菩提場所說一字頂輪王經卷第一　車

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門臣不空奉　詔譯

菩提場所說一字頂輪王經序品第一

如是我聞一時薄伽梵住菩提樹下與大菩薩衆所謂金剛幢菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩得大勢至菩薩摩訶薩金剛手祕密主菩薩摩訶薩寂靜慧菩薩摩訶薩金剛慧菩薩摩訶薩堅固慧菩薩摩訶薩虛空無垢菩薩摩訶薩無垢慧菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩無盡意菩薩摩訶薩虛空庫菩薩摩訶薩超三界菩薩摩訶薩持無能勝菩薩摩訶薩持世間菩薩摩訶薩天冠菩薩摩訶薩文殊師利童眞菩薩摩訶薩月光童眞菩薩摩訶薩不思議慧菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩除一切蓋障菩薩摩訶薩大精進菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩寶印菩薩摩訶薩寶手菩薩摩訶薩妙臂菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩而爲上首

復與大苾芻衆所謂具壽舍利子具壽迦葉波具壽那提迦葉波具壽大迦葉波具壽伽耶迦葉波具壽目犍連具壽大目犍連具壽滿慈子具壽難陀具壽烏波難陀具壽賢善具壽阿泥樓馱具壽迦旃延子具壽俱絺羅具壽離婆多具壽大騎梵波提具壽孫陀羅具壽孫陀羅難具壽須菩提具壽耆宿騎陳如具壽劫賓那具壽羅睺羅如是等大阿羅漢而爲上首

復與無量諸天及諸天子所謂帝釋梵王大梵王夜摩天水天俱尾羅天菩界天子化自在天乃至光音淨居天衆如是等大威德天子而爲上首

復有無量阿蘇羅無量蘖路荼無量緊那羅無量羅刹娑無量比舍遮無量母天衆無量部多衆那羅延天伊舍那天與無量部多衆圍遶難提自在爲上首也自在天爲上首

與無量虐鬼衆圍遶拏枳你畝鉢天亦與無量虐鬼衆圍遶於彼衆會天及天子阿蘇羅阿蘇羅子如是一切天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅緊那羅摩睺羅伽羅刹衆等

復有持明成就者所謂輪成就者劒成就者金剛杵成就者蓮華成就者鉞斧成就者如來部明成就者蓮華部明成就者金剛部明成就者盧陀羅天成就者毗鈿天成就者母天衆成就者摩睺羅伽成就者薩路荼成就者龍成就者拏枳你成就者藥叉成就者摩尼跋桧羅成就者俱尾羅成就者梵王成就者如是無量持明成就者爲上首各與百千眷屬俱

復有日月天子爲上首與無量百千宿曜圍遶以爲眷屬俱

復有無量如來族　華族金剛族無量明王使者女使者衆金剛毗那夜迦盡無餘世間出世間衆一切山河池園苑街道四衢林神樹神江神城郭神村神屍林神烏奚跋羅迦神惡夢神地底神宮殿神如是等上首乃至於此三千大千世界中天龍藥叉羅刹娑乾闥婆阿蘇羅薩路荼緊那羅摩呼羅伽及諸母天瘧大虐毗那夜迦餓鬼大餓鬼必舍遮藥叉羅刹

娑等大威德者各與大威德眷屬俱皆於菩提場而住於五百由旬內大集會衆以佛威神加持平不相逼惱於是世尊住於如來莊嚴吉祥摩尼寶藏大寶樓閣告慈氏等上首菩薩言善男子此菩提場莊嚴樹我所坐處我於此坐已摧四魔證成無上佛智汝等咸應坐於是處一切智佛智皆得生出世尊說是語已默然而住

尒時金剛手祕密主菩薩以佛威神及本願力從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛世尊作禮白佛言世尊我問世尊如來應正等覺修佛頂眞言者除一切苦眞言印曩莫羅法要成就故無量如來所說菩薩眞言行光顯故一切如來說印曩莫羅法要成就故無量如來所說眞言印曩莫羅難成就者令易成故理趣法句法要惟願如來應正等覺說啓白是已

福智刃

尒時世尊告金剛手祕密主言善哉善哉祕密主汝爲一切衆生利益安樂輪王佛頂成就眞言行精進勤住持者一切如來所說眞言汝能問如來如是事是故金剛手我爲汝說先佛已說未來當說尒時釋迦牟尼如來以佛眼觀一切世界觀已爲未來有情本願福力加持觀已告一切菩

薩大衆言善男子汝等憶念一切如來所說輪王一字入一切法三摩地作不思議奇特神變於一切世界作大佛事一切三摩地中最勝句咸皆作意時一切菩薩咸皆憶念一切佛頂輪王大眞言王及三摩地句唯除秘密主觀自在大菩薩由如來加持故時世尊坐大菩提樹下於大福生地如來入佛遊戲三摩地時一切如來悉皆同入是三摩地世尊彼時憶念攝受一切衆生界無量恒河沙數俱胝劫積集施戒忍進等波羅蜜無量難行苦行從大丈夫相出光明所謂從頂從白毫相從眉從眼從鼻從耳從脣從頭從袈裟從膊從手從臍輪從二乳從二乳間從項從二腋從二脇從二踝如是從坐處從二足如來法輪印處如是眞多摩尼寶髮如來鑠訖底三昧處錫杖印處從無能勝忿如是一切如來心印處從無能勝忿怒轉輪王入三摩地無能勝印處如是一切如來大慈處大悲處一切如來三摩地處如是從無畏處從記別

髮如是一切如來明眞言處放光於一一光明無量光明以爲眷屬從佛頂出無量百千光明種種色類青黃赤白紫色照無量佛刹照此三千大千世界一切地獄傍生悉除息塵闇息一切苦建立一切眞言行於諸菩薩作一切義利成就大福莊嚴一切安樂易成就於刹那頃作一切義利成就已於恒河沙數佛世界魔宮殿咸令萎顇映蔽一切魔光乃至有頂下至無間大地獄邊際一切處照曜光耀發言覺一切有情復來旋遶世尊三匝已各各沒入本處

菩提場所說一字頂輪王經眞言大成就品第二

尒時釋迦牟尼如來從彼三摩地起以佛眼觀一切佛刹彼一切天集會如師子奮迅而顧視告金剛手秘密主言金剛手汝今諦聽一字佛頂大明王及四大佛頂及毫相等作大利益成就者明妃如來手如來鉢如來唇如來口法輪等大明王所有一切衆生界於一切有情勤修佛頂眞言行菩薩等及一切有情菩薩乘受持者 莫令苦尼塢波塞迦塢波斯迦不被一切天世間沮壞獲得不退轉一切皆獲安樂一切處一切苦惱悉皆除滅一切皆悉起大慈行同一味相不被火燒不被水溺不被刀傷不被毒中不被鈍器不被一切難一切如來所說大眞言明王受持菩薩及餘淨信大善菩薩乘有情從此一切如來三摩地出生大眞言受持者及餘大明王受持者應以牛黃於樺皮上寫此陀羅尼安頭髻中若是苾芻苾尼寫此陀羅尼安在袈裟中若爲波塞迦塢波斯迦繫在手臂或在頸下若國王帶不被伀敵之所侵擾晝夜卧安覺安大威德賢聖諸天而常擁護如是及餘有情若能持此者勤修眞言行者一切處獲得無礙一切人見悉皆歡喜遠離一切苦得一切安樂一切人天供養恭敬一切天龍乾闥婆阿蘇羅羅葉路茶緊那羅摩呼羅伽餘鬼必舍遮一切難調障眠那夜迦不敢逼近離惡趣怖祕密主此大明三及明妃眞言句一切有情

修菩薩行者及修佛頂眞言者以此作息災吉祥事惡星凌逼皆得息滅作一切衆生義利鉤召一切天龍藥叉祕密主我略說爲修佛頂眞言者速疾得悉地令作一切事業世尊說是已告金剛手此一切如來所說大眞言王大佛頂白傘蓋佛頂高佛頂勝佛頂光聚佛頂如是大佛頂眞言王入一切如來三摩地勤勇力等敵皆殊勝三摩地成就一字頂輪王佛眼毫相大慈大悲佛手并無能勝如來手如來鉾如來袈裟如來法輪并明妃等說從大悲奮迅大人相師子吼流出一切菩薩不能摧壞一切佛加持共隨喜大慧照耀幽暗者令作光明以甚深智作無塵垢令作吉祥吉祥一切世間中最勝尊貴作最勝無塵無垢四無所畏令作端嚴慧令作廣大無量殊勝智令作堅固勇猛金剛鉤鏁身令作十力令作大威德令拂除愚暗令作一切佛智令作大護一切菩薩功德藏能令一切智智能令寂靜令作無礙勇猛威德令

作最勝慧難調衆生種性令生慈心能作一切如來熾盛三摩地大眞言明王一字佛頂輪王而說眞言曰

曩莫三滿多沒馱喃引一唵引二步嚕二合引三釋迦牟尼佛世尊縛說是眞言譬如贍部洲大風吹一切樹林叢林藥草及華菓悉皆振動如是縛說是輪王一字眞言三千大千世界六種振動須彌山亦皆大動大海騰沸及恒河沙數世界悉皆振動山谷及海猶如草葉一切山林河海皆悉振動一切魔宮如一熾盛火聚以佛威神加持力故悉皆恐怖魔衆諸天皆自不安歸依於佛世尊於一切世界中那洛迦趣有情悉皆獲得安樂尒時世尊作如是神力加持爲令顯現輪王佛頂故自身作轉輪王形功德相莊嚴七寶成就一切光明熾盛具曜照耀以無量法莊嚴間錯嚴飾大輪王師子座而坐熾盛照曜一切圓光如輪周帀形成一聚光无有一有情有情衆當彼之際而敢不瞬目瞻睹彼所有慈氏等大菩薩彼皆剎那須亦不能不

瞬目而瞻視尒時觀自在菩薩金剛手祕密主菩薩以佛神力閃絶踊地糾那謨呼律閉則彼大威德摩醯首羅天帝釋天毗鈌天夜摩天水天俱尾羅天風天藥路茶緊那羅摩呼羅伽等一切器仗悉皆墮落摩醯首羅三戟又隕墮落帝釋金剛杵墮落毗鈌天輪俱尾羅棒水天羂索如是一切大威德天一切器仗墮落於地精氣威力神通皆奪自轉輪大眞言明王加持故一切菩薩憶念菩提遊戲三摩地一切天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅藥路茶緊那羅摩呼羅伽等皆歸依佛世尊悉皆戰掉如芭蕉葉身毛悚豎不能堪忍觀大輪王眞言色形尒時世尊隱大輪王色形剎那頃說此一切如來所說大明妃能息一切難調有情能成就一切佛頂輪王能息一切闘諍言說一切如來部眞言母一切菩薩母觀自在菩薩金剛手祕密主爲令起故說此佛眼一切佛所說能成就一切義利速疾成就輪王佛頂故說眞言曰

曩莫薩嚩怛佗蘖底瓢一囉曷二合吽藥二合三藐三沒第吽藥二合三合嗡四合嚩嚩塞普二合嚩五入嚩二合攞六底瑟尼二合七悉馱二合魚皆左你入薩嚩羅佗二合婆但你九婆嚩二合引訶十引

說是佛眼陀羅尼已觀自在菩薩金剛手祕密主等悉皆而起乃至所有一切天等衆會各各復得本神通各還執本器仗皆歸依佛世尊心大歡喜瞻視觀察如來各作是讚言嗚呼奇哉觀自在菩薩金剛手祕密主白釋迦牟尼應正等覺言世尊是何奇特世尊曾所未見如來持此頂輪王形光明衆是何希奇佛言善男子持頂輪王色形三摩地一切諸佛世尊佛遊戲神通善男子如於大曩荼羅集會汝等作眞言身變化住不思議顯示大威德如是如是如來轉輪王眞言色形身住而顯示善男子此佛頂轉輪王一切如來眞言身住最勝三摩地一切諸大菩薩及一切眞言明王明妃一切諸天無能違越善男子有此眞言轉輪王佛頂若有人誦持處五由旬內一切明世間出世間不流通不成就汝等所說清淨眞言所加持眞言不成就亦不往亦不現威德若纔憶念此眞言一切世間出世間眞言悉皆成就汝等所說加持眞言身一切不可成就不現應驗者以此眞言應成就之五由旬內地方天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅蘖路荼迦婁羅緊那羅摩呼羅伽菩薩住眞言身者於處不堪忍住不遊行不成就不與現驗不與悉地何以故由住此佛頂輪王三摩地無能散淩除佛眼眞言三昧耶用此眞言七徧誦之則其身寂靜若不然者其威德無能堪忍其僧眞言者必須初後誦此佛眼眞言十地菩薩尚不能堪忍此輪王威德何況餘天王小類有情

尒時世尊顯佛頂威德故欲現佛傘蓋威德故一切佛傘蓋加持故是時住白傘蓋佛頂王身如傘蓋形若此三千大千世界無一有情而作質礙白傘蓋形悉皆覆於佛頂其傘蓋頂當於如來頂中觀自在菩薩金剛手祕密主菩薩問佛世尊此是何傘蓋色形蓋覆三千大千世界而住住於世尊頂上不見其邊際不可得以觀察瞻觀不可往其邊際佛言仁者此名白傘蓋佛頂王無量如來所共宣說一切如來無量色寶普徧音聲一切眞多摩尼寶間錯寶珠網普徧現前不思議莊嚴而作影現是諸佛世尊金蓋一切如來之傘蓋成佛頂王傘蓋作一切有情速疾成就是一切諸佛傘蓋名爲白傘蓋大威德菩薩不得邊際於千俱胝劫度量亦不得其邊際亦不能見邊際時世尊釋迦牟尼觀佛頂王以自神通威力加持住眞言身形而說眞言曰

曩莫三滿多沒馱南引一唵引二怛佗蘖覩悉怒二合引沙三阿娜縛路吉多四母唎馱二合五唵引六摩摩摩摩吽匿仰七反七

尒時世尊告諸菩薩言諸菩薩此白傘蓋佛頂眞言能成就一切眞言能鉤召是大明王不空無礙勇猛尒時世尊顯揚佛頂王威德故作一

切有情利益故能息除一切災禍逼迫能斷壞世間出世間眞言以此眞言句作加持無量菩薩讚無量俱胝佛說此佛頂王光聚令現大威德故是輪王佛頂之威光金剛句而說眞言曰

曩莫三滿多沒馱南引一唵引二怛佗蘖覩瑟抳二合引沙三阿那縛路枳帝四母嚕馱二合五帝儒囉始六吽七入縛一合擺二合入縛二合擺八馱迦馱迦九娜囉娜囉十尾娜囉尾娜囉十一瞋那瞋那二十頻娜頻那三十吽吽泮吒泮吒十四娑縛二合引訶引十五

說此眞言已三千大千世界如寶焰燈形無量閻錯照曜爲蓮華色帝青寶蘂爲焰晃曜而現一切虛空際一切寶聚爲寶帳間錯鈴鐸一切莊嚴光聚變化力爲門界道種種令普徧佛威德示現徧覆虛空界加持而住令一切菩薩作歡喜一切獲得安樂從佛頂出光明一切世間出世間眞言明威皆斷壞令破奪其加持令不成就何以故大威光藏故

尒時世尊告金剛手祕密主言祕密主此一切如來光明照曜光聚佛頂由此光明照曜三千大千世界下至無間地獄邊際乃至有頂照曜一切魔宮悉皆萎悴於虛空際作照曜金剛手此佛頂王能斷一切眞言纔誦此眞言修行者隨意世間出世間眞言令斷令破令壞唯除輪王佛頂白傘蓋主佛頂高佛頂勝佛頂佛眼五字如來心除此餘一切世間出世間眞言明斷壞令打令伏令縛攝修行者若纔稱名纔誦隨意難調鬼魅令壞令打令馳走令挫辱金剛手此光聚佛頂不應非處誦持應於有舍利處誦持賢聖諸尊所攝授處何以故此威德光聚佛頂等同輪王威德故若不尒者即被傷損即聖衆不降臨諸魔得先便當知於清淨處及有舍利處聖人得道處以三昧邪加持復以輪王三昧邪佛眼加持若異此者即被傷損雖久修行亦不成就此光聚大眞言王於修餘眞言者不得輙誦何以故彼眞言王威德損故當知

於閑靜密處或於河側或於池邊或於海岸或於山間或於窟或於聖人作制底處其修行者獲大威德具力具大精進具念具慧等同餘部得悉地者威光威德猶如輪王眞言成就祕密主此明王能生不思議威德祕密主此是如來威如來光如來加持一切諸佛之光明威德光明醍光明性與一切有情威德能生威光性金剛手能斷一切眞言能調難調者能壞佗眞言威此是大威德大神通能成辦一切事

尒時世尊復觀無盡法界知已衆生利益故能令如來力三摩地等流一切菩薩無邊力勇猛故說一切佛所加持修一切眞言與安樂故眞言曰

曩莫三滿多沒馱南引一唵引二入縛二合擺入縛二合擺三你吒也二合四你庾二合五那蘖二合都瑟尼二合六沙四度那度那吽引三尒時一切世界悉皆振動一切天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅蘖路荼緊那羅摩呼羅伽迷閦癡亂皆失神通難調者被燒吒那夜迦出可可聲尒時世

尊告秘密主言秘密主此名高佛頂
王一切如來三摩地力勇猛大精進
大力若有善男子善女人修習輪王
佛頂者及餘淨信者所住處鬪戰論
理諍訟一切處若誦所去處悉皆得
勝或餘有大國王淨信佛法者用牛
黃於摩皮上或素上書此眞言繫旗
壽縣上或於頸下則往佗敵若見則便
破敗佗軍消散互不相救何以故以如
來神力加持故或餘搗波塞迦搗波斯
迦於頭上帶持彼人吉祥吉祥清淨
威德吉慶威光威力不被佗凌家獲
得吉祥辯才秘密主我略說善薩持
此者獲得無量力勇健獲如來加持
一切魔無能沮壞一切諸天不敢逼
近修此大眞言者無有與等威力皆
得成就若成就等同轉輪王眞言何
以故一切如來神力所加持三摩地
力故是爲高頂王
尒時世尊釋迦牟尼如來現神通威
德故一切罪息滅故一切惡趣摧壞
故一切那洛迦苦息除故現不思議
行神通故現一切如來神通威德積

集故此佛頂眞言王一切佛之所宣
說眞言曰
曩謨三滿多沒馱南引唵引二入嚩二合
擺三若度引瑟尼二合沙四入嚩二合擺
入嚩二合擺五滿馱娜麼滿馱娜麼六
弩嚕二合麼弩嚕二合麼七郝
賀吽引入
纔說是眞言此世界及一切佛刹六
種震動無有一有情受飢渴苦以一
切佛威德力現大威德故一切地獄
中一切飢渴悉皆止息一切有情悉
令獲得飲食恒河沙數等如來同共
宣說爲大怖畏有情作利益故示現
大神通金剛手有此佛頂王所流布
處一切魔不得其便何況修行者若
有善男子善女人若能常憶念此眞
言王復能持誦彼獲得不思議神通
成就具大精進神通圓滿一切諸天
禮敬彼人不久獲不思議功德若有
成就眞言王者或有大乘淨信者或
修習輪王佛頂者彼獲得不思議神
通相應於一切有情中爲最勝不應
疑惑獲佛神通所求欲願獲得無礙

一切神通平等眞實無異一切時等
同諸佛金剛手若修勝佛頂眞言者
不久神通自在成就於刹那頃諸難
調有情見者悉皆馳走所有魔衆諸
天見彼皆失神通而悉馳走若有修
習此眞言成就者與轉輪王眞言成
就等無有異於地獄中亦作神通爲
處地獄有情作利益故如是一切有
情息除飢苦我略說少分佛頂王三
摩地神通威盛無量無邊一切不能
說其福利功德我少分說世尊所說
令世尊告一切菩薩衆善男子佛
頂王等住一切如來三摩地眞言身
者千俱知劫不能盡說其功德於恪
一切有情故而說少分是佛頂王族
稱揚不思議功德千俱知劫若如來
說無能盡其邊際如來親自佛頂眞
言王輪王大威德若千佛於俱知劫
讚歎亦不能盡其邊際若有善男子
善女人若以飲食衣服湯藥種種資
具供養百佛若有人誦此輪王受持
福聚無能與等即說伽陀曰
若復智修行　最勝眞言王　則成爲菩提

獲地位不疑　爲不生不滅　持此佛頂者
無有等威德　不思議色力　三世無與等
衆生界異生　成就佛頂人　無有等同者
若帝釋自身　或餘威德天　一切世界中
欲界大力者　見修頂輪人　若不起承迎
頭破作七分　猶如蘭香梢　自在及帝釋
水天俱尾羅　藥叉大威德　奈彼光藝悴
千光而熾盛　照曜於諸天
若有大丈夫成就大眞言王若讀若
誦若受持乃至書寫經卷或書於樺
皮或帶持或供養或塗壇或香泥塗
地散華燒香珠香以經卷置於壇中
而作供養此法要受持讀誦爲他演
說觀其衆生根性勝劣而爲宣說勤
修菩薩行者殷勤而敷演畢獲得如
來熾盛三摩地淨信究竟大乘堅固
者應授與之如來言教可爲敷演而
爲說之不應悭恡常得宿命智不墮
於惡趣超千劫生死流轉證無上正
等覺一切天龍　常當擁護言音威肅
令人樂聞一切　有情受樂辭愍安樂
捨壽不爲諸魔之所侵擾若有善男
子善女人大有情堅固入大乘由滿

願故修如來族眞言是人具福大威
德賢聖所攝受不歸依餘類唯歸趣
佛菩薩超越一切魔道意趣諸根不
缺者身色光潤黃白生於勝族清淨
處生於吉宿大勤勇身相圓滿不太
肥不太瘦亦不乾悴爪如赤銅踝骨
平滿身形長大肌膚潔白不太圓臠
齒不踈黑眼目不眯亦不黃綠不赤
癩不貪染不被毗那夜迦所持身相
應頭圓平滿脣脈平正我今略說其
相生於大族大福大威德有情說此
法要是善男子善女人若得此佛頂
眞言必當成就爲彼有情而敷演之
而當敬礼慎勿不與必當與之若得
此佛頂眞言必當成就若人得此堅
固有情輪王佛頂必當成就此甚深
法要餘世界中甚難得聞此由如來
加持於餘多世界中得聞若有人一
經於耳根應知皆是轉輪王三摩地
之所加持應知是知若有人得此如
來族法要修行者得至於手中皆是
如來加持何以故皆是如來不思議
眞言三摩地頂輪眞言身之所建立

此一切眞言中取大眞言句頂王三
摩地不思議法要應當知是故彼有
情必當求如來眞言成就若此法要
書寫經卷或誦所在之處無量人天
世間皆作供養獲得此三摩地熾盛
法句彼人無增上瞋恚之心

菩提場所說一字頂輪王經卷第一

此經此卷國本有三處文義斷絕
第七幅八九行云大福莊嚴一切
安(便切下)王身如傘蓋(等)第十三幅
十九行云神通熾盛無量(便切)樂
易成就(等)第二十幅八行云白金
佛頂(便切下)無過一切不能說(等)今
按丹本則國本錯將白金蓋佛頂
(切下)王身如傘蓋(切)神通熾盛無量
(等)凡一百四十九行之文進而安
于一切安(切下)却將一切安(切下)樂易
成就(切)白傘蓋佛頂(等)凡一百五
十行之文退而安于神通熾盛無
量(切下)致使如是三節文斷今依丹
本進退正之

菩提場所說一字頂輪王經卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　四八〇頁中一行「卷第一」，石作「序品第一卷一」。

一　四八〇頁中二行譯者，徑、清作「唐特進試鴻臚卿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」。卷第三至卷第五同。

一　四八〇頁中三行品名，石無。

一　四八〇頁中三行「菩提場所說一字頂輪王經」，徑、清、麗無。

一　四八〇頁中九行第五字「固」，石無。

一　四八〇頁中一一行「無盡意」，石、麗作「無盡慧」。

一　四八〇頁中一六行第五字至一七行第七字「不……薩」，石無。

一　四八〇頁中一七行第一一字「蓋」，石作「業」。

一　四八〇頁中一八行「精進」，石作「集」。又第五字「精」，麗無。

一　四八〇頁下一行「伽邪」，磧、南、徑、清作「伽那」。

一　四八〇頁下一八行「也自在天」，石、磧、南、徑、清、麗作「大自在天」。

一　四八一頁上一四行「華族」，石、磧、南、徑、清、麗作「蓮華族」。

一　四八一頁上一七行「街道」，磧、南、徑、清作「術道」。

一　四八一頁上二二行第一〇字「瘧」，石作「虐」。

一　四八一頁中六行第八字「場」，石無。

一　四八一頁中九行第七字「說」，石作「告」。

一　四八一頁中一五行第一三字「異」，磧、南、徑、清作「易」。

一　四八一頁中末行「膽部洲」，石、磧、南、徑、清、麗作「贍部洲」。

一　四八一頁下一八行第一二字「進」，麗無。

一　四八二頁上一二行首字「胝」，石作「知」。下同。

一　四八二頁中一二行「警覺」，磧、徑作「驚覺」。

一　四八二頁中一四行「菩提場所說一字頂輪王經」，徑、清無。

一　四八二頁中一五行第一〇字「彼」，麗無。

一　四八二頁中一七行第八字「現」，石作「礼」。

一　四八二頁下五行「水溺」，石、麗作「水漂」。

一　四八二頁下一一行「頭髻」，磧、南、徑、清作「髻頭」。

一　四八三頁上一五行「大慧照曜幽暗」，石作「大悲照耀憂暗」。

一　四八三頁上一七行「吉祥」，麗無。

一　四八三頁中八行第一二字「振」，石作「震」。下同。

一　四八三頁下二行「神力」，石、磧、南、徑、清、麗作「威力」。

一　四八三頁下四行第七字「釧」，石作「紐」。七行末字同。

一　四八三頁下一六行「刹那項」，石作「刹那須」；磧、南、徑、清、麗作「刹那頃」。

一　四八三頁下一八行「佛頂」，石作「佛頂頂」。

一　四八四頁上八行「各各」，石作「各」。

一　四八四頁中一行「五由旬」，麗作「五百由旬」。七行同。

一　四八四頁中五行第四字「悉」，麗作「悉地」。

一　四八四頁中二〇行「若此」，石、麗作「蓋此」。

一　四八四頁中末行首字「當」，石無。同行末字「手」，石無。

一　四八四頁下一行「世尊世尊」，石作「世尊」。

一　四八四頁下七行第一三字「綱」，石、磧、南、徑、清、麗作「網」。

一　四八四頁下一二行「不得」，麗作「不得其」。

一　四八五頁上一八行「變化力」，麗作「从變化力」。

一　四八五頁上二二行第三字「咸」，石、麗作「威」。

一　四八五頁中五行第六字「悴」，石作「芠」。

一　四八五頁中一一行第一二字「攝」，麗作「令攝」。

一　四八五頁中一五行「攝授」，石、徑、麗作「攝受」。

一　四八五頁中一八行第四字「先」，石、麗無。

一　四八五頁中一九行第八字「以」，石、麗作「先以」。

一　四八五頁中末行第八字「王」，石、麗作「主」。

一　四八五頁下一六行「眞言曰」，麗作「說真言曰」。

一　四八六頁上一一行第一一、一二字「吉祥」，麗無。

一　四八六頁上一四行第一〇字「獲」，石、麗作「獲得」。

一　四八六頁中一〇行「威德力」，麗作「从變化力」。

一　四八六頁中一七行第九字「得」，石無。

一　四八六頁中末行「無礙」，石、磧、南、徑、清作「無疑」。

一　四八六頁下一四行「俱知」，磧、南、徑、清、麗作「俱胝」。一六行、一八行同。

一　四八七頁上二行「三世」，清作「王世」。

一　四八七頁上三行「衆生界異生」，石、麗作「衆生身界異」。

一　四八七頁上七行末字「悴」，石作「芠」。本頁中六行第八字同。

一　四八七頁上一一行「或帶持或供養」，麗作「帶持」。

一　四八七頁上一五行第一一字「畢」，石作「必」。

一　四八七頁中七行「團欒」，石作「團圞」。

一　四八七頁中一五行「若人」，麗作「若有人」。

一　四八七頁中一九行「轉輪王」，徑作「輪輪王」；石、麗作「輪王」。

一　四八七頁下四行「或誦」，磧、南、徑、清作「成誦」。

一　四八七頁下六行「之心」，磧、南、徑、清無。

一　四八七頁下七行「卷第一」，石作「第一」。

一　四八七頁下七行卷末經名後，麗有跋文，茲據麗藏本附載於后，即本版八行至末行「此經……正之」。

開府儀同三司特進試鴻臚卿薊國公食邑三千戶賜紫
贈司空謚大鑒正號大廣智大興善寺藏沙門不空奉　詔譯

畫像儀軌品第三

尒時釋迦牟尼佛以佛眼觀一切衆生界告金剛手祕密主言祕密主為有情利益故我今說大明王儀軌一切佛所說一切世間出世間真言明像中上上佛頂輪王本身形狀能滅一切罪令一切有情得大涅槃以殊勝三摩地佛色身變化而現我今說世尊佛頂輪王畫像法修行者先應入曷荼羅從師受得印契儀軌曾入佛頂輪王壇或無能勝忿怒壇或勝佛頂壇見三三昧耶得受灌頂得阿闍梨印可無上涅槃道入修行當依儀軌應作先行先行已然後畫像令婆羅門童女大族姓生者受與齋戒繕縫令織依教織絲或依餘教或如來部所說長六肘横四肘若不辦五肘亦得或緣畫像要買物者勇士不應酬價其絲織已以香水洗之擇去毛髮其畫像應用佛神通三長齋月自分取具諸根畫匠淨信三寶者先令澡浴清淨著新淨衣授與八戒然後令畫應擇端嚴順吉祥宿曜時日或於山間或巖窟或於牛欄或於佛堂精室或聖賢得道處離毘羅有垂水地處置幢幡應畫先於中畫佛世尊坐師子座其座種種寶莊嚴作說法相普遍欄光如輪圍遶從頂流出種種光明佛具大丈夫相倚菩提樹其菩提樹有種種葉如真多摩尼樹或於枝繫繒綵或繫吠琉璃寶或繫菓或繫鈴鐸或繫天妙菓或垂雲降雨或種種花菓或菩提樹牙或真珠吠琉璃車渠珊瑚玉皆畫於上或樹上有吉祥鳥衆坐於枝間或作種種葉雲電降雨枝葉相交作如是大菩提刹樹世尊兩肩後倚著其樹佛右邊轉輪大王如輪王形坐白蓮花作觀佛勢其身金色周遍光明七寶成就唯輪寶以光圓遶在蓮花上釋迦牟尼佛復觀頂輪王於佛左邊不遠畫白傘蓋頂王如大王形其身金色

坐在蓮花上手持蓮花目觀輪王去白傘蓋頂王不遠畫高頂王形如大王坐白蓮花上手持俱緣果瞻睹輪王去頂輪王不遠不近畫光聚頂王坐白蓮花上種種光明圓遶在熾盛光明中坐身作金色手持真多摩尼寶於光聚佛頂王下畫持誦者跏跪而坐瞻仰頂輪王輪王舒手作施願印顧視持誦者近光聚頂王圓光不相掩應畫勝佛頂身形金色左手持寶右手施願目觀輪王如是等悉皆是佛頂王各各形如大王各有熾盛光焰悉皆金色坐白蓮花上佛右邊應畫普賢菩薩手持白拂佛左邊畫慈氏菩薩手執白拂此二菩薩比佛身量稍小佛前應畫聖觀自在菩薩金剛手祕密主菩薩各坐寶蓮花上皆悉合掌作礼佛勢近普賢菩薩應畫文殊師利童真菩薩無垢慧菩薩寂靜慧菩薩無盡慧菩薩虛空藏菩薩虛空無垢菩薩大慧菩薩如是等大菩薩次第而畫各各合掌坐蓮花上作礼佛勢已次漸小身形寂靜

皆作金色種種莊嚴以絹縠為裙衣
次慈氏菩薩不遠不近應畫佛眼明
妃形如女天坐寶蓮花種種莊嚴身
如金色目觀衆會著輕縠衣角絡而
披右手持如意寶左手施願圓光周
遍熾盛光明身儀寂靜去佛眼聖尊
不遠應畫佛毫相尊如女天形有何
差別右手持蓮花左手施願目觀輪王
近佛眼尊下應畫孫那剛大明妃形
如天女種種瓔珞莊嚴其身青色手
執蓮花坐於寶山觀佛世尊近金剛
手畢須畫甘露軍吒利近彼尊畫金
剛軍蘇摩呼頂行此三聖者各持童
子形種種瓔珞莊嚴其身皆目瞻輪
王作驚竦勢於觀自在菩薩右邊畫
賀耶伽哩（二合）縛大明王身如火色作
忿怒形鼻如猿猴以虵莊嚴瓔珞辟
釧髐釧頭繫蓮花髻作瞻睹輪王勢近
彼應畫蓮花孫那利四辟右第一手
持羂索左第一手持鉞斧右第二手
施願左第二手持菓坐於蓮花又近
輪王佛頂畫無能勝忿怒王身白色
四面四辟頻眉面嗔瞋怒虎皮為裙蟒

虵為耳璫得叉迦龍王以為臂條婆
蘇抳龍王以為神線角絡披執肚身
形短以毒虵莊嚴髻冠咬下唇遍身
火焰熾盛光明圓光右第一手持金
剛杵第二手作期剋勢左第一手持
三戟叉第二手鉞斧正面作阿吒
吒賀娑笑聲勢從口出火焰種種
色相右邊面瞻觀輪王左邊面觀
持誦者頭上面觀一切衆會住於
寶蓮花上無能勝忿怒王應如是
畫於彼尊下畫地天身白色以二
手捧寶花籠子二膝跪地近地天
畫尼連禪河神龍黑色如龍女形七
頭合掌作禮佛勢近尼連禪河神手
相近畫縛里迦大龍王母止鄰陁龍
王此二龍王曾見無量諸佛皆七頭
合掌跪地近地天畫阿難陁龍王無
熱惱龍王娑竭羅龍王持蓮花髻曲
躬合掌大慧菩薩右邊畫白衣觀自
在以蓮花髻莊嚴其身以寶繒角絡
披右手把真多摩尼寶第二手施願
此菩薩是蓮花族母應於蓮花上坐
近佛毫相應畫摩莫枳菩薩紫青

色種種瓔珞莊嚴坐於蓮花身儀寂
靜住般若波羅蜜自性右手持梵夾
左手持真多摩尼作施願勢是一切
佛菩薩之母大聖般若波羅蜜多住
摩莫枳形則此尊是金剛族母稍似
童女形不太高顏極令悅意應作如
是相畫此尊眷屬金剛鉤金剛拳金
剛雹此等皆是大明妃以為眷屬各
住本形近白衣觀自在下應畫多羅
尊種種嚴具莊嚴著輕縠衣其形不
太麁不太細中庸形右手持青蓮左手
施願坐蓮花上作淺綠色近於彼尊
畫毗俱胝身白色三目四辟右第一
手持杖左第一手持瓶右第二手持
念珠左第二手持蓮花身儀寂靜於
像二角作鼓音樂天子於佛上畫淨
居天子在雲中湧出散花供養各依
方面畫護世四王東方畫持國天王
南方夜摩天西方水天北方俱尾羅
天各隨方四邊畫如是四隅東北方
俱舍那東南方火天西南方羅刹主
西北方風天各依本形畫近忿怒無能
勝王下畫持誦人如本形跪地手持

香爐瞻仰輪王金剛手此輪王佛頂
大畫像儀軌無量佛宣說纔見一切
罪悉皆消滅金剛手若得圓具依法
畫纔見衆生滅除五無間罪遠離一
切罪若見此微妙像一切如來之所
說其人現世有報今世及他世俱胝
劫作一切罪由見此像悉皆消滅由
見此最勝像一切悉地皆得現前一
切如來大明真言任運得成就隨意
念誦成辦一切事諸餘部中真言難
成者對此像前決定得成
尒時世尊告金剛手祕密主言祕密
主汝今復聽說白傘蓋頂王畫像能
成辦一切事業利益一切於生死流
轉怖畏有情故恒河沙數俱胝佛同
共宣說先當如輪王儀則所說織可
方三肘不應截屈不得用皮膠和色
畫人與授八戒於絲中央應畫佛形
黃白色坐師子座具諸相好佛左畫
金剛手菩薩左手持白拂右手持金
剛杵金剛手左邊畫淨居天子衆著
天衣裙於佛前應畫佛頂王身金色
如鑄金像具諸相好手持蓮花佛下

畫持誦者手持香爐於像四邊應畫
種種花金剛手此白傘蓋佛頂王畫
像法先佛所說
尒時世尊復告金剛手言金剛手諦
聽諦聽極善聽作意吾當為汝說光
聚佛頂王畫像軌則於一切世間出
世間真言明教法上上頂王光聚依
輪王儀軌香水洗絲三肘或一肘彩
中不應用皮膠受八戒畫亞令畫應
畫佛坐於白蓮花上作說法相諸相
具足於像上應畫山峯像下應畫蓮花
池從佛頂出種種光明佛下右邊畫
持誦者跏跪持香爐畫彼本形祕密
主此光聚佛頂王儀軌一切如來之
所宣說為令調伏諸有情故此光聚
佛頂王成辦一切事業最勝畫像法
尒時釋迦牟尼佛復詣祕密主言祕
密主我今說高佛頂王畫像法依輪
王儀軌於三肘或一肘新絲上擇去
毛鬚受齋戒畫匠令畫應畫佛世尊
坐七寶蓮花上結跏趺坐諸相具足
右手施願左手在齋下仰掌從佛頂
出種種光明於像上兩角各畫孚居

天子佛右邊畫持誦者瞻仰如來祕
密主此是高佛頂王畫像法一切佛
之所說一切佛所稱讚矜愍一切有
情故說
尒時釋迦牟尼復詣金剛手祕密主
言祕密主我今說勝佛頂王畫像儀
軌先佛所稱讚依輪王佛頂儀軌作
絲或三肘或一肘離毛鬚受齋戒畫
匠令畫應畫佛形作金色相坐師子
座持說印具大丈夫相從佛頂流出
種種光明像下畫持誦者如本形跏
跪坐手執香爐瞻仰如來宣說
勝佛頂王畫像儀軌一切如來金剛手此
金剛手如來世尊及大威德菩薩無
量種色身隨意而畫或絲或素或於
板上或牆或壁亦無過失或使畫匠
或復自畫或巧畫匠隨自意形狀而
畫之或畫菩薩形或畫真言聖天乃
至於經夾上畫或樺皮上畫或畫最
勝像或一搩量或一尒搩量或一大
指量或隨意樂處應畫亦無過失尒
時世尊說伽他曰
隨意樂而畫　慧者起悲心　利益諸有情

我成就悉惟　亦不為愆過　攝受有情故
是故當慇懃　常懷悲愍心　恒行於捨施
及護持淨戒　忍辱及精進　禪定與般若
常應而修習　彼悉地不難　若無有畫像
當住菩提心　及持於大印　獲最上成就
菩提場所說一字頂輪王經行品第四
尒時金剛手祕密主白佛言世尊唯
願世尊為勤修求成就者略說修習
佛頂王真言行威德功能熾盛方便
於衆生世尊求悉地者由住如來佛
頂王真言明一切真言悉皆速疾令
得成就佛言善哉善哉祕密主汝能
問如是義祕密主汝今諦聽我為汝
說一切佛所說行行方便法句伽他極
微妙此法眼無量佛已修習為利益
成就故尒時釋迦牟尼佛觀一切大
衆以梵音聲說此法理趣伽他一切
法眼中最勝伽他日
無量菩提行自在　多種百苦逼惱者
見諸有情多逼惱　釋師子尊而演說
愛樂此法修行人　成佛當受天人供
由修一法成大覺　成真言王衆所讚
彼人不久佛菩提　廣度無量諸群品

空閑大制底　流泉及河側　迦樹或巖窟
衆花及山間　獨居堅固心　菩提心相應
勝解於大乘　清淨勤修行　及與身口意
食飲四儀中　行者常謹結　真言者勝趣
解三摩地明　出生獲悉地　成真言或明
隨意而修行　常著三種衣　善伴堅禁者
彼悉地不難　彼人定獲得　先應禮諸佛
智者應堅固　真言者無伴　勤求利有情
彼成就不難　現不思議色　現世得成就
勤求悉地者　常應作制底　勤護摩念誦
即於此現生　速疾得成就　謹慎而巧妙
勇健勤堅固　大益真實心　此人堪稱讚
諸根皆圓備　智慧常質直　能忍於飢渴
是人可稱讚　勤求成就者　若得是法要
彼當不久時　獲最勝悉地

金剛手我滅度後末法之時愚癡嬌
波塞迦嬌波斯迦披袈裟者愚丈夫
作種種無益言說貪著滋味懈怠嬾
惰如斯小人不深知如來三摩地力
無所畏於廣大大乘理趣壞乱勇猛
精進者於菩薩善巧律儀行不得灌
頂者不淨信諸佛菩薩廣大三摩地
不得成就則生謗毀我及菩薩作如
是言此非佛說是魔所說毀辱於菩
薩若住大乘善男子善女人勤求成
就真言行者調弄損害作不饒益事
由此因緣積集無量罪障是故金剛
手善男子善女人欲行菩薩行者應
生淨信堅固決定於菩提心以廣大
願常書寫大乘經典讀誦受持為他
敷演說伽他日
依寶要大經　修行我稱讚　由此加行故
本尊速現前　以何成真言　慇懃成自身
以施戒忍辱　勤定智慧得　專注一心故
速疾成本尊
菩提場所說一字頂輪王儀軌品第五
尒時金剛手復白佛言世尊云何修
佛頂真言行者住清淨軌則作本尊
觀行唯願世尊說以一支速疾成就
佛頂等悉地佛言是故持金剛諦聽
衆生利益故小衆生緩慢精進者差
別而說一切真言教中三時住清淨
軌則不放逸常住觀佛三摩地不應
以散動心觀不以貪染擾乱其心應
一心觀佛常以慈三摩地遍緣十方
一切有情三時澡浴洗濯手足依法

澡灌勇健智慧者不應放逸損害生命換內衣已以此真言護身真言曰

唵麼麼吽匿 作翼反

若用土不應用和垂土智者應用清淨香土不太黑不太黃不太赤如是土通一切成就法若調伏法用黑土赤土亦得若作增益應用黃土消滅災禍及諸罪障應用白土若求羅惹應用不白不黑土若求敬愛法應用赤黃土如是智者依教用土以此真言言先加持土然後應用土真言曰

唵娜囉吽 引

以此土真言　通諸成就用　以此河真言加持於河水

唵入縛二合攞吽 引

此明加持河　一切處通用　分土為三聚置於清淨處　其地雖弟嚩　臭穢之地處女人聚聚處　小兒戲劇處　諸畜踐河處衆生攢聚處　行者於是處　不應而澡浴阨迮及險阻　及與臭穢水　智者應遠離當別求勝河　澄潔清流水　遠離泥滓穢於其河岸側　種種樹莊嚴　於彼當澡浴其水深潤滑　常於如是處　水中諸馬戲

諸花悉莊嚴　行者應彼浴　復以此真言加持於淨土

真言曰

唵鈴囉二合入縛二合攞吽 引

即應自探甲大指置於心真言誦七遍甲冑真言曰

唵入縛二合攞帝惹吽 引

以心甲冑明　能行者應用　悉皆於遍身即成大加護

探身甲真言曰

唵入縛二合攞跋跋囉羯羅二合麼吽 引

此名身甲冑　智者常應作　即應入於水自要貫或至胷　瞋那夜迦障　水中諸惡蟲由此加持故　不能為損害

真言曰

唵毛蘭二合蒲馱婆縛二合訶 引

此辦事真言　一切佛頂心　由憶念此故水居諸障者　所有欲損害　悉令禁其口以此護其土　分土作三分　以用為洗淨從脚至膝胜　以土揩令淨　離惡氣穢滓諸佛說為淨　次用第二分　從要至於頸第三洗上分　以土應洗之　離垢然可用

先置第三土　復更慇懃洗　以辦事真言行者加持水　三誦灑於頂　沉靜而默然澡洗令淨已　輒不與人語　復以辦事明行者自加持　以無能勝護　及以佛毫相摧壞佛頂明　普加護稱讚　以佛眼真言惟通佛部用　純正諸佛頂　成就曼荼羅當結方隅界　并護於助伴　許用摧毀頂及成辦一切　無垂蟲水澡灌　此明誦一遍清淨真言曰

曩謨薩縛設馱冒地薩怛縛二合南唵式入殿努式 引 馱曩耶娑縛二合訶 引

此澡灌真言　通用如來部　即往念誦室住定不放逸　當於身前觀　三尺之量地悲愍心相應　兼與慧而俱　當往念誦室應著清淨衣　奴俱羅菊麼　及與野麻衣智者應念誦　依於教儀軌　應誦淨真言次用辦事明　加持茅蔗座　敷置於像前應念誦本尊　次應迎聖衆　真言印相應數觀本尊像　即結蓮花印　以座而奉獻諸佛持吉祥　佛足幖幟生　諸菩薩蓮座是座皆辦讚　真言修行者　不應坐高床而觀本尊像　次應持念珠　等珠真言曰

唵阿納部二合諦微惹曳悉地悉馱
羅梯二合娑縛二合訶引
菩提子念珠　決定得成就　上中下悉地
通諸真言用　金銀等作珠　增益應用之
清淨頗胝迦　一切義成就　童子線應穿
皆依具儀軌　當用自密語　以此作加持
加持珠真言曰
曩謨薄伽縛底以引反引以悉地娑馱也
娑馱也悉馱羅梯二合娑縛二合
訶引
當以此真言　加持於念珠　應誦於七遍
持於二掌中　坐於茅蔗上　求成一切義
吉祥密薄樹　白檀及天木　如是等樹類
念珠增益勝　念誦護摩時　應用如是珠
佉陁羅木樹　末度俱那衞　用此木為珠
而作調伏法　亦用此樹木　而作於床坐
若木不能得　取葉雜諸蚤　坐卧而藉之
及灌頂處坐　燒瞿摩夷灰　濾水用洗淨
密絹為濾水　密觀濾水　依法持密言
若不得成就　應用頂輪王　加持必成就
復用心隨心　相共而和誦　若如是不成
用佛眼真言　相和而誦之　世尊佛眼明
一切佛所說　先佛亦稱讚　我今而宣說

求成佛頂者　應當而誦持　與彼相和誦
不久疾成就　設作五無間　不久亦得成
若無有畫像　運心作觀行　諸佛所稱讚
即結禮佛掌　觀行誦此明
真言曰
曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜引
也阿左羅尾嚩娑縛二合訶引
則結大印想於彼印上以無量寶所成
山於山上想七寶所成蓮花其花無
量千万葉其胎廣博大莖於彼上有
樓閣於樓閣中想世尊坐如真言身
形如所畫像說世尊安隱結跏趺坐
作說法印具大人相庄嚴其身遍周
圓光應如是觀餘亦如上所畫像觀
在於樓閣中閣上有相輪攝心中想
無量真珠寶網遍覆乃至隨意而觀
一由旬大或百由旬乃至千由旬量
應觀行隨自意觀之乃至有頂專
注一心智者不應放逸心繫於本尊
諸佛加持力作是思惟求成就者作
如是觀行以無垢海真言加持大海
真言曰
唵　尾麼盧揭地吽

以山真言加持於山真言曰
唵阿左攞攞吽
以蓮花真言加持蓮花真言曰
唵　吽　迦麼攞　娑縛二合訶引
一切寶樓閣真言加持樓閣真言曰
曩謨薩嚩怛他引蘖路南薩縛他
欠平揭諾二合薩帝薩巨二合囉瞿拾
誐誐曩鉢劍　娑縛二合訶引
次應請佛世尊以自真言應想世尊
如從忉利天下降閻浮至於道場即
獻關伽作是頌言
以自神通住　待我作供養
默後以六字佛頂結上方界即想如
來澡浴及自本尊三部部主或依自
教及諸尊獻塗香花衣服嚴具飲食
香水若無如上所說供具應心中觀
想而獻如是供養儀軌已即說罪隨
喜勸請迴向發願悉皆應作即安心
於鼻端一心念誦乃至不疲倦所念
誦遍數而獻復獻塗香花燒香飲食
燈明等供養獻關伽而觀想東門奉
送世尊則禮一切佛菩薩禮已而起
如是三時應作為無像故說是儀軌

菩提場所說一字頂輪王經分別秘密相品第六

尒時釋迦牟尼佛復告金剛手秘密主言汝聽金剛手此佛頂王真言成就修行一切如来之所說成就佛頂故以不壞伽他句行教金剛手略說一切如来所說成就次第說伽他曰

屏處集聖衆　今獲威靈處於宅及天室
空天舍與窟中　迥樹或屍林　樹林於山谷
成就或念誦　心在於本尊　不清淨令淨
不清淨遍淨　於清淨成就　以二成二種
是名成就者　一切修悉地　於食應節量
不飽亦不飢　食飲應等量　甘甜及酸酢
應捨如是貪　貪俱之有情　於味生貪著
由貪念護摩　不生於一心　初夜讀正典
中夜然寢息　於淨茅薦上　作護依儀軌
皆具印相應　寢卧如師子　如師子驍勇
東方及南方　枕手而眠卧　息增於護摩
若有東南方　左安於右上　足手亦如是
累足然後寢　少分令端嚴　頭若向西方
面觀於南方　寢時應護身　與降伏相應
若上白檀樹　吉祥尼俱陁　優曇鉢等樹
夢上此等樹　是為成就相　鴈及迦陵伽
鵝鴦鶴與鸛　孔雀等吉鳥　夢乘此等鳥

若見如是相　不久當悉地　若夢見於血
此亦成就相　若於夢中見　幢幡等交雜
或登於高樓　若屍骸及遊行　是則成就相
或夢乘舟舡　或執箏笛侯　或見塔及菊
如是等善夢　悉皆成就相　若於夢中見
猶及旃陁羅　水蛭油塗身　此皆不吉祥
駞驢及車等　若見及觸彼　必壞於成就
如是等夢相　善及不善相　應知此二夢
知已求成就　應作護摩法　燒粳米油麻
得脫諸魔障　即見於本尊　常得而警覺
聖者現是言　當往於某處　至彼燒酥蜜
則現於實事　去食盡是實　於道亦為實
若疑於本尊　當寢於夢中　願尊示我身
而現丈夫身　若見於女人　能生貪染心
應為不放逸　欲眠時加持　念誦不應思
過去之財寶　未来亦不應　慎勿起思惟
不成念誦儀　若心而散動　觀真言義理
住定而念誦　若心緣貪染　應作不淨觀
若心起嗔恚　即與慈相應　於愚念緣生
數數若忘起　在於顛倒中　即專注一心
住於本尊觀　若未入輪壇　獻諸香花等
為諸魔食噉　由不依儀軌　及不廣善餅
遠離阿闍梨　諸魔隨行者　如影而隨形

念誦功被奪　讒魔食香等　念誦及護摩
本尊不受得　此真言主宰　成就頂真言
當用作加持　護摩頂行等　不能為障礙
成就頂輪王　是故作加護　一切成就處
應誦無能勝　作自身加持　菩薩種真言
輪王之眷屬　成就真言時　念誦護摩等
用彼作加護　若離護身法　悉地必不成
先應作護身　成就鬼羅刹　遊行破壞故
遊空大藥叉　尾臘縛之花　遍迦度度羅
令彼心疑惑　一切佛頂部　稱讚閻提花
悉皆不應用　蓮花庭體地　及餘種種花
青蓮俱勿頭　當知佛頂明　一切時供養
極香陸地花　二三度作法　乃至於七遍
修行者不成　而作印塔法　念誦并作塔
次第作成就　隨力而作之　讀誦於妙典
或一二三四　先罪悉消滅　數數疲乏時
恭敬而讚歎　用以極香花　於一一塔前
塔滿三洛叉　供養窣堵波　應誦千八遍
燒香及塗香　二窣堵波　應作一时量
用真言加持　由罪覆心故　設造五無間
真言若不成　決定得成就　當於入海河
一千窣堵波　當於入海河　遠疾得成就
由念誦滅罪　遠疾得成就　獻蓮花十方
獻限尒所數

於彼入海河 皆由自己身 若福德強盛 無福德之人 是故以精進 不能除衆毒 常為父母師 為彼皆迴向 由禮佛念誦 無量福德聚 常恒獲悉地 是故我釋迦 是故離疑心 不久得成就 多分無福人 獲殊勝悉地 是佛頂真言 應獻奠本尊 先應取一分 施諸外來客 贖取而受用 自己分之食 減少分應施 不應面西食

何況過此量 成就於真言 當於不久時 應作空堵波 成就得牢固 見如是道理 受苦諸有情 為滅諸障難 速疾得成就 當知是歸命 不然末法時 說威德弟子 發勤大精進 增勝福德人 遲晚乃得成 不以假琉璃 力用不思議 分作為三分 當供養本尊 餘一應自食 若無有外客 盡不應施他 面南應食之 當作調伏事

遲速得成就 由彼福無福 速疾得悉地 應作悲愍心 成就佛頂等 三時應思惟 誰在於苦惱 出家及在家 無侶常謹慎 難成之真言 是人得自在 是故常應作 作淨如先說 以辦事真言 應釘於四角 一切諸聖衆 應作成就因 於此壇輪中 依儀軌而獻 次第而供養 及與金剛手 亦同於部類 以此常警覺 一切真言人 則隨於毀謗 能成敬愛事 毒藥羅葉梨 悉皆令除滅

成就佛頂等 三時應思惟 大悲心相應 皆懷悲愍意 是故常敬禮 一切時等持 種種調伏者 念誦及護摩 後應作護身 或用摧壞頂 護已應供養 念誦護摩處 瞿摩土相和 說供養為儀 次則輪王頂 次及觀自在 所獻尚佛頂 如是為三部 及一切世天 悉皆是妙作 油麻白芥子 燒油麻粳米 相和而護摩

成寂東為異 誰在於苦惱 出家及在家 無侶常謹慎 難成之真言 是人得自在 是故常應作 作淨如先說 以辦事真言 應釘於四角 諸佛之塔廟 常修三摩地 示現種種色 塗拭并灑淨 灰芥結方隅 加持纏繩橛 智者即啓請 一切諸聖衆 應作成就因 於此壇輪中 依儀軌而獻 次第而供養 及與金剛手 亦同於部類 以此常警覺 一切真言人 則隨於毀謗 能成敬愛事 毒藥羅葉梨 悉皆令除滅

尾嚕囉樹木 及以白膠木 尼瞿陀優曇 若作息災法 及迦羅迦木 調伏相憎用 意思而口稱 於真言句中 諸佛頂應修 結跏為息災 除害故護摩 名為於息災 如是一切處 令其遠離故 不應長爪鬚 護摩念誦時 虛過於時分 頭髮生蟣虱 不觀日蝕時 供養聖衆時 是故修行者 及於鬪戰處 聖衆被討處

無畏及白蔘 增益諸護摩 阿說他乳木 用為護摩業 迦羅尾羅木 面應向南坐 應作調伏法 加娑縛訶誦 面向東而坐 吉祥坐增益 跏趺作調伏 名為調伏事 成就隨意故 善思而修行 是名相憎法 清淨持誦者 鬚長不為過 貪事梳洗功 甲中停垢穢 不觀日出時 不輕毀師尊 亦不觀月蝕 亦不觀鬪諍 於飢儉國土 不應求悉地 龍神雜亂處

波羅奢羅 用如是等木 活見子等木 住陀羅木穩 如是等諸木 稱吽字而燒 面對於北方 即成於息災 護摩作增益 跏趺作調伏 遮止諸障故 是名為增益 憎嫉佛教者 清淨持誦者 鬚長不為過 貪事梳洗功 甲中停垢穢 不觀日出時 不輕毀師尊 亦不觀鬪諍 於飢儉國土 不應求悉地 龍神雜亂處

屍林穢汙處　弥縱草居處　多饒蚤虱處
或於亢旱處　如彼諸難處　不應求成就
不調倡艾處　多饒悪風處　如是等之處
不獲於悉地　是處若吉祥　念誦作護摩
聖衆皆喜悅　如人食好食　心意得適悅
此中護摩勝　成辦諸事業　若王相不具
不堪紹王位　隨力分應作　念誦及護摩
下劣修行者　果報亦下劣　若乞毒刀杖
不應而施與　唯除敬愛法　為護命難故
為除憂惱故　除如是因緣　悉皆不應與
清淨修行者　或誤觸不淨　則應而澡浴
心誦結印契　如是貪染類　應思淨真言
誦明結印契　悉皆得清淨　諸織之鬼神
起屍及藥叉　及羅刹成就　上中作法處
智者不應疑　沉没殊勝河　澡浴正法水
以慧而思惟　念誦悉皆作　不應破結跏
於事皆相違　若破結跏坐　即應起澡浴
或以心澡浴　悉皆得成就

菩提場所說一字頂輪王經卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩提場所說一字頂輪王經卷第二

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　四九一頁上二、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」；磧、南作「三藏沙門大廣智不空譯」；徑、清作「唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯」。

一　四九一頁上四行品名，磧、南作「菩提場所說一字頂輪王經畫像儀軌品第三」。

一　四九一頁上七行「令說」，石、磧、南、徑、清作「今說」。

一　四九一頁上八行「真言」，磧作「其言」。

一　四九一頁上一八行「受與」，磧、南、徑、清作「授與」。

一　四九一頁上一九行首字「綣」，石作「搓」。又第八字「綵」，磧、南、徑、清作「須行此三聖者」，磧、南、徑、清作「髭」。下同。

一　四九一頁中五行「山間」，磧、南、徑、清作「此間」。又「或巖窟」，磧、南、徑、清作「或於巖窟」。

一　四九一頁中九行「爛光」，磧、南、徑、清作「爛光」。

一　四九一頁中一三行「垂雲」，磧、徑作「乘雲」。

一　四九一頁中一四行「種種」，磧、南、徑、清作「種種葉」。又「樹牙」，石作「牙」。

一　四九一頁中一七行「雲電」，磧、南、徑、清作「雲雷」。

一　四九一頁下一四行第一二字「佛」，石無。

一　四九二頁上一行「綃穀」，石、磧、南、徑、清作「絹穀」。

一　四九二頁上八行第四字「手」，磧、南、徑、清無。本頁下一一行第一〇字同。

一　四九二頁上一三行「頂行此三聖者」，磧、南、徑、清作「須行此三聖行」。

一　四九二頁上一五行第四字「竦」，石作「悚」。

一　四九二頁下二〇行末字「方」，石無。

一　四九二頁下二一行「羅剎維剎主」，磧、南、徑、清作「羅剎王」。

一　四九三頁上六行「有報」，石、磧、南、徑、清作「有幸」。

一　四九三頁上一八行「授入」，石作「受八」。

一　四九三頁上二〇行「左手」，磧、南、徑、清作「右手」。又「右手」，磧、南、徑、清作「左手」。

一　四九三頁中二〇行「畫匠」，徑作「畫像」。

一　四九三頁下五行「金剛手」，磧、南、徑、清無。

一　四九三頁下一〇行第三字「說」，磧、南、徑、清作「說法」。

一　四九三頁下一七行「巧畫匠」，磧、南、徑、清作「工匠畫」。

一　四九三頁下一九行第八字「樺」，石作「樺木」。

一　四九四頁上五行「菩提心」，徑作「菩薩心」。

一　四九四頁上六行品名上經名「菩提場所說一字頂輪王經」，徑、清無。以下各品例同。

一　四九四頁上六行「王經」，石作「行」。

一　四九四頁上九行「功能」，磧、南、徑、清作「功德」。

一　四九四頁上一四行第七字「行」，磧、南、徑、清無。

一　四九四頁上一四行「行行」，石作「行說行」。

一　四九四頁中四行「謹結」，磧、南、徑、清作「謹誦」。

一　四九四頁中六行「三種」，磧、南、徑、清作「二種」。

一　四九四頁中一三行第五字「備」，石作「滿」。

一　四九四頁下六行「菩提心」，磧、南、徑、清作「菩薩心」。

一　四九四頁下八行首字「敷」，磧、南、徑、清無。

一　四九四頁下一九行「真言教」，石作「真教」。

一　四九五頁上一三行「以此河真言」，磧作「以此言真先」。

一　四九五頁上一八行第九字「劇」，石作「伎」。又「踐河」，磧、南、徑、清作「踐踏」。

一　四九五頁上二〇行「阨迮」，石作「隘窄」。

一　四九五頁中一〇行首字「擐」，石、磧、南、徑、清作「披」。

一　四九六頁上五行末字「穿」，磧作「安」。

一　四九六頁上一三行「天木」，磧、南、徑、清作「天水」。

一　四九六頁上一五行「末度」，磧、南、徑、清作「未度」。

一　四九六頁中一〇行「千万」，石、磧、南、徑、清作「百千」。

一　四九六頁中一五行「輪擐」，磧、南、

徑、清作「輪棖」。

一　四九六頁下二二行「禮已」，磧、南、徑、清作「禮足」。

一　四九七頁上七行「天室」，磧、南、徑、清作「天堂」。

一　四九七頁上一〇行第二字「清」，石、磧、南、徑、清作「淨」，第七字同。又「以二」，南、徑、清作「以一」。

一　四九七頁上一三行第一二字「味」，磧、南、徑、清作「未」。

一　四九七頁上一九行「端嚴」，石作「嚴麗」。

一　四九七頁上二二行第一一字「鴈」，磧、南、徑、清作「應」。

一　四九七頁中九行「油麻」，石作「胡麻」。下同。

一　四九七頁中一〇行第一四字「警」，石作「驚」。次頁中一八行第一四字同。

一　四九七頁下三行「護摩」，磧、徑作「諸魔」。

一　四九七頁下四行「輪王」，石作「真言」。

一　四九七頁下一〇行「度度囉」，磧、南、徑、清作「度摩囉」。

一　四九七頁下二三行「入海」，磧、南、徑、清作「大海」。

一　四九七頁下末行「十万」，石作「十方」。

一　四九八頁上八行第六字「爲」，磧、南、徑、清作「應」。

一　四九八頁上一二行「我釋迦」，石作「釋迦尊」。

一　四九八頁中一四行「説供養爲儀」，磧、南、徑、清作「説爲供養儀」。

一　四九八頁中二二行「粳未」，石、磧、南、徑、清作「粳米」。

一　四九八頁下三行首字「尼」，石作「尾」。又「乳木」，磧、南、徑、清作「亂木」。

一　四九八頁下一一行「除害」，磧、南、徑、清作「降怨」。

一　四九八頁下一九行第九字「月」，石作「日」。

一　四九九頁上一七行「跏坐」，磧、南、徑、清作「趺坐」。

一　四九九頁上一八行「澡浴」，磧、南、徑、清作「澡洗」。

一　四九九頁上末行「卷第二」，石作「第二」。

善提場所說一字頂輪王經卷第三

特護諸龍鬼神大菩薩摩訶薩菩提場所說一字頂輪王經末法成就品第七

菩提場所說一字頂輪王經末法成就品第七

尒時世尊復次爲利益說此事業成就說伽佗曰

當於末世　劣慧之有情　爲彼作利益
說此小悉地　若具於儀則　決定而成就
不擇時宿曜　不擇念誦處　應當請本尊
而求諸悉地　及鉤召於佗　或取於六分
應如是加持　及說念誦相　當於念誦時
若願加護故　奪人精氣鬼　盜竊成就物
并拏枳靈等　盜不思議物　當於念誦時
一切悉皆作　失物得無業　取本壞攝縛
殊勝自終者　刖割其莽娑　和調蓋棚等
除棄筋及骨　即應施八方　眞言者依法
先定屍林處　彼住鬼羅剎　眞言者於彼
以稻華護摩　即速現神驗　四衢及樹下
山間大怖處　高聲而唱言　屍林賀莽娑
鬼衆大歡喜　所求皆與之　成就隱形法
嚴具及眼藥　雄黃等悉與　成就佛頂者
尒時釋迦牟尼佛觀末來有情說速
疾成就法復說伽佗曰
即取彼攝縛　如前不壞者　成就迦怛羅

迦樹大河側　於屍林求成　清淨而洗塗
香華以嚴飾　及錄眞言明　或以輪王頂
而用作加護　求成如是事　若不如是者
魔損害不疑　即應依儀軌　善伴驍勇者
行者坐心上　結拳打彼額　應誦眞言王
無間而多誦　彼踊躍而起　名拳起屍法
當入於水中　日出乃至夜　結拳誦眞言
成安怛但那　應取人莽娑　割截而護摩
依儀作成就　慧者不放逸　莽娑爲怛羅
所求皆悉地　此諸佛所說　戒品無所堪
貪著於女人　貪染之有情　六念以成器
如是之有情　蝦依於三寶　修行者應當
應作如是思　隨力而修行　任運得成就
勤修菩提心　設離彼修習　於食生厭離
行者而不應　食於青黑物　不應設頗食
不坐臥高牀　亦不博唼食　住威儀而食
所食量多少　大如孔雀卵　寂默而念誦
如是等威儀　修行者應食　應住於身默
當住於語默　若住於修行　悉地即成佛
而作於護摩　應住於一默　於眞言修行
若不如是默　眞言不成就　不共佗同食
寂默而迎請　當誦眞言明　衣服及臥具
乃至於親族　不應與同食

鏇銅熟銅器　以灰醋物洗　洗已而食用
水中作念誦　皆說諸儀則　不應與佗人
而共同寢處　雜居生於過　貪染等攝受
調弄戲笑等　由此生於過　吉日齋戒處
須臾取時分　應作諸成就　自身及爲佗
咸皆於日宿　年月期限等　善惡諸悉地
行者次第修　於三神通分　此中成就勝
於此勝悉地　成就佛頂法　於二分八日
十四十五日　應知如是節　尤加而供養
以童女絲縷　復用香水洗　住戒而造作
應作最勝像　用以白檀等　更洗令清淨
而不應截屈　然後而加持　午時應修持
具戒令其淨　使匠者令畫　然後修真言
吉日宿齋戒　應成最勝像　如是板等上
畫得亦稱讚　普通所先說　佛頂等勝像
當離毛髮過　於緤或於板　坐於師子座
而畫其本形　應用殊勝色　而以香膠和
支分皆圓具　其香離甲麝　用水應淨漉
知已無過失　智者應畫像　當於像中央
畫佛師子座　皆以相莊嚴　熾盛之光明
從頂而流出　法輪之大印　應畫於佛前
應畫如是佛　金色而晃耀　右畫觀自在
虎皮以爲裙　應畫忿怒形　持拂并念珠

頂髻無量壽　肅然具三目　著蓮華色衣
愍念諸有情　左邊金剛手　身色如青蓮
應畫忿怒形　以忿怒眷屬　持明大女使
金剛笑師子　金剛拳聖者　金剛寶葉羅
甘露軍吒利　近身而應畫　難調令調伏
執持金剛拂　馬頭尊明王　意樂成就尊
白衣尊多羅　毗俱知徧照　如是之聖衆
持蓮左邊安　一切皆應畫　如彼本形狀
廣大畫像儀　如大曼荼羅　略示畫像法
如來之所說　於佛世尊所　兩邊應當畫
無能勝大慈　毫相并佛眼　此等本形畫
金色初日暉　皆坐於蓮華　彼住真言身
此勝微妙像　諸頂成就中　以善軌則修
應畫如是像　善閑教法者　清淨畫匠人
惟牛毛作筆　應取吉祥樹　用此木爲幢
是像依法畫　應坐於茅蔗　當畫此佛像
得此普通像　一切皆成就　乃於過去時
是妙音童真　無比威德者　身中出光明
猶如火聚光　種種寂意樂　照耀於三有
如是種之光　妙音身中出　是時獲三地
五通大威德　則成爲菩薩　作有情利益
佛頂不思議　自身是如來　三摩地形相
示現於衆生　變化於三有　一切佛形相

以定現輪王　說大真言王　能作衆生利
猶如如意寶
尒時世尊告曼殊室利童真菩薩言
汝曼殊室利童真利益有情拔大甲
曾以善巧方便調伏有情種種變化
色身佛菩薩緣覺聲聞攝受有情而
爲說法令其覺悟時曼殊室利童真
菩薩白佛言世尊以幾所名號佛頂
真言三摩地行差別世尊於世界轉
佛言所謂名俱摩羅名印捺羅帝名
鏺羯囉名壞宮名梵王名毗鈿名大
自在名自然名劫比羅名部丹多名
牟尼名底哩佗名羯羅沙名地名部
彌名持寶名彌也二合沙女名一切去
名一切處面名濕縛名寂靜名涅槃
名已化名變化名難摧名天名阿蘇
羅名主名尊名主宰名最勝名引導
名調伏者名福名吉祥名一切義成
就名世尊名商羯羅名作寂名空名
勝義名不實名感名名稱名真者名
悲者名慧名三摩地名慈名水天名
師子名牸牛名天名龍名藥叉名仙
名大仙名作者名流出者名世主名

毗摩質多羅名三目名千眼名清淨名威靈名三摩地名三摩地出生名三摩地生名才士名羅慧名丈夫師子名丈夫主名勝義名勝義實名證名證實名三界主名世尊名無主名主名眼名寶名夢蓮華名光名火名鬼主名離欲名寂靜欲名遠離欲名遠離過名壞過名盡過名摧過名健軍主名大王名護世名持地名賢羅刹多名香象名白蓮華名說空名現空名現悲名現道名有名不有名分別名無分別名離分別名壞分別名護世名善國名共許名夜摩名施財名縛曾拏名俱尾羅名持國名善現名蘇彌盧名金剛名如金剛名天妙名天妙趣名勇猛名大勇猛名能生名大能生名常名無常名常無常名轉輪王真言名大真言名大藥名論師名大論師名勝名無上名白名說白名丈夫名說丈夫名娑竭羅名大娑竭羅名海名大海名烏娜地名月名日名曜摩名洛乞叉麼拏名想莊嚴名雲名大雲名聚名大聚名不相似

名羅佉名軍名大軍名羅名大羅名人主名大人主名水藏名大水藏名龍象名師子號勇名奇特名希聖名大希聖名財名大財名具財名大財實名阿羅漢害煩惱名幻化者名持幻化名變化名作變化名具義名能闡戰名非異名不異名命名非命名山名大山名難壞名安樂慈住名神通名具力名具慧名不相似光又曼殊師利童子於我作如是知名不滅不生名真如名真性名實際名實性名眾法名法界名涅槃名實名無二名有相名純名意成又曼殊室利童子於此娑訶世界知我名如來名佛名大師人天作如是知我名離欲童真於此世界調伏有情行意趣中成熟五阿僧祇百千為愚夫聲聞示現名作如是言說知我亦所名號調伏成熟眾生故於諸契經中說如是童真於恒河沙數佛世界中以種種名號有情知我童子隨調伏成熟有情如來說法如來無所分別無切　用無量種真言色身事相而轉亦時世尊

復告曼殊室利菩薩言而說伽他曰

白分善時日　於端嚴宿羅　澡洗若淨衣
齋戒住儀軌　八日十三日　十四十五日
或用於五日　依儀軌而作　讚歎及供養
應施於八方　於如是等日　恐怖而供養
諸佛及緣覺　大威德聲聞　觀自在菩薩
金剛手大力　常憶念此等　修行者恐怖
供養如是等　菩薩威德者　聖天恭敬事
明天威德者　於此修行人　悉皆而歡喜
行者於世天　供養不應禮　一切諸真言
威力不思議　新產及死家　殘食及祭食
月經女作食　及以彼家食　塔陀羅家食
臭穢東宿食　再經於祭食　如上所說食
行者不應食　及獻聖眾食　亦不應食殺
如是等之家　悉不往飲食　及不往止宿
破壞悉地故　修行者當應　三時歸三寶
應發菩提心　而作三種淨　身淨及語淨
意淨第三種　常觀於六念　如是常修行
日日受八戒　常住於律儀　應作如是言
阿闍黎存念　稱名我某甲　始從於今日
至明日出時　而於其中間　不斷一切命
不盜他財物　梵行不邪淫　不作於妄誑
不歌舞作樂　不香鬘塗彩　不飲酒放逸

不應非時食　不臥高大牀　如羅漢已持
我今亦如是

尒時釋迦牟尼世尊觀察金剛手菩薩說輪王佛頂世間出世間上上眞言明教應三肘或兩肘隨意大小應作取細緤去毛鬚者以香湯令淨洗安於東面於吉日宿直如先所說說畫像法畫人應授與八支戒其畫人諸根圓具成就十善業道者於彩色中不應用皮膠畫佛形像身如金色作說法印於白蓮華上結跏趺坐如來徧身光明熾盛從光中出衆多輪從頂出光明替後上應畫山峯於下右邊應畫持誦者如本形持香爐瞻仰世尊勢祕密主此是輪王佛最勝畫像法一切如來之所略說爲令愍念有情故說尒時世尊說伽佗曰

若見此佛像　一切佛所說　略說微妙像
能滅諸罪業　一切諸功德　悉皆到彼岸
諸天龍供養　若見此勝像　是人天供養
現世得成就　由此眞言力　由見此像故
此則多佛說　悉皆而稱讚　爲彼成就故
決定獲悉地　功德皆增長　由見此像故

諸罪悉皆滅　此像爲最勝　獲四如意足
功德如大海　獲得勝智慧　由修輪王明
得清淨無垢　智慧皆殊勝　成佛兩足尊
人天咸供養　由持此眞言　轉輪殊勝主
是人清淨者　修眞言行者　此是諸佛體
威德無與等　不思議最勝　天龍及藥叉
羅刹與步多　必舍遮起屍　是等威德者
見修頂輪王　成就持明者　悉皆而消融
帝釋大威德　若見成就者　分座而同坐
及餘威德天　三界無有比　與悉地者等
若見彼不起　頭破作七分　設於俱知劫
世尊若自說　功德無有盡　頂王不思議
若人修此者　彼成就最勝　得爲忉利王
彼人終不死　無量俱知衆　園遊往餘刹
變身如佛形　化諸有情類　變身金剛手
利樂諸有情　化作天帝釋　或現於梵王
調伏諸有情　變現爲帝釋　有大威神通
拔濟諸惡趣　地獄夜摩界　餓鬼及傍生
於城邑聚落　曠野及山林　變化諸資具
飲食妙臥具　悉皆而給施　悉皆而稱讚
我略說頂輪　修行持明者　獲得五神通
則成大菩薩　人中最勝尊

菩提場所說一字頂輪王經密印品第八

尒時釋迦牟尼佛告一切菩薩衆善男子汝等應受一切如來出生大三摩地無比力超勝一切如來住眞言身一切如來族眞實大印眞言無比威光神通流出無邊奇特現咸神能生一切菩薩能摧一切俱知魔攝伏一切菩薩令難調之人起於慈心善男子能成辦一切事業我今說大印尒時金剛手白佛言世尊世尊惟願說從一切如來支分出生大印眞言爲衆生利益故作易方便成就佛言汝當諦聽我爲汝說我今分別解說二手內相叉作拳堅二大指此是一切如來心印即此印屈左大指入掌是爲持蓮華者印即前印屈右大指入掌左大指直堅是持金剛者印眞言曰

曩莫薩縛沒馱冐地薩怛縛二合引南一引阿引尾羅吽欠二

此是一切如來心印眞言祕密主此名大勤勇心眞言一切如來眞實法能解脫地獄傍生夜摩惡趣能令一切有情作如來事攝召一切菩薩金剛手我略說能召梵王帝釋夜摩水

天俱胝羅等住十地菩薩大自在者
尚能請召何況餘類如前二手作拳
舒二中指豎相合屈上第三節屈二
頭指至安於二大指甲上此名輪王
根本大印

恒河沙數量 如來之所說 未來佛當說
此大輪王印 此印名大印 說為輪王頂
此明即是佛 利益有情故 智者成就人
若結此印處 諸惡魔障等 是處不敢住
祕密主此輪王根本印一切如來之
所宣說於百俱知劫不能盡說其福
利設於千恒河沙數劫亦不能說其功
能福利讚揚威德令時如來說伽他曰
智者若受持 大威德菩薩 俱知魔羅衆
常不被沮壞 乃至百劫中 不墮於惡趣
若持輪王印 并誦是真言 由受持之福
如來大師說 於百俱知劫 不能而讚歎
若有持此明 持戒精進者 應修此真言
輪王大力者 彼人不失慧 及不失正念
於千俱知劫 未嘗有忘失

金剛手此大印無比量力威德准前
根本印二中指直豎合是則高頂王
印以此於佛頂於中為灌頂印

以二手虛心合掌屈二無名指入於
掌中以二大指面押二無名指甲上屈
二頭指相拄令圓如傘蓋形此名白傘
蓋頂王印准前印舒二頭指則是光
聚頂王印准前印以二頭指各安中
指第三節是勝頂王印是則吉祥法
輪大印名十二行相法輪印一切佛
之所說能壞一切煩惱若見此印如
親見如來即此印以二頭指拄二中
指背即名煩惱覆印亦名如來結跏印
金剛手此等三大印如來於中名轉
輪王大印秘密主此輪王大印等須
惱覆法輪光聚頂勝頂高頂并白傘
蓋頂如是等印悉皆最輪王印

以二手虛心合掌雙屈二大指掌中
此印名如來心印亦名如來大勇猛印
以此印真言 七徧加持心 先世流轉中
所作一切罪 悉皆得除滅 即頂上解散
過一切成就

以此加持自身即成一切如來之所
加持身真言曰
曩莫三滿多沒馱南引一唵引麼麼那麼二
毘麼沙嚩二合引訶引

此大真言同三字真言修行以此護
身常應加持於心兼用三字變大威
德力

以二手虛心合掌十指互相交令虛
其掌此名一切辦事佛頂印真言曰
曩莫三滿多沒馱南引一唵引毛嚩二合三
滿馱娑嚩二合引訶引四
金剛手此一切辦事真言於佛頂教
中此是一切佛頂心於一切事業處
當應修行者以此應護身

以右手握大拇指作拳以左手執趿
裳裟角此名錫杖印真言曰
曩莫三滿多沒馱南引一唵引二度邪引三
尒多羅拏吽引四
此是錫杖明 能制難調者 護身故應用
常於成就處 應用錫杖印 印真言相應
先以左手仰掌安於臍下以右手覆
左手上右手小指與左手大指互相
加其掌令虛名如來鉢印
當於恐怖處 飢渴障難時 應誦是真言
諸苦悉無有
真言曰
唵引虛迦播羅引地瑟恥二合尒多訶羅

二　獻引　羅也五　摩訶引　努婆去　縛没
馱跛　怛羅二合　娑縛二合引　訶引三
銷具言大力　諸佛所加持　一切諸衆生
由念除飢渴　險道曠野中　修行者憶念
當加於自身　眞言印相應
以二手內相交仰掌二頭指側相拄
二大指各捻頭指下節倒安眉間名
如來毫相印眞言曰
曩莫薩縛怛佗去引蘖帝瓢一　羅羅曷二合　毗
二合　毗藥二合二　三藐三没第毗藥二合三　係
係四　滿馱滿馱五　底瑟姹二合底瑟姹
二合六　馱引　囉也馱引　囉也七　你論馱你
論度引　羅拏二合八　麼尼娑縛二合引　訶引力
此是毫相印　能具大人相　能與諸悉地
是印大威德　若人持此印　毫相威德者
彼皆得成就　由結誦此明
用前印加持於頭則成頭印加持於
鼻則成鼻印如來鼻眞言曰
曩莫三滿多没馱南引一　奄引二　哩尼三
吽引　泮娑縛二合引　訶引三
行者加自鼻　彼終無鼻疾　於百俱知劫
彼終不患鼻
二手密合掌屈二頭指各安中指背
上大指屈入掌名爲佛眼印
一切佛頂中　應用此大印　最勝滅諸罪
決定得成就　修輪王佛頂　若常結此印
清淨而受持　不久彼成就　一切佛頂法
設積百劫福　若得此印契　誦佛眼眞言
其福與彼等　此佛眼印明　能成一切業
即說眞言曰
曩莫薩縛怛佗蘖帝瓢一　羅曷二合　毗
蘖二合二　三藐三没第毗藥二合三　奄引四　嚕嚕
塞普二合　嚕五　入縛二合　擺底瑟姹二合六　悉
馱魯左你七　薩縛羅佗二合　娑但你娑
縛二合引　訶引八
介時世尊告金剛手菩薩言金剛手
此佛眼大明妃我從十俱知如來所
受得此陀羅尼金剛手由憶念此明
一切眞言聖天現其修行者前於一
切眞言教法悉皆成就由誦持此眞
言一切金剛族悉皆成就是故金剛
手修佛頂眞言者先常誦此明妃三
徧或七徧或二十一徧金剛手此佛
眼大明妃我今釋迦牟尼說爲利益
諸有情故金剛手此陀羅尼暴惡瞋
怒有情前應誦皆得歡喜難調暴惡
鬼魅降伏皆歡喜於一切鬪諍言訟
鬪戰皆得寂靜祕密主若修行佛頂
眞言者不得成就彼應以此大明妃
眞言相和誦之決定有大應驗速疾
成就若未經一二三期限不得和誦
乃至第四徧求悉地不得成就然後
加此大明妃眞言和誦當速疾現驗
得成就初一二三四所不應加若加
之則損持明者則用前印以二頭指
各莖中指背是如來眉印一切如來
說我今演說
設有訖哩二合底迦　及縛薩蘇天　祕密大威德
及慾天子等　并及持摩天　如是諸天類
若見是印契　怖畏而馳走　何況地居者
眞言曰
曩莫三滿多没馱南引一　奄引二　紇哩二合引二
吽引四
即以前眉印開堅二大指如口形相
去中指兩穰爽常結此口印置於自口
上眞言曰
曩莫三滿多没馱南引一　枳哩枳哩二
此明大威德　速疾作諸業　若常加持口
修行成就人　彼人語無礙　主於三界中

彼人常言音　顯現美妙音　不患口疾病
無量俱知劫　自在畋細天　不伏人教令
當於是人所　出言皆順伏　天龍鍵達王
及餘大威德　悉皆得調伏　何況諸凡愚
以右膝著地堅左膝左手引向後作
捻勢以右手當心爲拳豎頭指作期
剋勢凌身向前名爲無能勝大印
能摧一切魔　能除諸魔障　大力慾自在
世間魔軍主　波旬第二名　亦名欲自在
世天大威德　若欲作障難　無量俱知魔
於彼而共住　當於尼連河　無量俱知魔
現種種形狀　魔軍恐怖形　我證無上智
世間中最勝　梵魔及沙門　世中無所得
當於晨朝時　得證無上句　爲壞彼魔故
持種種形者　當時我宣說　此明大威力
憂現天女形　於大師前住　擯壞暴惡魔
持無量種形　此中說真言
曩莫三滿多沒馱南引一唵引二戶魯戶
魯三戰拏里摩鉢倪拏以反婆賀二合訶引四
復次祕密主　無能勝大明　等正覺佛說
行者護身故　一切時應護　於大障礙處
鬼魅惡形怖　成就佛頂者　大力能加護
常加持已身　常得大加護

先端身結跏趺作勇健坐以左手仰掌
安脅下結跏趺上舒右手豎掌向外以
大指捻無名指甲上頭指屈在中指
背令不相著名如來鍵訖底二合印
若結此印者　不尊其威力　今世及佗世
智者結此印　獲得如來力　若誦此真言
諸佛皆加持
真言曰
曩莫三滿多沒馱南引一唵引二尾惹尾
麼訶鍵訖底二合訥馱哩吽泮吒四尾
惹以你泮吒五薩誐拏泮婆賀二合引
訶引六
三時若憶持　修持輪王頂　速疾得悉地
三界中無礙
准如前印右手覆在左手上相去一
麵麥間名如來齊印
此諸佛大力　若能常憶念　共明而相應
腹中食不消　懶惰於禪定　若患於寒熱
小腹及兩脇　頭痛及諸疾　除多種逼惱
常獲身無疾
即說成就真言曰
曩莫三滿多沒馱南引一唵引二質置質
置娑縛二合引訶引三

是諸如來齊　是則真言印　今現種種色
恰奇特事　示現諸神通　種種無有者
菩提場所說一字頂輪王經卷第三

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五〇二頁中一行「卷第三」，石作「末法成就品第七」。

一　五〇二頁中二行譯者，磧、南作「三藏沙門大廣智不空譯」。卷第四、五同。

一　五〇二頁中三行品名，石無。

一　五〇二頁中三行品名上經名「菩提場所說一字頂輪王經」，徑、清、麗無。下品徑、清例同。

一　五〇二頁中九行末字「分」，石作「故」。

一　五〇二頁中一一行第五字「故」，麗作「法」。

一　五〇二頁中一四行「剖割」，石、麗作「割割」。

一　五〇二頁下七行第八字「乃」，石作「及」。

一　五〇二頁下一六行第一三字「愽」，麗作「嘑」。

一　五〇二頁下一八行第四字「威」，石作「戒」。

一　五〇二頁下一九行「語默」，石、麗作「木默」。又「若住」，麗作「并住」。

一　五〇三頁上一〇行第四字「縒」，石作「槎」。

一　五〇三頁上一六行第七字「緤」，磧、南、徑、清、麗作「氎」。下同。

一　五〇三頁上末行第八字「忿」，石作「盆」。

一　五〇三頁中七行「俱知」，磧、南、徑、清作「俱胝」。

一　五〇三頁中一一行「等本」，石作「本等」。

一　五〇三頁中一五行首字「峰」，石作「峯」。

一　五〇三頁下一行第七字「大」，磧、徑、清作「天」。

一　五〇三頁下一二行「自然」，麗作「自在」。

一　五〇三頁下一四行「沙女」，麗作「娑」。

一　五〇三頁下一七行第二、三字「名主」，清作「名王」。

一　五〇四頁上四行第一一字「實」，磧、南、徑、清、麗作「寶」。五行第二字同。

一　五〇四頁上九行末字「棘」，石、麗作「鞦」。

一　五〇四頁上一〇行第六字「白」，石作「百」。

一　五〇四頁中三行「希熙」，磧、南、徑、清、麗作「熙怡」。四行同。

一　五〇四頁中一三行第八字「又」，麗無。

一　五〇四頁中一四行「娑訶」，麗作「娑河」。

一　五〇四頁中二二行「無功」，磧、南、徑、清、麗作「無功德」。

一　五〇四頁下一七行「菩提」，石作「菩薩」。

一　五〇四頁下一九行「常住」，石、磧、

南、徑、清、麗作「當住」。

一　五〇五頁上七行末字「說」，石、麗無。

一　五〇五頁上末行第三字「獲」，磧作「復」。

一　五〇五頁中四行「殊勝主」，麗作「殊勝王」。

一　五〇五頁中一一行「俱知」，石作「俱胝」；磧、南、徑、清、麗作「俱胝」。下同。

一　五〇五頁中一三行「忉利王」，石作「剎利王」。

一　五〇五頁中一七行「變現」，徑作「變化」。

一　五〇五頁下五行第一三字「神」，石、麗作「神力」。

一　五〇六頁上一六行末字「福」，石作「法」。

一　五〇六頁中一四行第九字「最」，磧、南、徑、清、麗作「是」。

一　五〇六頁中一五行「掌中」，石、麗作「入掌中」。

一　五〇六頁下一一行末字「握」，麗無。

一　五〇七頁中一五行首字「受」，石作「授」。

一　五〇七頁中一九行「先常誦」，石作「先當誦」；麗作「先當誦持」。

一　五〇七頁下二行「寂靜」，徑作「寂就」。

一　五〇七頁下一〇行「各苾」，磧作「各秘」；石、徑、清、麗作「各拶」。

一　五〇八頁上二行第九字「鈕」，石作「紐」。

一　五〇八頁上六行首字「搭」，石、麗作「荅」。

一　五〇八頁下一行第一一字「今」，麗作「令」。

一　五〇八頁下末行「卷第三」，石作「第三」。

趙城縣廣勝寺

菩提場所說一字頂輪王經卷第四　車一

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

菩提場所說一字頂輪王經密印真言品之餘

以右手握大指作拳加持五處名如來甲印

一切佛頂中　是印大威德　若離於甲印行者不堅固　如人而裸體　亦如舍無人　如國無帝王　如林無青草　如食無藥塩　如池無有水　如人察無義　如車無輿者　如是修行者　若闕甲冑印　悉皆不成就　為諸魔得便　謹慎結甲冑　諸魔不凌逼　速疾得悉地

真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引部引入嚩二合攞吽三引

修行者以此　常加持自身　辟如王在陣　如是修行者　被甲猶如王

被甲而驍勇

三時應護身　能成一切事

如前甲印留中指別名　如來頂髻大印能作一切事真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引阿儞瑳二合吃

半音呼之上下皆同二

准前頂髻印中指却合直堅頭指置

菩提場所說一字頂輪王經卷第四　車二

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

於左右耳是如來耳印　若常加於耳　乃至一百劫　印真言相應　彼人無耳病

真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引解引迦半音呼之二

若有修行者　具儀修輪王　彼人獲天耳

言音得最勝

以左手如前甲印堅臂向身是如來牙大印安於自口傍牙處　佛牙大威德　印真言相應　修行者成就

真言曰

唵一引怛他孽多能瑟吒嚩三合二吽引

泮娑嚩二合訶引三

准前甲冑印虛中指屈臂垂拳向下名為授記印

成辦一切事　自結此印故　所有過去佛　皆悉與授記　是故修行者　獲得大威力　於彼佛菩提　當應不放逸

永來諸如來

常結如是印　獲得大威力

當獲於授記　彼常修行者

結此授記印

真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引吽三引持鏗二合

大威德成就

堅蕊具尸羅

准前甲曾印微縮頭指在掌堅脣向上是如來臍印有大威力眞言曰

曩莫三滿多沒馱南引一畔惹阿吽二

泮吒娑嚩二合引訶引三

即前印安於二乳間名如來嫩印眞言曰

曩莫三滿多沒馱南引一蓬佛果反誐枳禮二合二樸二合

右手以大指押中無名小指甲上直堅頭指引臂高豎是如來幢印眞言曰

曩莫三滿多沒馱南引一羯吒半音呼二

即以前幢印垂臂向下是如來卧印眞言曰

曩莫三滿多沒馱南引一阿俱嚕二合吒半音二

准前印以臂橫於胷是如來行印眞言曰

曩莫三滿多沒馱南引一吽引誐夢上吟引二

以此印安於頭中是如來頭鉢印眞言曰

言曰

唵引一毋囉馱二合曩你娑嚩二合引訶引二

以右手大指捻無名小指甲上直堅中指頭指是如來脅印眞言曰

曩莫三滿多沒馱南引一唵引二吽引邻三

以右手大指押頭指小指甲上中指無名指直堅是如來眼印眞言曰

曩莫三滿多沒馱南引一唵引二鉢囉二合

悉地羯黎娑嚩二合引訶引三

即前眼印微屈中指無名指是如來光網印眞言曰

曩莫三滿多沒馱南引一唵引二入嚩二合

里瓦娑嚩二合引訶引三

以右手大指押頭指甲餘三指堅微屈是如來光焰印眞言曰

曩莫三滿多沒馱南引一唵引二吽引

麼麼泮吒娑嚩二合引訶引四

准前光焰印甲中指令微屈小指無名准前是如來臍印眞言曰

曩莫三滿多沒馱南引一阿阿二嚩嚩二合引感四

以右手大拇指屈入掌中餘四指並展仰掌向前名爲如來舌相印眞言曰

曩莫三滿多沒馱南引一唵引二曩濕瑟吒

惹吽引三泮吒娑嚩二合引訶引四

以右手大指捻無名小指甲上直堅中指頭指是如來三摩地印眞言曰

曩莫三滿多沒馱南引一唵引二阿底舍

以右手大指押頭指小指甲上中指無名指直堅是如來眼印眞言曰

曩莫三滿多沒馱南引一唵引二鉢囉二合

悉地羯黎娑嚩二合引訶引三

即前眼印微屈中指無名指是如來光網印眞言曰

曩莫三滿多沒馱南引一唵引二入嚩二合

里瓦娑嚩二合引訶引三

以右手大指押頭指甲餘三指堅微屈是如來光焰印眞言曰

曩莫三滿多沒馱南引一唵引二吽引

麼麼泮吒娑嚩二合引訶引四

准前光焰印甲中指令微屈小指無名准前是如來臍印眞言曰

曩莫三滿多沒馱南引一阿阿二嚩嚩二合引訶八

以右手作拳令甲不現唯出中指甲令現名如來坐處印眞言曰

曩莫三滿多沒馱南引一薩迦嘿二曩迦

樂三 嚩馱枳怛嚩二合四 娜囉麼尼覩尼
娑嚩二合引訶引五
准此前印露出頭指甲藏中指甲是
名如來胜印真言曰
曩莫三滿多沒馱南引一唵引二都佗左
娑嚩二合引訶引三
准此前印藏頭指甲露出無名指甲
是名佛慈三摩地印
能生大慈心 住慈定行者 護持彼人故
是故如來說 此大真言王 聽念諸有情
師子賊怖等 鬪諍逼迫中 闘戰於大怖
應誦佛慈明
真言曰
曩莫三滿多沒馱南引一摩訶毎底哩耶
三合尾賀哩南一沒馱毎底嚩二合引曩麼
寫銘二三母怛波二合寧娑耶曩雜三
迦攞矣尾孽囉二合矣制嚩四捨哩嚩二合
難者波囉慈电五也耶摩囉末藍二合
娑薩嚩六娑賽你也二合麼囉嚩賀南
七多娜含扠囉帝多二合以使也二合銘八
尾淪薩嚩囉佗二合娑地劍九也娜麼二合
末藍二合薩嚩沒馱南十囉曷二合單引
者比也娜麼末藍二合十一薩達麼寫者諦

逝曩十二薩鍐那勢銘播引波劍主怛
你也二合佗引古俱蒸儗你主俱蒸儗你主
盍俱哩十七莽俱哩十八摩唎制波囉曩十九
捨嚩哩二囉乞灑二合囉乞灑二合輪一俱
摩哩二室哩二合摩哩寧三娑嚩二合引訶引五
此是佛慈印 是諸佛自體 若能常憶念
行者作善業 一切難調者 欲害作障難
疾起於慈心 遊此明威力
即用前印隱頭中無名三指甲露出
小指甲是如來無垢印真言曰
曩莫三滿多沒馱南引一吽引二母引二囉馱
寧戶三魯四吽引泮吒娑嚩一合引訶引五
行者喫食時 以此明加持 先誦然後食
身淨大力盛 諸罪悉皆淨 獲得而无疑
於食時所有 所起諸障難 悉皆而遣除
以佛無垢印
准此前印隱其小指甲露出大指甲
名為如來甘露印
由結此印故能獲明解脫
如來甘露真言曰
曩莫三滿多沒馱南引一唵引二蘇末路二合
部多寧娑嚩二合引訶引三
以二手各以大拇指入掌堅握作拳

以二拳相合名如來師子吼印
種種奇特事 意求而皆作 由持頂輪王
能成辦一切
真言曰
曩莫三滿多沒馱南引一唵二劫比羅慈
置羅三吽引四泮吒娑嚩二合引訶引五
以二手虛心合掌十指右押左互相
交名為吉祥印
名娑嚩二合娑底二合迦
如來吉祥印能成大人相
真言曰
曩莫三滿多沒馱南引一慈上聲重呼二
即以此前印 悉開於十指 小指大指合
餘指皆微屈 是印如蓮華 名為蓮華印
如來吉慶印 獲福德義利 獲王福及餘
地居有情福 成得大吉祥 行者不應疑
真言曰
曩莫三滿多沒馱南引一唵引二蘇末路二合
憾彌三合囉乞瑟銘三合娑嚩二合引訶引四
成就福不虛 獲大王福德
准前印如未數蓮華應結於當心名般
若波羅蜜印
此明大威德 是一切佛母 常說諸佛道

過現及未來　一切諸佛母　是印大威力

眞言曰

曩莫三滿多沒馱南一引嗢二引輸瞻底三

娑蜜哩二合底四尾惹曳五娑嚩二合引訶六引

金剛手此般若波羅蜜明過去未來

現在一切佛菩薩辟支聲聞一切悉

皆修般若波羅蜜得成佛世尊皆從

般若波羅蜜生皆修習般若波羅蜜

悉皆證得大菩提

准此前印雙屈大指入掌是如來大

悲印眞言曰

曩莫三滿多沒馱南一引嗢二引怛㘑二

儗寧娑嚩二合引訶三引

即以前印各屈大指入掌各令拄著

小指根下是名如來蹄印眞言曰

曩莫三滿多沒馱南一引嗢二引娜部二合引

儗寧鉢囉二合捻跛路二合娑嚩二合引訶三引

准前蹄印以二大指各拄禿名指根

是名如來踝印眞言曰

曩莫三滿多沒馱南一引阿二怛㘑二合怛

㘑二合三嗢怛㘑二合四嚩日囉二合母乞史二合

尼娑嚩二合引訶五引

准前踝印以二大指拄中指根下是

如來足印眞言曰

曩莫三滿多沒馱南一引嗢二引輸瞻底三

俱擇部史帝三娜囉入嚩二合擇吽引

娑嚩二合引訶四引

尒時世尊告金剛手秘密主言金剛

手此等大印一切如來從身分流出

大丈夫相莊嚴善男子是印等一切

如來所說一一印百千俱知印以爲

眷屬皆從如來支分生於後末法劣

慧小有情不能盡知其福利說伽陀曰

若成此明王　爲彼利益故　我今而略說

汝當應受持　令得廣流布　是印名大印

有大威神力　令末法有情　修持善品故

若善男女等　常能結此印　加持於自身

成就大眞言　輪王佛頂等　彼獲無量福

而得百千種　一切佛菩薩　一切罪皆滅

憐愍皆愛念　常得宿命智　諸根皆圓具

心亦不誤失　一切諸佛等　悉皆而攝受

壽命得長遠　令作衆生明　遠離諸疾病

拔濟諸惡趣　威德常勤勇　聰慧具精進

當生於勝族　具諸巧伎藝　能療諸疾病

我今而略說　一切佛加持　即成大丈夫

若常持大印　稱名而受持

遠離諸障難　諸罪皆消滅　諸佛頂皆成

證得如來身

金剛手此一切如來族眞實大印結

印相法利益佛頂部有情我今釋迦

牟尼宣說

菩提場所說一切頂輪王經諸成就法品第九

尒時釋迦牟尼佛觀察大衆爲未來

世有情告金剛手秘密主言秘密主

當來後世懶惰懈怠不精進於善法

無慚眼有情貪愛染著不能於廣大

願而求成就愍念利益彼有情故或

婆羅門生於勝族或剎利族姓者有

清信及發菩提心者愛樂修眞言行

者利益如是等有情我爲略說眞言

明王佛頂轉輪王功德能摧一切天

龍藥叉阿蘇羅調伏有情亦能令死

令枯令驅擯令憎惡令禁止令壞令

摧一切佛菩薩之所稱讚大威德神

力令作無比等三摩地修行令超越

一切魔道示現天中天佛色形像於

無量劫不能說此大教王無量百俱

知劫不能盡其功德邊際我今少分

而說金剛手聽善聽極善聽極善作

意尒時如來說伽他曰　利益諸有情
我說異方便　一切佛所說　亦作如是說
於百多無量　是諸如來所
若有人纔誦此真言王攝一切怖畏
若能常持誦一切諸魔惡皆遠離一
切罪一切惡作皆得消滅如上所說
畫像隨於一像前三時澡浴三時換
衣三時以儀軌相應誦二十五落叉
徧徧數終後從白月一日起首日誦
一千八徧乃至月圓滿取蘇摩那華
結以為帳以檀香塗三肘曼荼羅以
種種塗香華燒香飲食用蘇以為燈
然一千八盞當唄舍佉自分月圓滿
日結金剛跏念誦乃至現四種相所
謂雲雷聲道場中幡華動佛像出光
明佛像動搖見如是相於中所成就
物則得成就
若誦俱知徧則成先行誦二俱知徧
成大先行誦三俱知徧能成辦一切
事誦四俱知徧一切龍藥叉乾闥婆
阿蘇羅藥路荼緊那羅摩呼囉伽等
皆得攝伏成大悉地
於恒河側或於海岸作如來一磔量

窣堵波於一一窣堵波前以香華而供
養誦七俱知徧則來後塔放光放光
已其光入行者身隱沒即於刹那頃
於一切世界無有一有情藥叉等與
彼等者　梵天與眷屬　及樂變化天
帝釋尚速來　淨居究竟天　并大威德者
及餘化自在　所有諸天龍
刹那而集來　於彼成就人　悉兩種種華
化彼令調伏　彼天刹那頃
方至無間獄　悉皆得清涼
尒時修行者刹那頃如來制底放光
後自身成大威德成大神通於天中
威德光明如融金色顏皃二八童子
相一切如來之所攝受得大智慧隨
意身通如意迅疾如風身光映奪諸
餘天衆若有見彼成就者或成就者
見彼人悉皆共彼勝空作大持明仙
王以無量百千持明為眷屬遊歷無
量世界以身光照曜一切成就者纔
思惟一切悉皆成辦所至帝釋處帝
釋分與半座無有與彼等顏皃勇健
智慧威德無有等同昔以此因緣獲
得菩薩善巧方便調伏有情獲得善

巧住於無量大劫見無量佛出現於世
於中佛是言　彼大不思議　人天皆供養
獲得身精進　智慧亦復然　神通救有情
等同佛輪王　修持勝真言　諸貪悉除滅
獲得人中尊
秘密主此修行方便有如來名寶火
曾為人身時及寶幢如來光明自在
王如來如是等無量如來皆得成就
觀自在菩薩不動步超越菩薩殊
室利菩薩如是等無量大菩薩為人
身時獲得成就求大菩提者秘密主
如汝為人身時曾修此佛眼大明以
難行苦行以大精進獲得成就慈念
世間故金剛幢如來出興於世正法
末時大怖畏時如是此真言王於無
上菩提堅固決定者得成就
我今又說餘成就事業隨取一像前
誦十落叉徧念誦終時於滿月一日
一夜不食以白芥子置於水中誦一
千八徧散灑十方則成結曼荼羅界
於像前種種食飲廣大供養於荷葉
上置牛黃或雄黃結跏趺坐護身加
持藥念誦乃至三相成就若暖相現

一切衆生皆得調伏歸敬煙相現安
怛但那成就若光相現取身上塗身
如初日暉年二八相貌拳旋如蟲紺
青色無量持明仙圍遶即成大持明
仙住壽一大劫
神通月白分三時澡洗三時換衣依
儀軌三時發露懺悔隨喜勸請發願
迴向時別誦一千八徧乃至月圓滿
夜一日一夜不食則取悉薄瞅奈邪
所說應量修造鉢袈裟錫杖隨取一
事一千三波多護摩於像前廣大種
種供養取所成就物置於壇中護其
物念誦乃至出光若是袈裟及僧伽
黎衣即披鉢及錫杖即手持便即飛
騰虛空成持明仙遊往餘佛刹土能
作大變化住壽一大劫
又以如來碟量造窣堵波十萬取一
劒無瘕翳者隨取一像前於神通月白
分於八日或十四日作三波多護摩
加持劒於像前廣大供養坐於茆藁
其劒以右手而持念誦乃至空中出
聲作是言成就矣然後其像放光其
光照曜行者然後鼓明即阿蘇羅女

來圍遶修行者以爲眷屬即飛騰虛
空成大持明王仙能現種種形狀住
來自在能觀餘世界無礙住壽大劫
又於高山頂上安佛像與根莖果誦
二十一萬徧然後以補沙鐵爲輪或
鉢置娑應使諸根具匠造造已則
往於阿蘇羅宮於宮門安置佛像并
助伴對像前之時燒佉陀羅木以然
火坐茆藁上以右手持輪芥子油和
木槵葉護摩十萬徧一切阿蘇羅關
鍵破壞又誦十萬徧護摩即阿蘇羅
宮中火然熾盛第三誦十萬一切阿
蘇羅女出窟外祈求修行者勤勇丈
夫使我等何爲入此宮中受用微妙
欲樂并諸助伴同入餘不入三昧邪
壇者莫令入忽然輒入彼此損害而
死是故彼人不知三昧邪入於宮中
求成就劒成就輪或餘成就物彼得
是物爲大阿蘇羅持明仙王所有阿
蘇羅宮中成就物爲主其持明仙無
量阿蘇羅女以爲眷屬遊歷此世界
成大阿蘇羅身管屬一切阿蘇羅得
大阿蘇羅王禮敬彼能化大阿蘇羅

種種身住壽一大劫所隨入者皆壽
一劫其成就人繞憶念誦輪三真言
其那羅延輪破壞欲得其輪如故隨
意得成
於迦葉波佛等學教法時名持論明
王得輪成就持輪而出以此因緣名
持輪明王今現在於世間深生淨信
爲佛優婆塞迦介時世尊說伽他曰
又說餘成就　先佛之所說　我於往昔時
曾作於商佔　勤苦大精進　作微妙成就
我今而宣說　我名爲路摩　成就中爲王
我昔本生時　爲諸苾芻說　慈念有情故
又如前軌儀於大河岸側或於大海
邊作一千八窣堵波如來一碟量大
對此塔前於一一塔前以香華供養
誦真言十萬三千徧
當作塔之時　吉相而得現　補沙鐵作輪
令端嚴正造　緣利無瑕穢　六輻短碟量
置於五淨中　三波多護摩　神通月白分
善伴戒行者　應修如劒法　乃至出光焰
吉祥持明者　即成諸嚴具　大身遊自在
威德具神足　善伴大丈夫　遊歷諸世界
大力住一劫　作衆生導師

又說大成就法應作先行法於大河側或海岸置佛像對前誦俱知徧然後作十萬六千窣堵波則入成就禮說伽他曰

不擇日及宿　亦不限晝夜　取不壞攝嚩
成就迷怛囉　淨洗而嚴飾　華冠及衣服
依儀求悉地　彼攝嚩即起　無怖依儀軌
善伴極作意　應問善不善　長年伏水銀
貴位隱形法　一切諸方便　所問皆指示
念誦極功夫　輪王大力明　則為奉教使
能與諸悉地　奉教既成已　獲得諸悉地
常在於左右　大力而遊行　或於彼口中
當置細鐵末　則便吐其舌　漸長如青蓮
以利刀而割　修行者慇懃　則成劒持明
身色初日暉　則往須彌峯　并伴大力者
天衆悉皆怖　驚懼心忙然　圍遶作眷屬
帝釋與半座　如大威德耳　六十千俱知
而為作眷屬　於彼衆為主　彼皆大驍勇
大威大熾盛　大眷屬奇特　如是等之類
威德諸天子　行處常圍遶　威力如大王
則往於千剎　以大神通力　則動千彌盧
及動俱知山　并千贍部洲　及動百天宮
一切令動搖　以光悉照曜　於諸地獄中

以大神通力　施與諸飲食　獲得微妙智
威德如天王　嚴身具吉祥　天女皆圍遶
微妙身大威　身色如青蓮　剎那悉遊歷
無量諸世界　當住一千劫　常供養諸佛
劫火不能燒　并諸大眷屬　則往餘世界
如是等種種　以功德莊嚴　彼則成善薩
救濟諸有情　又持誦之人　倍加而念誦
應作窣堵波　十万有六千　准如衆財量
於攝嚩口中　應置細寶珠　無間而念誦
當即於舌上　現真多摩尼　感成大威德
怒勤作加護　則取奇特寶　由得此寶故
則成寶持明　自在為大王　執劒持明仙
當衛護彼人　又於口中置　乳糜應和蘇
欲起而吐出　行者不離乱　受取置瓦器
或銀熟銅器　共伴而加護　與伴而食之
則成大威德　住壽一大劫　則成持明仙
或手安於口　行者而念誦　從口出香象
行者應作拳　如前求成就　若得暖相現
以拳擬諸人　有情及無情　悉皆得愛敬
以拳不應疑　或應是口中　若得見於火
是彼修行者　名為拳持明
次說大成就　則往蓮花池
佛像懸於壁　行者不乱心　應作先行法
為大福故修

心懷常捨施　蓮華掘酪蜜　及與掘蘇等
護摩五落叉　是像眼手動　當知得成就
即作為邑主　遠離一切事　護摩十萬徧
則為大福人　護二十一萬　為諸地羅惹
說正法度人　常樂而捨施　倍加而持誦
輪王大威德　成辦一切業　決定勿生疑
我今而略說　輪王成就法　古往已成就
一切諸佛子　聖曼殊室利　得大勢菩薩
虛空庫菩薩　我亦持此明　得離生死怖
得過於善友　獲得諸成就　此中作是說
佛頂勝真言　當來成就者　所有三界中
無有與彼等　過色相威力　如佛於世間
成就頂真言　無有得過者　先說成就法
如來勝經中　所有諸印契　授與於世尊
為成真言王　是印無與等　大力大威德
所說成就法　希有大奇特　所有十自在
十力子所說　若與此相應　能壞於希特
何況猶有情　為彼難調伏　而作種種法
如是等種類　如來況成就　以此教王儀
修昌求悉地　不成者令成　何況求成就
以此教王中　攝入一切法　諸佛法眼中
說為最殊勝
尒時世尊釋迦牟尼如來復觀一切

大衆以伽他句告金剛手言

先佛諸仙寶語說　於是契經盡警覺
娜囉彌拏攝跨羅　凍誠摩縛伽之明
少分盡彼境界教　此非正教三昧邪
我爲染衣而宣說　於彼愚昧及多聞
悭悋瞋恚種種類　於諸眞言諸教法
邪見不平諸有情　世間出世之人故
多分於此世間者　聰哲匱財之人類
末法作障求覺道　是故相應三昧邪
加行修習求成就　尚於夢中無塵染
先知眞言三昧邪　曼荼羅法等差別
然後眞言律儀中　身口意因而相應
設說祕密眞言教　仍假瑜伽觀行成
應是佛頂常修習　眞言教法成就中
眞言諸鑛地中財　所有諸地之方所
諸餘所有占筭論　王法理論及書畫
醫方工巧如是等　一切皆是世尊說
調伏有情而示現　諸佛此中作是說
悉地三種而分別　本來清淨眞言法
獲得儀軌與印契　誰於一切起憎嫉
眞言句義悉皆無　憎嫉感招諸障難
著於文字心猶豫　彼作眞言多分別
著於眞言緣枝葉　不應與彼惡律儀

於禑陀羅不應說　彼等之人不成就
授與惡人惡律儀　法則不成壞已身
是故於彼愼莫說　纏染貪慾必不成
彼常怨遠不得成　於事忽速無審慮
云何成就救有情　住阿蘭若及山藪
五塵交雜必不成　當住淨念心流散
彼等行者必不成　是故心應而制伏
三種謗毀如來說　求法佗世之有情
住法之人理相應　心作三種謗毀者
世間悉無作是說　自性而去亦不去
自性若成眞言王　一切悉皆何不成
是故世間有二論　精進共同由福因
是故不應而誹謗　世間有無作是思
聖天種種設軌則　住世愍念有情故
無知性劣過所染　我說獲得下悉地
一切諸天應供養　不應致禮我先說
是故不應而毀謗　亦不應起於譏嫌
無量劫中不能說　眞言最勝無比行
我說三部儀次第　所說教中多種類
應作次第而修行　眞言教心輪王法

菩提場所說一字頂輪王經世成就品第十

尒時釋迦牟尼如來入一切眞言教
照曜入不思議佛境界力遊戲三摩
地由入是三摩地恒河沙數佛世界
諸佛菩薩亦入是三摩地尒時金剛
手是釋迦牟尼如來應等正覺入是
三摩地遶佛七帀於佛前持金剛杵
不瞬目觀佛世尊尒時世尊從三摩
地而起及彼一切佛亦從定出尒時
釋迦牟尼佛從定起已告金剛手祕
密主言汝祕密主汝聽此大教一切
如來之所宣說五佛頂王普通而說
能作大奇特微妙略說不廣并眞言
若有成就修行者彼人次第如教而
得成就世尊作是說金剛手先應一
切佛頂王普通眞言句殊勝三摩地
說眞言身我說奉請眞言曰

曩謨薄誐嚩覩　二合　沙也　賢聖
四薄誐挽　二合　達磨囉惹　三　跢囉　今　底
劇摩麼囉伽　二合　四　嚩馱　五　補澁波　二合　六
度波　七　末鱗左　鉢者　八　囉乞灑　二合　引　九
跢囉　二合　底賀多　十　麼囉波羅　二合　訖囉
二合　今　麼也　十　娑嚩　二合　引　訶　引　十　二

此是普通迎請眞言於閑伽中應置
白華而迎請次香等眞言曰

曩謨薄誐嚩覩瑟尼　二合　沙也　一　伊帶

二嚩淡三蒲游甘神甘毛三合四度甘准上五末臨
六你半者七鉢囉二合底車八賀囉賀
囉九薩嚩沒馱十地瑟耻二合諦十一達
磨囉引惹十二鉢囉二合底賀多也十三淡
嚩二合訶引十四

迎請火天真言曰

曩謨婆誐嚩引覩瑟尼二合沙也一聲臨四
帝儒摩里寧引銀曩二合曳婆嚩二合訶引二

若發遣火天加也四也四句

辨事真言曰

曩謨薄誐嚩覩瑟尼二合沙也一唵吒
嚕二合滿馱二婆嚩二合訶引三

此真言作一切事業時應用護身是
天真言作大義利亦名一切佛頂心
真言

摧壞真言曰

曩謨薄誐嚩覩瑟尼二合沙也一唵引二
微枳囉拏合度曩度曩度引入三

此名摧壞大明王佛頂真言為除一
切畎那也迦若被侵惱時以此真言
加持水灌頂亦用護身結方隅界一

曩謨薄誐嚩覩瑟尼二合沙也一薩嚩怛
近曩二合尾特網二合婆曩迦羅也二吒
嚕二合吒也三婆嚩二合訶引四

以此真言難調惡人能作治罰兼護
助伴守方隅者以如是等大真言於
輪王曼荼羅修真言行大威德者作
一切事業修行者先應作是思惟我
今淨此念誦室白芥子和護摩灰以
摧碎佛頂加持一百八徧或以辦事
佛頂應加持念誦室散灰及芥子即
成淨室即以此真言於淨器中盛水
加持一百八徧散灑四方或以自真
言心或以隨心加持即成攝受處所
以摧壞佛頂真言加持四枚佉陀羅
木橛一百八徧於淨室中四方釘之
即成結曼荼羅界
無能勝佛頂真言

曩謨薄誐嚩覩瑟尼二合沙也薩嚩怛
囉二合波羅引合多也二唵引三者麼也者
麼也四鼻引諦五難引諦六達麼羅
惹婆史諦七摩訶尾你也二合八薩嚩囉
佗二合婆馱寧婆嚩二合引訶引九

以賢餅盛香水加持一百八徧持誦

若用自灌頂離一切畎那也迦障
此是無能勝　佛頂大真言　能息諸障礙
常作於息災　能除諸惡夢
我今說一切頂王普通功能修行法
少分而說若纔憶念成自身護持誦
三徧結頂髻以灰或白芥子加持七
徧置於頭上成大加護加持纏二十
一徧結二十一結繫於臂上一切災
禍寒熱病等悉皆消滅若住舍宅者
那誦一百八徧於一切法要處得加
護隨意應作貿易摩訶莽婆
又以蘇護摩一切處一切災悉得消
滅取伏藏時以蘇護摩一百八徧離
一切障難能護助伴或取伏藏子護
摩一百八徧一切諸障悉皆息除
定知有伏藏處以乳護摩一百八徧
恣意取用無有障難
又於阿蘇羅窟門誦三十萬徧一切
關鍵悉皆破壞
或芥子和嚕地囉拏塩株誦一千八徧
護摩二十一日日三時窟中一切宮
殿悉熾然火燒阿蘇羅女被燒出窟
門請行者入窟授與囉拏藥長年藥

諸成就等物或結輪王佛頂即擲於
彼前即彼倒地
又喫麨麥飲乳誦三十萬徧得長年藥
又月蝕時勿觀月加持乳一百八徧成
大長年藥
又於山頂乞食誦三十萬徧徧數滿
已三日三夜不食燒胡麻酪酥蜜相
和然阿濕縛合二他木以為護摩從晨
朝起首乃至盡夜作護摩則得羅惹
又於山頂作緣生法身塔或作舍利
塔於舍利塔前取百千蓮華每一華
誦一徧一獻塔則得摩訶滿拏里主
若不成就得大邑主或鄉黨主
又法取蓮華塗白檀香入大河水至
齊每誦一徧加持蓮華獻獻已擲於
水中乃至百千數獲得大伏藏若捨
施無有盡竭
又欲得敬愛成就者白芥子和胡麻
油三時護摩滿一七日則得羅惹及
大小王皆得敬愛
又欲令婆羅敬愛取白華護摩赤華
剎利黃華毗舍黑華輸陀羅以益寡
婦人以麽沙婆羅門小豆或油麻一切童女

取羯羅尾羅末敷華七日日三時護
摩一切人得敬愛
又擣和尾沙和苦練葉作護摩成驅
逐設咄嚕
又以芥子護摩摧設咄嚕
又以屍林衣護摩令殞
又以芥子油護摩一切部多鬼敬愛
又以鬱金護摩一切必舍支敬愛
又結印誦真言加泮字能除鬼魅
又以覩羅斯葉燒鬼魅現下語
又真言中加弱字令中毒者迷悶卻
得蘇
又真言句中加匿伏具反字毒不行
又真言句中加莫字制毒蛇
又屍麽舍那炭畫作圓壇召毒蛇及
鬼魅來能禁止
又真言句中加摩摩能禁口
又真言句中加息字禁惡星
又真言句中加吒字摧利牙者加速
又真言句中加底瑟姹二合底瑟姹二合
字令損支分加底瑟姹二合底瑟姹二合
縛鬼魅加羯吒羯吒即被縛加嗒乞
沙二合嗒乞沙二合即令護持加滿馱滿
馱或加論馱論禁喉

又日蝕時或月蝕時孔雀尾對於像
前供養誦真言加持孔雀尾念誦乃
至日月復此孔雀尾以手把揮曜能
現種種幻化被毒中者令蘇能成辦
種種事業
又盆和油麻護摩令設咄嚕患鬼魅
及虎又以瞿摩夷揑彼人形以刀斷
其支彼即隨所斷處便損
又燒一切種紫一切花一切菓一切
種樹膠令所求種種財寶皆得
又燒油麻護摩所求財寶皆得
又燒屈屢草護摩令得增壽
又護摩粳米則得兒
又燒麥一切人皆得敬愛
又護摩蘇得威德
又護摩乳得息災
又護摩酪得增益
又七日三時和蘇護摩一切物獲大
悉地我說大成就法如前先行法於
山頂有舍利塔前誦卅万遍然後對
像前以稻穀花和酪蘇麥護摩一千
遍則成先行法此先行法通一切求
成就用

又入於大林不食誦百千徧徧數滿
已則結其頭髻即隱形解其髻即現
又上於山頂面向日常食乳麨麥誦
十萬徧滿已則得隱形
又法以左手作拳誦十萬徧末後則
得安怛但那
又當月蝕時取劫波羅以摩努沙髮
作篆搵摩努沙脂燒以薰劫波羅中
刮取黑粉加持一百八徧取點眼得
安怛但那
又取摩努沙心和牛黃作丸以三金
裹或黑月分或白分加持念誦藥有
聲置於口中安怛但那
又取牛黃加持塗身得持明成就亦
得最上成就
又日月蝕時取黃牛酥置於熟銅器
中以熱銅筯攪念誦取三相現若沸
服得聞持不忘煙得安怛但那焰飛騰
虛空如是雄黃黃丹成就餘物等皆
現三種相成就
又蘇路丹惹那一千三波多護摩或
於黑白分求成就若煙安怛但那
又劍輪像仗黑鹿皮一切成就物皆

三波多護摩依教畫像前或無像或
有舍利塔前離無益談話處於河山
寂靜處應修三種成就於一切成就中
得為最勝成就
又取不壞攝嚩先與澡浴嚴飾以佉
羅橛釘繫於白黑二月隨取一分應
用黑月吉日并有助伴善作護身坐
彼胷上迷怛羅口中寫乳糜不間斷
念誦即其迷怛羅欲起即吐以熟銅
器承取便食自身得成就
又取金粉置迷怛羅口中即吐出嚴
具即得持明仙若以鐵粉置彼口中
即吐出劍
若置白芥子彼口中吐出嚴具
若置胡麻彼口中即吐出本眞言教
經夾皆得持明成就飛騰虛空
又以手按彼迷怛羅口念誦加持乃
至三相現動即語意所求事皆說授
與長年藥若起即成使者其持明者
欲所去處乘彼肩上隨意而往得持
明仙尒時世尊復告金剛手菩薩祕
密主言
祕密主汝聽　不廣而略說　普通修一切

佛頂等成就　資少獲大利　諸佛之所說
此中作是言　羯你迦囉華　及取蓮華蕊
蘇嚕丹惹那　三金而裹之　應作此丸藥
當於日月蝕　得三種成就　煖煙焰次第
煖必獲敬愛　煙當而隱形　焰相成騰空
吉祥大持明　如雷振作聲　幡華而動搖
應知成就相　及佛像動搖　若見不吉祥
不應求成就　獻塗香華等　數數應當作
息災護摩法　乃至於七返　然後作勝法
應作窣堵波　福加求成就　錫蒜及烏鴉
應觀成不成　然後求成就　念誦以為先
并歸命獲果　作福為有情　眞言必成就
為少福愚夫　多分為是人　為此增加福
成佛悲為本　利益諸世間　故說眞言教
天王帝釋等　及餘大威德　纔誦於彼勝
及居在王宮　由信獲應驗　成就者當獲
端嚴而常作　清淨修行者　不應強多事
由此心雜亂　如世間之人　少慧無方便
於諸合練道　闕緣不和合　諸藥及水銀
由倒壞不成　三種微細故　施功不獲益
若取於伏藏　必有王怖畏　占相必生疑
微細生猶豫　警衛果增長　攝受長年藥
由持眞言故　悉皆而獲得　長年等果報

如是諸仮術　過患有無量　以此無所獲
不獲最勝福　彼亦不獲福　猶此心住著
真言以為首　必獲大福德　菩提最勝果
聞思及修行　獲得最勝果　是處諸賢聖
恒常而往來　是故與瑜伽　成就本所尊
仍於最勝集　我已曾廣說　見今所說者
亦廣亦復略

菩提場所說一字頂輪王經卷第四

菩提場所說一字頂輪王經卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五一一頁中一行「卷第四」，石作「印真言品之餘卷四」。

一　五一一頁中三、四行品名，石無；徑、清作「密印品第八之餘」；麗作「密印品之餘」。

一　五一一頁中八行「行者」，磧、南、徑、清作「得者」。

一　五一一頁中九行第五字「王」，石作「主」。

一　五一一頁下一九行「得者」，麗作「行者」。

一　五一一頁下二一行「真言曰」，麗無。

一　五一二頁上一行「大威德成就」，石、麗作「大威成就故」。

一　五一二頁中一八行第六字「甲」，石、磧、南、徑、清、麗作「申」。

一　五一二頁下一六行「手輩」，南、徑、清、麗作「手背」。

一　五一三頁中八行第六字「遊」，磧、南、徑、清、麗作「由」。

一　五一三頁中九行第八字「無」，石、麗無。

一　五一三頁中一四行「无疑」，石、麗作「无礙」。

一　五一四頁上七行第二字「修」，徑作「從」。

一　五一四頁上八行「生皆」，徑作「修習」。

一　五一四頁上九行首字「悉」，石無。同行「大菩提」，徑作「大菩薩身」。

一　五一四頁上一〇行末三字至次行首二字「如來大悲印」，徑作「名大慈悲印」。

一　五一四頁上末行末字「是」，石、磧、南、徑、清、麗作「名」。

一　五一四頁中八行「俱知」，石作「俱胝」；磧、南、徑、清、麗作「俱胝」。下同。

一　五一四頁中一九行「疾病」，石作

「病疾」。

一　五一四頁下六行品名，徑、清作「諸成就法品第九」。

一　五一四頁下一一行首字「願」，石、麗作「成就」。

一　五一四頁下一三行首字「清」，石、麗作「淨」。

一　五一四頁下一五行「功德」，石、麗作「功能」。

一　五一五頁中一〇行「方至」，磧、南、徑、清、麗作「乃至」。

一　五一五頁下二行「是言」，麗作「出現」。

一　五一六頁上二行第二字「但」，麗無。

一　五一六頁上九行「則取」，磧、南、徑、清作「別取」。

一　五一六頁上一八行「無瘕」，磧、南、徑、清、麗作「無瑕」。

一　五一六頁中七行「官門」，磧、南、徑、清、麗作「宮門」。

一　五一六頁中一二行「十萬」，麗作「十萬遍」。

一　五一六頁下五行第七字「學」，麗作「覺」。

一　五一六頁下七行第五字「今」，麗作「令」。

一　五一六頁下一一行「路摩」，磧、南、徑、清作「護摩」。

一　五一六頁下二二行「神足」，麗作「神通」。

一　五一七頁上六行「永服」，磧、南、徑、清、麗作「衣服」。

一　五一七頁上一三行「鐵未」，磧、徑、麗作「鐵末」。

一　五一七頁上一六行「忙然」，石作「怖」。

一　五一七頁中一行末字「智」，石作「音」。

一　五一七頁中二行第七字「身」，石作「具」。

一　五一七頁中九行第一〇字「枺」，石作「末」。

一　五一七頁中一五行「加護」，麗作「加持」。

一　五一七頁中一七行「香象」，石、磧、麗作「香篆」。

一　五一七頁中二〇行「應疑」，石、麗作「應擬」。

一　五一八頁上一行第四字「伽」，磧無。

一　五一八頁上八行第四字「北」，磧、南、徑、清、麗作「此」。

一　五一八頁上九行「三昧邪」，磧、南、徑、清作「三昧聖」。

一　五一八頁上一〇行「無塵染」，麗作「無愛染」。

一　五一八頁上二〇行「儀軌」，石作「律儀」。

一　五一八頁上二一行「感招」，磧、南、徑、清作「咸招」。

一　五一八頁中二行首字「授」，石作「受」。

一　五一八頁中二一行品名，徑、清作「世成就品第十」。

一　五一九頁上一四行首字「天」，石、

磧、南、徑、清、麗作「大」。

一　五一九頁中一三行第一二字「受」，石作「授」。

一　五一九頁下四行「功能」，石、麗作「功德」。

一　五一九頁下九行末字「奢」，石、麗無。

一　五一九頁下一四行「助伴」，徑、清作「時伴」。

一　五一九頁下末行「囉娑藥」，磧、南、徑、清作「囉安藥」。

一　五二〇頁上一行「佛頂即」，石、磧、南、徑、清、麗作「佛頂印」。

一　五二〇頁上七行「胡麻」，磧、南、徑、清、麗作「油麻」。下同。

一　五二〇頁上九行「盡夜」，石、麗作「晝夜」。

一　五二〇頁上二一行「婆羅」，石、麗作「婆羅門」。

一　五二〇頁中一七行「摩摩」，磧、麗作「摩字」。

一　五二〇頁下七行第八字「揑」，石作「担」。

一　五二〇頁下二〇行末字「對」，石無。

一　五二一頁上七行「月蝕」，麗作「日蝕」。

一　五二一頁上八行第二字「篆」，磧、南、徑、清作「篇」；麗作「筭」。

一　五二一頁上一四行「持明」，清作「時門」。

一　五二一頁上一七行末字「沸」，石作「佛」。

一　五二一頁上一八行首字「服」，石、麗作「眼」。

一　五二一頁中一〇行第二字「承」，石作「盛」。

一　五二一頁中一一行第一〇字「中」，石無。

一　五二一頁中一四行「吐出」，石、麗作「即吐出」。

一　五二一頁中一五行第八字「即」，石、麗無。

一　五二一頁中一八行「語意」，麗作「諸意」。

一　五二一頁下一〇行「烏鳴」，徑、清作「烏鳴」。

一　五二一頁下一三行「愚夫」，磧作「愚人」。

一　五二一頁下一六行第一四字「當」，石作「常」。

一　五二一頁下二〇行「三種」，磧作「二種」。

菩提場所說一字頂輪王經卷第五　車

特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

菩提場所說一字頂輪王經無能勝加持品第十一

尒時世尊覩金剛手祕密主復以伽
陀而告之曰
當於末來世　有情劣精進　我慢瞋恚癡
無慙矯慳悋　不能依儀軌　修習眞言行
是持誦之人　護摩所加持　諸魔悉惑亂
悉無是思惟　以明護成就　虛受諸勤苦
常作是思惟　愚夫常是說　爲息彼障故
亦除諸魔羅　今說此大明　先佛之所說
利益諸有情　是無能勝明　若人常憶念
隨時住等引　彼諸魔障者　悉皆得除滅
即說眞言句　尒時金剛手　祕密藥叉王
心生大歡喜　頂禮於世尊　大覺智莊嚴
此大無能勝　是明我願聽

尒時世尊即說大無能勝陀羅尼曰
曩謨囉怛曩二合怛囉二合夜引也一曩
莫薩嚩沒馱冒地薩怛吠二合毗藥二合二
怛你也二合他去引三尒寧尒寧四尒囊嚩嚩五
怛他去葉多婆賀惹低六薩嚩沒馱
額曠尾諦七阿目岐吱曳反八阿鈴囉二合底
了以反賀低九阿波囉尒諦十尾囉布尾誐

多婆去曳一十尾摩黎十二你捺囉二合婆
囉二合吠婆嚩底曳十三迦彌梨娜以諦
十四欠囉地誐誐薩丁也二合顎囉俱黎
十五摩囉嚩擺尾那設寧十六舍枳也二合
毋寧悉諦二合惹婆嚩除曩十七尾哩曳
二合拏咯乞灑二合咯乞灑二合麼麼十八薩
跋哩嚩覽十九薩嚩多二十薩嚩迦覽
二十羅惹主嚕娜迦虞哩也二合設寧二十一
尾窟僧賀弭也二合伉囉二合婆哩薩哩
二合跋二十二祢嚩彥達嚩曩誐藥乞灑二合
囉剎婆弭底哩二合二十三比舍左步多阿鈴
婆麼二合囉二十四布單囉二十五羯吒布單囉
二十六迦區去嘆那二合二十七塢婆多二合囉迦二十八
誐怛羅訖哩二合丁也二合二十九羯麼拏滿怛
囉二合三十庾誐祖嘆拏二合三十一庾誐拏枳你
庾二合三十二烏祖賀囉三十三薩嚩婆也訥瑟
跓二合三十四鈴捺囉二合冒鈴薩俟波也細瓢
三十五曩謨室覩二合婆誐嚩底三十六烏捺囉
三十七曩謨室覩二合婆誐嚩底三十八烏捺囉
臯尒拏三十九你哩你哩三十八囉怛那二合俱
擺婆摩失哩二合諦三十九弭里弭里四十阿
迦捨馱覩虞左滢一四十企里企里四十二薩
嚩怛他葉多哩也二合室囉二合迦摩迦
囉步諦四十三泥尾捻尾也二合哩也二合

沒囉二合憾麼二合四十四怛他蘖多努蘖諦四十五
尾濕嚩二合進底也二合四十六嚩囉皮羅訖囉二合誌
四十七曩謨婆誐嚩底波囉尒諦四十八嗒乞
灑二合嗒乞灑二合麼麼四十九薩嚩訥瑟吒
二合鈴捺囉二合吠無計反波也細毗藥二合五十婆
嚩二合引訶引五十一
說是陁羅尼　世間悉皆聞　是大無能勝
能壞一切魔　能增勇勇力　則住三昧形
名為無能勝　說彼大心明　大力極男猛
不易於前明　是心世尊說
眞言曰
曩莫颰路嚩三藐三沒馱俱致嚩引一薩
失囉二合嚩迦僧伽嚩引二薩嚩誌囉婆也
底路嚩引三尾波尸曩薩諦二合惹婆頗
左始企曩四薩怛二合陀尾濕嚩二合步五鈴
囉二合枳孃二合也制　鑁訖囉二合俱孫那
六嚩縒曩左羯諾迦牟尼七始乞灑
二合也迦捨跛寫八候囉比舍枳也二合
僧賀寫九弭里曳二合拏塞嚩二合婆底
二合婆嚩覩十摩摩薩嚩薩怛嚩二合難
者十一薩嚩婆庾鈴捺囉二合吠上毗藥二合十二
怛你也二合陀引十三惹曳十四尾惹曳十五惹演底
底十六尾惹演底十七阿尒單惹曳十八惹演底
十九阿尒諦二十阿鈴囉二合尒諦二十一摩囉
枳孃二合鈴囉二合末娜寧曳婆嚩引二合
訶引二十二
說此心眞言應等正覺說
七佛之世尊　顯揚諸功德　即說是大明
利益修行者　普徧諸世界　六種而振動
一切魔宮殿　悉皆大振動
金剛手此眞言句一切諸佛所說利
益衆生故秘密主或持誦輪王眞言
者或持餘眞言者以此眞言加持結
縛或結髻角或結頂髮或搽皮上
書帶頸臂彼人速疾易得成就本尊
速現其前念誦時若能憶持金剛手
我不見天世魔世沙門婆羅門衆中
若此眞言加護若擁者若淨者前若
人若非人或魔子或必舍遮或毗那
也迦或藥叉或鳩槃茶或羅刹娑或
餘類有情欲來障難作是思惟於阿
吒迦嚩底引以反王宮不得入若有違越
此明清淨修行者彼悉皆違逆金剛種
族及自種族并親族明友不容住於
彼金剛手此明眞言有大威力於一
切事業應作加護應供正遍知印可

一切諸菩薩印可
菩提場所說一字頂輪王經第十二
尒時世尊知無盡法界已除遣一切
諸障復告金剛手菩薩言金剛手若
善男子善女人苾蒭苾蒭尼若欲修
習佛頂不思議印三摩地彼苾蒭住
苾蒭律儀殷懃而護持苾蒭尼住苾
蒭尼律儀為波羅迦住塞迦住塞迦住
儀塞波斯迦住塞波斯迦律儀若是
彼善男子修眞言行者彼先應入更
茶羅受三歸依發菩提心應成就十
善業道如說修眞言行極善作意親
近承事善友常修六念應觀法界如
虛空自性應善修習入般若波羅蜜
境界此於觀行不欺誑不放逸善應
隨三世佛菩薩行行住於阿蘭若不
頗戀一切身命三時善應受三歸菩
提心律儀戒所聞甚深佛法憶持修
行善修四攝於如來宰觀波前常塗
曼荼羅於眞言儀軌常精勤作宰觀
波身口專精修行不怒不躁不掉舉
口不多語不雜亂語不欺誑他於諸有
情常行恭敬愛樂心善知如來密意之

說我略說修行者常懷勇猛大精進
意安立一切有情於佛菩薩道若修
佛頂王真言行者若修餘真言行者
應如所說功德善應修行成就如方
廣經典所說真言行應當修習各住
自律儀善應護持復告金剛手如說
修佛頂真言行者已得成就身如初
出日輪真金瓔珞臂釧作閻浮檀金
色一切嚴具莊嚴其身著天妙衣具
諸相好縱廣周偹身相奇特百千光
明莊嚴圓光一尋超過日輪映奪一
切色身
復次金剛手成就持明仙覩見令一
切衆生喜悅猶如如意樹令滿一切
所求復次金剛手成就輪王佛頂菩
薩至於地獄雨種種天妙飲食亦能
滿一切衆生所須有所希望者皆得
滿足我略說彼有大威德金剛手成
就輪王真言者皆滿一切有情意樂
由心起念則令滿足彼得輪王成就
之人住十地菩薩不敢違越其教令
金剛手此一字輪王真言一切真言
中爲王大明王主若修行滅除一切

業障亦滅除一切惡趣之業得成此
真言一切神通悉皆現前纔瞬目頃
往於色究竟天一切佛菩薩緣覺聲
聞稱讚歎喜得一切善薩行於餘世
界自在遊行於一切有情隨其意趣
種種音聲而爲說法乃至我略說於
無量無邊世界有情希奇行色最勝
廣大獲得成就尒時如來說伽佗曰
種種鬪戰空自在　如我實性而照耀
若青蓮華在池開　彼勝驍勇威光色
彼人悉皆超世間　畔鈿真言不可及
尒時世尊復告金剛手祕密主復說
伽佗曰
略說普通法　祕密地居人　明者先行後
指示相最勝　地方說三種　卑濕及乾燥
并以於高原　於明天所居　名曰爲勝地
中方說三種　未成就之地　皆通於三種
智者應觀察　淨不淨兩并　天魔復三種
於此一一中　各分爲三種　河池海山王
稱最勝成就　淨不淨德俱　名中成就處
若是屍林地　是名不淨處　此教一切處
成就處三種　惡王賊飢饉　是處不應居
行者有障難　彼地不應住　極甚熱雨處

於此教悉制　三時應念誦　長養慈樂故
應攝三種時
菩提場所說一字頂輪王經護摩品第十三
遠離於祕密　成就不可得
成就故說密　護摩爐差別
復告金剛手　一處不應作
於此經教中　若於調伏爐
應祕密而作　盛乳必當壞
若一處護摩　護摩爐必深　如器中有毒
不應作悉災　故說三種爐
審觀三種事　餘教亦說三
爐作是分別　於此應用之
用屈屢草牙　是故不相違
及以於乳木　許用於牛酥
爲求息災故　優曇鉢天木
應用黑胡麻　并用薰金香
及與天木等　三時作護摩
於諸三種法　若被竊藥物
尒時世尊釋　和蜜常用之
密主言於此　及波羅蜜木
益故復說如佗曰　應用白芥子
說真言明　護摩而種讀
種種真言明　種種大威德　修習佛頂王
成就諸義利　無量大奇特　并佛眼等明
普通真言王　爲求成就者　及與印契等
獲得果報故　我先已宣說

我今說印契　爲求悉地故　一類說多種
次第我今說　普通佛頂印
以二手內相叉作拳豎二中指相合
屈上節普通一切佛頂印能成就一
切義利
由見此印契　如親覩諸佛　難聞難藥叉
龍阿蘇羅衆　一切諸羅刹　由此印威德
悉融而驚怖　此是大眞言　一切佛頂心
曩莫三滿多沒馱南一引喏二引吒嚕二合三
滿馱四引娑嚩二合引訶引五
復說伽他曰　若得此印契　能獲諸安樂
國王等世間　於彼常利益　欲求法利益
決定而獲得　若得此印契　諸苦悉消滅
由此一切佛頂根本印作一切事業
修行者護諸根者以此根本印用中
指端來往即名迎請印一切普通先
所說以各自眞言用結此根本印通
一切處用塗香華燒香飲食燈明等
以此印用之即用前印二中指拳如
環狀是迎火天印眞言如先已說若
發遣火天時以印向外掣即成發遣
火天印又即此印准前辦事佛頂印
以右中指頭屈上節拄戚左中指面

上節是摧壞頂印
能作奇特事　能作一切事　護身結界處
應當而受用　又移左中指　屈上節戚拄
右中指上節　是摧毀頂印
頂印眞言如先已說
此名摧毀頂　能調難調者　在於大障難
以此應護身
准前普通印屈右中指第三節拄左
中指第一節文
能淨處所故　用此摧毀頂　若求成就時
結此護處所　移左指如前　以此印護處
是諸佛頂心　應用摧毀頂　用以自灌頂
以此印常用　若人得此印　能淨念誦室
常於澡洗時　修行者應用　彼人無諸障
誦是眞言故　次第而用之　本部三昧邪
常用如此印　修習眞言者
彼人無諸魔於此佛頂教佛作如是
說即前印二中指手背上相押如環
此無能勝頂　能滅一切罪　眞言已先說
能除諸惡夢　能成吉祥事　應用此大印
當欲寢臥時　自身若常誦　能滅種種障
我今而略說　廣說有無量　於此我略說
爲修佛頂者　共佛眼眞言　而誦求悉地

一切諸會中　我昔已先說
修諸眞言訣解脫　一切如來及菩薩
得諸安樂獲義利　增加精進及大力
有情利益勤修習　悉除一切諸惑惑
是故金剛祕密主　諦聽我爲汝宣說
我已略說義相應　此是祕密修明者
三昧護摩以天木　油麻及蘇乳相和
以此歡喜眞言主　當說成就眞言主
成就念誦及護摩　三種相資而演說
於此一一修行中　念誦修行說三種
身口及意次第說　以此希望增益事
復說三種應當知　天上遊空及地居
爲彼求成有三種　爲修三種之種類
成就求欲及求財　并與求法而念誦
隨其悉地發勤勇　爲求一切成就故
善應依法作制底　正見大悲求成就
彼人成就亦不難　現世獲得勝安樂
佗世必獲於解脫　古昔多人得成就
由修頂王大奇特　我曾修此佛頂王
尒時世尊釋迦牟　巨如來以佛眼觀
無量無邊世界復告金剛手言說伽
佗曰
諸教中已說　律儀與軌則　能作及所作

於此教法中　應當而修行　以彼聖甘露
軍荼利明王　通修於三部　我說儀軌法
常當而修行　由彼眞言威　一切障悉除
明王經所說　忿怒王印契　彼中諸儀軌
悉皆此中用　不應食葱蒜　羅蔔及菌子
不以油塗身　亦不應食油　所有不淨物
餘教中所制　一切不應食　求悉地行者
常求淨身故　以無能勝明　應用於五淨
半月半月用　所餘諸教說　悉皆而修行
於此我略說　諸餘經教中　於此不廣說
一切諸如來　說眞言法性　諸佛及菩薩
曾修亦曾說　住彼眞言形　遊行於世間
廣作諸義利　爲彼劣慧者　盡說其威德
我今少分說　稱讚其功德　而於百劫中
不能說輪王　奇特之法性　此功德無盡
無盡無所得　若得此教王　彼人同如來
亦同於菩薩　天蘇囉禮敬　心得不退轉
常恒獲如是　先世所積集　菩提之資糧
皆由祕密主　大威神之力　常知彼有情
常得清淨身　若得此教全　悉皆得一切
證成兩足尊
佛說是經已金剛手祕密主諸大菩
薩等苾蒭及一切世間天龍藥叉乾

菩提場頂輪王經卷第五　第十三張　車字帖

闍婆等聞佛所說歡喜奉行

菩提場所說一字頂輪王經卷第五

菩提場所說一字頂輪王經卷第五

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　五二五頁中一行「卷第五」，石作「無能勝加持品第十一五卷」。

一　五二五頁中三行品名，石無；徑、清、麗作「無能勝加持品第十一」。

一　五二五頁中九行第八字「護」，麗作「獲」。同行第一一字「虛」，石作「處」。

一　五二五頁中一四行末字「王」，石、麗作「主」。

一　五二六頁中九行第七字「主」，磧作「王」。次頁下一八行第二字同。

一　五二六頁下二行品名，徑、清作「證學法品第十二」。

一　五二六頁下一五行「此於」，石、麗作「於此」。

一　五二六頁下一七行第一一字「受」，石作「授」。

一　五二六頁下二〇行「精勤」，麗作

「精進」。

一　五二七頁中四行「歡喜」，麗作「歡喜」。

一　五二七頁中九行第九字「栽」，石、磧、南、徑、清、麗作「裁」。

一　五二七頁中一一行「超世間」，徑作「起世間」；石、麗作「超世明」。

一　五二七頁中一八行第九字「雨」。石、磧、南、徑、清、麗作「兩」。

一　五二七頁下三行品名，徑、清作「護摩品第十三」。

一　五二七頁下六行「悉災」，石、徑、麗作「息災」。八行同。

一　五二七頁下一一行第五字「牙」。石作「茅」。

一　五二七頁下一四行「胡麻」，磧、南、徑、清、麗作「油麻」。

一　五二八頁上一三行「印契」，石作「契印」。

一　五二八頁上末行第九字「柱」，麗作「跓」。本頁中三行末字同。

一　五二八頁上末行「柱蹙」，石作「拄剌」。

一　五二八頁中三行第四字「受」。石作「授」。又「蹙柱」，石作「刺拄」。

一　五二八頁中四行「中指」，麗作「中指面」。

一　五二八頁中五行「頂印」。石、麗無。

一　五二八頁中一四行首字「常」。石作「當」。

一　五二八頁中一八行「手背」。石、麗作「於手背」。

一　五二八頁下七行「三昧」，麗作「三時」。

一　五二八頁下一五行末字「故」。磧作「法」。

一　五二八頁下一六行第五字「作」。石作「依」。

一　五二九頁上六行末字「物」，麗作「食」。

一　五二九頁上一八行第三字「獲」。石作「懷」。

一　五二九頁上一九行「常知」，麗作「當知」。

一　五二九頁上二〇行第一〇字「全」，南、徑、清、麗作「王」。