金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經

伊

開府儀同三司特進試鴻臚卿鄭國公食邑三千戶臣不空譯

大聖金正師大廣智大興善寺三藏沙門　大空奉　詔譯

序品第一

如是我聞一時佛在寶峯大山寶間錯峯宮殿之中其處百千寶蓋種種行樹悅意香花布散嚴飾諸大阿羅漢大目乾連舍利弗阿難等千二百五十人前後圍繞復與無量菩薩金剛手菩薩曼殊室利菩薩寶幢菩薩等為上首俱復有毗沙門滿賢半支迦梵王帝釋那羅延天龍藥叉羅刹必哩多比舍遮緊那羅摩呼羅伽等百千眷屬周帀而住恭敬供養

尒時如来坐於雜寶閣錯大師子座為觀自在菩薩等說菩提薩埵行門法要

時觀自在菩薩摩訶薩大悲者遶佛三帀偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我由一法生愛樂歡喜大悲勤勇心生利益安樂加護有情所謂自心明王之王名三世最勝

我今欲說是法佛言摩訶薩佳汝今說之時觀自在菩薩承佛教旨即說自心真言曰

曩謨羅　怛曩二合怛囉二合夜也一曩莫婀引哩夜二合縛路枳帝涇縛二合囉引也二　摩訶引薩也三　摩訶引薩也四　怛縛二合引也摩訶迦引嚕捉迦引也五　怛縛二合引也摩訶迦引嚕捉迦引也五　怛你也二合他五引跋納麼二合三摩播捉六婆羅婆羅七　瞠係曳二合四八婆誐鍐九曩引哩夜二合縛路枳帝涇縛二合囉婀引嚕力

復說頭真言曰

曩謨羅怛曩二合怛囉二合夜也一曩莫婀引哩夜二合縛路枳帝涇縛二合囉引也二　唵悉引

頂真言曰

唵悉引吽

眼真言曰

唵悉引入縛二合攞

心真言曰

唵悉引發吒半音

甲冑真言曰

唵悉引滿馱

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經　第一張　伊

鉤真言曰

唵悉引怛囉引二合婆

排真言曰

唵悉引尾塞普二合羅

箭真言曰

唵悉引賀曩

網真言曰

唵悉引娜賀

牆真言曰

唵悉引捺囉二合乞叉二合

寂上心真言曰

唵悉引紇哩二合娜庚引跢囉

警覺心真言曰

唵悉引紇哩二合娜庚一祖引娜南

心發生真言曰

唵悉引紇哩二合娜庚納婆二合縛入

輪真言曰

唵悉引鉢囉二合塞頗二合囉

觀自在菩薩纔說三世勝等大心真言三千大千世界六種震動諸天從空雨微妙花一切寒氷地獄皆得溫適乃至阿毗地獄諸熱地獄皆得清涼光明照曜上至阿迦尼吒天在於

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經　第二張　伊

空中百千音樂不鼓自鳴天龍藥又
緊那羅等咸皆讚歎如來及觀自在
菩薩諸魔障者毗那也迦等戰掉號
哭諸天同音以伽陁讚揚曰

善哉善哉大悲身　善哉利益拔苦者
善哉善哉大菩埵　善哉成就一切義

尒時觀自在菩薩說是明王已白佛
言世尊此心真言能息諸疾患能成
就一切義利能調伏能增益能利樂
能安住無相三昧能令行於空義能
開伏藏能除一切蠱毒蜘蛛蚰蜒等
毒令一切有情敬念能令已死者更
生能護師子虎狼熊羆賊難能破壓
禱咒詛能成就如意珠賢瓶雨寶輪
劍神線蓮花鬚澡罐念珠能竭大海
江河能成辦天諸飲食能示現諸天
宮殿恣其受用能震動須弥山王能
招召一切樹木但心欲作隨意皆成
我往昔寶鬚寶幢弥勒劫中已說之
法及未說者皆能成辦

成就事品第二

尒時觀自在菩薩白佛言世尊若有
善男子善女人若持若誦此心真言

雖未加功於一切怖畏之中即能衛
護一切疾病皆不著身所出言詞令
人信受令一切衆生皆生敬念一切
天及鬼神藥叉羅剎必里多毗舍遮
臭閻婆摩呼羅伽等不敢侵犯終無
非命夭壽等事不隨諸惡道中一切
時倉庫盈溢得大揔持能除一切疾
病命終之後當生有佛國土成就色
相我先所說馬頭觀自在法門皆以
此真言成就世尊修行者欲得悉地
先以五淨淨其身蘊及塗飾處所從
師口授真言法則且對佛像唯食於
乳以香花燈鬚飲食供養乃至七日
無限念誦從此之後當畫本尊方圓
一肘離諸毛鬚畫人應受八戒新器
調色勿用皮膠中畫阿弥陁如来坐
白蓮花右手住於施願右畫觀自在
菩薩身相白色虎皮為裙白頗黎寶
以為瓔珞以黑鹿皮角絡而披住白
蓮花左手持白蓮花右手施願無瓔
珞臂釧左畫金剛手菩薩身赤白色
著種種寶瓔珞手持白拂作拂如来
勢佛菩薩等皆顧視行人行人於佛

下畫右膝著地手執香鑪瞻仰聖者
像成已若是在家行人具持八戒三
時澡浴三時換衣應著清淨白衣從
月一日起首以白花供養佛像於像
前以香泥作一千窣堵波於此窣堵
波前作先行成就法若誦一洛叉一
切天梵王摩醯首羅那羅延俱摩羅
七母天及迦樓羅等皆大踊躍則當
八一切夢荼羅三昧耶一切真言皆
得成就誦二洛叉毗沙門王等一切
藥叉皆大歡喜誦三洛叉一切金剛
部中真言皆得成就誦四洛叉一切
如来部族真言皆得成就行者先承
事法已對於像前誦一洛叉第二於
山間誦二洛叉第三河岸邊誦三洛
叉第四於窣堵波前誦四洛叉已即
受八戒三日對於像前無限念誦然
後三日三夜不食設廣大供養取蓮
花搗三甜燒滿一千即從畫像佛身
之中當出光明繞於行人其光便入
觀自在頂道場燈焰熾盛增長於虛
空中間諸音樂地便震動四方明顯
行人當知真言悉地即於此時求三

種願所謂持明仙無相三昧斫羯羅
鞞栗底惹等若得持明仙願為明仙中
輪惹身相美白賤紺青色便成二八
童子之形瞬目之間能往百千由旬
還來本處壽五百千歲命終生安樂
國若得無相願一切無相三昧人中
為首意有所往能疾一千由旬
復歸常所若得第三願成威德自在
壽五千歲
又欲成就蓮花以紫檀刻一蓮花縱
廣六指日月蝕時於七重白蓮花上
置之安於像前如法念誦至三相現
得燒相為斫羯羅羅惹力如千為壽
百千歲煙相得無相三昧於一切無相
中成鉢羅惹於他財六分之中得恣
用一分不成盜罪壽千歲焰相便證
空義為持明仙鉢羅惹身如二八童
子賤紺青色力如六千為身光威德
如百千日壽千劫命終生極樂世界
如是等澡罐神線念珠仙杖花鬘輪
劍棒沒遮尼鏡鉞斧槊牛黃衣雌黃
草屣印契金剛杵佛頂鉢盂袈裟伏
突之類皆如成就蓮花得三種悉地

成就如意寶品第三
欲成就如意寶誦心真言五洛又即
為先行成就然後取一頗梨寶如前
成就蓮花儀軌於日月蝕時安於一
蓮花上念誦乃至焰現已後心有所
求皆得滿之
又蓮花揾三甜護十夜雨金
又欲成就賢瓶如前法成之
又法欲得藥又敬伏蘇末那花揾三
甜護十万即現其身　是奢底哩也
又法一切病者若見若觸此行人皆
得除愈
又欲除頭痛想已身為我以手摩彼頭
自患自摩乃至眼耳心腦等痛法亦如
是又有患服藥加持七遍服之即愈
又嬰兒為鬼魅所中加持俱那衛花
二十一遍散卧處即安
又人癲以吉里麼羅長十指截兩頭
揾三甜護七日取是灰和水遍塗彼
身即愈七日揔萬遍燒万段木　皆練亦得
又欲曩戰悉底利縛施迦羅拏以沉
水香揾三甜護十万遍即來與為兄
弟日送五百兩金錢師云木四指截

又於我像前一誦一獻白蓮花至十
萬枚一切病除
又欲藥又悉底利如前長四指截白
檀木乃至十万即七箇來圍遶行人
作是言欲我何所為若以子事日供
千人食
又欲天悉底利縛試迦羅拏安悉
香揾三甜護十万即來子事之日供
天食天衣服
又蓮花揾三甜護三十万一切伏藏
皆現得已給施一切衆生
療一切病品第四
先像前持一洛又然取蓮花揾三甜
護一万遍次白芥子和三甜護十万
遍一切疾患乃至決定業病皆除
又鬼魅所持者以四瓶盛滿香水各
加持万遍從頂淋之便用澡浴即除
又寒熱一日二日乃至四日等病鹽
和三甜護万遍然取此灰加持七遍
點病人額上即愈但一切病皆如是作
又若有鬼魅乃至比舍遮荼吉尼等
所持者心誦願視即除
又加持右頭指百八遍揮被鬼魅所

持者便說所緣心所欲皆能令作
又欲問三世事取童男或童女依法澡
浴塗一小壇遍彼身以白檀龍腦香
塗之以末利花為鬘繫於頭上誦真
言一百八遍即去地一肘說所問事
廣州有此花香白而甘白色香甘或銀錢蘇末那等代之亦得
又欲我夢中說三世事蓮花揾三甜
護十万遍又有為地所齧乃至諸病
魅病等隨行人心所欲加持皆除

一切有情敬念品第五

像前誦三洛又成先行法然以香泥
作窣堵波十万區於前以蘇末那花
揾三甜護万遍即得悉地已後一切
時誦念便得豐饒
又欲囉惹敬愛安悉香揾三甜護万
遍即兼諸眷屬如僮僕敬事
又令宰官如上迴香子揾三甜護
万遍
又令一聚落有情如上安悉香迴香
子相和護一洛又隨意
由彼青蓮花揾三甜護十万遍一城
所敬愛
由彼青蓮花護万遍一切城邑歡喜

由塗眼故見皆悅百八加持安善那
由百八加牛黃故點額所向皆敬愛
由誦真言二十一加持菖蒲青木香
論議諍訟獲勝教命言辭人皆信受
由加衣鬘食菓等隨所與人皆悅喜
由加安善那洛又一切伏藏塗眼見
猿猴師子虎狼熊羆鼠狼野猫地鼠
等結索七結加持故如是恐怖皆
遠離

義利成就品第六

誦四洛又即先行成就方以白色香
花揾三甜護洛又即得悉地
由沉香或龍腦香護洛又日獲千金錢
由麝金香護行人便得無盡衣
大麥油麻菉豆稻和護万遍得無
盡食
由阿失𨇤嚕麼十萬護得阿失𨇤群
牛乳洛又得群遇引
凡所欲物護彼類求男女以油麻護
求大聰明菖蒲護杉木護金百亘擺
如上三皆洛又數
千手千眼中有法皆以此明成就之

成就軌儀品第七

像前誦五洛又即成先行
沉香然火白蓮護洛又多聞天王現
眷屬同至行人前至於財寶皆豐足
蓮子揾三甜護三洛又吉祥天現為
作豐饒吉祥事杉木揾三甜護三洛
又一切藥又現白言今欲我何所隨
行人求無不得
龍花蘂揾三甜護三洛又龍來伏從
青蓮花揾三甜護三洛又現金剛藏
明仙無相與輪惹此三及餘求皆得
蓮花揾彼三甜護梵天像前三洛又
梵王現與上三願摩訶迦羅天像前
蘇末那揾三甜護三洛又已現為使
方為成辦於一切大黑天也披象皮細把一槍一頭牽人頭一頭牽羊但於一切天像前以彼所敬
愛之花護洛又皆來為使者
普通成就品第八

尒時觀自在菩薩白佛言世尊我今
說此明王諸族甚深微細軌儀法則
行人應先於一切有情起大悲心孝
順父母尊長慈念苦趣衆生淨信於
三寶樂供養諸佛遠離飲酒放逸逸

慾殺生妄語等事成此眞言應當如是先於白月五日加持五淨百八遍飲之每一飲得半月清淨五淨牛糞及尿各少分和酥乳酪銀銅器盛取一盛之加持白月五日者月生五日也加持五淨眞言曰

怛你也二合他引唵一也秫第二娑嚩二合賀歸命同多利心眞言

即於好宿蓮子百八枚於精室中面東坐一一蓮子加持七遍穿之加持眞言曰

唵一阿没哩二合黨誠冥二室利二合莽引里你三娑嚩二合賀歸命如加五淨

加持已每至念誦時常先二手捧珠加持七遍眞言曰

唵一素上麽底室剌二合曳二娑嚩二合賀

念誦畢又如此加持然安置之念誦室遍以赤土泥飾行人每於便痢處憶念穢身眞言曰

唵一嚩日囉二合俱嚕二合馱二摩賀摩攞賀曩娜賀三跛左末他尾枳囉拏四尾特縫二合娑也惹致攞藍謨娜嚕麼澀麽俱嚕二合馱吽發吒

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經　第十四張　伊

此眞言於穢所成護便痢畢即以甲冑眞言被甲眞言曰

唵一度比度比迦引也度比銷囉二合入嚩二合里你娑嚩二合賀

又以軍吒利眞言淨內外諸障眞言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜也一曩莽室戰二合拏嚩日囉二合播拏曳二摩賀藥乞叉二合細曩引跛多曳三曩謨嚩日囉二合俱路二合馱也你底也二合銷囉二合入嚩二合里多四俱路二合馱引喻引薩埵囉二合能去瑟吒路三合得迦二合吒輩囉嚩引也阿斯母娑攞跛囉輸播捨賀娑跢二合引也唵阿没哩二合多軍拏里佉佉引四佉引四底瑟吒二合滿馱滿馱賀曩賀曩娜荷娜荷跛左跛左蘖惹蘖惹尾塞怖二合吒也尾塞怖二合吒也薩嚩尾近曩二合尾曩引也建摩賀誠拏跛底貳引尾且引跢迦囉引也娑嚩二合賀

誦已即加持土洗淨加持眞言曰

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經　第十五張　伊

唵嚩日囉二合馱囉吽洗淨已然於河津或浴室中如法澡浴訖以三掬水獻本尊獻水眞言曰

唵枳里枳里吽泮吒

次結頂髮眞言曰

唵素悉地迦囉囉乞叉二合囉乞叉二合鉢娑嚩二合賀

出浴所已洗手漱口灑諸身分眞言曰

唵一秫嚕二合底娑没哩三合底二娑囉娑嚩二合底馱引囉抳吽鬱

如前品所說心及諸器仗眞言應分明觀於我身即先誦蓮花部三昧耶眞言曰

唵曩莫薩嚩怛他引誠哆引南引跛納謨納婆嚩引也娑嚩二合賀

又說觀自在菩薩念珠眞言曰

唵一鉢囉二合塞普二合囉訖唱二合播覽嚩曩滿怛囉二合引怛磨二合迦吽發吒

又說觀自在菩薩杖眞言曰

唵娜難引多難上拏吽發吒

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經　第十五張　伊

又說觀自在菩薩澡罐眞言曰
唵一薩縛薩怛縛二合引沒哩二合多二鉢羅二合娜始鏺迦羅也三婆縛二合賀
又說馬頭觀自在菩薩眞言曰
唵一阿沒哩二合都納婆一合縛吽發吒
又說白衣觀自在菩薩眞言曰
唵一迦致知曳反下同尾迦致迦吒孕二合迦致二婆縛二合引賀
又說名稱慧觀自在菩薩眞言曰
唵始吠扇引底迦哩吽迦羅致上也勢也戍麼底婆縛二合賀
又說月身觀自在菩薩眞言曰
唵贊捺羅二合贊捺羅二合麼底素麼底悉哩三合曳具抳具抳擺擺擺擺擺布帝布多寗悉弟悉馱跋羅引訖羅二合冥婆縛二合引賀阿弭多引婆素多婆縛二合賀薩吠衫引阿引哩夜二合縛路枳帝濕縛二合羅婆縛二合賀引
又說勇健觀自在菩薩眞言曰
唵一尾囉尾囉麼底二素麼底三捺

捨也悉弟四婆去引馱也五唵六賀
你謨荷你梁婆你塞擔二合婆你七
婆縛二合賀
即以下眞言結本三昧耶契眞言
日師云以不聖者
唵一商迦嚩三麼曳二掃冥曳二合
薩縛三麼夜拏鉢羅二合尾瑟致二合
婆縛二合賀
誦訖即隨意誦心眞言已然往於精
室在路中間不應瞋怒一心念佛及
觀本尊每日三時浴皆應如是別換
衣勿為爭論至精室門更當洗足誦
辯才天女眞言以加持水漱口散灑
然入於中又結甘露軍吒利契兼誦
眞言即以兩手掬水又誦辟除毗那
夜迦眞言散灑十方眞言曰
唵吽荷囊度囊麼他尾特特縫二合
婆庾婆羅也吽發吒
次作地界結護眞言曰
唵枳里枳里縛日羅二合縛日哩二合
勃引滿馱滿馱吽發
又金剛橛眞言曰
唵縛日羅二合枳引攞吽發

以此眞言淨地及攝受地
次悅喜聖者眞言曰
唵縛日羅二合枳里枳里吽發
又以白衣觀自在菩薩眞言加持神
線臂釧等眞言
曩謨羅怛曩二合怛羅二合夜也
曩莫阿引哩夜二合縛路吉帝濕
縛二合羅引也冒地薩怛縛二合引也
摩賀薩怛縛引也摩賀迦引嚕捉
迦引也一切觀音眞言同此歸命怛你也他引唵
捺捨曩引毗焰二合縛引室羅二合
縛拏婆麼二合羅捉曳二合曩縛引
寫引摩哈薩縛薩怛縛二合引南薩
縛尾夜地止枳怛婆二合脚怛你也二合
他迦致尾迦致迦吒孕二合迦致尾
迦致知曳反餘准此婆誐縛底尾惹曳婆
縛賀
迎請眞言曰即取初者是未加婆縛二合賀
次獻遏迦眞言曰
曀呬婆誐鏺你呬遏鉗左三鉢羅二合
底引砌南布梁引再縛鉢羅二合斯
那冥婆縛二合賀
迎請眞言曰

娑縛二合誐擔婆誐挽無滿反寧嗢鉢囉二合
娑引那引那引寫多引弭荷仡哩二合荷
拏二合布惹引麼娑麼多入鉢囉二合
娑引難左地夜矩嚕娑縛二合賀
請已獻本三昧印興心供養塗香等
塗香眞言曰
伊冥嚴鐸引輸婆你尾琰二合引輸左
藥輸左庚曩藥麼庚引你吠弥姤薄
底夜二合鉢囉二合底引仡哩二合
呬也二合鉢囉二合四那冥三阿引
賀囉阿賀囉四薩縛尾你夜二合
駄囉布尒帝五娑縛二合賀
獻花眞言曰
伊冥蘇末曩素你尾藥引輸左庚引
曩藥摩庚引你吠你姤薄底夜二
合鉢囉底仡哩二合嗢也二合鉢囉二
合四那冥阿引賀囉阿引賀囉薩
縛尾你也二合駄囉布尒帝娑縛賀
獻燒香眞言曰
阿衍縛曩娑跛二合底囉素你尾
喻二合嚴駄引柱引度引跛烏多
鉢麼夜你吠你姤薄底夜鉢囉二合
底仡哩一合嗢也二合鉢囉二合嗢那冥

阿引賀囉阿引賀囉薩縛尾你夜
二合駄囉布尒帝娑縛賀
獻飲食諸藥物苾蒭等眞言曰
奥沙地引曩引囉素嗢也二合你
也二合曀沙滿怛囉二合引始怒荷微
翼二合麼夜你吠你妬薄底夜二合
粹里體沙鉢囉二合仡哩嗢也二合
擔引阿引賀囉阿賀囉薩縛尾你夜
二合駄囉布尒帝娑縛二合賀
獻燈眞言曰
路乞蒭二合伽曩二合室左二合多
暮尾駄麼諾輸薄麼藥你吠你姤
薄底夜二合你引報焰鉢囉二合底
仡哩二合嗢也二合擔引阿引路迦也
阿引路迦也薩縛尾你夜二合駄囉
布尒帝娑縛二合賀
若無如上香花食等即結契誦下眞
言便成廣大供養眞言曰
曩莫三引曼多没駄南唵薩縛他引
欠嗢誐帝娑頗二合囉嗢引鉢誐誐
曩鉢娑縛賀
次誦讚雲海眞言曰
曩莫薩縛没駄冐地薩怛縛引南

引薩縛怛囉二合僧思孕反句蘇弭
多引毗纊囉引始你曩謨塞覩二合
帝娑縛二合賀
行人應去本尊四肘坐以茅草先觀
已身為軍荼利金剛然觀想本尊即
以種種讚歎讚揚佛及我次金剛手
菩薩發露懺悔次取念珠以前眞言
加持捧而加持即一心觀我心心相
續或觀眞言文字輪環行列（文字隨息增敬降懷等變色之）隨意念誦限數畢已其眞
言即誦部母眞言獻授之（師亦想從部母口中作金色發願云惟願聖者授此眞言加護勿令功用散失一切得妙）即又加持念珠安置本所次應護
摩為令本尊熾盛威力故精室門外
應作軍荼四方為之中作蓮花安悉
香和酥或迴香子和三甜
護摩請火天眞言曰
曩莫三引曼多没駄南唵薩縛他引
欠嗢誐帝娑頗二合囉嗢引鉢誐誐
曩鉢娑縛賀
次誦讚雲海眞言曰
曩莫薩縛没駄冐地薩怛縛引南

引薩縛怛囉二合僧思孕反句蘇弭
多引毗纊囉引始你曩謨塞覩二合
帝娑縛二合賀
行人應去本尊四肘坐以茅草先觀
已身為軍荼利金剛然觀想本尊即
以種種讚歎讚揚佛及我次金剛手
菩薩發露懺悔次取念珠以前眞言
加持捧而加持即一心觀我心心相
續或觀眞言文字輪環行列（文字隨息增敬降懷等變色之）隨意念誦限數畢已其眞
言即誦部母眞言獻授之（師亦想從部母口中作金色發願云惟願聖者授此眞言加護勿令功用散失一切得妙）即又加持念珠安置本所次應護
摩為令本尊熾盛威力故精室門外
應作軍荼四方為之中作蓮花安悉
香和酥或迴香子和三甜
護摩請火天眞言曰
曩莫三引曼多没駄南唵薩縛他引
欠嗢誐帝娑頗二合囉嗢引鉢誐誐
曩鉢娑縛賀
次誦讚雲海眞言曰
曩莫薩縛没駄冐地薩怛縛引南

德熾威獻眞言曰
唵阿引訖曩二合曳賀尾也二合
迦尾也二合縛引賀曩引也你引
比也二合跋娑縛二合引賀
行人應於茅圍上作吉祥坐師云竪兩膝以右脚加左脚左之面東或北爐四向敷茅安
護摩事物應燒獻之具置之坐右過
如器及灑散鑪上與火天本尊漱口
等二器置於坐左散灑洗漱已即以
三七大杓藥酥獻火天眞言曰
唵阿訖曩二合曳娑縛二合引賀
獻已又三灑水又與火天漱口應以
文殊師利眞言灑漱口水眞言曰
唵縛羅娜縛日羅二合曩師云旋遠是漱口直灑是淨火即以本心眞言用迴香子和三
甜護摩一千八遍復三灑散又以火
天眞言三投酥然誦發遣眞言曰
布尒妬四磨夜薄乞叉也三合引薩縛
阿儗你二合娑縛二合婆縛南補曩
羅比夜二合誠麽曩引曳娑縛
二合賀
次以香花燈明飲食獻本尊已而奉
送之然出道場印塔及讀誦大乘經

供養苾芻等塗拭曼荼羅每日三時
作斯業纘麦菜乳以為常食夜寢茅
薦眞言加持用欝金色或紅色線一
誦一結至百八結持以繫覆眞言曰
唵路乞愴二合引矩嚕儗捉娑縛
二合賀
結已又誦部母眞言加持七遍繫之
然隨意寢息若近悉地本尊攝受即
夢善相所謂見廣大僧衆或見女人
著諸纓珞或見林木花菓茂盛或見
象馬牛及犛牛或得念珠花鬘澡罐
白花及化花供養粳米雌雄黃等或
見我於餘部所說吉夢當知此相去
成就近即應加行倍復精進若失成
就夢旃陁羅比舍遮鬼惡形狀者或
見人身著垢弊衣或見眞言文句闕
少或見不具足人若有如是之夢應
誦部母眞言一百八遍一切不祥之
事皆得消滅不久當得悉地如此經
中所說成就之法除行婬慾及損害
衆生之人餘皆決定悉地依此儀軌
法則犯五無間者尚得成就況修行
菩薩行人

成就心眞言品第九
我又說儀軌先行成就法誦此眞言
一一字滿一洛叉師云三十五万然後畫像
應令童女於清淨處織氎絹等以帛
覆口三時洗浴身著白衣供給織者
飲食等人亦須清淨織以白線機杼
應新諸難調伏信根不具足人是惡
流輩皆勿令見於織處布散時花轉
讀大集經令會畫人當受八戒緣像所
帀一依所索勿與畫者有爭競心其絹
氎等香水浸漬藍青雌黃及與紫鑛
此中彩色是等皆除白色應用白檀
烏始羅龍腦香等黃色應用苜蓿香
薩計捉耶百合代龍等赤色應用欝
金香紫檀等黑色應用多迦羅花青
蓮花酥合香等身分及乳皆不應用
畫者護持禁戒常思六念先中央畫
菩提樹樹下畫阿弥陁如來坐師子
座座以二蓮承身金色右手施無畏佛
左聖得大勢至菩薩佛右聖觀自在
菩薩右手住安慰即以風空頭相捻竪餘指作引手勢左手持蓮花身如秋箭色白也觀自
在下畫多羅菩薩上畫四淨居天子

作音樂供養應盡梵天手持曼陀羅
花盡已安精室中依法供養即於像
前以蓮花揰三甜護一洛又然作一
切事業結根本印誦心眞言入城邑
聚落一切見者深生貴重於像前供
養蓮花一洛又一誦一置即見一切
伏藏欲掘取寶物結自在觀自在根
本印誦心眞言一切伏藏自然放光
恣意受用
又山中採長年藥結一切驚怖諸鬼
神印即禁一切藥露誦心眞言必得
延年藥法成就
由馬頭印故應時山在空
由月身印故彼河等半流
由架裟印故而河水竭涸
由六臂觀自在印阿修羅門開
由十二臂印降伏捨覩嚕
由千臂印故攝彼羅惹
由四面觀音印而隨順宰官
由白衣母印鉤召悉底剃
由護摩盤故那戟皆敬伏一切鬼魅
病見觸皆自除已上並誦眞言世尊此心
眞言猶如意珠一切眞言明王中尊

隨意所念皆得成就
尒時觀自在菩薩復白佛言世尊我
今說最勝明王印契相
內縛火如針風各屈火前如環根本印
身眞言日
唵跋納麼帝嚩二合路枳也二合尾訖
蘭二合帝婆誐縛底吽吽癹吒
由結此印離諸罪
如前根本印力召是為請進屈申奉
迎請用初眞言日
唵紇剌入
由結此印警覺心眞言即為應驗
如前申二風搏著二火背是頭印眞
言日
唵惡引
如頭移力度申搏忍度背是頂印眞
言日
唵惡引吽
如頭移二風首相拄如環是眼印眞
言日
唵惡入縛二合攞
如眼風申開是甲印眞言日
唵嗢滿馱
如甲隱二風是鋼印眞言日

唵嗢怛囉引索
禪拳空押風是排印眞言日
唵嗢尾塞普二合羅
智羽如常拳空火各申直是箭印眞
言日
唵嗢荷諾
十度內相叉如網上右旋是上方網
界眞言日
唵嗢那曜
內縛出二風申開上右旋是牆印眞
言日
唵嗢捺羅二合乞叉鉢囉二合迦羅
如牆屈二風首相拄如環是最勝心
印眞言日
唵嗢引紇哩二合那庾多囉
不易申合風是警覺心印眞言日
唵嗢紇哩那庾租那南
不易以二風屈中節相跓是心發生
印眞言日
唵嗢紇哩那庾引納婆二合縛入
十度外相叉輪形磔開掌是輪印眞
言日
唵嗢鉢囉塞普二合羅

世尊如上等印三世勝明王之王自
支分生兼眞言加持已支分即行人
與我無異（師云如心即安心上餘例可知）世尊行人
每日三時為除衆罪故結十波羅蜜
契結是等契各誦本心眞言一遍則
百千生所有諸罪悉滅況現生罪而
不滅耶次即說十波羅蜜印相
智掌仰申垂空捻水度甲是檀波羅
蜜印眞言曰
唵波誐縛底難（上引）曩（引）地跋帝吽
尾徒唱惹布囉也麼（引）南娑縛（二合）
訶
由此印故一切怖畏之中皆得加護
檀波羅蜜圓滿
內縛空如針是戒波羅蜜印眞言曰
唵施羅馱（引）囉捉婆誐縛底吽臛
由此印設令破戒者即成具戒清淨
之人
如戒風申合風空相去離是羼提波
羅蜜印眞言曰
唵婆誐縛底迦乞屢（一合）（引）底哩
吽發
由此印故一切怖畏之中無有能損

害即得忍辱波羅蜜圓滿
如忍風開直是精進波羅蜜印眞
言曰
唵尾哩也（二合）迦哩吽尾（引）哩曳（二
合）尾（引）哩曳（二合）娑縛（二合）賀
由此印故得精進波羅蜜圓滿
結蓮花坐已（結跏也）禪仰舒跏上智
亦尒
加禪是禪波羅蜜印眞言曰
唵婆誐縛帝薩縛播跋賀哩摩賀
奈帝曳吽吽臛發
由此印故能除一切罪得禪波羅蜜
圓滿
二羽背相著二火反相鉤二風申
如針是慈無量心印眞言曰
唵昧底禮（二合）昧怛羅（二合）只帝娑
縛（二合）賀
由此印故慈無量心圓滿
智住施無畏是悲無量心印眞言曰
唵迦嚕捉曳（二合）加嚕捉曳（二合）唵
荷荷叅
由此印故悲無量心圓滿
地水內縛之餘六申合簇是喜無量

心印眞言曰
唵母你母你帝吽荷荷吽弱
由此印故喜無量心圓滿
空地如連鎖內縛風如針是捨無量
心印眞言曰
唵驗（引）驗（引）娑縛怛縛（引）曩冥鑁唵
吽發
由此印故捨無量心圓滿
如捨火申之微開屈二風首相柱如環
是智波羅蜜印眞言曰
唵麼麼訖穰（二合）（引）曩加哩吽娑
縛（二合）賀
由此印故智波羅蜜圓滿
內縛風如針是一切波羅蜜心印眞
言曰
唵吽紇利（二合）吽臛
世尊由結此十波羅蜜印當得十地
滿足行者每晨朝結之一切宿業罪
障皆得消滅一切衆生見行人者深
生恭敬之心（如上心印於十二臂觀音法中廣說）
復白佛言世尊我今說普通蓮花部
中印虛空合掌已散開水火風是蓮
花部眞言曰

唵曩莫薩縛怛他引誐多引南引
跋納謨納婆縛引也娑縛二合賀
智羽揚掌已空捻於水甲是念珠印
眞言如上准重呼
鈴囉塞普二合囉
禪拳直竪空是觀自在杖印
禪拳竪空火是觀自在澡罐印
內縛竪二空稍屈其上節是馬頭印
上三印眞言如前說
內縛風申合二空亦並竪是第二心印
不易第二心
風相跏如環是白衣觀自在印眞
言曰
唵迦致尾迦致迦吒孚迦致娑縛三
合賀
內縛千眼印
世尊如是等印成辦一切義利我於
別法之中亦已宣說亦能成就千手
千眼法門
又白佛言世尊修行者成就眞言法
為除諸障及加護本明故應於精室
壁上畫一方曼荼羅所畫之人受八
齋戒調諸彩色勿用皮膠於中畫一

百葉開敷蓮花具足胎蘂於胎中位
書此眞言眞言曰
唵跋納謨納婆縛引也娑縛二合賀
於花右邊畫念珠左邊澡罐花之上
方畫神線下方畫杖以香花供養於
此壇前結一切印由作如是法故一
切事業一切契印皆得成就世尊我
說此大力大勇健之法若欲具說經
無量劫亦不可盡是法往昔金剛藏
菩薩已曾宣說我部族眞言金剛部
族眞言皆依此法而得悉地所有世
天梵王那羅延大自在俱摩羅天母
衆天金翅鳥諸鬼神等眞言亦依此
法而得悉地由對此纔誦則成入一切
曼荼羅一切衆生皆當敬念一切五
無間罪皆得消滅臨命終時觀自在
菩薩即當現身前而為說法命終之
後生兜率天宮不墮於三惡道或有
衆生不信三寶多諸慳悋暫聞此經
乃至讀誦彼等不久亦當成就況於
三寶淨信之人尒時如來讚觀自在
菩薩言
善哉善哉大薩埵　大悲住大薩埵位

汝今說大眞言王　利樂淨信衆生故
觀自在菩薩說此經已諸大菩薩及
阿羅漢諸天龍藥叉緊那羅摩呼羅
伽等皆大歡喜信受奉行
金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經一卷
丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　三七一頁上三至四行譯者，石作「特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門不空奉詔譯」；磧、普、南作「大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；徑、清作「唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯」。

一　三七一頁中三行首字「自」，磧、普、南、徑、清無。

一　三七二頁上五行「大悲身」，磧、普、南、徑、清作「大慈悲」。

一　三七二頁上一三行末字「麼」，石、磧、普、南、徑、清作「厭」。

一　三七二頁上一四行第一二字「雨」，南作「兩」。

一　三七二頁上一六行「天諸」，清作「諸天」。

一　三七二頁中六行第八字「隨」，石作「墮」。

一　三七二頁中一二行第二字「口」，磧、普作「曰」；南、徑、清作「白」。

一　三七二頁中一九行「黑鹿皮」，磧、普、南、徑、清作「墨皮」。

一　三七二頁下二行末字「三」，磧、南、徑、清作「二」。

一　三七三頁上二行首字「靺」，石、磧、普、南、徑、清作「鞨」。又第四字「惹」，磧、普、南、徑、清作「囉惹」。又第一〇字「仙」，磧、普、南、徑、清無。

一　三七三頁上三行第六字「白」，磧、普、南、徑、清作「貌」。

一　三七三頁中三行「頗梨」，石、磧、普、南、徑、清作「紅玻瓈」。

一　三七三頁中六行末字「之」，石、磧、普、南、徑、清作「足」。

一　三七三頁中七行「十夜」，磧、普、南、徑、清作「七夜」。

一　三七三頁中二〇行夾註「苦練」，磧、普、南、徑、清作「苦楝」。

一　三七三頁中末行夾註第三字「木」，徑、清作「水」。

一　三七三頁下四行「七箇」，清作「十箇」。

一　三七三頁下一六行第一一字「滿」，磧、普、南、徑無。

一　三七四頁上一行第三字「便」，石、磧、普、南、徑、清作「便縛」。

一　三七四頁上二行第七字「取」，石作「所取」。

一　三七四頁上五行第二字「一」，磧、普、南、徑、清無。

一　三七四頁上六行夾註右「白色香甘」，磧、普、南、徑、清作「色香甘華」。

一　三七四頁上一四行第二字「誦」，磧、普、南、徑、清作「護」。

一　三七四頁上一七行「迴香」，磧、普、南、徑、清作「茴香」。下同。

一　三七四頁上二一行第一二字「遍」，磧、普、南、徑、清無。

一　三七四頁中四行第九字「言」，磧、

普、南、徑、清無。

一　三七四頁中一三行第七字「香」，磧、普、南、徑、清無。

一　三七四頁中一五行首字「大」，磧、普、南、徑、清作「二」。又「油麻」，石作「胡麻」，下同。

一　三七四頁下六行第八字「木」，磧、普、南、徑、清無。

一　三七四頁下一五行首字「方」，磧、普、南、徑、清作「者」。

一　三七四頁下二一行「大悲」，磧、普、南、徑、清作「大慈」。

一　三七四頁下二二行末字「於」，磧、普、南、徑、清作「敬於」。

一　三七五頁上一三行第九字「常」，石作「當」。

一　三七五頁下三行第九字「本」，磧、普、南、徑、清無。

一　三七五頁下六行第四字「髮」，磧、普、南、徑、清作「髻」。

一　三七六頁中一二行第一一字「當」，磧、普、南、徑、清無。

一　三七六頁下五行「真言」，石、磧、普、南、徑、清作「真言曰」。

一　三七六頁下一八行全文「迎……賀」，石無。

一　三七六頁下末行「迎請真言曰」，磧、普、南、徑、清無。

一　三七七頁下九行夾註左「隨息」，石作「隨意」。

一　三七七頁下一〇行夾註右「懷等」，磧、普、南、徑、清作「壞」。

一　三七七頁下一三行夾註右首字「妙」，磧、普、南、徑、清作「便」。

一　三七七頁下末行末字「威」，磧、普、南、徑、清作「盛」。

一　三七八頁上五行夾註左首字「雨」，石、磧、普、南、徑、清作「兩」。

一　三七八頁上八行首字「如」，石、磧、普、南、徑、清作「伽」。

一　三七八頁中一二行第四字「化」，磧、普、南、徑、清作「代」。

一　三七八頁中二二行第八字「尚」，磧、普、南、徑、清作「向」。

一　三七八頁下九行「經令會」，磧、普、南、徑、清作「會經」。

一　三七八頁下一九行第二字「座」，磧、普、南、徑、清無。

一　三七九頁上一一行第八字「露」，磧、普、南、徑、清作「靈」。

一　三七九頁上一四行「半流」，磧、普、南、徑、清作「逆流」。

一　三七九頁中一〇行首字「迎」，石、磧、普、南、徑、清作「送」。

一　三七九頁下二行「排印」，石作「牌印」。

一　三八〇頁上一行第一三字「王」，磧、普、南、徑、清作「主」。

一　三八〇頁上三行夾註右第五字「即」，磧、普、南、徑、清作「印」。

一　三八〇頁下二〇行第三字「敬」，石、磧、普、南、徑、清作「愛」。

一　三八一頁上三行第一〇字「甲」，磧、普、南、徑、清作「申」。

一　三八一頁上四行夾註第三字「准」，磧、普、南、徑、清作「唯」。

一　三八一頁上八行末字「印」，磧、普、南、徑、清無。

一　三八一頁上一二行第三字「跓」，石作「拄」。

一　三八一頁中四行「左邊」，磧、普、南、徑、清作「左畫」。

一　三八一頁下三行第四字「諸」，石作「信」；磧、普、南、徑、清作「僧」。

一　三八一頁下末行「一卷」，磧、普、南、徑、清無。