大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷上　尤

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

序品第一　潭

如是我聞一時薄伽梵在王舍大城於初會時降伏俱知魔軍及調伏一切外道捨離生死度諸瀑流是時那由他百千殑伽羅頻婆羅魔軍徧贍部洲于時世尊以佛神力變此大地盡成金剛令贍部洲有情之類不聞恐怖時彼魔軍兩諸器杖皆變為華於王舍城四衢道中自然從地涌出大蓮華其華千葉七寶莊嚴黃金為臺瑠璃為莖高至梵天出種種光明普徧十方於其華中自然出聲說陀羅尼名為警覺陀羅尼曰

曩莫薩嚩怛他引蘖帝毗喻二合曳底瑟綻二合底娜捨你勢二唵麼抳上嚩

縣二合紇哩二合娜也三嚩日囉二合磨囉

賡你也二合上尾捨囉二合寧上四賀曩賀

曩五嚩囉二合薩陛六怛囉二合細也怛

羅二合細也七娑嚩二合磨引囉婆上嚩

曩引你入吽引吽引九散馱囉散馱囉

十沒馱引昧上底唎二合引十一薩嚩怛他

引蘖多二十嚩囉二合迦腦跛二合地瑟恥二合

帝娑嚩二合引訶引十三

時彼蓮華中流出此陀羅尼已復出

妙聲徧滿三千大千世界讚言善哉

擇迦牟尼如來已度生死大海殊滅

魔軍離煩惱塵破無明殼然大法炬

由此陀羅尼威德力故令此大地變

成金剛降伏魔軍尒時金剛手祕密

主菩薩歡喜踊躍身毛竦豎頂禮佛

足白佛言世尊今此陀羅尼於何佛

會最初而得我從昔來於諸世間未

曾聞見尒時佛告金剛手祕密主菩

薩有陀羅尼名大麼尼廣博樓閣善

住祕密由此陀羅尼威得力故能令

三千大千世界變成金剛一切魔軍

所有器仗咸變為華由此陀羅尼威

神力故降諸魔衆及化俱知餘類有

情悉令調伏由此陀羅尼威神力於

四衢道涌出蓮華復告金剛手言我

若不因此陀羅尼不能成等正覺不

能降伏俱知魔衆不能枯竭煩惱大

海不能然大法炬金剛手我於無量

俱知百千劫來雖難行苦行猶故不

能成菩提果由繞聞此大陀羅尼加行相應故得成正覺金剛手此陀羅尼有大威力有大殊勝是一切如來眞實法性今諸如來固證法身金剛手由稱此陀羅尼名號則爲已稱十方諸佛如來名號若能繞念則爲禮拜供養一切如來介時金剛手菩薩摩訶薩以種種華種種香塗香末香供養於佛既供養已右遶三帀頂禮佛足而白佛言世尊此陀羅尼有大威德有大殊勝惟願世尊普爲一切有情說彼世界現何殊勝功德一切有情不以少善根得聞此陀羅尼此陀羅尼等同如來身同舍利法性介時世尊告金剛手菩薩言金剛手衆生下劣不勤精進心多惑亂愚癡闇鈍躭著諸欲不信正法不敬父母不敬沙門婆羅門不敬尊者是故此陀羅尼不入彼人之手薄福少智少慧如此衆生不能得聞不能受持不生淨信此陀羅尼能滅一切罪是諸如來祕密之藏介時世尊復告金剛手菩薩言善男子今爲汝說從此世界東方過無量恒河沙數俱胝那庾多佛世界彼有世界名寶燈其世界七寶所成其城四面廣一由旬多諸人民安隱豐樂彼諸男子及諸女人童男童女一切瓔珞莊嚴其身上妙寶冠嚴飾其首容貌端嚴有大威力勇健精進智慧具足通達衆藝城中有王名曰妙寶有八十俱胝大臣輔佐圍遶其王皇后名光明寶有二萬宮人皆如天女前後侍奉彼世界中所生華樹及諸香樹皆是七寶所成水生諸華亦是七寶所成陸生諸華皆是閻浮檀金所成其國人民壽八萬劫彼皆成就十善業道於佛法僧發大淨信其王以正法養育不以非法於諸有情常作利益彼世界中有佛名端嚴麼尼種種清淨建立如來應正等覺於彼世界成佛廣作佛事與無量大菩薩摩訶薩衆及俱胝大持明仙衆以爲眷屬彼如來身紫金色具三十二相八十隨形好圓光一尋其光周徧猶如七寶熾盛照耀諸菩薩身悉皆金色晃耀相好端嚴坐七寶蓮華彼皆辯才無礙智境通達明處皆思惟大寶麼尼廣博樓閣善住祕密陀羅尼由此陀羅尼威神力故出生如是殊勝功德彼佛世尊爲一切有情演說此陀羅尼法彼諸有情暫聞此陀羅尼故常獲安樂彼一切有情離諸地獄傍生及焰魔界所修羅身皆得解脫諸惡趣門悉皆閉閉諸天門及開諸善趣彼世界有情悉皆安住無上菩提彼一切有情悉住慈心如水乳合彼佛世尊往昔久遠行菩薩道時修此陀羅尼法作如是願一切有情生我刹土者彼皆決定不退轉無上正等菩提若有衆生聞此陀羅尼受持讀誦精勤修習捨不捨求大成就乃至聞名或復手觸或佩身上或繞眼視或書經卷或書帛素或書牆壁一切衆生若有見者五逆四重誹謗正法誹謗聖人捕獵屠兒魁膾喃婆布羯婆盲者聾者瘂者癲者貧窮貶者人所惡者病者下劣不定業者魔網縛者墮邪見者毗那夜迦鬼者惡星陵逼者七曜害

者彼等諸人聞此陀羅尼決定當證無上正覺乃至傍生鹿鳥蚊蝱飛蛾蠕蟻及餘卵生胎生化生濕生等諸衆生聞此陀羅尼名者當決定證得阿耨多羅三藐三菩提不應疑惑尒時世尊說是語已一切大衆皆大歡喜身毛聳竪是時天雨波頭摩華芬陀利華曼陀羅華摩訶曼陀羅華於虛空中有種種微妙天樂不鼓自鳴尒時會中大衆各各皆見身有光明於如來前自然涌出七寶樓閣端嚴麗好人所樂見其寶樓閣四柱四門及四堦道光明照曜樓閣四角有四大寶如日藏底復有無量摩尼寶珠綴於羅網無量寶鐸而懸其上無量繒幡以爲莊嚴種種妙華間錯垂下是時大地六種震動所謂動搖震吼涌沒之相諸天宮殿光明照觸光所到處皆悉覺悟四大天王持明仙等亦復如是一切魔宮熾然焰起一切障者眠那夜迦皆大驚怖馳走十方大聲號哭

尒時世尊從眉間毫相放大光明其

光普照警覺十方一切佛刹中諸佛既警覺已其光復收卻入佛頂時十方佛咸皆同聲讚歎釋迦牟尼如來言善哉善哉釋迦牟尼如來今可應往寶燈世界端嚴摩尼種種清淨建立如來所令此大衆得相隨從瞻禮供養又得廣聞大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼法何以故此陀羅尼有大威德有大功能一切過去諸如來等共所加持若有人得聞此陀羅尼者乃至名字及手觸者彼人決定得不退轉證無上正覺尒時釋迦如來聞彼十方世界中諸如來請已復放無量俱知百千萬億光明告諸大會諸人等言我今欲往寶燈世界時將已至汝等當共速嚴隨從尒時如來從座而起詣昇七寶樓閣以手觸之其樓閣中忽然而出金剛師子妙座其座七寶所成莊嚴殊勝見者悅意又於座上生妙蓮華七寶所成黃金爲莖紅寶爲臺時佛世尊於蓮華上敷座而坐尒時世界皆大震動如來即入大會清淨三摩地以三昧力安

慰一切大衆接諸虛空與一切衆會并諸眷屬及大菩薩眷屬大衆天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人無量俱知持明仙衆金剛手祕密主與一切釋梵護世四大天王等上昇虛空往於東方過無量恒河沙數俱知那庾多百千佛刹於刹那頃至寶燈世界從空而下諸彼端嚴摩尼種種清淨建立如來所恭敬問訊少病少惱起居輕利時釋迦牟尼如來以千葉七寶所成蓮華奉獻彼佛時彼如來在大衆會處天妙宮殿舒金色臂安慰釋迦牟尼應正等覺安慰已坐於寶樓閣中謂釋迦牟尼如來日婆伽梵已轉大法輪降伏魔軍然大法炬建立法幢擊大法鼓吹大法螺於彼世界已作佛事謹薩婆若智婆伽梵今復轉第二法輪當於閻浮提開正法藏纔作是語彼諸佛刹十八種動所謂動極動徧動搖極搖徧搖振極振徧振吼極吼徧吼擊極擊徧擊涌極涌徧涌尒時天雨妙華現大神變於虛空中有

種種音樂不鼓自鳴其聲悅意又諸天子奏諸音樂所有天龍雨種種寶種種香種種栴檀香水種種衣服種種莊嚴具雨天妙赤珠瑪瑙毗盧遮那大寶日藏月愛日愛雨吉祥藏大摩尼寶雨天妙烏鉢羅蓮華俱勿頭蓮華芬陀利蓮華雨曼陀羅華大曼陀羅華雨天妙閻浮檀金華雨天妙銀華雨天妙真珠諸天子於虛空中出微妙音歡悅讚歎其音展轉相告善哉善哉釋迦牟尼如來今於此時再轉法輪於閻浮提建大妙寶如意法幢所謂大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼大教法令於閻浮提廣大流布尒時端嚴摩尼種種清淨建立如來應正等覺從眉間毫相出光其光普照十方佛刹警覺一切如來其光復照三千大千世界及諸天宮一切龍宮一切地獄傍生閻摩羅界阿蘇羅衆普皆照曜警覺已其光復收右遶彼佛及釋迦牟尼如來三帀便於頂沒尒時十方世界無量恒河沙等一切諸佛各各於彼本土作大神變

現神變已詣彼世界各各以大神通變化七寶樓閣於樓閣中出生閻浮檀金師子座彼一切佛并諸眷屬於樓閣中坐尒時端嚴摩尼種種清淨建立如來安慰彼等一切如來以大神通作大供養彼等諸佛供養已還坐師子座尒時摩尼藏菩薩摩訶薩詣端嚴摩尼種種清淨建立如來所頭面禮足白佛言世尊今現大集會諸佛菩薩并天龍藥叉彥達縛阿蘇羅蘖嚕拏摩睺羅誐人非人等并大持明仙會所謂金剛手菩薩為上首與大摩訶薩現大神變惟願宜說大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼令正是時乃至第二第三作如是請尒時端嚴摩尼種種清淨建立如來告摩尼藏菩薩摩訶薩言汝往釋迦牟尼如來所啓請彼佛當為汝說時摩尼藏菩薩詣釋迦牟尼如來應正等覺所遶佛三帀合掌頂禮前住白佛言世尊我今請世尊說大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼為哀愍利益一切有情故尒時釋迦牟尼如來受摩尼藏

菩薩請已即告金剛手祕密主菩薩言祕密主汝往於大衆以金剛杵扣擊於地時金剛手祕密主承佛聖旨於大衆道場中以杵擊地纔擊地已其地四裂時三千大千世界六種震動於彼裂處涌出七寶樓閣其樓閣四角四柱四門嚴飾珠特相好圓備光明赫奕有四階道高三由旬縱廣正等有五由旬於樓閣中現閻浮檀金窣堵波種種寶珠而為嚴飾七寶羅網而覆其上無量寶鐸懸於四角妙華鬘綵而為間錯彼窣堵波中有三如來身尒時一切如來并諸菩薩大衆皆共供養寶樓閣窣堵波中三如來所謂華髮燒香塗香末香憧幡寶蓋奉諸音樂合掌禮敬時諸天龍藥叉彥達縛尊嚕拏緊那羅摩睺羅誐人非人等一切衆會咸悉瞻仰皆生奇特希有之心咸作是言此寶樓閣窣堵波從何而來高聲讚言奇哉希有旋遶歌詠華香塗香末香并諸音樂供養寶樓閣窣堵波合掌頂禮瞻仰而住尒時於樓閣中出聲告言

汝諸大衆可觀空中衆聞此聲已咸觀空中即見廣大吠瑠璃寶所成雲葉在於虛空其寶雲葉上以金書此大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼於虛空際復出聲曰汝等一切諸佛并菩薩大衆咸可讀此寶雲葉上陀羅尼出此聲已於十方所來諸佛一一佛前皆現吠瑠璃寶所成雲葉上以金書此陀羅尼復出是聲南謨釋迦牟尼如來今可開此寶樓閣宰堵波門於彼宰堵波中有三如來身由此三如來威神力故現大神變殊勝之相彼三如來於此會中當具說此大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼并曼荼羅成就明法尒時十方同來諸佛咸作是言惟願釋迦牟尼如來應正等覺爲諸大衆開此宰堵波門令諸大會見三如來所謂摩尼寶華幢王如來種種摩尼如來金剛起涌王如來應正等覺尒時釋迦牟尼如來現大神通往詣寶樓閣宰堵波舒百福莊嚴金色臂開宰堵波門已示三如來身時三如來讚釋迦牟尼言善哉善哉釋迦牟尼如來今於贍部洲再轉法輪薄伽梵可於此坐

尒時釋迦如來即昇寶塔與三如來同座而坐尒時金剛手菩薩摩訶薩頂禮釋迦牟尼如來白言世尊今此樓閣及宰堵波中三如來從何而來佛言乃往古昔不可思議無量無比過無數劫於此閻浮提多諸人衆安穩豐樂香稻不種自然成熟人無彼我亦無貯積當彼之時無佛出世有一寶山王彼山王中有三仙居住一名寶髻二名金髻三名金剛髻彼三仙人決定思惟佛法僧寶復作是念我等何時成佛證無上等正覺度諸有情時彼仙等作是思惟已須臾默然復起前念故即證於諸有情慈心歡喜種種樓閣三摩地即獲天眼觀於上方見淨居天復於空中有聲言善哉善哉正士能發勝心所謂阿耨多羅三藐三菩提心汝豈曾聞大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼邪過去一切如來爲諸有情利益故已曾演說纔聞此陀羅尼者當於無上菩提

不退轉一切佛法皆得現證得一切三摩地一切陀羅尼法悉皆現前善能降伏一切魔軍然大法炬一切善根當得現前滿足六波羅蜜能解一切地獄餓鬼傍生焰魔界阿蘇羅衆及生老病死憂悲苦惱永得解脫當於後世時於此贍部洲有情不孝父母不敬沙門婆羅門不敬耆舊誹謗正法毀謗聖人應墮地獄誹謗諸佛菩薩殺阿羅漢作五無間罪殺婆羅門及殺牛者抄劫竊盜妄語者不與取者慾邪行者離間和合者雜染語者輕稱小乧者强奪財物者匿佗財物者妄言背信者先世惡業所持者彼一切有情類由此陀羅尼威力若讀若誦受持若佩身上若書衣中若置幢上若書經卷若書素氎及牆壁牌板乃至聞聲手觸及影其身及轉觸餘人決定當得不退轉無上菩提能於現世獲無量百千功德遠離諸罪成就一切善根摧伏諸魔於諸世間皆得敬愛於一切處皆得供養一切國王王子宰官後宮并諸眷屬皆

得歡喜一切沙門婆羅門亦皆歡喜
言音威肅人所樂聞手腳柔輭聲相
和雅離於貧窮不受世苦毒藥刀杖
水火等難諸惡獸怖不能為害無諸
賊怖無劫盜怖無旃陀羅怖無摩
怖行大小路悉皆無怖無鬼神怖無
羅刹比舍遮怖無拏吉你怖無毒蛇
怖乃至一日二日三日四日寒虐常
虐一切虐病悉不著身眼病耳病鼻
病舌病齒病脣病喉病項病諸支分
病手病背病胷病脅病痔病淋病痢
病瘻瘡病髀病脛腳痛病丁病腫病
累癰班病肚痛疥病疱瘡癩無如
是等病無頭痛不盲不瞎不傴無横
災死不解不瘂不被輕欺如是等類
現世不受得無礙辯龍命殄時心不
散動一切諸佛現前安慰亦不為厭
禱蠱毒呪咀著身卧安覺安於其夢
中見百千佛刹及見諸佛并諸菩薩
圍遶由此秘密陀羅尼威力故獲如
是殊勝功德時彼仙人得法歡喜心
生踊躍於其住處便捨身命所捨之
身由如生蘇銷鎔入地即於沒處而
生三竹金為莖葉七寶為根於枝梢
上皆有真珠香氣芬馥常有光明所
有見者無不欣悅其竹生長十月便
自剖裂各於竹內生一童子顏貌端
正令人樂見最勝端嚴光色殊麗相
好成就時三童子即於是地竹下結
跏趺坐即入正定至第七日於其中
夜皆成正覺其身金色三十二相八
十種好圓光嚴飾時彼三竹悉皆變
成七寶樓閣又於虛空中有大寶廣
博樓閣善住秘密陀羅尼以金為字
忽然而現時有四大天王所謂寶髻
龍主天王寶藏鳩槃茶主天王妙珠
光摩護羅誐主天王摩尼金剛藥叉
主天王各持寶蓋而覆其上唱佛功
德是四天王各有無量百千眷屬悉
持妙華而以供養咸作是言今佛世
尊出現於世尒時世尊告金剛手菩
薩摩訶薩言昔三仙人者豈異人乎
今此寶樓閣宰堵波中三如來是彼
時三竹者今妙樓閣是彼時地者今
此地是彼時世界者今此世界是彼
三仙人由聞此陀羅尼勤修習故捨
彼仙身成等正覺
復次金剛手彼時空中讚歎此陀羅
尼淨居天子者豈異人乎則我身是
復有侍者名曰淨居常勤承事彼三
仙人其三仙人成正覺已亦復供養
為彼淨居而授記曰汝於來世當得
作佛其淨居者豈異人乎今此端嚴
摩尼種種清淨建立如來是
尒時十方世界所來一切諸佛咸讚
釋迦牟尼如來言善哉善哉能以如
來神通加持說此往昔因緣示現如
來秘密陀羅尼此陀羅尼是一切如
來秘密是一切如來母是一切如來
心秘密陀羅尼是一切如來轉法輪
秘密陀羅尼是一切如來往詣菩提
道場秘密陀羅尼是一切如來諸金
剛師子座秘密陀羅尼是一切如來
神通遊戲秘密陀羅尼是一切如來
波羅蜜圓滿秘密陀羅尼是一切如
來般若波羅蜜攝受秘密陀羅尼是
一切如來真言秘密陀羅尼是一切
如來曼荼羅秘密陀羅尼是一切如
來堅持印秘密陀羅尼是一切如來

故俱知光祕密陀羅尼是一切如來實際祕密陀羅尼是一切如來三摩地神變加持祕密陀羅尼是一切菩薩菩提心莊嚴祕密陀羅尼是一切菩薩安立如來地祕密陀羅尼是一切三摩地通達祕密陀羅尼是摧一切障祕密陀羅尼汝今說邪

尒時釋迦牟尼如來應正等覺住正念智觀察一切如來出大梵音復放百千萬俱知那庾多種種光明所謂青黃赤白紫普徧十方諸佛世界照耀已警覺一切如來其光復收還佛三而沒於佛頂光既沒已尒時世尊以淨妙梵音於大衆中即說警覺陀羅尼曰

唵引薩嚩怛他孽多一摩捉捨多你跋底二合引二入嚩二合擇入嚩二合擇三達麼馱覩孽鞞四麼捉麼捉五摩訶摩捉六怛他孽多紇哩二合怛野麼捉娑嚩二合訶引七

說此警覺大明陀羅尼已山林大地六種震動一切如來同聲讚言善哉善哉釋迦牟尼如來善說此最勝祕

密陀羅尼於虛空中現贍部金雲徧滿十方於其雲中下七寶雨復雨龍堅栴檀末復雨優曇鉢華而以供養及餘種種妙華復雨蓮華俱物頭華芬陀利華蘇嚩地迦華曼陀羅華摩訶曼陀羅華盧遮華摩訶盧遮華曼珠沙華摩訶曼殊沙華蘇摩那華末利師華瞻蔔華而供養佛一切魔宮戚然火起一切魔衆愁憂萎悴皆大驚怖一切障者毗那夜迦驚懼身皆流汗惡氣臭穢十方馳走所有諸天於佛教中生淨信者及天龍藥叉彥達嚩阿蘇羅孽嚩拏緊那羅摩睺羅誐誐人非人等各持供具虔誠供養如來復有摩尼照耀思惟菩薩而爲上首與無量俱知那庾多百千菩薩悉持種種妙寶而供養佛時金剛手菩薩而爲上首與無量百千持明仙各持種種百千天衣而供養佛復有四大天王與無量百千萬億四天王衆以種種香華塗香末香華鬘衣服幡蓋而供養佛復有梵天與梵衆諸天而來供養復有三十三天與百千萬

億天子帝釋而爲上首供養於佛如是那羅延大自在天寶賢滿賢賢力天等同來供養復有日月天子在於空中而供養佛復有大吉祥天女大辯才天女鉤企尼天女訶利底藥叉女與無量百千藥叉而爲眷屬復有毗摩大天女金剛迦難天女華齒天女陵者大天女百千萬億各各以天宮殿供養於佛復有無量舍達嚩衆奏百千種天妙音樂而供養佛復有無量百千龍王集會所謂娑竭羅龍王難陀龍王鄔波難陀龍王嚩嚕拏龍王善住龍王寶髻龍王普徧形國滿龍王以種種光味寶而供養佛復有轉輪王與無量百千萬億大臣宮人婇女及千子圍遶來供養佛尒時大地變成金剛於如來前從地涌出七寶蓮華其華百葉於其華中有贍部金剛千輻寶輪光明赫奕如日其光徧照三千大千世界於輪齊中出微妙聲作如是言善哉善哉釋迦牟尼如來能說如是祕密陀羅尼能轉無上大法輪能諸大菩提場此陀羅

尼是諸如來秘密明心是諸如來眞實理趣明心惟願世尊復更爲說此大寶廣博樓閣陀羅尼世尊已說警覺心陀羅尼由此陀羅尼警覺一切如來并其大衆皆來集會世尊說此秘密陀羅尼今正是時世尊此陀羅尼是成佛根本能除一切罪能竭一切苦海能遮止一切生死曠野能越一切煩惱瀑流若無此陀羅尼大明王終不能成無上正覺此陀羅尼是成佛種子是轉大法輪是然大法炬是建大法幢是吹大法螺是擊大法鼓是法師子座善哉世尊惟願廣爲大衆說此大陀羅尼王曼荼羅印法畫像法尒時大會雲集天龍藥叉乾達婆薄嚕叉緊那羅摩睺羅誐人非人等咸生希有奇特之心皆禮世尊瞻仰而住尒時世尊聞大衆虔誠請已即爲廣說此陀羅尼大敬王法根本陀羅尼品第二

尒時世尊告諸大衆我今說此陀羅尼敬王此陀羅尼能成就無上菩提若有受持能除一切罪業身得清淨

即說根本陀羅尼曰

曩莫薩嚩怛他引孽多去南引一唵二尾補攞孽陛三麼捉鉢囉二合陛四怛他多五你捺捨寧去摩捉摩捉七蘇上鉢囉二合陛八尾麼黎九娑引孽羅十儼鼻嚩一十吽二十吽三十入嚩二合攞入嚩二合攞四十沒馱尾盧抳帝五十麼四夜二合地瑟恥二合多上孽陛六十娑嚩二合訶引十七

尒時世尊說此大寶廣博樓閣善住秘密根本陀羅尼已於此大地六種震動雨大寶雨及大妙華一切所來大衆咸皆歡喜歎未曾有能令一切善法皆悉成就證得十地是時十方諸如來同聲讚歎釋迦牟尼如來言善哉釋迦牟尼如來乃能說此入菩提道場陀羅尼若纔聞此陀羅尼除滅一切惡趣纔憶念此陀羅尼者則爲以諸微妙香華塗香末香供養十方一切諸佛若能纔誦即得不退轉無上正覺乃至百劫千劫百千劫一切如來不能讚歎盡其功能此陀羅尼有大威力一切諸魔終不能作其障礙一切冤家惡友鬼神藥叉羅刹

人非人等不得其便增長無量善根若纔念此陀羅尼者獲福無量何況久能誦持其福不可校量尒時執金剛手藥叉將及四大天王往詣佛所恭敬合掌頂禮佛足供養而住白佛言世尊我等擁護持此陀羅尼有情加持養育皆令歡喜尒時世尊舒金色手摩執金剛手菩薩頂及安慰四大天王作如是言我以此陀羅尼付囑於汝若有持此陀羅尼者汝當擁護尒時執金剛手菩薩及四大天王白佛言世尊我等授付囑已以此大敬王常當擁護彼有情受持陀羅尼者心及隨心陀羅尼品第三

尒時世尊復說心陀羅尼曰

唵一麼捉嚩二合日禮二合吽二合

尒時世尊復說隨心陀羅尼曰

唵一麼捉尼去聲反馱上禮二吽泮吒半音

若誦持根本陀羅尼者不假簡擇時日宿曜不限齋戒但誦滿一萬徧已然後佛前或舍利塔前於白月十五日潔淨洗浴著鮮淨衣隨力供養然四盞燈散諸香華受持陀羅尼者令

三白食旋遶制底一百八帀誦陀羅尼一百八徧便於當處寢息天欲曉時如來即現其身執金剛手菩薩亦現於前所有願者皆得如意若造五無間罪者作如是法次第三徧方得感現勿生疑惑常於清旦誦一百八徧所求之事皆得成就蠱毒諸毒不能為害水不能漂火不能燒賊不能劫病不能侵無佗怖常無重病亦無眼病耳病鼻病舌病口病齒病脣病頭痛支節痛一日虐二日三日四日虐悉不著身諸惡毒蛇虎狼禽獸不能為害厭禱呪咀亦不著身此陀羅尼威力如是能息一切怖畏能滅一切惡障能生一切功德能成就六波羅蜜能成就如來境界纔誦此陀羅尼者皆能成辦一切事業若有人登大高山頂誦此陀羅尼盡眼所見處所有衆生滅一切罪業亦離一切地獄業得免傍生身若入天廟中誦此陀羅尼者使諸天神皆悉奉教若入龍池中誦此陀羅尼者一切龍衆皆來歸命若於日前誦此陀羅尼者日天子即來現其人前所求意願皆能與之若有人於執金剛手菩薩前誦此陀羅尼者金剛手菩薩現於其前所求願者亦得隨意若有人取昌蒲根誦此陀羅尼一千八徧口中含之入於王宮所有演說妃后彩女歡喜淨信若加持胡椒含於口中共佗人語所出言辭皆悉信受當生歡喜若加持白芥子一千八徧擲於虛空一切惡風雷電皆得消散若加持鹽一百八徧與淨行婆羅門皆來敬愛食此鹽者皆得歡喜若欲令剎利敬愛者取白芥子護摩一千八徧即得敬愛若加持安悉香一千八徧於一切鬼魅病人前燒隨其所類皆自下語彼病即差若元旱時先以瞿摩夷塗地作四肘方壇中心畫一水池方二肘作青色於池中取瞿摩夷和土為泥捏作一龍胥已上為菩薩身作菩薩面於其頭上出三蛇頭胥已下為蛇身於池中盤屈其龍徧身以黃丹塗令作赤色以金薄帖龍心上遶壇四邊以白粉畫作蓮華於壇四角插四隻箭以五色線纏繞於箭周圍其壇又於線上懸五色小幡四角安四水缾四門安香爐又用四箇小缾一缾盛乳一缾盛酪一缾盛乳糜一缾盛酥及沙糖然四盞燈燒四種香所謂安悉薰陸白檀酥合於壇上散七種穀子（大麥小麥粳稻穀菜豆油麻芥子白芥子）供養五色食飲并諸華果念誦人面向東坐白芥子先誦陀羅尼加持一千八徧已然後取白芥子一顆誦陀羅尼一徧打龍頭上滿一千八徧其龍即降雨一切龍皆降伏若欲止雨加持白芥子一百八徧擲龍池中其雨即止若有惡風雷雨取佉陀羅木作撥釘龍池邊即得雷不下惡風即止若欲縛雌那夜迦取白芥子加持一百八徧安雌那夜迦頭上便不能作其障礙以乳洗雌那夜迦即得解脫所作事業皆得成就其持誦者常須清潔著鮮淨衣此是根本陀羅尼法

大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼輪

經云此陀羅尼有大威德佛由此成道由此降魔能滅惡障能成六度若書紙素牌壁幢閣之上有人暫視讀誦受持及聞聲佩身金轉觸餘人是人五逆四重十惡等罪消滅無有刀毒水火刼賊邪魅瘧疫寒熱一切病苦皆悉遠離見獲福處所求遂意臨命終時諸佛安慰得生淨土所有禽獸飛蛾蚤虱蟲等遇影覆塵皆得解脫

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷上

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六〇四頁中一行「卷上」，石作「序品第一卷上」。

一　六〇四頁中一一行前，徑有「大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼輪」圖與釋文，今附錄於卷後。

一　六〇四頁中二行譯者，徑、清作「唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；麗作「開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千户賜紫贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。卷中同。

一　六〇四頁中三行品名，石無。

一　六〇四頁中四行第一〇字「在」，麗作「住」。

一　六〇四頁中五行「俱知」，徑、清作「俱胝」。下同。

一　六〇四頁下一四行「威得」，石作「威德」。

一　六〇四頁下一九行第五字「出」，石、麗無。

一　六〇五頁中一一行首字「生」，徑作「有」。

一　六〇五頁下二行第二字「皆」，麗作「皆共」。

一　六〇五頁下六行「暫聞」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「由聞」。

一　六〇五頁下九行「善趣」，徑作「惡趣」。

一　六〇六頁上三行「餘卵生」，磧、普、南、徑、清作「餘類」；石、麗作「餘類卵生」。

一　六〇六頁上四行第九字「當」，石、麗無。

一　六〇六頁中一四行「俱知」，磧、南作「俱胝」。下同。

一　六〇六頁中一七行第五字「詣」，磧、普、南、徑、清作「即」。

一　六〇六頁中末行「大會」，麗作「大寶」。

一六〇六頁下一行第七字「詣」，磧、普、南、徑、清作「諸」。

一六〇六頁下二行第一二字「衆」，麗無。

一六〇六頁下一五行第七字「日」，磧、普、南、徑、清、麗作「曰」。

一六〇七頁上一四行第六字「法」，麗作「法王」。

一六〇七頁上二二行末字「等」，麗作「數」。

一六〇七頁中一九行「如來」，石、麗無。

一六〇七頁下一五行「憧幡」，磧、普、南、徑、清、麗作「幢幡」。

一六〇八頁上八行第一二字「菜」，麗作「葉葉」。

一六〇八頁中五行「白言」，麗作「白佛言」。

一六〇八頁下一行「不退轉」，麗作「得不退轉」，又第一〇字「現」，石、普、徑、麗作「現前」。

一六〇八頁下一四行「妄言」，磧、普、南、徑、清作「委言」。

一六〇九頁上三行「世苦」，麗作「世間」。

一六〇九頁上八行第一三字「虐」，石作「瘧」。次行首字、第四字同。

一六〇九頁上一二行「丁病」，石作「疔病」；麗作「丁瘡」。

一六〇九頁上一三行首字「累」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「瘰」。

一六〇九頁上一七行末字「厭」，麗作「禳」。下同。

一六〇九頁上一八行「呪咀」，石作「呪詛」。

一六〇九頁上末行「銷鎔」，石作「消融」。

一六〇九頁中一三行「妙珠」，石、麗作「殊妙」。

一六〇九頁中一九行第一〇字「者」，石、麗無。

一六〇九頁下六行「授記」，石作「受記」。

一六〇九頁下二〇行「攝受」，石、麗作「攝授」。

一六一〇頁上二一行「警覺」，徑作「驚覺」。

一六一〇頁中一一行「流汗」，磧、南、徑、清作「流污」。

一六一〇頁下二〇行「輪齊」，麗作「齊輪」。

一六一一頁上一五行首字「畫」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「晝」。

一六一一頁中一一行「所來」，徑、清作「所求」。

一六一一頁下八行第七字「手」，石、麗無。

一六一一頁下一二行第八字「授」，磧、普、南、徑、清、麗作「受」。

一六一二頁上五行第八字「次」，麗無。

一六一二頁上一一行第八字「虐」，石作「瘧」。次行首字同。

一六一二頁上一三行「呪咀」，石作「呪詛」。

一六一二頁上二〇行「得免」，石、麗作「得免一切」。

一　六一二頁中一〇行第一二字「持」，
經無。
一　六一二頁中一五行「所類」，石、麗
作「所願」。
一　六一二頁中一七行第九字「畫」，
石作「畫」。
一　六一二頁中二一行「盤屈」，石作
「蟠屈」。
一　六一二頁中二二行第九字「怗」，
石、經、清、麗作「貼」。
一　六一二頁下三行「香爐」，石作「香
爐燒」。
一　六一二頁下五行「沙糖」，石作「粆
糖」。
一　六一二頁下八行「白芥」，石、麗作
「取白芥」。
一　六一二頁下一〇行末字「打」，麗
作「釘」。
一　六一二頁下一三行第一二字「止」，
經作「至」。
一　六一二頁下一五行第四字「雹」，
石、麗作「霜雹」。

大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷中　駕

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

成就心陀羅尼法品第四　福智品

凡成就心陀羅尼事業者誦十萬徧即見一切如來誦二十萬徧得見一切佛土若誦三十萬徧得成入一切曼荼羅一切真言法悉得成就誦四十萬徧得持明仙中轉輪王誦五十萬徧一切阿蘇囉及諸仙窟龍宮宿門自開悉皆得入若誦六十萬徧得見一切伏藏若誦七十萬徧即憶知過去無量生宿命事若誦八十萬徧即得寶印三摩地若誦九十萬徧得一切菩薩遊戲神通加持若誦一百萬徧得一切如來灌頂與一切如來同會福慧如是倍增而獲無量殊勝功德若造五無間罪誹謗聖人誹謗正法應入阿鼻地獄者由誦此陀羅尼十萬徧一切業障悉皆消滅得不退轉獲宿命智一切如來護念攝受得眼清淨耳清淨鼻清淨舌清淨身清淨增勝無量殊勝功德轉更增勝身業清淨業獲世間種種事

業隨意成就復次說雄黃法取好雄黃置熟銅器中從白月十三日清淨洗浴著鮮淨衣夾三白食所謂乳酪麨米於佛前加持十萬徧至十五日夜所加持雄黃現三種成就相若燒若烟若光焰即得成就若暖將用點額即得安怛但那成就入阿蘇羅窟及一切神仙龍宮得持明轉輪王位意樂所作皆得成就若煙出用點眼中當見一切菩薩宮殿住處又見一切金剛族類菩薩一切諸惡魔不能障礙獲得一切法藏隨所去處皆得通達若現光焰即騰虛空證得然炬陀羅尼三摩地得作三十三天中主宰所須皆得若於山頂上誦一萬徧得一切衆生尊重所求皆得一切聽部人咸來恭敬若入水池中誦一千八徧一切諸龍皆悉降伏取白芥子加持一千八徧散擲虛空應時注雨降伏諸龍若常日日誦持獲大吉祥若患一切病取水一缾以因陀羅呵悉多藥（白及藥也）及鉢羅奢藥（赤及也）白芥子并鬱金白檀香等各一分內著缾

中加持一萬徧取此香水淋灌於頂
一切大重病人皆得除差及滅一切
罪障所有符書厭禱皆悉消滅獲得
一切殊勝吉祥若患癩病澡浴灌頂
亦得除差若患白癜風以水灌頂亦
得除差若有女人意欲求男以水灌
頂即便生男若有人久持誦無靈驗
悉地不現前者作此灌頂法速得悉
地如是等世間出世間所求一切願
皆得成就

成就隨心陀羅尼法品第五

誦隨心陀羅尼滿一萬徧所有諸鬼
神作障難者悉來接足禮拜白言持
明者救護我等勿斷我命所使我者
決定得了我皆成就若誦二萬一千
徧者即得一切天龍敬伏為天中主
所出言辭天皆奉行若誦三萬徧一
切鬼神藥叉等咸悉順伏若誦四萬徧
意欲鉤召隨意即成若誦五萬徧所
欲鉤召追攝若天若龍若藥叉若藥
嚕拏若聚那羅阿蘇羅摩護羅　及
仙人婇女沙門婆羅門剎利國王王
后宰相羣臣及餘種種人等皆得隨

意燒安悉香和白芥子若誦六萬徧
得無垢三摩地若誦七萬徧得作持
明仙中轉輪王若誦八萬徧執金剛
手菩薩及與眷屬來現其前若誦九
萬徧得諸菩薩施與無畏若誦十萬
徧得見一切如來彼等如來作是言善
男子汝欲所往諸佛刹土皆得隨意
無有障礙通達一切真言通達經論
一切如來加持於三藐三菩提不退
轉及得種種世間出世間法心所樂求
皆得成就諸佛如來皆悉印可

諸儀軌陀羅尼品第六

坐真言曰
唵引一摩捉軍吒利吽吽　娑嚩二合引
訶引三
誦七徧然後坐作餘護持法
次結壇界真言曰
唵引一摩捉尾惹曳馱囉吽二　娑嚩二合
訶引二
誦此真言加持白芥子七徧散於四
向便成結界
次結十方界真言曰
唵引一入嚩合里多底捉二嚩止囉室二合

捉吽吽泮吒半音三
誦此真言加持香水和白芥子一百
八徧散於十方即成結十方界
辟毗那夜迦真言曰
唵引一摩捉鉢囉二合婆嚩底二賀囉賀
囉三吽吽泮吒半音婆嚩二合訶引四
誦此真言加持灰水二十一徧散於
十方
頂髻真言曰
唵引一嚩囉二合摩捉二底瑟吒二合底瑟
吒二合三吽吽泮吒半音四
誦此真言七徧加持右手作拳舒大
指以摩頂右旋三帀即成護身
加持衣真言曰
唵引一摩捉微布黎二地里地里三吽泮
吒半音四
誦此真言七徧加持衣服
洗嗽真言曰
唵引一尾你庾二合嚩底二訶囉訶囉三
摩訶引摩捉吽泮吽泮吒半音四
誦此真言加持水洗手嗽口及用灑
於身能淨諸根
洗浴真言曰

唵一蘇涅摩擺嚩底一訶囉訶囉二播奔弭哩弭哩三吽婆嚩二合引訶五引誦此真言加持白芥子水一百八徧結身法護真言曰

唵一摩捉達哩二吽吽泮吒半音三誦此真言用灑一切香華果實飲食及所用之物皆用此真言加持而護之

神線真言曰

唵一地哩地哩二微麼羅迦哩三吽吽泮吒半音四

獻華真言曰

唵一薩嚩怛他蘖多二布惹麼捉吽吽三所有華皆誦此真言加持散時亦誦

塗香真言曰

唵一薩嚩怛他蘖多二嚩默摩捉婆頗二合囉拏吽三

燒香真言曰

唵一入嚩二合里多摩捉二阿汲囉矩吒婆頗二合囉拏上尾蘖底吽三

燈真言曰

唵一入嚩二合里多始佉黎三耿嚩哩三吽吽泮吒半音四

獻食真言曰

唵一鉢囉二合嚩囉引蘖囉二合嚩底二婆囉婆囉三吽吽四

獻閼伽真言

唵一摩訶末捉布囉耶耶囉耶囉吽三

奉獻供養物及食等真言

唵一摩訶微摩耶吽吽一婆囉婆囉吽三

護摩真言

唵一入嚩二合羅薩普二合囉一誐誐那鉢囉二合多囉捉吽吽三

加持念珠真言

唵一嚂止囉摩捉二鉢囉二合鞞多耶吽三

以此真言加持念珠七徧若念誦本真言二徧發一珠即成誦一切如來所說真言一徧一一真言成無量百千那庾多徧

念誦時真言曰 欲念誦本真言時先誦此真言

唵一嚩囉二合摩你迦囉二緊迦吽吽泮三

結跏坐真言曰

唵一蘇鉢囉二合鞞底多吠藝二摩捉

警覺一切如來真言

唵一薩嚩怛他蘖多二嚩庾千惹吠三多囉多囉四吽摩捉迦娜寧娑嚩二合訶引五引

請一切如來真言

唵一蘇尾布羅嚩鄭寧二訶囉訶囉吽三

請一切天龍真言

唵一阿鼻娑摩耶嚩日禮二合耶囉耶吽三

請四天王等真言曰

唵一微布羅鉢囉二囉槃一杜嚕杜嚕吽吽三

求願真言

唵一薩嚩怛他蘖多二地瑟吒一合那莫多僧嗢訖叉二合拏三嚩日禮二合吽吽三

求善薩願真言曰

唵一摩捉尾誐嚩底吽二

加持弟子真言曰

唵一輸上婆摩捉二戶盧戶盧吽三

加持弟子令弟子入壇真言曰

唵一薩嚩怛他蘖多一喝哩二合莽耶嚩曇二合捉三達囉達囉吽吽四

獻一切佛一切菩薩諸天等食眞言

唵一引尾囉尾囉逝二誠誠那嚩四你

擺吽擺吽吽吽四

所有一切香華飲食皆誦此眞言用

持獻之護身眞言曰

唵一引摩抳蘇唵二合婆抳二吠誠嚩底

三囉訖叉二合囉訖叉二合格吽四

奉送諸聖衆眞言曰

唵一引薩嚩怛他蘖多二矩盧你底娑

摩二合囉三尾誠底四入嚩二合囉入嚩合一

羅五吽吽娑嚩二合訶六引

誦此眞言通一切處用所謂本尊廠

閼伽華飲食等用

已上一切心眞言先各誦一百八徧

然後作法時纔誦滅一切罪一切苦

惱皆得解脫諸佛如來決定授菩提

記當得作佛先世惡業受持此眞言

悉皆消滅獲無量恒河沙數功德速

證無上正等菩提能轉法輪

建立曼荼羅品第七

尒時世尊說曼荼羅儀軌依時法先擇

勝地然後作壇其壇四肘四門以瞿摩

夷和土徧塗拭之壇上張一白蓋稱

壇大小於壇中心取二肘拆作一小

方壇先以白檀香塗拭次用鬱金香

塗之或以五色粉摠成或畫亦得於

新器中和彩色用之於小壇中畫七

寶樓閣於樓閣中畫一佛形像作說

法相佛前作一蓮華七寶莊嚴於蓮

華胎中畫作一輪其輪百輻齊輞具

足以金莊嚴輪外畫焰光其蓮華莖

吠瑠璃色佛左邊畫金剛手菩薩而

作忿怒形右手執金剛杵左手執白

拂右邊畫摩尼金剛菩薩種種瓔珞

莊嚴其身左手執持寶珠右手執白

拂四角各畫四天大王身著甲冑手

執器仗種種頭冠瓔珞莊嚴其身作

瞋忿形其小壇中畫七寶界道於其

壇上懸一傘蓋可一肘量於傘蓋四

面周帀懸幡其大壇東門懸五色繒

幡以四金餅滿盛香水於餅中著七

寶及諸香藥五穀於餅口插特華有

果枝條以繒帛繫餅項置壇四角又

以四銀餅滿盛乳安大壇四隅若無

金銀餅以金銀塗餅替之於中壇南

門中畫大吉祥天女種種瓔珞莊嚴

其身北門中畫餉棄尼天女壇西門

中畫金剛使者天女八臂持種種器

仗以種種瓔珞莊嚴上懸青繒幡於

中壇四邊香華飲食隨力供養然三

十二燈種種華果散其壇上於佛像

前置金香爐燒蘇合香金剛手菩

薩前以銀香爐燒安悉香摩尼金

剛菩薩前亦以銀香爐燒蘇合香

於四天王前燒薰陸蘇合白檀香

和燒於吉祥天女前燒白檀香於

餉棄尼天女前燒安悉香於金剛文

使者前燒薰陸羅計香於四天王等

前各各別以飲食而供養之其中壇

四門外各立吉祥標門其大壇東門

中畫訶利帝母七子圍遶於南門中

畫大自在天王於西門中畫華嚴羅

刹女於北門中畫毗摩天女顏皃美

麗有七殊女圍遶於壇上四邊插三

十二隻箭其一一箭以五色加持線

纏周帀圍遶於線上懸五色小幡以

爲莊嚴於大壇外食界道上置種種

華種種味飲食種種果七種油餅三

十二挽三十二斛三十二香爐燒燈

一百八並種種末香種種燒香所謂
薰陸香安悉香必栗迦日藏香白檀沈香
多摩羅香蘇合薝蔔計青蓮華是也應燒五石
密香又以龍腦香麝香鬱金紫檀白
檀等各各以爲塗香次應獻食飲乳
酪沙糖水石蜜水各盛八餅乳粥八
挭又以粳米菉豆油麻相和作粥八
挭粳米飯蕎麥團各八挭又粳米粥
八挭復盛油四瓦挭蘇四瓦挭沙糖
四挭石蜜四挭油麻四挭果子四挭
七種穀子四挭應以種種飲食供養
所謂天竺餅煎餅菉豆餅油麻煎餅
無憂餅妙味餅酥餅沙糖餅已上飲
食隨所得營辦當於引弟子入壇門
中兩邊置香水二餅應爲弟子入壇
儀軌其弟子入已即爲弟子灌頂誦
此眞言以用灌頂
眞言曰
唵一引摩訶尾布羅二鉢囉一合底丁以反丁以反
恥二合多悉第三阿吽說者拾四薩嚩怛
他孽多鼻曬爲刻王婆囉婆囉三婆囉
六吽吽
灌頂已先世一切罪障一切業障

悉皆清淨得一切如來攝受一切如
來加持一切如來灌頂一切如來安
慰一切悉地現前所思所求皆得滿
願即成入一切如來三昧耶曼荼羅
入一切如來法性證甚深法忍往詣
菩提場獲得如是等勝上功德乃至
獲得不退轉證無上正等菩提
畫像品第八
尒時世尊告諸大衆我今說畫像法
而能成就一切事業應取新白氎不
割截者或一肘或二肘令四方等畫
人應受八戒其畫彩色於新器中盛
勿用皮膠七寶莊嚴樓閣於樓閣中
畫如來作說法相坐師子座佛右邊
畫金剛手菩薩十二臂黃白色其像
四面正面歡喜右邊面忿怒相左邊
面開口猪牙上出當頭上面顰眉怒目
頭冠瓔珞種種莊嚴於蓮華上半跏
而坐
左邊畫寶金剛菩薩四面十六臂正
面歡喜右面青色作摩訶迦羅天面
左面綠色作師子面頭上面顰眉露齒
忿怒相作戟綠色右邊第一手持眞多

摩尼寶作獻佛勢左邊第一手持蓮
華右第二手作安慰手左第二手持
三戟叉二手合掌餘手皆執諸器仗
右第四手持輪左第四手持劍右第
五手持金剛杵左第五手持華鬘右第
六手持念珠左第六手持軍遲右第
七手持刀左第七手持梵夾右第八
手持寶塔左第八手持須彌山於蓮
華臺上半跏而坐於其座下畫餉乘
尼天女有八臂跪坐合掌作供養佛
相金剛手菩薩座下作吉祥天女跪坐
持寶器滿盛種種寶供養如來於吉
祥天女後畫金剛使者天女作笑面
有四臂種種瓔珞而爲嚴飾手持種
種器仗餉乘尼天女後畫華齒天女
身著素服以手持華瞻仰如來於如
來前畫作七寶華其華百葉以金爲
臺吠瑠璃爲莖其蓮華上畫作百輻
輪齊輞具足輪外周帀皆有光焰於
蓮華根下畫四天大王悉被甲冑種
種嚴飾手執器仗蓮華下畫作水池
以七寶莊嚴於池岸上應畫持誦人
跪坐手持香爐并持華枝又持念珠

跪坐瞻仰如來於寶樓閣上於虛空中畫梵天毗鈿天大自在天散華供養應依如是儀則畫像其持誦者著新淨衣食三白食從白月八日在如來前如法念誦至十五日令滿十萬徧其像動搖及見自身熾然光明獲得無障礙眼證清淨摩尼行三摩地於一切持明仙中爲轉輪王親見一切如來纔誦一徧遠離一切地獄傍生能斷貪瞋癡等離諸慳悋垢成就一切功德獲得一切安樂攝受一切善根一切如來之所加持一切菩薩之所安慰一切諸天悉皆擁護一切藥叉羅剎畢舍多比舍遮阿蘇羅彥達嚩尊嚩拏緊那羅摩護羅誐人非人等悉來侍衛於一切王宮皆得供養令諸世間皆得順伏一切功德波羅蜜皆悉圓滿如是等殊勝功德悉皆獲得若纔誦者獲如上福利況多增勝受持者若有讀誦受持相應供養求成就并與印契真言相應對於像前其人等同諸佛應受天人世間供養禮拜其人等同諸佛應見應知

如來之所受記其人決定不退轉於無上菩提不復生於母胎所生世界蓮華化生不離諸佛菩薩所生之處共諸如來集會乃至坐菩提場

護摩品第九

尒時如來復爲諸大衆說護摩法先須清淨身心然後作法一一法速令成就起廣大利益爲諸有情發如是心應作護摩如法供養護摩真言曰

唵引一娑嚩二合訶鉢底二部囉二合部嚩二合二吽吽泮吒半音娑嚩二合訶引四音

以此真言加持油麻白芥子和酥一徧能令一切真言法速得成就除遣一切障者毗那夜迦一切罪一切煩惱一切冤家惡友皆得摧伏禁止令其迷惑一切惡夢災怪不祥之事自然消散

又以安悉香白芥子和酥誦真言一徧一投火中燒之滿一千八徧一切鬼魅頭自破裂一切病患諸虐遠離除愈一切鬼神變怪皆得遠離

又以酥和白芥子一誦真言一投火中滿一千八徧獲得一邑主

又以白芥子和酥護摩一千八徧一切諸恐怖冤家怨敵悉皆除滅

又以天木杉木是和酥護摩一千八徧得囉若并內宮眷屬歡喜敬愛所求皆遂

若以白膠香和酥及白芥子於山峯上護摩如前徧數一切諸宮窟門自然而開即得入中爲持明仙中王

又以香膠和芥子油於龍池邊護摩一千八徧一切諸龍皆得敬愛所求皆作之使時降雨不損苗稼

又以飲食護摩一千八徧供養如來即得五穀豐饒

又以鹽護摩一千八徧一切藥叉女皆來禮足作是言大家勿斷我命任意驅使皆得成辦

又以酥和粳米護摩一千八徧獲大吉祥

又以胡椒對日護摩一千八徧常得諸天擁護獲大吉祥

又於大吉祥天女前以油麻和白芥子護摩得大財豐饒

又以遏迦木護摩一千八徧即成誓覺諸佛菩薩悉知是人離一切罪於

一切世間出世間眞言王悉皆現前除一切病於諸冤敵而得最勝一切生死苦不能陵逼由此眞言力故諸有善業皆果成就一切惡夢不祥之事皆得消散一切厭禱一切繫縛一切煩惱不能侵擾如是等護摩事業能作息災能獲安樂獲得財利設有墮諸惡見衆生令得正見

尒時婆伽梵告金剛手菩薩此敎王有大威德是一切如來心是諸如來母是諸如來轉大法輪是諸如來往詣菩提場是諸如來建大法幢是諸如來吹大法螺是諸如來坐金剛座是諸如來降伏魔軍是諸如來最勝祕密是諸如來極大祕密金剛手此陀羅尼於贍部洲息一切有情煩惱能除一切有情罪能竭贍部洲有情地獄餓鬼傍生之業能除有情生老病死愁歎苦憂及諸熱惱

尒時世尊復告金剛手菩薩我以天眼觀諸如來不能說此陀羅尼所生功德聚此陀羅尼有如上最勝殊妙如是廣大如是甚深如是等勝最勝

上最上大神通如是大寶廣博樓閣教王薄福少德衆生必不聞此陀羅尼名字況復得見受持讀誦若有聞見此陀羅尼名者是人已曾親近恒沙諸佛菩薩金剛手此陀羅尼是如來心難解難入若有善男子善女人於一百千萬劫供養八十俱胝那庾多百千恒河沙諸佛菩薩飲食衣服房舍卧具百種湯藥幡蓋香華塗香末香復以七寶滿三千大千世界日日中奉施諸佛金剛手於汝意云何是善男子善女人功德多不金剛手菩薩白佛言世尊此人功德無量無邊不可稱數若有誦此陀羅尼一徧者此人功德勝前功德諸佛如來說不能盡若有善男子善女人於一時須作意思惟此陀羅尼稱量比前供養如一切如來飲食衣服香華七寶功德倍勝於前即成供養一切如來

尒時如來說是語已衆中天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉薩嚕拏緊那囉摩睺囉誐人非人等一切大衆踊躍歡喜發聲稱讚五體投地虔誠禮敬合掌向佛白言世尊此陀羅尼等同如來出於世間今佛世尊於贍部洲能善建立此祕密陀羅尼心法尒時十方同會諸佛菩薩咸讚釋迦如來言善哉善哉既讚歎已各還本土尒時釋迦牟尼世尊以佛神力還娑訶世界

大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷中

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷中

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　六一六頁中末行首字「更」，麗作「受」。

一　六一六頁下七行第六字「但」，石、麗無。

一　六一六頁下一四行「三十三」，石作「三十二」。

一　六一六頁下二二行夾註左第二字「也」，石無。

一　六一六頁下末行「鬱金」，麗作「鬱金香」。

一　六一七頁上三行第七字「厭」，麗作「壓」。

一　六一七頁上一九行「鉤召」，石作「勾召」。次行同。

一　六一七頁上二一行「摩護囉」，磧、普、南、徑、清作「摩護囉誐」。

一　六一七頁上二二行「國王」，磧作「國主」。

一　六一七頁中二一行「結界」，石作「法界」。

一　六一七頁下三行「成結」，石作「結成」。

一　六一八頁上四行首字「結」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「浴」。

一　六一八頁中三行「真言」，石、麗作「真言曰」。以下時有出現，不一一出校。

一　六一八頁中一六行「二徧」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「一徧」。

一　六一八頁中一九行夾註右第四字「本」，石無。

一　六一八頁下八行至一三行「請一切……吽吽吽三」與一四行至一八行「求願……囉底吽二」兩段經文，石、磧、普、南、徑、清、麗互置。

一　六一九頁上一二行「本尊」，石、麗作「奉送本尊」。

一　六一九頁上一三行第三字「華」，麗作「香花」。

一　六一九頁上二一行「依時法」，麗作「依時依法」。

一　六一九頁中五行第八字「畫」，磧、普、南、徑、清、麗作「畫」。

一　六一九頁中二二行「塗餅」，石、麗作「圖瓶」。

一　六一九頁下一二行夾註「是膠香」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「是青膠香」。

一　六一九頁下一七行第一三字「皃」，磧、普、南、徑、清作「厚」。

一　六一九頁下二一行「食界」，磧、普、南、徑、清作「金界」。又第一二字「置」，石作「安置」。

一　六一九頁下末行第三字「椀」，麗作「梡」。下同。

一　六二〇頁上三行夾註左第二字「也」，石無。

一　六二〇頁上四行「龍惱香」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「龍腦香」。

一　六二〇頁上六行「沙糖」，石作「粉糖」，九行、一三行同。又「八餅」，徑作「入瓶」。

一　六二〇頁上一五行「爲弟子」，麗作「爲弟子作」。

一　六二〇頁中一三行「七寶」，麗作「畫七寶」。

一　六二〇頁中末行第三字「相」，磧、普、南、徑、清無。

一　六二〇頁下一一行第七字「座」，磧、普、南、徑、清無。

一　六二〇頁下一九行第三字「輞」，石作「綱」。

一　六二〇頁下二〇行「四天大王」，麗作「四大天王」。

一　六二一頁上一八行「皆悉」，麗作「悉皆」。

一　六二一頁上一九行第八字「獲」，石、麗作「猶獲」。

一　六二一頁中一行「受記」，磧、南、徑、清作「授記」。

一　六二一頁中二〇行「諸虐」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「諸瘧」。

一　六二一頁下二行第二字「諸」，石、麗作「諸魔」。

一　六二一頁下三行夾註「杉木是」，石、麗作「杉木是也」。

一　六二一頁下四行「囉若」，麗作「囉惹」。

一　六二一頁下七行第九字「持」，清作「時」。

一　六二一頁下一四行「勿斷」，石、麗作「勿傷」。

一　六二二頁上四行第五字「果」，麗作「易」。

一　六二二頁上一二行第四字「場」，磧、普、南、徑、清無。

一　六二二頁中七行第一一字「胡」，麗作「知」。

趙城縣廣勝寺

大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷下　時

開府儀同三司特進試鴻臚卿國子祭酒贈司空
詮大唐正統大廣智大興善寺三藏沙門　不空奉詔譯

護摩品第九之餘

尒時金剛手秘密主菩薩面見熙怡微笑身毛聳竪持金剛杵輪擲揮空以種種香花衣服嚴具諸持明仙衆歌讚歎詠往詣佛所以諸香花衣服嚴具而散佛上遶佛三帀頂禮佛足漸進佛前偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊如來今於世間然大法炬於贍部洲建立陀羅尼教王若有見聞此陀羅尼者等同見佛出興於世應如是知世尊說是大寶廣博樓閣善住秘密大印曼荼羅教明王法世尊若有纔聞此陀羅尼者於無上菩提決定得不退疾證無上等覺菩提解脫一切罪障惟願世尊爲諸衆生說此陀羅尼印法即以伽陀而問於佛

此之秘密印　云何而輪結　云何安於指
云何復安臂　云何手按手　云何以印觸
而作於加持　云何印在心　云何而舒臂
云何三昧耶　云何安慰印　云何以神力
加持速成就　云何金剛座　云何灌頂印

云何法輪印　云何持無上　無能勝密印
云何轉輪印　及如意寶印　云何四王印
云何吉祥天　秘密之契印　云何鉤棄尼
及女使者印　云何持壇中　一切聖衆印
云何迎請印　云何根本印　心及隨心印
如上之印法　惟願大牟尼　而爲我解說
由結此印故　一切業成就　纔見此印故
諸罪皆清淨　若修真言法　成無上悉地
願佛說真實　由結此印故　世尊爲我說

尒時釋迦牟尼如來於大衆中舒金色如象王鼻百千福莊嚴臂按金剛手秘密主菩薩頂而安慰之作是言金剛手此大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼印品如是印法汝今聽善聽極善聽作意思惟今委寄汝汝應極一生恭敬印品及曼荼羅成就法當於後世敬重印品知一切印等同如來薄伽梵諸菩提場如轉法輪如佛舍利於後世時不應授與下劣類人惡性有情破戒有情懈怠有情不淨信者執著有情我慢有情如斯之類不須爲說此陀羅尼等同如來舍利勿令隱沒若有薄福有情聞我此法便

生毀謗當知此等如毀謗佛無有異也是故金剛手善應執持此陀羅尼所在之處如佛無異

尒時金剛手菩薩頂禮佛足白言世尊如是如是世尊所說我當專心受持恭敬供養以報佛恩惟願世尊為我演說我當守護如來三昧耶不敢違越不敢棄捨不敢疑惑令持明者速得成就

尒時薄伽梵作念正知於大衆中以吉祥儀軌說修行此大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼大印品持明者善須依法澡浴及飲五淨依法加持及自護身著新淨衣先以白檀香徧塗手臂然後復用鬱金香塗繫於神線臂釧茅鍱安於右臂離喧鬧密靜處建立精室或舍利塔前對佛像面向東方作吉祥坐及結跏坐先於一切有情起大慈心深生悲愍即應誦根本陀羅尼次誦心陀羅尼隨心陀羅尼以華鬘燒香供養一切如來并供養持金剛觀自在曼殊室利慈氏等憐愍有情者徧禮十方一切如來所

奉獻者二手合掌應作如是言

住在於十方　諸佛攝受我　徧在於十方
過去及現在　未來諸世尊　菩薩威德者
我今悉皆禮

唵一引辛尼摩尼二鉢囉二合嚩羅三鉢囉二合嚩羅四麼四耶二合鉢納銘二合五摩訶鉢囉二合陛婆嚩二合引訶六引

次結普徧光明寶清淨如來心印先以右手拇指捻頭指甲上如鍱餘三指展之次以左手展其頭指屈大拇指押三指甲上二手相對置於心前應住寂靜心　觀想佛形像　身儀應寂靜　復以寂靜根　身不應動搖　不動於靜慮結印誦密言　數限二十一

唵一引薩嚩怛他蘖多紇哩二合捺耶二合摩捉入嚩二合擺寧三阿去尾瑟吒二合也吽四引

纔結此印即持一切如來心印積集廣大福聚如恒河沙那庾多百千如微塵諸佛若有善男子善女人苾蒭苾蒭尼優婆塞優婆夷以滿三千大千世界七寶及天妙衣服塗香末香燒香華鬘瓔珞諸莊嚴具憧幡寶蓋

供養一一佛滿百劫如是供養一切佛已若有人結此印誦真言一徧所生善根百分不及其一如上恒河沙諸佛不能盡說其福聚如是大威德有大神驗纔結此印誦真言觀念地獄一切衆生被地獄衆生皆得解脫由此觀行皆得生極樂世界如是等阿修羅及焰摩界傍生皆得解脫一切身垢過現生身得清淨一切如來攝受護念即成見一切如來皆由結此普徧光明寶清淨如來印威力故次結一切如來心印亦名安慰一切如來印先以左跏當胯平展仰掌即屈無名指小指以大拇指押之右手准前印不改拳眉羯吒訖又眼自視其身微屈身齒咬下脣應誦真言曰

唵一引薩嚩怛他蘖多二鉢囉二合嚩囉引蘖囉摩捉吽三

纔結此印誦真言即成入一切如來所有三昧耶曼荼羅則成俱知三昧耶者若人百千劫來宿障由見此印即得消滅閉一切惡趣門即成結一萬四千俱胝那庾多百千佛大三昧印

及誦眞言又同結一切如來部族印一切夜叉羅刹部多諸毗那夜迦等皆悉被燒如一火聚是諸障者面皆踣地皆順三昧邪不敢違越一切諸天頂戴誦持者二足皆住三昧邪由纔見聞此印故即成知一切三昧邪者一切惡龍亦順住三昧邪不敢違越無有三昧邪祕密曼荼羅教軌儀無不知者悉皆成入由結印誦眞言故諸有惡人不敬信者及外道怨敵不饒益有情者皆起慈心深生恭敬一切懷惡意諸煩惱者悉皆消滅即成具三昧邪即離一切罪障即成歸依三寶即成就大福德聚遠離諸疾病離一切慳悋煩惱垢

次結一切如來普徧大寶三昧邪祕密大印先以右手置右膝上以大拇指捻中指甲上次以左手仰攜安心上拇指押中指無名指甲上舒頭指及小指發慈心開目而住即誦眞言曰

唵一引薩嚩怛他孽多引毗三月駄娜嚩囉二合吽二

纔結此印誦眞言即得一切如來之

所安慰皆稱善哉舒手按頂憐如愛子則爲一切如來之子千俱胝那庾多恒河沙諸佛所共安慰其人一切罪障皆得清淨一切煩惱悉皆消滅一切菩薩悉皆禮敬一切諸天悉皆侍衛一切鬼神并一切夜叉羅刹悉皆不敢侵陵一切障礙毗那夜迦不敢惱害馳散十方一切皆起慈心由見此印故無有疑也見持明者持此最勝印當知佛菩薩現前安慰由誦此眞言當知是佛音聲等同諸佛佛語甚深難聞若有善男子善女人苾蒭苾蒭尼塢波索迦塢波斯迦若持明者結跏趺坐結印誦眞言若得見持此眞言人則成見六十二恒河沙百千俱胝那庾多諸佛如來應正等覺不應起疑惑應當供養彼人奉其衣服應起恭敬如大師想觀持明者等同諸佛當知是人則同諸佛一切希求勝願皆得滿足若一時間結印誦眞言慈心徧緣六趣輪迴諸有情二足四足多足思惟起悲愍心輪迴有情及傍生者皆獲安慰獲佛菩提不久

諸天擁護於一切曼荼羅成知三昧邪者印成誦一切眞言即成結一切即次結一切如來莊嚴大寶光加持法密大印以二手右押左背相叉屈二頭指各如鉤二小指各直豎二大指各屈在掌中結跏趺坐以印當齊上傾身向右顰眉眼寂靜而視觀想諸佛住大慈心應誦眞言矜愍一切有情觀佛色相置印於頂上結印時誦唵字吽字泮字結印已由誦唵字成加持菩提場由誦吽字加持轉法輪由誦泮字加持菩提樹如須彌山不傾動一切如來所加持一切佛皆與授記一切處加持人天是人身得清淨如日光摩尼照耀離一切罪增長福德聚是處猶如窣堵波由結此印故猶如菩提場諸佛所加持加持於十地亦加持不退轉處能淨宿障解脫諸惡趣開閉諸地獄門開諸天門是人於七十二恒河沙數俱胝那庾多百千諸佛所種植善根獲得授記一切鬼神夜叉羅刹及龍皆生恐怖及諸障毗那夜迦踣面於地如火聚焚

燒及諸餘類難調伏者摧壞無疑此印難見難聞離一切罪及離八大地獄成就一切真言教法即成入一切曼荼羅一切三昧耶印如來所說皆得加持亦能加持一切印成佛菩提最勝纔結此印一切處常得加持真言曰

唵引薩嚩怛他孽多引地瑟姹二合那二摩尼摩尼吽泮吒半音三

次結如來寶大金剛安立金剛師子座印先應結金剛跏坐即結金剛合掌印想身為金剛杵形微屈身觀想徧毛端徧觸然後二手合掌屈二頭指捻二大指甲竪二中指如金剛杵形直竪二無名指以二小指拳在無名指背以印觸地及觸二膝即安於脣此名二金剛師子座印其地猶若金剛周帀十方如金剛牆亦成一切如來座由一切如來加持故成金剛座樓閣一切難調伏者不能沮壞一切處得無畏及障者毗那夜迦一切諸魔類由結此印皆得超勝彼皆一切馳散及夜叉羅刹大力作障者悉皆遠離難伏不見形者及諸不友冤

敵惡心衆生悉皆殄滅由結此印故一切有情若男若女皆得敬愛王及後宮皆得歡喜及餘有情在於地上皆得敬伏一切隨順晝夜無間斷由諸佛加持成金剛寶殿建立師子座由佛神通加持故如俱知恒河沙數百千應供正徧知處成金剛師子座由纔結此印於如是等如來所成奉獻金剛座則獲一切如來神力加持由纔結如來寶大金剛建立金剛師子座印一切地獄傍生焰魔界餓鬼阿蘇羅身一切地獄等由先世業障以此金剛牆令摧壞令繫縛皆令消滅其身得清淨成金剛不壞身由誦真言結印故於諸惡趣皆得解脫及解脫一切罪真言曰

唵引薩嚩怛他孽多鉢囉二合嚩囉二摩尼嚧黎三吽吽泮吒半音四

次結一切如來大寶出生灌頂大印二手合掌如金剛杵二頭指傍舒二中指屈節指面相合直竪二無名指如金剛杵二大指押二小指甲上結吉祥跏坐置印於頂上應誦此真言曰

唵引薩嚩怛他孽多尾麼羅三娑戍二吽吽三

纔結此印誦真言其持明者於六十八百千恒河沙數微塵等如來應供正徧知以一切如來神變加持獲得灌頂即彼乃至得如上如來繫無垢繒於其首以一切曼荼羅印品明真言灌頂成就無量無量阿僧祇福德聚獲得無量善根一切善薩金剛手於持明仙人以百千徧灌其頂一切天龍夜又乾闥婆阿蘇羅孽嚕拏緊那羅摩睺羅誐四天王與成彼持明人灌頂一切持明仙中輪王與成彼灌頂為一切如來長子殊勝灌頂成一切如來三昧耶祕密曼荼羅灌頂以大寶廣博樓閣祕密成灌頂一切不支冤敵作障者毗那夜迦惡藥叉羅刹部多鬼神不能見彼持明者其持誦者身如虛空隱形不現普徧十方一切佛刹一切如來應供正徧知廣大衣服繒綵七寶瓔珞莊嚴頭冠於一切如來所作大供養雲海成供養灌頂由纔結此印得如是神通自在善根成

就如是大威德大福利
次結一切如來光明大寶摧魔熾然
法輪神通加持大印
二手合掌安於心以右手大指頭指
甲相捻餘三指直舒掩於心屈左手
大指入掌中捻中指甲上餘三指微
屈二手背相著其左手掌而向前結
跏趺坐應誦眞言住慈三摩地內心
定寂靜由結此印即轉清淨大法輪
三千大千世界六種震動無疑諸佛
菩薩皆觀察持明者金剛手歡喜并
諸天眷屬持明轉輪王常來侍衛持
明者四大天王晝夜常護持四方一
切如來常加持由轉法輪於諸衆皆
得超勝一切障作障毗那夜迦持明
者若持此印心得寂靜離諸障難是
人等同如來出興於世轉大法輪如
坐菩提場轉大法輪我見彼人等同
諸佛應當供養所獲善福如供養佛
持誦者應清淨心於諸有情常起悲
愍應結印誦眞言少顰眉脣齒俱合
觀想佛形如轉法輪心作是思惟降
伏諸魔制諸障難由結此印誦眞言

故能然大法炬建大法幢擊大法鼓
吹大法螺作大師子吼增長福德聚
由纔結此印如結八十俱胝恒河沙
諸佛眞言密印是諸如來亦加其威
神咸稱善哉善哉授菩提記眞言曰
唵引薩嚩悒他薩多三摩邪二合吽吽三
次結無能勝印
以右手大指跓頭指頭屈如環餘三
指直豎左手亦然豎二手所舒指皆
相著以印小指當於脅肇眉向下觀
身以右脚押左脚以羯吒訖又眼瞖
視意誦眞言即舉右脚以大拇指觸
地由纔結印誦眞言故即能降伏諸
魔并諸營從得勝及降伏一切作障
毗那夜迦及不現形者一切夜叉羅
刹於諸冤敵通達無礙及諸不友冤
敵得勝離煩惱苦及諸鬼趣得勝於
其身中貪瞋癡及餘種種煩惱彼皆
寂靜由纔結印故則解脫諸罪一切
所往處得勝於眞言法得無障礙得
成無障礙事得離一切諸病乃至證
菩提一切處諸天擁護於十方無能

勝眞言曰
唵引薩嚩悒他薩多三摩邪尾若耶二
阿尒多縛曩二合吽吽三
次結一切如來轉法輪印
先以右手握大拇指作拳左手亦然
以右拳安於左拳上由結此印一切
如來之所印可如恒河沙俱知百千
如來咸皆歡喜受與無上悉地是諸
如來決定現其身於一切持明仙衆
中為轉輪王一切眞言印契教法悉
皆通達如在心於諸曼荼羅成就最
勝一切諸天十方擁護轉法輪眞言曰
唵引薩嚩悒他薩多達磨馱覩二摩
泮吒半音三
次結金剛手菩薩印
先以二手合掌二中指右押左內相
叉二頭指并二大指如金剛形豎二
無名指指面相著二大指直豎二小
指標開舉其左肘下其右肘頭覩左
肘右脚押左脚半跏微展左脚作拳
目怒目瞋相以齒咬下脣喉中稱吽
聲意誦眞言觀己身如金剛手繞

結印誦眞言故三十三天皆大驚怖
一切天宮悉皆震動一切夜叉羅刹
王及難調諸龍鬼神毗那夜迦及諸
作障者悉踣面在地號哭四方馳走
金剛手皆大歡喜授與悉地眞言教
次結寶金剛善薩印
准前印唯擇開二頭指安印當心結
跏趺坐起慈心眼寂靜而視端嚴柔
輭誦眞言隨其意思所求滿足金剛
手常歡喜覩彼人如所愛子眞言曰
唵引杜嚧二合杜嚧二合摩尼摩尼三
法悉皆成就福聚增長持明中爲主
宰若能三摩地相應洗浴清淨塗香
塗身著新淨衣服諸佛如來觀察其
人一切曼荼羅聖衆皆大歡喜眞言曰
唵引薩嚩怛他孽多摩訶縛囉二合賀
縛耶二馱囉馱囉三吽吽泮吒四音半
摩訶窒你與二合怛末尼二合娑縛二合
訶引
次結四大天王印
先以右手安於臍上屈大指入掌以
頭指捻大指頭餘三指直舒左手安
左胯上直舒頭指餘三指握大指爲

拳作擬勢身向前微屈眼視右手住
忿怒形怒目不轉睛應誦眞言曰
唵引嚧迦播里伊二惹耶惹耶吽三
次結吉祥天女印
先以二手虛心合掌二頭指二中指
以右手近右乳邊頭指直豎大指屈
入掌中以中指無名小指慢爲拳左
手覆右膝觸膝上曲身向前怒目而
視應誦眞言曰
唵引能上瑟置哩三合捉二平尾娑囉吽三
次結使者天女印
二無名指散開微屈如開敷蓮華形
由結印誦眞言能滿一切所希求願
是大威德者眞言曰
唵引尾摩羅孽羅二合縛底二三婆
囉吽三
次結鉤棄尼天女印
先以右手仰掌當心平展下其肘次
以右手平展覆掌於右手下二手背
相背舉其臂肘引頭向前微曲身誦
眞言曰
唵引阿誐麼野二地囉門上者吒訶
悉你吽三

次結曼荼羅中一切聖衆印
以二手指相叉鉤結安於脅展左脚
按地即成誦眞言曰
唵引三曼多迦囉跛哩布囉捉二馱
迦馱迦三吽泮四
次結華嚴天女印
先以右手屈五指如蓮華形安左耳
上左手准前安於心眞言曰
唵引娑囉娑囉二尾娑囉吽吽三
介時金剛手復白世尊言云何根本印
云何是心印云何隨心印
世尊作是言二手作合掌應置於心上
屈於二頭指及以二大指相捻猶如環
二中指應屈堅合二無名猶如於寶形
擿開二小指是名根本印賀者結此印
誦根本密言即成先行法次說心印相
先以於右手仰掌安於心大指與無名
而以頭指捻餘三指平舒次以於左手
大指捻小甲餘三亦直舒覆於左膝上
是則名心印亦名安慰印功德如根本
次法隨心印准前心印相大拇與頭指
相捻猶如環依前左脚上
結此印能成辦一切事業滅一切罪

除一切煩惱不久決定當得佛菩提若人結一一印其福不可量由結此印於無量阿僧祇恒河沙數俱知那庾他百千如來應正等覺雨大供養雲海塗香末香華鬘衣服幢幡瓔珞其人樂見彼人金剛手持明王并諸眷屬晝夜常擁護其人四大天王決定擁護其處等同窣堵波由結此印故其地如來說如有舍利塔皆得決定不退轉是故金剛手若善男子善女人於菩薩屋優婆塞優婆夷嚴具七寶於一切如來成供養種種百味飲食隨如來所宜成出生供養隨其意樂醫藥資緣於一一如來前成廣大供養由結印誦真言於一切如來平等於十方即警覺彼等如來稱善哉悉皆授與記一切如來安慰淨信持明者應當極生恭敬受持讀誦供養若自書寫勸他書寫應當結印以大信心以大恭敬以種種物應當供養其善男子善女人於菩薩屋舍波索迦舍波斯迦獲大福成就一切戒成就大精進大忍辱成就大禪

定成就檀那成就大智慧成就廣大功德成就六波羅蜜圓滿若有得此陀羅尼印壇場法者成就如是廣大功德佛說是經已金剛手菩薩摩訶薩及一切大衆天龍藥叉彥達縛阿蘇羅薩嚕拏緊那羅摩睺羅伽人非人等皆大歡喜信受奉行

大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷下

大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷下

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。六二五頁中一至一一行原版缺，以麗藏本補。

一　六二五頁中二、三行譯者，石作「特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；碛、普、南作「特進試鴻臚卿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」。

一　六二五頁中四行「護摩品第九之餘」，石、碛、普、南、徑、清無。

一　六二五頁中六行「聳堅」。石作「悚堅」。

一　六二五頁下六行「印法」。徑作「法印」。

一　六二五頁下一四行第一二字「聽」。碛、普、南、徑、清作「諦聽」。

一　六二五頁下一八行「薄伽梵」。石、麗作「如薄伽梵」。

一　六二五頁下一九行第八字「授」，石作「受」。

一　六二六頁中二行第九字「受」，石作「授」。

一　六二六頁中九行第一三字「鐶」，石作「環」。

一　六二六頁中一三行第五字「根」，石、麗作「眼」。

一　六二六頁下一五行第一一字「又」，石、普、徑、麗作「叉」。

一　六二六頁下二〇行第一一字「俱」，磧、南、徑、清無。

一　六二七頁上一〇行「怨敵」，石作「寃敵」。

一　六二七頁上一四行末字至一五行首字「疾病」，石作「病疾」。

一　六二七頁上一九行「拇指」，石作「以大拇指」。又第一〇字「甲」，石作「壓」。

一　六二七頁中一〇行第二字「印」，石作「即」。

一　六二七頁中二二行第八字「悲」，麗作「慈」。

一　六二七頁下二行第三字「印」，石、麗作「即」。又末字「即」，石、磧、麗作「印」。

一　六二七頁下二〇行「庚多」，磧、普、南、徑、清、麗作「庾多」。

一　六二八頁上一九行「俎壞」，磧、普、南、徑、清、麗作「沮壞」。

一　六二八頁中六行「俱知」，磧、普、南、徑、清、麗作「俱胝」。下同。

一　六二八頁中末行「跏坐」，清作「趺坐」。

一　六二九頁中九行第六字「跓」，石、麗作「拄」。

一　六二九頁中一〇行末字「皆」，石、麗作「背」。

一　六二九頁中一八行第四字「離」，石、麗作「離諸」。

一　六二九頁下二一行第一〇字「展」，磧、普、南、徑、清、麗作「展」。

一　六三〇頁上五行第八字「授」，石作「受」。

一　六三〇頁上六行首字至一一行末字「次……三」與一二行首字至一七行末字「法……音半四」兩段文字，石、磧、普、南、徑、清、麗前後互置。

一　六三〇頁中一行末字「住」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「作」。

一　六三〇頁中二行「怒目」，石作「努目」。八行同。

一　六三〇頁中六行首字至一一行末字「以……印」與一二行首字至一七行末字「二……印」兩段文字，石、磧、普、南、徑、清、麗互置。

一　六三〇頁中八行第三字「右」，石作「左」。

一　六三〇頁中一九行第二字「右」，石、麗作「左」。

一　六三〇頁中二〇行末字「誦」，徑、清無。

一　六三〇頁下一三行末字「環」，石作「鐶」。

一　六三〇頁下一八行第四字「指」，

石、麗作「相」。

一　六三〇頁下二〇行「功德」，石作「功能」。

一　六三〇頁下二二行第九字「腳」，石、麗作「膝」。

一　六三一頁上六行首字至一一行末字「其……夷」與一二行首字至一七行末字「嚴……慰」兩段文字，石、磧、普、南、徑、清、麗互置」。

一　六三一頁上一九行第九字「佗」，石作「他人」。