金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經

開府儀同三司特進試鴻臚卿成都縣開國公食邑三千戶賜紫袈裟臣不空奉詔譯

大聖正法大唐君主興善寺三藏沙門

我依瑜伽金剛頂經說蓮華部千手千眼觀自在菩薩身口意金剛祕密修行法行者應從瑜伽阿闍梨處求受菩提心律儀戒入大曼荼羅受灌頂位勝解行地捨身命財勇猛精進懷悲愍心不厭生死決定求證普賢菩薩身歷仕諸佛樂修勝義般若波羅蜜具慈悲喜捨饒益有情或於山閑勝地閑靜之處或於清淨伽藍及舍利塔前修治精室塗拭壇場周帀懸幡上施天蓋於壇西面安千手千眼觀自在菩薩像持誦者於壇東對像數茅蔗為座或坐被脚小床壇上分布曼荼羅列諸聖位置二閼伽滿盛香水安四賢瓶於壇四角每日取種種時華散於壇上燒香塗香燈明飲食及諸果子加持分布四邊供養每入道場皮誠作禮發露懺悔隨喜勸請迴向發願即運心觀想徧滿虛空一切如來具諸相好皆入法界定又觀自身住佛海會中即結警覺一

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　卷二　唐中印

切如來印二手各作金剛拳禪慧相鉤直舒進力二度側相拄真言以印三舉真言曰

唵嚩日嚕二合底瑟姹一合一

由結此印誦警覺真言一切如來皆從定出瑜伽者應作是思惟啓告諸佛我身少慧少福沒於苦海仗託諸佛威神之力惟願不捨大慈本願慈悲矜愍觀察護念拔濟於我彼一切如來各以神力加持護念修瑜伽者獲無量福聚身心自在

次應禮四方如來請求加護先禮東方阿閦如來等一切如來瑜伽者即以全身委地二手金剛合掌長舒頂上以心著地至誠敬禮真言曰

嚩薩嚩怛他引去蘖多一布引儒織圓反引跋婆他二合引囊引夜引多麼二合引南二顯哩野二合引多夜引銘三薩嚩怛他引去蘖多日嚩日囉二合薩怛嚩二合引地瑟姹二合婆嚩二合引誐引吽

由結捨身印及誦真言奉獻供養禮敬故瑜伽者由作此禮乃至成佛常得金剛薩埵加持令菩提心圓滿

次禮南方寶生如來等一切如來如

前展身委地金剛合掌下當心以額
著地至誠禮敬眞言曰
唵薩嚩怛他引葉多一布引惹引皤引皇
嚩引迦引夜引多麼二合南二顆哩野二合多
上夜引銘三薩嚩多他引葉多四嚩囉二合
囉怛曩二合鼻說去左娑縛二合給怛路二合五
由結捨身印及誦眞言奉獻供養禮
敬故乃至成佛地地中常得虛空藏
菩薩受與灌頂福德圓滿具諸相好
當爲三界法王
次禮西方無量壽如來等一切如來
如前展身金剛合掌置於頂上以口著
地至誠敬禮眞言曰
唵薩嚩怛他引葉多一布引惹引鉢
囉二合囉怛曩二合引夜引多麼二合南二顆哩野
一合引多上夜引銘三薩嚩怛他引葉多四嚩
囉二合達磨鉢囉二合囉怛野給五引紇唎二合六
由結捨印及誦眞言奉獻供養禮敬
故乃至成佛常得觀自在菩薩加持
智慧圓滿轉妙法輪
次禮北方不空成就如來等一切如來
展身如前金剛合掌置於當心以頂
著地至誠禮敬眞言曰
唵薩嚩怛他引葉多一布引惹引皤
囉二合迦引夜引多麼二合南二顆哩野二合多
上夜引銘三薩嚩怛他引葉多四嚩囉二合
囉怛曩二合鼻說去左娑縛二合給怛路二合五
由結捨身印及誦眞言奉獻供養禮
敬故乃至成佛常得金剛業菩薩加
持於一切佛世界成就廣大供養業
然後結加跏坐端身正念不動支節
閉目寂靜入四無量心觀即結定印
初入慈無量心定以愍淨心徧緣六
道四生一切有情皆具如來藏修三
種身口意金剛以我修三密功德力
故願一切有情等同普賢菩薩如是
觀已即誦大慈三摩地眞言曰
唵摩賀引昧引怛囉夜二合娑頗二合囉一
次應入悲無量心三摩地智以悲愍
心徧緣六道四生一切有情沈溺生死
苦海不悟自心妄生分別起種種煩
惱隨煩惱是故不達眞如平等如虛
空超恒沙功德以我修三密加持力
故願一切有情等同虛空藏菩薩如
是觀已即誦大悲三摩地眞言曰
唵摩賀引迦嚕拏上夜引娑頗二合囉一

次應入喜無量心三摩地智以清淨心
徧緣六道四生一切有情本來清淨
猶如蓮華不染客塵自性清淨以我
修三密功德力故願一切有情等同
觀自在菩薩如是觀已即誦大喜三
摩地眞言曰
唵秣引詩尼反駄鉢囉二合謨引娜娑頗二合囉一
次應入捨無量心三摩地智以平等
心徧緣六道四生一切有情皆離我
我所離蘊處界及離能取所取於法
平等心本不生性相空故以我修三
密功德力故願一切有情等同虛空
庫菩薩如是觀已即誦大捨三摩地
眞言曰
唵摩護引閉乞灑二合引娑頗二合囉一
瑜伽者由修習四無量心定誦四無
量心眞言非於未來所有人天種種
魔業障難悉皆除滅身中頓集無量
福聚心得調柔堪任自在
次結金剛合掌印二手十度右押左
互相交即成眞言曰
唵薩嚩二合引惹五稱里
由結金剛合掌印速得滿足十波羅

宣得十自在
次結金剛縛印即以前印十度外相
又作拳即成眞言曰
唵嚩囉二合滿馱一
由結金剛縛印瑜伽者速得十地滿足
次結摧十種障金剛縛印如前金剛
縛以印三度擊拍心上即成眞言曰
唵嚩囉二合滿馱一怛囉二吒半音二
由結此印能摧滅心中十種惑障則
顯現發揮身口意金剛
次結金剛徧入印如前金剛縛印禪
智屈入掌各捻戒方置於心上眞言曰
唵嚩囉二合引吠二合引捻惡一
由結此印瑜伽者身中三密金剛皆
得順伏加持不散
次結金剛拳三昧邪印如前金剛徧
入印進力屈拄禪智背即成眞言曰
唵嚩囉二合毋瑟置二合鑁一
由結金剛拳三昧邪印身口意金剛
合爲一體修瑜伽者速得一切成就
次結三昧邪印如前金剛縛直堅忍
願相合即成誦眞言三徧眞言曰
唵三去摩野娑怛鑁一三合

則觀自身等同金剛薩埵處在月輪
又觀金剛薩埵在身前如鏡中像與
身相對等無有異由結此印誦眞言
觀念相應故即得於一切印爲主宰
次結大三昧邪眞實印二手金剛縛
忍願屈八掌面相合種慧禪智直堅
相合以忍願頭頻觸心上眞言曰
唵三去摩野薩一素囉多娑怛鑁二三合
由結此印誓覺瑜伽者身中金剛薩
埵以威神加持行者速得成就普賢
菩薩身
次結三世勝菩薩印二手各作金剛
拳右手加左手脫上種慧反相鉤直
堅進力安印當心誦眞言三徧眞言曰
唵遜婆一去頞遜婆二去吽短聲後同二疙囉二合
疙拏二合疙囉二合疙拏二合吽三疙囉二合疙
拏二合跛野吽四阿去囉野薩野薩引婆去誐鑁
五嚩囉二合吽並短聲發吒半音六
即入金剛忿怒威光熾盛三世勝三摩
地此菩薩有四面皆忿怒八臂各執
器仗左足踏烏摩如丁字勢立徧身
火焰烱然如劫灰火此即三世勝聖
者三摩地觀也修行者應住菩提心

深起悲愍滅除內外人天等障即以
印左轉三帀辟除障者便右轉三帀
隨意大小結爲方隅界即印心額喉
頂各誦徧頂上散印
由結此印誦眞言住此忿怒三摩地
身心所有煩惱業障以金剛猛利惠
火焚燒悉盡次結蓮華三昧邪印如
前金剛縛檀慧禪智豎相合置於口
上誦眞言曰
唵嚩囉二合跛娜麼一合三去麼野娑怛
鑁三合二
瑜伽者作是思惟我今此身等同觀
自在菩薩想左手當心執蓮華右手
作開敷華勢住圓滿月輪中了了分
明由結此印誦眞言加持故一切三
摩地一切方便般若波羅蜜速得成就
次結三摩地印如前金剛縛仰安加
趺上進力屈中節豎柱背禪智橫相
拄於進力上即誦眞言曰
唵三去麼地跛娜銘二合紇哩二合入引一
瑜伽者端身正坐儼然不動想自身
在一切如來海會觀一一佛身微細白
如胡麻相好具足了了分明即入觀自

在菩薩觀智作是思惟一切法本來清淨我亦清淨於世間貪愛清淨故則瞋恚清淨於世間塵垢清淨故則一切罪清淨於世間一切法清淨故則一切有情清淨於世間般若波羅蜜多清淨故則菩薩婆若清淨瑜伽者作是觀已身心豁然清淨即誦通達心真言曰

唵嚩多上鉢囉二合底丁以反吠微閉反引鄧一迦嚩弭二

瑜伽者誦無限數當證二無我顯現如來藏證圓滿菩提心即誦菩提心真言曰

唵冒引地嚩多上母多跛二合娜夜引弭二即開自證心觀自身中正當胷間有圓滿清淨潔白滿月一心專注更不異緣於圓明上想有八葉蓮華於蓮華胎中觀　紇哩二字如紅玻璃色即誦加持蓮華真言曰

唵底瑟姹二合跛娜麼二合一

想其蓮華漸舒漸大乃至徧滿小千世界及中千世界大千世界其華具大光明照耀六道衆生滅除一切苦惱彼等獲得安樂悅喜即誦引蓮華真言曰

唵娑頗二合羅跛娜麼二合一

復想是蓮華漸斂漸小量等己身即誦斂蓮華真言曰

唵僧去賀羅跛娜麼二合

又想空中一切如來悉皆入此蓮華中合為一體其蓮華變成觀自在菩薩身紅玻璃色坐蓮華臺上首戴寶冠中有化佛了了分明以決定心如是觀已即誦自身成本尊瑜伽真言曰

唵縛囉二合達謨引合一

由誦此真言加持故瑜伽者自身與本尊身等無有異

次結加持印如前金剛縛進力合堅屈如蓮葉禪智並豎即成以印加持四處所謂心額喉頂各誦一徧真言曰

唵縛囉二合達麼引地瑟姹二娑縛二鉢

由結此印加持故修行者成德自在離諸障難本尊瑜伽速得成就

次結佛寶冠灌頂印如前金剛縛忍願直豎進力相拄如蓮葉安於額上誦真言三遍真言曰

唵怛他引孽多達磨吽引一

由結此印及誦真言則獲得無量壽如來寶冠灌頂

次結蓮華髮印二手各作蓮華拳當額如繫髮相遶三帀即分頂後亦遶三帀兩邊徐徐下如垂帶勢從檀慧度次第舒散十度誦真言曰

唵跛娜麼一合麼引黎一達麼紇哩二合入引

由結蓮華髮印當得為蓮華部中法王

次結金剛甲冑印二手各作金剛拳直舒進力於二度端想唵砧延長二字即誦被甲冑真言曰

唵縛囉二合迦縛左一縛日哩二合引矩嚕二合三

隨誦真言以次進力二度初於心上相遶三帀分至背後亦相遶還却至齊相遶次遶右膝還至臍皆相遶次至臂後卻至心前次遶右肩次遶左肩次至喉復至頸後至頸前復至腦後每處皆相遶三帀如前徐徐兩邊下如垂帶勢從檀慧度次第散十度便以二手旋拳如舞當心三度拍掌即

誦拍掌真言曰

唵跋娜麼（二合）覩史野（二合）斛（引）

由結金剛甲冑印乃至成佛於一切處一切生常被大慈金剛甲冑莊嚴身心求世出世間悉地速疾成就內外諸障毗那夜迦不能侵燒由誦真言金剛拍掌故一切聖衆悉皆歡喜丈於下方空中想㗚（相感反）字其字如染玄色漸舒漸廣成大風輪於風輪上想㘑（換感反）字白色漸引漸大與風輪相稱變為水輪於水輪上想𠻸囉（二合）字金色稱其水輪成一金龜於龜背上想素字變為妙高山四寶所成又想劍字變成金山七重圍遶則於妙高山上虛空中想毗盧遮那佛徧身毛孔流出香乳雨澍七山間以成八功德香水乳海於妙高山頂上想有八葉大蓮華於蓮華上有八大金剛柱成寶樓閣於蓮華胎中想訖哩（二合）字從字流出大光明徧照一一佛世界所有受苦衆生遇光照觸皆得解脫於此大光明中踊出千手千眼觀自在菩薩具無量相好熾盛威德十波羅蜜菩薩周帀圍遶八供養菩薩各住本位於寶樓閣四隅有白衣大白多羅毗俱胝等四大菩薩各與無量蓮華部衆前後圍遶諸天八部以為眷屬如是觀想無量聖衆及本尊極須分明勿令忘失次第即結縛發意轉法輪菩薩印二手各作金剛拳進力檀慧相鉤結即誦真言曰

唵嚩（二合）斫訖囉（二合）吽（一弱二吽上鍼口斛（引五）

即以印置於身前壇上即成蓮華部世調伏大曼荼羅以印安於心上即自身成大曼荼羅以印觸本尊像彼像或畫或銅或塑皆成大曼荼羅以印置身前空中即滿虛空界成大曼荼羅修行者設有越法悞失三業破三昧耶戒由結此印誦真言加持故能除諸過皆得圓滿

次結普請警覺一切聖衆印如前金剛縛直豎忍願進力屈如鉤即成瑜伽者應以清雅梵音誦警覺聖衆真言徧警覺本尊并十波羅蜜菩薩蓮華部聖衆真言曰

阿（去引）夜（引）四（去聲）試伽覽（二合）（舌中）素（葉路（引）枳（羊）嬭（二合）吠（平聲）誐多（二）𠻸鉢囉（二合）拏（上）頭且（徒安反）帝嚩囉薩怛嚩（二合）尾訖囉（二合）摩（三）迦嚕（引）四薩鉢嚩囉娜（引）摩賀（引）麼摩（引）（入聲）（三）阿（上）賛拏迦（引）薩怛嚩（二合）尾秣（計末反）地迦（引）羅迦（引）（入）怛怛嚩（二合）難底（徒禮反）羅閻底（上聲）羅閻（五）尾囉閻（尾羅閻（六）阿囉囉羅訖哩（二合）揭（引）麼野娑嚩（二合）賀（引）便結普召集佛菩薩印即分前印賀前交臂右押左以忍禪願智彈指即想左手扼金剛乾趾右手執獨鈷金剛杵揵擊聲徹十方世界諸佛菩薩一切聖衆聞已皆悉集會於曼荼羅上空中瑜伽者即住觀自在菩薩三摩地即誦蓮華部一百八名讚普禮一切聖衆誦讚歎曰

慈（自癡反）野覩沒哩（二合）（長聲）拏（上）（引）羅鉤佉惹（准上）吒計捨迦邏（引）跋馱覽一鉢娜麼（二合）嚩（引）誠拽瑟置（二合）怛羅（二合）野寗（引）怛羅（二合）尾訖囉（二合）（舌中）（二）娑怛多那（引）（入）（三）娑賀娑嚩（二合）步（白合反）（二）娑怛多那（引）（入）（三）娑賀娑嚩（二合）步（白合反）（二）娑怛多那（引）（入）（三）莫娑訖哩（三合）姤（引）粘尾你野（二合）（引）馱羅你（引）嚩誠嚩（二合）南（二）阿賀麼（上）嚩路（引）枳帝（引）濕嚩（二合）羅麼覽娑多（上）單鉢羅拏

多合引嚩跛娜麼二合嚩引誐額引迦麼上藍五
迦引麼上嚩引誐毋荅鈴六路引迦曩引他
曼馱銘引七薩縛秣詩末及馱悉地野二合左八
次結馬頭明王鈎印二手金剛縛進
力屈如鈎向身招之誦眞言三徧眞
言曰
唵賀野㘑哩二合引縛摩賀引跛娜莽
二合矩舍二引羯囉灑二合野誐引伽覽二合薩縛
跛那麼二合矩攞三去麼琰引四跛娜莽二引
矩捨馱囉五吽引弱六
由結此印請召一切聖衆皆來集會
次結不空羂索菩薩印二手蓮華合
掌進力禪智金剛縛右手智度入左
手虎口中即誦眞言曰
唵阿上謨引伽去跛娜麼二合播引捨一矩
嚕二合馱引羯囉灑二合野二鉢羅二合吠拔閉反引
捨野三摩賀跛輸上跛底丁以反四焰麼縛
嚕拏上矩吠同前音引囉五沒囉二合憾麼二合吠
引灑馱囉六跛娜麼二合矩攞三去麼琰
引七吽引吽引八
由結此印一切聖衆皆成引入大曼
荼羅次結蓮華鎖菩薩印二手蓮華
合掌進力禪智金剛縛各相捻如環

即誦眞言曰
唵跛娜麼二合婆怖二合引吒滿馱一薩縛跛
娜麼二合矩羅二三去麼夜引熾引伽覽
二合三吽引錢四
由結此印一切聖衆以大悲本誓於
道場中各依本位堅住不散
次結蓮華俱摩羅印二手蓮華合掌
禪智屈入掌各置禮慧戒方度閒即
誦眞言曰
唵殺穆佉一婆曩得矩二麼引囉三吠性前
引音灑馱囉三跛娜麼二合件吒夜引吠引捨
野四薩縛跛娜麼二合矩攞三去麼琰引五
薩縛毋捺覽二合引滿馱野六薩縛悉馱
引銘鉢囉二合拽磋七跛娜麼二合引吠捨
惡惡惡八
由結此印誦眞言三徧一切聖衆皆
大歡喜次獻閼伽香水二手捧閼伽
器當額奉獻誦眞言七徧想浴一切
聖衆雙足眞言曰
娜莫三去滿多毋馱引南一引唵誐誐曩
二三去麼引縛麼琰縛二合引賀引五
瑜伽者獻閼伽時心中所希望事即
發願啓白聖者我所求悉地願速成就

次結蓮華喜戲菩薩印二手蓮華合
掌禪智並堅微開安於心上即成瑜
伽者觀想自身等同喜戲菩薩想從
心中流出無量喜戲菩薩供養本尊
及一切聖衆蓮華喜戲眞言曰
唵跛那麼二合邏引細囉引誐野摩賀
引祢引尾二囉引誐布引惹白囉反引三去麼
野吽引三
由結此印誦眞言供養故不久獲得
如來地住法圓現法樂住證成無上
菩提
次結蓮華鬘菩薩印即以前印舒臂
向前與自額齊運想從額流出無量
蓮華鬘菩薩供養本尊及一切聖衆
蓮華鬘眞言曰
唵跛娜麼二合麼上引黎一鼻誐去左引鼻
囉引迦二布引惹白囉反引三去麼野吽引四
由結此印誦眞言供養故獲得相好
具足當爲三界法王
次結蓮華歌讚菩薩印即以前印下
至當臍蓮華合掌徐徐漸上至口以印
從口向前下瀉想從口流出無量蓮
華歌讚菩薩供養本尊及一切聖衆

蓮華歌讚眞言曰

唵跋娜麼二合儗覽反引帝一識引娜儗引薩多一布引惹自攞反引三去麼曳引吽二引

由結此印誦眞言供養故不久當具六十四種梵音四無礙辯能於無量世界轉大法輪

次結蓮華舞菩薩印二手各作蓮花拳先於胷右互相旋轉如舞女於胷左亦互相旋轉如舞勢次於頰右次於頰左如前旋轉誦眞言不間斷末後蓮華合掌置於頂上想從頂流出無量蓮華舞菩薩供養本尊及一切聖衆蓮華舞眞言曰

唵跋那麼二合頞栗二合底曳二合薩嚩布引惹准前引二鉢囉二合韈多引囊三去麼曳吽三引

由結此印誦眞言供養故當得三種迅疾意成身剎那頃於無量世界作神通遊戲利樂有情廣作佛事

次結蓮華焚香菩薩印二手蓮華合掌覆二掌向下散想從印流出妙香雲海徧周法界普供養一切如來海會蓮華焚香眞言曰

唵跋娜麼二合度引止跋布引惹引三引麼曳一合吽二引娜野二跋娜麼二合矩羅娜以帝三摩賀誐捉計四跋娜麼二合囉底吽五引

由結此印供養故獲得如來無礙金剛解脫智

次結蓮華華供養菩薩印二手蓮華合掌向上如散華勢運想從印流出種種天妙華普供養一切如來海會蓮華華供養眞言曰

唵補澀跋二合布引惹引三去麼曳一跋娜麼二合嚩引悉顚二摩賀引室哩二合曳三跋娜麼二合矩羅鉢囉二合底賀哩四薩縛引囉攤二合引婆引去駄野吽五引

由結此印供養故獲得百福莊嚴無邊受用身

次結蓮華燈燭菩薩印二手蓮華合掌禪智竪相並運想從印流出無量摩尼燈光普照一切佛剎蓮華燈燭眞言曰

唵你引跋布引惹引三去麼曳一跋娜麼二合矩羅遮娜哩二摩賀怒引底野二合引路引攞散惹曩野三跋娜麼二合薩囉婆嚩二合底吽短聲

由結此印誦眞言供養故獲得如來清淨五眼

次結蓮華塗香菩薩印二手蓮華合掌當胷上分散如塗香勢想從印中流出塗香雲海普徧供養一切如來海會即誦蓮華塗香眞言曰

唵嚩駄布引惹引三去麼曳摩賀跋娜麼二合矩羅三際致矩嚕三薩嚩羯麼引捉謎四跋娜麼二合悉地吽五引

由結此印誦眞言供養故獲得成定慧解脫解脫知見五分法身

次結檀波羅蜜菩薩印右手仰掌屈頭度與智度相捻餘度皆舒即誦眞言曰

唵婆誐嚩底丁以反娜引曩引地跋布一尾賀二引

由結此印誦眞言三徧即滅無量劫慳恡業種獲得三種施福所謂資生命長遠

次結戒波羅蜜菩薩印二手內相叉

禪智直豎即誦真言曰

唵試引擇默引哩捉一婆誐縛底丁以反吽二引郝三

由結此印誦真言三徧即滅無量劫破戒業種獲得三種戒功德所謂攝律儀戒攝善法戒饒益有情戒即戒波羅蜜圓滿常以戒香莊嚴身口意業所有違犯四重禁苾芻苾芻尼犯八佗勝罪悉皆清淨當來隨願得生淨妙佛刹

次結忍波羅蜜菩薩印准前戒波羅蜜印以進力相合如針禪智並豎即誦真言曰

唵婆誐縛底一乞鑁二合引底默引哩捉吽發吒半音二

由結此印誦真言三徧則滅無量劫瞋恚業種獲得三種忍功德所謂耐怨害忍安受苦忍諦察法忍則忍辱波羅蜜圓滿儀容端嚴令人樂見不相憎疾皆來親附勝解尤深隨念變化

次結精進波羅蜜菩薩印准前忍波羅蜜印進力折關即成真言曰

唵毘一引哩頞二合迦哩吽一尾一引哩頞二合

二合尾一引哩頞二合婆縛二合賀二引

由結此印誦真言三徧即滅無量劫懈怠懶惰業種獲得三種精進所謂被甲精進攝善法精進利樂有情精進則精進波羅蜜圓滿身心安樂離諸疾病無有苦惱修世出世福智願皆得成辦

次結禪波羅蜜菩薩印即結加趺坐左手仰掌於加趺上以右手仰於左手上以禪智二度甲相拄即誦真言曰

唵婆誐縛底一薩縛播引賀引哩捉二摩引賀奈引底曳二合引吽引吽引吽引吽引發吒半音三

由結此印誦真言三徧即滅無量劫散亂業種獲得三種靜慮所謂安住靜慮引發靜慮辨事靜慮即禪波羅蜜圓滿身心輕利所修神通速得成就諸魔不能侵擾一切業障悉皆消滅

次結般若波羅蜜菩薩印左手平舒五指仰置心下以右手覆於左手上即誦真言曰

唵地一引室哩二合引二輸嚕二合多三尼惹曳婆縛二合引賀引四

由結此印誦真言三徧即滅無量劫愚癡業種獲得三種方便所謂人空無分別慧法空無分別慧俱空無分別慧則般若波羅蜜圓滿獲得聰明智慧悟解世間出世間法博達五明甚深義理

次結方便波羅蜜菩薩印右手慧方握智度左手檀戒握禪度二手相博忍願相背直豎如針進力平舒側相拄即誦真言曰

唵摩賀引每引怛囉二合唵帝迦縛二合引賀一引

由結此印誦真言三徧即滅無量劫無善巧方便業種獲得二種方便善巧所謂迴向方便善巧拔濟有情方便善巧即方便波羅蜜圓滿修持世間六波羅蜜由此印真言瑜伽相應少施功業福德廣多疾得成就皆至究竟成無上菩提資糧

次結願波羅蜜菩薩印右手直豎五度以掌向外作施無畏勢即誦真言曰

唵迦嚕捉五音天賀賀賀捨一

由結此印誦真言三徧即滅無量劫

惡願業種獲得二種勝願所謂求無上菩提願利樂有情願即願波羅蜜圓滿從初發心乃至成佛於其中間所求世間出世間殊勝上願皆得圓滿

次結力波羅蜜菩薩印惟前戒波羅蜜印禪智進力忍願皆堅頭相合即誦真言曰

唵娜麼顎母你帝吽引賀賀賀吽引

由結此印誦真言三徧即滅無量劫於世出世劣意業種獲得二種力所謂思擇力修習力於諸對治法伏得諸煩惱斷諸惑障修道時決定勝解一切天魔惡友不能移易獲得不退轉

次結智波羅蜜菩薩印二手外相叉作拳極慧直堅互交少分屈進力頭相柱令圓忍願直豎頭相合即誦真言曰

唵麼麼枳嚧二合引曩迦哩吽引娑縛二合賀引一

由結此印誦真言三徧即滅無量劫俱生我執種俱生法執種獲得二種受用智所謂受用法樂智成就有情

智斷二種障所謂煩惱障所知障證得一切法如幻如陽焰如夢如影像如谷響如光影如水月如變化如因陀羅網如虛空不久滿足十地住法雲地為大法師

次結白衣觀自在菩薩印二手內相叉作拳堅進力頭相柱令圓禪智並豎誦真言曰

曩謨羅怛曩二合怛羅二合夜引野一娜莫阿去引哩野二合引嚩路引枳帝濕嚩二合羅引野二月引地薩怛嚩二合引野三摩訶薩怛嚩二合引野四摩賀引迦引嚕捉迦引野五娜羅捨二合曩娑鉢二合捨曩引畎瑳二合引嚩引室羅二合嚩拏七引娑麼二合羅捉尾引曩嚩引寫引麼憾八薩嚩薩怛嚩二合南引薩嚩引弭野二合引地上吉蹉上迦九怛你也二合他去引羯蘇尾羯蘇羯微十羯吒尾羯吒羯微羯蘇十二婆去識嚩底丁以反尾惹曳引娑嚩二合賀引上三

由結此印誦真言七徧遍華部母聖者加持故諸魔毗那夜迦不得其便從初作先行時乃至永成就時合誦

徧數奉獻此尊掌持設令出念誦處誤失三業破三昧耶邪戒所有念誦功課定充先行成就數功不虛棄剋獲悉地或有惡人無辜作留難者想彼人在瑜伽者足下誦真言二十一徧所有作留難者悉皆消散慈心相向不能障礙

次結大白觀自在菩薩印二手內相叉進力二度合豎微開禪智並豎即成真言曰

曩謨羅怛曩二合怛羅二合夜引野一娜莫阿去引哩野二合引嚩路引枳帝濕嚩二合羅引野二月引地薩怛嚩二合引野三摩賀引迦引嚩捉迦引野五怛你也二合他去引濕吠二合六帝七引濕吠二合多上部惹八引濕吠二合九多嚩去聲呼悉怛蘇二合十引濕吠一合多麼上引羯引十羅一拐去聲呼訖哩二合帝引二惹上準上曳引尾惹三引十阿上尒帝引四薩嚩悉馱娜莫娑訖哩二合帝引十五四聲呼里弭里枳里十六滌羅捨二合野娑去引馱野娑嚩二合引賀引十七

由結此印誦真言三徧無量劫積集

十不善黑業悉皆消滅一切善品白法無漏圓寂皆得圓滿瑜伽者真言久修持忽生疑惑欲知未來成不成善惡之事於欲眠寢時以衣覆頭以右手右旋摩其面誦此大白真言二十一徧即右脅而卧離諸思想惟觀念大白觀自在菩薩睡已須臾須即夢見老人或見國王淨行見白衣少年婦人或見華果種種吉祥勝事當知未來剋獲成就殊勝吉祥若夢中見旃陀羅身著垢弊破衣服或見女人醜惡形容或見不吉祥之物當知所求事不成必有障礙

次結多羅菩薩印准前大白印進力頭相合如針即成真言曰

曩謨囉怛曩二合怛囉二合二夜引野一娜莫阿去哩野二合二合二引二嚩路引枳帝濕嚩二合囉引野三冒引地薩怛嚩二合野四摩賀引迦引嚕抳迦引野六怛你也二合他去聲引七唵去呼引踐去引除去呼八後用吽引吽引賀九引十

由結此印誦真言三徧助本尊力令修瑜伽者於諸有情大悲尤深速獲成就

次結佛句胝菩薩印准前多羅印進力微屈如蓮葉即成真言曰

曩莫薩嚩怛他引蘖帝引毗喻二合引一囉曷二合毗藥二合三去藝三去毋第引毗藥二合二嚴婆野曩引拾頞三怛囉二合引娑野怛囉二合引細四鼻哩二合矩胝怛胝五吠閉反引我同怛胝吠准上反怛胝六吠引囉胝吠引囉胝七濕吠二合帝惹致頞娑嚩引賀八

由結此印誦真言三徧獲得威德自在諸障業不能侵擾

次結本尊千手千眼觀自在菩薩根本印二手金剛合掌以忍願二度相合檀慧禪智四度柝開各直豎即成誦根本陀羅尼曰

曩謨引囉怛曩二合怛囉二夜引野一娜莫阿去引哩野二合引二嚩路引枳帝濕嚩二合囉引野三摩賀引薩怛嚩二合野四摩賀引迦引嚕抳尼去聲迦引野五摩賀引尾引囉引野六娑上聲下同賀娑羅二合引乞灑二合野七娑賀娑羅二合室哩二合引灑引野八娑賀娑羅二合播引娜引野九娑賀娑羅二合介怒反引野十娑賀娑羅二合步慈自撥反引野十一底庚一合疙羅二合十五摩賀引郁疙羅二合十六引枳作前音帝濕嚩二合囉十三鳴疙羅二合十四阿一曖四娑去誠劫十二阿去引哩野二合引嚩路二合囉十三鳴疙羅二合十四阿一底庚一合疙羅二合十五摩賀引郁疙羅二合十六摩賀引曩引那十七枳里枳里枳里枳里十八弭里弭里弭里弭里十九卜哪里哪里哪里哪里二十曩旺敢魯反曩旺作上反曩旺二十一二合娑訖羅二合娑上聲下同訖羅二合娑訖羅二合娑二十二矩嚕三十睹酥去聲下同矩嚕矩嚕二十三四二十摩賀引尾引羅二十五麼上頻娜娜二十六尾引哩演二合引娜娜二十七薩嚩迦引鈴引銘鉢羅二合拽磋八二十二合試引伽覽二合重聲呼嚩陝銘二十九羅引琶鵝二合怒娑羅引惹自撥反兢矩嚕三十娑上賀二十娑羅二合步引惹作前三十一娑賀娑羅二合尾引羅二合三十路引髓引濕嚩二合羅娑去引馱野三十三娑娜引悉朕地姪反銘婆去嚩三十四嚩羅三十五阿虞嚕引婆去嚩引努引婆去嚩三十六阿虞嚕引婆去嚩引研三十六奄引曩謨引窣堵二合帝婆去誠刎三十七阿去哩野二合引嚩路引枳帝引濕嚩二合羅三十八鉢羅二合地野二合鉢羅二合

奈引娜給三十九引嚩囉努引度度十四婆上
嚩引四婆嚩二合引賀引十一
誦此陀羅尼七徧已頂上散印由結
根本印誦此陀羅尼能作四種成就
事一者息災二者增益三者降伏四
者敬愛鉤召等所有希望世間出世
間果報皆得滿願本教中所不說成
就法者用蓮華部中法對此像前作
必獲成就
次結加持念珠印即取蓮子念珠安
於掌中合掌當心誦淨珠真言加持
七徧真言曰
唵尾嚧引左囊引度攞婆嚩二合引賀引一
即捧珠頂戴然後以左手禪戒二度
捻珠右手智方二度捻珠餘六度直
豎當心相去二三寸許以千轉真言
加持七徧真言
唵嚩囉二合獄四野仁惹引攞跋三去
度曳引吽二引
即以二手各聚五度如未敷蓮華以
智方二度捻珠誦千手千眼陀羅尼
一徧與婆嚩二合賀字齊聲捻一珠如
是念誦不緩不急不應出聲稱呼真

言字令一一分明寂靜念誦離諸散
亂一心專觀本尊勿緣異境或百或
千常定其數念誦畢已捧珠頂戴至
誠發願安珠本處修瑜伽者為求無
上菩提發大淨信念念精誠於諸有
情深起悲愍拔濟之心於自希望成
就悉地行願以決定心志不移易晝
夜精勤不憚劬勞從初作先行念誦
承事時乃至求悉地成就時時不應
間斷處所不移易徧數不應闕於一
淨室四時三時精誠念誦對本尊像
前常辦外供養物隨自力分不令闕
斷如是依教修習不欠當獲廣大成
就如是觀智念誦畢已復結本尊印
誦根本陀羅尼三徧不解此印誦蓮
華部百字真言一徧頂上散印真言曰
唵跋娜度二合薩怛嚩二合三去麼野麼
努鼻播引攞野二合跋娜麼二合薩怛嚩二合三
怛吠二合引怒引跋底瑟姹二合四沒哩二合灑
嚩引銘婆引嚩五素姹引數引銘婆嚩六
阿努鼻囉訖姹二合引銘婆嚩七素報引
數引銘婆嚩八薩嚩悉地娑二合上聲鉢
囉二合攞磨素左銘十御

多上室哩二合蘖矩嚕上吽一引十賀賀賀
賀斛引婆去誠錢十薩嚩怛他引去蘖多
十跋娜度二合度上引銘門上去四跋娜弭
二合引婆去嚩十五摩賀引三去度野薩怛縛
二合惡八引十六
由誦百字真言加持故能令本尊三
摩地堅住身中設曾犯五無間罪謗
方廣大乘經一切罪垢悉皆消滅現
生所求殊勝悉地皆得圓滿
復結八供養印各誦真言一徧復結
十波羅蜜菩薩印及白衣觀自在等
四大菩薩印各誦本真言一徧即獻
閼伽心中所希望隨便啓告即結三
世勝菩薩印左轉解界即對聖衆前
發露懺悔隨喜勸請迴向發願
次結奉送聖衆印如前金剛縛忍願
直豎相拄如蓮葉即成以一時華置
於印端捻之誦奉送真言一徧頂上
散印真言曰
唵訖哩二合姹引嚩天博反一薩嚩薩怛嚩二合引羅
他二合悉地捺跋引三攞他去引努鼻誠四引
蘖摩陀錢二合母馱尾濕閻五補晝羅
引誠六度晝引野覩七唵嚩羅二合跋娜

麼二合穆八

又以此奉送印加持心額喉頂即結灌頂印如前繫髮被甲金剛拍掌各誦本真言一徧然後禮佛隨意出道場常令身心和悅住本尊瑜伽觀不應散亂常樂修諸善品每以香塗印塔助本尊瑜伽於念誦處數須塗拭及洗浴佛像旋遶有舍利窣堵波塔深入六念三摩地及入三解脫門如是衆善所生有爲無爲福聚迴向一切有情我所希望殊勝悉地願一切有情無諸障礙皆獲此成就

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩念誦法我今復說四種成就法所謂扇底迦法息災也白報瑟置二合迦法增益也黃嚩試羯囉拏法敬愛也赤阿毗遮嚕迦法降伏也黑

若欲作息災法者面向北坐像面向南於本尊前塗拭圓壇觀本尊作白色所獻華果飲食并自身衣服皆作白色塗香用白檀燒香用沈水點酥燈以慈心相應從月一日初夜時起首至月八日一期滿每日三時澡浴三時換衣至日滿時或斷食或食三白食如是依法念誦則能除滅災難業障重罪或五星陵逼本命宿時感招種種災禍口舌鬪諍王官逼迫家國不和疫病飢儉鬼魅不祥悉皆殄滅獲得吉祥身心安樂所求如意修世出世行願無礙成就

若作增益法者面向東坐像面向西本尊前塗拭方壇觀本尊作黃色所獻華果飲食并自身衣服等皆作黃色塗香用白檀如少檀金燒白檀香然油麻油燈以喜悅心相應從月九日日出時起首至十五日一期滿准前三時澡浴三時換衣至日滿時准前斷食及三白食如是念誦能遷官榮及增壽命求福德聰慧名聞或求伏藏豐財蓄屬象馬五穀成熟職任王官得勢得力所求勝事皆得增益

若作敬愛法者面向西坐像面向東本尊前塗蓮華形壇觀本尊作赤色身著非衣所獻華果飲食等盡皆赤色塗香用薝蔔全燒香以丁香蓽茇合香蜜和燒之然諸果油燈以喜怒心相應

從十六日後夜時起首至二十三日一期滿至日滿時澡浴斷食法准前如是念誦得一切人敬愛若家不和國不和疫病飢儉鬼魅不祥悉皆殄滅敬和順者及令眷屬朋友恩義親厚承事官長得善顏色恩愛親者依此法求必得和順又欲求說法辯才言音威肅聞者喜悅聖賢加護天龍八部一切歡喜者當依此法精誠念誦所求速得滿願

若作降伏法者面向南坐像面向北本尊前塗三角壇觀本尊作青色或黑色身著青黑衣獻青色華及華不香華及蔓陀羅華等飲食用石榴汁漆作黑色或作青色塗香用柏木閻伽用牛尿以黑色華及芥子柏木塗香等各取少分置閻伽中燒安悉香然芥子油燈以忿怒心相應誦馬頭明王真言或蓮華部使者一髻尊真言從二十四日午時或中夜時起首至月盡日一期滿滿日澡浴斷食法如前如是念誦能調伏毒惡鬼神及諸惡毒龍令國元旱或風雨雷電傷

損苗稼疫病流行亦調伏惡人於國不忠殺害無量有情破滅佛教謗正法一闡提邪見惡人及諸外道斷善根者及侵害傳持正法者及背師僧父母不念恩德作留難者及諸惡獸蟲狼師子惡龍惡人欲相損害者如是等類作此法時彼等起惡心者必有覺觸身心不安或病或至不濟即勸彼令發善心若能悔過自責永斷惡心者即為彼人作息災法念誦彼等即免災難若求出世間上上悉地速滿福德智慧二種資糧及滿足十地波羅蜜超越三無數劫難行難進又緣減除內外諸障修行者決定一緣本尊三摩地三密相應心無間斷仗託諸佛菩薩大悲願力助護以三密成就資緣四印相應瑜伽者不應苦節邀期令心神散乱於定不進行住坐臥四威儀中令身心悅樂念念與勝義瑜伽相應於清淨法界常作觀行無時無方無晝無夜一道清淨猶如虛空於見聞覺知惟觀真如於名於相悉知阿上字無緣大悲自他平

等常樂利樂無邊有情速令成就彼羅蜜行等同觀自在菩薩若能如是修持或山間深谷殊勝巖窟清淨伽藍於四月四時專精念誦默斷語業勵身心不耽著睡眠懈怠隨瑜伽者根性利鈍淨信勝解差別於其中間必獲輕安三昧現前即於定中見無數佛會聞妙法音證得十地位諸波羅蜜圓滿身心轉依於後十六大生證成無上菩提欲求出世間成就者已曾入金剛界大曼荼羅受本尊持明灌頂從阿闍黎具受契印真言瑜伽觀行依法畫本尊像隨力大小隨自愛樂吉祥福地兼助伴知法弟子及成就資緣具等其弟子須孝敬於師善順其意淨信深法住菩提心堪助伴於一種悉地共成心不移易求成就物有四種等類一者輪鉤杵鉞斧及棒錫杖等二者峰黃雄黃牛黃及諸藥類等三者取河兩岸上土作諸禽獸形所謂象馬水牛雞鴈孔雀金翅鳥等四者本尊像成就依蘇悉地教法而作成就輪等及藥物禽獸形本

尊像等長短分量形貌并及童女織成白氎等依其中間隨其一而作成就且滿足真言先行遍數然後共助伴知法弟子限時限日限月限年晝夜以大精勤如人鑽火不應間斷求三種相現所謂燄煙光明等瑜伽者欲近成就時有種種障起應作降伏息災等護摩隨上中下成就物等或執或塗身或乘或手持飛騰虛空兼助伴知識或有人見於成就者或成就者見彼人總得飛騰遊諸世界供養諸佛菩薩甘露命一大劫獲得初地百法明門若但依此念誦法或一時二時或三時四時於一淨室對尊像前結契念誦常不間斷現生必獲三業清淨所求世間榮華富貴皆悉成就獲得財寶豐饒人所樂見博達經論名聞十方諸佛菩薩擁護加持睡安覺安諸魔不能侵害臨命終時本尊現前將往極樂世界蓮華胎中上品上生證菩薩位受無上菩提記

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。六九四頁中一行至六行原版殘缺，以麗藏本補。

一　六九四頁中一行經名，石作「金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經一卷」；麗作「金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經卷上」。

一　六九四頁中二至三行譯者，石作「特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」。

一　六九四頁中一〇行「歷仕」，石、麗作「歷侍」；磧、普、南、徑、清作「歷事」。

一　六九四頁中一二行「閑靜」，麗作「閑淨」。

一　六九四頁中一三行第一〇字「拭」，石作「飾」。

一　六九四頁中一八行「四賢瓶」，麗作「四寶瓶」。

一　六九四頁下九行首字「矜」，普、南、徑、清、麗作「矜」。

一　六九四頁下一一行第四字「聚」，麗無。

一　六九五頁上一八行第三字「捨」，石、麗作「捨身」。

一　六九五頁下一〇行第五字「處」，石、麗無。

一　六九五頁下一三行首字「庫」，南、徑、清作「藏」。

一　六九五頁下一七行第五字「非」，麗無。

一　六九六頁上一七行第二字「印」，磧作「函」。

一　六九六頁中四行第六字「即」，磧、普、南、徑、清作「印」。

一　六九六頁中六行第四字「八」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「入」。

一　六九六頁中七行第四字「忍」，磧作「慧」。

一　六九六頁中一三行第七字「腕」，石、麗無。

一　六九六頁中二一行「左足」，磧、南、徑、清作「右足」。

一　六九六頁中末行第五字「觀」，南、徑、清作「印」。

一　六九六頁下四行第二字「各」，磧、普、南、徑、清無。

一　六九六頁下六行末字「恵」，石作「慧」。

一　六九六頁下一八行第九字「柱」，石、磧、普、南、徑、清作「相」；麗作「拄」。

一　六九七頁上一六行「清淨」，磧、普、南、徑、清作「清涼」。

一　六九七頁上一七行「異緣」，石、麗作「易緣」。

一　六九七頁上二一行「小千」，石作「小千一」。

一　六九七頁上二二行第三字「及」，石無。

一　六九七頁中一〇行第二字「中」，

石、麗作「冠中」。

一　六九七頁中一六行第八字「竪」，磧作「立」。

一　六九七頁中一七行「所謂」，磧、徑、清作「所誦」。

一　六九七頁下一三行第五字「胄」，石無。

一　六九七頁下一八行第一〇字「皆」，麗作「背」。

一　六九七頁下二〇行第一一字「復」，石、麗作「後」。

一　六九八頁上一〇行第三字「鈴」，石作「鍛」。

一　六九八頁上一九行第二字「柱」，磧作「柱柱」。

一　六九八頁上二二行第七字「踊」，石作「涌」。

一　六九八頁中八行第七字「即」，石無。

一　六九八頁中二一行第九字「誦」，磧、南作「請」。

一　六九八頁下一〇行「禪願」，石作「顛禪」。

一　六九八頁下一一行第八字「搥」，石作「稚」；又「獨鈷」，石、普、麗作「獨股」。

一　六九八頁下一二行第三字「擊」，石作「繫」。

一　六九九頁上四行第一三字「縛」，石作「嚩」。

一　六九九頁下一行「喜戲」，普、南、徑、清作「嬉戲」。下同。

一　七〇〇頁上一〇行第一〇字「言」，南作「言言」。

一　七〇〇頁中一七行第六字「竝」，石、麗無。

一　七〇〇頁下二行末字「眼」，至此，麗卷上終，卷下始。

一　七〇一頁上五行末字「攝」，石、麗無。

一　七〇一頁上八行第一三字「尼」，普作「已」。

一　七〇一頁上二二行第六字「折」，麗作「坼」。

一　七〇一頁中六行「疾病」，麗作「疾疹」。

一　七〇一頁下八行「相愽」，普、南、徑、清作「搏」。

一　七〇一頁下九行末字「相」，石無。

一　七〇一頁下一四行第三字「巧」，石作「功」。

一　七〇二頁上六行第一〇字「堅」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「竪」。

一　七〇二頁上一七行第二字「柱」，石、磧、普、南、徑、清、麗作「拄」，下同。又第八字「堅」，磧無。

一　七〇二頁下二行首字「誤」，麗作「設誤」。

一　七〇二頁下九行第四字「二」，石無。

一　七〇三頁上八行「或見」，磧作「或有」。

一　七〇三頁中三行第三字「佖」，石作「秘」。

一七〇三頁中一三行第三字「障」，石、麗作「障魔」。

一七〇三頁中一六行第八字「析」，石作「坼」。

一七〇四頁上三行「七徧」，南作「十徧」。

一七〇四頁上一七行「真言」，石、麗作「真言曰」。

一七〇四頁中九行「時時」，麗作「時時時」。

一七〇四頁中一一行「淨室」，石、麗作「精室」。

一七〇四頁中一三行「不欠」，磧、普、南、徑、清、麗作「不久」。

一七〇四頁下一〇行第三字「八」，石無。

一七〇四頁下一三行第五字「所」，石、麗作「所求」。

一七〇五頁上六行第一三字「塗」，石作「泥」；麗作「涅」。

一七〇五頁上九行第九字「入」，麗無。

一七〇五頁上一六行夾註右首字「也」，石無。夾註左第二字同。

一七〇五頁上二一行第一三字「點」，石、麗作「然」。

一七〇五頁上末行第八字「滿」，石作「滿日」。本頁中一三行第一三字、本頁下二行第三字同。

一七〇五頁中五行「疫病」，麗作「疾病」。又第一三字「殃」，石作「誅」。

一七〇五頁中一八行第七字「所」，磧、普、南、徑、清無。

一七〇五頁下六行「承事」，普、南、徑、清作「承淨」。

一七〇五頁下一六行「栢木」，磧、普、南、徑、清作「相木」。

一七〇五頁下一七行第一〇字「中」，石、麗作「水」。

一七〇五頁下二一行「滿滿」，石作「滿」。

一七〇五頁下末行末字「傷」，磧、普、南、徑、清作「復」。

一七〇六頁上七行末字「必」，石、麗作「如」。

一七〇六頁上一二行第一四字「十」，磧、普、南、徑、清無。

一七〇五頁上五行末字「仗」，石作「伏」。

一七〇六頁上一六行第一二字「以」，磧、普、南、徑、清作「心」。

一七〇六頁上末行第六字「上」，徑、清作「上聲」。

一七〇六頁中四行第一三字「語」，石、麗作「語言」。

一七〇六頁中一一行末字「明」，磧作「名」。

一七〇六頁中一六行第一三字「堪」，普作「兼」。

一七〇六頁中一八行第二字「物」，磧、普、南、徑、清作「總」。又第一一字「鉤」，石、麗作「鉤釵」。

一七〇六頁中二〇行第一一字「上」，石、麗無。

一七〇六頁下二行第九字「隨」，石、麗作「隨墮」。

一　七〇六頁下三行第二字「且」，麗作「具」。

一　七〇六頁下七行「倖伏」，磧、普、南、徑、清、麗作「降伏」。

一　七〇六頁下末行經名，石作「金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌念誦成就法經一卷」；麗作「金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經卷下」。