

修訂日期: 2009/04/23 發行日期: 2009/5/9

發行單位: 中華電子佛典協會 (CBETA) <http://www.cbeta.org>

資料底本: 大正新脩大正藏經 Vol. 21, No. 1288

原始資料: 蕭鎮國大德提供, 北美某大德提供

No. 1288

佛說最上祕密那拏天經卷上

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

最上成就儀軌分第一

如是我聞。一時佛在毘沙門宮。與大菩薩摩訶薩眾俱。大祕密主金剛手菩薩而為上首。及無數天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。及釋梵護世那羅延天大自在天。寶賢天滿賢天力天大力天。難儻計說囉天摩訶迦羅天醫主天。及諸天后等。各有無數百千眷屬俱。復有大羅刹眾。所謂金色羅刹主十頭羅刹主。尾毘沙拏羅刹主寶密羅刹主。行密羅刹主無邊密羅刹主。普遍密羅刹主上授羅刹主。惡牙羅刹主利牙羅刹主。烏婁播捺羅刹主象頭羅刹主。如是等羅刹主各領百千俱胝眷屬而來集會。復有大夜叉眾。所謂人仙夜叉主阿吒嚩夜叉主。善調夜叉主發光夜叉主。善容夜叉主妙光夜叉主。妙目夜叉主尾瑟努夜叉主。妙髮夜叉主惡相夜叉主。得勝夜叉主熾盛夜叉主。火頂夜叉主名稱夜叉主。半啣迦夜叉主花授夜叉主。花髻夜叉主寶髻夜叉主。廣財夜叉主善覺夜叉主。善行夜叉主妙臂夜叉主。妙嚴夜叉主珠牙夜叉主。酥哩野夜叉主日光夜叉主。日喜夜叉主露齒夜叉主。熾盛光夜叉主畏面夜叉主普照夜叉主。如是等夜叉主。具大威力騰空自在。各領無數百千俱胝。眷屬而來集會。復有大持明天眾。乃至諸大仙眾皆來集會。大毘沙門天王與百千俱胝眷屬圍遶世尊。是時有天名曰那拏。色相殊妙面現微笑。手持日月及諸器械。眾寶嚴飾光踰日月。以難陀烏波難陀二龍而為絡腋。得叉迦龍以為腰條。有大威力如那羅延。亦來集會坐於佛前。

爾時毘沙門天王從座而起。以諸寶華及鉢訥摩華。俱母捺華奔拏利迦華。優鉢羅華搔嚩提迦華。嚩哩始迦華瞻蔔迦華。曼陀羅華摩訶曼陀羅華。以如是等水陸諸華供養於佛。旋繞千匝禮佛足已。而白佛言世尊。我見此會大夜叉眾大羅刹眾。現種種相食噉人者。復見大菩薩眾大持明天眾及大仙眾。乃至天龍夜叉羅刹阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽如是等眾皆來集會圍遶世尊。此大祥瑞我未曾見。世尊今者欲說何法。為說祕密曼拏羅法。為說三昧之法。世尊今正是時願廣宣說。

爾時世尊受毘沙門天王請已。而即告言。天王我見世間一切眾生。於晝夜中有大驚怖。蓋為無量大惡夜叉羅刹。伺求其便而作侵害。天王彼等大惡夜叉羅刹。今歸依我於我教中。受三歸依及受戒法。於諸有情不復侵害。

爾時世尊如是。安慰毘沙門天王已。即入調伏夜叉熾盛普光三摩地。於其定中身放大光。其光普照三千大千世界。所有一切大惡夜叉。羅刹毘舍左部多。及諸惡龍乃

至宿曜等。佛光照已悉皆警覺。其光迴還遶佛三匝入於佛頂。復從面門出七色光入那拏天頂。時那拏天光入頂已。即現大身如須彌山。面忿怒相復大笑相。而有千臂。手持葛波羅及諸器仗。以虎皮絡腋葛波羅而為莊嚴。光明熾盛具大威力。是那拏天現此身時。大地震動觀者皆怖。時那拏天合掌向佛。白言世尊我有心明。善能調伏阿脩羅眾。及一切夜叉羅剎部多毘舍左等。乃至大梵天王那羅延天大自在天咸令歸伏。亦能句召一切天龍之眾。世尊我此心明。是一切持明者最上成就之法。是故我今於此會中。欲對如來廣大宣說。為諸持明者令得成就。速滿一切眾生心中所願。世尊又此心明。於一切處念誦皆得成就。乃至得入一切曼拏羅及諸三昧。所有如來部金剛部寶部蓮華部羯磨部。於此諸部所有一切曼拏羅。誦我心明皆得成就。及一切三昧曼拏羅印法皆悉得入。乃至得大總持。世尊於此諸部平等三昧曼拏羅法明言印相。惟願世尊哀愍攝受聽許宣說。

爾時世尊告那拏天言。所有諸部平等三昧曼拏羅法明言印相。我亦隨喜。汝那拏天為一切持明者速當宣說。時那拏天承佛聖旨。為利益故遶佛三匝。住立佛前即說心大明曰。

阿他(引)都(引)入嚩(二合)里多忽路嚩呼必(一)怛鉢多(二合)葛那葛末尼室攞(二)翳呬曳(二合)呬酷必多阿吒吒賀(引)娑(三)末尼鉢囉(二合)朗嚩賀(引)嚩(引)嚩馱(二合)賀(引)嚩囉啣當(四)[(曷-人+义)*頁](許葛切)栗路羅贊捺那(引)孽嚩咄嚩瑟哥(二合五)薩訖哩(二合)多散那梭設離嚩(六)摩賀(引)彌嚩曼捺囉馱囉(七)嚩囉嚴毘囉(引)蘇囉孽拏爾蘇捺囊(八)馱囉馱囉馱囉尼馱囉(九)嚴毘囉提囉毘囉毘囉(十)末毘囉末毘囉(十一)阿蘇囉孽拏爾蘇捺赧(十二)末哩捺(二合)囊怛哩惹(二合)囊(十三)尾薩普(二合)陵孽阿(引)爾爹吉囉拏(引十四)鉢囉(二合)娑(引)耨囉啣多曼拏羅(十五)葛播攞嚩嚩唐(十六)惹吒(引)吒賀(引)娑酷朗(十七)爾哩末(二合)朗三勃囉(二合)忙(十八)娑孽囉蘇迷嚩鉢哩嚩(二合)多(十九)多致多嚩孽(二十)薩[口*(隸-木+士)]羅室阿囉(二十一)馱靚囉羅播捺那葛嚩(二十二)散祖蘭拏(二合)那葛嚩(二十三)阿謨伽授(引)捺舍爾爹曼拏羅(二十四)設室吉囉拏毛[口*(隸-木+士)]馱囉(二十五)阿左羅尾末羅(二十六)薩葛羅儒薩那(二合引)捺訖哩(二合)多(二十七)阿嚩婆(引)娑酷朗(二十八)鉢囉(二合)末他囊(二十九)阿蘇囉娑嚩那酷羅那(引)設囊(三十)沒囉(二合)[(曷-人+义)*頁]民(二合)捺囉(二合)嚩捺囉(二合)那末塞訖哩(三合)當(三十一)曼禰當布[口*爾]當阿哩啣當(三十二)薩哩嚩(二合)尾爾也(二合引)馱囉那莫塞訖哩(二合)當(三十三)[口*栗]沙搖沙地(三十四)悉馱嚩馱哩嚩(二合)布[口*爾]當(三十五)摩賀(引)迷嚩毘拏羅馱嚩(三十六)嚩囉野虞鉢微多馱嚩(三十七)部穰孽多叉葛(三十八)嚩(引)蘇吉娑孽囉(三十九)難奴鉢難捺曼馱葛播羅(四十)迷珂攞朗訖哩(二合)多葛致(四十一)薩捺喻(二合)提哩(二合)多葛播攞朗訖哩(二合)多設離朗(四十二)室嚩鉢囉(二合)拶[口*(隸-木+士)]多毛[口*(隸-木+士)]馱嚩(四十三)嚩(引)喻鉢嚩那微孽惹嚩(引)哩剛(二合四十四)拶靚嚩孽作葛囉(二合)拶囉赧(四十五)珂孽拶囉赧(四十六)阿鉢囉(二合)迷野嚩囉嚩日囉(二合)母薩羅(四十七)頻尼羯捺誡(二合)妬末羅作訖囉(二合四十八)阿悉母

娑羅怛哩(二合)戌羅(四十九)母捺誡(二合)囉鉢囉(二合)賀(引)囉赧(五十)那拏訶鉢囉(五十一)囉囉訶鉢囉(五十二)蘇微商蘇儻怛囉(五十三)蘇囉葛怛囉(三合五十四)蘇虞呬也(二合)剛(五十五)悉馱細那(引)鉢釘(五十六)那拏訶鉢囉(五十七)摩(引)囉[口*栗]怛(二合)拽設也(二合引)蜜(五十八)怛[寧*也](切身)他(引)唵翳呬曳(二合)呬婆誡鑊(引五十九)那拏訶鉢囉(六十)[(曷-人+义)*頁]娑[(曷-人+义)*頁]娑(六十一)末娑末娑(六十二)訶嚕訶嚕(六十三)咄嚕咄嚕(六十四)祖嚕祖嚕(六十五)尾哩尾哩(六十六)唧致唧致(六十七)尾唧致尾唧致(六十八)嚕日朗(二合)嚕日囉(二合)嚕嚕日朗(二合六十九)咩咩咩(七十)虎多[(曷-人+义)*頁]那[(曷-人+义)*頁]那(七十一)尾特網(一合)薩野尾特網(二合)薩野(七十二)尾捺囉(二合引)鉢野尾捺囉(二合引)鉢野(七十三)嚕蹉(引)捺野嚕蹉(引)捺野(七十四)訶鉢囉訶鉢囉(七十五)那拏訶鉢囉(七十六)嚕囉訶鉢囉(七十七)訶鉢囉訶鉢囉(七十八)虞呬也(二合)訶鉢囉(七十九)輸婆訶鉢囉(八十)藥叉訶鉢囉(八十一)虞呬也(二合)訶鉢囉(八十二)末哩捺(二合)末哩捺(二合八十三)孽哩惹(二合)孽哩惹(二合八十四)那哩左(二合)那哩左(二合八十五)[(曷-人+义)*頁]哩阿(引)那野[(曷-人+义)*頁]那(八十六)[(曷-人+义)*頁]哩[(曷-人+义)*頁]哩路左那(八十七)囉訖多(二合)路左那(八十八)儻羅路左那(八十九)悉多路左那囉訖多(二合)路左那(九十)訖哩(二合)瑟拏(二合)路左那(九十一)尾訖哩(二合)多路左那(九十二)禰囉也(二合)路左那(九十三)蘇囉蘭拏(二合)路左那(九十四)悉地路左那(九十五)迷伽瞿數努婆(二合)囉母努婆(二合)囉(九十六)賀囉[(曷-人+义)*頁]羅設沒捺(二合)葛羅(引)鉢野(九十七)呬呬那拏訶鉢囉(九十八)係係那拏訶鉢囉訶鉢囉(九十九)薩囉訶鉢囉(一百)阿(引)尾捨阿(引)尾捨訶鉢囉訶鉢囉(一百一)囉囉訶鉢囉(一百二)拶羅拶羅(一百三)毛[口*(隸-木+士)]馱囉(一百四)左(引)羅野左(引)羅野嚕日朗(二合一百五)羅侂羅侂揭捺昂(二合一百六)俱嚕俱嚕(一百七)阿吒吒賀(引)娑(引)俱朗(一百八)三俱羅俱朗(一百九)葛羅葛羅(一百十)吉[口*(隸-木+士)]吉[口*(隸-木+士)](一百一十一)俱路俱路(一百一十二)捫左捫左(一百一十三)設沒捺(二合引)俱朗(一百一十四)那拏母捺誡(二合)囉(一百一十五)那拏訶鉢囉(一百一十六)嚕囉嚕囉嚕日囉(二合)馱囉(一百一十七)鉢捺摩(二合)馱囉(一百一十八)母娑羅馱囉(一百一十九)作訖囉(二合)馱囉(一百二十)朗虞羅馱囉(一百二十一)鉢囉戌馱囉(一百二十二)播設馱囉(一百二十三)阿喻母娑羅鉢囉(二合)賀(引)囉拏馱囉(一百二十四)馱囉尼馱囉(一百二十五)贊捺囉(二合)蘇哩也(二合)摩(引)攞馱囉(一百二十六)諾叉怛囉(三合)踰囉(引)誡囉(二合)[(曷-人+义)*頁]曼拏羅馱囉(一百二十七)掇捺捨(引)禰爹入囉(二合引)攞帝惹葛囉(一百二十八)鉢囉(二合)娑(引)耨囉唧多曼拏羅(一百二十九)娑(引)孽囉薩囉尾輸殺拏葛囉(一百三十)末且末葛囉室戌摩(引)囉(一百三十一)訖哩(二合)多播(引)設馱囉(一百三十二)阿蘇囉孽拏(引)囊(一百三十三)末哩捺(二合)那葛囉(一百三十四)供伴(引)拏藥叉囉叉娑(一百三十五)紇哩(二合)捺喻那末(二合)捺那葛囉(一百三十六)薩怛鑊(三合)婆誡鑊那拏訶鉢囉訶鉢囉(一百三十七)那哩左(二合)那哩左(二合一百三十八)[(曷-人+义)*頁]哩[(曷-人+义)*頁]哩(一百三十九)[(曷-人+义)*頁]哩路左那(一百四十)嚕囉路左那(一百四十一)路左那(一百四十二)尾訖哩(二合)多路左那(一百四十三)蘇囉蘭拏(二合)路左那(一百四十四)悉馱路左那(一百四十五)阿(引)

)尾捨阿(引)尾捨(一百四十六)尸伽嚩(二合)悉殿靚滿怛囉(二合)鉢捺娑嚩(二合引)賀(引一百四十七)

爾時那拏天說此明已。復白佛言。世尊我此心明。若有行人依法持誦得精熟已。悉能成就千種之事。若有行人欲止雷雹者。當用刀劍或石榴枝。或羯囉尾囉枝或水或灰。如是等物。以此明加持一遍。然可用之即得止息。

又法若有行人。為彼諸惡夜叉羅刹所執持者。若遣除者當用安悉香。以此明加持一遍。然後焚燒熏彼執者。聞此香已彼即說事便得止息。

又法若復行人。欲句召一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。及羅刹部多毘舍左等。當用安悉香。誦此明加持一遍。燒之句召即至。若欲發遣者。亦用安悉香誦此明。加持一遍如前焚之。發遣即去。

又法若欲令鉢說事及舉動者。當用鉢滿盛燒瓦灰。安曼拏羅中誦此明。加持安悉香焚燒。復誦此明一遍。其鉢作人言。為行人說事及能舉動。

又法若欲令闍伽瓶說事及舉動者。當選純白闍伽瓶潔淨新好者。用白檀及恭俱摩香等。作塗香塗之。滿盛淨水及插妙華。誦心明加持一遍。安曼拏羅中燒安悉香。誦心明一遍。其瓶同前說事。復誦心明加持白芥子打瓶。其瓶即舉離地八指。隨意復還曼拏羅中。

又法若欲令薩擔婆舉動者。先用白檀及恭俱摩香等。作塗香塗之。然後燒安悉香。彈指誦心明加持。其薩擔婆自然舉動復還本處。

又法若欲令傍生說事者。當燒安悉香熏灰及白芥子。誦心明加持二十一遍已。然後復誦心明。以灰芥子擲傍生身彼即說事。

又法若欲令童女說事者。當用不墮地瞿摩夷。塗四方曼拏羅已。然擇一童女相貌端嚴肢體具足者。沐浴潔淨著新白衣。坐曼拏羅中。以眾華供養燒安悉香。彼即能說過現未來之事。

又法若欲令童子說事者。當用白芥子與啣帝灰相和。誦心明加持一遍。燒安悉香熏已擲童子頂。彼即說事。

又法若欲制火不熱者。當用木柴誦心明。加持一遍。燒安悉香熏已內於火中。火即冷如雪。

又法若欲制諸邪呪者。當用潔淨白線。誦心明加持一遍。燒安悉香熏已。繫行人左臂。一切邪呪悉皆制伏。

又法若欲令沒訥誡囉作成就法者。當用不墮地瞿摩夷塗曼拏羅。以沒訥誡囉安曼拏羅中。用眾華供養燒安悉香熏。誦心明加持一遍。此沒訥誡囉能作成就之事。復能令隨意舉動。此沒訥誡囉若入戰陣自然得勝。乃至樹林山石亦能摧壞。凡是行人所作之事悉皆成就。

又法若欲令弓作成就法者。當用安悉香誦心明加持一遍。焚燒熏之。即能隨意作成就事。

又法若欲令三叉作成就法。同前作曼拏羅。然後誦心明一遍。加持安悉香焚燒熏三叉已。安曼拏羅中復誦心明一遍。時彼三叉即放光熾盛。舉動離地向於四方。然後迴還入曼拏羅中。作成就法隨行人意。

又法若欲令劍作成就法者。亦用安悉香誦心明。加持一遍焚燒熏之。亦能作一切成就之事。

又法若欲令搗碓譏作成就法者。當用啣帝灰誦心明。加持一遍塗搗碓譏。即能作一切成就之事。

又法若欲令葛波羅作成就法者。先依法塗曼拏羅已。即依法擇取葛波羅潔淨者。用白檀香塗之。安曼拏羅中。燒安悉香誦心明一遍加持。即所作成就能令舉動。復能說三世之事。

又法當用利劍誦心明。加持一遍燒安悉香熏。然後行人高聲誦吽字加持彼劍。劍即出光騰空而起。復還本處。若入戰陣彼敵退敗。

又法若欲令天祠形像遷動者。於彼像前燒安悉香。誦心明一遍。時彼天像隨意遷動。

又法若隨方處地。行人疑有伏藏當欲取者。即於彼地作曼拏羅。燒安悉香誦心明一遍。伏藏出現。

又法或用白芥子誦心明加持一遍。以此芥子隨處擲之。或聚落中或空舍中。或天祠像前或塔廟之處。乃至山巖龍潭等處。隨所擲處燒安悉香誦心明一遍。彼有伏藏皆悉出現。

又法用白芥子誦心明加持一遍。以此芥子擲於象身。及燒安悉香熏。復誦心明一遍。彼象隨行人意善能作事。或令破設咄嚕亦得隨意。

又法若欲為人除瘡病及作擁護者。用灰及白芥子水和。誦心明一遍加持。燒安悉香熏已戴於身上。瘡病即差及得擁護。

又法若欲止一切怖者。當用白線燒安悉香熏。誦心明加持一遍。戴於頸上諸怖即除。

又法若欲除諸病者。當用安悉香誦心明加持一遍。焚燒熏病者身諸病即除。

又法若欲設咄嚕令得入嚩囉者。當用安悉香誦心明加持一遍。即可令千數設咄嚕皆得入嚩囉。

又法若欲令設咄嚕左都哩他哥入嚩囉生者。當用忉摩娑與安悉香相和。誦心明加持一遍。稱設咄嚕名作護摩七遍即得左都哩他哥入嚩囉。若欲令止息者。亦用安悉香誦心明加持一遍。作護摩七遍即得止息。

又法若欲令設咄嚕。得屹囉賀執持者。當用安悉香。將設咄嚕名與心明同誦。加持七遍已。擲入火內。即得屹囉賀執持。若欲令止息者。當用灰加持一遍。戴於頂上即得止息。

又法若欲除諸瘡病者。當用黑線誦心明加持一遍。繫臂即差。

又法若欲除諸疾病者。當用七種穀及白芥子相和。搵酥誦心明作護摩即差。

又法若欲解諸毒藥所中者。當用孔雀尾誦心明。加持已拂於彼身毒即解除。如上諸法皆用安悉香。誦心明加持悉得成就。

佛說最上祕密那拏天經卷上

成就儀軌分第二

爾時那拏天復說大明日。

那謨(引)囉怛那(二合)怛囉(二合)夜(引)野(一)那謨吠設囉(二合)嚩拏寫(二)摩賀(引)囉(引)惹寫(三)那謨那拏酤鉢囉寫(四)虞呬也(二合)哥地鉢帝(五)那拏酤鉢囉摩(引)嚩[口*栗]多(二合)拽沙也(二合引)蜜(六)嚩半阿耨鉢末嚩半蘇嚩半(七)那拏酤鉢嚩酤鉢囉(八)贊捺嚩(二合)剛那[口*栗]多(二合)剛(九)呬末剛勃囉(二合引)末剛(十)那拏那拏(十一)那拏酤鉢嚩(十二)嚩囉嚩囉酤鉢囉(十三)摩賀(引)虞呬也(二合)剛(十四)嚩[(曷-人+义)*頁]嚩(二合)朗嚩[(曷-人+义)*頁]嚩(二合)朗(十五)布盧布盧(十六)母布盧母布盧(十七)酤鉢囉那拏酤鉢囉娑嚩(二合引)賀(引十八)

是時那拏天說大明已。復白佛言。世尊我此大明是最上大無畏。善能調伏諸夜叉所作成就法。決定悉皆成一念此大明圓滿最上事。若有行人誦此大明得精熟已。然後乃作種種之事。若人欲離散設咄嚩者。當用佉禰囉木作橛長八指。以此大明加持一遍已。於設咄嚩揆囉釘之。即速離散若欲解除者當出彼橛即得除解。又法若欲令設咄嚩嚩訥摩多者。當用白芥子誦大明加持一遍已。擲彼屹哩訶中。彼即得嚩訥摩多。若欲解除者當用安悉香。誦大明一遍加持已。於彼屹哩訶中燒即得除解。

又法若欲復作離散者。當用摩努沙阿悉帝作橛長八指。誦大明加持一遍。燒安悉香熏。復以此橛釘彼揆囉。於三夜中彼即離散。

又法若欲破壞設咄嚩者。當用阿欲末野沒捺誑囉。同彼名字誦大明加持一遍已。釘於地中彼即破壞。若欲解除當出沒捺誑囉。即得除解。或釘濕摩舍那中。彼設咄嚩即部多執持。若出沒捺誑囉即得除解。或釘舜儂也誑囉中。彼得毘舍左屹囉賀執持。出即除解。或釘屹囉摩揆囉前。彼印捺哩野即得禁縛。出即除解。或釘野中彼即離於本處。奔入山野猶如麀鹿。出即除解。如是等法誦大明加持一遍。燒安悉香皆速成就。

又法若欲辟除夜叉羅刹者。當作四方曼拏羅燒安悉香。以沒捺誑囉打曼拏羅。彼夜叉羅刹并諸眷屬皆悉遠去。

又法若欲驅使夜叉羅刹者。當塑畫彼形像。然後誦大明。加持沒捺誑囉一遍已。用打形像。彼夜叉羅刹即現本身。隨行人意作種種事。或有伏藏皆悉引示。乃至財穀悉皆供給。一切侍奉猶如僮僕。

又法若欲求毘沙門供給者。當塑畫彼像。燒安悉香熏誦大明。以沒捺誑囉打之。彼毘沙門即現本身。當施行人一切所願。財穀等事悉皆供給。

又法若欲求毘沙門成就法者。當往有毘沙門像處。燒安悉香。以手按毘沙門足。誦大明七遍彼像即起。若不速起頭破七分。又加持白芥子打擲像面。彼像即語行人。所問隨意皆說。乃至引示有伏藏處。又復用白芥子及灰相和。誦大明加持七遍。安毘沙門像頂燒安悉香。復誦大明一遍。彼毘沙門天與百眷屬。持諸財寶現行人前。所欲之事皆得成就。

又法若欲求那羅延天成就法者。當就有那羅延天像處。行人燒安悉香。手按像足誦念大明像即行動。復誦大明加持白芥子打擲彼像。時像即語當施行人。一切所願皆得成就。及能成就一切儀軌。

又法若欲求大自在天法成就者。當擇一葛波羅具法者。用白芥子誦大明加持七遍已。盛於葛波羅內安大自在天像頂。是時彼天當與行人一切成就。復於像前燒安悉香。誦此大明天像即語。告行人言汝所欲事我皆為作。乃至所須一切供給。

又法若欲求梵天成就者。行人往有梵天像處。當用牛乳浴天像身。燒安悉香誦此大明。時彼梵天現於本相。立行人前謂行人言。隨汝所求。一切儀軌成就之法皆悉與汝。所有浴天像乳行人自食。從此之後未聞之法皆悉得聞。多聞深廣譬如大海。具微妙音如緊那羅。三業清淨增壽千歲。乃至一切成就儀軌皆得成就。

又法若行人欲降龍者。當塑作龍身安曼拏羅中。以香花供養。用葛囉尾囉枝誦大明加持一遍打彼龍身。復誦大明加持彼龍。即現本身降大甘雨。乃至承受一切事。

又法若欲止雷雹者。當塑作龍身。用石榴枝誦大明。加持一遍已。打彼龍身雷雹即止。

又法若欲止風者。當用掃帚誦大明加持已。安樓閣上其風即止。

又法若破設咄嚙者。當用葛囉尾囉枝燒安悉香熏。誦大明加持一遍打葛波羅。彼設咄嚙即破。以此法破一切部多夜叉羅刹等亦得隨意。

如是大明所作成就法。皆須燒安悉香加持悉得成就。

最上成就儀軌分第三

爾時那拏天復說大明白。

那謨吠設囉(二合)嚙拏蘇路野(一)那拏酤鉢囉(引)野(二)儻尾也(二合)尾摩(引)那撈哩路野(三)呬末摩(引)攞毘拏羅設利囉(引)野(四)藥叉囉(引)又娑曼儻路野(五)怛網(二合)婆誡鑊阿(引)嚙[口*栗]多(二合)拽沙也(二合)蜜(六)怛[寧*也](切身)他(引)末尼末尼(七)骨吒骨吒(八)骨吒骨吒(九)骨骨骨骨(十)鉢囉鉢囉(十一)布囉布囉(十二)酤鉢囉酤鉢囉(十三)那拏酤鉢囉(十四)儻尾也(二合)尾摩(引)那毘拏梨(十五)咄致咄致娑嚙(二合引)賀(引十六)

是時那拏天說此大明已。復說成就法若有行人欲求諸夜叉成就者。當用尼拘陀樹木作板。用上好彩色。於板上畫彼所求夜叉像。如菘豆色面大惡相。利牙出口眾寶嚴身。左手持葛波羅。右手作施願。如是畫像已。然後行人當自潔淨唯食白食。於此像

前誦大明八千遍。得數滿已。夜叉現身立行人前。行人即獻白食及闕伽等。夜叉即言所求何事。行人報言我求某事。夜叉即言令汝隨意。乃至騰空自在隨意行住。壽五百歲。

又法若行人欲求羅剎成就者。先當擇取濕摩舍那地。然後行人沐浴潔淨依法著衣。於所擇地置出生食及闕伽鉢等。以嚕地囉作護摩十二晝夜。滿是日已。即彼羅剎出現本身。具大惡相而有四臂。手執三叉鉞斧搗杵鈴等。乘於師子住行人前。告行人言我今欲食。行人若見勿得怖畏。即手持食告羅剎言。此食依那拏天旨。當如法食。作是言已即獻食及闕伽。羅剎受已告行人言。汝何所求。行人答言為我作一切事。羅剎即言如是如是。汝所欲事我皆為作。

又法若行人欲求聖藥成就者。當用雄黃以嚕提囉相和。盛於依法葛波羅內。誦大明加持八百遍。隨誦明時。以葛囉尾囉枝攪藥若得葛波羅煖熱熾盛。聖藥即成。行人若用此藥點額。成持明天騰空自在。點於心即得隱身。隨意行住無有障礙。若點於眼一切伏藏皆悉得見。乃至得入阿修羅窟及入龍宮。若服此藥延壽百千劫。變其身相如轉輪王。具微妙音如緊那羅及如梵音。若用塗身身即堅固猶如金剛。

又法行人欲成就聖藥者。當用羶羊酥及黃牛酥相和。依法然燈。取其燈煤與搔尾囉藥相和已。誦大明加持二十一遍即成聖藥。若用此藥點眼。是人獲大威力靚者愛重。

又法若求聖藥成就者。當用牛黃誦此大明加持二十一遍。其藥即成。若人以此聖藥點於額者。是人獲大威力靚者愛重。若服此藥是人於一切論義得勝。乃至得成就一切事。

又法行人若欲調伏設咄嚕者。先當擇得濕摩舍那地。於黑月十四日。坐於彼地作句召法。句召夜叉羅剎部多毘舍左等。燒安悉香誦大明二十一遍。數滿足已。彼即現身立行人前。行人復誦大明。彼夜叉等告行人言。汝召我何作。行人報言汝等執某設咄嚕。彼夜叉等即速往彼執設咄嚕。若此執者無有能解。若行人為解亦自得病。

又法若行人欲除設咄嚕者。當燒濕摩舍那灰。熏那拏天足。以此灰作彼設咄嚕像。以那囉阿悉帝檝。釘設咄嚕紇哩捺野。復以左足踏彼形像。作忿怒心誦此大明。所有設咄嚕伺其便者速得辟除。

又法若行人欲降雷雹者。當用赤色葛囉尾囉木。依法作檝。誦明加持已釘於樹下。彼所釘處當降雷雹。若欲止者出檝即止。

如是諸法皆用安悉香加持焚燒。即一切法皆得成就。

最上曼拏羅儀軌成就法分第四

爾時那拏天復說最上大曼拏羅法。此曼拏羅能成一切天。乃至梵王那羅延天大自在天常來歸依。乃至諸仙亦常稱讚。諸佛菩薩皆為攝受。所有夜叉羅剎等皆得三昧。

所有明言及一切儀軌皆悉得成。若有行人欲作此曼拏羅者。先當依法選擇吉祥成就之地。然後於白月分吉曜直日。然可起首。行人先自沐浴潔淨著新白衣。食白飲食已。然後用不墮地瞿摩夷作三重曼拏羅。外第一重縱廣三十二肘。具足分量四方四門。其曼拏羅周遍圓滿。內第二重以白檀香。作縱廣八肘。內第三重用龍腦及恭俱摩香作縱廣四肘。於此內第三重曼拏羅中心。畫釋迦佛。執金剛杵及輪等。於佛前畫那拏天。具端嚴相有十六臂。持諸器仗眾寶莊嚴。內第二重依法畫諸大天。大梵王那羅延天大自在天等。於四隅畫四大天王。外第一重畫大夜叉主。於四門畫滿賢天寶賢天力天難儻計說囉天。如是畫像已。然後先於佛前安四金鉢。於外曼拏羅南方。依法安二十五闍伽瓶二十五香爐八銀鉢。乃至西北東方亦復如是。次安種種花菓出生飲食等。花菓各八百釘。燃燈八百盞。出生食八百分。別出生食三十二分。復獻六十四味食一百八分。復安種種標幟。又與標幟相間安八百鉢。次安劍三十二口幡一百八首。次安八沒捺誡囉八三叉四輪四螺四設訖底三十二金剛杵四擣杵四鈴四觀摩囉。及種種香花等。然後於四門四隅。各立一人身被甲冑手持器仗。於外四面用五綵。種種陳設裝嚴。復排種種伎樂。每獻食時動樂供養。如是儀則依法安布已。然後行人依法。一日三時獻食出生。其食並須加持七遍方獻賢聖。行人然後用安悉香白芥子香油相和。於曼拏羅前依法作護摩。彼那拏天即現本身。如前曼拏羅中相。禮世尊已告行人言。我今善來汝所願求我今當與。即時行人奉獻闍伽已。即說所願。彼那拏天言隨行人意。如汝所欲。為持明天或天帝釋或護世轉輪之位。乃至梵王大自在天那羅延天等。行人乃至欲求如那拏天亦得隨意何況求世間長壽多聞珍寶財穀。一切眾生崇重之事。或制伏邪法辯傍生聲音。或取伏藏並得隨意。乃至降龍入龍宮入阿脩羅宮。或求聖藥或隱身法。乃至天眼宿命之智。及夜叉羅刹等。如是種種成就之法皆悉隨意。或不作曼拏羅者。行人但起上品勇猛堅固之心。持誦大明數滿千遍所作皆成。行人如是得願滿已。即虔至勞謝一切賢聖已。即誦大明發送那拏天迴還本處。大明日。

那謨(引)吠設囉(二合)嚩拏蘇多(引)野(一)那拏酤鉢囉(引)野(二)唵娑囉娑囉(三)尾娑囉尾娑囉(四)那吒(引)那吒(引五)孽蹉孽蹉莎婆嚩曩(六)那拏酤鉢囉野他(引)蘇珂薩怛網(三合七)藥偈捺囉(二合)莎賀(引八)

行人用花誦此大明加持一遍。焚燒安悉香熏花獻。那拏天即隱身不現。

最上成就畫像儀軌分第五

爾時那拏天復說畫像法。若行人欲畫那拏天像者。當用新好素帛具茸頭者。量方四肘。得此帛已。復依法選擇殊勝處所。當令畫人齋戒清淨。然可作幀起首。當用新淨器內調和彩色。於幀中心畫那拏天作端嚴相。有十六臂各執器仗。於左右畫大梵天那羅延天大自在天毘沙門天寶賢天滿賢天力天大力天吉祥天大辯天。次下畫諸天子及諸天仙。次外畫大夜叉主。如是等依法畫已。然後依法種種供養。行人欲作諸成就法

者。於此像前誦大明一千遍。所作皆得成就。

佛說最上祕密那拏天經卷中

佛說最上祕密那拏天經卷下

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

最上成就供養大明分第六

爾時那拏天。說獻闕伽大明日。

那謨吠設囉(二合)嚩拏蘇多(引)野(一)那拏酤鉢囉(引)野(二)唵那拏酤鉢囉仝惹莎賀(引三)

以此大明加持闕伽水七遍用獻賢聖。

復說結界大明日。

那謨婆誑嚩覩(一)那拏酤鉢囉(引)野(二)吠設囉(二合)嚩那蘇多(引)野(三)布哩網(二合引)儻商囉儻覩野摩(四)捺啞那嚩(引)蘇儻嚩(五)鉢室唧(二合)摩(引)嚩嚩妓(六)唵怛囉(引)酤尾囉(七)阿度那(引)誑(引八)唵[口*栗]特網(三合)儒底(九)尾儻輸嚩(引)踰(十)必哩(二合)瑟吒(二合)多(引)薩哩微(二合)虞呬也(二合)哥(十一)犍叉酤哩網(二合)覩曼拏朗(十二)怛[寧*也](切身)他阿悉致梨(十三)鉢囉(二合)悉致梨(十四)覩致覩致(十五)覩泥覩泥(十六)那拏那拏(十七)酤鉢囉酤鉢囉(十八)那拏酤鉢嚩倪也(二合)鉢野底(十九)底瑟鶻(二合)覩摩(引)底訖囉(二合)忙(二十)曼拏羅莎賀(引二十一)

誦此大明。加持白芥子水七遍已當作結界。

復說獻香大明日。

那謨吠設囉(二合)嚩那蘇多(引)野(一)那拏酤鉢囉(引)野(二)多寫那莫塞訖哩(三合)埵(三)唵薩囉薩囉(四)那吒那吒(五)拏拏拏拏(六)度致度致(七)那拏酤鉢嚩倪也(二合)鉢野底莎賀(引八)

誦此大明七遍。加持香焚燒。

復說護摩大明日。

那謨婆誑嚩覩(一)那拏酤鉢囉野(二)吠室囉(二合)嚩那蘇覩野(三)唵[(曷-人+乂)*頁]那[(曷-人+乂)*頁]那(四)入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅(五)呬(引)那拏酤鉢囉酤鉢囉(六)入嚩(二合)羅酤鉢囉莎賀(引七)

誦此大明。加持護摩物七遍作護摩。

復說沐浴大明日。

那謨那拏酤鉢囉(引)野(一)唵契梨契梨(二)契契梨(三)入嚩(二合)梨儻莎賀(引四)

誦此大明七遍加持白芥子水當作沐浴。

復說潔淨大明日。

那謨那拏酤鉢囉(引)野(一)唵[(曷-人+乂)*頁]那儻哩嚩嚩拏嚩底(二)藥叉酤鉢囉莎賀(引三)

誦此大明。加持水七遍當作潔淨。

復說花大明曰。

那謨呔室囉(二合)摩那蘇多(引)野(一)那拏酤鉢囉(引)野(二)唵咄嚕咄嚕(三)布瑟波(二合)嚩底(四)母嚕母嚕(五)鉢囉摩虞呬也(二合六)那拏酤鉢囉莎賀(引七)

誦此大明七遍。加持花當用供養。

復說塗香大明曰。

那謨那拏酤鉢囉(引)野(一)儻尾也(二合)尾摩(引)那撈囉(引)野(二)吉哩吉哩(三)三滿多嚩提(四)唵尾戍地莎賀(引五)

誦此大明七遍。加持塗香當獻。

復說燈大明曰。

那謨那拏酤鉢囉寫(一)入嚩(二合)梨多帝惹馱囉寫(二)入嚩(二合)羅靚(三)唵咄致莎賀(引四)

誦此大明七遍。加持燈當獻。

復說出生大明曰。

那謨那拏酤鉢囉寫(一)呔室囉(二合)摩拏蘇多寫(二)唵尾葛吒野(三)尾惹野鉢囉(二合)嚩囉(四)酤鉢囉(引)野莎賀(引五)

誦此大明七遍。加持出生食。

復說室珂嚩馱大明曰。

那謨那拏酤鉢囉(引)野(一)薩哩嚩(二合)儻嚩多滿儻多(引)野(二)唵吉哩吉哩(三)酤鉢囉酤鉢囉(四)底瑟致(二合)底瑟致(二合五)室契莎賀(引六)

誦此大明七遍已。當作室珂嚩馱。

復說擁護大明曰。

那謨那拏酤鉢囉寫(一)唵祖嚕祖嚕(二)嚕嚕嚕(三)酤鉢囉酤鉢囉(四)阿(引)訖囉(二合)摩設利嚩(五)囉叉囉叉(六)摩摩薩哩嚩(二合)哥朗(七)度致度致莎賀(引八)

誦此大明。擁護己身及與他身。或用線或用水。或白芥子或灰或燒安悉香。以如是等物加持二十一遍當作擁護。

最上成就印相大明分第七

爾時那拏天復說印相法。此印相乃是最上成就之法。行人將欲作法結。印先須潔淨兩手。復用塗香已方可結印。

那拏天根本印

兩手作合掌。中指雙起小指亦然。拇指如鉤。中指復屈如環頭指亦如是。此大印有大威德。善作一切事。乃至令諸類舉動說事。及調伏夜叉羅刹等。亦可作句召。如是等事悉得成就。亦能成就一切法。結此印時誦大明曰。

唵咄致咄致酤鉢囉莎賀(引)

母捺識囉印

又復前印以拇指頭屈。中指如金剛安於頂上。結此印時誦大明日。

唵唧致唧致(一)唧唧致(二)母捺識(二合)囉吽(三)

此印及大明能成一切事。

那拏天心印

不改前印。以二手如金剛。頭指屈如月。結此印時誦大明日。

唵咄嚕致咄嚕致莎賀(引)

此印及大明。能調伏一切夜叉羅剎。及諸龍乃至諸惡等。

諸天心印

不改前印。屈二頭指豎二拇指成印。結此印時誦大明日。

唵那拏哩尼(一)儻嚕惹野吽發吒(半音二)

此印及大明。能作一切成就法。

一切夜叉羅剎心印

以二手平掌。頭指中指拇指緊相著成印。結此印時誦大明日。

唵那謨罕覩(二合)帝部帝說囉(引)野(一)那拏酤鉢囉寫(引)努摩覩(二)摩賀(引)孽那(引)地鉢底曩(三)吠設囉(二合)嚕赧蘇多(四)吽唧致莎賀(引五)

此印及大明。善調諸曜及一切夜叉羅剎部多等。結此印及誦明時。彼夜叉等咸悉潰散。若不爾者頭裂七分。

諸天印

不改前印。開二頭指舒二小指。結此印時誦大明日。

唵鉢囉摩虞呬也(二合)葛(一)入嚕(二合)囉入嚕(二合)囉(二)鉢囉(二合)入嚕(二合)囉吽(三)

此印及大明。亦能作一切成就法。

那拏天心印

不改前印。以二頭指如環。二中指如鉤。磔開二小指成印。結此印時誦心明日。

唵[(曷-人+乂)*頁]囉[(曷-人+乂)*頁]囉(一)鉢囉(二合)[(曷-人+乂)*頁]囉莎賀(引二)

爾時那拏天說是印明已。復言若有行人作諸成就法者。當須常行三密。所謂三昧及印相大明等。然可依法。作諸成就事所作皆成。

最上成就敬愛護摩法分第八

爾時那拏天復說大明日。

那謨那拏酤鉢囉(引)野(一)吠設囉(二合)嚕那蘇多(引)野(二)怛[寧*也](切身)他(引)識囉(二合)悉(三)摩賀(引)識囉(二合)悉儻(四)呬梨呬梨呬梨(五)彌梨彌梨莎賀(引六)阿母剛迷薩

呬囉撚(七)薩蘇嚩蘭赧(二合八)薩契(引)儻也(二合)普[口*爾]閉野(引九)嚩薩怛囉(三合)朗哥囉(引)赧(十)嚩設摩那野莎賀(引十一)

若行人欲作護摩。當用嗚摩多木柴。及白芥子阿怛摩嚕地囉等。誦大明同作護摩。一切所作皆得成就。

又法若人欲得一切敬愛者。當用安悉香誦大明。加持二十一遍。焚燒熏身。一切見者皆悉敬愛。

又法若行人欲於論義得勝者。當用菖蒲誦大明。加持二十一遍。含於口中。凡所論義一切得勝。

又法若人欲入戰陣得勝者。當用青木香誦此大明。加持二十一遍焚燒熏身。所向得勝。

復說大明日。

阿嚩娑囉阿嚩娑囉(一)孽蹉孽蹉說婆嚩曩莎賀(引二)

若欲發送那拏天歸還本處者。先誦前大明作護摩已復誦此大明七遍。時那拏天即還本處。

大明曼拏羅成就儀軌分第九

爾時那拏天復說大明日。

那謨那拏酤鉢囉寫(一)吠設囉(二合)嚩拏蘇多寫(二)摩賀(引)虞呬也(二合)緊捺囉(二合)寫(三)彌尾也(二合)尾摩(引)那嚩(引)悉那寫(四)阿他(引)覩那拏酤鉢囉寫(五)摩賀(引)虞呬也(二合)緊捺囉(二合)寫(六)紇哩(二合)捺野摩(引)嚩[口*栗]多(二合)野沙也(二合引)彌(七)阿嚩(引)[(曷-人+义)*頁]曩(八)阿(引)尾舍曩(九)布囉(引)鉢曩(十)嚩訖(引)鉢曩(十一)嚕捺(引)鉢曩(十二)滿馱曩(十三)摩(引)囉赧(十四)怛囉(二合引)薩曩(十五)多哩惹(二合)曩(十六)薩擔(二合)婆曩(十七)咎婆曩(十八)謨歇曩(十九)薩哩嚩(二合引)蜜怛囉(二合引)赧鉢囉(二合)摩他曩(二十)那謨那拏酤鉢囉(引)野(二十一)那謨吠設囉(二合)嚩那野(二十二)那謨尾嚕博叉野(二十三)那謨尾嚕茶迦野(二十四)那謨特哩(二合)底囉(引)瑟吒囉(三合引)野(二十五)那謨惹致羅(引)野(二十六)那謨藥叉孽那(引)野(二十七)那謨摩(引)尼跋捺囉(二合引)野(二十八)那謨布蘭拏(二合)跋捺囉(二合引)野(二十九)那謨薩哩嚩(二合)尾儻也(二合引)滿怛囉(二合)布[口*爾]多(引)野(三十)摩賀(引)鉢囉(二合)[(曷-人+义)*頁]囉那馱囉(引)野(三十一)毘摩那(引)捺(引)野(三十二)婆野鉢囉(二合)捺野(三十三)入嚩(二合)梨多難那(三十四)鉢囉(二合)[(曷-人+义)*頁]囉那[(曷-人+义)*頁]薩他(二合)野(三十五)蘇尾摩羅儻室多(三十六)鉢囉(二合)賀(引)囉那朗訖哩(二合)設哩囉(引)野(三十七)薩哩嚩(二合)儻嚩孽那縛倪也(二合引)多(引)野(三十八)贊捺囉(二合)蘇哩也(二合)塞建(二合)馱達囉(引)野(三十九)那拏酤鉢囉(引)野(四十)賢呬曳(二合引)呬(四十一)沒囉(二合)撼摩(二合)薩底曳(二合)那(四十二)儻嚩薩帝曳(二合)那(四十三)嚩(引)踰部覩部埵(引四十四)鉢囉(二合)尾設鉢囉(二合)尾設(四十五)壹忙設利嚩薩哩嚩(二合)禰嚩(引)

四十六)壹忙誡囉(二合)賀(引)摩(引)嚙(引)[(曷-人+义)*頁]演凍(四十七)阿(引)尾設演凍(四十八)嚙埵(引)鉢演凍(四十九)摩(引)囉(引)鉢演凍(五十)野禰踰惹那設旦孽覩(五十一)野爾沒囉(二合)撼摩(二合)路葛孽旦(五十二)野爾嚙(引)嚙嚙那(引)羅煬(五十三)印捺囉(二合)孽覩嚙(引五十四)尾數努(二合)路葛孽覩必嚙(引五十五)蘇摩蘇哩也(二合)孽覩必嚙(引五十六)薩怛(二合)多娑怛網(三合)那拏酤鉢囉(五十七)阿(引)葛茶野(五十八)阿(引)哥哩沙(二合)野婆誡鑊(五十九)那拏酤鉢囉(六十)母捺誡(二合)囉母娑囉(六十一)作訖囉(二合)播尼囉(引)倪也(二合)鉢野(引)底(六十二)布哩嚙(二合)爾商印捺囉(二合六十三)捺叉那爾室野摩(六十四)娑多(二合)他(引)爾室鉢室左(二合)彌嚙嚙奴那(引)誡(引六十五)嗚多哩那吠室囉(二合)嚙那娑捺(引六十六)醫帝爾設(引)播(引)羅(引六十七)阿(引)倪也(二合引)鉢野多爾爹設(六十八)部部那拏酤鉢囉(六十九)摩哩捺(二合)摩哩捺(二合七十)鉢囉(三合)摩哩捺(二合)鉢囉(二合)摩哩捺(二合七十一)酤鉢囉酤鉢囉(七十二)布瑟波(二合)酤鉢囉(七十三)紇哩(二合)捺野酤鉢囉(七十四)呼覩呼覩(七十五)母親母親(七十六)[(曷-人+义)*頁]那[(曷-人+义)*頁]那(七十七)捺[(曷-人+义)*頁]捺[(曷-人+义)*頁](七十八)鉢左鉢左(七十九)親捺親捺(八十)頻捺頻捺(八十一)賀(引)賀(引)賀(引)賀(引八十二)那拏酤鉢囉(八十三)係係係係(八十四)那拏酤鉢囉(八十五)布囉布囉(八十六)布囉野那拏酤鉢囉(八十七)爾尾也(二合)酤鉢囉(八十八)阿(引)倪也(二合)鉢野覩虞呬也(二合)葛(八十九)那拏那拏那拏(九十)爾尼爾尼爾尼(九十一)吽吽(九十二)多致多致(九十三)覩致覩致(九十四)唧致唧致(九十五)唧鉢致莎賀(引九十六)

此大明有大威力。若以此大明加持安悉香焚燒。作諸宿曜事皆得成就。

又復行人先自潔淨。然後誦此大明。加持安悉香二十一遍。以此香於那拏天畫像前燒及獻白食。然行人誦此大明千遍。得數滿已即畫像搖動。及放光明報行人言。汝於那拏天儀軌曼拏羅成就法悉得成就。行人見此瑞已即奉獻闕伽。自此以後行人所作一切成就。

又法當用安悉香誦大明。加持已焚燒熏劍。及誦大明加持劍。即舉動放光作種種事。乃至三叉輪金剛杵擣杵母捺誡囉等器仗。當如前法加持安悉香焚燒熏之。即皆舉動放光能作種種事。

又復用白芥子誦大明加持已打天像。復誦大明燒安悉香熏像即放光。乃至梵天那羅延天大自在天毘沙門天摩訶迦羅天等。亦如前法燒安悉香熏。及誦大明加持像皆放光。

又復行人依法作曼拏羅。用香花等供養。復依法取闕伽瓶滿盛香水。安於曼拏羅中。燒安悉香誦大明加持時。闕伽瓶自然舉動乃至放光。

又復如前作曼拏羅。以種種香花供養。然用明鏡背上塗香已。安曼拏羅中。復用白芥子并穀花。誦大明加持已打於鏡面。燒安悉香誦大明三遍。鏡即舉動放大光明。乃於鏡中得見過去現在未來之事。亦得見於天界四天王天。下至龍宮等皆悉得見。至於自身及他人壽量亦能得知。

又復行人先自齋戒潔淨。著新好衣已。然後取一依法相好具足葛波羅。用香水沐浴極令清淨。用塗香塗之。中間用香油塗已。然後行人以五色粉。依法作四方曼拏羅。於曼拏羅四門。安四闕伽瓶滿盛香水。安四銀鉢盛出生食。安四鉢花。安劍四口及五色幡。以如是等相間安布。仍於曼拏羅中心。安三葛波羅。然將前一葛波羅。誦大明加持七遍。置三葛波羅上。復燒安悉香誦大明。加持作三彈指。彼葛波羅即時放光。行人視之見如前鏡中之事。乃至得見那拏天及諸眷屬。與行人言。說行人所求悉得隨意。如上曼拏羅乃至葛波羅等成就法。凡是男子女人。發勇猛堅固利樂之心。作此法者皆悉成就。除大五逆及謗毀佛法不識恩德者。不唯不得成就亦復不得見聞是法。

又復行人欲入阿脩羅宮及龍宮者。當依法誦大明二十一遍。燒安悉香皆悉得入。又復燒安悉香誦大明。及用白芥子打於龍潭。復用法儻囉木作檝。釘龍潭中即便禁制。若欲如故。當出彼檝燒安悉香即得如故。若欲制伏怨陣。當用鐵作檝依法誦大明。加持二十一遍。燒安悉香熏。釘一大樹下怨陣即制。若取彼檝即得如故。若欲解諸宿曜執持者。當燒安悉香熏所執人身。誦大明加持白芥子及水。打灑彼身即得除解。欲除諸瘧病者。當用五色線誦大明加持已。燒安悉香熏繫患者身瘧病即差。

若欲解脫禁縛者。當誦大明八百遍。一切禁縛皆得解脫。若欲解脫枷鎖。誦大明加持。焚燒安悉香熏白芥子。打之即脫。若欲遷雷雹於他處者。當用石榴枝。若欲止雨者當用葛囉尾囉枝。

若欲求穀者。當用七種穀作護摩。即得隨意。若欲降雨者。當用脂麻及粳米同作護摩。即得降雨。若欲辟除諸夜叉者。即用糠作護摩。若欲除諸病者。當用脂麻油作護摩。若欲以毒遷他處者。當用孔雀尾。欲求安樂者。但當至意持念即常安樂。

如是大明。善作百千成就之法。當依法念誦及用安悉香。所作皆成此法於諸法中。最為殊勝。

佛說最上祕密那拏天經卷下