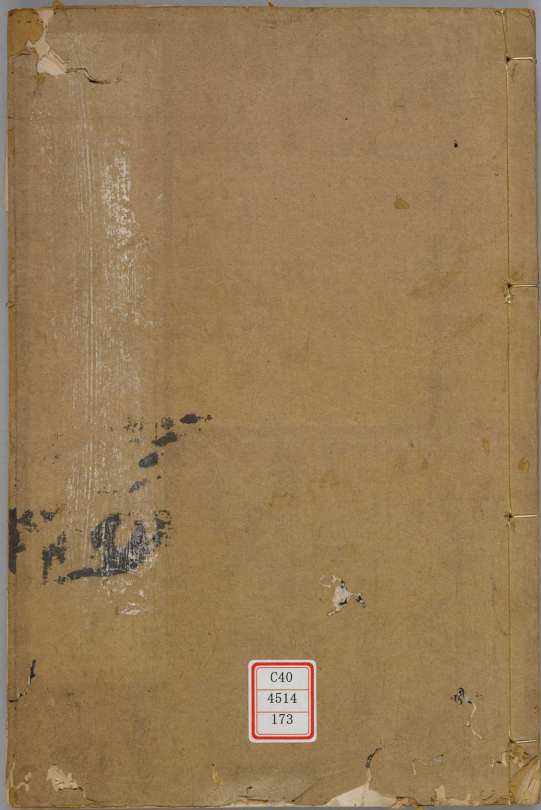

C40
4514
173

C 40-4514

家蓋豐貴州新靈山
殺無父婢院庭中永
為學者不敢計出內
貴山二江鐵牛劫謄錄

B 64853

金剛頂瑜伽護摩儀軌

師子國三藏沙門阿目佉跋拏羅奉敕改名智藏譯

我今說護摩 由此速成就 由護摩業儀
相應不間斷 如是一切事 隨明當應作
隨類作護摩 無上成就業 護摩說多種
略說有五類 廣說大瑜伽 於秘密教說
我今則略說 持明之遊戲 由護摩儀軌
成就於族壇 護摩五種事 一一有各種
息災及增益 第三爲降伏 鉤召爲第四
第五是敬愛 如是五護摩 敬愛爲最勝

我今說軍荼	依瑜伽相應	息災爐正圓
應當如是作	增益應正方	三角作降伏
金剛形軍荼	鉤召爲最勝	長作蓮華葉
愛敬爲相應	已說五種類	軍荼業無上
息災初夜起	增益初日分	中日分應作
降伏猛利法	鉤召一切時	於夜作敬愛
如是五瑜伽	作業而等引	面北作息災
增益向東方	面南作降伏	應面西而坐
仰視徧諸方	是爲鉤召儀	若敬愛相應
應住面向西	息災結佛印	增益寶幟幟

金剛怒降伏	金剛鉤鉤召	火召而相應
敬愛蓮華部	如是五瑜伽	應作護摩事
息災燒甘木	增益用果木	苦木降伏葉
刺木爲鉤召	華木說敬愛	如是五種木
瑜伽者應用	息災爐作輪	增益三股杵
降伏一股作	鉤召應作鉤	敬愛作蓮華
息災爐應量	橫金豎半肘	增益兩肘量
豎量應用半	降伏軍荼相	三角各一肘
豎量應半之	鉤召長一肘	橫豎各減半
敬愛亦一肘	橫豎如鉤召	五種軍荼壇

應畫作三重 中院羯磨杵 四隅畫蓮葉
第二院四契 謂四波羅蜜 四隅內供養
第三院應畫 八方天眷屬 四隅於四門
外供養四攝 中安徧照尊 此息災軍茶
餘四軍茶相 三院皆如是 増益於中院
應畫羯磨寶 四隅畫蓮葉 第二院應畫
寶生佛眷屬 第三院及門 亦如前所說
降伏於中院 獨股羯磨杵 四隅畫蓮葉
第二院應畫 降三世眷屬 四種忿怒相
第三院及門 亦如前所說 而皆忿怒相

鉤召於中院 應畫金剛鉤 四隅畫蓮葉
第二院應畫 不動佛眷屬 第三院四隅
八方及四門 如初軍茶知 敬愛於中院
畫蓮華羯磨 四隅三股杵 第二院應畫
無量壽眷屬 應畫四種尊 第三院四隅
八方及四門 所說亦如前 此是五護摩
瑜伽經所說 修行者應知 四契及四攝
內外八供養 布列在壇位 阿闍黎今說
行人南方坐 金剛應在南 寶部而在西
法契當北面 羯磨在東方 嬉戲西南隅

髮應西北角 歌契處東北 舞印在東南
燒香如嬉戲 華供准鬘方 燈應如歌詠
塗香如舞位 鉤在金剛後 索與寶部對
鎖應隨法契 鈴如羯磨知 隨行人右旋
諸壇當如是 循環而安立 息災第二院
四波羅蜜契 金剛三股杵 寶契如寶形
法如獨股杵 上戴開敷蓮 羯磨羯磨杵
嬉戲三股杵 鬘如寶冠形 誦應畫筵簇
舞獨股羯磨 鉤爲金剛鉤 索如盤索勢
一頭半獨股 而在於中心 鎖如並兩環

其中如連環 鈴作金剛鈴 燈作蠟燭相
塗香畫香器 燒香作香爐 散華爲華盤
增益第二院 寶生尊眷屬 光相如日形
笑如橫三股 其中開安齒 幢如豎寶幢
降伏四忿怒 薩埵三股杵 王如並二股
善哉並雙手 以作彈指相 愛如豎弓箭
鉤召第二院 亦如降伏壇 而無有增減
敬愛第二院 無量壽眷屬 法如法波羅
利當爲劒形 語應畫舌相 因作日輪形
中獨股羯磨 延命如增益 爐外畫甲冑

如人被甲形 而令雙袖垂 袖如三獨股
下如覆熏籠 上作三峯形 如三獨股杵
內外八供養 及與四護等 諸爐皆如一
一一所畫契 皆坐蓮華上 而有火焰光
八方天眷屬 亦如諸契等 皆隨行人座
而起於東方 帝釋獨股杵 繒繫左右飛
火天畫軍持 蓮座上火焰 焰摩兩股叉
其中安人頭 繒飛如帝釋 羅刹王畫刀
座焰如火天 水天畫繒索 兩頭獨股頭
風天作旛旗 而坐蓮華中 毗沙門作棒

智者應善知 審諦無錯謬 繒繫亦如上

舍那半三股 蓮座火焰光

其爐緣高兩指闊四指緣內爐口本地闊兩指於中
契印高兩指其爐近身開堅項闊四指長兩指次橫
長十指豎闊四指次作蓮華葉形令大小相稱從項
至葉末都十二指高下並與緣齊五種爐並同其治
地法如大曼荼羅掘地加持所用鉢等印二羽金剛
縛禪智進力各相並豎真言二十一徧真言曰
唵引你佉那嚩蘇上聲提薩嚩二合訶引
加持泥及瞿摩夷塗香等二羽合掌屈進力戒方二

節相合禪智並豎去進力令如口形真言二十一徧真言曰

唵引阿上聲密哩二合都納婆二聲唵吽發吒薩囉二合訶引

加持五色粉印及真言並如瑜伽經所說加持酥蜜

酪乳及木五穀香華等並以金剛羯磨菩薩真言加

持各七徧印二羽各以禪智捻檀慧甲餘三度磔開

豎如金剛杵形卽相又右豎左真言曰

唵引囉日囉二合羯磨檢平聲

所燒護摩支皆安右邊酥於蓮葉臺上蜜酪乳乳飯

麩等近爐右邊安左邊置二器盛香水器用金銀熟銅白瓷商估

等並通用香用白檀鬱金龍腦等二器一用灑淨火及供養物等一

用聖窠注灑淨印禪捻檀甲餘三度磔開豎如三

股杵形以灑水真言曰

唵引阿蜜哩二合諦吽發吒半音

漱口印右羽金剛拳舒進度攪水加持七徧訖便屈

四度作掬抄水垂臂合掌向身右旋灑火真言曰

唵引囉囉娜囉日囉二合曇

息災本尊火天及爐衣服飲食華皆用白作吉祥坐

與慈心相應交兩脚豎膝右壓左

增益皆用黃全加坐降伏皆用黑蹲踞坐 鈎召

皆用赤半加坐 敬愛色同鉤召賢坐

跛物垂脚

迎請從三昧耶至迎請皆依本法或隨五種護摩隨部部主五相成身迎請已誦讚歎以四攝安立聖眾圍遶爐然後獻闕伽各結本羯磨印安立示本三昧耶誦護摩真言一百八徧然後取一華以火天真言加持三徧或七徧擲火中然後結火天印以左羽握右羽腕右羽舒掌向外屈禪度橫在掌中進度如鉤來去招以迎請獻已以禪捻進度即成發遣真言曰唵引翳唳唳摩訶部多泥上嚩哩使你尾合惹薩哆摩孽哩合唎恒嚩合虎帝摩訶囉麼悉泥平聲珊作

唎都婆嚩阿誡那合曳訶微也合迦微也合嚩訶娜

耶娑嚩二合訶引

迎已以香水三灑三漱口然後用本真言以大約三

滿酌酥投火想投火天口中至於心蓮華真言曰持

華亦用此

唵引阿誡那曳娑嚩二合訶引

卽以此真言小杓三投蜜酪乳及水乃至香華等想火天四臂右手無畏第二手持珠右手仙枝第二手持軍持想從心徧身中流出無量塗香雲華雲燒香雲飲食燈明種種供養供養一切佛菩薩緣覺聲聞

及一切世天於火天真言娑嚩訶上稱所求事投之
然以大杓三滿投供養加持一華置本方坐處請出
爐還本座然後三淨火以四字明迎請佛菩薩各坐
本座三獻漱口以滿三大杓獻然後以小杓三酌蜜
酌乳乳麋飯及木五穀華香等各三投想投聖尊口
中至心若作息災法五穀中須十倍加油麻木用一
百八或五十四或二十一真言曰

唵引薩嚩播波那訶那嚩日囉

二合耶娑嚩二合訶引

或有教中說用本部母真言爲息災或本尊真言或
此盧遮那真言皆娑嚩訶上加所爲自他願除一切

災語心專注於爐中聖衆想聖衆皆從心外徧身毛
孔流出供養雲海至無邊世界供養一切佛及除一
切三惡趣苦惱護摩已以滿三大杓獻聖衆所殘五
穀香華等聚一器中獻十方世天餘爐並同

若作增益如前迎火天卽獻聖衆三大杓木及香華
等並如前燒粳米或欲延命燒屈蕒草其延命爐如
前增益爐外作甲冑形餘香華等並如前唯粳米屈
蕒草加餘物十倍增益真言曰

唵引嚩日囉

二合補瑟吒曳平聲娑嚩二合訶引

延命契二羽各金剛拳舒進方相鉤置頂上想身爲

卷一 全隋書 卷一 北魏

降三世於印上想毗盧遮那佛從身中流出天甘露
灌注行人身延命真言曰

唵引嘽日囉合喻曬師皆切安嘽二合訶引

於安嘽訶上加爲自佗願增益或延命語或當時心
所願安如是語心專注於爐中聖眾想從聖眾心外
徧身毛孔中流出供養雲海至無邊世界供養一切
佛及光明照觸一切有情六道四生皆護榮盛富貴
及延壽命卽以此光明想自宅中雨七寶及所資用
物又想天甘露灌注自身周徧毛孔若作降伏法如
前迎火天或用蔓菁或芥子等油或水牛酥或用嚼

地囉先獻聖眾三大杓已用無香華及臭華安悉香
鹽毒等或唯用鐵末或作彼形段段截投之芥子蠟鹽毒藥

作等

投火天時卽想從火天心外徧身中流出器械投彼
身上想火天及本尊皆作忿怒形真言曰

吽嘽日囉合薩怛嘽二合耶婆吒半音

於發上加彼名號或用本尊法或用不動尊真言或
降三世真言或文殊師利六足尊真言想忿怒尊身
中流出器械仗雲海供養盡虛空一切忿怒尊卽此器
仗落彼上及家若作鉤召法迎請火天及所用木華

經

金剛經

九

南

等物皆如增益唯華用有刺木赤華或用本尊法中所燒物真言曰

唵

引 唵日囉

合

羯哩灑

合

耶弱

於弱上加彼人名卽想從本尊心外徧身流出無量金剛鉤供養盡虛空一切佛菩薩賢聖卽此鉤鉤召三惡趣有情安置人天善處卽以此衆鉤入彼心召來

若作愛敬法迎請及所用物並同上唯華用赤色華或用本尊法中所用物真言曰

吽

唵日囉

合

勿捨野弱

於弱上加彼名號卽想本尊身中流出華箭徧無量世界供養一切佛賢聖及射聲聞圓覺狀離心及六道四生互增悲心卽以此衆箭射彼人五處

所謂額乳心及

兩分下處

凡諸爐若無酥用乳亦得若遙加持人或抄名

或取前人衣標心而加持供養聖衆已用大杓三滿杓獻聖衆并三灑三漱卽取小杓以滅三惡趣真言爲一切有情護摩七徧或二七或三七真言曰

唵

引 唵日囉

合

波尼尾薩普

合

吒耶

薩

嚩

跋耶

滿

陀

娜

你鉢囉

合

謀訖灑

合

耶

薩

嚩

跋耶

誡帝

毗藥

合 薩

嚩

怛挽

合

薩

嚩

怛

佉

誡多

嚩

日囉

合

三磨

耶

吽

囉吒

半聲

卽心奉送聖衆還本座卽以四字明引十方世天入
爐中依前三灑漱卽以所殘香華五穀酥蜜等投各
誦本真言一徧或三徧各於薩嚩訶上加所求事卽
結聖衆羯磨及三昧耶契誦讚歎發願結降三世左
旋解界卽奉送如念誦法卽出道場於道場外八方
敷茅草或蓮葉或諸餘青草或塗圓壇爲十位於帝
釋右左置梵天地天位與八方而十若道場外無置
位處卽於道場前閑靜處爲方界於中布八方於中
央布兩位置梵天地天以施十方天食應用雜粥所

謂粳米油麻菰豆相和煮令極清淨香美盛一器中
每座先置一淨葉循環擲置葉上先以淨瓶盛香水
卽瀉少香水於葉上以獻次以右手中無名二指彈
少塗香以獻次獻一華置之於座次獻燒香以爐焚
香於座前獻諸座同此一爐次擲一杓粥置葉上以
獻次用小蠟燭或紙燭以獻便插粥上從香水至燭
各以本真言加持三徧每位從水至燭獻畢然向其
次其燭作意獻諸位未徧已來不用令滅須助伴或
驅使數人各執一物以供事若一一自取卽燭必不
終事每位於薩嚩訶上加所求願語東方天帝釋真

言曰

南莫三曼多沒馱南引印捺囉二合耶娑嚩二合訶引

東南方火天真言曰

南莫三滿多沒馱南阿誡那二合娑嚩二合訶引

南方焰摩天真言曰

南莫三曼多沒馱南焰摩耶娑嚩二合訶引

西南方羅刹王天真言曰

南莫三曼多沒馱南引乃哩底曳二合娑嚩二合訶引

西方水天真言曰

南莫三曼多沒馱南引嚩嚩拏二合野娑嚩二合訶引

西北方風天真言曰

南莫三曼多沒馱南引嚩耶吠微洗切娑嚩二合訶引

北方毗沙門天王真言曰

南莫三曼多沒馱南引吠室囉二合嚩拏娑嚩二合訶引

東北方伊舍那天真言曰

南莫三曼多沒馱南引伊舍那耶娑嚩二合訶引

上方梵天真言曰

南莫三曼多沒馱南引沒囉二合舍音捨寧尼娑嚩二合

二合訶引

下方地天真言曰

南莫三曼多沒馱南

引

畢哩

合體切

以

微曳

合

娑嚩

二合訶引

七曜真言曰

南莫三曼多沒馱南

引

孽囉

合醯濕嚩

合

哩耶鉢囉

合跛多而淪

二底切

摩耶娑嚩

二合訶引

引

訶引

二十八宿真言曰

南莫三曼多沒馱南

引

諾乞灑

合

怛囉

二合

涅

寧吉切

佉曳娑嚩

二合訶引

如是從東方至此歸命並同

於八方中加兩位與上下天對曜東宿西諸獻並同

若須別祀獨用亦得若護摩壇中各依本方標心令住亦不設位

次說三波多護摩法

安所成就物於酥器前或物大卽安於右邊或左邊行人自身酥器及物并爐聖眾如是爲五集循環次第應安立取小杓滿杓酥加於所盛物上誦真言至薩嚩字卽舉杓投火與訶聲俱下便長引訶聲令杓却至物上訶聲方絕徧別如此若加持人卽安杓頭上若用本尊真言無薩嚩訶字者當加之而誦餘如上所說

次說杓相儀軌

我今次應說

注杓馮杓相

於此住成就

持誦者速疾

注杓一肘量

法木令堅密

無孔穴應作

口應妙端嚴

橫當四指量

深量用一指

形如吉祥子

於中三股杵

應令極端嚴

柄圍足人把

近口與柄末

應作蓮華文

寫杓長及圓

并及刻鏤文

皆如注柄相

木亦如前說

或用佉陀羅

口用禪上節

旋布爲其量

橫應一寸餘

深量當半之

於中作蓮華

亦或金剛杵

我今已略說

注寫二杓相

是大仙所說

求悉地應作

持誦修行人

具空奉誦

金剛頂瑜伽護摩儀軌

音釋

瓷

疾資切
瓦器也

菴

音錄
豆名

纏
俱願切
行也

持

金剛丁卯抄

口

宗

資手器出菜豆合

音響應作蓮華文 并及刻鏤文

金剛頂會毗盧聖尊 亦如前說 或用伏陀羅

宋悉此勳并執簡抄 并入 橫應一寸餘

并今口 智口 至惠二口 并大口 用口

大悲心陀羅尼修行念誦略儀

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

依灌頂道場經說修陀羅尼法門求速出離生死大海疾證無上菩提者應須先入諸佛如來海會灌頂道場受灌頂已發歡喜心從師親受念誦法則後於淨室山林流水最為上勝建立道場安置本尊修真言者面向東方應以瞿摩夷塗拭其地以白檀香摩為香泥以用塗壇或方或圓隨意大小而於壇上散華燒香供養取二淨器盛滿香水安置壇中以用供養行者澡浴或不澡浴悉無障礙但當運心思惟觀

儀

大雲心經卷下

二

卷七

察一切衆生本性清淨爲諸客塵之所覆蔽不見清淨真如法性爲令清淨故應當至心念此真言三徧

七徧真言曰

唵引娑嚩

合二

娑嚩戍馱薩嚩馱麼娑嚩合二娑嚩戍度

憾

由此真言加持故身口意業悉得清淨然後五輪著地歸命禮十方一切諸佛諸大菩薩方廣大乘右膝著地懺悔隨喜勸請發願

歸命十方等正覺
以身口意清淨業

最勝妙法菩薩衆
慇懃合掌恭敬禮

無始輪迴諸有中

身口意業所生罪

如佛菩薩所懺悔

我今陳懺亦如是

諸佛菩薩行願中

金剛三業所生福

緣覺聲聞及有情

所集善根盡隨喜

一切世燈坐道場

覺眼開敷照三有

我今胡跪先勸請

轉於無上妙法輪

所有如來三界主

臨槃無餘涅槃者

我皆勸請令久住

不捨悲願救世間

懺悔勸請隨喜福

願我不失菩提心

諸佛菩薩妙衆中

常爲善友不厭捨

離於八難生無難

宿命住智相嚴身

遠離愚癡具悲智

悉能滿足波羅蜜

富樂豐饒生勝族

眷屬廣多常熾盛

四無礙辯十自在

六通諸禪悉圓滿

如金剛幢及普賢

願讚迴向亦如是

次禮本尊及諸聖眾真言曰

唵引鉢那摩

合二伏微閉切

由此真言作禮故本尊聖眾受爲主宰次對本尊前
結跏趺坐或半跏趺坐起大悲心我修此法爲一切
衆生速出生死大海疾證無上正等菩提先磨諸香

以用塗手然後結於佛部三昧耶印

以二手虛心合掌開二頭指屈輔二中指上節二大

指屈輔二頭指下節其印卽成置印當心想於如來

三十二相八十種好了了分明如對目前至心誦真

言七徧真言曰

唵怛他誡始那婆

合二嚩野娑嚩二賀

由此印及誦真言故卽驚覺一切如來悉當護念加
持行者以光明照觸我身所有罪障皆得消滅壽命
延遠福德增長佛部聖眾擁護歡喜生生世世離諸
惡趣蓮華化生速證無上正等菩提

次結蓮華部三昧耶印

以二手虛心合掌散開二頭指二中指二無名指屈如蓮華形安印當心想觀自在相好具足誦真言七徧於頂右散印真言曰

唵引鉢那麼

合二捺婆

合二嘽野娑嘽

合二賀引

由此印及誦真言故卽覺悟觀自在等持蓮華者一切菩薩蓮華部聖衆悉皆歡喜加持護念一切菩薩光明照觸其身所有業障皆得除滅一切菩薩常爲善友

次結金剛部三昧耶印

以左手翻掌向外以右手掌背安左手背用左右大指小指手相鉤如金剛杵形置印當心想金剛手菩薩誦真言七遍頂左散之真言曰

唵引嘽日嚕

合二那婆

合二嘽野娑嘽

合二賀引

由此印及誦真言故警覺金剛部聖衆一切持金剛者加持擁護所有罪障悉皆除滅一切痛苦不著於身當得金剛堅固之體

次結護身三昧耶印

以手內相又右押左豎二中指頭相拄屈二頭指如鉤形於中指背勿令相著並二大指押二無名指卽

成印身五處所謂額次左右肩次心喉於頂上散印
各誦真言一遍真言曰

唵嚩日囉

合二 嚩日囉 合二 鉢囉 合二 你鉢多 合二 野娑嚩 合二 賀

由結此印及誦真言加持故即成被金剛甲胃所有
毗那夜迦及諸魔作障礙者退散馳走悉見行者光
明被身威德自在若居山林及在險難皆悉無畏水
火等災一切厄難虎狼師子刀杖枷鎖如是等事悉
皆消滅見者歡喜命終已後不墮惡趣當生諸佛淨
妙國土

次結金剛輪大菩薩大威德契已入曼拏羅者受得

三世無障礙三種律儀由入曼拏羅身心備十微塵
剎世界微塵數三摩耶無作禁戒或因屈身俯仰發
言吐氣起心動念廢忘菩提之心退失善根以此印
契密言殊勝方便誦持作意能除違犯懃咎三摩耶
如故倍加光顯能淨身口意故則成入一切曼拏羅
獲得灌頂三摩耶應結印誦真言七遍二羽內相又
豎二定以二念糺二定二慧並申直安契當於心誠
心誦七遍真言曰

曩莫悉底哩野

合四 地尾 合二 迦喃 一薩嚩怛他誡哆喃

三闍三尾囉吟尾囉吟

合四 摩訶作羯囉 合二 嚩日哩 合二

五 娑哆娑哆 六 娑囉帝娑囉帝 七 怛囉 八 以怛囉

以 八 尾馱摩 九 三畔惹額 十 怛囉 十一 摩底悉馱

儼哩 十二 合 娑囉 十三 合 賀 十四 引 十

誦此真言時作是觀念盡虛空界遍法界生死六趣

有情速得入普集會大毘拏羅等同聖者

次結定印入四無量心觀初入慈無量心定以殷淨

心遍緣六道四生一切有情皆具如來藏備三種身

口意金剛以我修三密功德力故願一切有情等同

普賢菩薩如是觀已卽誦大悲三摩地真言曰

唵 摩賀昧怛囉 野 娑頗 囉

次入悲無量心三摩地智以悲愍心遍緣六道四生

一切有情沉溺生死苦海不悟自心妄生分別起種

種煩惱業是故不達真如平等如虛空起恒河沙功

德以我修三密加持力故願一切有情等同虛空藏

菩薩如是觀已卽誦大悲三摩地真言曰

唵 摩賀迦嚕拏野娑頗 囉

次入喜無量心三摩地智以清淨心遍緣六道四生

一切有情本來清淨由如蓮華不染客塵自性清淨

以我修三密功德力故願一切有情等同觀自在菩

薩如是觀已卽誦大喜三摩地真言曰

唵 引 林駄鉢囉

二合 引

謨那

引

娑頗

二合 引

囉

次入捨無量心三摩地智以平等心遍緣六道四生一切有情皆離我所離蘊界及離能取所取於法平等心本不生性相空故以我修三密功德力故願一切有情等同虛空藏菩薩如是觀已卽誦大捨三摩地真言曰

唵麼護閉羯灑

二合 引

安頗

二合 引

囉

修真言者由習四無量心定誦真言故所有人天種種魔難業障悉皆滅除頓集無量福智身心調柔堪任自在

次結輪壇印

二手各作金剛拳進力檀慧互鉤結印於口誦真言卽成入一切曼拏羅次安於頂於所建立道場處皆成大曼拏羅如本尊親自建立輪壇真言曰

唵 囉 日 囉

二合 引

作訖囉

二合 引

吽 囉 吽 嚧 斛

由結此印誦真言加持故修行者設有越法悞失三業破三摩耶戒能除諸過皆得圓滿

次結請本尊印

二手內相叉作拳左大指入掌以右大指向身招之真言曰

唵阿嚕禮迦伊

二合

吽伊

二合

唽娑嚩

二合

賀

由此真言印加持故本尊菩薩不越本誓將諸聖衆來赴道場加持修行者速滿本願

次結馬首明王印辟除結界

二手合掌屈二頭指無名指於掌內甲相背豎開二大指卽成以印左轉三币心想辟除諸作障者魔鬼神毗那夜迦退散馳走以印右旋三币及揮上下卽成堅固大界真言曰

唵引阿蜜栗

二合

覲捺娑

二合

嚩吽吽吒娑嚩

二合

賀

次獻闕伽香水印
曰
二手捧闕伽器滿盛香水泥以時花當額奉獻真言

麼娑麼

入聲

娑嚩

二合

賀

由獻闕伽香水供養令修行者三業清淨洗除一切煩惱罪垢從勝解行地至十地及如來地當證如是地波羅蜜時得一切如來與甘露法水灌首

次結獻座印

二手蓮華合掌舒開二無名指頭屈如開敷蓮華形

真言曰

唵引迦摩囉娑嚩

二合

賀

由此真言印加持故本尊聖衆真實受持蓮華寶座而坐

次結普供養印

二手合掌微交右押左置印心上誦真言五遍從印流出種種供養雲海塗香華鬘燒香飲食燈明賢餅天妙枝樂普遍供養諸佛菩薩本尊聖衆真言曰
曩^{聲上入}莫^{聲入}薩^{聲入}嚩^{聲入}怛^{聲入}他^{聲入}引^{聲入}孽^{聲入}帝^{聲入}毗^{聲入}喻^{聲入}二^{聲入}合^{聲入}尾^{聲入}濕^{聲入}嚩^{聲入}引^{聲入}二^{聲入}合^{聲入}母^{聲入}契^{聲入}毗^{聲入}藥^{聲入}二^{聲入}合^{聲入}薩^{聲入}嚩^{聲入}他^{聲入}三^{聲入}欠^{聲入}四^{聲入}盟^{聲入}娜^{聲入}誡^{聲入}二^{聲入}合^{聲入}帝^{聲入}娑^{聲入}頗^{聲入}二^{聲入}合^{聲入}囉^{聲入}四^{聲入}捨^{聲入}五^{聲入}誡^{聲入}誡^{聲入}曩^{聲入}劍^{聲入}六^{聲入}娑^{聲入}嚩^{聲入}引^{聲入}二^{聲入}合^{聲入}賀^{聲入}

由此真言印加持故諸佛菩薩本尊聖衆皆獲真實

廣大供養法爾成故次誦讚歎

迦麼囉目佉^一 迦麼囉路佐曩^二 迦麼囉薩曩^三
麼囉賀娑哆^四 迦麼囉婆母賴^五 迦麼囉迦麼囉三^六
婆嚩^六 娑迦囉麼囉乞叉^二 囉^七 曩曩謨娑覩^二 帝^八

次結本尊心密印

順教相應爲念誦

諦觀本尊身相好

普放無量大光明

所有受苦衆生類

蒙光照觸皆安樂

誦本真言七遍已

頂上散印如垂帶

心印兩手合掌虛掌內合腕二頭指來去

聖千手千眼觀世音自在菩薩摩訶薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼真言如文

次取數珠捧持頂戴加持七遍真言曰

唵尾路左曩麼擺娑嚩訶賀

次以千轉真言加持七遍真言曰

唵嚩日囉_合麼呬野_合惹跛三麼曳呬

加持已卽發是願願我及一切有情所求世間出世間殊勝大願速得成就二手持珠當心誦真言一遍與末後字聲移移一珠不緩不急不高不下稱呼真言字令一一分明或作金剛誦舌端微動唇齒合離

諸散亂一心專注本尊勿緣異相或千或百常定其數念誦終畢捧珠頂禮志誠發願安珠本處復結本尊心密印念誦散印如前

讚歎供養倍懇懃

再奉闕伽稱本願

復以馬首明王印

三轉真言成解界

如前請尊降入印

大指外撥成奉送

真言曰

唵阿嚩力迦誡瑤誡瑤娑嚩訶

_合賀

行者奉送聖眾已

復結定印起慈悲

三部加持被甲胃

禮畢辭退任經行

如是依法修行者

速集福智獲神通

現世得入歡喜地

後十六生成正覺

大悲心陀羅尼修行念誦略儀

音釋

鏤

亡敢切

闕

梵語也此云

阿

葛切

孽

魚列切

盟

烏骨切

鈴

牟合切

瑤

七何切

妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

歸命一切佛

諸大菩薩衆

我今說護摩

種種之儀式

先誦於真言

加持其鍤鏤

後應廣分別

加持真言曰

唵

引

頓

佉

曩

嚩

蘇

弟

二

娑

嚩

賀

誦此真言加持鍤鏤掘護摩爐於掘爐前先取河水

盛淨器中誦本部佛真言加持以水灑地及淨鍤鏤

灑掘爐人灑淨真言曰

唵

引

阿

密

哩

二

姤

二

納

娑

合

嚩

嘑二賀六

若依護摩法於未掘爐前一宿以上方明王真言加持生飯供養土地及天龍八部然可掘爐其爐內土收於淨處然於河內取砂先以真言加持其砂真言

日

一 吮引 二 嘯蘇麼底 三 嘯蘇室哩 四 合曳 五 吮引

誦此真言伽持已其砂填於爐內次用五檠七寶四鐵末擦於其上方可用淨壑砌護摩爐勿用甆作先誦金剛羯磨菩薩真言加持淨壑真言曰

一 引縛日囉合二 羯囉磨二 合 劍三

劍三

如是加持已當用淨塹如法砌之護摩法者說其四

種其四種者一訕底

息此言災

二補瑟置

或此

云增益三嘽

舍

敬此
愛云

四阿尾左囉

此云降伏

此四護摩爐亦四種其四

種者若求訕底當作圓爐若求補瑟置合爐如半月

合二

爐如半月

或作八角若求躡舍爐作四角若求阿尾左囉爐作

三角此之四種隨所應作次說護摩爐量略有三種

第一供養爐八肘是八角爐也量深二肘第二供養

爐一肘半量深一肘半四面共六肘第三供養爐一

肘四面共四肘深亦一肘隨爐大小作三重緣於爐

前面第三緣上西邊量比正半亦用淨墜砌作九重

至上漸小於正半右邊壘作層級正半左邊上下直
砌爐緣三重表爲三界其九層級表爲九地也如是
作已當於爐內砂上鑿下抹於七寶四鐵末五穀想
如五種子及七寶四鐵所成七寶者金銀真珠水精
玉珊瑚琥珀
四鐵者金銀銅鐵五穀者稻稈大麥
粟豆油麻其五穀四鐵末誦毗
盧佛真言加持真言曰

唵引囉日囉合默二觀釁

誦此真言已次念四波羅蜜菩薩真言加持七寶末
真言曰

金剛波羅蜜菩薩

唵引薩怛囉合囉日哩二合吽三

寶波羅蜜菩薩

唵引囉怛𑖀囉合囉日哩二合怛略二合

法波羅蜜菩薩

唵引達囉磨合囉日哩二合紇哩以三合

羯磨波羅蜜菩薩

唵引羯囉磨合囉日哩二合嚧三

誦四明加持已用抹爐內應用一切香末而和於泥
加持泥真言曰

唵引嚧蘇麼底二室哩合曳三室哩合嚧蘇弟四娑

禪二合五賀引

誦此真言已當用香泥而泥於爐如上次第布置訖
應於爐中諦想壇場運心安布作訕底法當想佛身
形如白色復觀已身形相亦爾應於左手力度第二
文上捻數珠燒物供養用水精數珠一百八個面向
東坐作補瑟置二法想佛金色自身亦爾於願度中
節內捻數珠用菩提子一百個面向南坐作禪舍法
想佛赤黃色自身亦爾於方度中節內捻數珠用蓮
子九十個面向西坐作阿尾左囉法想佛綠色自身
亦爾於力度第一文上捻數珠用樾子七十個面向

北坐若作護摩法隨時四種所求之事當於爐內各
別想壇隨所作部主想安中方若於四種護摩法外
如恒常供養中方想阿閼佛數珠或一百八或所用
不定其上想壇法廣如大教說如是運想已應取吉
祥草用青妙細
輒草代之當用於八結安於爐八方表想淨八
位又用草三結安布於爐中表淨三寶位又以吉祥
草三結爲一繫三繫共九結護摩最初燒而表淨爐
法更用草二結一結安灌頂瓶內一結安右手戒度
上想如護摩杵亦表淨手法表爲金剛手其草結如
金剛杵形以四智真言加持真言曰

唵一引悉駄路左二薩囉囉三他二娑駄囉三娑囉二賀四引

唵一引計哩計哩麼麼計二薩囉囉三他二娑駄囉三娑囉二賀四引

唵一引濕吠二帝二半拏囉囉三悉囉三惹致囉四薩囉四

囉一他二娑駄囉三娑囉二賀四引

唵一引哆哩二咄哆哩三咄哩四娑囉二賀五引

如是加持已當取所燒柴如法乾好者可等於施主

一肘之手量以香水灑之誦毗盧真言加持真言曰

唵一引囉日囉二娑駄覩三變三

作法加持已安柴於爐內根梢應順用若是刺木柴

法中不得用如上布置已當呪護摩柴亦誦毗盧明

而用加持之梵云半左薩曳囉瑟恥二合此云表是

五如來五種供養飯所用五乳柴者謂尼俱律陀樹

等此方緣無但取不凋者及無果子柴枝條令纖細

稍根搵於酥三枝或五枝或二十五枝而投於火中

想供養於佛當用五種穀作法燒供養誦金剛波羅

蜜菩薩真言先加持五穀真言曰

唵一引薩怛囉二囉日哩三合呼三

加持五穀已次第而供養表是食之根酥蜜乳酪等

亦誦於金剛波羅蜜真言先用加持之次以五般粥

護摩燒供養五粥者謂乳酪酥蜜沙糖乳糖粥念法

波羅蜜菩薩真言加持真言曰

唵一引達囉磨合囉日哩二合紇哩以三合

如是加持已表是淨供養當以根本波羅蜜真言加

持五般飯與五真言曰

囉他合娑駄囉五娑囉合賀六引

加持五飯已表法亦同前如上依法加持訖當於爐

上想一明王身如舍利塔又想諸佛皆於塔內所作

護摩運心供養然可取火其火想隨所作部主佛種

子字爲火或用本明加持或內想智火發大光燄或

想明王遍身火燄變用燒物而作供養燃其火已或

以淨水及與塗香灑火作淨次下於水表爲淨水方

用酥蜜乳酪及五柴五穀粥飯先各五投火中各別

供養五如來隨彼如來各念本明燒物供養五如來

真言曰

毗盧遮那如來

唵一引囉日囉合馱觀二鑊三

阿閼如來

唵一引惡乞荔合毗夜二吽三

寶生如來

唵引囉恒曩合三婆嚩二怛略三合

阿彌陀如來

唵引阿弭多婆二紇哩以三合

不空成就如來

唵引阿謨伽悉弟二嚧三

先想供養五佛已次下水供養想與佛漱口下水真

言曰

唵引訖哩合嚧娜地二吽三訖哩合囉鳴娜迦四唵五引

次以華供養乃擲於爐內想華安佛頂上

華供養真言

唵引薩嚩怛他誡哆二補瑟跋合布惹三

次用塗香獻而灑於火中想塗灑諸佛塗

香供養真言曰

唵引薩嚩怛他誡哆二獻馱布惹

又以香供養想於佛鼻入供養諸如來燒香供養真

言曰

唵引薩嚩怛他誡哆二度播布惹三

次振鈴念讚或誦伽陀一切臨時

次燒五穀念隨所求者部主真言加持燒物如別無

義

小吉祥經觀門入教正妻宮婆義

七

南

所求事只念法舍利真言燒物

供養真言曰

唵一引達囉磨合馱觀二誡羅陞三合娑嚩合賀

燒五穀已當用酥蜜乳酪各三投火中次應下水運
想供養一如前法次以粥供養先燒乳粥次下燒粥
隨意當燒粥時取八所淨器或取八葉以塗香灑之
用粥飯盛於淨器中以十方天真言加持安於爐八
方供養十方天上下二方心想供養十方天明次第
當說東方帝釋天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南一印捺囉合野二娑嚩合賀

東南方火天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南一阿佉曩合曳二娑嚩合賀

南方燄摩天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南一燄摩野二娑嚩合賀

西南方羅刹主天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南一銘伽舍曩野二娑嚩合賀

西方水天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南一嚩嚩拏野二娑嚩合賀

西北方風天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南一嚩野吠二娑嚩合賀

傳

卷之三 雜門 之三 雜門 之三 雜門 之三

北 隸

北方毗沙門天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南 一 吠室囉末拏野 二 娑嚩 合賀

東北方伊舍那天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南 一 伊舍娜野 二 娑嚩 合賀

上方梵天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南 一 沒囉 合憾麼 合野 二 娑嚩 合賀

賀

下方地天真言曰

曩謨三滿哆沒馱南 一 必哩 合替 尾曳 二 娑嚩 合賀

合賀

合賀

此等十方天先於爐八方安置八坐位梵天地天等於爐上下想然以瓶內水瀉供養飯內次用香華塗香隨位而供養各念本真言加持供養物本明誦三遍安於本方位然可燒粥供養燒粥已酥蜜乳酪等各三投火中下水次第一如前法次以飯供養先燒於乳飯次酥後酪飯如是燒飯已酥蜜乳酪等各三投火中下水次第並同前法又以護摩柴梢根搵於酥投於火中又用酥蜜乳酪各三投火中如是次第訖然後起立手執酥器并護摩起振鈴念誦用酥瀉

儀

卷之三 雜門 之三 雜門 之三 雜門 之三

北

南

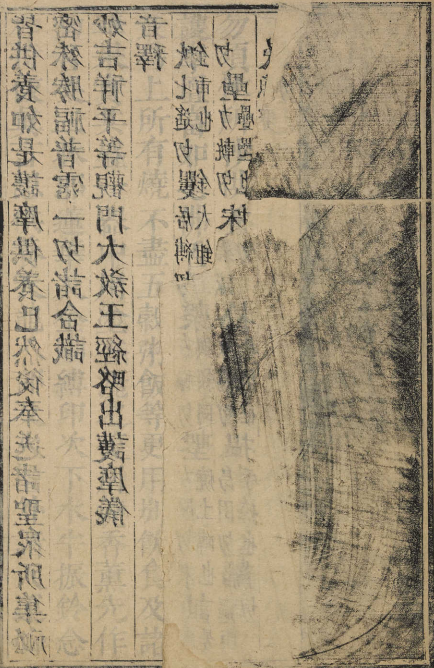
於火中所有隨喜人各令塗手執華候念讚瀉酥訖
各擲華於爐內往火壇禮拜表供養圓滿次用淨帛
揩酥覆火燒之想爲佛衣如上了畢應用淨瓶繞爐
下水再想漱口作淨若作護摩時運想應志心供養
勿須忙所抄供養物如菴摩羅果子許此方如古子大所說
護摩壇當如七佛舌俱胝諸天口一切供養中護摩
最爲上所有燒不盡五穀粥飯等更用別飲食及諸
華果實共盛一器中用塗香灑之復用燒香薰先作
鈎召契三昧耶蓮華及金剛縛印次下水半振鈴念
加持飯真言想供養天龍八部及火壇外諸天運心

皆供養如是護摩供養已然後奉送諸聖衆所集祇
密殊勝福普雷一切諸含識

妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀
音釋

鉄七遙切鑊居縛切槃古祿切塹古歷切未訕所
切車也鑊大鉏切塹與殺同塹燒土磚也驅雨
壘力軌切抹桑威切捻奴協切搨鳥困切驅雨
獻魚寒切

金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相

金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉詔譯

爾時金剛手菩薩摩訶薩等一切菩薩皆於毗盧遮
那佛前各自說心真言印於是曼殊室利菩薩摩訶
薩從座而起白佛言世尊我今爲欲利並未來一切
諸有情故速得成就摩訶般若波羅蜜多若人纔誦
一遍如誦八萬四千十二圍陀藏經若誦兩徧文殊
師利普賢隨逐四衆圍繞加被是慈無畏護法善神
在其人前阿難白文殊師利言當說此真言時有十
萬億佛現如是諸佛一一毛孔出十萬億菩薩一一

菩薩毛孔各出十萬億龍王一一龍王毛孔各出十萬億龍女一一龍女毛孔復出十萬億青象一一青象毛孔各出十萬億白象一一白象毛孔各出十萬億香象一一香象毛孔復出十萬億山象一一山象毛孔復現十萬億寶院一一寶院復現十萬億八功德水池其池四寶合成一一寶池皆出十萬億閻浮檀金光復於一一光中皆現十萬億圓光一一圓光化出十萬天女嚴持種種供養如是殑伽沙數四衆一時共集大會同音說此真言現三摩地三昧我今略說少耳知其功德無量卽說五字真言曰

又入只只入

阿囉跋左曩

若善男子善女人有能持此真言纔誦一遍卽入如來一切法平等一切文字亦皆平等速得成就摩訶般若爲諸弟子受此心真言時令結密印以二手金剛縛並建忍願屈上節如劒形印上盛華散壇供養然應告言此法門一切如來祕密最勝慎勿輕爾爲愚人說破汝三昧戒善諦思惟
又阿者是無生義
又囉者清淨無染離塵垢義

已跛者亦無第一義諦諸法平等義

已左者諸法無有諸行義

已曩者諸法無有性相言說文字皆不可得義以曩字無有性相故左字無有諸行以左字無有諸行故跛字無第一義諦以跛字無第一義諦故囉字無有塵垢以囉字無有塵垢故阿字法本不生義善男子當觀是心本來清淨無所染著離我所分別之相入此門者名三摩地是真修習當知是人如來印可殊勝功德不可思議若誦一徧能徐行者一切苦難若誦兩徧除滅億劫生死重罪若誦三徧三昧現前

若誦四徧總持不忘若誦五徧速成無上菩提若能一心獨處閑靜梵書五字輪壇依法念誦滿一月已曼殊菩薩即現其身或於空中演說法要是時行者得宿命智辯才無礙神足自在勝願成就福智具足速能階證如來法身但信心受經十六生決成正覺若不辦建立壇場香華供養及畫本尊以用香泥塗舍利塔梵寫五字真言旋繞念誦五十萬徧文殊菩薩現其人前而爲說法當得宿命辯才一切如來諸菩薩等及執金剛恒沙聖衆常加護念速滿諸願疾證菩提廣如金剛頂經說

金剛頂超勝三界經說文殊五字真勝相

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品

亦名五字呪法

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

爾時文殊師利菩薩在毗盧遮那大會中從座而起
頂禮佛足白佛言世尊我今說本五字陀羅尼若有
善男子善女人纔誦一遍者一切如來所說法義修
多羅藏讀誦受持等彼功德毗盧遮那佛告文殊師
利言隨意說之爾時文殊師利卽說明曰
娑羅跋者曩

纔說此陀羅尼一切如來所說法攝入五字陀羅尼
中能今利益衆生般若波羅蜜多成就我今當說曼

茶羅法或十四日十五日選擇極清淨處作曼茶羅以瞿摩夷塗地復以白檀香泥塗之隨意大小於曼茶羅中畫文殊師利童子形狀身如鬱金色種種瓔珞莊嚴其身右手把金剛劔左手把梵夾坐於月輪中於月輪四面周旋書五字陀羅尼阿闍梨對於此壇結金剛劔印念誦時文殊師利加持此阿闍梨即得無礙辯才仍爲現身一一解釋此陀羅尼甚深義理時阿闍梨即當禮拜出道場外爲弟子授菩薩戒即以緋帛覆眼引入壇場門次而立時阿闍梨告弟子言汝今獲一切如來般若波羅蜜自今已後不應

向人而說此明勿令破汝三摩耶法此陀羅尼極應祕密阿闍梨者曩者是滿一切願義何以故阿字者樂欲菩提義囉字者涂著不捨眾生義跋字者第一義諦義者字者妙行義曩字者無自性義樂欲菩提不捨眾生涂第一義諦中行修行習諸法無有自性若如是修滿一切願此諸願中證如來位及執金剛不求當得

我今又說契經印曼茶羅壇中畫金剛劔四面各於本方畫八供養契及四攝契對於此壇念誦不久即當成就我今又說三摩耶曼茶羅壇中書五字及八

供養四攝種子字對此壇念誦而作是言。阿字門者諸法本不生。日日念誦不久一切罪障消滅。速得成就。我今又說羯磨曼荼羅壇中安般若波羅蜜經卷日日讀誦念誦以種種供養而供養之不久即當成就。我今當說畫像法。或白氎絹素等中畫文殊師利菩薩坐月輪中輪內周旋書五字四面畫八供養及四攝如大壇法對此像前如法念誦而作是言。諸法自性成就。念誦數滿五十萬遍。即獲無盡辯才。如文殊師利菩薩等無有異。飛騰虛空。所求世間出世間事悉得成就。又念誦數滿一俱胝遍。離諸苦惱。滿二

俱胝遍。五無間等一切罪障永盡。無餘三俱胝遍。證悟一切諸三昧門。四俱胝遍。獲大聞持。五俱胝遍。成阿耨多羅三藐三菩提。又法於舍利塔四面周旋右轉書五字。陀羅尼。遶塔行道念誦。勿令斷絕。滿五洛叉。遍爾時如來及文殊師利執金剛等於虛空中而現其身。仍爲說法。

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品

金剛頂瑜伽經十八會指歸

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

金剛頂經瑜伽有十萬偈十八會初會名一切如來
真實攝教王有四大品一名金剛界二名降三世三
名徧調伏四名一切義成就表四智印於初品中有
六曼荼羅所謂金剛界大曼荼羅并說毗盧遮那佛
受用身以五相現成正覺五相者所謂通達本心
修菩提心成金剛心證
金剛身佛身圓滿成佛後以金剛三摩地現發生三
此則五智通達十七智廣說曼荼羅儀則爲弟子受速證菩薩地法
第二說陀羅尼曼荼羅具三十七此中聖衆皆住波

羅蜜形廣說入曼荼羅儀軌爲弟子受四種眼說敬
愛鉤召降伏息災等儀軌第三說微細金剛曼荼羅
亦具三十七聖衆於金剛杵中畫各持定印廣說入
曼荼羅儀軌爲弟子令心堪任令心調柔令心自在
說微細金剛三摩地修四靜慮法修四無量心及三
解脫門第四說一切如來廣大供養羯磨曼荼羅亦
具三十七彼中聖衆各持本標幟供養而住廣說入
曼荼羅法弟子說受十六大供養法第五說四印曼
荼羅法弟子受四種速成就以此曼荼羅求悉地成
就像如上四曼荼羅中所求悉地於此像前求成就

第六說一印曼荼羅若持毗盧遮那真言及金剛薩
埵菩薩具十七尊餘皆具十三亦說入曼荼羅儀與
弟子受先行法修集本尊三摩地

次說降三世大品有六曼荼羅如來成正覺已於
須彌盧頂轉金剛界轉已與諸菩薩各號受職已摩
醯首羅等剛彊難化不可以寂靜法而受化盡虛空
徧法界一切如來異口同音請以一百八名讚禮金
剛薩埵如是諸天不可以寂靜法而受化一切如來
請以卽入忿怒金剛三摩地現大威德身以種種方
便調伏乃至至死摩醯首羅死已自見於下方過六

十二恒河沙世界名灰莊嚴彼世界中成等正覺名
爲怖畏自在王如來執金剛菩薩以脚按上誦金剛
壽命真言復得穌旣受化已金剛薩埵則說大曼荼
羅引入諸天受金剛名號諸天有五類第一居上界
天王摩醯首羅等無量諸天及后第二遊虛空諸天
日天子等無量諸天及后第三居虛空天魔王等無
量諸天及后第四地居天主藏天等無量諸天及后
第五地下嚩囉咽天等無量諸天及后悉皆引入
敕諸天建立諸曼荼羅汝等赴會所求一切悉皆與
成辦此等皆是外金剛部

第一說曼荼羅儀則皆具三十七說降伏法及修神
通法第二說祕密曼荼羅具三十七說引弟子儀此
中諸音聲及金剛歌舞第三說曼荼羅具三十七說
引入弟子儀此中說以慈悲喜捨作阿毗遮嚩迦法
微細金剛調心軌儀第四說羯磨曼荼羅具三十七
說入曼荼羅儀令弟子學護摩儀軌於無量佛菩薩
所成廣大供養速得悉地現前說二十五種護摩爐
隨類所求法第五說四印曼荼羅具二十一成就諸
藥法等已上四曼荼羅中成就法於此曼荼羅中成
就法於此曼荼羅像前求第六說一印曼荼羅具十

七說引入弟子及先行法

次爲外金剛部衆說四種曼荼羅各說本真言本印契獻佛佛爲說教敕大曼荼羅具三十七說引入弟子儀說爲弟子使役金剛部軌則此中說大佛頂及光聚佛頂真言及契亦通一字頂輪法次說第二教敕三昧耶曼荼羅彼諸天后等各獻本真言佛爲說曼荼羅具三十七說爲弟子說修藥又女法廣說諸儀軌次第三說教敕法曼荼羅諸天說真言獻佛佛爲彼等說曼荼羅具三十七說引入弟子儀爲弟子說諸天之法法印由此印不違越本誓次第四說教

敕羯磨曼荼羅具三十七說引入弟子儀彼等諸天各說本真言佛爲說曼荼羅說諸天舞儀說成就諸事業速疾法

次說徧調伏大品有六種曼荼羅第一大曼荼羅具三十七皆觀自在菩薩變現說引入弟子儀此中說十六種成就速疾神通三摩地儀第二說三昧耶曼荼羅具三十七皆觀自在菩薩變現說引入弟子儀此中說鈎召敬愛十六種三摩地第三說法曼荼羅具三十七皆觀自在菩薩變現說引入弟子儀此中說修心及求智慧辯才法十六種第四說羯磨曼荼

羅具三十七皆觀自在菩薩變現說引弟子儀此中說蓮華部供養儀及轉罪障報障蓋纏業障法第五說蓮華部四印曼荼羅具二十一皆觀自在菩薩變現說引入弟子儀此中說成就先行法及成就先行如上下四種曼荼羅法第六說蓮華部印一印曼荼羅具十三皆觀自在菩薩變現說引入弟子儀此中說修本尊法通修世間出世間法

次說一切義成就大品中有六曼荼羅第一大曼荼羅具三十七此中說引入弟子儀由入此曼荼羅除貧置業說求豐財求佛菩薩位及世間榮位第二秘

密三昧耶曼荼羅具三十七此中說引入弟子儀說求伏藏法速滿檀波羅蜜福德聚法第三法曼荼羅具三十七此中說引入弟子儀說寶部中修三摩地法令心安住令心堪任令心調柔令心自在見虛空藏菩薩第四羯磨曼荼羅具三十七此中說引入弟子儀說加持掘伏藏事業法并說寶部中廣大供養諸佛儀第五四印曼荼羅具二十一說引入弟子儀說修先行法及說修四曼荼羅中悉地法第六一印曼荼羅具十三說引入弟子儀說修一尊法及修諸藥等三摩地皆是則彼婆伽梵執金剛虛空藏變化

次都說如前一一曼荼羅中秘密助成方便散誦次
後示釋迦牟尼佛降於閻浮提變化身八相成道皆
是普賢菩薩幻化一切如來還以一百八名讚揚金
剛薩埵如是第一會次說第二會名一切如來秘密
主瑜伽於色究竟天說具四大品廣說微細實相理
及廣說降摩醯首羅天以偈與金剛菩薩酬答
次說第三會名一切教集瑜伽於法界宮殿說一切
如來異口同音問金剛薩埵菩薩二百八問金剛薩埵
菩薩一一答此經中說大曼荼羅五部一一部中五曼
荼羅各具三十七都成一一大曼荼羅一一尊各各說

四印所謂大印三昧耶印法印羯磨印各說成就法
此經中說一百三十五種護摩爐一一爐所求各異
次說第四會名降三世金剛瑜伽於須彌盧頂說金
剛藏等八大菩薩一一尊各說四種曼荼羅初會說
降伏摩醯首羅及說天人曼荼羅受職受名號四種
曼荼羅所謂大曼荼羅三昧耶曼荼羅法曼荼羅羯
磨曼荼羅及一切尊說引入弟子儀及成就法後都
說尊三昧耶結印次第及說秘密禁戒及秘密修行
第五會名世間出世間金剛瑜伽於波羅奈國空界
中略說五佛曼荼羅及諸菩薩諸外金剛部曼荼羅

一一曼荼羅具四種各說引入弟子儀及求悉地法
第六會名大安樂不空三昧耶眞實瑜伽於佗化自
在天宮說此經中說普賢菩薩曼荼羅次說毗盧遮
那曼荼羅次後說金剛藏等至金剛拳菩薩及外金
剛部說般若理趣一一尊具說四種曼荼羅各說引
入弟子儀授理趣般若波羅蜜多及授四種印法品
中各說求世間出世間悉地法第七會名普賢瑜伽
於普賢菩薩宮殿中說普賢菩薩等至金剛拳菩薩
及外金剛部一一尊各說四種曼荼羅說引入弟子
儀說受四種印修世間出世間悉地此經中說修行

入無時無方不依世間禁戒以菩提心爲先無爲戒
爲本第八會名勝初瑜伽於普賢宮殿說普賢菩薩
等至外金剛部各各說四種曼荼羅說實相理及分
別諸曼荼羅儀則稍廣於第七會說大略同第九會
名一切佛集會拏吉尼戒網瑜伽於眞言宮殿此中
說立自身爲本尊瑜伽訶身外至形像瑜伽者廣說
實相理并說五部根源并說瑜伽法具九味所謂華
麗金剛勇健毗盧大悲持金喜笑觀自瞋怒金剛恐
怖降三昧患尼佛奇特笑金剛寂靜盧遮那說普
賢菩薩等至金剛拳各說四種曼荼羅及引入弟子

儀及授四種印并說五部中歌讚舞儀第十會名大三昧耶瑜伽於法界宮殿說普賢菩薩等至金剛拳十六大菩薩各各說四種曼荼羅說引入弟子儀授四種印法此中說偈云

愚童覆無智 不知此理趣 餘處而求佛

不悟此處有 十方世界中 餘處不可得

心自爲等覺 餘處不說佛

第十一會名大乘現證瑜伽於阿迦尼吒天說毗盧遮那佛等金剛至毗首羯磨菩薩及八大供養四攝出生同真實攝瑜伽一一尊具四種曼荼羅四種印

廣說實相理心建立曼荼羅儀則第十二會名三昧耶最勝瑜伽於空界菩提場說毗盧遮那等四部中上首菩薩金剛拳等第八菩薩及外金剛部各各說四種曼荼羅四印等此經中於自身上建立曼荼羅說自身本尊瑜伽廣說阿字門通達於染淨有爲無爲無礙第十三會名大三昧耶真實瑜伽於金剛界曼荼羅道場說十方一切佛異口同音請金剛薩埵惟願說三昧耶真實教法我等先已受訖惟願金剛薩埵爲諸菩薩說得請已說普賢菩薩十七字真言說適悅不空曼荼羅具十七亦說四種曼荼羅說一

百八道契說通求世間出世間悉地隨此諸菩薩及
外金剛部各各說本曼荼羅本真言本印契竟普賢
菩薩說秘密中曼荼羅十七尊支分各復入本尊身
共成五尊同居一蓮華臺說一字真言從眼口及一
切支分變異即成印但住大印結羯磨印不待先行
不藉結護加持亦不假迎請宿業罪障不能凌逼亦
不障礙速疾成就第十四會名如來三昧耶真實瑜
伽此經中普賢菩薩十六大菩薩四攝成一身說四
種曼荼羅四印廣說五部互圓融如來部即金剛蓮
華部即寶部互相涉入法界即真如般若即實際於

假施設有異於本印一體次普賢後諸菩薩及外金
剛部各各說本真言本曼荼羅本印契第十五會名
秘密集會瑜伽於秘密處說所謂喻婆伽處說號般
若波羅蜜宮此中說教法壇印契真言住禁戒以如
世間貪染相應語會中除蓋障菩薩等從座而起禮
佛白言世尊大人不應出麤言雜染相應語佛言汝
等清淨相應語有何相狀我之此語加持文字應化
緣方便引入佛道亦無相狀成大利益汝等不應生
疑從此廣說實相三摩地諸菩薩各各說四種曼荼
羅四印第十六會名無二平等瑜伽於法界宮說毗

盧遮那佛及諸菩薩并外金剛部等各各四種曼荼羅具四印此中說生死涅槃世間出世間自他平等無二種心舉自身香味觸雜深思慮任亂心無二同真如法界皆成一切佛身第十七會名如虛空瑜伽住實際宮殿說毗盧遮那佛普賢菩薩及外金剛部一一說四種曼荼羅具四種印此中修行者與一一尊相應皆量同虛空法身相應利一切萬物法體光明量同虛空無來無去此經中說虛空三摩地相應法第十八會名金剛寶冠瑜伽於第四靜慮天金剛薩埵菩薩佛爲梵天大天婆訶世界主說五部瑜伽曼

荼羅引入弟子儀具三十七亦說四種曼荼羅具四印下至外金剛部爲弟子授學心念誦於月輪上有旋列真言字住心於一字實相理相應用而復始亦通成就世間出世間悉地不假持珠徧數以爲劑限但證理門心不散動任本尊瑜伽爲限微細說不成就二十種相及說隣近悉地多種相瑜伽教十八會或四千頌或五千頌或七千頌都成十萬頌具五部四種曼荼羅四印具三十七尊一一部具三十七乃至一尊成三十七亦具四曼荼羅四印互相涉入如帝釋網珠光明交映展轉無限修行者善達此瑜

伽中大意如徧照佛一身分一一毛孔一一相一
一隨刑好一一福德資糧一一智慧資糧住於果位
演說瑜伽三乘不共佛法說曼荼羅三昧耶法門事
業量同虛空證者如上所說各各分劑各各不雜亂
圓證四身所謂自性身受用身變化身等流身是能
作頓利樂一切有情諸菩薩聲聞緣覺及諸外道名
瑜伽金剛乘教法

金剛頂瑜伽經十八會指歸

訶利帝母真言法

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

爾時訶利帝藥叉女在佛衆會從座而起五體投地
禮佛雙足而白佛言我有真心言猶如真多摩尼寶
能滿一切意願爲利益安樂閻浮提諸善女人及男
女故惟願世尊哀愍聽許我今說之真言曰

唵引弩弩麼

引里迦引呬帝娑嚩

二合訶引若有女

人不宜男女或在胎中墮落斷叙不收皆由四大不
宜男女不能調適或被鬼神作諸障難此是宿業因
緣不宜男女應取白氎或一肘或一磔手或長五寸

或隨意大小畫訶利帝母作天女形像金色身著天衣頭冠瓔珞坐寶臺上垂下兩足於垂足兩邊畫二孩子傍寶臺立於二膝上各坐一孩子以左懷中抱一孩子於右手中持吉祥果畫師應受八戒其彩色中不用皮膠畫像成已淨治一室嚴儀塗拭以香泥作方壇置像壇中以種種華散於壇上復以甘脆飲食乳糜酪飯及諸果子闕伽香水燒沉水香而供養像面向西持誦者面東對像念誦每日三時特別誦一千徧取月生五日起首先誦千萬徧然後對像前念誦所求一切事皆悉圓滿

又法女人欲得男女者月經後澡浴取黃牛乳母子同色者犂乳一升置銀器中以右手無名指攪乳誦真言加持一千八十徧然後取服至五日內則得有胎

又法欲令他人歡喜敬愛者或飲食果子或華或香加持一百八徧於真言句中加彼人名將與彼人則得歡喜敬愛

又法若有人作留難口舌者畫彼人形左腳踏之誦真言一千八十徧則得無難

又法欲令一切人歡喜取牛黃末置銀器中准前以

無名指攪誦真言加持一百八徧點於額上一切人見皆歡喜順伏

又法若新衣服對像前加持一百八徧然後取著一切人見亦皆歡喜敬愛

又法若有惡夢誦真言一百八徧則得惡夢消除

又法若月蝕時取酥五兩置器中以金筋攪無間斷念誦加持乃至月却得圓滿爲限然後取一分供養訶利帝母餘者漸喫卽有胎孕所生男女聰慧福德又法取牛膝根作齒木加持一百八徧嚼及揩齒所出言詞令人樂聞意欲所求他人之事皆得隨意成就

又法欲得壽命長遠者取骨屢草嫩苗搗酥蜜酪護摩七夜夜別誦真言一千八十徧一擲火中則得長壽

又法欲得所爲所作隨意成就者每月生五日二十日塗飾道場散華種種飲食乳糜酪飯及諸果子闍伽香水燒沉香薰陸以用供養先供養一切如來文殊師利菩薩普賢等一切菩薩然後供養我訶利帝母何以故我本藥叉女如來受與我三歸五戒菩提心律儀戒對諸十地菩薩故是先供養諸佛菩薩供養已對此像前誦一萬徧所求事業皆得滿足訶利

帝母念誦法

愛子心真言

唵引知上尾知上頓娑嚩二合訶引

印合掌屈二大拇指入掌中誦心真言供養訖於頂上放二大拇指即散去請召發遣皆倣此印以白檀香橫量六指作童子形具足兩手各把果子與人頭上作三髻角子於閑靜處安置誦真言萬徧即現身問言喚我何事隨心答之取黃牛肉方寸一加持一燒日三時滿四日得大自在隨意

又法牛肉安息香爲九月八日三時念誦燒上香一

千八徧至十日已夜半現大光相得大神力安息香爲九一加持一燒日三時特別一千八徧五日調伏一切人

又法百草華一一加持散身上得千人衣食

又法日誦真言燒蘇合香七日見地下金藏已種種華果飲食壇中供養日日如是得一切財寶

又法安息香和乳粥一加持一燒七日日三時特別一千八徧現身共語任意問

又法被禁閉誦一萬徧即解脫治病加持菴羅果葉乳中漬燒加持除一切病

訶利帝母真言法

大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

爾時善財童子從天下向迦毗羅城至善知衆藝童子所頭頂禮敬於一面立白言聖者我已發阿耨多羅三藐三菩提心而未知菩薩云何學菩薩行云何修菩薩道我聞聖者能善教誨願爲我說時彼童子告善財言善男子我得菩薩解脫名善知衆藝我恒稱持入此解脫根本之字

𠂔 阿 上聲

亭

平時名由菩薩威德入無差別境界般若波

羅蜜門悟一切法本不生故

又囉字時入無邊際差別般若波羅蜜門悟一切法離塵垢故

又跛字時入法界際般若波羅蜜門悟一切法勝義諦不可得故

又左輕呼字時入普輪斷差別般若波羅蜜門悟一切法無諸行故

又曩舌頭呼字時入無阿賴耶際般若波羅蜜門悟一切法性相不可得故

又攤字時入無垢般若波羅蜜門悟一切法出世間故愛支因緣永不現故

又娜字時入不退轉如行般若波羅蜜門悟一切法調伏寂靜真如平等無分別故

又摩字時入金剛場般若波羅蜜門悟一切法離縛解故

又拏上字時入普徧輪般若波羅蜜門悟一切法離熱矯穢得清涼故

又灑字時入海藏般若波羅蜜門悟一切法無礙故
又嚙字時入普徧生安住般若波羅蜜門悟一切法言語道斷故

又多上字時入照曜塵垢般若波羅蜜門悟一切法

真如不動故

野字時入差別積聚般若波羅蜜門悟一切法如實不生故

瑟吒

二合上

字時入普徧光明息除熱惱般若波羅蜜門悟一切法制伏任持相不可得故

迦

上

字時入差別種類般若波羅蜜門悟一切法作者不可得故

娑

上

字時入現前降靈大雨般若波羅蜜門悟一切法時平等性不可得故

莽

輕呼

字時入大迅疾聚峯般若波羅蜜門悟一切

法我所執性不可得故

誡字時入普徧輪長養般若波羅蜜門悟一切法行取性不可得故

佗

上

字時入真如無差別般若波羅蜜門悟一切法處所不可得故

惹字時入世間流轉窮源清淨般若波羅蜜門悟

一切法能所生起不可得故

娑

二合上

字時入念一切佛莊嚴般若波羅蜜門悟一切法安隱性不可得故

馱字時入觀察法界道場般若波羅蜜門悟一切

法能持界性不可得故

目捨字時入隨順一切佛教般若波羅蜜門悟一切法寂靜性不可得故

目佉^上字時入現行因地智慧藏般若波羅蜜門悟一切法虛空性不可得故

目訖灑^仁字時入決擇息諸業海藏般若波羅蜜門悟一切法窮盡性不可得故

目婆多^{二合}字時入摧諸煩惱清淨光明般若波羅蜜門悟一切法任持處非處令不動轉性不可得故

目攘

^{輕呼}

字時入生世間了別般若波羅蜜門悟一切

法能所知性不可得故

目囉佉

^{上合}

字時入逆生死輪智道場般若波羅蜜

門悟一切法執著義性不可得故

目婆刳

^刳

字時入一切宮殿道場莊嚴般若波羅蜜門

悟一切法可破壞性不可得故

目蹉

^上

字時入修行加行藏蓋差別道場般若波羅

蜜門悟一切法欲樂覆性不可得故

目娑麼

^{二合}

字時入現見十方諸佛旋般若波羅蜜門

悟一切法可憶念性不可得故

訶轉

合二字

時入觀察一切衆生堪任力徧生海藏

般若波羅蜜門悟一切法可呼召性不可得故

波羅蜜

合二字

時入一切功德海趣入修行源底般若

波羅蜜門悟一切法勇健性不可得故

伽伽

去字

時入持一切法雲堅固海藏般若波羅蜜

門悟一切法厚平等性不可得故

陀

上字

時入願往詣十方現前見一切佛般若波

羅蜜門悟一切法積集性不可得故

傳

上字

時入字輪積集俱胝字般若波羅蜜門悟

一切法離諸諍諍無往無來行住坐臥不可得故

頗字時入成熟一切衆生際往詣道場般若波羅

蜜門

悟字

時入無著無礙解辯地藏光明輪普

塞迦

上二字

時入無著無礙解辯地藏光明輪普

照般若波羅蜜門悟一切法積聚蘊性不可得故

也娑

下二字

時入宣說一切佛法境界般若波羅

蜜門悟一切法衰老性相不可得故

室

左二字

時入一切虛空以法雲雷震吼普照

般若波羅蜜門悟一切法聚集足跡不可得故

吽

上字

時入無我利益衆生究竟邊際般若波羅

蜜門悟一切法相驅迫性不可得故

已茶去字時入法輪無差別藏般若波羅蜜門悟一切法究竟處所不可得故

善男子我稱如是入諸解脫根本字時此四十二般若波羅蜜爲首入無量無數般若波羅蜜門又善男子如是字門是能悟入法空邊際除如是字表諸法空更不可得何以故如是字義不可宣說不可顯示不可執取不可書持不可觀察離諸相故善男子譬如虛空是一切物所歸趣處此諸字門亦復如是諸法空義皆入此門方得顯了若菩薩摩訶薩於如是入諸字門得善巧智於諸言音所詮所表皆無罣礙

於一切法平等空性盡能詮持於衆言音咸得善巧若菩薩摩訶薩能聽如是入諸字門印列阿上字印聞已受持讀誦通利爲他解說不貪名利由此因緣得二十種殊勝功德何等二十謂得彊憶念得勝慚愧得堅固力得法旨趣得增上覺得殊勝慧得無礙辯得總持門得無疑惑得違順語不生悲愛得無高下平等而住得於有情言音善巧得蘊善巧處善巧界善巧得緣起善巧因善巧緣善巧法善巧得根勝劣智善巧他心智善巧得觀星曆善巧得天耳智善巧宿住隨念智善巧神境智善巧處生智善巧得漏

盡智善巧得說處非處智善巧得往來等威儀路善巧是爲得二十種殊勝功德善男子我唯知此入諸解脫根本字智如諸菩薩摩訶薩能於一切世間善巧之法以智通達到於彼岸而我云何能知能說彼功德行時善財童子頭面敬禮衆藝之足繞無數百戀仰而去

大方廣佛華嚴經入法界品頌證毗盧遮那法身字輪瑜伽儀軌

夫欲頓入一乘修習毗盧遮那如來法身觀者先應發起普賢菩薩微妙行願復應以三密加持身心則

能悟入文殊師利大智慧海然修行者最初於空閑處攝念安心閉目端身結跏趺坐運心普緣無邊刹海諦觀三世一切如來徧於一一佛菩薩前慇懃恭敬禮拜旋繞又以種種供俱雲海奉獻如是等一切衆聖廣大供養已復應觀自心心本不生自性成就光明徧照猶如虛空復應深起悲念哀愍衆生不悟自心輪迴諸趣我當普化拔濟令其開悟盡無有餘復應觀察自心諸衆生心及諸佛心本無有異平等一相成大菩提心瑩徹清涼廓然周徧圓明皎潔成大月輪量等虛空無有邊際復應於月輪內右旋布

經

大方廣華嚴經卷第三

七

北

列四十二梵宇悉皆金色放大光明照徹十方分明
顯現一一光中見無量刹海有無量諸佛有無量衆
前後圍繞坐菩提座成等正覺智入三際身徧十方
轉大法輪度脫羣品悉令現證無住涅槃復應悟入
般若波羅蜜四十二字門了一切法皆無所得能觀
正智所觀法界悉皆平等無異無別修瑜伽者若能
與是旋陀羅尼觀行相應卽能現證毗盧遮那如來
智身於諸法中得無障礙圓明字輪四十二字頌曰
阿^{聲上}囉^{聲上}跛^{聲上}左^{聲上}曩^{聲上} 囉^{聲上}娜^{聲上}麼^{聲上}拏^{聲上} 灑^{聲上} 嚩^{聲上}嚩^{聲上}野^{聲上}瑟^{聲上}吒^{聲上}
迦^{聲上} 娑^{聲上}莽^{聲上}誡^{聲上}佉^{聲上} 惹^{聲上}娑^{聲上}嚩^{聲上} 合二 馱^{聲上}捨^{聲上}佉^{聲上}訖^{聲上}灑^{聲上} 合二 娑^{聲上}頹^{聲上}

合二

攘囉佉

上聲

娑蹉

上聲

娑麼

合二

訶嚩

合二

娑娑

伽娑儻頗娑迦

合二

野娑

合二

室左

合二

吒茶

大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀音釋

頹^{丁可}

經

大方廣華嚴經卷第三

八

東

般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧真實金剛
菩薩等一十七聖大曼荼羅義述

唐大興善寺三藏阿目佉金剛依釋略序

昔毗盧遮那如來於他化自在天王宮爲諸大菩薩
等說此般若波羅蜜多甚深理趣十七清淨句門蓋
是十七大菩薩三摩地之句義也爲令能住持者疾
至菩提故遂演此十七聖位大曼荼羅如來與諸大
士等所說密語依此修行速疾成就何者爲一十七
聖其所謂大安樂不空三昧真實金剛菩薩蓋表
諸佛普賢之身周徧器世間及有情世間以其無邊

自在理常體寂不妄不壞故有是名也左持金剛鈴是適悅義置罽之左表大我焉右持五鉤金剛是五智義轉拳向外示衆生也於曼荼羅據有中位而總其衆相除是而有一十六位焉蓋正覺之徑路其二所謂意生金剛菩薩以大悲欲箭害二乘心所以手持是箭而現其欲離俱幻平等智身其三所謂髻利吉羅金剛菩薩於中國之言名觸以不捨衆生必令解脫故欲明觸性卽菩提故所以任抱持相而現其觸淨俱幻平等智身其四所謂悲愍金剛菩薩以悲愍故以愛念繩普縛衆生未至菩提終不放捨亦如

摩竭大魚吞啗所遇一入口已更無免者所以持此摩竭魚幢而現其愛縛捨離俱幻平等智身其五所謂金剛慢菩薩以無過上智令一切衆生悉證毗盧遮那如來體於世出世間皆得自在所以任傲誕威儀而現其我無我俱幻平等智身其六所謂金剛見菩薩以寂照大慧之眼於雜染果妙淨土乃至真諦俗諦唯見一切法勝義真實之諦不散不動所以持意生之契而現其三昧之身其七所謂金剛適悅菩薩於身塵而得適悅清淨於生死解脫不厭不住所以持觸金剛相而現其三昧之身其八所謂金剛貪

菩薩卽貪愛而得清淨故遂能以貪而積集功德智
慧疾至菩提由住貪愛性故所以持悲愍之契而現
其三昧之身其九所謂金剛自在菩薩出入三界自
在無畏於生死涅槃而得大我之體所以住金剛慢
相而現其三昧之身其十所謂金剛春菩薩能以菩
提覺華起供養雲海亦以方便授與衆生作功德利
以華是春事遂以名之故亦持華以爲其契其十一
所謂金剛雲菩薩能以法澤慈雲滋潤含識亦以方
便授諸身心使無始無明臭穢不善化成無量供養
香雲以鑪烟像雲遂以爲號故持焚香之器以爲契

焉其十二所謂金剛秋菩薩常以智燈破諸黑暗亦
以方便授與衆生起無量光明供養雲海以其空色
清爽黃如秋時依智光之體遂以名之故執燈明以
爲其契其十三所謂金剛霜雪菩薩能以五無漏蘊
香塗衆生心體滅煩惱之熱成五分法身之香亦以
方便授與衆生起塗香供養雲海以旃檀塗香解諸
毒熱有似霜雪遂以名之故執塗香以爲其契其十
四所謂金剛色菩薩以色清淨智於淨妙界起受用
色身於雜染界起變化色身而攝來之事故以持鉤
爲契其十五所謂金剛聲菩薩以聲清淨智能表六

名

實金剛菩薩等一十七聖受茶羅義述

三

義

十四種梵音普周法界而爲引入之事故持索以爲其契其十六所謂金剛香菩薩以香清淨智發金剛界自然名稱之香入一切心以爲止留之事故以持鑽爲契其十七所謂金剛味菩薩以味清淨智持瑜伽三摩地無上法味以爲歡樂之事故持鈴爲契如是等大菩薩

十七清淨三摩地智依文廣述有無量名義體用理事成證之門今但粗舉綱目而已

般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧真實金剛菩薩等一十七聖大曼荼羅義述

陀羅尼門諸部要目

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

瑜伽本經都十萬偈有十八會初會經名一切如來

真實攝其經說五部佛部毗盧遮那佛金剛部阿閼

爲部寶部寶生佛蓮華部阿彌陀佛羯磨部不空

佛主彼五部主各有四菩薩以爲眷屬前右左背

而安列四內供養各屬四部次第應知四外供養亦

屬四部四門鈎索鎖鈴四部次第應知

又有四方賢劫中十六大菩薩表賢劫中一千菩薩

又有五類天一一類有四天總有二十并后復有

經

陀羅尼門諸部要目

二

卷

五類成二十五類者上界四天

住虛空四天 遊虛空四天 地居有四天

居地底四天

瑜伽部曼荼羅有四一金剛界二降三世三徧調伏
四一切義成就此四曼荼羅表毗盧遮那佛內四智
菩薩又一一曼荼羅建立六曼荼羅所謂大曼荼羅
三昧耶曼荼羅法曼荼羅羯磨曼荼羅四印曼荼羅
一印曼荼羅唯降三世曼荼羅具十曼荼羅餘皆具
六一切印契一切法要以四智印攝盡大智印以五
相成本尊瑜伽三昧耶印

以二手和合金剛搏發生成印

法智印

名本尊種子法身三摩地一切契經文義

羯磨智印

以二金剛拳如執持器仗標幟如身威儀形

又瑜伽中四種眼法眼

敬愛熾盛眼

召忿怒眼

降伏心殺害願

惱慈眼

除毒息冤

又一切如來敎集瑜伽中一百二十種護摩依二十
五種爐護摩爐中執印標幟各異所求迅速成辦世
間出世間成就果報諸會浩汗文義稍多恐繁文且
略指方隅依毗盧遮那成道經大本十萬偈可有三
百卷經唐國所譯略本七卷此經中說一百六十心
十緣生句五輪地輪水輪火輪風輪空輪此經中二

種修行菩提心以爲因大悲以爲根方便爲究竟依勝義世俗若依勝義修行建立法身曼荼羅是故此經中說先緝虛空中曼荼羅是故觀本尊法身遠離形色猶如虛空住如是三摩地若依世俗諦修行依四輪以爲曼荼羅本尊聖者若黃色住地輪曼荼羅

其形方名金輪

聖者若白色住水輪曼荼羅

其形三角

聖者若青色若黑色住風

輪曼荼羅

其形如半月

大曼荼羅安於八葉蓮華臺五佛

四菩薩安於臺葉中曼荼羅外又有三種曼荼羅一切如來曼荼羅釋迦牟尼曼荼羅文殊師利曼荼羅

此曼荼羅名爲大悲胎藏曼荼羅弟子受灌頂法小曼荼羅極微妙委曲餘部所不代此中修行供養兼存二種事與理此經中護摩火天有四十種就中一十二種火爲最勝爐形及水有乳果類苦練所用各不同東西南北祈願各殊內外護摩亦依五輪求四種事速疾成就息災增蓋降伏敬愛所請火天各各不同寂靜熙怡忿怒喜恚次第應知

蘇悉地經教中依三部所謂佛部

五佛頂等

蓮華部種類

甚多金剛部金剛薩埵等變化無量有三種三昧耶佛部蓮華部金剛部有三部心真言爾那羅迦

半音呼

終

阿闍梨部

三

北

阿闍力二 嚩日囉_合地方三

部主有三種金輪王佛頂佛部主蓮華部主馬頭觀自在金剛部主三世勝金剛

三種部母佛部佛眼以爲部母蓮華部白衣觀自在以爲部母金剛部忙麼雞菩薩以爲部母

三種明妃佛部無能勝菩薩以爲明妃蓮華部多羅菩薩以爲明妃金剛部金剛孫那利菩薩以爲明妃三種忿怒不動尊佛部忿怒忿怒鉤蓮華部忿怒軍荼利金剛部忿怒

有四種界金剛極地界金剛牆八方界金剛網上

界密縫阿三莽儼你界又有四種界結護曼荼羅金剛索護東方金剛幢幡護西方金剛迦利護南方金剛峯護北方又大界名商羯羅設佛頂護輪王等隣近不被障礙此經中修真言者成就世間悉地依時依處時者謂三時處謂本尊像前供養五種除闕伽一者塗香二者華鬘三者燒香四者飲食五者燈明白_北黃_東黑_南赤_西隨息災增益降伏敬愛所求應知成就者十八種物隨身廣如經說三時澡洗三時浣衣

一月分爲四時月生一日至八日應作息災從九日

至十五日應作增益從十六日至二十三日應作降
伏從二十四日至月盡日爲敬愛法麤咽邪經亦同
蘇悉地分布曼荼羅及拏地法此經中極微細不可
具錄

及八方其護持常王營從兵法五天竺國深敬信佛
法於帝王可傳蘇婆呼童子經此經中辯求成就人
護摩杵金銀銅鐵石水精法陀羅木等無量種各不
同杵五股三股一股長十六指爲上十二指爲中八
指以爲下乃至一指節爲下此經中說不持金剛杵
無由得成就金剛杵者菩提心義能壞斷二邊契中

道中有十六菩薩位亦表十六空爲中道兩邊各有
五股五佛五智義亦表十波羅蜜能摧十種煩惱成
十種真如便證十地證金剛三業獲金剛智坐金剛
座亦是一切智智亦名如來自覺聖智若不修此三
摩地智得成佛者無有是處恐文繁不能廣述若廣
釋窮劫不可說盡但唎三昧耶經同毗盧遮那集會
所有聖衆修行敎法自性成就此敎中修行者但住
菩提心大悲志願不捨無盡衆生界所應不違事設
違之不應食啗若有食者不成破三昧耶戒此經中
說誦大輪金剛真言不誅諸愆過以爲方便現生一

切真言速疾成就此經中不動尊等四十二如來僮
僕使者若修真言行菩薩堅持菩提心我等承事供
養擁護食彼修行者殘食彼等至無上菩提諸障者
毗那夜迦不得便速證無上菩提
陀羅尼門諸部要目

音釋

鈎

公戶切與駁同

咆

徒敢切

幟

標遶遙切

幟

幟昌志切

麤

偶佳切

紆

悲萌切以繩紆直也

金剛頂瑜伽三十七尊禮

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

南慕清淨法身毗盧遮那佛

南慕金剛堅固自性身阿閼佛

南慕功德莊嚴聚身寶生佛

南慕受用智慧身阿彌陀佛

南慕作變化身不空成就佛

南慕大圓鏡智金剛波羅蜜出生盡虛空徧法界一

切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕平等性智寶波羅蜜出生盡虛空徧法界一切

波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕妙觀察智法波羅蜜出生盡虛空徧法界一切

波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕成所作智業波羅蜜出生盡虛空徧法界一切

波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來菩提心金剛薩埵菩薩等盡虛空徧

法界同一體性金剛界生身一切菩薩摩訶薩

南慕一切如來菩提心金剛王菩薩等盡虛空徧法

界同一體性金剛界生身一切菩薩摩訶薩

南慕一切如來菩提心金剛欲菩薩等出生盡虛空

徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來菩提心金剛善哉菩薩等出生盡虛

空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛寶菩薩等出生盡虛空

徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛光菩薩等出生盡虛空

徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛幢菩薩等出生盡虛空

徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來功德聚金剛笑菩薩等出生盡虛空

徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來智慧門金剛法菩薩等出生盡虛空

徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來智慧門金剛利菩薩等出生盡虛空

徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來智慧門金剛因菩薩等出生盡虛空

徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來智慧門金剛語菩薩等出生盡虛空

徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來大精進金剛業菩薩等出生盡虛空

徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來大精進金剛護菩薩等出生盡虛空

徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來大精進金剛牙菩薩等出生盡虛空

徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來大精進金剛拳菩薩等出生盡虛空

徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來適悅心金剛嬉戲菩薩等出生盡虛

空徧法界同一體性金剛界生身一切供養海雲菩

薩摩訶薩

南慕一切如來離垢繒金剛鬘菩薩等出生盡虛空
徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來妙法音金剛歌菩薩等出生盡虛空
徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來神通業金剛舞菩薩等出生盡虛空
徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來真如薰金剛焚香菩薩等出生盡虛
空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來勝莊嚴金剛華菩薩等出生盡虛空
徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來常普照金剛燈菩薩等出生盡虛空
徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來戒清涼金剛塗香菩薩等出生盡虛
空徧法界一切波羅蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來四攝智金剛鉤菩薩等出生盡虛空
徧法界同一體性金剛界生身一切成辦波羅蜜菩

薩摩訶薩

南慕一切如來善巧智金剛索菩薩等出生盡虛空
徧法界同一體性金剛界生身一切奉教波羅蜜菩
薩摩訶薩

南慕一切如來堅固智金剛鎖菩薩等出生盡虛空
徧法界同一體性金剛界生身一切如來使者波羅
蜜菩薩摩訶薩

南慕一切如來歡樂智金剛鈴菩薩等出生盡虛空
徧法界同一體性金剛界生身一切如來隨順波羅
蜜菩薩摩訶薩

普爲梵釋四王天龍八部帝主人王師僧父母及善
知識道場衆等法界有情並願斷除諸障歸命懺悔
至心懺悔弟子衆等自從無始曠大劫來至于今日
迷無我覺計有我人我計既興常緣我所根塵浩繞

識陰奔波擊動身心猶如電轉清淨眼耳鼻舌身意
一念不覺翻作六師偷法王財供邊見賊賊旣熾盛
破涅槃城殘害法身焚燒慧命如此等罪數越塵沙
從迷至迷莫測終始今始覺悟深悔自慚曉夜驚惶
身心戰慄永斷迷覺貪愛我人投涅槃城歸安樂國
以無我覺降伏六師收法王財納三堅藏資給慧命
增益法身然法性燈常照無盡行願理事塵界不違
三寶三乘誓當弘護迷覺之罪隨懺消滅懺悔廻向
已至心歸命禮三寶

至心發願弟子衆等及法界有情始從今日乃至無

上菩提念念堅固念念勝進身心自在辯說無礙於
一念之中具足一切種智須知諸法畢竟空寂而常
度脫一切衆生同證涅槃不以涅槃爲證發願已至
心歸命禮三寶

金剛頂瑜伽三十七尊禮

受菩提心戒儀

普賢 瑜伽 阿闍黎 集

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

最上乘教受戒懺悔文

弟子某甲等稽首歸命禮徧虛空法界十方諸如來
瑜伽總持教諸大菩薩衆及禮菩提心能滿福智聚
令得無上覺是故稽首禮

禮佛真言曰

唵薩嚩怛佉孽多 引 跋娜滿那喃迦嚧彌

次應運心供養

弟子某甲等 十方一切刹 所有諸供養
華鬘燈塗香 飲食幢幡蓋 誠心我奉獻
諸佛大菩薩 及諸賢聖等 我今至心禮
普供養虛空藏真言曰

唵誡誡曩引三婆嚩嚩日囉

合斛

次應懺悔

弟子某甲等 今對一切佛 諸大菩薩衆
自從過去世 無始流轉中 乃至於今日
愚迷真如性 起虛妄分別 貪瞋癡不善
三業諸煩惱 及以隨煩惱 違犯他勝罪

及餘罪愆等 毀謗佛法僧 侵奪三寶物
廣作無間罪 無量無邊劫 不可憶知數
自作教他作 見聞及隨喜 復依勝義諦
真實微妙理 聖慧眼觀察 前後中三際
彼皆無所得 自心造分別 虛妄不實故
以爲慧方便 平等如虛空 我悉皆懺悔
誓不敢覆藏 從今懺已後 永斷不復作
乃至成正覺 終更不違犯 惟願十方佛
一切菩薩衆 哀愍加護我 令我罪障滅
是故至心禮

卷一

聖教初卷

三

北錄

懺悔滅罪真言曰

唵薩嚩跛波捺賀

引曩嚩日囉二野

引娑嚩二合賀

次當受三歸依

弟子某甲等

從今日已往

歸依諸如來

五智三身佛

歸依金剛乘

自性真如法

歸依不退轉

大悲菩薩僧

歸依三寶竟

終不更歸依

自利邪見道

我今至心禮

三歸依真言曰

唵步引欠

次應受菩提心戒

弟子某甲等

一切佛菩薩

從今日已往

乃至成正覺

誓發菩提心

有情無邊誓願度

福智無邊誓願集

佛法無邊誓願學

如來無邊誓願事

無上菩提誓願成

今所發覺心

遠離諸性相

蘊界及處等

能取所取執

諸法悉無我

平等如虛空

自心本不生

空性圓寂故

如諸佛菩薩

發大菩提心

我今如是發

是故至心禮

聖

聖教初卷

三

北錄

次誦受苦提心戒真言曰

喻冒地啣多母怛波合二那野引彌

最上乘教受發菩提心戒懺悔文

弟子某甲等歸命十方一切諸佛諸大菩薩大菩提心爲大導師能令我等離諸惡趣能示人天入大涅槃是故我今至心頂禮弟子某甲等十方世界所有一切最勝上妙香華幡蓋種種供養奉獻一切諸佛菩薩至心頂禮弟子某甲等自從過去無始已來乃至今日貪瞋癡等種種煩惱及忿恨等諸隨煩惱惱亂身心廣作一切身業不善殺盜邪淫口業不善妄

言綺語惡口兩舌意業不善貪瞋邪見種種煩惱無始相續纏染其心令身口意造罪無量或殺父母殺阿羅漢出佛身血破和合僧毀謗三寶打縛衆生破齋破戒飲酒食肉及食五辛如是等罪無量無邊不可憶知今日誠心發露懺悔一懺已後永斷相續更不敢造惟願十方一切諸佛諸大菩薩加持護念能令我等罪障消滅

弟子某甲等自從今身乃至當坐菩提道場於其中間歸依如來無上三身歸依方廣大乘法藏歸依一切不退菩薩僧歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟從今

已往更不歸依二乘外道惟願十方一切諸佛證知我等至心頂禮弟子某甲等始從今身乃至當坐菩提道場於其中間誓發無上大菩提心

衆生無邊誓願度 福智無邊誓願集

法門無邊誓願學 如來無邊誓願事

無上菩提誓願成

今所發心復當遠離我法二相顯明本覺真如平等鏡智現前得善巧智具足圓滿普賢之心惟願十方一切諸佛諸大菩薩證知我等至心頂禮

南無東方阿閼佛

南無南方寶生佛

南無西方阿彌陀佛

南無北方不空成就佛

南無清淨法身毗盧遮那佛

最上乘教受戒懺悔文

受菩提心戒儀

經

受書授心刊傳

三

三

大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮

并序

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

皇帝以深仁馭宇大明燭物普灑甘露沃蕩黎元不
空叨沐聖慈濫當翻譯特奉恩命令集上都義學沙
門良賁等一十六人於內道場翻仁王護國般若及
大乘密嚴等經畢願讚揚於至覺冀介福於聖躬竊
見大聖文殊師利菩薩讚佛法身經據真梵本有四
十禮先道所行但惟有十禮於文不備歎德未圓恐
乖聖者懇誠又闕羣生勝利不空先有所持梵本並
皆具足今譯流傳庶裨弘益其餘懺悔儀軌等並如

經

大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮

一

卷九

舊本此不復云于時唐永泰元年維夏四月也
經云

如是我聞一時佛住王舍城鷲峯山中與大比丘衆
二萬五千人俱皆是阿羅漢與大菩薩摩訶薩七十
二那庾多俱胝文殊師利菩薩而爲上首爾時文殊
師利菩薩從座而起整理衣服偏袒右肩頂禮佛足
合掌恭敬稱揚如來說伽他曰

無色無形相 無根無住處 不上不滅故
敬禮無所觀 不去亦不住 不取亦不捨
遠離六入故 敬禮無所觀 不住於諸法

離有離無故 行於平等故 敬禮無所觀
出過於三界 等同於虛空 諸欲不染故
敬禮無所觀 於諸威儀中 去來及睡寤
常在寂靜故 敬禮無所觀 去來悉平等
已住於平等 不壞平等故 敬禮無所觀
入諸無相定 見諸法寂靜 常在三昧故
敬禮無所觀 無住無所觀 於法得自在
慧用常定故 敬禮無所觀 不住於六根
不著於六境 常在一相故 敬禮無所觀
入於無相中 能斷於諸染 遠離名色故

敬禮無所觀 不住於有相 亦離於諸相
入於無相故 敬禮無所觀 無分別思惟
心住無所住 諸念不起故 敬禮無所觀
無藏識如空 無染無戲論 遠離三世故
敬禮無所觀 虛空無中邊 諸佛心亦然
心同虛空故 敬禮無所觀 諸佛虛空相
虛空亦無相 離諸因果故 敬禮無所觀
不著於諸法 如水月無取 遠離於我故
敬禮無所觀 不住於諸蘊 不著於處界
遠離顛倒故 敬禮無所觀 常等於法界

北隸

我見悉皆斷 遠離二邊故 敬禮無所觀
不住於諸色 非取亦非捨 遠離非法故
敬禮無所觀 證無障礙法 通達於諸法
遠離魔法故 敬禮無所觀 非有亦非無
有無不可得 離諸言說故 敬禮無所觀
摧折我慢幢 非一亦非二 遠離一一故
敬禮無所觀 身口意無失 三業常寂靜
遠離譬喻故 敬禮無所觀 一切智常住
應現無功用 遠離諸過故 敬禮無所觀
微妙無漏念 無限無分別 等情非情故

敬禮無所觀 以於無礙故 悉知一切心
不住自他故 敬禮無所觀 無礙無所觀
常住無礙法 遠離諸心故 敬禮無所觀
心常無所緣 自性不可得 平等難量故
敬禮無所觀 以無所依心 悉見諸刹土
知諸有情故 敬禮無所觀 諸法薩婆若
畢竟無所有 佛心難測故 敬禮無所觀
諸法猶如幻 如幻不可得 離諸幻法故
敬禮無所觀 佛常在世間 而不染世法
不染世間故 敬禮無所觀 一切智常住

空性空境界 言說亦空故 敬禮無所觀
證無分別定 得如幻三昧 遊戲神通故
敬禮無所觀 非一亦非異 非近亦非遠
於法不動故 敬禮無所觀 一念金剛定
刹那成等覺 證無影像故 敬禮無所觀
於諸三世法 成就諸方便 不動涅槃故
敬禮無所觀 涅槃常不動 無此岸彼岸
通達方便故 敬禮無所觀 無相無所有
無患無戲論 不住有無故 敬禮無所觀
智處悉平等 寂靜無分別 自他一相故

敬禮無所觀 一切平等禮 無禮無不禮

一禮徧含識 同歸實相體

爾時世尊讚文殊師利菩薩言善哉善哉汝今善說
如來功德一切諸法本來清淨文殊師利假使有人
教化三千大千世界一切有情成辟支佛不如有人
聞此功德一念信解即超過彼百千萬倍如是展轉
無稱計譬喻校量具如本經所說
大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮

音釋

責彼義切

一百五十讚佛頌

百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚

尊者摩 唎 利 制 吒 造

唐沙門義淨於那爛陀寺譯

世尊最殊勝 善斷諸惑種 無量勝功德

總集如來身 唯佛可歸依 可讚可承事

如理思惟者 宜應住此教 諸惡煩惱習

護世者已除 福智二俱圓 唯尊不退沒

縱生惡見者 於尊起嫌恨 伺求身語業

無能得瑕隙 記我得人身 聞法生歡喜

譬如巨海內 盲龜遇楂穴 妄念恒隨逐

惑業墮深坑 故我以言詞 歎佛實功德
牟尼無量境 聖德無邊際 爲求自利故
我今讚少分 敬禮無師智 希有衆事性
福慧及威光 誰能知數量 如來德無限
無等無能說 我今求福利 假讚以名言
我智力微淺 佛德無涯際 惟願大慈悲
拯我無歸處 怨親悉平等 無緣起大悲
普於衆生界 恒作真善友 內財尚能捨
何況於外財 尊無恪惜心 求者滿其願
以身護彼身 以命贖他命 全軀救一鵠

歡喜無慳恪 尊不畏惡道 亦不貪善趣
但爲心澄潔 尸羅由此成 常離諸升曲
恒親貧直者 諸業本性空 唯居第一義
衆苦通其身 尊能善安慮 正智斷諸惑
有過悉興悲 殉命濟他難 生無量歡喜
如死忽重穌 此喜過於彼 怨對害其身
一切時恒惱 不觀其過惡 常起大悲心
正徧善提種 心恒所珍玩 大雄難勝智
無有能及者 無等善提果 若行是其因
由此不顧身 勤修諸勝品 豪貴與貧賤

等引以大悲 於諸差別中 而無高下想
勝樂等持果 心無有貪著 普濟諸羣生
大悲無間斷 尊雖遭極苦 於樂不希求
妙智諸功德 殊勝無能共 染淨諸雜法
簡偽取其真 如清淨鵝王 飲乳棄其水
於無量億劫 勇猛趣菩提 於彼生生中
喪身求妙法 三僧祇數量 精勤無懈倦
持此爲勝伴 以證妙菩提 尊無嫉妬心
於劣除輕想 平等無乖諍 勝行悉圓成
尊唯重因行 非求果位圓 徧修諸勝業

衆德自成滿 勤修出離法 超昇衆行頂
坐臥經行處 無非勝福田 拔除衆過染
增長清淨德 斯由積行成 唯尊最無上
衆福皆圓滿 諸過悉蠲除 如來淨法身
塵習皆已斷 資糧集更集 功歸調御身
欲求於譬喻 無能與佛等 徧觀諸世間
災橫多障惱 縱有少分善 易得爲比對
遠離諸過患 湛然安不動 最勝諸善根
無能爲譬喻 如來智深遠 無底無邊際
世事喻佛身 牛跡方大海 深仁荷一切

世間無有比 大地持重擔 喻此實爲輕
愚癡闇已除 牟尼光普照 世智非能譬
如螢對日光 如來三業淨 秋月皎空池
世潔喻佛身 俱成塵濁性 如上諸所引
世中殊勝事 佛法迥超過 俗事可哀慙
聖法珍寶聚 佛最居其頂 無上無比中
唯佛與佛等 如來聖智海 隨樂歎少分
鄙詞讚勝德 對此實多慚 時俗觀降魔
一切咸歸伏 觀彼同真性 我謂等輕毛
假令大戰陣 智勇能摧伏 聖德超世間

降彼非爲喻 隣次降魔後 於夜後分中
斷諸煩惱習 勝德皆圓滿 聖智除衆闇
超過千日光 摧伏諸邪宗 希有無能比
三善根圓滿 永滅貪患癡 種習悉已除
清淨無能喻 妙法尊恒讚 不正法恒非
於斯邪正處 心無有憎愛 於聖弟子衆
及外道師徒 於彼違順中 佛心初無二
於德情無著 德者亦非貪 善哉極無垢
聖智恒圓潔 諸根常湛寂 永離迷妄心
於諸境界中 現量由親覩 念慧窮真際

非凡愚所測 善安立語言 證彼亡言處
寂靜無礙光 皎潔逾輝映 妙色世希有
貌不懷敬心 若有暫初觀 或復恒瞻覩
妙相曾無二 前後悉同歡 最勝威德身
觀者心無厭 縱經無量劫 欣仰似初觀
所依之德體 能依之德心 性相二俱融
能所初無異 如斯善逝德 總集如來躬
離佛相好身 餘非所安處 我因先世福
幸遇調御師 仰讚功德山 遠酬尊所說
一切有情類 皆因煩惱持 唯佛能善除

由悲久住世 誰當先敬禮 唯佛大悲尊
聖德超世間 悲願處生死 尊居寂靜樂
處濁爲羣生 永劫久精勤 慈心爲一切
從真還利俗 由悲所引生 如呪出潛龍
興雲注甘雨 恒居勝定位 等觀以怨親
兇嶮獨聒人 投身歸聖德 神通師子吼
宣言三界尊 久已厭名聞 由悲自稱讚
常修利他行 曾無自利心 慈念徧衆生
於已偏無愛 悲怨無邊際 逐器化羣生
隨處皆饒益 猶如散祭食 深心念一切

恒不捨須臾	利彼反遭辱	由悲非佛咎
慈音演妙義	誠諦非虛說	廣略任機緣
半滿隨時轉	若聞尊演說	孰不歎希奇
縱令懷惡心	有智咸歸信	義詞恒善巧
或復出麤言	利益悉不虛	故並成真妙
柔輒及麤獷	隨事化衆生	聖智無礙心
一味皆平等	勝哉無垢業	善巧喻良工
成此微妙身	演斯珍寶句	觀者皆歡喜
聞說並心開	美顏宣妙詞	如月流甘露
慈雲灑法雨	能清淨欲塵	如彼金翅王

吞滅諸龍毒	能殄無明闇	喻如千日光
摧碎我慢山	譬猶天帝杵	現證非虛謬
靜慮除亂心	如實善修行	三事皆圓滿
創聞佛所說	心喜已開明	從此善思惟
消除諸垢染	遭苦能安慰	放逸令生怖
著樂勸厭心	隨事皆開誘	上智證法喜
中根勝解生	淺劣發信心	尊言徧饒益
善拔諸邪見	引之趣涅槃	罪垢能洗除
由尊降法雨	一切智無礙	恒住正念中
如來所記莢	一向非虛謬	無非處非時

亦無非器轉 尊言不虛發 聞者悉勤修
一路勝方便 無雜可修學 初中後盡善
餘教所皆無 如斯一向善 狂愚起謗心
此教若生嫌 無怨與斯等 歷劫爲羣迷
備經衆苦毒 此教縱非善 念佛尚應修
況能大饒益 復宣深妙義 縱使頭被焚
先應救此教 自在菩提樂 聖德恒淡然
皆由此教生 證彼亡言處 世雄真實教
邪宗聞悉驚 魔王懷惱心 人天生勝喜
大地無分別 平等普能持 聖教利羣生

邪正俱蒙益 暫聞佛所說 金剛種已成
縱未出樊籠 終超死行處 聞法方思義
如實善修行 次第三慧圓 餘教皆無比
唯獨牛王仙 妙契真圓理 斯教不勤修
寧有怨過此 暫聞除渴愛 邪見信心生
聽者發喜心 依斯具淨戒 誕應時咸喜
成長世皆歡 大化利羣生 示滅興悲感
讚詠除衆毒 憶念招欣慶 尋求發慧明
解悟心圓潔 遇者令尊貴 恭侍勝心生
承事感福因 親奉除憂苦 尸羅具清潔

靜慮心澄寂 般若圓智融 恒沙福所集
尊容及尊教 及尊所證法 見聞思覺中
此寶最殊最 漂流作洲渚 害已恒爲護
怖者作歸依 引之令解脫 淨戒成妙器
良田生勝果 善友能饒益 慧命由此成
行恩及和忍 見者成欣悅 廣集仁慈心
功德無邊際 身口無過惡 愛敬由之生
吉祥衆義利 咸依善逝德 導師能善誘
墮慢使翹勤 等持調曲心 迷途歸正道
善根成熟者 駕馭以三乘 龍候不調人

由悲故暫捨 於遭厄能救 安樂勸善修
悲愍苦衆生 利樂諸羣品 違害興慈念
失行者生憂 暴虐起悲心 聖德無能讚
恩深於罔極 舉世所咸知 於此返生怨
尊恒起慈愍 亡身救一切 自事不生憂
於諸崩墮人 親能爲援護 二世行恩造
超過諸世間 於闇常照明 尊爲慧燈炷
人天所受用 隨類有差殊 唯尊正法味
平等無差別 不觀於氏族 色力及年華
隨有善根人 求者皆蒙遂 廣現諸希有

無緣起大慈 聖衆及人天 合掌咸親近
嗚呼生死畏 佛出乃光暉 饒益諸衆生
皆能滿其願 惡人與共處 推樂取憂危
謗惱害其身 猶如受勝德 爲物行勤苦
曾無染著心 世尊希有德 難以名言說
尊遊嶮惡道 馬麥及牛糞 苦行經六年
安受心無退 尊居最勝位 悲愍化羣生
縱愚輕賤人 身語逾謙敬 或位尊貴主
曾無憍慢心 屈已事衆生 卑恭如僕使
機情億萬種 論難百千端 如來慈善音

一答疑皆斷 恩深過覆載 背德起深怨
尊觀怨及境 猶如極重恩 怨於尊轉害
尊於怨轉親 彼恒求佛過 佛以彼爲恩
邪宗妬心請 毒飯與火坑 悲願化清池
變毒成甘露 以忍調恚怒 真言銷謗毀
慈力化魔怨 正智除邪毒 羣迷從曠劫
習惡以性成 唯尊妙行圓 一念翻令善
溫柔降暴虐 惠施破堅貪 善語伏麤言
唯尊勝方便 難提摧巨慢 驚掘起慈心
難調能善調 誰不讚希有 唯尊聖弟子

法味自怡神 草座以爲安 金牀非所貴
善知根欲性 攝化任機緣 或有待其請
或無問自說 初陳施戒等 漸次淨心生
後談真實法 究竟令圓證 怖畏漂流處
唯佛可皈依 勇猛大悲尊 拯濟諸羣品
身雲徧法界 法雨灑塵方 應現各不同
隨機故有異 善淨無違諍 唯尊可承奉
廣利諸人天 咸應興供養 身口無起作
善化徧羣方 所說妙相應 此德唯尊有
久修三業淨 妙瑞現無邊 普觀諸世間

曾無此勝德 況於極惡者 純行最上悲
廣利諸衆生 勇猛勤精進 聲聞知法者
於尊恒奉事 設使證涅槃 終名爲負債
彼等諸聖衆 爲已而修學 由捨利生心
不名還債者 無明睡已覺 悲觀徧羣方
荷負起翹勤 聖善宜親近 魔怨與惱害
佛力已能除 無畏功德中 斯但顯少分
悲心化一切 聖意絕希求 利樂無不施
能事斯皆畢 如來勝妙法 若或可遷移
調達與善星 不應投此教 無始流轉中

互爲不饒益 由斯佛出世 開示化衆生
鹿苑度俱隣 堅林化須跋 此土根緣盡
更無餘債牽 法輪久已轉 覺悟諸羣迷
恒沙受學人 皆能利三有 以勝金剛定
自碎堅牢身 不捨於大悲 自化猶分布
二利行已滿 色法兩身圓 救攝一闡提
雙林顯佛性 悲心貫三有 色像應羣方
粟粒以分身 爾乃居圓寂 善哉奇特行
希有功德身 大覺諸法門 世所未曾有
凡恩徧含識 身語恒寂然 凡愚背聖恩

於尊興謗怒

法聚寶藏真無際 德源福海實難量
若有衆生曾禮尊 禮彼亦名爲善禮
聖德神功無有盡 我今智劣喻微塵
欲讚如來功德山 望涯怯退由斯止
無量無數無邊境 難思難見難證理
唯佛聖智獨了知 豈是凡愚所能讚
一毫一相充法界 一行一德徧心源
清淨廣大喻芳池 能療衆生煩惱渴
我讚牟尼功德海 憑斯善業趣菩提

普願舍生發勝心

永離凡愚虛妄識

一百五十讚佛頌

音釋

丑栗切隙乞逆切楂鋤加切水松開切重鮪重
用切再也蘇素也獳古猛切翹渠遙切隴候力董
姑切更生也多先擊切也
惡計不測也也
分也

百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

歸命禮法身 住於諸有情 彼由不徧知

輪迴於三有 其性卽生死 淨時亦復然

清淨是涅槃 亦卽是法身 譬如乳相雜

醍醐不可得 如煩惱相雜 法界不可見

譬如淨乳已 酥精妙無垢 如淨其煩惱

法界極清淨 如燈在其併 光耀無所有

如在煩惱併 法界不照曜 彼彼令一邊

其併若得允 由彼彼一邊 光明而外出

以三摩地杵 破壞煩惱餅 徧滿於虛空
普徧光照曜 法界亦不生 亦不增壞滅
一切時不涿 初中常無垢 譬如吠瑠璃
常時極光明 石藏以覆蔽 彼光不照曜
如是煩惱覆 法界妙清淨 不照於生死
於涅槃光明 有性若有功 則見於真金
無性若有功 困而無所獲 如糠覆其上
不名爲粳米 煩惱覆其上 亦不名爲佛
若得離於糠 顯現於粳米 遠離於煩惱
法身得顯現 世間作譬喻 芭蕉無堅實

而有真實果 食味如甘露 如無實生死
流轉煩惱海 其果卽佛體 甘露施有施
如是於諸種 相似生其果 無種亦無果
智者必不信 種子則其性 諸法之所依
次第若能淨 獲得成佛位 日月常無垢
以五種覆蔽 雲霧與烟等 羅睺手及塵
如是心光明 覆蔽以五垢 貪愛瞋恚眠
掉舉與疑惑 如火洗其衣 種種垢不淨
若擲於火中 燒垢不燒衣 空類諸契經
所有如來說 一切斷煩惱 不曾壞其性

譬如地下水 常住而清淨 智隱於煩惱
清淨亦復然 法界亦非我 非女亦非男
遠離一切執 云何分別我 諸法無所著
女男不可得 貪盲調伏故 示現男女相
無常苦空性 心淨慮有三 最勝心淨慮
諸法無自性 如胞胎孕者 有之而不現
如煩惱所覆 法實不可見 分別有四種
所生大造者 分別我我所 名想及境界
一切佛大願 無所有無相 自覺相應故
諸佛常法性 如言兔有角 分別而非有

如是一切法 分別不可得 分梳如微塵
分別不可得 如初後亦尔 智云何分別
如是和合生 和合亦滅壞 一法自不生
云何愚分別 兔牛二角喻 此名徧計相
依住於中道 如善逝法性 如月及星宿
現於清水器 影像而顯現 如是圓成相
初中亦爲善 常恒不欺誑 彼無五種我
云何我分別 譬如熱時水 故名爲熱水
是則其冷時 則名爲冷水 覆蔽煩惱網
是則名爲心 若離其煩惱 則名爲等覺

眼識緣於色 影像極清淨 不生亦不滅
法界如是知 耳識緣於聲 清淨識三種
以自分別聞 法界無形相 鼻依香而嗅
無色亦無形 鼻識是真如 法界應分別
舌界自性空 味界性遠離 無依亦無識
法界自性故 清淨身自性 所觸和合相
遠離於所緣 我說爲法界 諸法意爲最
離能所分別 法界無自性 法界而分別
能見聞而嗅 是味及所觸 瑜伽法是知
如是圓成相 眼耳及與鼻 舌身及末那

六處皆清淨 如是彼之相 心見有二種
世間出世間 我執爲流轉 自覺是真如
無盡是涅槃 若盡貪及癡 覺彼是佛體
有情歸依處 一切於此身 有智及無智
繫縛自分別 由悟得解脫 菩提不遠近
不來亦不去 壞滅及顯現 於此煩惱網
說於衆契經 住於自思惟 照以智慧燈
卽得最勝寂 菩提不遠想 亦無隣近想
是六種影像 皆由如是知 如水與乳合
同在於一器 鵝飲盡其乳 其水如常在

如是煩惱雜 智在於一器 瑜伽者飲智
棄捨於煩惱 如是我執 乃至所取執
若見二無我 有種而滅壞 是佛般涅槃
常恒淨無垢 愚夫二分別 無二瑜伽句
種種難行施 以戒攝有情 一切損忍辱
界增此爲三 於諸法精進 靜慮心加行
常習於智慧 復得菩提增 方便共爲慧
以願皆清淨 以力妙堅智 界增爲四種
不應禮菩薩 此爲甚惡說 不親於菩薩
不生其法身 憎於甘蔗種 欲食於石蜜

若壞甘蔗種 無由石蜜生 若護甘蔗種
三種而可得 糖半糖石蜜 於中必得生
若護菩提心 三種而可得 羅漢緣覺佛
於中必得生 如護於稻芽 農夫必當護
如初勝解行 如來必作護 如黑十五日
而見月輪形 如是勝解行 影現佛形相
如是初月輪 剎那剎那增 如是入地者
念念見增益 如白十五日 月輪得圓滿
如是究竟地 法身而得生 勝解彼堅固
常當於佛法 能發如是心 得爲不退轉

淨依得轉依 得受爲淨依 由分得覺悟
一 名爲極喜地 常時於塗汗 欲等相種垢
無垢得清淨 名爲離垢地 滅壞煩惱網
照曜得離垢 無量之暗暝 離名發光地
清淨常光明 遠離世吉祥 圍繞智慧燄
名爲燄慧地 一切明工技 種種淨慮飾
難勝於煩惱 得勝難勝地 於三種菩提
攝受令成就 生滅於甚深 名爲現前地
遊戲於光網 徧以帝釋嚴 超越欲暴流
名爲遠行地 一切佛加持 預入於智海

自在無功用 不動於魔使 於諸無礙解
瑜伽到彼岸 於說法談論 名爲善慧地
身以智所成 如虛空無垢 諸佛皆所持
普徧如法雲 佛法之所依 行果皆所持
所依皆得轉 故名爲法身 離不思議熏
及離流轉習 汝不思議者 云何而得知
超過諸語境 一切根非境 意識所取者
如所有我禮 次第而積集 佛子大名稱
皆以法雲智 微細見法性 爾時洗濯心
超度生死海 彼以大蓮華 安立爲大座

無量寶葉光 寶光明爲臺 無量億蓮華
普徧爲眷屬 先以十種力 以無畏四種
餘佛不共法 大自在而坐 一切善皆集
福智以資糧 圓月在星宿 徧滿而圍繞
則以佛日手 以寶光無垢 灌頂於長子
普徧皆令灌 彼住大瑜伽 皆見以天眼
無明攪擾出 惡習苦怖畏 狀如金光色
從彼瑜伽光 彼無知所覆 得開無明門
以福智感招 彼獲無執受 隨緣而圓寂
心得皆變化 諸法無自性 自性於境界

菩薩王妙見 法身妙無垢 皆以無垢身
安住於智海 卽作衆生利 如巧摩尼珠
一切瑜伽者 大瑜伽自在 佛影皆變化
徧滿而流出 或有八臂者 三目熾盛身
彼皆瑜伽王 普徧而流出 皆以慈悲法
勝喜執持弓 射以般若箭 皆斷細無明
以大力昇進 執持智慧棒 一切無明殼
普徧皆碎壞 強力諸有情 金剛熾盛身
調伏有情故 則爲金剛手 自爲作業者
示現種種果 教誡如教理 變爲平等王

饑渴猛熾身 能施諸飲食 常患諸疾者
則爲善醫王 魔王於管從 魔女於莊嚴
菩薩作親友 能施善提場 猶如日月形
彼光皆悅意 流出如電光 照曜俱胝刹
由以一燈故 徧照皆得然 若一燈滅盡
一切皆隨盡 如是異熟佛 示現種種光
一化現涅槃 餘佛示歸寂 一亦無滅度
日光豈作暗 常現於出沒 示元刹上海
於無智暗世 能淨智慧眼 往於俱胝刹
矜慙諸有情 彼皆不疲倦 由彼大慈甲

一切於神足 瑜伽皆彼岸 皆觀時非時
令彼得流轉 則強於諂曲 暫時而棄捨
無量調有情 頓作令清淨 無量佛變化
頓時得暫變 於三界海中 而擲調伏網
舒展妙法網 普徧令成熟 則以調伏網
普徧令成熟 普徧令舉出 於中漂流者
則如千有情 普徧令度已 度已令覺悟
妙法不生疑 世尊汝法鈴 普徧令得聞
由此振聲故 除落煩惱塵 增上無明人
令淨於一時 以日光明威 破壞衆翳暝

隨從暗煩惱 及餘罪身者 令彼作利益
積漸令清淨 彼彼人現化 安住如水月
煩惱攪擾心 不見於如來 如餓鬼於海
普徧見枯竭 如是少福者 無佛作分別
有情少福者 如來云何作 如於生盲手
安以最勝寶 云何而能見 無上之法身
俱胝日光形 光網以圍繞 諸天以少善
不能而得見 上次於大天 云何而得見
彼色不能見 諸仙離煩惱 天修羅梵等
云何餘少慧 然以佛威力 清淨自心故

能見如是類 獲得一切盛 有情福端嚴
佛住彼人前 光明照曜身 三十二勝相
彼如是大大 當見如大海 不經於多時
卽得智如海 世尊被色身 安住於多劫
能調可調利 趣於戒種類 廣壽大瑜伽
少壽何因故 多人俱胝餘 示現增減壽
無量俱胝劫 以命命增長 因緣皆無盡
獲得無盡果

若有相應顯此理 唯身以慧作分枝
彼人生於淨蓮華 聞法所說無量壽

工部

一百一十卷

一

樂

百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚
音釋

音釋

枅先擊切
分枅也

分先
柎擊
也切

謝安嘗曰
謝安嘗曰
謝安嘗曰
謝安嘗曰
謝安嘗曰

う
／
廿九
終