

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師法賢奉

詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三藏聖教序

澄三

宋 眞 宗 皇 帝 製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初定萬景
於以發乎端清濁之體既彰善惡之源是顯
然後以文物立其教以正典化其俗利益之
功同歸於理於是乎像法來於西國眞諦流
於中夏洞貫千古眞實之理無以窮囊括九
圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空
現乃眞容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述
者哉伏觀太宗神功聖德文武皇帝法性周
圓仁慈普布化蠻貊則萬邦輻湊躋烝民於
仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富
庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知
法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其邃宇
校彼眞文命天竺之高僧譯貝多之佛語象

聊述短序以紀聖功者焉

管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新鷺嶺之苾芻仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯祕密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕續嗣丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每兢兢而守先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王之隆典振覺路之頽綱欲旌天造之功庸用廣聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閭域略敷大意以徇輿情蹄涔不足擬浴日之波尺筭豈能量昊天之影

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第一

宋高天三藏朝奉大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

大三昧金剛真實理儀軌分第一

如是我聞一時世尊大毗盧遮那佛在他化自在天宮而彼天宮衆寶所成懸鈴瓔珞幢幡珠珍種種寶蓋如是莊嚴徧滿虛空是佛世尊安住諸佛金剛三昧智衆聖之尊戴諸佛冠受三界法王灌頂成就諸佛一切智智是最相應自在無礙具諸佛平等印善作種種事業盡諸衆生界圓滿一切願三界平等究竟法身攝諸如來金剛三業諸佛稱讚是大慈悲大毗盧遮那如來與八俱胝大菩薩俱其名曰金剛手菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩

訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩同心生轉法輪菩薩摩訶薩誠誠那獻惹菩薩摩訶薩降諸魔菩薩摩訶薩如是諸大菩薩衆而共圍遶宣說一切清淨法門初中後善文義深遠純一無雜具足圓滿所謂妙樂清淨句是即菩提三句貪欲清淨句是即菩提句親法清淨句是即菩提句一切富樂清淨句是即菩提句見清淨句是即菩提句愛樂清淨句是即菩提句染法清淨句是即菩提句莊嚴清淨句是即菩提句悅意清淨句是即菩提句明照清淨句是即菩提句身清淨句是即菩提句色清淨句是即菩提句聲清淨句是即菩提句香清淨句是即菩提句味清淨句是即菩提句觸清淨句是即菩提句所以者何諸法自性清淨亦復如是諸法自性清淨故般若波

羅蜜多亦清淨佛告金剛手菩薩若人得聞
此一切清淨法門般若波羅蜜多者是人即
得銷除諸障謂煩惱障法障業障諸障道法
悉皆銷滅設造地獄之業亦不復受所有苦
惱於剎那頃滅盡無餘速能至於菩提道場
若人受持讀誦記念思惟是人現世得一切
法平等三摩地得一切法自在獲一切愛樂
適悅歷十六大菩薩生而成正覺爾時世尊
大毗盧遮那佛欲令宣說諸佛最上大乘三
昧法金剛界等一切曼拏羅最上之法一切
有情最勝法盡無盡調伏法一切義成就法
金剛手大三昧法無量祕密衆妙法如是等
法是般若波羅蜜多清淨法門爾時大毗盧
遮那佛先現微笑左作高舉勢戲擲金剛杵
復以金剛杵作鉤召勢安於本心說大樂不

空金剛本心眞理三昧明曰

吽引

說此明時所有三界一切佛剎一切如來及
諸菩薩悉皆悅樂鈎召入大毗盧遮那佛大
曼拏羅中住佛三昧皆悉敬愛所有一切成

證三

就法皆令成就爾時世尊大毗盧遮那佛結

四

大樂金剛印已即入一切如來祕密金剛三
摩地從定出已告金剛手菩薩言汝今宣說
曼拏羅法是時金剛手菩薩受佛旨已即入
大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三
摩地從定出已說大三昧眞實之理金剛安
想大曼拏羅法即說頌曰

我今依佛旨 略說曼拏羅 三昧眞實理
金剛安想法 四方與四隅 寶裝四門樓
尾提熾盛光 曼拏羅周圍 四隅門左右

安置半月相	種種寶嚴飾	懸鈴珠瓔珞
寶蓋及幢幡	明鏡衆華鬘	安外曼拏羅
內置八輻輪	分列八尊位	中位金剛手
是名金剛輪	於此曼拏羅	依法安尊像
月色及月相	熾盛光普照	手持金剛杵
而現高舉勢	處於蓮華座	周匝金剛圍
熾盛光焰照	持本尊心明	想起曼拏羅
乃至諸賢聖	亦持本心明	依金剛出生
寶像及畫像	安本尊周匝	先於中尊前
安金剛薩埵	身相紅白色	頂戴諸佛冠
手持金剛杵	現入鈎召勢	於右邊安置
枳里枳羅尊	身色如大日	衆寶嚴身相
於後復安置	念金剛大尊	其身青白色
手持摩竭幢	於左邊安置	金剛拳大尊
身如紫金色	二手金剛拳	四隅安四尊

執持華標幟 蓮鉢與佛頂 外曼拏羅隅
安禰縛建拏 四門各中間 或像或標幟
內曼拏羅位 安金剛手等 盡彼金剛輪
徧滿佛世尊 復外曼拏羅 安欲界天衆
前置三界主 謂釋梵自在 依如是等儀
作曼拏羅法
復說入曼拏羅儀軌當依法選擇是大金剛
阿闍梨入于道場夫阿闍梨者須善一切曼
拏羅儀知一切三昧法於諸法相善能了知
於諸軌儀悉能成就當自安想金剛手尊備
受一切灌頂法通達一切智了種種供養事
善知世出世間曼拏羅法已成諸密印結印
皆成就設誤有過常在三昧所作現前不經
師受而自了知一切供養如上諸相今略說
之若金剛阿闍梨心所願求最上成就法現

世皆得乃至菩薩及一切智智皆能成就所以者何是大阿闍梨觀想金剛手尊常在本心復從於心鉤召入曼拏羅安住三昧歡喜悅樂自圓滿已召入曼拏羅現身愛敬所作皆成時阿闍梨結金剛印已作金剛觀視常持誦心明作大曼拏羅成就法後結金剛嬉戲印持誦心明作頂禮相阿闍梨先須潔淨著紅色衣種種莊嚴作金剛合掌金剛舞勢手持香花安心入曼拏羅中又復作嬉戲相持誦心明然後以金剛視瞻仰於金剛手敷座而坐依法求金剛手成就是時金剛手作大歡喜而現瑞相眉間微動身徧紅色面門出大光明復現種種神通現神通已方現本身施最上成就從是已後日日得一切法成就是人若坐若行諸天不能見不受諸禁制

具足諸成就獲一切富樂通達無上智如是等事是金剛手皆令成就然後自作供養作供養已以金剛灌頂法自受灌頂次當觀想求請金剛手菩薩金剛杵既求請已金剛手菩薩即現本身親授與之是阿闍梨持此金剛杵求諸最上成就於一剎那中皆悉獲得若自持金剛杵持誦作最上成就者經其六月方得成就然後亦受如前金剛灌頂即作供養隨意所求當依此儀應如是常持此大曼拏羅成就法

又復宣說弟子入曼拏羅儀金剛智阿闍梨先須結妙樂金剛三昧印引弟子入曼拏羅而作禮敬有所願求應當思念求金剛手成就法當結大印而作成就見其祥瑞諸成就法皆令得成如是弟子入曼拏羅已所得成

就與阿闍梨等無有異然後如前持金剛杵
是名金剛弟子當得受印法諸佛三昧法入
諸賢聖法是時持以種種供養出生諸天食
等入曼拏羅中如是隨力而獻供養及獻戲
鬘歌舞依法晝夜絕於睡眠至心專注求法
成就起平等心發大誓願普爲一切衆生令
證菩提

又復宣說金剛手成就法行人當從十五日
起首於金剛手菩薩前結妙樂金剛印隨意
結界以金剛語持誦一月而得精熟從是已
後所作成就法皆得成就如金剛手真實之
語時行人依法造懺像如曼拏羅儀當畫金
剛手菩薩及八大菩薩行人於懺像前從十
五日起首先結大印持誦精熟滿十五晝夜
不解其印持誦相續心心不斷至明旦時金

剛手菩薩現其本身作大笑容身如月色住
行人前施所求願

復說成就法當於懺內畫佛世尊及金剛手
菩薩與八大菩薩周匝復畫諸佛如來還依
前法持誦即得一切成就又復懺內以妙香
畫金剛手菩薩行人於懺像前結印持誦一
洛又數得數滿已行人即成金剛薩埵又復
如前儀式唯畫佛世尊持誦即得佛成就又
復行人入曼拏羅持誦中間一切意願悉皆
成就又復行人依法持誦本心明天人皆愛
敬持誦數滿一洛又已身得擁護加持白芥
子與他作擁護法加持金剛杵而作旋轉即
一切人皆得擁護
又法作觀想如前曼拏羅想法結印現金剛
視亦用芥子令一切魔衆皆被禁縛若不出

息持誦者諸魔迷亂皆悉制伏若依金剛堅固法持誦者皆令鉤召若閉目持誦一切魔衆自然除滅

若結金剛鑠印持誦一切魔衆皆悉印之若結金剛拏吉你印持誦鉤召諸魔之心若速疾持誦魔衆皆怖畏若結金剛陪囉嚩印持誦即得一切義成若欲求大財寶者當結金剛瑜擬你印若欲一切有情皆適悅者當作微妙音聲持誦即一切有情皆得適悅若求十方諸佛如來作忻樂愛敬者當結金剛箭印持誦心明若欲親愛堅固者當作堅固拳安本心持誦若欲解諸恚怒者當作高舉勢結印持誦若欲有情悅意者當作金剛拳安心持誦若欲去除昏闇者當面東以金剛輪旋轉若欲身安樂者當加持已身若欲現諸

色像者當結金剛色相印若欲聞諸聲音者當加持金剛琴若欲聞諸妙香者當想於香加持若欲了最上味者當加持金剛杵若欲作入寤法者當用加持二手或撫掌或彈指若欲解除諸執曜者當結金剛沒訥識囉印

卷三

九

若欲令諸星曜作執持者當於頻那夜迦天像前作忿怒相高聲持誦若欲解諸瘡病者當現金剛視若欲解諸毒者當用孔雀拂若欲解諸毒藥者當用甘露印若欲滅除諸惡魔者當現忿怒勢持誦相續不令間斷若欲解除諸鬼魅者當用金剛戲擲印若欲破諸邪印者當作忿怒勢若欲召集一切拏吉你者當用金剛竭椿誡印若欲破母鬼及曼拏羅諸邪三昧呪法者當用金剛忿怒明王足下之塵若欲使諸鬼神作僕從者當於神祠

中現大忿怒相持誦若欲降諸魔軍者當作
金剛大忿怒相復現大笑相若欲破他軍者
當加持金剛杵擲之若欲入軍陣求勝者當
用金剛計觀印若欲作禁縛者當用加持衣
服繫之若要解除當稱其名若欲破吠多拏
鬼城者當用金剛畔惹訶印若欲解諸枷鎖
者當用金剛卜羯娑印若欲出生火者當加
持金剛日精寶若欲枯涸處令出水者當加
持金剛月精寶若欲求種種飲食衣服等者
當觀視虛空持誦一洛又數若欲見諸佛如
來徧虛空者當須憶念諸佛一心持誦若欲
空中現文字相見三世事者當書阿字持誦
一洛又即見三世之事眼得見已意法所知
亦復如是若持一洛又加持於眼即能觀於
三世色像若加持於耳即聞三世之聲若加

持於鼻即能分別三世之香若加持於舌即
善說三世之事若加持於意即能了別真實
妙理若欲成就諸佛像及見希有事者當加
持一洛又數若欲見幻化事者當用孔雀拂
若欲求一切受用之具者當徃大自在天祠
中持誦一洛又數若欲見諸聖迹處者當用
降三界之印若欲成就一切法者當用金剛
智印若欲見五通仙者當用金剛定印若欲
自身成就佛菩薩果位及四威儀中現種種
事者當用金剛戲通印若欲覺悟諸天者當
用金剛力印若欲降諸龍者當徃龍潭中持
誦若欲令諸夜叉爲僕從者當用金剛旨印
若欲令諸部多調伏者當以足蹋大自在天
像現大忿怒勢持誦心明若欲止雷雹者當
用金剛他嚩拏印若欲息除災火者當用釁

眉菩薩印若欲降雨者當往龍潭中持誦若欲止雨者當用萎花於水中作護摩若欲起風雲者當畫龍形以香熏之若欲求晴者當用金剛虛空佛眼印若欲令枯涸處出泉水者當用究竟金剛龍印若欲出現伏藏者當用金剛羯多印若欲求諸伏藏者當用金剛義印若欲成就一切曼拏羅者當用金剛輪印若欲成就諸印法者當用大樂金剛三昧印若欲成就諸三昧法者當用妙樂金剛印若欲成就諸持明天者當用金剛印若欲成就金剛部菩薩者當用最上根本金剛印澄三若欲成就諸菩薩者當用金剛心印若欲成就金剛菩薩者當用金剛大印若欲求成就諸佛者當用金剛智拳印如上諸法皆須以心明加持

一切如來真實理金剛三昧儀軌分第二
爾時大毗盧遮那佛復自說此般若波羅蜜多教諸佛菩提法門所謂金剛平等菩提故是即菩提金剛堅固義平等菩提故是即菩提第一義平等菩提故是即菩提自性清淨諸法平等菩提故是即菩提諸法無分別亦復如是此四法門若人聽聞受持讀誦所有諸障皆悉銷滅乃至道場證得阿耨多羅三藐三菩提是時世尊大毗盧遮那佛說此真理法門已復作智拳現大笑容說諸法平等

心明曰

阿引

說此心明中間所有諸佛如來悉皆雲集團繞大毗盧遮那佛依金剛薩埵曼拏羅位次第而坐復有八大菩薩在外曼拏羅八方而

坐現大笑容爾時大毗盧遮那佛入一切如來曼拏羅安想三摩地從定出已即說諸佛如來金剛真實理大曼拏羅法依前金剛薩埵曼拏羅儀當作外曼拏羅於此曼拏羅內畫金剛輪於其輪內畫衆色蓮於彼蓮上安

佛世尊於世尊周圍復安八佛各坐日輪持金剛杵又復外曼拏羅四方四隅依法安置八大菩薩於其四門各安闍伽瓶其瓶須依法選擇滿盛香水以妙花果挿於瓶內及以五寶五穀五藥等安於瓶中以上色繒帛蓋

卷三

十二

覆瓶上然後結諸佛金剛印獻於諸佛已方以其瓶置於四門時阿闍梨依法觀想已身同諸佛之身自謂我成金剛阿闍梨從是已後於諸佛教中得一切成就銷除諸障然後令其弟子入曼拏羅依法以金剛杵灌頂五

處是名金剛灌頂即說此三昧誓頌曰
汝受灌頂已 當普爲衆生 增長諸佛法
住於平等心

然後隨其根性與四種漂幟當依法而作如是說此三昧曼拏羅已復說成就懺像法於其懺內畫大毗盧遮那佛光明照耀一手結諸佛智拳印餘佛菩薩皆依前曼拏羅儀畫然後於此懺前隨意作成就法悉得最上成就又說懺像法於其懺內唯畫大毗盧遮那佛於此懺前隨意持誦然後以二手結智拳

印晝夜持誦即得般若波羅蜜多成就證菩薩位轉生即成正等正覺如上皆爲已成就曼拏羅者作如是說若爲未成就曼拏羅者今復說之

若欲求受佛供養者當施一切樂若欲如菩

十三

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王
經卷第一

音釋

彙 類也貴切
閫 門限也苦本切
涔 洑中水也鉏簪切
躋 登也牛馬登也牋西切
績 累也續祖管切
巘 嶽也繼

切	切	偶	切	語
閱	起	蹠	褻	褻
伽	蹠	徒	幟	幟
水	踐	孟	幟	幟
閱	也	切	昌	卑
鳥	語	電	志	遙
葛	也	雨	切	切
切	云	冰	角	旗
		也	切	也
		葵	也	幟
		焉	張	諸
		也	畫	孟
		切	繒	切
		寧	也	開
		吉	寧	儼

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第二

澄四

宋西天藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

降伏三界金剛三昧大儀軌分第三

爾時釋迦牟尼佛說一切法平等最勝攝般

澄四

若波羅蜜多法門謂貪無性故瞋亦無性瞋無性故癡亦無性癡無性故諸法亦無性諸法無性故般若波羅蜜多亦無性若人於如是般若波羅蜜多法門聽聞受持讀誦記念者是人設造殺害三界一切衆生所有之業

亦不復受不墮諸惡趣速證阿耨多羅三藐三菩提爾時金剛手菩薩聞佛說此真實理法門已即現顰眉利牙喜怒之相於蓮華上立如張弩勢結降三界印而說心明白

吽引

說此心明時三界諸天主及三界主乃至大自在天悉皆鉤召入於曼拏羅中以調伏法皆令調伏與作安慰令住三昧復現大忿怒相於是大自在天及三界天主并諸眷屬見金剛手菩薩作大忿怒相降伏三界皆悉驚怖發聲告言金剛手菩薩救護我等我等歸依於佛受佛聖旨安住三昧所有諸摩怛哩等見菩薩現忿怒相皆大驚怖苦惱迷悶彼邪明邪印咸皆破壞乃至宿曜執持及諸病苦一切毒藥皆令銷除是時諸摩怛哩等亦發聲告言金剛手菩薩救護我等從今已後歸依於佛願賜加被爾時金剛手菩薩現微笑相引諸天等入曼拏羅令住三昧以寶部法授與灌頂復以金剛部法授其灌頂令盡衆生界作大饒益事安外金剛部中是時金

剛手菩薩化一明王作忿怒降三界相具種種莊嚴作大威猛利牙齧唇鬚髮赤豎執金剛杵鈎劍刀杖芻哩迦等是大明王依金剛手曼拏羅儀法而住彼諸天等安置於外曼拏羅此曼拏羅外安諸宿曜爾時金剛手菩薩即入一切如來大悲方便金剛三摩地從定出已說此降三界最勝安想金剛大曼拏羅儀法頌曰

法四

二

我今略說此最勝曼拏羅名降伏三界能調難調者依前說法儀畫外曼拏羅而於內輪中分列八尊位中安忿怒尊身如青蓮色具種種莊嚴顰眉出利牙作忿怒微笑立如張弩勢是降三界相而於兩足下左跏自在天右跏於天后熾盛光普照內畫八輻輪光明普照耀

依前外壇儀畫外曼拏羅四門各安置大忿怒之相弓箭與劍輪是為四標幟於外曼拏羅安諸曜標幟種種上味食滿鉢為出生安置青色鈴并衆色幢幡是時阿闍梨當著青色衣而現忿怒相即結三昧印入於曼拏羅阿闍梨當須依法作佛事從是日已後諸天不能見能成壞一切得其諸最勝所有成就法皆令得成就是時引弟子入於曼拏羅當結金剛印授金剛灌頂即授金剛杵而施與誓願此金剛手杵能調難調者汝當常受持成就最上法施其誓願已出於曼拏羅說是頌已復說懺像法當依金剛曼拏羅儀畫金剛忿怒尊及畫大菩薩諸天與摩怛哩

法四

三

衆等是爲最上成就燈像法然後於燈前依法供養數座而坐結根本印持誦百千徧如是持誦所有世間出世間一切之法皆悉成就設復於法未得精熟但常持誦者是人能作敬愛鉤召入寤禁縛解除等種種之法復說諸成就法若欲破壞諸惡者當依金剛忿怒明王法若欲破諸邪印者當現忿怒顧視而持誦之若欲滅壞諸魔者當持金剛杵現大忿怒相持誦若欲作禁制者當現忿怒相持誦復以金剛杵打其方位若欲作諸離散者當依微妙金剛尾提軌尊法若欲鉤召諸惡宿曜者當現忿怒調伏相旋轉金剛杵若欲令他憎恚者當以鐵末作護摩法若欲發遣諸藥剎者當依大笑尊法持誦若欲降諸龍者當以金剛杵打於地面持誦若欲調伏

諸天者當依金剛你波多尊法持誦若欲鉤召諸天及降伏破壞者當依降三界尊法持誦若欲求毗沙門天王成就法者當以手按毗沙門天像而作忿怒相持誦若欲求增長天王成就法者當依金剛補嚕沙法持誦若欲成就欲天者當於欲天像前作忿怒相持誦若欲成就大梵天者當用妙樂金剛印若欲成就那羅延天者當用金剛輪鑲印若欲成就大自在天者當用金剛戍羅鑲印若欲成就諸魔怛哩衆者當依金剛衆囉刹法若欲破壞諸外道邪壇呪法等者當依金剛大忿怒畔惹那尊法若欲摧折一切山林乃至天祠者當現忿怒明王而顧視之若欲令復如故者當依金剛忿怒明王法若欲壞滅諸魔者當依金剛忿怒明王拳法若欲令生諸

怖畏者當依金剛忿怒明王法現大惡相若欲壞滅他軍者當依金剛忿怒藥刹法若欲破散他軍者當依金剛忿怒囉刹法若欲破壞諸天者當用釘諸天像若成就天主者亦依此法若欲令三界驚怖者當用金剛鉢囉羅印若欲三界中勝者當依金剛忿怒明王法若欲令三界作入寤禁縛敬愛者當用金剛忿怒明王印若欲令三界作鉤召敬愛成就者當依大樂金剛忿怒明王法清淨諸煩惱三昧大儀軌分第四

爾時世尊釋迦牟尼佛復說一切法平等觀自在智印般若波羅蜜多法門謂煩惱清淨故諸垢亦清淨一切垢清淨故一切罪亦清淨諸法清淨故一切衆生亦清淨一切智清淨故般若波羅蜜多亦清淨若人於此清淨

法門受持讀誦法四記念思惟是人雖常處貪欲法中離諸煩惱譬如清淨蓮華不染諸垢當速得證阿耨多羅三藐三菩提爾時觀自在菩薩聞釋迦牟尼佛說此真實理清淨法門已即現微笑說此觀照諸法無染一切清淨法門衆色蓮華心明曰

紇哩二

說此心明時出現一切如來皆如觀自在相手持蓮華咸依觀自在菩薩本曼拏羅儀安住是時觀自在菩薩即入觀照諸法智自在印三摩地從定出已說此調伏一切世間曼拏羅法若人作此大曼拏羅成就法者當於外曼拏羅中畫內曼拏羅四方四隅列八尊位依法具足於其中間畫紅色蓮華其華八葉於其華上畫觀自在菩薩於菩薩前畫大

蓮色天如天魔相其色紅赤手持蓮華俱蘇
摩華并持弓箭右側畫大蓮忿怒自在天色
相如大自在天於其後面畫大蓮黑天如那
羅延天色相於左側畫大蓮娑婆主如梵天
王色相東南隅畫大蓮持世天如持世天色
相西南隅畫大蓮水天如大海龍王色相西
北隅畫大蓮日天如大日天色相東北隅畫
大蓮風天如風天色相又復外曼拏羅四隅
畫四天像謂訖哩_合室哩_合二_合引提引如是
諸天皆以左手持蓮華右手持本標幟於其
四門各安標幟一者悉帝哩尾屹囉賀二者
薩哩縛尾屹囉賀三者蘇葛囉尾屹囉賀四
者鉢訥摩尾屹囉賀如是畫曼拏羅已阿闍
梨當令弟子著白衣以淨帛覆面即持妙華
而結蓮華印引入於曼拏羅中令其弟子當

至心鄭重以華散擲華所墮處即是本尊得
本尊已依蓮華部灌頂之法當作灌頂然後
誠其弟子曰汝觀諸法當如蓮華諸染煩惱
清淨如此即說伽陀曰
譬如妙色蓮 處泥常清淨 貪瞋癡本性
無染亦如是 所有一切法 應如是觀察
諸法本清淨 當滅諸煩惱 常在諸三昧
成佛一切智 證如是法已 是名觀自在
說是伽陀已又復告言從是已後汝身清淨
所求成就皆隨意願乃至成佛如是弟子欲
成就智曼拏羅者亦依幢像法皆得成就復
說未精熟求成就法者若欲令悅樂一切人
者當加持蓮華八千徧若欲滅散諸惡者當
用大忿怒王蓮華印若欲令魔魅迷亂者當
用大蓮縛囉賀印若欲淨諸煩惱者當用大

蓮華觀想印若欲降雨者當畫龍形行人坐其龍上持誦一洛叉數若欲去除冥暗者當用大蓮華日光印若欲起風及止息者當用蓮華摩嚕多印

一切寶灌頂大三昧儀軌分第五

灌四

七

爾時世尊釋迦牟尼佛復說一切如來灌頂出生智藏般若波羅蜜多教若施灌頂者獲證三界法王位若施珍財者獲滿一切願若施妙法者得諸法平等若施飲膳者得一切身口意快樂爾時虛空藏菩薩聞佛說此真理法門已現大笑容於自頂上結寶金剛灌頂鬘印結是印已說此一切灌頂三昧寶心明曰

怛攬二合引

說此心明時出現一切灌頂義句等相如是

出已依寶部曼拏羅儀現於菩薩像各處本位爾時虛空藏菩薩入一切灌頂寶金剛三摩地從定出已說圓滿一切願大摩尼寶三昧大曼拏羅若人成就此曼拏羅者當依外曼拏羅法畫內曼拏羅於其中間畫八角寶柱如八曼拏囉相寶鬘為嚴飾寶金剛作圍置種種莊嚴幢幡傘蓋等然後於曼拏羅中畫虛空藏菩薩乘車駕馬現大笑容身深紅色二手結灌頂印於菩薩前安諸如來及寶灌頂菩薩頂戴寶冠右側安持諸寶藏菩薩於後面復安持法寶藏菩薩左側安持諸飲膳菩薩於其四隅安供養菩薩寶蓋幢幡種種妙樂等於外曼拏羅四門四隅依法安置闍伽瓶及灌頂標幟供養等如是畫曼拏羅已阿闍梨當結寶印依法引弟子入曼拏羅

以寶灌頂法授與灌頂及印相標幟等從是已後所求成就皆得圓滿如上所說引弟子入曼拏羅法儀其寶金剛部中所作成就法亦應如是若未精熟法欲受諸灌頂者當授寶金剛灌頂印若欲圓滿意願者當於日出時持誦若欲了諸法義智者當觀諸法清淨皆如虛空而持誦之若欲求種種上味者當想本身如虛空日誦千徧若欲圓滿大願者當執寶蓋持誦百千徧若欲求最勝者當用寶幢金剛印若欲求大名稱者日常持誦

一切拳印三昧大儀軌分第六

爾時釋迦牟尼佛得諸佛智印持諸佛智拳是諸佛究竟者復說一切如來智印安想金剛般若波羅蜜多教謂攝一切如來身印故即是一切如來身攝一切如來語印故即得

一切法自在攝一切如來心印故即得一切三摩地攝一切如來金剛印故即得金剛三業最上成就若人於此法門聽聞受持記念思惟及爲他宣說者是人得成就一切法通達一切智圓滿一切事乃至金剛三業得最上成就速證阿耨多羅三藐三菩提爾時金剛拳菩薩聞佛說此攝大三昧金剛印真實法已即現歡喜相即說一切堅固金剛印成就三昧心明曰

惡

澄四

九

說此心明時一切如來及諸衆會化如金剛薩埵皆結金剛薩埵印以諸佛如來最上成就印印之依金剛拳菩薩金剛三業及大印三昧等依此曼拏羅安住爾時金剛拳菩薩入一切如來智印三摩地從定出已說此一

切印金剛三昧大曼拏羅法若人建此曼拏羅者依前曼拏羅儀法畫外曼拏羅於此中間畫八輻輪於其輪中分列八位於中位安金剛拳菩薩現歡喜相結三昧拳印於此菩薩前安最上金剛身菩薩手持金剛杵於金剛拳菩薩右安金剛舌菩薩於金剛拳菩薩後面安金剛定菩薩手持金剛杵於金剛拳菩薩左安最上金剛菩薩持金剛杵復於曼拏羅東南隅安印拳菩薩西南隅安義拳菩薩西北隅安智拳菩薩東北隅安羯磨拳菩薩如是菩薩皆結本印及持自標幟復於四門安金剛香等四菩薩如是畫曼拏羅已設復有人未成就此法者入此中已得具一切印成就阿闍梨從是已後決定得一切法成就速證阿耨多羅三藐三菩提若阿闍梨當

傳授弟子者即結金剛拳印引弟子入曼拏羅中以金剛灌頂法當授灌頂授灌頂已爲說伽陀曰
金剛身口意 當觀如影像 諸印亦如是 此名三昧誓

如上所說弟子入曼拏羅儀所有此部印相及成就曼拏羅法皆亦如是復爲未精熟者說成就法若欲成就諸印相者當結金剛拳安心持誦又復欲成一切印者當結大金剛拳印若欲得一切衆生愛敬者當結金剛大樂拳印若欲降諸衆生者當結金剛大拳印若欲成就一切三昧者當結金剛吒呌印若欲禁縛諸惡者當結金剛縛印若欲禁縛一切者當結金剛索印若欲令眷屬那者當結金剛隸波拳印若欲令卑拏那者當結金剛

縛拳印若欲滅壞諸惡者當結金剛忿怒拳印若欲跋叉那者當結金剛藥刹拳印若欲破壞諸魔者當結金剛髻卑拏那拳印若欲開通一切者當用金剛鎖拳印若欲令一切入寤者當結金剛阿吠舍拳印若欲令作髻哩爹者當結金剛髻哩爹拳印若欲令一切語言者當結金剛語拳印若欲禁伏一切者當結金剛定拳印若欲令他軍母枳羯囉那者當結大金剛語拳印若欲解諸邪印者當結金剛解脫拳印若欲解諸拏吉你印者當結降三界金剛拳印若欲破諸惡印者亦結降三界金剛拳印若欲禁制諸印者當結金剛散提拳印若欲令一切印堅固如金剛者當結金剛拳印若欲令一切者當結金剛摩怛哩拳印若欲摧破諸魔者當結妙金剛

拳印若欲破諸惡者當結大惡忿怒金剛拳印若欲入水行住者當結金剛禁拳印若欲現種種色像者當結衆羯磨金剛拳印若欲求隱身法者當結不可見金剛拳印若欲成一切行住所作事者當結虛空金剛拳印若欲騰空自在者當結金剛縛拳印若欲成就持明天者當結金剛劒拳印若欲成就諸如來供養者當結金剛羯磨拳印若欲通達一切智者當結金剛智拳印若欲成一切義者當結金剛義拳印若欲求成一切印主者當結金剛拳印若欲成就一切事者當結諸金剛拳印若欲成就一切曼拏羅者當結金剛手拳印若欲令說三世事者當結金剛舌拳印若欲成就金剛手者當結金剛高舉印若欲求成就佛者當結諸佛金剛拳印

卷四

十一

金剛字輪三昧大儀軌分第七

爾時釋迦牟尼佛復說諸法無性轉字輪般若波羅蜜多教所謂諸法空無自性故諸法無相以無相故生一切法諸法無願故從無願生一切法諸法自性清淨故般若波羅蜜多清淨爾時妙吉祥菩薩聞佛說此眞理法門已即現笑容以智慧劍表示諸佛說此最上般若波羅蜜多心明曰

阿

說此心明時一切如來皆悉雲集依前曼拏羅儀安住爾時妙吉祥菩薩入一切法自性無性劍三摩地從定出已說轉字輪三昧曼拏羅法若建此曼拏羅者當於外曼拏羅中依法畫八輻輪於此輪圍中次第書心明後四方四隅分列八位於其中位安妙吉祥菩

漫四

十二

薩如童子相身色瑩淨猶如虛空有其四臂以智慧劍作表示法光明普照於菩薩外安諸佛如來四隅依法安四般若波羅蜜多經四門安四幟幟謂劍爍吉帝寶鉢經然後阿闍梨結劍印或經印依法引弟子入曼拏羅中授與智劍而作灌頂作灌頂已爲說法誓頌曰

汝當授智劍 等般若眞理 觀佛如虛空
所表示速成 護持於佛法 廣度諸衆生
以劍斷業障 令永盡無餘

說此頌已又復告言由是妙法令汝成就般若波羅蜜多速證阿耨多羅三藐三菩提若欲成就法曼拏羅者亦如前儀

復說成就法若欲證空三摩地者當觀諸法如虛空故若欲證無相三摩地者當觀諸法

皆無相故若欲證無願三摩地者當觀諸法皆無願故若欲證自性清淨智法者當觀想般若波羅蜜多理趣故若欲斷一切煩惱者當觀想正法故若欲得一切文字真實智者當觀想無性法故若欲於一切處不著文字觀法身者當依摩字等自性觀想於空故若欲證諸佛菩提者當結金剛劔印

卷四

十三

一切曼拏羅金剛輪三昧大儀軌分第八
爾時釋迦牟尼佛復說攝一切如來輪入大輪中般若波羅蜜多教所謂入金剛平等故是即入一切如來輪入義平等故是即入大菩薩輪入法平等故是即入妙法輪入一切平等故是即入一切輪爾時同心生轉法輪菩薩摩訶薩聞佛說此眞理法門已即現笑容而說轉金剛輪入一切金剛三昧心明曰

吽引

說此心明時所有一切如來及三界一切有情皆悉雲集曼拏羅中復從菩薩心出生一切曼拏羅三昧是時諸佛菩薩依法安住爾時同心生轉法輪菩薩入一切輪即三摩地從定出已說此入一切三昧輪大曼拏羅法建是曼拏羅者當於外曼拏羅中畫金剛輪於其輪中畫同心生轉法輪菩薩所有諸佛如來及金剛手等諸菩薩衆亦依前曼拏羅儀畫其曼拏羅四隅畫金剛部四大菩薩謂金剛薩埵菩薩金剛忿怒明王菩薩觀自在菩薩虛空藏菩薩於四門畫四幟幟如是畫曼拏羅已然後阿闍梨依法結金剛輪印引弟子入曼拏羅授以金剛輪令受灌頂傳與四種曼拏羅及本部所有三昧等法弟子儀

法既爾金剛輪曼拏羅所成就亦應如是復說成就法欲入一切曼拏羅者當結金剛輪印安於面門若欲入大曼拏羅者當結大輪印若欲入諸印曼拏羅者當結一切如來金剛印若欲入三昧曼拏羅者當結大三昧輪印若欲入羯磨曼拏羅者當結諸金剛輪印又復作敬愛法降伏法印法破壞法入一切處法供養法調伏諸惡法等皆結八大菩薩印或結輪印

衆金剛三昧大儀軌分第九

爾時釋迦牟尼佛復說最上供養般若波羅蜜多教所謂發生菩提心故是即一切如來廣大供養救度一切衆生界故是即一切如來廣大供養攝一切法故是即一切如來廣大供養若人於般若波羅蜜多教書持讀誦

記念思惟者是即一切如來廣大供養爾時誡誡那嚧惹菩薩聞佛說此真實法門已即現微笑說此一切羯磨不空三昧心明曰

唵引

說此心明時所有一切供養徧滿虛空界復

從空中化菩薩相還於誡誡那嚧惹菩薩前依曼拏羅而坐爾時誡誡那嚧惹菩薩入一切供養安想三摩地從定出已即說最上羯磨金剛不空三昧曼拏羅作法者當於外曼拏羅中間畫八角寶柱於此中間畫誡誡

卷四

十五

那嚧惹菩薩身如月色現微笑容手持器仗又復依法畫諸菩薩謂金剛手菩薩觀自在菩薩等八大菩薩各具本相印法具足復於四隅畫四供養菩薩四門畫四幟幟及種種寶具如是畫已阿闍梨當結羯磨金剛印依

法引弟子入曼拏羅中以衆羯磨金剛灌頂
法當授灌頂授灌頂已作四種供養一者身
業禮拜二者語業稱讚真實妙理三者意業
觀想法界之內皆成供養四者手結金剛印
是名弟子入羯磨曼拏羅儀軌

復說成就法若欲以菩提心供養者當觀想
心金剛故若欲以三摩地供養者當觀想諸
法清淨故若欲以灌頂供養者當觀想衆羯
磨金剛故若欲以印供養者當觀想衆金剛
故若欲以虛空供養者當以阿字觀想故若
欲供養一切曼拏羅者當以衆金剛輪觀想
故若欲以一切具供養者當以衆金剛觀想
故若欲調伏諸惡成供養者當現忿怒相加
持以華擲之

金剛忿怒三昧大儀軌分第十

爾時釋迦牟尼佛能調難調者作大智拳印
復說調伏一切有情藏般若波羅蜜多教所
謂一切有情平等故是即忿怒平等一切有
情調伏故是即忿怒調伏一切有情依法故
是即忿怒依法一切有情自性堅固故是即
忿怒自性堅固所以者何如是一切調伏是
即菩提故爾時降諸魔金剛藥刹菩薩聞佛
說此調伏法門已即現笑容復現金剛藥刹
相結金剛利牙印即說金剛忿怒大歡喜心
明曰

證四

十六

郝

說此心明時所有有諸惡皆悉調伏一切有
情從菩薩心出依曼拏羅儀住爾時金剛藥
刹菩薩入一切方便調伏忿怒金剛三摩地
從定出已說此調伏諸惡安想金剛藥刹曼

拏羅法若成就此法者當依前外曼拏羅儀
畫曼拏羅於其中間以五色畫四方曼拏羅
四門四隅畫八寶柱光炎熾盛於曼拏羅中
依法畫金剛藥刹菩薩身大青色作大怖畏
復大笑相利牙外出光明照耀於菩薩周市
畫金剛藥刹衆亦現大惡相及畫金剛部衆
標幟復於外曼拏羅隅畫金剛利牙印於其
四門各畫金剛標幟如是畫已阿闍梨結金
剛利牙印或大笑印依法引弟子入曼拏羅
當以金剛利牙灌頂法授其灌頂授灌頂已
阿闍梨即作金剛藥刹勢以金剛杵打之即
時金剛藥刹畫像作大笑聲若見此瑞相時
阿闍梨定知得成金剛手菩薩大藥刹主阿
闍梨即作成就法依法結印持誦獻種種供
養及讀誦般若波羅蜜多教如是依法作供

養已出於曼拏羅

卷四

十七

復說成就法如金剛手菩薩曼拏羅儀所作
成就法亦應如是若欲調伏諸惡者當結金
剛利牙印若欲調伏一切有情者當作忿怒
勢現大笑聲持誦心明若欲印於一切者當
結金剛拳印若欲破壞諸惡者當作彼形加
持已即能破壞若欲破諸邪壇者當手持金
剛杵入其壇中若欲壞彼供養者當現忿怒
勢持誦若欲驚怖諸惡者當以陪囉嚩目願
視之

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王
經卷第二
音釋

齧女巧切
齧齒也
屹刀魚說
咎子感切

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王
經卷第三

澄五

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

一切樂三昧大儀軌分第十一

爾時釋迦牟尼佛復說一切法最上般若波

澄五

羅蜜多教所謂一切行平等故是即般若波

羅蜜多行平等一切義平等故是即般若波

羅蜜多平等一切法平等故是即般若波羅

蜜多法平等成就一切事業故是即般若波

羅蜜多事業成就爾時金剛手菩薩聞佛說

此真實法門已即入一切佛菩薩不空曼拏

羅安想三摩地從定出已說此一切不空三

昧心明曰

吽引

說此心明時所有一切如來諸曼拏羅法從

心而出依於大三昧真實理大曼拏羅住是
時金剛手菩薩頭面禮世尊足復說大三昧
曼拏羅法儀若欲成就此法者當畫大曼拏
羅內分列八位安降三界尊等諸菩薩如是
畫已然後依法獻諸供養此名三昧曼拏羅
法

金剛手菩薩又復宣說一切三昧金剛安想
大曼拏羅儀法當畫外曼拏羅已於此中間
畫金剛輪分列八位依法安諸尊像復於外
曼拏羅四隅依法安金剛部諸菩薩四門各
安本部幟幟如是畫已然後依大三昧法獻
種種供養

外金剛部儀軌分第十二

爾時釋迦牟尼佛復說安樂一切有情般若
波羅蜜多教所謂一切有情如來藏故是即

普賢菩薩一切有情金剛藏故是即金剛藏
灌頂一切有情法藏故是即轉一切語輪一
切有情事業藏故是即成一切事爾時外金
剛部衆聞佛說此眞理法門已俱發大聲即
說此金剛大自在心明曰

訥哩二合

澄五

二

說此心明已復說曼拏羅法儀當依本法畫
大曼拏羅四方四門四隅分量圓滿於其中
間依法畫大自在天外四方四隅畫八會主
謂東方摩賀哥羅南方難祢計說囉西方摩
賀健吒北方乃哩爹說囉東南隅嚕捺囉葛
波羅西南隅贊尼說囉西北隅竭椿誡播尼
東北隅忤割囉拏復於東門畫難提說囉南
門畫捫尼說囉西門畫健吒葛囉拏北門畫
摩賀勞捺囉於此外畫諸部多衆如是畫曼

拏羅已阿闍梨當灌沐著新淨衣入曼拏羅
獻種種供養手持三叉持誦心明然後依法
引弟子入曼拏羅授與三叉爲說三昧法頌
曰

汝持此幟幟 當利益衆生 諸欲中自在
所作皆成就

說是頌已阿闍梨即以智印及出生供養等
法授其弟子從是已後弟子當離諸怖畏獲
本部中一切成就得大富貴獲諸適悅安隱
快樂是時外金剛部衆說此摩訶說囉天三

澄五

二

又曼拏羅已

復有諸摩怛哩衆各以頭面禮釋迦牟尼佛
足異口同音即說鉤召一切成就三昧心明
曰

毗踰二合

說此心明已復說曼拏羅法當畫四方曼拏羅四門四隅依法列諸分位於其中間畫摩賀哥羅主如作舞勢於其像外四方四隅畫八摩怛哩所謂東方勞捺哩手持三叉南方沒羅咩彌手持數珠西方吠必弩尾手持輪比方僑摩哩手持鈴東南隅哥哩手持刀西南隅摩賀哥哩手持劄哩西北隅薄叉尼手持能瑟吒囉東北隅囉刹細手持羯磬復於外曼拏羅四隅畫四嚕捺囉拏吉你所謂東南隅室嚩西南隅毗嚕尼西北隅贊尼東北隅跋塲葛哩復於四門畫四幖幖謂東門鉢訥摩婆惹那南門遏悉帝商羯羅西門屹哩特囉北門尾囉攞如是畫曼拏羅已阿闍梨當沐浴香潔著新淨衣入曼拏羅依法獻諸供養即結室嚩訥帝印持誦心明時若聞

毗踰訖字大聲即是諸賢聖皆已雲集阿闍梨即解前印復結摩賀哥羅三昧印即令弟子手持妙花淨帛覆面當引入曼拏羅中阿闍梨近弟子前高呼毗踰訖字之聲是時弟子即生警悟遂將花散擲花所墮處即是本尊得本尊已除其覆面之帛令徧觀視於曼拏羅即獻香花而伸供養阿闍梨然後傳授與本尊心明印相幖幖等法復爲說三昧誓曰
當審諸衆生 勿妄傳心明 精進者成就
壞法者除滅 卷五 違是三昧者 須臾即破毀
說此頌已然後依法以飲食妓樂等而獻供養如是法事畢已當出曼拏羅是時諸摩怛哩衆說此一切成就諸印曼拏羅已復有摩度迦羅衆即於佛前頭面禮世尊足異口同

聲說自心明曰

莎

說此心明已復說曼拏羅法當畫外曼拏羅
四方四門於其中間復畫半月相曼拏羅於
此曼拏羅內畫摩度迦囉三尊之像各現喜
怒相身被甲冑手持器仗復以種種莊嚴處
師子座光明熾盛於其四門畫四會主一悉
駄沒哩提二摩賀刹怛囉三贊拏嚕沙屹囉
四摩囉拏於四門外依法安置鈴幢幡闍伽
瓶等復置飲食香花妓樂種種供養如是安
布已阿闍梨入於曼拏羅中依法獻諸供養

禮拜復以梵音而伸讚曰

底哩_合路哥悉底哩_合婆嚩悉底哩野_合屹
哩野_合一_合悉底哩野_合播引野悉底哩野_合
引摩呬悉底哩_合駄引什必都婆誡鏤悉馳

三薩哩嚩_合悉提數咎爹舍_四

聖五

五

阿闍梨作是讚已依法引弟子入曼拏羅中
授與三昧印法等即爲說誓頌曰

越此三昧者 如殺父母罪 當墮惡趣中
無由得解脫 常近善知識 遠離諸惡者

精進求成就 勿妄傳心明

說此頌已弟子以飲食香花妓樂等而獻供
養作供養畢從是已後所作成就是時摩度
迦羅衆說此曼拏羅法已

復有四賢聖異口同聲說自心明曰

薩鏤_{引二合}

說此心明已復說曼拏羅成就法當畫曼拏
羅圓滿如月輪分其四門列於四位畫彼四
賢聖東位囉帝其身紅色手持弓箭南位摩
囉尼其身黑色手持利劍及契吒哥西位嚩

囉呬其身金色手持寶藏北位悉提迦尸其身白色手持撥沙迦及刀於其四門各畫幟幟如是畫已阿闍梨右手執鈴左手持竭椿誡入於曼拏羅持誦心明當獻飲食香花妓樂等種種供養即得所求成就獲如意事受諸供養感大富貴乃至所作敬愛成壞之法及取伏藏等皆悉獲得其弟子入曼拏羅儀法亦應如是

般若波羅蜜多教稱讚分第十三

爾時釋迦牟尼佛復說無量無邊不可盡如來真實之義諸法平等金剛般若波羅蜜多教所謂般若波羅蜜多無量無邊故一切如來亦無量無邊般若波羅蜜多無量無邊故一切法自性堅固亦無量無邊般若波羅蜜多無二故諸法亦無二般若波羅蜜多究竟

卷五

六

故一切事業亦究竟若人於此法門聽聞受持讀誦記念者是人所修諸佛菩薩行願未圓滿者即得圓滿諸業障累滅盡無餘印證如來正等菩提是時釋迦牟尼佛說是法時一切如來皆悉雲集爲欲顯發此正法不空願力作成就故咸皆稱讚金剛手菩薩而說頌曰

善哉金剛手 善哉大樂尊 善哉大乘理
善哉大智者 常住金剛界 能說此大教
諸佛真實法 善調諸有情 最上大教王
若能受持者 諸天不能見 諸魔所稱讚
獲最上成就 乃至佛菩薩 如佛真實語
不久咸成就

諸佛稱讚已金剛手菩薩即生大歡喜
金剛手菩薩最上祕密大曼拏羅儀軌分第

十四

爾時世尊大毗盧遮那佛復說一切法無性
大樂金剛不空三昧決定般若波羅蜜多教
最上根本無性法門所謂最上大樂成就故
是即諸菩薩最上大樂成就諸菩薩最上大

卷五

七

樂成就故是即一切如來最上菩提成就一
切如來最上菩提成就故是即諸菩薩摩訶
薩降伏衆魔最上成就諸菩薩摩訶薩降魔
成就故是即三界主最上成就三界主最上
成就故是即盡無盡衆生界清淨如是衆生
界清淨故菩薩常處輪迴發大精進於無盡
衆生界作大救護令得安樂最上成就是時
世尊入毗盧遮那佛復說頌曰

菩薩無數劫 處在輪迴中 皆爲利衆生
令證寂靜地 智慧方便力 發起真實智

了諸法清淨 諸有亦清淨 貪欲使調伏
所造業無性 彼既清淨故 三有自調伏
譬如妙色蓮 清淨性無染 智者亦如是
妄想不能染 貪欲清淨故 諸法亦清淨
諸佛真實智 具聖財富樂 爲三界中主
堅固利衆生

爾時世尊說此頌已復告金剛手菩薩言若
人聞此最上根本般若波羅蜜多正法已常
於清旦時能讀誦受持思惟者是人即獲一
切適悅快樂見世得大樂金剛三昧最上成
就又復得一切如來金剛秘密最上成就乃
至諸大菩薩法皆得成就亦復圓證此大樂
金剛不空三昧根本一切如來般若波羅蜜
多法門爾時金剛手菩薩聞佛說此眞理法
門已即現笑容作大自在相擲金剛杵如鉤

召勢安于本心即說此大祕密最上成就就是
樂金剛不空三昧等一切儀軌及滅諸障法
降伏諸魔法敬愛成就法最上成就大祕密
法如是無性最上根本大教王是一切法中
最勝無比大自在法是時金剛手菩薩復說

卷五

頌曰

此大安樂天 是聖曼拏羅 安住若虛空
金剛寶常照 嚴淨而無垢 四方與四門
具四彌踰賀 尾提殊妙相 諸天等恭敬
微妙寶莊嚴 具足半月相 金剛普照耀
懸種種寶鈴 珠纓與明鏡 光照無窮盡
種種妙華鬘 幢幡并傘蓋 大樂金剛等
諸菩薩稱讚 是諸佛境界 金剛衆所居
號摩尼勝寶 於此寶官中 大樂而安住
薩埵性清淨 是金剛大樂 即是普賢身

金剛手大主 常住三摩地 決定金剛性
如是衆方便 勤行菩薩道 爲利衆生故
號金剛薩埵 亦名降魔主 亦名一切智
是金剛贊拏 亦名金剛手 亦名如來部
亦名金剛部 蓮華及寶部 大樂羯磨部
亦名諸解脫 了三時無礙 亦號三有尊
亦爲勝三世 三界中最勝 一切處爲最
具聖財堅固 心所願所行 諸作皆如是
從初大菩薩 施根本大樂 處妙蓮華上
跏趺坐三昧 即現勇猛勢 戲擲金剛杵
衆賢聖圍遶 成就大樂故 清淨諸煩惱
調伏有情界 一切法圓滿 最上尊三昧
諸佛所護持 印法清淨故 成金剛薩埵
行諸大方便 大福所增長 攝平等智印
最上大心明 是爲大福聚 阿闍梨所行

亦復皆如是 所作諸成就 決定皆獲得

最上大樂法 金剛大秘密 堅固三昧法

能成一切事 一切義亦然 無初無後故

是名為根本 如心之所欲 隨諸境界生

皆受而不著 歸於勝義智 即諸佛境界

圓融法性故

爾時金剛手菩薩說是頌已即說自心明曰

吽引

說此心明時所有一切諸佛及諸菩薩摩訶

薩諸明王等於剎那時皆悉雲集徧滿三界

俱發聲言金剛手菩薩云何世間得成就法

是時金剛手菩薩即說明曰

嚩日囉_{合二特哩合二俱}

此即世間得自成就善能成壞一切事業說

此明已又說頌曰

離欲調世間 未為清淨法 云何清淨法

謂大欲大樂 是時諸如來 及諸明王等

聞菩薩語已 俱發聲告言 汝善說方便

菩提心為主 是究竟清淨 真調伏之法

菩薩無數劫 常處輪迴中 為利益衆生

令證寂靜地 若起諸分別 菩提是三有

菩薩饒益故 說金剛大樂 盡法界邊際

是大曼拏羅 初後而相應 以金剛三昧

依法作成就 由是諸如來 求成於大樂

諸欲清淨故 勸請金剛手 說大欲大樂

此大心明王 能成大妙樂 於是金剛手

復白諸如來 我今說大樂 金剛曼拏羅

阿闍梨先須 受三種三昧 然結金剛印

持金剛鈴杵 入其三摩地 安想曼拏羅

三種三昧印 當用作成就 一切成就中

最勝成就法	當振金剛鈴	警發諸賢聖
設或於儀軌	悞有所違缺	不生諸過咎
皆悉得圓滿	作是曼拏羅	依法得成就
以香華妓樂	隨意而供養	此最上根本
徧無量無邊	無上無與等	盡諸虛空界
悉化微妙字	前後際究竟	諸佛所出生
不增亦不減	一切平等故	無中亦無邊
離相如虛空	離中邊相已	是爲作成就
建想曼拏羅	盡法界爲量	法線作絢界
內生衆色蓮	四方與四門	寶莊四樓閣
具四彌踰賀	尾提殊妙相	四隅并四門
四彌踰賀側	安置半月相	及安種種寶
四方表四智	四門四念處	樓閣四禪定
尾提爲定門	金剛柱總持	所有衆寶飾
表圓滿諸願	羯磨杵表示	諸佛之律儀

寶鈴幢幡蓋	爲諸妙法藏	明境大圓智
妙華七覺支	珠璣及華鬘	是成就心明
如是表諸法	大樂曼拏羅	依法而建立
最上解脫門	根本無性法	一切處平等
復外曼拏羅	內分八尊位	表其八解脫
發起菩提心	轉此最勝輪	善施諸成就
法線絢界道	想畫金剛輪	衆色蓮華中
安想金剛手	或安本心用	或置本標幟
或安諸寶像	雕鏤或畫像	五色光晃耀
如是安布已	即時阿闍梨	潔淨莊嚴身
入於曼拏羅	而結跏趺坐	手執金剛杵
現大高猛勢	然以本心明	安置金剛手
而彼心明曰		
唵 蘇囉多薩怛 𑖀 𑖄 𑖅 𑖆 𑖇 𑖈 𑖉 𑖊 𑖋 𑖌 𑖍 𑖎 𑖏 𑖐 𑖑 𑖒 𑖓 𑖔 𑖕 𑖖 𑖗 𑖘 𑖙 𑖚 𑖛 𑖜 𑖝 𑖞 𑖟 𑖠 𑖡 𑖢 𑖣 𑖤 𑖥 𑖦 𑖧 𑖨 𑖩 𑖪 𑖫 𑖬 𑖭 𑖮 𑖯 𑖰 𑖱 𑖲 𑖳 𑖴 𑖵 𑖶 𑖷 𑖸 𑖹 𑖺 𑖻 𑖼 𑖽 𑖾 𑖿 𑗀 𑗁 𑗂 𑗃 𑗄 𑗅 𑗆 𑗇 𑗈 𑗉 𑗊 𑗋 𑗌 𑗍 𑗎 𑗏 𑗐 𑗑 𑗒 𑗓 𑗔 𑗕 𑗖 𑗗 𑗘 𑗙 𑗚 𑗛 𑗜 𑗝 𑗞 𑗟 𑗠 𑗡 𑗢 𑗣 𑗤 𑗥 𑗦 𑗧 𑗨 𑗩 𑗪 𑗫 𑗬 𑗭 𑗮 𑗯 𑗰 𑗱 𑗲 𑗳 𑗴 𑗵 𑗶 𑗷 𑗸 𑗹 𑗺 𑗻 𑗼 𑗽 𑗾 𑗿 𑘀 𑘁 𑘂 𑘃 𑘄 𑘅 𑘆 𑘇 𑘈 𑘉 𑘊 𑘋 𑘌 𑘍 𑘎 𑘏 𑘐 𑘑 𑘒 𑘓 𑘔 𑘕 𑘖 𑘗 𑘘 𑘙 𑘚 𑘛 𑘜 𑘝 𑘞 𑘟 𑘠 𑘡 𑘢 𑘣 𑘤 𑘥 𑘦 𑘧 𑘨 𑘩 𑘪 𑘫 𑘬 𑘭 𑘮 𑘯 𑘰 𑘱 𑘲 𑘳 𑘴 𑘵 𑘶 𑘷 𑘸 𑘹 𑘺 𑘻 𑘼 𑘽 𑘾 𑘿 𑙀 𑙁 𑙂 𑙃 𑙄 𑙅 𑙆 𑙇 𑙈 𑙉 𑙊 𑙋 𑙌 𑙍 𑙎 𑙏 𑙐 𑙑 𑙒 𑙓 𑙔 𑙕 𑙖 𑙗 𑙘 𑙙 𑙚 𑙛 𑙜 𑙝 𑙞 𑙟 𑙠 𑙡 𑙢 𑙣 𑙤 𑙥 𑙦 𑙧 𑙨 𑙩 𑙪 𑙫 𑙬 𑙭 𑙮 𑙯 𑙰 𑙱 𑙲 𑙳 𑙴 𑙵 𑙶 𑙷 𑙸 𑙹 𑙺 𑙻 𑙼 𑙽 𑙾 𑙿 𑚀 𑚁 𑚂 𑚃 𑚄 𑚅 𑚆 𑚇 𑚈 𑚉 𑚊 𑚋 𑚌 𑚍 𑚎 𑚏 𑚐 𑚑 𑚒 𑚓 𑚔 𑚕 𑚖 𑚗 𑚘 𑚙 𑚚 𑚛 𑚜 𑚝 𑚞 𑚟 𑚠 𑚡 𑚢 𑚣 𑚤 𑚥 𑚦 𑚧 𑚨 𑚩 𑚪 𑚫 𑚬 𑚭 𑚮 𑚯 𑚰 𑚱 𑚲 𑚳 𑚴 𑚵 𑚶 𑚷 𑚸 𑚹 𑚺 𑚻 𑚼 𑚽 𑚾 𑚿 𑜀 𑜁 𑜂 𑜃 𑜄 𑜅 𑜆 𑜇 𑜈 𑜉 𑜊 𑜋 𑜌 𑜍 𑜎 𑜏 𑜐 𑜑 𑜒 𑜓 𑜔 𑜕 𑜖 𑜗 𑜘 𑜙 𑜚 𑜛 𑜜 𑜝 𑜞 𑜟 𑜠 𑜡 𑜢 𑜣 𑜤 𑜥 𑜦 𑜧 𑜨 𑜩 𑜪 𑜫 𑜬 𑜭 𑜮 𑜯 𑜰 𑜱 𑜲 𑜳 𑜴 𑜵 𑜶 𑜷 𑜸 𑜹 𑜺 𑜻 𑜼 𑜽 𑜾 𑜿 𑝀 𑝁 𑝂 𑝃 𑝄 𑝅 𑝆 𑝇 𑝈 𑝉 𑝊 𑝋 𑝌 𑝍 𑝎 𑝏 𑝐 𑝑 𑝒 𑝓 𑝔 𑝕 𑝖 𑝗 𑝘 𑝙 𑝚 𑝛 𑝜 𑝝 𑝞 𑝟 𑝠 𑝡 𑝢 𑝣 𑝤 𑝥 𑝦 𑝧 𑝨 𑝩 𑝪 𑝫 𑝬 𑝭 𑝮 𑝯 𑝰 𑝱 𑝲 𑝳 𑝴 𑝵 𑝶 𑝷 𑝸 𑝹 𑝺 𑝻 𑝼 𑝽 𑝾 𑝿 𑞀 𑞁 𑞂 𑞃 𑞄 𑞅 𑞆 𑞇 𑞈 𑞉 𑞊 𑞋 𑞌 𑞍 𑞎 𑞏 𑞐 𑞑 𑞒 𑞓 𑞔 𑞕 𑞖 𑞗 𑞘 𑞙 𑞚 𑞛 𑞜 𑞝 𑞞 𑞟 𑞠 𑞡 𑞢 𑞣 𑞤 𑞥 𑞦 𑞧 𑞨 𑞩 𑞪 𑞫 𑞬 𑞭 𑞮 𑞯 𑞰 𑞱 𑞲 𑞳 𑞴 𑞵 𑞶 𑞷 𑞸 𑞹 𑞺 𑞻 𑞼 𑞽 𑞾 𑞿 𑟀 𑟁 𑟂 𑟃 𑟄 𑟅 𑟆 𑟇 𑟈 𑟉 𑟊 𑟋 𑟌 𑟍 𑟎 𑟏 𑟐 𑟑 𑟒 𑟓 𑟔 𑟕 𑟖 𑟗 𑟘 𑟙 𑟚 𑟛 𑟜 𑟝 𑟞 𑟟 𑟠 𑟡 𑟢 𑟣 𑟤 𑟥 𑟦 𑟧 𑟨 𑟩 𑟪 𑟫 𑟬 𑟭 𑟮 𑟯 𑟰 𑟱 𑟲 𑟳 𑟴 𑟵 𑟶 𑟷 𑟸 𑟹 𑟺 𑟻 𑟼 𑟽 𑟾 𑟿 𑠀 𑠁 𑠂 𑠃 𑠄 𑠅 𑠆 𑠇 𑠈 𑠉 𑠊 𑠋 𑠌 𑠍 𑠎 𑠏 𑠐 𑠑 𑠒 𑠓 𑠔 𑠕 𑠖 𑠗 𑠘 𑠙 𑠚 𑠛 𑠜 𑠝 𑠞 𑠟 𑠠 𑠡 𑠢 𑠣 𑠤 𑠥 𑠦 𑠧 𑠨 𑠩 𑠪 𑠫 𑠬 𑠭 𑠮 𑠯 𑠰 𑠱 𑠲 𑠳 𑠴 𑠵 𑠶 𑠷 𑠸 𑠹 𑠺 𑠻 𑠼 𑠽 𑠾 𑠿 𑡀 𑡁 𑡂 𑡃 𑡄 𑡅 𑡆 𑡇 𑡈 𑡉 𑡊 𑡋 𑡌 𑡍 𑡎 𑡏 𑡐 𑡑 𑡒 𑡓 𑡔 𑡕 𑡖 𑡗 𑡘 𑡙 𑡚 𑡛 𑡜 𑡝 𑡞 𑡟 𑡠 𑡡 𑡢 𑡣 𑡤 𑡥 𑡦 𑡧 𑡨 𑡩 𑡪 𑡫 𑡬 𑡭 𑡮 𑡯 𑡰 𑡱 𑡲 𑡳 𑡴 𑡵 𑡶 𑡷 𑡸 𑡹 𑡺 𑡻 𑡼 𑡽 𑡾 𑡿 𑢀 𑢁 𑢂 𑢃 𑢄 𑢅 𑢆 𑢇 𑢈 𑢉 𑢊 𑢋 𑢌 𑢍 𑢎 𑢏 𑢐 𑢑 𑢒 𑢓 𑢔 𑢕 𑢖 𑢗 𑢘 𑢙 𑢚 𑢛 𑢜 𑢝 𑢞 𑢟 𑢠 𑢡 𑢢 𑢣 𑢤 𑢥 𑢦 𑢧 𑢨 𑢩 𑢪 𑢫 𑢬 𑢭 𑢮 𑢯 𑢰 𑢱 𑢲 𑢳 𑢴 𑢵 𑢶 𑢷 𑢸 𑢹 𑢺 𑢻 𑢼 𑢽 𑢾 𑢿 𑣀 𑣁 𑣂 𑣃 𑣄 𑣅 𑣆 𑣇 𑣈 𑣉 𑣊 𑣋 𑣌 𑣍 𑣎 𑣏 𑣐 𑣑 𑣒 𑣓 𑣔 𑣕 𑣖 𑣗 𑣘 𑣙 𑣚 𑣛 𑣜 𑣝 𑣞 𑣟 𑣠 𑣡 𑣢 𑣣 𑣤 𑣥 𑣦 𑣧 𑣨 𑣩 𑣪 𑣫 𑣬 𑣭 𑣮 𑣯 𑣰 𑣱 𑣲 𑣳 𑣴 𑣵 𑣶 𑣷 𑣸 𑣹 𑣺 𑣻 𑣼 𑣽 𑣾 𑣿 𑤀 𑤁 𑤂 𑤃 𑤄 𑤅 𑤆 𑤇 𑤈 𑤉 𑤊 𑤋 𑤌 𑤍 𑤎 𑤏 𑤐 𑤑 𑤒 𑤓 𑤔 𑤕 𑤖 𑤗 𑤘 𑤙 𑤚 𑤛 𑤜 𑤝 𑤞 𑤟 𑤠 𑤡 𑤢 𑤣 𑤤 𑤥 𑤦 𑤧 𑤨 𑤩 𑤪 𑤫 𑤬 𑤭 𑤮 𑤯 𑤰 𑤱 𑤲 𑤳 𑤴 𑤵 𑤶 𑤷 𑤸 𑤹 𑤺 𑤻 𑤼 𑤽 𑤾 𑤿 𑥀 𑥁 𑥂 𑥃 𑥄 𑥅 𑥆 𑥇 𑥈 𑥉 𑥊 𑥋 𑥌 𑥍 𑥎 𑥏 𑥐 𑥑 𑥒 𑥓 𑥔 𑥕 𑥖 𑥗 𑥘 𑥙 𑥚 𑥛 𑥜 𑥝 𑥞 𑥟 𑥠 𑥡 𑥢 𑥣 𑥤 𑥥 𑥦 𑥧 𑥨 𑥩 𑥪 𑥫 𑥬 𑥭 𑥮 𑥯 𑥰 𑥱 𑥲 𑥳 𑥴 𑥵 𑥶 𑥷 𑥸 𑥹 𑥺 𑥻 𑥼 𑥽 𑥾 𑥿 𑦀 𑦁 𑦂 𑦃 𑦄 𑦅 𑦆 𑦇 𑦈 𑦉 𑦊 𑦋 𑦌 𑦍 𑦎 𑦏 𑦐 𑦑 𑦒 𑦓 𑦔 𑦕 𑦖 𑦗 𑦘 𑦙 𑦚 𑦛 𑦜 𑦝 𑦞 𑦟 𑦠 𑦡 𑦢 𑦣 𑦤 𑦥 𑦦 𑦧 𑦨 𑦩 𑦪 𑦫 𑦬 𑦭 𑦮 𑦯 𑦰 𑦱 𑦲 𑦳 𑦴 𑦵 𑦶 𑦷 𑦸 𑦹 𑦺 𑦻 𑦼 𑦽 𑦾 𑦿 𑧀 𑧁 𑧂 𑧃 𑧄 𑧅 𑧆 𑧇 𑧈 𑧉 𑧊 𑧋 𑧌 𑧍 𑧎 𑧏 𑧐 𑧑 𑧒 𑧓 𑧔 𑧕 𑧖 𑧗 𑧘 𑧙 𑧚 𑧛 𑧜 𑧝 𑧞 𑧟 𑧠 𑧡 𑧢 𑧣 𑧤 𑧥 𑧦 𑧧 𑧨 𑧩 𑧪 𑧫 𑧬 𑧭 𑧮 𑧯 𑧰 𑧱 𑧲 𑧳 𑧴 𑧵 𑧶 𑧷 𑧸 𑧹 𑧺 𑧻 𑧼 𑧽 𑧾 𑧿 𑨀 𑨁 𑨂 𑨃 𑨄 𑨅 𑨆 𑨇 𑨈 𑨉 𑨊 𑨋 𑨌 𑨍 𑨎 𑨏 𑨐 𑨑 𑨒 𑨓 𑨔 𑨕 𑨖 𑨗 𑨘 𑨙 𑨚 𑨛 𑨜 𑨝 𑨞 𑨟 𑨠 𑨡 𑨢 𑨣 𑨤 𑨥 𑨦 𑨧 𑨨 𑨩 𑨪 𑨫 𑨬 𑨭 𑨮 𑨯 𑨰 𑨱 𑨲 𑨳 𑨴 𑨵 𑨶 𑨷 𑨸 𑨹 𑨺 𑨻 𑨼 𑨽 𑨾 𑨿 𑩀 𑩁 𑩂 𑩃 𑩄 𑩅 𑩆 𑩇 𑩈 𑩉 𑩊 𑩋 𑩌 𑩍 𑩎 𑩏 𑩐 𑩑 𑩒 𑩓 𑩔 𑩕 𑩖 𑩗 𑩘 𑩙 𑩚 𑩛 𑩜 𑩝 𑩞 𑩟 𑩠 𑩡 𑩢 𑩣 𑩤 𑩥 𑩦 𑩧 𑩨 𑩩 𑩪 𑩫 𑩬 𑩭 𑩮 𑩯 𑩰 𑩱 𑩲 𑩳 𑩴 𑩵 𑩶 𑩷 𑩸 𑩹 𑩺 𑩻 𑩼 𑩽 𑩾 𑩿 𑪀 𑪁 𑪂 𑪃 𑪄 𑪅 𑪆 𑪇 𑪈 𑪉 𑪊 𑪋 𑪌 𑪍 𑪎 𑪏 𑪐 𑪑 𑪒 𑪓 𑪔 𑪕 𑪖 𑪗 𑪘 𑪙 𑪚 𑪛 𑪜 𑪝 𑪞 𑪟 𑪠 𑪡 𑪢 𑪣 𑪤 𑪥 𑪦 𑪧 𑪨 𑪩 𑪪 𑪫 𑪬 𑪭 𑪮 𑪯 𑪰 𑪱 𑪲 𑪳 𑪴 𑪵 𑪶 𑪷 𑪸 𑪹 𑪺 𑪻 𑪼 𑪽 𑪾 𑪿 𑫀 𑫁 𑫂 𑫃 𑫄 𑫅 𑫆 𑫇 𑫈 𑫉 𑫊 𑫋 𑫌 𑫍 𑫎 𑫏 𑫐 𑫑 𑫒 𑫓 𑫔 𑫕 𑫖 𑫗 𑫘 𑫙 𑫚 𑫛 𑫜 𑫝 𑫞 𑫟 𑫠 𑫡 𑫢 𑫣 𑫤 𑫥 𑫦 𑫧 𑫨 𑫩 𑫪 𑫫 𑫬 𑫭 𑫮 𑫯 𑫰 𑫱 𑫲 𑫳 𑫴 𑫵 𑫶 𑫷 𑫸 𑫹 𑫺 𑫻 𑫼 𑫽 𑫾 𑫿 𑬀 𑬁 𑬂 𑬃 𑬄 𑬅 𑬆 𑬇 𑬈 𑬉 𑬊 𑬋 𑬌 𑬍 𑬎 𑬏 𑬐 𑬑 𑬒 𑬓 𑬔 𑬕 𑬖 𑬗 𑬘 𑬙 𑬚 𑬛 𑬜 𑬝 𑬞 𑬟 𑬠 𑬡 𑬢 𑬣 𑬤 𑬥 𑬦 𑬧 𑬨 𑬩 𑬪 𑬫 𑬬 𑬭 𑬮 𑬯 𑬰 𑬱 𑬲 𑬳 𑬴 𑬵 𑬶 𑬷 𑬸 𑬹 𑬺 𑬻 𑬼 𑬽 𑬾 𑬿 𑭀 𑭁 𑭂 𑭃 𑭄 𑭅 𑭆 𑭇 𑭈 𑭉 𑭊 𑭋 𑭌 𑭍 𑭎 𑭏 𑭐 𑭑 𑭒 𑭓 𑭔 𑭕 𑭖 𑭗 𑭘 𑭙 𑭚 𑭛 𑭜 𑭝 𑭞 𑭟 𑭠 𑭡 𑭢 𑭣 𑭤 𑭥 𑭦 𑭧 𑭨 𑭩 𑭪 𑭫 𑭬 𑭭 𑭮 𑭯 𑭰 𑭱 𑭲 𑭳 𑭴 𑭵 𑭶 𑭷 𑭸 𑭹 𑭺 𑭻 𑭼 𑭽 𑭾 𑭿 𑮀 𑮁 𑮂 𑮃 𑮄 𑮅 𑮆 𑮇 𑮈 𑮉 𑮊 𑮋 𑮌 𑮍 𑮎 𑮏 𑮐 𑮑 𑮒 𑮓 𑮔 𑮕 𑮖 𑮗 𑮘 𑮙 𑮚 𑮛 𑮜 𑮝 𑮞 𑮟 𑮠 𑮡 𑮢 𑮣 𑮤 𑮥 𑮦 𑮧 𑮨 𑮩 𑮪 𑮫 𑮬 𑮭 𑮮 𑮯 𑮰 𑮱 𑮲 𑮳 𑮴 𑮵 𑮶 𑮷 𑮸 𑮹 𑮺 𑮻 𑮼 𑮽 𑮾 𑮿 𑯀 𑯁 𑯂 𑯃 𑯄 𑯅 𑯆 𑯇 𑯈 𑯉 𑯊 𑯋 𑯌 𑯍 𑯎 𑯏 𑯐 𑯑 𑯒 𑯓 𑯔 𑯕 𑯖 𑯗 𑯘 𑯙 𑯚 𑯛 𑯜 𑯝 𑯞 𑯟 𑯠 𑯡 𑯢 𑯣 𑯤 𑯥 𑯦 𑯧 𑯨 𑯩 𑯪 𑯫 𑯬 𑯭 𑯮 𑯯 𑯰 𑯱 𑯲 𑯳 𑯴 𑯵 𑯶 𑯷 𑯸 𑯹 𑯺 𑯻 𑯼 𑯽 𑯾 𑯿 𑰀 𑰁 𑰂 𑰃 𑰄 𑰅 𑰆 𑰇 𑰈 𑰉 𑰊 𑰋 𑰌 𑰍 𑰎 𑰏 𑰐 𑰑 𑰒 𑰓 𑰔 𑰕 𑰖 𑰗 𑰘 𑰙 𑰚 𑰛 𑰜 𑰝 𑰞 𑰟 𑰠 𑰡 𑰢 𑰣 𑰤 𑰥 𑰦 𑰧 𑰨 𑰩 𑰪 𑰫 𑰬 𑰭 𑰮 𑰯 𑰰 𑰱 𑰲 𑰳 𑰴 𑰵 𑰶 𑰷 𑰸 𑰹 𑰺 𑰻 𑰼 𑰽 𑰾 𑰿 𑱀 𑱁 𑱂 𑱃 𑱄 𑱅 𑱆 𑱇 𑱈 𑱉 𑱊 𑱋 𑱌 𑱍 𑱎 𑱏 𑱐 𑱑 𑱒 𑱓 𑱔 𑱕 𑱖 𑱗 𑱘 𑱙 𑱚 𑱛 𑱜 𑱝 𑱞 𑱟 𑱠 𑱡 𑱢 𑱣 𑱤 𑱥 𑱦 𑱧 𑱨 𑱩 𑱪 𑱫 𑱬 𑱭 𑱮 𑱯 𑱰 𑱱 𑱲 𑱳 𑱴 𑱵 𑱶 𑱷 𑱸 𑱹 𑱺 𑱻 𑱼 𑱽 𑱾 𑱿 𑲀 𑲁 𑲂 𑲃 𑲄 𑲅 𑲆 𑲇 𑲈 𑲉 𑲊 𑲋 𑲌 𑲍 𑲎 𑲏 𑲐 𑲑 𑲒 𑲓 𑲔 𑲕 𑲖 𑲗 𑲘 𑲙 𑲚 𑲛 𑲜 𑲝 𑲞 𑲟 𑲠 𑲡 𑲢 𑲣 𑲤 𑲥 𑲦 𑲧 𑲨 𑲩 𑲪 𑲫 𑲬 𑲭 𑲮 𑲯 𑲰 𑲱 𑲲 𑲳 𑲴 𑲵 𑲶 𑲷 𑲸 𑲹 𑲺 𑲻 𑲼 𑲽 𑲾 𑲿 𑳀 𑳁 𑳂 𑳃 𑳄 𑳅 𑳆 𑳇 𑳈 𑳉 𑳊 𑳋 𑳌 𑳍 𑳎 𑳏 𑳐 𑳑 𑳒 𑳓 𑳔 𑳕 𑳖 𑳗 𑳘 𑳙 𑳚 𑳛 𑳜 𑳝 𑳞 𑳟 𑳠 𑳡 𑳢 𑳣 𑳤 𑳥 𑳦 𑳧 𑳨 𑳩 𑳪 𑳫 𑳬 𑳭 𑳮 𑳯 𑳰 𑳱 𑳲 𑳳 𑳴 𑳵 𑳶 𑳷 𑳸 𑳹 𑳺 𑳻 𑳼 𑳽 𑳾 𑳿 𑴀 𑴁 𑴂 𑴃 𑴄 𑴅 𑴆 𑴇 𑴈 𑴉 𑴊 𑴋 𑴌 𑴍 𑴎 𑴏 𑴐 𑴑 𑴒 𑴓 𑴔 𑴕 𑴖 𑴗 𑴘 𑴙 𑴚 𑴛 𑴜 𑴝 𑴞 𑴟 𑴠 𑴡 𑴢 𑴣 𑴤 𑴥 𑴦 𑴧 𑴨 𑴩 𑴪 𑴫 𑴬 𑴭 𑴮 𑴯 𑴰 𑴱 𑴲 𑴳 𑴴 𑴵 𑴶 𑴷 𑴸 𑴹 𑴺 𑴻 𑴼 𑴽 𑴾 𑴿 𑵀 𑵁 𑵂 𑵃 𑵄 𑵅 𑵆 𑵇 𑵈 𑵉 𑵊 𑵋 𑵌 𑵍 𑵎 𑵏 𑵐 𑵑 𑵒 𑵓 𑵔 𑵕 𑵖 𑵗 𑵘 𑵙 𑵚 𑵛 𑵜 𑵝 𑵞 𑵟 𑵠 𑵡 𑵢 𑵣 𑵤 𑵥 𑵦 𑵧 𑵨 𑵩 𑵪 𑵫 𑵬 𑵭 𑵮 𑵯 𑵰 𑵱 𑵲 𑵳 𑵴 𑵵 𑵶 𑵷 𑵸 𑵹 𑵺 𑵻 𑵼 𑵽 𑵾 𑵿 𑶀 𑶁 𑶂 𑶃 𑶄 𑶅 𑶆 𑶇 𑶈 𑶉 𑶊 𑶋 𑶌 𑶍 𑶎 𑶏 𑶐 𑶑 𑶒 𑶓 𑶔 𑶕 𑶖 𑶗 𑶘 𑶙 𑶚 𑶛 𑶜 𑶝 𑶞 𑶟 𑶠 𑶡 𑶢 𑶣 𑶤 𑶥 𑶦 𑶧 𑶨 𑶩 𑶪 𑶫 𑶬 𑶭 𑶮 𑶯 𑶰 𑶱 𑶲 𑶳 𑶴 𑶵 𑶶 𑶷 𑶸 𑶹 𑶺 𑶻 𑶼 𑶽 𑶾 𑶿 𑷀 𑷁 𑷂 𑷃 𑷄 𑷅 𑷆 𑷇 𑷈 𑷉 𑷊 𑷋 𑷌 𑷍 𑷎 𑷏 𑷐 𑷑 𑷒 𑷓 𑷔 𑷕 𑷖 𑷗 𑷘 𑷙 𑷚 𑷛 𑷜 𑷝 𑷞 𑷟 𑷠 𑷡 𑷢 𑷣 𑷤 𑷥 𑷦 𑷧 𑷨 𑷩 𑷪 𑷫 𑷬 𑷭 𑷮 𑷯 𑷰 𑷱 𑷲 𑷳 𑷴 𑷵 𑷶 𑷷 𑷸 𑷹 𑷺 𑷻 𑷼 𑷽 𑷾 𑷿 𑸀 𑸁 𑸂 𑸃 𑸄 𑸅 𑸆 𑸇 𑸈 𑸉 𑸊 𑸋 𑸌 𑸍 𑸎 𑸏 𑸐 𑸑 𑸒 𑸓 𑸔 𑸕 𑸖 𑸗 𑸘 𑸙 𑸚 𑸛 𑸜 𑸝 𑸞 𑸟 𑸠 𑸡 𑸢 𑸣 𑸤 𑸥 𑸦 𑸧 𑸨 𑸩 𑸪 𑸫 𑸬 𑸭 𑸮 𑸯 𑸰 𑸱 𑸲 𑸳 𑸴 𑸵 𑸶 𑸷 𑸸 𑸹 𑸺 𑸻 𑸼 𑸽 𑸾 𑸿 𑹀 𑹁 𑹂 𑹃 𑹄 𑹅 𑹆 𑹇 𑹈 𑹉 𑹊 𑹋 𑹌 𑹍 𑹎 𑹏 𑹐 𑹑 𑹒 𑹓 𑹔 𑹕 𑹖 𑹗 𑹘 𑹙 𑹚 𑹛 𑹜 𑹝 𑹞 𑹟 𑹠 𑹡 𑹢 𑹣 𑹤 𑹥 𑹦 𑹧 𑹨 𑹩 𑹪 𑹫 𑹬 𑹭 𑹮 𑹯 𑹰 𑹱 𑹲 𑹳 𑹴 𑹵 𑹶 𑹷 𑹸 𑹹 𑹺 𑹻 𑹼 𑹽 𑹾 𑹿 𑺀 𑺁 𑺂 𑺃 𑺄 𑺅 𑺆 𑺇 𑺈 𑺉 𑺊 𑺋 𑺌 𑺍 𑺎 𑺏 𑺐 𑺑 𑺒 𑺓 𑺔 𑺕		

身徧深紅色 持金剛器仗 金剛手之右

枳哩枳羅尊 二手結智印 金剛手之後

安念金剛尊 手持摩竭幢 金剛手之左

安欲自在尊 手作金剛拳 如是四菩薩

以心明安置 而彼心明曰

弱縛日囉_合二縛日囉_合涅哩_合二瑟致_合二合婆

引野計引末吒_二

吽引縛日囉_合二枳哩枳哩_引吽_引一

鏤縛日哩_合二尼三摩_合二囉囉吒_{一半音}

呼引縛日囉_合二哥_引彌說哩_引怛覽_{二合}引

於四隅安置 四供養菩薩 妙樂與大樂

佛眼及吉祥 手持四供養 謂香華燈塗

如是四菩薩 以心明安置 而彼心明曰

咽引縛日囉_合二囉底_{句一}

摩賀_引囉多縛日哩_合二呼_引一

卷五

十二

唵_引縛日囉_合二路_引左你_{句一}

摩賀_引室哩_引二合縛日哩_合二係_引一

外四隅復安 戲鬘及歌舞 如是四菩薩

以心明安置 而彼心明曰

係_引囉底_一縛日囉_合二尾邏_引洗你怛囉_合二

吒_二半音

係_引囉底_一縛日囉_合二賀_引細_引郝郝_二

係_引囉底_一縛日囉_合二儼_引帝_引帝_引帝_引帝_二

係_引囉底_一縛日囉_合二你哩_合二帝_引吠_引波

吠_引波_二

四門安四尊 謂鉤索鑱鈴 如是四菩薩

以心明安置 而彼心明曰

縛日朗_合二酤室_引囉_{句一}

縛日囉_合二播_引尸_引吽_引一

縛日囉_合二商葛梨_引鏤_引一

嚩日囉合二捷致引呼引一

如是最上尊 依法而現前 由是金剛衆

獲大成就法

如是安布賢聖位已然後阿闍梨入曼拏羅

依法以明召請金剛部諸賢聖衆召請明曰

唵吽引鏤引呼引鉢囉合嚩哩多合煬引

召請賢聖已復以大明請召本尊明曰

吽引摩賀引蘇珂嚩日囉合薩埵引野引四

引尸竭囉二合摩賀引蘇珂嚩日囉合阿目

伽三摩野二合摩耨播引擺野三鉢囉合沒馳

鉢囉合二沒馳四蘇囉多薩怛鏤五合阿耨囉

訖都引二合彌引婆嚩六蘇都輸引彌引婆嚩

七蘇補輸引彌引婆嚩八那那引你禰達那

薩埵九薩哩嚩合二悉提彌引鉢囉合二野蹉莎

十薩埵摩引訖哩合設鉢囉合吠引舍十三

摩曳哩嚩合二特嚩引二合嚩尸引葛嚩彌二十壹

昧哩母合二捺囉合二鉢乃三十唵吽引鏤引呼引

四

此大明召請本尊降曼拏羅已是時本尊即

施歡喜而現祥瑞及希有事金剛阿闍梨先

獻闍伽淨水後作金剛合掌獻衆妙華復以

寶鈴及紅色幢幡如是獻已置於四隅又復

依法獻五闍伽瓶盛五寶五藥五穀挿妙華

果以明加持香水充滿其瓶獻已即置四隅

唯以一瓶置本尊前說此加持香水大樂金

剛不空三昧明曰

唵引摩賀引蘇珂嚩日囉二合阿目伽三摩

踰引捺哥二悉馳毗訖蹉三薩哩嚩合蘇珂

騷摩那寫鳴咄播引二合捺野四酤嚩酤嚩五

唵吽引鏤引呼引阿引

以此大明加持所獻闍伽瓶香水二十一徧
若阿闍梨以此闍伽香水灌自頂者即得清
淨一切苦若用灑淨或飲用者即得增長一
切快樂設復有人未成就阿闍梨法者得入
此曼拏羅已自然獲具金剛阿闍梨法復說

卷五

十四

阿闍梨入曼拏羅頌曰

復次阿闍梨 出於曼拏羅 沐浴而潔淨
著於新淨衣 以眾寶嚴身 依法持妙華
復入曼拏羅 獻種種供養 若或阿闍梨
入曼拏羅時 迷誤不審知 懈怠及忘失
驀越金剛界 名破於三昧 是故須至心
專注於等引 此大曼拏羅 倍復加精進
何謂破三昧 為此金剛界 皆是諸佛印
遠越於境界 是墮諸佛法 如是了知己
方入曼拏羅 依法而供養 旋遶禮敬已

復還於本座 即以妙伽陀 至誠伸讚歎
讚歎伽陀曰 大欲大樂法 金剛妙聖財
大智事業主 願成金剛手
阿闍梨以此伽陀伸讚歎已散華禮敬復以
金剛手菩薩根本百八名讚而稱歎曰

波羅摩 引 軌摩賀 引 薩埵 一摩賀 引 囉多摩

賀 引 囉底 二三滿多跋捺囉 二薩哩縛 引 二合

恒摩 引 三縛日囉 二誡哩縛 引 二合 鉢帝鉢帝

四唧多薩埵薩摩軌訖羅也 三合縛日囉 二合

縛日囉 二摩賀 二摩賀 六三滿多跋捺囉 二左

卷五

十五

哩野 引 二合 訖囉野 七合 摩 引 囉摩 引 囉鉢囉

二摩哩捺 二合 哥八薩哩縛 二合 胃地摩賀 引 沒

駄 九沒駄 引 訖囉 二惹納摩 二惹 十縛日囉

二合 訖哥 引 囉訖哥 引 囉 一路吉說囉摩尼鉢

囉 二合 捺 二摩賀 引 囉 引 誡摩賀 引 騷契 三十哥

引摩目又摩賀引駄那十四帝哩合二哥引羅帝
哩合二跋縛廝爹囉合三屹囉野十二合廝怛哩合三
路哥引屹囉野合二廝怛哩合三駄引親哥六塞
他引二合縛羅鉢囉合一跋鏤咩葛怛十一合蘇速
又摩合二廝吐合二羅薩散授野八穰誡摩鉢囉
合二縛羅鉢囉引二合補妬十九合跋縛散婆引囉
戍駄哥十二阿那引補你駄那引馳多二十乾
引多鉢囉引二合薩哩縛合二僧悉體多二十屹
哩合二母捺囉引二合踰誡三摩野三十多埤薩
爹摩賀引摩郝四十怛他引誡多摩賀引悉
地五二十達哩摩合二葛哩摩合二摩賀引沒駄十二
六薩達哩摩合二薩葛哩摩合二拽他二十胃地
唧多蘇冒達葛八二十縛日囉骨嚕合二駄摩賀
引骨嚕合二駄九二十入縛引二合羅引鉢囉合二羅
野捺引摩葛十三摩賀引尾那野耨瑟吒引二合

屹囉十一合三嚕捺囉合二勞捺囉合二又煬葛囉
三十薩哩縛合二戍地摩賀引鉢訥摩十三合三
鉢囉合二倪踰合二播野摩賀引那野三十囉引
誡戍地薩摩引馳屹囉野十五合三尾說囉引
誡摩四說囉六十阿引哥引舍難多你怛踰
合二吠七十薩哩縛合二普多摩賀引羅野三十
尾普帝室哩合二哩尾合二親囉引惹三十薩哩
縛引二合舍鉢哩布囉葛十四那莫悉帝合二窣覩
合二那莫悉帝合二窣覩合二那莫悉帝合二窣覩
跋骨妬合二欣怛網合二鉢囉合二鉢馳引彌四十
縛日囉合二薩埵引馳悉馳忙四十野伊忙窣
覩合二怛囉合二囉引惹難五十鉢囉合二爹欣鉢
囉引二合鉢囉合二縛哩多合二野四十達哩摩合二
縛引左薩訖哩合二捺誡引二合難七十悉地羅
具多囉引跋尾十八阿體砌悉駄踰你引那

四十鉢囉二合恒哩二合散達二合煬二合彌你彌你
九空觀二合埤引薩哩二合噶二合你目訖多二合
五十戊馱叱恒哩二合數悉馳底二合薩哩二合
一十釋珂喝覽你恒煬二合薩訖哩二合授引
囉鉢囉二合哩多二合那二合薩哩二合噶二合悉地
數騷婆誡煬二合室哩二合三鉢捺鼻二合哩
馱二合那二合五十
是時阿闍梨以最上祕密一百八名讚
如是稱讚已然以祕密具嬉戲歌舞等
而供養菩薩伸此供養已以寶灌頂法
自受其灌頂灌頂已作禮即持誦本明
或誦大心明乃執金剛杵誦灌頂明白
唵引釁引呼引摩賀引蘇珂二合日囉二合薩
埤二合阿鼻二合計引拏埤二合摩二合鼻洗左三合
薩哩二合日囉二合地鉢底恒尾二合捺三合

澄五

十七

哩二合除彌婆二合悉馳五合那莫悉帝二合婆誡釁
摩賀二合日囉二合達囉六合蘇囉多薩恒網三合
七摩賀二合日囉二合薩埤二合八唵普哩普二合噶二合
莎九
誦如是明已當復作此念我從金剛手
親受灌頂法今成阿闍梨所作皆成就
隨所求意願當作最上法金剛歌舞等
供養皆得成從是日已後於金剛部中
德如金剛手如是阿闍梨速成一切法
金剛手善成一切印自在一切智金剛
已畫諸業障其相不可見善於一切法
所作皆成就三界諸有情皆令得成壞
亦一切愛敬正智斷諸疑受一切妙樂
具聖財自在諸天及世人令證一切智
常見金剛手見獲成就法常起清淨心

信樂真實理 本尊施歡喜 成就阿闍梨
金剛手菩薩說此入曼拏羅儀已復說弟子
入曼拏羅儀法阿闍梨令弟子發大菩提心
發菩提心已即當授與諸佛菩薩發菩提心
明曰

唵引薩哩嚩_合怛他_引誡多_一波羅摩摩賀
引瑜誡_二冒地_引多母怛波_合捺夜_引藐_三
阿尸_引沙_引那嚩尸_引沙_四薩哩嚩_合薩埵
馱_引觀_五鉢哩怛囉_引合拏醯多_六蘇庫多
摩悉地你彌多_七摩爹多婆_引嚩三悉地_八
摩呬室左_合哩也_引合地鉢帶也_合野_引
嚩薩哩侮_合多摩摩賀_引悉地_十摩呬室左
合哩也_引合地鉢爹_引野濟多野底_{十一}
當以此大明 發大菩提心 弟子恭敬師
等同諸如來 欲入曼拏羅 令弟子依法

淨帛覆其面_{登五} 即舉金剛步_{十八} 入于曼拏羅
師舉金剛步 當如金剛手 登此殊勝壇
一切皆成就 弟子入壇界 若迷惑無知
懈怠或忘失 踰越金剛界 是名破三昧
當須專注心 安想金剛步 智者應精進
依大法儀軌 況復曼拏羅 萎華與壇界
是諸佛印藏 若驀越足步 是不成三昧
阿闍梨復須 結其闕伽印 入於曼拏羅
信心禮本尊 遶壇界三匝 以妙頌讚歎
頌曰
大欲大妙樂 成就諸世間 願我於今時
成就亦如是 然後以衆具 供養大樂尊
當引其弟子 入於曼拏羅 如阿闍梨儀
隨意獻供養 依於金剛部 求受灌頂法
是時其弟子 求請本尊曰

摩賀引囉多蘇涅哩訖茶一蘇觀舍也訖薩
蘇枯引嚩日囉訖薩埵引訖悉訖捨引

如是求請已 即散擲妙華 隨華所墮處

是弟子本尊 是時阿闍梨 與去其面帛

依五部法中 授弟子灌頂 傳諸灌頂明

諸灌頂明曰

證五

十九之二

唵引薩哩嚩訖嚩日囉訖合地鉢底一埵引

摩鼻訖左引彌二摩賀引嚩日囉訖達囉三

咽嚩日囉訖那莫四悉訖三摩野薩怛鉢訖合

五普哩普訖嚩莎六

傳授此明已 復傳諸密印 具足如是法

所作皆成就 諸求成就法 皆依金剛手

及弟子本尊 成其三昧法 乃至入壇儀

并諸世間法 及於出世間 悉皆得圓滿

依如是儀軌 入此壇場者 即證不退地

具大菩薩行 成就大樂故 如是阿闍梨
及灌頂弟子 隨意作供養 及與成就法

所作速圓滿

爾時金剛手菩薩說此曼拏羅已復說頌曰

此普徧成法 所說如虛空 無喻大樂理

根本最上輪

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王

經卷第三

音釋

爹端邪切 煬余亮切 絢必耕切 以以 雕雕 鏤丁聊切

豆豆切 廝相支切 彌乃禮切 宰蘇沒切 按奴何切 捨牟舍切

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第四

澄六

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

大樂金剛不空三昧大明印相成就儀軌分第十五

爾時金剛手菩薩復說成就法頌曰

卷六

今說成就法 是最勝究竟 由此最勝故
見獲究竟法 是以諸菩薩 悉遠離輪迴
得成就自在 能成一切義 修諸菩薩行
而成正等覺 廣習諸餘法 莫能越此教
世間諸有情 無福難度者 雖遇佛菩薩
而不能度脫 此教最勝故 過諸佛菩薩
見聞者獲益 廣大如虛空 清淨出三有
得大欲大樂 利益廣無邊 所作皆成就
設復諸有情 無福懈怠者 見世得圓滿

此最上成就

金剛手菩薩說此法已復說不空最勝成就

法頌曰

若欲作成就 當作金剛手 塑像及畫像
金銀諸寶等 雕鏤及彩畫 作如是像已
行人於像前 依法作成就 當於清旦時
以衆祕密具 依法獻供養 然後想已身
如彼金剛手 即時結大印 持誦卅字明
即成金剛手 其法欲成時 尊像現祥瑞
或聞大笑聲 放光或動搖 隨願皆成就
以此成就法 所作皆圓滿 諸持明自在
最上最無礙 具一切聖財 是大欲大樂
能調難調者 善化度有情 成就中最勝
一切印自在 是金剛成就 一切大智海
其相不可見 善攝一切法 勝出於三界

能作諸成壞 一切愛敬首 通達一切智

能施諸成就 一切世界中 以神通變化

所作皆大勝 聖財得自在 色力等堅固

無比金剛手 世間咸恭敬 諸菩薩稱讚

若或諸有情 得遇金剛手 脫老病死苦

成佛菩薩道 隨欲而成就 見世獲安隱

世間出世間 所作諸儀軌 自作若他作

速成一切法

金剛手菩薩說此法已復說一切儀軌不空

大明印相成就法

若依法結大根本印安於本心而誦明曰

涅哩_二茶素_{引都引舍}一薩囉訖多_二蘇布

引輸引彌引婆嚩_二

此名根本印成就誦此明者速成就根本印

故若依法以衆香花妓樂等隨力供養而發

誓願至心持誦卽字大明者速得一切成就

若復依法當結金剛手印發大精進令作成

就速得如意是名金剛手一切印成就法

若復依法結三昧印而誦明曰

三摩野薩怛嚩_三彌底_一

此大明能成就三昧印是名一切三昧成就

法

若復以金剛歌舞等起大精進而作成就

名一切羯磨最上成就所有一切供養事見

世得圓滿德如金剛手乃至成就諸佛菩薩

及諸餘法皆速圓滿

金剛手菩薩說此如上法已復說一切儀軌

及一切智成就法

若欲作敬愛法者日日依法結大印而作成

就決定如意

若欲鉤召作成就者當依大樂金剛視法

若欲得一切悅樂增長成就法者當依大樂

金剛法

若欲增長色力壽命者當依根本金剛囉娑

野那法

若欲求吉祥大富貴者當依根本金剛成就

法

若欲具大勢力者當依金剛摩賀咄摩法

若欲當成就一切法者當依根本金剛尾俱

哩尾多法

若欲一切文字及形像出見聞語言等者當

依不空金剛真實法

若欲諸根圓滿聞正法者當依根本金剛不

空真實三昧法

若欲圓滿勝義者當依出生金剛法

若欲出見伏藏者當依根本金剛禰波法

若欲圓滿諸根發五神通者當依金剛化藥

刹法

若欲令穀稼豐稔雨澤不憊令諸有情獲大

饒益者當依金剛自在法

若欲一切處行住作諸法者當依根本金剛

不空羯磨法

若欲見諸佛菩薩者當依根本金剛高舉勢

法

若欲身如金剛手菩薩現種種相乃至騰空

自在者當依金剛羯磨法

澄六

四

若欲爲三界主而作種種事業者當依根本

降三界法

若欲出見諸天調伏敬愛令作種種事者當

依根本金剛薩埵法

若欲救護一切有情調伏敬愛令作種種利

益事者當依根本金剛禰鉢多法

若欲鉤召諸藥刹調伏敬愛者當依根本金剛鉢囉婆調伏法

若欲作諸善法入曼拏羅供養成就者當依

根本金剛薩埵法

若欲鉤召諸印法禁縛法堅固成就等法者當依金剛成就法

若欲鉤召一切三昧入曼拏羅作成就者當依金剛最上三昧法

若欲成一切事業令破魔冤得已身堅固具大名稱為當依根本最上金剛羯磨法

若欲一切金剛部賢聖鉤召入曼拏羅安置堅固作敬愛成就者當依根本金剛法

若欲大金剛薩埵鉤召入曼拏羅安置堅固

澄六

五

敬愛作成就者當依金剛薩埵法

若欲請召諸佛如來入曼拏羅安住敬愛作

成就者當依根本金剛如來法

若欲召請金剛手菩薩入曼拏羅安住敬愛

作成就者當依金剛手菩薩法

說此成就法已復說頌曰

若復有行人 未入曼拏羅 設造諸罪業

至心求所作 最上不空法 一切皆成就

爾時金剛手菩薩復說不空心明法決定作

一切事此金剛手菩薩是大毗首羯磨善作

諸法與諸佛等所作成就刹那圓滿若欲廣

為救護一切衆生息災安樂增長壽命者當

依金剛舞金剛薩埵頂法

若欲作曼拏羅結界安住三昧堅固擁護者

當依金剛舞隨求法

若欲解除諸瘡及風黃痰癰等疾者當依金剛舞入嚩囉法

若欲滅諸煩惱憂愁等苦者當依金剛舞持枯鉢扇婆法

若欲解除諸毒令如甘露者當依金剛舞解毒法

若欲令諸宿曜入寤及禁縛令受三昧法作擁護者當依金剛舞宿曜解脫法

若欲脫諸禁縛破壞一切令起伏者當依金剛舞金剛忿怒法

若欲破一切拏吉你印及脫宿曜執持令死者還命及救護國城者當依金剛舞隨印法

若欲銷除一切罪業及惡夢不祥等事者當依金剛舞真實法

若欲令一切有情入寤及語言敬愛發心成

就者當用金剛舞一切入寤印

若欲令一切魔冤起伏及成壞等事者當依金剛舞大拏吉你法

若欲令一切魔冤禁縛迷惑起伏者當依金剛舞大惡囉刹婆法

若欲令他軍降伏愛敬者當依金剛舞吃哩婆法

若欲息諸恚怒令作喜悅免諸怖畏及論義戰陣皆得勝者當依金剛舞幢莊嚴法

若欲起雲降雨及止息雷電風雹去除寒熱等者當依金剛舞主法

若欲求種種色聲香味觸等者當依金剛舞欲自在法

若欲一切處行住令作愛敬鈎召及降伏等事者當依金剛舞法

若欲作一切成就諸法出見一切賢聖降伏諸龍乃至息除一切藥刹部多摩怛哩等者當依金剛舞最上金剛身法

若欲堅固成就一切供養及調伏諸魔禁縛一切邪印乃至盡無盡最上成就法者當依

金剛舞不空毗首羯磨最勝法

滋六

七

金剛手菩薩說此法已復說一切印成就儀行人當於清旦時面東而坐依法結大印持誦本心明即成一切印然後依法作成就所作決定此大金剛手印能成一切印設復有人未入曼拏羅者結此大印亦皆成就若復阿闍梨欲傳此大印當觀根性而傳授之何以故傳此印已即成菩薩設不依法而無諸過設作諸罪業者結大印時諸業銷除有所願求皆得圓滿

一切如來金剛菩提大儀軌分第十六

爾時金剛手 大秘密主尊 以大樂堅固

令有情清淨 攝諸有情界 皆令得清淨

以平等心化 令入如來部 無量無邊刹

一切諸如來 充滿如胡麻 皆廣利眾生

令世間清淨 以眾生之業 有種種差別

竟不能清淨 佛為彼眾生 自業清淨故

哀愍而不捨 金剛手菩薩 以大秘密教

轉大捨法輪 此大金剛手 最上大樂尊

利益諸有情 令刹那覺悟 堅固菩提心

欲轉大法輪 盡諸有情界 令菩提堅固

時諸佛如來 以金剛語言 告彼金剛手

以大悲方便 當說菩提心 是時金剛手

受諸佛勸請 即發如是言 我今說大樂

最上曼拏羅 其量等三界 是根本大輪

能清淨諸有 說如是語時 三界諸有情
諸業皆清淨 悉得成就法 即時皆雲集
亦如諸如來 勸請金剛手 宣說如來部
最上大捨輪 由是諸衆生 住金剛三業
金剛手菩薩 以自性三業 平等爲衆生

說是大明曰

卷六

唵引部引亢

說此大明時 復有諸如來 即時皆雲集

住菩提道場

爾時金剛手 即說曼拏羅 利益有情故

諸法中大樂 其大捨輪者 依外曼拏羅

畫八輻大輪 於此大輪中 當安佛尊像

用此大明曰

三摩野薩怛𑖀合二呼一引悉馳給二引

於佛尊像前 復安佛尊像 降伏諸魔相

於佛右安置 灌頂大菩薩 佛後復安置
轉法輪菩薩 於佛左安置 成最勝菩薩

各說心明曰

縛日囉合二薩埵一縛日囉合二囉怛那二合

縛日囉合二達哩摩一合

縛日囉合二羯哩摩一合

而於四隅位 安四金剛寶 用四大心明

而彼心明曰

薩埵縛日哩二合一句

縛日囉合二囉怛你合二你一句

縛日囉合二鉢訥彌合二你一句

尾說縛日哩二合一句

復於外四隅 安禰縛建拏 鉤索鎖鈴等

如次安四門 畫此大輪已 先當起心業

出生及香華 至心而供養 手持衆妙華

結佛三昧印 而安于本心 頂禮本尊已
然以華散擲 次旋遶三匝 當召請賢聖
其召請明曰

唵引阿哥 嚩引嚩 目引目 亢引亢 薩引薩 哩引哩 縛引縛 合引合 達引達 哩引哩 摩引摩 合引合
拏引拏 阿引阿 訶引訶 阿引阿 耨引耨 怛引怛 半引半 仁引仁 那引那 埵引埵 二引二

誦此大明已 復以華供養 依法以妙言
至心而誦曰

惹引惹 誡引誡 那引那 他引他 沒引沒 馱引馱 冒引冒 提引提 蘇引蘇 悉引悉 馱引馱 曳引曳 一引一

以此普召集 一切諸如來 以諸無生法
施一切成就 入此曼拏羅 善得諸成就

如是法圓滿 現種種瑞應 若傳授弟子

令入此壇者 其儀亦如是 作諸供養已

然後出道場 可求成就法 復說成就法

依法造懺像 當畫佛世尊 降伏諸魔衆

行人於像前 依法結智印 以金剛語業

誦明百千遍 其數滿足已 隨意皆成就
見諸佛菩提 無復諸疑惑

復次金剛手菩薩說此諸三昧最上成就儀
法而說頌曰

當想金剛手 專注於本心 即誦三昧明

其三昧明曰

三摩野薩怛縛三合

誦滿洛叉數 善獲諸成就

又復宣說一切羯磨成就法頌曰

佛降衆魔軍 轉大妙法輪 廣利益衆生

羯磨印成就卷六

復說一切如來金剛三業諸佛最上成就法

所謂能除諸障累憂惱病苦惡瘡諸毒瘴疾

重病復能破諸邪呪辟除諸惡夢寐不祥魔

嬈等事無其中夭之難解諸宿曜執持及拏

吉你如是災害皆悉除滅能令具善三業獲
大威力色相圓滿名稱吉祥人所恭敬增長
智慧精進勇猛諸見聞法記念不忘具修善
行住三摩地長養殊勝三業圓滿十波羅蜜
布施持戒忍辱精進禪定慧方便願力智滿
足十地行入堅固出生陀羅尼門具諸佛大
樂印通達四智十八不共法作毗首羯磨明
了諸義性成就諸佛金剛三業得諸佛最上
成就以大菩提心徧修普賢行令諸有情獲
大利益復現童真住出生嬉以戲難勝行坐
菩提場證佛十力降伏魔軍轉大法輪摧諸
外道勝出三界現諸神通作大集會調伏諸
惡住柔順地淨諸惡趣演妙法義說三密藏
示其儀軌作一切諸成就法如是等事皆依
一切如來毗首羯磨印法所成即說頌曰

證六

十二

如是羯磨印 速證菩提道 諸修菩提行
不越此法印 具足大聖財 能作諸事業
難成義能成 所作皆無礙 諸佛最上教
當授諸有情 有能信解者 爲傳此法印
設未入壇場 刹那亦成就
大金剛火燄日輪儀軌分第十七
金剛手菩薩 善作衆事業 降諸有情界
使令得調伏 如來部所生 常住如來定
以最上成就 寂靜於諸有 塵沙諸如來
皆起大悲願 欲廣利衆生 令居安樂地
以衆生諸行 有種種差別 不善之果報
隨業無定止 縱經無數劫 度脫難窮盡
是故諸如來 勸請金剛手 爲作調伏故
宣說最勝法
爾時金剛手菩薩即說大明曰

鳥底瑟吒_合三摩野骨嚕_{引合}馱一你遜婆

入縛_合羅縛日囉_合吽_{二引}

金剛手菩薩 說此大明時 以金剛三業

出生大明王 住金剛手前 而結跏趺坐

光明普照耀 如劫火熾盛 現大威猛勢

手持金剛杵 亦現大光明 猛炎如火聚

戲擲金剛杵 變化於三界 猶大劫火中

出現忿怒相 以金剛語業 說金剛部明

唵_引縛日囉_合特哩_合俱_{一半音}怛帝哩_{二合}

曩摩賀_引縛日囉_合入縛_{引合}囉_{二合}囉_引那囉_引

哩哥_二紇哩_合那煬吽_{三引}

說此三明時 息除諸業障 如盛火焚薪

大千皆振動 是時諸天衆 及大自在天

光明皆洞然 而不能安隱 聲聞及緣覺

皆求入涅槃 三界諸天衆 亦皆求救護

澄六

十二

諸佛菩提力 不動而堅固 唯佛大慈悲

爲有情方便 是時大明王 出金剛利牙

立如張弩勢 忿怒大惡相 髮髻如螺文

頂冠半月相 風火炎交熾 內現諸事業

結印作舞勢 出生大祕密 最上曼拏羅

相應拏吉你 安住於周市 諸佛各依位

皆是金剛部 諸聖之軌儀 爲成毗首行

復有諸聖衆 是時皆出現 亦光明熾盛

安住如諸佛 無量無邊界 所有諸有情

悉皆令覺悟 利益而召集 令成最上教

時三界天主 迷悶而蹕地 不復還本心

金剛手菩薩 最上大自在 哀愍諸天故

爲說最上法 還命大明曰

唵_引母底瑟吒_合摩賀_引禰鉢多_合縛日哩

尼_引尸_引竭囉_合母他 鉢野吽_{二引}

說此大明已 諸天即能起 皆復得本心

死者還其命 佛未調伏者 金剛手菩薩

悉令調伏之 復現忿怒相 戲擲金剛杵

即勅於諸天 令住我三昧 諸天受命已

而未能復知 告白金剛手 聖者不思議

我等咸驚懼 觀此忿怒尊 勅住於三昧

不知三昧法 云何而安住 是時金剛手

而白諸天曰 諸佛之所化 汝所不能知

故號金剛手 爲汝作依怙 汝歸命諸佛

及法與聖賢 然後歸於我 當依我三昧

是時諸天主 及彼諸天衆 聞如是言已

而白金剛手 依菩薩聖言 願垂哀愍故

爾時金剛手 復現顰眉相 作大忿怒威

以高舉威勢 而以大音聲 降伏於三界

說最勝明曰

四引

說此心明時 所有三界主 及其諸天衆

皆以降伏心 而住於三昧 授本部灌頂

受灌頂法已 勸請金剛手 說心明儀軌

是大壇場法 金剛手菩薩 即當爲說之

於外曼拏羅 內畫金剛輪 具光明熾盛

中安降三界 其身大青色 而現喜怒相

出金剛利牙 當結跏趺坐 戲擲金剛杵

光炎普照耀 而復於四方 安金剛賢聖

手各持標幟 謂大金剛杵 三叉及寶藏

衆色蓮花等 於四隅安置 箭及羯磬誡

輪并衆色旛 金剛部賢聖 依此大輪儀

各依位安置 先安七種聖 一謂金剛印

二號金剛明 三名金剛王 并餘諸眷屬

四持明歌舞 五護門明王 六金剛訥多

七謂藥刹王 於外曼拏羅 依法安諸天

摩度等三尊 亦安置本位 四隅及四門

安諸天女衆 鉤索等明王 各安於本位

畫此曼拏羅 如是安布已 是時阿闍梨

而作忿怒勢 戲擲金剛杵 入於曼拏羅

即誦吽字明 作大高舉勢 調伏忿怒者

得本尊歡喜 忿怒者成就 然後阿闍梨

手持衆妙花 結金剛鉤印 請召於本尊

及金剛賢聖 其請召明曰

唵 引摩賀 引縛日囉 合二囉 引那囉 引哩哥 合二

夜 引四囉 一薩哩 縛日囉 合二酤囉 引你

鉢囉 合二吠 引舍野 吽 二薩哩 縛日囉 合二母捺囉 合二

引誡赦 馱馱 那恒囉 合二吒 三半音薩哩 縛日囉 合二三

摩揚 引娑 引達野 摩吒 四半音薩哩 縛日囉 合二訥瑟

啗 引合賀 那捺鉢左跋悉銘 合二骨嚕 五摩

賀 引骨嚕 合二馱 引屹你 合二縛日哩 引合拏吽

引發吒 六半音阿阿阿阿七

如是召請已 明王即降臨 及金剛賢聖

施一切成就 是時曼拏羅 即現諸瑞相

或聞吽字聲 或復有驚覺 時彼阿闍梨

結降三界印 引弟子入壇 而授諸大明

金剛鉤明曰

吽 引吽 引縛日囉 合二鉢囉 合二賀囉 尾 引摩吒

半音 一句

三叉大明曰

吽 引縛日囉 合二戌邏 引屹你 合二頻捺摩吒 半音

一句

金剛藏明曰

吽 引縛日囉 合二酤 引尸 引親捺摩吒 半音

蓮花大明曰

吽引縛日囉合二阿摩羅鉢訥彌合摩吒詳

復說密印明 而有大力 善印諸衆生
所作成就法 決定皆成就 而說大明曰
吽引縛日囉合二玉咽也合二悉駄鉢囉摩瑜引

詣引說哩訥彌二合

吽引縛日囉合二贊尼引說哩竭椿誡阿悉摩
賀引縛日囉合二葛播引羅摩引邏引未酤致
引嚕盧嚕梨引恨泥二合

吽引縛日囉合二那引囉引野拏引吽引

吽引縛日囉合二鉢多引計引吽引

此四拏吉你 最勝心印明 各以此本明
安置曼拏羅 說諸大明已 然以三昧誓
誠示於弟子 使之令諦聽 廣利益衆生
增長於佛法 調伏令得度 作金剛成就

說三昧誓已 當令其弟子 誦吽字大明
加持於頭指 使彼諸有情 及彼惡魔者
由是大明力 皆悉令調伏 然後當依法
授弟子灌頂 明王四種法 次第而傳授
印及印所用 壞滅并還命 當以此印明
而爲作擁護 如是調伏已 諸惡不復生
既從是已後 諸善法增長 見成就諸法
復說成就法 行人於像前 戲擲金剛杵
誦明洛叉數 持誦其數滿 德如金剛手
忿怒大明王 離老病死苦 善調一切惡
於一切世間 無復諸怖畏 欲成就大明
於四威儀中 誦一洛叉數 所作成就法
現世得圓滿 諸成就自在 遠離諸苦惱
堪受妙供養 難調者能調 行住無所畏
若欲印成就 當結最上印 隨意調大明

澄六

十六

行人見世中 成大忿怒王 所作皆成就
若欲成三昧 行人當面東 結彼三昧印
持誦三昧明 隨意作諸法 皆速得圓滿
若欲求成就 最上羯磨法 誦明利樂故
速成諸事業

復次宣說最上成就法所謂發遣諸魔禁伏
邪法印諸有情調伏衆惡解脫枷鎖差諸瘡
病解諸毒藥散諸宿曜欲作此等諸法者皆
依降三界尊儀法

又復若欲作一切入寤及動搖嬉戲歌舞書
寫旋轉乃至鉤召三界等皆依金剛忿怒明
王印

若欲鉤召一切入於曼拏羅及破他軍見幻
化事改易時節開敷花果或令穀稼滋茂及
解諸惡病毒藥宿曜拏吉你令戰陣得勝結

卷六

十七

界擁護解脫繫縛乃至敬愛等法皆依金剛
忿怒明王毗首羯磨印

若欲成就諸天降伏龍衆遣諸藥刹而爲僕
使令一切羅刹生大驚怖調伏拏吉你衆及
摩怛哩哥宿曜執持魔魅軍衆邪壇呪術悉
令破滅使諸勇猛皆令怖畏及能成就四大
天王帝釋大梵那羅延天大自在天等及成
就菩薩諸佛敬愛等事鉤召有情令住三昧
如是等種種之法皆依金剛忿怒明王最上
成就法即說頌曰

如是最上法 若欲成就者 當持誦心明
而見忿怒相

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王
經卷第四

音釋

塑

蘇故切
土像物切
切心病中病也

稔

於穀忍
亢熱甚

也切

浪瘡
咱疔魚

病略

瘰也切
痰

癰

徒痰

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王
經卷第五

澄七

宋西天藏朝敬大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

除諸業障一切智金剛儀軌分第十八

爾時觀自在復說三摩地最上清淨法

是即金剛手調伏於諸惡而現蓮華部

澄七

諸佛方便利益衆生故忿怒大明王

清淨諸三有以衆生性欲未遠離諸染

諸佛無礙力起大悲愍心尚未能救度

是故觀自在說此三摩地是三世諸佛

大三摩地王諸法之自性名金剛智印

由是三摩地諸佛所觀照令一切有情

皆得大自在菩薩摩訶薩以大智悲愍

自在度衆生現作自在相左手持妙蓮

右手開蓮葉觀照於自性住此三摩地

猶衆妙色蓮自性無諸染無染清淨故

不著諸煩惱三界貪欲生貪欲亦清淨

一切衆生類當隨其所應此三摩地門

得諸佛自在金剛手菩薩及與諸菩薩

皆依勝定力起大總持教即說觀想明

紇哩引二合

當想此心明即自性清淨所有金剛手

至於觀自在觀想此心明清淨如寶山

次觀衆色蓮出生諸賢聖徧清淨法界

成調伏大輪衆業調伏已三界皆清淨

爲利諸有情說曼拏羅法爲大法儀軌

安置佛聖賢得如上清淨成就無量法

時諸佛菩薩勸請觀自在說本蓮華部

金剛大法王最勝自在者即說曼拏羅

於外曼拏羅內畫八葉蓮於此蓮華中

安其觀自在 左持金蓮華 作大自在相

以衆寶嚴身 頂戴五佛冠 於菩薩周迴

畫八佛世尊 妙定及大蓮 定與觀照等

復於八佛外 當畫八賢聖 大力自在天

大梵與欲天 大蓮與馬頭 鉤兼妙法語

即說蓮華部 諸賢聖心明

薩哩縛合怛他引誡多鉢訥摩合喃吽引一

縛日囉合鉢訥摩合係引一

縛日囉合鉢訥摩合鏤引一

呼引鉢訥摩合摩尼囉引惹引一

吽引鉢訥摩合贊尼引說囉吽引發吒下半音

一係引摩賀引鉢訥摩合尾說布蘭拏合悉

馳吽引發吒二

紇哩引鉢訥摩合鉢訥摩合吽引阿引呼

引鉢訥摩合室作合訖囉合摩引訖囉合摩

吽引囉二

復於其四門 用鉤索鑲鈴 四心明如次

依大曼拏羅 儀法而安置 入曼拏羅已

觀彼開敷蓮 想心而頂禮 當以此大明

安置於本尊 即說大明曰

唵引尾輪引達野戍提引薩埵引都引薩

哩縛合囉引誡引祢散左曳引唧旦彌引薩

哩縛合達哩彌引合數縛日哩合尼引三

聞此大明已 觀自在歡喜 所求諸成就

皆悉得如意 然後結鉤印 誦此最上明

唵引薩哩縛合怛他引誡多引縛路吉帝引三

說囉一鉢捺摩合賀娑多引合野二醯尸伽

囉合彌昧縛日囉合母捺囉引合鉢乃三囉

引訖哩合沙也合鉢囉合尾引設也二合三

摩曳哩縛合馱引縛尸葛嚕彌五弱吽鏤呼

六輸馱野薩哩嚩_三達野_七鉢捺捨_八摩
賀引縛日囉_三達囉薩怛_八鍍_三合

如是召請已 即時觀自在 降赴曼拏羅
所作皆成就 然後依儀法 引弟子入壇
傳授祕密教 善施諸成就 此三昧印明
根本圓滿故 速成觀自在 行人求此法
於隨所住處 乃至四威儀 想大蓮華尊
隨時以自力 而作成就法 任意之所欲
見世皆圓滿 及大勝欲樂 遠離老病苦
當證佛菩薩 與金剛手等 皆依觀自在
即得悉圓滿 若求印成就 當結印入定
成就三昧者 當結三昧印 求諸羯磨法
當結羯磨印 若諸成就法 有所難成者
皆依三摩地 依法得成就
若有一切業障惡夢不祥及諸災害憂悲苦

惱散失財寶貧窮所逼鬪諍觸燒疾病纏綿
中天之難如是等事欲遠離者皆依大蓮華
真實三摩地法

又復欲除風黃痰癰及諸瘡病疥癩癰疽水
腫乾病乃至宿曜拏吉你等令滅除銷散者
當依大蓮華印明法若欲堅固一切者當依
被甲佛頂印若欲擁護已身結界曼拏羅作
金剛圍等及置飲食衣服莊嚴等具者皆依
大蓮華印法

若欲擁護一切增長色力壽命勇猛精進吉

港七

祥無痛求財寶豐盈有大名稱一切愛敬通
達三摩地有大智慧等者當依大蓮華最上
成就法

圓滿一切願金剛寶儀軌分第十九
爾時金剛手 現大文字相 徧滿於虛空

施灌頂勝義 變化於寶部 安住三摩地

觀照清淨故 覺寤於諸法 根本諸勝義

盡空界有情 如水見星象 入寶三摩地

觀彼虛空界 如淨瑠璃色 金剛寶菩薩

從虛空藏生 是時以堅固 依本相而住

觀想三摩地 成就有情故 依諸佛軌儀

及與金剛手 欲以寶金剛 而作灌頂法

授賢聖灌頂 令滿一切願 諸賢聖灌頂

誦此灌頂明 即說大明曰

唵引薩哩嚩_{合二嚩日囉引二合}地鉢底埵_{引摩}

毗訛左引彌部引哩部_{合二嚩莎二}

說此大明時 本部最上法 從寶金剛尊

出生諸賢聖 依寶金剛法 灌頂諸世間

授諸灌頂已 安住曼拏羅 佛菩薩隨喜

寶金剛部主 說最上儀軌 於外曼拏羅

內畫大月輪_{澄七} 其色如虛空_五 依法畫宿曜

於其月輪中 畫虛空藏尊 淨如瑠璃色

以衆光普照 左手持寶珠 安心如鉤召

右手作施願 於此尊四面 畫四親近尊

而復於四隅 當畫四菩薩 灌頂及寶藏

供養與吉祥 各持本幟幟 四親近明曰

嚩日囉_{合二薩埵嚩} 句一

嚩日囉_{合二囉怛那合二吽} 句一

嚩日囉_{合二達哩摩合二鍤} 句一

嚩日囉_{合二羯哩摩合二呼} 句一

四菩薩明曰

嚩日囉_{合二呵毗試引計引嚩} 句一

摩賀引嚩日囉_{合二你駄引泥引吽} 句一

嚩日囉_{合二摩尼囉怛那二合}

特嚩_{合二惹阿屹囉合二計引喻引哩鍤} 句一

摩賀引縛日囉合摩係引呼引一

如是諸所作法皆依大曼拏羅儀已然後阿

闍梨持衆寶華入於曼拏羅依法獻供養敬

禮本尊而誦三昧明日

唵引悉耽部引悉耽部縛二悉耽莎三悉耽

摩賀引縛日囉合囉怛那四合縛左吒吒怛

覽引二合五

誦此大明時虛空藏菩薩施一切成就然後

阿闍梨依法結摩尼拳鉤印而作請召虛空

藏菩薩請召明曰

唵引部引阿引夜引四引喲一部縛鉢囉合二尾

舍吽二莎屹哩合二恨拏合二鍤三縛縛誡誡悉

馳呼引怛覽引二合四

誦此大明時虛空藏菩薩速降曼拏羅阿闍

梨所求法皆悉得成就然後令弟子持衆妙

華結如前印引入曼拏羅傳諸真實法弟子六

從是已後得諸富樂所作皆成乃至出世間

法如佛菩薩皆速成就

復說成就法 是金剛寶印 行人作成就

欲利益世間 由此大印故 一切皆如意

寶自在印力 遠離老病苦 如世大寶聚

能隨意欲成 三昧印亦然 能成種種事

當結三昧拳 獻衆妙供養 依法作成就

所作悉圓滿

復說成就法 諸儀軌中最 難成者能成

如是今當說

若欲鉤召諸部多令入三昧安住堅固敬愛

隨所願求淨諸惡趣成就最上法等皆依金

剛寶灌頂印明若欲鉤召作諸吉祥安住堅

固敬愛等法皆依金剛寶吉祥印明若欲鉤

召求諸富樂安住堅固等諸成就法皆依金剛寶富樂印明若欲鉤召作諸供養安住堅固乃至敬愛等法皆依金剛寶供養印明即說頌曰

金剛手哀愍 利益諸有情 說此成就法

行人當受持

隆七

一切儀軌中最上成就儀軌分第二十

爾時金剛手 三界最上尊 欲淨貪等法

爲說此成就 滅此三毒已 世間成甘露

復爲攝說龍 而說曼拏羅 說此心明曰

普

當作曼拏羅 四方與四門 畫八大龍形

門各畫其二 龍首皆向門 引尾至壇隅

曼拏羅中畫 阿難陀龍王 其龍王八首

於外曼拏羅 畫八族龍王 如是安布已

即時阿闍梨 作大忿怒相 當想於己身

即爲大龍王 速入曼拏羅 誦鉤召大明

鉤召諸龍王 而彼大明曰

唵引訖哩二合阿你羅惹嚩呌引誡一必哩

合體尾埤囉試引沙引夜引咽普二

薩哩嚩合那引誡酤邏引馳引那野普一

三摩曳引鉢囉合呌引舍夜引呌引誡野普

一

薩哩鍤合娑引達野普一

薩哩嚩合那引誡補怛囉合哥引普一

誦召請明已 諸龍皆雲集 入於曼拏羅

阿闍梨所有 三毒諸煩惱 即時皆銷滅

當爲彼諸龍 說三昧誓曰 世間貪瞋癡

爲汝等三毒 安住於三昧 三毒即銷滅

爾後阿闍梨 諸惡不能害 設服諸毒藥

而亦成甘露 具大力勇猛 如和修吉龍
一切諸毒法 亦皆能銷滅 復次金剛手
爲利有情故 說降諸宿曜 諸惡宿曜等
以三毒所惱 不能利衆生 爲執持等害
諸罪業皆生 降伏惡曜故 即說心明曰

吽引

淫七

當畫曼拏羅 四方安四門 於曼拏羅中
依法畫宿曜 如是安布已 然後阿闍梨
入其曼拏羅 作法而鉤召 召已設供養
而作忿怒相 金剛手立勢 持誦此心明
所有諸惡曜 即時皆調伏 爾後阿闍梨
得盡一切苦 衆惡不能侵 諸善皆增長
金剛手菩薩 於法大自在 爲利益有情
復說曼拏羅 先說此明曰
吽引阿引咽引紇哩引合怛覽二合引

說此大明時 最上大自在 一切最勝者
以五祕密法 爲作調伏故 調伏世最上
我今當宣說 是大毗首法 最上曼拏羅
諸法中自在 依法畫壇場 內畫金剛手
及金剛部衆 四邊四菩薩 各持本幪幟

前謂那羅延

手持金剛輪

右贊尼說囉

手執於三叉

左金剛蓮華

手持金色蓮

後安虛空藏

手持金剛杵

復於其四隅

當畫四賢聖

謂金剛吉祥

與金剛偶梨

及金剛多羅

虛空金剛等

各有本心明

淫七

九

諸賢聖明曰

唵引縛日囉

合那引囉引

野拏親捺親捺一

阿鉢囉

合底賀多縛日囉

合縛訖哩合拏呼

二引婆誡鍤縛日囉

合怛他引誡多囉吽引鍤

呼三引

縛日囉^合怛他^引誡多吽^引一縛日囉^合骨
嚕^合駄摩賀^引瑜^引誦^引你^引誡尼^引說囉
二摩賀^引縛日囉^合戍邏阿屹囉^合播^引尼
引呼^引婆誡鍍縛日囉^合贊尼說囉阿四賀
賀賀賀係^{五引}

縛日囉^合達囉訖哩^引一合縛日囉^合鉢訥摩
引^{二合}訥婆^合縛呼^引婆誡鍍縛日囉^合阿縛
路^引吉帝^引說囉摩賀^引沒囉^合吽摩^{三合}
悉他^引囉^引部哩部^合縛沙^四沙悉帝^合那莫
莎賀^{五引}

縛日囉^合酤蘇摩^引欲駄^一薩哩縛^合哥^引
摩^引彌^引娑^引達野呼^引婆誡鍍縛日囉^合
阿哥^引舍誡哩婆^{三合}縛縛吒吒^引怛覽^{二合}
那謨曳那薩帝也^合那婆誡縛帝^引鉢囉^合
倪也^{二合}播^引囉彌多^{一引}薩怖^合吒^引親捺

縛日哩^合尼作訖哩^合拏^二帝那薩帝也^合
那播鉢剛^{三引}唵^引地室哩^合輪嚕^合底薩密
哩^合底尾惹曳^引莎^引賀^{四引}
唵^引縛日囉^合偶哩摩賀^引尾你踰^{二合}怛
哩^合路哥尾惹曳說哩^二縛日囉^合骨嚕^合

駄^引儼你^合三摩曳^三縛日囉^合駄^引哩那
謨罕親^合帝^{四引}怛他^{五引}醯隸彌隸^{六隸}
隸羅隸擢^引隸^{七引}縛日囉^合哥^引哩母^合哥
曳莎^引賀^{八引}

那謨曳那薩帝也^{二合}那婆誡縛帝^{一引}沒駄
胃地囉耨多囉^七縛日囉^合達哩摩^合鉢囉
二踰儼拏^三帝那薩帝也^合那悉他^四唵
引多^引哩觀多^引哩^引觀哩^引莎^引賀^{五引}
唵^引哥^引摩縛日哩^合尼悉駄^引悉^一尾戍
駄^引悉^二誡誡怒訥婆^{二合}縛踰儼那悉他^四唵

三鉢囉摩引又哩引怛他引誡誡怒訥婆

二尾引誡誡那尾輸提七薩哩引鼻鉢二合

囉二合野鉢哩布囉尼引莎引賀八

於外曼拏羅 依位安標幟 天及摩怛哩

并護世天等 各依位安住 四隅及四門

安其十會主 各持歌樂具 皆以本心明

各安於本位 如是曼拏羅 安諸賢聖已

然後阿闍梨 依法入壇場 請召諸賢聖

當給鉤召印 誦召請明白

唵引摩賀引蘇珂引囉日囉二合薩埵悉馳吽一

薩哩引怛他引誡旦薩摩引哥哩沙二合野

喎二合薩哩引囉日囉二合俱攞地半三捺摩

曳埵引鉢囉二合尾引設野吽四薩哩引囉二合路

計說覽鉢囉二合尾設也二合三摩拽哩引囉二合

馱引那野鍤六薩哩引囉二合怛那二合地半十一

摩尼囉引惹引難七嚩尸引俱嚕呼八吽惡

醯訖哩二合咄籠九

誦召請明時 五大祕密主 最上金剛手

并餘諸賢聖 即降曼拏羅 令堅固安住

於是諸賢聖 施最上成就 然後阿闍梨

當依前儀法 作成曼拏羅 及作諸成就

圓滿一切事 盡無量無邊 調伏無與等

以如上章句 一切義清淨 諸佛善宣說

甚深如來部 善獲諸妙樂 是最上寂靜

諸佛之隨喜

一切相應諸佛三昧曼拏羅儀軌分第二十

金剛手菩薩 復說甚深法 微妙不思議

廣大最上明 清淨本無相 無作而無盡

是真實究竟 最勝無有上 大適悅妙樂

以真淨法界 而利益衆生 最上義妙字
施一切成就 善施安樂法 以金剛入寤
而覺寤衆生 是祕密勝義 決定金剛具
爲第一儀軌 最上無能勝 諸佛大三昧
而此大樂界 不思議所成 衆寶王莊嚴
依妙寂靜地 大牟尼所居 大適悅妙樂
自然天樂音 是最上愛樂 具種種供養
是最上適悅 無比寶宮殿 是最上安住
度無量衆生 是最上成就 演說微妙字
即金剛薩埵 修習普賢行 而引導衆生
證諸佛菩薩 最上諸成就 金剛手大王
所有妙欲樂 悉圓滿自在
金剛手菩薩即說最上心明日
吽引
說是大明時 金剛手菩薩 五祕密出生

真實印賢聖 卷七 常施諸欲樂 十二 最上大自在
四大賢聖衆 皆化利衆生 此法於世間
最勝諸成就 勝義增長故 富有大聖財
能作大成就 施廣大利樂 無數諸賢聖
即金剛薩埵 今說諸賢聖 最上祕密明
怛訖他 引摩賀 囉多室哩 合二合 囉日囉 合二合
謨伽囉底 一三摩野 那 引莫 縛日哩 合二尼
二 摩賀 引囉多室哩 合二合 縛日囉 合二合 謨伽
囉底 三三摩野 縛日囉 合二合 計隸 引吉 囉摩賀
引囉多 室哩 合二合 縛日囉 合二合 謨伽囉底 三
摩野 五尾惹野 縛日囉 合二合 摩賀 引多 囉六
室哩 合二合 縛日囉 合二合 謨伽 引囉底 三摩野
七縛日囉 合二哥 引彌說囉 引彌底 八
如是祕密明 若有人受持 是人獲諸印
及成一切法

復說此究竟 是上成就法 由如是法故

所作得究竟 若有諸行人 悞犯諸罪業

亦未曾成就 於諸祕密法 若依此法行

即得皆圓滿 欲作成就者 一日或一月

乃至於一年 但隨分隨力 先當依法儀

畫金剛手像 其身如月色 於大蓮華上

而結跏趺坐 作大高舉勢 種種莊嚴身

衆色光熾盛 如佛灌頂儀 左手持寶鈴

右執金剛杵 於前蓮華上 復畫四賢聖

左右各安二 皆作高舉勢 此名四親近

一作白蓮色 餘三如青蓮 金剛手後面

枳哩枳羅尊 而復於右邊 畫大金剛尊

右手撚箭勢 左手持寶幢 而復於左邊

畫波哩賀婆 如是諸賢聖 如寶灌頂相

畫此幢像已 或復作觀想 或復作供養

或能隨喜者 得究竟解脫 所作皆如意

如是金剛手 幢像祕密法 是最上大樂

若有愛樂者 當得最上樂 成就清淨法

以此清淨法 是真祕密義 或上好園林

復說曼拏羅 當擇清淨處 或上好園林

或伽藍精舍 擇如是處已 以衆寶莊嚴

懸鈴及瓔珞 幢幡并傘蓋 香華衆妓樂

依法而嚴飾 然後作成就 祕密曼拏羅

作成就法已 諸賢聖皆成 入此曼拏羅

大祕密中者 成金剛閼梨 諸所欲願樂

皆速得圓滿 阿闍梨先當 沐浴而潔淨

以妙香塗身 著新淨上衣 以寶鬘嚴身

手持衆妙華 誦金剛歌明 入於曼拏羅

即說歌明曰

鉢囉合尾舍婆誡鏤一摩賀 蘇珂謨 又

補覽^二 薩哩縛^二 合悉提蘇亢囉咩^三 鉢囉摩

蘇枯引怛摩悉馳四引囁咩引鏤引鏤引呼引

鉢囉合二悉馳莎五

入曼拏羅已 手持衆妙華 而結佛眼印

即誦此心明 擲華而禮拜 其禮拜明白

唵^引波囉摩蘇珂^引舍野^一薩羅哩多尾邏

娑那彌帶引二那摩引彌婆誡縛當三弱吽

引
鏤
引
呼
四引
四
四
四
四
五
鉢
囉
合二
帝
引
蹉
酤

蘇
軾
引
惹
里
那
引
他
六

擲華作禮已 依金剛薩埵 如作灌頂勢

寺金剛鈴杵誦薩頂三昧其薩頂明曰

奄司薩里縛二及狀縛羅羅旦那二散左野

一本羅二旦俞二本多二尔羊摩沽毛引野

金合
合合
合合
合合

二產覽四室里二合傳日羅二產垂三奪汗

薩怛𑖀摩訶
切呼五郎

杵表眞實理
振鈴爲法音
三昧是大印

安住誦心明
持此鈴杵者
即成金剛手

是大阿闍梨 金剛手無異 此最上祕密

三種三昧法 成就曼拏羅 最勝無倫比

復說成就法 最甚深究竟 由究竟法故

得決定成就 若復有行人 三業不清淨

未得成就者 皆悉得圓滿 行人當依此

先作菩薩像
塑畫或雕鏤
於菩薩像前

獻種種供養
執金剛鈴杵
以三種三昧

澄七
十五

許鑑石大明 休儻軒什法 所有三三時

諸銓召大明 皆以銓召印 亦用最上印

而彼大明曰

薩哩嚧合恒他司誡多烏多摩悉馳引哥哩

二擬觀鉢賀引囉弱三鉢囉摩訶縛日囉合二
 達囉四縛日囉合二薩埵蘇亢鉢囉合二沒訶五
 蘇囉多薩怛鍤合三摩欣六鉢囉合二底沒訶沒
 馱四呬七縛囉縛日囉合二哥里摩合二鉢囉摩
 引又囉八惡叉娑婆縛九鉢囉合二悉地蘇珂
 騷摩那寫十三摩野引訶悉訶捨引鍤十鉢
 囉摩引薩母哩底合二達囉合二薩哩縛合二踰誡
 尾惹踰蹉囉合二野三鉢囉合二縛囉成地蘇契
 婆縛四鉢捺摩合二囉引惹四呼五鉢囉合二
 縛囉鉢覽鉢囉摩六薩哩縛合二悉地鉢囉彌
 說囉七鉢囉合二婆縛四珂誡哩婆合二薩多
 旦薩蜜哩合二訶彌九囉呬鍤呼引二虎盧虎
 盧二十悉訶薩摩引哥哩尸合二覩二十摩賀
 引三摩拽二十薩哩縛合二怛他引誡多三摩
 野二十蘇囉多薩怛鍤合三摩欣五

根本大祕密 三種三昧法 然當依本尊
 成就諸供養 以供養大明 而作歌舞等
 即說諸如來 聖最上成就 大供養儀軌
 大祕密三昧 金剛歌舞等 最上大明曰
 薩哩縛二合引耨囉引誡蘇珂三摩那三一怛
 鍤合二縛日囉合二薩埵蘇囉多三三摩娑婆縛
 彌三摩賀引蘇珂怛哩合二陰蹉囉合二野捺四
 鉢囉合二底鉢訶悉訶左五羅盧鉢囉合二拏多
 六
 最上大祕密 三種三昧法 安住諸成就
 此大法儀軌七 如彼本尊法 用印亦皆然十六
 持誦於心明 即說諸如來 安住成就法
 最上真實義 大祕密三昧 金剛歌舞等
 諸大勝法明 而說彼明曰
 唵引阿引哥引輸怛波合二捺唧賀那合二埵一

捺那引 祢你馱那鉢覽二 摩賀引 嚩日囉合二

三摩野薩怛悔二 嚩日囉合二 薩埵鉢囉合二

悉耆彌四 薩哩悔合二 摩賀賀引 悉地五 摩

哈說哩也二 地乃嚩多六 薩哩嚩合二 嚩日

囉合二 馱嚩囉引 惹七 悉耆彌鉢囉摩引 又囉

八你哩祢合二 設設引 說多室左合二 悉九 薩哩

嚩合二 囉引 誡引 耨囉引 誡拏十 怛怛尾二 合

那悉耆婆誡鍍一 摩賀引 囉引 誡摩賀引 囉

多十 阿爹煬合二 怛成馱薩哩嚩二 誡囉阿

祢目訖多合二 薩怛合二 他誡多四 三滿多婆捺

囉合二 薩哩嚩引二 怛摩合二 引五 胃地薩埵鉢

囉合二 悉耆彌六 嚩日囉合二 薩哩悔合二 摩賀賀引 悉

地七 哩摩合二 哈訖哩也二 誡囉合二 母捺囉

合二 野八 引十 悉耆嚩日囉合二 摩呼引 怛哥合二 哩

沙十 九嚩日囉合二 誡哩嚩合二 阿鉢底摩摩二

此根本大明澄七 真實之理法十七 若人依法誦

是人成諸聖 得聖財自在 能成諸難事
此金剛薩埵 成最上祕密 攝諸大成就
依勝法儀軌 速召金剛手 所成就諸法
而集大富樂 此勝法當就 即見衆色光
或出餘祥瑞 阿闍梨見已 即獲大富樂
諸儀軌成就 皆隨心所作 此名爲根本
三種三昧法 作此成就事 諸賢聖降臨
依此本尊法 諸賢聖亦然 歌舞等諸儀
亦同前本尊 本尊生警寤 當以根本明
振鈴及歌舞 而以羯磨印 或用三昧印
如是諸儀軌 以金剛入寤 皆當令警覺
成一切三昧 出過本尊法 此最上祕密
三種真實法 金剛歌舞等 是爲最成就
行人作法者 當隨意隨力 選擇殊勝地

官殿及園林 或寶或衆華 嚴飾其勝地
行人當沐浴 著新淨妙衣 然後安尊像
彩畫或塑像 敷設布壇場 依法嚴佛事
行人於像前 以本尊儀法 持金剛鈴杵
而作於警覺 鉤召各安置 供養作成就

既作成就已 於四威儀中 語言及戲笑
處處皆隨意 最上祕密輪 隨所欲皆成
諸成就自在 脫老病死苦 即如金剛手
是金剛部王 一切印自在 其相不可見
解脫諸禁縛 攝一切有情 能作大主宰
善爲諸成壞 作一切愛敬 諸成就最勝
世間大自在 最上第一樂 如清淨蓮海
若能修習者 是即建法幢 高顯出三界
皆得善勝利 如是金剛手 說根本最上
三種三昧法 供養成就儀 及諸鉤召等

祕密大安樂 澄七 諸佛皆隨喜 十八 金剛手心印
攝諸衆生心 是金剛薩埵 廣修普賢行
自在若虛空 從自性真理 一法生無邊
如清淨蓮海 此最上妙樂 甚深大祕密
能作諸成就 是建妙法幢 獲如是成就
最上妙法樂

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王
經卷第五

音釋

祢 乃禮切 癰疽 癰於容切 誼所巾 撚 乃殄切

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第六

澄八

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

一切如來大三昧曼拏羅儀軌分第二十二爾時金剛手菩薩摩訶薩復說諸佛大三昧法弟子灌頂儀軌卷八凡當欲受諸佛大三昧秘密灌頂法者先須發起諸佛最上秘密阿耨多羅三藐三菩提心等同諸佛自性清淨阿闍梨先授弟子此最上秘密心明曰

唵

引薩哩

引二

合誚哥

引野

引二

合訖

多母怛波

引二

合捺夜

引彌

引二

授此菩薩心明已即得諸佛不退轉地降伏一切邪魔外道即成諸佛菩薩次授此明曰烏怛波二捺曳埵波囉捨胃地呬多摩耨多囉一縛日囉二摩訶寫鉢囉二底瑟吒二合

必煬二合紇哩二捺曳二紇哩二捺曳二那觀三蘇囉帝引三摩野薩怛縛三呼四縛日囉二悉馳野他引蘇亢五

授此大明已欲求最上成就法者金剛手菩薩皆悉施之阿闍梨當依法傳授弟子令其弟子以淨帛覆面手持種種妙華然後引入曼拏羅內弟子當一心懇切發大誓願將所持華任意散擲隨華墮處即是本尊得本尊已乃去其面帛時阿闍梨即依佛部灌頂法以金剛淨水灌弟子頂次授三種三昧法然後授其三昧誓曰

汝受灌頂已常住於三昧即成一切法此金剛鈴杵當執持信受住堅固三昧發起真實行今此所傳授秘密灌頂法諸佛之密印若生輕慢心即墮於地獄

說此誓已即以金剛杵授其弟子爲說持金

剛杵明曰

唵引薩哩縛二合二他引誡多一摩賀引三摩

野二但埵引地鉢底埵引摩鼻訖左引彌三

摩賀引縛日囉二合二達囉四伊捺旦薩哩縛二合二

沒駄但鍍五合二囉日朗二合二縛日囉二合二達囉二寫

咄六埵野引畢醯薩捺引駄哩煬七合二摩賀

縛日囉二合二達囉二沒囉二合二多彌底八多祢難

多薩哩縛二合二他引誡多九鉢囉摩賀引

冒地唧多十摩寫引鉢哩爹引誡一合二捺寫

薩捺引駄引囉拏彌底囉喝薩煬十二合二醯引

縛日囉二合二誡哩縛二合二地鉢底十三室哩二合二

四縛日囉二合二那引莫悉馳三摩野薩但鍍三合二

十普哩普二合二縛莎五

傳此明已當隨弟子本尊灌頂而爲立名立

其名已至于菩提道場不退轉於阿耨多羅三藐三菩提故所以者何但由受此三種三昧法故此三昧法者實無所有不可得知大樂金剛薩埵普賢之行根本最上所出生故爲說此最上真實五種祕密法已復誡其弟

子曰此法最上是三有主一切自在首無上真實道諸佛如來清淨自性了一切衆生自性清淨故三有自性亦清淨顯真實理此最上祕密法即是金剛鈴而能覺悟諸佛如來及諸賢聖是法供養復能覺悟一切法復以此法覺悟諸有情銷除一切諸業障此名金剛覺悟法能作成就敬愛等事清淨三有最妙方便汝當於此最上祕密三昧諸儀軌中深生信受此法於三有中能盡諸苦際令獲諸妙樂是大方便教而利益世間信受行之

決定真實行人修習此勝法者設在五欲受諸樂境但能依法修行而無障礙何以故一切如來無比祕密最上大乘妙三昧法是故應當勤修行之若不違此諸佛如來密印三昧者是人必住堅固地生不退心是名金剛薩埵得證阿耨多羅三藐三菩提即說頌曰菩薩住世間無量無數劫為諸有情故作廣大利益住方便三昧成就大福業持明大自在欲利益衆生以此三昧法隨意皆得成設有罪業者亦無諸障礙當得成所欲是金剛部王最上自在者盡成諸密法若依此法行能利益自他善印於諸法及作諸成就決定皆圓滿作諸相應法得盡苦邊際而獲無量樂如是金剛手祕密金剛杵若能手持者

獲諸成就事

復次阿闍梨當為弟子授記依諸佛金剛灌

頂授記儀及用諸佛大印法弟子得記已即

離諸有趣入諸佛境界即說授記明曰

唵引伊數引放咩引哥嚕彌怛鏤引二合嚩日

囉合二薩埵薩怛他引誡多二婆誡鏤引訥

哩誡合二多踰引特哩合二爹三過典多婆嚩悉

馱曳引係引嚩日囉合二那引摩怛他引誡多

五悉馳三摩野薩怛鏤合三合普哩普合二嚩莎

七

八

四

若人得此諸佛授記大明印尊重信受是人即得諸佛如來諸大菩薩金剛手等皆悉降於曼拏羅授與阿耨多羅三藐三菩提記是人得受記已諸佛如來大菩薩衆皆悉敬愛於諸成就法諸佛如來安住法界猶如虛空

廣大無邊是時諸佛同時安慰咸皆稱讚作如是言此阿闍梨得諸佛三昧同諸如來若人得此最上祕密安慰稱讚者所有一切罪業應時銷散滅盡無餘永離苦惱諸天不能見所行無畏盡三有苦成最上法而此最勝調伏之法常當護持安于三昧是即諸佛平等宣說不應捨離菩提之心金剛密印定成菩提此諸佛法勿暫棄捨設有迷惑縱捨已身不得暫捨諸佛最上之法金剛鈴杵及諸密印亦勿捨離而生輕慢敬阿闍梨等同諸佛若輕阿闍梨者是輕諸佛當受衆苦無有威德被諸瘡病惡毒擊吉你魅宿曜執持及諸魔衆如是災害常所擾亂命終之後當墮地獄是故當知阿闍梨者是爲大師常當尊重愛敬供養如前所說衆苦惱等皆不能侵

卷八

五

應當恭敬供養阿闍梨何以故此阿闍梨經阿僧祇俱胝劫數實難值遇由此阿闍梨開發菩提道得成佛果是故弟子依本法儀而常供養是即供養諸佛如來故成最上法見獲善果與諸賢聖等無有異見受灌頂證法王位作三界主降伏魔軍住寂靜地佛果菩提定無疑惑金剛手菩薩如是說此一切如來及諸菩薩灌頂曼拏羅已復作是言如先所說一切如來最上祕密安慰住一切如來三昧阿闍梨及弟子令發大菩提心即住不退地應當觀想如佛最上究竟所以者何謂阿闍梨及弟子能發諸佛最上大菩提心由此發大心故即住不退地無復退轉由不退故決定證於阿耨多羅三藐三菩提由是見在證菩提故未來決定平等證彼阿耨多羅

三藐三菩提又復阿闍梨及弟子所有金剛薩埵相應之法皆悉具足所以諸佛如來以最上祕密而作安慰又復如先所說住諸佛如來三昧者即證阿耨多羅三藐三菩提所謂諸佛如來根本三昧是最上成就法若住此三昧者即證諸佛如來是故若欲盡諸若惱應於阿闍梨生貴重心常作護持信奉稱讚愛敬供養盡其形壽無暫懈退復令他人轉生信重承事供養當知此阿闍梨已具金剛三業常住諸佛三昧最上究竟此大祕密法唯除邪魔外道及聲聞緣覺等勿令傳授金剛手菩薩說此諸佛及諸菩薩真實法已復說頌曰

當於阿闍梨 起大信重心 其阿闍梨者 是無盡三昧 最上大樂本 諸佛等無異

卷八

六

由阿闍梨故 獲最上究竟

復次阿闍梨但當受諸富樂及種種飲食上味乃至歌舞戲笑等事而依法持誦用根本印作祕密供養得所求成就即說金剛薩埵祕密歌舞等供養明曰

吽引

諸佛如來祕密供養明曰

阿

降三界尊祕密供養明曰

吽引

蓮華藏尊祕密供養明曰

怛覽引二合

虛空藏尊祕密供養明曰

竭

如是等供養以此五心明得成祕密供養法

復說最上祕密毗首印供養及金剛薩埵等

諸賢聖儀軌標幟印法所有標幟皆以金銀

及吉祥木等各依本法而作安於曼拏羅是

時弟子依毗首印法當作供養由此毗首儀

故弟子所有苦惱瘡等諸疾惡毒拏吉你魅

惡曜執持諸魔災害惡趣等業皆悉銷滅增

長善業得究竟相應諸佛無上菩提依此金

剛薩埵最上祕密毗首印供養儀所有諸賢

聖各以入三昧歌而作供養是名一切毗首

三昧最上成就供養即說根本金剛薩埵羯

磨部入三昧金剛歌曰

薩哩嚩_{二合} 嚩_{二合} 嚩_{二合} 誡蘇珂素_引 摩那散怛

鍍_{二合} 嚩_{二合} 日囉_{二合} 薩埵蘇囉多三摩野娑嚩

彌_{二合} 摩賀_引 蘇珂涅槃_{二合} 除_引 卒野捺_三 鉢

囉_{二合} 底鉢鉢悉馳左羅具鉢囉_{二合} 拏多_四

復說一切如來部最上祕密入三昧金剛歌

曰

嚩_{二合} 日囉_{二合} 薩埵僧屹囉賀_{句一}

嚩_{二合} 日囉_{二合} 囉怛那_{二合} 摩努多囉_{句一}

嚩_{二合} 日囉_{二合} 達哩摩_{二合} 誡_引 野乃_{句一}

嚩_{二合} 日囉_{二合} 羯哩摩_{二合} 羯嚩婆嚩_{句一}

復說一切金剛部最上祕密入三昧金剛歌

曰

吽_引 嚩_{二合} 日囉_{二合} 哥_引 哩母_{二合} 哥設囉_引 野那

摩_{句一}

室哩_{二合} 嚩_{二合} 日囉_{二合} 誡_引 三摩夜野那摩

句一

羯磨誡_引 嚩_{二合} 日囉_{二合} 補羅夜野那摩_{句一}

室哩_{二合} 嚩_{二合} 日囉_{二合} 健吒葛羅婆_引 野那摩

句一

室哩_{二合} 嚩_{二合} 日囉_{二合} 健吒葛羅婆_引 野那摩

復說一切蓮華部最上祕密入三昧金剛歌

曰

聒啣捺鼻嚕捺囉合二勞捺囉合二多耨句一母誡

囉合二惹那引蘇喝哩二鉢囉合二鉢馳西聒啣

捺鼻帝叉拏合二作訖囉合二達囉母哩底三合

惹誡地你野散多多四聒啣捺鼻騷摩也合二

扇引多嚩布囉叉囉難五哥摩攞摩那寫吠

六聒啣捺鼻祢引鉢多合二哥引摩三摩野引

鉢囉合二悉馳七摩摩鉢捺摩合二惹引惹四八

復說一切寶部最上祕密入三昧金剛歌曰

薩哩嚩引二鼻尸哥鉢囉彌說囉多句一僧悉

馳左引叉野你地二鉢囉摩薩哩嚩引二誡

囉合二計覩三尾惹踰蹉囉合二野多四室哩合二

引嚩日囉合二囉怛那合二婆嚩彌蘇珂捺五

復說摩度迦囉三尊歌曰

普哩普合二嚩莎句一

復說四賢聖歌曰

訖哩合二呬室哩合二毗踰二合

復說諸龍王歌曰

普普

復說金剛手大藥利主諸闍伽供養金剛歌

曰

薩哩嚩引二哩伽合二曼拏羅彌難句一嚩日囉

合二達囉引訖囉合二摩二尾摩哩捺合二尾吉囉

尾吉囉三伴需仁祢切蹉引捺野那引設野四

喝那捺喝鉢左五婆悉彌引二俱嚕骨嚕合二

駄六呬哥引囉摩引怛哩合二拏七

復說最上自在大曼拏羅最上祕密入三昧

金剛歌曰

聒啣捺摩朗耨曼拏囉薩喝薩囉合二嚩左引

縛布沙^引尾羅^引惹西^引鉢囉^合羅野那羅

哩哥^合二^引酤致哥囉奔惹摩賀婆野祢^引必

底^合二^引那^引祢^引啞^引二^引祢^引捺尾哥^引底祢必底

合^二蘇珂扇^引多摩那^引祢惹那嚕鉢馱^引哩

拏^三薩哩縛^合惹^引誡蹉摩^引哩閉^合二^引多蘇嚕

鉢勃哩^合二^引多^引達囉播^引尼那^引祢啞^四誡

誡那彌縛薩哩縛^合二^引僧悉體觀惹誡旦尾那

踰馳觀尾戌達那^引野^五怛^合二^引縛日囉^合二

薩埵悉馳摩拽尸沙尾那野尾捺誡馱^合二^引薩

蘇契毗藥^合二^引六

復說最上祕密儀中最上祕密三種三昧金

剛歌曰

唵^引鉢囉^合二^引尾設婆誡^引一^引摩賀^引蘇珂謨

引又布嚩^二薩哩縛^合二^引悉提蘇珂波囉摩覽

摩煬^三合波囉摩蘇枯^引怛摩悉^四引^引弱吽

引^引鉢囉^合二^引悉馳莎^五

以如是等最上甚深祕密三種三昧真實理

金剛歌而作供養所求成就皆得圓滿此一

切如來最上祕密諸儀軌中大毗首三昧供

養以此供養者金剛薩埵即時降赴得毗首

相應自在成就即說頌曰

此根本儀軌 善作諸事業 大祕密神通

能建大法幢 得無盡義味 果決成就事

獲具足聖財 圓滿究竟法 毗首大祕密

難成者能成 所有三摩地 靜住自在樂

得心之所欲 一切無罣礙 設或世間人

不修諸福業 無其勝善力 以罪業障故

入此曼拏羅 求所作成就 依根本儀軌

隨意所願樂 皆悉得圓滿 此法殊勝力

諸法無能勝 設復越三昧 及造諸罪業

或宿曜加臨 若諸魔燒事 入此曼拏羅
所作皆成就 依法得大利 若或未曾入
成就曼拏羅 若作此壇法 而實勝數倍
一切相應儀軌分第二十三

爾時金剛手菩薩復說一切如來三種大三
昧最上祕密成就法三種大三昧者所謂佛
寶法寶僧寶是大妙樂是大究竟最上寂靜
平等安住諸法出生若有行人依法造懺像
內畫三寶如菩薩相被金剛甲執金剛器仗
持衆妙寶以此畫像即成最上曼拏羅然後
選擇勝處宮殿精舍嚴飾其地香華羅列行
人依法而作成就即得圓滿即說一切如來
三種大三昧最上心明曰

唵引部引亢句一

說此明已復說此大明曰

恒堆那婆誡誡八縛觀醯句一胃地薩埵薩恒二他

誡多二縛捺哩合二瑟致合二難醯多引哩他合二

引野三你哩蜜哩合三釘捺哩設合二煬爹彌四

阿尸沙尾那踰女誡五祢哩合二茶你室左合二

野縛哩彌合二多六引阿顛多婆縛縛引薩引誡

囉二合你縛馱哥縛尤引捺野八恒哩合二囉

怛那合二多引目鉢誡多九引沒馱達哩摩合二誡

拏引伊底十阿顛多婆縛僧悉馱十尾戌馱

室哩合二哥囉引鉢囉二引伊底薩哩縛合二怛

他引誡多鉢囉摩虞四也合二縛日朗十二合阿

他鉢囉摩虞四也合二達哩摩合二多四引十健吒

引阿引哥引舍洛叉赦五十薩哩縛合二摩引哥

引商尤引必也合二洛叉赦六十阿引哥引舍三

摩多引踰引誡七十薩哩縛引誡囉合二三

摩多引塞普合二致引底八鉢囉合二倪也合二播

引羅蜜多九引十阿他摩賀引三摩野嚩囉彌

底十二薩哩嚩合部引件引鉢部礙薩觀合細

引咩摩引乃莎摩引咄摩合那二十底哩合

囉怛那合布引惹引波覽摩引葛嚕彌引底

縛捺引摩賀彌底二十

如是諸佛心明能作成就法以此方便設諸儀軌依法而作隨意成就若人設受五欲樂建此曼拏羅隨其所願皆得成就又復此諸佛最上祕密三種三昧心明及印相等法當傳諸弟子亦令隨意而求成就若時弟子依此祕密儀當設種種微妙供養於佛法僧及阿闍梨以殷重心求諸成就若自作若為他作皆令得成

復說金剛手忿怒明王最上祕密儀行人依本法畫忿怒明王色如金剛火大日輪坐衆

色蓮華於蓮華上明王左右畫四親近菩薩十二

其左一作綠色第二作金色其右一作紅白

色第二青白色復於左右畫四菩薩各持本

標幟謂金剛杖輪鈴幡等各作喜怒相安住

本法即說彼心明曰

吽引烏波訖哩合捺野四引

行人當手持金剛鈴杵誦此心明安置賢聖

時即得幢像法圓就如安置已即成最上

祕密曼拏羅然後依儀法當誦三昧明曰

訶爹囉引瞿捺婆合嚩骨嚩合馱一嚩日囉

二合 礙你合塞健合馱母哩多合野二鉢囉

合祢引鉢多合嚩日囉合摩賀引喻誡三拏

引吉你也合薩哩嚩合觀入嚩合擺伊底

嚩日朗四阿他達哩摩合阿引哥引舍洛

又跋五薩哩嚩合摩引哥引商左引龍洛又

拏^六摩^引哥^引舍三滿多踰健^十薩哩縛^{合二}

彌縛^引怛囉^{合二}娑^引達曳^八薩哩縛^{引二}哥^引

舍^引誡囉^{合二}踰健^九薩哩縛^{引二}哥^引

舍彌底沒嚕^{合二}鏤^十母捺哩^{合二}旦縛日囉^{合二}

母捺囉^{引二}鼻^{合二}怛哩^{合二}路哥摩畢婆叉曳^{十三}

祢底^{二十}

港八

十三

此金剛賢聖最上祕密三昧明誦已然後依
如來部儀軌而用本印獻金剛歌舞等供養
行人依法作此成就者悉得如意

復說觀自在菩薩最上祕密調伏儀行人當

作懺像內畫觀自在菩薩如閃電光輪作金

剛舞勢具足百臂圓如輪相手持蓮華等諸

標幟於菩薩周匝畫顰眉等賢聖皆作忿怒

相亦持蓮華并諸標幟如是依法畫已即成

曼拏羅然後於像前誦此一切法金剛三昧

明曰

怛堆那婆誡鏤^引沒駄^{句一}阿縛路吉帝說囉

二哥魯底尾那踰播^引野^三戍地訖哩^{合二}拏

引鉢囉^{合二}那哩底^{合二}多^四彌底鉢囉忙縛日

朗^五合拽他^引囉葛旦^{合二}醯哥摩朗^六囉^引

誡奴曬哩那^{合二}隸鼈帝^七哩縛^{引二}合薩奴曬

哩縛^{合二}虎尾臺^八薩怛^{合二}他^引戍唐怛哩^{合二}

駄^引覩^引哥^九彌底鉢囉摩盧^{合二}也^{合二}達哩

摩^{合二}多^十健吒^引曳那曳乃縛尾地那^{十一}惹

誡地那野摩^引縛咽鉢捺摩^{合二}戍弛誡囉^{合二}

踰誡^引怛摩^{合二}帝那帝乃縛輸達曳祢

底^{三十}

如是一切法金剛三昧大明誦已依蓮華部
法作種種供養所作皆成就復說虛空藏菩
薩成就一切儀軌懺像法當於懺內依法畫

大日輪於輪中盡虛空藏菩薩身如瑠璃色而坐衆色蓮華於其華上菩薩左右畫四親近菩薩謂灌頂菩薩寶藏菩薩寶幢菩薩大供養菩薩如是畫已即成最上曼拏羅此微妙金剛大日輪普照如來虛空藏菩薩善滿一切願法寶秘密鈴善施一切欲所有勝義卷八意願最上成就等皆由此法獲諸解脫妙樂遂諸意欲若自作或爲他作悉皆圓滿此最上三昧以此法故速能成就金剛薩埵此法於諸儀軌中成就最勝故

復說一切成就金剛薩埵最上大印三昧儀軌若有下根衆生造諸罪業作不饒益行者見此法已罪業銷滅得成大菩薩而能饒益衆生起大方便如金剛薩埵住堅固真實三業不越於三昧安住金剛界然後當傳大印

受大印已獲得一切成就此大印法至如諸佛亦不敢越於三昧諸求金剛薩埵乃至求成佛者縱經俱胝劫而不能得若以此最上大印力故速能得成就諸佛菩薩而能隨其所化衆生所有意願當爲說諸成就法此大印者是大大方便善能圓滿諸法故所以者何結此大印時諸佛菩薩皆悉雲集於剎那間施諸所欲如是施已復讚歎言金剛薩埵是最上善巧微妙甚深廣大清淨無所有性無盡無竭最上至極出生盡虛空界大樂適悅卷八決定不空盡諸衆生最勝成就就是大自在以微妙字出生一切義以金剛覺悟法令諸衆生悟最上大樂以金剛祕密具令諸衆生安住第一法即說一切如來三昧成就最上祕密儀行人常於清旦時依法結大印持誦心

明即得成就一切印

又復最上祕密成就法行人依法執金剛鈴杵當誦三種三昧明所求成就皆得圓滿又復依法執持金剛鈴杵當結毗首印持誦明者即得諸印相成就其身得如金剛薩埵所有大自在成就法皆悉施之其諸印相速得圓滿乃至諸成就法皆亦得成隨其意願無不成者

復說最上祕密一切相應儀軌法門所言相應者謂諸法之用謂從相應法出生諸界故云何出生謂從本尊正念出生故又復云何名為相應謂即語也語體即聲聲者即大相應理也相應理者即是本尊正念由是相應是即本尊出生本尊出生故是名相應成就又此相應者所謂聚集相應一切印法相應

等言聚集相應者謂諸法和合是名聚集相應譬如世間多財聚集謂法和合亦復如是聚集一切印法三昧等是名聚集相應又復一切印法相應者謂十方諸佛如體如相名一切印法此用者即最上成就故謂諸賢聖所有本印由此本印當各用故從是出生大相應法最上祕密成就行人當觀如本尊印法相應次想已身亦復如是即得圓證諸佛菩薩位故諸最上祕密成就儀是甚深最上成就法當如本尊相應攝大毗首印行人當觀已身亦復如是得成微妙字此諸法中最勝是大毗首三昧最上相應攝諸悅樂法又此最上祕密成就儀法中最上成就法當如金剛薩埵根本相應如體如相行人當想已身亦如是得成微妙字義由是獲諸佛清淨

三昧即成一切相應主諸成就中最如是相應法諸有所作無不成者設受五欲樂但想如本尊相應此即一切如來最上祕密無上大乘清淨大三昧所有諸如來大樂根本相應即是金剛決定三昧此相應法是大良藥有最勝功能故是成就中一切得自在行人當知若修此相應者即得如金剛薩埵精進悅樂而能增長色力壽命所有一切成就儀法於剎那間皆悉圓滿何以故修如是相應大印住如是相應即依本尊相應成就儀而作相應三昧成就事故又復行人當知心如幻化而無定止身如器具造作所成身非覺知與心相離故亦非相離故此印法相應亦復如是譬如色心之法本非一故身心合和作諸事業印法相應和合亦爾如三昧及

卷八

十七

此相應互作成就若諸行人以無我法修諸相應成就事者此諸行人即是如來又復一切印相應者謂印體具大樂堅固由是大樂堅固成就諸樂相應事若諸行人勤求此最上祕密成就法者但當精進發菩提心至意專勤勿以苦節加行而令疲極則生退轉但以悅樂心與大樂相應當作成就就是名一切印相應法又復樂相應者能作成就事謂諸樂法隨宜而受如本尊相應大樂法故一切如來最上祕密無上大乘大教王是金剛薩埵最上大樂相應法故又復一切適悅相應者謂一切三昧相應成就故行人修此法者當與適悅心相應何以故若勤苦加行即於自體而生困苦由是於法而生散亂不能專注作諸成就就是故修相應行者隨意隨力而

於飲食受用乃至四威儀中戲笑語言於一切處無復罣礙設有未入曼拏羅及有諸障惱但當依本尊相應行修成就法者於剎那間皆悉圓滿此大欲樂三昧自在主諸金剛部王若求證諸佛及諸大菩薩由此相應法尚得成就何況求諸成就事此決定成就法一切皆得成能成諸密印能盡苦邊際以此相應微妙是名金剛薩埵最上適悅法又復一切堅固相應者謂一切法自性堅固原始至終唯一真智自性堅固自體無別故又復一切堅固授記相應者謂依本尊相應大智方便當作一切法求諸成就事決定圓滿是爲堅固授記相應又最上祕密堅固授記相應者即金剛薩埵大相應法作諸供養求種種事皆得圓滿是名授記相應即說頌曰

證八

十八

此真理最上 微妙相應法 甚深祕密中
最尊勝無比 若大阿闍梨 及上智弟子
有大菩提心 授此相應法 若遇無智人
雖愛樂成就 於法無信解 勿得傳授之
此法非難成 非勤苦加行 但依法軌儀
而善作成就 起精進所修 是人獲大利
解脫諸魔事 諸天不能見 是金剛薩埵
成佛菩薩道 此最上相應 皆悉得圓滿
佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王
經卷第六

音釋

覽力淡切 益於浪切 轅亭夜切 赦乃版切 閃失冉切 曬所賣切

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王
經卷第七

澄九

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

最上成就印相分第二十四

爾時金剛手菩薩宣說此決定不空最上善

澄九

巧微妙廣大不可思議甚深之法所有盡無

盡成就法皆悉能成行人當隨意隨處結跏

趺坐心意調柔然後以左手結堅固一切智

印安於左膝之側右手戲擲金剛杵以金剛

三業成就故是即金剛薩埵依如是法儀速

成堅固不退乃至諸大菩薩及如來地於諸

成就得大自在如是金剛薩埵一切處堅固

行人設復未入曼拏羅修此大印者得諸佛

恭敬供養獲一切聖財大樂自在此大祕密

印三界中最上成就此大印與金剛薩埵等

無有異所有諸成就及種種事業大妙樂等
以此大印故皆悉圓滿所求之法無不成就
復說金剛薩埵根本大印以此印故於一切
曼拏羅所有三昧鉤召入寤敬愛等種種成
就法皆得圓滿亦名金剛祕密三昧印其印
當十指相合名為金剛合掌又復十指相交
如拳名為金剛縛以此金剛縛展二頭指及
二拇指復屈二中指入於掌內與二拇指相
捻二頭指平正如金剛杵是名金剛薩埵根
本大印即此根本大印復二中指如鉤安於
本心如作鉤召勢是名金剛鉤印此金剛鉤
印與金剛薩埵作大愛樂若用此鉤印及心
明作鉤召時金剛薩埵生大愛敬速降曼拏
羅當得金剛薩埵大欲大樂如是鉤召已所
有一切如來及諸菩薩乃至一切有情悉皆

平等速得鉤召若鉤召不降赴者速得破壞
復說大樂金剛三昧心闕伽印先當二手作
如金剛鉢相然結前金剛印後以二中指如
華枝當以心明加持以此三昧闕伽印若授
灌頂者是人得一切自在此印功用亦如前
印於一切法皆得用之

澄九

二

復說入曼拏羅旛印當右手豎三指如旛母
指與小指頭相捻作嬉戲歌舞入於曼拏羅
而先頂禮本尊若結此印入曼拏羅者即成
金剛阿闍梨定成供養事然後隨力隨意以
香華標幟等當獻供養復用結旛印頂禮於
本尊而發是言我今頂禮本尊言已即作金
剛合掌安於頂上頂禮金剛薩埵及諸如來
而伸稱讚然後二手作金剛縛拇指相交各
屈頭指安自頂上如戴寶冠復改金剛拳於

頂左右而作繫髮相復如垂帶勢作是印法
已當想如金剛薩埵授已灌頂然後以大樂
金剛甘露水自灌其頂作灌頂已所有金剛
阿闍梨法皆得成就

又復若爲弟子授灌頂者當以金剛合掌作
頂禮印以衆妙華授與灌頂如是印法及諸
曼拏羅儀即成一切成就自在是名金剛薩
埵印成就儀

復說印法若欲召請金剛薩埵者行人當跏
趺而坐結大樂祕密金剛鉤印及誦心明而
作鉤召然後依法獻種種歌舞等供養而伸

澄九

三

稱讚復結嬉戲印作禮持誦以金剛歌舞等
供養故所作之法即得成就即說最上祕密
金剛歌曰

薩哩縛

二合

努囉

引

誡蘇珂素

引

怛摩

二合

那

娑引一恒鑊合二縛日囉合三薩埵波囉摩蘇囉多

二婆縛彌引摩賀引蘇珂涅哩合二除引薩囉

二野捺三鉢囉合二底鉢多悉馳左羅具鉢囉

二拏多四

如是金剛歌若常讚詠者得大樂尊堅固愛

敬作諸成就此大祕密歌常持於本心若於

讚歎時令唇齒相合依諸儀軌不離金剛語

善成諸部法詠吽字等歌隨力而作隨其所

欲以調順語業微出其聲令梵音和雅歌詠

金剛薩埵法此最上成就歌當於一切處隨

意持誦當用金剛薩埵大印其印左手作智

拳右手持金剛杵以此印明當作成就法

如是等印皆依本尊法及用心明所作皆成

復說一切如來印相其印以二手先作一切

如來金剛智拳如金剛寶灌頂法而作灌頂

灌於五處復作合掌如供養勢磔開其手却

作二拳左拳向外豎立頭指右拳向內安於

本心成印此一切如來智拳大印是決定不

空結此印時獲不退地當證阿耨多羅三藐

三菩提是人不可見遠離諸禁縛乃至諸魔

軍亦不能娆亂又復結此印者當觀如佛若

供養此人當如供養諸佛菩薩如是大印儀

所有三昧印蓮華印金剛印皆亦如是

所謂羯磨印者先二手平仰二拇指舒向於

頭指安於本心已復作如寶灌頂成印

又復如前二手平仰各微屈頭節二中指相

結如金剛蓮華即成法印即說此印明曰

阿引呼引恒引覽二合訖哩二合吽引

又復改羯磨印以左手作金剛拳屈拇指入

拳內此成一切如來智拳大印

又復以右手如捻衣角鉤於本心而復展手作觸地相此成降諸魔軍印

又復不改此印而復仰手成印是名出生印亦名施願印亦名授記印

復以此印作捻衣角如開蓮華勢成印是名出生法印亦名清淨諸法印

復以此印豎三指如旛即成旛印結此印時所有願求決定成就

復說一切如來智拳大羯磨印成就若用此印安病人身其病即差若安於心諸毒銷除乃至邪印法等悉皆滅壞即說明曰

唵 引 句 一

用此明同前羯磨印法功能成就若結印持誦此明旋轉於身獲大辯才所有一切如來最上大密印悉得堅固如是若安於諸根得

卷九

五

諸根圓滿若稱念諸佛已旋轉諸方復安於本心或自求成就或爲他作皆悉得大悅樂乃至證佛菩提若結此印觀想諸佛當了五蘊如陶師輪然後身作禮敬口誦大明一心正念觀想住於捨念戒精進慈定智慧方便力堅固出生陀羅尼門滿足十地行四無礙解十八不共法以毗首羯磨法廣饒益衆生以金剛三業作大佛事即說諸大明曰

唵 引 句 一
冒地唧多嚩日哩 二合 引

唵 引 句 一
三滿多跋捺囉 二合 左哩曳 二合 句

唵 引 句 一
進多 引 摩尼 句 一

唵 引 句 一
阿訶嚩提 句 一

唵 引 句 一
惹 引 底尾嚩哩帝 二合 引 句 一

唵 引 句 一
薩哩嚩 二合 尾倪也 二合 你 引 句 一

唵 引 句 一
尾囉 引 誡達哩摩 二合 帝 句 一

唵引尾引哩也合二葛縛濟句引一

唵引薩哩縛合二誡引彌你句引一

唵引縛日囉合二捺哩合二茶唧帝句一

唵引薩哩縛合二怛他引誡帝句一

唵引莎婆引縛戌馱達哩摩合二多引倪也合二

引那尾戌地句一

唵引達哩摩合二尾輸馱馳句一寧也切

唵引尾遜婆縛日哩合二尼發吒句一半音

唵引哥引摩囉引儼引句一

唵引弱縛日哩合二句引

唵引吽薩哩縛合二捺引摩馳句一

唵引紇哩合二句一

唵引阿哥引囉目契引句一

唵引鉢囉合二倪也引二合播引羅彌帝引阿鑊

吽二

唵引阿引句一 燈九

唵引薩哩縛合二怛他引誡多哥引野引儼引

哩合二句引

唵引薩哩縛合二怛他引誡多縛引儼尾合二戌

地引句一

唵引薩哩縛合二怛他引誡多唧多縛日哩合二

引阿引句一

如是一切如來語印法鼓出微妙之音有微妙之義是大法語是諸佛心能決定成就所作事業當依法持誦念諸佛已然後以一切如來正念及一切如來印而作成就復說金剛火燄日輪印相先結金剛大印復改作三昧印後復作金剛縛已諸指皆如火燄輪二中指如金剛杵成印此印能調伏三界亦能作敬愛金剛薩埵

又復不改前印左手作拳頭指豎立如期尅相右手如鉤成印是名降三界印此印能鉤召一切

又復二手作忿怒拳已復作金剛鉤如期尅相成印是名金剛鉤印此印善作一切事能

作諸成就

卷九

七

又復作金剛合掌十指如火燄成印是名瞿眉菩薩印此印善作種種事善調伏諸惡

又復作金剛合掌復左手如鉤勢成印此印能鉤召一切亦能作入寤法悉得成就

又復左手作金剛拳右手如三叉成印此印能脫一切枷鎖禁縛

又復二手如開敷蓮華成印此印能斷一切煩惱

又復二手作金剛縛二拇指相並成印亦名

降三界印此印善作鉤召調伏最上成就又復右手頭指鉤左手頭指如挽弓勢成印此印善作鉤召亦能作諸敬愛

又復如降三界印右手作金剛拳展臂以小指安左手背成印此印善破諸惡邪印善作諸成就

又復二手作金剛縛柔軟緊密成印是名金剛成就印

又復二手作金剛縛二拇指與頭指如金剛杵成印此印能破壞諸惡所有旛印與鈴印皆作最勝法亦能破壞諸惡三界中殊勝是金剛薩埵灌頂印

又復金剛部賢聖印二手作金剛拳依此法儀本部賢聖以金剛寶作灌頂作金剛合掌以淨帛覆面二拇指如金剛當作金剛灌頂

已然後依法作禮受持金剛杵乃隨力獻阿闍梨供養即得成一切法

如是等諸部印相皆依法結同大明用即得所作成就

最上祕密儀軌分第二十五

爾時諸如來

灌九

及大菩薩衆

金剛賢聖等

共異口同音

發如是問言

金剛手菩薩

如仁者所說

最上羯磨法

善作諸成就

其所說儀軌

微妙真實理

從無相之法

而現諸儀軌

是儀軌云何

何名最上教

復何爲根本

何名本無有

復名金剛手

以何爲大欲

復何名大樂

何名爲善賢

何名高舉勢

何名諸法中

自在金剛手

內外大心明

云何而出生

根本微妙歌

何說復何義

大金剛三昧

此法名何等

云何菩提心 云何三摩地 云何菩提行

以何降魔軍 云何證菩提 云何本部生

云何欲解脫 何者三種名 云何一切處

大金剛大樂 何不空三昧 何八曼拏羅

當有何果利 及成就儀軌 大祕密眞理

以何而演說 云何本尊法 諸部復云何

云何灌頂理 云何賢聖衆 云何五祕密

何名虛空藏 如何慄懾法 一切鉤召法

云何諸供養 云何見前法 云何成就儀

云何非勤苦 如是諸祕密 最上眞實理

爲成微妙字 而廣利衆生 如上爲宣說

是時金剛手 受諸佛勸請 爲利衆生故

而說如上法 所言儀軌者 謂諸法儀軌

是無儀軌法 饒益諸衆生 而現諸儀軌

由如是儀軌 清淨諸法故 言最上教者

謂攝一切法	出生佛菩薩	祕密真實理
是名最上教	所言根本者	謂即真實智
徧滿虛空界	如金剛堅固	是大欲大樂
最上微妙字	即金剛薩埵	諸儀軌實理
所言本無者	如虛空本性	謂金剛薩埵
是大堅固身	是名本無有	言金剛手者
是即大自在	善施諸成就	是金剛部主
愛樂微妙字	所言大欲者	謂離諸過失
了達究竟法	是名為大欲	所言大樂者
謂真實妙理	即金剛薩埵	出生所依故
所言善賢者	謂清淨法界	解脫諸如來
徧滿普賢身	其高舉勢者	謂所有成就
最上自在印	鉤召諸成就	是名高舉勢
所言諸法中	自在金剛手	謂即根本教
真實微妙理	若至心誦持	獲一切功德

是名諸法中	自在金剛手	所言菩提心
謂不可思議	廣大甚深法	成就諸妙樂
能變化一切	清淨菩提心	由是而堅固
作諸殊勝業	安住三摩地	即此三摩地
金剛智出生	從金剛所生	名金剛薩埵
此即諸佛身	是名菩提心	所言大金剛
謂攝諸有情	令修我教法	祕密真實理
若常修習者	即成大金剛	所言菩提行
謂觀諸有情	染著諸煩惱	為利益彼故
常行普賢行	是名菩提行	所言降魔者
謂即諸魔心	是心即如來	若能調伏心
無復諸魔嬈	是即降魔軍	所言證菩提
謂解悟本心	堅固菩提智	了真實妙理
即成等正覺	是名證菩提	又言金剛手
謂調伏諸惡	令迷者悟解	諸佛金剛杵

堅固菩提心	諸佛所付授	是法界真理
受持爲器仗	成就諸法故	是名金剛手
所言本部生	謂智度爲母	方便解爲父
從金剛手法	出生諸部法	是名本部生
所言欲解脫	謂大欲大樂	善獲諸成就
諸成就樂句	是即大樂法	是名欲解脫
所言三種名	謂三世無邊	而悉能調伏
而作三界主	復名爲三寶	復名爲三界
能作諸成壞	是爲三種名	所言一切處
大金剛大樂	謂一切有情	欲廣大利益
其心無定止	若於一切處	安住堅固心
了達真實義	是名一切處	所言根本歌
及內外心明	謂三有最勝	成就大自在
菩薩利有情	是大欲大樂	祕密微妙句
吽字歌心明	乃至外心明	皆真實理智

壹九

十一

以外祕密心	而生悅樂故	所作皆成就
名根本歌等	其不空三昧	謂作成就法
以微妙大樂	所作獲成就	非勤苦而得
此大三昧法	諸佛不能越	名不空三昧
八曼拏羅者	謂隨其處所	但以隨分力
各稱彼根性	隨時作諸法	即現賢聖衆
其所得果報	獲大究竟福	作此曼拏羅
先觀察十方	當從此起首	而乃緝四線
分列八壇相	皆依本儀法	依本尊相應
想成曼拏羅	作諸成就法	即此曼拏羅
是大真實理	所言大祕密	謂諸祕密法
而本無所有	是大樂金剛	即同普賢身
金剛衆大主	是名大祕密	所言本尊法
謂根本最勝	曼拏羅之主	是最上大欲
是大適悅心	而常現笑容	其身如月色

衆寶嚴身相	光明普照耀	是三有最勝
施諸妙樂境	善成微妙句	故號爲本尊
所言灌頂理	謂佛寶功德	三界無比法
唯此寶最勝	受佛灌頂者	而證法王法
是名灌頂理	所言三摩地	當結跏趺坐
而結禪定印	以左手壓右	觀想金剛手
是名三摩地	所言賢聖衆	謂金剛賢聖
是真實義智	善悟解一切	諸成就最勝
一切大吉祥	具諸法聖財	一切法中最
所有成就法	皆賢聖印相	即金剛薩埵
祕密大主宰	所言五祕密	謂毗盧遮那
及不動如來	寶生無量壽	不空成就等
是名五祕密	所言諸部者	謂一切如來
真實之妙理	成金剛薩埵	毗盧遮那佛
不動如來部	寶生無量壽	不空成就等

卷九

十二

眞理亦如是	又金剛部主	善調諸惡者
以就善方便	如日而普照	此金剛部尊
饒益諸有情	善成諸教法	毗首金剛部
是攝大方便	觀自在菩薩	依衆蓮華部
獲最上成就	觀自在菩薩	即金剛薩埵
蓮華部眞理	攝三摩地智	蓮華部清淨
能淨諸有情	所言虛空藏	謂即大聖財
偏滿於虛空	虛空藏菩薩	是大灌頂法
所有寶生部	是無盡寶藏	大灌頂法幢
善攝一切願	即金剛薩埵	於諸曼拏羅
常施眞實理	金剛部灌頂	寶生無量壽
眞理亦如是	根本部幟幟	是最上成就
以妙眞實理	是自在器仗	五種大祕密
即是金剛杵	其諸部幟幟	謂眞實理智
諸佛毗首行	即證大菩提	而彼金剛部

寶部蓮華部 善攝一切義 成就祕密法

所言鉤召法 謂諸祕密儀 以金剛鉤鈴

而作於鉤召 所言諸供養 謂諸祕密儀

適悅而供養 種種歌舞等 所言見前法

謂諸祕密儀 各用於本印 然後當一心

持誦真實理 又復諸如來 諸成就見前

以大三昧法 真實微妙理 是根本眞空

金剛薩埵性 是即普賢身 亦爲金剛主

所言成就法 謂諸儀軌中 所作成就事

當依本尊法 而作諸成就 但隨所住處

諸儀軌皆成 依法持鈴杵 覺悟於世間

欲成就諸法 速成根本教 所言非勤苦

謂所作成就 而不須加行 隨意隨處所

隨欲隨欲食 乃至四威儀 語言及戲笑

但發至誠心 住等引相應 依本尊儀法

澄九

十三

經卷第七

音釋

胯 苦化切 股間也 拇 莫後切 將指也 磔 陟華切 張也 挽 武遠切 引也