

大宋新譯三藏聖教序

此是十卷
寔一

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬像辟喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四

生於苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久湏彌納歲於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅

用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易摠繫形類竅鑒昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法師天息災等常

持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯輓範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪恨啓滌昏愚演

小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅深諭雖設其教不知者多善念生而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍花雨於金輪護恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之

大威怒烏芻澀麼儀軌

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉詔譯
大方所有佛是故我稽首爲調伏難調淨與不淨俱

寔一

妙智悲濟者常住菩提心普賢即諸佛現此明王體

二

以其法勝故最初承事法真言者先修

紫檀用塗地置前本尊像爐焚衆名香食或不食俱十方佛菩薩右膝當著地

方圓隨意成取二關伽器一空器承水洗漱亦如是方廣大乘經多生非善業

依於彼東方香水以充足布在於壇內五輪投地礼合掌應至心衆罪難具陳

誦摠持三遍唵一跋娜暮_二納婆_二嚩野娑嚩_二合訶_二_引聖衆發光明照觸行者身

障消爲我友復結金剛甲三昧耶密印舒其二羽已以其背相着檀鈎於智度

置印於頂右隨意而散之

右仰左覆之如十般金剛約置於當心

今以誠實心隨懺願清淨興大菩提心全加或半加名香塗手結開進力微屈又屈禪智頭以此印當心

堅固無時捨佛部三昧耶二羽虛心合

第一文背間第一節文側用後真言曰

慧復與禪結誦明觀部主唵一嚩日嚩_二納婆_二嚩野娑嚩_二合訶_二_引聖者放光明照觸修行人於頂左散印二羽內相義

微屈其進力各近中峰側

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

禪智並而舒 三鉢行以成 印額右肩上
左肩心亦尔 其後加於喉 印已成護身
皆誦後明句
唵一轉日囉_引_合 祇你合鉢囉_合 捻跋多訖
野婆轉_引_合 詞_引_二
感光發熾盛 魔黨不能侵 二羽各虛拳
禪智捻於中 開右拳握左 進度直如峰
舉額於其頭 大心真言曰
唵一轉日囉_引_合俱嚕_合 驁_二 廣_一 訶_三 訶_三
曩_四 呀_五 訶_六
如是三編畢 已首同本尊 屈頭契進峰
入掌舒力度 遂成頂契相
唵一入轉_二 轉_二 入轉_二 轉_三 薩轉努瑟謙
唵_二 婆擔_二 婆也_五 婆擔_二 婆也_六 怒遷達囉
唵_七 努瑟謙_八 你轉囉也_九 囉訖義_十 囉訖義_{十一} 囉訖義_{十二}
舍_三 舍_四 舍_五 舍_六 舍_七 舍_八 舍_九 舍_十 舍_{十一} 舍_{十二}

進力皆屈之 相捻勢如環 即成五處甲
唵一薩轉伽闍_二 摩訶帝_三 轉日囉_二 合_三
捉_四 轉日囉_引_合 播舍_五 摩那鉢囉_合 尾舍_六
薩轉努瑟謙_七 婆擔_八 婆也_九 婆擔_十 婆也_{十一}
九吽泮吒_章
內义其二羽 開掌諸度舒 合檀惠成峰
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_一 俱嚕_二 驁_三 訶_四 訶_五
普焰契又陳 禪智成針狀 真言用根本
名獨鉢金剛
唵一吽_二 發_三 發_四 發_五 發_六 發_七 發_八 發_九 發_十 發_{十一}
唵_二 詞_三 詞_四 詞_五 詞_六 詞_七 詞_八 詞_九 詞_十 詞_{十一}
本尊編入身 即同大力體 堅持其地故

當用金剛攝 戒度方惠間 忍亦屈願力
方復入檀戒 願趣忍進中 餘度皆直舒
相合成三鉢 用禪智柱地 一掣一稱名
唵一枳哩枳里二轉日囉引_{二合}嚩日哩_{二合}勑_三
蒲駄蒲駄吽發吒_{七半四}
下至金剛輪 堅固無能壞 准前攝爲本
禪智度極開 直豎即成牆 三轉誦明曰
唵一娑羅娑嚩二轉日囉_{二合}鉢囉_{二合}迦引_{二合}嚩
吽發吒_{三半}
唵想所居地 澄澈大海生 誦次後真言
七遍當成就
唵一尾麼盧娜地娑嚩_{二合}訶_二

次應想其海 勇大須彌山 復誦此真言
經七遍方止
唵一娜者擇吽_二
又想寶山上 師子座莊嚴 其明如後誦
亦復七遍止
唵一娜者擇末隸婆嚩_{二合}訶_二

寔一

五

師子法座上 白千葉寶蓮 香潔盛敷榮
誦此密言曰

唵一迦麼擇婆嚩_{二合}訶_二

於彼蓮華裏 樓閣衆寶成 懸以妙繒幡
矜羯足爲網 真言如後誦 七遍想隨成
那莫薩嚩怛佗孽帝毗逾_{二合}尾濕嚩_{二合}慕契

毘藥_{二合}薩嚩作欠_平邬娜誠帝_三娑頗_{二合}嚩
兮箇誠誠娜劍婆嚩_{二合}訶_四

次復執香爐 誦治路明曰

唵一蘇悉地羯哩入嚩_{二合}里多_{二去}難多慕多
三入嚩{二合}擇入嚩_{二合}擇_四蒲駄蒲駄_五訶曩
吽發吒_{三半}

空中有閑鍵 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
二羽當內義 進力舒相拄 禪智捻進力
根側第一文 其腕當極開 指背互着掌

誦真言三遍 七寶輶車成

唵一覩嚩覩嚩吽_二

念至本尊居 阿擎迦嚩底 想乘輶車已
次當奉請之 前寶輶車 忍願禪智機
向內成請契 真言如後誦

曩麼悉底哩_{合二}野地尾_{合二}迦_{引南一}薩嚩怛
他譏跔南_二唵_三嚩日嘲_{合二}儼嬾_{合二}野迦嚩
沙_{合二}野_四薩係曳_{合二}呬_四若奉送即除薄誠挽娑嚩訶

聖者昇寶車 金剛駕御至 當以部主契
請降入道場 二羽內相义 禪入進力際
成拳豎智度 無招誦後明

唵_一嚩日羅_{合二}特力_{引三}薩_{合二}薩係曳_{合二}呬_三婆誠挽
嚩日羅_{引三}若奉送時除_四加孽蹉蹉

奉契又當施 次舒忍願度 自與進力並

右居上相义 智眼徐動之 翦除諸障者
真言句如後 三轉右周旋

唵_一嚩日羅_{合二}吠_{引三}羅耶娑嚩_{合二}賀_四

如前運想成 衆聖儼依座 次當心供養
水陸有諸華 無主所攝華 十方盡虛界
人天塗香等 燒香燈明空 傘蓋及幢旛
鼓樂歌舞伎 真珠妙羅網 懸以諸寶鈴
白拂與華旛 散妙香磬等 絮羯乃爲網

根側第一文 真言如後稱 墻以網彌覆

寔一 六

唵_一尾塞普_{合二}羅捺囉_{合二}乞義_二唵_三嚩日羅_{合二}
半惹囉吽_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_一阿娑憎儼你吽泮_{合二}吒_四半_{音字半}

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 闍伽香水器
舉要額齊等 誦大心真言 疏勤持獻之
成浴聖衆足 心所希求願 於此當具陳
微沈空器中 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_一嚩日羅_{合二}吠_{引三}羅耶娑嚩_{合二}賀_四

如前運想成 衆聖儼依座 次當心供養
水陸有諸華 無主所攝華 十方盡虛界
人天塗香等 燒香燈明空 傘蓋及幢旛
鼓樂歌舞伎 真珠妙羅網 懸以諸寶鈴
白拂與華旛 散妙香磬等 絮羯乃爲網

如意寶樹王
樓閣寶嚴淨
徧滿虛空界
聖力所加持
真實無有殊

舉印按於頂
衣服天厨雲
天瓔珞及冠
誠心而運想
虛空庫供給

十度反相交
同樓閣真言
右押左合掌
次以羨言音
上妙羨香潔

散布月輪上
文句無錯謬
皈命唵皆寂
一珠與句齊
修行當止息

頑戴還本處
義理及文詞
真言金色光
應作如是頸
無令功用失
須臾住靜觀
諦思其實相
從口若連珠
攝受此真言
所得遍數者
一切有情類

相繼若連珠
自行人口入
變色隨本尊
行人感武相
稱誦秘真言
末字戒當捻
餘文瞋猛意
極力當持念
住此三昧門
如前再加持
合珠於掌中

金剛妙歌讚
摩訶麼擇也贊擊引尾你夜合羅惹也一難

拓寧尾裏迦地哩合多娘也二那莫俱嚕仁
獸野嚙日哩合你三

飛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

唵一矩嬾默哩二蒲駄蒲駄吽夢吒_{吒呼弔}
珠蟠合掌中誦大心七遍智方自相捨
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己心中
皎白如滿月分明住觀已想部母真儀
所持之密言從口而沫出字字皆金色

諸苦惱逼身
我濟彼等法
成就還遍數
次護本尊身

於其菩提中不堪任法器
非獨拔己身惟願佛世尊
三部三昧契如初重作之
用前部母印捧左關伽器
儀式不異前次運心供養
大院密縫印頭上左放之
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 如前護己身 方廣大乘經
印塔當轉念 隨意道場外 迴助心所祈
上中下悉地 月輪布真言 徒諸觸穢處
禪度豎如峰 護身如五處 慧羽握成拳
寔一

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 歸去萎華時
誦此秘明曰 嘴一溼廢合 帝摩訶溼廢合
娑嚩_二帝摩訶_二帝二併_去娜寧
引賀三

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

唵一嚩日囉_二特力_二

失精及惡夢 百編部母明 凡欲喫食時
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 次陳四微密

儀軌當修習 扇底迦寂災 聰明及長壽
并除冤禍法 面北交腦居 竪脣右腦先
衣服當潔白 食飲香花地 燈燭亦復然
方廣大乘經 文字亦宜白 先并飯命誦
迴助心所祈 三七乃除之 從嚩起爲初
徒諸觸穢處 本無臨事加 與某甲除禍
慧羽握成拳 娑嚩訶最後 念誦以小聲
娑嚩訶最後

當湏寂靜意 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 致一切財物 圓穿其爐形
致一切財物 其色皆上赤 五通乃轉輪
致一切財物 藥丸眼藥俱 寶藏輪劍杵
其色皆上赤 增減真言句 如前無復殊
致一切財物 增減真言句 其所求如願
其色皆上赤 小聲寂靜意

寔一

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
成就願所求 加減皈命文 婴嚩訶亦尔
持明歡喜心 與某甲攝某 護尊寂靜意
并以忿猛相 二種皆護之 爐如八葉蓮

開敷具臺華
制鬼神惡人
西面坐蹲踞
心中圓明觀
發輝如猛焰
某事吽熒吒

若作降伏法
損壞三寶者
示大忿怒形
變用大日輪
除去娑嚲訶
火爐三角作

阿毘遮嚩迦
右足指押左
諸色上青黑
熾盛無與儕
願為某甲成
獨鉢杵置中

阿毘遮嚩迦
唵一步入嚩合
火既發光焰
秘密契如是結
轉腕反相合
次後秘密言

阿毘遮嚩迦
右足指押左
諸色上青黑
熾盛無與儕
願為某甲成
獨鉢杵置中

真言猛勵稱
事法自當陳
或於精室外
形隨爐口勢
深半肘成爐
爐成如法治

傍人如何聽
相應置本尊
爐逕對於尊
中間是爐位
築堦高一指
周緣高四指

護尊寂靜意
中間是爐位
治地二肘間
中量一肘穿
一寸外方作
輪杵泥為之

唵枳里枳里吽
又當請火天
微以進度招
中量一肘穿
一寸外方作
輪杵泥為之

唵一枳里枳里吽
又當請火天
直舒其惠羽
微以進度招
每招誦後明
唵一跔係曳四摩訶步多泥
尾二惹婆多摩訶哩
尾二惹婆多摩訶哩
引訶引羅摩塞泥散你四都婆嚩
阿訶曩

瞿摩夷塗飾
塔上祥茅草
所燒物在茅
置茅在戶邊
酥蜜乳酪內
投亦起威燭

檀香等又施
隨日布旋布
近行人右手
柴相隨頰推
搘其薪兩頭
燃火勿以舊

其色隨所求
以本覆其苗
舒餘波羅蜜
直灑闕伽水
長截十指量
真言句如後

合二曳賀尾也
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
帝訶曩訶曩吽
右旋灑闕伽
誦文殊密言
此以其慧羽
音呼二字半

想漱火天口

唵一縛囉娜縛日羅_二曇_二

大杓定羽執小者慧當持

灌其大杓滿慧捨小執大

誦次後真言句終灌火上

阿訖曩曳賀一尾也迦尾縛引

訖曩也二你

波也你波也娑縛

_二香賀_三

每至其訖字皆引聲長呼

其音即齊畢

是則祀火天

三度皆如此

瀨口用文殊

請火天出爐

當設諸供養

次請部主尊

諦想依位住

與部主相當

淨火漱口明

如前祀火法

本尊與部主

五鉢既合同
宴一
十—

隨求事護魔

所湏用杓類

令順於其柄

定羽搘其珠

如前各獻珠

三大杓酥畢

一一皆當請

如前請召時

火天還於宮

布介覩徒麼也薄底也

_二摩蹉阿訖你娑縛

_二婆縛南_二補娜囉跋_合那也婆縛

_二香訖

如前護己身

衆摩不復擾若夢佛菩薩

爐中近行人

金剛諸天王

忿怒王鴻焰

婆羅門居士

二聖儼而對

食粳米酪飲

如法重爲之

華林若登山

各獻三杓酥

履塔及樓閣

一相無有殊

或乘車馬象

況已勿復眠

泛海清流水

若夢魁賜人

或騰空自在

如是供養已

威焰徧於身

各以本名獻

及請清淨事

此皆成就應

威焰徧於身

况已勿復眠

威焰徧於身

若夢魁賜人

猪驥駱馳狗

觀其應所燒

取前小者澆

執已進度舒

檀戒及忍等

共握禪度初

遍數既畢已

一誦一投火

又誦火天礼

依位如其初

若湏祀八方

宜杓或宜手

執已進度舒

檀戒及忍等

共握禪度初

遍數既畢已

一誦一投火

又誦火天礼

依位如其初

若湏祀八方

下卷初心密言法中舊云若得莽羅葉博伽
得博伽稱及咄嚕瑟劍蘇合香也末和芥子
以進火中一千八遍令衆人攻真言者請改
爲若零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

盛無與儔發輝如猛焰

一十三張末

大威怒烏芻灑麼儀軌