取芥子和酥護摩
一千八徧則得一千金錢并得莊嚴

又法取室麗瑟曼得迦木然火以骨屢草苗護摩十
萬卽得牛一千頭

爾時金剛手菩薩爲利益安樂諸有情故說普通儀
軌欲爲未來末法之時淨信修行樂大乘者及懈怠
懶惰不具慧方便者速集福德智慧修真言行爲護
持正法帝王令加持國界人民豐樂無諸災禍吉祥
福德是故說此妙真言門時金剛手菩薩卽從眉間
出於光明照燭加持等應頂受我之所說大忿怒明

王金剛童子息災騰空等成就法如上等儀汝等助
護速令成就此法勿生疑惑如法奉行
聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下
音釋

搥烏困切 槩其月切 嚙五結切 漑古代切 涸乎各切
手捺也 杙也 噬也 灌也 切水
竭力主切 犖音構取羊 抨補耕切
線也 牛乳也 彈也

佛三身讀

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚明教大師法賢奉詔譯

嘗熟信宣揚釋同室吳氏捐俸刻

聖迦柅忿怒金剛童子大教

鹿城信士孫房

東湖信士毛晉

崇禎甲申季冬虞山華嚴閣識

同對

經三卷

共字一萬六千五十八個

計寫銀八錢零二厘

計刻銀五兩六錢二分厘

板二十三塊

工價銀九錢二分

上元千起龍書

溧水徐應鴻刻

東坡先生全集卷之三
 聖師甲申年冬與山華嚴閣諸
 僧手書
 東坡居士手書
 與施居士詩
 同機
 聖師甲申年冬與山華嚴閣諸
 僧手書
 東坡居士手書
 與施居士詩
 同機

東坡先生全集卷之三
 聖師甲申年冬與山華嚴閣諸
 僧手書
 東坡居士手書
 與施居士詩
 同機
 聖師甲申年冬與山華嚴閣諸
 僧手書
 東坡居士手書
 與施居士詩
 同機

佛三身讚

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚明教大師法賢奉詔譯

法身

我今稽首法身佛 無喻難思普遍智
 充滿法界無罣礙 湛然寂靜無等等
 非有非無性真實 亦非多少離數量
 平等無相若虛空 福利自他亦如是

報身

我今稽首報身佛 湛然安住大牟尼
 哀愍化度菩薩衆 處會如日而普照

三祇積集諸功德
始能圓滿寂靜道
以大音聲談妙法
普令獲得平等果

化身

我今稽首化身佛
菩提樹下成正覺
或起變現或寂靜
或復往化於十方
或轉法輪於鹿苑
或現大光如火聚
三塗苦報悉能除
三界無比大牟尼

廻向

如是佛身無漏智
我常信解淨三業
以無量慧大福行
一心垂心諸羣生

以今頌讚三身佛
所獲無漏功德種
願我速證佛菩提
盡引衆生歸正道

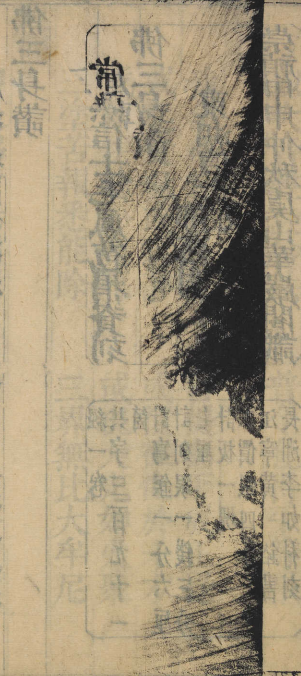
佛三身讚

常熟信士毛鳳苞捐資刻
佛三身讚

東湖信士
郁慈明
戈汕
同對

崇禎甲申仲秋虞山華嚴閣識

經一卷
共字三百九十一
箇
計寫銀一分六厘
計刻銀一錢三分
七厘
計板一塊
工價銀四分
江寧黃銘書
長洲李如科刻

翻非思讀典普品
 今集諸三夏冊
 盡代眾公欄五真
 世寒無雨也謝書

七佛讚唄伽陀

宋西天中印度傳教大師三藏法天奉詔譯

毗婆尸佛讚

惹仁切授誡捺慶合龍勇合二林囉曩囉路引迦布引咏

鐙一訖哩合播引鉢吒用合跛囉咽怛謨引乞叉合

彌泥曳切捨亘二尾鉢始也合能上底哩合婆去嚩鉢武

切摩護伽播引囉嚩三曩麼引𑖀鐙蘇上聲誡哆去聲誡

底孕二合怛他引去聲誡恒陰二合四

式棄佛讚

阿去聲難上哆引嚩婆去聲嚩無可娑去聲誡嚩悉𑖀

二合 結重呼麼惹拽二合麼引能去聲鉢囉二合捨銘引乞史

也三合路引亘三鉢囉二合迦去聲始妬引曳三曩去聲醯去聲哆去聲

野呼達轉舌謨去聲曩三謨引宰堵二合怛二合薩二合昧二合式二合企引

甯咻曩引野四

毗舍浮佛讚

鏤無滿切尾濕轉二合部吻無背切沒鄧一替捺囉二合迦

聲去聲地揭帝惹仁左僧去聲娑引誡引噓引伽弭轉引誡引鄧

三倪野二合泥切曳三曩尾曩曳曩四梭

拘留孫佛讚

野薩拽二合弩鼻聲囉始銘二合鉢囉二合底丁以切昧

哩野二合戍引鼻一囉嚧去聲訖哩二合哆引娑去聲底

切丁以切轉武鉢切遜馱哩琰二合嗅努沫二合覽二合補二合澀二合播二合察

弭轉引那部二合銍三銍無滿切禰泥曳切訖囉二合矩二合察

捺摩賀引母顫寧頂切捺二合攪引

迦諾迦牟尼佛讚

尾娑去聲哩引尾誡引怛沫一嚧去聲曩引啍引娑去聲尾囉引

礙寬以切拏引薩引怛引醯去聲拏鼻聲迦去聲哩重呼拏重呼

二喝引怛引謨引尾誡引多沫引曩引曩引曳引蘇上聲囉轉

呼舌啍引銍引揭引曩引揭引母顫引曩引麼引野二合憾四

迦葉波佛讚

鉢囉

合二

鉢

合二

左

引

再

迎

囉

濕

銘

合二

偶

一

娑

合二

素

哩

野

合二

地

迎

去聲

禰

鉢

多

惹

切

左

僧

去聲

路

句

引

但

情

薩

古轉

無切

引

鼻

吻

無肯

寧

孕

引三

吻

那

去聲

沫

野

引二

捨

鉢

引

麼

地

呼

四

釋

迦

牟

尼

佛

讚

此讚一首

先已到

中夏

流行

嘽

無个

枳

野

引二

林

惹

嘽

鉢

囉

合二

底

切

引

亘

一

素

哩

引二

林

惹

嘽

哩

嘽

鉢

囉

去聲

赫

引二

愈

𪔐

沒

哩

合二

哆

入聲

設

枳

也

禰

泥

鉢

三

薩

恒

合二

薩

昧

合二

曩

莫

播

禰

泥

鉢

三

薩

恒

合二

薩

昧

合二

曩

莫

播

禰

泥

鉢

三

薩

恒

合二

薩

昧

合二

曩

莫

播

禰

泥

鉢

三

薩

恒

合二

薩

昧

合二

曩

莫

播

禰

泥

鉢

三

薩

恒

合二

薩

昧

合二

曩

莫

播

禰

泥

鉢

三

薩

恒

合二

薩

昧

合二

曩

莫

播

禰

泥

鉢

三

薩

恒

合二

薩

昧

合二

曩

莫

播

禰

泥

鉢

三

薩

恒

合二

薩

昧

合二

曩

莫

播

禰

泥

鉢

三

薩

恒

合二

薩

昧

合二

曩

莫

播

禰

泥

鉢

三

薩

恒

合二

薩

昧

合二

曩

莫

播

禰

泥

鉢

三

薩

恒

合二

薩

昧

合二

曩

莫

播

禰

泥

鉢

三

薩

恒

合二

薩

昧

合二

曩

莫

播

禰

泥

鉢

三

薩

恒

合二

薩

昧

合二

曩

莫

播

野怛奔去聲 拈野二合 舍牟敢切 娑去聲 你泥以切 怛麼鉢囉

合弭琰二合 囉引 沫野引 悉帝二合 曩婆去聲 鏤無滿切 覩薩

怛嚩二合 颺鉢哆二合 吟曩薩怛二合 嚩無搏切 三去聲 麼引

鉢哆入聲

過去七佛我讚竟 未來慈氏次稱揚

我所造福利無邊 願諸衆生皆解脫

七佛讚頌伽陀

泰和信士蕭祚胤捐資刻

七佛讚頌伽陀全部

東湖信士 郁慈明 同對

毛 晉

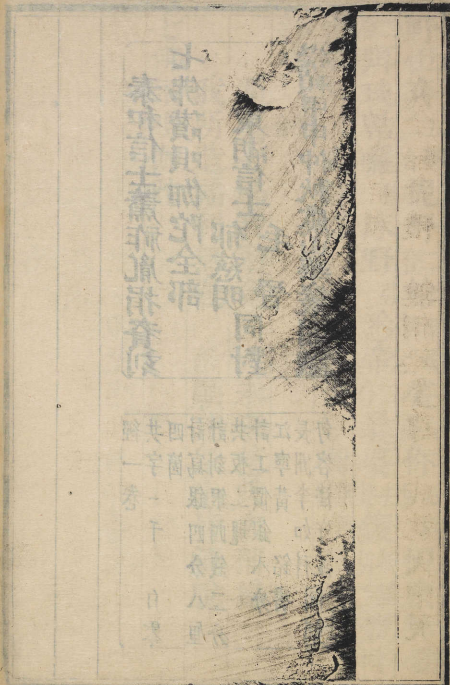
崇禎甲申仲秋虞山華嚴閣識

經一卷 共字一千一百零

四箇 計寫銀四分八厘 計刻銀四錢二分

共板銀二塊 計工價銀八分

江寧黃銘書 長洲李如科 句容潘守誠 同刻

佛一百八名讚經

宋三藏法師法天奉 詔譯

歸命一切智 一切世間師 牟尼大法王

一百八名號 無邊功德海 具足衆吉祥

能滅諸有情 罪業諸煩惱

我今歸命禮 一切大吉祥 救度諸群生

令得大安樂

我今歸命禮 悲愍二足尊 圓滿於衆生

一切吉祥事

我今歸命禮 無相無上尊 成就天中天

祕密大明義 如來正等覺 利樂於世間
最上百八名 我今集彼說

南無一切義成就南無正等覺南無一切智南無大
釋子南無一切法自在無畏南無大金僊南無功德
海南無如來南無應供南無善逝南無世尊南無一
切世間解南無離一切垢染南無最上法燈南無無
畏淨飯王子南無甘蔗王種南無瞿曇南無日族南
無吉祥大牟尼南無覺擬囉婆族南無天人師南無
十力降魔軍南無離過除毒南無調御丈夫南無妙
解脫南無除障暗南無止息降諸根南無清淨戒南

無無垢王南無滅罪無我相南無無驚無怖畏南無
第一法圓滿南無無邊無可喻南無大論師南無希
有不思議精進南無三界親慈父南無三明知三世
南無滅三毒南無具足三變通南無說三乘菩提南
無無相亦無老南無無我無二執南無無怨無戲論
南無無業無怖南無施願無畏南無法師子二足尊
南無調伏除煩惱南無最上意清淨南無明行足南
無自在變化王南無調伏心清淨南無離塵無上士
南無止息一切罪南無得清涼南無得寂靜南無救
度世間師南無勇猛大清淨智南無圓滿吉祥相南

無能除怨南無沙門月南無釋師子南無作善清淨
業南無六佛法莊嚴南無六根清淨眼南無第一六
神通南無六趣海到彼岸南無無師自然覺南無善
逝德成就南無一切世間爲愛樂南無無等大智慧
南無恒入三摩地南無一切有情利益王南無真實
降諸根南無一切世間尊南無普徧有情精進者南
無永過輪迴苦南無圓滿諸所求南無降伏得最勝
說四諦南無到彼岸度他大龍王南無得最上涅槃
南無尊師大梵行南無第一寂靜樂南無祕密最勝
大丈夫南無調伏聲聞者南無利益諸有情南無世

間供養出世智南無聖智照世間南無離世法利養
南無出世爲如來南無大法王南無大法王南無調
御明南無救度第一二足尊南無行忍辱南無善意
端嚴相南無善持善戒相南無金色光善逝南無善
逾愛尊重南無人師子吉祥雲南無佛陀南無無畏
獨除暗南無無邊利世間南無無等三有師南無能
斷諸結縛南無無我最第一南無普照一切眼南無
證理淨慧眼南無三慧真實眼如是一百八名若復
有人於其辰朝發志誠心或讀誦或禮念或憶持或
聽聞獲得最上吉祥福德所有一切煩惱及諸罪業

速得清淨不受輪迴常得解脫乃至成佛

此大牟尼功德名 我今讀誦及禮念

普將迴施與羣生 同得證成菩提果

佛一百八名讚經

南沙信士 郁慈明同室 賀氏上寧 捐資刻

佛一百八名讚經全部

東湖信士 戈汕 毛晉 同對

崇禎甲申仲秋虞山華嚴閣識

經	共	計	五	共	計	江	句	長
一卷	字	寫	厘	板	工	寧	容	洲
	一	銀	厘	二	價	黃	潘	李
	千	三		塊	銀	守	如	如
	一	錢			八	誠	科	同
	百	八			分	書	同	刻
	箇	厘						

聖救度佛母二十一種禮讚經

翰林學士承旨中奉大夫安藏奉 詔譯

唵敬禮多哩速疾勇 咄多哩者除怖畏

咄哩能授諸勝義 具莎訶字我讚禮

敬禮救度速勇母 目如剎那電光照

三世界尊蓮華面 從妙華中現端嚴

敬禮百秋朗月母 普徧圓滿無垢面

如千星宿俱時聚 殊勝威光超於彼

敬禮紫磨金色母 妙蓮華手勝莊嚴

施精勤行柔善靜 忍辱禪定性無境

敬禮如來頂髻母	最勝能滿無邊行
得到彼岸盡無餘	勝勢佛子極所愛
敬禮怛囉吽字母	聲愛方所滿虛空
運足徧履七世界	悉能鈎召攝無餘
敬禮釋梵火天母	風神自在衆俱集
部多起屍尋香等	諸藥又衆作稱歎
敬禮特囉胝發母	於他加行極摧壞
展左跪右作足踏	頂髻熾盛極明耀
敬禮都哩大緊母	勇猛能摧怨魔類
於蓮華面作顰眉	摧壞一切冤家衆

敬禮三寶嚴印母	手指當心威嚴相
嚴飾方輪盡無餘	自身熾盛光聚種
敬禮威德權悅母	寶冠珠鬘衆光飾
最極喜笑靚怛哩	鎮世間魔作攝伏
敬禮守護衆地母	亦能鈎召諸神衆
搖顰眉面吽聲字	一切衰敗令度脫
敬禮頂冠月相母	冠中現勝妙嚴光
阿彌陀佛髻中現	常放衆妙寶光明
敬禮如盡劫火母	安住熾盛頂髻中
普徧喜悅半趺坐	能摧滅壞惡冤輪

敬禮手按大地母 以足踐蹋作鎮壓
現顰眉面作吽聲 能破七險鎮降伏
敬禮安隱柔善母 涅槃寂滅最樂境
莎訶命種以相應 善能消滅大災禍
敬禮普徧極喜母 諸怨支體令脫離
十字咒句妙嚴布 明咒吽聲常朗耀
敬禮都哩巴帝母 足躡相勢吽字種
彌嚕曼陀結辣薩 於此三處能搖動
敬禮薩囉天海母 手中執住神獸像
誦二怛囉作發聲 能滅諸毒盡無餘

敬禮諸天集會母 天緊那羅所依愛
威德歡悅若堅鎧 滅除鬪諍及惡夢
敬禮日月廣圓母 目靚猶勝普光照
誦二喝囉咄怛哩 善除惡毒瘟熱病
敬禮具三眞實母 善靜威力皆具足
藥叉執旄尾怛辣 都哩最極除災禍
若有智者勤精進 至心誦此二十一
救度尊處誠信禮 是故讚嘆根本咒
每晨旦起夕時禮 憶念施諸勝無畏
一切罪業盡消除 悉能超越諸惡趣

泰和信士蕭祚胤捐資刻
聖救度佛母二十一種禮讚經

東湖信士 郁慈明 同對

崇禎甲申仲秋虞山華嚴閣識

經一卷	共字一千一百六十三箇	計寫銀四分七厘	計刻銀四錢零七厘	共收二塊	計工價銀八分	江寧黃銘書	長洲李如科刻
-----	------------	---------	----------	------	--------	-------	--------

御製救度佛母讚

世尊威力大神通	無驚怖畏安樂住
能滅一切諸垢障	於眾轉廣大法輪
盡諸苦報出死生	具足成就等正覺
譬如須彌山不動	金剛堅固鎮長存
利樂三界諸有情	不動悉成無畏力
聞是妙法不思議	證入無上菩提心
有能顯揚大名稱	不假慈筏到彼岸
亦復得成大自在	德超十力大丈夫
恒懷攝受大慈悲	平等具足無邊智

清淨廓然無怖畏 不斷不破亦不空
速疾勇母具娑訶 授諸勝義除怖畏
速勇母者蓮華面 端嚴相現妙蓮華
月朗母者如千星 殊勝威光徧圓滿
莊嚴紫磨金色母 忍辱禪定精勤行
頂髻母者廣無邊 但囉吽字母甚大
自在釋梵水天母 藥叉羅刹總皈依
特囉胝癸母尊嚴 頂髻光明朗千日
勇猛都哩大緊母 能摧一切諸怨魔
三寶嚴印母威嚴 身有光明種種聚

鎮世威德歡悅母 攝伏世間諸魔精
守護衆地母吽聲 妙光頂冠月相母
安住如盡劫火母 普徧摧壞惡寃輪
手按大地母顰眉 能以足踐鎮降伏
最樂安隱柔善母 普徧極喜母脫離
都哩巴帝母躡吽 薩羅天海母作發
威德諸天集會母 滅除惡夢及鬪爭
日月光勝廣圓母 善除諸毒及瘟疫
善威力三眞實母 消除煩惱及禍災
至心歸仰救度尊 能消罪業越惡趣

速得圓融成正果

諸佛灌頂證真如

常熟信士毛鳳苞捐資刻

御製救度佛母讚

東湖信士

郁慈明
戈汕

同對

崇禎甲申仲秋虞山華嚴閣識

經一卷
共字五百五十三

計寫銀二分二厘

計刻銀一錢九分

共板一塊

計工價銀四分
江寧黃銘書
長洲李如利刻

御製釋迦牟尼佛讚

如來勝相徧十方

頂髻圓光無不照

譬如大海納百川

又如海水起諸泡

須彌微塵納芥子

大威大智大神通

能立最勝之大法

猶如大風吹海波

一點霑滿於塵刹

具足萬行顯微妙

無量無礙性恒存

一滴徧涵諸水味

一泡中含一海體

一毫徧攝於大千

甚深甚廣甚方便

演說無量最上乘

散作甘雨徧世界

令溥清淨悉清涼

法雲大周於十方
普護衆生無露迹
有如雷音海潮音
世人有耳悉能聽
咸悟圓覺及妙覺
徵心演法顯真如
一心萬行之本源
領者由凡而入聖
以證信心爲實心
以大智海爲性海

妙具種種之勝色
如八寶蓋勝吉祥
遠震十方無所礙
由聞以入觀一同
善巧方便出世間
五陰六入亦如是
真心自性恒冥寂
解者超斷以除緣
以寂靜境爲真境
以慧妙國爲住持

以法身而體色身
智身光明如日月
衆生心性亦如是
若能斷除諸障垢
令彼凡夫悉解脫
若能精進無退轉
諸善男子善女人
聞是真諦誦讚歎
無量無邊消劫塵
如是功德不思議

以無相而攝有相
照臨隨現於世間
一切與佛無分別
自然獲此智慧心
如渴飲水成醍醐
堅固心等金剛山
及諸聲聞與緣覺
歡喜樂受作思惟
口變無等甘露味
庸愚俱至妙菩提

隨緣感應無不周

願使衆生皆成佛

常熟信士毛鳳苞捐資刻

御製釋迦牟尼佛讚

東湖信士

郁慈明

同對

崇禎甲申仲秋虞山華嚴閣識

經一卷
共字五百五十六

簡
計寫銀二分三厘

計刻銀一錢九分

五厘

計板一塊

工價銀四分
江寧黃守誠刻

佛說一切如來頂輪王一百八名讚

宋三藏傳法大師施護奉詔譯

爾時一切如來說無量功德大明咒主轉輪王一百八名卽說讚曰

歸命最上師 一切世間主 恒懷大慈悲

顯揚大名稱 十力大丈夫 福德超三界

具足一切相 天人常恭敬 攝受諸衆生

與作大福聚 復名大自在 一切佛頂王

轉一切咒輪 成就正法句 聖智善通達

一切悉解脫 恒爲大主宰 出過一切天

爲大禪定像 平等視衆生 具足無邊智
無實無不實 無一亦無二 號曰大僊天
世所甚希有 本來寂滅相 清淨而無垢
善入無盡性 廓然無怖畏 不斷亦不破
無想亦不空 能捨於萬有 不著如虛空
妙色卽空色 善相爲善瑞 寂靜常決定
善意生妙梵 爲彼天中像 自在廣無邊
功德無邊量 心口難思議 無等無等等
眞像廣無邊 究竟無能勝 無邊世界中
一切皆恭敬 一切咒像主 此像未曾有

善像難有像 天眼及三昧 眞實三解脫
實語實寂靜 實法住實際 思惟妙法身
湛然常堅久 無垢性決定 風天與月天
日光及妙意 文字三六字 一咒一字王
一智一切智 自在大自在 梵天那羅延
一佛一法相 一天居一衆 一定一相應
一切世間中 高談衆妙法 以此神通光
化光一切處 大光威德力 爲一切天主
一切佛法主 一切法智主 無盡功德聚
是名一百八

佛說一切如來頂輪王一百八名讚

泰和信士蕭祚胤捐資刻

佛說一切如來頂輪王一百八名讚

東湖信士

郁慈明
毛晉同對

崇禎甲申仲秋虞山華嚴閣識

經一卷
共字五百八十七

計寫銀二分四厘

計工價銀四分

江寧黃銘銘書

句容潘守誠刻

