大宋新譯三藏聖教序

御製

高

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法綱之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易揔繁形類竅鑿昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌炎妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無戍障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪佷啓滌皆愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅深喻雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍花雨於金輪護恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得清涼於宇宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文以示來者如縻螢爝火不足比之於皎日將微蟲量海未能窮盡於深淵者哉

佛說瑜伽大教王經卷第一

序品第一

如是我聞一時世尊大徧照金剛如來在淨光天大樓閣中彼之樓閣衆寶裝嚴清淨嚴飾金剛寶柱金剛鈴鐸微風吹動出微妙音復有種種殊妙供養以金剛輪寶等而爲裝嚴此是徧照如來種種變化所成乃至如來大智所生諸佛所謂阿閦佛大寶生佛無量壽佛不空成就佛等

復次於四面門出生諸菩薩衆及諸賢聖忿怒明王及唧吒唧致訥多訥帝緊羯囉緊羯哩等無數眷屬彼佛安住三摩地常不捨大智大慈大悲發大精進救度衆生於彼會中復有無數天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等無數眷屬圍繞世尊大徧照金剛如來

尒時世尊於會衆中顧視金剛手大菩薩已放大光明普照衆會其光復還入於佛身

尒時金剛手菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩踊躍歡喜瞻仰尊顏擲金剛杵右膝著地合掌恭敬作禮世尊而白佛言何因何緣放大光明諸佛

如來若無因緣非故光明今見此光
我等衆會悉皆驚怪願世尊作師
子吼為我等故而興宣說
尒時世尊愛金剛手菩薩請已入大
三摩地其名大智變化瑜伽大教王
於一切教中最上最尊所作之法不
難成就此金剛智大樂方便一切眞
實藏善作最勝智慧方便大樂金剛
大變化金剛三摩地
尒時世尊從三摩地出已說瑜伽大教
王經三昧曼拏羅及種種法所謂燈
像法觀想法持誦法作念怒儀顧視
法三摩地法鉤召法禁伏法打諸惡
魔法期剋法病患法熱惱法成事法
究竟法灌頂法阿闍梨儀相法攝受
弟子法如是種種祕密教法我今解
說汝等一切志心諦聽
尒時彼一切如來及諸菩薩乃至衆
會受教而聽尒時世尊而說偈曰
先須親近阿闍梨　所作諸法皆能成
若不親近阿闍梨　所作諸法不可就
我今說彼闍梨德　汝諸菩薩及衆會
應當志心而聽受　尊重律儀大智慧

忍辱淳直無懈怠
善解密句及相應
能了眞實十種義
恒樂大乘祕密法
持戒修行具律儀
能攝祕密眞實義
是故名為阿闍梨
亦無正信心懈怠
見聞教法而誹謗
不堪行法為師教
當為弟子親教師
一切教法令指授
弟子具德亦如是
恭敬孝順阿闍梨
云何承事阿闍梨
常持金剛阿闍梨
如是闍梨大智海
常讚闍梨大功德
如是尊重得法成
若人驀踏於師影
所作所求皆不成
勿令毀謗阿闍梨
若有愚癡謗闍梨
如是惡業愚癡人

粉壇儀式法則等
施諸衆生常無畏
悉能了知諸外教
通達甚深大乘法
若能具足前儀法
若無慈悲行利益
破戒散亂不律儀
如是愚惡無善根
若具如前儀相法
此可粉壇為闍梨
所說密句皆能成
常樂禪定微妙法
恒以供養諸賢聖
如見諸佛等無異
當是實生大如來
出如意珠施大財
勿見過失及謗毀
違法輕慢終不就
彼人壞塔罪無異
諸佛賢聖皆不許
乃至夢中亦不得
常被諸魔來驚怪

智者宜應常遠離
墮彼地獄無出期
是故志心求菩提
恭敬尊重常孝順
佛說瑜伽大教王經曼拏羅品第二
尒時世尊大徧照金剛如來顧視衆
會已入大瑜伽智變化最上祕密金
剛三摩地從定出已佛告金剛手大
菩薩汝今諦聽金剛手此瑜伽大教王
經大曼拏羅王一切曼拏羅中最上
最尊其名大智光明藏金剛能成曼
拏羅若復有人於此曼拏羅中受灌
頂者彼人當受一切曼拏羅中灌頂
法
佛告金剛手菩薩若復有人見此曼
拏羅中五色粉彼人得恭敬供養一
切如來若復有人入此曼拏羅中彼
人如入諸佛剎中得一切如來授成
佛記時阿闍梨先用結界法依法儀
則擁護已身及用一切裝嚴之具嚴
飾其身然後作念怒顧視本身念怒
明王右手擲金剛杵左手執金剛鈴
振動作金剛步旋繞而行曼拏羅地

所說地獄阿鼻等
謗阿闍梨獲此果
供養承事阿闍梨
能施難思最上果

口誦吽字然後告言我今發遣一切
諸魔乃至天人阿修羅等言已復想
本身如忿怒明王即誦此眞言曰
阿波娑蘭覩跋晚多一曳引枳唧
祢引嚩引酥囉二藥叉囉引叉娑
三必滌二合多必舍引左四阿波三
摩二合引囉部引多五拏引枳你引
烏娑多二合引囉迦六摩賀羅哥七
摩具里迦八引摩賀引哩提二合迦引
訥左囉九鉢哩沙二合那引誐嚕
拏緊那囉十緊布嚕沙滿怛囉悉
馱一引十阿怛囉二合必哩二合體尾引
鉢囉二合祢引世十二引阿目迦引左引
哩曳二合拏十三阿目迦室捨寫十四
三冒地波哩布蘭拏二合阿哩湯二合
十五薩哩嚩二合薩埵十六阿努怛囉倪
也二合曩邏婆四引都十七阿目迦曼
拏羅囉引惹引曩十八摩引里詰
多摩夜二合彌底十九怛祢引嚩訥
嚩二合日囉二合達囉引倪也二合率
嚕二合埵十引二尸竭囉彌引嚩引波
訖囉二合摩多二十一踰引曩鉢訖囉
二合摩底二十二怛寫縛日囉二合播引

尼二十三鉢囉二合入嚩二合里多二十四
酤必多吽哥引囉嚩那曩二十五阿引
祢引鉢多二合鉢囉二合必帝二合曩
二十六摩賀引倪也二合引曩嚩日哩二合
拏二十七謀引哩馱曩三合設多馱引二
十八尾羯哩引欲哩底二十九
時阿闍梨誦此眞言三徧已如前作
金剛步旋繞而行結界發遣諸魔成
金剛地然後行如左舞踏勢及右舞
踏勢每舍珂曼拏羅勢平足立勢龜
步勢金剛嚩日嚕咄羯哩沙拏勢翹
足舞勢旋綱舞勢師子步勢師子變
身勢金剛鏁勢金剛索勢金剛忿怒
勢金剛鉤勢金剛舞勢金剛陪囉嚩
勢金剛吠多梨步勢金剛骨朶勢抄
覩哩目珂地瑟吒那步金剛軍拏梨
步幻化步金剛寒怖吒步大力鉤步
金剛牙步金剛笑步金剛鈴步復作
持劒勢持金剛勢持輪勢持杵勢持
慚勢持索勢持蓮花勢持杖勢作無
畏勢持鉤勢持牌勢持槍勢持弓勢
挽弓勢射箭勢持頻尼波羅旋繞而
行勢施願勢持爍訖帝勢持羯諾野

勢頂禮勢入定勢金剛坐勢蓮花坐
勢結跏趺坐勢無畏坐勢賢坐勢蹲
坐勢戲坐勢現前勢背向勢時阿闍
梨作如是一一行步坐勢已用無邊
無能勝明王乃至大力明王等即依
法作橛打曼拏羅地圍結界十方如
是作已復想曼拏羅地即成金剛地
徧滿熾盛如是觀想已時阿闍梨即
稱已名同誦吽字如是微妙字於一
切教中最上最尊然後以本眞言依
法祈請地天眞言曰
恒綱二合祢引尾娑引叱部多引悉
一薩哩嚩二合沒馱引努多引以曩二引
左哩也二合引那野尾試引尸引數三部
引彌播引囉彌多引緜左四薩哩嚩
二合悉提鉢囉二合沒哩二合敵引切身
哩湯二合五曼拏蘭左緜引珂夜引
藐憾六
時阿闍梨誦此眞言三徧已運至誠
心復請召諸佛如來眞言曰
三滿多引訶囉覩給引沒馱一迦引
嚕拏四多際恒薩二部引彌引波哩
佗囉二合賀迦引哩也二合三薩補恒賴

三合薩賀阿引誠摩四
時阿闍梨誦此眞言三徧已於曼拏
羅地中間以塗香作圓相曼拏羅作
此曼拏羅時當誦大輪明王眞言然
後請召諸佛賢聖獻大種種殊妙供
養祈求諸佛而作歡喜時阿闍梨出
曼拏羅外於十方出生然後弟子經
宿入於曼拏羅中依法作擁護以香
水灌頂復用塗香塗於心中想已心
中羯磨杵右手繫擁護線與齒木揩
牙地鋪吉祥草加持已安座而坐時
阿闍梨與弟子受三歸依懺悔罪障
迴向發願乃至弟子以身命布施發
大菩提心即說三歸伽陀曰
我今歸敬於三寶　我佛曠劫起三有
妙法能除煩惱根　獲成聖衆離欲尊
我昔所作諸罪業　今對三寶至誠懺
迴施功德利群生　誓願求證菩提果
時受法弟子誦此伽陀滿三徧已阿
闍梨復為弟子隨力隨意開導說法
令彼至誠發大菩提心然後如前依
法作於供養發送賢聖
時弟子於曼拏羅地右脇而臥於其

夢中必見境像第二日阿闍梨用鮮
淨五色線絣曼拏羅時阿闍梨觀想
其線即眞法界性徧照自性王如來
即一切如來藏法界清淨故離諸塵
垢能淨衆生界所用五色粉即五如
來觀想已阿闍梨先下粉然後令弟
子同作第一結界地第二與弟子受
三歸第三令弟子入曼拏羅第四作
發送法其曼拏羅有三品法上品千
肘量中品五百肘下品五肘乃至二
肘一肘其相四方作四門四樓中心
作八輻輪安置徧照如來東方安阿
閦佛南方安寶生佛西方安無量壽
佛北方安不空成就佛復次於輪四
隅安四親近菩薩東北隅安佛眼菩
薩東南隅安摩摩枳菩薩西南隅安
白衣菩薩西北隅安多羅菩薩復次
於第二重曼拏羅安四菩薩東方安
薩埵金剛菩薩南方寶金剛菩薩西
方法金剛菩薩北方羯磨金剛菩薩
復次於曼拏羅四隅安四菩薩東北
隅安尊那菩薩東南隅安寶光菩薩
西南隅安顰眉菩薩西北隅安金剛鏁

菩薩復次於第三重曼拏羅安十六
大菩薩東方位安四菩薩慈氏菩薩
妙吉祥菩薩香象菩薩智幢菩薩南
方位安四菩薩賢護菩薩海意菩薩
無盡意菩薩辯積菩薩復次西方位
安四菩薩得大勢至菩薩滅一切罪
障菩薩破諸憂闇菩薩熾盛光菩薩
復次北方位安四菩薩月光菩薩甘
露光菩薩虛空藏菩薩除蓋障菩薩
復次於曼拏羅東門安焰鬘得迦明
王南門安鉾囉研得迦明王西門安
鉾訥鬘得迦明王北門安尾覲難得
迦明王復次於其四隅安四明王東
北隅安不動尊明王東南隅安吒枳
明王西南隅安你羅難拏明王西北
隅安大力明王復次於外曼拏羅外
四隅中各安置一金剛杵內第一輪用
白粉畫第二重曼拏羅用黃白青三
色粉畫第三重曼拏羅用五色粉如
是作大曼拏羅已然後為弟子受灌
頂法
復次別作二重曼拏羅四方作四門
中心畫八葉蓮花於彼蓮花內東位

安金剛杵南位安寶西位安蓮花北位安劒如是作曼拏羅已阿闍梨即自沐浴潔淨齋戒種種裝嚴於身時用閼伽瓶盛滿香水搖諸花果枝葉以鮮淨衣蓋閼伽瓶阿闍梨依法加持其瓶入五寶五藥五穀香水充滿第一閼伽瓶名最勝瓶即是本尊餘有四瓶是即四親近菩薩及諸護門明王亦各有閼伽瓶若不隨諸賢聖位安置瓶者只置五瓶當用一切成就眞言加持閼伽瓶以閼伽水灑淨諸衆生然後獻香花燈塗及種種飲食出生供養復次於曼拏羅四隅各安一閼伽瓶第一最勝瓶安置曼拏羅心中時阿闍梨以金剛鉤本印及誦眞言請召諸佛如來入於曼拏羅時阿闍梨復想獻座諸佛如來於曼拏羅內各處本位而坐復次想曼拏羅外以金剛橛釘之而成結界即用閼伽水香花等供養各結本印時阿闍梨讚嘆諸賢聖振金剛鈴獻種種音樂已勞謝諸佛賢聖告言我今求一切成就法言已令弟子入曼拏羅

內時阿闍梨即誦五如來祕密眞言安置弟子身分五處眞言曰

唵一引吽入聲反曩吽入俱半音二

唵一引嚩日囉二合特哩二合俱半音二

唵一引囉怛曩二合特哩二合俱半音二

唵引阿嚕力俱半音二

唵一引鉢囉二合倪也二合特哩二合俱半音二

如是眞言等各結本印安彼弟子五處以作甲冑時阿闍梨以帛覆弟子面引至壇前誦此伽陁曰

壹難覩曼拏朗娑引嚩一嚩日囉二合那寫鉢囉二合引鉢曩

二合倪也二合

二鉢囉二合吠引始覩摩夜引室睒

三薩哩嚩二合怛他引誐旦補嚩四

誦此伽陁已時令弟子結薩埵金剛印拋花於曼拏羅中誦此眞言曰

唵一引鉢囉二合帝引蹉嚩日囉二合呼二

誦此眞言已與去除覆面帛復誦

伽陁曰

壹難怛怛曼拏羅鉢舍　室囉二合

馱引昧遨那味引那左二沒馱晚舍

酤路半那三引母捺囉二合滿怛賴二合

囉提瑟致一合旦四三半二帝引薩哩

嚩二合悉提引曩五三摩夜引杭嚕二合婆尾設底六嚩日囉二合鉢訥

摩二合引屹囉二合邏里旦七引滿底哩二合

沙嚩二合引囉引達曩酤嚕八阿泥

那紇哩二合那曳引那拽舍嚩日囉

二合鉢旦底九

誦伽陁已令弟子拋花花落之處當爲本尊以香花燈塗衣服幢幡傘蓋印塵等殊妙供養復用微妙音樂吉祥偈讚時阿闍梨先用最勝閼伽瓶與弟子灌頂銷除塵垢後與四親近閼伽瓶灌頂已復誦吉祥偈讚告弟子言

我今振鈴諸佛前　諸佛徧滿如芥子

諸佛受持閼伽瓶　施汝灌頂妙法門

心曼拏羅眞實智　如是觀想無相法

汝今頂受此法門　永出塵勞生死界

時阿闍梨誦此吉祥讚已示於弟子設邏哥輪螺金剛杵經法乃至金銀等物皆爲除彼蓋障若無設邏哥等物當結嚕必尼印示與弟子然後與三昧法三昧眞言曰

阿鞞切身鉢囉二合勃哩二合底怛網二合

嚩蹉一吽引尾帝引哩馱二合悉體合一
毗薩那引二薩達哩摩二合冒提唧旦
左三阿引左引哩也二合摩嚩摩勒
切身那引四嚩日囉二合婆引底哩
二合數遨囉藐五訥瑟鴿二合昧帝
哩二合尾囉引誐多六引鉢囉二合那
引勒必帝引嚩蹉七那迦引哩也二合
昧羯那引左那八伊帝引那訖哩二合
帝引那吠沒馱九引那囉哥杭嚕二合引
播引多引野帝帝十
時阿闍梨誦此三昧眞言已勸化弟
子令施財寶以報師恩或金銀瑠璃
摩尼眞珠珊瑚琥珀乃至身命等復
說頌曰
弟子應當行孝順　報荷闍梨令歡喜
師若歡喜法得成　此外世間無有尊
時弟子聞此頌已從座而起供養諸
佛及阿闍梨然後阿闍梨依法作護
摩其護摩供養物持誦觀想法依息
災增益等儀供養諸佛賢聖然後發
送賢聖及三世諸佛已收彼壇中五色
粉弃擲江河中於彼曼拏羅地以瞿
摩夷塗之曼拏羅所用之物盡施阿

闍梨弟子不得受若有受者當破三
昧唯阿闍梨隨意受用

佛說瑜伽大教王經眞言品第三

尒時世尊大徧照金剛如來復入轉
眞言輪金剛三摩地從此三摩地出
已告金剛手大菩薩言汝今諦聽今
此眞言精妙字爲汝演說志心受持
時金剛手菩薩合掌向佛而白佛言
世尊善說善逝善說爲利益一切衆
生故尒時世尊即說大徧照金剛如
來根本眞言曰
唵引阿引
復說阿閦如來眞言曰
唵引牛引
寶生如來眞言曰
唵引怛嚂二合
無量壽如來眞言曰
唵引紇唎二合
不空成就如來眞言曰
唵引亾引
佛眼菩薩眞言曰
唵引誐誐那路左你引吽引
摩摩枳菩薩眞言曰
唵引枳哩枳哩摩引摩計吽引
白衣菩薩眞言曰
唵引羯致引尾羯致引一你羯致引羯
鴿羯致二引羯嚕吒尾哩曳二合引婆
嚩二合引賀二引
多羅菩薩眞言曰
唵引多引哩引哩多引哩一引哩
婆嚩二合引賀二
薩埵金剛菩薩眞言曰
唵引薩埵嚩日哩二合吽引
寶金剛菩薩眞言曰
唵引囉怛曩二合嚩日哩二合吽引
法金剛菩薩眞言曰
唵引達哩摩二合嚩日哩二合吽引
羯磨金剛菩薩眞言曰
唵引羯哩摩二合嚩日哩二合吽引
尊那菩薩眞言曰
唵引左滌祖滌一引尊祢引婆嚩二合引
賀二引
寶光菩薩眞言曰
唵引囉怛努二合勒計二合引一囉怛曩
二合入嚩引二合里你引婆嚩二合引賀二引
輝眉菩薩眞言曰

唵引勃哩二合酤致引勃陵二合引
金剛鏁菩薩眞言曰
唵引嚩日囉二合室哩二合褐里引一
吽引發吒半音娑嚩二合引賀引二
慈氏菩薩眞言曰
唵引昧引
妙吉祥菩薩眞言曰
唵引蒙
普賢菩薩眞言曰
唵引三滿多跋捺囉二合吽引
香象菩薩眞言曰
唵引嚩馱賀悉帝二合你引吽引
智幢菩薩眞言曰
唵引倪也二合引那計引覩一倪也二合引
那摩底吽二引
賢護菩薩眞言曰
唵引跋捺囉二合嚩底一跋捺囉二合
播引羅吽二引
海意菩薩眞言曰
唵引娑引誐哩引摩賀引娑引
誐哩引吽二引
無盡意菩薩眞言曰
唵引惡乂曳引一吽吽二引惡乂野羯

哩摩二合引嚩囉拏二尾輸達你引娑
嚩二合引賀引
辯積菩薩眞言曰
唵引鉢囉二合底婆引你一引鉢囉
二合底婆引那酤致引吽二引
得大勢至菩薩眞言曰
唵引娑他二合引弭一引摩賀引娑他
二合引弭二引娑他二合引摩嚩底娑嚩二合
引賀引三
除一切罪障菩薩眞言曰
唵引薩哩嚩二合引播引野惹嗢一引薩
哩嚩二合引播引野輸引馱你引吽一引
破一切憂闇菩薩眞言曰
唵引薩哩嚩二合引輸引哥怛謨一你
哩伽二合引怛那末底吽二引
熾盛光菩薩眞言曰
唵引惹引里你一引摩賀引惹引里
你引吽二引
善財菩薩眞言曰
唵引酥達那室哩二合引野吽引
日光菩薩眞言曰
唵引贊捺哩二合引酥贊捺哩二合引一贊
捺囉二合咩引嚩吉帝娑嚩二合引

賀二引
甘露光菩薩眞言曰
唵引阿弭多鉢囉二合毗一引阿弭多
末底吽二引
虛空藏菩薩眞言曰
唵引誐誐你一引誐誐那嚩囉嚩
左你引吽二引
除蓋障菩薩眞言曰
唵引薩哩嚩二合引你引嚩囉拏尾瑟
剛二合皐尼吽引
復說熖鬘得迦明王眞言曰
唵引熖鬘引得迦吽引
鉢囉二合研得迦吽引
唵引鉢囉二合研得迦吽引
鉢訥鬘得迦明王眞言曰
唵引鉢訥鬘得迦吽引
尾覲難得迦明王眞言曰
唵引阿密哩二合多軍拏里一尾覲難
二合引得迦吽二引
不動尊明王眞言曰
唵引阿左羅吽引賀引
吒枳明王眞言曰
唵引吒枳吽引嚩仁作反

你羅難拏明王眞言曰

唵引你引羅難拏一摩賀引難拏吽二引

大力明王眞言曰

唵引骨嚕馱那吽引嚩上同

如是等諸大菩薩及大明王精妙字眞言安曼拏羅中如是所說無數俱胝精妙字等從三摩地生時阿闍梨依法觀想已用金剛鉤印請召諸佛如來用金剛印請召諸菩薩及諸賢聖用結輪印請召諸明王用結索印請召諸唵吒唵致用結鉤印請召訥多訥帝等此是瑜伽大教王請召儀則

佛說瑜伽大教王經卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說瑜伽大教王經卷第一

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七四五頁上一行至本頁中二〇行序文，石、資、普、南、徑、清無。

一　七四五頁中二二行譯者，徑、清作「宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯」。

一　七四六頁中六行第七字「法」，磧作「大」。

一　七四六頁中末行「驚怖」，石、資、普、徑、清作「驚怪」。

一　七四六頁下五行品名上經名「佛說瑜伽大教王經」，徑、清無。下品例同。

一　七四六頁下一九行「先用」，磧作「此開」。

一　七四七頁中一〇行「珂曼」，資、磧、普、南、徑、清作「阿曼」。

一　七四七頁中一四行「金剛鉤」，徑作「金剛劍」。

一　七四七頁下二〇行第五字「諸」，磧、南作「請」。

一　七四九頁上一〇行首字「位」，磧、南作「依」。

一　七四九頁中一〇行第七字「此」，磧、徑作「陀」。

一　七四九頁中一八行末字「誦」，諸本作「誦此」。

一　七四九頁下九行首字「印」，諸本作「仰」。

一　七五〇頁上一五行第九字「荷」，諸本作「阿」。

一　七五〇頁上二一行「賢聖」，諸本作「聖賢」。

一　七五〇頁中七行第一〇字「說」，諸本無。

一　七五二頁上一二行「唧吒唧」，諸本作「唧唧吒」。

佛說瑜伽大教王經卷第二

西天佛經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣　法賢　奉　詔譯　高

三摩地品第四

尒時世尊大徧照金剛如來入大智力變化圓滿三摩地從定出已告金剛手大菩薩言汝今諦聽我今為汝說一切眞言祕密三摩地法所為持明者於曼拏羅畢竟了知粉畫佛像等依法觀想當得畢竟大智不難證得無上菩提何況所求成就之法今說三摩地法於本身想出𑖨字變成大智以慧開引大智變成大徧照如來身眞金色有其三面善相圓滿頂戴寶冠垂於髮髻身有六臂二手結禪定印左第二手持般若經第三手持弓右第二手持輪第三手持箭化佛如雲復攝身光熾盛天人悉怖化佛入徧照佛身時阿閦梨念微妙字觀想眞理

復次說三摩地法復想口中𑖩阿字阿字變成無量壽佛其身白色六臂三面面各三目頂戴寶冠冠有徧照如來而垂髮髻一切裝嚴二手開蓮花右第二手持金剛杵第三手持數珠左第二手持般若經第三手執軍力變化圓滿三摩地從定出已告金剛手大菩薩言汝今為汝說一切眞言祕密三摩地法所為持明者於曼拏羅畢竟了知粉畫佛像等依法觀想當得畢竟大智不難證得無上菩提何況所求成就之法今說三摩地法於本身想出𑖨字變成大徧照如來身眞金色有其三面善相圓滿頂戴寶冠垂於髮髻身有六臂二手結禪定印左第二手持般若經第三手持弓如是想阿閦佛徧滿虛空時阿閦梨若常以金剛定心觀想不久證大菩提此名超老死大心圓滿力金剛無邊三摩地

復說三摩地法時阿閦梨觀想𑖩恒嚂字變為大智大智化成寶生佛身現赤色四臂三面面各三目善相圓滿頂戴寶冠身嚴衆寶結跏趺坐二手結禪定印右第二手持金剛杵左第二手持如意寶徧滿虛空悉現寶生如來降大寶雨及化諸菩薩此名寶生大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿閦梨觀想𑖩元字變為大智大智化為不空成就佛身現綠色四臂二手結禪定印右第二手持利劍左第二手持鉤變化諸佛如雨滿空悉作一切成就法放大光明與智海無異如是觀想虛空藏大牟尼彼人與虛空等離一切有為法此名虛空性大智金剛三摩地如是說五如來三摩地法已

復說四親近菩薩觀想法時阿閦梨觀想𑖩朗字變為大智大智化成佛眼菩薩身眞金色一切裝嚴八臂三面面各三目善相圓滿右第一手作施願印第二手作無畏印第三手持金剛杵第四手持箭左第一手持罥索頭指豎立作期剋印第二手持寶樹枝第三手持數珠第四手持弓放赤色光明化佛如雲如是觀想大智金剛諸天驚怖悉皆合掌作禮如是觀想佛眼菩薩以菩提分力而為裝

嚴此名佛眼變化大智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想文殊
字變為大智大智化成摩摩枳菩薩
身如優鉢羅花色六臂三面面各三
目放赤色炎明右第一手作無畏印
第二手持金剛杵第三手持箭左第
一手作期剋印第二手持罥索第三
手持弓變化諸佛如雨滿空如是觀
想三身大力金剛從於無相而現有
相此名幻生大智力甚深三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想文邦
字變為大智大智化成白衣菩薩身
現白色六臂三面面各三目一切裝嚴
右第一手作無畏印第二手持金剛
杵第三手持箭左第一手持蓮花第
二手持數珠第三手持弓結跏趺坐
觀想蓮花化佛如雲滿虛空界如是
觀想此三摩地是人當得最上菩提
此名蓮花神通最勝佛智金剛三摩
地
復說三摩地法時阿闍梨觀想文當
切正字變為大智大智化成多羅菩
薩諸相圓滿身現綠色六臂三面面

各三目結跏趺坐放赤色炎徧滿熾
盛變化諸佛徧滿虛空觀想菩薩為
一切衆生之母右第一手作無畏印
第二手持金剛杵第三手持箭左第
一手作期剋印第二手持優鉢羅花
第三手持弓此名降伏一切衆生大
樂智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想四親
近菩薩所謂薩埵金剛菩薩寶金剛
菩薩法金剛菩薩羯磨金剛菩薩如
前想已不久證大菩提此名四聖諦
歡喜三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想文尊
字變成大智大智化成尊那菩薩七
俱胝如來三身讚說此菩薩眞言成
九字亦成九分法成九大菩薩身如
秋月色衆寶裝嚴諸相圓滿能度一
切賢聖此菩薩二十六臂三面面各
三目正面善相微笑右面大青色作
忿怒相利牙如初月舌如閃電左面
黃色獸脣此菩薩或坐或立如戲舞
勢二手結本印安於心中右第二手
作無畏印第三手持劒第四手持寶

瓔珞第五手持海甘果第六手持箭
第七手持鉞斧第八手持寶棒第九
手持骨朶第十手持鉤第十一手持
金剛杵第十二手作期剋印第十三
手持數珠左第二手持如意寶幢第
三手持蓮花第四手執軍持第五手
持罥索第六手持弓第七手持爍吉
帝第八手持輪第九手持螺第十手
作期剋印第十一手持賢瓶第十二
手持頻尼波羅第十三手持般若經
坐蓮花座徧身炎明著阿蹉哥衣徧
袒掛絡腋及種種衣服裝嚴變化諸
佛徧滿虛空如是尊那菩薩具大神
通力諸天魔等見之驚怖悉皆向前
合掌頂禮如是阿闍梨若常觀想持
此眞言彼人不久證大菩提若入此
三摩地剎那之間能除一切罪何況
別成就法此名無邊勝大智尊那大
力金剛最勝三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想文囉
字變成大智大智化成寶炎菩薩身
眞金色結跏趺坐六臂三面面各三
目諸相圓滿面顏微笑衆寶裝嚴二

手持寶寶放光明右第二手作無畏
印第三手持箭左第二手作期剋諸
惡印第三手持弓身有赤色光明化
佛如雲徧滿虛空如是觀想此菩薩
最上妙法藏能除諸惡不久成菩提
此名寶雲佛智光照三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想㘑勃
零二合字變成大智大智化成顰眉
菩薩能度諸怖畏身如秋月色六臂
三面面各三目現喜怒相光明熾盛右
第一手持金剛杵第二手持寶杖第
三手持箭左第一手持罥索及作期
剋印第二手執軍持第三手持弓化
佛如雲如是行住坐臥恒作觀想能
除一切怖畏必得菩提此名能除一切
怖畏大智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想㘑吽
字變成大智大智化成金剛鏁菩薩
此即諸佛母能降惡衆生身現綠色
六臂三面面各三目作微笑相衆寶
裝嚴右第一手持金剛杵第二手持
金剛鏁第三手持箭左第一手作期
剋印第二手持罥索第三手持弓化

佛如雲如是觀想金剛鏁菩薩彼人
不久證大菩提何況別成就法此名
金剛鏁解脫大智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想㘑昧
字變成大智大智化成慈氏菩薩四
臂三面面各三目於蓮花上結跏趺
坐二手結說法印右第二手作施願
印爲利衆生故左第二手持龍花枝
變化諸佛及化菩薩如雲滿空如是
觀想所獲功德如前無異此名慈氏
力大智最勝三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想㘑哈
字變成大智大智化成妙吉祥菩薩
作童子相具大辯才智慧第一善說
妙法三面面各三目頭有三髻頂戴
阿閦佛於蓮花上結跏趺坐以種種
花嚴飾其身諸相圓滿而作微笑身
有六臂右第一手作施願印第二手
持劍第三手持箭左第一手持般若
經第二手持優鉢羅花第三手持弓
化佛如雲如是觀想得大勝利與前
無異此名大智慧光妙金剛三摩地
尒時世尊說此三摩地法已復說諸菩

薩摩訶薩觀想之法所謂香象菩薩
智幢菩薩賢護菩薩海意菩薩無盡
意菩薩辯積菩薩得大勢至菩薩除
一切罪障菩薩破諸憂闇菩薩熾盛
光菩薩月光菩薩甘露光菩薩虛空
藏菩薩除蓋障菩薩如是等無數阿
僧祇菩薩摩訶薩若諸衆生如前儀
軌一一觀想諸微妙字變成大智大
智化成菩薩各有三面面各三目或
四臂六臂等各執慓幟神通變化若
人志誠持誦依法相續彼人不久速
得成就無上佛道利樂一切有情
復說諸大明王三摩地法時阿闍梨
觀想㘑吽字變成大智大智化成焰
鬘得迦忿怒明王以日輪爲圓光熾
盛如劫火身色如青雲身短腹大六
臂六足六面面各三目正面開口作
大忿怒相金剛利牙出外舌如閃電
頂戴阿閦佛右面出舌左面齩脣作
忿怒相頂戴妙吉祥菩薩右第一手
持利劍第二手持金剛杵第三手持箭
左第一手持罥索及作期剋印第二
手持般若經第三手持弓虎皮爲衣

以八龍嚴飾髑髏爲冠髮髯黃色乘於水牛飾以蓮花爲座而垂右足下面諸魔悉皆驚怖亦名能降熖魔王具大辯才炎熖赤色化佛如雲如是阿闍梨於行住坐臥常作此觀設復受五慾樂心如虛空俱不染著所獲功德無量無邊此名成一切事大智金剛降伏熖魔王調伏諸魔三摩地復說三摩地法時阿闍梨觀想丁鈴囉二合字變成大智大智化成鈴囉研得迦忿怒明王六臂三面面各三目身黃色放赤色炎蓮花上坐垂於一足以八龍王裝嚴其身正面微笑頂戴阿閦佛右面青色現忿怒相左面白色以齒齧脣右第一手持金剛杵第二手持寶棒第三手持箭左第一手持胷索及作期剋印第二手持般若經第三手持弓如是觀想變化神通已及恒持誦是人不久證大菩提此名無能勝大智金剛三摩地復說三摩地法時阿闍梨觀想亦吽字變成大智化成鈴訥鬘得迦忿怒明王身現赤色八臂三面面各

三目正面微笑右面青色出金剛舌現忿怒頭視左面黃色利牙齧脣現忿怒相右第一手持金剛杵第二手持寶杖第三手持哥拏耶第四手持箭左第一手作期剋印第二手持般若經第三手持蓮花第四手持弓虎皮爲衣以八龍裝嚴坐於蓮花上而垂一足有大威力復能變化無數諸佛如是觀想決定成就所作一切事此名馬頭最勝金剛三摩地復說三摩地法時阿闍梨觀想亦吽字變成大智大智化成尾覲難得迦忿怒明王身大青色六臂三面面各三目頂戴阿閦佛正面微笑右面白色現忿怒相左面如優鉢羅花色以齒齧脣現忿怒相右第一手持利劍第二手持鉞斧第三手持箭左第一手持胷索及作期剋印第二手持般若經第三手持弓左足踏諸魔右足踏蓮花具大神通能除諸魔化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想所作所求一切如意此名除一切魔最勝金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想亦欠字變成大智大智化成不動尊忿怒明王作妙眼童子相身翡翠色頂戴冠內有阿閦佛六臂三面面各三目正面微笑右面黃色現忿怒相開口出舌舌如紅蓮左面白色以齒齧脣現大忿怒相右第一手持劍第二手持金剛杵第三手持箭左第一手持胷索及作期剋印第二手持般若經第三手持弓放赤色炎徧滿照曜坐蓮花上垂於一足而彼座下有大寶山心念吽字能除諸魔具無邊神通化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想彼人已踐聖道不久成佛此名一切如來證覺不動智變化金剛三摩地復說三摩地法時阿闍梨觀想亦吽字變成大智大智化成吒枳忿怒明王身如青雲色六臂三面面各三目頂戴寶冠冠內有佛正面微笑右面現忿怒相左面白色以齒齧脣現顰眉忿怒相二手結吒枳印右第二手持金剛杵第三手持箭左第二手持般若經第三手持弓放赤色炎徧

滿照曜坐蓮花上垂於一足化佛如雲徧滿虛空下有諸魔悉皆驚怖合掌作禮如是依法觀想當得最上大智此名善鉤一切衆生最勝金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想系吽字變成大智大智化成作羅難拏忿怒明王身大青色六臂三面面各三目正面微笑右面黃色現忿怒相左面青雲色以齒齧脣頂戴寶冠冠內有佛右第一手持金剛杵第二手持寶杖第三手持箭左第一手持胃索及作期剋印第二手持般若經第三手持弓赤色圓炎徧滿照曜八大龍王而爲嚴飾坐蓮花上垂於一足化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想所獲功德如前無異此名大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想系吽字變成大智大智化成大力忿怒明王身如雲色八臂三面面各三目目作赤色髮赤豎立頂戴阿閦佛正面微笑右面金色作忿怒相左面白色以齒齧脣右第一手持金剛杵第二手持寶杖第三手持劍第四手持箭左第一手持寶杖第三手持般若經第四手持胃朶第四手持弓坐於蓮花而垂一足日輪圓炎徧滿照曜作忿怒顧視諸天覩之深生驚怖避走十方化佛如雲徧滿虛空如是依法志心觀想所獲功德與前無異此名大力大智最勝金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想系㘑字變成大智大智化成大輪佛頂身現金色有大圓炎徧滿照曜三面面各三目手作禪定印金剛蓮花上坐於其座下有大寶山彼佛兩邊有四親近菩薩諸相圓滿面現笑容手持寶金剛杵優鉢羅花及蓮花等種種衣服而爲裝嚴於大輪佛頂外復想輪圍於彼圍內而有五色金剛炎明普徧照曜化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想大輪佛頂若人樂求生佛剎土彼人決定隨願得生非久之間速證菩提此名裝嚴一切佛剎大智大輪金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想系㘑字變成大智大智化成大夜叉主名寶藏神身黃色二臂三面頂戴寶冠冠內有五佛於冠左邊少有所損坐於蓮花上座下有賢瓶滿盛諸寶右手持海甘子左手持鼠囊兩邊有四夜叉女身貞端正衆寶裝嚴降一切寶雨化佛滿空如是依法觀想欲求財寶不久徧地現大財寶得大富貴

復想已手掌中出甘露水施寶藏神此名施寶雨大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍梨觀想系㘑字變成大智大智化成日前菩薩形容如十六歲圓炎熾盛身眞金色炎明照耀踰於千日以種種寶裝嚴其身乘七馬車頂戴五如來冠以大神通力擁護十方六臂三面面各三目正面圓滿微笑右第一手持金剛杵第二手持針連線第三手持箭左第一手持胃索及作期剋印第二手持無憂樹枝第三手持弓以神通力能禁縛一切諸惡衆生乃至縫彼眼耳

口鼻等如是常作觀想及持此菩薩
根本眞言能降伏一切衆生能銷除
一切煩惱乃至成無上菩提此名隱
身諸惡最上大智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想𑖀邦
字變成大智大智化成鈴蘭拏賒
嚩哩菩薩身現金色坐於蓮花上頂
戴五如來冠想降甘露雨身有圓光
熾盛照曜以花鬘嚴飾六臂三面面
各三目現喜怒相一切裝嚴右第一
手持金剛杵第二手持鉞斧第三手
持箭左第一手持胃索及作期剋印
第二手持貝葉樹枝第三手持弓能
變化忿怒明王如雲徧空而彼明王以
熾盛光降諸惡曜復作忿怒熾盛勢
其明王頂戴阿閦佛如是依法觀想
能除諸魔驚怖及諸災障此名息除
一切諸魔塵垢大智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想𑖀惹
字變成大智大智化成穰虞利菩薩
作童子相頭有七龍龍頭有如意珠
光明徧照頂戴阿閦佛及種種花面
現喜怒相以大龍繫腰坐於蓮花上

身相金色放赤圓光六臂三面面各
三目右第一手持金剛杵第二手持
劍第三手作舞勢及持箭左第一手
持胃索及作期剋印第二手持尾沙
花第三手持弓如是菩薩復化五色
虹光明徧滿如是持誦者若見有情
遭惡毒所害觀想諸佛滿虛空中手
持甘露瓶灌於彼人頂復想彼人口
門有一𑖀吽字其毒即除永獲安樂
如是依法觀想不久證大菩提此名
能斷除一切煩惱及諸惡毒大智龍
王金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想𑖀吽
字變成大智大智化成訶邏曷羅菩
薩身大白色八臂三面面各三目頂
戴寶冠如半月相冠內有佛相好圓
滿面現笑容作貢高勢右第一手執
金剛杵第二手持數珠第三手持箭
第四手持三叉左第一手持蓮花第
二手持般若經第三手持弓第四手
持髑髏內安種種花一切裝嚴身而
彼菩薩於寶山巖中處紅蓮花座而
垂一足以虎皮爲衣如是依法觀想

諸佛滿空作大神通及志心持誦設
不持齋戒隨意飲食亦得速成大覺
菩提此名能成就一切事訶邏曷羅
大喜大智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想𑖀𑖨
字變成大智大智化成降大千界菩
薩彼菩薩能除一切有情諸惡及諸
病苦身有千臂千面面各三目今現
略相而有八臂四面面各三目身綠色
作貢高忿怒勢右第一手作施願印
第二手持劍第三手持鉤第四手持
箭左第一手持蓮花花內有摩尼金
剛杵第二手持胃索第三手持弓第
四手持鉞斧發大精進力化本部佛
徧滿虛空降千界魔如是依法觀想
持誦眞言力以大熾盛光攝他象馬
軍及能成一切事能作擁護及降伏
等此名觀視大軍擁護一切及降大
千界大智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想𑖀𑖨持
綱二合字變成大智大智化成最上寶
幢菩薩身眞金色現忿怒相八臂四
面面各三目右第一手持劍第二手

持擣杵第三手持輪第四手持箭左
第一手持三叉第二手持金剛杵第
三手持弓第四手作期剋諸魔印如
是依法觀想此菩薩不久證大菩提
此名降三界最上金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想[illegible]鈴
嚧[illegible]字變成大智大智化成大隨求
菩薩八臂四面面各三目身現金色
具大威德作貢高無畏勢右第一手
持劒第二手持輪第三手持三叉第
四手持箭左第一手持金剛杵第二
手持胃索第三手持鉞斧第四手持
弓坐於蓮花上放大炎明如千日輪能
除諸惡此三摩地法所有女人胎中
子死者時阿闍梨依法觀想自身為
妙吉祥持彼祕密曼拏羅內諸賢聖
開伽瓶灌女人頂復想彼女胎中所
有非人薄福之子以印及眞言為發
遣淨除罪障已復想彼胎攝入福子
時彼女人得子安隱此名觀察一切
胎藏隨求大智最勝金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想[illegible]綱
字變成大智化成持世菩薩其

身金色諸相圓滿一切裝嚴炎明照
曜作貢高勢身有六臂右第一手作
施願印第二手持穀穗第三手持箭
左第一手持如意寶第二手持弓第
三手降寶雨乃至眷屬及僕從緊羯
羅夜叉等亦悉降寶及五穀雨如是
依法觀想此持世菩薩能降財穀雨
廣七由旬量不久速成菩提此名降
財穀雨廣智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍梨觀想[illegible]尾
字變成大智大智化成白蓮羅刹女
身黑色腹大具大威勢有熾盛炎如
閃電相坐蓮花上垂於一足有十八臂
十二面面各三目利牙出外髮髻赤
黃色頂戴阿閦佛髑髏為瓔珞現大
忿怒相師子皮為衣龍為絡腋手持
滿血髑髏及持劒鉤輪金剛杵三叉
鈴幡寶棒胃索鉞斧等復以衆寶裝
嚴於身能破諸惡有情如是依法觀
想及持誦眞言為利益一切衆生故
不久證大菩提此名除滅一切惡觀
察佛刹最勝金剛三摩地

佛說瑜伽大教王經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說瑜伽大教王經卷第二

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七五三頁上二行譯者，清作「宋西天三藏朝散大夫試光禄卿明教大師法賢奉詔譯」。卷第三同。

一　七五三頁上八行「曼拏羅」，磧、普、南作「曼摩羅」。

一　七五三頁中二行第二字「右」，石作「左」。

一　七五三頁下五行「變爲」，資、磧、普、南、徑、清作「即變爲」。

一　七五四頁中二〇行第六字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七五四頁下三行「骨朶」，資、磧、普、南、徑、清作「骨槤」。下同。

一　七五五頁下一一行末字「遠」，諸本作「速」。

一　七五六頁上二行首字「於」，徑無。

一　七五六頁下二行首字「字」下，南、徑有音註「呼郎切」。

一　七五七頁上四行「善鉤」，磧、普、南、徑、清作「喜鉤」。

一　七五七頁中五行第一〇字「日」，資、磧、普、南、徑、清作「白」。

一　七五七頁中二一行第九字「佛」，資、磧、普、徑、清無。

一　七五七頁下六行第八字「賢」，資、磧、普、南、徑、清作「寶」。

一　七五八頁中五行第一二字「化」，徑作「作」。

一　七五八頁下二〇行末字「持」，諸本作「特」。

佛說瑜伽大教王經卷第三　高

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師臣　施護奉　詔譯

眞言大智變化品第五

尒時世尊大徧照金剛如來觀察一切如來已入寂靜無塵最勝金剛三摩地於此三摩地出已從金剛三昧說一切如來母佛眼大菩薩眞言曰

唵引婆誐嚩底一嚕嚕二塞普二合嚕三入嚩二合羅四底瑟吒二合五悉馱達你娑嚩二合引賀引七左你六引薩哩嚩二合引羅他二合娑引

尒時諸佛如來及十地滿心大菩薩衆聞此眞言已悉皆歡喜一切魔軍驚怖迷悶唯念大徧照金剛如來今此眞言具足大智若有持誦之者能作種種成就事乃至死者使令還命難成能成

尒時世尊復入三金剛最上熾盛三昧金剛三摩地從定出已說諸佛母摩枳菩薩眞言曰

唵引商羯哩一引扇引底羯哩二引崛吒崛吒三崛致你崛致你四哩伽二合引多野哩伽二合引五崛致你娑嚩二合引賀引六

尒時諸佛如來聞此佛母眞言已皆大歡喜唯念心金剛如來此眞言能成就一切息災增益等法能作擁護乃至能滅一切罪障

尒時世尊復入大樂無邊蓮花三金剛心變化三昧金剛三摩地於定出已從三金剛說諸法母白衣菩薩眞言曰

奄引羯致一引尾羯致一引你羯致三引羯鵝羯致四引羯嚕吒微哩曳二合引娑嚩二合引賀引五

尒時諸佛如來聞此眞言已悉皆出定唯念心金剛如來若人持誦觀想能作一切事能善擁護乃至增長微妙法藏

尒時世尊復入覺悟諸天平等三金剛大樂金剛三摩地從定出已說諸佛母大智多羅菩薩眞言曰

唵引多引哩一引哩多引哩二引哩引娑嚩二合引賀引三

尒時諸佛及諸菩薩聞此眞言皆大

歡喜唯念大徧照金剛如來若人持
誦此菩薩眞言能令世間一切有情
而爲僕從
尒時世尊復入一切如來最上智三
摩地於定出已從三金剛說此焰鬘
得迦大忿怒明王眞言曰
那莫悉底哩三合嚩日囉二合引赦引唵
引竭竭二佉引哩四佉引哩四三薩埵嚩二合
訥瑟吒二合四薩埵那摩迦五過西毋婆
羅六鉢囉輸播引舍賀悉多二合七拶
覩哩部二合惹入拶覩哩目二合珂九殺
吒左二合囉拏十阿引誐跋阿引誐跋
十一薩埵嚩二合訥瑟吒二合鉢囉二合拏
引鉢賀引哩拏十二摩賀引尾覩曩二合
伽引怛迦十三尾訖哩二合跋引那那十四
薩埵嚩二合部引多嚩商羯囉十五過
吒吁賀引娑那引祢你引十六咩引伽囉
二合左哩摩二合你嚩引娑那十七酤嚕酤
嚕十八薩埵嚩二合羯哩摩二合引十九親那親
那二十薩埵嚩二合滿怛囉二合引二十一頻那
頻那二十二鉢囉毋捺囉二合引二十三阿引羯
哩沙二合野二十四阿引羯哩沙二合野二十五
薩埵嚩二合部引旦引你哩摩二合他二十六

你哩摩二合他二十七薩埵嚩二合訥瑟吒二合引
鉢囉二合吠引舍野二十八鉢囉二合吠引
舍野二十九曼拏羅末戰切身三十吠引嚩
莎多吟引尾旦引多羯囉一三十酤嚕
酤嚕二三十摩摩阿迦引哩煬二合賀那賀
那三十三捺賀捺賀三十四鉢左鉢左三十五摩
引尾藍末野三十六摩引尾藍末野三十七
摩摩三摩野摩摩褥三摩二合囉三十八吽
引吽引娑吒半音三十九塞怖二合引
吒野四十塞怖二合引吒野四十一薩埵嚩二合引
賒引波哩布囉哥四十二四引四引婆誐
鑁引四十三緊唧囉引野西四十四摩摩薩埵
嚩二合引哩湯二合四十五娑引達野娑嚩二合引
賀引四十六如

尒時一切諸佛及十地菩薩聞此大智
種變化明王眞言已歎未曾有唯念
大徧照金剛如來此出世大智神通變
化焰鬘得迦忿怒明王能降伏大惡
衆生若持誦人欲作降伏諸惡法當
用一髑髏選擇不損壞無縫兩耳相
通圓滿者或一縫至兩縫及耳不通
者亦可作法得此髑髏已持誦人依
法誦五如來及四親近菩薩眞言加
持然後取惡人足下土威髑髏內持
誦人以足踏之即誦焰鬘得迦明王
眞言速得降伏
尒時世尊大徧照金剛如來復入大
不空最勝金剛甘露忿怒金剛三摩
地出此定已從三金剛說尾覩難得
迦大忿怒明王眞言曰
那莫三滿多沒馱引曩一引那謨嚩日
囉二合胷嚩二合引馱引野二摩訶引能
瑟吒嚩二合引咄羯二合吒三陪囉嚩引
野四過西毋婆羅五鉢囉輸播引舍
賀婆多二合引野六唵引阿密哩二合多
軍拏里七竭竭佉引四佉引四八底瑟
吒二合底瑟吒二合九滿馱滿馱十賀那
賀那十一誐哩惹二合十二尾婆
怖二合引吒野十三尾婆怖二合引吒野十四薩
哩嚩二合尾覩那二合尾那引野剛引十五摩
賀引誐拏鉢底十六吟引尾旦引多羯
囉引野十七吽引吒半音婆嚩二合引
賀引十八
尒時一切諸佛及大菩薩聞此大忿
怒明王眞言已歎未曾有一切魔衆
悉皆驚怖唯念大徧照金剛如來

若持誦人欲作發遣諸惡魔法者當取旋風所吹樹葉於彼葉內畫明王輪如是畫已持誦者取惡魔足下土置於輪中以足踏之即誦明王眞言彼惡魔等速自遠離

尒時大徧照金剛如來復入寶炎變化大智金剛三摩地出此定已從三金剛說鉾訥曰

那莫三滿多没馱引曩一引唵引吽引叱吒半音娑

那哩儆知以反二吒牛引吽引叱吒半音娑

嚩二合引賀引三

尒時諸佛及諸菩薩聞此明王眞言已歎未曾有唯念大徧照金剛如來若人於此眞言依法持誦能降伏夜叉羅剎緊那羅部多娑健馱及宿曜等

尒時世尊復入甘露寶功德藏金剛三摩地出此定已從三金剛說鉾訥

那莫三滿多没馱引曩一引唵引吽引叱吒二合薩哩那二合嚩三突那突那

尾塞普二合陵誐六遏吒吒賀引娑

計引薩哩七薩吒引跓引波八嚩日羅二合窟囉你哩伽二合引多九左里多嚩酥

馱引怛羅十你涇嚩二合引娑十一摩嚕

覩引得吒二合鉾多二合十二馱囉尼引達

羅毗引沙拏十三遏吒吒賀引娑十四

阿波哩弥多十五末羅鉾囉引訖囉

摩十六阿引哩也二合毗多部多誐

拏十七没駄賀十八賀野吒哩二合引

嚩十九佉那二十鉾囉滿怛

囉二十一親那親那二十二悉提孕二合弥

祢舍二十三阿吠引舍野二十四薩哩嚩

二合入嚩二合囉二十五必舍引左曩引二十七

薩哩嚩二合佉囉二合四引數二十八阿鉾

囉二合底賀覩引娑嚩二十九嚩日囉二合

能瑟吒囉三合二十九緊唧囉引野洗三十

壹難訥瑟吒二合佉囉二合賀三十一訥瑟

吒二合薩哩那二合嚩引三十二突那突那

三十三摩他三十四摩吒摩吒三十五播引

吒播引吒三十六播引吒野播引吒野三十七

滿馱滿馱三十八没馱達哩摩二合僧伽

三十九阿褥倪也二合引當羯哩莽二合四十酤嚕

尸引竭朗二合十一曷野佉哩二合引嚩引野

登吒半音四十二嚩日囉二合引野登吒半音四十三

嚩日囉二合誐引怛囉二合引野登吒半音四十四

嚩日囉二合你引怛囉二合引野登吒半音四十五

嚩日囉二合能瑟吒囉二合引野登吒半音四十六

嚩日囉二合窟囉引野登吒半音四十七

嚩日囉二合窟囉你哩伽二合引多四十八

鉾囉滿怛囉二合四十九

底頞

那二合野登吒引野登吒半音五十

路枳路煬羯囉引野登吒半音五十一薩

哩嚩二合羯哩弥二合數五十二阿鉾囉二合

底賀多引野登吒半音五十三嚩日囉二合

酤羅五十四怛囉二合引娑那羯囉引野

登吒半音五十五吽引吽引吽引五十六登吒

半音五十七登吒半音五十八

尒時一切大衆聞此明王眞言已皆大怖畏唯念大徧照金剛如來持誦人欲解除一切毒者當依法想自手掌內有蓮花復想蓮花中生於欣字光明照曜依念怒明王三摩地觀想能解除三界一切惡毒

尒時世尊復入不空成就最上寶幢金剛三摩地出此定已從三金剛說你羅難拏大念怒明王眞言曰

那莫三滿多沒馱引曩引一唵引伊係曳二合引四二婆誐鍐引嚩日囉二合你引羅難拏三覩嚕覩嚕四羅虎羅虎五賀引賀引六仟魯仟魯七仟邏波野八仟邏波野九訖囉二合摩訖囉二合摩十婆誐鍐引十一嚩引喻吠引詣引那十二部引旦引尸竭朗二合十三那賀那賀十四那囉那囉十五嚩賀嚩賀十六鉢左鉢左十七必吒必吒十八播引吒野十九播引吒野二十末吒末吒二十末吒引鉢野二十一鉢野二十二末吒引鉢野二十三薩哩嚩二合羯哩摩二合引尼二十四親那親那二十五頻那頻那二十六薄乂薄乂二十七弥引那末寫二十八嚕提囉末寫二十九弥引那末惹三十嚕提囉必哩二合野三十一伊係曳二合引四婆誐鍐引十二薩哩嚩二合尾覲那二合引你三十三薩哩嚩二合尾覲三十四你三十五薩哩嚩二合滿怛囉引二合尼三十六薩哩嚩二合謨羅羯哩摩二合引尼三十七薩哩嚩二合謨羅仡囉二合賀引三十七賀那賀三十八伴惹伴惹三十九摩哩那摩哩那一合四十壹難弥引迦引哩煬二合四十一婆引達野吽引四十二你引邏野四十三你引羅嚩日囉二合難拏引野四十四覩嚩覩嚩四十五尾覲那二合尾那引野剛引四十六那引設四十七虎嚩虎嚩四十八祢引鉢多二合贊拏引野四十九薩哩嚩二合設咄嚩二合赦引五十紇哩二合那夜引你賓拏野五十一親那親那五十二尾覲切身引那引劫引那哥吽引五十三尾覲切身引襄室瑟吒二合羯哩摩二合十四三摩二合羅三摩煬五十五嚩日囉二合達囉嚩左囊五十六摩哩摩二合引尼你訖哩二合怛野五十七吽引吽十八賀那賀那五十九那賀那賀六十酷嚩六十一覩嚩覩嚩六十二虎嚩六十三登吒半音吽引六十四訖哩二合旦引怛曳引六十五祢引六十六嚩哩始六十七尾捺囉二合鉢迦引野六十八賀那賀那六十九嚩日囉二合難尼引那婆嚩二合賀引六十九尒時世尊說此大忿怒明王眞言曰所有一切佛剎悉皆震動一切魔衆悉皆驚怖唯念大徧照金剛如來若持誦人欲除諸魔者當依法誦此眞言八百徧及結本印能除一切魔者尒時世尊大徧照金剛如來復入普徧燄威金剛三摩地出此定已從三金剛說大力忿怒明王眞言曰那莫三滿多沒馱引曩引唵吒枳弱三叶引尒時一切諸佛及諸菩薩聞此明王眞言已歎未曾有一切魔衆悉皆驚

怖迷悶躃地若持誦人欲作降伏法者當依羯磨法作魔形像以足踏之現忿怒相當結本印誦此眞言即得降伏一切魔衆亦能解除他呪

尒時世尊復入利金剛熾盛光明金剛三摩地出此定已從三金剛說不動尊大忿怒明王眞言曰

那莫三滿多沒馱引曩一引唵引阿左羅際引吒二哥引拏拏三拏吒拏吒四謨引吒謨引吒謨引吒末吒末吒六怛吒怛吒七底瑟吒二合底瑟吒二合阿引尾設阿引尾設九摩賀引滿多波引羅十度那度那十一底尼底尼十二珂那珂那十三尾竭曩二合引摩引囉野十四摩引囉野十五訥瑟鵝二合引婆又野十六婆又野十七薩哩鑁二合酤嚕酤嚕十八枳哩枳哩十九摩賀引尾沙摩縛日囉二合二十塞怖二合引吒野二十一塞怖二合吒野二十二吽引吽引吽引吽引二十三怛哩二合吒野二十四吽引吽引二十五末里多囉誐難多哥二十六盎引盎引二十七盎引二十八欣呼邸切下同欣二十九欣二十阿左羅際吒二十一塞怖二合吒野二十二塞怖二合吒野二十三吽引阿三滿底哥怛囉二合吒二十四摩賀引末羅舍引多野二十五摩羊二十六恒囉二合引欣引曩二十七輸迭覩二十八囉二合引欣引曩二十九輸迭覩日哩二合三十三宰覩二合設覩縛日哩二合三十四那謨宰覩二合阿鉾囉二合底曷多縛哩引比藥二合三入縛二合引邏野怛囉二合吒三十六阿薩賀那莫婆縛二合引賀引三十七

尒時一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及諸魔軍等悉皆驚怖迷悶躃地身如火燃受大苦惱唯念大徧照金剛如來若人依法持誦此明王眞言能鉤召諸童女及成就種種所欲之事而此明王即是徧照如來

尒時世尊復入大威力熾盛光明三身金剛智金剛三摩地出此定已說降伏三界忿怒明王眞言曰

唵引遜婆你遜婆吽引一吒哩二合賀拏二合吽引二吒哩二合賀拏二合播野吽引播野吒哩二合賀拏二合識鑁引四尾覩切身囉引惹吽引發吒半音五

尒時一切天人聞此明王眞言已心生驚怖迷悶躃地唯念大徧照金剛如來若人依法持誦此明王眞言及觀想胷前金剛鉤能鉤一切天女此法於鉤召法中最上最尊

尒時世尊復入大智變化大精進金剛三摩地出此定已思念最上菩提所生三身諸佛現大神通化佛如雲時諸化佛各各手執胷前及金剛杵金剛鉤等此法能請召一切佛況諸菩薩時阿閦梨想自本身即眞言相此眞言相即眞實智此智即是大徧照金剛如來於月輪上結跏趺坐身如月色相好圓滿如是依法觀想持誦悉能請召諸佛菩薩若欲鉤召一切童女及阿修羅女等當稱本名決定速來

復說三金剛所生嚩日囉二合播多羅明王鉤召法此明王能擁護下方世界手持三叉金剛杵胷前鉤等能降伏阿修羅能鉤召一切衆生若持誦人欲作鉤召法者當用朱砂或白石或雌黃日初出時向日而坐先觀想

大徧照金剛如來次想妙吉祥菩薩次想焰鬘得迦大明王手持金剛鉤徧身炎明現大忿怒相已即誦明王眞言加持朱砂等藥書所鉤者名乃至龍女夜叉女及那羅延天大自在天等皆生驚怖速來現前若不依法觀想持誦鉤召之法終不得成若依此教法持誦者所欲之事必得成就而說頌曰

金剛薩埵大菩薩　善能圓滿金剛心
依法持誦若相續　所作之事皆成就

尒時世尊復入大智變化金剛三摩地出此定已從三金剛說大忿怒金剛菩薩眞言曰

唵引輸引里你娑嚩二合引賀引一

尒時一切龍女聞此眞言已悉皆驚怖身如火燃唯念大徧照金剛如來此大菩薩眞言若依法觀想持誦能鉤一切龍及諸龍女端正裝嚴悉來現前

尒時世尊復入等虛空大海變化神通三昧三摩地出此定已從三金剛說大尊那菩薩眞言曰

那莫颯鉢多二合引曩引一三藐訖三二合二引唵引左滌引祖滌引尊祢引娑嚩二合引賀引四

尒時世尊說此尊那菩薩眞言已諸佛刹土悉皆震動諸大菩薩悉出三摩地一切魔衆及諸夜叉阿修羅女等心生驚怖受大苦惱如火燃身唯念大徧照金剛如來此菩薩眞言若復有人依法觀想志心持誦一切所求悉得成就

尒時世尊復入虛空藏最勝金剛三摩地出此定已從三金剛說大法甘露顰眉菩薩眞言曰

唵引跋野那引設你一怛囉二合引娑你二怛囉二合引娑野三怛囉二合引娑野四勃哩二合酤致怛致五吠引囉致六稅引帝引七稅多惹致你娑嚩二合引賀引八

尒時一切持明天及諸天等聞此大菩薩眞言已悉皆驚怖身心顫掉一切諸魔恐怖馳走唯念大徧照金剛如來此之眞言若依法持誦亦能

鉤召大威力諸龍及龍女阿修羅及阿修羅女夜叉及夜叉女等悉來現前若持誦一俱胝能降諸魔及善作一切成就法若復有人毀謗阿闍梨及毀謗大乘經典乃至祕密眞言等於此最勝法而作持誦者是人當被惡魔作諸難法不成就復自破壞若人信重師法如佛觀想一切衆生而行利樂者是人所作所求一切成就而復不久證大菩提

復說成就法若持誦人欲作降伏法者當用嚕地囉染衣著此衣已觀想本身即是明王作忿怒相以二足蹈魔形像持誦明王眞言彼魔不久即自然除滅或用娑里羅染衣如前觀想明王作忿怒相以足蹈魔持誦眞言彼魔亦自除滅或用泯母怛囉二合染衣如前依法觀想持誦眞言蹈於魔像亦令除滅或用跋三摩染衣如前作大忿怒相持誦眞言一千徧彼諸魔等悉皆除滅若持誦者善了印相儀則如前依法觀想持誦乃至三界有情悉能降伏

復次說持誦處所謂七母居處或尸
陁林中或空舍內或天尊獨居處或
一大樹下或四衢道中選擇如是之
地當作降伏法持誦者先用人骨長
八指者爲橛取彼降伏人足下土作
彼形像誦根本眞言八百徧加持橛
已釘於彼像然後持此形像往彼人
舍門外密埋地內經半月間速來降
伏若不降伏速自破壞此不可解
復次成就法持誦者先用一髑髏無
損壞圓滿者於髑髏內而書眞言依
法加持已如前於降伏人舍門外密
埋或聚落中亦得速能發遣彼降
伏人
復次成就法持誦者用貝多葉或樺
皮或匹帛上書於眞言如前儀法於
彼人舍門外密埋速得降伏
尒時世尊大徧照金剛如來說此降
伏法已復入一切如來三金剛橛大
智金剛三摩地出此定已從身口意
三金剛說一切三界大智橛眞言曰
唵引 揭揭一 揭引 怛野揭引 怛野二
薩哩嚩二合訥瑟鵝二合引 登吒半音三 計

引羅野四 計引 羅野五 薩哩嚩二合
播邦引 登吒半音六 吽引 吽七 嚩日
囉二合 計引 羅八 嚩日囉二合 達嚩
引 倪也二合引 波野底九 哥引 野 縛
引 骨啞二合 多十 嚩日囉二合 計引
羅野十 吽引 登吒半音十二
尒時一切諸佛及諸菩薩聞此眞言
已歎未曾有唯念大徧照金剛如來
此眞言能除一切魔時持誦人欲作
法者當用人骨爲橛或佉祢囉木或
鐵等可得爲橛橛既成就當用印相
所謂大徧照金剛如來根本印或寶
生佛印或焰鬘得迦明王印或吒枳
明王印及大力明王印等然後觀想
金剛薩埵菩薩徧身光明即作除魔
法持誦者依金剛薩埵菩薩儀想彼
魔身從頂至足徧身釘金剛橛乃至
滿虛空界皆是金剛橛如是依法觀
想持誦三業相應此金剛薩埵大菩
薩能釘一切魔
尒時世尊大徧照金剛如來復入身
智變化金剛三摩地出此定已從身口
意說身金剛三昧無二眞言曰

唵引親那親那一賀那賀那二那
賀那賀三 你引 鉾多二合 嚩日囉
二合 作訖囉二合四 吽引 登吒半音五
時阿闍梨作金剛印觀想徧照佛復
想此眞言如金剛橛作釘橛勢作法
之間乃至諸佛皆出禪定歎未曾有
一切魔衆悉皆降伏若不依此當即
破壞
尒時世尊大徧照金剛如來復入大
心大智金剛變化金剛三摩地出此
定已從身口意三金剛說大忿怒橛
眞言曰
唵引 嚩日囉二合 囉 惹吽引一
時阿闍梨誦此眞言已想五股金剛
杵徧滿虛空以此眞言力降伏諸魔
復想作釘橛勢釘橛之間一切魔衆
悉皆降伏若不依此法當即身壞
尒時世尊大徧照金剛如來復入無
量壽語三昧變化金剛三摩地出此
定已從身口意三昧說此釘橛眞言
曰
唵引 紇哩二合引一 唵引 部哩普一合 嚩入二
時阿闍梨誦此眞言已觀想蓮華印

光明熾盛以眞言印相降伏魔冤想如釘橛勢如是依法持誦一切魔衆悉皆降伏若不依法必得除滅此眞實金剛橛假使滿虛空皆是諸魔冤悉能釘之

尒時大徧照金剛如來說此祕密觀想釘橛之法彼如來善利衆生心大歡喜而說頌曰

祕密妙法第一義　摠攝甚深眞實理
最上難思寂靜句　是即金剛大智橛
善釘一切邪魔呪　乃至不受佛勑者
如是諸佛釘橛法　皆從眞實妙智生

尒時世尊大徧照金剛如來說此頌已復入一切微妙字金剛三摩地出此定已說日前菩薩眞言曰

唵引摩引哩引哞曳二合引一祢引嚩多引曳娑嚩二合引賀二

尒時一切佛及諸菩薩聞此眞言悉皆歡喜此眞言法能作一切事能除冤賊難若人依法受持於道路行一切諸惡不能得便

尒時世尊大徧照金剛如來復入降諸惡魔善度一切衆生大智力最勝

金剛三摩地出此定已說降伏大千界菩薩眞言曰

唵引摩賀引薩賀娑嚩二合鉢囉一引嚩囉悉地那二合你引末哩那二合曳引計二摩尼嚩日哩二合引三吽引發吒半音娑嚩二合引賀引四

尒時世尊說此眞言已一切佛剎悉皆震動一切菩薩悉出禪定一切諸魔悉皆驚怖受大苦惱如火燃身而白佛言我等諸魔以眞言大威力故悉受苦惱從今已後所在之處若有持誦此眞言者誓不於彼爲其魔難長作擁護令增壽命

尒時世尊復入救帝釋降伏大力阿修羅最勝三摩地出此定已說最上寶幢陁羅尼曰

唵引婆誐嚩底一特嚩二合惹引仡囉二合計引喻哩二鉢囉塞鞞切身下同尾特網二合薩那羯哩三莎塞鞞切身鉢哩播引羅你四烏勒哥二合日契五羯羯切身阿難多部吟引那九阿難多目契那十鉢囉二合賀囉十一鉢

囉二合賀囉十二吽引發吒半音娑嚩二合引賀引十三

尒時世尊說此大寶幢陁羅尼已所有佛剎悉皆震動諸大菩薩悉出禪定一切諸魔衆受大苦惱唯念大徧照如來俱白佛言世尊我等魔衆以大明力故受大苦惱如火燃身從今已後受佛三昧願作一切勝善之事

尒時世尊大徧照金剛如來復入安隱一切胎藏變化金剛三摩地出此定已說大隨求菩薩眞言曰

唵引摩尼達哩一引嚩日哩二合尼二摩賀引鉢囉二合底薩哩引娑嚩二合引賀引三

尒時世尊說此眞言已所有一切大惡魔冤及諸大力鬼神等常於人間侵害有情食彼胎子者聞此大明悉皆驚怖如火燃身往詣佛所悉皆禮足白佛言世尊我等諸魔受佛三昧從今已後不害衆生不食胎子擁護有情爲作安隱

尒時世尊大徧照金剛如來復入持

世大智金剛三摩地出此定已說持
世菩薩眞言曰
唵引嚩酥馱引哩一引摩賀引嚩酥
馱引囉二沒哩二合瑟致二合你播引
底你三嚩酥娑嚩二合引賀引四
尒時世尊說此眞言已所有一切魔
衆悉皆驚怖唯念大徧照金剛如
來而白佛言世尊若人於此持世菩
薩眞言受持讀誦書寫供養及稱菩
薩名號者我等魔衆爲彼衆生雨衆
珍寶令獲富貴
尒時世尊大徧照金剛如來復入一
切方便調伏金剛三摩地出此定已
說閃電熾盛炎大羅刹女心眞言曰
唵引勞轉舌呼捺哩二合尼一鉢囉二合
酤必多賛尼二引摩賀引微引誐達
哩三尾捺與二合吟吸微二合引摩呼
引捺哩勞同上捺哩五合割播引羅
摩引邏引馱引哩尼六引惹吒引末
酤吒曼尼帝七引那引那引鉢囉二合
訶囉拏達哩八吽引吽九引登吒半音
登吒十半音薩哩嚩二合怛他引誐多
三摩野摩褥娑摩二合羅十酤嚕

酤嚕十二吽引鉢囉二合摩哩那二合
野十三薩哩嚩二合設咄嚕二合赧
引十四輸引尼當必嚩十五鉢囉二合贊
拏微引誐達哩十六鉢左多鉢左
多十七尾枳囉尾枳囉十八舍引怛
野吽引十九那賀那賀二十薩哩嚩
二合設咄嚕二合十一薩哩嚩二合訥瑟
鵝二合引你訖零二合爹二十二鉢囉二合娑
引那野吽引十三摩賀引微引誐嚩
底二十四入嚩二合羅入嚩二合羅二十五吽
引登吒半音十六一阿母剛弥十七嚩舍
摩引那野娑嚩二合引賀引二十八
尒時世尊說此眞言已所有一切諸大魔冤悉皆
心眞言曰
驚怖受大苦惱如火燃身時持明人
欲作此法者先用屍衣以血或赤土
於屍衣上畫羅刹女形像已焚安悉
香用赤色花及赤飲食出生供養已
持誦心眞言八百徧然後以此畫像
密埋於尸陁林地及稱冤家名如是
埋像之間所有魔冤等悉皆禁縛復
成魑魅等法
尒時世尊大徧照金剛如來復入訶

利帝夜叉女善作歡喜衆成就金剛
三摩地出此定已說訶利帝夜叉女
眞言曰
唵引訶引哩引帝引摩賀引藥叱
尼引拽一引訶囉訶囉二薩哩嚩二合
播引煬引三薩哩嚩二合藥叱尼四引鉢
囉二合吠引舍你娑嚩二合引賀引五
尒時世尊說此訶利帝大夜叉女眞
言已告諸衆言此眞言能令諸夜叉
女等爲持誦者作一切成就時持誦
者作此法時觀想忿怒明王八輻輪
輪中有訶利帝夜叉女及輪八輻上
有八大夜叉女想已復想自身以鉤
鉤召如是諸夜叉女等皆來現前作
成就事
尒時世尊大徧照金剛如來復入銷
除一切病最勝智金剛三摩地出此
定已說鉢蘭拏舍嚩哩菩薩眞言曰
唵引必舍引唧引鉢蘭拏二合舍引
嚩哩二薩哩嚩二合摩引哩鉢囉二合
設摩你三引吽引登吒半音四
尒時世尊說此眞言已所有佛刹皆
悉震動一切夜叉羅刹能作魔者皆

悉驚怖迷悶躃地時持誦者欲作息
災法當用吉祥草脂麻乳汁及吉祥
花果樹枝長十二指者爲柴依息災
護摩法作於護摩復想此菩薩徧滿
虛空降甘露雨所有魔嬈悉皆除滅

佛說瑜伽大教王經卷第三

佛說瑜伽大教王經卷第三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。七六一頁中原版殘，以麗藏本換。

一　七六一頁下七行「大樂」，資、磧、普、南、徑、清作「大乘」。

一　七六四頁下二行第四字「裝」，磧、普、南、徑、清作「莊」。下同。

一　七六四頁下三行首字「從」，磧、南、徑、清作「後」。

一　七六六頁上一九行「裝嚴」，石作「莊嚴」。

一　七六六頁中一三行第八字「三」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　七六八頁上一五行第六字「前」，石作「箭」。

一　七六九頁下一四行首字「鉤」，石作「勾」。

佛說瑜伽大教王經卷第四

西天竺國三藏朝散大夫試光祿卿明教大師　施護　奉　詔譯　　高

印相大供養儀品第六

尒時世尊大徧照金剛如來告金剛手菩薩言汝今諦聽當爲汝說三金剛大智所生祕密印相法若持誦者依法結印能滅一切罪業復能觀想眞理即得證於無上菩提何況別求成就之事

復次作印相法先以二手作拳二拇指平竪立此是大徧照如來安身印不改前印以左手拇指入掌內右手拇指竪立此是無量壽佛安語印

不改前印以右手拇指入於掌內左手拇指竪立此是阿閦佛安心印

復以二手作拳左手頭指竪立入右拳內此是大徧照金剛如來根本印

復次半跏趺坐垂左足左手安臍輪垂右手觸地此是阿閦佛根本印

不改前印以右手作施願相此是寶生佛根本印

不改前印以二手安臍輪如禪定相此是無量壽佛根本印

不改前印以右手作無畏相此是不空成就佛根本印

復次以二手作金剛縛二中指竪立如針此是薩埵金剛菩薩印

不改前印二中指微屈頭節如寶形此是寶金剛菩薩印

不改前印二中指作環如蓮花形此是法金剛菩薩印

不改前印二中指如羯磨杵此是羯磨金剛菩薩印

復次以二手合掌二頭指捻二拇指頭如目形此是佛眼菩薩印

復次以二手作金剛縛二中指展舒二頭指捻中指如金剛形此是摩摩枳菩薩印

復次以二手合掌令十指頭各不相著微屈如蓮花形此是白衣菩薩印

復次以二手作合掌二頭指捻中指甲二拇指入掌內如優鉢羅花形此是多羅菩薩印

復次以二手作合掌二頭指捻於中指中節如環二拇指安二邊此是尊那菩薩印

復次以二手作金剛縛二頭指與拇指各頭節微屈此是寶炎菩薩印

復次以二手展舒二拇指捏小指甲餘指不相著如金剛形此是聲眉菩薩印

復次以二手作金剛拳小指與頭指相交如鏁此是金剛鏁菩薩印

復次以二手作拳二拇指與小指如針二中指與無名指相背二頭指屈向拇指如環拇指亦微屈如輪此是焰鬘得迦明王印

復次以左手作金剛拳安心頭指竪立右手如敬勢此是鉢囉研得迦明王印

復次以二手作金剛拳二小指相交如鏁二頭指相背如針安於額上此是鉢訥鬘得迦明王印

復次以二手拇指捏小指甲餘指如金剛形二手相交安於髆上此是尾覲難得迦明王印

復次以左手拇指無名指與小指相捻指甲如劒鞘右手如取劒勢此是

不動尊明王印
復次二手作金剛拳右手在上二拳相背二小指相交如鏁二頭指豎立如降伏勢此是吒枳明王印
復次以左手作金剛拳安心頭指豎立右手展舒頭指亦豎立如杖勢此是你羅難拏明王印
復次以左手安心右手作拳如揮拳勢此是大力明王印
復次以二手各作拳頭指拇指中指微展舒如開花勢此是慈氏菩薩印
復次以二手作合掌頭指捻無名指甲如優鉢羅花勢此是妙吉祥菩薩印
復次以左手安臍輪右手如象勢此是香象菩薩印
復次以左手作拳豎立如幢右手如幡勢此是智幢菩薩印
復次處於賢座二手合掌安心此是賢護菩薩印
復次以二手展舒如龜行勢指鉤於掌內此是海意菩薩印
復次以左手作金剛拳安心右手作

施願相此是無盡意菩薩印
復次以左手作拳安於臍輪右手作彈指此是辯積菩薩印
復次以二手如圓滿蓮花形此是得大勢至菩薩印
復次以二手作磔散勢此是除一切罪障菩薩印
復次以二手作合掌如打擲勢此是破一切憂闇菩薩印
復次以二手指展舒如熾焰勢此是熾盛炎菩薩印
復次以右手作施願相左手如月輪勢此是月炎菩薩印
復次以二手如持閼伽瓶作灌頂勢此是甘露炎菩薩印
復次以左手作金剛拳安臍輪右手亦作拳旋轉捫摸虛空勢此是虛空藏菩薩印
復次以左手展舒右手頭指拇指安左掌中此是除蓋障菩薩印
復次以左手作金剛拳安心豎立頭指右手亦作金剛拳如揮拳勢現忿怒相此是鉗蘭那舍嚩哩菩薩印

復次以左手拇指與頭指如持物勢右手如持針勢此是日前菩薩印
復次以二手如鈍頭形安頂上如纖蓋勢微現忿怒相此是穰虞梨菩薩印能除一切毒
復次如前吒枳明王印以二頭指豎立此是降三界明王印
不改前印右頭指如鉤現忿怒相此是金剛明王鉤印用此印法可請召一切如來
復次以二手作金剛拳小指屈如牙二手相交安口門如牙及出舌現忿怒顧視此是金剛牙明王印
不改前印屈二小指二頭指如鉤勢現忿怒顧視此是金剛拏吉你印
復次以二手作金剛拳二頭指展舒二手相交於頭上磔散此是曼荼羅印
不改前印良久之間亦磔散手此是開門印
復次以二手作拳二拳相交以脅挾之現忿怒顧視右繞而行此是破一切惡曜印

復次以左手覆舒右手覆安左手背二拇指動搖此是破阿修羅呪法及降伏阿修羅女印

復次以二手拇指與小指相交如鏁餘指如幡勢現大忿怒相此是縛日囉二合播多羅明王印

復次以左手作金剛拳頭指展舒此是金剛橛印

復次以二手作金剛縛二頭指展舒如釘橛勢此亦是金剛橛印

復次以右手作金剛拳如釘椎勢此是椎印亦成骨朶印

復次以二手作金剛拳二頭指展舒復如金剛縛勢此是一切如來金剛縛印

復次以二手作金剛拳復作揮拳勢此是金剛訖囉二合哥左印

復次以二手如持月勢捫摸於面復展舒現忿怒顧視此是閃電熾盛羅刹女印

復次以二手相交如鏁頭指與拇指豎立如持刀勢此是金剛刀印此印能止風雨

復次以二手作拳二頭指屈如環現大忿怒相復展舒二手此是破壞他呪法印

復次以二手覆拇指入掌內餘指動搖如翅翼翹一足而立出舌現忿怒顧視連誦吽字依法行步此是金翅鳥印結此印時能解三界毒

復次以二手作金剛拳復如四方射箭勢此是金剛箭印此印能破壞他軍

復次以二手作拳二中指如針復屈如寶形二拇指展舒捻二頭指甲如環此是佛輪印此印能救軍陣之難

復次以左手作拳中指如針右手如開敷蓮花此是訶邏曷羅菩薩印

復次以二小指相交二頭指如針相背安於額上此是嗢嚕哥明王印此入尸陁林能破諸鬼神

復次以左手如持髑髏勢右手如持三叉勢此是自在天印

復次以左手展舒指不相著如無畏勢拇指入掌內右手作拳豎立如持寶棒勢此是那羅延天印

復次以二手作展舒如蓮花形此是大梵天印

復次以二手作花合掌此是一切族母印

如是薩埵金剛等四親近菩薩所結印相當與灌頂印同如是阿闍梨隨曼拏羅諸賢聖印法一一了知已復於曼拏羅祕密供養圓滿了知所有戲鬘歌舞香花燈塗隨彼菩薩各各供養作獻物勢如是種種裝嚴及種種殊妙衣服幢幡繖蓋闕伽水等悉皆各作獻物勢已手持鈴杵即振鈴而開曼拏羅門誦此眞言曰

唵引縛日囉二合健致引羅拏一鈴囉二合囉拏二三鈴囉二合囉拏三沒馱叱怛囉二合左引里你四引鈴囉二合倪也二合引播引囉弥多五引那引捺莎婆引吠一引六縛日囉二合達囉紇哩二合那野七散都殺尼八引吽引吽引九

時阿闍梨誦此眞言已以右手擲金剛杵左手振金剛鈴即以歌讚供養賢聖如是依金剛大乘作最上眞實

供養已諸佛賢聖悉皆歡喜彼諸如
來即說頌曰
若人斷除諸疑惑　常作菩提觀想行
恒以清淨身口意　供養聖賢為最上
若人不斷諸疑惑　而復信重緣覺乘
修習小乘聲聞教　彼人供養非最上
依法供養諸如來　聖賢歡喜歎希有
尒時諸佛如來讚徧照佛言善哉善
哉能為衆生分別顯示瑜伽大教菩提
之法而說頌曰
金剛徧照圓明智　隨機開演大乘門
能令除斷貪瞋癡　觀想菩提微妙理
善哉無上大乘法　甚深方廣濟群生
如是眞實法寶藏　彼佛大覺能宣演
尒時諸菩薩聞諸如來出微妙音頌
讚佛已皆大歡喜亦以伽陁讚徧照
佛曰
佛身無邊無生滅　無住無說無文字
寂滅離相如虛空　有相是佛方便說
所說教相福含生　引導令登菩薩位
菩薩獲居佛刹中　皆因秘密三摩地
時諸佛及大菩薩各以伽陁讚歎佛
已尒時大徧照金剛如來說妙歌讚

嚩惹虎惹引拏壹一穌訶烏鉢帝引二婆引嚩尾婆引綱三末虎烏鉢帝引四惹磬吠武每切嚕阿努五鉢茶謨剛嚩六引戍馱尾戍提引七顎弥阿沒提引八末虎尾訶嚕微孕二合九滿馱呼摩引朗十鉢那摩訶當當十一摩引野惹引朗十二嚩引作鉢半際引十三耻烏路伊薩嚕十四薩哩微引二合過揭哩引盤引妮烏輸薩嚕十五祢拏阿努捺弥遏烏十六薩哩烏摩引你引微引十七末虎尾訶哩提十八伊拏哩阿酤引微引九十薩訶引吠引十一入舞二合引尾壹遏薩體引十二薩冐提遏烏婆引吠引十三那引哩拏喝體二十四翔哩洗嚩儒仁和切二十五嚩引弥引健吒引嚩尼阿穌薩儒上同二十六薩阿邏你引微引十七弥里阿引嚩儒引三摩夜引播引微引十八割哩阿引割儒引十九伊哥引陵誐拏三十嚩引嚩拏三十一喝他引十一微引阿努嚩引阿拏三十二穌嚩阿薩末他三十三帝引阿引酤引吠引十四發羅虎摩引嚕引十五怛磬左烏提引吻微引切達壹三十六穌嚩阿引嚩

拏引十七儒伊磬倪引十八伊磬儒引
婆引晚帝引十九穌嚩阿嚩惹引虎
四十帝引宰虎播引晚帝引二十一
尒時大徧照金剛如來說此妙歌讚
已復說供養眞言曰
唵引薩哩嚩二合布引
烏訥誐二合帝引塞
頗二合嚩四鉢引三誐誐那剛吽引四登
吒半音娑嚩引二合賀引五
時持誦者誦此眞言三徧已想此供
養徧滿虛空即成一切供養獻於一
切賢聖皆大歡喜
佛說瑜伽大教王經觀想菩提心大
智品第七
尒時一切如來及諸菩薩異口同音
勸請世尊大徧照金剛如來唯願慈
悲演說甚深無上大覺菩提心法
尒時世尊受彼請已而告衆言諦聽
諦聽我今說之
佛言此菩提心即是身相身性空
即眞菩提身既無別語相亦然尒時
諸佛如來聞佛說已住一切如來身
口意三密相中心離取捨而說頌曰

希有普賢身語心　本無生滅亦無著
體無文字及諸相　遠離戲論絕分別
尒時諸佛說此頌已時世尊阿閦如
來入語相金剛三摩地從定出已說
菩提心本離生滅湛然清淨如虛空
故而說頌曰
菩提心本無生滅　性淨無法無所受
無著無染如虛空　是即堅固菩提心
如是阿閦如來說此頌已
尒時寶生如來入一切如來無相金
剛三摩地從定出已說菩提心頌曰
此性本來無有性　無相無為體凝寂
此法源從無我生　是即堅固菩提心
如是寶生如來說此頌已
尒時無量壽如來入最勝熾盛金剛
三摩地從定出已說菩提心頌曰
法界本來無所生　寂然無性亦無相
洞達空理無邊際　此即菩提真實心
如是無量壽如來說此頌已
尒時不空成就如來入無上智金剛
三摩地從定出已說菩提心頌曰
諸法自性皆清淨　本來寂靜無所有
亦無菩提亦無佛　及彼衆生并壽者

有見如夢如幻化　無見之見亦復然
離有離無取捨亡　是即堅固菩提心
如是不空成就如來說此頌已
尒時慈氏菩薩等諸大菩薩聞諸如
來以金剛身語心說清淨菩提心法
歎未曾有而說頌曰
唯佛最上尊　善說微妙法　法從無我生
稽首菩提心　字從無字生　佛從無相顯
一切如幻夢　稽首金剛心
如是慈氏菩薩等說此頌已
尒時大徧照金剛如來復說觀想法
持誦者先跏趺坐觀想五趣處與非
處以淨三業真言普皆清淨令住淨
法然後想自本心為其　吽字吽字
變成佛身佛身即自身現貢高勢以
金剛鉤請召賢聖已而現三昧作結
界法然後依法獻座及獻閼伽等種
種供養令一切賢聖生大歡喜然後
自作相應法此有三種一祈求諸佛
慈悲加護想微妙字化成佛相二起
自本身清淨菩提心成大智佛三所
成佛相及菩薩等依法了知印相圓
滿如是三種相應儀法具足剎那之

間神通變化成畢竟大智
復次持誦者先安住三昧已發大菩
提心洗除心垢誦淨三業真言一剎
那中心垢清淨以真言威力開發菩
提心觀一切法如幻如化本自性空
無有堅實依此菩提心想為月輪於
月輪上想有　唵字為身金剛次
想　阿字成語金剛　吽字成心金
剛如是三字成金剛身語心已想
鉢字化成蓮花乘此蓮花相好具足
想於佛身色相執捉儀法已想自身
作貢高勢我身即是金剛如來一切
裝嚴圓充照曜如是本身即是畢竟
菩提大智然後依五如來法以真言
印相為弟子甲冑器仗即與授於灌
頂是時阿闍梨觀想諸佛徧滿虛空
作大神變復想十方各有明王部領
四兵一切諸佛及大明王各結本印
手持器仗徧滿十方作種種神變
此是五如來演暢瑜伽真理四諦六
度諸波羅蜜等如羯磨金剛作大利
樂救濟衆生
時阿闍梨觀想諸佛徧滿虛空各坐

蓮花諸相圓滿一切裝嚴復想諸佛及彼花座相合為一此則佛身一多無二理事無礙法界同體然後依法儀則獻戲鬘歌舞香花燈塗等種種供養或作於觀想心有疲倦當即持誦須正定身心離諸散亂不急不緩文句周正或持誦疲倦即持鈴杵依法擲杵振鈴而作供養已發送賢聖乃至作已身擁護隨意行住或復再欲請召賢聖當用百字眞言時阿闍梨如是依法觀想持誦如天滿月無有虧盈不久之間證大菩提此人圓滿金剛業成就羯磨法亦如寶生佛等五部如來為一切明主

佛說瑜伽大教王經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說瑜伽大教王經卷第四

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　七七一頁上二行譯者，資、磧、普、南作「西天譯經三藏朝散大夫試光祿少卿明教大師臣法賢奉詔譯」；徑、清作「宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯」。

一　七七一頁上末行「二手」，徑作「右手」。

一　七七一頁下四行第一一字「捏」，徑作「捻」。

一　七七二頁上二行「二手」，徑、清作「以二手」。

一　七七二頁上二二行末字「印」，徑無。

一　七七三頁中一八行第一三字「如」，磧、南、徑、清作「加」。

一　七七三頁下二一行第一三字「擲」，徑作「執」。

一　七七三頁下末行末字「實」，磧、普、南作「寶」。

一　七七四頁上一行第一三字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「諸佛」。

一　七七四頁下一三行「佛說瑜伽大教王經」，徑、清無。

一　七七六頁上七行「周正」，石作「周王」。

趙城縣廣勝寺

佛說瑜伽大教王經卷第五

西天竺國三藏朝散大夫試光祿卿傳教大師　法賢奉　詔譯　高

相應方便成就品第八

尒時世尊大徧照金剛如來入一切如來智輪成就金剛三摩地從定出已說一切輪內外所作法

此瑜伽大教王經所作曼拏羅隨於本尊名號連金剛出生稱曼拏羅名然後作息災增益敬愛降伏等法當以本尊及諸菩薩觀想持誦已即作此法若作息災法當依佛眼菩薩尊那菩薩若作增益法當依寶冠菩薩白衣菩薩若作敬愛法當依多羅菩薩金剛鏁菩薩若作降伏法當依攊眉菩薩摩摩枳菩薩

復次日前菩薩及鈴蘭拏舍嚩哩菩薩此二菩薩亦能除災若人依此持誦必得成就

如是諸菩薩具大威力與佛無異能作一切成就之法時持誦者欲作身災法各觀想本字化成佛眼菩薩及尊那菩薩相好圓滿一切裝嚴手持甘露軍持及數珠以甘露軍持灌於災障人頂如白清涼能除熱惱時持誦者想於自身即徧照如來善能息除一切災障

復次作增益法時阿闍梨觀想已身爲寶生如來身相金色廣大圓滿復想寶冠菩薩及白衣菩薩亦作金色以手持寶兼執蓮花降甘露雨及雨珍寶能作最上增益之法

復次作敬愛法持誦者觀想無量壽佛身相赤色廣大圓滿復想多羅菩薩金剛鏁菩薩身亦赤色手持罥索及金剛鉤令人敬愛即以鉤索鉤牽如是依法速得敬愛

復次作息災法持誦者觀想日前菩薩及鈴蘭那賒嚩哩菩薩徧滿虛空降甘露雨即得災障消除

復次降伏法持誦者先想吽字化成不空成就佛身相綠色廣大圓滿復想攊眉菩薩及摩摩枳菩薩身相綠色徧身金剛炎明現大忿怒相降大天火燒彼降人身而作驚怖相如是觀法相應經刹那間所降之人身得

損壞乃至除滅

復次薩埵金剛等四菩薩能與有情作灌頂法復有十六大菩薩於最上曼拏羅能作一切成就法復有諸大明王依法觀想能作降伏法

復次作外降伏法持誦者取所降伏人足下土及河兩岸土屍灰屍衣以竭囉毋怛囉同和為泥作所降人像復用芥子毒藥鹽泯毋怛囉等同和塗彼像身已觀想彼像其心慌亂風吹在於虛空以金剛鉤鉤之以胃索繫縛稱所降人名用骨朶打以棘針徧身刺之復用人骨為橛或佉祇囉木橛於所降人像頭額臂心頸如是五處釘之即用利劍從足截斷用顙摩木柴燃火已現大忿怒相以所截形像於彼火內當作護摩作此法時或夜半或日中所降伏人乃至諸佛聖力尚不能救何況諸天而救護之

復次作內降伏法持誦者依法先解除所降之人擁護已觀想諸天明王現忿怒相各持劍杖金剛杵擣杵胃

索輪弓箭等以明王胃索縛降伏人牽往南方行次之間復有明王以金剛杵打之而作驚怖即以利劍開彼人腹出於腸胃已即誦此明王眞言曰

唵引吽引縛日囉二合囉引又娑一薄又野薄又野二

誦此眞言已復想金剛羅刹衆變為鴞野狐鷲鳥等悉來聚集食彼降人復想彼人乘於驢駝在風輪上向南行之復有明王隨後打擲如是觀想彼降伏人速得除滅

復次辟除法持誦者依金剛舞拏明王相應法用旋風所吹樹葉上書眞言及所降人名復取彼人足下土與所書葉同處用足踏之即誦本尊眞言速得辟除乃至帝釋天不能救護何況諸凡人

復次辟除法持誦者用獵狐翅上書眞言及所降人名以淨行婆羅門髮纏之即誦眞言加持密埋地中復想二大明王於彼打之次想吽字化成微小金剛杵入所降人身變成羯磨

杵有大熾燄打彼降人身分肢節悉令乾枯又想諸金剛拏枳你悉來嚩所降人身血如是作法速得辟除誦此眞言曰

唵引縛日囉二合拏引枳你一阿目二合阿引羯哩沙二合野割寫囉訖多二合吽引發吒半音一

誦此眞言已依法相應彼降伏人速得身分乾枯乃至除滅

復次降雨法持誦者往西北隅以香水塗四方曼拏羅七點塗香成八角須彌山化圓如星相以淨器蓋覆持誦者觀想金剛杵周迴徧滿復想野字成大風輪寂然不動如是依法能降大雨

復次降雨法持誦者觀想八葉蓮花上有八大龍王諸謂阿難多龍王酤哩哥龍王縛酥枳龍王怛又哥龍王摩賀鉢訥摩龍王羯哩酤吒哥龍王商珂播羅龍王鉢訥摩龍王如是龍王如是龍王各各依法色相裝嚴及執捉等一一觀想已於夜分中往四衢道用香水以左拇指塗四方曼拏

羅於四隅中畫金剛鉤等時持誦者於曼拏羅前敷座而坐復想八大龍王真言與名同誦如是依法能降大雨

復次降雨法持誦者想前八葉蓮花上有八大龍王蓮花中心有大忿怒明王身光熾盛化金翅鳥逼逐諸龍時持誦者誦吽吽字及龍王真言如是觀想持誦必降大雨

復次止雨法持誦者觀想自身如三昧火於眉間化出不動尊明王徧身熾焰光明如日亦如大徧照如來身有六臂右手持劍金剛杵箭左手持輪罥索弓復想化諸明王及輪劍索弓箭金剛杵如雨滿空即誦本真言如是依法相應大雨即止及除魔怖

復次除魔驚怖法持誦者用那囉嚕地囉及淨土相和作魔冤形像已誦橛真言二十一徧依日前善薩法觀想頻那夜迦入於降伏人口以搗杵打之即誦杵真言曰

唵引宋婆嚩曰囉一合母婆嶮引那二合祖蘭拏引吞野二那囉尾覲曩二合引

吽引發吒半音三

如是依法持誦一刹那中魔自驚怖退散馳走

復次降雨法持誦者觀想帝釋天三面四臂身如月色乘八身千頭白象其象有千眼千牙右手執金剛杵左手持鈴安於腰側色相圓滿作大富貴相四天女圍繞在虛空中利樂衆生欲降甘雨告諸龍言汝速降雨復想金翅鳥逼諸龍王以觜啄之令降甘雨即誦此真言曰

唵引嚩日囉二合拏引囉引野那你哩嚩二合引鉢野一挽吽你二合曼娑弥引杵引吽二引

誦此真言已即降大雨如瓶瀉水

復次真言曰

唵引摩賀引鉢珂嚩日囉二合底嚩吽引一

持誦者誦此真言作金剛縛依法觀想能成就最上利樂之事

介時世尊大徧照金剛如來說此真言觀想微妙真實法已心大歡喜顧視大衆而以大智調伏諸衆故持金剛杵入大樂三摩地從定出已以善方便引發大智故以二手如蓮花安於頂上從自眉間放大炎明現身口意三密之相

介時阿閦佛寶生佛無量壽佛不空成就佛及十六大菩薩乃至一切諸大明王等入深法門通達三昧時金剛手菩薩摩訶薩合掌向佛白言世尊有何因緣放大炎明普照衆會唯願世尊為我等說

介時大徧照金剛如來出大妙音告菩薩等言汝今諦聽當為汝說此之炎相顯於甚深祕密觀想微妙法門有大利樂成就金剛大智證菩提道而說頌曰

實相菩提非有無　亦無二邊無中道
離相寂靜如虛空　三世諸佛何所證
今說微妙大方便　令彼悟入菩提心
智離取捨觀諸蘊　唯顯真空大道心
最勝如來三身佛　真心不向身中得
一切諸法從心生　所生諸法即菩提
譬如幻師以幻心　作彼種種幻化法
如是皆從妄想生　如是菩提心相亦如是

金剛大智從心起　善作無上菩提因
煩惱疑惑染彼心　隨順衆生根性說
我見愚人分染淨　不了四大假合身
觀想無為眞性空　究竟成就大菩提
尒時大徧照金剛如來說此頌已告
金剛手菩薩言如是菩提本性清淨
而有二義一非生煩惱諸蘊無實故
二性如虛空思議不及故此眞菩提諸
佛共說若人觀想即住大智能作羯
磨成就之法
佛告金剛手菩薩若有持誦之者而
常修習成就之法雖復勤求終難得
成我今為汝說彼調伏之法於大樂
方便速獲成就持誦者當依金剛鉤
大菩薩法金剛胷衆具大力金剛拳
大猛利金剛掀能破壞金剛骨朶能
捶打金剛哥梨印大勇猛如是等諸
天見之悉皆驚怖此是佛之三昧若
持誦者依法觀想誦於吽字發金剛
鉤善入諸佛心見此三昧悉皆速來
此法能請召諸佛菩薩何況凡夫衆
生等時持誦者欲求成就作此降伏
法觀想以金剛縛縛之以金剛哥利

印作期剋相以金剛堅固拳揮打復
用金剛掀釘彼五處頂額頸心臂以
金剛骨朶而釘彼掀如是依法乃至
大惡魔冤速自降伏最上成就必得
圓滿佛果菩提不久克證
尒時金剛手菩薩等一切大衆聞是
祕密相應成就法已心大歡喜異口
同音讚言善哉善哉世尊此大相應
祕密深固幽遠能為衆生分別開示
而說頌曰
善哉無上大無畏　徧照金剛大如來
善說眞實微妙法　利益一切諸衆生
大力金剛清淨鉤　能入大智諸佛心
成就金剛最上乘　通達祕密無為相
若人依法而勤修　不久圓證菩提果
時金剛手菩薩等說此頌已大徧照
金剛如來即說金剛鉤等眞言
唵引縛日囉二合引酤舍阿哥哩沙
二合野吽引一
唵引縛日囉一合播舍滿馱吽引一
唵引縛日囉二合哥引里怛哩惹二合
野吽引一
唵引縛日囉二合哥瑟致二合乞哩二合

恨拏二合引鉢野吽引一
如是金剛鉤等眞言清淨微妙具大
威力利益無量若人依法持誦無不
成就於金剛大智中最為殊勝不得
傳於邪見等非法之人
佛說瑜伽大教王經護摩品第九
尒時世尊大徧照金剛如來復入一
切成就法儀行相應金剛三摩地從
定出已說入寤成就法時持誦者先
於頂上想唵字口中想有阿字心中
想有吽字復想縛字化成風輪輪
上有入寤者能說世間一切之事持
誦者作貢高勢復想尊那菩薩即誦
尊那菩薩眞言曰
那莫颯鉢多二合引曩引三藐訖三二合
沒馱酤致引曩引怛鄧切身他引三唵
左滕引四祖滕五尊祢引婆縛二合引
賀引六摩賀引尾哩曳二合引七阿鉢囉
二合底曷多舍引婆伊引八摩賀引末
囉鉢囉二合訖囉二合弥引九過西播
舍鉢囉輸十乞哩二合係多曷悉
帝二合引十一摩賀引骨嚕二合引提引訖哩
十二沃乞囉二合嚕閉引十三阿難多母

契四引十薩賀引薩囉二合部吟五引十阿
吟帝六引十阿波囉引吟帝七引十阿具
哩八引十訥哩那二合弥九引十薩賀娑
囉二合惡翅十引二薩哩嚩二合怛他引
誐多阿地瑟吒二合引那阿地瑟耻二合
帝十一引一薩哩嚩二合祢引嚩多引曩
十二引二滿祢多布吟帝十三引二鉢囉一合
娑引提帝十四引二嚩日囉二合具尼
十五引二嚩日哩二合引嚩係
十六引二嚩日囉二合引欲提十七引二嚩日
囉二合哥引弥你十八引二嚩日嚕合引
你弥二合引哩多引翅十九引仁惡又曳
十引三遏具哩十一引三具囉嚕必尼二十三
尾訖哩二合多捺哩舍二合你十三引三
嚩日囉二合吠引女哩也二合引朗訖
哩一合多設哩引嚩十四引三唵十五引三婆
誐嚩底尊祢十六引三訥龍二合訥龍
十七二合三沒龍二合沒
十八二合三唧龍二合唧龍
十九二合三龍龍二合宰龍
二十二合四阿引吠引舍野阿引吠引舍野
二十四十乞哩二合恨拏二合引鉢野四十三乞
哩二合恨拏二合鉢野四十四訶囉訶

囉四十五娑囉娑囉四十六摩引囉野
摩引囉野四十七訶那訶那四十八畔
惹畔惹四十九摩囉摩囉五十摩引
囉野摩引囉野五十一鉢左鉢左
五十二那賀那賀五十三乞哩二合恨拏
二合乞哩二合恨拏二合十四嚩那訥
瑟吒二合誐囉二合欲五十五入嚩二合
覽伊哥引係剛五十六祢尾二合係剛
五十七底囉也三合引係剛五十八左引覲
哩他二合剛五十九祢多入嚩二合六十覽
母虎哩底二合剛六十一誐囉二合賀
怖多尾多引拏六十二藥叉摩叉
來六十三酤瑟二合引赦六十四喻你沓六十五
羯哩摩二合沓六十六婆他二合引嚩覽
六十七沓誐忙六十八曳殆馨散底計唧
訥瑟吒二合六十九當引薩哩嚩二合引七十婆
達野婆達野七十一末哩那二合野末
哩那野七十二輸沙野輸沙野七十三多
引鉢野多引鉢野七十四嗢蹉引那
野嗢蹉引那野七十五曷那曷那嚩
日哩二合拏七十六婆囉婆囉難尼引
那七十七摩引囉野摩引囉野羯尼
儗二合那七十八牛引吽引吽七十九沒

龍二合沒龍二合沒龍二合八十吒龍二合十一
唵引拶縛怛縛尊祢引八十二薩哩
微二合引鉢引婆達野婆嚩二合引賀
引八十三
時阿闍梨誦此眞言時持金剛杵振
金剛鈴結金剛縛印以印動搖次想
唵字化成摩磬捺囉二合曼拏羅復
想曼拏羅中有八葉蓮花每一葉中
有一阿字蓮花中心有四吽字以二
器物盛蓋於曼拏羅想如本尊降伏
彼人即誦本眞言復想嚩字以爲界
圍如是觀想持誦能禁縛一切衆生
乃至天人等
復次說護摩成就法其火天揔攝於
諸天而皆恒住護摩眞實之理善作
種種事此護摩能祭一切天能作諸
成就若持誦者文句闕少儀法不具
者作此護摩即得圓滿是故三世諸
佛十方菩薩皆悉稱讚護摩之法欲
作息災增益敬愛三種護摩當用鑽
木出火若作降伏等護摩當用掬陁
羅舍中火及尸陁林內火此護摩爐
有四種相一如圓月相二如半月相

三四方相四三角相此四種爐各有護摩印法於其爐內安輪金剛杵寶蓮花等印相於護摩爐外依法安標幟於爐右邊安播帝哩窣嚕縛及諸所用之物周遍敷吉祥草於爐左邊安闕伽水鉢誦一切成就真言加持闕伽水以自淨手依法燃柴請召火天誦此請召真言曰

唵引伊係曳二合引四摩賀引部多祢引嚩哩始一提惹散怛摩一仡哩二合係引埵引忽底摩引賀引覽三遏悉銘二合散你四妬婆嚩四唵引遏屹那二合曳二引祢馱六阿引尾阿引尾七摩賀引室哩二合引曳二合八引曷咩割咩九嚩引曷那引野娑嚩二合引賀引十

持誦者誦此真言以二手合掌右手拇指動搖已用闕伽水以左手微灑淨於火內即微作五供養想東南隅火天來降身短腹大徧身赤色四臂四面面各三目頂戴寶冠而垂髮髻坐火輪上徧身羯磨火右第一手作施願印第二手持數珠左第一手執

軍持第二手持杖身嚴衆寶諸天眷屬圍繞如是觀想已即請召火天入護摩爐時阿闍梨以護摩物三度擲於爐中而作護摩即以闕伽水淨手獻供養已迴施功德勞謝火天即告所欲成就之法然後辯認護摩火焰善惡之相若火焰白色或如纖蓋幢形或似闕伽瓶右旋者此皆善相當成本法阿闍梨見此善相即誦微妙歌讚誦此讚時以唵字為首莎賀字為尾梵音相續嘹亮流美其法必成若作息災法當起慈悲心若作增益法當起堅固不退心若作敬愛法當起敬愛心若作降伏法當現忿怒相起心食三界如是阿闍梨各依法持誦本部真言文句周正獻種種廣大供養於護摩儀一切了知若作護摩先用酥滿播帝哩作護摩然後依法次第若作息災增益敬愛三種法當用吉善物作於護摩若作降伏法當用凶惡物作於護摩如是瑜伽祕密之法開觀想門入真實際利樂有情要妙之道而說頌曰

愚迷諸衆生　堅心造衆惡　如是罪業成
云何得善果　彼等愚迷者　而無方便智
於此祕密門　弄背不修習　深著於外境
起妄想愚癡　罪福無分別　此法本清淨
無生亦無滅　方便佛所說　為淨衆生智
知人欲泛海　及彼江河等　須仗於船筏
方能到彼岸　如是度輪迴　四流漂溺難
須乘法行船　而至菩提岸　遠離疑惑網
成就甚深法　如來所說道　汝等勿生疑
輕毀不信受　沉淪生死海　無有解脫時
寂靜於身心　遠離於惑染　身口意相應
出生方便慧　除斷我人心　現證一切智
佛說瑜伽大教王經囑累品第十
介時大徧照金剛如來入最上成就金剛三摩地從定出已告金剛手菩薩言汝當諦聽我今說一切三昧中金剛最上大三昧成就法此祕密成就真言觀想相應儀則等善能成就一切如來金剛身口意永不退轉
復次阿闍梨面前安輪持誦本真言已入徧照如來三摩地以此持誦及三摩地威神之力即成聖輪從地而起光明熾盛即誦佛眼菩薩真言以手持

輪於剎那間即自變身如徧照如來而無有異轉大法輪利樂有情令得趣向三乘聖道

復次阿闍梨面前安金剛杵持誦本眞言已入阿閦如來三摩地以此持誦及三摩地威神之力即成聖杵從地而起炎明熾盛以手持杵之間即自變身如阿閦如來而無有異諸佛菩薩悉皆圍繞持金剛杵行於三界而住一切衆生心施一切衆生願

復次阿闍梨面前安寶持誦本眞言已入寶生如來三摩地以持誦及三摩地威神之力即成聖寶從地而起炎明熾盛復誦寶炎菩薩眞言以手持寶炎照十方即自變身如寶生如來而無有異持如意寶游行佛刹降大寶雨除諸衆生貪窮之苦

復次阿闍梨面前安蓮花持誦本眞言已入無量壽如來三摩地以持誦及三摩地威神之力即成聖花從地而起炎明熾盛即誦白衣菩薩眞言以手持花即自變身如無量壽佛而無有異居極樂世界面如滿月持法甘露施一切衆生

復次阿闍梨面前安寶劒持誦本眞言已入不空成就如來三摩地以持誦及三摩地威神之力即成聖劒從地而起炎明熾盛即誦多羅菩薩眞言以手持劒即自變身如不空成就佛而無有異如月清涼游行佛刹利樂衆生除彼煩惱如是等五種聖法依教持誦皆得成就

復次世尊大徧照金剛如來入平等住金剛三摩地從定出已觀視大衆默然而住

尒時慈氏菩薩即從座起偏袒右肩合掌禮佛而白佛言世尊若有阿闍梨於此一切如來身口意祕密大瑜伽教中受灌頂者諸佛菩薩當云何觀佛言慈氏彼諸如來及諸菩薩觀此受灌頂阿闍梨如觀菩提眞心而無二相何以故灌頂之法與菩提一故佛言善男子汝今諦聽此阿闍梨所有十方諸佛及諸菩薩現在說法者一日三時來詣阿闍梨所獻大供養如佛無異俱發聲言此阿闍梨即是我等諸佛父母及爲我等諸佛之師

復次善男子所有十方世界諸佛世尊現在說法者彼諸如來所有三業積聚無量福德是等阿闍梨一毛孔福德何以故此阿闍梨受瑜伽灌頂已與一切佛智相應眞心微妙無有等故

尒時慈氏菩薩聞佛說已歎未曾有住立佛前尒時阿閦如來寶生如來無量壽如來不空成就如來大徧照如來等入金剛阿闍梨三昧相金剛三摩地從定出已告諸如來及彼菩薩言諦聽諦聽所有三世諸佛皆來詣阿闍梨所恭敬供養何以故此金剛阿闍梨即是一切如來智主

尒時彼諸如來及諸菩薩聞佛說已白佛言世尊一切如來金剛身語心三密成就法當依何住佛言一切如來金剛身語心三密成就法當依金剛阿闍梨身語心住

復次諸菩薩白佛言世尊此金剛阿闍梨身語心當依何住佛言當依虛空住菩薩白言虛空當依何住佛言

依金剛阿闍梨心住菩薩白言心依何住佛言心本離相而無所住

尒時諸菩薩等聞佛說已心念希有默然而住佛告諸菩薩言今此瑜伽大教有十種秘密真實之義一曰拏羅二三摩地三印相四行步五坐位六持誦七護摩八供養九本事十相應此之十法大智所生甚深秘密三世諸佛同共宣說若諸學法弟子及受灌頂者於阿闍梨恒行恭敬尊重供養所有三密瑜伽之教隨自根性依法受持展轉流傳利益安樂一切衆生佛言此瑜伽大教汝阿闍梨等勿得傳於無信根人及輕法愚癡之者若傳彼等法不成就及破三昧身壞命終墮大地獄若復有人不依此妙法甘露精進熒修是人不能除斷一切煩惱何況修諸苦行捨於頭目手足等若人於此教中隨修一法一行持誦精熟住於寂靜入三摩地能斷煩惱現證佛果

佛說此經已諸菩薩等及天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說瑜伽大教王經卷第五

佛說瑜伽大教王經卷第五　第二十張　諸字号

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。七七七頁中原版缺，以麗藏本補。

一　七七七頁中二行譯者，資、磧、普、南作「西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣法賢奉詔譯」；經、清作「宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師法賢奉詔譯」。

一　七七七頁中二〇行末字「身」，清作「息」。

一　七七七頁下二行「時持」，資、磧、普、南、經、清、麗作「時時」。

一　七七八頁上九行第八字「泯」，石作「泥」。

一　七七八頁上二二行首字「除」，石作「降」。

一　七七八頁下二一行「如是龍王」，石、經、清無。

一　七八〇頁下六行品名上經名「佛說瑜伽大教王經」，經、清無。下品例同。

一　七八二頁下一〇行「沉淪」，經作「沉輪」。

一　七八三頁上一七行第四字「除」，資、磧、普、南、經、清、麗作「降」。