

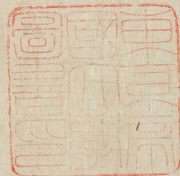
六經同本

取

C40-4514

了翁上座請大猷及有
家書寫武州紫雲山
我微笑語院庭府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

64253

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第二

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

爾時世尊既加持已告彌勒菩薩曰汝等願受灌頂
先結曼拏羅大壇而受灌頂爾時世尊既結壇已卽
說五如來灌頂真言曰

唵引戌聲拏野合二多餽野合二曩上聲嚩日囉合二娑嚩合二

婆去聲嚩答麼合二句憾引

東門金剛水灌頂是真法王子南門寶蓮華金剛水
灌頂得聽秘密法自在無礙西門智金剛水灌頂獲
得三業清淨圓滿北門羯囉磨合二金剛五甘露水灌

頂得越輪迴戒法圓滿堪爲佛使受四門灌頂已彌
勒菩薩等踊躍歡喜慇懃謝已世尊告曰我復有中
方根本智金剛水灌頂能斷煩惱所知二障能證真
理汝當復受彌勒菩薩等聞如是語依教奉行乃受
灌頂卽說中方根本智金剛水灌頂真言曰
唵引達囉磨二合馱覩嚩日囉二合娑嚩二合娑嚩但麼
二合句憾二引

受灌頂已彌勒菩薩等歡喜無量共自歎曰

我等今生獲其果

阿上聲你也二合弭薩頗楞上聲惹囉唎二合
二合句

精進諷誦世尊教

阿上聲你也二合弭薩頗楞上聲答跛上聲
二合句

常習如來大正定

阿上聲你也二合弭薩頗楞上聲地也二合曩上聲
二合句

必能永離輪迴道

阿上聲你也二合弭尾上聲顙穆訖哩二合黨上聲
二合句

爾時彌勒菩薩等共自歎已而白佛言世尊此祕要
最上法門於何佛聞師何佛學依之修行獲大神通
得大菩提世尊告曰汝等有大智慧作如是問汝等
諦聽當爲汝說我於過去無量劫中與金剛大平等

菩薩金剛大身菩薩金剛大辯菩薩金剛大意思菩薩
金剛大三摩地菩薩金剛大降魔菩薩而爲上首及
十七大菩薩并無量菩薩等同於大毘盧遮那如來
所聞如是法作如是觀秘密修行得成正覺過去諸
佛若不依此法門無由得證於菩提彌勒菩薩等聞
佛所說咸生歡喜復白佛言世尊大慈大悲見垂哀
愍我誓修行求無上覺唯願世尊分別演說秘密法
門世尊告曰汝等諦聽當爲汝說我生王宮至年十
六因遊四門見老病死及見沙門別教遂悟無常輪
迴不息年至十七夜半踰城到畢鉢羅林於其林中

一十二年苦行修行每一年中苦行各別一年林中
持鉢而食林中多有樹神一年食其草根一年食其
雜果一年食其雜葉一年食其香汁一年食冒悉底

也

二合此言
水中果也

一年食吉祥果

如此土
香桃也

一年日食棗一

顆一年日三時飲水一年日二時飲水一年樹下習

禪不起以手搆者果葉而食一年坐禪食氣

如此土
胎息休

至第十二年極苦修行未成正覺乃有過去毘婆

尸佛等垂大慈悲勅大弟子遂告吾曰我是過去六

佛大弟子也奉佛教勅故來相告太子如斯苦行修
行終未能證無上菩提太子速離宴座食於乳糜經

於一月再請本座必證菩提言訖忽然不見吾乃依
教奉行却詣本林而坐之次乃自思惟空中告曰我
苦行一十二年未證菩提乃有聖者語我我是過去
六佛大弟子也今日却詣本林依何行願作法法門
得成正覺言訖過去六佛應聲卽至而告之曰大善
男子若要成正覺須詣菩提樹依過去諸佛祕密觀
門課誦修行經一十二月決成正覺吾聞說是已依
教奉行果證菩提汝等若不依此祕密觀門課誦修
行終不成於無上菩提彌勒菩薩等聞如是已發希
有心白佛言世尊願爲我等速演妙法我等樂聞世

尊告曰汝等諦聽當爲汝說凡欲作觀修祕密門先
以淨器盛新淨水安於面前想此淨水如耨達池運
心請來而作佛事內想如佛掌中而降念請水真言
一七遍真言曰

唵

一引

素

聲上

嚩

聲上

素

聲上

嚩

聲上

尾

聲上

薩

二

娑

聲上

嚩

聲上

賀

合二

引

然以此淨水運心加持想水如淨蓮池念此真言七
遍以右手攪之七匝一切應用表於結淨真言曰

唵

一引

戍

聲上

剔

聲上

孕

二

耨

聲上

數

聲上

曩

聲上

野

二

娑

聲上

嚩

合二

賀

引

次想爲五佛甘露水以淨六根及淨三業真言曰

唵

一引

尾

聲上

麼

聲上

路

聲上

娜

聲上

地

聲上

吽

聲上

薩

二

次想五佛甘露水安右掌中想此智水從指五峰流出如五佛降甘露水又想如五河念此真言三遍加持然自灌頂次自飲吸三遍表淨五業五業者地水火風空所成之身先淨自身然禮於佛既禮於佛以前淨水安於餅內用此真言加持一百八遍置於佛前真言曰

唵

引

儼野

合

曩

上聲

捺

上聲

阿

入聲

地底

入聲

瑟姤

合

娑

引

嚩

上聲

嚩

次至佛前安心而坐想於諸佛念此真言五遍真言曰

唵

引

左哩

啍致

合

娑

上聲

嚩

合

賀

引

三

遍想

如金剛地真言曰

次以二羽外相叉掌心按於地念淨地真言三遍想

如金剛地真言曰

次以二羽十度峰相交奉於罍內虛心合掌禪智豎

微開安於面前念金剛寶樓閣真言三遍想印如寶

樓閣真言曰

唵

引

冒阿

去聲

佉

入聲

引

二

遍想

如金剛寶樓閣真言曰

次以二羽十度峰相交奉於罍內虛心合掌禪智豎

微開安於面前念金剛寶樓閣真言三遍想印如寶

樓閣真言曰

次以二羽十度峰相交奉於罍內虛心合掌禪智豎

微開安於面前念金剛寶樓閣真言三遍想印如寶

樓閣真言曰

次以二羽十度峰相交奉於罍內虛心合掌禪智豎

微開安於面前念金剛寶樓閣真言三遍想印如寶

樓閣真言曰

唵

引

冒阿

去聲

佉

入聲

引

二

遍想

如金剛寶樓閣真言曰

次以二羽十度峰相交奉於罍內虛心合掌禪智豎

微開安於面前念金剛寶樓閣真言三遍想印如寶

樓閣真言曰

次以二羽十度峰相交奉於罍內虛心合掌禪智豎

微開安於面前念金剛寶樓閣真言三遍想印如寶

樓閣真言曰

次以二羽十度峰相交奉於罍內虛心合掌禪智豎

微開安於面前念金剛寶樓閣真言三遍想印如寶

樓閣真言曰

唵

引

冒阿

去聲

佉

入聲

引

二

遍想

如金剛寶樓閣真言曰

次以二羽十度峰相交奉於罍內虛心合掌禪智豎

微開安於面前念金剛寶樓閣真言三遍想印如寶

樓閣真言曰

次以二羽十度峰相交奉於罍內虛心合掌禪智豎

微開安於面前念金剛寶樓閣真言三遍想印如寶

樓閣真言曰

次以二羽十度峰相交奉於罍內虛心合掌禪智豎

微開安於面前念金剛寶樓閣真言三遍想印如寶

樓閣真言曰

唵

引

冒阿

去聲

佉

入聲

引

二

遍想

如金剛寶樓閣真言曰

次以二羽十度峰相交奉於罍內虛心合掌禪智豎

微開安於面前念金剛寶樓閣真言三遍想印如寶

樓閣真言曰

次以二羽十度峰相交奉於罍內虛心合掌禪智豎

微開安於面前念金剛寶樓閣真言三遍想印如寶

樓閣真言曰

次以二羽十度峰相交奉於罍內虛心合掌禪智豎

微開安於面前念金剛寶樓閣真言三遍想印如寶

樓閣真言曰

唵

引

冒阿

去聲

佉

入聲

引

二

遍想

如金剛寶樓閣真言曰

次以二羽十度峰相交奉於罍內虛心合掌禪智豎

微開安於面前念金剛寶樓閣真言三遍想印如寶

樓閣真言曰

次以二羽十度峰相交奉於罍內虛心合掌禪智豎

微開安於面前念金剛寶樓閣真言三遍想印如寶

樓閣真言曰

次以二羽十度峰相交奉於罍內虛心合掌禪智豎

微開安於面前念金剛寶樓閣真言三遍想印如寶

樓閣真言曰

唵

引

冒阿

去聲

佉

入聲

引

二

遍想

如金剛寶樓閣真言曰

次以二羽十度峰相交奉於罍內虛心合掌禪智豎

微開安於面前念金剛寶樓閣真言三遍想印如寶

樓閣真言曰

次以二羽十度峰相交奉於罍內虛心合掌禪智豎

微開安於面前念金剛寶樓閣真言三遍想印如寶

樓閣真言曰

次以二羽十度峰相交奉於罍內虛心合掌禪智豎

微開安於面前念金剛寶樓閣真言三遍想印如寶

樓閣真言曰

唵

引

冒阿

去聲

佉

入聲

引

二

遍想

如金剛寶樓閣真言曰

次以二羽十度峰相交奉於罍內虛心合掌禪智豎

微開安於面前念金剛寶樓閣真言三遍想印如寶

樓閣真言曰

次以二羽十度峰相交奉於罍內虛心合掌禪智豎

微開安於面前念金剛寶樓閣真言三遍想印如寶

樓閣真言曰

次以二羽十度峰相交奉於罍內虛心合掌禪智豎

微開安於面前念金剛寶樓閣真言三遍想印如寶

樓閣真言曰

唵

引

冒阿

去聲

佉

入聲

引

二

遍想

如金剛寶樓閣真言曰

次以二羽十度峰相交奉於罍內虛心合掌禪智豎

微開安於面前念金剛寶樓閣真言三遍想印如寶

樓閣真言曰

次以二羽十度峰相交奉於罍內虛心合掌禪智豎

微開安於面前念金剛寶樓閣真言三遍想印如寶

樓閣真言曰

次以二羽十度峰相交奉於罍內虛心合掌禪智豎

微開安於面前念金剛寶樓閣真言三遍想印如寶

樓閣真言曰

次二羽金剛縛忍願豎進力曲微開左旋首三帀念

巧阿去聲字想阿去聲字如寶莊佛閣

次二羽金剛縛先以忍願豎進力曲微開禪智豎微

開用安於心念衆吽字想吽字如寶閣中空

次二羽外微相义安齋仰微開念々姤入聲字想姤字

如雜寶地

次以二羽背微交面前直立想如界墻此契不改左旋於首三帀想印如輪摧於煩惱念金剛結界真言

七遍

唵引嘽日囉合鉢囉合迦嚩曩上聲嘽日囉合滿默祢

曩上聲唵引砧去聲吽嘽日囉合囉上聲乞囉二合已上從淨

地至綿界並執鈴杵作印用之也

次以左手執鈴右手執杵作蓮華印齊於頂上禮然可以杵仰手立杵安齋鈴安腰側念金剛鈴真言五

遍

唵引嘽素上聲麼底二嘽素上聲室哩合曳三室哩合伽

姤入聲祢娜祢怛覩哩四曳二合阿上聲仡哩合薩五娑嘽

合賀引

次念金剛杵真言五遍

唵引達囉磨合默覩藥鼻二囉怛曩合嘽日囉合地

瑟姪

合二聲上

地瑟恥

合二聲四

底

聲人瑟姪

合二聲

鈴

聲上

鈴

聲上

鈴

聲上

鈴

聲上

鈴

聲上

鈴

聲上

鈴

聲上

鈴

聲上

鈴

聲上

念真言已鈴執常式杵擲三遍振鈴三遍半其鈴杵

安置盤中然以右手灑前淨水真言與水壇同次灑

塗香加持三遍真言曰

唵

一引唵日囉

合二聲

唵

聲上

唵

聲上

唵

聲上

唵

聲上

唵

聲上

唵

聲上

唵

然以右手橫金剛杵用按於地左手拍珠念數珠真

言三七遍加持於地成佛華壇以表結淨真言曰

唵

一引唵素

合二聲

唵

聲上

唵

聲上

唵

聲上

唵

聲上

唵

聲上

唵

聲上

唵

次以前淨器或鉢內水以手散灑佛前供牀或於地

上塗結水壇以此真言加持三遍真言曰

唵

一引唵囉

合二聲

唵

聲上

唵

聲上

唵

聲上

唵

聲上

唵

聲上

唵

聲上

唵

唵

合二聲

唵

聲上

唵

聲上

唵

聲上

唵

聲上

唵

聲上

唵

聲上

唵

聲上

唵

聲上

次以華散於水壇上凡散一華想一尊種智之字先

五如來次四波羅蜜後內八菩薩如經所說次想外

供養十二大菩薩亦如經說此十二尊士用同處合

之爲八布置華壇卽開十二合爲八者

燈

合二聲

燈

聲上

燈

聲上

燈

聲上

燈

聲上

燈

聲上

燈

聲上

燈

聲上

鏡

合二聲

鏡

聲上

鏡

聲上

鏡

聲上

鏡

聲上

鏡

聲上

鏡

聲上

鏡

聲上

燒香

合二聲

燒香

聲上

燒香

聲上

燒香

聲上

燒香

聲上

燒香

聲上

燒香

聲上

燒香

聲上

虛空

合二聲

虛空

聲上

虛空

聲上

虛空

聲上

虛空

聲上

虛空

聲上

虛空

聲上

虛空

聲上

貫華妙吉祥菩薩

塗香供養彌勒菩薩

此合爲八上諸尊位如布華時各想本尊種智之字
加持一遍布置其華種智之字次第當說先想五如
來種智字

唵引吽但唎合二訶哩合三以阿入聲

想四波羅蜜菩薩種智字

噴聲上唵聲上舍聲上吽聲上黨

想內八菩薩種智字

乞哩合二日唎合二唎合二佉合二仰聲上娑講合二額合二舍聲上銘聲上

想外八菩薩種智字

唵聲上吽聲上鏝聲上斛聲上佉聲上唎聲上舍聲上

餘四菩薩無種智字但念名號其名曰

金剛鏡供養菩薩 金剛琵琶供養菩薩

金剛甘露供養菩薩 金剛舞供養菩薩

念此四菩薩名號并前八菩薩種智字想布華檀成

十二尊

想十大明王種智字

藥鉢囉合二鉢但合二尾入聲吒平聲祢平聲麼上聲阿入聲汗去聲縛引

想鉤索鎖鈴四菩薩種智字

唵聲上吽聲上鏝聲上斛聲上

先想從佛前 後想於佛頸 先以進鉤力
如繫佛瓔珞

念瓔珞真言曰

唵

引聲

怛曩

二合

麼矩吒

三入聲

阿囉

二合 賀囉

四

布惹囉

日囉

二合

吽

引

次以五佛冠

印契當下明

先以曲檀慧

次忍願峰合

後戒方進力

禪智豎微開

用安於頂上

作想與本尊

而戴於寶冠

真言曰

經如

佛耳具印契

二羽金剛拳

先須以進力

安於右耳旋
想與本尊戴

一帀鉤一鉤
爲耳莊嚴具

左耳同右耳

真言曰

經如

佛髀瓔珞契

二羽蓮華印

相交右押左

禪智捻檀慧

方伸舒六度

各於一髀想

安佛髀瓔珞

真言曰

經如

次佛腕釧印

二羽金剛拳

先以舒進力

以進旋左腕

以力旋右腕

想安佛腕訓

真言從瓔珞

乃至腕釧契

隨印各一遍

又以貫華契 禪智指進力 如把貫華勢

先想於佛額 次想於後繫 真言如經說

復以獻衣契 二羽向外開 想與佛貫衣

真言如經說 次以傘蓋契 左羽金剛拳

以立力指端 右羽舒五度 以平蓋力峰

如蓋右旋轉 想蓋華壇尊 真言誦三遍

真言曰

唵一引薩嚩怛他去聲蘖多二擦倉刺切怛囉二合布惹銘伽

三去聲母捺囉二合娑頗二合囉拏五三去聲麼曳六引吽

七引

次以然燈契 右羽拳四度 以忍直豎申

左羽盛右羽 想忍如慧燈 右旋於壇上

供養於如來 真言誦三遍 如經廣所說

次以一淨器 盛滿三白食三白食者粳米飯乳酪也

及添於華果 置於白食上 面向華壇前

二羽捧供養 念真言三遍 以加持佛飯

真言曰

唵一引薩嚩怛他去聲蘖多二祢尾你野二合布惹宰堵二合

努野麼薩四唵吽鏝斛引

加持已先安淨器置於面前然以佛飯安左掌中右

手執餅注於淨水在於器中當下水時想獻本尊而
爲漱口乃誦真言加持三通一遍一注真言曰

唵一引阿沒哩二合妬三合婆去聲唵四合野四合薩合娑合唵二合賀引

爾時世尊說是華壇已告彌勒菩薩曰修此觀門學
祕密行先皈命佛然以右羽揚擲杵各三通次仰右
羽於齊置杵掌中上下直立然以左羽振鈴念八大
願真言誦三通真言曰

唵一引沒騰達囉合唵二合左二合僧去聲伽去聲佐三合怛合哩二合囉

怛合曩二合葉合囉四合麼合努合怛合朗二合母合免合唧合黨六合迦合嚩

沮合野合扇七合娑合唵二合鉢合囉合闍合鉢合囉合悉合駄合曳

八 你舍拏薩唵播跛喃九合奔合拏合野二合喃合左合努合謨合那合喃

十 訖哩合妬合鉢合唵合僧去聲左合哩合舍合也合弭合阿去聲哩合野合二

瑟合妬合誡合播合施合達一合伊合舍合吠合囉合母合播合那合野二合夜合唵

恒合囉合底合也合囉合誡合弭合顛合夜合唵合左合薩合素合哩合曳合二

那合曳合阿合底合養合多合哩合鉢合囉合拏合麼合駄合十合鉢合囉合寫

賀合囉合喃合阿合沒合嚩合賀合切合浪合左合哩合養合十七合怛合娜

引合唵合鼻合努合麼合免合播合惹合曩合上合拏合播合拏合尾合迦合囉合薩

拏合麼合囉合囉合曩合迦合你合哩合底合野合二合佞合怛合唵合你合多合九

阿合你也合憾合你合尾合囉合閉合怛合哩合囉合閉合十

念真言竟 然入壇場 面向於佛 坐想自身

碎如微塵 返收自身 如金剛體

默念真言曰

唵一引囉祖仁祖切播誡哆薩嚩嚩磨二合

默念淨身三業真言曰

唵一引娑嚩二合婆去聲嚩林入聲馱薩嚩嚩磨二合婆嚩林

聲入度憾二引

默念淨口四業真言曰

唵一引嚩枳也二合林入聲馱薩嚩嚩磨二合嚩枳也二合林

兔憾二引

默念淨意三業真言曰

唵一引哆林入聲馱薩嚩嚩磨二合唵多林入聲兔憾三引

三業清淨已 運心惡道中 一切諸衆生

衆罪諸障等 消滅盡無餘 皆獲清淨身

然想上方 盡聲至處 成曼拏壇 運心供養

又想自手 作金剛手 足眼心等 亦復如是

以金剛身 禮事諸佛 然後又想 目手五指

取金剛智 五甘露水 自灌其頂 洗滌五身

十業六塵 想凡夫身 都無所有 如淨月輪

輪上已身 想卽字形 猶如光明 依月輪住

如燈明量 念此真言 加持七遍

默念真言曰

唵

引冒地唧多母怛播

合二那野弭

二引

加持想觀竟

復想叶字形

而居月輪上

如大光明聚

想身光星散

復成六菩薩

每想一菩薩

想爲無量身

供養於諸佛

六菩薩供養

想各獻供養

自在白傘蓋

金剛手聲讚

虛空藏衆香

大悲獻飲食

地藏奉名衣

普賢用旋舞

想獻供養已

再冥心懇告

普讚求三寶

默念大伽陀真言曰

野娜曩

聲上

祢麼底婆

聲去

舞曩

聲上

薩麼薩怛

合二

僧

聲去

迦攞跋

合三

摩賀

聲去

訖哩

合二

播南補囉

聲上

薩迦嚩

合二

三

聲去

尾弟嚩怛

合三

摩賀

聲去

訖哩

合二

播南補囉

聲上

薩迦嚩

合二

三

聲去

野怛訖哩

合二

黨矩灑

聲去

囉

合二

阿

聲上

努謨你

合二

但

聲去

嚩

勢餉

入三

弭也

聲去

迦播

合二

嚩

聲上

麼夜弭

合二

三

聲去

冒

兔

聲上

尾囉灑

聲去

麼努麼

聲上

播跋養

合二

舍囉

聲上

娑

聲上

祢多難

毘素

聲上

譏黨

合三

曩

聲上

但麼

合二

怒

聲上

嚩

聲上

底

聲去

祢底養

合二

你哩

聲上

沒羯

合二

薩

聲上

迦囉

聲上

羯囉

聲上

底

聲去

祢底養

合二

你哩

聲上

沒羯

合二

薩

聲上

迦囉

聲上

羯囉

聲上

底

聲去

祢底養

合二

你哩

聲上

沒羯

合二

薩

聲上

迦囉

聲上

羯囉

聲上

底

聲去

復依月輪住 然念虛空藏 金剛智真言
冥心念七遍

真言曰

唵一引皮聲拏也二合多聲礙也二合曩聲唵日囉二合娑聲唵二合

婆聲唵去聲怛麼二合句憾二引

復想前麥量 形若似微塵 亦依月輪住
默念觀細相 真言一七遍

真言曰

唵一引素聲佉麼二合唵日囉二合

復想月輪上 有小光明住 默誦此真言

應當一七遍

真言曰

唵一引底聲瑟姤二合日囉二合

想光明不動 倏爾旋復去 默念此真言
亦應一七遍

真言曰

唵一引娑頗二合囉聲日囉二合

復想身而入 依彼月輪住 默誦此真言
應須一七遍

真言曰

唵引僧去賀囉囉日囉二合

想身金剛碎 將成大覺身 默念祕密言

加持一七遍

真言曰

唵引嚩日囉二合怛捨吽二引

復想小光明 如同大覺身 默誦祕密言

亦應一七遍

真言曰

唵引嚩日囉二合怛麼二合句憾二引

復想小光明 爲金剛之體 亦如如來身

真言曰

等同無有異 默唱此真言 加持一七遍

唵引野他去聲薩嚩怛他去聲誡哆娑怛二合他去聲憾二引

旣加持已 然出觀門 出觀門已 然以右手

執金剛杵 左手執鈴 齊舉頂上 而作頂禮

禮已舞印 先五佛印 四波羅蜜 印已以杵

指頂口心 表指三壇 指已以杵 指頂五方

及頂四隅 右左二眼 右左兩耳 次指鼻舌

右左兩肩 次指心胸 指已旋頂 旋已至胸

胸已舞印 已上以杵 凡指之處 想八菩薩

種智之字 如經上說 次金剛杵 指右左髀

及上下脣 次齋及下 想四明王 種智之字

次指於心 及右左脛 然右左骸 指背上節

然指右左 二足脚面下方復指於頂上方以杵指處

想六明王 種智之字 然執鈴杵 聲表菩薩

及表法語 杵表於佛 及表佛印 默念祕密

隨求真言 返想已上 二十七位 隨方進力

三旋一繫 隨繫真言 默念一遍

隨求真言曰
唵引一砢去聲吽引囉合囉上乞囉二合

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第二

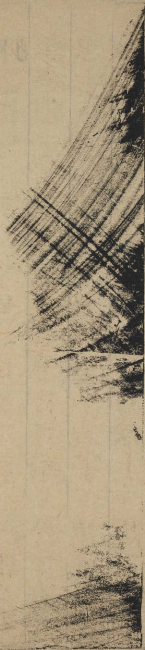
音釋

攪古巧切剔他歷切吸許及切捐苦洽切屬居例切轉

伯各切也 腕腕身貫切鉗網脛胡定切骸他罪切

也

取六

音

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第二

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第三

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

爾時世尊告彌勒菩薩曰

既繫念已 再入觀門 先想頂內 而作其壇

即想安置 頂內蓮華 其華八葉 於蓮華內

想金剛地 金剛地上 想日月輪 於日輪上

想十二字 月輪之上 想十六字 梵字之母

出生諸法 不可得故 於月輪上 想安唵字

又觀唵字 想為菩薩 旋復而去 十方世界

隨意供養 諸佛聖賢 既供養已 良久而來

作輪子形	復想一返	爲毘盧佛	餘四方佛
次第想安	悉皆同等	先想種智	及想梵號
兼想五印	四波羅密	准四佛作	而居四隅
坐三重座	無其月輪	下至明王	悉皆如是
已上九位	居第一院	內八菩薩	想種智字
及想密號	兼想印契	於第二院	四門左右
次第分布	外十二尊	十明王等	亦想種智
及其密號	兼想菩薩	所執獻物	及想十方
明王印相	次第當說		
東方明王印			

戒方背相鉤	禪智捻忍願	曲進伸力度
檀慧似如鉤	向左而成印	以牙齧下脣
斜目視於印	右足似如鉤	左腳斜直立
而成鉤召契		

南方明王印

戒方進力背相鉤	同前禪智捻忍願
檀慧如前亦似鉤	餘相並同東明王
亦號名爲鉤召印	

西方明王印

檀慧進力而相鉤	禪智押戒忍方願
---------	---------

印向左而安立勢
而號名爲法定印
餘相亦如東明王

北方明王印

戒方忍願合相鉤
進力相鉤亦復耳
禪智以峯自相拄
檀慧而伸合額左
餘相並同東明王
號爲降伏自在印

東南方明王印

檀慧背相鉤
禪智捻忍願
戒方進力豎
心左而安置
斜目而視之
餘相同北方
名爲最勝印

西南方明王印

檀慧內相鉤
戒方曲入掌
忍願似微曲
進力次微曲
禪智亦微曲
仰印而向口
張口牙須現
努目而視之
闊足而正立
號曰爲口印

西北方明王印

禪智捻檀慧
六度而直豎
二羽而相交
以右而押左
努目而正視
齧唇小偏立
名爲大力印

東北方明王印

二羽外相义 印相如淨地 正齧於下脣

努目正視印 二足安立相 似闊而正立

號爲無動印

下方明王印

二羽內相义 禪智捨忍願 進力峯相合

仰峯而向下 印左努目視 偏齧於下脣

右存斜左足 名爲摧障印

上方明王印

不改前印相 印峯舉於上 合印向額左

努目似下視 齧脣與立相 同下方明王

名爲佛頂印

此十大明王 而居第三院 依位想安布

乃成頂內壇 頂內佛壇竟 觀身爲毘盧

出觀念佛壇 至唵字默念

真言曰

沒馱嚩日囉_{合二}達囉室哩_{二合}滿_{合二}鬟_{合二}底哩_{合二}嚩日

囉_{合二}鼻你野_{合二}婆_{聲去}尾鬟_{二上聲}阿_{聲上}地瑟姪_{合二}鬟_{合二}播

能_{聲上}弭你養_{三合}迦嚩_{聲去}凍迦野嚩日哩_{合二}鬟_{合二}上聲

娜舍捺儼_{合二}僧_{聲去}悉體_{合二}哆_五沒馱屈_{俱律}鏤_{四上聲}觀_六

迦野嚩日哩_{合二}鬟_七唵_{八引}薩嚩怛他_{去聲}誡哆_九迦野

嘯日囉

合二 娑婆

聲去

嘯但麼

合二 句憾

十引

默念佛壇已

然想口中壇

五佛四波羅

內外十二尊

十大明王等

布置想次第

亦如頂內壇

唯想阿字形

而成大法壇

種智與密號

印契執物等

一同前觀想

而成無量壽

出觀念法壇

至唵字默念

真言曰

達囉謨

合二 吠嘯迎播他

聲去

室哩

一合

滿曩

合二

底哩

嘯日囉

合二 鼻你野

聲去

婆尾曩

二合

阿地瑟姪

合二

曩

播能

聲上

弭你養

三合

迎嚕

聲去

凍

嘯

日

哩

合二

曩

聲上

四 娜舍捺儼

合二

僧

聲去

悉體

合二

哆

五 沒

默屈

俱律

六 嘯

合二

曩

聲上

唵

八引

薩

嘯

但

他

聲去

誡

哆

九

嘯

合二

婆

聲去

婆

嘯

但

麼

合二

句憾

十引

默念法壇已

然想阿閼尊

成心壇位次

唯觀呬字形

而成大僧壇

諸佛大菩薩

十大明王等

想印及密號

布置次第等

並同頂內壇

而成阿閼佛

出觀念僧壇

至唵字默念

真言曰

唧哆

嘯

日囉

合二

達囉室哩

二合

滿曩

合二

底哩

囉^{合二}鼻^聲你^聲野^{合二}婆^聲尾^聲曩^{上聲}阿^二地^聲瑟^{合二}姪^聲曩^{上聲}播^聲

能^聲弭^聲你^聲養^{合二}迎^聲嚕^{上聲}凍^聲啣^聲哆^聲囉^{合二}日^聲哩^{合二}曩^{上聲}四^聲聲

娜^聲舍^聲捺^聲儼^{合二}僧^聲去^聲悉^聲體^{合二}哆^聲五^聲沒^聲馱^聲屈^{俱律切}鏐^聲觀^六

唧^聲哆^聲囉^{合二}日^聲曩^{合二}曩^{上聲}七^聲唵^{入聲}薩^聲囉^聲怛^聲他^{去聲}誡^聲哆^九啣^聲

哆^聲囉^{合二}日^聲婆^{合二}婆^聲囉^聲怛^聲麼^{合二}句^聲憾^十引

想成三壇已 安心寂不動 卽以金剛索
繫閉六根門 隨念隨一繫 如彼金剛甲

真言曰

唵^聲砧^聲囉^聲日^聲囉^{合二}略^聲乞^聲囉^{合二}

想成三壇已 然可而出觀 應以殷重心

真言曰

歸命三寶壇 振鈴誦密語

曩^{上聲}謨^聲沒^聲馱^聲野^一曩^聲達^聲囉^聲磨^{合二}野^二曩^聲謨^聲僧^{去聲}

伽^聲野^三阿^聲婆^{去聲}吠^聲婆^{去聲}囉^聲曩^{上聲}婆^{去聲}囉^四婆^{去聲}囉^聲曩^聲

養^{上聲}稱^聲囉^聲婆^{去聲}囉^聲曩^五伊^{上聲}底^聲婆^{去聲}舞^聲麼^聲婆^{去聲}囉^聲寫^聲怛^聲

弭^六薩^{合二}頗^聲楞^聲惹^聲囉^八鈴^{合二}阿^{上聲}你^聲野^{合二}弭^聲薩^聲頗^聲楞^{上聲}

多^九播^聲阿^聲你^聲野^{合二}弭^聲薩^聲頗^聲楞^{上聲}地^{合二}野^南阿^{上聲}你^聲

野^{合二}弭^聲尾^聲顛^聲謨^聲乞^聲哩^{合二}黨^一引

歸命三寶已 然後再入觀 面前想一壇

下是風火水 土輪最居上 土上四色鐵
先鐵次銅銀 最後用其金 上有三角土
是爲雜寶地 然後而出觀 而以兩手叉
掌心按於地 印成金剛地 如此而安置
然可再入觀 應觀阿字形 而在壇中住
想字去其光 復來爲蓮華 次應想卍字
而居蓮中住 作寶金剛地 復想_〇字
梵云沒龍二合此言
佛寶閣表大毘盧身
光明去復來 而作輪子形 想輪爲白光
去乃而復來 而成七寶閣 內有曼拏羅

而有三重界 每界有四門 四門各四色
東白南青色 西紅北金色 想於其壇中
而有日月輪 復想庵阿吽 想於月輪上
東西而安置 從東庵阿吽 先觀庵字體
想爲八菩薩 觀自在爲首 想往十方界
供養於諸佛 次想阿字起 想爲八菩薩
大悲而爲首 亦住十方界 供養於諸佛
次想卍字起 想爲八菩薩 金剛手爲首
亦往十方界 供養諸如來 想庵八菩薩
供養已而來 想共爲佛輪 想阿八菩薩

供養已而來 想成八葉蓮 在於佛輪上
想吽八菩薩 供養已而來 如半五杵形
想居蓮葉上 想前三種智 所起八菩薩
去來並相次 復想輪蓮杵 共出五色光
亦想往十方 良久而復收 渾融於一處
而居蓮葉上 然想四波羅 依方位次第
各居門中坐 並右膝著地 合掌俱向佛
各申求救度 一切諸衆生 然可再出觀
金剛波羅密 而說大伽他 讚想求阿閼
說所求讚曰

恒岡二合 轉二合 日囉二合 啣哆一 部嚩祇濕嚩二合 囉二 薩怛
 轉二合 馱妬怛囉二合 夜咽鈴三 囉上聲 底麼努上聲 拈野二合
 四摩賀引 囉他二合 迦耳五 迦麼咽鈴六 惹曩上聲 迦薩
 恒嚩七 摩賀引 佉囉二合 鈴兔八 野捺尾二合 親去聲 細
 九吟尾覩麼咽野二合 曩去聲 闍十
 次想寶波羅 讚求毘盧尊 爲諸衆生等
 說所求讚曰

恒岡合 嚙日合 囉合 迦野二 嚙護薩恒二 畢哩合
 夜扼野二 作乞囉三 沒馱囉達合 冒地四 播囉麼
 囉達二 係去聲 多努捺哩合 勢六 囉上聲 儼上聲 曩囉上聲

誡七薩麼養麼麼八迦麼野寫九野捺尾合二砌細十

吟尾聲入麼咽野合二曩聲去闍引十

次想法波羅 讚求無量壽 爲諸衆生等

說所求讚曰

怛岡合二轉日囉合二轉左一薩迦囉薩二咽聲去多努講

鼻三路迦囉達合二迦哩野合二迦囉祿薩娜五薩鉢

囉合二勿哩合二多六迦麼係聲去捨七蘇聲上囉多聲上左哩

野合二薩滿多跋捺囉九野你尾合二砌細十吟尾

觀麼咽野合二曩聲去闍一十

次想羯磨尊 讚求三寶身 爲諸衆生等

說所求讚曰

怛岡合二轉日囉合二羯囉磨一薩麼夜仡囉二摩

賀咽多囉達三冒聲去地滿捨四底囉迦三磨

哆五努講閉六迦麼咽捨七虞聲入曩你剔孕八合

麼護囉怛曩合二僕黨九野你尾合二砌細十吟尾聲入尾觀

麼咽野合二曩聲去闍一十

四波羅密 既讚求已 再念三壇 秘密真言

然可默念 智心真言三遍或默而誦之 既誦畢已

真言曰

唵一引卿多鉢囉二合底吠騰迦嚕弭二引

默念真言已 然可再默念 金剛智真言

觀細相真言 小光明真言 金剛碎真言

光明住真言 金剛體真言 各三或五遍

此入尊真言 如經前已說 默念八尊已

想成阿閼佛 如隨尊印契 廣如經下說

既成阿閼已 默說圓滿明

真言曰

唵一引薩嚩怛他去聲曩多二合迦野嚩迦唧哆三去聲昧

曳引曩四合嚩日囉二合地哩二合迦五引嚩日囉二合怛麼二合

句憾引嚩日囉二合嚩日囉二合薩摩曳曩七入聲阿入聲地

底入聲瑟姹二合娑嚩二合鈴引吽入引

想已阿閼已 復想化毗盧 而居阿閼前

毗盧既成已 默說成就明

真言曰

唵一引薩嚩怛他去聲藥多二合迦野嚩迦唧多三去聲昧

曳引曩四合嚩日囉二合嚩日囉二合薩麼曳五引曩七上聲阿入聲地底入聲

引吟曩六合嚩日囉二合薩麼曳五引曩七上聲阿入聲地底入聲

瑟姹二合娑嚩二合鈴引唵八引

想化毗盧已 次想寶生尊 寶生既成已

默說圓滿明

真言曰

唵一引薩縛怛他藥多二迦野縛迦唧多三三去聲昧

曳引曩四囉怛曩合二地哩合二迦五囉怛曩合二怛麼合二

矩憾引囉怛曩六縛日囉合二薩麼曳曩七阿入聲

地底入聲瑟姤合二娑縛合二鈴八怛唎九

想化寶生已 次想無量壽 無量壽成已

默說成就明

真言曰

唵一引薩縛怛他去聲藥多二迦野縛迦唧多三三去聲昧

曳曩四鉢納麼合二地哩合二迦五鉢納麼合二怛麼合二

矩憾鉢納麼合二縛日囉合二薩麼曳曩六阿入聲地底入聲

瑟姤合二娑縛合二鈴七紇哩八以九

彌陀既成已 次想不空尊 不空既成已

默說圓滿明

真言曰

唵一引薩縛怛他去聲藥多二迦野縛迦唧多三三去聲昧

曳曩四鉢囉合二儼野合二地哩合二迦五鉢囉合二儼野

怛麼合二矩憾鉢囉合二儼野六縛日囉合二薩麼曳

曩七阿入聲地底入聲瑟姤合二娑縛合二鈴八阿九

五佛既成已 阿閼居中方 毗盧在東位

南方寶生尊 西方無量壽 北方不空尊

名爲阿閼壇 五位本尊明 念此五真言

次四身菩薩 阿閼四親近 四菩薩印契

及用旋舞儀 如下次第明 先想界菩薩

想起菩薩已 默念成就明

真言曰

唵^{一引}達囉磨^{二合}駄靺^{二合}囉日哩^{三合}娑嚩^{二合}迦野嚩

迎^七多^四 祢室者^{二合}囉^{上聲}夜磨薩^五 唵^{六引}沒駄路左

嚩^七 吽發吒^半 青覽^{八引}

想界菩薩已 次想焰菩薩 焰菩薩起已

默念成就明

真言曰

唵^{一引}達囉磨^{二合}駄靺^{二合}囉日哩^{三合}娑嚩^{二合}迦野嚩

迎^七多^四 祢室者^{二合}囉^{上聲}夜磨薩^五 唵^{六引}沒駄路左

嚩^七 吽發吒^半 音鈴^九

想焰菩薩已 次想甘露尊 甘露起身已

默念成就明

真言曰

唵引達囉磨二合馱覩二合日哩三合娑縛二合迦野囉

迦哩多四合祢室者二合囉上聲夜磨薩五合唵六合達囉磨二合

野怛祢七合達囉磨二合路左顛吽八合發吒半音唎九合

想耳露尊已 欠想力菩薩 力菩薩起已

默念成就明

真言曰

唵一合達囉磨二合馱覩二合日哩三合娑縛二合迦野囉

迦哩多四合祢室者二合囉上聲夜磨薩五合唵六合達囉磨二合

乞哩六合薩縛羯囉磨二合講七合日囉二合乞唎二合

娑頗二合囉縛日哩二合吽發吒半音黨十合

想此四菩薩 阿闍四隅坐 先界次皞尊

後耳露次力 阿闍四親近 印相本尊明

如下外供養 欠想阿闍尊 自起十明王

明王欲起時 默念成就明

真言曰

薩伊去聲囉一合日囉二合達嚕囉上聲惹二合哩多囉二合日囉

曩三合娑怛二合他去聲藥多四合娑普二合唎上聲誡五合藥訶上聲

鉢囉六合祢鉢多二合室戰二合拏上聲囉二合日囉二合摩賀

阿入聲他去聲悉銘二合婆去聲始哆十合麼底哩

合二合曩十一合娑普二合唎上聲誡二合藥賀曩上聲矩唎三合

既想成就已 想起十明王 各各想其身

印契如前說 先想東明王 默念真言曰

唵一引縛日囉二合捺囉三合灑三合啍二合嚕二合怛二合羯二合吒二合婆去聲

野鼻囉縛野三合唵四引縛日囉二合屈二合嚕二合駄四合吽吽吽

發吒發吒發吒五合唵曼矩憾六引

既想東明王 想起東方立 印相八尊別

名號隨各異 前說成就明 此明王身明

八尊皆如是 明王身真言 至稱發吒處

稱名號各別 既想如是已 次想南明王

默念身真言

真言曰

鉢囉二合儼陽二合怛矩憾引

南明王既起 次想西明王 默念身真言

真言曰

鉢納麼二合怛矩憾引

西明王既起 次想北明王 默念身真言

真言曰

尾 仡曩二合怛矩憾引一

此四大明王 各想四方位 北明王既起

次想東南方 默念身真言

真言曰

唵引吒

根

吽

嚩

入聲

東南方既起

次想西南方

默念身真言

真言曰

唵引顛

囉日囉

合二聲

難

拏

上聲

吽

二引

西南方既起

次想西北方

默念身真言

真言曰

唵引塢

佉囉

合二上聲

囉野

捨

二引

西北方既起

次想東北方

默念身真言

真言曰

阿上聲左

囉訖哩

合二聲

摩賀

鉢囉

合二薄

賀賀賀

斛

吽吽

五

發吒

半音

引六

此四大明王

次第居四隅

東北方既起

想下方明王

默念祕伽陀

真言曰

阿入聲達

嚩日囉

合二聲

達嚩囉

惹

底哩

合二聲

路枳野

佉囉

合二鼻聲

灑薩

迦

鉢囉

合二聲

訖哩

合二聲

瑟姹

毗末

擦

迦嚩拏

楞迦

囉尾

佉囉

合二聲

但

去聲

既念伽他竟

默念靈驗明

真言曰

薩嚩捺囉

合二京切

捺囉

合二蘇聲

賓

合二捺囉

薩

贊聲

捺囉

合二哩迎

惹

合二入聲

滿

薩

講

怛

囉

野

合二尾聲

惹

曳

合二上聲

尾

嚩

合二三聲

虞

咽

野

囉

合二勢濕嚩

嚩

合二上聲

尾

嚩

合二三聲

虞

咽

野

囉

野

默念靈驗已

默念身真言

真言曰

合二引

囉

合二日

囉

合二播多

囉

野

賀

賀

斛

吽

合二發吒音

合二引

囉

合二日

囉

合二播多

囉

野

賀

賀

斛

吽

合二發吒音

既念身成就

心想於下方

若想壇場位

居東方明王

於後面而立

次上方明王

默念身真言

真言曰

唵

合二引

曩

謨

合二去聲

滿

多

迦

野

嚩

嚩

合二三聲

合二南

合二上聲

唵

合二五

戊

禮

祢

合二六

吽

娑

嚩

合二七

上方明王起

心想於上方

布置壇場位

居西方明王

後面而安立

想十明王竟

次鉤索鏤鈴

亦於阿閼尊

次第而想起

心想四菩薩

次第各安居

四方明王後

若想布壇場

而於四隅坐

真言及印契

先想金剛鉤

菩薩身而起

既想身而坐

而作鉤召印 二羽金剛拳 前豎背相交

以左押其右 神力曲進度 進度微漸招

默念金剛鉤 菩薩真言曰

唵一引 嚩日囉二合 矩捨嚩聲入 嚩嚩吽二引

已想金剛鉤 菩薩身而起 次想索菩薩

二羽金剛拳 仰進合力度 進力豎相鉤

默念金剛索 菩薩真言曰

唵一引 嚩日囉二合 播捨吽吽麼吒二引

既想金剛索 菩薩身而起 次想金剛鐶

二羽金剛拳 仰伸於力度 合進鉤於力

默念金剛鐶 菩薩真言曰

唵一引 嚩日囉二合 娑普二合 吒鏝鏝鏝吽怛囉二合 吒二引

既想金剛鐶 菩薩身而起 次想鈴菩薩

二羽金剛拳 合力作鉤形 側進鉤力度

默念金剛鈴 菩薩真言曰

唵一引 嚩日囉二合 呌捨斛三合 賀賀賀斛吽吽二合 發吒二合

半音 發吒二合 娑嚩二合 賀二引

請四菩薩坐 復想梵印名 印卽菩薩身

梵名印名曰

三去聲 昧耶母捺囉二合 羯囉磨二合 母捺囉二合 達囉

磨^{合二}母捺囉^{三二合} 擬野^{合二}曩^{聲上}母捺囉^{四二合}

梵名印契竟 次想八菩薩 想從阿闍尊

而起八菩薩 八菩薩欲起 說諸大菩薩

起時大伽他

室哩^{合三}滿多跋捺囉^{二合} 你惹嚕婆^{蒲憾切} 矩曩

微體夜^{合二}野^二暗麼囉末底末庚^{聲入} 竭^三夜娑哆

薩哩滿馱迎哩^四 尾囉^{聲上} 啍唌末怛謎路^五 夜

你哩^{合二}捨矩^{聲上} 曩^{聲上} 迦爽^六 虞^{聲上} 嚕惹曩^{聲上} 麼底滿

但^七演怛囉^{合二}緊啍多^{聲上} 那^{去聲} 努^{去聲} 室囉^{合二}闍夜

底枳囉滿^{聲去} 馱演怛妬琰鉢囉^{合二} 夜怛^九 引

既說伽他竟 想從阿闍尊 先起觀自在

真言及印契 種智字次第 如下文廣說

觀自在欲起 先說成就明

怛怛囉^{合二}你弭野^{合二} 作屈呂^{二合} 訖哩^{合二} 底葉囉

婆^{合二}訖哩^{引二合}

觀自在既起 次想金剛手 成就身明白

怛怛囉^{合二}你弭野^{合二} 戌嚕^{合二} 怛囉^{二合} 嚩日囉^{合二} 播

拈日囉^{引二合}

金剛手既起 次第居東門 想面向本尊

右左而安坐 次想虛空藏 成就身明白

恒恒囉合二入聲你弭野合二伽囉合二曩一阿上聲迦捨曩囉

婆合二去聲法引二虛空藏既起次想大悲尊成就身明日

恒恒囉合二入聲你弭野合二吟入聲曷囉一路迦娜闍夜

引二上聲大悲尊既起次第居南門想面向於佛

右左而安坐次想地藏尊成就身明日

恒恒囉合二入聲你弭野合二迦野一薩囉你囉囉拏二尾

始講合二謎娑講引二地藏尊既起次想薩埵尊成就身明日

地藏尊既起次想薩埵尊成就身明日

恒恒囉合二入聲你弭野合二麼曩上聲囉日囉合二薩恒

囉合二頹引三薩埵尊既起次第居西門想面向本尊

右左而安坐次想妙吉祥成就身明日

恒恒囉合二入聲你弭野合二囉法銘二合滿祺左祖切室哩

合二曳引二捨二吉祥尊既起次想彌勒尊成就身明日

恒恒囉合二入聲你弭野合二尾哩曳二合每上聲底哩合二野

銘引二上聲彌勒尊既起次想居北門想面向本尊

彌勒尊既起次想居北門想面向本尊

右左而安坐 想八菩薩竟 次想十二尊
於前八菩薩 想出十二尊 諸菩薩供養
所執華香等 種智字次第 如布華壇說
密契及真言 如下外供養 若想地壇時
已上諸尊位 面並向本尊 外布置壇場
或粉或畫時 壇場諸尊位 依方位皆坐
若想三壇時 如想地壇位 想地壇既竟
次想於二羽 而作蓮華形 想往於上方
捧接諸如來 而居地壇位 如水乳相合
默念奉請明

真言曰

唵

一引

吒計阿迦嚩

去聲

野

二

鉢囉

合

吠灑野

三

滿

默

野

姤灑野

四

五

吒

囉

吒

鏝

斛

六

賀

賀

吒

七引

默念奉請已

或三或五遍

更默念鉤索

鏤鈴及印契

并明各三遍

想請上方壇

已降於壇內

然可想自身

求於阿閼尊

我發菩提心

令我爲金剛

薩埵阿闍黎

默念大金剛

堅固不退明

或三或五遍

想於東門禮

真言曰

唵

引

薩嚩怛他

聲去

誡哆布嚩播娑他

去聲

曩野阿

聲入

怛麼

合

南你哩野

合

哆夜弭薩嚩怛他

去聲

誡哆

說

嚩日囉

合

薩怛嚩

合

地瑟姤

合

娑嚩

想

東門禮已

然可想自身

求於實生尊

願爲金剛寶

灌頂阿闍黎

默念金剛寶

灌頂祕密言

想於南門禮

眞言曰

唵

引

薩嚩怛他

去聲

誡哆布惹鼻曬迦野阿

入聲

怛麼

合

囉怛曩

合

鼻誑

上聲

左娑嚩

合

輪怛略

引

喃你哩野

合

哆野弭薩嚩怛他

去聲

誡哆

已下

嚩日囉

既想觀想已

然可想自身

求於無量壽

願我爲金剛

說法阿闍黎

依法而修行

廣陳於供養

而誦此眞言

想於西門禮

眞言曰

唵

引

薩嚩怛他

去聲

誡哆布惹鉢囉

合

嚩曩

聲入

怛麼

合

喃你哩野

合

哆野弭薩嚩怛他

去聲

誡哆

說

嚩日囉

合

達摩鉢囉

合

嚩哆野娑嚩

合

輪訖哩

引

既想說法已

次應想自身

求於不空尊

願我爲金剛

一切事業成

羯磨阿闍黎

堅固不生滅 辦事無有窮 當供養於佛
願一切有情 皆獲悉地果 而誦此真言
想於北門禮

真言曰

唵引薩嚩怛他去聲誡哆布惹迦麼拏阿入聲怛麼合二喃
你哩野合二哆野弭薩嚩怛他去聲誡哆已下嚩日囉合二
迦麼矩嚩娑嚩合二唎引

既想羯磨已 次應想自身 為中方輪王
金剛阿闍黎 若想四門時 每門想留一
傳教阿闍黎 輪王阿闍黎 默誦此伽陀

東門禮中方

真言曰

唵薩嚩怛他去聲誡哆迦野弭嚩枳呬哆嚩日囉合二鉢
囉合二那銘嚩日囉合二滿捺南上聲迦嚩弭引已下唵引
嚩日囉合二尾怛引

輪王阿闍黎 為自在主已 運心入地壇
擬想入地壇 默念百字明 既誦百字已
想壇如頭冠 既為頭冠已 安坐諦思惟
返想頭冠壇 先想五方佛 與自身灌頂
既想灌頂已 復想諸尊位 各想本尊明

及本尊印契 若有心疲倦 且想頂壇內

一切諸聖賢 尊位種智字 次第而想布

既想布已竟 安心寂不動 而居中方位

良久而出觀 先念五佛讚 歌詠於如來

四方禮四佛 東方禮中尊

阿閼如來

嚧乞嚧_{合二}毗夜_{合二}嚧日囉_{合二}摩賀惹拏_{合二}曩_{上聲}嚧日囉

囉_{合二}馱覩摩賀沒馱底哩_{合二}曼拏囉底哩_{合二}嚧日囉

囉_{合二}誅囉_{合二}具灑嚧日囉_{合二}曩謨_引率覩_{合二}帝_引

毗盧遮那如來

吠嚧左曩_{上聲}摩賀_引唎_{入聲}馱_一嚧日囉_{合二}霜_{上聲}嚧摩

賀_引囉帝_引鉢囉_{合二}訖哩_{合二}底鉢囉_{合二}婆_{蒲切}娑嚧

囉_{合二}仞囉_{合二}誅囉_{合二}你吠_{合二}灑嚧日囉_{合二}曩謨_引

率覩_{合二}帝_{四引}

寶生如來

囉怛曩_{合二}囉惹素儼鼻囉_一佉嚧日囉_{合二}迦灑囉哩

一_{合二}摩囉_二娑嚧_{合二}婆_{去聲}嚧唎_{入聲}馱_{入聲}囉哩_{合二}娑_三迦

野嚧日囉_{合二}曩謨_引率覩_{合二}帝_{四引}

阿彌陀如來

嚧日囉_{合二}密哩_{合二}哆摩賀惹拏_{合二}曩_一額哩_{合二}尾迦

囉合二播合二喝合二囉合二達合二哩合二迎合二囉合二誅合二播合二囉合二弭合二哆合二鉢合二

囉合二鉢合二恒合二婆合二灑合二囉合二日合二囉合二曩合二謨合二罕合二覩合二

帝四引

不空成就佛

阿聲上穆合二佉合二囉合二三聲去部聲去哆聲去薩合二囉合二灑合二跛合二哩合二布合二囉合二

迎二娑合二囉合二婆聲去囉聲去林聲入默合二顛合二哩合二嚩合二跛合二囉合二日合二囉合二

薩合二恒合二囉合二曩合二謨合二罕合二覩合二帝合二引四

運心請地壇起置於頂上猶若戴頭冠

二壇如水乳和合一處坐安坐諦思惟

讚歎五佛已執鈴杵供養結契念本明

下當次第說阿閼如來契二羽金剛縛

左右而掣開二手旋舞儀左拳安於臍

右羽垂觸地下至諸尊位先縛後旋舞

印契雖各別旋舞例准此

唵一引嚩一引乞合二芻合二毗合二夜合二吽合二引二

毗盧遮那佛右羽金剛拳以握力指端

唵一引縛一引日合二囉合二默合二覩合二鐙合二引二

寶生如來印左拳仰安臍右羽爲施願

唵一引囉一引恒合二曩合二三聲去婆聲去囉聲去恒合二略合二引二

彌陀如來契二羽仰相叉進力豎相背

禪押於忍度

唵

一引

囉日囉

合

鉢拏

娑嚩

合賀二引

二引

虛空藏密契

左拳安腰側

右羽在心側

以禪押忍度

唵

一引

羯誡囉婆

合

野吽娑

嚩

合賀二引

二引

大悲菩薩印

左拳安腰側

右羽屈戒度

右旋往心散

唵

一引

路計濕囉

合

囉囉

聲上

惹野娑

合賀二引

二引

地藏菩薩契

二羽進力鉤

掣開而散印

唵

一引

薩嚩拏嚩囉

聲上

曩

聲入

尾設

合

婆

聲去

曳吽

二引

薩埵菩薩印

左拳安腰側

右手於臍側

屈禪指忍進

唵

一引

滿多

聲去

跋捺囉

合野吽二引

二引

妙吉祥菩薩

左拳安腰側

右羽禪捻忍

兩眼隨手視

唵

一引

滿祖室哩

合

拏闍

吽

二引

彌勒菩薩印

左拳安腰側

右羽在心前

指忍指中文

唵

一引

每聲

底哩

合

野吽娑

合賀二引

二引

此處應念

十大明王

真言印契

廣如別卷

燈供養菩薩 左手捧右羽 忍指申供養

唵引 嚩日囉合 路計你引 吽二

琵琶菩薩契 二羽作彈勢

唵引 嚩日囉合 尾捺噀二

燒香菩薩契 二羽執香爐 如供養佛勢

唵引 嚩日囉合 度閉吽二

飲食供養契 二羽於面前 猶如捧物勢

唵引 嚩日囉合 阿上 訶二 吽二

衣供養菩薩 二羽金剛拳 禪智捻進力

翻旋於右羽 想如着衣勢

唵引 嚩日囉合 羅細吽二

散華菩薩契 左羽如掌華 右羽禪捻忍

右羽向掌華 猶如取華勢 想散佛頂上

唵引 嚩日囉合 補澀閉二

貫華菩薩契 二羽於懷中 猶如取華勢

想從佛頂上 頂後而旋繫

唵引 嚩日囉合 麼噉野二

塗香菩薩契 二羽向外旋 直豎而外散

唵引 嚩日囉合 嚩第吽二

此八大菩薩 在於第三院 次第居四門

右左而安坐 次鏡菩薩契 左羽安腰側

右羽執於鏡 光外照於佛

唵

引 嚩日囉

合 捺囉

合 拈斛

引 拈斛

歌供養菩薩 左拳安腰側 右羽忍進指

直豎而相拍

唵

引 嚩日囉

合 擬

聲 帝誅

引 帝誅

甘露菩薩印 想左羽掌內 而掌甘露水

右羽戒指彈 想灑佛壇上

唵

引 嚩日囉

合 塢娜

合 迦觀

合 洒

引 洒

合 薩

引 薩

舞供養菩薩 二羽作舞勢

唵

引 嚩日囉

合 你哩

合 帝

合 帝

引 帝

此四大菩薩 在於第三院 次第各安居

四隅而安坐 祕密供養已 更以飲食獻

華果及塗香 種種而供養 若不心疲倦

不盡諸法式 欲出於道場 當念奉送明

復自諦思惟 仰啟諸如來 我運心供養

內外諸法事 或有悞錯者 願佛哀愍我

再降甘露水 洗滌一切罪 悉皆令消滅

再念百字明 百字明既竟 然念奉送明

奉送真言曰

唵一引訖哩二合妬嚩薩二合嚩他二合悉二合
 騰三那怛嚩二合野他二合拏二合誡二合特二合鏖二合野二合
 嚩沒二合尾灑二合演五尾賀二合囉特二合鏖二合野二合素二合欠二合野二合
 怛囉二合野二合怛囉二合薩二合母二合怛播二合南二合上二合聲二合母二合捺二合囉二合薩二合
 嚩薩二合麼二合薩二合哆二合母二合哩二合底二合曳二合嚩薩二合母二合左二合哩二合養二合九二合怛二合
 怛囉二合怛二合底二合哩二合嚩二合謨二合乞二合叉二合曳二合十二合薩二合摩二合鉢二合怛二合野二合
 薩二合必二合哩二合嚩二合囊二合上二合聲二合惹二合拏二合嚩二合薩二合怛二合嚩二合十二合嚩二合薩二合他二合野二合
 滿二合怛二合哩二合十三二合尾二合賀二合哩二合野二合囉二合他二合素二合欠二合野二合怛二合緊二合唧二合迦二合
 囉二合麼二合額二合五二合迦二合哩二合哆二合你二合奔二合你二合養二合十六二合黨二合薩二合嚩二合薩二合怛二合
 鏖二合十七二合播二合哩二合嚩二合麼二合曳二合多二合訖二合哩二合哆二合額二合迦二合囉二合摩二合額二合

九二合素二合那二合嚩二合囊二合額二合十二合鉢二合囉二合迦二合舍二合曳二合囊二合二十二合鉢二合囉二合底二合
 蹉二合那二合曳二合哆二合二十二合矩二合弭二合怛二合囉二合十三二合三二合聲二合鉢二合迦二合嚩二合捨二合迦二合
 那二合唧二合四二合囉二合訖二合帝二合嚩二合囊二合聲二合上二合聲二合稱二合囊二合五二合尾二合謨二合呬二合帝二合嚩二合
 迦二合曳二合囊二合嚩二合枳二合野二合十六二合麼二合嚩二合薩二合迦二合哩二合合二合黨二合弭二合七二合黨二合
 薩二合嚩二合鉢二合畔二合鉢二合囉二合合二合帝二合你二合灑二合野二合弭二合十八二合

金剛阿闍黎 與弟子灌頂 如上先想壇
 亦應誦密言 所爲四明王 鉢囉拏也怛迦
 真言用稻華 打弟子五障 鉢納麼明王
 而燒白芥子 熏授法之者 一切諸煩惱
 吒枳囉惹王 加持於淨水 以洒弟子身

而除諸罪垢 播多羅真言 用加持生飯
供養於諸天 龍神八部等

說是祕密壇加持法已告彌勒菩薩曰願授灌頂先
結大曼拏羅壇而授灌頂爾時世尊卽說五如來灌
頂真言曰

真言
如經

此法甚深祕 不得妄宣傳 除逢智慧人
乃可爲演說

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第三
音釋

齧

倪結切
咬也

阿字阿吽阿八

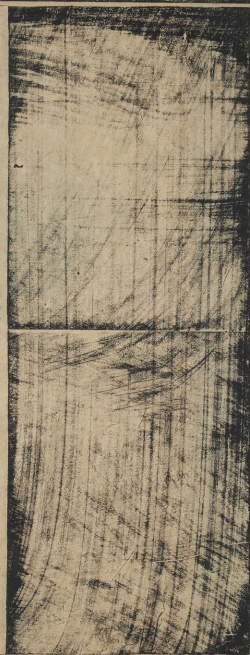
凡阿字
皆去聲

誂

疏臻切

寧也

寧也

清契出
同字同判同入
皆去聲指
同字同判
同字同判
同字同判

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第四

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

爾時世尊作如是觀說如是法現如是神變已會中
復有金剛手菩薩從座而起遶佛三匝却住一面右
膝著地合掌恭敬白佛言世尊我等聞如是法見如
是神變學如是祕密法門當有何果爾時世尊聞如
是已默而不荅世尊口中放六色光徧覆三千大千
世界一一光中化無量佛爾時金剛手菩薩與諸衆
會皆見神變咸生歡喜恭敬禮拜經須臾頃其六色
光乃於世尊頂門而入金剛手菩薩復白佛言世尊

有何因緣現如是光世尊告曰汝當諦聽吾爲汝說
汝若依此法門而修行之決成正覺亦放是光能現
如是大神變事得果圓滿金剛手若將來世國王大
臣長者居士婆羅門等若有國王災難起時依此大
曼拏羅法請具慈悲喜捨五阿闍黎師建此壇場欲
建壇場先選殊勝及自愛樂之地或華園地或左右
水流之地或郭外伽藍之地或曠野平川之地或山
崖中平地如隨處地之不淨取盡不淨雜土取河中
淨沙填其壇地而作壇場既選地已阿闍黎師加持
生飯先安土地以淨細索自方封量隨壇主力壇場

大小或四肘八肘十六肘二十一肘既封量已阿闍
黎等著新淨衣以金剛槨四角釘之先自於東南角
至東北角以鍬各開少許壇土然可令淨人自方下
手取土直至水際或力不及取至元土然用四寶末
抹之却著河中淨土填之以成其壇握土淨人並令
沐浴著新淨衣食三白食如力不及淨飯亦得至壇
圓滿其壇高一肘量想半肘在壇之下壇高半肘於
半肘內取二廷爲高量一廷爲水池然以淨土及野
田乳牛糞相和渥壇隨壇主力以蓋殿堂如力不及
草舍亦得而開四門門去其壇相去四步去壇二步

以爲壇界內供養界外二步爲行道處然以乳牛
野糞淨水和淨帚掃壇已於壇堂外八方以淨磚
石渥八蓮臺各安生飯一分每日晨昏二時換其生
飯上下二方於本尊面前臺內共置生飯三分然於
四門蓮臺外各安護摩爐其爐東圓南三角西以半
月形北用爐四方各一阿闍黎以護摩供養如力不
及一二阿闍黎亦得更或不及一阿闍黎於本尊前
蓮臺之外面向本尊運心普供養壇場諸聖衆輪王
阿闍黎等凡建大壇開啓道場預選白月吉日二月
八日十三日十五日阿闍黎等並預結淨香湯沐浴

上下新衣食三白食阿闍黎等以自右手肘量其肘
量肘至忍峯餘橫四指爲一肘量夫爲壇法有三重
界四肘量壇內一重界方二肘量第二第三各一肘
量八肘量壇內方四肘第二第三各二肘量十六肘
量壇內方八肘第二第三各四肘量二十一肘量壇
內方十肘量第二第三各五肘量餘一肘量第三界
外爲二龍王地其二龍王首各向本尊前外門左右而住二龍尾
各居本尊後外門尾相絞住阿闍黎無論大小壇先
用吉祥線念本尊真言加持一七遍用朱砂塗據壇
大小尊位拼量用淨水洒壇尊位各以手摩次塗香

洒壇尊位然布雜華亦想種智次用六彩色末捺內院六佛位東青南黃色西紅北綠色中白紫二色再以塗香洒更用七寶末捺壇內外諸尊位復布雜華燒香供養五阿闍黎各於隨門每日寅午昏三時課誦供養供養飯一十分如前蓮臺供養佛飯五分預供養一月如力不及量時多少隨分供養預算吉日開於粉壇先於內院中安佛舍利塔東釋迦牟尼如來左羽仰於心微曲於方指右羽豎右妳微曲於戒指名爲最勝印南毘盧遮那佛西無量壽佛北阿閼佛此四佛及舍利居壇內院次第粉布復有八菩薩

觀自在菩薩妙吉祥菩薩金剛手菩薩虛空藏菩薩大悲菩薩地藏菩薩金剛薩埵菩薩彌勒菩薩此八菩薩次第粉布居內院四門外佛前左右而坐

如經

復有四天女預排生飯四分以六彩色抹之念普請

四大天女真言加持一七遍

真言如經

法語天女主寶天

女吉祥天女降魔天女此四天女次第粉居第二院內四隅而坐法語天女左手捧經右羽執華主寶天女左手擎寶器右羽如施寶吉祥天女左手捧寶餅右羽把筆勢如畫吉祥相降魔天女左手擎果實右手執金剛輪微齧於下脣斜目視果實粉是相已壇

場主供養四天女法語天女求智慧主寶天女求富
貴吉祥天女求隨願降魔天女求無障五阿闍黎各
遙想壇以水洒之及洒塗香散華燒香各於本尊而
申供養課誦加持滿一晝夜中門阿闍黎令壇場主
香湯沐浴著新白衣入壇場內燒香散華懺悔發願
迴施壇場所有功德普霑一切有情皆成佛道然排
五甘露水四鐵末七寶末共一兩七分半共盛一器
四門阿闍黎各加持已輪王阿闍黎最後加持以吉
祥草攪之與壇場主喫方令親自燃燈燒香果實香
湯種種供養已據內壇及第二院尊位然燈各一香

爐每門各排佛左右菩薩飢三分供養每隅生飯一
分供養天女滿一晝夜已次粉月輪形色白次日輪形
色紅次金剛輪形隨壇大小現羯磨半杵形次粉隨壇
大小現雜色蓮華葉形次粉隨壇大小現寶輪形如
紅火焰次第三重界自方四面各開一門其界上粉
諸毼彩色想如雜寶樓閣然輪王阿闍黎教誨壇場
主汝唯生歡喜莫生輕慢所有財寶盡心捨施勿生
慳吝供養壇場聖衆次壇四隅粉四天王東南延壽
天王左手執螺右羽把劒戴冠被甲坐寶山收左足
垂右足西南隅護命天王左手按寶鉞右羽把鉞谷

戴冠被甲坐寶山西北隅吉祥天王左手扶童子右手把劍戴冠被甲坐寶山收左足垂右足東北隅富貴天王右手掌佛塔先粉一寶匣內見雜寶安右手下右手以寶垂手施勢然東門內粉金剛王大大西門內粉黑大大南門內粉大自在天北門內粉大天天金剛王大大右手降金剛杵左手按左骹一面三眼青白色坐收左足垂右足黑大大右手執三鉞戟左手按左骹一面三眼黑色坐收左足垂右足大自在天右手執奢刀橫於左手一面三眼金黃色坐收左足垂右足大大天一面三眼白色右手以金剛杖

頭刺地根搭右膊上左手按左骹坐收左足垂右足然用金餅九隻內院中心安一四隅各一內院四門界上各一餅內所用諸物色等及各加持如經所說各安白傘蓋及各時華蓮華等各安餅衣一對第三界內如法畫粉想如寶樓閣四隅各粉寶樹界外粉海水水內畫粉八大龍王次有地位粉七金山大壇粉已再排佛飯及菩薩飯與佛同等餘諸天位各排飯鈴杵八副於第三院界外四門四隅各安一副塗香合子隨鈴杵各一香爐八隻闕伽餅八隻亦隨鈴杵安置其闕伽餅各衣一對復用淨餅八隻各盛

淨水亦安四門四隅然合三十二種燒香然八酥燈
各安四門四隅然排六十四串貫華每一串線一肘
半量復用五色線闌褰大壇用前貫華分布線上四
門左右及四隅安置以乳牛野糞於壇場海水外據
壇上隨方尊位以乳牛糞塗成小壇用水淨之次以
塗香灑然散時華想供養壇上隨方聖衆請壇主所
有供養香燈果實並於小壇所各申供養寅時沙糖
酥乳酪粥等每面各用十六淨器盛上件物等供養
齋時以粳米飯歡喜團等八十味飯亦每面各用十
六淨器盛上件物等

供養昏時天龍八部生飯十分
以粳米飯乳糖酥酪乳菜各用

少許以十淨器盛之四方四隅上下十方供養然以
瓦坏碗二隻先以黑鹽盛一隻內次樺皮上書五佛
種智字求一切事成書毘盧佛種智字求長壽書阿
閼佛種智字求富貴書寶生佛種智字求智慧書無
量壽佛種智字求降伏書不空佛種智字於種智字
內書壇場主小名書已安黑盤內以紅鹽覆次一隻
合鹽碗上以紅線上下絞二十一帀白手帕子蓋已
用淨水灑次塗香淨以雜華散燒潤乳香而申供養
輪王阿闍黎於本尊前左手掌坏碗右手掐數珠昏
時念普請八大天真言加持一萬遍

真言
如經或一晝夜

置壇中心舍利塔所安置其椀亦看壇主求事安置
至散道場後阿闍黎解椀線當解之時想拔弟子出
於六道輪迴鹽與弟子喫或水內置少許洗弟子手
面弟子當洗之時自己想洗六塵煩惱或不解其椀別
安功德堂內恒常供養寅午二時燒檀香等供養壇
場聖衆夫爲供養先佛次菩薩後一切天龍八部四
大天王四大天等常以生飯供養供養五阿闍黎各想自
身爲隨方佛勅天龍八部受持主種種供養阿闍
黎等粉壇成已每日四時想往上方請佛菩薩及大
天等入粉成壇依位而坐如不及每日三時供養

開道場已至散道場如或來日散今日早晨五阿闍
黎共於壇西面向東坐輪王於中坐蓮華阿闍黎南
坐寶阿闍黎次南坐金剛阿闍黎於輪王北坐羯磨
阿闍黎次北坐五阿闍黎各念隨方佛真言一萬遍
菩薩真言一千遍口誦真言心專想佛菩薩身光赫
奕旣課誦已阿闍黎等各隨方坐振鈴課誦獻諸供
養已然各入觀想與道場主懺悔勸請隨喜迴向發
願其阿闍黎等在於觀中或身森然或身汗出或於
夢中見吉祥事或於空中讚歎吉祥事或道場主自
有上事皆是大吉祥也然可出觀同前與道場主懺

悔發願等及申供養不圓滿事課誦誤錯各於壇前
爲壇場主懺悔求吉祥事至五更後阿闍黎等及道
場主各自沐浴及盥漱已與道場主布置灌頂道場
主且令別淨室中立西門阿闍黎令道場主發菩提
心行慈悲喜捨授三昧耶法種種教誨問道場主云
上來之事汝能持不三問寶生阿闍黎與弟子繫夾
羅纒帛引弟子東門拜次南西北禮已東門禮中方
及燒香已令弟子開金剛合掌如捧物勢內捧時華
令往壇上擲之隨華認尊認已金剛阿闍黎教誨弟
子心不貢高及不爲未入壇場人說說者獲金剛罪

金剛阿闍黎與解纒帛已寶阿闍黎引弟子往南門
令右膝著地胡跪合掌弟子面向於壇阿闍黎背壇
而立阿闍黎想自身爲寶生本尊以菩薩餅灌頂或
以商佉水灌頂已羯磨阿闍黎引弟子遶壇七匝五
門禮拜燒香飲食種種供養然以種種施利獻壇場
聖衆及諸天等五阿闍黎施財任力多少勿量價利
羯磨阿闍黎令弟子於北門面向壇右膝著地胡跪
合掌阿闍黎背壇而立以杵指弟子身頂如經所說
想諸佛聖賢種智字已最後指弟子心自念本尊眞
言三遍以金剛杵橫弟子合掌手以弟子禪智捻之

阿闍黎以忍指安弟子合掌手心餘四度執弟子合掌手八峰左羽振鈴念五佛讚讚如阿闍黎自與貫華生飯一分安弟子面前所排香華燈塗種種供養阿闍黎自與帶冠及前所排物等供養弟子師自執鏡於弟子面前令弟子覲鏡已蓮華阿闍黎云弟子見鏡中自己影像須想自身當灌頂時無常之身如獲常身想同佛身語已弟子即起蓮華阿闍黎令弟子念所認本尊真言或常持誦或六月已或弟子廣求教法隨意與之齋時飯已蓮華阿闍黎與弟子說上來所授教法至昏時五阿闍黎共排生飯十分各

於隨門加持供養輪王阿闍黎加持供養上下二方已道場主排五童男五童女五金鞍轡馬全五乳牛並施五門聖衆每門施無稅地并苗各四畝稻大小麥等餘苗不得五牀五褥新衣五對鞋五緇五護摩子鈴杵五副綾羅雜經金銀七寶等並施五阿闍黎前其阿闍黎等各背壇而坐各自想身爲隨門本尊受弟子施利施利物等各置阿闍黎足邊弟子燒香先東門禮阿闍黎禮已師自右手接弟子右手引往南門阿闍黎處禮已東門師引已依本位而坐下皆准此引至北門禮已北門阿闍黎以自右手接弟子

右手往東門禮中方阿闍黎已令弟子東門右膝著地合掌而坐五阿闍黎共在東門隨方而立自執隨方餅弟子在中五阿闍黎各想身在隨方念奉送聖衆真言三遍已真言如經羯磨阿闍黎云弟子須自想身居壇中心而坐想壇如殿閣五阿闍黎亦自想奉送聖衆居空一拍手聲已來而住五師各自執隨方餅齊灌弟子頂中方師餅灌弟子頂口令弟子飲之羯磨師云五師灌弟子頂弟子想爲五佛灌頂五師當灌頂時各想自身如前空中五佛灌弟子頂已令弟子起從東門拜壇場每拜已隨門阿闍黎各捻壇上

彩色末與弟子摩頂及與弟子自喫少許隨門師云弟子自想身爲隨方佛身至北門拜再至東門拜中方已然謝五阿闍黎後五師同聚壇彩色於中方白傘蓋下想爲塔形聚彩色時五師各想如成佛塔聚已五師隨方各隨分香華供養已任意經行至來日以彩色安淨物中結綵樓置在內令淨人沐浴著新衣昇廣排威儀幢旛螺鈸音樂前引後五阿闍黎及道場主同送壇粉於河渾中造佛塔形而開四門每門作隨方佛中門想成佛形五師各於隨門廣作種種法事供養滿一晝夜三時課誦及燒護摩供養五

師爲弟子及眷屬等發願懺悔迴施功德普霑一切衆生同成佛道旣迴施已弟子送五阿闍黎歸於精舍至三日後五師再令弟子於壇場處辦隨分供養以乳牛糞而成小壇上安鈔鑪中安舍利塔以一淨物擡塔令高次以河水置鈔鑪中當下水時五師各想沐浴五佛然四方各排佛飯一分生飯一分東方二分燈各一盞香爐各一五阿闍黎各擲時華一百八遍置鈔鑪中輪王阿闍黎以鐵匙子獻於乳飯徧數臨時亦置水中想安佛口內五師各振鈴種種法事供養已生飯棄淨處佛飯賜貧士鈔鑪內所有供

養物等來晨送於河中至第七日五師再辦隨分供養加持及祭土地已五師自去壇渥皮送於河中其壇上土道場主令淨人送於淨處

爾時釋迦牟尼佛說是壇場祕密法已告金剛手菩薩曰若有國王大臣長者居士婆羅門等及諸四衆依法建此壇場受大灌頂行如是法者是眞法王子此諸人等所有曩劫五無間罪十不善業一切重罪皆得消滅國有災難亦自殄滅譬如積薪萬束難消一星之火十波羅蜜皆得圓滿決定無疑所獲利益難可具宣此法王子等諸佛如來皆共讚歎此人

不久決成正覺命終之後生於西方極樂世界得見
無量壽佛聞不退法與佛同等若復有人以壇場內
加持之水霑洒人等依師教誨行如是法命終之後
十方淨土隨意受生若復有人建此妙吉祥壇依師
灌頂教誨加持纔行是法此人現世天龍八部恒來
擁衛無不宗奉四大天王亦來擁衛如護諸佛此諸
行人遊履之處四大天王及諸眷屬臣從預布天衣
而爲履踐常與行人以爲給使此諸行人起大悲心
未願成佛且願於當來世作大輪王擁護佛法常行
十善利益衆生或願作大小國王身恒以正法化人

亦願作大法師開人耳目轉大法輪出利衆生所願
樂者悉皆滿足爾時世尊復告金剛手菩薩我說是
法非吾所宣乃是過去諸佛同共宣說莫生疑難若
復有人求如是法聽聞受持者先建妙吉祥壇一一
諸佛前及壇場聖衆各生殷重心各辦諸供養受大
灌頂已而得聽受持所作利益事乃至極少分並迴
施衆生願成無上果若復有人不依師教誨不建此
道場不受大灌頂終勿令見聞亦勿得入壇場若復
有人竊盜聽是法廣招無量罪若復有人受是法已
以二手捧傳教師右足安自頂上傳教師曰汝自今

後觀一切衆生常起大悲心長者爲父母想小者作弟妹想所有一切香華燈塗諸供養物運心供養壇場聖衆及供養一切衆生與供養佛勿得有異悉皆平等乃至異類先想諸佛在異類身有白傘蓋上有寶樓閣及想沐浴佛浴佛甘露水返浴於異類承此諸功德悉得離輪迴皆獲佛種子若有於此法心生疑慢者勿得爲宣傳若有於此法不惜於身命乃至殷重心志求於此法傳教阿闍黎勿生悋法心

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第四

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第五

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

爾時世尊說是法已會中有無盡意菩薩從座而起遶佛三匝却住一面白佛言世尊我等雖已見聞未曾有此大粉壇作觀修行祕密之法我等只依此法門而修行之復依何法而修行之爾時世尊告無盡意菩薩言我證菩提復應受持過去諸佛同共宣說大曼拏羅壇場聖衆真言汝等受持速得成佛汝等諦聽當爲汝說爾時無盡意菩薩白佛言世尊大慈爲我演說我等樂聞爾時世尊卽說請吾功德無盡

真言曰

曩謨引沒馱野一曩謨引達囉磨合二野一曩謨引僧

聲去伽聲野一曩謨引設枳也合二毋曩曳一但他聲去藥

哆野一囉曷合二帝一三聲去藐三沒馱野一唵引阿

聲入弭聲哆鉢囉合二陛一尾補囉藥囉陛一鉢囉合二禪

囉冒地薩弭一悉地也合二摩賀引藥哩合二陛一覩拏

覩拏一娑嚩合二賀引

爾時世尊說是真言已告無盡意菩薩言若有大乘行者建此壇場請五阿闍黎各於隨門獻淨水洒塗香散時華燒酥燈并諸供養咸悉奉獻念此密言皆

一七遍

爾時世尊復告無盡意菩薩言汝應受持普請大曼拏羅壇場聖衆真言汝若受持能脫惡道救諸衆生若有行人建此壇場請五阿闍黎隨門念此真言凡獻諸供養恒想諸佛衆誦此祕密言普請真言曰

曩謨引囉怛曩合二怛囉合二夜野一曩謨引阿聲去哩也

合二訖囉合二野麼多聲上曳一冒地薩怛嚩合二野一摩賀

引二迎嚩拏迎野一但你也合二他聲去唵引阿聲上訖囉

合二野一尾聲入麼黎一三聲去滿多訖囉合二野羯囉陛一

藥囉泉聲入三聲去母捺囉合二娑聲去誡囉訖囉合二野悉

地也

一合

入

唎

多

三

滿

多

訖

囉

野

布囉

你

冒

地

啣

哆

囉

訖

囉

野

布囉

一合

摩

賀

拏

也

二合

曩

娑

訖

囉

野

一合

唎

訖

囉

拏

訖

囉

野

戊

計

野鉢

囉

唎

冒

地

也

二合

冒

野

冒

馱野

一

阿

訖

囉

野

羯

囉

尾

入

弟

誡曩

訖

囉

養

誡

曩

迎

囉

跛

訖

囉

三

滿

多

迎

囉

悉

地

也

二合

悉

地

囉

薩

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

囉

麼

曩

一

吽

吽

一

唵

阿

訖

囉

囉

聲

去

聲

合

聲

合

聲

合

聲

合

聲

聲

上

聲

合

聲

合

聲

合

聲

合

聲

尾

穆

訖

帝

努

嚕

努

嚕

誡

曩

尾

滿

多

濕

嚕

娑

羯

哩

一

跛

哩

布

剎

一

但

囉

一

路

囉

野

覩

捨

麼

薩

野

一

尾

補

囉

囉

陛

娑

囉

賀

爾

時

世

尊

說

是

真

言

已

復

告

無

盡

意

菩

薩

汝

應

受

持

內

外

結

淨

真

言

若

復

有

人

建

置

壇

場

請

五

阿

闍

黎

隨

門

默

念

此

真

言

加

持

淨

水

將

此

淨

水

將

此

淨

水

以

自

手

掌

經

女上馬等夜官耳「難」之考三系方知三

111

北取

噏引尾一誡多嘑囉上曩聲三去滿多跛哩數馱一寧

噍一引麼一拈一麼一拈一佉一囉一佉一囉一乞一义二合野一藥一賀一

祢
 一 吽吽
 娑嚩
 合 賀
 引

無盡意菩薩復有普請阿彌陀如來阿閼如來毘盧

遮那如來真言及想三佛種智字亦應受持若復有

人建置壇場請五阿闍黎各想自身爲釋迦牟尼佛

寶閣然請三佛及想種智念此普請真言一七遍

一吃羅二弓一乞羅二弓一音乞一
一乞羅二弓一乞羅二弓一音乞一

訖囉合里
訖囉合里
暗陀
憾一暗盧

毋寧毋寧
鉢囉合二薩囉鉢囉合二薩囉
訖囉合二曳

一
安縛二
賀引

佛告無盡意菩薩復有普請八大菩薩及四大天四

大天王四大天女真言汝當受持若有衆生恒時供

養默誦持者能殄障惱獲大智慧能開五眼利益無

量卽說普請真言曰

曩麼引囉怛曩合囉怛合囉二夜野一曩麼阿去聲哩也合

嚙路杳帝濕嚙合二囉野一冒地薩怛嚙合二野一摩賀

薩恒喚合里 摩賀 迦嚕拈迦里 伊聲 呬曳

一合
巨餘一
金噪合
聲鼻聲
矢嘒
怛休也
合化聲

一合
巨餘一
安縛二
引

聖
 少子年五歲公父之曰可之文主受焉五
 四
 南取

噏引尾一誡多嘽囉上曩聲三去滿多跛哩數馱一寧

噍一引麼一拈一麼一拈一佉一囉一佉一囉一乞一义二合野一藥一賀一

祢
 一 吽吽
 娑嚩
 合 賀
 引

無盡意菩薩復有普請阿彌陀如來阿閼如來毘盧

遮那如來真言及想三佛種智字亦應受持若復有

人建置壇塲請五阿闍黎各想自身爲釋迦牟尼佛

寶閣然請三佛及想種智念此普請真言一七遍

一吃羅二弓一乞羅二弓一音乞一
一乞羅二弓一乞羅二弓一音乞一

訖囉合里
訖囉合里
暗陀
憾一暗盧

毋寧毋寧
鉢囉合二薩囉鉢囉合二薩囉
訖囉合二曳

一
安縛二
賀引

佛告無盡意菩薩復有普請八大菩薩及四大天四

大天王四大天女真言汝當受持若有衆生恒時供

養默誦持者能殄障惱獲大智慧能開五眼利益無

量卽說普請真言曰

曩麼引囉怛曩合囉怛合囉二夜野一曩麼阿去聲哩也合

嚙路杳帝濕嚙合二囉野一冒地薩恒嚙合二野一摩賀

薩恒喚合里 摩賀 迦嚕拈迦里 伊聲 呬曳

一合
巨餘一
金噪合
聲鼻聲
矢嘒
怛休也
合化聲

一合
巨餘一
安縛二
引

聖
 少子年五歲公父之曰可之文王受命王
 四
 南取

無盡意菩薩復有普供養八大菩薩真言我今宣說
若有衆生虔誠供養默誦持者能令衆生獲四無礙
辯增長福德卽說普供養真言曰

曩麼引悉底合二路迦曩聲上闍野一路迦寫聲上呬多劬

聲上播夜一曩麼引悉底合二尾濕嚩合二嚩播野一薩嚩

嚩誡毘喻合二曩謨曩麼引

復次無盡意菩薩我有歸命供養金剛王大天真言
汝當受持若有衆生香華供養默誦持者能拔有情
出於三界獲大菩提卽說歸命供養真言曰如同上說
無盡意菩薩復有歸命供養大天真言汝當受持

若有衆生種種供養默誦持者同於諸佛天龍侍衛
功德無量難可具宣卽說歸命供養真言曰

唵引曩聲上麼引始嚩野一扇聲上多野一迦囉曩怛囉

合二野一係多吠一顫吠娜夜弭一左怛麼合二南一聲

怛岡合二藥帝一播囉弭濕嚩合二囉一壹底一娑嚩合二

賀引

無盡意菩薩復有歸命供養大自在天真言汝當受
持若有衆生恭敬供養默誦持者能令有情得免輪
迴獲大自在親自擁護求者遂願卽說歸命供養真
言曰

唵引曩謨引摩賀引你去去唵野一摩賀引背切蒲未囉

嘽野一摩賀引麼咽聲上濕嘽合二囉野一薩嘽入你入嘽

多一布吟多一曩謨引塞訖哩合二跢野一娑嘽合二賀

無盡意菩薩復有歸命供養黑大天真言汝當受持

若有衆生恒時供養默誦持者所辦事業皆得圓滿

卽說歸命供養真言曰

唵引曩謨引摩賀引迦囉野一底哩合二補囉引葉囉

合二娜賀曩野一薩嘽去你聲去阿去婆去養去娜去那去野聲去

一薩嘽聲去婆聲去曳引毘藥一合二恒囉合二拏聲上迦囉聲上野聲上

一薩娑嘽合二賀引

無盡意菩薩復有普請四大天王真言汝當受持若

有衆生常當供養默誦持者能殄障惱獲大吉祥富

貴自在壽命延長卽說普請真言曰

唵引曩謨引授咄囉合二摩賀引路迦播囉野一尾嚩

拏入迦一尾嚩播乞叉二合地哩合二恒囉聲上瑟姤合二

一矩吠囉能一伊聲上帝曳合二爽一薩嘽去你聲去嚩南

一上聲布紫也合二演底布曩布曩一薩嘽聲上沫陵一薩

嚩度播一薩嘽聲入你聲入吽一但體聲入嚩聲入左頗聲入囉聲入娑

恒囉一合二擦恒喇合二左曼娜頤一鉢囉合二拏鉢底曳

一合

惹

聲入

藥多

合二

虞

聲上

嚕

一

庵

引

室哩

合二

吠

無味

囉

合二

麼

曩野

一

補嚕

合二

捨

合二

藥謎

一

曩麼

引

薩

一

合二

賀

引

娑嚩

合二

薩

一

娑嚩

合二

薩

一

娑嚩

合二

薩

一

無盡意菩薩復有普請法語天女主寶天女吉祥天

女降魔天女真言汝當受持若有衆生隨分供養默

誦持者四大天女恒與衆生作大利益凡辦壇場或

諸事業悉垂加護皆得圓滿卽說普請四大天女真

言曰

言曰

言曰

言曰

言曰

言曰

言曰

言曰

言曰

言曰

言曰

也

合二

屈呂

合二

毘夜

一

合二

細喻

合二

鉢

一

夜

合二

娜野

一

也

合二

屈呂

合二

毘夜

一

合二

細喻

合二

鉢

一

夜

合二

娜野

一

言曰

言曰

言曰

言曰

言曰

言曰

言曰

言曰

言曰

言曰

言曰

言曰

言曰

言曰

言曰

也

合二

屈呂

合二

毘夜

一

合二

細喻

合二

鉢

一

夜

合二

娜野

一

也

合二

屈呂

合二

毘夜

一

合二

細喻

合二

鉢

一

夜

合二

娜野

一

也

合二

屈呂

合二

毘夜

一

合二

細喻

合二

鉢

一

夜

合二

娜野

一

也

合二

屈呂

合二

毘夜

一

合二

細喻

合二

鉢

一

夜

合二

娜野

一

也

合二

屈呂

合二

毘夜

一

合二

細喻

合二

鉢

一

夜

合二

娜野

一

也

合二

屈呂

合二

毘夜

一

合二

細喻

合二

鉢

一

夜

合二

娜野

一

也

合二

屈呂

合二

毘夜

一

合二

細喻

合二

鉢

一

夜

合二

娜野

一

也

合二

屈呂

合二

毘夜

一

合二

細喻

合二

鉢

一

夜

合二

娜野

一

也

合二

屈呂

合二

毘夜

一

合二

細喻

合二

鉢

一

夜

合二

娜野

一

也

合二

屈呂

合二

毘夜

一

合二

細喻

合二

鉢

一

夜

合二

娜野

一

也

合二

屈呂

合二

毘夜

一

合二

細喻

合二

鉢

一

夜

合二

娜野

一

也

合二

屈呂

合二

毘夜

一

合二

細喻

合二

鉢

一

夜

合二

娜野

一

也

合二

屈呂

合二

毘夜

一

合二

細喻

合二

鉢

一

夜

合二

娜野

一

也

合二

屈呂

合二

毘夜

一

合二

細喻

合二

鉢

一

夜

合二

娜野

一

賀引

無盡意菩薩復有主寶天女真言汝當受持若有衆生常默誦持供養恭敬此人現世少病少惱無有非人得其魔便離諸災難卽說主寶天女真言曰

曩謨引

娑覩

合二訶哩底也

合二曳

一捺舍你誅路迦播

擲室者

合二

薩嚩呬阿

聲入怛嚩

合二拏羯哩

一囉

聲入訖

訶哩

頤

合二

薩

娑嚩

合二賀

引

一

囉

無盡意菩薩復有吉祥天女真言汝當受持若有衆

生供養恭敬默誦持者此人現世富貴自在於當來

世獲得身相圓滿卽說吉祥天女真言曰

唵

引

室哩

合二

悟哩

一唵

室哩

合二擲佉弭

室哩

合二

野灑濕呬

合二

頤

一唵

室哩

合二沫蘇

蘇

聲上

馱囉

一曩麼

引

馱囉

拏

一室哩

合二

你尾

一野灑

濕呬

聲上

合二

頤

一娑嚩

合二賀

引

一

無盡意菩薩復有降魔天女真言汝當受持若有衆

生供養恭敬默誦持者此人現世凡辦事業皆得成

就一切天魔不能得便卽說降魔天女真言曰

唵

引

日囉

合二

句嚩

合二

地濕嚩

合二哩

一摩賀

引

贊

聲上

致頤

一摩賀

引

尾

聲入

你也

合二

濕嚩

合二

哩

一摩賀

引

沫

聲上

致頤

一摩賀

引

尾

聲入

你也

合二

濕嚩

合二

哩

一摩賀

引

沫

聲上

泗上聲濕合二嚙合二哩合二摩引賀引餉合二企合二顚合二摩引賀引曩合二你合二顚合二

一尾濕合二尼合二濕合二嚙合二哩合二麼合二四合二濕合二嚙合二哩合二薩合二嚙合二

囉合二達合二悉合二地合二羯合二哩合二曩合二麼合二娑合二嚙合二賀合二引

無盡意菩薩復有加持飲食真言汝當受持若未來世有傳教師以諸飲食各碎少許共盛一器於壇前坐安左掌內念此真言加持七遍每至昏時往於壇外而以右手十方俵散爲不能入曼拏大壇諸天鬼神而爲供養依如是法所求遂願亦名隨求真言卽說加持飲食真言曰
曩謨引囉合二怛合二曩合二囉合二夜合二野合二曩合二麼合二阿合二哩合二也合二

嚙合二路合二枳合二帝合二濕合二嚙合二囉合二野合二冒合二地合二薩合二怛合二嚙合二野合二摩合二

賀合二薩合二怛合二嚙合二野合二摩合二賀合二迦合二嚙合二拏合二迦合二野合二怛合二你也合二

無盡意菩薩復有遮一切惡魔消除橫真言汝當受持若未來世有傳教師以線一條生酥黃芥子相和誦此真言加持二十一遍線用闌界壇場一切惡魔不能得入若有病人而用此線繫頸頸上當繫之時以此真言加持二十一遍病卽除差生酥黃芥子以火燒之熏道場主滅其重罪若有病人以此生酥及黃芥子燒之熏病人鼻及所臥處其病卽愈當熏

9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7

系

支那の宗教と神話

九

北取

之時亦念此真言加持二十一遍或以加持淨水闍
界壇場亦念此真言邪魔不能得入若有病人加持
淨水念此真言二十一遍以加持水洒其病人病即
除愈若有衆生恒誦持者所有災患皆得消滅即說
消災除橫真言曰

唵引但你也合二他去聲唎唎唎摩買引唎唎一觀

拏聲上觀拏摩賀引觀拏一入嚩合二黎入嚩合二黎摩賀

賀引入嚩合二黎一嚩聲上禮嚩禮摩賀引嚩禮一娑嚩合二

爾時世尊說是摩訶三昧耶祕密法已彌勒菩薩等

聞佛所說踊躍心喜信受奉行

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第五

音釋

欽此遙切抹桑敢切箒止西切拏補耕切𦰩通潘切串

𦰩銅切坏鋪切帕掃箒也盥與耕同漱玩切澡

𦰩貫也覷燒瓦器也𦰩力讓切渾徒旱切水

𦰩切盪也覷七慮切𦰩雙履也渾中沙處也

聖

五部四部三教

上

又

泰和信官楊仁愿捐俸刻

妙吉祥大教王經全部

東塔寺釋道源

同對

東湖信士毛晉

崇禎癸未李秋虞山華嚴閣識

經五卷

共字三萬三千三

百九十五個

計寫銀二兩三錢三分六厘

錢刻銀十一兩六

錢八分八厘

板四十七塊

工價銀一兩八錢八分

上元羅

章

句

普徧光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能勝大明
王大隨求陀羅尼經卷上

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

序品第一

如是我聞一時婆伽梵住大金剛須彌盧峰樓閣安
住大金剛三摩地以大金剛莊嚴劫樹於大金剛池
寶蓮華光照金剛沙而布於地於大金剛加持金剛
道場天帝釋宮殿以俱胝那庣多百千莊嚴大金剛
師子之座說法神通處一切如來神力之所加持入
一切法平等出生薩婆若智與八十四俱胝那庣多

菩薩衆俱皆是一生補處於阿耨多羅三藐三菩提
得不退轉皆得大勢皆悉示現大金剛解脫三摩地
佛刹神通於刹那間隨入一切有情人行成就種種
美妙廣大甚深巧說諸法辯才無礙得大神通悉能
供養無量佛世界如來大供養雲海解脫三摩地自
在神通不共覺分道支一切地波羅蜜善巧四攝慈
悲喜捨力遠離清淨心相續中其名曰金剛藏菩薩
摩訶薩金剛眼菩薩摩訶薩金剛身菩薩摩訶薩金
剛慧菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩金剛相擊菩
薩摩訶薩金剛那羅延菩薩摩訶薩金剛遊戲菩薩

摩訶薩金剛積菩薩摩訶薩金剛髻菩薩摩訶薩妙
金剛菩薩摩訶薩金剛幢菩薩摩訶薩如是上首菩
薩摩訶薩衆俱復與大聲聞衆皆大阿羅漢斷除有
結盡一切漏得善正知心善解脫悉能現不思議神
通力神通遊戲皆得大勢於見無著離一切垢焚
燒習氣種其名曰具壽舍利子具壽滿慈子具壽劫
賓那具壽須菩提具壽迦葉波具壽大迦葉波具壽
優樓頻螺迦葉波與如是等上首大聲聞衆俱復有
大自在天子爲上首與無量無邊不可說阿僧祇淨
居天子衆俱復有娑訶世界主大梵天王爲上首與

梵衆天子俱復有蘇夜摩天子化樂天子他化自在
天子及天帝釋各與諸天子以爲眷屬俱復有毘摩
質多羅阿蘇羅王末離阿蘇羅王令歡喜阿蘇羅王
照曜阿蘇羅王羅睺阿蘇羅王如是上首阿蘇羅王
與無量無邊阿蘇羅王以爲眷屬俱復有娑伽羅龍
王德叉迦龍王嚩蘇枳龍王商佉波羅龍王羯句吒
迦龍王蓮華龍王大蓮華龍王如是等上首龍王與
無量無邊阿僧祇龍王衆俱復有樹緊那羅王與無
量緊那羅王眷屬俱復有一切義成就持明仙王與
無量無邊持明仙王眷屬俱復有五髻乾闥婆王與

無量乾闥婆王眷屬俱復有金銀藥路茶王與無量
無邊藥路茶王眷屬俱復有多聞藥叉王寶賢藥叉
王滿賢藥叉王半支迦藥叉王與無量無邊藥叉王
眷屬俱復有訶利帝母與五百子以爲眷屬俱復有
七護世母天七大羅刹母遊虛空七仙天九執曜天
方隅地天辯才天女各與眷屬俱復有作障者毘那
夜迦并畢鉢多部多一切皆是大威德者各與眷屬
俱復有一切山王一切海王及護世王水天并持國
天王增長天王惡目天王持棒羅刹主七風天伊舍
那天并及其后與千俱胝那庾多眷屬俱復有那羅

延天與眷屬俱復有捺多迦那麼迦嚕賀迦大伽那
鉢底彌瞿羅迦如是等毘那夜迦王與無量無邊毘
那夜迦以爲眷屬俱復有六十遊行諸城堡王與眷
屬俱復有四姊妹女天并兄以爲眷屬俱復有金剛
商羯羅女與六十四金剛女以爲眷屬俱復有金剛
軍童子蘇摩呼童子頂行童子與無量無邊金剛族
以爲眷屬俱復有淨信佛法僧天龍藥叉乾闥婆阿
蘇羅藥路荼緊那羅摩戶羅伽部多畢舍遮阿鉢娑
麼囉唄摩那娑菴娑呬里迦烏薩多羅迦并日月天
子晨朝天日午天黃昏天中夜天及一切時天與無

量無邊阿僧祇眷屬俱

於時世尊善轉法輪佛事已終福德智慧究竟圓滿
善攝受一切智大菩提獲得熾盛地波羅蜜以三十
二大丈夫相莊嚴法身八十四隨好莊嚴一切支分
一切有情無所觀頂相超勝一切魔羅通達一切智
智具足五眼一切相成就一切智智成就一切佛法
成就摧一切魔異論高顯名稱大雄猛師子吼壞無
明黑闇以無量無邊阿僧祇百千俱胝那庾多劫之
所積集施戒忍勤勇靜慮船若方便願力智波羅蜜
難行苦行轉得三十二大人相八十四隨好莊嚴其

身坐大寶金剛蓮華藏師子之座其座以無量金剛
寶珠羅網莊嚴微風搖擊出妙音聲以無量金剛界
安住神足以無量金剛寶莊嚴摩竭口吐於赤珠復
含在口以無量寶嚴飾蓮華藥瑠珀大瑠珀帝青大
帝青補沙羅伽莊嚴光網普徧端嚴以無量金剛寶
莊嚴憶益柄以無量俱胝那庾多百千劫樹蔭影莊
嚴其座廣博大如須彌猶如金山吉祥熾盛光明莊
嚴照過千日其地圓滿猶如淨月令諸有情深所樂
見如來之法如大劫樹其華開敷所說妙法初中後
善其義深遠其語巧妙清淨潔白純一無雜爾時世

尊從頂毫相放大光明其光名曰現一切如來光網
由此光明普照三千大千世界乃至如恒河沙數佛
世界於彼世界所有如來於大莊嚴樓閣無量寶莊
嚴師子座上說法并一切菩薩及大聲聞苾芻苾芻
尼淨信男淨信女天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅藥路荼
緊那羅摩戶羅伽悉皆照曜顯現分明爾時世尊普
爲一切說伽陀曰

我今說隨求	愍念諸有情	此大陀羅尼
能摧難調者	諸極惡重罪	若得纔聞此
隨求陀羅尼	一切罪消滅	安樂諸有情

解脫一切病 大悲衆生故 是故世尊說
爲獲解脫故 遠離諸惡趣 若入脩羅宮
藥叉羅刹宮 步多龍鬼神 如是諸宮殿
隨意悉能入 皆用此大明 而作於加護
鬪戰危險處 不被冤沮壞 并諸鬼魅等
由稱陀羅尼 諸魅悉壞滅 娑塞溫末那
畢舍拏吉你 猛惡吸精氣 常害有情類
彼皆悉殄滅 由隨求威德 他敵皆滅壞
所作劇厭禱 呪詛法無效 定業不受報
不被蟲毒中 水火及刀杖 雷電與霜雹

黑風惡暴雨 諸難皆得勝 冤敵悉降伏
若人持此明 或帶於頸臂 所求願悉成
一切所希願 悉皆得如意 天王皆加護
及諸大龍王 菩薩大勤勇 緣覺及聲聞
一切諸如來 明妃大威德 悉皆而擁護
受持隨求者 金剛祕密主 護世四天王
於彼持誦人 晝夜常加護 帝釋忉利衆
梵王毘紐天 及摩醯首羅 衆生俱摩羅
大黑喜自在 一切天母衆 及餘諸魔衆
苦行威德仙 及餘密語天 皆悉來擁護

持此隨求者 大威德菩薩 明妃大悲尊
勇猛具神力 摩摩毘俱知 多羅央俱尸
及餘金剛鎖 白衣及大白 聖摩訶迦離
使者金剛使 妙索金剛索 執輪大力者
金剛鬘大明 甘露軍吒利 無能勝明妃
黑耳吉祥天 大福威德尊 蓮華軍吒利
華齒及珠髻 金髻寶藥羅 大威德吉祥
及電莊嚴天 一髻大羅刹 及佛地護尊
迦波利明女 楞伽自在尊 及餘多類衆
彼等皆擁護 由大明在手 訶利帝及子

半支迦大將 商棄尼積齒 吉祥及辯才
由持此密言 晝夜常隨逐 若有諸女人
持此陀羅尼 彼皆悉成就 男女在其胎
安隱胎增長 產生皆安樂 一切病悉除
諸罪皆消滅 福力常具足 穀麥及財寶
悉皆得增長 出言令樂聞 所至獲恭敬
男子及女人 清淨能受持 常懷慈悲心
拔濟諸有情 皆願獲安樂 令彼離疾病
國王并後宮 皆生恭敬心 吉祥常熾盛
福聚皆增長 一切真言法 皆悉得成就

成入一切壇 得成三昧耶 如來誠言說
 惡夢不能侵 諸罪悉消除 煩惱及怨敵
 執曜災禍滅 大智自在說 能滿他願欲
 是故我今說 大衆咸諦聽

曩謨薩嚩怛他引去聲誡跋引去聲南引曩謨曩莫二薩

縛沒駄冒引地薩多嚙三合沒駄達摩僧去聲契引毘

藥二合 吮五引 尾六 補六 擺六 葉六 尾六 補六 擺六 尾六 麼鼻聲 黎下同聲

七
惹子曳切野藁陞八嘽二日囉合入嘽二擢藁陞九

誡底切丁誡賀寧十誡引曩尾戌引陀寧十薩嚕播

引跛尾戌引
陀去聲
寧二十
噉三引
虞拏鼻聲下
𦵔四
底十
識

誡哩十五 澄切
 疑切 疑以
 哩疑十六 誡麼
 哩十七 誡麼

虐賀**虐**賀八十**藥**誡引**哩****藥**誡引**哩**九十**誡****哩****誡****哩**

十二
儼婆聲上哩儼婆去聲哩一二十
誡底誡底一二十
誡麼寧一二十

譏
 噉
 三
 二十
 虞
 上聲
 噉
 虞
 噉
 四
 二十
 虞
 噉
 拏
 二十
 五切
 佐
 黎

二十 阿聲上 七 母聲上 八 惹聲上 九 尾聲上 惹聲上

十三 薩嚩婆野尾誡帝三十 槃婆三去聲 婆囉拏尼整切

悉哩三十弭哩三十岐哩三十三滿

路引迦囉灑合二拈六三薩縛設咄嚕合二鉢囉合二末他

上聲 囉吃灑二合 囉吃灑二合 麼上聲 麼甲某 薩 嚕薩多

嘽二合上聲
 難上聲
 佐三十
 尾哩三十
 尾哩三十
 尾三十
 誡引
 踈引

鈇 囉 合二 迦 引 囉 嘑 日 囉 合二 播 引 捨 滿 彈 聲去 甯 引 曩 九

囉日囉合二入囉引二羅尾林第十二步哩步哩二十藥

婆囉底藥婆尾戌馱二十錫吃史合二三布囉二十泥合二

入囉合二羅入囉合二羅二十佐羅佐羅二十入囉合二

里顛鉢囉合二轆灑靚泥引上囉六三滿帝引曩你

泥切以眇引娜計引曩七阿蜜栗合二多囉囉灑合二泥

八十泥引上聲 嘽踰嘽踰囉九阿鼻詵者靚銘三十

蘇聲上誡多嘽囉囉聲上曩引蜜栗合二多三十嘽囉囉

補囉囉吃灑合二囉吃灑合二麼某甲三 薩嘽薩多嘽

合二難佐三十薩嘽怛囉合二薩嘽娜薩婆曳毘藥三十合

四 薩冒鉢捺囉合二吠毘藥十五薩冒跛僧寬引上聲

毘藥十六合三 薩嘽訥瑟吒合二婆野鼻怛三十薩嘽

迦聲上里迦囉賀尾藥囉合二賀尾引嘽娜耨薩嘽合二跛

難十八合三 訥顛弭路膏聲去誡羅虛遮播引跛尾曩捨

顛九三十 薩嘽藥吃叉合二囉引吃灑合二娑四十曩誡顛嘽

囉引娑囉囉娑四十麼囉麼囉四十麼囉囉底

四十 惹野惹野惹野靚四十薩嘽怛囉合二薩嘽迦

引四覽四十悉野靚銘四十摩賀尾切娑引娑去陀

野娑陀野四十薩嘽曼拏囉娑引陀四十伽去多

聲上 野薩嘽尾靚曩四十合二惹野惹野四十悉遞悉遞

蘇聲上悉遞十五悉地野合二悉地野十一沒地野合二沒

地野

二合五

布囉野

五十

布囉拈布囉拈

四

布囉野

引

阿引

苦五十

薩囉尾

你也

二合

帝

五十

惹愈

引

多哩惹夜

囉底

五十

底瑟吒

瑟吒

二合五

三麼野

麼拏播

引

囉野

五十

但他

多紇哩

二合

乃野

聲入

第弭也

二合

囉路

引

阿瑟吒

二合

鼻摩

賀娜

嚕拏

婆裳

六十

薩囉

鉢囉

二合

薩囉

鉢囉

二合

薩囉

引

囉拏

引

陀

六十

三滿

路迦

引

囉曼

拏

尾

誡帝

尾

誡帝

六十

尾

誡多麼

囉尾

七

乞史

二合

拈乞史

二合

拈

薩囉

播

跋

尾

舜

聲入

第

尾

誡帝

尾

誡多麼

囉尾

戌

引

陀

九

麼

囉尾

葉帝

七十

帝惹

子

囉

恒

二合

囉

地瑟

恥

二合

帝

娑囉

薩

二合

囉

他

引

葉多

沒

馱

囉

二合

囉

毘色

訖帝

二合

娑囉

賀

囉

二合

囉

地

薩

二合

囉

賀

囉

二合

囉

毘色

訖帝

二合

娑囉

賀

他

二合

誡多

紇哩

二合

乃

夜地

瑟恥

娑囉

二合

賀

十五

薩囉

但他

引

誡多

娑囉

二合

賀

十七

印捺

囉

二合

囉

合

二

囉

二合

囉

二合

囉

底

銘

二合

波囉

二合

憾麼

二合

底

庚

尾瑟弩

合二曩莫塞訖哩

合三帝娑嚩

引二合

賀十九摩係

濕嚩

合二囉滿你多

聲上布余

下同而毗切

跢曳娑嚩

引二合賀

十引八

嚩日囉

合二陀囉

嚩日囉

合二播拏

麼囉尾哩野

合二地瑟

恥合二帝娑嚩

引二合

賀十一地

合二地

囉瑟

吒囉

合二野薩嚩

引二合

賀十二尾嚩

引二合

茶迦野薩

嚩

合二賀十三

尾嚩

播

引二合

吃灑野薩嚩

四引武

每室囉

合二摩拏

引野薩嚩

引二合

賀拏拶

賀

引囉惹曩莫塞訖哩

合三多野

薩嚩

引二合

賀拏拶

焰麼

引野薩嚩

引二合

賀十六焰麼

引布

引余多曩莫

塞訖哩

合三跢野薩嚩

引二合

賀十七嚩

引嚩

野薩

嚩

合二賀十八

麼嚩

多野薩嚩

引二合

賀十九摩賀麼

嚩

合二賀十八

麼嚩

多野薩嚩

引二合

賀十九摩賀麼

嚩

合二賀十八

麼嚩

多野薩嚩

引二合

賀十九摩賀麼

嚩

合二賀十八

麼嚩

多野薩嚩

引二合

賀十九摩賀麼

嚩

合二賀十八

麼嚩

多野薩嚩

引二合

賀十九摩賀麼

嚩

合二賀十八

麼嚩

多野薩嚩

引二合

賀十九摩賀麼

嚩

合二賀十八

麼嚩

多野薩嚩

引二合

賀十九摩賀麼

嚩

合二賀十八

麼嚩

多野薩嚩

引二合

賀十九摩賀麼

嚩

合二賀十八

麼嚩

多野薩嚩

引二合

賀十九摩賀麼

嚩

合二賀十八

麼嚩

多野薩嚩

引二合

賀十九摩賀麼

9 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 170 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 1 2 3 4 5 6 7

系

書經卷之四

三

北取

一引麼努曬毘藥合二薩嘽二合賀二引阿麼努曬毘藥合
 薩嘽二合賀三引薩嘽葉囉合二係毘藥合二薩嘽二合賀
 四引薩嘽步帝毘藥合二薩嘽二合賀五引必哩帝毘藥合
 薩嘽二合賀六引比捨引際毘藥合二薩嘽二合賀七引阿
 跛姿麼二合餘毘藥合二薩嘽二合賀八引禁畔引妳毘
 藥合二薩嘽二合賀九引庵度嚕薩嘽二合賀十引
 庵觀嚕觀嚕薩嘽二合賀十一引庵嚕嚕嚕薩嘽二合
 賀十二引賀曩賀曩薩嘽沒觀嚕二合賀十三引薩嘽二合
 賀十四引娜賀娜賀薩嘽瑟吒合二鉢囉合二納瑟吒合
 引喃薩嘽二合賀四引鉢佐鉢佐薩嘽鉢囉合二底也

合二別迦鉢囉合二底也合二再恒囉二合喃五引十曳麼麼
 阿咽帝史拏入帝衫引薩吠衫引捨哩嚕入嚕二合
 囉野訥瑟吒合二啍哆喃薩嘽二合賀六引入嚕二合里
 哆野薩嘽二合賀七引鉢囉合二入嚕二合里哆野薩嘽
 引賀八引你跛多合二入嚕二合囉引野薩嘽二合賀
 引賀九引三聲滿多入嚕二合囉野薩嘽二合賀
 十麼拏跋捺囉合二野薩嘽二合賀十一引布引羅拏合
 跛捺囉二合野薩嘽二合賀十二引摩賀迦囉野薩嘽
 引賀十三引麼底哩合二誡拏引野薩嘽二合賀十四
 也吃史合二拏引喃上聲薩嘽二合賀十五引吃灑

至

玄言卷之四

四

南思

北取

婆音引
負十五
合
婆里
合
婆里
合
婆里
聲

南田心

轉二合賀引五親去聲娜親引二娜合賀引五牝引五

牝引二賀引五親去聲娜親引二娜合賀引五牝引五

滿引二賀引五親去聲娜親引二娜合賀引五牝引五

素引二賀引五親去聲娜親引二娜合賀引五牝引五

素引二賀引五親去聲娜親引二娜合賀引五牝引五

素引二賀引五親去聲娜親引二娜合賀引五牝引五

素引二賀引五親去聲娜親引二娜合賀引五牝引五

素引二賀引五親去聲娜親引二娜合賀引五牝引五

素引二賀引五親去聲娜親引二娜合賀引五牝引五

素引二賀引五親去聲娜親引二娜合賀引五牝引五

扇引二賀引五親去聲娜親引二娜合賀引五牝引五

末引二賀引五親去聲娜親引二娜合賀引五牝引五

末引二賀引五親去聲娜親引二娜合賀引五牝引五

末引二賀引五親去聲娜親引二娜合賀引五牝引五

末引二賀引五親去聲娜親引二娜合賀引五牝引五

末引二賀引五親去聲娜親引二娜合賀引五牝引五

末引二賀引五親去聲娜親引二娜合賀引五牝引五

末引二賀引五親去聲娜親引二娜合賀引五牝引五

末引二賀引五親去聲娜親引二娜合賀引五牝引五

末引二賀引五親去聲娜親引二娜合賀引五牝引五

合賀引三八

瑟恥帝舜

曩地瑟恥

十畝寧噶

藥跋薩嚩

迦嚩佐母

識多吃哩

賀引二百

意寶印心

等言大梵

若有善男子善女人若纔聞此陀羅尼者所有一切

罪障悉皆消滅若能讀誦受持在心當知是人卽是

金剛堅固之身火不能燒刀不能害毒不能中大梵

云何得知火不能燒於迦毘羅大城羅睺羅童子在此

母胎時其母釋種女耶輸陀羅被擲火坑於是羅睺

羅在母胎中憶念此陀羅尼其大火坑便自清冷尋

自變成蓮華之池何以故此陀羅尼是一切如來加

夏欠大毒不能害者口善守戒豐一

世尊所說密言以時用為汝召慈父也

廿年所談客言以持明大故鑑召德又邊龍王忘不

結界護身其龍瞋怒嚙損是人受大苦痛命將欲絕
多有諸持明者無能救濟於其城中有一優婆夷名
曰無垢清淨常誦持此隨求大明陀羅尼其優婆夷
大悲成就起悲愍心往詣其所以此陀羅尼加持纔
經一徧其毒消滅平復如故時長者子於無垢清淨
所受此陀羅尼憶念在心大梵當知毒不能害
復次大梵後羅捺斯城有王名曰梵施時隣國王有
大威力起四種兵來罰梵施梵施輔佐白大王言大
王今被他敵奪王城邑王當令我作何謀計卻彼怨
敵是時梵施告羣臣言汝等今者勿生忽遽我有隨

求大明王陀羅尼由此陀羅尼威力能摧他敵令如
灰燼時諸羣臣即便稽首白言大王我等臣下曾所
未聞王復告言汝等今者即見效驗其時梵施即以
香水沐浴著新淨衣依法書寫此陀羅尼入在於篋
安頭髻中以此大隨求陀羅尼護身被甲即往入陣
王獨共戰四兵降伏來歸梵施大梵當知此大隨求
無能勝陀羅尼是一切如來心印之所加持有大神
驗汝當受持當知此陀羅尼等同諸佛於後末法之
時短命薄福無福不修福者如斯有情作利益故大
梵此大隨求陀羅尼依法書寫繫於臂上及在頸下

當知是人是一切如來之所加持當知是人等同一
切如來身當知是人是金剛堅固之身當知是人
是一切如來藏身當知是人是一切如來眼當知是人
是一切如來熾盛光明身當知是人是不壞甲冑當
知是人能摧一切冤敵當知是人能燒一切罪障當
知是人能淨地獄趣大梵云何得知曾有苾芻心壞
淨信如來制戒有所違犯不與取現前僧物僧祇衆
物四方僧物將入已用後遇重病受大苦惱時彼苾
芻無救濟者作大叫聲則於其處有一婆羅門優婆
塞聞其叫聲卽往詣彼病苾芻所起大悲愍卽爲書

此隨求大明王陀羅尼繫於頸下苦惱皆息便卽命
終生無間獄其苾芻屍殞在塔中其陀羅尼帶於身
上因其苾芻纔入地獄諸受罪者所有苦痛悉得停
息咸皆安樂阿鼻地獄所有猛火由此陀羅尼威德
力故悉皆消滅是時琰魔卒見是事已甚大驚怖具
以上事白琰魔王說伽陀曰

大王今當知	此事甚奇特	於大危險處
苦惱皆休息	衆生諸惡業	猛火聚消滅
鋸解自停止	利刀不能割	刀樹及劒林
屠割等諸苦	鑊湯餘地獄	苦惱息皆除

琰魔是法王 以法治有情 此因緣非小
爲我除疑惑 時彼琰魔王 從無悲獄卒
聞如此事已 而作如是言 此事甚奇特
皆由業所感 汝往滿足城 當觀有何事
獄卒受教已 於其夜分時 至滿足城南
見彼苾芻塔 乃見於屍上 帶此大明王
隨求陀羅尼 而放大光明 其光如火聚
天龍及藥叉 八部衆圍遶 恭敬而供養
時彼琰魔卒 號爲隨求塔

爾時琰魔卒還至王所具以上事白琰魔王其苾芻

承此陀羅尼威力罪障消滅得生三十三天因號此
天爲前身隨求天子大梵當知此陀羅尼有大威力
汝當受持書寫讀誦依法佩帶常得遠離一切苦惱
一切惡趣不被電雹傷害云何得知大梵於形愚末
壇城有一長者名尾摩羅商估其家巨富庫藏盈溢
金銀充滿多饒財穀於是長者身作商主乘大船舶
入海採寶於大海中遇低彌魚欲壞其船海中龍王
復生瞋怒起大雷震哮吼掣電雨金剛電時諸商人
見此雷電各懷憂惱生大恐怖叫呼求救無救濟者
時衆商人前詣商主悲聲號哭白商主言仁者當設

何計救護我等令離憂怖爾時商主其心無畏志性堅固有大智慧見諸商人恐怖逼迫而告之言汝等商人勿怖勿怖生勇健心我令汝等免斯怖畏其諸商人心生勇健復作是言大商主惟願速說除災難法令我等命皆得存濟於是商主卽告商人言我有大明王名隨求陀羅尼能降伏諸難誦者有大神通令汝解脫如此憂惱卽便書寫此隨求陀羅尼安幢刹上船船上其低彌魚應時卽見此船光明赫奕如熾盛火由此陀羅尼大威力智火燒低彌魚卽便銷融彼諸龍等見是相已悉起慈心從空而下廣作供

養令此船舶直至寶洲大梵此皆大智大明大隨求以一切如來神力之所加持是故名爲大明王若有書寫此陀羅尼安於幢刹能息一切惡風雷雨非時寒熱雷電霹靂能息一切諸天鬪諍言訟能除一切毒虫蝗蟲及諸餘類食苗稼者悉當退散一切惡獸利牙爪者不能爲害一切苗稼華果藥草悉皆增長其味香美柔輒潤滑若其國內旱澇不調由此陀羅尼威力龍王歡喜雨澤及時復次大梵若有流布此大隨求陀羅尼之處是諸有情旣知是已當以上妙香華幢蓋種種供養應以殊

勝繒絲纏裏經夾安於塔中或置幢刹以種種音樂歌詠讚歎旋遶供養虔誠禮拜彼等有情心所思惟所希求願皆得滿足若能依法書寫身上帶持所求皆得求男得男求女得女懷胎安隱漸增圓滿產生安樂

大梵云何得知往昔曾於摩伽陀國有王名施願手以何因緣名施願手其王初生之時卽展其手執母妳軟軟妳足已由手觸母妳是其母妳變爲金色母妳增長自然流出若有衆人來乞求者王舒右手有淨信佛菩薩諸天傾寫種種諸妙珍寶入王手中施

求乞者隨其所須皆得滿足一切悉得安樂成就以是因緣名施願手其王爲求子故供養諸佛及諸塔廟求子不得王持齋戒廣設無遮施會大作福業護持三寶修理未來破壞寺舍故置一庫藏何以故大梵我念過去於此摩伽陀國境俱尸那城大力士聚落多如來教法中有一長者名曰法慧於一切衆生起大悲心爲諸有情說此大隨求陀羅尼法要當彼之時於長者家有一貧人聞此妙法告長者子言長者子我於汝家中作務常樂聽法我當供養此法彼貧賈人於長者家營事復供養法於過後時其長者

子與一金錢其人得已發菩提心爲拔濟衆生故以此福迴施一切有情所得金錢便將供養此大隨求陀羅尼作是願言以此捨施之福願一切有情斷其貧賤之業由此因緣其捨施福無有盡期如是多種福因緣故供養諸佛菩薩由此福業淨居天子現於夢中而告王言大王今可依法書寫此隨求陀羅尼令國大夫人齋戒帶時卽有子息其王覺已召占相人及有智婆羅門衆擇吉宿曜直日依法齋戒書寫此陀羅尼令夫人帶於頸下復更供養窺波塔諸佛菩薩廣行捨施應時有胎日月滿足產生一子色

相具足端嚴殊勝見者歡喜大梵當知此是無能勝無礙大隨求寶印心大明王陀羅尼威力故一切如來之所供養所求願者皆得稱心復告大梵彼時法慧長者子家傭力貧人者豈異人乎施願手王是也由往昔捨一金錢供養此大隨求陀羅尼迴施一切有情以是因緣其福無盡於末後身復爲國王淨信三寶心不退轉廣行捨施成就檀波羅蜜普徧光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經卷上

音釋

嗚

鳥骨切

轅

亭夜切

憶

許偃切

車

劇

竭戟切

詛

莊助切

誼

誼也謂

咀

願之使

寧

奴定切

鵠

苦咸切

錫

君玉切

些

將此切

遽

其據切

急

粹

徐刃切

舶

簿陌切

海

畜

畜

無分切

妳

奴蟻切

妳

奴蟻切

也

軟

軟籟也

軟

籟也

籟也

籟也

籟也

籟也

籟也

籟也

籟也

籟也

籟也

普徧光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能勝大明
王大隨求陀羅尼經卷下

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

復次大梵其天帝釋共阿蘇羅鬪戰之時帝釋常以
此陀羅尼置於頂髻珠中帶持帝釋天衆不被傷損
而常得勝安隱還宮初發心菩薩乃至究竟地菩薩
帶持能離種種障難魔業故若有人帶此陀羅尼一
切如來之所加持一切菩薩之所護念一切人天國
王王子大臣婆羅門長者常恒恭敬禮拜承事一切
天龍阿蘇羅藥路茶緊那羅摩睺羅伽人非人等皆

供養彼帶持者彼等天龍八部皆言彼人是大丈夫
如來復言彼善男子善女人能摧一切魔障離一切
疾病離一切災橫除一切憂惱恒爲一切天龍之所
守護

佛告大梵復有四陀羅尼是無能勝妃大心真言若
有書寫帶佩於身常應誦持深心思惟觀行能除惡
夢不祥之事一切安樂皆得成就陀羅尼曰

唵阿蜜哩合二多嚩嚩一嚩囉嚩囉合二嚩囉尾戌入聲第

吽引吽引頗吒頗吒娑嚩合二賀二引

唵阿蜜哩合二多尾盧引枳顛一葉婆僧囉乞灑合二拈

阿去聲引二羯哩灑合二拈吽引吽引頗吒頗吒娑嚩合二賀

唵尾麼黎惹也嚩嚩一阿蜜哩合二帝二吽引吽引吽

引三頗吒頗吒頗吒娑嚩合二賀四引

唵跛囉跛囉一三跛囉三跛囉二印捺哩合二也三尾

戌達顛引吽引嚩嚩左嚩娑嚩合二賀四引

纔說此四大陀羅尼已一切諸佛大菩薩聲聞異口

同音說此大隨求大明王無能勝陀羅尼甲冑密言

句以一切如來印印之此陀羅尼甚難得聞何況書

寫受持讀誦爲他宣說是故當知是大佛事如來深

極讚歎說隨喜者極難得聞此大隨求大無能勝陀
羅尼名極難得聞極甚難得能盡諸罪大力勇健具
大威德神力能生無量功德能摧一切魔衆能斷一
切習氣聚及魔羅罣能除他眞言毒厭禱藥法相憎
法降伏法能令惡心衆生起大慈心能護愛樂供養
佛菩薩聖衆之人能護書寫受持讀誦聽聞大乘經
典者又能滿足修佛菩提者大梵持此大隨求無能
勝明王不被沮壞於一切處獲大供養如佛大師兩
足之尊云何得知此明王能摧一切諸魔大梵過去
有佛號廣博微笑面摩尼金寶光焰照曜高勇王如

來應正覺初成道時往詣菩提場欲轉法輪一切如
來稱讚爾時一切魔并無量俱胝那庾多眷屬圍遶
現種種形作可畏聲示種種魔境現作神通雨種種
器仗來往四方而作障難

爾時廣博微笑面摩尼金寶光焰照曜高勇王如來
於須臾頃寂然而住意誦此大隨求大明王無能勝
大陀羅尼七徧纔誦此陀羅尼已於刹那頃一切魔
波旬見彼如來一一毛孔出無量俱胝百千那庾多
金剛使者身被甲冑放大光明各持刀劒鉞斧罣索
杖棒三戟叉各出如是言捉縛惡魔摧惡心者斬斷

其命粉碎諸魔作如來障礙者卽彼一切難調惡魔以如來大威力於毛孔中出大丈夫是諸魔衆悶絕躡地皆失自神通辯才四散馳走如來以大慈劔得勝魔境成無上菩提卽轉一切如來法輪如一切佛一切障者毘那夜迦諸惡魔等悉皆摧壞如來卽轉法輪超越生死大海得到彼岸如是大梵此陀羅尼有大勢力能護神通到於彼岸若纔憶念於危險處皆得解脫意樂清淨有情令惡心有情起大慈心是故大梵常當憶念如理作意依法書寫而常帶持復次大梵烏禪那城有王名曰梵施彼有一人犯王

重罪王敕殺者一人領彼罪人往將山中令斷其命殺者受教領彼罪人至於山窟將刀欲殺是其罪人先於右臂帶此隨求無能勝陀羅尼心復憶念由此大明威力其刀光焰狀如火聚片片段壞猶如微塵爾時殺者見此事已怪未曾有卽以上事具白於王其王聞已便生大怒復敕殺者將此罪人送藥叉窟於彼窟中有衆多藥叉令食此罪人受王敕已卽領罪人送藥叉窟纔送窟中時藥叉衆歡喜踊躍奔走向前欲食罪人以彼罪人帶大隨求威德力故時衆藥叉見彼罪人身上有大光明熾盛晃曜諸藥叉衆

悉皆驚怖各作是念此火欲來燒我彼藥叉衆見是
事已甚大驚愕送此罪人安窟門前旋遶禮拜爾時
使者具以上事復白於王其王聞已倍更瞋怒又敕
使者縛彼罪人擲深河中奉教往擲纔入河中河便
枯竭猶如陸地時彼罪人便住於岸所被繫縛繩索
片片斷絕王聞此事極大驚怪熙怡微笑生大奇特
喚彼罪人問其所緣汝何所解罪人白言大王我無
所解我於身上唯帶大隨求無能勝大明王陀羅尼
王卽讚言甚大奇特此大明微妙能摧死罪說伽陀
曰

大明甚微妙 能摧於死罰 諸佛所加持
拔濟諸有情 能解脫苦病 大明大威德
能脫非時死 大悲尊所說 能止大疾病
速證大菩提

爾時彼王歡喜踊躍卽取彼隨求供養禮拜卽以繒

帛繫罪人首與其灌頂冊爲城主

五天竺國法若授官冊皆以繒帛繫

首灌頂然後授職

如是大梵此大隨求無能勝大陀羅尼若

有帶者於一切處獲大供養若難調伏惡心衆生咸
起慈心皆相順伏是故常帶持此大陀羅尼

復次大梵若欲帶此陀羅尼者應擇吉日吉宿吉祥

之時依法書此陀羅尼時大梵王聞是語已甚大歡
喜五輪著地頂禮佛足而白佛言以何方法書寫此
大隨求無能勝陀羅尼爾時如來卽說伽陀告大梵
言

大梵汝當知 我今爲汝說 愍念諸有情
令得大安樂 遠離逼迫業 解脫諸疾病
婦人有胎孕 有情離貧匱 窮業悉皆除
當於吉宿時 布沙宿相應 應當持齋戒
而供養諸佛 發大菩提心 復生悲愍心
及起大慈心 於他思利益 徧諸有情類

龍惱麝檀香 以此香湯浴 著新淨衣服
更以燒香熏 當用瞿摩夷 塗小曼荼羅
應取五賢餅 皆滿盛香水 雜插諸華果
置於壇四角 餘一置壇中 華鬘及燒香
及與妙塗香 應燒五味香 檀香旃畢迦
蘇合沈石蜜 和合而燒之 種種諸妙華
諸華果種子 隨時而供養 塗香用嚴飾
酥蜜并乳酪 麴麥及乳糜 盛滿供養器
應量皆吉祥 以資瓦椀盛 四角滿香器
佉陀羅木椶 釘於壇四角 用五色縷纏

於壇四角外 大梵以此儀 若求悉地者
應食三白食 書此隨求人 當於壇中坐
敷以淨茅薦 依法而書寫 或素或繒帛
或用於樺皮 或葉或餘物 寫此陀羅尼
女人求子息 當用牛黃書 中心畫童子
瓔珞莊嚴身 滿鉢盛珍寶 左手而執持
坐在蓮華上 其華而開敷 又於四隅角
而畫四寶山 其山金寶飾 殷勤應畫此
能令胎安隱 丈夫求子者 應用鬱金書
彼所求之事 悉皆得成就 於真言四面

應畫種種印 又畫於蓮華 或二或三四
乃至五蓮華 其華悉開敷 八葉具鬚葉
華莖以繒繫 華上畫三戟 戟上復繫繒
復畫於鉞斧 亦在蓮華上 又於白蓮華
於上應畫劔 復在蓮華上 而畫於商佉
所畫諸蓮華 皆在寶池內 若丈夫帶者
不應畫童子 應畫天人形 種種寶莊嚴
帝王若帶者 於中應當畫 觀自在菩薩
又於其四面 畫種種印契 若是苾芻帶
應畫持金剛 左執金剛杵 右拳豎頭指

擬彼難調者 又當於四角 而畫四天王
婆羅門帶者 畫於伊舍那 剎利若帶持
畫摩醯首羅 毘舍若帶者 畫於天帝釋
或畫毘沙門 若是首陀帶 而畫那羅延
童男及童女 畫波闍波提 青色女人帶
畫盧陀羅天 女人白色者 應畫名稱天
女人若肥充 畫彼寶賢將 瘦女人帶者
畫滿賢藥叉 若懷妊婦人 應畫大黑天
或畫梵天王 如是諸人類 各畫本所尊
依法而書寫 常帶於身上 所求悉如意

金銅作蓮華 於上安寶珠 如意火焰形
置在幢剎上 而於此珠內 安置大隨求
於是隨求中 畫彼邑城主 若是已舍宅
建此隨求剎 而畫本家主 於隨求四面
周布畫蓮華 於華胎藥上 畫於一胃索
金剛杵及輪 棒及爍訖底 如是諸契印
各在蓮華上 剎上懸繒幡 應如法供養
由此隨求利 能護國城邑 及以護家族
災禍悉除滅 疫病及諸疾 饑饉不流行
他敵不相侵 國土皆安樂 若遇天亢旱

并以滯雨時 應畫九頭龍 頭上有寶珠
火焰而流出 當於龍心上 畫一金剛杵
於龍身四面 寫此大隨求 置在於篋中
亦安幢剎上 應時降甘雨 滯雨卽便晴
商主領衆人 或在於水陸 諸商人帶者
應畫商主形 如前安剎上 離賊及諸怖
悉皆到彼岸 是故當殷勤 帶持及讀誦
吉祥滅諸罪 若是念誦人 應畫自本尊
若日月熒惑 辰星及歲星 太白與鎮星
彗及羅睺曜 如是等九執 凌逼本命宿

所作諸災禍 悉皆得解脫 或有石女人
扇婬半婬迹 如是之人類 由帶大隨求
尚能有子息 若此類帶者 應畫九執曜
二十八宿天 中畫彼人形 所求悉如意
如世尊所說 獲得最勝處 現世及他世
當獲殊勝樂 三十三天宮 隨意而所生
悅意瞻部洲 最勝族姓家 得生如是族
或生刹利天 或婆羅門家 由帶大隨求
生此最勝處 書寫持讀誦 依法而帶之
得往安樂刹 蓮華而化生 決定無疑惑

一切諸如來	讚說斯功德	稱揚不能宣
關閉地獄門	能開諸天趣	安樂悉成就
智慧皆圓滿	諸佛及菩薩	常安慰其人
身常受快樂	驍勇有大力	如來誠言說
當獲轉輪位	安慰人天衆	驚怖惡心者
修此陀羅尼	不久當獲得	不被刀所傷
毒藥及水火	悉皆不能害	非命及夭壽
諸罪皆遠離	見聞及觸身	於一切時處
鬼魅及鬪諍	諸怖皆消滅	惡蟲及毒蛇
囚閉悉解脫	種種疾大病	悉皆盡消滅

由修持此明 於諸摩羅衆 無礙得通達
能於一切處 而獲大供養 人中最得勝
加護修真言
得菩薩隨求大護大明王陀羅尼品第二
爾時世尊復告大梵說伽陀曰

我今爲宣說 修行持明者 說加護儀則
愍念諸有情 由此擁護故 獲得大成就
所居諸方處 用此作加持 獲得無障礙
決定心無疑 無怖無熱惱 除滅一切魅
隨順於宿曜 能斷業鉤鎖 惡食惡跳驀

厭書悉消滅 一切諸怨家 不被陵逼傷
惡視及厭禱 呪藥并蠱毒 於他敵險處
大怖冤敵處 一切悉消融 由大隨求力
諸佛皆擁護 一切智菩薩 悉皆作加護
緣覺及聲聞 及餘多種類 大威德天龍
皆當而擁護 誦此密言者 由纔聞此故
明王最勝尊 一切處無畏 牟尼作是說
惡夢及惡作 極惡諸逼迫 疾病以纏身
瘦病銷骨肉 及餘多種病 丁瘡諸毒腫
惡疾及災禍 齧嚼諸有情 爲損有情故

大害極恐怖 悉皆得除滅 由加護大明
以此明加護 合死得解脫 若以黑索罣
將至閻魔宮 命復倍增壽 由書帶大護
若有壽盡者 七日後當死 纔書帶此明
無上大加護 或若纔聞故 依法加持者
處處獲安隱 隨意受安樂 六十八俱胝
一百那庾多 三十三諸天 輔翼於帝釋
來護於此人 隨逐作加護 四大護世王
金剛手大力 一百明族衆 常加護彼人
日天及月天 梵王與毗紐 自在夜摩天

寶賢及力天 滿賢大勇猛 訶利帝及子
半遮羅半支 俱摩羅衆主 吉祥大明妃
多聞及辯才 商棄尼華齒 一髻大威德
如是大藥叉 常當而擁護 石女生子息
胎孕咸增長 常加護彼人 乃至壽命存
丈夫常得勝 恐怖鬪戰處 由此滿諸願
由依淨信天 諸罪悉除滅 由書此大明
諸佛常觀察 大威德菩薩 彼名稱增長
福壽亦復然 財穀皆豐盛 獲得悉無疑
睡眠及覺悟 悉皆得安樂 冤家及鬼神

皆不能沮壞 當於鬪戰時 常皆獲得勝
若修密言時 此護最爲勝 安樂修諸明
悉得無障礙 一切密言教 悉皆得成就
成入一切壇 速成三昧耶 乃至於來世
諸佛皆委寄 由持此大護 諸吉祥皆滿
意願悉成就 由纔書此明 一切樂豐盛
安樂而捨壽 必生於善趣 欲生極樂國
持帶此明王 決定無疑惑 鬪諍於言訟
戰陣大怖中 諸怖皆遠離 如佛誠言說
常獲宿命智 生生皆無疑 國王皆歡喜

及後宮眷屬 盡皆常恭敬 常與善人和

皆悉生憐愍 并人及與天 令彼作加護

常恒於晝夜 大護成就明 等正覺所說

爾時薄伽婆即說隨求大護明王大心陀羅尼曰

曩謨 引母馱 引野 曩謨 引達磨野 二 娜莫僧 去聲 伽

引去聲 野 三 曩謨 引婆 去聲 同 誡 縛 帝 四 舍 引枳 也 合 母

曩曳 五 摩賀 引迦 引嚕 拏 迦 引野 六 怛他 去聲 下 藥

引去聲 夜 七 羅賀 合 帝 三 下 同 藐 三 母 馱 引野 八 娜

莫 厥 答 毗 藥 合 三 藐 三 沒 第 引毗 藥 二 合 瞢 鈇 引去聲

娜莫婆訖哩 合 怛 縛 引 十 母 馱 引舍 引 娑 曩 物 呂 合

馱曳 一 引十 阿 上 同 賀 弭 娜 引 顓 寅 二 合 引 三 鉢 囉 二

縛乞灑 合 二 銘 十 薩 縛 薩 怛 縛 引 弩 鼻 聲 下 同 劒 跛 夜 十 引

四 伊 聲 上 鈴 引尾 淦 引摩 賀 引帝 咎 五 引 摩 賀 引 麼 囉

跛囉 引訖 囉 合 二 鈴 六 引 拽 暹 引去聲 婆 史 單 上 麼 鼻 引

怛囉 合 二 琰 七 引 縛 日 囉 引 娑 曩 麼 顓 引 史 鼻 八 合 引

疔囉 合 二 賀 引 薩 吠 引尾 曩 引野 迦 九 引 室 制 二 合 引

怛得尾灑 合 三 拏 引尾 擺 孕 藥 路 十 引 二 怛 你 也 合 二 引

十 擬 覓 以 哩 擬 哩 擬 哩 拏 同 尼 裡 切 下 二 擬 哩 縛 底 三 引

慶拏 下 同 聲 縛 底 四 二十 阿 引 迦 引 捨 縛 底 五 二十 阿 引 迦

引 捨 囉 林 第 播 引 跛 尾 誡 帝 六 二十 阿 引 迦 引 勢 誡 誡

曩怛黎

七十

阿

引

迦

引

捨尾

佐

引

哩

引

拏

二十

入

縛

合

里多失

疑

引

麼

引

拏

引

訖

底

合

佉

上

啍

多

冒

同

引

下

里馱

餘

三

蘇

上

聲

計

引

勢

十一

蘇

縛

訖

怛

餘

三

合

三

蘇寧

引

怛

餘

三

合

引

素

韞

羅

拏

合

冒

引

里

四

三十

阿

底

引

帝

阿

拏

答

半

合

寧

麼

曩

藥

帝

三十

鉢

囉

合

底

聿

合

答半

合

寧

三十

曩

莫

薩

吠

引

鈇

引

母

馱

引

南

十七

入

縛

合

里

多

帝

惹

下

同

三

母

第

十八

素

母

第

十九

婆

誡縛

底

四

素

囉

乞

灑

合

二

拏

一

素

乞

灑

合

二

銘

四十

素

鉢囉

合

三

陛

四十

素

娜

銘

四十

素

難

引

上

聲

帝

引

四

左

囉

六

婆

誡

縛

底

四十

跋

捺

囉

合

二

縛

底

八十

跋

捺

囉

合

二

九

素

跋

捺

囉

五十

合

尾

麼

鼻

聲

黎

惹

野

跋

捺

囉

五十

合

一

鉢

囉

合

贊

贊

膩

五十

縛

日

囉

合

贊

膩

三十

摩

引

賀

引

贊

膩

五十

矯

引

哩

五十

嚙

馱

引

哩

六十

來

里

贊

拏

引

里

五十

麼

引

蹬

儼

八

十

拏

引

卜

羯

斯

捨

縛

哩

捺

引

弭

膩

九

十

勞

引

捺

哩

合

二

拏

引

十

薩

縛

引

囉

合

引

馱

顛

六十

賀

曩

曩

六十

薩

縛

設

咄

嚙

合

二

喃

諾

賀

諾

引

賀

六十

薩

縛

訖

瑟

吒

合

二

南

六十

畢

餘

引

多

比

舍

跋

左

跋

左

七十

紇

哩

合

二

乃

閻

尾

陀

網

合

二

娑

野

余

耽

六

十

薩

縛

訖

瑟

吒

合

二

疋

囉

合

二

賀

引

喃

引

六

野曩引捨野七薩縛引播引跛額銘囉乞灑囉乞灑二合
捨十一薩七縛二合薩二合恒七縛二合難七左二薩二合縛二合婆二合庚二合鉢二合
捺囉二合吠二合毗二合藥二合薩二合縛二合訥二合瑟二合吒二合南二合引二合滿二合
馱鼻聲能四矩四嚕四薩二合縛二合枳二合里二合尾二合灑二合曩二合捨二合額二合七二合沫二合
六鼻聲咄鼻聲具鼻聲囉鼻聲拈鼻聲味鼻聲囉鼻聲拈鼻聲七鼻聲鉢鼻聲囉鼻聲二鼻聲韃鼻聲囉鼻聲三鼻聲麼鼻聲
斯捨八縛八哩八餉八迦八里八捺八囉八二八尾八膩八一八諾八賀八額八跛八左八額八
沫八娜八額八二八薩八囉八羅八薩八囉八黎八三八薩八囉八攪八陛八呬八引八去八聲八
曩四末四地四庚四引四得四訖四哩四合四瑟四吒四十五四尾四娜四引四

哩六拈六尾六馱六哩六拈六七六麼六呬六里六八六麼六護六引六麼六
護引里九額九十九薩九妳九額九薩九拏九伴九霄九十九滿九帝九滿九底九額九十九
一一滿一帝一斫一訖一囉一合一縛一引一枳一額一二一惹一黎一祖一黎一三一捨一
縛引哩九捨九麼九哩九舍九引九縛九哩九四九十九薩九縛九弭九野九二九合九地九賀九囉九
拈五祖五引五貳五祖五引五膩五額五六五十五額五弭五額五弭五七五十五額五引五泥五
馱引哩九底九哩九合九路九引九迦九惹九賀九額九八九十九底九哩九二九合九路九引九迦九路九迎九
羯引哩九十九但九囉九引九合九馱九引九親九迦九弭九野九合九縛九路九引九枳九額九
百百縛百日百囉百合百跛百囉百戎百播百引百捨百渴百誡百斫百訖百囉百二百合百底百哩百戊百
引引囉引震引路引麼引拈引一引摩引訶引引引尾引你引野引二引合引馱引引引囉引拈引
二二囉二乞二灑二合二囉二乞二灑二合二捨二引二麼二麼二薩二縛二薩二恒二縛二引二合二

難左二薩縛怛囉合二薩縛娑他二合曩藥怛寫四薩

縛訥瑟吒合二婆曳引毗藥二合薩縛麼弩灑引麼弩

灑婆曳引毗藥二合薩縛尾野二合地毗藥二合縛

日餘合二縛日囉合二縛底八縛日囉合二播引拏駄九

呬里呬里十呬里呬里十呬里呬里十悉里三

縛囉縛囉縛囉祢四十薩縛怛囉合二惹野臘第娑縛

二合賀五播引跋尾娜囉引囉六薩縛呬野二合

地賀囉拏娑縛二合賀七十薩縛怛囉合二婆野賀囉

拏娑縛二合賀八十娑縛合二娑底合二娑縛都麼麼甲

娑縛二合賀九十扇引底娑縛二合賀十二補瑟置

二合娑縛二合賀十一二惹野都惹曳引惹野縛底二

二惹野尾補羅尾麼黎娑縛二合賀十三薩縛怛他

引藥多引地瑟姪合二曩布囉底合二娑縛二合賀十四

唵引步哩步哩縛日囉縛底二十怛他藥多紇哩

二乃野布囉拏散駄引囉拏末羅末羅惹野尾

你曳二合吽吽娑吒娑吒娑縛賀二十一

佛告大梵若有人以如來身明陀羅尼句作加持救

濟攝受加護能作息災作吉祥法遮止過罰成大加

護若人壽命欲盡誦此真言復得延命增壽久命

存常獲安樂得大念持若以金剛杵纔念誦加持或

有非命患大疾者皆得解脫一切疾病皆得除滅長
患病者誦此真言加持袈裟角拂彼病人便卽除差
日日誦持者得大聰慧威力大勤勇辯才成就一切
罪障定受業報悉皆消滅一切佛菩薩并天龍藥叉
等於受持陀羅尼者當令精氣入身增加威力身心
常得喜悅大梵此大明王大護陀羅尼若有乃至傍
生禽獸耳根所聞彼等悉皆於無上菩提永不退轉
何況淨信善男子善女人苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔
波斯迦國王王子婆羅門刹利及諸餘類一聞此大
隨求大護陀羅尼聞已深心淨信恭敬書寫讀誦生

殷重心修習爲他廣演流布大梵悉皆遠離八種非
命彼人身中不生疾病不被火毒刀杖蠱毒厭禱呪
詛諸惡藥法之所損害不被身痛頭痛及諸瘡病一
日二日三日四日乃至七日及癰癩病悉不能爲患
正念睡眠正念覺悟證大涅槃現世得大富貴自在
所生之處於彼彼處常得宿命一切人天皆悉愛敬
容儀端正一切地獄餓鬼傍生皆得解脫猶如日輪
以光明照耀一切有情譬如月輪以甘露灌漑一切
有情身得適悅其人以法甘露徧入一切有情心相
續中皆令滋澤歡喜一切諸惡藥叉羅刹步多畢睺

多畢舍迦癩痛鬼拏枳寧諸魅毗那也迦等悉皆以此大隨求大護明威力不能侵惱若來逼近憶念此大護明王則一切惡心之類於持誦之人發生歡喜受教而去由此大隨求大護明王威力終無冤敵怖畏是諸冤敵不敢陵突或若有人於國王大臣婆羅門長者處所犯愆過罪合當死殺者持刀劒臨刑之時若纔憶念此大護明王其刀片片斷壞猶如微塵其人當彼之時得悟一切法平等獲大念力爾時如來說伽陀曰

此大護加持 清淨滅諸罪 能作慧吉祥

增長諸功德 能滿諸吉慶 除滅不吉祥
能見妙好夢 能淨諸惡夢 此大明大護
護丈夫女人 曠野及險怖 刹那得解脫
獲諸所欲願 如正等覺說 若行失道路
念此大明王 速疾得正道 得殊勝飲食
以身口意業 先時作諸罪 所作不善業
纔憶此明故 悉皆得消滅 書寫及受持
轉讀并念誦 及爲他宣說 諸法皆通達
如是得法味 諸罪卽消滅 心意所樂求
諸事皆成就 一切死怖中 畢獲而救濟

王害及水火 霜雹并劫賊 鬪戰及言訟
利牙爪獸難 一切悉消融 由誦落叉徧
速成就此明 一切諸佛說 稱誦令歡喜
滿菩提資糧 一切所住處 若用此大明
而作於加持 欲作諸事業 自他利益事
任運得成就 以大護無疑 大梵汝當知
我今復宣說 爲患重病人 應作四方壇
瞿摩和土泥 用五色粉畫 而作曼荼羅
四餅安四角 智者依儀軌 壇上散諸華
應燒殊勝香 及種種飲食 人見令淨信

如是用香華 依法而奉獻 四角挿四箭
用五色縷纏 令病者澡浴 身著清淨衣
徧體而塗香 引入壇中心 面對東方坐
爾時持明者 先誦此大明 令滿於七徧
自加持已身 次誦三七徧 加持於病者
由誦此大護 諸疾皆悉除 卽取一水餅
盛香華飲食 七徧作加持 東方遠棄擲
次取南方餅 華香食如教 准前誦七徧
遠棄擲南方 次用西方餅 華香及飲食
依前加持法 北方亦復然 爾時持誦者

仰面向上方 誦此明一偏 成最勝加持
大梵作是已 一切苦悉除 如是加持法
釋師子所說 一切諸法中 無有能與比
三界中勝護 彼人無天死 無老亦無病
冤憎離別苦 若能如理觀 心離於憂惱
及離受蘊苦 琰魔眾供養 琰魔之法王
恭敬而承事 告彼持明者 速往於天趣
由此大明故 地獄盡無餘 則乘妙宮殿
具威至天上 一切人及天 藥叉羅刹眾
悉皆而供養 常當獲此福 是故常受持

金剛手菩薩 祕密藥叉將 帝釋舍脂后
訶利帝母眾 半支迦藥叉 護世大威德
日月及星宿 執曜猛惡者 一切大龍王
諸天并仙眾 阿蘇羅及龍 金翅乾闥婆
緊那摩睺羅 由書帶此明 恒常而隨逐
由依法誦持 獲得大榮盛
爾時世尊說是經已 諸大菩薩大聲聞眾及梵天王
一切天龍藥叉阿蘇羅乾闥婆藥路荼緊那羅摩呼
羅伽人非人等皆大歡喜信受奉行
天阿蘇羅藥叉等 來聽法者應至心

擁護佛法使長存 各各勤行世尊教
 諸有聽徒來至此 或在地上或居空
 常於人世起慈心 日夜自身依法住
 願諸世間常安樂 無邊福智益羣生
 所有罪業並消除 遠離眾苦歸圓寂
 恒用戒香塗瑩體 常持定服以資身
 菩提妙華徧莊嚴 隨所住處常安樂
 普徧光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能勝大明
 王大隨求陀羅尼經卷下
 音釋

愕 逆各切 錯 求位切 厭 悉合 麤 古猛切 瓷 才資切
 器 器 驚遠貌 乏也 切 麤 古猛切 瓷 才資切
 妊 妊 孕也 切 驍 健也 跳 跳 他弔切 躍 也 疋 魚
 適 適 世準切 責 罰也

泰和信官楊仁愿捐俸刻
 普徧 光明焰鬘清淨熾盛如意寶印 心無能勝大明王大隨求陀羅尼 尼經

東塔寺釋道源 同對
 東湖信士毛晉

崇禎癸未孟冬虞山華嚴閣識

經二卷
 共字一萬七千三百九十一箇
 計寫銀六錢九分七厘
 計刻銀六兩零八分七厘
 共板二十三塊
 計工價銀九錢二分
 上元王蒞書
 句容潘守誠刻

蔵司士

一朱鼓

ワ
十
二