

蜜跡力士神王經

杜

C40

4514

172

徑山化城僧編梓

C40-4514

了翁上座請大藏及有
家書畧武州紫雲山
我徽宗皇帝在府中永
為學子不敢許出院內
當出三世鐵牛機謹誌

B 64853

密跡力士大權神王經偈頌序

古汴龍華寺住持沙門智昌述

蓋聞瞿曇演教普利含生歷代諸師三分科經謂序
分正宗分流通分穢跡金剛說神通大滿陀羅尼法
術靈要門經者北天竺國三藏沙門無能勝與三藏
沙門阿質達霰同譯二經同卷闕流通分已入大藏
經伊字函第一卷中是故如來於涅槃臺左脇化現
穢跡明王三頭八臂降伏螺髻梵王說呪劃四大寶
印書符四十二道結五指印契普利有情歷代以來
持呪行法者僧俗甚多未達信受奉行先二師同譯

後宋會稽沙門智彬將此經重行校勘治定補闕流通題曰佛入涅槃現身神王頂光化佛說大方廣大圓滿大正徧知神通道力陀羅尼經今此經中說大權神王降伏螺髻梵王復次住世梵王啓請復化現出三頭八臂忿怒相執持器仗與前無異本王寂定次化王畫出三頭八臂頂上化佛相儀劃四大寶印書四十二靈符指結五印契悉皆付與螺髻梵王受持奉行爾時化佛與螺髻梵王摩頂授記號清淨光明如來已於是化王復隱入本王身中本王紫金光聚隱入金棺茶毗之後各分舍利頂戴奉行所說呪

符印五指印契已在前伊字函二經內今此經中更不重述前說本呪內闕九字呪句續次添入今廣福大師僧錄管主八歸命三寶獨心內典集成偈頌補闕流通亦曰密跡力士大權神王經廣行遍布後有持呪行法之者了明前後經旨詳而行持自利利他福報無窮集此功勳上答

佛恩祝

聖人壽願冀

佛日重輝法輪常轉

密跡力士大權神王經偈頌

元廣福大師僧錄管主八撰

歸命最上乘 依經入流通 願共諸衆生

同證光明中 廣福心無慮 幻身四生出

小習學經書 忘却真如理 畱心在教典

早晚叅經旨 心昏未曉得 念念資熏修

無有間斷期 若不訪究竟 光明四大歸

何時再出遇 今逢大覺尊 廣開方便門

鉢椀施梵書 遍布不全壁 未至逡巡間

遐邇八分足 皆是正徧祐 覺皇慈悲力

雖省真空理 萬行未曾畢 三世諸佛說
如來一大事 皆從衆生起 衆生無貪嗔
諸佛因何說 權行實化彼 初生至涅槃
金棺銀槨裏 天人四衆啼 螺髻惡神王
烹宰立一國 衆生被食噉 我佛又出世
青黑八臂王 手執八物誅 此魔便歸依
衆生免遭迤 等覺勝慈悲 授與惡魔記
臣佐眷屬類 累劫清淨陀 海會得省悟
權化實忿怒 遭誅蓮藏界 永無惡念起
是佛慈悲門 持念不空矣 依經達修行

已見真如際 但求世間事 無果不隨意
若不志誠者 虛勞難得遂 愚蠢勸高智
不是誑言語 若不真語者 願入擊毬獄
四十二道祕 四大寶篆文 大權金剛意
六印指爪上 無得亂曲之 我今詳經意
末法定在世 護教護君主 當來彌勒世
正像末法時 隨類一體出 本智化後智
化佛宣密語 大權化次王 次王慈悲書
願得經中義 一切衆生悟 曉暮勤叅禮
念念長不息 看閱大華嚴 無有推其理

海幢比丘問 方省能仁意 佛開最上乘
諸人盡可入 印經施諸方 大覺本無語
念念資隨類 身語及意業 無有厭怠時
拙口鈍詞舌 無能敢下筆 不昧真如理
末法一萬年

三寶印證無增減

八部威嚴常加護

苗裔甘蔗刹帝清淨種爲大因緣末法能傳授跋
提河邊雙樹寂滅定八部懊惱世主號哭倒
諸國帝王同時來佛會捶胸跌脚哽噎啼哭禮聲

動三界日月光明暗愁雲慘霧山崩地裂吼

飛鳥悲鳴草木枯乾萎源泉涸竭海水騰波起凡
有物像無不掛孝衣羅漢應真不曉真諦理
菩提薩埵達其化理趣了悟無常安禪如虛空不
生不滅畱惑潤生裏十二緣生葉落方見跡
蠢動含靈本有成佛性三界諸天前赴涅槃供諸
大帝王哀戀慕如來螺髻輕蔑商量差仙取
諸天便差大力呪仙取各執寶杵收攝魔王去纔
嗅穢氣鎖在禁中圍無法取歸諸天前來禮
願佛慈悲慈悲哀納受魔鬼災害一方食生命劫

奪室女欲樂快活受積骨如山願佛化歸順
諸王動哭如來寂滅後貢高我慢惡鬼不敬信諸
天差仙七日不還歸愁悶滴淚來禮金棺經
能仁慈父順人歸寂滅衆生造惡感得魔王出螺
髻苦害食噉衆生肉願佛慈悲去邪衆生主
根本智佛常樂寂光已後智化現三頭八臂立都
攝寶印火輪金剛揮臂索鈴音八龍纏身臂右
手開山印二手金剛杵三手寶鈴四手寶印戟
左一手都攝印二手火輪三手臂索四手寶劍
九目三面利劍寶印戟青黑藍澱髮赤上豎起次
佛宣呪大現光明輝無量魔王盡赴恭敬禮

腕慣寶錠足按閻浮界右足印空綵裙繚繞起智
火洞然塞滿虛空中讀誦受持定到無生位
加持本呪四十三字母頂光如來親說伽陀啓法
界含識世主及無數聽說梵音圓滿陀羅尼呪前
內闕九字呪
句續添入

唵引 唵吼 唵呌 摩訶般囉 喂那噓 吻只吻

醯摩尼 微吉微 摩那栖 唵拶割囉

嗚深暮啞呌 哈哈 吽吽 發發 薩訶添今

入呪句唵拶割囉
醯摩尼吽吽發

無念觀定歸依三寶竟次發菩提不求人天果願

諸衆生同證無上乘情器變空自魔遣教淨
四無量起心月輪中吽光昇虛空無量諸佛至鏡
像影滅本體神王出髮殊尖嚴化身端嚴處
三枚九眸手執六件寶劫火熾然安詳忿怒勢吽
光再召智佛一念至灌漱濯足五種香華備
拶吽呬和智句不二一青心喉頂十方諸佛赴甘
露灌頂注滿光明器身口意淨究竟我佛誦
南無本師釋迦牟尼佛南無化身釋迦牟尼佛南
無大權神王佛各念十聲念誦祕章心口相應和十
萬百萬定證涅槃路

左心所化大權神王出威嚴顯赫非天非人禮着
放毫光十方世界知華鬘寶蓋諸天奏樂起住世

梵王啓
請流通

時有梵王名曰救世主統領梵衆來禮金棺軀仰
告大神不壞金剛體衆生危險如來慈悲出
大神告言救世梵王聽我從金棺示現一七日天
人哀請降伏螺髻鬼起義不善來犯慈悲主
世尊勅我宣諭四衆知不謂小事怎生出塵世如
來示滅四果諸天疑囑累流通經文到處立化濁

世爲淨土轉
凡質作佛身

海會菩薩聲聞緣覺侶八部天龍晝夜常守護戒
定慧修諸事莊嚴就菩提先發阿耨多羅證
法身無相生滅如何說愚癡暗昧邪見忿怒諍姪
欲昏迷火宅疑城起叅透真如那時方到得
頂光化佛宣說神呪起求於初果直至如來地五
根五力菩提八聖諦日月四洲豈有晝夜理
慈悲喜捨六度萬行起覺恒清虛頓證佛骨髓十
地三賢成就離體衆生根漸盡是成佛器
如來智日周徧法界際光明朗耀衆生貪瞋癡生
者見常死者見斷絕無常無斷第一真消息

救世梵王領諸梵天衆旋遶金棺禮拜向大神我
自隨佛遊歷十方中寶杵金剛未有大聖尊
神王宣諭救世梵王聽我從正徧後智化現出名
曰密跡力士大神王調伏螺髻顯示後衆生
寶印鎮心靈文四十二掃除妖怪盡歸東方世螺
髻貢高道佛入滅去生滅無相緣畢順寂定
善逝智力我與難比並菩薩羅漢神力如爪土世
尊不思却似大地土魔王私念神通爲第一
如來緣畢示現入滅相魔鬼憍慢不禮敬如來破
其窟宅取彼二部歸令還神觀天人休懊惱

諸天四衆心中十分喜魔王宮殿盡倒及崩摧魔
屬克黨戰戰兢兢倒或是二仙神通依然起
魔王商議如來再出世或是二仙壞我境界去忖
已神力不能達得知兩眼淚下早晚禍生矣
頂光化佛口中誦伽陀光明照耀微塵世界虛三
界魔王宮殿如墨漆不敢違逆攝取衆生去
說得螺髻八識不在體大臣徒黨地上漸漸起消
滅穢跡魔類盡歸依惟願慈悲畱我殘生軀部二
呪仙各還神通力

悶絕不醒逃生無走路魂飛膽散開口說不得二

部呪仙各還神通力瞻仰大神今日得還歸
大神呪責咄哉螺髻鬼甚大愚癡我慢耽樂欲毒
心不改犯著慈悲主汝應速悔捨邪歸正理
汝心不悔早早求懺除全你性命瞻禮涅槃去你
於前世強施慧衆生福盡樂足墮入泥犁去
心業不善造罪如山嶽百千徒黨聚集一處居百
千萬人每日受災殃一人自有八識四蛇隨
六相對執舉念無悲惡招誘羣生八十八使逼百
惱相牽又添二十惡十二時中受殃從此起
克惡徒黨天魔爲眷屬勾引衆生縉入魔黨聚動

以萬人遭殃受大誅獨存四大五蘊六根主
意識不顯五根常宛轉六塵色法七漏八垢動九
結十纏十二被牽縛二十五有百八煩惱生
八萬塵勞回心卽時轉八識便轉直至解脫道不
動五蘊便證法王身百惑顛倒頓除百法證
百二十惡轉爲功德果八萬四千轉爲光明相皆
汝心造非從外處來青天無物黑雲鼓扇起
忽然雲收日月圓明鑒黻黷陰晦不從外處覓是
汝一心本自圓正迷悟時當體不損些兒理
回汝惡念便歸登正路寶雨宮殿華鬘等奉獻法

界如來菩薩四果僧天龍世主盡入無爲洲

螺髻梵王便向大神禮兩眼淚滴五體投地啓懺

悔從前作過不正理俱發聲言南無釋迦禮

螺髻

王於二仙處求懺悔

二部呪仙各還神通力儼然如故衛遶神王立螺

髻帥衆發露求懺除白言聖者愍念休生疑

螺髻啓告善來大仙知我昔習學惡業因緣至剛

強凌物損他衆生軀今逢宣化我今頭面禮

魔王宮殿大作佛事起天地晴霽日月增光輝飛

走忻歡來遶金棺體雙樹變白鞠恭接足禮

大權神王領諸魔髻鬼大臣徒黨二仙同瞻禮佛
會四衆八部諸天仙各啓恭敬同聲說偈禮
種種妄想由彼無明起造作諸幻魔王爲眷屬如
來指教不入魔黨趣扶宗立教永遠無改意
黃金出鑛無明所覆翳油在麵中永遠難拔出鑛
油分別麵白黃金赤捨邪歸正黃白無二種
法界通化三界四生類唯心一起不在別處覓初
遇明師不入邪曲路今逢大覺免入輪迴獄
黃金打就眼耳鼻舌身金性無變盆盤釵釧等萬
品千差本性甚分明鎔金性定真空自在用

四魔作礙如來慈悲起麻訶葛刺大權忿怒出觀
音大智馬項獄帝主因門不捨來救衆生苦
悲心門開救世無爲智慈雲普布胎卵濕化覆憚
毒邪見不入菩提路權貴相登盡歸究竟處
神王聞偈八臂搖撼動九目顧盼按石蹠足立方
圓智火紫金棺中出散壞幻術消滅螺髻鬼
祕章功能普施末法世十善初入惡口臭穢誦十
方諸佛聞誦神呪音一記當來直至無說地
文殊普賢觀音金剛藏菩提薩埵舍利空生悟目
連迦葉四果應真侶讚言善哉香華供養慶

三界諸天忿怒金剛衆聞此呪音屈身侍衛立凡有所願無有不果遂未能達理速獲菩提路

本誦

呪靈驗畫符印香水雕杵
試驗治百病一切等事

誦我呪王如早逢甘雨相擊戰敗再逢大將至孤
露之人路逢父母聚膏盲老病方逢耆婆醫
誦念呪師無得生疑慮神王欽遵驅使隨你用天
人脩羅地獄餓鬼趣耳聞呪音盡得解脫去
惡心持念尚獲殊勝果精嚴專注心口相應和其
餘功能不如伽陀力善男信女持念得利益
書此呪卽絹紙貝多葉寶網衣繒華鬘寶篋上隨

其所儀諸天龍神護寶蓋覆頂古佛宴然坐
若一微塵墮呪於物上風吹微塵落在衆生身所
得福報如似恒河數彩畫頂像除却阿鼻獄
沉箋檀木工巧跋折羅寶杵執持杵像曼拏心香
華燈塗果蔬飲食奉供養釋迦忿怒大神尊
香水和泥雕塑慈悲像百種莊嚴美器安杵像虔
誠結印不動十萬遍杵搖水涌那時方明證
杵像放光言語及神變大覺慈尊左心化現出靈
瑞萬端心生大歡喜果乘願力再誦三十萬
神王靈感持誦得法語設一盆器滿盛清淨水誦

我祕章晝夜不斷聲水涌杵動光明神通證
行住坐卧心口常持誦果熟三昧通達神交用所
行祠廟神祇皆拱奉隨逐不捨不敢違尊命
四百四病及諸妖精怪蠱毒陰崇害他衆生命患
人宿業多生冤債病朱書祕呪永遠除瘥去
誦念呪師虔誠加持水朱書方印四十二道祕翦
摺疊封護帶於身上燃爲丸兒到口除百病
無人書寫寶印靈應符香木雕就蘸砂印於紙如
前翦丸靈驗無有二頂光化佛放大毫光起
首題過去現在及未來諸佛同音宣說根本呪成

道涅槃無不宜此音境界四生天龍六部誦
淨信男女專心稱祕音欲求佛果世間諸事就如
來薩埵慈悲生大憫放光動地顯大神變用
呪師夢中現其所求事都攝先結一切呪王祖古
往帝王儲君并大臣身心病疾持念無不應
都攝頓除水涌藥光出服下痊瘥百病難生起日
月薄蝕風雨不依時五星失度逼迫衆生苦
人災國凶歲儉逆賊起君臣失措五路都攝錄仰
視虛空立期誦呪起保國安寧永無災禍起
魏周唐武毀滅佛法僧不聽出家脩行明真性驅

通僧尼還俗差役重毀滅宗乘定入阿鼻輪
但誦寶王結前都攝印苾芻困苦轉與惡王所彼
自悔責懺悔心歸依塔廟依然精舍伽藍起
金銀銅鐵香篆龍形像瓮缸水滿投像於水際娑
竭羅龍手印都攝錄水涌像動空中鳴雷震
牟尼火化大權神王佛三種名號及誦佛世尊大
樹甘雨遍灑閻浮地久雨損物止雷得晴霽
象馬駝牛禽獸難調制時行疾病但飲神呪水蛇
鼠惡蟲損他諸般物水灑屋地自然他無跡
所有禁制一一說不盡慇懃仔細請看正經去超

凡入聖皆是你自心不達真如枉去錯用心
夜叉惡鬼山精并地靈水府巖穴樹石一切廟魍
魎邪魔久住人間反侵犯家國都攝除遣了
金蠶蛇蠱骷髏金銀蝎蜈蚣蝦蟇一切蠱神衆飲
食中下殺壞良人命寶印靈符佩帶無所損
狠心狗狎人面畜生類生年月乳名達得知殊
書彼名脚心踏實地大手都攝悔責頭面禮
心智頑鈍無所知分曉欲求智慧都攝伽陀用吞
服呪印默與大辯才總持多聞博雅多究竟
貧窮受苦誦念給孤富長生不死戒定與菩提惠

施衆生後世大貴富學習神丹紫磨黃金勝
分段身形變易常不壞定入分段神通長自在似
鳥飛空往來無罣礙頂上出火脚下出水海
變易無礙聖凡難測度像前禁山誦念如前作住
居乏水穿鑿香甜水衆生病證卽時消散去
素無子息祕呪都攝錄百病婦女鬼胎延年滯祖
宗見禍男女行孝義鬼怪山魃呪印卽平覆
染勞傳尸邪鬼夢交感鼻口四肢巨富去採寶若
遭官訟囚禁便得免臨敵交鋒逆賊自然息
求於佛地無不成就者佛滅降魔及闡提一

切世事種種無不遂寶王密語放光如來說
常樂我淨繫縛心猿意所願不果善逝皆虛說眞
語實語如來無誑語阿耨多羅三藐三菩提
伽陀靈驗諸佛菩薩說聲聞天仙印符畫像設宿
昔大願禪那精進力梵志外道聰明如黑漆
寶杵神王如何敢自詆頂上化佛宣說神呪語忿
怒騰身八臂所執物普放無量百寶光明出
頂光化佛亦放大人相合掌當坐口放無量光互
相照映散壞幻術災消滅穢跡調伏螺髻鬼
三界諸天四王忉利等六道脩羅住世梵王衆世

主恭敬大衆跪膝禮宣說神通圓滿密呪音
爾時神王頂光化佛說大方廣大圓滿神通力正
徧知覺聽法天人衆得淨法眼各獲三昧證
提携螺髻先遣二部歸前後圍繞同到涅槃所化
佛神王遍歷十方去化佛說法利濟衆生主
大權神王宣諭四衆聽適來我佛宣說神呪音魔
宮城塹盡倒不畱存臭氣遠蒸化成優鉢果
根本智佛示現千百億常住不滅佛住佛滅去衆
生祈禱立大誓願持坐處安養幻化法身軀
堅持苾芻坐住多寶塔精嚴頓證釋迦牟尼尊誓

願驅使奉承持呪人獲六神通得大解脫門
神王說誓恐人生疑忌惟願如來照察真實際爲
作證明破諸衆生疑不懷疑怖再聞雷音起
爾時如來雖般涅槃寂左心示現百寶光明出十
方諸佛放光灌金體菩薩聲聞四衆生希奇
螺髻我慢臣左眷屬類同聲讚嘆心中十分喜道
眼照徹達空真如理塵沙佛國等覺妙覺地
頂光化佛熙怡微笑起告示神王大衆聽宣語根
本智佛釋迦牟尼陀失照降伏作業螺髻鬼
化佛宣說根本智佛滅螺髻惡逆左心力士出人

天驚疑收攝魔天歸代佛行事真如慈悲出
天魔拱手望著智佛禮臣屬部衆緣熟當受記在
會清信各發菩提意永無退轉堅固誓願持
放光如來舒手摩螺頂善哉善學捨邪歸正路得
蒙授記領悟真如性改故重新勇猛精進力

螺髻

王得蒙授記名
曰清淨光明佛

梵王得記同來善知識六十億劫修諸菩薩位廣
於十方供養恒沙佛累劫修行證入如來地
螺髻證得清淨光明佛調御丈夫十號皆具足佛
壽二萬天人聽法音廣宣流布應以雜類身

示現二乘聲聞緣覺侶卽現佛身一乘至理趣胎
卵濕化上至菩薩乘蠢動含靈皆聽光明音
證得初果直至辟支位遠行法雲十地滿心住成
就無上佛果大菩提正像末法佛壽二萬歲
光明如來入滅寂定已次第授與一尊菩薩繼今
日所歸大臣眷屬類次第所證光明如來體
其佛國土皆名無垢世天龍八部四衆盡歸依與
今所宜清淨光明佛並無差別同住無垢世
無垢世界菩薩二乘人八部威靈四衆聽法音光
明如來同今化佛宣大滿神呪四十二道聖

清淨如來緣畢涅槃已三昧智火焚身收舍利建
立寶塔高至梵天所天人四衆供養作福處
爾時螺髻與諸同來類蒙化如來授與菩提記歡
喜勇銳卽獲無量乘一時之間大作佛事起
大權神王諦聽化佛說心中踊躍歡喜讚歎禮告
示清衆螺髻諸上人宿業所感得大善利喜
神王再宣本師釋迦佛示現入滅愍汝末法世有
情包識失了功德利調伏螺髻有勞如來出
我今所頭身相現威儀根本智佛左心化現出大
滿神呪頂光化佛宣所作功德誦呪法儀式

體本

神王結
印儀式

都攝寶印左右無名指屈向掌中二指相靠豎中
指左上右下捻同指頭指直豎大拇中節底
手印加呪世間所有事惡人邪鬼皆向呪師禮捨
惡逆心尊命聽驅使不敢違逆誓願堅固力
禁山寶印右手無名曲四指平直進退各七步一
呪一印左右上下顧散其呪印自然惡心止
無雷寶印惡風電雷震暴雨霖久中指無名小頭
指直豎大拇捻中節左手印呪雲散日光出
頓病寶印右手莊嚴啓頭指中指屈向掌中裏三

指並直五勞七傷無一呪一印一百八徧奇
五路寶印左右無名指曲向掌中八指皆直立卒
死生人散印於心上高聲誦呪魂魄還殼體
惡人鬼神欲犯持呪主出入不祥追捕逃亡軀晝
夜賊盜牛馬猪羊類飛禽走獸情識不捨去
神王示教衆會善知識五大寶印信受奉行已四
枚正印四十二道祕傳授末法展轉流通去
大權別化忿怒次王出威儀進止與本元無異本
體神王寂然入定住執物不動從此畱像儀

神王化現次王
忽然於虛空至

體本

次二神王乘空忽然至手提貝多白氎數丈餘魚
膠礬粉諸般顏色聚舉筆纔動像嚴無二異
次二神王來遶金棺軀啼哭作禮白言智佛知螺
髻歎害本佛歸真際左心所化本體神王出
本體神王調伏螺髻歸化我分身小王流末世神
通變化惟願如來知放光印證表記於凡世
次化神王圍繞神王禮白言聖者大聖化我出與
衆施設以假存真實願王放光照察真實語
寂定如來毫光棺中出本體神王百寶光明輝寶
光二道灌在化王頂諸佛印證流傳於凡世

寂定

如來放光本體神
王放光灌化王頂

化于卽時右手引筆起聖像端嚴三頭及八臂九

目閃爍執索都圓備頂光如來合掌端嚴啓

王次

畫八臂相儀
寶印靈符

左踏寶石右印蹠足立八龍纏臂一切神變異本

體神王一一都無異大衆瞻仰卽時光明出

貝葉所畫宿命功德智智印香水一寸八分刻篆

文深直分明細磨硃印在素帛永遠無災滯

宿命智印印已吞服竟卽獲三昧分段證變易凡

夫幻體難證總持門垢膩之行頓證淨妙心

宿命功能感得現世界手足心中塔上如意寶未

成最上早獲智辯才心眼靈明諸法自然成

第二隱蔽無見自在印香水一寸七分刻之用如

是圖篆方法照前同無爲空寂堪擬如來論

三論騰空自在無礙印香水一寸五分如是空髻

中衣物徧體印呪文周遊塵中方省菩薩行

神氣交合自在密呪印一寸二分深直文篆定蘸

硃印心人非人等敬不能達空自省難比論

次王所畫四大寶印已堪與衆會遠畫四十二梵

夾靈文貝多葉上成一一分明不離梵字體

次化神王所畫符印訖大衆悲喜次王合掌禮啓
白本體化我神王知并及大衆聽我說端的
五濁惡世姪欲爲根本生熟二臟腹內作生理髮
毛爪齒涕唾及膿血筋骨髓腦盡是腥羶物
日月風持旋轉爲晝夜金木水火土居方隅重羅
喉計都月亭三宿動四斗分界七星拱北斗
角亢爲首二十八員將盈虧變怪人間主禍福天
罡河魁紫氣照人美一四天下帝釋爲主宰
根本智佛所化大千界百億日月五星列諸宿主
持方隅災福氣候等衆生逆境皆是你自修

末法善人須從惡黨類促命短壽捨我慈門俗闡
提心發損害苾芻意呪印緊切依然佛在世
大權忿怒告示化王知善哉大悲汝能作此事普
滿衆生均霑大惠恩大行願力衆生得利益

神王讚
歎次王

本體

次二神王所作能事畢寶印靈符對衆親付囑螺
髻親授梵夾靈文禮你成佛威本支神王力
慈善根力大衆賢聖力諸佛菩薩加被威神力累
劫專心持誦廣流布勿令末法衆生遭大苦
次王告示頂光如來說大滿呪王手指結印起五

種寶印列宿四十二各存神用禁制由汝意

本呪功能說之不可盡精嚴加持詔示諸神異水
涌波動寶杵橫飛轉像儀光出言語端的奉

夢中禪定親見釋迦尊法報化身大權神王像妙

音撫須凡有所求禱神交氣合五緣法物隱

神王隱

次二化王放大光明出本體神王光明從頂起二

王交灌融變化王隱本體神王八寶依然舉

化王旣隱力士神王說適來所化忿怒明王出畫

我三頭八臂及按石威儀進止寶印靈符祕

明圖

相無

釋迦智佛左心力士起大權所化次王從空至虛

空法界無量諸如來皆從毗盧遮那心印出

螺髻鞠恭合掌頭面禮多蒙提携攝受歸正路自

前惡念今日盡斷除悟自真如與佛同一體

化佛授記螺髻無疑慮證果成就冷煖自得知一

行部衆同受菩提記我佛慈悲魔屬得善利

力士告言螺髻菩薩聽祕章流布直至不退地聽

法大衆右遶神王立白言大聖今日方見跡

螺髻白言如來示寂滅左化神王頂光如來出我

佛說呪力士談經義守護流布不敢違佛勅
螺髻發願如來印證知未法衆生天魔外道欺分
身遍滿百億閻浮提掃除妖精衆生無災滯
時大神王說是經呪已八臂器仗頂光如來泯紫
金光聚漸漸近金軀光明身相盡入如來體
明空寂樂妙有真空虛迦葉離佛難足山中住觀
行顛倒徒弟晨朝議必是如來早晚入滅去繫縛

歸空寂示
現舍利

付斃千足纏裏善逝體金棺銀槨自然空中起拘
尸羅城四門都遊履頭陀執薪三昧火自起

八萬四千分身真舍利俵散情界寶塔從此起天
上龍宮先分二停去彌勒出世迦葉焚身體
信受奉行依經流通頌諸佛慈愍赦我差錯過誓
願四生同證唯心座真實無語八識蓮官理
多生障翳方逢良藥餌今生慶幸省得無消息昧
覺羣生自省求出離根本圓明那裏常自在
念佛功德利濟法界內情器二處十方無窮類耳
聞佛聲頓絕三惡趣各請承當元來本是你

密跡力士大權神王經偈

終

音釋

霰蘇佃切劃許括切鏐七稔切逡七倫切逡巡陸切

也切難裔以制切苗也跌徒結切涸水竭也澱以藍染切

也切鉦仕角切噓嘔也呻嘔也吟永亡切拶切葛兢切

居陵安貌兢誑也呼訶切些寫邪切恨版二切拶切蹻起

切企篋苦協切苽郎果切蔓也崇雖遜切摺切涉也蘸切

莊陷切以薄蝕薄音博侵也食翼切支支圈丘園切

物沒水也薄蝕音食侵也怡怡切支支圈丘園切

湏城木也熙熙怡切熙怡切悅悅也支支圈丘園切

一切祕密最上名義大教王儀軌卷上 杜二

宋西吳三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉 諡譯

歸命一切諸佛

五身作者如是生 不見衆生決定身

亦復不見決定心 觀想諸佛亦如是

若欲頂禮佛大士 應當頂禮自寶智

佛智自智本同源 祕密性中無二相

若了一切無我生 所生卽是無二智

愛非愛中得解脫 彼頂禮相無所有

法非已生非現生 已生已謝現無住

觀想諸佛相亦然	應當頂禮自實智
愛非愛本無分位	隨衆生心而動亂
染種煩惱過失中	悉成一切相應事
衆生有身故有苦	此苦所因心所生
若有於心善覺了	卽能出離一切苦
十方三世一切佛	毗盧遮那一佛攝
彼一切佛證覺圓	故現佛身救生死
爲利一切衆生故	悲心起作方便事
因性平等旣相應	果性由斯而出現
果真實故平等住	彼因眞實示求相

於中若有實求心	卽長輪迴諸種子
相應法從相應生	隨所愛法不可得
有得乃是一法存	彼卽不離分別相
正念觀佛無所緣	正念觀佛法相應
自他二行亦復然	佛二足尊常所說
自相如實安住已	想入諸佛影像中
正念觀佛得相應	故諸佛雲從此現
自相如實安住已	想入金剛法性中
正念觀法得相應	起大法雲而普徧
相者所謂幟幟義	破者卽是破相心

四種印相幟幟門	能破煩惱爲最上
自身卽是諸衆生	自心卽攝一切法
法無我中得相應	諸魔由斯而自滅
自心如實證覺已	彼所覺心不可得
自心如實正了知	而諸魔心亦如是
相應相應性和合	是性求生不可得
觀想諸佛若相應	是故我卽同諸佛
三摩地智所出生	平等一切佛自性
佛相應行旣非無	從相應心得佛性
若於妙性有所見	彼麁染性不能除

於性無性若差殊	而觀想心卽分別
不可以性觀於性	是中觀亦無所觀
觀想及性二俱無	由心動轉故差別
非衆生境非佛境	是中非佛非衆生
衆生自心卽佛心	覺了無佛無佛智
若於因性如實見	果性如實亦復然
此卽三摩地智門	無二相應平等行
諸法因性不可得	諸法果性亦復然
實智觀故性本真	此卽相應平等行
法本無因而觀因	法本無果而觀果

若於因果有所觀 是卽自心而起著
觀因當觀實智因 觀果當觀祕密果
祕密無二相應中 應當如是自觀察
若能了知真實性 卽知祕密中祕密
甚深祕密旣了知 乃成最上相應行
若於愛境中平等 卽是非愛境自性
愛非愛境諸相中 如來雖觀而無見
相應行者相應生 非無表了無分量
自智若入清淨門 諸佛如來卽清淨
由是身語心出生 祕密無二相應行

最初四種表了門 謂卽相應四印法
羯磨印爲身密印 法印名爲語密印
大印卽是心印門 三昧耶印印一切
觀想諸印印諸法 卽祕密主三相應
自性如實得正知 三摩地智善施作
由身語心善表了 起諸教相種種事
然其不離三密門 巧業金剛故安立
五部如來真實智 卽是祕密無上智
祕密四印若相應 能作相應諸悉地
地水火風四大種 卽是所說四密印

四印平等若相應	四種明妃皆合集
佛眼菩薩爲地大	摩摩枳尊爲水大
白衣菩薩爲火大	多羅菩薩爲風大
東方帝釋天地大	西方水天爲水大
南方火天爲火大	北方風天爲風大
當知帝釋天黃色	壇相四方作增益
水天白色壇相圓	作息災法應如教
火天赤色壇三角	作敬愛事如本儀
風天黑色壇弓形	忿怒心作降伏事
從四大種所出生	四種事業如其次

轉此四種事業輪	最上悉地皆圓滿
息災當依佛眼法	增益蓮華金剛法
敬愛毗盧遮那法	降伏金剛忿怒法
初夜當作息災法	平旦作彼增益法
日中應作降伏法	中夜作於敬愛法
息災賢聖像白色	增益賢聖像黃色
敬愛賢聖像赤色	降伏賢聖像黑色
當知三摩地智生	最上悉地諸事業
觀想諸佛本清淨	一切佛事皆成就
中方毗盧遮那佛	四方金剛界如來

想五部主真實身
於心復想大明妃
能生一切諸佛身
世間貪瞋癡三毒
由佛祕密清淨門
卽於貪瞋癡三毒
諸佛大士破毒心
若了諸佛離貪心
復能出生普賢行
若了諸佛調伏心

一切所作皆成就
相應者持相應法
此是金剛界佛母
卽是金剛界如來
了彼三毒成無毒
獲得三界中自在
觀想卽是諸佛智
菩提心從貪性出
貪心卽是佛如來
微妙智從瞋性出

具大方便遠行地 勝力圓成不動地
普願增廣善慧地 智修成就法雲地
唯佛如來妙智身 是名十一地圓滿
十聖修十波羅蜜 十力自在諸行圓
如是超過十地已 佛相應法然後得
飲金剛水成正覺 法甘露味卽相應
等同無邊一切佛 一切取捨皆遠離
本來清淨相應法 飲金剛水淨亦然
法甘露味適其心 金剛弟子亦如是
本來清淨卽菩提 而菩提心然後得

菩提心主若安住 應知菩薩卽如來
如理獲得解脫句 而菩提心無有上
若住金剛薩埵心 現生成就相應法
羯磨三密三昧門 得三昧眼常觀照
衆生界趣廣無邊 彼三昧母持無盡
三金剛體善安住 三昧耶印印一切
三密三昧法印門 而語金剛不厭離
於彼一切世界中 廣說乃至踰始多
大印心密若相應 而心金剛不厭離
三界一切所愛道 廣說乃至踰始多

徧知一切所愛門 一切隨應受無著
金剛薩埵所出生 妙喻始多一切印
於彼所行若相應 一切印中自在用
最上祕密相應行 出生三摩地智門
是中我見若不生 不稱吽字爲警覺
不假身業有所作 布壇結印造塔像
不假語業持呪明 及讀誦法亦應捨
不於心業有動想 輕易尊重等無差
如是三業得相應 求佛菩提此爲要
殺盜染妄四種法 於中勿起防護心

若起遮防分別生 應知卽染常清淨
禪定中作護摩事 及諸所作無異想
身語心密本相應 此卽最上廣大行
若欲成就諸明句 及一切處欲相應
應當專注起一心 觀想一切佛法性
所有十八不共法 此卽名爲諸佛法
於中常起觀想心 諸佛菩提得成就
四禪四空滅盡定 如是諸定皆獲得
是中常離有得心 而佛菩提方成就
所有菩薩法門中 彼三十七菩提分

是中觀想若清淨
世間所有變化心
彼從空性所出生
復從法無我出生
而最上智卽法性
當知法界自性者
金剛喻定所出生
最初微妙智相應
一切如來種智生
修行行者最上門
能爲世間作利益
觀想真實而不動
此卽名爲金剛智
無二真實最上智
此卽名爲大法界
卽金剛智所成心
此卽名爲金剛界
此相應心極廣大
此卽毗盧遮那佛
慈相應行極廣大

無漏真實不動心
隨攝衆生善施作
利益衆生和合心
最上乘離垢染
清淨光明瑩徹心
覺了一切衆心類
不空無上妙用心
無上菩提三昧法
從金剛智所出生
善以最上金剛鉤
此卽名爲阿閼佛
悲相應行極廣大
此卽名爲寶生佛
喜相應行極廣大
此卽名爲無量壽
善捨心中極廣大
此卽不空成就佛
是法名爲金剛智
此卽金剛勇菩薩
普能鉤召一切佛

一切金剛部中王 此卽金剛王菩薩
善以最上敬愛法 普能敬愛一切佛
大愛心亦不捨魔 此卽金剛愛菩薩
一切諸佛悉歡喜 稱讚善哉善所作
得彼諸佛歡喜已 此卽金剛喜菩薩
不空無礙大珍寶 出生是寶等虛空
普施諸佛及衆聖 此卽金剛寶菩薩
智離無明故清淨 諸行無著亦復然
解脫光明大光照 此卽金剛光菩薩
於解脫道如實證 得一切相所成智

以正法幢爲大幢 此卽金剛幢菩薩
菩薩心悅出大息 卽大相應金剛笑
普令一切佛歡喜 此卽金剛笑菩薩
諸法清淨如來性 悉能證悟諸佛法
能爲諸佛大相應 此節金剛法菩薩
大乘妙慧極鋒利 能斷一切煩惱種
能破智障亦復然 此卽金剛利菩薩
大士大乘微妙因 隨順如來語輪轉
由佛語故轉法輪 此卽金剛因菩薩
智慧莊嚴清淨語 遠離一切分別聲

妙音震響法相應

此卽金剛語菩薩

智慧莊嚴清淨業

隨起一切化相門

諸勝事業悉能成

此卽金剛業菩薩

正念觀佛相應法

隨順菩提心所行

正心遠離於餘乘

此卽金剛護菩薩

利牙食噉罪業者

滅諸煩惱義不然

煩惱盡故妙用成

此卽金剛牙菩薩

金剛身語心三密

能盡纏縛諸邊際

智住真如實性中

此卽金剛拳菩薩

一切祕密最上名義大教王儀軌卷上

終

杜二

一切祕密最上名義大教王儀軌卷下

杜二

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師 施護奉 詔譯

布施波羅蜜多法

卽是金剛大嬉戲

遊戲自在常清淨

此卽金剛戲菩薩

持戒波羅蜜多法

卽是金剛妙寶鬘

莊嚴身意悉清淨

此卽金剛鬘菩薩

忍辱波羅蜜多法

卽是金剛妙歌詠

普集正法塢陀那

此卽金剛歌菩薩

精進波羅蜜多法

卽是金剛妙旋舞

非久得成佛菩提

此卽金剛舞菩薩

大慧波羅蜜多法 卽是金剛最上香
遍一切處廣無邊 此卽金剛香菩薩
禪定波羅蜜多法 卽是金剛殊妙華
蓮花不染泥中生 此卽金剛華菩薩
勝願波羅蜜多法 卽是金剛廣大燈
遍一切處悉照明 此卽金剛燈菩薩
方便波羅蜜多法 卽是金剛妙塗香
一切惡香悉清淨 此卽金剛塗香尊
一切如來大方便 分別四種祕密相
一切羯磨大方便 此卽金剛鉤菩薩

相應行者菩提行 是卽最上金剛杵
而彼堅固勝妙性 此卽金剛鎖菩薩
一切法本無所生 本來清淨虛空等
而此法語真實體 此卽金剛鈴菩薩
觀想無上菩提心 最上佛性所從來
建立波羅蜜多名 此卽薩埵金剛尊
大慧波羅蜜多淨 四攝法門從是生
而四攝法利無邊 此卽寶金剛菩薩
眞實波羅蜜多淨 卽大波羅蜜多生
祕密法門平等智 此卽法金剛菩薩

金剛波羅蜜多淨
一切施作悉相應
大智波羅蜜多淨
一切祕密普相應
當知金剛手出生
二種堅固金剛拳
無我平等智出生
一切染愛悉清淨
此說金剛染因緣
染法復是淨蓮華
卽四波羅蜜多王
此卽羯磨金剛尊
金剛波羅蜜多性
由是出生十二相
一切三昧祕密相
此卽名爲羯磨印
無相無礙無我見
此卽金剛手菩薩
卽是金剛無上智
華卽金剛妙法智

若了自種出自相
二種變化若相應
大智了知自種子
二處相應住等持
平等安住曼拏羅
戲笑言說及歌舞
自他二行相應中
自性光明本清淨
貪本清淨如蓮華
最初語言所表示
卽一切佛同此攝
金剛薩埵真供養
悲愛二法卽和合
以無二法破二性
從是出大相應法
皆是佛語方便門
現諸衆生利益事
此卽心月曼拏羅
諸煩惱怨悉除斷
此卽大輪曼拏羅

自性光明本清淨
成諸衆生利益事
智慧清淨所莊嚴
解脫光明平等光
五佛平等若相應
五眼清淨善觀視
金剛杵能破一切
而彼金剛勝妙箭
寶等莊嚴悉具足
建立金剛勝妙幢
而菩提心無有上
此卽妙月曼拏羅
從彼金剛喻定生
此卽日輪曼拏羅
五智和合諸作用
此卽五佛曼拏羅
執鉤表示相應行
善哉善作歡喜事
日光發生大明照
此卽開發金剛笑

巧業金剛一切性
現利牙相得相應
四種明妃普相應
那哩所紡新妙線
當住身語心觀想
依法安布曼拏羅
四線等量分壇隅
半全瓔珞并寶拂
壇中安布妙蓮華
樓閣卽是眞實智
法爾不破相應行
一切印契皆成就
嬉戲行住而無礙
依其分量善秤界
而以智線作界道
四方四門四樓閣
禰踰賀及尾提相
七寶華鬘等嚴飾
心曼拏羅爲最上
智峯高顯而起立

觀彼壇相外四方 一切有情周徧出
慈悲喜捨四種心 此卽表示四種線
所說四線若平等 於法正念卽相應
若一切見不解脫 由智線故而得脫
壇中蓮華所莊嚴 卽表最上淨戒行
四方中心五牆界 卽表信等五勝根
曼拏羅門周徧說 卽表八解脫法門
四門所有四樓閣 是卽表於四正斷
其壇所有四尾提 是卽表於四念處
而彼四種禰踰賀 是卽表於四神足

七寶華蔓妙莊嚴 是卽表於七覺支
四門八柱所應知 是卽表於八聖道
由彼三摩地智故 能令二障得解脫
壇中所有妙寶拂 是卽表於勝道智
壇中全分瓔珞者 卽表全斷諸煩惱
瓔珞體卽是勝智 故諸煩惱能除斷
所有半分瓔珞者 卽表半斷諸煩惱
自他二行相應故 蓋纏煩惱半分斷
無我平等如虛空 無貪妙智復最上
貪心淨故亦無二 此卽名爲智莊嚴

若以無貪得菩提
菩提心體既無差
世間貪無貪二種
印成就法從貪生
若住世間調伏心
不調伏心既清淨
所有廣說諸行相
若住身語心印門
觀想此印若相應
而此印法若了知
菩提卽與貪心異
是故貪無貪不二
應以方便善觀想
及餘一切皆成就
乃超相應平等行
此卽貪亦是供養
是卽分別境界相
所印卽是真寶智
於諸印中常自在
觀想諸印皆成就

於諸境界相和合
如其諸相若相應
一切祕密中幟幟
左爲悲門義亦然
二手相合結印時
二足所有幟幟相
五指平等若相應
五佛現成正等覺
中指卽表虛空生
無名指及大小指
知已相應平等行
一切悉地皆圓滿
右卽表示於慧門
如其所表常觀想
卽表二種三摩地
卽表自他二利行
表莊嚴五曼拏羅
其所表示如次等
頭指表示地天壇
水火風天壇如次

於臍輪處觀想時 表示金剛界佛母
若復於心作觀想 卽表薩埵金剛尊
眷間表示寶金剛 頸上表示法金剛
頂表羯磨金剛尊 如其所表善觀想
五佛現成正等覺 五智圓明皆成就
五種色相若相應 五曼拏羅而出現
若於前聲有所聞 是卽表於前名句
如其後聲有所聞 此卽表示於後義
又於前聲有所聞 此卽表示於因義
如其後聲有所聞 此卽表示於果義

諸佛世尊無二法 是中因果不可得
根本無性法門中 是故諸法皆常住
自心覺了卽是佛 能覺所覺心亦想
諸佛如來境界中 而菩提心無有異
一切衆生光明性 於一切處相平等
而衆生性本清淨 菩提由斯而建立
於心無動善關鎖 而堅固性自成就
誓中想住等引心 被甲護身常勇健
所有諸佛正了知 金剛語卽是如來
二處三摩鉢底門 毗盧遮那佛無異

法中十二歲那哩 所說卽是佛如來
十六歲者卽表示 金剛手等十六尊
二十歲者諸禰尾 卽是祕密二十天
作二十種供養事 彼二十衆應如次
自那囉者本部生 卽是所說自大明
他那囉者別部生 卽是所說他大明
真實了知諸所作 心曼拏羅爲最上
作諸供養專精 當以身語心供養
自金剛持蓮華合 二處平等而出生
觀自種相卽佛相 金剛薩埵眞供養

半全瓔珞寶拂等 諸莊嚴相如前說
此中曼拏羅分量 應十二或十六肘
次復漸增二十肘 曼拏羅相當周徧
合用二十五肘時 卽作二十五肘量
於曼拏羅門中分 九分分布如儀軌
隨應分布禰踰賀 曼拏羅門善思察
內曼拏羅平等作 曼拏羅半禰踰賀
如是不離九分中 曼拏羅隅善安布
壇中四方所應用 四尾提相當安布
五色和合若相應 五曼拏羅爲嚴飾

五眼觀視淨諸惡
五色卽是五如來
五佛平等法相應
地分五色莊嚴相
當於五曼拏羅中
想安五佛依方位
五種功德悉周圓
五色卽五三摩地
其壇中心地清淨
月愛摩尼光妙色
東方地相大青色
南方黃色如儀軌
西方赤色隨所應
北方曼哆瑟吒色
諸處皆用尾提相
唯門中道勿應用
壇中毗盧遮那佛
想現水精月光相
彼一切佛同一攝
此卽無畏眼如來

東方觀想阿闍佛
出現帝青光明相
一切金剛同一攝
此卽金剛眼如來
南方觀想寶生佛
出現闍浮金光相
諸佛普攝利衆生
此卽光明眼如來
西方觀想無量壽
出現蓮華色大光
從法智生大無畏
此卽蓮華眼如來
北方不空成就佛
出現摩竭色光相
普攝衆生亦同生
此卽慈愛眼如來
復次曼拏羅中想
諸佛勝妙無上智
從虛空界所出生
最上妙月曼拏羅

中想諸佛影像已
淨目脩廣面端嚴
身諸相分皆圓滿
觀想手持於大輪
次想成就事業智
虛空金剛中出現
中想諸佛影像已
淨目脩廣面端嚴
身諸相分皆圓滿
手持青優鉢羅華
次想佛眼菩薩尊
月愛摩尼光妙色
一切明妃中最上
普令三界悉敬愛
是智等於虛空界
最上妙月曼拏羅
次想摩摩枳聖尊
青優鉢羅華色相
虛空幻化最上尊
普令三界悉歸命

次想菩提清淨智
虛空金剛中出現
中想諸佛影像已
淨目脩廣面端嚴
身諸相分皆圓滿
手持赤優鉢羅華
次想金剛禪定智
從是虛空所出現
中想諸佛影像已
淨目脩廣面端嚴
次想佛眼菩薩尊
最上妙月曼拏羅
是智等於虛空界
最上妙月曼拏羅
次想多羅菩薩尊
最上黃金光妙色

身諸相分皆圓滿

明妃自在嬉戲尊

手持黃優鉢羅華

一切衆生悉歸命

如是四菩薩彼彼心大明

佛眼菩薩大明曰

唵引嚕嚕塞普二合入嚕羅二合底瑟吒三合悉

馱路引左你四薩哩嚕囉二合佗二合娑引達你莎引

賀五引

摩摩枳菩薩大明曰

唵引商葛黎一引扇引底葛黎二引瞿吒瞿吒三引瞿吒你

伽引多野伽引多野五瞿致你莎引賀六引

白衣菩薩大明曰

唵引葛致一引尾葛致二引你葛致三引葛咱葛致四引葛嚕

吒尾哩曳二合莎引賀五引

多羅菩薩大明曰

唵引多引黎一引觀多引黎二引觀黎引莎引賀三引

如是四菩薩四種大明總攝祕密身語心業諸供養

中是眞供養金剛三密普護一切於一切處常所出

生一切所作無不成就此相應法自性清淨諸修相

應行者當如實知如實所作卽得眞實成就何以故

此相應行從祕密智所出生故是卽般若波羅蜜多

方便三摩地智由是一切事業悉能成辦一切輪迴
悉得清淨如最上寶自體光明常所照耀輪迴清淨
亦復如是又若相應行者於此相應法門能善修習
卽是金剛界中大愛樂者復能圓滿解脫大智四祕
密法亦得成就如諸佛所說此名大智者

音釋

幪幪

幪里遙切

幪幪

幪昌志切

幪幪

幪烏沒切

紡紡

紡兩切

桴桴

桴耕切

切啗

杜監切

一切祕密最上名義大教王儀軌卷下

終

大樂金剛薩埵修行成就儀軌

出吉祥勝初

杜三

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉

詔譯

歸命金剛薩埵能說金剛三密門爲修真言行菩薩
不受勤苦安樂相應以妙方便速疾成就故我今說
之修行者先應發如是心我當安樂利益盡無餘界
爲成就此心故應以自性成就真言隨意用之真言
曰

唵一薩嚩瑜誡質多

二

畝怛波

合二

娜野

引弭三

由纔發是心誦真言故斷一切障礙獲一切安樂悅意
諸魔衆及難調伏有情不能阻礙等同正覺應受一

切世間人天廣大供養次觀一切法無自性卽名已
脩菩提心乃住普賢大菩提心觀猶如滿月潔白分
明又相月輪上涌成五鉢跋折羅光明瑩徹其跋折
羅乃變同金剛薩埵色若素月具諸嚴飾首戴五佛
寶冠身佩赤焰處白蓮華上次以大印及心真言而
作加持印相右脚押左半跏而坐二手各結金剛拳
左置胯右輪擲勢按於心上身口意金剛端身正坐
誦心真言曰

吽

次作金剛合掌印印相堅固掌交指初分真言曰

嚩日爛

合二惹里一

次結金剛縛印印相以金剛掌便深交合拳真言曰

嚩日囉

合二滿駄

諸三昧印皆從此縛生

次結開心印印相應開前縛摧拍自心真言曰

嚩日囉

合二滿駄

一怛囉

合二吒

半音二

由摧拍自心故則一切印契縛於自身口心金剛而
得自在

次結金剛徧入三昧耶印印相金剛縛屈二大指入
掌置無名小指間真言曰

噯日囉

二合

吠捨

一惡二

由此印加持故則一切衆聖徧入身心加持護念等於親友

次結三昧耶金剛拳印印相如前印屈二頭指捻大姆指背真言曰

噯日囉

二合

𑖀瑟置

二合 捨二

次結噯日囉_合孽摩印印相以前印分爲二拳左持胯右當心誦心真言曰

吽

次結金剛祕密三昧耶印印相金剛縛大指頭指爲

竅右大指少通加持心額喉頂真言曰

素囉

多薩怛梵

一三合

次結五佛灌頂印印相金剛合掌中指相合屈第三節如劒二頭指各輔著中指第三節二大指相交如跏趺形安於頂上次頂前頂右頂後頂左誦五佛真言加持之毗盧遮那如來真言曰

唵

一部欠二

無動如來真言曰

噯日囉

二合

薩怛噯

二合

寶生如來真言曰

備載

乃經前隨傳行方所全載

三

社

嘽日囉合二囉怛娜二合

無量光如來真言曰

嘽日囉引二合達摩一

不空成就如來真言曰

嘽日囉引二合羯磨一

次結金剛鬘印印相作二金剛拳於額前腦後作繫

鬘勢徐徐從小指下散如垂繒帶真言曰

唵一嘽日囉引二合麼引邏引避誂者二滿引捨四

如前加持已即為以金剛薩埵灌頂而灌灑之次結

歡喜印印相乃以二手舒而指拍真言曰

嘽日囉合二觀使野合二斛一

由此印及真言加持故解縛歡喜獲金剛薩埵之體

次誦

嘽日囉合二孽摩一

即默誦後真言一遍

薩梵矩嚕一野佗素上二欠二

次想於頭上冠中五佛各各依本形色住本印威儀

並跏趺而坐頂上毗盧遮那如來白色二拳舒大指

以右拳握初分當心前面無動如來青色左拳持衣

角當心右手舒指覆掌於右膝上指頭觸地於右寶

義九

乃經前隨傳行方所全載

四

三

至如來黃色左拳如前右仰掌施願於後無量光如
 來赤色左拳慢執華莖以右拳開敷於左不空成就
 如來綠色左拳如前當心右大指頭指相捻拔濟勢
 揚拳近乳如是加持已自身當成金剛薩埵之體
 次結大樂金剛不空三昧耶隨心印印相金剛縛屈
 中指入掌大指小指舒而相合如獨鉗金剛以二中
 指屈如鉤形鉤刺於心便以中指頭指捻如索深指
 鉤如鎖以鎖當心搖之爲磬奉請真言曰
 系一摩訶素聲上 佉嘽日囉引二合 薩怛嘽合二 夜咽合二 試
 訖嘽二合 摩訶素聲上 佉嘽日囉引二合 目佉三昧耶四

摩拏播羅野五 鉢囉合二 𩇑𩇑野合二 鉢囉合二 𩇑𩇑野合二
 素聲上 覩瑟庚合二 茗婆嘽九 素聲上 地哩合二 住茗婆嘽十
 素聲上 報瑟庚合二 茗婆嘽十 婆伽梵二十 曩曩引 地你駄
 諾薩怛嘽二合 薩嘽悉地茗四 鉢囉合二 野車翳沙怛
 嘽十五合 引 曩訖哩合二 使野合二 鉢囉合二 吠地六 三昧裔
 囉摩合二 𩇑𩇑十七合 嘽試迦嚕弭八 昧囉畝合二 娜囉合二
 九滿怛囉合二 跛乃二十 鉢二十 鉢二十 鉢二十 鉢二十
 想諸世尊集於壇中以鉤當念降赴至索絹入至鎖
 能上至磬令悅諦觀金剛薩埵處前壇中以諸世尊

圍繞供養

次以新淨器盛諸香水水上泛華置於壇內近左右
膝以闕伽印加持之印相以金剛合掌舒二中指相
合屈二頭指如鉤形二大指捻二頭指根下用唵字
真言側緱印加持之乃捧闕伽器近額奉獻真言曰
跛囉摩素上聲法引捨野一娑里多二尾邏曩弭帶囉
曩二磨弭婆伽梵瞻三弱鉢鉢斛四咽咽咽五鉢
囉合二底車上聲矩素上聲滿惹里囉曩合二佗七
如是獻已次觀諸尊以羯磨印及本真言各安立之
曼荼羅內諸座位先想月輪然觀形次說五祕密金

剛薩埵坐白蓮臺端嚴而處形貌如前所成身法當
住大印金剛箭赤色居於前而持弓矢金剛喜悅白
色在右抱三昧耶體金剛愛諸事並青處後持摩竭
幢金剛欲自在色黃居左二拳各當脰其頭向左少
傾今說印相及真言金剛薩埵以嚩日囉孽摩印及
心真言而安立之用二金剛拳彎弓放箭勢真言曰
弱一嚩日囉合二地哩合二瑟智二娑合野計三摩
吒半音

又二拳臂前交臂抱之真言曰

鉢一嚩日囉合二計利吉麗二鉢三

又二拳左近右乳乃屈右肘安於左拳上豎臂如幢
真言曰

唵日囉

合二你

二娑麼

合囉

三囉吒

半音

又二拳各置膊以頭向左少低禮之真言曰

斛一嘽日囉

合二迦

引冥濕

嘽日囉

合二哩

二但覽

三合

次說四隅內供養金剛妙適悅潔白供養以華金剛
適悅性色黑爐焚衆香金剛眼形服尚赤供養以燈
金剛大吉祥色黃棒持塗香今說印相及真言其四
內供養並先以二金剛拳舞而後結印先覆並二拳
乃翻手向上散華勢真言曰

系一嘽日囉

合二囉

底三

又並拳向下開散成燒香真言曰

摩訶囉多嘽日哩

合二

斛一

又並拳舒大指頭相合爲燈真言曰

唵一嘽日囉

合二

路者寧

三

又並拳依胸兩向散之如塗香真言曰

摩訶室唎

合二

嘽日哩

合二

四

引三

次說四隅外供養金剛嬉戲金剛笑金剛歌金剛舞
其四外供養並作純金色今說印相及真言結二拳
覆相並當心右轉名嬉戲真言曰

系囉底嚩日囉

二合

尾邏賜你二怛囉

二合

吒半音

又二拳覆並之舉當口從小指徐散微笑容真言曰

系囉底嚩日囉

二合

賀細二合訶訶三合

又二拳各舒頭指微屈之乃豎左臂如磬蹠形右頭

指彈絃勢真言曰

系囉底嚩日囉

二合

擬引諦二諦諦三合

又二拳當心旋舞便虛心合掌至頂上散之真言曰

系囉底嚩日囉

二合

你哩二合諦二吠波吠波三合

次說四門承旨金剛鉤在前而作青色金剛索居右

而作黃色金剛鎖處後而作赤色金剛磬在左而作

綠色今說印相及真言以二拳小指相鉤交腕直豎

二頭指乃微屈右頭指用招之爲鉤真言曰

嚩日囉

二合

矩勢一弱

又准此鉤印二頭指相拄如索真言曰

嚩日囉

二合

播勢二合

又卽此索印改二頭指交結之開手背成鎖真言曰

嚩日囉

二合

餉迦麗一鈴

又卽前鎖印二手背相逼上下搖之爲磬真言曰

嚩日囉

二合

嚩滯一斛

以上十六尊皆以適悅目瞻仰金剛薩埵五佛冠首

各薩埵加處月輪上冠鬘衣服隨其身色

次陳衆聖三昧耶印金剛薩埵結前金剛祕密三昧耶印及誦真言曰

素囉多薩怛梵

三合

次結前大樂金剛不空三昧耶隨心印屈二頭指甲背相著如箭羽並二大指押合拳金剛箭印又以箭印二大指深相交右押左金剛喜悅印又次前印以二頭指互鉤中指並大指押頭指側如耳舒二無名指相合金剛愛印又次前印側屈之印二脰先右次左金剛欲自在印次側屈金剛合掌當心上擲爲華

下散燒香改二大指相合小開掌名燈依胸兩向散之如塗香勢塗香次側屈金剛合掌當心如前右轉爲嬉戲近口從小指散之名笑改二頭指微屈之左頭指如磬簇形以右頭指如彈絃勢名歌右三翻左佉吒迦如前旋舞之名舞次金剛縛舒右頭指微屈徐招之爲鉤以右大指頭逼左虎口名索左頭指與大指頭相捻右亦然成鎖屈二大指各捻無名小指間搖之名磬以前十六尊三昧耶印皆誦前羯磨真言如前安立諸尊已想金剛薩埵有十六尊爲眷屬行者自住本尊瑜伽亦有十六尊圍遶之次誦讚王

曰

薩嚩引拏囉引伽素上聲法薩恒莽二聲曩娑去聲但梵

合嚩日囉二聲薩恒嚩二聲跛囉莫素上聲囉多二聲婆嚩

冥摩訶素上聲法地哩二聲住掣野諾三聲鉢囉二聲底跛娜

野合二聲悉鞞切者囉虞鉢二聲曩多四入聲

由歌詠此讚王故大樂大隨愛樂適悅皆得如意堅

固又誦最勝真實讚曰

摩訶素上聲法一摩訶羅引伽二摩訶嚩日囉三聲摩

訶駄那四聲摩訶枳孃二聲那五摩訶羯磨六聲嚩日囉二聲

薩恒嚩二聲引鞞悉駄冥七聲

由誦此讚故能令速得成就

次說眼印相當作大適悅金剛不空適悅警悟印印

相大適悅瞬目微笑面顧視由此印速得成就又作

大適悅金剛不空箭印印相其眼如敷華半開并笑

而視左手法吒迦右手三翻乃如儀旋舞之便作擲

華勢由此印加持故如本住又作大適悅視印印相

大適悅眼觀視由此大適悅瞻視故薄福者亦得成

就又作大適悅金剛幢旛印印相如前深心感動容

目極動由此印故速得成就應現證超勝一切外道

又作禮印印相如前感動貌目微動左手法吒迦右

手作三翻如前當心旋舞之後作散花勢由此印禮故一切世間禮敬是人并供養之以前瞻視印瞻矚本尊儀者大聖卽法界體性智也今以貪慕心觀之是卽覩圓寂性皆以羯磨印助之誦本真言次以眼視請本尊入身印印相其眼微開睜動顧視想本尊徧入身中

次作盡身心愛染印印相謂發如是意我今盡身心愛染奉事聖者金剛薩埵由此印能住一切真實能通達智自性故金剛薩埵能住法界體性智我今亦以此印方便故決定取證

次結金剛熾盛日三昧耶印印相以二手深內相又微合拳開其八指如焰舒二大指相合如金剛杵逆日左旋想辟除難調伏者下拄地結地界順日右旋之隨意遠近爲界上爲想結虛空界皆誦真言曰

吽

次以自勝解意思惟塗香華鬘燒香飲食衣服寶蓋幢幡扇拂妙舞宮殿利益安樂一切有情儀軌歌詠讚歎我今變化成之遍覆虛空界以充供養誦唵字真言

唵迎引嚕目欠一薩嚩達摩那磨娜野一合弩多半

有車

二聲合四聲合七聲合八聲合

二

杜

合曩怛嚩多半音

由誦此真言故如前運想衆聖受用皆悉充足與真
言無異若有供養等物亦用前真言加持之乃住大
印復以金剛眼久觀大聖金剛薩埵不太動舌端唇
齒應俱合成就諸教法金剛語離聲如前三摩地專
注決定無疑念誦當得金剛薩埵現前徧入身中卽
成本尊之體凡念誦若有疲極欲止息際應以自勝
解意思惟如前諸供養等誦唵字真言乃奉獻之後
誦一百八名讚曰

跋囉摩訶一摩訶薩怛嚩二合摩訶囉多三引摩訶囉

底四娑滿多婆娜囉二合薩嚩引怛摩二合嚩日囉

合孽磨七跋諦跋諦八質多薩怛嚩九合娑磨跋訖

囉二合嚩日囉二合嚩日囉二合摩訶馱那二娑滿多

婆娜囉二合析哩野二合唵囉二合摩囉摩囉五鉢

囉二合未娜迦六薩嚩菩提七摩訶勃馱八勃馱勃馱

引唵囉二合善摩惹十嚩日囉二合呬聲短引囉二合

呬聲短迎囉二合路計濕嚩合囉二合摩尼鉢囉合娜

四合摩訶囉引伽五合摩訶掃法野二合二迎引摩

目佉叉二合二摩訶馱耶二合二怛哩二合二引囉九

悉怛哩三合三婆嚩三悉怛哩野四合唵囉野二合三怛哩

義九

二聲合四聲合七聲合八聲合

二

三

合二 路迦 引 乞囉 二合三 恒哩 合二 馱 引 覩迦 三十 薩佗
 引 二合 縛囉 三十 鉢囉 合二 婆嚩微野 合二 訖多 二合三 蘇
 聲 素佉 義摩 三十六 薩吐 合二 羅散者 焰 三十 讓伽摩
 鉢囉 合二 嚩囉 八 鉢囉 二合 跛諦 合二 婆嚩 九 娑 引
 伽囉 戊馱 那 十四 娜那 引 地你 馱那 引 典多 建多 一
 鉢囉 合二 迦 半 音 薩嚩摩 悉體 合二 多 十二 入聲 四 續哩 合二 多 敵
 娜囉 十二 合 四 瑜伽 三 昧樂 合二 四十 多 但嚩 合二 薩多 野 合二
 五 十 摩訶摩 郝 四十 多 佗伽 多 七 十 摩訶悉馱 入 四十
 達摩 羯磨 九 十 摩訶勃馱 十五 娑達摩 娑多 羯 合二 摩跛
 佗 一 五十 菩提質多 二 五十 素 聲 慕馱 迦 三 五十 嚩日囉 合二

矩嚕 合二 馱 四 五十 摩訶矩嚕 合二 馱 五十 入 嚩 合二 邏 鉢囉
 合二 羅野 那 摩脚 五 十 摩訶微那 野 七 五十 弩瑟吒 引 合
 乞囉 二合 五 嚕娜囉 合二 嚕娜囉 九 合 五 佉叉 合二 孕迦
 囉 入 聲 薩嚩 戊地 六十 摩訶跛娜摩 十二 合 六 鉢囉 合二
 乞乳 合二 播野 三十 摩訶那野 六十 囉 引 伽戊 佗 六十
 娑摩 引 執乞囉 二十六 尾濕嚩 合二 囉 引 伽 六十 摩醯
 濕嚩 合二 囉 六十 阿 聲 去 聲 舍雞多 野 十九 合 六 你覩吠
 七 薩嚩 勃馱 七十 寧訶 羅野 七十 尾部 底室 喇 七十 合
 三 尾慕囉 惹 十四 聲 一 嚩 引 舍 五十 跛哩 布囉脚 七十
 六 曩麼悉諦 合二 悉覩 十七 曩麼悉諦 十八 曩麼

信車

大樂金剛經傳行原集傳

三

杜

悉諦

合二 悉觀 合七

曩牟曩莫

合八 部佉觀

合二 恨怛梵

鉢囉

合二 跋鞞冥

合八 十

囉日囉

合二 薩怛

合二 囉

跋

合八 十 悉跋滿

合十

若持此讚王

金剛法語誦

所樂當成就

速疾無與倫

每日應及時

稱已離諸罪

當脫一切苦

淨土當現前

纔誦眾福圓

增吉祥明盛

又准前加持闕伽如法獻之遂結諸尊羯磨印相及

三昧耶契等皆誦本真言如前周已次結金剛熾盛

日三昧耶印左旋轉想解界并誦真言曰

吽

次結奉送印印相金剛縛直豎二中指相合如針當

心奉送真言欲畢舉印近頂上從中指先開散之想

諸聖眾而還本宮真言曰

唵

合二 訖哩 合二 觀囉

合二 薩囉 合二 囉訖

合二 三 合二 悉

地囉娜

合二 多

合四 野佉

引 弩伽

引 伽車

合二 上 馱梵

合二 勃

馱微沙

合六 補那囉

引 伽摩那

野觀

合七 唵

合八 囉日囉

合二 薩怛

引 薩怛

合二 囉

合二 穆

合十

凡欲出道場用前護身印加持已身乃任所適脩先

行法如前儀則每日四時誦十萬徧至課限充日通

二義九

二義金剛經傳行原集傳

三

杜

夜達明無間念誦先行圓滿然任依時隨力脩持此生不久當成就大樂金剛薩埵之身
又陳儀軌法要

復次誦發菩提心真言曰

唵一薩嚩瑜伽質多二畝怛波三娜夜弭三

次應思惟已身為金剛薩埵乃作嚩日囉合孽摩印
印相半跏而坐左拳在膞右當心誦真言曰

件

次結金剛秘密三昧耶印印相金剛縛大指頭指為
竅右大指少逼加持心額喉頂真言曰

素囉多薩怛梵三合

次結五佛灌頂印印相金剛合掌中指相合屈第三
節如劒二頭指各輔著中指第三節二大指相交如
跏趺形安於頂上次頂前頂右頂後頂左以五佛真
言加持之真言曰

唵一部欠二

嚩日囉合二薩怛嚩二合

嚩日囉合二囉怛娜二合

嚩日囉合二達摩一

嚩日囉合二羯磨一

次結金剛髮印印相作二金剛拳於額前腦後繫髮勢徐徐從小指下散如垂繒帶真言曰

唵一嚩日囉_合摩邏_引避誂者二滿三_舍四

如前成身已乃結八供養羯磨印印相以二金剛拳覆而相並上擲爲花下散燒香大指相合成燈依胸兩向漸開塗香覆相並當心右轉嬉戲如嬉戲近口徐散爲笑二拳舒頭指左臂如筌篲右轉弦勢歌當心旋舞虛掌頂上合爲舞八供養真言如前廣儀軌所說依法成身及八供養畢次觀一切色空如是思惟已乃用妙適悅語隨分誦初聲所謂姪字諦觀諸

法本自不生復當成身爲金剛薩埵又以勝解意運想供養等物并稱唵字然後常誦心真言如是至一月兩月或復六月境相當現或觀諸佛菩薩及一切殊勝之事凡於一切時中見諸悅意事及莊嚴等物皆空觀再安立之皆成清淨已誦唵字真言供養本尊復次觀身色空卽爲觀金剛薩埵如是勝解決定已目所覩彼彼境自然成空復當建立一切本尊彼等垢障清淨亦想已身爲金剛薩埵以如是瑜伽乃至行住坐立隨意脩習又當持真言滿十萬徧末後日晝夜念誦先行成就漸次勤加功用而於現生速

備載

新編諸經集解

卷

杜

證大樂金剛薩埵之智

大樂金剛薩埵脩行成就儀軌

音釋

股

公戶切奴協切

拇

莫厚切將指也

胘

苦瓦切

竅

苦弔切

聒

聒以

切

絹

古法切

闕

烏割切

綰

郎計切

彎

鳥關切

特

腕

貫鳥

何

腕

切手

胘

傍禮切

鞞

亭夜切

麋

牛矩切

潤

舒閑切

如

烏何切

杜三

曼殊室利菩薩吉祥伽

杜三

宋吳譯經三藏朝

大試光禪明教大師濟衆諱

鉢囉

合二倪煬合

誡桑誡

一酤里

緣引

訥婆

合二

嚩

二胃

地啞

三引

曼儒

仁祖切

室哩

合二

曳

引

尾末

四羅

胃地

空

珂阿毗世

引

益

五引

拽訥

合二

莽

誡囉

吟切

那

嚩哩

六引

速宰大

七引

宰儼當

八引

訥莽

合二

誡朗

婆嚩

覩切

帝

引

波囉摩阿毗世

引

益

室哩

合二

嚩

日囉

合二

薩埵

誡

拏

十引

曼拏羅

三鉢囉

合二

吠

武世

引

暹

洗泥

呼去聲

毗

十引

拽訥

莽

禍毗

三十部

嚩那娑

引

尾

暹

洗泥

呼去聲

毗

十引

拽訥

莽

當

莽

當

莽

誡朗

宰珂

割

嚩

合二

鉢囉

合二

嚩

鉢囉

合二

儼

引

當

當

加

曼殊室利菩薩吉祥伽

七

十三

七但訥莽合二誡朗婆嚩覩八帝引波囉摩阿毗世引
蓋九引十遏爹引多娑引耨二授哩多引十一底丁薩曳引
引囉世霜十二薩埵引尾冒切身二薩恒多引誡
多阿毗世引蓋四二十鉢訥莽合二誡朗酥囉嚩賴十五
囉必大引鉢囉合二儼引當六二十但訥莽合二誡朗婆嚩
覩七二十帝引波囉摩阿毗世蓋二十室哩滿引帝哩
合二路哥尾惹仁左引曳二引二嚩囉曼拏羅吃黎三十
帝賴二合路計也合二囉吟也十一尾惹踰引但摩
三十那引他細引酤三十找訥莽合二誡朗酥囉嚩賴
十四引三颯鉢囉合二拏帝引颯鉢囉合二詣引當三十但訥

莽合二誡朗婆嚩覩三十帝引波囉摩阿毗世引蓋三十
七那引那引惹誡訥尾合二那野三十薩嚕引惹播引
尼十九三沒馱囉恒曩四十末酤吒引彌恒他引毗
世引蓋四十找訥莽合二誡朗哥末羅囉引誡四十尾
戌提詣引當四十但訥莽合二誡羅婆嚩覩四十帝引
波囉摩阿毗世引蓋五十阿引哥引含誡哩婆四十
六末尼囉恒曩十七合四尾部引底囉彌十八薩哩嚩
二合哩他合二悉提九四十率珂那寫十五摩賀引阿毗世
引蓋五十找訥莽合二誡朗戌婆尾部引底羯賴引五
率詣引當五十但訥莽合二誡朗婆嚩覩五十帝引波

囉摩阿毗世

引蓋

引十一

殺竹作訖囉

合二

囉哩底

合二

六林婆菴誡羅請

引底

哥

引七

踰

五十

拽咄奔

合二

尼也

合二囉怛曩

十八

摩

埵頓

諒九

末夜

引鉢

當

合二

帝引那

引睽

合二

薩

哩

合二

誡多部

引彌

六十

賀引阿毗世

引蓋

六十

尾

鉢

囉

計引

哩底

合二

三薩曼儒那

引他

六十

終

曼殊室利菩薩吉祥伽陀

常熟信女願門戈氏助俾
曼殊室利菩薩吉祥伽陀全

東湖信士都慈明
順治辛卯仲冬虞山華嚴閣

共字九百五十
計寫銀四分八厘
計刻銀三錢八分
板一塊

計工價銀五分

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

歸命釋迦牟尼佛

宣說方廣大乘典

為諸菩薩而開示

甚深最勝真實教

我今依於大教王

徧照如來成道法

若能依此勝義修

現世得成無上覺

歸命緣起諸序品

光中能顯因果事

福德智慧至究竟

一乘實相勝義門

歸命善巧方便品

甚深難測如來智

言語道斷離心境

是故方便說三乘

歸命火宅譬喻品
有情不覺三界苦
歸命厭悔信解品
深生渴仰難遭遇
歸命療疾藥草品
而獲智光如日輪
歸命最初授記品
各隨奉事諸世尊
歸命化城巧喻品
爲權止息示化城
舍利先授菩提記
佛以三車誘令出
於自劣乘而愧恥
我等咸獲無上寶
生育丈夫開慧眼
於無上乘得善巧
四大聲聞同記別
當來成證菩提果
佛慇懃說昔因緣
至大涅槃爲究竟

歸命五百弟子品
則悟身中如來藏
歸命授學無學品
則表法王無漏儻
歸命傳經法師品
持此法華一句偈
歸命多寶佛塔品
提婆達多授佛記
歸命勸持經典品
諸大菩薩及聲聞
大聲聞僧咸授決
無價寶珠今覺知
佛記阿難羅睺羅
漸攝定性及不定
若有未來諸有情
佛皆與彼而授記
示現淨土集諸佛
龍女得成無上覺
姨母耶輸蒙記別
咸願末法勸持此

歸命脩行安樂品
現世獲得殊勝報
歸命從地涌出品
如來密意而不許
歸命如來壽量品
爲治狂子現涅槃
歸命分別功德品
聞佛宣說壽無量
歸命隨喜功德品
若聞此經一句偈
說經先住安樂行
於佛菩提不退轉
八恒菩薩願持經
爲顯涌出菩薩故
佛已成道無邊劫
常住靈山而不滅
無數微塵菩薩衆
各超地位證菩提
校量世出世間福
超彼速證無上道

歸命法師功德品
於現父母所生身
歸命不輕菩薩品
得聞此經增壽命
歸命如來神力品
猶豫不信令淨信
歸命陀羅尼妙品
并羅刹女說真言
歸命藥王本事品
燒身供養淨明佛
若能受持此經典
獲得神通淨六根
往昔難行苦行業
度脫無量無邊衆
佛現廣長妙舌相
見是瑞相獲佛道
二菩薩及二天王
爲護持經法師故
爲求法故并三昧
難遇經王表殷重

歸命妙音菩薩品	從彼佛刹來此土
而聽妙法蓮華經	既聞法已還本國
歸命觀音普門品	說是菩薩悲解脫
悉皆除遣諸障難	顯現常住如幻定
歸命妙莊嚴王品	藥王藥上本因緣
由斯二士善知識	而不退失菩提道
歸命普賢勸發品	若有於此蓮華經
於三七日專持習	普賢爲現淨法身
歸命最後囑累品	如來付囑諸菩薩
當於未來末法時	流通宣說無悞惜

如方廣大乘經說一切衆生身中皆有佛性具如來藏一切衆生無非無上菩提法器若欲成就如此法者應當須具如是四緣一者親近真善知識真善知識者卽灌頂阿闍黎二者聽聞正法聽聞正法者卽妙法蓮華經王三者如理作意如理作意者卽爲瑜伽觀智四者法隨法行隨法行者謂脩奢摩佗毗鉢舍那則堪任證無上菩提若脩持妙法蓮華經若男若女則須依脩真言密行菩薩之道應當先入大悲胎藏大曼荼羅并見護摩道場滅除身中業障得阿闍黎與其灌頂卽從師受念誦儀軌三昧耶護身結

界迎請供養乃至觀於己身等同普賢大菩薩身若不具如是增上緣者所有讀誦脩習如此經王無由速疾證成三昧一一印契儀軌真言應當於灌頂阿闍黎處躬親稟受若不從師稟受決擇而專擅作者是則名爲越三昧耶受及授者俱獲重罪旣得具法卽應簡擇念誦脩行處所或於伽藍或山林樹下江河洲渚或自己舍宅與法相應福德之地掘深二肘廣四肘量或六肘八肘乃至十二肘量稱其處所大小作曼荼羅穿其地中若有瓦礫灰骨蟲炭及諸穢物卽不堪用更擇勝處穿訖却填土若有餘是吉祥

相如其欠陷取河兩岸土填之若其本淨最爲殊勝或在樓閣或磐石上船上則不應簡擇建四肘曼荼羅乃至十二肘量如前所說若廣十二肘高卑可十二指量於東北隅稍令蟄下是大吉祥速疾成就壇旣成已於其中央穿一小坑安置五寶金銀珍珠瑟瑟琉璃五藥娑伽迦迦黎者羅擬哩娑賀羯囉五稱嚩建吒如赤箭人參伏苓石沉香丁香鬱金五穀稻穀白芥子如是五寶香藥等各取少許以小餅子盛或小瓷合子盛之一處以地天真言加持一百八徧真言曰

曩莫三滿多沒駄

引南

畢哩

合體

微曳娑嚩

合訶

引

又以佛慈護真言加持一百八徧真言曰

唵沒駄每怛哩

合嚩

日囉

合略

乞义

合二

撼

又以無能勝真言加持一百八遍真言曰

曩莫三

去聲

滿多沒駄

引南

唵戶

盧戶

盧戰

拏理

摩

等覓

切妍以

娑嚩

合訶

引

既加持已安置壇中填築令平以隨時香華飲食并

二闕伽以用供養其行者面向東方長跪以右手按

於置香藥處誦告地天偈三遍或七遍偈曰

汝天親護者

於諸佛導師

修行殊勝者

淨地波羅蜜

如破魔軍眾

釋師子救世

我亦降伏魔

我畫曼荼羅

然後取淨土及犢子瞿摩夷未墮地者與沙相和爲

泥以泥其壇待乾以後又取瞿摩夷和於香水更遍

塗拭卽擣蓮子草揩磨其壇上正塗之時誦塗地真

言無限遍數塗了卽止真言曰

曩莫三滿多沒駄

引南

阿鉢囉

合底

下同

三迷

誡誡那三迷三麼多奴藥帝鉢囉

合吃

嚩

合底

微戍

睇達磨駄睹微戍達你娑嚩

合訶

引

既塗壇已如彼壇量分其聖位各點爲記然後用五色線縫合爲繩於磨白壇香泥汁中浸漬然後緝壇其壇三重當中畫八葉蓮華於華胎上置宰觀波塔釋迦牟尼如來多寶如來同座而坐塔門西開於蓮華葉上從東北隅爲首右旋布列安置八大菩薩初彌勒菩薩次文殊師利菩薩藥王菩薩妙音菩薩常精進菩薩無盡意菩薩觀世音菩薩普賢菩薩於此壇中壇四隅角內初東北隅置摩訶迦葉次東南須菩提西南舍利弗西北大目犍連次於第二重院於其東門置金剛鎖菩薩南門置金剛鈴菩薩當塔前

門金剛鈎菩薩北門金剛索菩薩於東門北置得大勢菩薩門南置寶手菩薩次南門東置寶幢菩薩門西置星宿王菩薩次於西門南置寶月菩薩門北置滿月菩薩次於北門西置勇施菩薩門東置一切義成就菩薩又於東北隅角內置供養華菩薩東南隅供養燈菩薩西南隅供養塗香菩薩西北隅供養燒香菩薩次於第三重院東門置持國天王南門置毗樓勒又天王西門置毗樓博又天王北門置毗沙門天王於東方門北置大梵天王門南置天帝釋次於南方門東置大自在天門西置難陀龍王次於西方

門南置妙法緊那羅王門北置樂音乾闥婆王次於北方門西置羅睺阿脩羅王門東置如意迦樓羅王於東北方置聖烏芻沙摩金剛東南方置聖軍吒利金剛西南方置聖不動尊金剛西北方置聖降三世金剛於壇四面畫飲食界道又畫四門於其壇上張設天蓋四面懸旛二十四口又於四角各豎幢旛安四賢瓶底不黑者滿盛香水於餅口內雜挿種種時華枝條於壇四門兩邊各置二闕伽器滿盛香水中著鬱金隨諸時華極令香潔又於四門置四香鑪燒五味香以用供養又於四隅各置銅燈臺酥油爲明

於四角外各釘佉陀羅木椀如無此木鑄銅作椀代之亦得若修行者爲求六根清淨滿足六千功德成就法華三昧現世入初地決定求證無上菩提者應一七日三七日乃至七七日或三箇月應依儀軌隨其力分於壇四面皆置色香美味種種食飲乳粥酪飯甜脆果子及諸漿等塗香抹香時華燒香燈燭所供養物應以新淨金銀器銅器及好瓷器無破缺漏未曾用者以盛食飲復用燒香熏其食用聖不動尊真言加持三遍或七遍真言曰

曩莫三滿多嚩日囉合喃引戰拏摩訶嚕灑拏薩頗

儀軌

盛衰通義言物類篇

杜

合二吒耶吽恒囉合二吒撼引捨引

既加持已然後供養於壇西面應置庫脚牀子可去地半寸已來以淨茅薦用敷其上是脩行者每日四時澡浴四時換衣如其不及時別澡浴者卽誦清淨真言加持衣服此卽名爲勝義澡浴真言加持三遍或七遍

唵娑嚩

合二婆

引去聲

唵嚩

引輸律

馱馱薩嚩達磨

引

娑嚩

合二

娑

引去聲

嚩術度

引憾

加持已訖卽入道場瞻仰尊容如對真佛虔恭稽首至心運想禮盡虛空遍法界一切諸佛及諸菩薩既

禮拜已右膝著地合掌當心閉目專意誦普賢行願一遍一心遍緣諸佛菩薩應定心思惟普賢行願一句義發大歡喜難遭之想卽跏趺坐結定印誦如來壽量品或但思惟品中妙義深信如來常住在世與無量菩薩緣覺聲聞以爲眷屬處靈鷲山常說妙法深信不疑次當卽誦無量壽命決定如來真言七遍作是念言願一切有情皆獲如來無量壽命發是願已卽誦真言曰

曩莫

引

阿跛哩弭多

引

欲枳娘

合二曩

尾額室者

合二

也

囉逝捺囉

合二

也怛佗

引

藥多

引

也唵薩嚩

僧

去聲

薩迦

儀軌

盛衰通義言物類篇

九

四

引二合囉跋哩輪

詩律切

駄達磨帝摩訶

引

曩也跋哩嚩

引例娑嚩

引二合訶

若脩行者每日六時誦此真言七遍能延壽命能滅天壽決定惡業獲得身心輕安離諸昏沉及以懈怠受持此妙法蓮華經速得成就即用塗香其塗香於白檀龍腦如泥即是遍塗二手乃至臂肘然後應結一切如來三昧耶印二手合掌二大指並偃豎即成大指頭拄於心上入勝義諦實相觀門所謂毗盧遮那如來心真言種子阿字想在已身心蓮華中其色潔白猶如珂雪瑩徹光明漸漸引舒遍一肘量即思此字真

實義門阿字者謂一切法本不生故一切佛法自性本源清淨法界之所流出一切言教皆以此字而爲根本決定專注離於散動住是觀已即移其印而觸於額誦真言一遍次觸右肩左肩心及於喉皆誦一遍運動手印誦真言時專注一緣如前觀想加持已訖頂戴於印然後解散真言曰

曩莫三滿多沒駄

引

南

引

阿

三

迷

底

哩

三迷三摩

曳娑嚩

引二合訶

引

由結此印及誦真言則見一切如來地超三界圓滿地波羅蜜

次應結法界生印二手各作金剛拳舒二頭指側相
拄卽成安印於頂於其印中想法界種子覽字其色
皓白遍流光明普照一切有情界能破一切有情虛
妄煩惱當觀自身及諸有情同一法界無二無別作
是觀已卽誦真言三遍或七遍真言曰

曩莫三滿多沒馱引南達摩馱都娑嚩合婆嚩句
憾

由結此印及誦真言則證得無邊清淨法界次結金
剛薩埵轉法輪印二手相背右押於左左右八指互
相鉤苾左大指入於右掌屈右大指以頭相拄以印

安於心上又想自心月輪中有吽字白色清潔卽轉
此字爲轉法輪大菩薩身觀智成已卽誦真言曰
曩莫三滿多嚩日囉合南嚩日囉合怛麼句憾
由結此印及誦真言觀行力故卽能於一切有情界
轉大法輪

次結金剛甲冑印二手虛心合掌二頭指各屈拄中
指背上節二大拇指並豎押中指中節文卽以印觸
額誦真言一遍次右肩左肩心及喉上各加持一遍
真言曰

曩莫三滿多嚩日囉合嚩嚩日囉合迦嚩左吽

由結此印及誦真言卽是被大誓莊嚴金剛甲冑光明赫奕一切天魔及諸作障者不能凌逼正結印之時作是思惟一切有情沉淪生死苦海我皆濟拔令一一有情與我無異次結一切如來大慈印二手外相叉二大指二小指各以頭相拄覆於心上結印成已卽入一相等法無我觀起大慈心遍緣一切有情界願一一有情皆悉獲得慈心三昧作是觀已誦真言曰

曩莫薩嚩怛陀引藥帝瓢毗庚切曳底瑟綻二底娜捨你勢唵麼拏嚩日隸二沍哩二娜也嚩日隸二摩囉

賽你也二尾捺囉二跛寧賀曩嚩日囉二藥陛怛囉

娑也怛囉娑也薩嚩磨引羅婆嚩曩引你吽吽散

駄囉散駄囉沒駄引昧底哩二薩嚩怛佗引藥多嚩

日囉二羯臘跛二地瑟恥二帝娑嚩二訶引

由結此印及誦真言入無緣慈觀能令三千大千世界下至風輪際猶如金剛無量天魔不得傾動悉皆退散其脩行者若作此法其道場地卽是金剛堅固之城一切障者不敢觸惱心所求願速得圓滿

次結方隅界印二手合掌屈二頭指二無名指以甲相拄並堅二大指押頭指拆開二小指卽成以印右

儀軌

法苑珠林卷之三

三

三

旋三匝卽成結界真言曰

曩莫三滿多沒馱南黎盧布哩尾俱哩尾俱黎娑嚩

二合 訶 引

次以聖不動尊印真言辟除一切諸惡魔障右手直豎頭指中指相並無名小指屈入掌中以大指捻無名小指甲上左手亦然以左手當心爲鞘右手爲劍置其鞘中然後如抽劍勢以印左旋辟除障難以印右旋隨意遠近結爲其界結印之時應觀自身卽是此尊左持金剛繖索右執金剛智劍威德光明遍照法界作是觀已卽誦真言曰

曩莫三滿多嚩日囉

二合 引

喃

引

戰拏摩訶嚩

引

灑拏

薩頗

二合 引

吒耶吽

引

怛囉

二合 引

吒憾

引

鈴

由結此印及住觀行誦真言故能護菩提心能斷諸見若修行者常持此真言乃至菩提更不爲諸魔得便速成正覺

次應結寶山印誦寶山真言二手內相叉極令深緊

二肘相著開腕卽是真言曰

唵阿者囉吽

引

由結印誦真言加持力故卽此寶山於其檀中轉成鷲峯山於山峯上卽當一心專注觀想釋迦牟尼如

來宣說妙法蓮華經處玻瓈爲地種種妙華徧布其上寶樹行列開敷寶華諸枝條上垂妙天衣微風搖擊出微妙音其聲諧韻猶如天樂妙香普熏三千世界又於中想多寶世尊舍利寶塔種種莊嚴釋迦牟尼如來及多寶佛於其塔中同座而坐無量菩薩聲聞緣覺天龍八部聖賢衆會圍繞聽法周圍八方釋迦牟尼如來諸分身佛於寶樹下各各坐於衆寶莊嚴師子之座乃至無量微塵數佛多寶塔前賢併闕伽八功德水悉皆盈滿妙寶香爐燒無價香摩尼寶王以爲燈燭菩提妙華普散諸佛及諸大衆天諸美

饒芬馥香潔塗香林香珠鬘瓔珞供養雲海諸波羅蜜供養菩薩歌讚如來眞實功德自見已身於中供獻於其八方諸分身佛一一佛前悉皆如是奉獻供養又想自身在釋迦牟尼如來前聽聞宣說妙法蓮華大乘勝義作是觀已卽誦偈曰

以我功德力 如來加持力 及以法界力 普供養而住

誦此偈三徧或七徧卽誦大虛空藏普供養眞言曰
唵誡誡曩三去聲婆去聲嚩嚩日囉二合斛引
由誦此偈及此眞言於一切如來并大會衆皆獲眞

實廣大供養次應觀三重曼荼羅會衆初中央佛并
八大菩薩及四大聲聞僧第二院諸菩薩無量無數
第三院諸天八部并四大威德菩薩各於四隅并無
量忿怒眷屬令一切諸魔退散無得侵擾然後結纔
發意轉法輪菩薩印二手各作金剛拳二頭指二小
指互相鉤卽成以印按於壇上誦真言五遍真言曰
唵嚩日囉二合斫羯囉二合吽引嚩吽引釁斛

由結此印誦真言故其壇中諸佛菩薩及諸聖衆量
同虛空周徧法界成報土佛刹一切有情冥然身心
通同一相影現於此勝妙刹中則次應入真如性道

場觀行而誦此偈思惟偈中真實勝義乃至心與真
如體性相應爲限偈曰

虛空爲道場 菩提虛空相 亦無等覺者

真如故如來

次結奉請一切如來并諸聖衆印二手內相又合爲
拳舒右手頭指屈其上節如鉤卽成真言曰

曩莫三

去聲

滿多沒馱

引

南嚩

引

薩嚩怛囉

二合

鉢囉

合底賀多怛佗

去聲

藥當

引

俱舍冒

引

地左哩耶

二合

合

跛哩布

引

囉迦娑嚩

二合

訶

引

由結此契及誦真言諸佛菩薩并其眷屬無不來集

儀軌

摩訶薩埵經疏卷第一

七

杜

行者了了分明見在鷲峯山頂空中而住卽取右邊
闕伽器二手捧持當額奉獻想浴諸佛菩薩及諸聖
衆足其闕伽器或金銀熟銅瑪瑙商估如是之器悉
皆應法隨取一類皆滿盛水淨妙香潔上泛時
華并邊者少許鬱金初奉請時卽於爾時虔恭殷重啓
取右邊者奉送時用左邊者告諸佛求心中所願願速成就真言曰

曩莫三

去聲

滿多沒馱南

引

誡誡曩三

引

摩引 糝摩娑

轉

二合

賀引

由獻闕伽香水供養故令修行者三業清淨洗除一
切煩惱罪垢

次應結獻華座印二手左右大小指各頭相拄餘六

指如欲敷蓮華形卽成真言曰

曩莫三

去聲

滿多沒馱南

引

嚧

由結此印及誦真言加持力故卽從此印流出無量
寶師子座并蓮華座金剛座種種諸座佛及菩薩一
切聖衆各隨所宜悉皆獲得殊勝之座

次結普通印二手內相叉爲拳諸指節令稍起卽誦
藥王菩薩等諸真言曰

怛你也

二合

佉

安禰滿禰

二合

麼寧麼

三合

啻帝

四合

左哩帝

五合

捨迷

六合

捨弭路

引

尾

七合

扇

引

帝

八合

穆訖帝

合二穆訖多

二合

多

上聲

迷

九合

娑迷

十合

阿

上聲

尾灑迷

十合

娑

上聲

備載

摩娑迷

七

杜

史

二合

二合

二合

二合

二合

二合

史

二合

二合

二合

二合

二合

二合

迎

引

二合

二合

二合

二合

二合

一

二合

二合

二合

二合

二合

二合

三

二合

二合

二合

二合

二合

二合

七

二合

二合

二合

二合

二合

二合

盧

二合

二合

二合

二合

二合

二合

灑

二合

二合

二合

二合

二合

二合

灑

二合

二合

二合

二合

二合

二合

灑

二合

二合

二合

二合

二合

二合

灑

二合

二合

二合

二合

二合

二合

麼

二合

二合

二合

二合

二合

二合

勇

二合

二合

二合

二合

二合

二合

但

二合

二合

二合

二合

二合

二合

阿

二合

二合

二合

二合

二合

二合

寧

二合

二合

二合

二合

二合

二合

毗

二合

二合

二合

二合

二合

二合

但

二合

二合

二合

二合

二合

二合

持

二合

二合

二合

二合

二合

二合

持

二合

二合

二合

二合

二合

二合

持

二合

二合

二合

二合

二合

二合

義九

義九

七

四

恒你也

二合 一
佗 一
哩 四
麼 一

阿譏拏譏拏矯

魚矯切引

哩二彦陀

引哩

贊拏哩

四
麼

引鐙倪

切研
五以

卜羯斯

八

矩僧矩黎物

嚕合二娑理

娑嚩

引二合訶

蔡

卷之六

十羅刹女陀羅尼曰

但你也

二合
佗

壹底銘壹底銘壹底銘壹底銘壹底

銘
二
額

銘
額
銘

顙銘顙

銘
額
銘

三
嚕係嚕係嚕係嚕

係嚟係

四
薩路

以下合同係其

薩路合二

係薩路合二係薩路合二

係娑嘢

引二合訶

五引

由誦如上諸真言故於持經者作大加持諸惡鬼神悉皆遠離不敢近行住坐卧乃至夢中亦不敢觸惱

一切時中皆得安樂應作是思惟於此妙法蓮華經
王起殷重心難遭之想復作念言我從無始生死輪
迴六趣皆由虛妄顛倒分別不得早遇如是教王菩
薩道法今既得聞得見受持讀誦皆是諸佛菩薩慈
悲愍念令我值遇如此妙法經王如是深恩將何以
報設使三千世界滿中勝妙一切珍寶并及飲食香
華旛蓋國城妻子如微塵數乃至身命亦復如是悉
皆捨施供養如來及此妙法蓮華大乘實法雖經多
劫亦未能報一偈之恩深生慚愧復作念言如我所
聞徧照如來爲諸菩薩宣說眞言祕密法之供養於

諸世間諸供養中以法供養爲最爲勝今我爲報諸
佛深恩依真言行菩薩方便儀軌用普供養盡虛空
徧法界一切諸佛及大菩薩作是念已卽結塗香印
先舒右手豎掌向外以左手握右手腕作塗香勢卽
成真言曰

曩莫三

去滿多沒馱

引南

尾戌

詩律切

馱嚧度納婆

合二吠娑嚧

引二合

訶

引二

當運手印誦真言時想從印真言不思議加持願力
法中流出無量無邊塗香雲海徧塗諸佛菩薩一切
聖衆淨妙法身及其剎土由作此法獲得現世當來

戒定慧解脫解脫知見五無漏蘊法身之香若或違
犯聲聞乘中律儀戒品或違犯菩薩道中清淨律儀
纔結此印誦真言一遍一切戒品悉皆清淨如故不
墮惡趣疾證三昧次結華供養印二手內相叉二頭
指挂令圓二大指各捻頭指根下餘六指於掌中令
如華形卽是真言曰

曩莫三滿哆沒馱喃

一摩訶梅怛哩也

二毗廋

藥

合二諦引

娑嚧

引二合

訶

引二

正結印誦真言時運想諦觀於印真言不思議願力
加持法中流出無量無邊天妙華雲海供養一切諸

佛菩薩聖衆由結此印及誦真言能令開敷自心蓮華令行者六根清淨獲得相好端嚴人所樂見於一切煩惱及隨煩惱不被染汙身心寂靜

次結燒香供養印二手中指已下三指豎相背二頭指側相拄二大指各捻頭指根下卽成真言曰

曩莫三

去聲

滿多沒馱

引

南

一引

達磨馱

引

怛嚩

二合

耨

鼻聲

藥諦

引

娑嚩

二合

訶

二引

正結印誦真言時運心觀想從印真言不思議願力加持法中流出無量無邊燒香雲海普熏一切佛及菩薩并諸聖衆由結此印并誦真言獲得般若波羅

蜜能斷一切惡見并諸結使疾證無上正等菩提

次結飲食供養印二手虛心合掌開掌猶如器形卽是真言曰

那莫三

上聲

滿多沒馱

引

南

一引

阿囉囉

二

迦囉囉

三

麼

鄰娜娜

上聲

銘摩隣

引

泥摩訶

每引

怛囉也麼理娑

嚩

二合

訶

四引

正結此印誦真言時至誠運想從印真言不思議願力加持法中流出無量無邊天妙香潔飲食雲海於一一佛菩薩諸聖衆前以七寶器盛羅列奉獻由結此印及誦真言運心供養獲得法喜食禪悅食解脫

備載

房山玄奘大師遺集卷之九

杜

勝味食

次結供養燈明印右手爲拳直豎中指卽成真言曰

那莫三

去聲

滿多沒馱

引

南怛佗

去聲

藥多薩頗

合

囉止

合

囉儻

引

嚩婆

去聲

娑那

二

誡誡猓娜哩也

合

二合 訶引

正結印誦真言時運心諦想諸佛菩薩從印真言不

思議願力加持法中流出無量無邊如衆寶王及日

月光明燈燭雲海照耀諸佛及諸菩薩一切大會由

結此印及誦真言獲得三種意生之身能滅無明住

地煩惱是修行者作是供養已次則入實相三摩地

觀一切法如幻因緣和合生故知一切有情無所得
以爲方便觀一切法如陽焰上至淨妙佛刹下至雜
染世界亦無所得爲方便觀一切法如夢於世間受
用知樂受苦受皆無所得以爲方便觀一切法如影
像知自他身業無所得以爲方便觀一切法如響應
知一切自佗語言上至諸佛下至諸有情類語業無
所得以爲方便觀一切法如光影於心知心及心所
法不卽不離悉無所得以爲方便卽證真如觀一切
法如水月初地乃至法雲地菩薩觀心如水觀清淨
菩提心三摩地如月心之與月無二無別亦無所得

備轉

廣發菩提心經疏

杜

以爲方便卽證真如觀一切法如佛變化知心心所緣慮無所得以爲方便則入大空三摩地真如佛界徧周佛界有情界無間無斷遠離言說及離能緣所緣若約真證之門唯自覺聖智境界所得次卽應結三摩地印二手金剛縛仰於跏趺上以二頭指屈中節相拄甲相背以二大指頭相拄於頭指甲上置於臍下閉目澄心誦通達無礙心真言七徧真言曰唵啍多鉢囉_合二底吹鄧迦嚕_引彌_{句一}誦真言已則靜慮專注尋求自心今我此心爲青爲黃爲赤爲白爲方爲圓爲長爲短爲是過去爲是未來爲復現在良久推求知此心不可得則能通達空觀我法二執亦不可得則能悟入人空智法空智則於此無所得心觀於圓明淨無塵翳如秋滿月炳現於身仰於心上則此是本源清淨大圓鏡智作是觀已卽誦菩提心真言七徧真言曰

唵冒_引

地卽多母怛波_合二娜夜_引彌_{句一}

誦真言已當於圓明滿月面上觀五鈷金剛智杵漸

引徧舒普周法界以淨光明照燭一切有情界客塵煩惱自佗清淨平等平等同一體性作是觀已誦真言曰

義九

梵文法苑珠林卷九

三

四

唵底瑟姤

二合 唵日囉一句

良久諦觀復漸收斂其金剛杵大如身量誦真言曰

唵囉日囉

二合 但麼二句 引 撼

復觀此金剛杵轉成普賢大菩薩身光明皎潔猶如月殿戴五佛冠天衣瓔珞而自裝嚴頂背月輪白蓮華王以爲其座右手持菩提心五鉇金剛杵按於心上左手持般若波羅蜜金剛鈴用按於胯一切相好悉令具足作是觀已復自思惟一切有情如來藏性普賢菩薩身徧一切故我與普賢及諸有情無二無別審諦觀已誦真言七徧真言曰

唵

三去聲 滿哆跋捺囉二合 撼

誦真言已則結普賢菩薩三昧耶印二手外相又合爲拳合豎二中指卽成以印印心誦一徧次安於額次及喉頂各誦一徧真言曰

三

去聲 昧耶娑怛鏤二合 句

次應結五佛冠二手金剛縛豎二中指屈上節以頭相拄二頭指各捻中指上節以印置於頂上誦真言一徧次安額上髮際誦一徧次移頂右頂後頂左各誦一徧真言曰

唵薩嚩怛他

去聲 引

蘖多一囉怛那二合 鼻曬迎嚩

備載

密教通聖聖觀經傳

三

杜

次結寶鬘印二手各作金剛拳額上互相縈遶如繫鬘勢卽分拳於腦後亦如繫帶其二手各從小指徐徐散下旋拳如舞當繫之時隨誦真言曰

唵嚩日囉

合二麼引

嚩鼻

誦者滿鈴引一

次結金剛甲冑印二手金剛拳正當於心各舒頭指互相縈遶口稱唵砧二字真言次移背上亦相縈遶却至右膝左膝次臍次腰右肩左肩喉及項後皆相縈遶次至額上及以腦後皆如繫鬘帶勢二手兩邊徐徐散下便拍掌三徧名歡悅一切聖衆印而誦真言三徧真言曰

唵嚩日囉

合二觀使也

合二斛引一

修行者旣成普賢菩薩大印身已又結普賢菩薩三摩地印應修普賢行願入文殊師利菩薩般若波羅蜜三解脱門所謂入空三摩地運心徧周法界豁然無有一法可得於須臾頃澄心靜慮住此觀門由此入三摩地滅除一切見爲除空執則入無相三摩地於須臾頃住此觀門由入此三摩地滅於空相則入無願三摩地於眞如智本無願求須臾之間住此觀已則於自身中當心臆間觀其圓明可一肘量猶如秋月光明澄淨仰在心中則誦普賢菩薩陀羅尼眞

淺九

密教通聖聖觀經傳

三

四

儀軌

房山道場經手抄卷之四

四

杜

言曰

恒你也

合二佗

引阿

上聲難

上聲妳

引一難

拏

跛底

二難

拏

恒顛

三難

拏

四俱

舍理

四難

拏

蘇

駄

哩

馱跛底

六沒

馱

捨

寧

七馱

囉

拏

恆

顛

阿

輓

九僧

去聲伽

去聲跛

哩

乞

又二

帝

十僧

切

寧

逸具

引灑

拏

達

麼

跛

哩

乞

恒

合

二

多

矯

捨

哩

也二

合

拏

尾

訖

合二

臍

帝

四阿

拏

輓

囉

帝

理

姿

合二

訶

七引

十

卽

以

此

陀

羅

尼

文

字

右

旋

布

列

於

心

月

輪

面

上

觀

一

字

皆

如

金

色

一

字

中

流

出

光

明

徧

照

無

量

無

邊

一

字

中

流

出

光

明

徧

照

無

量

無

邊

一

字

中

流

出

光

明

徧

照

無

量

無

邊

一

字

中

流

出

光

明

徧

照

無

量

無

邊

一

字

中

流

出

光

明

徧

照

無

量

無

邊

一

字

中

流

出

光

明

徧

照

無

儀軌

房山道場經手抄卷之四

四

杜

不急作是觀時漸覺身心輕安調暢若能久長作是觀行則於定中了了得見一切如來說甚深法聞已思惟則入法身真如觀一緣一相等猶如虛空若能專注無間修習現生則入初地頓集一大阿僧祇劫福智資糧由衆多如來所加持故乃至十地等覺妙覺具薩婆若智自佗平等與一切如來法身共同常以無緣大悲利樂無邊有情作大佛事若念誦觀智已則結普賢菩薩三昧耶印誦真言七徧或三徧則次結五種供養印各誦真言三徧供養諸佛聖衆則取左邊闕伽捧當額奉獻祈心中所求廣大成佛

之願次結聖不動尊印左轉解界則入無緣大悲自他平等喻若虛空則入法身觀無形無色於名於義無所戲論則結三昧耶印置於頂上誦真言一徧奉送勝會雖約真言行儀軌奉送常恆思惟一切聖衆同一法界無來無去願力成就常在靈鷲山中則起徧禮一切諸佛菩薩右膝著地誦普賢行願一徧則起旋遶宰堵波或經行於四威儀心住阿字觀門入勝義實相般若波羅蜜門念念徧緣一切有情三界六趣四生願獲得妙法蓮華經王於聞思惟修習速證無上正等菩提

備前

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌

終

杜

成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌

音釋

礫郎擊切 窞疾之切 睇特計切 縊且各切 漬疾二切 緝
 博耕切以其月 矜莫敢切 痺實彌切 憾胡感切 藥列
 繩直物也概切 鞘私妙切 芬芬撫文切 馥馥香氣也 弱屹
 切丈覓切 綻刀室切 瑟瑟所切 嚙語儂切 猱奴刀
 切亡敢切 糝桑感切 瑟瑟所切 嚙語儂切 猱奴刀
 鈞公戶切 婉於阮切 訖疏臻切 韞勿發切

杜四

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門

杜五

唐特選試鴻臚卿大廣智不三藏賢淨行婆羅門編纂譯

歸命聖主宰 普賢金剛手 為降伏一切

現呼迦囉身 推三世有毒 令卽證菩提

是甚深祕密 降三世瑜伽 首依真實主

禮淨合縛摧 入閉普賢印 按心稱本誓

悅已又誦此

摩訶拘嚕合默薩怛嚩無保切哈

發言身卽同 降三世金剛 四印加寶灌

髮甲二擬繫 拍掌同金剛 卽入三摩地

卷四

金剛頂瑜伽經卷第四

一

五

諦觀心阿字 成月或日輪 中生五智杵

次請尊及佛 入加三昧身 又以本教中

四印加已滿 五寶鬘甲拍 陳內外供養

讚詠以念誦 若作圓具法 以五相成身

及普悅本誓 念四印五佛 寶鬘甲拍等

以吽迦羅印 加心誦真言

吽薩怛嚩_合 嚩日哩_合 惹嚩_合 羅麼羅阿嚩_合 駄吽

發吒_{半聲} 阿地瑟吒_合 娑嚩_合 舍

次寶二風寶 法以火如蓮 業建火遍風

額喉頂四印 五佛大日用 真實教王中

金剛界自在 誦此祕密言

唵嚩日囉_合 惹縛_合 鉢囉_合 跋多_合 羯灑也薩嚩怛

佉葉多麼賀嚩日囉_合 三麼耶吽

四佛同四印 金剛佛真言

吽薩怛嚩_合 嚩日哩_合 惹嚩_合 邏末羅拘嚩_合 駄吽

引發吒_{半聲} 阿鼻誑_{去聲} 左捨

寶用金剛寶 鬘甲印准前

鬘真言曰

唵嚩日囉_合 莽嚩你哩_合 茶_{去聲}

被甲誦此明

密戶

不離我佛子金剛經

三

杜

噯轆日囉

合二略乞又

合二你哩

合二茶

去聲

四攝八供養

同金剛界儀

惟現於擬吒

鈎真言曰

噯轆日囉

合二句捨麼賀句

合二馱羯灑耶娑

合二

去聲

引

引

引

索真言曰

噯轆日囉

合二跛捨麼賀句

合二馱羯灑耶娑

合二

去聲

引

吽吽

鎖真言曰

噯轆日囉

合二塞普

合二吒麼賀句

合二

去聲

引

莽鹽

鈴真言曰

噯轆日囉

合二吠捨麼賀句

合二馱羯灑耶娑

合二

去聲

引

斛

嬉戲真言曰

噯轆日囉

合二擺細麼賀句

合二馱羯灑耶娑

合二

去聲

引

鹽斛

又前觀智身

自心流阿字

面前成月輪

即出生金剛

五峯流猛焰

生三悅我是

又仗於世尊

即召滿空佛

入金剛鎖悅

五峯流猛焰

三

五

又稱明顯言 金剛卽變成 吽迦囉金剛
暴怒處月輪 身流火光聚 徧體玄青色
大自在天王 妃烏摩爲座 歷然分明見
卽四印加持 又示羯摩印 滿月已五灌
寶鬘甲拍等 施内外供養 自住薩埵身
扭擲金剛杵 震動大千界 誦百八名讚
都請諸聖賢 鉤召索引入 鎖上鈴悅喜
四明召智身 入自體無二 又四加示誓
滿月已五灌 寶鬘甲拍已 又陳内外供
卽起平身立 舉右足左旋 攝彼傲慢者

大自在欲王 撲至於地已 定按於彼頂
慧踐彼王妃 烏摩乳房上 摧彼我慢故
以足加於頂 被害殞此已 灰嚴界成佛
住是三昧時 極力頻身蹋 或身掉出汗
當知尊攝受 定慧金剛拳 二地結風音
脩身觀相好 歷然見如前 旋時誦足鉤

真言曰

唵

引

迎

引

那

引

羯哩灑

合

庚囉日囉

合

吽

聲

佛跏趺時真言曰

唵

引

囉日囉

合

麼

半

吽

聲

短

又見自心月 金剛具五峯 中有所持明
流射金剛火 住是大三昧 持根本真言
或心一字明 或樂心中心 槌枳王真言
住定疲極已 方坐誦讚歎 陳供及發願
卽是解脫法 以本法四印 四處掣開之

心上真言曰

唵引薩怛嚩合日囉合若嚩合羅麼引羅矩嚩合

引默短吽聲發吒半音曰

又以真實王 四印掣開之

心上真言曰

唵引薩怛嚩合日囉合吽短

聖衆還宮已 卽寶鬘甲拍 護此常恒身

四禮五向等 餘皆同諸教 降三世瑜伽

二羽印當心 慧手持五鉤 努臂如下擬

次箭劒直執 定上五鉤鈎 次弓次執索

皆直引臂持 四面正青色 右黃左綠色

後紅咸忿怒 自在天王妃 爲座如前說

吽迦囉金剛 作如是相好

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門終

卷之五

金剛經疏

五

世

杜五

金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

我以淨三業 爲利諸衆生 令得三身故

歸命禮三寶 金剛身語意 徧滿生死中

祕密金剛界 大悲依護者 雄猛阿闍鞞

最勝寶生尊 大悲阿彌陀 成就不空業

此諸無上尊 我皆稽首禮 及薩埵金剛

降伏於一切 勝上虛空藏 能授諸灌頂

救世觀自在 顯三昧瑜伽 巧毗首羯磨

善作密方便 如上諸聖尊 我皆稽首禮

儀九

金剛經疏

一

上五

侵車

金剛王孫傳世長生功定有子中不不不

木五

脩行此法者
常住本尊觀
行步踐蓮華

至於精室門 彈指三稱吽 右目置麼字

左目置吒字
右曰左成月
流散金剛光

入門而顧視
諸魔咸消散
以左金剛拳

當心豎頭指 右手亦復然 頂上三左旋

指空及下界 次復右旋轉 皆誦吽字明

次思佛常住 置禮三寶已 方誦清淨明

二手未敷蓮
加心額喉頂

噏莎噏合二婆引噏秣引薩引噏達引莫引莎噏合二婆引噏

成度憾

此明密義云 諸法自性淨 我亦自性淨

由是加持故 自他獲無垢 便於自心中

觀性成金剛 三業已轉依 成三祕密門

次作發悟契 一 拳檀慧鉤 進力側相拄

二舉如鉤勢 誦此祕密言

噏噏日路合二底瑟吒合二

由此眞語印加持
諸佛不貪寂靜味

悉從定起赴集會
觀察行人同攝受

次結金剛持大印
檀慧禪智反相叉

右膝著地置頂上
想身徧滿塵刹海

脩釋

論諸經義疏卷之四

二

卅

敬禮一一如來足

真言曰

唵嚩日囉

二勿微言切

由此金剛持印故

一切正覺皆隨順

爲欲奉事諸如來

捨身奉獻阿闍佛

金剛合掌舒頂上

全身委地以心禮

真言曰

唵薩嚩怛他

引孽路布儒波娑他二合娜夜怛麼

二合南

引你哩夜二合多夜弭薩嚩怛他引孽多

引嚩日囉

二合薩埵引地瑟吒二合莎嚩二合嚩引吽

由此真言身印故

卽得圓滿菩提心

次應敬禮寶生尊

爲奉灌頂承事故

金剛合掌下當心

以額著地而奉獻

真言曰

唵薩嚩怛他

引孽多布惹毗囉迦夜怛麼二合南你哩

夜多夜弭薩嚩

怛他孽多嚩日囉二合囉怛娜二合毗

誑左捨怛洛

二合

由此捨身供養故

卽獲灌頂法王位

爲欲求請轉法輪

捨身供養無量壽

金剛合掌置頂上

以口著地奉其身

真言曰

唵薩嚩怛他引孽哆引布惹鉢囉合鉢多娜引夜怛
麼南你哩夜多夜弭薩嚩怛他孽多嚩日囉合達磨
鉢囉合鉢多也捨訖哩

由此真言求請故

卽獲轉妙法輪智

次應敬禮不空王

爲求供養羯磨故

金剛合掌當心上

以頂著地而求請

真言曰

唵薩嚩怛他引孽多引布惹羯磨拈阿引怛磨南你
哩夜多夜弭薩嚩怛他孽多引嚩日囉合羯磨句嚩捨惡

由是獻身誠請故

便能示現種種身

次想已身佛海前

懺悔隨時勸請向

如是並依略瑜伽

卽入本尊三昧耶

跏坐端身入正受

四無量心盡法界

脩習運用如法教

大慈真言曰

唵麼訶昧怛嚩合婆頗合囉

誦是真言時

演心徧三界

普施衆生樂

大悲真言曰

唵麼訶迦嚩拏娑頗合囉

誦是真言時 心徧衆生界 普門爲拯濟

大喜真言曰

唵薩嚩秣馱鉢囉合二謨娜娑願合二囉

隨類拯救已 以此明加持 一切有情類

咸授與菩提 如是利樂已 方歸法界性

大捨真言曰

唵麼護閉叉娑願合二囉

念此真言時 心住於平等 不見有自他

唯此一性相 卽是普賢性 大菩提之心

次應二手旋舞作金剛合掌印十度初分相交是也

真言曰

唵嚩日囉合二惹里

以此印便堅固縛名勝上金剛縛一切契皆從此生

真言曰

唵嚩日囉合二滿馱

便以禪智入滿月進力住其背名金剛拳大三摩耶印

真言曰

唵嚩日囉合二母瑟胝合二舍

次分爲二作本尊三麼耶契真言曰

穀引嚩日囉合二薩埵素囉路薩但鑠合二同

纔結本誓印真言

身處月輪同本尊

次呈悅喜三摩耶

能令衆聖咸歡樂

縛印忍願戒滿月

檀慧禪智相合豎

真言曰

唵三摩耶穀

引素囉多薩怛鏝

三合同上

次當開心門

觀於二乳上

右怛囉左吒

三掣金剛縛

當心如啓扇

真言曰

唵嚩日囉

二合滿默怛囉

二合吒音

觀前一肘間

惡字素光色

禪智入月掌

以進力二度 捻字安心內

真言曰

唵嚩日囉

二合吠舍惡

以前拳印明

封閉心殿門

密闔心門已

分二當心前

稱呼舉右噓

吹呼舉同左

三呬相鉤結

呬發伸進力

左轉領辟除

右旋成結界

欲作此法時

內住大悲心

外示大威怒

四面豎利牙

八臂操利械

徧身發猛焰

作大叱喝相

密跡金剛衆

受教而侍立

備轉

金剛經疏釋卷第三 寶積經疏

五

世

次結蓮華三昧耶

本縛檀慧禪智豎

由此真言密印故

脩習三昧速現前

真言曰

唵 一 縛日囉 合 鉢娜麼 合 三麼耶 三 薩怛𑖅

次除邊轉心 令歸平等智 前印檀慧交

真言最後字 便掣密印開

真言曰

吽 摘枳塞佈 合 吒也 一 摩訶尾邏誡 縛日囉 合 二 縛

日囉 合 駄囉 三 薩帝娜吒 入聲

纔作此明印 二乘發悲救 凡二入佛界

佛出度衆生 皆由是加持 獲得普賢心

真言曰

唵 素囉 跢 縛日囉 合 弱 吽 捨穀 引 唵 摩訶速佉 縛日囉

唵 莎駄也 薩囉 薩底吠 合 瓢 毗藥 惹 吽 捨穀

由是真言故 咸住大悲心 聖凡同受悅

是名大凡二 次召無始來 妄見所生業

縛忍願如針 進力徬如鉤 心想召諸罪

罪狀餓鬼形 反印向心召 誦此誠實語

唵 一 薩囉 播 跛 羯 灑 拏 二 尾戌 駄 娜 三 三麼也 縛日

囉 合 吽 若

儀九

金剛經疏釋卷第三 寶積經疏

七

五

由是三密門 盡集自他業 稱吽進力挂
是索引入掌 誦捨內相又 兩兩相鉤結
已縛諸罪業 忍願伸如幢 布怛囉吒字
觀成金剛杵 相拍如摧山 忿句及怒形
能淨諸惡趣 誦明忍願拍 或三或七徧

真言曰

唵 一 囉日囉 二 播拏尾塞怖 三 吒也 四 薩嚩播耶滿

馱娜你鉢囉 二 謨叉也 三 薩嚩播耶孽帝毗藥 四 二合

薩嚩薩怛挽 三 薩嚩怛他孽路 五 囉日囉 二 三麼也

六 吽怛囉吒 二 合 吒 字半音

由此相應法 三業所積罪 無始極重障
作此摧壞已 猶如劫火焚 乾草胡麻等
如來大悲故 開此極祕門 次結祕密印
散壞業障輪 而成佛事業 金剛按惹里
進力屈背合 禪智押其側

真言曰

唵 囉日囉 二 羯麼尾戌馱那薩嚩囉 拏你沒馱薩

帝那吽

爲欲顯發自性故 當以蓮華三昧印
置於頭左誦此明

唵贊咄囉

合二多

三曼跋捺邏

合二計囉 拏摩訶

囉日哩

合二拏呼

由此法加持

三毒咸消終

自心大菩提

當時便成就

次入妙觀察智定

縛印仰置跏趺上

進力相背豎頭合

禪智相拄押進力

此名觀自在王印

端身正坐身無動

舌拄上腭唇齒合

心住大空無分別

諸佛滿空來警悟

告言汝證一道淨

未證金剛瑜伽定

便於定中禮佛足

餘文廣依瑜伽經所說誦是真言前所內心惡字從

字出無量赤光右旋成日真言曰

唵質多鉢囉

合二底吠能迦嚕弭

由是真言加持故自心如日由未分明復誦此真言

曰

唵冒地質多母怛跋

合二娜夜弭

由是真言加持猶如盛夏日輪光明晃耀復於日輪

中觀白蓮華置本尊心字素白光色成本尊契則是

金剛智真言曰

唵底瑟咤

合二囉日囉

儀軌

金剛經疏

卷

七

由是真言加持自心智分明已復誦此真言曰

唵嚩日囉_合怛麼_{引合}句憾

此密義云我是金剛則三業所成金剛也復云我是金剛身作是觀時此金剛且周法界一切諸佛咸入此金剛合同一體復加持令堅固真言曰

唵你哩_合茶底瑟咤_合縛日囉_合

由是加持極堅牢不可傾動則自知成金剛不可壞身為欲成就本尊身誦是真言曰

唵也他羯磨俱路_合馱薩怛_合他憾

次以前本尊三麼耶印真言加持心額喉頂次作灌

頂法以金剛界自在印而置頂上次額上次右後左

真言曰

唵嚩日囉_合薩埵

次頂右寶曰

唵嚩日囉_合囉怛娜_合

次後法曰

唵嚩日囉_合達磨

次左業曰

唵嚩日囉_合羯磨

密印右縛忍願如刀進力附是也由是加持已五如

儀九

金剛經疏

卷

五

備載

金剛經疏

一

世

來冠在其頂便分爲二拳至頂後進力三相繞下散垂繒勢是名鬘灌頂則爲已繫垢繒真言曰

唵嚩日囉_合磨_合祿阿毗訖左捨

便以二手爲拳舒進力於進指面想唵字力度面置砧字綠色白光如抽藕絲爲鉚絛索從心三繞背後亦然次臍及腰兩膝又臍腰心背咽喉頸後額前頂後皆三繞下散如垂天衣真言曰

唵嚩日囉_合迦嚩際嚩日哩_合句路嚩日邏_合嚩日囉_合臧

作是加持則爲已被三世如來大誓莊嚴慈悲甲冑

一切天魔不能爲障則能摧敗一切魔軍作諸佛事利樂有情爲悅衆聖速獲成就以二羽三相拍真言曰

唵嚩日囉_合觀史也_合穀引

由以拍印加持故一切衆聖皆歡喜

次復前觀本尊心變爲本尊妙身相

如前自觀今亦然爲顯法智體無二

前觀五相所成就所謂自性之法身

今所觀者是智身住是三摩地祕門

本縛禪智入於月

義九

金剛經疏

上

五

儀軌

金剛經疏

二

杜

眞言曰

唵 嚩日囉 薩埵惡 嚩日囉 薩埵你哩 捨也

合二

由是加持故 尊身則明顯 便召入自身

次於所居處 復觀阿字門 成妙高山王

上有寶樓閣 於是宮殿內 復安本尊身

眷屬皆圍繞 種種供養具 法界所有物

皆悉滿其中 作是觀念時 誦此眞言曰

唵 誅訶娜三婆嚩嚩日囉 穀

由斯眞言威德故 一切供具皆充滿

所欲咸從空庫生 爲欲奉事本尊故

當往成所作智定 如是觀念加持已

當以不空王召集衆聖

定慧二羽金剛拳 交臂抱臂屈進力

彈指發聲徧世界 諦觀佛海普雲集

眞言曰

唵 嚩日囉 三麼惹若

由以眞言密印故 本尊及與衆聖等

降臨塲塞虛空中 次住平等性智定

捧持闕伽衆香水 灌沐衆聖無垢身

傳車

金剛經疏卷之五

應以金剛合掌印

加持香水誦真言

唵跋囉麼速佉捨也莎羅里多娜麼帶囉娜麼弭薄
誅挽擔若吽殫穀引咽引鉢囉合二底縵俱蘇麼惹稜
娜託

便以色召聖者入殿內智身以三世印進召如鉤真

言曰

唵縛日囉

合二嚕閉惹

召已又用聲引入智同一以進力相拄如索是也真

言曰

唵縛日囉

合二攝泥吽

同一密合已復以香止住以進力度鈞結如連鎖是

也真言曰

唵縛日囉

合二獻第殫

固縛已又用味悅喜以進方面相合是也真言曰

唵縛日囉

合二囉細引穀引

應以語言而爲歌詠次結本尊印及真言又以二手

如射名日意生曰

唵麼努

引娜婆合二縛縛日囉合二若

又以二交臂如抱慧覆定名觸曰

唵縛日囉合二計里枳羅吽

偏軌

金華經卷之四

三

精

又以慧肘極安定禪進名愛縛曰

唵塞泥賀縛日囉

合二捨

又以二腰側名意氣曰

唵縛日囉

合二孽縛穀

又以二如前更射名意生女曰

唵麼努娜婆

合二縛縛日哩合二四引

又如前觸名適悅女曰

唵縛日囉

合二計里枳隸呬

又如前愛縛名愛結女曰

唵塞泥

合二賀一縛日哩合二扼二賀

又以前意氣名自在主女曰

唵縛日囉

合二孽尾一呬

又以止觀上仰如華名春曰

唵末度縛日哩

合二具唵二合下同具唵下同

又以止觀下覆如香名夏曰

唵縛日囉

合二迷祇曳合二吒入吒

又以二加眼名秋曰

唵捨喇縛日哩

合二惡引惡

又以二當心轉名冬曰

唵縛日囉

合二勢始唵惡惡

義九

金華經卷之四

古

五

四攝如前依次而作次復以四明召尊入身已復結
本尊三摩耶大契誦摩訶衍百字真言由是加持無
上菩提尚不難得何況諸餘成就設犯五無間罪纔
誦消滅無餘何以故由本尊堅住已身故真言

唵囉日囉合薩埵三麼也麼努播囉也囉日囉合薩

埵底吠合努播底瑟陀合你哩下同荼烏合弭婆囉

素覩史合弭婆囉薩囉悉地孕合弭鉢囉合也縵薩囉囉

磨素左迷質多室囉合藥矩嚕吽訶訶訶穀引婆

誡挽薩囉囉恒他孽多囉日邏合麼冥悶左囉日喇合

婆縛摩訶三摩耶薩埵惡引

次以內外供養供養密言王固縛禪智豎名戲嬉菩
薩日

唵摩訶囉底

纔作明印麼訶囉底如適悅契諸聖便伸臂向前合

婉名曼菩薩日

唵路波戍鞞

由是印真言持曼女使普徧佛刹海雨散金剛曼以

印從臍至口散名歌供養菩薩日

唵林囉合但囉合掃契

由是密印及真言金剛歌女有一切世界微塵數妓樂女以美妙音聲周十方刹而爲供養得獲如來無礙辯便以二旋舞金剛合掌頂上散名舞菩薩曰

唵薩嚩布而

由是供養獲六神通次以縛下名焚香菩薩曰

唵鉢囉

二合賀邏你你

由是法故得香雲徧周一切佛刹又以上散如華名

華菩薩曰

唵頗羅誑弭

由是得華雲周徧一切佛刹獲如來三十二相以禪

智豎相逼金剛縛名燈菩薩曰

唵蘇底惹乞哩

二合

由是得智光普照佛界而爲供養獲如來五眼以縛

當心塗香勢名塗香菩薩曰

唵蘇嚩蕩礙

由是戒香普塗佛刹故獲得五分法身智復以金剛合掌置於頂上誦前虛空庫真言出生一切供養雲海而爲供養復住本尊羯磨儀則隨力念誦次執珠合掌捧於頂上誦本明加持當心一一與真言文句齊度或萬千百晝夜四時精進修念誦畢已復以八

佛軌

金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀

杜

杜

供養及普供養等印供養已復結本尊及眷屬印復
示三麼耶及發願等復降三世左旋解界以縛印伸
忍願如針心上掣開頂上合掌想聖衆還本宮觀名
解脫印真言曰
唵訖哩合二妬引唵薩唵薩埵囉他合二悉地努多也他
努誡孽合二特悅合二沒駄尾灑焰補娜邏誡麼娜也觀
唵唵日囉合二薩埵穆
作是法已復如前加持灌頂被甲禮四如來發願懺
悔等身住本尊觀無間菩提心方出道場隨心轉經
印塔及像隨意經行

金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀

軌

音釋

發晉活切

孽魚傑切

唵盧黨切

跢徒合切

躡陟革切

鞞待羈切

紇下沒切

騰五各切

齒根肉也

鉀鉀古洽切

緡緡古洽切

繩緡也

杜五

杜五

不問其始起也其終不復

廿七

廿

二法二儀同卷

金剛壽命陀羅尼念誦法

大藥叉女歡喜母并愛子成就法

佛說帝釋巖祕密成就儀軌

觀自在菩薩如意輪念誦儀軌

金剛壽命陀羅尼念誦法

唐南天竺三藏金剛智與沙門不空奉 詔譯

我今依金剛頂瑜伽經毗盧遮那報身佛於色界頂
第四禪成等正覺卽下須彌頂金寶峰樓閣盡虛空
徧法界一切如來皆悉雲集前後圍遶異口同音惟
願世尊轉微妙法甚深祕密四種輪所謂金剛界輪
降三世敎令輪徧調伏法輪一切義利成就輪如是
四輪從毗盧遮那如來心出一輪皆有三十七聖
者一一真言一一三摩地一一印契威儀執持大悲
願力於雜染佛世界淨妙佛世界或隱或顯輪轉利

樂度諸衆生各各不同毗盧遮那佛受諸如來請已
欲轉法輪時卽入三摩地觀見摩醯首羅天等剛強
難化斃著邪見非我寂靜大悲之身堪任調伏於時
世尊入忿怒三摩地從胸臆五峰金剛菩提心流出
四面八臂威德熾盛赫奕難觀降三世金剛菩薩身
徧禮毗盧遮那佛一切諸佛惟願世尊示敎於我何
所爲作佛告降三世菩薩汝今調伏難調諸天令歸
依諸佛法僧發菩提心諸天盡皆歸依唯大自在天
恃大威德來相拒敵降三世種種苦治乃至於死毗
盧遮那佛入慈愍大悲三昧耶說金剛壽命陀羅尼

便入金剛壽命三摩地乃結印契加持摩醯首羅天復還得蘇更增壽命歸依諸佛灌頂受記證得八地金剛壽命真言曰

唵

引囉日囉

二合喻曬娑囉

引賀

二合

佛告執金剛菩薩若有善男子善女人受持念誦日各三時特別千徧過去所有惡業因緣短命夭壽由持此陀羅尼故信心清淨業障消滅更增壽命若有修習三摩地者現生不轉父母生身獲五神通凌虛自在說三摩地門結跏趺坐端身閉目二手重疊安於齊下虛空中徧想諸佛了了分明卽於自身中當

觀心如滿月光明瑩徹上有五股金剛杵形漸大如等身變爲降三世菩薩頂有毗盧遮那佛從佛徧身徧毛孔中出甘露灌頂注自身入於心中復想金剛薩埵菩薩卽結金剛壽命菩薩陀羅尼印二手金剛拳以頭指右押左相鉤安於頂上誦金剛壽命陀羅尼七徧安於額上分手繫頂後直舒二指徧身旋轉如掇甲冑勢

甲冑真言曰

唵

引礎

二合囉日囉

引欲

三

由加持此印故獲得身如金剛不壞離諸災橫見者

歡喜生大恭敬

次說護摩除災延命壇治一淨室於東邊安金剛壽命菩薩像懸諸幡蓋像前作三肘方壇掘深去瓦礫骨灰諸不淨物等如其地無諸穢物還取舊土填之土若有餘是吉祥相法易成就若有穢物卽取河兩岸淨土填平和諸香瞿摩夷塗壇中心畫以白粉作一肘半金剛甲冑中央穿一爐深半肘周圍安緣如不欲穿者安火爐行者火爐前坐壇四面供養飲食諸果子等壇四角安餅於爐中然炭先辦乳木長十指麤如大指二十一以酥搗兩頭誦金剛壽命真

言擲於火中然熾盛已卽於火中想八葉蓮華於華胎中想阿字光明徧照成金剛壽命菩薩次以四字四明引請菩薩入火爐受諸供養卽以右手半金剛印以水灑火令淨次取一器盛滿融酥以骨屢草青者一莖搗酥誦金剛壽命陀羅尼一徧擲一莖於火中乃至一百八莖或一千八莖次後擲燒諸香乳酪念誦已畢以三滿杓酥傾於火中初後如是若能於三長齋月或自本生日作是供養能除災難增益壽命國土安泰無諸災疫風雨以時一切賢聖擁護其人

金剛壽命陀羅尼念誦法

此咒乃金剛壽命陀羅尼念誦法之要訣也。凡欲修持此咒者，須先淨心，然後誦念。此咒能除一切惡業，增長壽命，不可思議。凡有疾苦者，誦此咒百遍，病即痊癒。此咒乃金剛壽命陀羅尼念誦法之要訣也。凡欲修持此咒者，須先淨心，然後誦念。此咒能除一切惡業，增長壽命，不可思議。凡有疾苦者，誦此咒百遍，病即痊癒。此咒乃金剛壽命陀羅尼念誦法之要訣也。凡欲修持此咒者，須先淨心，然後誦念。此咒能除一切惡業，增長壽命，不可思議。凡有疾苦者，誦此咒百遍，病即痊癒。

大藥叉女歡喜母并愛子成就法

唐北天竺三藏法門大廣智不空奉 詔譯

爾時佛住王舍城竹林精舍爲諸人天演說法要時
有大藥叉女名曰歡喜容貌端嚴有五千眷屬常在
支那國護持世界是沙多大藥叉將之女聘半支迦
大藥叉將名散脂生五百子有大威力與諸眷屬來
詣佛所退坐一面佛告歡喜母汝今可受如來教勅
我欲令汝捨除暴惡護諸有情此王舍城及瞻部洲
一切女人所生男女皆施無畏時歡喜母白佛言世
尊若如是者我及諸子當於何食佛言汝但慈心不

害有情我當勅諸聲聞弟子每於食次常與汝食并於行末置一分食呼汝名字并諸子等皆令飽滿若有餘食汝可廻施一切鬼神皆悉運心令其飽足時歡喜母白佛言世尊我今歸命如來奉佛教勅不敢違越王舍大城及諸國土一切人民所生男女我皆擁護令其安樂不令一切諸惡鬼神得其便也惟願如來護念於我佛言善哉善哉歡喜母汝今可於如來善法律中受持三歸五戒令汝長夜解脫諸苦獲大安樂所謂歸佛法僧不殺生命乃至不飲諸酒是汝學處汝當受持時歡喜母既受三歸并五戒學處

歡喜踊躍遶佛三匝白佛言世尊我今已蒙如來加護我有自心陀羅尼能除一切災難恐怖若有受持此章句者我諸眷屬常爲守護令獲安樂惟願如來聽我宣說佛言恣汝意說時歡喜母卽於佛前說陀羅尼曰

曩謨

引

囉怛曩

合二

怛囉

合二

夜耶

引

娜莫賀

引

哩底

引

薩

曳

合二

摩賀藥乞史

合二

拈

合二

阿謨伽

合二

哩

合二

野曳

合二

惹

底曳

合二

嚩你

合二

頽

合二

沒駄鉢哩

合二

野曳

合二

惹

多賀

引

哩拈曳

合二

半左補怛囉

合二

捨多鉢哩

合二

哩

合二

惹

嚩囉

引

曳

合二

迎囉

引

曳

合二

麼

合二

多

引

薩嚩囉

合二

法

大藏經卷之九

六

六

注

乃野麼引

引

下

恒嘯

十一合引

曩謨塞訖哩

合三

路

引

曳

二

婆誡鏤賀

哩底曳

十二合

紇哩

合二

乃野麼

引

轆哆以灑

引

銘

引

沒

馱帝惹

切自囉

婆

引

余底

丁以切

薩麼

合二

囉多

引

曳

六婆

去聲

誡鏤補囉

引

乞灑

合二

泉

七

婆

誡鏤母

引

紫精

以多引

泉

八

跛囉補恒

囉

合二

尾覲曩

合二

尾曩

引

野迦

二

沒哩

合二

跛三

聲

麼你

引

多恒囉

合二

二十

滿恒囉

合二

跛娜補娜

引

擺

二十

賀

引

哩灑

引

二十

但你野

合二

佗

去聲

泉

嘽

五

跛哩

嘽

引

六

寧

引

恒囉

合二

曷底

七

薩

嘽

羯麼

迎囉拏

引

賀

引

十八

曳

引

安

引

曳

引

安

世尊我此陀羅尼有大威力猶如真多摩尼寶能滿

一切有情意願惟有如來及諸菩薩當證知我佛言

歡喜母汝能饒益有情護持我法說此陀羅尼未來

世中我諸弟子付汝守護悉令安樂時歡喜母白佛

言如佛聖旨我當奉行世尊若欲成就此陀羅尼法

者先於白氎上或絹素上隨其大小畫我歡喜母作

天女形極令姝麗身白紅色天綰寶衣頭冠耳璫白

螺爲釧種種瓔珞莊嚴其身坐寶宣臺垂下右足於

宣臺南邊傍膝各畫二孩子其母左手於懷中抱一

孩子名畢哩

合二

孕迦極

令端

正

右手

近乳

掌

吉祥

果

法

法苑珠林卷之八

七

七

於其左右并畫兒女眷屬或執白拂或莊嚴具其畫像人清淨澡浴著新淨衣受持八戒如法畫已於一密室清淨掃灑作四肘方壇應取純色特牛瞿摩夷以物承取以香相和如法塗拭又以白檀香泥方壇上作一圓壇安像於中上施天蓋懸諸絲幡以種種時華散於壇上又以乳糜酪飯甘脆飲食及諸果子闕伽香水燒好沉香而爲供養像面向西其持誦者壇西面東對像念誦或四時三時乃至一時不應間闕若有間斷法卽難成亦不得誦金剛部真言及諸雜念誦恐難成就每時誦一百八遍爲常正念誦時

不應雜共人語令真言間斷不成徧數虛費功力若欲成就此法從白月一日五日及十六日二十日起首依前儀軌對此像前誦滿一萬徧卽成先行必須愼密勿使人知勿對人前誦此真言若能依教專注密修歡喜母必現其身滿修行者所願作此念誦必不得與人結怨恐損彼人成不饒益若得成就已所獲財寶應須廣行檀施不應慳悋若欲令歡喜母速來現身修行者專想此母常不離心又於念誦處及所居處必須清淨不用燈明又常燒沉香唯自獨處無間念誦亦不應恐怖歡喜母必來現身若得來已

漏泄人知必招其禍若來現身亦不應共語但至心
念誦更加如法供養後必數來告行者言令我何所
作爲或畱瓔珞環釧寶莊嚴具若畱必須便用不得
停畱亦不與語如是久久淳熟方可與語卽請爲母
或爲姊妹不應於彼生貪染心設彼聖者有染欲意
必不應受若受必生彼族難得解脫持誦者每於自
所食物先減一分淨食以心眞言加持七徧食了持
於淨處瀉之常得擁護不離左右誦心眞言曰
唵 一弩努麼鼻音里迦引呬諦娑嚩二合賀引
持誦者旣先行功滿擇吉宿日或日月蝕時如法供

養取好沉香搗酥護摩一千八十徧必獲成就或現
本身或卽加持數珠或供養具祈上中下等成就得
所居處地動或見光明當知已獲成就從此已後所
作皆得如意方用已後諸成就法

若求伏藏者取一有童女澡浴清淨著鮮潔衣取有
香氣華令童女兩手捧華掩面立於壇邊持誦者誦
前眞言加持鬱金香水一百八徧灑童女身上於眞
言句中加求願事須臾頃彼童女卽說伏藏所在或
卽專心念誦請聖者現身問其所在或但祈請令歡
喜母每日供給所須若得如願所獲財寶廣脩功德

及行檀施饒益有情不應蓄積必失成就又法欲得貴人歡喜取彼人門下土以唾和作丸加持一百八徧置於廁中彼人必相敬順歡喜

又法欲得女人敬愛加持果子二十一徧與彼人喫卽相敬愛

又法若有疑事准前加持童女問之所疑事意種種皆說

又法或但念誦乞願邀祈或聞空中語聲相報或於夢寐中必相告語疑事悉知

又法若有鬼魅所持怕怖不安者取安悉香阿魏藥

白芥子和酥護摩一千八十徧一切精魅悉皆殄滅又法若有惡人作畱難者取嚙地羅和土加持二十一徧或一百八徧密埋彼家門闔下其作畱難人必病欲令差者收却彼土其病卽除

又法夫妻不和者彼所受用衣服等物或所食之物密加持二十一徧與彼人受用勿令知覺必得相順又法有人被毒中者加持白鴿糞和水與喫卽差

又法若有被囚禁枷鎖種種口舌者取五月五日桃木密書彼惡人名字加持一百八徧又於真言句中稱彼人名加持求願語釘入地卽得官府口舌解散

無事

又法欲得論議勝者取野葛一片加持二十一徧手把與彼論議彼便杜口

又法女人難婚者作一灰人加持一百八徧令彼女入每日拜此灰人七拜其婚卽合萬不失一

又法欲遠召所愛人者應作一灰人或作鹽人亦得以刀安彼心上稱彼姓名每日三時結召請印誦真言一百八徧加持不踰七日彼人卽至如或不來其人必遭重病

又法若有負債不還者當以鹽末作彼人形結降伏

印誦陀羅尼一百八徧於真言句中稱彼人姓名以刀劃之其人卽自來叩頭乞命

又法若人患鬼魅病者准前加持一童女問之知其病祟所作卽以法發遣彼鬼魅病人無不除差

又法若欲治病去時先燃燈一盞安於竈下以真言加持二十一徧卽蓋竈門明日平旦檢看若油盡卽去若不盡卽不須與治必難得差此法甚驗

又法若日月蝕時於像前以熟銅碗盛酥加持乃至數滿食此加持酥卽獲聞持日誦千言

又法若有不和順者密誦真言加持果子或飲食方

便與彼人食必得敬愛

又法凡有死亡家令人恐怖者以忿怒心誦此陀羅尼二十一徧或一百八徧恐怖卽除不往死亡家最善

又法若經官論訟持此真言一百八徧或但密誦真言必得道理

又法若欲謁見大人官長誦真言一百八徧見時必得歡喜

又法若有難產者加持牛酥一百八徧或二十一徧與產婦喫及塗產門必得易產

若持誦者一心專誦此真言更不雜修歡喜母常隨擁護不離左右不久必現其身若脩行此歡喜母法欲令速驗者當別置淨室極須慎密不得於佛堂精舍中作法恐難成就又不得使人見此像及知作法必失勞驗

又法若有怨讐欲來相害者取胡麻和酥於像前護摩一千八十徧於真言句中稱彼人姓名必得歡喜又法若欲令前人相憶念者書彼人姓名安自牀脚下彼人必相憶念

又法若欲令彼怨人家驚恐不安者取髑髏骨一片

法

大要之書言其要而略其詳

三

世

加持二十一徧或一百八徧密安彼怨宅內其家必驚恐不安凡欲取髑髏骨時先以真言加持自身二十一徧卽結召卽然後取之密加持用無不應驗若却令彼人無恐怖者誦此真言二十一徧收取髑髏骨作發遣却送本處彼家卽得無畏此骨一度用更不堪重用無驗凡經供養竟食及果子等一切不得食令持真言者無効凡欲供養歡喜母食皆須創新別造不得用經宿殘食每下供養食皆須自送不得使人送必無効驗

又法欲成就役使法者先持誦真言令功業成已然

後揀取一髑髏若知此髑髏是了事強幹人必易得成驗先於所見處加持自身又以真言加持彼髑髏一百八徧結請召卽彼令隨密裏將去先以水洗又以香水浴以銀爲舌於歡喜像前加持一千八十徧於壇側以甌盞頭卽於其夜自通姓名或現其身請爲給使從此以後驅使無不應驗疑事問之必能先知此法極須慎密若漏泄非但不成亦反招殃咎凡使髑髏往彼人處先須料校前人彼怨若是持誦金剛部法或精持禁戒解法人必不得惱亂反損自身不爾必効次說印契先結請召卽以右手指於左手

法

大要之書言其要而略其詳

三

世

背又入把左手掌左手向身三招其印相卽成次結降伏印二手內相又二小指相鉤二無名指各左右入虎口二中指豎合二頭指各捻中指背二大指各捻中指中節其印相卽成次結擲惡人印以右手大指捻無名指甲上每誦真言一遍一度向彼惡人擲之其印相卽成次結發遣聖者印卽結前召請印以左手向外擲之其印卽以成矣爾時歡喜母於大會中說此陀羅尼法已白佛言世尊我今已蒙如來護念於我我及眷屬奉佛教勅於未來世護諸有情令獲安樂離於恐怖若有能依此法清淨受持此陀羅

尼者一切所求皆得滿足時歡喜母復白佛言世尊我今復說愛子畢哩_合孕迦陀羅尼法爲利益護持諸有求者真言曰

唵一 致尾致頓娑嚩_引

_二合賀_二引

其印以二手合掌二大指並屈入掌中卽成此印一切處用護身請召奉送並皆用之以印加持自身五處所謂頂左右肩心喉等卽成護身以二大指招之名請召開出之名奉送若有受持此陀羅尼法者我及愛子畢哩_合孕迦并諸眷屬等擁護是人令一切諸惡鬼神有所侵擾若有持此陀羅尼必須清淨

不食葷穢誦真言滿三十萬遍并施愛子畢哩合孕
迦食卽成先行其施食法先於露地淨處以瞿摩夷
塗一圓壇壇上散以時花或但於淨石上施之亦得
每欲食時先取所食之物各少許共置一淨器中以
前真言加持七遍於彼壇上施之并呼畢哩合孕迦
名告言我受此食願垂加護如是不闕滿六箇月卽
得愛子常隨加護

又法或乞食或喫乳誦真言滿三十萬遍已然後取
牛肉作丸一加持一燒日日三時時別一千八十遍
滿四十九日畢哩合孕迦卽現其身滿脩行者所願

又法脩行者每三白食以牛肉和安悉香作丸護摩
從白月一日起首滿足一月每日三時時別一千八
十遍至月滿日廣成供養一日一夜斷食斷雜言語
如上依教護摩無間至誠念誦愛子畢哩合孕迦必
現與持誦者常爲親伴所須皆應

又法取明淨好安悉香搯酥護摩每日三時時別准
上如是護摩不間不斷卽常送金錢供其所用

又法欲求伏藏者如前作先行法成已然後復以酥
合香和酥護摩每日三時時別一千八十遍如是不
間不斷其伏藏卽現取用一無障礙若常持誦此陀

羅尼兼施食者能令財物豐盈所求無不隨意常得此畢哩_{合孕迎衛護}

又法若欲降伏冤敵者書彼冤人名於持誦者左脚
下踏而以勵聲忿怒相誦於真言句中加彼冤人名
誦滿十萬遍一切冤對無不隨順

又法若被囚禁者當誦此陀羅尼即得解脫

又法欲得安隱者取菴末羅樹葉和乳加持護摩十
萬遍即得安隱

我今復說畢哩_{合孕迎刻像法}取好白旃檀香木無
瑕隙者長六指或一搥手令巧匠雕作童子形頂上

有五株茶髻子相好圓滿以種種瓔珞莊嚴其身於
荷葉上交脚而坐右手掌吉祥果作與人勢左手揚
掌向外垂展五指此名滿願手作此像已於一淨室
密處以安悉香水和泥作一肘或三肘方壇以瞿摩
夷如法塗拭又以白檀香塗一圓座安像於中以種
種時華散於壇上乳糜酪飯甜脆果子及歡喜團等
如法供養燒沉水香對此像前誦陀羅尼滿十萬遍
愛子畢哩孕迎必來現身問行者言喚我有所求
脩行者隨所願求皆得如意從此已後作法無不成

驗

又法欲知未來善惡事者取瞿摩夷如前塗壇如前
供養燒安息香以胡麻一加持一燒滿一千八十徧
卽於此處安寢勿使雜語一心思惟畢哩孕迦聖天
乞境界須臾頃夢見畢哩孕迦所有疑事問之皆說
乞夢真言曰

唵一駄囉駄囉二咎婆咎婆三瞠引瞠引四畢哩

合二孕迦囉五薩嚩薩恒嚩合嚩囉野六賀引賀
引四引四引護引護引娑嚩引二合賀

爾時歡喜母說此自心陀羅尼并愛子畢哩孕迦成
就法已五體投地禮佛雙足白言世尊我今以此陀

羅尼及成就法饒益有情惟願如來及諸聖衆當證
知我佛言善哉善哉歡喜母我今又復付囑於汝汝
等於我法中若諸伽藍出家弟子所住之處一切人
民汝及眷屬勤心守護勿令諸惡鬼神作其障難令
得安樂乃至我法未滅已來於瞻部洲應如是行時
歡喜母及五百子并諸眷屬衆又等衆聞佛教勅皆
大歡喜作禮而去

大藥叉女歡喜母并愛子成就法

終

治

力難移補善妙多一房無治

地

世

杜六

此書乃五言子世諸君惠書又云東國諸君
以受與已至非此本趣已來公認補贈歌長
天以天春風雖必至與已今前惡更無非其
善依非世中善而歌蓋出宋集于前主之書一
吹姓給言善如善始善終善其非今又與甘
羅氏及知涼夫與益百都則成來又結果來

二
廿
ノ
一