

《瑜伽集要焰口施食儀》 CBETA 電子版

版本記錄: 1.3

完成日期: 2002/11/04

發行單位: 中華電子佛典協會 (CBETA) cbeta@ccbs.ntu.edu.tw

資料底本: 大正新脩大正藏經 Vol. 21, No. 1320

No. 1320

瑜伽集要焰口施食儀

夫欲遍供普濟者。虞懇至誠嚴飾道場。隨力備辦香花。供養飲食淨水等已。依位敷坐竟。歸依上師三寶發菩提心云歸依上師 歸依佛 歸依法 歸依僧

我今發心。不為自求人天福報。聲聞緣覺乃至權乘諸位菩薩。唯依最上乘發菩提心。願與法界眾生。一時同得阿耨多羅三藐三菩提(三白已。用右手無名指。搯取香水塗二手掌。表敬仰故。無壇略作詳之可見。或加不空羅索經內真言。淨水塗掌時。念淨手真言曰)

唵唵力啞𠺺穆叫渴𠺺拶𠺺辣𠺺彌𠺺麻𠺺迎𠺺蘇𠺺嚕𠺺蘇𠺺嚕𠺺莎𠺺訶
𠺺丹𠺺



默念大輪明王呪(七遍。其呪印者。甘露軍荼利菩薩念誦儀云。二手內相叉。直豎二頭指相並。以二中指纏二頭指初節前。各頭相拄。二大指並伸直。結印當心誦呪曰)

𠺺捺𠺺麻(一)斯得哩三合(二)𠺺野(三)𠺺脫夷二合(四)𠺺葛𠺺喃(五)𠺺薩𠺺哩𠺺𠺺𠺺二合(六)𠺺塔
𠺺葛𠺺不達𠺺喃(七)𠺺唵(八)𠺺微𠺺囉(九)𠺺積(十)𠺺微𠺺囉(十一)𠺺積(十二)𠺺麻𠺺訶(十三)𠺺拶𠺺不葛囉二合
(十四)𠺺𠺺𠺺資哩二合(十五)𠺺𠺺資哩二合(十六)𠺺薩𠺺不坦𠺺薩𠺺不坦(十七)𠺺薩𠺺囉𠺺諦(十八)𠺺薩𠺺
囉𠺺諦(十九)𠺺得囉二合(二十)𠺺夷(二十一)𠺺得囉二合(二十二)𠺺夷(二十三)𠺺微𠺺𠺺𠺺𠺺麻(二十四)𠺺尼(二十五)𠺺三
攀𠺺拶𠺺納(二十六)𠺺𠺺𠺺(二十七)𠺺得囉二合(二十八)𠺺麻(二十九)𠺺𠺺𠺺的(三十)𠺺席𠺺塔(三十一)𠺺訶哩二合(三十二)𠺺得蘭二合
𠺺顏(三十三)𠺺席𠺺提(三十四)𠺺脫夷二合(三十五)𠺺莎𠺺訶(三十六)

(雜呪經云。誦此陀羅尼三七遍。即當入一切曼拏羅。所作皆成。阿闍如來念誦法云。安印於心誦一七遍。猶誦此真言。如再入壇輪。失念破三昧。菩薩與聲聞。身口二律儀。四重五無間。是等諸罪障。悉皆得清淨。此補文中。須依師授則可矣)

南無無垢佛
南無離垢佛
南無勇施佛
南無清淨佛
南無清淨施佛
南無娑留那佛
南無水天佛
南無堅德佛
南無栴檀功德佛
南無無量掬光佛
南無光德佛
南無無憂德佛
南無那羅延佛
南無功德花佛
南無蓮華光遊戲神通佛
南無財功德佛
南無德念佛
南無善名稱功德佛
南無紅炎帝幢王佛
南無善遊步功德佛
南無鬪戰勝佛
南無善遊步佛
南無周匝莊嚴功德佛
南無寶華遊步佛
南無寶蓮華善住娑羅樹王佛
南無法界藏身阿彌陀佛

如是等一切世界諸佛世尊常住在世。是諸世尊當慈念我。若我此生若我前生。從無始生死已來所作重罪。若自作若教他作見作隨喜。若塔若僧若四方僧物。若自取若教他取見取隨喜。五無間罪。若自作若教他作見作隨喜。十不善道。若自作若教他作見作隨喜。所作罪障或有覆藏或不覆藏。應墮地獄餓鬼畜生諸餘惡趣。邊地下賤及篋戾車如是等處。所作罪障今皆懺悔。今諸佛世尊。當證知我當憶念我。我復於諸佛世尊前。作如是言。若我此生若我餘生。曾行布施或守淨戒。乃至施與畜生一搏之食。或修淨行所有善根。成就眾生所有善根。修行菩提所有善根。及無上智所有善根。一切合集校計籌量。皆悉回向阿耨多羅三藐三菩提。如過去未來現在諸佛所作回向。我亦如是回向

眾罪皆懺悔 諸佛盡隨喜
及諸佛功德 願成無上智
去來現在佛 於眾生最勝
無量功德海 我今歸命禮
所有十方世界中 三世一切人師子
我以清淨身語意 一切遍禮盡無餘
普賢行願威神力 普現一切如來前
一身復現刹塵身 一一遍禮刹塵佛
於一塵中塵數佛 各處菩薩眾會中
無盡法界塵亦然 深信諸佛皆充滿
各以一切音聲海 普出無盡妙言詞
盡於未來一切劫 讚佛甚深功德海
以諸最勝妙華鬘 伎樂塗香及傘蓋
如是最勝莊嚴具 我以供養諸如來
最勝衣服最勝香 末香燒香與燈燭
一一皆如妙高聚 我悉供養諸如來
我以廣大勝解心 深信一切三世佛
悉以普賢行願力 普遍供養諸如來
我昔所造諸惡業 皆由無始貪嗔癡
從身語意之所生 一切我今皆懺悔
十方一切諸眾生 二乘有學及無學
一切如來與菩薩 所有功德皆隨喜
十方所有世間燈 最初成就菩提者
我今一切皆勸請 轉於無上妙法輪
諸佛若欲示涅槃 我悉至誠而勸請
唯願久住刹塵劫 利樂一切諸眾生
所有禮讚供養福 請佛住世轉法輪
隨喜懺悔諸善根 回向眾生及佛道
願將以此勝功德 回向無上真法界
性相佛法及僧伽 二諦融通三昧印
如是無量功德海 我今皆悉盡回向
所有眾生身口意 見惑彈謗我法等
如是一切諸業障 悉皆消滅盡無餘
念念智周於法界 廣度眾生皆不退
乃至虛空世界盡 眾生及業煩惱盡



唵 引 𑖀 𑖄 𑖆 資 囉 二 合 𑖀 𑖄 𑖆 屹 徹 二 合 𑖀 𑖄

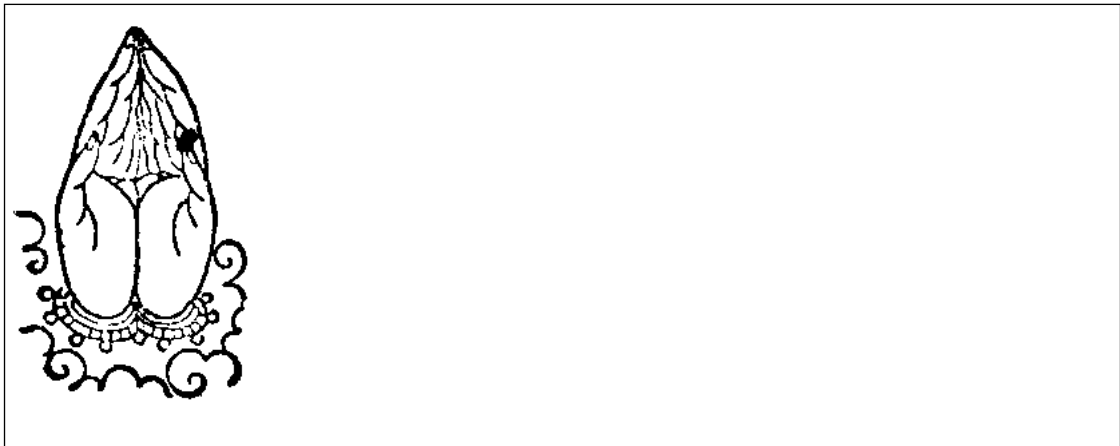
(念此真言三七遍。想三指尖出大火光。手動似扇遍諸魔已。誦變空呪)

唵 囉 (一) 𑖀 莎 𑖄 發 𑖀 𑖄 𑖆 𑖄 𑖆 𑖄 塔 (二) 𑖀 薩 𑖄 哩 𑖀 二 合 𑖀 塔 𑖄 哩 麻 二 合 (三) 𑖀 莎 𑖄 發 𑖀 𑖄 𑖆 𑖄 徒 𑖀 欣 (四)

(誦此三遍。想食器皆空。於其空處想大寶器滿成甘露誦)

唵 引 𑖀 啞 𑖀 𑖄 (二七遍攝受成智甘露)

(即結奉食印。仰二手二掌。向前側相著。二無名指頭側相著。微屈二頭指博著中指側。二大指博著頭指側。小似掬水相。誦奉食呪) 𑖀 𑖄 𑖀



唵 引 𑖀 啞 𑖀 𑖄 葛 𑖄 嚕 𑖀 穆 𑖄 看 𑖀 薩 𑖄 哩 𑖀 二 合 𑖀 塔 𑖄 哩 麻 二 合 𑖀 囉 𑖀 啞 𑖀 𑖄 牒 耶 引 二 合 𑖀 奴 忒 二 合 𑖀 班 𑖀 納 𑖀 奴 𑖀 忒 唵 引 𑖀 啞 𑖀 𑖄 𑖀 發 𑖀 𑖄 吒 𑖀 莎 𑖄 訶

(想諸佛聖眾。遍奉受用生歡喜心。求索願事必蒙允許。或廣迎聖入壇。委伸供讚已然後施食。即以香華燈塗種種供養畢。默念奉食偈)

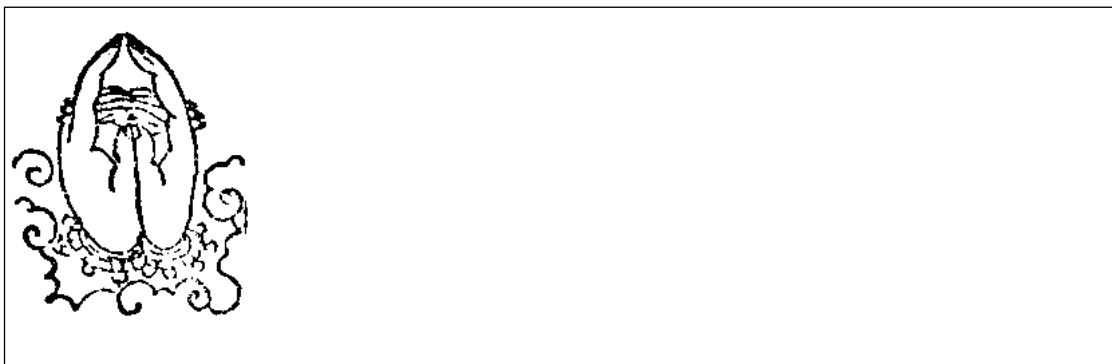
我今奉獻甘露食	量等須彌無過上
色香美味遍虛空	上師三寶哀納受
次供顯密護神等	後及法界諸有情
受用飽滿生歡悅	屏除魔礙施安寧
今辰施主眷屬等	消災集福壽延長
所求如意悉成就	一切時中願吉祥

眾等念三寶讚

世尊大慈妙莊嚴	明解圓滿一切智
能施福慧如大海	於諸如來我讚禮
自性本體離諸欲	能依此行脫惡趣
以為甚深玄妙理	於諸妙法我讚禮
解脫道中勝解脫	持淨戒行堪恭敬
勝妙福田生勝處	於彼大眾我讚禮

次入觀音定(即入觀自在菩薩三摩地。閉目澄心觀想自身。圓滿潔白猶如淨月。在心淨月上想唵字放大光明。其字變成八葉蓮華。於華臺上有觀自在菩薩。相好分明。左手持蓮華。右手作開敷葉勢。是菩薩作是思惟。一切有情身中。各具有此覺悟之華。清淨法界不染煩惱。於蓮華八葉上。各有如來入定跏趺而坐。面向)

唵字



(觀自在菩薩。項佩圓光身如金色光明晃耀。想此八葉蓮華。漸舒漸大量等虛空。即作如是思惟。以此覺華照觸如來海會。願成廣大供養。若心不移此定。則於無邊有情深起悲愍。以此覺華蒙照觸者。於諸苦惱悉得解脫等同觀自在菩薩相好。即想蓮華漸漸收斂量等己身。則結觀自在菩薩印加持四處。所為心額喉頂。每於印處成唵哩字。其印以二手外相叉。二頭指相拄如蓮華葉。二大指並豎。即誦觀自在菩薩真言曰)

次入觀音三摩地	澄心閉目觀心中
圓滿皎潔淨月上	字種放光成蓮華
華中有一觀自在	相好具足無比對
左手執持妙蓮華	右手於葉作開勢
菩薩思惟有情身	各具覺悟之蓮華
清淨法界無惑染	八葉各有一如來
如來入定跏趺坐	各各面向觀自在
項佩圓光身金色	光明朗照極晃耀
次想其華漸舒大	其量周遍虛空界
思彼覺華照法界	如來海會供廣大

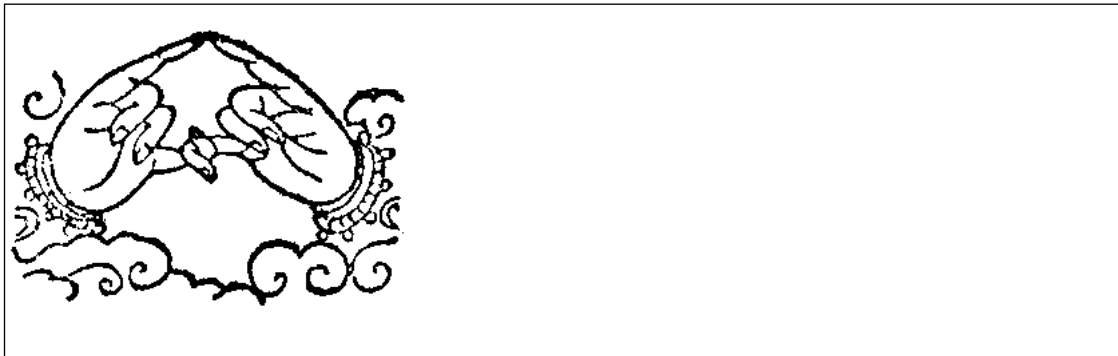
心若不移於此定 憐愍一切諸眾生
 覺華蒙照脫苦惱 便同菩薩觀自在
 蓮華漸收同已量 復結自在觀音印
 加持四處誦密言 自身亦等觀自在

唵 唵 引 𑖀 𑖀 𑖀 資 囉 二 合 𑖀 塔 𑖀 囉 麻 二 合 𑖀 紇 哩 二 合

(由結此印誦真言。加持心額喉頂故。即自身等同觀自在菩薩。正入定時念讚歎)

次結破地獄印(二羽金剛拳。檀慧兩相鉤。進力豎側合。心想開地獄。三誦三掣開。真言曰)

𑖀 𑖀 𑖀



𑖀 那 𑖀 麻 𑖀 阿 𑖀 瑟 吒 二 合 𑖀 瑟 吒 二 合 𑖀 攝 𑖀 諦 𑖀 喃 𑖀 三 𑖀 藐 𑖀 三 𑖀 勃 𑖀 塔 𑖀 俱 𑖀
 𑖀 𑖀 𑖀 唵 引 𑖀 撮 引 𑖀 辣 引 𑖀 納 𑖀 囉 𑖀 婆 𑖀 細 𑖀 提 𑖀 哩 𑖀 提 𑖀 哩 𑖀 𑖀

(此破地獄印呪。出破阿毘地獄智炬陀羅尼經。又准滅惡趣王本續說。從印流出火光。口誦神呪。口出無量火光。心月輪上。紅色𑖀字放赤色火光。三光同照阿毘地獄等。三誦三掣關鎖自開。所有罪人悉皆得出。此舉難破偏云地獄。若准下文。理應光照通餘五趣。意令專注故。偏舉此)

(由此印呪威神力故。所有諸趣地獄之門。隨此印呪豁然自開)

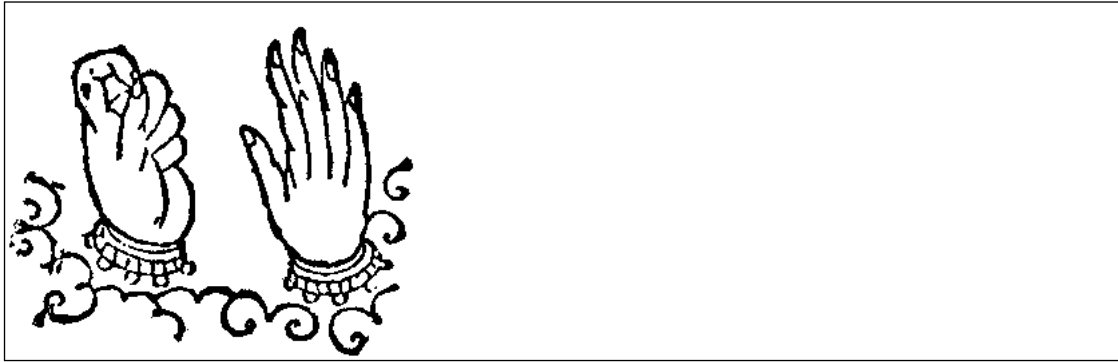
一心奉請。眾生度盡方證菩提。地獄未空誓不成佛。大聖地藏王菩薩摩訶薩。唯願不違本誓憐愍有情。此夜今時來臨法會(大眾和香花請)

一心奉請。法界六道十類孤魂。面然所統薜荔多眾。塵沙種類依草附木。魑魅魍魎滯魄孤魂。自他先亡家親眷屬等眾。唯願承三寶力仗祕密言。此夜今時來臨法會(如是三請)

次結召請餓鬼印(左羽作無畏相。右羽向前。豎四度。微曲進度鉤召。真言曰)

唵 唵 即 𑖀 納 𑖀 即 𑖀 葛 𑖀 移 𑖀 希 曳 二 合 𑖀 歇 𑖀 莎 𑖀 訶

𑖀 𑖀 𑖀



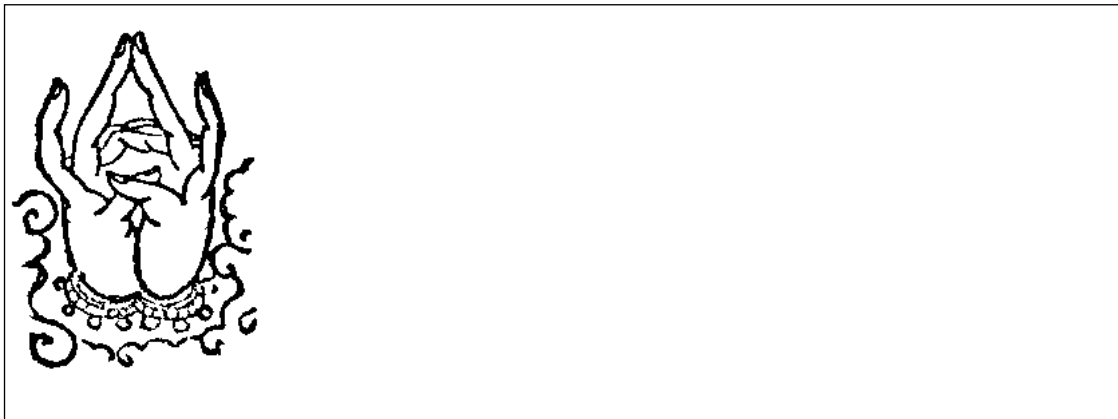
(今此印呪。出焰熾餓鬼母本續。自身想觀自在菩薩。心月輪上想紅色𑖀字印及字母。流出光明照彼罪人。口誦神呪隨光來至行者面前。大眾讚善安慰云)

既召請已普皆雲集。以愍念心讚歎慰喻。令歡喜已渴仰於法

善來諸佛子 曾結勝緣故
 今遇此嘉會 勿得生憂怖
 一心渴仰法 不出於此時
 戒品而霑身 速令離苦趣

(既至道場遶佛三匝。投身布禮至回向已。還禮聖眾退坐一面。從壇東門至於南門地獄眾居。復從南門至西南隅餓鬼眾居。自西南隅至於西門畜生趣居。自西門起至西北隅人趣宮室。從西北隅至北方門脩羅所居。自北方門遶至東門天眾居位。或無壇室。自上至下勝劣居之亦得。重坐色印。如開合錄說)

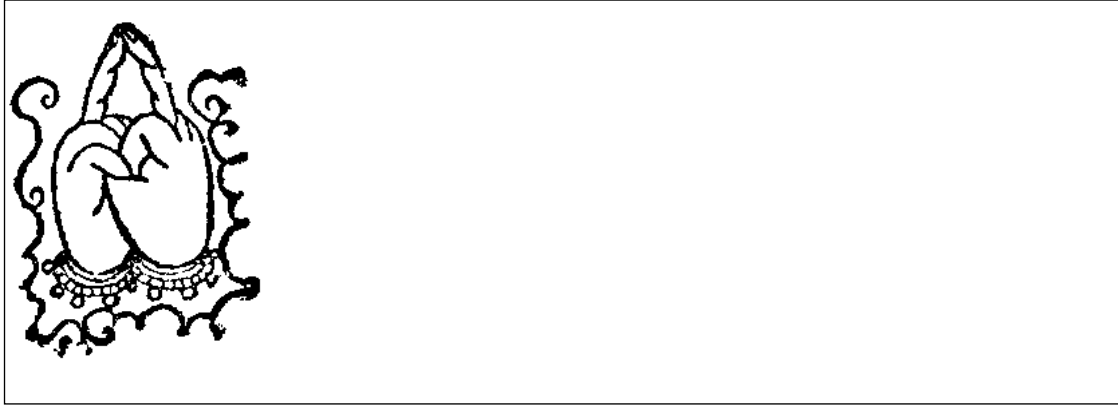
次結召罪印(二羽金剛縛。忍願伸如針。進力曲如鉤。召罪真言曰)𑖀𑖀𑖀



𑖀唵引𑖀薩 𑖀哩𑖀𑖀二合𑖀巴𑖀鉢(一)𑖀羯哩二合𑖀𑖀沙拏二合(二)𑖀月𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀𑖀納
 (三)𑖀𑖀𑖀資囉二合𑖀𑖀薩 𑖀𑖀𑖀𑖀(四)𑖀𑖀𑖀𑖀麻𑖀𑖀𑖀耶(五)𑖀𑖀𑖀𑖀(六)𑖀𑖀𑖀𑖀(七)

(此上印呪出鉤罪經。自身成觀自在菩薩。心月輪上想。白色𑖀字出鉤火光。口誦心密言。鉤攝一切有情三惡趣業。并自身三惡趣業。黑色如雲霧。眾罪召入掌變成諸鬼形。又金剛頂瑜伽念誦法云。於進力度端各想有一𑖀字。以鉤拽彼自他身中所有罪障。誦密語已。想彼罪形如鬼黑色髮豎。即以二羽諸度各齊。想鉤入掌內以進力二度鉤。想彼罪令入掌中)

三昧印



次結摧罪印(八度內相叉。忍願如前豎。摧罪真言曰)

唵 唵 唵 唵 資囉 二合 唵 巴 唵 尼 唵 月 唵 斯 普 二合 唵 吒 唵 耶 唵 薩 唵 哩 唵 二合 唵 阿 唵 巴 唵 耶 唵 班 唵 塔 唵 拏 唵 尼(二) 唵 不 囉 二合 唵 穆 唵 恰 唵 耶(三) 唵 薩 唵 哩 唵 二合 唵 阿 唵 巴 唵 耶 唵 葛 唵 諦 唵 毘 唵 藥 二合(四) 唵 薩 唵 哩 唵 二合 唵 薩 唵 埵 唵 喃(五) 唵 薩 唵 哩 唵(二合) 唵 答 唵 塔 唵 葛 唵 達(六) 唵 唵 唵 資囉 二合 唵 三 唵 麻 唵 耶(七) 唵 吽(八) 唵 怛 囉 二合 唵 吒(九)

(今此印呪出鉤罪經。身想觀音。或准鉤罪經。自身想成四面八臂青色觀音。正面青色右面黃色。左面綠色後面紅色。二手結摧罪印。右第二手持杵。第三手箭。第四手劍。左第二手鉤。第三手弓。第四手羂索。身出火光。蓮華日輪上坐。足踏烏麻怖畏。如是想已。心月輪上想青色唵字。出光照前罪業相應。將忍願三拍。摧前眾罪形。口誦狀密言。罪相悉摧盡令滅無有餘。又金剛頂瑜伽念誦法云。於願度端想一唵答囉二合字。忍度端想一唵吒字。復於字上想生火焰。夾取彼罪誦摧罪呪。誦密語已用力撚之。如彈指法左上右下。或准金剛頂經。身作降三世印觀獨股杵。厲聲念真言。忍願應三拍。約文中云。業報有二。業中復有現行種子成就。現行中有定不定。今此印中滅不定業也)

次結定業印(二羽金剛掌。進力屈二節。禪智押二度。定業真言曰)唵 唵 唵



唵 唵 唵 唵 資囉 二合 唵 葛 唵 哩 唵 麻 二合(一) 唵 月 唵 束 唵 塔 唵 耶(二) 唵 薩 唵 哩 唵 二合 唵 阿 唵 唵 唵 囉 唵 拏 唵 儻(三) 唵 菩 唵 塔 唵 薩 唵 底 曳 二合 唵 納(四) 唵 三 唵 麻 唵 耶 唵 吽(五)

(此上印呪出不動本續。有十二種諸佛不通懺悔定業印。文云。手結定業印。自身想觀自在菩薩。心月輪上想一青色唵哩二合字出光。口誦心密言照前諸鬼等。所有諸佛不通懺悔之業。并自身三惡趣業。轉重為輕。重即定業。此中轉滅龜重決定業故。已上二印。淨現行竟。輕微種子滅罪印除)

次結懺悔滅罪印(二羽金剛縛。進力屈二節。禪智押二度) 𑖀𑖩𑖫𑖮



𑖀𑖩𑖫𑖮 唵𑖩𑖫𑖮 薩𑖩 哩𑖩 𑖩𑖫𑖮 二合𑖩𑖫𑖮 巴𑖩 鉢(一) 𑖀𑖩 月𑖩 斯普𑖩 二合𑖩𑖫𑖮 吒(二) 𑖩𑖫𑖮 但𑖩 𑖩𑖫𑖮 賀𑖩 𑖩𑖫𑖮 納(三) 𑖩𑖫𑖮 𑖩𑖫𑖮 資囉二合𑖩𑖫𑖮 耶(四) 𑖩𑖫𑖮 莎𑖩 𑖩𑖫𑖮 訶

(此出滅惡趣王本續云。自心月輪上。想白色唵哩二合字出光遍照法界一切有情。并前輕業悉皆消滅。此中正滅輕微種子之業。上來召請。至此通滅罪障。向下甘露開咽喉。共除報障加持。已云)

諸佛子等既懺悔已

百劫積集罪 一念頓蕩除
如火焚枯草 滅盡無有餘

𑖀𑖩𑖫𑖮

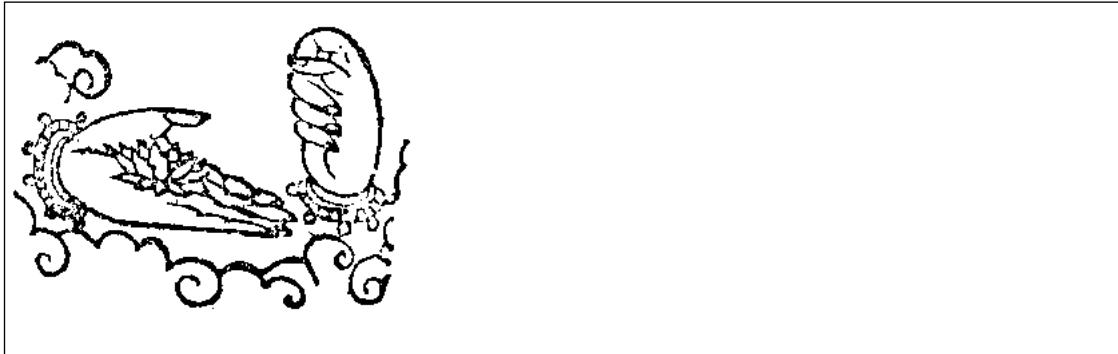


次結妙色身如來施甘露印(或云施清涼印。即以左羽轉腕向前。力智作聲。施甘露真言曰)

𑖩𑖫𑖮 那𑖩 𑖩𑖫𑖮 麻𑖩 𑖩𑖫𑖮 蘇𑖩 𑖩𑖫𑖮 嚕𑖩 𑖩𑖫𑖮 巴𑖩 𑖩𑖫𑖮 耶(一) 𑖩𑖫𑖮 答𑖩 𑖩𑖫𑖮 塔𑖩 𑖩𑖫𑖮 葛𑖩 𑖩𑖫𑖮 達𑖩 𑖩𑖫𑖮 耶 𑖩𑖫𑖮 但𑖩 𑖩𑖫𑖮 牒𑖩 𑖩𑖫𑖮 塔(三) 𑖀𑖩𑖫𑖮 唵(四) 𑖩𑖫𑖮 酥𑖩 𑖩𑖫𑖮 嚕𑖩 𑖩𑖫𑖮 酥𑖩 𑖩𑖫𑖮 嚕𑖩(五) 𑖩𑖫𑖮 鉢囉二合𑖩𑖫𑖮 𑖩𑖫𑖮 酥𑖩 𑖩𑖫𑖮 嚕𑖩(六) 𑖩𑖫𑖮 鉢囉二合𑖩𑖫𑖮 𑖩𑖫𑖮 酥𑖩 𑖩𑖫𑖮 嚕𑖩(七) 𑖩𑖫𑖮 莎𑖩 𑖩𑖫𑖮 訶

(誦真言時。想於忍度上有一 **𑖀** 鍍字。流出般若甘露法水。彈洒空中一切餓鬼異類鬼神。普得清涼猛火息滅。身田潤澤離飢渴想。此出月密明點本續。并須嚕巴本續云。自身想觀自在菩薩心月輪上。想白色 **𑖀** 字。出光照前諸鬼神等。并忍度上有一月輪。上想 **𑖀** 鍍字。流出般若智甘露水。力智彈洒至空中時。如細雨而下著鬼神身上。猛火息滅普得清涼。離飢渴想滅心報障之業)

𑖀



次結開咽喉印

𑖀 唵 𑖀 那 𑖀 謨 𑖀 發 𑖀 葛 𑖀 𑖀 𑖀 諦 (一) 𑖀 月 𑖀 補 𑖀 辣 𑖀 葛 𑖀 得 囉 二 合 𑖀 耶 (二) 𑖀 答 𑖀 塔 𑖀 葛 𑖀 不 達 𑖀 耶 (三)

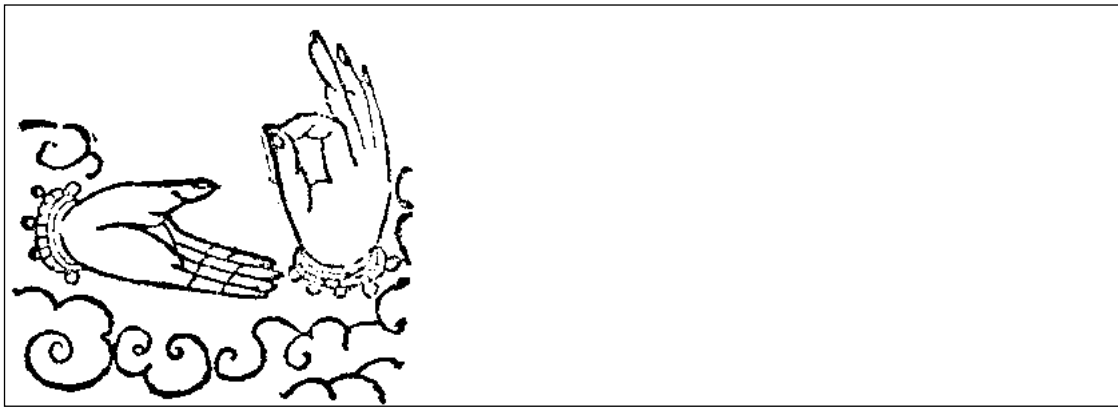
(此廣博身如來開咽喉印。依唧怛哩法師說。師是加行位菩薩知之。自身想觀自在菩薩。心月輪上想一白色 **𑖀** 字出光照前鬼神等。手結施清涼印。口誦心密言。并忍禪開左手蓮花時。想鬼神等咽喉。自開通達無礙。便得出聲接得名號。隨聞記云。右禪度上想一月輪。輪上想一白色 **𑖀** 阿字。流出般若甘露法水。以忍禪彈時左手。蓮花開折甘露滿中想諸鬼神咽隔開通清涼潤澤無所障礙)

語諸佛子。今為汝等作印呪已。咽喉自開。通達無礙。離諸障難。諸佛子等。我今為汝稱讚如來吉祥名號。能令汝等永離三塗八難之苦。常為如來真淨佛子南無寶勝如來(次與鬼神同稱聖號。若有大眾一切同稱)

(二羽金剛掌。六度內相叉。進力頭相拄。禪智側豎立) **𑖀**



𑖀 那 𑖀 謨 𑖀 囉 𑖀 怛 訥 二 合 𑖀 怛 囉 𑖀 耶 𑖀 答 𑖀 塔 𑖀 葛 𑖀 不 達 𑖀 耶



南無妙色身如來(左羽豎胸前。力智指相捻。右羽曲舒展。手掌皆仰下)

ॐ 那 ॐ 謨 ॐ 蘇 ॐ 嚕 ॐ 八 ॐ 耶 ॐ 答 ॐ 塔 ॐ 葛 ॐ 不 ॐ 達 ॐ 耶

諸佛子等。若聞妙色身如來名號。能令汝等不受醜陋。諸根具足相好圓滿殊勝端嚴天上人間最為第一

ॐ 丹 ॐ

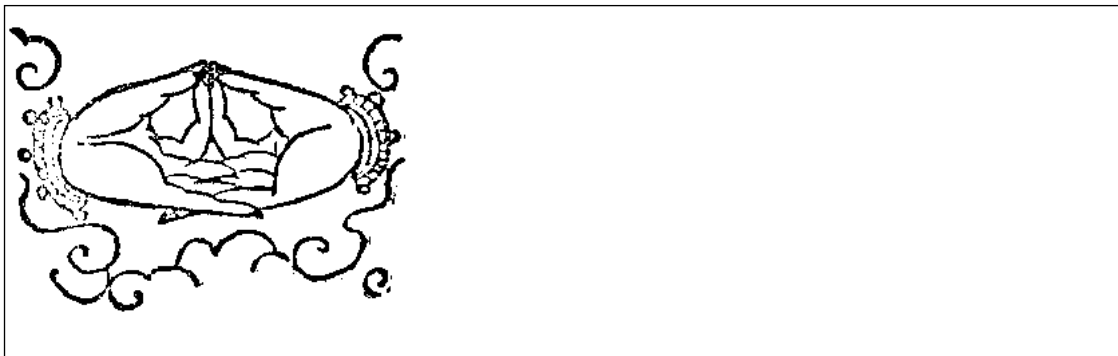


南無多寶如來(雙羽虛合掌胸前蓮華狀)

ॐ 那 ॐ 謨 ॐ 波 ॐ 𑖀 𑖀 囉 ॐ 𑖀 𑖀 納 二 合 ॐ 耶 ॐ 答 ॐ 塔 ॐ 葛 ॐ 不 ॐ 達 ॐ 耶

諸佛子等。若聞多寶如來名號。能令汝等具足財寶。稱意所須受用無盡

ॐ 丹 ॐ



南無阿彌陀如來(右羽壓左禪智相拄)

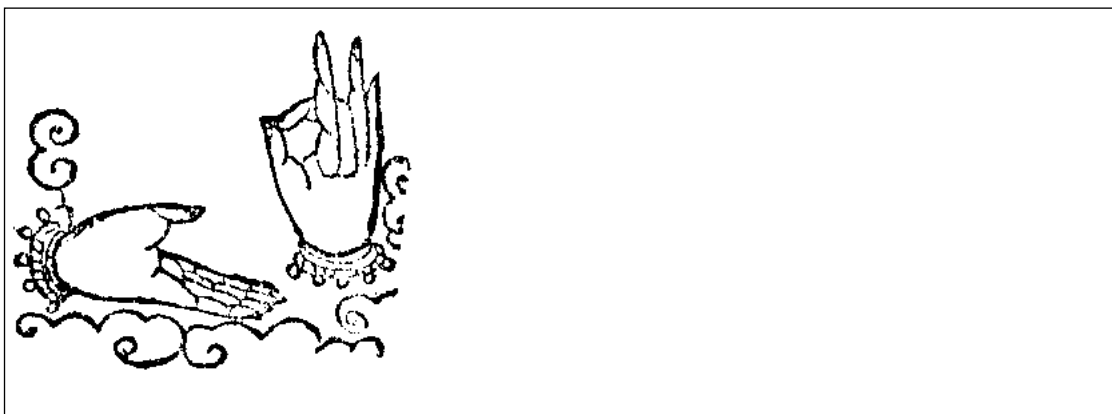
𑖀𑖄𑖅𑖇𑖉𑖋𑖍𑖏𑖑𑖓𑖕𑖗𑖙𑖛𑖜𑖞𑖠𑖡𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

諸佛子等。若聞阿彌陀如來名號。能令汝等往生西方極樂淨土。蓮華化生入不退

地

南無世間廣大威德自在光明如來

𑖀𑖄𑖅𑖇𑖉𑖋𑖍𑖏𑖑𑖓𑖕𑖗𑖙𑖛𑖜𑖞𑖠𑖡𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿



(右羽曲仰拳。忍禪度相彈。左掌仰上五指舒。誦密呪)

𑖀𑖄𑖅𑖇𑖉𑖋𑖍𑖏𑖑𑖓𑖕𑖗𑖙𑖛𑖜𑖞𑖠𑖡𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿
𑖀𑖄𑖅𑖇𑖉𑖋𑖍𑖏𑖑𑖓𑖕𑖗𑖙𑖛𑖜𑖞𑖠𑖡𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿

諸佛子等。若聞世間廣大威德自在光明如來名號。能令汝等獲得五種功德。一者於諸世間最為第一。二者得菩薩身端嚴殊勝。三者威德廣大超過一切外道天魔。如日照世顯於大海。功德巍巍。四者得大自在所向如意。似鳥飛空而無阻礙。五者得大堅固智慧光明。身心明徹如瑠璃珠

諸佛子等。此七如來以誓願力。拔濟眾生永離煩惱。脫三塗苦安隱常樂。一稱其名千生離苦證無上道(稱讚七佛由二益故。一則總能除滅諸業報障。二乃莊嚴彼等令成法器也)

次與汝等歸依三寶(即以二手虛心合掌。意想佛前作禮受戒云)

歸依佛兩足尊 歸依法離欲尊

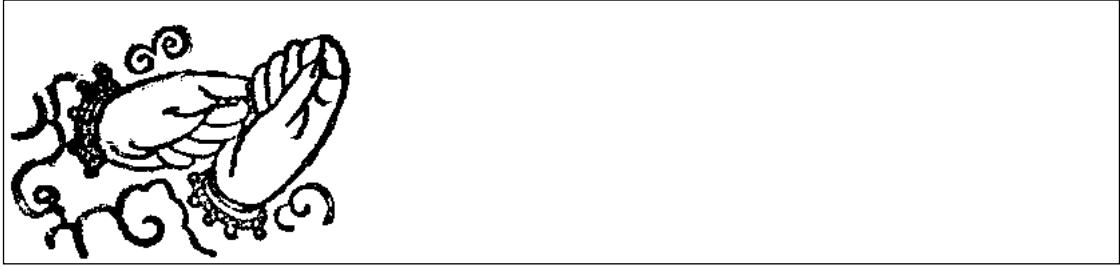
歸依僧眾中尊

汝等佛子。歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟

歸依三寶故 如法堅護持

自離邪見道 是故志心禮

𑖀𑖄𑖅𑖇𑖉𑖋𑖍𑖏𑖑𑖓𑖕𑖗𑖙𑖛𑖜𑖞𑖠𑖡𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑖿



次結三寶印(左羽作拳。相豎力度當胸。右手握力度。心想誦真言)

唵 娑 婆 重 呼 嚧 龕

次與汝等發菩提心。汝等諦

聽 汝 等



次結發菩提心印(二手金剛掌。忍願如蓮花。以印於心上。應起三心四願。或自發菩提心。發願文云)

南無佛南無法南無僧。我今發心。不為自求人天福報。緣覺聲聞乃至權乘諸位菩薩。唯依最上乘發菩提心。願與法界眾生。一時同得阿耨多羅三藐三菩提(三說)

今所發覺心	遠離諸性相
蘊處及界等	能取所取執
諸法悉無我	平等如虛空
自心本不生	空性圓寂故
如諸佛菩薩	發大菩提心
我亦如是發	是故志心禮

(前偈三說。誦發菩提心真言曰)

唵 娑 補 提 節 答 (一) 沒 怛 巴 二 合 (二) 達 野 弭 (三)

(心想月輪。皎潔淨無瑕翳。放光照諸鬼神。口誦密言。想前鬼神得菩提戒。或想 阿字遍入身心。亦得云)

今與汝等發菩提心竟。諸佛子等當知菩提心者從大悲起。成佛正因智慧根本。能破無明煩惱惡業不被染壞

次與汝等受三昧耶戒(既成大器。堪受寶戒三昧耶者。准大樂金剛三昧經云。三昧名為本誓。亦名時亦名期契亦名曼荼羅。乃異名也。故有四種。一大。二三昧耶。三法。四羯磨。曼荼羅者此四總攝一切曼荼羅。又三昧耶。亦四智印。即大智印三昧耶智印法智印羯磨智印。又神變義釋云。三昧耶者。是平等義是本誓義。是除障義是警覺義。言平等者謂如來現證此三昧時。一切眾生種種身語意。皆悉與如來等。禪定智慧與實相身。亦畢竟等。初發心時與地波羅密滿時。亦畢竟等。是故出誠諦言以告眾生。若我所言必定不虛者。亦令一切眾生。發此忱諦之言時。亦蒙三密加持。無盡莊嚴與如來等。以是因緣故能作金剛事業。故名三昧耶也。言本誓者。如來現證此三昧時。見一切眾生悉有成佛義故。即將立大誓願。我今要從普門以無量方便。令一切眾生皆至無上菩提。劑眾生界未盡已來。我之事業終不休息。若有眾生隨我本誓。發此忱實言時。亦令彼所為事業。皆悉成金剛性。故名三昧耶也。言除障者。如來見一切眾生悉有如來法界。但由一念無明故。常在其前而不覺知。是故發誠實言。我今要當設種種方便。普為一切眾生決除眼膜若我誓願必當成就者。令諸眾生隨我方便。說此忱實言時。乃至於一眾生獲無垢眼障蓋都盡。故名三昧耶也。言警覺義者。如來以一切眾生皆在無明睡故。於如是功德不自覺知。故以誠言感動令得醒悟。亦以此警覺。諸菩薩等今發起禪定窟。學師子頻伸三昧。若直言行人說此三昧耶者。我等諸佛。亦當憶持本誓不得違越。猶如國王自制法已。遂自敬順行之。故名三昧耶也。具如是等廣大甚深微妙義。故名三昧耶也)

次結三昧耶印(二羽金剛縛。忍願伸如針。誦真言曰) **𑖀𑖩𑖫𑖬**



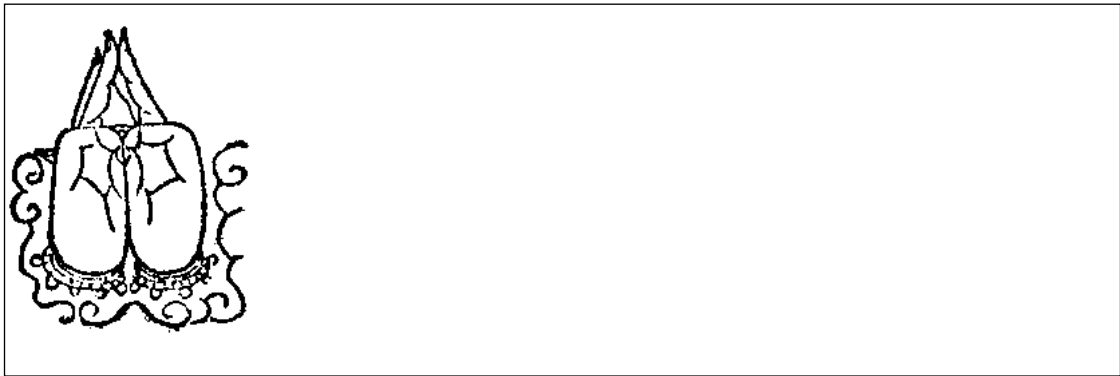
𑖀𑖩𑖫𑖬 唵 𑖀𑖩𑖫𑖬 三 𑖀𑖩𑖫𑖬 摩 𑖀𑖩𑖫𑖬 耶 𑖀𑖩𑖫𑖬 薩 𑖀𑖩𑖫𑖬 不 埵 𑖀𑖩𑖫𑖬 𑖀𑖩𑖫𑖬

(據本文意無別觀想。但如印呪自成受戒。如金剛頂經說。若誦此呪一遍。如入壇輪證三摩提。一切善法皆悉滿足。三聚淨戒俱時圓滿。身全普賢坐大月輪。一切諸佛憶昔本誓觀察護念。設有人曾受佛戒。惡心破毀不復清淨者。若誦此呪一七遍已。破戒罪垢悉得清淨。一切戒品還得如故。一切壇法未經師受。誦呪七遍即許行作不成盜法。或准神變經及義釋中。以離念觀智乃當意密。即神變經云。若族姓子住是戒者。當以身語意合而為一。義釋三解。一是共緣共成此戒之義。所謂以方便等之所集成故。二是平等義。佛以三業合為一者。即是住平等法門。是故得名三世無障礙智戒也。令此持明略戒。若行人三業方便。悉皆正順三平等處。當知即具一切諸佛律儀也。三裂諸相網。是住此實相平等法界本性戒時。無量三業皆同一相。諸見相網皆悉除滅。是故得名住無戲論金剛戒也。或闕上深信解者。擬加想念。如隨聞記文云。若付戒時。印中想有白色 **𑖀𑖩𑖫𑖬** 字。放大光明普

從師受自招殃咎成盜法罪)

諸佛子等。雖復方以類聚物以群分。然我所施一切無礙。無高無下平等普遍不擇冤親。今日勿得以貴輕賤以強凌弱。擁遏孤幼令不得食。使不均平越佛慈濟。必須互相愛念。猶如父母一子之想。語諸佛子。汝等各有父母兄弟姊妹妻子眷屬善友親戚。或有事緣來不得者。汝等佛子慈悲愛念。各各齎持飲食錢財物等。遞相布施充足飽滿。無有乏少令發道意。永離三塗長越四流。當捨此身速超道果。又為汝等將此淨食分為三分。一施水族令獲人空。二施毛群令獲法寂。三施他方稟識陶形。悉令充足獲無生忍

誑升字



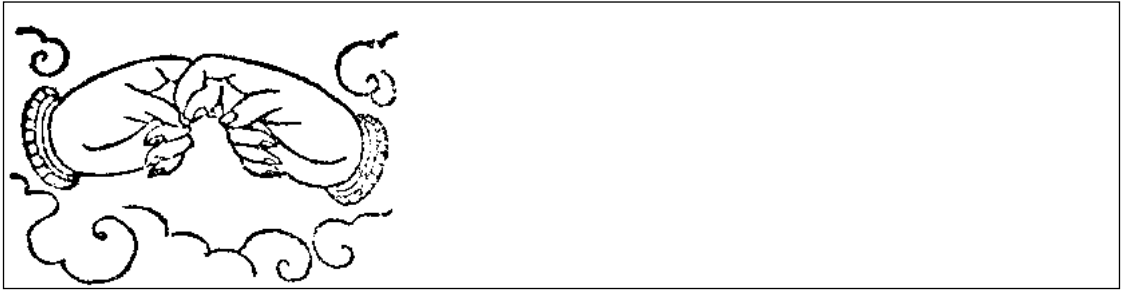
次結普供養印(二中指屈者。兩指尖上想白色唵字。流出種種七寶樓閣宮殿幢幡寶蓋香花飲食。無量七寶自己內外之財。布施無量諸佛聖賢并諸有情等。誦普供養真言曰)

唵(一)兀葛兀葛兀納兀(三)兀婆兀幹兀幹(資囉)二合(解)(二)

(想從印流出諸供具物。普供三寶及六道眾生。詳普供意。上來到此法事周圓故。以生佛普平伸供。供畢索願意在奉送。文從下索影上必然矣。或名普通供養)

諸佛子等從來所受飲食。皆是人間販鬻生命酒脯錢財。血肉腥羶葷辛臭穢。雖復受得如是飲食。譬如毒藥損壞於身。但增苦本沈淪苦海無解脫時。我(某甲)依如來教精誠罄捨。設此無遮廣大法會。汝等今日遇茲勝事戒品霑身。於過去世廣事諸佛。親近善友供養三寶。由此因緣值善知識。發菩提心誓願成佛不求餘果。先得道者遞相度脫。又願汝等晝夜恒常。擁護於我滿我所願。以此施食所生功德。普將回施法界有情。共諸有情同將此福。盡皆回施無上菩提。一切智智勿招餘果。願速成佛

誑升字



次結奉送印(二羽金剛拳。進力二相鉤。隨誦而掣開。金剛解脫真言曰)

㊧唵 𑖀 𑖀 資囉 二合 𑖀 穆(一意想佛。等各歸本位。六道眾生悅樂超昇。為上良因普皆回施。如常可知矣)

佛頂尊勝陀羅尼神呪

㊧唵 𑖀 普囉 二合 𑖀 莎引 𑖀 訶引 ㊧唵 𑖀 捺 𑖀 謀 𑖀 發 𑖀 葛 𑖀 幹 𑖀 諦 𑖀 薩 𑖀 哩 𑖀 幹 二合 𑖀 的 唵 二合 𑖀 盧 𑖀 結 𑖀 不 囉 二合 𑖀 牒 𑖀 月 𑖀 攝 𑖀 瑟 𑖀 吒 二合 𑖀 耶 𑖀 勃 𑖀 塔 𑖀 耶 𑖀 諦 𑖀 捺 𑖀 麻 𑖀 答 𑖀 參 𑖀 塔 ㊧唵 𑖀 普囉 二合 𑖀 普囉 二合 𑖀 普囉 二合 𑖀 菽 𑖀 塔 𑖀 耶 𑖀 菽 𑖀 塔 𑖀 耶 𑖀 月 𑖀 菽 𑖀 塔 𑖀 耶 𑖀 月 𑖀 菽 𑖀 塔 𑖀 耶 𑖀 唵 𑖀 薩 𑖀 麻 𑖀 薩 𑖀 蠻 𑖀 達 𑖀 幹 𑖀 發 𑖀 薩 𑖀 斯 發 二合 𑖀 囉 𑖀 納 𑖀 葛 𑖀 牒 𑖀 葛 𑖀 捺 𑖀 莎 𑖀 發 𑖀 幹 𑖀 月 𑖀 說 𑖀 提 𑖀 唵 𑖀 撒 𑖀 羶 𑖀 贊 𑖀 多 𑖀 轄 𑖀 薩 𑖀 哩 𑖀 幹 二合 𑖀 怛 𑖀 塔 𑖀 葛 𑖀 達 𑖀 莎 𑖀 葛 𑖀 達 𑖀 幹 𑖀 囉 𑖀 幹 𑖀 捺 𑖀 納 𑖀 美 𑖀 哩 二合 𑖀 達 𑖀 撒 𑖀 釋 𑖀 該 𑖀 摩 𑖀 訶 𑖀 抹 𑖀 的 囉 二合 𑖀 瞞 𑖀 的 囉 二合 𑖀 巴 𑖀 代 𑖀 阿 𑖀 訶 𑖀 囉 𑖀 阿 𑖀 訶 𑖀 囉 𑖀 摩 𑖀 麻 𑖀 猶 𑖀 傘 𑖀 塔 𑖀 囉 𑖀 轟 𑖀 菽 𑖀 塔 𑖀 耶 𑖀 菽 𑖀 塔 𑖀 耶 𑖀 月 𑖀 菽 𑖀 塔 𑖀 耶 𑖀 月 𑖀 菽 𑖀 塔 𑖀 耶 𑖀 葛 𑖀 葛 𑖀 捺 𑖀 莎 𑖀 發 𑖀 幹 𑖀 月 𑖀 說 𑖀 提 𑖀 烏 𑖀 瑟 𑖀 呢 二合 𑖀 攝 𑖀 月 𑖀 捺 𑖀 捺 𑖀 耶 𑖀 八 𑖀 唵 𑖀 說 𑖀 提 𑖀 薩 𑖀 訶 𑖀 斯 囉 二合 𑖀 囉 𑖀 釋 𑖀 咩 二合 𑖀 傘 𑖀 祖 𑖀 牒 𑖀 敵 𑖀 薩 𑖀 哩 𑖀 幹 二合 𑖀 怛 𑖀 塔 𑖀 葛 𑖀 達 𑖀 引 𑖀 幹 𑖀 盧 𑖀 結 𑖀 轟 𑖀 沙 𑖀 翅 𑖀 巴 二合 𑖀 囉 𑖀 咩 𑖀 不 達 𑖀 八 𑖀 唵 𑖀 補 𑖀 囉 𑖀 轟 𑖀 薩 𑖀 哩 𑖀 幹 二合 𑖀 怛 𑖀 塔 𑖀 葛 𑖀 達 𑖀 麻 𑖀 諦 𑖀 答 𑖀 舍 𑖀 普 𑖀 咩 𑖀 不 囉 二合 𑖀 牒 𑖀 瑟 𑖀 吒 二合 𑖀 敵 𑖀 薩 𑖀 哩 𑖀 幹 二合 𑖀 怛 𑖀 塔 𑖀 葛 𑖀 達 𑖀 赫 囉 二合 𑖀 答 𑖀 牙 𑖀 鐵 𑖀 瑟 𑖀 吒 二合 𑖀 納 𑖀 鐵 𑖀 瑟 𑖀 吒 二合 𑖀 敵 𑖀 摩 𑖀 的 唵 二合 𑖀 摩 𑖀 的 唵 二合 𑖀 麻 𑖀 訶 𑖀 摩 𑖀 資 唵 二合 𑖀 幹 𑖀 資 唵 二合 𑖀 麻 𑖀 訶 𑖀 幹 𑖀 資 唵 二合 𑖀 幹 𑖀 資 囉 二合 𑖀 葛 𑖀 耶 𑖀 三 𑖀 訶 𑖀 怛 𑖀 捺 𑖀 八 𑖀 唵 𑖀 說 𑖀 提 𑖀 薩 𑖀 哩 𑖀 幹 二合 𑖀 葛 𑖀 哩 𑖀 麻 二合 𑖀 幹 𑖀 囉 𑖀 捺 𑖀 月 𑖀 說 𑖀 提 𑖀 不 囉 𑖀 牒 𑖀 尼 𑖀 幹 𑖀 哩 𑖀 怛 二合 𑖀 耶 𑖀 摩 𑖀 麻 𑖀 猶 唵 二合 𑖀 月 𑖀 說 𑖀 提 𑖀 薩 𑖀 哩 𑖀 幹 二合 𑖀 怛 𑖀 塔 𑖀 葛 𑖀 達 𑖀 薩 𑖀 摩 𑖀 牙 𑖀 鐵 𑖀 瑟 𑖀 吒 二合 𑖀 納 𑖀 鐵 𑖀 瑟 𑖀 吒 二合 𑖀 敵 ㊧唵 𑖀 摩 𑖀 呢 𑖀 摩 𑖀 呢 𑖀 麻 𑖀 訶 𑖀 摩 𑖀 呢 𑖀 月 𑖀 摩 𑖀 呢 𑖀 月 𑖀 摩 𑖀 呢 𑖀 月 𑖀 摩 𑖀 呢 𑖀 麻 𑖀 訶 𑖀 月 𑖀 摩 𑖀 呢 𑖀 麻 𑖀 牒 𑖀 麻 𑖀 牒 𑖀 麻 𑖀 訶 𑖀 麻 𑖀 牒 𑖀 摩 𑖀 摩 𑖀 牒 𑖀 莎 𑖀 麻 𑖀 牒 𑖀 怛 𑖀 塔 𑖀 不 達 𑖀 普 𑖀 怛 𑖀 孤 𑖀 宅 𑖀 八 𑖀 唵 𑖀 說 𑖀 提 𑖀 月 𑖀 斯 蒲 二合 𑖀 吒 𑖀 勃 𑖀 鐵 𑖀 說 𑖀 提 𑖀 兮 𑖀 兮 𑖀 捺 𑖀 耶 𑖀 捺 𑖀 耶 𑖀 月 𑖀 捺 𑖀 耶 𑖀 月 𑖀 捺 𑖀 耶 𑖀 月 𑖀 捺 𑖀 耶 𑖀 斯 麻 二合 𑖀 囉 𑖀 斯 麻 二合 𑖀 囉 𑖀 斯 發 二合 𑖀 囉 𑖀 斯 發 二合 𑖀 囉 𑖀 斯 發 二合 𑖀 囉 𑖀 耶 𑖀 斯 發 二合 𑖀 囉 𑖀 耶 𑖀 薩 𑖀 哩 𑖀 幹 二合 𑖀 勃 𑖀 塔 𑖀 鐵 𑖀 瑟 𑖀 吒 二合 𑖀 納 𑖀 鐵 𑖀 瑟 𑖀 吒 二合 𑖀 〇 𑖀 敵 𑖀 說 𑖀 提 𑖀 說 𑖀 提 𑖀 勃 𑖀 提 𑖀 勃 𑖀 提 𑖀 幹 𑖀 資 唵 二合 𑖀 幹 𑖀 資 唵 二合 𑖀 麻 𑖀 訶 𑖀 幹 𑖀 資 唵 二合

𠄎莎𠄎斡𠄎資哩二合𠄎斡𠄎資囉二合𠄎葛𠄎哩毘二合𠄎拶𠄎耶𠄎葛𠄎哩毘二合𠄎月𠄎
拶𠄎耶𠄎葛𠄎哩毘二合𠄎斡𠄎資囉二合𠄎𠄎佐𠄎𠄎辣𠄎葛𠄎哩毘二合𠄎斡𠄎卒嚕二合𠄎𠄎忒
發二合𠄎𠄎微𠄎斡𠄎資囉二合𠄎𠄎參𠄎發𠄎微𠄎斡𠄎資哩二合𠄎斡𠄎即哩二合𠄎𠄎轟𠄎斡𠄎
資嚕二合𠄎𠄎發𠄎斡𠄎多𠄎𠄎摩𠄎摩𠄎攝𠄎哩𠄎𠄎囉𠄎薩𠄎哩𠄎斡二合𠄎𠄎薩𠄎𠄎唾𠄎𠄎喃𠄎𠄎拶𠄎𠄎葛
𠄎耶𠄎𠄎八𠄎𠄎𠄎咧𠄎𠄎說𠄎𠄎鐵𠄎𠄎發𠄎𠄎斡𠄎𠄎多𠄎𠄎薩𠄎𠄎唾𠄎𠄎彌𠄎𠄎薩𠄎𠄎哩𠄎斡二合𠄎𠄎達𠄎𠄎薩𠄎𠄎哩𠄎斡二
合𠄎𠄎葛𠄎𠄎𠄎參𠄎𠄎八𠄎𠄎哩𠄎𠄎說𠄎𠄎提𠄎𠄎實𠄎哲二合𠄎𠄎薩𠄎𠄎哩𠄎斡二合𠄎𠄎答𠄎𠄎塔𠄎𠄎葛𠄎𠄎達𠄎𠄎實𠄎哲二
合𠄎𠄎𠄎給𠄎𠄎薩𠄎𠄎麻𠄎𠄎刷𠄎𠄎薩𠄎𠄎顏𠄎𠄎多𠄎𠄎勃𠄎𠄎鐵𠄎𠄎勃𠄎𠄎鐵𠄎𠄎𠄎薛𠄎𠄎鐵𠄎𠄎𠄎鐵𠄎𠄎𠄎譜𠄎𠄎塔𠄎𠄎耶
𠄎𠄎𠄎譜𠄎𠄎塔𠄎𠄎耶𠄎𠄎𠄎月𠄎𠄎𠄎譜𠄎𠄎塔𠄎𠄎耶𠄎𠄎𠄎月𠄎𠄎𠄎譜𠄎𠄎塔𠄎𠄎耶𠄎𠄎𠄎謨𠄎𠄎拶𠄎𠄎耶𠄎𠄎𠄎謨𠄎𠄎拶𠄎𠄎耶𠄎𠄎𠄎月𠄎
𠄎𠄎謨𠄎𠄎拶𠄎𠄎耶𠄎𠄎𠄎月𠄎𠄎𠄎謨𠄎𠄎拶𠄎𠄎耶𠄎𠄎𠄎𠄎菽𠄎𠄎塔𠄎𠄎耶𠄎𠄎𠄎菽𠄎𠄎塔𠄎𠄎耶𠄎𠄎𠄎月𠄎𠄎𠄎菽𠄎𠄎塔𠄎𠄎耶𠄎𠄎𠄎月𠄎𠄎
𠄎𠄎菽𠄎𠄎塔𠄎𠄎耶𠄎𠄎𠄎薩𠄎𠄎𠄎蠻𠄎𠄎達𠄎𠄎謨𠄎𠄎拶𠄎𠄎耶𠄎𠄎𠄎謨𠄎𠄎拶𠄎𠄎耶𠄎𠄎𠄎薩𠄎𠄎𠄎蠻𠄎𠄎但𠄎𠄎𠄎囉𠄎𠄎𠄎釋𠄎𠄎迷二合𠄎𠄎
𠄎八𠄎𠄎𠄎咧𠄎𠄎說𠄎𠄎提𠄎𠄎薩𠄎𠄎哩𠄎斡二合𠄎𠄎但𠄎𠄎塔𠄎𠄎葛𠄎𠄎達𠄎𠄎赫𠄎囉二合𠄎𠄎答𠄎𠄎𠄎牙𠄎𠄎鐵𠄎𠄎瑟𠄎𠄎吒𠄎𠄎納
𠄎鐵𠄎瑟𠄎吒二合𠄎𠄎𠄎敵𠄎𠄎摩𠄎𠄎特哩二合𠄎𠄎𠄎摩𠄎𠄎特哩二合𠄎𠄎𠄎麻𠄎𠄎𠄎訶𠄎𠄎摩𠄎𠄎特哩二合𠄎𠄎𠄎麻𠄎𠄎
𠄎訶𠄎𠄎摩𠄎𠄎特囉二合𠄎𠄎𠄎瞞𠄎𠄎的囉二合𠄎𠄎𠄎芭𠄎𠄎𠄎諦𠄎𠄎莎𠄎引𠄎𠄎訶𠄎引

六趣偈

承斯善利。地獄受苦有情者。刀山劍樹變化皆成如意樹。火團鐵丸變成蓮華而為寶吉祥。地獄解脫而能成正覺

承斯善利。餓鬼受苦有情者。口中煙焰燒身速願得清涼。觀音手內甘露。自然長飽滿吉祥。餓鬼解脫而能成正覺

承斯善利。畜生受苦有情者。殺害燒煮楚毒等苦皆遠離。遠離乘騎愚癡。速得大智慧吉祥。畜生解脫而能成正覺

承斯善利。人間受苦有情者。生時猶如摩耶右脇而降誕。願具六根永離八難修福慧吉祥。人間解脫而能成正覺

承斯善利。修羅受苦有情者。我慢顛狂拙朴。速疾令柔善惡心嫉妬嗔恚鬪戰。自調伏吉祥。修羅解脫而能成正覺

承斯善利。天中受樂有情者。欲樂策勸速發廣大菩提心。天中受盡憂苦自然生歡悅吉祥。天中解脫而能成正覺

承斯善利。十方獨覺聲聞者。棄捨小乘四諦十二因緣行。進趣大乘。修四攝六度萬應吉祥。二乘解脫而能成正覺

承斯善利。初地菩薩勇識者。百福莊嚴一切行願皆圓滿。頓超十地證入一生補處位吉祥。三乘速證究竟成正覺

發願回向偈

現世之中未證菩提間。願無內外障難惡緣等。恒常遇逢最妙善知識。所修善事行願速成就 最上三寶

臨命終時識性無迷惑。願生西方淨土如來前。依於慧日發光。聞思修斷惑。證真
 愍念於有情 最上三寶

若或隨業淨土佛會前。若無善根不生聖會中。隨業輪迴世所生處。恒修善根熏
 習無間斷 最上三寶

願生中國勤修於正法。無病長壽受用悉具足。相好殊勝辯才智慧等。具七功德獲
 得丈夫身 最上三寶

幼年出家願逢賢聖師。即得三種修學守護。持一切時中正念與正定。承侍微妙上
 師願歡喜 最上三寶

七種勝財殊勝善知識。如日與光剎那不捨離。亦無我慢疑惑具知足。惡緣猶如蠱
 毒願捨離 最上三寶

功德本願最上三寶處。願能恒常歸依而供養。貪欲嗔恚愚癡三種毒。猶如大地恒
 常勿應起 最上三寶

觀見六塵境界色等法。猶如陽焰幻化而悟解。五欲自性境處無染著。願我恒不忘
 失菩提心 最上三寶

一切大乘甚深微妙法。如救頭然精進常修學。證得無比究竟菩提時。以四攝法能
 救於六趣 最上三寶

能救五濁大悲觀世音。末劫之時弘願地藏王。所有一切賢聖護法神。證明護念法
 燈覆熾然 最上三寶

護國護法塔廟諸護神。威德熾盛迴遮大結界。怨魔外道毒類悉摧壞。龍鬼星辰毒
 類心驚怖 最上三寶

三災五濁速願得消除。七難八怖一念皆消滅。百穀豐饒萬物而茂盛。七寶充足五
 味悉具足 最上三寶

四事供養受用無乏少。修八福田吉祥獲安樂。普國興隆佛事轉法輪。增長有情福
 慧皆圓滿 最上三寶

我等善根緣起法性力。上師本尊空行攝受力。三寶真諦密呪威神力。所發願時行
 願速成就 最上三寶

能迴施人迴施迴施善。所獲一切一切諸功德。猶如幻化幻化似夢境。三輪體空體
 空悉清寧 最上三寶

吉祥偈

願晝吉祥夜吉祥
 晝夜六時恒吉祥
 一切時中吉祥者

┌—○上師願攝受
 └—○願諸└—○三寶願攝受
 └—○護法恒擁護

南無西方無量壽如來。諸大菩薩海會聖眾。唯願法界存亡等罪。消除同生淨土(至此隨意迴施已。次念金剛薩埵百字呪)

樂具資圓。三業澄明六根清淨。身心輕安清涼快樂。福智增輝所求願滿。歸依三寶發菩提心。修菩薩行得成佛道(眾等應和隨願所成)

蓋以冥關路渺。苦海波深。若非密呪之功。曷薦沈淪之魄。由是特建法筵。虔集僧眾。諷演祕密真言。加持上妙法食。如斯勝利。普施無邊。伏願鑊湯滾滾。變八德之蓮池。爐炭炎炎。成六銖之香蓋。森森劍樹。為三會之龍華。岌岌刀山。作五天之驚嶺。銅汁銅柱。化甘露之法幢。鐵磨鐵丸。作摩尼之寶座。牛頭獄卒。持三善而證三身。債主冤家。解十纏而離十惡。多生父母。從茲而入聖超凡。一切眾生。自此而獲安獲樂。修習道友。隨喜檀那。悟本性之彌陀。了唯心之淨土。普同法界。遍及有情。俱沐良緣。齊成佛道者矣

三歸依讚

志心信禮佛陀耶兩足尊。三覺圓萬德具。天人調御師(啞吽)凡聖大慈父。從真界騰應質。悲化。普豎窮三際時橫遍十方處。震法雷鳴法鼓。廣演權實教(啞吽)大開方便路若歸依能消滅地獄苦

志心信禮達摩耶離欲尊。寶藏收玉函軸。結集於西域(啞吽)翻譯傳東土。祖師弘賢哲判成章疏。三乘分頓漸五教定宗趣。鬼神欽龍天護。導迷標月指(啞吽)除熱真甘露。若歸依能消滅餓鬼苦

志心信禮僧伽耶眾中尊。五德師六和侶。利生為事業(啞吽)弘法是家務。避囂塵常宴坐寂靜處。遮身服毳衣。充腹採新茹。鉢降龍錫解虎。法燈常遍照(啞吽)祖印相傳付。若歸依能消滅傍生苦