

護摩儀軌

不空

護摩儀軌一卷

護摩儀軌一卷

日本勅改名智藏

師子國三藏沙門阿目伽致折雅諱

此

我今說護摩

由此速成就

由護摩業儀

相應不間斷

知是一切事

隨明當應作

隨類作護摩

元上成就業

護摩說多種

略說有五類

廣說大瑜伽

於秘密教說

撰

我今則略說

待明之遊戲

山護摩儀軌

成就於法壇

護摩五種事

一一有多種

息災及增益

第三為降伏

鈎召為第四

第五是敬愛

如是五護摩

敬愛為寂勝

我今說軍荼

依瑜伽相應

息災壇正圓

應當如是作

增益應正方

三角作降伏

金剛形軍荼

鈎召為寂勝

長作蓮葉形

敬愛為相應

已說五種類

軍荼業元上

息災初夜起

增益初日分

中日分應作

降伏極利法

鈎召一切時

後

於夜作敬愛

如是五瑜伽

作業而等引

面北作息灾

增蓋向東方

應面南而住

以作降伏事

作視遍諸方

是為鈎心儀

若教爰相應

應住面向西

息灾結佛中

增益寶標楸

金剛怒降伏

金剛鈎鈎心

大召而相應

教爰蓮花部

如是五瑜伽

應作護摩事

息灾燒甘木

增蓋用藥木

若木降伏業

判木為鈎心

花木既教爰

如是五種木

瑜伽者應用

息灾爐作輪

增蓋三股杆

降伏一股作

鈎心應作鈎

教爰作蓮花

息灾爐應量

橫全堅半肘

壇

楸

增益兩肘量
降伏軍荼相
豎量應半之
橫豎各減半

豎量應用半
三角各一肘
鈎石長一肘
敬受亦一肘

第五種軍荼壇
中院羯磨杵
第二院四契

應畫作三重
四隅畫蓮葉
謂四波羅密

四隅內供眷
八方天眷屬

第三院應畫
四隅於四門

外供眷四構
此息灾軍荼
三院皆如是

中女遍照尊
餘四軍荼相
增益於中院

應畫羯磨寶

四隅畫蓮葉

算第二院應畫
第三院及門

寶生佛眷屬
亦如前所說

降伏於中院
四隅畫蓮花
降三世眷屬
第三院及門
而皆忿怒相
鈎曰於中院

獨股羯磨杵
第二院應畫
四種忿怒相
亦如先所說
應畫金剛鈎
第二院應畫
第三院四隅

禁

八方及四門
敬愛於中院
四隅三股杵
元量壽眷屬
第三院四隅
所說亦如前
此是五護摩
後行者應知

如初軍荼知
畫蓮花羯磨
第二院應畫
應畫四種尊
八方及四門
瑜伽經所說
四契及四攝

內外八供養

布列在壇位

阿闍梨今說

行人南方坐

金剛應在南

寶部而在西

法界當北面

羯磨在東方

嬉戲西南隅

鬘應西北角

歌樂處東北

舞亦在東南

燒香如嬉戲

花供准鬘方

燈應如歌詠

塗香如舞位

鈎在應隨法界金剛後

索與香部對

隨行人右旋

諸壇當如是

巡環而安立

息災第二院

四波羅密契

金剛三鈎杵

寶契如寶形

法如獨鈎杵

上戴開敷蓮

羯磨羯磨杵

嬉戲三鈎杵

鬘如寶冠形

狀應盡篋篋

打

舞獨銛錫磨

鈎馬金川鈎

索如盤索勢

一頭付獨銛

而在於中心

鑲如並兩珠

其中如連珠

銛作金剛銛

燈作蠟燭相

塗香畫香器

燒香作香爐

散花為花盤

增蓋第二院

寶生尊眷屬

寶應如寶形

充相如日形

新

筭如橫三鐵

其中開女齒

懂如監寶懂

間

降仗四分怒

薩操三鐵杆

王如並二鈎

善哉并儀手

以作神指相

愛如監弓箭

鈎石第二院

亦如降仗壇

而元有增減

敬愛第二院

元量壽眷屬

無

法如注波羅
誦應盡五本

利當為鈿形
回作日輪形

中獨鉞獨廢

爐外畫甲青

延命如擗臺

而令雙袖垂

如人被甲形

下如覆黃籠

袖如三獨鉞

如三獨鉞杵

上作三峯形

及與四護等

內外八供養

諸爐皆如一

一而所上或界

皆生蓮花上

而有火焰瓦

八方天眷屬

亦知諸契等

皆隨行人座

而赴於東方

帝釋獨鉞杵

繒繫右左飛

火天畫軍荼

蓮座上火焰

焰魔兩肢叉

其中女人頭

繒飛如帝釋

雅利王畫刀

摩

蒸

座尖如火天。水天盡翳索。

兩頭獨鐵頭。風天作播旗。

而坐蓮花中。毗沙門作棒。

須繫亦如上。舍那半三鉢。

蓮座火焰光。智者應善知。

審諦元銷謬。

其爐緣高兩指闊四指緣內。

爐口本地闊兩指於中契下。

爐 高兩指其爐近身開陰頂闊。

四指長兩指次指長十指陰闊。

四指次作蓮葉形令大小相稱。

後陰頂至葉末都十二指高。

下并与緣廣五種爐並同其治。

地法如大曼荼羅法掘地掘加持。

所用獻等真二羽金剛縛禪智。

進力堅並真言二十一遍真言。

字以何平可月一子那

樂 布你佉那縛蘄上提婆縛

加持泥及瞿摩夷塗香等

二手持合掌屈進力戒言二節

相合禪智並唸去進力合如

形真言廿一遍真言曰

字以月一不之

布阿蜜室二都納婆二縛呼

乙只那

散毛沙婆縛三

加持五色粉下及真言並如瑜加

經所說

加持蘄蜜酪乳及木五種穀香

花等並以金剛羯磨菩薩真言

各加持七遍下二羽各以禪智

檀慧甲下三度開下如金剛杵

敵尔相又右押左真言曰

唵 吽 嚩 囉 訶 嚩 囉 訶

審轉曰羅_二羯磨檢

說所設議摩支_消安右邊獲於

蓮_葉臺上審_酪乳_之糜_飯等

近_爐右邊安左邊置_二器_盛香

水器用金銀或銅白瓷瓦高_供等

香_並通香白檀_栴等_金龍_膠等_二器

一用灑火及供養物等一用聖

衆_灑口灑淨_水禪_花檀_甲鉢

三度灑_開監_如三_鉢杵_放以灑

水真言曰

唵 吽 嚩 囉 訶 嚩 囉 訶

審阿_密里_諦吽_發宅

漱口_中右_羽金剛_奉舒_進度_攪

水加持七遍_訖便_屈四_度作_相所

及

今水垂辟令掌向身右旋灑
水真言曰

唵 可 了 之 可 亦 。

審 辨 羅 那 縛 曰 羅 二 雲

息 定 本 尊 火 天 及 爐 衣 服 飲
食 花 時 用 白 作 吉 祥 坐 與 慈 心
相 應 兩 脚 交 豎 膝 右 押 左
增 益 皆 用 黃 全 跏 坐 降 伏 皆

用 黑 躡 泥 坐 鈎 石 皆 用 亦 半
跏 坐 敬 愛 色 同 鈎 石 墮 坐 跋
物 垂 脚 生

迎 請 後 三 昧 耶 至 迎 請 時 依 本
法 或 隨 五 種 義 摩 隨 部 主
九 相 成 身 迎 請 已 讚 歎 以 四 攝
安 立 聖 衆 圍 繞 爐 然 後 獻 闍
伽 水 各 三 本 羯 磨 下 女 三 示 本

三昧耶誦護摩真言一百八遍
然後取一花以火天真言加持
三遍或七遍擲火中然後結火
握天印以左肘抵右手腕右手臂
掌向外屈程度極在掌中進
度如鈎來去指以迎請獻已以
禪穩進度即成發遣真言
唵 吽 呸 囉 嚩 囉 嚩 囉 嚩 囉 吽

四
眷翳龜翳曰摩訶那

上轉更使你尾急陰等

二
摩訶那

摩訶羅摩悉祇_平珊你都
及可列句可不可不

娑縛阿我那曳訶微也
可 可 可 可 可 可 可 可

娑

微也 二縛訶娜耶娑縛訶

迎己以香水三灑三漱心然後

用本真言以大杓酌滿三杓

蕚投火想投火天心中至於心

蓮花真言

之 列 可 可 可 可 可 可

審阿我那曳娑縛訶加持此

即以此真言小杓投蜜酪乳

及木乃至香花等想火天四

扉右手元畏第二手持珠左

手持仗第三手持軍持想從

心遍身中流出无量塗香雲

花雲燒香雲飲食燈明種種

供養一切佛菩薩緣覺聲

聞及一切世天於火天真言安
轉訶上稱所求事投之然後
以大杓三滿杓投供養加持一
壇花鬘本方坐處請出爐逐本
座然後三淨火以四字明迎請
佛菩薩各坐本座三獻漱口
以滿三杓獻然後以小杓三
酌蜜酪乳糜酪酥及水五穀

香花壽各三投想投聖尊
中至心若息定法五穀中須十
倍加油麻木用百八或五十三或
卅一真言曰

唵 利 牙 呬 呬 呬 呬 呬 呬 呬 呬
菴 薩 縛 播 波 那 訶 那 縛 曰

囉 耶 娑 縛 賀 止

注

或有教中說用誦母真言為
息災或本尊真言或毗盧遮
那真言安縛訶上加所為
白乳願除一切災語心專住於壇
中聖衆想皆從心外遍身毛
孔流出供養雲海至無邊世界
供養一切佛及除一切三惡趣
苦惱灌摩已以滿三大杓獻聖
衆所殘五穀香花取一器中等
獻十方世天餘壇並同

壇
若作增蓋先如前迎請火天即
獻聖衆三大杓木及香花等
焚糞末或砂運命燒屈萎草其
運命爐如前增蓋壇外作甲冑
形餘香花等並如前唯粳米屈
萎草加餘物投十倍增蓋真言

不可不

訶 審縛曰羅二補瑟宅 曳波縛額

迄今契二羽金剛拳師進力相

無量頂上想身為降三世於尔

上想毗盧遮那佛從身中流出

天甘露灌注行人身身迄今真言曰

字下 弘 引 身 耶 不

唵縛曰羅二 翁驟師許 娑縛縛

於娑縛訶上加為自他願增或

迄今誦或當時心所願安如是誦

心專住於壇中聖衆想從聖衆

心外遍身毛孔中流出供養雲象

至元邊世界供養一切佛菩薩

及光明照觸一切有情六道四生皆

獲榮威富貴迄今即以此光明

想自定中兩七寶及兩資用物又

羅

通

想天甘露灑注自身周遍於毛孔
 若作降伏法先如前迎請火天用
 蔓菁青或芥子油或水牛糞或用
 響地羅先獻聖眾三大杓已用
 沉香花及梟花安悉香爐毒
 藥毒或用鐵末或作彼人欲
 懸懸截投之芥子蠟燭毒藥
 等作投火天時想從火天身心

外遍身中流出器械投彼人上想
 火天及本尊皆作忿怒形真言
 唵 可 可 可 可 可 可 可 可
 吽 嚩 囉 三 薩 坦 嚩 三 耶 發 宅
 於發上加彼名号或用本尊法
 或用不動尊真言或降三世真言
 或父妹師利六足尊真言想忿怒
 尊身中流器械雲海供養盡虛

空一切忿怒尊。即此器械。落彼家及身上。

后作鈎。石法。迎請火天及所用木。花香等物。皆如壇。多。唯花用有判。木赤花。或用木。尊法中所燒物。真言。

多。可。式。本。引。心。牛。縛。曰。羅。羯。望。灑。耶。縛。

於弱上加彼人名。即想從本尊心外。遍身流出。无量金剛鈎。供養。虛空一切佛菩薩賢聖。即此鈎。三遍。惡趣有情。安置人天善處。即以此衆鈎。入心。彼人。心來。

若作敬愛法。迎請及所用物。並同上。唯花用赤色。花。或用本。

尊法中所用物真言曰
唵 可 訶 可 訶 可 訶 可 訶
吽 時 日 羅 火 推 野 弱

於 鈔 上 加 彼 人 名 号 即 想 本

尊 身 中 流 出 花 箭 遍 沓 量 世

眾 供 養 一 切 佛 賢 聖 及 射 緣 覺

聲 聞 眾 離 心 及 六 道 四 生 牙 帽

毒 心 所 以 此 眾 箭 射 彼 人 五 處

所 謂 額 兩 乳 心 及 下 分 處 凡 諸

爐 若 與 藥 用 乳 亦 得

若 遂 加 持 人 或 抄 名 或 其 前 人

衣 標 心 不 加 持 供 養 聖 眾 亦

因 大 杓 三 滿 杓 獻 聖 眾 并 三 灑

三 漱 即 取 小 杓 以 滅 三 惡 趣 真

言 為 一 切 有 情 護 摩 或 二 七 或 卅

一 遍 真 言 曰

唵 嘛 呢 叭 彌 吽

薩 婆 曰 囉 波 拏 尾 薩 普 宅

訶 囉 訶 囉 訶 囉 訶 囉 訶 囉 訶 囉

耶 薩 婆 跋 耶 滿 陀 娜 伏 鉢 囉

訶 囉 訶 囉 訶 囉 訶 囉 訶 囉 訶 囉

謀 訖 灑 耶 薩 婆 跋 耶 我 帝 毗

訶 囉 訶 囉 訶 囉 訶 囉 訶 囉 訶 囉

藥 薩 婆 薩 坦 梳 薩 婆 坦 他

訶 囉 訶 囉 訶 囉 訶 囉 訶 囉 訶 囉

我 多 縛 曰 囉 三 摩 耶 牛 坦 囉

半 聲 即 以 奉 送 聖 衆 遂 奉 座 所

以 四 字 明 列 十 方 世 天 入 爐 中 依

前 三 灑 三 漱口 即 以 所 殘 香 花 五

顆 煖 蜜 弄 投 各 誦 本 真 言 一 遍

或 三 遍 各 於 鉢 中 轉 訶 上 加 所 求 事

因 結 聖 衆 羯 磨 及 三 昧 耶 契 誦

讚 歎 茲 願 結 降 三 世 左 旋 解 界

火

爐

即奉送如念誦法即出道場
第_一外於道場八方敷第草或蓮
第_二荷葉或祥青草或塗圓檀香
第_三十位於帝釋左右置梵天
地天位與八方各十若道場內無
置位處即於道場前用淨處
別置方桌中布八方於中央作
兩位員梵天地天以施十方天
食應用雜粥所謂粳米油麻
菜三相和者令極清淨香美
盛一器中每座先置一淨菜巡
探_及寧置菜上先以淨瓶盛水
即馮少香水於菜上以獻次以
石手中無名二指禪少塗香以
獻一花置之於座次獻燒香以
爐焚香於座前獻諸座同此

一爐次藥一枚粥具菜上以獻
蠟次用小蠟燭或紙燭以獻便燭餅
上從香水至燭各以本真言加
持三遍每位從水至燭獻畢然
向次其燭作意獻諸位未遍
已來不用令滅須即伴或驅使
數人各執一物以供事若一白
取即燭必不終事每位於薩

縛訶上加所求願語

東方帝釋真言曰

垂白寫任五色雲中身作金
色右手持三股當心左手托
左膝右脚垂下三天女各手持
蓮花或以照威雜花等照
威青蓮花

天不刊可天可天天

南莫三邊及沒賦南中捺羅耶

碎不

婆縛訶

東南方火天真言曰

乘青羊赤肉色遍身火焰

右二千一持青竹一持軍持

左二千一持掌一持念珠有二

天女持天花左右量若行凶

垂左脚

可公利司牙才牙文列以也

南莫三邊及沒賦南阿我赫也

母不

迦縛訶

南方焰摩天真言曰南以執

乘水牛右手執人頭撞左手

你掌有二天女侍二鬼使者

持刀^持戟赤黑也垂右脚

天^天地^地不^不可^可不^不可^可不^不可^不

南莫三湯多沒歇南焰摩酥

娑^娑縛^縛訶^訶

西^西南^南方^方羅^羅刹^刹主^主天^天真^真言^言曰^曰

乘白脚子身署甲冑右手

持刀令堅左手大指押中小

二指赤肉色二天女侍左右三

羅刹鬼持三股戟

天^天地^地不^不可^可不^不可^不

南莫三湯多沒歇南乃里底曳

娑^娑縛^縛訶^訶

西方水天真言曰

住於火中乘龜淺綠色右手

持

執刀持手持翳索冠上有

五龍四天女持妙花

不持不持不持不持

南莫三湯多沒威南薄曾祭

引不

野安縛訶

西北方風天真言曰

雲中乘鷹卓署甲冑左手

托鉢播騰右手執獨股頭

靴東創上有鉢播三天女侍之

并藥叉衆

不持不持不持不持

南莫三湯多沒威南縛耶吹

不持

安縛訶

北方毗沙門天真言曰

坐

座二心二身著甲冑左手掌
兼塔右手執寶捧身金色

二天女持寶花等

其形不一可不一也

南莫三湯夕沒歇南火室羅縛

峰耶婆縛詩

東北方律舍那天真高

舊云摩羅首羅天亦之大

塔

自在天乘雷豐牛左手持却

波極威亞右手持三戟劍法

青肉色三目忿怒二牙上出

髑髏為璽塔頭冠中有二作

月二天女持花

其形不一可不一也

南莫三湯夕沒歇南伊舍那耶

耶

安縛詩

上方梵天真真言曰

中心量四辟不動算青肉色二
手全剛拳頭指小指各曲如鈞
形安口兩角相如牙右手持刀
令堅左手持索半跏右押
左坐盤石上威焰光明遍身
如火

牙牙牙牙牙牙牙牙牙牙

1
燭中心量四辟不動算青肉色三手全剛
拳頭指小指各曲如鈞形安口兩角牙相
如牙右手持刀令堅左手持索半跏右押左
坐盤石上威焰光明遍身如火
私上伴四辟不動算諸本皆有梵天之許
今至於足量之七

微曳心少縛詩

娑縛訶

上方梵天真言曰

中心貫四辟不動尊青肉色二
手全剛拳頭指小指各曲如鈞
形安口兩角相如牙右手持刀
令豎左手持索半跏右押
左坐盤石上威焰光明遍身
如火

不亦不亦不亦不亦不亦不亦

南莫三湯安沒馱南沒羅磨麻

寧娑縛訶

下方地天真言曰

不亦不亦不亦不亦不亦不亦

南草三湯安沒馱南畢里體

不亦不亦不亦不亦不亦不亦

微曳訶娑縛訶

七曜真言

八 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍

南莫三陽多沒馱南薩婆

不 牙 牙 牙 牙 牙 牙 牙 牙 牙 牙 牙 牙

薩濕縛里耶鉢羅跋多耶

卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍 卍

滿底三摩耶娑婆訶

三十八宿真言

卍 卍

南莫三陽多沒馱南諾乞灑

卍 卍

但羅濕寧吉憍那你曳娑婆訶

北八方中加兩位上下天對曜東

宿西諸獻並同若別有所願獨

則亦得

若諸障中各依左方標心念

往亦設信

示

安所成就物於蕚器前或物大

即安於右邊或左邊隨便處

行人自身蕚器及物并爐聖

衆如是為五集應迴環次第應

安三取小杓滿杓蕚加於所成

物上誦真言至沙婆轉訶字即

便舉杓投火與訶聲俱下長

訶聲念知人把印本上訶聲方絕

遍別如此若知加持人即安杓

頭上若用本尊真言元沙婆轉

訶字者當加不訶誦餘如上所說

次訶杓相儀軌

我今次應說

注杓寫杓相

獲於此作或

持誦者速

住亦設信

深疏三摩波多羅摩法

安所成就物於禱器前或物大
即安於右邊或左邊隨便處
行人自身禱器及物并爐聖
衆如是為五集應迴環次第應
安立取小杓滿杓禱加於所成
物上誦真言至沙婆轉訶字即

便舉杓投火與訶聲俱下長

訶聲杓却至物上訶聲方絕

遍別如此若知加持人即安杓

頭上若用本尊真言元沙婆轉

訶字者當加所訶誦餘如上所說

次說杓相儀軌

我今次應說

注杓寫杓相

獲於此作

持誦者速

注杓一時重

法木令堅密

高木

德孔穴應作

口應妙齋巖

橫當四指量

深量用一指

形如吉祥子

於中三股杵

應令極齋盤

柄圍足一把

近口与柄末

木亦如前說

或周佉陀羅

口用禪上節

旋迎為其量

橫應一寸餘

而

口說杓相儀儿柳紙

雁應作蓮花文以下三句有于

偈近口与柄末句平及列儀文

深皆如怪杓相一句有于右三句下出花

亦亦亦如之明說上深軌印板本如此

我今已略說注寫二杓相

是大仙所說求悉地應作

持誦修行人由此速成就

注杓一時重

法木令堅密

總孔穴應作

口應妙器嚴

橫當四指量

深量用一指

形如吉祥子

於中三股杓

應令極齊整

柄圍足一把握

近口与柄末

木亦如前說

或周佉陀羅

口用禪上節

形旋迎為其量

橫應一寸餘

應作蓮花文

寫杓長及圓

并及列錢文

深量當半之

於中作蓮花

亦或金剛杓

皆如注杓相

我今已略說

注寫二杓相

是大仙所說

求悉地應作

持誦修行入

由此速成就

法高木也

金剛頂瑜伽
護摩儀十一卷

天寶十四載十一月五日於武
威郡開元寺譯司虞郎中
李希言筆後

李希言

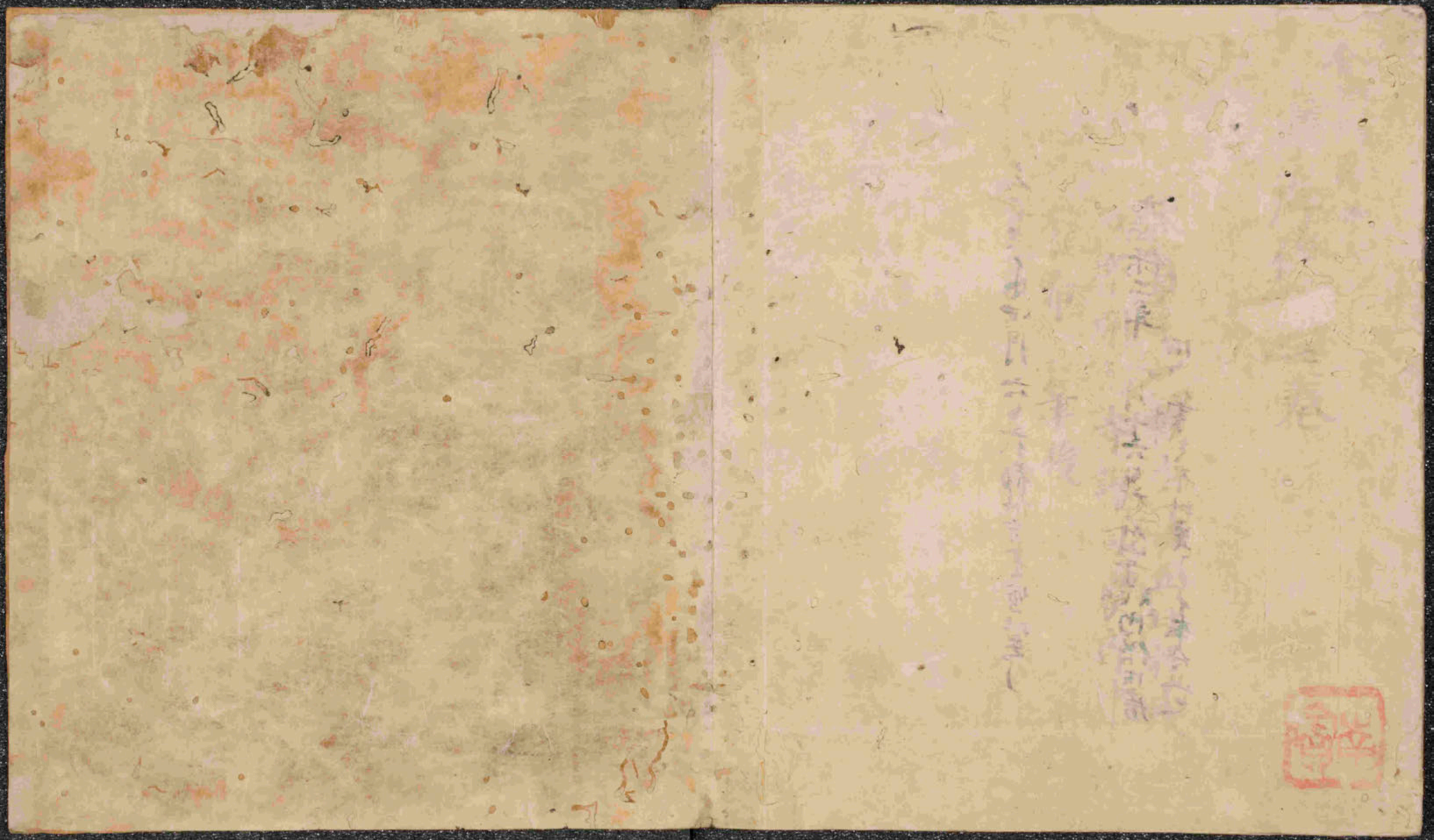
公在三月六日於勸修寺書此卷

應保二年三月十六日於石山寺三十一內供所房
所自筆之本比更了イ本存此也

Vertical handwritten text in Chinese characters, likely bleed-through from the reverse side of the page. The characters are faint and difficult to decipher due to fading and ink bleed-through.

110X
43
1