

吉祥喜金剛集輪甘露泉上卷

吉祥喜金剛集輪甘露泉卷上

持呪沙門沙南屹囉集譯

敬禮上師足

稽首二資圓

輪教有情者

令說易能成

轉二資糧輪

茲理極迴騰

即是續之心

福德巍巍身

劫海難得就

集輪道場儀

以達大覺邑

一切卑劣境

安隱修菩提

無盡三輪性

福智資糧海

娛方慧集樂

是故名集輪

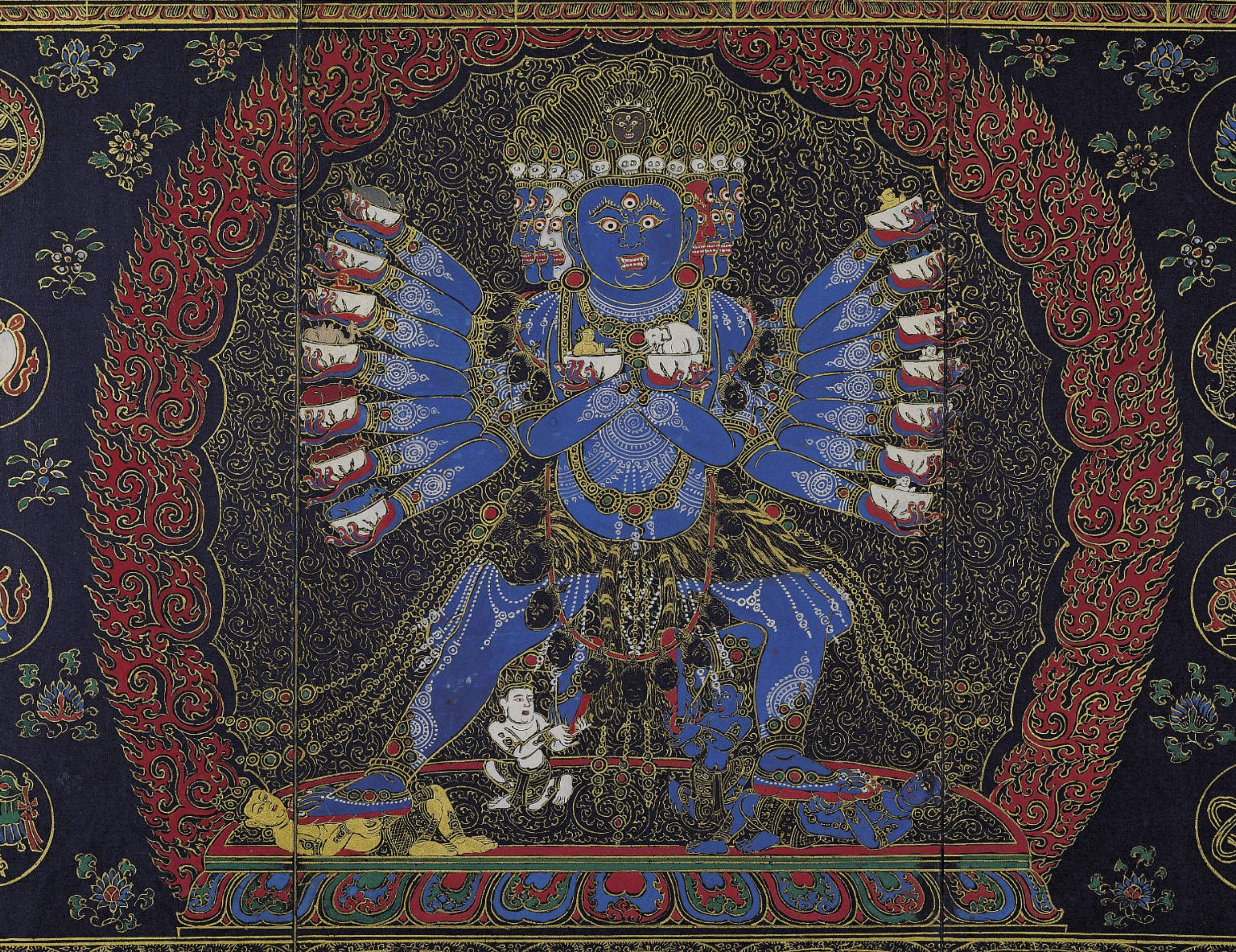
安隱修菩提

安隱修菩提

夫於喜金剛中國之內曾受灌頂具足三昧瑜伽行人欲修如茲六支中觀集輪法儀於一靜室懸掛幀像排列四水花香燈塗食等外供并置頭器盈甘露丸所和之酒擬為內供及安血肉所嚴施食三或五分又置鈴杵曼陀辣等但凡所須一切供

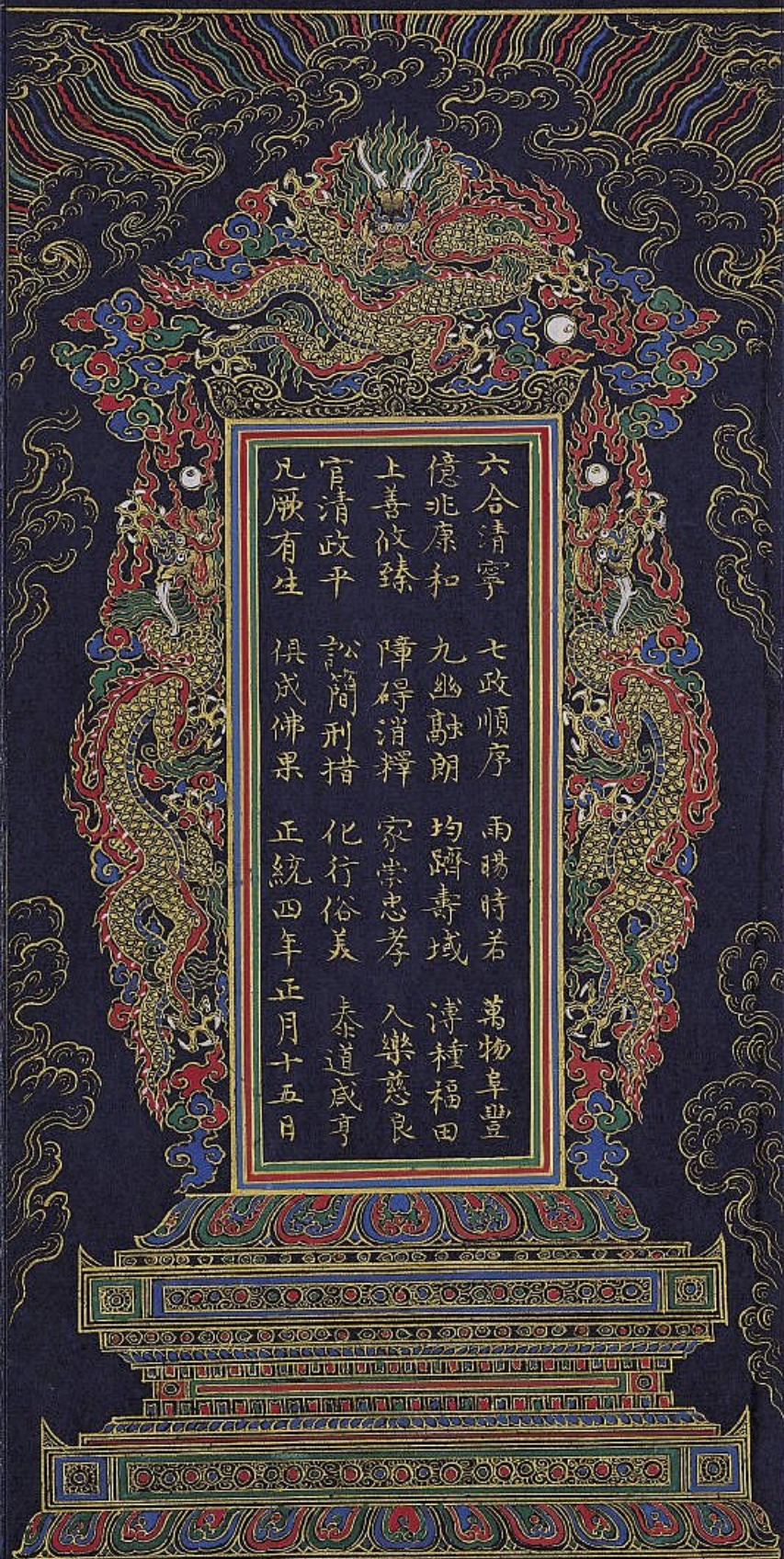

吉祥喜金剛集輪甘露泉卷上

持呪沙門莎南屹囉合集譯

六合清寧 七政順序 雨暘時若 萬物阜豐
億兆康和 九幽融朗 均躋壽域 溥種福田
上善攸臻 障得消釋 家崇忠孝 入樂慈良
官清政平 訟簡刑措 化行俗美 泰道咸亨
凡厥有生 俱成佛果 正統四年正月十五日

吉祥喜金剛集輪甘露泉卷上

持呪沙門莎南屹囉合集譯

敬禮上師足

稽首二資圓

福德巍巍身

無盡三輪性

輪救有情者

劫海難得就

福智資糧海

今說易能成

集輪道場儀

娛方慧集樂

轉二資糧輪

以達大覺邑

是故名集輪

茲理極迥騰

一切卑劣境

安隱修菩提

即是續之心

夫於喜金剛中圍之內曾受灌頂具足三昧瑜伽行人欲修如茲六支中觀集輪法儀於一靜室懸掛幀像排列四水花香燈塗食等外供并置頭器盈甘露丸所和之酒擬為內供及安血肉所嚴施食三或五分又置鈴杵曼吒辣等但凡所須一切供

物復應廣備酒及肉等種種飲食復次集會有誓句者隨其尊卑依位坐已遣一行資向於壇主奉

甘露丸所和之酒擬為內供及安血肉所嚴施食
三或五分又置鈴杵曼吒辣等但凡所須一切供
物復應廣備酒及肉等種種飲食復次集會有誓
句者隨其尊卑依位坐已遣一行資向於壇主奉
獻曼吒辣并奉獻花復於餘衆徧散花已遂即作
禮合掌持花曲躬懇云

普賢伸供如雲集

為奉勇母瑜伽母

消檀那魔集二資

願住不二之禪定

如是懇訖從下至上復收歛花還奉壇主壇主既

受以奉上師祈禱允賜入法之勅復次應當入佛
觀門其之初首應懺罪故先修金剛薩埵定者虔
誠皈依上師三寶云

我及法界一切有情從今為始乃至未證菩提之間
誓願

皈依上師

皈依佛

皈依法

皈依僧

皈依本尊中圍佛會諸佛菩薩一切顯密護法聖衆

如是皈依三七遍已

次發願云

皈依上師 皈依佛 皈依法 皈依僧
皈依本尊中圍佛會諸佛菩薩一切顯密護法聖衆

如是皈依三七遍已

次發願云

我今為利一切有情速證無上佛菩提故修作吉祥
喜金剛定為懺除罪先修金剛薩埵禪定

復次當於自己頂上想一吽字成八葉蓮蓮上
啞字成一月輪輪上吽字成白色杵復嚴吽
系字吽系字放光燭除一切衆生罪障其光復回

融入杵內其杵轉成金剛薩埵其身白色一面二
臂右手執杵左手執鈴而相抱母金剛趺坐於彼
之懷金剛慢母其身白色右執曲刀左擎頭器相
抱父佛二尊皆以寶骨莊嚴復於二佛額間唵
字喉間啞字心間吽字系字吽字放光召請諸
佛菩薩海衆誦

拶吽呬 為一不二次作懇云

願消除我一切罪障

復次緣想從佛心間降智甘露入已梵眼所有罪

佛菩薩海衆誦

拶吽唧 為一不二次作懇云

願消除我一切罪障

復次緣想從佛心間降智甘露入已梵眼所有罪垢病患邪魔自足拇指盡皆流出徧身盈滿白智甘露語誦呪曰

唵釋哩

合二 幹資囉 合二 兮嚕葛薩麻耶麻奴已 引 辣耶

幹資囉 合二 兮嚕葛的奴已諦瑟吒 合二 得哩 合二 鋤弥

癸幹蘇埵 去 束弥癸幹啞奴囉埵 去 弥癸幹薩哩

幹 合二 細提弥不囉 合二 牙擦薩哩幹 合二 葛哩麻 合二 莎

拶 去 弥稷怛釋哩 合二 央郭嚕吽曷曷曷斛癸葛

嚕幹資囉 合二 兮嚕葛麻弥捫拶幹資囉 合二 兮嚕葛

癸幹麻曷薩麻耶薩埵啞 引 隨力誦訖

遂念偈曰

我由癡不解 觸犯三麻耶 上師願加護

尊者持金剛 大悲世尊處 我今皈命禮

誦畢而想金剛薩埵融入自身念

唵啞吽 為一不二也 憶想自身猶如虹霓

我由癡不解 觸犯三麻耶 上師願加護
尊者持金剛 大悲世尊處 我今皈命禮

誦畢而想金剛薩埵融入自身念

唵啞吽

為一不二也

憶想自身猶如虹霓

復次自己一剎那間頓成喜金剛尊而於心內想
一蓮花上有心性明點日輪彼上復嚴離能所執
青色吽字其字放光淨自業障從鼻竅出照自
性土召請九佛中圍聖會主尊頂嚴不動想師來
空中住意中禮敬合掌而誦

捺麻孤嚕毘牙

合二

捺麻兮幹資囉

合二

薩已哩幹囉湍吒辣毘牙

合二

上二段呪各念三遍想向師佛各禮三拜

謂由恩德真大樂

剎那中間而顯現

上師法體如大寶

金剛蓮足我敬禮

一切正覺自性身

一切上師我敬禮

於彼始初花值處

中圍佛會處敬禮

唵發葛嚩嚩麻曷引葛嚕尼葛兮幹資囉

合二

薩已哩幹

囉你哩牒吽亢你微諦啞吽薩哩幹

合二

散束塔尼

一切正覺自性身
於彼始初花值處

一切上師我敬禮
中圍佛會敬禮

唵發葛_{合二}麻_{合二}昌_{合二}葛_{合二}魯_{合二}尼_{合二}葛_{合二}芳_{合二}幹_{合二}資_{合二}囉_{合二}薩_{合二}巴_{合二}哩_{合二}幹

囉你哩牒_{合二}吽_{合二}亢_{合二}你微諦_{合二}啞_{合二}吽_{合二}薩_{合二}哩_{合二}幹_{合二}散_{合二}束_{合二}塔_{合二}尼

莎_{合二}昌_{合二}拶_{合二}吽_{合二}邙_{合二}斛_{合二}啞_{合二}哩_{合二}甘_{合二}不_{合二}囉_{合二}牒_{合二}擦_{合二}耶_{合二}莎_{合二}昌

幹_{合二}資_{合二}囉_{合二}波_{合二}瑟_{合二}必_{合二}啞_{合二}吽

幹_{合二}資_{合二}囉_{合二}徒_{合二}必_{合二}啞_{合二}吽

幹_{合二}資_{合二}囉_{合二}啞_{合二}盧_{合二}吉_{合二}啞_{合二}吽

幹_{合二}資_{合二}囉_{合二}干_{合二}提_{合二}啞_{合二}吽

幹_{合二}資_{合二}囉_{合二}乃_{合二}微_{合二}的_{合二}啞_{合二}吽

幹_{合二}資_{合二}囉_{合二}沙_{合二}不_{合二}怛_{合二}啞_{合二}吽

次自心間化八天母而作供養所謂

白母持嚴獸 盜母勝魔器 起屍母水手

葛斯麻_{合二}哩_{合二}持_{合二}藥_{合二} 不割金剛手 山林母持味

膾母鳴小鼓 是等皆奉尊 貢大貪欲故

勇健母抱身 如是供已

復作讚云

瑜伽尼衆共繞尊

尊已獲得最上意

膾母鳴小鼓 是等皆奉尊 貢大貪欲故
勇健母抱身 如是供已

復作讚云

瑜伽尼衆共繞尊 尊已獲得最上意
為動非動妙莊嚴 興大悲心度有情
幻心金剛修成意 金剛芳嚕葛意懽
復次為除一切惡業及所犯憊集順緣故胡跪而
坐合十指掌心念義理誦是偈云
最上三寶我皈依 一切罪業皆懺悔

衆生善根盡隨喜 正覺菩提意中持
正覺妙法及僧伽 直至菩提我皈依
所為利益自他故 我今即發菩提心
既發最上菩提心 饒益一切諸有情
菩提妙行皆修作 為利衆生願成佛
如是三說然後堅持菩提心戒及三昧耶戒故隨
所誦偈憶念義理而誦偈曰

一切正覺佛子等 勇猛及諸修習母
普願乘慈愍念我 我金剛某名如是

如是三說然後堅持菩提心戒及三昧耶戒故隨
所誦偈憶念義理而誦偈曰

一切正覺佛子等
普願垂慈愍念我
從今已往今為始
有如三世諸如來
以此無上菩提心
修習清淨諸禁戒
利益有情三禁戒

勇猛及諸修習毋
我金剛某名如是
乃至菩提果中間
所發決定菩提心
我今即發亦如是
一切善法摠皆集
我當堅固而受持

正覺妙法及僧伽
出於正覺修習中
從今為始我受持
廣大最上金剛種
我今真實而受持
廣大最上大寶種
每於晝夜六時中

最上無比三寶尊
戒行如是令堅固
一切時中無棄捨
金剛鈴杵及手印
上師受持亦如是
誓句悅意皆具足
常行四種妙布施

於大菩提而出現
外顯內密等三乘

清淨蓮花大種性
受持正法盡無餘

廣大最上大寶種
每於晝夜六時中

誓句悅意皆具足
常行四種妙布施

於大菩提而出現
外顯內密等三乘
廣大最上加行種
我今真實而受持
最勝無上菩提心
為利一切有情故
未救度者令救度

清淨蓮花大種性
受持正法盡無餘
具足一切諸禁戒
隨力所作伸供養
即發如是真實念
我持禁戒盡無餘
未解脫者令解脫

未止息者令止息

衆生願證涅槃樂

如是三說受三昧耶戒及禁戒已

復次當發四無量心云

願諸衆生具足安樂及安樂因

即慈無量

願諸衆生遠離苦惱及苦惱因

即悲無量

願諸衆生不相捨離無苦安樂

即喜無量

願諸衆生無有憎愛冤親平等

即捨無量

已上即是集福資也

復次緣想諸法唯心心如幻化幻無自性遂念咒

願諸衆生不相捨離無苦安樂

即喜無量

願諸衆生無有憎愛冤親平等

即捨無量

已上即是集福資也

復次緣想諸法唯心心如幻化幻無自性遂念呪

曰
唵順尼牙_{合二}怛疑牙_{合二}納幹資囉_{合二}莎癸幹啞得麻

_{合二}孤唵 誦訖

思惟諸法空寂乃智資焉

復次為修增佛觀故預應觀修擁護輪者 初應觀

修共擁護輪次當修作不共護輪

謂空性中唧_口字成蓮覽_目字成日彼日輪上復
緣呼_系字轉成交杵東白南黃西紅北綠杵各三
股臍紺黑色而嚴呼_系字彼字放光遍照諸方下
成金剛地四維金剛垣上成金剛帳極外最焰智
火圍繞遂念呪曰

唵幹資囉_{合二}囉屹徹_{合二}囉屹徹_{合二}吽吽吽癸叱莎訶

如是三轉而作攝受

復次彼內觀十忿怒不共護輪者交杵臍上想一

火圍繞遂念呪曰

唵幹資囉

合二

囉屹徹

合二

囉屹徹

合二

吽吽吽

吽癸吒

莎訶

如是三轉而作攝受

復次彼內觀十忿怒不共護輪者交杵臍上想一
黃色普隆_{合二} 𑖀字彼字消融成擁護輪廣大內空
具有十輻實密色黃念

唵幹資囉

合二

拶屹囉

合二

囉屹徹

合二

囉屹徹

合二

吽普隆

合二 吽

亦誦三遍而作攝受

於彼中央及於十方各想蓮日中央日上黃色普

隆

合二

𑖀字十方日上各一

吽

𑖀字復次稱念

唵

吽

吽

吽

吽

唵囉囉囉普隆

合二

吽吽吽

吽

吽

吽

吽

吽

吽

各成蓮座稱囉_𑖀字時於蓮座上各成日輪稱普

隆

合二

𑖀字時中蓮日上復成普隆

合二

𑖀字稱

吽

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

𑖀

字時十方日上各成吽_𑖀字各想蓮日中央日上

黃色普隆

合二

𑖀字十方日上各一

吽

𑖀字其字色者

南白西紅其餘皆青彼於各處成忿怒者中央自

成黃色頂髻轉輪王尊右手執輪東青獄帝右手

執鎚南方白色慧智究竟右手執棒西蓮究竟右

南白西紅其餘皆青彼於各處成忿怒者中央自成黃色頂髻轉輪王尊右手執輪東青獄帝右手執鎚南方白色慧智究竟右手執棒西蓮究竟右手執蓮北魔究竟右手執杵東北不動手執利劍東南慾王手執鐵鈎西南青杖手執撻杖西北大力手執三义上方作呌手執鈴杵交按於心下方妙害手執木杵除却作呌餘悉右手執各標幟揚之於空左手當心而作怖拍除慧究竟及蓮究竟

其餘悉青四方上下諸忿怒尊最極忿怒黃髮上豎以蛇嚴身虎皮為袼四隅忿怒顏容微善其髮紺黑身嚴衆寶雜彩為裙諸忿怒尊皆於智火大熾焰中展右足住彼衆額間白色唵字喉間紅啞那字心間青呌字呌字放光往自性土名居護輪十忿怒衆共及無量諸佛菩薩既雲集已而伸供曰

唵伊兮歇癸葛嚩麻曷孤嚕合二塔薩巴哩呢囉幹資

囉合二你哩牒呌龕

濯足水

居護輪十忿怒衆共及無量諸佛菩薩既雲集已
而伸供曰

唵伊兮歇癸葛嚩麻曷孤嚕合二塔薩巴哩吒囉幹資

囉合二你哩牒呬合二龕濯足水

唵伊兮歇癸葛嚩麻曷孤嚕合二塔薩巴哩吒囉幹資囉

合二你微諦啞呬漱口水

唵伊兮歇癸葛嚩麻曷孤嚕合二塔薩巴哩幹囉薩哩

幹合二三束塔尼莎曷彈飲水

唵伊兮歇癸葛嚩麻曷孤嚕合二塔薩巴哩吒囉抄呬

啱斛啞哩龕合二不囉合二諦擦耶莎曷供德水

幹資囉合二波瑟必啞呬

幹資囉合二徒必啞呬

幹資囉合二啞盧吉啞呬

幹資囉合二干提啞呬

幹資囉合二乃微的啞呬

幹資囉合二沙不怛啞呬

唵伊兮歇癸葛嚩麻曷孤嚕合二塔薩巴哩吒囉戈哩

啞葛哩沙合二耶抄

幹資囉合二乃微的啞吽

幹資囉合二沙不怛啞吽

唵伊兮歌癸葛嚩麻曷孤嚕合二塔薩巴哩吒囉戈哩

啞葛哩沙合二耶拶

唵伊兮歌癸葛嚩麻曷孤嚕合二塔薩巴哩吒囉昨哩
不囉合二微沙耶吽

唵伊兮歌癸葛嚩麻曷孤嚕合二塔薩巴哩吒囉微咎
梨思須塔哪

唵伊兮歌癸葛嚩麻曷孤嚕合二塔薩巴哩吒囉渴斯

摩哩合二幹勢耶嚕斛融為不二又放光明召請五佛

誦

唵班拶郭辣薩巴哩吒囉伊兮歌

想五方佛及伴繞衆來至空中隨伸供養云

唵班拶郭辣薩巴哩吒囉幹資囉合二你哩牒吽龕

唵班拶郭辣薩巴哩吒囉幹資囉合二你微諦啞吽

唵班拶郭辣薩巴哩吒囉薩哩幹合二三束塔尼莎曷

唵班拶郭辣薩巴哩吒囉拶吽哪斛啞哩龕合二不囉

唵班拶郭辣薩巴哩吒囉幹資囉合二你微諦啞吽
唵班拶郭辣薩巴哩吒囉薩哩幹合二三束塔尼莎曷

唵班拶郭辣薩巴哩吒囉拶吽啞斛啞哩龕合二不囉
合二諦擦耶莎曷

幹資囉合二波瑟必啞吽

幹資囉合二徒必啞吽

幹資囉合二啞盧吉啞吽

幹資囉合二干提啞吽

幹資囉合二乃微的啞吽

幹資囉合二沙不怛啞吽

懇云

唵薩哩幹合二怛塔葛達啞撒羶贊多𑖀

五佛如來以淨瓶水於頂授灌

譬如如來降生時 一切諸天作沐浴

將此清淨天妙水 我亦如是作濯沐

唵薩哩幹合二咎塔葛達啞撒攝葛達三麻耶吽

水盈滿身得四灌頂餘水涌出而嚴種主謂獄帝
主及慧事究竟頂嚴毘盧遮那蓮究竟嚴無量光

將此清淨天妙水

我亦如是作灌沐

唵薩哩幹_合咎塔葛達啞撒攝葛達三麻耶吽

水盈滿身得四灌頂餘水涌出而嚴種主謂獄帝
主及慧事究竟頂嚴毘盧遮那蓮究竟嚴無量光
佛其餘頂皆嚴不動佛

復次想已心間放光身體徧着金剛堅鎧心間日
上吽_系字消鎔成青色五股之杵想自識性成一
吽_系字居彼臍內上方上師師右法寶師左僧寶
右父左母前方兄弟後方僕從下方財等如是緣

想所擁護已

復想從彼吽_系字放光照衆忿怒警策心意為護
已故想十忿怒齊誦神呪光復照輪輪速右轉割
截冤魔碎如微塵一心專注而誦呪曰

那麻薩曼怛勃塔喃那麻薩鬘怛塔哩麻_合喃那麻
薩鬘怛桑渴喃唵細達怛已得哩_合唵月麻辣唵
尚葛哩唵不囉_合諦陽_合竭囉幹資囉_合悟釋尼

_合厦抄屹囉_合幹哩諦_合薩哩幹_合老竭葛盧姑
咎囉尼顏得囉_合漫得囉_合牟辣葛哩麻_合班塔

薩鬻怛桑渴喃唵細達怛巳得哩合二唵月麻辣唵
尚葛哩唵不囉合二諦陽合二竭囉幹資囉合二悟釋尼

合二厦拶屹囉合二幹哩諦合二薩哩幹合二老竭葛盧姑
咎囉尼顏得囉合二漫得囉合二牟辣葛哩麻合二班塔
喃怛詐喃計辣喃吒麻麻屹哩合二爹去夷那吉那
即忒合二屹哩合二憺怛忒合二薩哩嚩合二都親怛親怛
貧怛貧怛截咧截咧刻咧刻咧麻囉麻囉吽吽
吽吽吽吽吽吽唵吒唵吒唵吒
如是七遍或二十一或百八遍等復誦呪曰

唵發耶捺攝尼得囉合二薩尼薩哩幹合二麻囉不囉合二
的羊合二計囉月捺薩尼移隔際忒合二都瑟吒合二薩
多奄合二麻麻必嚕巴甘郭嚕灣的怛尼薩哩幹合二
尼不囉合二的羊合二納囉尼巳旦妬莎訶

隨力誦訖語遂稱云

捺麻佛真諦力法真諦力僧真諦力諸持明衆大忿
怒王真諦之力諸總持衆大忿怒母真諦之力十

大忿怒真諦之力諸護持教守誓句者真諦之力
大喜金剛九佛中圍真諦之力如是真諦攝授之
力我以爭言或申之力參喜金剛見登次第凡有

捺麻佛真諦力法真諦力僧真諦力諸持明衆大忿
怒王真諦之力諸總持衆大忿怒母真諦之力十
大忿怒真諦之力諸護持教守誓句者真諦之力
大喜金剛九佛中圍真諦之力如是真諦攝授之
力我以淨信威神之力修喜金剛現證次第凡有
於我起嗔心者起毒心者起惡心者作逆行者一
切怨魔所有惡作悉皆調善若起惡想而作惡事
當縛彼身當縛彼語當縛彼意
如茲稱說想度冤魔往不動刹成等正覺修護輪

竟

次正現證六支觀者

第一增長宮殿毘盧支者

擁護輪內頂髻轉輪廣大腹中體支夷𠂔字轉成
三角生法之宮外白內紅闊者朝上諸方觀之無
非三角彼內因支藍𠂔字成黃四方地輪復嚴藍
𠂔字彼上哪𠂔字成白圓水輪復嚴哪𠂔字彼上

覽𠂔字轉成紅色三角火輪復嚴覽𠂔字彼上央
𠂔字轉成青綠彎弓風輪復嚴央𠂔字復次緣支

非三角彼內因支藍𑖀字成黃四方地輪復嚴藍
𑖀字彼上哪𑖀字成白圓水輪復嚴哪𑖀字彼上
覽𑖀字轉成紅色三角火輪復嚴覽𑖀字彼上央
𑖀字轉成青綠彎弓風輪復嚴央𑖀字復次緣支
從虛空中以唵𑖀啞𑖀吽𑖀斛斛與自心融溶成
一味而成衆寶難思宮殿四方四門具五色牆從
外次第白黃紅綠黑彼上復有寶基黃簷垂掛全
半瓔珞之網彼上復有箭窓乳口垣牆之外欲樂
地上十六天母持種種供奉婆伽梵內具八柱上

安四條金剛妙袂如綦盤紋而中圓高正於頂上
嚴半杵幢當於四門各以四柱扶四欄楯上安法
輪傘蓋麟獸復有繒幡花鬘瓔珞風吹月搖寶柄
拂等想成如是種種莊嚴難思宮殿彼宮殿外
復有八大屍陀林者所謂

東甚驍勇南怖頭器西轟轟焰北雜交亂東北極
惡咲東南自在林西南尤冥難堪忍西北乞立乞

辣聲彼等之內

復有八大護方神住所謂

東其驍勇南怖頭器西轟轟焰北雜交亂東北極
惡咲東南自在林西南尤冥難堪忍西北乞立乞

辣聲彼等之內

復有八大護方神住所謂

東黃帝釋乘大白象執金剛杵

南青獄帝乘騎馬弓手執棍棒

西白水神乘騎磨伽執蛇絹索

北黃施碍主乘騎駿馬手執杖鎚

東北隅上白色主神乘牛執戟

東南隅上紅色火神乘犍四臂其右二手施勝執

戟左二手執數珠軍持

西南隅上黑色羅叉乘騎起屍手執利劍

西北隅上青綠風神乘鹿執旗衆神皆具種種嚴

飾各左抱持同已明妃禮婆伽梵如是次第

有八大樹所謂

東勢哩沙樹南做怛樹西幹葛辣樹北啞折達樹

東北大木樹東南葛哩拏抄合樹西南藤羅樹西

北啞哩卒合納樹如是次第復有依彼諸樹而住

人美又申所習

有八大樹所謂

東勢哩沙樹南做怛樹西幹葛辣樹北啞折達樹

東北大木樹東南葛哩拏抄_{合二}樹西南藤羅樹西
北啞哩卒_{合二}納樹如是次第復有依彼諸樹而住
八護界神所謂

東白天僧伽具大象頭南青獄帝具馬_𠂔頭西紅
色雲王具磨伽頭北黃施礙主具駿馬頭東北烟
餓鬼聚而具牛頭東南紅仙人聚具牯羊頭西南
黑羅叉衆具起屍頭西北綠色風王而具鹿頭諸

神皆於樹葉之內露出半身各執曲刀及擎頭器
如是次第有八大雲所謂

東黃嗥吼南青退馳西白可畏北黃飛旋東北白
深厚東南紅能溼西南黑雨雨西北綠驍勇是等
諸雲咸臻空住彼雲之上次第而有

八大龍王所謂

東黃色滿財南白色蓮花西黑葛哩過_{合二}吒北紅

色安住東北白色大蓮東南青胡籠吒西南綠色
具種西北黃色護螺是等諸龍上段咸皆天人之

八大龍王所謂

東黃色滿財南白色蓮花西黑葛哩過合吒北紅

色安住東北白色大蓮東南青胡籠吒西南綠色
具種西北黃色護螺是等諸龍上段咸皆天人之
相合十指掌頂嚴蛇頭下段悉蟠蛇尾而住此屍
林內復有八塔八河八火八師證成就者一切勇猛
諸瑜伽尼及諸空行徧滿其中又於彼內復有屍
骸及起屍鬼魑魅魍魎必沙借衆如是想訖
復於難思宮殿之內又復緣想八葉蓮花而藥日

輪彼日輪上有煩惱等四魔自性黃色梵王白色
帝釋青色近神黑色緊惡其八葉上東黃梵王南
白帝釋西青近神北黑緊惡東北青獄帝東南黃
財主西南黑羅叉西北妙織紋庖體烟色是等諸
座皆悉仰卧面目朝上攝受呪曰

唵薩哩幹合二答塔葛達啞辣耶幹資囉合二沙癸幹啞
得麻合二孤哈

良由宮殿而屬於身毘盧遮那亦是身故所以謂
曰增長宮殿毘盧支也

得麻令孤吟

良由宮殿而屬於身毘盧遮那亦是身故所以謂
曰增長宮殿毘盧支也

第二融會金剛薩埵支者中位四魔所積座上如珎

珠鬘左布阿𠵿啞𠵿耶𠵿夷𠵿窩𠵿悟𠵿咧𠵿兒
𠵿烈𠵿梨𠵿移𠵿埃𠵿吾𠵿焚𠵿暗𠵿啞𠵿緊是
等字種而想兩重思成佛之三十二相彼悉融溶
成一月輪思成佛之大圓鏡智彼月之上如似珊

瑚右布葛𠵿渴𠵿割𠵿磕𠵿娥𠵿匝𠵿擦𠵿抄𠵿
擦𠵿捏𠵿詐𠵿乂𠵿吒𠵿茶𠵿拿𠵿𠵿塔𠵿搭
𠵿榻𠵿納𠵿撥𠵿𠵿波𠵿潑𠵿摩𠵿耶𠵿囉𠵿
辣𠵿幹𠵿奢𠵿厦𠵿薩𠵿𠵿𠵿𠵿恰𠵿耶𠵿囉𠵿辣
𠵿幹𠵿怛𠵿塔𠵿𠵿如茲亦復而想兩重思成佛之
八十種好其復鎔融成一月輪思成佛之平等性
智日月其間緣一𠵿𠵿字成白頭器而嚴交杵暗

𠵿字成一青黑鈎鎌還嚴暗𠵿字思成佛之妙觀
察智上日下月中間慄懺融成一味思成佛之成

八十種好其復鎔融成一日輪思成佛之平等性
智日月其間緣一吽字成白頭器而嚴交杵暗

身字成一青黑鈎鎌還嚴暗身字思成佛之妙觀
察智上日下月中間慄懺融成一味思成佛之成
所作智彼漸轉自成喜金剛其身白色而有八面
及十六臂并具四足其本面白右青左紅上面烟
色後四面黑面各三目咬嚙利牙黃髮上豎十六
臂擎十六頭器右第一內擎大白象左第一內擎
黃地天此二抱妃右第二內擎青色馬第三赤驢第

四紅牛第五灰駝第六紅人第七青獅第八赤猫
面悉朝內左第二內擎白水神第三紅火神第四
青風神第五白月天第六紅日天第七青獄帝第
八黃施財面悉朝外每首各嚴五骷髏冠五十新
首而為鋸鍛具六骨印於前二足展右蹠左於後
二足舞相而立其佛之懷
復緣金剛無我佛母其身黑色一面二臂右執曲

刀左擎頭器相抱於尊頂嚴五骷髏五十骷首而
為項鬘具五骨印二佛當於大懺盛智火焰中儼

二足舞相而立其佛之懷

復緣金剛無我佛母其身黑色一面二臂右執曲

刀左擎頭器相抱於尊頂嚴五骷髏五十骷首而
為項鬘具五骨印二佛當於大穢盛智火焰中儼
然而住以是身圓思成佛之淨法界智已上即是
濕生觀也

斯能淨除濕生習氣

復次增想母之密處成一八葉紅色蓮花藥嚴啞
𠵿字念呪攝受呪曰

唵巴得麻_{合二}素渴_引塔囉麻訶囉_引葛素堪_{合二}谷谷_引撈

都囉_引南谷癸_{合二}葛月說_引吽吽_{合二}葛哩央_{合二}郭嚕_引朔彌
復次想自密成一青色五股之杵復嚴吽字念
呪攝受呪曰

唵幹資囉_{合二}麻訶堆夷_{合二}厦撈都囉_引南谷谷耶_{合二}葛
渴葛目渴夜渴囉素納_引塔吽吽_{合二}葛哩央_{合二}郭嚕_引
朔彌

復次父母作交融行而發出此曷曷細細棍都嚕

幹資囉_{合二}得哩大樂之聲召請一切諸佛菩薩臨
自面門至心消鎔從父密出至母密門成八明點

朔彌

復次父母作交融行而發出此曷曷細細棍都嚕
幹資囉^合得哩大樂之聲召請一切諸佛菩薩臨
自面門至心消鎔從父密出至母密門成八明點
其八明點成八字種

所謂甘^口字成鈎鎌復嚴甘^口字咱^口字成吒麻
嚕腰嚴咱^口字鏤^口字成靈龜復嚴鏤^口字龕^口
字成蛇額嚴龕^口字鉢唵^合字成獅子額嚴鉢
唵^合字衫^口字成比丘僧意嚴衫^口字藍^口字

成輪臍嚴藍^口字湛^口字成杵臍嚴湛^口字其諸
字種次第展轉成八天母就於密處身相圓滿出
詣各方而印可者所謂

東方黑色戈哩天母右手執鈎鎌左絡戲怛魚
南方紅色昨哩天母右執法鼓左手執亥
西方黃色微荅梨母右手執龜左擎頭器
北方綠色葛斯麻^合哩母右手執蛇左擎頭器

東北青色布葛細母右手執獅子左執鉞斧
東南白色沙幹哩母右執比丘左執錫杖
西南青色贊毛立母右手執輪左執華

西方黃色微咤梨母右手執龜左擎頭器

北方綠色葛斯麻_{合二}哩母右手執蛇左擎頭器

東北青色布葛細母右手執獅子左執鉞斧

東南白色沙幹哩母右執比丘左執錫杖

西南青色贊吒立母右手執輪左執犁鏵

西北衆色鍾必尼母右執金剛杵左作怖拍

是等衆聖皆一面二臂各具三目黃髮上豎裸露
形體嚴五骨印項掛五十骷髏頭髮舒展左足而
於大智最焰火中舞相而立如是明著嚴具威儀

乃至毛端悉印蹄印已上即是胎生觀也

因住是定

斷胎生因故不取受胎生相也

復次父母二尊融會被慾火銷成一光聚四魔座
上展轉復成大樂自性菩提心點攝受呪曰

唵薩哩幹_{合二}咤塔葛達啞奴囉葛怛幹資囉_{合二}莎發

幹啞得麻_{合二}孤哈

復次為建果持金剛故四隅母歌讚警策

謂布葛細母以慈無量歌讚警曰

尊宿願興慈 救我不葛細 棄捨空寂性

幹啞得麻合二孤吟

復次為建果持金剛故四隅母歌讚警策

謂布葛細母以慈無量歌讚警曰

尊宿願興慈 救我不葛細 棄捨空寂性

為我作大樂

復次沙幹哩母以悲無量歌讚警曰

無尊我致亡 惟願喜金剛 捨空速興起

成就山林果

復次贊吒立母以喜無量歌讚警曰

喜尊救世間 徒居空性乎 無佛無是處

願受魁膾請

復次鍾必尼母以捨無量歌讚警曰

我知佛心念 幻化尊願起 紹繼大慈意

莫驍失本心

如是警故彼點忽然頓分三分下分啞同立而成

月輪上分葛同立而成日輪中分種子而成慄懺

還嚴其種是等融鎔悉成一味以是建立果喜金

剛其身青色具足八面及十六臂

正面青色其餘皆如因

間白色^𠂔字無我佛母心間暗^𠂔字諸天母等
心間次第^𠂔甘^𠂔咱^𠂔鏤^𠂔龕^𠂔鉢^𠂔唵^𠂔衫^𠂔藍^𠂔
湛^𠂔從彼字等放無量光照器世界成難思殿其
光復照諸情世界一切有情成喜金剛九佛中圍
住彼殿內其光歛攝來融各中已上即是卵生觀
也

蓋住茲定斷卵生根

復次而於諸佛眼處^𠂔字而成白色癡金剛母
耳處^𠂔字而成青色嗔金剛母
鼻處^𠂔字而成黃色恚金剛母

口處^𠂔字而成紅色貪金剛母
額間暗^𠂔字而成綠色妬金剛母
心間^𠂔字而成黑色無我佛母
頂^𠂔字成白身金剛
喉^𠂔字成紅語金剛
心^𠂔字成黑意金剛
是等佛皆一面二臂各執曲刀及擎頭器夾葛莊

渴於屍座上半跏趺立嚴具威儀同衆天母已上
即是化生觀也

憑斯觀之銳劍剪化生之深根

復次人思心間^𠂔字無我佛母心間暗^𠂔字諸天母等
心間次第^𠂔甘^𠂔咱^𠂔鏤^𠂔龕^𠂔鉢^𠂔唵^𠂔衫^𠂔藍^𠂔

心吽系字成黑意金剛

是等佛皆一面二臂各執曲刀及擎頭器夾葛莊

渴於屍座上半跏趺立嚴具威儀同衆天母已上
即是化生觀也

憑斯觀之銳劍剪化生之深根

復次又想心間吽系放光照自性土召請九佛如
已所觀中圍佛會諸佛菩薩所共圍繞悉至面前
想自心間之所化出戈哩等母如前伸供次作讚
云

瑜伽尼衆共繞尊

尊已獲得最上意

為動非動妙莊嚴

興大悲心度有情

幻心金剛修成意

金剛兮嚕葛意懽

如自讚訖想自心間化多戈哩皆執鍤鈎觸智衆
意挽之近來身結鈎印語誦呪曰

唵伊兮歇癸葛嚕麻曷引葛嚕尼葛兮幹資囉

合二薩

巴哩幹囉戈哩啞葛哩沙

合二耶抄

時想智會來近於已

復次化多紅昨哩母皆執繖索觸智衆頸挽之近

來結繖索印遂念

已哩幹囉戈哩啞葛哩沙合二耶抄時想智會來近於己
復次化多紅昨哩母皆執繖索觸智衆頸挽之近

來結繖索印遂念

唵伊兮歇發葛嚩麻曷引葛嚕尼葛兮幹資囉合二薩

已哩幹囉昨哩不囉合二微沙耶吽時想智會來至殿內

復次化多黃微荅梨母皆執鍤鋳觸智衆足想來
融已結鍤鋳印遂念

唵伊兮歇發葛嚩麻曷引葛嚕尼葛兮幹資囉合二薩

已哩幹囉微荅梨思班塔哪時想智會融於己身

復次化多渴斯麻合二哩母手皆執鈴而想鈴聲普

及一切手結鈴印遂念

唵伊兮歇發葛嚩麻曷引葛嚕尼葛兮幹資囉合二薩

已哩幹囉渴斯麻合二捌攝郭嚕斛時想智會於己所住也

謂觀三昧尊攝受震業名智輪融如茲三種皆是
金剛薩埵之心能治一切情界之樂故謂之曰融
會金剛薩埵文也如是融智以為勝緣

觀修自身五輪宮殿百五十七佛者初觀護輪者頂

雜交杵跣金剛地肋金剛墻皮金剛帳諸毛箭網

金剛薩埵之心能治一切情界之樂故謂之曰融
會金剛薩埵支也如是融智以為勝緣

觀修自身五輪宮殿百五十七佛者

初觀護輪者頂

雜交杵跣金剛地肋金剛牆皮金剛帳諸毛箭網
指爪智火最極熾燃

次想所依殿者足底風三聚火肚

腹水心間地脊須彌盧身體中圍無非平等四方
四隅心間四脉而成四門八節八柱眼班拶囉葛
鼻為大寶基齒全半瓔珞舌唇欲樂地耳怛囉捺

次當印可能依佛者

心間吽系字成意金剛不動如來其身青色一面二

臂右手執杵左杵柄鈴抱淨水界麻麻雞母一面
二臂色同父佛寶綵為嚴右執曲刀左擎頭器諸
脉葉上如彼容儀八伴繞母所共圍繞衆聖皆嚴
衆寶間雜骨相五印身具無見頂髻等三十二相
爪如赤銅等八十種好嗔垢消亡及淨識蘊現證
大圓鏡智之果及不動佛攝受脉故身體形相攝

受菩提晏然安樂攝受字故自性明空攝受風故
本性融通脉相化身字呪報身甘露法身風藏究

爪如赤銅等八十種好嗔垢消亡及淨識蘊現證
大圓鏡智之果及不動佛攝受脉故身體形相攝
受菩提晏然安樂攝受字故自性明空攝受風故
本性融通脉相化身字呪報身甘露法身風藏究
竟真本性身即第一宮也

臍間蓋卍字成檀金色功德寶生一面二臂右手執
寶左寶柄鈴抱淨地界佛眼天母一面二臂色同
父佛寶綵為嚴右執曲刀左擎頭器諸脉葉上如
彼容儀六十四母所共圍繞衆聖皆嚴衆寶間雜

骨相五印身具無見頂髻等三十二相爪如赤銅
等八十種好嗔垢消亡及淨受蘊現證平等性智
之果及寶生佛攝受脉故身體形相攝受菩提晏
然安樂攝受字故自性明空攝受風故本性融通
脉相化身字呪報身甘露法身風藏究竟真本性
身即二宮也

密處曷已字成婆伽梵妙用清淨不空成就其身綠
色一面二臂右手執劒左劒柄鈴抱淨風界三昧
救度一面二臂色同父佛寶綵為嚴右執曲刀左

身 即二宮也

密處曷已字成婆伽梵妙用清淨不空成就其身綠

色一面二臂右手執劍左劍柄鈴抱淨風界三昧
救度一面二臂色同父佛寶綵為嚴右執曲刀左
擎頭器諸脉葉上如彼容儀三十二母所共圍繞
衆聖皆嚴衆寶間雜骨相五印身具無見頂髻等
三十二相爪如赤銅等八十種好妬垢消亡及淨
行蘊現證成所作智之果及不空佛攝受脉故身
體形相攝受菩提晏然安樂攝受字故自性明空

攝受風故本性融通脉相化身字呪報身甘露法
身風藏究竟真本性身 即第三宮也

喉間唵字成語金剛無量光佛其身紅色一面二

臂右手執蓮左蓮柄鈴抱淨火界白衣天母一面
二臂色同父佛寶綵為嚴右執曲刀左擎頭器諸
脉葉上如彼容儀十六伴母所共圍繞衆聖皆嚴
衆寶間雜骨相五印身具無見頂髻等三十二相

爪如赤銅等八十種好貪垢消亡及淨想蘊現證
妙觀察智之果及無量光攝受脉故身體形相攝

脉葉上如彼容儀十六伴母所共圍繞衆聖皆嚴衆寶間雜骨相五印身具無見頂髻等三十二相

爪如赤銅等八十種好貪垢消亡及淨想蘊現證妙觀察智之果及無量光攝受脉故身體形相攝受菩提晏然安樂攝受字故自性明空攝受風故本性融通脉相化身字呪報身甘露法身風藏究竟真本性身

即第四宮也

頂上唵字成身金剛毘盧遮那其身白色一面二臂右手執輪左輪柄鈴抱淨空界法自在母一面

二臂色同父佛寶綵為嚴右執曲刀左擎頭器諸脉葉上如彼容儀三十二母所共圍繞衆聖皆嚴衆寶間雜骨相五印身具無見頂髻等三十二相爪如赤銅等八十種好癡垢消亡及淨色蘊現證清淨法界智果及毘盧佛攝受脉故身體形相攝受菩提晏然安樂攝受字故自性明空攝受風故本性融通脉相化身字呪報身甘露法身風藏究

究竟真本性身

即第五宮也

一切聖衆

受菩提晏然安樂攝受字故自性明空攝受風故
本性融通脉相化身字况報身甘露法身風藏究

竟真本性身

即第五宮也

一切聖衆

眼癡金剛母

耳瞋金剛母

鼻中慳怯母

口貪金剛母

身嫉金剛母

意中無我母

及啞啞成身語意三種金剛如前例知
眼處色界轉成白色色金剛母手執明鏡
耳處聲界轉成青色聲金剛母手執琵琶

鼻處香界轉成黃色香金剛母執香水盞

舌處味界轉成紅色味金剛母執食滿器

額間觸界轉成綠色觸金剛母手執妙衣

心間法界轉成青色法自在母執生法宮眼地藏

尊耳金剛手鼻虛空藏舌觀世音身除蓋障意妙

吉祥衆肢普賢脉彌勒尊

此八菩薩不作亦可

右手獄

帝左無能敵面門馬項密甘露輪右臂不動左臂

欲王右脛青杖左脛大力頂旋頂髻忿怒足底妙

害忿怒

吉祥衆肢普賢脉彌勒尊此八菩薩不作亦可右手獄
帝左無能敵面門馬項密甘露輪右臂不動左臂

欲王右脰青杖左脰大力頂旋頂髻忿怒足底妙
害忿怒

第三灌頂嚴種不動支者

復次又想自心吽字放大光明召請五佛謂不
動毘盧寶生無量光不空成就并召四母謂佛眼母
麻麻吉母白衣母救度母及八菩薩謂慈氏地藏除
蓋障普賢金剛手觀世音虛空藏文殊兼十忿怒謂

獄帝主惠究竟蓮究竟魔究竟不動慾王青杖大
力頂髻轉輪妙害及六天母謂色金剛母聲金剛母
香金剛母味金剛母觸金剛母法界金剛母如是
等衆既雲集已如前而伸戈哩等供

次作讚曰

稽首噴金剛	稽首怯金剛	癡金剛憐我
貪金剛願救	意及大嫉妬	金剛三昧尊

成就諸事者 金剛衆悅我

次禱祝云

如來婆加梵 婆加自主首 准頁大悲尊

稽首噴金剛

稽首怯金剛

凝金剛憐我

貧金剛願救

意及大嫉妬

金剛三昧尊

成就諸事者

金剛衆悅我

次禱祝云

如來婆伽梵

婆伽自性者

惟願大悲尊

與我受灌頂

唵薩哩幹合答塔葛達啞毘羶拶都唎

如是懇訖

想五如來手執寶瓶念此偈呪而於頂上付灌頂

云

從於諸如來

三密中出現

三界悉敬禮

金剛灌授汝

唵幹資羅_{合二}發幹啞毘羶拶呬

加持金剛杵

執持廣大鈴

今成金剛師

當攝諸徒衆

爾時又想一切明妃歌金剛曲諸菩薩衆讚吉祥
偈十忿怒遣魔六天母伸供如是等衆滿虛空界

而授灌頂謂能受灌人若觀心大百五十七五宮

佛會與外方嚕葛一時頓受儻觀心狹唯五宮尊

與方魯旁六弗用之思余十等見公志實但入一

爾時又想一切明妃歌金剛曲諸菩薩衆讚吉祥
偈十忿怒遣魔六天母伸供如是等衆滿虛空界

而授灌頂謂能受灌人若觀心大百五十七五宮
佛會與外号嚕葛一時頓受儻觀心狹唯五宮尊
與号嚕葛六佛同受想餘者得觀心最窄但外号
嚕葛受想餘者得其灌頂水盈至齊眉身垢消亡
得瓶灌頂堪修增次道種化身緣

復次憶念六印偈云

頂輪是不動

耳環無量光

鉏鍬即寶生

臂飾為毘盧

束帶是不空

衆肢持金剛

如是而受瓶灌頂已

復次當受密灌偈云

猶如過去佛

灌頂菩薩衆

我以菩提心

與汝密灌頂

灌水盈喉語垢消亡得密灌頂堪修自攝受道種
報身緣

復次憶念四輪清淨謂臍化輪即行手印心法輪
者即法手印喉報輪者三昧手印頂大樂輪即大

灌水盈喉語垢消亡得密灌頂堪修自攝受道種
報身緣

復次憶念四輪清淨謂臍化輪即行手印心法輪
者即法手印喉報輪者三昧手印頂大樂輪即大
手印

次受慧灌偈

賜樂賜愛母

身麗悅衆心

菩薩當持此

修奉大供養

灌水盈心意垢消亡得慧智灌堪修中圍輪道種

法身緣

俾使增生六種通故須憶前來攝受六

處及身語意

次受辭灌偈云

是智最玄微

猶空如金剛

離塵生聖靜

當認本故父

瓶水盈跣身語意三衆垢消亡得第四灌堪修金
剛波浪道定種如身緣餘水湧出

心不動衆頂嚴不動其佛頂上復嚴黑杵
臍寶生衆頂嚴寶生其佛頂上復嚴寶珠

剛波浪道定種如身緣餘水湧出

心不動衆頂嚴不動其佛頂上復嚴黑杵

臍寶生衆頂嚴寶生其佛頂上復嚴寶珠

密不空衆頂嚴不空其佛頂上復嚴交杵

喉無量光衆頂嚴無量光其佛頂上復嚴蓮花

頂毘盧衆頂嚴毘盧其佛頂上復莊嚴輪外中圍

者父母二尊心印心也戈哩母與不葛細母頂嚴不

動心印身也昨哩及與沙幹哩母頂嚴毘盧身印心也

微荅梨母及贊荅立母頂嚴寶生果印目也渴斯麻合二

哩母及鍾必尼母嚴無量光目印果也如是想訖誦

呪攝受使令堅固呪曰

唵薩哩幹合二荅塔葛達葛辣攝啞毘勢葛怛幹資囉

合二莎登幹啞得麻合二孤哈

蓋是灌頂即是水故不動如來能淨於水所以謂

曰灌頂嚴種不動支也

第四嘗甘無量光佛支者

唵啞目哩合二怛棍吒立訶納訶納吽吽發而潔淨之

蓋是灌頂即是水故不動如來能淨於水所以謂
曰灌頂嚴種不動支也

第四嘗甘無量光佛支者

啞目哩合二怛棍吒立訶納訶納吽吽發而潔淨之

啞速發合二豎荅薩哩幹合二達哩麻合二速幹合二捌幹豎

多項

想令空寂於空性中央𑖀字成風輪彼風輪上復
想𑖀字轉成火輪上想啞𑖀字成白頭器額朝
行人器內啞𑖀字成一月輪彼月輪上東方孤𑖀

字而成牛肉南方𑖀字而成犬肉西方荅𑖀字
而成馬肉北方𑖀字而成象肉中央納𑖀字而
成人肉彼等之上東方不隆合二大香南荅𑖀囉
怛西唧林合二𑖀菩提北𑖀腦髓中吽𑖀小香彼
等之上東方不隆合二𑖀字大圓鏡智南方荅𑖀字
平等性智西方唧林合二𑖀字妙觀察智北方𑖀
字成所作智中央吽𑖀字淨法界智於彼之上復

想倒垂白色啞𑖀字其啞𑖀字上想一𑖀字而
成日輪上有吽𑖀字成金剛杵臍嚴吽𑖀字月輪

平等性智西方唧林^{合二}𑖀字妙觀察智北方亢^𑖀𑖀字成所作智中央𑖀𑖀字淨法界智於彼之上復

想倒垂白色唵^𑖀字其唵^𑖀字上想一嚩^𑖀𑖀字而成日輪上有𑖀𑖀字成金剛杵臍嚴𑖀𑖀字月輪之上左布啞^𑖀𑖀立^𑖀右列葛^𑖀𑖀立復次想杵齊𑖀𑖀字望下放大光明照動風輪而扇火炎鎔煉器內五藥五甘露及五智等氣衝唵^𑖀字降澍甘露氣復衝𑖀𑖀字放光名請諸佛真智甘露甘露猶如一面二臂^𑖀𑖀嚩^𑖀相來融杵內杵入唵^𑖀

字皆墮器內諸物盡消具足色味馨香威力如是
想訖遂誦

唵啞𑖀及曷斛黑哩^{合二}而作攝受

以左拇指與無名指彈洒甘露意想而以盈滿甘露無量頭器虔誠奉獻謂最初首奉獻本師次奉一切宗承上師各名字後加唵啞𑖀而奉獻者

大持金剛

無我佛母

必嚩^𑖀𑖀已
吒麻嚩^𑖀已

屹哩^{合二}釋拿抄哩耶^{合二}
啞𑖀徒諦^𑖀已

一切宗承上師各名字後加唵啞吽而奉獻者

大持金剛

無我佛母

必嚕幹巴

屹哩合二釋拿抄哩耶合二

吒麻嚕巴

啞幹徒諦巴

葛揚塔囉

釋迦智師

些渴哩棠吒

商觀巴吒

辣麻薩思嘉纏卜

領占鎖南節謨

哲尊吟卜徹

撮思昆尼宕合二纏卜

不囉合二蒲瑣南巴辣

捌思咧哲瑣南絨絮

辣麻列思巴裸孤嚕合二思

又奉續師傳者

大持金剛

無我佛母

密哩幹巴

端必兮嚕葛

阿辣辣幹資囉合二

捺枯囉合二巴

遏哩巴合二哩巴

抄也室哩合二商諦幹

米徒夥辣幹

報兀朵哩智

釋迦智師

寬去劫軸幹

薩思嘉合二纏去播

吟播徹去莎南接末

遏哩巴合二哩巴

米徒哆辣幹

抄也室哩合二商諦幹

報兀朵哩智

釋迦智師

寬去劫軸幹

薩思嘉合二纏去播

吟播徹去莎南接末

哲宗吟播徹

辣麻著哩哲幹

發思巴帝師

乃至稱念本師名後以唵啞吽奉獻既已

復次稱念隨所得法諸師之名亦如前奉

復次又念中圍佛會各各神呪而奉面前尊佛中

圍

次奉其餘尊佛中圍

次奉一切諸佛菩薩

次點自舌及額喉心供身佛會

復次應誦室哩合二麻曷葛辣耶奉獻大黑次誦

麻曷葛辣爹威唵啞吽而奉天母

次奉空行衆偈云

佛陀金剛寶蓮衆

境生及與剎生者

宮近宮分剎近剎

暫近暫多集近集

麻曷葛辣爹威唵啞吽而奉天母

次奉空行衆偈云

佛陀金剛寶蓮衆
宮近宮分刹近刹
屍近屍林矮近矮
一切宮分諸化身

境生及與刹生者
暫近暫多集近集
二十四及三十二
受供於我作善朋

次奉屍陀林衆偈云

淨梵帝釋近神緊
二十八宿九怖畏

八天八龍八大曜
誑哩啞即鬼子母

諸如是等護方神
各享供已發懽喜

居住中圍外院者
於我願作修善伴

次奉地神衆偈云

金輪地主諸神祇
率領山川江河海
諸如是等地神衆
受已應發菩提心

各執方所謂已者
住持塚廟新舊房
悉享我所奉獻供
於我當作修善役

次奉生靈衆偈云

有頂下及金輪際

中間一切薩埵流

諸如是等地神衆
受已應發菩提心

悉享我所奉獻供
於我當作修善役

次奉生靈衆偈云

有頂下及金輪際

中間一切薩埵流

四生所攝人倫等

有形無形諸群生

悉來共享此妙供

無衣飲者獲衣飲

無依怙者得依怙

隨各所樂皆願成

唵薩哩幹

合二

荅塔葛達啞梅哩

合二

荅莎都幹資囉

合二

莎發幹啞得麻

合二

孤哈

誦如是呪而作攝受謂嘗甘露必假語處無量光
佛亦是語故所以謂曰嘗甘無量光佛支也

第五伸供不空成就支者

復次緣想尊佛心間所化八天女虔誠供養自增

佛會念白母持嚴獸等偈已遂誦

唵薩哩幹

合二

荅塔葛達布拶幹資囉

合二

莎發幹啞得

麻

合二

孤哈

謂是神呪而作攝受謂供及不空二皆妙用是故
謂曰伸供不空成就支也

唵薩哩幹合二荅塔葛達布拶幹資囉合二莎發幹啞得
麻合二孤哈

謂是神呪而作攝受謂供及不空二皆妙用是故
謂曰伸供不空成就支也

第六讚嘆寶生如來支者

復次憶想前八天母而作讚云

瑜伽尼衆共繞尊

尊已獲得最上意

為動非動妙莊嚴

興大悲心度有情

幻心金剛修成意

金剛兮嚕葛意懽

想讚自己遂念此呪作攝受曰

唵薩哩幹

合二

荅塔葛達斯都

合二

的幹資囉

合二

莎發幹

啞得麻

合二

孤哈

良由讚嘆是功德體寶生如來亦是功德故謂之
曰讚嘆寶生如來支也

復次印可佛及中圍有而常寂其猶虹霓而入定
與上來揔是修證色身增次道竟

復次觀修究竟定者身跏趺坐手結禪印骨脊端
直如是具備身相威儀而捨內外諸散亂已緣自
身中受頂至齊有一紋田亞那帝其月滿端青散

一重啞𠵿立𠵿頂大樂輪三十二葉臍有倒垂白
色欣𠵿字於葉而具兩重啞𠵿立𠵿如是印可脉

自四隅而有藍^ㄣ忙^ㄣ哪^ㄣ擔^ㄣ喉間報輪十六
脉葉其臍復有首朝於上紅色唵^ㄣ字脉葉上具

一重啞^ㄣ立^ㄣ頂大樂輪三十二葉臍有倒垂白
色欣^ㄣ字於葉而具兩重啞^ㄣ立^ㄣ如是印可脉
輪訖已而於下門作開閉勢發起下風而吹臍間
驍勇火燃共右味火昇上大燄致焚心輪及燒喉
輪直之頂上火觸欣^ㄣ字降菩提心共左展母菩
提心點漸漸下降咽喉心輪昭著踰前爾時一點
中臍啞^ㄣ字從其啞^ㄣ字發一細燄入中脉內速

之心輪摧心間呬^ㄣ及喉唵^ㄣ字復中頂欣^ㄣ從
其欣^ㄣ字降澍最細菩提心點沿中脉下印喉間
唵^ㄣ及心間呬^ㄣ字以是威神臍火大燄降燄既
得入於中脉蓋燄之威煖普及身焚盡病妄由降
之力諸脉筒內菩提滿溢身樂增盛想心生智作
合風觀如茲若能久久慣習煖必熾然獲明空定
既得純熟證自生智遂以是智而印於佛及外諸

相而修觀故能滅增觀著相之毒必得生起融通
之定是以斯觀乃是能證法身道也

天參究觀義有無量自甯定中玄為最深中國論

合風觀如茲若能久久慣習煖必熾然獲明空定
既得純熟證自生智遂以是智而印於佛及外諸

相而修觀故能滅增觀著相之毒必得生起融通
之定是以斯觀乃是能證法身道也

夫修究觀儀隨有無量自攝受中茲為最深中圍輪
者蓋初學機難觀修故所以未述上來總是究竟
觀焉故有偈云

著凡耽佛念

以二觀除滅

因融通智道

現證二種身

上來總是八定觀門竟

復次欲修起定觀者預先應須隨念清淨偈曰

悲心目赤色

慈心衆肢黑

四足四攝法

八面八解脫

諸臂十六空

衆印五如來

怒容降伏魔

肉即不葛細

血是山林母

魁母津液相

勇健淨肢髓

皮膚七覺支

骨為四聖諦

識蘊清淨成法界智即婆伽梵父母二尊色蘊清
淨成圓鏡智即戈哩母受蘊清淨成平等智即昨
里士思蘊清淨成見智即父及母二尊色蘊清淨

魁母津液相 勇健淨肢髓 皮膚七覺支
骨為四聖諦

識蘊清淨成法界智即婆伽梵父母二尊色蘊清
淨成圓鏡智即弋哩母受蘊清淨成平等智即昨
哩母想蘊清淨成觀察智即微荅梨母行蘊清淨
成所作智即渴斯麻_{合二}哩母地界清淨是慈無量
乃不葛細水界清淨是悲無量乃沙幹哩火界清
淨是喜無量乃贊吒立風界清淨是捨無量乃鍾
必尼

諸屍陀林即自身清淨護方護界住屍林者即是
輪迴諸法清淨擁護輪者斷諸間斷起勝逆緣
復次誦呪定者朗然印可諸佛形容從自心間呬
系字而出如光呪鬘入母面門融心暗內沿密門
出入父密相融心呬系內如是循環

又想從彼所出光明警策十方一切諸佛不二智
意自念呪時想中圍內所有佛會異口同音一時

齊誦謂諸伴之者但想旋轉各心之種而持念乎
呪鬘色者善白滿黃主紅緊黑其呪句者乃茲等

又想從彼所出光明警策十方一切諸佛不二智
意自念呪時想中圍內所有佛會異口同音一時

齊誦謂諸伴之者但想旋轉各心之種而持念乎
呪鬘色者善白滿黃主紅緊黑其呪句者乃茲等
已根本呪曰

唵啞瑟吒^{合二}引^引納納^引耶柄戈哩^{合二}得麻^{合二}隔厦幹
哩^{合二}怛^{合二}麻躡抄都哩融^{合二}厦的尼得囉^{合二}引^引耶杓
吒厦普抄屹哩^{合二}施納^{合二}積目^引怛幹布實葛把
引^引辣麻辣啞捻葛塔哩捻^去啞^引得麻^{合二}怛曷哩

^{合二}囉即怛^引耶啞哩巔^{合二}引^引都擔瑟支哩^{合二}捻唵
麻^引囉耶麻^引囉耶葛^引囉耶葛^引囉耶葛哩抄
^{合二}耶葛哩抄^{合二}耶怛哩抄^{合二}耶杓厦耶
杓厦耶薩布怛^{合二}薩葛覽^{合二}班塔班塔捺葛啞瑟
吒^{合二}幹屹哩^{合二}黑納^{合二}屹哩^{合二}黑納^{合二}厦都籠^{合二}
誑誑^引戲戲^引護護^引協協^引斛哮哈誑登吒莎
訶

心呪曰

唵爹幹祕租幹資囉^{合二}吽吽吽登吒莎訶

說說引戲戲引護護引協協引斛孝哈說發吒莎訶

心呪曰

唵爹幹祕租幹資囉合二吽吽吽發吒莎訶

親心呪曰

唵幹資囉合二割哩得哩合二兮幹資囉合二吽吽吽發吒

莎訶

無我母呪曰

唵啞暗吽發吒莎訶

諸伴繞母呪曰

唵啞甘吽發吒莎訶

唵啞咱吽發吒莎訶

唵啞鏐吽發吒莎訶

唵啞龕吽發吒莎訶

唵啞鉢唵合二吽發吒莎訶

唵啞衫吽發吒莎訶

唵啞藍吽發吒莎訶

唵啞湛吽發吒莎訶

誦呪之時勿使餘語間隔而誦主尊本呪可誦八億心呪十三億親心呪者誦十六億衆母呪者各

誦八萬若干之數但可堪作中圍事等若求菩提則無數量此有二德一者易證共同成就二者得

誦呪之時勿使餘語間隔而誦主尊本呪可誦八
億心呪十三億親心呪者誦十六億衆母呪者各
誦八萬若干之數但可堪作中圍事等若求菩提
則無數量此有二德一者易證共同成就二者得
獲諸佛真智也

吉祥喜金剛集輪甘露泉卷上

吉澤圭吾金剛集翰甘露泉

下卷

吉祥喜金剛集輪甘露泉卷下

持呪沙門莎南屹囉合集譯

復次伸供定者而以内供洒諸供具念

唵啞目哩合怛毘吒立訶納訶納吽吽癸而潔淨之
復念

唵速幹合豎荅薩哩幹合達哩麻合速幹合癸幹豎

多項

想令空寂於空性中啞𑖀字而成廣大頭器諸頭
器內各一啞𑖀字轉成月輪衆月輪上各一吽系
字而成天妙濯足漱口彈飲功德花香燈塗食樂
清徹無碍猶如普賢廣大神通之所化現不可思
議無邊供雲充塞虛空盡輪迴際無有間斷以各
呪印作攝受訖

次當印可面前中圍者復以内供誦啞目哩合怛

呪而潔幘像念速幹合癸幹呪緣想空寂於空寂
中如自所增觀共護輪擁護輪內增長宮殿宮外

呪印作攝受訖

次當印可面前中圍者復以內供誦啞目哩合怛
呪而潔幘像念速幹合發幹呪緣想空寂於空寂
中如自所增觀共護輪擁護輪內增長宮殿宮外
復有八屍陀林內有八神八樹八雲八龍八塔八
河八火八師證成就者一切勇猛諸瑜伽尼及衆
空行徧滿其中又於彼內復有屍骸及起屍鬼魑
魅魍魎必沙借衆

勝妙宮內中央四魔座上室哩合孔号嚕葛捺麻
成青色喜金剛八面十六臂皆執頭器右八器內
次第而擎象馬驢牛駝人獅猫左八器內次第而
擎地水火風日月獄財

面前喃_口幹資囉合捏囉得麻合捺麻成青色金
剛無我母一面二臂右執曲刀左擎頭器相抱於
尊

東淨梵座上甘_口幹資囉合戈哩捺麻成黑色戈

哩母右執鈎鎌左略戲怛魚

南帝釋座上咱_口幹資囉合作哩捺麻成紅色作

尊

東淨梵座上甘口幹資囉合戈哩捺麻成黑色戈

哩毋右執鈎鎌左略戲怛魚

南帝釋座上咱口幹資囉合作哩捺麻成紅色作
哩毋右執法鼓左手擎猪

西近神座上鑊口幹資囉合微咎立捺麻成黃色
微咎立毋右執靈龜左擎頭器

北緊惡座上龕口幹資囉合葛思麻合哩捺麻成
綠色葛思麻合哩毋右手執蛇左擎頭器

東北獄帝座上鉢合幹資囉合不葛細捺麻
成青色不葛細毋右執獅子左執斧鉞

東南財主座上衫口幹資囉合沙幹哩捺麻成白
色沙幹哩毋右執比丘左執錫杖

西南羅叉座上藍口幹資囉合贊吒梨捺麻成青
色贊吒梨毋右手執輪左執梨鐸

西北妙織紋座上湛口幹資囉合鍾必尼捺麻成

衆色鍾必尼毋右手執杵左作怖指如是增訖攝
授六處及身語意召智融攝授灌嚴種如自增作

色贊吒梨母右手執輪左執梨鐸

西北妙織紋座上湛_三幹資囉_合鍾必尼捺麻成

衆色鍾必尼母右手執杵左作怖拍如是增訖攝
授六處及身語意召智融攝授灌嚴種如自增作
復次二手當結金剛聚集之印語誦

唵幹資囉_合薩麻耶拶拶吽啞斛想中圍主頂嚴之
佛即自本師一性無二其餘一切諸相承師并諸
佛菩薩海會聖衆咸皆雲集團繞中圍正伸供時
緣想所奉一一供具徧滿虛空虔奉面前中圍佛

會此乃修建面前中圍之法儀也

復次預先伸外供者結各手印住各禪定誦奉獻
偈曰

清淨無垢意堪悅

真實天供濯足水

奉獻中圍佛會前

納受供養願懽悅

唵癸葛嚩麻訶引葛嚩尼葛_三幹資囉_合薩巴哩幹
囉你哩牒吽龕

清淨無垢意堪悅

真實天供漱口水

奉獻中圍佛會前

納受供養願懽悅

唵 癸 葛 嚩 麻 訶 引 葛 嚩 尼 葛 兮 幹 資 囉 合 薩 巴 哩 幹
囉 你 哩 牒 吽 龕

清淨無垢意堪悅

真實天供漱口水

奉獻中圍佛會前

納受供養願懽悅

唵 癸 葛 嚩 麻 訶 引 葛 嚩 尼 葛 兮 幹 資 囉 合 薩 巴 哩 幹

囉 你 微 諦 啞 吽

漱口水

清淨無垢意堪悅

真實天供彈飲水

奉獻中圍佛會前

納受供養願懽悅

唵 癸 葛 嚩 麻 訶 引 葛 嚩 尼 葛 兮 幹 資 囉 合 薩 巴 哩 幹

囉 薩 哩 巴

合二

散束塔尼速幹

合二

引 訖 引

清淨無垢意堪悅

真實天供供德水

奉獻中圍佛會前

納受供養願懽悅

唵 癸 葛 嚩 麻 訶 引 葛 嚩 尼 葛 兮 幹 資 囉 合 薩 巴 哩 幹

囉 拶 吽 啞 啞 哩 甘

合二

不囉 合 諦 資 拶 合 耶 速 幹

合二 引 訖 引

此善妙花甚適意

清淨中現寂清淨

我今至誠而奉獻

納受供養願懽悅

唵 癸 葛 嚩 麻 訶 引 葛 嚩 尼 葛 兮 幹 資 囉 合 薩 巴 哩 幹

此善妙花甚適意

清淨中現寂清淨

我今至誠而奉獻

納受供養願懽悅

唵癸葛嚩麻訶引葛嚩尼葛兮幹資囉合薩巴哩幹

囉幹資囉合波瑟必啞吽

奉花

林苑主味興利益

所有最勝香馥郁

我今至誠而奉獻

納受供養願懽悅

唵癸葛嚩麻訶引葛嚩尼葛兮幹資囉合薩巴哩幹

囉幹資囉合徒必啞吽

奉香

摧伏羅刹令清淨

以此善能破諸暗

我今至誠而奉獻

納受供養願懽悅

唵癸葛嚩麻訶引葛嚩尼葛兮幹資囉合薩巴哩幹

囉幹資囉合啞盧吉啞吽

奉燈

此妙香水甚善利

清淨中現最清淨

我今至誠而奉獻

納受供養願懽悅

唵癸葛嚩麻訶引葛嚩尼葛兮幹資囉合薩巴哩幹

囉幹資囉合干提啞吽

奉塗

一切妙藥增健力

密呪飲食諸美味

我今至誠而奉獻

內受供養願懽悅

我今至誠而奉獻

納受供養願懽悅

唵癸葛嚩麻訶引葛嚕尼葛兮幹資囉合薩巴哩幹

囉幹資囉合干提啞吽

奉塗

一切妙藥增健力

密呪飲食諸美味

我今至誠而奉獻

納受供養願懽悅

唵癸葛嚩麻訶引葛嚕尼葛兮幹資囉合薩巴哩幹

囉幹資囉合乃微諦啞吽

奉食

清淨無垢意堪悅

真實天供妙音樂

奉獻中圍佛會前

納受供養願懽悅

唵癸葛嚩麻訶引葛嚕尼葛兮幹資囉合薩巴哩幹

囉幹資囉合攝不的啞吽

次誦

唵麻訶引幹資囉合吽

右手取杵向空齊眉拋擲

三徧復念

啞幹資囉合甘蒂啞

左取鈴振以口朝上而按於

股復次振鈴而誦音樂呪曰

唵幹資囉合塔哩麻合囉引納不囉合囉引納喪合

不囉合囉臚怛薩哩幹合不塔伽得囉合不囉合

啞幹資囉合甘蒂啞 左取鈴振以口朝上而按於
股復次振鈴而誦音樂呪曰

唵幹資囉合塔哩麻合囉引納不囉合囉引納喪合
不囉合囉臚怛薩哩幹合不塔伽得囉合不囉合
拶立怛不囉合資牙合巴引囉弥怛散哈捌驚怛
幹資囉合塔哩麻合黑哩合谷牙尼散多釁沙尼
吽吽吽啞亢速幹合誦引

上來總是外供養也

復次奉獻內供養者如施食儀作攝受已以左拇

指與無名指彈洒甘露意想而以盈滿甘露無量
頭器虔誠奉獻謂最初首奉獻本師次奉一切宗
承上師各名字後加唵吽啞耶吽而奉獻者

大持金剛

無我佛母

必嚕幹巴

屹哩合釋拿拶哩耶合

吒麻嚕巴

啞幹徒諦巴

葛揚塔囉

釋迦智師

些渴哩崇吒

商觀巴吒

辣麻薩思嘉纏卜

領占鎖南節謨

吒麻嚕巴
葛揚塔囉

啞幹徒諦巴
釋迦智師

些渴哩崇吒

商觀巴吒

辣麻薩思嘉纏卜

領占鎖南節謨

哲尊吟卜徹

撮思昆尼宕合纏卜

不囉合蒲瑣南巴辣

捌思咧哲瑣南緘祭

辣麻列思巴裸孤嚕合思

又奉續師傳者

大持金剛

無我佛母

必哩幹巴

端必兮嚕葛

阿辣辣幹資囉合

捺枯囉合巴

遏哩巴合哩巴

拶也室哩合商諦幹

米徒啲辣幹

報兀朵哩智

釋迦智師

寬去劫軸幹

薩思嘉合纏去播

吟播徹去沙南接末

哲宗吟播徹

辣麻著哩哲幹

癸思巴帝師

乃至稱念本師名後以唵吽啞吽吽奉獻既已

薩思嘉_合纏_去播

吟播徹_去沙南接末

哲宗吟播徹

辣麻著哩哲幹

癸思已帝師

乃至稱念本師名後以唵_吽啞_吽吽_系奉獻既已

復次稱念隨所得法諸師之名亦如前奉
復次又念中圍佛會各各神呪而奉面前尊佛中
圍

次奉其餘尊佛中圍

次奉一切諸佛菩薩

次點自舌及額喉心供身佛會

復次應誦室哩_合麻曷辣耶奉獻大黑次誦
麻曷辣爹威唵_吽啞_吽吽_系而奉天母

次奉空行衆偈云

佛陀金剛寶蓮衆 境生及與刹生者

宮近宮分刹近刹 暫近暫多集近集

屍近屍林矮近矮 二十四及三十二

一切宮分諸化身 受供於我作善朋

次奉屍陀林衆偈云

宮近宮分刹近刹
屍近屍林矮近矮

暫近暫多集近集
二十四及三十二

一切宮分諸化身

受供於我作善朋

次奉屍陀林衆偈云

淨梵帝釋近神緊

八天八龍八大曜

二十八宿九怖畏

誑哩唧即鬼子母

諸如是等護方神

居住中園外院者

各享供已發懽喜

於我願作脩善伴

次奉地神衆偈云

金輪地主諸神祇

各執方所謂已者

率領山川江河海

住持塚廟新舊房

諸如是等地神衆

悉享我所奉獻供

受已應發菩提心

於我當作脩善役

次奉生靈衆偈云

有頂下及金輪際

中間一切薩埵流

四生所攝人倫等

有形無形諸群生

悉來共享此妙供

無衣飲者獲衣飲

無依怙者得依怙

隨各所樂皆願成

有頂下及金輪際
四生所攝人倫等

中間一切薩埵流
有形無形諸群生

悉來共享此妙供

無衣飲者獲衣飲

無依怙者得依怙

隨各所樂皆願成

如是奉獻想皆充足上來總是內供養也

復次自己心間所化八母而伸供者誦白母持嚴

獸等偈意想

黑戈哩母持明點供

紅昨哩母持囉怛供

黃微荅梨母持小香供

綠葛思麻仁哩持大香供

青布葛細持大肉供已上天母即內供也

白沙幹哩手執成就水銀而奉

青贊荅立執吒麻嚕動聲而奉是外供焉

復次衆色鍾必尼母奉大樂供乃真如供矣

復次讚嘆供者

想自一身化無量身與伸供母異口同音而作讚

嘆手執鈴杵讚中圍云

復次衆色鍾必尼母奉大樂供乃真如供矣
復次讚嘆供者

想自一身化無量身與伸供母異口同音而作讚
嘆手執鈴杵讚中圍云

瑜伽尼衆共繞尊等偈及念

諸法實相妙自性

一切本源自性處

方便勝慧無二者

喜金剛處我讚禮

相抱無我佛母項

頭髮黃色而上豎

八面各各具三目

汝救主處恭敬禮

頂上面相如烱色

右具白色左紅赤

其餘諸面何者是

彼黑色處恭敬禮

象馬驢牛并駱駝

人及羚羊花鼻猫

是右八手之所持

悉皆俱有八頭器

地天水天及火風

日月死主并施財

是左八手之所持

執頭器處而敬禮

四足踏於四種魔

平等鎮伏裸形相

青色展右足日上

舞相之處恭敬禮

四輪自性能怖畏

滴血人頭妙嚴飾

是左八手之所持
四足踏於四種魔

執頭器處而敬禮
平等鎮伏裸形相

青色展右足日上
四輪自性能怖畏
一切如來最清淨
頂飾上妙雜色杵
上妙懽悅真得實
甘字所成東戈哩
右手執持於鉤刀

舞相之處恭敬禮
滴血人頭妙嚴飾
五印真實以莊嚴
額上而嚴主尊佛
大樂之處而敬禮
身相黑色左持魚
鎮伏梵王我敬禮

咱字所生劫盜母
手執猪及獐麻嚕
鏤字西方黃色母
左手捧於葛巴辣
葛思麻哩住北門
二手執持蛇頭器
鎮伏死主鉢噉字生

色如菴紅住南方
鎮伏主宰我敬禮
起屍母鎮近主天
右持龜處我敬禮
綠色元從龕字出
鎮暴惡處我敬禮
左持鉞斧右獅子

住具主隅怖形母
山林白母衫字生

布葛細處我敬禮
住火隅上鎮施財

二手執持蛇頭器

鎮伏死主鉢_合字生

鎮暴惡處我敬禮

左持鉞斧右獅子

住具主隅怖形母

山林白母衫字生

布葛細處我敬禮

住火隅上鎮施財

左手執持於錫杖

右執比丘我敬禮

驍勇虛空青色母

羅叉藍字之所生

於左手中執持犁

右執輪處我敬禮

湛字所生勇健母

風隅鎮伏妙織天

手作怖指并執杵

種種色處我敬禮

半跏舞相而安住

極妙五印為嚴飾

三目裸形一切處

我以虔誠恭敬禮

蘊體界分悉清淨

菩提心處所出生

能施一切大樂處

所有盡皆恭敬禮

汝之右手執持者

手印種子所出生

欲求大樂一切事

恒常至誠而敬禮

雖於日月相合二種子

出生顯現尊主與明妃

汝於汝之殊勝中園內

而能具足變化三世界

汝能於此一切盡無餘

善與寂樂故攝諸明妃

貪瞋癡害甘密朱券未

於皮守爭之處我敬禮

欲求大樂一切事

恒常至誠而敬禮

雖於日月相合二種子

出生顯現尊主與明妃

汝於汝之殊勝中園內
汝能於此一切盡無餘
貪著勝慧甘露殊勝味

而能具足變化三世界
善與寂樂故攝諸明妃
於彼寂靜之處我敬禮

空行母尊喜金剛

佛母并輪而讚嘆

凡我所得何等福

願諸世界亦如是

或隨自己所知之讚而作讚乎

復次奉施食者應以內供水酒奠食而潔之已以

內供洒第一分食誦啞目哩合_二答而潔念速幹合_二
癸幹呪而淨於空性中央_二字成風輪彼風輪上
復想_二字轉成火輪上想啞_二字成白頭器額
朝行人器內啞_二字成一月輪彼月輪上東方孤
_二字而成牛肉南方戈_二字而成犬肉西方答_二
字而成馬肉北方_二字而成象肉中央納_二字
而成人肉彼等之上東不_二大香南_二盤_二囉

怛西唧林念_二菩提北_二亢_二腦髓中_二吽_二系小香彼
等之上東方不_二字大圓鏡智南方_二字平
等生習西方_二字少見_二習上方_二字

字而成馬肉北方說日字而成象肉中央納日字
而成人肉彼等之上東不囉念東大香南盡頭囉

怛西唧林念頭菩提北亢自腦髓中叫系小香彼
等之上東方不囉念東字大圓鏡智南方盡頭字平
等性智西方唧林念頭字妙觀察智北方亢自字
成所作智中央叫系字淨法界智於彼之上復想
倒垂白色唵字其唵字上想一覽字而成
日輪上有叫系字成金剛杵臍嚴叫系字月輪之
上左布啞頭立四右列葛頭立四復次想杵齊叫

系字望下放大光明照動風輪而扇火炎鎔煉器
內五藥五甘露及五智等氣衝唵字從其唵字
字降澍甘露氣復衝叫系字放光召請諸佛
真智甘露甘露猶如一面二臂兮嚕葛相來融杵
內杵入唵字皆墮器內諸物盡消具足色味馨
香威力如是想訖遂誦
唵啞叫及曷斛黑哩而作攝受

復次空中想一夷字而成三角生法之所其內
又想三層妙好八葉蓮臺

香威力如是想訖遂誦
唵啞吽及曷斛黑哩合而作攝受

又想三層妙好八葉蓮臺

上層臍間及八葉上皆想噯字

中層臍間及八葉上皆增叶氣字

下層臍間及八葉上悉想啞囉字

彼等一一次第轉成

上層中央噯字而成白身金剛一面二臂右手執

輪左輪柄鈴抱持明妃其身白色手執曲刀及擎

頭器八蓮葉上東大自在南天帝釋西大梵王北

緊惡主東北唧林合二屹哩合二帝東南貪欲自在西

南聚集之主西北葛哩帝葛童子是等諸天盡皆

白色一面二臂右手執輪左輪柄鈴各抱手執鉤

鎌頭器似已明妃

中層齊間叫系字而成大喜金剛抱無我母戈哩作

哩微荅梨渴思麻合哩不葛細沙幹哩贊吒梨鍾
必尼八葉蓮上東帝釋南獄帝西水神北施碍東

鎌頭器似已明妃

中層臍間呬字而成大喜金剛抱無我母戈哩作

哩微荅梨渴思麻合哩不葛細沙幹哩贊吒梨鍾
必尼八葉蓮上東帝釋南獄帝西水神北施碍東
北具主東南火神西南羅義西北風神是等諸神
盡皆青色一面二臂右手執杵左杵柄鈴各抱手
執鈎鎌頭器似已明妃

下層臍間啞字而成紅語金剛一面二臂右手執
蓮左蓮柄鈴抱持明妃其身紅色手執曲刀及擎

頭器八葉蓮上東葉勢因南葉護螺西葉無邊北
葉湍財東北安住東南具種西南蓮花西北大蓮
是等諸龍盡皆紅色一面二臂右手執蓮左蓮柄
鈴各抱手執鈎鎌頭器似已明妃衆皆嚴飾骨寶
瓔珞

復次緣想身金剛意放大光明照居空天等悉皆
融入八大天內喜金剛尊心間放光照居地上一

切有情盡皆攝入八護方神從語金剛心間放光
照居地下諸有情界盡皆攝入八大龍王彼等皆

復次緣想身金剛意放大光明照居空天等悉皆
融入八大天內喜金剛尊心間放光照居地上一
切有情盡皆攝入八護方神從語金剛心間放光
照居地下諸有情界盡皆攝入八大龍王彼等皆
以眼癡金剛母等攝受六處及身語意

復次想已心間呬字放大光明召如所觀智衆
至前於彼而伸啞哩甘_合等供以戈哩啞葛哩沙
_合牙拶等呪融面前增又自心間放光命請五種
如來伸供養已作懇告云願與此會而受灌頂如

是懇故五佛付灌餘水湧出身金剛尊與八大天
頂嚴毘盧喜金剛尊與八護神頂嚴不動語金剛
尊與八大龍頂嚴無量光

復次緣想諸佛面門咸出光筒吸飲施食誦奉食
呪呪曰

唵癸葛嚩麻曷引葛嚕尼葛_合幹資囉_合薩巴哩_合幹
囉葛牙幹屹_合唧_合荅_合印荅拶麻拶辣拶屹_合渴

不_合咄怛捌黑怛_合捌引悟囉屹渴_合讚荅素資拶
_合麻引荅捌布巴_合怛辣八怛辣啞胎茶_合薩布

唵 癸葛 嚩 麻 曷 引 葛 嚩 尼 葛 嚩 幹 資 嚩 合 薩 巴 哩 幹
囉 葛 牙 幹 屹 合 唧 答 合 印 答 拶 麻 拶 辣 拶 屹 合 渴
不 唵 怛 捌 黑 怛 合 捌 引 悟 囉 屹 渴 合 讚 答 素 資 拶
合 麻 引 答 捌 布 巴 合 怛 辣 八 怛 辣 啞 脂 茶 合 薩 布
巴 合 速 幹 合 誦 引 異 當 捌 令 奔 拶 唧 葛 部 勒 辣 合
布 都 巴 合 忙 薩 柄 葛 暗 唵 口 捌 薩 布 巴 合 葛 資 拶
合 薩 引 答 抗 帝 庫 臆 別 聲 義 葛 引 答 唵 啞 葛 嚩 目
龕 薩 哩 幹 塔 哩 麻 合 南 安 爹 奴 忒 合 班 那 多 忒 合
唵 啞 吽 癸 吒 莎 曷

如是三遍奉施食已伸啞哩甘等外供養具及
內供已然後復獻戈哩母等意生供養
次念瑜伽尼衆共繞尊等讚及誦此偈曰

不動金剛廣大智

虛空金剛大法界

金剛三種三中圍

金剛空行我讚禮

毘盧遮那大清淨

金剛寂靜廣大樂

自性徧照勝光明

正覺空行我讚禮

甚深微妙大寶王

金剛空行無垢染

毘盧遮那大清淨
自性徧照勝光明

金剛寂靜廣大樂
正覺空行我讚禮

甚深微妙大寶王
自性清淨離所用
無量金剛大法王
貪欲獲證到彼岸
有義法王成正覺
清淨出現實相中
如是讚訖遂禱祝云

金剛空行無垢染
大寶空行我讚禮
金剛念無虛空界
蓮花空行我讚禮
一切憶想悉圓滿
衆類空行我讚禮

八大天主諸眷屬
世間八大擁護神
羅刹集會無餘衆
餓鬼集會無餘衆
能癡集會無餘衆
空行集會無餘衆
此等生靈無餘衆

八大龍王諸眷屬
施碍集會無餘衆
部多集會無餘衆
食肉集會無餘衆
能妄集會無餘衆
陰母集會無餘衆
一切集會無餘衆

如是悉皆來降赴
我等修習諸眷屬

奉獻施食願納受
無病延年及自在

空行集會無餘衆
此等生靈無餘衆

陰母集會無餘衆
一切集會無餘衆

如是悉皆來降赴
我等修習諸眷屬
吉祥名稱妙福田
淨廣增等諸法行
誓句具足擁護我
非時橫報及惡病
一切惡夢并惡相

奉獻施食願納受
無病延年及自在
廣大資財獲富饒
隨業現證獲善果
願助一切成就法
遠離禍祟魔障礙
所有諸惡盡消除

世間安樂歲豐登
一切妙樂皆現前

五穀成熟法興隆
一切如意願成就

又念金剛曲

孤辣夜哩哆夷_合啞波_引辣目_引牧_引膩咧支夷_合
葛戈辣渴納啞屹必吒斛捌資拶_合異葛嚕捻屹
啞異納嚕辣_引怛豐捌盧渴資拶_合異葛去斬平
麻啞納祕資拶_合啞異誦列葛憐拶囉巴膩啞異

敦都囉班資拶_合夷啞啞異拶悟薩麻葛恣祚_合
哩細黑辣_合葛布囉辣_引異啞異麻辣因荅納薩

啞異納嚕辣引怛豐捌盧渴資拶合異葛去斬平
麻啞納祕資拶合啞異誦列葛憐拶囉巴膩啞異
敦都囉班資拶合夷啞啞異拶悟薩麻葛恣祚合
哩細黑辣合葛布囉辣引異啞異麻辣因荅納薩
憐拶怛豐捌嚕渴異啞異并渴納竭吒割嚕爹豎
塔啞豎塔捺麻膩啞異泥嚕素昂葛拶吒威怛豐
拶薩囉引巴膩啞異麻辣啞貴昆都嚕巴引割異
榛支葉合麻怛豐納巴資雜合啞異如是歌詠金剛之曲

而降攝受

六種吉祥偈

辣赤弥合塔囉干拶拿巴兒幹合達癸
得唎合盧結拿塔得囉合麻辣不囉合訖納
不徒月不曇波拶八得囉合尼得囉合
盧葛不囉合塔麻刪的音合莽葛蘭拶
的奴撥牒瑟吒合不囉合幹囉合思奪合甘別
恰達得囉合盧吉拿囉的幹哺節

塔兒謨合荅麻刪的音合葛囉不囉合拶南
盧葛對月合的岩束撥莽葛蘭拶

的奴撥牒瑟吒合不囉合幹囉合思奪合甘別
恰達得囉合盧吉拿囉的幹哺節

塔兒謨合答麻刪的音合葛囉不囉合拶南

盧葛對月合的岩束撥莽葛蘭拶

薩塔哩麻合藥屹塔合束嚕合答莽葛辣哆葉合

桑枯拿咧合的幹蘇囉答屹徹尼耶

提嚇哩合聶哇薩不囉幹嚕葛拿喃

盧葛得咧合的岩赤抹莽葛蘭拶

顏莽葛辣薩奪歌的囉答合

不塔些都攝囉歌答些月束塔不提

不囉合疑揚合葛桑葛嚕節囉些蘇渴得麻合葛些

單莽葛蘭癸幹都的八囉麻莽葛蘭

顏莽葛蘭莎囉納囉波節答些

塔哩麻合的納葛鏡答些聶嚕答囉些

盧葛得咧合耶不囉合月牒答些聶囉得麻合葛些

單莽葛蘭癸幹都的八囉麻莽葛蘭

顏莽葛蘭薩葛辣塔哩麻合塔囉些聶啞

薩忒蒲蔑葛些節納蘇奴葛納些

盧葛得咧合耶不囉合二月牒谷些聶囉得麻合葛些
單莽葛蘭癸幹都的八囉麻莽葛蘭

顏莽葛蘭薩葛辣塔哩麻合塔囉些聶啞
薩忒蒲茂葛些節納蘇奴葛納些

薩都八葛囉抄都囉些莎莽葛辣些

單莽葛蘭癸幹都的八囉麻莽葛蘭

次向聖衆祈求世出世間成就并所願事上來具
明施食儀竟

斯有二德一者圓滿福聚犯墮消止二者諸佛

懽忻蠲除間斷若或施食是五分者其第二分
應當奉獻傍宗尊佛願攝受軌等如各儀也

第三分者應當奉獻吉祥大黑兄妹二尊誦啞目哩

合怛呪而潔淨之

已自應固起尊佛之慢即舉左手而向於食遂誦
唵字想諸法空次示右手稱念啞耶字想成白
色廣大頭器額朝於已並示二手遂稱吽字想

頭器內盈魔血肉及五甘露次示鵬印遂稱斛
字成智甘露次頻頻誦唵啞吽呪而攝受之

唵字想諸法空次示右手稱念唵字想成白色廣大頭器額朝於已並示二手遂稱吽字想

頭器內盈魔血肉及五甘露次示鵬印遂稱斛字成智甘露次頻頻誦唵啞吽呪而攝受之

復次空界大血海中啞字成蓮嚩字成日其日輪上有仰卧屍屍上復有能降一切諸怨魔衆青色吽字其字放光善能斷除一切怨魔光迴字中變成吉祥金剛大黑其身青黑色一面二臂身短肥大矮相而立右手鈎鎌左手中持一切怨魔

血滿頭器二臂肘上而橫擎一桿的之杖其內隱藏無數神兵黃髮上豎三目圓赤咬嚙利牙顰眉忿恨冠五骷冠項掛五十滴血人頭虎皮為裙身嚴六種骨珠瓔珞蛇寶飾身上方大鵬右黑色鳥左青鐵狼前方黑人後方黑犬所共圍繞頂冠不動

於彼之左蓮花日輪上青色得囉字變成青

色夜葛撈帝母一面二臂二手當心執持寶瓶其身上段着白綵衫虎皮為裙身嚴衆寶骨珠瓔珞

動

於彼之左蓮花日輪上青色得囉_合𑖀字變成青

色夜闍婆帝母一面二臂二手當心執持寶瓶其
身上段着白綵衫虎皮為裙身嚴衆寶骨珠瓔珞
其腹寬廣於中復想青色得囉_合𑖀字變成血海
其血海中畢藥_合𑖀字而成吉祥天母其身青色
乘騎赤騾一面四臂右上手劍次手當心而擎鮮
血盈滿頭器左上手執鎗次手執戟面具三目口
噉人屍冠五骷髏冠項掛五十滴血人頭披象皮

衣復以牛皮而為下衣織藤為裙腰繫蛇帶鐵鋌
二足右耳嚴蛇左耳嚴獅子身尤羸瘦血髓大灰
於身作點日月二輪旋繞臍間大火焰中儼然而
住二尊額間白色唵_𑖀字喉間紅色啞_𑖀字心間
青色吽_𑖀字吽_𑖀字放光往非下土毘盧心間召
請智尊及往住土召請天母
手執鈴杵而誦偈曰

敬請智尊從座起

現遇五濁惡世時

然以不堪來降赴

不唯擁護釋迦教

請智尊及往性土召請天母

手執鈴杵而誦偈曰

敬請智尊從座起

現遇五濁惡世時

然以不堪來降赴

不唯擁護釋迦教

利益我等諸衆生

於此時中願降臨

唵室哩_合麻曷葛辣耶麻曷葛辣爹威耶薩八哩吒

囉兮戲兮

請至面前遂誦

巴得麻_合葛麻辣耶思端_合

復伸五供養

唵薩哩幹_合怛塔葛達薩八哩吒囉啞哩龕_合不囉

_合的擦莎曷

巴玷不囉_合的擦莎訶

唵幹資囉_合波瑟必啞吽

唵幹資囉_合徒必啞吽

唵幹資囉_合阿盧吉啞吽

唵幹資囉_合干提啞吽

唵幹資囉_合乃微的啞吽

唵 幹 資 囉 合 徒 必 啞 吽
唵 幹 資 囉 合 阿 盧 吉 啞 吽

唵 幹 資 囉 合 干 提 啞 吽

唵 幹 資 囉 合 乃 微 的 啞 吽

唵 幹 資 囉 合 賒 不 的 啞 吽

如是又誦

唵 室 哩 合 麻 曷 葛 辣 耶 拶 吽 須 斛 而 以 智 尊 融 三 昧

中 復誦

唵 麻 曷 葛 辣 爹 威 耶 拶 吽 須 斛 而 以 智 天 母 融 誓

母 中

復次而結護神誓印

唵 室 哩 合 麻 曷 葛 辣 耶 三 麻 耶 思 麻 合 囉 牙 麻 的 屹

囉 合 麻 牙 三 麻 牙 囉 慳 都

然後遂結天母誓印誦

唵 麻 曷 葛 辣 爹 微 耶 三 麻 牙 思 麻 囉 牙 麻 的 屹 囉 合

麻 牙 三 麻 牙 囉 慳 都

麻 曷 幹 資 囉 合 塔 囉

不 囉 合 赫 麻 合 拿 塔 哩 合 蔑 葛

唵麻曷葛辣爹微耶三麻牙思麻囉牙麻的屹囉合
麻牙三麻牙囉慳都

麻曷幹資囉合塔囉

不囉合赫麻合拿塔哩合茂葛

摩尼堆撥莎渴幹資囉合

釋哩合塔葛囉幹而麻

領占藏卜

不囉丁思巴

麻囉拶呢

薩思嘉禪卜

鎖南尖謨

辣麻哲尊巴

辣麻棚兒哲幹

辣麻癸思巴

辣麻俄訖八呢

辣麻多兒租八

辣麻端孤嚕巴

辣麻舍辣藏卜

尼牙合拿囉釋弥

由誓願力勿違本誓言吉祥金剛大黑吉祥天母當
護誓句勿違根本及相傳師勅命誓願當護誓句
廣興佛教於我行人并諸徒衆當除内外一切間

斷如法随心成就衆生增長壽命吉祥豐樂若有
於我瑜珈行人師及弟子并諸眷屬今辰施主一切等

護誓句勿違根本及相傳師勅命誓願當護誓句
廣興佛教於我行人并諸徒衆當除内外一切間

斷如法随心成就衆生增長壽命吉祥豐樂若有
於我瑜珈行人師及弟子并諸眷屬今辰施主一切等
處欲來惱害諸怨魔衆應當摧壞碎若微塵遂即擊

掌想度冤家生不動刹

如是啓誓也

復次緣想吉祥大黑及天母等口各出光筒受享
施食結金剛仰口之印誦

॥ मं श्री महा क
लायन मह म
वत वा गतः
त्या विह्व म द्य
त्यह म वा द द्य
ड ज न त्या न
ग रु मां ग ग
न द्यं ग रु दं
व लु गु त्या ता ॥

應誦大黑總持一遍而奉智尊

總持呪曰

सन
मक
मय
रुम
मद
गुरु
तन
तिने
प्ररु
॥

總持呪曰

॥ ॐ श्री महाकलसामन
डय कजिती यया यच्चिमक
त्वयं गुरुदं नत्त नत्ता यमय
कजि तां सदि त्वं यति कं स्म
नत्ता ददा गुरुदं व हं सत्ता
त्ता ति ता ति मा न मा न गुरु
गुरु वत्त वत्त तत्त नत्त न
दत्त दत्त यत्त यत्त वत्ति नै
मक न मा न सत्तं सत्तं यत्त
त्ता ता ॥ ॥

誦已隨後復誦

॥ ॐ महाक
लदि यन म
स वत्त वाग
नत्ता विस्व म
त्ता ॥ स वा
द्यात्तं डत्त न
त्ता नत्ता गुरु
मां गगनत्तं
गुरुदं वत्ता
त्ता ता ॥ ॥

應誦天母神呪一遍而奉大黑天母也
神呪曰

॥ ॐ म
ल दि व
स च त
त ता वि
द्व त् ॥
द्वा द्वा ड
त्वा न त
मां ग र
यु क्त द
उ त्वा त

應誦天母神呪一遍而奉大黑天母也
神呪曰

॥ ॐ न न वि य
ती क्त सिक
म ल न
क्ष सि क्त
त्वा क्त ॥

如前伸五供養已

總持呪一遍

天母神呪一遍

復次行人手執鈴杵或復擊鼓微稍起怒作讚嘆

吽羅叉體具操惡形

能斷除者大菩薩

善能摧壞三層邑

極暴猛烈我讚禮

黑色矮相大威嚴

右手鈎鎌斷魔衆

左手器內血盈滿

骷髏為鬘我讚禮

忿怒足踏地震動

緊笑怖畏須弥崩

能取有犯誓句心

具足誓句我讚禮

如是讚訖次請智尊受享施食及付囑云

吽吉祥智尊麻曷曷辣耶

忿怒足踏地震動
能取有犯誓句心

緊笑怖畏須弥崩
具足誓句我讚禮

如是讚訖次請智尊受享施食及付囑云

吽吉祥智尊麻曷曷辣耶

大天熾焰黑色大神通

麻曷的吒天子緊勢力

大集尊主麻曷曷辣耶

具大怖畏麻曷曷辣耶

妙嚴大黑摧壞三層邑

護持一切聖教大黑尊

為法輪中命軸大黑尊

降具誓句脩習怨主大黑尊

我今莊嚴妙食願納受

赤色血肉妙食願納受

瞻部州中帝豈飲食願納受

拶葛勇猛妙藥初獻供養願納受

始囑酹荷作行操惡受

現囑作行禱祝操惡供

擁護眷屬迴遮諸災咎

一切心懷嗔恨怨魔等

魔羣種種所作諸間斷

悉皆斷滅摧壞等微塵

我今修習所作囑付語

唯願護持聖教速成就

復次虔誠讚天母云

畢藥謂由身語意威力

欲界悉能而鎮伏

欲界普徧主宰母

欲界自在我讚禮

吉祥天母妙體相

熾焰猶如青寶光

復次虔誠讚天母云

畢藥謂由身語意威力

欲界悉能而鎮伏

欲界普徧主宰母
吉祥天母妙體相
威雄有似妙高山
黃髮天繳而豎立
四牙相交銜屍體
怖畏刃器手中持
龍王獅子及鐵鋸

欲界自在我讚禮
熾焰猶如青寶光
如日光明普化現
目現赤色如閃電
頭器鮮血而盈滿
人首及骨寶莊嚴
血及大脂為明點

大皮織絨而為衣
面貌極羸顯惡相
天母作大猛烈聲
鎮伏三界盡無餘
汝雖具足柔善意
以嗔忿怒怖畏相
天母作行德無盡

乘赤色驟夜游行
體具怖畏我讚禮
如同千雷而轟震
能鎮三地我讚禮
為慈悲故住三有
決摧魔類我讚禮
示現種種神通時

天與非天龍王等
汝於三世界中住

獄帝衆會皆作禮
動靜諸毒皆聚集

以嗔忿怒怖畏相
天母作行德無盡

決摧魔類我讚禮
示現種種神通時

天與非天龍王等
汝於三世界中住
悉向一切黑怨方
取三界中妙甘露
消除白方諸病業
如是決斷我付囑
虔誠恭敬而禱祝

獄帝衆會皆作禮
動靜諸毒皆聚集
速降四種惡病患
收聚動靜之妙藥
我今所欲悉圓滿
天母興隆釋迦教
我今所願悉成就

汝於往昔如來尊
擁護如來聖教法
一切如子悉加護
此等誓句勿相違
擁護善逝聖教法
悉皆如意願克成
毀謗如來聖教法

及與大持金剛前
具足誓句修習衆
憶昔如是本誓願
善廣主宰及緊行
我今所欲一切事
作害一切有情等
我等持金剛乘處

具惡為害起嗔心
如是所集一切衆

人或非人餘等衆
汝今毒氣悉充滿

悉皆如意願克成
毀謗如來聖教法

作害一切有情等
我等持金剛乘處

具惡為害起嗔心
如是所集一切衆
四百四病臨彼身
我今一切修習士
汝口悉降甘露雨
廣獲福德壽延長
攝伏世間有情界

人或非人餘等衆
汝今毒氣悉充滿
速皆斬截俱斷滅
一切具足誓句者
一切煩惱盡消除
資財受用悉增崇

次請天母享食囑云

吉祥天母三有無敵主
為興慈悲次第成就者
我今莊嚴妙食願納受
瞻部州中帝豈飲食願納受
始囑酹荷作行操惡受
擁護眷屬迴遮諸災咎

自求利故雖順三解脫
種種惠利一切諸有情
赤色血肉妙食願納受
撈葛勇猛妙藥初獻供養願納受
現囑作行禱祝操惡供
一切心懷嗔恨怨魔等

魔群種種所作諸間斷
我今修習所作囑付語

悉皆摧壞斷滅等微塵
唯願護持聖教速成就

始囑酹荷作行操惡受
擁護眷屬迴遮諸災咎

現囑作行禱祝操惡供
一切心懷嗔恨怨魔等

魔群種種所作諸間斷
我今修習所作囑付語

悉皆摧壞斷滅等微塵
唯願護持聖教速成就

次請二尊所有伴繞享食囑云

吉祥智尊麻曷葛辣耶
所有不違二尊語勅者
現在天龍八部眷屬衆
飛天行從等類眷屬衆

吉祥天母三有無敵主
墓塚主及地神眷屬衆
操惡男女部多眷屬衆
布吒_{舌卷}等類使者眷屬衆

我今莊嚴妙食願納受
瞻部州中帝豈飲食願納受
始囑酹荷作行操惡受
擁護眷屬迴遮諸災咎
魔群種種所作諸間斷
我今修習所作囑付語
世出世間富饒之根本

赤色血肉妙食願納受
拶葛勇猛妙藥初獻供養願納受
現囑作行禱祝操惡供
一切心懷嗔恨怨魔等
悉皆斷滅摧壞等微塵
唯願護持聖教速成就
釋迦聖教唯願久常住

具大根器興隆聖教者
我等施主一切諸眷屬

富饒莊嚴願永常堅固
無病延年富饒悉圓滿

我今修習所作囑付語
世出世間富饒之根本

唯願護持聖教速成就
釋迦聖教唯願久常住

具大根器興隆聖教者
我等施主一切諸眷屬
一切所求如意皆成就

富饒莊嚴願永常堅固
無病延年富饒悉圓滿
為利衆生威力皆具足

遂付囑云

吉祥金剛大黑吉祥天母當護誓句勿違昔時如
來之前所發誓願當興佛教願擁護我并諸弟子
修增究定永無身外百千萬億諸魔間斷當除身

內四大交亂四百四病所有惡夢轉成休禎凡有
惡作悉令寂善壽筭延齡吉祥富貴善滿主緊一
切法事所修如意凡有於我起懽心者惟願二尊
并諸部從雨甘露雨洒苦惱酸若有於我起害心
者伏願二尊及諸伴繞悉發毒氣逼令止躬又願
二尊若有於我瑜伽行人師及弟子并諸眷屬今晨
施主某甲一切等處欲來惱害諸怨魔衆應當摧

壞碎若微塵如是付囑也

復次若欲持念呪者想自心間吽字放光警策

二尊若有於我瑜伽行人師及弟子并諸眷屬今晨
施主某甲一切等處欲來惱害諸怨魔衆應當摧

壞碎若微塵如是付囑也

復次若欲持念呪者想自心間叫索字放光警策
面前志尊之意其心呪曰

॥ ॐ श्री महाकल याम
महाक
ला यं
कां य
रु
त्वा ता ॥

其總持呪曰

॥ ॐ श्री महाकल याम
न ड य क जि ती य या यः
श्चिम क त्व यं गू दं न त
व ता य म य क जि ती य
दित्वं य ति क्रं त्म न स्य द
दा गू दं दं हं स्य स्य ता दि
त्वा ति मा न मा न गृ ह्ण गृ
ह्ण व व व व व व ह न ह न
द ह द ह य व य व ति
नै म क न मा न स क्रं क्रं
या रु त्वा ता ॥ ॥

隨力誦訖如是復想策天母意念

ॐ वि
य
क
न
क्रं
॥

如是之呪重誦三遍召請上師諸佛菩薩一切勇
猛諸瑜伽尼護法善神淨梵帝釋護方界神龍神

星曜世間所有一切神祇咸皆雲集受享施食結
金剛掌仰口之印語當誦此奉食呪曰

唵濁濁引戲濁引戲薩哩幹合牙恰囉恰薩不怛
布列合怛卑沙拶悟得曼合荅啞巴斯麻合囉詐
引穢尼牙合荅牙易忙捌凌屹哩合黑難合都薩
麻耶囉強怒麻麻薩哩幹合細低布囉合牙恣藏
合都牙帖去須牙帖去師讒合噴拶達引秘巴達

引麻諦屹囉合麻達引麻麻薩哩幹合葛囉低羊
合薩得素合亢畢樹塔耶薩合壹葛捌嚩都吽
吽吽癸癸速幹合曷引

如是念誦三遍而奉奉已遂念不動金剛廣大智
等而作誦畢

復次又念八大天主諸眷屬等之偈而作付囑遂
即又念佛陀金剛寶蓮衆等并誦淨梵帝釋近神

緊等之偈作禱祝也

第五分食應奉當境諸地神等一切神祇自應固起

復次又念八大天主諸眷屬等之偈而作付囑遂
即又念佛陀金剛寶蓮衆等并誦淨梵帝釋近神
緊等之偈作禱祝也

第五分食應奉當境諸地神等一切神祇自應固起
尊佛之慢念唵啞吽攝受食已結欲王印想心吽
宗字放光召請一切神祇咸皆雲集地神之中有
操惡者恐傷行人應以左手作金剛拳按於心間
而擁護心右手施印誦啞葛落呪三遍而奉諸神
祇受享充足

復次念誦金輪地主諸神祇等之偈作付囑也復
次就此

第五分食普施六道四生所攝有形無形諸有情者
念唵啞吽攝受施食成各所願種種受用五欲樂
具依前呪印而奉獻之
想諸群生各獲所欲誦有頂下及金輪際等而囑
願也若或施食是三分者初奉尊佛就其初分奉

傍宗佛第二分善神第三空行就第三分奉地神
等并六道四生或一分上奉尊佛等亦無不可或

想諸群生各獲所欲誦有頂下及金輪際等而囑
願也若或施食是三分者初奉尊佛就其初分奉
傍宗佛第二分善神第三空行就第三分奉地神
等并六道四生或一分上奉尊佛等亦無不可或
復初分但奉尊佛第二善神第三空行等如是奉
獻施食將畢誦百字呪_二園補剩闕也

復次脩膳定者集諸飲食置於面前令一行資啓白
衆云攝受種集如是白已壇主并衆如前攝受施
食法儀廣作攝受又_二以內供洒諸飲食頻頻稱念

唵啞吽曷斛黑哩_二想諸飲食鎔成一味真智甘
露又遣行資又取內供洒食傾飲

復次首先以頭分麻荅納奉獻上師中圍佛會及
諸勇猛瑜伽尼衆念奉偈曰

超彼劣境及最勝 是諸正覺三麻耶
一切悉提之根本 上妙甘露而奉獻
盡除一切諸垢染 解脫種種諸妄念

如是無上菩提心 大樂供具願歡喜

次奉捌辣等諸食頭分而誦啞斛素渴

一切悉提之根本
盡除一切諸垢染

上妙甘露而奉獻
解脫種種諸妄念

如是無上菩提心

大樂供具願歡喜

次奉捌辣等諸食頭分而誦啞斛素渴

復次以麻荅納及以捌辣奠奉施食誦各神呪令
衆受享然後行資禮壇主已手結五欲旋轉之印
口念偈曰

觀此賢善法

於會不生疑

梵志大魁膾

了為一味性

遂即稱念啞禍素渴奉麻荅納受者亦結五欲旋
印口念偈曰

稽首真如性

善逝無價法

棄捨貪垢等

遠離能所執

亦遂稱念啞斛素渴而奉而受

復次將麻荅納如前內供而奉頭分自身而起一
面二臂兮嚕葛念其佛右手想作溼杓左手為瀉

杓口成壇爐發臍燄火炎徧滿身其火聚內心間
想師及九佛會臍間緣想護法善神及世間神想

復次將麻荅納如前內供而奉頭分自身而起一
面二臂兮嚕葛念其佛右手想作湍杓左手為瀉
杓口成壇爐發臍燄火炎徧滿身其火聚內心間
想師及九佛會臍間緣想護法善神及世間神想
供養彼不起貪著而受用歟乃至行資未曾受得
三昧之間餘衆之器不應置地壇主未受餘不得
飲集輪未畢器不應空於來此會一切人衆勿擇
美惡於所攝受飲及食等莫起妄心不飲極醉酒
不說貪嗔言勿爭訟語休爭競事於諸飲食應當

常發甘露之想自頻憶念尊佛中圍恒於受用起
供佛心普於一切盡皆憶念三輪體空諸所須物
勿稱俗名應說表號所謂酒曰麻荅納肉曰捌辣
食曰諦必怛飯曰麻辣丁荅南器曰巴麻班拶南
若閑暇時樂則歌舞供養上師中圍佛會未曾收
歛殘食之間不應外出若有事緣可啓白師或告
知友出已還入所攝受食輟不可與未得灌者儻

應與則以殘食呪如奉應殘部多而與如是飲食
既以充足以麻荅納心間作點朗然印可勝兮嚕

歛殘食之間不應外出若有事緣可啓白師或告知友出已還入所攝受食輟不可與未得灌者儻應與則以殘食呪如奉應殘部多而與如是飲食既以充足以麻荅納心間作點朗然印可勝乎嚕葛父母二尊二尊融會憶想大樂供身中佛一心專佇諦緣大樂也

復次行資收歛殘食置壇主前壇主以口噉麻荅納於燄印中稱一不隆合乖字喫殘食內誦唵吽啞吽系攝受令成大甘露海想奉現前應殘部

多念啞葛嚕呪三或七遍遂即又念唵悟際實詐合捌凌荅捌恰細速幹合誦引誦三五遍而奉獻之想部多衆充足飽滿奉送殘食蓋茲是禪定之法故不犯於宣密之愆此有二德一者能消信施二者成供養佛

復次令諸空行懽喜祈求成就降攝受故手執鈴杵念金剛曲并誦所有圓滿具足猶如大金山等

吉祥偈後而祝願云願我及友一切時中當得超勝一切違方

復次令諸空行懽喜祈求成就降攝受故手執鈴杵念金剛曲并誦所有圓滿具足猶如大金山等吉祥偈後而祝願云願我及友一切時中當得超勝一切違方

復於面前所增中圍伸四水首五種供養并奉樂已畧伸內供及白母等念瑜伽尼衆共繞尊等讚偈之後於前中圍作祈禱云

惟願聖衆令我內外間斷永息一切所願如法得成究竟速證最上成就伏願賜我世出世間一切息地又應隨自所願之事而祈禱乎

復次為圓法務剩缺誦百字呪并忍納偈云

由我心愚昧 未周及所犯 自作教他作

願尊垂慈忍

蓋我行人是新學故禪定不明作法差錯違逆宗旨乖返真筌諸如是等一切過愆唯願聖衆垂慈忍納

復次以所集業令成果故作回向云

上師三寶中圍佛會一切勇猛諸瑜伽尼并住十方

旨乖返真筌諸如是等一切過愆唯願聖衆垂慈
忍納

復次以所集業令成果故作回向云

上師三寶中圍佛會一切勇猛諸瑜伽尼并住十方
諸佛菩薩海會聖衆願存念我

稽首皈命禮

諸持金剛尊

至誠聖衆前

奉獻廣大供

願我及衆生

遠離輪迴苦

皆證四身性

大樂持金剛

未成佛間世生生

生種具三昧

正明喜金剛

敬師具悲心

世世願成就

以手振鈴杵

敷演甚深法

饒饒同母津

生生願成就

衆生願安樂

衆生願無罪

但適聖道者

速證無上覺

願此勝善周沙界

速能降伏諸怨魔

具足百億妙日輪

無邊青光徧罔輝

化現難思殊勝相

勇猛應機作饒益

我及法界諸衆生

咸證大樂兮嚕葛

勝調難調伏

鬼魅諸邪魔

尤怒驍勇相

具足百億妙日輪
化現難思殊勝相

無邊青光徧罔輝
勇猛應機作饒益

我及法界諸衆生

咸證大樂兮嚕葛

勝調難調伏

鬼魅諸邪魔

尤怒驍勇相

願摧極惡類

以此善根利有情

福智資糧恒修作

福智功德所出生

願登速成無上覺

復此若或有幘像等中圍之時不須送智但融彼

中成上勝住誦

唵素不囉訖諦師訖訖答幹資囉訖耶速幹訖訖訖引

遂即拋花令堅固住送施食客倘無幘像智衆亦

送念

唵佛普利群生

隨願賜成就

雖歸如來土

應時願來臨

百字咒後遂念

唵幹資囉訖目憶想智種還皈淨土將三昧佛誦

拶吽呬斛融入自身

復次令無隱鎮魅故於施食上而插燈燭誦緊惡

百字呪後遂念

唵幹資囉合目憶想智種還皈淨土將三昧佛誦

拶吽啞斛融入自身

復次令無隱鎮魅故於施食上而插燈燭誦緊惡呪動大音樂送出施食并在淨處也

若欲收攝入定中圍則於前來之所演後或於究後或於隨念清淨之後收則皆可若自但居一房之時不須收歛諸忿怒尊但歛中圍應於轉輪頂髻忿怒廣大腹中修威儀定或復盡歛一切忿怒

及歛中圍而於輪內適威儀定亦無不可倘或不居一房之時將諸忿怒攝入陀等而修威儀或共護輪攝入內輪內輪攝入十忿怒中忿怒攝入屍陀林等修威儀定縱是云何攝入之次當如下明復次自己額喉心間想唵啞吽作自擁護拂法務跡應適暫時威儀觀也

夫出定觀中前來隨次已明誦呪施食餽饍今當

具陳睡眠覺起沐浴經行欲樂定也

睡眠定者初夜法務既已周圓至臨眠時可作斯

跡應適暫時威儀觀也

夫出定觀中前來隨次已明誦呪施食餽饍今當

具陳睡眠覺起沐浴經行欲樂定也

睡眠定者初夜法務既已周圓至臨眠時可作斯定其有二例

一自同生空寂性中眠者想自心間叫系字放光徧照三界情與器世攝入護輪輪攝入陀陀攝入殿殿攝入八母八母攝入各相對面鶯荅立母攝入上面妃融於父父融叫系字叫系字如似空中

虹霓消散寂寥當於如是空性中眠

二鎔樂同生安樂性中眠者不歛宮殿但以傳侶攝各對面父妃二尊作交融行大樂之火融銷父妃成一菩提心之明點可於安樂性中而眠修是二觀有二種德一者不被凡睡侵二者能治於死亡也

覺起定者可於清旦睡覺時作斯亦有二

一從空性中起者而稱叫系字憶想從自光明智中成喜金剛身相而起其心間叫系字放大光明又

亡也

覺起定者可於清旦睡覺時作斯亦有二

一從空性中起者而稱吽字憶想從自光明智
中成喜金剛身相而起其心間吽字放大光明又
稱吽字憶想能依所依中圍及情器界悉皆周圓
自為色身情器二界為妙用境如是憶而從覺起
也

二從樂性中起者想四天母從性土來歌讚警策
如似建立果持金剛儀式而起從彼心間放大光

明蹄印天母情器中圍皆令周備

此二觀門亦有二德一者不被凡散擾二者能治
於受生

沐浴定者想自心間吽字放光命請五佛衆伴
圍繞伸五供養而懇告云諸佛如來願淨我垢作
是懇已想諸如來誦此呪曰

唵薩哩幹仁怛達引葛荅啞卑含葛荅三麻耶室哩

仁吽如是念而以淨智水灌注已頂想垢清淨自
亦念誦百字神呪究竟想垢盡皆消止智水盈身

二合吽如是念而以淨智水灌注已頂想垢清淨自亦念誦百字神呪究竟想垢盡皆消止智水盈身然後送佛茲有二德一者助成道友二者能淨枝犯

復次午前期內所修入定觀者如前已明

經行定者經游之時分明念想能所中圍然後憶念彼清淨云悲心目赤色等如是憶念身相淨法

也謂手中所擎十六器者表菩提心如啞立相一十六字而清淨也彼等器內諸標幟者如有偈云肺病氣顛狂等謂諸嚴具清淨法者即是頂輪是不動五十啞立葛立清淨即是五十血人首髻坐相淨者表居輪迴涅槃際故蹉展二足表居無住處涅槃地故後二足半跏舞相而住其佛母者即表人法二我皆空彼五印者乃是五方波羅蜜多

而青爭也所執印事青爭去者喝云

處涅槃地故後二足半跏舞相而住其佛母者即表人法二我皆空彼五印者乃是五方波羅蜜多

而清淨也所執印事清淨法者偈云

斷慢等六愆 是故執鈎鎌 為滅有無妄

而以蓮頭器 內盈四魔血 證果故常飲

為表悲智恒常融故父母二尊現相合相諸伴繞母清淨法者色蘊清淨成圓鏡智等如是憶念佛之清淨也然後憶念中圍清淨者偈云

何者為中圍 心即勝中圍 謂此難思殿

心乃難思宮 其外四方等 即是平等性

慈等四種心 即為四界線 謂此拼線者

當合念法尊 解脫一切見 以此謂智線

所有莊嚴具 即律等勝戒 信根等五種

是為五垣牆 四種解脫者 即是於四門

擬柱四欄楯 即是四正斷 謂四念處者

當知是四簷 門間者是何 應是四神足

七等覺支者 懸垂瓔珞是 謂八聖道支

正是於八柱 解脫二種障 審察禪定智

擬柱四欄楯
當知是四簷

即是四正斷
門閭者是何

謂四念處者
應是四神足

七等覺支者

懸垂瓔珞是

謂八聖道支

正是於八柱

解脫二種障

審察禪定智

道之智差別

皆說是寶拂

摧滅諸煩惱

是彼全瓔珞

摧壞半煩惱

即半瓔珞髻

諸行殊勝法

奪惑故是網

修習二資糧

而轉無上輪

諸屍陀林即是自身淨等

復次而將八伴繞母攝入己身父亦攝成二臂之

尊次於三處而以三字作擁護已念此偈云

眼痴金剛母等如是憶念六根淨已

復次憶念六境清淨偈云

白母能淨色

盜母能淨聲

起屍母淨香

葛斯麻_合哩淨味

運地母淨觸

運空淨法界

如是憶念境清淨已而以諸根觀緣境時想佛供

佛或復觀想佛佛相融以此所生五種欲樂奉上

佛會於一切境不起染惡而用度之凡所見相思

葛斯麻_合哩淨味

運地毋淨觸

運空淨法界

如是憶念境清淨已而以諸根觀緣境時想佛供

佛或復觀想佛佛相融以此所生五種欲樂奉上
佛會於一切境不起染惡而用度之凡所見相思
成中圍凡所聞聲念為神呪自身是佛語亦神呪
意思皆禪彼等一切現種種相即是佛身其性本
空即意法性應當了彼成融通理而適其性講說
法義聽聞誦經造塔施水中圍行業安相燒施諸
如是等自利利他一切法儀悉皆有文若欲知者

當詳彼乎此有二德一者浴時諸行皆成道法二
者究竟能成如來妙用欲樂定者若灌成熟明妃
則堪餘則不爾必有所犯謂修此灌時增想自己
成_等嚕葛明妃增成無我佛母是為佛想攝受空
密及以三字攝受二人各各三處是為呪想將此
大樂供養如來是為法想具如是想而作相融想
此所生樂徧滿身憶其本性寂靜寂寥任運空樂

融通禪定遂以奉獻如來中圍慎須棄捨貪欲之
心此有二德一者不彼煩惱牽二者能發同生智

大樂供養如來是為法想具如是想而作相融想
此所生樂徧滿身憶其本性寂靜寂寥任運空樂
融通禪定遂以奉獻如來中園慎須棄捨貪欲之
心此有二德一者不彼煩惱牽二者能發同生智
上來總是出定觀門
若瑜伽人朝夕以此經歷時光不久當證大印成
就其證成教恐繁未引若欲博達宜訪癸思巴帝
師所述合教現證也

身心即二身

法爾本然理

以灌道明昭

應供境無上	減易求佛種	親屬妄想心
無死十半酒	供養具無上	止息心散亂
聚集諸如來	寂靜定明朗	故夜時無上
無有苦難行	了性增離憂	易用發生智
斯行最無上	如是無有上	吉祥喜金剛
六支中現證	修設集輪儀	謹按過去師
受持之妙訣	採集諸修門	將分譯成次

其若有過愆

唯願大恩師

并諸空行衆

哀懇垂忍納

普願諸群生

飲茲甘露泉

六支中現證
受持之妙訣

修設集輪儀
採集諸修門

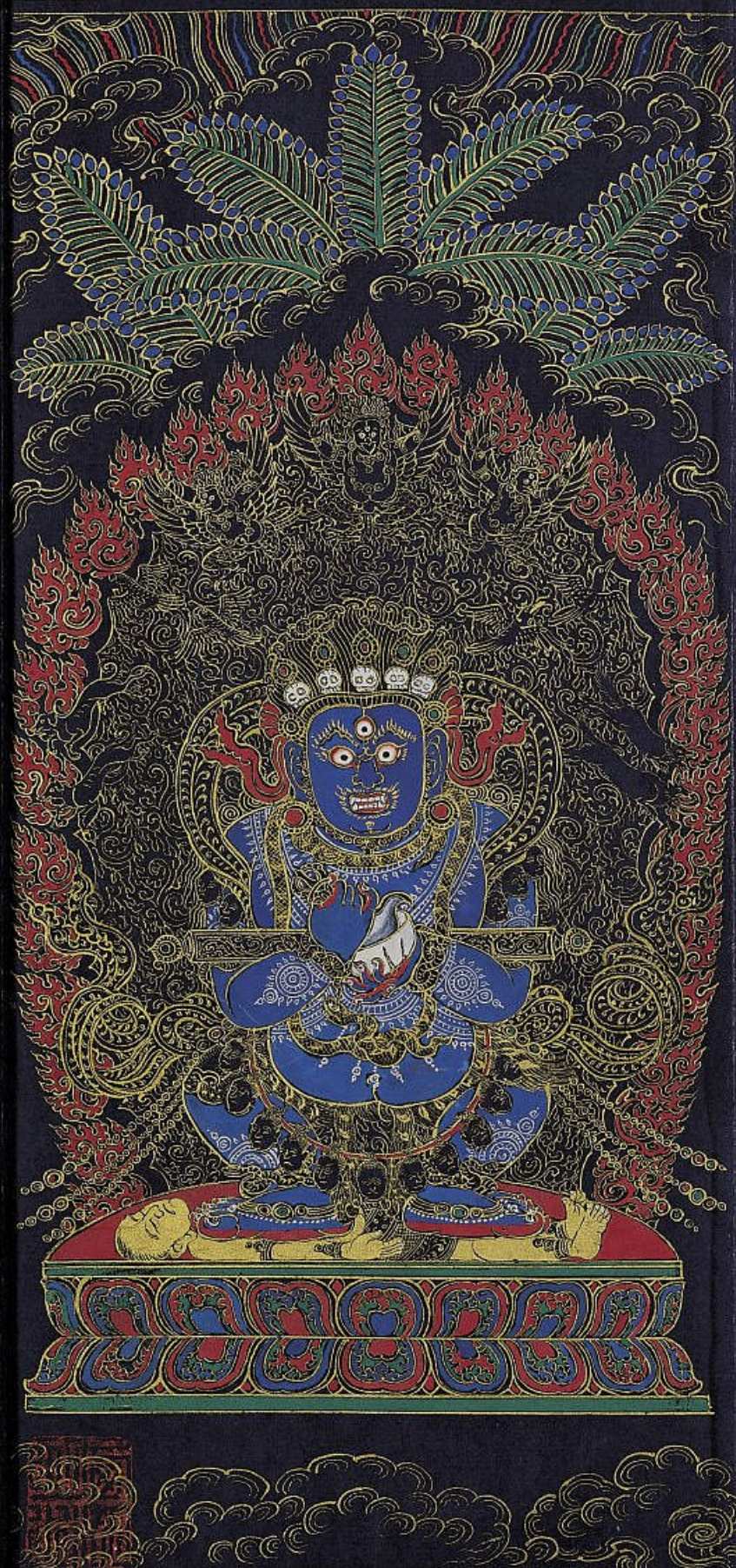
謹按過去師
將分譯成次

其若有過愆
哀愍垂忍納
咸脫輪迴苦

唯願大恩師
普願諸群生
同證無上覺

并諸空行衆
飲茲甘露泉

吉祥喜金剛集輪甘露泉卷下

吉祥喜金剛集輪甘露泉卷下

