

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵大師法護奉詔譯

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第一

大幻化普通儀軌三十
一分中略出二無我法 思七

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慈覺傳梵師寶壽詔譯

金剛部序品第一

如是我聞一時薄伽梵住一切如來身語心
金剛喻施婆^{思七}儼數祕密中祕密出生妙三摩
地時彼世尊從是三摩地起讚言善哉善哉
金剛藏菩薩摩訶薩奇哉金剛薩埵大薩埵
三昧耶薩埵悉從大悲空智金剛大菩提心
之所開示

爾時金剛藏菩薩聞是語已即白佛言世尊
云何金剛薩埵云何大薩埵云何三昧耶薩
埵唯願世尊爲我解說佛告金剛藏菩薩金
剛者謂不可破壞薩埵者謂三有一性勝慧
相應是名金剛薩埵謂於大智勝味充滿是

名大薩埵謂常行三昧是名三昧耶薩埵時
金剛藏菩薩重白佛言世尊空智金剛者於
如是名云何攝受云何名空智何等名金剛
佛告金剛藏菩薩空智者謂即大悲空智金
剛者體即勝慧以勝慧方便成就儀軌於彼
見聞有大力能種種成辦謂降伏禁止或却
他軍及瑜儼尼如其正理生住因緣以識智
成辦如其出現諸佛聖賢是爲空智最初出
生行相又復於大悲性如是解脫則於縛性
縛遍能了知悉皆解脫所以者何彼勝慧性
及所知性悉非性故彼空智性亦非性故以
本然智決諸疑網照解諸法本然不起時金
剛藏菩薩重白佛言世尊如是空智云何而
有血脉之相佛告金剛藏菩薩彼血脉相有
三十二種是名三十二菩提之心又此漏法

於大樂處總有三種謂羅羅拏辣娑拏阿嚩
底羅羅拏者即勝慧自性辣娑拏者謂善方
便阿嚩底者是中說離能取所取又此三種
即是任持不動清淨智月彼三十二種血脉
者謂一者不可破壞二者微妙色相三者天
四者左邊際五者短六者酷摩惹七者性八
者施迦九者過失十者阿尾吒十一者本母
十二者設哩縛黎十三者清涼十四者燄熾
十五者羅羅拏十六者辣娑拏十七者阿嚩
底十八者量十九者青色二十者平等二十
一者因二十二者相應二十三喜二十四
者成就二十五者煥二十六者蘇末他二十
七者轉二十八者欲二十九者忿怒三十者
迦多演尼三十一者童子三十二者施設是
名三十二種血脉之相

復次金剛藏菩薩白佛言世尊此何因緣有如是相佛告金剛藏菩薩謂欲成熟三有遠離一切能取所取以諸方便了別性相為持戒者分別解說諸佛聖賢智慧方便三身三業及伊鍤摩野謂伊者佛眼母菩薩鍤者摩摩枳菩薩摩者白衣菩薩野者多羅菩薩又復法身輪者具八輻相報身輪者具十六輻化身輪者具蓮華相六十四葉大樂輪者具三十二幅建此輪者如是次第有四刹那謂莊嚴果報作觀離相依四聖諦謂苦集滅道依四真實謂身真實智真實持明真實聖賢真實有四歡喜謂喜勝喜離喜俱生喜等依四種律謂上座部大衆部正量部一切有部日月時分晝夜增減謂於八時有十六分三十二點六十四刻如是一切四種最初贊拏

黎明妃從彼臍輪發大智火焚棄五蘊以佛眼毋焚燼諸漏除妄因緣故

拏吉尼熾盛威儀真言品第二

施一切地上飲食真言曰

唵引阿吽引發吒音半莎引賀同引下

佛言唵阿者作一切法出生門故五如來種子者所謂

捫一益二唵陵引三合龕四吽五

空智金剛心真言曰

唵引禰縛畢祖二縛惹囉合一吽引三吽引四吽引五

發吒音半莎賀六

佛言一切真言句首當安唵字次置吽發吒

字後用莎賀字

阿闍如來真言曰

唵引遏二葛三抄四吒五多六波七野設莎

唵引遏二葛三抄四吒五多六波七野設莎

賀八

佛言一切瑜礙尼種子字

過一阿二引壹三引翳四引嘔五引汚六引哩七引黎八引嚕九引

盧十引伊十一引愛十二引鄔十三引奧十四引暗十五引惡十六引

二臂明王真言曰

唵一引怛二引懶三引路四引歌五引叱六引波七引各八引吽九引吽十引吽十一引

吽十二引發十三引吒十四引音十五引莎十六引賀十七引

四臂明王真言曰

唵一引入二引縛三引羅四引入五引縛六引囉七引毗八引喻九引吽十引吽十一引吽十二引

吽十三引吽十四引發十五引吒十六引音十七引莎十八引賀十九引

六臂明王真言曰

唵一引吉二引胝三引吉四引胝五引縛六引惹七引囉八引吽九引吽十引吽十一引吽十二引吽十三引

發十四引吒十五引音十六引莎十七引賀十八引

加持真言曰

唵一引阿二引吽三引

淨地真言曰

唵一引犍二引又三引上四引呂五引角六引犍七引又八引犍九引又十引吽十一引吽十二引吽十三引吽十四引

五引發六引吒七引音八引莎九引賀十引

禁止真言曰

唵一引吽二引莎三引賀四引

發遣真言曰

唵一引龕二引莎三引賀四引

忿怒真言曰

唵一引統二引陵三引莎四引賀五引

降伏真言曰

唵一引吽二引莎三引賀四引

鉤召真言曰

唵一引枯二引莎三引賀四引

又降伏真言曰

唵一引捫二引莎三引賀四引

五

信愛真言曰

唵一引 訶嚕黎二引 訖哩三合 莎賀四

佛言若天旱時欲請雨者先建曼荼羅用寒
林線緝量界道於壇中心以寒林中五色粉
骨作白粉炭作黑粉麩作赤粉雄黃作黃粉
陁羅葉作綠粉代以石礫 粉畫空智金剛大明
王八面四足一十六臂面各三目作忿怒相
踏阿難陀龍王復以香泥捏造阿難陀龍王
像其龍王及妃種子字並用朴堊以五甘露
沐浴散黑色花次以龍華樹汁塗之或以白
蒿汁代
之復以象眇塗龍王頂上於黑月十四日取
黑牛乳盛滿器中令黑色童女合青色線於
壇西北隅開一小池以阿難陀龍王安彼池
中然後阿闍黎依法厲聲無間誦此請雨真
言曰

唵一引 苦嚕苦嚕二 渴症下女轄切 渴症三 末娑
末娑四 渴吒渴吒五 枯吒野枯吒野六 阿難
多七 闍婆葛囉引 野八 那引 誡引 提鉢多曳
九 四 嚕嚕紺十 薩鉢多合二 播引 多引 羅誡
眈一引 那引 誡引 那引 歌引 哩沙合二 野二十 末
哩沙合二 野三十 誡哩惹合二 野四十 扑五十 扑六十 扑七十
扑八十 扑九十 扑十 扑二十 扑三十 扑四十 扑五十 扑六十 扑七十
扑八十 扑九十 莎賀二十
誦此真言若時不雨即當倒誦此咒降霆大
雨又若不雨令彼龍王頭破七分如蘭香梢
若欲止雨取寒林衣置於坐下誦此真言即
能止雨止雨真言曰
唵一引 阿哩也二合 設摩合二 舍引 那畢哩合二 夜
野三 咩四 咩五 咩六 發吒七
復次成就法謂降伏他軍速令破壞當用畫

思七

六

石為末入五甘露以斷鐵草和合為丸加持

誦此真言曰

唵一引縛惹囉二合葛哩多二合哩二唎二縛惹囉二合

引野三吽四引吽五引吽六引發吒七半音

應先誦此真言一十萬遍或一百萬遍得成

就已即用前藥丸畫餅器頂悉令周匝無使

斷絕即得他軍速皆破壞

若欲成就底羅紺法當用末羅摩子白色曼

度迦華及斷鐵草阿闍毗藥於日蝕時和合

作鉞斧形踏兩足下誦此真言曰

唵一引縛惹囉二合吽三引囉二播三引吒四野五播六引

吒七野八吒九吒十吽十一吽十二吽十三發十四吒十五莎十六賀十七

誦此真言一百萬遍即得成就一切聖賢尚

不違越何況破壞餓魔羅界

復次成就法若欲作諸瘡病於阿哩迦樹葉

上用唧多迦毒辣藥書彼設觀嚕名字棄擲

稻糠火中誦此真言曰

唵一引縛惹囉二合入三縛四囉五入六縛七囉八

設九咄十籠十一勃十二籠十三吽十四吽十五發十六

吒莎賀

誦此真言一阿庾多即得成就

若欲成就開摩黏法於自臍輪作是觀想或

於腹上觀想成辦然後乃見摩黏自開若欲

作信愛法於月八日分詣無憂樹下著赤色

衣食末捺那果以肝摩唧歌藥汁塗於額上

誦此真言曰

唵一引阿目計二珥三紇四哩五縛六施七婆八嫂九

觀十娑十一賀十二

誦此真言一阿庾多無令間斷即得成就

若欲制止日月當用阿闍黎飯作日月狀置

金剛水中誦此真言曰

唵一引縛惹囉合二引葛二合摩三引左羅三引摩三引

左羅四引底瑟吒五二合底瑟吒六二合唵縛惹囉

二合野吽八引吽九引吽十引發吒十一引莎賀十二引

誦此真言七百萬遍即得日月制止於彼晝

夜無能分別又金剛喻沙多成就法於日後

分令一具相童女以諸香華供養念此真言

一百八遍然後用油沐浴取多羅樹汁塗於

童女大楞指上及用此真言加持即時應現

乃問二世之事時彼童女隨問為說誦真言

唵一引那誡囉二合那誡囉三合

又成就法

尾盧野引尾盧野引

誦此真言時象即奔走

曼摩引曼摩引

誦此呪時虎即奔走

底黎野引底黎野引

誦此呪時熊即奔走

伊黎弭黎扑扑

誦此呪時蛇即奔走

佛告金剛藏菩薩思七如我往昔亦以是法調伏

護藏醉象悉令奔走此遨哩明妃設縛哩明

妃金剛拏吉尼即無我義彼地行空行鈎召

發遣悉相應故

一切如來身語心聖賢品第三

最初觀於慈 次即觀於悲 第三當觀喜

一切處學捨 初空性菩提 第二集種子

三成辦形像 後當觀字義 現前觀囉字

成熾盛日輪 於彼日輪中 吽字金剛業

又復觀杵形 牆網悉周遍 先觀沒哩多

成法界智者 行人坐其上 自體即空智

自心想囉字 成輝曜日輪 於中觀吽字

惠方便自性 青色大忿怒 金剛吽歌囉

以內心真實 猶若金剛杵 又復觀吽字

出生忿怒相 謂大悲金剛 猶如青蓮色

此大悲金剛 或如日暉色 見彼若虛空

當如是信解 持諸莊嚴具 供養八明妃

遨哩鹿郎蹉 取哩摩泥器 尾多黎者水

渴三摩哩藥 卜葛西獻杵 設嚩哩六味

贊擊哩音樂 供養於本尊 努弭哩歌舞

彼妙樂大樂 ^{思七} 隨日月晝夜 住是種子中

說如是有情 勝歡喜自性 轉現大神通

廣覆虛空壇 漸略一心中 悉成忿怒相

青色日輪中 眼紅曼度迦 髮纏金色髻

用五印莊嚴 輪環及瓔珞 手釧金色帶

表五佛清淨 說此名印契 見彼忿怒相

十六童女形 左手持金剛 及彼葛波羅

竭椿誡亦然 右手青色杵 應詣寒林中

成就本所尊 口誦吽迦囉 八明妃圍繞

隨其方便說 自身即寒林 四臂謂四魔

令降伏清淨 應誦於吽字 色相如前說

彼左第一臂 手執葛波羅 以天阿脩羅

威甘露充滿 次右第一臂 手執金剛杵

次左第二臂 及右第二手 般若蜜多教

或即佛形像 次三面六臂 左手持甘露

右手或日月 彼最初青色 臂相如前說

都無有是相 清淨波羅蜜 彼左第一臂

手執三戟叉 次右第一臂 手執金剛杵

左第二臂鈴 右第二執刀 餘左右二臂

金剛星伽羅 以二種和合 佛像般若教

或復左右手 刀及葛波羅 應於空寂處
成辦三界事

賢聖灌頂部品第四

先於自心及自種子出生黑色熾然光焰左
手執鉤右手期尅如佛住三界中鉤召八大
明妃隨其供養本尊先以唵字得一切如來
灌頂即以彼佛成空智明王相持五甘露成
辦五如來賢餅作五種灌頂當灌頂時散衆
名華及鬱金香擊鼓歌詠供養金剛部佛眼
母等而能成辦空智三界加持於四威儀如
彼聖賢當如是知

大真實品第五

一切法自性 於此悉皆無 謂非色非聲
即無聞無見 及非香味觸 亦無能觸等
善解瑜伽者 非心非所緣 於諸母姊妹

亦應常供養	彼努珥明妃	如那胝染師
贊擊哩明妃	猶若淨行女	勝慧方便中
依供養儀軌	如其不分別	當勤策親近
若非秘密者	當獲如是苦	墮咩擊賊中
履猛火地上	此五部印呪	說為解脫因
而復說此印	名金剛秘密	謂金剛蓮華
事業如來寶	說如是五部	為最上大悲
金剛努彌印	蓮華舞亦然	事業為染師
如來清淨女	寶部贊擊哩	此五印決定
如來部亦然	總略而分別	去即如來行
來即吉祥座	以勝慧相應	是如來所說
開說為六種	總略唯五部	後復有三事
謂身語意業	又說此五部	即五蘊自性
如是出生身	是說為此部	無所觀聖像
亦無能觀者	無真言住處	成五種自性

三一

十一

大毘盧遮那 及阿閼如來 不空成就佛

寶生無量壽 梵王尾瑟拏 及與大自在

一切眷屬等 故真實開示 梵王成正覺

尾瑟努信愛 大自在吉祥 一切常安住

廣大真常樂 開悟令愛樂 如是自身中

出生諸賢聖 是人有福智 猶如薄伽梵

自在熾盛等 具足六種德 又如佛世尊

破諸煩惱魔 亦如大智母 出生諸有性

勝慧諸姊妹 能分別顯現 復如染師女

作歌詠舞戲 念彼如染師 親近諸衆生

說彼如女人 出生諸功德 歌詠如勝慧

旋轉成大悲 說努拜明妃 故不受諸觸

於彼諸聖賢 說多種稱贊 當畫曼拏羅

行相如前說 如其以指縛 或作掣開印

於彼靜思惟 隨應成觀行 獲如是妙樂

於自常受用 淨盡生老門 說名安樂定

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第一

音釋

熾 徐刀切 於 黨 取 將 侯 矇 充 之 切 扑 普

二 彌 角 占 尼 占 奔 疾 走 也 咩 迷 爾 擊 昌 列 切

亞 烏 故 切 塗 也 飾 也

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第二

第三 同卷

思八

宋西天藏經書是極矣梵經如普明菩薩傳梵論羅摩經譯

行品第六

爾時佛告金剛藏菩薩言我今復說最上到

思八

一之一

彼岸行於此先行畢竟成辦由是成就金剛
空智彼修觀者當如是行謂頂想寶輪耳帶
寶環手串寶釧腰垂寶帶足繫寶鐸及妙臂
釧頸嚴寶髮衣虎皮衣嘗五甘露又修觀者
為於空智作相應故此五色相平等和合亦
無分別以無量相即一色相是故分別了不
可得於一樹下或塚壙間乃至夜分空寂舍
中清淨安住而作觀想於佛智慧隨有悟入
如是勝行乃可為說又若樂求成就如是行
故應以廣大莊嚴詣阿闍黎為極悲愍求灌

思八

一之二

頂法於如是行隨其攝受彼阿闍黎為作開
悟於金剛部觀想本尊而作部主設復於別
部中出生菩提種智亦令安住有為隨其攝
受謂金剛歌舞事業等令生歡喜令生喜已
於金剛嬉戲因是解脫由作舞故引金剛步
而能隨證三摩四多輪者表阿閼如來鏤者
無量壽如來頸上髮者寶生如來手寶釧者
大毗盧遮那如來腰寶帶者不空成就如來
於是色相而生念住金剛渴椿識杖者表勝
慧相奎樓鼓者即善方便故瑜伽行者瞋業
清淨住金剛歌詠者真言清淨又復不應為
求利養作是金剛歌舞事業是故瑜伽者當
如是行飲食醫藥隨樂服行而常真實護持
不為老死之所逼惱又瑜伽者作髮髻冠以
吽字儀軌持五佛葛波羅或五指量作葛波

思八

二之一

羅器已以雙寶帶繫髮冠中即是勝惠方便
自性又瑜伽者灰塗髮線作絡腋衣以奎樓
鼓聲而作念誦觀想金剛渴椿誡杖而為勝
惠於金剛葛波羅觀想念誦知貪瞋癡極可
畏故於戲論事悉能遠離設復睡眠速應勤
策於所行行勿懷疑惑捨是身已修平等觀
於福非福如實尋伺是故非施亦非受者又
諸飲食如其所得而自受用於美不美無堅
執取亦無分別此應食者不應食者如是伺
察又於同行阿闍黎所不起分別是可往者
不可往者有學弟子為說正智令得成就於
自師尊常行禮敬無令因是退失成就墮無
間獄及慙恚事亦復如是諸有自性悉是大
悲相應之行護魔等事勿妄施設真言靜慮
常修出離諸三昧門而求解脫於所作行悉

妙相應而得現前決定同彼勝天爍迦羅主
如師子王於彼處處不生怖畏設於飲食而
生愛樂修瑜伽者不應迷亂而常發悲愍心
因是利樂諸衆生故

說密印品第七

佛告金剛藏言秘密印品我今當說為修習
瑜伽者恭敬問訊得生勝解無復疑惑謂示
一指為印二指為印或以左大拇指捻無名
指為印捻小拇指為印捻中指為印示方所
為印示無名指為印示頸處為印示所著衣
為印示三戟又為印示胷臆為印示髮際為
印示地為印示輪為印示顰眉為印示解脫
學處為印示額為印示頸後為印示足心為
印示金剛嬉戲為印我說修瑜伽者為對治
時印所印處而能善解大悲空智示獻華鬘

手者即延請義及住三昧耶戒於餘積集不應遠離而常依止最上境界是故修瑜伽者一切所作應知密印復次金剛藏白佛言世尊於何等處而求成就佛言當有一十二處遠離魔事為所尊重餘不復說何等十二一者惹藍馱覽國歌摩嚕國或酤羅山清淨園林二者摩羅鍤國或信度河城三者蒙牟尼國俱摩羅鉢吒國及天后城四者酤羅城阿哩毋城虞那哩河及四末河五者訶黎國藍婆國韶國金色城或鹹海中六者迦陵誑國洲子國彌佉羅國矜羯那國七者八者九者十者善行城憍薩羅城犍羅嚩城廣大聚落十者善行城憍薩羅城泯陀城俱摩羅布哩城十一者眾所樂處或大海邊十二者華果園林清淨池沼佛告金剛藏言我今為廣利益諸眾生故為瑜伽者

於金剛空智儀軌日月時分我今當說取黑月分於第八日或十四日建曼拏羅以諸幢幡莊嚴寶伎於七日中施妙飲食起大悲心恭敬供養設惡來者倍生憐愍勿復於彼生下劣想令魔得便不能成就是故於此常勤悲念諸有所作畢竟成就應如是知於晝夜分以慧決擇無復餘事無非時食不起邪思於他善惡勿樂宣傳觀察他身如護已有修瑜伽者應善籌量乃至身分飲食不雜亂出生語誠實所有真言印契皆住吉祥四嚕歌義吉祥者謂不二智故四者空性本因故嚕者離染勝莊嚴故歌者無所住故如是修瑜伽者設復毀戒然彼眾生亦常信敬以有智故於金剛葛波羅悉相應故

大相應輪品第八

復次相應輪	我今當廣說	最先空界中
作如是觀想	其次輪壇內	出生諸聖眾
又於輪圍角	觀想大風輪	水輪如其次
火大亦復爾	出生正法輪	清涼無煩惱
八葉具臺藥	如三角壇相	曠寂一心中
布諸賢聖位	如彼淨月輪	是中安種智
後以日覆之	集二種大樂	住於月色相
及與日時分	以二種相應	邀哩善稱讚
月大圓照智	及餘平等性	或慄幟本尊
及種子法位	說名妙觀察	唯諸作用中
名成所作智	及清淨法性	彼五智次第
觀想如是說	又修瑜伽者	於日月時分
及金剛薩埵	繫念悉平等	文字出生身
住吽發吒義	彼薩埵影像	等真實出生
作意而觀想	如前慄幟輪	以摩尼妙光

五八

五之一

惠方便自性 一切速成就

爾時佛告金剛藏菩薩言彼日月時分者謂以勝惠而能揀擇最初邀哩明妃者分別色相而各有異於中五位安五明妃即五蘊自性修瑜伽者當如是觀初帝釋方安金剛明妃次燄魔方安最初邀哩明妃於水天方安嚩哩明妃訶尾羅方安金剛拏吉尼明妃中方安無我明妃於次外院安八明妃所謂邀哩明妃陁哩明妃尾多哩明妃渴三摩哩明妃十葛西明妃設嚩哩明妃贊拏哩明妃訶弭尼明妃於上下方安空行明妃及地居明妃住大悲空智輪者悉於三有從自觀想之所變現此諸明妃皆以黑色大忿怒相用前五印之所莊嚴各有一面面安三目左右二臂執持寶刀及葛波羅器前五印者即是輪

五八

五之二

鍔寶釧寶鬘寶帶以五佛清淨故即五印清淨此諸明妃已如上說無我明妃右執寶刀左持葛波羅器及金剛渴椿誡杖衣虎皮衣立蓮華上足如舞勢智光熾盛如火聚髮髻金色微忿怒相執寶刀者為斷一切慢過慢等葛波羅器者為破四魔令善成就金剛渴椿誡杖者即空智性及諸方便於此儀軌觀想輪法成就者最初觀想黑色第二赤色第三黃色第四綠色第五青色第六白色然於六分觀想相應亦復獸離謂出生次第非出生次第於此二種平等依止是金剛部隨其生滅所說法故諸佛世尊說是空界蓮華種智觀想三摩鉢底及妙樂輪如是次第為自領納從菩提心如是觀想出生聖賢是二種輪悉俱生故所說勝惠出生義故所說方

卷六

六

便士夫用故後於勝義世俗二種分別彼二種輪者說勝惠輪如妙樂故是中於無量義分別有四種者即俱生分出生次第一者喜謂於此先行少分妙樂有進求故二者勝喜於此相應漸令增勝說妙樂故三者離喜於此妙樂獸離諸根息除貪染無衆生可喜愛故四者俱生喜一切平等真實觀想故又此妙樂具諸方便唯勝喜中如實遠離餘不復說於非有中無可得故於他了知身所有福尊重稱歎方便附近諸薄德人彼少睡眠若飲若食為境思念及餘一切如其所見於上中下平等一味真實觀想勿應於下劣品少略句義於最上品而作觀想於中品者離此二種如是六根諸有動息淨盡無餘共所修作等彼一味彼妙樂輪等同開示真實

觀想如是所說出生三有及諸世間如我所見一切觀照是故於三摩呬多畢竟修習於此成就無復疑惑設於大印畢竟進求觀想世間諸所作意悉非觀想觀諸法智亦非觀想諸所動植枝葉蔓草及自他身一切色相

是大妙樂悉非有性於自所得成就觀想所生業用如王者尊隨自取捨一切無礙貪瞋嫉妬及我慢等諸所愛樂乃至十六分中不及其一以智慧方便自性出生諸法及彼三世猶若虛空如來所說彼妙樂輪於一刹那而得降伏於自境界悉能棄捨諸了悟智及語言道加持次第唯用趣向一切智智自他了知地水火風及餘空等於刹那頃悉能破壞天上人間乃至地際於刹那頃皆同一相離諸分別不爲自他之所侵撓成就持明諸

業用等設復於生死中而常清淨譬如河流亦如燈炷於晝夜中真實不斷彼無智者於是儀軌徒設疲勞此世他世無能成就清淨品第九

佛告金剛藏言清淨品我今當說

由說是清淨 一切無疑惑 一一賢聖位

後當分別說 五蘊五大種 六根及六處

無知煩惱闇 自性悉清淨 謂自身領納

及餘他所作 說妙樂相應 境界等清淨

故佛善巧說 一切性清淨

時金剛藏菩薩白佛言世尊爲何等清淨佛

言於色等境觀想遠離能取所取所謂眼取

色耳取聲鼻取香舌取味身取觸意取妙樂

應知是等無餘親近是即清淨說金剛明妃

即色蘊清淨邀哩明妃即受蘊清淨嚩哩明

妃即想蘊清淨金剛拏吉尼明妃即行蘊清淨無我明妃即識蘊清淨外第二重四方上下成就清淨者謂帝釋方邀哩明妃即色境清淨焰魔方陴哩明妃即聲境清淨水天方尾多黎明妃即香境清淨酤尾羅天方渴三摩哩明妃即味境清淨下方地行明妃即觸境清淨上方空行明妃即法境清淨又地行空行二種明妃從是輪回涅槃自性之所出生外第二重四隅成就清淨者謂伊舍那方十葛西明妃即地大清淨火天方設縛哩明妃即水大清淨迺哩底方贊拏哩明妃即火大清淨風天方弩彌尼明妃即風大清淨一十六臂者即一十六空清淨四足即四魔清淨八面即八解脫清淨三目即三金剛清淨說金剛空智者即瞋清淨縛哩明妃即貪清

淨金剛拏吉尼明妃即嫉妬清淨邀哩明妃即兩舌清淨金剛明妃即癡清淨如是蘊等清淨出生次第彼於是法棄捨真實無能成就則為蘊等之所纏縛若於世間癡闇真實了知即於是縛而得解脫是故非色非聲非香非味非觸非法亦非世間心清淨故即一切清淨

灌頂品第十

佛告金剛藏言復次弟子灌頂曼拏羅法如其次第我今當說修瑜伽者先清淨地或殊妙園林菩薩聖賢得道之處以吽字儀軌作九警覺已然後於殿閣中以五寶末或米粉末粉畫最上大曼拏羅其壇作三肘三指量或增四指量指明者入已於五部出生乃至童子亦應親近是輪壇中先令弟子以帛覆面

及爲說此難得親近希有之相如是平等作
用境界自他領納悉能棄捨於有無性遠離
塵染等若虛空以智慧方便染無染等衆生
緣力最上文字諸所安住一切觀照又彼世
間有性無性之所建立及餘所有我人衆生
色者受者命者士夫補特伽羅如是諸有自
性悉幻化相時會聽者於金剛藏及一切如
來前歡喜踴躍作是唱言我於喜最上喜離
喜如是三種世間色相悉無所得及俱生喜
無復疑惑時金剛藏讚言善哉善哉是中非
貪非離及彼中間皆不可得如是俱生喜遠
離三種說名正覺佛言金剛藏而知喜等三
種遠離如現浮雲猶成幻化於俱生喜如睡
夢覺破一切相得無分別瑜伽印契悉能成
就以我四方曼荼羅放熾盛光明而調御之

四門樓閣珠纓半纓雜色交映無量間錯莊
嚴八柱以金剛線平等相應種種妙華燒香
塗香及妙燈明八大賢餅殊妙莊嚴於彼餅
中插波羅葉吉祥樹枝入五寶末上妙繒氎
繫覆餅項隨自本尊作第九賢餅殊妙相應
如前嚴飾線及智線應善秤量於輪壇所誦
一洛又及阿庾多數所誦真言如前已說又
瑜伽者先擇淨地施諸飲食作護已身如其
所見觀想處所於自壇中示灌頂法供養祈
請皆如上說是八內外兩重善巧安布遨哩明妃
如次粉畫先於東方粉畫寶刀南西北方四
維上下亦復如是時金剛薩埵清淨澡浴身
塗妙香華髮珠寶極勝莊嚴勇猛決定引離
荼步入阿闍黎大曼拏羅兩稱吽字作勇猛
勢復誦四四字辟除怖畏與二臂空智金剛

相應然後爲說真實平等清淨智相不壞他
教息除輪轉於無所觀無能觀者無取無不
取離二相故

又瑜伽者諸有飲食無復淨穢不生癡獸無
有三毒兩舌嫉妬慢過慢等若寃若親心無
所動何意於中得生我相自性清淨本然故
爾彼金剛拏吉尼等與是妙樂身諸色相悉
無所動金剛藏白佛言世尊云何五大種佛
言是菩提心之所容受觸堅硬法即是地大
彼濕潤性即是水大彼溫熱性即是火大彼
動轉性即是風大說妙樂性即是空大此五
大種能爲繫縛若於妙樂發俱生喜說是自
性一切所作是即持戒以大悲方便之所相
應設不護魔粉布輪壇猶於色相心平等
佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第二

是八

十一

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第三

宋西天三藏銀青光祿大夫魏國公明慈覺大師法護奉詔譯

金剛藏菩薩現證儀軌王品第十一

佛告金剛藏言顰眉顧視名忿怒眼二目向左顧視名信愛眼向右顧視或二目仰視並鈎召眼二目平視或視鼻準上觀出息或屏氣並信愛用觀入息鈎召用說鬼宿日觀乳木樹名信愛用以金剛杵止草木動並息災鈎召用於六月分修習相應成就無礙以佛神力不思議故得成就已令諸衆生入佛知見不應降伏作損惱事又此三昧不應分別得大罪咎諸所作事乃至語言畢竟利益若於衆生少分損害如是法印不能成就服三昧藥者住歌詠舞戲三摩呬多是所對治自他飲食如五甘露又說是相於七日中應知

成就離喜過失或有殊妙言音眼目修淨身出妙香影長七步大身人來見是相已即知聖賢修瑜伽者觸彼少分得刹那頃作持明仙我今於十二廣大儀軌中略說酤羅菩薩於諸衆生速疾成就信愛之法從訖哩字觀想本尊紅色四臂手執弓箭持優鉢羅華及蓮華鈎如是觀想於三界中而為信愛於刹帝利誦真言十萬遍宰官誦一百遍於世間衆生誦一萬遍諸天誦二十萬遍阿脩羅七十萬遍藥叉傍生誦一俱胝如其所說住清淨相諸佛世尊金剛堅固之身普能攝受作曼拏羅及護摩時於彼晨朝承事佛像作加持已觀想諸佛徧滿虛空隨屬本尊入已心內於真言行應當善解種種供養皆從吽字出生彼彼真言曰

卷八

十二

唵 引 縛日囉 合二 補瑟閉 合二 阿 引 吽 引 薩 縛 合二 訶

唵 引 縛日囉 合二 度閉 引 阿 引 吽 引 薩 縛 合二 訶

唵 引 縛日囉 合二 禰 引 閉 引 阿 吽 引 薩 縛 合二 訶

唵 引 縛日囉 合二 嚩提阿 引 吽 引 薩 縛 合二 訶

唵 引 縛日囉 合二 迺尾你 引 阿 引 吽 引 薩 縛 合二 訶

訶

獻阿伽水儀軌次第如前已說我今復說成

就護魔法息災圓爐白色廣一肘半深等半

增益四方黃色廣二肘深一肘降伏三角黑

色廣十指深五指信愛紅色鈎召如信愛同

忿怒與降伏同息災用脂麻增益用酪降伏

用羯諾迦木忿怒用棘木信愛鈎召並用紅

優鉢羅華火天歡喜真言曰

唵 引 阿 拏 那 合二 曳 摩 訶 引 帝 惹 薩 哩 縛 合二 歌

引 摩鉢羅 合二 娑 引 馱 各 歌 引 嚩 拏 也 合二 訖 哩 合二 多 薩 埤 引 囉 他 合二 遏 悉 銘 合二 散 你 四 都 婆

縛 阿 拏 那 也 合二 縛 引 喝 那 怛 鍤 合二 你 尾 索 引

叱 部 引 多 引 泉 四 縛 日 囉 合二 訖 引 馱 布 引 吟

底 那 引 那 引 囉 怛 那 合二 馱 哩 引 馱 引 底 哩 合二

引 阿 母 訖 引 欣 曼 拏 朗 栗 契 多 莎 哩 單 合二 撻

縛 鉢 囉 合二 哩 單 合二 撻 娑 引 提 耽 拏 搽 賀 咩 部

葛 阿 引 拏 拏 奢 悉 野 他 引 歌 引 黎 薩 哩 縛 合二

悉 提 訖 嚩 薩 縛 合二 彌

獻 闕 伽 水 真 言 曰

唵 引 嚩 吽 引 鍤 斛 龍 覽

淨 水 真 言 曰

唵 引 黎 引 黎 引 吽 引 恪

獻 食 真 言 曰

唵 引 探 探

熾盛拏吉尼所說成就品第十二

復次金剛藏言世尊於諸法海云何為求成就者略說如是本尊色相佛言為於無我明妃或吉祥四嚕迦一刹那頃知彼安住及於廣大清淨儀軌若時若處最初修習是故略說復次持真言者一心成就三摩四多於已住舍或夜時分發動勇心以勝慧相應觀想吉祥四嚕迦像澡浴塵穢著新淨衣以栴檀香塗瑩手足嚼莛菴齒木及妙香果無非時食如佛世尊求出離想親近智者觀想行人於刹那頃忽起異相於所持明心難調柔爾時行者不應止息決定精勤趣求成就佛告金剛藏言我說禪定心能壞煩惱毒求成就者極善籌量於一月分心存聖像離諸攀緣或一日中相續觀想隨其所辦得大果

利所有輪轉自他二利非餘方便速能修習於所持明而常現前求成就者如是煩惱迷醉憂悲痛苦熾然三毒說刹那頃如實相應而得不墮五無間處設有屠膾卑賤醜陋身不具足造惡業者思求成就應修十善尊重愛樂密護根門是人決定離瞋慢習而得成就三摩四多設此時分於秘密行乃至法印未得成就自然得是持明智者或瑜礙尼而來為說攝受某印執金剛杵利益眾生或得廣大莊嚴具相童子以悉囉訶香和合龍腦以菩提心加持散之應當一心觀彼聖像彼或為說十善等法知實明了得彼成就無復疑惑或勝那哩及自眷屬亦應觀想若天若人阿修羅緊那羅夜叉女等彼亦領解自所行行當生信敬勿起邪思瞋怒色相復次金

剛藏言世尊於無我理已具足說復何印所
印處二種成就佛言如來大悲隨所應現具
相明妃住蓮華族捨幻化相而能照解勝惠
方便二種生滅是二邊際非生非滅即真實
性又此滅處處無有性滅無盡故瑜伽生滅
次第如是又修觀者從戲論生如夢所作了
如幻覺實無戲論是中所說如曼拏羅現諸
色相和合出生灌頂大印及大妙樂如是了
知唯太威力青黃赤綠及黑白色行非行等
勝惠方便二種相因說金剛薩埵有妙樂性
於曼拏羅餘無作用時金剛藏白佛言世尊
是大妙樂自所相應出生次第若非有性復
何所用佛言快哉大士以信除疑我說世間
身所妙樂能觀所觀如華有香華性若無香
不可得身相妙樂亦復如是於性無性如佛

知覺癡暗無知及餘怯弱悉能破壞彼金剛
喻沙三摩地極妙樂行唯一體相為佛實藏
我所說法聞自功德信順世出世間為調御
者離喜俱生喜等即我自性如以燈明破諸
黑暗三十二相八十種好皆樂輪之所安住
彼相若無是義非有於諸聖天不應棄捨是
故覺非有性色亦無性諸相非相皆勝妙樂
又諸世間自他色相悉俱生故心相清淨即
名還滅若於本尊相應出生威儀色相及安
住處如彈指頃而執著者譬少毒藥能害多
命知彼毒已還能壞毒又於分別而強分別
以清淨有破煩惱有如風病人食摩沙豆發
病愈風名顛倒藥於相決定而常尋伺而為
分別一切法性譬如有人少水入耳還以水
取又諸衆生貪火所燒為諸惡業之所纏縛

我以方便爲說貪火而令解脫如若有人爲火燒烙還灸以火即以是貪令斷貪縛而不能知是顛倒觀想者是人名爲佛法中外道又蓮華部相應分別此五大種觸堅硬性而生執著對治癡法是即地界毘盧遮那如來爲菩提心之所容受色身業用是即水界阿閼如來水地相搖熱觸生火對治貪熾是即火界無量壽如來思惟餘部有動轉相對治嫉妬是即風界不空成就如來於此妙樂而生愛樂即虛空相對治兩舌是即空界寶生如來此五大種於剎那頃心能了知等同一味是故於勝喜中分別貪等五火與大妙樂同一本性有十苑伽沙數如來衆同是一部於是一部復有百萬無數大俱胝部是勝喜中得如是部

說方便品第十三

復次宣說一切金剛儀軌瑜擬尼方便灌頂戒謂分別剎那飲食喜等諸佛如來安住鍤字正等一相得灌頂成就復次金剛薩埵白佛言世尊如是鍤字云何說爲拏吉尼戒如來爲調御師願爲我說如其次第佛言是中鍤字唯一體性最上莊嚴爲阿賴耶諸佛寶藏於初喜等分別剎那住妙樂智謂莊嚴果報作觀離相修瑜伽者於四剎那正行當如是知莊嚴者即初喜中方便爲說種種理事果報者謂即勝喜知妙樂觸作觀者謂即離喜我所受用爲說尋伺離相者即俱生喜遠離三種貪與無貪及彼中間復次灌頂阿閼黎以四種祕密觀想次第發清淨心熙怡顧視知具福慧滅除煩惱於諸衆生因緣成熟

為說四種澡沐灌頂以二手執金剛鈴杵其灌頂者面目熙怡莊嚴色相以大拇指無名指施設種種供養已為說攝受大印知彼弟子是大種族遠離瞋恚及我慢習調御教誨執金剛杵隨其本尊說灌頂作用相應契印見自師尊恭敬供養如佛世尊具大寂靜於此金剛瑜伽出生成就印法不應分別又應如我以大威力於生死泥拔濟沉溺作大歸救爾時弟子執金剛杵以盡世甘美廣大飲食燒香塗香幢幡寶鐸及妙華鬘是等供養於種種勝喜妙樂刹那遠離乃至菩提最後邊際持金剛杵利諸含識又為弟子說大悲智安住一切是身非身無有二相觀動植等皆幻化相輪壇方便畢竟無疑諸同學者如已眷屬時金剛藏白佛言世尊云何名諸佛

身最上輪壇如其次第為我除疑佛言是曼拏羅者堅固菩提心作大施會如虛空輪清淨境界應知是名金剛瑜伽蓮華部義時金剛藏復白佛言世尊持何等戒住何三昧佛言一者不應殺害眾生當共一心如護已有二者無不與故取他人翫好三者無欲邪行知本性空故四者無虛妄語世出世間發最上願時諸瑜伽者於佛世尊作如是言云何名根境 云何十二處 何等名蘊界復何為自性 佛言根有六 謂眼耳鼻根與身舌意等 內外根癡俱 以金剛解脫又境有六塵 謂色聲香味 及與觸境界并法界自性 是名為六境 即前根境二翻名十二處 五蘊謂色等 及大悲行性如是根境識 說名十八界 是故瑜伽者

十八

十八

於此能悟了 彼自性不生 真實無妄失
 一切盡知解 猶如水中月 又如撚箭手
 云何生火相 是火非箭出 亦非撚人手
 諸相盡度量 俱時無所得 又此所生火
 非假亦非實 是故諸法中 應如是作意

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第三

音釋

奎 傾圭切 驂迷 泯 彈盡切 蔓 無販切 繒 慈陵切
 也 疊 違協切 擘 補耕切 開 必計切 枿 魚割切
 欣 呼郎切 鞞 徒舍切 眠 都舍切 菽 呼豆切 莖 魚孟切
 牢也 切 堅 切

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第四

第五
同卷

思九

宋西天三藏銀青光祿大夫試光祿卿普明慧覺傳梵師道譽隆

說方便品第十三之餘

爾時無我明妃而為上首與一切金剛拏吉

尼等俱持五甘露相應供養世尊金剛薩埵

已飲金剛甘露味現大威神發歡喜心語汝

金剛拏吉尼等我此真實極為秘密供養禮

敬一切佛已於金剛本性我今開示時諸明

妃得大歡喜右膝著地合掌恭敬聽佛所說

佛言如得飲食於美不美勿生厭離澡浴塵

穢無起淨想設復不修禪定不誦呪句不捨

睡眠不護根門於五淨食平等服行一切眷

屬心無愛著無怨親想木石塑像不行禮事

於世間法悉能遠離又於刹帝利婆羅門吠

舍戍陀羅等不樂親近穢行旃陀羅皮作廁
人等亦不遠離或以摩黏及藿香葉毒辣藥
等酸醎苦淡及香美味殘觸飲食以菩提心
不二智故世間少分無不食者又得自然生
酥蘇摩華置蓮華器中入尸利沙及星伽拏
藥而為甘露以寒林灰塗身著雜色弊衣畢
利多華結鬢嚴飾復次金剛藏言六根清淨
故即一切境界廣大清淨世尊豈不說此諸
根清淨是大勇健身所甲冑金剛藏白佛言
世尊諸聲聞人所不能知是大三昧耶佛語
決定如刹那頃離諸煩惱如來於四種教理
不作是說云何名方便說佛言金剛藏汝一
心聽我今為大心者以方便說大三昧耶如
說摩黏即果實義如說彌羅即鈎召義如說
珂吒畢利珂喃即去來義如說阿薩婆羅

喃即珠寶義如說曼拏嚩即鼓音義如說努
囉努囉即薄德人如說歌陵惹囉即福善人
如說顛拏捨即無觸義如說葛波羅即蓮華
器如義底望鉢多即飲食義如說摩羅頂即
菜食義如說兀探即四平等義如說毋多羅
即妙香義如說悉羅紺即自然生義如說輸
葛囉即造作義如說末娑即白色義如說瑜
即相應義如說謨羅紺即金剛義如說酤羅
紺即蓮華義如說酤覽即部類義如說縛囉
拏即有分別無分別義於佛五部亦如是說
如說努彌即金剛部如說那底即蓮華部如
說贊拏黎即是寶部如說接惹多即如來部
如說辣惹計即羯磨部如說毋陀羅即妙成
就義又修觀者得金剛水成就作供養已而
自服行佛言金剛大薩埵我為汝說非彼一

切但應尊重而攝受之於此金剛空智灌頂
大真實句三昧方便勿妄宣說得大罪咎畢
竟無疑或為鬼昧怨賊侵燒瘡病蠱毒乃至
是人速趣命終設復有人於此三昧如世醫
王及佛導師於是方便亦勿為說彼不動使
者及四大明妃發大忿怒是名一切儀軌中
義集一切儀軌部品第十四

爾時金剛藏而為上首與一切金剛拏吉尼
心生疑惑得大憂惱而白佛言世尊前行品
中說金剛歌舞成就者云何為歌舞云何本
尊灌頂於何等思九印說瞋等作用又真言品說
無我明妃種子者云何種子從何出生金剛
部品說三十二血脉之相談彼清淨唯願世
尊為我除疑佛言金剛歌舞者所謂
酤引羅以哩胝阿冒引羅引蒙毋拏哩哥引

酤引羅引佉吉畢吒斛引末惹伊葛嚕尼吉
 阿伊路引羅引怛咄左羅渴惹伊誡引邊摩
 野拏引畢惹阿伊喝隸歌引陵惹羅鉢拏阿
 伊訥努嚕末吒阿伊拶烏三摩葛芻哩悉羅
 歌引葛上嚕羅引伊阿伊摩引羅伊印馱
 拏娑隸怛咄婆嚕呵引壹阿伊畢陵合渴拏
 契吒葛陵諦戍馱戍馱奴惹拏阿伊拏覽戍
 盎拏左拏引尾阿伊耽咄唵薩羅引縛阿尾
 鉢拏阿伊末隸野唵翁努嚕末吒伊顛拏末
 多馨末惹阿伊哩

金剛舞者於咄嚕迦相勿應妄念心生愛樂
 相續觀想又金剛明妃及瑜儼尼等如諸佛
 母是金剛歌舞而常真實護持自身及餘眷
 屬此諸世間所持誦處能生信愛是故於此
 極生尊重如月愛相勿復疑惑時金剛藏白

佛言世尊是俱生喜自性何所棄捨而能出
 生一切相應譬若虛空無有窮盡佛言如是
 如是如汝所說金剛藏言云何菩提心出生
 方便佛言謂此輪壇以自威力加持次第名
 菩提心出生方便世非世俗有二種相如俱
 那花處白月影世間妙樂亦復如是謂佛菩
 薩如是住持信解輪迴無復涅槃所說色聲
 等是輪迴受等是輪迴根等是輪迴瞋等是
 輪迴即以是法而名涅槃謂無癡是涅槃無
 迷亂是涅槃清淨是涅槃若非世俗菩提心
 以具相童子是上種族性行調柔殊妙莊嚴
 以悉羅訶香和合龍腦及妙飲食隨分供養
 於自他身成就義利又金剛蓮華而作相應
 出生次第不應遠離以蓮華器或白螺貝而
 作甘露如是正理有大力能即無我明妃以

大印曼拏羅住臍輪中從阿字音自性及彼
提字說是勝慧出生相應次第非長短方圓
而俱生喜如是出生受用妙樂及與大印而
得成就彼色聲香味觸法界自性智慧方便
及大妙樂即彼輪壇五智自性謂大圓鏡智
平等性智妙觀察智成所作智清淨法界此
無我明妃法界本性如我爲曼拏羅王等無
有異復次金剛藏言於輪壇觀想道如其出
生諸佛聖賢唯佛世尊先爲我等說是戒相
佛言先於身中住阿字門金剛蓮華大印方
便學處此內外戒我今開示以阿字理趣祕
密三摩鉢底令煩惱縛外不現起了知法報
化三身輪及大樂輪義如是住心意喉頂出
生無量諸佛聖賢彼化身輪依上座部律出
變化身法身輪者依一切有部律宣說法故

思九

五

報身輪者依正量部律爲所受用一切飲食
味故大樂輪者依大眾部律住妙樂故世尊
分別四種不動果等以勝慧業而作教誡是
法輪者如其受用說無所動而得大果於妙
樂輪具大力能有士夫用相應出生清淨果
報是等義類說名聖胎爲遊止處若人心離
貪等設處胎藏如被法服觀所生母即諸佛
母慈愍訓育曲躬禮敬如親教師猶我往昔
順生世間從阿字輪出生欣字圓頂潔膚若
苾芻相又衆生十月始生地上我於爾時滿
十地行大自在位故阿字門積集衆生如佛
無疑爾時無我明妃等聞佛語已心生疑惑
得大恐怖悶絕躡地時會見已語金剛明妃
等言是地水火風空此五大種唯佛知覺時
無我明妃如夢所聞從地而起白言世尊如

是衆生云何爲諸垢染之所覆藏能除是等
 名正覺者世尊如是真實無有虛妄佛言如
 無智人飲柝羅拏藥極生昏醉若離癡愛是
 即解脫若人於金剛空智信樂多聞了知出
 離方便斷無明縛不生執取於天人阿脩羅
 地獄餓鬼畜生起大覺悟無衆生相當成正
 覺又糞穢諸蟲常樂自體而尚不知有天人
 等樂此覺性者隨心所現非餘世界得成正
 覺設旃陀羅諸殺業者是人無智愚夫執著
 不知是行爲極癡冥於六趣中發行取有支
 之所輪轉若於金剛空智得是方便除我慢
 習清淨境界得無上道於此勝行成就無疑
 說卜葛西明妃是即地界彼堅硬體是即癡
 義佛言身依心出生若於餘處定不可得是
 故毗盧遮那如來部說設縛哩明妃是即水

思九

六

界彼濕潤性本尊理趣佛言心依身出生若
 於餘處不應現起是故阿閼如來部說贊拏
 哩明妃是即火界即貪理趣佛言說貪愛火
 以赤色爲自相由貪起兩舌故寶生如來部
 說努彌尼明妃是即風界本尊理趣佛言由
 貪故起嫉妬不空成就如來部如是遨哩明
 妃取哩明妃尾多哩明妃渴三摩哩明妃亦
 如上說於金剛空智如是住持三摩鉢底復
 次無我菩薩於平等相爲利衆生請問末隣
 大供養真言句時金剛薩埵於諸衆生令護
 他命爲作障者一切頻那夜迦說末隣大供
 養明曰
 唵印捺野摩惹羅惹刹普縛縛喝尼合縛引
 喻囉刹贊捺蘇惹摩捺縛鉢多羅鉢多引黎
 遏吒薩鉢伊喃末隣蓬惹仍伽補漉波合二度

引波斧引娑引尾觀喃合二益喝歌引惹薩縛

娑引達侃底枯尼譬痲枿引捺唵引遏歌引

嚕引牟抗薩哩縛合二達哩摩引二合拏摩龜身切

那庾合二怛半合二那怛縛合二多唵引阿引吽引

發吒音薩縛引二合賀引

如是末隣大供養明善解瑜伽者供養一切

部多等得大吉祥若求信愛護世諸天生大

歡喜若作降伏速破冤敵若作鈎召能遣諸

魔若作息災增益得大富樂相續不斷復次

金剛藏言如來先說地行空行明妃我今不

知當何部主佛言為身語意三密輪中以我

住處及無我菩薩住上中下此中開示部有

三種五種或開六種即五如來為對治彼貪

瞋愚癡兩舌嫉妬又於五種隨其次第觀想

出生金剛薩埵清淨妙樂又三種者即如來

部蓮華部金剛部為對治彼貪瞋癡等又復

一部謂阿閼如來金剛威德現忿怒相對治

瞋法

金剛王出現品第十五

爾時空智大金剛王開示一切本尊一切自

性身曼拏羅住極妙樂金剛心種子出生一

切自相曼拏羅王一十六臂八面四足帶髑

髒鬘現忿怒相執持五印得大無畏時無我

菩薩白如是言我先不知是曼拏羅一十五

位眷愛種智願為我說時金剛王如是嗟咨

持葛波羅擲金剛杵摧伏魔已說是如前曼

拏羅輪四隅四門及金剛線珠纓半纓無量

雜寶間飾莊嚴以我吽阿字種智放青色熾

盛光燄出生八面一十六臂足踏四魔現忿

怒相帶髑髒鬘及妙瓔珞得大無畏住日輪

中立如舞勢頂戴善巧金剛杵黑色忿怒以
 灰塗身口誦呌發吒字入樂寂靜離煩惱縛
 妙三摩地正面大黑色右面如白色俱那華
 左面紅色大忿怒相上面笑容餘四面並青
 黑色共二十四目如是相續復入樂嬉戲三
 摩地從嘑字門^{思九}出生邀哩明妃住於東門復
 入滿他那相應三摩地從尊字門出生厥哩
 明妃住於南門為護門者復入金剛蓮華相
 應三摩地從鍤字門出生尾多哩明妃住於
 西門復入破大煩惱闇三摩地從紺字門出
 生渴三摩哩明妃住於北門為壞魔者從奔
 字門出生卜葛西明妃住伊舍那方復入滿
 他那相應三摩地從商字門出生設縛哩明
 妃住火天方從贊字門出生贊擊黎明妃住
 羅刹方從農字門出生努彌尼明妃住風天

方為樂忿怒者

爾時空智大金剛王復虛空性三昧忽然不
 現彼四大種明妃以種種金剛歌詠供養地
 大邀哩明妃曰

善哉金剛王 速起大悲意 欲護諸衆生

不應住空性

水大設縛哩明妃曰

起空空智主 住空非利樂 為求成就者

不應住空性

火大贊擊黎明妃曰

云何住空性^{思九} 而不見方所 我請大悲尊^九

速成諸利樂

風大努彌尼明妃曰

我知空智心 身從幻化有 不斷大悲者

勿作如是意

時空智大金剛王復從吽阿字種智出現大
金剛身柔軟智相莊嚴殊妙作勇猛勢忿怒
微笑得大無畏內懷悲愍希有寂靜勝味理
趣現九種舞戲左右一十六臂各各持一大
蓮華器所謂地水火風日月多聞天王及欲
摩天主象馬渴羅牛駝駝意生師子貓兒足
履地上作期剋天阿脩羅勢邀哩明妃右手
握寶刀左手持磨竭魚脰哩明妃右手持奎
樓鼓左手持縛羅賀尾多哩明妃右手掌龜
左手執蓮華器渴三摩哩明妃右手持蜃龍
左手執蓮華器卜葛西明妃右手持師子左
手執鉞斧設縛哩明妃右手掌比丘像左手
持錫杖贊拏哩明妃右手持八輻輪左手執
犁具努彌尼明妃右手執金剛杵左手作期
剋印

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第四

佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第五

密天三藏經書光樓卷第拾捌部第拾壹卷儀軌經卷第五

金剛王出現品第十五之餘

復次金剛藏菩薩是諸明妃右半跏趺立如
 舞勢二臂三目豎忿怒髻皆用如前五印莊
 嚴傲哩明妃思九黑色陬哩明妃紅色尾多哩明
 妃黃赤色渴三摩哩明妃綠色卜葛西明妃
 帝青珠色設縛哩明妃珂月色贊拏哩明妃
 虛空青色努彌尼明妃具種種色又諸明妃
 足履八魔謂梵釋那羅延自在吠濕縛多
 尾怛那乃哩底毘摩質多羅天等各以最上
 供具於金剛部生適悅心尊重供養
 復次無我菩薩問言是大秘密及信愛法鉤
 召諸龍天阿蘇羅以何等真言期尅摧伏諸
 難調者時金剛王答如是言汝聽我說是妙

樂輪諸佛菩薩我及餘處不妄開示若有如
 實金剛薩埵等於是真言無少恡惜如是慙
 懃當為汝說先以熾盛華鬘周徧間錯粉布
 曼拏羅已於金剛藏為授灌頂用上妙黑色
 脂麻厲聲加持念發吒一萬遍於空智金剛
 相應即得鉤召一切念十萬遍是人諸有所
 作於瑜伽相應離諸疑惑即說真言曰
 唵引尾捺引喃引阿引顛載縛引哩引馱引合二贊
 涅哩合二訥普始耽鉢室左引二捺瑟吒引二合
 那那引曳底冰甲孕吳哩馱合二計設末哩多十一
 合二摩泥拶覩哩尾類切設底泥怛囉引二合
 野怛捺弩數疵尼輕切設普惹引野訖哩合二瑟
 拏合二薺切牟怛縛補熾引葛播引羅摩引
 賴引歌馱引哩尼阿馱摩合二怛骨嚕引二合二囉
 唧多引野阿哩提引二合二耨能瑟致哩合三尼摩

引囉野摩引囉野歌引囉野歌引囉野恒哩
 惹合野恒哩惹合野成引沙野成引沙野薩
 鉢多合娑引誡囉引那滿馱滿馱那引誡引
 瑟吒合歌那屹哩合恨拏合屹哩合恨拏合
 設吐嚕合那喝訶引四醯引虎呼引奚引孩引
 胡號引憾引憾引郝發吒音薩縛合訶引
 復次無我菩薩聞是智所至處相應起適悅
 意問是最上堅固祕密妙曼拏羅爾時大智
 調御師生大歡喜住三摩四多以金剛蓮華
 大相應門而自粉畫其曼拏羅一重四門四
 峯樓閣五色界道金剛智線正等相應周徧
 光明種種嚴飾八大賢瓶如次粉畫以寶末
 或五粉末寒林塼炭末中位畫八葉蓮於臺
 藥中粉畫白色三分葛波羅相伊舍那方畫
 師子火天方苾芻像乃哩底方畫輪風天方

金剛杵東門寶刀南門奎樓鼓西門畫龜北
 門畫龍明妃色相已如前說是名八種幟幟
 中位白色畫善巧金剛杵別置一瓶名曰最
 勝頸繫妙繒插鉢羅縛吉祥樹枝入五寶末
 及五穀等一切圓滿廣說如真實攝曼拏羅
 儀軌當如是知入是曼拏羅者觀想八種大
 明如十二或十六童子相瓔珞妙繒殊勝嚴
 飾謂惹那末佉哩訥四多末佉尼摩摩寫末
 哩耶摩覩末佉尼是名八種大明修瑜伽者
 先以龍腦水散洒供養已於是八種速復成
思九
 就復次曼拏羅中以上妙法食及妙衣服為
 解脫故以金剛蓮華歌詠舞戲而供養之如
 實相應然後於中夜分引諸弟子入火壇中
 除去面衣視曼拏華所隨處為作灌頂爾時
 灌頂阿闍黎如其為說別別行相稱讚供養

亦說是爲牟尼如來清淨學者如是遠離貪
等邊際顯示真實於諸儀軌少分開示復次
無我菩薩問言彼金剛相應作供養已一剎
那頃云何如是說名本尊以偈答曰

是法非三世 非輪迴涅槃 無自亦無他

斯最上大樂 如人自舉手 拇指及無名

二指豎相捻 二報斯決定 如本無是相

云何生有想 設後智生時 如啞所受夢

此最勝邊際 由遠離貪故 依空實際中

是即名空智

金剛空智熾盛拏吉尼畫像儀式品第十六
復次五印我今當說謂頂相寶輪者唯常敬
禮教授阿闍梨及自師尊耳寶鐸者不樂聞
說持金剛者及自師尊一切過失麤惡語故
頸寶鬘者唯常誦持大明呪故手寶劍者乃

思九

十三

至不殺蠕動諸衆生故腰寶帶者遠離一切
欲邪行故以五佛印常所印身是則清淨
復次空智金剛畫像儀式我當開示求成就
者受三昧耶戒彼工畫師亦受三昧畫像繒
帛清淨細密擇去髮毛以蓮華器成五彩色
於像幢下畫自師尊或先以絲線加持供養
如其大小織作幢樣復以廣大三昧耶相應
加持於黑月分十四日或空寂舍中日分時
起勇悍心以上味法食服妙繒絲爲解脫故
衆寶嚴飾住是三昧者設飲食已不須漱滌
塵穢故作淨相然後求一具相童子性行調
柔衆所愛敬住於左邊散妙香華爲成就者
飲食品第十七
復次書寫受持我今當說用樺皮葉等長十
二指書此經者亦令受三昧耶戒用最上香

墨或復刺血以骨爲筆又此經及前懺像或
不受三昧耶戒及餘惡人若令見者不能成
就乃至他世墮諸惡趣又此經法而常頂戴
或置餘部大乘經中密令護持復次飲食我
今當說或眼目脩廣如是人來於曼拏羅所
以上味法食而供養者於諸義利而獲成就
或塚壙間清淨山林衆所住處及大海岸如
是飲食布座九位以虎皮爲座或寒林衣中
位分布空智金剛諸瑜儼尼等隨知方隅安
虎皮座以三昧耶食或供王者饌一心供養
於眷屬曼拏羅廣大成就又復用一蓮華器
滿中盛酪作蓮華印契手奉自師尊作大禮
敬取已自食獲大福報求成就者當如是恭
敬

教授品第十八

思九

十

復次於世俗相擇法弟子我今當說身不狹
長亦不矬陋不白不黑如蓮華敷具諸相好
或出入息如青蓮香身腋汗濡如出微妙梅
檀沉水悉羅訶等及妙華香智者如實應善
觀察又復尊重不樂戲笑出言慈愛意慮寂
靜髮紺殊妙諸相具足於如是法器速復成
就時無我菩薩問言於俱生喜及自本誓云
何奉行佛言謂常行三昧無諸過失金剛空
智及自師尊大悲憐愍生勝族中執金剛鈴
誦持深法

復次無我菩薩重白佛言是惡人輩多諸弊
惡云何教授佛言應先布薩淨住律儀教授
經法瑜伽觀行大毘婆沙及中論等一切真
言理趣如實知已然後爲說吉祥金剛空智
復次欲作降伏法者向佛如來及自師尊先

作白已如其所見極惡衆生毀佛形像破滅
 聖教令生意樂作彼觀想頂踵顛倒是人首
 飾速生顛動行道路中思入火聚心火種子
 應時現行如是見已刹那降伏是大儀軌不
 須護摩及印縛法三昧呪句隨念成就又此
 所說清淨最上最勝祕密於其成就不應分
 別得大罪咎猶如大寶光明髮聚於此通達
 或未通達及不相應悉生愛樂若於三寶功
 德著世五欲是不清淨譬如得淨甘露轉成
 毒藥衆生輪迴及佛彼岸體無二故復次聽
 我所說於祕密乘出生行相謂信愛眼者即
 大悲所生身黑色者慈心所現四足者四攝
 事所生八面者八解脫所生一十六臂者一
 十六空所顯五印者即五如來所生忿怒相
 者摧伏諸難調者所起乃至皮骨脂肉血脉

等相即四明妃七等覺支及四真諦所生諸

八部真言曰

唵引阿吽引發吒半音薩嚩二音賀

持念品第十九

復次金剛薩埵說諸法律儀持念境界我今

開示禁止法用乳汁以水精為念珠信愛法

用瓊拏摩藥以赤梅檀為念珠二種降伏法

並用悉羅訶香以木樨子或水牛角為念珠

忿怒法用白米飯以真珠為念珠鈎召法用

四種妙香以末羅多木為念珠發遣用麝香

或自止出入息以碼碯為念珠又求雨法及

忿怒法並真珠為念珠

俱生義品第二十

復次於此薩埵部中安住是謂八輻輪或般

若波羅蜜多梵夾求成就者無名指節如九

若波羅蜜多梵夾求成就者無名指節如九

鈷杵黑色相者於阿閼如來部而為本尊手
 如輪相大白色者毘盧遮那如來部而為本
 尊如蓮華文紅色相者無量壽如來部而為
 本尊如寶劍相大綠色者不空成就如來部
 而為本尊如妙寶珠金色相者寶生如來部
 而為本尊思九淡黃色者金剛薩埵部而為本尊
 修瑜伽者或無是相具大知見慈心相應不
 生悔慢即諸如來之所建立時無我菩薩聞
 是說已得大了悟作諸供養於勝園林寂靜
 方所而自安住若諸求成就者依如上說飲
 食衣服及諸法具清淨莊嚴常修禮敬悉獲
 如來廣大成就爾時金剛藏菩薩說灌頂四
 種伽陀曰
 善哉金剛阿闍梨 普令攝受諸學者
 執大金剛大妙鈴 安住金剛大壇界

以我秘密灌諸頂 由灌頂故心所持
 如佛菩提大導師 成就無邊真法子
 哀愍哀愍大薩埵 極哀愍故受供養
 善巧無邊色相中 隨其意樂皆圓滿
 金剛輪圍若虛空 離諸塵染體清淨
 是稱慈父解脫門 斯大智中希少分
 加持金剛蓮華真言曰
 唵引鉢訥摩合二蘇珂引馱引羅摩訶引囉引
 誡蘇龕捺捺抄覩囉引南捺婆引摩葛尾說
 吽引吽引歌哩也合二訶嚕薩縛合二彌唵引縛惹引
 囉合二摩訶引按思九沙按覩囉引難捺拏引
 野各渴誡目鎧葛囉素引那引他吽引吽引
 歌引哩闍合二訶囉薩縛合二彌尸囉細唵引歌
引覽緊捺黎計合二阿引歌拏切角
 復說伽陀曰

若不知空智 超勝諸儀軌 希求染欲心
順世間輪轉 彼彼部出生 隨現諸色相
是故瑜伽者 供養悉明了 若親近一切
彼成就吉祥 回向大深心 自他俱利樂
佛說大悲空智金剛大教王儀軌經卷第五

音釋

廁初吏切 爹端邪切 兀五忽切 媯乃了切 蠱果五切
毒時軫切 似似蛟無 蠕乳究切 矧才何切
也足蛇所化也 也蟲動貌 矮也