瑜伽瞿迦訖沙囉烏瑟尼沙新訖囉毘長言安怛陀那儀
則一字頂輪王瑜伽經　卷　第

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

眞言行者若求安怛陀那應作是念
云何我能速取成就當習是三摩地
所謂一切法無色猶如虛空性自成
就作如是勝解當如本教淨持地等
作是三摩地　充滿智成水　有大寶蓮華
普徧三千界　上方珠網覆
開敷在水中　寶華如須彌
蓮上有大寶　八柱以莊嚴
四門當四方　珠網蓮鐸等
半滿月珠瓔　及妙拂莊嚴
徧滿於有頂　垂寶間錯帶
先所觀樓中　是大寶樓閣
寶瓔半滿月　觀供養雲海
普徧發光相　應隨力思惟
於彼樓閣中　有悅意白繒
珠網蓮繒帶　以衆寶端嚴
於中圓適住　妙拂等莊飾
一切皆如上　繒上有大寶
嬉戲焚香等　皆散雨衆寶
先應觀諸法　眞言智觀行
金剛師子座　寶蓮華莊嚴
白拂等莊嚴　一切欲喜樂
不遠於身前　應想第二座
一切皆如上　唯無師子座
嬉戲焚香等　角門於四處
先應觀諸法　次作圓具法
無性為自性　云何作圓具
物我同一體

然後加諸法　云何加諸法　生老病死憂
攫攫於心田　如是思惟已　應生大悲愍
由是生智心　則是光明心　光明心者即是菩提心也
以大悲熏成　其體如皓月　離能取所取
菩提心已生　應住身口意　所明體加持
此名圓具法　即如瑜伽中成身次第也　族明勝次第
知族五部明已五部眞言也　自住部王法
則為當族主　先應即已成就印也
謂一字頂輪王法也　觀身為諸佛
次明應思惟　有種種光明
於心想月輪　復入行人心
皆從月形生　想在彼掌中
堅固為五峯　至於無邊界
復出種種光　其光皆徧滿
而作佛遊戲　如是皆入已
成普賢大色　還來瑜岐身
一切莊嚴具　諸相皆成就
從瑜岐心生　應觀大菩薩
或持鬘而住　蓮華鬘灌頂
諸衆生大樂　持眞言弓箭
惠施於一切　或四方安居
金剛慢流出　自成摩訶薩
安立衆生利　最上令成就
皆令成調伏　依住於月輪
為左於胷側　隨力觀身前
知自明隨形　一切印嚴手
作如是加持　并熙怡為舞
住右作舞勢　諸衆生所思
利益於衆生

及餘諸利益　擺寫等供養　而以陳奉獻　自身自所尊　眞言字相應　隨力而念誦　如聲色相應　以字爲華鬘　智者應思惟　依瑜伽相應　於聲我今說　一字最勝成　如來蓮華部　商佉聲念誦　我說如雷聲　分明稱吽字　我說金剛部　亦通大自在　念誦者成就　南摩尼羯磨　此部作念誦　如擊鈴鐸聲　如笙篌笛聲　如舞動瓔聲　其如孔雀鳴　如諸部法中　相應一切義　成如是音聲　而作於念誦　與眞言相應　眞言者隨聲　應思惟其義　不久當成就　此通一切部　是聲念誦儀軌竟　我說色念誦　我今說一切　色者說爲印　與此相應轉謂通爲也　善思惟其明　當安於胷臆　印焰明觀察　身中出金剛　甘露而灌灑　令本天喜悅　得隱自身形　大勤勇我說　由此眞言者　知以印令我　不久易餘身　我今說瑜珈　念誦如昔說　其明應思惟　安置於自處　供養以如教　純相應念誦　離心喉頂舌　鼻及與齶處　及離念內外　唯法相應念　不應依於聲　此名爲金剛　瑜伽念誦儀　若知眞實體　應當知成就　而獲得常恒　以此瑜伽法　相應而住之　以菩提勝心

爲成就不久　皆悉得如意　其中字念誦　如獲我今說　如是積資糧　眞言應誦持　以文字爲色　應分別觀之　作念誦事業　月行列意生　明字與之俱　安本尊胷臆　不久得道成　於月以月合　於一切字色　應於上思惟　光明輪莊嚴　行列不間斷　如以線穿珠　金色以爲光　晃曜本尊身　如彼彼月字　殊勝妙眞言　以成眞言者　則彼彼喜悅　力命增盛威　意光明相應　我說爲文字　行列之念誦　我今通諸儀　則成就物光　澤我今說　誦明念誦者　若作彼以光　明成就於　諸物應生念　誦相應儀一切　眞言皆　得成一儀與　相應應作識　清淨清淨　爲心識智者　然當入成就　以身以語　以意依如是　物而住應知　四支法於　瑜伽法成就　此中說爲意　獲通及地　等以身現諸身決云謂隨衆生意所樂者以語辯一切　煙焰等成就　我說物成就　於身中身　成就者種類　有多種四印　及餘輪壇　瑜伽者應當　盡可解者　而作大曼荼　羅曼荼羅儀　軌成辨中央　三昧形應　安輭座西方或以赤塵皮中安蘇華而生　而安坐一切瑜

伽三摩地　相應晝夜等至謂入定也　眞言　者住與慧念　相應中夜或　明相現時　決定當成就　或地及神通　成就如來說　我今說意成　就現身而獲　之以印加　持身我今爲　大印應作思　惟於成就　及曼荼羅念誦　者淨心則成　就我說　成就相口身　或出光明暖　焰及增等　若見升空去　成就相應知　於身成就　我廣說已　我說語成就　法如獲次第　說應爲先　行法已如前　法應作謂自建立已來乃至大印等口心　印上住蓮華　應知於心閒　於上住商　佉謂在蓮華上也商佉中出　聲相續无閒　斷於　蓮華中發生　金剛舌以白色闕作赤色上有金剛　舌上或想佛　或寶或蓮華　或羯磨金　剛或餘部印　契或一月及　兩月三四　及五月乃至八　箇月觀想於　此壇結　加趺坐常以　本寂靜相應　分明觀商　佉聲已即依蓮華界　從華蘂出聲量　如微塵其聲出　至咽次又至　於舌便　即成其字舌字　出光焰熾猛　而普徧　以聲滿虛空行　者住定誦或　一日及一　夜中夜或後夜　從舌出光明　其光有大

聲或從心從脣及齒出開錯光明若見如是者當知得悉地以此語相應成就能摧諸異宗令佗發淨信能為衆生利益如是瑜伽相應念誦有比丘嚩迦者吒得口成就於閒錯山中七日而成語成就儀則我今說物成就如前瑜伽應成就應取餘部物等或用餘部印及真言三數多（謂以物應安縛仁河譽作物便瀉盧中及餘聲未盡還住物）行相作已智者於此曼荼羅即入羯磨三昧邪自為一切羯磨自在其中為色相一切於本部主應與於右手印物為次第於金剛縛中安物物類於中積縛印當齊下或當心二手以縛物獻安自心自明智者以此法觀身火光聚以先所集身口意善資糧用以此身物安於明手中真言字火焰聲念誦真言者盡其夜應作不應破其坐以此儀則法初夜當生暖煙當於中夜光焰於明相如是漸次加如光焰成物得飛騰虛空於三界自在我說安善那法我曾已先說應斷一切取應依於本明乃至自身體語心亦如是

以自真言應隱沒作本明主應作念誦大金剛名者以金剛大大身智者應堅住召入縛令喜當安於心如自心所樂我明觀自身我是虛空由此相應成就故乃至一切欲界主彼等不見形剎那至梵天以盡彼法作鉤召應作四印曼荼羅應安意在左手自身安於彼以拳應堅持作拳為虛空如是安怛陀那法我今略說成就法如是觀自明我是一切體（所謂以虛空內所有為一切體自身同彼印住微細金剛三昧入於自明心於丸藥成就觀丸藥置於口能遊須彌頂一切世間不能見藥色成大人（明體隨意變身）受忉利天宮欲樂隨意得快樂餘世間相雜我今說安陀那丸藥依本教成真言智應作自明智身前求成就者應獻無垢如虛空明身物及色以明字行列光焰相應住當入本尊身如隱沒住意從明口流出真言光威猛丸

藥善應成焰氣騰生已藥止已安口為不現形中自在遊戲於四洲利那諸世界還來歸本處所去得隨意種種成就藥又衆常以為眷屬亦能遊戲須彌四天王下層四藥又世界作無量有情利益失正道漂曠野王賊水火等逼起悲愍心於一切繫縛處我當成就已皆令得解脫

我今已略說廣法如大經應觀自心日月形具光明則此月中一字如金色難觀如日輪光明普舒徧瑜岐想光明則其字為輪其輪為轉輪持妙色形七寶圓遶徧身毛孔中流出無量佛瑜岐應思惟用金剛界印四處誦真言加持勤勇力成就念定勤為薪焚燒一切罪以真言色火當離疑分別求大乘樂乘小乘樂愍懃慧菩提住真言儀則

瑜伽翳迦訖沙囉烏瑟尼沙斫訖囉真言安怛陀那儀則一空頂輪王瑜伽經

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　七七二頁中一行經名，石、麗作「一字頂輪王瑜伽觀行儀軌一卷」。卷末經名同。

一　七七二頁中三行譯者，徑、清作「唐大興善寺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諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」。

一　七七二頁中五行「云何我」，石、麗作「我云何」。

一　七七二頁中七行「如本」，石作「如來」。又「淨持」，麗作「淨治」。

一　七七二頁中一一行「蓮上」，石、麗作「花上」。

一　七七二頁中一三行「是大寶樓閣」，石作「是時大樓閣」。

一　七七二頁中一五行「端嚴」，麗作「端飾」。

一　七七二頁中一六行「莊飾」，麗作「莊嚴」。

一　七七二頁中一七行「光相」，石、麗作「光明」。

一　七七二頁下一行「死憂」，石、麗作「憂死」。

一　七七二頁下三行夾註「者即是」，石、麗作「即」。

一　七七二頁下四行「皓月」，石、麗作「滿月」。

一　七七二頁下五行「已生」，石作「出生」。

一　七七二頁下七行夾註「知族五部明已」，石、麗作「知已族五部明」。石、麗無。又正文「族主」，石、麗作「族王」。

一　七七二頁下九行「觀身」，石、麗作「想身」。

一　七七二頁下一〇行「於心想月輪下」，石、麗有「無垢猶如佛」一句。

一　七七二頁下二一行「金剛慢」，麗作「金剛髮」。

一　七七二頁下二二行「所思」，石、麗作「所見」。

一　七七三頁上一行「奉獻」，石作「供獻」，麗作「供養」。

一　七七三頁上四行「一字」，麗作「一切」。

一　七七三頁上自六行第一一字「亦」始，至同頁中一〇行第一〇字「誦」止，該段五言石、麗作長行。又「大自在」，石、麗作「摩醯首羅」。

一　七七三頁上七行第一三字「作」，石、麗無。

一　七七三頁上八行第二字「擊」，石、麗無。又「箜篌」，石、麗作「箜篌聲」。又「瓔聲」，石、麗作「瓔珞聲」。

一　七七三頁上九行首字「其」，石、麗作「其聲」。又第七字「諸」，石、麗作「一切」。

一　七七三頁上一〇行第八字「於」，

石、麗無。

一　七七三頁上一二行「是聲念誦儀」及夾註「二軌竟」，石、麗作「此是聲念誦儀軌」。

一　七七三頁上一三行夾註右首字「謂」，徑作「詣」。

一　七七三頁上一四行第八字「於」，石、麗作「其」。

一　七七三頁上一六行第一〇字「說」，石、麗作「說色念誦」。

一　七七三頁上一七行第五字「我」，石、麗作「成就」。又第一二字「今」，石、麗無。又「瑜珈」，磧、普、南、徑、清、麗作「瑜伽」。

一　七七三頁上一八行第五字「說」，石、麗作「所說」。

一　七七三頁上二〇行「鼻及與齶處」，石、麗作「鼻喻」。

一　七七三頁中一行「皆悉」，石、麗作「皆當」。

一　七七三頁中五行「道成」，石、麗作「安怛陁娜」。

一　七七三頁中九行「熾盛」，石、麗作「益更熾盛」。

一　七七三頁中一〇行第三字「爲」，石無。

一　七七三頁中一一行第三字「通」，石、麗作「遍」。又「光澤」，石、麗作「光暉」。

一　七七三頁中一六行「四支」，徑、清作「內支」。又末字「於」，石、麗無。

一　七七三頁中一九行第一二字「身」，石、麗無。

一　七七三頁中二一行第七字「可」，石、麗作「其所」。

一　七七三頁中末行夾註左末字「生」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「坐」。

一　七七三頁下三行「決定」，石、麗作「或三更或明相決定」。

一　七七三頁下四行第一二字「以」，石、麗作「以此」。

一　七七三頁下五行「思惟」，石、麗作「是思惟」。

一　七七三頁下七行第一一字「焰」，石、麗作「烟」。次頁下一行第五字同。

一　七七三頁下一三行夾註「蓮華」，石、麗作「花」。

一　七七三頁下二〇行第一〇字「又」，石、麗無。

一　七七三頁下二一行第一〇字「熾」，石、麗作「燄」。

一　七七三頁下二二行第八字「住」，石、麗作「經」。

一　七七四頁上三行「成就」，石、麗無。

一　七七四頁上五行第六字「得」，石、麗作「當得」。又「山中」，石作「山」；麗作「出」。

一　七七四頁上八行第一一字「及」，南作「以」。

一　七七四頁上九行夾註右「二合訶聲」，石作「聲」；麗無。又「住物」，石、磧、麗作「拄物」，左同。

一　七七四頁上一三行第九字「物」，石、麗無。

一　七七四頁中二行第一一字「大」，

石、麗無。

一七七四頁中五行第五字「故」，磧、南、徑、清無。

一七七四頁中一〇行第九字「天」，石、麗無。

一七七四頁中一四行夾註左「所有爲一切體」，石、麗作「有所爲一體也」。

一七七四頁中一七行「大人」，石、麗作「大力」。又夾註左「變身」，石、麗作「變身也」。

十七七四頁中一九行「安陀那」，石、徑、清、麗作「安怛陀那」。

一七七四頁下二行第九字「戲」，石、麗無。

一七七四頁下六行「王賊」，石、麗作「賊王」。

一七七四頁下七行首字「水」，石無。又「悲愍心」，石、麗作「是悲憫心」。又第九字「於」，磧、普、南、徑、清無。

一七七四頁下一〇行「日月」，石、麗作「月月」。又第四字「具」，磧、普、南、徑、清作「見」。又第七字「則」，石、麗作「則於」。

一七七四頁下一七行第五字及第九字「乘」，石、麗無。