

永樂北藏

永

樂

北

藏

趙樸初題

永樂北藏第七三冊目錄

○佛說瑜伽大教王經	五卷	宋法賢譯	(流六一十)		一
○一字奇特佛頂經	三卷	唐不空譯	(不一—三)		一〇七
○菩提場所說一字頂輪王經	五卷	唐不空譯	(不四—八)		二〇七
○菩提場莊嚴陀羅尼經	一卷	唐不空譯	(不九)		三二七
○佛說秘密相經	上中下同卷	宋施護等譯	(不十)		三五七
○佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經	七卷	宋施護譯	(息一—七)		三八五
○大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經	三卷	唐不空譯	(息八—十)		五三九
○佛說秘密三昧大教王經	四卷	宋施護等譯	(淵一—四)		六〇五
○佛說無二平等最上瑜伽大教王經	六卷	宋施護譯	(淵五—七)		六八一
○佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經	三卷	宋法天譯	(淵八—十)		七七三
○聖妙吉祥真實名經	一卷	元智慧譯	(澄一)		八三九
○金剛頂瑜伽理趣般若經	一卷	唐金剛智譯	(澄二)		八七七
○大樂金剛不空真實三	耶般若波羅蜜多理趣經	一卷	唐不空譯	(澄二)	八九一
○佛說佛母般若波羅蜜多	大明觀想儀軌經	一卷	宋施護譯	(澄二)	九〇

佛說瑜伽大教王經卷第一

流六

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師洪賢奉詔譯

序品第一

如是我聞一時世尊大徧照金剛如來在淨
光天大樓閣中彼之樓閣衆寶莊嚴清淨嚴
飾金剛寶柱金剛鈴鐸微風吹動出微妙音
法六
復有種種殊妙供養以金剛輪寶等而爲莊
嚴此是徧照如來種種變化所成乃至如來
大智所生諸佛所謂阿閼佛大寶生佛無量
壽佛不空成就佛等復次於四面門出生諸

菩薩衆及諸賢聖忿怒明王及唧吒唧致訥
多訥帝緊羯囉緊羯哩等無數眷屬彼佛安
住三摩地常不捨大智大慈大悲發大精進
救度衆生於彼會中復有無數天龍夜叉乾
闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非
人等無數眷屬圍遶世尊大徧照金剛如來
爾時世尊於會衆中顧視金剛手大菩薩已
放大光明普照衆會其光復還入於佛身爾
時金剛手菩薩摩訶薩從座而起徧袒右肩
踊躍歡喜瞻仰尊顏擲金剛杵右膝著地合

掌恭敬作禮世尊而白佛言何因何緣放大
光明諸佛如來若無因緣非放光明今見此
光我等衆會悉皆驚怪唯願世尊作師子吼
爲我等故而與宣說爾時世尊受金剛手菩
薩請已入大三摩地其名大智變化瑜伽大
教王於一切教中最上最尊所作之法不難
成就此金剛智大樂方便一切真實藏善作
最勝智慧方便大樂金剛大變化金剛三摩
地爾時世尊從三摩地出已說瑜伽大教王
經三昧曼拏羅及種種法所謂懺像法觀想

法持誦法作忿怒儀顧視法三摩地法鉤召
法禁伏法打諸惡魔法期尅法病患法熱惱
法成事法究竟法灌頂法阿闍黎儀相法攝
受弟子法如是種種祕密教法我今解說汝
等一切至心諦聽爾時彼一切如來及諸菩
薩乃至衆會受教而聽爾時世尊而說偈曰
先須親近阿闍黎 所作諸法皆能成
若不親近阿闍黎 所作諸法不可就
我今說彼闍黎德 汝諸菩薩及衆會
應當至心而聽受 尊重律儀大智慧

沈六

二

忍辱淳直無懈怠 善解密句及相應
粉壇儀式法則等 能了真實十種義
施諸衆生常無畏 恒樂大乘祕密法
悉能了知諸外教 持戒修行具律儀
通達甚深大乘法 能攝祕密真實義
若能具足前儀法 是故名爲阿闍黎
若無慈悲行利益 亦無正信心懈怠
破戒散亂不律儀 見聞教法而誹謗
如是愚惡無善根 不堪行法爲師教
若具如前儀相法 當爲弟子親教師

此可粉壇爲闍黎 一切教法令指授
所說密句皆能成 弟子具德亦如是
常樂禪定微妙法 恭敬孝順阿闍黎
恒以供養諸賢聖 云何承事阿闍黎
如見諸佛等無異 常持金剛阿闍黎
當是寶生大如來 說六 如是闍黎大智海
出如意珠施大財 常讚闍黎大功德
勿見過失及謗毀 如是尊重得法成
違法輕慢終不就 若人驀踏於師影
彼人壞塔罪無異 所作所求皆不成

諸佛賢聖皆不許 勿令毀謗阿闍黎
乃至夢中亦不得 若有愚癡謗闍黎
常被諸魔來驚怖 如是惡業愚癡人
智者宜應常遠離 所說地獄阿鼻等
墮彼地獄無出期 謗阿闍黎獲此果
是故至心求菩提 供養承事阿闍黎
恭敬尊重常孝順 能施難思最上果

曼拏羅品第二

爾時世尊大徧照金剛如來顧視衆會已入
大瑜伽智變化最上秘密金剛三摩地從定

出已佛告金剛手大菩薩汝今諦聽金剛手
此瑜伽大教王經大曼拏羅王一切曼拏羅
中最上最尊其名大智光明藏金剛能成曼
拏羅若復有人於此曼拏羅中受灌頂者彼
人當受一切曼拏羅中灌頂法佛告金剛手
菩薩若復有人見此曼拏羅中五色粉彼人
得恭敬供養一切如來若復有人入此曼拏
羅中彼人如入諸佛剎中得一切如來授成
佛記時阿闍黎先用結界法依法儀則擁護
已身及用一切莊嚴之具嚴飾其身然後作

忿怒顧視本身忿怒明王右手擲金剛杵左
手執金剛鈴振動作金剛步旋遶而行曼拏
羅地口誦吽字然後告言我今發遣一切諸
魔乃至天人阿修羅等言已復想本身如忿
怒明王即誦此真言曰

呵波婆蘭觀跋晚多一曳引枳唧引禰引縛引
酥囉二藥叉囉引又婆三必隸二多必舍引
左四阿波三摩引合囉部引多五拏引枳你
引烏婆多二合囉迦六摩賀羅哥七摩賀里
引迦八摩賀引哩提合迦引訥左囉九鉢哩沙

合二那引誡嚕拏緊那囉十緊布嚕沙滿怛囉
悉馱引十阿怛囉合二必哩合二體尾引鉢囉合二
禰引世引十二阿目迦引左引哩曳合二拏三阿
目迦室捨寫四三胃地波哩布蘭拏合二阿哩
湯合二薩哩縛合二薩埵六阿努怛囉倪也合二
叢邏婆四引都七阿目迦曼拏羅囉引惹引
襄八摩引里詰多摩夜合二彌底九怛禰引縛
訥縛合二日囉合二達囉引倪也合二率嚕合二埵引
二尸竭囉彌引縛引波訖囉合二摩多二十踰
引叢鉢訖囉合二摩底二十怛寫縛日囉合二播

永樂北藏

瑜伽大教王經

第七三冊

引尼三十鉢囉合二入嚩合二里多四二十酤必多
吽哥引囉嚩那曩五二十阿引禰引鉢多合二鉢
囉合二必帝合二曩六二十摩賀引倪也引二合曩嚩
日哩合二拏七二十謀引哩駄曩合三設多駄引二
尾羯哩引欲哩底九二十

時阿闍黎誦此真言三徧已如前作金剛步五
旋遶而行結界發遣諸魔成金剛地然後行
如左舞踏勢及右舞踏勢每舍阿曼拏羅勢
平足立勢龜步勢金剛嚩日嚩咄羯哩沙拏
勢翹足舞勢旋網舞勢師子步勢師子變身

勢金剛鎖勢金剛索勢金剛忿怒勢金剛鉤
勢金剛舞勢金剛陪囉嚩勢金剛吠多梨步
勢金剛骨朵勢拶覩哩目珂地瑟吒那步金
剛軍拏梨步幻化步金剛塞怖吒步大力鉤
步金剛牙步金剛笑步金剛鈴步復作持劍
勢持金剛勢持輪勢持杵勢持旛勢持索勢
持蓮華勢持杖勢作無畏勢持鉤勢持牌勢
持槍勢持弓勢挽弓勢射箭勢持頻尼波羅
旋遶而行勢施願勢持爍訖帝勢持羯諾野
勢頂禮勢入定勢金剛坐勢蓮華坐勢結跏

跌坐勢無畏坐勢賢坐勢蹲坐勢戲坐勢現
前勢背向勢時阿闍黎作如是一一行步坐
勢已用無邊無能勝明王乃至大力明王等
即依法作楸打曼拏羅地圍結界十方如是
作已復想曼拏羅地即成金剛地徧滿熾盛
如是觀想已時阿闍黎即稱已名同誦吽字
如是微妙字於一切教中最上最尊然後以
本真言依法祈請地天真言曰
怛_二網_二彌_二尾_二娑_二引_二叱_二部_二多_二引_二悉_二一_二薩_二哩_二縛_二
_二沒_二馱_二引_二努_二多_二引_二以_二曩_二引_二左_二哩_二也_二合_二那_二野_二尾_二

試_二引_二尸_二引_二數_二三_二部_二引_二彌_二播_二引_二囉_二彌_二多_二引_二蘇_二左_二
四_二薩_二哩_二縛_二合_二悉_二提_二鉢_二囉_二合_二沒_二哩_二合_二般_二迦_二身_二哩_二
湯_二五_二合_二曼_二拏_二蘭_二左_二隸_二引_二珂_二夜_二引_二藐_二憾_二六_二
時阿闍黎誦此真言三徧已運至誠心復請
召請佛如來真言曰
三_二滿_二多_二引_二訶_二蘭_二觀_二捨_二引_二沒_二馱_二一_二迦_二引_二嚕_二拏_二四_二
多_二際_二怛_二薩_二二_二部_二引_二彌_二引_二波_二哩_二仡_二囉_二合_二賀_二迦_二引_二
哩_二也_二引_二三_二合_二薩_二補_二怛_二賴_二合_二薩_二賀_二阿_二引_二誡_二摩_二四_二
時阿闍黎誦此真言三徧已於曼拏羅地中
間以塗香作圓相曼拏羅作此曼拏羅時當

誦大輪明王真言然後請召諸佛賢聖獻大
種種殊妙供養祈求諸佛而作歡喜時阿闍
黎出曼拏羅外於十方出生然後弟子經宿
入於曼拏羅中依法作擁護以香水灌頂復
用塗香塗於心中想已心中羯磨杵右手繫
擁護線與齒木指牙地鋪吉祥草加持已安
座而坐時阿闍黎與弟子受三歸依懺悔罪
障迴向發願乃至弟子以身命布施發大菩
提心即說三歸伽陀曰

我今歸敬於三寶 我佛曠劫超三有

妙法能除煩惱根 獲成聖眾離欲尊
我昔所作諸罪業 今對三寶至誠懺
迴施功德利群生 誓願求證菩提果
時受法弟子誦此伽陀滿三徧已阿闍黎復
為弟子隨力隨意開導說法令彼至誠發大
菩提心然後如前說六依法作於供養發送賢聖
時弟子於曼拏羅地右脇而卧於其夢中必
見境界第二日阿闍黎用鮮淨五色線紼曼
拏羅時阿闍黎觀想其線即真法界性徧照
自性王如來即一切如來藏法界清淨故離

諸塵垢能淨衆生界所用五色粉即五如來
觀想已阿闍黎先下粉然後令弟子同作第
一結界地第二與弟子受三歸第三令弟子
入曼拏羅第四作發送法其曼拏羅有三品
法上品千肘量中品五百肘下品五肘乃至
二肘一肘其相四方作四門四樓中心作八
輻輪安置徧照如來東方安阿閼佛南方安
寶生佛西方安無量壽佛北方安不空成就
佛復次於輪四隅安四親近菩薩東北隅安
佛眼菩薩東南隅安摩摩枳菩薩西南隅安

白衣菩薩西北隅安多羅菩薩復次於第二
重曼拏羅安四菩薩東方安薩埵金剛菩薩
南方寶金剛菩薩西方法金剛菩薩北方羯
磨金剛菩薩復次於曼拏羅四隅安四菩薩
東北隅安尊那菩薩東南隅安寶光菩薩西
南隅安顰眉菩薩西北隅安金剛鎖菩薩復
次於第三重曼拏羅安十六大菩薩東方位
安四菩薩慈氏菩薩妙吉祥菩薩香象菩薩
智幢菩薩南方位安四菩薩賢護菩薩海意
菩薩無盡意菩薩辯積菩薩復次西方位安

四菩薩得大勢至菩薩滅一切罪障菩薩破
諸憂闇菩薩熾盛光菩薩復次北方位安四
菩薩月光菩薩甘露光菩薩虛空藏菩薩除
蓋障菩薩復次於曼拏羅東門安炎鬘得迦
明王南門安鉢囉流六研得迦明王西門安鉢訥
鬘得迦明王北門安尾觀難得迦明王復次
於其四隅安四明王東北隅安不動尊明王
東南隅安吒枳明王西南隅安你羅難拏明
王西北隅安大力明王復次於外曼拏羅外
四隅中各安置一金剛杵內第一輪用白粉

畫第二重曼拏羅用黃白青三色粉畫第三
重曼拏羅用五色粉如是作大曼拏羅已然
後爲弟子受灌頂法復次別作二重曼拏羅
四方作四門中心畫八葉蓮華於彼蓮華內
東位安金剛杵南位安寶西位安蓮華北位
安劒如是作曼拏羅已阿闍黎即自沐浴潔
淨齋戒種種莊嚴於身時用闍伽瓶盛滿香
水插諸華果枝葉以鮮淨衣蓋闍伽瓶阿闍
黎依法加持其瓶入五寶五藥五穀香水充
滿第一闍伽瓶名最勝瓶即是本尊餘有四

瓶是即四親近菩薩及諸護門明王亦各有
闕伽瓶若不隨諸賢聖位安置瓶者只置五
瓶當用一切成就真言加持闕伽瓶以闕伽
水灑淨諸衆生然後獻香華燈塗及種種飲
食出生供養復次於曼拏羅四隅各安一闕
伽瓶第一最勝瓶安置曼拏羅心中時阿闍
黎以金剛鉤本印及誦真言請召諸佛如來
入於曼拏羅時阿闍黎復想獻座諸佛如來
於曼拏羅內各處本位而坐復次想曼拏羅
外以金剛擲釘之而成結界即用闕伽水香

流六

九

華等供養各結本印時阿闍黎讚歎諸賢聖
振金剛鈴獻種種音樂已勞謝諸佛賢聖告
言我今求一切成就法言已令弟子入曼拏
羅內時阿闍黎即誦五如來秘密真言安置
弟子身分五處真言曰

唵一引 唵切人 曩唵入 俱二半音

唵一引 縛日囉合二 特哩合二半音

唵一引 囉怛曩合二 特哩合二半音

唵一引 阿嚕力俱二半音

唵一引 鉢囉合二 倪也合二 特哩合二半音

如是真言等各結本印安彼弟子五處以作
甲冑時阿闍黎以帛覆弟子面引至壇前誦
陀伽陀曰

壹難觀曼拏明娑引覽一縛日囉二倪也合二

那寫鉢囉二合二鉢曩二鉢囉二合二吠引始觀摩

夜引室賒三薩哩縛二恒他引誡旦補覽四

誦此伽陀已時令弟子結薩埵金剛印拋華

於曼拏羅中誦此真言曰

庵一引鉢囉二合二帝引嗟縛日囉二合二呼二

誦此真言已與去除覆面帛復誦此伽陀曰

壹難恒曼拏羅鉢舍一室囉二合二馱引昧遨

那味引那左二沒馱晚舍酤路半那三引母捺

囉二合二滿恒嚩二合二恒設那左二合二旦四三半帝引

薩哩縛二合二悉提引曩五三摩夜引机嚩二合二

婆尾設底六縛日囉二合二鉢訥摩二合二屹囉二合二

邏里旦七引滿底哩二合二沙縛二合二囉引達曩

酤嚩八阿泥那訖哩二合二那曳引那拽舍縛日

囉二合二鉢旦底九

誦伽陀已令弟子拋華華落之處當爲本尊

以香華燈塗衣服幢幡傘蓋仰塵等殊妙供

養復用微妙音樂吉祥偈讚時阿闍黎先用
最勝闍伽瓶與弟子灌頂銷除塵垢後與四
親近闍伽瓶灌頂已復誦吉祥偈讚告弟子
言

我今振鈴諸佛前 諸佛徧滿如芥子
諸佛受持闍伽瓶 施汝灌頂妙法門
心曼拏羅真實智 如是觀想無相法
汝今頂受此法門 永出塵勞生死界
時阿闍黎誦此吉祥讚已示於弟子設邏哥
輪螺金剛杵經法乃至金銀等物皆為除彼

蓋障若無設邏哥等物當結嚕必尼印示與
弟子然後與三昧法三昧真言曰
阿耨多羅三藐三菩提 唵 嚩 嚩 囉 嚩 嚩 囉
引尾帝 引哩 引呬 引瑟 引體 引毗 引薩 引那 引薩 引達 引哩
摩 引冒 引提 引啞 引旦 引左 引三 引阿 引左 引哩 引也 引摩 引縛
摩 引顛 引那 引縛 引日 引囉 引婆 引底 引哩 引數 引遨 引囉
貌 引訥 引瑟 引鷁 引合 引昧 引帝 引哩 引合 引尾 引囉 引誡 引多 引鉢
囉 引合 引那 引寧 引必 引帝 引縛 引蹉 引七 引那 引迦 引哩 引也 引合
昧 引羯 引那 引左 引那 引伊 引帝 引那 引訖 引哩 引合 引帝 引那
吠 引沒 引馱 引那 引囉 引哥 引机 引嚕 引多 引播 引多 引野 引帝

帝十

時阿闍黎誦此三昧真言已勸化弟子令施財寶以報師恩或金銀瑠璃摩尼真珠珊瑚琥珀乃至身命等復說頌曰

弟子應當行孝順 報阿闍黎令歡喜

師若歡喜法得成 此外世間無有尊

時弟子聞此頌已從座而起供養諸佛及阿闍黎然後阿闍黎依法作護摩其護摩供養物持誦觀想法依息災增益等儀供養諸佛賢聖然後發送聖賢及三世諸佛已收彼壇

中五色粉棄擲江河中於彼曼拏羅地以瞿摩夷塗之曼拏羅所用之物盡施阿闍黎弟子不得受若有受者當破三昧唯阿闍黎隨意受用

真言品第三

爾時世尊大徧照金剛如來復入轉真言輪金剛三摩地從此三摩地出已告金剛手大菩薩言汝今諦聽今此真言精妙字爲汝演至心受持時金剛手菩薩合掌向佛而白佛言世尊善說善逝善說爲利益一切衆生故