

菩提場所說一字頂輪王經卷第二 不五

唐持進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

畫像儀軌品第三

爾時釋迦牟尼佛以佛眼觀一切衆生界告

金剛手秘密主言秘密主爲有情利益故我

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曼荼羅從師受

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

大族姓生者授與齋戒縵縷令織依教織氎

或依餘教或如來部所說長六肘橫四肘若

不辦五肘亦得或緣畫像要買物者勇七不

應酬價其氎織已以香水洗之擇去毛髮其

畫像應用佛神通三長齋月白分取具諸根

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

時日或於此間或於巖窟或於牛欄或於佛

堂精室或聖賢得道處離臭穢有蟲水地處

置燈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徧爛光如輪圍繞

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

枝繫繒絲或繫吠瑠璃寶或繫果或繫鈴鐸

或繫天妙果或乘雲降雨或種種葉華果或

菩提樹芽或真珠吠瑠璃碑礫珊瑚玉皆畫

於上或樹上有吉祥鳥衆坐於枝間或作種種葉雲雷降雨枝葉相交作如是大菩提劫樹世尊兩肩後倚著其樹佛右邊轉輪大王如輪王形坐白蓮華作觀佛勢其身金色周徧光明七寶成就唯輪寶以光圍繞在蓮華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華上手持蓮華目觀輪王去白傘蓋頂王不遠畫高頂王形如大王坐白蓮華上手持俱緣果瞻觀輪王去頂輪王不遠不近畫光聚頂王坐白蓮華上種種光明圍繞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胡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華上佛右邊應畫普賢菩薩手持白犛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華上皆悉合掌作禮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華上作禮佛勢已次漸小身形寂靜皆作金色種種莊嚴以絹縠爲裙衣次慈氏菩薩不遠不近應畫佛眼明妃形如女天坐寶蓮華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徧熾

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持蓮華左手
施願目觀輪王近佛眼尊下應畫孫那喇大
明妃形如天女種種瓔珞莊嚴其身青色手
執蓮華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須
行此三聖行各持童子形種種瓔珞莊嚴其
身皆目瞻輪王作驚悚勢於觀自在菩薩右
邊畫賀耶_合哩_二縛大明王身如火色作忿
怒形鼻如猿猴以蛇莊嚴瓔珞臂釧膊釧頭
繫蓮華髮作瞻觀輪王勢近彼應畫蓮華孫
那利四臂右第一手持絹索左第一手持鉞
斧右第二手施願左第二手持果坐於蓮華
又近輪王佛頂畫無能勝忿怒王身白色四
面四臂顰眉面瞋怒虎皮爲裙蟒蛇爲耳璫

得又迦龍王以爲腰條婆蘇枳龍王以爲神
線角絡披耽肚身形短以毒蛇莊嚴髻冠咬
下脣徧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
又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
蓮華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華籠子二膝跪
地近地天畫尼連禪河神_{不五}黑色如龍女形
七頭合掌作禮佛勢_四近尼連禪河神互相近
畫縛里迦大龍王母止鄰陀龍王此二龍王
曾見無量諸佛皆七頭合掌跪地近地天畫
阿難陀龍王無熱惱龍王娑竭羅龍王持蓮
華鬘曲躬合掌大慧菩薩右邊畫白衣觀自

在以蓮華鬢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華族母應於蓮華上坐近佛毫相應畫摩莫枳菩薩淡紫青色種種瓔珞莊嚴坐於蓮華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鈎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羸不太細中庸形右持青蓮左手施願坐蓮華上作淺綠色近於彼尊畫毗俱胝身白色三目四臂右第一手持杖左第一手持瓶右第二手持念珠左

不五

五

第二手持蓮華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華供養各依方而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伊舍那東南方火天西南方羅刹王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眾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幸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
得成爾時世尊告金剛手秘密主言秘密主
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
色畫人與授八戒於氈中央應畫佛形黃白
色坐師子座具諸相好佛左畫金剛手菩薩
右手持白拂左手持金剛杵金剛手左邊畫
淨居天子衆著天衣裾於佛前應畫佛頂王
身金色如鑄金像具諸相好手持蓮華佛下
畫持誦者手持香爐於像四邊應畫種種華
金剛手此白傘蓋佛頂王畫像法先佛所說
爾時世尊復告金剛手言金剛手諦聽諦聽
極善聽作意吾當爲汝說光聚佛頂王畫像

不五

六

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氈三肘或一
肘彩中不應用皮膠受八戒畫匠令畫應畫
佛坐於白蓮華上作說法相諸相具足於像
上應畫山峯像下應畫蓮華池從佛頂出種
種光明佛下右邊畫持誦者胡跪持香爐畫
彼本形秘密主此光聚佛頂王儀軌一切如
來之所宣說爲令調伏諸有情故此光聚佛
頂王成辦一切事業最勝畫像法爾時釋迦
牟尼佛復告秘密主言秘密主我今說高佛
頂王畫像法依輪王儀軌於三肘或一肘新
氈上擇去毛髮受齋戒畫匠令畫應畫佛世
尊坐七寶蓮華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
於像上兩角各畫淨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
 情故說爾時釋迦牟尼復告祕密主言祕密
 主我今說勝佛頂王畫像儀軌先佛所稱讚
 依輪王佛頂儀軌作氎或三肘或一肘離毛
 髮受齋戒畫匠令畫應畫佛形作金色相坐
 師子座持說法印具大丈夫相從佛頂流出
 種種光明像下畫持誦者如本形胡跪坐手
 執香爐瞻仰如來金剛手此勝佛頂王畫像
 儀軌一切如來宣說金剛手如來世尊及大
 威德菩薩無量種色身隨意而畫或氎或素
 或於板上或牆或壁亦無過失或使畫匠或
 復自畫或工匠畫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揲量或一小揲

量或一大指量或隨意樂處應畫亦無過失
 爾時世尊說伽佗曰
 隨意樂而畫 慧者起悲心 利益諸有情
 我成就思惟 亦不為憊過 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 彼惡地不難 若無有畫像
 當住菩提心 及持於大印 獲最上成就
 行行品第四
 爾時金剛手祕密主白佛言世尊惟願世尊
 為勤修求成就者略說修習佛頂王真言行
 威德功德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

所說行方便法句伽佗極微妙此法眼無量
佛已修習為利益成就故爾時釋迦牟尼佛
觀一切大眾以梵音聲說此法理趣伽佗一
切法眼中最勝伽佗曰

無量菩提行自在 多種百苦逼惱者

見諸有情多逼惱 不五 釋師子尊而演說

愛樂此法修行人 成佛當受人天供

由修一法成大覺 成真言王眾所讚

彼人不久佛菩提 廣度無量諸群品

空閑大制底 流泉及河側 迥樹或巖窟

眾華及山間 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 行者常謹誦 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 常著二種衣 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鳩波塞迦

鳩波斯迦披袈裟者愚丈夫作種種無益言

說貪著滋味懈怠懶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亂

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
 決定於菩薩心以廣大願常書寫大乘經典
 讀誦受持為他演說伽他曰
 依寶雲大經 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
 儀軌品第五
 爾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惟願世尊
 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
 觀不以貪染擾亂其心應一心觀佛常以慈
 三摩地徧緣十方一切有情三時澡浴洗濯
 手足依法澡灑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
 唵引麼麼吽匿你翼切二
 若用土不應用和蟲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不五若作增益應
 用黃土消滅災禍及諸罪障應用白土若求
 囉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先加持
 土然後應用土真言曰

唵一引娜囉吽二引

以此土真言通諸成就用以此河真言加持

於河水

唵一引入縛二合擺吽二引

此明加持河 一切處通用 分土為三聚

置於清淨處 其地離湊唾 臭穢之地處

女人叢聚處 小兒戲劇處 諸畜踐踏處

衆生攢聚處 行者於是處 不應而澡浴

隘窄及險阻 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 水中諸鳥戲

諸華悉莊嚴 行者應彼浴 復以此真言

真言曰

不五

十

唵一引鉢囉二合入縛二合擺吽二引

即應自探甲 大指置於心 真言誦七徧

甲冑真言曰

唵一引入縛二合擺帝惹吽二引

以心甲冑明 修行者應用 悉皆於徧身

即成大加護

披身甲真言曰

唵一引入縛二合擺跋囉羯縛二合麼吽二引

此名身甲冑 智者常應作 即應入於水

自腰或至胷 毗那夜迦障 水中諸惡蟲

由此加持故 不能為損害

真言曰

唵一引吒嚨二合滿馱娑縛二合訶三引

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

從脚至膝脛 以土指令淨 離惡氣滓穢

諸佛說為淨 次用第二分 從鬢至於頸

第三洗上分 以土應洗之 離蟲然可用

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 沈靜而寂默

澡洗潔淨已 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 無蟲水澡灑 此明誦一遍

清淨真言曰

曩莫薩嚩沒駄冒地薩怛嚩_二南_一引唵_一引戍

入殿努戍_引 駄曩耶娑嚩_二訶_一引_{十二}

不五

此澡灑真言 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 奴俱羅芻麼 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 加持茅薦座 敷置於像前

應念誦本尊 次應迎聖眾 真言印相應

數觀本尊像 即結蓮華印 以座而奉獻

諸佛持吉祥 佛足幪幟生 諸菩薩蓮座

是座皆稱讚 真言修行者 不應坐高牀

而觀本尊像 次應持念珠

穿珠真言曰

唵_一引阿納部_二合諦微惹曳_二悉地_三悉駄囉

梯_二娑嚩_二訶_一引_四

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

曩謨薄誡嚩底丁以切悉地二娑駄也娑駄

也三悉駄囉梯二娑嚩引二合訶四

當以此真言 加持於念珠 應誦於七徧

持於二掌中 坐於茅薦上 求成一切義

吉祥密嚩樹 白檀及天水 如是等樹類

念珠增益勝 念誦護摩時 應用如是珠

法陀羅木樹 未度俱那衛 用此木為珠

而作調伏法 亦用此樹木 而作於牀座

若木不能得 取葉離諸蟲 坐卧而藉之

及灌頂處坐 燒瞿摩夷灰 濾水用洗淨

密絹為濾羅 審觀濾漉水 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

曩謨囉怛曩二怛囉二夜引也一阿左羅二

尾隸娑嚩二引三合訶三

則結大印想於彼印上以無量寶所成山於

山上想七寶所成蓮華其華無量百千葉其

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莊嚴其身徧周
圓光應如是觀餘亦如上所畫像觀在於樓
閣中閣上有相輪根心中想無量真珠寶網
徧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

唵引尾麼盧捺地吽引

以山真言加持於山真言曰

唵引阿左囉吽引

以蓮華真言加持蓮華真言曰

唵引吽迦麼囉娑嚩引二合引訶引

一切寶樓閣真言加持樓閣真言曰

曩莫薩嚩怛佉引藥路南引薩嚩佉欠引平聲

楹諾引藥帝薩叵二合囉曠鈴三誡誡曩劒娑
嚩引二合引訶引四引
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闕伽作是頌
言

以自神通住 待我作供養

然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

香華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徧數而

獻復獻塗香華燒香飲食燈明等供養獻闕

伽而觀想東門奉送世尊則禮一切佛菩薩

禮足而起如是三時應作為無像故說是儀

軌

分別祕密相品第六

爾時釋迦牟尼佛復告金剛手祕密主言汝聽金剛手此佛頂王真言成就修行一切如來之所說成就佛頂故以不壞伽佉句行教金剛手略說一切如來所說成就次第說伽佉曰

屏處集聖衆	令獲威靈處	於宅及天堂
空舍與窟中	迫樹或屍林	樹林於山谷
成就或念誦	心在於本尊	不清淨令淨
不淨淨徧淨	於淨淨成就	以一成二種
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	甘甜及酸醋
應捨如是貪	貪俱之有情	於未生貪著
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

皆與印相應 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 吉祥尼俱陀 優曇鉢等樹

夢上此等樹 是為成就相 應及迦陵伽

鴛鴦與白鶴 孔雀等吉鳥 夢乘此等鳥

若見如是相 不五 不久當悉地 若夢見於血

此亦成就相 不五 若於夢中見 十六 幢幡等交雜

或登於高樓 若履及遊行 是則成就相

或夢乘舟船 或執箠筥篋 或見塔苾芻

如是等善夢 悉皆成就相 若於夢中見

狗及旃陀羅 水蠟油塗身 此皆不吉祥

駝驢及車等	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	未來亦不應	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	心若緣貪染	應作不淨觀
若心起瞋恚	即與慈相應	於愚念緣生
數數若心起	在於顛倒中	即專注一心
住於本尊觀	若未入輪壇	獻諸香華等

不五

十七

為諸魔食噉	由不依儀軌	及不廣善解
遠離阿闍黎	諸魔隨行者	如影而隨形
念誦功被奪	讓魔食香等	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	諸魔頂行等	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	用彼作加護	成就真言時
念誦護摩等	先應作護身	若離護身法
悉地必不成	遊空大藥叉	成就鬼羅刹
遊行破壞故	令彼心疑惑	尾臘縛之華
過迦度摩囉	悉皆不應用	一切佛頂部
稱讚闍提華	青蓮俱勿頭	蓮華度體華
及餘種種華	極香陸地華	當知佛頂明
一切時供養	修行者不成	二三度作法

乃至於七徧	次第作成就	當於入海河
而作印塔法	或一二三四	隨力而作之
念誦并作塔	恭敬而讚歎	讀誦於妙典
數數疲乏時	塔滿三洛叉	先罪悉消滅
用以極香華	燒香及塗香	供養窰堵波
於一一塔前	用真言加持	一一窰堵波
應誦千八徧	真言若不成	由罪覆心故
應作一肘量	一千窰堵波	設造五無間
決定得成就	由念誦滅罪	何況作制底
當於大海河	獻蓮華十萬	獻限爾所數
速疾得成就	於彼入海河	何況過此量
遲速得成就	皆由自己身	成就於真言
由彼福無福	若福德強盛	當於不久時
速疾得悉地	無福德之人	應作窰堵波
悉地念誦本	是故以精進	成就得牢固

不五

十八

真言在經書	不能除衆毒	見如是道理
勤功念誦勝	常爲父母師	受苦諸有情
一分而念誦	爲彼皆迴向	應滅諸障難
應作常禮佛	由禮佛念誦	速疾得成就
說禮佛果報	無量福德聚	當知是歸命
數數勤敬禮	常恒獲悉地	不然末法時
真言不成就	是故我釋迦	說威德弟子
末世得解脫	是故離疑心	發勤大精進
修持諸悉地	不久得成就	增勝福德人
速疾得悉地	多分無福人	遲晚乃得成
若悲智相應	獲殊勝悉地	不以假瑠璃
與紅頗黎等	是佛頂真言	力用不思議
乞得食令淨	應獻於本尊	分作爲三分
愍念有情故	先應取一分	當供養本尊
又取於一分	施諸外來客	餘一應自食

所獻本尊食	贖取而受用	若無有外客
轉施諸禽獸	自己分之食	盡不應施他
恐損壞身故	減少分應施	面南應食之
是則調伏法	不應面西食	當作調伏事
北東許息增	成就佛頂等	成寂東為異
應作悲愍心	三時應思惟	誰在於苦惱
我今盡拔濟	大悲心相應	出家及在家
持杖并梵志	皆懷悲愍意	念誦者遊行
無侶常謹慎	是故常敬禮	諸佛之塔廟
難成之真言	一切時等持	常修三摩地
是人得自在	種種調伏者	示現種種色
是故常應作	念誦及護摩	塗拭并灑淨
作淨如先說	後應作護身	灰芥結方隅
以辦事真言	或用摧壞頂	加持縷纏櫛
應釘於四角	護已應供養	智者即啓請

一切諸聖眾	念誦護摩處	安置於座上
應作成就因	瞿摩土相和	智者用作壇
於此壇輪中	說為供養儀	先為如來勝
依儀軌而獻	次則輪王頂	其次諸佛頂
次第而供養	次及觀自在	自族并眷屬
及與金剛手	所獻同佛頂	所獻香華等
亦同於部類	如是為三部	而作供養儀
以此常警覺	及一切世天	愚癡作是言
一切真言人	悉皆是妄作	若不說儀軌
則墮於毀謗	油麻白芥子	而作於護摩
能成敬愛事	燒油麻粳米	獲得於增益
毒藥羅藥喇	相和而護摩	壞亂佛教者
悉皆令除滅	尾臘縛樹木	無憂及白秦
波羅奢菩提	及以白膠木	增益諸護摩
用如是等木	尼瞿陀優曇	阿說佗亂木

活兒子等木	若作息災法	用為護摩柴
佉陀羅木患	及迦羅迦木	迦羅尾羅木
如是等諸木	調伏相憎用	面應向南坐
稱吽字而燒	意思而口稱	應作調伏法
面對於北方	於真言句中	加娑嚩訶誦
即成於息災	諸佛頂應修	面向東而坐
護摩作增益	結跏為息災	吉祥坐增益
蹲踞作調伏	降怨故護摩	名為調伏事
遮止諸障故	名為於息災	成就隨意故
是名為增益	如是一切處	善思而修行
憎嫉佛教者	令其遠離故	是名相憎法
清淨持誦者	不應長爪髮	在家淨行人
髮長不為過	護摩念誦時	皆有所妨礙
貪事梳洗功	虛過於時分	供養聖眾時
甲中停垢穢	頭髮生蟻虱	能生諸罪憊

不觀日出時	不觀日蝕時	亦不觀月蝕
不輕毀師尊	供養聖眾時	不觀安樂事
亦不觀鬪諍	是故修行者	常與定相應
於飢儉國土	及於鬪戰處	國主不和順
不應求悉地	聖眾被罰處	藥叉鬼神處
龍神雜亂處	屍林穢汚處	彌綖車居處
多饒蚊蚋處	或於亢旱處	如彼諸難處
不應求成就	不調倡女處	多饒惡風處
如是等之處	不獲於悉地	是處若吉祥
念誦作護摩	聖眾皆喜悅	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
 諸穢之鬼神 起屍及藥叉 及羅刹成就
 上中作法處 智者不應疑 沉沒殊勝河
 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 若破結趺坐
 即應起澡浴 或以心澡洗 悉皆得成就
 菩提場所說一字頂輪王經卷第二

音釋

縑蘇可切 鮮潔也 幪張諸孟切 開 聲莫交切 長 穀胡
 切 縑也 悚息勇切 蟒母黨切 條他刀切 編 靚
 疾正切 搽同 搽度物也 隘窄也 隘側格切 狹也 滓
 與淨同 搽度物也 隘窄也 隘側格切 狹也 滓
 壯士切 搽度物也 隘窄也 隘側格切 狹也 滓
 澱也 貫也 縑即計 亢口浪切 愆也
 匡普火切 曠查計 縑即計 亢口浪切 愆也