一字奇特佛頂經卷上

伊

開府儀同三司特進試鴻臚卿鄭國公食邑三千戶賜紫贈司空

譯梵語大廣智興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

現威德品第一

如是我聞一時婆伽梵住三十三天以如來加持無量福出生普遍光樓閣大福俱胝莊嚴大福佛資粮普遍無量稱讚無數功德衆無量金剛堅固不壞愛清淨佛世界莊嚴一切摩尼寶王莊飾開敷莊嚴圓淨於智愛樂無垢光明熾盛摩尼寶善莊嚴乃至世界三摩地圓清淨一切法理趣說清淨無量色廣博摩尼寶海間錯示現於無盡如來三摩地清淨無盡摩尼寶王變化間錯花旋流摩尼樹枝莊嚴善巧方便示現佛智一切花香摩尼寶光明交絡普遍熾盛佛加持所現遊戲神通普遍光於大樓閣一切摩尼廣博旋轉十方所觀察吠瑠璃等種種寶莊嚴無量寶王階道交絡圍遶種種摩尼真珠垂作端嚴竪蓋幢幡珠網寶網覆以寶帳龍堅旃檀塗飾自在王鈿飾摩尼寶網弥覆龍勝建立地徹嚴智普遍光明摩尼寶柱寶網交絡師子蘂摩尼寶王婆羅樹弥覆師子幢勝摩尼寶門剎悠妙莊嚴相映不壞曼陀羅花摩訶曼陀羅花曼殊沙花摩訶曼殊沙花盧遮花摩訶盧遮花輪花大輪花蘇摩那花蘇師迦花多羅那花末羅花瞿遮羅花蘇件地花陀弩色迦利花天蘇摩那花烏波羅花蓮花俱勿頭花白蓮花大花以散坐無染智嚴藏師子座妙清淨慧無二現行說無相法住佛住得一切佛平等無礙通達不退轉法無奪境界不思議清淨得三世平等遍一切世界身無能觀頂相於一切法無礙智成就一切行慧無惑覺智無分別身無二慧住最勝到彼岸如來無壞智解脫智究竟證得平等無中邊盡虛空遍法界無功用智獲得一切佛事未來際一切無數劫轉不退輪加持往菩提場摧魔證正等覺轉法輪現無著智嚴藏一切相圓備所加無壞無依善能頓現廣於十方一切世界住兜率天宮現及生出家苦行加行往菩提場摧魔

現證菩提轉法輪般涅槃住法隱法與四万比丘八万四千菩薩皆從十方世界來集皆住一生補處得灌頂位出生無量三摩地解脫住金剛寂勝三摩地得蓮花最勝三摩地及得金剛喻三摩地遊戲幢勝嚴具一切佛法皆得現前住功德藏莊嚴三摩地善趣菩提場安住入佛境界得說無盡陀羅尼莊嚴一切處境界最勝色相得無盡句說不空劫受記能摧他教悉衆建立名稱十方稱讚出生無量檀戒忍進禪慧方便一切佛讚歎稱揚無數那庾多百千俱胝劫圓滿作業遠離甚深難測緣生法入顯邊常斷見能施一切有情煩惱病遍知隨應法藥善遍清淨端嚴無垢意樂以勇猛堅固金剛不壞慈善於一切有情能攝受告教以平等慧無量功德智盡虛空際住十力陀羅尼辯才理趣所謂觀自在菩薩摩訶薩常觀自在菩薩得大勢菩薩勝慧菩薩金剛慧菩薩師子慧菩薩師子勇健步菩薩金剛勇健步菩薩金剛將菩薩金

剛幢菩薩無動步勇健菩薩清淨眼
菩薩三世步勇健菩薩蓮花嚴菩薩
蓮花眼菩薩寶嚴菩薩金剛手菩薩
虛空無垢菩薩妙髀菩薩妙慧菩薩
大慧菩薩寶藏菩薩寶幢菩薩寶印
手菩薩嚴王影像菩薩功德王影像
菩薩嚴王菩薩電光莊嚴菩薩虛空
庫藏菩薩摧疑惑菩薩雲音菩薩清
淨慧菩薩雷音菩薩曼殊室利童眞
菩薩及慈氏菩薩為上首與一切賢
劫菩薩摩訶薩俱復有妙界分天子
勝魔天子功德嚴天子勝天子寂調
自在天子勝慧天子善思惟天子如
是等大威德天子與二万天子俱皆發
菩提心種植善根復有四天王天衆
天天帝釋商主天摩醯首羅天梵王
娑訶世界主魔天子復有大聲聞衆
所謂舍利子大目揵連迦旃延子富
樓那賓頭盧憍梵波提尊宿塔像迦
葉波大迦葉波伽耶迦葉波羅睺羅
如是等為上首

又將那訶羅藥又將般志迦藥又將
并訶哩底母五百子以為眷屬一切
山及大河王金翅為上首有無量百
千迦樓羅王及與樹緊那羅王有無
量緊那羅以為眷屬及與群生主那
羅延天伊舍那鬼生無量百千眷屬
及與婆蘇吉龍王蓮花龍王大蓮花
龍王娑伽羅龍王為上首無量百千
龍王以為眷屬及餘天龍藥又迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等俱
尒時世尊與無量百千衆前後圍遶
說如來頂真言行發起坐大嚴師子
座乳如師子光耀如日照曜如月遍
照如帝釋熾盛如炬光如梵王高踊
如須弥大於海佛頂眞言行次第而說
尒時世尊告菩薩等言善男子有一
切如來一切三摩地最勝三摩地王
由住此三摩地一字輪王佛頂汝當
諦聽善聽極善聽慇懃作意受持由
受持故菩薩不退轉於無上正等菩
提時一切大菩薩合掌白佛言唯願
世尊說大明王一字尒時世尊入一
切最勝三摩地王說此明王

南莫三滿多勃馱南步林吽三合
纔說此明王三千大千世界為光明
網普遍照耀如恒河沙世界照曜一
切彼世界震動一切彼世界一切如
來入一切三摩地最勝三摩地王亦
說此大明王說時一切衆皆得聞此
三千大千世界六種震動東踊西沒
南涌北沒上涌下沒震動大震動一
切天從座而到如來前乃至阿迦尼
吒天衆彼等悉皆思念如來所有三
千大千世界中有情地獄傍生焰摩
界由照觸頂王光故除一切苦受彼
時有情離寘恚手觀如父母想所有
彼中生有情乎作如是見於三千大
千世界中輪圍山大輪圍山及餘黑
山由此明王佛頂光明照耀故下至
無間大地獄上至阿迦尼吒天等所
有日月大神通大威德大自在皆映
蔽不能照耀無有一處而不光明遍
照如是以世尊神通行作神通癲狂
者得念音者得視瘂者得言跛者
能行聾者得聞裸者得衣所思求
者皆得飲食及資緣具受苦者得

安樂乃至懷胎者產生之時皆得安隱
尒時彼等菩薩往詣世尊皆生奇特
作是言世尊不思議奇特大奇特此
佛頂王世尊作如是見此三千大千世
界寶網遍覆於上虛空雨天妙花天
妙花雲末香雲旃檀雲衣服塗香雲
花鬘雲天妙花鬘雲一切菩薩一切
天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽等以天妙花而散佛
上又雨繒衣寶蓋幢幡天妙音樂於空
中而奏從彼音樂出如是聲奇哉世
尊佛頂設住十地菩薩不能瞻覩所
有一切有情早得安樂得念佛三摩
地彼時釋提桓因一切盡欲界天子
俱往詣世尊白佛言世尊若有持此
大明王我等所有一切天見彼皆起
分半座與坐時世尊告天帝釋言天
帝法尒成就頂輪者天帝釋等諸天
見者必分座天帝無有有情界攝見
成就頂輪者而不與半座除得地位
菩薩住不思議解脫得三摩地者及
緣覺離欲聲聞天帝法尒或有餘見
成就頂輪從座不起者彼頭破百分

時天帝釋作是言世尊我加護持明
者若修此明王若讀若供養若書寫
經卷乃至受持彼不墮惡趣令彼得
正念世尊讚歎天帝釋如是如是天
帝若有成就此明王者讀誦者必不
墮惡趣得宿命智不諂曲無離間語
不矯不異心具善巧方便天帝釋持
頂輪者墮惡趣無有是處常生婆羅
門刹利大王族端正具色相好成就
文筆論工巧不慳悋得聞持不忘父
母不離法尒佛頂威德不思議無比
量佛頂族不思議時彼一切天衆菩
薩皆生奇特其有供養無量佛得至
彼人手一切天世攝受若至彼人手
無沮壞若得此者成就不思議功德

一字奇特佛頂經卷第二

尒時金剛手菩薩無量俱胝持明衆
圍遶往詣世尊頭面禮足白佛言世
尊大有持明者於佛教眞言行修行
彼不具方便不善知儀則為彼有情
利益由此方便速得成就唯願世尊
演說佛頂眞言教佛告執金剛持明
者先當受三歸發菩提心清淨澡浴

大悲愍念一切有情於寂靜處應結
契印親承稟而受若異此結者諸魅
及毗那夜迦而作障難死墮地獄不
灌頂者不發菩提心者彼人前不應
結此等印先應結三部心印四頂印
內結合其二輪並豎前附著指是名
一切如來心印
即前印左輪屈入掌中右輪如前豎
是名蓮花部心
即前蓮花部心印右輪屈入掌中左
輪依前豎是名金剛部心印二手豎
手文諸頂虛心合掌如花在掌中是
普通一切佛頂印金剛藏先當結一
切世間出世間眞言上上一切佛頂
主轉輪王印相
二手內相叉作拳豎二光屈上節二
輪並豎二蓋屈兩節相柱於二輪上
此是輪王根本印一切印中最殊勝
即前根本印右蓋於右光後直豎令
不著是名頂印
即前根本印二蓋各於光後直豎令
不相著是名頭印
即前根本印二蓋各屈柱二光背是

甲冑印即前根本印屈二蓋二節背相通二輪平豎附二蓋是墻印持明者由結此印設頂行等不能附近何況餘作障毗那夜迦等

即前根本印二蓋屈拄二光第三節是名輪王心印與眞言相應能作一切事業

即前根本印屈二蓋附於二光第三節上是名輪王心中心印

即前根本印屈右蓋於右光後向身三招是迎請印由此印請一切眞言聖天及召持金剛何況餘菩薩等左蓋向外三擲是奉送印即前根本印二蓋屈相拄附二光二輪各各豎附蓋側是闕伽印先於掌中安花然後結此印初迎請及奉送各用此印奉獻闕伽即前根本印二輪各屈入掌中即成方隅界即前印二輪並豎微不著蓋目上瞻視而結是名上方印即前印二輪並豎更乎左右動招是名摧諸闇鍵印

即前根本印左右蓋輪各相拄如環各依先而住是名縛一切有情及俱

摩羅天梵天大自在天那羅延天等縛已句召令順伏印蓋輪解即成解脫

即前根本印欲得斷壞他眞言以二輪甲恰二蓋甲側一切眞言明成斷壞

即前根本印右蓋屈倚右光下節即是塗香印

即前根本印屈左蓋屈倚左光下節即是花印

即前根本印二蓋各屈倚二光下節是燒香印

即前根本印屈二蓋一節各附於二輪側是名獻食印

即前根本印屈二蓋兩節令背不相著並豎二輪以捻蓋側是名燈印修行者以此等印念誦時結用

即前根本印二蓋甲拄二輪甲上是名能縛一切難調鬼魅起屍荼吉尼及水行者縛其口却結如根本印成解

結根本印即以花菓安於印中念誦與人即得敬愛

即前根本印屈二蓋一節相遍以二

輪並壓以忿怒誦根本眞言能禁止象馬車輪即此印乘為結遍擲能禁止他敵

結根本印入軍陣能禁一切刀兵所不能害結根本印忿怒擲於池井泉一切龍宮火焰熾然殺害一切那伽擲於空中一切持明仙乾闥婆緊那羅能殺害

尒時世尊複告金剛手菩薩言此大鼻荼羅名持三昧耶能摧一切天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切菩薩不能建越調伏一切難調伏有情能壞一切眞言明勾召一切菩薩一切佛稱讚稱譽歡喜大師子乳纔結設住十地菩薩皆欲消滅驚駭何況餘梵天等是故善男子我為汝及觀自在菩薩大師子乳善男子此一字轉輪王眞言從無量如來受得轉為他說一切天衆生奇特善男子此不思議一字輪王一切如來說善男子我過去世阿僧祇劫當彼之時有佛名轉輪聖王如來應供正遍知以三摩地住

轉輪王形善男子我於彼時曾為長
者於彼如來所承事供養諸佛設食
金剛手時彼如來說此一字輪王眞言
我於彼時捨家趣於非家以大精進
求成就不捨此身得成持明轉輪聖
王得神通遊於阿迦尼吒天善男子我
成就無量百千俱胝有情安立於無
上正等菩提調伏無量百千難調有
情次第皆得成等正覺善男子當知
此不思議輪王佛頂大威德大精進
勇健百劫不能具說我今少分說於
後五濁世應廣顯揚宣布於堅固有
情淨信大乘者其人則持一切如來
秘密善男子此一字輪王一切如來
秘密一切如來堅實一切如來最勝
一切如來加持三摩地為眞實一切
三摩地上上等同如來最勝三摩地
令一切菩薩生奇特三摩地顯示一
切如來令諸菩薩不能思惟校量善
男子我略說如來自住此眞言形善
男子我於中說一切印加持大輪王
廣大擲印相
並兩脚立以左脚大指壓右脚大指

二手從右勝左右旋轉如金剛儛漸
上至乳又於兩頰旋轉至頂上結根
本印即住尾捨住立
帝釋摩醯首羅天
龍藥叉衆及循羅
一切隨族及鬼衆
所有住者天羅刹
纔結此印皆馳散
息災念誦除苦惱
淨心彼等得安樂
纔擲梵天俱魔天
那羅延天及大衆
羅刹毗那夜迦等
迷亂悶絕生恐怖
住於地下鬼神類
行者應起悲愍心
誦心眞言結心印
如是金剛手擲印有二種所謂共不
共此是不共印我今次說共印
平脚立舉右足如儛勢旋轉結根本印
安於頂上此名害印於天魔障難處
應用纔結此印一切諸魔十方馳散
金剛手此名共印

夫結擲印依事法也支成身想自身亦難可遠光明赫奕菩薩手持輪左右跨右手持輪左右阿陀菩薩鉢羅印吽拳擬步怒目左顧右盼如師子王蓄也然後住擲印結印安於頂即想十二輻金輪隨魔所在方而擲其印式畫彼魔形以印印之而擲後應起慈心作自文法誦摩訶曼荼羅言亦誦心眞言以灌沐作諸形用牛乳誦佛母眞言以灌沐之令彼安樂不然異類作障道因緣

勇世尊彼不能修最勝成就是故為
彼有情住大乘者說作業易方便世
尊由如來加持力故於五濁末時由
此大明王以少方便治一切毒
佛告執金剛印前根本印二風堅合
如針以發動毒
即前印以二蓋相拄向下屈搖動召
迷悶毒然開二蓋便成發遣毒令散
即前根本印開堅二勝是令語印
即前根本印並堅二輪不著蓋頂令
阿尾捨手搖動令倒手相繫令語毒
相纏令儛各擲散令無毒害善男子此
明王能作一切事業其於鬼魅等亦
如是作
尒時金剛手秘密主白佛言云何持
明者結印當於何處
佛告持金剛彼應淨澡浴於閑靜隱
密有舍利處對像前應結若異此結
即被傷損成就時結過擲印於大魔
大障難處用天修羅鬪戰及調伏難
調伏有情若餘處用傷損有情
尒時觀自在菩薩摩訶薩以佛威神

之力從座而起偏袒右肩右膝著地於世尊前合掌禮已而白佛言我請世尊說眞言不思議世尊諸佛世尊明王佛頂不思議設住十地菩薩不能睹覩何況餘釋梵護世天等今請世尊應供正遍知唯願說三昧耶曩莫羅過去先佛世尊已說由入此曩莫羅即成入一切曩莫羅於此灌頂於一切曩莫羅得灌頂於此得印可於一切曩莫羅得印可於此得入超越一切魔道由見此得解脫一切魔道由入此得不退轉於此得灌頂於一切眞言印自在由入此持金剛攝受得離一切罪由入此能堪任一切事業由入此安樂易方便能成大明王離一切障難由入此或善男子或善女人成就無量功德世尊我曾為人修此一字明轉輪王得無量菩薩三摩地得不思議如來加持世尊我曾憶念超恒河沙數劫當彼時有佛名寶髻如來應供正遍知世界名妙慧我當彼之時貧匱以賣柴方便活命我聞寶髻如來應供正遍知彼成就無

量功德於如來前發願如來皆令成就我於彼時在家作是思惟我今請寶髻如來設飯食早起賣柴營辦食飲往詣世尊請佛飯食如來受請我於佛世尊發廣大淨信奉獻食禮佛已作是願言一切衆生勿令貧匱彼如來知我信心猛利清淨謂我言善男子持此一字佛頂輪王廣為我說本教福利則彼世尊為我說我歡喜奉行我以大精進勤勇以此身得大明王得無礙嚴三摩地世尊由此三摩地成就無量百千持明於無上正等菩提世尊我當知此如來佛頂不思議如是佛三十二大人相中佛頂為最勝如是一切眞言中此佛頂眞言為最勝如是世尊天中佛為無上大師如是佛頂輪王一切眞言中明王如是廣大唯願世尊如來應供正遍知為我說曩莫羅

尒時世尊告觀自在菩薩摩訶薩言汝大悲者大菩提薩埵於有情大悲體生無量大悲有情利益故大菩埵汝應諦聽我略說曩莫羅一切曩莫

羅中三一切天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽於集會中一切佛菩薩所造戲金剛手大菩薩輪王三昧耶所加持為諸菩薩三昧耶利益故由持誦此輪王善男子如來於有情作利益捨末後身得安樂無但壞得大曩莫羅佛頂輪王修行者一切意願豐足善男子先應阿闍梨於大菩提心堅固於大願決定當念誦平等戒梵行者具大悲知恩多聞報恩者護戒禁者應畫輪王曩莫羅異此而教畫者墮於惡趣彼應先淨其地多有花菓處於山頂金剛座轉法輪等處勝上成就應畫於東北微下處其地平正不鹹鹵無棘刺骨毛髮爪甲處雜瓦石髑髏沙穢黑泥處若土色好及無如上穢惡當掘出土卻用填築如地已堅土有餘即是上處堪為成就如土不足此處不堪當改見勝處驗地已於如是相貞地於廣大悅意端嚴樹莊嚴處具如是功德處應畫曩莫羅令童女合白綵縷作五色拼線或用蕅絲不斷續無

結類者或用野麻或用牧牛繩應用
拼地初起首拼線用心眞言一百八遍
令護摩心眞言曰
南麼三漫多勃馱南阿鉢囉二合底呵
多捨娑那南唵怛他蘖覩瑟尼二合沙
阿那縛盧枳多設馱尼斫羯囉二合蘖
嚕底二合吽惹縛二合羅惹縛二合羅馱迦
馱迦度那微度那怛囉娑野麼囉逾
瑳囉耶訶那訶那伴惹伴惹怛嚕偏偏
鉢囉二合企尼君吒哩尼阿鉢囉二合尒
多薩怛囉二合馱哩尼吽發娑縛二合訶
此名輪王心於曩莫羅中以壇中先
所置香花加持一百八遍於壇中獻
闍伽已然後拼一切色皆用心眞言
加持應畫先白次赤次黃次綠次黑如
是等粉或用珊瑚金摩尼眞珠吠瑠璃
等應錯為末或用粳米粉種種染為
色和香如是名色次第若不得如上
色取赤土黃土綠土等用護自身護
曩莫羅覆護弟子皆用心眞言一切
應作誦持明王心眞言應拼曩莫羅
用隨心加持香水散灑壇上隨心眞
言曰

南莫三漫多勃馱南阿鉢囉二合底呵
多舍娑那南唵阿鉢囉二合尒多特地翼反
此名輪王隨心以此眞言一切方
覆塗香花燒香飲食闍伽等一一加
持而獻則展線從伊舍那方起首於
中央安羯剌賒盛水諸種子及藥盛
滿以繒繫項於四隅展線各兩道拼
若線斷若亂若結用酥以六字辨事
眞言護摩一百八遍眞言曰
南莫三曩多勃馱南阿鉢囉二合底呵
多舍娑那南唵吒嚕唵二合滿馱娑縛
二合訶
誦一百八遍則得息災若拼不直即
身乖和若線亂即迷惑執線之時不
應趙若趙即身疾病是故漬線之時
須良久令粉汁潤徹即拼道麁細得
勻四角橛不太麁不太細令與壇相
稱應釘之如是等線四方四門其中
央安佛頂輪王或以佛印佛左右安
煩惱電法輪又畫光聚高二佛頂王
亦右左安及白傘蓋佛頂勝三佛頂
佛眼佛毫相爍吃底丁移反牙應安佛慈
火福德明及威德明寂勝及商羯梨三

部母明阿難須菩提鉢及錫杖等於
佛右左次第而畫外四門左右各應
畫佛使者西門中畫無能勝並於門
界道中畫難陀烏波難陀二龍王四
門畫持道花持金剛應佛右左畫摩
醯首羅并妻俱尾羅天持於一切
處門兩邊應置第三院應取第二院
之半於第三院中畫梵王及諸天迦
樓羅護世等及餘天隨意而畫彼三
部本族眷屬亦應畫一切皆依無能
勝壇儀軌全瞬中說起畫壇已應取新瓶
底不黑者令應量取阿摩羅梢葉插
其中又取俱緣菓安於瓶口上此土無花菓故菓相兼端正者瓶中置諸寶及諸種子并
香水令滿以細繒帛繫其項安於壇
四角及中央門皆立剎柱以時花為
鬘莊嚴并懸幢幡應置香爐燒沉水
香檀香即阿闍梨於壇側應作護摩
以根本眞言用酥護摩一百八遍然
後迎請以明王頭頂甲冑自加持身於
一切有情起大悲心復發菩提心取
金銀或瓦器盛諸種子及花香水令
滿右膝著地結根本印應請明王用

心眞言依次第應請天龍藥叉等即以明王心加持中瓶一百八遍然後取菩提樹木此土用赤合木然火和三甜用頭王眞言護摩一百八遍即一一眞言各護摩一百八遍頂眞言曰

南莫三㘑多勃馱南阿鉢羅二合底訶多舍娑那南唵斫羯羅二合蘇嚩底二合

唵吽

頂眞言曰

唵斫羯羅二合蘇嚩底二合吽發娑縛二合訶歸命同上

結下上方界眞言曰

唵微抳羅拏微特防三合娑尼迦比羅貳嚩二合哩尼怛羅二合娑耶嚩日羅二合吠賒薩帝嚩引羅特嚩二合能上瑟吒羅二合羅乞沙二合給發歸命頂眞言同

甲冑眞言歸命准前

唵斫羯羅二合蘇嚩底二合鉢羅二合賒弭多羅捺羅二合引羅捺羅二合引娑去薩摩二合車盧瑟尼二合沙羅乞沙二合羅乞沙二合給吽發娑縛二合訶

墻眞言歸命准前

嚩引莫莎

如是如前說即隨事業應用之一切眞言天明用根本眞言安立則於世尊聖衆作食飲隨力供養禮一切佛菩薩五輪著地以香泥塗手結大三昧耶印示之二手虛心合掌諸度各微屈如芙蓉名如來族三昧耶印然後一一誦一百八遍心眞言亦誦旋遶曼荼羅啓白聖衆我所不應作而作所有過犯儀軌加減唯願聖衆捨過如是第二第三亦如是說弟子已受戒者於眞言法生淨信者已發菩提心者於三寶淨信者弟子有如是德者應令入者限七八若欲入曼荼羅淨澡浴遍身塗香令設搭若越三昧耶或有愚癡者墮於無間地獄汝等善男子應常護持三昧耶如是為弟子告三昧耶以繒帛覆面結三昧耶印令稱心眞言令擲花所於彼上花落即定其部族如是引弟子已一一為弟子誦根本眞言以酥護摩一百八遍如是作已應告三昧耶汝等於眞言行當勤修於大乘不應生疑惑一切天不應輕賤佛教中不應

疑惑弟子等於阿闍梨殊勝捨施供養捨已身應受轉輪王佛頂阿闍梨於彼無悋心悲愍心即契及眞言應教授即從此已後成就者一切天龍藥叉軋闍婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等及一切有情不能惱害於一切眞言成就必能堪任得不退轉入一切菩薩位一切天不能沮壞則成入一切世間出世間曼荼羅三昧耶一切天皆知如是善男子成就菩提者則得悉地持金剛之所加持隨行安樂我略說此儀則次第應作一切曼荼羅王一字頂輪王所稱說尒時曼殊室利童眞菩薩白佛言世尊云何為阿闍梨云何灌頂時世尊讚歎善哉善哉妙聲善哉妙音若有欲受灌頂者於阿闍梨比前兩倍應施應施雙綵應施金銀熟銅器滿盛諸種子及藥香水則阿闍梨對曼荼羅前四方塗作曼荼羅以白粉三肘量畫蓮花於上安師子座受灌頂者坐已持蓋及佛誦吉慶聲讚揚取中執加持一百八遍令弟子結佛頂印

安於頭上阿闍梨自令弟子灌頂吹螺擊鼓作諸音聲如國王受灌頂阿闍梨應以右手執弟子手引入曼荼羅於一切佛菩薩奉獻弟子令弟子於佛菩薩請印可阿闍梨為弟子告諸佛作如是言世尊此弟子我灌頂已此善男子從今已往以無希望悲愍心哀愍一切有情應畫一切世間出世間曼荼羅如說應作如是一切曼荼羅儀軌應加行如是灌頂者即為阿闍梨入一切菩提道如是於菩薩行行時得無量功德果報

一字奇特佛頂經第四

尒時金剛手秘密主菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩合掌禮佛白佛言世尊即可我於一切真言得灌頂於一切如來持秘密世尊於菩薩大集會為修真言行者及為我及一切有情哀愍利益一切大衆唯願說佛頂轉輪王教方便或有當來後世人利益安樂故時世尊告金剛手秘密主言善哉善哉秘密主汝能如是利益作如是問汝應諦聽我今說秘密主

此無障礙如來頂一切明真言王三昧耶隨入儀軌灌頂儀已說我今辭喻秘密主如如來於天世有情勝為上上善男子此轉輪王佛頂一切真言中為最勝一切真言王中為上上如是先事儀軌即成成就儀先當說畫像儀由纔見此像修一切真言於一切教成就堪任由纔見此解脫一切罪一切世間出世間真言皆得流通由纔見此一切曼荼羅儀軌應如說應作如是持金剛攝受由纔見此遠離一切障毗那夜迦由纔見此十八大教王安樂易得成就由纔見此一切天龍藥叉軋闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等咸禮敬乃至略說善男子由纔見此一切世間出世間一切明教中所說句義皆得成就見一切世間正世間真言明上上此佛頂一切佛頂中為主宰我今說畫像童女撚線不割截如勇士交易織師受齎或應織綵頓方三肘先以五淨洗後以指檀香水洗於壁塗香振所畫像綠面向東對前安瓶底不黑者盛滿香水及一切寶藥賫大供養於一切佛菩薩三

時燒沉水香其畫師淨信三寶不信餘天者極嚴殺受八戒敷茅寢息身著白衣三時澡浴三時換衣如是畫人不放逸者應畫聖者從大海踊起須彌盧山王四寶所成於上坐白蓮花身白金色正受一切三摩地寂勝王三摩地結跏趺坐從一切身遍滿出輪熾盛光明於上應畫山峯其峯以種種寶成持誦者在佛右邊本色形持香爐觀如來面右膝著地下應畫蓮花池從佛頂出光明其光青黃赤白則此像安於寂靜處不急躁聖默節食依真言契經眡尼等不應放逸於一切受苦有情生悲愍心以智眼善攝諸根心不散動意常等引遠離一切慳過及為遮諸障難不應食魚肉等不異作意淨信三寶現前敬信矜愍一切有情於成就發大菩提願意三時澡浴著新淨衣閑靜無人於大河或山身口心不疲倦一切時於佛世尊作廣大供養於圓月晝夜不食從白月一日起首或食菜或食穬麦或乞食或飲水或食粉誦八洛

又作先事法若欲成就安善那勇士
交易買掃尾蘭安善那一兩令婆羅
門童女以五淨洗面向北研以右指
撚為丸（用帖以水和撚時以蜜塗指頭撚之作丸若丸有指之即不成就）作四丸以蓮花葉盛覆
之陰乾然後安佛前依護摩儀軌燃
柴作一千三波多作已即於有舍利
塔或於像前廣大供養燒波羅奢木
八日護摩塗一小曼荼羅四方安護於
第二重曼荼羅以白芥子警覺於第
三重曼荼羅有伴無伴廣大供養真
言作加護面向東敷茅坐於三菩提
葉上安樂器以四菩提葉覆以右手
按藥器念誦乃至睡煙發若初位成
就用點眼持誦者所見人及彼人見
持誦者皆得敬愛第二位成就力敵
千為行如風壽命五百年竊十分之
一諸持明不敢陵突第三位成就身
如初日暉寶莊嚴壽命中劫餘類持
明仙不敢輕慢倡傲於輪王起七風
而行如是素路旦善那雌黃雄黃等
三種成就所獲悉地皆同又法若欲
成就金剛杵取霹靂木十六指作金

剛杵圓月內三日三夜不食於佛菩
薩作廣大供養具杵獻佛種種食飲
供養佛然後將金剛杵往於奢摩奢
那取東流河兩邊土和以五淨一肘
量作窣堵波對前依儀軌供養取奢
摩奢那灰於塔前作金剛杵形安金
剛杵於上以手按上念誦乃至九食
時澡浴取彼杵入乞食得已分食供
養佛然後自食護身或有伴或無伴
二手按其杵上念誦乃至三三種成就
初位成就見彼及彼見持金剛杵者
皆得敬愛第二位成就如牛挨鹿高
飛騰而行力敵九千為奔走如風竊
六分之一所求自在能鉤召身有光
耀得大威德第三位成就身如初日
暉壽命一萬歲倡傲於輪王持金剛
杵遊行如是蓮花輪三戟又鉞斧等
所求悉地成就皆同
又法欲成就指先作先事法取不滿
脛孩子頭指如前法作窣堵波就於
奢摩奢那廣大供養敷茅面向東坐
其指獻佛已以手按之乃至放光燈
發增盛則如意結護盡一夜念誦乃

至晨朝用其指招則敬愛
又法三日三夜不食念誦對佛前作
曼荼羅然酥燈供養燒敷茅而坐取
子母同色牛乳盛以凡器加持一千
八遍以灰結壇界晨朝澡浴誦真言
抨乳取生酥佛前廣供養燒酥燈誦真
言用前所抨之酥作人形像安於七
枚菩提葉上對像前加持念誦乃至
微動取此酥所觸皆得敬愛
又法用前法取龍花蕊末作人形取
香及器安之加持一百八遍所觸所
思皆得敬愛
又法用前法燒牛膝苗莖護摩所求
財利皆得
又法於牛欄中對佛像前作一窣堵
波高一肘依法供養燒安悉香護摩
十萬遍得一千牛
又法用前法取白膠香和酥護摩十
萬遍得十二家勝村
又法用前法取蓮花塗檀香一千枚
獻佛即得城邑主
又法用前法燒安悉香以十萬瞻蔔
花獻佛得金一千兩

又法取有蘂花十萬獻佛得白絲一十張如是一切花隨色得綵
又法取奢摩奢那灰於滿月晝夜不食取無名指嚕地囉和作彼人形左脚踏念誦一千遍并種族皆得敬愛
又法欲求婚取稻花和酥蜜酪護摩一千八遍稱其女名念誦即隨所願如不隨彼必終又法粳米粉作人形以苦油於當心盛滿以鐵籤刺以芥子油塗取除摩除那火炙之念誦一千八遍一日間即令男女敬愛二日毗舍王三日沙門婆羅門皆敬愛
我今說未成就事業取牛黃加持七過洗面若見者皆敬愛若用點額若見彼人及彼見者皆得敬愛於賊中作意念誦皆得解脫若彼人作法損壞自持真言者用粳米稻穀白俱那衛花白芥子作本尊形以左手按上念誦一千遍一切真言即不損壞若欲除寒熱病取山耳花加持一百八遍燒設鬼瘧亦得除差
又法供施羅木護摩一百八遍除一切鬼魅又加持灰七遍遮他真言誦

一遍以水灑即解
又虵咬人畫虵形把刀誦一遍割一下其所咬人虵即來以其刀左旋即成發遣并歸命誦真言加二吽字即禁止虵并歸命加吽字誦真言即成解
加二娑吒誦真言以左大指畫地所咬人虵即來去娑吒字誦二十一遍以手觸額其所彼嚙人即起加持二十一遍以水灑頭上如輪旋轉兼娑吒誦二十一遍取水當鼻加持散四方即往於本居取水飲前加持覆擲於地復來
又以俱那衛枝并娑吒字誦打地鬼魅作聲并歸命誦右手觸即得除愈
又除歸命誦二十一遍用摩奴沙骨作擲稱彼人名隨地釘之其摩奴沙即病鬼魅壞乱以髮作繩繫其擲誦一遍拔之即得如故又去娑吒字取安悉香作丸燒念誦一百八遍稱彼名或囉惹類即成鉤召燒白膠香誦二十一遍即得解
又一字佛頂輪王真言兼娑吒字書於絹素又樺皮上安於幢上兩軍即

以禁止於他即以此幢引前即其軍皆逼惱不安擲水誦七遍散四方幢却引來即得安隱
又欲除箭取油加持二十一遍塗上箭即出又除娑吒字難產婦人加持水或油與飲及塗即易產
又加持土塊一遍畫彼人形安於口上即禁其讒說及論議得勝欲解并娑吒字加持薑石安於上即解
又加持白芥子一百八遍即成鉤召以擲水加持七遍散之即成發遣此一字佛頂輪王無障礙依一切教相應作法
又法作先事法於河岸或一樹或山間或池側或有助伴或無助伴乞食寂默慈心相應三時說罪意常勇健無怯弱心常樂捨施自作灌頂作加護被甲結方隅壇界以真言水灑衣塗香花鬘燒香飲食燈明真言迦請奉送等一切時作誦十萬遍則終竟作先事之後若忿怒視他彼皆癲癇所持則得狂亂身不自在若復念誦瞻視則身上瘡疱被燒則至死此是無礙

或以右脚頭指捺地而誦則刹那須
從空雨火一切處大燒然起慈心念
誦則解如是忿怒誦摧他軍能生一
切病令駞擯殺害枯竭迷亂狂惑癲
癇魅疰所持支分斷及逼惱若如此
誦一切不空皆得成就若起淨意慈
心誦即皆得止息
又法若欲成就者於神通月分於河
交會處作緣生胎藏窟堵波於塔前
安像或飲水食粃過伽木搗酥燒護
摩十萬遍即地動盡於其地主內或
流星或隱自在雲雨得大伏藏見光
明意樂轉依壽命一刹一切有情不
能沮壞為大明王一切方熾盛若見
能普遍入一切此成就像法不應少
勇志者作不應少慧無悲者作不應雜
穢不積集資粮者作不應輕毀尊師
惡恶語欺誑散動心及不見異茶羅
者多營作務者希望作事者作若有
離如是恶者如是功德不久當成就
若異如前作者則癲狂不成就
又法若欲歷羅誘毀菩薩藏及發菩
提心加行謗佛教者於像前或人髑

髏前以人髑髏末作彼人形面向北
於賒摩賒那或於河或於池乞食寂
默忿怒其形以左脚踏以小指刺誦
七日日三時即被大疰所持遍身瘡
疱至死受疼痛即見吃哩爹如大指
節熾盛火燄如金光明聚以指期剋
作欲吞勢遍諸方以聲告某甲使我求
為令害汝作如是語時彼見已即吐
血而死若於佛法生淨信則息忿怒
若怠忿怒生慈心即持明者急建以
香水灌沐佛像念誦起慈心須臾頃以
水灑其疼痛煙然皆得止息復得如
故善男子菩薩以方便於摸三寶者應
作
又法作先事法思惟利益一切有情
離著無怖畏不怯弱勇健不下劣心
持八戒得灌頂者知三昧耶常修念
如來并菩薩聲聞說罪隨喜者安像
於賒摩賒那身著赤衣以賒摩賒那
花莊嚴身及頭及食賒摩賒那食住
念無限念誦不失念護方隅甲冑牆
等儀軌如是念誦初七日見恐怖恶
形乎鬼熾然堅戾或一足兩足三足

兩辟三辟四辟或八辟或兩頭三頭
四頭則持明者忿怒誦其時如大風
吹大雲即四方馳散即起慈心第二
七日即有女人現悅意端正瓔珞嚴
身示現可愛色見已念誦起慈心作
不淨觀即滅不現第三七日即見毗
那夜迦恶形羅刹作寂靜來來已作
是言我作何為修行者作是言為奉
教則為使者所使今皆依教成辦其
魔若作忿怒心觀修行者則滅壞失
作先事者於河或蓮花池或一樹或
大花園而作

一字奇特佛頂經卷上

丙午歲高嚴國大藏都監奉
勅雕造

一字奇特佛頂經卷上

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　三三四頁上一行「卷上」，石作「卷一」。

一　三三四頁上二、三行譯者，石作「特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」；磧、南作「特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；徑、清作「唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯」。以下各卷同。

一　三三四頁上一五行第一三字「尼」，磧、南、徑、清無。

一　三三四頁上二一行第三字「圍」，磧、南、徑、清無。

一　三三四頁上二三行第七字「王」，南、徑、清作「玉」。

一　三三四頁中一二行末字「得」，石無。

一　三三四頁中一四行第七字「礙」，石、磧、南、徑、清作「疑」。

一　三三四頁中一八行第八字「事」，石無。

一　三三四頁中一九行第六字「輪」，石作「轉」。

一　三三四頁中二〇行第二字「正」，石、磧、南、徑、清無。

一　三三四頁中二一行「所加」，磧、南、徑、清作「所知」。

一　三三四頁下一六行第五字「遍」，石、磧、南、徑、清作「徧淨」。

一　三三四頁下一八行第五字「告」，磧、南、徑、清作「苦」。

一　三三五頁上一行末字「眼」，南、徑、清作「明」。

一　三三五頁中六行第八字「生」，石、磧、南、徑、清作「主」。

一　三三五頁中九行第七字「及」，磧、南、徑、清無。

一　三三五頁中一四行第九字「光」，磧、南、徑、清作「光耀」。

一　三三五頁中一九行第五字「極」，磧、南、徑、清作「無量」。

一　三三五頁下二行第一二字「爲」，磧、南、徑、清無。

一　三三五頁下六行「皆得」，磧、南、徑、清作「皆能」。

一　三三五頁下八行第二字及第六字「涌」，石、磧、南、徑、清作「踊」。

一　三三五頁下九行第四字「座」，南、徑、清作「空」。

一　三三五頁下二一行「得言」，石、磧、徑作「能言」。

一　三三五頁下末行「飲食」，石、磧、南、徑、清作「食飲衣食」。

一　三三六頁上一行「安樂」，磧、南、徑、清作「安隱」。

一　三三六頁上一〇行第六字「寶」，磧、南、徑、清無。

一　三三六頁中二行「若讀」，磧、南、徑、清作「若讀誦」。

一　三三六頁中五行「讀誦」，磧、南、徑、清作「讚誦」。

一　三三六頁中一一行「不離」，石、磧、

南、徑、清作「不雜」。

一　三三六頁中一三行第七字「有」，石、磧、南、徑、清作「有情」。

一　三三六頁中一六行品名上經名「一字奇特佛頂經」，徑、清無。以下各品例同。

一　三三七頁上一九行第三字「蓋」，石無。

一　三三七頁中四行第一〇字「他」，磧、南、徑、清作「地」。

一　三三七頁中五行第三字「恰」，磧、南、徑、清作「掐」。

一　三三七頁中六行末字「即」，磧、南、徑、清無。

一　三三七頁中一九行第一三字「印」，磧、南、徑、清作「即」。

一　三三七頁中二一行第五字「即」，石、磧、南、徑、清無。

一　三三七頁中末行第一二字「遍」，石、磧、南、徑、清作「逼」。又末字「二」，徑、清作「三」。

一　三三七頁下一行第八字「根」，磧、南、徑、清無。

一　三三七頁下一四行「勾召」，徑作「鉤召」。

一　三三八頁上七行「成就」，石、磧、南、徑、清作「成熟」。次頁中一二行同。

一　三三八頁上一〇行第一二字「大」，磧、徑作「天」。

一　三三八頁中五行「循羅」，磧、南、徑、清作「脩羅」。

一　三三八頁中一三行「右足」，石作「右脚」。

一　三三八頁中一四行「天魔」，石、磧、南、徑、清作「大魔」。又「障難」，磧、南、徑、清作「陣難」。

一　三三八頁中一七行夾註右首字「如」，石無。又第四字「輪」，徑作「輸」，又左第七字「右」，石、磧、南、徑、清作「左」。

一　三三八頁中二一行夾註左第三字「彼」，磧、南、徑、清無。

一　三三八頁下五行第一三字「竪」，石無。

一　三三八頁下九行末字「印」，磧、南、徑、清無。

一　三三八頁下一一行「繫令」，磧、南、徑作「擊令」。

一　三三九頁上二行第四字「前」，石、磧、南、徑、清無。

一　三三九頁中一行第四字「於」，石、磧、南、徑、清作「所於」。

一　三三九頁中四行第七字「佛」，磧、南、徑、清無。

一　三三九頁中一六行第九字「天」，石、磧、南、徑、清作「天世」。

一　三三九頁下五行「輪王」，石、磧、南、徑、清作「轉輪王」。

一　三三九頁下九行「菩提」，石作「菩薩」。

一　三三九頁下一六行第八字「彊」，石、南、徑、清作「礓」。

一　三三九頁下一八行第八字「地」，石作「土」。

一　三三九頁下末行第五字「拼」，磧、

南作「抨」；徑、清作「絣」。下同。

一　三四〇頁上三行首字「令」，石作「念」。

一　三四〇頁上一七行「朱粉」，石、磧、南、徑、清作「米粉」。

一　三四〇頁中一三行至次行「即身乖和」，磧、南、徑、清作「即多乖儀」。

一　三四〇頁中一六行第一〇字「抨」，石作「拼」。

一　三四〇頁中一七行第四字「橛」，磧、南作「栓」。

一　三四〇頁中二〇行「二佛」，磧、南、徑、清作「二佛印佛印佛」。

一　三四〇頁中末行首字「火」，石、磧、南、徑、清作「大」。

一　三四〇頁下六行「持持」，石、磧、南、徑、清作「捧持」。

一　三四〇頁下一一行夾註右第三字「起」，徑、清作「契」。

一　三四〇頁下一二行第一二字「梢」，磧、南、徑、清作「稍」。

一　三四〇頁下一三行第六字「緣」，磧、南、徑、清作「緑」。

一　三四一頁上一一行第八字「請」，資、普作「諸」。

一　三四一頁上三行末字「頭」，磧、南、徑、清作「明」。

一　三四一頁上九行末字「曰」下，磧、南、徑、清有小字「歸命准前」。一二行末字同。

一　三四一頁上一一二行第三字「上」，石無。

一　三四一頁下一四行「童真」，磧、南、徑、清無。

一　三四一頁下一八行第五字「綵」，磧、南、徑、清作「氍」。下同。

一　三四一頁下二二行第六字「佛」，磧、南、徑、清作「拂」。

一　三四二頁上七行第二字「此」，石作「於」。

一　三四二頁上八行「應盡」，磧、南、徑、清作「應盡」。

一　三四二頁中一四行「咸禮」，磧、南、徑、清作「成禮」。

一　三四二頁中二〇行第一三字「梅」，磧、南、徑、清無。

一　三四二頁中二一行第七字「振」，石作「登」；徑、清作「張」。

一　三四三頁上三行第一一字「研」，磧、南、徑、清作「斫」。

一　三四三頁上四行夾註左首字「帖」，磧、南、徑、清作「怙」。又第五字「撚」，石、磧、南、徑、清作「然撚」。

一　三四三頁上一〇行「警覺」，磧、南、徑、清作「驚覺」。

一　三四三頁上一二行第一二字「三」，石無。

一　三四三頁上一三行第四字「藥」，石作「樂」。

一　三四三頁上二〇行第一二字「起」，磧、南、徑、清作「超」。

一　三四三頁中八行第四字「取」，磧、南、徑、清作「擲」。

一　三四三頁中一一行「初位」，磧、南、徑、清作「初作」。

一　三四三頁中一九行第七字「先」，

磧、南、徑、清作「光」。又「事法」，磧、南、徑、清作「事法事法」。

一　三四三頁中二〇行首字「脣」，石、磧、南、徑、清作「晬」。

一　三四三頁中末行第五字「如」，石、磧、南、徑、清作「加」。

一　三四三頁下三行第九字「燒」，磧、南、徑、清作「燒香」。

一　三四三頁下一八行「白滕香」，石、磧、南、徑、清作「白膠香」。

一　三四三頁下二二行第一一字「十」，磧、南、徑、清作「千」。次頁上二行首字同。

一　三四四頁上三行「晝夜」，磧、南、徑作「盡夜」。

一　三四四頁上八行第五字「必」，磧、南、徑、清作「必不」。

一　三四四頁上二二行第二字「法」，石、磧、南、徑、清作「燒」。

一　三四四頁中四行第六字「命」，磧、南、徑、清無。

一　三四四頁下六行第二字「或」徑無。

一　三四四頁下九行第六字「薑」，石、徑作「礓」。

一　三四四頁下一八行第八字「界」，石作「戒」。

一　三四四頁下末行第五字「疱」，石、磧、南、徑、清作「疱」。

一　三四五頁上一一行「十萬」，磧、南、徑、清作「千萬」。又「地主」，磧、南、徑、清作「地主」。

一　三四五頁上一八行第五字「誑」，石、磧、清作「誑」。

一　三四五頁上二一行第七字「則」，石無。

一　三四五頁中一〇行第二字「息」，磧、南、徑、清作「自」。又「急達」，石、磧、南、徑、清作「急速」。

一　三四五頁下一行「兩辟」，磧、南、徑、清作「或兩辟」。

一　三四五頁下一〇行末字「失」，磧、南、徑、清作「夫」。

一　三四五頁下末行經名，石作一一字奇特佛頂經卷第一」。

一字奇特佛頂經卷中

開府儀同三司特進試鴻臚卿檢校國子祭酒三藏沙門不空奉詔譯
宣德大夫鑒正光祿大夫檢校太尉賜紫沙門智慧輝等奉詔譯

伊

成就毗那夜迦品第五

於屏處安佛像於一切有情起悲愍心取神通月三時澡浴三時換衣時別誦一千八遍乃至月圓滿其終日晝夜不食作一僧伽梨衣以新帛淨洗妙染善縫應量以一切香塗以香塗一壇安架裝於壇中然酥燈一千八盞於一切佛菩薩全身作禮作是言我行菩薩行發如是心結跏趺坐以左手按架裝念誦了至得飛騰虛空身如初日暉禮一切佛菩薩稱一字頂輪王名纔稱名得無超勝力往詣於金剛手菩薩一切天龍藥叉軋闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等皆作禮作是言我等作何為若披僧伽梨衣彼等倒於地復以心令起

又法作先事法於山及池側或餘處或食菜麦或食乳或七食禮佛說罪作隨喜功德誦二十洛叉所為所作皆得成就

又法欲令禁止殺害令彼眠睡禁器仗畫四印曼荼羅或畫蓮花廣大曼荼羅隨力供養飲食於一髻羅刹尊處對門作青幡其幡作三股金剛杵形於幡上以自嚩地羅畫三股金剛杵於中書一字頂輪真言并畫輪王形狀繫於竹竿於竿下取髑髏末作壇如金剛杵形於中作護摩爐爐四邊獨股金剛杵相連圍遶以過伽木然火用摩奴沙骨及嚩地羅并毒藥相和加持一遍一燒乃至一百八遍對軍陣前即彼軍衆如盲迷乱一切器仗彼手而落並皆禁止

又法欲令他軍隨落令壞人五支取血於爐於護摩瞬目須彼軍皆得隨落則隨意縛若欲令息定取酥蜜和龍花護摩即得安樂

又法欲摧他敵念誦令他近來既近或作前舅荼羅及彼幡於彼軍前裸體散髮結被甲及牆印三時各誦一百八遍燒麽奴沙肉及嚩地羅和毒藥

護摩行者衣眠牛皮或隨意眠如是作已設令彼事俱摩羅天梵天摩醯首羅及帝釋加護彼管者於七日中彼支定更乎相成鬪諍馳走心生苦惱彼乎不相見乃至十五日中間彼等被禁止無有餘殘能動者不依儀軌忿怒對軍陣前隨意作法或依餘教作護摩皆得成就

又法取生牛酥作摩尼形對像前以妙香花散壇上以三菩提菜安酥珠念誦乃至暖取珠不著齒吞之繞食已心所思惟皆一切發生力敵千文夫隨欲現身受命一切繞稱吽字山峯城邑天廟皆得損壞隨所有物護摩百由旬內稱彼人名及羅惹悉底利皆得鉤

又法驗知伏藏取牛黃酥虵脂牛脂雄黃過迦皮作燭於近伏藏處一肘量地然其燭加持二十一遍旋其燭其焰隨大小其藏亦如是若有障難亦以此眞言遮制

又法於清閑處阿蘭若於窣堵波前安佛像三時澡浴三時換衣三時別

誦一千八遍從日初分起首乃至月
圓其日晝夜不食以蘇末那花於像
上作帳以種種塗香花鬘燒香供養
然酥燈一百八盞及種種飲食獻佛
結跏趺坐有助伴及無伴起大慈心
具大精進念誦乃至相見雲聲道場
中幡鬘等動燈焰增盛從佛像出光
像動若見如是相一切所欲成皆得
成就
次說最勝成就入大阿蘭若或於大
河岸作無畏於彼安佛像常定意食
根菓等誦二十一洛叉遍念誦已周
隨力作供養於荷葉上牛黃作三波
多護摩已結跏趺坐安於二手掌中
念誦乃至三相現若暖轉輪聖王尚
作敬愛何恐餘有情壽千年若烟安
達默那成就中為王最勝日行千里
復來於一切歲就中安達默那心念
生一切飲食作一切神變於帝釋邊
安達默那何恐餘有情身有光耀壽
命千俱胝歲若焰纔塗身自然紺青
琉璃鬚身如初日色二八六相難瞻
覩調伏難調者隨意欲現身意迅疾一

切天梵天等不能沮壞無疑周圍一
由旬身光照耀得神通境智壽命一
大劫無量百千持明以為眷屬有大
威德於天阿脩羅鬬戰得無能勝往
於帝釋帝釋與半座菩薩與位齊等
承事無量諸佛心不於欲傾倒無量
佛世界乃至隨次第得菩薩地
又法復說餘軍勝成就法作先事法
已見曷荼羅從師得灌頂持八戒成就
三歸菩提心作成就於虛空室或山曠
野或牛欄其處有種種土水離臭穢爛
溷於他前成就處深掘齊膝去瓦礫炭
石等以一字頂輪心真言加持水於
彼等處灑則取餘香土塡滿其處作
緣起藏窣堵波安像於彼前夜澡浴
著新淨衣以塗香花燒香作啓請一
切辟除等用一字輪心誦三十洛叉
滿已用三鐵作金剛杵其正令受八
戒作千三波多護摩已於黑月八日
十四日取白芥子盛滿於瓦椀安於
彼上坐茅草作供養儀執一切意樂
飲食皆奉獻以手按金剛杵念誦乃
至光焰纔光已并眷屬凌虛色相如

金剛手能調伏難調有情一切成就
中為最勝一切天龍藥叉等作禮不
避道得映徹身超過十佛剎土遊無
量世界與千眷屬壽命大劫命終生
於金剛手宮
又法為病者加持水七遍送與彼飲
即得除差若患懸白芥子護摩其懸
等皆馳散
又法於海岸邊安本尊像依儀軌誦
一洛叉娑伽羅龍王令入自宮於中求
如意寶得隨欲變現身自恣而行
又法安本尊像於阿脩羅窟誦一洛
叉阿脩羅女出現引行者令入入已
求阿脩羅長年藥皆得或住於彼
又法於一窣堵波七食作先事法誦
十万遍終畢於黑月八日晝夜不食
隨力供養飲食念誦乃至自影隱得
無超勝力壽命一万歲若初不成就
復作先事法後當求成就至第八遍
設作無間罪者亦得成就
又法以赤鬘著赤衣手持佉吒網迦
於賒摩賒那取七蟻封如來肘量作
窣堵波安緣起偈對前飲乳食麦或

乞食於塔前寢息誦一洛又於彼見
種種惡狀恐怖不應怖畏於黑月十
四日晝夜不食於窣堵波廣大供養
一切鬼神皆施之食佉毘網迦以香
花燒香供養被甲冑結墻等界結跏
趺坐念誦乃至從佉毘網迦出光明
即佉毘網迦成就即持之於賢衆得
歡愛彼等皆遵奉其佉毘網迦於餘
處夜無人處卓著地自然成百柱宮
殿一切寶莊嚴天女承事丈夫承旨
一千眷屬隨一切愛樂壽命五千歲
拔却即不現
又法補沙鐵作輪量小拆刃令利十
二輻作先事法於河岸山頂有舍利
塔處安本尊像隨次第如前供養青
香等供養輪施與諸鬼神食結加趺
坐二手持輪從黃昏起首念誦乃至
相現有香風起空中聞呵呵吉哩吉哩
聲一切山皆震動一切海激動不應怖
畏復更念誦為一光聚圍遶持誦者
彼持輪瞬目即到阿迦尼吒天與善
薩眷等住一大劫於中劫見佛出世
即從此後次第超菩薩地身壞生於

持金剛宮殿若於無舍利塔處誦一字
頂輪真言者及不清淨處不降雨何
以故王難起非處念誦故身患有大
災難
又法說劒成就補沙鐵作劒諸根不
闕匠作一肘量無伴堅固勇志或有
伴已作先事法上於山頂作緣起藏
窣堵波作廣大供發一切有情利益
菩提心對塔前作發露等隨喜一切
德坐圍茅薦以右手持劒從黃昏起
首乃至明相出時則相現手戰動光
如流星乃至一千道彼光照耀持明
者彼時大持明王皆來灌頂彼行者
并眷屬並凌虛剎那頃遊於界無礙
行於五由旬內照耀
又法說賢瓶成就由菩薩成就此能
息一切有情飢渴苦惱於有舍利塔乞
食極嚴毅安本尊像寂默數茅而寢
依持明經說禁忌善巧一年念誦於
白黑月分三日三夜不食於像作廣
大供養取不黑底迦攞賒盛一切種
子諸寶藥等對像前結跏趺坐以右
手按瓶口念誦乃至於中一切物隱復

念誦乃至一切物復現彼瓶羯拏羯拏
作聲當知即成就即於此瓶所思惟
象馬車乘真多摩尼寶及諸物悉底
利等則於瓶中出生隨意施藥與一
切有情
又法其處有藥叉女現驗處作先事
法已於彼處念誦塗小曼荼羅以佉
陁羅木然火三夜以白芥子護摩一
千八遍藥叉女即來隨意告彼與我
長年藥得藥服已壽命一劫若不來
取白芥子和自塗地燒一千遍作
呵呵聲即來先不應作若作彼即損
壞
又法飲乳食麦於有舍利塔安本尊
像一年念誦於一黑月分八日則於
佛世尊供養飲食依儀軌奉獻對像
前然火燒尼瞿陁樹木三甜燒一千
八遍俱尾羅藥叉皆來不應怖畏先
所置香水獻遏伽彼藥叉等言尊者
有何事喚我等即告彼與我作為奉
教作是已隱而不現即得藥叉衆成
就所樂求皆與求天妙長年藥皆得
給百千眷屬具六味飲食所思所求

皆得
又法欲令梵王毗紐摩醯首羅敬愛
者於黑月分對本尊像前用無煙炭
以安悉香九三時和酥護摩一千遍
中夜皆來隨欲請及求長年藥所求
皆得
又法令羅惹敬愛於本尊像前乳木
然火白芥子和三甜護摩一千八遍
七日三時四洲主尚能來敬愛
又法欲羅惹類愛敬過伽木然火七
日三時用赤芥子護摩
又法令一切鬼神敬愛盐和盧地羅
護摩即得
又法其處有梵羅刹及餘類鬼神住
處至於彼住禁戒誦十万遍即得大
伏藏或能令他駈擯
又法不簡日宿亦不齋戒先作先事
法取不壞茯嚕多摩奴沙淨洗浴莊
嚴於縣摩縣那中安摩奴沙頭向東
行人面向之而坐以佉陁羅橛繫縛
之施一切鬼神食四方著護持劒行
者坐摩奴沙心上取鐵末加持投其
口中乃至出舌速持利刀截取成青

蓮花色劒由持此劒并眷屬家虛一
切持明無能沮壞於一切持明中為
王壽命大劫身壞生天
計羅峯悅意　驃峯真端嚴　金峯於頂處　青赤蓮妙塊
成就人所居　彌盧之大峯　金剛帝寶巖　圓會山悅意
類隨山適悅
麼賴仙山處　及於大帝山　雪山與香嶺
如是悅意處　閑靜豐安樂　持明女與俱
樂天女歌詠　同天女遊戲　家勝受娛樂
遊行持明者　如帝釋舍支　無人能敵對
彼得無礙趣　一切處流轉　如是具功德
持明常遊行
若修真言明若不成就共此一字頂
輪相和誦對佛像前供養於佛念誦
則於像前寢息於夢中見真言增減
令真言充盛對像前然乳木紫用酥
護摩一千八遍其本尊即成就此法
第七番應用不然即壞
又法欲作阿毗遮曩往於縣摩縣那
以縣摩縣那紫木然火以燒屍灰護
摩一千八遍帝釋尚從自處移轉
又法欲令羅惹類麼羅著濕衣以脚
踏陵上戰誦一字頂輪乃至衣乾如

是彼冤家身即乾枯
又法取薑石一一加持對城及村邑
前住擲七夜過七夜為大麼梨復令
息災對像前乳護麼一千八遍以香
水加持一百八遍於彼城及村邑聚
落四方灑即得止息
又法若有損壞三寶者令彼調伏住
善巧方便為彼往於縣摩縣那以尸
灰作彼人形行人偈體散髮依阿毗
遮嚕迦儀誦一字頂輪一千八遍彼
則被梵羅刹所持除自身餘持誦者
不能解此是菩薩巧方便菩薩種性
者應作
又法取拏陁羅家火往於縣摩縣那
取其中木然火取苦鄰子稱彼人名
或思憶護摩一千八遍則彼大瘧所
持欲令解對像前浴佛像誦真言取
浴像水灑彼身上
又法欲令摧滅取摩奴沙骨八指作
橛加持一千八遍釘冤家門閫下一切
財物皆盡除橛即解
又法於縣摩縣那燒紫鉗和嚕地羅
護摩一千八遍彼即止息

又法若欲自他灌頂取四不黑底瓶取河流水滿盛一切寶及香并種子等安其中加持一千八遍令弟子或營事者令灌自頂一切災障鬪諍言訟一切障難皆得解脫

又法於有舍利窣堵波前安本尊像飲乳麦隨力供養誦眞言三洛又即能破迷亂癡等事

又法三時說罪隨喜勸請發願樂作或飲水食粉於大河水至胷誦三洛又欲令敬愛隱身成就雄黃雌黃等事皆能成就

又法三夜不食於賒摩賒那南邊而住獨已無侶誦一洛又則於一切事皆得堪任

又法若有難調忿龍壞佛法損害有情欲令調伏三夜不食於龍處取白芥子和毒及嚕地羅護摩其龍從池中出七日中間所作皆成所求皆得若不出念誦至二洛又或三洛又彼龍即死龍池中間臭爛氣

又法加持左脚七遍以念怒蹈地誦一字頂輪并加吽字誦則禁止象馬

車步兵等

又法令怨家麼羅往於賒摩賒那取賒摩賒那灰念怒作彼人形加持利刃從脚段段截於賒摩賒那火護摩於第七日其命不存

又法若於軍陣於王宮或言訟處誦時得勝

又法油麻護摩男女敬愛

又法加持右手頭指七遍或羅煮類或餘人擬皆得敬愛即以此指象水牛彼等皆能禁止

又法欲自已成就入賒摩賒那中賣莽娑用一字頂輪護身七遍加持召龍底利及持明底利亦用此眞言鉤召

又法取霹靂木十二指作金剛杵於賒摩賒那中念誦三洛又阿修羅門關鍵內外開摧

又法一字頂輪眞言加吽字能禁止他軍未成就念怒誦亦能禁止他軍若成就樹令倒能損一切明眞言并吽字誦於賒摩賒那中得加護

又法補沙鐵匠受八戒者作金剛杵

於賒摩賒那受八戒心不散動作先事法手持金剛杵誦十洛又於黑月十四日中夜時一切香花燒香飲食燈明作儀軌供養於佛左手持金剛杵結跏趺坐念誦於晨朝時其杵千光昱光耀由持此杵即得成就纔發心并眷屬凌虛能持罰一切持明威光無能與等帝釋與半座為大持明王住一大劫持金剛杵隨意遊行

又法瘡四日一發等并蠱毒等加持即得除遣

又法於賒摩賒那作奢覩嚕形以左脚蹈心以右手頭指擬并吽字誦一字頂輪一千遍即彼刹那須滅壞亦以此眞言却能令止息

又法取賒摩賒那灰作奢覩嚕形以法陁羅極誦眞言當頂釘之應時滅壞

又法取白芥子於賒摩賒那加持十万遍能摧倒一切關鍵店鏁等

又法於賒摩賒那八日取不壞損沒嚂多補嚕沙依法洗浴莊嚴四方一切鬼神食坐於心上於彼口中以白

芥子一誦一擲乃至大舌出以利刃截即為劒由持此劒一切持明中為王無比超勝力隨意於此世界遊行又法於有舍利窣堵波香等及飲食供養於滿月對於像前燒沉水香晝夜念誦即於晨朝請僧次應供養於彼大衆乞悉地則以此儀軌結加趺坐念誦即得成就不思議王長壽聞持皆得成就

又法作先事法於舍利窣堵波於清淨處於滿月晝夜不食發殷重心取不墮地瞿摩夷塗壇取八瓶滿盛水及諸種子諸藥等種種花鬘繫頸以種種燒香薰陸沉水檀香等和所盛水捨自身奉獻於一切佛菩薩結跏趺坐念誦乃至從頂出光明右旋遶持誦者即隱入行者身即得身成就即其身光明剎那須即得環鬘二八年狀五神通威光如鞞金照耀并眷屬凌虛一切天龍藥叉乾闥婆迦樓羅緊那羅成就摩睺羅伽皆禮敬剎那臘縛須臾須遊無量佛世界為梵行欲心不傾動所去處於彼彼帝釋

與半座威德無比於超思議佛世界見無量佛從彼所聽聞法皆得勝解如是次第修菩薩行時於菩薩行得入調伏善巧方便行不從彼三摩地力損減隨意住乃至受生

又法入水念誦一洛叉作是功已被瘡所持欲令解脫酥蜜相和護摩即得除愈若作息災加瘡縛二合訶字

又法於靜處安本尊像以一千俱那衍花擲像上稱彼名一誦一擲為彼并種族皆得敬愛

又法若息障難著濕衣忿怒念誦油麻白芥子和酥燒一百八遍三日日三時一切魔障皆得除滅

又法上山頂飲乳以一切香作十二指或六指金剛杵左手持念誦乃至暖烟光若炮安怛駄那成就中為王若暖持金剛杵所見彼皆敬愛若光即得持明仙

又法取素路多惹那先以千三波多護摩至太陽蝕時加持一百八遍安於口中念誦乃至太陽復令波羅門女研加持一千八遍用點眼即得安

怛駄那一切安怛駄那成就者無能自隱

又法求語成就作先事法於清淨處安本尊像於一切天龍藥叉等次第施食於像前作護摩遶青蓮花和三甜護摩十万遍即成就右遶本尊像對像前念誦於餘日隨力設僧尤成就從此已後所欲求一切以語皆得順從

又法安悉香作丸三時護摩各一百八遍意所樂皆得圓滿鬼魅所加持呪線繫

又法油麻白芥子和酥七日對像前護摩所求皆得

又法令女男敬愛蠟作彼人形作時誦一字頂輪以苦油滿其肚以七摩那剎七關節處剎佉陁羅火上炙加持一百八遍七夜即得所求

又法令他駈擯赤芥子擣作末作彼人從右脚截於佉陁羅炭火中誦真言護摩七日即得如願

又法令自身息災於有舍利塔安本尊像香花等供養取新瓶盛滿香水

并一切藥及諸寶等加持一百八遍
以不截綵繫瓶項灌沐自身離一切
罪一切障難
又法加持青木香一百八遍口中咒
共人語皆得敬愛於官府論理皆得
語勝
又法取黃花於佉陁羅火護摩一千
花得金千兩
又法以塩作他形於佉陁羅火加持
一千遍護摩所求彼人皆得敬愛秘
密主如是等一切世間出世間輪王
佛頂皆能作
天龍藥叉乾闥婆羅刹及餘諸部多
見持誦消融皆息諸天法　疊毒部多那
常在行人手　彼罪不可得　一切求成就
相應者當得　敬至彼人手　速疾作諸利
令時金剛手秘密主白佛言彼有情
以大福攝受此教當得至彼人手世
尊我亦攝受彼有情令此教入彼人
手於一切有情界此明王作一切事
業能滅一切怖畏常作加護財穀增
長壽無病八萬鬼魅族皆得除息一
切作壓蠱法者非時而死毒火遍止

一切有情利益能除一切病得斷一
切執曜勤勇師子為矜愍一切有情
故作如是說時世尊告金剛手秘密
主言我今說功能令除一切罪除一
切病汝當諦聽金剛手患一切鬼魅
加持五色線繫手護身以灰加持結
方隅界加持水一切瘡皆以線加持
而繫自他令除一切罪白芥子和酥護
摩令增命故以俱蘇摩花加持供養佛
世尊又法以蘇摩那花加持一百八
遍擲於空中即得天晴無雲
又法加持水所為彼人稱其名而飲
令彼得敬愛
又法以俱那衞枝加持七遍若雹下
向之而打其雹即移惡雲亦用此法
又法結方隅界用佉陁羅橛以水或
白芥子縛畎那夜迦
又法一切病加持五色線令帶即差
又法患眼加持水與洗即差
一切鬼魅一切病護摩即止加持花
菓與彼人得敬愛
又法食飲加持所與人皆得敬愛
又法作鐵橛加持一切怖畏一切障
難皆得加護天及鬼神羅刹橛故不

得附近違越於一切怖畏得加護一
由旬結界
又法欲禁毒加持線七遍繫於乳木
一切毒皆消所有毒以土或白芥子
或水加持用之皆得除老一切病五
色線加持一百八遍繫病者即得除
差燒沉水香或薰陸香能除一切瘡
一切怖畏處誦此明王皆得無畏
又法加持茅拂除一切毒於因繫處
誦從縛得解脫患瘡者加持線繫膏
即差
又法護自已身以心誦牛畜等疫加
持黑線結繫頸即差
又法被以惡法印者加持白線七遍
結繫身上即除
又法結方隅界以白芥子
又法患風魅加持油與飲即差
又法患眼加持水與洗即差
又法藥叉所持加持水散灑即得解脫
又法餓鬼所持及癲癇加持線與繫
得愈
又法遮止龍用俱那衞枝破諸印以
灰遮賊加持土塊七遍擲四方

又法所欲求清淨澡浴著新淨衣對
像前一日一夜不食燒薰陸香誦真
言一百八遍便像前寢息夢中說善
惡所求皆示
又法欲止霖雨入水念誦一切皆止
求雨亦入水念誦隨意多小
又法欲求食於初日分於村邑對城
門住加持蘇摩那花一百八遍向城
門擲然後入城得不求食皆豊足
又法嬰孩為魅所持以樺皮上書一
字頂輪真言繫項下即愈
又法常念誦一切人皆得敬愛
又法入王宮加持水一百八遍用塗
面羅惹并輔佐皆敬愛
又法衣花香纓絡等加持或與彼或
自著皆得敬愛
又法諸飲食加持一百八遍稱彼人
名思念而食即得敬愛
又法癱瘓等加持泥七遍塗之即愈
我略說所作皆得成就
世尊於彼時告金剛手秘密主言善男
子如是一字輪王能作一切事業一
切佛所說無礙教令無量那由他百

千俱胝佛所說我今亦說我今說福
利秘密主欲諦聽諦聽一切佛所說
一切菩薩隨喜秘密主若有此大明
王輪王佛頂若能受持讀誦若聞演
說乃至書寫經卷供養念誦彼必不
墮惡趣不為餓鬼藥叉不貧匱不為
一切罪一切有情皆得敬愛一切皆
得隨順所生處皆得宿命一切鬼
魅不著身所謂天魅或龍魅或嬰孩
魅羅刹魅或緊那羅魅或摩睺羅伽
魅或補怛那魅或羯吒補怛那魅或
畎舍遮魅或迦樓羅魅或阿修羅魅
或諸毒天魅或鳩槃荼魅刀杖不著
身不被毒火水所中一切他敵飢儉
曠野如是處必不生一切毒蒼蠅蟲
魅起屍作法不祥皆得解脫一切天
龍藥叉阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽皆禮敬善男子我今略說所有
一切災難彼一切皆不能為害何以
故佛境界無量佛所行境無量佛世
尊無量三摩地遊戲秘密主此一切
賢劫中如來說過去來現在佛說
我今亦說恒河沙數同名如來說皆
隨喜若有善男子善女人於後世後

時比丘比丘尼優婆塞優婆夷淨潔
浴對佛前作供養誦持此明王真言
若成就聞如是福利生淨信當生天
趣得天大威德若生人中為王得宿
命智於此生中念誦離一切疾病若
成就者此人身已未後身入菩薩境
界遊無量佛世界如一切如來遊戲
一字奇特佛頂經說法品第六
尒時寂靜慧菩薩摩訶薩金剛手菩
薩之弟從彼大衆集會起合掌禮佛
為供養世尊故從自頸脫無價大真
珠鬘以右手持獻於世尊說報荅妙
故說此伽他而讚於佛
頂聲於三界　諸有情悅意　佛此聲最勝
現語得榮盛　所有佛住法　調御彼說法
所生等覺者　世尊得菩提　轉妙法輪者
過往圓修者　諸佛皆此坐　世間無比人
於彼彼地所　皆成如金剛　現對於世尊
得見為吉祥　過去為吉祥　誰復聞妙法
先是又吉祥　彼言祥亦然　彼聞教不壞
智慧者正住　於彼常天想　亦觀父母想
親教姊妹想　皆見無畏者　先修順教令
於己如羅漢勝　由彼於法王　依附得供養

如末利花鬘　風吹香悅意　雜油麻成油
其香亦芬馥　世尊色無比　群品難等量
甚深之威德　名色及神通　令所於此地
我覩高廣想　云何於女身　讚揚少功德
若今所聞者　聞法復生信　若能捨施者
於世尊教中　若趣於非家　於釋王教中
我於彼一切　憐愍親族想　如空中蚊蚋
如大海牛迹　如是佛功德　所讚如窠言
如我於天王　讚揚功德者　或佛聲功德
隨力我讚歎　恭敬持供養　珠鬘無價寶
以此勝善根　有情皆如佛

時寂靜慧菩薩摩訶薩以伽他讚揚
世尊已白佛言菩薩幾法成就此明王
佛頂輪王一切如來三摩地熾盛
尒時世尊以伽他答寂靜慧菩薩摩訶薩

若有慈心清淨心　不麁柔軟具念者
護禁正直修梵行　彼人成就此明王
所有離罪不為惡　增長常寂離真恚
如是之人成明王　嫌恨於他及調戲
如是於他常不作　不窺於他之長短
如是之人成明王　若於佛法功德具
常作恭敬而供養　於他不打及不毀
彼皆成就此明王　無恡嫉妬及無慢

於他不作不饒益
如是成就真言王

善男子我承事六十俱胝佛供養於
彼俱胝佛不修梵行求法勤修行從
彼受大明王廣流布由彼善根則得
廣大功德威德如是善男子一切如
來不思議三摩地殊勝是故菩薩護
身口意修持一字輪王如是如是善
男子如來於一切有情真言形為善
友寂靜慧作是言世尊善男子善女
人恭敬如善友想應習大明王應承
事供養何以故寂靜慧若於善知識
親近修習得成善法聞善妙法以善
意樂則得善加行以善業趣於善得
善助伴不為罪業作善加行趣於善
已承事善助伴不為惡業既不為惡
於他護他意圓滿菩提道住道堪任
有大力於住惡道有情作義利是故
寂靜慧親近善友一切功德皆得圓
滿皆稱讚時寂靜慧菩薩摩訶薩白
佛言世尊菩薩摩訶薩幾法成就疾
證無上正等菩提佛言寂靜慧菩薩摩訶薩有四法成就疾

證無上正等菩提得甚深法忍何者
四法入緣生法智入無衆生無人無
壽者於空法性決定勝解境界遠離
斷常二見如是四法前際清淨後際
不來三世平等以見在智如是四法
又有四法佛性應觀佛色性說歌
僧如來以慧眼則慧眼清淨如是四
法又有四圓滿波羅蜜不捨四攝法
以善巧方便無人決定故發生大悲
清淨慧如是四法菩薩摩訶薩成就
速證無上正等菩提於甚深法得忍
世尊於此說四法時無量菩薩得無
生法忍無量天龍藥叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽發無上
正等菩提心

尒時世尊說此伽他

如是法理趣　正等覺所說　由修此真言
一切為如來　若樂度生死　若欲斷諸結
為一切依止　久修於此行　令起殊勝想
我趣於端嚴　思惟轉此言　常修平等行
不作不等行　則成菩薩位

一字奇特佛頂經卷中

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一字奇特佛頂經卷中

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　三五〇頁上一行「卷中」，石作「卷二」。

一　三五〇頁上一一行第一〇字「全」，石作「令」。

一　三五〇頁上一三行「左手」，磧、南、徑、清作「右手」。

一　三五〇頁上末行第六字「食」，石、磧、南、徑、清作「飲」。

一　三五〇頁中六行「三股」，磧、南、徑、清作「三橛」。

一　三五〇頁中七行「三股」，磧、南作「三鈷」。

一　三五〇頁中八行第一三字「盡」，磧、南作「書」。

一　三五〇頁中一六行「五支」，磧、南作「五肢」。

一　三五〇頁中一七行第四字「於」，磧、南、徑、清作「作於」。

一　三五〇頁中末行末字「藥」，磧、南、徑、清無。

一　三五〇頁下二行第三字「設」，磧、南、徑、清作「護」。

一　三五〇頁下一三行「受命」，磧、南、徑、清作「壽命」。

一　三五〇頁下末行第一二、一三字「三時」，石作「三時時」；磧、南、徑、清作「時時時」。

一　三五一頁上一行「日初」，石作「白」。

一　三五一頁上一六行「千年」，磧、南、徑、清作「千歲」。

一　三五一頁中一七行「一字輪」，磧、南、徑、清作「一字頂輪」。

一　三五一頁下一三行「令入」，磧、南、徑、清作「命入」。

一　三五二頁上末行第七字「超」，磧、南、徑、清作「起」。

一　三五二頁中八行「供發」，磧作「供養」。

一　三五二頁中一〇行首字「德」，磧、南、徑、清作「功德」。

一　三五二頁下一五行「一年」，磧、南、徑、清作「一千」。

一　三五三頁中二一行「一千八遍」，石作「一千遍」。

一　三五三頁下二行「薑石」，石、徑、清作「礓石」。

一　三五三頁下四行「護麼」，石、磧、南、徑作「護摩」。

一　三五四頁上八行第二字「破」，磧、南、徑、清作「令彼」。

一　三五四頁上一八行「芥子」，磧、南、徑、清作「氎子」。

一　三五四頁中九行「囉惹」，磧、南、徑、清作「囉若惹囉惹」。

一　三五四頁下二〇行第一〇字「店」，石、磧、南、徑、清作「唐」。

一　三五四頁下二一行「八日」，南、徑、清作「八百」。

一　三五四頁下二二行首字「嘿」，石、磧、南、徑、清作「嘿」。

一　三五四頁下末行第五字「坐」，磧、

南、徑、清作「生」。

一　三五五頁上一行第九字「大」，磧、南、徑、清作「待」。

一　三五五頁上一八行「二八」，磧、南、徑、清作「二十」。

一　三五五頁中五行第八字「至」，磧、南、徑、清無。

一　三五五頁中九行末字「那」，磧、南、徑、清作「胝」。

一　三五五頁中一二行第七字「着」，磧、南、徑、清作「者」。

一　三五五頁中一七行第四字「若」，磧、南、徑、清無。

一　三五五頁中末行第二字「研」，磧、南、徑、清作「斫」。

一　三五五頁下一行首字「怛」，石無。

一　三五五頁下二行首字「自」，磧、南、徑、清作「息」。

一　三五五頁下一三行「七日」，磧、徑、清作「一日」。

一　三五五頁下二〇行首字「人」，磧、南、徑、清作「人形」。又「炭火」，磧、南、徑、清作「炭灰」。

一　三五六頁上一〇行第八字「彼」，磧、南、徑、清無。

一　三五六頁上一六行第一一字「速」，磧、南、徑、清作「造」。

一　三五六頁上末行第三字「壓」，磧、南、徑、清作「厭」。

一　三五六頁中一九行第三字「鬼」，石無。

一　三五七頁上八行第九字「一」，磧、南、徑、清無。

一　三五七頁中一八行第一〇字「今」，石、磧、南、徑、清無。

一　三五七頁下六行「末後」，石作「末世」。

一　三五七頁下八行「一字奇特佛頂經」，徑、清無。

一　三五七頁下一八行第四字「地」，石作「他」。

一　三五七頁下二二行「先修」，石、磧、南、徑、清作「先作」。

一　三五八頁上三行第一一字「令」，磧、南、徑、清作「今」。

一　三五八頁上五行「若今」，磧、南、徑、清作「若令」。

一　三五八頁中八行「一字輪王」，石作「此一字頂輪王」；磧、南、徑、清作「此一字轉輪王」。又「如是如是」，石、磧、南、徑、清作「如是」。

一　三五八頁下一〇行「四法」，磧、南、徑、清無。

一　三五八頁下末行「卷中」，石作「卷第二」。

一字奇特佛頂經卷下

開府儀同三司特進試鴻臚卿鄭國公臣食邑三百戶紫贈司空臣史
譯經沙門　不空奉　詔譯

調伏一切障毗那夜迦天王品第七下

尒時曼殊室利童眞菩薩摩訶薩於世尊說法知究竟已合掌親近世尊頭面禮足右遶三匝退坐一面曼殊室利童眞菩薩白佛言世尊如是有情生於四生長養無始生死於六道世尊此有情聚有情海有情增減盡不可得云何世尊如來三摩地應見色相加持如世尊說持此眞言王菩薩摩訶薩得不退轉乃至次第證無上正等菩提世尊云何入法門理趣云何安立法功德云何三摩地法界大威德為廣博攝示現

尒時世尊微笑作是言善哉善哉曼殊室利復言善哉曼殊室利汝問如來如是義多人利益安樂矜愍世間天人法尒時佛世尊作微笑從口出種種色光所謂青黃赤白紫頗胝銀色照無量世界乃至梵世暎蔽日月光復來入佛口中尒時曼殊室利童眞菩薩摩訶薩知相者知相已以此義以伽他讚揚世尊

妙見能現色相者　八十隨形端嚴者
尋光妙光圓滿光　如是為我說笑因
忍辱十力持進者　精進高踴無傾動
眼目受樂見四諦　為我說此微笑因
梵王天衆及一切　頭面頂禮於如來
瞻仰恭敬而觀察　為我說此微笑因
如山善行行妙行　定慧踴起智光明
解脫堅力眞實見　為我說此微笑因
金剛身性堅難壞　那羅延志人中勝
梵音妙音文殊音　為我說此微笑因
獲得光明離幽暗　普見眼目平等住
功德殊勝得堅勇　為我說此微笑因
汝尊已轉勝法輪　以佛頂聲於人天
并龍藥叉及一切　為我說此微笑因

尒時頂行持童子形垂髫為上首百千障者圓遶以佛威神威怒加持從座而起偏袒右肩於世尊合掌作禮白佛言世尊我一切障者毗那夜迦中主世尊一切障者導奉我一切障者屬於我觀彼一切障毗那夜迦告言汝等障毗那夜迦諦聽於一切世界作障者於成就人不饒益者罪忿怒惡鬼魅等世尊從今已後成就頂輪者此大忿怒眞言晨朝若誦一七遍世尊我等於彼一切作障毗那夜迦令遠離若作成就不令起魔障不令身心散動世尊若以此大忿怒眞言常作加護者彼持明成就明王者我等作加護遮刑罰為作息災作吉祥作一切利益世尊從今已後於頂輪教王勤行者修眞言者不應起障心若此如來變化大忿怒王必壞汝等若憶念者汝等以此加護汝等從今已後彼修眞言行者於眞言行儀軌所說食麨油麻葱蒜薤蘿蔔鉢跋吒等眞言行中所遮修輪王佛頂眞言成就者若食汝不應執過不應惱害不應奪悉地不應令心散動以我教令修佛頂眞言者不應起惡心汝等見彼修行者應起慈心勿令汝等移動本處若違我語於彼起異心者不得住於阿吒迦嚩底王宮金剛手秘密主宮遠越我教令我當擯罰及

餘所有天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽一切餓鬼毗
舍遮起屍作鄣毗那夜迦羯吒布單
那揭言尼等不應於修輪王佛頂真
言者起惡心令心散動及彼等營從
若作障難我以金剛杵碎彼頂我語
誠實時彼一切障將主所謂金剛莊
嚴金剛索金剛塵金剛鉞斧金剛極
笑金剛成莊嚴金剛頂金剛毗那夜
迦能斷如是及餘大障毗那夜迦將
主從座而起至頂行所到已以一音
聲作是言如所教令我我等一切悉
皆作從今已後不違越汝尊教令若
違越者頭破百分時頂行告彼大障
毗那夜迦等作障將主我今說成就
佛頂真言王成就者所有不饒益心
者令百段速疾馳散所有天世毗那
夜迦無能作障作如是語已於彼一
切大作障將主上首等於一切世界
作障者奪悉地者攪擾成就者我說
自已真言

那謨囉怛那二合怛囉二合夜耶那
謨室戰拏縛日囉二合波拏上曳摩

訶藥乞叉二合細那波多曳唵吽發
吽吽發發娑縛二合訶
復次頂行說自真言時一切彼金剛
莊嚴等大障毗那夜迦皆戰掉驚怖
悶絕祕密主加持子故時頂行於大
障毗那夜迦以指端擬彼等纔說此
真言一切皆起作如是言我及大障
主如來以此真言形住輪王真言殊
勝三摩地從今已後起惡心修輪王
真言道昇進者我之真言日憶念者
汝等於彼成就者不應起障難心我
等於彼作擁護由我加護不有障難
親近大障將主我略說不應作障難
若有作者我以自杵摧汝等頂
尒時釋迦牟尼如來作如是加持由
加持故金剛手祕密主從座而起白
佛言世尊我說佛頂真言者及修餘
真言者大明王如來族蓮花族及我
族作先事法者此大忿怒甘露軍荼
利成三昧耶故成就佛頂輪王者灌
頂故狂心有情為今不狂故畫此曼
荼羅於河岸邊或餘淨處其地如先
所說輪王曼荼羅儀則應絣四肘曼

荼羅四門以五色畫曼荼羅中央畫
佛世尊坐蓮花從頂出光左右畫八
毗那夜迦衆皆坐蓮花彼等名所謂
金剛莊嚴金剛塵金剛索金剛鉞鈴
金剛極笑金剛成莊嚴金剛頂金剛
毗那夜迦能斷皆如本形請佛以本
真言餘皆以此真言
娜謨囉怛那二合怛羅一合夜耶娜謨室
戰二合拏縛日囉二合波拏上曳摩
訶藥乞叉二合細那波多曳那莫室
戰二合拏縛日囉二合句嚕馱耶唵
虎嚕虎嚕底瑟姹二合底瑟姹二合
滿馱滿馱呵那呵那阿蜜哩二合帝
牛發娑縛二合訶
以此大忿怒王真言加持迦羅奢供
養種種飲食懸蓋幢幡然酥燈以此
真言應作一切加護師應與灌頂於
聖捨施殊勝物如先所說壇儀軌令
入作灌頂已一切天龍藥叉乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅毗舍遮等不
為障難地下阿修羅女持明天及餘
皆隨順一切毗那夜迦族見持明者
皆馳散從此已後諸毒癲癇蠱毒皆下

得便一切明眞言聖衆皆隨順此中繞灌頂持明者所發起成就一切皆獲得彼有情果報所得聖甘露軍荼利法灌頂如不淨信者矯誑者於師長不恭敬者不應令入灌頂令淨信者求囉惹愛敬者求上上成就由七番灌頂其人所有殊勝寶物施於聖衆及師彼人福勝七輪王遇此曼荼羅由入此得灌頂一心住禁具精進不躭著具戒令師歡喜彼一切悉皆獲得無礙

尒時觀自在菩薩摩訶薩以佛威神之力從座而起偏袒右肩右膝著地於蓮花臺於世尊合掌禮已白佛言世尊修佛頂眞言王者我說護持令一切作福報故一切惡毗那夜迦等令作慈心我族中堅實從我蓮花生大眞言王我今說佛言汝今說之為利益有情大悲一切增益作成就故汝自已蓮花所生大忿怒王應當說之修佛頂眞言者利益安樂天人故時觀自在菩薩摩訶薩并得大勢菩薩右遶釋迦牟尼佛七匝入蓮花火

警覺名大菩薩三摩地說此大眞言

娜謨囉怛那二合怛羅二合夜耶娜莫阿哩野二合縛盧吉帝濕縛二合囉耶冒地薩怛縛二合耶摩訶薩怛縛二合奴枳二合耶摩訶冒地薩怛縛二合娘二合多引耶度那度那默囉默囉冒地薩怛縛二合鉢囉二合底半寧娜呵娜呵跋遮跋遮阿羯哩灑二合沙耶阿羯哩灑二合沙耶吽發

大菩薩纔說忿怒王眞言摩醯首羅帝釋焰摩水天俱尾羅那羅延等及迦樓羅緊那羅摩睺羅伽一切集會及餘天類母天部多障毗那夜迦等皆從座起於佛世尊歸依唯願世尊救濟我唯願善逝救濟我世尊以大菩薩光明逼惱我等皆失自神通

尒時釋迦牟尼佛以彈指令觀自在菩薩摩訶薩起即刹那頃觀自在菩薩摩訶薩從彼菩薩三摩地不瞬目觀佛觀已告彼一切摩醯首羅帝釋梵王天等言若有善男子善女人修此輪王佛頂若持此經早起散花作曼荼羅以塗香花等以淨信讀於菩薩

眞言行行汝等人者於成就者一切天王一切阿修羅王一切龍王一切迦樓羅王一切乾闥婆王一切摩睺羅伽王一切毗舍遮鬼神王等皆於成就輪王佛頂者作擁護當修之時汝當供養等物於彼人起障難若修輪王佛頂眞言者我從蓮花所生忿怒王若常誦者我自當於彼作加護何以故如來即此輪王形住是故善男子如是修輪王佛頂眞言者住十地菩薩尚作加護如是汝等天王亦於彼勸修菩薩行并營從眷屬觀如佛想彼天等咸作是言大菩薩從今已後修此輪王佛頂眞言者若稱汝尊眞言此法教若讀若淨信於彼皆作擁護令彼有威力念力精進慧力三摩地力得果報由汝尊眞言作警覺我等皆作以佛加持乃至作一切利益皆奉教

一字奇特佛頂經最勝成就品第八

尒時釋迦牟尼如來復告金剛手秘密主言復次秘密主我今說輪王佛頂成就業汝諦聽眷屬眞言心及

隨心一切成就事業依根本真言儀
軌已作先事法於牛欄成就者以手
按所成就物
牛黃或雌黃　或復一切寶　鬼神敬愛故
智者誦百八　勝儀清淨者　矜愍諸有情
一心者決定　其物得光明　若暖得空行
煙成為最勝　光乘空吉祥　彼時得輪王
由煙得隱身　暖相成敬愛　所成就等物
成就皆無礙　礼敬大制底　及作窣堵波
少福者成就　決定不應惑　曼荼羅灌頂
慇懃應當入　彼見曼荼羅　慇懃受灌頂
過現二罪滅　憂佛及諸魅　若作諸天等
鉤召諸八類　應供養佛像　後應以蓮花
乳糜及酥蜜　千數應護摩　誦給天赴召
帝釋及舍支　何恐王類等　應作鉤召事
所有天妙事　及諸人間事　能作一切事
由誦頂輪王　諸毒暴惡形　諸魅峻威力
諸疾難療者　善作諸事業　定意誦千八
若作諸小事　於諸降伏事　相應諸事業
赤白芥油麻　毒苦棟大指　一切應護摩
為令護彼生　大菩提妙樹　吉祥下天處
及轉法輪處　示現神通處　靈就鳥吠舍離
并藍毗尼林　拘尸城等處　速疾現成就

乃至佛真言　一切成無疑　於彼無障難
無有魔惱害　是故於彼處　說速疾成就
及餘寂靜處　於山峯大河　悅意池恒河
於彼殊勝處　如是所說處　安像不乱意
從師得灌頂　然後作成就　先行知儀軌
應作如是事　七月大勤勇　心及隨心明
以甲慇懃護　當於神通分　慇懃作念誦
滿月起成就　供養於佛像　應供三白食
獻於一切佛　菩薩及聲聞　隨力及緣覺
應獻金剛手　飲食等供養
即坐茅蔗或結跏趺坐一心獻自身
於佛菩薩燒沉水香供養於佛施與
一切鬼神食及餓鬼毗舍遮等即結
大忿怒無能勝印於諸障難者真言
相應擲一切障者皆壞散由此印相
應以二羽互交二蓋面相合各屈上
節右壓左以二輪各壓餘三指甲
夫結此印先觀自身為無能勝忿怒
王加持作恐怖形狗牙上出種種頭
眼光熾盛種種龍以為纓絡身高八
万四千由旬無量臂持種種器仗光
明如劫盡時照曜兩脣頰戰掉觀已
應以本印加持自身五處結印當心

想印為金剛胥索右足或餘嚩多哩
茶立隨魔所在方而打即一切障皆
退散
名忿怒王印　能壞一切障　如帝釋成就
大夫那羅延　及餘大威德　速疾壞諸天
如是印大力　相應不久壞　無有諸有情
所得衆生界　以此印速疾　得調伏無疑
能除一切毒　纔念除諸魔　暴惡諸有情
及諸惡龍等　諸魔大障主　速疾皆滅除
作諸事無疑
如是此大印無能勝大忿怒王於佛
頂教修行者一切大障處應用成辦
一切事業即持明者對像前然蘇燈
一千八盞有助伴為有情利益起大
悲結輪王根本印念誦乃至中夜即
相現即持真言者應知我決定成就
像動成地動即取先所致香花等供
養佛菩薩及像及一切金剛部香花
獻已於金剛手燒沉水香獻以頂輪
王根本真言復結印結跏趺坐專注
一意念誦乃至明相時於中間即見
佛世尊即得五神通得地大菩薩知
一切有情語言威儀得神境通乃至

身上出水身下出火等往詣於帝釋
成就者所見彼見成就者共彼凌虛
無量持明圍遶所樂去處皆隨即至
無量復來獲得菩薩行威德無比一
身為多身多身為一身作百千無量
變化石壁及水來去無礙隨意所樂
住世如是等由見如來得百千功德
得聞持陁羅尼劫壞時移餘世界
尒時釋迦牟尼如來觀金剛手秘密
主說大成就先所說處作先事法於
清淨處安本尊像於神通分滿月有
助伴或無助伴堅固勤勇一日一夜
對像前廣大供養獻三白食外施諸
鬼神有轉輪王曼荼羅阿闍梨畫曼
荼羅或從師得印可者自應畫無過
於曼荼羅中張像作護結方隅界如
先所說眞言一切印契皆用結加趺
坐本尊以本眞言迎請以一切白花
及有香花應供養一切佛菩薩聲聞
緣覺隨有飲食等供養則定意觀金
剛手而作大供養金剛鉤金剛拳菩
薩慇懃供養餘金剛部智者以花供
養即結跏趺坐對佛前以無煙火燒

沉水香一千八遍誦而護摩即現障
難種種惡形以忿怒王印打當即馳
散四方　　當擲於四方　設令是王天
眞言印相應　　世間欲自在　魔王大波旬
及現是帝釋　　忿怒王當壞　印眞言威力
或自頂行尊　　尒時釋迦牟尼如來說此伽他
大自在天王　　或梵那羅延　日天或火天
水月天焰魔　　住於曠野者　又王俱尾羅
印眞言如教　　剎那即滅壞
即成就者一切皆以大忿怒王無能勝
令息隨方所來障難先加持白芥子
等令助伴擲散或自擲先別置花香
一一加持擲散頂輪王心作念觀金
剛手秘密主令警覺加持故即魔障
皆息從佛頂王出光明照耀三千大
千世界映蔽一切天宮為警覺金剛
手故光明警覺滋澤照耀身從自宮
無量百千持明明王尊上首金剛將蘇
摩呼頂行與持明無量勝慧女使者
上首明王妃俱無量大菩薩前後圍
遶無量使者女使者制吒制奉教及
女奉教無數俱胝千印契俱胝輪王

為受與成就者願故來由先本願故
佛世尊不空言故秘密主來時於其
中間一切三千大千世界六種振動
一切天龍藥叉乾闥婆迦樓羅緊那
羅等種種色類於金剛手作供養一
切地獄有情剎那須臾得安樂當
彼之時無有一有情互相害者一切
世間出世間修眞言明者以菩薩加
持皆得成就則行者先所置香水閼
伽金剛手摩行者頂讚言善哉善哉
大薩埵善哉大丈夫如是菩薩皆讚
歎由金剛手繩摩頂故一切天龍藥
叉等及淨居天雨花於上虛空皆奏
音樂一切草樹及山等皆向金剛手
菩薩伏靡無有一有情能損壞者則
金剛手秘密主能調無量難調有情
以大菩薩慈加持行者受與金剛杵
大薩埵此金剛杵為令調伏難調伏
有情獲得菩薩地故以慈加持三摩
地金剛善男子以此法作有情利益
於佛世尊持金拂於佛世尊護持教
令於菩薩行慇懃作秘密主如是語
已須臾隱不現剎那其行者如金剛

手難睹與眷屬乃至見人及人見彼
皆騰空遍滿光明諸天讚揚雨花所
樂有情共騰空得為菩薩得神通調
伏難調無能對敵為大持明轉輪王隨
意住世與百千眷屬騰空往無量世
界見彼佛聞法皆得勝解知一切遊戲
神通與大菩薩住乃至往極樂世界
見無量壽如來及見曼殊室利菩薩
及餘菩薩共俱以大人相莊嚴頭為
頂髻以種種眞言教作衆生利益我
略說乃至次第坐菩提場證無上正等
菩提如是一切最勝成就不受灌頂
者不應與惡人及不發菩提心者預
戾車不積集資粮者於和尚阿闍梨
毀謗者如說修行者一切皆得成就

一字奇特佛頂經菩薩藏品第九

尒時釋迦牟尼如來入攝一切佛頂
能摧一切魔三摩地由佛纔入此三
摩地於彼時此三千大千世界六種
震動出無邊光明以彼光明照曜乃
至十方無量世界皆一切周遍以大
光明照曜於東方金剛幢如來為上
首恒河沙數等如來如是西方無量

壽如來為上首如是一切攝入佛頂
王由入能摧一切魔三摩地故如是
北方光明王如來為上首如是南方
帝釋幢如來為上首如是上方勝鬪
戰如來為上首如是下方寶蓮花山
王如來為上首如是十方一切如來
皆入頂輪王眞言彼等皆入能摧一
切魔三摩地彼一切世界所有魔宮
皆如一火聚所有魔界衆天子號叫
驚怖遍身汗流皆失自神通一切菩
薩為供養釋迦牟尼佛故上從虛空
雨花或雨刼樹覆雨蓮花牛頭栴檀
衣繒雲等所有地獄傍生餓鬼等趣
所生有情彼一切皆刹那須得最勝
安樂離一切苦逼

尒時釋迦牟尼如來從彼三摩地起
告金剛手秘密主言金剛手汝今受
此大忿怒王一切如來所說為成就
頂輪王眞言者令作加護如是一切
世界中一切如來皆從彼三摩地起
各各於世界中為彼菩薩說尒時金
剛手秘密主遶釋迦牟尼如來應供
正遍知百千迴還坐於寶蓮花座不

瞬目觀察而住觀己白世尊言世尊
唯願說大忿怒王為我成就故成就
修頂輪王眞言菩薩摩訶薩故時釋
迦牟尼如來以自意樂如鼓音顯暢
如海聲如大雷震甚深善妙種種廣
美如迦羅頻伽聲健妙警告無邊世
界以如來乳滿一切意願令一切菩
薩歡悅世尊釋迦牟尼如來平等住
三千大千世界說無能勝大忿怒王
南謨三漫多没馱南阿鉢羅二合底
呵多舍娑那南嗒吽尒拏哩致吒吽
吽發娑縛二合訶
金剛手此名無能勝大忿怒能摧一
切障毗那夜迦能超一切魔道能調
一切惡障毗那夜迦天龍藥叉乾闥
婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等無量
百千俱胝佛所說能斷一切世間出
世間忿怒眞言能作利益修一切佛
頂眞言者能摧無量百千俱胝魔能
護修輪王眞言者一切時調伏一切
魔障攝入頂輪王三摩地時世尊說
是大忿怒王時刹那須字句言說聞
以佛威神力於此集會曼荼羅出大

恐怖師子吼現暴怒形世尊釋迦牟尼佛為哀愍調伏難調有情故作如來事故變化大忿怒利益勤修頂輪真言行菩薩摩訶薩故示現薩婆若故吼大師子吼如來加持如是形像恐怖形狗牙上出種種頭眼光熾盛種種龍以為瓔珞身高八万四千由旬無量臂持種種器仗光明如劫盡時照耀兩脣頰戰掉一切星耀天龍藥叉乾闥婆阿修羅等皆摧伏於一切三千大千世界以威光映蔽除佛光明及住不思議解脫三摩地菩薩餘光悉不照耀何以故加持故時大忿怒王右遶釋迦牟尼佛白世尊言大精進示教令我作何為依如來教住佛告大忿怒汝往於行一切佛菩薩加行者作利益安樂令獲得不退轉菩薩地故令入一切如來教安立如來教故為修一切佛菩薩行入大乘調伏惡有情暴怒難調罪心者壞佛法難調障毗那夜迦以如是身形令受三歸依故令一切難調於無上正等菩提發心故於一切世界作佛

事當成衆生利益安樂得無上解脫法故時大忿怒王為衆生利益故變化大忿怒王此三千大千世界以吽聲遍滿一切如來所說成就真言作一切佛菩薩行以一切如來加持復說此真言

娜謨三漫多勃馱南阿鉢羅二合底
阿多舍娑那南唵吽尒拏吽致上吒
吽吽發娑縛二合訶

彼時如來以得勝三摩地忿怒於成就真言句時見一切大地如劫燒時一切三千大千世界震極震遍震動極動遍動如是此世界六種震動一切天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅等魔宮皆震動熾然遍光明一切天失自神通皆戰掉一切難調毗那夜迦等悲惱以光明逼皆歸依佛法僧皆作如是言世尊從今已後我等咸作一切有情利益一切障毗那夜迦及餘大威德難調鬼魅等往詣世尊頭面禮足以一音聲作是言世尊所有於後末時欲成就此頂輪三真言者若誦我等與成就尒時世尊

為彼障毗那夜迦讚歎善哉善哉大障毗那夜迦善說此語如來皆隨喜時彼一切障毗那夜迦以一音作是言世尊為彼善男子勤修頂輪真言者作加護加其念力尒時天帝釋頭面禮足白佛言世尊我從多如來聞真言行所說世尊若復得入轉輪王三摩地變化於此頂輪王三摩地得無疑有情積集無量善根世尊若有修佛頂真言行得入若受持讀誦廣為他說世尊我等為彼善男子作承事并諸營從時四大天王并眷屬白佛言所於村邑聚落王城成就此佛頂輪王若念誦所在處流行世尊我并眷屬軍營從王由旬作加護世尊若成就念誦明王我等四天王并眷屬往於彼供侍彼行者所修輪王真言者一切障毗那夜迦求便者不得其便皆世尊告金剛手言秘密主汝說自真言為修頂輪王真言者擁障故令諸息災吉祥故時金剛手得世尊教令以佛威神力說自心四字真言明王

娜謨三漫多勃馱南阿鉢羅二合底

呵多舍娑那南縛日囉二合吽縛二合
時金剛手說大明王眞言時此三千
大千世界六種震動十方於空中𠸄
那夜迦作阿呵聲時金剛手作如是
言世尊若有成就輪王佛頂眞言善
男子善女人比丘比丘尼發菩提心
三時誦我眞言一遍一切障𠸄那夜
迦不得附近我為彼持明持金剛杵
作加護一切時與成就彼行者眞言
明尒時世尊告金剛手言秘密主若
受持此輪王佛頂大明王一切如來
三昧最勝若讀若為他廣說顯示為
多有情長夜作利益安樂為證如來
智故修行若有善男子善女人若成
就若讀若供養若常念誦其人不久
速證無上正等菩提
尒時世尊告上首普賢菩薩等善男
子此阿僧祇俱胝劫積集正等菩提
我隨喜於如是法要佛加持攝受如
來涅槃後末時於贍部洲積集善根
有情書寫經卷經於手者若復善男
子善女人天龍藥叉王大羅刹王積
集善根獲得無上正等菩提隱身於

衆生作加護時普賢等上首菩薩白
佛言世尊奇哉此法教世尊我等為
彼勤修頂輪善男子善女人此如來
無數百千那由他劫所積集無上菩
提我等護持於如是類若受持若讀
誦乃至書寫經卷我等加彼念力由
此念力間如是類法教若聞圓證當
受持讀誦書寫尒時世尊告天衆言
天子於此法教流轉方所汝等應作
轉法輪想如是善男子正法若供養
當知如供養於我何以故天子法身
者是如來身若供養法即為供養如
來尒時世尊而說伽他
持戒住蘭若　城邑及聚落　若欲上成就
不誘不矯誑　常作於利益
尒時世尊告曼殊室利菩薩童子如
是修佛頂眞言菩薩摩訶薩獲得如
是法修眞言行滿一切菩薩法童子
我略說得無量菩薩神通法於此復
說佛頂眞言行善巧法時無量百千
菩薩於世尊種種金銀眞珠瓔珞從
自頸脫為供養法故捨施供養尒時
世尊告一切衆會作是言若有成就

此明王於彼菩薩行從此捨終乃至
坐菩提場不墮惡趣不生下族不弊
惡不短壽壽命長遠善成就有情成
就佛剎不迷惑菩提心所生之處憶
宿命得聞持不忘無盡集會常樂寂
靜成就大辯自在大福妙色不闕減
語威肅令人樂聞善承事一切如來
善滿諸波羅蜜善友之所攝受遠離
惡友天龍藥叉部多魅母天𠸄舍遮
那羅摩睺羅伽等無能沮壞離一切
疾病不非時夭死一切明皆得成就
一切所發起皆善能作以善妙方便
能成就一切事業善男子我略說成
就頂輪眞言者獲得無量功德福利
一切世間書論工巧皆能知乃至坐
菩提場世尊說是經已彼大菩薩摩
訶薩及聲聞一切天龍藥叉乾闥婆
阿修羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
彼一切集會聞佛所說皆大歡喜信
受奉持

一字奇特佛頂經卷下

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一字奇特佛頂經卷下

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　三六一頁上一行「卷下」，石作「卷三」。又「卷下」下、徑、清有夾註「念誦儀軌附」。

一　三六一頁上四行末字「下」，石、磧、南、徑、清無。

一　三六一頁上一二行「加持」，磧、南、徑、清作「好特」。

一　三六一頁上二〇行第五字「時」，石、磧、南、徑、清作「若」。

一　三六一頁上二一行「頗肱」，南、徑、清作「玻璨」。

一　三六一頁中一六行「汝尊」，磧、南、徑、清作「世尊」。

一　三六一頁中二二行第一〇字「導」，石、磧、南、徑、清作「遵」。

一　三六一頁下四行末字「一」，石、磧、南、徑、清無。

一　三六二頁上二〇行「勿今」，磧、南、徑、清作「勿令」。

一　三六二頁上一二行第九字「我」，磧、南、徑、清無。

一　三六三頁上一一行「無礙」，磧、南、徑、清作「無疑」。

一　三六三頁上一四行首字「於」，南作「從」。又「世尊」，磧、南、徑、清作「世尊前」。

一　三六三頁上末行末字「火」，磧、南、徑、清作「大」。

一　三六三頁下二〇行品名上經名「一字奇特佛頂經」，徑、清無。下品例同。

一　三六四頁上二行第一一字「就」，磧、南、徑、清無。

一　三六四頁上四行第五字「黃」，徑作「雄」。

一　三六四頁上五行第三字「誦」，磧、南、徑、清作「調」。

一　三六四頁上七行第七字「乘」，磧、南、徑、清作「垂」。

一　三六四頁上一三行第六字「應」，石、磧、南、徑、清作「廣」。

一　三六四頁上二一行第三字「護」，磧、南、徑、清作「摧」。

一　三六四頁上一八行第八字「身」，磧、南、徑、清無。

一　三六四頁下一行「餘嬾」，石作「餘喇」；磧、南、徑、清作「鉢喇」。

一　三六四頁下五行「丈夫」，石、磧、南、徑、清作「大天」。

一　三六四頁下八行第二字「除」，石、磧、南、徑、清作「降」。

一　三六四頁下九行第一〇字「主」，磧、南、徑、清作「王」。

一　三六四頁下一六行「應知」，磧、南、徑、清作「應如」。

一　三六四頁下一七行第三字「成」，石、磧、南、徑、清作「或」。

一　三六五頁上二二行第六字「餘」，石、磧、南、徑、清無。

一　三六五頁中一行第三字「香」，石、磧、南、徑、清作「香末」。

一　三六五頁中五行「魔王」，徑作「魔

天」。

一　三六五頁中一三行第六字「散」，磧、南、徑、清無。

一　三六五頁中二二行第一一字「制」，石、磧、南、徑、清作「制知」。

一　三六五頁下一行及一七行「受與」，磧、南、徑、清作「授與」。

一　三六五頁下六行「頃須更」，石、磧、南、徑、清作「須臾頃」。

一　三六五頁下七行末字「切」，石無。

一　三六五頁下一五行第三字「伍」，石、磧、南、徑、清作「位」。

一　三六六頁上一一行第七字「坐」，磧、普、徑、清作「生」。

一　三六六頁上一三行末字「弭」，磧、南、徑、清作「彌」。

一　三六六頁中六行第二、三字「如來」，石、磧無。又末二字「如來」，石、磧、南、徑、清作「如來一切如來」。

一　三六六頁中一七行第一三字「今」，磧、南、徑、清作「令」。

一　三六六頁下三行首字「修」，石、磧、南、徑、清作「佛」。

一　三六六頁下五行第六字「雷」，磧、南、徑、清作「雲」。

一　三六六頁下一六行「迦樓羅」，磧、南、徑、清作「迦樓羅緊那羅」。

一　三六六頁下一九行第四字「者」，石、磧、南、徑、清無。

一　三六六頁下二〇行「輪王」，磧、南、徑、清作「頂輪王」。

一　三六六頁下二二行末字「間」，磧、南、徑、清作「聞」。

一　三六七頁上九行第一一字「星」，磧、南、徑、清作「晃」。

一　三六七頁上二一行第五字「障」，磧、南、徑、清作「境」。

一　三六七頁中二行第五字「忿」，磧、南、徑、清無。

一　三六七頁中一五行第九字「熾」，石、磧、南、徑、清無。

一　三六八頁上四行第五字「阿」，石、磧、南、徑、清作「吽」。

一　三六八頁上一七行首字「尒」，磧、南、徑、清作「於」。

一　三六八頁中九行第四字「此」，磧、南、徑、清無。

一　三六八頁中一二行第一〇字「即」，石作「師」。

一　三六八頁下三行「成就」，石、磧、南、徑、清作「成熟」。

一　三六八頁下六行「不闕」，石、磧、南作「不關」。

一　三六八頁下卷末經名，磧作「一字佛頂經卷下」。