

印度
著集

十四經

下

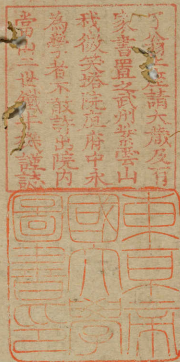
杜

C40

4514

172

C 40-4514

B 64853

佛說帝釋嚴祕成就儀軌

杜六

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

爾時釋迦牟尼佛告金剛手大祕密主菩薩言汝今
當知摩伽陀國菴沒羅聚落北韋提希山有帝釋嚴
而彼巖中有九十九宮有一俱胝大菩薩衆并天龍
八部諸神仙等安止其中慈氏菩薩今現在彼入三
摩地名最上莊嚴從定出已說法教化諸菩薩衆金
剛手此帝釋嚴最上殊勝是諸佛神通變化非諸小
智所能測度是不可思議相應法門諸大菩薩居處
其中彼有種種成就相應聖法世間若有起決定心

求趣菩提於無數劫勤脩衆行不怖長時者方爲宣說此帝釋巖諸成就法又若有人離貪瞋癡及我見相調伏諸根起淨信心依佛正教者乃爲宣說若復有人造諸惡業不生菩提種遠離正法不信因果毀謗阿闍黎不孝父母者汝勿爲說是時大祕密主金剛手菩薩白佛言世尊如佛所說有大功德是大方便不以加行於現生中得見慈氏菩薩我今樂聞願佛爲說爾時佛告大祕密主金剛手菩薩言我今爲汝如實宣說金剛手若有諸脩相應行人樂欲入彼帝釋巖中不以加行於現生中求見慈氏菩薩或復

樂求聖劍聖輪如意寶教法聖藥安繕那藥播耨迦聖莊嚴具如是等成就法者其行人先須於阿闍黎所起信敬心依法傳受然後求自本尊威神加護廣大供養諸佛如來普爲衆生作大布施已行人當面東行十弓量然後面西復行三十弓量方入一宮其狀四方具其牕牖行人卽時於牕牖中觀見種種樹木其樹皆是聖藥復見地居世界宮殿行人於彼止息少時去此不遠卽見一井其井深可半人身量復有鐵索人所執持以爲梯級行人卽堅持此索下行三肘量卽至平地行人當以手捫摸其地漸次得見

一階道行人履此而下次見菴沒羅樹其樹有果狀如尾螺行人當取一果持以出外而食食已卽得延壽一劫如那羅延天相好端嚴有大力勢得聞持具足了諸佛法若行人不取此果卽復行一百弓量見大自在天宮而彼宮前有大池聖藥充滿此池以北有大多羅樹行人卽於彼樹當取一果出外而食卽得延壽一劫行人若不樂取此果卽於池中取一聖藥持以出外凡所觸物皆得成金行人若復不樂取此聖藥卽於彼天宮四側取一訶梨勒出外而食亦得延壽一劫然後離彼天宮復於南北見有二道而

彼南路卽不得往當行北路去此不遠見一銅城其城高廣行人當擊彼城門時有摩登伽女爲開其門入已卽見二道彼左邊道有一大樹其名無憂於彼樹下有衆多摩登伽女四向遊戲彼衆多女卽爲行人指右邊道行人卽向右邊行一由旬盡眼所觀道遠見一銀城其城高廣門皆扇輪彼有門鉤其狀如蛇置諸門側行人見已勿生怖畏卽取一鉤自開其門入已初見聖劍行人若欲取時卽取其劍執已卽得大持明王命終已後生兜率天若不樂取此劍當取聖輪受已卽得左訖囉囉惹命終已後生四王天

若不樂取此輪當取如意寶受已卽得五神通作十八變自然有聲普告大地一切衆生作如是言若諸衆生有所求事我當施與皆令如意卽爲建立如意寶幢若見諸佛教法人卽當開視得於一切佛法總持無失了達第一勝義諦法若見聖藥行人當取以一兩藥能作一俱胝金若服此藥卽壽同梵天若見播耨迦行人當取著已能於日初出時遊四大洲悉得周徧經少時間還復本處若見安繕那藥行人當取少分內自眼中卽能盡見三界中事若見聖莊嚴具行人當取被身卽得相好端嚴隱身自在行人

十娑囉娑囉

十尾娑囉尾

娑囉二十冒馱野冒馱野

冒馱

引耨誡帝

引十

摩賀

引冒地波哩嚩哩底

合多

摩

引那細

引莎

引賀

引十

菩薩告言善男子今此大明有大威力若諸脩瑜伽行者能發至心持誦此明是人得見我身決定無疑復次慈氏菩薩告行人言汝今來此何所求耶或求見我身聽受正法耶或求種種成就法耶或復求於南閻浮提有大名稱耶如汝所求我當施願行人答言菩薩我初發心來入此宮唯爲求見菩薩我今得見心已滿足餘非所求我今住此乃至菩薩當來成

正覺時願我於菩薩所聽受正法爾時金剛手菩薩
聞釋迦牟尼佛說是法已歡喜信受依教奉行
佛說帝釋巖祕密成就儀軌

終

杜六

觀自在菩薩如意輪念誦儀軌

杜六

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

依灌頂道場經說脩陀羅尼法門求速出離生死大
海應須先入諸佛如來海會灌頂道場受灌頂已發
歡喜心從師親受念誦法則後於淨室山林流水最
爲上勝建立道場安置本尊修真言者面向東方應
瞿摩夷塗拭其地以白檀香磨爲香泥以用塗壇或
方或圓隨意大小而於壇上散諸名華燒香供養取
二淨器盛滿香水安置壇中以用供養行者澡浴或
不澡浴悉無障礙但當運心思惟觀察一切衆生本

性清淨爲諸客塵之所覆蔽不見清淨真如法性爲
令清淨應當至心誦此密語真言曰

唵引娑嚩訶

娑嚩訶

娑嚩訶

娑嚩訶

娑嚩訶

娑嚩訶

娑嚩訶

娑嚩訶

娑嚩訶

由此真言加持故身口意業悉得清淨然後五輪著
地歸命禮十方一切諸佛諸大菩薩方廣大乘右膝
著地懺悔隨喜勸請發願

歸命十方正等覺

最勝妙法菩薩衆

以身口意清淨業

慇懃合掌恭敬禮

無始輪迴諸有中

身口意業所生罪

如佛菩薩所懺悔

我今陳懺亦如是

我今深發歡喜心

隨喜一切福智聚

諸佛菩薩行願中

金剛三業所生福

緣覺聲聞及有情

所集善根盡隨喜

一切世燈坐道場

覺眼開敷照三有

我今胡跪先勸請

轉於無上妙法輪

所有如來三界主

臨般無餘涅槃者

我皆勸請令久住

不捨悲願救世間

懺悔隨喜勸請福

願我不失菩提心

諸佛菩薩妙衆中

常爲善友不厭捨

離於八難生無難

宿命住智相嚴身

遠離愚迷具悲智

悉能滿足波羅蜜

富樂豐饒生勝族

眷屬廣多恒熾盛

四無礙辯十自在

六通諸禪悉圓滿

如金剛幢及普賢

願讚迴向亦如是

次對本尊前結跏趺坐或半跏坐起大慈悲我脩此
法爲一切衆生速證無上正等菩提先磨諸香以用
塗手然後結於佛部三昧耶陀羅尼印以二手虛心
合掌開二頭指屈轉二中指上節二大指屈轉二頭
指下節其印卽成置印當心想於如來三十二相八
十種好相好分明如對目前至心誦真言七徧真言

曰

唵

引

怛佗

引

孽觀

引

納婆

引

也娑

引

嚩

引

訶

由結此印及誦真言故卽警覺一切如來悉當護念
加持行者以光明照觸所有罪障皆得消滅壽命長
遠福慧增長佛部聖衆擁護歡喜生生世世離諸惡
趣蓮華化生速證無上正等菩提

次結蓮華三昧耶印

以二手虛心合掌散開二頭指二中指二無名指屈
如蓮華形置於當心想觀自在菩薩相好具足誦真
言七徧於頂右散真言曰

唵一跛那謨

二合引

納婆

二合引

也娑

二合引

訶

二合引

由結此印及誦真言故卽警覺觀自在菩薩等持蓮華者一切菩薩蓮華部衆悉皆歡喜加持護念一切菩薩光明照觸所有業障皆得消滅一切菩薩常爲善友

次結金剛部三昧耶印

以左手翻掌向外以右手掌背安左手背用左右大指小指互相鉤如金剛杵形安置於當心想金剛藏菩薩誦真言七徧頂上左散之真言曰
唵一引 嚩日嚩二合 納婆二合 嚩二合 也娑二合 嚩二合 訶二合

由結此印及誦真言故卽警覺一切金剛聖衆加持擁護所有罪障皆悉除滅一切痛苦終不著身當得金剛堅固之體

次結護身三昧耶印

以二手內相叉右押左豎二中指屈二頭指如鉤形於中指背勿令相著並二大指押無名指卽成印身五處所謂額次右肩次左肩次心次喉於頂上散各誦真言一徧真言曰

唵

一引

嚩日嚩

二合引

嚩你

二合引

鉢囉

二合引

捻跛

二合引

也娑

嚩

二合引

訶

二合引

由結此印及誦真言加持故卽成被金剛甲冑所有毗那夜迦及諸天魔作障礙者退散馳走悉見行者光明被身威德自在若居山林及在嶮難皆悉無畏水火等災一切厄難虎狼師子刀杖枷鎖如是等事皆悉消滅見者歡喜命終已後不墮惡趣當生諸佛淨妙國土

次結地界真言印

右無名指入左無名指小指內中指入左中指頭指內左亦如之餘指並頭相拄卽想印成火燄金剛杵形大指著地掣之一掣一誦至三便止隨意大小標

心卽成堅固地界真言曰

唵引枳里枳里二嚩日囉二合嚩日哩二合部哩二合

四半音滿馱滿馱引發吒半音五

由結此印及誦真言加持地界故下至水際如金剛座天魔及諸障者不爲惱害少加功力速得成就

次結方隅金剛牆真言印

准前地界開二大指豎之側如牆形想印金剛杵形右遶身三轉標心大小卽成金剛堅固之城諸佛菩薩尚不違越何況諸餘難調伏者毗那夜迦及毒蟲利牙爪者不能附近真言曰

唵

一引

薩囉

二

囉

二合

鉢囉

二合

迦

引

囉吽

發吒

三半音

行者次應想於壇中八葉大蓮華上有師子座座上有七寶樓閣垂諸瓔珞繒綵幡蓋寶柱行列垂妙天衣周布香雲普雨雜華奏諸音樂寶鉞闍伽天妙飲食摩尼爲燈作此觀已而誦此偈

以我功德力

如來加持力

及以法界力

普供養而住

說此偈已次結大虛空藏普通供養印以二手合掌以二中指外相又以二頭指相拄反蹙如寶形結印

成已誦真言四徧普通供養真言曰

唵

一引

誡誡

三去聲

婆

去聲

嚩嚩

日囉

二合

斛

二引

由誦此真言加持故所想供養真實無異一切聖衆皆得受用

次應結寶車輅印

二手內相叉仰掌頭指橫相拄以二大指各捻頭指根下想七寶車輅金剛駕御寶車乘空而去至於極樂世界誦真言三徧真言曰

唵

一引

都嚩

都嚩

都嚩

都嚩

都嚩

都嚩

都嚩

都嚩

都嚩

由此真言印加持故七寶車輅至極樂土想如意輪

觀自在菩薩及諸聖衆眷屬圍遶寶車輅至道場中
虛空而住

次結請車輅印

准前印以大指向身撥中指卽誦真言三遍真言曰

娜麼悉底囉_合野地尾_合迦_引南_引怛佗_引孽多_引

喃_引唵_引嚩日嚩_合嚧你野_引三合 羯唎沙_合二也娑嚩_合

引訶_引三

由此真言印加持故聖衆從本土來至道場空中而
住

次結請本尊三昧耶降至於道場印二手內相叉作

拳左大拇指入掌以右大拇指向身招之真言曰

唵_引阿嚧_引力迦_{半音}阿孽車阿孽車娑嚩_{二合}訶_引

三引

由此真言印加持故菩薩不越本誓故卽赴集於道

場

次應辟除諸作障者結蓮華部明王馬頭觀自在菩

薩真言印

二手合掌屈二頭指無名指於掌內甲相背豎開二

大指左轉三匝心想辟除諸作障者一切諸魔見此

印已退散馳走真言曰

唵

引

阿密哩

合

觀

引

納瞞

合

唵

引

發吒

半音

娑嚩

引

合

訶

引

次結上方金剛網印

准前牆印二大指捻二頭指下節誦真言三徧頭上

右轉三匝便止真言曰

唵

引

尾娑普

合

囉捺囉

合

乞叉

二

嚩日囉

引

三

合

半

惹囉

發吒

半音

由此網印真言加持故卽成金剛堅固不壞之網

次結火院密縫印

以左手掩右手背豎二大指誦真言三徧右遶身三

匝想金剛牆外火院圍遶真言曰

唵

引

阿三莽

合

吽發吒

二

半音

次獻闕伽香水真言印

二手捧器想浴聖衆足誦真言三徧真言曰

曩莫

引

三滿多沒馱

引

南

引

誡誡

曩

娑

莽

娑

忙

引

訶

由獻闕伽香水故行者三業清淨洗滌煩惱垢

次當結獻蓮華座印

二手虚心合掌舒開左右無名指中指頭指屈如微

敷蓮華形在寶樓內諸聖及本尊各坐本位眷屬圍

達了了分明誦真言三徧真言曰

唵引迦麼擺娑嚩二合訶引

由結蓮華座印真言故行者當得十地滿足當得金剛之座

次結普供養印

二手合掌以右押左交指卽成誦真言三徧想無量無邊塗香雲海華鬘雲海燒香雲海飲食燈明雲海皆成清淨廣多供養普供養真言曰

曩莫三滿多沒馱引南引薩嚩佉引欠搵娜孽二合底

娑頗二合囉引唎引鎗二合誡誡曩劔娑嚩二合訶引

次應誦讚歎偈

迦麼擺目佉一迦麼擺路引左娜二迦麼擺引娑那

三迦麼擺賀娑路二合迦麼擺引婆母你五迦麼擺

迦麼擺六三娑嚩七娑迦麼擺八乞叉二合擺娜九

那麼悉帝二合

次應思惟想於身正當臂間如滿月形光明晃曜月上八葉蓮華上有如意寶珠如紅玻瓈色赫奕光明至無量世界於光明中想自身如本尊像六臂相好起大悲心卽結如意輪根本印二手合掌二頭指屈如寶形二中指屈相拄如蓮華葉合豎二大指卽成

誦根本真言七徧想於本尊如對目前頂上散之真言曰

曩謨囉怛曩合二怛曩合二夜引也一曩莫阿引哩夜合二

引引嚩路引枳帝濕嚩合二囉引也二冒引地薩怛嚩合二

引也三摩賀引薩怛嚩合二也四摩賀引迦引嚩拏

迦引也五怛你也合二佉引去聲七斫訖囉合二鞞底振

多引摩拏入麼賀引跛納銘合二嚩嚩底瑟姪合二

入合二轉合二囉阿迦囉灑合二也一吽吽音娑嚩合二

訶引十

次結心印

准前根本印無名指小指外相又卽成誦真言七徧頂上散之真言曰

唵引跛娜麼合二振路引麼拏入合二嚩合二囉合二吽引

次結心中心印

准前根本印中指外相又小指橫豎卽成誦真言七徧頂上散之真言曰

唵引嚩囉娜跛納銘合二吽引

卽持念珠於掌中以心中心真言加持七徧然後持珠當心次第記數誦之至一百八徧乃至一千八十住本尊三摩地更莫異緣了了分明徧數了已珠安

掌中頂戴安置本處然後結根本印心印心中心三
印卽入三摩地觀卽觀心圓明漸舒廓周沙界不見
身心成清淨法界乃至食頃從三昧出次結普供養
印獻香華等及闍伽水讚歎發願卽結火院結界印
頭上左轉一徧卽成解界
次結車輅印向外撥之次結迎請印向外撥之次結
護身印印五處已次結三部印任意經行讀誦大乘
經典廻助心中所求上中下悉地行者若能日日三
時依此念誦罪障消滅得大智慧三昧成就本尊現
前能獲功德如經所述

觀自在菩薩如意輪念誦儀軌

音釋

掇

胡慣切
貫也

搯

烏沒切
捺物

摸

手

梟

梟里切

猝

疾二切
牝牛也

閻

本

限

切門切
也

甌

孕切

揅

切

摸

捫莫切
摸幕各切

嚙

語巾切

瞞

波

杜六

大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

稽首無礙智 密教意生子 依彼蘇多羅

攝此隨行法 真言行菩薩 無住無等誓

語密身密俱 後作相應行

三昧耶真言曰

娑莫三滿多母馱引南一引唵引阿上三去銘底哩合

三去聲銘三三去聲麼鼻曳引娑嚩二合訶引

契謂臍諸輪 密合建二空 五處頂眉心

最後加咽位 次結法界生 密慧之標幟

淨身口意業 徧轉於其身

法界生真言曰

娜莫三

去聲

滿多母馱

引南

達麼

引上聲

馱觀

引

姿

引

嚩

引

合

引

去聲

嚩

引

憾

引

憾

引

憾

引

憾

引

憾

引

憾

引

憾

引

憾

般若三昧手

俱作金剛拳

相逼建風幢

端直令相合

是名爲法界

清淨之密印

如法界自性

而觀於已身

無垢同虚空

真言印威力

次結轉法輪

金剛薩埵印

此殊勝加持

令彼獲堅固

止觀手相背

地水火風輪

左右互相持

二空各旋轉

合於慧掌內 名最勝法輪

金剛薩埵真言曰

娜莫三

去聲

滿多

引

嚩

引

喃

引

嚩

引

日

引

囉

引

合

句

引

憾

引

憾

引

憾

引

憾

引

憾

引

憾

引

憾

引

憾

引

憾

引

正誦此密言

當住於等引

諦觀自身像

卽是執金剛

無量衆大魔

諸有覩見者

如金剛薩埵

勿生疑惑心

次以無動聖

辟障及除垢

而能淨衆事

結護隨相應

不動尊真言曰

娜莫三

去聲

滿多

引

嚩

引

喃

引

戰

引

摩

引

賀

引

嚩

引

灑拏

鼻音

颰頗

二合

吒耶

三合

咤

怛囉

二合

吒半音憾

引捨

五引

定空如地水

風火豎於心

慧劍亦如是

出鞘能成辦

次以如來鉤

請尊及聖衆

密方便相應

依本誓而降

如來鉤真言曰

娜莫三

去聲

滿多母駄

引

喃惡

引

薩

嚩

怛囉二合鉢

囉

二合底切

賀帝

三合

怛佗

去聲

婆

嚩

娑

囉二合賀五引

地授哩耶

二合

跋哩布

引

囉

迦

娑

嚩

囉二合賀五引

止觀內相又

豎合智風豎

纔屈於初分

餘輪狀若環

聖者悲願力

隨請咸來降

奉現三昧耶

明契如前說

既呈本誓已

決定相應故

次當隨力分

供養表誠心

闕伽香食燈

下至一華水

或但運心想

殊勝最難量

當以普通印

觀行及真言

普通真言曰

有表無表俱

一切皆成就

娜莫三

去聲

滿多母駄

引

喃薩

嚩

佗去聲

欠

平聲

娜婆帝

二合

颰頗

二合

囉

嚩

四合

誡

誡

曩劍平聲

嚩

二合

賀

五引

定慧手齊合

右交於上節

運心普周徧

大藏經卷之三

三

杜

所念皆現前 卽施供養已 脩常作持誦

先環金剛鎧 結護事相應

金剛甲冑眞言曰

娜莫三去聲滿多縛日囉二合喃引縛日囉二合迎縛

左畔二引

先作虛心合 風輪糺持火 大空依火本

徧觸後居心 次結方隅界 用前不動尊

左轉成辟除 右旋及上下 徧觸身肢分

結護悉堅牢 眞語母陀羅 如前已分別

旣爲嚴備訖 當示根本契 還加於五處

七轉或再三 散印頂上開 半加正身意

或作相應坐 隨方如教說 正面住身前

觀一圓明像 清淨無瑕玷 猶如滿月輪

中有本尊形 妙色超三界 紗縠嚴身服

寶冠紺髮垂 寂然三摩地 輝焰過衆電

猶如淨鏡內 幽邃現眞容 喜怒顯形貌

操持與願等 正受相應身 明了心無亂

無相淨法體 應願濟羣生 專注而持念

限數旣終畢 懈極後方息 復結普通印

虔誠啓願等 殷重禮世尊 左轉無動力

去

七轉或再三

四

七

解前所結護 還呈本尊契 頂上散開之
心送於聖天 五輪投地禮 然起隨衆善
後會復如初 一時與二三 或四皆如此
餘分旋遠塔 浴像轉大乘 塗拭曼荼羅
布華讚佛德 或復無雜念 專注於等引
以此淨三業 悉地速現前 聖力所加持
行願相應故 諸有樂脩習 隨師而受學
持明傳本教 無越三昧耶 勤策無間脩
離葢及熏醉 順行諸學處 悉地隨力成
我依大日經 略示瑜祇行 脩證殊勝福

普潤諸有情

大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行
法終

杜七

速疾立驗摩醯首羅天說阿尾奢法

杜七

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

爾時那羅延天在於香醉山頂請摩醯首羅於自在
宮中供養頭面禮足白摩醯首羅言我所乘迦樓羅
使者能成辦世間所求事要且不能速疾惟願大天
爲未來有情說速疾立驗阿尾奢法時摩醯首羅告
那羅延言汝當諦聽我爲汝宣說速疾成辦使者之
法能作息災增益降伏敬愛亦能於夜摩界往來使
役能知未來善惡吉凶成敗旱澇不調鄰國侵擾惡
人叛亂種種災祥若欲知未來事者當揀擇四五童

男或童女可年七八歲身上無癍痕靨記聽慧靈利
先令一七日服素食或三日食凡欲作法要須吉日
或鬼宿或歲宿直甘露直日最勝沐浴徧身塗香著
淨衣口含龍腦豆蔻持誦者面向東坐身前以白檀
香塗一小壇可一肘量令童女等立於壇上散華於
童女前置一闕伽嚴取安息以大印真言加持七徧
燒令童女熏手又取赤華加持七徧安童女掌中便
以手掩面則持誦者結大印二手合掌外相交左押
右虛其掌卽成以此印加持自身五處所謂額右肩
左肩心喉頂上散印卽誦真言曰

娜莫婆誡嚩底

一麼賀

引母捺嚩

二合

迦吒攞施棄

底哩

合施嚩

三底哩

合路左你

四伊捨

引你跋輪跋

帝娑嚩

引

賀五

則以此印按其童女頂則想於頭上三角赤色熾盛
火輪光誦真言七徧火輪真言曰

唵

一阿擬你

合施棄娑嚩

引

賀一

則以此印按童女口上於彼口中想水輪白色半月
形誦真言七徧真言曰

唵

一惹攞祖哩

合拏

引摩拏娑嚩

二合

賀

次應移印按彼心中想地輪形方黃色誦七徧真言

漢書卷一百一十五

杜

曰

唵一摩訶引麼囉跛囉訖囉合摩娑囉合賀二

次應移印按彼臍中想輪其形圓黑色誦七徧真言

曰

唵一尾曩多引句攞曩那娑囉二賀二

次應以大印加持彼兩脚想迦樓羅誦真言曰

唵一跛乞史合囉二惹跛那娑囉二賀二

次應以大印誦甲冑真言加持童女徧身旋轉真言

曰

唵一迦嚩左摩部引多引地跛帝娑囉二賀二

行者次應自身為摩醯首羅天三目頭冠瓔珞莊嚴
頭冠上有佛半月項上青十八臂手持種種器仗以
龍為神線角絡繫又披塗血象皮須臾頃觀自身已
次應以大印護彼童女一百八命節真言曰

唵一密哩合體尾野合吒多二惹嚩引榆囉迦苦二

結其大印及誦真言徧身旋遶加持則護八種命節

次又以大印真言加持華香及闕伽等

次又以大印真言結十方界則應對此童女前誦摩

醯首羅使者真言曰

唎躋吒迦一麼多那引誡二尾灑娜跛拏三薩摩那

法

東京大学総合図書館蔵

八

七

誡囉四合尾訖囉二合摩五合尾羅引薩誡底六合嚧濟吒迦

七布囉二合哩跋引擔覽二合左囉九合左哩左哩

十跋拏跋拏一合跋尼跋尼二合伴余伴余三合羯恥羯恥

十四阿尾捨阿尾捨五合嚧躋吒迦六合嚧奴嚧二合枳孃合

跋野底七合娑嚧二合賀十八引

此真言應誦七徧則彼童女戰動當知聖者入身則更彈指誦真言若無現驗次誦催促使者真言曰

嚧嚧耶一摩嚧嚧多二合素囉素囉三合布余多賀那賀

那四合沒囉二合憾麼五合那尼那親嚧二合尼親嚧二合尼

六謨尼謨尼七合伴上聲余伴上聲余八合羯恥羯恥九合阿尾

舍阿尾舍十合嚧躋吒迦十一合嚧奴嚧二合枳孃二合跋野帝

娑嚧二合訶二合誦此真言必速應驗問未來善惡一切災祥事若不

語或語遲則結棒印二手合掌二無名指外叉二中

指並立二頭指各鉤無名指頭二大指各令押中交

誦真言曰

唵一母那誡二合囉二合都嚧都嚧三合娑嚧二合賀

結此棒印則語問種種事已以大印真言加持闕伽

三灑童女面卽結解此使者真言先應誦一萬徧則

法成則見身來須獻闕伽乞願願聖者一切處一切

時使用皆辨則隱不現已後欲使塗一小壇著香華
飲食誦真言一百八徧則現身則言龍宮中取長年
藥如意寶珠或使夜摩王處延命增益壽命或使天
上取妙甘露或使佗國問其善惡亦能助軍陣摧破
佗敵種種使用悉能成辦此法一切迦樓羅法中最
殊勝祕密難得汝當揀擇法器堪傳授者而傳與之
若傳非器人卽損他已後此法不成是故應極祕密
勿妄傳授之大自在天迦樓羅陀羅尼曰
那謨婆伽嚩底一嚩馱囉野二嚩那劫波囉野三薩
嚩微那延迦囉野四薩嚩羯摩莎馱那野五薩嚩嚩

尸迦囉拏

合二野

六

薩嚩設都嚩

合二尾

那捨那野

七

嚩

迦波羅質擔瞋

合二

八

嚩波羅部擔嚩訥嚩

合二

積孃

合二

九

賀引

九

此陀羅尼調伏人取赤色芭蕉葉畫彼人心上書名
字誦陀羅尼一百八徧卽埋牛糞中卽調伏欲令豎
子對相憎多羅葉畫彼男女形書名相背取線繫取
鼠狼毛山雞毛蛇退皮燒熏誦陀羅尼一百八徧安
劫波羅中卽於屍林中埋著便相憎除却依舊若令
相憐者還於多羅葉上畫彼人形書名相合取白線
繫取雀兒毛蛇皮燒熏誦陀羅尼一百八徧卽相憐

又法欲令人相打於大蟲皮或於牛皮畫二人相把頭髻書名著取線纏著於火上熏埋確曰下卽得日

日相打除却止

又法若欲調伏人者取貝多葉上畫人形書名誦陀羅尼一百八徧卽於牀下埋卽得調伏

又法令尿血者取多羅葉畫彼人書姓名取釘誦陀羅尼一百八徧釘上七七日卽得除去

次說眼藥法若調伏豎子者取蛇頭竭羅安善那青木香象甲蜂二箇於黑月十四日擣作末和肉點眼角一切豎子隨逐天上亦來非但人間也

阿尾奢法

大聖曼殊室利童子五字瑜伽法

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

一字真言有二種

一曰

唵用孔雀座印如上

二曰

體哩咽淫四合

次三字真言

法

大聖曼殊室利童子五字真言加法

十一

七

वागीश्वर

一百

अथ यच्च न

一

噯
噯
日
囉

二合底切以乞叉拏字三合

三

ती

三

淹耨佉泚

聲去
娜

Om Svastika

四曰

淹竭誠乞

囉合二
欠聲平

ॐ ह्रीं क्लीं

五曰

唵 謁 誡 薩 怛

二合

ॐ ह्रीं श्रीं

六字瑜伽真言有六種

一

庵嘽引計曳二合乃娜莫

ऊं वा कू चूं न मू

二

庵嘽引計曳二合囉體二合惹野

ऊं वा कू घ ङ ष स

三

庵嘽引計曳二合勢引曬安嘽二合

ऊं वा कू शी ष घ

四

庵嘽引計曳二合騫去聲惹野

ऊं वा कू गं ङ द

五

庵嘽引計曳二合顫瑟吒二合野

ऊं वा कू बि ड द

六

庵嘽引計曳二合麼曩娑

ऊं वा कू म न स

次加持灌頂瓶真言曰

娜莫悉底哩野四合地尾迦引南引怛

न म डी द ध क नं त

法華經疏卷第三 三昧修持法

佗去聲 誡路引

𑖀𑖄𑖔𑖑𑖔

南引 紇哩二合 薩哩二合 𑖀𑖄𑖔𑖑𑖔引 曩鼻

𑖀𑖄𑖔𑖑𑖔 𑖀𑖄𑖔𑖑𑖔 𑖀𑖄𑖔𑖑𑖔

邏引 比野二合 囉

𑖀𑖄𑖔𑖑𑖔

淫彌也三合 鼻曬引 𑖀𑖄𑖔𑖑𑖔引 囉鼻去聲 誑左

𑖀𑖄𑖔𑖑𑖔 𑖀𑖄𑖔𑖑𑖔 𑖀𑖄𑖔𑖑𑖔

曩麼鼻音 弩

𑖀𑖄𑖔𑖑𑖔

祢引 麼賀引 麼莫可切 囉𑖀𑖄𑖔𑖑𑖔引 囉引

𑖀𑖄𑖔𑖑𑖔 𑖀𑖄𑖔𑖑𑖔 𑖀𑖄𑖔𑖑𑖔

左 𑖀𑖄𑖔𑖑𑖔二合 囉引

𑖀𑖄𑖔𑖑𑖔

賀引

𑖀𑖄𑖔𑖑𑖔

菩提莊嚴成就真言曰

唵引 嚩止囉麼鼻音 拈鉢囉二合 𑖀𑖄𑖔𑖑𑖔引 𑖀𑖄𑖔𑖑𑖔引

𑖀𑖄𑖔𑖑𑖔 𑖀𑖄𑖔𑖑𑖔 𑖀𑖄𑖔𑖑𑖔

大聖曼殊室利菩薩讚歎曰

法

大聖曼殊室利菩薩讚歎曰

十四

七

嘽日囉合二沒弟曩謨引宰覩合二帝八

大聖曼殊室利童子五字瑜伽法

音釋

風蘇合切糸居有切急穀胡谷切甘古暗切深癥薄

痕也切瘡**靨**益涉切**𩑦**居刈切

𪔐 切屠

杜七

大威怒烏芻蒺麼儀軌

杜八

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

十方所有佛
妙智悲濟者
常住菩提心

是故我稽首普賢卽諸佛受職持金剛

爲調伏難調
現此明王體
以其法勝故

淨與不淨俱
真言者先脩
最初承事法

紫檀用塗地 方圓隨意成 依於彼東方

置前本尊像 取一闕伽噐 香水以充足

爐焚衆名香
一空器承水
布在於壇內

食或不食俱
洗漱亦如是
五輪投地禮

十方佛菩薩 方廣大乘經 合掌應至心
右膝當著地 多生非善業 衆罪難具陳
今以誠實心 隨懺願清淨 如前發願已
全加或半加 興大菩提心 堅固無時捨
名香塗手結 佛部三昧耶 二羽虛心合
開進力微屈 捻忍願初分 第一文背間
又屈禪智頭 處其進力下 第一節文側
以此印心 諦觀如來儀 用後真言曰
唵 一怛仡 孽觀納婆 合 嚩野娑嚩 引 二 合 訶 引 二
三誦總持已 警覺諸如來 光明徧觸身

業除煩惱滅 後當安頂上 散印成加持
次結蓮華中 三昧耶契相 二相准前合
戒方忍願開 進力亦如是 若敷蓮八葉
安印當心上 想觀自在尊 具足如本儀
誦總持三徧

唵

跋娜暮

合 二 納婆

合 二 嚩野娑嚩

引 二 合 訶 引 二

警覺蓮華部 聖衆發光明 照觸行者身
障消爲我友 置印於頂右 隨意而散之
復結金剛甲 三昧耶密印 舒其二羽已
右仰左覆之 以其背相著 檀鉤於智度

慧復與禪結 如十鈷金剛 約置於當心

誦明觀部主

唵 一 嚩日囉

合

納婆

合

嚩野

娑嚩

合

訶

引

警覺金剛衆

聖者放光明

照觸脩行人

加持爲善友

於頂左散印

二羽內相叉

忍願成峯狀

微屈其進力

各近中峯側

禪智並而舒

三鈷行以成

印額右肩上

左肩心亦爾

其後加於喉

印已成護身

皆誦後明句

唵 一 嚩日囉

合

祇你

合

鉢囉

合

捻跋多

合

野娑嚩

合

野娑嚩

合

野娑嚩

合

野娑嚩

唵 一 嚩日囉

合

祇你

合

鉢囉

合

捻跋多

合

野娑嚩

合

野娑嚩

合

野娑嚩

合

野娑嚩

合

野娑嚩

威光發熾盛

魔黨不能侵

二羽各虛拳

禪智捻於中

開右拳握左

進度直如峯

舉額於其頭

大心真言曰

唵 一 嚩日囉

合

俱嚩

合

駄

合

麼

合

麼

合

麼

合

麼

合

麼

合

麼

訶跋耆

尾駄望

合烏樞瑟麼

合

五呬

吒

合

六

半音

合

六

半音

合

六

半音

合

六

半音

合

六

半音

如是三徧畢

已首同本尊

屈頭契進峯

入掌舒力度

遂成頂契相

唵 一 入嚩

合

囉

合

囉

合

囉

合

囉

合

囉

合

囉

合

囉

合

囉

擔^{二合}婆也

^五

娑擔^{二合}婆也

^六

怒邏達囉^{二合}

^七

努瑟釅

^八

你嚩囉也

^九

囉訖叉^{二合}

^十

囉訖叉^{二合}捨娑訶^{二合}

^{十一}

三徧稱誦之

亦同本尊頂

如前二契相

進力皆屈之

相捻勢如環

卽成五處甲

唵

薩嚩伽闍^{二合}

摩訶帝髯^{三合}

^四

嚩日囉^{二合}舍拏^{四合}嚩

日囉^{二合}

播舍^{五合}

摩那鉢囉^{二合}

^六

尾舍^{六合}薩嚩努瑟

釅^{二合}

娑擔^{二合}婆也

^八

娑擔^{二合}婆也

^九

吽吽吒^{半音}

內又其二羽

開掌諸度舒

合檀慧成峯

微屈禪智節

互捻進力側

近甲普焰成

誦大心真言

當曾安其印

三徧持明句

心同於本尊

改甲進力環

極舒自相合

如針名捧印

誦其後真言

唵

俱嚩^{二合}馱曩^{二合}

^引

惹^{入聲}

普焰契又陳

禪智成針狀

真言用根本

名獨鉗金剛

唵

吽發吒^{半音}

^二

鄔佉囉^{二合}

^三

戌擺播寧^{三合}吽吽

吽

發發發^{五合}

^二

庵擾毖寧囉曩^{二合}

^六

娜^{六合}吽吽吽^{七合}發

發發

庵^{九合}摩訶麼擺娑嚩^{二合}

^引

訶^{二合}

本尊徧入身

卽同大力體

堅持其地故

當用金剛槩

戒度方慧間

忍亦屈願力

方復入檀戒

願處忍進中

餘度皆直舒

相合成三鉢

用禪智柱地

一掣一稱名

唵一枳里枳里

二轉日囉

二合轉日哩二合勃二滿馱

滿馱吽發吒

半音四

下至金剛輪

堅固無能壞

准前槩爲本

禪智度極開

直豎卽成壇

三轉誦明曰

唵一娑囉娑囉

二轉日囉

二合鉢囉二合迦引囉吽

發吒

半音三

諦想所居地

澄徹大海生

誦次後真言

七徧當成就

唵一尾麼盧娜地

娑囉

二合

訶引

次應想其海

湧大須彌山

復誦此真言

經七徧方止

唵一娜者囉吽

二

又想寶山上

師子座莊嚴

其明如後誦

亦復七徧止

唵一娜者囉末

嚩娑囉

二合

訶引

師子法座上

白千葉寶蓮

香潔盛敷榮

誦此密言曰

庵一迦麼擺娑嚩_{二合}訶_引

於彼蓮華裏樓閣衆寶成懸以妙繒旛

矜羯尼爲網真言如後誦七徧想隨成

那莫薩嚩怛佉_{二合}帝毗逾_{二合}尾濕嚩_{二合}慕契毗藥

二合薩嚩佉欠_{平聲}鄒娜誡帝_{三合}娑頗_{二合}囉_{二合}今_{二合}唵_{二合}誡誡

娜劒娑嚩_{二合}訶_引

次復執香爐誦治路明曰

庵一蘇悉地羯哩入嚩_{二合}里多_{二合}難多慕多_{三入}

嚩_{二合}擺入嚩_{二合}擺_{四合}滿馱滿馱_{五合}訶曩_{二合}發吽_{二合}音

空中有關鍵及障難皆除次結寶輅印

邀迎諸聖衆單已并眷屬隨意奉請之

二羽當內叉進力舒相拄禪智捻進力

根側第一文其腕當極開指背互著掌

誦真言三徧七寶輅車成

唵一觀嚩觀嚩_{二合}

念至本尊居阿拏迦嚩底想乘輅車已

次當奉請之准前寶輅車忍願禪智撥

向內成請契真言如後誦

曩麼悉底哩_{二合}野地尾_{二合}迦_{二合}南_{二合}引薩嚩怛他誡路

南_{二合}唵_{二合}三嚩日_{二合}囉_{二合}沙_{二合}野_{四合}暄係

曳

二合 若奉送

薄誡挽姿嚩訶

聖者昇寶車

金剛駕御至

當以部主契

請降入道場

二羽內相又

禪入進力際

成拳豎智度

無招誦後明

唵

一 嚩日囉

二合 特力

二合 體係曳 二合 唎婆誡挽嚩

日囉

二合 特力

二合 若奉送時除體唎

奉契又當施

次舒忍願度

自與進力並

右居上相又

智眼徐動之

翦除諸障者

真言句如後

三轉右周旋

唵

一 嚩日囉 二合 俱嚩駄摩訶麼囉

一 羯囉羯囉 二 親

那親那吽發

四

次結金剛網

禪捻進根下

智亦加力度

根側第一文

真言如後稱

牆以網彌覆

唵

一 尾塞普

二合 囉捺囉 二合 乞叉

二合 嚩日囉 二合 半惹

囉吽發

大院密縫印

二羽並而舒

定以慧羽加

直豎禪智度

三周右旋已

皆誦後真言

唵

一 阿娑憐儼你吽吽

二 半音

金剛牆外圍

威焰熾然住

堅固界成已

無能沮壞之

當奉右膝傍

闕伽香水器

舉要額齊等 誦大心真言 懇懃持獻之
成浴聖衆足 心所希求願 於此當具陳
微沉空器中 置水在本位 如前蓮華部
結彼三昧耶 當斂六度端 如微敷蓮勢
想爲金剛葉 三誦後真言

唵

一 唵日囉

合 吠

引 囉耶娑唵

合

賀

引

如前運想成 衆聖儼依座 次當心供養
水陸有諸華 無主所攝華 十方盡虛界
人天塗香等 燒香燈明空 傘蓋及幢旛
鼓樂歌舞伎 眞珠妙羅網 懸以諸寶鈴

白拂與華鬘 散妙香磬等 矜羯尼爲網
如意寶樹王 衣服天厨雲 上妙美香潔
樓閣寶嚴淨 天璫珞及冠 如是供養雲
徧滿虛空界 誠心而運想 又以印真言
聖力所加持 虛空庫供給 衆聖當受用
眞實無有殊 十度反相交 右押左合掌
舉印按於頂 同樓閣真言 次以美言音
金剛妙歌讚

摩訶麼攞也贊拏

引

尾你夜

合

囉惹也

一

難拏

寧

尾

曩迦地哩

合

多娘也

二

那莫俱嚕

合

默野

嚕

日

哩

合

你三

戒方進力屈 二羽虛心合 屈度背相著

遂成部母契 誦明寂靜意 七徧護本尊

唵 矩嬾駄哩 二滿駄滿駄吽發吒 半音

珠蟠合掌中 誦大心七徧 智方自相捻

禪戒亦復然 餘度皆直舒 進捻於忍背

力亦附願上 二環用承珠 思惟已心中

皎白如滿月 分明住觀已 想部母真儀

所持之密言 從口而流出 字字皆金色

音放無量光 相繼若連珠 自行人口入

散布月輪上 變色隨本尊 焰鬘因相穿

文句無錯謬 行人威武相 稱誦秘真言

歸命唵皆寂 餘文瞋猛意 末字戒當捻

一珠與句齊 住此三昧門 極力當持念

修行當止息 合珠於掌中 如前再加持

頂戴還本處 須臾住靜觀 月輪上真言

義理及文詞 諦思其實相 次當出定已

真言金色光 從口若連珠 奉歸母部處

應作如是頌 攝受此真言 慈悲加護之

無令功用失 所得徧數者 誦部母加持

七徧以護之 應作如是法 一切有情類
諸苦惱逼身 於其菩提中 不堪任法器
我濟彼等法 非獨拔已身 惟願佛世尊
成就還徧數 三部三昧契 如初重作之
次護本尊身 用前部母印 捧左闕伽器
奉獻陳所求 儀式不異前 次運心供養
大院密縫印 頭上左放之 諸印都解除
當奉送聖衆 降入道場契 智度外彈之
又結請輅車 聖衆昇其上 改禪智外撥
想歸於本宮 如前護已身 隨意道場外

印塔當轉念 方廣大乘經 迴助心所祈
上中下悉地 往諸觸穢處 慧羽握成拳
禪度豎如峯 護身如五處 真言用捧印
不被衆摩羅 此徧說運心 加飲食尤上
隨辦任陳布 用大心真言 欲去萎華時
誦此祕密曰

唵 一濕廢 二帝摩訶濕廢 三帝 二佉 去音 娜寧娑嚩 二

引賀 三

若欲睡眠者 以部母護身 部主契真言
用護其處所 如前降入契 智度押進傍

當護後真言 警相當清淨

唵 一 囉日囉 合 特力 二 合

失精及惡夢 百徧部母明 凡欲喫食時

團食置其處 所持明加護 奉獻於本尊

部主前真言 加持食乃食 次陳四微密

儀軌當脩習 扇底迦寂災 聰明及長壽

并除冤禍法 面北交腦居 豎膝右腦先

衣服當潔白 飲食香華地 燈燭亦復然

月輪布真言 文字亦宜白 先并歸命誦

三七乃除之 從唵起爲初 與某甲除禍

娑嚩 合 訶最後 本無臨事加 念誦以小聲

當須寂靜意 若作大壇者 圓穿其爐形

於中宜泥輪 護尊忿怒相 若求增長者

名布瑟置迦 五通乃轉輪 寶藏輪劔杵

致一切財物 藥丸眼藥俱 面東結跏趺

其色皆上赤 增減真言句 如前無復殊

欲稱娑嚩訶 其所求如願 小聲寂靜意

護尊忿猛威 大壇方穿爐 安杵具三鉢

若求歡愛法 名囉施迦羅 召人及天龍

鬼神非人類 面西半加坐 上亦增長同

加減歸命文 娑嚩訶亦爾 與某甲攝某
成就願所求 持明歡喜心 護尊寂靜意
并以忿猛相 二種皆護之 爐如八葉蓮
開敷具臺藥 若作降伏法 阿毗遮嚩迦
制鬼神惡人 損壞三寶者 右足指押左
西面坐蹲踞 示大忿怒形 諸色上青黑
心中圓明觀 變用大日輪 熾盛無與儔
發輝如猛焰 除去娑嚩訶 願爲某甲成
某事吽發吒 火爐三角作 獨鉗杵置中
真言猛勵稱 傍人如何聽 護尊寂靜意

事法自當陳 相應置本尊 中間是爐位
或於精室外 爐逕對於尊 治地二肘間
形隨爐口勢 築堦高一指 中量一肘穿
深半肘成爐 周緣高四指 一寸外方作
爐成如法治 輪杵泥爲之 置中稱其底
瞿摩夷塗飾 檀香等又施 其色隨所求
堦上祥茅草 隨日帛旋布 以本覆其苗
所燒物在茅 近行人右手 二器闕伽水
置茅在戶邊 柴相隨頰推 長截十指量
酥蜜乳酪內 搵其新兩頤 半爐熾炭充

投亦起威燄 燄火勿以舊 用扇非口吹

燃爐誦後明 三徧成加持

唵 一步入嚩_合囉_二吽_二

火既發光燄 當用忿怒王 瀉垢能淨除

祕契如是結 二羽背相著 八度以類鉤

轉腕反相合 成拳徧印物 每觸皆稱誦

次後祕真言

唵 枳里枳里吽頗吒_二半音

又當請火天 直舒其慧羽 禪橫約於掌

微以進度招 每招誦後明 三徧火天降

唵 一噎係曳咽摩訶步多泥_{去聲}嚩哩使_合你尾_二惹

婆多摩佉哩_合四引怛嚩_三護底莽_引訶_引囉麼塞

浪散你咽都婆嚩_四阿佉曩_合曳賀尾也迦尾也嚩

_引訶曩_引也安嚩訶

便想入爐內 次結三昧耶 禪捻檀度初

舒餘波羅蜜 直灑闕伽水 於火成淨除

三灑皆誦明 真言句如後

唵 一阿密哩_合帝訶曩訶曩吽發吒_二半音

次以其慧羽 右旋灑闕伽 誦文殊密言

想救火天口

奄一嚩囉娜嚩日囉曇二

大約定羽執 小者慧當持 三度取名酥

灌其大約滿 慧捨小執大 有斂等按之

誦次後真言 句終灌火上

阿訖曩曳賀一尾也迦尾嚩引訶曩也二你波也你

波也娑嚩引賀引

每至其訶字 皆引聲長呼 空杓却按之

其音卽齊畢 非加劒藥類 但灌不按相

是則祀火天 三度皆如此 依前再淨火

漱口用文殊 請火天出爐 東南方就位

當設諸供養 次請部主尊 爐中遠行人

諦想依位住 又念本尊人 爐中近行人

與部主相當 二聖儼而對 忿怒王瀉垢

淨火漱口明 如法重爲之 二羽膝門住

如前祀火法 各獻三杓酥 每先想已身

本尊與部主 火及劒藥等 一相無有殊

五體既合同 各以本名獻 如是供養已

隨求事護魔 觀其應所燒 宜杓或宜手

所須用杓類 取前小者澆 執已進度舒

令順於其柄 檀戒及忍等 共握禪度初

定羽拍其珠

一誦一投火

徧數既畢已

如前各獻珠

二聖歸於壇

又誦火天禮

三大杓酥畢

依位如其初

若須祀八方

一一皆當請

解界如儀送

火天契次陳

如前請召時

進禪以相捻

誦後明一徧

火天還於宮

布余覩徙麼也薄底也

二合

孽蹉阿訖你娑嚩

嚩南

二補娜囉跋

合

那也

娑嚩

二合

引訶

如前護已身

衆魔不復擾

若夢佛菩薩

金剛諸大王

婆羅門居士

食粳米酥飲

甘露乳果等

華林若登山

履塔及樓閣

或乘車馬象

白鶴孔雀王

金翅鳥與同

泛海清流水

或騰空自在

威焰徧於身

或聽法坐中

及請清淨事

此皆成就應

況已勿復眠

若夢魁膾人

猪驢駱駝狗

或觸或在近

死屍亦復然

惡鬼怖畏走

是障不是相

或有妄念起

違闕三昧耶

當誦此真言

以除其過患

如前金剛杵

進力改相合

忍願依甲傍

連上亦相拄

真言如後誦

三七障皆銷

大輪明曰

脩轉

方數

三

七

娜莫悉底哩合野地尾二合迦南一怛他誡多南二唵

三尾囉耳尾囉耳四摩訶囉日哩五二合薩哆薩哆六

娑引囉帝娑引囉帝七哆囉二合以哆囉二合以八尾澹

末你三半惹你哆囉二合末底九悉駄孽麗二合怛藍二合

娑囉二合訶引

凡所觀想時 閉目凝心作 了了分明已

目覩道當成 護世八方天 真言如後說

八方天王

摩醯首羅王 位居東北隅 真言如後誦

諸天所尊奉

唵一嚕捺囉二合也娑囉二合訶引

東方帝釋位真言曰

唵一設訖囉二合也娑囉二合訶引

東南方名火天真言曰

唵一娑佉曩二合曳娑囉二合訶引

南方閻羅天位真言曰

唵一吠囉娑囉二合哆引也娑囉二合訶引

西南方羅刹主真言曰

唵一囉乞叉二合娑引地跋多曳娑囉二合訶引

西方水天位真言曰

唵一冥伽捨曩也娑嚩_{二合}訶_{二引}

西北方風天位真言曰

唵一嚩_引也吠娑嚩_{二合}訶_{二引}

北方毗沙門天真言曰

唵一藥乞叉_{二合}尾你夜駄哩娑嚩_{二合}訶_{二引}

迎請八方尊 及須供養者 隨其所願事

皆用本真言 凡建曼荼羅 及興諸事法

皆先施供養 飲食香燈明 闕伽華塗香

物皆周布 永無一切障 所願皆遂心

本尊及部主 皆用本真言

序中舊云逶迤掙擲請改爲逶迤輪擲也又下卷初
心密言法中舊云若得莽羅葉博伽得博伽稱及咄
嚕瑟劒蘇合香也末和芥子以進火中一千八徧令
衆人攻真言者請改爲若零陵香天竺蘇合香末和
芥子油進火中一千八徧令人福德儀中舊脫四句
請知之諸色上青黑心中漸圓明變用大日輪熾盛
無與儔發輝如猛焰

大威怒烏芻澁麼儀軌_終

儀軌

大孔雀明王畫像壇場儀軌

杜八

大孔雀明王畫像壇場儀軌

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

佛告阿難陀若諸世間所有災禍逼惱刀兵饑饉亢
旱疾疫四百四病憂惱鬪諍及八萬四千鬼魅嫉惱
有情所求世間出世間勝願多有障礙者皆由無始
已來貪愛無明虛妄分別三毒煩惱不了實相積集
不善感召如是種種災難阿難陀是故我今爲彼讀
誦佛母大孔雀明王經者及一切災厄衆生復說畫
像法及建立道場供養儀軌若依此法轉讀是經一
切災難皆得消除所有願求隨意滿足阿難陀若有

苦惱災難起時或彼國王及諸王子大臣妃后及苾芻苾芻尼善男子善女人等爲除災故或於王宮或於勝地或於清淨伽藍或隨本所居宅舍依法淨地掘深一肘除去瓦礫地中穢物填滿淨土築令平正其土本淨却用填之若土有餘其地殊勝應泥拭清淨建立道場作五肘方壇高四指量三重布位或以綵畫或用五色粉或於內院中畫八葉蓮華於蓮華上畫佛母大孔雀明王菩薩頭向東方白色著白繒輕衣頭冠瓔珞耳璫臂釧種種莊嚴乘金色孔雀王結跏趺坐白蓮華上或青蓮華上住慈悲相有四臂

右邊第一手執開敷蓮華第二手持俱緣果

其果狀似木瓜

左邊第一手當心掌持吉祥果如桃李形第二手執三五莖孔雀尾從佛母右邊左旋周帀蓮華葉上畫七佛世尊從微鉢尸如來乃至釋迦及慈氏菩薩等皆頭向外坐各住定相至西北角第八葉上畫慈氏菩薩左手執軍持右手揚掌向外作施無畏勢又於蓮華葉外內院四方畫四辟支佛皆作佛形頂有肉髻亦住定相又於四隅畫四大聲聞從東北隅畫阿難陀次東南隅畫羅睺羅次西南隅畫舍利弗次西北隅畫大目乾連皆著乾陀袈裟徧袒右臂此皆中

院次第二院畫八方天王并諸眷屬東方畫帝釋天王執金剛杵與諸天衆圍遶次東南方畫火天左手執軍持右手施無畏與五通苦行仙衆圍遶次南方畫焰摩天王執焰摩幢與焰摩鬼衆圍遶次西南方畫羅刹主執刀與諸羅刹衆圍遶次西方畫水天持胷索與諸龍衆圍遶次西北方畫風天王執幢旛與諸持明仙衆圍遶次北方畫多聞天王執寶棒與諸藥叉衆圍遶次東北方畫伊舍那天執三戟又與諸步多鬼衆圍遶此皆第二院次第三院從東北隅右旋周匝畫二十八太藥叉將各與諸鬼神衆圍遶及

畫宿曜十二宮神次第三院外周匝用香泥塗拭布以荷葉葉上安置供養食器所謂乳糜酪飯飲食果子等皆以阿波羅吟多明王真言加持香水散灑布列四邊供養及以諸漿砂糖石蜜石櫛蜜漿等而奉獻之壇上散白色華於四角置酥燈四盞四門各置二淨器滿盛香水於壇東安佛母大孔雀明王像其畫像法如前畫壇唯不安界道卽是中院聖衆燒沉香和香等供養東方天衆應燒白膠香而爲供養南方天衆以紫鑛芥子及鹽相和燒之供養西方天衆以酥和安息香燒之供養北方天衆應燒薰陸香而

供養之持誦者於壇西敷茅薦爲坐或坐厘脚床子嚴飾經案置於壇前以諸香華供養經卷應如是布列轉讀經者可三五人乃至七人更替相續晝夜不令經聲間斷要在絕語言除數內一人明閑教法呪師指撝眾與祇對作法結印啓請賢聖餘人但當至心讀經唯在徧數多殷重發願依三十七尊禮懺三時或六時其道場或一日或二日三日乃至七日一切災禍悉皆殄滅除不至心轉經者或在家或是出家人每日澡浴清淨著新淨衣初起首持對道場前虔誠一心禮諸聖眾先以印契真言依教請召一切

佛菩薩及諸天眾如法供養說所求事懇懃啓告願垂加護普爲一切苦難眾生廣發大願然後結跏趺坐以塗香塗手先結三昧耶印二手右押左外相叉作拳直豎二中指頭相拄卽成結印當心誦三昧耶真言七徧真言曰

唵

引

三法

聲

麼

上

野

娑

恒

鏤

三

合

卽以此印加持自身四處所謂心額喉頂頂上散印次結金剛鉤菩薩印准前三昧耶印以二頭指屈如鉤向身招不間斷誦真言七徧普召諸佛菩薩諸天鬼神一切聖眾真言曰

儀軌

天竺僧三昧持地儀軌

一三

世

唵

引

唵

二合

日朗

引

二合

矩尸

三

阿

引

羯

重呼

茶

三

微羯

茶

娑

引

唵

二合

唵

引

唵

二合

訶

引

四

唵

引

唵

二合

唵

引

唵

二合

唵

引

唵

二合

唵

二合

由結此印誦真言請召一切聖衆不違本誓皆來赴

集

次結阿波羅吟多明王印用結地界結方隅界二手

右押左內相又直豎二中指頭相拄卽以印頂上右

旋三匝隨心遠近便成結界誦七徧真言曰

唵

引

虎嚙虎嚙

二

戰拏里

三

摩蹬岐

去聲

娑

二合

唵

引

唵

二合

唵

二合

次結普供養一切聖衆印二手右押左相又合掌十

指互交上節卽成結印當心誦七徧頂上散印真言

曰

曩莫三滿多勃馱南

一

薩嚩佉

二

欠

平聲

唄娜

二

婆

二合

帝

四

娑頗

二合

囉

二合

唵

二合

帝

四

娑頗

二合

囉

二合

唵

二合

唵

二合

唵

二合

唵

二合

唵

二合

唵

二合

唵

二合

唵

次結佛母大孔雀明王印二手右押左內相又二大

指二小指各直豎頭相拄卽成結印當心誦真言七

徧如上以印加持四處頂上散印真言曰

徧

如

上

以

印

加

持

四

處

頂

上

散

印

真

言

曰

徧

如

上

以

印

加

持

四

處

頂

上

散

印

真

言

曰

徧

如

上

以

印

加

持

四

處

頂

上

散

印

真

言

曰

徧

如

上

以

印

加

持

四

處

頂

上

散

印

真

言

曰

徧

如

上

以

印

加

持

四

處

頂

上

散

印

真

言

曰

徧

如

上

以

印

加

持

四

處

頂

上

散

印

真

言

曰

徧

如

上

以

印

加

持

四

處

頂

上

散

印

真

言

曰

徧

如

上

以

印

加

持

四

處

頂

上

散

印

真

言

曰

徧

如

上

以

印

加

持

四

處

頂

上

散

印

真

言

曰

徧

如

上

以

印

加

持

四

處

頂

上

散

印

真

言

曰

徧

如

上

以

印

加

持

四

處

頂

上

散

印

真

言

曰

徧

如

上

以

印

加

持

四

處

頂

上

散

印

真

言

曰

徧

如

上

以

印

加

持

四

處

頂

上

散

印

真

言

曰

徧

如

上

以

印

加

持

四

處

頂

上

散

印

真

言

曰

徧

如

儀軌

大孔雀明王畫像壇場儀軌

十一

十一

唵引麼庾

引囉引訖蘭

引二合

帝娑嚩

引二合

訶引

引

次捧香爐奉獻啓請告聖衆說所求事如是依法請召供養已然後起悲愍心爲拔濟衆生苦難故轉讀此經每日中前換諸供物應結阿波羅唵多明王印誦本真言以印頂上左旋一匝暫解其界換供養已卽如前次第再迎請結界如是依教供養轉讀此經所有災難亢旱疾疫鬼魅厭禱惡毒災難障種種苦難必得除滅所有祈願無不遂心我已廣說畫像壇場供養儀軌竟若不辯如是塗畫壇場或有急速災難至可隨自力分於一淨處以瞿摩夷塗地作一肘

方壇隨其大小磨白檀香塗作圓壇九位中安佛像及以三五莖孔雀尾豎於壇上隨時燒香散花乳麝酪等供養聖衆但虔誠一心轉讀此經或一徧或三徧乃至七徧或一日或二日一切厄難悉得消除所有祈願皆得圓滿爾時阿難陀聞佛世尊爲當來世一切苦難有情說此讀誦大孔雀明王經法頂戴受持禮佛而退

大孔雀明王畫像壇場儀軌

終

儀軌

大孔雀明王畫像壇場儀軌

十一

十一

儀軌

金剛頂經瑜伽金剛薩埵儀軌

卷三

杜

杜八

金剛頂瑜伽金剛薩埵儀軌

杜八

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

如金剛頂經百千頌十八會瑜伽演頓證如來內功
德祕要夫修行菩薩道證成無上菩提者利益安樂
一切有情以爲妙道一切有情沉沒流轉五趣三界
若不入五部五密曼荼羅不受三種祕密加持自有
漏三業身能度無邊有情無有是處五趣有情三界
所攝所謂欲界色界無色界色界無色界修行出三界
道別解脫定慧以爲增上緣其上三界由定地所攝
故欲界無禪是散善地設有修定軌則仍假藉頭陀

苦行依七方便由根羸劣無學緣覺果尚自難成何況十地大普賢地及成毗盧遮那三身普光地位二乘之人雖證道果不能於無邊有情爲作利益安樂於顯教修行者久經三大無數劫然後證成無上菩提於其中間十進九退或證七地以所集福德智慧迴聲聞緣覺道果仍不能證無上菩提若依毗盧遮那佛自受用身所說內證自覺聖智法及大普賢金剛薩埵地受用身智則於現生遇逢曼荼羅闍黎得入曼荼羅爲具足羯磨以普賢三摩地引入金剛薩埵入其身中猶加持威德力故於須臾頃當證無量

三昧耶無量陀羅尼門以不思議法能變易弟子俱生我執法執種子應時集得身中一大阿僧祇劫所集福德智慧則爲生在佛家其人從一切如來心生

從佛口生從佛法生從法化生得佛法財

法財謂三密菩提心

從佛口生從佛法生從法化生得佛法財

於阿賴耶識中種金剛界種子具受灌頂受職金剛

名號從此以後受得廣大甚深不思議法超越二乘

十地此大金剛薩埵五密瑜伽法門於四時行住坐

卧四威儀之中無間作意修習於見聞覺知境界人

法二空執悉皆平等現生證得初地漸次昇進由修

五密於涅槃生死不染不著於無邊五趣生死廣作
利樂分身百億遊諸趣中成熟有情令證金剛薩埵
位瑜伽者在閑靜山林或於精室或隨所樂之處當
禮四方如來以身供養誦本真言由捨身故則於三
業有漏之體則成受三世無礙律儀戒次於空中想
一切諸佛菩薩衆會然後右膝著地結金剛起印誦
其真言心當思惟令一切如來不應貪現法樂住惟
願哀愍不越本誓加持覆護當對聖衆發露懺悔隨
喜勸請復發五種大願則結金剛薩埵印謂以右脚
押左當結定印誦無上正等菩提心真言曰

唵薩嚩瑜誡質多母怛致_合娜野_引弭

由誦此真言故一切如來令瑜伽者獲得不退轉能
摧一切魔冤是人等同大菩薩及諸如來瑜伽者作
是思惟我應發金剛薩埵大勇猛心一切有情具如
來藏性普賢菩薩徧一切有情故我令一切衆生證
得金剛薩埵位又作是思惟一切有情金剛藏性未
來必獲金剛灌頂故我令一切有情速得大菩薩灌
頂地證得虛空藏菩薩位又作是思惟一切有情法
藏性能轉一切語言故我令一切衆生得聞一切大
乘修多羅藏證得觀自在菩薩位又作是思惟一切

有情羯磨藏性善能成辦一切事業故我令一切衆生於諸如來所作廣大供養證得毗首羯磨菩薩位又作是思惟一切有情既具四種藏性獲得四大菩薩之身以我功德力如來加持力及以法界力願一切有情速證清淨毗盧遮那佛身真言曰

唵薩嚩怛佗

引

誡多商斯多薩嚩嚩怛嚩合南薩嚩

悉駄藥三波你演

合

耽但佗

引

孽多失者合地底瑟

姪合耽

卽結金剛合掌印二手掌合十指相交右押左誦真言曰

唵嚩日嚩

合

惹里

由結此印故十波羅蜜圓滿成就福德智慧二種資糧

次結金剛縛印准前金剛合掌便外相又作拳誦真言曰

唵嚩日囉

合

滿駄

由結此印卽成金剛解脫智

次以金剛縛三拍自心誦真言曰

唵嚩日囉

合

滿駄怛囉

合

吒吒

半聲呼

由結此印故能摧身心所覆蔽十種煩惱則召一切

前轉

金剛經疏

三

杜

印處在身心隨順行者成辦衆事一切印者所謂大智印三昧耶智印法智印羯磨智印

次結金剛阿尾捨印二羽金剛縛屈禪智各置戒方間誦真言曰

唵嚩日囉_合阿尾捨惡

由結此印令四智印發揮有大威力速得成就

次結金剛拳三昧耶印准前印進力捻禪智有真言曰

唵嚩日囉_合母瑟置_合二

由結此印能縛堅固一切印_{一切印者是四印也}常於行者身

心之中而不散失

次結三昧耶印二手金剛縛合豎忍願安於當心誦真言曰

三摩耶娑怛梵_合三

由結契印誦真言已於背後想有月輪以爲圓光身處在其中想金剛薩埵由結此印及誦真言故大智印等一切部中所結一切印一切如來身口意金剛印功不虛棄無敢違越若誦一千徧結一切印皆得成就次結大三昧耶真實印二羽金剛縛忍願入掌相交合檀慧禪智面相合如獨鈷金剛杵以忍願觸

於心上誦真言曰

娑麼耶斛蘇囉多娑怛梵_合

由結此印觸心故金剛薩埵徧入身心速與成就意
欲希望諸願皆得

次結金剛薩埵大智印卽解次前印二羽各作金剛
拳左手置於胯右手調擲金剛杵勢置作心上右脚
押左誦真言曰

嚩日囉_合薩怛舞_合含

誦已想自身爲金剛薩埵處大月輪坐大蓮華五佛
寶冠容貌熙怡身如月色內外明徹生大悲愍拔濟

無盡無餘衆生界令得金剛薩埵身三密齊運量同
虛空

由持瑜伽大智印相應故設若越法具造重罪并作
諸障持彼大智印故一切供養恭敬若有人禮拜供
養尊重讚歎者則同見一切如來及金剛薩埵當住
此智印則於身前想金剛薩埵智身如自身觀以四
印圍遶同一月輪同一蓮華各住本威儀執持標記
各戴五佛寶冠瑜伽者專注身前金剛薩埵心不散
動卽誦真言曰

嚩日囉_合薩怛嚩_合惡

由誦此真言故金剛薩埵當阿尾捨顯現誦真言曰
嚩日囉合二薩怛嚩合二涅槃合二捨

由誦此真言故令定中見金剛薩埵了了分明卽誦
四字真言

弱吽鏝斛引

由誦此真言故金剛薩埵智身令召令入令嚩令喜
與瑜伽者定身交合一體

次結素囉多印二羽金剛縛右智入左虎口中乃於
心額喉頂四處加持各誦真言一遍

蘇囉多薩怛梵合三

由結印加持故四波羅蜜身各住本位常恒護持

次結五佛寶冠印二羽金剛縛忍願並豎合屈上節
如劒形進力附著忍願背以印置於頂上次置髮際
次置頂右次置頂後次置頂左各誦真言一遍真言

曰

唵薩嚩怛他

引

孽多囉怛曩

合二

阿毗曬迦阿

由結此印故獲得一切如來金剛薩埵灌頂位

次結金剛鬘印二羽金剛拳額前相連結二羽分腦
後又結便從檀慧徐徐開如垂冠繒帛誦真言曰

唵嚩日囉

合二

麼

引

羅

引

阿毗訖者滿鈴

卽結甲冑印徧身環甲

次結歡喜印二羽平掌拍令歡喜誦真言曰

嚩日囉合二觀史也合斛引

次結前金剛薩埵大智印誦根本真言曰

唵摩訶素佉嚩日囉合二薩怛嚩合二弱吽鏖斛引素囉

多薩怛梵合三

次應結四祕密羯磨印卽誦金剛歌讚此讚四句每

結一印當誦一句讚曰

薩嚩努囉誡素佉薩怛摩合二曩娑怛綱合三嚩日囉合二

薩怛嚩合二跛囉莫素囉多入娑嚩合二冥摩訶引素佉

涅槃合二住掣野諾合三鉢囉合二底跛鞞悉地者擺虞鉢

曩多

次作欲金剛印二羽金剛拳左羽想執弓右羽持箭如射勢卽成此尊印身稱真言曰

薩嚩引弩囉引誡素佉薩怛摩合二曩娑

次結計里計羅印准前印二拳交抱於胷卽成此尊

印身誦真言曰

薩怛鏖合二嚩日囉合二薩怛嚩合二跛囉莫素囉多入

次結愛金剛印准前二金剛拳左拳承右肘豎右臂

如幢勢卽成此尊身誦真言曰

備軌

金剛經疏

三三

廿

薩嚩冥摩訶

引

素佉涅槃

合

住製野諾

次結金剛慢印二金剛拳各安胯向左少傾頭如禮

勢卽成此尊印身誦真言曰

跋鞞悉地也

合

左擺虞鉢曩多人

次結五祕密三昧耶印卽結金剛薩埵三昧耶印作

金剛縛屈忍願入掌相合如前禪智檀慧各相拄如

獨鉗金剛杵誦真言曰

素囉多薩怛梵

合

由結此印誦真言故神通壽命威力相好等同金剛

薩埵

薩埵

次結欲金剛三昧耶印准前印屈進力上節甲背相

合以禪智並押其上誦真言曰

弱嚩日囉

合

涅槃

合

瑟知

合

娑野計麼吒

由結此印故能斷細無明住地煩惱卽結計里計羅

三昧耶印准前印右智押禪相交誦真言曰

吽嚩日囉

合

計里吉麗

合

吽

由結此印故能拔濟護持一切受苦衆生界皆獲大

安樂三摩地

次結愛金剛三昧耶印准前印進力互相握忍願進

力並合如眼勢豎戒方相合檀慧亦然誦真言曰

藏九

金剛經疏

三

八

佛轉

金剛經云阿耨多羅三藐三菩提

杜杜

鏤囉日哩合泥娑摩合囉囉吒

由結此印故獲得大悲解脫憐愍一切有情猶如一子皆起拔濟安樂之心

次結金剛慢三昧耶印用次前印觸其二股先右次左誦真言曰

斛引囉日囉合迦冥濕囉合哩怛攪合

由結此印故獲得大精進波羅蜜剎那能於無邊世界一切如來所作廣大供養

次結金剛薩埵三昧耶印誦大乘現證百字真言曰
唵囉日囉合薩怛囉合三麼耶麼弩播引囉野囉日

囉合薩怛囉合底尾合弩波底瑟姪合涅哩合住茶護

弭婆囉素覩史喻合冥婆囉阿弩囉訖覩合冥婆

囉素補史喻合冥婆囉薩囉悉朕冥鉢囉合也嗟薩

囉迦麼素左冥質多室唎合藥句嚕吽呵呵呵斛

婆誡梵薩囉怛佗引孽多囉日囉合麼弭悶左囉日

哩合婆囉摩訶引三麼耶薩怛囉合惡

卽入金剛薩埵三摩地并結大智印誦大乘現證金

剛薩埵真言曰

囉日囉合薩怛囉合

或住大智印或持數珠無限念誦勿令疲頓由住三

摩地誦此真言故現世證得無量三摩地亦能成本尊之身一切如來現前證得五神通遊歷十方一切世界廣作無邊有情利益安樂等事瑜伽者行住坐卧常以四眷屬而自圍遶處大蓮華同一月輪金剛薩埵者是普賢菩薩卽一切如來長子是一切如來菩提心是一切如來祖師是故一切如來禮敬金剛薩埵如經所說金剛薩埵三摩地名爲一切諸佛法此法能成諸佛道若離此更別無有佛欲知金剛者名爲般若波羅蜜能通達一切佛無滯無礙猶如金剛能出生諸佛金剛計里計羅者是虛空藏三摩地

與無邊衆生安樂拯拔無邊衆生溺貧匱泥者所求世出世間希願皆令滿足愛金剛者是多羅菩薩住大悲解脫愍念無邊受苦有情常情懷濟拔施與安樂慢金剛者是大精進波羅蜜住無礙解脫於無邊如來廣作佛事及作衆生利益欲金剛持金剛弓箭射阿賴耶識中一切有漏種子成大圓鏡智金剛計里計羅抱金剛薩埵者表淨第七識妄執第八識爲我癡我見我慢我愛成平等性智金剛薩埵住大智印者從金剛界至金剛鈴菩薩以三十七智成目受用他受用果德身愛金剛者持摩竭幢能淨意識緣

脩轉

金剛經疏
金剛經疏
金剛經疏

二

杜杜

慮於淨染有漏心成妙觀察智金剛慢者以二金剛
拳置胯表淨五識質礙身起大勤勇盡無餘有情皆
頓令成佛能淨五識身成所作智欲金剛者是慧
眼觀察於染淨分依他性智一切法非有非無金剛
計里計羅者以無染智觀察智觀察淨分依他與果
德中圓成不卽不異知一切法與菩提涅槃不卽不
異金剛薩埵者是自性身不生不滅量同虛空則是
偏法界身愛金剛者以大悲天眼觀見一切有情身
中普賢體不增不減金剛慢者以清淨無礙肉眼觀
一切有情處在異生位雖塵勞覆蔽本性清淨若與

大精進相應卽得離垢清淨金剛薩埵者是毗盧遮
那佛身欲金剛是金剛波羅蜜計里計羅是寶波羅
蜜金剛愛是法波羅蜜金剛慢是羯磨波羅蜜金剛
薩埵者卽彼薄伽梵阿閼如來欲金剛者卽是金剛
薩埵計里計羅者卽是金剛王愛金剛者卽是金剛
愛金剛慢者卽是金剛善哉金剛薩埵者卽彼薄伽
梵寶生如來欲金剛者卽是金剛寶計里計羅者卽
是金剛日愛金剛者卽是金剛幢金剛慢者卽是金
剛笑金剛薩埵者卽彼薄伽梵觀自在王如來欲金
剛者卽是金剛法計里計羅者卽是金剛利愛金剛

金剛經疏
金剛經疏
金剛經疏

金剛經疏
金剛經疏
金剛經疏

三

三

杜杜

者卽是金剛因金剛慢者卽是金剛語金剛薩埵者卽彼薄伽梵不空成就如來欲金剛者卽是金剛業愛金剛者卽是金剛藥又金剛慢者卽是金剛拳內四供養者卽彼四眷屬欲金剛以菩提心箭鉤召一切有情安置佛道計里計羅抱卽爲大方便金剛乘令證不染智以愛金剛摩竭幢爲大悲金剛鎖經無量劫處於生死心不移易度一切衆生以爲其道金剛慢者以大精進爲般若金剛鈴警悟在無明窟宅隨眠有情普賢曼荼羅不離五身降三世曼荼羅卽同金剛界蓮華部徧調伏曼荼羅依此例之寶部一切

切義成就亦同此說金剛薩埵五密爲如來部卽是金剛部卽是蓮華部卽是寶部五身同一大蓮華者爲大悲義同一月輪圓光者爲大智義是故菩薩由大智故不染生死由大悲故不住涅槃如經所說有三種薩埵所謂愚薩埵智薩埵金剛薩埵以金剛薩埵簡其二種薩埵修行得此金剛乘人卽名金剛薩埵是故菩薩勝慧者乃至盡生死恒作衆生利而不趣涅槃以何等法能得如此是故般若及方便智度所加持諸法及諸有一切皆清淨諸法及諸有名爲人法二執是故欲等調世間令得淨除故有頂及惡

轉

金剛頂瑜伽金剛薩埵儀軌

三

杜

趣調伏盡諸有由住虛空藏三摩地於人法二執皆
悟平等清淨猶如蓮華是故如蓮性清淨本不爲垢
所染諸欲亦然不染利羣生者作安樂利益事居大
自在位是故大欲得清淨大安樂富饒三界得自在
能作利益堅固者菩提心爲因因有二種度無邊衆
生爲因無上菩提爲果復大悲爲根兼住大悲心二
乘境界風所不能動搖皆由大方方便便者三密金
剛以爲增上緣能證毗盧遮那清淨三身果位

金剛頂瑜伽金剛薩埵儀軌終

音釋

樞

昌朱切

轍

公斬切

羝

都奚切

鍵

渠偃切

蟠

蒲官切

伏

蹲

踞

距徂尊切

頰

古協切

搯

苦治切

透

透於爲切

迤

迤延知切

搗

許爲切

手

杜八

幾九

金剛頂瑜伽金剛薩埵儀軌

三

八

備轉

名臨所修給隨隨隨隨

三三三

杜

一字金輪王佛頂要略念誦法

杜九

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

諸供養儀軌如來經中廣說今但晨暮脩行或四時
三時常習不間故略去重疊簡其要略行者欲作諸
佛頂念誦先結三部心印及誦真言加持三業佛部
心印二手右押左內相叉二輪並豎真言曰

唵引余囊咏翼二合迦二半音

次結蓮華部心印卽前印以左輪屈入掌真言曰

唵引阿嚩訶引去聲嚩訶引轉舌力迦二半音

次結金剛部心印卽前佛部心印屈右輪入掌真言

法

一字金輪王佛頂要略念誦法

二

九

法
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

曰

唵引縛日囉二合地力二合迎半音

次結如來拳印左手蓋光高勝四指握拳豎左轉右手作金剛拳握左輪甲真言曰

唵引僕引欠二入縛二合囉引吽引胃喉中聲

隨誦真言以印加持自身五處身器清淨與法相應便以印加持道場中地誦真言七徧其處變成金剛界宮自然而有衆寶嚴飾如佛淨土

次結被金剛甲胄護身印卽前佛部心印二光直豎頭相拄屈上節如劍形二蓋各附二光背勿相著以

印加持額上右肩左肩心喉五處各誦一遍真言曰

唵引斫羯囉二合轆古轉嚩底二合鉢囉二合捨弭多三囉

捺囉三合囉三合捺囉三合跋娑麼二合捺倉葛路瑟拏二合

灑五囉五乞灑二合囉二合乞灑二合唎六吽引發吒半音娑囉賀

七引

次結迎請聖衆印二手仰相叉以二蓋頭相拄如車

輅隨誦真言以二輪各撥二光向身招之或三或七

想諸聖衆乘此車輅來降道場迎請真言曰

娜麼娑怛隸三合轉野一地尾二合迎南二薩縛怛佗

去聲誡跋引南三唵引縛日囉二合唎二合疑覓以孃四羯

法
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

羅灑二合野娑囉二合賀五

次結辦事佛頂印辟除結界卽前佛部心印直豎二

光頭相拄屈上節如蓋隨誦真言已印頂上左轉三

帀辟除一切不祥諸作障者便右旋三帀卽成結界

辦事真言曰

娜莫三合滿多沒馱引南一唵吒嚕唵三合滿馱娑

囉二合賀三

次結大三昧耶印卽前被甲印二蓋稍開如杵形以

二輪各附二蓋下第一文真言曰

唵引商餉轉舌迎轉舌摩賀三去鼻麼音闍娑囉二合

引賀三

隨誦真言以印准前右旋三帀隨行人意遠近結爲

大界

次結部母佛眼尊印二手合掌以二蓋各捻二光背

令如眼形雙屈二輪入掌真言曰

娜莫三合滿多沒馱引南一唵嚕嚕二字皆娑普

合嚕二合入囉二合底瑟姤三合悉馱路引左寧四薩

囉引囉二合娑去聲馱切囉一娑囉二合賀六

次結本尊頂輪王印卽前辦事佛頂印以二輪並豎

二蓋平屈兩節頭相拄於二輪甲上結印當心誦真

去

三合會通書卷八

七

九

法

學金剛經咒義略記

杜

言七徧或一百八徧又加持身五處各一徧加持力
故身與本尊合為一體一字輪王陀羅尼曰

娜莫三去聲滿多母馱南一勃嚕唵三合
嚕字彈舌
為一音又

引聲從胃喉中出其音如擊大鼓古譯云步林者訛略不正也

次結獻闕伽香水印即前大三昧耶印以二蓋附著
二光背二輪又安二蓋側下第一文如商佉羸杯形
心想印中滿盛香水舉印額齊奉獻香水澡浴本尊
及諸聖眾真言曰

娜莫三滿多沒馱引南一唵二引遏轉伽去聲囉賀二遏合

伽去聲必哩二合野三鉢囉二合底丁以切引砌那沐舌轉儉娑嚩

二合賀引

次結普通供養印二手虛心合掌左右五頂各交上
節想從印流出無量香花飲食宮殿衣服供養及諸
聖眾真言曰

娜莫薩嚩沒馱冒一引地娑怛嚩二合南二唵引薩嚩

怛囉三僧去聲矩蘇弭跢四引毗吉孃二合囉引始顙五

曩謨娑覩二合帝娑嚩二合賀六

次結普通佛頂印即前普供養印稍深交至中節如
華在掌中修行者若為事緣急速不能徧結十佛頂
印但結此印誦諸佛頂真言普通於脩行人亦無過

法

法華經疏卷之九

四

九

失真言曰

娜莫三

去聲

滿多母駄

引南

一麼

鼻音

鉢囉

合二

底賀多舍

引娑曩

引南

二唵斫訖囉

合二

轆

舌轉

底唵吽

三引

次誦讚嘆

滿寧

寧定切

史拈

尼整切

薩嘽惹

自攞切

孽

言揭切

地帶

引史

拈一

延結切

捨娑尾

合二

步

引囉

步

合二

嘽乃

鼻音

迦

二

滿引駄

引吠

三麼

去聲

娑多

合二

尾你

也二

合二

地跋

作訖

囉

合二

恒哩

作

訖囉

合二

轆

舌轉

底寧

四

每念誦先以五支或以五相八相等觀智成本尊瑜

伽

此法並在頂輪瑜伽極深密一

或於自身想布一

字安三處

頂舌

以字威力能成佛頂輪王尊又想曼

茶囉中有香水大海於海中心有妙高山七重金光

週匝圍遶於妙高頂上有八葉白色蓮華於一一葉

上右旋布列輪王七寶所謂金輪象馬珠女兵及主

藏當前第八葉想安佛眼尊十佛頂眷屬前後圍遶

先住此觀已然後持珠相應念誦或百或千或至於

萬常功限畢捧珠頂戴誦部母尊所有功業願尊守

護又結根本印加身五處又結普供養印如前供養

又以悅喜心歌讀本尊無量悲願攝護我等令得解

法

五

九

法

三藏經疏

五

杜

脫悉地相應廣發弘願利樂有情誓成正覺次捧闕
伽如前奉獻又結辦事佛頂印左旋解界又結前迎
請印向外撥二中指誦前真言去羯囉灑野句應云
尾薩惹野卽成奉送又結被甲印誦前真言加身五
處又結三部心印虔誠作禮發願往出道場或旋遶
經行轉讀大乘經典作諸善業以助成就
一字金輪王佛頂要略念誦法終

杜九

觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法

杜九

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉

詔譯

我今順瑜伽	金剛頂經說	摩尼蓮華部
如意念誦法	脩此三昧故	能如觀自在
先擇其弟子	族姓敬法者	多人所敬愛
智慧而勇進	決定毗離耶	覺慧常不捨
盡孝於父母	淨信於三寶	樂修菩提行
於四無量心	刹那無有間	常樂大乘法
住於菩薩戒	恭敬阿闍黎	一切諸聖者
成就堅固力	丈夫之勇猛	善通相應門

法

觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法

六

九

常樂寂靜行 智慧無所畏 以戒常嚴身
精脩祕密乘 敬依理趣道 一心無所悋
常樂聞妙法 曾入三昧耶 從師獲灌頂
既蒙印可已 不久當成就 弟子具此相
方可爲傳授 此卽如意寶 能成諸事業
如經說處所 山間及流水 清淨阿蘭若
隨樂之澗谷 離諸危怖難 隨力嚴供養
行人面於西 漫提自在王 次禮餘方佛
以五輪著地 如教之敬禮 雙膝長跪已
合掌虛心住 誠心盡陳說 三業一切罪

我從過去世 流轉於生死 今對大聖尊
盡心而懺悔 如先佛所懺 我今亦如是
願承加持力 衆生悉清淨 以此大願故
自他獲無垢

密言曰

唵薩嚩婆嚩輸駄薩婆達麼薩嚩婆嚩輸度哈

行者次應隨喜一切諸佛菩薩所集福智

思一切佛菩薩過去

所修行功德如我自作而生歡喜

過現三世佛 菩薩及衆聖 所集諸善根

合掌盡隨喜 如我身所集 歡喜無有異

法

檀弓卷之四 檀弓第四

一

檀

次應右膝著地芙蓉合掌置於頂上想禮一切如來
菩薩足

密言曰

唵鉢頭麼

合

微吉切

禮諸佛已

全加而坐

或輪王加

隨意而坐

作此坐印已

觀徧虛空佛

已身各於前

住彼衆聖會

止觀從膝上

旋舞當心合

如蓮之未敷

想禮於諸佛

次結三昧耶

當心堅固縛

檀慧禪智豎

金剛蓮華印

通持蓮華者

警覺諸聖已

誦此密言曰

唵跋折囉

合

鉢頭麼

合

三麼耶薩怛梵

合

由結此印故

佛及善逝子

諸大名稱者

妙觀察攝授

憶昔本誓願

對於徧照尊

不違教令故

加持使圓滿

次結一切諸佛如來安悅意歡喜三昧耶印

十度堅固縛

忍願中交合

檀慧與禪智

各相合而豎

密言曰

唵三麼耶乎

引去聲

蘇囉多薩怛梵

合

由是此印故

諸佛及菩薩

一切執金剛

法

檀弓卷之四 檀弓第四

八

九

法

釋尊勸修集經

杜

皆悉妙歡喜 次當開心戶 入金剛智字
觀於二乳上 左怛囉右吒 如宮室戶扇
殊勝金剛縛 三業同時發 拍心開兩字

密言曰

唵跋日囉

二滿馱

平聲 怛囉二吒音

無始熏種子 所集之塵勞 今以召罪印
集之欲摧碎 十度堅固縛 忍願伸如針
進力屈如鉤 心想召諸罪 想彼眾罪狀
直髮髀黑形 反印刺於心 觸已誦密言
三業相應故 能召諸罪積 誦此召集已

方作摧碎法

密言曰

唵薩婆播波迦哩灑拏尾

入輪馱

入娜三麼耶跋日

囉

二合 吽若入聲

召入於掌已 方作摧碎法 前印內相叉
稱鈴縛諸罪 忍願俱伸直 有怛囉吒字
想爲金剛杵 相拍如摧山 忿句及怒形
能淨諸惡趣 誦已忍願拍 三七隨所宜

密言曰

唵跋日囉

二合 播尼尾薩音

二合 吒也薩婆播也滿馱娜

法

釋尊勸修集經

九

九

注

釋迦牟尼佛

九

世

你鉢囉合二母乞灑合二也薩婆播也孽底避藥重二合薩婆薩恒挽合二薩婆恒佉孽多跋日囉合二三麼也咩恒

囉二吒許

此以相應故 先佛方便說 三業所積罪

無量極重障 作此摧滅已 如火焚枯草

有情常迷愚 不知此理趣 如來大悲故

開此祕妙門 次當結入印 內如來智字

二羽堅固縛 禪智入於中 以進力二度

相拄如環勢 觀前八葉蓮 其上置阿字

二點嚴飾故 妙字方名阿 色白如珂雪

流散千光明 想以進力支 捻字安心內

三業齊運用 誦此真言曰

唵跋日囉合二阿引唵捨平惡入

既想入心中 字相逾光耀 此卽法界體

行者應是觀 不久悟寂靜 法本不生故

三世諸如來 金剛身口意 皆以妙方便

持在金剛拳 以此闔心門 智字獲堅固

便屈進力度 拄於禪智背 以印觸胷已

卽誦此妙言

唵跋日囉合二母瑟致合二捨平

法

同有正壽經口訣略記卷八

一

九

法

華嚴經疏

一

杜

行者住等引 二羽堅固縛 仰置於齋下

禪智蓮華形 此名三昧印 誦此密言曰

唵三摩地鉢頭迷合二紇哩合二

出息及入息 住阿那波那 想佛徧虛空

彈指警覺我 佛子汝云何 成無上等覺

不知諸如來 實相之妙法 既聞警覺已

行者復白言 云何名真實 願最勝尊說

諸佛皆歡喜 作如是勝言 善哉摩訶薩

能作如是問 汝想於心中 所內惡字門

以字徹於心 誦此密言曰

唵止入聲多鉢囉二合底平聲味鄧迦路弭平聲

當默誦一徧 便想爲月輪 倍欲精進故

復誦妙言曰

唵步提止入聲多母去聲怛跛二合佗夜弭平聲

能令心月輪 圓滿甚清淨 中想妙蓮華

上安寶金剛

密言曰

唵底瑟吒合二麼尼上聲跋日囉合二鉢娜麼合二

引量同虛空 周徧於三界 復誦此妙言

金剛語離聲

法

華嚴經疏

一

九

法

華嚴經疏鈔卷之四

一

世

唵薩頗

上合聲囉麼尼

上聲跋囉合鉢娜麼合

於此引妙蓮

流放千光焰

一一光明中

無量佛刹土

刹中有妙蓮

想持寶蓮者

持寶蓮勝幢

幢中出妙音

誰有薄福者

當滿一切願

住是寂三昧

爲利諸有情

如是菩薩類

皆住於等引

從蓮華胎藏

放千妙光明

皆爲利衆生

檀波羅蜜等

徧入諸三昧

理趣善巧門

爲愍念有情

作無量方便

化身爲種種

從生及涅槃

轉大妙法輪

皆從意寶出

所說之妙法

皆以輪成就

以輪爲妙智

能斷諸結使

由轉大法輪

此爲福智路

次皆正觀察

漸斂其智蓮

密言曰

唵僧訶囉麼尼跋日囉

合鉢娜麼合

所在諸如來

皆入於一體

猶如於明鏡

能現於萬像

法界自性體

住於金剛蓮

卽變其寶蓮

爲真多菩薩

手持如意寶

六臂身金色

皆想於自身

頂髻寶莊嚴

冠坐自在王

住於說法相

第一手思惟

法

華嚴經疏鈔卷之四

世

世

愍念有情故 第二持意寶 能滿一切願
第三持念珠 爲度徬生苦 左按光明山
成就無傾動 第二持蓮手 能淨諸非法
第三掣輪手 能轉無上法 六臂廣博體
能遊於六道 以大悲方便 斷諸有情苦
行者如是觀 坐於月輪中 身流千光明
項背皆圓光 復想心月輪 亦有寶蓮華
以是能堅固 無動觀已身 爲離諸妄想
誦此密言曰

唵你哩

合二茶聲

底瑟姤

合二囉

怛娜跋日囉

合二鉢

娜麼

合二怛麼

合二句哈

三麼喻哈麼

訶三麼喻哈

薩婆怛

佉

合二麼

以此法加持

十度芙蓉合

進力屈如寶

印心額喉頂

吽字想於心

怛囉安於額

訖哩當喉上

惡字置於頂

由布此想故

此身如金剛

復誦此密語

蓮華語爲聲

唵囉怛娜

合二跋

日囉

合二達

麼訖哩

合二

次應結灌頂

智者合蓮掌

進力如寶形

禪智開相遠

置額誦密語

心想佛灌頂

法

梅丘在土庫怒氣軒瓦後食前江

三

世

噯鉢娜麼_合苾哩_合俱胝多_{入聲}致囉怛娜_合鉢娜麼

合避入聲曬去聲剎去聲囉去聲阿去聲避去聲詭去聲者去聲唎去聲怛去聲洛去聲合

卽以此妙印
二手分兩邊
如繫蓮華鬘

徐徐前下散
想垂帛帶勢
誦此妙言曰

唵鉢娜麼合麼唵平舍紇哩合怛洛合

次當結甲鎧 二手蓮華形 從心遶向背

從背當臍達
向腰及兩膝
漸上達頸後

從頸復當喉
復於頭後遶
還來至額上

却於頂後遶
徐徐前下散
誦此密言曰

唵阿婆曳平聲 鉢娜麼二合 迦檢 縛制平聲 滿駄囉訖灑二合

唵 合口
 引 合口
 哈 平聲

爲喜諸佛故
應拍蓮華印
二手結蓮掌

妙拍令歡喜

密言曰

噯鉢娜麼合二覩使穀引

想於已身前
觀紇哩字門
變爲蓮華王

中有紇哩字 怛囉安兩邊 爲金剛寶蓮

共變爲所尊 持真多妙寶 如前已身觀

今所觀亦然 爲今體無二 次作呼召法

十度未敷蓮 進力如鉤勢 卽誦此密言

應爲蓮華香

唵鉢娜麼

合二至那拏

下同曩引長聲

句捨吽

合口

行者既召已

次當結索印

如前合蓮掌

進力拄如環

此名蓮華索

能滿諸意願

應誦此密語

召入於智身

唵鉢娜麼

合二枳惹

合二娜補瑟比

合二吽

是呪印者但以二手各爲拳卽是若者一切衣服瓔珞頭冠還釧及諸嚴身具等皆誦是呪作是法時不應起瞋及邪思惟穢惡及一切不吉祥等皆不應視若澡浴了趣精舍時不應跣足而往心想有八葉蓮

華以承其足身與本尊形同左右皆備天龍八部前後圍遶侍從行者復觀本尊想在面前儼然分明所經路中生草木及諸形像下至畜生形等不應騎上而度諸供養物及諸塔影尊像影師僧等影皆不應踏至精舍前更須洗漱如法已而入初欲入時臨開其戶作一吽聲而便入之入室佛前作如是心三世諸佛菩薩大法王等常住真身我之肉眼不親知見願以道眼見我歸依作是心已當以三業五體投地殷重而禮亦當口言我今敬禮禮已如常懺悔隨喜廣發大願誓修善等卽便燒香以是香氣遂除諸惡

釋迦牟尼佛

五

杜

鬼神等燒香呪日從是以前法金剛等一切部用之
唵一鉢頭彌合你慕訶耶慕訶二闍利慕訶你莎嚩

引二合訶三引

作是法已復呪水散四方以爲結護是法呪曰

唵一阿嚩力莎嚩引二合訶二引

作是法竟復作觀法先觀一紇哩合字無量壽如來

從是字起身相圓滿從如來身流出妙香乳水乃成

大海於是海中想一鉢囉字化成一龜其形縱廣無

量由旬色如黃金於龜上想一蓮華其華八葉葉有

三重其華想從一紇哩字起於是華中想一蘇字是

字兩邊各想有一卍字是諸字等共作成一須彌盧

山山有八峯衆寶合成於此山中復觀五室是室外

似有五而內是一相是室中而想有於八金剛柱妙

寶共成廁錮間錯珍奇瑩飾上有摩竭魚首玉銜寶

鎖懸以金鈴周垂瓔珞帳以寶帳覺華莊嚴縷佩綱

帶萎蕤交連淨光相映玻瓈寶以爲其地而於其上

散布名華拘蘇摩等淨戒塗香馥郁殊特解脫燒香

氤氲超昇智摩尼燈光彰耀寶樹行列香風微觸

芳含俱發綺旛繽紛

想滿虛空界 華雲妙芬釁 寶樹極端嚴

法

觀世音菩薩普門品

七

九

誦此祕密語 三業齊運用

唵鉢娜麼

合二摯拏

合二娜補瑟閉

平聲

衆生無明覆

離於智慧光

爲彼淨除故

應結智燈印

以前蓮華掌

禪智豎相逼

心想摩尼燈

徧照虛空界

所出無量光

誦此密言曰

唵鉢娜麼

合二摯拏

合二那你

你閉

平聲

智者次應結

解脫塗香印

爲淨衆生故

獻此尸羅香

二手散蓮掌

當心塗香勢

十度成熏習

香海徧虛空

獻佛及所尊

誦此祕密語

唵鉢娜麼

合二摯拏

合二娜嚩提

內外供養已

然後應順念

結祕密本印

以對密言王

先誦根本言

分明七徧已

平掌當於心

忍願如蓮華

進力摩尼狀

餘度盡如幢

誦根本密言

思滿有情願

密言曰

娜麼囉但娜但囉夜也那莫阿唎耶嚩嚩吉帝濕伐

囉耶菩地薩但嚩合二耶麼訶薩但嚩合二耶麼訶迦嚩

尼迦耶但姪

你也

佗唵所迦囉鉢低真多末尼麼訶

法

翻若牛馬空言非持公言

二

杜

鉢娜迷嚕嚕底切以瑟吒二入嚩二囉阿迦哩灑二

耶吽發吒薩嚩引二合引

次結心祕密 依前根本印 戒方檀慧嚩

名爲本心印 一切諸意願 應心之所念

由結此印故 皆悉得成就

密言曰

唵鉢那迷二真多麼泥入嚩二囉吽

次結隨心印 二手堅固縛 進力麼尼形

禪智並而申 戒法亦舒直 檀慧相交豎

誦此心中心

密言曰

唵末囉娜鉢娜迷二合二吽

次想尊口中 流出祕密言 分明成字道

五色彩照耀 間錯殊勝色 入於瑜岐口

列心月輪中 瑩如紅玻瓈 一一諦思惟

順理隨覺悟 住定而脩習 入於阿字門

卽入輪字觀 皆徧觀諸字 此名三昧念

獲智及解脫 由此相應故 不久成種智

若常聲順念 最勝妙奇特 住於本尊觀

不應急躁心 不高亦不下 不緩亦不急

法

翻若牛馬空言非持公言

六

九

法

釋名生書上卷第拾壹回

下

杜

智者離分別 及諸妄想心 若誦洛叉徧
所求皆悉地 二手持念珠 頗胝與蓮字
螺珠及餘寶 無瑕光好者 當穿一百八
一一誦七徧 心及心中心 或毗俱多羅
作此法加持 穿貫珠鬘已 當心一一度
與莎訶齊聲 一千與百八 隨力而念誦
四時或三時 此法後夜勝 如意輪經中
本教佛所說 若如是脩習 現世證初地
過此十六生 成無上菩提 何況世悉地
現生不如意 隨力念誦已 重結三昧耶

復爲八供養 發遣密言主 二羽堅固縛
忍願蓮華形 從心至面散 頂上合華掌
想尊虛空中 復道還宮去
密言曰

唵鉢娜麼_合薩怛嚩_合訖哩_合穆

發遣聖者已 自住本尊觀 或於閑靜處
轉讀摩訶衍 楞伽與華嚴 般若及理趣
如是等經教 思惟而修習 讀誦經典已
自恣行住坐 乃至於寢息 不間菩提心
不久當悉地 金剛藏所說 此大悲軌儀

法

釋名生書上卷第拾壹回

下

杜

法

觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法

三

世

不擇日及宿 時食與澡浴 若淨與不淨
常應不間斷 遠離於散亂 空閑寂靜處
不營諸世務 念畢發誓願 結三昧耶印
禮佛菩薩已 隨意而經行
觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法

杜九

大聖大歡喜雙身毗那耶迦法

出陀羅尼集第十一諸天下卷

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

身呪

曩謨尾那翼迦瀉

一 心底

二 母佉瀉

二 佉你野

佉三唵娜

去聲下同

翼迦娜翼迦

四

尾那翼迦尾那翼迦

五但囉

二合

鉞哩

二合

翼迦

六

餉引佉賀悉底

七餉

引

佉迦只多扇

上聲

底迦囉娑嚩

二合

賀引九

心呪

唵

引

儼

上聲

哩虐

二

心中心呪

法

大聖大歡喜雙身毗那耶迦法

三

土九

法

五更香堂集卷之四

木杜

唵

引虐虐呬娑嚩二合賀二引

若欲作此天法先須畫像或用白鐵銅木等及華木若鑄若刻並得其像形夫婦二身令相抱立各長五寸或七寸皆得並作象頭人身造像不得還價其像成當以白月一日於淨室內用淨牛糞摩作圓壇隨意大小當取一升清麻油以淨銅器盛之用上呪文呪油一百八徧卽煖其油然後將像放著油中安置壇內用淨銅匙銅杓等撚油灌其二像頂身一百八徧一日之中七徧灌之平曉四徧日午三徧共成七徧已後每日更呪舊油以灌其像如是作法乃至七

日隨心所願卽得稱意正灌油之時數數發願復用酥蜜和麩作團及蘿蔔根并一盞酒及歡喜團特新華果等如是日別取新者供養一切善事隨願成就一切災禍悉皆消滅其所獻食必須自食始得氣力

請召印呪以二小指二無名指相鉤向內卽以二中指豎相叉又以二頭指各豎附中指以二大指亦豎附近頭指側大指來去呪曰

唵

引簸迦囉二合主拏祢去聲嚩多野二合

誦七徧

讚歎呪

法

五更香堂集卷之四

十一

九

法

卷之三

七

下

唵一引誡娜簸

波上聲下同

底二合聲扇

底娑嘽

二合悉底

摩

賀誡娜簸底娑嘽

二合引

賀四引

送呪

唵一引簸迦囉

二合主拏

祢去聲

嘽哆野

二合娑嘽

二合賀二引

誦七徧

呪水護身呪

唵一引吉里吉里

二合跋折羅

二合吽發吒

半音

若欲作法時先以上呪呪水七徧用洗口并更取水呪七徧

用楊柳散灑身上卽爲護身然後入誦持室中作法

之所

之

洗浴呪

唵一引阿拏娑折唎

二合婆跋隸拏

訶二合

以上呪呪水七徧當用洗浴

調和毗那夜迦法

請一切天作帝殊囉施印以二小指無名指相叉於

掌內豎二中指指頭相捻以頭指各加中指背第一

節下半分大指來去呪曰

唵一引鑠都嚕

二合波囉摩

默你曳

三合娑訶

四引

誦七徧但是誦呪人夢中驚怖見諸畜生惡境界等

當知是毗那夜迦王瞋夢中覺已卽慚愧乞莫瞋明

法

大正藏經卷之三

七

九

法

女界觀音三昧咒

三

三

日自有飲食勞謝以水摩地作二肘水圓壇如槃大
亦得卽取烝餅五顆蘿蔔根三顆火燒熟有華著華
并燒白膠薰陸等香安於壇中呪人壇西面向東坐
誦大自在天呪一百八徧已口云慚愧好去如是語
已壇中雜物盤盛出門向西棄却西北亦得口云薩
婆藥叉囉闍阿藹捨訶娑鉢闍伽車作是語已棄却
卽歸

大自在天呪

唵引吡哆囉薩尼二波囉末唎達尼三瞋達尼瞋達
尼四頻達尼頻達尼五婆訶六

誦呪一百八徧卽心歡喜非但夢中但覺有魔事卽
作前法定好

造像法

其像形端立象頭人身左牙出右牙折面少向左其
鼻向外僂有六臂其左上手把刀次手把果盤下手
把輪右上手把棒次手把索下手把牙造此象不得
還價足數付之若鑄若刻若畫並得

右此大聖天祕要法人間希有實勿傳之宜誠慎也

大聖大歡喜雙身毗那夜迦法

法

大聖大歡喜雙身毗那夜迦法

三

九

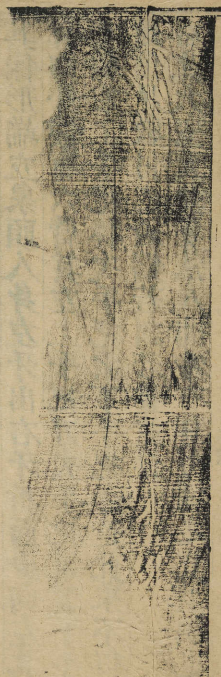
法

大智度論卷四十四 道法

三

杜

杜九

大日經略攝念誦隨行法

亦名五支略
念誦要行法

杜九

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

稽首無礙智

密教意生子

依彼蘇多羅

攝此隨行法

真言行菩薩

先住平等誓

語密身密俱

後作相應行

三昧耶真言曰

曩謨三曼多勃馱南

一唵

阿三謎底哩

二二三謎

三摩耶娑嚩

二合

訶

契謂臍輪合

並建於二空

五處頂肩心

最後加咽位

次以不動聖

辟障及除垢

法

大智度論卷四十四 道法

三

杜

法

大日經持名讚卷下

法

法

而能淨衆事 結護隨相應

不動尊真言曰

曩謨三曼多嚩日囉合二被引戰拏摩賀引噓曬拏二

娑頗合二吒野三吽怛囉合二吒半音憾引五捨

定空加地水 風火豎於心 慧劍亦如是

出鞘能成辦 次說如來鉤 用請於本尊

一切衆生主 依本誓而來

如來鉤真言曰

曩謨三曼多勃多南一阿引薩嚩怛囉二合阿引鉢

囉合二底賀多三怛他孽儻引矩奢四冒地梭哩耶合二

波喇布囉上迎半音娑嚩二訶引五

止觀內相又 堅合智風豎 纔屈於初分

餘輪狀若環 聖天悲願力 隨請咸來降

奉現三昧耶 明契如前說 既呈本誓已

發喜而無謬 次當隨力分 供養表誠心

闕伽香食燈 下至一華水 或但心運想

殊勝最難量 當以普通印 密語共加之

有表無表俱 一時皆成就

普通真言曰 曩謨三曼多勃馱南一薩嚩他欠平聲溫娜孽合二諦

法

大日經持名讚卷下

法

法

三 薩頗囉係捨

四 伽伽那劍

平聲 娑嚩訶

五 引

禪智互相叉

臍輪頂上合

運心音周徧

所念皆現前

既施供養已

修常作持誦

先環金剛鎧

結護事相應

金剛甲冑真言曰

曩謨三曼多嚩日囉

合 祓

嚩日囉

合 迎

嚩啍啍

先作虛心合

風輪糺持火

大空依火本

偏觸後居心

次結方隅界

如前不動尊

左轉成辟除

右旋及上下

被觸身支分

結護悉堅牢

真言及本契

前如已分別

既爲嚴備訖

當示根本契

還加五位處

七轉或載三

散印頂上開

半加正身意

或作相應坐

隨方如敎說

正面住身前

現一圓明像

清淨無瑕玷

猶如滿月輪

中有本尊形

妙色超三界

妙穀嚴身眼

寶冠紺髮垂

寂然三摩地

輝焰過衆電

猶如淨鏡內

幽邃現真容

喜怒顯顏色

操持與願等

正受相應身

明了心無亂

無相淨法體

應願濟羣生

專注而念持

懈極後方已

限數既終畢

復結普通印

虔誠啓願等 殷重禮聖尊 左轉無動力
 解前所結護 還呈本尊契 頂上散開之
 心送於聖天 五輪投地禮 然起隨衆善
 後會復如初 一時與二三 或四皆如此
 餘分旋遶塔 浴像讚方廣 塗拭曼荼羅
 布華讚佛德 或復無雜念 專注於等引
 以此淨三業 悉地速現前 聖力所加持
 行願相應故 諸有樂修習 隨師而受學
 持明傳本教 無越三昧耶 勤策無間斷
 離葢及熏醉 順行於學處 悉地隨力威

我依大日教 略示瑜祇行 修證殊勝福
 普潤諸有情

大日經略攝念誦隨行法

音釋

稍所教切漸餉式亮切刺七賜切挈苦結切鈿堂練切
寶飾也緌烏反切𦍋儒佳切𦍋木華垂也𦍋扞滿也𦍋曲也

杜九

五字陀羅尼頌

杜十

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

百千瑜伽中 金剛大師說 聖曼殊童子

五字祕密法 脩此三昧者 疾入諸佛慧

能以凡夫身 現成就佛身 此法最祕密

大師口傳授 應被精進鎧 依法不依人

如來無二法 淨信者所得 猶如普注雨

沃土先滋長 世尊所密教 智者宜脩習

衆生性狹劣 迷入三有苦 雖聞勝上法

不生勇進意 智者生悲愍 爲此求先覺

猶如近寶山 智人往採掇 愚者知不住
長日受衆苦 若有聞此法 卽知最勝路
住於大願者 如是人堪學 若有聞此法
悚慄深悲喜 涕泣身毛豎 如是人堪學
若有聞此法 一心卽不亂 諸根淨適悅
如是人堪學 若有聞此法 隨得禪悅味
卽不樂世樂 如是人堪學 若有聞此法
不待時與日 不求具足法 唯以心直進
不於諸供具 作求不得苦 善知法供養
如是人堪學 誦習真言時 如味天甘露

一心不願聞 如是人堪學 二手結祕印
作大慙重想 猶如捧須彌 如是人堪學
此法諸佛爲 最上乘者說 根性下劣者
疑惑不能信 衆生性淨故 諸佛本誓力
以相應法印 現成諸聖身 卽於一坐中
便成最正覺 若隨此法者 應作如是信
或起於一念 言我是凡夫 同謗三世佛
法中結重罪 未受灌頂位 及非同事者
不應妄稱說 如護髻中珠 如經說處所
或於阿練若 河池及海岸 清淨名山峯

得道轉法輪 仙人成就處 擇地起精舍
隨順於境界 塗地淨平好 布散諸時華
助法諸律儀 如諸部所說 清淨澡浴體
襲上妙衣服 塗香使嚴身 趣於精舍門
先想已身形 作金剛薩埵 右手持金剛
左執光明磬 開戶稱呌字 怒目除不祥
卽五體投地 敬禮世尊足 一心已歸命
作佛當住想 次雙膝長跪 發露諸過咎
以此清淨句 懇誠爲懺悔
唵薩嚩_合婆_引嚩_引戊_引薩嚩達磨_引薩嚩婆_引嚩_引

虔度舍

一句生來現 當然誦一徧 口稱阿字句
無量所積罪 清淨無有餘 次以虔請心
結金剛起印 默誦此密語 召集十方佛
二手金剛拳 相鉤檀慧度 進力峯相合
當心仰三招 卽知諸如來 悉從三昧起
唵嚩日略_合仁底
應觀虛空中 諸佛及聖衆 充滿法界內
間無有空缺 悉以誓願力 咸來降道場
結持金剛印 想禮諸佛足 二羽各相背

公

五字四攝八分

三

杜

檀慧禪智鉤 想禮諸如來 長跪頂上散

唵囉日囉二合勿音微吉切

坐法有四種 隨事次應作 端身定支節

趺坐淨月輪 則以麼吒字 二目爲日月

舒放金剛焰 瞻視諸如來 次迴顧諸方

燒除作障者 心舌及二羽 卽字騰金光

猶如諸如來 說法之妙相 次對十方佛

結大誓願印 十度金剛縛 雙建忍願峯

示佛及諸聖 祈憶昔所願

唵三麼耶薩怛鏤三合

次結歡喜印 獻此三昧悅 十度外相又

忍願中交合 檀慧與禪智 各相合而豎

唵三麼耶穀引素喇薩怛鏤三合

觀於二乳上 右怛囉左吒 如宮室戶扇

誦此祕密言 卽以金剛囉 三掣撥令起

唵囉日囉二合滿馱怛囉二合吒音半

觀前八葉蓮 阿字素光色 二羽金剛縛

禪智入於中 誦此祕密言 字流入於殿

唵囉日囉二合吠舍惡

如前入字印 進力度屈柱 以此闔心門

頌

五字四攝八分

四

十

智字獲堅固

唵嚩日囉合二母瑟致合二鈴

次結降三世 作忿怒三昧 欲作此法者

先住大悲心 二羽金剛拳 檀慧反相鉤

進力度豎開 住此叱喝相 顰眉笑而怒

四吽如雷音 觀密跡等衆 受教而侍立

左旋成辟除 右旋成結界

唵遜婆你遜婆你吽屹哩合二恨拏合二屹里合二恨拏合二

吽屹哩合二恨拏合二播耶吽阿曩耶穀薄伽鏝嚩日囉

合二吽發吒半音

次結三昧印 行者住三昧 二羽外相叉

仰於加坐上 端身合口齒 數息令心定

先所請如來 徧滿空界者 彈指警覺我

令觀阿字門 默誦此密語 受教而侍立

唵啍多鉢囉合二底味鄧迦路彌

當默誦一徧 便想爲月輪 皆欲清淨故

誦此祕密言

唵冒地啍多母怛跋合二那夜彌

於清淨月輪 觀種子淡字 以成金剛劍

誦此祕密語

公

五三門經

三

林

唵底瑟姤

合囉

囉日囉

合底

乞瑟拏

合

於清淨月輪

銳利至光徹

次應漸周徧

引量同虛空

唵薩頗

合囉

囉日囉

合底

引乞瑟拏

合

亦不見已身

及與一切相

次應漸觀劍

誦此收攝言

唵僧賀囉

囉日囉

合底

乞瑟拏

合

虛空諸如來

悉隨劍而歛

量同已身已

便成本聖形

身色如紫金

作妙童子相

五髻被首飾

冠寶五方冠

右持金剛劍

上發火焰色

左手持青蓮

有般若梵夾

住諸妙色相

身處淨月輪

行者住此已

應作是思惟

我令堅固住

金剛劍之身

三昧耶之身

摩訶三昧耶

三世諸如來

現成等正覺

我住此三昧

爲金剛劍身

作是思惟身

同於誦密語

應結本聖印

加持三昧形

二羽外相叉

忍願俱伸直

屈二度上節

猶如劍峯狀

心額喉與頂

各誦此一徧

唵釋佉泚娜澹

又結五髻印 令具足諸相 戒慧及檀方
進禪力智度 忍願等皆合 印狀如五峯
印心兩肩喉 最後置頂上 此名五髻印
誦此本真言

王守門羅尼公

六

枉

曩莫三曼多沒馱南阿鉢囉合底賀多舍娑娜南怛
你也合佗唵囉囉三麼合囉阿鉢囉合底賀多舍娑
娜南俱摩囉路跛陀哩拏吽娑頗合吒娑頗合吒娑
嚩合賀合引

次結灌頂印 雙手合其掌 禪智入於中
進力摩尼狀 置額誦密語 想佛灌我頂

合二句舍阿紇哩耶合三句

次結寶鬘印 前印解而分 額前與頂後
以印皆三繞 先從檀慧開 如垂鬘帶勢
唵囉怛娜合句舍阿訖哩耶合麼娑

合二句舍阿訖哩耶合三麼隸

次被堅固甲 二羽金剛拳 交舒進中度
 噉砧想指面 綠色光不絕 猶如抽藕絲
 心背齊與腰 二膝與坐處 漸及喉與頸
 次額及頂後 進力皆三繞 前從檀慧散
 一手垂天衣 此名慈悲甲

此名慈悲甲

唵 嚩 日 囉 合 迦 嚩 制 嚩 日 囉 合 句 嚩 嚩 日 囉 合 嚩 日

合二迦嚩制嚩日囉合二句嚩嚩日囉合二嚩日

哩_合含

次於畫像心 觀澹字爲劍 復成本尊體

如前之所觀 卽以鉤印請 二羽金剛拳

檀慧反相鉤 進力豎招屈

唵_合日囉_合句舍含_合二弱

次以索印入 印相同於前 唯以進力度

指屈如環勢

唵_合日囉_合波舍吽

次以鎮印心 二羽金剛拳 進力如鉤鎖

以此能止住

唵_合日囉_合薩普_合吒鈴

次以磬印喜 復以前印 檀慧進力度

各各反相鉤

唵_合日囉_合健茶穀

次應獻遏伽 妙器滿香水 并置微妙華

捧至額以獻

唵_合日囉_合娜迦圻

次結四内供 徧照尊所化 摩訶囉底女

適悅獻諸聖 二羽金剛縛 禪智並而申

觀妙妓女雲 徧滿十方刹

庵摩訶羅底

次以髮印獻 伸臂捧而前 觀妙寶鬘雲

徧滿虛空界

唵略波戌鞞

次結歌詠印 以此而供養 前印從於齊

漸上至口散 想緊那羅音 供養諸聖衆

唵輸嚧

合二恒囉二 唵企曳

合二

次以舞供養 奉獻十方聖 二手金剛拳

右旋頂上散 想妙妓樂雲 徧滿諸世界

唵薩嚩補而曳

合二

次以焚香印 普熏諸世界 金剛縛下散

徧法界香雲

唵嚩日囉

合二 度閉

次結散華印 莊嚴諸世界 金剛縛上散

華網徧虛空

唵嚩日囉

合二 補溜閉

合二

次獻智燈印 普燎諸幽冥 禪智前相逼

普此智慧光

唵嚩日囉

合二 魯計

次獻塗香印 當胸塗香勢 以解脫香雲

普淨眾生界

唵囉日囉合嚩提

內外供養已 次第當順念 結祕根本印

誦百字真言

唵引渴嚩誐合薩怛嚩二合三摩耶摩拏播羅耶二合

渴嚩誐薩怛嚩三合底吠合怒跋底瑟姪二合涅哩

合住茶護寐婆嚩五素觀瑟諭合寐婆嚩六阿怒

囉訖都二合寐婆嚩七素補瑟諭合寐婆嚩八薩婆悉

地弭合鉢囉合也嗟九薩嚩羯麼素者寐十止多室

利合藥句嚕十一合吽呵呵呵穀引薄誐梵二十薩嚩

怛佉藥多十渴嚩誐合麼寐悶者十渴嚩覓二合婆

嚩五摩訶三摩耶薩怛嚩合惡六引十

不解根本印 便稱已念明

阿囉跛者娜

念法有四種 一者三摩地 謂觀所念明

本尊口流出 隨光入我口 右旋布心月

如以水精珠 布於明鏡上 阿者無生義

囉無塵染義 跛無第一義 諸法性平等

者無諸行義 娜無性相義 五句雖差別

其性無有二 心與性合者 不須重分別

佛所歎無思 無思亦不思 不思思已
乃至陀羅尼 如是四句義 隨順契經說
二者言音念 依前觀諸字 離高下緩急
音勢如搖鈴 三者金剛念 依前入字觀
密合唇與齒 小令舌微動 四者降魔念
以悲心爲本 外現威怒相 顰眉聲亦厲
四種雖差別 一念爲無二 二手持念珠
菩提與蓮子 當以蓮華印 或作說法印
朝午昏中夜 四時爲定准 此法最第一
爲祕密中最 應不顧身命 一心依了義

順理脩行人 住於禪行者 應當觀此法
爲起三昧用 速獲種智故 下劣根性人
癡愛雜亂者 亦勸脩此法 爲消煩惱障
入寂靜智故 數限終竟已 復獻過伽水
應以歡喜心 妙音誦讚歎 復陳八供養
戀慕而奉獻 結祕根本印 從心頂上散
想尊虛空中 復道還本宮
唵囉日囉_合底乞瑟拏_合穆

住此三昧人 最尊無有上 除佛及菩薩
無人可愛敬 欲隨順世間 現於禮敬者

當觀彼人首 有佛菩薩相 誦百字真言
法中所秘密 心欲有散亂 應當密稱誦
昔於大師前 口受要如是 愚力不能述
如海一滴水 恐違大聖者 悚懼懷戰慄
猶如愚下人 手獻妙甘露 勿以輕彼故
上藥爲無効 野干羅刹形 爲法故應受
願以此功德 普覺諸羣有 我得離世網
隨說而脩習

五字陀羅尼頌

杜十

仁王般若陀羅尼釋

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

金剛手者瑜伽經釋云手持金剛杵表內心具大菩提外表摧伏諸煩惱故名金剛手又釋云不被三種魔破壞菩提心自體堅固成金剛智一切如來之所建立能破斷常二邊是故金剛智杵破邪見山證金剛定常持於掌中故名金剛手云何菩提薩埵義覺悟真實法覺已住生死令覺悟一切有情故名菩提薩埵又云菩提者能覺義薩埵者有情義亦名心亦云勇健摩訶者大義薩埵者是勇健義不怯弱三大

秘

三藏經卷之八

木十

無數劫積集二種資糧故名摩訶薩云何金剛摩尼

此云寶

金剛如前釋寶義有六一者難得故二者淨無

垢故三者有大威德故四者莊嚴世間故五者殊勝無比故六者不變易故一難得者如來出現於世間甚難逢遇故二淨無垢者依教脩行證得菩提淨無垢故三大威德者具六神通變現自在名大威德故四莊嚴世間者以三種菩薩律儀戒嚴飾身心故五殊勝無比者證得無上菩提三界特尊殊勝無比故六無變易者證得究竟無上菩提不變易故金剛摩尼顯名虛空藏菩薩是故此菩薩手捧金剛寶金剛

利者般若波羅蜜金剛利劍能斷煩惱種一切種金剛利者顯名文殊師利菩薩是故此菩薩手持金剛劍金剛藥叉菩薩者金剛義如前釋藥叉者威猛義亦云盡義十六金剛智普賢行中第十五智名金剛盡智以金剛藥叉智牙食啗一切煩惱隨煩惱盡無餘金剛鈴者表般若波羅蜜義振鈴警悟愚昧異生一聞鈴音覺悟般若波羅蜜顯名摧一切魔怨菩薩是故此菩薩手執金剛鈴金剛般若波羅蜜多菩薩者金剛義如前釋波羅蜜多如先輩所釋到彼岸義今依聲明論分句釋波藍伊上聲多波藍彼岸義伊上聲

多此岸義此菩薩由持金剛輪毗盧遮那佛於上界成佛已此菩薩請如來轉金剛乘法輪由乘此法輪般若船從此岸運載無量無邊有情至無住涅槃岸顯名纔發心轉法輪菩薩娜謨囉但那但囉夜耶歸命三寶義若持此經人歸命佛寶卽得五族金剛手菩薩以無量眷屬侍衛加持其人此菩薩尊貴菩提心佛從菩提心生故歸依法寶則得天帝釋并眷屬四天王天加護何以故帝釋在危難般若加持現獲利益是故天帝釋尊貴法寶歸命僧寶者則得阿迦尼吒天王并五淨居天并眷屬加護持經者爲五淨

居菩薩僧并聲聞僧衆常居彼天現法樂住梵天等悉皆貴重娜謨阿哩夜吠路者娜野但佗誡多夜囉訶帝三藐三沒馱野娜謨者歸命義亦云稽首亦云頂禮阿哩夜遠惡義此方會釋云聖者吠路者娜野徧照義亦云大日義如世間日照一邊不照一邊照晝不照夜照一世界不照餘世界但得名日不得名大日毗盧遮那大日者色身法身普周法界及盡虛空界無邊十方世界普皆照曜若人知此佛功德利歸命禮拜則得盡虛空徧法界一切諸佛菩薩諸賢聖八部悉共加持護念也但他誡多夜囉訶帝三藐

三沒馱野如來應供正徧知義先已釋娜謨阿哩野
已釋三滿多跋捺囉野三滿多者是普義跋捺囉者
賢義野字者聲明中七例八轉聲中謂聲也下同此
菩薩說三密門普賢行願一切諸佛若不修三密門
不行普賢行得成佛者無有是處既成佛已於三密
門普賢行休息者亦無是處冒地薩怛嚩野菩薩義
摩賀薩怛嚩野大菩薩義摩訶迦嚩拏迦野大悲者
若歸命聖普賢菩薩則十方諸佛菩薩悉皆迎護一
切諸佛菩薩皆因脩二密門行普賢行得證聖果是
故尊貴但你也合佗古云卽說所謂已上文歸命三

寶毗盧遮那佛普賢菩薩枳穰娜鉢囉你閉顯句釋
智燈義密句釋智無所得以爲方便無智無得卽成
般若波羅蜜智燈能照一切佛法惡此惡字梵本是
姪字爲隨文句便作惡呼乞又合野句勢顯釋無盡
藏義密句釋姪字一字爲種子姪字者一切法本不
生故姪字是一切字之母能生一切法若能曉姪字
門瑜伽相應則得佛法無盡藏則悟一切法本不生
猶如虛空一相清淨平等卽成無分別智也鉢囉合
底婆娜嚩底顯句釋具辯才密句釋於此句中取鉢
囉合一字爲種子鉢囉字者般若波羅蜜無所得故

以無所得爲方便於後得智中悟一切法本不生故
獲得無盡佛法藏於後得智中得四無礙解辯說法
自在薩嚩沒駄嚩略枳諦顯句釋一切佛所觀察義
密句釋薩字一字爲種子薩字者一切法平等義能
緣所緣平等平等能取所取無所得故則證真如當
於法流無邊諸佛觀察護念喻誡跛你你澀跛_{合寧}
顯句釋瑜伽圓成義密句釋喻字一字爲種子喻字
者一切乘無所得若瑜伽觀智相應證得圓成於諸
乘中教理行果悉皆證得一真如法性儼避_引囉努
囉嚩誡_引係顯句釋甚深難測義密句釋儼字一字

爲種子儼字者一切真如法無去無來由證真如海
實相般若不可以言詮唯佛境界自覺聖智證底哩
野_{合三}特嚩跛哩你澀跛寧顯句釋三世圓滿成就義
密句釋底哩野_{合三}是_{合梵字}一字也以此一字爲種子底哩野

者一切法真如平等自性成就越恒河沙數功德真
如中無過去未來現在妄分別不相應行蘊堅執惑
亂有爲之法冒地質多散惹娜你顯句釋能生菩提
心義密句釋冒字一字爲種子冒字者一切法無縛
義若知自身中菩提心自性成就三世平等猶若虛
空離諸萬像則知一切有情人及諸佛如自心清淨

則生大悲深生憐愍則起種種方便令一切有情至於究竟離苦解脫無解無縛薩嚩訶嚩迦毗色訖諦顯句釋一切灌灑得頂義密句釋薩字一字爲種子薩字者一切法無染著義由觀察自他及諸佛心同一真如同體大悲是故不染著則於空中一切如來法水灌頂則獲三業加持於無量脩多羅藏說法自在達摩娑誡囉三步帝顯句釋法海出生義密句釋達字一字爲種子達字者一切法界無所得義由住無所得心阿賴耶識中俱生我執俱生法執種子以文殊大聖金剛利劍永截斷無餘義則流出清淨

法界等流教法則成法海出生義達字者文殊師利菩薩種子阿暮伽室囉嚩儂顯句釋阿暮伽古釋不空義今依聲明論釋無間義阿字一字爲種子阿字者一切法本來寂靜本來涅槃由證此解脫法印徧周法界及諸佛刹大集會中於佛前所聞教法悉皆住持永不忘失摩訶三滿多跋捺囉步彌涅哩野帝顯句釋出大普賢地義密句釋摩字一字爲種子摩字者一切法無我義無我有二種人無我法無我瑜伽者若證二無我則出大普賢地證毗盧遮那百福莊嚴圓滿清淨法身尾野合羯囉拏跛哩鉢囉跛你

顯句釋獲得記別義古文授記義密句釋尾野合二一字爲種子尾野字者一切法徧滿不可得義卽知一切法自性寂靜自性涅槃能證所證皆同一性不增不減圓證法界薩嚩悉駄娜謨塞訖哩合三帝顯句釋一切成就者禮敬義成就者菩薩之異名密句釋薩字一字爲種子薩字者一切法無堅固義念念四相遷流滅壞薩字中有婀字若證婀字門本來不生不滅亦常恒堅固喻若金剛心得自在能現種種身薩嚩冒地薩恒嚩合二散惹娜你顯句釋薩出生一切菩薩義密句釋薩字一字爲種子薩字者一切法無等

義由觀此字心與般若平等平等前剎那後剎那一相清淨能生一切波羅蜜一切地卽名般若佛母婆伽嚩底沒駄麼帝顯句釋世尊佛母婆伽梵男聲婆伽嚩底女聲二俱會意釋名世尊義依聲明對敵釋不如是婆伽者破義梵能義能破四魔名婆伽梵又一釋薄阿梵依聲論分字釋薄名爲破阿梵具知阿字云不有亦云不無佛由悟一切法不生不滅不來不去不一不異不常不斷不增不減佛有如是功德故名薄伽梵又釋云薄伽梵具福智二種資糧二種資糧者婆伽嚩底女聲義釋如前密句釋婆字一字

爲種子婆字者一切法有不可得有者三有義是故三界唯心由心雜染有情雜染由心清淨有情清淨若依顯教觀行般若作爲生因顯因能生一切佛菩薩是故名佛母從前卽說已後至佛母句於瑜伽教中成普賢行十六行如聲聞乘見道中十六行也阿囉妳迦囉妳阿囉拏迦囉妳阿字門一切法本不生卽入一切法離塵是故囉字門一切離塵義由知一切法離塵故卽入一切法無諍是故妳字門一切法無諍由知一切法無諍故卽入一切無造作是故迦字門一切法無造作由知一切法無造作故卽入一

切法清淨是故囉字門一切法清淨由知一切法清淨故卽入一切法無諍是故妳字門一切法無諍由知一切法無諍故卽入一切本來寂靜是故阿字門一切法本來寂靜由知一切本來寂靜故卽入一切法無垢是故囉字門一切法無垢義由知一切法無垢故卽入一切法無諍是故拏字門一切法無諍由知一切法無諍故卽入一切法無造作是故迦字門一切法無造作由知一切法無造作故卽入無分別智是故囉字門一切法無分別由知一切法無分別故卽入一切法無動是故妳字門一切法無動由知

釋

仁王般若陀羅尼釋

三

杜

一切法無動故卽證摩訶般若波羅蜜摩訶鉢囉枳
攬播囉弭帝顯句釋摩訶大慧到彼岸證得大般若
波羅蜜故卽依無住涅槃娑嚩訶引顯句釋無住
涅槃則依無住涅槃乃至盡未來際廣利樂無邊有
情

仁王般若陀羅尼釋

音釋

掇丁括切

悚慄

悚息切 慄力切 慄懼也

襲似入切

銳

以芮切

也

啗徒紺切

穰

汝羊切

杜十

六
廿
三