開府儀同三司特進試鴻臚卿充譯經潤文使兼太子賓客上柱國食邑三千戶賜紫贈司空大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

十方所有佛是故我稽首 妙智悲清者普救貧即諸佛為調伏難調 常住菩提心現此明王體 受藏持金剛以其法勝故 淨與不淨俱 真言者先修 敬初承事法 住於彼東方 紫檀用塗地方圓隨意成 香水以充足 置前本尊像取二閼伽器 布在於壇內 鑪焚衆名香一空器承水 五輪投地禮 食或不食俱洗漱亦如是 合掌應至心 十方佛菩薩方廣大乘經 衆罪難具陳 右膝當著地多生非善業 如前發願已 今以誠實心隨懺願清淨 堅固無時捨 金跏或半跏興大菩提心 二羽虛心合 名香塗手結佛部三昧耶 第一丈背開 開進力微屈捨忍願初分 第一節文側 又屈禪智頭 發其進力下 門後直豎曰 以此印當心 諦觀如來儀 咤怛他薩覩納婆二合縛野二合引涉縛野二合引 訶引 三誦物持已 警覺諸如來 光明遍觸身

業除煩惱滅 後當安頂上 散印成加持 次結蓮花中 三昧耶軍相 二羽徑前合 戒方忍願開 進力亦如之 若敷蓮八葉 安印當心上 想觀自在尊 具足如本儀 誦揔持三遍 咤跋娜慕二合納婆二合縛野二合引婆縛 訶引 警覺蓮花部 聖衆發光明 照觸行者身 障銷為我友 置印於頂右 隨意而散之 復結金剛甲 三昧耶密印 舒其二羽已 慧復與禪結 如十股金剛 以其背相著 約置於當心 誦明觀部主 檀鉤於智度 咤縛日囉二合納婆二合縛野婆縛二合引 訶引 警覺金剛衆 聖者放光明 照觸行者身 加持為善友 於頂左散印 二羽內相叉 忍願成拳狀 微屈其進力 各近中拳側 禪智並而舒 三股行已成 印頭右有上 左肩心亦令 於後加於喉 印已成講身 皆誦從明句

咤縛日囉二合怛他薩覩納婆二合縛野二合引婆縛二合引 訶引 警覺金剛部 同掌諸天舒 令標慧成拳 微屈禪智印 半拾進力側 近中指頭成 誦大心真言 當置安其印 三遍持明句

咸光發熾盛 魔衆能侵 二羽各虛拳 揮智捨餘指 開右拳握左 進度直如拳 舉類於其頭 大心真言曰 咤一縛日囉二合引俱嚕二合馱二摩訶麼 攞三訶囉囉娜訶跋者四尾馱望婆二合 鳥摩瑟麼麼二合馱五吽六泮吒半音 如是三遍畢 已首同本尊 屈頭契進拳 入掌舒力度 逐成頂契相 咤一入縛二合攞三薩縛怒瑟麼二合四婆揭二合婆也五婆揭二合婆也六努邏遠囉二合七努瑟麼二合八你縛囉也九訖又十二合羅訖又二合 拾十婆縛二合引訶二合引 三遍稱誦之 亦同本尊頂 如前二契相 進力皆屈之 相捨勢如環 即成五處甲 咤一薩縛伽閼二摩訶帝鑁三縛日囉二合捉四縛日囉二合引播合上五摩 那鉢囉二合尾捨六薩縛努瑟麼二合七 婆揭二合婆也八婆揭二合婆也九吽半吒半音 內又其二羽 開掌諸天舒 令標慧成拳 微屈禪智印 半拾進力側 近中指頭成 誦大心真言 當置安其印 三遍持明句

心同於本尊　改甲進力環　極舒自相合
如針名捧印　誦其後真言
唵引俱嚕二合默曩吽引惹入
普談契又陳　禪智成針狀　真言用根本
名獨股金剛
唵吽發吒吒音半吽發發鄔佉囉二合成
擺播寧吽吽吽吽發發發唵擾粒寧囉
曩二合娜吽吽吽吽發發發唵唵唵寧
訶麼擺娑縛二合引訶引
本尊遍入身　即同大力體　堅持其地故
當同金剛橛　戒度方慧間　忍亦屈願力
亦復入檀戒　願處忍進中　餘度皆直舒
相合成三股　用禪智柱地　一掣一繩明
唵枳里枳里縛日囉二合引縛日理
二合勃引滿馱滿馱吽發吒吽字半音
下至金剛輪　堅固無能壞　准前橛為本
禪智度極開　直堅即成墻　三轉誦明日
唵娑囉娑囉縛日囉二合引鉢囉二合引
迦引囉吽發吒吒音半吽
諦想所居地　登澈大海生　誦次後真言
七遍當成就
唵尾麼盧娜地娑縛二合引訶引
次應想其海　湧大須彌山　復誦此真言

經七遍方止
唵娑婆者擺泮
又想寶山上　師子座莊嚴　其明如後稱
亦復七遍止
唵娑婆者擺末囉娑縛二合引訶引
師子法座上　百千葉寶蓮　香熏盛鬱
誦此密言曰
唵迦麼擺娑縛二合引訶引
於彼蓮臺裏　樓閣衆寶成　懸以妙繒幡
矜羯尼為網　真言如後誦　七遍想隨成
那莫薩縛怛他蘖帝毗逾二合尾涅縛
二合慕契毗藥二合薩縛他欠平鄔娜誐
帝娑頗二合囉系鉢誐娜劍娑縛二合賀
次復執香鑪　誦治路明日
唵蘇悉地羯哩入縛二合里多去難多
暮多入縛二合擺入縛二合擺滿馱滿馱
訶曩吽發吒吒字半音呼
空中有關鍵　及障難皆除　次結寶輅印
邀迎諸聖者　單已并眷屬　隨意奉請之
二羽當內叉　進力舒相拄　禪智捻進力
根側第一文　其腕當極開　指背手著掌
誦真言三遍　七寶輅車成
唵覩嚕覩嚕吽

念至本尊居　阿奴羅迦縛底　想乘輅車已
次當奉請之　准前寶輅車　忍願禪智撥
向內成請契　真言如後誦
曩麼悉底哩三合野地尾二合迦引南
薩縛怛他蘖哆南唵縛日明二合儗嬢
二合野迦囉濫二合野瞳係曳二合四若奉送即
除薄誐挽娑縛二合賀
聖者昇寶車　金剛駕御至　當以部主契
請降入道場　二羽內相叉　禪入進力間
成拳堅智度　每招誦後明
唵縛日囉二合引特力二合瞳係曳二合
四若奉迎特
四娑誐挽縛日囉二合引時力二合若奉特
除瞳係曳加藥紹藥繼
奉契又當施　次舒忍願度　自與進力並
右居上相交　智股徐動之　前除諸障者
真言句如後　三轉右同施
唵縛日囉二合俱嚕馱摩訶麼擺羯囉
羯囉親那親那吽發
次結金剛網　禪捻進根下　智亦加力度
根側第一文　真言如後稱　墻以網弥覆
唵尾塞普二合囉捺囉二合乞叉二合縛日
囉二合半惹囉吽發
大院寶縫印　二羽並而舒　定以慧羽加

直堅禪智度 三周右旋已 皆誦後真言
唵阿縛擔儗 你吽泮吒吒 吽半音半音 堅固界成已
金剛墻外圍 威燄熾然住 開伽香水器
無能沮壞之 當奉右膝傍 慇懃持獻之
擧與顙齊等 誦大心真言 於此當具陳
成俗聖衆足 心所希求願 如前蓮花部
微沉空器中 置水在本位 如微敷蓮勢
結彼三昧耶 當鈎六度端
想為金剛莖 三誦後真言
唵縛日羅二合味引羅也娑縛二合引賀引 次當心供養
如前運想成 衆聖儼依座 十方盡虛界
水陸有諸花 無主所擷花 傘蓋及幢幡
人天塗香等 燒香燈明空 懸以諸寶鈴
鼓樂歌舞妓 真珠妙羅網 矜羯尼為網
白拂與花鬘 散妙香花等 上妙美香絮
如意寶樹王 衣服天厨雲 如是供養雲
樓閣寶嚴飾 天瓔珞及冠 又以印真言
遍滿虛空界 誠心而運想 衆聖無量雲
聖力所加持 虛空庫供給 右押左合掌
真實無有殊 十度交相交
擧印察於頂 同樓閣真言 次以美言音
金剛妙歌讚
摩訶麼攞也莫拏擧也引尾你夜二合

囉惹也難捉寧 尾曩野迦地哩二合
多娘也那莫俱唵二合 馱野縛日哩二合
你
戒方進力屈 二羽虛心合 屈度背相著
遂成部母契 誦明寂靜意 七遍護本尊
唵矩 嬾馱哩滿馱滿馱吽發吒吒字半音半音 智方息相捻
珠蟠合掌中 誦大心七遍 進捻於忍背
禪戒亦復然 餘度皆直舒 思惟已心中
力亦附願上 二環用承珠 想部母真儀
皎白如滿月 分明住觀已 字字皆金色
所持之密言 從口而流出 自行人口入
普放無量光 相繼若連珠 繞身周遍
散布月輪上 變色隨本尊 稱誦秘真言
文句无錯謬 行人威武相 未字戒當捻
歸命唵皆寂 餘文瞋伍意 極力當持念
一珠與句齊 住此三昧門 如前再加持
修行將止息 合珠於掌中 月輪上真言
頂戴還本處 須臾住靜觀 次當出定已
義理及文詞 誦思其實相 奉歸部母處
真言及色光 從口若連珠 慈悲加護之
應作如是觀 攝受此真言 誦部母加持
無今功用失 所得過數者

七遍以護之 應作如是法 一切有情類
諸苦惱逼身 於其菩提中 不堪任法器
我濟彼等故 非獨拔已身 唯願佛出尊
成就還遍數 三部三昧契 如初重作之
次護本尊身 用前部母印 捧左閼伽器
奉獻陳所求 儀式不異前 次運心供養
火院密縫印 頭上左放之 諸印都解除
當奉送衆聖 降入道場契 智度外彈之
又結請輅車 聖衆昇其上 改禪智外撥
想歸於本宮 如前護已身 隨意道場外
印塔當轉念 方廣大乘經 迴助口所祈
上中下悉地 往諸觸穢處 極力當持念
禪度豎如拳 護身加五處 慧羽捧成拳
不被衆魔羅 此遍說運心 真言用捧印
隨辦任陳布 用大心真言 加飲食尤上
誦此秘明曰 欲去萎花時
唵塵嚩二合帝摩訶塵嚩二合帝佉去音去音娜
寧娑縛二合引賀引 以部母護身 部主尊真言
若欲睡眠者 如前降入契 智度押進傍
用護其安所 誓想尊清淨
當誦後真言
唵縛日羅二合特力 百遍部母明 凡欲與食時
失精及惡夢

圍食置其處　所持明加護　奉獻於本尊
部主前真言　加持食乃食　次陳四微妙
儀軌當修習　扇底迦寂靜　聰明及長壽
并除冤禍法　面北交脛居　堅膝右脛先
衣服當潔白　食飲香花地　燈燭亦復然
月輪布真言　文字亦宜白　先并歸命誦
三七乃除之　從唵起為初　與某甲除禍
娑嚩二合訶最後　本無臨事加　念誦以小聲
當須寂靜意　若作大壇者　圓穿其爐形
於中宜泥輪　護尊忿猛相　若求增長者
名布瑟置迦　五通及轉輪　寶藏輪劍杵
致一切財物　藥丸眼藥俱　面東結跏趺
其色皆上赤　增減真言句　如前無復殊
欲稱娑嚩訶　其所求如願　小聲寂靜意
護尊忿猛為　大壇方穿爐　安杵具三股
若求歡愛法　名縛施加羅　召人及天龍
鬼神非人類　面西半跏坐　上赤增長同
加減歸命文　娑嚩訶亦尒　與某甲攝某
成就願所求　持明歡喜心　護尊寂靜意
并以忿猛相　二種皆護之　爐如八葉蓮
開敷具臺蕊　若作降伏法　阿毗遮嚩迦
制鬼神惡人　擯壞三寶者　左足指押右
西面坐蹲居　亦大忿怒形　諸色上青黑

心中圓明觀　變用大日輪　熾盛無與儔
發輝如猛燄　除去娑嚩訶　願為某甲成
其事咋發心　火爐三角作　獨股杵置中
真言猛勵稱　傍人如可聽　護尊寂靜意
事法次當陳　相應置本尊　中間是爐位
成於精室外　爐遥對於尊　治地二肘間
形隨爐口勢　築增高一指　中量一肘穿
深半肘成爐　周緣高四指　一寸外方作
爐成如法治　輪杵泥為之　置中稱其底
瞿摩夷塗飾　極香等又施　其色隨所求
堦上祥茅草　隨日而旋布　以本覆其苗
所燒物在茅　近行人右手　二器閼伽水
置茅在戶邊　柴相隨類推　長截十指量
酥窣乳酪內　揞其薪兩頭　半爐熾炭充
投亦起威燄　燧火勿以舊　用扇非口吹
燃爐誦後明　三遍成加持
唵步入縛二合攞咋　當用忿怒王　蕩垢能淨除
火既發光燄　二羽背相著　八度以類鉤
秘契如是結　成拳遍印物　每觸皆稱誦
轉腕互相合　次後秘真言
唵枳里枳里咋煩吒吒字半音　禪擇約於掌
又當請火天　直舒其慧羽

微以進度招　每招誦後明　三遍火天降
唵曀係曳四　摩訶步多泥去縛哩使
二合你毘惹娑多麼佉哩二合四引怛縛
二合護巨莽引訶引羅麼塞娑散你
四覩婆縛阿佉曩二合曳賀尾也迦尾
也縛引訶曩引也娑縛二合引訶引　彈捻檀度初
便想入爐內　次結三昧耶　於火成淨除
舒餘波羅蜜　直瀝開伽水
三瀝皆誦明　真言句如後
唵阿蜜哩二合帝訶曩訶曩吽發吒吒字半音吽
次以其慧羽　右旋瀝開伽　誦文殊密言
想滅火天口
唵縛囉　娜縛日囉二合曇　小者慧當持　三度取名蘇
太杓定羽執　大杓滿慧捨小執大　有鋼等按之
灌其大杓滿　誦次後真言　句終灌火上
阿佉曩曳賀尾也迦尾也縛引訶曩　空杓却按之
也你波也你波也娑縛二合引賀引　但灌不按杓
每至其訶字　皆引聲長呼　非加鋼藥類
其音即齊畢　是則祀火天　三度皆如此　依前再淨火
歡口用文殊　請火天出爐　東南方就位

當設諸供養 次請部主尊 爐中遠行人
諦想依位住 又念本尊入 爐中近行人
與部主相當 二聖儼而對 忿怒王瀉瓶
淨火獻口明 如法重為之 二羽膝間住
如前祀火法 各獻三杓酥 每先想己身
本尊與部主 火及劍藥等 一相無有殊
五體既合同 各以本明獻 如是供養已
隨求事護摩 觀其應所燒 宜杓或宜手
所須用杓類 取前小者澆 執已進度師
今順於其柄 檀香及忍等 共搖禪度杓
定羽招其珠 一誦一投火 遍數既畢已
如前各獻珠 二聖歸於壇 又誦火天祀
三大杓酥畢 依位如其初 若須祀八方
一一皆當請 解界如儀進 火天契次陳
如前請召時 進禪以相捻 誦後明一遍
火天還於宮
布本觀徒麼也薄麼也二合薄葉蹉阿佐
你婆縛二合婆縛南補囉羅跋夜台那
也婆縛二合引 賀引
如前護已事 衆魔不復擾 若欲佛菩薩
金剛諸天王 諸羅門居士 食噉未除欲
甘露乳果花 芰林若登山 展悉及樓閣
次畢亟馬乘 白鵝孔雀王 金剛鳳凰同

泛海清流水 或騰空自在 威誠遍於身
或聽法座中 及諸清淨事 此皆成就應
況已勿復眠 若夢魁膾人 猪驢駱駝狗
或觸或在近 死屍亦復然 惡鬼怖畏徒
是障不是相 或有妄念起 違闕三昧耶
當誦此真言 以除其過患 如前金剛杵
進力改相合 忍願依甲傍 繞上亦相柱
真言如後誦 三七障皆消
大輪明日
娜莫悉底哩三合野地尾二合迦南怛他
誐哆喃唵尾囉耳尾囉耳摩訶縛日
哩二合薩哆薩哆婆引囉帝婆引囉帝
哆囉二合以哆囉二合以尾尼末你滕伴
惹你哆囉二合末底悉底薩婆囉二合怛嚂
二合婆縛二合引訶
凡所願想時 閉目凝心作 了了分明已
目觀道場成 請供八方天 真言如後說
八方天明
摩醯首羅天 住居東北隅 真言如後稱
請天所乘事
唵嚩捨囉二合引也婆縛二合引訶引
東方帝釋住 真言曰
唵設闍囉二合引也婆縛二合引訶引

東南方名火天真言曰
唵娜佗曩二合曳婆縛二合引賀引
南方閻羅天位真言曰
唵吠縛婆縛二合引哆引也婆縛二合引賀引
西南方羅主真言曰
唵囉乞叉二合婆引地跋多曳婆縛二合
引賀
西方水天位真言曰
唵冥伽捨曩也婆縛二合引賀
西北方風天位真言曰
唵縛引也吠婆縛二合引賀
北方毗沙門天真言曰
唵藥乞叉二合尾你夜馱哩婆縛二合賀引
迎請八方尊 及頂供養者 隨其所願事
皆用本真言 凡建曼荼羅 及興諸事法
皆先施供養 飲食香燈明 閼伽花塗香
物皆周市布 永無一切障 所願皆遂心
本尊及部主 皆用本真言
序中舊云遶迴擲擲請改為遶迴輪
擲也又下卷初心密言法中舊云若
得菴羅葉博伽得博伽稱及嗢嚕瑟鉢蘇
合香也末和本子以進火中一千八遍
令衆人敬真言者請改為若麥陵香

天竺蘇合香末和芥子油進火中一千八遍令人福德儀中舊脫四句請知之諸色上青黑心中漸圓明變用大日輪熾盛無與傳發輝如猛燄

大威怒烏蒭澀摩成就儀軌一卷

丙午歲高麗國大藏都監奉勑雕造

大威怒烏蒭澀麽儀軌經

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　一三二頁上一行末字「經」，磧、南、徑、清無。

一　一三二頁上二、三行譯者，磧、南作「大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」；徑、清作「唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯」。

一　一三二頁上一九行「門後」，磧、南、徑、清作「用後」。

一　一三二頁中二行「二羽」，磧、南、徑、清作「二相」。

一　一三二頁中三行「如之」，磧、南、徑、清作「如是」。

一　一三二頁中一二行「十股」，磧作「十般」，南、徑、清作「十鈷」。

一　一三二頁中一九行第七字「股」，磧、南、徑、清作「鈷」。下至次頁上徑、清作「於中」。

一　一三二頁下三行第二字「類」，磧、南、徑、清作「額」。

一　一三二頁下八行「逐成」，磧、南、徑、清作「遂成」。

一　一三二頁下二一行第九字「廣」，磧、南、徑、清作「度」。

一　一三二頁下二二行「半捨」，磧、南、徑、清作「互捨」。又「近申」，磧、南、徑、清作「近甲」。

一　一三三頁上一一行第二字「同」，磧、南、徑、清作「用」。

一　一三三頁上一二行首字「亦」，磧、南、徑作「方」。

一　一三三頁上一三行末字「明」，磧、南、徑、清作「名」。

一　一三三頁上一七行「直堅」，磧、南、徑、清作「直豎」，次頁上一行同。又「成壇」，徑、清作「成壇」。

一　一三三頁中三行末字「稱」，磧、南、徑、清作「誦」。

一　一三三頁中六行第六字「百」，磧、

南、徑、清作「白」。

一　一三三頁中九行「蓮臺」，磧、南、徑、清作「蓮華」。

一　一三三頁中一九行「聖者」，磧、南、徑、清作「聖衆」。

一　一三三頁下九行末字「間」，磧、南、徑、清作「際」。

一　一三三頁下一〇行第六字「每」，磧、徑作「無」。

一　一三三頁下一五行「相交」，磧、南、徑、清作「相又」。又「智股」，磧、南、徑、清作「智眼」。

一　一三三頁下一六行「同施」，磧、南、徑、清作「周旋」。

一　一三四頁上五行第二字「與」，磧、南、徑、清作「要」。

一　一三四頁上八行第七字「鉤」，磧、南作「欽」；徑、清作「敞」。

一　一三四頁上一一五行第九字「花」，磧、徑、清作「磬」。

一　一三四頁中八行「象相」，磧、南、徑、清作「自相」。

一　一三四頁中一六行「歸命」，磧、南作「皈命」，下同。又「未字」，磧、南、徑、清作「末字」。

一　一三四頁中一八行第三字「將」，磧、南、徑、清作「當」。

一　一三四頁中二一行「部母」，磧、南、徑、清作「母部」。

一　一三四頁下一〇行第五字「願」，磧、南、徑、清作「頸」。

一　一三四頁下三行第五字「故」，磧、南、徑、清作「法」。

一　一三四頁下七行「火院」，磧、南、徑、清作「大院」。

一　一三四頁下八行「衆聖」，磧、南、徑、清作「聖衆」。

一　一三四頁下一一行第一三字「口」，磧、南、徑、清作「心」。

一　一三四頁下一三行第八字「加」，磧、南、徑、清作「如」。

一　一三四頁下一六行第四字「明」，徑、清作「密」。

一　一三四頁下二一行第二字「誦」，磧、南、徑作「護」。

一　一三五頁上二行末字「妙」，磧、南、徑、清作「密」。

一　一三五頁上四行第九字及第一四字「脛」，磧、南、徑、清作「腦」。

一　一三五頁上五行「食飲」，徑、清作「飲食」。

一　一三五頁上一〇行「忿猛」，磧、南、徑、清作「忿怒」。

一　一三五頁上一一行第八字「及」，磧、南、徑、清作「乃」。

一　一三五頁上一五行第五字「爲」，磧、南、徑、清作「威」。又末字「股」，磧、南、徑、清作「鈷」，本頁中三行第一二字同。

一　一三五頁上一七行「上赤」，磧、南、徑、清作「上亦」。

一　一三五頁上二二行「左足指押右」，磧、南、徑、清作「右足指押左」。

一　一三五頁上末行第六字「亦」，磧、南、徑、清作「示」。

一　一三五頁中三行「發心」，磧、南、

徑、清作「發吒」。

一　一三五頁中四行「如可聽」，磧、南、徑、清作「如何聽」。

一　一三五頁中五行第三字「次」，磧、南、徑、清作「自」。

一　一三五頁中六行第七字「遥」，磧、南、徑、清作「逕」。

一　一三五頁下七行「彈捻」，磧、徑、清作「禪捻」。

一　一三五頁下一六行第一二字「劒」，磧、南、徑、清作「欽」。

一　一三五頁下二一行末字「杓」，磧、南、徑、清作「相」。

一　一三六頁上二行「本尊入」，磧、南、徑、清作「本尊人」。

一　一三六頁上四行第一四字「間」，磧、南、徑、清作「門」。

一　一三六頁上七行第九字「明」，磧、南、徑、清作「名」。

一　一三六頁上一〇行「共掘」，磧、南、徑、清作「共握」。

一　一三六頁上一一行第三字「掐」，磧、南作「掐」；徑、清作「掐」。

一　一三六頁上一二行「天祀」，磧、南、徑、清作「天禮」。

一　一三六頁上一四行第一〇字「迭」，磧、南、徑、清作「送」。

一　一三六頁上二一行末字「飯」，磧、南、徑、清作「飲」。

一　一三六頁上二二行「果花茂林」，磧、南、徑、清作「果等華林」。

一　一三六頁中二行第七字「諸」，磧、南、徑、清作「請」。

一　一三六頁中四行末字「徒」，磧、南、徑、清作「走」。

一　一三六頁中一八行「天明」，磧、南、徑、清作「天王」。

一　一三六頁中一九行末字「稱」，磧、南、徑、清作「誦」。

一　一三六頁下五行「羅主」，磧、南、徑、清作「羅刹主」。

一　一三六頁下一九行第七字「掬」，磧、南、徑、清作「掙」。

一　一三六頁下末行第四字「敬」，磧、南、徑、清作「攻」。

一　一三七頁上五行「一卷」，磧、南、徑、清無。