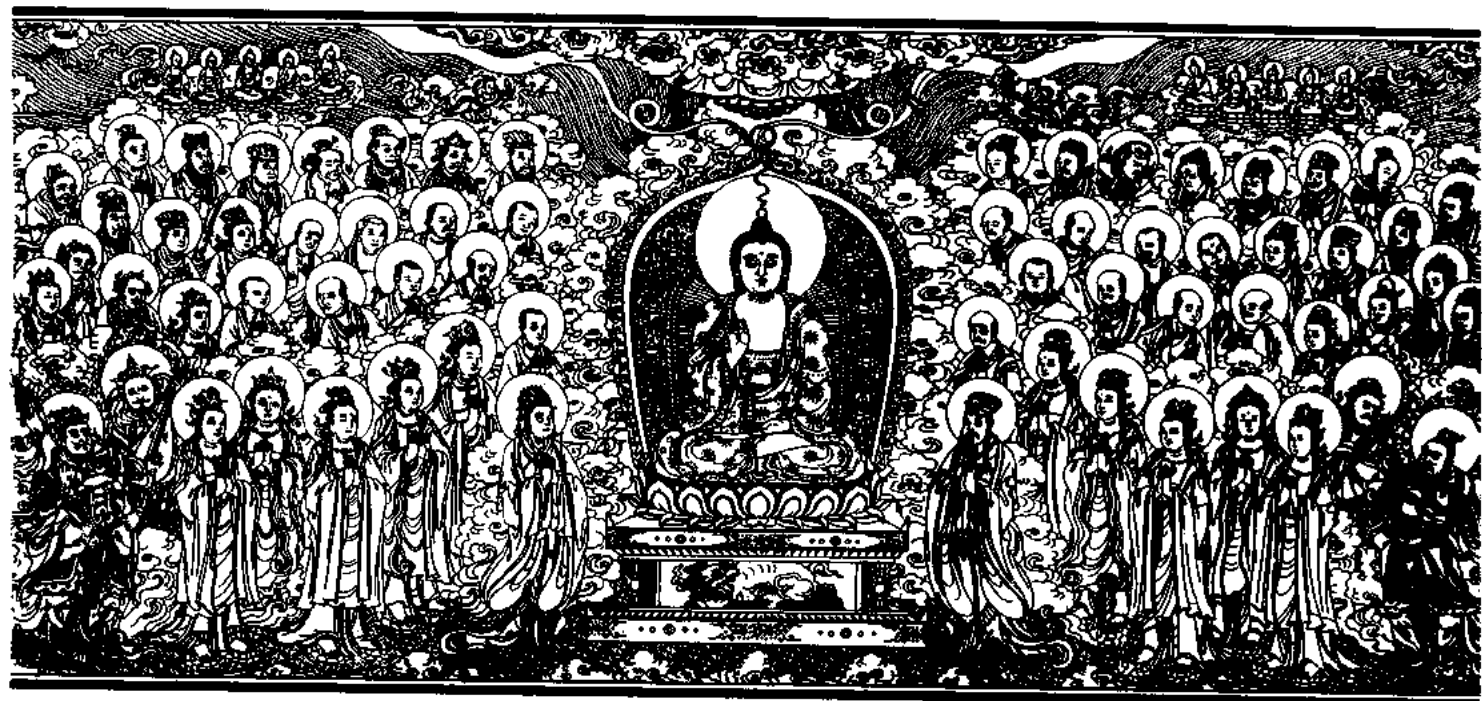

佛說最上祕密那拏天經

宋西天三藏朝散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

佛說最上祕密那拏天經卷上

中下
同卷

澄十

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

最上成就儀軌分第一

如是我聞一時佛在毗沙門宮與大菩薩摩訶薩眾俱大祕密主大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你計說羅天摩訶迦囉天醫主天及諸天后等各有一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毗沙拏羅刹主寶密羅刹主行密羅刹主無邊密羅刹主普徧密羅刹主上授羅刹主惡牙羅刹主利牙羅刹主烏姹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

大夜又衆所謂人仙夜又主阿吒嚩夜又主
善調夜又主發光夜又主善容夜又主妙光
夜又主妙目夜又主尾瑟努夜又主妙髮夜
又主惡相夜又主得勝夜又主熾盛夜又主
火頂夜又主名稱夜又主半呬夜又主華
授夜又主華髻夜又主寶髻夜又主廣財夜
又主善覺夜又主善行夜又主妙臂夜又主
妙嚴夜又主珠牙夜又主酥哩野夜又主日
光夜又主日喜夜又主露齒夜又主熾盛光
夜又主畏面夜又主普照夜又主如是等夜
又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衆乃至諸
大仙衆皆來集會大毗沙門天王與百千俱
胝眷屬圍繞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仗衆寶嚴

飾光踰日月以難陀烏波難陀二龍而爲絡
腋得又迦龍以爲腰條有大威力如那羅延
亦來集會坐於佛前爾時毗沙門天王從座
而起以諸寶華及鉢訥摩華俱母捺垂奔拏
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又衆大羅刹
衆現種種相食噉人者復見大菩薩衆大持
明天衆及大仙衆乃至天龍夜叉羅刹阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽如是等衆皆來
集會圍繞世尊此大祥瑞我未曾見世尊今
有欲說何法爲說祕密曼拏羅法爲說三昧
之法世尊今正是時願廣宣說爾時世尊受
毗沙門天王請已而即告言天王我見世間

一切衆生於晝夜中有大驚怖蓋爲無量大惡夜又羅刹伺求其便而作侵害天王彼等大惡夜又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毗沙門天王已即入調伏夜又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又羅刹毗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繞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爲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

善能調伏阿脩羅衆及一切夜叉羅刹部多毗舍左等乃至大梵天王那羅延天大自在天咸令歸伏亦能鉤召一切天龍之衆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爲諸持明者令得成就速滿一切衆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爲一切持明者

速當宣說時那拏天承佛聖旨為利益故繞

佛三市住立佛前即說心大明曰

阿他引都引入合縛二里多忽踰縛呼必一怛

鉢多合葛那葛末尼室攞二翳四曳合二四酤

必多阿吒吒賀引娑三末尼鉢囉合朗縛賀

引囉引唼合二賀囉囉引當四顯切許葛栗

路羅贊捺那引婆嚕合嚕二瑟哥五合薩訖哩

二多散那接設離合六摩賀引彌嚕合曼捺囉

馱囉七縛囉嚴毗囉引蘇囉合薩合你蘇捺囊

八馱囉合馱囉合馱囉合尼馱囉九嚴合毗囉合提囉合毗

囉毗囉十未毗囉合未毗囉合一阿蘇囉合薩合你

蘇捺合二末哩捺合二囊合怛哩惹合二囊合三尾薩

普合二陵合婆阿引你爹吉囉合拏四鉢囉合二婆

引縛囉合唧多曼拏合羅五葛播合攞合縛合唐六惹

吒引吒賀引娑酤合朗七你哩末合二朗合三勃囉

合二忙八娑婆囉合蘇迷嚕合鉢哩合縛合多九多致

多覽合二薩合隸羅室珂囉一馱合觀合囉羅播

捺那葛覽二散祖蘭拏合二那葛覽三阿

謨伽接引捺舍你爹曼拏合羅四設室吉囉

拏毛隸馱囉五阿左羅尾末羅六薩葛

羅儒薩那二合捺訖哩合二多七阿縛婆引

娑酤合朗八鉢囉合二末他囊九阿蘇囉合婆

縛那酤囉合二那合設囊合三沒囉合二顯合民合二捺囉

二嚕合捺囉合二那末塞訖哩合三當合一曼祢當

布叱當阿哩唧當二三薩哩合二尾你也合二

馱囉合那莫塞訖哩合二當合三嚕沙搖沙地合三

四悉馱合嚕馱合哩縛合一布叱當合三摩賀合引迷

嚕昆拏合羅馱合覽合三縛囉合野真鉢合微多馱合覽

七十部合襍合婆多義葛合三縛合引蘇吉娑婆囉

九十難奴鉢合難捺曼馱合葛播囉合四迷珂囉合朗

訖哩合二多葛致一四薩捺喻合二提哩合二多葛
播囉朗訖哩合二多設離朗二四室縛鉢囉合二
撈囉多毛隸馱覽三四十縛引喻鉢縛那微婆
惹縛引哩剛二合四撈觀覽撈作葛囉合二撈
囉被五珂撈撈囉被六阿鉢囉合二迷野
縛囉縛日囉合二母薩囉四七頻尼竭捺誡合二
妬末囉作訖囉二合四阿悉母安羅恒哩合二
成羅九四母捺誡合二囉鉢囉合二賀引囉被五
那拏合二訖鉢覽一五十縛囉合二訖鉢覽二五十蘇微商
蘇你但覽三五十蘇縛葛恒覽二合五蘇虞四
也合二剛五五十悉馱細那引鉢釘六五十那拏合二訖
鉢覽七五十摩引縛囉恒合二撈設也二合蜜五
八恒切寧也他引庵翳四曳合二四婆誡五
九那拏合二訖鉢囉十顯婆合二末婆合二末婆
六十合二訖魯合二訖魯合二吐魯合二吐魯合二祖魯合二祖

魯五六十尾哩尾哩六十唧致唧致六十尾哩
致尾唧致六十縛日朗合二縛日囉合二縛日囉合二
朗十一合六牛牛七虎多合二顯那合二顯那合二尾
特網合二薩野尾特網合二薩野七十尾捺囉合二
引合二鉢野尾捺囉合二鉢野七十盪蹉引捺野
盪蹉引捺野七十訖鉢囉合二訖鉢囉合二訖鉢囉合二
訖鉢囉七十縛囉合二訖鉢囉七十訖鉢囉合二
囉七十虞合二訖鉢囉七十輸婆合二訖鉢囉合二
八藥又合二訖鉢囉八十虞合二訖鉢囉八十
末哩合二捺合二末哩合二捺合二八合二婆哩惹合二婆哩惹合二
二合八那哩左合二那哩左合二顯哩阿引
那野合二顯那合二顯哩合二顯哩合二顯哩合二
多合二路左那合二你羅路左那合二你羅路左那合二
左那囉訖多合二路左那合二路左那合二路左那合二
左那合二尾訖哩合二多路左那合二多路左那合二
左那合二尾訖哩合二多路左那合二多路左那合二

合二路左那_三蘇_十縛_十蘭_十拏_二路左那_四悉_十
地路左那_五迷_十伽_十瞿_十數_十勞_十婆_二縛_十母_十勞_十婆_十
合二縛_九賀_十擺_十顛_十羅_十設_十沒_十捺_二葛_十羅_十鉢_十野_十
九_十四_十四_十那_十拏_十鉢_十囉_八係_十那_十拏_十鉢_十
囉_十鉢_十囉_九薩_十囉_十鉢_十囉_百阿_十尾_十捨_十阿_十
引尾_十捨_十鉢_十囉_十鉢_十囉_十一_十縛_十囉_十鉢_十囉_二合_十
搜_十羅_十搜_十羅_三毛_十隸_十駄_十囉_四左_十羅_十野_十左_十羅_十
野_十縛_十日_十朗_二合_十羅_十什_十羅_十什_十揭_十捺_十昂_二合_十俱_十囉_十
俱_十囉_七阿_十吒_十吒_十賀_十引_十娑_十引_十俱_十朗_八三_十俱_十羅_十俱_十
朗_九葛_十羅_十葛_十羅_十吉_十隸_十吉_十隸_十一_十俱_十路_十俱_十路_二十_十
捫_十左_十捫_十左_三設_十沒_十捺_二合_十俱_十朗_四那_十拏_十母_十捺_十
誡_二合_十囉_五那_十拏_十鉢_十囉_六縛_十囉_十縛_十囉_十日_十囉_十
合_二駄_十囉_七鉢_十捺_十摩_二合_十駄_十囉_八母_十娑_十羅_十駄_十囉_九十_十
作_十訖_十囉_二合_十駄_十囉_十朗_十虞_十羅_十駄_十囉_二十_十鉢_十囉_十成_十
駄_十囉_二十_十播_十設_十駄_十囉_三十_十阿_十喻_十母_十娑_十羅_十鉢_十囉_十

合二賀_十囉_十拏_十駄_十囉_四十_十駄_十囉_十尼_十駄_十囉_五十_十贊_十
捺_十囉_二合_十蘇_十哩_也合_二摩_十引_十擺_十駄_十囉_六十_十諾_十又_十怛_十
囉_二合_十跋_十囉_引誡_十囉_二合_十顛_十曼_十拏_十羅_十駄_十囉_七十_十授_十
捺_十捨_十引_十祢_十爹_十入_十縛_二合_十擺_十帝_十惹_十葛_十囉_八十_十鉢_十
囉_二合_十婆_十引_十縛_十囉_十多_十曼_十拏_十羅_九十_十娑_十引_十婆_十囉_十
薩_十囉_十尾_十輸_十殺_十拏_十葛_十囉_三十_十末_十旦_十末_十葛_十囉_室成_十摩_十
引_十囉_一三十_十訖_十哩_二合_十多_十播_引設_十駄_十囉_二三十_十阿_十蘇_十
囉_十婆_十拏_引囊_三三十_十末_十哩_捺合_二那_十葛_十囉_四三十_十供_十
伴_引拏_十藥_十叉_十囉_叉娑_三十_十紇_十哩_二合_十捺_十喻_十那_十末_十
合_二捺_十那_十葛_十囉_六三十_十薩_十怛_十鍤_合婆_三誡_十鍤_十那_十拏_十鉢_十
鉢_十囉_十鉢_十囉_七三十_十那_十哩_左合_二那_十哩_左十_二合_三
顛_十哩_顛哩_九三十_十顛_十哩_路左_十那_十縛_十囉_路左_十那_十
一_十路_十左_二那_十尾_十訖_哩合_二多_十路_十左_三那_十四_十
蘇_十縛_十蘭_十拏_二路_十左_四那_十悉_十駄_十路_十左_四那_十五_十
阿_引尾_十捨_阿引_十尾_十捨_六四十_十尸_十伽_十覽_合二_十悉_十殿_十覩_十

滿怛囉

合鉢捺娑縛

引

賀

引四十七

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
劒或石榴枝或羯囉尾囉枝或水或灰如是
等物以此明加持一徧然可用之即得止息
又法若有行人爲彼諸惡夜叉羅刹所執持
者若遣除者當用安息香以此明加持一徧
然後焚燒勲彼執者聞此香已彼即說事便
得止息

又法若復行人欲鉤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
部多毗舍左等當用安息香誦此明加持一
徧燒之鉤召即至若欲發遣者亦用安息香
誦此明加持一徧如前焚之發遣即去

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息香焚
燒復誦此明一徧其鉢作人言爲行人說事
及能舉動

又法若欲令闍伽瓶說事及舉動者當選純
白闍伽瓶潔淨淨十新好者用白檀及恭俱摩香
等作塗香塗之滿盛淨水及挿妙華誦心明
加持一徧安曼拏羅中燒安息香誦心明一
徧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息香彈指
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息香熏灰
及白芥子誦心明加持二十一徧已然後復

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衆華供養燒安息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唧帝灰相和誦心明加持一徧燒安息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

澄十

九

持一徧燒安息香熏已內於火中火即令如雪

又法若欲制諸邪呪者當用潔淨白線誦心明加持一徧燒安息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衆華供養燒安息香熏誦心明加持一徧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息香誦心明加持一徧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徧加持安息香焚燒熏三叉已安曼拏羅中復誦心明一徧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

又法若欲令劔作成就法者亦用安息香誦心明加持一徧焚燒熏之亦能作一切成就之事

又法若欲令竭椿誡作成就法者當用唧帝灰誦心明加持一徧塗竭椿誡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息香誦心明一徧加持即所作成就能令舉動復能說三世之事

卷十

十

又法當用利劔誦心明加持一徧燒安息香熏然後行人高聲誦吽字加持彼劔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

安息香誦心明一徧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息香誦心明一徧伏藏出現

又法或用白芥子誦心明加持一徧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息香誦心明一徧彼有伏藏皆悉出現

又法用白芥子誦心明加持一徧以此芥子擲於象身及燒安息香熏復誦心明一徧彼象隨行人意善能作事或令破設咄嚕亦得隨意

又法若欲爲人除瘡病及作擁護者用灰及白芥子水和誦心明一徧加持燒安息香熏

卷十

十一

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息香熏誦心明加持一徧戴於頸上諸怖即除

又法若欲除諸病者當用安息香誦心明加持一徧焚燒熏病者身諸病即除

又法若欲設咄嚕令得入縛羅者當用安息香誦心明加持一徧即可令千數設咄嚕皆得入縛羅

又法若欲令設咄嚕左都哩他哥入縛羅生者當用忤摩娑與安息香相和誦心明加持一徧稱說咄嚕名作護摩七徧即得左都哩他哥入縛羅若欲令止息者亦用安息香誦心明加持一徧作護摩七徧即得止息

又法若欲令設咄嚕得吃囉賀執持者當用安息香將設咄嚕名與心明同誦加持七徧

已擲入火內即得吃囉賀執持若欲令止息

者當用灰加持一徧戴於頂上即得止息

又法若欲除諸瘡病者當用黑線誦心明加持一徧繫臂即差

又法若欲除諸疾病者當用七種穀及白芥

子相和搗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息香誦心明加持悉得成就
佛說最上祕密那拏天經卷上

佛說最上祕密那拏天經卷中

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

最上成就儀軌分第二

爾時那拏天復說大明日

那謨引囉引怛二那二怛二囉二夜引野一那謨引呬

設囉二縛二拏二寫二摩引賀引囉引惹三寫三那謨

那拏二咄二鉢二囉二寫四虞四也二哥二地二鉢二帝五那

拏二咄二鉢二囉二摩引囉二嚩二多二拽二沙二也二蜜六

嚩二半二阿二耨二鉢二末二嚩二半二蘇二嚩二半七那拏二咄二鉢二囉二

咄二鉢二囉二八二贊二捺二嚩二半二剛二那二嚩二多二剛二九二呬二末

剛二敦二囉二引二末二剛二十二那拏二那拏一十二那拏二咄二鉢二

囉二囉二囉二囉二咄二鉢二囉二三二摩二賀引虞四也二合二

剛四縛二顯二縛二朗二縛二顯二縛二朗二五二布二盧二布二盧

六二母二布二盧二母二布二盧七咄二鉢二囉二那拏二咄二鉢二囉二娑

縛二合二賀八引十

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又所作
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

若人欲離散設咄嚩訶摩多者當用法祇囉木作板
長八指以此大明加持一徧已於設咄嚩訶
囉釘之即速離散若欲解除者當出彼板即
得解除

又法若欲令設咄嚩訶摩多者當用白芥

子誦大明加持一徧已擲彼咄嚩訶中彼即

得咄嚩訶摩多若欲解除者當用安息香誦大

明一徧加持已於彼咄嚩訶中燒即得解除

又法若欲復作離散者當用摩努沙阿悉帝

作板長八指誦大明加持一徧燒安息香熏

復以此極釘彼接囉於三夜中彼即離散

又法若欲破壞設咄嚕者當用阿欲末野沒捺誡囉同彼名字誦大明加持一徧已釘於地中彼即破壞若欲解除當出沒捺誡囉即得解除或釘濕摩舍那中彼設咄嚕即部多執持若出沒捺誡囉即得解除或釘舜你也誡囉中彼得毗舍左屹囉賀執持出即解除或釘屹囉摩接囉前彼印捺哩野即得禁縛出即解除或釘野中彼即離於本處奔入山野猶如麀鹿出即解除如是等法誦大明加持一徧燒安息香皆速成就

又法若欲辟除夜叉羅刹者當作四方曼拏羅燒安息香以沒捺誡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誡囉一徧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

又法若欲求毗沙門供給者當塑畫彼像燒安息香熏誦大明以沒捺誡囉打之彼毗沙門即現本身當施行人一切所願財穀等事悉皆供給

又法若欲求毗沙門成就法者當往有毗沙門像處燒安息香以手按毗沙門足誦大明七徧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徧安毗沙門像頂燒安息香復誦大明一徧彼

毗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息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徧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

復於像前燒安息香誦此大明天像即語告行人言汝所欲事我皆爲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

卷十

十五

處當用牛乳浴天像身燒安息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華供養用葛羅尾囉枝誦大明加持一徧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

又法若欲止雷電者當塑作龍身用石榴枝誦大明加持一徧已打彼龍身雷電即止

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

又法若破設咄嚕者當用葛囉尾囉枝燒安
息香熏誦大明加持一徧打葛波羅彼設咄
嚕即破以此法破一切部多夜又羅刹等亦
得隨意

如是大明所作成就法皆須燒安息香加持

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

合二

嚕

蘇

路

野

一

那

拏

酤

鉢

囉

引

野

二

你

尾

也

合二

尾

摩

引

那

撈

哩

路

野

三

咽

末摩

引

擺

昆

拏

羅

設

利

囉

引

野

四

藥

又

囉

引

又娑曼你路野

五

旦

網

合二

婆

誡

鏤

阿

引

嚕

嚕

多

合二

拽

沙

也

合二

蜜

怛

馳

切

他

引

末

尼

末

尼

七

骨

吒

骨

吒

八

骨

吒

九

骨

骨

骨

骨

骨

十

鉢

囉

十一

布

囉

布

囉

十二

酤

鉢

囉

酤

鉢

囉

十三

三

那拏酤鉢囉

十四

你

尾

也

合二

尾

摩

十六

那

昆

拏

梨

十

咄

致

咄

致

娑

嚕

引二

合

賀

引十

六

是時那拏天說此大明已復說成就法若有
行人欲求諸夜又成就者當用尼拘陀樹木
作板用上好綠色於板上畫彼所求夜又像
如菰豆色面大惡相利牙出口衆寶嚴身左
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
八千徧得數滿已夜又現身立行人前行人
即獻白食及闍伽等夜又即言所求何事行
人報言我求某事夜又即言令汝隨意乃至
騰空自在隨意行住壽五百歲
又法若行人欲求羅刹成就者先當擇取濕
摩舍那地然後行人沐浴潔淨依法著衣於
所擇地置出生食及闍伽鉢等以嚕地囉作

護摩十二晝夜滿是日已即彼羅刹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刹言此食依那拏天旨當如法食作是言已即獻食及闍伽羅刹受已告行人言汝何所求行人答言爲我作一切事羅刹即言如是如是汝所欲事我皆爲作

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徧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脩羅窟及入龍宮若

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羖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徧即成聖藥若用此藥點眼是人獲大威力觀者愛重

又法若求聖藥成就者當用牛黃誦此大明加持二十一徧其藥即成若人以此聖藥點於額者是八獲大威力觀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鈎召法鈎召夜叉羅刹部多毗舍左等燒安息香誦大明二十一徧數滿足已彼即現身立行

人前行人復誦大明彼夜又等告行人言汝
召我何作行人報言汝等執某設咄嚕彼夜
又等即速往彼執設咄嚕若此執者無有能
解若行人爲解亦自得病

又法若行人欲除設咄嚕者當燒濕摩舍那

淨十

十八

灰熏那拏天足以此灰作彼設咄嚕像以那
囉阿悉帝檄釘設咄嚕紇哩捺野復以左足
躡彼形像作忿怒心誦此大明所有設咄嚕
伺其便者速得辟除

又法若行人欲除雷雹者當用赤色葛囉尾
囉木依法作檄誦明加持已釘於樹下彼所
釘處當降雷雹若欲止者出檄即止
如是諸法皆用安息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當稱讚諸佛菩薩
皆爲攝受所有夜叉羅刹等皆得三昧所有
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
周徧圓滿內第二重以白檀香作縱廣入肘
淨十
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
十六臂持諸器仗衆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你計說羅天
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
種種華果出生飲食等華果各八百釘然燈
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幟幟
又與幟幟相間安八百鉢次安劔三十二口
旛一百八首次安八沒捺誡囉八三又四輪
四螺四設訖底三十二金剛杵四擣杵四鈴
四觀摩囉及種種香華等然後於四門四隅
各立一人身被甲冑手持器仗於外四面用
五綵種種陳設莊嚴復排種種妓樂每獻食

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
七徧方獻賢聖行人然後用安息香白芥子
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
行人意如汝所欲爲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衆生崇重
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
持誦大明數滿千徧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曰

那謨引 吠設囉二 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 那吒五 唵娑囉娑囉六 那

拏酤鉢囉野他引 蘇珂薩怛網三 合樂偈捺

囉二 莎賀八

行人用華誦此大明加持一徧焚燒安息香

熏華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

證十

十一

齋戒清淨然可作懺起首當用新淨器內調
和彩色於懺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
大自在天毗沙門天寶賢天滿賢天刀天大
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
像前誦大明一千徧所作皆得成就

佛說最上祕密那拏天經卷中

佛說最上祕密那拏天經卷下

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

最上成就供養大明分第六

爾時那拏天說獻闍伽大明曰

那謨吠設囉合二縛拏蘇多引野一那拏酤鉢

囉引野二唵那拏酤鉢囉合全惹莎賀三引

以此大明加持闍伽水七徧用獻賢聖復說

結界大明曰

那謨婆誡縛觀一那拏酤鉢囉引野二吠設

囉合二縛那蘇多引野三布哩網合二你商囉

併觀野摩四捺嗤那縛引蘇你縛五鉢室唧

合二摩引縛嚕奴六唄怛囉引酤尾囉七阿度

那引誡八唄特網合二儒底九尾你輸縛引

踰十必哩合二瑟吒合二多引薩哩微合二虞呬也

合二哥十犍叉酤哩網合二觀曼拏朗二十怛訖也寧

切他阿悉致梨三十鉢囉合二悉致梨四十觀致觀

致五十觀泥觀泥六十那拏那拏七十酤鉢囉酤鉢

囉八十那拏酤鉢嚕倪也合二鉢野底九十底瑟鵠

合二觀摩引底訖囉合二忙二十曼拏羅莎賀十一

誦此大明加持白芥子水七徧已當作結界

復說獻香大明曰

那謨吠設囉合二縛那蘇多引野一那拏酤鉢

囉引野二多寫那莫塞訖哩合三埵三唵薩囉

薩囉四那吒那吒五拏拏拏拏六度致度致

七那拏酤鉢嚕倪也合二鉢野底莎賀八引

誦此大明七徧加持香焚燒

復說護摩大明曰

那謨婆誡縛觀一那拏酤鉢囉野二吠室囉

合二縛那蘇觀野三唵顓那顓那四入縛合二羅

入縛合二羅五呬引那拏酤鉢囉酤鉢囉六入

縛合二羅酤鉢囉莎賀七引

誦此大明加持護摩物七徧作護摩

復說沐浴大明曰

那謨那拏酤鉢囉引野一唵契梨契梨二契

契梨三入縛合二梨你莎賀四引

誦此大明七徧加持白芥子水當作沐浴復

說潔淨大明曰

那謨那拏酤鉢囉引野一唵願那儼哩嚩嚩

拏嚩底二藥又酤鉢囉莎賀三引

誦此大明加持水七徧當作潔淨

復說華大明曰

那謨呾室囉合二摩那蘇多引野一那拏酤鉢

囉引野二唵嚩嚩嚩三布瑟波合二縛底四

母嚩母嚩五鉢囉摩盧也六二合那拏酤鉢

囉莎賀七引

誦此大明七徧加持華當用供養

復說塗香大明曰

那謨那拏酤鉢囉引野一你尾也合二尾摩引

那攖囉引野二吉哩吉哩三三滿多嚩提四

唵尾戌地莎賀五引

誦此大明七徧加持塗香當獻

復說燈大明曰

那謨那拏酤鉢囉寫一入縛合二梨多帝惹馱

囉寫二入縛合二羅觀三唵咄致莎賀四引

誦此大明七徧加持燈當獻

復說出生大明曰

那謨那拏酤鉢囉寫一呾室囉合二摩拏蘇多

寫二唵尾葛吒野三尾惹野鉢囉合二縛囉四

酤鉢囉引野莎賀五引

誦此大明七徧加持出生食

復說室珂嚩馱大明曰

那謨那拏酤鉢囉引野一薩哩嚩合二你嚩多

滿你多引野二唵吉哩吉哩三酤鉢囉酤鉢

囉四底瑟致合二底瑟致五室契莎賀引六

誦此大明七徧已當作室珂嚩馱

復說擁護大明曰

那謨那拏酤鉢囉寫一唵祖嚩祖嚩二嚩嚩

嚩三酤鉢囉酤鉢囉四阿引訖囉合二摩設利

嚩五囉又囉又六摩摩薩哩嚩合二哥朗七度

致度致莎賀引八

誦此大明擁護已身及與他身或用線或用

水或白芥子或灰或燒安息香以如是等物

加持二十一徧當作擁護

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

卷十

二十七之二

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可作鉤召如

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一

母捺誡囉印

又復前印以拇指頭屈中指如金剛安於頂

上結此印時誦大明曰

唵唧致唧致一唧唧致二母捺誡合二囉吽三

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

印時誦大明曰

唵咄嚕致咄嚕致莎賀引一

此印及大明能調伏一切夜叉羅刹及諸龍

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

時誦大明曰

唵那拏哩尼一你嚕惹野吽發吒二半音

此印及大明能作一切成就法

一切夜叉羅刹心印

以二手平掌頭指中指拇指緊相著成印結

此印時誦大明曰

唵那謨罕觀合二帝部帝說囉野一那拏咄

鉢囉寫引努摩觀二摩賀引薩那引地鉢底

曩三吠設囉合二縛蘇多四吽啞致莎賀五引

此印及大明善調諸曜及一切夜叉羅刹部

多等結此印及誦明彼夜叉等咸悉潰散若

不爾者頭裂七分

諸大印

不改前印開二頭指舒二小指結此印時誦

大明曰

唵鉢囉摩盧也合二葛一入縛囉入縛合二

囉二鉢囉合二入縛囉吽三

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曰

唵顯囉顯囉一鉢囉合二顯囉莎賀引一

爾時那拏天證十說此印明已復言若有行人作二十六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就

最上成就敬愛護摩法分第八

爾時那拏天復說大明曰

那謨那拏酤鉢囉引野一吠設囉合二縛那蘇

多引野二怛訶切也他引誡囉合二悉三摩賀

引誡囉合二悉你四呬梨呬梨呬梨五彌梨彌

梨莎賀六阿母剛迷薩呬囉七薩蘇縛蘭

赦八薩契引你也合二普吟閉野九縛薩恒

囉合三朗哥囉引赦十縛設摩那野莎賀十一

若行人欲作護摩當用溫摩多木柴及白芥

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息香誦大明加持二十一徧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徧含於口中於所論義一

切得勝

證十

二十七

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徧焚燒熏身所向得勝

復說大明曰

阿縛娑囉阿縛娑囉一雙蹉雙蹉說娑縛

莎賀二

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徧時那拏天即還

本處

大明曼拏羅成就儀軌分第九

爾時那拏天復說大明曰

那謨那拏酤鉢囉寫一吠設囉合二縛拏蘇多

寫二摩賀引虞四也緊捺囉合二寫三彌尾

也二尾摩引那縛引悉那寫四阿他引觀那

拏酤鉢囉寫五摩賀引虞四也緊捺囉合二

寫六紇哩合二捺野摩引縛嚩多野沙也合二

引彌七阿縛引顛囊八阿尾舍囊九布羅

引鉢囊十覽識引鉢囊一嚕捺引鉢囊二滿

馱囊三摩引囉被四怛囉二合薩囊五多哩

惹合二囊六薩擔合二婆囊七外婆囊八謨歇囊

九薩哩縛引二合蜜怛囉二合被鉢囉合二摩他

囊十二那謨那拏酤鉢囉引野二十那謨吠設

囉合二縛那野二那謨尾嚕博又野二十那

謨尾嚕茶迦野二十那謨特哩合二底囉引瑟

吒囉引三合野五二十那謨惹致羅引野六十那

謨藥又婆那引野七十那謨摩引尼跋捺囉

二合野八十那謨布蘭拏合二跋捺囉引二合野

二十那謨薩哩縛合二尾你也二合滿怛囉合二

布唎多引野三十摩賀引鉢囉合二顛囉那馱囉

引野三十毗摩那引捺引野三十婆野鉢囉

合二捺野三十入縛合二梨多難那三十鉢囉合二

顛囉那顛薩他合二野五十蘇尾摩羅你室多

三十鉢囉合二賀引囉那朗訖哩合二設哩囉引

予三十薩哩縛合二你縛婆那耨倪也二合多

引野三十贊捺囉合二蘇哩也合二塞建合二馱達

囉引野三十那拏酤鉢囉引野四十賢四合二

引四四十沒囉合二撼摩合二薩底曳合二那四十

你縛薩帝曳合二那四十縛引踰部觀部埵四引

十鉢囉合二尾設鉢囉合二尾設四十壹忙設利

覽薩哩縛合二祢縛引十六壹忙設囉合二賀引摩

引縛引顯演凍四十阿引尾設演凍四十縛
埤引鉢演凍九十摩引囉引鉢演凍十五野祢
踰惹那設旦婆觀一五十野你沒囉合二撼摩合二
路葛婆旦五十野你縛引縛嚕那引囉煬十五
三印捺囉合二薩觀縛引十五尾數努合二路葛婆
親必縛引十五蘇摩蘇哩也合二婆觀必縛引十五
薩怛合二多娑怛網合三那拏酤鉢囉七十阿引
葛茶野五十阿引哥哩沙合二野婆誡鍍五十
那拏酤鉢囉六十母捺誡合二囉母娑囉六十作
訖囉合二播尼囉引倪也合二鉢野引底六十布
哩縛合二你商印捺囉合二六捺又那你室野
摩六十娑多合二他引你室鉢室左合二彌縛嚕
奴那引誡引十五盟多哩那吠室囉合二縛那娑
捺引十六賢帝你設引播引囉引十六阿引倪也
引二合鉢野多你爹設八十部部那拏酤鉢囉

六十摩哩捺合二摩哩捺合二鉢囉合二摩哩捺
二鉢囉合二摩哩捺合二鉢囉合二鉢囉合二鉢囉
二布瑟波合二酤鉢囉三十紇哩合二捺野酤鉢
囉七十呼觀呼觀五十母親母親七十顯那
顯那七十捺顯捺顯八十鉢左鉢左七十親
捺親捺八十頻捺頻捺八十賀引賀引賀引賀
引八那拏酤鉢囉八十係係係八十那拏
酤鉢囉五十布囉布囉六十布囉野那拏酤
鉢囉八十你尾也合二酤鉢囉八十阿引倪也
合二鉢野觀虞四也合二葛九八十那拏那拏
九你尼你尼你尼九十吽吽九十多致多致
九十觀致觀致四十唧致唧致五十唧鉢致
莎賀引十六
此大明有大威力若以此大明加持安息香
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
息香二十一徧以此香於那拏天畫像前燒
及獻白食然行人誦此大明千徧得數滿已
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
瑞已即奉獻闍伽自此以後行人所作一切
成就

又法當用安息香誦大明加持已焚燒熏劔
及諸大明加持劔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
如前法加持安息香三十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
大明燒安息香熏像即放光乃至梵天那羅
延天大自在天毗沙門天摩訶迦羅天等亦

如前法燒安息香熏及誦大明加持像皆放
光

又復行人依法作曼拏羅用香華等供養復
依法取闍伽瓶滿盛香水安於曼拏羅中燒
安息香誦大明加持時闍伽瓶自然舉動乃
至放光

又復如前作曼拏羅以種種香華供養然用
明鏡背上塗香已安曼拏羅中復用白芥子
并穀華誦大明加持已打於鏡面燒安息香
誦大明三徧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

三十

三十一

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
出生食安四鉢華安劔四口及五色幡以如
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徧置三
葛波羅上復燒安息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

誦大明二十一徧燒安息香皆悉得入又復
燒安息香誦大明及用白芥子打於龍潭復
用法你囉木作椀釘龍潭中即便禁制若欲
如故當出彼椀燒安息香即得如故若欲制
伏怨陣當用鐵作椀依法誦大明加持二十
一徧燒安息香熏釘一大樹下怨陣即制若
取彼椀即得如故若欲解諸宿曜執持者當
燒安息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瘡病者當
用五色線誦大明加持已燒安息香熏繫患
者身瘡病即差
若欲解脫禁縛者當誦大明八百徧一切禁
縛皆得解脫若欲解脫枷鎖誦大明加持焚
燒安息香熏白芥子打之即脫若欲還雷電
於他處者當用石榴枝若欲止雨者當用葛

金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經

唐南天竺國三藏沙門金剛智譯

清刻龍藏佛說法變相圖

金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經卷上 取一

唐南天竺國三藏沙門金剛智譯

序品第一

如是我聞一時薄伽梵金剛界遍照如來以
五智所成四種法身於本有金剛界自在大
三昧耶自覺本初大菩提心普賢滿月不壞
金剛光明心殿中與自在所成眷屬金剛手
等十六大菩薩及四攝行天女使金剛內外
八供養金剛天女使各各以本誓加持自住
金剛月輪持本三摩地幟幟皆以微細法身
祕密心地越過十地身語心金剛各於五智
光明峯杵出現五億俱胝微細金剛遍滿虛
空法界諸地菩薩無有能見俱不覺知熾然
光明自在威力常於三世不壞化身利樂有
情無時暫息以金剛自性光明遍照清淨不

染種種業用方便加持救度有情演金剛乘
惟一金剛能斷煩惱以此甚深祕密心地普
賢自性常住法身攝諸菩薩唯此佛利盡以
金剛自性清淨所成密嚴華嚴以諸大悲行
願圓滿有情福智資糧之所成就以五智光
明常住三世無有暫息平等智身爾時普賢
菩薩金剛手等十六大菩薩從定而起遍照
虛空金剛自性成辦清淨光明同聲以偈讚
曰
大日金剛峯 微細住自然 光明常遍照
不壞清淨業
說此讚已時金剛手菩薩以右手五峯金剛
擲於虛空寂然一體還住手中說此金剛曰
吽引
時金剛王菩薩以所持鈎擲於虛空寂然一

體還住手中說此摩尼曰

怛略_{合二}

時金剛染菩薩以金剛白蓮擲於虛空寂然
一體還住手中說此蓮花曰

紇哩以_{合三}

時金剛稱菩薩_{第一}以金剛筌篲擲於虛空寂然
一體還住手中說此羯磨曰

噯

時四大菩薩同聲告金剛界如來言我今現
此神通爲動一切有情本性開顯鈎召彼愚
童今染愛諸佛妙法成熟本有法身故時虛
空藏菩薩復以手中寶鉗擲於虛空寂然一
體還來手中說此金剛藏曰
惹

時金光菩薩以手中日輪擲於虛空寂然一

體還來手中說此金剛光曰

吽引

時虛空旗菩薩以手中幢旗擲於虛空寂然一體還來手中說此金剛旗曰

鍍

時虛空笑菩薩以手中金剛幡擲於虛空寂然一體還來手中說此金剛幡曰

鵠

時四大菩薩同聲告金剛界如來言我今現此神通爲欲鈎召一切有情令入法界以索引至金剛道場以鎖堅諸藏識以鈴適悅彼性令快樂故時觀自在菩薩以手中鏡擲於虛空寂然一體還住手中說金剛智曰

阿上聲

時妙吉祥菩薩以手中鉢若夾擲於虛空寂

然一體還住手中說摩尼行曰

阿引

時轉法輪菩薩以手中輪擲於虛空寂然一體還住手中說蓮花定曰

暗引

時金剛言菩薩以手中螺擲於虛空寂然一體還住手中說此羯磨曰

噁引

時四大菩薩同聲告金剛界如來言我今現此神通爲欲開一切有情本有不生性故令修行萬行滿足故令成就大菩提故入不動如如智故時金剛業菩薩以手中綠寶擲於虛空寂然一體還住手中說此瑜伽曰

伊去聲

時金剛護菩薩以手中傘蓋擲於虛空寂然

一體還住手中說此瑜伽曰

伊引

時金剛蓋菩薩以手中羯磨首擲於虛空寂然一體還住手中說此瑜伽曰

汗

時金剛持菩薩以手中月擲於虛空寂然一體還住手中說此瑜伽曰

奧聲上

時四大菩薩同聲告金剛界如來言我今現此神通爲欲出生一切法令一切有情隨其

取一

四

受用爲欲成就如來三身爲欲成就遍周法界一切有情身爲欲於生死中得自在之樂故時四方如來爲欲現證一切如來本有金剛性故同聲說四種一字心密言曰

吽引

時四波羅蜜菩薩爲欲利益一切有情修行

大悲行願故同聲說四種一字心方便瑜伽

曰

唵

時內修供養天女使者爲欲顯如來內神通遊戲喜鬘歌舞等供養同聲說此四種一字金剛心

鵠

時外供養天女使者爲欲令一切有情諸行速得圓滿故說此四種一字心

吽引

時四門使者天女爲欲攝入一切有情至法界宮故同聲說此四種一字心

吽引

時金剛界如來復說摩訶波法界普賢一字

取一

五

心密言曰

鏤

爾時金剛界如來復告金剛手言若有善男子善女人受持此深密瑜伽金剛一切如來大勝金剛心瑜伽成就三十七尊自覺聖智者應用金剛界三十七羯磨印成就常當持普賢菩薩一字心明與此出入息隨氣相應身語意金剛智當速獲之速證普賢菩薩之身此名普賢菩薩金剛薩埵三昧耶三十七智深密相應大阿闍梨應作此法若諸阿闍梨曾入金剛界大灌頂及受金剛界阿闍梨位應修此法常以一字齊運三業當獲得大普賢薩埵之身爾時金剛界普賢如來以偈讚曰

大有金剛性 光明徧照王 清淨妙蓮染

無爲而作業 金剛鉤召起 熾盛威三界
決除無智闇 被金剛甲鎧 染欲諸有情
安樂行餘益 隨機轉法輪 盡除諸蓋障
稱讚令歡喜 戲笑獲悅意 離言我所能
三業持常寂 持明阿闍梨 思惟十六義
誦一字心密 三十七圓滿 常持此讚王
結大羯磨印 若作曼荼羅 及畫瑜伽像
結牽觀波印 誦明加四處 普賢三昧耶
屈進力如鉤 檀慧禪智合 是名被大印
次誦一字明 結大羯磨印 時時不間斷
三十七圓滿

一切如來金剛最勝王義利堅固染愛王心品第二

爾時世尊復入馬陰藏三摩地一切如來幽隱玄深寂淨熾然光明勇猛忿怒威峻師子

吼音振動電掣天鼓鳴香象王聲大金剛聲
大商佉聲作如是等聲時金剛手及金剛持
等菩薩見如是相已齊聲讚曰

諸佛甚奇特 金剛振吼音 欲說何法教
願如來敷演

時金剛界如來告金剛手等言金剛手有真
言名一切如來金剛最勝王義利堅固染愛
王心真言於一切瑜伽中最尊最勝速獲悉
地能令一切見者皆生父母妻子之想所作
之業皆得成就所持諸餘真言若佛頂部及
諸如來部蓮花部金剛部羯磨部等皆能持
誦彼等真言令速成就若真言行人持經三
十萬徧一切真言主及金剛界大曼拏羅王
皆悉集會一時與成就速得大金剛位乃至
普賢菩薩位爾時世尊即說明曰

庵摩訶引囉誡縛日囉合二瑟拏合二沙縛日囉
二薩怛縛合二惹引吽引鑊斛引
爾時世尊復說頌曰

二手金剛拳 相又內爲縛 直豎忍願針
相交即成捺 是名根本印 若持此真言

及以密印力 取一印心額喉頂 七如金剛頂身

一切諸罪垢 纔結即當滅 若息災增益

愛敬與降伏 隨其所愛者 纔誦此真言

彼即當獲得 若毒若相憎 纔結誦當息

加持食七遍 我當降甘露

攝一切如來大阿闍梨位品第三

爾時金剛界如來復入一切如來眼色妙明

照三摩地復說攝一切阿闍梨行位真言曰

唵 引縛日囉合二素訖叉麼合三薩怛縛合二吽吽

若真言行者持此明日日誦持經一月所是

一切阿闍梨所修行法事一切智慧通達義利善巧方便速當獲得一切如來常應覆護金剛薩埵常爲親友常住行人心中所憶處便至更不勞請召及以印契真言等若常持此真言一切諸明悉皆成就諸持明仙常爲小使焰魔王水天火天風天主藏天大自在天那羅延天帝釋天等常爲使者供給所須一切意願速獲不久當得大金剛阿闍梨位法性大日之身一切見者皆悉禮足降伏歡喜其印以定慧手屈肘向上合掌與肩齊各屈戒方忍願入掌或坐或立皆成就

金剛薩埵冒地心品第四

爾時世尊復說一切有情本有金剛光明徧照清淨不染本來寂靜常恒三世無有休息金剛堅固薩埵真實大覺本來寂然熾盛觀

一切有情金剛平等性即說金剛薩埵菩提

心明曰

唵

引日囉合句舍沒馱涅哆吽引

金剛手若有持此真言者即當親近諸佛爲長子於普賢中亦爲上首若日日持此真言

取一

七遍即當見世替諸佛現生救度有情名大金剛薩埵亦名大覺本有金剛若有側近置金剛界道場及大悲胎藏并諸部道場者若誦此真言彼諸曼拏羅王悉皆親近尊近持明行者何以故以能修於諸如來行願力故替諸佛行救度有情故以能供諸佛同行行願於一切法平等薩埵其印二羽內相叉各以禪智捻進力

愛染王品第五

爾時金剛手復白佛言世尊我今更說愛染

王一切如來共成就雜法悉地及畫像法

扇底迦

息

布瑟置

二

迦

益

增

縛始迦囉拏伽多耶

敬

阿毘左嚕迦法等

降

伏

爾時遍照薄伽梵告金剛手言我已於一切

如來所曾修學汝今為諸末法世中善男子

善女人等廣說利樂時金剛手以偈頌曰

於白月鬼宿

取

淨白素氎

畫

愛染金剛

身

色如日暉

住

於熾盛輪

三

目威怒視

首

髻師子冠

利

毛忿怒形

又

安五股鈎

在

於師子頂

五

色華髻垂

天

帶覆於耳

左

手持金鈴

右

執五峯杵

儀

形如薩埵

安

立衆生界

次

左金剛弓

右

執金剛箭

如

射衆星光

能

成大染法

左

下手持彼

速

滅無有疑

以

諸華鬘索

絞

結以嚴身

作

結跏趺坐

住於赤色蓮

蓮

下有寶餅

兩

畔吐諸寶

造

像安於西

行

人面西對

結

大羯磨印

及

誦根本明

兼

示三昧耶

一

字心密印

能

成能斷滅

一

切惡心衆

又

結金剛界

三

十七羯磨

及

以本業明

速

成百千事

薩

嚩訥瑟吒

及

諸誡囉訶

如

忿怒降伏

一

夜當終竟

誦

大根本明

結

三昧耶印

又

令伽跢耶

取

紅蓮花藥

一

百八護摩

一

宿即敬愛

又

令彼攝伏

取

白檀香刻

長

帶於身藏

金

剛愛染王

五

指為量等

一

切有情類

及

諸刹利王

攝

伏如奴僕

常

結羯磨印

誦

大根本明

增

益一切福

堅

固如金剛

若

七曜凌逼

命

業胎等宿

畫

彼形那摩

置

於師子口

念

誦一千八

速

滅不復生

乃

至釋梵尊

水

火風焰魔

龍

藏

頂行之惡類 疾走無邊方 一切惡種惹

淨行必爲衆 難調毒惡龍 那羅延自在

護世四天王 速除令失命 復說愛染王

一字心明白

吽引吒枳吽引惹聲一

復說根本印 二羽金剛縛 忍願豎相合

進力如鉤形 檀慧與禪智 豎合如五峯

名羯磨印契 亦名三昧耶 若纔結一徧

及誦本眞言 能滅無量罪 能生無量福

扇底迦等法 四事速圓滿 三世三界中

一切無能越 取一此名金剛王 頂中最勝名

金剛薩埵妻 一切諸佛母 復說扇底迦

五種印相應 戒方入掌交 禪智相鉤結

檀慧合如針 忍願豎相捻 進力各偃豎

是名寂災印 進力捻忍願 四指頭並齊

是布瑟置迦 母捺羅大印 進力如蓮葉

印名伽跢耶 進力捻忍願 上節蹙三角

阿毘左嚕迦 當用此密印 進力屈如鉤

隨誦而招召 金剛夾俱施 一切時作業

大染金剛頂 五密印說竟

一切佛頂最上遍照王勝義難摧摧邪一切

處瑜伽四行攝法品第六

爾時金剛手復說一切處無不相應眞言曰

唵嚩日囉 合二薩怛嚩合惹吽引鉸斛

復白佛言世尊此四行攝法一切處一切事

世間染愛及世間一切法皆生四攝行想起

慈鈎悲引喜縛捨等但於一切事處皆生此

四攝行法於一切聲聞獨覺乘中常起此等

四行誦攝眞言結四種鈎印所謂四種鈎以

眼起慈於一切以眼起悲於一切以眼起喜

取一

十一

於一切以眼起捨於一切真言行者常起四
種心但作世間一切事無違速證無上菩提
現生於一切法證得平等無二無染無淨無
違無礙身常住金剛薩埵三昧以此四攝法
廣作利樂一切有情但於一切事處生無違
相用此四種眼法常於一切時起壞二乘心
誦此壞二乘心真言曰

唵摩訶引野怛那合縛日囉合二薩怛縛合二薩
縛達磨尾戌駄吽

常誦此真言於一切時觀察自心壞一切執
著觀一切法本來清淨由此福德增長於現
生獲得一切法清淨金剛乘金剛性增長一
切福德一切如來常所加護一切金剛常以
破業令於現生證大金剛位處
一切如來大勝金剛心瑜伽成就品第七

爾時金剛手復說成就金剛薩埵一字心大
勝心相應說此真言曰
吽引蘇悉地

復此真言若常誦持得一切天人愛敬降伏
能令一切人見者歡喜能成就一切心願悉
皆圓滿速得成就金剛薩埵身悉地現生世
間獲得一切法平等金剛時會中諸地菩薩
各各以神力以福德威光歎金剛手說偈言
一切諸菩薩 所不能見聞 今演此法教
善解我心密 諸法無自性 無願無染淨
金剛一爲乘 不壞諸法教

時會中忽有一障不從空生亦不從他方而
來亦不從地出忽然而現諸菩薩各如醉不
知所從來處時薄伽梵面門微笑告金剛手
及諸菩薩等言此障從何而來從一切衆生

取一

十二

本有障無始無覺中來本有俱生障自我所
生障無始無初際本有俱本輪時障者忽然
現身作金剛薩埵形於頂上現一金剛輪足
下現一金剛輪兩手中各現一金剛輪又於
心上現一金剛輪遍身放光照觸會中諸大
菩薩時金剛手白言遍照薄伽梵我今欲說
此自生障金剛頂法唯願許我解說時金剛
手承佛聖旨而說頌曰

若諸真言師 持誦真言法 於一散亂心
此障即爲便 能奪真言師 所修功德業
若持愛染王 根本一字心 此障速除滅
不得少親近 常於自心中 觀一吽字聲
出入隨命息 不見身與心 但觀字因起
等同於大空 堅住金剛性 全成金剛體
速轉自身分 便同堅固身 如秋八月霧

微細清淨光 常住此等持 是名微細定
自性所生障 無得此方便 決定同金剛
三界無能越
時自生障聞此語已忽然不現

一切如來大勝金剛頂最勝真實大三昧耶

品第八

取一

十三

爾時遍照薄伽梵復現種種光明於頂上放
金剛威怒光明照諸菩薩金剛手等皆各默
然復現身手具十二臂持智拳印復持五山
峯金剛蓮花摩尼羯磨鈎索鎖鈴智劍法輪
十二大印身住千葉大白蓮花身色如日五
髻光明其光無主遍於十方面門微笑即說
大勝金剛頂最勝真實大三昧耶真言曰
唵摩訶引縛日囉訶瑟吒訶灑吽怛略訶訖
哩訶嚩吽引

說此明已復說頌言

十方淨妙國 三世及三界 最尊獨無比
此大轉輪王 能摧諸佛頂 能攝諸等覺
親近爲眷屬 速成大悲地 若末法世人
長誦此真言 刀兵不能害 水火不焚漂
蓮花金剛手 翼從而侍衛 若誦一百八
能滅百劫罪 若誦一千遍 能成滿意願
若誦一洛叉 得大金剛身 若誦一俱胝
得成遍照尊 千佛來共護 決定無有疑
我今更說印 金剛最勝心 內豎十度縛
忍願屈如頂 是名根本心 最勝轉輪印
若常結此印 金剛薩埵尊 蓮華摩尼王
毘首羯磨尊 一切諸聖尊 咸來增覆護
此人如金剛 諸惡不能壞 此身如光聚
能破三界冥 此人如蓮花 諸塵不能染

此身如羯磨 大作諸佛事 身如遍照尊
諸佛不能捨 身如妙吉祥 能成無盡慧
身如金剛輪 能轉理趣輪 持此真言印
能成如是事 如依觸淨處 但結最勝印
及誦根本心 一切無不爲 隨作皆成就
一切願皆滿 成就最勝尊 金剛頂明曰
唵嚩日囉_合二薩怛_合嚩_合三句捨吽_引
成就金剛手 最勝摩尼曰
唵嚩日囉_合二囉怛那_合句捨怛略_合
成就金剛手 蓮花最勝心
唵嚩日囉_合二達摩句舍訖哩_合
成就金剛手 巧業最勝心
唵嚩日囉_合二羯磨句舍嚩_入
成就金剛鉤 最勝者能鉤
唵嚩日囉_合二薩怛_合鎧_合句捨惹_入

成就金剛索 最勝者能引

唵嚩日囉_{合二}囉怛那_{合二}播捨_引

成就金剛鎖 最勝者能縛

唵嚩日囉_{合二}鉢納麼_{合二}娑破_{合二}吒鏖

成就金剛鈴 最勝者能喜

唵嚩日囉_{合二}羯磨欠吒斛

由持八大明 能成百千事 印如金剛界

真言者當知 一切難勝者 應用此印明

復次金剛劍 密語應當知

唵嚩日囉_{合二}薩怛嚩_{合二}底訖叉_{合三}拏_引

能壞無智城 能生諸佛慧 印同妙吉祥

羯磨三昧耶 復次金剛輪 密語應當聽

唵嚩日囉_{合二}訖訖囉_{合二}引惹_引釅斛_引

二羽金剛拳 檀慧與進力 四度互鈎結

是名彼密印 若真言行者 不作曼拏羅

但持此印明 即同大安立 一切曼拏羅

自身一切支 悉成諸佛聚 無比不思議

更無過上味 復次四攝明 密語應當說

唵薩嚩怛他_引誡擔勾始_引惹_{入聲}

唵薩嚩怛他_引誡多播舍_引吒_引

唵薩嚩怛他_引誡多_引娑普_{合二}致_引釅

唵薩嚩怛他_引誡多_引尾舍_引斛

纔誦此密言 十六大菩薩 從法界出生

各持本標幟 次誦八供養 及以四攝明

即成大圓壇 次誦本尊句 八供及四攝

密言次當說

唵薩嚩布惹惹_{入聲}吒_引釅斛

復次密密主 我此心最心 更說秘密法

佛名五瑜伽 當觀遍照主 自身悉同等

復當於目前 觀勝金剛寶 住於熾盛日

金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經卷上

執妙大寶幢 次右復當觀 金剛蓮花鈎
住於黃色輪 執鈎大微笑 次左復當知
金剛寶大庫 住於綠色輪 執持大圓鏡
次當復於後 金剛大染蓮 住於紅色輪
執妙大紅蓮 是名五瑜伽 祕密最上味
一切所希願 皆悉得圓滿 當作此瑜伽
誦前八大明 及以密印力 皆悉成所願
不假請召印 及誦香花明 得最上成就
現世速獲之 時會諸菩薩 一切執金剛
一切觀佛心 歡喜而安住

承一

十六

音釋

標幟標早遙切 銳銳昌語也此切 鋌亡敢切 髮莫班切 鎧可亥切
率觀率觀梵語也此切 波波梵語也此切 替他計切 檢奴協切 毘毛達切 股股切
切果五

金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經卷下 取二

唐南天竺國三藏沙門金剛智譯

金剛吉祥大成就品第九

爾時金剛薩埵復於一切如來前說一切佛眼大金剛吉祥一切佛母心出生一切法成就一切明能滿一切願能除一切不祥能生一切福能滅一切罪能令一切有情見者歡喜能解一切衆生語言速成諸部頂輪最勝無比奇特難勝超過十地攝一切諸佛菩薩金剛諸大天王能成辦一切難解之事速疾無過五部深密皆悉能成一時齊證金剛薩埵對一切如來前忽然現作一切佛母身住大白蓮身作白月暉兩目微笑二羽住齋如入奢摩他從一切支分出生十儼誡沙俱胝佛一一佛皆作禮敬本所出生於剎那間一

時化作一字頂輪王執輪印頂放光明倨傲目視現大神通還來禮敬本所出生一切佛母真言我所說一切頂輪真言唯願尊者與一切衆生作大成就我今唯願尊者作大吉祥令其成就爾時本所出生一切佛母金剛吉祥顧視一切方所說根本明王曰
曩謨婆訶縛底^一瑟拏^二沙^三唵^三嚕嚕娑^四跋^二合嚕^四入縛^二合擺底瑟吒^五合悉駄路左^六薩縛囉他^二合娑駄嚩曳^七娑縛^二合訶^八引
爾時佛母告諸如來言若有金剛生金剛子等常持此明者身如金剛山如金剛杵如金剛頂峯如金剛界如來如彼薩埵金剛如彼蓮華手如彼虛空寶如彼毘首羯磨如彼四波羅蜜十六大菩薩四攝八大供養如一切佛心如一切佛化身如百千俱胝不可說不

可說佛設利羅如佛真身如佛舉念所作事業皆同一切如來所出言便成真言舉動支節成大印契目所視處便成大金剛界身所觸處便成大印若常持者當得如是金剛之相若欲為大阿闍梨教授密法印等當須先誦此明一千遍一切諸佛菩薩金剛薩埵皆悉歡喜一切有情見者如父母想福如輪王七寶具足壽命長久千萬俱胝若常持此明金剛薩埵又諸菩薩常隨衛護得大神通所作事業皆悉成辦急難之中如日昇空一切宿業重障七曜二十八宿不能破壞得大安樂若持百萬遍得大涅槃處我今更說觀行密印曼拏羅法當觀自身如我形相住大白蓮漸漸舒展遍大空界或結根本印加持自身住法界定速當獲得一切智智其印相二

羽虛心合掌二頭指屈附二中指上節如眼笑形二空各捻忍願中節文亦如眼笑形二小指復微開亦如眼笑形是名根本大印若以印拭目及眉兼豎拭目間想成五眼又以印兼誦明右旋拭目三遍一切見者皆悉歡喜爾時一切佛頂輪王各以金剛輪置於本所出生一切佛母足下各成二輪一承其足一覆頂上時一切佛頂輪王皆悉供養圍遶誦妙伽陀一百八名大金剛吉祥無上勝讚

曰

嚩日囉^二薩怛嚩^一摩訶^三薩怛嚩^二

嚩日囉^二囉惹^三摩訶^四囉惹^四嚩日囉^二

素乞叉麼^五摩訶^六素乞叉麼^六嚩日

囉^二野曩^七摩訶野曩^八嚩日朗^九句捨^九

摩訶俱舍^十嚩日囉^二止多^十摩訶止多^{二十}

縛日囉合二惡乞芻毘野十三合娜謨率觀二帝

縛日囉合二三婆縛南謨引率觀二帝

縛日囉合二濕縛合二南謨率觀二帝

縛日囉合二馱恒鏤合二南謨率觀二帝

薩怛縛合二縛日哩合二南謨率觀二帝

薩怛吠合二縛日哩合二南謨率觀二帝

囉怛曩合二縛日哩合二南謨率觀二帝

囉怛寧合二縛日哩合二南謨率觀二帝

達摩縛日哩合二南謨率都帝

達弭縛日哩合二南謨率都帝

羯磨縛日哩合二南謨率都帝

羯弭縛日哩合二南謨率都帝

縛日囉合二薩怛縛合二南謨率都帝

縛日哩合二薩怛吠合二南謨率都帝

縛日哩合二囉喃精切引南謨率都帝

縛日囉合二囉惹南謨引率都二帝

縛日囉合二囉誡南謨引率都二帝

縛日哩合二囉儼研切引南謨率都二帝

縛日囉合二娑度南謨引率觀二帝

縛日哩合二娑引池南謨引率觀二帝

縛日囉合二囉怛那合二南謨率觀二帝

縛日哩合二囉怛寧合二南謨率觀二帝

縛日囉合二帝惹南無引率觀二帝

縛日哩合二帝唧南謨引率觀二帝

縛日囉合二計都南謨引率都二帝

縛日哩合二計帝南謨引率觀二帝

縛日囉合二賀引娑南謨引率觀二帝

縛日哩合二賀引細南謨引率觀二帝

縛日囉合二達摩南無引率觀二帝

縛日哩合二達弭南謨引率觀二帝

縛日囉合二底乞史拏合三南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二底乞史拏合三南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二係都南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二斫羯囉合二南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二婆聲沙南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二鼻始南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二羯磨南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二羯耳南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二囉乞叉合二南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二囉乞叉合二南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二藥乞叉合二南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二以乞史合二南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二散地南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二母瑟智合二南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二囉多南謨引宰觀合二帝

取二

五

縛日囉合二囉帝南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二麼攞南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二麼殸南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二儼帝南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二儼多南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二你哩合二南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二吠波南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二度婆南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二度閑南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二補瑟波南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二補瑟閑南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二你波南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二你波也合二南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二嘑馱南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二嘑第南謨引宰觀合二帝

嚩日哩合二句捨 南謨引宰觀合二帝

嚩日哩合二句勢 曩謨引宰觀合二帝

嚩日囉合二播捨 南謨引宰觀合二帝

嚩日哩合二播捨 南謨引宰觀合二帝

嚩日囉合二塞怖合二吒引南謨引宰觀合二帝

嚩日哩合二塞怖合二引南謨引宰觀合二帝

嚩日囉合二健吒引南謨引宰觀合二帝

嚩日哩合二吠捨 南謨引宰觀合二帝

唵嚩日囉合二室哩合二曳 娑嚩合二賀引

若持此讚王 纔一遍稱誦 諸佛悉雲集

三十七智圓 若當誦兩遍 諸佛悉入身

一切阿尾奢 及以三界主 若誦經二遍

諸法皆成就 若誦經四遍 行住及坐卧

所作皆安隱 若誦經五遍 人天所愛敬

誦至於六遍 能滅一切罪 若誦滿七遍

取二

六

能生無數福 若有金剛子 常持此讚王

諸佛常衛護

說此語已時本所出生大金剛吉祥母復說
畫像曼拏羅法取淨素氎等自身量而圖畫
之凡一切瑜伽中像皆身自坐等量畫之於

中應畫三會八葉蓮華中畫我身當於我前

一蓮華葉上畫一切佛頂輪王手持八輻金

剛寶輪於次右旋布七曜使者第二華院當

頂輪王前畫金剛薩埵次畫八大菩薩各執

本標幟次第三花院右旋各畫八大金剛明

王又於華院外四方面畫八大供養及四攝

等使者皆戴師子冠是名畫像法曼拏羅亦

如之法持阿闍黎云八大菩薩如哩趣經八

大金剛如攝一切佛頂經說又八供

養及四攝等標幟投次說作成就法於心宿

金剛界七曜形別直日柳宿直日昴宿直日牛宿直日不揀日

月吉凶於此宿直日於一日之中不食誦滿一千八遍所有心願應時便遂獲大悉地對像壇前作法即得佛母成就現身爾時佛母金剛吉祥復說成就大悲胎藏八字真言曰阿尾囉吽欠平聲吽訖哩二合噫

若誦滿一取二千萬遍獲得大悲胎藏中一切法

一時頓證其印如釋迦牟尼鉢印以印從定起旋轉便結本三昧耶印以二羽虛心合掌復當心即成爾時復說成就富貴金剛虛空

藏鈎召五字明王曰

鑊一吽二怛洛三訖哩四噫五

行者應畫五大金剛虛空藏於一圓明中等自身量畫之於一圓中更分爲五於中圓畫白色虛空藏左手執鈎右手持寶前圓中畫黃色虛空藏左持鈎右執寶金剛右圓中畫

青色虛空藏左執鈎右持三瓣寶放大光明於後圓中畫赤色虛空藏如前左持鈎右持大紅蓮華左圓中畫黑紫色虛空藏如前左持鈎右持寶羯磨是名五大虛空藏求富貴法若畫此像於青色或金色絹上畫之其菩薩衣服首冠瓔珞皆依本色跏趺坐畫此像已對於壇前無問時方但誦五字明一千萬遍即時富貴成就時時護摩速獲大悉地次當說印相

毘首羯磨三昧耶 忍願相合峯如針

是名法界虛空藏 三昧密印應當知

次改進力如三股 是名金剛虛空藏

復改進力如寶形 是名寶光虛空藏

又屈進力如蓮葉 印名蓮華虛空藏

戒方進力互相叉 是名業用虛空藏

爾時復說金剛吉祥成就一切明白

唵一縛日囉合二室哩二合摩賀引室哩三合

阿涅寧底也合二室哩二合素麼室哩五合

阿儼囉迦室哩六合沒馱引室哩七合沒囉

賀引娑麼合二底室哩八合戍訖囉合二室哩合二

九捨祢始者合二囉始制合二帝室哩十合摩賀

引三摩耶室哩十一合娑縛合二賀引十

復說妙吉祥破諸宿曜明曰

唵一薩縛怛囉二合三摩耶三室哩二合曳四

娑縛合二賀五引

復次行者應用金剛子爲珠以綠金剛線穿之對像前誦三百遍一切希願皆悉滿足其印相二羽金剛掌以檀慧內相鈎戒方雙屈入掌忍願相合如峯屈進力各捻忍願上節以禪智各捻忍願初文是金剛吉祥印

內縛統指節 並逼豎二空 是名破宿曜

一切不祥印 當觀妙吉祥 而作降伏事

結印誦百遍 不久即成就

時本所出生一切佛母復於頂上放百千道

雜色光明於一一光中出生無量金剛杵勇

健熾盛於足下亦然即說成就一切明真言

曰

唵一吒吒吒烏短聲置智置智吒烏短聲吒

烏引吒烏引吒烏四縛日囉合二薩怛縛二合

惹吽鏖斛六紇哩合二鸞吽泮吒七吽八

此真言能成就一切明能攝伏一切天能成

辦一切事若欲知未來之事即結印安於左

脇誦真言一百八遍隨即便睡本尊阿星奢

即於夢中見一切吉凶之事其印以定慧手

作不動尊刀印以刀刃互插掌中即成若欲

誦一切真言先誦此明三七遍一切速得成就若欲往諸方所想前宿形在足按之觀自身如本尊即得一切方處無礙無障所作皆得成就此吉祥明能成辦百千種事意之所起皆得遂情又法以藕絲爲燈炷熏成煙取點眉中間一切摩奴曬皆伏從愛敬時諸佛頂輪王各各還來入薩埵佛母一一毛孔中忽然不現時大會衆一時寂然

一切如來內護摩金剛軌儀品第十

復次金剛手 我說內護摩 謂淨除固業

令獲菩提心 端坐成月輪 觀水字光焰

主身如佛形 智拳住悲愍 此名扇底迦

如來內護摩 復次觸地儀 因字金剛句

發生猛利火 燒除衆不祥 名金剛持地

速悟無等覺 復次施願形 如字摩足句

寶光淨三業 寶光壞諸業 勝三摩地印

清淨無塵句 染慾及諸垢 結使皆清淨

業生拔諸有 寂靜無著言 一切所能作

得無礙捺寂 金剛手薩埵 此名五種智

如來寂災密 爲諸菩薩說 大悲波羅蜜

起四無量心 印明同四佛 亦名佛息災

纔誦一遍竟 諸佛咸共言 是真是佛子

如來常所護 能滅無等罪 能生無等福

能寂三世厄 諸佛咸衛護 復次金剛手

更說密言句 汝當寂心聽 五種如來智

及四波羅蜜

取二

十

唵引縛日囉 合二 馱引 覩阿儼你 合二 鏐

唵引縛日囉 合二 阿乞芻 合二 毘也 合二 阿儼你 吽

唵引縛日囉 合二 囉怛那 合二 三婆縛阿儼你 怛

略

唵引縛日囉合二路計濕縛囉惹阿儼你紇
哩

唵縛日囉合二阿謨伽阿儼你合二噯

唵縛日囉合二薩怛縛合二縛日哩阿儼你合二吽

唵縛日囉合二囉怛那合二縛日哩阿儼你怛略

唵縛日囉合二達摩縛合二日哩阿儼你合二紇哩

唵縛日囉合二羯磨縛合二日哩阿儼你合二噯

復次一心聽 金剛薩埵明 結本羯磨印

因字生金剛 滿彼大空界 遍此金剛火

能召諸金剛 攝伏爲僕使

唵縛日囉合二薩怛縛合二阿儼你合二吽噯

復次金剛王 本業三昧耶 鈎字生大鈎

遍鈎等法界 十方一切佛 盡來爲成就

隨心所愛樂 速獲無時限

唵縛日囉合二囉惹 阿儼你合二吽弱聲入

第二

十一

復次金剛染 本業三昧耶 說字生歡喜
聲遍十方界 一切佛菩薩 盡爲染愛妻

三界世中天 人王等敬愛

唵縛日囉合二囉誡阿儼你合二吽鵠

復次金剛稱 本業三昧耶 讚字生適悅

得正受三昧 遍於大空界 自他生適悅

大悅得平等 諸冤悉退散

唵縛日囉合二娑度阿儼你合二吽索

如上四寂災 諸佛甚深密 所有三世苦

速滅無有餘 復次金剛手 金剛寶威光

結本羯磨印 如如生光明 威德隨諸天

及以王人等 一切皆隨順 增長自所求

唵縛日囉合二囉怛曩合二阿儼你合二吽唵

金剛光明威 熾然字發光 一切天主王

釋梵及人趣 日月三世有 無能敢申觀

彼等有所能 盡皆得隨順

唵縛日囉合二帝惹阿儼你合二吽暗引

金剛幢大軍 生字兩諸寶 結彼本業印

能召一切寶

唵縛日囉合二計觀聲阿儼你合二吽恒藍引二合

金剛笑菩薩 喜字生音聲 結彼本業印

能長一切愛

唵縛日囉合二賀娑引阿儼你合二吽鵠

如是四祕密 諸佛密增長 所求皆悉成

增長自身佛 三界天人見 悉皆云是我

生身化諸有 遙禮無敢近 復次金剛手

蓮華自在王 清淨自在字 徹照三界冥

地獄諸惡趣 悉淨如蓮華 結本羯磨印

能伏如是苦

唵縛日囉合二達摩阿儼你合二吽紇哩合二

取二

十二

金剛猛利刀 劒字放大光 照徹三界暗

能伏訥瑟吒

唵縛日囉合二底乞叉拏合三阿儼你合二吽談

金剛轉輪者 輪字化諸輪 能殺那羅延

及龍金翅鳥

唵縛日囉合二係觀阿儼你合二吽鈴

金剛語言誦 密字化諸電 打破諸脩羅

及一切宿曜

唵縛日囉合二娑引灑阿儼你合二吽藍

系系金剛手 如是四祕密 誦結破諸天

一切不祥事 三世三界怨 人及非人等

所起惡心者 彼皆悉化盡 梵天那羅延

自在日月天 天主頂行衆 住空地底天

由結四密印 誦明纔一遍 速滅無有疑

此名內護摩 金剛手復聽 羯磨金剛藏

輪字發光明 能令一切愛

唵引縛日囉合二羯磨阿儼你合二吽

結彼本業印 金剛甲胃光 甲字放光明

能令一切愛

唵引縛日囉合二略乞叉合二阿儼你合二吽憾

金剛怖食噉第三牙字發光明 見觸皆清淨

悉令彼敬愛

唵嚩日囉合二藥乞叉合二阿儼你合二吽引吽引

金剛密持尊 持字放光明 結彼本業契

能令一切愛

唵縛日囉合二散地阿儼你合二吽鏐

由此四祕密 金剛內護摩 能一切敬愛

無有不隨順 上至諸如來 下至一切人

隨順悉無礙 敬愛無息滅 金剛阿闍梨

應作如是法 從初水字生 至二十五尊

皆以本種智 發生成彼身 威儀悉同等

圓明為火焰 自身口為爐 逼至虛空界

即此光明中 擲諸不祥者 惡人惡天眾

上至等覺尊 速自本誓者 擲於爐內燒

疾得本成就 焚諸等覺眾 能息一切厄

諸火有情眾 能成長一切 諸執金剛手

摧伏一切怨 一切明妃眾 能敬愛一切

鈎索鎖鈴四 盡成鈎召事 乃至八供養

還結彼業印 及誦焰光明 能成自他願

一切無不成 我此內護摩 往昔寶主佛

於金剛界中 度無量有情 我今故演說

金剛手善聽 為諸真言師 廣說成利益

勿妄傳授與 未受具誓者 兼無智慧人

金剛內護摩 我今當說竟

唵引縛日囉合二邏細阿儼你合二吽鵠

唵引縛日囉_{合二}摩_{合二}囉_{合二}阿_{合二}儼_{合二}你_{合二}吽_{合二}怛_{合二}囉_{合二}吒_{合二}
 唵引縛日囉_{合二}儼_{合二}帝_{合二}阿_{合二}儼_{合二}你_{合二}吽_{合二}儼_{合二}聲_入
 唵引縛日囉_{合二}涅_{合二}哩_{合二}帝_{合二}阿_{合二}儼_{合二}你_{合二}吽_{合二}訖_{合二}哩_{合二}吒_{合二}
 唵引縛日囉_{合二}度_{合二}閑_{合二}阿_{合二}儼_{合二}你_{合二}吽_{合二}噫_{合二}
 唵引縛日囉_{合二}補_{合二}瑟_{合二}波_{合二}阿_{合二}儼_{合二}你_{合二}吽_{合二}唵_{合二}
 唵引縛日囉_{合二}路_{合二}計_{合二}阿_{合二}儼_{合二}你_{合二}吽_{合二}禰_{合二}聲_入
 唵引縛日囉_{合二}嘑_{合二}默_{合二}阿_{合二}儼_{合二}你_{合二}吽_{合二}虐_{合二}
 唵引縛日囉_{合二}句_{合二}捨_{合二}阿_{合二}儼_{合二}你_{合二}吽_{合二}弱_{合二}聲_入
 唵引縛日囉_{合二}播_{合二}捨_{合二}阿_{合二}儼_{合二}你_{合二}吽_{合二}吽_{合二}
 唵引縛日囉_{合二}娑_{合二}普_{合二}吒_{合二}阿_{合二}儼_{合二}你_{合二}吽_{合二}鏤_{合二}
 唵引縛日囉_{合二}吠_{合二}舍_{合二}阿_{合二}儼_{合二}你_{合二}吽_{合二}斛_{合二}
 金剛薩埵菩提心內作業灌頂悉地品第十
 一
 爾時世尊復告金剛手言我今更為汝說成
 就金剛薩埵一字心極密無上染勇智光密

言而說頌曰
 持真言行者 觀身如佛形 根本命金剛
 釋論以為虛 多羅為二目 毗俱胝為耳
 吉祥為口舌 喜戲為鼻端 金剛觀自在
 以成定慧臂 三世不動尊 以為兩膝脚
 心為遍照尊 齊成虛空眼 虛空寶為冠
 相好金剛日 以此十五尊 共成一佛身
 如世月團圓 佛性亦如月 從初作成就
 乃至成悉地 心心不間斷 成就十五尊
 是即極深密 真言者當知 金剛薩埵心
 菩提密言曰
 唵一斫訖囉_{合二}多_{合二}囉_{合二}斫_{合二}乞_{合二}芻_{合二}三_{合二}勃_{合二}哩_{合二}
 句胝_{合二}曼_{合二}殊_{合二}室_{合二}利_{合二}曳_{合二}五_{合二}嚩_{合二}日_{合二}囉_{合二}二_{合二}擺_{合二}細_{合二}六_{合二}
 訖哩_{合二}七_{合二}悉_{合二}怛_{合二}哩_{合二}路_{合二}枳_{合二}也_{合二}八_{合二}左_{合二}囉_{合二}吽_{合二}
 九鏤_{合二}十_{合二}欠_{合二}一_{合二}室_{合二}哩_{合二}十二_{合二}阿_{合二}迦_{合二}捨_{合二}麼_{合二}囉_{合二}三_{合二}帝_{合二}惹_{合二}

十
四
五

誦此成就明

作法成尊身

然後入薩埵

一字心密語

作薩埵業印

安立自身分

以十五尊句

密語種子字

一一布支分

而成大悉地

金剛薩埵心

一字密言曰

吽引

金剛阿闍梨

教授諸弟子

以緋繒掩面

與彼作加持

令次阿闍梨

教彼薩埵誓

置華於印中

令彼散支分

隨華所隨處

行人而尊奉

教彼本明印

令其作成就

此名金剛手

內作業灌頂

極秘密中祕

此名五部源

金剛即寶光

蓮華即羯磨

如和同一體

即此身五佛

右臂觀音部

左臂金剛業

頂上摩尼屬

多羅毘俱胝

並是羯磨部

三世不動尊

即名四攝智

喜戲名供養

虛空眼外持

金剛光彼岸

即名三十七

最上極深密

法佛密成就

復次金剛手

更說內火法

息災月為爐

各如本尊貌

種智發光焰

焚燒一切罪

五佛波羅蜜

名為息災事

三世天人等

並為護摩木

擲諸忿怒天

以為降伏業

日月遊空天

名為增益事

那羅延自在

俱摩羅釋主

金剛尾近那

名為逐他用

水族諸天王

金翅難陀龍

名為吉祥業

火天焰魔王

七母八執曜

名為勝他作

皆用金剛手

一字心密言

及用本業印

而用作加持

但誦彼天明

用金剛界鈎

攝彼至空中

擲彼而為事

此名最勝尊

心地極密法

名稱阿闍梨

彼覺成就近

得如是光澤

方可作此法

而乃傳與人

取二

十六

勿妄作諸過

次說遜婆明王根本真言曰

唵嚩日囉二吽引羯囉吽短吽聲短吽聲短賴遜

婆吽短聲

先住菩提大印已 羯磨四印作加持

以成三世大誓身 兩臂青色薩埵儀

然後入忿怒王業 二羽掙擲金剛杵

至空却下承薩埵 復次三旋金剛舞

至空却下金剛王 乃至善哉亦如是

即能廣作諸事業 是名最初吽迦囉

如前所結誦心密 方應作此護摩業

所用護摩物其體同此明皆從心流出各隨

其本色傳之爾

又取黑鹽護摩能召一切天隨名呼之能滿

所求事

取二

十七

又取以烏牛糞護摩能召一切妙吉祥菩薩
能成般若波羅蜜

又法以黑沉香護摩能令普賢菩薩授與一
切持明法

又法以黑華護摩能令虛空庫菩薩授與一
切雜事業

又法以黑土而作護摩業悉皆能召集一切
地居天

若以白色華 護摩作供養 一切吉祥天
賜與金寶藏 恣意而受用 護摩白樹汁

能令諸母天 授與妙仙藥 服壽命一劫
若以檀香護 驅役上界天 護摩蘇合香

住空亦如是 以麝香護摩 役使遊空天
地居以牛黃 地底用安息 若常用沉香

護摩而奉獻 十六大菩薩 各速疾授與

本本三昧耶 若常以龍腦 而作護摩業
八供養菩薩 授與三昧耶 令速疾成就
黃檀常護摩 五部四攝等 菩薩為侍者
隨意皆能辦 護摩以鬱金 五方諸如來
不壞應身故 常來作加持 丁香作護摩
一切蓮華部 曼拏羅皆集 授與三摩地
殊勝之灌頂 護摩菩提葉 一切金剛部
曼拏羅皆集 授降魔灌頂 白蓮華護摩
寶部曼拏羅 雲集而授與 法財灌頂位
護以青蓮華 能令如來部 五部曼拏羅
如是等聖眾 授種種隨類 事業之灌頂
如上之所說 最勝護摩法 百八誦真言
加持而作業 所作業與物 獲得如是報
三業淨柔輭 輕安受適悅 大印三菩提
速疾而成就 又說息災法 取蓮華智字

卷二

十八

及以虛空智 合和為神線 想繫右臂上
即能離諸過 或取羯磨智 及金剛因字
和合為神線 即能利樂身 又取金剛部
四尊種智字 和合為色線 即能降伏業
又取摩尼部 四聖密智字 和合為色線
即能增益事 又取蓮華部 四聖種子字
和合為四線 即能一切愛 又取羯磨部
四尊密智字 和合為四線 即能鈎召用
此名內護摩 依前火中作 乃至三十七
並依此法教 金剛薩埵心 及印爐光焰
又法取青茅 作一旋茅環 釧於進力指
能降眾不祥 釧於忍願節 能除一切苦
釧於禪智度 能奪那羅延 釧於戒方指
能令本尊悅 授與一切願 及成就一切
釧於檀慧節 親近諸悉地 一切佛歡喜

不違本誓力

大金剛焰口降伏一切魔怨品第十二

爾時世尊復觀一切未來世諸薄福有情住

大悲盡三昧而說伽陀曰

有佛名金剛 大藥叉吞噉 一有惡有情

及無情等物 三世一切惡 穢觸染慾心

令彼速除盡 吞噉無有餘 汝金剛薩埵

一心聽此明 廣布諸有情 金剛盡明曰

唵一摩賀 藥乞叉 二合 嚩日囉 二合 薩怛嚩

合 弱聲 吽 三 引 鑠斛 四 引 跛囉 合 吠捨 五 吽 短

此名金剛食 主宰諸能摧 菩提化身天

及正業受果 誦此一千八 隨順而攝受

三千世界中 上至有頂類 若加持男女

能令阿尾奢 三世三界中 盡能知休咎

若誦此洛叉 能令三界天 所問吉凶事

速令阿尾奢 若欲食諸觸 先誦七遍明

便食諸觸物 能令悉清淨 若與人食毒

誦明三七遍 擲印加彼器 即成藥嚕拏

噉食諸龍毒 或觀成本尊 或印成本尊

皆得攝彼毒 若令人敬愛 以印搖擲彼

或想以印擊 彼皆如奴僕 若作曼荼羅

及畫或觀成 當觀吽一字 成大羯磨輪

放光焰金色 復於齋輪中 當股於五分

觀五大月輪 一輪安五尊 共爲二十五

用金剛界字 羯磨印安布 安於輪四隅

放種種色光 一隅四忿怒 四隅十六護

各持五峯杵 作金剛擲步 皆從吽字生

身作四方色 最中圓佛處 四隅內供養

次四方面前 左右安二尊 所謂鈎等四

及香華等四 次後相對處 安妙吉祥幢

種種諸寶網 繒衣珠鬘華 輪鈴拂商佉

天女作衆樂 如是等安布 皆從吽字生

用前成就明 安了誦一遍 即能成真實

堅固如金剛 行人自爲佛 處於輪齋中

四時不間斷 誦滿三十萬 依前觀行門

速得本尊身 若有諸惡人 藥叉羅刹王

風雨龍山神 七母諸宿曜 海神江河神

釋梵日月天 金剛尾伽那 三界中天人

俱依此觀住 彼見如人者 作禮獻所能

受教而請命 復次金剛手 我今更說印

戒方忍願指 內相又爲齒 檀慧曲如鈎

進力及禪智 猶如笑眼形 是名根本印

亦名根本心 結護及供養 扇底迦四事

皆用此印作 我今更說祕 金剛藥叉形

六臂持衆器 弓箭劒輪印 及薩埵羯磨

五眼布忿怒 三首馬王髻 珠寶遍嚴飾

其餘諸聖尊 畫如金剛界 若欲治諸病

應稱十六吽 結使金剛業 勢如持金剛

口誦所言約 彼皆悉受命 移大海須彌

及取三界天 開惡趣放罪 所作皆稱遂

若欲得仙藥 及住極樂界 知足天王宮

隨所意便得 金剛薩埵汝 更說阿尾捨

取童男童女 淨浴新淨衣 令彼薩埵誓

上安於白華 加持令掩面 再加一千八

彼即阿尾捨 彼身或住空 所有三世事

一切皆知者 我說祕密句 汝等善諦聽

底迦等五事 祕句說真言 圓寂大悲常

是名寂災句 歸依及蓮華 是名增益句

忿怒破壞稱 是名降伏句 敬愛伽跢耶

金剛鈎鈎召 是名五種密 金剛語瑜伽

欲令彼未來 不依師授者 於此法輕慢
 自述自師意 迷設阿闍梨 剛强大我等
 更說一字心 祕中最勝密 此名最勝祕
 金剛身語心 諸佛大悲身 常在此字中
 隨處誦一遍 諸大果菩薩 一切人天眾
 悉皆禮彼人 如前所作法 或誦此密言
 一切速皆成 不可思議力 系金剛薩埵
 此名最祕密 勿妄傳與人 當付智慧者
 唵吒枳吽娑破_二合吒鉢囉_二合吠捨吽發吒_引
 爾時大眾十六大菩薩及諸忿怒金剛等皆
 悉禮佛依住時佛菩薩等忽然不現諸金剛
 等各各互相謂言何故諸佛忽然不現即於
 是時徧於法界而有聲言善哉諸金剛等我
 本無有言但爲利益說時金剛手等亦復不
 現

金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經卷下

音釋

來_{卓皆}曬_{所賣} 舍_年 金_金 電_{彌角} 宵_直 又_兇
 齧_切 也_也 挫_{初尤} 藥_{魚列} 切

佛說妙吉祥最勝根本大教經

宋西天三藏朝散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

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷上

上中取三
同卷取三

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

焰鬘得迦忿怒明王成就儀軌分第一

爾時妙吉祥 化身大明王 名焰鬘得迦

徧身熾盛光 甚惡大怖畏 令諸大明王

驚怖器仗落 天人阿脩羅 恐怖而合掌

悉皆歸命禮 稱讚俱胝數 見斯大焰光

熱惱心如火 如是而自言 唯願大明王

止息大惡相 光明大熾盛 徧照於十方

三界諸天人 及彼脩羅等 驚怖歸三寶

頂禮佛法僧 即時大明王 息惡化善相

具足大威德 妙吉祥化身 天人脩羅等

俱白大明王 云何行精進 種種而承事

恭敬供養等 而得大歡喜 方便為開演

斷除我等疑 爾時大忿怒 焰鬘得迦王

如是聞彼語	告天脩羅等	汝各具威德
歸依佛法僧	三寶勝功德	信順如來勅
利益諸眾生	我止大惡形	化爲妙善相
已受三歸者	當發菩提心	我有根本教
大明成就法	七字十字等	如是成法句
一切諸天人	及彼阿蘇囉	汝等當受持
所願皆成滿	此焰鬘得迦	忿怒根本教
我親所說時	大地皆震動	江海悉沸騰
一切諸天人	夜叉囉叉娑	及以必舍佐
身心俱顛掉	怖畏大明王	各發恭敬心
合掌俱作禮	受持大忿怒	焰鬘得迦王
根本心大明	爲護世正法	於彼三界中
一切天人內	作成就儀軌	最勝最第一
焰鬘得迦王	親自而宣說	一切諸天人
信受俱歡喜	天上及人間	恭敬頭面禮

百千菩薩衆 依法自修習 廣行慈悲行
 如是此大教 妙吉祥根本 清淨儀軌法
 成就第一分
 焰鬘得迦必隸觀得羯吒曼拏羅成就儀軌
 分第二
 復次最上曼拏羅儀軌能於三界作大怖畏
 能施所求一切滿願此名必隸觀得羯吒曼
 拏羅成就法持明行人先須揀擇所樂之地
 或大樹之下或尸陀林中或空舍內或四衢
 道路之傍或於山間或二塔中間或園林內
 或山頂上或河岸海岸或牛欄內或鬪戰之
 地或大自在天祠及諸寂靜之處隨自意樂
 當建曼拏羅復須依法潔淨於彼地內所有
 荊棘瓦石砂礫骨髮櫛木等不潔之物悉皆
 除去然後以五藥淨水合瞿摩夷塗曼拏羅

地時持明者經宿沐浴淨持齋戒志意專心誦此大明作自擁護復次以咒羅綿或麻合三股線緝四方曼拏羅先從東方起首四方四隅次第依法如是緝已用屍灰粉於曼拏羅四方四隅作於四門唯開南門餘三常閉曼拏羅中心粉一蓮華復於東北隅起首依法次第以屍灰畫諸賢聖及寶杖印於曼拏羅四門各畫一必隸多形中間蓮華上畫第五必隸多形以髑髏為莊嚴如是曼拏羅中一一依法悉令周足復次曼拏羅有其八種三闊一肘曼拏羅為常供養儀闊二肘曼拏羅為消災增益儀闊三肘曼拏羅為發遣設咄嚕儀闊四肘曼拏羅為敬愛句召儀闊五肘曼拏羅為穰災除病儀闊六肘曼拏羅為除魔及宿曜儀闊七肘曼拏羅為句召諸天敬

愛儀闊八肘曼拏羅為一切所求成就儀如是八肘已上作者非依儀軌必不成就持明者畫曼拏羅已以滿鉢盛香水滿鉢盛種種妙華及沉香栴檀香安息香酥燈油燈如是依法次第安置必得成就復次或作大惡曼拏羅法持明者用涅哩縛娑為燈以酒肉魚及種種飲食當用出生即行人作禮諸佛發菩提心時持明者依法自畫曼拏羅內賢聖形像及幟幟等如不能畫依法觀想曼拏羅蓮華之上有微妙字化成必隸多得羯吒復想曼拏羅四隅各一寶杖四門各一必隸多即誦必隸多大明如是誦已復想曼拏羅內八種幟幟其名曰賀悉多波那尸囉娑建駄部惹羯嚕吒親那左哩摩捺囉設縛摩囉如是想已誦此大明而作現

前然後請召焰鬘得迦大忿怒明王入自心中身黑色大惡相具大威德徧身熾焰六面各有三目目作赤黃色頭髮及眉皆赤黃色六足足跖必隸多十二臂右第一手作施願印第二手執鉤第三手執三叉第四手執劒第五手執寶杖第六手執鉞斧左第一手執髑髏第二手執旗第三手執都摩覽第四手執胃索第五手豎頭指第六手執寶杖用半乾半潤人頭爲鬘飾虎皮爲衣身大腹廣面作種種忿怒相惡色變動如海沸騰現相不定或作忿怒相或作善相或作大惡相或作怖畏相或開口出舌或露現牙齒如是依法粉畫觀想亦然如是想已以香水獻闍伽及紅色華於必隸多頂上復用赤檀香華及華鬘獻焰鬘得迦明王頂上即誦焰鬘得迦明

王心大明持明者觀想此明王心大明入自心中誦頭大明想在頭上誦頂大明想在頂上誦甲冑大明想爲甲冑如是觀想已復誦香大明即獻香然後於曼拏羅四方四隅各然於燈供養即以種種餘食及上妙香華獻焰鬘得迦忿怒明王復以種種飲食出生獻必隸多及一切鬼神等復用滿鉢淨水滿鉢好香安置曼拏羅外然後依法令受法弟子沐浴潔淨已即誦忿怒明王大明加持一華令彼弟子以二手指執此一華而復用帛覆於頭面念三寶名時阿闍梨引弟子入曼拏羅內令發誓願即便拋華向曼拏羅中與去面帛認本尊阿闍梨與弟子說寶杖印及三寶祕密三昧印即以香華水灌弟子頂復以香華供養所有忿怒明王心大明授與弟子

取三

五

時弟子授大明已頭面作禮隨力布施供養
阿闍梨弟子所願之事必得成就復用滿鉢
香水安曼拏羅東邊獻明王闍伽水時阿闍
梨即誦發送大明發送焰鬘得迦大忿怒明
王歸於本位於曼拏羅獻闍伽水如是依法
常作能得世間廣大無等之福

忿怒明王必隸覩得羯吒曼拏羅大明成就
儀軌分第三

復說曼拏羅中第一必隸多大明曰

唵引薩莫薩哩縛合怛他引誡帝引毗藥合二

一必隸二多目佉二佉引那迦娑縛二合賀

三引

復說曼拏羅東門必隸多大明曰

唵引必隸二合觀引擺迦二合野一吽引發

吒二半音

復說曼拏羅南門必隸多大明曰

唵引必隸二合多一鼻引鬘引怛迦二吽引

發吒三半音

復說曼拏羅西門必隸多大明曰

阿引唵引必隸二合多一入縛合擺二發吒

三半音

復說曼拏羅北門必隸多大明曰

唵引乞叱合鉢囉合必隸二合觀一得羯合二

吒二吽引發吒三半音

復說曼拏羅四隅寶杖大明曰

唵引曩莫沒駄達哩摩合僧祇毗藥二合薩

哩縛合怛他引誡帝引毗藥二合阿引骨嚕

二合駄尾惹野引乞你二合入縛合哩多四

七唵賀縛二合必隸二合多始囉六吽引發吒半音

請召焰鬘得迦明王大明曰

唵引曩莫引沒馱達哩摩合僧祇引毗藥合

一骨嚕引二合達嚩囉尾囉引二合莎三摩曳引

曩三阿誡蹉四阿引誡蹉五唵引阿引吽六

壹難必隸引二合多娑喃七必隸引二合覲引得

羯合吒八咯乞又合二咯乞又合二娑嚩引二合賀

九引

必隸多鬘大明曰

唵引曩莫薩哩縛合二怛他引誡帝引毗藥合

一必隸引二合多摩引隸引二尾訖哩合二帝引三虞

四也合二閉四尾迦引囉目契五薩哩縛合二咯

乞芻合二鉢祖切祖瑟胝引二合吽引發吒七半音

十七微妙字大明曰

阿引骨嚕引二合提引迦焰鬘引得迦二賀曩

三摩他四畔惹五吽引發吒半音引六

明王心大明曰

唵引阿一吽二此明爲擁護

觀想明王頭大明曰

唵引迦引囉吽半音

觀想明王頂大明曰

唵引野鬘得枳引羯尾引囉一吽七發吒半音

二

觀想明王甲冑大明曰

唵引入縛引二合囉一入縛合二哩多尾乞囉合

引賀二吽引發吒半音三

觀想明王器仗大明曰

唵引吠引縛莎旦引多迦一吽引發吒半音

如是焰鬘得迦明王大明於身五處觀想獻

闕伽大明曰

唵引伊迦尾引囉一野鬘引怛迦二尾娑囉

三 尾娑囉四 娑縛引二合賀引五

獻塗香大明曰

唵引囉訖多二合啞底二合輸尼多引哩捺囉

二合蘇獻馱四尾佉囉二合賀五娑縛二合賀

六引

獻華大明曰

唵引祢摩也二合薩囉二合佉摩二合囉也二合

二引馱引哩尼引娑縛二合賀三

獻香大明曰

唵引啞底一度波二必哩二合夜引野娑縛二合

引賀三

獻燈大明曰

唵引祢麼也二合唎踰二合底瑟摩二合帝娑

縛二合賀二

一切飲食出生大明曰

唵引薩哩縛二合彌試引阿縛賀引哩尼引

娑縛二合賀二

獻一切飲食及出生大明曰

唵引祢摩焰二合曩部引唎你引賀囉賀囉

二訥凌二合訥凌二合訥凌二合竭娑縛二合

引賀四

必隸覩得羯吒曼拏羅中獻食及出生大明

曰

唵引窟窟你一必隸二合覩引得羯二合吒二

必哩二合多摩引隸三攞里你四窟朗二合窟

朗二合窟朗二合窟朗二合必勵二合必勵二合

二合底始吠七引訥凌二合訥凌二合訥凌二合

八引窟窟你九佉哩二合恨拏二合末凌娑縛二合

引賀一十

忿怒明王必隸覩得羯吒寶杖印曼拏羅祕

密供養儀軌分第四

復次妙吉祥化身焰鬘得迦明王大無畏身
有無量光明依三寶儀法以手結印右手安
前而現三昧姆指常密餘指緊作拳此是寶
杖印時持明人用心大明或別明與此印同
用不得違越此寶杖大明曰

曩謨引沒馱達哩摩二合僧祇引毗藥一合阿

薩哩嚩二合怛他引誡多三骨嚕二合達尾

惹野四合阿佉你二合入嚩二合里多唎賀嚩二合

必隸多始囉六合吽引發吒七半音

此寶杖明并印亦名忿怒明王心明能作清

淨能化器仗能調伏諸魔

復說必隸觀得羯吒曼拏羅內寶杖印儀時

持明者依法用屍灰於寶杖尖上畫一必隸

多頭只得在曼拏羅內畫外不得畫兼持明

人求成就者若求此杖一切所須無不成就
復說彼寶杖印成就法如前必隸觀得羯吒
曼拏羅作四方四隅及於中間九處各安寶
杖印如是句召供養與此明王大明同用而
爲最上大明曰

唵引唵曩謨引沒馱達哩摩二合僧祇引毗

藥一合阿引阿二薩哩嚩二合怛他引誡多三

骨嚕二合馱尾惹野引佉你四合入嚩二合里

多唎賀嚩二合必隸二合多始囉吽引發

吒半音

此寶杖印大明於一切成就法中最上最勝

能作廣大成就復說供養觀想法想畫一蓮

華華作八葉爲四方四隅從東方起首依法

次第於四方四隅及華中間各安微妙字復

作結界想吽字在寶杖必隸多頭上想唵字

而作現前想唵曩莫字爲供養阿^上字爲焰

鬘得迦明王最勝三昧大明曰

唵^{引曩謨引}沒馱達哩摩^合僧祇毗藥^二合

薩哩縛^合沒馱^{引毗}僧窣覩^二多^三

先誦此明爲歸命三寶然後用一切寶杖各
各本明及本三昧而作忿怒顧視於剎那間
一切所求皆悉成就此是如來所化

復次依法各誦本大明已誦阿^上字作最勝
焰鬘得迦明王顧視爲本三昧後誦吽字所
有息災增益敬愛勾召調伏發遣等一切成

就若持明人作息災法先用唵^上字及本大明

後誦別大明此是如來三昧能息一切災難
若先誦大明後誦吽字及焰鬘得迦大明此
是如來相能作最上事若敬愛法依大明本
法後誦莎賀字能令諸天敬愛行人欲求大

富當誦如來部大明如是常作必得大富若
作增益法亦誦本大明後誦吽字速得增益
若殺設觀嚕先誦吽字後誦發吒字即能殺
彼若欲發遣先誦吽字後誦本大明及發吒
字作祕密供養而能發遣如是前曼拏羅四
方四隅及中間九處所有寶杖雖以香華供
養飲食出生若不持誦大明終不得成如是
增益敬愛息災調伏殺寃等法彼持明者了
知祕密印法及曼拏羅等儀軌周足不在擇
日擇時占觀星曜亦不假志持齋戒沐浴清
淨等自然成就滿一切願若持明者發菩提
心以香華果子飲食等隨力供養焰鬘得迦
明王誦彼心大明滿六箇月隨意所求皆得
成就

忿怒明王必隸多曩毗寶杖印曼拏羅祕密

供養儀軌分第五

復次持明者於夜分往尸陀林中以屍灰畫四方曼拏羅作四門上用綵帛爲仰塵懸拂鏡華鬘復於八方安八髑髏然燈八盞中畫半屍屍上畫寶杖印別畫一必隸多此名必隸多曩毗曼拏羅能作一切成就時持明者依法出生供養即誦大明一洛叉令法精熟以髑髏滿盛輪尼帝獻寶杖印持明者用赤檀塗身潔淨已著赤色衣以大明甲冑爲自擁護復用有辭辯勇猛精進者三人爲同伴於黑月八日持明者止息諸根令心寂靜與前三人同入必隸多曩毗曼拏羅持明者安定而坐以手結印誦此大明或見種種魔境不得怯怖竟夜持誦必得成就降魔除寃最爲第一乃至難成之法速得成就

復次持明又持焰鬘得迦大明已即誦吽字及誦賀曩尾娑怖吒伴惹伴惹等大明時持明者作忿怒相立如舞勢經刹那間能令山嶽及州城樓閣等悉皆破壞

復次持明者先誦吽字次誦捺囉尾娑怖吒伴惹伴惹等大明能破裂山河大地及開阿蘇囉宮門乃至一切所求皆得隨意

復次先誦吽字次誦鉢左尾持鎧婆輸沙野等大明能枯涸流泉池沼乃至江河大海復次先持吽字次誦娑擔婆能禁伏一切魔事若誦兩徧能禁他軍全無動用如壁畫人若先誦吽字次誦訥凌能令設咄嚕惶亂或與前二句同用所作皆成若作忿怒相持誦能令他軍自亂馳散若先誦吽字次誦底瑟吒底瑟吒此明能禁伏囉惹若先誦吽字次誦

三

十二

賀曩尾特釁^{合二}娑婆摩囉野發吒等能滅他
軍若先誦吽字次誦竭竭佉佉等能令
他軍速自作亂若先誦吽字次誦發吒吒訥
凌^{合二}訥凌^{合二}鬱鬱訥凌^{合二}訥凌^{合二}如是此明
能殺設咄嚕若先誦吽字次誦賀賀賀^{引賀}
^引吠微多擺發吒若先誦吽字次誦賀賀賀
^{引賀}等發吒此二種明能成就世間一切
之事若先誦吽吽次誦訥凌^{合二}訥凌^{合二}鬱鬱
訥哩發吒此明能一剎那間廣利世間如是
明王所說儀軌印法修習精熟持誦之間護
持一切菩薩三昧作一切事隨意成就
復次持明者起首作成就法先誦一洛又令
法精熟即便作法若法未成用前如來三昧
及勾召大明後用頂禮大明及唵字已復唵
字爲第一阿^引字爲第二吽字爲後句如是

誦念怒明王大明句已復誦吽字次誦唵字
阿^引字後誦吽字如是誦已復誦如來大明
即密結印法誦大明一洛又能作一切成就
此是依法精熟儀則若不成就當復依前法
作若不依法作持明者自得破壞此最勝焰
鬘得迦明王法印所在之處彼持明者依法
持誦能成就一切事乃至世間出世間能作
成壞真實不虛於七由旬外能調伏魔冤及
部多必隸多吠多拏等皆能破壞乃至勾召
諸天息災除患殺設咄嚕依此三昧心印儀
軌具足明王歡喜以大威勢能令行人所作
成就此是焰鬘得迦最上大無畏明王心印
亦名寶杖印祕密法
佛說妙吉祥最勝根本大教經卷上

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷中

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

吠多梨印成就勾召儀軌分第六

復次焰鬘得迦明王根本十七字大明名吠多梨祕密心印能於焰鬘得迦大無畏明王作大歡喜彼持明者或於禁縛之地或尸陀林等如是處所現前持誦必得成就此吠多梨印法焰鬘得迦明王自說以二手指相交二無名指入掌內二頭指屈如鉤二拇指安小指上復二拇指作顛倒展舒如是吠多梨印法真實不虛有大威力時持明人於賀賀部多曼拏羅中依法持誦十七字大明用此吠多梨印一切所欲能施成就今說忿怒曼拏羅如前必隸觀得羯吒曼拏羅作四方四隅只闊一肘不得增減於彼八方各燒其火

曼拏羅四門各安戍擺於戍擺上各安一必隸多曼拏羅中間亦安一必隸多散被頭髮復安必隸多鬘如前必隸觀得羯吒曼拏羅儀軌時持明者想十七字大明在曼拏羅半屍上化成焰鬘得迦明王十二臂六面六足取三徧身熾焰作大惡相如是想已誦必隸觀得羯吒大明以香華供養然後用摩賀滿娑而為出生以葷茹為香別物非儀時持明人結吠多梨印以香華供養及出生等復於曼拏羅外八方然燈用尸陀林中木柴或木簽柴及摩賀帶攤用法祢囉木為杓於曼拏羅南門作護摩七徧如是作已復作明王成就法時持明者但能明善曼拏羅法雖不持誦精熟亦得成就時持明者用不損壞者薩埵一箇安置曼拏羅南門行人安想吠多梨印於

薩埵心上即以明王大明加持淨水沐浴薩
埵用赤色及青色香華而伸供養復結吠多
梨印想焰鬘得迦明王身上五分作自擁護
時持明人手執利劍作大無畏相以左足蹋
薩埵心手結期尅印即誦焰鬘得迦明王大
明曰

唵引阿引骨嚕二合提迦焰鬘恒迦賀曩摩

他畔惹吽引發吒半音

持明者誦此大明一十七字直至薩埵身漸
震動起立現大惡相不住作大惡聲時持明

取三

十五

人以所執利劍割截自身血肉用爲闕伽獻
於薩埵時彼薩埵知持明者意受闕伽已立
於部多曼拏羅內現大惡相此是持誦大明
之力感焰鬘得迦大無畏明王託質現相持
明者見此相已即結吠多梨印時明王見此

本印息大惡必隸多相然後施持明者一切
願所欲成就爾時明王即自隱身薩埵倒地
變黃金身與彼同伴三人隨意受用如是成
就之法須是有大德行之人可許作法若無
德行欲作此法及同伴人俱獲除滅若有行
德不善印法亦被除滅若有德行善知吠多
梨心印是名最上持明阿闍梨於如來三昧
具足成就時忿怒明王決定現前能施行人
一切所願俱獲成就復說大明曰

唵引曩謨引沒駄達哩摩二合僧祇毗藥二合

阿二合骨嚕二合提引迦三焰鬘得迦四賀曩

五摩他六畔惹七吽八吠引多引梨九咯乞

又二合咯乞又二合輪引十引怛他引誡觀引倪

也二合鉢野底娑嚩二合賀引十

此是如來三昧吠多梨大明印勅持明者於

曼拏羅內結吠多梨印誦此大明爾時明王決定現前行人作大無畏相所欲之事隨意成就

復次大明吠多梨印法亦受一薩埵用大三昧安曼拏羅內行人復依前法或於焰鬘得迦明王前或曼拏羅中或功德像前或尸陀林內或空閑舍中隨自意樂如是依法持誦一洛又令法精熟已依吠多梨印三昧於空舍內用屍灰作賀賀部多曼拏羅彼空舍內若有他人暫住其中見此賀賀部多曼拏羅取三於七日內必得破壞依必隸覩得羯吒曼拏十六羅儀則次第作供養從曼拏羅南門及北門持誦吠多梨大明及結本印依本三昧於黑月八日持明者安定而坐持誦大明至日出時即得成就滿一切願此是最上大明句

忿怒明王親說能作一切事乃至寶杖印作法亦然如是所說吠多梨印是中等成就法復次爲貧苦衆生說第三成就法如是依法次第隨行人所樂之處畫殊妙必隸覩得羯吒曼拏羅於其中間安吠多梨印及想忿怒大明字作善相歡喜即結吠多梨印作供養誦十字祕密明或十字已上最勝求成就者當誦此大明曰

唵引阿引吽引靺引吠引多引梨引略引又略引又略引

引娑嚩二合賀引

此是吠多梨本心大明依法持誦十略又所在處所隨意作法皆得成就此祕密明功能廣大能作一切事

復次依焰鬘得迦明王所說大儀軌法所有禁縛魑魅敬愛調伏殺設吐嚕發遣闍諍息

取三

十七

災增益句召幻化等依儀所作必得成就時
持明者依法次第先須持誦精熟然後作此
吠多梨法必得成就又此儀軌有其多種今
此成就法用孔雀尾一百莖令童女合線繫
孔雀尾爲拂以新好袷囉木爲其拂柄柄
安一塔於樺皮上以牛黃畫吠多梨安彼塔
中於月蝕夜往河岸上作必隸覩得羯吒曼
拏羅持明者顧視月黑處即誦大明至月蝕
退時以左手執拂魔不能障令孔雀尾自然
溫暖漸有煙焰若拂有溫暖此是成就之相
皆是明王所化時持明人能爲一切衆生作
大利益與諸菩薩而無有異若見煙焰彼人
得如意通能隱沒自身亦能變身如天女相
不老不死證得持明天大吉祥神通騰空自
在常得夜叉女恭敬圍遶於一切持明天中

最上第一能作一切事亦是明王威力所化
時持明人若見他軍欲求殺害以拂揮搖他
軍即止而不能行乃至所有虎狼師子毒惡
龍象及一切鬼神搖拂之間悉能禁止不能
爲害若以背拂復得如常隱於功用
復說最上吠多梨印祕密眼藥成就法持明
者用摩賀嚩舍安髑髏內至日月蝕時取此
摩賀嚩舍爲油以赤馬藥爲燈芯用栴陀羅
舍中火然燈以髑髏收此燈煙加持一晝夜
復加持一銅箸子已以箸搗藥點於自眼左
右顧視能見障外一切色境如彼天眼而無
有異以水洗眼即得如常此名最上眼藥成
就法
復說魑魅成就法用阿哩迦藥根曼陀羅藥
根遏稅摩嚩藥木香謨賀曩藥根摩賀你攞

藥根設囉半亢藥必隸多萎花囉惹捺多藥如是藥等復用悉帝哩布嚕沙等而行虞呬也事於黑月八日令童子研前藥爲末後用悉帝哩囉惹搗前藥末或搗佉囉隸多然後於黑月八日用屍灰畫必隸覩得羯吒曼拏羅加持前藥八千徧即得成就此藥能令一切人及鬼神作於魑魅若於鬪諍劫害及火難王怖之難能於自身而作擁護若以藥塗彼身至善法堂中帝釋天主亦令作魑魅若過河澗等即無本力

復說能令一切部多等悉皆入悟能說種種事成就法用虎皮及你哩謨迦冒囉誡毒藥鬱金謨賀曩藥根並搗羅爲末用殺羊母怛囉合和作丸如豌豆大作七丸或八丸用恭俱摩香搗或搗兔血如是搗已以藥丸安在

髑髏內於黑月八日夜加持彼藥八百徧已上別用一器物以恭俱摩香塗之取前藥安此器內復持誦八千徧此藥法則決定成就有大威力然後行人以藥打者剎那之間令彼入悟說種種事如彼眼見彼入悟已却收前藥入本器內

第三

十九

復說最上敬愛成就法時持明人須自適悅然後用略訖多根奢囉半佉藥囉惹捺多涅哩波藥烏勃闌多藥葉及蜂翅如是藥等令一童女搗篩爲末用已哩多搗彼藥末安蓮華內於黑月八日執持此藥誦大明一千遍必得成就就能令囉惹心生敬愛持明者以少許藥密入他食他人食已而生敬愛或以藥末糝彼衣上亦得敬愛乃至帝釋天主亦可令彼生其敬愛如是此藥不能至彼食中及

衣服者或以土木彫塑彼形用於前藥同以
擣羅盛一器內而復加持至七晝夜彼人自
來敬愛歡喜即獻財帛珍寶等

復次調伏設咄嚕法用孔雀尾摩呬建祖迦
藥馬毛水牛毛曼陀羅子阿私摩囉華及華
芰如是藥各等分并用囉惹薩同研然後爲
丸持明者於夜分中依法加持八千遍已復
用馬毛貓兒毛同處燒煙以煙熏藥若欲調
伏設咄嚕用藥一丸復杵爲糝糝彼頭上即
得調伏此法是焰鬘得迦明王親訖調伏法
中此法最上

復次殺設咄嚕最勝法持明者依法相應必
獲成就但在志誠無復疑惑如有破滅三寶
損減正法五逆殺害如是惡人可用此法而
以調伏非此之類不許作法彼持明者發菩

提心作大利益許作此法此是如來三昧利
益有情斷除衆惡守護三寶救度四生依法
受持乃至龍宮亦能成就若人心懷嫉妬不
識良善隨意損他欲作此法乃至夢中莫能
成就若彼行人身心清淨崇賢重善具大慈
悲廣行救濟導引衆生歸正覺路即許作此
成就之法彼持明者取破壞三寶人足下土
取得土已發忿怒心用水牛母怛囉和爲泥
作彼形像以屍灰塗彼形像用炭棘糠骨等
填塞彼像心腹之內乃至耳鼻口眼悉皆填
滿於彼像身逆書發吒字時持明者以左足
蹋彼形像結吠多梨印稱設咄嚕名誦大明
八千遍彼諸惡人設咄嚕等速自除滅若作
此法害他持三昧等者作法者自得破壞
復說發遣設咄嚕法當用法祇囉木作橛長

八指以楸搗芥子油搗已塗於屍灰用自死
鳥皮裹彼楸上以赤色線繫之時持門者於
夜分中向彼楸前結吠多梨印稱彼人名即
誦發遣大明八千遍然將此楸釘埋彼人門
前彼設吐嚕自速而去此發遣儀威力最勝
乃至帝釋天主見此儀軌亦須速離何沉惡
人

復次有破壞三寶及五逆惡人令互相鬪諍
皆得磨滅法持明者當用猪血及跋羅怛迦
藥如是等藥擣篩爲末用涅哩嚩舍合和已

摩三

主

結吠多梨印誦大明八千遍以此藥爲香於
爐內燒所有破壞三寶造惡之人聞斯香氣
互相鬪諍種種捶打直至身終及彼妻子眷
屬鬪諍命終亦復如是乃至州城聚落及彼
他軍聞斯香氣破壞亦然

復次幻化之法持明者用屍灰兔血合和一
處同入一鬪體內然後作曼拏羅如必隸觀
得羯吒曼拏羅內安吠多梨印而作廣大供
養於曼拏羅南門隨力用酥及前屍灰作護
摩誦大明八千遍作護摩亦八千遍如是作
已至明旦時見護摩爐如乾闥婆城即用爐
內灰塗白色華上以華擲於空中能現諸佛
並在樓閣之內若塗黃華擲於空中能現千
數大阿羅漢或塗赤色華擲於空中能現諸
天天人或塗青色華擲於空中能現夜叉囉
叉娑乃至必隸多拏枳尼恭畔拏等一切能
現隨行人意復用淨水加持七徧灑於虛空
所現幻法悉皆止息復用鳥翅七隻作拂以
骨爲柄用屍灰塗柄望空搖拂隨意觀想所
欲之事隨心化現一切皆成或現人過江河

大海或現高大樓閣墮下人物或現龍王宮殿或現衆人聚會或現軍馬交戰如是種種之事俱獲成就若欲止息以左手執拂悉皆不現如是幻法明王自說

復次息災法或爲自身或爲他人用白色妙華以白檀爲塗香塗於白華依法結吠多梨印誦大明一千八徧加持已行人於貫海流者江河即往河中用前白華每朵加持一百八徧即擲河中如是作法大惡災難速得消除乃至國界州縣城隍聚落王臣黎庶一切

災難依法持誦悉得消除

取三

王

復次增益法持明者於舍利塔前周布排列香華作大供養或爲自身或爲他人或男或女等一一稱名某甲等求增益事即結吠多梨印持誦大明一阿庾多此儀是佛所說無

不成就持明者於彼塔前作四方曼拏羅八方然燈散種種妙華及獻飲食焚安息香發菩提心諦信清淨作禮諸佛面向舍利塔每日三時遶佛塔像速得息災

復次增益法持明者不得爲自身發慈悲意普爲一切有情令離諸苦如母愛子利生亦然持明者用牛黃及已身囉訖多合和如塗香盛臍體內於月初蝕時加持此藥直至蝕盡以手捧藥復誦大明至月蝕退盡之時行人以此藥少許點於眉間每見國王大臣皆生敬愛乃至一切有情見者崇重歡喜瞻仰復次勾召法是妙吉祥化身忿怒明王親說時持明者當用自死童女頭髮合髮爲索於黑月八日安臍體中然後日日持誦大明至月蝕日往閻牟曩河岸潔淨之處作必隸觀

取三

王

得羯吒曼拏羅獻大供養作吠多梨印持誦
大明以種種飲食爲諸鬼神出生至髮鬚索
震動起立法必成就時持明人執此鬚索勾
召諸天及帝釋等剎那中間速來現前隨行
人語所欲之事一切成就又彼行人以持誦
力復得五通所有夜叉女乾闥哩嚩女及天
女等以索勾召剎那即來行人所欲無不隨
意如欲歡樂女即同歡不得樂著凡女身體
不淨多諸穢惡持明者宜應遠離若勾召諸
天及夜叉囉叉娑等即來現前周匝圍遶復
將行人往諸天界及本住處所求皆得或要
宮殿樓閣種種聖藥及無數百千劫樹一一
皆得而自受用彼持明人增其壽命一阿哩
沒馱數永離饑餓疾病及愛別離等苦惱之
難若鬚索震動起立是法成之相彼索不動

其法未成亦能作得世間所欲之事豈況成
就耶或勾召男或勾召女即舒開鬚索稱彼
人名持誦大明數滿百徧復誦訖哩字彼即
速來譬如飛鳥無暫停住乃至囉惹并諸眷
屬及一切諸趣有情財帛金寶象馬車乘華
果等物若見若聞行人勾召悉皆來至隨意
受用若彼行人依此大明三昧而以勾召在
百由旬外亦令速來勿生疑惑如是鬚索成
就之法

焰鬘得迦吠多梨印修行儀軌分第七

復次依法次第所有焰鬘得迦吠多梨印最
上修行儀軌於持明者能施成就此是妙吉
祥所化忿怒明王親說而此大明有大威力
或誦七字至十字已上天人聞者俱獲安樂
彼持明者依法次第先誦大明六洛叉而得

取三

吉

精熟然後作於幪像復誦大明三洛又依此儀軌起首持誦隨意所求無不成就此焰鬘得迦大無畏明王能除一切魔能施一切願能除一切災時持明者沐浴潔淨齊整三衣發至誠心日日依仗明王恭敬供養作自擁護然後想微妙字在於心中復想此字變成蓮華想自身坐於蓮華之上想於吽字次想唵字在於頭上想阿字在於眼上如是觀想爲自擁護然後持誦大明或七字至十字已上或入軍陣結本部印想心大明想頭大明想頂大明想身大明而爲甲冑想二手大明化成器仗依大明三昧結焰鬘得迦明王吠多梨本印想在本心右手結寶仗印作大惡相時持明者發淨信心以種種上妙香華及諸珍果供養必隸覩得羯吒曼拏羅中功德

幪像等能施一切願所求成就

復次造像儀軌能施一切願持明者先持誦精熟然後造像凡所造像或用金銀鍮石生銅熟銅乃至瑠璃玻瓈及一切珍寶等所成之像皆得成就廣大功德福報之事若持明

取三

三五

者求囉惹位當造金像身高八指必得成就若求富貴當造銀像身高十指欲除疾病當作生銅像身高十六指若欲所求隨意當作熟銅像身高二十指若除冤結及求富貴當作鍮石像身高二十二指若欲能施一切所欲之事當作瑠璃像身高十六指若欲身心精進及息災增益當作玻瓈像身高十二指若欲成就劔法及入阿蘇囉窟當作衆寶像身高八指如是尊像如法用心巧妙莊嚴諸相具足依法供養一切所求無不成就如前

金銀等所造明王聖像手執本部器械乘於
必隸多身有六面大惡顧視十二臂六足身
戴三頭必隸多以爲鬘飾著虎皮衣復掛絡
腋立如左舞勢如是儀軌依法所求一切成
就

復次以木爲明王聖像依法儀軌亦能滿於
一切所欲之願若造明王聖像通用一切諸
木若以白檀木及松木造像最上身高十二
指能施一切願若用白阿哩迦木根造像身
高十六指所求皆得若高十四指必獲富貴
安樂若用無憂樹木造像身高五指能作敬
愛若用松木作像身高六指能勾召降伏諸
天及阿蘇囉王令生敬愛若以龍華樹木造
像身高七指能除疾病及滅冤惡若用人髑
髏造像身高十二指持明者不須法事精熟

但一向供養能成就一切事是名造像之法
復次畫懺像法時持明者收亡人衣以水洗
淨已用作懺像長一時以亡人頭髮爲筆不
得以五色畫之唯用兔血及赤土畫於懺像
中心畫焰鬘得迦明王作大惡怖畏相足跏
趺取三必隸多立如左舞勢六面各三目頭髮豎立
眉麤目廣俱作赤黃色六足十二臂右第一
手作施願印第二手執三叉第三手執劍第
四手執鉞斧第五手執寶杖第六手執鉤左
第一手作期尅印第二手執槍第三手執觀
摩囉第四手執寶棒第五手執髑髏第六手
執胷索以虎皮爲衣口出利牙於明王左右
復畫心印明於明王右邊畫寶杖心印明身
作大惡相頭髮豎立作赤黃色手結寶杖印
以爲器械立如左舞勢亦作期尅印面戴顰

眉於明王左邊畫吠多梨心印明偏身熾焰
有大威力瞻視明王面有三目顰眉頭髮豎
立腹形廣大手執三叉作期尅印奉佛教勅
降伏諸魔難調者能調如是畫已安置於寂
靜深密之處以香華飲食日日供養依此寶
杖心印及吠多梨心印儀軌作法必得成就
此心印燈像作曼拏羅時持明者展開供養
隨意所求無不滿願復次焰鬘得迦明王燈
像法持明者當用必隸多衣以水淨洗而作
燈像廣闊一肘用上妙色畫焰鬘得迦明王
如青雲色如是畫已於深靜之處懸掛燈像
及安置諸佛賢聖如法供養持明者坐吉祥
草而作能持瞻仰燈像手執金剛子數珠專
志持誦大明三洛叉如身心勞倦暫時止息
然後復誦至三洛叉滿已往山頂上復誦大

明勤修苦行必得成就依儀所說中品及下
品成就法若不勤修苦行必不成就彼持明
人修苦行時作尊那菩薩無畏想持鉢食已
修牟尼行止息諸根然後持不損破者佉祢
囉木棒經行險道離諸危難時持明者作忿
怒明王無畏行誦焰鬘得迦大明滿六箇月
得最上成就如是長時受持忿怒明王無畏
行能殺諸魔或作法持誦之時若有魔境現
前作種種相不得怖畏或現天女端嚴之相
勿共言語心不散亂發菩提意持忿怒大明
彼諸魔等自然破壞滅沒不現是名最上成
就所求如意持明之人一心受持

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷中

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷下 取四

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉 詔譯

焰鬘得迦明王本法儀軌分第八

復說造像供養儀軌持明者先於寂靜之處

一心正意觀想功德已用好香華如法供養

於此像前求為囉惹復用白檀沉香塗功德

取四

身以奔拏哩迦華烏怛鉢羅華咎波迦華摩

利迦華安息香酥隨力作供養及誦大明至

六箇月決定成就囉惹之位設未成就亦為

地主復得金錢一洛又永世受用

復次求富貴成就法用白檀香沉香恭俱摩

香塗前功德像復用華鬘白色華乳香安息

香如是香華日日供養別獻妙解脫華一洛

又誦大明一洛又加持彼華如是依法得大

富貴

復次除病法用赤檀香塗前功德像燒松木
香以上妙華種種飲食如法供養及誦大明
所為自身痛苦或為他人悉得消除若持明
者各用本法如前供養持誦大明滿六箇月
能施一切願所有息災增長敬愛勾召調伏
發遣殺冤等及求財寶種種之物悉皆成就
復次忿怒明王三叉成就法持明者依法用
華鐵作三叉長三十指修製如法鋒刃明利
持明者往山頂上展前懺像用屍灰作必隸
觀得迦吒曼拏羅已如法供養復用摩蹉滿
娑為諸護世出生至黑月八日以赤檀塗彼
三叉安置曼拏羅內復用上妙香華種種供
養已持明者手執三叉面向懺像而坐即誦
三叉甘露大明一百八徧已復於淨處然燈
持誦隨力作護摩一千徧已手執三叉作無

畏堅固相端身而坐復誦大明加持三叉至三叉豎立出大光明如日照曜現此祥瑞時一切持明天恭敬供養所執三叉隨行人意皆得成就若三叉暖熱得隱身法若出煙焰天人阿蘇羅等如見劫火悉皆驚怖

復次成就法持明者用華鐵作劍長三十二指巧妙利刃持明者執此劍往山頂上如前依法作大供養及隨力作護摩以手執劍持誦大明至劍出光明行人得持明天劍有煙焰得隱身法劍若暖熱得降龍法壽命一百歲若法得成能殺魔冤能破軍陣能殺千人於法生疑定不成就

復次寶杖成就法用俱尾捺囉木或佉祢攬木作一杖如焰鬘天長四十二指持明者執此杖往屍陀林以香華飲食等如法供養及

隨力作護摩研赤檀塗於杖用華鬘纏於杖身即誦大明加持至杖動搖現明王忿怒相乘水牛髮青如螺相身作青雲色富貴圓滿有大神通威德無畏出大惡聲若有天人等不依明王教者杖自殺之

復次鉞斧成就法用華鐵作鉞斧長六指柄長十六指如前作法必得成就

復次鉤成就法用華鐵作鉤長四指柄長一十八指於黑月十四日夜以香華飲食如法供養已往山頂上以黃芥子隨力作護摩以

取四

三

手執鉤持誦大明至鉤出光明乃至起立能降伏諸天如爲僕從或鉤出煙焰持明者有大威力壽命三俱抵歲隨意變化一切自在諸持明天及夜叉等俱來供養具足一切快樂鉤若暖熱即誦大明獲大吉祥能召帝釋

天龍夜叉緊那羅必隸多呌多拏天女獻達哩嚩女及諸鬼神種種聖藥等悉來現前依佛教勅隨行人意乃至普徧世間天人宮殿園林池沼一切富樂之事無不成就

若持明者於寂靜處持誦大明加持於鉤設不成就亦能勾召船車華果樹木乃至八百由旬外所有童女剎那之間勾召現前

復次髑髏成就法前說三叉鉤劍鉞斧杖等並用右手執捉持誦今說髑髏須用左手執捉加持持明者用木作一髑髏廣闊二十指修事圓滿以香華飲食等如法供養及隨力作護摩已然後以左手執於髑髏以右手覆之即誦大明至髑髏出現光明得上品成就爲三界主若出煙焰得隱身法若髑髏暖熱所求隨意若法不成以此髑髏安木牀上用

以帛蓋覆已觀想種種上味飲食滿彼髑髏復誦大明八千徧已日日以上妙飲食貯滿髑髏經宿加持已取彼飲食此名甘露食若人食者除諸痛苦獲大安樂若行人自食身心適悅永無痛苦

復次槍成就法用華鐵作一槍長三十二指於你摩曩誡河岸清淨之處依前三等儀軌作法必得成就

復次作觀摩囉成就法用華鐵作一觀摩囉鋒刃快利持明者隨力作護摩已用赤檀塗

之往山頂上夜分中如前作法必得成就

復次期尅印成就法持明者至月蝕夜安定端坐左手作期尅印右手作祕密持誦至印出光明得爲持明天印出煙焰得隱身法印若暖熱得爲地主設印法未成亦能作種種

成就之事

復次降伏設咄嚕法持明者結前期尅印作忿怒顧視之間即彼迷悶倒地若欲救彼即以右手摩觸彼身速得如常如是此印能止他軍能降毒龍能摧山嶽能破大石及樹木等能隨行人施一切願

復次胃索成就法用自死人頭髮合作一索如前依法必得成就

復次寶棒成就法用吉祥木作一棒長二十六指修事華妙以金裹棒頭身陷鉢捺摩羅識摩泥持明者往深山上隨力作護摩於夜分依法持誦至棒出光明得上品成就法若有煙焰及暖熱所獲成就如前無異

復次聖劍成就法用卒亡者人屍一箇洗浴令淨以香華飲食如法供養已持明者於尸

取四

五

陀林中作必隸觀得羯吒曼拏羅於南門外復散香華於其華上以屍頭南而卧持明者手持摩訶嚕娑油用蘇嚕嚕盛油灌於屍口依法作護摩一百徧即誦大明至屍口出舌持明者以刀截舌舌離屍口即自變爲三十二口聖劍刹那之間得持明天延壽七劫於持明天中最高爲第一或持明者如前作必隸觀得羯吒曼拏羅如法供養已以卒亡屍洗浴令淨如前卧於曼拏羅南門外持明者坐於亡屍心上誦大明七字至十字一千八百徧已屍自起立即獻闕伽用左手摩挲屍頂口有藥出如雄黃色或如火色時持明者速以彼藥用塗屍身屍自變化爲黃金身成爲聖藥以此聖藥給與同伴人經刹那間得持明天神通自在而爲第一持明者所得聖藥

分爲三分一分供養三寶一分施同伴一分
自己受用得如意通所求皆得

復次眼藥成就法持明者受持齋戒滿三晝
夜然後往尸陀林中如前儀軌作曼拏羅用
香華飲食如法供養作自擁護已用屍灰塗
自身與同伴知法人以眼藥安於必隸多頭
上以亡人衣覆之用左手按於藥上即誦大
明至藥出光明持明者得持明天若出煙焰
得隱身法若暖熱能殺一切魔亦能還命設
不成就亦能降伏一切世間令生敬愛之事
復次眼藥成就法當用牛黃黃丹雌黃雄黃
如是等物依前眼藥儀軌至心作法皆得成
就

復次屍衣成就法持明者於尸陀林作曼拏
羅已用香華飲食如法供養於夜分中持明

取明

六

者身著屍衣持誦大明至衣出光明得大神
通如彼明王隨意變現若出煙焰得隱身法
衣若暖熱得世間神通有大威勢主一天下
壽命百歲無病安樂設不成就亦能降伏世
間見者承事如彼僕從

復次降伏夜叉女成就法持明者於尼俱陀
樹下作曼拏羅已裸形被髮於黑月八日用
上味飲食充滿一鉢復以鉢食先作七搏每
搏各誦大明七徧加持彼食及稱蘇囉遜捺
哩夜叉女名持明者以彼搏食獻夜叉女已
鉢內餘食復作七搏如前加持七徧持明人
自食彼夜叉女速來現前即獻華座闍伽水
及香華飲食如法供養夜叉女言善哉善哉
呼我何作如有所爲我即隨意若要爲母給
與雄黃聖藥等欲爲姊妹供給華果甘露飲

食及聖藥等欲爲同伴即現宮殿樓閣等欲爲妻子即現端正之相乃至百由旬外有女人剎那之間速得現前受於快樂

復次必捨左女成就法持明者於大樹下作曼拏羅以香華飲食如法供養已時持明者

裸形被髮用尸陀林木柴於曼拏羅外作護

摩八千徧誦大明八千徧已迦嚩枳祢必捨

左女即來現前作大惡相不得怖畏即獻闕

伽彼女復現端嚴之相具大威力能與行人

作一切事彼女所欲行人依之若違彼意即

被殺

復次龍女成就法持明者往蓮華池側如前

作必隸觀得羯吒曼拏羅以香華飲食獻大

供養已用烏曇摩木柴然火及龍華爲糝於

夜分作護摩八千徧龍女即來現怖畏相行

人所未皆得成就

復次阿蘇囉女成就法持明者往阿蘇囉窟

門前如前作曼拏羅以香華飲食如法供養

用必隸虞木然火以恭俱摩香搗白芥子即

誦大明作護摩八千徧已時阿蘇囉女衆出

於窟門引彼行人入於窟內施大富貴得大

快樂

復次尸陀林夜叉等成就法持明者先收自

死人肉如前作法爲自擁護已以左手執刀

右手持肉於夜分往尸陀林中作無畏相高

聲唱言我今賣肉心念焰鬘得迦大明時彼

林中所有大惡夜叉羅刹鬼神等聞高聲賣

肉悉皆出現具大威力作種種大惡相彼持

明者不得怖畏即告彼言汝等善來止息惡

相而化善相夜叉言曰高聲賣肉欲求何事

行人言曰我有所願欲求眼藥及聖藥等如是言時心須猛利勿生疑惑彼夜叉等即收其肉已一切所求皆得成就

復次禁止兵亂成就法用死人衣一事染爲青色長十六指用竹爲柄長一肘作一呌惹

衍帝於尸陀林取四中依法作曼拏羅已持明者

於夜分時安定而坐即誦呌惹衍帝至明旦行人執呌惹衍帝往寃軍處彼軍亦見悉皆禁止如彼癡人槍劍器仗全不能用乃至象馬四兵禁止亦然

復次禁兵法持明者於夜分往尸陀林中燒人處裸形被髮右邊燒屍用左手收屍灰一合手內拳之還歸本舍不得左右迴顧或別空舍亦得即誦大明至明旦復用新器盛於屍灰專心護持不得放於地上以此屍灰隨

風颺起彼諸軍馬吹灰至身悉皆禁止如彼癡人刀槍弓箭皆不能用

復次敬愛成就法持明者於尸陀林中作曼拏羅以香華飲食如法供養用摩賀嚩舍爲油然燈以鬘髻覆燈收煙安別器內夜誦大明至明旦時用此燈煙點眼已一切諸人見者歡喜供給承事如僕從等

復次瞋哩迦成就法持明者用瞋哩迦安於死人口內將往空舍中即誦大明加持瞋哩迦至明旦時現種種魔惡之相行人勿得怖畏以紅色衣裹瞋哩迦藥以香華供養如欲降伏以瞋哩迦藥書前人名即得速來侍從供給一切隨順

復次金丸成就法持明者作一金丸或見昇出死人以丸安彼口中至尸陀林內獨自加

持已用火焚屍然後以左手執金丸加持至明旦得法成就若欲用時以左手拳執金丸舒其頭指用指觸者皆自降伏如爲僕從隨行人意

復次芥子成就法持明者用吉祥木作一器物盛白芥子日日持誦加持芥子至太陰直日依法作曼拏羅以香華飲食作廣大供養已依前加持至芥子作聲及破裂法方成就持明者所欲破裂大地震動大地摧倒山嶽枯竭江河涌沸大海忙亂龍宮禁止天火乃至求雨止雨及一切所爲之事但擲芥子皆得成就如是之法能施一切願唯自了知如前所說二心印法設不修行亦得成就此焰鬘得迦明王儀軌真實不虛威力廣大但依法供養日日持誦不在修前無爲行但發菩

提心一切所求無不成就

焰鬘得迦明王最上儀軌分第九

復次成就最上儀軌明王自說不修衆行依法持誦皆得成就持明者受持七字至十字大明如前依法畫於幪像如法供養即誦大明八洛又畢以香華飲食供養三寶及彼明王定獲成就持明者乃至思念部多宿曜及諸毒惡鬼神等所求所欲皆得成就行人不得以此法教害同學持明者及吉善之人作意中間速得自害若有毀謗三寶十惡五逆如是之人可用此法降伏彼等乃至龍蛇所蠱及水火等一切諸難思念明王所作悉皆能除

復次童子入悟成就法持明者揀一諸相具足端嚴童子令洗浴清淨莊束嚴飾飲五淨

水經宿受持齋戒至明旦時復令洗浴以妙香塗身著衣嚴飾已令童子面東坐吉祥草而作供養然後以華搵白檀香令童子二手捧華即燒沉香持明者速誦大明依法令童子入悟童子應時入悟行人問曰知見何事童子即說過去未來現在之事真實不虛或說世間之事可作不可作及持誦法功力未成令復誦大明速得增長如是說已持明者於焰鬘得迦明王前獻闍伽及以香華即誦佛三昧童子聞此三昧忽然倒地法得成就持明者喚起童子復令洗浴已與其飲食及種種財物等還送本處然後持明者依此儀軌所作成就

復次求囉惹敬愛成就法如前所作幪像前用屍灰畫彼囉惹形像持明者坐彼形像一

取回

十一

心持誦大明一阿庾多當稱彼名某甲生於敬愛復誦莎賀字如是常誦大明稱彼名字即得敬愛如僕從等供給所須及財物等如前誦一阿庾多令婆羅門亦生敬愛若誦六洛叉得叉怛哩及吠舍等而生敬愛如前誦一阿庾多及童女等生於敬愛

復次令設咄嚕愛別離成就法持明者畫彼二設咄嚕形相並行人以二足蹋坐二設咄嚕像心上即誦焰鬘得迦大明稱彼二名某甲某甲速作別離如是依法即得別離

復次調伏成就法所有五逆十惡損害他人及謗三寶者持明者誦發吒字一千遍已復誦忿怒大明即用屍灰畫彼惡人形像及書彼名以佉你囉木爲橛加持八百遍用橛釘於畫像心中即稱彼名持誦大明一阿庾多

後句誦呬發吒字彼等惡人速得除滅復取木槩還復如故彼持明者作於此法不得以已私讎損害他人須發菩提心利樂有情興隆三寶守護正法若有造業惡人即作此法若不依法損惱好人反過及已速得惡報如是妙吉祥所化焰鬘得迦大明王言若彼行人作此儀軌發菩提心守護三寶救濟有情宣通法教必得增長智慧斷諸障滌超越輪迴獲大無畏於無上道不久成就時持明者如實了知依法修行利樂世間斷除煩惱作此儀軌必得成就

復次發遣設咄嚕成就法持明者用屍灰畫彼設咄嚕形像已行人坐於蓮華對彼像前持誦大明一阿庾多稱彼名字即誦呬發吒字發遣於彼復次調伏設咄嚕成就法亦用

取四

十二

屍灰畫彼設咄嚕形行人以左足蹋彼像心面向日持誦大明剎那之間彼得熱病持明者復爲作息災法速令如故不爲作息災經七日內受大苦惱即得命終如是等法彼諸惡人如降伏已起慈愍心復爲息災除彼煩惱行人所作必得成就

復次息災增益法持明者先於佛像及塔廟前作曼拏羅如法供養恭敬禮拜依法持誦發菩提心普令一切衆生恭敬信受歸命三寶乃至自所作善焚修禮誦傳通法教行衆三昧香華供養最上功德迴施一切苦惱有情令得安樂如是堅固身心決定深入所緣一切法藏廣爲衆生息災除患增益福壽是人不久成無上覺於焰鬘得迦大明王大明儀軌必得成就持明者作此法時對尊像等前

恭敬作禮安定而坐即誦大明稱自名我某甲爲他某甲等作息災增益法所求成就如是復誦大明一千徧即得息災增善福業若爲國王城隍聚落息災誦大明二千徧若爲象馬牛羊等息災誦大明一千徧若爲一切衆情息災誦大明一阿庾多皆得成就

取四

十三

復次增益成就法持明者依法於明王前安一淨器滿盛好乳用殊妙華搵白檀香加持一千徧擲華乳器內持明者稱名我某甲爲他某甲求增益事所願成就

復次求富貴成就法持明者先以慈心行利他行如前儀軌作大供養燒沉香用好華搵白檀香日日供養持誦即得大富或持明者依前儀軌誦囊莫莎賀字一阿庾多已往海岸或入殍伽河中水至臍輪用白蓮華搵白

檀香誦大明加持彼華擲於河內滿一洛又得大富貴或用紅蓮華搵赤檀香如前作法擲於河內得無盡寶藏或持明者用阿底目羯多迦花如前作法擲於河內滿一洛又即得金錢一洛又或如前依法擲華三洛又亦能降伏諸夜叉女隨行人意作一切成就或持明者如前依法用上好惹帝迦華搵白檀香擲於河內滿一洛又於大地之內所求皆得

復次成就法用三種蜜搵白蓮華依法作護摩已得彼福天來現本身施一切願

復次成就法用酥蜜然火作護摩七晝夜獲七大聚落

復次成就法用五穀及酥作護摩一洛又得無盡財寶能作一切事

復次成就法用吉祥果子作護摩一洛叉於天上人間得大利養

復次成就法用努哩縛青草搗牛乳即誦大明及誦莎賀字得壽命延長

復次成就法用鉢攤捨木然火以酥作護摩

如是日日作法能增壽命及增智慧明記不

取四

十四

忘有大勢力衆所稱讚若用一切飲食作於護摩亦得有大勢力名譽流布衆人稱讚一切所欲皆得成就

妙吉祥化身焰鬘得迦明王儀軌略出分第

十

爾時焰鬘得迦明王所說大明七字至十字令持明者於寂靜處依法持誦作無畏行所欲之事皆得成就今說一吽字大明持明者依法持誦作無畏行所求之法必得成就今

此吽字是焰鬘得迦明王微妙心具大威勢功德難思能與行人爲吉祥事若先持十洛叉一一如前七字依法持誦一切所求皆得成就

復次唵字於明王懺像前依法持誦必得成就

復次懺像當用匹帛可長一肘以水洗淨已塗上妙香用上好顏色畫焰鬘得迦明王身作青雲色面作大惡忿怒相面有三目作赤黃色頭髮豎立亦赤黃色髑髏莊嚴虎皮爲

取四

十五

衣徧身熾焰一切圓滿乘水牛二手二足右手執杖左手作期尅印前畫種種供養如是畫已持明者先以香華飲食一心供養然後徃一石巖之內展彼懺像頭面作禮於彼像前安定端坐至心持誦至懺像動搖或作笑

容或出光明現此祥瑞之時獲真實成就時
持明者具大吉祥能作一切事破壞山嶽枯
竭江河大海發遣冤魔勾召龍天如是一切
所爲皆得隨意彼持明者雖得成就最上勝
法常爲衆生作大利益廣度群生傳流法教
其心平等遠離愛憎精進修行所獲功德普
施有情俱令解脫如是行人不久當成無上
佛道如是妙吉祥化身焰鬘得迦明王所說
儀軌一切如來同共宣說是故行人及諸衆
生聞此儀軌無復疑惑依法受持一切所求
皆得成就

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷下

音釋

外

子威切

軀

即果切赤體也

搏

徒官切捉聚也

颺

余章切飛物也

皚

牛哀切

皐

羊朱切對舉也

藎

呼各切行壽也

取四

十六

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

清刻龍藏佛說法變相圖

一 妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第
取五

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

爾時世尊在舍衛國於華林園中飯食訖跏
趺而坐時有彌勒菩薩等白佛言世尊我等
雖聞三乘甚深妙法我有少疑欲當啓問世
尊此法門外更有法不世尊告曰善哉善哉
汝等何能於此而生此問我有摩訶三昧耶
祕密內法依之修行能令大乘行者速得成
佛吾從成佛已來未曾宣說彌勒菩薩等聞
佛所說踴躍歡喜遶佛三匝却住一面右膝
著地胡跪合掌瞻仰世尊目不暫捨爾時世
尊入金剛定而於眉間放五色光於其光中
而化五佛於青毫光中化阿閼佛於白毫光
中化毗盧遮那佛於黃毫光中化寶生佛於

紅毫光中化無量壽佛於綠毫光中化不空
成就佛復化金剛佛眼光明菩薩金剛天眼
光明菩薩金剛法眼光明菩薩金剛智眼光
明菩薩金剛禪定眼光明菩薩此佛菩薩居
第一院次第而坐復化八大菩薩金剛智光
明眼藏菩薩金剛智光明耳藏菩薩金剛智
光明鼻藏菩薩金剛智光明舌藏菩薩此四
菩薩各居第二院門中而坐金剛智光明身
藏菩薩金剛智光明心藏菩薩金剛智光明
智藏菩薩金剛智光明慧藏菩薩此四菩薩
各居第二院四隅而坐復有十二供養菩薩
金剛燈光明菩薩金剛聲光明菩薩金剛香
光明菩薩金剛甘露光明菩薩金剛衣光明
菩薩金剛幢光明菩薩金剛舞光明菩薩金
剛塗香光明菩薩此八菩薩次第而居第三

院內四門左右而坐金剛散華光明菩薩金
剛貫華光明菩薩金剛寶蓋光明菩薩金剛
善哉光明菩薩此四菩薩次第各居第二院
外四隅而坐復化四菩薩金剛光明鉤菩薩
金剛光明索菩薩金剛光明鑢菩薩金剛光
明鈴菩薩此四菩薩次第各居第三院內四
隅而坐於其光中復化十大明王大慈金剛
光明焰曼怛迦慈明王大悲金剛光明鉢囉
吒矩也合二怛迦悲明王大喜金剛光明鉢納
麼合二怛迦喜明王大捨金剛光明尾蘂囊合二
怛迦捨明王此四明王次第各居第三院外
門中而坐金剛光明合二枳囉惹大愛明王金
剛光明顙擢能聲上拏大威怒明王金剛光明
摩賀摩擢大力明王金剛光明阿聲上左擢曩
他無動明王此四明王次第各居第三院外

四隅而坐下方金剛光明囉日囉_合播哆羅

降三世明王此明王居東方明王前面而坐

上方金剛光明塢瑟拏_合灑作乞囉_合縛哩

帝_合頂輪明王此明王居西方明王前面而

坐此二明王布置如是心想上下二方爾時

世尊於其光中現如是神變成大曼拏羅壇

現如是已彌勒菩薩等從座而起於其會中

共相推問如是不可思議大神變事曾見聞

不諸大菩薩等咸皆踴躍歡喜悲淚而言此

大神變甚深不可思議未曾有法善哉希有

彌勒菩薩等咸生歡喜共說偈曰_三

我等踊躍無上喜 今觀五色大毫光

阿_{上聲}護素_{上聲}尾娑麼_合野弭曩_{上聲}

光中復現衆聖賢 依方坐成曼拏羅

阿_{上聲}護訕怛洙 底孕_合你哩_合養_二

得見希奇難思事 我誓修行等遍知

阿_{上聲}護播囉麼祢麼曩_{上聲}

慈悲爲演祕密門 稽首願成無上覺

阿_{上聲}護僧_{去聲}娑囉僧_{去聲}怛底_{四引}

爾時彌勒菩薩與諸大菩薩等共說偈已白

佛言世尊我等已見如是大神變事慈悲哀

愍爲我宣說爾時世尊告彌勒菩薩等善哉

善哉汝等眞大丈夫有大智慧我此三昧耶

祕密法門難信難解汝等所問滿吾所願彌

勒菩薩等聞如是語從座而起四門而拜壇

場聖衆共說偈曰

我等從無始時來

野娜拏_{上聲}祢末底娑 塢礙_{二合}

所有一切不善業

三_{去聲}麼娑多_合僧羯擢_合跋三_{去聲}婆哩_合黨

迦呂商^{上聲}

世尊大慈哀愍我

怛你舍夜弭微地嚩多^{二合}

聽我懺悔障消滅

摩賀訖哩^{二合}跋曩^{上聲}補囉娑迦楞^{上聲}

一切諸佛及菩薩

三母馱冒地薩怛呌^{二合}

八部龍天諸聖眾

囉哩曳^{二合}囉你室者^{二合}野怛訖哩^{二合}黨矩

舍朗^二

我皆稽首皈命禮

阿^{上聲}努謨你也^{二合}怛娜嚩勢爽^三

咸願速登無上覺

三^{去聲}弭野^{二合}迦鉢哩曩麼野弭三^{去聲}冒兔^四

三昧耶法如影像

謎囉灑多^{二合}麼努沫哩努^一

世尊大慈早敷演

鉢囉^{二合}娑^{上聲}你怛難^{上聲}怛娑怛^{二合}訖哩^{二合}補

播養^二

諸佛祕密最上法

設囉喃鉢囉^{二合}野弭素^{上聲}我黨^三

我今三業精進行

娜怛麼努嚩哩^{二合}底曩^{上聲}你底養^{二合}

大慈願演離垢法

你哩^{二合}穆屈多^{二合}塞^{蘇葛切}葛囉^{二合}葛囉^{二合}鉢

娜^一

我等所求菩提果

沫勢灑薩怛嚩^{二合}鉢那馱朗^二

普令悟解此法門

達囉鎗^{二合}鉢囉^{二合}野弭設囉喃^{上聲}

取五

增長菩提離諸趣

三去聲麼薩怛𑖀𑖄合二悉底合二迦囉薩嚩補𑖀切

云何免離三塗苦

三去聲弭野合二迦你囉婆多合二舅捺娜一

正徧知尊垂慈救

母怛麼迦嚩拏薩麼囉閉合二多室哩合二講二

普願衆生咸出離

母你哆去聲你謨鉢囉合二尾瑟知合二江三

我誓讚佛皈依禮

藥妬悉弭合二設囉喃去聲野底舍誡喃上聲

願證無生清淨身

阿上聲舍野尾播迦秣入地野二合

所願煩惱皆斷除

薩嚩嚩哩合二底嚩薩曩薩母怛伽去聲底二

於菩提心恒不斷

塢怛播合二娜野弭冒駄三

以我功德自莊嚴

嚩你穆訖帝合二尾都舍南上聲唧哆四

求佛菩薩菩提路

薩素上聲怛素上聲誡底迦囉麼合二𑖀切

十波羅蜜願圓滿

捺舍尾駄娜曩上聲你二

獲大清淨妙法身

秣矩囉合二虞上聲曩上聲𑖀補𑖀切

我等云何同於佛

三母駄怛麼合二三麼娑黨合二𑖀四

應機演說大壇場

娑嚩合二婆去聲𑖀上聲秣去聲駄三麼去聲設哩合二妬娑弭

也合二度曩上聲

取五

六

世尊大慈憐愍我

訖哩

合二播野嘽嘽弭野合二沫綺朗二合

令我斷除諸障染

路迦弭麼

聲上你哩合二瑟致合二惹擺跛哩曩聲上

馱岡

三合

普證無上大菩提

三

聲去冒地唧哆沫觀朗四

願示我等曼拏法

尾婆

聲去弭野合二尾地你底滿底哩合二寫多一

得離虛妄證菩提

戌

聲上孃上娑嚩合二娑聲去嚩尾囉賀二

表示有無根本法

四

聲上觀尾庾誡怛他你張合二觀三

精進奉持諸佛教

塢賀播誡麼捺伽

聲上朗四

同證無爲寂滅樂

嘽

無求切罕觀合二鉢囉合二捏馱娜哩合二穆訖黨

合二

爾時彌勒菩薩等共說偈已白佛言世尊我

等得見此壇作何行願修此法門世尊告曰

汝等先受五銚灌頂當爲汝說祕要法門彌

勒菩薩等聞是語已白佛言世尊大慈哀愍

我等願受灌頂世尊告曰汝等求受灌頂吾

爲汝等加持五銚四寶末五河水五香末五

穀五種子五藏物五色綵五菩提葉五時華

五吉祥草五色線五傘蓋生飯三分加持五

銚中方水精寶銚白色表於佛銚表金剛根

本波羅蜜菩薩以菩薩真言加持一百八徧

真言曰

唵引商聲上羯哩二扇底羯哩三虞入吒額四

佉聲吒野五薩嚩囉撻二合娑去聲馱野七娑

縛二合賀八引

加持寶鉞授大灌頂獲無生滅堅固之身

東方碼碯寶鉞青色表於佛鉞表金剛波羅

蜜菩薩以菩薩真言加持一百八遍真言曰

唵引薩怛嚩二合嚩日哩二合吽引

加持寶鉞授大灌頂獲金剛不壞堅固之身

南方摩尼寶鉞黃色表於佛鉞表寶波羅蜜

菩薩以菩薩真言加持一百八遍真言曰

唵引囉怛曩二合嚩日哩二合怛朗二合引

加持寶鉞授大灌頂獲諸珍寶圓滿之身

西方珊瑚寶鉞紅色表於佛鉞表法波羅蜜

菩薩以菩薩真言加持一百八遍真言曰

唵引達摩嚩日哩二合訖哩二合引

加持寶鉞授大灌頂獲自受用智慧之身

北方瑠璃寶鉞綠色表於佛鉞表羯磨波羅

蜜菩薩以菩薩真言加持一百八遍真言曰

唵引羯磨嚩日哩二合惡引

加持寶鉞授大灌頂獲五如來堅固之身

五波羅蜜菩薩印契

金剛波羅蜜菩薩取五

二羽金剛嚩忍願豎如針名金剛心印

寶波羅蜜菩薩

不改前印相進力附忍願指忍願上節名金

剛寶印

法波羅蜜菩薩

二羽金剛掌如蓮華開敷進力相鉤形禪智

亦如是峯各不相著名金剛法印

羯磨波羅蜜菩薩

二羽金剛縛忍願檀慧豎是名羯磨印

金剛根本波羅蜜菩薩

二羽交八度峯交指罽內忍願如寶形禪智
右押左伸而附進力二掌虛於心是名本母
印

加持四寶末金銀銅鐵以此四寶末未入餅
時共盛一器以寶生如來寶波羅蜜菩薩真
言各加持一百八遍既加持已分四寶末安
五餅內授大灌頂獲金剛身

加持五河水蘗誡河琰母娜河信度河縛芻
河泥連繕那河以此五河表五佛水佛水法

取五

九

水寶水羯磨水智水以此五水沐浴凡夫無
量劫來一切障滌皆得清淨獲五吉祥佛吉
祥法吉祥寶吉祥羯磨吉祥智吉祥以此五
水共盛一器以無量壽佛法波羅蜜菩薩真
言各持一百八遍既加持已分其五水安五

餅內授大灌頂獲法王身

加持五香末白梅檀香紅梅檀香牛頭香工
骨摩香龍腦香以此五香變為細末共盛一
器念不空如來羯磨波羅蜜菩薩真言各加
持一百八遍既加持已分其五香安五餅內
表五佛香佛香法香寶香羯磨香智香以此
五香授大灌頂獲得如來五分法身之香所
辦事業皆得成就

加持五穀稻穀青芝麻大麥菽豆以此五穀
共盛一器以阿閼如來金剛波羅蜜真言各
加持一百八遍既加持已安五餅內又此五
穀地水火風空所成表五佛種子佛種子法
種子寶種子智種子金剛種子凡夫五種子
於六道四生循環往來五佛種子授大灌頂
常住不滅

加持五種子白芥子紫芥子黃芥子蔓菁子
蔣羅子此五種子先以淨水各別淘澤共盛
一器以十大明王眞言加持一七遍
爾時世尊即說十大明王眞言
東方焰曼怛迦大明王眞言曰

曩^{上聲}莫三滿多一迦野縛迦啣^{合二}哆二縛日
囉^{合二}南三唵^{四引}佉佉佉佉^五訥瑟吒^{合二}
六薩怛縛^{合二}那麼迦^七阿^{上聲}杲母舍擺八播
囉戌播灑^九賀娑哆^{合二}野梭覩嚕母^{合二}佉^十
梭覩嚕部^{合二}惹一捨吒梭囉曩^{上聲}阿^{上聲}藥
蹉^十薩囉縛^{合二}訥瑟吒^{合二}播囉鉢囉^{合二}曩
十播賀哩^六摩賀尾^八覩曩^{合二}佉怛迦^七尾
訖哩^{合二}哆拏曩^八薩囉縛^{合二}部哆婆^{去聲}養^{上聲}
迦囉^九阿^{上聲}吒吒賀娑^{上聲}曩你顛^一弭
野^{合二}伽囉^{合二}梭囉麼^{合二}顛縛薩曩^二矩嚕

巨嚕三 薩囉嚕合二 迦囉捨十四 親去聲 那二
 親去聲 那二 薩囉嚕合二 滿怛唎合二 扎那扎那合二
 二十 播囉母捺囉合二 阿上聲 羯哩合二 舍野阿上聲
 六 羯哩合二 捨野七 薩囉嚕合二 部黨引 你哩合二
 麼闍八 薩囉嚕合二 訥瑟吒合二 鉢囉合二 吠舍
 野鉢囉合二 吠舍野九 曼拏囉沫地曳三十
 吠縛娑縛合二 哆怛三十 吟尾哆跢八 迦囉野聲
 矩嚕矩嚕三十 麼麼迦哩養十三 娜賀娜
 賀三十 鉢左鉢左三十 麼尾覽嚕麼尾覽嚕合二
 三十 三去聲 麼野麼努引 娑麼合二 囉三十 吽吽
 三十 發吒半音 發吒九 娑普合二 吒野娑普合二
 吒野四十 薩囉嚕合二 訥瑟吒合二 哩補董十一
 迦囉迦囉四十 嚕四 嚕四 娑誡鍤四十
 四 緊啣囉野泉四十 薩囉嚕合二 部黨娑馱野十
 六 十 娑縛二 賀引

此大明王心坦平等饒益有情若有受持讀誦此真言者所求願滿阿閼如來化身

南方鉢囉合二拏也合二怛迦大明王真言曰

曩莫三聲去滿多一迦野縛迦啞合二哆二縛日

囉合二南三曩謨縛日囉合二句嚕合二馱野四麼

賀引捺喇合二瑟吒塢合二怛迦合二吒婆聲去野五

鼻囉縛野六阿臬母捨囉七播舍賀娑多合二

野八吽阿聲上密哩合二哆君聲上拏梨九佉佉佉

四佉四底瑟吒合二底瑟吒十一合滿馱滿馱

二賀曩賀曩三那賀那賀四葉哩合二惹葉哩

二惹五尾娑普合二吒野尾娑普合二吒野六薩

囉縛合二尾勤曩合二尾曩野迦七摩賀誡曩鉢

底吟尾就怛聲入迦羅聲上野八娑縛合二賀引

此大明王有大威力若有人等受持讀誦此

真言者所作事業速得成就一切天魔不能

惱亂毗盧遮那如來化身

西方鉢納麼合二怛迦大明王真言曰

曩聲上莫三聲去滿多一迦野縛迦啞合二哆二縛

日囉合二南三唵引吽五唵曩哩致吒六吽吽

七發吒合二發吒八娑縛合二賀引

此大明王有大神力若有受持者一切惡業

自然消滅凡所願求無不果遂寶生如來化

身

北方尾屹曩合二怛迦大明王真言曰

唵引吽吽二多嚕囉尾嚕囉三薩囉縛合二尾

舍佉哆曩四入縛合二里哆五尾娑普合二陵聲上

誡六吒賀娑聲上枳薩哩七薩吒吒塢合二播八

縛日囉合二屈囉你佉哆曩九撈里多十沫素

馱聲上囉一顛濕縛合二娑二麼嚕妬三訖哩合二

鉢怛合二馱囉四顛馱囉五鼻舍曩吒賀娑聲上

十六阿^上播囉^上弭哆^上麼囉^上播囉^上羯囉^上麼^上寫
八阿^上聲養^上弭哆^上部怛^上誡^上囊^上沒地也^上
沒地也^上賀^上野^上佉哩^上縛^上佉^上咄^上佉^上咄^上佉^上
播囉^上滿^上怛^上囉^上親^上聲^上那^上親^上聲^上那^上悉^上惕^上孕^上
二弭^上尾^上舍^上阿^上聲^上尾^上舍^上野^上入^上縛^上合^上擺^上
畢^上舍^上左^上曩^上塞^上建^上合^上馱^上佉^上囉^上合^上四^上數^上六^上
鉢^上囉^上底^上賀^上妬^上怛^上婆^上縛^上日^上囉^上合^上捺^上囉^上
合^上瑟^上吒^上鳩^上合^上緊^上囉^上野^上泉^上伊^上聲^上能^上訥^上
瑟^上吒^上合^上佉^上囉^上合^上憾^上九^上訥^上瑟^上吒^上合^上薩^上怛^上岡^上
三度^上曩^上度^上曩^上一^上你^上哩^上合^上麼^上闍^上你^上哩^上合^上麼^上闍^上
三十^上謨^上吒^上謨^上吒^上三十^上滿^上馱^上滿^上馱^上三^上沒^上馱^上達^上
囉^上麼^上合^上惹^上拏^上十五^上恒^上迦^上恒^上莽^上合^上矩^上嚕^上矩^上嚕^上
三十^上始^上伽^上嚩^上合^上賀^上野^上佉^上哩^上合^上縛^上野^上發^上吒^上半^上音^上
七^上縛^上日^上囉^上合^上野^上發^上吒^上八^上縛^上日^上囉^上合^上麼^上恒^上囉^上
二^上野^上發^上吒^上九^上縛^上日^上囉^上合^上寧^上引^上恒^上囉^上合^上野^上發^上

吒^上縛^上日^上囉^上合^上捺^上囉^上合^上瑟^上吒^上合^上野^上發^上吒^上一^上四十^上
縛^上日^上囉^上合^上屈^上囉^上野^上發^上吒^上二^上四十^上縛^上日^上囉^上合^上屈^上囉^上
你^上哩^上合^上佉^上咄^上曩^上野^上發^上吒^上三^上四十^上播囉^上滿^上怛^上囉^上
尾^上曩^上舍^上野^上發^上吒^上四^上四十^上恒^上哩^上合^上路^上枳^上野^上合^上婆^上養^上
聲^上迦^上囉^上野^上發^上吒^上五^上四十^上薩^上囉^上縛^上合^上迦^上囉^上麼^上合^上娑^上
縛^上合^上鉢^上囉^上合^上底^上賀^上咄^上野^上發^上吒^上六^上四十^上縛^上日^上囉^上合^上
矩^上囉^上恒^上曩^上合^上薩^上曩^上野^上發^上吒^上七^上四十^上咄^上咄^上八^上四十^上發^上
吒^上半^上發^上吒^上九^上四十^上娑^上縛^上合^上賀^上引^上
此大明王真言若受持者一切毒藥種種呪
詛悉皆消散阿彌陀如來化身
東南方吒枳囉大明王真言曰
唵^上引^上吒^上枳^上羯^上吒^上野^上二^上薩^上囉^上縛^上合^上播^上野^上三^上作^上訖
囉^上合^上咄^上發^上吒^上發^上吒^上四^上恒^上囉^上合^上吒^上佉^上囉^上合^上吒^上五^上
娑^上縛^上合^上賀^上引^上
此大明王真言若受持者有大靈驗交報不

虛此大明王內祕慈悲外現威猛恒於六道
度脫衆生不空成就如來化身

西南方顛擺能^{聲上}拏大明王真言曰

曩^{聲上}謨三滿多^{聲上}一迦野縛迦^{聲上}唧^{聲上}哆^{聲上}縛日

囉^{聲上}南^{聲上}三^{聲上}噯^{聲上}伊^{聲上}曳^{聲上}合^{聲上}四^{聲上}五^{聲上}婆誡鍤^{聲上}六

顛擺縛日囉^{聲上}合^{聲上}難^{聲上}拏^{聲上}七^{聲上}覩^{聲上}嚕^{聲上}覩^{聲上}嚕^{聲上}八^{聲上}護^{聲上}呂

護^{聲上}呂^{聲上}九^{聲上}虞^{聲上}呂^{聲上}虞^{聲上}呂^{聲上}十^{聲上}虞^{聲上}鉢^{聲上}野^{聲上}迦^{聲上}囉^{聲上}麼

十一^{聲上}合^{聲上}婆誡鍤^{聲上}二^{聲上}麼^{聲上}庾^{聲上}尾^{聲上}儼^{聲上}曩^{聲上}十三^{聲上}部^{聲上}黨^{聲上}始

伽^{聲上}唎^{聲上}合^{聲上}娜^{聲上}賀^{聲上}娜^{聲上}賀^{聲上}四^{聲上}麼^{聲上}囉^{聲上}麼^{聲上}囉^{聲上}五^{聲上}賀^{聲上}囉^{聲上}賀^{聲上}囉

六^{聲上}鉢^{聲上}左^{聲上}鉢^{聲上}左^{聲上}七^{聲上}沫^{聲上}吒^{聲上}沫^{聲上}吒^{聲上}八^{聲上}播^{聲上}哆^{聲上}野^{聲上}播^{聲上}哆^{聲上}野

九^{聲上}沫^{聲上}吒^{聲上}沫^{聲上}吒^{聲上}播^{聲上}野^{聲上}十二^{聲上}薩^{聲上}囉^{聲上}縛^{聲上}二^{聲上}迦^{聲上}囉^{聲上}麼

合^{聲上}二^{聲上}拏^{聲上}一^{聲上}二十^{聲上}親^{聲上}上^{聲上}那^{聲上}親^{聲上}上^{聲上}那^{聲上}二十^{聲上}薄^{聲上}訖^{聲上}囉^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}薄

訖^{聲上}囉^{聲上}十二^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}銘^{聲上}聲^{聲上}那^{聲上}沫^{聲上}寫^{聲上}四^{聲上}二十^{聲上}嚕^{聲上}地^{聲上}囉^{聲上}末^{聲上}寫

五^{聲上}二十^{聲上}弭^{聲上}你^{聲上}也^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}嚕^{聲上}地^{聲上}囉^{聲上}沫^{聲上}惹^{聲上}閉^{聲上}野^{聲上}六^{聲上}二十^{聲上}噯^{聲上}四

曳^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}四^{聲上}八^{聲上}聲^{聲上}婆誡鍤^{聲上}七^{聲上}二十^{聲上}薩^{聲上}囉^{聲上}縛^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}尾^{聲上}勤^{聲上}曩^{聲上}合^{聲上}二

顛^{聲上}八^{聲上}二十^{聲上}薩^{聲上}囉^{聲上}縛^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}尾^{聲上}你^{聲上}野^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}你^{聲上}九^{聲上}二十^{聲上}薩^{聲上}囉^{聲上}縛

合^{聲上}二^{聲上}懽^{聲上}聲^{聲上}擺^{聲上}迦^{聲上}囉^{聲上}麼^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}顛^{聲上}三^{聲上}薩^{聲上}囉^{聲上}縛^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}乞^{聲上}囉^{聲上}合^{聲上}二

憾^{聲上}一^{聲上}三十^{聲上}賀^{聲上}曩^{聲上}賀^{聲上}曩^{聲上}三十^{聲上}畔^{聲上}惹^{聲上}畔^{聲上}惹^{聲上}三十^{聲上}沫^{聲上}囉

捺^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}沫^{聲上}囉^{聲上}捺^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}伊^{聲上}聲^{聲上}難^{聲上}聲^{聲上}銘^{聲上}迦^{聲上}哩^{聲上}養^{聲上}三

五^{聲上}娑^{聲上}馱^{聲上}野^{聲上}六^{聲上}三十^{聲上}叶^{聲上}三十^{聲上}顛^{聲上}擺^{聲上}縛^{聲上}日^{聲上}囉^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}難^{聲上}聲^{聲上}

拏^{聲上}野^{聲上}八^{聲上}三十^{聲上}覩^{聲上}嚕^{聲上}覩^{聲上}嚕^{聲上}九^{聲上}三十^{聲上}尾^{聲上}勤^{聲上}曩^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}尾^{聲上}曩^{聲上}野

迦^{聲上}護^{聲上}嚕^{聲上}護^{聲上}嚕^{聲上}十^{聲上}你^{聲上}切^{聲上}逸^{聲上}鉢^{聲上}哆^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}贊^{聲上}拏^{聲上}野^{聲上}一^{聲上}四十

薩^{聲上}囉^{聲上}縛^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}設^{聲上}吐^{聲上}嚕^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}喃^{聲上}薩^{聲上}囉^{聲上}縛^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}縛^{聲上}日^{聲上}囉^{聲上}合^{聲上}二

喃^{聲上}紇^{聲上}哩^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}娜^{聲上}野^{聲上}顛^{聲上}二^{聲上}四十^{聲上}閉^{聲上}多^{聲上}野^{聲上}親^{聲上}上^{聲上}那^{聲上}親^{聲上}上^{聲上}

那^{聲上}三^{聲上}四十^{聲上}尾^{聲上}你^{聲上}也^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}喃^{聲上}砌^{聲上}那^{聲上}迦^{聲上}四^{聲上}四十^{聲上}叶^{聲上}四十^{聲上}尾

你也^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}喃^{聲上}始^{聲上}瑟^{聲上}吒^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}喃^{聲上}六^{聲上}四十^{聲上}娑^{聲上}麼^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}囉^{聲上}薩^{聲上}摩

野^{聲上}縛^{聲上}日^{聲上}囉^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}馱^{聲上}囉^{聲上}縛^{聲上}左^{聲上}南^{聲上}七^{聲上}四十^{聲上}摩^{聲上}囉^{聲上}摩^{聲上}拏^{聲上}十^{聲上}

八^{聲上}顛^{聲上}訖^{聲上}哩^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}哆^{聲上}野^{聲上}九^{聲上}四十^{聲上}叶^{聲上}十五^{聲上}賀^{聲上}曩^{聲上}賀^{聲上}曩^{聲上}一^{聲上}五十

那^{聲上}賀^{聲上}那^{聲上}賀^{聲上}二^{聲上}五十^{聲上}覩^{聲上}嚕^{聲上}覩^{聲上}嚕^{聲上}三^{聲上}五十^{聲上}叶^{聲上}五十^{聲上}發^{聲上}吒

合^{聲上}二^{聲上}發^{聲上}吒^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}訖^{聲上}哩^{聲上}合^{聲上}二^{聲上}擔^{聲上}跢^{聲上}野^{聲上}五^{聲上}五十^{聲上}你^{聲上}縛^{聲上}嚕^{聲上}史^{聲上}合^{聲上}二

尾捺囉

合二跋拏迦囉野

五十縛日囉

合二難聲上

膩拏

合二賀引

此大明王有大威力寬親平等一切天魔煩惱等皆悉降伏若復有人受持讀誦此真言者一切疾病自然消散若有國土災難競起建置道場預申請召此大明王凡有所求必獲應效阿閼如來化身

西北方摩訶麼囉大明王真言曰

唵

一引二發吒

合二發吒

三合搗乞囉

播拏

四引二發吒

五合乳切

底你哩

曩娜

七引八唵

九合發吒

十合摩賀麼

攤野

十一合賀引

此大明王能除根本諸煩惱等若有受持此真言者令諸衆生速得成佛天龍八部夜叉羅刹不來撓害阿閼如來化身

東北方阿左囉曩他大明王真言曰

唵

一引二發吒

合二發吒

三合搗乞囉

播拏

合二發吒

四合發吒

五合發吒

六合發吒

七合發吒

怛致

八合發吒

九合發吒

十合發吒

十一合發吒

吠帝

十二合發吒

十三合發吒

十四合發吒

十五合發吒

娑嚩訶

此大明王能令有情發菩提心悟最上法若有受持此真言者滋勝善根乃至成佛永無退轉阿彌陀佛化身

下方縛日囉

合二播多羅大明王真言曰

唵

一引二發吒

合二發吒

三合發吒

四合發吒

播拏

五合發吒

六合發吒

七合發吒

八合發吒

囉

九合發吒

十合發吒

十一合發吒

十二合發吒

囉

十三合發吒

十四合發吒

十五合發吒

十六合發吒

囉

十七合發吒

十八合發吒

十九合發吒

二十合發吒

此大明王能除一切邪魔妖怪若有受持此

真言者一切天魔不能惱亂獲大吉祥恒垂

加護阿彌陀如來化身

上方塢瑟柅合二灑作訖囉合二嚩哩帝合二大明

王真言曰

曩莫三去聲滿多一迦野嚩迦啞合二哆二嚩日

囉合二南上聲唵四引戌上聲禮你五吽六娑嚩合二

賀引

此大明王有大威力若有受持此真言者能

令有情一切所有無有障礙阿闍如來化身

爾時世尊以十大明王真言加持既加持已

於五餅內各置十粒投大灌頂十六獲於五方進信

念定

加持五藏物用一牛乳酪不得用別牛及酥

糞小便共盛淨器中以毘盧遮那如來及根

本波羅蜜菩薩真言亦加持一百八遍於五

餅內各置少許授大灌頂得越輪迴獲清淨身加持五色綵

東青南黃色 西紅北綠色 中方用白色

此五色綵表五佛身及以五旛以金剛手菩

薩真言加持一百八遍以此五旛安五餅中

授大灌頂即獲名稱遠聞一切衆生見聞隨

喜所有煩惱自然消滅

加持五菩提葉西方有五菩提樹

無憂菩提樹梵阿輪迦正梵語也

尸利沙菩提樹梵云室哩二合濕縛二合正也

烏曇跋羅菩提樹梵云搗末囉正也

尼俱陀菩提樹梵云枳也二合蘇嚩駄正也

畢鉢羅菩提樹此即正梵語也

將此五菩提樹葉以真言加持此土綠無以此方香樹葉秋樹葉夜合樹葉梧桐樹葉檉

取五

十七

樹葉代之表世尊於菩提樹下金剛座上成等正覺以此五葉安五餅內念地藏菩薩真言加持一百八遍與弟子灌頂想此五菩提樹下成等正覺真言曰

唵引薩囉嚩訶二拏嚩囉曩尾設劔二婆去曳

吽引

加持五時華

此土亦無以此方妙好時華代之表五佛身西方有四時不彫華此方緣無以隨方華且應用之華表莊嚴念虛空藏菩薩真言加持

一百八遍真言曰

唵引竭誡囉婆二野吽引娑嚩訶二賀引

加持五吉祥草

矩舍此言摩賀矩舍室哩二矩舍世尊因地

修行時常卧此三草也必芻矩舍悉黨矩舍

此言世尊因地修行常枕此二草也西天有五吉祥草此土緣無遂將此方五妙香草代之先以五吉祥草真言加持一百八遍方可用之真言曰

唵引嚩日囉二摩賀矩舍鉢尾怛囉二穆棄

阿鼻訖上左怛岡二合

既加持已安五餅內與弟子灌頂獲清淨身行住坐卧帶持恒沐吉祥

又五吉祥草凡護魔供養先塗地壇然用五草分爲一十一位先安八方草稍向東及北餘方不得次中安三位八即表四佛四波羅蜜菩薩中安三位草根向身表三寶三身餘吉祥草以水灑壇灑弟子身令入道場及灑塗香是壇中所用之物皆以五吉祥草灑之表結其淨及滅障染

加持界壇五色線及繫餅口五色綵青黃紅
綠白

以此五色線共於一處以中方本尊隨求真
言加持一百八遍真言曰

唵引縛日囉合二馱覩二縛日囉合二素怛囉合二

三半左略訖囉四合二尾馱額曩五吽上聲姤引

加持已線表聰慧及表結界一切天魔無能
得入

加持五傘蓋

中白東青蓋 南黃西紅蓋 北方綠傘蓋

白傘蓋餅灌頂滅十不善業爲其白業一切
煩惱種子消滅無餘

青傘蓋餅灌頂獲一切勝事悉皆圓滿

黃傘蓋餅灌頂獲一切世間出世間珍寶圓
滿

紅傘蓋餅灌頂獲一切吉祥悉能悟解一切
諸法

綠傘蓋餅灌頂得一切功德具足念

白傘蓋真言一百八遍真言曰

唵引薩縛怛他去聲蘖哆二捺怛囉合二布惹銘

伽三母捺囉取五合二娑頗合二囉拏十九合二三摩曳三

吽四引

既加持已運心以白傘蓋覆護六道苦惱衆
生令得解脫

東門金剛阿闍黎 南門寶金剛阿闍黎

西門法金剛阿闍黎 北門辦事金剛阿闍黎

中方輪王阿闍黎輪王表爲主之義

其五餅口各安金剛羯磨杵然再念隨方本
尊及隨方波羅蜜菩薩真言各加持一百八
遍其餅並依隨方次第安置

加持生飯三分

凡開道場預排生飯一分道場外排一座位
振鈴念東南方明王真言加持此生飯五遍
表請召供養隨處邪魔妖怪加持已生飯棄
於大門外與飛禽走獸而食師自想身爲東

南方明王真言曰

唵引吒枳吽弱入聲

又生飯一分排一座位供養隨處土地振鈴
念下方第九明王真言加持五遍師自想身
爲下方明王真言曰

阿入聲達縛日囉合二達嚕囉上聲惹底哩合二路枳

也合二仵囉合二努鼻聲灑薩迦鉢囉合二仵哩合二瑟

吒合二尾囉毘末捺迦嚕拏楞迦囉尾仵囉合二

怛去聲

次用弟子十不善業生飯一分及用弟子剪

甲及垢膩置生飯中安弟子面前振鈴念南
方明王真言加持五遍以稻華打五遍又用
稻華時右手執杵并稻華打弟子身滅弟子
身三障灌頂師自想身爲南方明王真言曰
鉢囉合二儼陽合二怛矩憾

取五

二十

次燒白芥子油熏授法之者念西方明王真
言加持五遍滅意三業灌頂師右手把鈴及
杵以左手執芥子想弟子業如芥子以金剛
火燒滅無餘師自想身爲西方明王真言曰
鉢納麼合二怛矩憾

次灌頂師以左手蘸金剛水想弟子洗沐垢
染之身入金剛火燒之滅口四業念東南方
明王真言加持五遍師自想身爲東南方明
王真言曰

唵引吒枳竭吒野二薩縛播野三作羯囉合二

吽發吒^二發吒^二合^四怛囉^二合^二吒^二仡囉^二合^二吒^五
娑嚩^二合^二賀^二引

一 妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第
二

取六

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

爾時世尊既加持已告彌勒菩薩曰汝等願
受灌頂先結曼拏羅大壇而受灌頂爾時世

尊既結壇已即說五如來灌頂真言曰

唵引戌聲上拏野合二多儼野合二曩聲上縛日囉合二

娑縛合二婆聲去縛答麼合二憾引

東門金剛水灌頂是真法王子南門寶蓮華

金剛水灌頂得聽祕密法自在無礙西門智

金剛水灌頂獲得三業清淨圓滿北門羯囉

磨合二金剛五甘露水灌頂得越輪迴戒法圓

滿堪爲佛使受四門灌頂已彌勒菩薩等踊

躍歡喜慇懃謝已世尊告曰我復有中方根

本智金剛水灌頂能斷煩惱所知二障能證

真理汝當復受彌勒菩薩等聞如是語依教
奉行乃受灌頂即說中方根本智金剛水灌
頂真言曰

唵引達囉磨合二默觀縛日囉合二娑縛合二婆聲去
縛怛麼合二憾引

受灌頂已彌勒菩薩等歡喜無量共自歎曰

我等今生獲其果

阿聲上你也合二弭薩頗楞聲上惹囉捨合二

精進諷誦世尊教

阿聲上你也合二弭薩頗楞聲上答聲入跋句一

常習如來大正定

阿聲上你也合二弭薩頗楞聲上地合二曩聲上

必能永離輪迴道

阿聲上你也合二弭尾聲入額穆訖哩合二黨句一

爾時彌勒菩薩等共自歎已而白佛言世尊

此祕要最上法門於何佛聞師何佛學依之
修行獲大神通得大菩提世尊告曰汝等有
大智慧作如是問汝等諦聽當爲汝說我於
過去無量劫中與金剛大平等菩薩金剛大
身菩薩金剛大辯菩薩金剛大慈菩薩金剛
大三摩地菩薩金剛大降魔菩薩而爲上首
及十七大菩薩并無量菩薩等同於大毗盧
遮那如來所聞如是法作如是觀祕密修行
得成正覺過去諸佛若不依此法門無由得
證於菩提彌勒菩薩等聞佛所說咸生歡喜
復白佛言世尊大慈大悲見垂哀愍我誓修
行求無上覺唯願世尊分別演說祕密法門
世尊告曰汝等諦聽當爲汝說我生王宮至
年十六因遊四門見老病死及見沙門別教廣明
遂悟無常輪迴不息年至十七夜半踰城到

畢鉢羅林於其林中一十二年苦行修行每
一年中苦行各別一年林中持鉢而食林中
多有樹神一年食其草根一年食其雜果一
年食其雜葉一年食其香汁一年食冒悉底
也二合此言一年食吉祥果如此土一年日
食棗一顆一年日三時飲水一年日二時飲
水一年樹下習禪不起以手搆者果葉而食
一年坐禪食氣如此土胎息休糧也至第十二年極苦
修行未成正覺乃有過去毗婆尸佛等垂大
慈悲勸大弟子遂告吾曰我是過去六佛大
弟子也奉佛教勸故來相告太子如斯苦行
修行終未能證無上菩提太子速離宴座食
於乳糜經於一月再詣本座必證菩提言訖
忽然不見吾乃依教奉行却詣本林而坐之
次乃自思惟空中告曰我苦行一十二年未

證菩提乃有聖者語我我是過去六佛大弟子也今日却詣本林依何行願作法法門得成正覺言訖過去六佛應聲即至而告之曰大善男子若要成正覺須詣菩提樹依過去諸佛祕密觀門課誦修行經一十二月決成正覺吾聞說是已依教奉行果證菩提汝等若不依此祕密觀門課誦修行終不成於無上菩提彌勒菩薩等聞如是已發希有心白佛言世尊願為我等速演妙法我等樂聞世尊告曰汝等諦聽當為汝說凡欲作觀修祕密門先以淨器盛新淨水安於面前想此淨水如耨達池運心請來而作佛事內想如佛掌中而降念請水真言一七遍真言曰

唵引素聲上嚕素聲上嚕尾薩囉二娑縛合賀引

然以此淨水運心加持想水如淨蓮池念此

真言七遍以右手攬之七市一切應用表於結淨真言曰

唵引戌聲上剔孕二合耨數馱曩聲上野二娑縛合賀引

次想為五佛甘露水以淨六根及淨三業真言曰

唵引尾聲入麼路娜地吽薩二引

次想五佛甘露水安右掌中想此智水從指五峯流出如五佛降甘露水又想如五河念此真言三遍加持然自灌頂次自飲吸三遍

東六

四

表淨五業五業者地水火風空所成之身先淨自身然禮於佛既禮於佛以前淨水安於鉢內用此真言加持一百八遍置於佛前真言曰

唵引擬野合曩聲上捺劒聲上阿聲入地底聲入瑟姤

二沙縛合二引

次至佛前安心而坐想於諸佛念此真言五遍真言曰

唵一引左哩唧致二娑縛合賀三引

次以二羽外相叉掌心按於地念淨地真言三遍想如金剛地真言曰

唵一引冒阿聲去入聲

次以二羽十度峯相文拳於罽內虛心合掌禪智豎微開安於面前念金剛寶樓閣真言

三遍想印如寶樓閣真言曰

唵一引縛日囉合二句嚕合二濕縛合二哩引

次二羽金剛縛忍願豎於額念唵字想唵字如寶樓閣身

次二羽金剛縛忍願豎進力曲微開左旋首

三市念阿聲去字想阿聲去字如寶莊佛閣

取六

五

次二羽金剛縛先以忍願豎進力曲微開禪智豎微開用安於心念萬吽字想吽字如寶閣中空

次二羽外微相又安齋仰微開念日娑入聲字想蛇字如雜寶地

次以二羽背微交面前直立想如界墻此契不改左旋於首三市想印如輪摧於煩惱念

金剛結界真言七遍

唵一引縛日囉合二鉢囉合二迦嚩曩聲上縛日囉合二滿馱祇曩上聲唵三引砧去聲吽日囉合二囉聲上

乞囉二合引四已上從淨地至結界並執鈴杵作印用之也

次以左手執鈴右手執杵作蓮華印齊於頂上禮然可以杵仰手立杵安齋鈴安腰側念

金剛鈴真言五遍

唵一引縛素上聲麼底二縛素上聲室哩合二曳三室

哩合二伽入聲娑入聲祢入聲娜入聲祢入聲怛入聲覩入聲哩四合曳二合阿上聲乞

哩合二薩五聲娑入聲縛合二賀引

次念金剛杵真言五遍

唵一引達入聲囉入聲磨合二馱入聲覩入聲薩入聲鼻二聲囉入聲怛入聲曩合二縛入聲日

囉合二地入聲瑟入聲娑合二曩三上聲地入聲瑟入聲恥合二帝四底聲入

瑟入聲娑合二縛合二給上聲呬五引

念真言已鈴執常式杵擲三遍振鈴三遍半

其鈴杵安置盤中然以右手灑前淨水真言

與水壇同次灑塗香加持三遍真言曰

唵一引縛入聲日入聲囉合二獻入聲第入聲顛入聲跛入聲尾入聲怛入聲囉合二穆入聲棄

呬二引

然以右手橫金剛杵用按於地左手掐珠念

數珠真言三七遍加持於地成佛華壇以表

結淨真言曰

唵一引縛上聲素上聲麼上聲底上聲室上聲哩合二曳二娑入聲縛合二賀引

取六

六

次三引以前淨器或餅內水以手散灑佛前供牀或於地上塗結水壇以此真言加持三遍真言曰

言曰

唵一引縛入聲囉入聲縛三去聲部入聲惹入聲鉢入聲囉合二縛入聲囉三去聲部

祖二娑入聲縛合二賀引

次以華散於水壇上凡散一華想一尊種智

之字先五如來次四波羅蜜後內八菩薩如

經所說次想外供養十二大菩薩亦如經說

此十二尊士用同處合之為八布置華壇即

開十二合為八者

燈供養觀自在菩薩琵琶供養金剛手菩薩歌音供養

燒香供養虛空藏菩薩飲食供養大悲菩薩甘露供養

衣供養地藏菩薩散華供養普賢菩薩供養

寶華供養妙吉祥菩薩塗香供養彌勒菩薩供養

供養

此合爲八上諸尊位如布華時各想本尊種

智之字加持一遍布置其華種智之字次第

當說先想五如來種智字

唵引吽怛唎合二統哩以三阿入

想四波羅蜜菩薩種智字

唵聲上 唵聲上 唵聲上 唵聲上

想內八菩薩種智字

乞哩合二日唎合二佉聲上仰聲上娑講合二顛聲上捨聲上銘

聲上

想外八菩薩種智字

唵聲上吽聲上鍤聲上斛聲上佉聲上唎聲上唵聲上捨聲上

餘四菩薩無種智字但念名號其名曰

金剛鏡供養菩薩 金剛琵琶供養菩薩

金剛甘露供養菩薩 金剛舞供養菩薩

念此四菩薩名號并前八菩薩種智字想布

華壇成十二尊

想十大明王種智字

藥鉢囉合二鉢怛合二尾聲上吒聲上祢聲上吒聲上麼聲上阿聲上汗

聲上

想鉤索鎖鈴四菩薩種智字

唵聲上吽聲上鍤聲上斛聲上

想種智字布置其華而成華壇然以餅淨水

二羽如蓮華 先以檀戒忍 次用慧方願

以六峯相合 用進力禪智 稍曲似微開

先於華壇外 自己前安置 好淨器一隻

然捧於水餅 向外而下水 注於淨器中

水雖注器中 心專想壇中 沐浴於聖衆

然念沐浴明 眞言誦一遍

眞言曰

唵引謨聲上顛聲上囉聲上麼聲上哩聲上唧聲上二你哩聲上誡聲上多聲上

三尾你野合二誠曩聲上羯囉四薩謨地哩合二戴

羯囉勢五拈野合二南聲上沒曩聲上鼻曬合二戴

六娑縛合二居聲入唵數婆聲去細謨禮寫怛引

次以塗香契 散灑於華壇 當以散灑時

志想於二羽 塗摩遍照尊 念塗香真言

如經廣所說

次以抹香契 抹於華壇上 先想於佛頂

次念抹香明 真言念三遍 奉獻於如來

真言曰

唵引縛日囉合二祖聲去哩顛合二末引

復以瓔珞契 二羽蓮華印 如繫瓔珞勢

先想從佛前 後想於佛頸 先以進鉤力

如繫佛瓔珞

念瓔珞真言曰

唵引囉聲上怛曩合二麼矩吒三阿聲入囉駄合二

賀囉四布惹縛日囉五吽合二吽六

次以五佛冠 印契當下明 先以曲檀慧

次忍願峯合 後戒方進力 禪智豎微開

用安於頂上 作想與本尊 而戴於寶冠

真言曰經如

佛耳具印契 二羽金剛拳 先須以進力

安於右耳旋 一市鉤一鉤 左耳同右耳

想與本尊戴 為耳莊嚴具

真言曰經如

佛髻瓔珞契 二羽蓮華印 相交右押左

禪智捻檀慧 方伸舒六度 各於一髻想

安佛髻瓔珞

真言曰經如

次佛腕釧印 二羽金剛拳 先以舒進力

以進旋左腕 以力旋右腕 想安佛腕釧

真言從瓔珞 乃至腕釧契 隨印各一遍

又以貫華契 禪智掐進力 如把貫華勢

先想於佛額 次想於後繫 真言如經說

復以獻衣契 二羽向外開 想與佛貫衣

真言如經說 次以傘蓋契 左羽金剛拳

以立力指端 右羽舒五度 以平蓋力峯

如蓋右旋轉 想蓋華壇尊 真言誦三遍

真言曰

唵一引薩嚩怛他去聲薩多二擦倉利怛囉二布

惹銘伽三三去聲毋捺囉四二合娑頗二合囉拏五

三去聲麼曳六引吽七引

次以然燈契 右羽拳四度 以忍直豎申

左羽盛右羽 想忍如慧燈 右旋於壇上

供養於如來 真言誦三遍 如經廣所說

次以一淨器 盛滿三白食二白食者糲米飯乳酪也

及添於華果 置於白食上 面向華壇前

二羽捧供養 念真言三遍 以加持佛飯

真言曰

唵一引薩嚩怛他去聲薩多二祢尾你野三二合布惹

率堵二合努野麼薩四唵吽鏝斛引

加持已先安淨器置於面前然以佛飯安左

掌中右手執餅注於淨水在於器中當下

水時想獻本尊而為漱口乃誦真言加持三遍

一遍一注真言曰

唵一引阿沒哩二二合妬三婆去聲嚩野四薩娑嚩

合二賀引

取六

爾時世尊說是華壇已告彌勒菩薩曰修此

觀門學祕密行先皈命佛然以右羽撈擲杵

各三遍次仰右羽於齋置杵掌中上下直立

然以左羽振鈴念八大願真言誦三遍真言

曰

唵引沒騰達囉唎合二佐二僧聲去聲加聲去聲三怛

哩合二囉怛曩合二藥囉合二麼努怛唎合二母

免唧黨六迦嚕弭野合二扇七聲娑縛合二鉢囉

囉闍合二鉢囉合二悉駄曳八你舍拏薩縛播跋

喃九奔拏野合二喃左努謨那喃十訖哩合二妬

鉢縛僧聲去左哩舍也合二弭阿聲去哩野合二瑟姤

二誡播施達十一伊聲上捨吠囉母播那野二十夜

縛怛合二囉底也合二囉誡弭顚三十夜縛左薩素

聲上哩曳合二那曳四阿聲上底養合二多哩鉢囉合二

拏麼駄五鉢囉寫賀引囉喃六阿聲上沒覓合二

賀切呼浪左哩養十七怛娜引縛迦合二鼻努聲去

麼免播惹曩聲上拏播拏尾迦擺薩拏八麼擺

縛囉曩迦你哩合二底野合二儼怛縛你多十阿

你也合二憾你尾合二囉閉怛哩合二囉閉十二

第六

念真言竟然入壇場面向於佛坐想自身

碎如微塵返收自身如金剛體

默念真言曰

唵引囉祖切祖播誡哆薩縛達囉磨合二

默念淨身三業真言曰

唵引娑縛合二婆聲縛鉢聲入駄薩縛達囉磨合二

婆縛鉢聲入度憾引

默念淨口四業真言曰

唵引縛枳也合二鉢聲入駄薩縛達囉磨合二縛枳

也合二鉢免憾引

默念淨意三業真言曰

唵引唧哆鉢聲入駄薩縛達囉磨合二唧多鉢聲入

免憾引

三業清淨已運心惡道中一切諸衆生

衆罪諸障等消滅盡無餘皆獲清淨身

然想上方 盡聲至處 成曼拏壇 運心供養

又想自手 作金剛手 足眼心等 亦復如是

以金剛身 禮事諸佛 然後又想 自手五指

取金剛智 五甘露水 自灌其頂 洗滌五身

十業六塵 想凡夫身 都無所有 如淨月輪

輪上已身 想叫字形 猶如光明 依月輪住

如燈明量 念此真言 加持七遍

默念真言曰

唵引冒地唧多母怛播合二那野弭引二

加持想觀竟 復想叫字形 而居月輪上

如大光明聚 想身光星散 復成六菩薩

每想一菩薩 想為無量身 供養於諸佛

六菩薩供養 想各獻供養 自在白傘蓋

金剛手聲讚 虛空藏衆香 大悲獻飲食

地藏奉名衣 普賢用旋舞 想獻供養已

第六

十二

再冥心懇告 普讚求三寶

默念大伽陀真言曰

野娜曩上聲祢麼底婆去聲舞藥上聲薩麼薩怛

合二僧去聲迦擺跛合二勃哩合二黨迦呂商上聲

二怛祢灑野弭尾弟合二摩賀引訖哩合二

播南補羅薩迦覽四沒馱冒地薩怛吠

五囉哩曳合二囉祢室者六野怛訖哩合二

黨矩灑喇七阿上聲努謨你也合二怛娜縛勢餉

八三去聲弭也合二迦播哩曩上聲麼夜弭九三去聲

冒兔十尾擺灑麼努麼陵上聲努一鉢囉合二娑

上聲祢多難上聲怛薩怛合二訖哩合二播跛養合二舍

囉南上聲鉢囉合二夜弭素上聲誡黨三曩上聲怛麼

合二麼怒上聲縛哩底合二努去聲祢底養合二你哩

合二沒羯怛合二薩迦擺羯擺合二播曩上聲麼勢

灑薩怛縛合二三去聲鉢娜馱喇六達囉鈴合二鉢

唵一引素聲上佉麼合二嚩日囉引二合

復想月輪上 有小光明住 默誦此真言

應當一七遍

真言曰

唵一引底聲入瑟姤合二嚩日囉引二合

想光明不動 條爾旋復去 默念此真言

亦應一七遍

真言曰

唵一引娑頗合二囉嚩日囉引二合

復想身而入 依彼月輪住 默誦此真言

應須一七遍

真言曰

唵一引僧聲去賀囉嚩日囉引二合

想身金剛碎 將成大覺身 默念祕密言

加持一七遍

真言曰

唵一引嚩日囉合二呌捨吽引二

復想小光明 如同大覺身 默誦祕密言

亦應一七遍

真言曰

唵一引嚩日囉合二怛麼合二句憾引二

復想小光明 爲金剛之體 亦如如來身

等同無有異 默唱此真言 加持一七遍

真言曰

唵一引野他聲去薩嚩怛他聲去誡哆娑怛合二他聲去

憾二引

既加持已 然出觀門 出觀門已 然以右手

執金剛杵 左手執鈴 齊舉頂上 而作頂禮

禮已 舞印 先五佛印 四波羅蜜印 已以杵

指頂口心 表指三壇 指已以杵 指頂五方

及頂四隅 右左二眼 右左兩耳 次指鼻舌
右左兩肩 次指心胷 指已旋頂 旋已至胷
胷已舞印 已上以杵 凡指之處 想八菩薩
種智之字 如經上說 次金剛杵 指右左髀
及上下脣 次禱及下 想四明王 種智之字
次指於心 及右左脛 然右左髀 指背上節
然指右左 二足脚面_{方下} 復指於頂_{方上} 以杵指處
想六明王 種智之字 然執鈴杵 聲表菩薩
及表法語 杵表於佛 及表佛印 默念祕密
隨求真言 返想已上 二十七位 隨位進力
三旋一繫 隨繫真言 默念一遍

隨求真言曰

唵一引石占聲去吽咍囉日
合二囉聲上乞囉引二
二合

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第

—

音釋

攬古巧切剔他歷切吸許及切掐苦洽切罽
居例骨專伯各切腕腕鳥貫切釧臂切鐶釧樞脛
切骨臂各切腕腕鳥貫切釧臂切鐶釧樞脛
胡定切髌他罪切髌脚脛也髌髌髌

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第
三

取七

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

爾時世尊告彌勒菩薩曰

既繫念已再入觀門先想頂內而作其壇

即想安置頂內蓮華其華八葉於蓮華內

想金剛地金剛地上想日月輪於日輪上

想十二字月輪之上想十六字梵字之母

出生諸法不可得故於月輪上想安噯字

又觀噯字想爲菩薩旋復而去十方世界

隨意供養諸佛聖賢既供養已良久而來

作輪子形復想一返爲毗盧佛餘四方佛

次第想安悉皆同等先想種智及想梵號

兼想五印四波羅蜜准四佛作而居四隅

坐三重座無其月輪下至明王悉皆如是

已上九位居第一院內八菩薩想種智字
及想密號兼想印契於第二院四門左右
次第分布外十二尊十明王等亦想種智
及其密號兼想菩薩所執獻物及想十方
明王印相次第當說

東方明王印

戒方背相鉤

禪智捻忍願

曲進伸力度

檀慧似如鉤

向左而成印

以牙齧下脣

斜目視於印

右足似如鉤

左脚斜直立

而成鉤召契

南方明王印

戒方進力背相鉤

同前禪智捻忍願

餘相並同東明王

檀慧如前亦似鉤

餘相並同東明王

亦號名爲鉤召印

西方明王印

亦號名爲鉤召印

檀慧進力而相鉤 禪智押戒忍方願
印向左而安立勢 餘相亦如東明王
而號名為法定印

北方明王印

戒方忍願合相鉤 進力相鉤亦復耳

禪智以峯自相柱

檀慧而伸合額左

餘相並同東明王 號為降伏自在印

東南方明王印

檀慧背相鉤 禪智捻忍願 戒方進力豎

心左而安置 斜目而視之 餘相同北方

名為最勝印

西南方明王印

檀慧內相鉤 戒方曲入掌 忍願似微曲

進力次微曲 禪智亦微曲 仰印而向口

張口牙須現 努目而視之 闊足而正立

號曰為口印

西北方明王印

禪智捻檀慧 六度而直豎 二羽而相交

以右而押左 努目而正視 齧脣小偏立

名為大力印

東北方明王印

二羽外相叉 印相如淨地 正齧於下脣

努目正視印 二足安立相 似闊而正立

號為無動印

下方明王印

二羽內相叉 禪智捻忍願 進力峯相合

仰峯而向下 印左努目視 偏齧於下脣

右存斜左足 名為摧障印

上方明王印

不改前印相 印峯舉於上 合印向額左

努目似下視 齧脣與立相 同下方明王

名為佛頂印

此十大明王 而居第三院 依位想安布

乃成頂內壇 頂內佛壇竟 觀身為毗盧

出觀念佛壇 至唵字默念

真言曰

沒馱嘽日囉合二連囉室哩一合滿囊合二底哩

合二嘽日囉合二鼻你野合二婆聲去尾囊二聲上阿聲上

地瑟姤合二囊播能聲上弭你養三合迦嚕聲去凍

迦野嘽日哩合二囊四聲上娜舍捺儼合二僧聲去悉

體合二多五沒馱屈俱律切鍍觀六迦野嘽日哩

合二囊七唵八引薩嘽恒他聲去誡哆九迦野嘽日

囉合二娑嘽合二娑聲去嘽恒麼合二句憾十引

默念佛壇已 然想口中壇 五佛四波羅

內外十二尊 十大明王等 布置想次第

亦如頂內壇 唯想阿字形 而成大法壇

種智與密號 印契執物等 一同前觀想

而成無量壽 出觀念法壇 至唵字默念

真言曰

達囉謨合二吠嘽迦播他聲去室哩一合滿囊合二

底哩合二嘽日囉合二鼻你野合二婆聲去尾囊二聲上阿

地瑟姤合二囊聲上播能聲上弭你養三合迦嚕聲去

凍嘽誡嘽日哩合二囊四聲上娜舍捺儼合二僧聲去

悉體合二多五沒馱屈俱律切鍍觀六嘽誡嘽日

哩合二囊七聲上唵八引薩嘽恒他聲去誡哆九嘽誡

嘽日囉合二娑嘽合二娑聲去嘽恒麼合二句憾十引

默念法壇已 然想阿閼尊 成心壇位次

唯觀卽字形 而成大僧壇 諸佛大菩薩

十大明王等 想印及密號 布置次第等

並同頂內壇 而成阿閼佛 出觀念僧壇

至唵字默念

真言曰

唧哆縛日囉合二達囉室哩一合滿囊合二底哩

合二縛日囉合二鼻你野合二婆聲去尾囊上聲阿地

瑟姤合二囊上聲播能上聲弭你養三合迦嚕上聲凍

唧哆縛日哩合二囊上聲娜舍捺儼合二僧聲去悉

體合二哆五沒馱屈切俱律鍤覩六唧哆縛日囉

合二囊上聲七聲唵八引薩縛恒他聲去誡哆九唧哆縛

日囉合二娑聲去縛合二娑聲去縛合二恒麼合二句憾十引

想成三壇已 安心寂不動 即以金剛索

繫閉六根門 隨念隨一繫 如被金剛甲

真言曰

唵砧縛日囉合二略乞囉合二

想成三壇已 然可而出觀 應以殷重心

歸命三寶壇 振鈴誦密語

取十

五

真言曰

囊上聲謨沒馱野一囊謨達囉磨合二野二囊

謨僧聲去伽野三阿婆聲去吠婆聲去縛囊上聲婆聲去

縛四婆聲去縛囊上聲祢縛婆聲去縛囊五伊上聲底

婆聲去舞麼婆聲去縛寫恒養六合婆聲去縛南努

播囉毗夜合二帝七阿聲上你野合二弭薩頗楞聲上

惹囉鈴八合阿聲上你野合二弭薩頗楞聲上哆播

九阿你野合二弭薩頗楞聲上地野合二南十阿聲上

你野合二弭尾顙謨乞哩合二黨一引十

歸命三寶已 然可再入觀 面前想一壇

下是風火水 土輪最居上 土上四色鐵

先鐵次銅銀 最後用其金 上有三角土

是為雜寶地 然可而出觀 而以兩手又

掌心按於地 印成金剛地 如此而安置

然可再入觀 應觀阿字形 而在壇中住

想字去其光 復來爲蓮華

次應想呬字

而居蓮中住 作寶金剛地

復想_〇字

梵云沒籠二合此言
佛寶闍表大毘盧身

想爲白光

光明去復來 而作輪子形

想輪爲白光

去乃而復來 而成七寶閣

內有曼拏羅

而有三重界 每界有四門

四門各四色

東白南青色 西紅北金色

想於其壇中

而有日月輪 復想唵阿吽

想於月輪上

東西而安置 從東唵阿吽

先觀唵字體

想爲八菩薩 觀自在爲首

想往十方界

供養於諸佛 次想阿字起

想爲八菩薩

大悲而爲首 亦往十方界

供養於諸佛

次想呬字起 想爲八菩薩

金剛手爲首

亦往十方界 供養諸如來

想唵八菩薩

供養已而來 想共爲佛輪

想阿八菩薩

取七

六

供養已而來 想成八葉蓮 在於佛輪上

想呬八菩薩 供養已而來 如半五杵形

想居蓮葉上 想前三種智 所起八菩薩

去來並相次 復想輪蓮杵 共出五色光

亦想往十方 良久而復收 渾融於一處

而居蓮葉上 然想四波羅 依方位次第

各居門中坐 並右膝看地 合掌俱向佛

各申求救度 一切諸衆生 然可再出觀

金剛波羅蜜 而說大伽他 讚想求阿闍

說所求讚曰

怛_二固_二縛_二日_二囉_二唎_二咳_二一_二部_二縛_二祢_二濕_二縛_二囉_二

二_二薩_二怛_二縛_二合_二馱_二妬_二囉_二夜_二唎_二舍_二囉_二上_二底_二

麼_二努_二拏_二野_二合_二摩_二賀_二囉_二他_二合_二迦_二弭_二五_二迦_二

麼_二唎_二舍_二六_二惹_二曩_二上_二迦_二薩_二怛_二縛_二七_二合_二摩_二賀_二引_二乞_二

囉_二合_二鈴_二兔_二八_二野_二捺_二尾_二合_二親_二聲_二細_二九_二吟_二尾_二觀_二麼_二

呬野合二曩聲闍引

次想寶波羅 讚求毗盧尊 爲諸衆生等

說所求讚曰

怛岡合二縛日囉合二迦野一縛護薩怛縛二合

畢哩合二夜拏野合二作仡囉三合沒默囉達二合

胃地四播囉麼囉達二合係去七多努捺哩合二

勢六囉聲上礙聲上曩聲上囉聲上誡七薩麼養麼麼八

迦麼野寫九野捺尾合二砌細十吟尾觀聲八麼

呬野合二曩聲闍引十

次想法波羅 讚求無量壽 爲諸衆生等

說所求讚曰

怛岡合二縛日囉合二縛左一薩迦擺薩二四聲

多努講鼻三路迦囉達二合迦哩野四合迦囉

祇薩娜五薩鉢囉合二勿哩合二多六迦麼係去聲

捨七蘇聲上囉聲上多聲上左哩野八合薩滿多跋捺

囉九合野你尾合二砌細十吟尾觀聲八麼

曩聲闍引十

次想羯磨尊 讚求三寶身 爲諸衆生等

說所求讚曰

怛岡合二縛日囉合二羯囉磨二合薩麼夜仡囉

二合摩賀四多囉達三合三聲胃地滿捨四

底擺迦三聲磨哆五去聲努講閉六迦麼呬捨

七虞聲八曩你剔孕八合麼護囉怛曩二僕黨

九野你尾合二砌細十吟尾觀聲八麼

四波羅蜜 既讚求已 再念三壇祕密真言

如經 亦至唵字 默而誦之 既誦畢已

然可默念 智心真言 五遍或

真言曰

唵引唧多鉢囉合二底吠騰迦嚕弭二引

默念真言已 然可再默念 金剛智真言

觀細相真言 小光明真言 金剛碎真言

光明住真言 金剛體真言 各三或五遍

此八尊真言 如經前已說 默念八尊已

想成阿閼佛 如隨尊印契 廣如經下說

既成阿閼已 默說圓滿明

真言曰

唵一引薩縛怛他去聲藥多二迦野縛迦唧多三

三去聲昧曳引曩四縛日囉合二地理合二迦五縛

日囉合二怛麼合二句憾引縛日囉六二合縛日囉

二薩摩曳曩七阿入聲地底入聲瑟姤合二娑縛合二

捨引吽八引

想已阿閼已 復想化毗盧 而居阿閼前

毗盧既成已 默說成就明

真言曰

唵一引薩縛怛他去聲藥多二迦野縛迦唧多三

三去聲昧曳引曩四上聲 唵入聲曩入聲唵入聲迦五曩

聲上怛麼合二矩憾引唵入聲曩六縛日囉合二薩麼曳

引曩上聲 阿入聲地底入聲瑟姤合二娑縛合二捨引

唵八引

想化毗盧已 次想寶生尊 寶生既成已

默說圓滿明

真言曰

唵一引薩縛怛他去聲藥多二迦野縛迦唧多三

三去聲昧曳引曩四囉怛曩合二地理合二迦五囉

怛曩合二怛麼合二矩憾引囉怛曩六二合縛日囉

二薩麼曳曩七上聲 阿入聲地底入聲瑟姤合二娑縛

合二捨八怛引吽九合

想化寶生已 次想無量壽 無量壽成已

默說成就明

眞言曰

唵一引薩縛怛他聲去蘖多二迦野縛迦唧多三

三聲去鉢曳曩四上聲鉢納麼合二地哩合二迦五鉢

納麼合二怛麼合二矩憾鉢納麼合二縛日囉合二薩

麼曳曩六阿聲八地底聲八瑟姤合二娑縛合二捨七

訖哩以二合

彌陀既成已 次想不空尊 不空既成已

默說圓滿明

眞言曰

唵一引薩縛怛他聲去蘖多二迦野縛迦唧多三

三聲去鉢曳曩四上聲鉢囉合二儼野合二地哩合二迦

五鉢囉合二儼野合二怛麼合二矩憾鉢囉合二儼野

六合縛日囉合二薩麼曳曩七阿聲八地底聲八瑟

姤二娑縛合二捨八阿九

五佛既成已 阿闍居中方 毗盧在東位

南方寶生尊 西方無量壽 北方不空尊

名爲阿闍壇 五位本尊明 念此五眞言

次四身菩薩 阿闍四親近 四菩薩印契

及用旋舞儀 如下次第明 先想界菩薩

想起菩薩已 默念成就明

眞言曰

唵一引達囉磨合二馱覩二縛日哩二合娑縛合二

迦野縛迦唧多四祢室者合二囉聲上夜磨薩五

唵六引沒馱路左顛七吽發吒音半覽八引

想界菩薩已 次想皞菩薩 皞菩薩起已

默念成就明

眞言曰

唵一引達囉磨合二馱覩二縛日哩三合娑縛合二

迦野縛迦唧多四祢室者合二囉聲上夜磨薩五

唵六引娑囉曩聲上野怛祢七唵聲上路左顛八

吽發吒半音捨九

想燄菩薩已 次想甘露尊 甘露起身已

默念成就明

真言曰

唵引達囉磨合二默觀二縛日哩三二合娑縛合二

迦野縛迦唧多四祢室者合二囉聲上夜磨薩五

唵六引達囉磨合二野怛祢七達囉磨合二路左顚

吽八發吒半音唽九引

想甘露尊已 次想力菩薩 力菩薩起已

默念成就明

真言曰

唵引達囉磨合二默觀二縛日哩三二合娑縛合二

迦野縛迦唧多四祢室者合二囉聲上夜磨薩三

唵引羯囉磨合二佉哩六二合薩縛羯囉磨合二講

七縛日囉合二乞陵八二合娑頗合二囉縛日哩合二

取七

十一

九吽發吒半音黨十引

想此四菩薩 阿閼四隅坐 先界次燄尊

後甘露次力 阿閼四親近 印相本尊明

如下外供養 次想阿閼尊 自起十明王

明王欲起時 默念成就明

真言曰

薩伊去聲縛一縛日囉合二達嚕囉聲上惹二唧多

縛日囉三娑怛合二他聲去藥多四娑普合二陵

上誡五藥訶聲上囊六祢鉢多合二室戰合二擎

上聲縛日囉八摩賀鉢囉合二薄九阿聲入他

去悉銘合二婆聲去始哆十麼底哩合二囊十一娑

普合二陵聲上誡二十藥賀囊聲上矩唎引十

既想成就已 想起十明王 各各想其身

印契如前說 先想東明王 默念真言曰

唵一引縛日囉合二捺唎灑合三咄嚕合二怛羯合二吒

二 婆去聲野鼻囉縛野三唵四縛日囉合二屈嚕
合二 默四吽吽吽發吒發吒發吒五鉢曼矩憾

六 引 既想東明王 想起東方立 印相八尊別

名號隨各異 前說成就明 此明王身明

八尊皆如是 明王身真言 至稱發吒處

稱名號各別 既想如是已 次想南明王

默念身真言

真言曰

鉢囉合二儼陽合二恒矩憾引

南明王既起 次想西明王 默念身真言

真言曰

鉢 納麼合二恒矩憾引

西明王既起 次想北明王 默念身真言

真言曰

第七

十一

尾 乞曩合二恒矩憾引一

此四大明王 各想四方位 北明王既起

次想東南方 默念身真言

真言曰

唵引一吒 枳 吽引入聲

東南方既起 次想西南方 默念身真言

真言曰

唵引一額囉縛日囉合二難聲上拏聲上吽引二

西南方既起 次想西北方 默念身真言

真言曰

唵引一塢 乞囉合二戌聲上囉野殄引二

西北方既起 次想東北方 默念身真言

真言曰

阿聲上左囉訖哩合二摩賀引鉢囉合二薄二賀

賀賀三斛四吽吽吽五發吒引六

此四大明王 次第居四隅 東北方既起

想下方明王 默念祕伽陀

真言曰

阿^入達^二縛^二日^二囉^二達^上嚕^上囉^上惹^一底^二哩^二路

枳^野合^二乞^二囉^二努^身灑^聲薩^迦二鉢^二囉^二訖^二哩

二瑟^姪合^二尾^二囉^二毗^末擦^三迦^嚕擊^楞迦^囉尾

乞^囉合^二恒^二引^四去^聲

既念伽他竟 默念靈驗明

真言曰

薩^嚕捺^囉合^二泉^二星^二捺^囉合^二蘇^上賓^去捺^囉

一合薩^贊聲^上捺^囉合^二哩^二迦^二惹^入滿^薩講^二

恒^嚕合^二路^二枳^野合^二尾^二惹^曳聲^上尾^嚕三虞^入四

野^二囉^二吒^二屈^君律^里勢^濕縛^縛合^二囉^二引^上四

默念靈驗已 默念身真言

真言曰

唵^引縛^日囉^合播^多囉^野二賀^賀賀^斛吽

發^吒引^半音^三

既念身成就 心想於下方 若想壇場位

居東方明王 於後面而立 次上方明王

默念身真言

真言曰

唵^引曩^謨引^三去^聲滿^多二迦^野縛^迦唧^多三

縛^日囉^合南^上聲^四唵^五戌^禮祢^六吽^娑縛^合二

賀^七引

上方明王起 心想於上方 布置壇場位

居西方明王 後面而安立 想十明王竟

次鉤索鑱鈴 亦於阿閼尊 次第而想起

心想四菩薩 次第各安居 四方明王後

若想布壇場 而於四隅坐 真言及印契

先想金剛鉤 菩薩身而起 既想身而坐

而作鉤召印 二羽金剛拳 前豎背相交

以左押其右 伸力曲進度 進度微漸招

默念金剛鉤 菩薩真言曰

唵引縛日囉二矩捨弱入弱弱吽二引

已想金剛鉤 菩薩身而起 次想索菩薩

二羽金剛拳 仰進合力度 進力豎相鉤

默念金剛索 菩薩真言曰

唵引縛日囉二播捨吽吽吽麼二引

既想金剛索 菩薩身而起 次想金剛鐮

二羽金剛拳 仰伸於力度 合進鉤於力

默念金剛鐮 菩薩真言曰

唵引縛日囉二娑普二吒鏤鏤吽恒囉二合

既想金剛鐮 菩薩身而起 次想鈴菩薩

二羽金剛拳 合力作鉤形 側進鉤力度

默念金剛鈴 菩薩真言曰

唵引縛日囉二吠捨斛三賀賀賀斛吽二引

發吒二合半 發吒上准 娑縛二合賀二引

請四菩薩坐 復想梵印名 印即菩薩身

梵名印名曰

三去昧耶母捺囉二合 羯囉磨二合 母捺囉二合

二達囉磨二合 母捺囉三合 儼野二合 曩上聲 母捺

囉二合

梵名印契竟 次想八菩薩 想從阿閼尊

而起八菩薩 八菩薩欲起 說諸大菩薩

起時大伽他取七 十五

室哩二合 三去滿多跋捺囉二合 你惹嚕婆德蒲

切矩曩上聲 微體夜二合 野二合 暗麼囉末底末更

八竭三夜娑哆二合 薩哩滿默迦哩四 尾囉上聲

唧哆末恒謎路五上聲 夜你哩二合 捨矩上聲 曩上聲

唧哆末恒謎路五上聲 夜你哩二合 捨矩上聲 曩上聲

迦爽六虞^{上聲}嚕惹曩^{上聲}麼底滿^七演怛囉

合緊唧多^{上聲}那^{去聲}努^{去聲}室囉^二闍夜底枳

擺滿^{去聲}馱演怛姤琰鉢囉^二夜怛^九

既說伽他竟 想從阿閼尊 先起觀自在

真言及印契 種智字次第 如下文廣說

觀自在欲起 先說成就明

怛怛囉^二你^{入聲}弭野^二作屈呂^二訖哩^二

底蘗囉婆^二訖哩^二

觀自在既起 次想金剛手 成就身明日

怛怛囉^二你^{入聲}弭野^二戌嚕^二怛囉^二縛日

囉^二播拏日^二

金剛手既起 次第居東門 想面向本尊

右左而安坐 次想虛空藏 成就身明日

怛怛囉^二你^{入聲}弭野^二伽囉^二曩^一阿^{上聲}迦

捨藥囉婆^二佉^二

虛空藏既起 次想大悲尊 成就身明日

怛怛囉^二你^{入聲}弭野^二唵^{入聲}曷嚕^二路迦

娜闍夜^二

大悲尊既起 次第居南門 想面向於佛

右左而安坐 次想地藏尊 成就身明日

怛怛囉^二你^{入聲}弭野^二迦野^一薩嚕你嚕囉

拏^二尾始講^二誑^二安講^二

地藏尊既起 次想薩埵尊 成就身明日

怛怛囉^二你^{入聲}弭野^二麼曩^二嚕日囉

二薩怛嚕^二頤^{上聲}

薩埵尊既起 次第居西門 想面向本尊

右左而安坐 次想妙吉祥 成就身明日

怛怛囉^二你^{入聲}弭野^二擺佉銘^二滿祖^左

切室哩^二曳^引捨^二

吉祥尊既起 次想彌勒尊 成就身明日

怛怛囉合二你弭野合二尾哩曳一合每上底

哩合二野銘上聲引二

彌勒尊既起 次第居北門 想面向本尊

右左而安坐 想八菩薩竟 次想十二尊

於前八菩薩 想出十二尊 諸菩薩供養

所執華香等 種智字次第 如布華壇說

密契及真言 如下外供養 若想地壇時

已上諸尊位 面並向本尊 外布置壇場

或粉或畫時 壇場諸尊位 依方位皆坐

若想三壇時 如想地壇位 想地壇既竟

次想於二羽 而作蓮華形 想往於上方

捧接諸如來 而居地壇位 如水乳相合

默念奉請明

真言曰

唵引吒計阿迦唎去聲野二鉢囉合二吠灑野三

取七

十七

滿馱野四妬灑野五吽喲吽馱斛六賀賀吽

七引

默念奉請已 或三或五遍 更默念鉤索

鑠鈴及印契 并明各三遍 想請上方壇

已降於壇內 然可想自身 求於阿闍尊

我發菩提心 令我為金剛 薩埵阿闍黎

默念大金剛 堅固不退明 或三或五遍

想於東門禮

真言曰

唵引薩縛怛他去聲誡哆布唎播娑他二合曩

上野阿入聲怛麼合二南你哩野合二哆夜弭薩縛

怛他去聲誡哆三說縛日囉合二薩怛縛合二地瑟

姤合二娑縛合二唎吽引

想東門禮已 然可想自身 求於寶生尊

願為金剛寶 灌頂阿闍黎 默念金剛寶

灌頂祕密言 想於南門禮

真言曰

唵引薩縛怛他聲去誡哆布惹鼻曬迦野阿聲入

怛麼合二喃你哩野合二哆野弭薩縛怛他聲去誡

哆已下縛日囉合二囉怛曩合二鼻誡聲上左娑縛

合二捨怛略引合二

既想觀想已 然可想自身 求於無量壽

願我為金剛 說法阿闍黎 依法而修行

廣陳於供養 而誦此真言 想於西門禮

真言曰

唵引薩縛怛他聲去誡哆布惹鉢囉合二縛哆曩

聲上野阿聲入怛麼合二喃你哩野合二哆野弭薩縛

怛他聲去誡哆已下縛日囉合二達摩鉢囉合二縛

哆野娑縛合二捨訖哩引合三

既想說法已 次應想自身 求於不空尊

願我為金剛 一切事業成 羯磨阿闍黎

堅固不生滅 辦事無有窮 當供養於佛

願一切有情 皆獲悉地果 而誦此真言

想於北門禮

真言曰

唵引薩縛怛他聲去誡哆布惹迦麼拏阿聲入怛

麼合二喃你哩野合二哆野弭薩縛怛他聲去誡哆

已下縛日囉合二迦麼矩嚕娑縛合二捨惡引

既想羯磨已 次應想自身 為中方輪王

金剛阿闍黎 若想四門時 每門想留一

傳教阿闍黎 輪王阿闍黎 默誦此伽陀

東門禮中方

真言曰

唵薩縛怛他聲去誡哆迦野弭縛枳唧哆縛日

囉合二鉢囉合二那銘縛日囉合二滿捺南聲上迦嚕

弭引已下唵引縛日囉合二尾怛引

輪王阿闍黎 爲自在主已 運心入地壇

擬想入地壇 默念百字明 既誦百字已

想壇如頭冠 既爲頭冠已 安坐諦思惟

返想頭冠壇 先想五方佛 與自身灌頂

既想灌頂已取七復想諸尊位十九各想本尊明

及本尊印契 若有心疲倦 且想頂壇內

一切諸聖賢 尊位種智字 次第而想布

既想布已竟 安心寂不動 而居中方位

良久而出觀 先念五佛讚 歌詠於如來

四方禮四佛 東方禮中尊

阿闍如來

惡乞嚕合二毗夜合二縛日囉合二摩賀惹拏合二曩

聲上縛日囉合二馱覩摩賀沒馱底哩合二曼拏囉

底哩合二縛日囉合二誡囉合二具灑縛日囉合二曩

謨引率覩合二帝引

毗盧遮那如來

吠嚕左曩聲上摩賀引鉢聲入馱一縛日囉合二霜

聲上哆摩賀引囉帝引鉢囉合二訖哩合二底鉢囉

合二婆蒲憾切娑縛合二囉合二訖囉合二誡囉合二三合你吠

合二灑縛日囉合二曩謨引率覩合二帝引

寶生如來

囉怛曩合二囉惹素儼鼻囉一佉縛日囉合二迦

灑顛哩合一摩囉二娑縛合二婆聲去縛鉢入馱顛

哩隸合二播三迦野縛日囉合二曩謨引率覩合二

帝四

阿彌陀如來

縛日囉合二密哩合二哆摩賀惹拏合二曩一顛哩

合二尾迦囉合二播揭縛日囉合二連哩合二迦囉

誡播囉弭哆鉢囉合二鉢怛一合婆聲灑縛日

囉二合曩上聲謨二合宰二合覩二合帝四引

不空成就佛

阿上聲穆去聲佉去聲囉二合日二合囉三合部去聲哆一合薩去聲囉二合灑二合跋二合

哩二合布二合囉二合迦二合娑去聲囉二合婆去聲囉二合鉢入聲馱入聲顛入聲哩入聲唵入聲

二合跋三合囉二合日二合囉二合薩二合怛二合囉二合曩二合謨二合宰二合覩二合帝二合

四引

運心請地壇 起置於頂上 猶若戴頭冠

二壇如水乳 和合一處坐 安坐諦思惟

讚歎五佛已 執鈴杵供養 結契念本明

下當次第說 阿閼如來契 二羽金剛縛

左右而掣開 二手旋舞儀 左拳安於臍

右羽垂觸地 下至諸尊位 先縛後旋舞

印契雖各別 旋舞例准此

唵一引嚧一引乞二合勿二合毗二合夜二合吽二合引

毗盧遮那佛 右羽金剛拳 以握力指端

唵一引囉二合日二合囉二合馱二合覩二合二引

寶生如來印 左拳仰安臍 右羽為施願

唵一引囉二合怛二合曩二合三去聲婆去聲囉二合怛二合略二合引

彌陀如來契 二羽仰相叉 進力豎相背

禪智橫其端

唵一引阿二合弭二合哆二合婆二合囉二合哩二合以三合引

不空如來印 左拳復安臍 右羽施無畏

唵一引阿二合謨二合佉二合悉二合弟二合嚧二合引

金剛界菩薩 二羽如蓮形 忍願頭相拄

相次漸微開

唵一引悉二合馱二合路二合左二合你二合吽二合娑二合囉二合賀二合引

金剛皤菩薩 左羽側安心 微曲於願指

右羽逼左羽 微曲於忍指 亦側不著左

唵一引計二合里二合麼二合末二合計二合吽二合娑二合囉二合賀二合引

金剛甘露契 左羽仰安臍 猶如掌物勢

右羽曲忍禪 當心側安置 向心不觸體

唵一引濕吠合二帝呌聲囉嚩悉你薩嚩達磨娑

聲去馱祢呌引娑嚩合二賀二引

金剛力菩薩 右羽曲忍指 側安當於心

次以左羽來 微曲於願指 亦側不觸右

唵一引哆唎咄二唎咄三娑嚩合二賀二引

觀自在菩薩 二羽金剛嚩 開手而仰散

唵引乞哩合二帝上聲誡囉婆去聲野娑嚩合二賀二引

金剛手菩薩 左拳安腰側 右羽如施願

禪押於忍度

唵一引嚩日囉合二鉢拏曳娑嚩合二賀二引

虛空藏密契 左拳安腰側 右羽在心側

以禪押忍度

唵一引揭誡囉婆合二野呌聲娑嚩合二賀二引

大悲菩薩印 左拳安腰側 右羽屈戒度

右旋往心散

唵一引路計濕嚩囉合二囉上聲惹野娑嚩合二賀二引

地藏菩薩契 二羽進力鉤 掣開而散印

唵一引薩嚩拏嚩囉上聲曩上聲尾入聲設劍合二娑去聲曳

呌二引

薩埵菩薩印 左拳安腰側 右手於臍側

屈禪掐忍進

唵一引三去聲滿多跋捺囉合二野呌二引

妙吉祥菩薩 左拳安腰側 右羽禪捻忍

兩眼隨手視取七

唵一引滿祖室哩合二拏闍呌二引

彌勒菩薩印 左拳安腰側 右羽在心前

掐忍指中文

唵一引每上聲底哩合二野呌聲娑嚩合二賀二引

唵一引每上聲底哩合二野呌聲娑嚩合二賀二引

唵一引每上聲底哩合二野呌聲娑嚩合二賀二引

唵一引每上聲底哩合二野呌聲娑嚩合二賀二引

此處應念 十大明王 真言印契 廣如別卷

燈供養菩薩 左手捧右羽 忍指申供養

唵引縛日囉二路計你引二引

琵琶菩薩契 二羽作彈勢

唵引縛日囉二尾捺噀二引

燒香菩薩契 二羽執香爐 如供養佛勢

唵引縛日囉二度閉二引

飲食供養契 二羽於面前 猶如捧物勢

唵引縛日囉二阿聲二訶二引

衣供養菩薩 二羽金剛拳 禪智捻進力

翻旋於右羽 想如着衣勢

唵引縛日囉二擺細二引

散華菩薩契 左羽如掌華 右羽禪捻忍

右羽向掌華 猶如取華勢 想散佛頂上

唵引縛日囉二補澀二閉二引

取七

十三

貫華菩薩契 二羽於懷中 猶如取華勢

想從佛頂上 頂後而旋繫

唵引縛日囉二麼嚩野二合二引

塗香菩薩契 二羽向外旋 直豎而外散

唵引縛日囉二嚩弟二引

此八大菩薩 在於第三院 次第居四門

右左而安坐 次鏡菩薩契 左羽安腰側

右羽執於鏡 光外照於佛

唵引縛日囉二捺囉二拈斛二引

歌供養菩薩 左拳安腰側 右羽忍進指

直豎而相拍

唵引縛日囉二儼二聲二帝二誡二引

甘露菩薩印 想左羽掌內 而掌甘露水

右羽戒指彈 想灑佛壇上

唵引縛日囉二塢娜迦二觀二洒二引

舞供養菩薩 二羽作舞勢

唵一引縛日囉合二你哩合二帝吽二引

此四大菩薩 在於第三院 次第各安居

四隅而安坐 祕密供養已 更以飲食獻

華果及塗香 種種而供養 若不心疲倦

不盡諸法式 欲出於道場 當念奉送明

復自諦思惟 仰啟諸如來 我運心供養

內外諸法事 或有悞錯者 願佛哀愍我

再降甘露水 洗滌一切罪 悉皆令消滅

再念百字明 百字明既竟 然念奉送明

奉送真言曰

唵一引訖哩合二始縛薩縛薩恒縛二合囉他合二

怛悉合二騰三那怛縛合二野他去聲拏誡怛四合

誡蹉特鍤合二薩縛沒馱尾灑演五尾賀囉特

鍤合二野他去聲素欠六野怛囉合二野怛囉合二薩

取七

主四

母怛播合二南上聲母捺囉合二薩縛薩麼薩哆

八母哩底曳合二縛薩母左哩養九合怛怛囉

合二怛底哩合二縛謨乞叉合三曳十薩摩鉢怛合二

一十薩必哩合二曩上聲惹拏合二曩薩怛縛十二合唄

薩他合二野滿怛哩十三合尾賀哩野囉他合二素

欠十四野怛緊唧迦囉麼合二顚十五迦哩合二哆你

奔你養十六合黨薩縛薩恒鍤十七合播哩曩麼

曳多十八訖哩合二哆顚迦囉摩合二顚十九素那嚕

曩顚二十鉢囉合二迦舍曳曩二十一鉢囉合二底蹉

那曳哆二十二矩弭怛囉二十三合三去聲鉢迦縛

捨迦那唧二十四囉訖帝合二曩上聲襴五禰曩二十

尾謨四帝曩迦曳曩縛枳野二十六合麼曩薩

迦哩合二黨弭二十七黨薩縛鉢畔鉢囉合二帝你

灑野弭二十八

金剛阿闍黎 與弟子灌頂 如上先想壇

亦應誦密言

所為四明王

鉢羅提也恒迦

真言用稻華

打弟子丑障

鉢納麼明王

而燒白芥子

熏授法之者

一切諸煩惱

吒枳羅惹王

加持於淨水

以洒弟子身

而除諸罪垢

播多羅真言

用加持生飯

供養於諸天

龍神八部等

說是祕密壇加持法已告彌勒菩薩曰願授

灌頂先結大曼拏羅壇而授灌頂爾時世尊

即說五如來灌頂真言曰

真言
如經

此法甚深祕

不得妄宣傳

除逢智慧人

乃可為演說

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第

三

音釋

齧

倪結切

阿字阿吽阿八凡阿字誦

訖

寧切

皆去聲誦

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第

四第五

取八

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慧賢譯

爾時世尊作如是觀說如是法現如是神變已會中復有金剛手菩薩從座而起遶佛三匝却住一面右膝著地合掌恭敬白佛言世尊我等聞如是法見如是神變學如是祕密法門當有何果爾時世尊聞如是已默而不答世尊口中放六色光徧覆三千大千世界一一光中化無量佛爾時金剛手菩薩與諸衆會皆見神變成生歡喜恭敬禮拜經須臾頃其六色光乃於世尊頂門而入金剛手菩薩復白佛言世尊有何因緣現如是光世尊告曰汝當諦聽吾爲汝說汝若依此法門而修行之決成正覺亦放是光能現如是大神

變事得果圓滿金剛手若將來世國王大臣長者居士婆羅門等若有國王災難起時依此大曼拏羅法請具慈悲喜捨五阿闍黎師建此壇場欲建壇場先選殊勝及自愛樂之地或華園地或左右水流之地或郭外伽藍之地或曠野平川之地或山崖中平地如隨處地之不淨取盡不淨雜土取河中淨沙填其壇地而作壇場既選地已阿闍黎師加持生飯先安土地以淨細索自方封量隨壇主力壇場大小或四肘八肘十六肘二十一肘既封量已阿闍黎等著新淨衣以金剛槩四角釘之先自於東南角至東北角以鉞各開少許壇土然可令淨人自方下手取土直至水際或力不及取至元土然用四寶末抹之却著河中淨土填之以成其壇握土淨人並

今沐浴著新淨衣食三白食如力不及淨飯亦得至壇圓滿其壇高一肘量想半肘在壇之下壇高半肘於半肘內取二廷爲高量一廷爲水池然以淨土及野田乳牛糞相和淨壇隨壇主力以蓋殿堂如力不及草舍亦得而開四門門去其壇相去四步去壇二步以爲壇界界內供養界外二步爲行道處然以乳牛野糞淨水相和淨掃壇已於壇堂外八方以淨埽石泥八蓮臺各安生飯一分每日晨昏二時換其生飯上下二方於本尊面前臺內共置生飯三分然於四門蓮臺外各安護摩爐其爐東圓南三角西以半月形北用爐四方各一阿闍黎以護摩供養如力不及一二阿闍黎亦得更或不及一阿闍黎於本尊前蓮臺之外面向本尊蓮心普供養壇

場諸聖衆輪王阿闍黎等凡建大壇開啓道場預選白月吉日二月八日十三日十五日阿闍黎等並預結淨香湯沐浴上下新衣食三白食阿闍黎等以自右手肘量其肘量肘至忍峯餘橫四指爲一肘量夫爲壇法有三重界四肘量壇內一重界方二肘量第二第三各一肘量八肘量壇內方四肘第二第三各二肘量十六肘量壇內方八肘第二第三各四肘量二十一肘量壇內方十肘量第二第三各五肘量餘一肘量第三界外爲二龍王地其二龍王首各向本尊前外門左右而住二龍尾各居本尊後外門尾相絞住阿闍黎無論大小壇先用吉祥線念本尊真言加持一七遍用朱砂染據壇大小尊位拼量用淨水洒壇尊位各以手摩次塗香洒壇尊位

然布雜華亦想種智次用六彩色末抹內院六佛位東青南黃色西紅北綠色中白紫色再以塗香洒更用七寶末抹壇內外諸尊位復布雜華燒香供養五阿闍黎各於隨門每日寅午昏三時課誦供養供養飯一十分如前蓮臺供養佛飯五分預供養一月如力不及量時多少隨分供養預筭吉日開於粉壇先於內院中安佛舍利塔東釋迦牟尼如來左羽仰於心微曲於方指右羽豎右妳微曲於戒指名為最勝印南毗盧遮那佛西無量壽佛北阿閼佛此四佛及舍利居壇內院次第粉布復有八菩薩觀自在菩薩妙吉祥菩薩金剛手菩薩虛空藏菩薩大悲菩薩地藏菩薩金剛薩埵菩薩彌勒菩薩此八菩薩次第粉布居內院四門外佛前左右而坐印

經如復有四天女預排生飯四分以六彩色採之念普請四大天女真言加持一七遍真言如經法語天女主寶天女吉祥天女降魔天女此四天女次第粉居第二院內四隅而坐法語天女左手捧經右羽執華主寶天女左手擎寶器右羽如施寶吉祥天女左手捧寶餅右羽把筆勢如畫吉祥相降魔天女左手擎果實右手執金剛輪微嚙於下脣斜目視果實粉是相已壇場主供養四天女法語天女求智慧主寶天女求富貴吉祥天女求隨願降魔天女求無障取八五阿闍黎各遙想壇以水洒之及洒塗香散華燒香各於本尊而申供養課誦加持滿一晝夜中門阿闍黎令壇場主香湯沐浴著新白衣入壇場內燒香散華懺悔發願迴施壇場所有功德普霑一切有情

皆成佛道然排五甘露水四鐵末七寶末共
一兩七分半共盛一器四門阿闍黎各加持
已輪王阿闍黎最後加持以吉祥草攪之與
壇場主喫方令親自然燈燒香果實香湯種
種供養已據內壇及第二院尊位然燈各一
香爐每門各排佛左右菩薩飯三分供養每
隅生飯一分供養天女滿一晝夜已次粉月
輪形色白次日輪形色紅次金剛輪形隨壇大小
現羯磨半杵形次粉隨壇大小現雜色蓮華
葉形次粉隨壇大小現寶輪形如紅火焰次
第三重界自方四面各開一門其界上粉諸
馱彩色想如雜寶樓閣然輪王阿闍黎教誨
壇場主汝唯生歡喜莫生輕慢所有財寶盡
心捨施勿生慳悋供養壇場聖眾次壇四隅
粉四天王東南延壽天王左手執螺右羽把

承八

5

劒戴冠被甲坐寶山收左足垂右足西南隅
護命天王左手按寶鉞右羽把鉞斧戴冠被
甲坐寶山西北隅吉祥天王左手扶童子右
手把劒戴冠被甲坐寶山收左足垂右足東
北隅富貴天王左手掌佛塔先粉一寶匣內
見雜寶安右手下右手以寶垂手施勢然東
門內粉金剛王大天西門內粉黑大天南門
內粉自在天北門內粉大大天金剛王大
天右手降金剛杵左手按左髀一面三眼青
白色坐收左足垂右足黑大天右手執三鈎
戟左手按左髀一面三眼黑色坐收左足垂
右足自在天右手執奢刀橫於左手一面
三眼金黃色坐收左足垂右足大大天一面
三眼白色右手以金剛杖頭刺地根搭右髀
上左手按左髀坐收左足垂右足然用金鉞

九隻內院中心安一四隅各一內院四門界上各一餅內所用諸物色等及各加持如經所說各安白傘蓋及各時華蓮華等各安餅衣一對第三界內如法畫粉想如寶樓閣四隅各粉寶樹界外粉海水水內畫粉八大龍王次有地位粉七金山大壇粉已再排佛飯及菩薩飯與佛同等餘諸天位各排生飯鈴杵八副於第三院界外四門四隅各安一副塗香合子隨鈴杵各一香爐八隻闍伽餅八隻亦隨鈴杵安置其闍伽餅各衣一對復用淨餅八隻各盛淨水亦安四門四隅然合三十二種燒香然八酥燈各安四門四隅然排六十四串貫華每一串線一肘半量復用五色線闍裏大壇用前貫華分布線上四門左石及四隅安置以乳牛野糞於壇場海水外

收八

六

據壇上隨方尊位以乳牛糞塗成小壇用水淨之次以塗香灑然散時華想供養壇上隨方聖眾請壇主所有供養香燈果實並於小壇所各申供養寅時沙糖酥乳酪粥等每面各用十六淨器盛上件物等供養齋時以粳米飯歡喜團等八十味飯亦每面各用十六淨器盛上件物等供養皆時天龍八部生飯十分以粳米飯乳糖酥酪乳菜各用少許以十淨器盛之四方四隅上下十方供養然以尾坏碗二隻先以黑鹽盛一隻內次樺皮上書五佛種智字求一切事成書毗盧佛種智字求長壽書阿閼佛種智字求富貴書寶生佛種智字求智慧書無量壽佛種智字求降伏書不空佛種智字於種智字內書壇場主小名書已安黑盤內以紅鹽覆次一隻合鹽

碗上以紅線上下絞二十一帀白手帕子蓋
已用淨水灑次塗香淨以雜華散燒潤乳香
而申供養輪王阿闍黎於本尊前左手掌坏
碗右手拍數珠昏時念普請八大天真言加
持一萬遍真言如經或一晝夜置壇中心舍利塔
所安置其碗亦看壇主求事安置至散道場
後阿闍黎解碗線當解之時想拔弟子出於
六道輪迴並與弟子喫或水內置少許洗弟
子手面弟子當洗之時自己想洗六塵煩惱或
不解其碗別安功德堂內恒常供養寅午二
時燒檀香等供養壇場聖衆夫爲供養先佛
次菩薩後一切天龍八部四大天王四大天
等常以生飯供養五阿闍黎各想自身爲隨
方佛勅天龍八部受道場主種種供養阿闍
黎等粉壇成已每日四時想往上方請佛菩

薩及大天等入粉成壇依位而坐如力不及
每日三時供養開道場已至散道場如或來
日散今日早晨五阿闍黎共於壇西面向東
坐輪王於中坐蓮華阿闍黎南坐寶阿闍黎
次南坐金剛阿闍黎於輪王北坐羯磨阿闍
黎次北坐五阿闍黎各念隨方佛真言一萬
遍菩薩真言一千遍口誦真言心專想佛菩
薩身光赫奕既課誦已阿闍黎等各隨方坐
振鈴課誦獻諸供養已然各入觀想與道場
主懺悔勸請隨喜迴向發願其阿闍黎等在
於觀中或身森然或身汗出或於夢中見吉
祥事或聞空中讚歎吉祥事或道場主自有
上事皆是大吉祥也然可出觀同前與道場
主懺悔發願等及申供養不圓滿事課誦誤
錯各於壇前爲壇場主懺悔求吉祥事至五

更後阿闍黎等及道場主各自沐浴及盥漱
已與道場主布置灌頂道場主且令別淨室
中立西門阿闍黎令道場主發菩提心行慈
悲喜捨授三昧耶法種種教誨問道場主云
上來之事汝能持不三問寶生阿闍黎與弟

第八

子繫夾羅縵帛引弟子東門拜次南西北禮
已東門禮中方及燒香已令弟子開金剛合
掌如捧物勢內捧時華令往壇上擲之隨華
認尊認已金剛阿闍黎教誨弟子心不貢高
及不爲未入壇場人說說者獲金剛罪金剛
阿闍黎與解縵帛已寶阿闍黎引弟子往南
門令右膝著地胡跪合掌弟子面向於壇阿
闍黎背壇而立阿闍黎想自身爲寶生本尊
以菩薩餅灌頂或以商佉水灌頂已羯磨阿
闍黎引弟子遶壇七匝五門禮拜燒香飲食

種種供養然以種種施利獻壇場聖衆及諸
天等五阿闍黎施財任力多少勿量價利羯
磨阿闍黎令弟子於北門面向壇右膝著地
胡跪合掌阿闍黎背壇而立以杵指弟子身
頂如經所說想諸佛聖賢種智字已最後指
弟子心自念本尊真言三遍以金剛杵橫弟
子合掌手以弟子禪智捻之阿闍黎以忍指
安弟子合掌手心餘四度執弟子合掌手八
峯左羽振鈴念五佛讚讚如阿闍黎自與貫
華生飯一分安弟子面前所排香華燈塗種
種供養阿闍黎自與帶冠及前所排物等供
養弟子師自執鏡於弟子面前令弟子覲鏡
已蓮華阿闍黎云弟子見鏡中自己影像須
想自身當灌頂時無常之身如獲常身想同
佛身語已弟子即起蓮華阿闍黎令弟子念

第九

所認本尊真言或常持誦或六月已或弟子廣求教法隨意與之齋時飯已蓮華阿闍黎與弟子說上來所授教法至昏時五阿闍黎共排生飯十分各於隨門加持供養輪王阿闍黎加持供養上下二方已道場主排五童男五童女五金鞍轡馬全五乳牛並施五門聖眾每門施無稅地并苗各四畝稻大小麥等餘苗不得五牀五褥五被新衣五對鞋五緇五護摩子鈴杵五副綾羅雜經金銀七寶等並施五阿闍黎前其阿闍黎等各背壇而坐各自想身爲隨門本尊受弟子施利施利物等各置阿闍黎足邊弟子燒香先東門禮阿闍黎禮已師自右手接弟子右手引往南門阿闍黎處禮已東門師引已依本位而坐下皆准此引至北門禮已北門阿闍黎以自

右手接弟子右手往東門禮中方阿闍黎已令弟子東門右膝著地合掌而坐五阿闍黎共在東門隨方而立自執隨方餅弟子在五阿闍黎各想身在隨方念奉送聖眾真言三遍已真言如經羯磨阿闍黎云弟子須自想身居壇中心而坐想壇如殿閣五阿闍黎亦自想奉送聖眾居空一拍手聲已來而住五師各自執隨方餅齊灌弟子頂中方師餅灌弟子頂口令弟子飲之羯磨師云五師灌弟子頂弟子想爲五佛灌頂五師當灌頂時各想衆人自身如前空中五佛灌弟子頂已令弟子起從東門拜壇場每拜已隨門阿闍黎各捻壇上彩色末與弟子摩頂及與弟子自喫少許隨門師云弟子自想身爲隨方佛身至北門拜再至東門拜中方已然謝五阿闍黎後五

師同聚壇彩色於中方白傘蓋下想爲塔形聚彩色時五師各想如成佛塔聚已五師隨方各隨分香華供養已任意經行至來日以彩色安淨物中結綵樓置在內令淨人沐浴著新衣昇廣排威儀幢幡螺鈸音樂前引後五阿闍黎及道場主同送壇粉於河潭中造佛塔形而開四門每門作隨方佛中門想成佛形五師各於隨門廣作種種法事供養滿一晝夜三時課誦及燒護摩供養五師爲弟子及眷屬等發願懺悔迴施功德普霑一切衆生同成佛道既迴施已弟子送五阿闍黎歸於精舍至三日後五師再令弟子於壇場處辦隨分供養以乳牛糞而成小壇上安鈔鐺中安舍利塔以一淨物擡塔令高次以河水置鈔鐺中當下水時五師各想沐浴五佛

第八

十一

然四方各排佛飯一分生飯一分東方二分燈各一盞香爐各一五阿闍黎各擲時華一百八遍置鈔鐺中輪王阿闍黎以鐵匙子獻於乳飯徧數臨時亦置水中想安佛口內五師各振鈴種種法事供養已生飯棄淨處佛飯賜貧士鈔鐺內所有供養物等來晨送於河中至第七日五師再辦隨分供養加持及祭土地已五師自去壇渥皮送於河中其壇上土道場主令淨人送於淨處

爾時釋迦牟尼佛說是壇場祕密法已告金剛手菩薩曰若有國王大臣長者居士婆羅門等及諸四衆依法建此壇場受大灌頂行如是法者是眞法王之子此諸人等所有曩劫五無間罪十不善業一切重罪皆得消滅國有災難亦自殄滅譬如積薪萬束難消一

星之火十波羅蜜皆得圓滿決定無疑所獲利益難可具宣此法王子等諸佛如來皆共讚歎此人不久決成正覺命終之後生於西方極樂世界得見無量壽佛聞不退法與佛同等若復有人以壇場內加持之水霑洒人等依師教誨行如是法命終之後十方淨土隨意受生若復有人建此妙吉祥壇依師灌頂教誨加持纔行是法此人現世天龍八部恒來擁衛無不宗奉四大天王亦來擁衛如護諸佛此諸行人遊履之處四大天王及諸眷屬臣從預布天衣而爲履踐常與行人以爲給使此諸行人起大悲心未願成佛且願於當來世作大輪王擁護佛法常行十善利益衆生或願作大小國王身恒以正法化人亦願作大法師開人耳目轉大法輪出利衆

第八

十二

生所願樂者悉皆滿足爾時世尊復告金剛手菩薩我說是法非吾所宣乃是過去諸佛同共宣說莫生疑難若復有人求如是法聽聞受持者先建妙吉祥壇一一諸佛前及壇場聖衆各生殷重心各辦諸供養受大灌頂已而得聽受持所作利益事乃至極少分並迴施衆生願成無上果若復有人不依師教誨不建此道場不受大灌頂終勿令見聞亦勿得入壇場若復有人竊盜聽是法廣招無量罪若復有人受是法已以二手捧傳教師右足安自頂上傳教師曰汝自今後觀一切衆生常起大悲心長者爲父母想小者作弟妹想所有一切香華燈塗諸供養物運心供養壇場聖衆及供養一切衆生與供養佛勿得有異悉皆平等乃至異類先想諸佛在異

類身有白傘蓋上有寶樓閣及想沐浴佛浴
佛甘露水返浴於異類承此諸功德悉得離
輪迴皆獲佛種子若有於此法心生疑慢者
勿得爲宣傳若有於此法不惜於身命乃至
殷重心志求於此法傳教阿闍黎勿生悋法
心

第八

十三

四 妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第
五

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

爾時世尊說是法已會中有無盡意菩薩從
座而起遶佛三匝却住一面白佛言世尊我
等雖已見聞未曾有此大粉壇作觀修行祕
密之法我等只依此法門而修行之復依何
法而修行之爾時世尊告無盡意菩薩言我
證菩提復應受持過去諸佛同共宣說大曼
拏羅壇場聖眾真言汝等受持速得成佛汝
等諦聽當爲汝說爾時無盡意菩薩白佛言
世尊大慈爲我演說我等樂聞爾時世尊即
說請吾功德無盡真言曰

曩謨引沒駄野一曩謨引達囉磨合二野一曩
謨引僧去聲伽去聲野曩謨引設枳也合二母曩

曳一但他聲去藥哆野一囉曷合帝一三聲去藐
三聲去沒駄野一唵一引阿聲入弭哆鉢囉合二陛一
尾補囉薩囉陛一合鉢囉合二囉囉冒地薩弭
一悉地也合二悉地也合二摩賀引藥哩合二陛一
觀拏觀拏一娑嚩合二賀引
爾時世尊說是真言已告無盡意菩薩言若
有大乘行者建此壇場請五阿闍黎各於隨
門獻淨水洒塗香散時華燒酥燈并諸供養
咸悉奉獻念此密言皆一七遍
爾時世尊復告無盡意菩薩言汝應受持普
請大曼拏羅壇場聖眾真言汝若受持能脫
惡道救諸眾生若有行人建此壇場請五阿
闍黎隨門念此真言凡獻諸供養恒想諸佛
眾誦此祕密言普請真言曰
曩謨引囉怛曩合二怛囉合二夜野一曩謨引阿

去聲哩也合訖囉合野麼多聲曳一冒地薩怛
縛合野一摩賀引迦嚕拏迦野一怛你也合二
他去聲庵一引阿聲訖囉合野一尾八麼黎一
三去聲滿多訖囉合野羯囉陞一藥囉泉切一異
三去聲母捺囉合娑聲訖囉訖囉合野悉地也
二合入縛合哩多聲三去聲滿多引上聲訖囉合二
野布囉你二合冒地啞哆楞聲迦囉訖囉合二
野布囉你二合摩賀拏也合曩聲娑聲訖囉
訖囉合野戌聲計一庵引訖囉合二拏訖囉合二
拏一怛他聲迦捨訖囉合野鉢囉合二縛哩一
冒地也合冒地也合冒馱野引冒馱野一阿
聲訖囉合野羯囉合二灑尾八秋聲弟一藥訖
曩訖囉合養一誡聲曩迦囉跋合訖囉合二
曳一三去聲滿多聲迦囉戌聲悉地也合二悉地
也一薩囉薩囉一薩囉縛合二播跋縛囉曩訖

庚八

十五

所安帝一鉢囉合訖聲麼曩一吽吽吽一庵
引阿聲訖囉合二夜縛聲囉曩上聲尾穆訖帝合二
一努嚕努嚕一誡曩尾聲誡帝三去聲滿多濕
縛合娑聲羯哩一跋哩布囉拏合二摩努聲囉
剎一怛囉怛囉一跢聲囉野覩鎗一麼麼聲
濕縛合二薩野一尾聲補囉藥囉陞合二娑縛合二
賀引
爾時世尊說是真言已復告無盡意菩薩汝
應受持內外結淨真言若復有人建置壇場
請五阿闍黎隨門默念此真言加持淨水將
此淨水以自手掌自灌其頂及自飲已能消
災橫獲大吉祥及爲道場主洒入壇路及洒
一切供養物等默誦此真言加持即說內外
結淨真言曰
庵一尾誡多縛囉曩一上聲三去聲滿多跋哩數

馱顛一唵引麼拏麼拏一佉上囉佉上囉一
乞又合二野藥賀祢一咩咩一娑縛合二賀引
無盡意菩薩復有普請阿彌陀如來阿閼如
來毗盧遮那如來真言及想三佛種智字亦
應受持若復有人建置壇場請五阿閼黎各
想自身爲釋迦牟尼佛寶閣然請三佛及想
種智念此普請真言一七遍
唵一引弭哩弭哩一弭哩弭哩一伽囉合二野伽
囉合二野一訖囉合二野一暗陀一
憾一閼暗一盧一切母顛母顛一鉢囉合二薩囉鉢
囉合二薩囉一訖囉合二曳一娑縛合二賀引
佛告無盡意菩薩復有普請八大菩薩及四
大天四大天王四大天女真言汝當受持若
有衆生恒時供養默誦持者能殄障惱獲大
智慧能開五眼利益無量即說普請真言曰

取八

十六

曩麼引囉怛曩合二怛囉合二夜野一曩麼阿去
哩也合二縛路枳帝濕縛合二囉野一冒地薩怛
縛合二野一摩賀引薩怛縛合二野一摩賀引迦
嚕拏迦野一伊聲上四曳合二四一入聲鉢囉合二娑
嚕曩聲矩嚕怛你也合二他一去聲矩嚕矩嚕
一矩嚕毗夜一合娑縛合二賀引
無盡意菩薩復有普供養八大菩薩真言我
今宣說若有衆生虔誠供養默誦持者能令
衆生獲四無礙辯增長福德即說普供養真
言曰

曩麼引悉底合二路迦曩聲闍野一路迦寫四
聲上多劒聲播夜一曩麼引悉底合二尾濕縛合二
嚕播野一薩縛縛誡毗喻合二曩謨曩麼引
復次無盡意菩薩我有歸命供養金剛王大
天真言汝當受持若有衆生香華供養默誦

持者能拔有情出於三界獲大菩提即說歸

命供養真言曰

上說

無盡意菩薩復有歸命供養大大天真言汝

當受持若有衆生種種供養默誦持者同於

諸佛天龍侍衛功德無量難可具宣即說歸

命供養真言曰

唵引曩聲麼引始縛野一扇聲多野一迦囉

曩恒囉合野一係多吠一顛吠一娜夜弭一左

恒麼合南一上聲恒岡合葉帝一播囉弭濕縛

合囉一壹底一娑縛合賀引

無盡意菩薩復有歸命供養大自在天真言

汝當受持若有衆生恭敬供養默誦持者能

令有情得免輪迴獲大自在親自擁護求者

遂願即說歸命供養真言曰

唵引曩聲麼引摩賀引你聲縛野一摩賀引背

切未囉縛野一摩賀引麼聲濕縛合囉野

一薩縛你聲縛多一布吟多一曩謨引塞訖

哩合路野一娑縛合賀引

無盡意菩薩復有歸命供養黑大天真言汝

當受持若有衆生恒時供養默誦持者所辦

事業皆得圓滿即說歸命供養真言曰

唵引曩聲麼引摩賀引迦囉野一底哩合補囉

引薩囉合娜賀聲曩野一薩縛你聲縛阿聲娑

去聲養聲娜那聲野一薩縛聲娑聲曳引毗藥一合

恒囉合拏聲迦囉聲野一薩娑縛合賀引

無盡意菩薩復有普請四大天王真言汝當

受持若有衆生常當供養默誦持者能殄障

惱獲大吉祥富貴自在壽命延長即說普請

真言曰

唵引曩聲麼引拶咄嚕合摩賀引路迦播囉野

一尾嚕拏聲入迦一尾嚕播乞叉二合地理合二

恒囉聲上瑟姹二合矩吠囉能一上聲伊聲上帝曳

二夾一薩縛你聲去縛南一上聲布紫也合二演底

布曩布曩一薩縛沫陵一上聲薩縛度播一薩

縛你聲入咩一恒體縛聲入左頗囉縛聲入娑恒囉

二合擦恒喇聲入左曼娜顫一鉢囉二合捉鉢底

曳二合惹聲入藥多二合虞聲上嚕一庵一引室哩合二

吠無味切室囉二合麼曩野一補嚕鈴二合藥謎一

曩麼引薩一娑縛二合賀引

無盡意菩薩復有普請法語天女主寶天女

吉祥天女降魔天女真言汝當受持若有衆

生隨分供養默誦持者四大天女恒與衆生

作大利益凡辦壇場或諸事業悉垂加護皆

得圓滿即說普請四大天女真言曰

唵一引惡乞叉二合麼拏一三麼曳曩一咩一

阿聲去哩也二合屈呂二合毗夜二合細喻二合鉢卑

夜二合娜野一曩母曼祖室哩二合夜野一矩麼

囉部路聲去野一恒你也二合他一上聲唵一引室哩

二藥哩鼻二合麼拏藥哩鼻二合卑夜二合娜

野藥哩鼻二合三聲去麼三聲去滿多藥哩鼻二合

一布惹縛日哩二合捉一娑縛二合賀引

無盡意菩薩復有法語天女真言汝當受持

若有衆生恒默誦持或常供養此人現世獲

大智慧明記不忘即說法語天女真言曰

唵一引曩母引薩囉娑縛二合帝一曩麼引娑觀

二毗樣二合鞞囉你夜二合迦麼左嚕拏一

尾你也二合嚩鼻一羯哩灑弭一悉地婆聲去縛

觀銘娑聲上娜一引娑縛二合賀引

無盡意菩薩復有主寶天女真言汝當受持

若有衆生常默誦持供養恭敬此人現世少

病少惱無有非人得其魔便離諸災難即說
主寶天女真言曰

曩謨引娑覩合二訶哩底也合二曳一捺舍你誡

路迦播羅室者一合薩縛吠阿聲入怛喃合二拏

羯哩一囉聲入訖哩合二矩嚕滿觀一薩縛尾怛

一訖哩合二惹拏合二賀囉願一訶哩多曳合二薩

一娑縛合二賀引

無盡意菩薩復有吉祥天女真言汝當受持
若有衆生供養恭敬默誦持者此人現世富
貴自在於當來世獲得身相圓滿即說吉祥

天女真言曰

唵一室哩合二悟哩一唵一室哩合二擺佉弭合二

一唵一室哩合二野灑濕吠合二願一唵一室哩

合二沫蘇聲上地沫蘇聲上馱囉一曩麼引馱囉拏

一室哩合二你尾一野灑濕吠合二願一娑縛合二

賀引

無盡意菩薩復有降魔天女真言汝當受持
若有衆生供養恭敬默誦持者此人現世凡
辦事業皆得成就一切天魔不能得便即說
降魔天女真言曰

唵一囉日囉合二句嚕合二地濕縛合二哩一摩賀

引贊聲致願一摩賀引尾聲入你也合二濕縛合二

哩一摩賀引沫四聲上濕縛合二哩一摩賀引餉

企願一摩賀引曩你願一尾濕尾合二濕縛合二

哩一麼四聲上濕縛合二哩一薩縛囉達合二悉地

羯哩一曩麼一娑縛合二賀引

無盡意菩薩復有加持飲食真言汝當受持
若未來世有傳教師以諸飲食各碎少許共
盛一器於壇前坐安左掌內念此真言加持
七遍每至昏時往於壇外而以右手十方徠

散爲不能入曼拏大壇諸天鬼神而爲供養
依如是法所求遂願亦名隨求真言即說加
持飲食真言曰

曩謨^引囉怛曩^{合二}怛囉^{合二}夜野^一曩麼阿^去

哩也^{合二}嚩路枳帝^一濕嚩^{合二}囉野^一冒地薩

怛嚩^{合二}野^一摩賀^引薩怛嚩^{合二}野^一摩賀^引

迦嚩拏迦野^一怛你也^{合二}他^一去聲矩黎矩黎

一矩黎毗夜^二合娑嚩^{合二}賀^引

無盡意菩薩復有遮一切惡魔消災除橫真

言汝當受持若未來世有傳教師以線一條

生酥黃芥子相和誦此真言加持二十一遍

線用闍界壇場一切惡魔不能得入若有病

人而用此線繫頸頸上當繫之時以此真言

加持二十一遍病即除差生酥黃芥子以火

燒之熏道場主滅其重罪若有病人以此生

取八

酥及黃芥子燒之熏病人鼻及所卧處其病
即愈當熏之時亦念此真言加持二十一遍
或以加持淨水闍界壇場亦念此真言邪魔
不能得入若有病人加持淨水念此真言二
十一遍以加持水洒其病人病即除愈若有
衆生恒誦持者所有災患皆得消滅即說消
災除橫真言曰

唵^引怛你也^{合二}他^一去聲唧哩唧哩摩賀^引唧

哩^一觀拏^{聲上}觀拏摩賀^引觀拏^一入嚩^{合二}黎

入嚩^{合二}黎摩賀^引入嚩^{合二}黎^一四聲禮四禮

摩賀^引四禮^一娑嚩^{合二}賀^引

爾時世尊說是摩訶三昧耶祕密法已彌勒

菩薩等聞佛所說踊躍歡喜信受奉行

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第

五

普徧光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能
勝大明王大隨求陀羅尼經

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉

詔譯

普徧光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經

清刻龍藏佛說法變相圖

普徧光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能
勝大明王大隨求陀羅尼經卷上 取九

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

序品第一

如是我聞一時婆伽梵住大^{取九}金剛須彌盧峯
樓閣安住大^{取九}金剛三摩地以大^{取九}金剛莊嚴劫
樹於大^{取九}金剛池寶蓮華光照金剛沙而布於
地於大^{取九}金剛加持金剛道場天帝釋宮殿以
俱胝那庾多百千莊嚴大^{取九}金剛師子之座說
法神通處一切如來神力之所加持入一切
法平等出生薩婆若智與八十四俱胝那庾
多菩薩衆俱皆是一生補處於阿耨多羅三
藐三菩提得不退轉皆得大勢皆悉示現大
金剛解脫三摩地佛刹神通於剎那間隨入
一切有情心行成就種種美妙廣大甚深巧

說諸法辯才無礙得大神通悉能供養無量
佛世界如來大供養雲海解脫三摩地自在
神通不共覺分道支一切地波羅蜜善巧四
攝慈悲喜捨力遠離清淨心相續中其名曰
金剛藏菩薩摩訶薩金剛眼菩薩摩訶薩金
剛身菩薩摩訶薩金剛慧菩薩摩訶薩金剛
手菩薩摩訶薩金剛相擊菩薩摩訶薩金剛
那羅延菩薩摩訶薩金剛遊戲菩薩摩訶薩
金剛積菩薩摩訶薩金剛髻菩薩摩訶薩妙
金剛菩薩摩訶薩金剛幢菩薩摩訶薩如是
上首菩薩摩訶薩衆俱復與大聲聞衆皆大
阿羅漢斷除有結盡一切漏得善正知心善
解脫悉能現不思議神通力神境通遊戲皆
得大勢於見無著離一切垢焚燒習氣種其
名曰具壽舍利子具壽滿慈子具壽劫賓那

具壽須菩提具壽迦葉波具壽大迦葉波具
壽優樓頻螺迦葉波與如是等上首大聲聞
衆俱復有自在天子爲上首與無量無邊
不可說阿僧祇淨居天子衆俱復有娑訶世
界主大梵天王爲上首與梵衆天子俱復有
蘇夜摩天子化樂天子他化自在天子及天
帝釋各與諸天子以爲眷屬俱復有毗摩質
多羅阿蘇羅王末離阿蘇羅王令歡喜阿蘇
羅王照曜阿蘇羅王羅睺阿蘇羅王如是上
首阿蘇羅王與無量無邊阿蘇羅王以爲眷
屬俱復有娑伽羅龍王德叉迦龍王嚩蘇枳
龍王商佉波羅龍王羯句吒迦龍王蓮華龍
王大蓮華龍王如是等上首龍王與無量無
邊阿僧祇龍王衆俱復有樹緊那羅王與無
量緊那羅王眷屬俱復有一切義成就持明

仙王與無量無邊持明仙王眷屬俱復有五
髻乾闥婆王與無量乾闥婆王眷屬俱復有
金銀藥路茶王與無量無邊藥路茶王眷屬
俱復有多聞藥叉王寶賢藥叉王滿賢藥叉
王半支迦藥叉王與無量無邊藥叉王眷屬
俱復有訶利帝母與五百子以爲眷屬俱復
有七護世母天七大羅刹母遊虛空七仙天
九執曜天方隅地天辯才天女各與眷屬俱
復有作障者毗那夜迦并畢鉢多部多一切
皆是大威德者各與眷屬俱復有一切山王
一切海王及護世王水天并持國天王增長
天王惡目天王持棒羅刹主七風天伊舍那
天并及其后與千俱胝那庾多眷屬俱復有
那羅延天與眷屬俱復有捺多迦那摩迦嚕
賀迦大伽那鉢底彌瞿羅迦如是等毗那夜

迦王與無量無邊毗那夜迦以爲眷屬俱復
有六十遊行諸城堡王與眷屬俱復有四姊
妹女天并兄以爲眷屬俱復有金剛商羯羅
女與六十四金剛女以爲眷屬俱復有金剛
軍童子蘇摩呼童子頂行童子與無量無邊
金剛族以爲眷屬俱復有淨信佛法僧天龍
藥叉乾闥婆阿蘇羅藥路茶緊那羅摩戶羅
伽部多畢舍遮阿鉢娑麼囉嚩摩那娑鞞娑
呬里迦烏薩多羅迦并日月天子晨朝天日
午天黃昏天中夜天及一切時天與無量無
邊阿僧祇眷屬俱
於時世尊善轉法輪佛事已終福德智慧究
竟圓滿善攝受一切智大菩提獲得熾盛地
波羅蜜以三十二大丈夫相莊嚴法身八十
四隨好莊嚴一切支分一切有情無所觀頂

相超勝一切魔羅通達一切智智具足五眼
一切相成就一切智智成就一切佛法成就
摧一切魔異論高顯名稱大雄猛師子吼壞
無明黑闇以無量無邊阿僧祇百千俱胝那
更多劫之所積集施戒忍勤勇靜慮般若方
便願力智波羅蜜難行苦行轉得三十二大
人相八十四隨好莊嚴其身坐大寶金剛蓮
華藏師子之座其座以無量金剛寶珠羅網
莊嚴微風搖擊出妙音聲以無量金剛界安
住神足以無量金剛寶莊嚴摩竭口吐於赤
珠復含在口以無量寶嚴飾蓮華藥琥珀大
琥珀帝青大帝青補沙羅伽莊嚴光網普徧
端嚴以無量金剛寶莊嚴憶蓋柄以無量俱
胝那更多百千劫樹蔭影莊嚴其座廣博大
如須彌猶如金山吉祥熾盛光明莊嚴照過

千日其地圓滿猶如淨月令諸有情深所樂
見如來之法如大劫樹其華開敷所說妙法
初中後善其義深遠其語巧妙清淨潔白純
一無雜爾時世尊從頂毫相放大光明其光
名曰現一切如來光網由此光明普照三千
大千世界乃至如恒河沙數佛世界於彼世
界所有如來於大莊嚴樓閣無量寶莊嚴師
子座上說法并一切菩薩及大聲聞苾芻苾
芻尼淨信男淨信女天龍藥叉乾闥婆阿蘇
羅藥路茶緊那羅摩戶羅伽悉皆照曜顯現
分明爾時世尊普為一切說伽陀曰
我今說隨求 愍念諸有情 此大陀羅尼
能摧難調者 諸極惡重罪 若得纔聞此
隨求陀羅尼 一切罪消滅 安樂諸有情
解脫一切病 大悲衆生故 是故世尊說

為獲解脫故	遠離諸惡趣	若入脩羅宮
藥叉羅刹宮	步多龍鬼神	如是諸宮殿
隨意悉能入	皆用此大明	而作於加護
鬪戰危險處	不被冤沮壞	并諸鬼魅等
由稱陀羅尼	諸魅悉壞滅	娑塞溫末那
畢舍拏吉你	猛惡吸精氣	常害有情類
彼皆悉殄滅	由隨求威德	他敵皆滅壞
所作劇厭禱	呪詛法無效	定業不受報
不被蟲毒中	水火及刀杖	雷電與霜雹
黑風惡暴雨	諸難皆得勝	冤敵悉降伏
若人持此明	或帶於頸臂	所求願悉成
一切所希願	悉皆得如意	天王皆加護
及諸大龍王	菩薩大勤勇	緣覺及聲聞
一切諸如來	明妃大威德	悉皆而擁護
受持隨求者	金剛秘密主	護世四天王

於彼持誦人	晝夜常加護	帝釋忉利眾
梵王毗紐天	及摩醯首羅	眾生俱摩羅
大黑喜自在	一切天母眾	及餘諸魔眾
苦行威德仙	及餘密語天	皆悉來擁護
持此隨求者	大威德菩薩	明妃大悲尊
勇猛具神力	摩摩毗俱知	多羅央俱尸
及餘金剛鎖	白衣及大白	聖摩訶迦離
使者金剛使	妙索金剛索	執輪大力者
金剛鬘大明	甘露軍吒利	無能勝明妃
黑耳吉祥天	大福威德尊	蓮華軍吒利
華齒及珠髻	金髻寶鬘羅	大威德吉祥
及電莊嚴天	一髻大羅刹	及佛地護尊
迦波利明女	楞伽自在尊	及餘多類眾
彼等皆擁護	由大明在手	訶利帝及子
半支迦大將	商棄尼積齒	吉祥及辯才

由持此密言 晝夜常隨逐 若有諸女人

持此陀羅尼 彼皆悉成就 男女在其胎

安隱胎增長 產生皆安樂 一切病悉除

諸罪皆消滅 福力常具足 穀麥及財寶

悉皆得增長 出言令樂聞 所至獲恭敬

男子及女人 清淨能受持 常懷慈悲心

拔濟諸有情 皆願獲安樂 令彼離疾病

國王并後宮 皆生恭敬心 吉祥常熾盛

福聚皆增長 一切真言法 皆悉得成就

成入一切壇 得成三昧耶 如來誠言說

惡夢不能侵 諸罪悉消除 煩惱及怨敵

執曜災禍滅 大智自在說 能滿他願欲

是故我今說 大眾咸諦聽

曩謨薩縛怛他引去聲誡路引去聲南引去聲曩謨曩

莫二薩縛沒馱冒引地薩多縛二合沒馱達

摩僧去聲契引毗藥四合唵五尾補攞藥六

尾補攞尾麼鼻聲下同黎上聲惹子聲野藥八

縛日囉二合入縛二合攞藥九識底切以識

賀寧十識識曩尾引陀寧一十薩縛引跋

尾戌引陀寧二唵三虞下寧四縛底四

誡誡哩尼拏十五儼切哩七儼六誡哩

誡麼哩七虐八賀八虐八藥引哩哩藥哩

誡九誡九哩九誡九哩九儼上婆去哩二

一誡一底二誡二底二誡二麼三願三誡三囉三虞上

嚧四虞四嚧四虞四嚧四虞四嚧四虞四

佐黎七母二十佐黎二十惹曳二十尾惹曳三十

薩三縛三婆三野三尾三誡三帝三藥三婆三

哩三悉三哩三悉三哩三弭三哩三弭三哩三

哩三三三滿三路三迦三囉三灑三拏三薩三縛三

咄三嚧三鉢三囉三末三他三嚧三吃三灑三囉三

吃灑合二聲上麼聲上麼聲上薩聲上縛聲上薩聲上多聲上縛聲上引二合難聲上引聲上
佐八三十尾哩尾哩九三十尾誡跢引縛囉拏十四
婆聲去野曩引捨顛一四十蘇聲上哩蘇哩二四十唧聲上
哩劔麼聲上黎三四十尾麼黎四四十惹曳五四十尾聲上
惹曳六四十惹夜引縛奚七四十惹野縛底八四十
婆聲上誡縛底囉恒曩合二聲上矩吒麼引邏引聲上
馱哩九四十麼聲上護尾尾馱尾唧恒囉五二十合吠引
灑聲上嚕引跛馱引哩拏一五十婆聲上誡縛底摩賀引
引尾你也二合埜聲上尾二五十囉吃灑合二聲上囉吃聲上
灑合二聲上麼聲上某甲五薩聲上縛薩多縛二合難聲上左聲上
五三十三滿跢薩縛恒囉二合五薩聲上縛聲上播引跛聲上
尾戌引馱顛六五十戶嚕戶嚕七五十諾乞察合二聲上
恒囉合二聲上麼聲上邏聲上馱引哩拏八五十囉吃灑合二聲上囉聲上
吃灑合二聲上捨麼麼某甲五阿曩引他聲上寫引六
恒囉引一合拏引跛囉引耶拏寫十一跛哩謨引六

引佐野冥引六薩聲上縛聲上耨契引毗藥二合六戰聲上
尼戰尼四六十戰膩顛吠引誡縛底五六十薩聲上縛聲上
訥瑟吒合二聲上顛縛引囉拏六六十設吐嚕合二聲上博吃聲上
又合二聲上鉢囉合二聲上末他聲上顛六十尾惹野縛引四
顛八六十戶嚕戶嚕九六十母嚕母嚕十七十祖嚕祖聲上
嚕一七十阿引去聲欲播引囉顛二七十蘇聲上囉聲上縛聲上
囉末陀顛三七十薩聲上縛聲上泥聲上縛聲上跢布引毗切以聲上
帝四七十地哩地哩五七十三滿跢引縛路引聲上枳聲上
帝六七十鉢囉合二聲上陞鉢囉合二聲上陞七十蘇聲上鉢囉聲上婆聲上
尾毖第七十薩聲上縛聲上播引跛尾戌引馱聲上窣九七十
達囉達囉八八十達囉拏馱囉達囉一八十蘇聲上母聲上
蘇母二八十嚕聲上嚕聲上佐黎三八十佐引囉耶努瑟鷄聲上
二合四十布引囉野銘阿引去聲苦八十五室哩聲上
吃史合二聲上拏七八十縛囉泥縛囉能引矩勢八八十

唵引鉢納麼_{合二}尾鉢第_{九十}戌默野戌_引默

野_{十九}舜_入第_{九十}跛囉跛囉_二鼻哩鼻哩

九十步嚕步嚕_四十嚕_聲誡囉尾舜_入第_{九十}

五跛尾恒囉_{合二}穆棄_六十渴_切集擬捉渴擬

捉_七十佉_聲囉佉囉_八十入縛_{合二}里多始渴

唵_九十三_上聲滿多鉢囉_{合二}娑_聲哩跢_引縛

婆_引去聲悉多鉢第_{一百}入縛_{合二}擺入縛_{合二}擺

一薩縛泥_聲上縛誡拏三麼迦囉灑_{合二}捉_二薩

底也_{合二}縛帝跢囉恒囉哆_引哩野鈴_三曩_引

誡尾略枳帝_四擺護擺護_五戶弩戶弩_六乞

史_{合二}捉乞史_{合二}捉_七薩縛擬囉_{合二}賀薄乞灑

二捉八水_切誡里水誡里_九祖母祖母_十

蘇母蘇母_一祖母佐唵_二多囉多囉_三曩_引

誡尾路枳顛跢囉野觀鈴_四婆誡縛底阿瑟

吒_{合二}摩賀婆曳毗藥_{十五}三悶_聲捺囉_{合二}娑

引去聲誡囉鉢哩演_{合二}檐_{十六}聲播_引跢_引羅誡

誡曩恒覽_{合二}薩縛恒囉_{十二}合三滿帝曩你_泥

切捨滿第_引曩_{八十}縛日囉_引二合鉢囉_{合二}迦_引

囉縛日囉_{合二}播_引捨滿彈_聲甯_引曩_{九十}縛日

囉_{合二}入縛_引羅尾鉢第_{十二}步哩步哩_{二十}

藥婆縛底藥婆尾戌默顛_{二十}鎬吃史_{合二}三

布囉捉_{三十}入縛_{合二}羅入縛_{合二}羅_{四十}佐羅

佐羅_{五十}入縛_{合二}里顛鉢囉_{合二}轆灑觀泥_聲

引縛_{六十}三滿帝_引曩你_泥以眇_引娜計_引

曩_{七十}阿蜜果_{合二}多囉囉灑_{合二}捉_{八十}泥_聲

引縛跢縛跢囉捉_{九十}阿鼻誡者觀銘_{三十}蘇

聲上誡多囉囉縛佐_聲曩_引蜜果_{合二}多_{三十}縛

囉縛補囉囉吃灑_{合二}囉吃灑_{合二}麼麼_{某甲三}

薩縛薩多縛_{合二}難佐_{三十}薩縛恒囉_{合二}薩縛

娜薩婆曳毗藥_{十四}三薩冒鉢捺囉_{合二}吠毗

藥^{二合三}薩冒跛僧覓^{上聲}毗藥^{二合三}薩
縛訥瑟吒^{合二}婆野鼻怛寫^七十薩縛迦^{去聲}里
迦攞賀尾藥囉^{合二}賀尾^引縛娜耨薩縛^{合二}跛
難^{二合三}訥願弭跢曹^{去聲}誡羅^虛遮^引跛
尾曩捨願^九十薩縛藥吃叉^{合二}囉^引吃灑^{合二}
娑^四曩誡願縛^引囉拏薩囉拏娑唎^一十麼
攞麼攞^二十麼攞縛底^三十惹野惹野惹野
覩殧^四十薩縛怛囉^{合二}薩縛迦^引覽^五十悉
細覩銘曠殧摩賀尾捨^切娑^引去聲^{陀野娑}
陀野^六十薩縛曼拏攞娑^引陀願^七十伽^{去聲}
多^九野薩縛尾覩曩^{二合三}惹野惹野^九十
悉迺悉迺蘇^{上聲}悉迺^五悉地野^{合二}悉地野^{合二}
一^五十沒地野^{合二}沒地野^{二合五}布囉野布囉
野^三十布囉拏布囉拏^四十布囉野阿^引苦
五^十薩縛尾你也^引二合地誡多沒^引帝^五十
五^十

惹愈^引多哩惹夜縛底^七十底瑟吒^{合二}底瑟
宅^{二合五}三麼野麼拏播^引攞野^九十怛他
去聲^{薩多紇哩}合二乃野奔^八第弭也^{合二}縛路^引
迦野捨^十引六阿瑟吒^{合二}鼻摩賀娜嚕拏婆囊
六十薩囉薩囉^二六十鉢囉^{合二}薩囉鉢囉^{合二}薩
囉^{六十}薩縛^引縛囉拏尾戌^引陀願^六十三
滿跢迦^引囉曼拏^{上聲}攞尾舜^八第六十尾誡
帝尾誡帝^六十尾誡多麼攞尾戌^引陀願^六十
七乞史^{合二}拏乞史^{合二}拏^六十薩縛播^引跢尾
舜^八第六十麼攞尾藥帝^七帝惹^切縛底
縛日囉^{合二}縛底怛賴^{合二}路^引枳野^{合二}地瑟恥
合二帝娑縛^引二合賀^{十一}薩縛怛他^引藥多沒
駄毗色訖帝^{合二}娑縛賀^{十二}薩縛冒地薩多
縛^{合二}毗色訖帝^{合二}娑縛^引二合賀^{十三}薩縛泥
上聲^{縛跢毗色訖帝}合二娑縛^引二合賀^{十四}薩縛
聲^九

恒他引去聲 誡多紇哩合二乃夜地瑟恥合二多紇

哩合二乃曳引娑縛引二合賀引十五薩縛恒他引

誡多三麼野悉第娑縛引二合賀引十六印捺捺

合二印捺捺合二縛底印捺囉合二弭也合二縛路引

枳帝娑縛引二合賀引十七沒囉合二憾銘合二波囉

合二憾麼合二底麼合二史帝娑縛引二合賀引十八尾

瑟弩合二曩莫塞訖哩合三帝娑縛引二合賀引十九

摩係濕縛合二囉滿你多引布介而此切跢曳

娑縛引二合賀引十八縛日囉合二陀囉縛日囉合二

播扼麼囉尾引哩野合二地瑟恥合二帝娑縛合二

引賀十一引八地唱合二多囉引瑟吒囉合二野薩縛

引二合賀引十二尾嚕播引吃灑合二野薩縛引二合賀引八

賀引十三尾嚕播引吃灑合二野薩縛引二合賀引八

十吠武切室囉合二摩拏引野薩縛引二合賀引

抄咄摩賀引囉引惹曩莫塞訖哩合三多野薩

縛引二合賀引十五焰麼引布引多曩莫塞訖哩合三跢野薩縛引二合賀引十六

焰麼引布引多曩莫塞訖哩合三跢野薩縛引二合賀引十六

引二合賀引十七嚕引拏引野薩縛引二合賀引八

十麼嚕引野薩縛引二合賀引十九摩賀麼嚕引

野薩縛引二合賀引十九阿恨曩合二曳引薩縛合二

引賀十一引九曩誡尾路枳跢野薩縛引二合賀引九

二泥上聲縛誡妳引毗藥合二薩縛引二合賀引九

三曩引誡妳引毗藥合二薩縛引二合賀引十四

藥乞灑合二誡妳引毗藥合二薩縛引二合賀引十五

囉引乞灑合二娑誡妳引毗藥合二薩縛引二合賀引

引十六彥闍縛誡妳引毗藥合二娑縛引二合賀引十七

阿蘇囉誡妳引毗藥合二薩縛引二合賀引十八誡嚕

拏誡妳引毗藥合二薩縛引二合賀引十九緊捺囉誡

妳引毗藥合二薩縛引二合賀引百摩護引囉誡妳

毗藥合二薩縛引二合賀引一麼努曬毗藥合二薩縛

毗藥合二薩縛引二合賀引一麼努曬毗藥合二薩縛

引二合賀二引阿麼努曬毗藥合二薩縛引二合賀三引
薩縛藥囉合二係毗藥合二薩縛引二合賀四引薩縛
步帝毗藥合二薩縛引二合賀五引必哩帝毗藥合二
薩縛引二合賀六引比捨引際毗藥合二薩縛引二合
賀七引阿跋娑麼引二合餘毗藥合二薩縛引二合賀
八引禁畔引姊毗藥合二薩縛引二合賀九引庵度
嚕度嚕薩縛引二合賀十引庵觀嚕觀嚕薩縛合二
引賀十一引噯畝嚕畝嚕薩縛引二合賀十二引賀
曩賀曩薩縛設觀嚕合二喃引薩縛引二合賀十三引
三娜賀娜賀薩縛訥瑟吒合二鉢囉合二納瑟吒
引二合喃薩縛引二合賀十四引鉢佐鉢佐薩縛鉢
囉合二底也合二剔迦鉢囉合二底也合二弭怛囉合二
引南引十曳麼麼阿四帝史拏入帝衫引薩
吠衫引捨哩覽入縛引二合擺野訥瑟吒合二唧
哆喃薩縛引二合賀六引十入縛合二里哆野薩縛

引二合賀七引十鉢囉合二入縛合二里哆野薩縛合二
引賀八引十你引跋多合二入縛引二合擺引野薩
縛引二合賀九引十三聲去滿多入縛引二合擺野薩
縛引二合賀十引三麼拏跋捺囉合二野薩縛引二合
賀十一引二布引羅拏合二跋捺囉引二合野薩縛合二
引賀十二引二摩賀迦囉野薩縛引二合賀十三引三麼
底哩合二誡拏引野薩縛引二合賀十四引二也吃史
合二拏引南上聲薩縛引二合賀十五引二囉引吃灑
合二泉喃薩縛引二合賀十六引二阿引去聲迦引捨麼
引底哩合二喃薩縛引二合賀十七引二三聲畝捺囉
合二縛泉切星以顓喃薩縛引二合賀十八引二囉底哩
合二撈囉引喃引薩縛引二合賀十九引二你縛娑撈
攞引喃薩縛引二合賀二十引三底哩合二散較撈囉
引喃薩縛引二合賀二十一引三尾引上聲攞引撈囉引
喃娑縛引二合賀二十二引三阿尾邏撈囉喃薩縛合二

引賀十三藥婆賀咍毗藥二薩縛引二合賀三

四藥婆散跢囉拏薩縛引二合賀十五戶嚕戶

嚕薩縛引二合賀十六噉薩縛引二合賀十七薩

縛引三入聲薩縛引二合賀十八撲聲薩縛引二合賀

引三九步縛切無搏薩縛引二合賀十噉部引囉

步二縛切無搏娑縛二合聲薩縛引二合賀十一唧

微切以唧微薩縛引二合賀十二尾微尾微薩

縛引二合賀十三駄囉拏薩縛引二合賀十四駄

引囉拏薩縛引二合賀十五阿恨顛合二薩縛合二

引賀十六帝祖縛補薩縛引二合賀十七唧里

唧里薩縛引二合賀十八悉里悉里薩縛引二合

賀十九沒較沒較薩縛引二合賀二十悉較悉

較薩縛引二合賀二十一曼拏擺悉第薩縛引二合

賀二十二曼拏擺滿第薩縛引二合賀二十三泉麼

引滿陀顛薩縛引二合賀二十四薩縛設咄嚕二

喃漸切子婆漸婆薩縛引二合賀十五娑瞻合二

娑野娑瞻合二婆野聲薩縛引二合賀十六親聲

娜親娜薩縛引二合賀十七牝娜牝娜薩縛合二

引賀十八畔惹畔惹薩縛引二合賀十九滿駄

滿駄薩縛引二合賀十恭賀野恭賀野薩縛

引二合賀十一麼拏尾舜第薩縛引二合賀十二

素哩曳合二素哩曳合二素哩野合二尾舜第尾戌

駄顛娑縛引二合賀十三戰涅唵合二素戰涅唵

合二布囉拏合二戰涅唵合二薩縛引二合賀十四藥

囉合二係引毗藥合二薩縛引二合賀十五諾吃察

二底唵合二毗藥合二薩縛引二合賀十六始吠薩

縛引二合賀十七扇引底薩縛引二合賀十八薩

縛短二合娑底也合二野寧薩縛引二合賀十九始

鍍無敢羯哩扇引底羯哩補瑟置合二羯哩合二

麼羅末達顛薩縛引二合賀十七室哩合二羯哩

薩縛引二合賀引七室哩合二野末達願薩縛合二
引賀引七室哩合二野入縛引二合擺願薩縛合二
引賀引七曩母皆薩縛引二合賀引七麼嚕皆
薩縛引二合賀引七吠誡縛底薩縛引二合賀引七
十唵引薩縛恒他引誡多沒引帝鉢囉合二縛
囉尾誡多婆曳捨麼野薩縛短聲合銘婆誡縛
底薩縛播閉毗喻合二娑縛合二娑底合二婆縛觀
七十母願母願七十尾母願佐唵佐擺寧婆
野尾誡帝婆野賀囉扼七十冒地冒地八十冒
馱野冒馱野八十沒地里沒地里八十薩縛
恒他引誡多紇哩合二乃野足瑟鉢合二薩縛合二
引賀引七唵引縛日囉合二縛底縛日囉合二鉢
囉合二底瑟恥帝舜第八十恒他引誡多母捺
囉合二地瑟恥合二曩地瑟恥合二帝薩縛引二合賀
十引八唵引畝願畝願八十畝願縛唵阿鼻誡

去聲佐觀唵七十薩縛恒他引去聲藥跢薩縛尾
你也引二合鼻矚引八摩賀縛日囉合二迦縛
佐母上聲捺囉合二母捺哩合二帶引九薩縛恒他
誡多吃哩合二乃夜地瑟恥合二多縛日唵合二
娑縛引二合賀引九二百
爾時婆伽梵說此普徧光明清淨熾盛如意
寶印心無能勝大明王隨求大陀羅尼已告
大梵等言大梵若有善男子善女人若纔聞
此陀羅尼者所有一切罪障悉皆消滅若能
讀誦受持在心當知是人即是金剛堅固之
身火不能燒刀不能害毒不能中大梵云何
得知火不能燒於迦毗羅大城羅睺羅童子
在母胎時其母釋種女耶輸陀羅被擲火坑
於是羅睺羅在母胎中憶念此陀羅尼其大
火坑便自清冷尋即變成蓮華之池何以故

此陀羅尼是一切如來加持力故大梵當知以是因緣火不能燒

復次大梵毒不能害者如善遊城豐才長者子持誦世尊所說密言以持明力故鉤召德叉迦龍王忘不結界護身其龍瞋怒嚙損是人受大苦痛命將欲絕多有諸持明者無能救濟於其城中有一優婆夷名曰無垢清淨常誦持此隨求大明陀羅尼其優婆夷大悲成就起悲愍心往詣其所以此陀羅尼加持纔經一徧其毒消滅平復如故時長者子於無垢清淨所受此陀羅尼憶念在心^{取九}大梵當知毒不能害

復次大梵筏羅捺斯城有王名曰梵施時隣國王有大威力起四種兵來罰梵施梵施輔佐白大王言大王今被他敵奪王城邑王當

令我作何謀計卻彼怨敵是時梵施告群臣言汝等今者勿生忽遽我有隨求大明王陀羅尼由此陀羅尼威力能摧他敵令如灰燼時諸群臣即便稽首白言大王我等臣下曾所未聞王復告言汝等今者即見效驗其時梵施即以香水沐浴著新淨衣依法書寫此陀羅尼入在於篋安頭髻中以此大隨求陀羅尼護身被甲即往入陣王獨共戰四兵降伏來歸梵施大梵當知此大隨求無能勝陀羅尼是一切如來心印之所加持有大神驗汝當受持當知此陀羅尼等同諸佛於後末世之時短命薄福無福不修福者如斯有情作利益故大梵此大隨求陀羅尼依法書寫繫於臂上及在頸下當知是人是一切如來之所加持當知是人等同一切如來身當知

取九

十七

是人金剛堅固之身當知是人一切如來藏身當知是人一切如來眼當知是人一切如來熾盛光明身當知是人是不壞甲冑當知是人能摧一切冤敵當知是人能燒一切罪障當知是人能淨地獄趣大梵云何得知曾有芻心壞淨信如來制戒有所違犯不與取現前僧物僧祇眾物四方僧物將入已用後遇重病受大苦惱時彼芻無救濟者作大叫聲則於其處有一婆羅門優婆塞聞其叫聲即往詣彼病芻所起大悲愍即爲書此隨求大明王陀羅尼繫於頸下苦惱皆息便即命終生無間獄其芻屍殞在塔中其陀羅尼帶於身上因其芻芻纔入地獄諸受罪者所有苦痛悉得停息咸皆安樂阿鼻地獄所有猛火由此陀羅尼威德力

故悉皆消滅是時琰魔卒見是事已甚大驚怖具以上事白琰魔王說伽陀曰

大王今當知 此事甚奇特 於大危險處
苦惱皆休息 眾生諸惡業 猛火聚消滅
鋸解自停止 利刀不能割 刀樹及劍林
屠割等諸苦 鑊湯餘地獄 苦惱悉皆除
琰魔是法王 以法治有情 此因緣非小
爲我除疑惑 時彼琰魔王 從無悲獄卒
聞如此事已 而作如是言 此事甚奇特
皆由業所感 汝往滿足城 當觀有何事
獄卒受教已 於其夜分時 至滿足城南
見彼芻塔 乃見於屍上 帶此大明王
隨求陀羅尼 而放大光明 其光如火聚
天龍及藥叉 八部眾圍遶 恭敬而供養
時彼琰魔卒 號爲隨求塔

爾時琰魔卒還至王所具以上事白琰魔王其苾芻承此陀羅尼威力罪障消滅得生三十三天因號此天爲先身隨求天子大梵當知此陀羅尼有大威力汝當受持書寫讀誦依法佩帶常得遠離一切苦惱一切惡趣不被電雹傷害云何得知大梵於形愚末壇城有一長者名尾摩羅商估其家巨富庫藏盈溢金銀充滿多饒財穀於是長者身作商主乘大船舶入海採寶於大海中遇低彌魚欲壞其船海中龍王復生瞋怒起大雷震哮吼掣電雨金剛雹時諸商人見此雷雹各懷憂惱生大恐怖叫呼求救無救濟者時衆商人前詣商主悲聲號哭白商主言仁者當設何計救護我等令離憂怖爾時商主其心無畏志性堅固有大智慧見諸商人恐怖逼迫而

告之言汝等商人勿怖勿怖生勇健心我令汝等免斯怖畏其諸商人心生勇健復作是言大商主惟願速說除災難法令我等命皆得存濟於是商主即告商人言我有大明王名隨求陀羅尼能降伏諸難誦者有大神通令汝解脫如此憂惱即便書寫此隨求陀羅尼安幢刹上船船上其低彌魚應時即見此船光明赫奕如熾盛火由此陀羅尼大威力智火燒低彌魚即便銷融彼諸龍等見是相已悉起慈心從空而下廣作供養令此船舶直至寶洲大梵此皆大智大明大隨求以一切如來神力之所加持是故名爲大明王若有書寫此陀羅尼安於幢刹能息一切惡風雹雨非時寒熱雷雹霹靂能息一切諸天閻諍言訟能除一切毒虫蝗蟲及諸餘類食苗

稼者悉當退散一切惡獸利牙爪者不能爲害一切苗稼華果藥草悉皆增長其味香美柔軟潤滑若其國內旱澇不調由此陀羅尼威力龍王歡喜雨澤及時

復次大梵若有流布此大隨求陀羅尼之處是諸有情既知是已當以上妙香華幢蓋種種供養應以殊勝繒綵纏裹經夾安於塔中或置幢刹以種種音樂歌詠讚歎旋遶供養虔誠禮拜彼等有情心所思惟所希求願皆得滿足若能依法書寫身上帶持所求皆得求男得男求女得女懷胎安隱漸增圓滿產生安樂

大梵云何得知往昔曾於摩伽陀國有王名施願手以何因緣名施願手其王初生之時即展其手執母妳款款妳足已由手觸母妳

是其母妳變爲金色母妳增長自然流出若有衆人來乞求者王舒右手有淨信佛菩薩諸天傾寫種種諸妙珍寶入王手中施求乞者隨其所須皆得滿足一切悉得安樂成就以是因緣名施願手其王爲求子故供養諸佛及諸塔廟不九求子不得王持齋戒廣設無遮施會大作福業護持三寶修理未來破壞寺舍故置一庫藏何以故大梵我念過去於此摩伽陀國境俱尸那城大力士聚落多如來教法中有一長者名曰法慧於一切衆生起大悲心爲諸有情說此大隨求陀羅尼法要當彼之時於長者家有一貧人聞此妙法告長者子言長者子我於汝家中作務常樂聽法我當供養此法彼貧匱人於長者家營事復供養法於過後時其長者子與一金錢其

人得已發菩提心爲拔濟衆生故以此福廻施一切有情所得金錢便將供養此大隨求陀羅尼作是願言以此捨施之福願一切有情斷其貧匱之業由此因緣其捨施福無有盡期如是多種福因緣故供養諸佛菩薩由

長者子家傭力貧人者豈異人乎施願手王
是也由往昔捨一金錢供養此大隨求陀羅
尼迴施一切有情以是因緣其福無盡於末
後身復爲國王淨信三寶心不退轉廣行捨
施成就檀波羅蜜

音釋

普徧光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能
勝大明王大隨求陀羅尼經卷下 取十

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

復次大梵其天帝釋共阿蘇羅鬪戰之時帝
釋常以此陀羅尼置於頂髻珠中帶持帝釋
天衆不被傷損而常得勝安隱還宮初發心
菩薩乃至究竟地菩薩帶持能離種種障難
魔業故若有人帶此陀羅尼一切如來之所
加持一切菩薩之所護念一切人天國王王
子大臣婆羅門長者常恒恭敬禮拜承事一
切天龍阿蘇羅藥路茶緊那羅摩睺羅伽人
非人等皆供養彼帶持者彼等天龍八部皆
言彼人是大丈夫如來復言彼善男子善女
人能摧一切魔障離一切疾病離一切災橫
除一切憂惱恒爲一切天龍之所守護

佛告大梵復有四陀羅尼是無能勝妃大心
眞言若有書寫帶佩於身常應誦持深心思
惟觀行能除惡夢不祥之事一切安樂皆得
成就陀羅尼曰

唵阿蜜哩合二多縛唵一縛囉縛囉合二縛囉尾

戌入聲第呬引呬引頗吒頗吒娑縛合二賀引

唵阿蜜哩合二多尾盧引枳顛一藥婆僧囉乞

灑合二捉阿引去聲羯哩灑合二捉呬引呬引頗吒

頗吒娑縛合二賀引

唵尾麼黎惹也縛唵一阿蜜哩合二帝二呬引

呬引呬引呬引三頗吒頗吒頗吒頗吒娑縛合二

引賀引

唵跋囉跋囉一三跋囉三跋囉二印捺哩合二

也三尾戌達顛呬引呬引嚕嚕左唵娑縛合二

引賀引

纔說此四大陀羅尼已一切諸佛大菩薩聲聞異口同音說此大隨求大明王無能勝陀羅尼甲冑密言句以一切如來印印之此陀羅尼甚難得聞何況書寫受持讀誦爲他宣說是故當知是大佛事如來深極讚歎說隨喜者極難得聞此大隨求大無能勝陀羅尼名極難得聞極甚難得能盡諸罪大力勇健具大威德神力能生無量功德能摧一切魔衆能斷一切習氣聚及魔羅罣能除他眞言毒厭禱藥法相憎法降伏法能令惡心衆生起大慈心能護愛樂供養佛菩薩聖衆之人能護書寫受持讀誦聽聞大乘經典者又能滿足修佛菩提者大梵持此大隨求無能勝明王不被沮壞於一切處獲大供養如佛大師兩足之尊云何得知此明王能摧一切諸

魔大梵過去有佛號廣博微笑面摩尼金寶光焰照耀高勇王如來應正覺初成道時往詣菩提場欲轉法輪一切如來稱讚爾時一切魔并無量俱胝那庾多眷屬圍遶現種種形作可畏聲示種種魔境現作神通雨種種器仗來往四方而作障礙

爾時廣博微笑面摩尼金寶光焰照耀高勇王如來於須臾頃寂然而住意誦此大隨求大明王無能勝大陀羅尼七徧纔誦此陀羅尼已於剎那頃一切魔波旬見彼如來一一毛孔出無量俱胝百千那庾多金剛使者身被甲冑放大光明各持刀劒鉞斧冑索杖棒三戟叉各出如是言捉縛惡魔摧惡心者斬斷其命粉碎諸魔作如來障礙者即彼一切難調惡魔以如來大威力於毛孔中出大丈

夫是諸魔衆悶絕躡地皆失自神通辯才四散馳走如來以大慈劔得勝魔境成無上菩提即轉一切如來法輪如一切佛一切障者毗那夜迦諸惡魔等悉皆摧壞如來即轉法輪超越生死大海得到彼岸如是大梵此陀羅尼有大勢力能獲神通到於彼岸若纔憶念於危險處皆得解脫意樂清淨有情令惡心有情起大慈心是故大梵常當憶念如理作意依法書寫而常帶持

復次大梵烏禪那城有王名曰梵施彼有一人犯王重罪王勅殺者一人領彼罪人往將山中令斷其命殺者受教領彼罪人至於山窟將刀欲殺是其罪人先於右臂帶此隨求無能勝陀羅尼心復憶念由北大明威力其刀光焰狀如火聚片片段壞猶如微塵爾時

殺者見此事已怪未曾有即以上事具白於王其王聞已便生大怒復勅殺者將此罪人送藥叉窟於彼窟中有衆多藥叉令食此罪人受王勅已即領罪人送藥叉窟纔送窟中時藥叉衆歡喜踊躍奔走向前欲食罪人以彼罪人帶大隨求威德力故時衆藥叉見彼罪人身上有大光明熾盛晃曜諸藥叉衆悉皆驚怖各作是念此火欲來燒我彼藥叉衆見是事已甚大驚愕送此罪人安窟門前旋遶禮拜爾時使者具以上事復白於王其王聞已倍更瞋怒又勅使者縛彼罪人擲深河中奉教往擲纔入河中河便枯竭猶如陸地時彼罪人便住於岸所被繫縛繩索片片斷絕王聞此事極大驚怪熙怡微笑生大奇特喚彼罪人問其所緣汝何所解罪人白言大

王我無所解我於身上唯帶大隨求無能勝
大明王陀羅尼王即讚言甚大奇特此大明
微妙能摧死罪說伽陀曰

大明甚微妙 能摧於死罰 諸佛所加持
拔濟諸有情 能解脫苦病 大明大威德
能脫非時死 大悲尊所說 能止大疾病
速證大菩提

爾時彼王歡喜踊躍即取彼隨求供養禮拜
即以繒帛繫罪人首與其灌頂冊爲城主

竺國法若授官冊皆以繒帛繫首灌頂然後授職 如是大梵此大隨

求無能勝大陀羅尼若有帶者於一切處獲
大供養若難調伏惡心衆生咸起慈心皆相
順伏是故常帶持此大陀羅尼

復次大梵若欲帶此陀羅尼者應擇吉日吉
宿吉祥之時依法書此陀羅尼時大梵王聞

取十

五

是語已甚大歡喜五輪著地頂禮佛足而白
佛言以何方法書寫此大隨求無能勝陀羅
尼爾時如來即說伽陀告大梵言

大梵汝當知 我今爲汝說 愍念諸有情
令得大安樂 遠離逼迫業 解脫諸疾病
婦人有胎孕 有情離貧匱 窮業悉皆除
當於吉宿時 布沙宿相應 應當持齋戒
而供養諸佛 發大菩提心 復生悲愍心
及起大慈心 於他思利益 徧諸有情類
龍腦麝檀香 以此香湯浴 著新淨衣服
更以燒香熏 當用瞿摩夷 塗小曼荼羅
應取五賢餅 皆滿盛香水 雜插諸華果
置於壇四角 餘一置壇中 華鬘及燒香
及與妙塗香 應燒五味香 檀香毗畢迦
蘇合沈石蜜 和合而燒之 種種諸妙華

諸華果種子 隨時而供養 塗香用嚴飾
酥蜜并乳酪 麩麥及乳糜 盛滿供養器
應量皆吉祥 以瓷瓦椀盛 四角滿香器
佉陀羅木椶 釘於壇四角 用五色縷纏
於壇四角外 大梵以此儀 若求悉地者
應食三白食 書此隨求人 當於壇中坐
敷以淨茅薦 依法而書寫 或素或繒帛
或用於樺皮 或葉或餘物 寫此陀羅尼
女人求子息 當用牛黃書 中心畫童子
瓔珞莊嚴身 滿鉢盛珍寶 左手而執持
坐在蓮華上 其華而開敷 又於四隅角
而畫四寶山 其山金寶飾 殷勤應畫此
能令胎安隱 丈夫求子者 應用鬱金書
彼所求之事 悉皆得成就 於真言四面
應畫種種印 又畫於蓮華 或二或三四

第十

六

乃至五蓮華 其華悉開敷 八葉具鬚葉
華莖以繒繫 華上畫三戟 戟上復繫繒
復畫於鉞斧 亦在蓮華上 又於白蓮華
於上應畫劒 復在蓮華上 而畫於商佉
所畫諸蓮華 皆在寶池內 若丈夫帶者
不應畫童子 應畫天人形 種種寶莊嚴
帝王若帶者 於中應當畫 觀自在菩薩
又於其四面 畫種種印契 若是苾芻帶
應畫持金剛 左執金剛杵 右拳豎頭指
擬彼難調者 又當於四角 而畫四天王
娑羅門帶者 畫於伊舍那 刹利若帶持
畫摩醯首羅 毗舍若帶者 畫於天帝釋
或畫毗沙門 若是首陀帶 而畫那羅延
童男及童女 畫波闍波提 青色女人帶
畫盧陀羅天 女人曰色者 應畫名稱天

女人若肥充 畫彼寶賢將 瘦女人帶者
畫滿賢藥叉 若懷妊婦人 應畫大黑天
或畫梵天王 如是諸人類 各畫本所尊
依法而書寫 常帶於身上 所求悉如意
金銅作蓮華 於上安寶珠 如意火焰形
置在幢刹上 而於此珠內 安置大隨求
於是隨求中 畫彼邑城主 若是已舍宅
建此隨求刹 而畫本家主 於隨求四面
周布畫蓮華 於華胎藥上 畫於一冒索
金剛杵及輪 棒及爍訖底 如是諸契印
各在蓮華上 刹上懸繒幡 應如法供養
由此隨求利 能護國城邑 及以護家族
災禍悉除滅 疫病及諸疾 饑饉不流行
他敵不相侵 國土皆安樂 若遇天亢旱
并以滯雨時 應畫九頭龍 頭上有寶珠

火焰而流出 當於龍心上 畫一金剛杵
於龍身四面 寫此大隨求 置在於篋中
亦安幢刹上 應時降甘雨 滯雨即便晴
商主領眾人 或在於水陸 諸商人帶者
應畫商主形 如前安刹上 離賊及諸怖
悉皆到彼岸 是故當殷勤 帶持及讀誦
吉祥滅諸罪 若是念誦人 應畫自本尊
若日月熒惑 辰星及歲星 太白與鎮星
彗及羅睺曜 如是等九執 凌逼本命宿
所作諸災禍 悉皆得解脫 或有石女人
扇蛇半蛇迦 如是之人類 由帶大隨求
尚能有子息 若此類帶者 應畫九執曜
二十八宿天 中畫彼人形 所求悉如意
如世尊所說 獲得最勝處 現世及他世
當獲殊勝樂 三十三天宮 隨意而所生

悅意瞻部洲 最勝族姓家 得生如是族
或生刹利天 或婆羅門家 由帶大隨求
生此最勝處 書寫持讀誦 依法而帶之
得往安樂刹 蓮華而化生 決定無疑惑
一切諸如來 讚說斯功德 稱揚不能宣
關閉地獄門 ^{取十} 能開諸天趣 安樂悉成就
智慧皆圓滿 諸佛及菩薩 常安慰其人
身常受快樂 驍勇有大力 如來誠言說
當獲轉輪位 安慰人天眾 驚怖惡心者
修此陀羅尼 不久當獲得 不被刀所傷
毒藥及水火 悉皆不能害 非命及天壽
諸罪皆遠離 見聞及觸身 於一切時處
鬼魅及聞諍 諸怖皆消滅 惡蟲及毒蛇
囚閉悉解脫 種種疾大病 悉皆盡除滅
由修持此明 於諸摩羅眾 無礙得通達

能於一切處 而獲大供養 人中最得勝
加護修真言
得菩薩隨求大護大明王陀羅尼品第三
爾時世尊復告大梵說伽陀曰
我今為宣說 修行持明者 說加護儀則
愍念諸有情 由此擁護故 獲得大成就
所居諸方處 用此作加持 獲得無障礙
決定心無疑 無怖無熱惱 除滅一切魅
隨順於宿曜 能斷業鉤鎖 惡食惡跳驀
厭書悉消滅 一切諸怨家 不被陵逼傷
惡視及厭禱 ^{取下} 呪藥并蠱毒 ^九 於他敵險處
大怖冤敵處 一切悉消融 由大隨求力
諸佛皆擁護 一切智菩薩 悉皆作加護
緣覺及聲聞 及餘多種類 大威德天龍
皆當而擁護 誦此密言者 由纔聞此故

明王最勝尊	一切處無畏	半尼作是說
惡夢及惡作	極惡諸逼迫	疾病以纏身
瘦病銷骨肉	及餘多種病	丁瘡諸毒腫
惡疾及災禍	齧嚼諸有情	爲損有情故
大害極恐怖	悉皆得除滅	由加護大明
以此明加護	合死得解脫	若以黑索胃
將至閻魔宮	命復倍增壽	由書帶大護
若有壽盡者	七日後當死	纔書帶此明
無上大加護	或若纔聞故	依法加持者
處處獲安隱	隨意受安樂	六十八俱胝
一百那庾多	三十三諸天	輔翼於帝釋
來護於此人	隨逐作加護	四大護世王
金剛手大力	一百明族衆	常加護彼人
日天及月天	梵王與毗紐	自在夜摩天
寶賢及力天	滿賢大勇猛	訶利帝及子

半遮羅半支	俱摩羅衆主	吉祥大明妃
多聞及辯才	商棄尼華齒	一髻大威德
如是大藥叉	常當而擁護	石女生子息
胎孕咸增長	常加護彼人	乃至壽命存
丈夫常得勝	恐怖聞戰處	由此滿諸願
由依淨信天	諸罪悉除滅	由書此大明
諸佛常觀察	大威德菩薩	彼名稱增長
福壽亦復然	財穀皆豐盛	獲得悉無疑
睡眠及覺悟	悉皆得安樂	冤家及鬼神
皆不能沮壞	當於鬪戰時	常皆獲得勝
若修密言時	此護最爲勝	安樂修諸明
悉得無障礙	一切密言教	悉皆得成就
成入一切壇	速成三昧耶	乃至於來世
諸佛皆委寄	由持此大護	諸吉祥皆滿
意願悉成就	由纔書此明	一切樂豐盛

安樂而捨壽 必生於善趣 欲生極樂國

持帶此明王 決定無疑惑 闍諍於言訟

戰陣大怖中 諸怖皆遠離 如佛誠言說

常獲宿命智 生生皆無疑 國王皆歡喜

及後官眷屬 盡皆常恭敬 常與善人和

皆悉生憐愍 并人及與天 令彼作加護

常恒於晝夜 大護成就明 等正覺所說

爾時薄伽婆即說隨求大護明王大心陀羅

尼曰

曩謨引母馱引野一曩謨引達磨野二娜莫

僧去聲伽引去聲野三曩謨引婆去聲誡縛帝四

舍引枳也合二母曩曳五摩賀引迦引嚕拏迦

引野六怛他同引藥路去聲夜七引囉賀合

帝三下同聲藐三母馱引野八娜莫廳答毗藥

合二三藐三沒第引毗藥九合噎釤引去聲娜莫

娑訖哩合三怛縛引十合母馱引舍引娑曩物呬

合馱曳引一阿上聲賀弭娜引顗寅十二合引

三鉢囉合二縛乞灑合二銘三薩縛薩怛縛引二合

弩鼻聲下同劒跛夜四引伊聲捨引尾淦引摩賀

帝咎引十摩賀引麼攞跛囉引訖囉合二捨

六引十拽邏引去聲婆史單上聲麼鼻引怛囉合二琰

七引十縛日囉引二合娑曩麼顗引史鼻十八聲疙

囉合二賀引薩吠引尾曩引野迦九引十室制合二

引縛怛得尾灑合三拏引尾攞孕藥路引二怛

你也合二他十一合擬覓以哩擬哩擬哩拏切下

同二擬哩縛底三十虞拏上聲縛底四十阿

引迦引捨縛底五十阿引迦引捨囉秣第播

引跛尾誡帝六十阿引迦引勢誡誡曩怛黎

二十阿引迦引捨尾佐引哩拏二十八縛合二

里多失疑十九麼拏穆訖底合二佉上聲唧多冒

上聲下里默唵^三蘇^{上聲}計^引勢^引三蘇^{上聲}縛^同
訖怛唵^三合三蘇^寧引怛唵^三合三素^韋囉^同
拏^二冒^引里^三十阿^底帝^引帝阿拏答半^二寧^合
麼曩藥帝^三十鉢^囉底^二聿^合答半^二寧^三
六曩莫薩吠^引鉢^引母^默引南^引三入^縛合二
里多帝惹^下同二母^第引三素^母第^引三
婆誡縛底^十素^囉乞灑^二拏^一十素^乞灑^合
銘^二十素^鉢囉^合三陛^三十素^娜銘^四十素^難
上聲帝^引左^唵六^十婆誡縛底^七十跋^捺
囉^合二縛^底八^十跋^捺唵^二合四素^跋捺^唵合二
五尾^麼鼻^黎惹野跋^捺唵^{十一}合五鉢^囉合二
贊拏贊膩^二十縛^日囉^合二贊^膩三^十摩^引賀^合
引贊^膩四^十矯^引哩^五十獻^默引哩^五十來^合
哩贊拏^引里^七十麼^引蹬^儼八^十卜^羯斯捨^合
縛哩捺囉^二合弭^膩九^十勞^引捺^哩合二拏^六
引十

薩^縛引囉^他合二娑^去聲默^顛六^十賀^曩賀^曩
六十薩^縛設^吐魯^合二喃^諾賀^諾賀^三六十薩^縛
訥瑟吒^合二南^六十畢^唵引二多^比舍^引左^拏
引枳^顛引南^引六^十麼^弩灑^引麼^弩灑^南引六^十
跋左跋左^七十紇^哩合二乃^閻尾陀網^合二娑^野
介^引尾^耽八^十薩^縛訥瑟吒^合二疣^囉合二賀^引
喃^引六^十曩^引捨^野曩^引捨^野十薩^縛播^引跋^引
顛^銘囉^乞灑^囉乞^灑合二捨^引十一薩^縛薩^怛縛^同
引二合難^左二^十薩^縛婆^更引鉢^捺囉^合二吠^引
毗^藥十二合七薩^縛訥瑟吒^引二合南^引滿^默能^合
矩^嚕四^十薩^縛枳^里尾^合二灑^曩引捨^顛五^十
沫^鼻聲^多難^上聲^膩麼^引顛^顛左^黎底^致下^同
底^致顛^六十咄^蘇具^引囉^拏味^引囉^拏七^十
鉢^囉合二韋^囉三^麼唵^八十贊^拏引里^九十麼^合
蹬祇^八韋^拶嘶^素嚕^卜羯^斯捨^縛哩^餉迦^里

捺囉合二尾臙一八十諾賀額跋左額沫娜額八十

薩囉羅薩囉黎三八十薩囉攬陞四引去聲曩

八十末地庾引二合得訖哩合三瑟吒十五合八尾

娜引哩拈六八十尾駄引哩拈七八十麼四里十八

麼護引麼護引里額九八十薩妳額薩拏伴

霄九滿帝滿底額一九十滿帝斫訖囉合二縛引

枳額二惹黎祖黎三九十捨縛哩捨麼哩舍

縛哩四九十薩縛弭野引二合地賀囉拈五十

祖引臙祖引臙額六九十額弭額弭七十額泯

駄哩底哩合二路迦惹賀額八十底哩合二路

迦路迦羯哩九怛賴引駄引覩迦弭野

合二縛路引枳額百一縛日囉合二跋囉戌播引捨

渴誡斫訖囉合二底哩戌引囉震跢引麼拈一

摩訶引尾你野引二合駄引囉拈二囉乞灑合二

囉乞灑合二捨引麼麼薩縛薩怛縛引二合難左

三薩縛怛囉合二薩縛娑他引二合曩薩怛寫四

薩縛訖瑟吒合二婆曳引毗藥五二合薩縛麼弩

灑引麼弩灑婆曳引毗藥六二合薩縛尾野合二

引地毗藥七二合縛日餘合二縛日囉合二縛底八

縛日囉合二播引拈駄餘九四里四里十弭里

弭里一唧里唧里二十悉里悉里三十縛囉囉囉

縛囉祢引四薩縛怛囉合二惹野臘弟娑縛合二

引賀五播引跋尾娜引囉拈六十薩縛弭野

二合地賀囉拈娑縛引二合賀七十薩縛怛囉

二合婆野賀囉拈娑縛引二合賀八十娑縛二娑

底二婆縛都麼麼甲娑縛引二合賀九十扇引

底娑縛引二合賀十補瑟置引二合娑縛引二合

賀十一惹野都惹曳引惹野縛底二十惹野

尾補羅尾麼黎娑縛引二合賀十三薩縛怛他

引藥多地瑟姦合二曩布囉底合二娑縛引二合

賀引二唵引步哩步哩縛日囉合二縛底二十

但他藥多紇哩合二乃野布羅拏散馱引囉拏

二十末羅末羅惹野尾你曳引二合吽吽發吒

發吒娑縛引二合賀引一百

佛告大梵若有人以如來身明陀羅尼句作

加持救濟攝受取十加護能作息災作吉祥法遮

止謫罰成大加護若人壽命欲盡誦此真言

復得延命增壽久久命存常獲安樂得大念

持若以金剛杵纔念誦加持或有非命患大

疾者皆得解脫一切疾病皆得除滅長患病

者誦此真言加持袈裟角拂彼病人便即除

差日日誦持者得大聰慧威力大勤勇辯才

成就一切罪障定受業報悉皆消滅一切佛

菩薩并天龍藥叉等於受持陀羅尼者當令

精氣入身增加威力身心常得喜悅大梵此

大明王大護陀羅尼若有乃至傍生禽獸耳

根所聞彼等悉皆於無上菩提永不退轉何

況淨信善男子善女人苾芻苾芻尼鄔波索

迦鄔波斯迦國王王子婆羅門刹利及諸餘

類一聞此大隨求大護陀羅尼聞已深心淨

信恭敬書寫讀誦生殷重心修習爲他廣演

流布大梵悉皆遠離八種非命彼人身中不

生疾病不被火毒刀杖蟲毒厭禱呪詛諸惡

藥法之所損害不被身痛頭痛及諸瘡病一

日二日三日四日乃至七日及癩癰病悉不

能爲患正念睡眠正念覺悟證大涅槃現世

得大富貴自在所生之處於彼彼處常得宿

命一切人天皆悉愛敬容儀端正一切地獄

餓鬼傍生皆得解脫猶如日輪以光明照耀

一切有情譬如月輪以甘露灌灑一切有情

身得適悅其人以法甘露徧入一切有情心
相續中皆令滋澤歡喜一切諸惡藥又羅刹
步多畢餘多畢舍遮癩癰鬼拏枳寧諸魅毗
那也迦等悉皆以此大隨求大護明威力不
能侵惱若來逼近憶念此大護明王則一切
惡心之類於持誦之人發生歡喜受教而去
由此大隨求大護明王威力終無冤敵怖畏
是諸冤敵不敢陵突或若有人於國王大臣
婆羅門長者處所犯愆過罪合當死殺者持
刀劍臨刑之時若纔憶念此大護明王其刀
片片斷壞猶如微塵其人當彼之時得悟一
切法平等獲大念力爾時如來說伽陀曰
此大護加持 清淨滅諸罪 能作慧吉祥
增長諸功德 能滿諸吉慶 除滅不吉祥
能見妙好夢 能淨諸惡夢 此大明大護

護丈夫女人	曠野及險怖	刹那得解脫
獲諸所欲願	如正等覺說	若行失道路
念此大明王	速疾得正道	得殊勝飲食
以身口意業	先時作諸罪	所作不善業
纔憶此明故	悉皆得消滅	書寫及受持
轉讀并念誦	及爲他宣說	諸法皆通達
如是得法味	諸罪即消滅	心意所樂求
諸事皆成就	一切死怖中	畢獲而救濟
王害及水火	霜雹并劫賊	鬪戰及言訟
利牙爪獸難	一切悉消融	由誦落叉徧
速成就此明	一切諸佛說	稱誦令歡喜
滿菩提資糧	一切所住處	若用此大明
而作於加持	欲作諸事業	自他利益事
任運得成就	以大護無疑	大梵汝當知
我今復宣說	爲患重病人	應作四方壇

瞿摩和土泥	用五色粉畫	而作曼荼羅
四餅安四角	智者依儀軌	壇上散諸華
應燒殊勝香	及種種飲食	人見令淨信
如是用香華	依法而奉獻	四角插四箭
用五色縷纏	令病者澡浴	身著清淨衣
徧體而塗香	引入壇中心	面對東方坐
爾時持明者	先誦此大明	令滿於七徧
自加持已身	次誦三七徧	加持於病者
由誦此大護	諸疾皆悉除	即取一水餅
盛香華飲食	七徧作加持	東方遠棄擲
次取南方餅	華香食如教	准前誦七徧
遠棄擲南方	次用西方餅	華香及飲食
依前加持法	北方亦復然	爾時持誦者
仰面向上方	誦此明一徧	成最勝加持
大梵作是已	一切苦悉除	如是加持法

第十

十

釋師子所說一切諸法中無有能與此
 三界中勝護彼人無夭死無老亦無病
 冤憎離別苦若能如理觀心離於憂惱
 及離受蘊苦琰魔衆供養琰魔之法王
 恭敬而承事告彼持明者速往於天趣
 由此大明故地獄盡無餘則乘妙宮殿
 具威至天上一切人及天藥又羅刹衆
 悉皆而供養常當獲此福是故常受持
 金剛手菩薩祕密藥又將帝釋舍脂后
 訶利帝母衆半支迦藥又護世大威德
 日月及星宿執曜猛惡者一切大龍王
 諸天并仙衆阿蘇羅及龍金翅乾闥婆
 緊那摩睺羅由書帶此明恒常而隨逐
 由依法誦持獲得大榮盛
 爾時世尊說是經已諸大菩薩大聲聞衆及

梵天王一切天龍藥叉阿蘇羅乾闥婆藥路
荼緊那羅摩呼羅伽人非人等皆大歡喜信
受奉行

天阿蘇羅藥叉等來聽法者應至心
擁護佛法使長存各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此或在地上或居空
常於人世起慈心日夜自身依法住
願諸世間常安樂無邊福智益群生
所有罪業並消除遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體常持定服以資身
菩提妙華徧莊嚴隨所住處常安樂

普徧光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能
勝大明王大隨求陀羅尼經卷下

取十

十八

音釋

愕逆各切 錯錯各切 匱求位切 颯堅堯切 躡古猛切
瓷才資切 妊汝鳩切 驍健堯切 跳跳他切
躍也焉莫切 疔魚乞切 謫陟革切 驍健堯切 躡古猛切
白切越也 疔魚乞切 謫陟革切 驍健堯切 躡古猛切

佛說如來不思議祕密大乘經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉
詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說如來不思議祕密大乘經卷第一

第二同
卷一

宋西天三藏翻經大士試光祿卿傳梵大師法護等奉詔譯

菩薩身密品第一之一

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與
大苾芻衆四萬二千人俱菩薩八萬四千皆
是已得神通妙智諸大菩薩摩訶薩悉從他
方諸佛刹中來此集會已得忍不退轉一生
補處獲諸總持及三摩地具無礙辯能善超
度無邊佛刹善於十方無邊一切諸佛刹中
建立示現以神通智遊戲自在降伏衆魔制
諸異論了知一切衆生心意所行復以勝智
善別他根解入一切波羅蜜多理教法門具
善巧方便到於究竟最上彼岸爲一切佛共
所稱讚於無量無邊百千俱胝那庖多劫中
積集畢竟菩提道行其心平等如地水火風

緣虛空無邊善修慈觀如理相應所起一切住著障礙悉能超越獲那羅延妙好身相具金剛堅固不壞之身能師子吼宣演法音善於一切大衆會中得勝無畏有大光明映蔽日月已得諸法如其所說三世平等以決定智善說最上甚深法要深入一切緣生法門遠離斷常二種邊見於禪定解脫三摩地三摩鉢底若入若起而悉能知功德智慧名聞十方任持最上正法寶王能使不斷三寶聖種如是等積集無量福智勝行其名曰寶上菩薩月幢菩薩清涼幢菩薩光幢菩薩吉祥光菩薩吉祥峯菩薩吉祥密菩薩那羅延天菩薩龍喜菩薩龍上菩薩龍授菩薩持妙色菩薩高天菩薩德光王菩薩光明手菩薩常舉手菩薩常下手菩薩寶印手菩薩寶手菩

薩普光菩薩星王菩薩金剛手菩薩金剛慧菩薩金剛大慧菩薩金剛步菩薩不動跡步菩薩三界跡步菩薩無邊步菩薩無邊慧菩薩精妙慧菩薩堅固慧菩薩天慧菩薩炎熾慧菩薩最勝慧菩薩增長慧菩薩常慘菩薩常喜菩薩喜根菩薩滅惡趣菩薩除蓋障菩薩自相持無垢光菩薩勇猛精進菩薩慧積菩薩常觀察菩薩觀自在菩薩得大勢菩薩高峯菩薩虛空藏菩薩不瞬菩薩無怖望菩薩寶上菩薩寶思惟菩薩善思惟菩薩善思義菩薩決定義菩薩總持自在王菩薩持地菩薩莊嚴王菩薩刹土莊嚴菩薩寶積菩薩祕密巖菩薩帝釋天菩薩水天菩薩梵網菩薩明網菩薩天冠菩薩妙臂菩薩妙眼菩薩香象菩薩象中香象菩薩師子幢菩薩成義

慧菩薩海慧菩薩善調御菩薩寂慧菩薩慈氏菩薩妙吉祥真菩薩如是等八萬四千諸大菩薩摩訶薩衆及此三千大千世界梵王帝釋護世天等并餘大威德諸天王衆或龍王衆夜叉王衆阿修羅王衆迦樓羅王衆緊那羅王衆摩睺羅伽王衆乾闥婆王衆如是等衆悉來集會所謂阿那婆達多龍王娑伽羅龍王縛嚕拏龍王摩那斯龍王得叉迦龍王金色龍王無邊色龍王蘇尸摩龍王如是等龍王與多百千諸龍眷屬來此集會親近世尊瞻禮聽法復次阿修羅王衆所謂羅睺阿修羅王毗摩質多羅阿修羅王妙臂阿修羅王娑羅阿修羅王多羅阿修羅王淨戒阿修羅王大笑阿修羅王廣腹阿修羅王盡無邊阿修羅王如是等阿修羅王與多百千

諸阿修羅眷屬來此集會親近世尊瞻禮聽法爾時摩伽陀國主阿闍世王與宮嬪眷屬來此會中親近世尊瞻禮聽法并餘四衆苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷等皆來集會復有地居諸天欲色界天淨居天等諸天子衆亦悉來會親近世尊瞻禮聽法爾時世尊處大會中有無數百千天人大衆恭敬圍繞聽受說法佛告大衆我有正法名普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門此能圓滿一切行故謂若菩薩修布施行即能成熟一切有情若諸菩薩修持戒行即得一切勝願圓滿若諸菩薩修忍辱行即得一切相好具足若諸菩薩修精進行即得圓滿一切佛法若諸菩薩修禪定行能令一切調伏其心若諸菩薩修智慧行即能斷除一切煩惱若諸菩薩修

說法行即能成就無礙辯才若諸菩薩修勝
福行即能長養一切有情若諸菩薩修妙智
行即能成就無礙之智若諸菩薩修奢摩他
行即能令彼心業調暢若諸菩薩修妙觀行
即能遠離一切分別若諸菩薩修於慈行即
得一切心無障礙若諸菩薩修於悲行即得
身心俱無懈怠若諸菩薩修於喜行即能遊
戲法喜園苑若諸菩薩修於捨行即能斷除
違順二法若諸菩薩修聽法行即能斷除一
切障累若諸菩薩修出離行即能捐棄一切
取著若諸菩薩修住阿蘭若行即得所作善
法皆無壞失若諸菩薩修於念行即能獲得
諸總持門若諸菩薩修於慧行即獲勝慧善
別諸法若諸菩薩修於住行即得一切無能
勝心若諸菩薩修趣向行即能隨知一切義

趣若諸菩薩修四念處行即能伺察身受心
法若諸菩薩修四正斷行即能斷除諸不善
法圓滿一切善法若諸菩薩修四神足行即
得身心清淨輕安若諸菩薩修五根行即能
善知自他根性若諸菩薩修五力行即得不
爲一切煩惱之所屈伏若諸菩薩修七覺支
行即於諸法如實覺了若諸菩薩修八正道
行即能超越一切邪道若諸菩薩修四諦行
即能成就無動轉法若諸菩薩修四無礙解
行即能斷除一切有情疑惑之心若諸菩薩
修歸趣行即得自在之智若諸菩薩修善知
識行即能積集一切功德若諸菩薩修意樂
行即與一切世間不相違背若諸菩薩修深
心行即得一切所向最勝若諸菩薩修相應
行即能勤勇救拔出離若諸菩薩修住僧坊

行即得隨所聞法而無壞失若諸菩薩修四攝法行即能攝受一切有情若諸菩薩修攝受正法之行即能不斷三寶聖種若諸菩薩善修回向之行即能嚴淨佛土若諸菩薩修善巧方便之行即能圓滿一切智智世尊如是宣說普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門廣大正法當佛世尊說是法時金剛手大秘密主菩薩摩訶薩現威神力侍佛之右是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言希有世尊如來善攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門廣大正法如我解佛所說義趣如我所得諸菩薩摩訶薩一切勝行皆從福智二行中出當知隨入福智二行何以故諸菩薩修福行故能令一切有情離諸障礙若修智行能爲一切有情善說法要令生喜悅世尊是

故諸菩薩摩訶薩福行智行二應和合何以故菩薩修福行故即能圓滿善巧方便波羅蜜多修智行故即能圓滿般若波羅蜜多故此二行即是菩薩二種聖道普攝一切道行菩薩住是道者即能降伏難降伏者諸業魔衆菩薩已能超出諸惡魔道不退轉於阿耨多羅三藐三菩提即此不退轉菩薩能善開明諸佛如來甚深秘密使不隱覆

爾時會中寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手大秘密主菩薩摩訶薩言大秘密主汝常近侍諸佛如來汝能樂說如來所有秘密之法願爲發起此非聲聞緣覺所入境界況餘凡夫如是言已時金剛手大秘密主菩薩摩訶薩默然而住爾時寂慧菩薩知是事已前白佛言惟願世尊勅金剛手大秘密主菩薩摩訶

薩爲此衆會發明如來秘密之法令諸菩薩
摩訶薩衆聞已歡喜廣大積集菩提分法成
就如來秘密之法如理而行爾時世尊告金
剛手大秘密主菩薩摩訶薩言我今勸請於
汝應善爲此會大衆宣說菩薩秘密如來秘
密真實之法此會大衆而悉樂聞時金剛手
大秘密主菩薩承佛聖旨前白佛言世尊如
佛教勅我今宣說菩薩秘密如來秘密真實
之法然此會中若有少能悟入之者皆是世
尊威神建立譬如夜中冥暗所覆燈光發明
普能照現一切色像今此衆會亦復如是於
菩薩秘密如來秘密真實法中若有聞已少
悟入者當知皆是如來威神之所建立爾時
金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩
摩訶薩言善刀子今此衆會於菩薩秘密如

來秘密真實法中若能聞已不驚怖者斯爲
甚喜時寂慧菩薩摩訶薩普告在會諸大衆
言諸仁者如佛所說有其四種不可思議何
等爲四一者業不可思議二者龍不可思議
三者定不可思議四者佛不可思議仁者當
知於此四中唯佛如來不可思議最上第一
所有諸佛阿耨多羅三藐三菩提法由此四
種不可思議共所成立是故汝諸仁者於諸
菩薩不可思議法如來不可思議法聞已不
驚不怖不生畏怯應生最上廣大喜悅之心
是時寂慧菩薩以佛威神加持力故能知此
會一切大衆悉於諸佛菩薩秘密法中信樂
聽受即時廣大布散天花雨集于膝普伸供
養爾時金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂
慧菩薩摩訶薩言汝應諦聽我今具說菩薩

秘密真實之法寂慧當知今我世尊昔於然燈如來法中居菩薩位從彼佛所得授阿耨多羅三藐三菩提記從是以來我常隨逐釋迦菩薩而是菩薩所有身業曾無異作亦不見有邪曲之相語無異作亦不曾聞虛妄之言心無異作亦不曾聞愛著之失隨其身業現威儀相但爲成熟一切有情不可稱譽由彼菩薩身威儀相無其邊際乃至一切有情諸威儀事悉入菩薩威儀相中而菩薩不假勤力亦無發悟安然而住所謂應以禪定可度者諸有情類即現禪定而爲化度應以鼓樂絃歌可度者即現鼓樂絃歌而爲化度應以童男身可度者即現其身而爲化度應以童女身可度者即現其身而爲化度應以男子身可度者即現其身而爲化度應以女人

身可度者即現其身而爲化度應以少年身可度者即現其身而爲化度應以中年身可度者即現其身而爲化度應以老年身可度者即現其身而爲化度應以卑劣身可度者即現其身而爲化度應以屠膾身可度者即現其身而爲化度應以瘖瘂身可度者即現其身而爲化度應以盲聾身可度者即現其身而爲化度應以三惡趣相及人趣身可度者即皆現之而爲化度應以天身可度者即現其身而爲化度應以天龍及夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等身可度者即皆現之而爲化度應以帝釋身可度者即現其身而爲化度應以梵王身可度者即現其身而爲化度應以護世身可度者即現其身而爲化度應以轉輪王身可度者即現

其身而爲化度應以苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷身可度者即皆現之而爲化度應以聲聞身可度者即現其身而爲化度應以緣覺身可度者即現其身而爲化度應以菩薩身可度者即現其身而爲化度應以如來身可度者即現其身而爲化度非可現者謂除無色

佛說如來不思議秘密大乘經卷第一

樂一

九

佛說如來不思議秘密大乘經卷第二

宋西天三藏翻大失試光祿卿傳梵大師法親等奉詔譯

菩薩身密品第一之二

復次寂慧所有一切有情色相威儀即於菩薩曾無發悟亦無分別以彼菩薩無所分別平等捨心即隨其身現身威儀然菩薩身法爾不動以不動故現起身業雖身離相而亦不壞菩薩身清淨已發現光明普照地獄一切有情令得安樂又復菩薩普爲一切有情不惜身命若諸有情各各來求菩薩身肉而啖食者菩薩悉現其前斷肉授之乃至骨血精髓而悉隨與寂慧當知菩薩隨諸有情須身肉等而悉與者由彼菩薩知身無量即能隨知法界無量無量即無盡身無盡門即是緣生無盡法門菩薩隨所現身但爲成熟一

切有情若或有人貪染心者愛著殊妙端嚴色相菩薩即於其前爲現端嚴女人之相隨彼男子染愛之心悉如其意時彼女人以染著故形容枯悴即趣命終根門敗壞臭穢不淨時彼男子以無智故厭惡而去即其女人死滅之身自然出聲爲說法要令彼男子心生開悟不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心復次寂慧菩薩於此三千大千世界現廣大身或寶蓋中或現指端乃至劫火洞然炎熾能以手指而悉覆之而菩薩身都無所壞又復能現身相普爲諸佛世尊作供養事積妙華蓋如須彌量復聚寶華高若山峯悉以供養諸佛如來又復以此三千大千世界爲一大器滿貯香油等須彌山布其燈炷然以燈明廣大熾盛爲諸如來作供養事又復積以

琬伽沙等數量廣大燈明普徧熾盛供養如來又復菩薩以所著衣覆自肢體灌注酥油用然燈明普爲如來作供養事其燈熾盛有大光明廣大照耀琬伽沙等諸佛刹土彼彼有情互相觀見菩薩所現神通化事如是見已無量無數有情悉發阿耨多羅三藐三菩提心其中所有憍慢貢高諸有情類菩薩即現大力那羅延身或金剛手菩薩可畏之相彼等有情見已驚怖即向菩薩折伏其心歸命頂禮求哀聽法又復菩薩於大國城及諸棄屍林中見彼無數百千有情普徧充滿而是菩薩以廣大身現死滅相令彼先墮畜生趣中諸有情類畜報盡者取其菩薩所滅身肉而噉食之食已命終皆得生天由是因故乃至最後入於涅槃是故當知菩薩摩訶薩

宿昔願力得清淨已能於長夜酬其宿願作利益事願令有情臨命終時食我身肉得生天界由此因緣乃至最後入於涅槃令諸有情成就所思成就所求成就願力寂慧當知菩薩摩訶薩有如是等殊勝行願我念往昔

卷一

十一

一切財寶悉以奉之我即如其教令荷彼深恩寂慧當知世尊釋迦如來當彼時中爲帝釋天主其名妙眼於其天中以淨天眼過於人眼悉能觀見彼諸人衆受多病苦復以清淨天耳徧聞一切人衆哀泣之聲其見聞已起悲愍心即自思惟我今應爲此諸人民無依止無救護無歸向者作其依止救護歸向作是念已即時帝釋天主於此閻浮提中有一大城名曰善作其去不遠即自變身爲男子相名曰善寂處虛空中普爲開發閻浮提中一切人民說伽陀曰

善作大城此不遠 中有男子名善寂
取彼身肉噉食之 悉能息除一切病
勿應驚怖懷怯懼 隨意歡喜取身肉
此爲妙藥救人民 是中無害無瞋恚

時彼國城聚落縣邑染疾苦者一切人衆聞彼空中伽陀聲已即時俱詣善作大城善寂人所到已各各斷取其肉食之治病雖彼彼取之而身肉無盡是時善寂復爲人衆說伽陀曰

我若當時佛菩提 略一 此真實法我無盡

由真實故我此身 願取其肉亦無盡

是時普徧四方染疾苦者一切人衆於彼善寂人所各各隨意斷取身肉而善寂身安然如故亦無增減續續斷已旋復生時彼國城一切人衆食是肉者彼彼所有一切病者皆得除解無病快樂悉無憂惱如是次第閻浮提中一切人衆咸息諸病悉獲輕安是時一切人民男子女人童男童女皆自惟忖彼善寂男子能爲我等息除諸病令我無病身

得輕安我等今時持以何物用爲供養由是
多人共集一處同詣善寂人所到已各各合
掌恭信異口同音說伽陀曰

汝善依止善救護 汝爲醫王復妙藥
隨汝教令我病除 我何所作伸供養

是時善寂男子隱所變相還復帝釋之身普
爲一切人衆說伽陀曰

金銀財寶及飲食 我悉不爲此等事
但爲救護諸有情 十善業道令圓滿
菩提願行堅固修 爲諸有情利樂因

十一

十二

互相起發慈愛心 生長一切利益事
聞已應發菩提心 復起最上大慈意
普令積集勝妙因 十善業道皆清淨

復次寂慧爾時帝釋天主說伽陀已復彼天
宮時閻浮提男子女人童男童女一切人衆

莫知其數中無一人墮惡趣者彼彼命終皆
於善趣三十三天衆同分生生彼天已帝釋
天主即爲說法示教利喜悉令不退轉於阿
耨多羅三藐三菩提心其中有情或復遠塵
離垢得法眼淨復次寂慧是故當知菩薩身
密所作身業得清淨已棄一身命能爲成熟
無量無數一切有情畢竟令得阿耨多羅三
藐三菩提果復次金剛手大秘密主菩薩摩
訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言寂慧當知菩薩
身者是不破壞堅固真實不生滅身若諸有
情應以有壞之身可化度者即現其身而爲
化度若諸有情應以無壞之身可化度者即
現其身而爲化度於一切種類悉不破壞火
不能燒刀不能斷是身堅固真實不壞金剛
所成是故寂慧菩薩所現身相但爲成熟一

切有情作利樂事而是菩薩無所思惟亦無分別。是身是相知身離相。故即得法離相。亦非身離相。與一切法離相。有二差別。若相即身離相。彼相即法離相。如是離相能隨入。故即自身離相。與一切有情身離相。二俱平等。何以故。由自身離相。一切有情身離相。故即入一切法界離相。以法界離相。故即入法離相。然於其中。而實無有少法。可得謂以自身真如。即入一切有情身真如。一切有情身真如。即入自身真如。又復自身真如。即入一切法真如。以入一切法真如。故即入一切佛真如。又以自身真如。故即入過去未來現在真如。亦非過去真如。與彼未來現在真如。有所違背。所有過去未來現在真如。即是蘊處界真如。即是染淨真如。染淨真如。即是生死涅槃真如。即是生死涅槃真如。即是無造作真如。無造作真如。即是一切造作真如。善男子。所說真如。即是實性實性。即是如性。是無異性。無種類性。無生性。無諍論性。無執取性。謂以真如無法可取。故說真如是無取法。由彼真如無所取。故即如是取於諸取中。菩薩示現有所取法。亦非真如有取。有作以無取。故即無諍論。無諍論。故於諸色中。現有所取。然彼真如亦無所動。是故以其如實之智。同察如來真實之身。以觀如來身平等。故即當同察自身真如。取要言之。審觀一切身。非身性畢竟不生。知一切身。皆是緣生法。所成。故如是知已。乃能悟入彼法身門。入是法身門。故即成法身。非蘊處界身。即彼法身廣大增勝。如實觀想。從是現身。為諸有情。作利樂事。乃至一

切見聞覺知悉爲有情成利樂事故寂慧當
知譬如世間耆婆醫王積集一切勝上之藥
精妙和合成女人相妙色端嚴而可樂見如
其所應安立施作若來若去行住坐卧分別
事相亦非分別非離分別諸有病者若國王
大臣若長者居士來詣耆婆醫王妙藥所成
女人之所相與和合其和合已一切病苦皆
得息除無病輕安而獲快樂寂慧汝且觀是
耆婆醫王以善巧智能爲世間息除諸病餘
諸醫師無是智力菩薩所有法身增勝亦復
如是若能如理真實觀者而彼一切男子女
人童男童女爲貪瞋癡燒然其身若能如實
觀法身者即能息除一切煩惱心得輕安身
離燒然是故當知菩薩宿昔願力清淨菩薩
法身廣大增勝如實而觀即是菩薩身密清

淨寂慧當知菩薩法身非飲食力而能成故
亦非段食可能資養菩薩了知如是相已即
爲悲愍一切有情現受飲食雖有所取而無
著相亦非護惜其身故有所取於所取中而
彼法身無增無減是故當知菩薩法身不生
不滅亦無所起於中示現生滅起作但爲成
熟諸有情故滅即無滅亦無造作於一切法
應如是知諸有生者即和合義於一切法應
如是知又復應知彼一切法生即無生如來
身者即是法身即是法食即是法力是法歸
趣如來身者即虛空身無等等身三界一切
最勝上身一切如來通達身無喻無比清淨
無垢無染汚身自性明亮身自性不生身自
性無起身離心意識身幻燄水月自性身空
無相無願所成身十方最勝如虛空廣大身

第

十六

一切有情平等身無邊無際身無種類無分別身無毀無異身於住無住得不動身無色自性身無受想行識自性身非地界所成身非水火風界所成身非種非和合種非大種所成身非種類法一切世間無比身非眼所生非耳依止非鼻所知非舌了別非身和合非意所成等身非心所轉非意識所轉亦非無轉亦非隨轉善男子由如是故應當如實觀如來身而是菩薩於如來身住平等性得清淨已行菩薩行乃至三千大千世界或四大洲或閻浮提一切王城聚落郡邑菩薩於一切處普爲現身然於是中亦無所現亦無對礙又復菩薩能於十方現諸魔身於有現中現無對礙於無現中現無對礙由如是故無見無聞無覺無知諸有所見但爲成熟一

切有情菩薩於其身念處中亦無增減菩薩雖復知身無常知身是苦知身無我然爲有情示現其身作利樂事菩薩知身法爾寂靜爲有情故起分別身作諸利樂菩薩又復了知因緣能成其身然於彼彼因緣法中如實而觀亦無作者亦無受者又復能觀是身無知如草木瓦礫菩薩身業雖已清淨然爲有情示現其身寂慧當知釋迦菩薩始從然燈佛所發菩提心身語心業皆悉清淨具身業者具有無量無邊功德假使過于殑伽沙數等劫或如來說或我所說菩薩所有身密身業廣大清淨不可窮盡

佛說如來不思議秘密大乘經卷第二

音釋

嬪

毗賓切
婦官也

瘡

胡光切
病也

佛說如來不思議秘密大乘經卷第三

第四同卷三

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉詔譯

菩薩語密品第二

復次金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言善男子云何名為菩薩語密

第二

語業清淨寂慧當知隨諸菩薩所起之處即

彼菩薩本生隨其菩薩本生即入菩薩音聲

所有一切有情音聲語言諸語言道言詞詮

曉總集一切往返事相微細伺察苦樂等言

悉入菩薩音聲中住都無障礙無著智見一

切隨轉乃至蚊蟲蠅蝶微細音聲菩薩悉能

詮表令諸有情得聞菩薩音聲之者身心輕

安隨彼所聞如是詮表悉從菩薩口門而出

此中如是說伽陀曰

隨諸有情無邊際 即彼種類亦無量

於百劫中說無邊 此不思議何能說

我以譬喻如義言 說大士法亦無失

無增無減若虛空 起廣大心而開演

復次寂慧菩薩於其梵王所有一切種類音

聲帝釋所有種類音聲護世天王種類音聲

天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩

睺羅伽等種類音聲乃至一切有情種類音

聲菩薩悉以音聲隨入復次伽陀曰

菩薩梵音歡喜說 超勝梵王彼音聲

所說相應行慈悲 喜捨四法皆和合

帝釋歌詠悅意聲 菩薩音聲能隱覆

隨彼所出妙歌音 如應分別諸法義

緊那羅衆妙音聲 菩薩音聲悉超勝

貪火熾然令息除 如彼所言生愛樂

欲界諸天悅意聲 諸天歌詠聲各異

法義隨順如理宣 令彼一切生歡喜
貪瞋癡慢及憍誚 疑惑等類諸有情
聞其菩薩如義聲 悉能止息貪瞋等
所有色界諸天衆 聞最上人音聲已
一切咸生歡喜心 願求菩提生善趣
摩睺羅伽乾闥婆^{摩二} 龍等諸妙音樂聲^二
聞功德海所宣言 一切廣大生歡喜
種種方便無邊聲 人中此間淨提等
隨聞菩薩妙音聲 聞已一切得解脫
地居空居諸天界 菩薩音聲悉隨入
如其種類所入聲 宣說決定真實法
迦陵頻伽拘枳羅 鵝鴈鸚鵡并鷺鷥
孔雀共命并那羅 吉祥鳥及鴛鴦等
師子虎豹熊羆鹿 象馬犀牛猫犬猪
此等走獸及飛禽 音聲隨入皆歡喜

一切四足及二足 多足無足等有情
菩薩隨入衆音聲 警悟如應生畏愛
三千世界諸有情 上中下品衆差別
三塗及彼人天中 菩薩言音普隨入
是中菩薩無分別 無執無縛無思想
住無散亂等引心 所作隨應現諸相
清淨有情所求願 音聲詮表俱祇刹
過殫伽沙數亦然 是心無持無發悟
三千界中諸魔衆 咸聞菩薩廣大聲
聞已驚怖速歸心 合掌恭敬而頂禮^三
常好評論諸有情 增上慢心不歸信
由聞大士清淨言 合掌恭敬而頂禮
聾瘡及彼無舌者 嘗吃破壞諸有情
由其菩薩美妙言 即時能聞能言說
煩惱燒然復逼迫 造罪造惡百種具

由聞菩薩善淨言 心得清涼息諸惡
有情若聞無常聲 佛法佛聲即得聞
施戒忍法亦復然 精進定慧悉聞聽
所有一切功德海 多俱胝劫說不盡
音聲無邊智無邊 悉住佛聲而無斷

復次寂慧當知菩薩摩訶薩語言音聲之中
無愛著語無猛惡語無癡亂語無染污語無
縛解語無高下語無麤澀語無惡戾語無缺
漏語無堅硬語無違順語無退失語無隨惡
語無相違語無隨染語無不定語無躁動語
無貢高語無忿恚語無非時語無雜欲語無
隨方喜愛語無思慕語無極緩語無極速語
無壞諸根語無壞音聲語無破壞心語無邪
曲語無劣弱語無隱覆語無衰朽語無向背
語無深險語無不出離語無不愍念語無害

他語無自他離間語無出入語無執取語無
不清淨語無不如理語無不忍語無雜亂語
無誣謗語無非法語無高勝語無卑下語無
過時語無時分差失語無虛說語無邪說語
無希求利養語無不歸攝語無癡瞋語無癡
疑語無不可愛語無訐露語無輕慢語無自
分高疆語無他分離散語無自讚功能語無
破他功能語無譏誚語無折伏他語無非所
作語無所作相違語無破壞秘密語無不防
護語無輕慢智者語無毀謗聖賢語無稱美
語無讚譽語無顯發他人過失語無如箭射
激語無說他非語無不救拔語無增上慢所
說語無罪業語無不饒益語寂慧當知菩薩
所出語言音聲皆是神通智力福行果報之
所成立善種隨轉相續不斷凡所言說皆悉

成就菩薩一時或於樹下行住坐卧若有人來詣菩薩所作是問言汝知此樹有幾多葉是時菩薩不觀其樹不數其葉應聲答言此樹具有若干數葉如其菩薩所出之言即彼樹葉更無增減又復有人問旃伽河有幾許沙爲幾百邪幾千幾百千幾俱胝幾阿庾多幾你庾多幾兢羯羅幾頻婆羅幾尾播舍幾阿閼婆幾無量幾阿僧祇幾阿哩誡拏幾嚩訶幾龍力幾不可數是時菩薩不觀其河不數其沙應聲答言此河具有若干數沙如其菩薩所出之言即彼河沙更無增減亦同如來智所知數菩薩所言如實無妄不假天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等并聲聞緣覺衆共作證唯佛如來所可證知寂慧如是等緣而悉應知復次寂慧我

喚二

五

念過去久遠世中有一仙人名曰妙愛有婆羅門名曰黑相彼時有一尼拘陀大樹其名賢善有多枝葉周而垂蔭縱廣可及一俱盧舍時妙愛仙人居其樹側以神通力經七日中審細觀矚數其樹葉於後一時彼黑相婆羅門入城乞食經遊至彼樹下飯食已訖即詣妙愛仙人居所到已歡喜互以美言而相慰問多種談論咸生適悅時仙人言大婆羅門汝必應知於人世中可能有人於此尼拘陀大樹審細觀知枝葉數不婆羅門言尊者世亦有人仙人復言爲何人邪婆羅門言即汝尊者應爲我說仙人答言大婆羅門汝爲我說時婆羅門不觀其樹不數其葉應聲即爲說伽陀曰

八千那庾多數量 俱胝復有九十二

六十阿閼婆應知 十六齊等其枝數
又復三十那庾多 九十六數兢羯羅
尾播舍量有十三 此等皆爲彼葉數
其樹所有枝及葉 如前數量無增減
我隨智力如實言 疑者自數應無失
是時妙愛仙人聞是說已深生驚異說伽陀
曰

汝婆羅門神通智 以真實語而善說
賢善尼拘陀樹王 所有枝葉如實知
汝亦不曾觀其樹 而復不曾算其數
即彼枝葉數難量 能以智心而解入
仙人說伽陀已又復問言大婆羅門如汝所
說爲自智力而能知耶爲諸賢聖助汝說耶
婆羅門答言尊者汝今善聽我以人中之智
如實而說虛空可破斯言無妄復次金剛手

頌二

六

大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩
言汝今當知彼時彼妙愛仙人者即今大智
舍利子是黑相婆羅門者即今世尊釋迦師
子是由如是故菩薩所有語功德海即能安
住真實功德如理法義寂慧此等是名菩薩
語密語業清淨其中若有少解入者我說彼
爲最上慧人

菩薩心密品第三之一

復次金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧
菩薩摩訶薩言云何名爲菩薩心密心業清
淨寂慧當知菩薩諸所作業皆智所作非慢
所作悉是不滅神通妙智以神通智遊戲示
現一切事業神通建立廣大勢力之所成辦
而彼神通智相即能成立一切行相又彼神
通妙慧即能觀見一切諸法又神通智即無

盡相於一切處悉能隨順又神通智即能隨現一切色相於彼彼色而悉遍故又神通智即能隨入彼一切聲於前後際音聲平等故又神通智普能觀察諸有情心以心自性伺察可見故又神通智善能思念無邊劫事以

略二

七

前後際無所斷故又神通智能知一切種類之法悉是解脫智行相故又神通智於漏盡法順時所求於彼時分不過越故又神通智即是出世間聖決擇分故又神通智聲聞緣覺而悉不能徹其源底又神通智即甚深義悉能降伏諸魔外道又神通智能至菩提道場現證一切最上佛法又神通智悉能隨順轉妙法輪又神通智善作調伏諸有情事又神通智得大灌頂於一切法而能自在寂慧此即是爲菩薩心密心業清淨心清淨故彼

即無染潔白明亮離諸煩惱能善調伏善作諸業善入禪定解脫三摩地三摩鉢底亦不畢竟墮於一切盡無生法隨念即生亦復不爲欲界所動不由縛生不由縛滅不由縛起所以者何謂能解脫一切分別解脫一切雜染繫縛解脫顛倒執取依止即彼解脫生即彼解脫滅即彼解脫起雖復有生而無所生如是即能圓具大乘一切佛法然彼佛法若於十方審諦伺求悉無所得亦非無得以一切佛法無得非無得故即能隨得彼一切法一切佛法是故於一切法一切佛法中無法非無法何以故以一切法審諦伺求悉無所得亦非無得若於諸法如實伺求悉無所得非無得時即無有法而可算數謂一切法已能出過算數量故若能了知彼一切法平等

性者是中無法亦非無法而可取著此即諸法無著義若或領解是義即大無義若無領解彼即無義亦非無義以現前安立無義可見故若或有慧可了知者即為障礙彼無礙慧若或於慧無障礙故是即無著若無著即無住若無住即無盡若無盡即無勤亦無墮若無勤墮即無非我若無非我即亦無我若無我即無取若無取即無諍若無諍即無論即彼無論此說是為沙門之法即沙門法譬若虛空本來平等以虛空平等故非欲界繫非色界繫非無色界繫由如是故於一切處悉無所繫以無繫故無形顯色及諸相狀無色相故即能隨順覺了若能如是隨覺了故即能一切差別分別寂慧菩薩言云何名為隨順覺了復何名為差別分別金剛手菩薩

言無有少法而可得者此名隨順覺了以覺了故即無差別分別是故法中作此二說寂慧當知此等名為菩薩心密心業清淨

佛說如來不思議祕密大乘經卷第三

佛說如來不思議秘密大乘經卷第四

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉詔譯

菩薩心密品第三之二

復次金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言善男子菩薩心密者謂修慈

勝二

九

行即知無我若修悲行即無衆生若修喜行即無壽者若修捨行即無有人若修布施行即心調伏若修持戒行即心寂靜若修忍辱行即心無盡相若修精進行即心離相若修禪定行即心安定若修慧行即心無伺察若修四念處行即心無念亦無作意若修四正斷行即心正平等若修四神足行即心無戲論若修信根即心無著若修精進根即心無發悟若修念根即得自然智心若修定根即得平等性智心若修慧根即得無根本心若

修五力即得心無屈伏若修七覺支即得慧分別心若修八正道即得無所修心若修奢摩他即得寂止心若修毗鉢舍那即得無所觀心若修四聖諦即得畢竟無了知心若修佛作意即得無作意心若修法作意即得法界平等心若修僧作意即得無住心若修成熟有情行即得本來清淨心若修攝受正法行即得法界無差別心若修嚴淨佛土行即得虛空平等心若修無生法忍行即得無所得心若修不退轉地行即得無轉而轉心若修成就諸相行即得無相心若修莊嚴菩提果即得三界圓滿心若修降伏諸魔行即得普攝一切有情心若修趣向菩提行即得法界自性隨覺了心若修轉法輪行即得無轉非無轉心若修大涅槃行即得隨生死自性

心寂慧當知此等皆是得忍菩薩心秘密法
心業清淨若彼菩薩如是清淨已即得一切
有情心亦清淨而是菩薩乃能隨入諸有情
心即彼一切有情之心皆從大菩提心光明
中出譬如虛空於一切處住隨入一切處菩

樂二

十

薩心者亦復如是於一切處住隨入於一切
處金剛手大秘密主菩薩摩訶薩如是宣說
菩薩所有身語心密不思議正法時會中有
七萬二千年及人發阿耨多羅三藐三菩提
心三萬二千菩薩得無生法忍八萬四千人
遠塵離垢得法眼淨八千苾芻不受諸法漏
盡意解得心解脫時此三千大千世界六種
震動有大光明普徧照耀虛空自然雨衆天
華復於空中有百千種殊妙音樂不鼓自鳴
其音樂中出如是言若諸有情已得授記位

者方乃得聞此金剛手大秘密主菩薩摩訶
薩所說正法於中聞已受持讀誦如理修行
廣爲他人隨應宣說永不忘失大菩提心當
知彼人非少善根而能成就已於廣多佛世
尊所深植善本勤修一切最勝福行當爲一
切有情作大饒益

震吼音聲菩薩來會品第四

爾時世尊告寂慧菩薩摩訶薩言善男子汝
聞空中多種鼓樂妙音聲不寂慧菩薩白佛
言世尊我初已聞此是何等殊妙音聲願佛

樂二

十一

爲說佛言寂慧汝今當知有菩薩摩訶薩名
震吼音聲從大雲世界雲音王如來所來此
娑婆世界瞻禮於我親近供養及欲聽受金
剛手菩薩宣說正法亦復樂見十方來會諸
大菩薩摩訶薩衆是彼震吼音聲菩薩隱自

身相住虛空中雨衆妙華鼓勝音樂供養於我其樂音中出如是聲世尊如來於大會中非久宣說廣大正法發是言已即時震吼音聲菩薩摩訶薩從空而下入佛會中頭面禮足右繞七匝住於佛前而白佛言大雲世界雲音王女來問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安不彼佛如來又作是說金剛手大秘密主菩薩摩訶薩有方便善說正法是佛威神之所建立乃能如是通達一切無量佛法爾時世尊告震吼音聲菩薩摩訶薩言善哉善男子汝善來此大衆會中樂聽金剛手大秘密主菩薩摩訶薩宣說如來秘密不思議法汝當於此諦聽諦受持國輪王先行品第五之一爾時會中諸菩薩衆咸起是念此金剛手大

秘密主菩薩摩訶薩往昔於何佛世尊所親近聽受深種善根復修何等廣大誓願乃能如是具大辯才善說諸法爾時世尊知諸菩薩心疑念已即告寂慧菩薩言善男子我念過去世中經阿僧祇劫復阿僧祇數無量無邊不可思議劫前有劫名善現世界名莊嚴有佛出世號無邊功德寶衆莊嚴王如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊寂慧當知彼莊嚴世界廣大妙好安隱豐樂人民熾盛地平如掌無諸砂礫荆棘雜穢草木樹林青鬱可愛復有名華輦草覆地青潤妙好如孔雀項右旋喜相有色有香令人適悅下足于地隨滅四指舉足還復隨起四指無極寒熱溫涼調適輭美清風令人愛樂其地莊嚴如吠瑠璃彼時

人民色相嚴好少貪瞋癡及餘煩惱人有孝
愛復具勢力聞說善言能自開曉而彼世尊
無邊功德寶衆莊嚴王如來法中有十二那
庾多諸聲聞衆三十二俱胝諸菩薩衆彼時
人壽三十六俱胝歲於中有人趣命終者寂
慧當知而彼善現劫中莊嚴世界處于中四
大洲一一四大洲其量廣闊八萬四千由旬
每一由旬中有千國城郡邑聚落周而圍繞
彼莊嚴世界中有大國城名極清淨而彼國
城分量廣闊北六十四由旬南四十由旬東
西亦然有十千園苑而爲嚴飾國城之內復
有十千州城縣邑彼極清淨國城之中有大
轉輪聖王名曰持國七寶具足爲四大洲主
於先佛所深植善根福德威光王中最勝不
退轉於阿耨多羅三藐三菩提心寂慧而彼

卷二

十三

持國轉輪聖王所居國城縱廣正等十六由
旬廣大殊妙有七重牆七寶所成其上復有
七重樓閣七重寶網垂諸寶鈴牆內周有
四大園一名衆華二名德喜三名孔雀喜四
名時分快樂是諸園中各有大池一名歡喜
二名喜上三名香上四名順流其池縱廣半
由旬量悉以衆寶砌其階級閭浮檀金而爲
其底金沙布地八功德水充滿其中有寶蓮
華彌覆其內鵝雁鴛鴦衆鳥游泳又彼持國
轉輪聖王有其七萬宮嬪嫔女皆悉相好端
嚴殊妙而爲女寶以用給侍是諸宮嬪皆悉
已發阿耨多羅三藐三菩提心王有千子身
相端嚴勇猛無畏能伏他軍人各具其二十
八種大丈夫相以爲嚴飾深心淨信於阿耨
多羅三藐三菩提法寂慧時彼世尊無邊功

德寶衆莊嚴王如來居極清淨大國城中彼持國轉輪聖王與諸大臣婆羅門長者乃至一切人民咸悉恭敬尊重供養其王淨信彼無邊功德寶衆莊嚴王如來及苾芻衆滿一俱胝歲承事供養廣持悅意種種飲食珍妙衣服乃至一切受用等物悉以奉上又諸苾芻衆各以三園用獻遊止寂慧彼轉輪王有諸太子心各清淨曾無放逸親近彼佛勇聞正法不以欲樂而爲染著由不放逸其心寂定聽正法故是諸太子不久之間得五神通即時各各躡身空中猶如鵝王飛騰自在從園至園從此城邑至彼城邑乃至徧遊四大洲界隨行空中說伽陀曰

諸佛出世得何利 總聚人間利復深
仁者聽法淨信心 經百劫中極難得

佛二

十四

今此人中仙出世 宣說正法寂靜道
我今近彼善逝尊 由聞法故生善趣
聞正法已破惡趣 聞正法已善趣生
由聞法故煩惱除 心得清涼最上樂
空中說是伽陀時 此大地中六震動
天人空中出妙聲 大雨衆華生悅意
若人得見佛大師 彼功德說不能盡
應當頂禮二足尊 合掌諦誠而恭信
彼佛能知人心意 如其所應爲說法
聞法三十六俱胝 人皆住勝菩提道
復有三百俱胝人 獲得最上淨法眼
一切皆生厭離心 歸佛出家依正教
又四俱胝那庾多 人受淨戒作佛事
聽法供養佛世尊 作已各還於本處
彼諸太子說伽陀已同爲其父持國轉輪聖

王作供養事擇以龍堅妙栴檀香造作樓閣廣大殊麗妙好嚴飾縱廣正等十由旬量四方四隅分量齊等樓觀門徑悉以龍堅妙栴檀香製作圓具如天宮殿其龍堅香半兩價直過於閻浮檀金價而彼樓閣巧施工力妙

供二

十五

好嚴成是時持國轉輪聖王欲詣世尊無邊功德寶衆莊嚴王如來所瞻禮親近聽受正法時王諸子并宮嬪眷屬侍從父王即入栴檀大樓閣中其王處于蓮華莊嚴師子座上太子宮嬪臣佐人民咸皆尊重以一切種華鬘塗香上妙衣服寶幢幡蓋微妙音樂廣伸供養復以寶網垂覆樓閣衆共執擎而將前進即時騰踊在虛空中猶如鵝王自在而行前至佛所徐徐以彼樓閣安置地已持國轉輪聖王并太子宮嬪從樓閣中安庠而下前

詣佛所頭面著地禮佛雙足并苾芻衆各敬禮已右繞七匝還住佛前合掌諦誠聽受正法時彼世尊無邊功德寶衆莊嚴王如來知彼持國轉輪聖王來佛會中樂欲聽法佛即如應爲說妙法示教利喜佛言大王汝今當知有四種法若如理修行者即能安住大乘趣向勝道所有善法而無壞失何等爲四大王一者信法能向勝道復何名信謂有信故而能隨順諸賢聖種所不應作而悉不作二者尊重能向勝道以尊重故於諸聖者所說妙法而能聽受諦受法故耳無外聽三者無慢能向勝道以無慢故即能於彼一切賢聖恭信頂禮四者精進能向勝道以精進故若身若心悉得輕安所作善法皆能成辦大王此等四法若如理修行者即能安住大乘趣

向勝道

佛說如來不思議秘密大乘經卷第四

昨二

十六

音釋

鴛音秋熊胡弓切麀諸良切寒寒九蟹
鴛鳥名熊獸名麀麀名寒寒九蟹
一切悉吃瞽莫豆切屬朱欲切
言難也 耳不明也 見視也

佛說如來不思議秘密大乘經卷第五

第六同卷映三

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師清惠等奉詔譯

持國輪王先行品第五之二

復次大王有四種法若圓滿者即能安住大乘成就不放逸行心無流散何等爲四一者

攝三

戒護諸根二者觀欲過失三者攝受一切作

無常想四者於法決定爲勝命根大王如是

四法若圓滿者即能安住大乘成就不放逸

行心無流散大王有四種法王者修行若具

足說名仁王何等爲四一者常不棄捨大菩

提心二者以菩提教示他人三者以諸善根

迴向菩提四者於佛世尊大威德力若見聞

已亦復於彼一切天人聲聞緣覺所有威力

生歡喜心然即唯求佛大威力大王如是四

法王者修行若具足者說名仁王是故大王

應當常修不放逸行信心清淨忻慕正法起樂法欲勤求正法常當遊戲正法園苑不著境界所以者何大王當知欲無厭足彼所足者是謂聖慧又復大王壽量微少命不久停往趣他世罪業可怖由是應知常當親近供養恭敬諸佛如來以此善根應於四處而用迴向何等爲四一者迴向無盡果報二者迴向無盡法門三者迴向無盡妙智四者迴向無盡辯才大王復有四法一者身清淨故能成慧行二者語清淨故能成聞行三者心清淨故能成戒行四者慧清淨故能成智行復有四法一者方便圓滿故能成熟有情二者慧圓滿故能降伏諸魔三者願圓滿故即如說能行四者值遇佛故即得一切佛法圓滿時彼持國轉輪聖王於彼佛所得聞正法示

教利喜生歡喜心適悅慶快持以無價真珠
妙寶及王者所有一切受用悉以獻佛而爲
供養乃至盡壽修諸梵行奉持五戒是時王
諸宮嬪於彼佛所聞正法已心大適悅踊躍
歡喜各以身所著衣莊嚴具覆於佛上乃至
盡壽修諸梵行奉持五戒悉發阿耨多羅三
藐三菩提心時持國轉輪聖王快得善利增
益法財已與諸宮嬪眷屬各各至誠頂禮佛
足及苾芻衆亦悉禮敬繞七匝已即時入於
大樓閣中踊昇虛空自在而行還極清淨大
國城中復次持國轉輪聖王於後一時擇月
圓日嚴駕出遊衆華大園而爲翫賞鼓吹清
音奏妙歌樂恣其所樂嬉戲遊從是時有二
最上宮女一名無毀二名無比同詣歡喜池
中清淨澡沐出已衣覆處于蓮華師子之座

是二宮女即於座中各有一童子自然化生
跏趺而坐童子端嚴色妙無比相好圓具人
所樂觀於剎那間即各踊身住於虛空是時
空中有賢聖言此二童子一名法思一名法
慧故此二名由斯而立彼法思童子於其無
毀宮女坐中化生彼法慧童子於其無比宮
女坐中化生時二童子在虛空中亦跏趺坐
異口同音說伽陀曰

仁者我今得善利 所謂發生菩提心
既發心已遇世尊 起清淨心而信禮

大海深廣難徹底 生死輪轉無休息

有情廣渡生死流 彼菩提心不捨離

有世界名無毀身 有世尊名時分王

我從彼來求法門 樂見牟尼功德聚

我時各各跏趺坐 分從二母坐中生

我父持國大聖王 故來合掌伸敬禮
願父伺察聽我說 阿更多劫善得法
乃至圓成大菩提 所得於中不棄捨
一切唯佛出世難 父母難得居法位
法中善友剎那逢 清淨妙寶隨意現
欲及精進不放逸 出家得利具正知
勤修利益心調柔 慚愧多聞具善戒
慈悲調寂爲有情 普令獲得深法忍
精進勤力無著心 成熟攝受諸群品
心離相故得調暢 於其身命不顧惜
思惟正法如救然 願獲諸佛勝功德
父王最上難得者 我所稱讚最上法
我從彼佛剎中來 還歸彼佛本因處
我等已住菩薩位 普能攝受諸善法
剎那獲得五神通 隨念隨觀意能曉

時彼持國轉輪聖王與宮嬪眷屬并二童子
智者菩薩以神通力處虛空中同詣世尊無
邊功德寶衆莊嚴王如來會中到已各各頂
禮佛足一切衆會普伸尊敬是時彼佛觀二
童子是真佛子樂欲聽受菩提道法佛知其
意即爲宣說甚深正法佛言善男子當知諸
法從緣所生中無主宰亦無作者知內是空
外無所行諸法皆空虛假無實於見於作應
悉清淨猶如虛空而無所取彼佛世尊如是
多種廣爲宣說清淨法時會中有七十六那
庾多及三俱胝人得無生法忍是時持國轉
輪聖王在佛會中經七晝夜作供養已與其
諸子并宮嬪眷屬於剎那間還本所居時彼
輪王後於一時獨處栴檀樓閣之中登於蓮
華師子之座竊作是念我此千子悉已安住

阿耨多羅三藐三菩提法然於其中何者最先得成阿耨多羅三藐三菩提果我宜設法以驗其事作是念已即勅侍人用以七寶妙巧作瓶如其分量善施作已即命各書千子名字置寶瓶中復以七寶作妙蓮華於其華中安置寶瓶然後於七晝夜廣以微妙香華塗香末香等及鼓吹歌音嚴伸供養瓶中名字是時空中有十天人助發種種妙供養事如是供養七晝夜已普召宮嬪眷屬及王千子并二童子咸集其前復以賢妙金床安置寶瓶安已即時勅遣侍人於寶瓶中取其名字侍人如命瓶中最先取一名字前奉於王其名乃是清淨慧太子然後次第徧取其名即時於剎那間而此大地六種震動所有宮嬪先各執持諸妙樂器不鼓自鳴出妙歌

誦三

五

音寂慧當知彼時清淨慧太子最先瓶中取其名者豈異人乎即是此賢劫中過去俱闍孫如來次於瓶中取一名字其名最勝軍太子者即是過去俱那舍牟尼如來次於瓶中取一名字其名寂諸根太子者即是過去迦葉如來次於瓶中取一名字其名一切義成太子者寂慧當知即我身是次於瓶中取一名字其名寶帶太子者即當成佛號慈氏如來次於瓶中取一名字其名牛王太子者即當成佛號師子如來次於瓶中取一名字其名電天太子者即當成佛號大幢如來次於瓶中取一名字其名賢王太子者即當成佛號妙華如來次於瓶中取一名字其名淨光吉祥太子者即當成佛號華氏如來次於瓶中取一名字其名蓮華眼太子者即當成佛

號善宿如來次於瓶中取一名字其名無垢
光太子者即當成佛號妙眼如來次於瓶中
取一名字其名淨池太子者即當成佛號妙
臂如來次於瓶中取一名字其名慧王太子
者即當成佛號明燄如來次於瓶中取一名
字其名善莊嚴太子者即當成佛號明珠如
來次於瓶中取一名字其名增長分太子者
即當成佛號導師如來次於瓶中取一名字
其名淨嚴王太子者即當成佛號持勝功德
如來次於瓶中取一名字其名吉祥密太子
者即當成佛號勝財如來次於瓶中取一名
字其名妙光身太子者即當成佛號智積如
來次於瓶中取一名字其名勇健太子者即
當成佛號寶積如來次於瓶中取一名字其
名寶稱太子者即當成佛號普光明如來寂

卷三

大

慧當知如是等廣說彼千子中相繼而取乃
至取一名字其名大峯莊嚴太子者即當成
佛號無邊功德寶稱如來寂慧唯一名字在
寶瓶中最後取之其名無邊慧太子而此太
子於千太子中居最小位是時諸兄或輕侮
言我等諸兄當成佛時已作佛事已度有情
汝於最後當何所作時無邊慧太子說伽陀
曰

佛法無邊如虛空 有情及慧亦無盡
行願清淨戒薰修 當聽我說此行願
諸兄壽量若干數 王者衆會數若干
如我壽量總聚之 願當爾許聲聞衆
太子說是伽陀已 空中天人讚善哉
正士意樂淨周圓 利益有情無窮盡
寂慧當知彼時最小無邊慧太子者當得成

佛號樂欲如來於賢劫中最後成佛寂慧所有賢劫中諸佛壽量及聲聞衆彼樂欲如來而悉當得是彼如來善樂欲故是故如來名爲樂欲復次寂慧汝且觀是菩薩摩訶薩善巧方便圓具淨戒無毀大願滿足勝行彼諸太子九百九十九人乃至無邊慧太子如上功德皆悉成就是時彼千太子俱謂二童子菩薩言汝此法思法慧二善男子往昔發何殊勝願力今如是邪法思童子言諸仁者我與汝等皆如金剛手菩薩相續勝行不離一切如來無上秘密不離一切佛法聽受信解法慧童子言今我諸兄具勝願力願我與汝悉證菩提成菩提已我皆勸請轉妙法輪如其願力於彼佛所受菩提記寂慧當知彼時持國轉輪聖王者豈異人乎即是然燈如來

應供正等正覺往昔因中居輪王位時彼輪王千太子者即是此賢劫之中千佛如來從俱留孫如來至樂欲如來古經不譯但云樓至彼時法思童子於無毀宮女坐中化生者即是金剛手大秘密主菩薩摩訶薩神力所化彼時法慧童子於無比宮女坐中化生者即是尸棄梵王寂慧彼時持國轉輪聖王諸宮嬪者即是今此會中諸菩薩衆彼諸宮嬪爾時得王千子成熟化度而悉不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心安住大乘彼諸宮嬪次第當於此賢劫中受菩提記寂慧汝復應觀緣生之法理不相違善根諸因及發心勝行果無壞失今此會中諸菩薩大士皆能增長最勝意樂

佛說如來不思議秘密大乘經卷第五

佛說如來不思議秘密大乘經卷第六

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光祿大師惟淨等奉詔譯

菩提道品第六

佛告寂慧菩薩言若諸菩薩摩訶薩欲證阿耨多羅三藐三菩提果者當學彼諸大士所

卷三

行非但以其語言得最勝道要當真實修行乃得菩提正道此中云何名菩提道謂於一切衆生無諸損害隨起慈心勤修波羅蜜多以四攝法普攝一切修四梵行勤行三十七品菩提道法圓滿六種神通事業以善方便攝化衆生長養一切善根法行此說是名大菩提道復次寂慧菩提道者所謂意樂信重深心清淨正直無諂心平等故行平等法不作諸罪故無諸怖畏彼菩提道增長法故即是布施波羅蜜多彼菩提道向安樂道故即

是持戒波羅蜜多彼菩提道無損害故即是忍辱波羅蜜多彼菩提道建立諸法故即是精進波羅蜜多彼菩提道無雜亂故即是禪定波羅蜜多彼菩提道善了知故即是般若波羅蜜多彼菩提道通達出生無礙智故即是大慈彼菩提道無退轉故即是大悲彼菩提道作歡喜故即是大喜彼菩提道隨入真實故即是大捨彼菩提道去除荆棘故即能遠離貪瞋害疑等染法彼菩提道順安樂法故即心無障礙彼菩提道離險惡故即不著色聲香味觸彼菩提道離邪外法故即善觀蘊處界彼菩提道能降諸魔故即能除去一切煩惱彼菩提道是廣大法故即能遠離聲聞緣覺作意彼菩提道順正法故即能隨順先佛如來應供正等正覺彼菩提道廣能積

卷三

九

集大法寶故即善隨順一切智寶彼菩提道
常開明故即能顯發無礙智光彼菩提道爲
善說者故即得諸善知識共所攝受彼菩提
道離高下想故即無違順彼菩提道離塵暗
故即無瞋忿疲懈彼菩提道向善趣故即能
遠離諸不善法彼菩提道善住安樂方故畢
竟趣證大涅槃法寂慧當知此如是等皆是
菩薩所行大菩提道若非趣非道者所謂一
切聲聞緣覺此中真實建立菩薩摩訶薩悉
令成就阿耨多羅三藐三菩提果

如來身密不思議品第七之一

爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大
秘密主言大秘密爲我略說如來秘密此中
云何是爲如來秘密之法金剛手菩薩告寂
慧菩薩言善男子諦聽諦聽我今承佛威神

爲汝宣說如來秘密有其三種何等爲三一
者身密二者語密三者心密云何名爲如來
身密寂慧當知所謂如來於無思惟無分別
中而能示現諸威儀相善男子若天若人或
有見如來坐生尊重者即令彼等見如來坐
或有天人樂見行者即令彼等見如來行或
有天人樂見住者即令彼等見如來住或有
天人樂見卧者即令彼等見如來卧或有天
人樂聞說法生尊重者即令彼等見佛說法
或有天人樂見寂默者即令彼等見佛寂默
或有天人樂禪定者即令彼等見佛在定或
有天人樂出定者即令彼等見佛出定或有
天人樂見不瞬觀視者即令彼等見佛不瞬
觀視或有天人樂神變者即令彼等見佛神
變或有天人樂欲觀佛金色相者即令彼等

見金色身或有樂見白銀色者水精色者瑠璃色者瑪瑙色者珊瑚色者琥珀色者赤珠色者白珠色者青黃赤白等諸色者如月色者如日色者如火色者如光聚色者如帝釋色者如梵王色者如雪色者如雌黃色者如朱砂色者如水色者如無憂樹華色者如瞻波迦華色者如蘇摩那華色者如婆師迦華色者如俱母陀華色者如鉢訥摩華色者如奔拏利迦華色者如衆妙華色者如毗沙門天王色者如持國天王色者如初開蓮華色者如吉祥藏寶色者如摩尼寶色者如帝青寶色者如虛空淨光色者此如是等種種色相乃至無邊功德色相隨喜信樂如來各各皆令彼等悉得見佛諸色相身復次寂慧乃至三千大千世界如琬伽沙數等一切衆生

卷三

十二

皆得人身彼彼衆生各於如來形顯色相及威儀事隨所思惟信解皆得成辦如一衆生如是信解亦然彼彼一切衆生皆於如來形顯色相及威儀事思惟信解皆得成辦又復衆生心所信解而各差別寂慧以是緣故如來普令一切衆生各隨信解威儀事等心生歡喜隨信解已令諸衆生了知如來威儀事等亦非如來若身若心有所動亂亦無發悟而能善知一切衆生往昔行業心意差別是故如來隨應普現威儀事等譬如清淨圓鏡置諸方所光照衆色隨安掛處一切影像悉於中現所照平等無增無減而是圓鏡無所思惟亦無分別寂慧如來亦復如是了知一切衆生心意隨所現相悉令歡喜而佛如來無所思惟亦無分別復無發悟此即是名如

來身密復次寂慧如來身者非蘊處界之所成立非業所成非煩惱生不從父母胞胎所生非羯邏藍等大種所生非血肉染汙筋骨聯續出入息等資養所生復次寂慧如來身者即非身也所謂法身如虛空身非色相身離諸戲論無所行身若諸眾生樂見色相而生信重所應度者如來乃現色身諸對礙境若諸眾生樂法離相生信重者於一切處一切種類無對礙境天眼亦復不能觀見寂慧當知一佛會中所有大衆其見各異或有衆生見佛身者或不見者或遠處即見近處不見或近處即見遠處不見或遠處亦不見近處亦不見或專注心見散亂心不見或散亂心見專注心不見或他觀即見自觀不見或自觀即見他觀不見或夢境中見寤已不見

佛三

十二

或覺寤已見夢中不見或定中見出定不見或出定見定中不見或善相即見不善相不見或不善相見善相不見或發悟心見無發悟心不見或無發悟心見發悟心不見或加行心見無加行心不見或無加行心見加行心不見此如是等及餘無量種相觀如來身彼色界天子身相寂靜所行寂靜善威儀道住等引心善寂善調然目雖動亦復不能觀如來身分量色相何以故如來身者具無量種莊嚴色相與虛空等以其法身所成性故譬如虛空廣大無際如來身相廣大亦然又如虛空徧入一切處一切處通達如來身相亦復如是徧入一切處一切處通達又如虛空離諸戲論如來身相亦復如是離諸戲論又如虛空普能滋養一切衆生如來身相亦

復如是普能滋養一切衆生又如虛空無其種類亦無分別如來身相亦復如是無其種類亦無分別又如虛空隨入一切色相光明如來身相亦復如是隨入一切色相光明又如虛空所有一切色相光明悉住其中如來

聯三

十三

身相亦復如是一切衆生色相光明住佛身中又如虛空一切藥草樹林悉依止故而得滋長如來身相亦復如是悉能滋長一切衆生所有善根又如虛空非常非無常而不可以語言宣說如來身相亦復如是非常非無常而不可以語言宣說亦復不能觀其頂相復次寂慧我不見有世間一切天人魔梵沙門婆羅門等而能觀見如來應供正等正覺最勝頂相所以者何寂慧當知我念一時世尊如來成道未久在波羅柰國仙人墮處鹿

野苑中轉妙法輪是時東方有佛世尊號瞻波迦華色世界名如幻國名調寬彼有菩薩名曰風持來此娑婆世界瞻禮親近世尊釋迦牟尼如來到已頭面頂禮佛足右遶七匝住立佛前爾時風持菩薩承佛威神即作是念今佛世尊身相廣大無量無邊不能觀其頂相我今或可於佛世尊身量邊際求以度量風持菩薩作是念已自見其身長六萬八千由旬見佛身相長八百四十萬由旬復作是念我今或以自所得者遊戲神力而可度量如來身相分量邊際邪作是念已即時菩薩承佛威神以自通力乃往上方過百俱胝苑伽沙數等佛土有世界名大蓮華佛號蓮華吉祥藏王如來現住說法教化衆生菩薩到已審諦觀察不能得見如來頂相亦復不

能度量佛身分量邊際時風持菩薩前詣世尊蓮華吉祥藏王如來所頭面禮足右遶七匝住立佛前白佛言世尊我所來此其遠近耶彼佛告言善男子過百俱胝殑伽沙數等佛國土已到此世界風持菩薩白彼佛言世尊我爲不能觀彼世尊釋迦牟尼如來頂相亦復不能觀彼佛身分量邊際故遠來此而申請問彼佛答言善男子假使汝今盡其神力極盡上方一切世界經于殑伽沙數等劫亦復不能知彼佛身分量邊際又善男子假使盡諸喻法不能譬喻彼佛如來所有戒定慧解脫解脫知見種種功德若身語心若色若相一切喻法皆不能喻以彼如來超數法故唯除虛空而可喻之所謂如來戒定慧解脫解脫知見悉如虛空故若身語心若色若

相此說一切皆如虛空是故應知虛空無量故如來身相亦復無量寂慧彼風持菩薩於彼佛所聞是說已發希有心踊躍歡喜適悅慶快即時頭面禮彼佛足右遶七匝承佛威神於剎那間隱彼佛土還復至此娑婆世界住立世尊釋迦牟尼佛前頂禮佛足右遶三匝合掌諦誠向佛世尊說伽陀曰

一切佛法極廣大 與虛空等無邊際
若人意欲度其邊 彼即自招於損害
我過百俱胝數量 殑伽沙等佛刹土
往一如來剎土中 欲觀如來身分量
我既至彼佛刹已 世界名曰大蓮華
不能觀佛頂相高 亦復不知身分量
化主世尊居彼刹 其名吉祥藏王尊
彼佛知我意所思 發如是言爲我說

若人欲以譬喻法 喻其無邊諸佛法
彼佛不可隨相知 是人返招謗佛罪
唯其一法可爲喻 與諸佛法等無異
所謂周廣太虛空 分量邊際不可得
如其虛空廣大故 佛功德聚亦復然
謂戒定慧解脫門 及彼解脫知見等
如其虛空無分量 佛色相等亦復然
頂相高廣不能觀 與彼虛空界無異
如其虛空廣大故 佛身廣大亦復然
由身廣大無邊 光明廣大亦如是
由其光明廣大故 語密廣大亦復然
語密廣大無邊 心密廣大亦如是
由其心密廣大故 佛慈廣大亦復然
佛慈廣大無邊 佛智廣大亦如是
由其佛智廣大故 佛身廣大亦復然

菩提出生勝福門 廣大無際亦如是
由菩提心所生福 勝相從彼福門生
圓滿虛空界無邊 出生勝上諸功德
所有一切衆生類 普攝一切諸福蘊
一切菩薩亦復然 皆從菩提心所出
所有一切菩薩衆 宣說福蘊極廣大
若能護持正法門 所獲福聚多於彼
假使諸佛加行智 經俱胝劫共宣揚
護持正法福無邊 畢竟不知其邊際
大菩提心所生福 護持正法福無邊
空解脫門三若校量 十六分中不及一
空解脫門此所攝 亦復不離菩提心
護持正法諸福門 一切皆同此中攝
若能了此妙法趣 是即菩薩大名稱
菩提功德獲無邊 此乃是修菩薩行

我今說是伽陀時 俱胝刹土皆震動
有千俱胝衆天人 鼓吹歌音俱胝數
有千俱胝衆生數 悉發廣大菩提心
聞佛如是大威神 風持我今如實說
佛有如是不思議 無量無邊復無上
諸佛普現衆相門 即自然智真秘密
寂慧當知如是等說是即名爲如來秘密

佛說如來不思議秘密大乘經卷第六
音釋

瞬 輪閤切 瞬 目動也 羯邏藍 梵語也此云凝滑羯 寤 寐覺也

五

中

佛說如來不思議祕密大乘經卷第七

第八
同卷

宋西天三藏朝散大夫號光祿卿光祿大師 惟淨等奉 詔譯 四

如來身密不思議品第七之二

復次寂慧如來身相一衆會中有得見者有不見者其得見者歡喜瞻仰其不見者默然
摩訶 憐瞪寂慧當知如來不以段食資養或有衆生見佛亦受世間食者謂有威力具足修菩提行諸賢聖衆常隨佛後於食器中承受其食是乃衆生見佛如來數數舉食置食器中彼諸賢聖既受食已若有衆生於佛法中所應化度宿種善根業障盡者雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣以其宿善力故彼等衆生得佛如來殘食而食食已飽滿心得輕安身肢潤益身心清淨即發阿耨多羅三藐三菩提心若諸衆生墮在地獄餓鬼諸惡趣者

即不能發大菩提心以是緣故乃至盡涅槃界寂慧是故當知如來不受世間飲食如來資養所謂法食佛身堅固如那羅延天真寶故不壞故金剛所成寂慧如來身者非生熟藏之所成養亦非涕洟雜惡不淨所成如來身者如閻浮檀金無缺無斷離諸過失如來身者具大威力體堅重故猶如金剛極柔軟故如迦左隣那衣隨所觸身皆獲妙樂寂慧當知一時有諸具大威力天子天女禮敬佛足隨禮敬時手觸佛足觸已即發阿耨多羅三藐三菩提心是故當知如來不從雜染所生復次寂慧世間所有貪行衆生暫見如來身已即於自身生離貪想瞋行衆生暫見如來身已即起慈心癡行衆生暫見如來身已即得智光照耀等分行衆生暫見如來身已

即於已身離諸煩惱慳慳衆生暫見如來身
已即能信解捨法破戒衆生暫見如來身已
即能信解戒法清淨忿恚心衆生暫見如來
身已即得忍法懈怠衆生暫見如來身已即
起精進散亂心衆生暫見如來身已即得寂
定愚癡衆生暫見如來身已即得勝慧善男
子取要而言若諸衆生暫見如來身者一切
善法皆不捨離一切不善疑等染法悉得銷
除安立善心然佛如來而常安住無分別捨
此說是名如來身密復次寂慧又如如來化
所化人作諸佛事而佛如來心無加行亦無
發悟復無作意佛亦不作是念我能化彼所
化人等然所化衆生可應度者若此世界若
他世界乃至阿僧祇百千世界一切衆生爲
成熟故作諸利益此說是名如來身密復次

寂慧如來身放廣大光明具有無數百千種
色其光普照十方一切殑伽沙等諸佛刹土
廣爲成熟一切衆生而佛如來無所發悟亦
無加行復無作意此等是名如來身密身業
清淨寂慧當知今此皆是少略宣說如來身
密身業清淨若廣說者縱經一劫或過一劫
而亦不能得其邊際金剛手菩薩大祕密主
說是如來身密不思議法時會中有十千人
發阿耨多羅三藐三菩提心八千菩薩獲得
忍法爾時會中有諸天人以諸妙華散於佛
上及供養金剛手菩薩大祕密主是時世尊
舒右金色臂置金剛手菩薩大祕密主頂上
作是讚言善哉善哉祕密主汝善宣說如來
身密不思議法我悉知之汝所說法我今隨
喜

如來語密不思議品第八之一

復次金剛手菩薩大祕密主告寂慧菩薩摩訶薩言復何名爲如來語密語業清淨所謂如來於晝夜中成證阿耨多羅三藐三菩提果於晝夜中入大涅槃然其中間如來未嘗宣說一字亦無詮表何以故以佛如來常在三摩呬多故如來亦無出息入息若尋若伺以無尋伺故所出語言離諸邪妄而佛世尊無尋無伺無所分別無廣分別無說無示復無詮表然諸衆生亦聞如來有所宣說而是如來畢竟在定於一切種及一切時亦以文字而能詮表復無所表若有衆生因以文字生信重者而彼衆生自謂如來爲我說法然佛如來心常安住無分別捨復次寂慧如來亦非脣齒舌喉及其面門出諸音聲有所聞

聽如來所出音聲從虛空出但以衆生謂佛如來所有音聲從口門出寂慧當知如來語言具有六十四種殊妙之相何等名爲六十四種一者流澤二者柔軟三者悅意四者可樂五者清淨六者離垢七者明亮八者甘美九者樂聞十者無劣十一者圓具十二者調順十三者無澀十四者無惡十五者善柔十六者悅耳十七者適身十八者心生勇銳十九者心喜二十者悅樂二十一者無熱惱二十二者如教令二十三善了知二十四者分明二十五者善愛二十六者令生歡喜二十七者使他如教令二十八者令他善了知二十九者如理三十者利益三十一者離重復過失三十二者如獅子音聲三十三者如龍音聲三十四者如雲雷吼聲三十五者如

龍王聲三十六者如緊那羅妙歌聲三十七者如迦陵頻伽聲三十八者如梵王聲三十九者如共命鳥聲四十者如帝釋美妙聲四十一者如振鼓聲四十二者不高四十三者不下四十四者隨入一切音聲四十五者無缺減四十六者無破壞四十七者無染汙四十八者無希取四十九者具足五十者莊嚴五十一者顯示五十二者圓滿一切音聲五十三者諸根適悅五十四者無譏毀五十五者無輕轉五十六者無動搖五十七者隨入一切衆會五十八者諸相具足復次寂慧五十九者如來所出語言普令十方一切世界一切衆生心意歡喜佛亦不作是念我能宣說諸法所謂契經應頌記別諷誦自說緣起本事本生方廣希法論議譬喻又復祕密先

第四

五

行法說本緣法說昔因法近說多說廣說教示安立分位分別解釋開明如來所說如是等法於彼一切大衆會中若苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷衆會若天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等諸衆會佛能各各隨其根性精進分量如其所應爲作法施彼等衆會聞說法時皆謂所說從佛如來口門而出然所說法亦無互相語言重復而諸衆會各隨音聲曉了諸法寂慧此即是名如來語密復次寂慧六十者一切衆生其數無量一切衆生行亦無量如來所說衆生心行略有八萬四千種類但爲根性下劣衆生令其解入如來所說寂慧當知衆生心行無其分量世間所有貪行衆生瞋行衆生癡行衆生等分行衆生彼彼衆生心行差別若佛

如來於一劫中或過一劫乃至如來住世經百千劫隨幾許壽量極壽分限而亦不能說諸衆生心行邊際若佛但說衆生心行無邊際者而諸衆生不能解入返生癡迷是故如來以善方便於諸衆生無量行中略說數有八萬四千又復如來所說諸法隨諸衆生心行差別如其所應皆令開覺寂慧此即是名如來語密復次寂慧六十一者如來語秘密智隨入一切衆主心意然其語言不從如來口門中出但從虛空而出若有衆生謂佛如來所有語言從口門出者彼勿起是見何以故或有衆生見佛語言從鳥瑟膩沙相出或從頂出或髮際出或從肩出或從額出或眉間出或毫相中出或從眼出或從耳出或從鼻出或從頰出或口門出或從頸出或從臂

六

出或從手出或從指出或兩脇出或胸前出或背後出或從臍出或陰藏出或從腿出或從膝出或從腓出或從踝出或從足出或從相好中出或從一切毛孔中出如是等衆生知解有異寂慧此即是名如來語密復次寂慧六十二者如來所出語言隨諸衆生種種信解隨諸衆生心意成熟普使隨應而得了知然佛如來常住無分別捨譬如世間假法所成諸音樂器隨彼所作而悉巧妙手不觸近非假人力微風吹動出美妙聲其所出聲皆是先業差別風所吹擊如來語言亦復如是隨諸衆生一切音樂智風吹擊亦非如來勤力所出如來隨順一切衆生先業差別衆生境界如應所說寂慧譬如響聲隨有所表其所出聲非內非外亦非中間如來語言亦

復如是隨其所出但爲表了衆生心意而如來聲非內非外亦非中間又如大海之中有如意珠寶其名圓滿一切意樂懸高幢上自然出聲謂言此珠能滿一切衆生意樂而是珠寶亦無分別如來亦復如是語言妙寶深心清淨懸至大悲幢上隨諸衆生所有意樂如來出妙語言悉令曉了然佛如來常住無分別捨寂慧此即是名如來語密復次寂慧六十三者諸佛如來所有音聲無其分量我不見有世間一切天人魔梵沙門婆羅門等能知如來音聲邊際及分量者何以故我念一時佛在王舍大城鷲峯山中諸菩薩衆而共圍繞宣說音聲輪清淨法門廣爲衆生顯明宣示於後一時以慈氏菩薩摩訶薩加持力故尊者大目乾連即作是念如來音聲淨

輪分量幾何遠耶作是念已乃於本坐隱而不現以自神力即往須彌山頂聽佛如來音聲遠近復運神力徧往三千大千世界又過須彌山西復過四大洲界又過鐵圍山大鐵圍山乃至世界邊際還住鐵圍山頂審聽如來音聲分量是聲平等無所增減爾時世尊知其事已即作是念大目乾連意欲度量我之音聲所有分量我於今時宜攝神力于是世尊攝神通已大目乾連承佛威神所加持故以自通力於此世界西之方分過九十九剎伽沙數佛刹土已往一世界名光明幢彼有如來號光明王現住說法教化衆生是時尊者大目乾連到彼土已審聽世尊釋迦牟尼如來音聲分量譬如十肘地方分中此聞彼人所說音聲大目乾連在彼世界聽佛音

聲亦復如是其聲平等無所增減彼光明王如來所有身量高百由旬諸菩薩身高五十由旬是時大目乾連以自神力於彼諸菩薩衆所用鉢中循環而行彼諸菩薩見是相已極生輕笑即白佛言世尊今云何有如沙門相小蟲來此鉢中摩訶循行彼佛告言諸善男子汝等不應生輕慢心所以者何今此鉢中行者是彼世尊釋迦牟尼如來上首聲聞弟子於大聲聞衆中神通第一爾時尊者大目乾連前詣光明王如來所頭面禮足右繞七匝住立佛前彼佛告言尊者大目乾連此諸菩薩有所輕笑汝今宜應承彼世尊釋迦牟尼如來應供正等正覺所加持故以自通力現諸神變尊者大目乾連白彼佛言我今如佛教勅跏趺而坐於此寶洲作變化事佛言今

正是時尊者大目乾連即時湧身空中高七俱胝多羅樹量作變化事於其坐中化現百千俱胝那庾多真珠瓔珞廣大莊嚴而彼瓔珞各出百千俱胝光明一一光明門皆生蓮華是諸蓮華臺中皆有世尊釋迦牟尼如來形像安處其上彼如來像皆悉宣說妙音聲輪清淨正法大目乾連白彼佛言世尊我今跏趺而坐於此四大洲一切世界亦能作諸神通變化乃至此小千世界中千世界三千大千世界悉能作諸神通變化彼佛告言今正是時爾時尊者大目乾連如其所應現神變已收攝神力還住佛前時彼諸菩薩衆咸生希有之心前白佛言世尊今此尊者大目乾連其何所爲到此世界彼佛告言諸善男子此大目乾連爲欲度量彼世尊釋迦牟尼

如來聲輪分量故來至此時彼世尊光明王
如來告尊者大目乾連言汝自今而往勿復
再起是心欲度如來聲輪分量謂以如來清
淨音聲無其分量不可度量故假使以汝威
勢神力極西方分經于殫伽沙數等劫畢竟
不能得彼世尊釋迦牟尼如來音聲妙輪分
量邊際以佛如來音聲妙輪無分量故

佛說如來不思議祕密大乘經卷第七

佛說如來不思議祕密大乘經卷第八

宋西天藏翻散大夫試持齋師光英大師惟淨等奉詔譯

如來語密不思議品第八之二

爾時尊者大目乾連禮彼佛足作是白言世尊我今悔罪我今悔罪我於釋迦牟尼如來無量音聲清淨妙輪輒欲度量我斯深罪又復世尊我所來此幾何遠邪彼佛答言大目乾連汝過九十九碗伽沙數等世界已到此刹中大目乾連白言我此所來而極遙遠身力疲憊不能還復本刹土中彼佛告言大目乾連於汝意云何汝勿起是見謂汝以自神力能到此刹何以故但以釋迦牟尼如來加持力故汝能至此汝今欲還本刹土者應向彼佛虔伸敬禮大目乾連汝今當知若以汝自通力欲還本土縱經一劫亦不能往或復

未至彼土中間而入涅槃大目乾連汝今至此東西南北謂何方分邪大目乾連言我心迷昧不知今時在何方分彼佛告言以是緣故汝今當知若以汝自通力縱經一劫畢竟不能還彼刹土大目乾連言彼世尊釋迦牟尼如來今在何方彼佛告言大目乾連彼世尊釋迦牟尼如來現處東方是時尊者大目乾連即向東方五輪著地至誠敬禮世尊釋迦牟尼如來說伽陀曰

二足聖尊攝受我 人天供養大威德
無邊智具無邊音 我今欲還於本土

寂慧今此王舍城鷲峯山中一切衆會以釋迦牟尼如來威神力故悉聞尊者大目乾連號哭之聲爾時尊者阿難前白佛言世尊今此所聞號哭之聲為何相邪佛言阿難此是

目乾連苾芻往西方分去此佛刹過九十九
殑伽沙數等刹土到光明幢世界世尊光明
王如來刹中現在於彼將欲還復此娑婆界
故有如是號哭之聲阿難白佛言世尊尊者
大目乾連以何緣故到彼世界佛言阿難大
目乾連將還此土其事因緣汝自當知爾時
聯四
鷲峯山中一切衆會合掌恭敬咸白佛言世
尊我等樂見彼光明幢世界瞻覩世尊光明
王如來及欲見彼諸菩薩衆并尊者大目乾
連爾時世尊受勸請已即於眉間放大光明
名一切處通達其光普照九十九殑伽沙數
等佛刹相續不斷於彼光明幢世界廣大照
耀是時此會一切大衆悉得見彼光明幢世
界瞻覩世尊光明王如來及見彼諸菩薩及
見大目乾連五輪著地向佛作禮發聲號哭

爾時世尊釋迦牟尼如來告尊者大目乾連
言汝今宜應隨光所照來復此土爾時尊者
大目乾連承佛世尊大光明輪於思念間即
時還此娑婆世界住立佛前向佛世尊頭面
禮足右繞七匝重復諦誠五輪著地作是白
言世尊我今悔罪我今悔罪我於世尊無量
音聲清淨妙輪輒欲度量我斯深罪故我遠
適他界聽佛音聲既至彼已所聞佛聲與此
無異佛言目乾連如汝所說如來音聲無有
分量猶如虛空無其分量復無邊際不可度
量若其虛空可度量者如來音聲亦可度量
何以故虛空廣大故如來音聲亦復廣大當
王舍城中往昔說是大目乾連去來事時有
十千人發阿耨多羅三藐三菩提心金剛手
菩薩告寂慧菩薩言寂慧當知此即是爲如

來語密復次寂慧六十四者所有一切衆生
心心所轉而一衆生心多於彼寂慧菩薩言
大秘密主若一衆生心心所轉假使徧滿三
千大千世界一切衆生皆居緣覺之地縱經
一劫而亦不能思惟稱量校計伺察何況一
切衆生金剛手菩薩言寂慧我今告語於汝
使汝開覺所有一切衆生心心所轉即彼如
來音聲妙輪出種種聲宣說法時令諸衆生
咸生歡喜然佛世尊常住無分別捨爾時金
剛手菩薩說伽陀曰

三千世界諸衆生 一切皆證緣覺果
縱經一劫盡壽量 一衆生心不能曉
世間所有一衆生 唯佛能知彼心意
隨衆生心雖了知 佛無發悟無分別
乃至一切衆生類 總聚思惟有其三

世尊隨順如所應 淨妙聲輪宣正法
法中自在演妙音 一切聞者咸欣悅
隨所宣說名相生 以諸法名善開示
所有一切衆生類 色相名字及思惟
一毛孔中放光明 如來隨應善分別
所有世尊大慈化 一切毛孔放光明
光明超勝人中尊 音聲輪中宣妙法
假使佛經一劫中 以諸譬喻善宣說
然佛語及音聲輪 畢竟不得其邊際
一切煩惱無色相 所說語言亦無相
由其語言無相因 煩惱無相自息滅
是故語言諸色相 於一切處不可得
以其畢竟無得故 煩惱色相亦如是
由其語言不實故 所說非內亦非外
煩惱不實亦復然 染性非內亦非外

以無少法可得故 佛所說言徧十方
煩惱無得亦復然 是故有所言宣說
一切衆生語言道 上中下品有其三
語言非身亦非心 此中無住非無住
譬如假法成樂具 由風吹擊衆音聲
所出音聲無所從 是中亦無造作者
由其宿昔善淨住 一切衆生意風吹
故佛世尊出妙音 然佛亦無分別想
譬如應聲而對響 音響非內亦非外
人中尊出妙語言 非內非外亦如是
又如珠寶無分別 令諸衆生喜樂生
佛無分別亦復然 一切音聲皆圓滿
復次寂慧當知如來語秘密智隨入一切衆
生宣說諸法所有三千大千世界一切衆生
種種生處如來隨入一切衆生語言音聲以

種種名字安立四諦寂慧如其所說苦苦集

苦滅向苦滅道諦

所有地居諸天作如是說

珂呾珂嚩牟梨珂嚩那曳珂嚩度嚩

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼空居諸天作如是說

多哩帝阿嚩哩帝阿嚩哩多尾誡彌阿嚩哩

多你薩多囉尼

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼四天王天作如是說

伊尼 彌尼 捺紕 捺羅紕

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼忉利天作如是說

阿嚩哩多你 阿西嚩帝 叉野嚩帝 叉

野耨誡彌

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼夜摩天作如是說

輸黎 輸羅西嚩你 輸羅叉曳 輸羅叉

野 婆嚩你

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼兜率天作如是說

烏珂黎 目珂黎 尾嚩努 散左哩

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼化樂天作如是說

多囉多 散多囉多 多囉叉野多囉目珂

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼他化自在天作如是說

訶訶呼 訶訶尾那曳 訶訶尾誡彌 訶

囉你誡彌

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

張四

十五

彼魔衆天作如是說

盎誡覽 盎誡囉母藍盎誡囉播都桑 盎

誡囉你悉帝囉被

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼梵衆天作如是說

秣毗 秣毗葛哩 秣毗尾舍那 秣婆嚩

哩多那

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼梵輔天作如是說

彌訶哩僧訶哩 娑囉尼 娑囉娑囉尼

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼梵會天作如是說

沒囉拏 沒囉拏散提 沒囉拏沒嚩訶拏

沒嚩訶努波舍摩

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼大梵天作如是說

多囉訥哩 多囉左俱哩 多薩布哩俱囉
嚩訶你

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼少光天作如是說

咽咽 係咽 呼護 訶囉奴散提

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

此下合有無量光天光音
天說四諦文梵本元闕

彼少淨天作如是說

烏咽多 你嚩咽多 你誡叱多 你誡摩

你

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼無量淨天作如是說

西嚩你 散西嚩你 剎野西嚩你 阿西

嚩你

聯四

十六

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼徧淨天作如是說

波哩砌祢 波哩砌努捺曳 嚩那俱黎

菩陀尾秣提

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼廣果天作如是說

阿訖哩多 阿迦囉尼 阿囉拏尾誡帝

迦囉拏你瑟恥

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

於第四禪九天之內合有無
雲福生無想三天梵本元闕

彼無煩天作如是說

阿耨誡摩那 阿那 誡摩那 阿耨散提

阿耨散提誡摩那

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼無熱天作如是說

秣提 秣馱嚩帝 秣馱波哩 秣提 秣

馱馱摩你

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼善見天作如是說

捨摩摩 捨摩彌 摩那耨馱摩野 摩那

耨馱摩

摩四

十七

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼善現天作如是說

目訖底 目訖多耨底 目訖多母黎 目

訖多摩多耨散提

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼色究竟天作如是說

你瑟恥 阿顛多 你瑟恥 訶羯臘波你

阿鉢囉底散提

寂慧當知如是等諸天各各以其隨天語言

安立四諦并餘龍衆夜叉衆乾闥婆衆阿脩羅衆迦樓羅衆緊那羅衆摩睺羅伽衆及堅身夜叉衆持鬘夜叉衆等各以彼彼種類語言安立四諦寂慧此閻浮提諸國土中少略而言滿千國土乃至十六大國一切人衆隨彼方處種種語言種種音聲種種心想如來隨入一切語言音聲施設名字所立四諦悉能解了所謂尸迦國人乃至世界邊際所住國人如是等閻浮提中滿千國土一切人衆種種語言種種音聲種種心想施設名字各說四諦如來隨入一切語言音聲悉能解了亦非如來心識語言有所流散寂慧此小千世界中有九十四俱胝那庾多百千種類語言名字各說四諦總攝一切所說語言音皆悉同歸一四諦義即是勝義諦即是無生諦即

是如實諦即是不動諦寂慧此即是爲如來語密復次寂慧如來語言而能斷除一切衆生疑惑不決所謂十方無量阿僧祇世界普攝一切衆生以佛智所知而衆生界多於地界寂慧正使一切衆生各各獲得智慧具足與尊者舍利子等無有異以是緣故一切衆生各各皆以如舍利子所等智慧以疑惑事於一劫中或過一劫共相問難思惟稱量伺察而一衆生復勝於一是諸衆生以所疑事互思惟已一時俱來請問世尊時佛世尊於彈指間應問皆答是故世尊隨了一衆生所起心念普攝一切衆生成以一音悉爲宣說斷諸疑網令諸衆生得斷疑已咸生歡喜寂慧此即是名如來語言普能斷除一切衆生疑惑不決然非如來心及語言有所動轉一

切皆是如實所說寂慧當知如是等說皆是如來祕密之語希有之語此即名爲語業清淨金剛手菩薩大祕密主說是如來語祕密時會中有三萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心十方一切諸佛剎中所有賢劫諸菩薩衆各各在彼佛世尊所修梵行者是諸菩薩爲供養佛及金剛手菩薩大祕密主故垂諸寶蓋散以妙華是華盤旋來此會中散於佛上及金剛手菩薩之身乃至徧散一切衆會其諸寶蓋旋復空中住佛頂上而諸寶蓋出妙音聲作如是言我等賢劫諸菩薩衆遣此奉用供養世尊及金剛手菩薩大祕密主惟願攝受隨佛如來向所宣說未曾有法一切衆會皆悉聞已各復增勝發希有心即向金剛手菩薩大祕密主虔伸頂禮極生最

上信重之想咸作是言大祕密主我等今時
快得善利獲聞金剛手菩薩宣說如來語密
不思議法門若諸衆生聞此所說信解無疑
是諸衆生所得人身功不唐棄即爲如來所
應化度彼得不退轉於阿耨多羅三藐三菩
提爾時世尊普告一切衆會讚言善哉善哉
乃謂寂慧菩薩摩訶薩言寂慧當知所有如
來真實之理如來正法如來所行一切世間
實難信解而此正法金剛手菩薩大祕密主
能善宣說若諸衆生不久當得具是法者即
能於此所說正法隨其聞已而生信解生信
解已即能受持不驚不怖隨入義趣了真實
性是人當得受阿耨多羅三藐三菩提記當
佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法
時十方無量阿僧祇世界六種震動有大光

明普徧照耀空中自然雨衆妙華鼓吹歌音
種種振擊有阿僧祇衆生發菩提心阿僧祇
菩薩得隨順忍阿僧祇菩薩得無生法忍阿
僧祇菩薩善根成熟故得一生補處時彼大
衆會中佛世尊前六萬八千由旬之內地界
忽然而悉破裂大水騰涌如惡义聚高起空
中徹于梵界時此一切三千大千世界香華
充滿是時佛告寂慧菩薩摩訶薩言寂慧汝
今見此水騰涌不寂慧菩薩白佛言我見世
尊今此所有是何先相佛言寂慧今此大地
忽然破裂水騰涌者非所思念其有受持此
正法者彼等衆生亦復如是於正法中解如
實理豁然開悟而彼所有一切無明見等諸
罪業門悉能開豁無盡法光勝慧辯才所說
理教皆能出現乃至金剛手大士善爲衆生

宣說正法令諸衆生心生歡喜寂慧當知今
此正法悉是如來不共勝相

佛說如來不思議祕密大乘經卷第八

音釋

憺憺母切 瞪憺母切 總憺母切 睪睪母切 應應母切 腓腓母切 蹀蹀母切 尸尸母切 瓦瓦母切
也也母切 紕紕母切 蘄蘄母切 於於母切 浪浪母切 貌貌母切 乃乃母切 厥厥母切 舍舍母切 牟牟母切 舍舍母切

佛說如來不思議秘密大乘經卷第九

第十卷

宋西天三藏朝散大夫慧覺禪師惟淨等奉詔譯

五

如來心密不思議品第九

復次金剛手菩薩大秘密主告寂慧菩薩摩訶薩言復何名爲如來心密心業清淨寂慧譬如無色界天衆生生已同以一識而爲所緣住八萬四千劫彼識亦非隨餘識轉盡壽邊際於彼滅已隨業成熟隨處受生如來亦復如是以無住識於晝夜中菩薩成證阿耨多羅三藐三菩提果於晝夜中如來入無餘依大涅槃界於其中間而佛如來無心可轉無心伺察無心不伺察無心知解無心思念無心限量無心積集無心離散無心動亂無心可高無心可下無心防衛無心趣向無心勇悍無心觀矚無心惱害無心流蕩無心寂

定無心喜悅無心逼惱無心安處無心徧行無心分別無心差別無心徧計無心在止無心在觀無心隨流於識無自心建立無他心觀察無心依止於眼無心依止耳鼻舌身意無心依止色無心依止聲香味觸法無心住所緣處無心住意處無心住內處無心住外處無心依法行無心依智行無心觀察過去未來現在等法寂慧此是如來心業清淨如來心者無少法可取於諸法中但以無著無礙知見而轉如來自心既清淨已於諸衆生不清淨心亦復不見於彼有見及彼無見無所分別雖有所見而無戲論見無所見是名爲見彼如來智不與肉眼所見相應不與天眼所見相應不與慧眼所見相應不與法眼所見相應不與佛眼所見相應不與天耳所

聞相應不與他心智所知相應不與宿住隨
念智所思相應不與神通智所作相應不與
有漏智相應於彼一切法所可相應者謂一
切法無礙之智然佛如來而無加行亦無發
悟復無作意善住如來智光明中觀察一切
衆生心行了知一切法若染若淨所有如來
十力四無所畏十八不共佛法以如來智悉
不捨離然佛如來於是法中而無加行亦無
發悟復無作意如來離心意識常住三摩地
中亦不捨離一切佛事於一切佛法無礙智
中而無所著寂慧譬如如來化如來像彼所
化像無心意識無身行語行意行所轉以佛
加持力故而能施作一切佛事如來亦復如
是與所化像等無異故見一切法皆悉如化
故無分別於身語心無所發起而能施作一

切佛事然無加行亦無發悟復無作意何以
故如來了知一切法相自性如化是故如來
自覺悟已爲悲愍故方便開覺一切衆生寂
慧當知彼如來智不住有爲不住無爲不住
蘊處界不住於內不住於外不住善法不住
不善法不住世間不住出世間不住有罪不
住無罪不住有漏不住無漏不住過去不住
未來不住現在不住擇滅不住非擇滅如是
乃至不住於識如來於一切衆生心行意樂
之中但以無著無礙知見而轉然無加行亦
無發悟復無作意寂慧此即是爲如來心密
不思議法是故當知如來常在三摩呬多亦
不捨離一切衆生心意表了
稱讚金剛手菩薩大祕密主功德品第十
爾時尊者舍利子前白佛言世尊所有十方

世界賢劫諸菩薩衆現於諸佛世尊所修梵行者彼金剛手菩薩大祕密主於是諸菩薩衆中常隨何等菩薩之後佛言舍利子止止此是不思議行世間天人於菩薩行不生信者返招迷亂若有衆生爲善知識所攝受者即於是中聞已淨信不生驚怖舍利子白佛言我於如來極生淨信惟願世尊爲我宣說佛言舍利子金剛手菩薩大祕密主常隨我後汝能見不舍利子白佛言我以世尊威神力故今方得見亦非宿昔自能知見佛言舍利子如是如是汝今當知彼賢劫中諸菩薩衆而金剛手菩薩大祕密主常隨其後於一切處現金剛手菩薩形相以宿願力及神通力故能如是舍利子乃至三千大千世界所有一切諸衆生類而是金剛手菩薩大祕密

主現本形相亦常隨後然於所現加持智力亦未圓滿又舍利子彼金剛手菩薩常隨慈氏菩薩之後汝能見不舍利子白佛言世尊我今初見非昔所見佛言舍利子彼常隨後汝自不見他方世界若諸菩薩若梵王帝釋護世天等常來見彼金剛手菩薩執金剛杵隨慈氏菩薩之後又舍利子或於一時彼賢劫中諸菩薩衆爲慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事而是金剛手菩薩大祕密主亦隨彼諸菩薩之後助加持故又舍利子乃至如來作變化事時彼金剛手菩薩大祕密主亦隨佛後以願力故助揚聖化舍利子是故當知此如是等皆是金剛手菩薩大祕密主不思議神通加持智力悉具足故菩薩苦行超勝以受食緣成熟衆生品第十

爾時寂慧菩薩摩訶薩白金剛手菩薩大秘密主言秘密主汝可樂說菩薩苦行詣菩提場降伏魔軍轉正法輪莊嚴佛土等事我今欲聞願爲開發此如是等希有之事汝現證知金剛手菩薩大秘密主告寂慧菩薩摩訶薩言寂慧當知菩薩苦行等事具有無量功德莊嚴假使住世一劫盡其壽量而亦不能廣分明說我今爲汝略說寂慧菩薩苦行非一種相菩薩但爲降伏諸魔及外道故乃至禁戒諸相或五熱炙身及餘一切威儀事等悉爲降伏諸魔外道令其最勝最上出過於彼所有禁戒修行諸難作事彼諸外道不能作者菩薩一切悉能現作使其超勝寂慧或有衆生見其菩薩一足翹立或見菩薩舉其

卷五

五

雙臂或見菩薩向日諦瞻或見菩薩五熱炙身或見菩薩肘步而行或見菩薩竚立不動或見菩薩上起雙足或見菩薩頭頂向下或見菩薩卧於棘上或見菩薩卧牛糞上或見石上踟趺而坐或卧牆上或卧果蓏之上或卧椽上或卧土上或著蓑衣或著草衣或著鹿皮衣或以衣覆身或復裸形或隨日而轉或著塚間衣或著樹皮衣或食莠稗或食於根或食於葉或食於華或食於果或食於莖或食於枝或食藕根或六日不食或食穢豆或食穢稻或食蕎麥或食菰豆或食青豆或食於稻或食脂麻或食粃米或但飲水而爲資養或食酥滴或食蜜滴或食乳滴或常不食或魔衆中住或單已坐或一向立寂慧此如是等諸威儀事及餘無量難行苦行菩薩

爲降伏外道故悉能現同彼苦惡相菩薩如是於六年中未嘗壞彼一威儀相示現滿足禁戒修行精進治鍊菩薩所作最勝最上堅固不退如是六年現作諸相亦無餘信解者更互得見所修禁戒所有別外修禁戒者見彼菩薩如是所修皆悉降伏寂慧菩薩於一切處所作所現悉住捨心離諸過失復次寂慧菩薩如是修苦行時有六十四那庾多人於三乘中善根成熟寂慧當知有諸天人具大信解作善業者彼見菩薩在寶樓閣中安詳而坐入阿塞頗那迦定受定中樂菩薩經六年已從定而起諸天人中有法欲者志求法者爲彼成熟如應說法彼諸天人見是菩薩聞所說法悉無別異所作事業寂慧當知此名菩薩大智積集大悲方便解入不思

卷五

六

議甚深理法降伏一切邪魔外道入苦行智清淨法門又復寂慧菩薩於六年中成辦如是所應示現極難行事過六年已往泥連河隨順世間澡沐作淨既沐身已住於岸側是時有一聚落中女其名善生犢以百牛成乳糜粥淨心捧持詣菩薩所而以上之是時復有六十俱胝天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等衆各各辦造上妙飲食持奉菩薩咸作是言惟願菩薩大士受我飲食惟願大士受我飲食寂慧是時菩薩最先受彼善生女人所施乳糜其彼六十俱胝天龍夜叉乾闥婆等所施飲食亦悉受之互不相見各各皆謂菩薩受我所施飲食菩薩受已當證阿耨多羅三藐三菩提果菩薩普爲所施諸衆成熟阿耨多羅三藐三菩提善

根法故寂慧此即是爲菩薩苦行超勝以受
食緣成熟衆生方便勝行

佛說如來不思議祕密大乘經卷第九

第五

七

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十

宋西天三藏翻經大天試光祿卿光祿大師惟淨等奉詔譯

菩薩詣菩提場品第十二

爾時菩薩既澡沐已復受飲食身力充實即時往詣大菩提場到已告語善地天子并諸地居天子衆等說伽陀曰

任持大地不動搖 菩薩離愛斷害者
今此樹下證菩提 汝等莊嚴於此地
善哉地居天歡喜 普徧清淨三千界
廣散最上妙香華 徧灑香水皆清淨
所有堅手及持鬘 常憍天等至空居
歡喜瞻仰菩薩尊 散衆妙華伸供養
四護世天并衆會 乃至一切四大洲
徧三千界金網嚴 覆以供養人中勝
三千界中帝釋主 供養菩薩大威德

如廣勝殿天妙嚴 三千界嚴亦如是
夜摩天衆咸欣悅 覆瑠璃網以嚴治
廣三千界寶珍奇 爲人中仙伸供養
兜率天衆咸欣悅 布眞珠網作嚴飾
珠璣其猶半月形 復散眞珠廣如雨
化樂天王并天衆 閻浮檀金爲寶網
金網寶鐸出妙聲 徧三千界聞皆喜
諸有空中淨妙寶 無邊照耀淨光明
他化自在天所嚴 供養一切義無畏
所有龍及乾闥婆 摩睺羅伽修羅等
各於自宮廣莊嚴 及以妙嚴於欲界
復次寂慧是時大梵天王見是菩薩詣菩提
場殊勝相已即告一切梵衆天子言汝諸仁
者知是事不今此菩薩摩訶薩於大誓願廣
大甲冑而不棄捨復於堅固甲冑無懈退意

能善成辦諸菩薩行修諸波羅蜜多善住彼岸於一切菩薩地中善得自在一切菩薩意樂悉能清淨復善通達一切衆生種種根性深入一切如來祕密分位諸魔業道已悉超越於一切善根得不壞信諸佛威神共所建立普示一切衆生正解脫道爲大導師摧破一切魔外境界三千大千界中一勇猛尊積集法藥爲大醫王覆以解脫繒帛爲大法王放大慧光建大法幢世間八法皆不能染真實清淨大蓮華生於一切法總持無忘大海出生離諸增損不動不搖如須彌山妙善無垢妙善清淨自淨妙慧大摩尼寶之所出生一切法中而得無礙大梵所生心業調暢具如是等功德菩薩今詣大菩提場欲證阿耨多羅三藐三菩提果降諸魔軍爲令圓滿如

來十力四無所畏十八不共佛法普爲一切轉大法輪作獅子吼於諸衆生廣行法施令諸衆生法眼清淨以其正法攝伏一切邪異外論爲欲圓滿往昔誓願爲欲親近諸佛世尊於諸法中得富饒自在汝諸仁者當發勤勇之心於菩薩所親近供養時大梵天王以清淨心復告一切梵衆天子言諸仁者今此菩薩於多百千劫中精修禁戒是即最上清淨大士今詣大菩提場將成正覺汝等宜應於一切三千大千世界廣作殊妙莊嚴等事爾時大梵天王說伽陀曰

清淨大士戒決定 廣爲人天作利益
人中天俱天中天 詣菩提場大寂默
降伏一切魔軍衆 一切智智真覺了
一切佛法悉圓明 轉正法輪行利樂

大智一振獅子吼 一切衆生聞皆喜
令開法眼清淨因 人中尊詣菩提樹
邪異外論皆攝伏 往昔誓願悉周圓
正覺事業現今成 人中尊詣菩提樹
善哉和合皆專志 普徧地方作莊嚴
三千大千世界中 普見莊嚴於欲界
如其欲界所嚴事 色界莊嚴亦復然
善哉梵衆清淨心 廣作莊嚴三千界
欲界所現供養事 上界亦現諸供養
徧散最上妙香華 寶嚴衆樂皆吹擊
三千世界諸天衆 見聞欣躍伸敬禮
乃至色究竟天中 各各自宮廣嚴飾
上中復上勝中勝 普現莊嚴衆天宮
天女六十百俱胝 建菩提場金剛座
一切徧灑於香水 復散種種微妙華

徧列衆寶此地方 大菩提場廣嚴好
語不能讚諸功德 此有無量種莊嚴
大士決定戒精修 世間善利大威德
將詣菩提樹王下 降伏魔軍諸惡慧
一切和合聖者行 廣作三千界嚴飾
天人中尊法自在 供養彼得無邊福
梵衆聞彼人中尊 殊妙莊嚴三千界
妙華寶幢作嚴事 變化世界寶所成
俱胝妙蓋化空中 如日光極嚴麗
娑羅樹華衆最上 化現悉如歡喜園
大仙循道歡喜行 變化莊嚴七車量
寶成金蓮華密覆 七重界道而圍繞
帝釋天主作莊嚴 人天希有昔未見
如忉利天廣勝殿 四大洲嚴亦復然
夜摩毘率化樂天 他化嚴同色究竟

勇發勤力皆迅疾 共嚴最上菩提場
如欲界中勝莊嚴 天龍等衆亦如是
於剎那間皆化現 菩薩於中所行詣
四方天女數俱胝 詣菩提樹衆圍繞
塗香末香衆妙華 一切處灑妙香水
大菩提樹本妙嚴 如忉利天園生樹
所有一切莊嚴事 語不能讚諸功德
那庾多數彼諸天 彼彼莊嚴皆殊妙
復次寂慧菩薩既至菩提場已始下雙足千
輻輪相按彼地時即有廣大光明出現是光
普照一切地獄傍生餓鬼趣中諸衆生類蒙
光照燭所受諸苦暫得停息迦黎迦龍王宮
中大光普照爾時迦黎迦龍王見是菩薩光
明照已心生歡喜踊躍慶快即時爲彼自宮
眷屬及諸龍衆說伽陀曰

如金色光極晃曜 大明照我龍王宮
我蒙光照適其身 亦復心生大歡喜
如我於彼先佛所 昔曾見此瑞光明
而今所覩定無疑 佛大無畏當出世
汝等各持妙香華 塗香末香華鬘等
真金及彼摩尼珠 以爲瓔珞并上服
復持種種妙樂具 珠寶所嚴衆幡蓋
及寶所成妙高幢 爲人天師伸供養
所有龍王妙宮殿 廣大莊嚴悉清淨
汝等應生歡喜心 皆同親詣於佛所
爾時迦黎迦龍王與自宮人眷屬并諸龍衆
各持種種上妙香華衣服幢蓋及衆樂具鼓
吹歌音上踊空中香水如雲徧灑一切復雨
龍華龍真珠等如是廣以龍王威神龍王通
力現諸化事詣菩薩所到已即時與諸眷屬

禮菩薩足鼓妙音樂處伸供養作供養已是時龍王右繞而住說妙伽陀伸讚歎曰

人中尊放大光明 普照一切佛刹土
刹那惡趣苦皆停 我等龍宮俱照耀
龍衆蒙光照燭已 咸生歡喜作是言
菩薩成佛定無疑 金色光明乃如是
有那庾多龍女衆 恭敬捧持妙香華
及勝衣服妙幡幢 詣菩薩所伸供養
今此地方華蓋等 一切殊妙廣莊嚴
又復藥草諸樹林 低垂悉向菩提樹
江河停流而寂靜 風止搖擊悉安然
菩薩今日證菩提 世間最勝降魔者
梵王帝釋諸光明 日月光等悉映蔽
蒙光照者得清涼 佛出世故咸歡喜
復有諸妙吉祥瓶 右旋宛轉在空中

仙衆龍衆等居空 右旋其狀亦如是
世間若天若人等 各各至誠伸供養
菩薩今日證菩提 爲求慧者開正道
我等今日於佛所 增益威光得善利
我昔供養拘留孫 及迦諾迦大聖主
迦葉最上人中勝 乃至今供釋迦仙
此求菩提大神通 最勝希有昔未見
具德最上人中尊 出大梵音獅子吼
堅求菩提決定心 是心超勝無比等
而彼日月可墮落 須彌山王可破壞
今日不圓十力尊 世間無復有是處
復次寂慧時迦黎迦龍王上首之妃名曰金
光與諸龍女恭敬圍繞持以種種殊妙寶蓋
種種妙衣及天華鬘種種巧嚴真珠瓔珞種
種上妙摩尼珠寶及彼種種衆妙香瓶奏妙

歌音詣菩薩所到已禮敬散諸寶華而伸供養住菩薩前說伽陀曰

心無動亂無恐畏 無貪無瞋亦無癡
能調難調無染尊 能離諸惡無所著
我今頂禮淨解脫 大仙拔除諸疑箭
以大智光破無明 能度世間諸苦惱
世間無依無救者 菩薩善爲作依救
光明普照三界中 天人歡喜心清淨
空中徧雨衆妙華 及散妙衣廣嚴飾
如是勝相我所知 今日大仙成正覺
勝者勇詣菩提樹 降伏諸魔無染尊
煩惱黑暗網蠲除 證大菩提心寂靜
汝經多俱胝劫中 於先佛所求菩提
難行能行爲世間 今時圓滿勝意樂
復次寂慧爾時菩薩將成正覺有諸賢聖以

威神力而爲警發即時有一刈草之人名曰吉祥自然住立菩薩之右持以淨草是草柔軟如孔雀項復如迦左隣那衣色香具足一右旋時刈草人即持其草詣菩薩前奉上菩薩深發最勝阿耨多羅三藐三菩提心復次寂慧彼時吉祥刈草人者以宿願深固昔發願言願我悉於賢劫之中諸菩薩衆成正覺所大菩提場皆布淨草何以故寂慧我念過去於此賢劫之前九十一劫中有佛出世號毗婆尸如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛法中圓滿一千大菩薩衆修持梵行時彼世尊爲賢劫中諸大菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記是時有一長者名曰具慧在大會中聞彼世尊授諸菩薩菩提記已即發阿耨

喚五

十四

多羅三藐三菩提心時彼長者發是願言願
我於此賢劫諸佛如來菩提場中悉布勝妙
獅子之座或施淨草寂慧當知無復疑念彼
時具慧長者豈異人乎即是釋迦菩薩成正
覺時奉淨草者吉祥刈草之人以是緣故汝
今應知彼吉祥刈草之人隨宿願力於諸佛
所或施淨草或布妙好獅子之座隨諸衆生
信解智力善根成熟其事如是復次寂慧是
時菩薩既至菩提樹已彼菩提樹神及十千
天女皆悉捧持諸上妙華及塗香等詣菩薩
前各以所持諸妙香華用散供養各各頭面
禮菩薩足異口同音說伽陀曰

歸命威德大無畏 善寂善調破諸惡
離過勇猛大威光 清淨導師無染者
能救無依諸苦惱 唯一聖尊施諸樂

世間煩惱病能除 爲大醫王普救療
歸命清淨大名稱 天歡喜散華如雨
決定令速證菩提 起大慈心攝一切
往詣樹王登勝座 摧破一切諸魔闇
覺悟寂靜證菩提 亦如先佛所證悟
俱胝劫修清淨行 難作能作利世間
大仙意樂今已圓 安坐樹王成正覺
復次寂慧是時菩薩持以淨草詣菩提場到
已即於金剛座上自布其草然後乃向菩提
樹王恭敬頂禮右繞七匝菩薩布草之後是
時即有八萬四千天子持以八萬四千妙好
莊嚴獅子之座奉上菩薩其座高廣嚴好殊
麗衆寶莊飾覆以寶網及真珠網復垂珠璣
而爲交絡妙巧施設無數百千上妙衣服菩
薩爾時即現其身各各安處八萬四千獅子

座上彼諸天子互不相見皆謂菩薩在我所
施獅子座中菩薩坐已成證阿耨多羅三藐
三菩提果是諸天子咸生歡喜清淨之心皆
悉不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
佛說如來不思議祕密大乘經卷第十

音釋

旅 魯果切
草實也 莠 云九切
根莠也 稗 旁卦切
稗也 蕎 祁堯切
麥名
藁 盧谷切
豆名 犢 居候切
牛乳也

佛說如來不思議祕密大乘經第十一

十二同卷第六

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳法大師法護等奉詔譯

降魔品第十三

復次寂慧菩薩安處大菩提場師子座已即

放眉間白毫相光普徧照耀是光名曰警照

諸魔時此三千大千世界有百俱胝魔衆蒙

光照燭各各於自所止宮中身毛悚豎復於

目宮心生逼惱其光映蔽魔宮暗冥時彼諸

魔乃作是念何因何緣我等宮殿皆悉暗冥

豈非釋迦菩薩坐菩提場成證阿耨多羅三

藐三菩提果耶彼諸魔衆即時觀見菩薩已

坐大菩提場是時諸魔即各隱自所止宮中

彼一一魔各有無量無數百千俱胝那庾多

夜叉侍衛種種色相種種狀貌種種形體奔

馳往復周遑惶怖有種種頭面種種器仗種

種旌幢周帀圍繞發大惡聲哮呼號叫恃魔
威力起魔業通諸魔首領普徧縱廣二萬由
旬魔衆眷屬亦復廣多八萬四千由旬皆以
菩薩攝化力故咸悉來至菩提樹下寂慧當
知彼諸衆到已即時運魔業力化現種種醜
惡容相發起多種不可意聲佞戾兇殘哮吼
震擊意欲攝伏毀害菩薩是時會中有未離
貪諸衆生類聞惡聲已生大驚怖即趣命終
或未終間受多苦惱以菩薩威神力故而彼
惡聲久不能息菩薩乃起大悲之心愍其逼
惱即爲息滅諸有惡聲不令燒害一切衆生
寂慧當知此是菩薩善巧方便最勝境界爾
時菩薩聞彼種種極惡聲已不生驚悚何以
故菩薩所聞諸聲若美若惡悉如響應復次
寂慧彼諸魔衆以諸惡相燒菩薩時即有守

護大菩提場修菩提行諸賢聖衆以十六種
言詞毀訾諸魔謂言惡者汝且止止勿得固
起惡戾之相而生燒害菩薩大士所以者何
今汝諸魔欲壞菩薩而菩薩力最大最勝能
壞汝等如羸力人敵大力者又汝諸魔欲勝
菩薩而菩薩力能勝汝等如劣弱軍戰大勇
者又汝諸魔欲超菩薩而菩薩力能超汝等
猶如星宿比月光明又汝諸魔欲破菩薩而
菩薩力能破汝等猶如猛風吹其糠粃又汝
諸魔欲摧菩薩而菩薩力能摧汝等猶如大
樹斷截其根又汝諸魔欲怖菩薩而菩薩力
能怖汝等猶如群獸遇大獅子又汝諸魔欲
令菩薩處枯涸地而菩薩力能涸汝等猶如
炎日涸牛跡水又汝諸魔欲毀菩薩而菩薩
力能毀汝等如邊小國戰大國土又汝諸魔

欲窺覘菩薩而菩薩力能窺汝等如惡人處
脫其殺命又汝諸魔欲亂菩薩而菩薩力能
亂汝等猶如賈客廣積珍財爲火所焚又汝
諸魔欲令菩薩生大憂惱而菩薩力能令汝
等生大憂惱如非法王失其王位又汝諸魔
欲於菩薩起恚惡心而菩薩力制汝恚心猶
如老鴈折其翅羽又汝諸魔欲殺菩薩而菩
薩力制汝殺心如人經遊曠野險難中竭財
物又汝諸魔欲令菩薩作奔馳者而菩薩力
能令汝等奔怖馳走如涉大海中破船舫又
汝諸魔欲令菩薩作萎悴者而菩薩力能令
汝等悉皆萎悴如劫火洞然焚燒草木又汝
諸魔欲斷菩薩而菩薩力能斷汝等如大金
剛斷諸小石寂慧而彼守護大菩提場修菩
提行諸賢聖衆以如是等十六種言詞毀訾

諸魔讚歎菩薩然彼諸魔亦未退伏爾時菩薩即以百千俱胝那更多阿僧祇劫積修妙行謂布施持戒忍辱精進禪定勝慧慈悲喜捨念處正勤神足根力覺道奢摩他毗鉢舍那明智解脫等法極善所作柔軟細妙右金

第六

三之二

色臂舒置魔頂而復徧身按息捫摩起大悲意慈眼觀視深心解脫一切衆生一切世界諸佛世尊現前作證正念正知菩薩即時以手按地菩薩大士手按地已爾時大地六種震動所謂動徧動等徧動震徧震等徧震吼徧吼等徧吼涌徧涌等徧涌爆徧爆等徧爆擊徧擊等徧擊東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒邊涌中沒中涌邊沒如是等六種震動起十八變周徧大地皆悉動搖於剎那間現諸異相時諸魔衆俱戾兇殘哮吼震

擊欲興害者罪業等輩見是相已咸生驚怖又以菩薩威神力故聞空中聲說伽佉曰應當歸命聖大士 諸仙衆中最上仙廣施無畏大慈悲 普能救護諸群品

復次寂慧彼諸惡魔聞是聲已於魔衆中有

第六

四之一

八百萬俱胝那更多惡夜叉衆偃仆于地俱發聲言救苦救苦大士救我餘諸魔衆咸欲奔走盡其魔力不能前詣爾時菩薩以悲愍故舉身放光由彼光明所照燭故時諸魔衆悉離怖畏即各還復所止宮中寂慧當其菩薩爲諸魔衆現神通時有八百萬俱胝那更多惡夜叉衆悉發阿耨多羅三藐三菩提心會中復有九百九十萬俱胝那更多人發阿耨多羅三藐三菩提心八萬四千天子以宿善力故皆得無生法忍

第六

四之二

轉法輪品第十四之一

復次寂慧或有天人知彼菩薩降伏魔軍或有天人知彼一切諸惡魔衆不曾來詣菩薩之所或有天人初知菩薩敷吉祥草就菩提座或有天人見釋迦菩薩處于衆寶蓮華莊嚴師子座上或有天人見其菩薩處于地上或見菩薩在阿說佉樹下安詳而坐或見菩薩在波利質多羅樹或俱毗陀羅樹或菩提樹下或見菩薩在衆寶所成菩提樹下或有天人見菩提樹高一多羅樹量或有天人見師子座高一多羅樹量或有天人見菩提樹高七多羅樹量或有天人見師子座高半多羅樹量或見菩提樹乃至高于八萬四千由旬之量或見師子座高四萬二千由旬之量或有天人見彼菩薩降伏魔軍或有天人見

第六

五

一魔軍或有天人見有廣多惡魔軍衆或見菩薩以遊戲神通破魔軍衆或見菩薩處虛空中或見菩薩於虛空中踞師子座或見菩薩菩提樹下安處寶座成證阿耨多羅三藐三菩提果寂慧當知菩薩成就無量最勝清淨境界皆是菩薩處于最上最勝大菩提場具足如是無量功德現諸勝相復次寂慧菩薩安處最勝最上大菩提場降魔軍已即有十方無量阿僧祇世界徃昔同修最勝道行諸菩薩衆咸來至此俱發清淨無畏等聲謂吉善聲快樂聲歡喜聲迅速聲捷利聲善哉聲不空聲勇猛聲士夫聲不退轉聲增益聲吉祥聲無熱惱聲大悲愍聲徃昔意樂聲功不唐捐聲悅可意聲堅固和合聲大士遊戲聲最勝利益聲剎那相應聲一切智智聲成

等正覺聲彼諸菩薩出如是等清淨聲時又十方世界所來集會最上最勝菩提場中諸菩薩衆復以俱胝那更多百千美妙言音廣作安慰施設種種殊妙供養復作種種最勝稱讚時彼宿修善行諸菩薩衆并十方世界所來集會勝菩提場諸大菩薩如是安慰供養稱讚而釋迦菩薩雖降魔軍然於魔所無違無順何以故菩薩已離違順法故菩薩能於剎那心中勝慧相應或有所知或有所見或有所得或有所證而彼一切皆得成就復次寂慧如來成道果已即時十方無量阿僧祇世界諸佛如來咸舒右手按菩薩身安慰問言佛子身肢無疲懈耶樂觸行耶以自然智所成證耶無障礙心所成證耶以平等智所成證耶無綺飾行耶被大悲鎧耶令三寶

第六

種不斷絕耶於一切法得自在耶寂慧當知彼時善根已成熟者即能親近大菩提場知勝所作所有善根未成熟者不能親近亦復不知復次寂慧如來成道果已七晝夜中審諦思惟真實法樂而復諦觀大菩提樹目未嘗瞬是時乃有百千天子廣伸供養稱讚頂禮復有百千天女各各處恭頂禮稱讚是諸天女瞻觀如來勝威儀已悉發阿耨多羅三藐三菩提心復次寂慧如來成道果已有四大天王各持寶鉢來詣佛所而伸供獻四天王者所謂東方持國天王南方增長天王西方廣目天王北方毗沙門天王如是等此四大洲四大天王既至佛所餘復亦然有百俱胝四大洲百俱胝四大天王各持寶鉢咸來佛所亦伸供獻爾時如來受是四百俱胝諸

寶鉢已即以神力合成一鉢一一四大天王各起是心如來受我所施之鉢於我鉢中如次受食彼彼咸生最上清淨歡喜之心不退轉於阿耨多羅三藐三菩提復次寂慧如來成道果已有二商主一名怛囉布沙一名縛梨迦并餘六萬天子咸來佛所最初奉上清淨飲食是商主等皆由宿昔咸發願言願我最初奉上如來清淨飲食願彼如來最初納受我所施已生歡喜心皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提復次寂慧菩薩初登最勝大菩提場未圓一切智今成道果已覺智周圓然未轉彼廣大法輪廣爲衆生作大利益何以故菩薩從初發心乃至於今坐菩提場成等正覺欲爲衆生作利益故寂慧以是緣故汝今當知隨諸菩薩成菩提果已彼彼亦

然皆爲無量衆生作大利益復次寂慧如來成道果已時有梵王名曰尸棄與六百八千萬梵眾天子俱恭敬圍繞隱彼梵界即至佛前頂禮佛足右繞七匝合掌諦誠勸請世尊轉妙法輪作是曰言惟願世尊惟願善逝廣爲衆生轉妙法輪會中所有具法器者而能了知佛所說法如彼往昔持國天王子宿發勝願願我於此賢劫之中諸佛如來成道果已皆悉勸請轉妙法輪復次寂慧非唯今此尸棄梵王勸請如來轉妙法輪所以若向尸棄梵王初勸請已復有十俱胝梵王衆十俱胝帝釋天衆十俱胝大菩薩衆亦皆勸請如來轉妙法輪爾時尸棄梵王知佛世尊默然受請即於波羅柰國仙人墮處鹿野苑中爲佛世尊敷設妙好師子之座高四萬二千由

句殊妙嚴飾勝相具足衆所樂觀安置于地
如其尸棄梵王初設妙好師子座已即時復
有十俱胝大菩薩衆皆爲世尊施設妙好師
子之座殊妙嚴飾勝相具足衆所樂觀
佛說如來不思議祕密大乘經卷第十一

卷六

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十二

采西天三藏朝散大夫慧光律師傳梵大師 法護等奉 詔譯

轉法輪品第十四之二

爾時世尊即詣波羅奈國仙人墮處鹿野苑中到已現身各各處于眾師子座是時梵王帝釋諸大菩薩一一各見如來在我所施座中處于座上轉大法輪是彼諸眾咸生清淨歡喜之心皆悉不退轉於阿耨多羅三藐三菩提是時世尊安處最上師子座已即時十方無邊世界皆悉震動有大光明普徧照耀爾時世尊即入無邊境界三摩地入是三摩地已時此三千大千世界普徧大地坦平如掌又此三千大千世界所有眾生若地獄餓鬼畜生人天諸趣一切眾類皆得安樂無一眾生爲貪瞋癡并諸煩惱所燒害者互起慈

心如父母想復次世尊入是無邊境界三摩地時即有十方無量阿僧祇菩薩咸來集會聽受正法是時乃至三千大千世界所有一切具威力者天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等咸來佛會聽受正法寂慧當知世尊欲說法時而此三千大千世界普徧他方一切人天廣大之眾皆來集會周匝充滿一毛端量中無空隙皆爲聽受世尊宣說正法爾時世尊知彼一切人天大眾皆集會已即從三摩地安詳而起發大悲心乃以如來清淨慈眼普徧觀察一切眾會轉正法輪若沙門若婆羅門并餘一切皆同一法復次寂慧如來所轉法輪皆爲一切眾生令其心意歡喜故轉復令眾會一切眾生各各了知佛所說法隨佛世尊欲轉法

輪先有十方無量阿僧祇菩薩咸來集會聽受正法即時復有百千俱胝那庾多欲界天子色界天子亦來集會聽受正法爾時世尊作是說言諸仁者眼非常法何以故若以苦言應得度者即聞所說此眼是苦若以無我言應得度者即聞所說此眼無我若以空言應得度者即聞所說此眼是空若以寂靜言應得度者即聞所說此眼寂靜若以離言應得度者即聞所說此眼法離若以無常言應得度者即聞所說此眼無常若以無依止言應得度者即聞所說眼無依止若以如幻言應得度者即聞所說此眼如幻若以如夢言應得度者即聞所說此眼如夢若以如水月言應得度者即聞所說眼如水月若以如影像言應得度者即聞所說眼如影像若以如

對響言應得度者即聞所說眼如對響若以空無相無願無作無生無起等言應得度者即聞所說此眼是空無相無願無作無生無起若以緣生言應得度者即聞所說此眼緣生說眼既然耳鼻舌身意亦復如是乃至若以緣生之言應得度者即聞所說意是緣生色聲香味觸法其義亦然或聞空言或聞五蘊無常之言或聞十八界無常之言或聞十二處無常之言或聞若言或聞集言或聞滅言或聞道言或聞四念處言或聞四正斷言或聞四神足言或聞五根言或聞五力言或聞七覺支言或聞八正道言或聞奢摩他言或聞毗鉢舍那言或聞緣生法言或聞聲聞相應法言或聞緣覺相應法言或聞大乘法言復次寂慧如來所轉法輪皆爲一切衆生

令其心意歡喜故轉又復如來所轉法輪廣爲一切衆生作大利益假使有人與舍利子智慧等者意欲籌量解入斯法縱經百劫終不能入何況餘者寂慧當知如來從初作行詣菩提場降伏魔軍以勝莊嚴震師子吼遊戲神通轉大法輪作如是等勝利益時有八萬四千人發阿耨多羅三藐三菩提心無量衆生於三乘中而得成熟

所緣品第十五之一

爾時金剛手菩薩大祕密主白佛言世尊如佛世尊所說法時豈非我於如來所說有違背耶或隨順耶如來所說甚深廣大如來所說甚深祕密一切世間難信難解罔徹源底世尊諸如來心真實決定我於如來所說深法或有知解皆是如來勝智在我身中此非

我有士夫力用佛言祕密主如是如是如汝所說所以者何汝今當知所有如來安立譬喻演說諸法而彼一切衆生皆有如來勝智在於身中何以故祕密主而諸衆生徧一切處隨其如來所說祕密若不容受如來加持之力而能隨順如來法性者無有是處又復於彼如來所說祕密深法若聞若說若有知解皆是如來加持力故復次祕密主如來正語有所說時應知如來法性如實法性真常又復如來所行如實所行真常是故如來以正語言說是正法又祕密主所有過去未來現在諸佛世尊以一切世間難信難解阿耨多羅三藐三菩提如是正法宣說引導廣爲開示而彼衆生若於如是難信難解甚深正法聞已即能生信解者當知彼等衆生非於

一佛十佛親近承事當知已於廣多俱胝那庾多百千佛所親近承事應知彼人是爲正士精修福行又祕密主假使須彌山王或摧墜時尚能有人或以頂肩而爲荷負若彼不種善根衆生能於如是甚深正法一念生起淨信解者無有是處何況受持讀誦如說修行又祕密主若有衆生能於大乘正法之中聞已信解者當知是人非於一佛親近承事已於廣多佛所親近承事大乘法中廣修勝行植善根種爾時寂慧菩薩摩訶薩前白佛言世尊如佛世尊說近止法此以何義而名近止此近止者何所從來佛言善男子所說近止者即是近止煩惱增語此近止煩惱即是近止思惟分別徧計增語此近止思惟分別徧計即是近止想作意增語此近止想作

意即是近止顛倒增語此近止顛倒即是近止因所緣增語此近止因所緣即是近止無明有愛增語此近止無明有愛即是近止我所增語此近止我我所即是近止名色增語此近止名色即是近止斷常見增語此近止斷常見即是近止有身見增語寂慧當知若與所緣因見相應即諸煩惱而亦隨轉一切皆從有身見起若能近止有身見者即諸見止息若有身見近止即一切願求亦止若有身見近止即諸煩惱亦止寂慧譬如大樹若斷其根即枝葉莖幹而悉枯悴此有身見亦復如是若近止已諸煩惱亦止寂慧當知一切衆生始以不能覺了有身見故即諸取煩惱隨逐而生若能覺了有身見者即諸取煩惱不復隨生亦無所害寂慧菩薩白佛言

世尊彼有身見何能覺了佛言寂慧若我人衆生壽者等見而不起者即能覺了彼有身見復次寂慧彼有身見不住於內不住於外於一切處而悉不住以不住故見無所住寂慧此無住智如實覺了彼有身見又復寂慧當知有身見即是空增語若能隨順空智忍者即見無所取此即是爲如實覺了彼有身見又有身見者即是無相無願無作無生無起等見是見無所取此即是爲如實覺了彼有身見復次寂慧當知有身見者即是無身非開非合一切皆是不實分別以其不實所分別故彼即無分別亦不離分別由無分別不離分別故即無所作無障無起以無起故即無所行由無所行故如是此說乃名近止寂慧菩薩言何名近寂佛言寂慧有所緣心

如火熾然若無所緣及無所作即不熾然不熾然法此名近寂又如大火有新即然無薪即滅所緣心火熾然亦若無所緣心火自滅寂慧當知具善巧方便菩薩於般若波羅蜜多清淨所緣法中平等了知善根所緣勝法而不息滅煩惱所緣染法制令不起波羅蜜多勝法常令增進魔業煩惱所緣染法永令斷滅菩提分法清淨所緣不應棄捨聲聞緣覺意樂所緣而不取著一切智心最上所緣不應捨離於空所緣審諦伺察一切衆生大悲所緣深生願樂寂慧當知具善巧方便菩薩於般若波羅蜜多清淨所緣法中而得自在無生所緣思惟決定和合生起所緣亦不厭捨無作所緣而復趣入諸有善根施作所緣悉令開曉無相所緣而善思擇菩提心

第六

十四

所緣求無厭離無願所緣以慧正觀三界所緣不生厭離菩薩以慧方便於其無生一切所緣法中自在而轉若見不淨所緣即於如來清淨身心中住若無常所緣即於生死無疲倦心住若苦所緣即令一切衆生快樂安置涅槃平等心住若無我所緣即於一切衆生大悲心住若貪所緣即於貪行衆生中以淨大藥開明心住若瞋所緣即於瞋行衆生中以慈大藥開明心住若癡所緣即於癡行衆生中以緣生大藥開明心住若等分所緣即於等分行衆生中以無常想大藥開明心住若離貪所緣即於聲聞法中開化心住若離瞋所緣即於緣覺法中開化心住若離癡所緣即於菩薩法中開化心住若色所緣即於獲得如來最上色相心住若聲所緣即於

獲得如來妙好音聲心住若香所緣即於獲得如來戒香清淨心住若味所緣即於獲得如來所有味中上味大人勝相清淨心住若觸所緣即於獲得如來所有細軟手足妙觸心住若法所緣即於獲得如來所有一切法中決定心住若施所緣即於獲得如來最上相好心住若戒所緣即於嚴淨佛土心住若忍所緣即於獲得梵音聲相妙金色身清淨心住若精進所緣即於一切衆生救度心住若定所緣即於神通所起妙用心住若慧所緣即於斷一切衆生煩惱諸見相續心住若慈所緣即於一切衆生起無障礙心住若悲所緣即起護持正法心住若喜所緣即起說法歡喜心住若捨所緣即離諸違順成辦一切衆生事業心住若四攝法所緣即起成熟

一切衆生心住

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十二

音釋

悚急勇切 壯補委切 不不 涸曷各切 覘蚩切 占
也視 萎萎邕危切 悴悴也 仆水竭也 覘蚩切 占
也切 天秦醉切 悴悴也 仆芳故切 覘蚩切 占
也也

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十三

第四卷

映七

宋雲三藏朝散大夫諡光祿卿傳梵大師法護等奉詔譯

所緣品第十五之二

復次寂慧若諸菩薩爲欲對治慳悋過失所

緣法者即起能捨已之所有心住若爲對治

破戒過失所緣即起持戒心住若爲對治瞋

恚過失所緣即起堅固忍辱心住若爲對治

懈怠過失所緣即起精進成辦如來勝力心

住若爲對治散亂過失所緣即起獲得如來

禪定心住若爲對治染慧過失所緣即起圓

滿無礙智心住若爲聲聞作意所緣即起積

集大乘心住若爲厭離所緣即起不作諸罪

心住若爲惡趣所緣即起剎那所生諸惡趣

中救度心住若爲天趣作意所緣即起若成

若壞後邊心住若爲人趣作意所緣即起不
堅固心住若爲念佛作意所緣即起諸佛攝
受心住若爲念法作意所緣即起於法不悞
心住若爲念僧作意所緣即起獲得不退轉
於法輪心住若爲念捨作意所緣即起一切
能捨心住若爲念戒作意所緣即起圓滿求
願勝定覺支心住若爲念天作意所緣即起
諸天稱讚佛智加持心住若爲身作意所緣
即起獲得佛身清淨心住若爲語作意所緣
即起獲得諸佛語言清淨心住若爲心作意
所緣即起獲得佛平等心清淨心住若爲有
爲法所緣即起圓滿如來智心住若爲無爲
法所緣即起圓滿佛智心住寂慧當知此如
是等或有所緣而諸菩薩無有不於一切智
智現前法門中住又諸菩薩於一切所緣法

中皆悉迴向菩提此即是名菩薩善巧方便
覺了一切法通達觀察寂慧譬如所有三千
大千世界一切大地隨諸所生無有不是一
切衆生受用之所彼諸菩薩亦復如是所有
一切所緣境界無有不是善巧方便菩薩共
所受用菩提道第七分無不成熟菩提道法又如
色法一切皆是四大所造善巧方便菩薩亦
復如是或有所緣一切皆以菩提勝相和合
相應復次寂慧若有衆生慳慳惡作者菩薩
即爲圓滿布施波羅蜜多持戒波羅蜜多若
諸衆生起瞋恚行及懈怠者菩薩即爲圓滿
忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多若諸衆生起
散亂心及愚癡行者菩薩即爲圓滿禪定波
羅蜜多勝慧波羅蜜多若諸衆生不可悲愍
者菩薩於彼無違害心若諸衆生所應饒益

者菩薩於彼無隨順心若諸衆生常稱讚者
菩薩於彼而無高心若諸衆生不稱讚者菩
薩於彼亦無下心若見一切苦惱衆生菩薩
即起大悲之心若見一切快樂衆生菩薩即
起歡喜之心若見一切羸穢衆生菩薩即起
調伏之心若見一切調順衆生菩薩即起慈
愛之心若見具有緣力衆生菩薩即起衛護
之心若見具有因力衆生菩薩即起攝化之
心隨攝化已乃爲教授若見智慧開明衆生
菩薩即爲宣說甚深之法若見具演說智衆
生菩薩即爲廣大說法若見如理衆生菩薩
即爲次第說法若見衆生樂著文句者菩薩
即以少略文句而爲說法若見衆生樂以奢
摩他爲先導者菩薩即爲宣說毗鉢舍那若
見衆生樂以毗鉢舍那爲先導者菩薩即爲

宣說趣入三摩地法若見衆生樂持戒者菩薩先爲宣說不究竟法後復爲說地獄等事若見衆生樂多聞者即爲宣說無疑惑法若見衆生樂三摩地者即爲宣說趣入慧法若見衆生樂曠野住者即爲宣說心寂淨法若見衆生樂修頭陀行者即爲宣說聖慧根法若見鈍根衆生即爲宣說聞隨順法若見堅著貪法衆生即爲宣說不淨之法若見堅著瞋法衆生即爲宣說慈心之法若見堅著癡法衆生即爲宣說緣生之法若見等分行衆生即從中入中廣爲說法所謂不淨法慈心法緣生法若隨順諸法所應度者菩薩即爲宣說增上戒法增上心法增上慧法若見衆生以佛勝相所應度者即爲宣說真實隨順菩提分法若見輕慢衆生所應度者先爲杜

止輕慢之門後爲說法若見衆生相續樂觀菩薩聖相者菩薩即爲常現其身然根未熟者不爲說法若見衆生樂巧說法所應度者即以緣起譬喻解釋說法若見衆生樂甚深法所應度者即爲宣說緣生無我無人無衆生法若有衆生著諸見者爲說空法若見衆生起尋求行者即爲宣說無相之法若見衆生起求願者即爲宣說無願之法若見衆生著諸蘊者即爲宣說如幻之法若見衆生著諸界者即爲宣說善決擇法若見衆生著諸處者即爲宣說如夢之法若見衆生著欲界者即爲宣說逼惱之法若見衆生著色界者即爲宣說諸行苦法若見衆生著無色界者即爲宣說彼一切行無常之法若見衆生樂以苦法所應度者即爲宣說令於聖種生歡

喜法若見衆生樂以樂法所應度者爲說無量禪定之法若見衆生樂天趣法所應度者即爲宣說純一樂法若見衆生樂著諸相所應度者爲說無我無取之法若見衆生樂以聲聞法所應度者即爲教授取證之法若見衆生樂以緣覺法所應度者即爲宣說於事於義少略之法若見衆生樂以初發心菩薩法所應度者即爲宣說深心發起大悲之法若見衆生樂以久修道行菩薩之法所應度者即爲宣說於輪迴中無懈怠法若見衆生樂以不退轉菩薩之法所應度者即爲宣說嚴淨佛土之法若見衆生樂以一生補處菩薩之法所應度者即爲宣說大菩提場莊嚴之法若見衆生樂以佛身所應度者爲說菩薩勝行相續不空之法寂慧當知如是等法

摩訶

五

皆是具足智慧方便諸大菩薩於彼清淨所緣法中而得自在是故廣說不空之法其所說法爲令一切衆生歡喜故說說是法時會中有十千人發阿耨多羅三藐三菩提心五千菩薩得無生法忍

金剛手菩薩大祕密主授記品第十六之一爾時會中有諸菩薩咸起是念此金剛手菩薩大祕密主其何久近當得成就阿耨多羅三藐三菩提果邪所居佛土當何名字菩薩成佛復名何等眷屬圓滿其數幾何爾時世尊知諸菩薩心所念已即時微笑法爾諸佛現微笑時必有因緣爾時世尊從其面門放種種色廣大光明所謂青黃赤白紅紫碧綠其衆色光普徧照耀無邊世界乃至梵世其光盤旋還來佛所右繞三匝從佛世尊頂門

而入爾時寂慧菩薩摩訶薩即於佛前合掌
虔恭以妙伽陀而伸請問

如金色光妙無垢 寂靜月面體凝然
破暗最上日光明 人仙微笑今何爲
安處寂定蓮華相 大悲震吼進力增
念智功德妙香薰 善逝蓮華笑何爲
念如淨器定如油 悲炷然燈破三垢
妙慧光明息暗冥 善逝智光笑何爲
悲輪光明慧觀察 息除三垢滅諸冥
淨開智眼利世間 佛日妙光笑何爲
佛知三有世間意 徧照一切天人心
大仙慈眼視衆生 今何大仙現微笑
寂慧菩薩說伽陀已爾時世尊即告寂慧菩
薩摩訶薩言今此金剛手菩薩大秘密主於
此賢劫諸佛如來應供正等正覺所持金剛

卷七

六

杵作供養事以利益心守護正法今於我此
秘密法中廣大施作普爲無量一切衆生成
熟最上菩提善根於此賢劫乃至最後樓至
如來法中隱沒即於極樂世界阿閼如來佛
刹中生而彼世界阿閼如來爲彼諸菩薩宣
說秘密一百八印時金剛手菩薩大秘密主
聞其所說不假加行解入義趣如理如實隨
順所行其後復於無量無數諸如來所親近
恭敬尊重供養彼彼佛所皆修梵行護持正
法廣爲無量俱胝那庾多百千衆生成熟阿
耨多羅三藐三菩提法而後復過殑伽沙數
劫中圓滿菩提分法而乃得成阿耨多羅三
藐三菩提果號金剛步如來應供正等正覺
出現於世明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊世界名普淨劫名清淨

寂慧而彼普淨世界金剛步如來刹土之中
安隱豐樂嚴淨可觀天人熾盛菩薩廣多七
寶具足勝妙莊嚴七寶所謂金銀瑠璃碑磬
碼瑙珊瑚琥珀及赤珠寶彼世界中周徧盈
積可八步量地平如掌柔軟復如迦左隣尼
具諸樂觸建妙幡幢寶繩交絡天妙寶華處
處垂下最上精妙衆香氣馥空中自然奏諸
音樂無諸惡趣及衆險難如兜率天最勝受
用又彼世界隨意所思宮殿舍宇園林樓閣
飲食衣服衆莊嚴具皆悉具足隨諸所用皆
與天人受用無異受諸天人具大信解深信
佛智又彼世界亦復不聞聲聞緣覺二乘名
字彼佛所說純一清淨大菩薩法又彼金剛
步如來廣多百千菩薩眷屬又彼世界不壞
律儀不減壽命不破戒行不失正見亦無顛

狂聾瘂跛僂蹇吃獷惡鬪競缺減諸根等者
一切皆具二十八種天人勝相而爲莊嚴彼
佛如來壽八中劫亦無天人中間夭逝寂慧
當知彼金剛步如來具如是等及餘無量勝
功德事彼佛世尊隨欲說法即放光明彼諸
衆生見是光已即知如來宣說妙法若衆生
互起思念欲詣佛所瞻仰聽法即以彼佛神
通智力所加持故尋至佛所或有以自神力
至佛所者即時天人大衆咸來集會時彼世
尊踰身空中高百千多羅樹時四大洲悉見
如來廣大身相又十方世界悉聞震發顯是
如來清淨妙音一切衆生聞者適悅又復如
來爲諸菩薩說正法時無一衆生於其如來
宣說之法有所違背彼諸衆生皆悉利根開
明知解又彼世界而無王者唯佛世尊金剛

步如來最上法王又彼世界一切衆生無我
無執復次寂慧又彼金剛步如來於彼刹中
諸天人所欲行乞食彼時若天若人即見如
來聖像住在其前執持應器彼諸天人見聖
像已各欲奉上如來清淨飲食及隨意樂所
欲方處座卧之具百味食等皆悉嚴備被佛
知時隨受所施佛受施已即出其舍還復如
來所止僧坊諸菩薩衆亦復隨應入三摩地
寂慧當知彼佛如來所住世界具如是等及
餘無量勝功德事是故名爲普淨世界

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十三

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十四

宋西天三藏朝散大夫慧覺禪師傳梵大師法護等奉詔譯

金剛手菩薩大祕密主授記品第十六之二
爾時世尊爲金剛手菩薩大祕密主當授記
時會中有二萬人發阿耨多羅三藐三菩提
心皆願生彼普淨世界金剛步如來刹土之
中爾時金剛手菩薩大祕密主聞佛世尊與
授記已心生慶快踊躍歡喜即以金剛杵擲
虛空中當其戲擲金剛杵時而此三千大千
世界六種震動天雨衆華鼓奏音樂復於一
切衆會右手自然皆出種種妙色最上華鬘
爾時金剛手菩薩大祕密主即於佛前合掌
諦誠說伽陀曰

廣博大法王 無盡妙法藏 欲爲利世間
善分別諸法 已於諸法中 捨除憒惜意

隨法依法修 善住我歸命 佛清淨大士
圓滿清淨行 功德王名稱 徧聞於三界
能於三世中 常持無盡智 平等善所行
頂禮無障礙 月光極圓淨 徧淨復清淨
日光極光明 妙光勝光聚 梵音極妙音
淨音深妙響 三寶勝金光 故我今頂禮
常現淨妙身 亦無身繫屬 常說妙語言
離語言分別 雖爲大法師 不生於法想
解脫諸衆生 而無衆生想 世間何所作
能報佛大恩 功德勝利中 唯出家能報
諸聞佛教授 無異法可轉 隨所授法門
眞修如理作
爾時金剛手菩薩大祕密主并餘一切在會
大衆各以所持衆妙華鬘散於佛上以佛威
神力故所散華鬘即時普徧此三千大千世

界皆現衆妙華鬘莊嚴周匝盈積可八步量
無二無說品第十七

爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大
祕密主言祕密主世尊如來授仁者記邪金
剛手言善男子佛授我記如夢自性寂慧言
今汝授記有何所得金剛手言無所得故而
我得記寂慧言何法無所得金剛手言我人
衆生壽者悉無所得彼蘊處界亦無所得乃
至若善不善有罪無罪有漏無漏世間出世
間有爲無爲若染若淨生死涅槃皆無所得
寂慧言若法無所得云何是中有授記乎金
剛手言由無所得故即於是中以通達智而
乃授記寂慧言智何有二而可觀邪金剛手
言若有二可觀即無授記可得然以彼智無
二可觀是故諸菩薩於無二智中如是授記

寂慧言若智無二可觀者復云何有能記所
記邪金剛手言若能記若所記以平等性於
無二際中悉無所得寂慧言祕密主無二際
中云何有記金剛手言若彼際如是即是無
二際即於彼際中故如是授記寂慧言何名
爲際復於何處而得授記金剛手言我際處
授記衆生際處壽者際處人際處授記寂慧
言且我際處復在何處金剛手言我際處者
即是如來解脫際處寂慧言如來解脫際處
而在何處金剛手言如來解脫際處在無明
有愛際處寂慧言無明有愛際處復在何處
金剛手言在畢竟無生無起際處寂慧言畢
竟無生無起際復在何處金剛手言在無表
了處寂慧言若無表了有何開示金剛手言
若有開示即非無了寂慧言云何無開示金

剛手言諸有所表悉無開示寂慧言若無開示何有教令金剛手言若有教令即無開示若無開示即無教令寂慧言云何得教令金剛手言雖有表了即無所受寂慧言云何表了而無所受金剛手言若不著文字即無所受寂慧言云何不著文字金剛手言謂隨順義寂慧言此復云何是隨順義金剛手言謂即於義而無所見寂慧言云何於無所見邪金剛手言若義非義悉於是中求不可得寂慧言若於義非義求不可得者即何所求邪金剛手言由於義非義求不可得故即無法可求寂慧言若無法可求者即於一切悉無求邪金剛手言此中無有少法可求何以故以無法可求故法即無法寂慧此中何者名爲法邪金剛手言若法之聲尚不可得是中

復何而有法邪善男子如是應知若言法者謂於文字不著不行是說言一切諸法無言無說善男子若有人言有所說者彼即非說以非說故彼即無法亦非如理寂慧言秘密主若爾者豈非如來諸所說法亦非說邪金剛手言寂慧豈非我先曾爲汝說世尊如來不說一字以無說故如來即以神通願力隨衆生意示有所說寂慧言設有說者何過失邪金剛手言有所說者語業過失寂慧言彼語業者復何過失金剛手言文字思惟取著過失寂慧言此復何能離過失邪金剛手言一切法中若有所說若無所說悉無少法而可表了無表了故即離過失又復於已無所開示亦離過失寂慧言其過失者何爲根本金剛手言彼過失者取爲根本寂慧言取孰

爲本金剛手言執著爲本寂慧言執著孰爲
本金剛手言虛妄分別爲本寂慧言虛妄分
別孰爲本金剛手言增上所緣見爲本寂慧
言增上所緣見孰爲本金剛手言色聲香味
觸法即是增上所緣根本寂慧言云何無所
緣金剛手言愛不相續即無所緣寂慧當知
如佛所說一切法中若斷於愛即無所緣金
剛手菩薩大祕密主說是法時會中有五百
苾芻得心解脫二百菩薩得無生法忍
佛說如來不思議祕密大乘經卷第十四

音釋

獷

古猛切 惡也 跛補火切 足偏廢也 偃於語切 僂也

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十五

第六同

卷八

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師湛護等奉詔譯

入曠野大城受食品第十八

爾時金剛手菩薩大祕密主滿所思念得授
記已安慰其心生大歡喜踊躍慶快前白佛
言世尊我今勤請世尊降赴我所居止祕密
宮中微伸供養期滿七日并請菩薩聲聞大
衆願佛慈悲哀受我請何以故世尊曠野大
城中有多夜叉羅刹鳩盤荼必舍左乾闥婆
摩睺羅伽等異類衆生悉住於彼令彼等衆
得見佛已於長夜中利益安樂息除獷戾恚
惡之心復令四大天王諸眷屬等於長夜中
獲大利益安隱而住若佛世尊悲愍我故降
赴我宮菩薩聲聞隨受微供使令無量諸衆

生類增長善根復令我等圓滿意樂佛即默
然而受其請爾時金剛手菩薩大祕密主知
佛世尊默受請已心生歡喜踊躍慶快即時
頭面頂禮佛足右繞七匝速離佛會還復所
止曠野大城時金剛手菩薩大祕密主至自
宮已乃起思念我今如何施設供養復依何
等境界莊嚴而爲嚴飾令欲色界諸天子衆
起希有心復令十方世界所來集會大菩薩
衆咸生歡喜我亦於佛廣大施作妙供養事
作是念已即自記憶往昔一時佛於夜分入
三摩地其名寂靜不思議廣大所行我亦隨
佛即入是定東方去此過殑伽沙數等佛刹
土已到一世界名無邊功德寶莊嚴彼有如
來號莊嚴王其佛刹中化主世尊爲十千菩
薩授菩提記我於爾時見彼佛刹不可思議

天人莊嚴超勝一切妙莊嚴事我且依彼無邊功德寶莊嚴世界所莊嚴相而爲嚴飾當爲世尊作供養事爾時金剛手菩薩大祕密主即入大莊嚴王三摩地於是三摩地中如實觀觀彼無邊功德寶莊嚴世界種種殊妙莊嚴等事如其所觀即運神力於此曠野大城中施設莊嚴與彼無異而彼無邊功德寶莊嚴世界者東西南北縱廣正等六十四由旬以青瑠璃而爲其地帝青大寶作其牆界垂珠華瓔衆寶嚴飾閻浮檀金而爲蓮華衆寶枝葉衆寶瓔珞間錯垂布復有無數天妙寶衣復有無數珠瓔嚴飾復有無數殊妙繒綵垂以無數妙寶華鬘燒香塗香衆妙寶瓶亦復無數周帀徧散種種色華人所觀者殊妙悅意若身若心歡喜調暢出現無邊功德

寶聚復現無量色相莊嚴又有廣多百千莊嚴妙師子座寶机承足寶繩交絡寶華莊嚴垂真珠網周帀盈積可入步量又復布設無數天衣空中復有寶網垂覆如是種種妙莊嚴事於餘廣多世界之中昔所未見昔所未聞又復嚴辦百味精珍上妙飲食又復布列百千莊嚴妙師子座安處空中一一師子座空中自然有妙寶蓋各各垂覆殊妙莊嚴衆相具足爾時金剛手菩薩大祕密主於其定中安布如是殊妙勝相施設莊嚴師子座已從定而起過於夜分從定旦時嚴辦最上清淨食已深心清淨將欲供養世尊如來菩薩大衆爾時金剛手菩薩大祕密主又過夜分即告四大天王言諸仁者汝等當知我今請佛并大菩薩諸聲聞衆降我所止祕密宮中

期滿七日微伸供養以佛世尊悲愍我故而受我請汝等各有力量能廣多眷屬於七晝夜中勿生放逸勿起亂心亦復且止諸餘作事專一精勤供養於佛乃至此曠野大城所止一切夜叉羅刹必隸多鳩盤荼必舍左乾闥婆摩睺羅伽等并餘所住諸衆生類以我教勅悉告語之衆等應知金剛手菩薩請佛世尊來降於此曠野大城期滿七日作供養事汝等宜應攝諸恚惡發清淨心復起廣大歡喜之意嚴供世尊聽受正法爾時金剛手菩薩大祕密主即告長子金剛軍言賢者汝今宜應以自神力往彼梵界自梵衆天至色究竟天於彼諸天各告語云金剛手菩薩大祕密主請佛世尊來降曠野大城祕密宮中期滿七日作供養事汝等諸天欲見佛者宜速

來此是時大祕密主長子金剛軍受父教令即如其命爾時金剛手菩薩大祕密主復告次子妙臂言賢者汝今宜應以自神力往地居天至空居天謂四大王天忉利天夜摩天兜率天化樂天他化自在天於彼諸天各告語云金剛手菩薩大祕密主請佛世尊來降曠野大城祕密宮中期滿七日作供養事汝等諸天欲見佛者宜速來此是時次子妙臂受父教令即如其命爾時於剎那間即有廣多無數百千欲界天子色界天子周匝充滿百千由旬之量填塞空中爾時金剛手菩薩大祕密主又過夜分即爲世尊敷設卧具妙嚴飾已右膝著地合掌諦誠向佛世尊說妙伽陀而伸勤請

善來最勝人中尊 善來人中無上士

人中增勝願降臨	佛大牟尼時已至
善來最勝二足尊	善來二足尊最上
二足尊勝願降臨	佛大牟尼時已至
佛大蓮華淨戒王	精進定水常增長
如蜂採華衆所歸	寂靜蓮華願來降
最初安立四聖諦	以慈悲眼徧觀察
常能震吼無我音	佛大師子願來降
戒爲根本念爲莖	覺支華秀常茂盛
解脫智果已周圓	佛大樹王願來降
妙慧甚深復廣博	湛然定水徧清涼
衆行圓明大導師	佛功德海願來降
大悲所成吉祥體	大慧光明廣莊嚴
蓮華開覺衆所歸	佛日光明願來降
正語震伏諸邪論	解脫藥樹救沉痾
小根群鹿悉開明	佛大山王願來降

爾時世尊受金剛手菩薩大秘密主至誠勤請知時已至即告苾芻衆言汝等宜應著衣持鉢往赴金剛手請期滿七日作供養事善哉行矣今正是時付囑守護僧坊之者今此衆中諸有已得神通之者菩薩聲聞各各隨應以自神力游空而往若復未具神力之者應當隨入如來清淨大圓光中游空而往爾時世尊即於王舍大城鷲峯山中隱身不現菩薩聲聞恭敬圍繞放大光明普徧照耀天人天女導前從後歌詠稱讚奏百千種俱胝那庾多鼓吹音樂震動大地天雨種種殊妙寶華於佛刹中廣現種種佛大威力佛大神通佛大施作佛大變化佛大吉祥佛大勝光佛大威儀佛大遊戲等相游空自在往詣於彼曠野大城是時世尊處虛空中猶如鵝王

進止安詳自在時行彼欲色界諸天子衆遙見世尊高處空中猶如鵝王宛轉自在咸生歡喜適悅慶快又如日輪初出清淨可愛如圓滿月瑩潔光明衆星圍繞如帝釋天主天衆圍繞如大梵王梵衆圍繞天衆見已即起清淨希有之心各持種種天妙香華供養於佛所謂天優鉢羅華俱母陀華奔拏利迦華曼陀羅華摩訶曼陀羅華波利質多羅華摩訶波利質多羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華可愛華大可愛華輪大輪華陸生諸華及餘殊妙最勝香華具有百葉或千葉者及焰光華光味華徧香華常香華常開華悅目華此如是等并餘無量勝妙香華徧散佛上又復安立殊妙幡幢奏以百千殊妙音樂爾時世尊現如是等殊妙勝相香華幢蓋鼓奏音樂

第八

六

衆莊嚴事於須臾頃即至曠野大城而先暫適毗沙門天王宮佛及菩薩聲聞大衆從空而下至彼宮中爾時大地普徧震動而復柔軟殊妙可愛亦不燒惱一切衆生爾時四天王知佛世尊已至曠野大城之中各從所守方分與諸眷屬持以種種殊妙香華速來佛所時四天王到已頭面頂禮佛足即以所持殊妙香華散以佛上而伸供養合掌諦誠退住一面彼諸眷屬亦各至誠頂禮佛足合掌而住佛即略爲四天王等眷屬衆會宣說法要是時會中即有十千夜叉羅刹龍乾闥婆鳩盤荼等親佛勝相悉發阿耨多羅三藐三菩提心彼四天王宮嬪眷屬中有十千天女發阿耨多羅三藐三菩提心爾時金剛手菩薩大祕密主與自眷屬各各持以如無

邊功德莊嚴世界之中殊妙香華塗香末香
寶幢幡蓋鼓吹歌音作諸妓樂速詣毗沙門
天王宮中佛世尊所到已頭面頂禮佛足右
繞七匝即以所持妙香華等諸供養具嚴潔
諦誠供養世尊諸眷屬等奏妙音樂嚴奉肅
恭歸命頂禮迎導世尊并諸菩薩聲聞大衆
入自宮中到已如次請各就座爾時世尊處
彼殊妙種種莊嚴獅子之座并諸菩薩聲聞
衆亦各就座爾時金剛手菩薩大祕密主即
告帝釋梵王護世天等并餘一切諸天子言
汝等宜應各務精勤隨喜成辦嚴供世尊當
令汝等增長施福爾時諸天子衆見是最勝
境界殊妙莊嚴獅子座已生希有心咸作是
言此之勝相何力致邪爲佛世尊威神力邪
爲金剛手大祕密主威神力邪即聞空中有

聲告言諸仁者此是大祕密主威神所致東
方去此過苑伽沙數等佛土已有世界名無
邊功德寶莊嚴佛號莊嚴王金剛手菩薩大
祕密主見彼世界種種殊勝妙莊嚴事以大
祕密主威神力故令此宮中同彼世界勝莊
嚴相爾時世尊安處勝妙獅子座已即時曠
野大城所居一切夜叉羅刹必舍左鳩盤荼
乾闥婆摩睺羅伽等衆皆悉來詣佛世尊所
頭面著地頂禮佛足合掌虔恭退住一面爾
時金剛手菩薩大祕密主即告四大王并餘
一切諸衆會言汝等宜應咸來助我同發至
誠嚴以清淨殊妙飲食奉上世尊使令汝等
獲大利益爾時金剛手菩薩大祕密主即與
眷屬衆會自手清淨嚴辦最上百味精珍菩
薩深心清淨如來所應供養發最勝心奉上

世尊并諸菩薩聲聞大衆悉令充足飯食事
訖而復奉上清淨香水盥手滌器乃於佛前
退坐聽法是時曠野大城所居一切夜叉羅
刹必舍左等各各諦誠瞻仰世尊合掌虔恭
歸命頂禮

八

八

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十五

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十六

宋西天三藏新數大夫號光祿卿光梵大師 惟淨 等奉 譯

護世品第十九

爾時金剛手菩薩大祕密主勸請世尊宣說正法作是白言惟願世尊爲未發菩提心眾生隨宜說法令入法理即當發起大菩提心住不退轉又此夜又羅刹必舍左乾闥婆隱密神摩睺羅伽等諸眾會令彼長夜利孳安樂善行相應獲德勝中最勝高險而不減失諸善法分爾時世尊普告金剛手菩薩大祕密主等諸眾會言諸仁者汝等諦聽極善作意我今宣說爲令一切悉入法理諸修善行善男子善女人等普令獲得最勝高顯於善法分而不壞失于是金剛手菩薩大祕密主等諸眾會一心善聽佛告大衆諸仁者若善

佛八

九

男子善女人深發阿耨多羅三藐三菩提心已即能具信廣多清淨欲見諸聖樂聞正法善捨無恡手出無盡善樂積集施作福行捨心具足於布施中樂行平等無障礙心無濁染心信有業報離諸分別疑惑猶豫善惡業果而不壞失如是知已於命緣等不應作者而悉不作不殺生不偷盜不邪染不妄言不綺語不兩舌不惡口不貪不瞋不邪見於此十善業道堅持積集於其十種不善業道捨而不作普行淨信與沙門婆羅門及有戒有德者正道法中同修淨行於諸善法多聞勤行深固作意善行相應寂靜調伏常悅愛語攝伏他論修善離惡無高無下無毀無譽隨起正念住等引心閉三有門息滅諸病離諸重擔超越疑惑出離諸有如是知者即於諸

佛及聲聞弟子若沙門若婆羅門善知識所
隨其所應親近恭敬承事尊奉彼等善知識
所聽受正法示教利喜謂說布施感大富果
持戒生天多聞大慧淨觀不亂此行布施即
是布施報此行慳慳即是慳慳報此持戒即
是持戒報此毀戒即是毀戒報此忍辱即是
忍辱報此瞋恚即是瞋恚報此精進即是精
進報此懈怠即是懈怠報此禪定即是禪定
報此散亂即是散亂報此勝慧即是勝慧報
此惡慧即是惡慧報此身善作即是身善作
報此身惡作即是身惡作報此語善作即是
語善作報此語惡作即是語惡作報此意善
作即是意善作報此意惡作即是意惡作報
此是善此是不善此應作此不應作此業作
已於長夜中得利益安樂善行相應此業作

第八

十

已於長夜中無利苦惱得不善行相應如是
等法於善知識所聞其所說示教利喜又復
觀察知是法器即爲宣說甚深之法謂空無
相無願加行等法復說無生無起無我無人
無衆生無壽者甚深緣起之法此法是有此
即有得此法は無此即無得此法若有此即
是生此法若無此即是滅此是無明緣行行
緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣
受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死
憂悲苦惱如是即一大苦蘊生若法不有此
即無得即是滅法謂無明滅即行滅行滅即
識滅識滅即名色滅名色滅即六處滅六處
滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即
取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死
憂悲苦惱滅如是即一大苦蘊滅此等諸法

若生若滅於勝義諦中無有少法可得何以故一切法緣生故無主宰無作者無受者因緣故轉然於是中無法可轉亦非無轉亦無異法隨轉和合施設三界但以煩惱業轉故有施設愚迷之者於不實法中觀以爲實智者應知無有少法作者^{勝八}可得以作者不可得故無法可轉亦非無轉如是所說甚深之法若能聞已不生疑惑是人即入一切法無障礙性不著色受想行識不著眼色耳聲鼻香舌味身觸意法眼識乃至意識信一切法自性本空信一切法自性本離諸仁者彼信不退菩薩信是法故即不滅失見佛聞法承事淨衆在在所生常得見佛聽受正法承事淨衆常生有佛世時隨彼生已發起精進勤求善法以精進故於白衣舍無義利事謂妻子

男女奴婢眷屬及所作用而悉棄捨及盛年戲樂不生愛著起賢善心願於諸佛世尊清淨教中正信出家得出家已近善知識與善知識同登善道而能獲得諸善意樂聽聞善法隨所聞已真實修行不以語飾勝慧具足發起精進勤求多聞隨所聞法爲他廣說無所希求所得名聞利養無愛著心以如實語爲他說法隨聞隨住亦然如實爲他說法使聽法者獲得大慈於一切衆生起大悲心於彼多聞而不厭捨於身命緣少欲喜足寂靜圓滿增長善行樂閑寂處隨所聞法審觀其義於諸義理攝而無散不著於文歸趣實義普爲一切天人世間非但爲己勤修勝行廣爲衆生勤求無上最勝之智令他衆生於佛智中得不放逸此復云何名不放逸所謂最

初調攝諸根見眼色等不取於相不著相好
諸色境中於味於染如實知故常求出離耳
聲鼻舌味身觸意法亦然智了知已不取
於相不著相好於味於染如實知故常求出
離此名不放逸復次不放逸者能於自心善
調伏已亦復隨應攝護他心煩惱染愛而善
息除法愛隨轉欲尋瞋尋害尋止而不行貪
瞋癡等諸不善根亦悉不行復能制止身語
意業諸不善行不深固作意而亦不起以要
言之一切罪不善法皆悉斷除此名不放逸
諸仁者此如是等不放逸法菩薩勤行即得
淨信而不放逸大祕密主汝等當知信之一
法廣多清淨即能當時專求善法若具信補
特伽羅於他世中離惡趣怖亦復不墮諸惡
作心而常獲得衆聖稱讚復次大祕密主住

法行人即能獲得正法善趣常樂見佛安住
聖道得大自在得自在已復令他人普皆圓
滿自在之法住菩提心得如來智大祕密主
若人欲得最勝妙樂應當畢竟善修正行修
涅槃法大祕密主今此衆會皆承宿善根力
故來集此善修正行於諸善根而不減失云
何善根得不減失謂修不放逸行是故若天
若人所有善根皆不減失何以故彼不放逸
心善護諸境故能離一切貪愛欲染近習法
愛即能制止欲瞋害尋復能息除不深固作
意諸不善法離貪瞋癡於身語意麤重過失
而悉止息乃至一切諸善法分若有減失皆
悉不行此名不放逸若人信解不放逸法即
能隨順諸精進事以精進不放逸故是人乃
能積集修作淨信功德由修淨信及不放逸

精進法故即能修作正念正知以正念正知故即於一切菩提分法而不壞失若具淨信不放逸精進正念正知者即能勤修深固之法大祕密主菩薩若於深固法中得解脫者即於有於無如實能知此中云何是有云何是無謂正修聖解脫法此即是有若不正修聖解脫法此即是無若有業有報此即是有若無業無報此即是無若世俗諦中眼耳鼻舌身意此即是有勝義諦中眼耳鼻舌身意此即是無菩薩於大菩提發起精進即有於大菩提懈怠即無顛倒所起五蘊即有無因所起之法即無色是無常是苦是壞滅法即有色是常是堅牢是相續是不壞滅是安住法即無受想行識是無常是苦是壞滅法即有受想行識是常是堅牢是相續是不壞滅

是安住法即無無明緣行即有不實無明行即無行緣識即有不實行識即無識緣名色即有不實識名色即無名色緣六處即有不實名色六處即無六處緣觸即有不實六處觸即無觸緣受即有不實觸受即無受緣愛即有不實受愛即無愛緣取即有不實愛取即無取緣有即有不實取有即無有緣生即有不實生有即無生緣老死憂悲苦惱即有不實生老死憂悲苦惱即無布施得大富即有布施感貧窮即無持戒生天即有持戒墮惡趣即無多聞具大慧即有多聞成染慧即無禪觀不散亂即有禪觀散亂即無不深固作意生起煩惱即有深固作意生起煩惱即無不起增上慢人趣證涅槃即有增上慢人得佛授記即無於一切處通達空即有於內

執我即無以智勤行得解脫即有我慢相應
出離者即無又若我人衆生壽者於不實五
蘊中求其實法即無復次大祕密主勤行不
放逸深固作意菩薩於有於無如實了知世
間一切智者許可如實知已雖行於有而不
取著雖行於無亦不取著即能通達諸佛世
尊所說實義復次大祕密主如來於一切法
中總略而說有四法印何等爲四一者諸行
無常爲諸沙門婆羅門及長壽天執常語者
破常想故二者諸行是苦爲諸天人計樂想
者破樂想故三者諸法無我爲彼執我諸外
道等破其我想四者涅槃寂靜爲諸增上慢
者起尋求行破彼增上慢故此言無常者即
是畢竟無有常法增語此言苦者即是遠離
願求增語此言無我者即是空相增語涅槃

樂八

十五

寂靜者即是無相作證增語大祕密主此如
是法若諸菩薩深固信解勤行修習即於善
法而不減失速能圓滿菩提分法爾時護世
四大天王前白佛言世尊我等四王皆名護
世當以何法而能護世佛告四大天王言汝
諸仁者當修正法行即能護世其正法行者
所謂十善何等爲十一者不殺二者於自富
樂而生喜足無其分量三者他妻室不起染
污四者不破他衆五者不出惡言六者所言
如實七者言無綺飾八者於他富樂無所希
望九者止息瞋恚十者正見清淨諸仁者此
十善法乃能護世復有八法而能護世何等
爲八一者如說能行二者於一切處尊重師
長三者順行正道四者心意質直五者心常
柔軟六者於一切衆生常起慈心七者不作

諸罪八者集諸善根如是八法乃能護世復有六法而能護世何等爲六一者行慈身業於師尊所及善知識同梵行者乃至一切衆生悉起尊重愛樂意念是爲第一身業和敬二者行慈語業於師尊所及善知識同梵行者乃至一切衆生悉起尊重愛樂意念是爲第二語業和敬三者行慈意業於師尊所及善知識同梵行者乃至一切衆生悉起尊重愛樂意念是爲第三意業和敬四者依法所得一切利養少略乃至鉢中之食與彼知識同梵行者周普均平等同受用又復尊重愛樂意念是爲第四利養和敬五者於戒修法無斷無缺圓具無濁所應受者不生貪取智所稱讚離諸譏毀以如是等淨戒之法與善知識同梵行者共所修持又復尊重愛樂意

卷八

十六

念是爲第五戒修和敬六者於諸正見出離法中及勝決擇分隨何等法修其正行即當如應與善知識同梵行者共所修作又復尊重愛樂意念是爲第六同見和敬諸仁者此六和法乃能護世復有四法而能護世何等爲四一者不貪以不貪故不墮惡趣二者不瞋以不瞋故不墮惡趣三者不癡以不癡故不墮惡趣四者不怖以不怖故不墮惡趣諸仁者如是四法乃能護世復有二法而能護世何等爲二一者有慚二者有愧具足二法即能護世復有一法而能護世何等爲一謂真實行以真實故即能護世又復善語又無諂曲此等一法皆能護世諸仁者如是等法汝等勤行即能護世自能護已復令他人亦能護世

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十六

音釋

曼 莫班切
盥 古玩切
澡 手也

明入

十七

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十七

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十七

卷八

宋西天三藏翻經大天師光祿卿光祿大師 惟淨等奉 詔譯

去來品第二十

爾時世尊即作是念我今宜應為此眾會宣

喚九

說祕密大明章句令其眾會善根相應大菩

提法久住世間作是念已即告金剛手菩薩

大祕密主言我昔曾於阿波邏羅龍王宮中

及大菩提場初成道時以利益心攝受世間

我時宣說大明章句汝能記念耶金剛手菩

薩白佛言世尊我能記念佛言祕密主汝今

說彼大明章句是時金剛手菩薩大祕密主

從座而起前詣佛所胡跪合掌頂禮佛足即

說祕密大明章句曰

恒軌佗引賀虎羅引虎羅嚩帝引虎賀囉拏

引薩吳引拏引左左左左左六你布拏引芻

恒利多引利野利夜引多引利野薩摩引設

末你葛囉引一賀盧二十賀盧嚩帝三十尸羅嚩

帝四緊阿引尾設野帝五你薩囉尼引十惹

惹七惹惹末帝八阿嚩吒引九你嚩吒引二

嚩栗多引二合奴娑引哩尼引一部引多引奴

塞蜜哩合三帝二十呼引你嚩多引奴塞蜜哩

合三帝二十呼引那引識引喃引一藥叉引赦

引二獻馱哩嚩引二合赦引十六摩呼引囉誡引

赦十五莎悉底合二哩婆合二嚩都引薩哩嚩合二

薩埵引喃引八尾計嚩都引摩訶引鉢哩嚩

二多引三三咩他旦引馱囉尼引三誡哩惹

二合都引三母捺囉合二尾誡壹帝三十

金剛手菩薩大祕密主說是祕密章句時一

切魔宮皆悉振動大地傾搖大海騰涌一切

衆會皆悉戰怖咸詣佛所頂禮求救是時世尊復以一足按地大千世界皆悉動搖時諸衆會俱向佛所作是白言救我世尊救我善逝我等一切驚怖戰掉佛言勿怖勿怖此是諸佛大明章句威神境界能使大地振動大海騰涌日住虛空亦復動搖爾時世尊即爲金剛手菩薩及諸衆會如其所應略說法要是時會中有八萬人發大菩提心有無量人住有學地爾時金剛手菩薩大秘密主長子金剛軍持妙寶網覆於佛上前白佛言世尊菩薩云何能於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉佛言善男子菩薩若能具修十法即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉何等爲十

現前通達勝慧六者於一切處皆善通達七者能以妙智清淨三世八者以無礙方便觀實業報九者雖了知空而植衆德本十者如其所說自性清淨而善入聖道菩薩若具如是十法即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉金剛軍復白佛言世尊菩薩當修何法於佛不思議門聞已安然不生驚怖佛言善男子菩薩當修八法即能於佛不思議門聞已安然不生驚怖何等爲八一者增長勝慧二者增長妙智三者常爲善友之所攝受四者具大信解五者善達如幻無生之法六者信解無常之法七者心行平等猶如虛空八者於諸法中善知障礙所起之相菩薩若具如是八法即能於佛不思議門聞已安然不生驚怖金剛軍復白佛言菩薩當修何法即能

於諸所作而得自在佛言善男子菩薩當修四法即能於諸所作而得自在何等爲四一者善修現前無滅之法具五神通二者善觀勝解脫門具四禪定三者超勝梵世具四梵行四者以方便慧於一切處善修無生菩薩若具如是四法即能於諸佛所作而得自在金剛軍復白佛言菩薩有幾種法門佛言善男子菩薩有四種法門何等爲四一者智門善入一切衆生根性二者慧門能善分別宣說句義三者陀羅尼門善入一切言音總持四者無礙解門能善宣說諸無盡法此爲菩薩四種法門金剛軍復白佛言菩薩有幾種力佛言善男子菩薩有九種力何等爲九一者定力大悲起故二者精進力不退轉故三者多聞力勝慧生故四者信解力圓滿解脫

故五者修習力離散亂故六者忍力善護衆生故七者菩提心力降伏諸魔故八者大悲力成熟衆生故九者無生忍力圓滿十力故如是名爲菩薩九力當佛世尊說是法時彼長子金剛軍得無生法忍證是忍已復白佛言惟願世尊威神建立令此正法於金剛手菩薩大祕密主宮中而得久住使彼具法器衆生獲得聞慧光明照燭乃至如來般涅槃後於閻浮提中廣令流布使不隱沒爾時世尊受金剛軍勸請已即告金剛手菩薩大祕密主言祕密主汝今宜應宣說我於大菩提場初成道時護諸菩薩降伏攝受諸魔軍衆所有祕密大明章句建立加護令正法眼久住世間攝伏諸魔邪異外法爾時金剛手菩薩大祕密主承佛教勅從座而起偏袒右肩

右膝著地合掌恭敬頂禮世尊說大明白

恒毘佗一引虎盧二虎羅三虎梨四提引哩五

訶引哩引底六阿引訶引設羅刹曳七左梨八

左羅嚩帝九娑引哩十芻哩十一犀引帝末利

二十翅彌三十犀引帝葛哩四十刹彌五十設彌六十扇

引帝葛哩七十虎呼八十阿梨九十詰詰哩一百珂

哩一百一十阿引尾設你一百二十囉娑一百三十囉娑你

二十惹曳五十惹野嚩帝六十體哩七十二合二

阿引嚩哩帝八十二合二尾嚩哩帝九十二合二阿嚩

哩多一百你一百一十梅引底哩一百二十合部一百三十引多一百四十引喃一百五十

僧誡囉一百六十呼一百七十彌一百八十捺摩三鉢你一百九十

帝引蘭拏一百二十多引囉曳一百三十三部一百四十引莎焰莎悉

帝二祢尾毗踰三十二合引那三十五引倪毗踰四十二合引

藥翅毗踰三十五二合引嚩駄哩尾四十二合引毗踰四十五二合引

藥义西毗踰五十二合引摩奴餘六十引摩奴試毗藥

喉九

五

二合莎悉底二哩娑二嚩都引薩捺引蘇欠四十

說是大明時一切山王皆悉振動大地傾搖

大海騰涌所有一切邪異外法皆悉攝伏歸

正法語善護一切正法寶藏一切天衆互相

慶悅說伽陀曰

祕密大明宣說已 能令正法久住世

三千世界悉傾搖 求人中尊願救護

大師善說真實語 普爲衆會施無畏

威神建立此法門 能令正法久住世

爾時世尊於金剛手菩薩宮中住經七日廣

爲無量一切衆生作利益已乃至曠野大城

一切情品廣大周徧無不蒙益即離本宮還

處空中菩薩聲聞人天恭敬圍繞復有無數

百千夜叉羅刹阿脩羅迦樓羅等前後導從

梵王帝釋護世天等布光明網奏妙音樂雨
衆異華時諸刹土皆悉振動以佛威德神通
勢力加持神變及威儀事譬如鵝王遊戲自
在漸次還詣鷺峯山中金剛手菩薩大祕密
主以弗威神而隨佛後

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十八

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光祿大師 惟淨等奉詔譯

勇力菩薩先行品第二十一

爾時世尊與諸菩薩聲聞大衆遊止鷲峯山中於日後分離本住處爲諸大衆隨宜說法時阿闍世王知佛世尊已復山中宮嬪眷屬并王舍城中六萬人衆各持種種上妙香華塗香末香等諸供養出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所到已頭面頂禮佛足各住一面時阿闍世王前白佛言世尊我諸所作隨宜安處我子來白父王當知世尊大師於金剛手菩薩宮中赴請已竟今已還復鷲峯山中我乃思念希有世尊佛於一切衆生大悲隨轉於衆生聚中無一衆生如來世尊起厭捨者於曠野大城金剛手宮中赴請受供還復來

此廣爲衆生成熟利益世尊彼金剛手菩薩大祕密主甚爲希有具大威力能善宣說如來法律生大歡喜而金剛手者往昔曾於何佛如來應供正等正覺所植種德本乃能成辦如是辯才佛告阿闍世王言大王當知彼不種善根衆生於如是事極難信解而彼決定種善根者乃能於此生其信解大王假使十方如殍伽沙數等諸世界尚能算數知其邊際彼金剛手菩薩大祕密主於佛世尊所親近供養修諸梵行成就辯才假使諸佛世尊而亦不能算其邊際以是緣故大王當知昔因緣者我念過去阿僧祇劫復過於前廣大無量不思議劫時有如來應供正等正覺出現世間號曰多聞明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名極嚴

劫名無毀時彼世尊爲彼清淨大菩薩衆宣說正法彼佛告言諸善男子汝等當知若有菩薩能發大精進者即於身命而悉棄捨時彼會中有一菩薩名曰勇力前白佛言如是世尊如是善逝如佛所言若有菩薩發精進者即於身命而悉棄捨如我解佛所說義菩薩若生懈怠豈能速證阿耨多羅三藐三菩提果何以故能發精進諸菩薩者於生死中不起厭倦之意而彼菩薩於生死中常當稱讚不樂涅槃但爲成熟諸衆生故世尊菩薩勤行爲利衆生故具精進信解於生死中自得其樂不樂涅槃之樂所以者何菩薩爲利諸衆生故隨其所應諸有施作亦隨所應皆獲其樂若住涅槃而何能作是故諸菩薩於生死境界中自得其樂而即不取涅槃境界

世尊菩薩於生死境界中所得樂者謂即勤行利衆生故而常得見無量諸佛常聞無量清淨正法常能成熟無量衆生菩薩以住生死境界故即能隨入衆生境界而於涅槃境界之中不著捨行菩薩住生死境界者以怖墮於非境界中何以故非境界中不復能作利衆生事不能安住如來境界以不能住如來境界故不能長養一切衆生此中何名非境界邪所謂聲聞緣覺之地若樂住者即棄捨衆生不能成熟何以故聲聞緣覺境界是爲菩薩非境界故以聲聞緣覺怖畏生死若能攝受無量生死者惟除清淨大菩薩爾是故菩薩能於生死境界中住大王當知時彼多聞如來讚勇力菩薩言善哉正士善說此語復善尊重菩薩境界所作諸行而不復墮

非境界中勇力菩薩白彼佛言云何是菩薩
自境界邪彼佛答言善男子菩薩自境界者
謂能攝受無量生死不生怖畏稱讚菩薩廣
大勝行而不樂住聲聞緣覺之地以無礙智
和合三界若損若益能善增長一切善根以
增益智成衆德本而復能以盡智成就無盡
福行雖觀無生而善成辦有生之法雖知無
衆生而善成熟一切衆生雖知諸法離性而
善攝受正法雖知諸佛國土自性如空而以
智嚴淨佛土雖觀諸佛法身無相而善勤求
如來所有殊妙相好雖觀諸法本無造作而
以妙智於衆德本所作精進雖觀有爲法不
實而於諸事業少求少作復能善爲一切衆
生隨宜施設雖觀身心離著而以妙智說法
無厭雖離憒鬧而從禪定所生不著禪味雖

卷九

九

復覺了甚深之法而以妙智隨諸衆生種種
行轉善說法要雖知無生以智善思普攝三
有雖以智觀諸法皆空而善護所得之果雖
觀聲聞緣覺境界而善求如來解脫輕安之
法雖不厭捨諸菩薩行而常善觀諸佛境界
善男子此即是爲彼諸菩薩自境界門復次
大王彼時勇力菩薩於彼多聞如來所聞說
如是清淨境界法已生希有心白彼佛言希
有世尊能善說此諸大菩薩自境界門清淨
正法如我解佛所說義即是具善巧方便菩
薩入一切法自境界門譬如虛空一切色像
境界普照無著一切色像亦無障礙虛空境
界亦無障礙具善巧方便菩薩亦復如是現
前覺了彼一切法自境界故又如虛空普照
一切色像境界而無障礙所有一切毒樹藥

樹棘刺之樹華果香樹彼等一切生長於空然彼虛空無染無淨無違無順具善巧方便菩薩亦復如是從慧出生彼一切法自境界門謂異生法有學法無學法緣覺法菩薩法如來法等何以故彼一切法現所證故又如世間草木叢林而火不能爲其作護何以故火若上騰悉皆燒爇極熾焰故菩薩亦復如是於一切法自境界中慧光發明極熾熾故又如金剛堅固之身火不能燒刀不能斷毒不能中他力不能伏菩薩亦復如是非聲聞習非緣覺習非一切衆生諸煩惱習而能染故菩薩隨諸習染悉以勤行增上慧力咸開曉故又如水清摩尼寶珠而能清彼諸濁水故菩薩亦復如是以勝慧寶普能清淨一切衆生諸煩惱垢又如藥名曰離毒不與一

第九

切惡毒同處而能息除一切毒故菩薩亦復如是具方便慧力故不與一切衆生煩惱及自煩惱而共同處復能止息一切衆生諸煩惱毒此如是等皆是一切法自境界門大王當知彼勇力菩薩說是法時有八千人發阿耨多羅三藐三菩提心二百菩薩得無生法忍大王當知彼時多聞如來法中勇力菩薩者豈異人乎即此會中金剛手菩薩大秘密主是此大士者能於彼時被堅固精進之鎧於多佛所親近恭敬深種善根

阿闍世王問答品第二十二之一

爾時阿闍世王即起是念此金剛手菩薩大秘密主右手所持大金剛杵幾何輕重而秘密主有大力勢能善執持時金剛手菩薩大秘密主知其所念即告阿闍世王言大王當

知此金剛杵亦輕亦重王言以何緣故亦輕亦重金剛手言爲欲調伏憍慢貢高諸衆生故此杵即重爲示無慢正直諸衆生故此杵即輕時金剛手菩薩即以所持大金剛杵置之於地當置地時以神力故三千大千世界六種振動即告阿闍世王言大王汝今宜應以此地中大金剛杵而自舉之時阿闍世王即時以自堅固勇力欲舉其杵竭其力勢不能動搖一毛端量即生希有尊重之心前詣佛所合掌白佛言世尊我昔曾於戰陣之所取被甲大象一手執持舉擲于遠此金剛杵其量微小我今竭自力勢不能動搖況復舉邪以何緣故其事如是佛言大王無自惱心此金剛杵至極重故時阿闍世王即白帝釋天主言憍尸迦今宜舉此地中所置大金剛

杵時帝釋天主即時以自勇猛神力欲舉其杵盡竭其力不能動搖即生希有尊重之心前詣佛所而白佛言世尊我若與彼阿脩羅王鬪戰之時我力堅勝勇銳無敵右手取彼毗摩質多羅阿脩羅王所有大車量廣七百由旬我時執持如迅風行此金剛杵竭自勢力不能動搖豈非世尊廣大威神所制止邪佛言憍尸迦此亦非我神力所制但爲彼金剛杵至極重故憍尸迦於汝意云何須彌山王至極重邪天主白佛言須彌山王至極重邪喻所不及佛言天主此金剛杵金剛所成重復過彼須彌山王而金剛手菩薩能以此杵擲碎輪圍諸山猶如糠粃以其金剛大力勢故爾時帝釋天主即白尊者大目乾連言佛說尊者於聲聞衆中神通第一願今尊者

舉此地中大金剛杵尊者大目乾連即自思念我若於此人天大眾之前不能舉動此金剛杵豈非於我生慢心邪作是念已運自神力方欲前舉彼金剛杵即時三千大千世界六種振動海水騰涌大地普皆怖畏振擊唯

十二

金剛杵不動不搖是時尊者大目乾連前詣佛所頂禮佛足作是白言佛說我於聲聞眾中神通第一具大威神名稱力勢能以四大海水置於掌中亦能轉此三千大千世界猶如有人以一金錢轉於指端又能空中止其日月制彼威光不令轉動又能取彼須彌山王擲過梵世又能調伏難陀烏波難陀二大龍王又能於彼陽焰世界周行乞食此金剛杵其量微小然我亦復不能動搖世尊豈非我今神力減邪佛言大目乾連非汝神力有

所減少但為菩薩威力加持一切聲聞緣覺悉不能動況餘眾生又目乾連假使殫伽沙數諸佛刹中所有須彌山王悉能振動唯金剛杵隨置地方不能動搖目乾連白佛言世尊金剛手菩薩具大力勢而能戲擲此金剛杵誠哉希有佛言大目乾連假使三千大千世界諸須彌山尚能合八一須彌山悉能動搖此金剛杵而不能動爾時尊者大目乾連生希有心前白佛言希有世尊此金剛手菩薩大秘密主具大力勢善能持彼大金剛杵此大秘密主為即父母所生力邪為神力邪佛言大目乾連父母所生之力隨所入處皆有分量而諸菩薩神通力者無盡無限我若開示使天人世間咸生迷惑爾時世尊普徧觀察諸眾會已告金剛手菩薩大秘密主言

九

十三

汝今宜應自當舉其地中所置大金剛杵時
金剛手菩薩大祕密主神力振動三千大千
世界已即以左手舉取其杵戲擲空中旋繞
七匝杵旋空已即時接置安右手中一切衆

會生希有心合掌頂禮大祕密主咸作是言

希有祕密主能具如是廣大力勢善持最勝

大金剛杵普願一切衆生皆悉獲得如是勝

力時阿闍世王復白佛言世尊菩薩具修幾

法即能獲得如是勝力佛言大王菩薩若修

十法獲得勝力何等爲十一者菩薩寧捨身

命終不棄捨無上正法二者於一切衆生作

謙下想不增慢心三者於彼劣弱衆生起愍

念心不生損害四者見饑渴衆生施妙飲食

五者見怖畏衆生施其無畏六者見疾病衆

生施藥救療七者見貧乏衆生惠令滿足八

者見佛塔廟形像塗飾圓淨九者出歡喜言
安慰衆生十者見彼負重疲困苦惱衆生爲
除重擔菩薩若具足如是十法即能獲得如
是最勝之力

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十八

音釋

訶寧也 嚧語塞 覽力淡 呌迷罵 犀初服

四九

十

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十九

第二

卷十同

聯十

宋西天三藏朝散大夫誠光祿卿光祿大師惟淨等奉詔譯

阿闍世王問答品第二十二之二

復次阿闍世王白佛言世尊菩薩當修幾法
獲得自在之法趣向自在佛言大王菩薩當
修八法即得自在之法趣向自在何等爲八
一者出美善語心意質直二者心常柔軟三
者心善愛樂四者心常平正五者無諂六者
無誑七者不嫉八者心常調暢菩薩若具如
是八法即得自在之法趣向自在阿闍世王
復白佛言菩薩當修幾法能於自在中住佛
言大王菩薩當修四法能於自在中住何等
爲四一者若生人間願爲轉輪聖王值佛出
世二者願爲帝釋值佛出世三者願爲娑婆

界主大梵天王值佛出世四者願爲豪勝長
者值佛出世菩薩若具如是四法能於自在
中住阿闍世王白佛言世尊淨信以何爲畢
竟佛言大王善知識爲畢竟王言多聞何爲
畢竟佛言多聞慧爲畢竟王言布施何爲畢
竟佛言大富爲畢竟王言持戒何爲畢竟佛
言持戒能生善趣而爲畢竟王言忍辱何爲
畢竟佛言忍辱隨護諸生而爲畢竟王言精
進何爲畢竟佛言精進善能圓滿一切佛法
而爲畢竟王言禪定何爲畢竟佛言禪定近
寂爲畢竟王言勝慧何爲畢竟佛言勝慧息
諸煩惱而爲畢竟王言聽法何爲畢竟佛言
聽法斷諸疑惑而爲畢竟王言問法何爲畢
竟佛言問法離諸雜說而爲畢竟王言居處
閑寂何爲畢竟佛言居處閑寂得禪定神通

而爲畢竟王言觀想何爲畢竟佛言觀想離
念爲畢竟王言無常聲何爲畢竟佛言無常
聲離諸執著而爲畢竟王言苦聲何爲畢竟
佛言苦聲無取爲畢竟王言無我聲何爲畢
竟佛言無我聲滅我我所而爲畢竟王言寂
靜聲何爲畢竟佛言寂靜聲隨止爲畢竟王
言深固作意何爲畢竟佛言深固作意發起
正見而爲畢竟王言若身心離何爲畢竟佛
言離發起禪定神通而爲畢竟王言聖道何
爲畢竟佛言聖道現前三昧果而爲畢竟王
言信解何爲畢竟佛言信解解脫圓滿而爲
畢竟王言諸佛出世何爲畢竟佛言諸佛出
世成就一切菩提分法而爲畢竟王言如何
是佛出世佛言大王隨發菩提心即是佛出
世王言云何發菩提心佛言所謂大悲出生

王言云何大悲出生佛言謂即發起淨信王
言云何發起淨信佛言若發菩提心即是發
淨信王言當云何發彼菩提心佛言深心不
退轉是發菩提心王言云何是深心不退轉
佛言即是所起大悲王言云何能發大悲佛
言於一切衆生不生厭捨之心即是大悲王
言云何於衆生得不厭捨佛言所謂不著已
樂王言云何是不著已樂佛言謂於三寶常
不捨離王言云何能於三寶不捨離邪佛言
若能除去一切煩惱即於三寶而不捨離爾
時阿闍世王重復肅恭前白佛言希有世尊
希有善逝善說如來清淨法律如來能善施
設學處復能隨順諸佛世尊所說正法不壞
因果遠離斷常隨諸所說成辦事業善惡果
報俱無壞失離諸虛誑如佛所說如是最上

廣大清淨教中誰人敢破復誰問難及生毀謗唯除不種善根諸罪業者世尊我昔不曾深種善根於佛勤孝不能出自血肉報佛深恩願佛今時威力加護令我一切煩惱一切罪業皆悉消滅世尊彼妙吉祥童真菩薩是善知識長夜利樂爲我息除諸有惡作法光照我我亦不能報彼深恩世尊大慈大善知識能爲我說普盡梵行最上正法

賢王天子品第二十三

爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大祕密主言如佛世尊化所化事汝祕密主可能隨作諸化事邪金剛手菩薩言今佛現前爲我作證所有殑伽沙數等諸佛如來諸有化事而我亦能隨佛施作所謂種種色相遊戲神通但以宿世深心清淨而爲畢竟爾時

寂慧菩薩復白金剛手菩薩大祕密主言我今勸請大祕密主願以神力加持護念令此正法於後時後分後五百歲廣宣流布使彼正法所攝諸大士等得此正法墮於手中金剛手菩薩言善男子諸佛如來於此正法已共加持何以故今此正法即是文字所成而彼文字無生無盡亦不隱沒以其文字及所說義不能隱故如來此說甚深正法亦不能隱所以者何無法可生若法無生即法無滅如是當知如佛所言若佛出生若不出世諸法常住所謂法性法界法住實際清淨法如是故如其所說諸法緣生亦不相違若法緣生不相違故即是正法以正法故即不隱沒如是所說乃名正法寂慧菩薩言祕密主云何能被精進鎧攝護正法金剛手菩薩言若

於一切法不相違即能被精進鎧攝護正法
何以故而此正法與一切法不相違故寂慧
菩薩言何法是相違金剛手菩薩言文字相
違故即法相違而不復與生法相違若彼不
相違是爲攝護正法者寂慧菩薩言彼攝護
正法有與一切世間相違不金剛手菩薩言
有善男子何以故世間衆生取著諸見有執
空語者彼即世間相違又謂世間是常樂我
淨而世間者是無常是苦無我不淨彼即世
間相違又世間衆生順生死流逆正法流彼
即世間相違又世間衆生尊現世法護正法
者尊他世法彼即世間相違又世間衆生取
蘊處界護正法者說一切法無取著故彼即
世間相違寂慧當知以是緣故護正法者與
彼世間相違寂慧菩薩言大祕密主汝當云

何攝護正法金剛手菩薩言如我攝護者謂
無我無衆生無法而乃攝護寂慧菩薩言此
復云何金剛手菩薩言謂我離故衆生離故
法離故我衆生法離故過去離故未來離故
現在離故過去未來現在不離故三世離故
三世不離故諸佛離故諸佛不離故刹土離
故刹土不離故法離故法不離故若能通達
如是法者即能攝護正法爾時世尊讚金剛
手菩薩大祕密主言善哉善哉大士汝善攝
護正法若於一切法無執無取即能攝護正
法若於一切法有相戲論無取無集乃至一
切分別徧計悉無分別即能攝護正法爾時
會中有一天子名曰賢王前白佛言世尊近
止近寂是佛所說若如所說者即一切所緣
皆悉寂止而無所觀以彼近寂不復和合發

生諸法雖法寂靜徧寂近寂而復住持如來正法亦不棄捨雖復住持然於一切法無所住持亦無棄捨當彼天子說是法時會中有千必芻得心解脫有千天子得法眼淨爾時寂慧菩薩白賢王天子言云何得是辯才天子答言能斷一切習氣離語言道無所記說勝義諦中無法可取故得辯才寂慧菩薩言天子辯才云何出生天子言無辯才故離辯才故所以者何無辯才者此說即是無和合義離辯才者此說即是離戲論義復次善男子如所說故何有辯才可得若爲他表了識即不轉若自表了識亦無住以如是故乃得辯才若於諸所緣以意表了者又無障礙法性之中而無所住故得辯才又一切法中智無所轉無有少法智可知解故得辯才又無

卷十

六

住法中無出無入越諸染法故得辯才又一切法無生而生無滅而滅故得辯才爾時寂慧菩薩白佛言希有世尊此賢王天子具大辯才佛言寂慧此賢王天子從極樂世界阿閼佛剎中而來至此欲聽金剛手菩薩大秘密主宣說如來祕密正法又此天子已得隨入一切法相陀羅尼故於百劫中無所願求自然獲得無礙辯才隨所宣說辯才無礙總持功德讚說譬喻無盡品第二十四之一爾時寂慧菩薩白佛言世尊云何名爲隨入一切法相陀羅尼佛言寂慧隨入法相者即是文字無盡隨入之智謂阿字門隨入一切法故又阿字者是即諸法初生後際又阿字者於一切處成辦事業隨起語業無所了知非無了知以阿字門隨入一切法故此說是

名隨入法相陀羅尼門復次寂慧所言隨入者於一切處無有少法如微塵許可出可入無文字故從何所來復從何入中亦何住以其文字中無住故而即無出何方而去又以文字無和合故即無文字而可記說亦非無說無增無減以無文字故無有是法亦無非法而可分別以無文字故無法可生無法可滅無法可成無法可壞寂慧當知如是文字算數即是心之算數如心算數即是一切法算數如一切法算數即非算數何以故法無算數可得故以無算數法可算數故即一切法算數不可得如是即能隨入法相本來如是隨入無生若入無生亦復無起此即無有少法可入是故諸法無入而入寂慧若能如是入諸算數即於辯才而不能斷何以故法

性無斷故若如是通達即能隨應爲他說法隨有所說現前作證由如是隨入諸法相故即是隨入衆生相以其隨入衆生相故即如所信解善說諸法寂慧得陀羅尼菩薩其心離垢意樂清淨正行潔曰其心高勝所行善住妙慧最上而獲神通堅固圓滿不爲魔軍之所破壞降伏外道制諸煩惱解除怨結身有力勢心無疲倦辯才無盡演法無邊善說無際勝智無礙具深妙慧善說深法多聞如海住三摩地如須彌山所有衆會如師子王世法清淨如彼蓮華長養衆生如其大地息煩惱愛猶如大水成熟衆生猶如火於一切衆生起平等心猶如妙月破煩惱癡暗猶如大日除煩惱怨如勇力者心善調伏猶如大龍高振法音如大雷吼普施法雨如澍大

兩療治衆生諸煩惱病如大醫王作大法王
如王自在善護世法如護世天善觀天人如
帝釋天主心得自在具增上力猶如梵王無
所繫著猶如飛鳥怖諸憤鬧猶如猴鹿於一
切衆生忍伏諸惡猶如慈母教授藝能開諸
學門猶如慈父施諸法寶流注無盡如毗沙
門天王得福莊嚴具諸相好人所樂觀見者
歡喜具七珍財無貧乏苦攝諸無智稱讚智
者具智慧故離諸過失善護諸天善護諸龍
及夜叉等說法自在神通無礙了知一切衆
生意樂隨入一切衆生根性聽法無厭不求
一切名聞利養說法無恚無染著故具戒清
淨無怨害故忍力清淨善能成辦諸事業故
精進清淨得自在故禪定清淨潔白智故勝
慧清淨梵行最上故具四無量善修出世靜

慮等持成就無上菩提聖道以具如是諸相
功德故當得無上法王灌頂寂慧當知得陀
羅尼菩薩尚獲如是無量功德若復如來神
力加持諸有事業比得陀羅尼菩薩功德經
百千歲稱讚譬喻而不能盡爾時寂慧菩薩
白賢王天子言仁者汝今快得善利能善稱
讚如來無量無邊功德時賢王天子白寂慧
菩薩言善男子勝義諦中無有少法可得稱
讚何以故法無有相非形顯色是故功德不
可稱讚得其邊際若形顯色中決定有相者
即可以言詞宣說稱讚

九

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十九

佛說如來不思議祕密大乘經卷第二十

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光祿大師 惟淨等奉 詔譯

總持功德讚說譬喻無盡品第二十四之二
爾時賢王天子白佛言世尊一切法無攝受
無我無取無續無斷然以方便隨宜所作諸
勤行者以正方便現前得法世尊譬如大水
積於地下須假人力勤行施作或開以坑或
鑿以井由勤力故方獲其水若無坑井水乃
何得勤行方便之者亦復如是以勤力故於
一切處勝智通達若無勤力智從何得是故
求菩提者常勤方便發起精進即能現前獲
得聖法又如世間生盲之人所生色像而不
能見衆生煩惱暗蔽亦然於所生法而不能
見又如世間有目之人於黑暗中若無明炬
即不能見一切色像修天眼者亦復如是若

無善知識說法教導不能於法而生信解又
如已具淨天眼者不假世間光明所照菩薩
亦復如是所作已辦者不假他人而爲教導
又如世人處胎藏者都無所見亦復不見有
所增長發起精進菩薩亦復如是雖修佛法
亦不見菩提有所增長又如大雪山王所有
諸樹依之而生諸樹必無中有破壞及彼焦
枯菩薩亦復如是勤行方便修諸正法依智
所生亦不於中破壞滅失又如轉輪聖王出
於世間七寶隨出所謂輪寶象寶馬寶珠寶
女寶主藏神寶主兵神寶等菩薩亦復如是
若發菩提心七寶亦隨出所謂布施持戒忍
辱精進禪定勝慧方便等又如轉輪聖王統
行四大洲界於諸衆生平等愛念而無異想
菩薩亦復如是以四攝法普攝衆生而無異

想四攝所謂布施愛語利行同事又如轉輪聖王行王法化一切悉無鬭戰爭訟菩薩亦復如是安居說法悉無一切邪外戰訟又如三千大千世界最初成立大須彌山及彼大海菩薩亦復如是初發菩提心先以深固大悲建立又如世間日光出時先照高山菩薩亦復如是最初發起大智光明令諸眾生發起善根得智光照又如大地受諸種子而彼一切草木叢林依地而生平等滋長得陀羅尼菩薩亦復如是以無著心於一切眾生平等與法而無棄捨爾時世尊讚賢王天子言善哉善哉天子汝今善能譬喻宣說諸菩薩法天子當知假使一切草木叢林各相等聚法聚聲聚及形色聚徧入一切眾生心行普以一切名相分別一切眾生周徧伺察乃至

第十一

十二

眾生飲食受用悉爲譬喻稱揚讚說彼得陀羅尼菩薩所有功德而不能盡天子彼得陀羅尼菩薩者諸有所說無有少法非佛語者又復一切色相光明聲香味觸法光明無不現前所得辯才不隨他聞而有繫屬不觀他相而有所說於一切處隨其所向通達無盡亦復無邊不以威力徧入一切身無麤重心無所緣能於百千諸佛現前說法無染無著而是菩薩以彼諸佛威神建立故得陀羅尼智慧辯才有所說法無染無著亦無退轉天子當知菩薩有三無著之法何等爲三一者我無著二者眾生無著三者法無著有三種通達清淨何等爲三一者法界清淨二者眞如清淨三者實際清淨又有三種通達無盡何等爲三一者法無盡二者文字無盡三者

演說無盡又有三種獲得通達加持之力何等爲三一者辨才加持二者法義加持三者入法加持又有三種成就歡喜何等爲三一者慧歡喜二者智歡喜三者斷疑歡喜又有三種速疾之法何等爲三一者念速疾二者慧速疾三者行速疾當佛說是總持功德讚說譬喻無盡法時會中八百菩薩得入陀羅尼門

囑累正法品第二十五

爾時金剛手菩薩大祕密主白佛言惟願世尊神力加持令此正法於後時後分後五百歲閻浮提中廣宣流布佛言大祕密主我有密護正法祕密大明章句汝能記念不是章句者我昔曾於寶月如來所親所聽聞金剛手菩薩白佛言世尊我亦記念佛言大祕密

第十二

主汝今宜應爲此衆會密護正法令久住世當說往昔大明章句爾時金剛手菩薩大祕密主合掌頂禮十方一切諸佛即說大明日怛𑖑_{切身}𑖑_{下同}佉_引惹野_一惹野末帝_三惹野設觀_二𑖑_合阿梨_五阿末梨_六阿盧力帝_七末彌那末末散提_八烏諦_九烏怛末帝_十烏怛囉尼_{十一}阿_引哩_{二十}阿_引囉摩尼_{三十}阿哩怛摩尼_{四十}阿_引梨_{五十}牟羅_引嚩室帝_{六十}牟引_還引_努誡帝_{七十}阿室_{八十}末室_{九十}末室帝_{二十}阿_引尼_{二十}摩_引尼_{二十}摩_引尼帝_{二十}怛嚩_{十四}𑖑_引𑖑_引散提_{二十}達哩摩_{二十}合_努誡帝_{二十}達哩摩_合怛翅_{二十}達哩摩_合鉢囉_二尾_引尸_{十八}薩哩_{十九}薩囉_引薩哩_{三十}阿毗彌_{十一}毗那散提_{二十}伊𑖑_{三十}伊喝_{三十}伊那努誡彌_{三十}你誡囉_合𑖑_摩引

囉引十六你哩伽引二合怛你底引哩他也
三合引十七喃引三牟引喝那引達哩摩合二捺尾合二
尸赦引十八尾馱末那引訖梨引二合舍引喃引三
十烏入縛引二合羅那引達哩摩合二你引底哩
二合引十赦引四阿引摩引義引達引哩摩合二
葛體迦引喃引十一阿引尾設那引你哩縛合二
引拏寫二合鉢囉合二誡囉合二呼引冒引提鉢
哩左引哩迦引喃引十三鉢哩三塞佗引二合鉢
那引鉢哩沙合二那引十四迦引夜引努鉢囉合二
那引喃引五達哩摩合二設囉合二縛尼迦引喃
十六引三滿授引喝囉怛鍍合二薩藐識多
引喃引十八阿縛路引葛喃引十九薩藐葛鉢囉
三帝鉢那喃引十五阿引穆契引婆引縛怛鍍
十一合五滿怛囉合二鉢那引你摩引鉢囉合二拏
閃都引十二滿怛囉合二散提囉引你引那烏那

引喝蘭拏三十倪也引二合那阿芻引拏多引五
十阿那縛密哩合二多引你引舍那引莎婆
引縛怛鍍二合引五十五
金剛手菩薩大祕密主說是祕密大明章句
已時此三千大千世界皆悉振動即此三千
大千世界一切魔衆各與眷屬同時來詣佛
世尊所曲躬合掌俱白佛言世尊若諸法師
能從口門出是大明章句者我等諸魔皆往
承事恭敬令此大明最勝威力一切天人不
能破壞我等常當密作護衛無令一切伺得
其便
爾時世尊普徧觀察諸衆會已即說祕密大
明章句曰
惹曳訖哩惹合二惹野末帝二設彌三設
覲引二合你哩伽二合怛你四阿牟引梨五

牟引羅鉢哩親你六摩引囉塞引靴切尾恒

囉二合薩你七穆吉底八二合穆吉多二合嚩帝

九戌引提十阿毗你一婆野牟引左你二十婆

引嚩引喝尼三十難帝尾捺曳十四合引尾靴鉢

囉引訖囉二牟五引十

即說伽陀曰

正法攝伏於他語 以正法語善攝受

以法寶藏常護持 如來所說大明句

復說大明曰

阿彌一末彌二末末親祢三阿哩體二合阿

哩佗二合你薩多二合囉尼五

此是呼召四大天王大明章句

復說大明曰

提引哩一提引囉嚩帝二虞引鉢帝二合戌

引毗四引戌引婆嚩帝五引設彌六

此是呼召帝釋天主大明章句

具慈善順大忍力 為悲愍故說大明

喜捨二法悉具圓 梵王帝釋咸呼召

復說大明曰

阿囉尼一嚩囉尼二珂溪三阿牟引梨四牟

引羅輸引馱你五引

此是攝伏諸魔大明章句

說伽陀曰

今此祕密大明句 振動降伏一切魔

人中聖主力加持 善說斯經廣流演

如來所說此正法十五 當知於後末世時

宣說明句密加持 振復還復於今日

時諸魔眾咸來集會說伽陀曰

諸說法師大智者 我等諸魔當密護

令於最後末世時 得此正法墮於手

爾時世尊告金剛手菩薩大祕密主言汝應當知今此正法如來威神已加持故無人能於此正法中有所動轉何以故我念往昔過去世中有佛出世號寶月如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名無毀劫亦名無毀彼佛法中有二法師有大威德名稱力勢一名慧上二名諦授彼二法師於寶月如來所聽聞受持此大明章句滿足半劫隨彼如來轉正法輪彼時所有三千大千世界百俱胝魔衆皆令成熟菩提聖法寂慧菩薩前白佛言世尊彼寶月如來爲現住說法爲已涅槃邪佛言寂慧東方去此百萬俱胝佛刹有佛國土其名無毀佛號寶月現住說法彼佛壽量十千劫數其佛刹中有諸魔衆很惡難調彼佛

宣說大明章句而悉調伏得調伏已皆於菩提聖法成熟圓滿大祕密主汝今當知我亦曾於寶月如來法中淨修梵行成就菩提聖法彼時慧上法師者即我身是彼時諦授法師者即金剛手菩薩是寂慧當知我於彼時與金剛手菩薩同勤精進心不放逸於彼佛世尊所尊重恭敬廣多供養聽受彼佛宣說祕密大明章句降伏諸魔攝護正法爾時世尊普徧觀察諸衆會已普告衆言汝諸仁者誰當堪任於佛如來入涅槃後以我阿僧祇劫積集菩提勝行最上正法受持衛護不令隱沒爾時會中有一萬二千菩薩爲護法從座而起合掌頂禮向佛世尊說伽陀曰
若人捐棄於身命 所捨不求諸果報
但爲受持佛所宣 最上清淨正法故

復有賢王等五千天子合掌頂禮前白佛言
世尊我等咸願受持如來菩提聖法時諸天
子說伽陀曰

普爲一切衆生故 發起堅固大悲心
我當受持此法門 最上甚深佛所說

爾時帝釋天主尸棄梵王毗沙門天王說伽
陀曰

今此正法如妙藥 能治一切衆生病

我等當來悉護持 願佛知我衆心意

爾時金剛手菩薩大祕密主前白佛言世尊
我當受持如來於阿僧祇劫積集無上正等
正覺菩提聖法即說伽陀曰

諸法本來無文字 無中假以文字說

聖尊悲愍故敷宣 我當受持而流演

爾時世尊告尸棄梵王言梵王當知菩薩有

第十

七

三種最上供養承事如來以其最上承事供
養故獲福無量何等爲三一者發起阿耨多
羅三藐三菩提心二者住持諸佛正法三者
隨所聞法如實修行大梵如是三種最上供
養如來若住一劫乃至劫盡或復壽命無量
此供養事所獲福報廣說不能得其邊際所
以者何若欲最上供養諸如來者應當修此
三種最上廣大清淨法之供養復次大梵若
有人於如來所說正法之中而能受持一四
句偈者是即護持過去未來現在諸佛世尊
菩提聖法何以故諸佛菩提從法出生是故
法之供養超出世間財供養事法供養者諸
供養中勝中最勝最上第一大梵我念過去
光明王族中有一太子名曰具慧忽時一夜
於其夢中親所聽聞說二伽陀聞已記念覺

乃惟付我今得大寶藏即時忽然高振其聲
作如是言我今得大寶藏時王及后乃問其
故太子即時具陳上事乃爲父母說是二伽
陀曰

世間財寶聚還散 王官水火賊盜分

諸佛多聞妙法財 多俱胝劫不壞失

常無放逸甘露法 利衆生發菩提心

深固寂靜心亦然 諸樂根本無所取

大梵彼時太子爲其父母說夢中所聞二伽

陀時彼有八千人成熟菩提善根四萬二千

衆生悉得生天以是緣故所有多聞清淨法

財應當精勤依法修行修正法故即能如應

爲他攝受復次大梵有二種法而能多作何

等爲二一者於諸衆生不興損害二者勤求

多聞而無厭足若有能行此二法者於正法

第八

十八

眼而不斷滅大梵汝於賢劫諸如來所勸請
說法善護正法而彼賢劫諸佛如來若諸清
淨衆生方得值遇出世是故汝今勿應厭捨
何以故大梵濁惡時中若能於一晝夜受持
正法者獲福多於百千劫中清淨佛刹持正
法者是故大梵汝應發起廣大精進於此濁
惡時中堅固護持如來正法

爾時世尊告尊者阿難言汝今宜應於此所
說如來祕密金剛手品部惹囉陀羅尼門堅
固受持於後末世爲他廣說我今以是正法
付囑於汝汝於末世時中所有具彼劣信解
者不應爲說此正法門使彼癡迷何以故於
此正法罔徹源底故若有於正法中得自在
者已善成辦諸勝事業是法器者應當爲說
此正法門彼得聞已不生驚怖何以故正法

出生故爾時尊者阿難前白佛言世尊我今以佛威神力故受持此法隨其力能流布宣演佛言阿難汝今見此金剛手菩薩大士於佛正法勤力護持不阿難白佛言唯然已見佛言阿難汝今亦然於此正法隨宜攝受堅

第十

十九

固護持如應宣說阿難白佛言此經何名我等云何受持佛言阿難是經名曰金剛手品亦名宣說如來祕密亦名不思議佛法亦名無量福聚如是名字汝當受持復次阿難汝今當知若有住菩薩乘人佛眼所觀者能以衆寶廣大充滿諸佛刹中乃至從地積千有頂廣行布施而不望報若復有人不以財利之心如善所作爲他演說此正法者福多於彼此說是名如來祕密無量福聚當佛說此囑累正法品時會中有千俱胝人發阿耨多

羅三藐三菩提心九萬六千菩薩獲得忍法八萬四千人得法眼淨千六百苾芻得心解脫千六百苾芻尼亦得心解脫十方無量諸佛刹土皆悉振動百千天人於虛空中鼓奏天樂雨衆妙華伸供養已咸作是言願此正法久住世間於閻浮提廣宣流布佛說此經已金剛手菩薩大祕密主及寂慧等諸菩薩衆賢王等諸天子衆阿闍世王等諸大國王并餘菩薩及阿難等諸大聲聞乃至一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說如來不思議祕密大乘經卷第二十

音釋

憤古外切窒職目切 鏹忙苑切

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢
大教王經

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經序

容一

叙曰大唐開元二十一年歲次癸酉正月一
日辰時於薦福寺道場內金剛三藏與僧慧
超授大乘瑜伽金剛五頂五智尊千臂千手
千鉢千佛釋迦曼殊室利菩薩祕密菩提三
摩地法教遂於過後受持法已不離三藏奉
事經于八載後至開元二十八年歲次庚辰
四月十五日聞奏開元聖上皇於薦福寺御
道場內至五月五日奉詔譯經卯時焚燒香
火起首翻譯三藏演梵本慧超筆授大乘瑜
伽千臂千鉢曼殊室利經法教後到十二月
十五日翻譯將訖至天寶一年二月十九日
金剛三藏將此經梵本及五天竺阿闍黎書
並總分付與梵僧目叉難陀婆伽今送此經

梵本并書將與五印度南天竺師子國本師
寶覺阿闍黎經今不迴後於唐大曆九年十
月於大興善寺大師大廣智三藏和尚邊更
重諮啓決擇大教瑜伽心地祕密法門後則
將千鉢曼殊經本至唐建中元年四月十五
日到五臺山乾元菩提寺遂將舊翻譯唐言
漢音經本在寺至五月五日沙門慧超起首
再錄寫出一切如來大教王經瑜伽祕密金
剛三摩地三密聖教法門述經祕義諸佛出
世應物隨形志求者智鏡玄通念之者無幽
不入根緣感赴必藉此經登菩提山除去邪
執契傳二密得究瑜伽祕要法門窮理微妙
身口意業用智修持戒定慧學顯現通達證
如來地以信爲首乘般若舟速超彼岸今述
曼殊之德靈跡疏伽聖覺無方神力潛運以

多塵劫悲願不住菩提一主無二尊見爲菩
薩自茲金色世界來其忍土之中於清涼之
山導引羣品而即現燈現雲及萬菩薩信生
奇特現光現相人身皆發正智爲因利益三
世蒼生有趣願到菩提次略舉經都題序目
大乘瑜伽金剛性海總攝一切法金剛五頂
五智尊現大聖曼殊室利菩薩顯千臂千手
千鉢化千釋迦灌頂曼荼羅一切諸佛修證
如來金剛菩提具足一切法入毗盧遮那五
金剛界聖智圓通入如來佛心三密三十支
金剛智鏡聖道性海故
爾時如來說示經教法本五門演有九品云
何法本立爲五門一者無生門二者無動門
三者平等門四者淨土門五者解脫門云何
經教說有九品一者一切如來金剛祕密根

本聖教品二者諸佛出現證修金剛菩提殊勝品三者十方大菩薩出助證寤聖力品四者一切賢聖入法見道顯教修持品五者祕密歸止觀照法性決擇心地品六者一切菩薩修學如來三摩地聖性潛通加被品七者不思議法界聖道如來真如法藏自在聖智品八者三賢菩薩入法位次第修行迴向善提品九者十聖菩薩入地等妙二位修學進入聖道成佛菩提解脫品就此五門之中從第一門云何次第得入無生門一者入阿字

客一

觀本寂無生義毗盧遮那如來說根本清淨無生門就此門中演有三品一者先說一切如來金剛祕密根本聖教品二者後演諸佛出現證修金剛菩提殊勝品次說經頌稽首如來法性身 毗盧遮那清淨體

報化應現等如空
般若無邊得自在
四智神用密加持
慧海無窮徧一切
法界真如空無相
本在有情體性裏
聖智力入識種中
金剛迅疾同等體
如來法藏囑曼殊
祕密流通無障礙
曼荼灌頂授職位
一切如來摩頂記
瑜伽三密志求成
速達本源登佛地
千臂曼殊蓮華會
金剛等持付一切
五智潛通加被心
出到菩提證實際

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第一

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

如是我聞一時釋迦牟尼如來在摩醯首羅
天王宮中於毗楞伽寶摩尼寶殿中如來在
百寶摩尼寶座上與共毗盧遮那如來於金
剛性海蓮華藏會同說此經與無量大梵天
王等并與微塵數一切菩薩摩訶薩衆說毗
盧遮那如來法界性海秘密金剛界蓮華臺
藏世界海於中有大聖曼殊室利菩薩現金
色身身上出千臂千手千鉢鉢中顯現出千
釋迦千釋迦復現出千百億化釋迦爾時釋
迦牟尼世尊其時在大會衆中於是百寶座
上告普賢等十六大士菩薩及一切諸大菩
薩摩訶薩諦聽諦聽今說毗盧遮那如來往

卷一

四

昔聖力加持令法界有情一切菩薩衆修證
曼殊室利秘密金剛心三摩地所有菩薩及
一切衆生令得自智入佛知見開示悟入是
時毗盧遮那如來則告牟尼世尊及千釋迦
千百億化釋迦言吾從往昔修持金剛秘密
菩提法教者是大聖曼殊室利菩薩摩訶薩
是吾先師吾今以說過去往昔師之因緣吾
以爲清淨性號毗盧遮那與一切衆生作菩
提根金剛之性吾則爲本源自性性金剛聖
智種子故則是時釋迦牟尼如來說此經畢
已是往昔毗盧遮那如來清淨心出現大聖
曼殊室利千臂菩薩金色身顯現修行加持
秘密性海法藏令一切衆生悉皆得入是瑜
伽大教王經說出顯演毗盧遮那祕要深密
法性經三藐三菩提世尊說此經以爲深妙

之法金剛祕密海藏大乘瑜伽金剛菩薩三
摩地經爾時毗盧遮那如來說是大聖曼殊
室利祕密三摩地教法者與一切有情衆生
從往昔因地之時引發衆生修習成就無上
菩提今說曼殊承佛五智尊聖性金剛三十

客一

五

支三密三菩提令一切菩薩及一切衆生修
入速疾迅悟玄通證入佛心金剛聖力聖性
菩提如來三摩地故已前一切成佛者盡皆
修此最上大乘殊勝法教速成佛果菩提也
於是世尊次釋說經之根宗本義是時釋迦
牟尼如來自說往昔過去微塵數劫等如虛
空盡於法界不可說不可說久遠已前世時
一切諸佛如來因地之時作菩薩修行五智
尊金剛灌頂大曼荼羅三摩地法五頂金剛
界總攝一切法金剛菩提三祕密三十支三

摩地法教者則爾時毗盧遮那如來付囑曼
殊室利令傳授與一切菩薩摩訶薩爲師上
首觀照指趣迅疾證入玄通智觀入一切佛
心證毗盧遮那法身智身清淨聖智法界海
性則是時毗盧遮那如來流出五智菩提一
切法殊勝總持一切三摩地根本祕密總有
五門攝一切法大乘修多羅同一切佛心三
藐三菩提玄通勝義祕密法教云何而行次
第依說聖旨趣求修學觀照得入此法門一
者牟尼世尊說入阿字觀本寂無生義是毗
盧遮那如來說爲往昔釋迦千百億化釋迦
成道時此佛因地作菩薩時如來爲與說此
阿字觀修入根本清淨無生門二者牟尼世
尊說入囉字觀本空離塵義是阿閼如來說
爲往昔千百億降伏魔民無畏超勝自在佛

說是佛成道之時此佛因地作菩薩時如來與說此囉字觀修入圓成實相無動門三者牟尼世尊說入跋字觀本真無染著離垢義是寶生如來說爲往昔千百億降伏貪根普滿常足自在佛說是佛成道之時此佛因地作菩薩時如來與說此跋字觀修入法界真如平等門四者牟尼世尊說入左字觀本淨妙行義是觀自在王如來說爲往昔千百億降伏瞋根無量壽無忍自在佛說是佛成道時此佛因地作菩薩時如來與說此左字觀修入妙觀理趣淨土門五者牟尼世尊說入曩字觀本空無自性義是不空成就如來說爲往昔千百億降伏癡根難勝慧明自在佛說是佛成道之時此佛因地作菩薩時如來與說此曩字觀修入成就金剛菩提解脫門

爾時說如是五如來法教次第說五佛觀已則是時釋迦牟尼如來說一切諸佛菩提根本五金剛五頂聖智菩提解脫門一切諸佛菩薩賢聖之所入處一切初心菩薩及一切衆生之所修證觀行成佛處一切大梵諸天

帝釋四天王等及諸聲聞四部弟子衆善男子善女人等之所修學成就無上正等三藐三菩提處佛告大衆諸大菩薩摩訶薩若有初發意菩薩及一切四部衆善男子善女人等若發菩提心者曼殊室利菩薩當有誓言客一我有十種諸佛無盡甚深大願七所有一切菩薩及一切有情衆生入我願者則是世尊諸佛之子亦是我父母於意云何我有先誓大願依我十種大願者先爲父母兄弟姊妹妻子眷屬得令富貴果報圓滿兄弟弟恭慈心

不殺聽學大乘讀誦尊經轉教羣品願至菩提我亦作師僧子弟和尚阿闍黎同學伴侶受我法教學我威儀取我禮節今發勝願迴向大乘學習菩提漸成佛道於是我作他作大臣官長理務世俗一一清正於國忠孝悉共有緣歸向菩提得值三寶令發菩提之心云何名爲無盡十種甚深大願一者大願若有一切衆生所生三界或我作他作隨緣受化四空五淨之主八定四禪之主梵王六欲之主帝釋諸天之主四天四輪之主諸神龍王之主八部鬼神之主守護佛法之主伽藍宮殿之主四大持世之主金剛堅牢之主護國善神之主大國小國之主粟散世王之主統領諸軍主都攝所守主所有水陸四生胎卵濕化九類蠢動一切含靈同生三世願佛

知見或未聞我名今願得聞及聞我名於我法中令一切有情盡發菩提迴向大乘修無上道若有衆生以法藥世醫救療諸疾歷數算計工巧博易世典文筆歌詠讚歎講論戲處導以度人隨類同事接引世俗今發菩提正見正受共我有緣得入佛道二者大願若有衆生毀謗於我瞋恚於我刑害殺我是人於我自他常生怨恨不能得解願共我有緣今發菩提之心三者大願若有衆生愛念我身欲心見我求得於我於我身上於他身上客一盛行諂曲邪見顛倒及生淨行不淨行諸惡不善願共有緣今發菩提之心四者大願若有衆生輕慢於我疑慮於我枉壓於我誑妄於我毀謗三寶憎嫉賢良欺凌一切常生不善共我有緣今發菩提之心五者大願若有

衆生賤我薄我慙我愧我敬重於我不敬於我妨我不妨我用我不用我取我不取我求我不求我要我不要我從我不從我見我不見我悉願共我有緣令發菩提之心六者大願若有衆生常生殺命作屠兒魁膾畋獵漁捕怨命現前更相殺害無有斷絕世世相報殺心熾盛不生悔過賣肉取財自養性命如此之心者永失人身不相捨離報對如是令發菩提之心若有他人取我財物我與財物或施我財物我施財物所得財物及不得者於我有緣令發菩提之心七者大願若有衆生供養我者我供養他者或我造他造寺舍僧房伽藍佛塔禪房蘭若獨靜之處或我造他造一切功德及造菩薩諸佛形像令他布施修立福祐徧於法界迴向一切諸佛菩提

客一

九

令一切有情同霑此福及有他人自己朋友同伴師長弟子修行苦行節身斷食持戒破戒有行無行和尚阿闍黎教導稱說聽受我教我受他教同行同業共我有緣令發菩提之心八者大願若有衆生廣造諸罪墮於地獄無有出期經無量劫受諸苦惱從地獄出生於五趣先作畜生將命還於前生負物作駝驢猪狗牛羊象馬奴婢僕從償他宿債累劫陪命還他偷盜無有休息我於五道隨形受化常生同世教化於人或作貧窮困苦盲聾瘖瘂最下乞人於一切衆生衆中同類同緣同事同行同業導引得入佛道共我有緣令發菩提之心九者大願若有衆生縱恣身心我慢貢高故於我法中汙墜佛法師長弟子無慙無愧用僧佛錢菩薩財物殺生偷盜

邪行妄語綺語惡口兩舌鬪亂縱恣貪瞋不
揀良善劫奪他財拒諱慢人不識善惡廣造
十惡一切諸罪死墮阿鼻入諸地獄從地獄
出輪還六處入生死海諸趣惡道願共有緣
同業同道隨緣化變當以救之令得出離共
我有緣發菩提心求無上道十者大願若有
衆生當於我法若我有緣若我無緣同我大
願則是我身共我無別行四無量心心等虛
空廣度有情無有休歇願達菩提登正覺路
大聖曼殊以聖性願力不入三界亦不出三
界心如虛空常在如來清淨性海真如藏中
安住法界徧在衆生心識體性曼殊室利言
我有大願以聖性力加持有情令罪垢消滅
得入菩提諸佛聖果則是名菩薩十種大願
如是曼殊發廣大願已三千大千世界六種

震動天雨曼陀羅華徧滿虛空其時大會諸
衆盡見其華同時讚歎曼殊大士聖力自在
不可思議不可言說爾時諸大會衆咸皆歡
喜信受奉行

是時釋迦牟尼世尊從摩醯首羅天下降閻
浮世界在舍衛國中祇園精舍於大道場在
大會衆有百億菩薩摩訶薩衆有七十億阿
羅漢四果衆有六十億諸大梵王一切諸天
衆有五十億帝釋一切三十三天衆又有四
十六億四天王衆又有四大轉輪王有三十
五萬衆又有修羅龍神八部鬼神夜叉二十
萬四千衆又有虛空非虛空曠野諸神鬼有
十五萬衆又有山嶽川原池河海樹林草木
華果藥草神及有一切地水火風神有百萬
億上首衆復有十六大國王并餘小國主比

丘僧比丘尼優婆塞優婆夷四部弟子等善男子善女人一切衆生有七萬億衆是時釋迦牟尼如來在大會衆中據百寶師子之座入百千金剛三昧放法界金剛寶焰光明皆作金色靡不周徧千百億三千大千世界海世尊復從定而起安庠熙怡微笑是時大會衆中有十六大菩薩摩訶薩曼殊室利菩薩爲於上首從座而起遶佛三匝在佛一面長跪叉手合掌向佛而白世尊如來安庠微顏熙怡在三昧時大衆久未知如來說何因緣演何教法而應廣度一切衆生佛告曼殊室利十六大士菩薩摩訶薩等吾當爲度一切法界無盡衆生等如虛空示過去未來現在世界三千大千一切刹土一切菩薩衆一切聲聞衆一切大梵諸天衆一切龍神八部衆

一切諸天鬼神衆一切帝釋三十三天衆四天輪王衆一切四部弟子衆善男子善女人等如來言吾當與大衆等說曼殊室利往昔久遠因地已來共十六大士菩薩摩訶薩從初元首教諸菩薩及一切有情衆生修學如來瑜伽金剛菩提三密門三十支三摩地法教修入證悟諸佛金剛菩提眞如觀門世尊言吾今顯說曼殊等十六大士菩薩摩訶薩往昔因地修持諸佛如來曼荼羅祕密三摩地殊勝金剛菩提三密聖性功德之力擬欲令諸一切菩薩修證入金剛三摩地佛告大會一切菩薩摩訶薩及諸聲聞苾芻衆四部弟子等如曼殊修行一切諸佛如來金剛三摩地法無有比度不可說不可說不可思議如是諸大菩薩衆等言今復世尊說金剛三

摩地無有比量者有幾種法如來言法有十等何者爲十一者假使如世間劫火起時燒三千大千世界經于七日其火洞然猛焰極熾於世界中洞徹無邊如來在中安住金剛三摩地不加功德諸力自在任運清涼坦然

十二

安泰平等清淨常樂我淨是故三摩地法甚深奇特善哉善哉無可比校二者如來向洞然猛焰在大火之中住金剛三摩地者經行坐立一切行住無有障礙如來端嚴高顯金色威力之身光明殊特影蔽一切諸惡趣門無有雜穢悉皆清淨是故如來三摩地則有甚希奇特之法三者假使如上世界乃至大洞然之火如來在中入金剛三摩地得閻浮世界廣博嚴淨譬如自在天宮以如來自在力盡得清涼則是世尊住三摩地甚希奇特

之法四者三界火然大地通同洞然熾盛如來在中住金剛三摩地時自然得感有流泉浴池名華輦草細滑青翠如迦遮鄰地觸輦清淨氤氳香氣不可有比如來在中安住自在神力甚希奇特之法五者如上火徹下

六

十三

下火徹上悉皆洞然如來在中住金剛三摩地時自然八功德水清涼浴池沐浴如來何者爲八一者心得快樂如入禪定二者輕安三者輭滑四者澄靈性淨五者無諸穢濁六者清瑩淨徹七者常飲安善八者多飲無患消除煩惱得常樂清淨則是如來聖力甚希奇特之法六者世間大火洞然不休不息如來在中住金剛三摩地坐卧安禪自然快樂和暢輕安如清涼之風來飄佛身譬如清淨之水沐浴身心適性安隱快樂清泰無有譬

喻如人極熱得遇大樹厚蔭涼風吹體悅意
安樂三昧聖力無比不可思議盡皆清淨如
來聖性甚希奇特之法七者假使大千世界
大火洞然如來在中住金剛三摩地自然涌
出清涼池沼出大蓮華有無量諸華以爲眷
屬其華氛氲香潔無勝光彩映發如大日輪
晃耀無比如來在中不可譬喻觀者悅豫歡
喜開悟進趣菩提不可說盡則是如來甚希
奇特之法八者上有大火下徹閻浮滿中洞
然熾燄赫奕如來在中住金剛三摩地自然
安坐入于三昧快樂無比量同虛空自然出
現有大香園出妙鮮果復有五種殊異之華
嗚鉢羅華芬陀利華般頭摩華俱物頭華摩
訶曼陀羅華五彩映發香潔鮮明異種殊妙
不可稱計見者歡喜自然證得三禪適意悅

樂無盡則是如來甚希奇特之法九者假使
百千世界大火熾燄極盛無邊如來在中住
金剛三摩地坐立行住安禪在定自在神用
聖力無比自然現出百千諸佛百千淨土不
可思議如來聖性今一切菩薩觀現神力修
入寂滅菩提究竟金剛佛地常樂我淨則是
如來神通自在甚希奇特之法十者假使無
極劫火熾盛猛燄無有休歇燄火洞然如來
在中入此金剛三摩地自然如來現出阿耨
大池於其池中出大蓮華百寶妙色莊嚴相
映暉曜如日世間無譬不可名說其大蓮華
徧於三千大千一切法界靡不周徧其華晃
耀放大光色等如虛空忽有聲音如來本所
有大誓願當今無數諸大菩薩一切衆生悉
令證入毗盧遮那真如法藏清淨性海金剛

三摩地速證無上正等菩提則是如來金剛大智甚希奇特之法是故如是世尊說有十種金剛三摩地甚深殊妙之法不可校量不可譬喻於是爾時佛告一切大會諸大菩薩摩訶薩當知如是一切如來異瑞殊勝甚希奇特勝妙之法是一切諸佛如來先世修持金剛三摩地祕密三十支三菩提法教無上果力聖慧大智成就一切諸佛法教阿耨多羅三藐三菩提令一切有情衆生悉皆證悟得成正覺是故如來語曼殊言如是佛金剛三摩地者汝當自爲一切衆生應當說之曼殊室利辭退聖言不敢對如來前自說聖教是時世尊領受曼殊如來自說則告之言曼殊室利汝於往昔當爲法界有情一切衆生令發無上正等菩提之心云何修持如來金

卷一

十五

剛三摩地者其教甚希奇特不可比喻不可說盡不可校量則爾時世尊重語曼殊室利言汝當與大會之中一切菩薩摩訶薩及一切有情衆生自說本因大願聖行佛刹功德莊嚴諸佛淨土成就一切諸大菩薩得菩提時令諸菩薩從汝聞是甚深妙法殊勝之義曼殊室利重啓如來而白佛言世尊大慈下顧垂愍若許我說我則說之世尊告言吾當許汝是時曼殊室利則對如來前及對大衆前便入于金剛三昧三摩地以無礙天眼徹見十方三千大千世界無量微塵數不可說不可說佛刹世界一切諸佛世尊諸大菩薩摩訶薩一切賢聖如此諸佛菩薩盡皆得是曼殊化度成佛令得阿耨多羅三藐三菩提其時大會諸大菩薩及一切衆生亦得一時

同見曼殊聖德化度顯現一切諸佛是時釋迦牟尼如來則告大衆言非是吾勸發菩提之心皆是曼殊室利菩薩往昔勸發菩提悉令滿足得阿耨多羅三藐三菩提盡皆成佛是時大會衆同聲讚歎言大聖曼殊室利久植德本導引羣生大衆等深敬曼殊不可思議不可譬喻又更其時曼殊室利在大衆中又當稽首重白世尊言我有大願復如來加被於我今更對世尊前不起于座但以化身徧於十方微塵數佛刹世界爲諸有情一切菩薩摩訶薩而爲演說如來大乘瑜伽金剛三密門三摩地教對於大衆我今顯現令一切菩薩摩訶薩及一切有情衆生修入此瑜伽金剛三摩地證無上正等菩提者當來盡願成佛是時曼殊室利菩薩對如來衆會之

容一

十六

中現作神通廣度他方羣品法界衆生依說先願真實不虛是故則師子勇猛雷音菩薩則於衆中從坐而起於世尊前作禮長跪叉手合掌向佛而白世尊言曼殊室利當來總願一切菩薩及一切有情衆生得成佛者曼殊室利當來自成佛名何等佛令得一切衆生盡成佛果曼殊室利成佛名何等字復有何名號師子勇猛菩薩則對如來前白曼殊室利仁者汝爲於大衆說當來成佛名號之者於意云何曼殊言語師子菩薩止止不須說我今不敢對於如來自說當來成佛名號曼殊有辭再三不敢自說爾時如來則爲大衆一切菩薩及一切有情衆生則告師子勇猛菩薩言善男子吾今與此大衆說曼殊室利當來經無量劫導引羣生後乃成佛之時

號名普見如來及一切有情衆生當來成佛亦同彼佛名號何以故普見如來自有願力普使十方微塵數有情衆生憶念我名之者則得一切普使得見既得見已不假功力罪垢自然消滅決定則得普當成佛號名普見

客一

十七

如來是故一切善男子菩薩摩訶薩誓當深信勿作疑念若無疑念則得十方諸佛悉皆助護手摩其頂修證菩提是時如來告言師子勇猛菩薩若有一切有情衆生不信是語者無有是處則是此人近從地獄而出先世曾作盲聾瘡痍之身何以故生生世世不得見佛常墮地獄作畜生之身輪迴四趣無有停歇如是之人不可教導亦不中誨是時一切大衆聞如來說普見如來成佛利益一切衆生功德圓滿福力甚多大衆等深生慙愧

諦信諦信渴仰信受世尊所說是時曼殊室利菩薩更對大衆前再白世尊言我今本自有願若我在世及滅度之後其有衆生及一切菩薩若稱普見如來名號及念我名者一切重罪及謗方等經悉皆消滅無問一闍提罪者亦皆滅盡總當成佛曼殊所說其實不虛一切大衆咸皆信受又曼殊室利重白佛言今我復有大願若我共一切衆生修菩提時於我剎中若諸菩薩及一切有情衆生生我世中初生之時衣服飲食卧具四事所須之者隨手而出若出得已將此衣服飲食卧具先當供養諸佛如來及諸菩薩然後當自受用爾時曼殊室利自說本願已一切菩薩及一切衆生深生諦信則當信受歸依奉行是故師子勇猛雷音菩薩摩訶薩更再重請

如來世尊說於後世末法之時依何而行云
何修習世尊告言師子勇猛吾當爲汝分別
解說善男子當來之世間浮末劫佛法將欲
滅盡之時若有一切菩薩及一切有情衆生
從初供養將七寶珍物飲食幡蓋種種供養
客一
七俱胝恒河沙微塵數十方世界諸佛塔廟
舍利形像者經於千劫若有菩薩及一切衆
生學曼殊室利菩薩法教行願者行經七步
其受福利功德多少不可校量殊特無比勝
前菩薩供養七俱胝諸佛塔廟功德百分不
及一乃至算數譬喻所不能及何以故示以
如是世尊爲大衆說修學曼殊室利菩薩行
願功德極多最勝超越無量無邊所以者何
曼殊室利是一切諸佛如來金剛本母所以
從曼殊菩薩金剛般若身心生一切諸佛菩

薩是故世尊說一切菩薩修行曼殊室利行
願功德福力甚多勝前菩薩供養功德何以
故供養寶塔者則是名有漏之心如此功德
有限有量菩薩若修學曼殊室利行願祕密
教者則是修持如來金剛無漏之心無限無
量是故則得速超佛地諸佛法身是時釋迦
牟尼如來說曼殊室利菩薩摩訶薩往昔修
行教諸菩薩及一切衆生修學大願功德聖
力聖性殊勝無比其時大衆一切菩薩摩訶
薩四部弟子善男子善女人等盡皆歡喜信
客二
受奉行次則當說一切諸佛菩薩修證聖智
功德法力故是時釋迦牟尼如來在祇園精
舍大會道場內告師子勇猛雷音菩薩摩訶
薩吾對大衆會中諸菩薩摩訶薩等付囑如
上所說過去三世一切諸佛金剛菩提三摩

地教法付與曼殊室利菩薩當與十六大士菩薩爲於上首傳授與一切菩薩摩訶薩及一切有情衆生今證如來聖力加持進修一切如來金剛三密菩提實相法性三摩地經教及修如來聖性觀者師子勇猛言云何名爲實相法性三摩地經教云何名爲如來聖性觀者則師子勇猛及諸菩薩同共稽首如來而白世尊爲我等分別解說我等諸菩薩及遠世來劫一切有情衆生依如來言教進修奉持一切諸佛聖智法性瑜伽金剛祕密三摩地經教及修持如來聖性觀者佛告師子勇猛等說此經是一切諸佛大乘修多羅一切經之根本祕密法性三摩地經教汝當奉持精進修行其時如來與一切大衆及諸菩薩說此修多羅一切經之根本祕密法性

經已登時一切世界及閻浮提忽然廣博嚴淨變爲金色空中百寶梅檀之香香風吹樹衆鳥如鳴皆作梵唄之音是時有此瑞相殊勝奇特佛世未有世尊則告師子勇猛等汝當奉持如來說此經教師子勇猛一切大會衆及諸菩薩等深生悚愧不可思議云何奉持修行如說此經爾時世尊則爲師子勇猛等及一切菩薩摩訶薩說此大乘一切諸佛瑜伽祕密金剛三摩地根本經教於此經宗及體都有二門云何說此經宗體有二門一

客一

二十

者清淨實相爲宗二者眞如法界爲體云何清淨實相爲宗說經之根宗本有三一者毗盧遮那法身本性清淨出一切法金剛三摩地爲宗二者盧舍那報身出聖性普賢願行力爲宗三者千釋迦化現千百億釋迦顯現

聖慧身流出曼殊室利身作般若母爲宗次第即當說二者云何說此經體如來真如法界爲體於意云何根本聖體有五一者本源自性清淨聖智金剛聖性爲體二者無動大圓性鏡金剛菩提爲體三者平等性金剛法界爲體四者如性觀察理趣金剛聖力智用爲體五者成就菩提聖性金剛慧劍爲體如上所說若一切菩薩應當志誠修學速證佛地是故如來說宗體已即當云何名徧如來一切聖性之觀菩薩若修如來一切聖性觀者世尊說一切菩薩及一切有情衆生有十種纏縛身心大難障故若能修持聖性觀者先須當識心地體性無明纏縛若應不識即被蔽覆心性聖慧道眼則不能開故其纏縛性者甚能微細障於菩提先當識心十種纏

客一

二十一

縛身心障蔽大難之者云何則得通達進修無上菩提若菩薩現修觀行者須於大師受法阿闍黎邊決擇十種纏縛身心速達聖性悟入菩提則當修得如來聖智聖性力觀達證菩提金剛解脫如來法身云何名爲十種纏縛一者由性慳嫉常網其心纏縛蔽障令心邪見不得正悟是名纏縛障礙二者由無明影蔽之所障蔽慧眼難開妄惑覆翳是名纏縛障礙三者煩惱迷悶貪瞋邪見處處計著不能信正墮愚癡坑深著世網名爲纏縛障礙四者貪愛五欲駛水常流感障迷心垢重纏縛無明漂沒無有歇期是名纏縛障礙五者味魔死節相續無休邪箭所中盛年夭喪名爲纏縛障礙六者忿恨密煙之所熏燎於心眼中被所翳障是名纏縛障礙七者貪

欲熾火恒所燒然虎狼之心四向又撮名爲身心纏縛無明障礙八者飲惡魔酒悶醉蓋心喫過失毒藥惑亂狂走是名纏縛蔽障身心九者五蓋惱害常被遮礙覆正智心難可解脫名爲纏縛不得開悟十者苦海大河六道四生輪迴五趣無能間斷慳貪在心常受饑饉出生入死墮於地獄無有絕期是名纏縛不得解脫是故十種纏縛者蔽覆身心障難修持不得證入菩提佛果如是此教令一切菩薩摩訶薩及諸有情衆生修入如來菩提聖性觀云何證得聖性觀者菩薩志誠修持心地三性三無性除去惑障十纏蔽覆而得解脫如來則當具說修證開通心地總有三義一者三性三無性二者智起即慧用三者心動則心眼見云何名爲三種之義一者

客一

二十二

於徧計所執性者向淨識性中微覺智起則是慧用徧計所執於慧用照寂則智用寂照證慧用寂滅如何得滅徧計所執若覺智無起相名了證慧用寂靜則滅徧計所執其性清淨如何證依他圓成實性依他起性者心皆依色而起圓成實性者無有所依心性無託諦觀無用心性瑩徹寂靜無動性如瑠璃內外明淨則是名爲見性無動心證寂靜名爲三性三無性菩薩若修證得如來三無性聖性觀者則是除去十種纏縛適然解脫則速達本源自性清淨菩提涅槃故是故如是一切大衆諸大菩薩摩訶薩四部弟子善男子善女人等聞佛所說歡喜踊躍得未曾有信受奉行

大乘瑜加金剛性海曼殊室利千臂千鉢大

教王經卷第一

音釋

殍伽梵語也此云天堂來醯馨兮阿閼梵
也此云無動跋補火蠹尺尹切療力照切
閼初六切歛於錦切赫赫動也療治也
塗年題切歛與飲同赫赫切奕明
也切噉鉢羅梵託也此云青咀薄邁切悚息
也切怖疾也駛疾也焯煙起貌撮取也
也切噉鉢羅梵託也此云青咀薄邁切悚息

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第二

容二

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

二者諸佛出現證修金剛菩提殊勝第二品
是時釋迦牟尼如來告曼殊室利菩薩言吾

容二

今啓請諸佛如來令聖力加持一切菩薩摩
訶薩進修一切如來金剛三密三菩提法三
摩地觀令諸菩薩心等虛空性如法界廣度
有情無盡衆生又令曼殊室利菩薩摩訶薩
與一切菩薩一切衆生作爲導首是故曼殊

室利菩薩對世尊大衆菩薩前告言若有一
切菩薩及一切有情衆生志求無上菩提修
持真實佛金剛聖性三摩地一切法者一切
法即是一切有情心是也爲有情衆生心地
法藏有煩惱種性煩惱種性則是菩提性者

有情心處本性真淨空無所得是故有情心
是大圓鏡智心處是也菩薩於圓鏡智心作
志求用功觀照大圓鏡智心性覺證寂滅即
得了悟心鏡瑩淨瑩淨達空即心證平等性
智證平等性智者通悟達性本性實空證入
空中心心心性如如性體地名入如如智則
證妙觀察智也得入如如性清淨聖智獲得
金剛成所作智者證菩提性成就聖智也是
故則名四智菩提玄通觀智入一切佛心金
剛三摩地聖智相應則名瑜伽三密門三十
支契印加持身密十支三摩地令身根清淨
證身體性智聖力加持口密十支三摩地心
念觀智清淨則聖力加持意密寂靜十支三
摩地則意密地清淨則如性真淨證性印三
昧不空聖智金剛喻定三摩地如來法身成

就如是祕密教者是故令一切諸大菩薩摩訶薩及一切衆生修學教旨入瑜伽一切法修持佛金剛三摩地三密菩提法教入聖性海無邊三昧法界三摩地故其時大衆會諸菩薩衆中唯有大士十六仁大菩薩摩訶薩共曼殊室利菩薩同願同行修證大乘瑜伽金剛三密菩提三摩地餘諸一切十信毘陀婆羅菩薩等聲聞人衆舍利弗等不同曼殊心等虛空性如法界廣度有情自諸菩薩聲聞人等心量小智不廣有限志願下劣過八十億俱胝那庾多百千劫修行菩薩道始滿五波羅密是時曼殊室利共大士十六仁菩薩摩訶薩對於如來大衆前再三重發廣大弘願願我等共十六仁普賢大士菩薩等心同於虛空廣度有情等若虛空界復願一切

衆生同我無盡大願我當救之無有休息復有大願願我等諸菩薩及我身心通於法界同太虛空無有障礙智身報身常願現於六道四生胎卵濕化九類有情衆生之前常現此身願見我形適然障滅令一切衆生發菩提心歸向大乘瑜伽祕密修習菩提速超佛地是故師子勇猛菩薩稽首如來而白世尊向者如來所說令曼殊室利與一切菩薩及一切衆生皆爲上首接引修習無上菩提云何修持瑜伽三密門金剛三摩地觀爾時曼殊室利菩薩則爲師子菩薩等十六大士說次第修行如來祕密成就一切金剛菩提觀如何十六大士修行加持菩提觀者云何亦得見聞十六菩薩曼殊普賢等本有金剛殊勝名號祕密菩提行持傳授加被修學一切

菩薩有情衆生盡皆成佛何者本是次第名
號云何聞觀十六菩薩殊勝名故如何名大
士十六菩薩一者東方第一普賢菩薩摩訶
薩名號金剛手爲一切有情稽首毗盧遮那
如來加持一切衆生令入一切金剛薩埵三
摩地妙堅牢故證修入一切如來清淨法身
金剛實性中轉戒定慧解脫解脫知見成金
剛法輪利益一切有情衆生令一切菩薩摩
訶薩修佛心觀二者不空王菩薩摩訶薩號
金剛鉤召自入三昧證入毗盧遮那佛心出
一切如來大鉤召印召請一切如來作神通
力從金剛大鉤形出現加持一切世界菩薩
摩訶薩入微塵數諸佛如來法身菩提令一
切菩薩修入菩提真如觀三者摩羅大菩薩
摩訶薩號名金剛弓自入三昧證入毗盧遮

那佛心住如來摩羅大清淨業最勝悉地成
就金剛菩提箭迅疾速入如來聖性聖力加
持一切菩薩身心性智除去諸障入迅疾金
剛菩提實性觀四者極喜王大菩薩摩訶薩
號名金剛喜波羅自入三昧證入毗盧遮那
佛心同爲一體出微塵數歡喜波羅形狀加
持一切菩薩入金剛菩提薩埵無我體性智
空觀五者南方第一虛空藏大菩薩摩訶薩
號名金剛藏王自入三昧證入毗盧遮那佛
心金剛藏性出一切如來虛空法界寶藏生
金剛妙寶形出微塵數一切諸佛如來三昧
光明照耀加持一切菩薩摩訶薩修入金剛
菩提輪三摩地法空觀六者大威德光大菩
薩摩訶薩號名金剛光明自入三昧證入毗
盧遮那佛心出一切如來金剛日輪三昧加

持一切菩薩摩訶薩令修入金剛三密佛三摩地得證日輪菩提一性觀七者寶幢摩尼大菩薩摩訶薩號名金剛幢自入三昧證入毗盧遮那佛心出一切如來金剛祕密法藏聖力加持一切菩薩摩訶薩令入金剛勝幢寶藏三摩地令證一切菩薩入無動地涅槃佛性無心觀八者常喜悅大菩薩摩訶薩號名金剛喜智自入三昧證入毗盧遮那佛心出金剛微笑喜形加持一切菩薩摩訶薩修證入一切如來金剛歡悅實性三摩地令一切菩薩證入悅意性清淨金剛實際觀九者西方第一觀自在王大菩薩摩訶薩號名金剛眼自入三昧已證入毗盧遮那佛心自性清淨身出一切微塵數諸佛如來令一切衆生住三摩地性同爲一體量等法界徧盡虛

空生大蓮華金剛寶形如空法界從彼金剛蓮華形出生一切如來金剛自性聖智三摩地神境通自在聖力加持一切微塵數佛刹中一切菩薩摩訶薩令入聖性自在神用諸佛慈心淨土觀十者曼殊室利大菩薩摩訶薩號名灌頂王金剛慧自入首楞嚴三昧證入毗盧遮那如來佛心同爲一體自在聖性生微塵數般若波羅蜜慧智出生殊伽河沙金剛慧劍般若形證入一切如來金剛智慧劍同爲一性加持微塵數佛刹世界諸大菩薩摩訶薩修入一切如來金剛三摩地證金剛慧劍揮滅一切衆生煩惱罪障成就一切有情衆生修證無上正等菩提觀十一者妙慧法輪大菩薩摩訶薩號名金剛場自入法性輪三昧證入毗盧遮那佛心法輪性海三

摩地同一切如來金剛聖性一體法輪智法界金剛界三摩地出一切佛刹微塵數諸佛如來加持一切菩薩摩訶薩令入大曼荼羅灌頂證得瑜伽三密三摩地聖性相應同等神通自在聖力修證法性法輪三摩地觀十二者聖意無言大菩薩摩訶薩號名金剛聖語自入一切文字般若無相三昧證入毗盧遮那佛心金剛法性同爲一體出一切如來祕密三摩地念誦狀形出生一切微塵數如來金剛法性身加持一切諸大菩薩摩訶薩令自勤修證三密三摩地入法界佛性法身聖性觀十三者北方第一毗首羯磨大菩薩摩訶薩號名金剛毗首羯磨轉法輪王自入三昧已證入一切如來毗盧遮那佛心一切清淨摩羅大寂諸佛菩提法藏出生微塵數

卷二

六

佛刹世界一切羯磨如來世尊同爲一切諸佛毗盧遮那如來性海真如法藏生一切金剛薩埵毗首羯磨成就一切菩薩摩訶薩阿耨菩提令諸菩薩當自觀照自性心地修入證得諸佛智鏡金剛瑜伽三密三菩提圓通一切金剛三摩地觀十四者難敵精進力大菩薩摩訶薩號名金剛慈力迅疾灌頂自入金剛智地三昧證入毗盧遮那佛心住如來大金剛祕跡三密性三摩地佛堅牢甲冑性海同爲一體出百千大金剛甲冑形住佛子掌中從金剛甲冑形生一切世界微塵數諸佛國土如來守護一切儀範軌則廣大事業同一切如來神通自在聖力加持一切菩薩摩訶薩得難敵聖力精進道行速證疾入如來金剛甲冑體性三菩提觀十五者摧一切

魔怨大菩薩摩訶薩號名金剛暴怒自入三昧證入毗盧遮那如來佛心同爲一體一性出金剛大牙器仗金剛狀形住佛掌中從彼金剛牙形生一切佛世界微塵數如來金剛身作一切降伏暴怒等爲一切佛神通聖力加持一切菩薩摩訶薩成就金剛牙器仗安立世界中暴怒恐怖摧伏一切天魔及一切自性煩惱魔令一切菩薩得無礙修證如來三摩地令入聖智自性三密迅疾金剛觀十六者金剛拳法界王大菩薩摩訶薩號名堅跡金剛界自入月輪心瑩淨自性智鏡三昧入一切佛心如來金剛薩埵菩提地出一切佛世界微塵數佛土一切如來加持一切菩薩摩訶薩令修證入一切平等性智三摩地證金剛甚深一切法義成就菩提速超入一

切如來毗盧遮那法身智鏡性則見我身同如來形證入金剛界性成就一切如來法智身佛五眼觀則是時十六大士菩薩摩訶薩各各自說觀門諸佛如來金剛悉地成就阿耨多羅三藐三菩提令一切菩薩摩訶薩及一切有情衆生修證入瑜伽三密門三十支三摩地金剛菩提觀已其時間浮提世界忽然廣博嚴淨現爲金色世界廓清即有微塵數千百億佛刹世界一切諸佛如來同時出現爲作證明總共讚歎曼殊室利爲於上首與普賢等十六大士菩薩摩訶薩願益一切有情衆生疾令修證速得成就阿耨多羅三藐三菩提爾時則是一切如來出現讚歎而作證明諸佛如來同聲共說曼殊室利當爲菩薩上首普賢十六大士等得諸佛唱言歎

深行德善哉善哉曼殊普賢十六大士菩薩能從往昔因地無量劫來發弘大願而度有情心等虛空無有休歇此是十六大士行菩薩行甚深無盡之德如來證明不可校量無有比度殊勝之願不可說不可說不可思議

卷二

如來說已其時忽然出現六大金剛亦當同聲讚歎曼殊普賢十六大士深德之行而作證明金剛力士言曼殊普賢等不可說皆得無礙辯才證大法忍成就菩提降伏魔怨制諸外道到於如來聖性金剛智地一生補處得陀羅尼金剛聖力實無所畏自在神通證如來法身一切功德一切諸佛之地無盡大智皆悉具足不可思議不可說盡何者守護云何名為六大力士金剛助護佛法一者大樂二者大笑三者一髻尊四者降三世五者

四足尊六者闍曼德六足尊

爾時佛告師子勇猛汝當至信如是六力士大金剛同聲唱言我等六大金剛發大誓願亦當同共曼殊普賢往昔同行同願奉如來教令佛法常當守護勿令天魔諸惡外道惱亂攪擾當願盡於未來之際心等法界常當荷護令一切衆生願到菩提成無上道則是時大會於是菩薩衆中師子勇猛雷音菩薩從座而起長跪合掌而白佛言向來所說微塵諸佛如來從何處所來而作證明佛告師子勇猛菩薩如是十六大士曼殊等往昔因地教導有情令發大乘阿耨多羅三藐三菩提早得成佛亦當出現微塵數一切諸佛往昔有因是故當與曼殊普賢十六菩薩而作證明是時師子勇猛菩薩在大會衆中慇懃

稽首而白世尊言我曾往昔久遠已前因地之時早於曼殊室利菩薩於袈裟幢世界有佛號袈裟寶幢如來與諸菩薩同共作聲聞中出家何故今得微塵數諸佛出現來作證明我等大會實亦難信是時釋迦牟尼世尊告言則爲大會衆諸大菩薩摩訶薩師子勇猛等說曼殊室利因地往昔諸佛因緣證明成就阿耨菩提亦說曼殊久遠已前住佛世界作大乘菩薩早已發無上菩提之心經無量劫漸次修學其時於寶幢如來佛出世時於聲聞衆中出家而作沙門方便接引聲聞之衆令發無上菩提之心歸依大乘漸漸次第當自修學其心廣大等若虛空曼殊大士志誠接引復發大願幽冥靈聖神道與我證明令我誓願成就有情一切衆生次第修學

如來聖性金剛菩提曼殊室利菩薩後經無量賢劫佛刹世世修行乃至佛土劫名淨光其時世界號名須彌德於其世中雖有諸山濁惡五趣諸類雜居然其國土衆寶所成清淨嚴飾無諸穢惡有百億四天下百億世界其中有一四天下佛刹世界號名師子臆世界於其世界中有八十億王城就八十億王城中有一王城名曰自在幢城於其城中有一轉輪聖王號名大威德王其次彼王城北有一菩提道場名曰滿月光明道場於其處所有一守護菩提道場之神號名慈德其時於世界中有一菩薩名曰離垢幢菩薩摩訶薩坐於菩提道場欲成正覺是故其時於此世界中有一大國惡魔徒衆於其衆中有一最大惡魔王名曰金色光與其眷屬無量徒

衆俱來至到菩薩處所皆欲惱亂離垢菩薩
勿遣成道其時之世於自在幢城有一大威
德轉輪聖王以獲得菩薩聖性智力神通自
在化作兵衆其處甚多圍遶菩提道場諸魔
惶怖悉皆奔散其時離垢幢菩薩摩訶薩遂
則得成正覺無上正等菩提爾時菩提道場
神慈德見菩薩成道已慙愧無量歡喜無盡
將何報願無處思量便於彼大威德王邊發
大深願而生子想其時菩提道場神慈德則
便頂禮離垢幢如來足作是願言願我與此
大威德轉輪聖王世世生生同願同行常願
修持金剛菩提聖性佛道接引有情在在處
處於世所生之時乃至成佛願我常與此王
爲所生之母作是願已其大威德轉輪聖王
於此道場後更增加道場廣行供養嚴加守

卷二

十一

護經於無數劫供養道場十那由他微塵數
諸佛如來菩薩摩訶薩等其時曼殊室利向
衆會之中告言諸菩薩摩訶薩於意云何彼
菩提道場神慈德者則我身是也轉輪威德
王者今毗盧遮那如來身是也於是曼殊室
利其時我從往昔於彼威德轉輪聖王邊先
世曾發諸佛深誓廣大弘願則爾時毗盧遮
那於後向十方刹土於一切諸佛法界之中
處處生世行菩薩道發引有情今種善根修
行菩提教化成就阿耨多羅三藐三菩提於
最後身成等正覺出生示現世世成佛號名
毗盧遮那是故曼殊室利菩薩言如是此佛
本意成道願當與我爲子我則常爲其母發
大願已於後我則常行菩薩道化度有情一
切衆生遂經七十萬億阿僧企耶百千殑伽

沙微塵數劫修行菩提喻令大千世界未成微塵一一塵數作爲衆生盡皆成佛爾時大聖曼殊菩薩後更乃值香雲優鉢羅世界遇衆香雷音王如來出世之時於佛世界作轉輪聖王號曰名虛空王云何得爲虛空王其王往昔因地之時向諸佛如來前發大廣願當度有情願我心等虛空無有休歇伏願諸佛覆護加被虛空幽冥靈聖助我我則於此優鉢羅世界生遂則虛空靈聖證我爲虛空王其王隨心所念應聖有感王當壽命八萬四千劫其王親族中宮姝女王子大臣同心發願常務供養餘無所作常以種種樂具衣服牀卧飲食湯藥房舍堂殿四事供侍諸佛如來一切菩薩經滿八萬四千劫其王是時後乃獨居安坐無侶爲伴作是思惟欲求帝

卷二

十二

釋梵王耶聲聞緣覺耶虛空王作是念已空中諸天告聲言曰大王止止勿起如是下劣小願之心大王所集福聚甚多無有比量王聞是語我今決定不退無上菩提之心何以故天來告我爾時虛空王則共諸國人民及自眷屬有八十億俱胝那庾多恒河沙徒侶及一切衆生往詣衆香雷音王如來邊同共向佛發廣大深願更相供養諸佛菩薩心等虛空無有窮盡虛空王重發誓言復願徒衆於當來之世歡喜相見導引有情一切衆生同我先願廣開供養總當成佛是故師子勇猛菩薩及諸大衆見如來說曼殊室利往昔因緣之法慙愧無量其時師子勇猛菩薩及一切大會衆等咸斷疑網師子勇猛言我等大衆亦當依隨曼殊室利十六大士菩薩摩

訶薩等同發大願當來接引廣度有情一切
蒼生盡皆成佛得阿耨多羅三藐三菩提故

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大

教王經卷第二

卷二

十三

音釋

毘蒲活羯居謁胃直又切阿僧企梵語也
此云無
央數企
止切

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第三

客三

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時如來次說無動門就此五門之中第二
門云何次第得入無動門一者入羅字觀本
空離塵義阿閼如來說圓成實相無動門就
此門中說有二品一者先說十方大菩薩出
助證悟聖力第三品二者後演一切賢聖入
法見道顯教修持第四品今者就此無動二
門中當從第一先說十方大菩薩出助證悟
聖力品

是時於祇園精舍大會菩薩摩訶薩大衆之
中世尊釋迦牟尼如來告師子勇猛菩薩等
於往昔久遠已前世時有師子臆世界之中
作滿月光明菩提道場神者名爲慈德是曼

殊室利身是也於其世中作轉輪聖王者大
威德王身是也其時大威德王供養滿月光
明道場諸佛菩薩摩訶薩衆經無量劫於此
道場菩薩衆會之中有十大士上意菩薩等
後與毗盧遮那爲十方世界作十方菩薩主
教化修持皆經無量微塵數劫承事諸佛世
尊爲度有情修持如來祕密三摩地觀後乃
值於衆香雷音王如來出世爾時十大菩薩
上意等摩訶薩在佛道場大會之中更同共
虛空轉輪聖王發大誓願向世尊前共十大
菩薩言於後末世有佛出時世世我等菩薩
當來但有佛出十大士上意菩薩等誓言則
當出現來此佛土而作證明聖力加持十大
菩薩我有本願所學如來祕密法教殊勝聖
性觀門三摩地者我則自當有誓唯願如來

納受我願我則各各自向世尊說其本學觀門唯願如來印可此教我當修行助佛揚化廣度有情一切菩薩是時師子勇猛菩薩及諸一切菩薩等啓如來言而白世尊爲我等菩薩及有當來一切有情衆生與說十大士

卷三

菩薩觀門瑜伽金剛三密三摩地法教亦同此類我當奉持來世修行廣度羣品是時世尊告十方大菩薩上意等菩薩摩訶薩各各則向師子勇猛菩薩等及大會衆說本自修行觀門學如來修持瑜伽法教當自說之是時次第則有上方妙樂歡喜世界上意菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵則有下方金剛界地天世界持世菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵則有東方無極日曜世界普明菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵次則東南方最勝青色瑠璃世

界不思議菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵則有南方無垢世界廣意菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵則有西南方白色玻瓈世界無邊智菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵則有西方無量壽世界無邊音聲吼手菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵則有西北方殊妙紅色世界益音菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵又有北方不空寶月世界無盡慧眼菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵則有東北方金色世界賢護菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵等

卷三

三

爾時釋迦牟尼世尊言告師子勇猛等諸大菩薩摩訶薩如來所言如上所說十方大菩薩摩訶薩因地先世俱同一行廣弘大願故修行毗盧遮那本行大願祕密法教亦同修普賢本行願故是故亦同修曼殊室利本大

行願已是時若有一切菩薩摩訶薩求證無上菩提者先當修入一切法如來大慈心觀云何名爲修持證入如來大慈心十種觀門何者爲十云何修入一者入三摩地觀照無邊十方等如虛空心性無礙量等法界是名本性大慈能自護身亦護他身自利利他名爲大慈觀二者入三摩地觀察根本自性本源最勝第一義自性慈心能除斷忿恨瞋恚煩惱根本一切妄想永盡亦無過失是即名爲根本大慈觀三者入三摩地時名爲觀照慈於此大慈心自性性中不見一切衆生得失過患常作一切清淨勝相而悉能知不見三世衆生彼有諸愆犯禁之名是故名爲見性清淨入佛大慈觀四者入三摩地照見心性平等慈能令自身暴惡之性能忍能受亦

令他一切有情衆生能忍能受是故名爲心性清淨內外無忍名爲見性平等慈忍性忍力達空不見本性內外諸忍是故名爲入性大慈心觀五者入三摩地時觀心見靜慈得生大慈心故能濟拔諸衆生苦令得安樂趣向菩提菩薩證得寂靜慈者於寂靜不見苦惱能導引蒼生令入淨土得我淨故則是名爲如來大悲寂靜大慈觀六者入三摩地時照見五蘊皆空無所得慈故能自滅貪瞋愚癡諸惡顛倒亦能令他一切衆生除滅內外不善諸惡皆悉遠離諸見誹謗詐僞諂諛慢我執不求恭敬名聞利養如是等過一切不造是故名爲無所得大慈心觀七者入三摩地證入聖智三摩地時觀察心性證法性慈以法力慈故得梵釋天龍之所禮敬菩薩

常自觀身嚴持威儀戒網不以爲喜威德自在人所稱讚能防護一切凡愚之心則得自然翻惡作善見者歡喜則是名法性聖智大慈觀八者菩薩入三摩地時澄心證淨證定證聖了見寂靜名爲殊勝寂性慈具此慈力者超過欲界空色二世是名不染三界菩薩若證入寂性慈者能莊嚴報身三十二相八十種好何以故名爲菩薩證得心性寂滅慈是故則名殊勝寂性大慈觀九者菩薩入三摩地時證真如慈本體無變實性清淨菩薩若修行此慈者則得離一切相證無生三摩地成就一切無上菩提自利利他皆悉圓滿是故名爲真如大慈觀十者菩薩入三摩地時證得法界慈具是慈者能普覆一切徧舍有情總得解脫今證菩提聖力加持無不成

卷三

五

就一切菩薩摩訶薩是故名爲法界大慈觀爾時如上所說十方大士菩薩入一切如來佛心觀者是名一切諸佛十大慈觀教法也是時則師子勇猛菩薩摩訶薩等重啓如來而白世尊言云何名爲十方大士菩薩如來告師子勇猛如是十方大士菩薩往昔因地同得毗盧遮那如來一切諸佛十大慈心觀是故普賢曼殊菩薩聖性道力加持而相助護神通感應未知此二大士菩薩殊聖道力云何感應則是時釋迦牟尼世尊在大會衆中重告師子勇猛菩薩等如是十方十大士菩薩從往昔因地之時同共得毗盧遮那修大慈十心亦修證普賢行願曼殊聖性道力神通自在聖智運度一切衆生是故感應是時則得一切諸佛助護毗盧遮那聖性感會

爾時衆中一切菩薩摩訶薩一切有情衆生
同修行普賢曼殊行願則證入毗盧遮那如
來十大慈佛心觀已是時釋迦牟尼又重啓
請毗盧遮那如來與大會衆一切菩薩摩訶
薩說一切諸佛菩提金剛三密普賢智日曼
殊慧劍六足四足尊等金剛陀羅尼普賢大
笑大樂一髻降三世等金剛陀羅尼千臂千
鉢曼殊陀羅尼金剛慧劍契印如來法輪一
切總持祕密菩提三摩地大樂金剛真言大
足金剛真言曼殊真言增用加持一切菩薩
聖性神用菩提聖智爾時說諸佛如來十大
慈已從毗盧遮那佛心流出金剛三密千臂
千鉢曼殊大明智光明金剛慧劍陀羅尼用
加持一切修學菩薩摩訶薩速證神力聖性
菩提心如來則說千臂千鉢曼殊室利菩薩

卷三

六

金剛三摩地祕密根本菩提真言陀羅尼曰
娜莫三漫多去柅引二合夜勢灑塞頗引二合囉拏
尾秣馱沒地毗喻引二合娜捨你匿引二合翼薩縛
怛他引二合誡諦毗喻引二合囉賀引二合毗藥引二合三藐
沒第毗藥引二合娜謨引二合曼儒引二合室唎引二合曳薩迦
囉麼囉迦覽迦引二合踏誡哆濟哆細尾麼囉虞
拏楞訖哩引二合哆也阿麼囉曩囉蘇引二合囉步惹
誡尾你引二合馱囉惹吒引二合麼矩吒你迦篩
哆播娜臂引二合姹引二合母惹引二合也娜謨引二合曼儒引二合毘具
引沙引二合也摩訶引二合帽地薩怛囉引二合也尾尾馱
引播引二合也訥婆底尾娜引二合囉拏引二合也怛你也
怛他引二合唵引二合暴麼捉嚕質囉迦囉引二合播尾質
怛囉引二合母精訖哆引二合娜麼楞訖哩引二合哆捨哩
引囉跋囉麼薩怛囉引二合暮左迦怛他引二合誡哆
達麼句引二合捨馱引二合鉢囉引二合囉達麼引二合臘馱

尾惹也素囉哆叁抱虞引跋捺捨迦羯麗合

商引聲誡引囉鉢囉合捨麼迦戊你也合哆

引娑嚩合嚩引縛引弩娑引哩引摩訶引帽

地薩怛縛合嚩縛囉囉娜諾唵引摩訶引播

引捨鉢囉合娑囉鉢囉合娑囉阿聲娑聲麼

娑麼難聲哆娑莫慘漫哆跋捺落合三漫哆

遜落慘漫哆引迦落慘漫哆鉢囉合娑落娑

囉娑囉係係曼儒聲縛囉囉日囉合渴誡親

娜親娜頻娜頻娜尾囉惹尾囉惹羯麼引跋

誡麼迦素佉娜娜矩嚕矩嚕度嚕度嚕馱馱

馱馱摩訶引麼訶暮引訶也暮引訶也暴暴

引鼻引麼鼻麼囊引娜囊引娜娑囉娑囉摩

訶薩怛縛合慕引左也麼引麼囊引他麼弩

寒哩合惹哆引播引也褥佉素欠娜娜摩訶

引迦引嚕拏引嚩迦阿囊引勉引憾褥棄妬引

憾娑嚕儒引上聲憾鄔跋訥嚕合妒憾阿尾尾

訖妒合憾矩臬引弩引憾娑囉拏達慕引憾

怛梵合婆誡梵褥棄跢引南引素欠娜娜阿

聲囊引他南聲薩囊引他迦囉娑嚕惹引南

引你嚕惹娑迦合囉鄔跋訥嚕合哆引南引

薩帽引鉢捺囉合褥佉捨麼迦尾尾訖哆合

引南引矩捨擢達摩慘婆聲囉跋哩布囉以

哆法聲矩徒引娜引南引尾引哩也合娜跢

引娑囉拏鼻達弭喃引麼麼卑婆誡錢囊引

勉引娑縛捨囉南褥佉你真引捨麼也薩縛

訖麗合捨囉慙悉弭引阿跋囊引也薩嚩僧

引娑引嚕引跋捺囉合縛褥佉引你銘引囊

引捨也矩捨擢達跋哩布囉拏合銘矩嚕薩

縛羯麼引縛囉拏鉢縛跢引你銘引聲尾枳

囉摩訶引帽引地薩怛縛合細引尾哆尾引

哩也合播引囉弭路引喻引儼銘引僧你喻

引惹也阿囉拏達磨尾囉引誡尾囉惹僧惹

訶鉢囉合惹訶引馱囉拏暗娑麼佉娑麼惹

引攞你地冥引嚕娑麼摩訶引帽引地薩怛

縛合縛囉娜娑縛引合訶引

千臂千鉢曼殊心根本真言攝一切法神力

陀羅尼曰

曩莫薩縛怛他引娑帝瓢切引藥囉訶合瓢上

唵俱麼囉嚕比拏暗尾溼縛合糝娑縛合阿

婆娑阿引娑娑洛戶洛戶嚩吽合嚩吽引合

吽吽爾曩職切力曼祖室哩合曳素失唎野

哆引囉野捨薩縛釋契瓢上登吒下半音登吒

聲捨麼野捨麼野阿密哩合妒納娑舞納娑

縛播半冥引曩引捨野唵縛引計曳合囉體

惹野唵縛引計曳合勢節娑縛唵縛引計曳

合騫惹野唵縛引計曳合顙瑟癡咤曳合野

唵縛引計曳合麼曩引娑唵縛引計曳合娜

曩莫唵渴誡薩怛縛合縛計曳合吽娑縛合

賀引

曼荼羅結界真言

梵云思暗摩畔馱馱囉尼

唵阿密唎合哆聲毖盧暗吉你娑唎娑合僧

洛叉毖拏阿引迦哩沙合拏吽吽泮泮吒吒

吽吒娑縛引合賀引

曼荼羅大灌頂密言

梵云何毗囉迦陀羅尼

唵阿密唎合哆囉囉囉囉囉鉢囉合囉囉

尾秣梯吽吽泮泮吒吒吽泮吒毖娑縛引合

賀引

灌頂結契印真言

梵云何毗曬罽母捺囉訖陀羅尼

唵母憐母憐母憐縛聲阿毗囉訖者名訖

薩囉麼訖怛他引薩哆引薩囉麼訖尾憐也

引合毗曬罽囉莽訖帶薩囉麼訖怛他薩哆

聲訖哩訖那夜引地瑟恥訖多麼日凝訖娑

縛訖合賀引

如是次第如來即說金剛十大慈觀者及陀

羅尼已是時世尊如上所說十大慈觀諸佛

法教及說陀羅尼者如來具說加持增勝聖

力福德令一切菩薩摩訶薩及一切有情衆

生修入速證諸佛無上正等菩提是故師子

勇猛及一切菩薩我等深信誓當奉持云何

名爲十方十大士菩薩上意等同得如來印

可法教修行菩薩道則各各對世尊向大會

衆前與諸菩薩衆自說修證法教秘密觀門

當來亦與一切菩薩同當救度有情一切衆

是故云何名爲此祕密金剛十大士法觀是

時釋迦牟尼如來次第說上方上意菩薩十

大士摩訶薩等世尊令十大士菩薩一一自

說觀門而爲開演一者上方妙樂歡喜世界

上意大菩薩摩訶薩埵菩提薩埵當自陳說

對如來前令當來一切諸菩薩修入菩提性

聖智證如來金剛三密三摩地照見自性入

無動涅槃無性觀者上意菩薩摩訶薩則入

一切如來自在法界三摩地菩薩於自聖智

眼觀照意識界處入是涅槃無自性觀法界

金剛三摩地上意菩薩自見身中性意生身

於一一毛孔中入出神用自在聖力運通深

證不思議法界三昧以聖性智知三世一切

佛法不可說法可說法佛刹微塵數一切菩

薩摩訶薩修行教導化度蒼生行菩薩行常
不休息令一切有情衆生速入涅槃無性觀
法界聖力菩提悉地成就菩薩令一切衆生
先修證入十種成就金剛菩提三密大法觀
云何名爲十種菩提金剛三密大法一者能
令證入百千陀羅尼祕法光明成就菩提金
剛聖性三密行道大法二者能令證入百千
諸根智慧圓滿成就菩提神境通證入百千
三昧佛三摩地大法三者能令證入百千神
力成就長養百千金剛三昧耶成就聖力菩
提圓滿故大法四者能令證入百千虛空門
入一切如來三摩聖性地運動成就菩提自
在神通遊歷十方入佛淨土見佛報身大法
五者能令證入百千佛三摩地門聖性通達
具足成就菩提殊勝祕密諸波羅密門入一

卷三

十一

切性智菩提無礙圓滿大法六者能令證入
百千聖智神通修入妙行理趣體性功德積
集聖道成就菩薩入一切諸佛法藏大法七
者能令證入百千辯才智慧方便演說成就
如來聖行菩提深入祕密一切法義大法八
者能令證入百千諸佛甚深大慈聖行成就
菩提佛行圓滿大法九者能令證入如來百
千聖智金剛性道得佛灌頂入法王位成就
菩提諸佛智身大明徧照金剛菩提成得法
身令得解脫大法十者能令證入百千諸佛
解脫地成就菩提獲一切如來達入百千祕
密金剛菩提佛性海藏真如三摩地滿足一
切法如來聖性無盡金剛智菩提一切大法
是故上意菩薩摩訶薩垂先自能說識之妄
想如來聖性二義和合成熟金剛聖智菩提

大法者則是名爲菩薩修學如來聖性解行齊行則能證得自體法界菩提十種大法然後修入證得無動涅槃無性觀云何方便而證入無性觀者菩薩先須當心觀照本性寂靜悟入滅盡定得心識性證見清淨惟清淨淨證見聖性自性如如一道寂淨悟達本源反照見靜惟照惟瑩惟瑩惟淨惟寂惟聖則是名爲菩薩得入無動涅槃無性觀若有一切菩薩依此上意菩薩摩訶薩埵修學此法門者則得速證佛無上正等菩提故上意菩薩摩訶薩爲三世一切法界有情衆生顯說演出諸佛祕密金剛菩薩成就無動涅槃無性觀令未來遠世一切菩薩一切衆生修證速入如來聖智性三摩地無性觀者得佛阿耨多羅三藐三菩提故是時如來則次第而

卷三

十二

今持世菩薩自說修習觀行門二者下方金剛界地天世界持世菩薩摩訶薩埵菩提薩埵自對如來前則爲見在一切菩薩陳說祕密法亦令當來一切菩薩及一切衆生修入薩婆若海三摩地學諸佛金剛菩提一切祕密甚深法忍波羅密多實性觀若菩薩依此觀門由行證得如來金剛無邊性海三昧依此三昧得入祕密菩提金剛持地持世海性三摩地從此持世海性金剛願力置金剛界地建立所依金剛海性堅牢法藏相生世界無有障礙等如虛空無差別相皆是本源毗盧遮那如來金剛體性堅固祕法性海中安立萬像大地世界形色相好主宰神通靈應化變一切總依毗盧遮那如來先世大願聖力加持一切菩薩及一切有情修習菩提解

脫聖道成就於此世界一切衆生合同一性
助佛成熟自在神力達一切如來三摩地聖
智相應令一切有情無不快樂同入菩提悉
得圓滿皆是毗盧遮那如來往昔之時於劫
海之中有大願力修菩薩行時以四攝法及

客三

十三

行八大供養而曾攝受一一諸佛諸大菩薩
因地之時所種善根皆已相攝種種方便教
化成就令一切菩薩安立一切智慧道一切
聖種道一切金剛道一切解脫道是名一切
如來菩提海藏大善福利方便成就願海般
若波羅蜜多諸佛菩薩往昔因時所行之行
具足清淨解脫聖道以能善入諸佛三摩地
令其菩薩及一切衆生常見諸佛報身分明
了了以勝解力入於如來功德性海得成諸
佛菩薩解脫之門遊戲神通合同本願力故

起大悲心誓度有情悉歸諸佛金剛菩提性
海圓滿成就故是故如示持世菩薩摩訶薩
令諸一切菩薩修入金剛三摩地行甚深法
忍住波羅蜜多實性觀云何疾得入此方便
而證此觀是時持世菩薩即當自心眼應當
觀照入自心性性體法界得見自性心體證
於如來金剛聖性洞達法空無邊覺智大寂
慧空觀其大智入心心空證空復空心如虛
空同於法界了了見性名證自性聖智法體
是本心生神用自在清虛一靜法同法性真
如實際若達此性則名本源自性真實聖智
無性是故持世菩薩摩訶薩往昔因地當本
大願共毗盧遮那如來令度一切菩薩及一
切衆生同入此願諸佛聖性金剛菩提大願
修行佛三藐三摩地甚深法忍波羅蜜多住

於清淨法身實性觀者速成正覺無上正等
菩提當得阿耨多羅疾當成佛是故釋迦牟
尼如來深歎持世菩薩摩訶薩汝曾久遠供
養諸佛菩薩今說如來金剛祕密甚深菩提
不可思議是時諸大菩薩見如來歎持世菩
薩摩訶薩大衆歡喜信受奉行

卷三

十四

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第三

音釋

糝桑感切 躡符素切 訥夔夔切 瞞奴蒲切 禾音憾
胡紺切 臬想里切 鍍亡敢切 曬所賣切 罽居例切

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第四 容四

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

是時如來令普明菩薩說無盡法藏真際觀
門三者有東方無極日耀世界普明菩薩摩
訶薩菩提薩埵對於如來大眾前復爲見在
一切諸大菩薩摩訶薩陳說祕密真如性淨
法藏真際觀亦令當來一切菩薩及一切衆
生修入諸佛一切般若波羅蜜海藏三摩地
爾時普明菩薩同共一切諸佛說苑伽沙世
界十方刹土一切菩薩摩訶薩及一切衆生
於世生生行菩薩道修持功德時不如於
此娑訶世界一日一夜修持曼殊菩薩行願
功德何以故此人則爲能於閻浮提忍土之
中修行忍行曼殊菩薩行願功德是故超過

諸佛淨土則得聖力加被速當成佛爾時釋
迦牟尼如來告諸菩薩摩訶薩言普明菩薩
乃能發廣弘誓願當度有情者是時世尊對
大會之衆歎普明菩薩不可思議是以能共
諸佛如來說曼殊菩薩行願功德能令一切
衆生得爲忍土修行菩薩道是時釋迦牟尼
如來則爲一切菩薩及一切有情衆生說毗
盧遮那佛金剛三摩地令諸大菩薩修持一
切如來金剛三密三摩地故住清淨真如法
藏真際觀是故普明菩薩承佛如來教命傳
授共一切菩薩摩訶薩再向如來前重白世
尊言我等菩薩誓當依如來所說修入此三
摩地金剛三密三菩提真際觀門如是普明
菩薩等稽首如來言願佛加被則得入於毗
盧遮那如來三昧性海法藏法身之中我等

諸菩薩依如來言則入觀門亦同得見自身
中平等體性法界虛空示現於我自性法界
平等體性中廓周法界自在無礙出入神用
無邊性海普皆包納十方三世一切世界法
界衆生悉皆顯現復現諸佛三昧大智光明

客四

無相性海皆從此三昧出現十方所有諸安
立法海悉能含藏一切諸佛智力解脫聖性
菩提及諸菩薩智願能令一切國土微塵數
佛刹互相隱沒普能容受無邊法界而無障
礙成就一切諸佛功德法藏顯示如來諸大
願海故及諸菩薩摩訶薩行願一切諸佛法
輪流出無盡般若波羅蜜令諸菩薩演說護
持使不斷絕則於如此世界之中普明菩薩
摩訶薩對世尊前更入于三昧證法界三摩
地佛微細無礙聖智得一切如來大明慧佛

眼所照普明菩薩聖智力加持入諸佛法界
身現一切諸佛國土於此國土復顯出微塵
佛刹所有微塵佛刹一一微塵中復有諸佛
淨土於佛淨土中有微塵數諸佛一一諸佛
前復有普明菩薩摩訶薩住如來前普明則

對如來前啓白世尊言復願如來加被於我
我則得入此諸佛金剛三摩地是時普明菩
薩則證入毗盧遮那如來金剛法藏三摩地
令一切菩薩及一切有情衆生同願修持入
此性淨真如法藏三昧真際觀云何應得修

客四

三

入此觀菩薩則當觀照心地覺用心智惟照
心性細細觀覺覺照心體見性無動證覺不
動即能常用用觀體智見性清淨性自離念
離念無物心等虛空即證聖智如如聖性二
俱澄寂空同無體性體虛靜則是名爲菩薩

證入真如法界性印法藏真際觀門是故一切諸大菩薩摩訶薩四部弟子善男子善女人聞普明菩薩摩訶薩爲大衆等及當來菩薩說佛真如法藏真際觀已咸皆愧仰信受奉行

是時釋迦如來次第令不思議菩薩當爲一切菩薩及當來有情一切衆生自說觀門四者是故如來則令東南方青色瑠璃世界不思議菩提薩埵菩薩摩訶薩則當如來前爲見在一切菩薩自當陳說觀門如來祕密金剛佛眼清淨無邊法界三摩地無漏聖性令一切諸大菩薩證入五眼無障觀亦令當來一切菩薩及一切衆生入求大菩提金剛智薩婆若海是故不思議菩薩摩訶薩言若有一切諸大菩薩摩訶薩及一切有情衆生欲

令速入無上菩提者先修此金剛三摩地五眼無障觀云何得修入此觀門先當發菩薩廣弘無盡大願四無量心則得修入此五眼無障觀門證諸佛心三摩般底法界性海三昧入如來無邊等持無邊祕密性無邊金剛智無邊平等慧無邊四智海無邊真實聖性三摩地菩薩摩訶薩住此金剛三摩地三摩般底者善能曉知一切諸法如來深密明智知諸佛法性自在聖智法界空性無動無轉開示一切無邊法輪無邊功德令諸菩薩入

名四

四

一切諸佛海雲三昧金剛三菩提疾得入如來十種性海三摩地云何名爲十種性海三摩地一者所證入此佛性海三摩地者令自心他心綺言妄語意三業行一切諸罪盡皆消滅悉皆得證性淨真聖咸覩得見諸佛智

身二者得證入此佛性智海三摩地能使自身他身消滅殺盜婬悔過先罪悉令消滅自能調伏諸見身心得住三昧故三者修證入此佛性海三摩地者能令自口他口消滅四種口過諸罪不善既得滅已能以慧眼照見五陰空故四者修證入諸法性海三摩地能令自意他意消滅三毒一切意業之罪得意地清淨入無生心無動慧智神用自在達諸佛如來法界聖性法門五者修證入此無盡法性功德無邊性海三摩地能令自識他識了別法相入第一義觀照諦察修入菩提聖性佛智悉皆圓滿故六者修證入此神用自在性海三摩地能令自智他智廣行菩薩行示現聖智法力加持一切菩薩開通悟入諸佛菩提性地故七者修證入此諸佛根本金

卷七

五

剛智性法海三摩地得見種種因緣差別不同能令善知如來諸法一切義故八者修證入此如來法力智性藏海三摩地能令自慧他慧得悟廣通諸佛智慧入法聖地般若性海達佛聖慧菩提聖道故九者修證入此一切智性法海三摩地者行諸佛甚深菩提行能令自心他心寤入百法明門速令具足一切諸佛智故十者修證入此諸佛本願無邊性海三摩地者令自身他身修入無上正等地悉使成就諸佛聖行如來法身菩提法藏故是時不思議菩薩摩訶薩令一切菩薩及一切有情衆生修入此佛眼清淨無邊法界五眼無障觀云何得入修此觀門者菩薩將自心眼反照見用自心智眼內觀澄寂智眼照見五蘊性空智眼寂靜寂智同體觀見意

淨靜照無見名見內眼觀用心眼智見相應
用照寂體心眼無礙智眼明淨名見天眼諦
觀識用了別體靜識用智明慧觀照性了見
法性名見慧眼諦觀法智所知了見法義無
邊聖性能見自性慧體名見法眼觀照寂滅
覺了寂靜性同法界法性無體覺即真淨無
覺實際了了見性名見佛眼是故不思議菩
薩摩訶薩則自證寤入此如來金剛三摩地
五眼無障觀令一切諸菩薩及一切有情衆
生修入此三摩地五眼聖性無障觀者亦令
當來一切菩薩及一切有情衆生修學此觀
門速登無上道疾得阿耨多羅三藐三菩提
故

是故釋迦牟尼如來次第令廣意菩薩自說
觀門五者爾時南方無垢世界廣意菩薩摩

六

六

訶薩菩提薩埵對如來前我爲現在一切諸
大菩薩亦爲當來末世五百劫歲之中菩薩
摩訶薩及一切有情衆生是諸四部弟子等
比丘比丘尼式叉彌尼沙彌師大比丘僧等
陳說一切如來金剛祕密三密三摩地首楞
嚴三昧於此三昧是一切三昧王廣意菩薩
言我今令一切菩薩及四部弟子等修持入
此首楞嚴三昧速超成佛於意云何若有一
切菩薩一切衆生四部弟子等廣意菩薩告
言若住是世界勿得行於狗法時有比丘常
行狗法自稱我是菩薩於意云何譬如狗
前至他家於是他家便作爲主見後來狗心
生瞋妬嗔噪號吠內心起想畏來爭食佛教
將盡法欲末時有此比丘修行狗法先至他
舍作爲主想住施主家悋惜資財爲自己物

見後來比丘慳瞋怒目作物主宰生嫉恚心種種謗讟說他長短如此比丘親近惡友常生貪想雖讀經典志求名利不識良善常於世間詐行精進內懷腐爛顯異惑衆將諸像種種香華行向人家強行供養密行諂曲意在求財佛言語諸比丘亦不應恃官挾勢畜積生計假託息利推步盈虛呪術醫藥曆筭卜筮如出家僧尼之人是佛弟子常當精進勿行此行無智比丘誑他迷惑非言自墮亦墮他人是故廣意菩薩摩訶薩重白世尊言唯願如來印受我願加護於我我當則發弘誓大願不忍見於來世末劫不善比丘及一切衆生作斯業行是時釋迦牟尼如來告言廣意許汝說之爾時廣意菩薩入此三昧安庠住定起佛大慈當救來世一切衆生師

僧父母比丘比丘尼善男子善女人等令修此觀廣意菩薩則對如來及諸大衆說令修入金剛祕密首楞嚴三摩地三昧性海其首楞嚴三昧者譬如虛空無有內外一切無礙亦無動搖云何首楞嚴三昧者體有五種名一者微塵數諸佛三昧同一首楞嚴三昧故一體金剛三摩地二者百千諸佛金剛三昧入楞嚴三昧同爲一性故三者師子吼千三昧同一楞嚴在中一體故四者一切如來一切波羅蜜多同一金剛般若楞嚴三昧故五者諸百千祕密聖性菩提三摩地同入首楞嚴故是名爲一是故諸佛一切神通自在法性聖智慧海總是首楞嚴金剛三昧王攝所以者何是故一切有情衆生根本賴耶舍藏之識三世一切法八萬四千塵勞種子無量

無邊智慧法性是首楞嚴菩提種性云何得入諸佛如來菩提種性薩婆若海楞嚴三昧滅除塵勞業力種子如是妄想惡種識性猶如微塵甚深密細幽小微妙能含能藏難可得見如何相捨而得出離廣意菩薩告諸菩

客四

薩言若修金剛首楞嚴三昧者則得出離於意云何不假功力諦觀本心玄入心地到於法藏真如性海當自消滅如何修此楞嚴三昧一切菩薩言云何而自修習是時廣意菩薩言當心照看細細觀性用慧方便智燈照入如毛頭許事一微塵性極微無性即見心定如如不動智性寂靜空無有性是名修入楞嚴三昧真淨體性體用反照用慧細觀澄心見性本源體淨證性清淨唯靜唯正唯寂唯靜了了見性是名正定楞嚴本靜如此用

功不入邪定永到菩提同佛聖性證法身如如得名究竟是故廣意菩薩摩訶薩令一切菩薩及當來有情衆生修入首楞嚴三昧故速證阿耨多羅三藐三菩提

是故釋迦如來次第令無邊智菩薩當爲一

切菩薩有情衆生自說觀門六者西南方白色玻瓈世界無邊智菩薩摩訶薩菩提薩埵對如來前稽首世尊而白佛言我爲現在一切菩薩及爲來世劫濁亂世法欲末時一切衆生有情命者我爲陳說如來金剛祕密三密菩提觀令現在一切菩薩及當來有情衆生速疾修入覺證平等性智金剛三摩地現證菩提觀爾時衆中有一覺慧菩薩問無邊智於此觀門有幾種法無邊智答言當有七種乘說修學云何證得有何因緣證菩提心

客四

九

何者是菩提心於是菩提心者有所得不無邊智菩薩答覺慧菩薩言仁者若菩提心有所得無有是處現在心不可得未來心不可得過去心不可得若離菩提心亦不可得菩提心者不屬因亦不屬緣不可名言似有爲法而可立相非是造作亦非不造作亦不可得見亦不可得知無邊智菩薩告覺慧菩薩言如是菩提無量功德微妙事業無有形相菩提心者不可名心亦不可說名爲無心不可說名爲色亦不可說名爲無色如是菩提菩提功德微妙清淨永不可得一切有情心亦不可得何以故菩提及心同於法界是時覺慧菩薩語無邊智菩薩言菩提及心都無可得者云何修入平等性智三摩地現證菩提觀得無上智正等菩提是時則無邊智菩

薩語覺慧菩薩言若有一切菩薩當發如來四無量心如來心者同於法界聖性金剛等若虛空靈聖加被者則得證菩提云何修入於此止觀菩薩諦察當照本心觀貪覺性徧行心起則住法界性空正定入三摩地證心寂靜不動不見入菩提心得名現證菩提心觀又照見瞋心徧行五處於自他人見有情性證法無性不起有相意根正定入三摩地意靜寂性識性不動入菩提心則名現證菩提心觀又照眼識根徧計所執疑妄心生染著諸色住正定心色塵不起眼見色等無相寂靜證聖智心入菩提性則名現證菩提心觀又照鼻識根心著諸香氣染入識智同於性體觀自體性香界識界通爲一體識麤心起不染香界鼻根清淨證五分香體入三摩

地達菩提心同佛實際則名現證菩提心觀
又照見耳根響應聲聽苦樂悲喜心著情性
住佛音聲法樂自在聲塵不起三昧正性入
三摩地耳識根淨入菩提心是名現證菩提
心觀又照見舌識深入味界味根微妙染著
性體觀自性心入自佛性證識正定不染塵
味舌識界中味性寂靜入菩提心同佛聖性
則是名爲現證菩提心觀又照見身根身觸
細滑徧證諸識受觸身根心性快樂觸塵微
妙染著五慾當觀五慾心識爲主貪愛爲母
無明爲父身亦爲根生長邪執是故菩薩應
當細照諦觀心性入三摩地見佛海性無受
無觸諸根寂靜心無掉舉不造諸惡身恒清
淨不染六塵是真梵行無有所著如是修者
入菩提心則名現證菩提心觀是故覺慧菩

卷四

十一

薩言云何修入疾證菩提無邊智菩薩答言
一切菩薩若修七種極難入祕密金剛現
證菩提觀者則當速疾證入此觀若得證入
云何而作方便更修心地入是觀門有何次
第如何修持若菩薩修證迅成重觀心地當
用其心觀心見心心眼見性了了分明見性
無見心淨意寂識用性靜寂照靜無見塵滅
定俱等身中澄寂證淨不見身根與觸同性
是故覺慧菩薩聞無邊智菩薩摩訶薩說是
菩提心觀已對如來大衆前踊身虛空高七
多羅樹作諸神通踊躍歡喜於此會中諸大
菩薩摩訶薩同聲讚言甚希奇特得未曾有
是故會中同時得有八萬四千億諸大菩薩
摩訶薩修此現證菩提觀門得證無生法忍
後當來世一切菩薩一切衆生亦同此願修

是觀門得阿耨多羅三藐三菩提故一切大衆聞見說已信受奉行

是時釋迦牟尼如來次第令無邊音聲吼手菩薩當爲一切菩薩有情衆生應當而演自說觀門七者西方無量壽世界無邊音聲吼手菩薩摩訶薩菩提薩埵對如來前啓白世尊復願如來護念於我我當如來前說一切菩薩令修入一切諸佛祕密金剛菩提三摩地甚深殊特淨土觀亦令當來一切有情衆生修入此觀是時會中諸大菩薩衆對如來前稽白吼手菩薩云何而得修持入此觀門吼手菩薩答言若有菩薩當須如實知見令受心法入心意念則名受法已受得法則是受者心即無念意即無思名心無動於心無動是真念佛得入淨土真實殊特淨土之觀

卷四

十二

是故則名菩薩真實志誠修入云何修持得入此觀吼手菩薩言若菩薩先當重入如來十種諸佛了覺心地清淨解脫真如法觀聖智理性法性淨土云何名爲十種法性淨土一者得受法者觀極樂淨土受念法已法本無執受教念者智行無念法智無受即是真受法本無生法相亦然則是了覺是名淨土二者受得法已若作無相能觀所觀念無思想得證性土無身無受非觀法相發起聖行了覺見性證入淨土三者若受得法觀法無著觀念無處不見光華亦無形像佛體無相猶如虛空無有處所無念三昧亦復如是以此修念是名覺了真入淨土四者得受法時觀佛毫相等於法界無有色像唯見清淨不見體相同佛法身無有別異淨如琉璃内外

明徹了覺心性性靜無物是名淨土五者若
受得法觀自心地照見心性現佛世界無量
淨土諸佛如來一切菩薩及見自身亦在其
中覺了分明得入淨土六者受是法已自身
他身觀見生死無量劫來輪環六趣受諸苦

客四

十三

樂從生死界得出煩惱證自心境蓮華化生
見佛報身晃耀明朗猶如千日熾盛無比了
覺自身在於佛前入如如觀是名淨土七者
受法得已諦觀心性入佛三昧當見自身無
明有愛等同體性不相捨離深著纏縛未有
出期是故菩薩當發大悲適然清淨住佛三
昧得此三昧了見身心根本自性淨如瑠璃
瑩徹無障名入淨土八者受得心法當自觀
行覺心境界妄取諸見顛倒心生執著我心
迷惑邪見障蔽體性不能明了誓當精進爲

諸有情勤修淨土惟願如來覆護我者今對
世尊則入三昧乃見自性心如水晶映徹內
外悉皆清淨明性了見諸佛淨刹同我體性
無有別異是名覺了自體清淨得入淨土九
者當受得法觀照心體唯見自性不見心礙
重觀自性深入法體即見起滅生死變易無
有能定則當重發大慈大願再觀心性勤加
功力其心入定經無量劫不出三昧志願在
定常入三昧教化蒼生令證菩提明慧實際
覺了心體入於寂靜得名淨土十者受得法
教依受教已諦觀心鏡照見心性唯照惟清
唯照唯淨徧觀十方廓周法界朗然寂靜無
有障礙性如虛空同彼彌陀法身淨土於此
淨土發弘誓願當救有情悉令解脫覺了心
鏡得入淨國同佛聖性是名淨土如是菩薩

入此淨土云何當來教諸菩薩修入觀門證得法性諸佛淨土是故菩薩先當自心觀本覺體照見心性內心外緣內覺心起即覺外緣但觀內心心寂無始圓照寂滅覺悟無物細觀心性六識俱泯五蘊自空覺證寂靜得

客四

十四

心心空滅盡癡定三毒一體覺了同性唯真唯正法身寂定是故無邊音聲吼手菩薩摩訶薩菩提薩埵令一切菩薩當來及一切有情衆生同證入十方一切諸佛阿彌陀觀自在王如來法身聖性淨土觀是時吼手菩薩成就一切諸佛金剛祕密十種淨土令一切菩薩及當來衆生同修觀行入佛三摩地得阿耨多羅三藐三菩提故

是時釋迦如來次第令殊勝益意菩薩摩訶薩當爲一切菩薩有情衆生自說觀門八者

西北方紅色摩尼世界殊勝益意菩薩摩訶薩菩提薩埵對大衆會向如來前爲現在一切菩薩當來惡世有佛無佛有情一切衆生陳說如來金剛三摩地自在無礙觀啓白世尊願佛許我惟願如來納受我願世尊則告益意菩薩吾今許之益意菩薩摩訶薩則入三昧從定而起當發諸佛大慈大悲深密大願我爲來世有佛無佛一切諸天有情衆生及諸菩薩生於三世我當救之復願我心等如虛空無有休歇盡未來際同於衆生等類

客四

十五

之身盡受無量生死出沒作諸同類接引羣品饒益有情令出輪迴四生苦海修入菩提金剛佛地益意菩薩言若違誓願起於五欲貪著之心及慳貪嫉妬怨恨等情者我則誑於十方一切菩薩諸佛如來我願則不成惟

願如來照知我心我當發願從今以後乃至成佛常當護持諸佛大願修行梵行隨順淨戒遠離諸惡過咎不善惡業之愆唯佛證明我等大願惟願世尊慈悲覆護我今復有更發大願願我身相及我名號未聞我名願得聞之若得聞者便知名號及我身相十方普聞法界證知唯願如來與我授記令一切衆生決定成佛益意菩薩復對世尊慇懃重啓諸佛賢聖虛空幽顯我有大願志求如來清淨佛眼神通自在遊歷十方得見諸佛復願於我願我身心證菩提未見我者願令得見若得見已疾證菩提未得見我相好之者願令得見既得見已便證菩提速令解脫未得佛法願令得法未受得法願令受得既受得已心開大悟達證菩提惟願世尊惟願如來

與我印可我徧於十方等如法界四維上下皆能等入諸性海金剛三摩地八聖道力加被於我云何爲八一者復願悉見諸佛如來出興教導有情諸大菩薩一切衆生同我願故二者亦見諸佛如來放大光明照耀千界靡不周徧照觸我身入八聖道證見自身神通自在聖力加持開悟佛道三者亦見自心在佛法界住三摩地安隱快樂四者亦見自身普入聖智住佛聖性速達菩提五者亦見自身普證諸義辯才無礙教導衆生六者亦見自身普入諸地登菩提道漸當成佛七者亦見自身頓悟諸法住如來地八者亦見自身普徧法性住佛法界成佛法身是故名爲證八聖道入自性聖智同一真如如來法身徧周法界同太虛空等入菩提如如實際是

時益意菩薩摩訶薩我今普爲法界衆生一切菩薩對如來前重演言佛金剛祕密菩提三摩地無礙法性觀惟願如來印受我教爾時釋迦牟尼世尊如來告言誰當開說吾許演之是時益意菩薩承佛聖旨告一切大衆若有菩薩求菩提時修持無礙法性觀者若能修習先當發願起大悲心依我大願修入此觀云何修學復願指示總當信受依教奉行諸菩薩言如何修入云何觀照益意菩薩答言語諸菩薩當心照用諦觀心性清淨無物用覺證定見性寂靜唯照唯寂唯用唯靜照見心靈虛朗瑩淨廓然明達無有邊際如月在空中清徹法界神用聖性等空無礙是故益意菩薩摩訶薩勸發諸菩薩修入如來金剛菩提無礙法性之觀法性無礙觀者法本

卷四

十七

不生今則無滅菩提不增波羅蜜多不減若菩薩住此法性觀門修學無上正等菩提者速超法界疾證菩提得阿耨多羅三藐三菩提故是時釋迦如來次第令無盡慧眼菩薩當爲一切菩薩有情衆生自說觀門九者此一不空寶月世界無盡慧眼菩薩摩訶薩菩薩垂向大衆會中從座而起合掌向佛長跪叉手而白佛言惟願如來納受我願我當說之我則當發如來大願十種聖性心證入祕密金剛解脫法門世尊告言語慧眼菩薩吾當許汝惟聽演說是時無盡慧眼菩薩則入三昧以三昧力慧眼明徹菩薩得見過去未來現在一切諸佛一切菩薩一切諸天一切衆生親對如來自說三昧聖性之力金剛解脫

如來祕法盡皆信受依我大願修集菩提祕密金剛無二觀門當證金剛解脫是時無盡慧眼菩薩摩訶薩復願世尊加被於我願我心性入於聖智同爲一體當證清淨心性淨者則是如來菩提性也菩提之性體無染汙亦無色象菩提之性與空俱等菩提之性同於法界法界性者等同平等平等性者則同究竟心性寂靜同爲一體是故菩提聖性無一無二亦無別異如此證者真同法性無入無出言法性者不執於入不執於出法性無相如來聖性無出入處法智聖慧明達無障神用寂滅無相無境云何名爲無相無境不取眼識名爲無相不觀色塵名爲無境乃至不隨意識了別名爲無相不觀外緣心無妄想名爲無境法性本如相境亦靜二相無別

容四

十八

同體一性何以故入佛三昧性同等至菩提性境等無有異是故菩薩一切衆生勤加修入十種聖性則得證成祕密金剛菩提無二法性觀三密解脫門爾時大會衆中是諸菩薩當自有言云何修習法性觀者當學聖智十種聖性解脫觀門何者次第如何修入無盡慧眼大士告諸菩薩摩訶薩言當自於心諦觀心月處空靜明體性清淨通徹無翳心同明月朗瑩清虛性如白雪於是如上所說聖性祕密法性金剛菩提寂靜如何得至達到菩提速證成佛是故大會諸大菩薩衆同聲啓白無盡慧眼大士菩薩仁者云何名爲十種法性祕密聖智無二解脫法性觀門一者世尊說方便智修入如來金剛功德法性聖智三摩地證成聖行無二境相金剛菩提

解脫門二者如來嚴淨一切諸佛國土調伏衆生令入菩提究竟出離三界自證聖智金剛三密法性解脫門三者入諸三昧遊歷十方普詣一切如來所修菩提成就無漏一切功德令一切菩薩證入金剛性智解脫門四

容四

十九

者安住三摩地令一切菩薩速得進入十聖佛地達般若海聖慧法性證入金剛解脫門五者於三昧中得見諸佛普入法界如來淨土見諸菩薩在如來前受教而聽入金剛身證解脫門六者在於三昧自見如來宣說秘密深妙法義徧諸國土悉皆得聞甚深微妙聖智法教達證菩提不可思議令諸菩薩證入金剛聖性辯才智慧解脫門七者住是三昧見過去未來三世佛刹當見微塵數一切諸佛一切菩薩如來教法是即修入菩提法

觀解脫門八者入於三昧一念之中見三千大千世界成劫壞劫成壞之事久遠已來修持聖智成就菩提故於一時一剎一念證金剛定解脫門九者入三昧聖性見一切諸佛三摩地證見自身亦見他身一切菩薩諸根性智心量深淺令同諸佛大悲本願同修梵行行菩薩道更相運度證金剛慧入解脫門十者入三昧定運大悲心令諸有情志誠發行諸佛大願共一切菩薩及諸衆生常修戒定如來聖道學佛威儀修持密行得六神通智慧如海不住涅槃導引羣品令證菩提金剛聖智三密法性解脫觀門是故無盡慧眼菩薩摩訶薩故能顯說法性聖行解脫觀者令一切菩薩一切衆生如說修行願令習學如來聖行聖性三密金剛菩提正智正見如

來祕密法性解脫觀門次第修行令證諸佛一切種智聖力方便如來加持成就菩提速得圓滿是故釋迦牟尼如來深讚無盡慧眼菩薩善哉善哉汝能快說如來一切諸佛金剛祕密法性解脫法門其時大會一切衆中有十六萬億菩薩摩訶薩證法眼淨入佛三摩地同修入此法性解脫觀得證阿耨多羅三藐三菩提故

第四

二十

爾時釋迦牟尼如來次第令賢護菩薩當爲現在一切菩薩及當來有情一切衆生自說觀門十者東北方金色世界賢護菩薩摩訶薩菩提薩埵對大會衆啓白世尊我當來世第四五百年劫濁亂世如來聖教將欲末時所有一切諸大菩薩所有一切有情衆生令修正見令行正教勿行邪命勿行眩惑如是

一輩諸惡比丘有癡衆生不信聖教詐作賢良詐現聖相誑惑世間癡暗之人詐明假聖口言我見前世後世生死之事詐解佛法倒說經律迷惑衆人令生信我圖取財物貪著邪見如此之人是魔伴黨破滅正法猶如狂人言義失序不依次第不識好惡猶若猿猴心無定止是故賢護菩薩重白如來稽首世尊不忍觀於當來苦世惡業衆生作如斯幻今則如此正是其時盛行邪諂不依教典是時賢護菩薩我有大願誓當救之惟願如來納受我願是時世尊告言賢護菩薩汝曾久事供養恭敬微塵數劫諸佛如來得深祕密金剛法藏如來護念今正是時汝當演說世尊若許惟願如來加被於我我則敢說爾時釋迦牟尼如來言吾今許說汝當演之是時

客四

十一

賢護菩薩則對大衆世尊如來前不起于座入於三昧名爲如幻三摩地如幻三昧從三昧起則說一切如來無盡不壞金剛福田聖性聖慧自在神通如幻三昧若欲修持聖性聖慧如幻三昧者先當修入十種殊特甚深難勝諸佛聖行然後乃當修得聖性聖慧如幻三昧云何修入十種殊特聖行聖性如幻三昧何者名爲難勝聖行云何名爲甚深聖性潛加八識云何而行修持身心智行俱證十種聖行如幻三昧一者修行達悟菩提心證虛空無意識想自性清淨如如真靜無相無願心同法性自性本空體性寂靜如幻三昧二者修持得入法位修進菩提知見四諦超入聖地是名殊特如幻三昧聖性聖慧超越二諦一體真如同於如來智海佛性如幻

三昧三者如說修行入於聖性金剛三摩地不住佛法亦不住菩提不證道果亦不見於罪行八邪道入佛聖行性同一體法身聖性如幻三昧四者修習不捨三業證三脫門入於世諦行菩薩道從是三昧起聲聞心入聲香界不著三世性同真如如幻三昧五者修持而行空法示現住於聲聞形相威儀盛行非道見行非行於非行中持淨梵行接引衆生能行非相得達菩提入於佛道是名聖行如幻三昧六者修行無相而隨音聲不著聲相入十二緣證聖心量不習二諦緣覺斷妄住煩惱性不入有障盛行有爲不著法相現辟支身作世尊像引歸大乘成就無上阿耨菩提一切迴向是故名爲迴向菩提如幻三昧七者修學常觀無礙智慧辯才說法導引

有情衆生入佛法性徧於一切不染世間入涅槃靜恒住苦海常在禪定不入於定住於三昧不在三摩地名爲如幻三昧八者修行能現有相住於非相而入諸欲不染於行離衆生見執著結縛向世間心住淨常樂出三界心名爲如幻三昧是如幻樂九者修行而現凡夫事不著三界入於邪道不染貪愛住世諦中離癡五蓋入三毒根不住五欲證於空性法滿具足在陰界心智慧如燭證解脫門出離五欲名爲無著如幻三昧十者修學而現愚癡入諸煩惱不壞世法而住涅槃於生死海不犯八難住於三界不得無難如是住者當證無見於五欲法實無所犯不著世諦是則名爲如幻三昧是故賢護菩薩說演如來聖性十法如幻三昧殊特難勝真實聖

卷三

三

行無盡福田者是故若有一切菩薩次第修行如幻三昧者先當證悟諸佛三密聖行無量聖性金剛聖力三摩地然後得證如幻三昧迅疾玄悟入一切諸佛金剛聖性實際三摩地觀云何習學當見是義了了分明如說修行是故一切如來聖行諸法祕密一切三昧者實無可得如幻無定自性真如諸法寂靜證寂體性空無所有是故如來一切諸法皆悉如幻三世衆生悉亦如幻有情無情及諸賢聖皆當如幻何以故爲由於業隨業流轉之所化故佛言我身亦爾一切事相無有定法一切聖化聖如幻化三千大千一切世界假會和合亦皆是幻諸法亦然菩薩比丘皆作如是一切事業共如幻故凡所有法無非是幻因緣假合之所成故是時賢護菩薩

令諸菩薩及諸賢聖修入菩提如來聖行聖性無盡殊特功德不壞金剛聖力福田自在神用如幻三昧智海清淨聖性之觀云何受持云何修入賢護菩薩大士告諸菩薩言及一切衆生先發如來大慈大悲大願大行如幻聖性然後修習無上正等菩提觀門悉地成就若欲修者菩薩先應用慧當心照性見圓鏡智心眼處觀見心體性唯觀唯定唯定唯正聖智圓明唯寂唯靜入自真如同佛體性達金剛際神用自聖作如是用功證金剛喻定速得成佛同如來聖是故賢護菩薩摩訶薩令於當來一切菩薩及一切有情衆生同修此教如幻菩提三昧正觀更相運度速超彼岸是時賢護菩薩當發大願已閻浮世界及千國土諸佛淨刹忽然明朗變爲金色

卷四

于四

六種震動天雨諸華繽紛亂下香氣芬馥滿於法界其時舍衛國中祇園精舍大會道場內六百萬億菩薩摩訶薩得證四聖眼肉眼天眼慧眼法眼神用自在智慧辯才總皆一時當自發弘誓願悉同賢護大士菩薩摩訶薩修此如幻三昧聖性觀門當來同救一切衆生盡皆成佛是時釋迦牟尼世尊及諸佛如來共一切賢聖諸大菩薩摩訶薩衆同聲讚歎賢護菩薩善哉善哉能以真實無漏慧智說演諸佛如來金剛聖性殊特微妙甚深如幻三昧觀者大衆齊聲唱言賢護菩薩不可說盡不可思議善能演說如來一切祕密教故是時舍衛國大會諸衆一切菩薩一切聲聞一切諸天一切四部弟子善男子善女人一切龍神八部一切鬼神等同聲稱讚歎

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大

容四

辛五

嗟切 咍切 咍切 五切 佳切 咍切 咍切 仕切 皆切 謗切 謔切 謔切 徒切 谷切 筮切
 時制也 眩切 榮切 絹切 目切 續切 紕切 民切 續切 亂切 貌切

嗟咄

切嗟

五 崖

些佳

永江
朱切

關口

謝榮
鮑仁

貌性
比

其

訪 談

讀

痛識

怨徒

也谷

サ

策

時制
撰著

也切。

眩

鈕釐

附录

市 銅
主 切

主 功
也 目

女室

鎮

紛紙

雜民

亂切

親續

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第五

容五

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

二者後演一切賢聖入法見道顯教修持第
四品

容五

是時釋迦牟尼如來在舍衛國中祇園精舍
大道場大會衆中有百億菩薩摩訶薩衆五
萬億聲聞緣覺衆八萬億比丘比丘尼沙彌
式叉四部弟子衆五萬億龍神八部衆八千
億鬼神夜叉衆世主四天王及諸轉輪聖王
有七萬億衆八千億天帝六欲諸天衆九萬
億大梵天王諸天衆四萬億人王世主小王
衆三萬億善男子善女人衆爾時釋迦牟尼
世尊在大會中踞師子座坐百寶蓮華臺入
金剛三摩地放金色三昧光普照一切大千

法界他方諸佛國土微塵數佛剎靡不周徧
是時他方淨土諸佛世界諸大菩薩同時盡
見金色大光明見斯光已驚覺身心而來集
會向娑婆世界大道場會爲作證明諸大菩
薩摩訶薩有百千萬億衆其時菩薩衆會之
中有一菩薩名曰普眼稽首頂禮釋迦牟尼
如來足而白佛言普賢菩薩今何所在世尊
報言普眼普賢菩薩今見在此道場衆會親
近我住在吾左邊初無動移是時普眼及諸
菩薩復更觀察道場衆會周徧求覓不可得
見普眼菩薩而白佛言世尊我等今者猶未
能見普賢菩薩其身及於座處佛言如是普
眼善男子汝等何故而不得見耶世尊語普
眼曰普賢菩薩住於法性之身甚深微妙不
可說見是故普賢菩薩獲無邊智慧金剛性

身普賢菩薩在於師子奮迅之定住首楞嚴三昧得無上菩提神通自在同於如來法身清淨證得無礙實際普賢菩薩得住如來十種聖性聖力以得智藏法界爲身一切諸佛如來共所護念爾時普賢菩薩對如來前則

客五

現聖性自在神力於一念頃悉能證入微塵佛刹三千大千世界三世諸佛無礙無別智身法身同體一性是故佛言語普眼汝等諸衆不能見爾是時普眼菩薩聞如來說普賢菩薩甚深聖智微妙清淨功德之身普眼菩薩便則對如來前證入十千阿僧祇三昧以三昧力復更徧照觀察渴仰不已欲得願見普賢菩薩普眼乃更重觀亦不能覩其餘一切諸菩薩大衆等俱亦不能得見普賢身形相好是故普眼菩薩從三昧起向如來前白

佛言世尊我已入十千阿僧祇三昧求欲願見普賢菩薩而復畢竟不可得見其身相好普賢之行及是身業語業意業坐立行住悉皆求覓都無所見佛言如是如是佛語普眼菩薩譬如幻中種種幻相所幻住處尚不可

得見何況普賢菩薩祕密身相體同虛空身亦祕密語亦祕密意亦祕密當知普賢聖力自在不可思議而於法界能入能出能見能現能隱能沒何以故普賢菩薩境界甚深不可比度難思難測惟佛能知無有量已過量

客五

三

舉要言之普賢菩薩以金剛慧三昧普入聖性同一切法性法界於一切世界無所依止普賢知一切衆生身心皆空無去無來性同普賢無有差別無依無作性無動轉至於法界到究竟處譬如虛空虛空之性不可得見

普賢身心亦復如是爾時世尊於大眾中告
普賢菩薩摩訶薩汝乃於過去世來久遠值
遇諸佛如來微塵數微塵數阿僧祇劫等如
虛空供養無數如來菩薩說不可盡是故如
來問於普賢汝當應知往昔已前過於無量
佛刹世界空劫之中汝曾見聞毗盧遮那如
來出世之時遇佛聞法佛說金剛祕密甚深
法藏是誰爲首與諸佛如來諸大菩薩緣覺
聲聞四部等衆及此會中大菩薩摩訶薩者
先世已來是誰爲師作於導首令發菩提之
心引化成佛普賢菩薩聞如來語承世尊言
即從座起向佛作禮右膝著地合掌恭敬而
白佛言世尊我曾往昔過去世時久遠已前
未有佛時有曼殊室利大士菩薩出世教化
無量微塵數說不可盡一切衆生令發菩提

之心修金剛三密三摩地盡當成佛又更爾
時曼殊室利其時便於大會衆中當自發誓
廣弘大願願我心等虛空徧同法界如太空
中法界無盡我則當自盡其志力廣度蒼生
無有休歇曼殊室利大士菩薩則向大眾之
中發大音聲告言諸仁者誰能與我同願同
行能承我願與我爲子紹繼我法我則爲說
大乘瑜伽金剛祕密聖性三摩地成等正覺
無上菩提廣大因緣令行菩薩道接引有情
更相運度得成佛果忽然登時從此衆中出
五大仁者大丈夫來向佛前頭面禮敬世尊
足已則當其時發大聲言我能依此曼殊室
利菩薩能發大願大行廣度衆生心同虛空
亦無休歇則當是時曼殊室利菩薩告言大
士善男子汝等五仁大丈夫能共吾發行同

願心等虛空法界無盡能發廣弘大願之行
救度一切有情衆生得成正覺者汝即真是
吾子吾即與汝五仁之者同其心故廣度蒼
生盡未來際五仁大丈夫答言我等五仁總
同曼殊願故曼殊室利則爲與五仁者大丈
夫安立名字故是時五大仁者依此名號趣
入菩提云何名爲五仁者大丈夫安立名號
一者名曰毗盧遮那二者名曰阿閼三者名
曰寶生四者名曰觀自在王五者名曰不空
成就是故五仁者大丈夫立其名號故已其
時五仁者便配五方各住一處金剛性海三
摩地世界導引有情教化蒼生是故如此又
五仁者重啓曼殊室利菩薩告言大士仁者
與我說一切諸法及說我心有真如根本清
淨自性二種法者爲有爲無大士仁者曼殊

卷二

五

室利答言亦有亦無云何二法亦有亦無則
是第一亦有者復有二種之義云何爲二種
之義一者我執二者法執執法執我者我執
法執二義即於我法之中而能有障有礙則
能於有情性徧計所執及一切處則是慧性
不能明徹自在用故二者無我執無法執二
義若菩薩不執我法二義則於我法之中通
達無礙即無徧計所執性則得慧性明徹自
在用故第二亦無者復有二種之義云何爲
二一者心真如一者心有根本自性清淨云
何一者心真如爲執真如作有爲相即自執
著我性根本自性垢故不得清淨於一切處
有障有礙則生煩惱貪瞋癡故任運繫縛處
處生滅我性苦故云何二者心有根本自性
清淨爲自性本來寂靜無障無礙則真如無

爲徧一切處與根本自性清淨性同空故是以性等真如根本清淨自性同體聖性空故無縛無解畢竟清淨性體寂靜故是故五仁者大丈夫見聞說以無上菩提正真妙法心大歡喜即起作禮頂戴大士曼殊室利菩薩足又則五仁者更重諮啓大士曼殊室利菩薩大士仁者更亦爲我重說我身之中心性及與大士菩薩曼殊室利并與一切衆生心性妙智等同一性不大士菩薩曼殊室利答言吾與汝五仁者及一切衆生心性等同一體無有別異淨如瑠璃內外明徹無有增減悉同清淨是故善男子汝當諦信吾今與汝五仁者重再實說是故汝等心性智慧及一切衆生與吾無異又大士曼殊室利言語五仁者佛說我心無主身亦無我名曰摩訶金

卷五

六

剛般若波羅蜜多爲身心性具足一切法亦等同於如來智身法身何以故身如性相同體無別常住首楞嚴三昧性三摩地性淨清徹是故如來說善男子亦復如是如汝五仁大丈夫便立其名號者則得隨名解脫於意云何一者大丈夫名曰毗盧遮那身心清淨性智菩提得圓滿是二者大丈夫名曰阿闍身心無動性亦無相大圓鏡智菩提圓通是三者大丈夫名曰寶生身心平等性智菩提一靜一性是四者大丈夫名曰觀自在王身心清淨妙觀察智聖慧通達金剛菩提是五者大丈夫名曰不空成就身心智量性等虛空形同法界聖性聖慧成所作智自在神通悉地成就一切菩提解脫是爾時如來說言如五仁大丈夫智性須假大士曼殊室利菩

薩金剛般若慧爲身心主成就一切法聖智性能與五仁大丈夫身心成熟慧性圓明法滿成就乃能證得無上正等阿耨多羅三藐三菩提所以曼殊室利大士菩薩能成熟五仁大丈夫五智金剛般若波羅蜜多同一切

容五

七

諸佛五智性金剛菩提故爾時曼殊重啓如來言諸大菩薩摩訶薩身心聖智性同一體亦同聲聞緣覺四部衆等身心淨智性同一體亦同諸天大梵王等身心淨智性同一體亦同龍神八部及一切衆生等身心淨智性同一體智慧清淨無有別異猶如水精內外明曉更無有異本來清淨自性真如寂靜無爲以無所得是故釋迦如來告大士曼殊室利言善說善解諸佛金剛三摩地法故善哉善哉汝今則是吉祥大丈夫成就一切衆生

無上菩提及一切諸佛菩薩亦證得阿耨多羅三藐三菩提者是時諸大衆等告曼殊室利言由習何教學何法義大士曼殊室利稽首如來言我今常修習大乘瑜伽大教三密三十支祕密金剛三摩地觀及一切諸佛菩薩摩訶薩亦同此教修學成就證得阿耨多羅三藐三菩提大士曼殊室利言若有一切菩薩摩訶薩四部衆等及善男子善女人等於後末世像法之中得遇此瑜伽大教三密門祕密三摩地法者其人福德不可稱量不可稱計算數譬喻所不能及是人乃於過去世無量佛所種諸善根得遇此教速證無上菩提云何是人得遇此法瑜伽祕密三摩地教大士曼殊室利言於後末世若有菩薩及四部衆等諸善男子善女人能除去我相人

相衆生相壽者相於世能忍忠孝下心則得遇此瑜伽金剛祕密三摩地法教如此人者則能棄捨身命爲求菩提是人先世罪業當爲消滅漸漸修學當成佛云何衆生不得值遇不得見佛不聞正法若有世間愚癡衆

卷五

生或有諸罪宿業障深或曾往昔過去世來廣造十惡五逆或曾謗佛或曾謗法或曾謗僧如此衆生則有三種重障則不得遇此諸佛正法三摩地教何者名爲三種重障第一重障者我慢貢高邪見執蔽不能下心賓事一切諸佛菩薩師僧父母學妙深法第二重障者妬賢嫉能自是非他說人長短恃勢貪瞋好求名利不勤懈怠亦不能學得如來正法第三重障者多貪多欲懶墮睡眠昏沉掉舉破戒者多不勤精進如此之人則不識因

果不敬師長亦不見良善不護業道是故麤惡之人生生世世難值正法對面不遇大善知識廣造惡業死墮阿鼻及諸地獄如此之人則不得遇此三密正法瑜伽祕密三摩地法教

爾時大會之中有大菩薩摩訶薩衆有大聲聞衆有大諸天衆有大龍神衆有大鬼神衆及諸四部衆善男子善女人等同共啓請如來而白佛言我等衆會復更請如來重說大士曼殊室利往昔修行大乘深法金剛三密

卷五

九

三摩地法教神通自在聖德諸力未曾得聞未曾得見我等衆會亦隨大士曼殊室利廣發大願志學大乘瑜伽祕密三密法教是故大衆一時同請世尊如來爲我衆等說曼殊深妙德行聖性殊特其時釋迦牟尼如來在

舍衛國祇園精舍大會之中如來則爲大衆入於金剛三昧從三昧起說如來一世三時法教顯出大士曼殊室利往昔修行三密菩提殊勝聖力神通自在則是時釋迦牟尼如來告於大衆言吾當爲汝分別廣說如來一世之教三時之法然始得見曼殊室利聖德聖力作大神通證明此教導引羣品悉令歸趣修入大乘瑜伽大教三十支三密金剛三摩地祕密聖性觀是時釋迦牟尼如來即於當世之時說三時之教是故第一時中說有教聲聞律儀初有小乘度五俱輪及一切衆生四聖成就四果人等第二時中如來說空教破執有相有情衆生徧計所執度聲聞弟子四部衆等及一切地前三賢之人修行菩提者今歸空無相不執不著中乘行故是

故名爲歸依空教第三時中如來演說不空不有祕密法教破執有執空大乘小乘之中迷惑法教破執有執無破執有者勿令著有破菩薩執無勿令著空所以者何菩薩修證令歸大乘瑜伽大教三密三十支金剛三摩地眞如法藏性海法界聖性觀者無爲無相不有不無名爲不空祕密解脫菩提故是故如來顯說大士曼殊室利菩薩瑜伽大教法性三密聖智三摩地聖性觀者廣度有情一切菩薩摩訶薩聲聞緣覺四部等衆及諸天龍鬼神夜叉衆善男子善女人等悉令迴向大乘修入瑜伽大教三菩提三摩地聖性觀令得速達本源眞如自性本性涅槃無上正等菩提故其時大會菩薩摩訶薩及一切聲聞衆自恣集會解夏時至爾時如來告大士

曼殊室利菩薩言汝於前三月夏安居自恣往請時日龍宮教化往去不來自恣解夏時節將到曼殊不來迦葉心念若後到時不赴法事自恣解夏則當擯出諸大衆迦葉等咸有疑網時至不來大迦葉等心懷作念曼殊觸身不合入衆若後到來必當擯出大迦葉等即白佛言法事時至如來語大迦葉若時將至則當作自恣行於法事維那即於衆中當擊捷椎椎聲絕已大士曼殊當共椎聲一時齊到所以不闕僧集自恣解夏法事亦斷聲聞衆疑自恣成就是時釋迦牟尼如來見此會中法事將畢其時如來以聖意潛加神力告示令大士曼殊密意聖受曼殊室利知世尊聖意則於自恣衆會之中當現神通聖德之力應時出現丈六紫磨金色之身坐於

卷五

十一

法界金剛性海百寶蓮臺之座其曼殊身上著於百寶種種瓔珞妙寶天衣項背圓光頂有五髻頭上有七寶佛冠頂戴五佛如來菩薩身上現其大印手二百二十二有千臂千手手中各持吠瑠璃鉢鉢中各各有一化佛千釋迦同時出現爾時釋迦牟尼如來則告之言大迦葉汝應當觀大士曼殊室利菩薩手中吠瑠璃鉢內諦看有何等相大迦葉則從坐而起便於世尊前頭面作禮而去大迦葉則於曼殊室利前頭面禮敬訖便於鉢內觀看及見鉢中有百億三千大千世界百億無色界百億色界百億六欲界有百億須彌山四百億四天下百億南閼浮提百億娑婆世界百億釋迦如來百億千臂千鉢曼殊室利菩薩百億迦葉在曼殊鉢內有百億世界

世界中有百億大迦葉各各向曼殊前請問
大乘法義復有百億五頂山金色淨土其中
亦見百億曼殊室利有百萬億菩薩衆常自
圍繞時乃出現放大光明化度蒼生救攝一
切亦乃見百億大迦葉徒衆有大疑網向大
聖曼殊室利菩薩邊求哀悔過迦葉徒衆發
言我等小乘之人小智小量當有疑網願罪
消滅當時大迦葉及聲聞等便於如來前及
大士曼殊室利菩薩前登時發誓廣弘大願
一依大士曼殊室利菩薩教旨迴向大乘志
學瑜伽三密法門三摩地聖性之觀大迦葉
衆等爾時則於如來前頭面著地頂禮如來
足復願世尊納受我意與我等小乘之人願
與發露懺悔疑過大乘授記則於衆會之中
其時釋迦如來則與大迦葉衆等懺悔授記

卷五

十二

令發大乘迦葉等其時發願後已如來告言
汝於來世遇值無量無數諸佛如來漸次修
學瑜伽三密金剛菩提聖性解脫當成佛果
得阿耨多羅三藐三菩提故是時一切菩薩
聲聞四部及諸大衆總皆覩見大士曼殊神
力自在聖性無礙斷迦葉等一切大疑當學
大乘令速超佛地是故迦葉衆等同發大願
復願我等世世值遇諸佛世尊修行大乘瑜
伽三密漸漸習學當得成佛無上正等阿耨
菩提則是時釋迦如來爲大迦葉聲聞徒衆
說修大乘十種無犯解脫性戒超出三有聖
力自在欲界無定不染欲界在上二界不住
四禪亦不依四空修此如來祕密三摩地者
在三有界及閻浮提是故菩薩修學之地能
持梵行若學金剛祕密三摩地者則得迅疾

玄通佛心超出三世於三摩地不染欲界不住四禪不證四空是名不著三有名爲出世是故大迦葉聲聞諸衆同共稽首釋迦如來唯願世尊令爲我等說大乘三密不犯十重如來持戒教法我等聲聞盡皆迴向修入大

卷五

十三

乘瑜伽三密金剛菩提如來祕教是時世尊則爲大迦葉衆演說不犯十重大戒汝當諦聽諦聽吾今爲汝分別解說佛告迦葉及小乘之人持於聲聞大戒之者若犯律儀十重過罪一一從身口意業而生其罪於有相之中事上犯失爲不見心心性寂滅自性性淨所以見相執持事上漏失是名小乘犯重過失執法生罪見取分別染著心想不能捨離是故不應生天墮於地獄是名小乘事法漏失毗尼律藏如是大乘菩薩持於十重大戒

法者則是不然如菩薩持戒常於大乘心行慈悲喜捨救護一切有情照見心性寂然不起澄心見性畢竟清淨則名真性無染無著不取不捨是故名爲大乘十重菩薩大戒亦復如是其時大迦葉聲聞衆等見如來說大乘十重大戒之法心生愧仰迴向大乘唯願如來指授名目我等徒衆深生信受當自奉持何者名爲大乘十重清淨禁戒得名不犯不破犯戒真性寂靜於十重性中云何大乘能犯不犯一者如來一切心法金剛自性本來清淨畢竟寂滅菩薩若於大乘性中能持十重戒者覺心真淨了見心性無染無著是故菩薩能持十重戒者是則名爲不壞毗尼二者如來一切心法我障自性畢竟不可得本來無染菩薩持重戒者戒性如虛空不見

心性了然寂靜菩薩持重戒時證見心體我
性空無是故名爲出過一切諸有相體是則
名爲無過毗尼三者如來一切心法煩惱妄
想本來清淨菩薩持重戒者於淨識性實無
所得於實無所得之心菩薩持戒不見於相
不見顛倒不見菩提不見實性名爲最勝實
性毗尼四者如來一切心法如如實際於實
際中不見持戒不見破戒菩薩持重戒者是
則應示當觀心地見實際心性瑩淨不見
戒性亦無持戒雜染諸見是故名爲心性清
淨通達聖性真如毘尼五者如來一切心法
菩提聖性無來無去故名如來菩薩應當持
重戒者得見如來真實心性真實性者等如
法界無來無去無爲之相菩薩能持如來淨
戒者見佛心性等於虛空無有別異是故名

爲如來法身菩提聖性真實得名不思議毗
尼六者如來一切心性淨法本來無住本來
無處本來無著菩薩持重戒者於無住之中
不見有犯十重之性菩薩持此戒時於無著
心性廓周法界徧於一切如淨瑠璃內外明
徹則是名爲無自性性淨毗尼七者如來一
切心法等如空際離諸相故菩薩能持重戒
者於心空際不見能有破戒之相於性戒中
證得法眼性淨是則名爲淨諸六識法眼毗
尼八者如來一切心法法本不生今則無滅
菩薩能持重戒之時於無生性照見持戒心
心聖性體寂清淨不生不滅則證佛地速當
成就無上菩提是則名爲三世平等毗尼九
者如來一切心法則是諸佛真如實智不見
有相一切諸法何以故衆生心性本是真如

於真如性中若見持戒是名有相菩薩不能
解脫若能不見持戒不執不著一切諸相是
則名爲無染解脫清淨毗尼十者如來一切
心法畢竟無相離於心想清淨無障菩薩能
持十重戒者於戒淨性不見有戒不見無戒
得名證離小乘執縛一切戒相是則名爲究
竟毗尼是故一切諸佛如來一切菩薩由依
止此大乘毗尼持此十種聖性無相十重大
戒畢竟清淨離一切相得阿耨多羅三藐三
菩提故則是時大迦葉復爲大衆聲聞四果
及諸天龍八部鬼神四部弟子善男子善女
人對於大會再與大衆復請釋迦牟尼如來
爲諸徒衆重開演說往昔大士曼殊室利菩
薩因何劫中因何世時而得遇值諸佛世尊
開演此教三密法門三十支三摩地觀大教

王經是時大迦葉等徒衆而白佛言唯願世
尊更爲我等大衆稱說大士曼殊室利菩薩
往昔因緣爾時釋迦牟尼如來則告大迦葉
大衆言吾當爲汝分別說之曼殊室利菩薩
乃於過往殞伽沙微塵數阿僧祇劫久遠已
前世時曼殊室利菩薩值遇金剛五頂毗盧
遮那五智尊五如來同時出世其時彼會中
有一佛名曰不空成就如來又說過去往昔
世時於妙幢世界中又有佛出世號名毗盧
遮那五智世尊五如來一時出世住於虛空
金剛法界說虛空聖性令爲一切有情證入
本性涅槃自性相應安立聖智到於彼岸真
如實性又於金剛法界內如是五佛如來同
聲共說大乘瑜伽一切如來菩提聖性總攝
一切法般若波羅蜜多曼荼羅金剛灌頂大

教瑜伽授法王位金剛祕密三密門三十支
三摩地聖性觀曼殊室利菩薩爲於上首教
諸菩薩摩訶薩四部衆等及諸一切衆生善
男子善女人等其時令諸人衆入此道場修
持大乘授瑜伽金剛菩提三密門三十支三
摩地聖性觀者得證三菩提金剛聖性大寂
三昧再令菩薩勤行精進觀照心地真如實
性證空無相無願法界一性三昧得入百千
陀羅尼門百千金剛門百千三昧門百千解
脫門悉皆具足當來得佛同成普見如來是
故則當彼世之時爾時不空成就如來其時
於大會衆中告言大士曼殊室利汝乃過往
久遠已來親近世尊供養諸佛盡於虛空等
於法界微塵數劫不可說劫佛刹之中見諸
佛聞正法印爾時佛語曼殊室利菩薩言善

卷五

十七

男子汝當與諸大菩薩摩訶薩四部衆等再
請問毗盧遮那等五智尊金剛五頂五如來
說演諸菩薩四部衆等證修心地入一切如
來瑜伽金剛菩提三密門三摩地聖性觀云
何修持得成就正覺無上菩提是時則曼殊
室利菩薩承佛聖智與諸大菩薩四部衆等
爲於上首同共啓問毗盧遮那等五智尊五
如來共同演說瑜伽祕密金剛法門云何修
證諸大菩薩及諸四部衆等修學證入一切
法如來大乘瑜伽金剛三摩地聖性觀者是
時則毗盧遮那五智尊五如來同聲共說告
言語大士曼殊室利菩薩善男子但有一切
衆生及大菩薩摩訶薩四部弟子等深信此
教瑜伽金剛菩提祕密三摩地法者是人諦
受應當棄捨國城妻子不惜身命爲求無上

正等菩提者則得證入此如來瑜伽金剛菩提祕密三摩地聖性觀則得速達本源自性空淨金剛聖性成佛果無上正等菩提是時釋迦牟尼如來則自說過去往昔大士曼殊室利菩薩同時值遇金剛五頂五智尊五如來出世之時釋迦牟尼如來其時五世尊中示現出世爲佛名曰不空成就如來說大士曼殊室利菩薩授五智尊五如來金剛菩提三密門三摩地教轉授與一切衆生修行菩薩道其行廣大其願無邊出生一切菩薩大願功德無有休息爾時曼殊室利常爲無量百千萬億微塵數世界諸佛如來爲母亦常爲無量百千萬億微塵數那由他菩薩而爲導首說不可盡無上菩提法門與諸菩薩爲師教化成就一切衆生令證三密菩提出

卷五

十八

於三世大士曼殊菩薩廣度有情心等虛空無有休歇名稱普聞十方世界常於一切微塵微塵殞伽沙數諸佛衆中爲說法師得令一切如來之所讚歎住甚深智能以實見如如法性於空無相一切諸法通達無礙以無所得解脫究竟於是同心普賢菩薩所行諸行悉皆已辦是故爾時釋迦牟尼如來於此大會衆中則當付囑大士曼殊室利菩薩五智尊五如來大乘瑜伽三摩地教令曼殊室利菩薩傳授此教世尊告言汝當爲首紹隆此教瑜伽三密門三摩地觀傳授與諸大菩薩摩訶薩四部衆等善男子善女人若入得此瑜伽三密門三十支金剛菩提三昧三摩地觀者則得速超解脫證無上正等菩提當得成佛爾時釋迦牟尼如來告曼殊室利言

善男子汝當善聽吾當重爲與汝大衆分別
解說且待須臾說諸菩薩自當有證如來則
說往昔過去世時有佛名爲毗婆尸如來出
世之時諸菩薩等學此教法瑜伽祕密如來
說已忽然則有千百億世界金色佛刹殑伽

卷五

十九

沙菩薩出現而作證明是故諸大菩薩等各
各自說修持瑜伽金剛三密門三摩地教法
證無上菩提則是時諸大菩薩等言得遇值
曼殊室利引接於我今發阿耨多羅三藐三
菩提心修行瑜伽金剛祕密得成正覺是故
一切菩薩衆則當出現共證此瑜伽三密門
教其時世界當時有一國大王名曰淨目天
子於此國內常行正法理化於人其王當世
之時得值遇灌頂大師說此瑜伽三密三摩
地教聞此教已遂即便發無上正等菩提之

心登時國大王淨目天子當時國內勅旨天
下處處令諸沙門建立此三密門三摩地灌
頂授法道場便立道場每年經于百日修念
行道其王宮中亦當起造授法道場則阿闍
黎教主授法導師當與天王灌頂王當後便
修學瑜伽聖教三密菩提金剛聖性盡生不
歇乃後應時有感諸佛護念萬國來朝今國
界清寧萬姓安樂登時王當受福漸漸於後
淨目天子得延年益壽五百餘歲漸次修學
得證五波羅密成就四智菩提六根清淨悉
皆具足後便得遇諸佛如來世世親近王當
供養承事無空過者速當成佛得證菩提是
時釋迦如來則於大衆中告大士曼殊室利
菩薩言善男子若有諸大菩薩摩訶薩四部
衆等發大菩提心不惜軀命當以信根真實

爲求無上菩提者則得入此瑜伽大教金剛三密三十支三摩地祕密聖性觀是故釋迦如來言若有菩薩當建道場者先當揀擇殊勝之處穿深一丈無諸瓦礫骨石炭木及諸惡物堪爲道場者則向大嚴淨之地應當建

容五

二十

立方等安置大曼荼羅灌頂授法道場是時釋迦牟尼如來告曼殊室利言善男子世世若有衆生發廣弘大願能造此曼荼羅灌頂授法三摩地道場者其人福德量等法界福如虛空無有盡期不可稱量不可稱計爾時若有國王王子及諸后妃公主宮人姝女等能與建立此清淨大道場者今國土安寧王當長壽妃后延年萬方投化人民安樂風雨順時是故若有大臣能興建此道場者福命長遠常得清吉於國忠孝國安人樂轉轉興

泰福不唐捐是時佛告曼殊室利諸大菩薩摩訶薩等若有一切衆生遇此瑜伽三密門三摩地教者乃於過去往昔無量微塵數佛剎中曾供養無數諸佛則得遇此如來瑜伽大教三密門三摩地聖性觀及得遇值授法阿闍黎生生世世學此大乘瑜伽教法速當成佛疾證無上正等菩提是故諸大菩薩摩訶薩四部衆等則當志求勤學精進實勿退轉應當諦信諦信發大誓願習學此教是時大衆諸大菩薩摩訶薩及諸聲聞緣覺諸天

各五

十

龍王八部鬼神四部弟子善男子善女人等咸皆歡喜歎未曾有法信受奉行爾時大衆等心皆喜悅更請大士曼殊室利菩薩今對大會如來世尊前再重請說來劫末法世時修何教法曼殊室利言再三辭退對如來前

我不敢自說復願諸人衆同請如來爲大衆等說於後世末劫之時於像法末劫之中爲何教法而廣度衆生及諸菩薩爾時釋迦如來告曼殊室利及諸大衆等吾今當爲演說分別如來在世運度衆生遇著世尊功德無比是名殊特最勝福田佛語曼殊室利善男子如來在日有福之人乃能遇佛如來滅後薄福之人不可得遇是故世尊告曼殊室利言若有一切衆生得如來授正法教者佛有十種威德有畏有敬作希求之心難遭之想如此人者受得教法必證無上正等菩提何以故如來住世一切有情業力最勝與諸衆生及諸菩薩四部衆等授教法者一一皆證菩薩佛地無上菩提四聖道果若是如來滅後薄福之人實難值佛於末法之中若欲受

如來大乘正教法者須遇大師授法阿闍黎是名次補佛處紹隆我教修習大乘瑜伽祕密金剛菩提是故則令建立殊勝道場於道場中安立本尊如來形像及諸本尊菩薩形像一似世尊如佛在日授其正法是故阿闍黎於道場內與一切衆生及諸菩薩大乘人者四部衆等如佛在時依法授教入瑜伽三密三十支金剛三摩地祕密菩提聖性觀者是故諸菩薩等及四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人若能志誠親受

客五

三十二

教已切須久乃堅持修習金剛正法如來祕密法藏是故則名如來弟子得受法已勤行精進六時不闕行道念誦則須傳授導引蒼生一一付囑與深信善解大乘瑜伽三密三十支三摩地觀祕密教法者阿闍黎亦復轉

須接引衆生四部衆等令歸大乘祕密瑜伽
三十密門三摩地則令一切衆生速達本源
證自性清淨瑜伽祕密金剛菩提一性成道
是人疾證阿耨多羅三藐三菩提故是時大
會衆等諸大菩薩聲聞緣覺及諸天龍鬼神
四部衆等比丘比丘尼優婆塞優婆夷令阿
闍黎若與學教人欲授法者先須密授教旨
三十觀門其金剛菩提法觀者在瑜伽祕密
三摩地如來聖性品中是故一切大衆諸大
菩薩一切衆生修學如來聖性觀行祕教者
慇懃三請阿闍黎於大曼荼羅清淨道場內
准教結印口授祕契三密三十觀門者不應
顯露唯當密授若是不依如來言教稱揚顯
露者不得聖力潛通佛智加被則被魔蔽障
所修聖行不可得道爾時大衆聞佛所說咸

卷五

三十三

皆歡喜大衆渴仰信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第五

音釋

擯

必刃切

捷

椎

梵語也

此云磬

亦云鐘

隨

有瓦木銅鐵為者皆曰捷

切

推

捷

音

捷

音

捷

音

捷

音

捷

音

捷

音

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第六

容六

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時釋迦如來當與大眾一切諸大菩薩摩
訶薩埵次第則說如來金剛聖性平等觀門

容六

第三云何次第得入平等門一者入跋字觀
本真無染著離垢義寶生如來說法界真如
平等門就此門中演有二品一者說秘密歸
止觀照法性決擇心地第五品已上一品教
法於此教法觀照決擇心地品者合於道場
內祕授心地法不應於此經顯說合在瑜伽
聖性品中別說密授觀門二者後演有一切
菩薩修學如來三摩地聖性潛通加被第六
品如來次第當且應說潛通加被品是時釋
迦牟尼如來在大會道場一切大眾諸天等

菩薩摩訶薩四部衆等大梵諸天等龍神八
部等善男子善女人等見如來入於真如實
際清淨法界三摩地放聖性三昧金色光照
普賢菩薩法界性體身心相好支節身分一
一毛孔中皆有不可思議不可說不可說佛
刹海藏一一海藏有微塵數諸佛出興于世
有諸大菩薩衆所共圍繞諸佛世尊教導蒼
生及一切諸大菩薩摩訶薩等又見如來入
無依止毗盧遮那清淨法身等如虛空以智
慧身現無量身普賢菩薩從如來無量智身
出現徧往十方淨土承事諸佛入於諸佛法
界出無量無邊不可思議自在神通法性智
身住於無量一切智門以智光明善了諸法
於諸法中得無所畏隨所演說窮未來際辯
才無盡以大智慧開總持門慧眼清徹法眼

無際入深法界達智慧境無有障礙亦無邊際究竟寂靜猶若虛空如是諸佛菩薩世界及兜率天宮諸大菩薩摩訶薩亦見普賢菩薩神通自在化現之相亦見彼一切佛淨土一切如來神變神通及諸菩薩如此諸佛菩薩皆與毗盧遮那如來於往昔時同種善根容六修菩薩道行普賢行願悉已悟入諸佛自在甚深解脫得無差別法性之身等入一切諸佛淨土聖性海藏而依所住皆是如來自在聖力聖性法界神力無邊功德無量不可思議是時釋迦牟尼如來在大會中告諸菩薩摩訶薩四部衆等及諸比丘比丘尼善男子善女人并及一切衆生是故若有菩薩修於身密勤行觀照者往昔普賢發廣大行願入於衆生三密體性證修金剛三密門三十支

三摩地觀者於一一支觀中入在衆生根本性法界心性真如理智奮迅速疾加被安住證悟金剛三摩地是時普賢菩薩本願聖性金剛力智令一切衆生證得菩提解脫門故是時釋迦牟尼世尊告言普賢菩薩汝常在金剛聖性法界諸佛法身不思議甚深秘密三摩地方便法海之中同一切如來聖性功德菩提海藏真如法界所謂有情衆生修行加持速達三密解脫法身證身印三昧秘密三摩地都有幾種門普賢言比來承佛聖旨言教修持三十秘密觀門世尊語普賢如是如是爾時釋迦如來自言有三十秘密觀門者且就第一身密十支觀門如來一一分析令修此觀則普賢菩薩與十大士菩薩重當稽首如來言云何有十種金剛聖性秘密契

身密十支菩提觀修證聖性三摩地門佛言
告語摩訶普賢當與十大士菩薩爲於上首
同願修證聖性聖力加被入一切衆生心性
身中與諸菩薩當爲上首引接有情悟入菩
提云何名爲十種身密契印菩提三摩地觀
解脫門一者名普吉祥威力菩薩摩訶薩入
毗盧遮那大寂清淨智從清淨智出還入衆
生自性三密識智有情心地同如來一切法
界聖性諸佛菩提調伏衆生心聖性加持身
印令速證得究竟出離生死苦海智身解脫
門二者名爲殊勝道場髻王菩薩摩訶薩入
佛聖力一一境界悉見諸佛如來性海淨土
三昧普詣一切如來諮授所修大乘祕密三
摩地功德勝境法界加持入身密三摩地印
成就法身無變異故得解脫門三者名大精

進金剛臍菩薩摩訶薩入一切如來究竟寂
滅三昧令入衆生性身密菩提得安立位一
切菩薩地加持身即入三密門金剛三摩地
普徧萬行諸大願故證法海如性解脫門四
者名青蓮華眼菩薩摩訶薩入一切佛心成
正等覺三昧於三昧中普現微塵數法界如
來無量妙法加持身印化現法身入衆生性
成菩提種無障礙門五者名菩提幢菩薩摩
訶薩證入如月瑩明清淨光明普現一切法
界以無礙音聲演悟入衆生智性得入三昧
演說解釋微細客六祕密之義加持身印達令徧
知法界聖性證見一切諸佛國土悉現清淨
不可思議無差別智自在無障解脫門六者
名無垢藏菩薩摩訶薩入諸佛智光明如來
境界不動不轉真如智性三昧入一切諸佛

微塵剎土中悉見無邊諸大菩薩盡能加持
入於身印達衆生體性迅速疾證成就菩提
神通自在境界解脫門七者名爲現一切如
來神變摩尼王幢網垂覆髻菩薩摩訶薩入
法界一相無差別慧光明三昧一念聖智加
持身印現過去未來見在三世劫數成壞微
塵數善惡之事悉皆平等真如清淨解脫門
八者名寂靜光菩薩入如來金剛慧種種加
助衆生進分菩提聖道三昧入加持身印令
入一切菩薩諸根自性海各入自智三昧境
界神力不可說解脫門九者名爲聖智速疾
自在王菩薩摩訶薩入無盡法界虛空界大
神通法身無相三昧能以加持身印令聖力
化現種種智身應現無量聖智入一切衆生
性徧於一切諸佛國土現諸佛如來無邊法

卷六

五

界性海聖智解脫門十者名爲法海雷音王
菩薩摩訶薩入三摩地令得一切菩薩諸地
成正覺力入佛解脫三昧顯示一切菩薩修
行普賢法門行持願力次第修行本願祕密
三摩地觀加持身印入一切菩薩性智菩提
三摩地廣大聖行方便願力令一切衆生速
證無上菩提解脫門爾時普賢菩薩於如來
前廣發大願已入于三昧與十大士菩薩爲
於上首誓當行持大願安立菩提同在一切
衆生身量佛性之中與真如性海同爲一體
加持一切菩薩摩訶薩入身印增進菩提是
故普賢菩薩應時對如來前便入金剛法界
性三昧海自於法性身量海中現微塵數佛
性世界諸大菩薩及微塵數一切衆生而教
導之復現如來在菩提樹下坐師子之座量

等虛空徧周法界金剛法海大寶蓮華如如性海之內當現示相總在普賢菩薩身中法性聖德慧智之中無有障礙殊勝聖力神通自在是時如來讚歎普賢大士菩薩善哉善哉能示現諸佛境界不思議力甚深微妙發無盡廣大行願諸佛功德性海三摩地如來大願故不可思議無有比量金剛聖性海不可說不可說故是時如來告淨德妙光菩薩摩訶薩汝當徧往諸佛法界性海菩提聖德道場諮授一切如來祕密法門口密三摩地教法淨德妙光即與諸十大士菩薩摩訶薩爲於上首發廣大願行普賢行得入一切衆生種性身心性中聖力加持口密證於心地慧辯無礙大智辯才口密真言印入十支三摩地觀者有幾種門淨德妙光大士菩薩摩

容六

六

訶薩則爲十大士菩薩稽首如來言有一切十方諸佛同聲共說口密真言印契三摩地觀加持有十種解脫門云何名爲十種法門得證入衆生體性疾得無上正等菩提何者爲十一者名廣演三世一切名字音髻菩薩摩訶薩入三摩地聖力加持口密印契入一切衆生清淨性中證普德最勝燈光焰照三昧得入一念中現無盡法界金剛慧照普勝佛性海三摩地速得成等正覺解脫門二者名說一切衆生菩提音菩薩摩訶薩入三摩地聖智加持口密印契入微塵數總持殊勝三昧得證教化阿僧祇劫微塵數衆生成熟不思議三摩地觀甚深祕密解脫門三者名金剛智威力王菩薩摩訶薩入三摩地聖慧加持口密印契入普光師子王奮迅金剛幢

三昧證得金剛聖性持令修習菩薩勝福莊嚴諸佛淨土出生一切微塵數諸佛國土出殯伽沙諸佛如來成就衆生解脫門四者名一切願海音寶王髻菩薩摩訶薩入三摩地聖性加持口密印契證入普妙寶焰妙光三昧得觀察諸佛神通自在無礙境界清淨法性正見正智無迷惑解脫門五者名智慧幢菩薩摩訶薩入三摩地聖德加持口密印契證入普勝功德海幢三昧得入於一切微塵佛剎蓮華海藏菩薩衆會法界道場中示現不思議神力清淨聖性入一切衆生心令證入如來法性淨土得諸佛慧海解脫門六者名佛種智最勝上行菩薩摩訶薩入三摩地聖道加持口密印契證入普智光三摩地光明照如來佛性聖智身三昧入一切諸大菩

薩摩訶薩聖性心地證得自在神力隨逐如來觀照甚深法義入廣大法界藏真如實性解脫門七者名徧一切法界音菩薩摩訶薩入三摩地聖行加持口密印契證入普見清淨無盡福威德光三昧得普入一切世間出世間自在力出生加持一切諸大菩薩摩訶薩成就普賢大願無邊行門法界虛空解脫門八者名梵音海量菩薩摩訶薩入三摩地聖通加持口密印契證入普門最勝三昧於有相無相二種義一性平等於法界中加被一切菩薩證得一切諸佛如來神境通自性涅槃解脫門九者名說法無盡清淨辯才無礙智菩薩摩訶薩入三摩地聖境神力加持口密印契證入普門字輪無礙智用三昧加被一切菩薩摩訶薩得入一切法門如來祕

藏不可說入一切衆生識性無礙慧皆得悟

解辯才無有窮盡解脫門十者名轉法輪音

髻菩薩摩訶薩入三摩地聖智言音加持口

密印契證入金剛頂三昧加被一切菩薩摩

訶薩得入隨順菩提八聖道是諸菩薩所謂

行正見聖道遠離一切諸邪見故起正思惟

捨妄分別心常隨順一切正智故常行正語

離語四過順聖言故常修正業教化衆生令調

伏故安住正命頭陀知足威儀聖行審正隨

順菩提道行四智聖種入佛知見同如來佛

心世間十惡一切過失皆悉永離故起衆生

心今正精進勤修一切菩薩苦行入佛十力

無罣礙故心常正念悉能憶持一切正語聖

智言音除滅世間邪行世間邪命散動心故

心常正定得三種意生身善入諸佛菩薩不

思議解脫門

是時淨德妙光菩薩摩訶薩大士稽首作禮

向如來前入于三昧即普入一切諸佛平等

性法界海同於如來虛空聖性普能包納微

塵數十方法界三世諸佛一切菩薩摩訶薩

同入三昧入於衆生體性加持慧力悉令解

脫故是時十方諸如來共歎淨德妙光大士

菩薩善哉善哉能善加被聖力性入一切衆

生身心清淨智性進分菩提速成佛果故

是時世尊告海月光大明慧菩薩摩訶薩汝

當爲十大士菩薩摩訶薩爲於上首同令運

度一切衆生入毗盧遮那如來體性法界海

如來於法界性海中現百寶蓮華臺藏世界

其臺座上周徧有千葉一葉一世界爲千世

界我化爲千釋迦踞千世界後就一葉世界

復有百億須彌山百億日月四百億四天下
百億南閻浮提百億菩薩釋迦座佛在蓮華
藏世界寶座上坐寶蓮華爾時釋迦如來共
海月光大明慧十大士菩薩同共證入毗盧
遮那蓮華海藏法界體性三昧復令千百億
世界中微塵微塵數阿僧祇殑伽沙衆生達
證真如法性三摩地佛性海中如來令聖力
加被增益一切衆生根本自體聖性聖慧用
入三摩地般若聖慧加持速疾證得無上正
等菩提是時一切大衆共十大士海月光大
明慧菩薩摩訶薩同共稽首世尊如來海月
光等菩薩言入佛三摩地體性三昧者一切
衆生得入此三摩地觀不佛語海月光大明
慧善男子若有一切衆生能棄捨身命深信
大乘則於此教門深當信受則得入此金剛

三密觀門教法即是時十大士海月光大明
慧菩薩等聖力潛加開悟意密令聖性聖力
入一切菩薩摩訶薩意識淨性中速超佛地
疾證菩提云何名爲入瑜伽意密印契十支
佛三摩地觀解脫門一者名曰現一切大願
普智光照如來境菩薩摩訶薩入意密印契
證入三摩地觀者今此菩薩摩訶薩廣修福
德聖力加持入大圓鏡智明月淨性三昧證
得出生大明智入一切諸大菩薩佛地除去
煩惱三毒大病悉皆消滅證大智波羅密多
能教化一切衆生莊嚴一切佛國淨土菩薩
淨行善巧慧辯方便解脫門二者名爲法雲
意海光無垢藏菩薩摩訶薩入三摩地觀聖
德加被速疾增益善進巧便意密印契今聖
力性入一切菩薩摩訶薩證入勝慧雲音海

光聖慧法藏三昧得念一念聖性中普入一切衆生體性種智方便般若無礙智性解脫門三者名須彌光覺菩薩摩訶薩入三摩地觀聖力加持意密印契速入一切性寂滅三昧令一切菩薩摩訶薩證入大智光明照啓其心思惟觀察見諸法性得了悟一切言音陀羅尼得受持意密一切大寂解脫門四者名虛空寶藏無礙大慧菩薩摩訶薩入三摩地觀聖性加持意密印契令一切菩薩摩訶薩證迅疾入法界聖智性開敷蓮華三昧海得入一切菩薩疾悟證入諸法如虛空性入如來智日三昧常照其心於一切法無有分別了一切佛智悉皆平等於一切法中自在清淨解脫門五者名離染著覺菩薩摩訶薩入三摩地觀聖道加持意密印契令一切菩

卷六

十一

薩摩訶薩證清淨性聖智心量疾得如來印契三昧達悟灌頂法性三摩地速達自體真如本源自性如如解脫門六者名無礙覺菩薩摩訶薩入三摩地觀聖性加持意密印契令一切菩薩摩訶薩證入三密法門令心速疾量等三摩地達悟入一切法界性海三昧入普賢妙行相續現前大願深心圓滿清淨勤求佛道得大智海攝諸衆生運度成佛能行大慈大悲大願解脫門七者名普覺悅意聲菩薩摩訶薩入三摩地觀聖德聖性加持入意密契三摩地令一切菩薩摩訶薩證入聖智迅疾入無生觀門成就福德藏三昧得入一切諸佛境界無障礙慧令一切菩薩普得證一切佛功德海能入諸法實相增進聖性聖智聖慧觀照諸佛法性解脫門八者名

普照三世等覺智菩薩摩訶薩入三摩地觀
聖智加持入意密印契心性真如實相迅疾
證知一切衆生心意令一切菩薩摩訶薩及
一切有情衆生得入菩提心聖行廣大殊勝
之願得神通智三昧證入佛界入菩薩界入
四聖界入大梵天王界入諸天帝釋界入天
龍八部界入四部弟子界入一切衆生九類
有情界入爲一體如上所說一切有情賢聖
法界諸菩薩等達悟通同一性得證入無障
無礙入佛心智慧神用自在解脫門九者名
廣大妙覺大量殊勝菩薩摩訶薩入三摩
地觀照聖行加持意密印契令一切菩薩摩
訶薩證入金剛智性疾入一性之中其身聖
意徧證法界金剛慧焰三昧空無所得普入
如來一切法界性海身意等於虛空無依無

卷六

十二

處速達救攝一切衆生體性本源自性海藏
令速超佛地神通聖力疾證菩提解脫門十
者名法界光明普覺聖智菩薩摩訶薩入三
摩地觀聖慧力加持意密印契令一切菩薩
摩訶薩證入真如實相速疾智證一切如來
祕密法藏三昧海性得一念中能憶無量劫
事於一念中悉知微塵數三世一切諸衆生
根量智慧令速入一切陀羅尼門一切三昧
門演說無邊諸佛深妙海藏諸法祕密常轉
不退清淨法輪令一切菩薩及諸衆生皆證
得入諸佛境界聖性智慧光明三摩地入於
殊勝聖慧甚深法藏祕密性海三昧解脫門
是時海月光大明慧大士菩薩摩訶薩稽首
頂禮如來足佛神力故對世尊前入一切諸
佛毗盧遮那如來海藏身性三昧普得入於

一切諸佛平等聖性普賢行願於法界中示現一切菩薩摩訶薩眞際法性身相無形狀心同法界量體性等虛空得同如來法身性海五眼顯照一切諸佛大願大行無盡法海功德解脫門爾時釋迦如來讚歎海月光大

明慧菩薩摩訶薩

各六

善哉善哉普能示現證入

十三

毗盧遮那諸佛甚深微妙祕密法藏性海三昧無盡殊勝神通自在入衆生體性令得解脫殊特最不思議故是時釋迦牟尼如來則告大士曼殊室利言善男子若有行人求一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提者是故諸菩薩摩訶薩及諸聲聞衆四部弟子等善男子善女人應當入瑜伽三摩地有前方便毗盧遮那五智五頂金剛界道場除滅五蓋十纏障蔽心眼諸惡之罪者此人則令入是道場

行道觀行六時禮懺大方等佛名經不休不歇阿闍黎與三時開決心地疑網行道禮念晝夜六時無有休息者其人入觀七日一食得證曼殊大智普賢行願若有行人被著魔障昏沉纏縛於道場內暫時迷悶休歇魔障蔽心者其人則不成菩提道果更不得入此道場待後別期方應得入世尊慇懃切當告示語諸修學菩薩行人等勿使空過徒遣疲勞其行道行人晝夜六時不眠不睡過三七日者阿闍黎則與日日三時決擇心地得見心性清淨現前則得除去身心之中五蓋十纏煩惱重障則能堪與授法便得入於灌頂大清淨曼荼羅大道場授大乘瑜伽三密門金剛三摩地眞如法性觀然後授法已則不得離阿闍黎何以故是人學道者日日須三

時漸次決擇然得成就金剛三摩地無上正等菩提聖道如來說言是故諸菩薩衆四部弟子比丘比丘尼善男子善女人等末法之代佛教難聞亦難值遇今時見聞早曾多劫修學所修行人一授以後更不得退轉離別

客六

十四

阿闍黎當須親近供養如來言語諸菩薩是故應知道場教授有四種義時處相應行相應說法相應其起造道場者當欲建立應須有五重院若是地窄不堪三重亦得安置四門各有四天神王作爲護界其道場中安本尊其壇四角置遏伽香水瓶并置四門香案及置香鑪亦安寶幢幡蓋四門燒然酥香油燈上置道場幔天寶蓋作八葉蓮華其道場內先須日日造新飲食於壇場內供養不絕其供養食入道場人衆僧等并授法教主阿

闍黎並不得取食其食與不入道場人食即得是時釋迦如來告曼殊室利言善男子如來祕密之法實難值遇末法之世難遇難聞若有教主阿闍黎不在受法道場內與人妄說如來祕密三摩地觀祕教法藏者此人好

求名利諂妄說其人說者得四重之罪其

聽者生生得盜法罪墮入地獄永不聞正教

之法是故四部衆等比丘比丘尼善男子善

女人不應妄說如來祕密之教若有一切菩

薩四部衆等受得如來祕密妙法已則須常

客六

十五

應四時不闕供養行道念誦坐觀常行精勤

勿令懈怠是時如來說諸天魔幻惑種種相

貌障修學人心眼聖道若有諸菩薩及四部

衆等比丘比丘尼善男子善女人學此瑜伽

三摩地教法者如是人等常當節食七日一

食則得無畏不被天魔鬼神得便頻那夜迦
入行人身心而作障礙或對人目前出現種
種相貌及夜夢境界現作佛形或作菩薩諸
天梵釋形像或是龍神惡鬼形童男童女形
諸天鬼神女形或聞空中異香或聞念陀羅
尼或聞念佛念法讚歎音聲或聞歌唱巧妙
之聲或聞音樂之聲爾時炳顯重當演說或
令行者癡定不動或瞋或喜受染見取分別
執著或得口中美味如蜜或於暗室現明如
日或現白光赤光諸惡蟲輩或令人足睡或
令人無睡或令人聰明或令人暗鈍如此變
異並是天魔鬼神入心與行人而作障道境
界因緣今遣行人有進有退不成道果死入
魔宮今爲眷屬是故如來說顯切標魔幻變
轉動念不得正定亦復入其人心妄作聰辯

詐知宿命令見一切幻相前後生死之事善
惡諸相魔作幻惑非關正智唯心示變莫取
外緣修學行人必不得於夢境界及現眼前
取相執著動轉人心恐懼怕怖則被天魔鬼
神之所障礙行人正見須常諦觀心性見性
最靜心性無物是相莫取則無境界妄相因
緣是故行人勤行精進實勿退轉懈怠懶惰
則得速證無上正等菩提是時釋迦牟尼如
來於舍衛國中祇園精舍大道場會中告諸
大菩薩摩訶薩一切大梵諸天王帝釋天衆
客六
龍神八部修羅鬼神夜叉衆四部弟子比丘
比丘尼善男子善女人衆爾時釋迦如來在
大衆中入金剛寂智無心定三摩地三昧從
三昧起放大慈大悲法性神光徧照三千大
千世界大梵諸天王衆菩薩摩訶薩四部衆

等比丘比丘尼及諸天龍修羅鬼神衆及一切衆生等如來告示普令志求無上正等菩提者是故世尊告語諸大菩薩應是修學如來大乘瑜伽祕密金剛三摩地法教行人更須入此道場修入一切佛心金剛大智祕密法門觀如是一切修行菩薩四部衆等比丘比丘尼等先當持鉢乞食於四威儀詳序而行次第乞已於施主家供養食訖還至本處澡浴清淨復入道場不得懶惰睡眠懈怠不勤斷絕休廢如是菩薩及四部衆等不依此法受師教戒者則不得成無上菩提諸佛道果故是時釋迦牟尼如來在大衆會中告諸菩薩言吾今說諸佛如來瑜伽金剛祕密聖性菩提三摩地法教者如來起大悲智救攝有情令一切菩薩修習聖性金剛菩提法觀

卷六

十七

是時一切大衆諸大菩薩四部人衆天龍八部等聞佛所說踊躍歡喜歎如來演不思議教法深生慙愧得未曾有信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第六

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第七

容七

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時釋迦牟尼如來說菩薩修行次位第四
云何次第得入淨土門一者入左字觀本淨
妙行義觀自在王如來說妙觀理趣淨土門
就此門中說有二品一者先演不思議法界
聖道如來真如法藏自在聖智第七品二者
後說有三賢菩薩入法位次第修行迴向菩
提第八品如來次第先當具說聖智品法義
門爾時世尊說一切菩薩修學大乘求無上
正等菩提者入四十二位修證三賢十聖地
等覺妙覺佛地者菩薩於大乘法中廣發大
願行菩薩道修入如來聖行菩提從地前次
第而學從此修習凡有二義云何有二一者

外凡二者內凡云何名為外凡所為菩薩持
五戒十善修諸業行學習六波羅蜜散心修
持得生天上亦生人間成有為福受有漏快
樂故二者云何內凡所謂菩薩學習菩提無
為無漏福次第修行位中學有三等何者為
三一者下賢二者中賢三者上賢且初下賢
菩薩入十信者修學十信行得十住行相扶
接引為信成就故次有中賢菩薩入十住者
修學十住行得十迴向相扶接引名為解行
成就故三者上賢菩薩入十迴向者於加行
位中修持十迴向學煖頂忍世第一法名為
次第修證成就聖胎漸登聖位進修菩提成
就故已下三賢菩薩位純在有漏修學故如
來次第說十聖位等妙二地菩薩有四等上
中下及最上等云何為四一者且下等六地

已下位菩薩修學三密三摩地者名爲隨相
行用修行入定半有漏半無漏入定即無漏
出定即有漏故二者次有中等七地位菩薩
修學三密三摩地者名爲無相用修持入定
者住於三昧則得分證無漏聖道漸證修行
入菩提道次第成就故三者上等八地位菩
薩摩訶薩乃至法雲地菩薩修學三密三摩
地者是名無功用定住是三昧得名純無漏
道證入金剛性運通無爲自在神力無相無
功用任運成就得登佛地進成菩提故四者
次有最上殊勝等覺妙覺二位菩薩修入佛
地住如來三摩地故得三種意生身證金剛
法界聖性三昧與真如同無相無念念一念
慧得金剛喻定同佛不壞金剛性入無爲聖
智道聖性相應則成無上正等菩提智身法

身滿足故名爲如來是故釋迦牟尼如來說
一切菩薩及一切衆生修學如來無上菩提
者依一切諸佛金剛聖覺智修行得入佛地
云何入聖覺智得入佛地菩薩修入聖智者
則是覺也覺者佛也覺諸有情聖智相應是
名衆生本自覺也覺本心源即名了見煩惱
性者是名菩提性也菩提性者則是法身佛
也是故世尊言告諸菩薩摩訶薩所有一切
衆生求於無上菩提者菩薩常當修持如來
一切覺一切覺者是名一覺覺諸情識空寂
無生何以故決定本性本無動搖佛言一切
境界本自是空一切識識本來空性一切境
識本即是空如何言見佛言見即爲妄何以
故一切萬有本自於空無生無相本來不有
本不自名悉皆空寂一切法相亦復如是一

切衆生身亦如是身尚不久云何有見佛言
本來清淨故是名本覺覺本淨性清徹無處
是故名爲法身智身滿足故佛言一切衆生
當用覺觀覺本心性體靜無生離衆生垢故
覺本無寂離涅槃性故覺應諸法於一切法
無住動故無動無住如菩提故譬如毗楞伽
寶隨色而應同爲一體無有分別如來佛性
隨情皆有悉應清淨衆生德感亦復如是菩
薩若證心無所住無有出入得同唵摩羅清
淨佛識故佛言告語諸菩薩摩訶薩四部弟
子比丘比丘尼善男子善女人等修行如來
金剛三密秘密聖性菩提者則得迅疾玄入
通證如來佛心速得阿耨多羅三藐三菩提
故是故如來告諸一切大衆菩薩摩訶薩應
當修學是時釋迦牟尼如來從此闍浮提世

界爾乃却往去至彼上界來說往昔在第四
禪地中說摩醯首羅天王宮中與無量不可
說不可說百千億阿僧祇微塵數諸大菩薩
摩訶薩衆及與無量大梵天王并諸梵衆於
大會之中爾時釋迦牟尼如來在天王宮於
百寶摩尼殿上如來坐百寶蓮華寶座上結
跏趺坐入諸佛體性界虛空三昧從三昧起
放千百億金剛真際實性三昧虛空光光照
千百億世界微塵數一切諸佛入金剛菩提
眞如實際三摩地聖力聖性令一切諸佛出
現相助證明於是復照蓮華臺藏世界海百
萬億紫金剛光明宮中照見毗盧遮那如來
法身智身法界聖性眞如法藏無有內外同
其聖智諸佛金剛菩提一性靡不周徧是時
則釋迦如來共法性毗盧如來在千百億蓮

華法藏世界金剛光明宮中同在金剛三摩地住聖力性三昧則是故釋迦世尊以聖性神力密啓毗盧遮那如來如來則向後時請爲一切菩薩及一切衆生爲說修證入佛金剛菩提三摩地故爾時釋迦其時從三昧起慇懃再重請毗盧遮那如來與一切菩薩及一切衆生說佛根本自性智道心地法門則是時毗盧遮那則爲釋迦牟尼如來并化千釋迦及大智通菩薩等一切諸菩薩并大梵諸天四部衆等諦聽諦聽吾當爲汝重說一切諸佛一切菩薩往昔修持諸佛五聖智證入心地祕密體性三摩地修行不可思議不可說修入金剛菩提佛果爾時牟尼世尊言說毗盧遮那久遠已前初因出世吾於毗盧如來佛邊往昔吾與一切菩薩一切衆生修

客七

五

學觀照同入佛性聖智菩提道達本源自性清淨照用還入毗盧遮那五智佛地心之根源體性根本真如法界藏入金剛不壞性達聖智菩提地速成佛果爾時毗盧遮那佛言則爲說如是過去三世一切諸佛一切菩薩大衆汝當善思修行我已百千阿僧祇劫修持是心入佛三摩地祕密金剛三密法藏得成菩提佛果以之爲因初捨凡夫成等正覺號吾爲毗盧遮那與一切諸佛菩薩立爲根本爾時釋迦世尊秉演諸佛甚深大法大義五金剛智在一切有情衆生性於意云何如是一切諸佛一切菩薩與毗盧遮那世尊五智五如來同共修行導引蒼生爲一切有情衆生往昔因地修入菩提道一時成佛號名千釋迦及千百億化釋迦毗盧遮那同共住

蓮華臺藏世界海其臺周徧有千葉一葉一
世界爲千世界毗盧遮那我今化度以爲千
釋迦千世後就一葉世界復有百億須彌山
百億日月四百億四天下百億南閻浮提百
億菩薩百億釋迦座佛坐百億菩提樹下各
各說汝所問菩薩修行菩提薩埵心地法品
其餘九百九十九釋迦各各化度現出千百
億釋迦亦復如是爾時毗盧遮那佛言千葉
上佛是吾金剛聖性法智化身千百億釋迦
即是千釋迦化身吾已爲本源名爲毗盧遮
那佛身與一切如來菩薩本成真如實性金
剛大智菩提法藏爲本故是時蓮華臺藏金
剛座上毗盧遮那如來告言語釋迦牟尼世
尊吾與廣答千釋迦及化千百億釋迦作菩
薩時修行心地汝所先問一切金剛聖智菩

卷七

六

提聖性種子往昔從因地之時一切菩薩摩
訶薩修入成佛從幾劫來我與一切有情衆
生開心地法門入金剛慧智菩提道以聖力
聖智聖性加持一切修學菩薩一切衆生心
地自性聖智速達本源自性清淨法身智身
金剛菩提如來佛地得成阿耨多羅三藐三
菩提已是故爾時釋迦牟尼如來再問毗盧
遮那金剛薩埵心地三密三菩提則釋迦牟
尼佛言亦語千百億化釋迦我今重啓毗盧
遮那世尊再說一切諸佛根本祕密法藏說
一切菩薩教藏說一切聲聞法教律藏說一
切大梵諸天行菩薩道智藏說一切衆生心
地法門三密菩提佛性自性海藏如是一切
菩薩一切有情衆生修行法教者爲何因何
緣得入此地四十二菩薩聖位修證入聖地

金剛菩提等覺妙覺地若得當成佛果爲何等相菩薩先當修入金剛五忍如如實際本源自性真如聖智佛道爾時釋迦牟尼如來即當起發聖意啓陳毗盧如來言若菩薩修學根本金剛菩提聖智性種子令入佛聖性

卷七

七

三摩地者於意云何則是時毗盧遮那如來告釋迦牟尼言若有一切菩薩摩訶薩當爲一切有情衆生爲求阿耨多羅三藐三菩提者菩薩修學菩提不惜身命應當棄捨求無上正等菩提先度一切有情衆生速當成佛得菩提者是諸菩提依止如來大願力故成就一切金剛解脫則當同諸佛如來金剛聖地佛菩提故是時則於金剛性海蓮華臺藏法界大會於一切菩薩衆會之中有一大智通菩薩摩訶薩從坐而起稽首合掌今對毗

盧遮那如來前更重懇發弘誓願願我心等虛空如金剛堅成不退菩提於四十二位次第修行廣度有情虛空若盡度衆生則休虛空不盡我當度衆生亦不能休大智通菩薩發大願已則是時法界蓮華海藏中忽然涌出微塵數殑伽沙諸大菩薩摩訶薩出現作證則是時一切諸大菩薩摩訶薩告言今者爲如來聖性幽通加被我等一時見聞大智通菩薩發廣弘願已皆出能現而作證明是故一切菩薩衆言我等亦當隨喜盡皆共大智通菩薩同其願故心等虛空廣度有情無有休歇是時微塵數一切諸大菩薩摩訶薩則同智通菩薩廣行菩薩道當發大願我等修學盡未來際勤求不退無上菩提者於四十二位法門之中次第修學從堅信忍中

入十發趣心修行一切諸佛祕密三十支觀
門三摩地金剛菩提向果爾時標顯初從十
信修行次位云何修入十發趣心一者捨心
捨一切物及己身國城妻子一切捨二者戒
心持菩薩十無盡戒及一切諸佛大乘戒三
者忍心於無生忍中於一切法盡忍四者進
心修持如來一切善法常行精進五者定心
於一切法常住正定六者慧心於一切佛法
能行善巧智慧七者願心於一切法起大悲
心廣願救度一切有情八者護心於一切佛
法中常起菩薩大護法心九者喜心於一切
衆生安樂常生喜樂心十者頂心如人頂高
貴不見觀心正定於佛法中最爲上勝名觀
照頂心則是故名爲菩薩修入十發趣心向
果爾時如是體性本源毗盧遮那如來告言

一切諸佛當知菩薩初發心志求堅信從堅
信忍行修入十發趣心入堅法忍中行十長
養心修學菩提心向果一者慈心慈能與樂
二者悲心悲能拔苦三者喜心達性無生菩
提智道生喜悅心故四者捨心捨一切有爲

諸物及國城己身妻子男女一切捨五者施
心施一切有爲身命男女妻子內外心國城
田宅盡皆一切施六者好語心與他人己身
於內外一切處常與一切人好意好語心故
七者益心菩薩自取其惡常愛資益一切衆
生利益心故八者同心共一切有情同入無
生心同入菩提法是名同法三昧得同心故
九者定心得一切如來正見正性正定一切
佛智悉由定力三摩地心成就菩提故十者
慧心於一切智慧能生一切佛法般若波羅

蜜多是名慧心故是則名為菩薩修學十長
養心向菩提果是故金剛聖智身毗盧遮那
如來告言一切諸佛當知如是一切菩薩從
堅法忍行中修十長養心入堅修忍中進行
十金剛心修學菩提心向果一者深信心於
一切諸佛大乘甚深法藏常行大信心永不
退轉名為大深信心故二者念心於念不失
一切諸佛正智念大乘甚深妙義戒定慧心
是名念心故三者迴向心迴向一切大乘法
教如來無上正等金剛菩提名為迴向大乘
心故四者達心達如來聖智理趣達照寂心
內外清淨名為達心故五者直心直正聖道
正智心性正無邪曲無妄見諂諛真空實性
名為直心故六者不退心名為進求菩提心
無有退達性不轉是名不退心故七者大乘

心不入二乘亦不入外道諸惡執見則名為
大乘心故八者無相心不入一切有為諸相
不入五塵色像是名無為無相心故九者慧
心於一切諸佛智慧悉皆無礙是名慧心故
十者不壞心不壞大乘正見菩提正智佛心
名為不壞大乘心故則是名菩薩次第修學
十金剛心向菩提果是時聖性身毗盧遮那
如來告言一切諸佛當知菩薩從堅修忍行
中修十金剛心入堅聖忍中修向十聖地進
入菩提心向果一者體性平等地二者體性
善慧地三者體性光明地四者體性爾焰地
五者體性慧照地六者體性華光地七者體
性滿足地八者體性佛吼地九者體性華嚴
地十者體性入佛界地是故則爾時名為十
聖菩薩地修向菩提心向果是時法身體毗

盧遮那如來告言一切諸佛當知菩薩從十金剛心修入堅聖忍中修十聖地入佛如來地修向菩提心佛果一者金剛智定等覺地量法齊等等於如來體性實際真如一性一切法名等覺聖地二者妙覺地百千億微妙聖智金剛慧力入金剛喻定妙覺地修入此地中成就如來解脫金剛般若波羅蜜多智身法身滿足故名爲聖性妙覺地是故名爲一切諸佛修入如來金剛菩提妙覺地得成阿耨多羅三藐三菩提故爾時毗盧遮那秉顯五智尊如來同共說一切諸佛如來法身體性平等金剛智般若慧四十二位法藏法門品毗盧遮那言於我同與五如來一切諸佛及一切菩薩摩訶薩從久遠因地往昔先世已來爲菩薩時廣行菩薩道修入菩提

第七

十一

佛果之根源如是一切菩薩及一切衆生同修入此十發趣十長養十金剛十地聖道等覺性地妙覺佛地當成佛果無上正等菩提無爲無相大滿清淨常住法身故是故如來說已應當次第而演說之爾時毗盧世尊即當說第八品八者三賢菩薩入法位次第修行迴向菩提第八品

爾時毗盧遮那如來五智尊金剛聖性法海蓮華臺藏世界住清淨金剛智性三摩地摩尼寶性法藏中毗盧遮那如來於此金剛性海三昧三摩地法藏化現千百億釋迦千百億諸大菩薩摩訶薩爾時於此菩薩衆會之中有一菩薩名曰大智通菩薩從千光王三昧起重啓諮陳毗盧遮那世尊所言如來上說略開心地道祕教法門十發趣十長養十

金剛十地名相等覺妙覺佛地其一義中未可解了唯願說之唯願說之妙極金剛聖性聖力三摩地法性寶藏一切智門一切佛三摩地門一切三昧門一切金剛門一切總持陀羅尼門一切神通自在門一切虛空門一切無爲無相門一切解脫門大智通菩薩請問如來是故菩薩云何修持如何學習證此法門成就菩提故則爾時毗盧遮那如來告言千佛當知一切菩薩大智通菩薩等佛言善男子諦聽諦聽汝所先問云何義者修習觀門入十發趣心十長養心十金剛心十聖地心等妙二位心佛地聖道中從初次第云何修行入此法門得成菩提佛言告語諸大菩薩大智通等吾今與汝分別解說先從堅信忍中修入十發趣心向菩提果爾時毗

卷七

十二

盧遮那如來便當爲衆秉稱勝義微妙深邃再當重顯標舉證修先入十信觀門從初起首次第修入一者捨心若菩薩於一切捨心行檀度波羅蜜多發廣大行願行菩薩道修持十波羅蜜甚深一切聖行先捨財物一切飲食湯藥常受供養諸佛三寶心無貯積非前非後漸漸修行勝行於後乃爲王主捨國土城邑不爲主宰若破慳貪應當捨棄田宅金銀明珠不作貴寶之心次當則捨男女奴婢車馬妻子已身不以欲愛憶念爲心於一切有爲之相及諸珍寶資財是有諸物一切應捨爾時次第於已身心執持見取我人知見假會合成立名生者造作我見生一切執縛及有十二因緣無合無散無物無捨無受者一切應捨生無爲心無相心作用無生空

觀入心正定除滅十二入十八界五陰六根六塵同一切事爲一合相悉能寂滅得無我無我所空相假成諸法若內一切法若外一切法於世出世諸法實性中不捨不受是故菩薩常當一切捨如空性故是時名爲假會

卷七

十三之一

幻化合成觀照性淨現前故捨心入性證空三昧二者戒心若有菩薩能持如來大乘戒者爲一切有情衆生及自己身能持大乘菩薩十無盡戒者如是菩薩則能自己及他一切常能觀見心性戒性如虛空持者爲迷倒菩薩於自根本自性之中清淨真如不見有戒謂戒性如虛空亦不見他戒菩薩於持戒心性之中戒爲非戒非非戒無受者十善戒無師說法戒及有欺盜乃至一切貪瞋邪見無集者無散者亦無受戒亦無不受戒故於

卷七

十三之二

聖道性悉皆清淨持戒道性清淨禁戒行菩薩道常與一切衆生同心同性同行同德常行慈良清直正實正見捨瞋喜等諸善不善皆應喜悅是名持十重大戒正性亦是菩薩持十無盡戒體性制正八倒於一切聖性離照定心性真靜現前一道清淨故三者忍心得是忍者於一切衆生本源自性中無有忍相名無相慧忍菩薩於忍慧無相性中令其智慧能照心體證體自性得心清淨性淨無物達入一切空名爲空忍若菩薩於一切衆生能行普願行忍名爲一切處忍菩薩於一切處忍中入無生忍常自觀身根本性不生不滅證得無生行忍菩薩行行更當爲一切法界有情修持三種大忍若被他謗害不起念得名耐怨害於一切衆生界行菩薩行

卷七

十四之一

常被他人惱亂障礙不生苦惱安自己心及一切衆生心入清淨性心名為安受苦忍菩薩於一切境界處行無量願行無量忍心於一一行中諦觀行性能證心性名為諦察法忍於一切法忍三法忍性之中不見有忍是名菩薩無相行忍次則菩薩於無相行忍性中用觀無相行忍無受者相無起打心無刀杖心無殺害心無瞋恨心皆悉如性無有起相菩薩於心聖性體淨之中無一無二於一諦一照觀一性一相無無相有無無相非非心相緣無緣相行住坐立動止我人主宰縛解於一切諸法悉皆無相了了分明見性空寂無自性性相如聖道一切空性如是忍相性空不可得故一切菩薩應當志勤修學一切法忍無相聖道四者進心菩薩於四威

儀法常行摩訶薩大悲願行為一切衆生求大乘菩提常行精進自利利他無有空過菩薩於四威儀法中行住坐卧常應觀智心性常於一切時常入法空聖智定照心聖性性淨復空假合假會於心法性照見寂靜登無生山入無爲道而見一切內外之性諸法性空空無所有如有如無於四大性空一切色相亦復如空於外有爲境界一切色相青黃赤白及一切色性同空故菩薩達空而不觀一切色作有爲相菩薩若住四威儀進修菩提無有空過者即證入一切三寶智性真靜體性常得現前者則得生生值佛見僧見法世世精進學佛威儀常入一切信進聖道名為無相信言進道空故不見四威儀證無生空無作無用無受無智無慧起空定入世諦

法於二法出入亦無二相心心相續常住空
心進順菩提證心見性於二法中無相通達
進分根本菩提如如一性相故五者定心菩
薩修一切善法皆從一切定力而生一切善
得阿耨多羅三藐三菩提菩薩於一切大乘
法中修菩提智先當觀行澄心照性令心寂
定證性清淨於無爲道性不見有法菩薩若
修一切諸佛菩提者皆從定力得滅一切罪
而生一切法般若波羅蜜無漏智慧諸佛菩
提三摩地法故得入如來寂滅觀證無相性
無相慧無量聖行無量智心聖性三昧一切
凡夫聖人菩薩摩訶薩無不入此佛性菩提
三昧正定是時證得體性聖性相應則是皆
由一切體性聖智定力故得見微細我執自
性我人主者衆生執著我見作者受者一切

執縛中取著不解者見縛體性是障及一切
諸相有爲因緣散風動心不得寂靜定力而
滅者無有是處是故菩薩摩訶薩諸佛如來
令一切衆生修入滅盡寂定空空空八倒無
無因緣假靜慧觀空空空照一切幻化假會
合成念念中滅受想行識一切三界異熟諸
果罪性根本皆由得受力而滅得證心體離
相了了見性則滅一切相而生正智得達聖
性證入一切諸佛菩提故六者慧心菩薩志
求佛法於心地智眼觀照本源根本自性中
客七
本來空慧非因非緣亦非無緣亦非有因亦
十六
非無因於空慧中道聖力聖性知體名心是
體心心名識分別一切諸法假會因緣是一
切我人假名主者菩薩於一切衆生廣行慧
智令入菩提與道通同趣入佛果諸行因緣

入聖捨凡於一切凡心令盡消滅性得清淨
與佛道同若菩薩修有漏福則生諸天若修
無漏之業得入菩提無上道果是故菩薩修
一切善法證如來聖智者是名體性功用若
一切我見者名爲無明縛解功力如此障礙
菩薩修學如來金剛三摩地故以金剛聖力
加持一切衆生有情煩惱盡皆消滅得證菩
提常樂我淨是故一切有情衆生以諸無明
煩惱習性爲菩提根本修一切善法是煩惱
障慧功用體性則不明故於意云何菩薩若
修阿耨菩提者先當證得體性性空聖性智
性爲首修不可說修不可說修入一切金剛
佛智觀慧入中道一諦其無明障慧開悟淨
心得清淨菩薩觀照心性體性之中澄心見
淨了了見性即非有相則非無相非非於相

卷七

十七

非來非去非因非緣非有罪非無罪非非於
罪非於真如非非八倒無生無滅慧光明焰
爲照樂虛方便轉變方便善巧神通自在聖
力神用以智體性所爲慧用故得達菩提速
當成就故七者願心菩薩至誠不退發廣弘
大願願心求願心求願心志求大乘菩提無
上道果與一切菩薩一切衆生同心同行同
願同求是名大願亦名求大以因以緣以行
以果菩薩於微塵數劫願求菩提不斷不絕
願心連願心連相續百劫成佛滅罪大求成
就至求心地求到無生空空空心心願觀照
多劫入定聖慧徧照無量心心心見縛志
求真性無明隨滅體性解脫則達無量妙行
實求心故達至本源心性成就阿耨菩提無
量功德以求爲本菩薩從初發大願求菩提

心時於其中間廣行菩薩道行願滿足佛果
便成菩薩於如來藏性中觀一諦中道不見
立一切願常入寂靜非有陰界於一切寂性
法非沒非出非生非滅非見非非見見非見
要假於慧入如如性是名一切諸佛菩薩本
源如如自性根本真如清淨大願一切行名
體心性無爲無相本源性體聖行願故八者
護心菩薩發廣弘深願於過去未來現在世
一切佛法悉當能護不惜身命菩薩更於三
世如來前重發廣大願誓行菩薩道聖力淨
行悉求大乘如來聖教僧寶法寶佛寶功德
莊嚴一切淨土盛行如來三寶佛事者或被
天魔外道一切顛倒邪見世魔惡人非謗殺
害燒亂正信蔽障佛法除滅三寶如來正法
及一切功德者菩薩誓能不惜身命至誠荷

客七

十八

護如來正法過去未來現在一切諸佛功德
聖教菩薩亦當爲一切衆生誓求無上菩提
者如來則先度成佛何以故爲菩薩心等虛
空同諸佛慈悲荷護無盡所以者何菩薩則
能與法界衆生同觀道諦入一切正性真如
菩提常在寂靜聖力加持自利利他得滅衆
生自性罪報亦得除去我人執著法執見縛
一切障礙菩薩則觀照通達入無生心不見
一切法證起二諦觀心澄定聖性現前以護
根本自性清淨於本淨性中實無得見有相
無相亦無所護於無護聖性無作無受已達
正性得心慧連心慧連達無生空空空道智
聖性菩提皆悉得入觀照入空空空理心假
空分分幻化幻化起空入聖智性證如如性
如有如無如性法體假空集散不可得不可

護觀一切聖性證一切法當得解脫亦復如是故九者喜心菩薩常住喜樂於一切法界衆生上廣行善道濟拔一切有情衆生常得安樂既濟得已菩薩恒生喜悅心故是名菩薩證成喜悅心已於是得見如來法智性身

卷七

十九

菩薩爲一切有識衆生令情性相感入佛知見是故以諸如來無爲聖性神通自在有情法中安立世界聖性道力假會合成於一切有爲諸物衆生自業情性相應四大和合有情之識相感成身菩薩既得身已世尊則令菩薩於是身心自性性中澄心入定照寂見性假空觀靜而不入有爲不入無爲證寂滅大樂自性清淨無合無散有受而化有法而變菩薩證慧空智入玄通佛心假法道空入法性平等無相一觀心心行空證多聞辯才

慧照心性令一切佛性功德海藏等如虛空證入無相喜智心心性空無念無生而常發性入寂滅定不見有相一切我性喜樂平等體性恒明分分證入常樂我淨則是名爲如來菩提涅槃聖性道故十者頂心菩薩起高顯心救於一切衆生常行慈行修持最上佛智滅我見人見衆生見壽者見菩薩入靜慮定中滅無我輪見疑身滅一切妄相根本煩惱除貪瞋癡等觀照心寂澄定見性名證心頂如頂觀連如頂觀連觀連如頂於心頂法界空性無有因果如一道清淨最勝上如頂如人心頂最爲高貴非非身見如太虛空不可得見於六十二見五衆生性中亦爾不可有見若菩薩住無漏心證性寂靜不見有心則滅徧計所執性神我主者動轉屈伸一

切相滅菩薩於心三昧真如性淨中空無所得無捉無縛是人爾時菩薩得證入十空門入內外空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空爾時菩薩常住十空門菩薩即達聖性

客七

二十

迴六道諸果畢竟不退無上菩提佛種聖性於菩提法中生生世世生住佛家入佛性地得同如來菩提正信正見聖智三摩地故是故如是如來說已諸菩薩衆各各次第修學信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第七

客七

二十一

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第八

容八

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

是時毗盧遮那如來在一切法界聖性中現
千百億世界海入一切諸佛聖智金剛三摩
地百寶蓮華海藏法性三昧世尊從三昧安
詳而起坐寶蓮華千光王座毗盧遮那如來
告諸一切諸佛一切菩薩當知諦聽諦聽汝
先問長養十心者於此大會衆中吾今爲大
智通菩薩等請問從是十發趣心修入堅法
忍中修行十長養心向菩提果是故如來即
當爲說云何十長養心一者慈心菩薩依如
來慈於一切有情衆生上不作十惡因緣常
觀自性生慈正心行菩薩道當救有情廣引
羣品不造惡緣常於無我智中照見我性清

淨入聖智法與我淨常樂聖性相應證五蘊
空色受想行識空無所得空分分入佛大寂
性中無生無住無有生相無有滅相如幻如
化如如一相無一無二故菩薩發志大願起
大慈心於六道生死海中救度一切衆生速
令離苦達至菩提菩薩爲一切有情歷劫導
引修行菩薩道不見有苦不見有惱成就菩
提如來一切法金剛法輪菩薩當轉法輪樂
化度一切衆生令生正信得慈善智入薩婆
若海大慈空慧不由魔教證慈樂果入無生
道於金剛輪善慈實性中不見惡果亦不見
有善果亦不見有我性生死之罪於一切如
來聖智法性之中證解行空得無礙聖智性
入體性虛空三昧達如來金剛三摩地故如
是說已次第而演則當應說之二者悲心菩

薩誓當救拔修行諸佛悲智其悲心者是如
來本性自有真淨大悲如是大悲空性中空
空寂空無相無生根本悲緣於空行智性聖
道之中自滅一切苦因名爲苦諦滅亦滅他
人一切有情苦緣菩薩於一切衆生無量苦
因中生大悲智不殺法緣不著我緣故常行
不殺不盜不婬而於一切有情衆生不障發
菩提心者菩薩諦察於淨心性空見之道觀
照本種性於識行中見一切煩惱法如實相
本自種性清淨證道智心於六親六惡親惡
三品中與上樂慈悲空智相應不見有惡於
上惡緣中九品得樂果空常見在前行而自
身他身於一切衆生平等一樂一性起大悲
三摩地故如是說已次第而演則當應說之
三者喜心菩薩修行般若波羅蜜多時勤行

客八

二

一切諸佛菩提道觀佛性中無有悅喜何以
故本體清淨於淨性相中照見一切衆生種
性體相及自體性證入道智清淨佛性空空
空喜心不著我所緣出沒三世自在神用知
一切因一切果苦苦集諦一切入盡滅苦因
照達佛性空觀照實性成等悅喜同佛菩提
菩薩摩訶薩發至誠心令一切有情衆生證
菩提喜悅空入如來聖智道情捨惡知識求
善知識示我好道令諸有情生佛法家入佛
法中常起歡喜得法王位亦令一切衆生入
正信正智捨一切諸惡邪見輪迴生死皆六
道苦集故證得佛性悅喜三昧故令一切衆
生亦同入是法得菩提故如是說已應當次
第而演說之四者捨心菩薩發大願行於世
世修持行菩薩道廣度有情常當觀身心修

客八

二

學如來聖智聖慧於實際性中空無所有如大虛空無有一切相亦無捨相亦無造作於無相空法實際性中不見善惡有見無見罪福二中平等一觀照見實際於真如性中無有我相無有人相亦無我見我所執縛而自他體性都不可得真如實性亦不可得無諸屬故猶如虛空名爲大空捨相菩薩摩訶薩於多劫修行大捨空相中并自己身及是他身令一切有情衆生志求菩提於真如空性發廣弘大願行菩薩道誓捨身肉手足男女妻子國城田宅如幻如化如水流燈焰內外諸相一切物大捨名無爲捨名爲相捨菩薩於無爲捨中無滅無生於實際性中不見有捨是名大捨於不捨一切捨等得同聖性菩提菩薩常修真捨故名爲無相大捨則是如

來根本自性菩提性空本無捨相故如是如來說已次第應當而演說之五者施心菩薩求菩提以身施口施意施財施法施教導施如上所說其施有六合爲三種云何爲三一者自發心施二者被他求乞施三者教導施若菩薩自發心施者觀本真如本來自性無有於施名爲無相施次則菩薩被他求乞施者若菩薩爲一切有情衆生求乞布施者名爲有相施是故次後則當教導施者菩薩發心我當誓度有情供養布施一切衆生無有休息其心無歇等法界令一切衆生志願志求無上正等菩提者是則名爲無爲無漏施若菩薩爲一切有情普能自發心施者名爲相施則於內身外身國城男女妻子田宅一切有爲諸物盡皆布施名得無礙無爲施是

故菩薩達無爲性諦觀如如性中無念財物亦無受者其施如空亦無內外無合無散亦無心行菩薩於自心源觀本自性性不見有施名達理達施是名無願無相施菩薩則常行無相施者常住心源自性淨土現行在前故如是說已應當次第而演說之六者好語心菩薩修習如來善巧體性常生好意真語實語金剛祕密三摩地語成就佛三密菩提法云何成就如來三密一者令證一切衆生心地祕密得成身密體性菩提愛語三昧最上義諦文字般若菩提成就故二者令修心地祕密證成口密體性菩提修如來一切三藏法教密觀語義諦證口密辯才通達觀照般若菩提金剛大智成就故三者令修心地祕密證成意密體性菩提入諸佛三摩地聖

卷八

五

行實相般若菩提觀照得見一切如來體性金剛真際實語勝義諦證成實相般若金剛菩提成就故是故爾時則是菩薩於一切有情衆生上修行聖智聖性聖行聖道菩提常行實語言正順一語調和一切智令有情衆生及諸菩薩無瞋恨心亦無鬭諍忿惱之性常於實相般若中諦觀心性證法空智一相實性無因無緣法性清淨菩薩常修樂說入愛語性三昧爲一切衆生起大慈大悲常生愛順一言一語行順佛意亦與一切他人言義好語菩薩以聖智力法語護教導一切有情衆生常行好語正意如如發起善根令入菩提無上道智住佛淨土入金剛三摩地故是時如來說已次第而演說之七者益心菩薩修薩埵行入如來智身三摩地利益安樂

一切有情衆生今以實智體性聖慧廣行智道以聖行力成就聖道無上菩提金剛三昧一切明焰總持法門觀照體性聖七財以資前人得利益故菩薩發大智心廣爲益受一切自他身命得七財聖行福智具足而入利益三昧菩薩修證佛聖性加持一切有情衆生身口意入如來法種性達空寂種性聖行種性證道種性入如來三摩地得三昧已忽然六種動大千世界菩薩則入六道中救度一切有情衆生令得安樂速證菩提而菩薩入於六道同事同法現無量形身色相濟救苦惱衆生不以爲患但益人爲利菩薩常住利益三昧故如是說已次第而演之八者同心菩薩同令衆生入如來真實體證自性道聖智同體空性三昧入無生法中見無我智

卷八

六

同無生性空平等無二同本體性自他源境一切有情諸法同體自性性如如相菩薩於生住異滅中自在神智聖慧力用得證無礙清淨大智常生常住常寂常滅出沒自在通同一性於過去未來世法般若慧相續流轉無數無量劫無盡無斷菩薩重當發起大悲聖行智心大護大救顯現無量無邊變化同體三昧入諸有情情形身色心六根等業及入諸六道同於一切事類菩薩以聖行力神用加持一切衆生同空無生性空無物證祕密金剛心神我智用而分身散形常住寂滅起心救護廣度一切衆生令諸有情入同法三昧住如來金剛三摩地故是時如來說已次第而演說之九者定心菩薩常入如來三摩地金剛定聖智體性觀一切自他有情衆生

心心體靜分證寂滅無緣無因於我自體自
性性中識界色界空無色界滅盡清淨菩薩
以聖性智慧反照心源識色空界了覺心地
三界智性而見性不動出沒逆順神用自在
常入寂靜住十禪支以一念智照見我人主
者及心染著徧計所執性若內若外一切衆
生自心他心聖智種子本性清淨而無所得
無合無散菩薩重觀一切衆生智心體性集
成起造而不可得一切有情習氣種子亦復
如是若有菩薩一切衆生修證菩提入聖道
性者無明煩惱則永滅盡故菩薩起於大願
在三昧入出自在示現神通三界運轉一切
有情苦惱衆生得度苦海令證如來金剛菩
提聖慧大智入諸佛性海三摩地故如是說
已應當次第而演說之十者慧心菩薩入如

來金剛祕密菩提體性佛三摩地定證慧光
三昧海照見一切有情心自他體性貪瞋癡
邪見結縛等患如實了知故無決定性何以
故煩惱者則是菩提性以煩惱性修進真如
得到菩提是故菩薩於一切有情止教化引
發一切衆生自利利他令行如來真如實性
順忍空故於一切法性中非陰非界非入非
不入非衆生亦不非衆生非一非二非我人
三世因果達實性故菩薩常爲法界衆生修
證寂滅菩提入一切法性空聖性觀行達自
體性起聖智力徧於一切放金剛慧光照佛
體性同如來三昧盡於法界光光一照一
焰明明見一切菩薩及一切有情衆生疾
令修入法界慧海實性三摩地速到菩提三
昧解脫其慧方便生長養心達一切法性令

心證空空慧眼證入無生空金剛法界悟入千海眼王三昧百法明門如來祕密金剛三摩地故如是如來說已次第而演說之是時毗盧遮那如來住真如法界實性海藏中顯現千百億蓮華海藏法性世界出千百億

卷八

一切諸佛一切菩薩摩訶薩現千光王百寶蓮華寶座毗盧遮那如來在於千光王金剛寶座上坐放紫金剛金色光明徧照微塵數法界海藏悉皆清淨盡爲金色如來告言一切諸佛一切菩薩當知諦聽諦聽汝當先問

金剛十心種子吾當爲此大會衆解釋大智通菩薩等請問從是十長養心入堅修忍中說入十金剛心向菩提果菩薩云何修行觀智修入十金剛心何爲十一者信心菩薩至誠修學一切如來大乘修多羅祕密三摩地

法教以深智信修念行持一切菩薩密行學諸佛如來金剛祕密菩提教旨廣度有情一切衆生以信爲首修成無上菩提聖德根本正見正受不起外道邪見生死之心諸魔怨恨之行菩薩恒常澄心照性得見根本煩惱

卷八

九

計蔽我執諸見名著結有造業畢竟不受證入性空三昧菩薩於無爲法中修入寂靜不見有生住異滅三相離染無無生無生無住住無住住滅無滅滅菩薩於聖行道性中分證寂滅智無有一切法有爲法相於世諦第一義諦二諦智中證滅盡行行滅則無明滅若菩薩於本心性無爲無相中觀法無有異相性同法性空空色空證入細心心心心細心心心空故名爲深信深入根本性寂滅無體無相和合一性亦無依然主我人神用

三界結縛假會假合假我我所無得無集盡
皆總滅一切諸相入如如聖性如此菩薩得
名無爲無相信是時如來說是無相信菩薩
修證分分得入佛體寂三昧金剛一性聖行
一相三摩地故如來說已應當次第而演說
之二者念心菩薩志勤精進修學如來大乘
一切法三摩地觀照意識心性思念六念思
覺常覺乃至一念起心布施而常思施菩薩
修一切法第一義諦空無所著無染無縛無
執無散菩薩證入寂滅智同共在於生住異
滅相中不見有動不見無動不見有到不見
無到而於去來諸業受者爲一合相一切諸
法諸行道業修成福智菩薩盡以迴向入金
剛法界聖性聖智菩薩發願成就一切衆生
及自己身入無相慧慧相乘乘乘乘寂滅焰

焰照性照寂光光達無生不起轉易別異
空道變前轉後變後轉前變變轉化化轉
變轉轉變變同時同住焰焰光照一相一靜
聖性加持一時已變未變變化化變亦同
一時滅盡得分入分證金剛一性心體性
心體離念離念相者等虛空界法界一相無
所不徧入如如性體寂金剛三摩地故如是
說已應當次第而演說之三者迴向心菩薩
修持如來祕密三摩地發弘誓願廣度有情
於自深心常行菩提正智自利利他令一切
有情衆生同願同行修最上義諦空於實法
實智三摩地中觀照空性分分證入實諦聖
性善業成就菩提因果相續不絕殊勝聖道
名爲最上真諦於道諦中同合世間假名諸
法合會因果我人主者名爲真諦菩薩於此

苦集二有之諦用當迴向入如來金剛菩提
薩婆若海深深深入般若波羅蜜多證成菩
提法空智性而無去來幻化異熟諸類受業
畢竟永滅不入生死世諦諸業因緣於祕聖
性金剛聖地無有我人壽者亦無世間是名
深入心性菩提聖智解脫三摩地故如來說
如是教已次當應學說而行之四者達心菩
薩達佛法性修入金剛菩提祕密三摩地證
法性聖智三昧於此三昧聖智實性中達空
照性忍順一切聖教諸法證入如來聖智實
性一切菩提金剛聖智菩薩於菩提一切聖
智法性之中無縛無解證達法界聖行空入
無礙聖性達義達辭達教化達三世因果衆
生根行同一如如性菩薩起精勤心則觀照
聖性神用自在無障無礙不合不散徧覺眞

如實性菩提無實用故用無用用無名用
無相用故用用觀慧入一切空空空空照達
空名為聖性通達一切法空空空如如相空
不可得成就金剛聖智菩提故爾時如來說
已次第當應而演說之五者直心常行直直
直者眞如法性無邪曲故菩薩觀照自他心
體得見眞如實性無邪性故名爲直照見性
不變不異菩薩證入眞如實性三昧者照見
生死世諦有見有執取著妄緣神我主宰同
一清淨入體性眞如無生智中澄心見淨滅
盡無明神我主者空空空理心在在在無名
爲達空金剛祕密聖性菩提而不壞聖道金
剛種子菩薩於無漏聖性中一觀一照入如
來金剛菩提三摩地者而教化一切十方微
塵數有情衆生皆悉能轉入薩婆若海證入

聖智道真性直直直性直性直行於空空空
無三界染習神我主者有漏結縛永滅不受
故是時名爲直心直性如來金剛祕密聖性
聖行三摩地故如是說已次第而演說之六
者不退心菩薩發精勤志令自心他心救攝
一切有情衆生廣行菩薩道修持苦行習學
諸佛聖智法藏祕密三摩地入如來實性三
昧金剛真際三密地得不退心永不入一切
凡夫地不作諸惡不起諸見新長養心三業
生死之罪亦不復再習苦因相似我人永不
入三界異熟業果分分證入金剛菩提三密
行空不進不退於第一中道分入祕密聖性
解脫門一合行故亦無退轉於是菩提真際
本性性中無一義性無二相故而無一念亦
無退屈無轉無動於無爲無相觀入無生空

客八

十二

寂照如如金剛慧性相續乘乘心入二諦空
一道一淨性智寂滅永不入三世生死於寂
靜聖道不見有退亦不見有進則是名爲證
佛金剛真際祕密菩提三摩地故如是說已
次當如教而敷演之七者大乘心此菩薩發
大志願不學二乘之心而教導羣生性願修
行如來殊勝最上第一乘而接引有情菩薩
習學大乘祕密金剛心地修行一乘三摩地
教導引衆生令入最上殊特如來聖性體寂
法界性空三昧分分證入一切諸佛菩提聖
行法空心心寂滅名一乘乘一性空智智乘
行乘乘乘智心心任載任用用任一切
有情衆生度三界生死大河云何如如三界
大河一者欲界煩惱流轉沉沒苦海生死大
河二者色界修禪見定繫蔽執靜生禪出入

偃滯無究大河三者無色界壽報量盡輪迴六道三有六欲色界四空染著習定諸天靜慮不斷生滅愛定受樂非相大菩薩於三界生死大河之中坐菩提道場最上第一乘任載任用聖智運通趣入佛果故爾時菩薩起

卷八

十三

大慈心若有一切衆生未達菩提道場者令證一乘三摩地菩提道場故若未得證空智道場者任行任用不名爲大乘第一義故但名爲乘則是菩薩及一切有情衆生先須修行如來最上第一乘行進修菩提道場入金剛三摩地者得度苦海是故名爲如來大乘成就殊勝金剛菩提一乘故如是說已應當次第而演說之八者無相心菩薩修持如來無相心一切法菩提三摩地者分分證入眞如實性無緣無相三昧於心體性如如實際

中澄淨心眼照見貪瞋癡妄想顛倒性一時消滅唯有解脫菩提聖智般若波羅蜜慧性不滅無一無二故三世一切諸法結業異熟生滅諸類盡同無爲得入如如一諦諸佛聖性空無願無相得證如來無生法智空實性三摩地自知得成佛故一切諸佛是我等者一切賢聖是我同學皆同如來一切無生空金剛菩提眞如法性故如是說已次第應當而說演之九者慧心菩薩而常觀佛聖慧於微塵數劫修持如來金剛菩提祕密三摩地得入聖智如如金剛聖性聖慧通同一境等於眞如無邊法界無量神用一性金剛三摩地於此聖性金剛地中無集無受者無生者無無無生於無生性中無有無明無明滅盡無煩惱性而不縛不解於一切般若波羅蜜

法門一切賢聖是所行道一切菩薩聖所觀
法所有菩提一切聖道亦如如性菩薩發願
同我體智聖慧自性如是一切諸佛教化方
便法智我皆集在一心中同金剛菩提聖性
三摩地故一切外道邪見邪論邪定功用幻

卷八

十四

化一切魔說一切佛說分別數論深義淺義
皆入二諦一性清淨無有諸相非一非二非
有陰界入無爲無相一道通同證如來金剛
慧光明明照性本性寂靜一境一性金剛
三昧入一切法如來聖性三摩地金剛菩提
故如是演已應當次第而演說之十者不壞
心菩薩於一大阿僧祇微塵數劫修學如來
金剛菩提深妙微細祕密聖智三密聖性三
摩地者入聖地性隣解脫位入佛境界得道
正智明菩提心伏忍順空八魔不壞衆聖摩

頂諸佛勸發入如來摩頂金剛三昧自在神
力菩薩則放身光光光照十方諸佛一切淨
土諸佛菩薩一切賢聖來證我故我當誓於
有情世界於一大阿僧祇劫學佛威儀神通
出沒自在動用聖力運行動大千界成熟一

切衆生菩提聖性與平等性地同爲一體成
金剛慧智無二無一無別無異無入無出而
非中觀於聖智道入聖性中以三力故光中
現百千億殑伽沙諸佛世界化微塵數無量
國土中有如來出世現爲說法教導衆生爾
時菩薩發入慈心則證頂三昧登虛空法界
菩提地總持祕密聖行滿足心心行空空空
慧中道無爲無相一照一淨一切有爲諸相
盡皆消滅證入金剛三密菩提三昧門一切
行門一切法門一切陀羅尼門菩薩一時成

卷八

十五

就亦證得一切如來平等虛空聖性華嚴海
藏金剛祕密三摩地故如是世尊演已是故
一切菩薩摩訶薩次第修學信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第八

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第九

容九

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

第五云何次第得入解脫門一者入曩字觀
本無無自性性義不空成就如來說成就金

容九

剛菩提解脫門就北門中說有一品一者十
聖菩薩入地等妙二位修學進趣聖道成佛
菩提第九品是時毗盧遮那如來在一切諸
佛千百億法界清淨海性祕密三摩地如來
顯現千百億微塵數蓮華海藏世界一一世
界復現千百億微塵數化釋迦佛復出現微
塵數化菩薩於海藏世界中復出千光王百
寶蓮華座毗盧遮那如來於千光王金剛大
寶蓮華臺座上如來放海印三摩地紫金
剛金色光明徧照微塵數法界盡爲金色悉

皆清淨如來告言一切諸佛一切菩薩諸佛
當知諦聽諦聽今當啓問十聖地何義趣吾
今爲此天衆會諸佛及大智通菩薩等先請
問從是十金剛心修入堅聖忍中說入十聖
地心向菩提果如是說已應當次第而演說
之云何修入十聖地一者體性平等地毗盧
遮那如來告言千佛諦聽諦聽今先問地者
爲一切菩薩修證菩提有何義趣若聖子菩
提薩埵摩訶薩埵往因修持毗盧遮那五智
真如法藏金剛祕密三菩提入三密三摩地
平等慧體性地真如法界菩提智是真實法
令自心他心廣行薩埵行教化一切智有情
衆生自利利他行菩薩道華光滿足四天果
乘用任自在化無方理任化任用神通自在
十力十號十八不共行法住佛淨土無量大

願辯才無畏一切法一切輪一切行門菩薩
我皆得入生出佛家坐佛性地一切煩惱諸
有障礙凡夫因果畢竟不受大樂歡喜菩薩
爾時從一佛土入無量佛土從一劫入無量
劫不可說法爲可說法及一智知一切智慧
觀照一切法逆見一切法順見一切法常入
二諦而在第一義中以一智知十地次第一
一義理一事相示現一切有情衆生而令
常住心心中道以一智知一切佛土殊品
及佛所說法而身心不變不異以一智知十
二因緣十惡種性而常住菩提聖道以一智
知見無有二相以一智知入十禪支行三十
七道品而於六道示現一切色身出沒自在
以一智知十方色色分分了起入一切有情
受色果報而心心無縛無有障礙證平等慧

空三昧光光照一切佛淨土是故菩薩證
無生慧空信忍空慧常現在前從一地二
地乃至佛界地於其中間入諸佛如來一切
法門一時而行是故略說出平等地法門功
德海藏三摩地菩提行願如海一滴毛頭許
事如是說已應次第而說之二者體性善慧
地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵摩
訶薩埵修行毗盧世尊五智法藏金剛菩提
三密三摩地者入善慧體性地眞際法界清
淨明達自利利他廣行菩薩道救攝有情一
切異類有形衆生善根成就令入四聖諦達
至菩提菩薩起大願心先所發起聖行修入
無爲慈悲喜捨四無量慧一切功德本從薩
埵心觀入大空慧方便道智中見諸衆生無
非苦諦皆有識心於三惡道刀杖一切苦惱

緣中生識名爲苦諦三苦相者如身初覺從刀杖身色陰二緣中生覺爲行苦緣次意地覺緣身覺苦重所緣得刀杖及身瘡腫等法故覺苦苦苦緣重故苦苦次受行覺二心緣向身色陰壞瘡中生苦覺故名爲壞苦緣是以三覺次第生三心故爲苦苦若一切法有心衆生見是三苦起無量苦惱因緣故菩薩發願我於一切苦因緣中入教化導三昧神力現一切色身於六道中作師現化度一切衆生菩薩於如來前廣發大願已證十種辯說佛一切諸法教門所謂衆生苦識苦緣刀杖緣具苦識行身瘡腫發壞內外解中或具不具具二緣中生識識作識作受觸識名爲苦識行二緣故心心緣色心觸觸惱受煩毒時爲苦苦若心緣識初在根覺苦緣

名爲苦覺心心作心作受觸時識覺識觸未受煩毒時是明行苦逼窄生覺如斷石火於身心中念念生滅身散壞滅轉變化識入壞識緣緣集集散心苦心惱心受心心念念後緣保著心心不捨是爲壞苦爾時菩薩觀三界一切苦諦復觀無明集無量心作一切業相續相連習因習因名爲集諦菩薩爲菩提心正見正授解脫空空道智心心名爲智道得名道諦盡有果報盡有無漏微妙功德盡有清淨般若深慧菩薩諦觀一照體性妙智寂滅名爲滅諦於一諦慧品具足名根一切菩提慧性證空入觀第一是初善根第二菩薩觀捨捨一切貪著瞋癡等諸行結縛入一切平等空一切大捨空無因無緣而觀諸法實性空際一性一相我觀一切十方地土皆

吾昔身是吾所用故土四大海水是吾所用故水一切劫火是吾昔身所用故火一切風輪是吾所用故氣我今入此地中法身滿足捨吾故身畢竟永不受四大分段不淨之身是名捨品具足第三菩薩次觀所化教導一切有情衆生悉令安樂與人天樂十地果樂離十惡畏樂得妙華三昧樂乃至佛菩提及涅槃如是觀者名爲慈品具足於是菩薩爾時住是地中盡無障礙亦無貪著無瞋無癡菩薩觀入平等體一諦實性真如法藏入一切聖道本源聖性聖智聖力神通自在遊歷十方一切諸佛法性淨土微塵數佛刹世界一一世界中化現無量法身無量色身現形教化一切有情衆生皆悉安樂速登佛果如來秘教無上菩提於天花光明品中說如是

卷九

五

法教是故如來說已應當次第而演說之王者體性光明地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修學毗盧遮那如來五佛五智海藏金剛菩提三密三摩地觀者入光明體性地眞際法界三昧於一切聖行法教自利利他廣行菩薩行以三昧力聖性解了智知三世一切諸佛法門十二部經義理法品名句味句重誦記別直語偈不請說律儀戒譬喻佛界昔事方正未曾有談說是法體性名一義別是名味句中說一切有爲法分分受生初入識胎四大增長色心名六住地於根中起實覺未別苦樂名觸識又覺苦樂識名三受連連覺著受苦苦識無窮以欲我見取善惡有識初名生識終名死識是名十品現在苦苦苦因緣果觀是行相中

道我久已離故菩薩人已修念寂照見無自體性入光明三昧神通自在總持辯才心行空而十方佛土中現劫化轉轉化百劫千劫於國土中長養神道通達聖性禮敬如來於佛世尊前諮受法言復現於一切六道身一音中說無量法品而救度有情一切衆生各自分分得聞心中所欲之法苦空無常無我一諦之音國土不同身心別化是名妙華光明地中如來略開一毛頭許法如是法品解觀法門金剛千海藏三昧佛三摩地品說菩薩修持菩提祕密深妙法義道如是說已應當次第而演說之四者體性爾焰地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修習毗盧世尊五智體性法藏金剛菩提三密三摩地者觀照入爾焰體性地真如法界

卷九

六

以一切法教以聖行教度一切衆生於爾焰真俗真諦俗無二故不斷不常即生即住即異即滅一劫一世一時一念有種種異異化異現故因緣中道非一非二非善非惡非凡非聖非佛亦不非佛佛界凡界及一切凡聖二行諸有爲法是故總名爲世諦菩薩摩訶薩神用聖性自在慧力入一切有情衆生本源體性發起善根菩薩從本自性性中却入毗盧遮那如來體真如法界性證入衆生佛性同爲一體是故名爲同一世諦菩薩觀照行如來聖行聖道聖性諦觀照見體性聖智聖行寂滅聖道之中無一無二證清淨一性入玄通聖定品所謂說佛聖性聖智心行習學初覺定時因信覺思覺靜覺上覺念覺慧覺觀覺猗覺樂覺捨覺是名品品方便智道

心心入定果是入住定中焰焰見性法行空
空若起念定入心空定生愛順聖道聖智聖
性諸法無相法本不生名無生忍法樂忍住
忍證忍寂滅忍由五忍菩薩證入諸佛淨土
於光光華三昧中現無量佛以手摩頂如
來以一法音說百千起發聖教而不出於定
住定味樂定著定貪定正定一劫百劫千劫
多劫中住定於三昧中見佛蓮華會菩提金
剛座上如來說百法明門是供養經無量劫
如是聽法百劫住定是時菩薩於諸佛光中
摩頂發起定品出相進相去向相故不沒不
出不退不墮不落住頂三昧諸佛聖性法中
得上樂忍永盡無餘菩薩觀照即入一切諸
佛淨土修持無量功德品行行道光明入善
權方便教化一切衆生能使得見證佛體性

常樂我淨是故菩薩生住如此地中教道行
化修習法門漸漸深入妙華觀智入三密體
性中道一切法三摩地門法品滿足猶如百
千金剛上日月晃曜聖性道品如來說演成
就百千金剛三昧佛三摩地故菩提智門品
已明斯義如是說已應當次第而演說之五
者體性慧照地毗盧遮那如來告言若聖子
菩提薩埵摩訶薩埵修進毗盧世尊五智寶
金剛藏菩提三密三摩地者觀入慧照體性
地真空法界以聖道力一切智法自利利他
廣濟有情衆生於如來聖行十種法力觀門
達一切菩薩心地令入聖行地一切蒼生速
超菩提於十力聖智道品菩薩觀行入地起
發一切功德從諸佛法行有十力觀一切智
一切慧方便智知善惡二業別行處力品惡

作善善作惡名作業智力品以一切作善欲求果報求好大願於六道現化作善生生修善果名欲力品於此六道善性惡性好性異性分別不同性力品以一切善惡根力一不同名根力品以邪定癡定正定不定是名定力品以一切因果相乘果乘因乘是惡果至惡果是善果至善果果處乘處力乘因乘果乘聖乘道乘是道力品以五眼知一切法見一切受生故名天眼力品於百劫千劫事一一知宿世世名世力品以一切衆生修菩薩行如來以聖力加持一切煩惱無明生死滅盡名爲解脫力品是故名爲十種觀力品菩薩以自智力知自修因果亦知一切有情衆生因果名爲殊品菩薩聖智分別善惡而以身口意分別任用智力自在以淨國土爲

惡國土以惡國土爲妙樂國土能轉善作惡能轉惡作善色爲非色非色爲色轉男爲女轉女爲男轉六道爲非六道轉非六道而作六道乃至一切諸法及地水火風非地水火風一切亦如是是故菩薩以大方便聖智力於一切有情衆生身口意加持以聖性聖力進分菩提無量功德不可校量不可思議非下地一切諸菩薩所不能知覺舉足下足一聖道是故菩薩摩訶薩觀入大明慧漸漸進道分分達入聖智菩提證百三昧光光光照無量無邊諸佛淨土法界菩薩教化無量有情不可說不可說以一切大智般若波羅蜜法常現在前行故如是說已應當次第而演說之六者體性華光地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修證毗盧世

尊五智菩提智藏金剛三密三摩地者觀照
入體性華光地真淨法界菩薩乘乘如來十
種神通聖智法教導引一切蒼生自利利他
以無盡願行攝度有情達進菩提成無上道
菩薩起問云何於一切世界中以神通明智
品中如來教受諸菩薩及指示一切衆生令
修菩提是故如來答說此地菩薩觀行入華
光體性地以十神通智知種種自在聖力變
化以觀天眼明智知三世國土中微塵等一
切色分分成六道衆生身一一身微細色成
大色分分以智知觀天耳明智知十方三世
微塵數六道衆生苦樂音聲非非音非非聲
及一切法聲以觀天身明智知一切色色非
色非男形非女形以一念中徧知十方三世
國土劫量大小國土中微塵數量一切身以

觀天他心明智知三世有情衆生心量中所
行微塵數羸行細行神用變化盡知以觀天
聖智知十方六道中一切衆生心心所念苦
樂善惡等事有爲無爲一切諸法盡以得知
以觀天人明知十方三世一切國土中一切
衆生宿世苦樂壽命因果長命短命生死相
續經於百劫千劫一一盡知以觀知以觀天
解脫明智知十方三世一切衆生解脫斷除
一切微塵數無明重障若多若少從一地修
證乃至十地等覺妙覺地滅滅滅有漏微細
煩惱所知有爲一切有相盡令消滅滅盡無
餘皆悉寂靜得證如來金剛菩提解脫聖道
以觀天定心明智知十方三世國土中衆生
心定不定非定有定不定非不定起定方法
方便有所攝受入如來三密性金剛三昧證

此三昧三摩地故以觀天覺明智知一切有情衆生微塵數劫修持入地次第已成佛未成佛乃至知三世一切六道衆生心心分分別異受生出沒多少亦能具知一切三世諸佛如來盡知所說深妙之法以觀天念明智知前後三世百劫千劫萬劫大小劫中一切有情蒼生有福無福壽命數量久近久遠菩薩發大誓力以觀大願明智知一切衆生小願大願求成菩提願願修學如來一切佛法入賢聖位三十心十地等覺妙覺地其一一心地中所行行願至佛果處若苦若樂若法若非法菩薩發大誓願盡皆入之救拔一切有情當來成佛令一切衆生同其十大願入菩薩百千大願品具足是人菩薩住是地中十通明智知中現無量身口意如來說地品

卷九

十一

量功德不可說不可說百劫千劫說此地微妙善法聖智不可窮盡爾時毗盧遮那如來略開神通明智知聖地品不可盡不可思議如是聖行觀十二因緣品中如來說一微塵許事如是說已是故應當次第而演說之七者觀照體性滿足地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修入毗盧世尊五智真藏法界金剛祕密三摩地者入是法中於此體性滿足地真實法界性菩薩觀行以自性智假如來聖智力進修一切有情衆生令入菩提法教聖行修入十八聖仁智品下地一切菩薩所不得共菩薩所證身無漏過口無語罪意無失念離八法於一切諸法常住捨性空常入三密在三昧中是名入地六品足菩薩復從是智生六足智起六門觀行

有三界結縛熏染習氣畢竟不受故欲力具足於一切功德一切法門一切福智所求滿足故是名進心足一切三世事法一切劫中諸相因果及一切衆生有爲之事以一心中心一念一時知故名爲念心足是故二諦法六道衆生心法以一智知一切法故名智慧足以一智知從十發趣賢仁乃至十聖地佛地等妙二覺地以一智知一切如來三摩地性無結無習三身清淨名爲解足以如來金剛聖性聖智以一智知見微塵劫數一切衆生三世有情生死流轉善惡因果微塵數顛倒之性我人知見執著妄想煩惱我相染著習氣善不善有漏無漏種子盡成菩提是故名爲知他身解脫足是仁名爲入六滿足菩薩觀照於明智知便起智身現化隨六道衆生

卷九

十二

心心願行口辯說無量法門品教示現一切有情故隨一切衆生心行體性常住三昧正定而現十方大地震動證華光光體性三摩地故能令一切衆生心心得入大明智具乃見過去一切無量劫中諸佛出世亦令得一切衆生心心無著聖智圓通亦見三世十方一切國土中一切諸佛教導說法令一切衆生心心進修所行以神通聖智道見未來一切劫中一切諸佛出世教導接引一切有情衆生依是如來受教聽法故令證入住是十聖仁位中證心心聖性入信如來三摩地菩薩重當諦觀照三界微塵等色是我故身是身流轉出沒等如三世虛空微塵法界無盡一切衆生是我父母兄弟姊妹而今入此地中證一切功德一切神通一切三昧光明

福力以一切諸佛所行教導乃至八地九地
十地等覺妙覺地一切如來諸佛法門品我
皆已得入故於微塵微塵數佛國土中示現
作佛成道轉法輪神通自在住如來金剛性
不生不死常住法界亦當示現入涅槃滅度
轉化他方於過去未來今常入於一切微塵
數佛國土中教化有情一切衆生一一得成
無上正等菩提亦如是是故世尊說已後當
如來次第而演說之八者觀照佛吼體性地
毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵大摩
訶薩埵修證毗盧世尊五智實際真藏法界
聖性金剛祕地細密微妙三摩地者觀行入
體性佛吼地如如實性菩薩得入法王位證
體性三昧樂其智如佛名佛吼三摩地故入
十品大明智空寂定門常現在前華光音入

客九

十三

心三昧其空慧者謂入內空慧門外空慧門
有爲空慧門無爲空慧門性空慧門無始空
慧門第一義空慧門空空慧門空空復空慧
門大空空復空空慧門如是如來十金剛性
空慧門下地一切菩薩所不能知是故如此
佛吼菩薩入十空平等性金剛聖性慧空門
不壞不變虛空體性地菩薩觀照以智知一
切聖性聖慧等如虛空不可說不可說神通
道智力以念智知一切佛法分分殊妙甚深
義理而入無量微塵數佛國土中於一一如
來前諮受法藥轉轉教導一切有情令諸菩
薩傳法度人與一切衆生而以法藥廣施之
是名爲大法師亦得名爲大導師破壞四魔
法身化入佛境界是諸佛數入等覺妙覺
成諸佛菩提數入性智身證金剛聖慧法身

成就百千陀羅尼門證百千三昧門入百千
金剛門入百千神通門入百千解脫門入百
千虛空平等性門入如來不空金剛菩提成
就門中而大自在聖智神力一切一念凡行
聖行一時入佛金剛菩提聖性如如三摩地
盡知一切法深要殊品說諸妙道劫說非劫
非劫說劫說道非道說道說六道眾生
說非六道非六道說眾生非眾生說六道非
佛說佛說非佛而出入自在神用聖性證
毗盧遮那聖智三摩地達入諸佛體性三昧
亦如是菩薩觀行以自性聖智用慧反照順
照逆照前照後照因照果照空照不空照第
一中道照義諦照寂照虛空三摩地照是故
菩提聖智三昧唯此八地已上所證一切已
下諸地菩薩所不能及是以聖性地金剛菩

提不動不搖不入不出生不滅不沒不盡
如是此地法門品有無量無邊殊勝妙理佛
言如是法門於微塵數劫說不可盡不可說
不可說如來今以演說略開少分祕密聖性
金剛微妙功德百千萬億微塵數分說一毛
頭許事大乘菩薩羅漢聖行聖道品中已明
如是說已應當次第而敷演之九者觀照體
性華嚴地毗盧遮那如來告言若聖子菩提
薩埵大摩訶薩埵修證毗盧世尊五智聖性
道海金剛密跡聖性幽密祕細妙慧三摩地
者觀行證入體性華嚴地令一切菩薩得入
如來法界佛性同爲一體成就金剛菩提聖
智入佛威儀如來金剛三昧自在王正三摩
地定入出無時於十方法海三千大千世界
中百億日月百億須彌山四百億四天下

切菩薩修行菩提一時成佛轉大法輪乃至滅度一切佛事成就菩提故菩薩觀照以心中一念一時示現一切衆生金剛聖力三摩地三密菩提祕性智身法身現形相好妙色身八十種好三十二相自在聖力住佛金剛不壞性地自在三昧照樂虛同如來無量大慈千三昧光明光明相莊嚴非天非人非世間非六道出一切三世法界外亦如是菩薩摩訶薩而常觀行入六道現無量身現無量口現無量意說無量法門而能轉魔界入佛界轉佛界入魔界復轉外道一切執見入諸佛如來正見轉諸佛見入一切外道見復見佛性轉入衆生性見衆生性轉入佛性其聖智性光光照慧慧照明焰焰照寂聖性不壞金剛功德十力十八不共行法解

脫涅槃無爲無相一道清淨菩薩觀入有情界救攝一切而以一切有情衆生生生作父母兄弟謂其說法盡一切劫而得道乘又現三世一切國土謂一切衆生相視如父思念如母亦於天魔外道相視如父愛及如母如是菩薩住此地中從生死際起至金剛際以一念心中而能轉入無量衆生界亦現如是事爾時如來於華藏品中略說如海一諦如一微塵許事不可說不可說盡如是說已應當次第而演說之十者觀照體性入佛界地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵大摩訶薩埵修證毗盧世尊五聖智華光王三昧海同一聖性金剛三密三摩地微細堅密幽祕般若智者入金剛慧性證千百億三昧入佛界體性金剛三摩地而同一切諸佛如來

金剛般若法性智身法身以佛菩提一切法
波羅蜜多成就大摩訶薩證入大慧空空聖
地性空復空空聖智慧復空如虛空性平等
智菩薩證十號如來金剛真如法性有十種
殊勝功德品具足一切法空同一性一相體
性無爲神虛體一法同法性者名爲如來應
順四諦二諦盡一切法法界生死輪際法養
法身無二故是名應供如來無一有情悉皆
感應徧覆一切微塵世界所有衆生修持菩
提道如來聖行入正信正智聖解脫智知一
切法非有非無亦以聖智知一切衆生根性
差別故是名正徧知明明行修行佛果時
具足故名爲明行足善逝者三世佛法法同
先佛聖性法佛去時善善來時善善是名善
逝是人行佛聖行是名最勝上行聖德足入

卷九

十七

於世間教化衆生令聖力潛通證成解脫入
佛大寂門知一切無明結縛盡皆銷滅更無
遺餘是名世間解是人證一切如來聖解最
勝一切法上入佛威儀神通形相體同一性
如佛無異如佛大人如來大士行處聖德圓
備名爲無上士調順法者調一切有情衆生
故得法滿具足是名調御丈夫於天人中教
導一切衆生諮受法言故是名天人師法本
無一妙本無二佛性幽微玄通覺道常樂我
淨大滿清淨以一切衆生禮敬尊重是故名
爲佛世尊三界一切菩薩一切賢聖一切諸
天一切龍神有情世人依如來教法信受奉
行得入如來地如是佛地中一切聖人之所
入處故名爲佛界地成就等覺妙覺二位地
得佛菩提金剛不壞證成阿耨多羅三藐三

菩提故爾時毗盧遮那如來於千百億金剛
祕密無邊性海三摩地大華藏世界海坐百
寶大蓮華座世尊於座上坐放紫金剛暉曜
金色光明如百千日金光上赫奕三昧徧照
三千大千世界靡不周徧其光光中無數微
塵化釋迦佛無數諸大菩薩摩訶薩皆來集
會與共同心悉受記歡喜快樂以如來現智
身金色手摩其菩薩頂同見同學同行同道
如是一切諸佛一切菩薩異口同音讚歎無
二入如來殊勝妙法歡樂不已盡皆適悅又
有他方百千億世界中微塵數一切諸佛一
切菩薩摩訶薩來期出現而作證明一時雲
集請轉法教聖道法輪不可說法可說法佛
謂說聖性等如虛空同於法界是故此法有
不可說奇妙殊勝法門奇妙殊特三昧三明

卷九

十八

門有奇妙奇特總持陀羅尼門一切金剛門
一切神通門一切虛空平等性門一切解脫
門如上此殊勝法門非一切下地諸菩薩摩
訶薩所不能知解及一切諸天心識亦不能
知唯佛世尊殊勝聖性身口意所知一切法
可盡根源不可說不可說法門中如來說諸
佛金剛三摩地無量三昧光音天華品中說
十無盡無畏聖性與佛道同是故如上佛說
十聖地次入等覺地妙覺地一切菩薩摩訶
薩次第修學觀照入如來地金剛菩提得成
佛果是時諸大菩薩摩訶薩聞世尊說十聖
殊勝等妙地已深敬如來信受依行爾時毗
盧遮那如來自入百千金剛聖性三昧入百
千虛空平等性三摩地門令一切菩薩觀照
達入真如實際金剛堅密微妙慧聖性不壞

聖智地證入金剛等覺妙覺地一念頃迅疾入金剛喻定三密菩提性證成妙覺地得金剛聖性定成就法身佛如來果如是一切菩薩摩訶薩修持觀行如來三摩地者盡入此佛金剛菩提三密聖道真如實性金剛聖智

卷九

十九

不壞地證成無上正等菩提佛果成就阿耨多羅三藐三菩提故是時毗盧遮那如來告言諸佛當知諦聽諦聽吾今先爲菩薩時修入如來所說金剛祕密菩提三摩地已佛果之根源如是一切有情衆生修成佛者皆悉修入十發趣十長養十金剛十聖地等覺妙覺地證入無生山證金剛菩提如來解脫聖地道當成佛身同菩提無爲無相大滿常住十力十八不共行法智身法身滿足是故毗盧遮那如來心體根本菩提金剛聖性有大

願力與一切有情同生聖性吾今當常住法身在於一切衆生性中住一切菩薩心中同等法界爲身心體性亦爲聖力加持一切菩薩及一切有情蒼生證得常樂我淨涅槃佛性速成無上正等菩提故是故一切諸大菩薩摩訶薩深敬如來說已各各信受奉行大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第九

音釋

腫之隴窄側格切斲竹角切涕丁歷切與滴同

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第十

容十

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時釋迦牟尼如來復從摩醯首羅天王宮
下至南閻浮提來往說法在舍衛國中祇園
精舍大道場會如來在於百寶蓮華臺於寶
座上入師子奮迅金剛三昧從三昧起光明
徧照千百億微塵世界佛刹淨土一切三世
法界有頂非想天一切有情大梵諸天六欲
天主帝釋諸天四王大神轉輪四聖王等百
億閻浮提栗散國王大臣諸軍統領宰執所
守一切人民世尊放大慈光明悉皆普照靡
不周徧一切菩薩一切衆生攝入法海令修
菩提聖性聖行善法增長災障不侵一切諸
罪及一闍提謗方等經盡皆消滅爾時如來

從三昧起告諸菩薩大會衆等普賢曼殊二
大士爲衆上首及一切菩薩摩訶薩等吾今
見於來世諸佛聖教法欲將末劫濁亂時於
此世界中鬼神繚亂於意云何今正是時若
有國王大臣統領宰執不信佛法不敬師長
則令國界善神不歡龍王不喜五穀不熟風
雨不時如此不敬佛法之人則不信造福不
修道業貪生愛樂不覺不知者則被諸惡鬼
神惱亂其心是人則當貪欲熾盛積聚財寶
不知厭足是故應知如是人等當自思察火
急悔責發菩提心廣造修福當救其身又有
世間凡夫之人不敬三寶不信佛法者亦被
鬼神惑亂入其人心當作鬭競惱害賢良如
此魔人被鬼入心能出異端邪執是非說策
密謀破壞良善國王大臣諸軍頭領迷惑心

亂勿令所覺盛行顛倒逆亂之心所以者何
是故世人應知切須覺察當發信心造諸福
祐是故善男子若欲迴心敬崇修福者法有
三種云何爲三一者佛寶二者法寶三者僧
寶云何依此三寶如何修持有福無福若供
養僧其福百倍若供養法其福千倍若供養
佛其福萬倍則是歸依佛法僧三寶無限之
福是故應知諸善男子若損僧寶鬼神入心
失却人身大臣之位永入地獄無有出期若
滅法寶鬼神入心損却福祿受盲聾瘡癰愚
癡之報常墮畜生作駝驢猪狗若除佛寶鬼
神入心多淫多欲多瞋少喜心常暗昧被人
惑亂失却王位人身難得死墮阿毗不得生
天水沉苦海爾時世尊語諸衆生善男子等
慇懃告汝吾今不忍見於地獄惡業衆生不

信三寶消除福祿廣造諸罪墮於四趣輪迴
五道或得人身還造諸罪入於地獄無有出
時是故當知善男子等欲得福祿欲得長壽
福慶增盛果報圓滿者應當作善莫損僧寶
不滅法寶不除佛寶所得王位亦不動搖所
作大臣亦不損壞所得人身延年益壽國王
大臣統領宰執諸佛加被善神衛護吉慶常
樂常得清淨是時世尊告諸菩薩摩訶薩等
當來於世混亂之時欲得清吉欲得善福集
在身中延命長遠者誓當信敬一切三寶歸
依如來供養於佛供養於法供養於僧生
世世常得人身不失王位不失大臣之位不
失統領諸軍宰執職位不失福祿延年長壽
死得生天受勝快樂不墮地獄不生四趣常
得人身遇佛聞法正見正信漸次修學如來

正智聖行滿足速證菩提成聖解脫是時釋迦牟尼如來在舍衛國中祇園精舍大道場處有外道六師尼乾子等九十五種邪見之法外道頭首須臾陀羅將諸徒衆五百餘人投佛出家須臾陀羅啓言世尊我爲年老多時幻惑志求天眼將爲出離如今覺寤乃是邪見不可得值如來正法聖性天眼惟願如來大慈大悲納受我意其時釋迦如來告言善來須臾陀羅受我教者於吾法中當得正見聖性天眼爾時自諸外道尼乾子等共佛諍義外道答世尊言我本教中志求法者則得天眼外道徒衆啓世尊言今者衆中實得天眼世尊報言外道癡人汝常誑惑邪見惡業汝從父母顛倒中生不淨神識心常惑亂何得自言我證天眼如來告言愚人外道今

遇正法諸佛如來如是大師是汝真大善知識於吾法中得生正見不墮邪網證聖天眼外道何故自言得道我證天眼如來報言尼乾子等汝是迷人譬如有人患其眼根得遇良醫治差眼目便得淨眼得見日月既得見已衆色俱覩緣此正見得福如是是故世尊語言外道若有衆生不具信根不識正法難遇難治若見大善知識故爲是無信邪惑在心對面不識若有衆生實有深信善根之者千里亦通則得遇見大善知識邪惑消滅無有罪障肉眼得淨以得淨眼則證天眼既證天眼則識諸佛遇大善知識正信正見不入邪網是故汝等諸外道輩汝等晝夜執持邪論誑惑世間邪箭入心未能拔出而作異見諂曲邪命於其非法執著作善不可解脫當

墮阿毗無間地獄從地獄中出先作畜生駝
驢猪狗將命還他先世供養累劫陪償無有
休歇是相當知從畜生沒得生人間作其人
貧窮下賤盲聾瘡癰受業如是見者無喜汝
作不善先世報力世尊語言外道癡人尼乾
子等今生受邪劫劫不正常行邪法自壞已
身亦壞他人如此自盲復語餘盲我將汝去
總墮深坑智者當知如此二盲於其非路必
有墮落遭其辛苦外道盲人亦復如是是故
世尊在大衆會告語菩薩一切衆生言如是
外道六師尼乾子等九十五種根本邪教不
正之法總有六宗云何名爲邪教六宗根部
之法一者尼乾子修習自然之法名爲天生
本自無因無緣長生不死之法二者毗羅胝
子修習著空爲道滅身無體歸死不生再來

卷十

五

之法名爲得道三者鳩馱迦旃延修習午日
炙身編椽卧棘名爲苦行焚身祭天擬求得
道歸空不生之法四者富蘭那迦葉末伽黎
修習不淨之行嚴持狗戒猪戒裸形塗灰於
糞土中卧不解羞恥若能識羞之者名爲正
道是故外道常持不淨狗戒擬求解脫成自
得果五者拘賒梨子修習自餓忍飢不食外
道口言告人自稱得道不饑不渴是名自餓
外道不食之法六者尼健陀若提子等修習
邪見求天祠神敬日敬月恭事於火取相取
夢夜看境界口云自言求者得道我得天眼
見前後生死之事常樂祭祠鬼神意擬求財
求錢令神靈祐助意言必得稱遂於邪道中
祈求果報如此外道六師徒黨俱行邪教都
總不知是邪外道口言自唱我得聖道亦向

他人所說若修我教不久當得聖道之果如此外道之言不可有信是故世尊語此外道如是邪見不正之教實非可信敗壞衆生本性正見外道邪諂強爲道首與人作師實非正覺我稱正覺實非能知出世之道我言能知實非聖見我稱聖見實非能爲衆生之師我言能爲如是外道非但自殃善道福果亦失他人善道生路是故外道實非正師總墮邪道彼師亦墮汝亦隨墮是時如來告諸菩薩摩訶薩一切有情衆生四部衆等諦聽諦聽善思念之吾今爲說當受因果見存有相生長其身舉動施爲皆有習氣是故外道不信如來說有因果先世業緣云何說言當有是相是故應知彼人若從地獄中出來生於人間當有見相智者應知其聲斃破驢騾之

卷一

六

音聲大忽忽吼喚緩急心常少信多饒誑妄不令所信無人親友其人醜陋不敬師長不信佛法不孝不義無慙無愧好行殺生常造諸惡此人短命不得長壽見善不發菩提之心死墮諸趣常沒三塗爾時如來世尊語言外道癡人是相當知從畜生終沒來生人中當有是相其人暗鈍處事多愚少智無力懈怠懶惰多貪多食不揀麤細其性拘狹出語直突此人力壯常當負重常共癡人常爲知友好喜拳脚隨時卧地不避穢汙欲得裸形不羞不恥心常虛詐異言誑語妄說他人諂曲不實取他財物常愛抵債此人見善不能發心不信正法常造不善十惡之罪流浪生死難得人身死沒苦海還墮畜生以此思之須當發覺是故當知外道愚人非汝能知非

愚所測彼人若從餓鬼終沒來生世間當有是相其人黑瘦面無光色頭髮短惡黃赤蒼浪騫鼻怒目眼白直視而常饑渴多思飲食慳貪嫉妬怯怖於官執著邪見迴背說人道他長短貪姪積聚不能割捨布施衆生不樂見善惟愛信邪所見財物其心欲取而常貪盜不知厭足得人少財便生喜悅若貪不得便生妬害如此之人不肯發心信邪倒見諂曲邪命不修善法不敬佛法純信鬼神愛嚮祭祠如此之人還沒地獄從地獄出却作鬼身輪還生死入於苦海無有歇時是故世尊告語外道汝是邪命愚迷癡人不知因果不識良善如來告言吾向汝道是事難信無量衆相外道邪見不可得知如此之理非愚能測是故當知若從非人修羅之身聞佛少信

沒生人間當有是相高心我慢常樂忿怒好行鬪諍挾怨記恨憎嫉起惡諂曲不實純行虛詐抵債謾人身長洪壯眼白圓怒齒疎包露勇猛有力心懷戰陣常好鬪打瞋勵不休兩舌破和間拆良善輕蔑賢士說他長短毀謗好人雖向人間常行不善如此之行死墮地獄無有出時隨業諸趣還生本身阿修羅道佛語外道諦聽諦聽是故當知若從人終還生世間當有是相其人賢直親近善友性常有信有忠有孝若有惡人漫行非謗毀訾其人終不與前人反相報惡何以故此人常爲好惜門望識羞識恥篤厚守信樂好名聞及以稱譽受性工巧敬重智者具慙具愧心性柔輒識知恩蔭有願相報於善知識心順無違有慈有悲孝養父母師僧和尚小心敬

上知人欸急處事有方善能和合常樂信佛
好行布施常生供養不耐於債不負他人少
許財物好習善事接引於人悉令安樂不令
有苦如此之人行如是行死得生天不入地
獄還生人間受大快樂不受衆苦生生世世
常獲人身是故如來語諸外道及是無智不
善惡人亦非愚癡之所見解非凡所測非意
校量若有衆生持五戒十善得生天上受勝
妙樂從天退沒生於世間爲人端嚴正信正
見相好殊妙其人聰慧樂好清淨喜著華鬘
熏香塗身常愛鮮潔好釋賢良常樂音聲歌
舞讚歎常樂高樓不應在下爲人作首含笑
不瞋有行有德吐言柔美善巧方便出言誠
諦盡皆歡喜不傷前人有大智慧常樂好衣
嚴身之具此人有善樂欲出家若得爲師精

進修持清淨律行學習佛道志求菩提如是
之人有智有慧多劫修行難可籌量非心所
測非眼所觀此是賢良見生受福若修淨戒
不久當得無上正等菩提是時釋迦牟尼如
來告諸菩薩四部衆等善男子善女人當知
如此外道尼乾子等六師頭首邪見惡法九
十五種異見別部都有六宗根本之法六師
徒黨尼乾子等拘賒黎子毗盧胝子鳩駄迦
旃延富蘭那迦葉末伽黎尼健陀若提子等
外道六師都有九千五百徒黨皆執邪教九
千外道深著邪見毒箭入心不歸如來聖道
正教唯有一人徒黨外道都首衆中第一須
臾陀羅將諸外道五百徒衆歸依如來投佛
出家而披法服修佛聖道正行正智自諸外
道尼乾子若提子等深著邪見不信正教退

坐而去是時如來在大衆中告諸菩薩摩訶薩及諸四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人等如此外道實是愚人不善之者宿承過去惡業之因墮於地獄出生邪見是故若是今時不發出露之心必還流浪是時四部弟子善男子善女人等至誠發心歸依如來修持十善受於諸佛祕密正教清淨禁戒不入地獄不作畜生不生餓鬼不生諸趣不生外道邪見之家生生世世得值諸佛聞說正法漸次修學如來聖教聖智聖行成就菩提當來成佛得阿耨多羅三藐三菩提故是時釋迦牟尼如來言吾於過去無量劫來修行如是瑜伽聖智諸佛金剛三摩地法祕密菩提甚深三密如來法教爾時世尊於祇園精舍向大道場衆會之中告諸菩

薩摩訶薩衆及諸聲聞大梵天王并諸天梵衆龍神八部四衆弟子諸善男子善女人等吾從往昔於毗盧遮那世尊聽受瑜伽祕密金剛菩提三密三摩地法聖性之教曼殊室利導引於吾及諸菩薩爲於上首令成佛道得阿耨菩提是故世尊釋迦如來告示一切菩薩一切諸天大梵王等一切天龍八部諸神鬼衆一切聲聞四部弟子衆釋迦牟尼言吾從因地往昔以前向於曼殊室利菩薩初發菩提之心修行三摩地金剛菩提三密之行今得成佛號爲釋迦牟尼如來^{第十}是大會諸大菩薩衆一切梵王諸天梵釋等龍王八部四衆人等同共啓請曼殊室利菩薩與汝大衆爲師上首當引大衆總皆成佛吾於當來末世之時亦助曼殊廣化羣品爾時大會

諸菩薩等即依如來教命禮敬曼殊稱爲師
首是時曼殊室利菩薩從坐而起稽首如來
長跪合掌叉手向佛而白世尊得許於我我
則敢依如來指示不敢違越世尊教命惟願
世尊加被於我我當敢受佛言許之是故四
衆諸大菩薩摩訶薩一切諸天梵釋龍神八
部大會諸衆咸皆歡喜總依世尊指授言教
當來之世修習菩提總願得值大聖曼殊引
接於我惟願大聖曼殊室利菩薩劫劫生生
得遇相值與我大會四部衆等作爲導師不
相捨離漸次修學證成佛果當來願得阿耨
多羅三藐三菩提故是時大衆咸皆信受歎
美如來與我衆等指授曼殊得爲導首是我
衆會深生慙愧譬喻無比不可校量惟願如
來加被衆等是時於此大衆諸菩薩摩訶薩

卷十

十一

不敢違於世尊指示我等大會一切菩薩一
切聲聞一切龍神八部諸衆一切四部弟子
善男子善女人等深信此經佛言若有人發
菩提心至誠書寫此經受持讀誦見世此生
獲得聰明利智辯才無礙福德增盛智慧如
海所求稱遂悉皆圓滿何以故諸佛聖智加
益行者便能精勤進修如來所說曼殊室利
千臂千鉢大教王祕密經至誠修學聖行聖
智三密祕契金剛菩提三摩地聖性法教起
勝疾成過於阿僧祇殑伽沙微塵數劫向前
成佛速證無上正等菩提是故菩薩精進修
行如來觀照性寂者成就金剛無漏功德其
福甚多不可稱計若算師算師弟子不可籌
量算數比喻所不能及惟有如來應證等覺
乃可知盡是時於此大道場會有千百億三

