

大威怒鳥芻溫麼儀軌、大孔雀明王畫像壇場儀軌、金剛頂瑜伽金剛薩埵儀軌

清刻龍藏佛說法變相圖

三儀軌同卷

杜八

大威怒鳥芻湧麼儀軌

大孔雀明王畫像壇場儀軌

金剛頂瑜伽金剛薩埵儀軌

大威怒鳥芻湧麼儀軌

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯
杜八

十方所有佛 妙智悲濟者 常住菩提心
是故我稽首 普賢即諸佛 受職持金剛
爲調伏難調 現此明王體 以其法勝故
淨與不淨俱 真言者先修 最初承事法
紫檀用塗地 方圓隨意成 依於彼東方
置前本尊像 取二闕伽器 香水以充足
爐焚衆名香 一空器承水 布在於壇內
食或不食俱 洗漱亦如是 五輪投地禮

十方佛菩薩 方廣大乘經 合掌應至心
右膝當著地 多生非善業 衆罪難具陳
今以誠實心 隨懺願清淨 如前發願已
全加或半加 興大菩提心 堅固無時捨
名香塗手結 佛部三昧耶 二羽虛心舍
開進力微屈 捻忍願初分 第一文背間
又屈禪智頭 處其進力下 第一節文側
以此印當心 諦觀如來儀 用後真言曰
唵一怛佗孽覩納婆二嚙野婆二譯二合訶引
三誦總持已 警覺諸如來 光明徧觸身
業除煩惱滅 後當安頂上 散印成加持
次結蓮華中 三昧耶契相 二相准前合
戒方忍願開 進力亦如是 若敷蓮八葉
安印當心上 想觀自在尊 具足如本儀

唵一跋娜暮合納婆合嚙野娑嚙引二合詞引
警覺蓮華部 聖衆發光明 照觸行者身
障消爲我友 置印於頂右 隨意而散之
復結金剛甲 三昧耶密印 舒其二羽己
右仰左覆之 以其背相著 檀鉤於智度
慧復與禪結 共六 如十鈷金剛 約置於當心
誦明觀部主

唵一嚩日嚩_二合納婆_二合嚩野娑嚩_二合訶_二引
警覺金剛衆 聖者放光明 照觸修行人
加持爲善友 於頂左散印 二羽內相叉
忍願成峯狀 微屈其進力 各近中峯側
禪智並而舒 三鉢行以成 印額右肩上
左肩心亦爾 其後加於喉 印已成護身
皆誦後明句

野婆轉二合訶二引

-51

威光發熾盛 魔黨不能侵 二羽各虛拳

禪智捨於中 開右拳握左 進度直如峯

舉額於其頭 大心真言目

唵一嚙日囉二合引俱嚙合馬二麼訶麼擇三

訶曩娜訶跛者四尾駄望二烏樞瑟麼二合俱

嚙合駄五吽吽吒六半韻

如是三徧畢 已首同本尊 屈頭契進峯

入掌舒力度 遂成頂契相

唵一入嚩合羅二入嚩合羅三薩嚩努瑟謙

四二 合婆擔合婆也 五婆擔合婆也 六怒遷達

嚙七 合努瑟鹵八 合你嚙嚙也九嚙訖又合

一
囉訖又合給婆訖十

十一
一个

三徧稱謂之亦同本尊頂如前二契相
逢一子則之因念勢口眾
印成五德皆

進力皆屈之 相捻勢如環 即成五處甲

唵一薩嚩伽闍二摩訶帝鬚三嚩日囉二舍
捉四嚩日囉二合播舍_{上聲}五摩那鉢囉二尾
舍六薩嚩努瑟饗_七二合娑擔_二婆也八娑擔
合_二婆也九吽吽吒_{半音}十
內叉其二羽開掌諸度舒合檀慧成峯
微屈禪智節互捻進力側近甲普焰成
誦大心真言當肯安其印三徧持明句
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
唵引俱嚩_二默曩_二吽引惹入聲
普焰契又陳禪智成針狀真言用根本
名獨鈷金剛
唵引吽發吒半發發_二邬乞囉_二戌播寧
三吽吽吽四發發發_五唵擾瓶寧囉曩_二娜
六吽吽吽七發發發_八唵九摩訶麼攏娑嚩

引二合詞

本尊徧入身 即同大力體 堅持其地故

當用金剛榦 戒度方慧間

方復入檀戒 願處忍進中 忍亦屈願力

相合成三鉢 用禪智柱地 一掣一稱名

唵一枳里枳里 二縛日囉 二合縛日哩 合勒

唵滿默滿默吽發吒

半音

下至金剛輪 堅固無能壞

准前榦爲本

禪智度極開 直豎即成壇

三轉誦明曰

唵一娑嚩娑嚩 二縛日囉 二合鉢囉

二合迦

引羅吽發吒

半音

諦想所居地 澄徹大海生 誦次後真言

七徧當成就

唵一尾麼盧娜地娑嚩 二合詞引

次應想其海 湧大須彌山 復誦此真言

經七徧方止

唵一娜者擺末隸娑嚩 二合詞引

又想寶山上 師子座莊嚴

其明如後誦

亦復七徧止

唵一娜者擺末隸娑嚩 二合詞引

師子法座上 白千葉寶蓮

香潔盛敷榮

誦此密言曰

唵一迦麼擺娑嚩 二合詞引

於彼蓮華裏 樓閣衆寶成

懸以妙繒旛

矜羯尼爲網

真言如後誦

七徧想隨成

那莫薩嚩怛佧孽帝毗逾

一合尾濕嚩 二合幕

契毗藥 二合薩嚩佧欠

平鄖娜誡帝三娑頗

合囉弓鉢誡誡娜劍娑嚩

二合詞引

次復執香爐 誦治路明曰

唵一蘇悉地羯哩入嚩

二合里多 去聲 難多慕

多三入嚩合擺入嚩合擺四滿駄滿駄五訶
曩呴發吒六半音

空中有關鍵 及障難皆除 次結寶輶印
邀迎諸聖衆 單已并眷屬 隨意奉請之
二羽當內叉 進力舒相拄 禪智捨進力

根側第一文 其腕當極開 指背互著掌

誦真言三徧 七寶輶車成

唵一覲嚩覲嚩

念至本尊居 阿拏迦縛底 想乘輶車已

次當奉請之 准前寶輶車 忍願禪智撥

向內成請契 真言如後誦

曩麼悉底哩 合野地尾合迦 引南引薩嚩怛

他識跔南 二唵三嚩日嘲合儻攘合野迦羅

沙合野 四噎係曳合四若奉送薄識挽娑嚩

訶

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 禪入進力際

成拳豎智度 無招誦後明

唵一嚩日囉二合特力二合瞻係曳二合四婆
誠挽嚩日囉二合特力二合若奉送時除瞻四曳加孽

蹉尊

奉契又當施 次舒忍願度 自與進力並
右居上相叉 智眼徐動之 剪除諸障者
真言句如後 三轉右周旋

唵一嚩日囉二俱嚩默摩訶麼擺二羯囉羯
囉三親那親那吽發四

次結金剛網 禪捨進根下 智亦加力度

根側第一文 真言如後稱 墻以網彌覆

唵一尾塞普合嚩捺囉合乞叉二合嚩日囉

合半惹囉吽發三

大院密縫印 二羽並而舒 定以慧羽加
直豎禪智度 三周右旋已 皆誦後真言
唵一阿娑嚩儻你吽泮吒半音

金剛牆外圍 威焰熾然住 堅固界成已
無能沮壞之 當奉右膝傍 闊伽香水器
舉要額齊等 誦大心真言 懈懃持獻之
成浴聖衆足 心所希求願 於此當具陳
微沉空器中 置水在本位 如前蓮華部
結彼三昧耶 當斂六度端 如微敷蓮勢
想爲金剛葉 三誦後真言

唵一縛日囉二合吠引囉耶娑縛二合賀引

曰拂與華鬘 散妙香磬等 紗錫尼爲網
如意寶樹王 衣服天厨雲 上妙美香潔
樓閣寶嚴淨 天瓔珞及冠 如是供養雲
徧滿虛空界 誠心而運想 又以印真言
聖力所加持 杜八 虛空庫供給 衆聖當受用
真實無有殊 十度反相交 右押左合掌
舉印按於頂 同樓閣真言 次以美言音
金剛妙歌讚
摩訶麼羅也贊擎引尾你夜二合囉惹也一難
捉寧尾曩迦地哩合多娘也 二那莫俱嚕合七
駄野縛日哩合你三
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 七徧護本尊
唵一矩嬾駄哩二滿駄滿駄吽發吒半音
珠蟠合掌中 誦大心七徧 智方自相捨

禪戒亦復然 餘度皆直舒 進捨於忍背
力亦附願上 二環用承珠 思惟已心中
皎白如滿月 分明住觀已 想部母真儀
所持之密言 從口而流出 字字皆金色
普放無量光 相繼若連珠 自行人口入
散布月輪上 變色隨本尊 焰髮因相穿
文句無錯謬 行人威武相 稱誦祕真言
歸命唵皆寂 餘文瞋猛意 末字戒當捨
一珠與句齊 住此三昧門 極力當持念
修行當止息 合珠於掌中 如前再加持
項戴還本處 須臾住靜觀 月輪上真言
義理及文詞 諦思其實相 次當出定已
真言金色光 從口若連珠 奉歸母部處
應作如是頸 摄受此真言 慈悲加護之
無令功用失 所得徧數者 誦部母加持

七徧以護之 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
我濟彼等法 非獨拔已身 惟願佛世尊
成就還徧數 三部三昧契 如初重作之
次護本尊身 用前部母印 捧左闕伽器
奉獻陳所求 儀式不異前 次運心供養
大院密縫印 共八 頭上左放之 諸印都解除
當奉送聖衆 降入道場契 智度外彈之
又結請輶車 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 迴助心所祈
上中下悉地 往諸觸穢處 慧羽握成拳
禪度豎如峯 護身如五處 真言用捧印
不被衆摩羅 此徧說運心 加飲食尤上
隨辦任陳布 用大心真言 欲去萎華時

誦此祕密曰

唵一溼廢_合帝摩訶溼廢_合帝二併去娜寧

娑嚩_二合賀_三

若欲睡眠者 以部母護身 部主契真言

用護其處所 如前降入契 智度押進傍

當護後真言 警相當清淨

唵一縛日囉_合特力_二合

失精及惡夢 百徧部母明 凡欲喫食時

團食置其處 所持明加護 奉獻於本尊

部主前真言 加持食乃食 次陳四微密

儀軌當修習

社八

扇底迦寂災_九 聰明及長壽

并除寃禍法 面北交腦居 豎膝右腦先

衣服當潔白 飲食香華地 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 從唵起爲初 與某甲除禍

娑嚩_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

護尊忿怒相

若求增長者

名布瑟置迦

五通乃轉輪

寶藏輪芻杵

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

護尊忿猛威

大壇方穿爐

安杵具三鉢

若求歡愛法

名嚩施迦羅

召人及天龍

鬼神非人類

面西半加坐

上亦增長同

加減歸命文

娑嚩訶亦爾

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

開敷具臺藥

若作降伏法

阿毗遮嚩迦

制鬼神惡人

損壞三寶者

右足指押左

西面坐蹲踞 示大忿怒形 諸色上青黑
心中圓明觀 變用大日輪 煙盛無與儕
發輝如猛焰 除去娑嚲訶 願爲其甲成
其事吽發吒 火爐三角作 獨鈍杵置中
真言猛勵稱 傍人如何聽 護尊寂靜意
事法自當陳 相應置本尊 中間是爐位
或於精室外 爐逕對於尊 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 輪杵泥爲之 置中稱其底
瞿摩夷塗飾 共 檀香等又施 其色隨所求
壘上祥茅草 隨日帀旋布 以本覆其苗
所燒物在茅 近行人右手 二器闕伽水
置茅在戶邊 柴相隨頰推 長截十指量
酥蜜乳酪內 握其薪兩頭 半爐熾炭丸

投亦起威焰 燥火勿以舊 用扇非口吹
然爐誦後明 三徧成加持
唵一步入縛合 二 摞吽 二

火旣發光焰 當用忿怒王 灑垢能淨除
祕契如是結 二羽背相著 八度以類鉤
轉腕反相合 成拳徧印物 每觸皆稱誦
次後祕真言

唵一枳里枳里吽頗吒 半音

又當請火天 直舒其慧羽 禪橫約於掌
微以進度招 每招誦後明 三徧火天降

唵一瞻係曳呬摩訶步多泥 去 緡哩使 二 合
尾 二 蒼婆多摩訶哩 二 四引怛縛 三 護底莽
引訶引囉麼塞泯散你呬都婆縛 四 阿訶曩
合曳賀尾也迦尾也縛 引訶曩引也娑縛訶
便想入爐內 次結三昧耶 禪捺檀度初

舒餘波羅蜜 直灑闕伽水 於火成淨除

三灑皆誦明 真言句如後

唵一阿密哩二合帝訶曩訶曩吽發吒半音二

次以其慧羽 右旋灑闕伽 誦文殊密言
想漱火天口

唵一縛囉娜縛日囉二合曇一

大約定羽執 小者慧當持 三度取名酥
灌其大約滿 慧捨小執大 有斂等按之
誦次後真言 句終灌火上

阿訶曩曳賀一尾也迦尾縛引訶曩也二你

波也你波也娑縛二合賀引

每至其訶字 皆引聲長呼 空杓却按之
其音即齊畢 非加劔藥類 但灌不按相
是則祀火天 三度皆如此 依前再淨火
漱口用文殊 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 又念本尊人 爐中近行人
與部主相當 二聖儀而對 忿怒王瀉垢
淨火漱口明 如法重爲之 二羽膝門住
如前祀火法 各獻三杓酥 每先想已身
本尊與部主 火及劔藥等 一相無有殊
五體既合同 各以本名獻 如是供養已
隨求事護魔 觀其應所燒 宜杓或宜手
所須用杓類 取前小者澆 執已進度舒
令順於其柄 檀戒及忍等 共握禪度初
定羽掐其珠 一誦一投火 編數既畢已
如前各獻珠 二聖歸於壇 又誦火天禮
三大杓酥畢 依位如其初 若須祀八方
一一皆當請 解界如儀送 火天契次陳
如前請召時 進禪以相捨 誦後明一編

火天還於宮

布介覩徒麼也薄底也二合孽蹉阿訖你娑
縛_二婆_一縛_南_二補_那嚩_一跋_二合_那也娑_二縛_引_二合

訶

如前護已身 衆魔不復擾 若夢佛菩薩

金剛諸天王 婆羅門居士 食粳米酪飲

甘露乳果等 華林若登山 履塔及樓閣

或乘車馬象 白鶴孔雀王 金翅鳥與同

泛海清流水 或騰空自在 威焰徧於身

或聽法坐中 及請清淨事 此皆成就應

況已勿復眠 若夢魁膽人 猪驢駱駝狗

或觸或在近 死屍亦復然 惡鬼怖畏走

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 達上亦相柱

真言如後誦 三七障皆銷 大輪明曰

娜莫悉底哩_三合野地尾_二合迦南_一怛他誠多
南_二唵_三尾囉耳尾囉耳_四摩訶縛日哩_二

五薩哆薩哆_六娑_引囉帝娑_引囉帝_七哆囉

合_二以哆囉_合_二以八尾澹末你三半惹你哆囉

合_二末底_九悉默孽麗_二怛藍_十娑_引縛_二合_二訶

十引

凡所觀想時 閉目凝心作 了了分明已

目覩道當成 護世八方天 真言如後說

八方天王

摩醯首羅王 位居東北隅 真言如後誦

諸天所尊奉

唵_一嚩捺囉_二合_二也娑_引縛_二合_二訶_引

東方帝釋位真言曰

唵_一設訖囉_二合_二也娑_引縛_二合_二訶_引

東南方名火天真言曰

唵一婀乞曩_{二合}曳娑嚩_{二合}訶_{二引}

南方闍羅天位真言曰

唵一吠嚩婆嚩_{二合}嚩引也娑嚩_{二合}訶_{二引}

西南方羅刹主真言曰

唵一囉乞叉_{二合}娑引地跋多曳娑嚩_{二合}訶_{二引}

二引

西方水天位真言曰

唵一冥伽捨曩也娑嚩_{二合}訶_{二引}

西北方風天位真言曰

唵一嚩引也吠娑嚩_{二合}訶_{二引}

北方毗沙門天真言曰

唵一藥乞叉_{二合}尾你夜馱哩娑嚩_{二合}訶_{二引}

迎請八方尊 及須供養者 隨其所願事

皆用本真言 凡建曼茶羅 及興諸事法

皆先施供養 飲食香燈明 闕伽華塗香
物皆周布 永無一切障 所願皆遂心
本尊及部主 皆用本真言

序中舊云逶迤擲請改爲逶迤輪擲也又
下卷初心密言法中舊云若得莽羅葉博伽
廿八
得博伽稱及咄嚧瑟劍蘇合香也末和芥子
以進火中一千八徧令衆人攻真言者請改
十四

爲若零陵香天竺蘇合香末和芥子油進火
中一千八徧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
盛無與儔發輝如猛焰

大威怒烏芻澁麼儀軌