

宋元入藏
諸大小乘經(六)

第 64 册

一〇・一〇一二 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經三〇卷(二〇至三〇)
宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師 施護等奉詔譯
(川一—川七)

卷二〇(川一)……………卷二一(川一)……………一二

卷二二(川二)……………卷二三(川二)……………三三

卷二四(川三)……………卷二五(川三)……………五六

卷二六(川四)……………卷二七(川四)……………七三

卷二八(川五)……………卷二九(川六)……………九七

卷三〇(川七)……………一〇九

一〇・一〇一三 一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經五卷(一至五)

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚少卿明教大師 天息災奉詔譯……………一一九

(川八—川十)

卷一(川八)……………卷二(川九)……………一三三

卷三(川九)……………卷四(川十)……………一五一

卷五(川十)……………一五八

一〇・一〇一四 出生一切如來法眼徧照大力明王經二卷

宋西天中印度摩伽陀國三藏賜紫沙門法護奉詔譯……………一七一

卷上(流一)……………卷下(流一)……………一八三

一〇・一〇一五 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經三卷

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯……………一九一

(流二—流四)

卷上 (流二) 一九二 卷中 (流三) 二〇八

卷下 (流四) 二二二

一〇·一〇一六 阿喇多羅陀羅尼阿嚕力經一卷

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯 二三七

卷一 (流五) 二三八

一〇·一〇一七 佛說瑜伽大教王經五卷 (一至五)

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師 法賢奉詔譯 二六一

(流六—流十)

卷一 (流六) 二六二 卷二 (流七) 二七六

卷三 (流八) 二九〇 卷四 (流九) 三〇七

卷五 (流十) 三一八

一〇·一〇一八 一字奇特佛頂經三卷

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯 三三三

(不一—不三)

卷上 (不一) 三三四 卷中 (不二) 三五八

卷下 (不三) 三七六

一〇·一〇一九 菩提場所說一字頂輪王經五卷 (一至五)

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯 四〇一

(不四—不八)

卷一(不四)	四〇二	卷二(不五)	四一七
卷三(不六)	四三五	卷四(不七)	四四九
卷五(不八)	四七一		
一〇・一〇二〇	菩提場莊嚴陀羅尼經一卷		
	唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯		四八一
卷一(不九)	四八二		
一〇・一〇二一	佛說祕密相經三卷		
	宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師 施護等奉詔譯		五〇三
卷上(不十)	五〇四	卷中(不十)	五一〇
卷下(不十)	五一六		
一〇・一〇二二	佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經七卷(一至五)		
	宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師 施護奉詔譯		五二五
	(息一—息七)		
卷一(息一)	五二六	卷二(息二)	五四一
卷三(息三)	五五四	卷四(息四)	五七二
卷五(息五)	五八七	卷六(息六)	六〇〇
卷七(息七)	六一五		
一〇・一〇二三	大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經三卷		
	唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯		六三一
	(息八—息十)		

卷上(息八) 六三二 卷中(息九) 六五〇

卷下(息十) 六六三

一〇・一〇二四 佛說秘密三昧大教王經四卷(一至四) 六七七

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師 施護等奉詔譯

(淵一—淵三)

卷一(淵一) 六七八 卷二(淵二) 六九〇

卷三(淵三) 七〇一 卷四(淵四) 七一五

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
 王經卷第二十第二十 同卷
 川一

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

餘 蓮華祕密印曼拏羅廣大儀軌分第十六之

復次此中先當教授最上悉地成辦印智頌

曰

衆色觀自在大士	如應觀想即自身
由彼觀想大印門	即得最上悉地法
佛灌頂寶大三昧	住等引心堅固作
如應觀想即自身	獲得最勝悉地法
蓮華大士蓮華部	如應觀想即自身
勝悉地法自若成	即得堅固妙等引
不空自在成羯磨	自然成就所結印
所求成就依法儀	速得最上悉地法

此等大明曰

唵引鉢訥摩合二薩都引欣悉鞞呼引一

唵引沒馱引昆尸引酷引欣悉鞞捨引一

唵引達哩摩合二三摩引提羅欣悉鞞呼引一

唵引阿謨引祇引說嚕引欣悉鞞捨引一

次當教授義利成辦印智

如應觀想於自身 眾妙珍寶在口中

巧業自在大印成 所作一倍獲千倍

如應觀想於自身 取彼一分真金寶

勝大三昧堅固成 所作一倍獲千倍

如應觀想於自身 妙真珠寶在口中

觀自在尊即自身 所作一倍獲千倍

如應觀想於自身 一切珍寶徧所取

二手羯磨印契成 所作一倍獲千倍

此等大明曰

唵引鉢訥摩合二四蘭尼野合二屹羅合二捺吽引

唵引鉢訥摩合二蘇縛蘭拏合二鉢羅合二捺吽引

唵引鉢訥摩合二目訖多引二合鉢羅合二捺吽引

唵引鉢訥摩合二薩哩嚩合二羅怛那合二鉢羅合二捺吽引

唵引鉢訥摩合二薩哩嚩合二羅怛那合二鉢羅合二捺吽引

唵引鉢訥摩合二薩哩嚩合二羅怛那合二鉢羅合二捺吽引

唵引鉢訥摩合二薩哩嚩合二羅怛那合二鉢羅合二捺吽引

唵引鉢訥摩合二薩哩嚩合二羅怛那合二鉢羅合二捺吽引

唵引鉢訥摩合二薩哩嚩合二羅怛那合二鉢羅合二捺吽引

唵引鉢訥摩合二薩哩嚩合二羅怛那合二鉢羅合二捺吽引

唵引鉢訥摩合二薩哩嚩合二羅怛那合二鉢羅合二捺吽引

唵引鉢訥摩合二薩哩嚩合二羅怛那合二鉢羅合二捺吽引

唵引鉢訥摩合二薩哩嚩合二羅怛那合二鉢羅合二捺吽引

唵引鉢訥摩合二薩哩嚩合二羅怛那合二鉢羅合二捺吽引

唵引鉢訥摩合二薩哩嚩合二羅怛那合二鉢羅合二捺吽引

唵引鉢訥摩合二薩哩嚩合二羅怛那合二鉢羅合二捺吽引

現前所執妙蓮華 即彼隨應得敬愛

赤色蓮華堅固持 是即大三昧印契

如應觀想於自身 得諸善愛者敬愛

如應觀想於自身 隨執蓮華亦復然

如應觀想於自身 一切世間悉敬愛

金剛觀視徧所觀 一切世間悉敬愛

羯磨印契依法用 所執蓮華依本儀
以彼二手動轉時 得諸善愛者敬愛

此等大明曰

唵引尾室吠引二合說囉鉢訥摩引二合賀引一

唵引三摩野鉢訥摩引二合賀引一

唵引踰引識鉢訥摩引二合賀引一

唵引葛哩摩引二合鉢訥摩引二合賀引一

次當教授降伏印智

巧業自在大印契 如應觀想即自身

現前蓮華若斷時 所降伏者剎那滅

堅固執持妙蓮華 勝三昧印即如是

若作堅固破壞時 所伏降者隨名壞

三摩地印妙相合 隨執蓮華亦復然

所執蓮華若斷時 彼降伏者隨名壞

羯磨印契依法用 所執蓮華如本儀

想現念怒破壞時 彼降伏者命當壞

此等大明曰

唵引摩賀引鉢訥摩引二合砌引捺野摩引囉

野呼引發吒引二半音

唵引三摩野鉢訥摩引二合颯怖引二合吒野那

引舍野引囉吒引二半音

唵引達哩摩引二合鉢訥摩引二合砌引捺野尾那

引舍野提哩引二合吒引發吒引二半音

唵引葛哩摩引二合鉢訥摩引二合颯怖引二合吒野

颯怖引二合吒野引二合尾擔阿寫訖哩引二合吒

音發吒引三半音

復次教授法三昧秘密印智

觀想蓮華善愛者 金剛杵在蓮華上

金剛蓮華勝合時 善愛清淨得成就

觀想蓮華善愛者 佛智寶在蓮華上

佛大智冠善愛成 如應觀想法成就

觀想蓮華善愛者 自蓮華在蓮華上

蓮華蓮華勝合時 善愛清淨得成就

觀想蓮華善愛者 巧智杵在蓮華上

智杵蓮華勝合時 即得巧業成就法

此等大明日

唵引縛日囉合鉢訥摩合三踰引誡一娑引

達野紇哩引二合

唵引沒馱末骨吒三踰引誡一娑引達野室

哩引二合

唵引鉢訥摩合二鉢訥摩合二三踰引誡一娑引

達野提引二

唵引尾說鉢訥摩合二三踰引誡一娑引達野

悉帝哩引三合

復次教授如其所說蓮華部祕密大印

緊密諸指作合掌 二指金剛忿怒相

頭指如寶及如蓮 作金剛縛亦如是

二羽金剛縛相合 豎二中指起如牙

屈左頭指當如應 此名釋迦牟尼印

法金剛印安於心 旋轉還復置於額

三摩地印安脅間 後當旋轉向頂上

次結金剛界主印 作蓮華相如塔形

中指相合依本儀 此名佛勝蓮華印

即此大指如金剛 頭指如劍如鉤相

此名蓮華執金剛 祕密印契依本教

即此當解二大指 又以頭指執頭指

妙愛印如纏繞形 彈指善哉亦如是

二羽堅作金剛縛 豎二大指入縛中

微屈頭指二如門 毘俱胝尊蓮華印

即此後當安於心 又作日輪光明相

川一

五

即此作縛復如幢	後應展舒向頭背
二羽堅作金剛縛	屈彼二頭指上節
蓮華及劔執如應	頭指作縛蓮華合
二羽堅作金剛縛	右手大指入縛中
右大指起執杖相	諸指頭起蓮華印
即此諸指復微屈	小指蓮華二相合
右手當如執數珠	右大指與頭指合
二羽堅作金剛縛	小指蓮華二相合
豎二頭指蓮華眼	順次如應當旋轉
二羽堅作金剛縛	小指蓮華二相合
微屈頭指逼附中	二大指作甲冑相
即此大指二如牙	復豎大指入縛中
諸印次第我所宣	勝三昧印為最上
二手齊作金剛縛	頭指蓮華二相合
復二大指結其中	此名祕密自在印

即此不改金剛縛	小指中指二相合
大指金剛二如門	頂冠中有如來像
即此不改金剛縛	大指蓮華二相合
作已還散於口門	三摩地印安兩脅
即此不改金剛縛	齊等相合向於口
堅密諸指如本儀	頭指金剛二相合
即此不改金剛縛	頭指蓮華二相合
鉤結大指二如應	屈二中指復相執
即此不改金剛縛	大指金剛二相合
二頭指如執劔鉤	二小指合蓮華相
即此復作纏繞相	頭指大指二相執
左頭指作起立時	堅固善作鉤召事
即此前縛齊作已	頭指大指二相合
依法彈指施善哉	蓮華歡喜大士印
即此不改金剛縛	以諸指頭面相合

川一

六

二大指面相逼附 暨二頭指善安布
 即此日輪相安心 蓮華幢相置頂上
 旋轉笑相向口門 此即安立蓮華笑
 齊掌當作金剛縛 依彼法金剛法用
 小指大指如本儀 此名多羅尊三昧
 即此不改金剛縛 二頭指執蓮華劍
 掌心如輪亦復然 持誦印契亦如是
 即此不改金剛縛 以二頭指而磔散
 次復作縛向於心 此名祕密護印契
 即此不改金剛縛 小指蓮華二相合
 頭指堅密二微屈 開二大指如牙相
 即彼如是奉法用 二大指面相逼附
 蓮華祕密此大奉 最勝三昧善分別
 如是等印餘諸印 蓮華嬉戲等應知
 齊掌皆作金剛縛 此如是縛成諸印

復次教授蓮華法祕密印智
 喝囉二合引 屹囉二合引
 鉢囉二合引 賀引
 薩囉二合 娑引
 捺引 郝
 誡引 縛引
 訖囉二合 馱引
 縛 囉引
 沙吒囉三合 穆引
 所有羯磨諸印次第皆以二羽依法作券
 智曼拏羅廣大儀軌分第十七
 爾時世尊復入一切如來法智三昧出生加
 持蓮華三摩地說此自部最上大明曰
 唵引 達哩摩二合 三摩引 提倪也二合 那一引 但
 他引 誡多咩二引

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部出生最

上大明曰

唵引縛日囉合二達哩摩合二吽引一

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大

明曰

唵引達哩摩合二囉怛那合二吽引一

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部最上大

明曰

唵引達哩摩合二達哩摩合二吽引一

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上

大明曰

唵引葛哩摩合二達哩摩合二吽引一

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩說此自部法曼

拏羅頌曰

我今次第當演說 最上法智曼拏羅

其相猶如金剛界 此說名為法智壇

依大曼拏羅法用 當辨此諸曼拏羅

彼中徧畫如本儀 大智金剛如來像

彼尊左右諸分位 畫大薩埵如儀軌

及畫巧業主等尊 皆三摩地集會相

此等大明曰

唵引倪也引二合那沒馱吽引一

唵引倪也引二合那尾濕吠引二合說囉吽引一

唵引倪也引二合那沒馱末骨吒引一

唵引倪也引二合那達哩彌引二合說囉吽引一

唵引倪也引二合那引謨引契引說囉吽引一

唵引倪也引二合那鉢訥摩合一沒馱吽引一

唵引倪也引二合那鉢訥摩合二囉引惹吽引一

唵引倪也引二合那鉢訥摩合二摩引囉吽引一

唵引倪也引二合那鉢訥摩合二觀瑟致合二吽引一

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 勃哩合二 酤胝合二 吽引一

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 蘇引 哩野合二 吽引一

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 贊捺囉合二 吽引一

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 賀引 賀引 娑引

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 多引 囉吽引一

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 酤摩引 囉吽引一

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 囉引 野引 拏引

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 囉引 野引 拏引

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 囉引 野引 拏引

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 囉引 野引 拏引

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 囉引 野引 拏引

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 囉引 野引 拏引

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 囉引 野引 拏引

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 囉引 野引 拏引

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 囉引 野引 拏引

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 囉引 野引 拏引

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 藥又 吽引一

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 母瑟致合二 吽引一

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 邏引 西引 吽引一

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 梨引 吽引一

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 詣引 帝引 吽引一

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 涅哩合二 帝曳合二

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 度引 閉引 吽引一

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 補瑟閉引二 吽引一

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 補瑟閉引二 吽引一

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 補瑟閉引二 吽引一

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 補瑟閉引二 吽引一

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 補瑟閉引二 吽引一

唵引 倪也引二合 那鉢訥摩合二 補瑟閉引二 吽引一

唵引 鉢訥摩合二 倪也引二合 喃引 骨舍吽引一

唵引 鉢訥摩合二 倪也引二合 謨引 伽播引

唵引 鉢訥摩合二 倪也引二合 謨引 伽播引

唵引鉢訥摩合倪也引二合那颯怖引二合吒引一

唵引鉢訥摩合倪也引二合那引吠引舍咩引一

此蓮華法曼拏羅中所有鈎召等廣大儀軌
依法作已如前所說當引弟子入曼拏羅授

誓誠言汝不應以此三昧法輒為人說無令

反招殃咎墮大地獄受諸苦惱

次當教授智出生法

觀自在尊相合故 觀想蓮華現於心

得彼蓮華三摩地 刹那速疾能發起

觀自在尊相合故 觀想蓮華現於額

彼慣習法堅固成 刹那即能空中行

觀自在尊三摩地 觀想蓮華現於舌

由彼速疾成就因 刹那即能騰空去

觀自在尊三摩地 觀想蓮華現於頂

由彼速疾成就因 刹那上踴而自在
此等大明曰

唵引鉢訥摩合倪也引二合那引統哩合捺野引一

尾舍引一

唵引鉢訥摩合倪也引二合那引毘始引酤引一

尾舍引一

唵引鉢訥摩合倪也引二合那引尾捺踰引合恒

摩引尾舍引一

唵引鉢訥摩合倪也引二合那引烏瑟膩引合沙

引尾舍引一

若在虛空若餘方 蓮華影像當觀想

由此法儀成就因 刹那即得隱身法

若在虛空若餘方 蓮華影像當觀想

自身想成彼蓮華 刹那即得隱身法

若在虛空若餘方 蓮華影像當觀想

隨見隨取彼蓮華 速疾成就隱身法

若在虛空若餘方 蓮華影像當觀想

見已想取蓮華食 剎那即得隱身法

此等大明曰

唵引鉢訥摩合羅哥引舍句一

唵引鉢訥摩合羅他句一

唵引倪也合那鉢訥摩合屹哩合恨拏合二

唵引鄧訥摩合羅娑引野那句一

觀想種種妙色相 衆色蓮華在於手

執已若結大印時 即得任持衆色相

觀想種種妙色相 蓮華影像周徧畫

注意觀想若如應 即得任持廣大色

所有種種妙色相 蓮華影像當觀想

若在虛空若餘方 隨欲色相皆獲得

觀想種種妙色相 所成蓮華大影像

乘彼蓮華空中行 隨欲色相速成就

此等大明曰

唵引鉢訥摩合馱羅尾說嚕引波一鉢囉合二

嚩哩多合哥引尾舍二合

唵引尾說鉢訥摩合鉢囉合嚩哩多合野捨

唵引三摩引提尾說鉢訥摩引尾舍句一

唵引尾說鉢訥摩合薩奴引得叱合波句一

阿引哥引商尾說嚕引波引提底瑟姤合舍

所有三摩地大印 依法若能正一結

隨執蓮華授與時 彼即常施敬愛法

所有大智三昧印 依法若能正一結

隨應當執於蓮華 即得施諸敬愛法

三摩地印善如儀 依法若能正一結

三摩地印善如儀 依法若能正一結

隨應授彼智蓮華 而彼速施敬愛法
 所有羯磨三昧印 依法若能正一結
 隨欲授於敬愛時 刹那速得施蓮華
 此等大明曰

唵引摩引賀引鉢訥摩合呼引一

唵引三摩野鉢訥摩合呼引一

唵引倪也引二合那鉢訥摩合呼引一

唵引葛哩摩合鉢訥摩合呼引一

復次教授智曼拏羅大印智法

依法曼拏羅法用 大印如儀作成就

我今摠略而敷宣 最勝三昧印相合

依法曼拏羅法用 蓮華位中安蓮華

法三昧拳二羽成 所作羯磨如儀軌

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教

王經卷第二十

音釋

磔陟董切張軌居消切拏女加捍切悲萌
 頽伸曰磔頽頽頽頽頽頽

川一

十三

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第二十一

宋西天藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉 詔譯

大曼拏羅廣大儀軌分第十八

爾時世尊復入一切如來法三昧出生加持

三摩地說此最上自心大明曰

唵引薩哩縛合怛他引誡多一葛哩摩引二合

屹哩合吽引

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部羯磨出

生最上自心大明曰

唵引吽引禰引

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此最上自心大

明曰

唵引囉怛那合葛哩摩合三摩曳引吽引

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此最上自心大

明曰

唵引鉢訥摩合葛哩彌引二合吽引

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此最上自心

大明曰

唵引尾說葛哩彌引二合吽引

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩說此自部羯磨

曼拏羅頌曰

我今次第當演說 最上羯磨曼拏羅

其相猶如金剛界 蓮華羯磨故此說

依大曼拏羅法用 如次抨諸曼拏羅

於佛周而諸分位 畫執蓮華為標幟

此等大明曰

唵引鉢訥摩合部引哩尼吽引

唵引尾說葛哩彌引二合說哩吽引

唵引薩哩縛合怛他引誡帶引說哩也引

毘尸引哥一鉢訥摩合二尾禰曳引二合吽引二

唵引達哩摩合二葛哩彌引二合說哩一倪也合二

引那布引惹引三摩曳引吽引二

唵引阿謨引伽葛哩彌引二合說哩吽引一

唵引鉢訥摩合二葛哩摩合二沒提引吽引一

唵引鉢訥摩合二葛哩摩合二嚩日哩合二尼吽引一

唵引鉢訥摩合二哥引彌你一摩引囉拏布引

惹引葛哩摩合二三摩曳引吽引二

唵引鉢訥摩合二葛哩摩合二觀瑟致合二吽引一

唵引鉢訥摩合二葛哩摩合二勃哩合二酤臍吽引

怛囉二合一句

唵引鉢訥摩合二葛哩摩合二蘇引哩曳引二合吽

引一

唵引鉢訥摩合二葛哩摩合二特縛合二吟引吽引一

唵引鉢訥摩合二葛哩摩合二賀引西引郝引一

唵引鉢訥摩合二葛哩摩合二多引哩引吽引一

唵引鉢訥摩合二葛哩摩合二酤摩引哩吽引一

唵引鉢訥摩合二葛哩摩合二那引囉引野尼吽

引一

唵引鉢訥摩合二葛哩摩合二沒囉引二合吽彌合二

引吽引一

唵引鉢訥摩合二葛哩摩合二涅哩合二怛曳引二合

說哩吽引一

唵引鉢訥摩合二葛哩摩合二犍叉引三摩曳引

吽引一

唵引摩賀引鉢囉合二贊尼伽引底你一鉢摩

合二能瑟吒囉引二合葛哩摩合二葛哩吽引二

唵引葛哩摩合二母瑟致合二伽引怛野吽引一

唵引囉底布引吟引吽引弱引一

唵引阿毘尸引哥布引吟引吽引呼引一

十五之二

唵引詣引多布引唵引吽引馱引

唵引涅哩訶爹布引唵引吽引縛引

唵引度引波布引唵引吽引惡引

唵引補瑟波訶布引唵引吽引怛囉引

唵引阿引路引哥布引唵引吽引提引

唵引嚩馱布引唵引吽引鍍引

唵引喝野屹哩引唵引阿引那野吽引

唵引阿謨引伽播引舍骨嚕引提引

野吽引發吒引商葛羅滿提引發吒引

唵引鉢訥摩引健吒引吠引舍野吽引發吒引

復次此曼拏羅中所有鈎召等法皆依廣大

儀軌作已如其所說引弟子入曼拏羅謂弟

十六之一

十六之一

子言善男子汝不應以此祕密法輒為人說

無令墮於大地獄中

然後為其教授智所出生懺悔智法

所有觀自在大印 妙等引心當觀想

依法懺悔諸罪懃 速得一切罪清淨

勝三昧耶印相合 觀自在尊三摩地

一切無間重罪懃 依法懺悔悉清淨

觀自在尊三摩地 妙等引心當觀想

依法懺悔諸罪懃 彼一切罪皆散壞

所有羯磨印次第 依法若能正一結

一切業障懺悔時 得一切業皆清淨

此等大明曰 唵引薩哩縛引波尾輸引達那一摩賀

唵引鉢訥摩引

唵引薩哩縛引難多哩也合尾輸引達哥

一摩賀引三摩野鉢訥彌引二合

唵引薩哩嚩合播引波鉢囉合那引舍那一

這哩摩合鉢訥摩二合

唵引薩哩嚩合葛哩摩引二合縛囉拏尾輸引

達哥一葛哩摩合鉢訥摩二合

次當教授盡業障智法

所有觀自在大印 妙等引心當觀想

秫鞞秫鞞此稱時 一切業障皆清淨

當結羯磨三昧印 觀自在尊三摩地

沒鞞沒鞞此轉時 一切業障皆清淨

觀自在尊妙等至 觀想彼尊正法印

提提提提此說時 一切業障皆清淨

次當徧結羯磨印 觀自在尊三摩地

四四四四合稱時 一切業障皆清淨

此等大明曰

唵引播引波剌野鉢訥摩二合

唵引阿引縛囉拏剌野鉢訥摩二合

唵引你引縛囉拏剌野鉢訥摩二合

唵引葛哩摩合剌野鉢訥摩二合

次當教授一切如來供養智法

所有觀自在大印 妙等引心依法結

唵唵唵唵此稱時 能轉一切供養事

當結最勝三昧印 觀自在尊三摩地

部哩部哩部哩部 稱已得諸佛供養

觀自在尊妙等至 淨法蓮華當觀想

係係係係合稱時 彼得一切佛供養

蓮華羯磨所成印 住等引心依法結

吠吠吠吠此稱時 彼得一切佛供養

此等大明曰

唵引唵引哥引囉摩賀引鉢訥摩二合

唵引部引哥引囉三摩野鉢訥摩二合

唵引係引哥引囉達哩摩合鉢訥摩二合

唵引際引哥引囉葛哩摩合鉢訥摩二合

次當教授成就智法

結彼觀自在大印 住等引心稱紇哩

紇哩紇哩紇哩字 即得觀自在成就

觀自在尊三摩地 結三昧印稱室哩

室哩室哩室哩字 稱已即得勝成就

觀想觀自在等至 妙等引心稱狄俱

狄俱狄俱狄俱字 蓮華忿怒得成就

彼羯磨印相合故 大蓮華成而善妙

悉悉悉合稱時 即得一切悉地法

此等大明曰

唵引係引悉一

唵引室哩合悉

唵引狄俱音悉

唵引悉悉一

次當教授羯磨秘密印智法

觀自在尊妙等至 一切善愛者愛樂

阿呼蘇珂此稱時 彼得一切佛供養

觀自在尊妙等至 一切善愛者喜愛

稱必哩曳必哩曳 彼得諸佛常愛樂

觀自在尊妙等至 一切善愛者悅樂

阿呼囉帝此稱時 彼常獲得妙樂事

觀自在尊妙等至 一切善愛者悅澤

蘇珂蘇珂此稱時 彼得快樂不散壞

此等大明曰

唵引薩哩縛合布引惹引鉢囉合縛哩多合

那鉢訥摩二合

唵引必哩合底葛囉鉢訥摩合呼

一

唵引囉底鉢囉合二縛哩多合二那鉢訥摩二合

唵引摩賀引蘇珂鉢訥摩合二捺哩合二茶欣句一

次當教授羯磨大印如教所說當緊密合掌

成三昧印然後作金剛事業依曼拏羅法用

於一切處以此印安布次當稱怛囉字即成

蓮華部羯磨法印所有羯磨三昧法堅固作

已彼羯磨印即得成就

爾時世尊復入金剛法三昧印加持三摩地

說此自印大明曰

唵引縛日囉合二達哩摩合二鉢訥摩合二吽引一

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自印大明曰

唵引縛日囉合二劑引一

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自印大明曰

唵引縛日囉合二囉怛那合二末酤胝引一

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自印大明曰

唵引達哩摩合二鉢訥彌引二提引一

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自印大明

曰

唵引薩哩縛合二目契引一

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩說此四印曼拏

羅頌曰

我今次第當演說 最上四印曼拏羅

其相猶如金剛界 大曼拏羅等無異

四印曼拏羅中間 依法安布佛形像

彼尊周而諸分位 當畫金剛蓮華等

此曼拏羅中所有鈎召等法悉依廣大儀軌

作已如其所說引弟子入曼拏羅謂弟子言

汝不應以此祕密法輒為人說無令受於極

大苦惱夭趣命終

然後教授智出生法

二手執持妙蓮華 一心徧取華妙香

以此妙香普供養 供已速得佛成就

寶冠中有佛形像 妙等引心安布已

為起世間敬愛因 現高舉相而傾動

蓮華蓮華大影像 三摩地心所作已

如教安坐依法儀 意想殺害諸魔惡

四門徧設於蓮華 依法作已手中持

執已徧作警悟時 如教復作旋轉事

此等大明曰

唵引 嚩馱布引 惹引 屹囉合 娑引 達野訖哩

二合引

唵引 鉢訥摩合 末酷吒引 怛他引 誡多一 嚩尸

引 酷嚕薩哩網引 二合路引 計引 說囉那毘尸

引 哥三摩野呼引

唵引 鉢訥摩合 鉢訥摩二合 摩引 囉野薩哩

縛合 鉢囉合 爹哩體引 三摩引 地倪也合

引 那吠引 俱二 半音

唵引 尾說鉢訥摩二合 薩哩縛合 葛哩摩二

葛嚕婆縛二 羅梨盧梨盧梨引 發吒三 半音

次當教授祕密印智法

隨彼愛樂一切事 此三昧能三 作成就

此印能令難成法 於剎那間得成就

此三昧大明曰

唵引 娑引 達野鉢訥摩二合 囉引 誡三摩野

惡二

次當教結此部大印等一切印相

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩說此調伏一切

世間大明曰

唵引 薩哩縛合 惹誡訥尾合 那野一 摩賀引

薩埵引 誡蹉尸引 竭覽二合 吠引 說嚕引 必

野合三捺哩 合野三摩摩左薩哩縛合悉
默野鉢羅合野蹉紇哩 合
說是大明已即說調伏一切世間曼拏羅頌
曰

我今次第當演說 調伏世間曼拏羅
依大曼拏羅法用 外曼拏羅應徧畫
彼中宮位安蓮華 亦然依法周徧畫
而諸蓮華悉開敷 是華復具種種色
此曼拏羅中所有諸法用引入儀軌等皆如
廣大儀軌所說

次當教授調伏一切世間智法
此曼拏羅徧畫已 當知善調伏世間
依法觀想大印成 持巧業尊等無異
次當教授調伏世間秘密印智法
所有衆色三摩地 妙等引心當觀想

蓮華金剛杵合時 曼拏羅法得成就
然後教授結彼大印等諸印相此中所有諸
成就法燈像法等皆依一印曼拏羅法用所
作成就儀軌

爾時一切如來又復雲集成共稱讚聖觀自
在菩薩摩訶薩頌曰

金剛薩埵善哉者 金剛大寶復善哉
善哉金剛妙法門 善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法 無上金剛秘密乘
一切如來秘密門 大乘現證法中攝

一切義成就大曼拏羅廣大儀軌分第十九
爾時一切如來又復雲集成共稱讚已得一
切如來灌頂寶者執金剛尊聖虛空藏菩薩
摩訶薩一百八名而伸勸請頌曰
虛空藏尊利有情 摩訶薩埵大光耀

利諸有情普利已	稽首大利善利益	善捨勝捨能捨者	稽首歸命第一義	大灌頂者利世間	如來復為僧伽寶	最上清淨妙法寶	稽首歸命布施行	淨利清淨利有情	衆莊嚴相妙嚴者	殊妙莊嚴大嚴麗	稽首歸命等虛空	是大虛空最上寶	亦復為諸如來寶	妙寶勝寶復寶勇	稽首歸命寶所作	一切上妙一切寶	即佛毫相妙如來	寶中出生寶毫相	稽首歸命諸勝願	即虛空界具諸願	一切虛空大虛空	虛空虛空所出生	稽首歸命寶中寶	覺智大寶清淨身	廣大清淨大善妙	得灌頂者大寶主	稽首歸命金剛寶	大寶復為妙勝寶
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

已受諸佛灌頂者	汝寂靜尊百八名	一切具足大吉祥	稽首歸命金剛藏	盡有頂際大威力	能施諸願大誓願	已得一切意樂圓	稽首歸命衆寶聚	大身寶杖寶自在	能滿一切誓願者	勝妙光明寶照耀	稽首歸命一切寶	為妙寶勇復寶越	摩尼金剛摩尼德	為寶世間大世間	稽首歸命寶名稱	寶中極上復極上	衆寶莊嚴諸寶事	世間勝妙世間尊	稽首歸命世間日	如來最上灌頂者	自灌頂者復大尊	是即如來大寶幢	稽首歸命大笑相	是即如來大珍寶	是即如來大光明	是即如來大勇猛	稽首歸命一切覺	如意寶王大威光	布施波羅蜜多理
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

若人稱讚及受持 彼得剎那滅諸罪

我今勸請汝寶主 善說自尊寶財藏

諸佛灌頂最上尊 真實出生秘密部

爾時聖虛空藏菩薩摩訶薩聞諸如來勸請

語已即說一切如來灌頂三昧大明曰

唵引縛日囉囉合囉怛那吽引一

爾時世尊大毘盧遮那如來說此摩尼寶三

昧最上大明曰

唵引薩哩縛囉合怛他引誡多引合波哩布

引羅拏一摩賀引囉怛那吽引二

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部出生最

上大明曰

唵引縛日囉囉合囉怛那吽引一

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大

明曰

唵引摩尼吽引一

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部出生最

上大明曰

唵引鉢訥摩囉合紇哩一合引

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上

大明曰

唵引尾說囉怛那吽引一

爾時聖虛空藏菩薩摩訶薩即入一切如來

灌頂寶三摩地如是入已周徧從彼如來心

中出現金剛摩尼寶相廣大光明普徧照耀

一切世界以一切如來灌頂法普為一切有

情作灌頂已復聚為一體其光旋復入具德

虛空藏菩薩摩訶薩心然後即從虛空藏菩

薩摩訶薩心出現具德金剛手尊周徧具有

熾盛光藏衆色金剛大摩尼寶灌頂寶等妙

莊嚴具莊嚴其身執大金剛淨摩尼寶標幟
印契出現如是大菩薩身已廣為一切世界
一切有情雨大珍寶等出生諸義利普令一
切悉歡喜已其所現身還復世尊大毘盧遮
那如來周匝金剛界大曼拏羅相應月輪中
依止而住說此頌曰

大哉一切正覺尊 一切真實珍寶藏

汝此金剛寶部中 出生世間諸義利

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第二十一

音釋

磔涉華切
仲曰磔

攴猪居切
音攴

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教

王經卷第二十二 第二十卷 三同卷 川二

宋西天三藏翻奉天大誠光祿卿傳法大師 施護等奉 詔譯

一切義成就大曼拏羅廣大儀軌分第十九
之餘

爾時聖虛空藏菩薩摩訶薩從自部出生已

所有一切如來等一切勝願皆悉圓滿說此

一切義成就大曼拏羅頌曰

我今次第當演說 大曼拏羅勝無上

其相猶如金剛界 此名一切義成就

壇相四方與四門 及四樓閣而莊嚴

四線抨量依法儀 珠瓔繒綵廣嚴飾

其曼拏羅諸隅分 及諸門戶相合處

鈿金剛寶於其間 外曼拏羅抨如次

於壇中位依法作 金剛妙寶所成宮

八柱殊勝如本儀 隨教抨量而布設

五曼拏羅妙嚴麗 種種寶光熾盛照

周而自印而圍繞 彼中依法安佛像

此等大明曰

唵引沒馱囉怛那合二吽引一

唵引縛日囉合二摩尼吽引一

唵引縛日囉合二囉怛曩引二合 醯囉吽引一

唵引縛日囉合二囉怛那合二鉢訥摩合二吽引一

唵引縛日囉合二囉怛那合二縛哩沙合二吽引一

金剛步出東漸布 成一切願曼拏羅

彼中應畫金剛藏 實施願相當如教

彼尊周而諸分位 畫諸寶印悉周徧

及畫大士依本儀 隨教所說如次第

此等大明曰

唵引薩哩縛引二合 唵他合二悉提鉢囉合二捺吽

引一

唵引縛日囉合摩尼唧恨那二合哥引舍識

哩婆二合婆誡鍍悉鞞切身悉鞞吽二引

唵引囉怛曩引二合酤舍引葛哩沙合野一薩

哩縛引二合唵湯引二合阿引那野尸引竭覽合

二薩哩縛合怛他引誡多薩多摩耨三摩合

囉吽引三

唵引摩尼囉引誡縛尸引酤引嚕引一薩哩縛

引二合唵湯引二合阿引那野阿引哥引舍識哩

婆合吽引二

唵引囉怛那合目瑟致合吽引一

以金剛步而漸進 南布寶鬘曼拏羅

彼中依法當正畫 執持最上寶鬘尊

是尊周而諸分位 如教所說依次第

畫諸大士悉莊嚴 各各執寶為幟幟

此等大明曰

唵引囉怛那合沒哩合瑟致合怛囉二合

唵引薩哩縛合怛他引誡多引毘尸引哥囉

怛那合摩引囉吽二引

唵引摩尼蘇引哩野合吽引一

唵引進多引摩尼特縛合惹一薩哩縛二合

合引波哩布引囉葛二阿引哥引舍識哩婆

合吽引三

唵引囉怛那引二合吒賀引娑一喝娑喝娑吽

二引

以金剛步西漸布 妙寶蓮華曼拏羅

彼中依法應徧畫 執持妙寶蓮華尊

是尊周而諸分位 畫諸大士悉莊嚴

執寶幟隨本儀 如其所說依次第

此等大明曰

唵引囉怛那合鉢訥摩合吽引一

唵引爹引識三摩引提一倪也引二合那識哩

婆合吽引二

唵引囉怛那合醯引舍引屹囉合吽引一

唵引摩尼作訖囉合鉢囉合縛唵多合野吽

句引一

唵引囉怛那合婆引沙吽引一

以金剛步而漸進 北布寶雨曼拏羅

彼中依法畫本尊 當作兩諸寶雨相

是尊周而諸分位 畫諸大士如本儀

諸寶幟幟各執持 及彼手印如次第

此等大明曰

唵引囉怛那合沒哩合瑟致合鉢囉合縛哩

沙合野一薩哩縛引合唵他合三鉢努二婆

識鍍摩尼喝娑多合吽引三

唵引摩尼布引惹引三摩野吽引一

唵引摩尼滿馱葛縛左吽引一

唵引摩尼能瑟吒囉引二合葛囉引羅摩賀引

藥又一喝囉喝囉二薩哩縛引二合唵湯引二合

毘引沙引鉢野吽引三

唵引摩尼囉怛那合滿馱三摩野吽引一

以金剛步而漸進 布曼拏羅諸隅分

畫寶嬉戲等四尊 如教所說依次第

此等大明曰

唵引囉怛那合囉底呼引一

唵引囉怛那合摩引梨引吽引一

唵引囉怛那合詣引帝引吽引一

唵引囉怛那合涅哩合帝引吽引一

以金剛步而漸進 布外曼拏羅最勝

於外曼拏羅四隅 畫香供養等四尊

此等大明曰

唵引度引波羅怛泥二合引

唵引補瑟波合二摩尼句一

唵引囉怛那二合路引計引

唵引摩尼嚩提引一

所有曼拏羅四門 護門賢聖依法畫

彼彼賢聖一門中 鈎索鑠鈴大明曰

唵引薩哩縛合二囉怛那引二合葛哩沙二合阿

哩引野二合嚩拏摩賀引薩埵二婆誡晚多

摩引哥引舍誡哩婆合二袒引捺野三葛哩沙

二野尸引竭覽合二呼引喲四

唵引薩哩縛合二囉怛那合二鉢囉合二吠引舍三

摩野一鉢囉合二吠舍野二薩哩縛合二三摩煬

引摩賀引摩尼囉引惹酤羅三囉怛那合二播

引舍吽四

三

五

唵引摩尼滿馱吽引鍤句一

唵引摩尼囉怛那二合吠引舍惡句一

此大曼拏羅中所有本部寶阿闍梨如教所說入曼拏羅依廣儀軌先為己身作擁護已然後當取寶加持瓶水與寶部弟子授於灌

頂令彼弟子結金剛寶三昧印授是大明曰

唵引縛日囉合二摩尼三摩野鍤句一

次當隨取一色繒帛與弟子覆面勿令觀視

當引弟子入曼拏羅授是大明曰

唵引吽引鉢囉合二尾舍摩尼囉引惹酤羅句一

入已謂弟子言汝不應以此祕密法轉為人說無令汝當墮大地獄乃至於一切生中受貧窮苦不得解脫作是言已顯示三昧復為彼說大乘現證三昧法門然後寶阿闍梨發金剛語向空問言何處當有廣大伏藏云何

能得時彼具德虛空藏菩薩摩訶薩悉為指
說作是語時乃與弟子除去面帛普令觀視
大曼拏羅次復為說一切如來灌頂三昧乃
至最後世尊如來來現其前行人即當隨力
供養然後一切所作事業皆得成就

次當教授智印頌曰

所有金剛藏大印 妙等引心依法結

若處伏藏欲掘時 隨處即當見伏藏

若結最勝三昧印 隨於有彼伏藏處

是印相合遍附時 自然踊起彼伏藏

金剛藏尊三摩地 妙等引心當觀想

隨意知有伏藏處 是處即當伏藏住

若結羯磨所成印 住金剛藏三摩地

是印普徧警悟時 隨處即當見伏藏

此等大明曰

六

六

唵引摩賀引摩尼囉怛那引合尾舍引吽引一

唵引摩尼囉怛那引合閉引拏野捺哩舍引野

吽引一

唵引囉怛那引合三摩引提沒嚕引合四引一

唵引囉怛那引合吠引舍捺哩舍引野引一

大印依法而相合 是印於身作纏繞

隨彼所有寶藏處 當知自三昧所現

若結最勝三昧印 當作警悟明開示

隨彼所有伏藏處 大寶莊嚴悉皆得

若結三摩地印契 隨警悟已智自說

由說某處有伏藏 大寶莊嚴悉皆得

若結羯磨大印契 由作警悟三昧法

二手互相作縛時 隨處伏藏當出現

此等大明曰

唵引摩賀引囉怛那引哥引野捺哩舍引野

囉怛曩二合

唵引阿引哥引舍引誡引哩引婆二合摩引尼引囉引怛引那二合

一 塞引普二合吒引塞引普二合吒二合野引怛引囉二合你引提三

唵引摩引尼引囉引怛二合倪也也二合那一莎引野引沒

嚕二合四二

唵引布引那三摩引野引滿引馱一捺引哩舍野二莎二

依法若結於大印 隨起疑心獲亦然

由智如心了知時 是處伏藏自然有

隨起疑心於某處 即結勝三昧印縛

後當解此即縛時 隨處即有伏藏現

三摩地印依法結 隨起疑處決定得

由智出生了知時 隨處常有伏藏寶

疑處若有伏藏生 是處當結羯磨印

如教所說結印時 伏藏分明即出現

此等大明曰

唵引你引提引倪也也二合那引尾舍句一

唵引囉引怛引那二合三引摩引野引捫引左引你引提引滿引唐引句一

唵引達引哩引摩二合囉引怛引那二合沒引嚕二合四引你引馱一

引曩句

唵引薩引哩引縛二合葛引哩引摩二合尼引塞引怖二合吒二

野一捺引哩舍野二你引馱引那引滿引度引得引叱二合

波二

本部大印當相合 隨行尋求諸伏藏

若處依法警悟時 是處即有伏藏現

結彼勝三昧印契 隨行尋求諸伏藏

若處印契堅固時 是處即有伏藏現

結彼三摩地印契 隨行尋求諸伏藏

若處智所出生時 是處即有伏藏現

結彼羯磨所成印 隨行尋求諸伏藏

若處羯磨印動搖 是處即有伏藏現

此等大明日

唵引摩賀引摩尼囉怛那合二波哩引又引尾

舍句一

唵引囉怛那合二三摩野禰哩合二根捺哩舍合二

野句一

唵引囉怛那合二波哩引又引倪也合二那引

尾舍句一

唵引摩尼葛哩摩合二勃囉引二合摩野句一

次當教授祕密印智

蓮華金剛杵相合 隨行尋求諸伏藏

依法觀想大印時 普徧警悟得伏藏

結彼勝三昧印契 善愛者愛亦復然

若處印契堅固成 是處即有伏藏現

蓮華金剛杵相合 隨行尋求諸伏藏

依法觀想智印時 伏藏隨時當轉現

依法結彼羯磨印 蓮華金剛杵相合

若處彼印煥明時 隨處即有伏藏現

此等大明日

唵引摩賀引摩尼三踰引誡引尾舍句一

唵引三摩野三踰引誡禰哩合二廚引彌引婆

縛句一

唵引你提倪也引二合那引尾舍引尾舍三踰

引誡句一

唵引薩哩縛合二葛哩摩合二塞怖引二合吒三踰

引誡句一

然後教授大寶部中一切印智法九

所謂先說彼大印智法

妙月曼拏羅中間 如所畫相順修習

依法觀想大印時 諸勝義利皆成就

次說一切大印所有功用

結佛印故得成佛 金剛藏印善成就
 勝寶鉤印能普召 彼寶愛印常善愛
 寶歡喜印常歡喜 由寶觀視攝大財
 寶鬘印善作灌頂 寶日光印施威光
 寶幢印隨所欲施 寶笑印能作義利
 法寶印常施妙法 勝捨當獲最上利
 寶劍印作大快利 寶輪印為增上主
 妙寶語印成就門 能轉寶雨大財聚
 寶供養印善供養 寶甲冑印堅固護
 寶牙印取諸寶財 寶拳印作諸成就

次說此大曼拏羅中三昧印智法

彼金剛寶所成印 能施一切印灌頂
 結大金剛寶印時 金剛寶事皆成就
 二手金剛作羯磨 得執金剛尊大財
 即此大指如金剛 安心能施諸珍寶

緊密頭指作寶縛 得觀自在尊施財
 二手巧業大寶幢 能施金剛羯磨寶
 豎二頭指復背屈 結二大指如金剛
 此名金剛界勝寶 是印得成於佛寶
 金剛寶印此所說 即彼金剛藏寶印
 是印依法結中間 彼即得大金剛寶
 二手寶金剛相合 豎二中指起如牙
 是印依法結中間 悉得自他大灌頂
 即此中指無名指 小指緊密依法作
 此名觀自在心印 是印能施諸財寶
 依彼金剛寶法用 頭指大指及小指
 二中指等皆相合 豎無名指起如牙
 二手堅作金剛縛 屈二頭指如寶形
 舒大指面如本儀 安心能施諸成就
 二手金剛縛相合 合二中指如寶形

此印名為寶幟幟 彼能施大摩三寶
 即此復作鈎法用 屈二頭指而相合
 此印鈎召一切財 摩尼寶鈎亦如是
 即此復作勇力勢 右頭指執左頭指
 如箭召射依本儀 鈎召世間敬愛事
 即此復作善哉相 頭指大指各相合
 不改大指相合時 並諸指頭亦如是
 又二大指內縛中 復以二頭指如眼
 此印名為寶觀視 觀已能集諸財利
 即此大指面相合 成印當心而安置
 此名諸義成就髮 是印能施自灌頂
 二手寶光相安心 是印能施大威光
 豎無名指頂間安 此名廣大勝幢印
 即此復作大笑相 依法嬉戲而旋轉
 此印名為大寶笑 笑相能攝諸財利

二

十一

諸指頭如寶蓮相 三摩地法攝諸財
 即此頭指內縛中 此印能施大財聚
 齊二大指而向下 立二頭指如寶形
 此寶劔印攝諸財 勇伏世間大快利
 結金剛縛最上輪 齊二大指入縛中
 二頭指復如寶形 此名轉輪廣施印
 即此諸指面相合 是印齊平而豎立
 彼相合故語印成 依自教攝諸財利
 大金剛寶印當結 是印能兩諸寶雨
 諸指依法磔散時 四方普雨諸財寶
 大金剛寶印當結 頂間應作旋舞相
 如教所說供養時 以諸珍寶普供養
 結一切義成就印 依法頸處而相合
 此說名為寶縛印 是即甲冑而善護
 即此一切成就印 作吞噉相口處安

此說寶牙如本儀 作怖畏攝諸財利
 二手堅作金剛拳 屈二頭指依法用
 執二大指復如門 此寶拳印施成就
 諸勝三昧供養印 悉依金剛界印法
 如其所說寶法儀 此勝三昧印分別
 二中指如寶形相 此當如彼善分別
 所有一鈎等法儀 一切羯磨皆成就
 復次宣說此大寶部諸法印智所謂

怛囉二合
一句

屹囉二合
一句

底哩二合
一句

紇哩二合
一句

室哩二合
一句

翳

囉

郝

提引

提

訖哩二合
引

嚩引

哩

茶引

月二

十二

藥

惡

今此部中當作寶拳以成一切羯磨印契
 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
 王經卷第二十二

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第二十三

宋吉天三藏朝奉大夫談光禪師傳法大師旌護等奉 譯

寶祕密印曼拏羅廣大儀軌分第二十

爾時世尊復入一切如來灌頂揔持三昧出

生寶加持三摩地說此自印大明曰

唵引縛日囉合囉怛那合窠都合閉引吽

引一

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此本部出生自

印大明曰

唵引縛日囉合囉怛那合窠都合閉引吽

左三摩曳引吽引一

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自印大明曰

唵引縛日囉合囉怛那合窠都合閉引吽

引一

川二

十三

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自印大明曰
唵引縛日囉合達哩摩合囉怛那合窠都合閉引吽

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自印大明

曰

唵引囉怛那合窠都合閉引吽

引一

爾時虛空藏菩薩摩訶薩說此自部三昧印

曼拏羅頌曰

我今次第當演說 最上自印曼拏羅

其相猶如金剛界 此說名為寶祕密

依大曼拏羅法用 如次評諸曼拏羅

彼中應當依本儀 周徧悉畫於佛印

金剛界前復應畫 寶加趺坐相如儀

南方寶鬘西寶蓮 北畫寶及寶圍繞

此等大明曰

唵引怛囉二合引

唵引摩尼三摩曳引吽引一

唵引摩尼囉怛那二合毘尸引哥摩引黎引

吽引一

唵引摩尼囉怛那二合鉢訥彌二合吽引

唵引摩尼囉怛那二合沒哩二合瑟致二合三摩曳引

引吽引一

金剛步出東漸布 一切成就曼拏羅

中畫金剛寶如儀 及大金剛摩尼珠

於彼周而諸分位 與寶相合畫諸印

依其次第如法儀 寶阿闍梨應徧畫

此等大明曰

唵引薩哩縛二合唎他二合悉提鉢囉二合禰一引

摩賀引縛日囉二合囉怛那二合摩尼囉怛那二合

三摩曳三引摩尼薩哩縛二合哩湯二合彌二合

十四

四引娑引馱野馱引囉尼吽五引

唵引摩尼囉怛那二合葛哩尸二合引

唵引摩尼囉怛那二合三摩煬引酷舍也二合

葛哩沙二合野一摩尼酷覽二

唵引摩尼囉引誡三摩曳引吽引一

唵引摩尼娑引哩提二合吽引一

以金剛步而漸進 南布第二曼拏羅

彼中當畫於寶珠 及畫二眼而圓備

於彼周而諸分位 如教所說依次第

畫寶幟幟悉具圓 周徧及畫於本印

此等大明曰

唵引縛日囉二合摩尼囉怛那二合泥引怛囉二合

引那野一縛尸引酷嚕薩哩縛二合唎他二合

三鉢能二尸引竭覽二合禰二合瑟吒三合

骨尸引吽三引

唵引縛日囉合二摩尼囉怛那合二摩引羅引毘

訖左引一

唵引摩尼囉怛那合二素引哩曳引二入縛合二

引羅野薩哩網一合摩賀引帝引唵你引二

唵引摩尼贊捺囉合二特縛合二惹引屹哩合二吽引一

引一

唵引摩尼賀引西賀娑引一

以金剛步而漸進 西布第三曼拏羅

彼中應當依法儀 畫寶蓮華而周徧

於彼周匝諸分位 如教所說依次第

畫寶幟幟悉具圓 周徧及畫於本印

此等大明曰

唵引摩尼三摩引提鉢訥彌合二你引一

唵引摩尼囉怛那合二爹引誡三摩曳引一

唵引摩尼囉怛那合二三摩野引訖引尸引一

唵引摩尼三摩野作訖囉合二吽引一

唵引摩尼婆引沙引屹哩合二吽引一

以金剛步北漸布 第四最上曼拏羅

中畫寶兩相如儀 及金剛寶悉圓備

周匝復畫羯磨印 一一皆如教所說

畫寶幟幟依法儀 於諸分位如次第

此等大明曰

唵引囉怛那合二沒哩合二瑟致合二娑引馱野一

摩賀引摩尼引二

唵引摩賀引摩尼布引惹引三摩曳引涅哩一

合二多合一惡合一

唵引摩尼囉怛那合二三摩野引竿又引一

唵引縛日囉合二摩尼能瑟吒囉引三合葛囉引

羅引一賀囉賀囉引二

唵引摩尼三摩野毋瑟致合二吽引一

此寶秘密曼拏羅中所有法用如教所說依法作已引本部弟子入曼拏羅謂弟子言若有知異法者汝不應以此秘密法輒為彼說無令當受大貧窮苦命終之後墮地獄中然後為說寶三昧智所出生法

入金剛寶三摩地 川二 想空中畫金剛寶

其寶復置自額間 想已定成自在者

當結勝三昧印契 想空中畫金剛寶

其寶復置灌頂處 想已即得寶灌頂

入大法寶三摩地 想空中畫金剛寶

於智寶處依法安 想已得成大法主

依法當結羯磨印 想空中畫金剛寶

其寶置自分位中 想已得成羯磨主

此等大明曰

摩賀 引 縛日囉 合 囉怛那 引 毘訛左舍 引

三摩野囉怛那 引 毘訛左舍 引

達哩摩 合 囉怛那 引 毘訛左舍 引

葛哩摩 合 囉怛那 引 毘訛左舍 引

結彼大印當觀想 大金剛寶現心中

其寶想已如本儀 即得最上灌頂法

妙等引心當觀想 金剛寶在於額間

結寶金剛印如儀 隨處得成自在者

入金剛寶三摩地 想金剛寶在舌端

觀想諦心如本儀 即得灌頂法王位

妙等引心當觀想 金剛寶在於頂中

結彼羯磨印如儀 即成自在者事業

此等大明曰

唵 引 縛日囉 合 囉怛那 引 唵 合 訖哩 合 捺野 引 毘

訛左呼 引

唵 引 縛日囉 合 囉怛那 引 毘尸 引 哥怛囉

二句合

唵引縛日囉合囉怛那合倪也引合那引毘

誑左句一

唵引縛日囉合囉怛那合瑟尼合沙引

提底瑟姤合給引一

依法想畫幢像已 自身即是金剛寶

如教觀想大印成 即得成就自在者

依法想畫幢像已 即是無上金剛寶

觀想薩埵金剛尊 即得眾三昧主宰

依法想畫幢像已 自身即是金剛寶

如教觀想法印成 決定得為法中王

依法想畫幢像已 即是無上金剛寶

觀想羯磨印契成 即得羯磨勝主宰

此等大明曰

縛日囉合囉怛那合民摩引提底瑟姤二句合

縛日囉合民摩鉢囉合底瑟姤二句合

縛日囉合囉怛那合民摩引尾舍句一

縛日囉合囉怛那合民摩引酷嚕句一

所有金寶或銀寶 觀想即成金剛寶

餘寶所成亦復然 想現於心得灌頂

所有金寶或餘寶 即是無上金剛寶

依法想現於額間 即得國王大財寶

所有金寶或餘寶 觀想即是金剛寶

依法想在於口中 想已即得語自在

所有金寶或餘寶 觀想即是金剛寶

依法想在於頂中 即得一切羯磨主十六

此等大明曰

唵引縛日囉合囉怛那合紇哩合捺野引婆

羅拏引句一

唵引縛日囉合囉怛那合毘尸引哥一摩

賀引唵他合鉢囉合捺二

唵引縛日囉合囉怛那合縛引左塞鉢合底

句一

唵引縛日囉合囉怛那合摩賀引葛哩摩合

鉢底句一

次說寶部三昧祕密印智法

依法想大金剛寶 彼寶即是出生門

入已當得大印成 觀想如應獲成就

最勝三昧寶印契 勝三昧即出生門

彼印結已得法成 於一切處獲灌頂

依法結大金剛寶 法印觀想亦如應

彼寶即是出生門 想已當得勝成就

羯磨寶印依法結 彼印即是出生門

如教結已即得成 無上羯磨勝印契

此等大明曰

川三

十九

唵引摩賀引悉提句一

唵引三摩野引毘尸引哥悉提句一

唵引達哩摩合悉提句一

唵引葛哩摩合悉提句一

次說結此曼拏羅中所有大印

頭指作寶金剛牙 中指無名及小指

相合舒展依本儀 安頂上得勝成就

二羽相合金剛縛 以二頭指相鉤結

大指無名如金剛 眉間旋轉得灌頂

依彼寶金剛法用 頭指上節合如門

即以此印旋轉時 當得最上灌頂法

依彼法金剛法用 即以大指及頭指

相結旋向於額間 即得大法妙灌頂

羯磨金剛二羽合 額間依法作旋轉

即成一切灌頂鬘 安已當得大灌頂

寶出生印勝三昧	從金剛界所出生
結如寶相安頷間	安已即得大灌頂
以二大指相鉤結	次二頭指而相合
頭指復作如寶門	成印得大金剛寶
二羽拍合金剛縛	次復徧舒其寶拳
以一中指如寶形	即得寶鬘灌頂法
二羽相合金剛縛	以二中指如寶形
頭指無名指悉開	作蓮華相得成就
復二中指如寶形	自餘諸指皆上起
觀想寶印法如然	即得善妙眷屬聚
二羽相合金剛縛	中指大指二相合
無名小指二各豎	安口成印當得寶
即此頭指如金剛	便以頭指作鉤相
頭指執頭指箭形	後復齊掌施歡喜
又二中指如寶形	二頭指作微屈相

川二

二十

二無名指內如門	復以二大指內覆
即此日輪順旋轉	舒臂還置於頂上
成寶瓔珞勝旛幢	後復相含笑處散
二羽相合金剛縛	大指無名指面仰
此印想成蓮華形	復二中指如寶相
即此小指施願相	成印金剛劒法用
是印還作金剛輪	即此後於口邊散
寶金剛牙頭指作	自餘諸指悉展舒
是印當於頂間安	即能兩諸珍寶雨
即此金剛寶法用	寶相安心而善護
頭指如執寶牙形	中指相合為拳相
復次摠說三昧印智法	
此如是等諸大印	悉以金剛縛相合
祕密祕密次第成	四倍成就即當得
金剛祕密如教說	非時不應結印契

我今復說法印門 其印次第當如是

怛賴二合一句

屹賴二合一句

哈

顯

屹哩野三合一句

屹馱二合一句

特吠二合一句

呬曳二合一句

特賴二合一句

馱曳二合一句

訖賴二合一句

吠武每切賴轉舌

吉野二合一句

曳呼重

昧

所有此部秘密供養諸所用印皆以勝拳依

法而作

智曼拏羅廣大儀軌分第二十一

爾時世尊復入一切如來灌頂智三昧出生

加持三摩地說此自部最上大明曰

唵引薩哩縛合怛他引誡多引毘尸引哥倪

也二合弩引怛摩引呬引

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部最上大

明日

唵引縛日囉合囉怛那二合毘尸引哥三摩

野引呬引

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大

明日

唵引摩尼囉怛那二合毘尸引哥倪也二合

那呬引

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部最上大

明日

唵引達哩摩引毘尸引哥倪也二合那呬引

爾時

金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上

大明曰

唵引薩哩縛引二合毘尸引哥倪也引二合泥引

爾時虛空藏菩薩摩訶薩說此自部智曼拏羅頌曰

我今次第當演說 最上自智曼拏羅

其相猶如金剛界引二 此說名為自寶智引二

依大曼拏羅法用 如次抨諸曼拏羅

畫心幟幟隨本儀 法曼拏羅勝作用

此曼拏羅中智大明曰

唵引薩哩縛引二合唵他引二合悉提摩尼倪也引二合

引那吽引一

唵引摩尼倪也引二合那吽引一

唵引摩尼倪也引二合曩引酤舍引一

唵引摩尼倪也引二合那囉引誡引一

唵引摩尼倪也引二合那覩瑟致引二合

唵引摩尼倪也引二合那捺哩引二合瑟致引一合

唵引摩尼倪也引二合那引毘尸引哥引一

唵引摩尼倪也引二合那素引哩也引二合

唵引摩尼倪也引二合那特縛引惹引一

唵引摩尼倪也引二合那引吒賀引娑引一

唵引摩尼倪也引一合那鉢訥摩引二吽

唵引摩尼倪也引二合那爹引誡引一

唵引摩尼倪也引二合那酤引舍引一

唵引摩尼倪也引二合那作訖囉引一合

唵引摩尼倪也引二合那婆引沙引一

唵引摩尼倪也引二合那縛哩沙引二吽

唵引摩尼倪也引二合那涅哩引二合多布引惹引一

三摩野引一

唵引摩尼倪也引二合那華引一

唵引摩尼倪也引二合那藥引一

唵引摩尼倪也二合 那母瑟致二合

此曼拏羅中所有法用皆如廣大儀軌所說

依法作已當引弟子八曼拏羅謂弟子言世

間諸有不知法者汝不應以此祕密法輒為

彼說無令反招殃咎速趣命終

次為教授寶部法智所出生法

住三摩地依法畫 金剛藏尊燈像等

所求義利觀想成 即得本尊言與寶

住三摩地依法畫 金剛藏尊燈像等

所求義利觀想成 即得本尊言與與

住三摩地依法畫 金剛藏尊燈像等

等至想求正法門 得本尊言與法智

住三摩地依法畫 金剛藏尊燈像等

等至想求眾羯磨 得本尊言與事業

此等大明曰

唵引禰引四薩哩縛二合 唵引囉二合誡哩婆二合 唵引囉二合誡哩婆二合

唵引禰引四薩哩縛二合 唵引囉二合誡哩婆二合

唵引禰引四薩哩縛二合 唵引囉二合誡哩婆二合

唵引禰引四薩哩縛二合 唵引囉二合誡哩婆二合

唵引禰引四薩哩縛二合 唵引囉二合誡哩婆二合

唵引禰引四薩哩縛二合 唵引囉二合誡哩婆二合

唵引禰引四薩哩縛二合 唵引囉二合誡哩婆二合

唵引禰引四薩哩縛二合 唵引囉二合誡哩婆二合

若在虛空若餘方 妙等引心當觀想

彼虛空藏大士尊 所求義利得圓具

若在虛空若餘方 妙等引心當觀想

彼虛空藏大士尊 所求妙寶得出生

若在虛空若餘方 妙等引心當觀想

彼虛空藏大士尊 所求正法得具足

若在虛空若餘方 妙等引心當觀想

彼虛空藏大士尊 所求羯磨藏成就

此等大明曰

唵引倪也二合 那誡哩婆合禰引 唎薩哩縛

二合 唵引 唎湯二合

唵引倪也二合 那誡哩婆合禰引 唎囉怛那

二合 唵引

唵引倪也二合 那誡哩婆合禰引 唎薩哩縛

二合 唵引 達哩給二合

唵引倪也二合 那誡哩婆合禰引 唎薩哩縛

二合 唵引 葛哩給二合

於心想畫金剛藏 妙等引心而諦觀

若或心有動搖時 即得本尊施財寶

於願想畫金剛藏 亦然依法而諦觀

若或頭有動搖時 即得本尊與灌頂

口中想現金剛藏 亦然依法而諦觀

川二

二十五

若或口想作開時 得本尊施語成就

頂中想現金剛藏 依法安布而諦觀

若或頂有光現時 即得騰空而行往

此等大明曰

唵引紇哩合那野誡哩婆合禰引 唎達曩一

唵引囉怛那二合毘尸引哥誡哩婆二合毘

誦左

唵引縛引屹誡合哩婆合悉菴一切身

唵引囉怛那合誡哩部二合瑟膩二合沙引

哥引商夔蹉一

所有金剛藏大印 妙等引心當觀想

願施我求成就門 即得伊梨寶成就

虛空藏尊三昧印 妙等引心依法結

願施我求灌頂門 即得彌梨寶灌頂

金剛藏尊三摩地 妙等引心當觀想

願施我求正法門 即得唧梨寶正法

虛空藏勝羯磨印 妙等引心依法結

願施我求眾珍寶 即得枳梨寶成就

此等大明曰

唵引伊犁句一

唵引彌梨句一

唵引唧梨句一

唵引枳梨句一

次說寶智秘密印智法

蓮華金剛杵相合 觀想即是金剛藏

若在虛空若餘方 常得最上成就法

蓮華金剛杵相合 觀想即是金剛藏

彩畫嚴麗想如儀 即得本尊施灌頂

蓮華金剛杵相合 觀想即是金剛藏

彼所愛者善愛成 一切世間皆敬愛

卅二

三六

蓮華金剛杵相合 觀想即是金剛藏

如塵影像滿虛空 決定得諸成就法

此等大明曰

阿引哥引舍玉句一也合倪也合那引毘誥左

野引句一

唧怛囉合玉句一也合倪也合那引毘誥左

吽引句一

必哩合夜引耨三密哩合底倪也合那玉

四也合薩哩合路引崗囉引摩野引句一

薩哩合玉句一也合倪也合那引三薩哩合

合二悉提孕合彌鉢羅合野蹉引句一

然後應當如教所說結彼大印即彼如是作

成就事後結金剛寶印依金剛智大曼拏羅

諸有法用應當如教一一安布

次說此中法印次第所謂

薩 誡 囉 計 達 係 葛 藥
引 引 引 引 引 引 引
 囉 娑 帝 賀 帝 婆 犍 薩
引 引 引 引 引 引 引
 所有此部諸羯磨印如教次第隨處安布

川二

平七之一

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
 王經卷第二十三
 音釋

爹 丁邪切
 婆 魚偉切
 頌 頌同

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教

王經卷第二十四 第二十 五同卷 川三

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

羯磨曼拏羅廣大儀軌分第二十二

爾時世尊復入一切如來灌頂羯磨三昧出

生加持三摩地說此自部最上大明曰

唵引薩哩縛合怛他引識多葛哩摩合毘尸

引計引吽引一

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部羯磨出

生最上大明曰

唵引縛日囉合吽引哥引囉引毘尸引計引

吽引一

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大

明曰

唵引薩哩縛引哥引合薩摩多引毘尸引

哥囉怛泥合吽引一

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部出生最

上大明曰

唵引達哩摩合毘尸引哥囉怛泥合引

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上

大明曰

唵引尾說引毘尸引計引一

爾時虛空藏菩薩摩訶薩說此自部羯磨曼

拏羅頌曰

我今次第當演說 最上羯磨曼拏羅

其相猶如金剛界 此說名為寶事業

依大曼拏羅法用 如次押諸曼拏羅

於其中間依法儀 應當安布佛形像

復當依諸大士法 周而悉畫寶大士

彼等所畫依法儀 所有大明如是稱

唵引囉怛那合布引惹引屹哩野合三薩哩縛
引二合唼他合二悉提一縛日囉合囉怛那引二合

毘尸引計引吽引二

唵引縛日囉合摩尼馱引囉尼三摩曳引吽

引一

唵引摩尼囉怛那引三合葛哩尸引二合葛哩摩

引二三摩曳引吽引二

唵引摩尼囉怛那合囉引誡囉底一葛哩摩

合二布引唵引鉢囉合縛唼多合野二

唵引摩尼囉怛那合娑引度布引惹引三摩

曳引一

唵引摩賀引摩尼囉怛那合涅哩合瑟吒野

合二葛哩尸引二合引

唵引摩尼囉怛那合摩引囉布引唵引一

唵引摩尼囉怛那合蘇引哩也引二合路引哥

布引唵引一

唵引摩尼囉怛那合特縛合惹鉢多引哥引

布引唵引一

唵引摩尼囉怛那合吒賀引娑布引唵引一

唵引鉢訥摩合摩尼三摩引提三摩曳引吽

引一

唵引薩哩縛合爹引誡引耨悉蜜哩合底一

三摩引提葛哩摩合葛哩吽引二

唵引摩尼囉怛那合的刹拏合三摩曳引親

那親那吽引一

唵引摩尼囉怛那合作訖囉合三摩曳引吽

引一

唵引摩尼囉怛那合婆引尸引縛捺縛捺吽

引一

唵引摩尼囉怛那合縛哩沙合尼吽引一

唵引摩尼囉怛那合葛哩摩合尼吽引一

唵引摩尼囉怛那合葛囉際引竿叉捨引一

唵引摩尼囉怛那合能瑟致哩引三合珂引那

珂引那吽引二

唵引摩尼囉怛那合葛哩摩合毋瑟致合吽

引一

唵引摩尼囉怛那合邏引西引布引惹曳引

呼引一

唵引摩尼囉怛那合摩引羅引毘尸引計引

布引惹野引一

唵引摩尼囉怛那合詣引帝引布引惹野引一

唵引摩尼囉怛那合涅哩合帝引布惹野引一

唵引摩尼囉怛那合度引閉引布引惹野引一

唵引摩尼囉怛那合補瑟閉合布引惹野引一

唵引摩尼囉怛那合禰引閉引布引惹野引一

唵引摩尼囉怛那合嚩提引布引惹野引一

唵引摩尼囉怛那合酤舍野引二合葛哩沙

合野弱引一

唵引摩尼囉怛那合播引尸引吽引一

唵引摩尼囉怛那合塞怖引二合胝引鏤引一

唵引摩尼囉怛那合吠引舍惡引一

此曼拏羅中所有法用皆依廣大儀軌作已

依法當引本部弟子入曼拏羅入已謂言汝

不應以此祕密法輒為人說無令建立業障

深厚速趣命終然後教授寶羯磨智頌曰

所有金剛藏大印 妙等引心依法結

此印普作諸供養 即得一切佛敬愛

所有最勝三昧印 三摩地心正一結

供養一切佛世尊 即得自部寶灌頂

金剛藏尊三摩地 妙等引心當觀想

供養一切佛世尊 調伏世間為最上

金剛藏尊三摩地 當結羯磨所成印

供養一切佛世尊 剎那獲得諸義利

此等大明日

唵引囉引怛引那引布引惹引縛引尸引酷引嚕引句引

唵引囉引怛引那引布引惹引三摩野引毘誥引左

句引

唵引囉引怛引那引布引惹引達哩摩引那引舍

野鉢引鼎引句引

唵引囉引怛引那引布引惹引葛哩摩引薩哩引縛

二合唵引囉引湯引彌引捺引捺引合引

次說祕密印羯磨智法

蓮華金剛杵相合 金剛藏尊三摩地

供養一切佛世尊 得諸世間悉敬愛

然後如其所說即得最上大印智成就次說

川三

五

三昧印智法

以大金剛寶相合 於諸分位當安布

金剛事業法相應 如教所說依次第

次說此部法印智

埤引囉引度引囉引

誡引囉引度引囉引

怛引那引句引

觀引囉引度引囉引

哩引摩引句引 刹引拏引句引

觀引囉引度引囉引

哩引摩引句引

又引囉引度引囉引

當以二羽作金剛寶即成此部諸羯磨印

一切如來真實攝一切儀軌隨應方便廣大

教理分第二十三之一

爾時世尊復入寶印三摩地說此自部最上大明曰

唵引縛日囉合囉怛泥引怛覽二合引

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自印大明曰

唵引縛日囉合摩引梨引吽引一

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自印大明曰

唵引摩尼囉怛泥二合吽引一

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自印大明曰

唵引達哩摩合囉怛泥二合吽引一

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自印大明

曰

唵引尾說沒哩合瑟致二合

爾時虛空藏菩薩摩訶薩說自寶部四印曼

拏羅頌曰

我今次第當演說 最上四印曼拏羅

川三

六

依前四印壇法儀 如次分別此壇相

然後如教所說入曼拏羅謂弟子言汝慎勿

應輒說此法等

次為教授智出生法

以大金剛寶相合 住金剛寶三摩地

成印安置於額間 即得一切成就法

此大明曰

唵引縛日囉合囉怛那合薩哩縛二合毘尸

引哥一薩哩縛合悉馱踰引彌引鉢囉合野

蹉二囉囉囉囉吽引怛囉三合

次為說示祕密印法

世間所愛善愛者 若男若女亦復然

相合成印在額間 即得祕密法成就

此成就大明曰

唵引縛日囉合囉怛那合薩契尾鞞切身達引

囉怛網二合鉢囉合野蹉尸引竭覽合阿毘

誥左引四一訶訶訶怛囉三合

然後如教所說教授結彼四種印契亦然作

彼四種成就

爾時虛空藏菩薩摩訶薩復說此一切義成

就大明曰

川三

七

唵引縛日囉合摩尼達囉 薩哩縛引二合唎

他合悉亭彌引鉢囉合野蹉呼引婆誡鍤縛

日囉合囉怛那合吽引三

次說此曼拏羅頌曰

我今復次當演說 大曼拏羅勝無上

依一切義成就壇 如前法用周徧畫

次說祕密智印智法

所有色等五欲境 不捨離故受諸樂

以此奉獻佛世尊 即得成就諸儀軌

所有四種印智法即以如是幢像等及大士

印契左月曼拏羅中依法畫已當作所求成

就事業

爾時一切如來又復雲集成共稱讚虛空藏

菩薩摩訶薩說是頌曰

金剛薩埵善哉者 金剛大寶復善哉

善哉金剛妙法門 善哉金剛勝羯磨

能善宣說此正法 無上金剛祕密乘

一切如來祕密門 大乘現證法中攝

爾時金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部大真實

法廣大教理此中先當通說大印最上成就

教理頌曰

所有如來大印契 成就周徧等空界

諸佛影像安立成 從心中入而廣大

若有於此現生中 欲求最上寂靜法

除成佛事外復無 彼成就法能過上
次說如來部諸印最上成就教理

大印頌曰

大印依法而相合 此即大士尊所說

一切教跡我悉隨 大士法用而觀想

若有於此現生中 欲求菩薩勝善果

己身辨事外復無 彼成就法能過上

三昧印最上成就教理

如執金剛成就法 我此亦然作觀想

成佛菩薩外復無 彼成就法能過上

法印最上成就教理

所有自性清淨語 此即一切法所說

得成佛事外復無 彼成就法能過上

羯磨印最上成就教理

諸種一切處清淨 一切事業亦清淨

成佛菩薩外復無 彼成就法能過上

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說本部最上成

就教理先說大印最上成就教理

佛智為利諸有情 設諸成就方便法

依法觀想大印成 於現生中得成佛

三昧印最上成就教理

如執金剛成就法 我此亦然作觀想

大印方便依法成 剎那得成菩薩位

法印最上成就教理

一切法本無文字 是中戲論無所有

此說即是勝法門 觀想得成菩薩位

羯磨印最上成就教理

隨有所作諸事業 是中若淨若非淨

悉以奉獻佛世尊 剎那得成菩薩位

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說蓮華部最上

成就教理先說大印最上成就教理

貪法本來性清淨 外事畢竟無所有

此中離貪法亦無 是即大乘中成就

三昧印最上成就教理

慣習事謂大慈心 堅固三摩地法用

廣大如教說相應 剎那得成菩薩位

法印最上成就教理

貪法自性本清淨 此教最初作是說

貪波羅蜜得圓成 剎那獲成菩薩位

羯磨印最上成就教理

所有一切見與聞 若覺若知亦復然

我及一切諸有情 常令普盡苦邊際

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說寶部最上成

就教理先說大印最上成就教理

由一切佛灌頂我 是故得成金剛藏

而此觀想徧無性 剎那得成菩薩位

二昧印最上成就教理

一切有情令得此 隨諸意願悉圓滿

虛空藏尊等無差 剎那得成菩薩位

法印最上成就教理

先當已身棄捨已 然復歡喜施珍財

說法成印語莊嚴 現生得成菩薩位

羯磨印最上成就教理

若欲利益諸貧者 出生財寶為最上

勤求菩薩外復無 彼成就法能過上

如上是為諸部諸印得佛菩薩最上成就廣

大教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部三昧成

就教理謂先通說一切如來三昧成就教理

若與貪染相合故 即彼貪染自清淨

乃是諸佛大印門 此說名為智三昧
如來部三昧成就教理

若不捨離諸欲貪 即是三昧大妙理

此如來部清淨門 諸佛尚不敢違越

金剛部三昧成就教理

諸佛本無忿怒心 利有情故現忿怒

此大金剛部法門 三昧無敢違越者

蓮華部三昧成就教理

以彼自性清淨智 若欲作事隨應作

此大蓮華部法門 三昧無有違越者

寶部三昧成就教理

所有若少若多性 隨所樂欲法亦然

不空事業日常行 此即是為施三昧

如上是为諸部三昧教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部法成就

三

十一

教理謂先通說一切如來法成就教理

此中佛無法可說 無說已即法爾字

乃為佛法大印門 是即大智最上法

如來部法成就教理

貪染清淨無復上 是中常施諸法樂

此如來部妙法門 羯磨成就最上作

金剛部法成就教理

諸佛教勅清淨義 救度有情利亦然

無忿怒中忿恚生 破諸魔惡得成就

蓮華部法成就教理

蓮華處染而無染 貪性亦然無所著

此說若知外事無 設作諸罪亦無染

寶部法成就教理

平等布施無有法 真實所行說亦然

此寶部法外復無 彼成就法能過上

如上是為諸部法成就教理

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第二十四

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第二十五

宋西天藏刺奉天大談光極樂佛法大師施護等奉 詔譯

一切如來真實攝一切儀軌隨應方便廣大
教理分第二十三之二

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部羯磨成
就教理謂先通說如來羯磨成就教理頌曰

一切有情悉成佛 或成菩薩亦復然
如教所說依法儀 能施羯磨勝成就

如來部羯磨成就教理

布以四種勝供養 川三 四種相應法亦然 十二

隨其四時作法儀 當作羯磨成就事

金剛部羯磨成就教理

為欲破滅惡有情 隨不善法亦應作
此金剛部羯磨儀 能與一切勝成就

蓮華部羯磨成就教理

諸有怖者施無畏 如教所說法亦然

此蓮華部羯磨儀 能施一切佛成就

寶部羯磨成就教理

依法施彼寶灌頂 圓滿一切勝意願

諸佛諸有情亦然 成就一切羯磨事

如是為諸部羯磨成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部法性智

成就教理謂先通說如來法性智成就教理

金剛薩埵三摩地 諸佛法性於中住

即以是智成佛尊 此外無別佛可得

如來部法性智成就教理

依前觀想於大印 能成一切成就事

此即如來部法門 施彼法性勝成就

金剛部法性智成就教理

川三

十三

三昧勝印依法結 能成一切羯磨事
依彼大印本法儀 即得金剛勝成就
蓮華部法性智成就教理

所有法印本法用 如其法儀轉法印
而此成就妙法門 是即法性金剛法
寶部法性智成就教理

依彼羯磨印法用 羯磨金剛杵安心
如是觀想法性成 即得一切勝羯磨
如是為諸部法性智成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部智印成
就教理謂先通說如來智印成就教理

金剛薩埵三摩地 淨月金剛勝法用
隨諸色相現應知 亦然世間隨相現
淨中淨勝智應知 是相潔白而明亮
染中染現忿怒身 隨諸色相彼身現

如來部智印成就教理

依法大印而相合 月曼拏羅妙光明
隨其自事若了知 亦然悉知世間意
金剛部智印成就教理

若在虛空若餘方 隨現忿怒曼拏羅
若如是相有所觀 彼如是意悉明了
蓮華部智印成就教理

微妙文字成行列 想現虛空分位中
隨諸色相次第知 彼如是相從心現
寶部智印成就教理

應徧觀察諸世間 若如是相有對礙
彼如是相亦然觀 而世間心悉明了
此如是心相合故 是中有去亦有來
若所作中有動搖 隨所見相亦然現
所有別別諸有情 以等至心普觀想

三

十四

彼彼所見亦復然 而一切心悉覺了

此佛所說執金剛法門

如上為諸部智印成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部成就智

教理謂先通說如來成就智教理

大士加持勝法用 想已身即佛影像

此如是智若相應 即得最上佛成就

如來部成就智教理

若在虛空若餘方 現黃白光曼拏羅

中有自印大士身 歷然煥明而可見

金剛部成就智教理

若如是相諸影像 是中黑色隨應觀

金剛部勝成就門 速得所欲皆如意

蓮華部成就智教理

即彼虛空妙青色 是中隨見蓮華相

此大蓮華部印明 成就出生如是法

寶部成就智教理

若在虛空若餘方 即彼虛空淨無垢

漸廣出現光明髮 見已速得成就法

金剛薩埵等大士 月曼拏羅妙光明

隨方如應現聖身 成就時起自色相

如上為諸部成就智教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部神通智

成就教理謂先通說如來神通智成就教理

金剛薩埵三摩地 想現如來一切身

觀想一切菩薩等 出現諸身亦復然

如來部神通智成就教理

金剛薩埵大印契 妙等引心依法結

依此法作成就時 即獲五種神通事

所謂天眼智通等

大印依法而相合 是中發生於眼識
隨彼所有觀察時 一切極遠尚能見
此佛所說金剛薩埵法門

大印依法而相合 是中發生於耳識
彼一切事隨所思 一切極遠能聞聽

此佛所說金剛薩埵法門

大印依法而相合 是中發生於意識
隨諸有情若觀時 悉能了知彼心意
大印依法而相合 是中若自若他人
能觀彼相知彼心 過去生事皆發現

此佛所說金剛手法門

大印依法而相合 隨所樂起神通事
是中若處若諸方 妙等引心悉能現

此佛所說大菩提心法門
金剛部神通智成就教理

所有降三世勝印 妙等引心依法結
依此法作成就時 即獲五種神通事
現彼忿怒一切事 如教所說依次第
天眼智等法相應 剎那成就諸神通
此佛所說金剛薩埵法門

蓮華部神通智成就教理

調伏世間最上印 妙等引心而相念
依此法作成就時 即獲五種神通事
隨其所說貪染法 如教次第亦復然
天眼智等法相應 即能成諸神通事

此佛所說觀自在法門

寶部神通智成就教理

彼一切義成就印 妙等引心依法結
依此法作成就時 即獲五種神通事
徧作一切佛供養 如教次第亦復然

天眼智等法相應 能見五種神通事

此佛所說虛空藏法門

如上是為諸部神通智成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部真實誓

誠成就教理謂先通說如來真實誓誠成就

教理

如應真實隨轉已 依教當作誓誠語

斯大真實善護儀 由此速得成佛果

此佛所說覺智法門

如來部真實誓誠成就教理

今此誓誠三昧法 從如來部所出生

金剛真實善護門 由此速得勝成就

此佛所說執金剛法門

金剛部真實誓誠成就教理

執金剛者迅誓誠 作已無敢有違越

真實三昧善護門 隨所欲得勝成就

此佛所說執金剛法門

蓮華部真實誓誠成就教理

正法誓誠所作已 大蓮華部勝最上

真實三昧善護門 隨所欲得勝成就

此佛所說法金剛法門

寶部真實誓誠成就教理

諸佛供養善誓誠 作已無敢有違越

最上真實善護門 由斯獲得大灌頂

此佛所說佛供養法門

如上是為諸部真實誓誠成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部三昧真

實成就教理謂先通說如來三昧真實成就

教理

誦三昧耶薩怛皤 本部中出一切印

依法自結堅固成 所作法無不成者

此佛所說大三昧真實法門

如來部三昧真實成就教理

誦蘇囉多薩怛皤 一切印契皆成就

由自所結成就故 是即大士真實語

此佛所說大三昧真實法門

金剛部三昧真實成就教理

依法一稱叫字時 一切印契如次第

是中自他印契門 自結亦復令他結

蓮華部三昧真實成就教理

薩哩縛秫馱三稱時 是中若自若他人十八

出生門等合相應 於一切處不捨離

寶部三昧真實成就教理

唵字如是作成就 一切印契如次第

一切世間勝亦然 自然成此勝供養

如上為諸部三昧真實成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部印成就

教理謂先通說如來印成就教理

佛印依法而相合 應當思念於如來

速疾能成悉地門 諸佛菩提常安住

如來部印成就教理

金剛薩埵大印契 依法結已當觀想

想在金剛薩埵前 速疾得彼勝悉地

金剛部印成就教理

結彼勝三昧印契 金剛薩埵二摩地

中想金剛薩埵尊 獲得二倍成就法

蓮華部印成就教理

結彼法所成印契 觀自在尊三摩地

中想觀自在聖尊 獲得二倍成就法

寶部印成就教理

三

十九

依法羯磨印相合 金剛藏尊三摩地

中想金剛藏聖尊 獲得二倍成就法

如是為諸部印成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部一切成

就法用教理謂先通說如來一切成就法用

教理

自身當住於佛前 應作念佛三昧觀

徧結一切印契成 剎那得彼成就法

此佛所說覺智法門

如來部一切成就法用教理

若作一切印成就 隨我所欲此觀想

金剛持誦法相應 能成一切勝悉地

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部一切成就法用教理

金剛影像即自身 妙等引心當觀想

一切印契結若成 剎那即得成就法

此佛所說一切如來堅固法門

蓮華部一切成就法用教理

蓮華影像即自身 依法自身當觀想

諸智莊嚴成就門 此大蓮華部法用

此佛所說觀自在法門

寶部一切成就法用教理

依法觀想於自身 現摩尼寶燄光聚

諸供養成悉地門 此大寶部勝法用

此佛所說虛空藏法門

如是為諸部一切成就法用教理

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教

王經卷第二十五

音釋

唵栗音唵人者鍍忙范額鄂格也與檀猪孟
繪也

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第二十六 第二十
七同卷 川四

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉譯

一切如來真實攝一切儀軌隨應方便廣大
教理分第二十三之三

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部如來加
持成就教理謂先通說一切如來加持成就
教理頌曰

金剛界主勝印契 妙等引心依法結
心頷喉及頂間安 安已得佛加持力

此佛所說覺智法門
如來部加持成就教理

薩埵金剛堅固印 金剛薩埵三摩地
心頷喉頂安亦然 安已即得加持力
金剛部加持成就教理

金剛降三世印契 妙等引心依法結
心頷喉及頂間安 剎那普得加持力
此佛所說金剛尊法門
蓮華部加持成就教理

金剛蓮華堅固印 觀自在尊三摩地
心頷喉及頂間安 即得本尊加持法
此佛所說觀自在法門
寶部加持成就教理

結大金剛寶印契 金剛藏尊三摩地
心頷喉及頂間安 即得本尊加持法
此佛所說金剛藏法門
如是為諸部加持成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部灌頂印
成就教理謂先通說一切如來灌頂印成就
教理

寶金剛印二相合 依法安置於額間

此金剛寶所作成 即得本部佛灌頂

此佛所說覺智法門

如來部灌頂印成就教理

所有金剛界主等 現前最上佛印契

周徧四面四印儀川四 隨處繫髮二作灌頂

金剛部灌頂印成就教理

當作金剛灌頂髮 依法相合置於額

由彼寶髮灌頂因 即得金剛灌頂法

蓮華部灌頂印成就教理

法金剛印二相合 依教當於頂上安

由此諸佛灌頂因 即得觀自在灌頂

此佛所說觀自在法

寶部灌頂印成就教理

應結金剛寶牙印 依法安置於額間

由此諸佛灌頂因 即得供養勝灌頂

如是是為諸部灌頂印成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部三摩地

成就教理謂先通說一切如來三摩地成就

教理

所有一切諸佛相 謂等引心結印契

依法持誦諸呪明 如應速得勝悉地

此佛所說覺智法門

如來部三摩地成就教理

彼三摩地金剛法 薩埵加持理相應三

持誦心印諸呪明 速得所作皆成就川四

此佛所說覺智三摩地法門

金剛部三摩地成就教理

貪性出生彼智法 我此忿怒應觀想

持誦心印諸呪明 速得所作皆成就

此佛所說執金剛法門

蓮華部三摩地成就教理

慈心廣大相應行 於心等處作成就

觀自在尊本部中 持誦悉得施成就

此佛所說觀自在法門

寶部三摩地成就教理

所有諸欲三摩地 妙等引心當觀想

持誦心印諸呪明 一切所向得成就

此佛所說虛空藏法門

如是為諸部三摩地成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部供養印

成就教理謂先通說一切如來供養印成就

教理

如前香等諸供養 妙等引心善作已

然後所求成就門 隨意皆得悉地法

如來部供養印成就教理

祕密供養四種法 此說供養祕密門

或已身等奉獻時 隨作供養皆成就

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部供養印成就教理

忿怒金剛大供養 此說忿怒祕密法

以忿怒拳徧作時 我本部法速成就

此佛所說執金剛法門

蓮華部供養印成就教理

甚深廣大諸經中 宣說祕密方便法

奉獻語意川四供養時 速得本部四法成就

此佛所說金剛眼法門

寶部供養印成就教理

傘蓋幢幡諸樂具 尊重恭敬大供養

得寶部中成就時 或復得彼諸布施

此佛所說金剛藏法門

本尊加持等和合 金剛薩埵獲無異

四種神通勝智門 金剛巧業彼成就

此佛所說金剛薩埵法門

如是為諸部供養印成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部神通智

成就教理謂先通說一切如來神通智成就

教理

三摩地即身中佛 自神通即善逝尊

於彼善能覺了時 而菩提果得成就

如來部神通智成就教理

所有天眼等神通 妙等引心當觀想

五種神通自然生 得成金剛薩埵尊

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部神通智成就教理

四

五

忿怒智通出生已 妙等引心作成就

五種神通自然生 即得最上成就法

此佛所說執金剛法門

蓮華部神通智成就教理

貪法神通出生已 妙等引心當觀想

五種神通自然生 即得清淨法成就

此佛所說金剛眼法門

寶部神通智成就教理

供養智通出生已 妙等引心當觀想

五種神通自然生 即得任持諸悉地

此佛所說執金剛法門

如是為諸部神通智成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部大菩提

智成就教理謂先通說一切如來大菩提智

成就教理

金剛薩埵三摩地 隨念本部佛聖尊

此佛菩提大智門 如應觀想得成就

此佛所說覺智法門

如來部大菩提智成就教理

金剛薩埵三摩地 所有大印當觀想

此佛菩提大智門 如應觀想得成就

此佛所說大菩提薩埵法門

金剛部大菩提智成就教理

大忿怒王三摩地 當結三昧耶勝印

此佛菩提大智門 如應觀想得成就

此佛所說執金剛法門

蓮華部大菩提智成就教理

觀自在尊三摩地 作羯磨印當持誦

此佛菩提大智門 如應觀想得成就

此佛所說觀自在法門

三四

六

寶部大菩提智成就教理

金剛藏尊三摩地 羯磨印契善所作

此佛菩提大智門 如應觀想得成就

如是為諸部大菩提智成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部隨愛樂

成就教理謂先通說一切如來隨愛樂成就

教理

一切義利徧所作 即自求佛菩提者

念佛三昧法若成 即得一切佛愛樂

此佛所說金剛愛樂法門

如來部隨愛樂成就教理

隨諸境界所成已 金剛薩埵作成就

真實警悟法無虛 速得所愛皆成就

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部隨愛樂成就教理

如佛教勅作大利 普為調伏諸惡者

清淨忿恚諸有情 此即金剛隨愛樂

此佛所說降三世法門

蓮華部隨愛樂成就教理

貪法乃為觀照慈 悲心即是正法語

一切無畏施有情 即得諸佛隨愛樂

此佛所說金剛眼法門

寶部隨愛樂成就教理

如應廣施灌頂法 及施諸妙珍財藏

彼等得佛利相應 此即諸佛隨愛樂

此佛所說虛空藏法門

如是為諸部隨愛樂成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部敬愛成

就教理謂先通說一切如來敬愛成就教理

應知貪性勿厭離 即清淨樂施亦然

利諸有情法相應 此即諸佛敬愛理

此佛所說覺智法門

如來部敬愛成就教理

已身妙樂欲順行 稱蘇囉多薩怛鍍

金剛薩埵成就法門 真實警悟作敬愛

此佛所說普賢法門

金剛部敬愛成就教理

佛為清淨諸有情 普令有情得無畏

由於佛教作護持 殺諸魔惡令敬愛

此佛所說降三世法門

蓮華部敬愛成就教理

觀察貪性本清淨 譬彼蓮華正開敷

此中若染若愛時 如應調伏作敬愛

此佛所說觀自在法門

寶部敬愛成就教理

為求諸佛灌頂故 日日以大金剛寶
安置頂間作法成 即得諸佛敬愛理
此佛所說虛空藏法門

如是為諸部敬愛成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部破惡成
就教理謂先通說一切如來破惡成就教理

不見有情有所利 亦非佛性可清淨

身口意業所作中 當得破惡法成就

此佛所說如實法門

如來部破惡成就教理

以無所得一切成 由無瞋恚忿怒生

此大金剛摧擊時 速得破惡法成就

此佛所說金剛手法門

金剛部破惡成就教理

無惡可制無忿怒 亦無有情可調伏

以已苦法皆施他 即降三世破諸惡
此佛所說降三世法門
蓮華部破惡成就教理

法中無悲亦無慈 無惡有情可清淨

於已違背語言中 自得破惡法成就

此佛所說觀自在法門

寶部破惡成就教理

自本無財可能捨 他財不取亦不求

一切有情貧亦然 自得破惡法成就

此佛所說圓滿一切願法門

無所有法得相應 我於諸佛不和合

彼為救拔利益故 速疾施我勝成就

此佛所說聖普賢法門

如是為諸部破惡成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部加護印

成就教理謂先通說一切如來加護印成就教理

常不捨離諸有情 我常供養於諸佛
歸命諸佛常所尊 最上希有此加護
如來部加護印成就教理

金剛薩埵勝名號 一稱中間能攝受

此加護爲廣大門 剎那常得施成就

此佛所說執金剛法門

金剛部加護印成就教理

不以喜心誦呪明 我即三界中最勝

信奉降三世聖尊 此與自他爲加護

此佛所說降三世法門

蓮華部加護印成就教理

所有貪清淨大慈 常施一切無所畏

觀自在名稱誦時 最上希有此加護

此佛所說法金剛法門
寶部加護印成就教理

晝日所作無虛過 隨其力修方便行
常施佛及諸有情 最上希有此加護
此佛所說金剛護法門

如是是爲諸部加護印成就教理

爾時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言世尊我
向所說一切如來諸部最上成就教理願佛
攝受令諸有情於一切教中證法自在速疾

成就阿耨多羅三藐三菩提果爾時世尊讚
金剛手菩薩摩訶薩言善哉善哉金剛手汝

善宣說如上法門我今爲汝加持攝受即時
一切如來又復雲集咸共稱讚金剛手菩薩

摩訶薩頌曰

金剛薩埵善哉者 金剛大寶復善哉

善哉金剛妙法門 善哉金剛勝羯磨
能善宣說此正法 無上金剛祕密乘
一切如來祕密門 大乘現證法中攝
佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第二十六

音釋

喉胡鉤切 鬢莫班切 埵都果切 念撫吻切

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第二十七

宋西天藏經翻奉天統光祿禪傳法大師 施護等奉 詔譯

一切如來真實攝諸部儀軌祕密法用廣大
教理分第二十四

川四

十一

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部最上成就
就祕密教理謂先通說一切如來最上成就
祕密教理頌曰

佛大菩提三摩地 妙等引心當觀想
得彼菩提妙樂門 作是思惟覺成就

此佛所說一切如來法門
如來部最上成就祕密教理

薩埵金剛印安心 我善愛者極愛樂
捺哩墀婆嚩稱時 即得一切佛成就
今此祕密相應法 不成就者自業因

玉呬婆哩野稱時 即得極上樂成就
此佛所說金剛薩埵法門

金剛部最上成就祕密教理

若處隨起忿怒心 即結降三世印契
此中祕密忿怒成 一切佛尚生怖畏

此佛所說一切如來降三世法門

蓮華部最上成就祕密教理

三摩地印相合故 如應觀察金剛拳
自他善愛者悉同 得彼愛樂法成就

此佛所說蓮華愛法門

寶部最上成就祕密教理

蓮華金剛杵相合 此說即為最上樂
復當以自出生門 獻一切佛速成就

此佛所說寶愛法門

如上為諸部最上成就祕密教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部三昧成就秘密教理謂先通說一切如來三昧成就秘密教理

誦三摩耶薩怛鍤一切善愛者愛樂不捨利益有情心常於諸佛起敬愛

此佛所說毘盧遮那法門

如來部三昧成就秘密教理

貪性應知勿捨離一切善愛者敬愛

金剛秘密三昧門此即加護法成就

此佛所說毘盧遮那法門

金剛部三昧成就秘密教理

雖破世間所愛法身語意業悉愛樂

降三世法成就門此三昧能施成就

蓮華部三昧成就秘密教理

貪清淨故我清淨非外計法清淨同

今此清淨三昧門即得善護法成就此佛所說觀自在法門寶部三昧成就秘密教理

金剛寶印如前結即金剛藏三摩地為令攝伏惡有情此三昧法得成就

此佛所說執金剛法門

如是為諸部三昧成就秘密教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部法成就

秘密教理謂先通說一切如來法成就秘密教理

教理

諸法自性本清淨妙等引心當觀想

於一切事徧所行即得菩提智成就

此佛所說金剛界法門

如來部法成就秘密教理

一切有情隨愛樂亦不捨離諸境界

愛與非愛清淨門 此祕密法得成就

此佛所說金剛祕密法門

金剛部法成就祕密教理

鼻端想現叫字法 一切惡者能破壞

微妙金剛三摩地 即得如應法成就

此佛所說法叫字法門

蓮華部法成就祕密教理

微妙金剛勝法用 一切善愛者敬愛

獲得一切成就門 入金剛法三摩地

寶部法成就祕密教理

蓮華金剛杵相合 即能圓滿諸意願

或餘愛者或明妃 悉得最上成就法

如是為諸部法成就祕密教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部羯磨成

就祕密教理謂先通說一切如來羯磨成就

祕密教理

金剛薩埵三摩地 修者常念於諸佛

隨應入彼愛者身 使彼善愛者敬愛

如來部羯磨成就祕密教理

金剛薩埵三摩地 入彼出生門亦然

入已增廣於彼身 究盡一切皆敬愛

此佛所說金剛愛法門

金剛部羯磨成就祕密教理

金剛降三世勝印 妙等引心依法結

作忿怒入出生門 於彼復生摧破意

此佛所說金剛三昧成就祕密法門

蓮華部羯磨成就祕密教理

結法羯磨所成印 金剛蓮華三摩地

依法入彼出生門 入已諸愛者善護

此佛所說金剛蓮華法門

寶部羯磨成就秘密教理

羯磨金剛寶印結 住金剛寶三摩地

入諸愛者出生門 剎那能作警悟事

此佛所說金剛寶法門

如是為諸部羯磨成就秘密教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部曼拏羅

輪清淨成就秘密教理謂先通說一切如來

曼拏羅輪清淨成就秘密教理

清淨法輪普徧相 依法作外曼拏羅

明妃印眾圍繞成 於彼中間安佛像

是中入已依秘密 剎那於彼佛像前

啓白聖尊我所求 明妃成就常施我

如是所說秘密法 即一切部印理趣

秘密成就悉能成 是為諸佛無等理

此佛所說覺智法門

十四

十五

如來部一切曼拏羅清淨成就秘密教理

依法徧畫曼拏羅 其相猶如金剛界

此如來部勝法儀 即一切部勝理趣

悉提迦摩速稱誦 此曼拏羅當入已

稱三摩耶薩埵呼 金剛薩埵初成就

依法誦此心明白 一切悉地皆能成

真實警悟法相應 速得悅樂法成就

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部一切曼拏羅清淨成就秘密教理

所有降三世勝相 攝彼一切金剛部

一切曼拏羅法儀 智者應當依法畫

彼中入已速稱言 我求秘密成就法

是法貪性所出生 如是一切皆成就

此佛所說降三世法門

蓮華部曼拏羅清淨成就秘密教理

調伏世間勝法儀 一切蓮華部中用
智者畫此曼拏羅 彼中入已作是語
應言貪法大蓮華 聖尊施我速成就
如是言已法相應 諸曼拏羅皆成就

此佛所說觀自在法門

寶部曼拏羅清淨成就祕密教理

一切義成勝法用 依此當畫曼拏羅
是爲大寶部相應 彼中入已作是語
悉鞞悉鞞大薩埵 具德一切法成就
一切現愛悉地門 意樂最上皆成就
如是稱說祕密語 諸曼拏羅入中已
得大悉地法圓成 祕密供養勝無上
從是已後自成就 一切所作常得成
若此祕密法速成 真實警悟亦成就

此佛所說金剛薩埵教門

三四

十六

如是是爲諸部曼拏羅清淨成就祕密教理
復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部諸印祕
密成就教理謂先通說一切如來印祕密成
就教理

如來廣大極微妙 隨所愛樂施諸樂

真實隨轉如實言 凡毀謗者不成就

如來部大印祕密成就教理

當結本部大印契 如其所說依次第

而此真實祕密門 從金剛語所宣說

金剛薩埵即我是 金剛明妃住我心

一切身分相合時 勇起金剛高舉相

金剛高舉大明妃 真實警悟隨愛樂

一切身中堅固成 如其所說速成就

此佛所說金剛高舉法門

金剛部三昧印祕密成就教理

悉鞞悉鞞等三昧 三摩踰欣我愛樂
今此警悟速疾門 隨其所樂皆成就

此佛所說金剛三昧法門

蓮華部法印秘密成就教理

沒鞞沒鞞大薩埵 本部善愛者愛樂

今此警悟速疾門^{十四} 隨其所樂^{十七}隨成就

此佛所說法金剛法門

寶部羯磨印秘密成就教理

善愛者作衆羯磨 本部金剛我成就

今此警悟速疾門 隨其所樂隨成就

此佛所說虛空藏法門

如上是爲諸部諸印秘密成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部三昧秘

密成就教理謂先通說一切如來三昧秘密

成就教理

爲利益諸外見者 故佛隱覆善愛法
但當依法畫印成 此了知已即成就

此佛所說一切如來三昧法門

如來部三昧秘密成就教理

善知一切有情意 常施一切有情樂

與諸有情爲父尊 即佛勝欲勝三昧

此佛所說一切如來法門

今此一切佛世尊 最上秘密未曾有

若清淨信能了知 諸難成者亦成就

此佛所說執金剛法門

金剛部三昧秘密成就教理

貪清淨中離著者 邪外非見執我者

最勝三昧破彼心 此了知已得成就

此佛所說執金剛法門

蓮華部三昧秘密成就教理

大種出生於一切 是中何等說清淨
諸邪外者破相時 決定祕密得成就

此佛所說金剛眼法門

寶部三昧祕密成就教理

寶中善愛寶和合 是寶祕密而聚集

此善愛寶無上門 如應觀察得成就

此佛所說智積法門

如是是為諸部三昧祕密成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部供養祕

密成就教理謂先通說一切如來供養祕密

成就教理

諸善愛者眾圍繞 作諸適悅妙愛事

奉獻供養佛世尊 即得供養法成就

此佛所說覺智法門

如來部供養祕密成就教理

作妙樂事懈怠已 彼勝樂從樂事生

四處禮敬供養時 奉獻諸佛速成就

此佛所說堅固法門

金剛部供養祕密成就教理

結降三世三昧印 善愛和合妙樂生

以彼和合妙樂因 奉獻諸佛得成就

此佛所說金剛降三世法門

蓮華部供養祕密成就教理

想我即成觀自在 於所愛相善觀察

以彼觀察勝樂因 奉獻諸佛速成就

此佛所說蓮華眼法門

寶部供養祕密成就教理

羯磨印契結成已 諸莊嚴具以嚴身

善愛和合供養時 廣大奉獻得成就

此佛所說金剛寶法門

如是為諸部供養秘密成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部勝秘密

供養成就教理謂先通說一切如來勝秘密

供養成就教理

他所善愛秘密法 是中無有能知者

依法觀想於佛身 即得供養法成就

此佛所說覺智法門

如來部勝秘密供養成就教理

相合金剛嬉戲法 次繫金剛妙寶鬘

作彼金剛大歌音 金剛旋舞為供養

諸欲妙樂勝灌頂 歌舞樂中生勝樂

此外無別有法門 秘密供養為上者

金剛部勝秘密供養成就教理

如教所說諸法儀 勝供養為密供養

觀想降三世聖尊 即得供養法成就

此佛所說金剛秘密法門

蓮華部勝秘密供養成就教理

如教所說秘密法 大法印契妙供養

調伏世間印契成 即得供養法成就

此佛所說觀自在法門

寶部勝秘密供養成就教理

如教所說秘密法 羯磨印契妙供養

一切義成法相應 即得供養法成就

此佛所說金剛藏法門

如是為諸部勝秘密供養成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部開覺真

實甚深秘密成就教理謂先通說一切如來

開覺真實甚深秘密成就教理

從三摩地智出生 所應成佛依次第

薩埵愛樂法相應 由斯速得無上法

此佛所說覺智法門

如來部開覺真實甚深祕密成就教理

薩埵無始亦無終 斯乃虛空出生相

一切皆是普賢身 妙欲一切世間主

所有一切有情心 彼堅固性即薩埵

相合金剛等無殊 決定同成金剛性

建立薩埵法已成 復成金剛薩埵尊

即此具德大士身 金剛薩埵是如來

最初覺了自心已 成佛菩提如教說

即彼所成佛世尊 出生一切如來部

此佛所說無始無終薩埵法門

由是便成如來部 即此說為金剛部

淨蓮華部成亦然 此復說名大寶部

此佛所說一切如來輪法門

如上是為諸部開覺真實甚深祕密成就教

理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部印契標

幟執持成就祕密教理謂先通說一切如來

標幟執持成就祕密教理

即此具德薩埵尊 金剛薩埵心中住

相合三摩地法門 是為成佛菩提者

此佛所說覺智法門

如來部標幟執持成就祕密教理

金剛杵善覺了性 勝鉤乃表攝持法

箭射厭離妙智門 善哉是為歡喜相

妙寶以為莊嚴具 日輪是持光明相

寶幢即表建立門 笑相說為大悅樂

蓮華表貪清淨法 利劍斷彼煩惱寬

大輪境界法為因 語即妙談持誦相

眾妙金剛巧業性 甲冑善護不破壞

利牙極惡可怖形 拳縛以表印法用
如佛世尊法常住 金剛薩埵徧所行
金剛杵等標幟門 亦然觀想此成就

此佛所說一切如來標幟法門

如上為諸部印契標幟執持成就秘密教
理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部印縛出
生成就秘密教理謂先通說一切如來印縛
出生成就秘密教理

盤結金剛加趺相 二手當作金剛縛

金剛薩埵三摩地 依法速疾得成佛

此佛所說覺智法門

如來部印縛出生成就秘密教理

譬如世間王印契 印已即成王教令
大士秘密諸印門 普印有情皆順伏

川四

手三

所有身語心金剛 影像秘密勝法用
即諸大士大印門 此了知已得成就
此佛所說普賢法門

金剛部印縛出生成就秘密教理

如彼極勝三昧印 隨其何等應結者

悉無過越此法門 亦然一切如來法

佛及金剛薩埵等 最勝印契三昧縛

乃至盡壽不應違 此了知已得成就

此佛所說金剛三昧法門

蓮華部印縛出生成就秘密教理

彼一切佛金剛語 依法不應有違越

是中若知此縛門 知已即得法成就

此佛所說法金剛法門

寶部印縛出生成就秘密教理

金剛教令大羯磨 是中不應有違越

而此教令羯磨門 此了知已得成就

此佛所說堅固法門

如上是为諸部印縛出生成就秘密教理

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩前白佛言世

尊我此所說諸部法門唯願世尊加持攝受

即時一切如來又復雲集咸共稱讚一切如

來增上主宰金剛手菩薩摩訶薩頌曰

金剛薩埵善哉者 金剛大寶復善哉

善哉金剛妙法門 善哉金剛勝羯磨

能善宣說此正法 無上金剛秘密乘

一切如來秘密門 大乘現證法中攝

一切如來真實攝一切儀軌最上秘密廣大

教理分第二十五之一

爾時金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部最上法

成就教理謂先通說一切如來最上法成就

教理

所有佛法三摩地 妙等引心當觀想

念佛三昧法相應 即得無上法成就

此佛所說諸如來法門

如來部最上法成就教理

金剛薩埵三摩地 妙等引心當觀想

貪性隨念法相應 即得最上法成就

此佛所說一切如來三摩地法門

金剛部最上法成就教理

於降三世勝相前 依法觀想亦復然

由金剛手力所成 即得降三世成就

此佛所說金剛薩埵法門

蓮華部最上法成就教理

調伏世間法聖尊 於前觀想亦如是

諸相具足妙莊嚴 徧作一切調伏事

此佛所說法金剛法門
寶部最上法成就教理

一切義利成就相 於前觀想亦復然
諸相具足法圓成 即得具足勝財寶

此佛所說金剛手法門

如上三四是為諸部最上法成就教理三四

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第二十七

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第二十八

宋西天三藏朝奉大試光祿卿傳法大師慈護等奉詔譯

川五

一切如來真實攝一切儀軌最上祕密廣大
教理分第二十五之餘

川五

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部法三昧
成就教理謂先通說一切如來法三昧成就
教理頌曰

念佛三昧法成已 此說金剛中金剛

微妙金剛法相應 即得最上佛成就

此佛所說覺智法門

如來部法三昧成就教理

金剛薩埵三摩地 觀想微妙金剛性

得成金剛薩埵尊 金剛薩埵故此說

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部法三昧成就教理

於降三世勝相前 隨念彼尊亦復然

吽吽吽吽此稱時 即得無上法成就

此佛所說降三世法門

蓮華部法三昧成就教理

所有調伏世間相 觀想微妙金剛性

林鞞鞞鞞此稱時 即得最上法成就

此佛所說法金剛法門

寶部法三昧成就教理

一切義成就勝相 觀想微妙金剛性

悉鞞悉鞞此稱時 最上義利得成就

此佛所說法寶法門

如是為諸部法三昧成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部妙法智

成就教理謂先通說一切如來妙法智成就

教理

妙法本來無文字 三摩地智所出生
而彼諸法諸相門 此說是為無生相
如是秘密印法用 智者彼中應觀想
一切文字智莊嚴 剎那得成善逝果

此佛所說一切如來妙德法門

如來部妙法智成就教理

欲知諸如來真實 應當淨信此深經
若持若讀信生時 得彼無上法成就

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部妙法智成就教理

為利罪業有情故 如佛教勅善施作
破惡秘密法成時 諸惡有情徧調伏

此佛所說金剛部法門

蓮華部妙法智成就教理

本來自性皆清淨 此說乃為第一義
是中觀想法無初 速得諸法性成就
此佛所說觀自在法門
寶部妙法智成就教理

廣施有情諸財利 普令圓滿諸意願

此為寶部施法門 觀想速得勝成就

此佛所說法寶法門

如是為諸部妙法智成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部三摩地
羯磨成就教理謂先通說一切如來三摩地

羯磨成就教理

諸佛三摩地羯磨 是即成佛菩提者

此中諦意觀想時 即得最上法成就

此佛所說覺智法門

如來部三摩地羯磨成就教理

金剛薩埵三摩地 是即廣大勝事業

巧施作利諸有情 此中觀想得成就

此佛所說金剛法門

金剛部三摩地羯磨成就教理

普為清淨罪業故 乃作能摧諸罪者

起諸有情破惡門 生淨信者得成就

此佛所說金剛出生法門

蓮華部三摩地羯磨成就教理

自先清淨一切罪 廣為一切作淨已

然後起諸羯磨門 此中觀想得成就

此佛所說蓮華法門

寶部三摩地羯磨成就教理

諸貧匱者諸所求 悉令意願皆圓滿

我施一切諸義成 此中成就無疑惑

此佛所說金剛寶幢法門

如上為諸部三摩地羯磨成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部微妙智

成就教理謂先通說一切如來微妙智成就

教理

微妙金剛法常住 一切修習依法用

是中諸相悉具圓 即得五種神通法

此佛所說覺智法門

如來部微妙智成就教理

非阿闍梨非弟子 或復別異諸學者

不應開示密印門 及此秘密成就法

此佛所說執四五金剛法門

金剛部微妙智成就教理

微妙金剛勝法用 鼻端呬字法相應

金剛忿怒等持門 一切所作皆成就

此佛所說金剛法門

蓮華部微妙智成就教理

微妙金剛勝法用 作金剛視法相合

廣大蓮華等持門 即得妙愛法成就

此佛所說蓮華妙愛法門

寶部微妙智成就教理

微妙金剛勝法用 作光明視極微妙

金剛大寶等持門 得成召集諸財者

此佛所說金剛手法門

如是為諸部微妙智成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部眼智成

就教理謂先通說一切如來眼智成就教理

若印契若三摩地 二種成就法相應

其猶空界淨無瑕 衆星煥曜而觀察

智者於彼善了知 我此觀察即佛眼

從是已後佛世尊 一切儀軌得成就

川五

五

此佛所說覺智法門

如來部眼智成就教理

彼一切相無所有 若情若器亦復然

而彼影像隨生時 即於虛空界中見

世間若來若去相 金剛眼觀悉清淨

此了知已供養時 即得無上法成就

此佛所說金剛薩埵法門

金剛部眼智成就教理

智眼乃於空中見 左右順次而旋轉

速疾於其虛空中 還見如雲而動散

見已彼無動散相 智印元從金剛生

彼等諸印持結時 即得智印眼成就

此佛所說金剛法門

蓮華部眼智成就教理

所有黑白及赤黃 見是四色光輪相

由彼秘密加持因 即得金剛眼成就

此佛所說觀自在法門

寶部眼智成就教理

虛空中如寶形相 如彼金等眾珍寶

由於空中觀見時 即得虛空眼成就

此佛所說金剛藏法門

如上為諸部眼智成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部最上羯

磨成就教理謂先通說一切如來最上羯磨

成就教理

羯磨曼拏羅法用 供養一切佛聖尊

妙愛快樂勝報圓 相應即得佛成就

此佛所說覺智法門

如來部最上羯磨成就教理

秘密供養徧所作 我此妙愛當觀想

川五

六

得彼最上法圓成 獲金剛愛勝威德

此佛所說勝欲法門

金剛部最上羯磨成就教理

秘密供養徧所作 我此忿怒當觀想

得彼最上法圓成 得與降三世無異

此佛所說金剛手法門

蓮華部最上羯磨成就教理

當知欲染皆清淨 諦意觀想法相應

即此相應自相門 以供養佛得成就

此佛所說觀自在法門

寶部最上羯磨成就教理

金剛高舉相相合 頂禮心生於戰悚

復常歸命最上尊 即得勝妙灌頂法

此佛所說金剛灌頂寶法門

如上為諸部最上羯磨成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部羯磨三昧秘密成就教理謂先通說一切如來羯磨三昧秘密成就教理

欲等一切勝妙樂 此常安住我心中

快哉利益有情門 離滌應知隨直說

今此羯磨三昧法四五 即彼如來三摩地七

觀想供養佛世尊 即得最上法成就

此佛所說覺智法門

如來部羯磨三昧秘密成就教理

我次妙欲普賢性 常施一切有情樂

金剛薩埵等持門 即得供養法成就

此佛所說妙欲法門

金剛部羯磨三昧秘密成就教理

我此普賢忿怒法 為諸有情作利益

金剛降三世法儀 即得供養法成就

此佛所說金剛手法門

蓮華部羯磨三昧秘密成就教理

我此普賢妙愛性 自獲一切勝妙樂

調伏世間妙相門 即得供養法成就

此佛所說金剛愛法門

寶部羯磨三昧秘密成就教理

我此普賢自在性 施諸有情大財利

一切義成妙相門 即得供養法成就

此佛所說一切義成就法門

如上為諸部羯磨三昧秘密成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部羯磨法

性最上成就教理謂先通說一切如來羯磨

法性最上成就教理

自三摩地被甲印 從右起至於正面

然後繫鬘頂間安 究竟常得善加護

此佛所說覺智法門

如來部羯磨法性成就教理

依法當於地中畫 善愛相及出生門
想其善愛者調柔 然後令彼生敬愛

此佛所說金剛手法門

金剛部羯磨法性成就教理

當以右手頭指甲 地中畫一夜叉像
次想打擊彼眼門 此能夠召善愛者

蓮華部羯磨法性成就教理

二手執持妙蓮華 觀察貪性本清淨

金剛觀視善愛者 得彼現前生敬愛

此佛所說法金剛法門

寶部羯磨法性成就教理

住金剛寶三摩地 二手執持金剛寶
寶叫字法若相應 能破一切善愛者

如是為諸部羯磨法性成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部施作事業成就教理謂先通說一切如來施作事業成就教理

供養羯磨法相應 隨所有事當觀想

即以彼印表相門 智者依法求成就

此佛所說覺智法門

如來部施作事業成就教理

秘密供養法相應 金剛薩埵三摩地
隨所有事依法儀 速得秘密語成就

此佛所說執金剛法門

金剛部施作事業成就教理

本部秘密大供養 忿怒三摩地作已
智者隨事觀想時 速得所作法成就

此佛所說金剛忿怒法門

蓮華部施作事業成就教理

住觀自在三摩地 意中想作供養已

智者隨事觀想時 得彼一切事成就

此佛所說蓮華法門

寶部施作事業成就教理

住金剛藏三摩地 香等供養施作已

智者隨事觀想時 剎那得彼諸成就

此佛所說金剛藏法門

如是為諸部施作事業成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部觀想印

契加持相應成就教理謂先通說一切如來

加持相應成就教理

微妙金剛勝法用 佛相應住等引心

最上悉地得成時 是為佛印成就者

此佛所說金剛手如來法門

如來部薩埵加持相應成就教理

大哉薩埵一切身 一切普集我身住

我即薩埵此加持 如應觀想我成就

此佛所說一切如來大乘現證三昧金剛薩

埵法門

金剛部金剛加持相應成就教理

如其薩埵印亦然 即如其印我亦然

如是觀想法相應 當求一切印成就

此佛所說執金剛法門

蓮華部法加持相應成就教理

妙法印契十五諸法用 微妙金剛十當觀想

一切皆是語印門 即大薩埵三摩地

此佛所說觀自在法門

寶部羯磨加持相應成就教理

彼一切佛灌頂法 供養三昧勝成就

金剛羯磨求所成 如應作此佛觀想

此佛所說金剛羯磨法門

如上是为諸部觀想印契加持相應成就教理

爾時世尊一切如來又復雲集咸共稱讚具

德一切如來轉輪金剛手菩薩摩訶薩頌曰

金剛薩埵善哉者 金剛大寶復善哉

善哉金剛妙法門 善哉金剛勝羯磨

能善宣說此正法 無上金剛秘密乘

一切如來秘密門 大乘現證法中攝

一切如來真實攝一切儀軌勝上教理分第

二十六之一

爾時金剛手菩薩摩訶薩即說頌曰

諸惡見者離貪者 此秘密法不相應

以其利諸有情因 我於此法故宣說

川五

十一

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部作用成

就儀軌謂先所說如來部作用成就儀軌

此中根本心作用成就儀軌者行人先當入

大曼拏羅普觀視已次應依法以香華燈塗

結彼彼印作供養事然後以金剛語起首持

誦其持誦儀者謂應隨處依法而住期滿四

月日日四時如教所說以香華等作諸供養

後以一切如來大乘現證三昧一百八名誦

念稱讚一切如來依彼四種禮敬法儀結四

佛印向於四方禮四如來奉獻已身承事供

養稱念如是四大明曰

唵引薩哩縛合怛他誡多一布引儒切祖波

薩他引那引野二阿怛摩合喃你哩野合

引怛夜引彌三薩哩縛合怛他引誡多縛日

囉合薩埵引提底瑟姪合莎舍引四

唵引薩哩縛合怛他引誡多一布引惹引毘

尸引迦引野二阿怛摩引喃你哩野引合

怛夜引彌三薩哩縛合怛他引誡多縛日囉

合二囉怛那引毘誦左囉引四

唵引薩哩縛合怛他引誡多一布引惹引鉢

囉合縛栗多合那引野二阿怛摩引喃你

哩野引怛夜引彌三薩哩縛合怛他引誡

多縛日囉合達哩摩合鉢囉合縛栗多合野

捨引四

唵引薩哩縛合怛他引誡多一布引惹引葛

哩摩合尼引阿引怛摩合喃你哩野引合

夜引彌三薩哩縛合怛他引誡多縛日囉合

曷哩摩合訶引嚕引捨引四

然後隨諸所欲諸飲食等隨意受用無所捨

離但為求於自心成就當於自身佛影像前

川五

十二

諦意觀想隨其所欲以金剛語持誦心明滿

八百徧如應所求速得成就

此佛所說金剛薩埵法門

若欲求彼最上悉地法者行人依法安布幢

像中畫世尊如來聖相次當依彼四大士曼

拏羅法用隨所愛樂色相莊嚴畫四大士安

處月輪其幢四隅畫本部賢聖如是畫已行

人當於彼幢像前廣設供養如教所說至心

持誦滿四月已然後竟夜持誦至明旦時即

得一切如來真實等最上悉地之法

此佛所說執金剛法門

若欲求彼印成就者行人於幢像前當結一

切如來薩埵金剛印隨其意樂所求成就當

如教說不解是印以金剛語持誦大明滿百

千徧然後竟夜至心持誦若疲倦時暫當止

息如本法儀旋復持誦乃至最後熾盛光現
警悟發起語言表示然後行人開前印縛即
得隨欲色相隱身自在一切事業皆悉能作
於一切印成結中間如其所說一切成就

此佛所說執金剛法門

川五

十三

若欲求三摩地成就者先應觀想微妙金剛
後若三摩地門有所愛樂即以相應心明修
習先行期滿四月然後竟夜端直加趺正心
攝斂寂靜而住至明旦時即得如來等一切
三摩地成就現前圓滿然後隨所樂法皆得

成就

此佛所說金剛薩埵法門

若欲求羯磨成就者亦然依法持誦一月志
求成就然當最後竟夜持誦即得一切羯磨
成就

次當宣說諸成就事業

諸有行人依法若誦大明一徧即於自他州
城聚落悉能衛護

若欲作諸幟警悟成就者行人當結甲冑
印契以牛頭栴檀香塗衆幟幟或復不塗亦
能成就所謂金剛杵鉤箭手相寶日輪幢齒
行列蓮華螺輪舌相羯磨杵甲冑牙拳印等
如是諸幟幟相依法所作悉能警悟

若欲加持物像成就者應當依法取孔雀尾
作拂以金剛杵破中成竅色線纏縛行人結

彼薩埵金剛印執所成拂誦本大明依法加
持乃至得一切如來印契警悟於彼拂中見
種種相從是已後彼孔雀拂於行人身中依
法出現一切色相又復若以此孔雀拂加持
一徧動搖於身即能出現一切色相又復此

佛能現世間一切所應如幻事業又復此佛能現一切佛菩薩像乃至十方一切佛刹所有一切如來并其衆會降魔軍等佛神通業諸變化事皆悉能現乃至佛身端嚴諸相具足亦悉能現

卅五

十四

又復若欲得敬愛成就者行人當結一切如來薩埵印依法持誦乃至彼印熾盛光現即法成就從是已後結前印時即得一切如來來現其前作敬愛事況餘法耶

又復若欲求彼世間最上成就者行人應當依法持誦期滿一月誦八千徧然後結印竟夜持誦乃至彼印熾盛光現即法成就從是已後若結前印即得世間最上持明成就此佛所說執金剛法明

如上是为如來部作用成就儀軌

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第二十八

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第二十九

川六

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

一切如來真實攝一切儀軌勝上教理分第
二十六之二

川六

復次宣說金剛部作用成就儀軌

所謂行人依法修習先行成已然後隨其意
樂所求成就即當持誦滿一洛又數滿足已
竟夜持誦至明旦時得法成就於一切有情
所應攝受所應調伏皆悉能作

此佛所說執金剛法門

又若欲作成就法者依法畫幢如教安置作
供養已行人一切所欲如意受用然後隨其
意樂所求成就即當依法日日以金剛語持
誦大明期限一月滿八千徧過一月已於幢

像前復設供養行人當結降三世大印依法
竟夜持誦大明乃至彼印自然出於呬字之
聲至明旦時大自在等諸天主眾及彼眷屬
來現其前時持明者自言汝天來此如我所
言願施我作隨我所求使令成就天等告言
隨汝所欲我悉施汝從是已後行人即成普
盡三界主宰隨其所欲於須臾頃能令普盡
三界皆悉動搖復爲一聚悉能成壞於三界
中微妙樂具悉能受用一切所作皆得自在
所有一切天主妙愛者等諸妙愛者亦悉隨
意是中無有作憍惱者時持明者若稱呬字
即彼一切極惡天等皆悉墮落然後持明者
壽滿百千劫

此佛所說執金剛法門

復次若欲求印成就者如教所說依法持誦

滿一月後行人當結金剛降三世三昧印竟
夜持誦至明旦時得印成就從是已後如教
所說隨結印時同稱吽字行人即能虛空中
行現衆色相及能隱身起幻化事能作一切
警悟鉤召敬愛事業能令一切生大歡喜現

川六

二

前能取一切珍寶能現廣大熾盛威光雨大
寶雨發大笑相普能清淨一切有情能作一
切若斷若破復能如應轉易時分隨其所宜
能啟一切真實談論能轉一切事能善作加
護能制能禁能怖能殺又能印持一切有情
能為戲樂能作一切施灌頂者能令諸身自
起歌詠能令旋舞呼召引入能令一切鎖縛
而住諸如是等一切事業皆悉能作

此佛所說執金剛法門

若欲求微妙智成就者行人當依金剛降三

世三摩地發起以為先行次應依彼持誦法
儀持誦一月志求成就過一月後即依如是
三摩地法竟夜持誦至明旦時得成五智通
於一切有情所應攝受所應調伏皆悉能作
此佛所說執金剛法門

若欲求羯磨成就者亦然依法持誦一月當
求成就過一月後竟夜持誦至明旦時即得
一切羯磨成就從是已後作羯磨時持誦一
徧隨其意願彼加護等一切羯磨皆悉能作
此佛所說執金剛法門

川六

三

如上為金剛部作用成就儀軌
復次宣說蓮華部作用成就儀軌
所謂行人依法持誦滿百千徧先行成已然
後依法當求成就次應如教安置懺像當畫
具德調伏一切世間大士聖相於其四面依

四印曼拏羅法儀書四大士四隅當畫四賢
聖相於幢像前依法持誦過一月後竟夜持
誦至明旦時調伏一切世間大士來現其前
隨行人所欲得諸願成就

此佛所說法金剛法門

若欲求印成就者行人當結法金剛印如法
金剛儀持誦八千徧日日四時持誦滿已然
後竟夜結印持誦至明旦時得印成就從是
已後凡結印時如其所說即能調伏一切世
間

此佛所說觀自在法門

若欲求三摩地成就者行人應當依法持誦
滿一月已然後竟夜隨所愛樂三摩地門依
彼法儀至心持誦至明旦時即得一切三摩
地現前成就

此佛所說法金剛法門

若欲求羯磨成就者亦然依法持誦一月過
一月後竟夜持誦即能成就一切羯磨

此佛所說法金剛法門

如是爲蓮華部作用成就儀軌

復次宣說寶部作用成就儀軌

所謂行人先當敬禮四方一切如來次應持
誦滿百千徧然後依法安置幢像依四印曼
拏羅法用畫具德一切義成就大士聖相設
諸供養持誦一月過一月後竟夜持誦至明

用六

四

旦時彼具德一切如來灌頂寶虛空藏菩薩
摩訶薩來現其前爲施灌頂行人得灌頂已
即成三千大千世界持明轉輪主宰

此佛所說金剛寶法門

若欲求印成就者行人當依羯磨金剛法用

結金剛寶印如教所說當求成就即得一切
意願羯磨印成就

若欲求寶智成就者行人依法如其次第於
金剛寶生三摩地中觀想虛空本無自性是
中云何能生於寶即此衆寶又復云何菩薩
身生日日四時於此三摩地門如應觀想持
誦一月過一月後即依如是三摩地法竟夜
持誦至明旦時一切如來悉現其前隨所樂
欲施妙灌頂

此佛所說虛空藏法門

若欲求羯磨成就者亦然依法持誦一月過
一月後竟夜持誦至明旦時具德虛空藏菩
薩摩訶薩施彼行人一切義成就然後一切
事業皆悉能作

此佛所說執金剛法門

川六

五

如上為寶部作用成就儀軌

復次宣說諸部作用一切儀軌此中先說一

切心明作用儀軌

行人當作是言隨所意樂根本心明即一切
成就如是言已隨其所樂持誦心明依法當
作彼成就事然後隨應即得成就

一切印作用儀軌

行人當作是言一切印契我所愛樂成就如
是言已即結三昧印如所愛樂隨其力能依
法持誦然後如教即得成就

一切呪句作用儀軌

行人當作是言離戲論語當成悉地我於一
切如來成就法中依法持誦如是言已隨所
愛樂持誦呪句當得成就

一切大明作用儀軌

行人當作是言此諸有情具無明暗願得一切如來大明現證淨戒所成如是言已隨所愛樂持誦大明依法所求當得成就

此佛所說聖執金剛法門

諸有行人應當先以一切心明印契呪句及諸大明隨其所樂修習爲因然後依彼金剛持誦法儀隨應有情即以心明印契呪句大明依法持誦若自若他當求本尊一切成就此佛所說金剛薩埵法門
如上爲諸部作用一切儀軌

復次宣說諸部通用廣大成就儀軌如來部通用成就有其四種所謂義利圓滿成就神通成就持明成就大成就等此中義利圓滿成就者行人若疑有伏藏處即於是處依法結印以自三摩地法作金剛視觀察彼處若

川六

六

見金剛相動應知是處即有伏藏行人乃結金剛開發三昧印依法啓掘不久獲得隨所樂取

此佛所說金剛薩埵法門

神通成就者行人欲作法時當如是言所有諸印當求金剛神通成就如是言已依法所作此神通成就有其四種所謂水上行坐等神通出現如來等色相神通如其意樂隨即隱身神通於虛空中行千由旬上下出沒去來自在神通此能於諸方千由旬量如其所樂隨意而行旋轉還來又能過千由旬一切有情意願悉知一切身相眼悉能見一切音聲語言耳悉能聞又於諸方過千由旬隨其意樂一切妙愛者身悉能舉來一切金寶摩尼真珠等悉能攝集畢竟無有能爲障者行

人於彼金剛杵中尚能隱身況餘萬夫力不敵耶又復行人常得無病常受諸欲樂常見少年殊妙色相彼一切如來及金剛薩埵見已乃作供養獲得無上金剛成就當得壽命滿四千歲

川六

此佛所說一切如來金剛成就法門

七

持明成就者行人但求印契成就依法所作當得金剛持明成就由成金剛持明轉輪王故即得諸欲隨意受用一剎那間能於千佛剎中旋轉還復受諸快樂顏容少麗同十六歲髮髻如螺紺青旋潤由得一切如來及金剛薩埵大金剛持明成就故即得住壽大劫此佛所說一切如來持明法門

大成就者行人依法以自印契心明當求成就由得自印大士色相成就故一剎那間能

於十方一切世界現衆色相作衆事業彼一切如來及金剛薩埵見已乃作供養即於普盡無餘諸有情界作利益已還復本處又能於一切世界所有一切適悅快樂一切相具隨意受用得與金剛薩埵大菩薩等無有異當得壽命滿一大劫

此佛所說一切如來大成就法門

復次金剛部通用成就者有其四種所謂降三世成就一切灌頂成就一切悅樂法成就最上成就等此中降三世成就者行人當結降三世印左足想踏大自在天作成就事乃至彼天出聲號叫然後行人當稱吽字稱吽字時所有大自在天等一切三界增上主宰并其眷屬皆悉來集住行人前作敬愛事能與行人爲其指使從是已後行人即成一切

三界增上主宰金剛持明者能起空中及於三界自在遊行旋轉還復所有極惡天等一切有情以吽字法悉能調伏如一切如來金剛降三世相普盡三界一切悉依教令而轉彼一切如來及金剛薩埵見已敬愛壽命千

川六

八

歲

此佛所說降三世法門

一切灌頂成就者當作印成就謂結一切如來灌頂寶印先作自身灌頂已然後求彼四種灌頂成就其四種者所謂金剛灌頂寶灌頂法灌頂羯磨灌頂若得金剛灌頂已即成一切如來執金剛者若得寶灌頂已即成衆寶增上主宰若得法灌頂已即成法王若得羯磨灌頂已當得世出世間一切羯磨成就此佛所說一切如來灌頂法門

一切悅樂法成就者謂以秘密供養常作供養一切如來即得一切如來一切適悅快樂成就

此佛所說一切如來悅樂法門

最上成就者所謂得成執金剛尊

此佛所說執金剛法門

復次蓮華部通用成就法者有其四種所謂隨愛樂成就敬愛成就加護成就蓮華成就等此中隨愛樂成就者如教所說應當觀想蓮華妙愛已能令一切如來隨生愛樂又於

川六

九

本部觀自在尊隨起思念已亦然能令一切有情悉生敬愛又若住三摩地廣布慈心即能普爲一切世間密作加護又若安住本尊蓮華三摩地手執蓮華已當求成就事即得妙色如觀自在尊諸相具足壽命四千歲

此佛所說一切如來蓮華法門

復次寶部通用成就法者有其四種所謂一

切如來灌頂成就大威光成就滿諸願成就

寶成就等此中謂以自灌頂法奉獻諸如來

施燈光明圓滿布施波羅蜜多隨力作彼寶

成就事此等四種成就法用悉應常時供養

一切如來不久當得所求成就

此佛所說一切如來妙寶法門

如上為諸部通用廣大成就儀軌

復次宣說一切儀軌中方便成就教理是即

大士根本無性法門此中先說心明方便成

就教理頌曰

如為調伏世間故 隨彼所應得成就

此中方便印為因 能施廣大諸成就

印契方便成就教理

離貪調伏於世間 印契成就從貪生

方便修習彼如應 能作一切成就事

呪句方便成就教理

世間若實有動亂 呪句成就無所得

由離戲論方便成 乃作最上諸成就

大明方便成就教理

此中若著無明相 大明成就無所有

由其方便廣大門 能施廣大諸成就

如上為一切儀軌中方便成就教理

復次宣說一切儀軌中福成就教理是即

切如來法門此中先說心明福成就教理

四種供養依法作 由是獲得大福聚

供養諸佛勝福門 此中成就無疑惑

印契福成就教理

秘密三昧為加護 由是獲得大福聚

以此三昧加護因 彼非福門亦成就
呪句福成就教理

彼一切佛最初說 如應獲得大福聚
法施平等此爲因 彼非福門速成就
大明福成就教理

布施諸福中最上 由是獲得大福聚
圓滿施波羅蜜多 速疾如應得成佛

如是爲一切儀軌中福成就教理
復次宣說一切儀軌中慧成就教理此中先
說心明慧成就教理

法中無文字可入 一切文字悉了知
自語門及他語門 觀想如應得成就
此佛所說妙吉祥大菩薩法門
印契慧成就教理

慧以決擇立其名 此即三摩地所說

川六

十一

彼中印契成就門 觀想刹那得成就

此佛所說勝慧法門

呪句慧成就教理

慧聲隨向立其名 即三摩地戲論語
彼中觀想成就門 如應呪句得成就

此佛所說金剛慧法門

大明慧成就教理

大明呪句二差別 是中差別無所有

正慧觀想此相應 決定速疾得成就

此佛所說一切如來智慧法門

如是爲一切儀軌中慧成就教理

復次宣說一切儀軌中行成就教理

是即金剛手法門此中先說心明行成就教
理

若作一切供養事 即能增長於勝行

彼眾善法乃隨增 當得成就法圓滿

印契行成就教理

編入多種秘密輪 布設多種曼拏羅

諸印供養勝行門 增長廣大成就事

呪句行成就教理

依隨喜等勝法用 誦念正法亦復然

廣施多種供養門 決定呪句得成就

大明行成就教理

智明善斷無明性 布施波羅蜜多理

由此勝行圓滿因 速疾依法得成就

如是是為一切儀軌中行成就教理

爾時金剛手菩薩摩訶薩復說諸部幟幟真

實出生智成就教理此中云何金剛出生頌

曰

即此具德大士尊 一切心從自心生

川六

十二

而彼身語心金剛 堅固薩埵自然生

諸大士中勝大士 金剛成就從心出

金剛薩埵此立名 於彼金剛杵中住

即此如是智相應 是為諸佛無二理

從自心出巧業門 由斯眾相皆成就

一切世界微塵數 如是一切佛聖尊

彼等所有諸佛身 皆從金剛薩埵出

即此復生諸大士 及彼所有諸幟幟

彼等大士幟幟門 一切同生此理趣

此法若有聽聞者 能生淨信或受持

觀想常生歡喜心 速疾如應得成就

此佛所說金剛薩埵法門

如是是為諸部幟幟真實出生智成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部一切儀

軌中出生大智成就教理此中先說一切如

來儀軌中出生大智成就教理

諸佛無分別大智 是智所生法常住

無分別後起智門 此分別說無分別

如來部儀軌中出生大智成就教理

由無分別我分別 此分別已分別生

金剛薩埵大士尊 說彼分別為方便

金剛部儀軌中出生大智成就教理

譬如布設諸畫像 依畫法儀作成就

而彼所設作用門 我此所說離分別

蓮華部儀軌中出生大智成就教理

貪性分別所出生 是性蓮華中安處

此即長時住亦然 如理出生諸成就

寶部儀軌中出生大智成就教理

此寶本無分別性 而彼威光自高顯

如是成就微妙門 雖所出生無分別

此佛所說金剛寶法門

如上為諸部一切儀軌中出生大智成就

教理

復次宣說一切儀軌中心明出生智教理

隨意所樂諸法用 即當隨意求成就

等持成就住於心 此說是為心明法

印契出生智教理

不可違越及破壞 謂王最上印教今

大士標幟眾相門 此說亦然如王印

呪句出生智教理

不可違越及破壞 如是秘密呪法門

呪已秘密法能成 是故此說為呪句

大明出生智教理

最上語明成就理 彼能破壞於無明

明智解了法圓成 大明由斯而建立

此佛所說執金剛法門

如上是一切儀軌中心明等出生智教理

復次宣說一切儀軌中勝智出生教理此中

先說心明勝智出生教理

智者持誦心明已 若自若他法如應

過未現在三世中 十四 一切得聞及得見

印契勝智出生教理

諦意一結於印契 如教所說依法作

作已觀察於世間 一切應知如上說

呪句勝智出生教理

依法一誦於呪句 從自舌中所宣說

過未現在三世中 彼諸真實法成就

此佛所說觀自在法門

大明勝智出生教理

依法一誦於大明 諦意相應而解了

過未現在三世中 彼金剛語如所得

如上是一切儀軌中勝智出生教理

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教

王經卷第二十九

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第三十 川七

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

一切如來真實攝一切儀軌勝上教理分第
二十六之三

復次宣說諸部通用秘密身語心金剛印成

就教理此中先說如來部秘密身印成就教
理頌曰

隨處依法而安坐 作加趺相求成就
如其所畫順修習 即得大士法成就

此佛所說金剛薩埵法門金剛部秘密身印
成就教理

金剛步相依法作 如其所畫順修習
求成就起忿怒時 此中成就無疑惑

此佛所說金剛降三世法門蓮華部秘密身

印成就教理

當作金剛加趺相 二手結彼金剛縛

三摩地身依法成 當作蓮華出生法

此佛所說蓮華薩埵法門寶部秘密身印成
就教理

行人或住或安坐 或復隨處而經行

以金剛寶灌頂門 作成就事無疑惑

此佛所說金剛藏法門如來部秘密語印成
就教理

依法不動於舌端 復以唇齒二相合

以金剛語微出聲 持誦能作諸成就

此佛所說金剛語法門金剛部秘密語印成
就教理

作雲雷吼稱呬字 震發威怒甚深語

忿怒破壞大金剛 此即忿怒語成就

此佛所說金剛降三世法門蓮華部秘密語
印成就教理

當止微細出入息 發微妙語極煥明

一切依此持誦時 成就三摩地智藏

此佛所說一切如來三摩地智藏法門寶部

秘密語印成就教理

發彼極妙煥明語 復常敬禮最上尊

如應持誦依法儀 一切所作速成就

此佛所說一切如來供養廣大羯磨法門如

來部秘密心印成就教理

世尊常以妙欲法 普施一切有情樂

金剛薩埵廣大身 此中觀想速成就

此佛所說妙欲法門金剛部秘密心印成就

教理

為利一切有情故 設彼調伏諸惡法

今於佛教作護持 乃說忿怒成就事

此佛所說一切如來金剛降三世法門蓮華

部秘密心印成就教理

如其蓮華本無染 彼依止處即妙愛

我此妙愛淨亦然 即得妙愛法成就

此佛所說蓮華妙愛法門寶部秘密心印成

就教理

何等隨順諸有情 謂今成就一切事

雨眾寶雨悉周圓 如應一切速成就

此佛所說虛空藏法門如來部秘密金剛印

成就教理

行人或住或安坐 或復隨處而經行

左手結印依法儀 一切所作皆成就

此佛所說一切如來秘密金剛手法門金剛

部秘密金剛印成就教理

行人隨處依法住 隨處如應諸所作
金剛忿怒指印成 以衣蓋覆作成就
此佛所說一切如來金剛忿怒王法門蓮華
部秘密金剛印成就教理

蓮華拳印左手結 復當蓋覆其手印

隨處成結法相應 速得蓮華法成就

此佛所說觀自在法門寶部秘密金剛印成
就教理

左手當結寶雨印 是印復當以蓋覆

隨處所作依本儀 如應即得寶成就

此佛所說虛空藏法門如是為諸部通用
秘密身語心金剛印成就教理復次宣說諸
部通用秘密金剛薩埵印

依彼大印勝法用 本尊薩埵三摩地
作金剛視金剛語 速得最上成就法

此佛所說一切如來金剛薩埵法門爾時具
德金剛手菩薩摩訶薩白一切如來言世尊
如來我此法儀唯願如來加持所行時一切
如來即復雲集成共稱讚金剛手菩薩摩訶
薩頌曰

金剛薩埵善哉者 金剛大寶復善哉

善哉金剛妙法門 善哉金剛勝羯磨

能善宣說此正法 無上金剛秘密乘

一切如來秘密門 大乘現證法中攝

爾時金剛手菩薩摩訶薩即從座起以一百

八名稱讚勸請一切如來頌曰

大金剛界大薩埵 利益有情最上主

具大智慧釋迦王 稽首歸命金剛身

勇猛出生真實利 作有情因大理趣

大士勝利勝業成 歸命薩埵中薩埵

具諸佛法廣大法	善轉一切法輪者
大語最上極妙明	稽首歸命大真實
作大羯磨大加護	一切羯磨成就者
大勇最上大作尊	歸命薩埵正因主
已得一切波羅蜜	智一切智知覺者
一切有情大方便	稽首歸命大勝慧
具大悲心勝最上	已運悲心悲主宰
廣施一切大慈心	稽首歸命諸善作
釋迦師子大能仁	能中能者寂默尊
通達世俗大調伏	稽首歸命勝軌法
平等已達大法界	清淨法界大如來
金剛尊復廣大尊	稽首歸命勇猛聚
為大光明大照曜	廣大精進大勝力
大勇最極勝勇猛	歸命威勇寂靜王
大梵世尊自然生	釋迦無畏大寂默

川七

五

具一切身淨牟尼	稽首歸命法中王
無身現身最上身	圓滿三身修身者
具一切身廣大身	稽首歸命金剛身
無語現語最上語	圓滿三語宣語者
具一切語妙大語	稽首歸命金剛語
無心現心最上心	圓滿三心心現者
具一切心大金剛	稽首歸命金剛心
無金剛現彼金剛	最上金剛三金剛
清淨廣大衆金剛	歸命金剛中金剛
勝出三有徧觀察	善逝主宰最勝者
為三界中大法王	稽首歸命大徧照
如來一百八名號	若有聞者一稱揚
或讀或誦發至誠	彼人當得成佛果
我今勸請佛聖尊	為諸有情作利益
從大悲心所出生	廣大法輪此應轉

爾時世尊大毗盧遮那如來聞彼一切如來
增上主宰金剛手菩薩摩訶薩勸請語已即
白一切如來言唯願如來攝受所行時一切
如來即復雲集說此頌曰

爲利一切有情故 一切世界一切處
所應調伏衆相門 此大法輪隨宜轉

說是頌時所有一切佛刹一切世界普徧一
切方處一切有情悉見一切如微塵量曼拏
羅中世尊釋迦牟尼如來各住其前轉妙法
輪爾時金剛手菩薩摩訶薩即說頌曰

爲利一切有情故 一切世界一切處
所應調伏衆相門 大金剛輪隨宜轉

說是頌時所有一切佛刹一切世界普徧一
切方處一切有情悉見一切如微塵量曼拏
羅中世尊金剛界如來各住其前轉金剛界

川七

六

等一切金剛輪爾時降三世菩薩摩訶薩說
此頌曰

爲利一切有情故 一切世界一切處
所應調伏衆相門 大忿怒輪隨宜轉

說是頌時所有一切佛刹一切世界普徧一
切方處一切有情悉見一切如微塵量曼拏
羅中世尊降三世如來各住其前轉一切如
來大忿怒輪爾時聖觀自在菩薩摩訶薩說
此頌曰

爲利一切有情故 一切世界一切處
所應調伏衆相門 淨蓮華輪隨宜轉

說是頌時所有一切佛刹一切世界普徧一
切方處一切有情悉見一切如微塵量曼拏
羅中世尊法王如來各住其前轉蓮華輪爾
時聖虛空藏菩薩摩訶薩說此頌曰

爲利一切有情故 一切世界一切處

所應調伏衆相門 大妙寶輪隨宜轉

說是頌時一切佛刹中所住一切有情若細

若大一切方面皆悉見彼一切如來在須彌

山頂金剛摩尼寶峯大樓閣中處于一切如

來師子座上轉金剛界等一切法輪爾時金

剛手菩薩摩訶薩說此頌曰

聖尊爲利有情故 自身所行大方便

最勝現降於人間 大金剛輪隨宜轉

爾時世尊大毗盧遮那如來復白一切如來

言世尊如來願復雲集攝受所行是時一切

如來等即復雲集從世尊大毗盧遮那如來

心入時世尊大毗盧遮那如來以一切如來

身語心金剛身悉開覺已告金剛手菩薩摩

訶薩言善男子我此心中一切如來及彼一

切金剛部曼拏羅皆悉從我心中而入汝今

亦然從我心入爾時金剛手菩薩摩訶薩如

佛言教隨了知已說此頌曰

爲利一切有情故 徧一切處我所行

一切諸佛入心中 於身語心金剛住

說是頌時普徧一切世界極微塵量等一切

佛刹彼彼現住一切如來一一如來悉現充

滿一切世界極微塵量廣大身相皆從世尊

大毗盧遮那如來心入時金剛手菩薩摩訶

薩同彼一切如來及世尊大毗盧遮那如來

混一切身轉一切語攝一切心種子相續一

切身分一切分位一切相好一切毛孔出生

極微塵量一切曼拏羅乃至一切金剛教等

從心入已如理而住爾時世尊現成正覺其

未久間以一切如來身語心金剛於一切如

來身自開覺已從須彌山頂詣菩提場到已
即於菩提樹下隨順世間轉其化事執吉祥
草說此頌曰

大哉最上自利已 廣利有情一切教
所應調伏勤勇因 破彼邪外非見者

世間所有不調伏 一切暗冥諸惡見
智光清淨大利圓 此中如應得成佛

說是頌時欲界諸天不了世尊此真實語即
作是言今此沙門何故乃能爲求菩提作是
難事捍伏疲勞忍受諸苦爾時世尊即於是
處敷草坐已告彼天言汝天聖者依我所行
宜應施我大菩提果時欲界諸天亦復不能
解佛所說即時俱詣帝釋天主所到已於天
主前具陳上事是時帝釋天主即與欲界諸
天主衆共詣色界天主大梵天王所復陳上

事相與言議時大梵天王與欲界色界諸天
主衆并一切三界增上主宰大自在天共議
斯事是時大自在天即告普盡三界增上主
宰那羅延天等一切天主言汝天聖者當知
如來應供正等正覺隨順世間轉其化事現

成阿耨多羅三藐三菩提果勿謂人趣及天
趣攝是故當知雖復生天中所成畢竟不
能證成佛果彼善所行我等宜應同往供養
時大自在天等諸天主衆尋即共詣大菩提
場世尊如來所坐之處到已頭面禮世尊足
前白佛言世尊如佛教勅我等依行唯願世
尊悲愍攝受復請世尊起於草座受我所獻
微妙勝座於其座上證成阿耨多羅三藐三
菩提果爾時世尊告諸天主言汝天聖者依
我所行即當施我阿耨多羅三藐三菩提果

諸天王白佛言世尊非我所能施佛菩提若
我有其力能我等豈不自證佛菩提果爾時
世尊為令了知如是義故即說頌曰

當知非色非無色 非實非虛亦非淨
此佛菩提大智門 實開覺已得成佛

彼諸天主等於須臾間默然而住是時世尊
從草座起復告諸天主言諸天聖者汝能開
曉此佛智不諸天主等白佛言世尊我等不
能開曉佛智爾時世尊處于勝座復說頌曰
淨意如應所開覺 大菩提心堅固生

如理觀想於佛身 金剛薩埵堅固作
時諸天主等俱白佛言如佛教勅我如人行
言已即時悉離佛會爾時世尊於其晝夜隨
順世間轉諸化事降伏魔軍成阿耨多羅三
藐三菩提果已於普盡無餘諸有情界廣為

利樂一切有情諸所作成普攝皆於自心而
住即以一百八名讚歎金剛手菩薩摩訶薩
頌曰

金剛薩埵大薩埵 無上大乘大主宰
廣大清淨大光明 稽首歸命大尊勝

聖金剛王大金剛 金剛一切諸如來

廣大精進大勇尊 稽首歸命大方便

金剛妙愛大清淨 一切悅樂大妙樂

無始無終勝樂門 稽首歸命廣大欲

金剛善哉大歡喜 如理作善勝喜悅

廣大歡喜大喜王 稽首歸命極勝喜

金剛妙寶大自在 自部灌頂大主宰

具一切寶大善明 稽首歸命勝莊嚴

金剛威光大光曜 廣大光明大明照

具大熾盛勝光明 稽首歸命佛光相

金剛寶幢大高顯	為大勝幢施財者
具大寶杖虛空幢	稽首歸命施幢相
作金剛笑大笑相	具大慶悅大喜者
最勝喜樂喜迅行	稽首歸命大法喜
金剛勝法大妙法	具一切法善淨者
為諸佛法勝法門	稽首歸命妙愛法
即大智劍金剛利	大慧復為智慧者
為大利器斷罪門	稽首歸命佛利劍
金剛表刹廣大輪	為諸佛輪大伏藏
一切吉祥勝法門	稽首歸命法輪因
金剛妙語大語聚	離戲論語大文字
無文字中大誦持	稽首歸命佛真語
金剛羯磨妙勝業	善作事業大羯磨
祕密供養大供養	稽首歸命佛供養
金剛加護大勝鎧	最上甲冑大堅固

川七

十一

廣大真實大護門	稽首歸命覺精進
金剛吞伏大忿怒	警怖一切邪惡者
一切佛大方便門	稽首歸命勝牙相
大金剛拳大印契	大三昧縛勝縛者
勝妙印契大智拳	歸命金剛勝拳相
瞻禮恭敬及供養	彼諸如來常所作
無始無終法門中	大菩提心汝所說
汝為諸佛勝依止	即諸菩薩大勇猛
於彼過去未來生	為佛菩提最勝因
歸命金剛大薩埵	歸命金剛大妙寶
歸命金剛正法門	歸命金剛勝羯磨
我所稱讚汝勝名	金剛自性故頂禮
所生福聚施有情	願當得佛菩提果
若人正心而稱念	最上一百八名號
或但一稱發至誠	是人當得諸佛果

此佛所說覺智法門爾時一切如來異口同音讚歎金剛手菩薩摩訶薩頌曰

金剛薩埵善哉者 金剛大寶復善哉

善哉金剛妙法門 善哉金剛勝羯磨

能善宣說此正法 無上金剛祕密乘

一切如來祕密門 大乘現證法中攝

佛說此經已一切如來并諸菩薩摩訶薩眾

聞佛世尊及金剛手菩薩摩訶薩所說皆大

歡喜信受奉行

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教

王經卷第三十

此經一部梵本四千頌譯成三十卷總

二十六分自第一分至第五分終並大

乘現證三昧攝第六分至第十四分終

並金剛三昧攝第十五分至第十八分

川七

十二

終並法三昧攝第十九分至第二十二分終並羯磨三昧攝自下四分並諸部祕密教理所攝起

音釋

鎧

可亥切
甲乞

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經

宋國三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉 詔譯

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經

清刻龍藏佛說法變相圖

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼
 拏羅經卷第一 川八

宋西三藏翻教文獻鴻臚少卿明教大師天息災奉 詔譯

相應行曼拏羅儀則品第一

如是我聞一時世尊在忉利天大善法堂是

時乃有無數最上天人及龍夜叉羅刹乾闥

婆阿脩羅迦樓羅緊曩羅摩睺羅伽必里多

大力阿波娑摩囉拏言你部多吠多拏相應

相母鬼等是等馱於生死欲斷輪迴圍遶世

尊求吉祥法亦復樂求無盡金剛界廣大智

成就法是時復有無數為利三界作變化相

清淨智大菩薩其名曰智金剛菩薩智鉤菩

薩智欲菩薩智密菩薩灌頂吉祥菩薩大威

神吉祥菩薩幢吉祥菩薩念吉祥菩薩法音

菩薩智慧猛菩薩因猛菩薩口猛菩薩變化

川八

一之

業菩薩變化界菩薩變化夜叉菩薩變化祕
密菩薩如是等菩薩摩訶薩皆悉證得法智
祕密三昧復有四族母其名曰圓智三昧金
剛母寶智三昧金剛母法智三昧金剛母羯
磨智三昧金剛母復有四大神通菩薩其名

曰金剛婆叉神通菩薩金剛妙入神通菩薩
金剛不動光神通菩薩金剛喜神通菩薩復
有八大祕密化身顯供養菩薩其名曰金剛
樂菩薩金剛色菩薩金剛妙音菩薩金剛愛
菩薩金剛薩寫菩薩金剛頰羅菩薩金剛最
上莊嚴菩薩金剛妙香菩薩復有十九大力
自在藥叉大忿怒明王等其名曰左無畏大
忿怒明王無能勝大忿怒明王能成就大忿
怒明王最上蓮華明大忿怒明王馬首大忿
怒明王蓮華軍荼利大忿怒明王淨光大忿

怒明王甘露軍荼利大忿怒明王大力大忿
怒明王普光大忿怒明王呬嚕迦大忿怒明
王嚕左迦大忿怒明王無邊大忿怒明王金
剛不動大忿怒明王多囉大忿怒明王祖那
大忿怒明王白繖蓋大忿怒明王最上明大
忿怒明王六面大忿怒明王復有十六大女
形明王等其名曰多羅大明王無能勝大明
王孔雀大明王金剛鉤大明王大稱大明王
顰眉大明王摩摩枳大明王金剛鎖大明王
金剛拳大明王白色大明王寶髻大明王金
剛行步大明王金剛身大明王金剛香大明
王持世大明王復有四相應相女形大明王
復有六十四大金剛拏吉你復有四大地天
其名曰不動大地天黃面大地天黑白色大
地天紅面大地天如是等大地天能成就一

切事能施一切欲能安住一切法復有八大
瘡者其名曰金剛口大瘡者黃面大瘡者醜
面大瘡者紅身大瘡者多面大瘡者三髻大
瘡者食血大瘡者赤黃大瘡者如是等大瘡
者常侵害有情令彼有情失於色力或奪其
命如是等天及彼天主持明天持明天主乃
至龍及龍主乾闥婆乾闥婆主緊曩羅緊曩
羅主乃至所有惡心者極惡心者乃至善者
極善者如是等衆皆來集會爾時世尊觀察
是會諸大衆已入毗盧遮那一切金剛曼拏
羅莊嚴三摩地已卅八即於眉間心間臍中放大
光明照一切世界而彼光明照一切世界已
還復來入金剛相應之心爾時金剛手菩薩
於大衆中整衣肅容從座而起手擲金剛詣
於佛所稽首佛足重伸敬禮禮已合掌而說

讚儀有幾種於阿闍梨奉獻何物又復奉獻
諸佛如來賢瓶大小之量當有幾種瓶項瓶
口當云何作又復云何作灌頂法隨法當何
所用又云何名祕密曼拏羅世尊我今一一
請問如是之事爲欲利樂一切有情唯願慈
悲廣爲開說說是語已還復本座爾時世尊
告金剛手言善哉善哉汝金剛手得大無畏
具大悲愍而於我前能發是問宜應諦聽當
爲汝說時金剛手瞻仰專注受教而住佛言
金剛手地種廣大各各有相大略言之而有
四種隨其四姓而分別之四姓者所謂刹帝
利婆羅門毗舍首陀此者爲四擇地之法隨
其香味或以顏色亦有四種第一刹帝利姓
求赤色地第二婆羅門姓求白色地第三毗
舍求深黃地第四首陀求黑色地又以香氣

而擇其地利帝利地維蓮華香婆羅門地青蓮華香毗舍之地女觸之香首陀之地雌黃之香又以其味而分別之利帝利地其味如鐵復有甘味婆羅門地其味辛辣言我今歸命毗盧遮那最上無畏能說灌頂大陀羅尼成就調伏欲令有情覺悟不生不滅無相之智能破輪迴生死大怖如是讚已重白佛言大悲世尊我今有疑欲當請問願賜哀愍而為解說世尊金剛阿闍梨作曼拏羅云何擇地地有幾種云何作淨云何作極云何能破諸惡障難云何解除諸相禁縛乃至諸龍云何降伏又持誦作法云何護摩乃至火法當云何作又一切曼拏羅當有幾種當開幾門門有幾種其相云何又復外曼拏羅當有何義內曼拏羅復有何義中間輪相其義云何

曼拏羅界云何擘畫云何絢線所作本尊及彼賢聖身量云何樓閣寶座當高幾許至於印契其相云何又粉曼拏羅當云何作粉有幾種下粉次第何是先後又阿闍梨攝受弟子法則云何弟子修行先修何法又持誦之人所作先行法則云何又復弟子入曼拏羅次第云何所奉本尊諸有明契云何傳受獻食出生毗舍之地其味唯甜首陀之地其味苦辣如是之地當一心專注分別揀擇得是地已結界釘極作極之法隨曼拏羅儀亦有四種若為息災用有乳木為極若為增益用吉祥木及室利沙木為極若為降伏用佉你羅木為極若為調伏用鐵為極又復若隨祖那忿怒明王真言用息災法極若用蓮華最上明王真言當用增益法極若隨大力明王

川八

五

真言用降伏及調伏法。極又復若為辟除一切惡及驚怖障難者。當用普光印及槌印。及彼真言若為禁縛極惡之者。當用金剛羯磨及金剛鎖印。真言等此印及真言若不為極惡。不得輒用。若於極惡者用此法。後須却解。放若解放後。仍須與彼出生食祭之。又復若於三種火壇作法時。或弟子作先行法時。或作曼拏羅護摩時。所有禁縛調伏諸障難者。以增益一切成就。明真言及以香華等為彼出生用作祭祀。佛言金剛手作曼拏羅者。有四種門。所為東南西北。此為四種金剛手言。其門入者。得何果報。佛言金剛手曼拏羅。有外有內。及與中間作曼拏羅者。作九分量。此九分者。是最上曼拏羅。正擘四門於此四門。所作所求果報各異。若為求大地主求。劔成

就求入修羅宮。乃至安樂及解脫智者。可於東門持誦作法。若為求聖藥成就及豐富財穀。乃至安樂吉祥。息諸災沴者。可於南門持誦作法。若為求一切人愛重。子孫隆盛財穀豐富。息災安樂者。可於西門持誦作法。若為降伏怨家及調伏一切極惡之者。或作勇猛之事。擁護持誦之人。可於北門持誦作法。復次金剛手若依真言儀軌。修相應行。隨所信樂於各各門入。悉能成就。若復信樂修相應儀軌。一向專注。究於文義。求無我法者。入於東門。復次金剛手白世尊言。外曼拏羅當云何名。佛言金剛手。外曼拏羅名如彼大寺中。有殿塔必有垣牆。以為外護。外曼拏羅亦復如是。佛言金剛手。又如智果當勤擁護。方可得成。外曼拏羅亦復如是。又如子實包在瓢

殼瓢殼在外子實在內內曼拏羅亦復如是
又於中心當安子輪輪相所表顯真實義或
安迦字表羯磨義羅字表智義又金剛手白
佛言世尊內外已說云何是中佛言以曼拏
羅正分三分一分是外一分是內一分是中
金剛手白言作曼拏羅綆線云何佛言作上
中下綆之佛言金剛手先以智慧智方便相
應三昧觀想自身化爲如來此觀成已後以
定印等引如如來金剛風虛空令一切地界
有金剛風徧滿又復觀彼風輪地上有金剛
明王無字印又復觀想四寶金剛山上有卍
字名徧現最上大金剛寶峯其上有大寶殿
以金剛寶柱寶鈴寶衣幢幡瓔珞種種莊嚴
而彼殿中有蓮華寶色如來於中而住此名
三昧曼拏羅作是觀想一一了知已復自在

行四金剛步結大惡忿怒明王印及誦真言
作金剛拳無畏行步如舞作如是觀察然後
用印真言莊嚴曼拏羅中間安相獻香華等
金剛手若有行人能如是發心一一不失者
乃是行如來真言之教者當以我威力灌頂
法而與灌頂彼行人如爲一切有情川六三時迴
向無上智智果者應作相應相思惟一切有
情本尊應當如是一一了知又金剛阿闍梨
及修行同行乃至弟子亦須如是解了然後
加持地結界作金剛地復以吉祥妙音讚歎
訖先於西北方至心以金剛最上明而爲供
養次於東北方用金剛仗而爲供養次於東
南方用金剛火而爲供養次於西南方用金
剛劍而作供養如是供養已然後阿闍梨將
弟子令執線相隨自西北方擘畫量度次東

北方次東南方次西南方如是擘畫量度定已然後復自西北起首順行緋線作界道作四方相分三重作內外中如是定已請金剛阿闍梨作種種供養於西北方持誦人左邊先結龜印安於地上然阿闍梨自西北方起首右膝著地右手下粉先下白粉次赤粉次黃粉次綠粉最後黑粉此下粉次第恒以為式下粉不得蓋著界道所下粉亦不得麤細下不勻或復曲戾所下粉先有缺處更添補令全又金剛手白世尊言用粉五色當何所表復有何義佛言譬如白色故舊之衣欲染愛樂之色必先以水洗濯令淨既洗淨已白色純粹然後染成所愛樂色令持誦人及與弟子先有惡業之垢當以曼拏羅法水洗淨後用深智義色染成所愛樂色其白赤黃綠

四色之粉能滅所犯大梵行罪黑者表摩摩枳菩薩之義其內曼拏羅中心當以純白一色畫輪相其外曼拏羅所有門及四角當安置闍伽瓶其瓶中當滿盛五寶五藥五穀等金剛手言闍伽之瓶為有幾種其量云何佛言金剛手闍伽之瓶川八當有七種所謂金瓶銀瓶銅瓶玻璃瓶鐵瓶木瓶瓦瓶如是等瓶是為七種金剛手若為息災增益及灌頂法可用金瓶玻璃瓶瓦瓶若為降伏調伏及作阿脩羅法可用銅瓶若作諸忿怒法可用銀鐵及木等復次金剛手彼闍伽瓶高二十指腹闊十六指項高五指口廣八指此等之量為最上曼拏羅用其瓶色若為息災法用白色瓶若增益法用黃色瓶若敬愛法用赤色瓶若降伏法用極黑色瓶所有繫瓶繒帛一隨

瓶色又降伏法瓶其項臚細乃是吉祥金剛
手復白佛言云何爲弟子作灌頂法灌頂曼
拏羅其量云何佛言金剛手先於大曼拏羅
西北方如內曼拏羅大小量畫灌頂曼拏羅
中間畫界或三重或七重四面畫門於門中
各畫本方天王乃至四隅上下亦畫本位天
王如天降下勢各執持天華妙鬘等又用
四闕伽瓶其瓶先以真言一一加持訖安於
四角然於曼拏羅中心畫師子座畫畢便以
多乳木所出之香及種種華乃至上妙食等
而爲供養若於此曼拏羅所受灌頂者今生
所有一切輕重之罪悉得消滅復次金剛手
言曼拏羅中諸賢聖身量及色云何乃至其
座高低云何佛言金剛手曼拏羅賢聖而有
四種所謂幟幟或鑄或畫或復木彫其量大

小應曼拏羅門隨彼所造當令圓滿法印具
足圓光嚴飾所造本尊倍令殊勝又於東方
安阿閼佛身淺青色南方安寶生佛身淺黃
色西方安無量壽佛身純紅色北方安不空
成就佛身大綠寶色是諸如來各各坐於隨
方寶座至於頭冠髮髻種種莊嚴如諸如來
無不具足又於中方作三界道以純白色而
作心輪輪中畫毗盧印又阿閼如來作觸地
印寶生如來作施願印無量壽如來作定印
不空成就如來作施無畏印印與真言同用
又樓閣賢聖於金剛曼拏羅外別安曼拏羅
廣闊十尺莊嚴具足諸賢聖座與佛座稍卑
安排本族賢聖又本族母又護世及諸天主
等座高低如曼拏羅又夜摩天王及彼天賢
聖座高四指復次金剛手如是作曼拏羅已

其阿闍梨當須至心奉獻華鬘瓔珞及金剛鈴拂乃至妙香鬘伽等其鬘伽瓶當正造八所或十六所並須依法滿盛香水又用好酥然燈斯為最上若或為成就法者當以白芥子油然燈若為中下事者可用常油然燈復次金剛手言以華供養者隨各各法而有幾種乃至塗香燒香等物吉與不吉而有幾種佛言彼摩里迦華無憂華摩俱羅華惹帝華瞻波迦華喻體迦華軍那華你摩里迦華恒誡羅華迦俱婆華如是諸華皆是吉祥可徧於三族而用供養川八又瞻波迦華無憂華奔曩誡華如是等華可供養最上曼拏羅又俱吒惹華悉致迦華黃金華尸里舍華建尼迦囉華俱毋那華優鉢羅華如是諸華常供養大蓮華族又優鉢羅華恒誡羅華曲華迦難給

華波吒羅華白蓮華及種種蓮華妙香華妙解脫華調伏華新末里迦華如是等華可用供養祕密曼拏羅如上諸華並是吉祥華可依法供養又阿俱羅華迦囉尾囉華此等華者佛不許用非吉祥故又有諸華若是不臭兼及無刺亦未有人毀折者可隨力隨分而作供養此為中等可供養陀羅尼曼拏羅忿怒曼拏羅又復有諸香等於供養義亦有分別所謂白檀麝香靚魯瑟迦香乳香烏尸覽香室哩吠瑟吒迦香給尸香毋瑟吒香吉薩羅香如是諸香搗篩為末用沙糖和是為和香此香可用供養最上曼拏羅又白檀香龍腦香沉香麝香及不艸恭俱摩香如是等香可用供養中等曼拏羅又復以安息香牛角駝毛及鼠狼皮等為屑用摩你木汁和合為

香如是等香可爲調伏法用又復赤檀香及黑藥黑毛及苦辣香如是諸香可於調伏曼拏羅用若是隨力隨分得諸妙香者可用供養陀羅尼曼拏羅最上忿怒曼拏羅等又復以種種飲食奉獻曼拏羅賢聖等所謂酥乳蜜酪及諸漿飲及餅糖餅油餅糖食乳粥及以種種蔬菜等而爲奉獻又復獻食當用諸器所謂金器銀器銅器尾器或以樹葉或以荷葉或鉢羅樹葉如上諸器及葉但以未觸爲最清淨是爲最上又復作息災增益曼拏羅出生供養及阿闍梨自食者但只三白而爲最上三白者乳酪秬米飯等或別三白色食亦得或爲獻中等曼拏羅諸賢聖即加甜味食器用銅及葉若爲調伏等事曼拏羅復加苦辣之味其阿闍梨所食不越三白又復

諸曼拏羅一一皆須外有幢幡瓔珞妙香華鬘塗香燒香燈燭關伽水等而爲供養又復阿闍梨者於如上諸曼拏羅相應諸儀則法一一了知而於本尊真言印契甚深義理而能解了又復被精進甲冑執猛利器仗乘不退車堅修三密於三界中有大威力受於人天最上供養如是阿闍梨常修等引爲諸弟子或作灌頂或作護摩起曼拏羅而作利益復次金剛手言凡息災增益等作護摩事云何造爐云何印契佛言金剛手諸護摩爐若廣說者有五百種今隨法說者略有四種一息災爐二增益爐三敬愛爐四降伏爐乃至諸成就法及調伏法亦不離此四種之法第一息災爐者其狀圓如蓮華相第二增益爐者其狀四方縱廣正等第三三角第四如半

川八

十二

月真言印契各各隨法復次金剛手息災爐者其色白爐緣如蓮華相增益爐者其色如黃金作金剛緣降伏爐者赤黑色及如火燄色敬愛爐者如半月唯赤色諸護摩爐隨爐各有印契息災增益用蓮華印敬愛用鈎印調伏用根本印如上諸印隨安護摩爐中其護摩爐高一肘深十二指下廣拳指一肘中心起一小臺縱廣八指高二指上面安印息災增益法火天位臺高四指縱廣十二指中心作蓮華相高二指於此蓮華上坐火天其火天身色如乳色髮髻具足頭冠莊嚴二手結定印著白衣眼中出光及入縛羅字來入火中蓮華上坐光燄熾盛有百千重復次金剛手作先行法護摩爐以五色粉塗飾作爐及以五蓮華而為莊嚴其爐外四面周迴安

各方本尊印或忿怒明王真言等

大忿怒明王真言曰

唵引努瑟吒合縛日羅骨嚕合骨嚕馱賀曩賀

曩吽啜吒

大忿怒印

用八

十三之二

以左手按心舒三指以大指捻小指右手亦如是於心前相交如金剛杵此印作先行法為最上法或用發遣一切禁縛以前右手作印與入縛羅真言同用

入縛羅真言曰

唵引入縛合羅吽啜吒

復次持誦行人作羯磨火請召火天可用菩

提木烏曇鉢木尼俱陀木多乳樹木為柴當

令濕潤不得乾枯用燒火作請召法

召火天印

用八

十三之二

以右手平仰屈大指入掌中屈頭指第二節成印

召火天真言

唵引阿誡曩合二曳引噫引吽引曳引吽引扇引帝引

孕合二彌俱嚕護多引舍曩引野娑縛引二合賀引

以此印及真言請召火天入前火中蓮華中持誦人觀想火天身如雪色右手持數珠左手持淨瓶作慈悲相面有三目頭戴寶冠髮髻莊嚴種種具足若是他族作曼拏羅用者一切成就當用各各本族心真言安蓮華中於後邊蓮華中安白象最上明王印右邊蓮華中安金剛槌左邊安蓮華其色如乳汁於一切處護摩同用更以闍伽水及香華等奉獻火天

金剛母酥尼儀則阿闍梨手執護摩杓滿杓

四八

十四之二

作護摩

護摩真言

唵引吽引誡引哩合二恨拏合二誡哩合二恨拏合二護多

引娑曩引野悉地孕合二彌鉢羅合二野蹉娑縛

引二合賀引

金剛母酥尼執杓印

以右手執杓頭指作拳按於爐上又以二手作寶縛二小指相交其餘指如羯磨金剛杓印成作此印誦前真言滿杓作護摩供養火天已發遣移本位在爐內一邊復次作護摩引隨所作法念本尊名號十四之二為先法然後至心供養依法以滿杓三獻作護摩復獻金剛槌等真言及印如是作已然後以本所為事或為息災或為增益起曼拏羅作種種法供養賢聖得滿願已然後發遣請諸賢

聖各還本位

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第一

音釋

曼拏羅 梵語也此云壇拏女加切 繖 蘇簡切 繖蓋也 瘡逆約 擘 音 緝 必耕切 以 伯音 緝 繩直物也 釘 其月切 杓 杓也 瓢 殼如 殼 羊角切 瓜 犀也 殼 關伽 伽 梵語也此云 臍 丑恭 臍 克角切 皮也 也 鬚 謨選 標 標早遙切 幟 幟尺志切 輪 於葛切 磨 神夜 磨 神夜 如 小廉臍 虫 仲音 啜 匹活切 有香者

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第二第三 川九

宋西三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

灌頂品第二

爾時金剛手菩薩白佛言世尊我自知殊勝

福德圓滿於微妙曼拏羅義今已得之復次

川九

何人可攝受而為弟子又弟子所生何國而

可攝受於四大姓刹帝利婆羅門毗舍首陀

如是四姓可攝受者何姓為上佛言金剛手

阿彌陀佛毗盧遮那佛乃三界中秘密法

主大阿闍梨無相無性不生不滅雖住秘密

無秘密相後阿闍梨亦須如是分明了知若

了知己乃是住三摩地金剛蓮華主具大悲

心有大力者金剛手彼弟子生處國土方所

我今說之若刹帝利或婆羅門等種姓之人

生舍衛國摩伽陀國支那國三摩怛吒國佉
你也國羅茶國你鉢羅國祖尼那國阿那多
國俱薩羅國具尼迦國摩羅邪國捺羅尾拏
國如是諸國所生之者皆可攝受又若無如
上中國人者彼師子國人及一切國人亦可
攝受又吉羅多國人亦得攝受緣彼國中曾
生最上牟尼如上諸國若刹帝利及婆羅門
種姓生者若依阿闍梨稟受修行為行人者
必獲圓滿又阿闍梨者顏貌熙怡端正圓滿
有慈悲心清淨心信實無偽降伏諸根少貪
少欲具大辯才復有深智所言善軟亦復清
爽性不慳悋好於布施無妬無畏遠離我慢
常樂供養大阿闍梨及眾賢聖復能演說真
如之法常行真言之行不稱己美恒讚他德
於諸悉地所作所修一切圓滿於諸弟子亦

不嫌毀又於弟子無所希望以大悲心告於賢聖令諸弟子依相應行得入一切曼拏羅復令弟子依於儀軌因果相應而得解脫又以真言印契真如之法傳付弟子弟子白言阿闍梨此真言印契真如之法云何而得阿

闍梨言善哉善哉佛子諦聽佛說此真言從

真如圓滿智慧方便流出於三界中作化身佛現精進力勉諭示教於初中後其義深善以此三摩地依金剛蓮華行教金剛薩埵等我釋迦族為悲愍一切有情作大德阿闍梨今於此族中得成就真言陀羅尼一百或三百隨所愛樂依真如相應力而得成就可以書寫傳付弟子持誦修行利樂有情令不斷絕弟子得阿闍梨傳付教授已禮阿闍梨足當以金銀珍寶及象馬等至於自身皆虔心

奉獻阿闍梨及曼拏羅賢聖時阿闍梨作金剛薩埵相應之言弟子受此秘密之法時阿闍梨為念證明伽陀時彼明眾為作此證今某甲依法奉獻此金銀珍寶及象馬等為求其事為供養曼拏羅時阿闍梨別作灌頂曼

拏羅令弟子於曼拏羅中師子座上跏趺而

坐自結金剛合掌印安於當心而住時阿闍梨復以本尊明王真言加持第一闕伽瓶安置曼拏羅中然後復誦本族尊心真言加持而與灌頂更以前印安頂上及安頸上而與

灌頂又阿闍梨復稱弟子名我今以此明與

某甲願一切曼拏羅賢聖哀愍納受弟子復以意所求事自稱告於賢聖其阿闍梨復結本尊根本印加持弟子額及心又與灌頂又結本族尊四印安頂上更誦真言而與灌頂

阿闍梨言汝今後所有一切世間灌頂之法
汝已悉得又復以金剛拳儀則授金剛杵與
灌頂弟子令常受持先以所授金剛杵安弟
子心上與灌頂又安額次安頂而與灌頂如
是灌頂已其阿闍梨告弟子言善男子汝已
於一切如來及一切執金剛處而得灌頂汝
已殊勝是真出世間如得阿耨多羅三藐三
菩提復次以金剛杵付弟子而令受持阿闍
梨言汝受此金剛杵汝是入金剛三昧者此
成一切如來最上金剛杵汝恒受持當得最
上金剛之智持金剛真言曰

唵引薩里縛合二怛他引誡多悉地縛日囉合二
阿闍梨授與弟子祕密三昧者發廣大心不
得慳悋何以故為欲令一切有情獲大智圓
滿故又復若有衆生於阿闍梨妄加毀謗者

汝當擁護若有於法生愛樂者可以金剛祕
密三昧及祕密曼拏羅印而付授之又阿闍
梨告弟子言汝具菩提心於祕密王至心護
持復次弟子如前得受隨緣種種灌頂已更
可與五佛灌頂之法而與灌頂其灌頂儀者
先須於灌頂曼拏羅所備辦香華燈塗及以
幡蓋種種供養之具又一切儀式不得少闕
然後令弟子預潔身心方入曼拏羅其阿闍
梨為弟子作諸法事然後結本尊印誦本尊
真言與弟子灌頂初九中方毗盧遮那佛印以
二大指二小指指九磔開餘指皆相著少屈成印
安弟子頂誦本尊真言與灌頂真言曰
唵引薩里縛合二怛他引誡多達里彌合二濕
縛合二羅伊難薩里縛合二怛他引多怛吠合二曩
引鼻誑左郝

東方阿閼佛結金剛薩埵印以二手相叉作拳豎二中指相著如針成印安弟子額上即誦真言與灌頂真言曰

唵引薩里縛合怛他引誡多惹拏合曩引鼻瑟計拏引鼻誑左吽

南方寶生佛印用前金剛薩埵印屈二中指如寶安弟子右耳上誦本尊真言與灌頂真言曰

唵引薩里縛合怛他引誡多引鼻瑟迦囉怛曩合鼻誑左怛覽合二

西方觀自在王佛印用前金剛薩埵印屈二中指如蓮華葉成印安弟子頂後誦本尊真言與灌頂真言曰

唵引薩里縛合怛他引誡多引達里摩合二鼻瑟計拏引鼻誑左吽里合二

川九

五

北方不空成就佛印用前金剛薩埵印豎二小指二中指相著如針成印安弟子左耳上誦本尊真言與灌頂真言曰

唵引薩里縛合怛他引誡多引鼻瑟計摩賀引尾濕縛合縛日囉引鼻誑左惡

次更與授五佛髻鬘灌頂如是得灌頂已如同於一切智智親授灌頂從此與名得稱為天上人或稱為阿闍梨悉受世間最上勝妙供養自在快樂

阿闍梨品第三

復次金剛手菩薩白世尊言世尊凡阿闍梨所有供養曼拏羅賢聖金銀摩尼一切財物乃至所施象馬之類其阿闍梨受得之後當何所用願大牟尼為我開說佛言金剛手阿闍梨應有一切所施供養之物彼阿闍梨受

已當分三分第一分奉於三寶第二分施與
婆羅門外道尼乾子等第三分又分作二半
分半分與阿闍梨同學半分阿闍梨自用又
前三寶之分亦分爲三分一佛二法三僧如
是分已各各受用佛分者得造佛像及塔廟
等其法分者可用書寫如來一切經法僧分
者可造種種飲食供於衆僧阿闍梨若能如
是分別次第互不侵損者彼一切曼拏羅賢
聖悉皆歡喜一切所求皆得成就若阿闍梨
分分之後或復有人爲其知事心住慳恪侵
於三寶不依阿闍梨所有指教者以因果故
命終之後當墮叫喚地獄後生人間以其餘
業生於犬中復次金剛手白世尊言一切智
智一切有情恒在心念惟願爲我說於一切
最上真言之行云何大阿闍梨知息災增益

川九

六

及敬愛調伏等法乃至持誦之人修相應觀
想及曼拏羅護摩之法者彼阿闍梨佳智慧
輪滅一切罪者佛言金剛手若阿闍梨於真
言中修行者具大悲心愍念一切婆羅門外
道尼乾等以真實言勸喻開發令信甚深祕
密之法而於同學亦不謗毀堅持五戒復行
甚深十波羅蜜圓滿大智又復阿闍梨能救
度有情能與除滅一切罪障又自遠離殺生
及彼妄語自不飲酒亦不勸他何以故以彼
飲酒是爲一切過失根本若阿闍梨行不真
實妄稱有德又復執好俗間典籍文字歌詠
又後讚歎我執人執有情阿闍梨若如是者
決定墮於地獄惡趣又金剛手白言若阿闍
梨受行世法恒取快樂恒食酒肉葷辛之味
彼阿闍梨云何度弟子入曼拏羅云何度弟

子免輪迴之難云何可得真言悉地我今疑惑其事云何佛言金剛手無有阿闍梨受行世法恒取快樂樂食酒肉葷辛之味者若有阿闍梨樂修相應之行者乃真得名阿闍梨金剛手汝聽菩薩之行我今說之菩薩行者川九奉持戒法行菩薩道深信堅固志樂相應住無分別無礙之法不行妄語殺生飲酒戲樂我人見等如是奉戒無有過失此為阿闍梨所行菩薩之行若阿闍梨於一切事有所闕者是於戒行而闕於智金剛手菩薩白世尊言云何名智佛言金剛手對三界名智金剛手白言世尊云何名為三界佛言金剛手心即是三界金剛手白言云何名心佛言心者本無色相不可取捨由無色相徧行諸根由行諸根遂著境界譬如獼猴遭於罽涼心被

境縛亦復如是金剛手復白佛言三界者云何說佛言金剛手三界者所謂貪界瞋界癡界金剛手彼若無心即無貪若無貪即無瞋若無瞋即無癡復次金剛手菩薩心無色相徧入六根根境相緣便成貪著金剛手心行眼根見於違順於順起愛於逆生瞋以心生瞋故即癡暗現前不能分別是可非可無慚無愧不怖不懼由是之故造種種罪惡業熾盛墮泥犁中金剛手若有著貪瞋癡心垢過失被黑暗業種種纏縛此非菩薩阿闍梨行若阿闍梨行於菩薩相應之行如玻胝寶清淨無垢自性寂靜智慧圓滿如空中月無所障礙然後發菩提心堅固不退以禪定印印於諸根令彼諸根微妙無垢使菩提分圓滿具足然後用法甘露水而常澆灌以妙解脫

風吹令增長復以往禪定印如息不出觀自
心上有大蓮華華上有滿月輪白光四照復
觀三昧印印於中心以此三昧印等攝持三
業不令散亂但少時間默然而住然後却以
真言及印而警覺之既覺悟已復放光明為
圓滿一切智智佛言所觀月輪三昧印心想
善界即是本尊如來種子之智復次衆生之
心住十八界身如彼蓮華華有香氣又金剛
手如人以華熏土或熏他物華雖不見香氣
即存亦復如是金剛手真言種子依彼相應
如解脫性直至盡輪迴際種子不斷以智方
便成種種相又種子香攝受觀想阿闍梨身
一向不退能使阿闍梨攝受一切有情行於
救度乃至於晝夜分亦不失時金剛手菩薩
白世尊言云何名時佛言金剛手時有二種

云何為二佛言一內二外金剛手言云何名
為內外佛言金剛手我今為汝說於外時外
時者以一晝夜分分為八大時以二小時為
一大時以四大時為一晝倍此為一晝夜為
八時又金剛手以日月出沒時及星出沒時
乃是持誦行人作息災增益法時當得一切
意願成就若於此時發精進心行利樂者一
切魔障不敢侵近若是作忿怒法者可用日
午時及夜半時若用餘時者不獲意願金剛
手菩薩白佛言世尊外時已說內時云何佛
言金剛手內時者此所謂合於微妙祕密策
一之說即以菩提心相解脫之智為於有情
說彼真言法成就息災增益愛敬調伏等事
於二時中能成就二種法所謂相應成就法
及曼拏羅護摩法得此成就如瑠璃寶應現

色像一切無隱悉皆成就亦復如是金剛手
又以五息法盡彼餘時一者日息二者月息
三者惹羅息四者母祖吒息五者妙香息先
想日月二息行於身中周流上下如燈照室
黑暗除已快樂現前如是照已住於腹中又
想第三惹羅之息如物流注向臍輪中或復
左右旋轉又想臍輪生一根本出生金剛蓮
華開敷圓滿又想第四母祖吒息如彼王身
無目冥然住蓮華中然想有王印在前復想
日月之息行左右邊及彼上下日住於上月
住於下月光流波如注甘露第五想妙香息
自頂下循行於額面達於眉鬢乃至於眼及
旋頸項周遊不斷平正而住金剛手息者有
情之命五者假名分別用此持心竟此時分
或復爲一切有情以真言法圓滿成就金剛

界蓮華之心竟其時分無障無礙又或了知
一切妙法無相無用圓滿一切有情菩提之
心用此住心竟其時分或作息災增益敬愛
調伏妙曼拏羅竟於時分金剛手如是內時
種種諸法我今說已汝今依行若復依行如
是時者自然安住樂生智慧若愛樂智慧自
然得一切法平等得法平等已得身安住得
身安住已得智安住以安住智知菩提心住
處知菩提心住處已復得一切法殊勝之智
以彼殊勝之智知於過去現在未來之事金
剛手菩薩知彼智發生已當須知彼眼界相
應之法所爲赤白等色長短麤細之相金剛
手以如是智慧智發生耳界得聞音聲所聞
音聲如其義理了解能盡金剛手如是乃至
鼻舌身意等法以智慧智觀察了解皆悉能

盡金剛手阿闍梨得智慧智便能了知賢聖
第一之義知彼賢聖第一義已以智慧智方
便信解得生真如之智知彼真如智已乃得
諸相具足亦復得三十七道品圓滿得知有
情智慧智生金剛手菩薩此阿闍梨如我於
三界中為如來具一切智智三摩地令諸有
情得生於智亦復如是復次金剛手阿闍梨
及諸行人持菩薩戒或比丘戒要須遠離身
邪行過唯於自夫自妻雖行世法猶如服藥
所得三摩地智亦復能令有情得住正道其
阿闍梨具三界三摩地得知有情智慧智生
亦復能令有情智慧智生金剛手菩薩白佛
言世尊云何名三摩地智慧智方便有情等
佛言金剛手菩薩三摩地智方便有情等者
乃是有情於諸根四大及與身口意一向平

川九

士

等不動是等有情生彼三摩地復次金剛手
彼智慧智方便最能發生有情大祕密觀想
遠離種種相信解如實真如妙三摩地復得
自身行於正道佛言金剛手從我真如心智
慧智方便三摩地生出金剛薩埵菩薩金剛
王菩薩金剛愛菩薩金剛善哉菩薩又於福
德聚三摩地出生金剛寶菩薩金剛光菩薩
金剛幢菩薩金剛笑菩薩又復於智慧門三
摩地出生金剛法菩薩金剛利菩薩金剛因
菩薩金剛語菩薩又於大精進三摩地出生
金剛業菩薩金剛護菩薩金剛牙菩薩金剛
拳菩薩又於適悅心三摩地出生金剛戲菩
薩金剛鬘菩薩金剛歌菩薩金剛舞菩薩又
於真如熏等三摩地出生金剛香菩薩金剛
華菩薩金剛燈菩薩金剛塗香菩薩又於金

剛智三摩地出生金剛鉤菩薩金剛索菩薩
金剛鎖菩薩金剛鈴菩薩又復於六波羅蜜
智慧三摩地起變化相圓滿菩提行出生大
慈菩薩佛眼菩薩無能勝菩薩白毫相菩薩
孔雀明王菩薩大隨求菩薩又復有三摩地
出生大平等智慧力及護世菩薩所謂觀自
在菩薩金剛手菩薩慈氏菩薩虛空藏菩薩
普賢菩薩文殊師利菩薩除蓋障菩薩地藏
菩薩又復有觀自在菩薩部以無數神通作
變化相菩薩馬首大明王及天人阿脩羅等
於大苦難中救度一切有情者所謂白菩薩
大白菩薩摩訶吉菩薩鬘眉菩薩含縛里菩
薩摩里支菩薩聖祖拏菩薩摩利縛底菩薩
寶鬘菩薩大光菩薩最勝菩薩及最勝行菩
薩又復有金剛部從金剛手菩薩心中出生

川九

十二

如執金剛王此等菩薩能施成就所謂摩摩
吉菩薩金剛拳菩薩縛羅四菩薩金剛鎖菩
薩金剛努底菩薩金剛嶽馱里菩薩金剛彌
佉羅菩薩復有彌佉羅菩薩金剛少尼菩薩
金剛波舍菩薩金剛速菩薩金剛秣羅菩薩
金剛光燄口菩薩金剛光明菩薩金剛鉤菩
薩金剛最勝莊嚴菩薩復有三祕密生大力
甘露軍吒利等大忿怒明王此等明王於三
族中平等又復有從金剛蓮華部生或從三
摩地生或從智慧中生者作敬愛調伏法等
最上明王所謂不動尊忿怒大明王無能勝
忿怒大明王等復次金剛手菩薩此菩薩等
於三摩地或於智慧或以方便利益有情猶
如如來出於三界金剛手持金剛阿闍梨或
比丘或優婆塞等當遠離五罪信行三密以

三摩地起智慧方便教化有情令生信解復入大難海中救度有情以智方便示於正道安住有情使彼有情不行邪道金剛手若復阿闍梨行於世間樂行世法種種戲樂及食諸辛酒肉之味雖行世法而不能染何以故川九彼阿闍梨於三界中以智染身故世法而不能染金剛手譬如三界中諸有情等雖行世法具種種信解依三摩地能於世間爲諸有情而作利益復次金剛手非有阿闍梨修行持戒修相應行者不能令有情安住無上之智金剛手言如是如是阿闍梨修行持戒當得無上之智金剛手別解脫戒經法設有比丘發大勤力修行而自不能得阿耨多羅三藐三菩提何況令他有情得無上菩提佛言金剛手譬如有人及蚊蚋等盡其力分以手

足擊須彌山終不能損金剛手若依別解脫戒修行比丘終不能得無上之智復次金剛手若有比丘或俗人奉行祕密教爲阿闍梨能令一切有情生正等正覺種子者其比丘比丘尼優婆塞優婆夷尊重恭敬供養云何金剛手如我如來在三界中汝如是供養

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第二

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第三

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉 詔譯

護摩法品第四

爾時觀自在菩薩摩訶薩知彼大衆心之所
念乃爲毗盧遮那如來作禮禮已復禮世尊
釋迦牟尼佛足作禮旋遶伸其恭敬合十指
掌瞻仰世尊作如是言世尊云何息災增益
敬愛調伏等作護摩法云何火法及爐儀則
又云何真言成就劍成就及入脩羅窟乃至
眼藥等成就之法云何息災增益敬愛調伏
成就之法護摩爐數云何護摩爐賢聖之數
云何護摩杓大小尺寸之量云何護摩爐隨
法各各之相云何諸護摩中成就火燄相及
顏色香氣等又護摩法所用何物云何出食

川九

十四

供養時觀自在菩薩以大自在智爲悲愍有
情而作是說爾時在會天龍夜叉緊曩羅必
里多毗舍左阿鉢娑摩羅羅刹等異口同音
讚言善哉善哉聖觀自在菩薩汝大悲愍爲
欲利樂一切有情請問此義爾時世尊如師
子王示大無畏相觀察是會諸大衆已告觀
自在菩薩言善哉善哉汝爲悲愍一切有情
欲利樂故問於如來真言成就護摩之法一
切儀則汝當諦聽爲汝宣說時觀自在菩薩
承如來教一心聽受爾時世尊以梵音聲爲
一切有情說微妙言如降甘雨潤澤一切使
諸有情各各受潤佛言一切息災增益敬愛
降伏護摩之法及以護摩中一切賢聖之數
乃至所用之物大小杓等及彼火燄色聲香
等乃至火頂一切吉不吉相一切真言法成

川九

十五六一

就不成就相我今分別觀自在彼護摩爐數
有五百悉能成就一切事業若息災法其護
摩爐作圓相如食盤及如蓮華相或作吉祥
果相或如槌相若為息災及增益者作六角
或四方或如吉祥果或如金剛杵或如寶相
若為敬愛及降伏者其爐如輪如鉤或如三
頂或如槌相若為調伏及殺怨者當作三角
及如三股叉若為星曜臨照者可用白色息
災爐若為擁護地天用黃白色或深黃色增
益爐若為敬愛用赤白色爐若為降伏以風
天為本尊當用淡黑有煙赤黑色爐若為調
伏以忿怒談曼德迦明王為本尊若於爐內
四維及彼中間安談曼德迦明王得一切成
就觀自在菩薩白言護摩爐其量云何用何
莊嚴用何印相其本尊位及與界道云何擘

畫佛言其護摩爐量高一肘廣闊一肘或半
肘此為定量不得增減其息災爐中安蓮華
其增益爐中安金剛鬘其敬愛降伏爐中作
風輪上安華鬘其調伏爐中作臺安印高四
指廣闊亦四指或八指廣闊亦等其爐裏面
分五亭以半亭作界道若護摩爐大小一肘
量其外面脣闊四指高二指若闊八指高四
指作界道於界內作隨法本尊位亦隨法作
光談又於界道外作脣緣道高一指界道內
本尊位隨界道或八指高或四指高皆方亭
其本尊身量亦高八指或四指然此本尊身
顏色及印相皆觀想現前坐於本位若為作
息災法觀想頂相寶瓶寶輪及八葉蓮華等
印安於本位若作增益法觀想金剛吉相果
羯磨杵及幢蓋劍等印相安於本位若作敬

愛降伏法即觀想金剛鉤金剛弓箭等印安於本位若於怨家作極惡調伏法即觀想金剛羯磨杵及槍戟叉等印安於本位其護摩爐亦有四門門中各有事相東門內安五股金剛杵印南門安寶印光燄四照西門安鉤印北門安槍或安輪或安羯磨杵等印如息災增益及敬愛降伏乃至成藥成黃丹法成劍入脩羅窟等諸成就護摩等法一切各用本所成就相應行相真言法護摩儀則及護摩爐等復次阿闍梨欲作息災增益敬愛降伏等一切護摩者宜預先備辦種種護摩所用之物皆悉了畢然阿闍梨於爐外相應方位寂靜安坐觀想護摩爐內縱廣十二指指作安本尊位若作息災增益法先觀本尊位上有毗盧遮那如來頂戴寶冠髮髻下垂

於金剛蓮華上結跏趺坐作入三摩地相種種莊嚴一切殊妙於本尊左右邊想佛母般若波羅蜜多菩薩及無能勝菩薩觀音菩薩佛眼菩薩又於爐內左右想安二淨光天子一名妙眼二名妙臂著白赤衣手執白華顏貌端嚴熙怡之相其誦人想自身并眷屬於爐外左右跪膝手執金剛蓮華而為供養此唯息災法儀若為增益復於本尊左邊想有地天從地涌出現半身相其身白色手持寶器儀容圓滿背月輪光頭有寶冠髮髻嚴好又復想佛母金剛界菩薩成佛母祖那菩薩於如來毫相而出又復想最勝佛頂明王身作靛色其面貌或作大青色或黃色如華開敷手執金剛杵有大力勢光明晃耀於本位上坐師子寶座復想佛母祖那有八臂莊嚴

在右邊而坐次祖那右邊想宿吉祥菩薩想
彼菩薩執闍伽瓶與持誦行人灌頂復想左
邊有佛母金剛界菩薩四臂身如寶華色光
淨圓滿持金剛杵有大力勢其次左邊有持
世菩薩右手持寶作施願左手執寶幢次左
想有淨光天子一手持闍伽瓶一手持寶輪
又於本尊後想有帝釋及輪王坐蓮華師子
之座種種莊嚴手持金剛杵及蓮華等身有
光明如火聚具大威力自在無比其貌端
嚴面有三目能於一切施與無畏若有阿闍
黎依如上儀爲人作增益護摩者彼人獲富
貴吉祥永無退敗後當證得真如菩提又復
觀想彼欲天一切莊嚴身如紅蓮華色坐紅
蓮華有二臂手執弓箭坐於本位又兩邊有
女形明王能施成就右邊名金剛欲左邊名

金剛鉤色相端嚴如紅蓮華有二臂或手執
金剛杵或時執箭威德自在目視於箭又復
想火天如金剛薩埵安於爐內次以其族內
外眷屬或以其名或以真言與其本尊同作
護摩令得成就又想大力金剛光菩薩在於
本位其相大惡身川九艷色其面如鐵色目赤作十八
大瞋相所著衣亦作青色莊嚴具足光燄熾
盛如處劫火手執三股叉或執金剛杵右邊
有一伸二臂身赤黑色其眼如煙色莊嚴具
足其聲妙好左手持髑髏滿盛其血右手執
劍徧有光燄左邊想有皀曼德迦明王現大
惡相色如黑雲有六面作大醜相面有三目
狗牙上出莊嚴具足乘水牛之座手中各各
執大猛惡器仗此皀曼德迦明王從大無畏
妙吉祥心中化出又相於護摩爐兩邊安琰

魔王身皆黑色二臂現大惡相如猓曼德迦如是護摩法賢聖儀則若有阿闍梨及持誦行人能如是依法修行者得一切天人阿脩羅及世間一切恭敬供養能為是等作大吉祥滅一切罪復次護摩所用柴其柴須濕潤所謂吉神果木迦俱婆木阿摩囉木奔曩誡木曩誡計婆囉木戶里沙木囉努迦木閻浮木誡里婆里木阿里迦木如上諸木為增益法用又優曇鉢羅木菩提樹木尼俱陀木鉢羅叉木舍彌木乳木白檀木如上諸木為息災法用又盎俱羅木佉你囉木單毋迦木酸棗木石榴木如上諸木並須有刺不乾枯者為降伏法用又以如上之木各各依法為杓隨本法用所作護摩速得成就復次觀自在菩薩白佛言世尊我今已聞護摩之儀其護

摩杓未知儀則唯願為我分別解說大小長短深淺麤細乃至色相及安印契法則云何佛言善男子護摩之杓大約四等四等之義我今說之所造杓時分上中下又將中等分為上下若為增益用最上等若為息災用中上等若為敬愛降伏用中下等若為怨家作極惡法及忿怒法者用最下等若依此法皆悉成就復次善男子我今一一分別造護摩杓大小儀則大杓頭廣闊四指深二指作師面相中安印柄長二十四指麤六指作團圓相低脣半指安柄背長八指初四指闊漸銳如錐此是中上等於增益用復次杓頭方四指深二指作虎面相安印柄長二十指麤五指低脣半指安柄背長七指初闊四指漸銳如錐此是中次等作息災用復次杓頭廣闊

四指深二指如蛇頭相中安印低脣半指安柄柄麤四指作團圓相脣長六指初闊四指漸銳如錐此第三等作敬愛降伏法用復次最上法杓頭廣闊八指深四指內作鳳脣相低脣半指安柄柄長三十二指麤細可執脣長十二指初闊次細漸銳如錐其杓頭四緣刻羯磨金剛杓微細殊妙而為莊嚴於一切法皆悉成就復次作護摩時所有火燄相及香氣聲音分其好惡善男子其火燄或如繖蓋或如闍伽瓶或如象耳或如金剛杓或如幢幡或如劔等川九乃至如菩提樹二十如蓮華敷如吉祥果如是之相皆是吉祥成就之相次說火燄之色或白如新酥或如金色或如大青寶色又復護摩所有香氣如最上蓮華香軍那華香優鉢羅華香沉香檀香若作如是香

氣是最上吉祥復說火聲其聲如雲雷或如天鼓火炎右旋斯為大吉祥相若是煙多難著炎赤黑色左旋復如槍如蛇頭及如有牙炎頂破散或如驢脣及作惡聲又如屍臭如是之相皆為不吉若為調伏此却是吉必見成就若為敬愛降伏其燄或赤或黃黑及如鈎相或如醉香或如華香或如鉢吒羅香者其阿闍梨誦人等以圓滿音頻念吽字者其法決定當得成就復次息災法中火天護摩法所用物等烏曇鉢木菩提木尼俱陀木阿末羅木馬鞭草脂麻兜羅綿稻穀華等搵酥蜜作護摩者為最上吉祥復次為增益作火天護摩法者用吉祥果吉祥木葉及蓮華有圓滿吉祥相復以團食脂麻秬米并白華蜜酪等和合復用白檀松柏及羯磨俱婆木阿

川九

字一

里迦木波羅舍木檜木等如是諸木者必獲
 最上吉祥復次為降伏敬愛作火天護摩法
 者當用鹽及白芥子諸有刺木濕潤者必獲
 最上如願成就復次為調伏作火天護摩法
 者當用阿俱羅木佉你羅木藥里木曼陀羅
 木沒里賀帝木白檀木栢木以如是等諸苦
 澁木及藥物等者必得如願成就復次有諸
 護摩觀想火天身手顏色各不同法所有
 增益法觀彼火天如嬌尸迦身深黃色手執
 金剛杵住本天宮作自在相又復息災護摩
 法觀彼火天身白色著白天衣手持闍伽瓶
 自在而住又復敬愛降伏護摩法觀彼火天
 身作赤色左手放光住風天位又復調伏護
 摩法觀彼火天身黑及如煙等色住在天宮
 復有法觀想火天有四面四臂有大力勢手

執輪槍弓箭及鈎等此為一切護摩成就法
 爾時觀自在菩薩摩訶薩讚世尊言善哉善
 哉如來於三界中為最上離欲三密之主大
 自在牟尼三界之尊我今歸依我今歸命如
 是讚已禮佛而退復坐一面

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼
 拏羅經卷第三

音釋

吒丑亞切 佉丘加切 頸居影切 桀知兩切 訖疏
 切胃 涼胃吉採切 秣食律切 嚙語寒切 嬰音鴛
 靚疾正切 粉其向切 益於浪切 銳干蒨切 錐未惟切
 槍千祥切 搵烏運切

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第四第五 同卷 川十

宋西天三藏翻散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

先法攝受弟子品第五

爾時金剛手菩薩摩訶薩於大眾中即從座

起遶佛三帀川十合十指掌而白佛言世尊阿闍

梨云何攝受弟子入曼拏羅復云何而作先

法佛言金剛手阿闍梨攝受弟子入曼拏羅

者其弟子將入曼拏羅當預潔淨身心若內

若外使令相應其阿闍梨方可引弟子至曼

拏羅所令面北或面東跪坐手執白華當依

本尊儀則以明王真言加持水與弟子灑淨

復用甘露軍吒利真言及印與作擁護令弟

子發無上菩提心

甘露軍吒利真言曰

唵引阿蜜里合二帝引入縛合二羅入縛合二羅牛

唵句一

甘露軍吒利印以二手相又作拳豎二中指

相著如針以頭指附中指第三節屈二大指

入掌成印以真言及印加持擁護訖令弟子

自發菩提心願願云我今為一切有情起不

退心行菩薩行若我成佛普度一切有情咸

登佛果其阿闍梨復為弟子發大悲心與弟

子說於菩薩不退地法令弟子志求次為弟

子說佛所得功德如是說已然後與受三歸

竟令弟子入三昧以線作結誦金剛羯磨真

言而作擁護真言曰

唵引縛日囉合二蜜里合二多摩賀引尾里也

合鉢羅底誡里合恨拏合二娑縛合二捨句一

作擁護已令弟子直至得阿耨多羅三藐三

菩提不復退轉

又復結金剛羯磨印用右手大小指相捻直

舒餘指成印以此印復作擁護及與真言同

用真言曰

唵引阿蜜里二帝洛又洛又摩引吽唵吒句一

誦此真言以前印印弟子心上臂上頸上頂

上而為擁護又於十四日早晨食時亦如是

坐已復與灑淨令塗香已手執白華作金剛

合掌復與受三歸并五戒法已令安坐然後

阿闍梨自結毗盧印入無相定想一切莊嚴

之具頭冠瓔珞種種而自莊嚴已便想自身

為毗盧遮那如來放青赤黃白綠等光明普

照一切復於彼毗盧遮那佛右邊想蓮華如

摩尼相其蓮華上有寶生如來其如來身如

日色亦放光明照於弟子其光至弟子左耳

上住復想不空成就如來於弟子左耳中出

現大風輪吹弟子身破壞復變成火聚作大

燒然散如灰塵不見形像喻如般若波羅蜜

多無相無色復次想無量壽佛如來於眉間

毫相中出光光中有明名甘露大明王色相

如毗盧遮那佛身真金色手持髑髏中盛黃

色甘露之水灑前灰塵令其止息塵相息已

其塵聚作團又想阿闍梨如來心中出無量數

相隨色光入彼灰塵之團如是想已總成真

實爾時世尊毗盧遮那如來舒右手指前五

色光并真珠等七寶甘露之水浮彼灰塵之

團現作如來五色之相即時又復變化一切

弟子本形作是觀想已復念真言云

唵引阿蜜里二多摩引隸你縛日羅二愈世

縛里縛娑縛引二合賀一

句一

以此真言安前所變化身弟子如是安已然
後阿闍梨復以金剛利真言加持齒木及白
華等以右手大指與頭指捻華齒木等授與
弟子弟子作金剛合掌受齒木華等復以大
惡忿怒明王真言加持線作結繫弟子右臂
以為擁護真言曰

唵引努瑟吒合二縛日羅合二骨嚕合二馱賀囊賀

囊薩里縛合二波引半怛囉合二吒引吽引啞引

復誦真言曰

唵引縛日羅合二酥囉洛又洛又伊給引吽啞

吒句一

又真言曰

唵引縛日羅合二底訖又拏合二佉那佉那句一

金剛手彼阿闍梨觀想一切如來以大神通

變化作菩薩衆住虛空中各各放光照於弟

子復觀弟子運身徧禮彼一切如來及菩薩
衆乃至諸明王等一切印契又復弟子於十
方一切佛菩薩等祈求攝受并及懺悔其弟
子想自身立於寶生蓮華羯磨部佛菩薩等
面前而作是言願我自從無始已來至於今

日從無明根生煩惱枝葉成身口意不善之

業願從今日得智慧風吹法性火燒彼無始

已來至於今日因於三業所作之罪一切都

盡無有遺餘如是重重作是懺已復乞金剛

手蓮華羯磨部十方一切佛菩薩等乃至一

切印契真言明王及衆賢聖皆攝受我又我

今歸命十方一切諸佛圓滿涅槃遺身舍利

願攝受我又復我今對金剛蓮華羯磨部一

切諸佛一切印契真言明王賢聖等捨於自
身及一切莊嚴之具願垂納受又願一切最

上大悲一切成就之師而垂攝受願我所有
迴向金剛手蓮華羯磨部一切諸佛一切印
契真言明王及衆賢聖如是善根令我於世
間出世間所有邪見皆悉除去一切正見皆
得現前所有世間出世間一切有情悉皆能
發如是善意者願得圓滿亦得諸佛菩薩一
切賢聖之所攝受復作是念我佛世尊一切
大悲普賢之心乃是我身口意金剛本元而
此本元體淨無垢如太虛空我以是心趣求
最上菩提願如三世諸佛得成正覺復爲一
切有情持三種戒及衆善法於此戒行堅牢
受持復於最上三寶而恒歸命至於佛一切
祕密之法印相及鈴杵等我一心受持所有
阿闍梨於大金剛族一日六時迴施四衆專
注不忘於大寶族恒常住彼最上適悅三昧

川十

五

於大蓮華族所有三乘微妙顯教密教恒樂
受持於大羯磨族成大菩提一切戒法誓取
圓滿恒樂依法以一切最上供養而獻諸佛
及衆賢聖復作是念云我今所發無上菩提
之心持一切戒正爲利樂一切有情使未度
者令得度未解脫者得解脫未安者令得安
已安者得住寂靜而此正道最上吉祥於不
空乘當得圓滿是等有情圓滿果已徃彼彼
處成佛菩提恒以如是菩提之心而修利他
之行阿闍梨以如是儀則攝受弟子以爲先
法復次阿闍梨再以甘露軍吒利真言及印
而作擁護其何闍梨攝受弟子已將欲更以
擁護之法而擁護者可令弟子於常修行作
觀想壇外令面東坐受以齒木作淨已然後
阿闍梨結甘露軍吒利印以二手互相附豎

二中指相著如針以二頭指附二中指第三節以二大指入二中指中間成印

甘露軍吒利真言曰

唵引阿蜜里帝引賀曩賀曩吽洛利唎句一

其阿闍梨與弟子等於此時俱只不離曼拏

羅所或至夜止宿亦可只在曼拏羅東面地

上敷吉祥草眠卧卧時以頭向南面向曼拏

羅本尊止宿至晨旦以金剛真言加持其地

及加持香水於曼拏羅所而為灑淨其阿闍

梨復須著新白衣從東北方誦真言塗拭曼

拏羅所真言曰

唵引縛日羅合羯里摩二羅憾尾羅洛又脚

酥誡多引怛摩合惹你鼻俱引尸計引曩縛

娑怛里引合拏摩尼縛日羅二囉引誡引地

波三摩引里惹二夜引彌薩里縛二誡囉

川十

六

引薩里縛合尾近努二扇多曳吽賀囉合二護
引四曩唎

阿闍梨以此真言塗拭曼拏羅已虔心奉獻

香華等而為供養以所求事告白諸聖賢至

心禮拜禮已復更以種種歸命讚歎而讚於

佛阿闍梨復云今願一切諸佛正徧知者乃

至菩薩及諸聖賢忿怒明王等願為證明我

今依真言教與諸佛子而作灌頂得灌頂已

當令一切有情得無上智復得諸佛菩薩之

所攝受作是語已於前所加持地中復以白

檀香同為塗飾作曼拏羅其阿闍梨手持鈴

杵起勇猛心作忿怒相擲杵震鈴以瞋目瞻

視曼拏羅地或如師子作威怒相行曼拏羅

所或現微笑容作舞蹈相行曼拏羅所而作

瞻現復自東北方起首徧四方四維各於本

天位安本天主復稱咩字并念唎字內外瞻
 顧而作分別其阿闍梨手擲金剛杵自北方
 面南東邊作金剛步次行南方作金剛寶步
 西方作金剛蓮華步次北方作金剛羯磨步
 如是以各各方作本方本族行步及念真言
 而作分布常求諸佛聖賢而作覆護又或暫
 出曼拏羅時常以堅固勇猛心不散亂於少
 時頃却入曼拏羅已便須端坐冥心復作觀
 想觀於諸佛初想東方佛位而作黑色次想
 南方佛位而作紅色次西方黃色或如華或
 如寶色次北方如大綠色其阿闍梨住曼拏
 羅所修行之者常以此儀而為安住復次阿
 闍梨或為息災增益作曼拏羅分布聖位亦
 作金剛步先作觀想於中方想作白色於東
 方想作青色南方想作金色西方想作紅色

北方想如黑雲色乃至作忿怒法亦作金剛
 步其阿闍梨及持誦人或作曼拏羅當隨法
 光觀想聖賢方位顏色已然作金剛步行於
 四方而作加持又復先於中方面向中方作
 智金剛行步此金剛步名最上步復次阿闍
 梨或持誦人以勇猛精進心手擲金剛杵自
 在右旋遶曼拏羅所復以微妙梵音說金剛
 歌讚曰
 縛日羅合二薩怛縛合二僧屹羅合二賀縛羅合二囉
 怛曩合二麼努多覽縛囉合二達麼誡引野乃縛
 囉合二羯麼迦嚕引婆縛
 復次金剛手我今演說密中祕密微妙最上
 諸金剛步相分金剛手其金剛步者或以左
 足跟躡右足指或以右足跟躡左足指此名
 金剛步或行速疾者此名吠舍佉步復次金

剛手若於曼拏羅東方作金剛步者先以左足跟蹋右足指次右足跟蹋左足指次第行步左旋者此名智金剛步又復若於曼拏羅南方先於右足前安左足然以右足跟蹋左足指如是互相繞速移速起如彼浮漚者此名寶金剛步又復若於曼拏羅西面先以左足跟蹋右足指於左邊畫地安足前復以右足跟蹋左足指於右邊畫地安足前此名金剛蓮華步復次先依甘露軍吒利立西北方以吠舍佉步行至東北方以精進心繞曼拏羅直至西南方隨彼方面以種種讚歎供養復還本方位此名羯磨金剛步又復若於諸曼拏羅所初首作金剛步者須念金剛步真言

金剛步真言曰

唵引縛囉合二惹拏合二曩訖囉合二斛咩合二唎合二當以如是儀攝受弟子

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第四

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第五

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉詔譯

鈴杵相分出生儀則品第六

爾時金剛手菩薩從衆會中起如師子王示

其威德於彼大衆周徧觀察已於世尊前不

近不遠瞻仰而住乃爲未來諸有情等而作

是言世尊末法之時有比丘比丘尼優婆塞

優婆夷等修真言行者云何了知曼拏羅賢

聖之位及彼真言印相乃至大相應法及各

各真如之智又復弟子入曼拏羅云何得福

云何得真言成就云何阿闍梨而得解脫爾

時世尊告金剛手菩薩言我今爲於有情以

大悲心說密中之密最上微妙真如之智賢

聖色相真言悉地一切解脫金剛手若得真

言成就一切解脫者自然當得一切諸佛諸
大菩薩所得正道金剛手譬如轉輪聖王於
人世中最爲第一彼真如智賢聖色相乃至
菩薩祕密明王諸忿怒明王於三界中而爲
最勝亦復如是又復阿闍梨識五智之體解
種種之相於種種相而能深信現大無畏於
三摩地能生金剛蓮華界佛及生種種賢聖
又能破壞一切魔王并諸眷屬能成息災增
益等法復能成就入脩羅宮及成就聖藥眼
藥牛黃長年藥乃至劔輪數珠賢瓶如意寶
幢三股叉等如是諸法彼阿闍梨及持誦人
若能一一了知者獲得廣大利益復次金剛
手諸曼拏羅中隨法賢聖所有色相種種不
同金剛手彼息災增益最上成就法等曼拏
羅中佛及賢聖我今說之金剛手中方賢聖

者佛三界尊毗盧遮那如來白色如滿月相
頂戴寶冠著紅衣最上微妙一切莊嚴於金
剛師子座上作金剛跏趺之坐東方阿閼如
來大青寶色其面圓滿猶如秋月相好具足
著妙青衣光明無數照於一切種種莊嚴左
手作金剛拳安脛上右手作觸地印面東坐
象座一切莊嚴南方寶生智自在佛身如日
色面如滿月頂戴寶冠著黃白色衣面向南
坐左手作金剛拳安脛上右手作施願印乘
一切普徧智蓮華王寶馬之座西方無量光
如來身黃金色面如滿月作入三摩地相髮
髻嚴好頭冠莊嚴身著紅衣背月輪光迴面
向西坐忿怒明王座北方不空成就如來身
綠色面如滿月光明晃耀現微笑容髮髻嚴
好頭冠殊妙著青色衣種種莊嚴左手作金

剛拳安脛上右手作說法相坐大寶蓮華金
翅鳥王座有五義見怖金剛手白言世尊云
何名五義見怖佛言金剛手我今說彼五義
之道所謂二諦及生滅無常五蘊等法是為
五義金剛手如是諸法若有阿闍梨及諸行
人依法修行佛威德故令諸行人於如是之
見皆能省覺不執不住悉能安住金剛真實
妙三摩地諸佛境界金剛手汝今諦聽所有
如來金剛蓮華界大乘真如心於三界中出
生種種三摩地色所謂金剛薩埵菩薩而作
月色金剛王菩薩黃色金剛愛菩薩紅色金
剛善哉菩薩青色一切有情見者歡喜又復
福德聚金剛寶菩薩如日紅色金剛光菩薩
如淡紅色或淺黃色金剛幢菩薩金剛笑菩
薩俱淺青色又復智慧門金剛法菩薩黃色

得大無畏相金剛利菩薩紅色如童子相金
剛因菩薩作淺青色金剛語菩薩黑色又復
大精進金剛業菩薩翡翠色有大力勢金剛
護菩薩黃色金剛藥叉菩薩赤黑色口出利
牙作大忿怒相金剛拳菩薩大綠色又適悅
心金剛戲菩薩翡翠色金剛鬘菩薩紅色常
樂受持祕密之鬘金剛歌菩薩黃色作祕密
相金剛舞菩薩淺青色又復真如熏金剛香
菩薩淺青色金剛華菩薩紅黃色金剛燈菩
薩紅色如大光明破諸黑暗如一切智智之
力金剛塗香菩薩淺青色又復有堅固智金
剛鉤菩薩如大青色有大力勢金剛索菩薩
紅色如曼度迦華金剛鎖菩薩黃赤色如童
子相金剛鈴菩薩有大光明能迷惡者又復
各各盡隨方主菩薩身隨方色與金剛鉤等

相向坐佛子隨衆生心所有信樂現於神通
又復真如體能生一切法化有情身作轉輪
王復於金剛蓮華界三摩地作變化相現種
種形或現善相示於無畏或現極惡示於忿
怒復有縛日囉吽迦羅大忿怒明王身翡翠
色作顰眉相此明王於三界中最勝復有大
樂欲明王如牛乳色手持金剛蓮華貌如欲
界天復有金剛欲自在明王紅黑色住下方
作幻化相手持金剛示大忿怒相眼目脩廣
清淨無垢復有金剛大笑明王紅色復有大
力最上金剛索明王身綠色此等明王常護
諸佛菩提道場復有十七佛頂輪王所謂圓
滿如來一切智智大力輪王身黃色復有無
垢佛頂輪王身亦黃色或如深朱色復有大
白無垢佛頂輪王身如雪色復有最上智未

曾有佛頂輪王身大青寶色復有蓮華薩埵
三摩地化身佛頂輪王具大悲心現種種力
當今種種衆生皆生信樂復有蓮華大自在
佛頂輪王身如白曼度迦華色復有三界最
勝大力不空蓮華佛頂輪王身黃色降伏大
地蓮華佛頂輪王身黃色降伏大地蓮華佛
頂輪王身如月色蓮華吽迦羅佛頂輪王赤
黑色蓮華開敷大相應佛頂輪王黃金色世
間最上蓮華佛頂輪王黃白色蓮華大笑佛
頂輪王淺紅黑色大忿怒蓮華佛頂輪王如
蓮華色蓮華薩埵大白佛頂輪王如金色十
二面蓮華佛頂輪王黃白色大忿怒大白蓮
華佛頂輪王蓮華色最上自在相應蓮華佛
頂輪王秋月色如是諸大輪王等所有三摩
地變化種種色相隨彼諸曼拏羅持誦護摩

川十

十三

成就之法自性正色及彼真言印相所有持
誦之人若能依法持誦修行一切成就復次
金剛手菩薩白佛言世尊此法於末世時云
何受持佛言金剛手菩薩若有此比丘丘
尼優婆塞優婆夷爲一切有情行真言教作
大利益及求福報者當須受持頂戴及戴臂
上或絡腋中金剛手彼人當得阿閼如來寶
幢如來無量光如來不空成就如來加持覆
護猶如世人愛護其子
復次金剛手菩薩白佛言世尊云何名金剛
杵彼杵上下中間云何分別唯願世尊以大
智自在而爲開說佛告金剛手菩薩言諦聽
金剛杵者以三印印之金剛手我今說五股
杵上五股表毗盧遮那佛阿閼佛寶生佛無
量光佛不空成就佛下五股者表四波羅蜜

所謂金剛波羅蜜等中表清淨菩薩變化身
忿怒明王金剛手彼阿闍梨及彼持誦人若
有依法受持復發勇猛精進之心想自身如
金剛薩埵當得一切佛最上微妙法界最上
勇猛智清淨法金剛手菩薩復言佛今已說
金剛杵相分所有隨佛隨法秘密真言乃至
別相微妙金剛杵及一切真言等調伏藥又
羅刹并破壞一切極惡之者一切法等唯願
如來以自在智慧方便演說佛言金剛手金
剛杵有隨部種種之相若復五股作圓相令
股不相著其中股比餘股長半指節其杵上
下正分三分兩頭并中是名三分此金剛智
慧自在菩薩金剛杵或如寶形及圓相頭稍
磔開此寶部金剛杵或如蓮華相寶莊此是
蓮華部金剛杵或如優鉢羅華形有四面作

十二股於蓮華中出股頭不相著此名羯磨
金剛杵或有三股亦是羯磨金剛杵若復堅
牢圓相作五股頭相著其股作三稜相此是
如來最上金剛杵若復作九股上下猛炎相
此是忿怒金剛杵若復獨股即是微妙心金
剛杵又復降伏藥又羅刹用金剛劍亦於調
伏法而得成就又復屈如中指中節此名金
剛叉又有微妙秘密金剛鈴亦分三亭或分
七亭其金剛鈴上有三界道其上面杵或九
股是忿怒變化明王鈴或是七股亦是金剛
忿怒明王鈴若上面五股杵是五部金又鈴
有獨韻者有多韻者若或鈴聲清響遠近樂
聞用獨韻者於佛所說真言而得成就若二
韻者得降龍法成就若三韻者得降藥又法
成就若四韻者於天人法得成就若五韻者

於阿脩羅法得成就若六醜者於諸聖人法
 中得成就若七醜者當於調伏他呪而得成
 就復次說醜之形相亦有分別若醜如金剛
 杵相者此是金剛部金剛手法中之相若醜
 如寶相者此是金剛寶部之相若醜如蓮華
 者此是金剛蓮華部之相若醜如金剛羯磨
 杵團圓相者及如輪者此是羯磨部之相可
 於一切羯磨法中使用若降拏枳你及阿脩
 羅者乃至作大忿怒法者亦可用此羯磨鈴
 金剛手菩薩復白佛言世尊作一切曼拏羅
 時及作一切護摩法彼諸最勝護世及諸宿
 曜乃至羅刹諸龍鬼等云何而為彼等作供
 養又作供養時所用真言云何佛言金剛手
 彼一切護世及宿曜羅刹等若作曼拏羅及
 護摩時當隨力分求諸香華燈塗而為供養

每作供養當須自東北方起首作供養復誦

真言曰

曩莫室戰合二拏縛日羅合二播引拏曳引烏芻

瑟摩合二骨嚕合二馱摩賀引摩羅賀曩賀曩尾

日林合二婆阿曩野阿曩野薩里縛合二努瑟吒

合二喃引吽啞吒娑縛合二賀

此真言若為種種曼拏羅及護摩中供養者

當依如是儀則亦可於一切處通用復有呪

食作供養先念請召一切真言曰

菴引祢引縛曩引誡羅刹娑引部多僧伽引

悉馱尾你也合二馱囉室唧合二布單曩羯吒布

單曩嚕閉尼部多吠多引拏獻馱里縛合二

阿酥囉緊曩囉引阿鉢娑摩合二嚕烏娑多

合二羅迦娑母多引室唧合二縛那引囉計引

娑賀賽引怛也合二僧契引室嚕怛縛合二左帝

引阿引里炎合二觀娑里吠合二伊賀部訖多合二
 迦引摩引阿誡蹉他阿誡蹉他麼里沙引二合
 酥鉢囉拏乞囉合二賀囉又娑引室左合二曳計
 引唧部胃引你縛散底祢尾也引二合彌引撓
 引舍摩合二捨你引左縛你引左扇底曳引酥
 摩不里合二瑟致引二囉尾曼拏隸引左乞囉
 引二合彌引數薩里縛合二數喃那曩縛你引數
 娑鱗酥薩里縛引二酥左娑誡彌引數縛引
 閉多拏引計引數左波羅末合二隸引數曳引
 俱波縛引播也引二酥左曩惹里引數囉怛
 曩引二羅曳引左訖里合二多引地縛引娑引
 曩里引數薩里吠合二數戍怛也引二羅曳引
 祢引縛乞里合二四引縛散帝尾賀引囉制引
 怛也引二娑縛合二怛也引二舍囉合二彌引數
 囉他也合二酥吠引體數左左怛縛里引數曳

引阿娑縛合二舍引羅引誡祭合二滿祢里引阿
 秦迦沒里利引數摩賀引鉢體引數祢尾合二
 閉數左曳引縛散帝紇里合二瑟吒合二摩曩娑
 引娑怛合二他引度波補瑟鞞引二合二恨
 赦合二觀朋聲惹敢合二觀閉挽觀薩里吠合二伊
 難左羯里磨合二娑賀楞俱嚕他閉挽觀曳引
 薩里縛合二你娑引左囉引被引
 誦此真言請召已然將所供養物香華食等
 復以大力明王真言及印而加持之彼諸賢
 聖等方敢就食大力明王真言曰
 唵引縛日囉引二骨魯合二馱摩賀引摩羅惹
 致羅楞冒引那囉烏芻瑟摩合二骨魯合二馱賀
 曩那賀鉢左尾特鍍合二娑野烏蹉引那野吽
 誡里合二恨拏合二誡里合二恨拏合二誡里合二恨拏
 二播野部惹部惹波野部惹波野伊捨

引薩里縛合二努瑟吒合二薩怛縛引二合吽吽吽

唵吒唵吒唵吒娑縛合二賀

大力明王印以二手作拳以二大指小指相

著合豎成印誦此真言百徧結印加持所供

養香華食等令彼一切天龍夜叉羅刹等得

食如上勝妙供養之食得供養已與彼阿闍

梨所作曼拏羅及一切所求皆悉如願種種

所作悉皆成就

造塔功德品第七

復次金剛手菩薩白佛言世尊於未來世有

諸衆生或利帝利婆羅門乃至信心善男子

善女人等是中若有為求法故或求福壽或

自發心或隨他發心造於塔廟所造佛塔及

於佛像乃至供養儀則云何佛告金剛手菩

薩言金剛手造塔像儀者而有三種第一金

銀銅鑄成第二白檀木雕成第三香泥印成

將欲造於塔像者先選求殊勝吉祥清淨之

地得是地已相度可用方停不定多少掘深

至膝去諸瓦礫灰炭及與毛骨一切不祥之

類然却於異處求清淨之土填築用吉祥木

為杵築實當須平正勿令塵坳先以大明王

真言而加持之大明真言曰

唵引曩摩悉怛里野合四特縛合二努誡哆引喃

引薩里縛合二怛他引誡多引喃引怛你也合二

他引唵引酥利彌引二合酥利彌引二合努誡帝

引扇引帝引扇引帝引難引帝引難引帝引

你囉引俱隸引野輸引野輸引縛底帝引祖

引帝祖縛底薩里縛合二沒馱引地瑟姪合二曩

地瑟恥合二帝引娑縛引二合賀

金剛手此大明乃是過去諸佛之所受持我

今宣說此明名一切如來藏若加持地者於此地上所作功德於一切有情能滅一切重罪能盡一切惡業若諸有情得遇此明速證無上菩提復次金剛手若諸有情欲以泥印脫作佛像者先想二手中阿字得字現已復見字有光明晃耀若得如是已方可取泥

入手作團復念加持作團真言曰

唵引阿囉祖引尾囉祖引娑縛引日囉引賀引

復念真言曰

唵引訖魯引囉縛引日囉引誡里鼻引娑縛引

引賀引

念此真言已將泥團入印中入印已復念入

印真言曰

唵引涅里引茶引縛酥地引娑縛引賀引

將泥入印已想此泥決定便能成就佛之相

川十

十九

好作是念已又想二手中前想成者阿字變成月輪又想月輪變成日輪復想唵字變成毗盧遮那佛處中而坐作入三摩地相此想成已念所作成就真言曰

唵引達里摩引覩引誡里鼻引娑縛引

引賀引

念此真言已復念出印真言曰

唵引達里摩引覩引誡里鼻引娑縛引

引賀引

念此真言出印已又想野字變成大蓮華座

復想彼座有種種上妙珍寶及以金銀而嚴

飾之又想殊妙繖蓋而覆其上作是想已復

念莊嚴真言曰

唵引祇尾也引囉引娑縛引日囉引賀引

如是莊嚴已然後安置所作佛像復念安像

真言曰

唵引酥鉢羅合底瑟恥合多縛日嚕引訥

婆合縛引野娑縛引賀句

如是安置已然後逐日燒香獻華而為供養

當用俱嚕吒華迦俱羅華俱毋那華若無此

華者但隨力隨時所得諸華亦可供養所獻

香當求恭俱摩香白檀香龍腦香等若無如

上香者即用隨所得者好香而為供養

獻香真言曰

唵引摩賀引彌引伽娑頌合羅拏尸羅度閉

引娑縛引賀句

獻華真言曰

唵引薩里縛合羅縛日嚕引娑縛引賀

獻華鬘真言曰

唵引祢尾也合俱酥摩麼引羅引縛日嚕合

川十

引娑縛引賀句

獻燈真言曰

唵引達里麼引路引迦鉢囉合祢波引野

娑縛引賀句

以如是勝妙寶蓋寶座一切珍寶乃至上妙

香華華鬘種種供養已復念迴向真言曰

唵引薩里縛合薩怛縛合紇里合那野誒里

鼻引娑縛引賀句

佛告金剛手菩薩言若諸有情以真實心欲

造佛塔供養者所獲果報我今略說金剛手

若諸有情以真實心造佛塔如阿摩勒果或

高四指或高一肘或高佛尺量一尺如上大

小當得大福金剛手譬如滿閻浮提一切有

情所有珍寶及種種樂具若有善男子善女

人以如是等珍寶及種種樂具行檀波羅蜜

悉皆布施三寶及一切有情如是施已所獲
 福報其數無量金剛手彼所造塔或如阿摩
 勒果其福勝彼何況如四指及一肘或佛一
 尺量金剛手若能如是造於佛塔如造一切
 如來法界之藏金剛手若如是塔者不得以
 足蹈泥若是蹈泥者返招重罪不獲善報何
 以故以彼心不敬重故金剛手譬如有人身
 患重病不求真言威德之力亦復不求善友
 妙藥醫治之力當自用意往屍多林中作火
 壇法欲除病苦而作禳災以無智故心住無
 明而於火中却得屍起不吉之相彼人修塔
 心不專志失於恭敬却獲罪報亦復如是造
 塔泥者當用手和用諸香水如前印佛儀則
 真言加持其泥造塔成已當結金剛族忿怒
 明王印及金剛族百字明加持而作擁護安

任然後復以左手作金剛拳右手持佛入塔
 中想如金剛薩埵菩薩持佛入塔亦得金剛
 薩埵擁護安住已復結夜摩天印而作護門
 夜摩天印以二手作金剛拳以二中指頭相
 拄成印作是印護門已次作發遣前來初起
 首造於塔像或有觀想現前或復自來隨喜
 乃至所請召來一切諸佛賢聖及彼天龍鬼
 神既有請來須却發遣奉請各還本位結發
 遣印及念真言發遣印以二手作金剛拳相
 對少開二頭指豎如針以二大指相顛倒成

印發遣真言

唵引娑縛合二娑引縛引秣引馱引日引囉合二阿賀左
 阿賀左尾娑里惹合二曳唵引唵引盞盞誡蹉
 誡蹉達里摩合二馱引靚誡里鼻引二娑引縛合二
 引賀

以此真言及印請諸賢聖及一切天龍鬼神
各還本位作是發遣已又想前來種種所作
皆為利益恐於一切蚰飛蟻動微細有情有
所傷害或於儀軌有所闕失何以故居凡夫
位不能觀察諸微細故若有如是之過若不
懺悔慮却招罪當用虔至專注一心念懺悔

真言曰

唵引阿迦引舍馱引觀識里鼻引娑縛合二

引賀句一

如是作懺悔已復起大慈悲心迴向一切有
情皆得無上福果此後任意以諸香華上妙
供具及隨力隨時而作供養復次金剛手菩
薩我今復說造佛菩薩及眾賢聖等量功德
金剛手若復有人造一尺量三摩地化身菩
薩一千身功德果報不如造一化身如來像

乃至佛塔功德亦復如是若復有人能造化
身如來像化身菩薩像乃至諸化身賢聖之
像所得功德無量無邊得大富貴所求成就
復次金剛手若復有人發精進心行於布施
專注不二於初中後不生退屈造百千佛以

至圓滿此人所獲果報當生上族感身端正
復得無病長壽後獲宿命之智復次金剛手
菩薩白佛言世尊若諸有情欲畫佛像及書
經法乃至作大供養其法云何爾時世尊告
金剛手言若有善男子善女人若自為求增
益善果畫於佛像及書經法者當選書畫之
人諸根具足相貌圓滿於諸有情心無殺害
亦不謗毀者如是之人畫於佛像及書經法
者彼善男子善女人所獲功德殊勝無比爾
時金剛手菩薩復白佛言世尊若善男子善

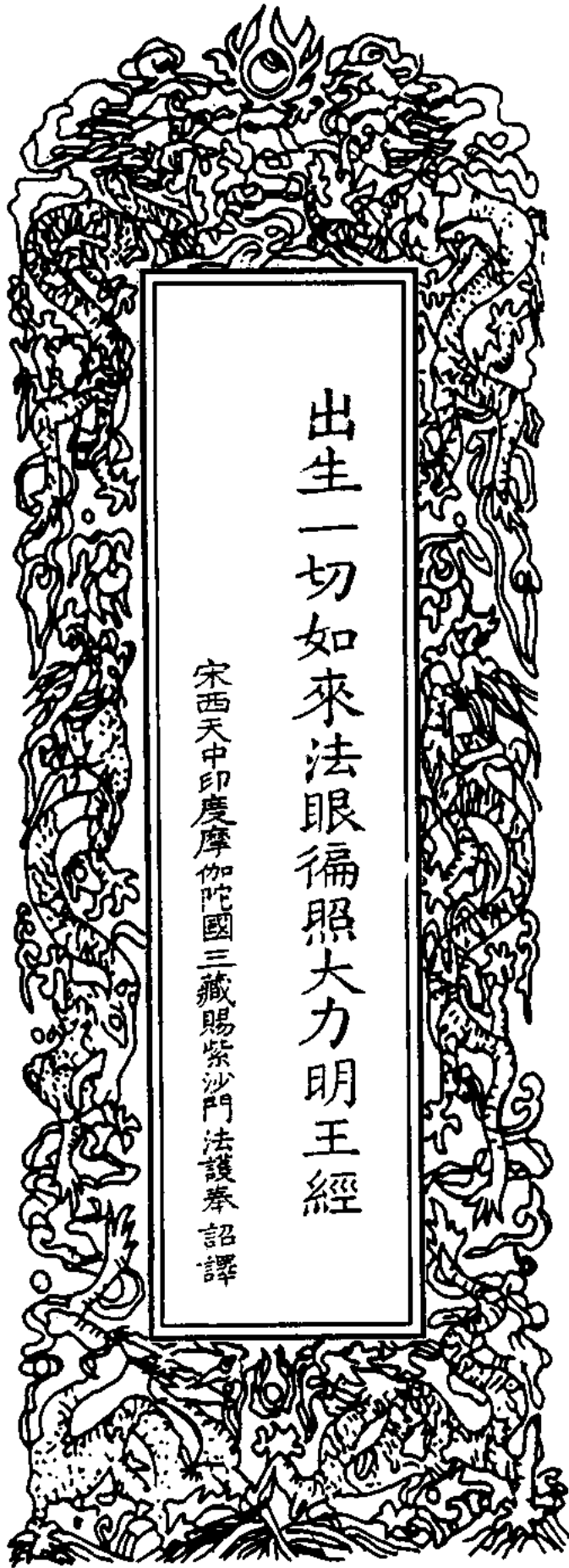
女人得知如是正法種種儀則者其人云何
 佛言金剛手若有善男子善女人得知如是
 正法種種儀則者是人真是功德之主彼人
 如是依法作已復行布施及依法作護摩者
 所作所求一切成就爾時金剛手菩薩聞佛
 世尊如是說已從座而起合掌向佛作是讚
 言善哉善哉快說如是微妙法要我今得聞
 願為未來一切有情流傳演說如是讚已歡
 喜旋繞作禮而退

一切如來大祕密王未曾有最上微妙大曼

拏羅經卷第五

音釋

捻尼輒切躡連合切股公土切脍部禮切翫
指捻也躡躡蹠也股股也脍脍也翫翫也
 翠翡翠也稜盧登切靛音靛鏤忘敢切全
翠赤羽雀也稜枳也靛靛也鏤鏤也全全也
 房吻切也 蚰紫圓切需音軟蟲
 塵壩也 蚰蟲行貌需動也

出生一切如來法眼徧照大力明王經

宋西天中印度摩伽陀國三藏賜紫沙門法護奉詔譯

出生一切如來法眼徧照大力明王經

清刻龍藏佛說法變相圖

出生一切如來法眼徧照大力明王經上下卷

宋西天中印度摩伽陀國三藏賜紫沙門法護奉詔譯一流

如是我聞一時世尊在摩訶母質隣那山於
 大寶樓閣中為眾說法是時一切諸佛稱揚
 讚歎金剛手菩薩摩訶薩於是彼眾俱來會
 坐彼於世尊普徧焰鬘蓮華座最初東邊而
 坐佛以右手安慰眾生次佛右邊四臂大力
 明王左手向佛頂禮右手執拂左手執金
 剛索右上手持金剛棒彼眼如朱髮如熾火
 如焰上聳次金剛手并諸眷屬次右邊降三
 世明王左邊甘露軍擎利形如半月奮迅威
 猛形容慘惡赤色如朱此大恐怖金剛能破
 一切煩惱堅執本心次聖降三世明王聖摩
 麼計甘露軍擎利金剛鈎金剛索於其門裏
 復有二忿怒金剛左持金剛鎚右執金剛棒

次佛左邊觀自在菩薩并諸眷屬次佛右邊
 聖白衣觀自在菩薩及多羅菩薩毗俱胝菩
 薩左邊馬頭明王次摩賀大白大吉祥菩薩
 如是等百千菩薩摩訶薩又復東方日月天
 等提頭賴吒天王帝釋天主東南方焰摩及
 火天并諸大仙南方閻謨那羅延西南方羅
 又主西方水天龍主西北方風天北方俱尾
 羅東北方伊捨曩帝釋天主那羅延天娑訶
 世主大梵天王魔醯首羅諸天子眾如是等
 無量無數清淨諸天及諸天人各各以自眷
 屬圍遶在如來前恭敬合掌瞻仰尊顏爾時
 世尊告金剛手秘密主言秘密主若有持此
 大教明王經為說呪曰

曩謨引囉怛曩合怛囉合夜引野曩莫入室
 戰合拏縛日囉合播引拏伊摩賀引藥又細

曩引鉢多伊菴引枳離枳離縛日囉合計離
 枳邏引野娑縛合賀引菴引耄唼馱曩合野
 娑縛合賀引羅羅引耄野娑縛合賀引作
 芻沙野娑縛合賀引烏誡囉引野娑縛合
 賀引遏底浴合誡囉引野娑縛合賀引洛
 葛膽合婆野娑縛合賀引縛日囉合喝塞
 多合野娑縛合賀引播引設喝塞多合野娑
 縛合賀引渴登誡合喝塞多合野娑縛合
 賀引波囉秫喝塞多合野娑縛合賀引達
 耨唼馱合囉引野娑縛合賀引母娑羅喝塞
 多合野娑縛合賀引作迦囉合喝塞多合
 野娑縛合賀引底哩合輸囉喝塞多合野
 娑縛合賀引紇哩合那夜引野娑縛合賀引
 鳴波紇哩合那夜引野娑縛合賀引贊拏計
 離枳擺引野娑縛合賀引縛無引擺計離枳

擺野娑縛合二賀引 羅怛曩合二計離枳擺引 野
 娑縛合二賀引 麼瞪誡野娑縛合二賀引 麼縛引
 馱合二曩野娑縛合二賀引 摩賀引 縛擺引 野娑
 縛合二賀引 惹致擺引 野娑縛合二賀引 羅謨那
 擺引去聲 野娑縛合二賀引 鳴羸滋麼合二骨嚕合二
引 馱引 野娑縛合二賀引 疏誡野娑縛合二賀引
 焰母曩引 野娑縛合二賀引 焰魔洛乞又合二娑
引 野娑縛合二賀引 摩賀引 贊拏引 野娑縛合二
 賀引 惹擺馱羅引 野娑縛合二賀引 波唼縛合二
 哆羅引 惹引 野娑縛合二賀引 波唼縛合二 馱引
 羅野娑縛合二賀引 縛日羅合二難聲去聲 拏引 野娑
 縛合二賀引 摩賀引 譬引 羅縛引 野娑縛合二賀
引 割引切中並 割吒譬引 羅縛引 野娑縛合二賀
引 旦惹曩引 野娑縛合二賀引 縛日羅合二餉割
 羅野娑縛合二賀引 縛日羅合二訥娑合二擺引 野

娑縛合二賀引 縛日覽合二那誡引 擺引 野娑
 縛合二賀引 捺羅合二泯拏野娑縛合二賀引 阿蜜
 哩合二哆野娑縛合二賀引 怛波馱羅引 野娑縛
合二賀引 怛補引 馱羅引 野娑縛合二賀引 鴛鳥剛
 切 麼施野娑縛合二賀引 阿目佉引 野娑縛合二
 賀引 鳴瑟臑合二沙羅引 野娑縛合二賀引 悉尾
合二怛哆縛闌拏合二野娑縛合二賀引 寫引 娑縛合二
 闌拏合二野娑縛合二賀引 擺摩引 曳引 娑縛合二
 賀引 麼瞪引 誡喝塞哆引 野娑縛合二賀引
 虞引 縛唼馱合二曩喝塞多合二野娑縛合二賀引
 麼引 囉尾迦囉拏野娑縛合二賀引 薩唼波合二
 銘引 佉擺引 野娑縛合二賀引 縛日羅合二枳擺
引 野娑縛合二賀引 阿娑野喝塞哆合二野娑縛
合二賀引 惡縛日羅合二喝塞多合二野娑縛合二賀
 引入縛合二擺鉢羅合二降迦囉引 野娑縛合二賀

引未底悉體合羅縛日囉引合野娑縛合賀

引鴛鳥剛矩囉引野娑縛合賀引鉢囉合二脍

矩囉引野娑縛合賀引縛日囉合二尾娜羅拏

引野娑縛合賀引縛日囉合二母瑟吒合二曳引

娑縛合賀引銘伽尾那引囉拏引野娑縛合二

賀引縛乞又合二薩膽合二婆去曩引野娑縛合二

賀引鴛上准虞瑟咤合二羅引惹野娑縛合賀引

難去拏羅引惹野娑縛合賀引渴陵誡合二羅

惹野娑縛合賀引歌縛左囉引惹野娑縛合二

賀引奄引地兼入阿引曩謨引囉怛曩合二怛囉

合二夜引野曩莫入室戰合二拏縛日囉合二播引

拏曳引摩賀引藥又細曩引鉢哆曳怛你也

合二他引虎虜虎底瑟咤合二底瑟咤合二滿馱滿

馱賀曩賀曩那賀那賀引鉢左鉢左阿蜜哩

合二帝咩引啜下音未切吒音半娑縛合賀引奄引

阿蜜哩合二帝引咩引啜引你哩合二哆囉引瑟

吒囉合二野娑縛合賀引尾嚕引茶去迦野娑

縛合賀引尾嚕博又引野娑縛合賀引矩味

囉引野娑縛合賀引印捺囉合二野娑縛合賀

引讚捺囉合二野娑縛合賀引過你底也引合

野娑縛合賀引阿銀曩合二曳引娑縛合賀引

薩栗縛合二摩賀引栗始合二毗野合二娑縛合賀

引焰麼引野娑縛合賀引無配引二合瑟弩合二

音異味娑縛合賀引洛乞又合二娑引地鉢哆曳

娑縛合賀引曩引誡引地鉢哆曳引娑縛合

賀引縛引野味引娑縛合賀引達曩引地鉢

哆曳引娑縛合賀引伊灑曩引野娑縛合賀

引魔醯濕縛合二囉引野娑縛合賀引設訖囉

合二野娑縛合賀引縛引素你引縛引野娑縛

合二賀引摩賀引沒囉合二憾麼合二妳引娑縛合

法一 五之一

賀引必哩合二體味引娑縛合二賀引娑囉娑縛合二諦引娑縛合二賀引塢麼引你味引娑縛合二賀引

如是此明呪應於曼拏羅中安置大力明王然後作觀密作護持次當歸命頂禮一切佛

法僧獨覺長老舍利弗聲聞眾等歸命大牟尼慈氏等一切大菩薩眾頂禮正徧知覺者

歸命持金剛并諸眷屬復說真言曰

怛你也合二他引唵引母寧摩賀引母寧摩賀引

引母寧枳離枳離引尾計迦吒迦吒三

麼三麼扇哆扇流一多難五之二多難五之二多地囉地囉

摩賀引銘引伽耨唎馱合二羅賀引哩賀哩矩

祇矩祇親合二那親聲去那頻合二那頻聲去那薩囉囉合二

耨瑟吒合二南引虞母虞母賀囉捺囉合二

耨曳計唧麼麼已引奚帝始拏薩囉囉合二設

羯囉合二耨引那末底那末底那摩拏那麼拏

他他他他左左左左鉢左鉢左鉢左鉢左鉢

引吽引吽引吽引醯引醯引醯引醯引濕縛

合二哩摩賀引濕縛合二哩摩蹬霓讚拏離虎虎

虎虎孺護孺護孺護喝姐歡鉢囉合二底野合二

唎體合二曩歎麼麼薩唎縛合二薩怛縛合二喃引

洛乞叉合二洛乞叉合二唧離唧離唧離唧離底

瑟咤合二他底瑟咤合二他底瑟咤合二他底瑟咤合二

合二他麼引底羯囉合二末他吽引吽引吽引吽引

引醯引醯引醯引醯引唎音唎音唎音唎音

吒演你曩底瑟咤合二他滿馱喝塞多合二播引

那目佉佉哩合二縛引作芻紇哩合二那野縛引

佐引薩囉囉合二麼麼賀囉賀囉惹囉惹囉惹

囉惹囉沒度沒度沒度沒度滿馱滿馱滿馱

滿馱寧引囉寧引囉寧引囉寧引囉寧引楞引

誡縛日囉合馱囉三麼合囉三麼合囉紇哩
 二那閻麼賀引麼楞曩引莫俱胝俱胝俱胝
 寧薩唵縛合怖哆寧縛日囉合麼引離寧縛
 日囉合馱囉縛日囉合吒種賀寫左唵左合
 左唵左合難聲上哆難聲上哆滿哆滿哆羯囉羯
 囉羯囉枳哩枳哩枳哩矩嚕矩嚕矩嚕
 矩嚕護囉護囉護囉護囉三麼合囉麼賀引
 薩怛縛合吽引吽引吽引吽引醯引醯引醯
 引醯引噯吒噯吒噯吒贊拏贊拏贊拏
 贊拏摩賀引贊拏虎嚕虎嚕虎嚕虎嚕母嚕
 母嚕母嚕母嚕佉哩合佉拏合佉哩合佉拏
 合佉哩合佉拏合佉哩合佉拏合縛日囉合
 播引捉賀曩曩曩曩曩曩麼麼薩唵縛合
 薩怛縛合喃引左洛乞又合洛乞又合薩唵
 縛合設咄嚕合姥引唵馱曩合怛拏野噯吒

矩嚕矩嚕矩嚕矩嚕縛日囉合播引捉羯唵
 麼合麼引底羯闌合麼他三麼麼野麼引帝
 三麼麼曳縛地扇底怛他引誡觀縛引尾你
 都婆尾扇底伊捨引都滿怛囉合演娜寧縛
 迦賀囉賀囉賀囉賀囉噯吒噯吒噯吒噯吒
 怛波底怛波底怛波底怛波底鉢左底鉢左
 底鉢左底鉢左底播引左底三麼合囉縛日
 囉合播引捉紇哩合那盈怛他引誡哆引地
 瑟宅合曩離彌離彌離彌離護護護護
 野你左引怛婆誡縛切背伊能聲紇哩合那
 野末底羯曩合誡引盈怛他引誡哆鉢嚕合
 引割帶合崩左頻囉引難聲上哆唵野合三
 聲鉢囉合欲骨都引合婆味引盈捺哩補合
 捺哩補合捺哩補合捺哩補合曩謨引縛日
 囉合馱囉引野薩波黎縛羅引聲野悉鞞鞞

都滿怛囉合二播那引寧娑縛合二賀引曩謨引

縛日囉合二陀囉引野摩賀引帝引惹野娑縛引

合二賀引唵引吽引唎引娑縛合二賀引

此明王常以威德密為護持一切所作悉皆成就爾時釋迦如來應正等覺即於是時普

放焰鬘清淨光明徧照三千大千世界燒諸

魔王一切官殿熾焰周而為一火聚燒盪無

餘是時魔王以自業力而不肯伏是諸魔王

及諸魔眾轉生毒害各各忿怒手持利劍弓

箭刀輪種種器仗時金剛手秘密主如佛所

現過於東方二十一恒河沙等世界一切魔

王悉盡降伏身赤眼碧四牙外出鬚眉努目

髮豎如朱有大威德右手持棒左手持金剛

龍為莊嚴虎皮為衣如是南西北方亦復二

十一恒河沙等世界皆悉現身而降伏之爾

時無數俱胝那度多百千萬毒害魔王為塢

麤瑟麼合二大力明王攝伏恐怖戰慄心慌迷

悶四肢無力無所覺知身命不顧魔王自業

五種繫縛時金剛手秘密主作是事已即時

夜魔天眾兜率天化樂天他化自在天眾各

持種種塗香燒香及眾妙華幢幡繒蓋往詣

釋迦如來之所供養右遶佛已退坐一面是

時金剛手菩薩為諸如來稱揚讚歎已如來

大智於最勝大教法中演出一切所求隨意

自在無量威德勇猛大力真言為欲利益安

樂天上人間一切眾生即說呪曰

唵引縛日囉合二骨嚕引合二馱麼賀引末攞賀引

曩那賀鉢左末他尾迦囉尾馱鏤無二合下娑

野惹胝攞攞耄引那囉塢麤瑟麼合二骨嚕合二

引馱吽引唎引娑縛合二賀引

室哩室寧室哩室寧吽引 唵吒娑縛仁賀唵
 引 薩唎縛仁恒歷引 合 惹縛日羅仁鉢引 設
 曩莫鉢囉仁尾瑟吒合 薩唎縛仁耨瑟吒
 引 合 薩膽合 怕野吽引 吽引 吽引 唵吒
 唵吒唵吒唵吒唵 蘇嚕蘇嚕鳩麤滋麼仁
 骨嚕仁 馱適佉引 賀囉賀囉吽引 唵吒曩謨
 引 囉怛曩仁恒囉仁夜引 野曩莫室戰仁 拏
 縛日囉仁 播引 拏曳引 摩賀引 藥又細曩引
 鉢哆曳唵引 縛日囉仁骨嚕仁 合 馱摩賀引
 贊拏賀曩那賀鉢左末他尾特鏝仁 娑野伊
 醯引 奚婆去 誡鏝賀曩賀曩賀娑賀娑那賀
 那賀鉢左鉢左尾特鏝仁 娑野尾特縛仁 合
 引 娑野你引 縛乃引 演切身 捺囉仁 補唎帝
 引 薩唎縛仁 合 恒歷仁 唵哆薩唎縛仁 合 恒
 麼仁 惹摩賀引 帝惹蘇嚕蘇嚕補嚕補嚕虎

嚕虎嚕枯嚕枯嚕骨嚕挽仁 骨嚕挽仁 摩賀
 引 骨嚕挽仁 姑曩知姑曩知室寧室寧枳寧
 枳寧契寧契寧珂珂引 喚珂引 奚苦嚕苦
 嚕蘇嚕蘇嚕矩嚕矩嚕咄吒咄吒都吒都吒
 都囉都囉賀曩賀曩布引 哆引 地鉢底阿素
 囉補囉尾特縛仁 娑曩迦囉鳩麤滋麼仁 骨
 嚕仁 合 馱摩賀引 縛擺達麼達麼迦囉迦囉
 枳哩枳哩矩嚕矩嚕吽引 唵吒堆蘇嚕蘇嚕
 吽引 唵吒賀曩賀曩吽引 唵吒那賀那賀吽
 引 唵吒紇哩曳仁 合 吽引 唵唵唵娑縛仁
 賀唵引 縛日囉仁 骨嚕仁 馱摩賀引 縛擺陀
 囉陀囉陀引 囉野陀囉野吽引 唵吒唵引 縛
 日囉仁 骨嚕仁 馱摩賀引 摩賀引 縛擺臬賀
 囉臬賀囉滿馱滿馱吽引 唵吒唵引 縛日囉
 仁 骨嚕仁 馱摩賀引 縛擺迦囉迦囉親仁 那

親去聲那吽引發吒菴引縛日囉合二骨嚕合二馱
 摩賀引縛囉琺珂琺引舍野曩引舍野
 薩唼縛合二枳離尾合二霜引吽引發吒菴引縛
 日囉合二骨嚕合二馱摩賀引縛囉馱迦馱惹
 囉惹囉吽引發吒菴引縛日囉合二骨嚕合二馱
 摩賀引縛囉阿引迦唼灑合二野阿引迦唼灑
合二野吽引發吒音菴引縛日囉合二骨嚕引合
 馱薩膽合二怕野薩膽合二怕野謨引賀野謨引
 賀野吽發吒菴引縛日囉合二骨嚕合二馱摩賀
 引縛囉入縛合二囉入縛合二囉鉢囉合二入縛合二
 囉鉢囉合二入縛合二囉你切早夜合二你上早
 夜合二你波野你波野吽引發吒菴引縛日囉
合二骨嚕合二馱摩賀引麼囉怛吒怛吒引拏
 野怛引拏野吽引發吒菴引縛日囉合二骨嚕
合二馱摩賀引縛囉賀曩賀曩陀囉野陀囉野

鉢吒鉢吒播引吒野播引吒野謨引賀野謨
引賀野吽引發吒菴引孫怕寧孫怕寧吽引
 仡哩合二賀拏合二仡哩合二很拏合二吽引仡哩合二
 很拏合二播野斛摩婆誡挽尾你也合二囉惹叫
引發吒娑縛合二賀引

是諸六十二持金剛者於一切時密為護持
 若有受持讀誦此陀羅尼者乃至天火彼能
 制伏死者復能敵冤魔所求子息亦皆得
 之能列其地以一掬水用陀羅尼呪能解一
 切蛇蠍等毒懷娠者悉得安隱離諸苦惱一
 切所作皆得成就一切真言亦得成就此經
 若能受持者得大安樂是時伊舍曩步多主
 無數俱胝天眾以自圍遶是諸眾等彼曼拏
 羅中起頂禮金剛手菩薩足白金剛手菩薩
 言聖者今為我等說此大力不空成就無量
十二

勇猛力陀羅尼我等愛樂乃至梵王帝釋天
阿脩羅恭敬禮拜藥叉洛乞叉合吠怛拏迦
吒布怛曩鳩曩麼合悉令恐怖或打或殺調
伏彼衆門關鍵鑊墮壞無餘是曼拏羅主能
辦一切種種事業是時彼諸衆等稱揚讚歎
步多主言善哉善哉步多主汝能爲諸衆生
問於如來持金剛者爾時世尊金剛手以金
剛杵自在輪擲時彼金剛速疾降彼金剛蓮
華中住即入瑜伽觀一切曼拏羅衆見大忿
怒面色威恐毒蛇徧身若欲攝伏破彼曼拏
羅中一切魔衆當入此三摩地所謂入一切
衆生大悲三摩地光焰普照三摩地見法愛
樂三摩地現一切魔王國土三摩地印相三
摩地現一切衆生國土三摩地不動三摩地
法愛三摩地一切法現前三摩地大力三摩

地入如是等三摩地將欲入時有無數俱胝
那度多百千魔王自生恐怖自見大力明王
繫縛其身彼即高聲大哭猶如劫火來燒自
身命不云遠彼即往詣金剛手菩薩所告金
剛手菩薩摩訶薩言聖者願見哀愍救護於
我世尊我極大苦法一大力明王繫縛於我鞭笞
楚切命在須臾願垂救護爾時金剛手菩薩
從彼三摩地起告曼拏羅中一切四衆等作
如是言此勝大福大威德大忿怒如是如是
世尊此是大福是大威德是大忿怒

出生一切如來法眼徧照大力明王經卷上

出生一切如來法眼徧照大力明王經卷下

宋西天中印度摩伽陀國三藏賜紫沙門法護奉詔譯

爾時金剛手菩薩摩訶薩願辦曼拏羅衆目如師子威德自在為伊舍曩天步多主說大力明王曼拏羅法告言聖者若有入此大忿怒曼拏羅中者即能成就一切事業命無中天遠離一切惡病纏身不生魔界一切衆生見者歡喜復能遠離一切冤家於後一切真言教法悉得成就復能成就一切忿怒得一切灌頂中福故吉祥莊嚴是時先安布此大忿怒曼拏羅念此經一萬徧得善境界得觀此曼拏羅教主印可然後方學此真言壇法先須八日不食歸命三寶發大慈悲菩提心故依時作法成就事故關閉冤家死者還活此忿怒大威德能令大業魔王歸依三寶佛

法僧衆沉復一切惡魔鬼魅而不殄滅此大力明王若有受持之者即能降伏一切冤魔一切藥叉洛乞叉合二畢哩合二哆羯吒布怛曩拏倪寧娑鞞物薩唎攞迦波三麼合二羅離如是等一切怕怖一切枷鎖一切中天一切迷惑流一一切疫病禁繫貧窮此正法若有讀誦受持復得一切財寶無所乏少若天旱時於七晝夜中讀誦此大力明王即降大雨若不降雨令彼天衆破壞殄滅羯哩合二瑟拏合二龍王設羯囉合三龍王阿難多龍王如是等龍王衆令降大雨若不降時亦令彼死又復此經如前依法於四方河岸海岸池潭四邊舍利塔前以金剛手大菩薩以赤梅檀迦羅尾囉華紅蓮華阿底目羯哆合二華繒絲幢幡皆以赤色香水滿餅如法依時精勤念誦得大福聚

又復或以樺皮書此大力明王真言安於旌旗之上或以頂戴即得入陣無傷相敵得勝弓箭槍刀如華被體見者歡喜而生愛敬爾時魔王遠佛三市退坐一面白佛言世尊云何名大力佛告魔王如來名大力法藏名大力法名大力法眼名大力大乘名大力金剛手名大力爾時魔王讚金剛手秘密主言善哉善哉秘密主我從今向去不敢惱亂一切修行之者誓歸三寶佛法僧眾願為優婆塞常持淨戒願天解脫為我安樂我為法眾擁護受持大力明王及諸眾生爾時世尊告魔王言業種此經若有受持讀誦即得遠離地獄餓鬼畜生閻羅王界種種苦惱當得生天經二十千劫常為天主下生閻浮後為金輪王王四天下於未來世復得阿耨多羅三藐

流一

十五

三菩提此大力明王乃至清淨不清淨食與不食淨戒不淨戒俱無障礙但持此真言所求皆得何況依法淨戒無所不從爾時尊者須菩提與自眾俱來在會坐從座而起白佛言世尊云何受持此大力明王心陀羅尼而得解脫佛言須菩提汝問金剛手秘密主故時須菩提即白金剛手言秘密主云何受持此大力明王心所得何果金剛手言得倉庫盈滿名衣上服金銀珍寶象馬牛羊所求施與須菩提言有如是等廣大果報金剛手言須菩提如是如是乃至盡眾生煩惱果報故為住功德果故至阿耨多羅三藐三菩提功德道故須菩提言善哉善哉金剛手以秘密相種種莊嚴有大智力灌頂辯才得無相施大戒大智慧大福大力大威德大功德頂此

大力明王經得十方諸佛同來灌頂金剛手
此經威德爲諸如來摩頂授記得大安樂此
陀羅尼或於山間石壁曠野陂湖江河池潭
受持讀誦遠離一切怖畏爾時金剛手菩薩
摩訶薩白世尊言此經若有持者復爲他說
壽命百歲無諸橫苦金剛手復白世尊言此
正法得福如是當何名之復云何受持佛言
金剛手此經名出生一切如故亦名法徧照
故亦名法眼故亦名一切義成就故亦名一
切如來法雲故亦名盡一切業障總持故亦
名成就一切明王故亦名般若波羅蜜多故
亦名一切如來最初法界故亦名大力明王
故金剛手若有聞此正法能受持讀誦書寫
供養如供養過去未來現在諸佛世尊全身
舍利塔故金剛手言善哉善哉佛說如是甚

深微妙正法功德變化莊嚴我當受持佛言
金剛手若有善男子善女人受持此正法者
彼諸業障如河岸樹速疾破壞應以塗香燒
香及衆妙華種種幢幡等而作供養即獲廣
大無量無邊福德藏故離諸障難若受持讀
誦解說此經之地彼諸天龍阿脩羅乾闥婆
等一切人天常以守護供養一切魔王不敢
違越此大力明王心若常憶念即得八千菩
薩及諸如來諸大神仙天人龍王阿脩羅乾
闥婆等稱揚讚歎于時釋迦牟尼如來復告
金剛手言若有輕慢生高舉心者當墮八大
地獄金剛手若有受持讀誦爲他解說供養
恭敬尊重讚歎即得無量無邊伏藏故若聞
一字一句即得究竟不退菩薩道時金剛手
言如來之法極大甚深微妙難測不可量不

流一

十七

可思不可議時諸衆生心自迷惑而不能了
 佛言金剛手此經爲一切衆生說爲勸誘一
 切衆生故爲欲安樂一切衆生故爲增益一
 切衆生故爲令一切衆生得灌頂故爲一切
 衆生離諸貧窮滅諸業障得大吉祥故爲令
 一切衆生得阿耨多羅三藐三菩提故時八
 千菩薩聞是說已遶佛三匝合掌恭敬讚言
 善哉善哉釋迦牟尼如來善說此法彼諸菩
 薩爲釋迦牟尼如來名故復作是言如是如
 是世尊此實善說爾時世尊告金剛手言秘
 密主我說此大力威德法門攝諸魔王眷屬
 皆悉來集一切障難更不復作一切所求皆
 得圓滿乃至阿耨多羅三藐三菩提爾時世
 尊復說此陀羅尼即說呪曰
 曩謨引囉怛曩合怛囉合夜引野曩莫入室

戰合二拏縛日囉引合播引拏曳魔賀引藥叉
 細引曩引跋路曳怛你也合二他引菴引賀曩
 賀曩縛日囉合二那賀那賀縛日囉合二末他末
 他縛日囉合二入縛合二囉入縛合二囉縛日囉合二
 鉢囉合二入縛合二擺鉢囉合二入縛合二擺縛日囉
 合二蘇嚕蘇嚕母嚕母嚕割割蘇切皆惹曳
 引尾惹曳引阿唎帝引阿波羅引唎帝引摩
 引囉賽引顛野合二鉢囉合二摩唎那合二寧引曳
 婆縛合二賀引婆誡縛切引曩引賀引縛日囉
 合二播引拏入麁醯野合二割地鉢底薩唎縛合二
 尾垠曩合二尾曩引野边引喃引怛唎惹合二怛
 唎惹合二滿馱滿馱尾特縛合二娑曩迦囉阿悉
 馱引喃引悉弟迦囉迦囉悉馱引喃引阿尾
 曩引舍迦囉薩唎縛合二沒馱胃地薩怛縛合二
 喃引麼引尾舍迦囉薩唎味合二祢引縛引曩
 十八

引 誡過誡蹉摩賀引麼擺縛日囉合骨嚕合

引 馱囉引惹鉢囉合怕引微引曩麼麼合縛合薩

唵縛合薩合怛縛引喃引佐洛乞又洛乞合

又合娑縛合悉釘合婆拋觀

佛告金剛手菩薩摩訶薩一切魔王并諸眷

屬聞此大力威德法時各各心生恐怖悚慄

憚惶如來以此大力忿怒明王威德力故常

用護持一切衆生作大安樂息諸災難憐愍

饒益毀諸惡毒破壞蠱魅爲發大乘心者演

說妙法者於佛法僧令得久住爾時文殊師

利法王子從座而起偏袒右肩右膝著地合

掌向佛白佛言世尊云何佛說一切緣行爲

無常相佛告文殊師利汝今諦聽一切緣行

如乾闥婆城無有實相如電光如浮雲如霧

如舍宅風中燭水上漚芭蕉心如諸畫相如

空中華如夢幻影響如安樂輪迴如一切瀑

河如一切海波如是如是此一切衆生從緣

所生而不能知不能見不能思惟不能解了

唯佛能知如是見如是思惟如是解了何以

故一切緣行即空相故即真實空故畢竟空

故即三空故空空應如是解何以故即大空

故即如來空故如是如是知如是見如是思

惟如是解了菩薩摩訶薩得如是相故佛復

告文殊師利法王子言若菩薩摩訶薩行檀

波羅蜜多羸提波羅蜜多精進波羅蜜多禪

波羅蜜多般若波羅蜜多亦應如是相而解

了故爾時觀自在菩薩摩訶薩白佛言世尊

云何經名出生如來相佛語觀自在在此經若

如來滅後廣作佛事是故此經名生如來相

若此經滅後佛法隨滅名生如來相此經若

任佛法亦住是故名生如來相何以故此經一切菩薩恒時奉事禮敬故以是義故名生如來相是時觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊此經若有受持讀誦爲他解說我即爲彼而來護持佛言此經威德能令一切菩薩摩訶薩及諸天人皆悉來集是諸菩薩同時讚言善哉善哉世尊我等樂聞當爲說之佛言此金剛手大力秘密心能施一切衆生安樂故爾時金剛秘密主白佛言世尊此經云何名最初法界相佛言善男子諦聽此經一切如來出生已經三十二日坐大目真隣陀山入大力三摩地說之故名最初法界相此經一切衆生初發心即住菩提道故名最初法界相此經威德能令無量無邊菩薩摩訶薩得一切現前三摩地名最初法界相又此

經威德能令無量無邊衆生得聲聞道故名最初法界相金剛手若有受持讀誦爲他解說一切如來皆如一子遠離輪迴命終之後至涅槃道故金剛手言諸佛大悲心常救度一切衆生令離輪迴脫諸苦難常說牟尼大智慧法滌盪衆生煩惱穢種佛言善哉善哉秘密主若有受持讀誦爲他解說供養恭敬自書若使人書諦觀思惟常時憶念是人即得俱胝三摩地復見俱胝如來并諸菩薩一切眷屬應以廣大供養尊重恭敬衣服卧具飲食湯藥一切所須皆悉奉施得大安樂是善男子所種善根得阿耨多羅三藐三菩提故皆是得聞彼諸如來應正等覺所說妙法憶持不忘復得金剛手菩薩威德力故此大力威德忿怒王常以護持成就安樂一切衆

生爾時世尊說是經已十方來會金剛手菩薩觀自在菩薩文殊師利金剛藏等一切悲智菩薩摩訶薩尊者須菩提諸大聲聞及諸衆生一切世間天人龍王阿脩羅乾闥婆等聞佛所說歡喜而退

大力明王心真言

怛你也合二他引唵引縛日囉合二喞合二嚕合二馱摩

賀引麼囉賀曩那賀鉢左末他尾枳囉尼特

縛合二娑野惹微囉耆引那羅塢麤澀麼合二喞

嚕合二馱吽引唵吒遏阿引去聲鴛切烏剛惡入捨聲

引醯引娑縛合二賀

出生一切如來法眼徧照大力明王經卷下

音釋

慘七感切 鉤式亮切 訥奴骨切 脍乙胡切 媯女蟹切
 於五陵切 犍泥耕切 醯馨夷切 仵魚乙切 紇胡結切 媯女蟹切
 滿補年切 輪舍謎切 盪莫計切 盪大浪切 慌呼廣切 辨辨披切
 臬想里切 掬居六切 蠍許錫切 娠失人切 鍵巨偃切
 隳翽規切 管丑知切 殄徒典切 樺胡化切 寶木名切
 蘇代顛切 顛乃挺切 垠魚巾切 悚荀勇切 蠱五蟲切
 秘切 毒也 魁明也 瀑滿報切 羸與暴同切 羸提 羸提 羸提
 拋與拋面切 與拋面切 與拋面切 與拋面切 與拋面切

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經

清刻龍藏佛說法變相圖

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王
經卷上

流二

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

金剛界大曼荼羅廣大儀軌品之一

如是我聞一時婆伽梵成就一切如來金剛

流二

加持殊勝三昧耶智得一切如來寶冠三界

法王灌頂證一切如來一切智智瑜伽自在

能作一切如來一切印平等種種事業於無

盡無餘一切衆生界一切意願作業皆悉成

就大悲毗盧遮那常恒住三世一切身口心

金剛如來一切如來遊戲處住阿迦尼吒天

王宮中大摩尼殿種種間錯鈴鐸繒幡微風

搖激珠鬘瓔珞半滿月等而爲莊嚴與九十

俱胝菩薩衆俱所謂金剛手菩薩摩訶薩聖

觀自在菩薩摩訶薩曼殊室利童真菩薩摩

訶薩虛空藏菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩訶
 薩纔發心轉法輪菩薩摩訶薩虛空庫菩薩
 摩訶薩摧一切魔力菩薩摩訶薩如是等菩
 薩摩訶薩而爲上首與恒河沙等數如來猶
 如胡麻示現滿於閻浮提於阿迦尼吒天亦
 復如是彼無量數如來身從一一身現無量
 阿僧祇佛刹於彼佛刹還說此法理趣時婆
 伽梵大毗盧遮那如來常住一切虛空一切
 如來身口心金剛一切如來互相涉入一切
 金剛界覺悟智薩埵一切虛空界微塵金剛
 加持所生智藏一切如來無邊故大金剛智
 灌頂寶一切虛空舒徧眞如智爲現證三菩
 提一切如來自身性清淨故自性清淨一切
 法徧一切虛空能現一切色智盡無餘調伏
 有情界行最勝一切如來不空作教令故一

切平等無上巧智一切如來大菩提堅固薩
 埵一切如來鉤召三昧耶一切如來隨染智
 自在一切如來善哉一切如來灌頂寶一切
 如來日輪圓光一切如來思惟王摩尼寶幢
 一切如來大笑一切如來大清淨法一切如
 來般若智一切如來輪一切如來秘密語一
 切如來不空種種事業一切如來大精進妙
 堅固甲冑一切如來徧守護金剛藥叉一切
 如來身口心金剛印智
 普賢妙不空 摩羅極喜王 虛藏大妙光
 寶幢大微笑 能觀大自在 曼殊一切壇
 無言種種業 精進怒堅持 金剛鉤箭喜
 寶日幢播笑 蓮劔妙輪語 羯磨甲怖持
 無始無終寂 暴怒大安忍 藥叉羅刹曼
 威猛大富貴 馱摩天世主 毗紐勝大寂

世護虛空地 三世及三界 大種善人益

諸設縛祖父 流轉涅槃常 正流轉大火

覺清淨大乘 三有常恒者 降三世食樂

主宰諸能調 堅主妙地勝 智彼岸理趣

解脫覺有情 行一切如來 覺利益佛心

諸菩提無上 徧照最勝王 自然總持念

大薩埵大印 等持佛作業 一切佛為身

薩埵常益覺 大根本大黑 大染欲大樂

大方便大勝 諸勝宮自在

婆伽梵大菩提心普賢大菩薩住一切如來

心時一切如來滿此佛世界猶如胡麻爾時^三

一切如來雲集於一切義成就菩薩摩訶薩

坐菩提場往詣示現受用身咸作是言善男

子云何證無上正等菩提不知一切如來真

實忍諸苦行時一切義成就菩薩摩訶薩由

一切如來警覺即從阿娑頗那伽三摩地起

禮一切如來自言世尊如來教示我云何修

行云何是真實如是說已一切如來異口同

音告彼菩薩言善男子當住觀察自心三摩

地以自性成就真言自恣而誦

唵^{一引}質多鉢囉^{合底切}以微騰迦嚕^二

時菩薩白一切如來言世尊如來我徧知已

我見自心形如月輪一切如來咸告言善男

子心自性光明猶如徧修功用隨作隨獲亦

如素衣染色隨染隨成時一切如來為令自

性光明心智豐盛故復勅彼菩薩言

唵^{一引}菩提質多^二畝怛波^三娜夜^三弭^三

以此性成就真言令發菩提心時彼菩薩復

從一切如來承旨發菩提心已作是言如彼

月輪形我亦如月輪形見一切如來告言汝

已發一切如來普賢心獲得齊等金剛堅固
善住此一切如來普賢發心於自心月輪思
惟金剛形以此真言

唵一引底瑟姤合二縛日囉二合

菩薩白言世尊如來我見月輪中金剛一切
如來咸告言令堅固一切如來普賢心金剛
心以此真言

唵一引縛日囉引二合怛麼俱引唵二

所有徧滿一切虛空界一切如來身口心金
剛界以一切如來加持悉入於薩埵金剛則

一切如來於一切義成就菩薩摩訶薩以金

剛名號金剛界金剛界灌頂時金剛界菩薩
摩訶薩白彼一切如來言世尊如來我見一
切如來為自身一切如來復告言是故摩訶
薩一切薩埵金剛具一切形成就觀自身佛

形以此自性成就真言隨意而誦

唵一引也他薩縛怛他誒多二薩怛合二他唵三

作是言已金剛界菩薩摩訶薩現證自身如
來盡禮一切如來已白言惟願世尊諸如來

加持於我今此現證菩提堅固作是語已一

切如來入金剛界如來彼薩埵金剛中時世

尊金剛界如來當彼剎那項現證等覺一切

如來平等智入一切如來平等智三昧耶證

一切如來法平等智自性清淨則成一切如

來平等自性光明智藏如來應供正徧知時

一切如來復從一切如來薩埵金剛出以虛

空藏大摩尼寶灌頂發生觀自在法智安立

一切如來毗首羯磨由此往詣須彌盧頂金

剛摩尼寶峯樓閣至已金剛界如來以一切

如來加持於一切如來師子座一切面安立

五

時不動如來寶生如來觀自在王如來不空成就如來一切如來以一切如來加持自身婆伽梵釋迦牟尼如來一切平等善通達故一切方等觀察四方而住爾時世尊毗盧遮那如來不久現證等覺一切如來普賢心獲得一切如來虛空發生大摩尼寶灌頂得一切如來觀自在法智彼岸一切如來毗首羯磨不空無礙教圓滿事業圓滿意樂一切如來性於自身加持即入一切如來普賢摩訶菩提薩埵三昧耶出生薩埵加持金剛三摩地一切如來大乘現證三昧耶名一切如來心從自心出

縛日羅 合二合下
合二合下
同二合下

纒出一切如來心即彼婆伽梵普賢為衆多月輪普淨一切有情大菩提心於諸佛所周

圍而住從彼衆多月輪出一切如來智金剛即入婆伽梵毗盧遮那如來心由普賢堅牢故從金剛薩埵三摩地由一切如來加持合為一體量盡虛空徧滿成五峯光明一切如來身口心出生金剛形從一切如來心出住佛掌中復從金剛出金剛形種種色相舒徧照耀一切世界從彼金剛光明門出一切世界微塵等如來身徧周法界究竟一切虛空徧一切世界雲海徧證一切如來平等智神境通發一切如來大菩提心成辦普賢種種行承事一切如來往詣大菩提場摧諸魔軍證成一切如來平等大菩提轉正法輪乃至拔濟一切利益安樂盡無餘有情界成就一切如來智最勝神境通悉地等示現一切如來神通遊戲普賢故金剛薩埵三摩地妙堅

卷二

六

牢故聚爲一體生普賢摩訶菩提薩埵身住
世尊毗盧遮那佛心而說唵陀南

奇哉我普賢 堅薩埵自然 從堅固無身
獲得薩埵身

時普賢大菩提薩埵身從世尊心下一切如
來前依月輪而住復請教令時婆伽梵入一
切如來智三昧耶脫金剛三摩地受用一切
如來戒定慧解脫解脫知見轉正法輪利益
有情大方便力精進大智三昧耶無盡無餘
拔濟有情界一切主宰安樂悅意故乃至得
一切如來平等智神境通無上大乘現證最
勝悉地果故一切如來成就金剛授與彼普
賢摩訶菩提薩埵一切如來轉輪王灌頂以
一切佛身寶冠繒綵灌頂已授與雙手則一
切如來以金剛名號金剛手金剛手灌頂時

金剛手菩薩摩訶薩左慢右舞弄跋折羅則
彼金剛安自心持增進勢說此唵陀南

此是一切佛 成金剛無上 授與我手掌
金剛加金剛

爾時世尊復入不空王大菩薩三昧耶所生
薩埵加持名金剛三摩地名一切如來鉤召
三昧耶一切如來心從自心出

縛日囉
二合
引惹
句一

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵金剛手
爲一切如來大鉤出已入世尊毗盧遮那心
聚爲一體生金剛大鉤形住佛掌中從金剛
大鉤形出現一切世界微塵等如來身召請
一切如來等作一切佛神通遊戲妙不空王
故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚爲一體生
不空王大菩薩身住毗盧遮那佛心說此唵

流二

七之二

陀南

奇哉不空王 金剛所生鈎 由徧一切佛
為成就鈎召

時不空王大菩薩身從佛心下依一切如來
右月輪而住復請教令時婆伽梵入一切如

來鈎召三昧耶名金剛三摩地受一切如來

鈎召三昧耶盡無餘有情界一切鈎召一切

安樂悅意故乃至一切如來集會加持最勝

悉地故則彼金剛鈎授與不空王大菩薩雙

手一切如來以金剛名號金剛鈎召金剛鈎

召灌頂時金剛鈎召菩薩摩訶薩以金剛鈎

召一切如來說此唄陀南

非是一切佛 無上金剛智 成諸佛利益

最上能鈎召

爾時婆伽梵復入摩羅大菩薩三昧耶出生

流二

八之一

薩埵加持名金剛三摩地一切如來隨捺三
昧耶名一切如來心從自心出

縛日羅合邏誡句

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵持金剛

為一切如來華器仗出已入世尊毗盧遮那

佛心聚為一體生大金剛箭形住佛掌中從

彼金剛箭形出一切世界微塵等如來身作

一切如來隨捺等作一切佛神通遊戲極殺

故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚為一體生

摩羅大菩薩身住世尊毗盧遮那佛心說此

流二

八之二

唄陀南

奇哉自性淨 隨捺欲自然 離欲清淨故

以捺而調伏

時彼摩羅大菩薩身從世尊心下依一切如

來左月輪而住復請教令時世尊入一切如

來隨捺加持名金剛三摩地受一切如來能
殺三昧耶盡無餘有情界隨捺一切安樂悅
意故乃至得一切如來摩羅業最勝悉地果
故則彼金剛箭授與摩羅大菩薩雙手則一
切如來以金剛名號金剛弓金剛弓灌頂時
金剛弓菩薩摩訶薩以金剛箭殺一切如來
說此唄陀南

此是一切佛 捺智無瑕穢 以捺害獸離
能施諸安樂

爾時娑伽梵復入極喜王大菩薩三昧耶所

生薩埵加持名金剛三摩地一切如來極喜

三昧耶名一切如來心從自心出

縛日羅合二娑度句一

從一切如來心纔出已則彼娑伽梵持金剛
爲一切如來善哉相入世尊毗盧遮那佛心

聚爲一體生大歡喜形住佛掌中從彼歡喜
形出一切世界微塵等如來身作一切如來
善哉相作一切佛神通遊戲極喜故金剛薩
埵三摩地極堅牢故聚爲一體生歡喜王大
菩薩身住世尊毗盧遮那佛心說此唄陀南
奇哉我善哉 諸一切勝智 所離分別者
能生究竟喜

時歡喜王大菩薩身從世尊心下依一切如
來後月輪而住復請教令時世尊入一切如
來等喜加持名金剛三摩地已受一切如來
極喜智金剛三昧耶盡無餘有情界受一切
等喜一切安樂悅意故乃至得一切如來無
上喜味最勝悉地果故則彼金剛喜授彼歡
喜王大菩薩摩訶薩雙手則一切如來以金
剛名號金剛喜金剛喜灌頂時金剛喜菩薩

摩訶薩歡金剛喜善哉相歡悅一切如來說
此盟陀南

此是一切佛 能轉善哉相 作諸喜金剛
妙喜令增長

大菩提心一切如來鈎召三昧耶一切如來
隨涂智大歡喜如是一切如來大三昧耶薩
埵爾時婆伽梵復入虛空藏大菩薩三昧耶
所生寶加持名金剛三摩地一切如來灌頂
三昧耶名一切如來心從自心出

縛日囉二合囉怛曩二合

從一切如來心流二纔出已一切虛空十平等性智
善通達故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚為
一體則彼婆伽梵持金剛為一切虛空光明
出已以一切虛空光明照曜一切有情界成
一切虛空界以一切如來加持一切虛空界

入世尊毗盧遮那佛心善修習故金剛薩埵
三摩地一切虛空界胎藏所成一切世界徧
滿等量出生大金剛寶形住佛掌中從彼金
剛寶形出一切世界微塵等如來身出生已
作一切如來灌頂等於一切世界作一切如
來神通遊戲虛空界胎藏妙出生故金剛薩
埵三摩地極堅牢故聚為一體生虛空藏大
菩薩身住世尊毗盧遮那佛心說此盟陀南
奇哉妙灌頂 無上金剛寶 由佛無所著
名為三界主

時彼虛空藏大菩薩身從世尊心下依一切
如來前月輪而住復請教今時世尊入一切
如來大摩尼寶名金剛三摩地受一切如來
圓滿意樂三昧耶盡無餘有情界獲一切義
利受一切安樂悅意故乃至得一切如來利

益最勝榮盛悉地故受彼金剛摩尼與彼虛
空藏大菩薩摩訶薩金剛寶轉輪王授與金
剛寶牙灌頂安於雙手則一切如來以金剛
名號金剛藏金剛藏灌頂時金剛藏菩薩摩
訶薩以金剛摩尼安自灌頂處說此唄陀南
此是一切佛 灌頂有情界 授與我手掌
寶安於寶中

爾時婆伽梵復入大威光大菩薩三昧耶出
生寶加持名金剛三摩地一切如來光三昧
耶名一切如來心從自心出

縛日囉

合二帝惹句一

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵金剛手
爲衆多大日輪出已入世尊毗盧遮那佛心
聚爲一體生大金剛日形住佛掌中從彼金
剛日輪出一切世界微塵等如來身放一切

如來光明等作一切佛神通遊戲極大威光
故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚爲一體生
大威光菩薩摩訶薩身住世尊毗盧遮那佛
心說此唄陀南

奇哉無比光 照曜有情界 能淨清淨者
諸佛教世者

時彼無垢大威光菩薩身從世尊心下依一
切如來右月輪而住復請教今時世尊入一
切如來圓光加持名金剛三摩地受一切如
來光三昧耶盡無餘有情界無比光一切安
樂悅意故乃至得一切如來自光明最勝悉
地故金剛日授與大威光菩薩摩訶薩雙手
則一切如來以金剛名號金剛光金剛光灌
頂時金剛光菩薩摩訶薩以彼金剛日照曜
一切如來說此唄陀南

流二

十二

此是一切佛 能壞無智暗 設微塵數日
此光超於彼

爾時婆伽梵復入寶幢大菩薩三昧耶出生
寶加持名金剛三摩地一切如來滿意願三
昧耶名一切如來心從自心出

縛日羅 合二計都句

從一切如來心纔出已即從婆伽梵持金剛
為種種色幢幡莊嚴形出已入世尊毗盧遮
那佛心聚為一體生金剛幢形住佛掌中從
彼金剛幢形出一切世界微塵等如來身建

一切如來寶幢等作一切佛神通遊戲大寶
幢故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚為一體
生寶幢大菩薩身住世尊毗盧遮那佛心說
此唄陀南

奇哉無比幢 一切益成就 一切意滿者

令滿一切願

時彼寶幢大菩薩身從世尊心下依一切如
來左月輪而住復請教令時世尊入一切如
來建立加持名金剛三摩地受一切如來思
惟王摩尼幢能建三昧耶盡無餘有情界令

一切意願圓滿一切安樂悅意故乃至得一

切如來大利益最勝悉地果故則彼金剛幢
授彼寶幢菩薩摩訶薩雙手則一切如來以
金剛名號金剛幢金剛幢灌頂時彼金剛幢
菩薩摩訶薩以金剛幢安立一切如來於檀
波羅蜜說此唄陀南

此是一切佛 能滿諸意欲 名思惟寶幢
是檀度理趣

爾時婆伽梵復入常喜悅大菩薩三昧耶出
生寶加持名金剛三摩地一切如來喜悅三

昧耶名一切如來心從自心出

縛日羅合二賀婆句一

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵持金剛
為一切如來微笑出已入世尊毗盧遮那佛
心聚為一體生金剛笑形住佛掌中從金剛
笑形出一切世界微塵等如來身作一切如
來奇特等作一切佛神通遊戲常喜悅根故
金剛薩埵三摩地極堅牢故聚為一體生常
喜悅根大菩薩身住世尊毗盧遮那佛心說
此唄陀南

奇哉我大笑 諸勝大奇特 安立佛利益

常住妙等引

時彼常喜悅根大菩薩身從世尊心下依一
切如來後月輪而住復請教令時世尊入一
切如來奇特加持名金剛三摩地受一切如

來出現三昧耶盡無餘有情界一切根無上

安樂悅意故乃至得一切如來根清淨智神

境通果故則彼金剛微笑授與彼常喜悅根

大菩薩摩訶薩雙手則一切如來以金剛名

號金剛喜金剛喜灌頂時金剛喜菩薩摩訶

薩以金剛微笑流二悅一切如來說此唄陀南十四

此是一切佛 奇哉示出現 能作大喜悅

他師不能知

大灌頂尋圓光有情大利大笑如是一切如

來大灌頂薩埵爾時婆伽梵復入觀自在大

菩薩三昧耶出生法加持名金剛三摩地一

切如來法三昧耶名一切如來心從自心出

縛日羅合二達摩句一

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵持金剛

自性清淨一切法平等智善通達故金剛薩

埵三摩地為正法光明出已以彼正法光明
照曜一切世界成為法界盡法界入世尊毗
盧遮那佛心聚為一體量徧虛空法界生大
蓮華形住佛掌中從彼金剛蓮華形出一切
世界微塵等如來身一切如來三摩地智神

境通等作一切佛神通遊戲於一切世界妙
觀自在故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚為
一體生觀自在大菩薩身住世尊毗盧遮那
佛心說此唵陀南

奇哉我勝義 本清淨自然 諸法如筏喻
清淨而可得 流二 十五

時彼觀自在大菩薩身從世尊心下依一切
如來前月輪而住復請教令時世尊入一切
如來三摩地智三昧耶出生名金剛三摩地
能淨一切如來盡無餘有情界我清淨一切

安樂悅意故乃至得一切如來法智神境通
果故則彼金剛蓮華授與觀自在菩薩摩訶
薩正法轉輪王授與一切如來法身灌頂灌
於雙手則一切如來以金剛名號金剛眼金
剛眼灌頂時金剛眼菩薩摩訶薩則彼金剛
蓮華如開敷蓮華勢觀察貪染清淨無染著
自性觀已說此唵陀南

此是一切佛 覺悟欲真實 授與我手掌
法安立於法

爾時婆伽梵復入曼殊室利大菩薩三昧耶
出生法加持名金剛三摩地一切如來大智
慧三昧耶名一切如來心從自心出
縛日羅 二合 底乞灑拏 三合 句

從一切如來心繞出已即彼婆伽梵持金剛
為衆多慧劍出已入世尊毗盧遮那佛心聚

爲一體生金剛劍形住佛掌中則從彼金剛
劍形出一切世界微塵等如來身一切如來
智慧等作一切佛神通遊戲妙吉祥故金剛
薩埵三摩地極堅牢故聚爲一體生曼殊室
利大菩薩身住世尊毗盧遮那佛心說此唄
陀南

奇哉一切佛 我名微妙音 由慧無色故
音聲而可得

時彼曼殊室利大菩薩身從世尊心下依一
切如來右月輪而住復請教今時世尊入一

切如來智慧流二三昧耶名金剛三摩地十六斷一切

如來結使三昧耶盡無餘有情界斷一切苦
受一切安樂悅意故乃至得一切如來隨順
音聲慧圓滿成就故則彼金剛劍授與曼殊
室利大菩薩摩訶薩雙手則一切如來以金

剛名號金剛慧金剛慧灌頂時金剛慧菩薩
摩訶薩以金剛劍揮斫說此唄陀南

此是一切佛 智慧度理趣 能斷諸怨敵
罪諸罪最勝

爾時婆伽梵復入纔發心轉法輪菩薩摩訶
薩三昧耶出生法加持名金剛三摩地一切
如來輪三昧耶名一切如來心從自心出

嚩日囉合二係都句一

從一切如來心纔出已彼婆伽梵持金剛成
金剛界大曼荼羅爲一切如來大曼荼羅出
已入世尊毗盧遮那佛心聚爲一體生金剛
輪形住佛掌中從彼金剛輪形出一切世界
微塵等如來身纔發心轉法輪故金剛薩埵
三摩地極堅牢故聚爲一體生纔發心轉法
輪菩薩摩訶薩身住世尊毗盧遮那佛心說

流二

十七

此唄陀南

奇哉金剛輪 我金剛勝持 由纔發心故
能轉妙法輪

時彼纔發心轉法輪大菩薩身從世尊心下
依一切如來左月輪而住復請教令時世尊
入一切如來輪名金剛三摩地一切如來大
曼荼羅三昧耶盡無餘有情界令入得不退
轉法輪受一切安樂悅意故乃至轉一切如
來正法輪最勝悉地故則彼金剛輪授與纔
發心轉法輪大菩薩摩訶薩雙手則一切如
來以金剛名號金剛場金剛場灌頂時彼金
剛場菩薩摩訶薩以彼金剛輪令一切如來
安立不退轉說此唄陀南
此是一切佛 能淨一切法 是則不退轉
亦名菩提場

爾時婆伽梵復入無言大菩薩摩訶薩三昧
耶出生法加持名金剛三摩地一切如來念
誦三昧耶名一切如來心從自心出

縛日羅 合婆沙句

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵金剛手
爲一切如來法文字出已入世尊毗盧遮那
佛心聚爲一體生金剛念誦形住佛掌中從
彼金剛念誦形出一切世界微塵等如來身
一切如來法性等作一切佛神通遊戲妙語
言故金剛薩埵三摩地極堅牢故聚爲一體
生無言大菩薩身住世尊毗盧遮那佛心說
此唄陀南

奇哉自然密 我名秘密語 所說微妙法
遠離諸戲論

時彼無言大菩薩身從世尊心下依一切如

來後月輪而住復請教令時世尊入一切如
來三昧耶盡無餘有情界令語成就受一切
安樂悅意故乃至得一切如來語秘密體性
最勝悉地故則彼金剛念誦授與無言大菩
薩摩訶薩雙手則一切如來以金剛名號金
剛語金剛語灌頂時金剛語菩薩摩訶薩以
彼金剛念誦共一切如來談論說此唵陀南
此是一切佛名金剛念誦於一切如來
真言速成就金剛法智性一切如來智
慧大輪轉智一切如來語輪轉戲論智
此是一切如來大智薩埵
金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王
經卷上

音釋

鐸達各 𠵼蘇 婢婢 唵陀南梵語也此云自
說唵烏骨切

金剛頂一切如來真寶攝大乘現證大教王
經卷中 流三

唐辯達試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

大曼荼羅廣大儀軌品之二

爾時婆伽梵復入一切如來毗首羯磨大菩

薩三昧耶流三出生羯磨加持名金剛三摩地一

切如來羯磨三昧耶名一切如來心從自心

出

縛日羅合二羯磨句一

從一切如來心纔出已一切如來羯磨平等

智善通達故金剛薩埵三摩地即彼婆伽梵

持金剛為一切如來羯磨光明出已以彼一

切如來羯磨光明照曜一切有情界為一切

如來羯磨界其盡一切如來羯磨界入世尊

毗盧遮那佛心聚為一體量徧一切虛空界

則一切如來羯磨界故生羯磨金剛形住佛

掌中則從羯磨金剛形出一切世界微塵等

如來身於一切世界一切如來羯磨等作一

切佛神通遊戲作一切如來無邊事業故金

剛薩埵三摩地極堅牢故聚為一體生一切

如來毗首羯磨大菩薩摩訶薩身住世尊毗

盧遮那佛心說此唄陀南

奇諸佛不空 我一切業多 無功作佛益

能轉金剛業

爾時毗首羯磨大菩薩身從世尊心下依一

切如來前月輪而住復請教令時世尊入一

切如來不空金剛三昧耶名金剛三摩地轉

一切供養等無量不空一切業軌儀廣大三

昧耶盡無餘有情界作一切悉地受一切安

樂悅意故乃至成就一切如來金剛羯磨性

智神境通果故則彼羯磨金剛授與一切如
來金剛羯磨大菩薩為一切如來羯磨轉輪
王以一切如來灌頂授與雙手則一切如來
以金剛名號金剛毗首金剛毗首灌頂時彼
金剛毗首菩薩摩訶薩則安立羯磨金剛於
自心令安一切如來羯磨平等處說此唄陀
南

此是一切佛 作種種勝業 授於我掌中
以業安於業

爾時婆伽梵復入難敵精進大菩薩摩訶薩
三昧耶出生羯磨加持名金剛三摩地一切
如來守護三昧耶名一切如來心從自心出
縛日羅_{合二}路乞沙_{二合}一句

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵金剛手
為衆多堅固甲冑出已入世尊毗盧遮那佛

心聚為一體生大金剛甲冑形住佛掌中從
彼金剛甲冑形出一切世界微塵等如來身
一切如來守護儀軌廣大事業等作一切佛
神通遊戲難敵精進故金剛薩埵三摩地極
堅牢故聚為一體生難敵精進大菩薩身住
世尊毗盧遮那佛心說此唄陀南

奇哉精進甲 我固堅固者 由堅固無身
作金剛勝身

時彼難敵精進大菩薩身從世尊心下依一
切如來右月輪而住復請教令時世尊入一
切如來堅固名金剛三摩地一切如來精進_三

波羅蜜三昧耶救護盡無餘有情界受一切
安樂悅意故乃至得一切如來金剛身成就
果故則金剛甲冑授與難敵精進大菩薩雙
手則一切如來以金剛名號金剛慈友金剛

慈友灌頂時彼金剛慈友菩薩摩訶薩以金剛甲冑被一切如來說此唵陀南

此是一切佛 最勝慈甲冑 堅精進大護名為大慈友

爾時婆伽梵復入摧一切魔大菩薩摩訶薩

三昧耶出生羯磨加持名金剛三摩地一切

如來方便三昧耶名一切如來心從自心出

縛日囉二合藥乞灑二合

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵持金剛

為眾多大牙器仗出已入世尊毗盧遮那佛

心聚為一體生金剛牙形住佛掌中從彼金

剛牙形出一切世界微塵等如來身作一切

降伏暴怒等為一切佛神通遊戲一切魔善

摧伏如金剛薩埵三摩地極堅牢故聚為一

體生摧一切魔大菩薩身住世尊毗盧遮那

佛心說此唵陀南

奇哉大方便 諸佛之悲愍 由有形寂靜

示作異怒形

時彼摧一切魔大菩薩身從世尊心下依一

切如來左月輪而住復請教令時世尊入一

切如來極怒金剛三摩地一切如來調伏難

調盡無餘有情界施無畏受一切安樂悅意

故乃至得一切如來大方便智神境通最勝

悉地果故則彼金剛牙器仗授與彼摧一切

魔大菩薩三雙手則一切如來以金剛名號金

剛暴怒金剛暴怒灌頂時彼金剛暴怒菩薩

摩訶薩以彼金剛牙器仗安自口中恐怖一

切如來說此唵陀南

此是一切佛 調伏諸難調 金剛牙器仗

方便悲愍者

爾時婆伽梵復入一切如來拳大菩薩摩訶
薩三昧耶出生羯磨加持名金剛三摩地一
切如來身口心金剛縛三昧耶名一切如來
心從自心出
縛日囉_{合散地}句

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵持金剛
爲一切如來一切印縛出已入世尊毗盧遮
那佛心聚爲一體生金剛縛形住佛掌中從
彼金剛縛形出一切世界微塵等如來身出
已於一切世界一切如來印縛智等作一切
佛神通遊戲一切如來拳善縛故金剛薩埵
三摩地極堅牢故聚爲一體生一切如來拳
大菩薩身住世尊毗盧遮那佛心說此唄陀
南
奇哉妙堅縛 我堅三昧耶 成諸意樂故

流三

五

解脫者爲縛

時彼一切如來拳大菩薩身從世尊心下依
一切如來後月輪而住復請教令世尊入一
切如來三昧耶名金剛三摩地一切如來印
三昧耶盡無餘有情界令一切如來聖天現
驗一切悉地受一切安樂悅意故乃至得一
切如來一切智智印主宰最勝悉地果故則
彼金剛縛授與一切如來金剛拳大菩薩摩
訶薩雙手則彼一切如來以金剛名號金剛
拳金剛拳灌頂時彼金剛拳菩薩摩訶薩以
彼金剛縛縛一切如來說此唄陀南
此是一切佛 印縛大堅固 速成諸印故
不越三昧耶
一切如來供養廣大儀軌業一切如來大精
進堅固甲冑一切如來大方便一切如來一

切印縛智如是一切如來大羯磨薩埵爾時
不動如來成就世尊毗盧遮那一切如來智
已印一切如來智故入金剛波羅蜜三昧耶
所生金剛加持名金剛三摩地一切如來金
剛三昧耶名一切如來印從自心出

薩怛縛二縛日哩一合

從一切如來心纔出已出金剛光明從彼金
剛光明門即彼婆伽梵持金剛為一切世界
微塵等如來身印一切如來智復聚為一體
等一切世界量生大金剛形依世尊毗盧遮

那佛前月輪而住說此唄陀南

奇哉一切佛 薩埵金剛堅 由堅無身故
獲得金剛身

爾時世尊寶生如來印世尊毗盧遮那一切
如來智故入寶波羅蜜三昧耶所生寶金剛

法三

六

加持名金剛三摩地金剛三昧耶名自印從
自心出

囉怛曩二縛日哩二合

從一切如來心纔出已出寶光明從彼寶光
明即彼婆伽梵持金剛為一切世界微塵等
如來身印一切如來智復聚為一體等一切
世界量生大金剛寶形依世尊毗盧遮那右
月輪而住說此唄陀南

奇哉一切佛 我名寶金剛 於一切印眾
堅灌頂理趣

爾時世尊觀自在王如來印世尊毗盧遮那
一切如來智故入法波羅蜜三昧耶所生金
剛加持名金剛三摩地法三昧耶名自印從
自心出

達摩縛日哩二合

從一切如來心纔出已出蓮華光明從彼蓮

華光明即彼婆伽梵持金剛為一切世界微

塵等如來身印一切如來智復聚為一體等

一切世界量生大金剛蓮華形依世尊毗盧

遮那佛後月輪而住說此唄陀南

流三

奇哉一切佛 法金剛我淨 由自性清淨

令貪染無垢

爾時世尊不空成就如來印毗盧遮那一切

如來智故入一切波羅蜜三昧耶所生金剛

加持名金剛三摩地一切三昧耶名自印從

自心出

羯磨縛日哩

二合 一句

從一切如來心纔出已出一切羯磨光明從

彼一切如來羯磨光明即從婆伽梵持金剛

為一切世界微塵等如來身徧印一切如來

智復聚為一體等一切世界量面向一切處

生大羯磨金剛形依世尊毗盧遮那佛左月

輪而住說此唄陀南

奇哉一切佛 我多業金剛 由一成一切

佛界善作業

一切如來智三昧耶大灌頂金剛法性一切

供養如是一切如來大波羅蜜

爾時世尊毗盧遮那佛復入一切如來適悅

供養三昧耶所生名金剛三摩地一切如來

族大天女從自心出

縛日囉

二合 西一句

從一切如來心纔出已出金剛印從彼金剛

印門則彼婆伽梵持金剛為一切世界微塵

等如來身復聚為一體為金剛嬉戲大天女

如金剛薩埵一切身性種種形色威儀一切

莊嚴具攝一切如來族金剛薩埵女依世尊
不動如來曼荼羅左邊月輪而住說此唄陀
南

奇哉無有比 諸佛中供養 由貪染供養

能轉諸供養

爾時世尊毗盧遮那復入一切如來寶髻灌流三

頂三昧耶所生名金剛三摩地一切如來族

大天女從自心出

縛日囉合二摩梨句一

從一切如來心纔出已出大寶印從彼大寶

印則彼婆伽梵持金剛為一切世界微塵等

如來身復聚為一體為金剛鬘大天女依世

尊寶生如來曼荼羅左邊月輪而住說此唄

陀南

奇哉我無比 稱為寶供養 於三界王勝

教勅受供養

爾時世尊毗盧遮那復入一切如來歌詠供

養三昧耶所生名金剛三摩地一切如來族

大天女從自心出

縛日囉合二覓切以帝句一

從一切如來心纔出已出一切如來法印從

彼一切如來法印則彼婆伽梵持金剛為一

切世界微塵等如來身復聚為一體為金剛

歌詠大天女依世尊觀自在王如來左邊月

輪而住說此唄陀南

奇哉成歌詠 我供諸見者 由此供喜故流三

諸法如響應

爾時世尊毗盧遮那復入一切如來舞供養

所生名金剛三摩地一切如來族大天女從

自心出

縛日囉合二你哩合二帝曳句一

從一切如來心纔出已出一切如來舞廣大儀從彼出一切如來舞供養儀則彼婆伽梵持金剛為一切世界微塵等如來身復聚為一體為金剛舞大天女依世尊不空成就如來左邊月輪而坐說此唄陀南

奇哉廣供養 作諸供養故 由金剛舞儀安立佛供養

一切如來無上安樂悅意三昧耶故一切如來鬘一切如來諷誦一切如來無上作供養業如是一切如來秘密供養爾時世尊不動如來奉答毗盧遮那如來供養故入一切如來能悅懌三昧耶所生名金剛三摩地一切如來如婢使從自心出
縛日囉合二杜閉二句合

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵持金剛

為種種儀燒香供養雲海嚴飾舒徧一切金剛界出已從彼燒香供養雲海出一切世界微塵等如來身復聚為一體為金剛燒香天女身依世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左邊月輪而坐說此唄陀南

奇哉大供養 悅懌具端嚴 由薩埵徧入速疾證菩提

爾時世尊寶生如來奉答毗盧遮那如來供養故入寶莊嚴供養三昧耶所生名金剛三摩地一切如來承旨大天女從自心出
縛日囉合二補澀閉二句合
從一切如來心纔出已即彼婆伽梵持金剛為一切華供養嚴飾舒徧一切虛空界出已從彼一切華供養嚴飾出一切世界微塵等

如來身出已復聚為一體為金剛華天女形
 依如來金剛摩尼寶峯樓閣隅左邊月輪而
 住說此唄陀南
 奇哉華供養 能作諸莊嚴 由如來寶性
 速疾獲供養

爾時世尊觀自在王如來奉答毗盧遮
 那供養故入一切如來光明供養三昧耶所
 生名金剛三摩地一切如來女使從自心出
 嚩日囉 合二 路計句一

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵持金剛
 出一切光明界供養嚴飾舒徧盡法界從彼
 一切光明界莊嚴具出一切世界微塵等如
 來身出已復聚為一體為金剛光明天女身
 依世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左邊月輪而
 住說此唄陀南

流三

十一

奇哉我廣大 供養燈端嚴 由速具光明
 獲一切佛眼

爾時世尊不空成就如來奉答毗盧遮那如
 來供養故入一切如來塗香供養三昧耶所
 生名金剛三摩地一切如來婢使從自心出
 嚩日囉 合二 嚩題句一

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵持金剛
 出一切塗香供養嚴飾舒徧一切法界從彼
 一切塗香供養嚴飾出一切世界微塵等如
 來身出已復聚為一體為金剛塗香天女身
 依世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左邊月輪而
 住說此唄陀南
 奇塗香供養 我微妙悅意 由如來香故
 授與一切身
 一切如來智徧入大菩提肢分三昧耶一切

如來光明戒定慧解脫解脫知見塗香如是
一切如來受教令安爾時世尊毗盧遮那如
來復入一切如來三昧耶鉤三昧耶所生薩
埵名金剛三摩地一切如來一切印衆生從
自心出

縛日羅合二矩餘句一

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵持金剛
出一切如來一切印衆從彼一切如來一切
印衆出一切世界微塵等如來身復聚爲一
體爲金剛鉤大菩薩身依世尊金剛摩尼寶
峯樓閣金剛門中月輪而住鉤召一切如來
三昧耶說此唄陀南
奇哉一切佛 鉤誓我堅固 由我徧鉤召
集諸曼荼羅
爾時世尊復入一切如來三昧耶引入摩訶

疏三

三

薩埵三昧耶所生名金剛三摩地一切如來
印入承旨從自心出

縛日羅合二播餘句一

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵持金剛
出一切如來三昧耶引入印主從彼一切如
來三昧耶引入印衆出一切世界微塵等如
來身復聚爲一體爲金剛索大菩薩身依世
尊金剛摩尼寶峯樓閣寶門間月輪而住引
入一切如來說此唄陀南
奇哉一切佛 我堅金剛索 設入諸微塵
我復引入此
爾時世尊復入一切如來三昧耶鎖大薩埵
三昧耶所生名金剛三摩地一切如來三昧
耶縛一切如來使從自心出
縛日羅合二薩普合二吒句一

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵持金剛
出一切如來三昧耶縛為印眾從彼一切如
來三昧耶縛印眾出已出一切世界微塵等
如來身復聚為一體為金剛鎖大菩薩身依
世尊金剛摩尼寶峯樓閣法門中月輪而住
說此唄陀南

流三

十三之一

奇哉一切佛 大堅金剛鎖 令諸縛脫者
有情利故縛

爾時世尊復入一切如來徧入大菩薩三昧
耶所生名金剛三摩地一切如來一切印僮
僕從自心出

縛日囉合二吠捨句一

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵持金剛
為一切如來印主出已從彼一切如來印主
出一切世界微塵等如來身復聚為一體為

金剛徧入大菩薩身依世尊金剛摩尼寶峯
樓閣羯磨門中月輪而住說此唄陀南
奇哉一切佛 我堅金剛入 為一切主宰
亦即為僮僕

一切如來三昧耶鉤召引入縛調伏如是一
切如來教令爾時世尊為一切如來召集故
作金剛彈指相說此一切如來召集加持心
縛日囉合二三摩惹句一

由刹那擺縛須臾頃一切如來如彈指頃相
驚覺已徧一切世界雲海中一切世界微塵
等如來并菩薩集會曼荼羅集已往詣金剛
摩尼寶峯樓閣世界毗盧遮那如來至已頂
禮一切如來足心

唵引薩縛怛佉孽多播那滿娜曩迦嚕彌
由此性成就真言隨意念誦禮一切如來已

流三

十四之一

說此盟陀南

奇哉大普賢 菩薩之敬儀 是如來輪壇

影現於如來

時十方一切世界集會如來說已由一切如

來加持一切菩薩集會曼荼羅入毗盧遮那

佛心從彼一切如來心各各自菩薩眾曼荼

羅出已依世尊毗盧遮那佛金剛摩尼寶峯

樓閣周圍作壇三摩地而住說此盟陀南

奇哉一切佛 廣大無始生 由一切塵數

獲得佛一性

爾時婆伽梵一切如來復作集會令金剛界

大曼荼羅加持故得盡無餘有情界拔濟一

切利益安樂故乃至一切如來平等智神境

通三菩提最勝成就故奉請婆伽梵一切如

來主宰金剛薩埵無始無終大持金剛以此

一百八讚而請

金剛勇大心 金剛諸如來 普賢金剛初

我禮金剛手 金剛王妙覺 金剛鉤如來

不空王金剛 我禮金剛召 金剛捺大樂

金剛箭能伏 魔欲大金剛 我禮金剛弓

金剛善薩埵 金剛戲大適 歡喜王金剛

我禮金剛喜 金剛寶金剛 金剛空大寶

寶藏金剛豐 我禮金剛藏 金剛威大焰

金剛日佛光 金剛光大威 我禮金剛光

金剛幢善利 金剛幡妙喜 寶幢大金剛

我禮金剛刹 金剛笑大笑 金剛笑大奇

愛喜金剛勝 我禮金剛愛 金剛法善利

金剛蓮妙淨 世貴金剛眼 我禮金剛眼

金剛利大樂 金剛劔大器 妙吉金剛深

我禮金剛慧 金剛因大場 金剛輪理趣

能轉金剛起	我禮金剛場	金剛說妙明
金剛誦妙成	無言金剛成	我禮金剛語
金剛業教令	金剛廣不空	紫金剛徧行
我禮金剛巧	金剛護大勇	金剛甲大堅
難敵妙精進	我禮金剛勤	金剛盡方便
金剛牙大怖	摧魔金剛峻	我禮金剛忿
金剛令威嚴	金剛能縛解	金剛拳勝誓
我禮金剛拳	若有持此名	百八寂靜讚
金剛名灌頂	彼亦獲如是	若有以此名
讚大持金剛	正意歌詠者	彼如持金剛
我等以此名	一百八名讚	願大乘現證
徧流大理趣	我等請汝尊	願說最勝儀
一切佛大輪	勝大曼荼羅	

爾時婆伽梵大持金剛聞一切如來請語入一切如來三昧耶所生加持金剛三摩地說

金剛界大曼荼羅

次當我徧說 勝大曼荼羅 猶如金剛界
 名為金剛界 如教應安坐 於曼荼羅中
 大薩埵大印 思惟應加持 住印則當起
 顧視於諸方 倨傲而按行 誦金剛薩埵
 以新線善合 應量以端嚴 以線智應緝
 隨力曼荼羅 四方應四門 四刹而嚴飾
 四線而交絡 繒綵髮莊嚴 隅分一切處
 門戶於合處 鈿飾金剛寶 應拼外輪壇
 彼中如輪形 應入於中宮 金剛線徧拼
 八柱而莊嚴 於金剛勝柱 應飾五輪壇
 於中曼荼羅 安立佛形像 佛一切周圍
 曼荼羅於中 四勝三昧耶 次第而圖畫
 金剛進而步 於四曼荼羅 阿閼毗等四
 安立一切佛 應作不動壇 齋金剛持等

金剛藏等滿	寶生曼荼羅	金剛眼淨等
無量壽輪壇	應畫不空成	金剛巧等壇
安立於輪隅	應畫金剛女	外壇於隅角
應畫佛供養	門中一切處	守護門四眾
安立於外壇	應畫摩訶薩	即勝三昧耶
結印如儀則	金剛師入已	摧印而徧入
此諸徧入心	請勅如本教	自身加持等
作已稱自名	應以金剛成	薩埵金剛鉤
金剛師則結	召集作彈指	應請一切佛
刹那頃諸佛	并金剛薩埵	應滿一切壇
集會曼荼羅	則速疾大印	觀金剛薩埵
一徧稱百八	由結集則喜	如來皆堅固
金剛薩自成	慈友而安住	諸門一切處
鉤等而作業	以大羯磨印	安住三昧耶
以印三昧耶	薩埵金剛等	應成大薩埵

流三

十七

誦弱吽鍍斛 則佛等一切 召集大薩埵
 鉤召引入已 縛以今調伏 則以密供養
 令喜大威德 應自有情利 願作一切成
 如是諸壇中 金剛師事業
 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教正
 經卷中

音釋

胄直又切 懽夷益切 懽喜悅也 懽懽語寒 孽魚列切 緝補
 切以繩也 鈿堂線切 飾物也 拏與緝同

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王
經卷下 流四

唐特選試過摩耶三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

大曼荼羅廣大儀軌品之三

次當廣說金剛弟子入金剛大曼荼羅儀軌
於中我先說今入盡無餘有情界拔濟利益
安樂最勝悉地因果故入此大曼荼羅是器
非器不應揀擇何以故世尊或有有情作大
罪者彼入此金剛界大曼荼羅見已入已離
一切惡趣世尊或有有情諸利飲食貪欲除
著憎惡三昧耶為先行等如是等類隨意愛
樂入已則得滿一切意願世尊或有有情愛
樂歌舞嬉戲飲食翫具由不曉晤一切如來
大乘現證法性故入餘天族曼荼羅於滿一
切意願攝受無上能生愛樂歡喜一切如來

族曼荼羅禁戒怖畏不入為彼入惡趣壇路
門應入此金剛界大曼荼羅為令一切適悅
最勝悉地安樂悅意受用故能轉一切惡趣
現前道故世尊復有住正法有情為一切眾
生求一切如來戒定慧最勝悉地方便佛菩
提故久修禪定解脫地等勞倦彼等入此金
剛界大曼荼羅纔入已以一切如來果尚不
難何況餘悉地類次當且先以四禮禮一切
如來全身舒臂金剛合掌以心臆著地禮東
方真言曰

唵 引 薩 縛 怛 佉 孽 多 二 布 儒 呼 爾 跋 薩 佉
仁 曩 耶 引 怛 麼 仁 南 你 唵 耶 仁 多 夜 彌 三 薩
縛 怛 佉 孽 多 四 縛 日 羅 仁 薩 怛 縛 仁 地 瑟 姪
薩 縛 捨 五
即前金剛合掌住心以額禮南方真言曰

庵一引薩縛怛佉孽多二布惹引毗曬迦耶引

怛麼南涅哩夜合二多夜彌三薩縛怛佉孽多

四縛日羅合二羅怛曩合二毗訛遮捨五

即前金剛合掌安於頭以口著地禮西方真

言曰

庵一引薩縛怛佉孽多二布惹鉢羅合二鉢栗多

合二那夜引怛麼合二南涅哩夜合二多夜弭三薩

縛怛佉孽多四縛羅合二達摩鉢羅合二鉢栗多

合二夜捨五

即前金剛合掌當心以頂著地禮北方真言

曰

庵一引薩縛怛佉孽多二布惹羯磨寧呼輕阿怛

麼合二南涅哩夜合二多夜弭三薩縛怛佉孽多

四縛日羅合二羯磨句路捨五

則以緋繒角絡披以緋帛覆面令弟子結薩

捶金剛印以此心

三摩耶薩怛鏝二合

則以二中指令持華鬘以此心真言令入三

摩耶吽

入已作是言

阿你也合二薩怛鏝合三薩縛怛佉孽多句犁鉢

羅尾瑟姪一合薩路合二娜悍諦二縛日羅合二

枳孃合二曩母怛跋合二那以使也合二弭三曳那

枳孃合二泥曩怛鏝四合薩縛怛佉孽多悉地

囉避鉢囉鉢旦斯五金切吉淫布曩囉你也引

悉馱藥六囉惹沫四娜遮怛縛耶七涅哩瑟吒摩

訶曼拏羅寫八縛羯哆尾闍麼提三摩諭九

尾也剃你沛切十

金剛阿闍黎自應結薩捶金剛印及安弟子

頂作是言此是三昧耶金剛摧汝頂不應說

加持誓水一徧令弟子飲誓水真言曰

縛日囉合二薩怛縛合二薩縛延諦一你耶訖剎

那曳二娑麼縛悉體切以三哆三捏切逸避你

也合二薩怛乞叉合二喃四夜耶你也你没嚕耶

你五難那去闍縛日路合二娜迦圻六

則告弟子自今已後汝觀娑路我如金剛手

我所應言汝當如是作汝不應輕慢於我勿

令汝招災禍死已當墮地獄作是語已惟願

一切如來加持願金剛薩埵徧入金剛阿闍

黎應結薩埵金剛印作是言

阿衍怛三摩欲呼縛日覽一縛日囉合二

薩怛縛二弭底三薩蜜哩合三耽阿尾捨野

都三諦曳縛縛日囉合二枳孃曩摩弩怛藍四

縛日囉合吹奢惡五

則結忿怒拳摧薩埵金剛印隨意金剛語誦

大乘現證百字真言則阿尾捨纒阿尾捨已

則發生微妙智由此知佗心悟佗心於一切

事知三世其心則得堅固於一切如來教中

悉除一切苦惱離一切惡趣於一切有情無

沮壞一切如來加持一切悉地現前得未曾

有生喜悅安樂悅意由此安樂等或成就三

摩地或陀羅尼門或一切意願皆得滿足乃

至成就一切如來體性則結彼印以解於弟

子心誦此心真言

底瑟姹縛日囉合二涅哩濁銘婆縛一捨涅縛

親銘婆縛一吃喇合二娜閻銘地底瑟姹三薩

縛悉朕切遮銘鉢囉合二也車四吽呵呵

呵斛五

則以其華鬘令弟子擲於大曼荼羅以此心

真言

鉢羅底車縛日囉合二斛引一

隨華落處則彼尊成就則取彼華鬘繫彼弟

子頭上以此心真言

唵引一鉢羅合二底佉哩合二紇拏合二怛縛二合珥

鎗薩怛縛摩訶麼攞三

由此則大薩埵攝受速得成就成入已則解

面以此心真言

唵引一縛日囉合二薩怛縛合二薩縛延帝你耶二

灼乞芻引二娜伽吒三曩怛鉢路烏娜伽吒

野底切四以薩縛乞芻合二縛日囉合二灼乞芻囉

誓多路五

則誦見真言

係縛日囉合二波捨句一

則令弟子次第而視大曼荼羅纔見已一切

如來加持護念則金剛薩埵住彼弟子心則

流四

五

見種種光相遊戲神通由見曼荼羅由如來

加持故或見婆伽梵大持金剛示現本形或

見如來從此已後一切義利一切意所樂事

一切悉地乃至獲得持金剛及如來示大曼

荼羅已則以金剛加持香水餅灌弟子頂以

此心真言

縛日囉引二合毗誑遮句一

則隨以一印繫髮以自標幟安於二手掌中

誦心真言

阿你也合二毗色羯哆二合薩怛縛合三麼斯沒

伐二縛日囉合二毗節羯哆三合伊難帝薩縛

勃駄怛鍍合二吃哩合二紇拏四合縛日囉合二蘇

悉駄曳五唵六引縛日囉合二地波底怛縛七麼

毗誑遮彌八底瑟姹縛日囉合二三摩耶薩鍍

九二合

則以金剛名灌以此心真言

唵一引縛日囉合二薩怛縛合二左麼毗誥遮弭二

縛日囉合二曩摩毗節羯哆三二係縛日囉合二

麼麼四

金剛某甲若與弟子授名號應加係用呼之

已廣說入一切曼荼羅儀則問弟子言汝愛

樂出生悉地智邪神通悉地智邪持明悉地

智邪乃至一切如來智最勝悉地智邪隨彼

所樂應說之則教義利悉地成辦印智

金剛形住藏 當於心中觀 觀已住於地

則當見伏藏 金剛形觀已 空中而徧觀

若見隨墮處 彼則是伏藏 金剛形於舌

智者應是觀 自言此處有 語已成真實

金剛形一切 應當觀自身 徧入落於彼

其處是伏藏

注四

六

彼等心真言

縛日囉合二你地一囉怛曩合二你地二達麼你

地三羯麼你地四

次應教金剛悉地成辦印智

金剛入生已 水成金剛形 由觀速成就

於水上遊行 復生金剛入 身色如自形

修習於如是 自然如佛形 徧入於自身

自身觀如空 隨樂修習已 則得安達怛

金剛入自己 觀自如金剛 乃至踊上昇

則得虛空行

如是等真言曰

縛日囉合二惹攞一縛日囉合二嚕波二縛日囉

引二合迦奢三縛日囉合二麼哈四

次則教金剛持明悉地成辦印智

應觀月形像 上踊於虛空 手攀於金剛

得金剛持明 升於月輪上 應觀金剛寶
淨身者隨欲 剎那成騰空 升於月輪已
手持金剛蓮 應觀金剛眼 則得持明位
住於月輪中 應觀業金剛 速獲金剛巧
則得諸持明

如是等真言曰

縛日羅合二達落一羅怛曩合二達落二播娜磨

合二達落三羯磨達落四

次則教一切如來最勝悉地成辦印智

住諸金剛定 思於虛空界 隨樂金剛身

剎那成騰空 住諸淨等持 修習於最勝

獲得五神通 速疾智成就 觀金剛薩埵

徧於一切空 速念堅固已 則為持金剛

一切成佛形 觀想於虛空 由諸佛等持

則得成正覺

如是等真言曰

縛日羅合二縛日羅一合述馱述馱二薩怛縛

合二薩怛縛三合沒馱沒馱四

如上一切悉地智成辦

次當令弟子持秘密堪忍法初旦誦普心真

言

唵一縛日羅合二薩怛縛二合薩縛延諦你耶

三合吃唎合二那曳四平聲薩摩縛悉體切以哆

捏切逸避你也五怛乞叉喃夜耶六你也你

沒嚕耶你難那去闍

則告如是言汝不應越此普心真言勿令汝

招災禍夭壽以此身墮地獄則應教秘密印

智

生金剛入已 等引而手指 微細金剛掌

山石尚敬愛

次是金剛指印

入金剛儀已 金剛縛掌擊 以微細掌法

山石尚徧入 以如上入儀 金剛縛舒展

勝拍應等摧 剎那壞百族 微細徧入儀

諸指以等引 金剛縛為解 能棄勝諸苦

次當說秘密成就流四

於婆伽身入 女人或丈夫 一切想入已

彼身令徧舒

如是等心真言曰

縛日羅合二縛日羅 一 縛日羅合二尾捨 二 縛日羅

合二訶那 三 縛日羅合二訶羅 四

即應授與心真言已教自本尊四智印以此

儀則告弟子言汝慎於餘人未知此一印不

應指示何以故彼有情不見大曼荼羅輒結

彼等皆不成就則生疑惑招災禍速死墮於

無間大地獄墮於惡趣

次當說一切如來薩埵成就大印智

從心智應發 應觀金剛日 觀自為佛形

應誦金剛界 由此纔成就 獲智壽力年

得一切徧行 佛體尚不難

此是一切如來現證菩提印

次當說結金剛薩埵成就大印

倨傲撈擲杵 等持金剛慢 身口心金剛

成金剛薩埵 由此徧行印 諸欲生安樂

通壽力勝色 如金剛薩埵 以三金剛儀

如盡順修習 標幟印相應 成就大薩埵九

我今說諸教 能成及所成 成就者大業

我今次第說 每日先依時 及自加持等

作以成如初 然後應隨意

次當廣說大印成就儀則

徧入金剛已 大印如儀則 身前當應結

思惟大薩埵 見彼智薩埵 應觀於自身

鈎召引入縛 令喜作成就

如是等真言曰

嚩日羅 合一薩怛縛 合二嚩句一

此是金剛徧入心

縛日羅 合二薩怛縛 合二涅槃舍野 一合

此是大薩埵觀念心

弱吽鍍斛 句引一

此是大薩埵鈎召引入縛令喜心

誦三昧耶薩怛鍍 徧入背後而月輪

於中應觀而薩埵 我三昧耶薩怛鍍

隨彼薩埵印 修習觀自身 金剛語以成

能成就諸印 誦弱吽鍍斛 身中入諸佛

應作善思惟 令大印成就 我今說事業

金剛業無上 由觀佛成就 速獲佛自性

成薩埵金剛 為諸佛主宰 由結寶金剛

為諸寶主宰 成就法金剛 則能持佛法

由業金剛印 則為金剛業 成金剛薩埵

由結薩埵印 能召持金剛 金剛召相應

金剛捺大印 能捺一切佛 令喜一切佛

由金剛善哉 奉施佛灌頂 由寶印儀則

速為金剛光 由金剛光儀 持習金剛幢

則滿一切願 由金剛笑儀 共諸佛戲笑

持金剛法尸 由金剛法儀 得諸佛勝慧

由金剛利儀 持習金剛輪 則能轉法輪

成就佛語言 由金剛語儀 速獲金剛業

由作金剛業 擐服金剛甲 獲得金剛身

成金剛藥叉 如金剛藥叉 一切印成就

由結金剛拳 以金剛嬉戲 獲大金剛悅

由結金剛鬘	從佛獲灌頂	金剛歌相應
獲得金剛歌	由結金剛舞	則供養諸佛
悅懌皆一切	由金剛燒香	金剛華相應
令敬諸群品	由金剛燈印	供養故獲眼
能除一切苦	由金剛香儀	由金剛鈎召
能作諸勝業	能一切引入	由金剛索儀
金剛鎖相應	堪任一切縛	由金剛入儀
能成諸徧入		

次當說一切如來金剛三昧耶智印

堅固結合掌	諸指互交結	名爲金剛掌
極結金剛縛	諸三昧耶印	皆生金剛縛
我今說結儀	金剛結無上	堅薩埵金剛
中指堅如牙	大中如寶形	中指而反屈
餘指如蓮葉	中指於交合	頭指附中指
名爲第五佛		

流四

十一

我今徧說如來族三昧耶勝印

由結作成就	二手如月形	中指如金剛
餘指面不著	金剛薩埵印	頭鈎勝指交
由如彈指勢	金剛薩埵四	此爲衆印等
寶金剛頭指	面合而反屈	中無名小指
舒展旋當心	無名指如幢	及與小指合
復住於笑處	則名彼等印	豎齊二大指
頭指屈如蓮	則彼金剛劍	中合屈上節
則彼齊無名	小指交如輪	則解大指縛
舒展從口起	小大指面合	集會業金剛
則彼齊頭指	住心而舒展	曲頭指如牙
小指亦復然	大指小指間	頭指屈其上
於心齊大指	展臂名爲鬘	勝掌從口散
作舞頂上合	金剛縛下施	自掌上而獻
齊頭指相通	舒展如塗勢	由一頭指屈

二頭指結縛	大頭端如鎖	如金剛拳合
我今說能成	金剛成最勝	自印住於心
薩埵金剛定	次說作事業	金剛業無上
金剛界等印	由集會如來	壇師於弟子
剎那成加持	結薩埵金剛	則成持金剛
纒結金剛鈎	能召一切佛	欲金剛儀故
尚捺等覺者	由金剛歡喜	善哉聲皆喜
由結寶金剛	從佛獲灌頂	由結金剛日
如佛得圓光	持金剛幢已	則滿一切願
金剛笑儀故	共諸佛等笑	持法金剛印
等同法金剛	徧持金剛劍	得慧救世者
持習金剛輪	則能轉法輪	由金剛語故
金剛語成就	徧持業金剛	等同金剛業
堅作金剛護	成身如金剛	金剛牙勝印
能摧諸惡魔	堅結金剛拳	順伏諸契印

流四

十二

由戲得喜悅 由髮得莊嚴 由語語威肅
 得供由舞故 焚香滋澤世 由華色端嚴
 由燈世清淨 由香獲妙香 金剛鈎召得
 金剛索得入 金剛鎖能縛 金剛鈴徧入
 我今說法印

縛日囉惹南通佛 能作堅固金剛界
 次復我今當徧說 法印勝契如本儀
 誦三昧耶薩怛鑿 一切印契為主宰
 誦阿娜耶娑縛已 即能鈎召一切佛
 阿斛蘇佉稱誦已 捺愛一切諸佛等
 娑度娑度是語已 皆已善哉令歡喜
 蘇摩訶怛鑿誦已 則獲一切佛灌頂
 警褒你庾多語已 則獲正法威德光
 誦遏佉鉢囉波底 能滿一切殊勝願
 呵呵咩聲作是笑 獲得如來微妙笑

薩縛迦哩是誦已 能淨非法皆清淨

藉法掣那誦持已 能斷一切苦受業

沒馱冒地是言已 於曼荼羅為主宰

鉢羅底捨那誦已 共頂諸佛談語論

蘇縛始怛鏝誦已 徧行一切而自在

你婆也怛鏝語已 剎那則得無所畏

誦捨怛嚕薄乞叉 能啖一切怨敵者

薩縛悉地是誦已 獲得一切妙悉地

摩訶羅底得適悅 嚕波輸陞亦復然

室嚕怛羅燥佉得樂 薩縛布誓得供養

鉢羅訶囉你你悅 頗擺誡弭獲得果

素帝惹佉哩得光 素獻蕩礙得妙香

阿夜咽弱成鉤召 阿咽咩咩能引入

係薩普吒鏝大將 健吒惡惡令震動

我今說法印 成就令清淨 於舌觀金剛

能作諸事業 次說羯磨印 應結金剛拳

等引而兩分 成二金剛印 次則說結縛

持作金剛指 右手安於左 此印名覺勝

能與佛菩提 不動佛觸地 寶生施願印

無量壽勝定 不空施無畏 次今當徧說

羯磨印次第 金剛薩埵等 能轉金剛業

左慢右擲擲 安住持鉤勢 相應如射法

善哉於心住 灌頂二金剛 於心示日形

右肘住左拳 二掌反於口 右蓮右開勢

左心劔殺害 旋轉如火輪 金剛二口散

金剛舞旋轉 兩頰住於頂 甲冑小指牙

二拳而相合 應以金剛鬘 頂禮意戰悚

繫鬘口下寫 旋轉金剛舞 以金剛拳儀

應獻燒香等 一切佛供養 分別供養印

小指互相鉤 頭指如大鉤 如索二如鎖

手背而相逼 我今說成就 金剛業作等

應羯磨金剛 於心而修習 次說羯磨印

金剛業種種 由結智拳故 能徧入佛智

由結阿闍毗 獲得無傾動 由結寶生印

能攝受於他 由結法輪印 則能轉法輪

由無畏勝速 施有情無畏 堅作金剛鬘

金剛薩埵樂 由金剛鉤召 剎那進諸佛

金剛箭令漆 尚能金剛妻 金剛喜諸佛

咸施善哉聲 結大金剛寶 從師受灌頂

徧持金剛日 得如金剛日 堅金剛幢幡

則得兩寶雨 徧持金剛笑 速佛平等笑

徧持金剛華 則見金剛法 堅結金剛劍

能斷一切苦 徧持金剛輪 能轉於法輪

所有諸佛語 成以金剛語 金剛舞供養

尚令佛順伏 由持金剛印 獲金剛堅寶

徧持金剛牙 尚能壞金剛 金剛拳能奪

獲得印成就 金剛喜得悅 金剛鬘妙色

金剛語妙語 金剛舞令順 以香意悅懌

以華奪一切 燈供大熾盛 金剛香妙香

金剛鉤能召 金剛索能引 金剛鎖令縛

金剛磬令動 我今廣說一切印都結儀則先當金剛縛摧

拍自心誦心真言曰

縛日囉_二滿馱怛囉_二吒_一

則一切印縛於自身口心金剛得自在即結

金剛徧入三昧耶印誦此心真言_{十五}

唵

則成徧阿尾捨如親友加持則三昧耶印想

念大薩埵誦此心金剛真言

摩訶三昧耶薩怛無_{無毛切}一_二哈_二

由此真言一切印皆得成就此是一切印成就廣儀則我說都廣儀則初結自印結已自印薩埵觀自身以此心真言

三摩庾哈印一

則自印薩埵觀自身已以此真言加持

三麼耶薩怛縛二合地瑟姪薩縛哈二

則然後應成就此是成就儀則次說初欲求

義利成就以此真言

過佗悉地句一

由此真言隨意得金剛成就次說金剛悉地

成就以此心真言

縛日囉合二悉地句一

次說持明成就以此心真言

縛日囉合二尾你也合二達囉句一

由此隨意即得持明成就欲求最勝成就以

自印真言當求成就我今說一切都自身口心金剛中令作如金剛儀執若印加持緩慢若意欲解則以此心真言令作堅固真言

唵引縛日囉合二薩怛縛合二三摩耶麼弩跛引

擲耶二縛日囉合二薩怛縛合二怛尾怒跛底瑟

姪三合捏哩合二濁寐婆縛四蘇親使使寐寐

縛五阿弩囉羯都合二寐婆縛六蘇布使使寐

婆縛七薩縛悉朕寐鉢囉也車八薩縛羯麼

素者寐質多九室哩藥矩嚕十吽呵呵呵

斛十一婆誡梵十二薩縛怛佗孽多縛日囉十六摩弭

計悶遮縛日囉合二婆縛四摩訶三摩耶薩怛

縛合二惡五

由此真言設作無間罪謗一切如來及方廣

大乘正法一切惡作尚得成就一切如來印

者由金剛薩埵堅固體故現生速疾隨樂得

一切最勝成就乃至獲得如來最勝悉地婆伽梵一切如來金剛薩埵作如是說我今都說一切印解脫儀則從彼彼出生所有一切印於彼彼當解由此心真言

縛日羅合二穆句一

從自心起金剛寶印安於灌頂處以勝指自灌頂分手纏頭繫髮

次結甲冑以此心真言

唵引一縛日羅合二囉怛曩合二毗訖者捨二薩縛

母捺囉合二銘捺哩合二穉短嚕三縛日囉合二迦

縛制那釵

被甲已以齊掌拍令歡喜以此心真言

縛日羅合二覩使耶斛引一

由此心真言 解縛得歡喜 獲得金剛體

流四

十七

如金剛薩埵

一徧誦金剛薩埵 隨意愛樂住安樂

纔誦皆得速成就 如金剛手之所說

婆伽梵普賢作如是說

金剛薩埵等薩埵 一切成就作事業

隨意念誦於此中 於諸事業速成就

真言心印及諸明 隨樂修習諸理趣

於教所說及自作 皆得成就徧一切

次說四種祕密供養應作以此金剛歌詠真言

言

唵引縛日囉合二薩怛縛合二僧孽囉合二賀一縛

日囉合二囉怛曩合二麼努怛嚩合二縛日囉合二

達摩誡耶柰引縛日囉合二羯摩迦嚕婆縛四

於曼荼羅中以此金剛讚詠而歌以金剛舞

以二手掌及供養華等作供養於外曼荼羅

金剛香等供養已安於本處一切隨力而供養啓白一切如來隨意香等供養已入曼荼羅者隨力以獻大曼荼羅一切滋味飲食安樂等一切資具令充足受用應受與一切如來成就金剛禁戒

此是一切佛體性 住於金剛薩埵手

汝今應當而受持 金剛薩埵堅固禁

唵引薩縛怛佗孽多悉地二縛日囉合三摩

耶底瑟姪三合翳沙怛鏝合二馱囉夜弭四縛

日囉合二薩怛縛合二四四四吽五

則各各復告言勿得說於餘人則誦誓心真言先已入者啓白一切如來結薩埵金剛印從下向上解以此真言曰

唵引訖哩合二都縛薩縛薩怛縛合二唵佗悉地

捺多二也佗督誡孽車馱梵三合沒馱微灑

釋四

十八

閻四補那羅誡囊也都五縛日囉合二薩怛縛

合二穆六

如是於一切曼荼羅三昧耶勝印而作解

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王

經卷下

音釋

晤五故切跋補火切曬所賣切誑疏臻切垢恥格切

慄慄甲切道切曠曠昌志切擲擲初尤切擲擲直尤切擲擲直尤切

胡胡慣切獲獲博毛切蕒沃乃豆切掣救列切啖徒濫切

也貫也頰古協切閱初六切

阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經

清刻龍藏佛說法變相圖

阿喇多羅陀羅尼阿嚕力經

流五

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

如是我聞一時婆伽梵在悉羅跋城給孤獨園與無量菩薩眾俱爾時觀自在菩薩於大眾中從座而起正衣服已偏袒右肩右膝著地合掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊我今欲說能成一切三世勝法惟願世尊慈悲聽許爾時世尊讚言善哉善哉摩訶薩埵為大利益一切有情故欲說如是祕密法藏我今聽許任為廣說爾時觀自在菩薩即說真言

曰

唵阿嚕力迦 半娑縛二合訶引

爾時觀自在菩薩說此真言已而白佛言世尊此真言是一切蓮華部心我今說是悉地法則若每日晨朝於我像前作曼荼羅散種

種華誦八千徧復不與人語更誦多少漸爲強記若依此法能滿六月即大聰明凡所聞言皆領不忘若清淨洗浴而於佛前造三圓壇一佛二法第三爲僧各作如法供養華香若手執香鑪燒香獻已誦滿八千徧應墮地獄四重五逆一切重罪無不消滅必不疑也若滿六月每誦一千五百徧所求悉地皆得成就

又法淨洗浴已坐三稜草座誦三十五萬徧一切悉地無有不獲仍離自身一切病必無橫疾若於觀自在菩薩前連誦一萬所求善願皆得成就

又法白月八日或十五日清淨洗浴誦八千徧能離一切世界橫難及諸魔障皆悉消滅又從白月一日至十五日受八戒日誦一萬

能離一切毗那野迦所障礙難

又正月一日起首至十五日於佛前淨治曼荼羅以香華供養誦滿三萬五千徧能得悉地一切所求

又於晨朝香湯洗浴誦三千五百徧能令一

切人所敬愛凡所求事皆得隨意

又先於佛前誦一萬徧然從一日起首乃至

十四日誦十萬徧遠離一切惡障

又若有善男女等於佛前及觀自在等諸菩薩前作曼荼羅以塗香燒香華燈供養誦三

千五百徧捨身必生觀自在菩薩足下又先

造十萬塔於一一塔前誦一萬徧如法供養

者所求悉地皆得捨身已任意往生極樂世界

又以蟻封泥作十萬小塔一一塔前誦三千

五百徧所求悉地最上最勝心所念處皆得其人先造四重五逆大罪依此無不滅命終任意往生極樂國土

又以前泥於佛前作曼荼羅燒沉水香別取好華每一誦一擲佛足日三時乃至七日能

滅一切決定墮地獄罪仍獲一切所求悉地又不問日月好惡但取中夜香湯洗浴著新淨衣誦三千五百徧一切惡夢悉得消滅心所求事夢中皆說一一分明必不錯謬

又於我前作曼荼羅如牛皮或方或圓二肘

流五

三

三肘作之然牛酥燈八盞每一萬徧乃至一月每日如前不與人語一月已即讀佛大乘經得成不忘極大聰明仍見觀自在恒聞說法

又欲得見觀自在菩薩者於舍利塔中誦二

十五萬徧然作大供養然牛酥燈坐三稜草一夜誦真言乃至中夜聖者即現其身行人見已即從座起供養恭敬爾時菩薩即爲說法得聞法已此人常不離聖者得不退菩薩地乃至成佛

又於直向海泉水岸聚沙造一俱胝塔每塔前誦多少有難滅重罪應墮地獄悉滅無餘仍見聖者命終生極樂國土乃至成佛

又每日造一百塔乃至六月日日持誦者於其國土一切災難消滅

又若造俱胝塔誦一俱胝徧即見觀自在聽聞說法此人隨所行處有人見者即得解脫一切苦海

又不語造衆多塔誦三十五萬徧即得悉地隨所言說恒爲法音無不稱意

又每日造三千五百塔一一塔前各誦七遍
以此功德迴施一切受苦有情如是願言應
墮惡道受苦業者皆悉消滅如是此人凡所
見者如僕隸恭敬命終生安樂國

又於塔中限十五日無數密誦以此功德迴
施一切衆生者此人所求大願皆得成就

又先受八戒不語誦一俱胝得禪地悉地

又如法於聖者足前誦一切悉地皆得

又恒起悲心以檀香磨塗一圓壇如荷葉乃

至一洛又一壇前誦三千五百遍如是已

讀大乘經即得聰明智慧心所欲誦多少皆

得自在

又不語於本尊前誦三十五萬遍即得聰明

最上最勝

又不語起大慈悲食大麥飯或唯食菜或乞

飲食了別誦十五萬遍心所求願皆得成就

唯除婬慾若如法供養聖者已合香誦一萬

遍隨所行處見聞皆喜

又早起淨浴著新淨衣誦千遍者忽有飢儉

無飯食時此人在處恒爲豐足

又半夜晨朝掬水散身隨分誦多少得離一

切怖畏

又加持齒木千遍然嚼用即得辯才令一切

人敬念

又加持好華先自嗅隨與前人悉珍敬隨意

又能端坐誦隨分多少常得安樂

又於寢處端坐誦八千遍隨求何事所願皆

得唯除色欲

又凡誦八千遍能護自作

又取未墮地瞿摩夷和水作泥於佛法僧及

本尊前磨作壇以有香氣之華散上然牛酥燈東坐誦一萬徧已便於其處三稜草上眠心所求事皆具說之一不謬忘

又白月一日如前取瞿摩夷作壇以有香之華散上然三盞燈誦三千五百徧明早得四箇迦利沙半那

又於舍利塔中或佛前以檀香末磨作四小壇各置酥燈誦三千五百徧隨爲何人除厄難及惡事皆得消滅

又承取瞿摩夷先和水塗地即爲佛法僧及本尊以白檀香水作四小圓壇於上散華日誦一萬乃至七日已即得種種衣服

又以香華供養本尊然四盞酥燈誦萬徧第二十一日如上

又於直入海河泉水岸上面西安本尊像以

瞿摩夷塗地供養香華行人面東誦三十五萬徧從此已後此國土風雨順時五穀成熟更誦一萬徧燒涅摩落華於此境界惡猛風雨停息獻殘華也

又隨在何國忽起厄難將本尊於城門前如法安置禮拜供養種種香華飲食災厄即息又以獻聖者殘華加持八千徧蓋於彼極壯熟病人頭亦以和酥薰其病者即猛熱即得除愈

又於像前然酥燈加持八千徧取其燈煙點於眼中能除一切眼病

又於國內忽然起死災於諸城門門中畫我像奉獻水中所生諸華即於半夜取杉迷夜樹葉把以拘搵酥護摩乃至十五日一切死災停息

又若種種毒蟲災起先於本尊前如法供養
往好泉水無鳥阿處入水及臍取左置蘇末
那華一千葉每華加持一徧一投泉中乃至
華盡一切毒蟲災滅

又若起半夜誦萬徧必無惡夢

又於午時入向海泉水中誦萬徧一切惡夢
消滅

又加持手掌八百徧以摩熱病者身卧於淨
處即愈

我今說畫像之法取淨氈未曾割截童女織
者最上中畫阿彌陀如來長六搩手作說法
印於蓮華臺結跏趺坐身純金色作白焰光
佛右畫觀自在菩薩左畫大勢至菩薩皆純
金色作白焰光二菩薩右手各執白拂左手
各執蓮華大勢至身稍小於觀自在皆種種

寶莊嚴其身著寶瓔珞手釧皆白衣髮並

上結不得披下於自在之右畫聖者半拏羅

婆悉你菩薩白衣觀自在母也髮亦上結寶冠種種

寶衣以爲莊嚴著白色衣天衣爲黑左手持

棒或持繭索右手執於般若梵夾於大勢至

近下應畫行人手執華冠或紅蓮青蓮瞻佛

尊顏佛座正下爲蓮華池中畫寶蓮蓮之右

廂畫難陀龍王左畫跋難陀龍王皆立而半

身出水各出一手捧佛座托蓮華面貌忻悅

以寶嚴身身作赤色池之左右各爲天女身

服寶衣二手執華仰奉如來佛後應畫如意

寶樹樹上掛種種寶衣及諸珍寶乃至音樂

作舞歌鳴當於樹上畫諸天等以手散華雨

佛上畫像畢於淨處面西安置每受八戒於

一切有情起大慈悲猛發菩提心至誠供養

每於佛前自作小塔亦讚般若經或白月八日或十四日布施眾僧隨力多少如不能辦乃至極少一升炒許於此像前塗香末香燒香種種飲食如法供養及獻華燈幡蓋音樂自常心念阿彌陀佛誦其真言三十五萬遍即得悉地已後任運心念皆成

我今復說刻像法取一白檀木中央刻阿彌陀佛右觀自在左大勢至各執白拂衣裳瓔珞等並如法唯除池等於此像前造護摩鑪鑪中先下五穀及五寶以阿說佗木然火以酥蜜乳酪及種種華相和安金銀及銅器中誦二千五百遍便作護摩從白月一日起首乃至七日每日如是作二千五百遍護摩者隨求何事必稱本願而得悉地已後任所作法皆得自在

又以苾芻木然火粳米三甜護摩二千五百遍囉闍以下悅順

又如上以波羅娑木然火粳米酪護摩二千五百遍國內敬重隨口即順財寶任求

又以阿拔咧合二末迦木也牛膝然火油麻三甜

護摩一切輸馱流五羅深敬順

又以阿輸迦木無憂木也如上用三甜護摩乃至

七日囉惹隨意

又以囉闍伐咧合二枳沙二合此云王樹如上用阿輸伐馱木合以夜三甜護摩七日亦如前

又以乳汁木如上亦以是木護摩至二十一日一切重病皆遠離於一生中更不復發

又以波羅睺木如上用五穀及酥護摩乃至三月五穀豐熟足已上皆日二千五百遍也

又以烏曇跋羅木如上用大麥酥日三時護

摩三千五百乃至一月得上乳牛

又波羅賒木如上用赤大豆煮為羹白粳米

酥蜜日三時護摩三千五百得財寶庫盈所用無盡

又伽陀羅木如上用尾蠟麼果護摩三千五

百乃至七日得蘇伐唎合二那千兩

又波羅賒木如上亦以是木三甜護摩三千

五百隨所念人應時而至珍重供養

又烏曇跋羅如上以粳米飯酥護摩三千五

百即財寶五穀隨意無窮

又波羅賒木如上以黃黍米穀油麻大麥及沈五

酥護摩三千五百羅惹隨意所求

又以乳木如上粳米酥護摩三千五百即得

辯才無礙人中獨勝

又阿摩羅如上以阿輸鉢多合三甜護摩乃

至七日日八千徧隨念即至如僕隸見主

又波羅賒木如上以大麥三甜護摩日三千

五百乃至三七日隨念多少人如前

又以上木如上以粳米飯三甜日護摩三千

五百乃至一月即婆羅門隨念而至不違所

使

又阿波末唎迦木如上以油麻大麥和酥護

摩三千五百乃至三七日得一切刹底利貴

人來珍敬如意已上牛膝

又伽陀羅木如上以黃黍米油麻和酥護摩

三千五百毗舍種姓人如前

又烏曇跋羅木如上大麥三甜准上數得輸

多羅娃人如前

又阿輸迦木如上以波羅賒木三甜准上數

乃至七日羅惹珍敬隨意

又婆羅門皂莢木如上以波羅賒木和三甜

准上數乃至七日王子等隨念至而珍敬

又阿輸伐馱木如上油麻粳米和酥酪准上

五穀任意無窮

又閃彌木以枸如上准用阿輸伐馱木以夜

准上乃至二十一日遠離一切橫災重病

又波羅賒木如上油麻和酥准上乃至三月

得五穀無量

又波羅賒木如上以粳米赤小豆羹黃黍米

穀大麥三甜相和日時准上得珍寶無數無

盡

又波勒乞沙木如上以波羅賒木和三甜准

上乃至三七日得衣裳隨意無盡

又苾唎合二波木如上以茴香葉和粳米三甜

日三時准上乃至一月得莊田三所

又迦唎合二尼迦羅木代壯丹如上卧多合二那安

羅那合二藥和酥日三時准上乃至一月無量蘇拔

羅那

又以波羅賒木如上以伽陀羅木和蜜酪准

上乃至三七日得名馬

又阿輸伐馱木如上以波羅賒木和三甜日

三時時別准上乃至一月得富貴果

又波羅賒木如上以三甜和安息香准上乃

至三七日得莊田

又苾利婆木如上以白芥子和酥日三時准

上凡三七日即得身與門徒遠離重病

又微那地迦多迦木如上以茴香草和酥蜜

准上時數凡七日離一切惡障難消滅

又波勒乞沙木如上以烏曇跋羅木果子和

三甜日三時准上凡一月得名莊百八所

法五

十

流五

十一

又波羅賒木如上以蓮華子和三甜日三時
准上隨所求皆如意

又杉摩_仁也木如上以波羅娑果子和三甜
日三時准上凡一月隨所求願皆悉圓滿

又秣多木如上以石榴果子日三時和三甜
准上凡一月得二十所田園

又悉利娑_{二合夜}木如上以犢子糞日三時
准上凡一月得百上牛

又遏迦木如上以種種穀和三甜日三時准
上凡一月隨所求事皆得如意但言准上即日三千五百

編有用三時即時
別三千五百編

我今更說別畫像法令童子受八戒織毼廣
狹大小或二三肘去毛髮護淨香熏更作種
種香水淨洗之取最上畫人先受八戒畫時
以帛掩口鼻勿令觸正中畫阿彌陀如來或

坐蓮臺或師子座結跏而坐作說法印右自
在左勢至執拂嚴身等如上像法但佛及菩
薩等上各畫白傘蓋以種種寶網莊嚴於蓋
正上畫作明仙持諸寶華散而供養華如兩
足亦作種種音樂奉獻畫訖安於舍利塔內
或於舍利斫前半夜晨朝如法持誦足俱眠
徧即得悉地於真言王最上斫訖羅惹
又波羅賒木然火以輸悉波羅_三拏藥和三
甜護摩二千五百乃至七日囉惹已下珍敬
又阿師伐多_仁木如上沉香三甜日時准上
凡一月貴人自來珍敬
又遏迦木如上以白檀木折切三指時數准
上凡一月囉惹珍敬
又伽陀羅木如上以真蘇合香准上時數月
大官如上

法五

十二

又伐利合馱木如上安息香和薰陸以三甜
准上時數月諸近臣敬順所求

又波羅賒木如上以蓮華三甜護摩一萬得
大官

又伽陀羅木如上以安息香為丸如山棗和

三甜護摩三洛又半得最大如上

又迦利合毗羅木如上以三甜二洛又半亦

然如上

又於本尊前不與人語誦一俱胝即如上

又於此像前然千盞燈用千蓮華千拘勿陀

華更取水中生華隨得一類五百莖已上是

三色華各加持八百徧供養其像畢即得如

上又於像前每日誦二千五百徧如是滿六

月如上最尊

又阿利合迦木然火以荷葉搵三甜日三時

各二千五百凡六月如上

又波羅賒木如上青蓮華和三甜日二千五

百凡三月得輔相之位

又阿輸迦木如上以萬蓮萬徧獲最大官位

又秣馱木如上以瞿摩夷和三甜日二千五

百如上

流五

十三

又紫檀木如上以迦毗羅華和三甜日如上

數凡一月即阿地底羯囉訶不發

又波羅賒木如上以闍智娑末合那華日三

時如上數一月已即應迦利迦合羯囉訶

不發

又伽陀羅木如上用摩哩合迦華日三時如

上數月布羅羯囉訶不得發

又秣馱木如上用波路羅合華和三甜如上

時數月即伐利合訶悉合伐底羯囉訶不得

發又阿伐哩^合摩哩^合迦木如上用由底迦
^合華三甜如上時數月即輸迦囉^合羯囉訶
不得發

又波勒乞沙木如上用多迦羅^合華三甜日
如上數凡三七日一切羯囉訶一切拏吃沙

^合多囉皆不得發

爾時觀自在菩薩重白佛言我今更說別畫
像法取無毛髮不割截氎治護如前畫人受
八戒中央觀自在菩薩左手執紅蓮華右手
直下與餓鬼水髮上結身著白衣如前珍寶
瓔珞莊嚴天衣為異於蓮華上結跏趺坐左
廂畫大勢至菩薩右廂畫普賢菩薩各執白
拂畫已於舍利塔內安置面應向西隨得香
華任為大小供養中間不斷誦一俱胝行人
所有橫死及惡障難皆除或為現說辟除之

法

又此像前用闍智娑末^合那華各加持一徧
供養已便於像前卧三稜草上即於夢中見
聖者一切所求一切行事一一具說

又用一俱胝迦利^合毗囉如法供養得大官

位所處分有大威力^{法五}
梵本不誦真言准上
法各一徧應不失也

又以闍智娑末那華一俱胝供養得見聖者
聽聞說法仍離諸毒所害之難凡一切毒皆
不著身命終生極樂國土

又於三七日用勿利^合迦華二十五莖供養

及用拘勿陀華二千五百供養即獲上將位
又以餘地迦華萬枚葉乃至七日得大官位
親附國王

又用屈利^合跛迦華二千五百葉如是三七
日得最上職命

又日用二千五百葉過迦華供養如是一月亦如上又得主情

又於夜中以闍智娑末那華二千五百葉供養其像於搆勝所必勝

又至初夜分於像前取瓦杯碗滿盛種種穀

用闍智娑末那華覆蓋之加持二千五百徧

如是三時誦初中後夜至平明時淨漱口已

先加持楊枝八千徧然嚼嚼已取杯碗中穀

口含即得辯才一切論議之處皆勝

又於像前以瓦杯碗滿盛胡椒於初夜中加

持八千至平明時以香水洗其椒十五更加持一

千即含之隨所言語一切人皆敬不敢違

又法於此像前瓦杯碗盛牛黃取有香氣華

蓋之至夜分加持千徧至明時先洗漱取淨

水加持八百徧以洗牛黃點自額上一切人

見敬發善心

又於像前以瓦杯碗盛娑多合布娑婆及伐

唎合孕迦以有香之華蓋之於夜三時各加

持二千五百徧平明取塗身上所至之處皆

得發善忽有瞋人見即歡喜

又像前用那迦合計薩二合龍華及菖蒲根

伐唎合孕迦悉利合弊娑多迦合多揭已上

五味相和盛碗中以有香之華蓋之至夜分

中加持二千五百徧至平明時別遣童女純

著白衣於淨滑石上研其藥即取塗身上

及下見行人者如前

又於像前取鬱金香白檀香龍腦四物和

置瓦杯碗中以闍智娑末那華蓋之至夜分

中加持二千五百徧至平明取塗身上即准

前

又像前以嘻利合二馱羅金根合及摩拏多合二
室羅也牛黃三物安椀中至夜分中加持
二千五百平明取點額見皆敬愛

我今更說別畫像法取不割截無毛髮鬣如
前治淨或木板平淨治於中央畫觀自在菩
薩坐蓮華臺以七寶嚴身或衣纈衣或白衣
左邊畫作絹索及畫怛路迦悉合二地右邊畫
作須彌盧山山根畫大海水遶之菩薩上畫
作彩雲雲中畫諸仙天雨種種華而以供養
畫已於直入海名泉岸上面向西安之如前
誦一俱胝即得一切明仙中囉惹若更誦三
俱胝即成一切明仙中斫羯囉囉惹
又於前但誦三洛又半得成尊位誦一洛又
得大將位
又於前日日誦二千五百每日得四枚迦利

沙半那

又於前白月十二或十三日受八戒齋誦萬
徧得近習大官

又十字街中然四盞燈以乳酪飲食供養誦
二千五百徧已即於比近樹下寢夜夢中有
藥叉女來白言尊者有何要事遣我何所作
行人應報言作母或姊妹等是女即隨處分
又先受八戒於阿師伐合二馱樹下張像誦三
洛又半然獻香華乳酪粳米飯果子等布列
訖作無限念誦不得停歇爾時有藥叉鬼如
一婆羅門來白行人言今遣我欲作何事行
人報言爲我使者即奉受使從此已後每於
日西來取進止即應令作事業若行人不如
法者反爲所瞋乃至致損如不伏處分者即
爲降伏法凡役使者以降伏法使之

又張像安於毗梨勒樹下於前用葱滓猫兒糞糠油麻黑豆黃炒末已五物和燒誦萬遍即一鬼來行人不得驚怖向云汝爲我使者縱令作一切難事苦事必不敢違

又張像於阿脩羅窟門前如法誦一俱胝即阿脩羅女出請行人入已於阿脩羅王中得自在位壽一劫見慈氏下生

我今更說刻雕像法或用金銀或用香木已六指量刻觀自在像左手執蓮華右手施無畏刻畢安舍利塔中於前持二洛又半然取阿輸迦樹枝作小筐子取麻那多合二悉羅合二及取素伐利合二盞你合二隨得一色安筐子中於像前如法供養結界護身作無限念誦乃至筐子中出聲出聲已即其藥點於眼中即身淨壽一劫於諸明仙中得羅惹自在

又先覓黃牛有犢子者取此牛酥亦取其乳於銅器中盛用嘻利合二多囉安闍那摩那多合二尸羅及用金末鋤石末銅末六物相和擣篩便丸之於銅器中盛加持是藥乃至火出即出一丸安口中便身淨吐出乃見壽萬年一切事皆得自在除婬慾命終生極樂國土又以金銀或好鐵如法作刀或輪或瓔珞等寶具或復作鉢以是物等置阿師伐馱樹葉上作無限念誦乃至其物動搖見動已手執之即成明仙壽命一劫即見聖者於彼聞法已便得解脫

又以牛黃安闍那合二共多利合二嚕訶相和爲丸口含於像前無限念誦乃至像眼睛動搖即得人中自在眼亦明淨又先於像前誦三洛又供養十萬莖蓮華然

更誦一俱胝即於念誦處眠夢中得見阿彌陀佛及菩薩眾聽說法音得不退地菩薩位我今更說捏塑像法以淨黃泥作觀自在像若一肘二肘像法如前於像前作圓鑪鑪前以種種香作小圓壇子未墮地瞿摩夷作彼人形持利刀割此糞人一片一投火中護摩乃至形盡如是日三時至一月隨念何人即得珍敬如僕隸見主

又以一切諸香作人形然阿輸迦木火男從右腳女從左腳以利刀片片割護摩如上時月一切人見聞者皆得如意

又以黃黍米糠作人形用波羅多迦木然火割護摩日時月如上即一切鬼神隨得應念珍重供養仍與一切財寶五穀等所索不違又以油麻滓作人形然婆羅門皂莢木火餘

如上三七日已一切羅乞沙_合婆隨念珍重

又粳米作人形然秣馱木餘如上三七日准

前又生酥作人形然阿師伐木餘如上一月

已一切准前

又以粳米飯和酥作人形然波羅賒木如上

一月已一切天准前

又酪和飯作人形然阿輸迦木如上一月一切迦嚕拏如上

又黃黍穀和作人形然伽陀羅木如上一月

一切乾闥婆如上

又豌豆酪蜜和作人形然杉摩夜木如一月

月摩醯首羅并眷屬如上

又油麻滓或油麻和蕎麥麵作人形一如上

一切猛惡損害神等皆降伏不違教命

我今更說餘法於舍利塔誦二千五百徧得

成伐嚕合尸婆如上所說法者皆得具作成也

又但心誦不出音能滅一切前身中所作一切惡業罪障出聲誦滅現在一切罪障即見好相

又直入海泉水中至腰下誦三洛又半即聖者現說一切功德諸善法門

又如上以闍智素勿利合那華二十五萬莖一誦一投泉中即聖者為說滅諸罪障法門

又以日日供養聖者心念二十一徧一切罪障悉滅無餘

又心念誦觀想心作塔形乃至八百徧此人命終生極樂國土

又造一肘塔塔前誦八百徧一切罪障消滅命終如上

又食前食後若坐若卧若行若住但心念誦即得菩薩不退地位臨終親見聖者

又若不能造塔但心念塔於前各誦萬徧已亦以心念種種供養者一切應墮地獄重罪悉滅無餘

又若為利益一切眾生故念誦一切善法隨身而集

我今更說餘法若於塔前或於山頭大設供養於觀自在菩薩自受八戒

食大麥飯及乳食誦三洛又半即成浮利婆合尸婆法

又正月一日或二月十五日受八戒供養聖者誦八千徧即悉地後所作事皆得自在

又若正月一日供養聖者燒沉香以有香之華八千葉每葉一誦一投打菩薩心上乃至

華盡一夜念誦得見聖者若不得見即得五百兩素伐囉那

又以牛酥八千徧護摩七日已珍敬

又摩那羅樹枝作小筐子以種種寶莊嚴其筐以婆羅門皂莢木然火取摩羅那木八百

徧護摩隨喚何人無遠近即到

又以阿輸迦木長六指作骨擿子上山頂喫大麥乳食加持三洛又然自白月十五日三

日不食以阿輸伐多樹葉蓋骨擿子更誦多

少乃至其處有一仙女來已行人即起問訊

便乞所願或作姊妹母妻等是仙女主必不敢

違常爲供承十二人分及與金釘仍延命千

歲

又月蝕之時用上牛酥盛於淨器取阿輸波多樹葉蓋之加持不絕比至月生如故已現

三種相所謂沸煙火焰若沸服之壽五百歲

日行五百里於不現形仙中爲尊若煙出服

之即隱形去地二十四指日行千由旬壽千

歲火出而服得大神力明仙壽三劫

又以紅蓮華和三甜護摩一萬從此火中吉

祥天現姝妙殊特手執蓮華隨所求願即與

或與爲母姊妹等事亦與金釘

又受八戒用大麥食及和乳喫坐三稜草席

誦八千徧一切飢渴乏苦皆消滅

又入水至齋誦一俱胝能見地中一切伏藏

亦開一切阿修羅門能破一切日月宮殿任

爲降伏或任追召一切那誡亦能令死活一

切諸毒無不消滅亦能作扇底迦亦能取伏

藏亦能攝取一切衆生亦能令本無男女者

而有男女

又誦八百徧能護已身擗勝之處而不墮負
又於王宮之內如上護身一切冤家惡人所
皆獲勝

又塔前誦六洛又然以不割截白氎蓋覆像
作無限不間誦比至氎上火出已行人得將
三千人乘空能作種種不思議事

我今更說別法准前像上加持摩訶稅閉合二
獸像作白檀色珍寶瓔珞種種如法莊嚴其
髮上結不得披下天衣白色晝已設大供養
如法誦三洛又得悉地

我今更說別事法先受八戒注五或於淨處注二或泉
水邊造一舍利塔中安十二因緣偈晨造一
塔持誦八千日中亦然得一切明仙中輪王
恒與聖者同住亦向西方見阿彌陀佛延壽
一劫無量明仙前後圍遶大梵天王自來供

養隨意自在

又阿伐利合二末羅合二迦木然火亦以此木和
三甜護摩八千即與眷屬隨意珍敬

又阿娑安戰那藥摩那多合二悉羅藥及取自
身血女人身血波利合二摩羅華已上藥皆等
分擣篩為末三日不食直入海泉水中至齋
立手執上藥作無間斷念誦比至火焰出此
藥一切天龍藥又囉乞沙娑等八部鬼神皆
來使喚亦能令誑亦能得一切真言悉地及
諸刀仗器具皆令誑惑乃至過去未來被誑
何況現在

又獻聖者萎蓮華和已血及上酥先像前作
小壇子設大供養取遏迦木然火用其藥護
摩如是三度隨念何人任意所使如僕人見
主仍得一百鎰金必不敢違

注五

注二

又任然雜木柴以墓中土護摩隨念何人稱其名爲之八千徧即得隨意敬重

又以赤芥子油并取芥根莖及華和自身血用遏迦木然火護摩其藥隨念何人稱其名如上若加持其七徧其人火急即至

又先受八戒誦八千徧已令好手畫人亦受八戒先教持誦阿唎多囉真言畫作弊羅娑像像前安四枚阿悉伐^{合三}樹葉取象牙及豌豆又以摩那多^{合二}悉羅藥或取三兩或取八兩已上三味安前葉上又用三葉蓋其藥或用八日十五日或月蝕時加持其藥中無間念誦比現三相隨得上中下悉地

我今更別說法先受八戒以爲乞食日時香湯洗浴著新淨衣發大菩提心斷除貪愛於一切有情起慈悲心或於塔中或於佛前誦

三洛又然淨毘上畫觀自在菩薩手執蓮華於蓮華上立應爲黑色以寶莊嚴髮結向上以細白氎博著二肩畫已安舍利塔中三日不食像前設大供養用體悉^{合二}多木和酥蜜護摩二萬四千即像放光或地動或聞鼓聲或燈焰漸長或華動若見如是相即知以悉地能滅一切諸惡已蒙本尊恒爲護持所求大願皆得自在此人所在見者愛敬

又以阿師伐^{合二}馱樹葉著蘇嚕^{合二}馱安閣那於像前加持不聞息比現三相得三悉地

又日三時香湯洗浴及換淨衣乞食而食如法供養誦三洛又然或二十三日或二十九日以烏油麻和三甜護摩八千得一千迦利沙半那

又口含菖蒲根無限念誦比現三相得三悉

流五

三千四

地煖聰明煙隱身火乘空次第應知

又以紫檀木長六指或十二指作齒木先持

三洛又即白月十五日像前無間念誦比三

相現得三悉地

又正月一日受八戒日三洗浴誦一洛又然

畫阿喇馱羅像色如檀木坐蓮華以種種寶

莊嚴髮上結左手執蓮右手把果著白天衣

戴華冠以慈悲顏看行者畫已安舍利塔中

以白蓮華護摩一洛又即得一切明仙中王

常與聖者同住亦能遊行極樂世界亦能降

伏大梵天王從座而下亦得為四天下主隨

所念至皆得自在亦得親見一切諸佛延壽

一劫

又欲得速悉地乞食日時洗浴香湯如法洗

已誦五十洛又必得悉地心所求事皆圓滿

又以白牙作筒子以金裝其表於內盛摩那

多合二悉羅黃雄藥安像前無限念誦加持此藥

筒子比現三相得三悉地

又先像前誦十六洛又即安像舍利塔中以

白氎覆作無間誦比像火然得將千餘人乘

空又不語於像前坐三稜草誦十六洛又白

月取烏曇婆羅木護摩八千能療一切病無

不愈

又入水至齋誦一洛又能見一切地中伏藏

能破一切阿脩羅官能縛一切火神能結界

能召諸龍能令已死者更生亦能作舍安合二

馱亦能作烏闍阿合二多那合二亦能攝喚亦能

令諸毒消除凡毒惡有情皆得降伏亦能與

彼生男女加持八千一切戰陣皆勝亦能令

外賊降伏

又以多剎合二路訶金三銀銅即長六指許作蓮華

日三時香湯洗浴不與一切人語於塔中誦

五洛又然供養三日不食持其蓮華無間斷

誦比華火然得將三千人乘空得往生極樂

國土與一切聖者等一切菩薩同住

又食大麥食日三浴三換衣誦一俱胝得心

中悉地

又畫觀自在像如前法右廂如畫阿剎多樂

菩薩立於蓮臺上身色如檀木以寶莊嚴髮

向上結戴蓮華冠著白天衣合掌恭敬作禮

自在狀畫已設大供養誦三洛又得心中一

切悉地

爾時觀自在菩薩摩訶薩說此微妙秘密甚

深法已於是會中大菩薩衆天龍八部一切

金剛聞是法已皆大歡喜禮佛而退

阿剎多羅陀羅尼阿嚕力經

音釋

稜盧登切肘陟酉切二疾雀切嗅許救切

鼻檻切杉師銜切搵鳥因切擦陟革切釧樞

氣也網規縣切閹時遮切閃失舟切研倪堅切

縵文結切滓壯仕切鍤他侯切搗都老

也蘇捏切乃結切搵似金切日銅擣切香蘇捏切

渠婿切摘直炙切蝕實職切沸方未切姝貌切

春朱切銀待鼎切金力照切齋與臍同

美好也也銀也金也齋也

佛說瑜伽大教王經

宋真三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉 詔譯

佛說瑜伽大教王經

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說瑜伽大教王經卷第一

流六

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

序品第一

如是我聞一時世尊大徧照金剛如來在淨
 光天大樓閣中彼之樓閣眾寶莊嚴清淨嚴
 飾金剛寶柱金剛鈴鐸微風吹動出微妙音
 復有種種殊妙供養以金剛輪寶等而為莊
 嚴此是徧照如來種種變化所成乃至如來
 大智所生諸佛所謂阿閼佛大寶生佛無量
 壽佛不空成就佛等復次於四面門出生諸
 菩薩眾及諸賢聖忿怒明王及唧吒唧致訥
 多訥帝緊羯囉緊羯哩等無數眷屬彼佛安
 住三摩地常不捨大智大慈大悲發大精進
 救度眾生於彼會中復有無數天龍夜叉乾
 闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非

人等無數眷屬圍遶世尊大徧照金剛如來
爾時世尊於會眾中顧視金剛手大菩薩已
放大光明普照眾會其光復還入於佛身爾
時金剛手菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩
踊躍歡喜瞻仰尊顏擲金剛杵右膝著地合
掌恭敬作禮世尊而白佛言何因何緣放大
光明諸佛如來若無因緣非放光明今見此
光我等眾會悉皆驚怪唯願世尊作師子吼
爲我等故而與宣說爾時世尊受金剛手菩
薩請已入大三摩地其名大智變化瑜伽大
教王於一切教中最上最尊所作之法不難
成就此金剛智大樂方便一切真實藏善作
最勝智慧方便大樂金剛大變化金剛三摩
地爾時世尊從三摩地出已說瑜伽大教王
經三昧曼拏羅及種種法所謂懺像法觀想

法持誦法作忿怒儀顧視法三摩地法鈞召
法禁伏法打諸惡魔法期尅法病患法熱惱
法成事法究竟法灌頂法阿闍黎儀相法攝
受弟子法如是種種祕密教法我今解說汝
等一切至心諦聽爾時彼一切如來及諸菩
薩乃至眾會受教而聽爾時世尊而說偈曰
先須親近阿闍黎 所作諸法皆能成
若不親近阿闍黎 所作諸法不可就
我今說彼闍黎德 汝諸菩薩及眾會
應當至心而聽受 尊重律儀大智慧
忍辱淳直無懈怠 善解密句及相應
粉壇儀式法則等 能了真實十種義
施諸眾生常無畏 恒樂大乘祕密法
悉能了知諸外教 持戒修行具律儀
通達甚深大乘法 能攝祕密真實義

若能具足前儀法	是故名為阿闍黎
若無慈悲行利益	亦無正信心懈怠
破戒散亂不律儀	見聞教法而誹謗
如是愚惡無善根	不堪行法為師教
若具如前儀相法	當為弟子親教師
此可粉壇為闍黎	一切教法令指授
所說密句皆能成	弟子具德亦如是
常樂禪定微妙法	恭敬孝順阿闍黎
恒以供養諸賢聖	云何承事阿闍黎
如見諸佛等無異	常持金剛阿闍黎
當是寶生大如來 <small>流六</small>	如是闍黎大智海 <small>三</small>
出如意珠施大財	常讚闍黎大功德
勿見過失及謗毀	如是尊重得法成
違法輕慢終不就	若人驀踏於師影
彼人壞塔罪無異	所作所求皆不成

諸佛賢聖皆不許 勿令毀謗阿闍黎
 乃至夢中亦不得 若有愚癡謗闍黎
 常被諸魔來驚怖 如是惡業愚癡人
 智者宜應常遠離 所說地獄阿鼻等
 墮彼地獄無出期 謗阿闍黎獲此果
 是故至心求菩提 供養承事阿闍黎
 恭敬尊重常孝順 能施難思最上果

曼拏羅品第二

爾時世尊大徧照金剛如來顧視眾會已入
 大瑜伽智變化最上祕密金剛三摩地從定
 出已佛告金剛手大菩薩汝今諦聽金剛手
 此瑜伽大教王經大曼拏羅王一切曼拏羅
 中最上最尊其名大智光明藏金剛能成曼
 拏羅若復有人於此曼拏羅中受灌頂者彼
 人當受一切曼拏羅中灌頂法佛告金剛手

菩薩若復有人見此曼拏羅中五色粉彼人得恭敬供養一切如來若復有人入此曼拏羅中彼人如入諸佛刹中得一切如來授成佛記時阿闍黎先用結界法依法儀則擁護己身及用一切莊嚴之具嚴飾其身然後作忿怒顧視本身忿怒明王右手擲金剛杵左手執金剛鈴振動作金剛步旋遶而行曼拏羅地口誦吽字然後告言我今發遣一切諸魔乃至天人阿修羅等言已復想本身如忿怒明王即誦此真言曰

呵波娑蘭觀跋晚多一曳引枳唧引禰引禱引酥囉二藥叉囉引叉娑三必隸合二多必舍引左四阿波三摩引二囉部引多五拏引枳你引烏娑多引二合囉迦六摩賀羅哥七摩賀里引八摩賀引哩提合二迦引訥左囉九鉢哩沙

第六四冊 佛說瑜伽大教王經 一〇・一〇一七

合二那引誡嚧拏緊那囉十緊布嚧沙滿但囉合二悉馱一引十阿怛囉合二必哩合二體尾引鉢囉合二禰引世引十二阿目迦引左引哩曳合二拏三阿目迦室捨寫四十三冒地波哩布蘭拏合二阿哩湯十二合薩哩禱合二薩埵六阿努怛囉倪也合二曩邏娑四引都七阿目迦曼拏羅引惹引曩八摩引里詰多摩夜合二彌底九怛禰引禱引訥禱合二日囉合二達囉引倪也合二率嚧合二埵引十二尸竭囉彌引禱引波訖囉合二摩多二十踰引曩鉢訖囉合二摩底二十怛寫禱日囉合二播引尼三十鉢囉合二入禱合二里多四十引酷必多引吽哥引囉禱那曩二十阿引禰引鉢多合二鉢囉合二必帝合二曩六摩賀引倪也引二合曩禱日哩合二拏七十引謀引哩馱曩合三設多馱引八尾羯哩引欲哩底九十引

二六五 龍藏

時阿闍黎誦此真言三徧已如前作金剛步
 旋遶而行結界發遣諸魔成金剛地然後行
 如左舞蹈勢及右舞蹈勢每舍阿曼拏羅勢
 平足立勢龜步勢金剛縛日嚕咄羯哩沙拏
 勢翹足舞勢旋網舞勢師子步勢師子變身
 勢金剛鑊勢金剛索勢金剛忿怒勢金剛鉤
 勢金剛舞勢金剛陪囉縛勢金剛吠多梨步
 勢金剛骨朶勢抄覩哩目珂地瑟吒那步金
 剛軍拏梨步幻化步金剛塞怖吒步大力鉤
 步金剛牙步金剛笑步金剛鈴步復作持劍
 勢持金剛勢持輪勢持杵勢持幡勢持索勢
 持蓮華勢持杖勢作無畏勢持鉤勢持牌勢
 持槍勢持弓勢挽弓勢射箭勢持頻尼波羅
 旋遶而行勢施願勢持爍訖帝勢持羯諾野
 勢頂禮勢入定勢金剛坐勢蓮華坐勢結跏

跏坐勢無畏坐勢賢坐勢蹲坐勢戲坐勢現
 前勢背向勢時阿闍黎作如是一一行步坐
 勢已用無邊無能勝明王乃至大力明王等
 即依法作楸打曼拏羅地圍結界十方如是
 作已復想曼拏羅地即成金剛地徧滿熾盛
 如是觀想已時阿闍黎即稱已名同誦吽字
 如是微妙字於一切教中最上最尊然後以
 本真言依法祈請地天真言曰
 怛網二禰引尾娑引叱部多引悉一薩哩縛
 合二沒馱引努多引以曩二引左哩也合二那野尾
 試引尸引數三部引彌播引囉彌多引蘇左
 四薩哩縛合二悉提鉢囉合二沒哩合二鞞引身哩
 湯二合曼拏蘭左隸引珂夜引藐憾六
 時阿闍黎誦此真言三徧已運至誠心復請
 召諸佛如來真言曰

流六

六

三滿多引訶蘭觀捨引沒馱一迦引嚕拏四
多際但薩二部引彌引波哩仡囉合賀迦引
哩也引三合薩補但賴合薩賀阿引誡摩四
時阿闍黎誦此真言三徧已於曼拏羅地中
間以塗香作圓相曼拏羅作此曼拏羅時當
誦大輪明王真言然後請召諸佛賢聖獻大
種種殊妙供養祈求諸佛而作歡喜時阿闍
黎出曼拏羅外於十方出生然後弟子經宿
入於曼拏羅中依法作擁護以香水灌頂復
用塗香塗於心中想已心中羯磨杵右手繫
擁護線與齒木指牙地鋪吉祥草加持已安
座而坐時阿闍黎與弟子受三歸依懺悔罪
障迴向發願乃至弟子以身命布施發大善
提心即說三歸伽陀曰

我今歸敬於三寶 我佛曠劫超三有

妙法能除煩惱根 獲成聖眾離欲尊
我昔所作諸罪業 今對三寶至誠懺
迴施功德利群生 普願求證菩提果
時受法弟子誦此伽陀滿三徧已阿闍黎復
為弟子隨力隨意開導說法令彼至誠發大
菩提心然後如前法六依法作於供養發送賢聖
時弟子於曼拏羅地右脇而卧於其夢中必
見境像第二日阿闍黎用鮮淨五色線緝曼
拏羅時阿闍黎觀想其線即真法界性徧照
自性王如來即一切如來藏法界清淨故離
諸塵垢能淨眾生界所用五色粉即五如來
觀想已阿闍黎先下粉然後令弟子同作第
一結界地第二與弟子受三歸第三令弟子
入曼拏羅第四作發送法其曼拏羅有三品
法上品千肘量中品五百肘下品五肘乃至

二肘一肘其相四方作四門四樓中心作八
輻輪安置徧照如來東方安阿閼佛南方安
寶生佛西方安無量壽佛北方安不空成就
佛復次於輪四隅安四親近菩薩東北隅安
佛眼菩薩東南隅安摩枳菩薩西南隅安
白衣菩薩西北隅安多羅菩薩復次於第二
重曼拏羅安四菩薩東方安薩埵金剛菩薩
南方寶金剛菩薩西方法金剛菩薩北方羯
磨金剛菩薩復次於曼拏羅四隅安四菩薩
東北隅安尊那菩薩東南隅安寶光菩薩西
南隅安顰眉菩薩西北隅安金剛鏤菩薩復
次於第三重曼拏羅安十六大菩薩東方位
安四菩薩慈氏菩薩妙吉祥菩薩香象菩薩
智幢菩薩南方位安四菩薩賢護菩薩海意
菩薩無盡意菩薩辯積菩薩復次西方位安

四菩薩得大勢至菩薩滅一切罪障菩薩破
諸憂闍菩薩熾盛光菩薩復次北方位安四
菩薩月光菩薩甘露光菩薩虛空藏菩薩除
蓋障菩薩復次於曼拏羅東門安炎髮得迦
明王南門安鉢囉研得迦明王西門安鉢訥
髮得迦明王北門安尾覲難得迦明王復次
於其四隅安四明王東北隅安不動尊明王
東南隅安吒枳明王西南隅安你羅難拏明
王西北隅安大力明王復次於外曼拏羅外
四隅中各安置一金剛杵內第一輪用白粉
畫第二重曼拏羅用黃白青三色粉畫第三
重曼拏羅用五色粉如是作大曼拏羅已然
後為弟子受灌頂法復次別作二重曼拏羅
四方作四門中心畫八葉蓮華於彼蓮華內
東位安金剛杵南位安寶西位安蓮華北位

安劔如是作曼拏羅已阿闍黎即自沐浴潔淨齋戒種種莊嚴於身時用闍伽瓶盛滿香水插諸華果枝葉以鮮淨衣蓋闍伽瓶阿闍黎依法加持其瓶入五寶五藥五穀香水充滿第一闍伽瓶名最勝瓶即是本尊餘有四

瓶是即四親近菩薩及諸護門明王亦各有闍伽瓶若不隨諸賢聖位安置瓶者只置五瓶當用一切成就真言加持闍伽瓶以闍伽水灑淨諸衆生然後獻香華燈塗及種種飲食出生供養復次於曼拏羅四隅各安一闍

流六

九

伽瓶第一最勝瓶安置曼拏羅心中時阿闍黎以金剛鉤本印及誦真言請召諸佛如來入於曼拏羅時阿闍黎復想獻座諸佛如來於曼拏羅內各處本位而坐復次想曼拏羅外以金剛橛釘之而成結界即用闍伽水香

華等供養各結本印時阿闍黎讚歎諸賢聖振金剛鈴獻種種音樂已勞謝諸佛賢聖告言我今求一切成就法言已令弟子入曼拏羅內時阿闍黎即誦五如來祕密真言安置弟子身分五處真言曰

唵一引唵切人曩唵八俱半音

唵引縛日囉合二特哩合二俱半音

唵一引囉怛曩合二特哩合二俱半音

唵一引阿嚕力俱二半音

唵引鉢囉合二倪也合二特哩合二俱半音

如是真言等各結本印安彼弟子五處以作甲冑時阿闍黎以帛覆弟子面引至壇前誦此伽陀曰

壹難觀曼拏明娑引覽一縛日囉合二倪也合二

那寫鉢囉引二合鉢曩二鉢囉合二吠引始觀摩

夜引室賒三薩哩縛合怛他引誡旦補覽四
誦此伽陀已時令弟子結薩埵金剛印拋華
於曼拏羅中誦此真言曰

菴一引鉢囉合帝引嗟縛日囉合呼二

誦此真言已與去除覆面帛復誦此伽陀曰

壹難怛怛曼拏羅鉢舍一室囉合馱引昧遨

那味引那左二沒馱晚舍酤路半那三引母捺

囉合滿怛賴合怛設那左合旦四三半帝引

薩哩縛合悉提引曩五三摩夜引机嚕合

婆尾設底六縛日囉合鉢訥摩合屹囉合

邏里旦七引滿底哩引沙縛合囉引達曩

酤嚕八阿泥那紇哩合那曳引那棧舍縛日

囉合鉢旦底九

誦伽陀已令弟子拋華華落之處當為本尊
以香華燈塗衣服幢幡傘蓋仰塵等殊妙供

養復用微妙音樂吉祥偈讚時阿闍黎先用
最勝闍伽瓶與弟子灌頂銷除塵垢後與四
親近闍伽瓶灌頂已復誦吉祥偈讚告弟子
言

我今振鈴諸佛前 諸佛徧滿如芥子

諸佛受持闍伽瓶 施汝灌頂妙法門

心曼拏羅真實智 如是觀想無相法

汝今頂受此法門 永出塵勞生死界

時阿闍黎誦此吉祥讚已示於弟子設邏哥

輪螺金剛杵經法乃至金銀等物皆為除彼

蓋障若無設邏哥等物當結嚕必尼印示與

弟子然後與三昧法三昧真言曰

阿鞞鉢囉合勃哩合底怛網合縛哆一唵

引尾帝引哩馱合悉體合毗薩那引薩達哩

摩合冒提唧旦左三阿引左引哩也合摩縛

流六 十一

摩顛^物那^{四引}縛日囉^{合二}婆^引底哩^{合二}數遨囉

藐^五訥瑟鷓^{合二}昧帝哩^{合一}尾囉^引誡多^{六引}鉢

囉^{合二}那^引寧必帝^引縛蹉^七那迦^引哩也^{合二}

昧羯那^引左那^八伊帝^引那訖哩^{合二}帝^引那

吠沒馱^{九引}那囉哥机嚕^{引二}播^引多^引野帝

帝^十

時阿闍黎誦此三昧真言已勸化弟子令施

財寶以報師恩或金銀瑠璃摩尼真珠珊瑚

琥珀乃至身命等復說頌曰

弟子應當行孝順 報阿闍黎令歡喜

師若歡喜法得成 此外世間無有尊

時弟子聞此頌已從座而起供養諸佛及阿

闍黎然後阿闍黎依法作護摩其護摩供養

物持誦觀想法依息災增益等儀供養諸佛

賢聖然後發送聖賢及三世諸佛已收彼壇

中五色粉棄擲江河中於彼曼拏羅地以瞿

摩夷塗之曼拏羅所用之物盡施阿闍黎弟

子不得受若有受者當破三昧唯阿闍黎隨

意受用

真言品第三

爾時世尊大徧照金剛如來復入轉真言輪

金剛三摩地從此三摩地出已告金剛手大

菩薩言汝今諦聽今此真言精妙字為汝演

至心受持時金剛手菩薩合掌向佛而白佛

言世尊善說善逝善說為利益一切衆生故

爾時世尊即說大徧照金剛如來根本真言

曰

唵^引阿^引句^引一

復說阿闍如來真言曰

唵^引吽^引句^引一

流六

十二

寶生如來真言曰

唵引怛覽二合

無量壽如來真言曰

唵引統唎二合

不空成就如來真言曰

唵引亢一

佛眼菩薩真言曰

唵引誡誡那路左你引吽引一

摩摩枳菩薩真言曰

唵引枳哩枳哩摩引摩計吽引一

白衣菩薩真言曰

唵引羯致引尾羯致一引你羯致引羯鷄羯致引

二引羯嚕吒尾哩曳引二合娑縛引二合賀三引

多羅菩薩真言曰

唵引多引哩引咄多引哩一引咄哩引娑縛二引

合賀二引

薩埵金剛菩薩真言曰

唵引薩埵縛日哩二合吽引一

寶金剛菩薩真言曰

唵引囉怛曩二合縛日哩二合吽引一

法金剛菩薩真言曰注六

唵引達哩摩二合縛日哩二合吽引一

羯磨金剛菩薩真言曰

唵引羯哩摩二合縛日哩二合吽引一

尊那菩薩真言曰

唵引左隸祖隸一尊禰引娑縛二合賀二引

寶光菩薩真言曰

唵引囉怛努二合勒計二合囉怛曩二合入縛二合

引里你引娑縛二合賀二引

鬘眉菩薩真言曰

唵引勃哩合二酤致引勃陵二合引

金剛鑠菩薩真言曰

唵引縛日囉合二室哩合一羯里一引吽引發吒音半

娑縛引二合賀二引

慈氏菩薩真言曰

唵引昧引一

妙吉祥菩薩真言曰

唵引蒙

普賢菩薩真言曰

唵引三滿多跋捺囉合二吽引一

香象菩薩真言曰

唵引獻馱賀悉帝合二你引吽引一

智幢菩薩真言曰

唵引倪也引二合那計引覩一倪也引二合那摩

底吽二引

賢護菩薩真言曰

唵引跋捺囉合二縛底一跋捺囉合二播引羅吽

二引

海意菩薩真言曰

唵引娑引誡哩一引摩賀引娑引誡哩引吽二引

無盡意菩薩真言曰

唵引惡叉戛一引吽二引惡叉野羯哩摩二合

縛羅拏三尾輸達你引娑縛引二合賀引

辯積菩薩真言曰

唵引鉢囉合二底婆引你一引鉢囉合二底婆引那

酤致引吽二引

得大勢至菩薩真言曰

唵引娑他引二合弭一引摩賀引娑他引二合弭二引

娑他引二合摩縛底娑縛引二合賀三引

除一切罪障菩薩真言曰

唵引薩哩縛引二合播引野惹四引薩哩縛合二

二引播引野輸引馱你引咩引二

破一切憂闍菩薩真言曰

唵引薩哩縛引二合輸引哥怛護一你哩伽合二

引怛那末底咩引二

熾盛光菩薩真言曰

唵引惹引里你引一摩賀引惹引里你引咩引二

善財菩薩真言曰

唵引酥達那室哩引二合野咩引一

月光菩薩真言曰

唵引贊捺哩引二合^{流六}酥贊捺哩引二合^{十五}贊捺羅合二

咩引縛嚕吉帝娑縛引二合賀引二

甘露光菩薩真言曰

唵引阿弭多鉢囉合二毗引一阿弭多末底咩引二

虛空藏菩薩真言曰

唵引誡誡你一引誡誡那縛囉嚕左你引咩引二

除蓋障菩薩真言曰

唵引薩哩縛引三合你引縛囉拏尾瑟剛合二鼻

尼咩引一

復說炎鬘得迦明王真言曰

唵引炎鬘引得迦咩引一

鉢囉合二研得迦明王真言曰

唵引鉢囉合二研得迦咩引一

鉢訥鬘得迦明王真言曰

唵引鉢訥鬘得迦咩引一

尾觀難得迦明王真言曰

唵引阿密哩合二多軍拏里一合尾觀難引二合

得迦咩引二

不動尊明王真言曰

唵引阿左羅咩引賀

吒枳明王真言曰

奄引吒枳引吒引囉切作

你羅難拏明王真言曰

奄引你引羅難拏一摩賀引難拏引吒引

大力明王真言曰

奄引骨嚕馱那引囉同上

如是等諸大菩薩及大明王精妙字真言安

曼拏羅中如是所說無數俱胝精妙字等從

三摩地生時阿闍黎依法觀想已用金剛鉤

印請召諸佛如來用金剛印請召諸菩薩及

諸賢聖用結輪印請召諸明王用結索印請

召諸唧唧吒致用結鈎印請召訥多訥帝等

此是瑜伽大教王請召儀則

佛說瑜伽大教王經卷第一

音釋

嚩陟孟切張盡切開也

騫莫白切踰越也

詰契吉切吉翹祈堯切舉也

拏子末切踞徂尊切其月切

拏民切閱梵語也此云五忽丘皆切聶魚乞切鵠

拏苦咸切閱水開於曷切杌五切拏忽丘皆切聶魚乞切鵠

佛說瑜伽大教王經卷第二

流七

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

三摩地品第四

爾時世尊大徧照金剛如來入大智力變化
圓滿三摩地從定出已告金剛手大菩薩言
汝今諦聽我今為汝說一切真言秘密三摩
地法所為持明者於曼拏羅畢竟了知粉畫
佛像等依法觀想當得畢竟大智不難證得
無上菩提何況所求成就之法今說三摩地
法於本身想出_{道七}唵字變成大智以慧開引
大智變成大徧照如來身真金色有其三面
善相圓滿頂戴寶冠垂於髮髻身有六臂二
手結禪定印左第二手持般若經第三手持
弓右第二手持輪第三手持箭身光熾盛天
人悉怖化佛如雲復攝化佛入徧照佛身時

阿闍黎念微妙字觀想真理

復次說三摩地法復想口中_囉阿字阿字變
成無量壽佛其身白色六臂三面面各三目
頂戴寶冠冠有徧照如來而垂髮髻一切莊
嚴二手開蓮華右第二手持金剛杵第三手
持數珠左第二手持般若經第三手執軍持
光明熾盛徧身普照變化金剛杵諸魔驚怖
迷悶躄地如是阿闍黎觀想口金剛非久證
菩提此名一切相最上廣大法藏三摩地
復說三摩地法時阿闍黎想自本心而為月
輪月輪變成_囉吽字吽字變成阿闍佛身翡
翠色八臂三面面各三目頂戴寶冠色相妙
善一切莊嚴右第一手持金剛杵第二手持
利劍第三手持鈎第四手持箭左第一手持
鈴第二手持般若經第三手持縞索第四手

持弓如是想阿闍佛徧滿虛空時阿闍黎若常以金剛定心觀想不久證大菩提此名超老死大心圓滿力金剛無邊三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想^前恒覽^{二字}

變爲大智大智化成寶生佛身現赤色四臂

三面^{法七}面各三目善相圓滿頂戴寶冠身嚴衆

寶結跏趺坐二手結禪定印右第二手持金

剛杵左第二手持如意寶徧滿虛空悉現寶

生如來降大寶雨及化諸菩薩此名寶生大

智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想^前亢字即變

爲大智大智化爲不空成就佛身現綠色四

臂二手結禪定印右第二手持利劍左第二

手持鉤變化諸佛如雨滿空悉作一切成就

法放大光明與智海無異如是觀想虛空藏

大牟尼彼人與虛空等離一切有爲法此名虛空性大智金剛三摩地如是說五如來三摩地法已

復說四親近菩薩觀想法時阿闍黎觀想^前

朗字變爲大智大智化成佛眼菩薩身真金

色一切莊嚴八臂三面面各三目善相圓滿

右第一手作施願印第二手作無畏印第三

手持金剛杵第四手持箭左第一手持繯索

頭指豎立作期剋印第二手持寶樹枝第三

手持數珠第四手持弓放赤色光明化佛如

雲如是觀想^{法七}大智金剛諸天驚怖悉皆合掌

作禮如是觀想佛眼菩薩以菩提分力而爲

莊嚴此名佛眼變化大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想^前舍字變爲

大智大智化成摩摩枳菩薩身如優鉢羅華

色六臂三面各三目放赤色光明右第一
手作無畏印第二手持金剛杵第三手持箭
左第一手作期剋印第二手持翳索第三手
持弓變化諸佛如雨滿空如是觀想三身大
力金剛從於無相而現有相此名幻生大智
力甚深三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想_前邦字變爲
大智大智化成白衣菩薩身現白色六臂三
面面各三目一切莊嚴右第一手作無畏印
第二手持金剛杵第三手持箭左第一手持
蓮華第二手持數珠第三手持弓結跏趺坐
觀想蓮華化佛如雲滿虛空界如是觀想此
三摩地是人當得最上菩提此名蓮華神通
最勝佛智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想_前當_切江字

變爲大智大智化成多羅菩薩諸相圓滿身
現綠色六臂三面各三目結跏趺坐放赤
色光徧滿熾盛變化諸佛徧滿虛空觀想菩
薩爲一切衆生之母右第一手作無畏印第
二手持金剛杵第三手持箭左第一手作期
剋印第二手持優鉢羅華第三手持弓此名
降伏一切衆生大樂智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想四親近菩薩
所謂薩埵金剛菩薩寶金剛菩薩法金剛菩
薩羯磨金剛菩薩如前想已不久證大菩提
此名四聖諦歡喜_{流七}三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想_前尊字變成
大智大智化成尊那菩薩七俱胝如來三身
讚說此菩薩真言成九字亦成九分法成九
大菩薩身如秋月色衆寶莊嚴諸相圓滿能

度一切賢聖此菩薩二十六臂三面各三目正面善相微笑右面大青色作忿怒相利牙初月舌如閃電左面黃色齟脣此菩薩或坐或立如戲舞勢二手結本印安於心中右第二手作無畏印第三手持劍第四手持寶瓔珞第五手持海甘果第六手持箭第七手持鉞斧第八手持寶棒第九手持骨樑第十手持鈎第十一手持金剛杵第十二手作期剋印第十三手持數珠左第二手持如意寶幢第三手持蓮華第四手執軍持第五手持繡索第六手持弓第七手持爍吉帝第八手持輪第九手持螺第十手作期剋印第十一手持賢瓶第十二手持頻尼波羅第十三手持般若經坐蓮華座偏身光明著阿蹉哥衣偏袒掛絡腋及種種衣服莊嚴變化諸佛偏

流七

五

滿虛空如是尊那菩薩具大神通力諸天魔等見之驚怖悉皆向前合掌頂禮如是阿闍黎若常觀想持此真言彼人不久證大菩提若入此三摩地剎那之間能除一切罪何況別成就法此名無邊勝大智尊那大力金剛最勝三摩地復說三摩地法時阿闍黎觀想覺字變成大智大智化成寶光菩薩身真金色結跏趺坐六臂三面各三目諸相圓滿面顏微笑衆寶莊嚴二手持寶寶放光明右第二手作無畏印第三手持箭左第二手作期剋諸惡印第三手持弓身有赤色光明化佛如雲徧滿虛空如是觀想此菩薩最上妙法藏能除諸惡不久成菩提此名寶雲佛智光照三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想_合勃零_合二字
變成大智大智化成鬘眉菩薩能度諸怖畏
身如秋月色六臂三面各三目現喜怒相
光明熾盛右第一手持金剛杵第二手持寶
杖第三手持箭左第一手持繩索及作期剋
印第二手執軍持第三手持弓化佛如雲如
是行住坐卧恒作觀想能除一切怖畏必得
菩提此名能除一切怖畏大智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍黎觀想_合吽字變成
大智大智化成金剛鏤菩薩此即諸佛母能
降惡眾生身現綠色六臂三面各三目作
微笑相衆寶莊嚴右第一手持金剛杵第二
手持金剛鏤第三手持箭左第一手作期剋
印第二手持繩索第三手持弓化佛如雲如
是觀想金剛鏤菩薩彼人不久證大菩提何

七

況別成就法此名金剛鏤解脫大智金剛三
摩地
復說三摩地法時阿闍黎觀想_合昧字變成
大智大智化成慈氏菩薩四臂三面各三
目於蓮華上結跏趺坐二手結說法印右第
二手作施願印爲利衆生故左第二手持龍
華枝變化諸佛及化菩薩如雲滿空如是觀
想所獲功德如前無異此名慈氏力大智最
勝三摩地
復說三摩地法時阿闍黎觀想_合蒙字變成
大智大智化成妙吉祥菩薩作童子相具大
辯才智慧第一善說妙法三面各三目頭
有三髻頂戴阿闍佛於蓮華上結跏趺坐以
種種華嚴飾其身諸相圓滿而作微笑身有
六臂右第一手作施願印第二手持劍第三

手持箭左第一手持般若經第二手持優鉢
羅華第三手持弓化佛如雲如是觀想得大
勝利與前無異此名大智慧光妙金剛三摩
地

爾時世尊說此三摩地法已復說諸菩薩摩
訶薩觀想之法所謂香象菩薩^{法七}智幢菩薩賢
護菩薩海意菩薩無盡意菩薩辯積菩薩得
大勢至菩薩除一切罪障菩薩破諸憂暗菩
薩熾盛光菩薩月光菩薩甘露光菩薩虛空
藏菩薩除蓋障菩薩如是等無數阿僧祇菩
薩摩訶薩若諸眾生如前儀軌一一觀想諸
微妙字變成大智大智化成菩薩各有三面
面各三目或四臂六臂等各執幟幟神通變
化若人至誠持誦依法相續彼人不久速得
成就無上佛道利樂一切有情

復說諸大明王三摩地法時阿闍黎觀想黃
吽字變成大智大智化成炎鬘得迦忿怒明
王以日輪爲圓光熾盛如劫火身色如青雲
身短腹大六臂六足六面面各三目正面開
口作大忿怒相金剛利牙出外舌如閃電頂
戴阿闍佛右面出舌左面齧脣作忿怒相頂
戴妙吉祥菩薩右第一手持利劍第二手持
金剛杵第三手持箭左第一手持繖索及作
期剋印第二手持般若經第三手持弓虎皮
爲衣以八龍嚴飾鬘鬘爲冠髮髻黃色垂於
水牛飾以蓮華爲座而垂右足下面諸魔悉
皆驚怖亦名能降琰魔王具大辯才光炎赤
色化佛如雲如是阿闍黎於行住坐卧常作
此觀設復受五欲樂心如虛空俱不染著所
獲功德無量無邊此名成一切事大智金剛

降伏琰魔王調伏諸魔三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想鉢囉_{合二字}

變成大智大智化成鉢囉研得迦忿怒明王

六臂三面面各三目身黃色放赤色光蓮華

上坐垂於一足以八龍王莊嚴其身正面微

笑頂戴阿闍佛_{注七}右面青色現忿怒相左面白

色以齒齧脣右第一手持金剛杵第二手持

寶棒第三手持箭左第一手持羅索及作期

剋印第二手持般若經第三手持弓如是觀

想變化神通已及恒持誦是人不久證大菩

提此名無能勝大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想_九吽字變成

大智大智化成鉢訥_九髮得迦忿怒明王身現

赤色八臂三面面各三目正面微笑右面青

色出金剛舌現忿怒顧視左面黃色利牙齧

脣現忿怒相右第一手持金剛杵第二手持

寶杖第三手持哥拏耶第四手持箭左第一

手作期剋印第二手持般若經第三手持蓮

華第四手持弓虎皮為衣以八龍莊嚴坐於

蓮華上而垂一足有大威力復能變化無數

諸佛如是觀想決定成就所作一切事此名

馬頭最勝金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想_九吽字變成

大智大智化成尾觀難得迦忿怒明王身大

青色六臂三面面各三目頂戴阿闍佛正面

微笑右面白色現忿怒相左面如優鉢羅華

色以齒齧脣現忿怒相右第一手持利劍第

二手持鉞斧第三手持箭左第一手持羅索

及作期剋印第二手持般若經第三手持弓

左足踏諸魔右足踏蓮華具大神通能除諸

魔化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想所作
所求一切如意此名除一切魔最勝金剛三
摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想^莫放字^{呼即切}

變成大智大智化成不動尊忿怒明王作妙
眼童子相身翡翠色頂戴冠內有阿閼佛六
臂三面各三目正面微笑右面黃色現忿
怒相開口出舌舌如紅蓮左面白色以齒齧
脣現大忿怒相右第一手持劍第二手持金
剛杵第三手持箭左第一手持羂索及作期
剋印第二手持般若經第三手持弓放赤色
光徧滿照曜坐蓮華上垂於一足而彼座下
有大寶山心念^吽字能除諸魔具無邊神通
化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想彼人已
踐聖道不久成佛此名一切如來證覺不動

智變化金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想^莫吽字變成
大智大智化成吒^枳忿怒明王身如青雲色
六臂三面各三目頂戴寶冠冠內有佛正
面微笑右面現忿怒相左面白色以齒齧脣
現鬘眉忿怒相二手結吒^枳印右第二手持
金剛杵第三手持箭左第二手持般若經第
三手持弓放赤色光徧滿照曜坐蓮華上垂
於一足化佛如雲徧滿虛空下有諸魔悉皆
驚怖合掌作禮如是依法觀想當得最上大
智此名喜鈞^{流七}一切衆生最勝金剛^十三摩地
復說三摩地法時阿闍黎觀想^莫吽字變成
大智大智化成你羅難拏忿怒明王身大青
色六臂三面各三目正面微笑右面黃色
現忿怒相左面青雲色以齒齧脣頂戴寶冠

冠內有佛右第一手持金剛杵第二手持寶杖第三手持箭左第一手持羂索及作期剋印第二手持般若經第三手持弓赤色圓光徧滿照曜八大龍王而爲嚴飾坐蓮華上垂於一足化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想所獲功德如前無異此名大智金剛三摩地復說三摩地法時阿闍黎觀想𤑔吽字變成大智大智化成大力忿怒明王身如雲色八臂三面面各三目目作赤色髮赤豎立頂戴阿闍佛正面微笑右面金色作忿怒相左面白色以齒齧唇右第一手持金剛杵第二手持寶杖第三手持劍第四手持箭左第一手持羂索及作期剋印第二手持般若經第三手持骨椽第四手持弓坐於蓮華而垂一足白輪圓光徧滿照曜作忿怒觀視諸天覩之

流七

十一

深生驚怖避走十方化佛如雲徧滿虛空如是依法至心觀想所獲功德與前無異此名大力大智最勝金剛三摩地復說三摩地法時阿闍黎觀想𤑔勃龍_合二字變成大智大智化成大輪佛頂身現金色有大圓光徧滿照曜三面面各三目手作禪定印金剛蓮華上坐於其座下有寶山彼佛兩邊有四親近菩薩諸相圓滿面現笑容手持寶金剛杵優鉢羅華及蓮華等種種衣服而爲莊嚴於大輪佛頂外復想輪圍於彼圍內而有五色金剛光明普徧照曜化佛如雲徧滿虛空如是依法觀想大輪頂若人樂求生佛刹土彼人決定隨願得生非久之間速證菩提此名莊嚴一切佛刹大智大輪金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想聚惹字變成
大智大智化成大夜叉主名寶藏神身黃色
二臂三面頂戴寶冠內有五佛於冠左邊少
有所損坐於蓮華上座下有寶瓶滿盛諸寶
右手持海甘子左手持鼠囊兩邊有四夜叉
女身貌端正眾寶莊嚴降一切寶雨化佛滿
空如是依法觀想欲求財寶不久徧地現大
財寶得大富貴復想已手掌中出甘露水施
寶藏神此名施寶雨大智金剛三摩地
復說三摩地法時阿闍黎觀想_{流七}鎗字變成
大智大智化成日前菩薩形容如十六歲圓
光熾盛身真金色光明照耀踰於千日以種
種寶莊嚴其身乘七馬車頂戴五如來冠以
大神通力擁護十方六臂三面各三目正
面圓滿微笑右第一手持金剛杵第二手持

十二

十二

針連線第三手持箭左第一手持繃索及作
期剋印第二手持無憂樹枝第三手持弓以
神通力能禁縛一切諸惡眾生乃至縫彼眼
耳口鼻等如是常作觀想及持此菩薩根本
真言能降伏一切眾生能銷除一切煩惱乃
至成無上菩提此名隱身諸惡最上大智金
剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想_邦字變成
大智大智化成鉢蘭拏賒縛哩菩薩身現金
色坐於蓮華上頂戴五如來冠想降甘露雨
身有圓光熾盛照耀以華鬘嚴飾六臂三面
面各三目現喜怒相一切莊嚴右第一手持
金剛杵第二手持鉞斧第三手持箭左第一
手持繃索及作期剋印第二手持貝葉樹枝
第三手持弓能變化忿怒明王如雲徧空而

彼明王以熾盛光降諸惡曜復作忿怒熾盛
勢其明王頂戴阿闍佛如是依法觀想能除
諸魔驚怖及諸災障此名息除一切諸魔塵
垢大智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想^瑟惹字變成

大智大智化成^{流七}穰虞利菩薩作童子相頭有

七龍龍頭有如意珠光明徧照頂戴阿闍佛
及種種華面現喜怒相以大龍繫腰坐於蓮

華上身相金色放赤圓光六臂三面面各三
目右第一手持金剛杵第二手持劍第三手

作舞勢及持箭左第一手持繩索及作期剋

印第二手持尾沙華第三手持弓如是菩薩

復化五色虹光明徧滿如是持誦者若見有

情遭惡毒所害觀想諸佛滿虛空中手持甘

露瓶灌於彼人頂復想彼人口門有一^口唵

字其毒即除永獲安樂如是依法觀想不久
證大菩提此名能斷除一切煩惱及諸惡毒
大智龍王金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想^熾吽字變成

大智大智化成訶邏曷羅菩薩身大白色八

臂三面面各三目頂戴寶冠如半月相冠內

有佛相好圓滿面現笑容作貢高勢右第一

手執金剛杵第二手持數珠第三手持箭第

四手持三叉左第一手持蓮華第二手持般

若經第三手持弓第四手持鬪髀內安種種

華一切莊嚴身而彼菩薩於寶山巖中處紅

蓮華座而垂一足以虎皮為衣如是依法觀

想諸佛滿空作大神通及至心持誦設不持

齋戒隨意飲食亦得速成大覺菩提此名能

成就一切事訶邏曷羅大喜大智金剛三摩

地

復說三摩地法時阿闍黎觀想羅索字變成
 大智大智化成降大千界菩薩彼菩薩能除
 一切有情諸惡及諸病苦身有千臂千面面
 各三目今現略相而有八臂四面各三目
 身綠色作貢高忿怒勢右第一手十四作施願印
 第二手持劔第三手持鈎第四手持箭左第
 一手持蓮華華內有摩尼金剛杵第二手持
 羅索第三手持弓第四手持鉞斧發大精進
 力化本部佛徧滿虛空降千界魔如是依法
 觀想持誦真言力以大熾盛光攝他象馬軍
 及能成一切事能作擁護及降伏等此名觀
 視大軍擁護一切及降大千界大智金剛三
 摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想羅索合二字

變成大智大智化成最上寶幢菩薩身真金
 色現忿怒相八臂四面各三目右第一手
 持劔第二手持擣杵第三手持輪第四手持
 箭左第一手持三叉第二手持金剛杵第三
 手持弓第四手作期剋諸魔印如是依法觀
 想此菩薩不久證大菩提此名降三界最上
 金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想鉢合二字
 變成大智大智化成大隨求菩薩八臂四面
 面各三目身現金色具大威德作貢高無畏
 勢右第一手持劔十五第二手持輪第三手持三
 叉第四手持箭左第一手持金剛杵第二手
 持羅索第三手持鉞斧第四手持弓坐於蓮
 華上放大光明如千日輪能除諸惡此三摩
 地法所有女人胎中子死者時阿闍黎依法

觀想自身爲妙吉祥持彼祕密曼拏羅內諸賢聖闍伽瓶灌女人頂復想彼女胎中所有非人薄福之子以印及真言爲發遣淨除罪障已復想彼胎攝入福子時彼女人得子安隱此名觀察一切胎藏隨求大智最勝金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想_目網字變成大智大智化成持世菩薩其身金色諸相圓滿一切莊嚴光明照耀作貢高勢身有六臂右第一手作施願印第二手持穀穗第三手持箭左第一手持如意寶第二手持弓第三手持降寶雨乃至眷屬及僕從緊羯囉夜叉等亦悉降寶及五穀雨如是依法觀想此持世菩薩能降財穀雨廣七由旬量不久速成菩提此名降財穀雨廣智金剛三摩地

復說三摩地法時阿闍黎觀想_目尾字變成大智大智化成白蓮羅刹女身黑色腹大具大威勢有熾盛光如閃電相坐蓮華上垂於一足有十八臂十二面面各三目利牙出外髮髻赤黃色頂戴阿闍佛髑髏爲瓔珞現大忿怒相師子皮爲衣龍爲絡腋手持滿血髑髏及持劔鈎輪金剛杵三叉鈴旛寶棒繯索鉞斧等復以衆寶莊嚴於身能破諸惡有情如是依法觀想及持誦真言爲利益一切衆生故不久證大菩提此名除滅一切惡觀察佛刹最勝金剛三摩地

第十

十六

佛說瑜伽大教王經卷第二

音釋

躄毗亦切 躄何切 躄何切 躄何切 躄何切
 跌亦切 跌亦切 跌亦切 跌亦切 跌亦切
 齒五切 齒五切 齒五切 齒五切 齒五切
 齧巧切 齧巧切 齧巧切 齧巧切 齧巧切
 斂王切 斂王切 斂王切 斂王切 斂王切
 斂大月切 斂大月切 斂大月切 斂大月切 斂大月切
 椽都果切 椽都果切 椽都果切 椽都果切 椽都果切
 蹉音婁 蹉音婁 蹉音婁 蹉音婁 蹉音婁

佛說瑜伽大教王經卷第三

流八

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

真言大智變化品第五

爾時世尊大徧照金剛如來觀察一切如來已入寂靜無塵最勝金剛三摩地於此三摩地出已從金剛三昧說一切如來母佛眼大菩薩真言曰

唵引婆誡縛底一嚕嚕二塞普合嚕三入縛

合二羅四底瑟吒五合二悉馱嚕左你六引六薩哩縛

引二合二羅他合引二達你娑縛引合二賀七引七

爾時諸佛如來及十地滿心大菩薩眾聞此真言已悉皆歡喜一切魔軍驚怖迷悶唯念大徧照金剛如來今此真言具足大智若有持誦之者能作種種成就事乃至死者使令還命難成能成

爾時世尊復入三金剛最上熾盛三昧金剛三摩地從定出已說諸佛母摩摩枳菩薩真言曰

唵引商羯哩一引一扇引底羯哩二引二崛吒三引三崛吒三

崛致你崛致你四引四哩伽合多野哩伽合

多野五崛致你娑縛引合六賀六引六

爾時諸佛如來聞此佛母真言已皆大歡喜唯念心金剛如來此真言能成就一切息災增益等法能作擁護乃至能滅一切罪障

爾時世尊復入大乘無邊蓮華三金剛心變

化三昧金剛三摩地於定出已從三金剛說

諸法母白衣菩薩真言曰

唵引羯致一引一尾羯致二引二你羯致三引三羯鷄致四引四羯嚕吒五引五微哩曳引合二娑縛引合二賀五引五

爾時諸佛如來聞此真言已悉皆出定唯念

心金剛如來若人持誦觀想能作一切事能
善擁護乃至增長微妙法藏

爾時世尊復入覺悟諸天平等三金剛大樂
金剛三摩地從定出已說諸佛母大智多羅
菩薩真言曰

唵引多哩引一咄引多哩引二咄引一哩引二娑縛引二

引賀三

爾時諸佛及諸菩薩聞此真言皆大歡喜唯
念大徧照金剛如來若人持誦此菩薩真言
能令世間一切有情而為僕從

爾時世尊復入一切如來最上智三摩地於
定出已從三金剛說此炎髮得迦大忿怒明
王真言曰

那莫悉底哩

合三縛日囉引二合 赦引一 唵引 羯羯

二 佉引 四佉引 四三 薩哩縛合二 訥瑟吒四二 合

薩埵那摩迦五 遏西毋娑羅六 鉢囉輸播引

舍賀悉多七二 合 抄覩哩部合二 惹八 抄覩哩目

合二 珂九 敕吒左合二 囉拏十 阿引 誡蹉阿引 誡

蹉十一 薩哩縛合二 訥瑟吒合二 鉢囉合二 拏引 鉢賀

引 哩拏二十 摩賀引 尾觀囊合二 伽引 怛迦三十 尾

訖哩合二 跢引 那那四十 薩哩縛合二 部引 多縛商

羯囉五十 遏吒吒賀引 娑那引 禰禰引 咩引

伽囉合二 左哩摩合二 你縛引 娑那七十 酷嚕酷嚕

八十 薩哩縛合二 羯哩摩合二 親那親那十二 薩

哩縛合二 滿怛囉合二 頻那頻那二十 鉢囉

母捺囉合二 阿引 羯哩沙合二 野四十 阿引

羯哩沙合二 野五十 薩哩縛合二 部引 旦引 你哩

摩合二 他六十 你哩摩合二 他七十 薩哩縛合二 訥

瑟吒引二 合 鉢囉合二 吠引 舍野八十 鉢囉合二 吠

引 舍野九十 曼拏羅末鞞三十 吠引 縛莎多

引尾旦引多羯囉一三 酤嚕二 酤嚕三 摩
 摩阿迦引哩場合二 賀那賀那三三 捺賀捺賀
四三 鉢左鉢左五三 摩引 尾藍末野六三 摩
引 尾藍末野七三 摩摩三摩野摩禱三摩合二
 囉八三 吽引 吽引 登吒音半 登吒音三 塞怖
引二 合吒野十四 塞怖引二 合吒野一四 薩哩縛合二
引 餘引波哩布囉哥二四 四引 四引 婆誅鏝
十四 緊啣囉引 野四四 摩摩薩哩縛引二 合
十三 緊啣囉引 野四四 摩摩薩哩縛引二 合
引 湯十二 合四 娑引 達野娑縛引二 合賀 引十六
 爾時一切諸佛及十地菩薩聞此大智種變
 化明王真言已歎未曾有唯念大徧照金剛
 如來此出世大智神通變化炎鬘得迦忿怒
 明王能降伏大惡眾生若持誦人欲作降伏
 諸惡法當用一髑髏選擇不損壞無縫兩耳
 相通圓滿者或一縫至兩縫及耳不通者亦

可作法得此髑髏已持誦人依法誦五如來
 及四親近菩薩真言加持然後取惡人足下
 土盛髑髏內持誦人以足踏之即誦炎鬘得
 迦明王真言速得降伏
 爾時世尊大徧照金剛如來復入大不空最
 勝金剛甘露忿怒金剛三摩地出此定已從
法八
 三金剛說尾觀難得迦大忿怒明王真言曰
 那莫三滿多沒馱引 曩一引 那謨縛日囉合二 骨
引二 合馱引 野二 摩訶引 能瑟吒嚕引二 合吐
羯 合二 馱三 陪囉縛引 野四 遏西母娑羅五 鉢
 囉輸播引 舍賀娑多引二 合野六 唵引 阿蜜哩
合二 多軍拏里七 羯羯佉引 四佉引 四八 底瑟
吒 合二 底瑟吒引二 合滿馱滿馱十 賀那賀那十一
誅 哩惹合二 誅哩惹十二 合尾娑怖引二 合吒野十三
尾 娑怖引二 合吒野十四 薩哩縛合二 尾觀那合二 尾

那引野剛五引十摩賀引誡拏鉢底六引吟引尾

且引多羯囉引野七引吽引發吒音詳娑縛引二合

賀八引十

爾時一切諸佛及大菩薩聞此大忿怒明王

真言已歎未曾有一切魔眾悉皆驚怖唯念

大徧照金剛如來若持誦人欲作發遣諸惡

魔法者當取旋風所吹樹葉於彼葉內畫明

王輪如是畫已持誦者取惡魔足下土置於

輪中以足踏之即誦明王真言彼惡魔等速

自遠離

爾時大徧照金剛如來復入寶光變化大智

金剛三摩地出此定已從三金剛說鉢囉研

得迦忿怒明王真言曰

那莫三滿多沒馱引曩一引唵引呬那哩微以知

二吒吽引吽引發吒音詳娑縛引二合賀三引

流八

爾時諸佛及諸菩薩聞此明王真言已歎未

曾有唯念大徧照金剛如來若人於此真言

依法持誦能降伏夜叉羅刹緊那羅部多娑

健馱及宿曜等

爾時世尊復入甘露寶功德藏金剛三摩地

出此定已從三金剛說鉢訥髮得迦忿怒明

王真言曰

那莫三滿多沒馱引曩一引唵引呬引吽引吽引

二引路引嚕羅三尾嚕羅四薩哩縛合二尾沙伽

引怛哥五入縛合二里多尾塞普合二陵誡六遏

吒吒賀引娑計引薩哩七薩吒引註引波八

縛日囉合二窟囉你哩伽引二合多九左里多嚕

酥馱引怛羅十你濕縛引二合娑十一摩嚕覩引

得叱合二鉢多十二馱囉尼引達羅毗引沙拏

三遏吒吒賀引娑十四阿波哩彌多十五末囉鉢

囉引訖囉合二摩六十阿引哩也合二毗多部多識
 拏七沒鞞身切沒鞞八十賀野佉哩引二合縛九十佉
 引那佉引那十二鉢囉滿怛囉二十合引親那親
 那二十悉提孕合二彌引彌舍三十阿引吠引
 舍野四二十薩哩縛合二入縛合二囉五二十必舍引
 左囊十引六薩哩縛合二佉囉合二四引數七二十阿
 鉢囉合二底賀覩引婆縛八十縛日囉合二能瑟
 吒囉十二合二緊啣囉引野洗十三壹難訥瑟吒
 合二佉囉合二賀一三十訥瑟吒合二薩哩那合二縛三引
 二十突那突那三十摩他摩他四三十摩吒摩吒
 五三十播引吒播引吒三十播引吒野播引吒
 野三十滿馱滿馱八十沒馱達哩摩合二僧伽
 九三十阿禰倪也引二合當羯哩荼四合酤嚕尸
 引竭朗十一合四曷野佉哩引二合縛引野發吒
 十半音四縛日囉引二合野發吒十半音四縛日囉
 流八

合二誡引怛囉引二合野發吒十半音四縛日囉合二
 你引怛囉引二合野發吒十半音四縛日囉合二能
 瑟吒囉引二合野發吒十半音四縛日囉合二窟囉
 引野發吒十半音四縛日囉合二窟囉你哩伽合二
 引多那引野發吒十半音四鉢囉滿怛囉四合
 九尾那引設那引野發吒十半音五底嚕合二路枳
 跋揚羯囉引野發吒十半音五薩哩縛合二羯哩
 彌合二數二十五阿鉢囉合二底賀多引野發吒音詳
 三十縛日囉合二酤囉四五十怛囉引二合娑那羯
 囉引野發吒十半音五吽引吽引吽十引六發吒
 音半發吒音半發吒十半音五
 爾時一切大眾聞此明王真言已皆大怖畏
 唯念大徧照金剛如來持誦人欲解除一切
 毒者當依法想自手掌內有蓮華復想蓮華
 中生於坎字光明照耀依忿怒明王三摩地

觀想能解除三界一切惡毒

爾時世尊復入不空成就最上寶幢金剛三

摩地出此定已從三金剛說你羅難拏大忿

怒明王真言曰

那莫三滿多沒馱引曩引唵引伊係曳引合

四二婆誡鏝引縛日囉引你引羅難拏三觀

嚕觀嚕引羅虎羅虎五賀引賀引仵魯仵魯

七仵邏波野八仵邏波野九訖囉引合二摩訖囉

合二摩十婆誡鏝引一縛引喻吠引詣引那二十

部引旦引尸竭朗引三合那賀那賀四那囉那

囉引五縛賀縛賀六鉢左鉢左七必吒必吒引八十

播引吒野九播引吒野十二末吒末吒引二十末

吒引鉢野二十末吒引鉢野三十薩哩縛引合二

羯哩摩引合尼引四二十親那親那五二十頻那頻

那引六二十薄叉薄叉七二十彌引那末寫引八二十嚕

提囉末寫引九二十彌引那末惹引三嚕提囉必哩

合二野引一十伊係曳引二合四婆誡鏝引三薩哩

縛引合二尾觀那引二合你引三十薩哩縛引合二尾軹物

你引四三十薩哩縛引合二滿怛囉引二合尼引五三十薩哩

縛引合二謨羅羯哩摩引二合尼引六三十薩哩縛引合二謨

羅仵囉引合二賀引七賀那賀那引八三十伴惹伴惹

九三十摩哩那摩哩那引四合壹難彌引迦引哩

煬引十一合四婆引達野引十二你引邏野引十三

你引羅縛日囉引合二難拏引野引四十觀嚕觀嚕

五四十尾觀那引合二尾那引野剛引十六那引設迦

引野引七十虎嚕虎嚕引八十彌引鉢多引贊拏

引野引九十薩哩縛引合二設咄嚕引合二赦引十紇哩

合二那夜引你賓拏野引一五十親那親那引二十尾

軹引切身那引切引那哥引十引三尾軹引切身裏

引室瑟吒引合二羯哩摩引十二合五三摩引合二羅三摩

場五十 罽日囉合二 違囉罽左裏六十 摩哩摩

引合 尾你訖哩合二 恒野七十 吽引 吽引 吽引 吽引 賀

那賀那九十 那賀那賀十六 觀嚕觀嚕一十 酤

嚕酤嚕二十 虎嚕虎嚕三十 發吒音 吽引 吽

十引 訖哩合二 旦引 恒曳十 禰引 罽哩始十

六 尾捺囉合二 鉢迦引 野七十 賀那賀那八十

罽日囉合二 難尼引 那娑罽引 賀十 賀九

爾時世尊說此大忿怒明王真言已所有一

切佛刹悉皆震動一切魔眾悉皆驚怖唯念

大徧照金剛如來若持誦人欲除諸魔者當

依法誦此真言八百徧及結本印能除一切

魔者

爾時世尊大徧照金剛如來復入普徧變化

莊嚴金剛三摩地出此定已後三金剛說大

力忿怒明王真言曰

那莫三滿多沒馱引 裏一 唵引 吽引 吽引 吽

引二 發吒音 發吒音 發吒音 唵引 唵引 沃佉

囉合二 輪引 羅播引 尼四 吽引 吽引 發吒音 發

吒五 音音 唵引 唵引 底你哩那二 合六 那

吽引 吽引 吽引 發吒音 發吒音 發吒音 摩

賀引 未邏引 野娑罽引 賀九

爾時一切魔眾聞此大力忿怒明王真言已

皆大驚怖唯念大徧照金剛如來若復有人

於此真言印相依法持誦者是人能作一切

成就法及能降雨亦能止雨

爾時世尊復入普徧熾盛金剛三摩地出此

定已從三金剛說吒枳忿怒明王真言曰

那莫三滿多沒馱引 裏一 唵引 唵引 吽二 吽引 弱

三

爾時一切諸佛及諸菩薩聞此明王真言已

歎未曾有一切魔眾悉皆驚怖迷悶辟地若
持誦人欲作降伏法者當依羯磨法作魔形
像以足踏之現忿怒相當結本印誦此真言
即得降伏一切魔眾亦能解除他呪

爾時世尊復入利金剛熾盛光明金剛三摩
地出此定已從三金剛說不動尊大忿怒明

王真言曰

那莫三滿多沒馱引囊引一引唵引阿左羅際引

吒二哥引拏拏三拏吒四謀引吒引謀引

吒五末吒六恒吒七底瑟吒八底

瑟吒八合阿引尾設阿引尾設九摩賀引滿

多波引羅十度那度那十一底尼底尼十二珂那

珂那十三尾羯曩引二合摩引囉野四摩引囉野

五引訥瑟鷄引二合婆叉野六婆叉野七薩哩鏝

合二酷嚕酷嚕八枳哩枳哩九摩賀引尾沙摩

縛日囉二合塞怖引合吒野二塞怖引合

吒野二十吽引吽引吽引吽引恒哩合末里多

覽引難多哥四益引益引益引益引放切下

同放六阿左羅際七塞怖合吒野

塞怖合吒野八吽引阿三滿底哥恒囉合

吒九摩賀引末羅舍引多野十三三摩羊十三

一莽引恒覽引合放引囊引三輸迭引觀嚕哥

三三宰觀合設觀縛日哩十二合三那謨宰觀

合阿鉢囉合底曷多縛哩引毗藥十二合三入

縛引合邏野恒囉引合吒六阿薩賀那莫

娑縛引賀引七三

爾時一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽及諸魔軍等悉皆驚怖迷
悶辟地身如火然受大苦惱唯念大徧照金
剛如來若人依法持誦此明王真言能鉤召

諸童女及成就種種所欲之事而此明王即是徧照如來

爾時世尊復入大威力熾盛光明三身金剛智金剛三摩地出此定已說降伏三界忿怒明王真言曰

唵引遜婆你遜婆吽引仡哩合二賀拏合二仡哩

合二賀拏合二吽引仡哩合二賀拏合二播野仡哩合二

賀拏合二播野吽引阿引那野呼婆誅鏝引尾

訶引身囉引惹吽引發吒五半音

爾時一切天人聞此明王真言已心生驚怖

迷悶躡地唯念大徧照金剛如來若人依法

持誦此明王真言及觀想羈索金剛鉤能鉤

一切天女此法於鉤召法中最上最尊

爾時世尊復入大智變化大精進金剛三摩

地出此定已思念最上菩提所生三身諸佛

流八

十一

現大神通化佛如雲時諸化佛各各手執羈索及金剛杵金剛鉤等此法能請召一切佛況諸菩薩時阿闍黎想自本身即真言相此真言相即真實智此智即是大徧照金剛如來於月輪上結跏趺坐身如月色相好圓滿如是依法觀想持誦悉能請召諸佛菩薩若欲鉤召一切童女及阿脩羅女等當稱本名決定速來

復說三金剛所生縛日囉合二播多羅明王鉤召法此明王能擁護下方世界手持三叉金剛杵羈索鉤等能降伏阿脩羅能鉤召一切眾生若持誦人欲作鉤召法者當用朱砂或白石或雌黃日初出時向日而坐先觀想大徧照金剛如來次想妙吉祥菩薩次想炎鬘得迦大明王手持金剛鉤徧身光明現大忿

怒相已即誦明王真言加持朱砂等藥書所
鉤者名乃至龍女夜叉女及那羅延天大自
在天等皆生驚怖速來現前若不依法觀想
持誦鉤召之法終不得成若依此教法持誦
者所欲之事必得成就而說頌曰

金剛薩埵大菩薩 善能圓滿金剛心

依法持誦若相續 所作之事皆成就

爾時世尊復入大智變化金剛三摩地出此

定已從三金剛說大忿怒金剛菩薩真言曰

唵引輸引里引你引娑引縛引二合賀引一引

爾時一切龍女聞此真言已悉皆驚怖身如

火然唯念大徧照金剛如來此大菩薩真言

若依法觀想持誦能鉤一切龍及諸龍女端

正莊嚴悉來現前

爾時世尊復入等虛空大海變化神通三昧

流八

十二

三摩地出此定已從三金剛說大尊那菩薩

真言曰

那莫颯鉢多引二合曩引一引三藐訖三合二引沒馱引

酤引致引曩引二引怛引躡引他引三引唵引左引隸引祖

隸引尊引禰引娑引縛引二合賀引四引

爾時世尊說此尊那菩薩真言已諸佛刹土

悉皆震動諸大菩薩悉出三摩地一切魔眾

及諸夜叉阿脩羅女等心生驚怖受大苦惱

如火然身唯念大徧照金剛如來此菩薩真

言若復有人依法觀想至心持誦一切所求

悉得成就

爾時世尊復入虛空藏最勝金剛三摩地出

此定已從金剛說大法甘露鬘眉菩薩真言

曰

唵引跋野那引設你引一引怛囉引二合娑你引二引怛

羅引二合娑野三怛囉引二合娑野四勒哩合二酤

致怛致五吠引囉致六稅引帝七引稅多惹致

你娑縛引二合賀八引

爾時一切持明天及諸天等聞此大菩薩真

言已悉皆驚怖身心顛掉一切諸魔恐怖馳

走唯念大徧照金剛如來此之真言十三若依法

持誦亦能鉤召大威力諸龍及龍女阿脩羅

及阿脩羅女夜叉及夜叉女等悉來現前若

持誦一俱能降諸魔及善作一切成就法

若復有人毀謗阿闍黎及毀謗大乘經典乃

至秘密真言等於此最勝法而作持誦者是

人當被惡魔作諸障難法不成就復自破壞

若人信重師法如佛觀想一切衆生而行利

樂者是人所作所求一切成就而復不久證

大菩提

復說成就法若持誦人欲作降伏法者當用

嚕地囉捺衣著此衣已觀想本身即是明王

作忿怒相以二足踏魔形像持誦明王真言

彼魔不久即自然除滅或用娑里羅捺衣如

前觀想明王作忿怒相以足踏魔持誦真言

彼魔亦自除滅或用泯母怛囉合二捺衣如前

依法觀想持誦真言踏於魔像亦令除滅或

用跋三摩捺衣如前作大忿怒相持誦真言

一千徧彼諸魔等悉皆除滅若持誦者善了

印相儀則如前依法觀想持誦乃至三界有

情悉能降伏

復次說持誦處所謂七母居處或尸陀林中

或空舍內或天尊獨居處或一大樹下或四

衢道中選擇如是之地當作降伏法持誦者

先用人骨長八指者為椽取彼降伏人足下

土作彼形像誦根本真言八百徧加持極已
釘於彼像然後持此形像往彼人舍門外密
埋地內經半月間速來降伏若不降伏速自
破壞此不可解

復次成就法持誦者先用一髑體無損壞圓

滿者於髑體內而書真言依法加持已如前

於降伏人舍門外密埋或聚落中亦得速能

發遣彼降伏人

復次成就法持誦者用貝多葉或樺皮或疋

帛上書於真言如前儀法於彼人舍門外密

埋速得降伏

爾時世尊大徧照金剛如來說此降伏法已

復入一切如來三金剛極大智金剛三摩地

出此定已從身口意三金剛說一切三界大

智極真言曰

唵引揭揭一揭引恒野引揭引恒野二薩哩縛

合二訥瑟引鷓引合二發吒三半音計引羅野四計引

羅野五薩哩縛合二播邦引發吒六半音計引呬

七縛日羅合二計引羅八縛日羅合二達嚕引倪

也二合波野底九哥引野縛引骨唧合二多十

縛日羅合二計引羅野十一呬引發吒十二半音

爾時一切諸佛及諸菩薩聞此真言已歎未

曾有唯念大徧照金剛如來此真言能除一

切魔時持誦人欲作法者當用人骨為極或

佉禰囉木或鐵等可得為極既成就當用

印相所謂大徧照金剛如來根本印或寶生

佛印或炎鬘得迦明王印或吒祇明王印及

大力明王印等然後觀想金剛薩埵菩薩徧

身光明即作除魔法持誦者依金剛薩埵菩

薩儀想彼魔身從頂至足徧身釘金剛極乃

至滿虛空界皆是金剛槩如是依法觀想持
誦三業相應此金剛薩埵大菩薩能釘一切
魔

爾時世尊大徧照金剛如來復入身智變化
金剛三摩地出此定已從身口意說身金剛

三昧無二真言曰

唵引親那親那一賀那賀那二那賀那賀三

你引鉢多合二縛日囉合二訖囉四二吽引登

吒五半音

時阿闍黎作金剛印觀想徧照佛復想此真

言如金剛槩作釘槩勢作法之間乃至諸佛

皆出禪定歎未曾有一切魔眾悉皆降伏若

不依此當即破壞

爾時世尊大徧照金剛如來復入大心大智

金剛變化金剛三摩地出此定已從身口意

三金剛說大忿怒槩真言曰

唵引縛日囉合二囉惹吽引

時阿闍黎誦此真言已想五股金剛杵徧滿

虛空以此真言力降伏諸魔復想作釘槩勢

釘槩之間一切魔眾悉皆降伏若不依此法

當即身壞

爾時世尊大徧照金剛如來復入無量壽語

三昧變化金剛三摩地出此定已從身口意

三昧說此釘槩真言曰

唵引訖哩引二合唵引部哩普合二縛日囉二

時阿闍黎誦此真言已觀想蓮華印光明熾

盛以真言印相降伏魔眾想如釘槩勢如是

依法持誦一切魔眾悉皆降伏若不依法必

得除滅此真實金剛槩假使滿虛空皆是諸

魔眾悉能釘之

爾時大徧照金剛如來說此秘密觀想釘楸之法彼如來善利衆生心大歡喜而說頌曰

秘密妙法第一義 總攝甚深真實理

最上難思寂靜句 是即金剛大智楸

善釘一切邪魔咒 乃至不受佛勅者

如是諸佛釘楸法 皆從真實妙智生

爾時世尊大徧照金剛如來說此頌已復入一切微妙字金剛三摩地出此定已說日前

菩薩真言曰

唵引摩引哩引 啍引二合禰引 縛引多引曳娑

縛引二合賀引

爾時一切佛及諸菩薩聞此真言悉皆歡喜

此真言法能作一切事能除冤賊難若人依

法受持於道路行一切諸惡不能得便

爾時世尊大徧照金剛如來復入降諸惡魔

流八十七

善度一切衆生大智力最勝金剛三摩地出

此定已說降伏大千界菩薩真言曰

唵引摩賀引 薩引賀娑囉 鉢引囉 末引哩 那引二合

你引縛囉 悉引地 那引 曳引計 二引摩 尼引縛 日引哩 二引合

三引吽 引發吒 音娑縛 引二合賀 引四

爾時世尊說此真言已一切佛刹悉皆震動

一切菩薩悉出禪定一切諸魔悉皆驚怖受

大苦惱如火然身而白佛言我等諸魔以真

言大威力故悉受苦惱從今已後所在之處

若有持誦此真言者誓不於彼為其魔難長

作擁護令增壽命

爾時世尊復入救帝釋降伏大力阿脩羅最

勝三摩地出此定已說最上寶幢陀羅尼曰

唵引婆 誡引縛 底引一特縛 合引惹 引仡囉 合引計 引二

喻引二鉢 囉引塞 鞞引下切 同引身 尾引特 網引二合 薩引那 羯引哩

三 莎塞 鉢物鉢哩播引羅你四烏勒哥合二目
 契五揭揭六佉引四佉引四七鉢羅塞引鉢
八身阿難多部引那九阿難多目契那十
 鉢囉合二賀囉一十鉢囉合二賀囉二十吽引發吒音半
 娑縛引二合賀引三十

爾時世尊說此大寶幢陀羅尼已所有佛刹
 悉皆震動諸大菩薩悉出禪定一切夜叉羅
 刹及諸魔眾受大苦惱唯念大徧照如來俱
 白佛言世尊我等魔眾以大明力故受大苦
 惱如火然身從今已後受佛三昧願作一切
 勝善之事

爾時世尊大徧照金剛如來復入安隱一切
 胎藏變化金剛三摩地出此定已說大隨求
 菩薩真言曰
 唵引摩尼達哩一引縛日哩合二尼二摩賀引鉢十八

囉合二底薩哩引娑縛引二合賀引三
 爾時世尊說此真言已所有一切大惡魔冤
 及諸大力鬼神等常於人間侵害有情食彼
 胎子者聞此大明悉皆驚怖如火然身往詣
 佛所悉皆禮足白佛言世尊我等諸魔受佛
 三昧從今已後不害眾生不食胎子擁護有
 情為作安隱

爾時世尊大徧照金剛如來復入持世大智
 金剛三摩地出此定已說持世菩薩真言曰
 唵引縛酥馱引哩一引摩賀引縛酥馱引囉二
 沒哩合二瑟致合二你播引底你二縛酥娑縛合二
引賀引四
 爾時世尊說此真言已所有一切魔眾悉皆
 驚怖唯念大徧照金剛如來而白佛言世尊
 若人於此持世菩薩真言受持讀誦書寫供

養及稱菩薩名號者我等魔眾為彼眾生雨
眾珍寶令獲富貴

爾時世尊大徧照金剛如來復入一切方便
調伏金剛三摩地出此定已說閃電熾盛光
大羅刹女心真言曰

唵引勞轉舌捺哩合二尼一鉢羅合二酤必多贊

尼二引摩賀引微引誡達哩三尾捺與合二唵吸

微引二合摩呼引捺哩勞上同捺哩五二合割播引

羅摩引邏引馱引哩尼六引惹吒引末酤吒曼

尼帝七引那引那引鉢羅合二訶囉拏達哩八吽

引吽九引發吒卍發吒十半音薩哩卍合二怛他引

誡多三摩野摩褥娑摩合二囉一十酤嚕酤嚕二

吽引鉢羅合二摩哩那合二野三十薩哩卍合二設咄

嚕合二赦四引十輸引尼當必卍五十鉢羅合二贊拏

微引誡達哩六十鉢左多鉢左多七十尾枳囉尾

枳囉八合引怛野吽九十那賀那賀二薩哩

卍合二設咄嚕十一合二薩哩卍合二訥瑟鷓引二合

你訖零合二多二十鉢羅合二娑引那野吽十三

摩賀引微引誡卍底四十入卍羅入卍合二

羅五十吽引發吒十六音二阿母剛彌十七卍

舍摩引那野娑卍合賀引十八

爾時世尊說此大閃電熾盛羅刹女心真言

已所有一切諸大魔冤悉皆驚怖受大苦惱

如火然身時持明人欲作此法者先用屍衣

以血或赤土於屍衣上畫羅刹女形像已焚

安息香用赤色華及赤飲食出生供養已持

誦心真言八百徧然後以此畫像密埋於尸

陀林地及稱冤家名如是埋像之間所有魔

冤等悉皆禁縛復成魑魅等法

爾時世尊大徧照金剛如來復入訶利帝夜

又女善作歡喜眾成就金剛三摩地出此定已說訶利帝夜又女真言曰

唵引訶引哩引帶引摩引賀引藥引叱引尼引拽引

訶囉訶囉二薩哩縛二播引揚引薩哩縛二

藥叱尼四引鉢囉二吠引舍你娑縛二合引賀五引

爾時世尊說此訶利帝大夜又女真言已告

諸眾言此真言能令諸夜又女等為持誦者

作一切成就時持誦者作此法時觀想忿怒

明王八輻輪中有訶利帝夜又女及輪八

輻上有八大夜又女想已復想自身以鈎鈎

召如是諸夜又女等皆來現前作成就事

爾時世尊大徧照金剛如來復入銷除一切

病最勝智金剛三摩地出此定已說鉢蘭拏

舍縛哩菩薩真言曰

唵引必引舍引唧一鉢蘭拏二舍引縛哩二薩

哩縛二摩引哩鉢囉二設摩你三吽引登吒四

爾時世尊說此真言已所有佛刹皆悉震動

一切夜又羅刹能作魔者皆悉驚怖迷悶躑

地時持誦者欲作息災法當用吉祥草脂麻

乳汁及吉祥華果樹枝長十二指者為柴依

息災護摩法作於護摩復想此菩薩徧滿虛

空降甘露雨所有魔燒悉皆除滅

佛說瑜伽大教王經卷第三

音釋

岨渠勿切 赦乃版切 竭居謁切 咩迷爾切 煬餘亮切 侏亮侏切

疑古益於浪切 顛掉顛之膳切 支四支切 寒動寒切 翁翁切

都邪魘抽知切 魘老精物也 魘魘切 媯爾沼切

切都邪切 魘老精物也 媯爾沼切

佛說瑜伽大教王經卷第四

流九

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

印相大供養儀品第六

爾時世尊大徧照金剛如來告金剛手菩薩

言汝今諦聽當為汝說三金剛大智所生祕

流九

密印相法若持誦者依法結印能滅一切罪

業復能觀想真理即得證於無上菩提何況

別求成就之事

復次作印相法先以二手作拳二拇指平豎

立此是大徧照如來安身印不改前印以左

手拇指入掌內右手拇指豎立此是無量壽

佛安語印

不改前印以右手拇指入於掌內左手拇指

豎立此是阿闍佛安心印

復以二手作拳左手頭指豎立入右拳內此

是大徧照金剛如來根本印

復次半跏趺坐垂左足左手安臍輪垂右手

觸地此是阿闍佛根本印

不改前印以右手作施願相此是實生佛根

本印

不改前印以二手安臍輪如禪定相此是無

量壽佛根本印

不改前印以右手作無畏相此是不空成就

佛根本印

復次以二手作金剛縛二中指豎立如針此

是薩埵金剛菩薩印

不改前印二中指微屈頭節如寶形此是寶

金剛菩薩印

不改前印二中指作環如蓮華形此是法金

剛菩薩印

不改前印二中指如羯磨杵此是羯磨金剛菩薩印

復次以二手作合掌二頭指捻二拇指頭如目形此是佛眼菩薩印

復次以二手作金剛縛二中指展舒二頭指捻中指第三節克九如金剛形此是摩摩枳菩薩印

復次以二手合掌令十指頭各不相著微屈如蓮華形此是白衣菩薩印

復次以二手作合掌二頭指捻中指甲二拇指入掌內如優鉢羅華形此是多羅菩薩印

復次以二手作合掌二頭指捻於中指中節如環二拇指安二邊此是尊那菩薩印

復次以二手作金剛縛二頭指與拇指各頭節微屈此是寶光菩薩印

復次以二手展舒二拇指捏小指甲餘指不相著如金剛形此是顰眉菩薩印

復次以二手作金剛拳小指與頭指相交如鑠此是金剛鑠菩薩印

復次以二手作拳二拇指與小指如針二中指與無名指相背二頭指屈向拇指如環拇指亦微屈如輪此是炎鬘得迦明王印

復次以左手作金剛拳安心頭指豎立右手如彼勢此是鉢囉研得迦明王印

復次以二手作金剛拳二小指相交如鑠三二頭指相背如針安於額上此是鉢訥鬘得迦明王印

復次以二手拇指捏小指甲餘指如金剛形

二手相交安於膊上此是尾觀難得迦明王印

復次以左手拇指無名指與小指相捻指甲如劍鞘右手如取劍勢此是不動尊明王印
復次以二手作金剛拳右手在上二拳相背二小指相交如鏢二頭指豎立如降伏勢此是吒枳明王印

復次以左手作金剛拳安心頭指豎立右手展舒頭指亦豎立如杖勢此是你羅難擊明王印

復次以左手安心右手作拳如揮拳勢此是大力明王印

復次以二手各作拳頭指中指微展舒如開華勢此是慈氏菩薩印

復次以二手作合掌頭指捻無名指甲如優鉢羅華勢此是妙吉祥菩薩印

復次以左手安臍輪右手如象勢此是香象

菩薩印

復次以左手作拳豎立如幢右手如幡勢此是智幢菩薩印

復次處於賢座二手合掌安心此是賢護菩薩印

復次以二手展舒如龜行勢指鈎於掌內此是海意菩薩印

復次以左手作金剛拳安心右手作施願相此是無盡意菩薩印

復次以左手作拳安於臍輪右手作彈指此是辯積菩薩印

復次以二手如圓滿蓮華形此是得大勢至菩薩印

復次以二手作磔散勢此是除一切罪障菩薩印

復次以二手作合掌如打擲勢此是破一切
憂暗菩薩印

復次以二手指展舒如熾炎勢此是熾盛光
菩薩印

復次以右手作施願相左手如月輪勢此是

月光菩薩印

復次以二手如持闕伽瓶作灌頂勢此是甘
露光菩薩印

復次以左手作金剛拳安臍輪右手亦作拳
旋轉捫摸虛空勢此是虛空藏菩薩印

復次以左手展舒右手頭指拇指安左掌中
此是除蓋障菩薩印

復次以左手作金剛拳安心豎立頭指右手
亦作金剛拳如揮拳勢現忿怒相此是鉢蘭
那舍縛哩菩薩印

流九

五

復次以左手拇指與頭指如持物勢右手如
持針勢此是日前菩薩印

復次以二手如蛇頭形安頂上如繖蓋勢微
現忿怒相此是穰虞梨菩薩印能除一切毒

復次如前吒枳明王印以二頭指豎立此是
降三界明王印

不改前印右頭指如鉤現忿怒相此是金剛
明王鈎印用此印法可請召一切如來

復次以二手作金剛拳小指屈如牙二手相
交安口門如牙及出舌現忿怒顧視此是金
剛牙明王印

不改前印屈二小指二頭指如鉤勢現忿怒
顧視此是金剛拳吉你印

復次以二手作金剛拳二頭指展舒二手相
交於頭上磔散此是曼拏羅印

不改前印良久之間亦磔散手此是開門印
復次以二手作拳二拳相交以脇挾之現忿
怒顧視右邊而行此是破一切惡曜印

復次以左手覆舒右手覆安左手背二拇指
動搖此是破阿脩羅呪法及降伏阿脩羅女
印

復次以二手拇指與小指相交如鏢餘指如
播勢現大忿怒相此是縛日囉_合播多羅明
王印

復次以左手作金剛拳頭指展舒此是金剛
概印

復次以二手作金剛縛二頭指展舒如釘概
勢此亦是金剛概印

復次以右手作金剛拳如釘推勢此是推印
亦成骨朵印

沈九

八

復次以二手作金剛拳二頭指展舒復如金

剛縛勢此是一切如來金剛縛印

復次以二手作金剛拳復作揮拳勢此是金

剛訖囉_合哥左印

復次以二手如持月勢捫摸於面復展舒現

忿怒顧視此是閃電熾盛羅刹女印

復次以二手相交如鏢頭指與拇指豎立如

持刀勢此是金剛刀印此印能止風雨

復次以二手作拳二頭指屈如環現大忿怒

相復展舒二手此是破壞他呪法印

復次以二手覆拇指入掌內餘指動搖如翅

翼翹一足而立出舌現忿怒顧視連誦咩字

依法行步此是金翅鳥印結此印時能解三

界毒

復次以二手作金剛拳復如四方射箭勢此

是金剛箭印此印能破壞他軍

復次以二手作拳二中指如針復屈如寶形

二拇指展舒捻二頭指甲如環此是佛輪印

此印能救軍陣之難

復次以左手作拳中指如針右手如開敷蓮

華此是訶邏曷羅菩薩印

流九

七

復次以二手作拳二小指相交二頭指如針

相背安於額上此是啞嚕哥明王印此入尸

陀林能破諸鬼神

復次以左手如持髑髏勢右手加持三叉勢

此是自在天印

復次以左手展舒指不相著如無畏勢拇指

入掌內右手作拳豎立如持寶棒勢此是那

羅延天印

復次以二手作展舒如蓮華形此是大梵天

印

復次以二手作華合掌此是一切族母印

如是薩埵金剛等四親近菩薩所結印相當

與灌頂印同如是阿闍黎隨曼拏羅諸賢聖

印法一一了知已復於曼拏羅祕密供養圓

滿了知所有戲鬘歌舞香華燈塗隨彼菩薩

各各供養作獻物勢如是種種莊嚴及種種

殊妙衣服幢幡繖蓋闍伽水等悉皆各作獻

物勢已手持鈴杵即振鈴而開曼拏羅門誦

此真言曰

唵引縛日囉合二健致引羅拏一鉢囉合二囉拏

二三鉢囉合二囉拏三沒馱吐怛囉合二左引里

你四引鉢囉合二倪也引二合播引囉彌多五引那引

捺莎婆引吠六引縛日囉合二達囉紇哩合二那野

七散都殺尼八引吽引吽引吽引

時阿闍黎誦此真言已以右手擲金剛杵左手振金剛鈴即以歌讚供養賢聖如是依金剛大乘作最上真實供養已諸佛賢聖悉皆歡喜彼諸佛如來即說頌曰

若人斷除諸疑惑 常作菩提觀想行

恒以清淨身口意 供養聖賢為最上

若人不斷諸疑惑 而復信重緣覺乘

修習小乘聲聞教 彼人供養非最上

依法供養諸如來 聖賢歡喜歎希有

爾時諸佛如來讚徧照佛言善哉善哉能為

衆生分別顯示瑜伽大教菩提之法而說頌

曰

金剛徧照圓明智 隨機開演大乘門

能令除斷貪瞋癡 觀想菩提微妙理

善哉無上大乘法 甚深方廣濟群生

如是真實法寶藏 彼佛大覺能宣演

爾時諸菩薩聞諸如來出微妙音頌讚佛已

皆大歡喜亦以伽陀讚徧照佛曰

佛身無邊無生滅 無住無說無文字

寂滅離相如虛空 有相是佛方便說

所說教相福舍生 引導令登菩薩位

菩薩獲居佛剎中 皆因秘密三摩地

時諸佛及大菩薩各以伽陀讚歎佛已

爾時大徧照金剛如來說妙歌讚

縛惹虎惹引拏壹一蘇訶烏鉢啼二婆引縛

尾婆引網三末虎烏鉢帝四惹馨九吠武每魯

阿努五鉢茶謨剛隸六引戍馱尾戍提七引顛彌

阿没提八引末虎尾訶嚕微孕九二合滿馱呼摩

引朗十鉢那摩訶當當十一摩引野惹引朗二十

縛引仵鉢半際三引十恥烏路伊薩嚕四薩哩

微引二合過竭哩引槃引妮烏輸薩嚕五禰拏

阿努捺彌過鳥六薩四烏摩引你引微七引十

末虎尾訶哩提八伊拏四阿訶引微九引十穰

四過拏羅引阿拏二蘇羅過薩訶引吠十一引二

入舞引二合尾壹過薩體十一二薩冒提過鳥婆

引吠十三引三那引四拏喝體四二十羯哩洗縛儒

仁二十五縛引彌引健吒引囉尼阿蘇薩儒同上

六二十薩阿邏你引微十七引二彌里阿引縛儒引

三摩夜引播引微十八引二割哩阿引割儒十九引二

伊哥引陵誡拏十三縛引縛拏喝他十一引三微引

阿努羅引阿拏三十蘇羅阿薩末他三十帝

引阿引訶引吠十四引三潑羅虎摩引隸十五引三怛

馨左鳥提引吻切引達壹六三十蘇囉阿引縛

拏十七引三儒伊馨倪十一引三伊馨儒引婆引晚帝

十引三蘇羅阿縛惹引虎十四帝引窣虎播引晚

帝十一引四

爾時大徧照金剛如來說此妙歌讚已復說

供養真言曰

唵引阿耨怛囉一薩哩縛二布引惹引彌伽

二鳥訥誡合二帝引塞頗合二囉四捨三誡誡那

剛呬四引發吒誡娑縛二合賀五引

時持誦者誦此真言三徧已想此供養徧滿

虛空即成一切供養獻於一切賢聖皆大歡

喜

觀想菩提心大智品第七

爾時一切如來九及諸菩薩具口十同音勸請世

尊大徧照金剛如來唯願慈悲演說甚深無

上大覺菩提心法

爾時世尊受彼請已而告眾言諦聽諦聽我

今說之

佛言此菩提心即是身相身相性空即真菩提身既無別語相亦然

爾時諸佛如來聞佛說已住一切如來身口意三密相中心離取捨而說頌曰

希有普賢身語心 本無生滅亦無著

體無文字及諸相 遠離戲論絕分別

爾時諸佛說此頌已時世尊阿閼如來入語相金剛三摩地從定出已說菩提心本離生滅湛然清淨如虛空故而說頌曰

菩提心本無生滅 性淨無法無所受

無著無染如虛空 是即堅固菩提心

如是阿閼如來說此頌已

爾時寶生如來入一切如來無相金剛三摩地從定出已說菩提心頌曰

此性本來無有性 無相無爲體凝寂

流九

十一

此法源從無我生 是即堅固菩提心

如是寶生如來說此頌已

爾時無量壽如來入最勝熾盛金剛三摩地從定出已說菩提心頌曰

法界本來無所生 寂然無性亦無相

洞達空理無邊際 此即菩提真實心

如是無量壽如來說此頌已

爾時不空成就如來入無上智金剛三摩地從定出已說菩提心頌曰

諸法自性皆清淨 本來寂靜無所有

亦無菩提亦無佛 及彼衆生并壽者

有見如夢如幻化 無見之見亦復然

離有離無取捨亡 是即堅固菩提心

如是不空成就如來說此頌已

爾時慈氏菩薩等諸大菩薩聞諸如來以金

剛身語心說清淨菩提心法歎未曾有而說
頌曰

唯佛最上尊 善說微妙法 法從無我生

稽首菩提心 字從無字生 佛從無相顯

一切如幻夢 稽首金剛心

如是慈氏菩薩等說此頌已

爾時大徧照金剛如來復說觀想法持誦者
先跏趺坐觀想五趣處與非處以淨三業真
言普皆清淨令住淨法然後想自本心爲其
吽字吽字變成佛身佛身即自身現貢高勢
以金剛鉤請召賢聖已而現三昧作結界法
然後依法獻座及獻闍伽等種種供養令一
切賢聖生大歡喜然後自作相應法此有三
種一祈求諸佛慈悲加護想微妙字化成佛
相二起自本身清淨菩提成大智佛三所

第九

十二

成佛相及菩薩等依法了知印相圓滿如是
三種相應儀法具足剎那之間神通變化成
畢竟大智

復次持誦者先安住三昧已發大菩提心洗
除心垢誦淨三業真言一剎那中心垢清淨
以真言威力開發菩提心觀一切法如幻如
化本自性空無有堅實依此菩提心想爲月
輪於月輪上想有

唵字爲身金剛次想

阿字成語金剛

吽字成心金剛

如是三字成金剛身語心已想

鉢字化成蓮華乘此蓮華相好具足想於佛
身色相執提儀法已想自身作貢高勢我身
即是金剛如來一切莊嚴圓光照曜如是本

身即是畢竟菩提大智然後依五如來法以
 真言印相為弟子甲冑器仗即與授於灌頂
 是時阿闍黎觀想諸佛徧滿虛空作大神變
 復想十方各有明王部領四兵一切諸佛及
 大明王各結本印手持器仗徧滿十方作種
 種神變此是五如來演暢瑜伽真理四諦六
 度諸波羅密等如羯磨金剛作大利樂救濟
 衆生時阿闍黎觀想諸佛徧滿虛空各坐蓮
 華諸相圓滿一切莊嚴復想諸佛及彼華座
 相合為一此則佛身一多無二理事無礙法
 界同體然後依法儀則獻戲鬘歌舞香華燈
 塗等種種供養或作於觀想心有疲倦當即
 持誦須正定身心離諸散亂不急不緩文句
 周正或持誦疲倦即持鈴杵依法擲杵振鈴
 而作供養已發送賢聖乃至作已身擁護隨

意行住或復再欲請召賢聖當用百字真言
 時阿闍黎如是依法觀想持誦如天滿月無
 有虧盈不久之間證大菩提此人圓滿金剛
 乘成就羯磨法亦如寶生佛等五部如來為
 一切明主

佛說瑜伽大教王經卷第四

音釋

拇莫後切 豎上主切 揜諾協切 攸音攸

也伯各切 鞘仙妙切 捫捫摸切 攸音攸

蘇蘇早切 也蓋也 捫捫摸切 攸音攸

佛說瑜伽大教王經卷第五

流十

宋高宗藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師法賢奉詔譯

相應方便成就品第八

爾時世尊大徧照金剛如來入一切如來智

輪成就金剛三摩地從定出已說一切輪內

外所作法

流十

此瑜伽大教王經所作曼拏羅隨於本尊名

號連金剛出生稱曼拏羅名然後作息災增

益敬愛降伏等法當以本尊及諸菩薩觀想

持誦已即作此法若作息災法當依佛眼菩

薩尊那菩薩若作增益法當依寶光菩薩白

衣菩薩若作敬愛法當依多羅菩薩金剛鏢

菩薩若作降伏法當依鬘眉菩薩摩呾怛菩

薩復次日前菩薩及鉢蘭拏舍縛哩菩薩此

二菩薩亦能除災若人依此持誦必得成就

如是諸菩薩具大威力與佛無異能作一切

成就之法時持誦者欲作息災法各觀想本

字化成佛眼菩薩及尊那菩薩相好圓滿一

切莊嚴手持甘露軍持及數珠以甘露軍持

灌於災障人頂如自清涼能除熱惱時時誦

者想於自身即徧照如來善能息除一切災

障

復次作增益法時阿闍黎觀想已身為寶生

如來身相金色廣大圓滿復想寶光菩薩及

白衣菩薩亦作金色以手持寶兼執蓮華降

甘露雨及雨珍寶能作最上增益之法

復次作敬愛法持誦者觀想無量壽佛身相

赤色廣大圓滿復想多羅菩薩金剛鏢菩薩

身亦赤色手持繡索及金剛鉤令人敬愛即

以鈎索鈎牽如是依法速得敬愛

復次作息災法持誦者觀想日前菩薩及鉢
蘭那賒縛哩菩薩徧滿虛空降甘露雨即得
災障消除

復次降伏法持誦者先想吽字化成不空成
就佛身相綠色廣大圓滿復想顰眉菩薩及
摩摩枳菩薩身相綠色徧身金剛光明現大
忿怒相降大天火燒彼降人身而作驚怖相
如是觀法相應經利那間所降之人身得損
壞乃至除滅

復次薩埵金剛等四菩薩能與有情作灌頂
法

復有十六大菩薩於最上曼拏羅能作一切
成就法

復有諸大明王依法觀想能作降伏法
復次作外降伏法持誦者取所降伏人足下

土及河兩岸土屍灰屍衣以竭囉母怛囉同
和爲泥作所降人像復用芥子毒藥鹽泯母
怛囉等同和塗彼像身已觀想彼像其心慌
亂風吹在於虛空以金剛鈎鈎之以羅索繫
縛稱所降人名用骨朶打以棘針徧身刺之

復用人骨爲椽或佉禰囉木椽於所降人像
頭額臂心頸如是五處釘之即用利劍從足
截斷用顛摩木柴然火已現大忿怒相以所
截形像於彼火內當作護摩作此法時或夜
半或日中所降伏人乃至諸佛聖力尚不能
救何況諸天而救護之

復次作內降伏法持誦者依法先解除所降
之人擁護已觀想諸天明王現忿怒相各持
劍杖金剛杵擣杵羅索輪弓箭等以明王羅
索縛降伏人牽往南方行次之間復有明王

以金剛杵打之而作驚怖即以利劍開彼人腹出於腸胃已即誦此明王真言曰

唵引吽引縛日囉合囉引又娑一薄又野薄

又野二

誦此真言已復想金剛羅刹眾變為鷄野狐

鷲鳥等悉來聚集食彼降人復想彼人乘於

驢駝在風輪上向南行之復有明王隨後打

擲如是觀想彼降伏人速得除滅

復次辟除法持誦者依金剛舜拏明王相應

法用旋風所吹樹葉上書真言及所降人名

復取彼人足下土與所書葉同處用足踏之

即誦本尊真言速得辟除乃至帝釋天不能

救護何況諸凡人

復次辟除法持誦者用獺狐翅上書真言及

所降人名以淨行婆羅門髮纏之即誦真言

加持密埋地中復想二大明王於彼打之次

想吽字化成微小金剛杵入所降人身變成

羯磨杵有大熾炎打彼降人身分肢節悉令

乾枯又想諸金剛拏枳你悉來喫所降人身

血如是作法速得辟除誦此真言曰

唵引縛日囉合拏引枳你一阿目割寫囉訖

多合阿引羯哩沙合野吽引發吒二半音

誦此真言已依法相應彼降伏人速得身分

乾枯乃至除滅

復次降雨法持誦者往西北隅以香水塗四

方曼拏羅已用塗香點七點圓如星相以淨

器蓋覆持誦者觀想曼拏羅七點塗香成八

角須彌山化金剛杵周布徧滿復想野字成

大風輪寂然不動如是依法能降大雨

復次降雨法持誦者觀想八葉蓮華上有八

大龍王所謂阿難多龍王酤哩哥龍王縛酥
枳龍王怛叉哥龍王摩賀鉢訥摩龍王羯哩
酤吒哥龍王商珂播羅龍王鉢訥摩龍王如
是龍王各各依法色相莊嚴及執捉等一一
觀想已於夜分中往四衢道用香水以左拇
指塗四方曼拏羅於四隅中畫金剛鉤等時
持誦者於曼拏羅前敷座而坐復想八大龍
王真言與名同誦如是依法能降大雨
復次降雨法持誦者想前八葉蓮華上有八
大龍王蓮華中心有大忿怒明王身光熾盛
化金翅鳥遍逐諸龍時持誦者誦吽吽字及
龍王真言如是觀想持誦必降大雨
復次止雨法持誦者觀想自身如三昧大於
眉間化出不動尊明王徧身熾炎光明如日
亦如大徧照如來身有六臂右手持劔金剛

流十

五

杵箭左手持輪翳索弓復想化諸明王及輪
劔索弓箭金剛杵如雨滿空即誦本真言如
是依法相應大雨即止及除魔怖
復次除魔驚怖法持誦者用那囉嚕地囉及
淨土相和作魔寃形像已誦擲真言二十一
徧依日前菩薩法觀想頻那夜迦入於降伏
人口以搗杵打之即誦杵真言曰
唵引宋婆縛日囉二合母娑隸引那祖蘭拏
二野那囉尾觀囊引二合吽引登吒三半音
如是依法持誦一刹那中魔自驚怖退散馳
走
復次降雨法持誦者觀想帝釋天三面四臂
身如月色乘八身千頭白象其象有千眼千
牙右手執金剛杵左手持鈴安於腰側色相
圓滿作大富貴相四天女圍遶在虛空中利

樂衆生欲降甘雨告諸龍言汝速降雨復想
金翅鳥逼諸龍王以觜啄之令降甘雨即誦
此真言曰

唵引縛日羅合二拏引羅引野那你哩縛引二合

鉢野 挽咽你合二曼沒彌引枿引吽引二

誦此真言已即降大雨如瓶瀉水

復次真言曰

唵引摩賀引蘇珂縛日羅合二底弼吽引一

持誦者誦此真言作金剛縛依法觀想能成
就最上利樂之事

爾時世尊大徧照金剛如來說此真言觀想
微妙真實法已心大歡喜顧視大眾而以大
智調伏諸衆故持金剛杵入大樂三摩地從
定出已以善方便引發大智故以二手如蓮
華安於頂上從自眉間放大光明現身口意

第十

三密之相

爾時阿閼佛寶生佛無量壽佛不空成就佛
及十六大菩薩乃至一切諸大明王等入深
法門通達三昧時金剛手菩薩摩訶薩合掌
向佛白言世尊有何因緣放大光明普照衆
會唯願世尊爲我等說爾時大徧照金剛如
來出大妙音告菩薩等言汝今諦聽當爲汝
說此之光相顯於甚深秘密觀想微妙法門
有大利樂成就金剛大智證菩提道而說頌
曰

實相菩提非有無 亦無二邊無中道
離相寂靜如虛空 三世諸佛何所證
今說微妙大方便 今彼悟入菩提心
智離取捨觀諸蘊 唯顯真空大道心
最勝如來三身佛 真心不向身中得

一切諸法從心生 所生諸法即菩提
 譬如幻師以幻心 作彼種種幻化法
 如是皆從妄想生 菩提心相亦如是
 金剛大智從心起 善作無上菩提因
 煩惱疑惑染彼心 隨順衆生根性說
 我見愚人分染淨 流十 不了四大假合身
 觀想無爲真性空 究竟成就大菩提
 爾時大徧照金剛如來說此頌已告金剛手
 菩薩言如是菩提本性清淨而有二義一非
 生煩惱諸蘊無實故二性如虛空思議不及
 故此真菩提諸佛共說若人觀想即住大智
 能作羯磨成就之法
 佛告金剛手菩薩若有持誦之者而常修習
 成就之法雖復勤求終難得成我今爲汝說
 彼調伏之法於大樂方便速獲成就持誦者

當依金剛鉤大菩薩法金剛羅索具大力金
 剛拳大猛利金剛槩能破壞金剛骨朶能捶
 打金剛哥梨印大勇猛如是等諸天見之悉
 皆驚怖此是佛之三昧若持誦者依法觀想
 誦於吽字發金剛鉤善入諸佛心見此三昧
 悉皆速來此法能請召諸佛菩薩何況凡夫
 衆生等時持誦者欲求成就作此降伏法觀
 想以金剛縛縛之以金剛哥利印作期剋相
 以金剛堅固拳揮打復用金剛槩釘彼五處
 頂額頸心臂以金剛骨朶而釘彼槩如是依
 法乃至大惡魔竟速自降伏最上成就必得
 圓滿佛果菩提不久克證爾時金剛手菩薩
 等一切大衆聞是秘密相應成就法已心大
 歡喜異口同音讚言善哉善哉世尊此大相
 應秘密深固幽遠能爲衆生分別開示而說

頌曰

善哉無上大無畏 徧照金剛大如來

善說真實微妙法 利益一切諸眾生

大力金剛清淨鉤 能入大智諸佛心

成就金剛最上乘 通達秘密無為相

若人依法而勤修 不久圓證菩提果

時金剛手菩薩等說此頌已大徧照金剛如

來即說金剛鉤等真言

唵引縛日羅引二合 酤舍阿哥哩沙引二野咩引

唵引縛日羅引二播舍滿馱咩引

唵引縛日羅引二哥引里怛哩惹引二野咩引

唵引縛日羅引二母瑟致引二乞哩引二恨拏引二合

鉢野咩引

如是金剛鉤等真言清淨微妙具大威力利

益無量若人依法持誦無不成就於金剛大

智中最為殊勝不得傳於邪見等非法之人
護摩品第九

爾時世尊大徧照金剛如來復入一切成就

法儀行相應金剛三摩地從定出已說入寤

成就法時持誦者先於頂上想唵字口中想

有阿字心中想有咩字復想縛字化成風輪

輪上有入寤者能說世間一切之事持誦者

作貢高勢復想尊那菩薩即誦尊那菩薩真

言曰

那莫颯鉢多引二合 曩引一引 三藐訖三引二沒馱酤引

致引曩引二怛馳物引他引三唵引左隸引四祖隸引五

尊禰引娑縛引二合 賀引六引 摩賀引尾哩曳引二合

阿鉢羅引二底曷多舍引娑你引八引 摩賀引末羅

鉢羅引二訖羅引二彌引九過西播引合鉢羅輸引十

乞哩引二係多曷悉帝引十一合 引 摩賀引骨魯引二合

引提引說哩二十沃佉羅合二嚕閉三引十阿難多
 母契四引十薩賀引薩羅合二部佉五引十阿佉帝
 六引十阿波羅引佉帝七引十阿具哩八引十訥哩
 那二彌九引十薩賀娑羅合二惡翅十引二薩哩縛
 合二怛他引誡多阿地瑟吒引二合那阿地瑟恥
 合二帝十引二薩哩縛合二彌引縛多引曩十引二滿
 彌多布佉帝十引三鉢羅合二娑引提帝十引二縛
 日羅合二具尼十引五縛日哩引二合縛日羅引二合
 縛係十引二縛日羅引二合欲提引十七縛日羅合二
 哥引彌你十引八縛日嚕引二合你彌引二合里多
 引翅十引九惡叉曳十引三過具哩十引三具羅嚕
 必尼二三十尾訖哩合二多捺哩舍合二你十引三縛
 日羅合二吹引女哩也引二合朗訖哩合二多設哩
 引隸十引三庵引娑訖縛底尊彌十引三訥龍合二
 訥龍十二合三咄龍合二咄龍十二合五沒龍合二沒

龍十二合三宰龍合二宰龍十二合三龍龍十四佉哩
 合二恨拏合二佉哩合二恨拏十一合四阿引吹引舍
 野阿引吹引舍野二四合佉哩合二恨拏引二合鉢
 野三四十佉哩合二恨拏引二合鉢野四四十訶羅訶
 羅五四十娑羅娑羅六四十摩引羅野摩引羅野
 七四十訶那訶那八四十畔惹畔惹九四十摩羅摩
 羅十五摩引羅野摩引羅野一五十鉢左鉢左十五
 二那賀那賀三十佉哩合二恨拏合二佉哩合二恨
 拏十二合五噲那訖瑟吒合二誡羅合二放五十五入
 縛合二覽伊哥引係剛六五十彌尾合二係剛七十五
 底羅也三合係剛八五十左引親哩他合二剛十五
 九彌爹入縛合二覽十母虎哩底合二剛一六十誡
 羅合二賀怖多尾多引拏二十藥叉拏叉桑十六
 三酷瑟引二合赦六六十喻你咎五六十羯哩摩合二
 咎六六十娑他引二合縛覽七六十咎誡八六十曳

捨馨散底計唧訥瑟吒十二合六當引薩哩縛

二合引娑達野娑達野七十末哩那合二野末

哩那野七十輸沙野輸沙野七十多引鉢野

多引鉢野七十唄蹉引那野唄蹉引那野七十

五曷那曷那縛日哩合二拏七十娑囉娑囉難

尼引那七十摩引羅野摩引羅野羯尼儼合二

引那七十吽引吽引吽引沒龍合二沒龍合二

沒龍八十吒龍十一合八奄引拶隸祖隸尊禰

十引二薩哩微引二合引鈇引娑達野娑縛引二合引賀

十引二

時阿闍黎誦此真言時持金剛杵振金剛鈴

結金剛縛印以印動搖次想唵字化成摩馨

捺囉合二曼拏羅復想曼拏羅中有八葉蓮華

每一葉中有一阿字蓮華中心有四吽字以

二器物盛蓋於曼拏羅想如本尊降伏彼人

流十

十一

即誦本真言復想縛字以為界圍如是觀想持誦能禁縛一切眾生乃至天人等

復次說護摩成就法其火天總攝於諸天而皆恒住護摩真實之理善作種種事此護摩能祭一切天能作諸成就

若持誦者文句闕少儀法不具者作此護摩即得圓滿是故三世諸佛十方菩薩皆悉稱讚護摩之法欲作息災增益敬愛三種護摩當用鑽木出火若作降伏等護摩當用旃陀羅舍中火及尸陀林內火此護摩爐有四種相一如圓月相二如半月相三四方相四三角相此四種爐各有護摩印法於其爐內安輪金剛杵寶蓮華等印相於護摩爐外依法安標幟於爐右邊安播帝哩窣嚩縛及諸所用之物周而敷吉祥草於爐左邊安闍伽水

鉢誦一切成就真言加持闍伽水以自淨手
依法然柴請召火天誦此請召真言曰

唵引伊係曳引二合四摩賀引部多禰引縛哩

始一提惹散怛摩二佉哩合二係引埤引忽底

摩引賀引覽三遏悉銘合二散你四妬婆縛四

唵引遏屹那合二曳五禰馳物禰馳六阿引尾

阿引尾七摩賀引室哩引二合曳八葛咩割咩

九縛引曷那引野娑縛引二合賀十

持誦者誦此真言以二手合掌右手拇指動
搖已用闍伽水以左手微灑淨於火內即微
作五供養想東南隅火天來降身短腹大徧
身赤色四臂四面各三目頂戴寶冠而垂
髮髻坐火輪上徧身羯磨光右第一手作施
願印第二手持數珠左第一手執軍持第二
手持杖身嚴眾寶諸天眷屬圍遶如是觀想

波十

十二

已即請召火天入護摩爐時阿闍黎以護摩
物三度擲於爐中而作護摩即以闍伽水淨
手獻供養已迴施功德勞謝火天即告所欲
成就之法然後辯認護摩火炎善惡之相若
火炎白色或如繖蓋幢形或似闍伽瓶右旋

者此皆善相當成本法阿闍黎見此善相即
誦微妙歌讚誦此讚時以唵字為首莎賀字
為尾梵音相續嘹亮流美其法必成若作息
災法當起慈悲心若作增益法當起堅固不
退心若作敬愛法當起敬愛心若作降伏法
當現忿怒相起心食三界如是阿闍黎各依
法持誦本部真言文句周正獻種種廣大供
養於護摩儀一切了知若作護摩先用酥滿
播帝哩作護摩然後依法次第若作息災增
益敬愛三種法當用吉善物作於護摩若作

降伏法當用凶惡物作於護摩如是瑜伽秘密之法開觀想門入真實際利樂有情要妙之道而說頌曰

愚迷諸衆生 堅心造衆惡 如是罪業成

云何得善果 彼等愚迷者 而無方便智

於此秘密門 流十 棄背不修習 深著於外境

起妄想愚癡 罪福無分別 此法本清淨

無生亦無滅 方便佛所說 爲淨衆生智

如人欲泛海 及彼江河等 須仗於船筏

方能到彼岸 如是度輪迴 四流漂溺難

須乘法行船 而至菩提岸 遠離疑惑網

成就甚深法 如來所說道 汝等勿生疑

輕毀不信受 沉淪生死海 無有解脫時

寂靜於身心 遠離於惑染 身口意相應

出生方便慧 除斷我人心 現證一切智

流十

十三之二

囑累品第十

爾時大徧照金剛如來入最上成就金剛三

摩地從定出已告金剛手菩薩言汝當諦聽

我今說一切三昧中金剛最上大三昧成就

法此秘密成就真言觀想相應儀則等善能

成就一切如來金剛身口意永不退轉

復次阿闍黎面前安輪持誦本真言已入徧

照如來三摩地以此持誦及三摩地威神之

力即成聖輪從地而起光明熾盛即誦佛眼

菩薩真言以手持輪於剎那間即自變身如

徧照如來而無有異轉大法輪利樂有情令

得趣向三乘聖道復次阿闍黎面前安金剛

杵持誦本真言已入阿闍如來三摩地以此

持誦及三摩地威神之力即成聖杵從地而

起光明熾盛以手持杵之間即自變身如阿

六十一

十四之二

閱如來而無有異諸佛菩薩悉皆圍遶持金剛杵行於三界而住一切衆生心施一切衆生願復次阿闍黎面前安寶持誦本真言已入寶生如來三摩地以持誦及三摩地威神之力即成聖寶從地而起光明熾盛復誦寶光菩薩真言以手持寶光照十方即自變身如寶生如來而無有異持如意寶遊行佛刹降大寶雨降諸衆生貧窮之苦復次阿闍黎面前安蓮華持誦本真言已入無量壽如來三摩地以持誦及三摩地威神之力即成聖華從地而起光明熾盛即誦白衣菩薩真言以手持華即自變身如無量壽佛而無有異居極樂世界面如滿月持法甘露施一切衆生復次阿闍黎面前安寶劍持誦本真言已入不空成就如來三摩地以持誦及三摩地

威神之力即成聖劍從地而起光明熾盛即誦多羅菩薩真言以手持劍即自變身如不空成就佛而無有異如月清涼遊行佛刹利樂衆生除彼煩惱如是輪等五種聖法依教持誦皆得成就

復次世尊大徧照金剛如來入平等住金剛三摩地從定出已顧視大衆默然而住爾時慈氏菩薩即從座起徧袒右肩合掌禮佛而白佛言世尊若有阿闍黎於此一切如來身口意祕密大瑜伽教中受灌頂者諸佛菩薩當云何觀佛言慈氏彼諸如來及諸菩薩觀此受灌頂阿闍黎如觀菩提真心而無二相何以故灌頂之法與菩提一故佛言善男子汝今諦聽此阿闍黎所有十方諸佛及諸菩薩現在說法者一日三時來詣阿闍黎所獻

大供養如佛無異俱發聲言此阿闍黎即是我等諸佛父母及為我等諸佛之師復次善男子所有十方世界諸佛世尊現在說法者彼諸如來所有三業積聚無量福德是等阿闍黎一毛孔福德何以故此阿闍黎受瑜伽灌頂已與一切佛智相應真心微妙無有等故爾時慈氏菩薩聞佛說已歎未曾有住立佛前

爾時阿闍如來寶生如來無量壽如來不空成就如來大徧照如來等入金剛阿闍黎三昧相金剛三摩地從定出已告諸如來及彼菩薩言諦聽諦聽所有三世諸佛皆來詣阿闍黎所恭敬供養何以故此金剛阿闍黎即是一切如來智主爾時彼諸如來及諸菩薩聞佛說已白佛言世尊一切如來金剛身語

心三密成就法當依何住佛言一切如來金剛身語心三密成就法當依金剛阿闍黎身語心住復次諸菩薩白佛言世尊此金剛阿闍黎身語心當依何住佛言當依虛空住菩薩白言虛空當依何住

佛言依金剛阿闍黎心住菩薩白言心依何住佛言心本離相而無所住

爾時諸菩薩等聞佛說已心念希有默然而住

佛告諸菩薩言今此瑜伽大教有十種秘密真實之義一曼拏羅二三摩地三印相四行步五坐位六持誦七護摩八供養九本事十相應此之十法大智所生甚深秘密三世諸佛同共宣說若諸學法弟子及受灌頂者於阿闍黎恒行恭敬尊重供養所有三密瑜伽

法十

十六之二

之教隨自根性依法受持展轉流傳利益安樂一切衆生

佛言此瑜伽大教汝阿闍黎等勿得傳於無信根人及輕法愚癡之者若傳彼等法不成就及破三昧身壞命終墮大地獄

若復有人不依此妙法甘露精進焚修是人不能除斷一切煩惱何況修諸苦行捨於頭目手足等若人於此教中隨修一法一行持誦精熟住於寂靜入三摩地能斷煩惱現證佛果

佛說此經已諸菩薩等及天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說瑜伽大教王經卷第五

第十

十七

音釋

驢 駝 駝音託 獾 狐 獾許云切 獾鳥也 正 啞 色
切聚 搗 都結切 背 啄 背即委切 啄也 啄
食也 颯 悉合切 宰 蘇沒切 犖 側角切 咎 子感切 鑽 祖
牙八 颯 切 穿 寮 音聊寮亮也 也 穿 寮 音聊寮亮也

一字奇特佛頂經

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉
詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

一字奇特佛頂經卷上

不一

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

現威德品第一

如是我聞一時娑伽梵住三十三天以如來
 加持無量福出生普徧光樓閣大福俱胝莊
 嚴大福佛資糧普徧不一無量稱讚無數功德眾
 無量金剛堅固不壞處清淨佛世界莊嚴一
 切摩尼寶玉莊飾開敷莊嚴圓淨於智愛樂
 無垢光明熾盛摩尼寶善莊嚴乃至世界三
 摩地圓清淨一切法理趣說清淨無量色廣
 博摩尼寶海間錯示現於無盡如來三摩地
 清淨無盡摩尼寶王變化間錯華旋流摩樹
 枝莊嚴善巧方便示現佛智一切華香摩尼
 寶光明交絡普徧熾盛佛加持所現遊戲神
 通普徧光於大樓閣一切摩尼廣博旋轉十

方所觀察吠瑠璃等種種寶莊嚴無量寶王
階道交絡繞種種摩尼真珠垂作端嚴豎蓋
幢幡珠網寶網覆以寶帳龍堅栴檀塗飾自
在玉鈿飾摩尼寶網彌覆龍勝建立地徹嚴
智普徧光明摩尼寶柱寶網交絡師子藥摩
尼寶王娑羅樹彌覆師子幢勝摩尼寶門刹
窻妙莊嚴相映不壞曼陀羅華摩訶曼陀羅
華曼殊沙華摩訶曼殊沙華盧遮華摩訶盧
遮華輪華大輪華蘇摩那華蘇師迦華多羅
那華末羅華瞿達羅華蘇件地華陀努色迦
利華天蘇摩那華烏波羅華蓮華俱勿頭華
白蓮華大華以散坐無染智嚴藏師子座妙
清淨慧無二現行說無相法住佛住得一切
佛平等無礙通達不退轉法無奪境界不思
議清淨得三世平等徧一切世界身無能觀

頂相於一切法無疑智成就一切行慧無惑
覺智無分別身無二慧住最勝到彼岸如來
無壞智解脫智究竟證得平等無中邊盡虛
空徧法界無功用智獲得一切佛事未來際
一切無數劫轉不退輪加持往菩提場摧魔
證等覺轉法輪不現無著智嚴藏一切相圓備
所知無壞無依善能頓現廣於十方一切世
界住兜率天宮現沒生出家苦行加行往菩
提場摧魔現證菩提轉法輪般涅槃住法隱
法與四萬比丘八萬四千菩薩皆從十方世
界來集皆住一生補處得灌頂位出生無量
三摩地解脫住金剛最勝三摩地得蓮華最
勝三摩地及得金剛喻三摩地遊戲幢勝嚴
具一切佛法皆得現前住功德藏莊嚴三摩
地善趣菩提場安住入佛境界得說無盡陀

羅尼莊嚴一切魔境界最勝色相得無盡句
說不空劫受記能摧他教惡衆建立名稱十
方稱讚出生無量檀戒忍進禪慧方便一切
佛讚歎稱揚無數那庾多百千俱胝劫圓滿
作業遠離甚深難測緣生法入顯邊常斷見
能施一切有情煩惱病徧知隨應法藥善徧
淨清淨端嚴無垢意樂以勇猛堅固金剛不
壞慈善於一切有情能攝受苦教以平等慧
無量功德智盡虛空際住十力陀羅尼辯才
理趣所謂觀自在菩薩摩訶薩常觀自在菩
薩得大勢菩薩三一勝慧菩薩金剛慧菩薩師子
慧菩薩師子勇健步菩薩金剛勇健步菩薩
金剛將菩薩金剛幢菩薩無動步勇健菩薩
清淨明菩薩三世步勇健菩薩蓮華嚴菩薩
蓮華眼菩薩寶嚴菩薩金剛手菩薩虛空無

垢菩薩妙臂菩薩妙慧菩薩大慧菩薩寶藏
菩薩寶幢菩薩寶印手菩薩嚴王影像菩薩
功德王影像菩薩嚴王菩薩電光莊嚴菩薩
虛空庫藏菩薩摧疑惑菩薩雲音菩薩清淨
慧菩薩雷音菩薩曼殊室利童真菩薩及慈
氏菩薩爲上首與一切賢劫菩薩摩訶薩俱
復有妙界分天子勝魔天子功德嚴天子勝
天子寂調自在天子勝慧天子善思惟天子
如是等大威德天子與二萬天子俱皆發善
提心種植善根復有四天王天衆天天帝釋
商主天摩醯首羅天梵王娑訶世界主魔天
子復有大聲聞衆所謂舍利子大目犍連迦
旃延子富樓那賓頭盧驕梵波提尊宿塔象
迦葉波大迦葉波伽耶迦葉波羅睺羅如是
等爲上首復有五千大藥叉將所謂滿賢藥

又將珠賢藥又將登上聲婆去聲羅水帝藥又將
那訶羅藥又將般志迦藥又將并訶哩底母
五百子以為眷屬一切山及大河王金翅為
上首有無量百千迦樓羅王及與樹緊那羅
王有無量緊那羅以為眷屬及與群生主那
羅延天伊舍那鬼主無量百千眷屬及與婆
蘇吉龍王蓮華龍王大蓮華龍王娑伽羅龍
王為上首無量百千龍王以為眷屬餘天龍
藥又迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等俱
爾時世尊與無量百千眾前後圍遶說如來
頂真言行發起坐大嚴師子座四吼如師子光
耀如日照曜如月徧照如帝釋熾盛如炬光
耀如梵王高踊如須彌大於海佛頂真言行
次第而說爾時世尊告菩薩等言善男子有
一切如來一切三摩地最勝三摩地王由住

此三摩地一字輪王佛頂汝當諦聽善聽善
聽慇懃作意受持由受持故菩薩不退轉於
無上正等菩提時一切大菩薩合掌白佛言
惟願世尊說大明王一字爾時世尊入一切
最勝三摩地王說此明王

娜謨三漫多勃馱南引一步林咩二合

纔說此明王三千大千世界無量光明網普
徧照曜如恒河沙世界照曜一切彼世界震
動一切彼世界一切如來入一切三摩地最
勝三摩地王亦說此大明王說時一切處皆
得聞此三千大千世界六種震動東涌西沒
南涌北沒上涌下沒震動大震動一切天從
空而到如來前乃至阿迦尼吒天眾彼等悉
皆思念如來所有三千大千世界中有情地
獄傍生焰摩界由照觸頂王光故除一切苦

受彼時有情離瞋恚互觀如父母想所有彼
中生有情互作如是見於三千大千世界中
輪圍山大輪圍山及餘黑山由此明王佛頂
光明照耀故下至無間大地獄上至阿迦尼
吒天等所有日月大神通大威德大自在皆
映蔽不能照耀無有一處而不光明徧照如
是以世尊神通行作神通癡狂者得念盲者
得視瘖者能言跛者能行聾者得聞裸者得
衣所思求者皆得食飲衣食及資緣具受苦
者得安隱乃至懷胎者產生之時皆得安隱
爾時彼等菩薩往詣世尊皆生奇特作是言
世尊不思議奇特大奇特此佛頂王世尊作
如是見此三千大千世界寶網徧覆於上虛
空雨天妙華天妙華雲末香雲栴檀雲衣服
塗香雲華鬘雲天妙華鬘雲一切菩薩一切

天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽等以天妙華而散佛上又雨繒衣蓋
幢幡天妙音樂於空中而奏從彼音樂出如
是聲奇哉世尊佛頂設住十地菩薩不能瞻
覩所有一切有情互得安樂得念佛三摩地
彼時釋提桓因一切盡欲界天子俱往詣世
尊白佛言世尊若有持此大明王我等所有
一切天見彼皆起分半座與坐時世尊告天
帝釋言天帝法爾成就頂輪者天帝釋等諸
天見者必分座天帝無有情界攝見成就
頂輪者而不與半座除得地位菩薩住不思
議解脫得三摩地者及緣覺離欲聲聞天帝
法爾或有餘見成就頂輪從座不起者彼頭
破百分時天帝釋作是言世尊我加護持明
者若修此明王若讀誦若供養若書寫經卷

不

六

乃至受持彼不墮惡趣令彼得正念世尊讚歎天帝釋如是如是天帝若有成就此明王者讚誦者必不墮惡趣得宿命智不諂曲無離間語不矯不異心具善巧方便天帝釋持頂輪者墮惡趣無有是處常生婆羅門刹利大王族端正具色相好成就文筆論工巧不慳惓得聞持不忘父母不雜法爾佛頂威德不思議無比量佛頂族不思議時彼一切天衆菩薩皆生奇特其有情供養無量佛得至彼人手一切天世攝受若至彼人手無沮壞若得此者成就不思議功德

印契品第二

爾時金剛手菩薩無量俱胝持明衆圍遶往詣世尊頭面禮足白佛言世尊大有持明者於佛教真言行修行彼不具方便不善知儀

則爲彼有情利益由此方便速得成就惟願世尊演說佛頂真言教佛告執金剛持明者先當受三歸發菩提心清淨澡浴大悲愍念一切有情於寂靜處應結契印親承稟而受若異此結者諸魅及毗那夜迦而作障難死墮地獄不灌頂者不發菩提心者彼人前不應結此等印先應結三部心印四頂互內結合其二輪並豎前附著指是名一切如來心印

即前印左輪屈入掌中右輪如前豎是名蓮華部心

即前蓮華部心印右輪屈入掌中左輪依前豎是名金剛部心印二手豎互交諸頂虛心合掌如華在掌中是普通一切佛頂印金剛藏先當結一切世間出世間真言上一切

佛頂主轉輪王印相二手內相又作拳豎二光屈上節二輪並豎二蓋屈兩節相拄於二輪上此是輪王根本印一切印中最殊勝即前根本印右蓋於右光後直豎令不著是名頂印

即前根本印二蓋各於光後直豎令不相著是名頭印

即前根本印二蓋各屈拄二光背是甲冑印即前根本印屈二蓋二節背相逼二輪平豎附二蓋是牆印持明者由結此印設頂行等不能附近何況餘作障毗那夜迦等

即前根本印二蓋屈拄二光第三節是名輪王心印與真言相應能作一切事業

即前根本印屈二蓋附於二光第三節上是名輪王心中心印

即前根本印屈右蓋於右光後向身三招是迎請印由此印請一切真言聖天及召持金剛何況餘菩薩等左蓋向外三擲是奉送印即前根本印二蓋屈相拄附二光二輪各各豎附蓋側是關伽印先於掌中安華然後結

此印初迎請及奉送各用此印奉獻關伽

即前根本印二輪各屈入掌中即成方隅界即前印二輪並豎微不著蓋目上瞻視而結是名上方印

即前印二輪並豎更互左右動招是名摧諸關鍵印

即前根本印左右蓋輪各相拄如環各依光而住是名縛一切有情及俱摩羅天梵天大自在天那羅延天等縛已鈎召令順伏印蓋輪解即成解脫

即前根本印欲得斷壞地真言以二輪甲掐
二蓋甲側一切真言明成斷壞

即前根本印右蓋屈倚右光下節是塗香印
即前根本印屈左蓋屈倚左光下節即是華
印

即前根本印二蓋各屈倚二光下節是燒香
印

即前根本印屈二蓋一節各附於二輪側是
名獻食印

即前根本印屈二蓋兩節令背不相著並豎
二輪以捻蓋側是名燈印修行者以此等印
念誦時結用

即前根本印二蓋甲柱二輪甲上是名能縛
一切難調鬼魅起屍荼吉尼及水行者縛其
口却結如根本即成解

結根本印以華果安於印中念誦與人即得
敬愛

即前根本印屈二蓋一節相逼以三輪並壓
以忿怒誦本真言能禁止象馬車輪即此印
乘象結逼擲能禁止作敵

結根本印入軍陣能禁一切刀兵所不能害
結根本印忿怒擲於池井泉一切龍官火焰
熾然殺害一切那伽擲於空中一切持明仙
乾闥婆緊那羅能殺害

爾時世尊復告金剛手菩薩言此大曼荼羅
名持三昧耶能摧一切天龍藥叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一
切菩薩不能違越調伏一切難調伏有情能
壞一切真言明鉤召一切菩薩一切佛稱讚
稱譽歡喜大師子吼纒結設住十地菩薩皆

欲消融驚駭何況餘梵天等是故善男子我
爲汝及觀自在菩薩大師子吼善男子此一
字轉輪王真言從無量如來受得轉爲他說
一切天衆生竒特善男子此不思議一字輪
王一切如來說善男子我過去世阿僧祇劫
當彼之時有佛名轉輪聖王如來應供正徧
知以三摩地住轉輪王形善男子我於彼時
曾爲長者於彼如來所承事供養諸佛設食
金剛手時彼如來說此一字輪王真言我於
彼時捨家趣於非家以大精進求成就不捨
此身得成持明轉輪聖王得神通遊於阿迦
尼吒天善男子我成熟無量百千俱胝有情
安立於無上正等菩提調伏無量百千難調
有情次第皆得成等正覺善男子當知此不
思議輪王佛頂大威德天精進勇健百劫不

能具說我今少分說於後五濁世應廣顯揚
宣布於堅固有情淨信大乘者其人則持一
切如來祕密善男子此一字輪王一切如來
祕密一切如來堅實一切如來最勝一切如
來加持三摩地爲真實一切三摩地上上等
同如來最勝三摩地令一切菩薩生竒特三
摩地顯示一切如來今諸菩薩不能思惟校
量善男子我略說如來自住此真言形善男
子我於中說一切印加持大輪王廣大擲印
相並兩脚立以左脚大指壓右脚大指二手
從右膝左右旋轉如金剛舞漸上至乳又於
兩頰旋轉至頂上結根本印即住尾捨佉立
纔擲梵天俱魔天 帝釋摩醯首羅天
那羅延天及大衆 龍藥叉衆及脩羅
羅刹毗那夜迦等 一切隨族及鬼衆

不

十一

迷亂悶絕生恐怖 所有住者天羅刹

住於地下鬼神類 纔結此印皆馳散

行者應起悲愍心 息災念誦除苦惱

誦心真言結心印 淨心彼等得安樂

如是金剛手擲印有二種所謂共不共此是

不共印我今次說共印平脚立舉右脚如舞

勢旋轉結根本印安於頂上此名害印於大

魔陣難處應用纔結此印一切諸魔十方馳

散金剛手此名共印

夫結擲印依事法五支成身想自身如一字
輪王七珍圍遠光明赫弈難可瞻睹左手拉

左跨右手持輪左右阿哩茶鉢囉訶哆哩茶
按步怒目左右顧視如師子三奮迅然後住

擲印結印安於頂即想十二輻金輪隨魔所
在方而擲其印或畫彼魔形以印向之而擲

後應起慈心作息災法誦佛母真言或誦心
真言以灌沐之令安樂不

然累劫作障道因緣

爾時金剛手菩薩白佛言願世尊說易方便

世尊或有有情下劣精進無勤勇世尊彼不

能修最勝成就是故為彼有情住大乘者說

作業易方便世尊由如來加持力故於五濁

末時由此大明王以少方便治一切毒佛告

執金剛即前根本印二風豎合如針以發動

毒

即前印以二蓋相拄向下屈搖動召迷悶毒

然開二蓋便成發遣毒令散

即前根本印開豎二勝是令語

即前根本印並豎二輪不著蓋頂令阿尾捨

互搖動令倒互相擊令語互相纏令舞各擲

散令無毒善男子此明王能作一切事業其

於鬼魅等亦如是作

爾時金剛手祕密主白佛言云何持明者結

印當於何處佛告持金剛彼應淨澡浴於閑

不一
十二

靜隱密有舍利處對像前應結若異此結即
被傷損成就時結徧擲印於大魔大障難處
用天脩羅鬪戰及調伏難調伏有情若餘處
用傷損有情

曼荼羅儀軌品第三

爾時觀自在菩薩摩訶薩以佛威神之力從
座而起徧袒右肩右膝著地於世尊合掌禮
已而白佛言我請世尊說真言不思議世尊
諸佛世尊明王佛頂不思議設住十地菩薩
不能瞻睹何況餘釋梵護世天等今請世尊
應供正徧知惟願說三昧耶曼荼羅過去先
佛世尊已說由入此曼荼羅即成入一切曼
荼羅於此灌頂於一切曼荼羅得灌頂於此
得印可於一切曼荼羅得印可於此得入超
越一切魔道由見此得解脫一切魔道由入

此得不退轉於此得灌頂於一切真言印自
在由入此持金剛攝受得離一切罪由入此
能堪任一切事業由入此安樂易方便能成
大明王離一切障難由入此或善男子或善
女人成就無量功德世尊我曾爲人修此一
字明轉輪王得無量菩薩三摩地得不思議
如來加持世尊我曾憶念超恒河沙數劫當
彼時有佛名寶髻如來應供正徧知世界名
妙慧我當彼之時貧匱以賣柴方便活命我
聞寶髻如來應供正徧知彼成就無量功德
所於如來前發願如來皆令成就我於彼時
在家作是思惟我今請寶髻如來設飯食早
起賣柴營辦食飲往詣世尊請飯食如來受
請我於佛世尊發廣大淨信奉獻食禮佛已
作是願言一切衆生勿令貧匱彼如來知我

信心猛利清淨謂我言善男子持此一字佛頂輪王廣爲我說本教福利則彼世尊爲我說我歡喜奉行我以大精進勤勇以此身得大明王得無礙嚴三摩地世尊由此三摩地成熟無量百千持明於無上正等菩提世尊我當知此如來佛頂不思議如是佛三十二大人相中佛頂爲最勝如是一切真言中此佛頂真言爲最勝如是世尊天世中佛爲無上大師如是佛頂輪王一切真言中明王如是廣大惟願世尊如來應供正徧知爲我說曼荼羅爾時世尊告觀自在菩薩摩訶薩言汝大悲者大菩提薩埵於有情大悲體生無量大悲有情利益故大薩埵汝應諦聽我略說曼荼羅一切曼荼羅中王一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽於

集會中一切佛菩薩所遊戲金剛手大菩薩輪王三昧耶所加持爲諸菩薩三昧耶利益故由持誦此轉輪王善男子如來於有情作利益捨末後身得安樂無沮壞得大曼荼羅佛頂輪王修行者一切意願豐足善男子知應阿闍黎於大菩提心堅固於大願決定常念誦平等戒梵行者具大悲知恩多聞報恩者護戒禁者應畫輪王曼荼羅異此而教畫者墮於惡趣被應先淨其地多有華果處於山頂金剛座轉法輪等處勝上成就應畫於東北微下處其地平正不鹹鹵無棘刺骨毛髮爪甲處離礪石髑髏沙穢黑泥處若土色好及無如上穢惡當掘出土却用填築如地已堅土有餘即是上處堪爲成就如土不足此處不堪當改覓勝處驗地已於如是相貌

地於廣大悅意端嚴樹莊嚴處具如是功德
處應畫曼荼羅令童女合白縹縷作五色緋
線或用藕絲不斷續無結類者或用野麻或
用牧牛繩應用緝地初起首緋線用心真言
一百八徧令護摩心真言曰

娜謨三漫多勃馱南一引阿鉢囉二合底呵多捨

娑娜南二引唵三引怛他華都瑟尼二合沙四阿那

縛盧多沒馱尼五斫羯羅二合鞞唎底二合吽

惹縛二合羅惹縛二合羅七馱迦馱迦八度那微

度那九怛囉娑野麼囉逾瑳囉耶十訶那十一

伴惹伴惹十二暗惡十三屨屨鉢龍二合企尼十四君

吒哩尼十五阿鉢囉二合爾多薩怛囉三合馱哩尼

六吽登娑嚩二合訶引十七

此名輪王心於曼荼羅中以壇中先所置香
華加持一百八徧於壇中獻闕伽已然後緋

一切色皆用心真言加持應畫先白次赤次
黃次綠次黑如是等粉或用珊瑚金摩尼真
珠吠瑠璃等應錯為末或用粳米粉種種染
為色和香如是名色次第若不得如上色取
赤土黃土綠土等用護自身護曼荼羅處護

弟子皆用心真言一切應作誦持明王心真

言應緋曼荼羅用隨心加持香水散灑壇上

隨心真言曰

娜謨三漫多勃馱南一引阿鉢囉二合底呵多舍

娑娜南二引唵三引怛他華都瑟尼二合沙四阿那

縛盧多沒馱尼五斫羯羅二合鞞唎底二合吽

惹縛二合羅惹縛二合羅七馱迦馱迦八度那微

度那九怛囉娑野麼囉逾瑳囉耶十訶那十一

伴惹伴惹十二暗惡十三屨屨鉢龍二合企尼十四君

吒哩尼十五阿鉢囉二合爾多薩怛囉三合馱哩尼

緋若線斷若亂若結用酥以六字辨事真言

護摩一百八徧真言曰

娜謨三漫多勃馱南一引阿鉢囉二合底呵多舍

娑娜南二引唵三引吒噓唵四二合滿馱娑縛二合

訶五引

誦一百八徧則得息災若緝不直即多乖儀

若線亂即迷惑執線之時不應趨若趨即身

疾病是故漬線之時須良久令粉汁潤徹即

緝道麤細得勻四角概不太麤不太細令與

壇相稱應釘之如是等線四方四門其中央

安佛頂輪王或以佛印佛左右安煩惱電法

輪又畫光聚高一不二佛印佛印佛頂王亦右左

安及白傘蓋佛頂勝三佛頂佛眼佛毫相爍

吃底丁移牙應安佛慈大福德明及威德明

最勝及商羯黎三部毋明阿難須菩提鉢及

錫杖等於佛右左次第而畫外四門左右各

應畫佛使者西門中畫無能勝並於門界道

中畫難陀烏波難陀二龍王四門畫持蓮華

持金剛應佛右左畫摩醯首羅并妻俱尾羅

天捧持於一切處門兩邊應置第三院應取

第二院之半於第三院中畫梵王及諸天迦

樓羅護世等及餘天隨意而畫彼三部本族

眷屬亦應畫一切皆依無能勝壇儀軌金剛契中

說畫壇已應取新緝底不黑者令應量取阿

摩羅稍葉插其中又取俱綠果安於餅口上

此土無隨時取華果枝葉相親端正者餅中置諸寶及諸種子

并香水令滿以細繒帛繫其項安於壇四角

及中央門皆立刹柱以時華為髮莊嚴并懸

幢幡應置香爐燒沉水香檀香即阿闍黎於

壇側應作護摩以根本真言用酥護摩一百

八徧然後迎請以明王頭頂甲冑自加持身

於一切有情起大悲心復發菩提心取金銀
 或尾器盛諸種子及華香水令滿右膝著地
 結根本印應請明王用心真言依次第應請
 天龍藥叉等即以明王心加持中銚一百八
 徧然後取菩提樹木此土用木然火和三甜用
 明王真言護摩一百八徧即一一真言各護
 摩一百八徧頂真言曰

娜謨三漫多勃馱南一引阿鉢囉二合底呵多舍

娑娜南二引唵三引斫羯囉二合靺唵底二合唵引

吽五

頭真言曰歸命

唵一引斫羯囉二合靺唵底二合吽二合發娑縛二合訶

三引

結下上方界真言曰歸命

唵一引微枳囉拏二合微特防去聲娑尼二合迦比

羅貳縛哩尼三合怛囉娑耶縛囉二合吠賒四合薩
 帝呶引囉特縛二合能上聲瑟乇囉二合囉乞沙二合

甲冑真言歸命

唵一引斫羯囉二合靺唵底二合囉二合賒弭多三合

囉捺囉二合囉捺囉二合娑去聲薩摩二合車盧

瑟尼二合沙五合囉乞沙二合囉乞沙二合唵六合發

娑縛二合訶七合

牆真言歸命

唵一引莫壑二合

如是如前說印隨事業應用之一切真言天
 明用根本真言安立則於世尊聖眾作食飲
 隨力供養禮一切佛薩薩五輪著地以香泥
 塗手結大三昧耶印示之二手虛心合掌諸
 度各微屈如芙蓉名如來族三昧耶印然後

不一

一一誦一百八徧心真言亦誦旋遠曼荼羅
啓白聖衆我所不應作而作所有過犯儀軌
加減惟願聖衆捨過如是第二第三亦如是
說弟子已受戒者於真言法生淨信者已發
菩提心者於三寶淨信者弟子有如是德者
應令入入者限七八若欲入曼荼羅淨澡浴
徧身塗香令設誓若越三昧耶或有愚癡者
墮於無間地獄汝等善男子應常護持三昧
耶如是爲弟子告三昧耶以繒帛覆面結三
昧耶印令稱心真言令擲華所於彼上華落
即定其部族如是引弟子已一一爲弟子誦
根本真言以酥護摩一百八徧如是作已應
告三昧耶汝等於真言行當勤修於大乘不
應生疑惑一切天不應輕賤佛教中不應疑
惑弟子等於阿闍黎殊勝捨施供養捨己身

應受轉輪王佛頂阿闍黎於彼無恪心悲愍
心印契及真言應教授即從此已後成就者
一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽等及一切有情不能惱害於一
切真言成就必能堪任得不退轉入一切菩
薩位一切天不能沮壞則成入一切世間出
世間曼荼羅三昧耶一切天皆知如是善男
子成就菩提者則得悉地持金剛之所加持
隨行安樂我略說此儀則次第應作一切曼
荼羅王一字頂輪王所稱說爾時曼殊室利
菩薩白佛言世尊云何爲阿闍黎云何灌頂
時世尊讚歎善哉善哉妙聲善哉妙音若有
欲受灌頂者於阿闍黎比前兩倍應施應施
雙鬘應施金銀熱銅器滿盛諸種子及藥香
水則阿闍黎對曼荼羅前四方塗作曼荼羅

以白粉三肘量畫蓮華於上安師子座受灌頂者坐已持蓋及拂誦吉慶聲讚揚取中餅加持一百八徧令弟子結佛頂印安於頭上阿闍黎自令弟子灌頂吹螺擊鼓作諸音聲如國王受灌頂阿闍黎應以右手執弟子手引入曼荼羅於一切佛菩薩奉獻弟子令弟子於佛菩薩請印可阿闍黎為弟子告諸佛作如是言世尊此弟子我灌頂已此善男子從今已往以無希望悲愍心哀愍一切有情應盡一切世間出世間曼荼羅如說應作如是一切曼荼羅儀軌應加行如是灌頂者即為阿闍黎入一切菩提道如是於菩薩行行時得無量功德果報

先行品第四

爾時金剛手祕密主菩薩摩訶薩從座而起

偏袒右肩合掌禮佛白佛言世尊印可我於一切真言得灌頂於一切如來持祕密世尊於菩薩大集會為修真言行者及為我及一切有情哀愍利益一切大眾惟願說佛頂轉輪王教方便或有當來後世人利益安樂故時世尊告金剛手祕密主言善哉善哉祕密主汝能如是利益作如是問汝應諦聽我今說祕密主此無障礙如來頂一切明真言王三昧耶隨入儀軌灌頂儀已說我今譬喻祕密主如如來於天世有情勝為上上善男子此轉輪王佛頂一切真言中為最勝一切真言王中為上上如是先事儀軌即成就儀先當說畫像儀由纔見此像修一切真言於一切教成就堪任由纔見此解脫一切罪一切世間出世間真言皆得流通由纔見此持

金剛攝受由纒見此遠離一切障毗那夜迦
由纒見此十八大教王安樂易得成就由纒
見此一切天龍藥叉乾闥婆迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等成禮敬乃至略說善男
子由纒見此一切世間出世間一切明教中
所說句義皆得成就見一切世間出世間真
言明上上此佛頂一切佛頂中爲主宰我今
說畫像童女撚線不割截如勇士交易織師
受齋戒應織氎頓方三肘先以五淨洗後以
檀香水洗於壁塗香張所畫像氎面向東對
前安餅底不黑者不盛滿香水及一切寶藥廣
大供養於一切佛菩薩三時燒沉水香其畫
師淨信三寶不信餘天者極嚴毅受八戒敷
茅寢息身著白衣三時澡浴三時換衣如是
畫人不放逸者應畫聖者從大海涌起須彌

廬山王四寶所成於上坐白蓮華身自金色
正受一切三摩地最勝王三摩地結跏趺坐
從一切身徧滿出輪熾盛光明於上應畫山
峯其峯以種種寶成持誦者在佛右邊本色
形持香爐觀如來面右膝著地下應畫蓮華
池從佛頂出光明其光青黃赤白則此像安
於寂靜處不急躁聖默節食依真言契經毗
尼等不應放逸於一切受苦有情生悲愍心
以智眼善攝諸根心不散動意常等引遠離
一切憊過及爲遮諸障難不應食魚肉等不
異作意淨信三寶現前敬信矜愍一切有情
於成就發大菩提願意三時澡浴著新淨衣
閑靜無人於大河或山身口心不疲倦一切
時於佛世尊作廣大供養於圓月晝夜不食
從白月一日起首或食菜或食穢麥或乞食

或飲水或食麩誦八洛又作先事法若欲成就安善那勇士交易買掃尾蘭安善那一兩令婆羅門童女以五淨洗面向北斫以右指撚為丸用雨水和撚時以蠟塗指面怕以竹膜然撚之作丸若丸有指文即不成就

作四丸以蓮華葉盛覆之陰乾然後安佛前依護摩儀軌撚柴作一千三波多作已即於有舍利塔或於像前廣大供養燒波羅奢木八日護摩塗一小曼荼羅四方安護於第二重曼荼羅以白芥子驚覺於第三重曼荼羅不有伴無伴廣大供養真言作加護主面向東敷茅坐於三菩提葉上安藥器以四菩提葉覆以右手按藥器念誦乃至暖煙焰若初位成就用點眼持誦者所見人及彼人見持誦者皆得敬愛第二位成就力敵千象行如風壽

命五百年竊十分之一諸持明不敢凌突第三位成就身如初日暉寶莊嚴壽命中劫餘類持明仙不敢輕慢倨傲於輪王超七風而行如是素路且善那雌黃雄黃等三種成就所獲悉地皆同又法若欲成就金剛杵取霹靂木十六指作金剛杵圓月內三日三夜不食於佛菩薩作廣大供養具杵獻佛種種食飲供養佛然後將金剛杵往於奢摩奢那取東流河兩邊土和以五淨一肘量作窄堵波對前依儀軌供養取奢摩奢那灰於塔前作金剛杵形安金剛杵於上以手按上念誦乃至乞食時澡浴擲彼杵入乞食得已分食供養佛然後自食護身或有伴或無伴二手按其杵上念誦乃至三種成就初作成就見彼及彼見持金剛杵者皆得敬愛第二位成就主

如牛埃塵高飛騰而行力敵九千象奔走如風竊六分之一所求自在能鉤召身有光耀得大威德第三位成就身如初日暉壽命一萬歲倨傲於輪王持金剛杵遊行如是蓮華輪三戟又鉞斧等所求悉地成就皆同

又法欲成就指光作先事法事法取不滿睥孩子頭指如前法作窰堵波就於奢摩奢那廣大供養敷茅面向東坐其指獻佛已以手按之乃至放光燈焰增盛則加意結護盡一夜念誦乃至晨朝用其指招則敬愛

又法三日三夜不食念誦對佛前作曼荼羅然酥燈供養燒香敷茅而坐取子母同色牛乳盛以瓦器加持一千八徧以灰結壇界晨朝澡浴誦真言緝乳取生酥佛前廣供養燒酥燈誦真言用前所緝之酥作人形像安於

七枚菩提葉上對像前加持念誦乃至微動取此酥所觸皆得敬愛

又法用前法取龍華藥末作人形取香瓦器安之加持一百八徧所觸所思皆得敬愛

又法用前法燒牛膝苗莖護摩所求財利皆得

又法於牛欄中對佛像前作一窰堵波高一肘依法供養燒安息香護摩十萬徧得一千牛

又法用前法取白膠香和酥護摩十萬徧得十二最勝村

又法用前法取蓮華塗檀香一千枚獻佛即得城邑主

又法用前法燒安息香以千萬瞻蔔華獻佛得金一千兩

不二

三

又法取有藥華十萬獻佛得白氈一千張如是一切華隨色得氈

又法取奢摩奢那灰於滿月晝夜不食取無名指嚙地囉和作彼人形左脚踏念誦一千遍并種族皆得敬愛

又法欲求婚取稻華和酥蜜酪護摩一千八遍稱其女名念誦即隨所願如不隨彼必不終

又法秣米粉作人形以苦油於當心盛滿以鐵籤刺以芥子油塗取賒摩賒那火炙之念誦一千八遍一日間即令女男敬愛二日毗舍王三日沙門婆羅門皆敬愛我今說未成就事業取牛黃加持七遍洗面若見者皆敬愛若用點額若見彼人及彼見者皆得敬愛於賊中作意念誦皆得解脫若彼人作法損

壞自持真言者用秣米稻穀白俱那衛華白芥子作本尊形以左手按上念誦一千遍一切真言即不損壞若欲除寒熱病取山耳華加持一百八遍燒設鬼瘡亦得除差

又燒佉陀羅木護摩一百八遍除一切鬼魅又加持灰七遍遮佉真言誦一遍以水灑即解

又蛇齧人畫蛇形把刀誦一徧割一下其所齧人蛇即來以其刀左旋即成發遣并歸誦真言加二吽字即禁止蛇并歸命加吽字誦真言即成解加二發吒誦真言以左大指畫地所齧人蛇即來去發吒字誦二十一徧以手觸額其所被齧人即起加持二十一徧以水灑頭上如輪旋轉兼發吒誦二十一徧取水當鼻加持散四方即往於本居取水依前

加持覆擲於地復來

又以俱那衛枝并發吒字誦打地鬼魅作聲并歸命誦右手觸即得除愈

又除歸命誦二十一徧用摩奴沙骨作檝稱彼人名隨地釘之其摩奴沙即病鬼魅壞亂

以髮作繩繫其檝誦一徧拔之即得如故

又去發吒字取安息香作丸燒念誦一百八徧稱彼名或囉惹類即成鈎召燒白膠香誦二十一徧即得解

又一字佛頂輪王真言兼發吒字書於絹素

又樺皮上安於幢上兩軍即以禁止於佗即以此幢引前即其軍皆逼惱不安掬水誦七徧散四方幢却引來即得安隱

又欲除箭取油加持二十一徧塗上箭即出又除發吒字難產婦人加持水或油與飲及

塗即易產

又加持土塊一徧畫彼人形安於口上即禁其讒說及論議得勝欲解并發吒字加持石安於上即解

又加持白芥子一百八徧即成鈎召以掬水

加持七徧散之即成發遣此一字佛頂輪王

無障礙依一切教相應作法

又法作先事法於河岸或一樹或山間或池

側或有助伴或無助伴乞食寂默慈心相應

三時說罪意常勇健無怯弱心常樂捨施自

作灌頂作加護被甲結方隅壇界以真言水

灑衣塗香華鬘燒香飲食燈明真言迎請奉

送等一切時作誦十萬徧則終竟作先事之

後若忿怒視他彼皆癩癩所持則得狂亂身

不自在若復念誦瞻視則身上瘡疤被燒則

至死此是無礙或以右腳頭指捺地而誦則
刹那頃從空兩火一切處大燒然起慈心念
誦則解如是忿怒誦摧他軍能生一切病令
驅擯殺害枯竭迷亂狂惑癩癩魅瘡所持肢
分斷及逼惱若如此誦一切不空皆得成就
若起淨意慈心誦即皆得止息

又法若欲成就者於神通月分於河交會處
作緣生胎藏窳堵波於塔前安像或飲水食
麩遏迦木搵酥燒護摩千萬徧即地動盡於
其地王內或流星或隱自在雲雨得大伏藏

不二

三七

見光明意樂轉依壽命一劫一切有情不能
沮壞爲大明王一切方熾盛若見能普徧入
一切此成就像法不應少勇志者作不應少
慧無悲者作不應雜穢不積集資糧者作不
應輕毀尊師麤惡語欺誑散動心及不見曼

荼羅者多營作務者希望作事者作若有離
如是惡者如是功德不久當成就若異如前
作者則癩狂不成就

又法若欲麼囉謗毀菩薩藏及發菩提心加
行謗佛教者於像前或人髑髏前以人髑髏
未作彼人形面向北於賒摩賒那或於河或
於池乞食寂默忿怒其形以左脚踏以小指
刺誦七日三時即被大瘡所持徧身瘡疱
至死受疼痛即見吃哩爹如大指節熾盛火
焰如金光明聚以指期剋作欲吞勢徧諸方
以聲告某甲使我來爲令害汝作如是語時
彼見已即吐血而死若於佛法生淨信則息
忿怒若自忿怒生慈心即持明者急速以香
水灌沐佛像念誦起慈心須臾頃以水灑其
疼痛燒然皆得止息復得如故善男子菩薩

以方便於損三寶者應作

又法作先事法思惟利益一切有情離著無

怖畏不怯弱勇健不下劣心持八戒得灌頂

者知三昧耶常修念如來并菩薩聲聞說罪

隨喜者安像於賒摩賒那身著赤衣以賒摩

賒那華莊嚴身及頭及食賒摩賒那食住念

無限念誦不失念護方隅甲冑牆等儀軌如

是念誦初七日見恐怖惡形牙齒熾然豎髮

或一足兩足三足或兩臂三臂四臂或八臂

或兩頭三頭四頭則持明者忿怒誦其時如

大風吹大雲即四方馳散即起慈心第二七

日即有女人現悅意端正瓔珞嚴身示現可

愛色見已念誦起慈心作不淨觀即滅不現

第三七日即見毗那夜迦惡形羅刹作寂靜

來來已作是言我作何為修行者作是言為

奉教則為使者所使令皆依教成辦其魔若
作忿怒心觀修行者則滅壞天作先事者於
河或蓮華池或一樹或大華園而作

一字奇特佛頂經卷上

音釋

盪 昨舍切 裸 郎果切 鍵 巨僵切 拍 苦洽切 捻 奴切

指也 鹵 郎古切 地 不 疆 居良切 縹 私列切 緝 耕切

拾也 鹵 生 物 曰 鹵 不 疆 居良切 縹 私列切 緝 耕切

直物也 類 虛對切 孽 魚列切 躄 居約切 企 去鑑切

發 普末切 趙 莫百切 胃 直又切 輪 牟舍切 毘 連搗切

布 撚 刀 珍切 積 古猛切 鈔 尺沼切 窳 堵波切

也 撚 指 撚 也 積 古猛切 鈔 尺沼切 窳 堵波切

梵語也 此云 戟 訖逆切 鈔 尺沼切 窳 堵波切

填宰蘇骨切 戟 枝兵也 鈔 尺沼切 窳 堵波切

切 稻之不 籤 七廉切 齒 徒冬切 參 端邪切 離 何切

不一

字九

一字奇特佛頂經卷中

不二

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

成就毗那夜迦品第五

於屏處安佛像於一切有情起悲愍心取神

通月三時洗浴三時換衣時別誦一千八徧

不二

乃至月圓滿其終日晝夜不食作一僧伽黎

衣以新帛淨洗妙染善縫應量以一切香塗

以香泥塗一壇安袈裟於壇中然酥燈一千

八蓋於一切佛菩薩全身作禮作是言我行

菩薩行發如是心結跏趺坐以右手按袈裟

念誦了至得飛騰虛空身如初日暉禮一切

佛菩薩稱一字頂輪王名纔稱名得無超勝

力往詣於金剛手菩薩一切天龍藥叉乾闥

婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等皆作

禮作是言我等作何為若披僧伽黎衣彼等

倒於地復以心令起

又法作先事法於山及池側或餘處或食菜

麥或飲乳或乞食禮佛說罪作隨喜功德誦

二十洛又所為所作皆得成就

又法欲令禁止殺害令彼昏睡禁噐仗畫四

印曼荼羅或畫蓮華廣大曼荼羅隨力供養

飲食於一髻羅刹尊處對門作青幡其幡作

三椽金剛杵形於幡上以自嚕地囉畫三股

金剛杵於中書一字頂輪真言并畫輪王形

狀繫於竹竿於竿下取髑髏末作壇如金剛

杵形於中作護摩爐爐四邊獨股金剛杵相

連圍遶以遏迦木然火用摩奴沙骨及嚕地

囉并毒藥相和加持一徧一燒乃至一百八

徧對軍陣前即彼軍眾如盲迷亂一切噐仗

彼手而落並皆禁止

又法欲令他軍墮落令醫人五肢取血於爐作於護摩瞬目頃彼軍皆得墮落則隨意縛若欲令息災取酥蜜和龍華護摩即得安樂又法欲摧他敵念誦令他近來既近或作前曼荼羅及彼旛於彼軍前裸體散髮結被甲及牆印三時各誦一百八徧燒摩不三奴沙肉及嚕地囉和毒護摩行者夜眠牛皮或隨意眠如是作已護令彼事俱摩羅天梵天摩醯首羅及帝釋加護彼營者於七日中彼決定更互相成鬪諍馳走心生苦惱彼互不相見乃至十五日中間彼等被禁止無有餘殘能動者不依儀軌忿怒對軍陣前隨意作法或依餘教作護摩皆得成就

又法取生牛酥作摩尼形對像前以妙香華散壇上以三菩提葉安酥珠念誦乃至暖取

珠不著齒吞之纔食已心所思惟皆一切發生力敵千丈夫隨欲現身壽命一劫纔稱吽字山峯城邑天廟皆得損壞隨所有物護摩百由旬內稱彼人名及囉惹悉底利皆得鈎又法驗知伏藏取牛黃酥蛇脂牛脂雄黃邊迦皮作燭於近伏藏處一肘量地然其燭加持二十一徧旋其燭其酸隨大小其藏亦如是若有障難亦以此真言遮制

又法於清閑處阿蘭若於窳堵波前安佛像三時澡浴三時換衣時特別誦一千八徧從日初分起首乃至月圓其日晝夜不食以酥末那華於像上作帳以種種塗香華髮燒香供養然酥燈一百八盞及種種飲食獻佛結跏趺坐有助伴及無伴起大慈心具大精進念誦乃至相現雲聲道場中旛鬘等動燈燄

增盛從佛像出光像動若見如是相一切所欲成皆得成就次說最勝成就入大阿蘭若或於大河岸作無畏於彼安佛像常定意食根果等誦二十一洛又徧念誦已周隨力作供養於荷葉上牛黃作三波多護摩已結跏趺坐安於二手掌中念誦乃至三相現若暖轉輪聖王尚作敬愛何恐餘有情壽千歲若烟安達馱那成就中爲王最勝日行千里復來於一切成就中安達馱那心念生一切飲食作一切神變於帝釋邊安達馱那何恐餘有情身有光耀壽命千俱胝歲若餓纒塗身自然紺青瑠璃環髮身如初日色二八六相難瞻睹調伏難調者隨意欲現身意迅疾一切天梵天等不能沮壞無疑周圍一由旬身光照耀得神通境智壽命一大劫無量百千

持明以爲眷屬有大威德於天阿脩羅闍戰得無能勝往於帝釋帝釋與半座菩薩與位齊等承事無量諸佛心不於欲傾倒無量佛世界乃至隨次第得菩薩地又法復說餘最勝成就法作先事法已見曼荼羅從師得灌頂持八戒成就三歸菩提心作成就於虛空室或山曠野或牛欄其處有種種土水離臭穢爛泥於佗前成就處深掘齊膝去瓦礫炭石等以一字頂輪心真言加持水於彼等處灑則取餘香土填滿其處作緣起藏窰堵波安像於彼前夜十二澡浴著新淨衣以塗香華燒香作啓請一切辟除等用一字頂輪心誦三十洛又滿已用三鐵作金剛杵其匠令受八戒作千三波多護摩已於黑月八日十四日取白芥子盛滿於瓦椀安於

彼上坐茅草作供養儀軌一切意樂飲食皆奉獻以手按金剛杵念誦乃至光燄纔光已并眷屬凌虛色相如金剛手能調伏難調有情一切成就中爲最勝一切天龍藥叉等作禮不避道得映徹身超過十佛刹土遊無量世界與千眷屬壽命大劫命終生於金剛手宮

又法爲病者加持水七徧送與彼飲即得除差若患魅白芥子護摩其魅等皆馳散

又法於海岸邊安本尊像依儀軌誦一洛又娑伽羅龍王令入自宮於中求如意寶得隨欲變現身自恣而行

又法安本尊像於阿脩羅窟誦一洛又阿脩羅女出現引行者命入入已求阿脩羅長年藥皆得或住於彼

不

五

又法於一窠堵波乞食作先事法誦十萬徧終畢於黑月八日晝夜不食隨力供養飲食念誦乃至自影隱得無超勝力壽命一萬歲若初不成就復作先事法後當求成就至第八徧設作無間罪者亦得成就

又法以赤鬘著赤衣手持佉吒網迦於賒摩賒那取七蟻封如來肘量作窠堵波安緣起偈對前飲乳食麥或乞食於塔前寢息誦一洛又於彼見種種惡狀恐怖不應怖畏於黑月十四日晝夜不食於窠堵波廣大供養一切鬼神皆施之食佉吒網迦以香華燒香供養被甲冑結牆等界結跏趺坐念誦乃至從佉吒網迦出光明即佉吒網迦成就即持之於賢衆得敬愛彼等皆遵奉其佉吒網迦於餘處夜無人處卓著地自然成百柱宮殿一

切寶莊嚴天女承事丈夫承旨一千眷屬隨一切愛樂壽命五千歲拔却即不現

又法補沙鐵作輪量小坵刃令利十二輻作先事法於河岸山頂有舍利塔處安本尊像隨次第如前供養青香等供養輪施與諸鬼神食結跏趺坐二手持輪從黃昏起首念誦乃至相現有香風起空中聞呵呵吉哩吉哩聲一切山皆震動一切海激動不應怖畏復更念誦爲一光聚圍遶持誦者彼持輪瞬目即到阿迦尼吒天與菩薩齊等住一大劫於中劫見佛出世即從此後次第起菩薩地身壞生於持金剛宮殿若於無舍利塔處誦一字頂輪真言者及不清淨處不降雨何以故王難起非處念誦故身患有大災難

又法說劍成就補沙鐵作劍諸根不闕匠作

不二

*

一肘量無伴堅固勇志或有伴已作先事法上於山頂作緣起藏宰堵波作廣大供發一切有情利益菩提心對塔前作發露等隨喜一切功德坐團茅薦以右手持劍從黃昏起首乃至明相出時則相現手戰動光如流星乃至一千道彼光照耀持明者彼時大持明王皆來灌頂彼行者并眷屬並凌虛剎那項遊於界無礙行於五由旬內照耀

又法說賢餅成就由菩薩成就此能息一切有情飢渴苦惱於有舍利塔乞食極嚴毅安本尊像寂默敷茅而寢依持明經說禁忌善巧一年念誦於白黑月分三日三夜不食於像作廣大供養取不黑底迦攤賒盛一切種子諸寶藥等對像前結跏趺坐以右手按餅口念誦乃至於中一切物隱復念誦乃至一

切物復現彼餅羯拏拏作聲當知即成就
即於此餅所思惟象馬車乘真多摩尼寶及
諸物悉底利等則於餅中出生隨意施藥與
一切有情

又法其處有藥又女現驗處作先事法已於

不二

七

彼處念誦塗小曼荼羅以佉陀羅木然火三
夜以白芥子護摩一千八徧藥又女即來隨
意告彼與我長年藥得藥服已壽命一劫若
不來取白芥子和自噓地囉燒一千徧作呵
呵聲即來先不應作若作彼即損壞

又法飲乳食麥於有舍利塔安本尊像一千
念誦於一黑月分八日則於佛世尊供養飲
食依儀軌奉獻對像前然火燒尼瞿陀樹木
三甜燒一千八徧俱尾羅藥又皆來不應怖
畏先所置香水獻過迦彼藥又等言尊者有

何事喚我等即告彼與我作為奉教作是已
隱而不現即得藥又眾成就所樂求皆與求
天妙長年藥皆得給百千眷屬具六味飲食
所思所求皆得

又法欲令梵王毗紐摩醯首羅敬愛者於黑
月分對本尊像前用無煙炭以安息香丸三
時和酥護摩一千徧中夜皆來隨欲請及求
長年藥所求皆得

又法令囉惹敬愛於本尊像前乳木然火白
芥子和三甜護摩一千八徧七日三時四洲
主尚能來敬愛

又法欲囉惹類愛敬過迦木然火七日三時
用赤芥子護摩

又法令一切鬼神敬愛鹽和噓地囉護摩即
得

又法其處有梵羅刹及餘類鬼神住處至於
彼住禁戒誦十萬徧即得大伏藏或能令他
驅擯

又法不簡日宿亦不齋戒先作先事法取不
壞沒喋多摩奴沙淨洗浴莊嚴於賒摩賒那

中安摩奴沙頭向東行人面向之而坐以佉

陀羅槩繫縛之施一切鬼神食四方著護持

劔行者坐摩奴沙心上取鐵末加持投其口

中乃至出舌速持利刀截取成青蓮華色劔

由持此劔并眷屬凌虛一切持明無能沮壞

於一切持明中為王壽命大劫身壞生天

計羅峯悅意 鬢峯具端嚴 金峯於頂處

成就人所居 彌盧之大峯 青赤蓮妙處

頻陀山適悅 金剛帝寶巖 圓會山悅意

麼賴仙山處 及於大帝山 雪山與香紫

如是悅意處 閑靜豐安樂 持明女與俱
樂天女歌詠 同天女遊戲 最勝受娛樂
遊行持明者 如帝釋舍支 無人能敵對
彼得無礙趣 一切處流轉 如是具功德
持明常遊行

若修真言明若不成就共此一字頂輪相和
誦對佛像前供養於佛念誦則於像前寢息
於夢中見真言增減令真言充盛對像前然
乳木柴用酥護摩一千八徧其本尊即成就
此法第七眷應用不然即壞

又法欲作阿毗遮嚕往於賒摩賒那以賒摩
賒那柴木然火以燒屍灰護摩一千八徧帝
釋尚從自處移轉

又法欲令囉惹類麼囉著濕衣以脚踏陵上
哦誦一字頂輪乃至衣乾如是彼冤家身即

乾枯

又法取礮石一一加持對城及村邑前往擲七夜過七夜爲大麼黎復令息災對像前乳護摩一千八徧以香水加持一百八徧於彼城及村邑聚落四方灑即得止息

又法若有損壞三寶者令彼調伏住善巧方便爲彼往於賒摩賒那以屍灰作彼人形行人裸體散髮依阿毗遮嚕迦儀誦一字頂輪一千八徧彼則被梵羅刹所持除自身餘持誦者不能解此是菩薩巧方便菩薩種性者應作

又法取旃陀羅家火往於賒摩賒那取其中木然火取苦瓠子稱彼人名或思憶護摩一千八徧則彼大瘡所持欲令解對像前浴佛像誦真言取浴像水灑彼身上

又法欲令摧滅取摩奴沙骨八指作檝加持一千八徧釘冤家門閭下一切財物皆盡除檝即解

又法於賒摩賒那燒紫礦和嚕地囉護摩一千八徧彼即止息

又法若欲自佗灌頂取四不黑底餅取河流水滿盛一切寶及香并種子等安其中加持一千八徧令弟子或營事者令灌自頂一切災障鬪諍言訟一切障難皆得解脫

又法於有舍利窣堵波前安本尊像飲乳麥不三隨力供養誦真言三洛又即能令彼迷亂癡等事十

又法三時說罪隨喜勸請發願樂作或飲水食麩於大河水至曾誦三洛又欲令敬愛隱身成就雄黃雌黃等事皆能成就

又法三夜不食於賒摩賒那南邊而住獨已無侶誦一洛又則於一切事皆得堪任

又法若有難調惡龍壞佛法損害有情欲令調伏三夜不食於龍處取白氈子和毒及嚙地囉護摩其龍從池中出七日中間所作皆

成所求皆得若不出念誦至二洛又或三洛

又彼龍即死龍池中聞臭爛氣

又法加持左脚七徧以忿怒踏地誦一字頂輪并加吽字誦則禁止象馬車步兵等

又法令怨家麼囉往於賒摩賒那取賒摩賒那灰忿怒作彼人形加持利刀從脚段段截

於賒摩賒那火護摩於第七日其命不存

又法若於軍陣於王官或言訟處誦時得勝

又法油麻護摩男女敬愛

又法加持右手頭指七徧或囉惹囉惹類或

不三

十一

餘人擬皆得敬愛即以此指象水牛彼等皆能禁止

又法欲自己成就入賒摩賒那中賣莽娑用一字頂輪護身七徧加持召龍底利及持明底利亦用此真言鈎召

又法取霹靂木十二指作金剛杵於賒摩賒那中念誦三洛又阿脩羅門關鍵內外開摧又法一字頂輪真言加吽字能禁止佗軍未成就忿怒誦亦能禁止他軍若成就樹令倒能損一切明真言并吽字誦於賒摩賒那中得加護

又法補沙鐵匠受八戒者作金剛杵於賒摩賒那受八戒心不散動作先事法手持金剛杵誦十洛又於黑月十四日中夜時一切香華燒香飲食燈明作儀軌供養於佛左手持

金剛杵結跏趺坐念誦於晨朝時其杵千光
晃耀由持此杵即得成就纔發心并眷屬凌
虛能持罰一切持明威光無能與等帝釋與
半座爲大持明王住一大劫持金剛杵隨意
遊行

又法瘧四日一發等并蠱毒等加持即得除
遣

又法於賒摩賒那作奢覩嚕形以左脚踏心
以右手頭指擬并吽字誦一字頂輪一千徧
即彼刹那頃滅壞亦以此真言却能令止息
又法取賒摩賒那灰作奢覩嚕形以佉陀羅
檄誦真言當頂釘之應時滅壞

又法取白芥子於賒摩賒那加持十萬徧能
摧倒一切關鍵居鎖等

又法於賒摩賒那八百取不壞損沒喋多補

十二

十二

嚕沙依法洗浴莊嚴四方一切鬼神食生於
心上於彼口中以白芥子一誦一擲乃至待
舌出以利刀截即爲劔由持此劔一切持明
中爲王無比超勝力隨意於此世界遊行

又法於有舍利窣堵波香等及飲食供養於
滿月對於像前燒沉水香晝夜念誦即於晨
朝請僧次應供養於彼大衆乞悉地則以此
儀軌結跏趺坐念誦即得成就不思議王長
壽聞持皆得成就

又法作先事法於舍利窣堵波於清淨處於
滿月晝夜不食發慙重心取不墮地瞿摩夷
塗壇取八餅滿盛水及諸種子諸藥等種種
華鬘繫頸以種種燒香薰陸沉水檀香等和
所盛水捨自身奉獻於一切佛菩薩結跏趺
坐念誦乃至從頂出光明右旋遶持誦者即

隱入行者身即得身成就即其身光明刹那
 頃即得環髮二十年狀五神通威光如融金
 照耀并眷屬凌虛一切天龍藥叉乾闥婆迦
 樓羅緊那羅成就摩睺羅伽皆禮敬刹那臘
 縛須臾頃遊無量佛世界為梵行欲心不傾
 動所去處於彼彼帝釋與半座威德無比於
 超思議佛世界見無量佛從彼所聽聞法皆
 得勝解如是次第修菩薩行時於菩薩行得
 入調伏善巧方便行不從彼三摩地力損減
 隨意住乃受生

又法入水念誦一洛又作是功已被瘡所持
 欲令解脫酥蜜相和護摩即得除愈若作息
 災加 薩嚩_合訶字

又法於靜處安本尊像以一千俱胝衛華擲
 像上稱彼名一誦一擲為彼并種族皆得敬

愛

又法若息障難者濕衣忿怒念誦油麻白芥
 子和酥燒一百八徧三日日三時一切魔障
 皆得除滅

又法上山頂飲乳以一切香作十二指或六
 指金剛杵左手持念誦乃至暖烟光烟安怛
 駄那成就中為王若暖持金剛杵所見彼皆
 敬愛若光即得持明仙

又法取素嚩多惹那先以千三波多護摩至
 太陽蝕時加持一百八徧安於口中念誦乃
 至太陽復令婆羅門女斫加持一千八徧用
 點眼即得安怛駄那一切安怛駄那成就者
 無能息隱

又法求語成就作先事法於清淨處安本尊
 像於一切天龍藥叉等次第施食於像前作

護摩爐青蓮華和三甜護摩十萬遍即成就
右遠本尊像對像前念誦於餘日隨力設僧
乞成就從此已後所欲求一切以語皆得順
從

又法安息香作九三時護摩各一百八遍意
所樂皆得圓滿鬼魅所加持呪線繫十四

又法油麻白芥子和酥一日對像前護摩所
求皆得

又法令女男敬愛蠟作彼人形作時誦一字
頂輪以苦油滿其肚以七摩那刺七關節處
刺佉陀羅火上炙加持一百八遍七夜即得
所求

又法令他驅擯赤芥子擣作末作彼人形從
右脚截於佉陀羅炭灰中誦真言護摩七日
即得如願

又法令自身息災於有舍利塔安本尊像香
華等供養取新餅盛滿香水并一切藥及諸
寶等加持一百八遍以不截縹繫餅項灌沐
自身離一切罪一切障難

又法加持青木香一百八遍口中含共人語
皆得敬愛於官府論理皆得語勝

又法取黃華於佉陀羅火護摩一千華得金
千兩

又法以鹽作他形於佉陀羅火加持一千遍
護摩所求人皆得敬愛祕密主如是等一切

世間出世間輪王佛頂皆能作十五

天龍藥叉王 餓鬼惡羅刹 及餘諸部多

見持誦消融 皆息諸天法 蠱毒部多那

常在行人手 彼罪不可得 一切求成就

相應者當得 教至彼人手 造疾作諸利

爾時金剛手祕密主白佛言彼有情以大福攝受此教當得至彼人手世尊我亦攝受彼有情令此教入彼人手於一切有情界此明王作一切事業能滅一切怖畏常作加護財穀增長壽無病八萬鬼魅族皆得除息一切作厭盡法者非時而死毒火徧止一切有情利益能除一切病得斷一切執曜勤勇師子為矜愍一切有情故作如是說時世尊告金剛手祕密主言我今說功能令除一切罪除一切病汝當諦聽金剛手患一切鬼魅加持五色線繫手護身以及加持結方隅界加持水一切瘡皆以線加持而繫自他令除一切罪白芥子和酥護摩令增命故以俱蘇摩華加持供養佛世尊

又法以蘇摩那華加持一百八徧擲於空中

即得天晴無雲

又法加持水所為彼人稱其名而飲令彼得敬愛

又法以俱那衛枝加持七徧若電下向之而打其電即移惡雲亦用此法

又法結方隅界用法陀羅楸以水或白芥子縛毗那夜迦

又法一切病加持五色線令帶即差一切鬼魅一切病護摩即止加持華果與彼人得敬愛

又法食飲十三加持所與人皆得敬愛十六

又法作鐵楸加持一切怖畏一切障難皆得加護天及鬼神羅刹楸故不得附近違越於一切怖畏得加護一由旬結界

又法欲禁毒加持線七徧繫於乳木一切毒

皆消所有毒以土或白芥子或水加持用之
皆得除差一切病五色線加持一百八徧繫
病者即得除差燒沉水香或薰陸香能除一
切瘡一切怖畏處誦此明王皆得無畏

又法加持茅拂除一切毒於囚繫處誦從縛
得解脫患瘡者加持線繫腰即差

又法護自己身以心誦牛畜等疫加持黑線
結繫頸即差

又法被以惡法印者加持白線七徧結繫身
上即除

又法結方隅界以白芥子

又法患風魅加持油與飲即差

又法患眼加持水與洗即差

又法藥叉所持加持水散灑即得解脫

又法餓鬼所持及癩癩加持線與繫得愈
十三

又法遮止龍用俱那衛枝破諸印以灰遮賊
加持土塊七徧擲四方

又法所欲求清淨澡浴著新淨衣對像前一
日一夜不食燒薰陸香誦真言一百八徧便
像前寢息夢中說善惡所求皆示

又法欲止霖雨入水念誦一切皆止求雨亦
入水念誦隨意多少

又法欲求食於初日分於村邑對城門住加
持蘇摩那華百八徧向城門擲然後入城得
不求食皆豐足

又法嬰孩為魅所持以樺皮上書一字頂輪
真言繫項下即愈

又法常念誦一切人皆得敬愛

又法入王宮加持水一百八徧用塗面羅惹
并輔佐皆敬愛

又法衣華香瓔珞等加持或與彼或自著皆得敬愛

又法諸飲食加持一百八徧稱彼人名思念而食即得敬愛

又法癰疽等加持泥七徧塗之即愈我略說所作皆得成就

世尊於彼時告金剛手祕密主言善男子如是一字輪王能作一切事業一切佛所說無礙教令無量那由他百千俱胝佛所說我今亦說我今說福利祕密主汝諦聽諦聽一切佛所說一切菩薩隨喜祕密主若有此大明王輪王佛頂若能受持讀誦若聞演說乃至書寫經卷供養念誦彼必不墮惡趣不為餓鬼藥又不貧匱不為一切罪一切有情皆得敬愛一切皆得隨順所生處皆得宿命一切

不三

十

鬼魅不著身所謂天魅或龍魅或嬰孩魅羅刹魅或緊那羅魅或摩睺羅伽魅或補怛那魅或羯吒補怛那魅或毗舍遮魅或迦樓羅魅或阿脩羅魅或諸母天魅或鳩槃荼魅刀杖不著身不被毒火水所中一切他敵飢儉曠野如是處必不生一切毒瘡腫蠱魅起屍作法不祥皆得解脫一切天龍藥叉阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽皆禮敬善男子我略說所有一切災難彼一切皆不能為害何以故佛境界無量佛所行境無量佛世尊無量三摩地遊戲祕密主此一切賢劫中如來說過去未來現在佛說我今亦說恒河沙數同名如來說皆隨喜若有善男子善女人於後世後時比丘比丘尼優婆塞優婆夷淨澡浴對佛前作供養誦持此明王真言若成就

聞如是福利生淨信當生天趣得天大威德
若生人中爲王得宿命智於此生中念誦離
一切疾病若成就者此人身已末後身入菩
薩境界遊無量佛世界如一切如來遊戲

說法品第六

不二

十九

爾時寂靜慧菩薩摩訶薩金剛手菩薩之弟
從彼大衆集會起合掌禮佛爲供養世尊故
從自頸脫無價大真珠鬘以右手持獻於世
尊說報答妙故說此伽他而讚於佛

頂聲於三界 諸有情悅意 佛此聲最勝
現語得榮盛 所有佛住法 調御彼說法
所生等覺者 世尊得菩提 轉妙法輪者
過徃圓修者 諸佛皆此坐 世間無此人
於彼彼地所 皆成如金剛 現對於世尊
得見爲吉祥 過去爲吉祥 誰復聞妙法

先是又吉祥 彼吉祥亦然 彼聞教不壞
智慧者正住 於彼常天想 亦觀父母想
親教姊妹想 皆見無畏者 先作順教令
於尸羅最勝 由彼於法王 依附得供養
如末利華鬘 風吹香悅意 雜油麻成油
其香亦芬馥 汝尊色無比 群品難筭量
甚深及威德 名色及神通 今所於此地
我觀高廣想 云何於女男 讚揚少功德
若令所聞者 聞法復生信 若能捨施者
於世尊教中 若趣於非家 於釋王教中
我於彼一切 憐愍親族想 如空中蚊蚋
如大海牛注 如是佛功德 所讚如寐言
如我於天王 讚揚功德者 或佛聲功德
隨力我讚歎 恭敬持供養 珠鬘無價寶
以此勝善根 有情皆如佛

時寂靜慧菩薩摩訶薩以伽他讚揚世尊已
白佛言菩薩幾法成就修此佛頂輪王一切
如來三摩地熾盛爾時世尊以伽他答寂靜
慧菩薩摩訶薩

若有慈心清淨心 不二 不羸柔軟真念者

護禁正直修梵行 不二 彼人成就此明王

所有離罪不為惡 增長常寂離瞋恚

如是之人成明王 嫌恨於他及調戲

如是於他常不作 不窺於他之長短

如是之人成明王 若於佛法功德具

常作恭敬而供養 於他不打及不毀

彼皆成就此明王 無悋嫉妬及無慢

於他不作不饒益 於他不作實過患

如是成就真言王

善男子我承事六十俱胝佛供養於彼俱胝

佛不修梵行求法勤修行從彼受大明王廣
流布由彼善根則得廣大功德威德如是善
男子一切如來不思議三摩地殊勝是故菩
薩護身口意修持此一字轉輪王如是善男
子如來於一切有情真言形為善友寂靜慧

作是言世尊善男子善女人恭敬如善友想

應習大明王應承事供養何以故寂靜慧若

於善知識親近修習得成善法聞善妙法以

善意樂則得善加行以善業趣於善得善助

伴不為罪業作善加行趣於善已承事善助

伴不為惡業既不為惡於他護他意圓滿善

提道住道堪任有大力於住惡道有情作義

利是故寂靜慧親近善友一切功德皆得圓

滿皆稱讚時寂靜慧菩薩摩訶薩白佛言世

尊菩薩摩訶薩幾法成就疾證無上正等菩

提得甚深法忍佛告寂靜慧菩薩摩訶薩有
 四法成就疾證無上正等菩提得甚深法忍
 何者四法入緣生法智入無衆生無人無壽
 者於空法性決定勝解境界遠離斷常見
 如是四法前際清淨後際不來三世平等以
 現在智如是四法又有四法佛性應觀佛色
 性說厭僧如來以慧眼則慧眼清淨如是四
 法又有四圓滿波羅蜜不捨四攝法以善巧
 方便無人決定故發生大悲清淨慧如是菩
 薩摩訶薩成就速證無上正等菩提於甚深
 法得忍世尊於此說四法時無量菩薩得無
 生法忍無量天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓
 羅緊那羅摩睺羅伽發無上正等菩提心爾
 時世尊說此伽他
 如是法理趣 正等覺所說 由修此真言

一切爲如來 若樂度生死 若欲斷諸結
 爲一切依止 久修於此行 令起殊勝想
 我趣於端嚴 思惟轉此言 常修平等行
 不作不等行 則成菩薩位
 一字奇特佛頂經卷中

音釋

騾 郎果切 赤體也 垢 恥格切 瓠 胡故切 礦 古猛切
 叔 迦樹也 蠱 果五切 店 從點切 內 備稅切 寢
 名也 蠱 蟲毒也 店 戶壯也 虫 醜雞也
 研計切 寐 中有言也

三

三

一字奇特佛頂經卷下

念誦儀軌附

不三

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

調伏一切障毗那夜迦天王品第七

爾時曼殊室利童真菩薩摩訶薩於世尊說

法知究竟已合掌親近世尊頭面禮足右遶

三布退坐一面曼殊室利童真菩薩白佛言

世尊如有情生於四生長養無始生死於

六道世尊此有情聚有情海有情增減盡不

可得云何世尊如來三摩地應見色相好特

如世尊說持此真言王菩薩摩訶薩得不退

轉乃至次第證無上正等菩提世尊云何入

法門理趣云何安立法功德云何三摩地法

界大威德為廣博攝示現爾時世尊微笑作

是言善哉善哉曼殊室利復言善哉曼殊室

利汝問如來如是義多人利益安樂矜愍世

間天人法爾若佛世尊作微笑從口出種種色光所謂青黃赤白紫玻瓈銀色照無量世界乃至梵世映蔽日月光復來入佛口中爾時曼殊室利童真菩薩摩訶薩知相者知相已以此義以伽他讚揚世尊

妙見能現色相者 八十隨形端嚴者

尋光妙光圓滿光 如是為我說笑因

忍辱十力持進者 精進高踊無傾動

眼目愛樂見四諦 為我說此微笑因

梵王天眾及一切 頭面頂禮於如來

瞻仰恭敬而觀察 為我說此微笑因

如山善行行妙行 定慧踴起智光明

解脫堅力真實見 為我說此微笑因

金剛身性堅難壞 那羅延志人中勝

梵音妙音文殊音 為我說此微笑因

獲得光明離幽暗 普見眼目平等住
功德殊勝得堅勇 爲我說此微笑因
世尊已轉勝法輪 以佛頂聲於人天
并龍藥叉及一切 爲我說此微笑因
爾時頂行持童子形垂髻爲上首百千障者
圍遶以佛威神威怒加持從座而起偏袒右
肩於世尊合掌作禮已白佛言世尊我一切
障者毗那夜迦中主世尊一切障者遵奉我
一切障者屬於我觀彼一切障毗那夜迦告
言汝等障毗那夜迦諦聽於一切世界作障
者於成就人不饒益者罪忿怒惡鬼魅等世
尊從今已後成就頂輪者此大忿怒真言晨
朝若誦七徧世尊我等於彼一切作障毗那
夜迦令遠離若作成就不令起魔障不令身
心散動世尊若以此大忿怒真言常作加護

者彼持明成就明王者我等作加護遮刑罰
爲作息災作吉祥作一切利益世尊從今已
後於頂輪教王勤行者修真言者不應起障
心若此如來變化大忿怒王必壞汝等若憶
念者汝等以此加護汝等從今已後彼修真
言行者於真言行儀軌所說食蜜油麻葱蒜
薤蘿蔔鉢跋吒等真言行中所遮修輪王佛
頂真言成就者若食汝不應執過不應惱害
不應奪悉地不應令心散動以我教令修佛
頂真言者不應起惡心汝等見彼修行者應
起慈心勿令汝等移動本處若違我語於彼
起異心者不得住於阿吒迦縛底王宮金剛
手祕密主宮違越我教令我當損罰及餘所
有天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽一切餓鬼毗舍遮起屍作障毗那

夜迦羯吒布單那拏吉尼等不應於修輪王
 佛頂真言者起惡心令心散動及彼等營從
 若作障難我以金剛杵碎彼頂我語誠實時
 彼一切障將主所謂金剛莊嚴金剛索金剛
 塵金剛鉞斧金剛極笑金剛成莊嚴金剛頂
 金剛毗那夜迦能斷如是及餘大障毗那夜
 迦將主從座而起至頂行所到已以一音聲
 作是言如所教令我等一切悉皆作從今已
 後不違越汝尊教令若違越者頭破百分時
 頂行告彼大障毗那夜迦等作障將主我今
 說成就佛頂真言王成就者所有不饒益心
 者令百段速疾馳散所有天世毗那夜迦無
 能作障作如是語已於彼一切天作障將主
 上首等於一切世界作障者奪悉地者攪擾
 成就者我說自己真言

娜謨囉怛那合一怛囉合二夜耶一 娜謨室戰合二
 拏嚩日囉合一波拏上曳二 摩訶藥乞叉合二細
 那波多曳三 唵四吽發五 吽吽發發娑嚩合二
 引訶六引
 復次頂行說自真言時一切彼金剛莊嚴等
 大障毗那夜迦皆戰掉驚怖悶絕秘密主加
 持子故時頂行於大障毗那夜迦以指端擬
 彼等纔說此真言一切皆起作如是言我及
 大障主如來以此真言形住輪王真言殊勝
五三 三摩地從今已後起惡心修輪王真言道升
 進者我之真言四曰憶念者汝等於彼成就者
 不應起障難心我等於彼作擁護由我加護
 不有障難親近大障將主我略說不應作障
 難若有作者我以自杵摧汝等頂爾時釋迦
 牟尼如來作如是加持由加持故金剛手祕

密主從座而起白佛言世尊我說佛頂真言者及修餘真言者大明王如來族蓮華族及我族作先事法者此大忿怒甘露軍荼利成三昧耶故成就佛頂輪王者灌頂故狂心有情爲令不狂故畫此曼荼羅於河岸邊或餘淨處其地如先所說輪王曼荼羅儀則應紘四肘曼荼羅四門以五色畫曼荼羅中央畫佛世尊坐蓮華從頂出光左右畫八毗那夜迦衆皆坐蓮華彼等名所謂金剛莊嚴金剛塵金剛索金剛鉞斧金剛極笑金剛成莊嚴金剛頂金剛毗那夜迦能斷皆如本形請佛以本真言餘皆以此真言

娜謨囉怛那二合怛囉二合夜耶一娜謨室戰二合
 拏縛日囉二合波拏上聲曳二摩訶藥乞叉二合細
 那波多曳三娜謨室戰二合拏縛日囉二合句路五
不三

馱耶四唵五虎嚕虎嚕六底瑟姪二合底瑟姪二合
七合滿馱滿馱八呵那呵那九阿蜜哩二合帝
 吽發娑縛二合訶十
 以此大忿怒王真言加持迦羅奢供養種種飲食懸蓋幢幡然酥燈以此真言應作一切加護師應與灌頂於聖捨施殊勝物如先所說壇儀軌令入作灌頂已一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅毗舍遮等不爲障難地下阿脩羅女持明天及餘皆隨順一切毗那夜迦族見持明者皆馳散從此已後諸毒癩癘蠱毒皆不得便一切明真言聖衆皆隨順此中繞灌頂持明者所發起成就一切皆獲得彼有情果報所得聖甘露軍荼利法灌頂如不淨信者矯誑者於師長不恭敬者不應令入灌頂令淨信者求囉惹愛敬者

求上上成就由七番灌頂其人所有殊勝寶
 物施於聖眾及師彼人福勝七輪王遇此曼
 荼羅由入此得灌頂一心住禁具精進不耽
 著具戒令師歡喜彼一切悉皆獲得無疑爾
 時觀自在菩薩摩訶薩以佛威神之力從座
 而起偏袒右肩右膝著地於蓮華臺於世尊
 前合掌禮已白佛言世尊修佛頂真言王者
 我說護持令一切作福報故一切惡毗那夜
 迦等令作慈心我族中堅實從我蓮華生大
 真言王我今說佛言汝今說之為利益有情
 大悲一切增益作成就故汝自己蓮華所生
 大忿怒王應當說之修佛頂真言者利益安
 樂天人故時觀自在菩薩摩訶薩并得大勢
 菩薩右遶釋迦牟尼佛七匝入蓮華大警覺
 名大菩薩三摩地說此大真言

不三

六

娜謨囉怛那合三怛囉合二夜耶一娜謨阿哩野
二合縛盧吉帝濕縛合二囉耶二冒地薩怛縛合二
 野摩訶薩怛縛合二耶三摩訶冒地薩怛縛合二
 引奴枳娘合二多引耶四度那度那五馱囉馱
 囉六冒地薩怛縛合二鉢囉合二底半寧七娜呵
 娜呵八跛遮跛遮九阿羯哩灑合二耶阿羯哩
 灑合二耶十吽登十一
 大菩薩纔說忿怒王真言摩醯首羅帝釋焰
 摩水天俱尾羅那羅延等及迦樓羅緊那羅
 摩睺羅伽一切集會及餘天類母天部多障
 毗那夜迦等皆從座起於佛世尊歸依惟願
 世尊救濟我惟願善逝救濟我世尊以大菩
 薩光明逼惱我等皆失自神通爾時釋迦牟
 尼佛以彈指令觀自在菩薩摩訶薩起則刹
 那頃觀自在菩薩摩訶薩從彼菩薩三摩地

不瞬目觀佛觀已告彼一切摩醯首羅帝釋
梵王天等言若有善男子善女人修此輪王
佛頂若持此經早起散華作曼荼羅以塗香
華等以淨信讀於菩薩真言行行汝等人者
於成就者一切天王一切阿脩羅王一切龍
王一切迦樓羅王一切乾闥婆王一切摩睺
羅伽王一切毗舍遮鬼神王等皆於成就輪
王佛頂者作擁護當修之時汝當供養等物
於彼人起障難若修輪王佛頂真言者我從
蓮華所生忿怒王若常誦者我自當於彼作
加護何以故如來則此輪王形住是故善男
子如是修輪王佛頂真言者住十地菩薩尚
作加護如是汝等天王亦於彼勤修菩薩行
并營從眷屬觀如佛想彼天等咸作是言大
菩薩從今已後修此輪王佛頂真言者若稱

汝尊真言此法教若讀若淨信於彼皆作擁
護今彼有威力念力精進慧力三摩地力得
果報由汝尊真言作警覺我等皆作以佛加
持乃至作一切利益皆奉教
最勝成就品第八

爾時釋迦牟尼如來復告金剛手祕密主言
復次祕密主我今說輪王佛頂成就業汝諦
聽眷屬真言心及隨心一切成就事業依根
本真言儀軌已作先事法於牛欄成者以手
按所成就物

牛黃或雌黃	或復一切寶	鬼神敬愛故
智者調百八	勝儀清淨者	矜愍諸有情
一心者決定	其物得光明	若暖得空行
煙成爲最勝	光垂空吉祥	彼時得輪王
由煙得隱身	暖相成敬愛	所成就等物

成就皆無礙	禮敬大制底	及作宰堵波
少福者成就	決定不應惑	曼荼羅灌頂
慇懃應當入	彼見曼荼羅	慇懃受灌頂
過現二罪滅	憂怖及諸魅	若作諸天等
鈎召諸凡類	廣供養佛像	後應以蓮華
乳糜及酥蜜	千數應護摩	誦終天赴召
帝釋及舍支	何恐王類等	應作鈎召事
所有天妙事	及諸人間事	能作一切事
由誦頂輪王	諸毒暴惡形	諸魅峻威力
諸疾難療者	善作諸事業	定意誦千八
若作諸小事	於諸降伏事	相應諸事業
赤白芥油麻	毒苦棟大指	一切應護摩
為令摧彼生	大菩提妙樹	吉祥下天處
及轉法輪處	示現神通處	靈鷲吠舍離
并藍毗尼林	拘尸城等處	速疾現成就

乃至佛真言	一切成無疑	於彼無障難
無有魔惱害	是故於彼處	說速疾成就
及餘寂靜處	於山峯大河	悅意池恒河
於彼殊勝處	如是所說處	安像不亂意
從師得灌頂	然後作成就	先行知儀軌
應作如是事	七月大勤勇	心及隨心明
以甲慇懃護	當於神通分	慇懃作念誦
滿月起成就	供養於佛像	應供三白食
獻於一切佛	菩薩及聲聞	隨力及緣覺
應獻金剛手	飲食等供養	
則坐茅薦或結跏趺坐	一心獻自身於佛善	
薩燒沉水香供養於佛施與一切鬼神食及		
餓鬼毗舍遮等則結大忿怒無能勝印於諸		
障難者真言相應擲一切障者皆壞散由此		
印相應以二羽互交二蓋面相合各屈上節		

右壓左以二輪各壓餘三指甲夫結此印先
觀自爲無能勝忿怒王加持作恐怖形狗牙
上出種種頭眼光熾盛種種龍以爲瓔珞身
高八萬四千由旬無量臂持種種器仗光明
如劫盡時照耀兩脣頰戰掉觀已應以本印
加持自身五處結印當心想印爲金剛縊索
右足或鉢喇爹哩茶立隨魔所在方而打即
一切障皆退散

名忿怒王印 能壞一切障 如帝釋成就
大天那羅延 及餘大威德 速疾壞諸天
如是印大力 相應不久壞 無有諸有情
所得衆生界 以此印速疾 得調伏無疑
能降一切毒 纔念除諸魔 暴惡諸有情
及諸惡龍等 諸魔大障王 速疾皆滅除
作諸事無疑

如是此大印無能勝大忿怒王於佛頂教修
行者一切大障處應用成辦一切事業則持
明者對像前然酥燈一千八盞有助伴爲有
情利益起大悲結輪王根本印念誦乃至中
夜即相現則持真言者應如我決定成就像
動或地動則取先所致香華等供養佛菩薩
及像及一切金剛部香華獻已於金剛手燒
沉水香獻以頂輪王根本真言復結印結跏
趺坐專注一意念誦乃至明相時於中間則
見佛世尊即得五神通得地大菩薩知一切
有情語言威儀得神境通乃至身上出水身
下出火等往詣於帝釋成就者所見彼見成
就者共彼凌虛無量持明圍遶所樂去處皆
隨則至無量復來獲得菩薩行威德無比一
身爲多身多身爲一身作百千無量變化石

壁及水來去無礙隨意所樂住世如是等由見如來得百千功德得聞持陀羅尼劫壞時移餘世界爾時釋迦牟尼如來觀金剛手祕密主說大成就先所說處作先事法於清淨處安本尊像於神通分滿月有助伴或無助伴堅固勤勇一日一夜對像前廣大供養獻三白食外施諸鬼神有轉輪王曼荼羅阿闍黎畫曼荼羅或從師得印可者自應畫無過於曼荼羅中張像作護結方隅界如先所說真言一切印契皆用結跏趺坐本尊以本真言迎請以一切白華及有香華應供養一切佛菩薩聲聞緣覺隨有飲食等供養則定意觀金剛手而作大供養金剛鉤金剛拳菩薩慇懃供養金剛部智者以華供養即結跏趺坐對佛前以無煙火燒沉水香末一千八徧

十三

十一

誦而護摩則現障難種種惡形以忿怒王印打當即馳散四方
真言印相應 當擲於四方 設令是王天及現是帝釋 世間欲自在 魔王大波旬或自頂行尊 忿怒王當壞 印真言威力爾時釋迦牟尼如來說此伽他
大自在天王 或梵那羅延 日天或火天水月天焰魔 住於曠野者 又王俱尾羅印真言如教 刹那即滅壞
即成就者一切皆以大忿怒王無能勝令息隨方所來障難先加持白芥子等令助伴擲或自擲先別置華香一一加持擲散頂輪王心作念觀金剛手祕密主令警覺加持故即魔障皆息從佛頂王出光明照耀三千大千世界映蔽一切天官爲警覺金剛手故光明

警覺滋澤照曜身從自宮無量百千持明明
王尊上首金剛將蘇摩呼頂行與持明無量
勝慧女使者上首明王妃俱無量大菩薩前
後圍遶無量使者女使者制吒制知奉教及
女奉教無數俱胝千印契俱胝輪王爲授與
成就者願故來由先本願故佛世尊不空言
故秘密主來時於其中間一切三千大千世
界六種震動一切天龍藥叉乾闥婆迦樓羅
緊那羅等種種色類於金剛手作供養一切
地獄有情剎那須臾頃得安樂當彼之時無
有一有情互相害者一切世間出世間修真
言明者以菩薩加持皆得成就則行者先所
置香水闕伽金剛手摩行者頂讚言善哉善
哉大薩埵善哉大丈夫如是菩薩皆讚歎由
金剛手纒摩頂故一切天龍藥叉等及淨居

不三

十二

天雨華於上虛空皆奏音樂一切草樹及山
等皆向金剛手菩薩位靡無有一有情能損
壞者則金剛手秘密主能調無量難調有情
以大菩薩慈加持行者授與金剛杵大薩埵
此金剛杵爲令調伏難調伏有情獲得菩薩
地故以慈加持三摩地金剛善男子以此汝
作有情利益於佛世尊持金拂於佛世尊護
持教令於菩薩行慇懃作秘密主如是語已
須臾隱不現剎那其行者如金剛手難睹與
眷屬乃至見人及人見彼皆騰空徧滿光明
諸天讚揚兩華所樂有情共騰空得爲菩薩
得神通調伏難調無能對敵爲大持明轉輪
王隨意住世與百千眷屬騰空往無量世界
見彼佛聞法皆得勝解知一切遊戲神通與
大菩薩住乃至往極樂世界見無量壽如來

及見曼殊室利菩薩及餘菩薩共俱以大人相莊嚴頭爲頂髻以種種真言教作衆生利益我略說乃至次第生菩提場證無上正等菩提如是一切最勝成就不受灌頂者不應與惡人及不發菩提心者彌戾車不積集資糧者於和尚阿闍黎毀謗者如說修行者一切皆得成就

菩薩藏品第九

爾時釋迦牟尼如來入攝一切佛頂能摧一切魔三摩地由佛纔入此三摩地於彼時此三千大千世界六種震動出無邊光明以彼光明照耀乃至十方無量世界皆一切周徧以大光明照耀於東方金剛幢如來爲上首恒河沙數等如來如是西方無量壽如來爲上首如是一切攝入佛頂王由入能摧一切

魔三摩地故如是北方光明王如來爲上首如是南方帝釋幢如來爲上首如是上方勝鬪戰如來爲上首如是下方寶蓮華山王如來爲上首如是十方一切如來一切如來皆入頂輪王真言彼等皆入能摧一切魔三摩地彼一切世界所有魔宮皆如一火聚所有魔界衆天子號叫驚怖徧身汗流皆失自神通一切菩薩爲供養釋迦牟尼佛故上從虛空雨華或雨劫樹覆雨蓮華牛頭栴檀衣繒雲等所有地獄傍生餓鬼等趣所生有情彼一切皆剎那頃得最勝安樂離一切苦逼爾時釋迦牟尼如來從彼三摩地起告金剛手祕密主言金剛手汝今受此大忿怒王一切如來所說爲成就頂輪王真言者今作加護如是一切世界中一切如來皆從彼三摩地

起各各於世界中為彼菩薩說爾時金剛手
祕密主遠釋迦牟尼如來應供正徧知百千
而還坐於寶蓮華座不瞬目觀察而住觀已
白世尊言世尊惟願說大忿怒王為我成就
故成就佛頂輪王真言菩薩摩訶薩故時釋
迦牟尼如來以自意樂如鼓音顯暢如海聲
如大雲震甚深善妙種種廣美如迦羅頻伽
聲健妙警告無邊世界以如來吼滿一切意
願令一切菩薩歡悅世尊釋迦牟尼如來平
等住三千大千世界說無能勝大忿怒王
娜謨三漫多沒馱南一阿鉢囉合二底呵多舍
娑娜南二引三吽四爾拏哩致吒五吽六發
娑縛三合引六
金剛手此名無能勝大忿怒能摧一切障毗
那夜迦能超一切魔道能調一切惡障毗那

夜迦天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽等無量百千俱胝佛所說能斷
一切世間出世間忿怒真言能作利益修一
切佛頂真言能摧無量百千俱胝魔能護修
頂輪王真言者一切時調伏一切魔障攝入
頂輪王三摩地時世尊說是大忿怒王時刹
那頃字句言說聞以佛威神力於此集會曼
荼羅出大恐怖師子吼現暴怒形世尊釋迦
牟尼佛為哀愍調伏難調有情故作如來事
故變化大忿怒利益勤修頂輪真言行菩薩
摩訶薩故示現薩婆若故吼大師子吼如來
加持如是形像恐怖形狗牙上出種種頭眼
光熾盛種種龍以為瓔珞身高八萬四千由
旬無量臂持種種器仗光明如劫盡時照曜
兩脣頰戰掉一切晃曜天龍藥叉乾闥婆阿

脩羅等皆摧伏於一切三千大千世界以威
 光映蔽除佛光明及住不思議解脫三摩地
 菩薩餘光悉不照曜何以故加持故時大忿
 怒王右遠釋迦牟尼佛白世尊言大精進示
 教令我作何為依如來教住佛告大忿怒汝
 往於行一切佛菩薩加行者作利益安樂令
 獲得不退轉菩薩地故令入一切如來教安
 立如來教故為修一切佛菩薩行入大乘調
 伏惡有情暴怒難調罪心者壞佛法難調境
 毗那夜迦以如是身形令受三歸依故令一
 切難調於無上正等菩提發心故於一切世
 界作佛事當成衆生利益安樂得無上解脫
 道故時大怒王為衆生利益故變化大忿怒
 王此三千大千世界以吽聲徧滿一切如來
 所說成就真言作一切佛菩薩行以一切如

來加持復說此真言
 娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉合底呵多舍
 娑娜南二唵三吽爾拏哩致上吒四吽吽發
 娑嚩二訶五
 彼時如來以得勝三摩地忿怒於成就真言
 句時見一切大地如劫燒時一切三千大千
 世界震極震徧震動極動徧動如是此世界
 六種震動一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦
 樓羅緊那羅等魔宮皆震動然徧光明一切
 天失自神通皆戰掉一切難調毗那夜迦等
 悲惱以光明三逼皆歸依佛法僧十六皆作如是言
 世尊從今已後我等咸作一切有情利益一
 切障毗那夜迦及餘大威德難調鬼魅等往
 詣世尊頭面禮足以一音聲作是言世尊所
 有於後末時欲成就此頂輪王真言者若誦

我等與成就爾時世尊爲彼障毗那夜迦讚
歎善哉善哉大障毗那夜迦善說此語如來
皆隨喜時彼一切障毗那夜迦以一音作是
言世尊爲彼善男子勤修頂輪真言者作加
護加其念力爾時天帝釋頭面禮足白佛言
世尊我從多如來聞真言行所說世尊若復
得入轉輪王三摩地變化於此頂輪王三摩
地得無疑有情積集無量善根世尊若有修
佛頂真言行得入若受持讀誦廣爲他說世
尊我等爲彼善男子作承事并諸營從時四
大天王并眷屬白佛言所於村邑聚落王城
成就此佛頂輪王若念誦所在處流行世尊
我并眷屬軍營從五由旬作加護世尊若成
就念誦明王我等四天王并眷屬往於彼供
侍彼行者所修輪王真言者一切障毗那夜

不三

十七

迦求便者不得其便時世尊告金剛手言祕
密主汝說自真言爲修頂輪王真言者壞障
故守護息災吉祥故時金剛手得世尊教令
以佛威神力說自心四字真言明王
娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉二底呵多舍
娑娜南二嚩日囉二合二吽三嚩三切三可
時金剛手說大明王真言時此三千大千世
界六種震動十方於空中毗那夜迦作吽呵
聲時金剛手作如是言世尊若有成就輪王
佛頂真言善男子善女人比丘比丘尼發菩
提心三時誦我真言一徧一切障毗那夜迦
不得附近我爲彼持明持金剛杵作加護一
切時與成就彼行者真言明爾時世尊告金
剛手言祕密主若受持此輪王佛頂大明王
一切如來三昧最勝若讀若爲他廣說顯示

為多有情長夜作利益安樂為證如來智故
修行若有善男子善女人若成就若讀若供
養若常念誦其人不久速證無上正等菩提
於時世尊告上首普賢菩薩等善男子此阿
僧祇俱胝劫積集正等菩提我隨喜於如是
法要佛加持攝受如來涅槃後末時於瞻部
洲積集善根有情書寫經卷經於手者若復
善男子善女人天龍藥叉王大羅刹王積集
善根獲得無上正等菩提隱身於衆生作加
護時普賢等上首菩薩白佛言世尊竒哉此
法教世尊我等為彼勤修頂輪善男子善女
人此如來無數百千那由他劫所積集無上
菩提我等護持於如是類若受持若讀誦乃
至書寫經卷我等加彼念力由此念力聞如
是類法教若聞圓證當受持讀誦書寫爾時

不三

十八

世尊告天衆言天子於法教流轉方所汝等
應作轉法輪想如是善男子正法若供養當
知如供養於我何以故天子法身者是如來
身若供養法即為供養如來爾時世尊而說
伽他
持戒住蘭若 城邑及聚落 若欲上成就
不謗不矯誑 常作於利益
爾時世尊告曼殊室利菩薩童子如是修佛
頂真言菩薩摩訶薩獲得如是法修真言行
滿一切菩薩法童子我略說得無量菩薩神
通法於此復說佛頂真言行善巧法時無量
百千菩薩於世尊種種金銀真珠瓔珞從自
頸脫為供養法故捨施供養爾時世尊告一
切衆會作是言若有成就此明王於彼菩薩
行從此捨終乃至坐菩提場不墮惡趣不生

下族不弊惡不短壽壽命長遠善成熟有情
 成就佛刹不迷惑菩提心所生之處憶宿命
 得聞持不忘無盡集會常樂寂靜成就大辯
 自在大福妙色不缺滅語威肅令人樂聞善
 承事一切如來善滿諸波羅蜜善友之所攝
 受遠離惡友一三天龍藥叉部多魅十九毋天毗舍遮
 那羅摩睺羅伽等無能沮壞離一切疾病不
 非時天死一切明皆得成就一切所發起皆
 善能作以善妙方便能成就一切事業善男
 子我略說成就頂輪真言者獲得無量功德
 福利一切世間書論工巧皆能知乃至坐菩
 提場世尊說是經已彼大菩薩摩訶薩及聲
 聞一切天龍藥叉乾闥婆阿脩羅緊那羅摩
 睺羅伽人非人等彼一切集會聞佛所說皆
 大歡喜信受奉行

一字奇特佛頂經卷下

一字頂輪王念誦儀軌

依初利天宮
所說經譯

我今說無比力超勝世間出世間真言上
 一切佛頂王佛頂輪王念誦儀則行者先當
 清淨於淨處安本尊像面西稽首禮受三歸
 捨身說罪受戒發菩提心隨喜勸請發願迴
 向已應結佛部三昧耶印四頂互內交二輪
 並合豎前附於蓋是名一切如來心印真言
 曰
 唵引迓那匿而翼
一迓那匿切二
 次結蓮華三昧耶印即前印左輪屈入掌中

右輪如前豎是名蓮華部心印真言曰

唵引阿嚕力二

次結金剛部三昧耶印即前蓮華部心印右輪屈入掌中左輪依前豎是名金剛部心印

真言曰

唵引縛日囉不三合二地力二合

次結甲冑印准根本印屈二蓋柱二光背印

額右肩左肩心喉五處真言曰

唵引斫羯囉合二鞞囉底二合鉢羅合二賒弭多

三囉捺囉引三合囉捺囉引二合婆去聲娑摩合二車

盧瑟尼合二沙五囉乞沙合二囉乞沙合二鈴六吽

娑娑縛引二合訶七引

次結佛眼印二手合掌屈二蓋各柱光背二

輪屈入掌印五處真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵引嚕嚕薩佈二嚕合

三入縛合二擺底瑟姪四合二悉馱盧者寧五薩

縛喇他合二娑達尼娑縛引二合訶六引

次結大海印二手內相又仰掌擘開二輪右

旋三帛想大海真言曰

唵引微摩盧娜地娑縛引二合訶二引

次於大海中想須彌盧山四寶所成二手內

相又急握豎拳真言曰

唵引阿者擺吽二

次於須彌盧山上想寶樓閣加持寶樓閣印

印二手金剛掌真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵薩縛他欠二鄔娜

哦合二帝薩頗合囉四引捨三哦哦那檢娑縛

合一訶四引

次結佛頂輪王印二掌內相又作拳豎二光

屈上節如劍並豎二輪屈二蓋兩節相拄於

二輪上印五處加護真言曰

娜謨三漫多勃馱南一步嚕唵三合

次結網極印准前根本印屈二蓋上節背不相著以二輪各壓上下揮轉即成結上下界

真言曰

娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉二合底呵多舍

娑娜南二合唵三引微枳囉擊微特防去聲娑尼

迦比羅貳縛里尼五合怛囉二合娑耶六合縛日

囉二合吠賒薩帝引囉持縛七合能上聲瑟吒

囉二合囉乞沙二合捨八合

次結牆印准前根本印屈二蓋兩節相逼平

豎二輪附二蓋右旋三市即成金剛牆界真

言曰歸命同前

嚩一引莫壑二合

次結車輅印二手內相又仰掌申二蓋令甲

側相柱屈二輪柱蓋根下想於他方世界奉

迎本尊真言曰

唵一引靺嚩靺嚩吽二合

次結迎輅印准車輅印以二輪撥光頭向身

三招真言曰

發遣除羯哩灑二合耶加尾薩哩惹耶娜謨薩

底哩野三合地尾二合迦南一合怛他孽哆南二合唵

囉三引日啞二合儼切以引你也二合羯哩灑耶娑縛

二合訶四引

次結印請印准前根本印屈右蓋於光後向三三

前三招真言曰不三

娜謨婆誡縛帝一阿鉢囉二合底呵靺瑟尼二合

沙耶二合翳四合翳二合娑誡勿三合達麼囉惹平聲鉢

囉二合底車切南四合過鉗巘談補瑟貶切誦諸

度貶上同未隣你半者五合滿遮避洛乞叉六合

阿鉢囉合二底呵多七麼囉鉢囉引羯囉合二麼

耶娑縛二合訶引

次結一切辦事佛頂印二手內相又豎二光

如幢諸供養物及浴水洗淨土等並用此真

言加持辟除去垢結界皆用此真言左旋辟

除右旋結界真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵二吒嚕嚕三合滿

馱娑縛二合訶引

次重結前網極印結上方界

次結阿娑莽倪切移尼印側二手左掩右豎

二輪右轉一帀即成密縫真言曰

唵引阿娑莽倪尼吽發二

次結獻闕伽印准前根本印屈二蓋相拄附

二光豎二輪各附蓋根側真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵二闕伽囉訶三闕

不三

千三

伽必哩合二野四鉢囉合二底車切娜末紺娑

縛二合訶五

次重結根本印

次結獻師子座印准前根本印屈二蓋於二

輪甲側真言曰

唵引阿者囉尾囉耶娑縛二合訶二

次結塗香印准前根本印屈右蓋倚於右光

下節真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵二怛黎合二盧枳也

合二巘馱孽帝三吽吽發發娑縛二合訶四

次結獻華印准前塗香印改左蓋倚右光下

節真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵二薩縛盧迦補瑟

波合二步哆耶三吽吽發發娑縛二合訶四

次結燒香印准前根本印屈二蓋各倚於光

下節真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵尾囉孽哆微哦二引

多度麼耶三吽吽發發娑嚩二合訶四引

次結獻食印准前根本印屈二蓋上節各附

於輪側真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵薩嚩盧迦麼里二引

必哩二合夜耶三吽吽發發娑嚩二合訶四引

次結獻燈明印准前根本印屈二蓋兩節令

不相著二輪各附於蓋上真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵薩嚩盧迦珊捺二引

囉二合捨娜耶三吽吽發發娑嚩二合訶四引

次結普供養加持印二手虛心合掌上頂各

兩節相交真言曰

娜謨薩嚩勃馱冒地薩怛嚩二南一唵二引薩

嚩怛囉二合僧俱蘇弭多三避吉惹囉始那慕五

薩低娑嚩二合訶四引

次結徧照佛頂印二手內相又合為拳令二

光節微起真言曰

娜謨三漫多勃馱南一唵莫合二引切三引

次結白傘蓋佛頂印二輪各捻二高甲上側

相合二蓋屈如蓋形二光微屈相合二勝各

豎相合真言曰

娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉底呵多舍二合

娑娜南二唵麼麼三引麼麼四切

次結光聚佛頂印准前白傘蓋印拆開二蓋

真言曰

娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉底呵多舍二合

娑娜南二唵他薩都瑟尼三合沙四阿娜

嚩盧枳多慕唎馱二合帝儒囉始三吽入嚩

合二擺入嚩三馱四馱五馱六馱七馱八娜囉微娜囉

九 瞋那牝那吽吽發發娑嚩_引二合訶_引

次結高佛頂印准前白傘蓋印屈二蓋柱二

光中節背真言曰

娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉_合二底呵多舍

娑娜南_二唵_引三你馳你卑渝_合二娜哦都瑟尼

一合沙_四吽吽發發娑嚩_引二合訶_引五

次結勝佛頂印准高佛頂印移二蓋向上兩

積麥許真言曰

娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉_合二底呵多舍

娑娜南_二唵_引三入嚩_合二羅惹踰瑟尼_合沙_四

吽發娑嚩_引二合訶_引五

次結摧毀佛頂_尾印_尾二手內相又作拳豎

二光屈上節右光柱左光面令出半節許真

言曰

娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉_合二底呵多舍

娑娜南_二唵_引三尾枳囉那_四度那度那_五積

次結摧碎佛頂印並准前改左光柱右光面

亦出半節許真言曰

娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉_合二底呵多舍

娑娜南_二唵_引三阿鉢囉_合二底呵都瑟尼_合沙

耶_四薩嚩尾伽那_合二尾持望_合二娑那迦囉耶

五怛嚩_合二吒耶娑嚩_引二合訶_引六

次結輪王佛頂心印准前根本印屈二蓋柱

二光上節節上真言曰

娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉_合二底呵多舍

娑娜南_二唵_引三怛他薩那瑟尼_合沙那嚩盧

枳多_四沒馱尼斫羯囉_合二鞞嚩底_合吽_引入

嚩_合二羅入嚩_合二羅六馱迦馱_合七度那微度

那_八怛囉_合二娑耶麼囉逾瑳囉耶_九呵那呵

那_十伴惹伴惹_一暗音屬鉢隴_二合企尼君

吒哩尼三阿鉢囉爾多薩怛囉馱哩尼四吒

癸娑嚩二引五訶十

次結心中印准前根本印屈二蓋加於二光上節上真言曰

娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉二底呵多舍三

娑娜南二唵三阿鉢囉引爾多持地切四

普通諸佛頂印二手虛心金剛合掌如華在掌中行者若忽遽不能徧結諸佛頂印但結此印誦諸佛頂真言次結頂印准前根本印

屈右蓋豎於右光後令不相著真言曰

娜謨三漫多勃馱南一阿鉢囉二底呵多舍三

娑娜南二唵三斫羯囉合唵二唵四

次結頭印准前根本印開二蓋各直豎於光

後令不相著微屈真言曰歸命

唵一斫羯囉合唵二唵三癸娑嚩引

訶三引

次又結根本印

次結大三昧耶印加護本尊二手內相又豎二光屈二蓋於光後如鈎相去一穢麥許二輪各付蓋根下右旋三匝真言曰

唵一商羯哩二摩訶三昧鹽娑嚩二引三訶三

次誦一百八名讚歎

欲念誦先以五支成本尊或五相成本尊瑜伽或於處處頂舌想一字頂輪成本尊坐八

葉蓮華於一葉上想七寶准前蓮華葉上

想佛眼尊次應持珠此依菩薩經

次持珠合掌捧珠誦淨珠真言七徧真言曰

唵一阿娜步二佉尾惹曳而矣悉地切馱囉

梯娑嚩二引三

次結持珠印二手各以輪捻高甲直豎二光

二勝屈二蓋於光後令不相著如毗盧遮那經半金剛杵
印真言曰

娜謨婆誡縛底一蘇悉第娑馱耶二悉馱囉

梯娑縛引二合訶引三

次應淨其心 如法而念誦 持珠令當心

繫心於鼻端 字句分明呼 不緩亦不急

不頻伸噦嗑 咳嗽與唾涕 洙等心相應

及心緣苦受 如是等過患 皆不得成就

當念誦時身心不得疲怠若勞倦即應結五

供養印誦讚歎獻闕伽念誦畢持珠頂上次

結前密縫印左轉一帀即成解界

次結奉送印准前根本印左蓋外擲誦迎請

真言除翳四翳四加孽車孽車句即成奉送

次應復結牆及網椽等印加護處上下及所
成就物次結計里枳里印左輪壓勝甲上餘

三指頂拆開直豎如三股杵形右旋轉三帀
成結界真言曰

唵引一枳里枳里囉日囉合吽發

次結軍吒利印二勝於掌中交屈二高壓以

二輪壓高上豎二光相合屈二蓋於光後令

一麥許不相著右旋三帀即成結界真言曰

娜謨囉怛那合二怛囉合二夜耶一娜謨室戰合二

拏縛日囉合二波拏曳二摩訶藥乞又合二細那

波多曳三娜謨室戰合二拏縛日囉合二句嚩馱

耶四唵五引虎嚕虎嚕六底瑟姤合二底瑟姤合二

七滿馱滿馱八呵那呵那九阿蜜哩合二帝吽

發娑縛引二合訶引十

從一字真言至於十五字每計於字數一字

一洛又乃至三十字應誦三十洛又應作先
事法三十字已上應誦一萬遍

菩提場所說一字頂輪王經

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉
詔譯

菩提場所說一字頂輪王經

清刻龍藏佛說法變相圖

菩提場所說一字頂輪王經卷第一 不四

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

序品第一

如是我聞一時薄伽梵住菩提樹下與大菩薩衆所謂金剛幢菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩得大勢至菩薩摩訶薩金剛手祕密主菩薩摩訶薩寂靜慧菩薩摩訶薩金剛慧菩薩摩訶薩堅固慧菩薩摩訶薩虛空無垢菩薩摩訶薩無垢慧菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩無盡意菩薩摩訶薩虛空庫菩薩摩訶薩超三界菩薩摩訶薩持無能勝菩薩摩訶薩持世間菩薩摩訶薩天冠菩薩摩訶薩文殊師利童真菩薩摩訶薩月光童真菩薩摩訶薩不思議慧菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩除一切蓋障菩薩摩訶薩大精進菩

薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩寶髻菩薩摩訶
薩寶手菩薩摩訶薩妙臂菩薩摩訶薩如是
等菩薩摩訶薩而爲上首復與大苾芻衆所
謂具壽舍利子具壽迦葉波具壽那提迦葉
波具壽大迦葉波具壽伽那迦葉波具壽目
捷連具壽大目捷連具壽滿慈子具壽難陀
具壽烏波難陀具壽賢善具壽阿泥樓駄具
壽迦旃延子具壽俱絺羅具壽驕梵波提具
壽大驕梵波提具壽孫陀羅具壽大孫陀羅
具壽須菩提具壽耆宿驕陳如具壽制底象
具壽羅睺羅如是等大阿羅漢而爲上首復
與無量諸天及諸天子所謂帝釋梵王大梵
王夜摩天水天俱尾羅天善界天子他化自
在天乃至光音淨居天衆如是等大威德天
子而爲上首復有無量阿蘇羅無量藥路荼

無量緊那羅無量羅刹娑無量比舍遮無量
母天衆無量部多衆那羅延天伊舍那天與
無量部多衆圍遶難提自在爲上首大自在
天爲上首與無量瘡鬼衆圍遶拏枳你毗鈕
天亦與無量瘡鬼衆圍遶於彼衆會天及天
子阿蘇羅阿蘇羅子如是一切天龍藥叉乾
闥婆阿蘇羅緊那羅摩睺羅伽羅刹衆等復
有持明成就者所謂輪成就者劔成就者金
剛杵成就者蓮華成就者鉞斧成就者如來
部明成就者蓮華部明成就者金剛部明成
就者盧陀羅天成就者毗鈕天成就者母天
衆成就者摩睺羅伽成就者藥路荼成就者
龍成就者拏枳你成就者藥叉成就者摩尼
跋捺羅成就者俱尾羅成就者水天成就者
梵王成就者如是無量持明成就者爲上首

各與百千眷屬俱復有日月天子爲上首與無量百千宿曜圍遶以爲眷屬俱復有無量如來族蓮華族金剛族無量明王使者女使者衆金剛毗那夜迦盡無餘世間出世間衆一切山河池園苑術道四衢林神樹神江城郭神村神屍林神烏娑跢羅迦神惡夢神地底神宮殿神如是等上首乃至於此三千大千世界中天龍藥叉羅刹娑乾闥婆阿蘇羅藥路荼緊那羅摩呼羅伽及諸母天瘡大瘡毗那夜迦餓鬼大餓鬼必含遮藥叉羅刹娑等大威德者各與大威德眷屬俱皆於菩提場而住於五百由旬內大集會衆以佛威神加持互不相逼惱於是世尊住於如來莊嚴吉祥摩尼寶藏大寶樓閣告慈氏等上首菩薩言善男子此菩提場在嚴樹我所坐處

我於此坐已摧四魔證成無上佛智汝等咸應坐於是處一切智佛智皆得生出世尊說是語已默然而住爾時金剛手祕密主菩薩以佛威神及本願力從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛世尊作禮白佛言世尊我問世尊如來應正等覺修佛頂真言異方便一切如來所說真言明教加行修習曼荼羅印契安布易成就事業一字轉輪王佛頂入於大三摩地印曼荼羅成就處軌則念誦印安布最勝事業祕密畫像法止魔息災增益調伏法如是一切如來部真實一切世間出世間明真言最勝不被他陵突無盡衆生界菩薩真言行成就由此一切有情獲得安樂由此佛頂輪王於瞻部洲衆生修一切如來真言者作大佛事故由此世界瞻部洲衆生

獲一切安樂能堪任成就故一切天一切天
族一切藥又一切藥又族一切緊那羅一切
摩呼羅伽一切龍一切龍族一切天龍藥叉
乾闥婆阿蘇羅藥路茶緊那羅摩呼羅伽人
一切世間出世間印真言作利益故成就故
不令欺陵令安尊位故一切有情修佛頂真
言者除一切苦惱令我真言族成就故觀自
在等大菩薩真言行光顯故一切如來說印
曼荼羅法要成就故無量如來所說真言印
曼荼羅難成就者令易成故理趣法句法要
惟願如來應正等覺說啓白是已爾時世尊
告金剛手祕密主言善哉善哉祕密主汝爲
一切衆生利益安樂輪王佛頂成就真言行
精進勤住持者一切如來所說真言汝能問
如來如是事是故金剛手我爲汝說先佛已

說未來當說爾時釋迦牟尼如來以佛眼觀
一切世界觀已爲未來有情本願福力加持
觀已告一切菩薩大衆言善男子汝等憶念
一切如來所說輪王一字入一切法三摩地
作不思議奇特神變於一切世界作大佛事
一切三摩地中最勝句咸皆作意時一切菩
薩咸皆憶念一切佛頂輪王大真言王及三
摩地句唯除祕密主觀自在大菩薩由如來
加持故時世尊坐大菩提樹下於大福生地
如來入佛遊戲三摩地時一切如來悉皆同
入是三摩地世尊彼時憶念攝受一切衆生
界無量恒河沙數俱胝劫積集施戒忍進等
波羅蜜無量難行苦行從大丈夫相出光明
所謂從頂從白毫相從眉從眼從鼻從耳從
脣從頭從袈裟從膊從手從臍輪從二乳從

不四

五

二乳間從項從二脛從二膝從二脛從二踝如是從坐處從二足如來法輪印處如是真多摩尼寶處如來鑠訖底三昧處錫杖印處從如是一切如來心印處從無能勝忿怒轉輪王入三摩地無能勝印處如是一切如來大慈處大悲處一切如來三摩地處如是從無畏處從記莚處如是一切如來明真言處放光於一一光明無量光明以爲眷屬從佛頂出無量百千光明種種色類青黃赤白紫色照無量佛刹照此三千大千世界一切地獄傍生悉除息塵翳息一切苦建立一切真言行於諸菩薩作一切義利成就大福莊嚴一切安樂易成就於刹那頃作一切義利成就已於恒河沙數佛世界魔官殿咸令萎頹映蔽一切魔光乃至有頂下至無間大地獄

邊際一切處照曜光耀驚覺一切有情復來旋遶世尊三帀已各各没入本處

示現真言大威德品第二

爾時釋迦牟尼如來從彼三摩地起以佛眼觀一切佛刹彼一切天集會如師子奮迅而顧視告金剛手祕密主言金剛手汝今諦聽一字佛頂大明王及四大佛頂及毫相等作大利益成就者明妃如來手如來鉢如來唇如來口法輪等大明王所有一切衆生界於一切有情勤修佛頂真言行菩薩等及一切有情菩薩乘受持者苾芻苾芻尼塢波塞迦塢波斯迦不被一切天世間沮壞獲得不退轉一切皆獲安樂一切處一切苦惱悉皆除滅一切皆悉起大慈行同一味相不被火燒不被水溺不被刀傷不被毒中不被蛇齧不

不口

六

被一切難一切如來所說大真言明王受持
菩薩及餘淨信大乘菩薩乘有情從此一切
如來三摩地出生大真言受持者及餘大明
王受持者應以牛黃於樺皮上寫此陀羅尼
安髻頭中若是苾芻苾芻尼寫此陀羅尼繫
在袈裟中若鳩波塞迦鳩波斯迦繫在手臂
或在頸下若國王帶不被他敵之所侵擾晝
夜卧安覺安大威德賢聖諸天而常擁護如
是及餘有情若能持此者勤修真言行者一
切處獲得無礙一切人見悉皆歡喜遠離一
切苦得一切安樂一切人天供養恭敬一切
天龍乾闥婆阿蘇羅藥路荼緊那羅摩呼羅
伽餓鬼必含遮一切難調障毗那夜迦不敢
逼近離惡趣怖祕密王此大明王及明妃真
言句一切有情勤修菩薩行者及修佛頂真

言者以此作息災吉祥事惡星凌逼皆得息
滅作一切衆生義利鉤召一切天龍藥又祕
密主我略說爲修佛頂真言者速疾得悉地
令作一切事業世尊說是已告金剛手此一
切如來所說大真言王大佛頂白傘蓋佛頂
高佛頂勝佛頂不四光聚佛頂如是大佛頂真言
王入一切如來三摩地勤勇力等敵皆殊勝
三摩地成就一字頂輪王佛眼毫相大慈大
悲佛牙并無能勝如來手如來鉢如來袈裟
如來法輪并明妃等說從大悲奮迅大人相
師子吼流出一切菩薩不能摧壞一切佛加
持共隨喜大慧照曜幽暗者令作光明以甚
深智作無塵垢令作吉祥吉祥一切世間中
最勝尊貴作最勝無塵無垢四無所畏令作
端嚴慧令作廣大無量殊勝智令作堅固勇

猛金剛鉤鎖身令作十力令作大威德令拂除愚暗令作一切佛智令作大護一切菩薩功德藏能令一切智智能令寂靜句令作無礙勇猛威德令作最勝慧難調衆生種性令生慈心能作一切如來熾盛三摩地大真言

明王一字佛頂輪王而說真言曰

曩莫三滿多沒馱喃引一步嚕引二步嚕引三

釋迦牟尼佛世尊纔說是真言譬如瞻部洲

大風吹一切樹林叢林藥草葉及華果悉皆

振動如是纔說是輪王一字真言三千大千

世界六種震動須彌盧山亦皆大動大海騰

沸及恒河沙數世界悉皆震動山谷及海猶

如草葉一切山林河海皆悉震動一切魔官

如一熾盛火聚以佛威神加持力故悉皆恐

怖魔衆諸天皆自不安歸依於佛世尊於一

切世界中那洛迦趣有情悉皆獲得安樂爾時世尊作如是神力加持為令顯現輪王佛頂故自身作轉輪王形功德相莊嚴七寶成就一切光明熾盛晃曜照曜以無量法莊嚴間錯嚴飾大輪王師子座而坐熾盛照曜一

切圓光如輪周不四形成一聚光無有一有情

有情衆當彼之際而敢不瞬目瞻睹彼所有

慈氏等大菩薩彼皆剎那頃亦不能不瞬目

而瞻視爾時觀自在菩薩金剛手祕密主菩

薩以佛威力悶絕躡地剎那謨呼律間則彼

大威德摩醯首羅天帝釋天毗紐天夜摩天

水天俱尾羅天風天藥路荼緊那羅摩呼羅

伽等一切器仗悉皆墮落摩醯首羅三戟又

墮落帝釋金剛杵墮落毗紐天輪俱尾羅棒

水天繚索如是一切大威德天一切器仗墮

落於地精氣威力神通皆奪由轉輪大真言
 明王加持故一切菩薩憶念菩提遊戲三摩
 地一切天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅藥路荼緊
 那羅摩呼羅伽等皆歸依佛世尊悉皆戰掉
 如芭蕉葉身毛悚豎不能堪忍觀大輪王真
 言色形爾時世尊隱大輪王色形刹那頃說
 此一切如來所說大明妃能息一切難調有
 情能成就一切佛頂輪王能息一切鬪諍言
 訟一切如來部真言母一切菩薩母觀自在
 菩薩金剛手祕密主為令起故說此佛眼一
 切佛所說能成就一切義利速疾成就輪王
 佛頂故說真言曰
 曩莫薩嚩怛他藥底瓢一 羅曷二 毗藥二 合
 三藐三沒第毗藥三 合 唵四 嚕嚕塞普二 合 嚕
 五入縛二 合 擺六 底瑟姪七 合 悉默嚕左你八

薩嚩囉他二 合 娑但你九 娑嚩二 合 訶十
 說是佛眼陀羅尼已觀自在菩薩金剛手祕
 密主等悉皆而起乃至所有一切天等眾會
 各各復得本神通各還執本器仗皆歸依佛
 世尊心大歡喜瞻視觀察如來各作是讚言
 嗚呼奇哉觀自在菩薩金剛手祕密主白釋
 迦牟尼應正等覺言世尊是何奇特世尊曾
 所未見如來持此頂輪王形光明聚是何希
 奇佛言善男子持頂輪王色形三摩地一切
 諸佛世尊佛遊戲神通善男子如於大曼荼
 羅集會汝等作真言身變化住不思議顯示
 大威德如是如是如來轉輪王真言色形身
 住而顯示善男子此佛頂轉輪王一切如來
 真言身住最勝三摩地一切諸大菩薩及一
 切真言明王明妃一切諸天無能違越善男

子有此真言轉輪王佛頂若有人誦持處五
由旬內一切明世間出世間不流通不成就
汝等所說清淨真言所加持真言不成就亦
不往亦不現威德若纔憶念此真言一切世
間出世間真言悉皆成就汝等所說加持真
言身一切不可成就不現應驗者以此真言
應成就之五由旬內地方天龍藥叉乾闥婆
阿蘇羅藥路荼迦婁羅緊那羅摩呼羅伽菩
薩住真言身者於處不堪忍住不遊行不成
就不與現驗不與悉地何以故由住此佛頂
輪王三摩地無能欺陵除佛眼真言三昧耶
用此真言七徧誦之則其身寂靜若不然者
其威德無能堪忍其修真言者必須初後誦
此佛眼真言十地菩薩尚不能堪忍此輪王
威德何況餘天王小類有情爾時世尊顯佛

頂威德故欲現佛傘蓋威德故一切佛傘蓋
加持故是時住白傘蓋佛頂王身如傘蓋形
若此三千大千世界無一有情而作質礙白
傘蓋形悉皆覆於佛頂其傘蓋頂當於如來
頂中觀自在菩薩金剛手祕密主菩薩問佛
世尊世尊此是何傘蓋色形蓋覆三千大千
世界而住住於世尊頂上不見其邊際不可
得以觀察瞻觀不可往其邊際佛言仁者此
名白傘蓋佛頂王無量如來所共宣說一切
如來無量色寶徧音聲一切真多摩尼寶
間錯寶珠網普徧現前不思議莊嚴而作影
現是諸佛世尊傘蓋一切如來之傘蓋成佛
頂王傘蓋作一切有情速疾成就是一切諸
佛傘蓋名為白傘蓋大威德菩薩不得邊際
於千俱胝劫度量亦不得其邊際亦不能見

不四

十一

邊際時世尊釋迦牟尼觀佛頂王以自神通

威力加持住真言身形而說真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引怛他蘖觀瑟拏

二合沙三阿娜縛路吉多四母唵馱五二合唵

六引摩摩摩摩呬作匿切七

當彼之時此三千大千世界皆動搖震爾時

世尊告諸菩薩言諸菩薩此白傘蓋佛頂真

言能成就一切真言能夠召是大明王不空

無礙勇猛爾時世尊顯揚佛頂王威德故作

一切有情利益故能息除一切災禍逼迫能

斷壞世間出世間真言以此真言句作加持

無量菩薩稱讚無量俱胝佛說此佛頂王光

聚令現大威德故是輪王佛頂之威光金剛

句而說真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引怛他蘖觀瑟拏

二合沙三阿那縛路枳帝四母唵馱五一合帝

儒囉始六呬七入縛二合囉入縛二合囉八馱迦

馱迦九娜囉娜囉十尾娜囉尾娜囉十一瞋那

瞋那十二頻娜頻那十三呬呬呬呬十四娑囉

二合訶五引十

說此真言已三千大千世界如寶焰燈形無

量間錯照曜為蓮華色帝青寶藥為焰晃曜

而現一切虛空際一切寶聚為寶帳間錯鈴

鐸一切莊嚴光聚變化力為門界道種種令

普徧佛威德示現徧覆虛空界加持而住令

一切菩薩作歡喜一切獲得安樂從佛頂出

光明一切世間出世間真言明威皆斷壞令

破奪其加持令不成就何以故大威光藏故

爾時世尊告金剛手祕密主言祕密主此一

切如來光明照曜光聚佛頂由此光明照曜

三千大千世界下至無間地獄邊際乃至有頂照曜一切魔宮悉皆萎悴於虛空際作照曜金剛手此佛頂王能斷一切真言纔誦此真言修行者隨意世間出世間真言令斷令破令壞唯除輪王佛頂白傘蓋主佛頂高佛頂勝佛頂佛眼五字如來心除此餘一切世間出世間真言明斷壞令打令伏令縛攝修行者若纔稱名纔誦隨意難調鬼魅令壞令打令馳走令挫辱金剛手此光聚佛頂不應非處誦持應於有舍利處誦持賢聖諸尊所攝受處何以故此威德光聚佛頂等同輪王威德故若不爾者即被傷損即聖衆不降臨諸魔得先便當知於清淨處及有舍利處聖人得道處以三昧耶加持復以輪王三昧耶佛眼加持若異此者即被傷損雖久修行亦

不成就此光聚大真言王於修餘真言者不得輒誦何以故彼真言王威德損故當知於閑靜密處或於河側或於池邊或於海岸或於山間或於窟或於聖人作制底處其修行者獲大威德具力具大精進具念具慧等同餘部得悉地者不四威光威德猶如輪王真言成就祕密主此明王能生不思議威德祕密主此是如來威如來光如來加持一切諸佛之光明威德光明體光明性與一切有情威德能生威光性金剛手能斷一切真言能調難調者能壞他真言威此是大威德大神通能成辦一切事爾時世尊復觀無盡法界知已衆生利益故能令如來力三摩地等流一切菩薩無邊力勇猛故說一切佛所加持修一切真言與安樂故真言曰

纔說是真言此世界及一切佛刹六種震動
無有一有情受飢渴苦以一切佛威德力現
大威德故一切地獄中一切飢渴悉皆止息
一切有情悉令獲得飲食恒河沙數等如來
同共宣說為大怖畏有情作利益故示現大
神通金剛手有此佛頂王所流布處一切魔
不得其便何況修行者若有善男子善女人
若能常憶念此真言王復能持誦彼獲得不
思議神通成就具大精進神通圓滿一切諸
天禮敬彼人不久獲不思議功德若有成就
真言王者或有大乘淨信者或修習輪王佛
頂者彼獲得不思議神通相應於一切有情
中為最勝不應疑惑獲佛神通所求欲願獲
得無疑一切神通平等真實無畏一切時等
同諸佛金剛手若修勝佛頂真言者不久神

通自在成就於刹那頃諸難調有情見者悉
皆馳走所有魔眾諸天見彼皆失神通而悉
馳走若有修習此真言成就者與轉輪王真
言成就等無有異於地獄中亦作神通為處
地獄有情作利益故如是一切有情息除飢
苦我略說少分佛頂王三摩地神通熾盛無
量無邊一劫不能說其福利功德我少分說
世尊所說爾時世尊告一切菩薩眾善男子
佛頂王等住一切如來三摩地真言身者千
俱胝劫不能盡說其功德矜愍一切有情故
而說少分是佛頂王族稱揚不思議功德千
俱胝劫若如來說無能盡其邊際如來親自
佛頂真言王輪王大威德若干佛於俱胝劫
讚歎亦不能盡其邊際若有善男子善女人
若以飲食衣服湯藥種種資具供養百佛若

有人誦此輪王受持福聚無能與等即說伽陀曰

若復智修行 最勝真言王 則成爲菩提
獲地位不疑 爲不生不滅 持此佛頂者
無有等威德 不思議色力 王世無與等
衆生界異生 成就佛頂人 無有等同者
若帝釋自身 或餘威德天 一切世界中
欲界大力者 見修頂輪人 若不起承迎
頭破作七分 猶如蘭香梢 自在及帝釋
水天俱尾羅 藥叉大威德 奪彼光萎悴
千光而熾盛 照曜於諸天
若有大丈夫成就大真言王若讀若誦若受
持乃至書寫經卷或書於桦皮或帶持或供
養或塗壇或香泥塗地散華燒香秣香以經
卷置於壇中而作供養此法要受持讀誦爲

他演說觀其衆生根性勝劣而爲宣說勤修
菩薩行者殷勤而敷演畢獲得如來熾盛三
摩地淨信究竟大乘堅固者應授與之如來
言教可爲敷演而爲說之不應慳吝常得宿
命智不墮於惡趣超千劫生死流轉證無上
正等覺一切天龍常當擁護言音威肅令人
樂聞一切有情愛樂憐愍安樂捨壽不爲諸
魔之所侵擾若有善男子善女人大有情堅
固入大乘由滿願故修如來族真言是人具
福大威德賢聖所攝受不歸依餘類唯歸趣
佛菩薩超越一切魔道意趣諸根不缺者身
色光潤黃白生於勝族清淨處生於吉宿大
勤勇身相圓滿不太肥不太瘦亦不乾悴爪
如赤銅踝骨平滿身形長大肌膚潔白不太
團樂齒不踈黑眼目不昧亦不黃綠不疥癩

不貪染不被毗那夜迦所持身相應頭圓平
 滿筋脉平正我今略說其相生於大族大福
 大威德有情說此法要是善男子善女人若
 得此佛頂真言必當成就為彼有情而敷演
 之而當敬禮慎勿不與必當與之若得此佛
 頂真言必當成就若人得此堅固有情輪王
 佛頂必當成就此甚深法要餘世界中甚難
 得聞此由如來加持於餘多世界中得聞若
 有人一經於耳根應知皆是轉輪王三摩地
 之所加持應如是知若有人得此如來族法
 要修行者得至於手中皆是如來加持何以
 故皆是如來不思議真言三摩地頂輪真言
 身之所建立此一切真言中最大真言句頂
 王三摩地不思議法要應當知是故彼有情
 必當求如來真言成就若此法要書寫經卷

成誦所在之處無量人天世間皆作供養獲
 得此三摩地熾盛法句彼人無增上瞋恚

菩提場所說一字頂輪王經卷第一

音釋

藥魚列切 瘡魚約切 鈕女九切 膊伯各切 脛禮切
 脛胡定切 踝戶丸切 踣兩甲切 頰危切
 頰秦醉切 塢安古切 齧況結切 鐸達各切
 頰枯癆也 塢安古切 齧況結切 鐸達各切
 燾徒沃切 睽落代切 筋骨絡切
 中大旗也 睽目童切 筋骨絡切

菩提場所說一字頂輪王經卷第二 不五

唐持進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

畫像儀軌品第三

爾時釋迦牟尼佛以佛眼觀一切衆生界告

金剛手秘密主言秘密主爲有情利益故我

今說大明王儀軌一切佛所說一切世間出

世間真言明像中上上佛頂輪王本身形狀

能滅一切罪令一切有情得大涅槃以殊勝

三摩地佛色身變化而現我今說世尊佛頂

輪王畫像法修行者先應入曼荼羅從師受

得印契儀軌曾入佛頂輪王壇或無能勝忿

怒壇或勝佛頂壇見三三昧耶得受灌頂得

阿闍梨印可無上涅槃道入修行當依儀軌

應作先行先行已然後畫像令婆羅門童女

大族姓生者授與齋戒縵縷令織依教織氎

或依餘教或如來部所說長六肘橫四肘若

不辦五肘亦得或緣畫像要買物者勇七不

應酬價其氎織已以香水洗之擇去毛髮其

畫像應用佛神通三長齋月白分取具諸根

畫匠淨信三寶者先令澡浴清淨著新淨衣

授與八戒然後令畫應擇端嚴順吉祥宿曜

時日或於此間或於巖窟或於牛欄或於佛

堂精室或聖賢得道處離臭穢有蟲水地處

置燈應畫先於中畫佛世尊坐師子座其座

種種寶莊嚴作說法相普徧爛光如輪圍繞

從頂流出種種光明佛具大丈夫相倚菩提

樹其菩提樹有種種葉如真多摩尼樹或於

枝繫繒絲或繫吠瑠璃寶或繫果或繫鈴鐸

或繫天妙果或乘雲降雨或種種葉華果或

菩提樹芽或真珠吠瑠璃磔磔珊瑚玉皆畫

於上或樹上有吉祥鳥衆坐於枝間或作種種葉雲雷降雨枝葉相交作如是大菩提劫樹世尊兩肩後倚著其樹佛右邊轉輪大王如輪王形坐白蓮華作觀佛勢其身金色周徧光明七寶成就唯輪寶以光圍繞在蓮華上釋迦牟尼佛復觀頂輪王於佛左邊不遠畫白傘蓋頂王如大王形其身金色坐在蓮華上手持蓮華目觀輪王去白傘蓋頂王不遠畫高頂王形如大王坐白蓮華上手持俱緣果瞻觀輪王去頂輪王不遠不近畫光聚頂王坐白蓮華上種種光明圍繞在熾盛光明中坐身作金色手持真多摩尼寶於光聚佛頂王下畫持誦者胡跪而坐瞻仰頂輪王輪王舒手作施願印顧視持誦者近光聚頂王圓光不相掩應畫勝佛頂身形金色左手

持寶右手施願目觀輪王如是等悉皆是佛頂王各各形如大王各有熾盛光焰悉皆金色坐白蓮華上佛右邊應畫普賢菩薩手持白犛拂佛左邊畫慈氏菩薩手執白拂此二菩薩比佛身量稍小佛前應畫聖觀自在菩薩金剛手祕密主菩薩各坐寶蓮華上皆悉合掌作禮佛勢近普賢菩薩應畫文殊師利童真菩薩無垢慧菩薩寂靜慧菩薩無盡慧菩薩虛空藏菩薩虛空無垢菩薩大慧菩薩如是等大菩薩次第而畫各各合掌坐蓮華上作禮佛勢已次漸小身形寂靜皆作金色種種莊嚴以絹縠爲裙衣次慈氏菩薩不遠不近應畫佛眼明妃形如女天坐寶蓮華種種莊嚴身如金色目觀衆會著輕縠衣角絡而披右手持如意寶左手施願圓光周徧熾

盛光明身儀寂靜去佛眼聖尊不遠應畫佛
毫相尊如女天形有何差別右持蓮華左手
施願目觀輪王近佛眼尊下應畫孫那喇大
明妃形如天女種種瓔珞莊嚴其身青色手
執蓮華坐於寶山觀佛世尊近金剛手畢須
畫甘露軍吒利近彼尊畫金剛軍蘇摩呼須
行此三聖行各持童子形種種瓔珞莊嚴其
身皆目瞻輪王作驚悚勢於觀自在菩薩右
邊畫賀耶乞哩_二縛大明王身如火色作忿
怒形鼻如猿猴以蛇莊嚴瓔珞臂釧膊釧頭
繫蓮華髮作瞻觀輪王勢近彼應畫蓮華孫
那利四臂右第一手持絹索左第一手持鉞
斧右第二手施願左第二手持果坐於蓮華
又近輪王佛頂畫無能勝忿怒王身白色四
面四臂顰眉面瞋怒虎皮爲裙蟒蛇爲耳璫

得又迦龍王以爲腰條婆蘇枳龍王以爲神
線角絡披耽肚身形短以毒蛇莊嚴髻冠咬
下脣徧身火焰熾盛光明圓光右第一手持
金剛杵第二手作期剋勢左第一手持三戟
又第二手鉞斧正面作阿吒吒賀娑笑聲勢
從口出火焰種種色相右邊面瞻觀輪王左
邊面觀持誦者頭上面觀一切衆會住於寶
蓮華上無能勝忿怒王應如是畫於彼尊下
畫地天身白色以二手捧寶華籠子二膝跪
地近地天畫尼連禪河神_{不五}黑色如龍女形
七頭合掌作禮佛勢_{不五}近尼連禪河神互相近
畫縛里迦大龍王母止鄰陀龍王此二龍王
曾見無量諸佛皆七頭合掌跪地近地天畫
阿難陀龍王無熱惱龍王娑竭羅龍王持蓮
華鬘曲躬合掌大慧菩薩右邊畫白衣觀自

在以蓮華鬢莊嚴其身以寶繒角絡披右手把真多摩尼寶第二手施願此菩薩是蓮華族母應於蓮華上坐近佛毫相應畫摩莫枳菩薩淡紫青色種種瓔珞莊嚴坐於蓮華身儀寂靜住般若波羅蜜自性右手持梵夾左手持真多摩尼作施願勢是一切佛菩薩之母大聖般若波羅蜜多住摩莫枳形則此尊是金剛族母稍似童女形不太高顏極令悅意應作如是相畫此尊眷屬金剛鈎金剛拳金剛雹此等皆是大明妃以為眷屬各住本形近白衣觀自在下應畫多羅尊種種嚴具莊嚴著輕縠衣其形不太羸不太細中庸形右持青蓮左手施願坐蓮華上作淺綠色近於彼尊畫毗俱胝身白色三目四臂右第一手持杖左第一手持瓶右第二手持念珠左

不五

五

第二手持蓮華身儀寂靜於像二角作鼓音樂天子於佛上畫淨居天子在雲中湧出散華供養各依方而畫護世四王東方畫持國天王南方夜摩天西方水天北方俱尾羅天各隨方四邊畫如是四隅東北方伊舍那東南方火天西南方羅刹王西北方風天各依本形畫近忿怒無能勝王下畫持誦人如本形跪地手持香爐瞻仰輪王金剛手此輪王佛頂大畫像儀軌無量佛宣說纔見一切罪悉皆消滅金剛手若得圓具依法畫纔見眾生滅除五無間罪遠離一切罪若見此微妙像一切如來之所說其人現世有幸今世及他世俱胝劫作一切罪由見此像悉皆消滅由見此最勝像一切悉地皆得現前一切如來大明真言任運得成就隨意念誦成辦一

切事諸餘部中真言難成者對此像前決定
得成爾時世尊告金剛手秘密主言秘密主
汝今復聽說白傘蓋頂王畫像能成辦一切
事業利益一切於生死流轉怖畏有情故恒
河沙數俱胝佛同共宣說先當如輪王儀則
所說織可方三肘不應截屈不得用皮膠和
色畫人與授八戒於氎中央應畫佛形黃白
色坐師子座具諸相好佛左畫金剛手菩薩
右手持白拂左手持金剛杵金剛手左邊畫
淨居天子衆著天衣裾於佛前應畫佛頂王
身金色如鑄金像具諸相好手持蓮華佛下
畫持誦者手持香爐於像四邊應畫種種華
金剛手此白傘蓋佛頂王畫像法先佛所說
爾時世尊復告金剛手言金剛手諦聽諦聽
極善聽作意吾當爲汝說光聚佛頂王畫像

不五

六

軌則於一切世間出世間真言明教法上上
頂王光聚依輪王儀軌香水洗氎三肘或一
肘彩中不應用皮膠受八戒畫匠令畫應畫
佛坐於白蓮華上作說法相諸相具足於像
上應畫山峯像下應畫蓮華池從佛頂出種
種光明佛下右邊畫持誦者胡跪持香爐畫
彼本形秘密主此光聚佛頂王儀軌一切如
來之所宣說爲令調伏諸有情故此光聚佛
頂王成辦一切事業最勝畫像法爾時釋迦
牟尼佛復告秘密主言秘密主我今說高佛
頂王畫像法依輪王儀軌於三肘或一肘新
氎上擇去毛髮受齋戒畫匠令畫應畫佛世
尊坐七寶蓮華上結跏趺坐諸相具足右手
施願左手在齋下仰掌從佛頂出種種光明
於像上兩角各畫淨居天子佛右邊畫持誦

者瞻仰如來祕密主此是高佛頂王畫像法
 一切佛之所說一切佛所稱讚矜愍一切有
 情故說爾時釋迦牟尼復告祕密主言祕密
 主我今說勝佛頂王畫像儀軌先佛所稱讚
 依輪王佛頂儀軌作氎或三肘或一肘離毛
 髮受齋戒畫匠令畫應畫佛形作金色相坐
 師子座持說法印具大丈夫相從佛頂流出
 種種光明像下畫持誦者如本形胡跪坐手
 執香爐瞻仰如來金剛手此勝佛頂王畫像
 儀軌一切如來宣說金剛手如來世尊及大
 威德菩薩無量種色身隨意而畫或氎或素
 或於板上或牆或壁亦無過失或使畫匠或
 復自畫或工匠畫隨自意形狀而畫之或畫
 菩薩形或畫真言聖天乃至於經夾上畫或
 樺皮上畫或畫最勝像或一揲量或一小揲

量或一大指量或隨意樂處應畫亦無過失
 爾時世尊說伽佗曰
 隨意樂而畫 慧者起悲心 利益諸有情
 我成就思惟 亦不為憊過 攝受有情故
 是故當慇懃 常懷悲愍心 恒行於捨施
 及護持淨戒 忍辱及精進 禪定與般若
 常應而修習 彼惡地不難 若無有畫像
 當住菩提心 及持於大印 獲最上成就
 行行品第四
 爾時金剛手祕密主白佛言世尊惟願世尊
 為勤修求成就者略說修習佛頂王真言行
 威德功德熾盛方便於衆生世尊求悉地者
 由住如來佛頂王真言明一切真言悉皆速
 疾令得成就佛言善哉善哉祕密主汝能問
 如是義祕密主汝今諦聽我為汝說一切佛

所說行方便法句伽佗極微妙此法眼無量
佛已修習為利益成就故爾時釋迦牟尼佛
觀一切大眾以梵音聲說此法理趣伽佗一
切法眼中最勝伽佗曰

無量菩提行自在 多種百苦逼惱者

見諸有情多逼惱 不五 釋師子尊而演說

愛樂此法修行人 成佛當受人天供

由修一法成大覺 成真言王眾所讚

彼人不久佛菩提 廣度無量諸群品

空閑大制底 流泉及河側 迥樹或巖窟

眾華及山間 獨居堅固心 菩提心相應

勝解於大乘 清淨勤修行 及與身口意

食飲四儀中 行者常謹誦 真言者勝趣

解三摩地明 出生獲悉地 成真言或明

隨意而修行 常著二種衣 善伴堅禁者

彼悉地不難 彼人定獲得 先應禮諸佛

智者應堅固 真言者無伴 勤求利有情

彼成就不難 現不思議色 現世得成就

勤求悉地者 常應作制底 勤護摩念誦

即於此現生 速疾得成就 謹慎而巧妙

勇健勤堅固 大益真實心 此人堪稱讚

諸根皆圓備 智慧常質直 能忍於飢渴

是人可稱讚 勤求成就者 若得是法要

彼當不久時 獲最勝悉地

金剛手我滅度後末法之時愚癡鳩波塞迦

鳩波斯迦披袈裟者愚丈夫作種種無益言

說貪著滋味懈怠懶惰如斯小人不深知如

來三摩地力無所畏於廣大大乘理趣壞亂

勇猛精進者於菩薩善巧律儀行不得灌頂

者不淨信諸佛菩薩廣大三摩地不得成就

則生謗毀我及菩薩作如是言此非佛說是
 魔所說毀辱於菩薩若住大乘善男子善女
 人勤求成就真言行者調弄損害作不饒益
 事由此因緣積集無量罪障是故金剛手善
 男子善女人欲行菩薩行者應生淨信堅固
 決定於菩薩心以廣大願常書寫大乘經典
 讀誦受持為他演說伽他曰
 依寶雲大經 修行我稱讚 由此加行故
 本尊速現前 以何成真言 慇懃成自身
 以施戒忍辱 勤定智慧得 專注一心故
 速疾成本尊
 儀軌品第五
 爾時金剛手復白佛言世尊云何修佛頂真
 言行者住清淨軌則作本尊觀行惟願世尊
 說以一支速疾成就佛頂等悉地佛言是故

持金剛諦聽衆生利益故小衆生緩慢精進
 者差別而說一切真言教中三時住清淨軌
 則不放逸常住觀佛三摩地不應以散動心
 觀不以貪染擾亂其心應一心觀佛常以慈
 三摩地徧緣十方一切有情三時澡浴洗濯
 手足依法澡灑勇健智慧者不應放逸損害
 生命換內衣已以此真言護身真言曰
 唵引麼麼吽匿你翼切二
 若用土不應用和蟲土智者應用清淨香土
 不太黑不太黃不太赤如是土通一切成就
 法若調伏法用黑土赤土亦得不五若作增益應
 用黃土消滅災禍及諸罪障應用白土若求
 囉惹應用不白不黑土若求敬愛法應用赤
 黃土如是智者依教用土以此真言先加持
 土然後應用土真言曰

唵一引娜囉吽二引

以此土真言通諸成就用以此河真言加持

於河水

唵一引入縛二合擺吽二引

此明加持河 一切處通用 分土為三聚

置於清淨處 其地離洩唾 臭穢之地處

女人叢聚處 小兒戲劇處 諸畜踐踏處

衆生攢聚處 行者於是處 不應而澡浴

隘窄及險阻 及與臭穢水 智者應遠離

當別求勝河 澄潔清流水 遠離泥滓穢

於其河岸側 種種樹莊嚴 於彼當澡浴

其水深潤滑 常於如是處 水中諸鳥戲

諸華悉莊嚴 行者應彼浴 復以此真言

真言曰

不五

十

唵一引鉢囉二合入縛二合擺吽二引

即應自探甲 大指置於心 真言誦七徧

甲冑真言曰

唵一引入縛二合擺帝惹吽二引

以心甲冑明 修行者應用 悉皆於徧身

即成大加護

披身甲真言曰

唵一引入縛二合擺跋囉羯縛二合麼吽二引

此名身甲冑 智者常應作 即應入於水

自腰或至胷 毗那夜迦障 水中諸惡蟲

由此加持故 不能為損害

真言曰

唵一引吒嚩二合滿馱娑縛二合訶三引

此辦事真言 一切佛頂心 由憶念此故 水居諸障者 所有欲損害 悉令禁其口

以此護其土 分土作三分 以用為洗淨

從脚至膝脛 以土指令淨 離惡氣滓穢

諸佛說為淨 次用第二分 從鬢至於頸

第三洗上分 以土應洗之 離蟲然可用

先置第三土 復更慇懃洗 以辦事真言

行者加持水 三誦灑於頂 沈靜而寂默

澡洗潔淨已 輒不與人語 復以辦事明

行者自加持 以無能勝護 及以佛毫相

摧壞佛頂明 普加護稱讚 以佛眼真言

惟通佛部用 純正諸佛頂 成就曼荼羅

當結方隅界 并護於助伴 許用摧毀頂

及成辦一切 無蟲水澡灑 此明誦一遍

清淨真言曰

曩莫薩縛沒駄冒地薩怛嚩_{合二}南_引唵_引戍

入殿努戍_引駄曩耶娑嚩_{合二}訶_引

不五十二

此澡灑真言 通用如來部 即往念誦室

住定不放逸 當於身前觀 三尺之量地

悲愍心相應 兼與慧而俱 當往念誦室

應著清淨衣 奴俱羅芻麼 及與野麻衣

智者應念誦 依於教儀軌 應誦淨真言

次用辦事明 加持茅薦座 敷置於像前

應念誦本尊 次應迎聖眾 真言印相應

數觀本尊像 即結蓮華印 以座而奉獻

諸佛持吉祥 佛足幪幟生 諸菩薩蓮座

是座皆稱讚 真言修行者 不應坐高牀

而觀本尊像 次應持念珠

穿珠真言曰

唵_引阿納部_{合二}諦微惹曳_二悉地_三悉駄囉

梯_{合二}娑嚩_引訶_引

菩提子念珠 決定得成就 上中下悉地

通諸真言用 金銀等作珠 增益應用之

清淨頗胝迦 一切義成就 童子線應穿

皆依具儀軌 當用自密語 以此作加持

加持珠真言曰

曩謨薄誡嚩底丁以切悉地二娑駄也娑駄

也三悉駄囉梯二娑嚩引二合訶四

當以此真言 加持於念珠 應誦於七徧

持於二掌中 坐於茅薦上 求成一切義

吉祥密嚩樹 白檀及天水 如是等樹類

念珠增益勝 念誦護摩時 應用如是珠

法陀羅木樹 未度俱那衛 用此木為珠

而作調伏法 亦用此樹木 而作於牀座

若木不能得 取葉離諸蟲 坐卧而藉之

及灌頂處坐 燒瞿摩夷灰 濾水用洗淨

密絹為濾羅 審觀濾漉水 依法持密言

若不得成就 應用頂輪王 加持必成就

復用心隨心 相共而和誦 若如是不成

用佛眼真言 相和而誦之 世尊佛眼明

一切佛所說 先佛亦稱讚 我今而宣說

求成佛頂者 應當而誦持 與彼相和誦

不久疾成就 設作五無間 不久亦得成

若無有畫像 運心作觀行 諸佛所稱讚

即結禮佛掌 觀行誦此明

真言曰

曩謨囉怛曩二怛囉二夜引也一阿左羅二

尾隸娑嚩二合訶三

則結大印想於彼印上以無量寶所成山於

山上想七寶所成蓮華其華無量百千葉其

胎廣博大莖於彼上有樓閣於樓閣中想世

尊坐如真言身形如所畫像說世尊安隱結

跏趺坐作說法印具大人相莊嚴其身徧周
圓光應如是觀餘亦如上所畫像觀在於樓
閣中閣上有相輪根心中想無量真珠寶網
徧覆乃至隨意而觀一由旬大或百由旬乃
至千由旬量應觀行隨自意觀之乃至有頂

專注一心智者不應放逸心繫於本尊諸佛

加持力作是思惟求成就者作如是觀行以

無垢海真言加持大海真言曰

唵引尾麼盧捺地吽引

以山真言加持於山真言曰

唵引阿左囉吽引

以蓮華真言加持蓮華真言曰

唵引吽迦麼囉娑嚩引二合引訶引

一切寶樓閣真言加持樓閣真言曰

曩莫薩嚩怛佉引藥路南引薩嚩佉欠引平聲

楹諾引藥帝薩叵二合囉嚩鈴三誡誡曩劒娑
嚩引二合引訶引
次應請佛世尊以自真言應想世尊如從忉
利天下降閻浮至於道場即獻闕伽作是頌
言

以自神通住 待我作供養

然後以六字佛頂結上方界即想如來澡浴
及自本尊三部部主或依自教及諸尊獻塗
香華衣服嚴具飲食香水若無如上所說供
具應心中觀想而獻如是供養儀軌已即說

罪隨喜勸請迴向發願悉皆應作即安心於

鼻端一心念誦乃至不疲倦所念誦徧數而

獻復獻塗香華燒香飲食燈明等供養獻闕

伽而觀想東門奉送世尊則禮一切佛菩薩

禮足而起如是三時應作為無像故說是儀

軌

分別祕密相品第六

爾時釋迦牟尼佛復告金剛手祕密主言汝聽金剛手此佛頂王真言成就修行一切如來之所說成就佛頂故以不壞伽佉句行教金剛手略說一切如來所說成就次第說伽佉曰

屏處集聖衆	令獲威靈處	於宅及天堂
空舍與窟中	迫樹或屍林	樹林於山谷
成就或念誦	心在於本尊	不清淨令淨
不淨淨徧淨	於淨淨成就	以一成二種
是名成就者	一切修悉地	於食應節量
不飽亦不飢	食飲應等量	甘甜及酸醋
應捨如是貪	貪俱之有情	於未生貪著
由貪念護摩	不生於一心	初夜讀正典

中夜然寢息 於淨茅薦上 作護依儀軌

皆與印相應 寢卧如師子 如師子驍勇

東方及南方 枕手而眠卧 息增於護摩

若有東南方 左安於右上 足手亦如是

累足然後寢 少分令端嚴 頭若向西方

面觀於南方 寢時應護身 與降伏相應

若上白檀樹 吉祥尼俱陀 優曇鉢等樹

夢上此等樹 是為成就相 應及迦陵伽

鴛鴦與白鶴 孔雀等吉鳥 夢乘此等鳥

若見如是相 不五 不久當悉地 若夢見於血

此亦成就相 不五 若於夢中見 十六 幢幡等交雜

或登於高樓 若履及遊行 是則成就相

或夢乘舟船 或執箏箜篌 或見塔苾芻

如是等善夢 悉皆成就相 若於夢中見

狗及旃陀羅 水蠟油塗身 此皆不吉祥

駝驢及車等	若見及觸彼	必壞於成就
如是等夢相	善及不善相	應知此二夢
知已求成就	應作護摩法	燒粳米油麻
得脫諸魔障	即見於本尊	常得而警覺
聖者現是言	當往於某處	至彼燒酥蜜
則現於實事	去食盡是實	於道亦為實
若疑於本尊	當寢於夢中	願尊示我身
而現丈夫身	若見於女人	能生貪染心
應為不放逸	欲眠時加持	念誦不應思
過去之財寶	未來亦不應	慎勿起思惟
不成念誦儀	若心而散動	觀真言義理
住定而念誦	心若緣貪染	應作不淨觀
若心起瞋恚	即與慈相應	於愚念緣生
數數若心起	在於顛倒中	即專注一心
住於本尊觀	若未入輪壇	獻諸香華等

不五

十七

為諸魔食噉	由不依儀軌	及不廣善解
遠離阿闍黎	諸魔隨行者	如影而隨形
念誦功被奪	讓魔食香等	念誦及護摩
本尊不受得	此真言主宰	成就頂真言
當用作加持	諸魔頂行等	不能為障礙
成就頂輪王	是故作加護	一切成就處
應誦無能勝	作自身加持	菩薩種真言
輪王之眷屬	用彼作加護	成就真言時
念誦護摩等	先應作護身	若離護身法
悉地必不成	遊空大藥叉	成就鬼羅刹
遊行破壞故	令彼心疑惑	尾臘縛之華
過迦度摩囉	悉皆不應用	一切佛頂部
稱讚闍提華	青蓮俱勿頭	蓮華度體華
及餘種種華	極香陸地華	當知佛頂明
一切時供養	修行者不成	二三度作法

乃至於七徧	次第作成就	當於入海河
而作印塔法	或一二三四	隨力而作之
念誦并作塔	恭敬而讚歎	讀誦於妙典
數數疲乏時	塔滿三洛叉	先罪悉消滅
用以極香華	燒香及塗香	供養窰堵波
於一一塔前	用真言加持	一一窰堵波
應誦千八徧	真言若不成	由罪覆心故
應作一肘量	一千窰堵波	設造五無間
決定得成就	由念誦滅罪	何況作制底
當於大海河	獻蓮華十萬	獻限爾所數
速疾得成就	於彼入海河	何況過此量
遲速得成就	皆由自己身	成就於真言
由彼福無福	若福德強盛	當於不久時
速疾得悉地	無福德之人	應作窰堵波
悉地念誦本	是故以精進	成就得牢固

不五

十八

真言在經書	不能除衆毒	見如是道理
勤功念誦勝	常爲父母師	受苦諸有情
一分而念誦	爲彼皆迴向	應滅諸障難
應作常禮佛	由禮佛念誦	速疾得成就
說禮佛果報	無量福德聚	當知是歸命
數數勤敬禮	常恒獲悉地	不然末法時
真言不成就	是故我釋迦	說威德弟子
末世得解脫	是故離疑心	發勤大精進
修持諸悉地	不久得成就	增勝福德人
速疾得悉地	多分無福人	遲晚乃得成
若悲智相應	獲殊勝悉地	不以假瑠璃
與紅頗黎等	是佛頂真言	力用不思議
乞得食令淨	應獻於本尊	分作爲三分
愍念有情故	先應取一分	當供養本尊
又取於一分	施諸外來客	餘一應自食

所獻本尊食	贖取而受用	若無有外客
轉施諸禽獸	自己分之食	盡不應施他
恐損壞身故	減少分應施	面南應食之
是則調伏法	不應面西食	當作調伏事
北東許息增	成就佛頂等	成寂東為異
應作悲愍心	三時應思惟	誰在於苦惱
我今盡拔濟	大悲心相應	出家及在家
持杖并梵志	皆懷悲愍意	念誦者遊行
無侶常謹慎	是故常敬禮	諸佛之塔廟
難成之真言	一切時等持	常修三摩地
是人得自在	種種調伏者	示現種種色
是故常應作	念誦及護摩	塗拭并灑淨
作淨如先說	後應作護身	灰芥結方隅
以辦事真言	或用摧壞頂	加持縷纏椽
應釘於四角	護已應供養	智者即啓請

一切諸聖眾	念誦護摩處	安置於座上
應作成就因	瞿摩土相和	智者用作壇
於此壇輪中	說為供養儀	先為如來勝
依儀軌而獻	次則輪王頂	其次諸佛頂
次第而供養	次及觀自在	自族并眷屬
及與金剛手	所獻同佛頂	所獻香華等
亦同於部類	如是為三部	而作供養儀
以此常警覺	及一切世天	愚癡作是言
一切真言人	悉皆是妄作	若不說儀軌
則墮於毀謗	油麻白芥子	而作於護摩
能成敬愛事	燒油麻粳米	獲得於增益
毒藥羅藥喇	相和而護摩	壞亂佛教者
悉皆令除滅	尾臘縛樹木	無憂及白秦
波羅奢菩提	及以白膠木	增益諸護摩
用如是等木	尼瞿陀優曇	阿說佗亂木

活兒子等木	若作息災法	用為護摩柴
佉陀羅木患	及迦羅迦木	迦羅尾羅木
如是等諸木	調伏相憎用	面應向南坐
稱吽字而燒	意思而口稱	應作調伏法
面對於北方	於真言句中	加娑嚩訶誦
即成於息災	諸佛頂應修	面向東而坐
護摩作增益	結跏為息災	吉祥坐增益
蹲踞作調伏	降怨故護摩	名為調伏事
遮止諸障故	名為於息災	成就隨意故
是名為增益	如是一切處	善思而修行
憎嫉佛教者	令其遠離故	是名相憎法
清淨持誦者	不應長爪髮	在家淨行人
髮長不為過	護摩念誦時	皆有所妨礙
貪事梳洗功	虛過於時分	供養聖眾時
甲中停垢穢	頭髮生蟻虱	能生諸罪憊

不觀日出時	不觀日蝕時	亦不觀月蝕
不輕毀師尊	供養聖眾時	不觀安樂事
亦不觀鬪諍	是故修行者	常與定相應
於飢儉國土	及於鬪戰處	國主不和順
不應求悉地	聖眾被罰處	藥叉鬼神處
龍神雜亂處	屍林穢汚處	彌綖車居處
多饒蚊蚋處	或於亢旱處	如彼諸難處
不應求成就	不調倡女處	多饒惡風處
如是等之處	不獲於悉地	是處若吉祥
念誦作護摩	聖眾皆喜悅	如人食好食
心意得適悅	此中護摩勝	成辦諸事業
若王相不具	不堪紹王位	隨力分應作
念誦及護摩	下劣修行者	果報亦下劣
若乞毒刀杖	不應而施與	唯除敬愛法
為護命難故	為除憂惱故	除如是因緣

悉皆不應與 清淨修行者 或誤觸不淨
 則應而澡浴 心誦結印契 如是貪染類
 應思淨真言 誦明結印契 悉皆得清淨
 諸穢之鬼神 起屍及藥叉 及羅刹成就
 上中作法處 智者不應疑 沉沒殊勝河
 澡浴正法水 以慧而思惟 念誦悉皆作
 不應破結跏 於事皆相違 若破結趺坐
 即應起澡浴 或以心澡洗 悉皆得成就
 菩提場所說一字頂輪王經卷第二

音釋

縑蘇可切 鮮潔也 幪張諸孟切 開也 犛莫交切 長也 穀胡切
 切 縑也 悚息勇切 大蛇也 條他刀切 編也 靚谷切
 疾正切 搽同物也 隘側格切 狹也 滓也
 與淨同 搽度物也 隘側格切 狹也 滓也
 壯士切 掇胡慣切 幪幪幪切 幪幪幪切 幪幪幪切
 澱也 掇貫也 幪幪幪切 幪幪幪切 幪幪幪切
 巨普火切 曠壺計切 紱郎計切 亢口浪切 愆也
 切 曠也 紱也 亢也 愆也

菩提場所說一字頂輪王經卷第三 不六

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

末法成就品第七

爾時世尊復次為利益說此事業成就說伽

佗曰

當於未來世不六劣慧之有情 為彼作利益

說此小悉地 若具於儀則 必定而成就

不擇時宿曜 不擇念誦處 應當請本尊

而求諸悉地 及鈎召於佗 或取於六分

應如是加持 及說念誦相 當於念誦時

若闕加護故 奪人精氣鬼 盜竊成就物

并拏枳寧等 盜不思議物 當於念誦時

一切悉皆作 失物得無疑 取不壞攝縛

殊勝自終者 割割其莽娑 和調薑椒等

除棄筋及骨 真言者依法 即應施八方

先定屍林處 彼住鬼羅刹 真言者於彼

以稻華護摩 即速現神驗 四衢及樹下

山間大怖處 高聲而唱言 屍林貿莽娑

鬼眾大歡喜 所求皆與之 成就隱形法

嚴具及眼藥 雄黃等悉與 成就佛頂者

爾時釋迦牟尼佛觀未來有情說速疾成就

法復說伽佗曰

即取彼攝縛 如前不壞者 成就迷怛羅

迫樹大河側 於屍林求成 清淨而洗塗

香華以嚴飾 及餘真言明 或以輪王頂

而用作加護 求成如是事 若不如是者

魔損害不疑 即應依儀軌 善伴驍勇者

行者坐心上 結拳打彼額 應誦真言王

無間而多誦 彼踊躍而起 名拳起屍法

當入於水中 日出乃至夜 結拳誦真言

成安怛但那	應取人莽娑	割截而護摩
依儀作成就	慧者不放逸	莽娑為怛羅
所求皆悉地	此諸佛所說	貪著於女人
貪染之有情	戒品無所堪	如是之有情
歸依於三寶	六念以成器	應作如是思
隨力而修行	修行者應當	勤修菩提心
設離彼修習	任運得成就	行者而不應
食於青黑物	於食生厭離	不坐卧高牀
不應鼓頰食	亦不博啖食	所食量多少
大如孔雀卵	住威儀而食	如是等威儀
修行者應食	寂默而念誦	當住於語默
若住於修行	應住於身默	而作於護摩
應住於一默	悉地即成佛	若不如是默
真言不成就	於真言修行	寂默而迎請
當誦真言明	不共佗同食	乃至於親族

不應與同食	衣服及卧具	鍍銅熟銅器
以灰醋物洗	洗已而食用	水中作念誦
皆說諸儀則	不應與他人	而共同寢處
雜居生於過	貪染等攝受	調弄戲笑等
由此生於過	吉日齋戒處	須臾取時分
應作諸成就	自身及為他	咸皆於日宿
年期限等	善惡諸悉地	行者次第修
於三神通分	此中成就勝	於此勝悉地
成就佛頂法	於二分八日	十四十五日
應知如是節	尤加而供養	以童女縫縷
復用香水洗	住戒而造作	應作最勝像
用以白檀等	更洗令清淨	而不應截屈
然後而加持	午時應修持	具戒令其淨
使匠者令畫	然後修真言	吉日宿齋戒
應成最勝像	如是板等上	畫得亦稱讚

普通所先說	佛頂等勝像	當離毛髮過
於鬘或於板	坐於師子座	而畫其本形
應用殊勝色	而以香膠和	支分皆圓具
其香離甲麝	用水應淨濾	知已無過失
智者應畫像	當於像中央	畫佛師子座
皆以相莊嚴	熾盛之光明	從頂而流出
法輪之大印	應畫於佛前	應畫如是佛
金色而晃曜	右畫觀自在	虎皮以為裙
應畫忿怒形	持拂并念珠	頂髻無量壽
肅然具三目	著蓮華色衣	愍念諸有情
左邊金剛手	身色如青蓮	應畫忿怒形
以忿怒眷屬	持明大女使	金剛賓孽羅
金剛笑師子	金剛拳聖者	甘露軍吒利
近身而應畫	難調令調尊	執持金剛拂
馬頭尊明王	意樂成就尊	白衣尊多羅

毗俱胝徧照	如是之聖眾	持蓮左邊安
一切皆應畫	如彼本形狀	廣大畫像儀
如大曼荼羅	略示畫像法	如來之所說
於佛世尊所	兩邊應當畫	無能勝大慈
毫相并佛眼	此等本形畫	金色初日暉
皆坐於蓮華	彼住真言身	此勝微妙像
諸頂成就中	以善軌則修	應畫如是像
善閑教法者	清淨畫匠人	犍牛毛作筆
應取吉祥樹	用此木為檣	是像依法畫
應坐於茅薦	當畫此佛像	得此普通像
一切皆成就	乃於過去時	是妙音童真
無比威德者	身中出光明	猶如火聚光
種種寂意樂	照曜於三有	如是種之光
妙音身中出	是時獲三地	五通大威德
則成為菩薩	作有情利益	佛頂不思議

自身是如來 三摩地形相 示現於衆生
 變化於三有 一切佛形相 以定現輪王
 說天真言王 能作衆生利 猶如如意寶
 爾時世尊告曼殊室利童真菩薩言汝曼殊
 室利童真利益有情被大甲冑以善巧方便
 調伏有情種種變化色身佛菩薩緣覺聲聞
 攝受有情而為說法令其覺悟時曼殊室利
 童真菩薩白佛言世尊以幾所名號佛頂真
 言三摩地行差別世尊於世界轉佛言所謂
 名俱摩羅名印捺囉帝名鑠羯羅名壞宮名
 梵王名毗鈕名大自在名自然名劫比羅名
 部丹多名牟尼名底哩佗名羯羅沙名地名
 部彌名持寶名彌也合沙女名一切去名一
 切處面名濕縛名寂靜名涅槃名已化名變
 化名難摧名天名阿蘇羅名王名尊名主宰

小六

五

名最勝名引導名調伏者名福名吉祥名一
 切義成就名世尊名商羯羅名作寂名空名
 勝義名不實名感名名稱名與者名悲者名
 慧名三摩提名慈名水天名師子名犍牛名
 天名龍名藥又名仙名大仙名作者名流出
 者名世主名毗摩質多羅名三目名千眼名
 清淨名威靈名三摩地名三摩地出生名三
 摩地生名才士名囉惹名丈夫師子名丈夫
 主名勝義名勝義寶名證名證寶名三界主
 名世尊名無主名主名眼名實名夢蓮華名
 光名火名鬼主名離欲名寂靜欲名遠離欲
 名遠離過名壞過名盡過名摧過名健軍主
 名大王名護世名持地名翳羅棘多名香象
 名白蓮華名說空名現空名現悲名現道名
 有名不有名分別名無分別名離分別名壞

分別名護世名善國名共許名夜摩名施財
名縛嚕拏名俱尾羅名持國名善現名蘇彌
盧名金剛名如金剛名天妙名天妙趣名勇
猛名大勇猛名能生名大能生名常名無常
名常無常名轉輪王真言名大真言名大藥
名論師名大論師名勝名無上名白名說白
名丈夫名說丈夫名娑竭羅名大娑竭羅名
海名大海名烏娜地名月名日名囉摩名洛
乞叉麼拏名想莊嚴名雲名大雲名聚名大
聚名不相似名羅侯名軍名大軍名羣名大
羣名人主名大人主名水藏名大水藏名龍
象名師子驍勇名奇特名熙怡名大熙怡名
財名大財名具財名大財寶名阿羅漢害煩
惱名幻化者名持幻化名變化名作變化名
具義名能鬪戰名非異名不異名命名非命

不六

六

名山名大山名難壞名安樂慈住名神通名
具力名具慧名不相似光又曼殊師利童子
於我作如是知名不滅不生名真如名真性
名實際名實性名衆法名法界名涅槃名實
名無二名有相名純名意成又曼殊室利童
子於此娑訶世界知我名如來名佛名大師
人天作如是知我名離欲童真於此世界調
伏有情行意趣中成熟五阿僧祇百千爲患
夫聲聞示現名作如是言說知我爾所名號
調伏成熟衆生故於諸契經中說如是童真
於恒河沙數佛世界中以種種名號有情知
我童子隨調伏成熟有情如來說法如來無
所分別無功德用無量種真言色身事相而
轉爾時世尊復告曼殊室利菩薩言而說伽
佉曰

白分善時日	於端嚴宿曜	澡洗著淨衣
齋戒住儀軌	八日十三日	十四十五日
或用於五日	依儀軌而作	護摩及供養
應施於八方	於如是等日	慇懃而供養
諸佛及緣覺	大威德聲聞	觀自在菩薩
金剛手大力	<small>不六</small> 常憶念此等	<small>七</small> 修行者慇懃
供養如是等	菩薩威德者	聖天悉歡喜
明天威德者	於此修行人	悉皆而歡喜
行者於世天	供養不應禮	一切諸真言
威力不思議	新產及死家	殘食及祭食
月經女作食	及以彼家食	旃陀羅家食
臭穢陳宿食	再經於烝煑	如上所說食
行者不應食	及獻聖眾食	亦不應食噉
如是等之家	悉不往飲食	及不往止宿
破壞悉地故	修行者當應	三時歸三寶

應發菩提心 而作三種淨 身淨及語淨
 意淨第三種 常觀於六念 如是常修行
 日日受八戒 當住於律儀 應作如是言
 阿闍黎存念 稱名我某甲 始從於今日
 至明日出時 而於其中間 不斷一切命
 不盜佗財物 梵行不婬慾 不作於欺誑
 不歌舞作樂 不香鬢塗彩 不飲酒放逸
 不應非時食 不卧高大牀 如羅漢已持
 我今亦如是

爾時釋迦牟尼世尊觀察金剛手菩薩說輪
 王佛頂世間出世間上上真言明教應三肘
 或兩肘隨意大小應作取細麤去毛髮者以
 香湯令淨洗安於東面於吉日宿直如先所
 說說畫像法畫人應授與八支戒其畫人諸
 根圓具成就十善業道者於彩色中不應用

皮膠畫佛形像身如金色作說法印於白蓮
華上結跏趺坐如來徧身光明熾盛從光中
出衆多輪從頂出光明背後上應畫山峯於
下右邊應畫持誦者如本形持香爐瞻仰世
尊勢祕密主此是輪王佛最勝畫像法一切
如來之所略說不六為令愍念有情故說爾時世
尊說伽佗曰

若見此佛像 一切佛所說 略說微妙像
能滅諸罪業 一切諸功德 悉皆到彼岸
諸天龍供養 若見此勝像 是人天供養
現世得成就 由此真言力 由見此像故
此則多佛說 悉皆而稱讚 為彼成就故
決定獲悉地 功德皆增長 由見此像故
諸罪悉皆滅 此像為最勝 獲四如意足
功德如大海 獲得勝智慧 由修輪王明

得清淨無垢 智慧皆殊勝 成佛兩足尊
人天咸供養 由持此真言 轉輪殊勝主
是人清淨者 修真言行者 此是諸佛體
威德無與等 不思議最勝 天龍及藥叉
羅刹與步多 必舍遮起屍 是等威德者
見修頂輪王 成就持明者 悉皆而消融
帝釋大威德 若見成就者 分座而同坐
及餘威德天 三界無有比 與悉地者等
若見彼不起 頭破作七分 設於俱胝劫
世尊若自說不六 功德無有盡 頂王不思議
若人修此者 彼成就最勝九 得為忉利王
彼人終不死 無量俱胝衆 圍遶往餘刹
變身如佛形 化諸有情類 變身金剛手
利樂諸有情 化作天帝釋 或現於梵王
調伏諸有情 變現為帝釋 有大威神通

拔濟諸惡趣 地獄夜摩界 餓鬼及傍生
 於城邑聚落 曠野及山林 變化諸資具
 飲食妙卧具 愍念諸有情 悉皆而給施
 我略說頂輪 修行持明者 獲得五神通
 則成大菩薩 人中最勝尊

密印品第八

爾時釋迦牟尼佛告一切菩薩衆善男子汝
 等應受一切如來出生大三摩地無比力超
 勝一切如來住真言身一切如來族真實大
 印真言無比威光神通流出無邊奇特現威
 神能生一切菩薩能摧一切俱胝魔攝伏一
 切菩薩令難調之人起於慈心善男子能成
 辦一切事業我今說大印爾時金剛手白佛
 言世尊世尊惟願說從一切如來支分出生
 大印真言爲衆生利益故作易方便成就佛

言汝當諦聽我爲汝說我今分別解說二手
 內相又作拳豎二大指此是一切如來心印
 即此印屈左大指入掌是爲持蓮華者印即
 前印屈右大指入掌左大指直豎是持金剛
 者印真言曰

曩莫薩嚩沒駄胃地薩怛嚩_二合南引阿引

尾囉吽欠_二

此是一切如來心印真言祕密主此名大勤
 勇心真言一切如來真實法能解脫地獄傍
 生夜摩惡趣能令一切有情作如來事攝召
 一切菩薩金剛手_{不六}我略說能召梵王帝釋夜
 摩水天俱尾羅等住十地菩薩大自在者尚
 能請召何況餘類如前二手作拳舒二中指
 豎相合屈上第三節屈二頭指互安於二大
 指甲上此名輪王根本大印

恒河沙數量 如來之所說 未來佛當說
 此大輪王印 此印名大印 說為輪王頂
 此明即是佛 利益有情故 智者成就人
 若結此印處 諸惡魔障等 是處不敢住
 祕密主此輪王根本印一切如來之所宣說
 於百俱胝劫不能盡說其福利設於千恒河
 沙數劫亦不能說其功能福利讚揚威德爾
 時如來說伽佗曰
 智者若受持 大威德菩薩 俱胝魔羅衆
 常不被沮壞 乃至百劫中 不墮於惡趣
 若持輪王印 并誦是真言 由受持之福
 如來大師說 於百俱胝劫 不能而讚歎
 若有持此明 持戒精進者 應修此真言
 輪王大力者 彼人不失慧 及不失正念
 於千俱胝劫 未嘗有忘失

不大

十一之二

金剛手此大印無比量力威德准前根本印
 二中指直豎合是則高頂王印以此於佛頂
 族中為灌頂印以二手虛心合掌屈二無名
 指入於掌中以二大指面押二無名指甲上
 屈二頭指相拄今圓如傘蓋形此名白傘蓋
 頂王印准前印舒二頭指則是光聚頂王印
 准前印以二頭指各安中指第三節是勝頂
 王印是則吉祥法輪大印名十二行相法輪
 印一切佛之所說能壞一切煩惱若見此印
 如親見如來即此印以二頭指搃二中指背
 即名煩惱電印亦名如來結跏印十一之二金剛手此
 等五大印如來族中名轉輪王大印祕密主
 此輪王大印等煩惱電法輪光聚頂勝頂高
 頂并白傘蓋頂如是等印悉皆是輪王印以
 二手虛心合掌雙屈二大指掌中此印名如

來心印亦名如來大勇猛印
 以此印真言 七徧加持心 先世流轉中
 所作一切罪 悉皆得除滅 即頂上解散
 通一切成就
 以此加持自身即成一切如來之所加持身

真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵慶那黎二尾娑

嚩二合訶三引

此大真言同五字真言修行以此護身常應
 加持於心兼用五字獲大威德力以二手虛
 心合掌十指互相交令虛其掌十二之二此名一切辦
 事佛頂印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引吒嚩三合滿馱

娑嚩二合訶四引

金剛手此一切辦事真言於佛頂教中此是

一切佛頂心於一切事業處當用修行者以
 此應護身以右手握大姆指作拳以左手執
 握袈裟角此名錫杖印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引度那三引爾多囉

拏四引

此是錫杖明云六能制難調者十二之二護身故應用

常於成就處 應用錫杖印 印真言相應

先以左手仰掌安於齋下以右手覆左手上

右手小指與左手大指互相加其掌令虛名

如來鉢印

當於恐怖處 飢渴障難時 應誦是真言

諸苦悉無有

真言曰

唵一引盧迦播攞引地瑟恥二合多馱囉二引馱

囉也三摩訶引努婆去聲縛沒馱跛怛囉二合

娑嚩二合訶引

鉢真言大力 諸佛所加持 一切諸衆生

由念除飢渴 險道曠野中 修行者憶念

當加於自身 真言印相應

以二手內相交仰掌二頭指側相拄二大指

各捻頭指下節不六倒安眉間名如來十三毫相印真

言曰

曩莫薩嚩怛佉去聲藥帝瓢一囉囉曷二合毗

藥二合三藐三沒第毗藥二合係係四合滿馱

滿馱五合底瑟姤二合底瑟姤六合馱引囉也馱

引囉也七合你論馱你論度引囉拏二合麼尼

娑嚩二合訶引

此是毫相印 能具大人相 能與諸悉地

是印大威德 若人持此印 毫相威德者

彼皆得成就 由結誦此明

用前印加持於頸則成頸印加持於鼻則成

鼻印如來鼻真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引哩尼三引泮

娑嚩二合訶引

行者加自鼻 彼終無鼻疾 於百俱胝劫

彼終不患鼻

二手密合掌屈二頭指各安中指背上大指

屈入掌名爲佛眼印

一切佛頂中 應用此大印 最勝滅諸罪

決定得成就 修輪王佛頂 若常結此印

清淨而受持 不久彼成就 一切佛頂法

設積百劫福 若得此印契 誦佛眼真言

其福與彼等 此佛眼印明 能成一切業

即說真言曰

曩莫薩嚩怛佉藥帝瓢一囉曷二合毗藥二合

三藐三沒第毗藥三合唵四引嚕嚕塞普二合嚕

五入嚩二合擺底瑟姤二合悉馱魯左你七薩

嚩囉佉二合娑但佞娑嚩二合訶八引

爾時世尊告金剛手菩薩言金剛手此佛眼

大明妃我從十俱胝如來所受得此陀羅尼

金剛手由憶念此明一切真言不六聖天現其修十四

行者前於一切真言教法悉皆成就由誦持

此真言一切金剛族悉皆成就是故金剛手

修佛頂真言者先常誦此明妃三徧或七徧

或二十一徧金剛手此佛眼大明妃我今釋

迦牟尼說為利益諸有情故金剛手此陀羅

尼暴惡瞋怒有情前應誦皆得歡喜難調暴

惡鬼魅降伏皆歡喜於一切鬪諍言訟鬪戰

皆得寂靜秘密主若修行佛頂真言者不得

成就彼應以此大明妃真言相和誦之決定

有大應驗速疾成就若未經一三三期限不

得和誦乃至第四徧求悉地不得成就然後

加此大明妃真言和誦當速疾現驗得成就

初一二三四所不應加若加之則損持明者

則用前印以二頭指各拈中指背是如來眉

印一切如來說我今演說

設有訖哩二底迦 及嚩薩蘇天 祕密大威德

及欲天子等 并及持犁天 如是諸天類

若見是印契 怖畏而馳走 何況地居者

真言曰

曩莫三滿多沒馱南不六唵二引紇哩十五之二

即以前眉印開豎二大指如口形相去中指

兩穰麥常結此口印置於自口上真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引枳哩二枳哩二

此明大威德 速疾作諸業 若常加持口

修行成就人 彼人語無礙 盡於三界中

彼人常言音 顯現美妙音 不患口疾病

無量俱胝劫 自在毗鈕天 不伏人教令

當於是人所 出言皆順伏 天龍鍵達王

及餘大威德 悉皆得調伏 何況諸凡愚

以右膝著地五六豎左膝左手引向後作搭勢以

右手當心為拳豎頭指作期剋勢凌身向前

名為無能勝大印

能摧一切魔 能除諸魔障 大力欲自在

世間魔軍主 波旬第二名 亦名欲自在

世天大威德 若欲作障難 無量俱胝魔

於彼而共住 當於尼連河 無量俱胝魔

現種種形狀 魔軍恐怖形 我證無上智

世間中最勝 梵魔及沙門 世中無所得

當於晨朝時 得證無上句 為壞彼魔故

持種種形者 當時我宣說 此明大威力

變現天女形 於大師前住 摧壞暴惡魔

持無量種形 此中說真言

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引戶魯戶魯三戰

拏里摩鎗倪供切以娑嚩訶二引

復次祕密主五六無能勝大明 等正覺佛說十六之一

行者護身故 一切時應護 於大障礙處

鬼魅惡形怖 成就佛頂者 大力能加護

常加持已身 常得大加護

先端身結跏作勇健坐以左手仰掌安齋下

結跏上舒右手豎掌向外以大指捻無名指

甲上頭指屈在中指背令不相著名如來鏢

訖底二合印

若結此印者 不奪其威力 今世及佗世

智者結此印 獲得如來力 若誦此真言十六之二

諸佛皆加持

真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引尾惹曳麼訶鑠

訖底三合訥馱哩吽泮吒四尾惹以你泮吒

五莽誡黎泮娑縛二合訶六引

三時若憶持 修持輪王頂 速疾得悉地

三界中無礙

准如前印右手覆在左手上相去一麤麥間

名如來齋印

此諸佛大力 若能常憶念 共明而相應

腹中食不消 懶惰於禪定 若患於寒熱

小腹及兩脇 頭痛及諸疾 除多種逼惱

常獲身無疾

即說成就真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引質置質置娑縛

不六 十七

二合 訶 引 三

是諸如來齋 是則真言印 今現種種色

熙怡奇特事 示現諸神通 種種無有盡

菩提場所說一字頂輪王經卷第三

音釋

唵作答切 犁方容切 牛名 娑蒲結切 袂也 夔古猛切 炎也

菩提場所說一字頂輪王經卷第四 不七

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

密印品第八之餘

以右手握大指作拳加持五處名如來甲印

一切佛頂中 是印大威德 若離於甲印

得者不堅固 不七 如人而裸體 亦如舍無人

如國無帝王 如林無青草 如食無酥鹽

如池無有水 梵志無韋陀 如火祭無酥

如車無御者 如是修行者 若闕甲冑印

為諸魔得便 悉皆不成就 謹慎結甲冑

諸魔不陵逼 速疾得悉地

真言曰

曩莫三滿多沒馱南 一引 唵 二引 部 引 入縛 二合 囉

吽 三引

修行者以此 常加持自身 譬如王在陣

被甲而驍勇 如是修行者 被甲猶如王

三時應護身 能成一切事

如前甲印舒中指則名如來頂髻大印能作

一切事真言曰

曩莫三滿多沒馱南 一引 阿俱嚕 二合 吒 半音上

二 准前頂髻印中指却合直豎頭指置於左右

耳是如來耳印

若常加於耳 印真言相應 彼人無耳病

乃至一百劫

真言曰

曩莫三滿多沒馱南 一引 斛 引 迦 半音

若有修行者 具儀修輪王 彼人獲天耳

言音得最勝

以左手如前甲印豎臂向身是如來牙大印

安於自口傍牙處

佛牙大威德 印真言相應 修行者成就

真言曰

唵引一怛佉 曩多能瑟吒嚩三合 吽引泮娑嚩

二合 訶引

准前甲冑印不七 虛中指屈臂垂拳二 向下名為授

記印

成辦一切事 由結此印故 所有過去佛

未來諸如來 皆悉與授記 是故修行者

常結如是印 獲得大威力 於彼佛菩提

常獲於授記 彼常修得者 當應不放逸

結此授記印

真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引 唵二引 吽三引 持鑿二合

大威德成就 惡人不沮壞 具一切吉祥

戒軌則精進 具念大勤勇 一切所生處

堅禁具尸羅

准前甲冑印微縮頭指在掌豎臂向上是如

來膊印有大威力真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引 畔惹阿四二 泮吒娑

嚩引 訶三引

即前印安於二乳間名如來妳印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引 蓬補 龍切 識二 枳合 禮二 樸合

二

右手以大指押中無名小指甲上直豎頭指

引臂高豎是如來幢印真言曰不七

曩莫三滿多沒馱南一引 羯吒二 半音

即以前幢印垂臂向下是如來卧印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引 阿俱嚩二 吒二 半音

准前印以臂橫於曾是如來行印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引吽二引誡夢上唵三引

以此印安於頭中是如來頭鉤印真言曰

唵一引母囉馱合二曩你娑嚩二引訶三引

以右手大指捻無名小指甲上直豎中指頭

指是如來脅印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引吽三引却三

以右手大指押頭指小指甲上中指無名指

直豎是如來眼印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引鉢囉合二悉地羯

嚩娑嚩二合訶三引

即前眼印微屈中指無名指是如來光網印

真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引入嚩合二里尼娑

嚩二合訶三引

以右手大指押頭指甲餘三指豎微屈是如

來光焰印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引吽三引麼麼

泮吒娑嚩二合訶四引

准前光焰印申中指令微屈小指無名准前

是如來脣印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引阿阿二嚩嚩三撼四

以右手大拇指屈入掌中餘四指並展仰掌

向前名為如來舌相印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引曩囉尼畔惹三

吽引泮吒娑嚩二合訶四引

以左右二手仰掌以右手押左手上安齋下

是如來三摩地印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引阿底舍也尾羯

囉二合彌娑嚩二合訶三引

准前定印安於當心是一切如來過去未來

現在金剛焰心印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引吽二引入縛二合攤縛日

囉二合緊吒鄰三合祖四

金剛手此名金剛焰一切如來三摩地明王

無能遠越一切天龍藥叉乾闥婆得地位菩

薩亦無能遠越何況餘有情大威德者

以左手展覆於齊下展一右手仰押左手背

名如來馬陰藏密印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵努吒努吒二娑普

二合吒娑普二合吒三尾捺囉二合跛你四鉢囉二合

末娜你五親娜你六頻娜你七吽引泮吒娑

縛二合訶引

以右手作拳令甲不現唯出中指甲令現名

如來坐處印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引縊迦嚩二曩迦嚩三

不七

五

嚩馱枳怛嚩二合娜囉麼尼覩尼娑縛二合訶

五引

准此前印露出頭指甲藏中指甲是名如來

胘印真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引都佗左娑縛二合

引訶三

准此前印藏頭指甲露出無名指甲是名佛

慈三摩地印

能生大慈心 住慈定行者 護持彼人故

是故如來說 此大真言王 愍念諸有情

師子賊怖等 闍諍逼迫中 闍戰於大怖

應誦佛慈明

真言曰

曩莫三滿多沒馱南摩訶每底哩耶三合尾賀

哩南一引沒馱每底嚩二合曩麼寫銘三三母

怛波合二寧婆耶婆雞三迦擺奚尾孽囉合二奚

制縛四捨咄嚕合二難者波囉惹曳五也耶摩

囉末藍合二婆孽喃六娑賽你也合二麼囉縛賀

喃七多娜合枳囉帶多合二以使也合二銘八尾

唵薩縛囉佗合二娑地劔九也娜麼合二末藍合二

薩縛沒馱喃十囉曷合二單引者比也娜麼末

藍合二薩達麼寫者諦逝曩合二薩鏗那勢銘

播引波劔合二怛你也合二佗合二俱蒸擬你合二

俱蒸擬你合二六益俱哩合二七莽俱哩合二八摩唎制波

囉曩合二九捨縛里合二囉乞灑合二囉乞灑合二捨合二

一俱摩哩合二室哩合二摩哩寧合二娑縛合二

引訶合二十四

此是佛慈印 是諸佛自體 若能常憶念

行者作善業 一切難調者 欲害作障難

疾起於慈心 由此明威力

即用前印隱頭中無名三指甲露出小指甲

是如來無垢印真言曰

曩莫三滿多沒馱南引一吽引二母引三囉馱寧戶

三魯合二吽引一泮吒娑縛合二訶引五

行者喫食時 以此明加持 先誦然後食

身淨火力盛 諸罪悉皆淨 獲得而無疑

於食時所有 所起諸障難 悉皆而遣除

以佛無垢印

准此前印隱其小指甲露出大指甲名為如

來甘露印由結此印故能獲明解脫

如來甘露真言曰

曩莫三滿多沒馱南引一唵引二印擬寧部多寧

娑縛合二訶引三

以二手各以大拇指入掌緊握作拳以二拳

相合名如來師子吼印

種種奇特事 意求而皆作 由持頂輪王
能成辦一切

真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引劫比羅惹置羅

三吽四引泮吒娑嚩引二合訶五引

以二手虛心合掌十指右押左互相交名爲

吉祥印名娑嚩二合娑底二合迦如來吉祥印能

成大人相真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引慈稍上聲

即以此前印 悉開於十指 小指大指合

餘指皆微屈 是印如蓮華 名爲蓮華印

如來吉慶印 獲福德義利 獲王福及餘

地居有情福 成得大吉祥 行者不應疑

真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引蘇末路二合撼彌

二合擗乞瑟銘三合娑嚩二合訶四引

成就福不虛 獲大王福德

准前印如未敷蓮華應結於當心名般若波

羅蜜印

此明大威德 是一切佛母 常說諸佛道

過現及未來 一切諸佛母 是印大威力

真言曰

曩莫三滿多沒馱南一引唵二引輸嚕底三合娑蜜

哩底四合尾惹曳五合娑嚩二合訶六引

金剛手此般若波羅蜜明過去未來現在一

切佛菩薩辟支聲聞一切悉皆修般若波羅

蜜得成佛世尊皆從般若波羅蜜生皆修習

般若波羅蜜悉皆證得大菩提

准此前印雙屈大指入掌是如來大悲印真

言曰

曩莫三滿多沒馱南引唵引怛嚩合儼寧娑

縛引合訶引

即以前印各屈大指入掌各令挂著小指根

下是名如來膝印真言曰

曩莫三滿多沒馱南引唵引娜部引合儼寧

鉢囉合捺跛路合娑縛引合訶引

准前膝印以二大指各挂無名指根是名如

來踝印真言曰

曩莫三滿多沒馱南引阿二怛嚩合怛嚩合

三 唵怛嚩四合縛日囉合母乞史合尼娑縛

二合訶引

准前踝印以二大指挂中指根下名如來足

印真言曰

曩莫三滿多沒馱南引唵引縛日囉合商俱

擺部史帝三娜囉入縛合擺叶引娑縛引合

訶引

爾時世尊告金剛手秘密主言金剛手此等

大印一切如來從身分流出大丈夫相莊嚴

善男子是印等一切如來所說一一印百千

俱胝印以為眷屬皆從如來支分生於後末

法劣慧小有情不能盡知其福利說伽佉曰

若成此明王 為彼利益故 我今而略說

汝當應受持 令得廣流布 是印名大印

有大威神力 令末法有情 修持善品故

若善男女等 常能結此印 加持於自身

成就大真言不 輪王佛頂等 彼獲無量福

而得百千種 一切罪皆滅 一切佛菩薩

憐愍皆愛念 常得宿命智 諸根皆圓具

心亦不誤失 一切諸佛等 悉皆而攝受

壽命得長遠 遠離諸疾病 令作衆生明

拔濟諸惡趣 聰慧具精進 威德常勤勇

當生於勝族 具諸巧伎藝 能療諸疾病

我今而略說 一切佛加持 即成大丈夫

若常持大印 常當於自身 稱名而受持

遠離諸障難 諸罪皆消滅 諸佛頂皆成

證得如來身

金剛手此一切如來族真實大印結印相法

利益佛頂部有情我今釋迦牟尼宣說

諸成就法品第九

爾時釋迦牟尼佛觀察大眾為未來世有情

告金剛手祕密主言祕密主當來後世懶惰

懈怠不精進於善法無餘暇有情貪愛染著

不能於廣大願而求成就愍念利益彼有情

故或婆羅門生於勝族或刹利族姓者有清

信及發菩提心者愛樂修真言行者利益如

是等有情我為略說真言明王佛頂轉輪王

功德能摧一切天龍藥叉阿蘇羅調伏有情

亦能令死令枯令驅擯令憎惡令禁止令壞

令摧一切佛菩薩之所稱讚大威德神力令

作無比等三摩地修行令超越一切魔道示

現天中天佛色形像於無量劫不能說此大

教王無量百俱胝劫不能盡其功德邊際我

今少分而說金剛手聽善聽極善聽極善作

意爾時如來說伽佉曰

我說異方便 一切佛所說 利益諸有情

於百多無量 是諸如來所 亦作如是說

若有人纔誦此真言王離一切怖畏若能常

持誦一切諸魔悉皆遠離一切罪一切惡作

皆得消滅如上所說畫像隨於一像前三時

澡浴三時換衣三時以儀軌相應誦二十五

洛又徧徧數終後從白月一日起首日誦一千八徧乃至月圓滿取蘇摩那華結以爲帳以檀香塗三肘曼荼羅以種種塗香華燒香飲食用酥以爲燈然一千八盞當毗舍佉白分月圓滿日結金剛跏念誦乃至現四種相所謂雲雷聲道場中播華動佛像出光明佛像動搖見如是相於中所成就物則得成就若誦俱胝徧則成先行誦二俱胝徧成大先行誦三俱胝徧能成辦一切事誦四俱胝徧一切龍藥又乾闥婆阿蘇羅藥路茶緊那羅摩呼羅伽等皆得攝伏成大悉地於恒河側或於海岸作如來一磔量窰堵波於一一窰堵波前以香華而供養誦七俱胝徧則末後塔放光放光已其光入行者身隱沒即於剎那頃於一切世界無有一有情藥又等與彼

不七

十一

等者

帝釋尚速來 梵天與眷屬 及樂變化天
及餘化自在 淨居究竟天 并大威德者
剎那而集來 於彼成就人 所有諸天龍
化彼令調伏 彼天剎那頃 悉雨種種華
乃至無間獄 悉皆得清涼
爾時修行人剎那頃如來制底放光後自身
成大威德成大神通於天中威德光明如融
金色顏貌二八童子相一切如來之所攝受
得大智慧隨意身通如意迅疾如風身光映
奪諸餘天衆若有見彼成就者或成就者見
彼人悉皆共彼騰空作大持明仙王以無量
百千持明爲眷屬遊歷無量世界以身光照
曜一切成就者纔思惟一切悉皆成辦所至
帝釋處帝釋分與半座無有與彼等顏貌勇

健智慧威德無有等同者以此因緣獲得菩薩善巧方便調伏有情獲得善巧住於無量大劫見無量佛出現於世

於中佛是言 彼大不思議 人天皆供養

獲得身精進 智慧亦復然 神通救有情

等同佛輪王 修持勝真言 諸貪悉除滅

獲得人中尊

秘密主此修行方便有如來名寶火曾爲人身時及寶幢如來光明自在王如來如是等無量如來皆得成就觀自在菩薩不動步超越菩薩曼殊室利菩薩如是等無量大菩薩爲人身時獲得成就求大菩提者秘密主如汝爲人身時曾修此佛眼大明以難行苦行以大精進獲得成就愍念世間故金剛幢如來出興於世正法末時大怖畏時如是此真

不七

十二

言王於無上菩提堅固決定者得成就我今又說餘成就事業隨取一像前誦十洛又徧念誦終時於滿月一日一夜不食以白芥子置於水中誦一千八徧散灑十方則成結曼荼羅界於像前種種食飲廣大供養於荷葉上置牛黃或雄黃結跏趺坐護身加持藥念誦乃至三相成就若暖相現一切衆生皆得調伏歸敬煙相現安怛但那成就若光相現取身上塗身如初日暉年二八相髮拳旋如蠶紺青色無量持明仙圍遶即成大持明仙住壽一大劫神通月白分三時澡洗三時換衣依儀軌三時發露懺悔隨喜勸請發願迴向時別誦一千八徧乃至月圓滿夜一日一夜不食別取苾芻毗柰耶所說應量修造鉢袈裟錫杖隨取一事一千三波多護摩於像

前廣大種種供養取所成就物置於壇中護其物念誦乃至出光若是袈裟及僧伽黎衣即披鉢及錫杖即手持便即飛騰虛空成持明仙遊徃餘佛刹土能作大變化住壽一大劫又以如來磔量造窣堵波十萬取一劍無瑕翳者隨取一像不七前於神通月白分於八日或十四日作三波多護摩加持劍於像前廣大供養坐於茆薦其劍以右手而持念誦乃至空中出聲作是言成就矣然後其像放光其光照曜行者然後鼓明即阿蘇羅女來圍遶修行者以爲眷屬即飛騰虛空成大持明王仙能現種種形狀往來自在能觀餘世界無礙住壽大劫又於高山頂上安佛像喫根莖果誦二十一萬徧然後以補沙鐵爲輪或鉢置娑應使諸根圓具匠造造已則往於阿

蘇羅宮於宮門安置佛像并助伴對像前之時燒佉陀羅木以然火坐茆薦上以右手持輪芥子油和木櫛葉護摩十萬徧一切阿蘇羅關鍵破壞又誦十萬徧護摩即阿蘇羅宮中火然熾盛第三誦十萬一切阿蘇羅女出窟外祈求修行者勤勇丈夫使我等何爲入此宮中受用微妙欲樂并諸助伴同入餘不入三昧耶壇者莫令入忽然輒入彼此損害而死是故彼人不知三昧耶入於宮中求成就劍成就輪或餘成就物彼得是物爲大阿蘇羅持明仙王所有阿蘇羅宮中成就物爲主其持明仙無量阿蘇羅女以爲眷屬遊歷此世界成大阿蘇羅身管屬一切阿蘇羅得大阿蘇羅王禮敬彼能化大阿蘇羅種種身住壽一大劫所隨入者皆壽一劫其成就人

纔憶念誦輪王真言其那羅延輪破壞欲得其輪如故隨意得成於迦葉波佛等學教法時名持輪明王得輪成就持輪而出以此因緣名持輪明王今現在於世間深生淨信為佛優婆塞迦爾時世尊說伽佗曰

又說餘成就下七 先佛之所說 十四 我於往昔時

曾作於商估 懃苦大精進 作微妙成就

我今而宣說 我名為護摩 成就中為王

我昔本生時 為諸苾芻說 愍念有情故

又如前軌儀於大河岸側或於大海邊作一

千八窠堵波如來一磔量大對此塔前於一

一塔前以香華供養誦真言十萬三千徧

當作塔之時 吉相而得現 補沙鐵作輪

令端嚴匠造 緣利無瑕穢 六輻短掣量

置於五淨中 三波多護摩 神通月白分

善伴戒行者 應修如劔法 乃至出光焰

吉祥持明者 即成諸嚴具 大身遊自在

威德具神足 善伴大丈夫 遊歷諸世界

大力住一劫 作衆生導師

又說大成就法應作先行法於大河側或海

岸置佛像對前誦俱胝徧然後作十萬六千

窠堵波則入成就復說伽佗曰

不擇日及宿 亦不限齋戒 取不壞攝縛

成就迷怛囉 淨洗而嚴飾 華冠及衣服

依儀求悉地 彼攝縛即起 無怖依儀軌

善伴極作意五 應問善不善 長年伏水銀十五

貴位隱形法 一切諸方便 所問皆指示

念誦極功夫 輪王大力明 則為奉教使

能與諸悉地 奉教既成已 獲得諸悉地

常在於左右 大力而遊行 或於彼口中

當置細鐵末	則便吐其舌	漸長如青蓮
以利刀而割	修行者慇懃	則成劔持明
身色初日暉	則往須彌峯	并伴大力者
天衆悉皆怖	驚懼心忙然	圍遶作眷屬
帝釋與半座	如大威德耳	六十千俱胝
而爲作眷屬	於彼衆爲主	彼皆大驍勇
大威大熾盛	大眷屬奇特	如是等之類
威德諸天子	行處常圍遶	威力如大王
則往於千刹	以大神通力	則動千彌盧
及動俱胝山	并千瞻部洲	及動百天宮
一切令動搖	以光悉照曜	於諸地獄中
以大神通力	施與諸飲食	獲得微妙智
威德如天王	嚴身具吉祥	天女皆圍遶
微妙身大威	身色如青蓮	剎那悉遊歷
無量諸世界	當住一千劫	常供養諸佛

劫火不能燒	并諸大眷屬	則往餘世界
如是等種種	以功德莊嚴	彼則成菩薩
救濟諸有情	又持誦之人	倍加而念誦
應作窰堵波	十萬有六千	准如來肘量
於攝縛口中	應置細寶珠	無間而念誦
當即於舌上	現真多摩尼	熾盛大威德
慇懃作加護	則取奇特寶	由得此寶故
則成寶持明	自在爲大王	執劔持明仙
常衛護彼人	又於口中置	乳糜應和酥
欲起而吐出	行者不雜亂	受取置瓦器
或銀熟銅器	共伴而加護	與伴而食之
則成大威德	住壽一大劫	則成持明仙
或手安於口	行者而念誦	從口出香象
行者應作拳	如前求成就	若得暖相現
以拳擬諸人	有情及無情	悉皆得愛敬

以拳不應疑	或應是口中	若得見於火
是彼修行者	名為拳持明	次說大成就
則往蓮華池	應作先行法	佛像懺於壁
行者不亂心	為大福故修	心懷常捨施
蓮華搵酪蜜	及與搵酥等	護摩五洛叉
是像眼手動	當知得成就	即作為邑主
遠離一切事	護摩十萬遍	則為大福人
護二十一萬	為諸地囉惹	說正法度人
常樂而捨施	倍加而持誦	輪王大威德
成辦一切業	決定勿生疑	我今而略說
輪王成就法	古往已成就	一切諸佛子
聖曼殊室利	得大勢菩薩	虛空庫菩薩
我亦持此明	得離生死怖	得遇於善友
獲得諸成就	此中作是說	佛頂勝真言
當來成就者	所有三界中	無有與彼等

不七

十七

過色相威力	如佛於世間	成就頂真言
無有得過者	先說成就法	如來勝經中
所有諸印契	授與於世尊	為成真言王
是印無與等	大力大威德	所說成就法
希有大奇特	所有十自在	十力子所說
若與此相應	能壞於帝釋	何況餘有情
為彼難調伏	而作種種法	如是等種類
如來況成就	以此教王儀	修習求悉地
不成者令成	何況求成就	以此教王中
攝入一切法	諸佛法眼中	說為最殊勝
爾時世尊釋迦牟尼如來復觀一切大眾以	加佗句告金剛手言	
先佛諸仙寶髻說	於是契經盡警覺	
娜囉彌拏攝縛羅	凍誠摩蹉伽之明	
少分盡彼境界教	此非正教三昧耶	

我為染衣而宣說	於彼愚昧及多聞
慳悋瞋恚種種類	於諸真言諸教法
邪見不平諸有情	世間出世之人故
多分於此世間者	聰哲匱財之人類
末法作障求覺道	是故相應三昧聖
加行修習求成就	尚於夢中無塵染
先知真言三昧耶	曼荼羅法等差別
然後真言律儀中	身口意因而相應
設說秘密真言教	仍假瑜伽觀行成
應是佛頂常修習	真言教法成就中
真言諸鑛地中財	所有諸地之方所
諸餘所有占筭論	王法理論及書畫
醫方工巧如是等	一切皆是世尊說
調伏有情而示現	諸佛此中作是說
悉地三種而分別	本來清淨真言法

不七

不八

獲得儀軌與印契	誰於一切起憎嫉
真言句義悉皆無	憎嫉咸招諸障難
著於文字心猶豫	彼作真言多分別
著於真言緣枝葉	不應與彼惡律儀
於旃陀羅不應說	彼等之人不成就
授與惡人惡律儀	法則不成壞己身
是故於彼慎莫說	纏染貪慾必不成
彼常忽遽不得成	於事忽速無審慮
云何成就救有情	住阿蘭若及山藪
五塵交雜必不成	當住淨念心流散
彼等行者必不成	是故心應而制伏
三種謗毀如來說	求法佗世之有情
住法之人理相應	心作三種謗毀者
世間悉無作是說	自性而去亦不去
自性若成真言王	一切悉皆何不成

是故世間有二論 精進共同由福因

是故不應而誹謗 世間有無作是思

聖天種種設軌則 住世愍念有情故

無知性劣過所淅 我說獲得下悉地

一切諸天應供養 不應致禮我先說

是故不應而毀謗 亦不應起於譏嫌

無量劫中不能說 真言最勝無比行

我說三部儀次第 所說教中多種類

應作次第而修行 真言教心輪王法

世成就品第十

爾時釋迦牟尼如來入一切真言教照曜入
不思議佛境界力遊戲三摩地由入是三摩
地恒河沙數佛世界諸佛菩薩亦入是三摩
地爾時金剛手見釋迦牟尼如來應等正覺
入是三摩地遠佛七步於佛前持金剛杵不

瞬目觀佛世尊爾時世尊從三摩地而起及
彼一切佛亦從定出爾時釋迦牟尼佛從定
起已告金剛手祕密主言汝祕密主汝聽此
大教一切如來之所宣說五佛頂王普通而
說能作大奇特微妙略說不廣并真言若有
成就修行者彼人次第如教而得成就世尊
作是說金剛手先應一切佛頂王普通真言
句殊勝三摩地說真言身我說奉請真言曰
曩謨薄誡縛觀瑟尼二合沙也一翳醯四薄誡
挽二達磨羅惹三鉢囉二合底掣麼麼囉伽二合
四獻馱五補澀波六二合度波七末鱗左捨者
毗八囉乞灑引二合鉢囉二合底賀多十麼囉波
羅二合訖囉二合麼也一十娑縛引二合訶引二
此是普通迎請真言於闍伽中應置白華而
迎請次香等真言曰

曩謨薄誡縛觀瑟尼合沙也一伊捨二歎淡

三蒲澀甘補甘切度甘准上末臨六你半者

七鉢囉合底車八賀囉賀囉九薩縛沒馱十

地瑟恥合諦一十達磨囉引惹二鉢囉合底賀

多也三十娑縛引合訶引十

迎請火天真言曰二十七

曩謨婆誡縛觀瑟尼合沙也一翳醯四帝

儒摩里寧引銀曩合二曳娑縛引合訶引二

若發遣火天加也四也四句

辦事真言曰

曩謨薄誡縛觀瑟尼合沙也一唵吒嚕合滿

馱二娑縛引合訶引三

此真言作一切事業時應用護身是大真言

作大義利亦名一切佛頂心真言

摧壞真言曰

曩謨薄誡縛觀瑟尼合沙也一唵引微枳囉

拏合度曩度曩度引入聲

此名摧壞大明王佛頂真言為除一切毗那

也迦若被侵惱時以此真言加持水灌頂亦

用護身結方隅界一切事業處應用

摧毀佛頂真言曰

曩謨薄誡縛觀瑟尼合沙也一薩縛尾延曩

合尾特網合娑曩迦囉也二吒嚕合吒也三

娑縛引合訶引四

以此真言難調惡人能作治罰兼護助伴守

方隅者以如是等不七大真言於輪王曼荼羅修

真言行大威德者作一切事業修行者先應

作是思惟我今淨此念誦室白芥子和護摩

灰以摧碎佛頂加持一百八徧或以辦事佛

頂應加持念誦室散灰及芥子即成淨室即

以此真言於淨餅中盛水加持一百八徧散
灑四方或以自真言心或以隨心加持即成
攝受處所以摧壞佛頂真言加持四枚佉陀
羅木椽一百八徧於淨室中四方釘之即成
結曼荼羅界

無能勝佛頂真言

曩謨薄誡縛覩瑟尼二沙也一引薩縛怛囉二
波囉引爾多也二唵引奢麼也奢麼也四扇
引諦五難引諦六達麼囉惹婆史諦七摩訶
尾你也二合薩縛囉佉二合娑駄寧娑縛二合

訶九引

以賢餅盛香水加持一百八徧持誦者用自
灌頂離一切毗那也迦障

此是無能勝 佛頂大真言 能息諸障礙
常作於息災 能除諸惡夢

我今說一切頂王普通功能修行法少分而
說若纔憶念成自身護持誦三徧結頂髻以
灰或白芥子加持七徧置於頭上成大加護
加持縷二十一徧結二十一結繫於臂上一
切災禍寒熱病等悉皆消滅若住奢麼奢那
誦一百八徧於一切怖畏處得加護隨意應
作貿易摩訶莽娑又以酥護摩一切處一切
災悉得消滅取伏藏時以酥護摩一百八徧
離一切障難能護時伴或取白芥子護摩一
百八徧一切諸障悉皆息除七定知有伏藏處
以乳護摩一百八徧恣意取用無有障難又
於阿蘇羅窟門誦三十萬徧一切關鍵悉皆
破壞或芥子和嚕地囉鹽秣誦一千八徧護
摩二十一日日三時窟中一切官殿悉熾然
火燒阿蘇羅女被燒出窟門請行者入窟授

與囉安藥長年藥諸成就等物或結輪王佛頂印擲於彼前即彼倒地又喫麩麥飲乳誦三十萬徧得長年藥又月蝕時勿觀月加持乳一百八徧成大長年藥又於山頂乞食誦三十萬徧徧數滿已三日三夜不食燒油麻酪酥蜜相和然阿濕縛二作木以為護摩從晨朝起首乃至盡夜作護摩則得囉惹又於山頂作緣生法身塔或作舍利塔於舍利塔前取百千蓮華每一華誦一徧一獻塔則得摩訶滿拏里主若不成就得大邑主或鄉黨主

不七

主

七日則得囉惹及次小王皆得敬愛又欲令婆羅敬愛取白華護摩赤華刹利黃華毗舍黑華輸陀羅以鹽寡婦人以麼沙婆羅門或油麻一切童女取羯囉尾羅未敷華七日日三時護摩一切人得敬愛又糠和尾沙和苦練葉作護摩成驅逐設咄嚕又以芥子護摩摧設咄嚕又以屍林灰護摩令殞又以芥子油護摩一切部多鬼敬愛又以鬱金護摩一切必舍支敬愛

又結印誦真言加泮字能除鬼魅又以覩羅斯葉燒鬼魅現下語又真言中加弱字令中毒者迷悶却得蘇又真言句中加匿你翼字毒不行又真言句中加莫字制毒蛇又屍麼舍那炭畫作圓壇召毒蛇及鬼魅來能禁止又真言句中加摩摩能禁口又真言句中加

息字禁惡星又真言句中加吒字摧利牙者
加速字令損支分加底瑟姤合二底瑟姤合縛
鬼魅加羯吒羯吒即被縛加咯乞沙合二咯乞
沙合二即令護持加滿馱滿馱或加論馱論禁
喉又日蝕時或月蝕時孔雀尾對於像前供
養誦真言加持孔雀尾念誦乃至日月復此
孔雀尾以手把揮曜能現種種幻化被毒中
者令蘇能成辦種種事業又鹽和油麻護摩
令設咄嚕患鬼魅及瘡又以瞿摩夷捏彼人
形以刀斷其支彼即隨所斷處便損又燒一
切種柴一切華一切果一切種樹膠令所求
種種財寶皆得又燒油麻護摩所求財寶皆
得又燒屈屢草護摩令得增壽又護摩粳米
則得兒又燒蜜一切人皆得敬愛又護摩酥
得威德又護摩乳得息災又護摩酪得增益

不七

十四

又七日三時和酥護摩一切物獲大悉地我
說大成就法如前先行法於山頂有舍利塔
前誦三十萬遍然後對像前以稻穀華和酪
酥蜜護摩一千遍則成先行法此先行法通
一切求成就用又入於大林不食誦百千遍
徧數滿已則結其頭髮即隱形解其髮即現
又上於山頂面向日常食乳麩麥誦十萬徧
滿已則得隱形
又法以左手作拳誦十萬徧末後則得安怛
但那又當月蝕時取劫波羅以摩努沙髮作
簾搵摩努沙脂燒以薰劫波羅中刮取黑糝
加持一百八徧取點眼得安怛但那又取摩
努沙心和牛黃作丸以三金裹或黑月分或
白分加持念誦藥有聲置於口中安怛但那
又取牛黃加持塗身得時門成就亦得最上

成就又日月蝕時取黃牛酥置於熟銅器中
以熟銅筋攪念誦取三相現若沸服得聞持
不忘煙得安怛但那焰飛騰虛空如是雄黃
黃丹成就餘物等皆現三種相成就又蘇路
丹惹那一千三波多護摩或於黑白分求成
就若煙安怛但那又劔輪像仗黑鹿皮一切
成就物皆三波多護摩依教畫像前或無像
或有舍利塔前離無益談話處於河山寂靜
處應修三種成就於一切成就中得為最勝
成就又取不壞攝疇先與澡浴嚴飾以佉羅
櫛釘繫於白黑二月隨取一分應用黑月吉
日并有助伴善作護身坐彼胃上迷怛羅口
中寫乳糜不間斷念誦即其迷怛羅欲起即
吐以熟銅器承取便食自身得成就又取金
珠置迷怛羅口中即吐出嚴具即得持明仙

若以鐵珠置彼口中即吐出劔若置白芥子
彼口中吐出嚴具若置油麻彼口中即吐出
本真言教經夾皆得持明成就飛騰虛空又
以手按彼迷怛羅口念誦加持乃至三相現
動即語意所求事皆說授與長年藥若起即
成使者其持明者欲所去處乘彼肩上隨意
而往得持明仙爾時世尊復告金剛手菩薩
祕密主言
祕密主汝聽 不廣而略說 普通修一切
佛頂等成就 資少獲大利 諸佛之所說
此中作是言 羯你迦囉華 及取蓮華藥
蘇嚕丹惹那 三金而裹之 應作此丸藥
當於日月蝕 得三種成就 煖煙焰次第
煖必獲敬愛 煙當而隱形 焰相成騰空
吉祥大持明 如雷震作聲 旛華而動搖

應知成就相	及佛像動搖	若見不吉祥
不應求成就	獻塗香華等	數數應當作
息災護摩法	乃至於七返	然後作勝法
應作窣堵波	福加求成就	蜥蜴及鳥鳴
應觀成不成	然後求成就	念誦以為先
并歸命獲果	作福為有情	真言必成就
為少福愚夫	多分為是人	為此增加福
成佛悲為本	利益諸世間	故說真言教
天王帝釋等	及餘大威德	纔誦於彼勝
及居在王宮	由信獲應驗	成就者當獲
端嚴而常作	清淨修行者	不應強多事
由此心雜亂	如世間之人	劣慧無方便
於諸合練道	闕緣不適合	諸藥及水銀
由倒壞不成	三種微細故	施功不獲益
若取於伏藏	必有王怖畏	占相必生疑

微細生猶豫	醫術果增長	攝受長年藥
由持真言故	悉皆而獲得	長年等果報
如是諸技術	過患有無量	以此無所獲
不獲最勝福	彼亦不獲福	由此心住著
真言以為首	必獲大福德	菩提最勝果
聞思及修行	獲得最勝果	是處諸賢聖
恒常而往來	是故與瑜伽	成就本所尊
仍於最勝集	我已曾廣說	見今所說者
亦廣亦復略		

菩提場所說一字頂輪王經卷第四

音釋

鏤七敢切 縊壹計切 益於黨切 鏹盧盧切 鏹古猛切
 蘇蘇后切 貿莫候切 蜥蜥先切 蜥蜥守宮切 蜥蜥守宮切

菩提場所說一字頂輪王經卷第五 不八

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

無能勝加持品第十一

爾時世尊觀金剛手祕密主復以伽佗而告之曰

當於未來世不八有情劣精進 我慢瞋恚癡

無慙矯慳恪 不能依儀軌 修習真言行

是持誦之人 護摩所加持 諸魔悉惑亂

悉無是思惟 以明護成就 虛受諸勤勞

常作是思惟 愚夫常是說 為息彼障故

亦除諸魔羅 今說此大明 先佛之所說

利益諸有情 是無能勝明 若人常憶念

隨時住等引 彼諸魔障者 悉皆得除滅

即說真言句 爾時金剛手 祕密藥叉王

心生大歡喜 頂禮於世尊 大覺智莊嚴

此大無能勝 是明我願聽

爾時世尊即說大無能勝陀羅尼曰

曩謨囉怛曩合二怛囉合二夜引也一曩莫薩縛

沒馱冒地薩怛吠合二毗藥合二怛你也合二他

引三爾寧爾寧四爾曩縛黎五怛他去聲藥多

娑賀惹低六薩縛沒馱顛曬尾諦七阿目岐

岐八阿鉢囉合二底丁以賀低九阿波囉尔諦

十尾囉而尾誡多娑去聲曳十一尾摩黎十二你捺

囉合二婆囉合二吠娑縛底曳十三合迦彌黎娜以

諦十四奴囉地誡謎薩丁也合二顛囉俱黎十五摩

囉縛囉尾那設寧十六舍枳也合二毋寧悉諦合

惹娑縛隸曩十七尾哩曳合二拏略乞灑合二略乞

灑合二麼麼十八薩跋哩縛覽十九薩縛多入聲薩

縛迦覽二十囉惹主嚕娜迦虞哩也合二設寧二十

一尾窟僧賀弭也合二仡囉合二娑哩薩哩合二跋

二十 祢縛彥達縛曩誡藥乞灑合二囉刹娑弭
 底哩二合二比舍左步多阿鉢娑麼合二囉二
 四 布單囊五羯吒布單囊六迦區去聲囉
 那二合二鳩娑多合二囉迦八謎怛羅訖哩
 二 丁也二合二羯麼拏滿怛囉三合庾誡袒
 唼拏十一合三庾誡拏枳你庾十二合三烏袒賀
 囉三十薩縛婆也訥瑟跏十四合三鉢捺囉合二
 胃鉢薩侯波也細瓢五曩謨率觀合二婆誡
 縛底三十烏捺囉鼻爾拏三十你哩你哩十三
 八 囉怛那合二俱擺娑摩失哩合二諦三十弭里
 弭里十四阿迦捨馱覩虞左隸十四企里企里
 四 十 薩縛怛他藥多哩也合二室囉合二迦楞迦
 囉步諦四十泥尾捨奴切尾也合二哩也合二沒
 囉合二憾麼十四怛他藥多努藥諦四十尾
 濕縛合二進底也十六縛囉波羅訖囉合二謎

四十 曩謨婆誡縛底波囉爾諦四十咯乞灑
 七 囉合二吠無計波也細毗藥五十娑縛引二訶
 引五十一
 說是陀羅尼 世間悉皆聞 是大無能勝
 能壞一切魔 能增勤勇力 則住三昧形
 名爲無能勝 說彼大心明 大力極勇猛
 不易於前明 是心世尊說
 真言曰
 曩莫颯路喃三藐三沒馱俱致喃引薩失囉
合二縛迦僧伽喃引薩縛謎囉婆也底哆喃引
 尾波尸曩薩諦合二惹娑鞞左始企曩四薩怛
合二他尾濕縛合二步五鉢囉合二枳孃合二制鑠
 訖囉合二俱孫那六縛隸曩左羯諾迦牟尼七
 始乞灑合二也迦捨跛寫八侯囉比舍枳也合二

僧賀寫九弭里曳合二拏塞縛合二娑底合二婆縛

觀十摩摩薩縛薩恒縛合二難者十薩縛婆庚

鉢捺囉合二吠上毗藥合二怛你也合二他引三

惹曳四尾惹曳五惹演底底六尾惹演底七

阿爾單惹曳八惹演底九阿爾諦十阿鉢囉

合二爾諦一十摩囉枳孃合二鉢囉合二末娜寧曳

娑縛引二合訶引二

說此心真言應等正覺說

七佛之世尊 顯揚諸功德 即說是大明

利益修行者 普徧諸世界 六種而震動

一切魔宮殿 悉皆大震動

金剛手此真言句一切諸佛所說利益眾生

故秘密主或持誦輪王真言者或持餘真言

者以此真言加持結縷或結袈裟角或結頂

髮或樺皮上書帶頸臂彼人速疾易得成就

本尊速現其前念誦時若能憶持金剛手我

不見天世魔世沙門婆羅門眾中若此真言

加護若穢者若淨者前若人若非人或魔子

或必舍遮或毗那也迦或藥叉或鳩槃荼或

羅刹娑或餘類有情欲來障難作是思惟於

阿吒迦縛底王宮不得入若有違越此明清

淨修行者彼悉皆違逆金剛種族及自種族

并親族朋友不容住於彼金剛手此明真言

有大威力於一切事業應作加護應供正遍

知印可一切諸菩薩印可

證學法品第十二

爾時世尊知無盡法界已除遣一切諸障復

告金剛手菩薩言金剛手若善男子善女人

苾芻苾芻尼若欲修習佛頂不思議印三摩

地彼苾芻住苾芻律儀慇懃而護持苾芻尼

住苾芻尼律儀塢波斯迦住塢婆塞迦律儀
塢波斯迦住塢波斯迦律儀若是彼善男子
修真言行者彼先應入曼荼羅受三歸依發
菩提心應成就十善業道如說修真言行極
善作意親近承事善友常修六念應觀法界
如虛空自性應善修習入般若波羅蜜境界
此於觀行不欺誑不放逸善應隨三世佛菩
薩行行住於阿蘭若不顧戀一切身命三時
善應受三歸菩提心律儀戒所聞甚深佛法
憶持修行善修四攝於如來窺觀波前常塗
曼荼羅於真言儀軌常精勤作窺觀波身口
專精修行不怒不躁不掉舉口不多語不雜
亂語不欺誑他於諸有情常行恭敬愛樂心
善知如來密意之說我略說修行者常懷勇
猛大精進意安立一切有情於佛菩薩道若

不

五

修佛頂王真言行者若修餘真言行者應如
所說功德善應修行成就如方廣經典所說
真言行應當修習各住自律儀善應護持復
告金剛手如說修佛頂真言行者已得成就
身如初出日輪真金瓔珞臂釧作閻浮檀金
色一切嚴具莊嚴其身著天妙衣具諸相好
縱廣周停身相竒特百千光明莊嚴圓光一
尋超過日輪映奪一切色身復次金剛手成
就持明仙纔見令一切衆生喜悅猶如如意
樹令滿一切所求復次金剛手成就輪王佛
頂菩薩至於地獄兩種種天妙飲食亦能滿
一切衆生所須有所希望者皆得滿足我略
說彼有大威德金剛手成就輪王真言者皆
滿一切有情意樂由心起念則令滿足彼得
輪王成就之人住十地菩薩不敢違越其教

令金剛手此一字輪王真言一切真言中爲
王大明王主若修行滅除一切業障亦滅除
一切惡趣之業得成此真言一切神通悉皆
現前纔瞬目頃往於色究竟天一切佛菩薩
緣覺聲聞稱讚歎喜得一切菩薩行於餘世
界自在遊行於一切有情隨其意趣種種音
聲而爲說法乃至我略說於無量無邊世界
有情希奇行色最勝廣大獲得成就爾時如
來說伽陀曰

種種闔戰空自在 如裁寶性而照曜

若青蓮華在池開 彼勝驍勇威光色

彼人悉皆超世間 毗鈕真言不可及

爾時世尊復告金剛手秘密主復說伽陀曰

略說普通法 秘密地居人 明者先行後

指示相最勝 地方說三種 卑濕及乾燥

五八

六

并以於高原 於明天所居 名曰爲勝地

中方說三種 求成就之地 皆通於三種

智者應觀察 淨不淨兩并 天妙復三種

於此一一中 各分爲三種 河池海山王

稱最勝成就 淨不淨德俱 名中成就處

若是屍林地 是名不淨處 此教一切處

成就處三種 惡王賊飢儉 是處不應居

行者有障難 彼地不應住 極寒熱雨處

於此教悉制 三時應念誦 長養意樂故

應攝三種時

護摩品第十三

復告金剛手 遠離於秘密 成就不可得

於此經教中 成就故說密 護摩爐差別

應秘密而作 息災等三種 一處不應作

若一處護摩 護摩爐必謬 若於調伏爐

不應作息災 如器中有毒 盛乳必當壞
 審觀三種事 故說三種爐 餘教亦說三
 爐作是分別 於此應用之 是故不相違
 用屈屢草芽 許用於牛酥 優曇鉢天木
 及以於乳木 并用鬱金香 三時作護摩
 為求息災故不入 獲得種種利 若被竊藥物七
 應用黑油麻 和蜜常用之 及波羅奢木
 及與天木等 應用白芥子 護摩而稱讚
 於諸三種法 而用酥護摩
 爾時世尊釋迦牟尼復告金剛手祕密主言
 於此中修行教王為有情利益故復說伽佉
 曰
 說是真言明 種種大威德 修習佛頂王
 種種真言明 無量大奇特 并佛眼等明
 成就諸義利 及與印契等 我先已宣說

普通真言王 為求成就者 獲得果報故
 我今說印契 為求悉地故 一類說多種
 次第我今說 普通佛頂印
 以二手內相又作拳豎二中指相合屈上節
 普通一切佛頂印能成就一切義利
 由見此印契 如親覩諸佛 難調諸藥又
 龍阿蘇羅眾 一切諸羅刹 由此印威德
 悉融而驚怖 此是大真言 一切佛頂心
 曩莫三滿多沒馱南一引 唵二引 吒嚕三 滿馱二合
 四娑縛二合 訶五引
 復說伽佉曰 若得此印契 能獲諸安樂
 國王等世間 於彼常利益 欲求法利益
 決定而獲得 若得此印契 諸苦悉消滅
 由此一切佛頂根本印作一切事業修行者
 護諸根者以此根本印用中指端來往即名

迎請印一切普通先所說以各自真言用結
 此根本印通一切處用塗香華燒香飲食燈
 明等以此印用之即用前印二中指峯如環
 狀是迎火天印真言如先已說若發遣火天
 時以印向外掣即成發遣火天印又即此印
 准前辦事佛頂印以右中指頭屈上節挂蹙
 左中指面上節是摧壞頂印
 能作奇特事 能作一切事 護身結界處
 應當而受用 又移左中指 屈上節蹙挂
 右中指上節 是摧毀頂印
 頂印真言如先已說
 此名摧毀頂 能調難調者 在於大障難
 以此應護身
 准前普通印屈右中指第三節挂左中指第
 一節文

能淨處所故 用此摧毀頂 若求成就時
 結此護處所 移左指如前 以此印護處
 是諸佛頂心 應用摧毀頂 用以自灌頂
 以此印常用 若人得此印 能淨念誦室
 常於澡洗時 修行者應用 彼人無諸障
 誦是真言故 次第而用之 本部三昧耶
 常用如此印 修習真言者
 彼人無諸魔於此佛頂教佛作如是說即前
 印二中指手背上相押如環
 此無能勝頂 能滅一切罪 真言已先說
 能除諸惡夢 能成吉祥事 應用此大印
 當欲寢卧時 自身若常誦 能滅種種障
 我今而略說 廣說有無量 於此我略說
 為修佛頂者 共佛眼真言 而誦求悉地
 一切諸會中 我皆已先說

修諸真言說解脫 一切如來及菩薩
 得諸安樂獲義利 增加精進及大力
 有情利益勤修習 悉除一切諸疑惑
 是故金剛祕密主 諦聽我為汝宣說
 我已略說義相應 此是祕密修明者
 三昧護摩以天木 油麻及酥乳相和
 以此歡喜真言王 當說成就真言主
 成就念誦及護摩 三種相資而演說
 於此一一修行中 念誦修行說三種
 身口及意次第說 以此希望增益事
 復說三種應當知 天上遊空及地居
 為彼求成有三種 為修三種之種類
 成就求欲及求財 并與求法而念誦
 隨其悉地發勤勇 為求一切成就故
 善應依法作制底 正見大悲求成就

彼人成就亦不難 現世獲得勝安樂
 他世必獲於解脫 古昔多人得成就
 由修頂王大奇特 我曾修此佛頂王
 爾時世尊釋迦牟尼如來以佛眼觀無量無
 邊世界復告金剛手言說伽他曰
 諸教中已說 律儀與軌則 能作及所作
 於此教法中 應當而修行 以彼聖甘露
 軍荼利明王 通修於三部 我說儀軌法
 常當而修行 由彼真言威 一切障悉除
 明王經所說 忿怒王印契 彼中諸儀軌
 悉皆此中用 不應食葱蒜 羅蔔及菌子
 不以油塗身 亦不應食油 所有不淨物
 餘教中所制 一切不應食 求悉地行者
 常求淨身故 以無能勝明 應用於五淨
 半月半月用 所餘諸教說 悉皆而修行

於此我略說 諸餘經教中 於此不廣說

一切諸如來 說真言法性 諸佛及菩薩

曾修亦曾說 住彼真言形 遊行於世間

廣作諸義利 為彼劣慧者 盡說其威德

我今少分說 稱讚其功德 而於百劫中

不能說輪王 奇特之法性 此功德無盡

無盡無所得 若得此教王 彼人同如來

亦同於菩薩 天蘇囉禮敬 心得不退轉

常恒獲如是 先世所積集 菩提之資糧

皆由秘密主 大威神之力 常知彼有情

常得清淨身 若得此教王 悉皆得一切

證成兩足尊

佛說是經已 金剛手秘密主 諸大菩薩等 苾芻及一切世間 天龍藥叉乾闥婆等 聞佛所說歡喜奉行

說歡喜奉行

不八

廿一

菩提場所說一字頂輪王經卷第五

音釋

顛乃頂切 曬所賣切 謎莫計切 駭亭夜切 菌巨隕切 地聲也

菩提場莊嚴陀羅尼經

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

菩提場莊嚴陀羅尼經

清刻龍藏佛說法變相圖

菩提場莊嚴陀羅尼經

不九

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵住筏羅宛斯大城廣博大園與苾芻衆五千人俱皆是大阿羅漢諸漏已盡所作已辦逮得已利斷諸有結復有菩薩摩訶薩三九五百人俱爾時世尊滿月十五日而坐說法其衆會有無量俱胝那庾多百千有情婆羅門刹利梵志尼乾子等及餘外道戲論幻術居屍林納衣持牛戒者居山谷持禁戒者復與大天衆皆於佛前衆會而坐時大衆會邪見異道心懷疑難如來愍念皆安慰之恣其所問復有天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等前後圍遶而坐復有天帝釋與忉利天子天衆百千眷屬前後圍遶來至佛所復有梵王

與娑訶世界主梵衆天子百千眷屬皆來集
會復有日月天子寶賢滿賢賢力天等與大
藥叉將衆及大自在天那羅延天焰魔天水
天俱尾羅天四大天王吉祥天女辯才天女
訶利帝母商棄尼天女華齒天女訶利帝五
百子等皆與眷屬衆會而坐復有娑伽羅龍
王難陀龍王烏波難陀龍王與無量百千龍
衆圍繞復有緊那羅王摩呼羅伽王與無量
眷屬前後圍遶作大供養而住聽法其大衆
會有大婆羅門名毗鈕達多住波吒離子城
是婆羅門多諸財寶豐饒巨富與毗沙門天
王等敵是婆羅門多聞聰哲智慧審慮諦修
善品意樂淨信極善歸依三寶優婆塞中最
爲第一其婆羅門爲無子息晝夜作是思惟
若無子息當生何趣又斷我族婆羅門又作

思惟大師佛世尊即是我父我是佛子真正
妙法是我之母僧伽聖衆是我兄弟今生有
幸遇大吉祥及於來世我今問佛世尊修何
法行我由修行一法收攝一切善根迴向於
無上正等菩提常恒三寶種永不斷絕由此
福因緣得有子息我今欲問世尊修何法行
爾時毗鈕達多大婆羅門往詣世尊遶佛三
匝合掌禮佛而白佛言世尊能以一法積集
一切善根所謂證得無上正等菩提即成共
諸三寶善根無盡令我獲得子息世尊告言
善哉善哉大婆羅門能問如是善義汝今當
聽善聽極善聽極善作意吾今爲汝廣稱讚
敷演大婆羅門有菩提場莊嚴陀羅尼大教
王由此陀羅尼種植一切善根能滿一切意
願我念過去世於波吒離子城東門外有一

大園其園名阿蘇離園中有羅刹女住名華阿蘇離其園羅刹女稟性暴惡威怒千由旬內所有男女童男童女奪其精氣波吒離子城中人民常被驚怖懷大憂懼互相瞻視咸言作何方便時衆多耆舊告諸人衆汝等諦聽我等聞佛出世其佛號曰妙光幢如來應供正遍知汝等應當往詣彼佛世尊所問佛世尊救濟汝等憂懼之難時諸人衆白耆舊言世尊今者在於何處耆舊答言世尊今在半遮羅聚落是諸人衆復白耆舊我等作何方便耆舊告言汝等還歸可於淨處以瞿摩夷和土塗作方壇四方齊整散諸雜華置四香爐四餅香水并四楪食然四盞燈又取一頻伽餅滿盛香水取一齒木安於餅上應當啓請彼如來言惟願世尊明日食時降臨於

此如來悉知過去未來現在之事如來拔濟一切有情墮險趣者地獄餓鬼畜生常令解脫如來必當食時降赴以大神通并諸眷屬來至波吒離子城時諸人衆聞此語已衆人咸集高顯淨處以瞿摩夷和土塗壇以種種華散其壇上嚴飾賢餅置種種飲食塗香燒香然燈置於四方種種音樂金頻伽寶莊嚴餅滿盛香水齒木安於餅上置壇中心和雅音高聲作是唱言稽首歸命妙光幢如來世尊應正等覺稽首歸命憐愍一切有情大牟尼世尊稽首歸命奇特法性佛世尊惟願拔濟我等受苦衆生惟願明日食時來受我供安慰我等一切有情為歸為依為作善趣解脫我等極甚怖畏險惡難處時大人衆纔發此言於其處地六種震動頻伽寶餅傾倒

於地即成大蓮華池天妙八功德水充滿其中其水香淨不冷不熱令人悅意其池水中有種種華所謂青蓮華紅蓮華赤蓮華白蓮華滿於池內金砂布地四道寶塔以種種寶間錯莊嚴即其齒木變爲寶樹高六由旬縱廣正等有八由旬其樹根莖枝葉華果皆七寶所成復於是處其地寬廣嚴淨面各十二由旬成一大曼荼羅其處令人愛樂殊麗端嚴處處皆有種種水陸諸華於華樹上有種種鳥鸚鵡孔雀迦陵頻伽共命之鳥及餘吉祥諸鳥金雀金鬚毛羽皆是七寶所成出和雅音其地種種華樹以爲莊嚴所謂多摩羅樹瞻蔔華樹波吒羅樹無憂樹阿低木多迦樹蘇摩那樹迦南摩樹拈羅樹大拈羅樹竭乳羅樹薔薇華樹上藍努迦樹庾體迦樹信

努迦縛離樹等皆是妙光幢如來本願菩提場莊嚴陀羅尼神力加持故作大神變時波吒離子人衆心生奇特互相視言今所現者大神通相先應而現誰之威力誰之神通於此瞻部洲現大利益現大功德當於世間現此瑞相與諸有情成大利益時彼人衆互相視言汝等各去營辦種種殊勝飲食明日請佛廣大供養時彼人衆各還本家其夜營辦種種飲食色香美味香華塗香末香幢幡音樂與多眷屬將至中路祇候世尊時妙光幢如來在半遮羅大聚落中與大衆會說法教化於大衆前忽現七寶所成頻伽水餅并及齒木爾時世尊見已微笑即舒百千福莊嚴金色臂取頻伽餅并及齒木寂然而住爾時大衆見此事已成生奇特歎未曾有現此瑞

不九

五

相未知何方迎請世尊爾時衆中有一菩薩摩訶薩名妙清淨慧往詣佛所頭面禮足右遶三匝而白佛言世尊此之瑞相從何而來現頻伽水餅并及齒木奉請世尊佛言此頻伽餅齒木從波吒離子大城而來告妙清淨慧菩薩言汝可行籌隨從我者以大神力明日晨朝當入波吒離子大城時妙清淨慧菩薩摩訶薩聞是語已尋即行籌告諸聲聞衆菩薩衆有大神通能作神境通者可受此籌明日晨朝入波吒離子城時妙清淨慧菩薩徧行籌已即請世尊爾時世尊於晨朝時齊整衣服以大威嚴以大眷屬以大神力遊戲加持與諸大衆即乘虛空天龍藥叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽作大音樂以種種香華塗香末香衣服嚴具於虛空中

供養如來以佛神通於須臾頃至波吒離子大城從空而下至寬廣嚴淨大曼荼羅處坐師子座彼大衆各各自乘華宮殿而來會坐時城中人衆以佛威神力各持種種供養世尊及彼大衆菩薩聲聞衆天龍八部衆聲聞衆世尊知食時將至皆令坐食種種色香味飲食恣意食足爾時大衆食已洗漱整理衣服以大神通復以供養旋遶三匝各於佛前次第而坐即以上事白佛言世尊於此城東門外有園名阿蘇離於彼園中有羅刹女名華阿蘇離其性暴惡常奪男女童男童女精氣晝夜常懷害心惟願世尊開示方便除此災害爾時妙光幢如來安慰大衆寂默而住示現微笑從佛面門出種種光明以此光明照耀三千大千世界及照阿蘇離園羅刹

不九

六

女并百千眷屬佛威神力令彼羅刹女并諸眷屬四方馳走其園被燒如一火聚悲聲號哭十方奔走我等歸誰誰當救我是時城中有諸天衆空中出聲告言汝等可往妙光幢如來所稽首歸依當令汝獲得安樂時彼華阿蘇離羅刹女百千眷屬忙然往詣佛所頭面禮足白佛言惟願世尊救我惟願薄伽梵救我惟願修伽陀救我世尊我從今已後更不敢害諸有情更不敢侵惱有情時妙光幢如來默然而許即入菩提場遊戲神通加持三摩地由入此三摩地故照耀十方一切佛刹彼刹中一切如來悉皆顯現并聞爲大衆說法音聲時妙光幢如來說菩提場莊嚴陀羅尼彼十方世界中如來皆讚言善哉善哉妙光幢如來善說菩提場莊嚴陀羅尼教王

令調伏華阿蘇離羅刹女及眷屬安立十善業道并諸人衆令得不退轉地置於善道即其城地七寶所成及兩七寶其瞻部洲人民豐饒安樂大婆羅門我當彼之時爲婆羅門童子年始七歲聞此陀羅尼於佛教中得生淨信便證無上正等菩提大婆羅門^七或有猶豫生疑者往昔時華阿蘇離羅刹女豈異人乎即汝身是何以故汝爲阿蘇離羅刹女時損害衆生無有善心經無量劫墮於惡趣大婆羅門莫生疑惑當彼之時波吒離子城中人衆今此天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅今來雲集者是大婆羅門或生猶豫或生疑惑當彼之時羅刹女百千眷屬者不應作如是見何以故是我集會中婆羅門刹利梵志尼乾子及餘外道戲論幻術者居

屍林納衣持牛戒者居山谷持禁戒者等是
爾時釋迦牟尼如來說往昔因緣已默然而
住時一切大衆聞此往昔因緣皆生奇特持
種種香華塗香末香華鬘衣服幢幡往詣世
尊所而作供養右遶三市頭面禮足而作是
言惟願世尊說菩提場莊嚴陀羅尼教王惟
願世尊說惟願修伽陀說此大明王令一切
有情作大光明於後末世一切有情能滿諸
願爾時世尊大衆請已默然而住受請微笑
現微笑後從其面門出種種光照曜十方世
界照曜已彼世界中一切諸佛悉皆顯現又
聞彼諸如來說法語言於此地中即生七寶
樹其樹根莖枝葉華果殊勝天妙悅意受用
安樂現於瞻部洲其樹現大遊戲神通加持
爾時文殊師利童真菩薩見此神通及見如

來微笑往詣世尊頭面禮足遶佛三市合掌
向佛白佛言世尊惟願說菩提場莊嚴陀羅
尼教王惟願善逝說之與一切有情作大利
益長養一切種植善根者爾時釋迦牟尼如
來受文殊師利童真菩薩請即入觀佛三摩
地由纒入此三摩地於刹那頃見十方世界
刹土一切諸佛如一箭道彼十方世界九十
俱胝百千恒河沙數諸佛皆來集會同聲讚
釋迦牟尼如來言善哉善哉釋迦牟尼如來
善說此大陀羅尼教王過去一切如來已說
悉皆加持隨喜惟願世尊廣爲宣說菩提場
莊嚴陀羅尼法要大教王儀軌爾時文殊師
利童真菩薩以如來所生法界盛於鉢中二
手捧鉢奉獻如來爾時釋迦牟尼如來舒金
色臂受文殊師利童真菩薩鉢受已擲於空

中於刹那頃其鉢徧滿虛空所盛法界舍利
如來形像滿三千大千世界虛空彼如來咸
皆讚歎釋迦牟尼如來言善哉善哉釋迦牟
尼佛見彼一一如來前皆有釋迦牟尼佛并
大衆會一一釋迦牟尼佛前復有文殊師利
菩薩滿鉢盛法界奉獻現大神通現大神變
爾時金剛手菩薩摩訶薩白文殊師利童真
菩薩言甚奇特文殊師利童真菩薩現於如
來大衆會神變今此光相爲誰所現以何因
緣是誰威神現大如來形像集會文殊師利
言金剛手汝豈不知現汝光相神變耶金剛
手言文殊師利我昔未曾見聞如是大神通
一切如來集會此之希有未曾見聞今乃得
見爾時金剛手菩薩摩訶薩旋轉金剛杵右
遶世尊佛前而住白佛言世尊欲說何法今

有未曾見聞相現於世間中大神通相分明
而現佛言金剛手且待須臾當自證見於刹
那頃佛前忽然有七寶幢從地踊出高七千
踰繕那闍五千踰繕那天妙莊嚴光明熾盛
垂妙繒綵真珠羅網彌覆其上鈴鐸搖動出
和雅音華鬘莊嚴無量俱胝百千天子從空
而下持種種七寶供養具而供養寶幢爾時
世尊告金剛手菩薩言汝可往開幢門爾時
金剛手菩薩徧身光焰如火衆熾盛頭冠瓔
珞莊嚴其身執金剛杵面貌忿怒令人怖畏
近至寶幢而伸右臂開其幢門開幢門已於
是幢中有師子座其座閻浮檀金所成七寶
莊嚴以種種天妙衣服敷其座上廣博金口
高勇光明幢頂如來應供正徧知如來於上
而坐入三摩地而現爾時廣博金口高勇光

明幢頂如來讚歎釋迦牟尼佛言善哉善哉
 釋迦牟尼如來於世間中現大神變現大如
 來集會無有神變集會與此等者先佛等覺
 而亦未有此如來集會神通示現惟願世尊
 說此菩提場莊嚴陀羅尼教王成多人利益
 安樂哀愍此如來形像遊戲神通集會現此
 幢相皆是菩提場莊嚴陀羅尼威力現此神
 變亦是此陀羅尼加持先現此瑞惟願世尊
 說菩提場莊嚴陀羅尼大教王爾時釋迦牟
 尼如來受廣博面金口高勇光明幢頂如來
 請已即說菩提場莊嚴陀羅尼曰^十
 曩謨婆誡縛帝^一尾補攏縛娜^二曩建贊努
 得訖使^三鉢多^三鉢囉^二婆^引娑計觀母
 囉馱寧^四薩怛^二他^引藥路寫^五曩謨婆
 誡縛帝^六捨引枳也^二母曩曳^七怛佗^引藥

多^引夜^引囉賀^合帝三藐三沒馱^引野八怛
 你也^合佗^九唵^引冒地冒地冒地^十薩
 縛怛佗^引藥多盧^引者囉^二馱囉馱囉^三賀
 囉賀囉^四鉢囉^合賀囉鉢囉^合賀囉^五麼賀
 引冒地唧多馱囉^六主盧主盧^七捨怛囉濕
 弭^合散祖你帝^八薩縛怛佗^引藥多^引毗色
 訖帝^九虞顛^二虞拏縛帝^一沒馱虞拏
 縛婆細^二弭里弭里^三誡誡曩怛麗^十
 四 薩縛怛佗^引薩多地瑟取^合帝^五曩婆
 藥多^合麗^六捨麼捨麼^七鉢囉^合捨麼
 鉢囉^合捨麼^八薩縛播^引跋鉢囉^合捨麼
 寧^九薩縛播^引跋尾輪^引馱寧^十虎盧虎
 盧^一麼賀冒地末^引誡三鉢囉^合悉體^二
 帝^三薩縛怛佗^引藥多^三鉢囉^合底^丁
 切瑟取^合多林第娑縛^引訶^引三^{十一}

纔說此菩提場莊嚴陀羅尼大教王已十方一切諸佛皆讚言善哉善哉及所現一切如來稱善哉善哉釋迦牟尼如來善說此陀羅尼教王利益安樂一切有情爾時大地六種震動兩種種華雨塗香末香衣服嚴具真珠臂釧頭冠瓔珞諸天於空中奏種種音樂出微妙聲兩種種華所謂青蓮華紅蓮華赤蓮華白蓮華曼陀羅華摩訶曼陀羅華盧遮華曼殊沙華摩訶曼殊沙華蘇摩那華婆利師迦華瞻蔔華搔乾地華以種種華而供養佛今於如來大集會聞此大陀羅尼或有證得阿羅漢果或證緣覺菩提果或有證斯陀含果或有證阿那含果或有證須陀洹果或有住菩提心或有得不退轉地或有得授無上正等菩提記或有生天果報或在地獄受諸

苦惱悉皆解脫或有生焰魔界或生傍生或有生於鬼趣彼等悉皆解脫安置佛道於此閻浮提大示現種種神通其世界衆生皆熾盛歡悅人民充滿豐饒安樂爾時金剛手祕密主頂禮佛足合掌白佛言世尊說此陀羅尼教王甚極難得若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷善男子善女人聞此陀羅尼受持讀誦爲他宣說如理作意生幾所福成就佛言善哉善哉金剛手大祕密主妙問如是義此問極端嚴極善妙問金剛手汝可往詣文殊師利菩薩所問應當爲汝廣分別說爾時金剛手即詣文殊師利菩薩所右遶文殊師利菩薩白言若有人受持讀誦爲他宣說如理作意此菩提場莊嚴陀羅尼得幾所福文殊師利童真菩薩告金剛手言諦聽我今以譬

不九

十二

喻說盡三千大千世界處所有土地山川埴
阜枿爲百分千分乃至細如毛端分我不見
一處微塵不周徧我又以天眼觀如來身分
舍利亦徧一切處我無不見如來法身分舍
利法界舍利骨舍利肉舍利如一芥子量空
界而不周徧或有人具大威德神通悉能算
數觀察度量可知其數金剛手其人是爲智
慧是爲聰哲耶金剛手言文殊師利是人甚
奇特希有文殊師利復言金剛手諦聽如上
微塵舍利算數觀察度量可知其數復次金
剛手所有一切微塵一切身分舍利准如上
數微塵准如上數舍利數量爾所如來或住
一劫或餘一劫或復千劫讚揚此菩提場莊
嚴陀羅尼教王功德不能譬喻校量盡其功
德福利金剛手此菩提場莊嚴陀羅尼教王

有如是大威德若有受持讀誦爲他宣說供
養經卷當知是人獲無量無邊功德不可窮
盡彼大衆集會天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽及彼衆中有情從文
殊師利童真菩薩聞此所說功德皆得阿耨
多羅三藐三菩提不退轉地所謂阿耨多羅
三藐三菩提不九記咸皆三度嗚陀南讚歎曩謨
歸命釋迦牟尼應供正徧知佛世尊曩謨歸
命奇特神通佛世尊曩謨歸命作奇特業佛
世尊爾時金剛手大祕密主白文殊師利童
真菩薩言云何於此菩提場莊嚴陀羅尼大
教王種植善根文殊師利童真菩薩言金剛
手此義當問如來如來悉知是義爾時金剛
手祕密主往詣佛所遶佛三匝而白佛言云
何於此菩提場莊嚴陀羅尼種植善根佛言

金剛手汝今諦聽當爲汝說此陀羅尼種植善根法金剛手若有善男子善女人欲求種植善根修無上菩提道資糧者苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷或善男子善女人淨信善心者應受持此陀羅尼以此積集善根若有淨信善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷洗浴清淨著新淨衣以瞿摩夷和土塗作方曼荼羅以五淨灑隨力分散華燒香供養以菩提場莊嚴陀羅尼加持香水七徧浴佛形像復加持白檀香用塗佛上又加持鬱金香塗上隨力分供養旋遶禮拜對於佛前誦一徧然一盞燈金剛手我今說彼即爲種植善根金剛手我今作譬喻說三千大千世界大龍王降微細雨或有一人有大神力能數是雨滴我復作譬喻說以彼算計籌量可知

其數彼善男子善女人苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷准如上雨滴數如來應正等覺所承事供養禮拜或於一劫或過一劫乃至百劫生如是功德聚可知其福如上浴像種植善根所生功德一切如來不能知其數量復次金剛手第二校量福德以少善根十四因緣能成就廣善根果報此菩提場莊嚴陀羅尼於樺皮上書或置金剛杵中或置佛像中或畫像上或置印塔中或置窣堵波中隨於一事置此陀羅尼即成造百千數若置一窣堵波中彼善男子善女人即成造百千窣堵波其人獲得爾所造塔功德種植善根金剛手若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷善男子善女人於四衢道或高山頂或於河岸或於城門或王道路造作一大窣堵波寫此陀羅尼并經

置於相輪樑中如我先譬喻說滿三千大千世界微塵數量法身舍利法界舍利骨舍利肉舍利彼善男子善女人即成造如上爾所微塵舍利等數量窠堵波即成一切如來舍利藏窠堵波即成佛曼荼羅窠堵波即成一切如來藏塔如來誠言作如是記別金剛手若有善男子善女人於如來記別塔所或華或香或復合掌稽首作禮或一旋遶彼善男子善女人苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷即種植無量無邊善根一切罪障悉皆消滅一切地獄傍生皆得解脫證得不退相莊嚴三摩地身得清淨乃至菩提場一切善根無有窮盡更不復生於母胎金剛手此陀羅尼甚難得聞金剛手若有人造佛形像或泥或畫或木或鈿或以香泥或以鑰石或以熟銅或以

三金金銀銅也或鐵或銀或金或造窠堵波或紙或素書寫此陀羅尼并經及功能安於舍利塔中及佛像中應當供養禮拜金剛手彼苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷善男子善女人以如來光譬喻量以如來校量功德量以佛眼觀察舍利數量以大海滴數量如是如來形像等量若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷善男子善女人於一佛像或一塔中置此陀羅尼恭敬供養禮拜是人即成供養爾所佛形像獲得爾所福德聚爾時金剛手祕密主白佛言世尊此大陀羅尼教王有大威德有大福利有大神通繞稱名者獲大善根成就大福爾時世尊告金剛手祕密主菩薩言金剛手若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷善男子善女人欲滿大功德聚者若欲供養過去未

來現在一切諸佛如來者應盡書寫此陀羅尼經置於篋中日日供養及香水浴旋遶禮拜彼善男子善女人苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷所有過去未來現在如來先所說譬喻數量者悉皆成四事供養當知此善男子善女人一切如來加持一切如來之所授記一切如來皆所安慰其人得不退轉爾時世尊告文殊師利童真菩薩及金剛手祕密主菩薩四大天王言我今付囑汝等佛子此陀羅尼教王於末後世勿令隱沒應護受持此經

不九有情擁護長養以各各自真言儀軌印契加

十六持彼人爾時文殊師利童真菩薩金剛手大祕密主菩薩及四大天王從座而起頭面禮足作是言世尊我等已受如來付囑此陀羅尼大教王我當守護彼大丈夫受持此陀羅

尼者一切資具不令乏少無歸無依者悉皆拔濟乃至菩提場轉法輪我等咸皆護持爾時世尊告文殊師利童真菩薩金剛手大祕密主菩薩四大天王讚言善哉善哉汝等應當作如是事爾時世尊普告大眾此陀羅尼能成辦一切事業能與一切悉地能消滅一切罪障所作一切事業通達無礙應身器清淨澡浴著新淨衣每日誦一百八遍即見一切諸佛壽命百歲遠離一切疾病一切賢聖常當擁護金剛手祕密主四大天王亦常當擁護一切意願皆得滿足命終當生妙喜世界不復於母胎中生常得蓮華化生得宿命智若誦二十一遍當遠離決定地獄業一切罪悉皆除滅決定不墮於惡趣於諸冤敵皆得勝若誦七遍一切鬪諍言訟論理得勝當

不九

十七

於白月十五日一日一夜不食清淨澡浴著新淨衣對佛像結跏趺坐以華香燒香燈明供養世尊誦此菩提場莊嚴陀羅尼一千遍滿一千遍已即見釋迦牟尼如來舒金色臂按行者頂而安慰之讚言善哉善哉大持明者大丈夫汝所作菩提場莊嚴陀羅尼汝已成就汝持明者大勤勇精進汝已作是勤苦已圓滿多善根所欲往佛世界隨願而往其持明者身有熾盛光明照耀一切真言教法悉皆成就日滿一切願由作此法先行成就設令作五無間罪者由一日一夜斷食念誦其罪悉皆消滅現世得成就若於有舍利塔中黑月十四日一日一夜不食澡浴清淨身著淨衣於熟銅器中滿盛白芥子誦陀羅尼加持一千遍即法成就當一切處用取白芥

子一把散於龍池中即一切龍歡喜隨順持誦者彼等龍容許入於官中悉皆接足禮彼人所處分悉皆奉教取白芥子擲於虛空霜雹即止亦能制止暴風若白芥子擲散四方一切風雲蚊蚋鸚鵡鴉鵲蝗蟲暴惡蟲獸等皆被禁縛口若取白芥子擲於火中火不能燒擲於江河水即不流擲於商估中不被賊劫不見彼衆擲於王宮門國王大臣後宮悉令歡喜擲於大衆大衆皆共供養彼人擲於佗敵彼軍衆即被禁止若擲關戍守捉處身隱即不現而過若散於苗稼上不被蟲傷若天旱時擲於龍池即降大雨若暴雨時擲於空中極暴雨止息若擲冤家舍中不復有冤相遇若擲於城門城內一切逼迫悉皆消滅一切夜叉羅刹馳走而去若鬪戰時擲散彼

軍即彼禁止自軍得勝若口中含一切闍諍
言訟論理得勝若置於水中與患者澡浴一
切疾病皆得除愈若有人患諸鬼魅取白芥
子和沙糖燒熏病人一切鬼魅皆得解脫若
有牛疫諸畜疫人疫童男疫童女疫於四衢
道取白芥子和土燒一切疫病悉皆止息若
於自頭髮中散於一切處得人供養一切人
見皆生憐愛若持誦者從十四日以二手按
文殊師利菩薩足從初夜至圓滿十五日晨
朝無間念誦文殊師利菩薩住行人前一切
意願皆得滿足若按金剛手菩薩足誦陀羅
尼加持一千八徧以安息香和酥燒金剛手
菩薩即現其前一切意願盛事皆得成就真
言教法授與彼人養育如子又法若以二手
按摩尼拔陀羅藥又足誦陀羅尼一千八徧

獲得廣大財寶即現其身所言皆作若以手
按毗沙門頂燒沉水香誦陀羅尼八十徧即
得一千金錢
又法若觀吉祥天女面誦陀羅尼一千八徧
得一千金錢
又法若畫藥不九又以五色彩成誦陀羅尼一千
二十徧燒薩勒枳香薰陸藥又女現其人前
誓作為女使者所處分事皆能成辦乃至命
存成辦百種千種事成就一切義利
我今說畫像法能成就一切取不截氈長四
肘擇去毛髮不應用皮膠畫人清淨受八戒
然後令畫當中畫釋迦牟尼佛於寶樹下師
子座於釋迦牟尼佛上又畫一佛作說法相
其菩提樹種種寶莊嚴釋迦牟尼左邊畫聖
文殊師利菩薩種種寶瓔珞莊嚴於蓮華上

雙膝跪坐二手捧鉢作獻佛勢佛右邊畫聖
金剛手菩薩面貌忿怒瞋相一切寶莊嚴身
手把金剛杵作旋轉勢於蓮華上雙膝跪坐
瞻仰如來聖文殊師利後畫寶幢其量廣大
界道莊嚴於幢中畫如來坐師子座作安慰
相金剛手後畫菩提場莊嚴陀羅尼經夾置
於寶篋中篋四面周匝畫佛安置師子座上
於寶篋下畫金剛使者作威怒形於寶幢下
畫吉祥天女於佛下當中畫四大天王皆被
甲冑作威怒形天王下畫持誦者左手執香
爐右手把念珠瞻視世尊由畫此佛像應墮
惡趣者謗方廣大乘毀謗聖人作五無間罪
若畫此像者悉皆消滅其人得不退轉何況
能修持其人等同如來爾時世尊說菩提場
陀羅尼曼荼羅法欲建立此曼荼羅者或於

寺內或於天廟或在山間或於清淨隨自意
樂處依教平治其地以瞿摩夷和土加持已
然後塗拭其壇周圍十六肘量其畫壇人清
淨澡浴然後令畫四門四角鉤停四角畫四
天王中央畫佛形像於門門中畫寶樹於東
門畫吉祥天女南門畫辯才天女西門商
尼天女北門華齒天女畫壇了以稻穀華和
白芥子散於壇上兼散時華塗香末香四角
安四香水餅以四器盛飲食供養四門安四
香爐兼諸飲食種種華鬘及三白食四角安
四盞燈念誦者面向東坐應後夜入曼荼羅
護身結界纔入此曼荼羅一切罪障悉皆消
滅一切悉地皆得成就一切福聚皆得生長
獲得佛菩提遠離諸惡趣不被一切鬼神侵
擾一切諸天悉皆擁護晝夜常得安隱兼諸

助伴獲得大護由入此曼荼羅得不退轉地

我今說心陀羅尼曰

唵引薩嚩怛佉引孽多二尾也合嚩路枳帝

三惹野惹野娑嚩引合訶引四

心中心陀羅尼曰

唵引虎嚕虎嚕二惹野穆契娑嚩引合訶三引

澡浴灑淨陀羅尼

唵引惹里你二惹曳娑嚩引合訶三引

結界陀羅尼

唵引三曼多布引囉拏二合惹曳娑嚩引合不九引三

訶三引

結曼荼羅界陀羅尼

唵引滿拏羅惹曳娑嚩引合訶引二

供養食陀羅尼

唵引臬哩二弭里惹曳娑嚩引合訶引四

迎請陀羅尼

唵引薩嚩散駄唎二弭里三惹曳娑嚩引合訶引四

訶四引

供養華陀羅尼

唵引沒駄矩素銘娑嚩引合訶引二

供養燒香陀羅尼

唵引惹野嚩第娑嚩引合訶引二

灌頂陀羅尼

唵引尾惹野孽陞娑嚩引合訶引二

結頂髻陀羅尼

唵引怛佉引孽多惹曳娑嚩引合訶引二

加持衣服陀羅尼

唵引惹野勿哩合第娑嚩引合訶引二

護弟子身加持陀羅尼

唵引矩擺駄哩婆嚩引合訶引二

奉送聖眾陀羅尼

唵一引馱囉馱囉二引弭里三引惹曳娑縛二引合訶二引

四引

加持念珠陀羅尼

唵一引素三婆囉惹曳娑縛二引合訶二引

獻座陀羅尼

唵一引素那哩惹曳娑縛二引合訶二引

縛毗那夜迦陀羅尼

唵一引素哩惹曳娑縛二引合訶二引

迎請一切如來陀羅尼

唵一引鉢囉二引合囉三引惹野三引悉第娑縛二引合訶二引

訶四引

護身陀羅尼

唵一引囉乞叉二引合尼惹曳娑縛二引合訶二引

供養燈陀羅尼

唵一引惹野你比寧娑縛二引合訶二引

護摩陀羅尼

唵一引麼黎二引尾麼羅三引惹曳娑縛二引合訶四引

請一切如來陀羅尼

唵一引娑囉娑囉二引惹曳三引悉第娑縛二引合訶四引

四引

我今說修行心陀羅尼中心陀羅尼功能

若誦心陀羅尼百千徧得為持明仙中斫羯

囉伐底取雄黃置熟銅器中加持千徧取點

額即得飛騰虛空一切天龍八部官門悉開

得見得入隨意遊行壽命一劫若加持掃尾

羅眼藥百千徧用點眼即得安怛那一切鬼

神官悉皆開得入

又法誦一萬徧得見一切如來

又法加持窣堵波撐八千徧安於塔上一切

不九

三三

如來舍利來入此塔則成大舍利窠堵波塔
又法取文殊師利鉢加持鉢八千徧滿盛乳
糜粥置文殊師利手却從菩薩乞請一千人
喫此粥不盡

又法取餘部真言法用此陀羅尼加持隨心
所欲隨作隨成

我今說印法

以二手平展以右手押左手仰掌安心上名
為菩提場莊嚴陀羅尼根本印纒結此印滅
一切罪一切如來安慰其人亦成請一切如

來結此印一切如來甚恭敬其人

即前根本印舉右手通一切處用即成一切
印一切如來所加持以右手安於齋下以大
指捻頭指頭此印通一切印一切如來所加
持由結此印遠離一切罪障

爾時文殊師利菩薩說陀羅尼為護持此陀
羅尼教法故陀羅尼曰

曩謨曼殊室哩二野耶一俱摩囉部跢耶二

怛你也二佗三惹曳四尾惹曳五惹曳室哩

六二合儒瑟知二合吽娑縛二合訶七

若念誦時先行時求成就時先誦此陀羅尼
七徧即無障礙速得成就

爾時金剛手祕密主菩薩說此大明陀羅尼

曰

怛你也二佗一縛日囉二母瑟知二合訶曩

三娜訶四跋遮五縛日囉二吽吽發吒娑縛

二合訶六引

以此陀羅尼加持白芥子七徧念誦處散擲

四方即成大結界

爾時四大天王說真言曰

不九

三函

怛你也二佗一地哩合底一啞哩二弭里三四

娑羅五鉢囉合娑囉二鼻里六鼻里合娑縛二引合

訶七引七

以此真言加持白芥子水三七徧灌自頂一切鬼神夜叉悉皆降伏接足禮敬而退

爾時世尊說是經已文殊師利童真菩薩金剛手大祕密主菩薩四大天王及一切天龍八部人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

菩提場莊嚴陀羅尼經

音釋

疣女點切埵都回切枿先的切唄烏骨切撐抽庚切

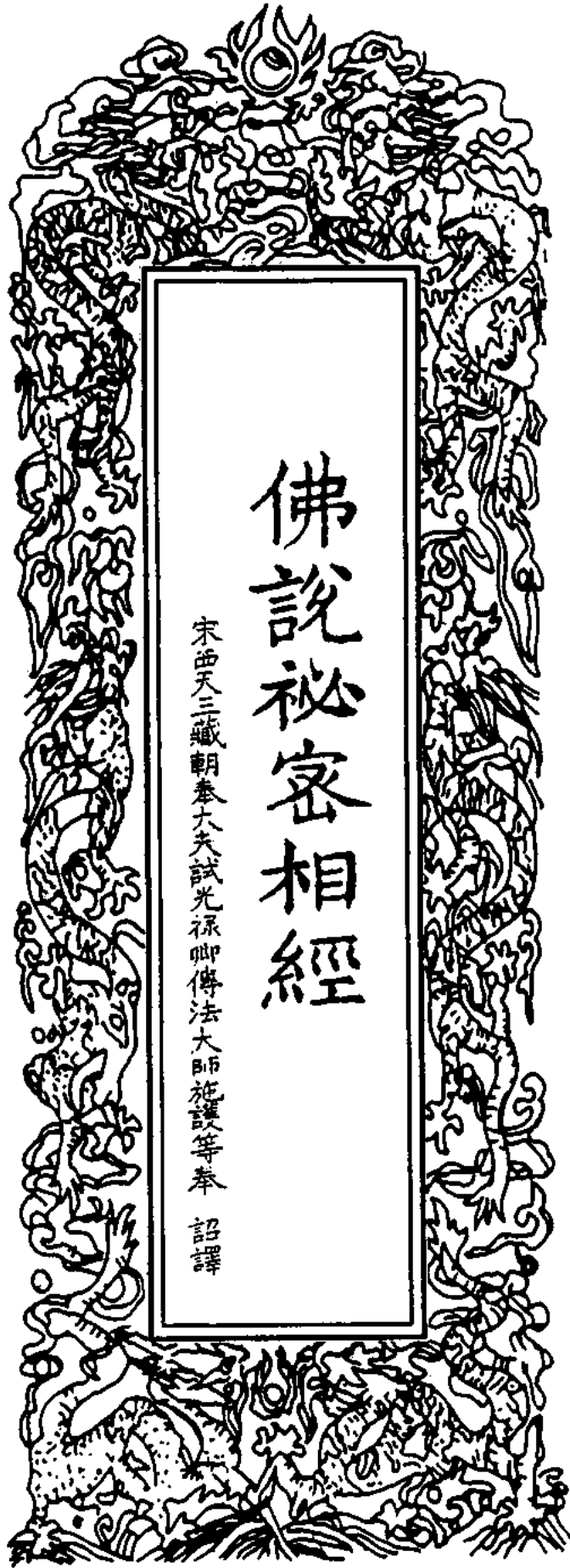
柱也斜切金田寶貝飾也鏞他侯切鸚鵒切鴝鴝切俞鴝名

鴝鴝名玉切鴝名

佛說祕密相經

佛說祕密相經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉
詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說祕密相經卷上

中下
同卷

不十

宋西天三藏朝奉大夫諡光祿御傳法大師施護等奉 詔譯

如是我聞一時世尊住一切如來三昧界中
 一切菩薩摩訶薩眾皆悉圓滿是時世尊大
 毗盧遮那如來從諸佛智三摩地起普徧觀
 察一切大衆當彼如是觀衆會時所有一切
 如來并諸菩薩摩訶薩眾悉於世尊大毗盧
 遮那如來左月曼拏羅中依止而住爾時金
 剛手菩薩摩訶薩住於世尊大毗盧遮那如
 來前合掌諦誠作是白言世尊祕密法儀甚
 深廣大云何此中要略而修於是要略法中
 我當受行爾時世尊大毗盧遮那如來讚金
 剛手菩薩摩訶薩言善哉善哉金剛手汝今
 善問祕密法儀甚深廣大我今爲汝要略而
 說謂若修習瑜伽行者凡入舍中先當觀想

祕密文字作已護淨謂於舌端想有阿字其
字想成淨妙月輪於月輪上想有吽字其字
復成五股白色大金剛杵如是觀想已行人
當作金剛合掌安自頂上誦此大明而作護
淨大明曰

唵引莎婆引縛秫馱引薩哩縛合達哩摩合

一引莎婆引縛秫度引欣下同二

誦是大明已行人次當發誓願言唯願十方
一切諸佛一切菩薩攝受於我而我某甲於
此時中作成就事始從今日發起無上大菩

提心乃至當坐菩提道場堅固不退又說頌

曰

願我即同三世佛 決定當成正覺尊
攝善法及攝律儀 饒益衆生戒具足
而此三聚淨妙戒 願我受持悉堅固

諸佛妙法及僧伽 最勝三寶垂加護

最初三寶攝受我 願從諸佛相應生

金剛杵及彼印鈴 我所受持悉真實

彼阿闍梨攝受我 廣大最上金剛部

四種施法我常行 日日六時如是作

彼大寶部不十相應法 三昧中起勝意樂

我攝受諸正法門 內外及彼三乘法

大蓮華部中清淨 出生無上大菩提

一切誓願悉相應 真實法中攝受我

供養事業隨應作 大羯磨部中最上

發起無上菩提心 及彼出生諸勝行

普攝一切行周徧 廣為利樂諸衆生

未得度者我當度 未解脫者令解脫

諸有未獲安隱者 我當為開安隱門

所有一切諸衆生 普使安住涅槃地

爾時世尊大毗盧遮那如來復為金剛手菩薩摩訶薩宣說普盡三摩地真實出生諸三摩地根本法門行人應當結禪定印依法安住已當觀諸法無我平等若於諸法見有內外是即於心有其蓋幢當知離心無別有法

又復意中作是思念一切法不生而自性明亮是即一切法本來不生性隨其所念即往是心然後乃以自性明亮可愛音聲誦彼開覺本心大明章句當誦念時應觀心月曼拏

羅相大明曰

唵引啣多鉢囉合二底吠引鄧羯嚕引彌一

復次頌曰

真實圓滿大清淨 其猶虛空無垢翳
一切羸重悉蠲除 而復破遣邪分別
彼諸煩惱垢淨故 復如朗月見初生

諸佛功德聚無邊 悉入阿字等妙相
其相云何所謂

阿阿引壹翳嗚污哩黎引哩黎引伊愛鄔奧
暗惡

爾時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毗盧遮那如來菩提心月曼拏羅中依止而住作是自言世尊菩提心月曼拏羅者而有何等最勝功德爾時世尊大毗盧遮那如來即為金剛手菩薩摩訶薩要略宣說菩提心月曼拏羅相金剛手當知諸佛無邊功德入阿字等諸妙相時如水精月淨光明相入已復從自性清淨明亮智心出生變化作用事業即誦大明微妙章句發菩提心大明曰
唵引冒提啣當一毋怛波二捺夜引彌二
復次頌曰

隨此出生大悲心 普攝衆生諸所作

一切善法悉周圓 一切煩惱皆不著

月曼拏羅左右中 菩提心月為第二

所有諸佛功德門 復入迦字等妙相

如是入已乃與諸法影像相應其相云何所

謂

迦佉誡伽昂鼻音 輕呼左蹉惹仁左 鄭重 倪倪也

呼吒姤拏尼輕 啖重 拏平聲 多他捺陀重 那

輕呼波頗末婆重 呼摩輕 呼耶囉囉縛設沙薩訶乞

又呼合

此等文字即是菩提心月曼拏羅相此曼拏

羅所有法用行相次第如餘教說爾時金剛

手菩薩摩訶薩復於世尊大毗盧遮那如來

右月曼拏羅中依止而住作是白言世尊而

此右月曼拏羅中當云何入爾時世尊大毗

盧遮那如來告金剛手菩薩摩訶薩言金剛

手當知金剛杵即是金剛智能生諸佛勝功

德聚金剛杵者其相五股依法所成周而復

有光燄熾盛是光從彼普賢心出為堅固因

起諸行相若入曼拏羅者當觀自身即是五

智金剛杵相作是觀時誦此大明曰

唵引底瑟姤二合 囉日囉二合

復次頌曰

佛於三阿僧祇劫 修成菩提最上行

歷位至登妙覺尊 皆由清淨無漏智

菩提妙月曼拏羅 最上清淨離諸垢

於中觀想智金剛 是即五智金剛杵

世尊大毗盧遮那如來作此所說謂即表示

執金剛者復次當想盡虛空界周徧普聚而

為分量都成一大金剛杵相然後行人觀想

已身即金剛杵廣略相應當觀想時誦此大

明日

唵引野他囉引薩哩囉引合但引他摩引識合引多酤引一欣引塞句引但

復次頌曰

所有一切諸佛身 悉無對礙無依止

無生無作淨無瑕 是中無性等亦離

不斷不破亦不壞 法身無染本清淨

金剛堅固體出生 如來金剛身無上

爾時金剛手菩薩摩訶薩於世尊大毗盧遮

那如來右月曼拏羅中依止住已作是白言

世尊復云何觀彼金剛杵爾時世尊大毗盧

遮那如來普徧觀察諸如來已作如是言諦

聽諸如來我今宣說佛影像中觀影像相其

相云何所謂薩埵金剛相彼諸相具足應當

如是觀即佛影像相作是觀想時誦此大明

曰

唵引野他囉引薩哩囉引合但引他摩引識合引多酤引一欣引塞句引但

二他引欣二

復次頌曰

所有諸佛身祕密 境界性智行亦然

以五相成正覺尊 諸佛成滿皆清淨

爾時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毗盧

遮那如來後月曼拏羅中依止而住作是白

言世尊云何是祕密復云何是境界性智行

等亦然爾時世尊大毗盧遮那如來稱讚金

剛手菩薩摩訶薩即說頌曰

善哉金剛大薩埵 善哉金剛聖妙寶

善哉金剛正法門 善哉金剛眾事業

善說此經祕密義 是即無上金剛乘

所有諸佛祕密門 大乘現證法皆攝

不十

六

修成就時妙清淨 成佛果已獲妙樂
汝問祕密等云何 謂蓮華及金剛杵
此即如來大祕密 一切諸佛從是生
若能依法諦心觀 於剎那間得成佛
佛說祕密相經卷上

佛說祕密相經卷中

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

爾時金剛手菩薩摩訶薩復白世尊大毗盧遮那如來言世尊云何是金剛杵復云何是蓮華爾時世尊大毗盧遮那如來告金剛手菩薩摩訶薩言金剛手一切如來安住之智即金剛杵本部賢聖和合相應是謂蓮華而彼金剛杵住於蓮華上由是出生一切如來彼諸如來身即毗盧遮那如是作已然後乃從金剛語言安布大明祕密文字所謂

勃籠二合引

其字先於自心淨月曼拏羅中想安住已然後想成大妙高山於其山上想現是字其字復成金剛寶峯廣大樓閣大摩尼寶所共莊嚴懸鈴珠寶繒幡瓔珞微風吹動出和雅音

不十

如是種種殊妙校飾吉祥勝上堪所稱讚而彼樓閣一切如來所共安住於樓閣中復想五股金剛杵輪廣略相應即想其杵復成金剛薩埵大士影像勝相具足身如月色現光明而復安處月輪之上頂戴五佛殊妙寶冠金剛相光燄鬘莊嚴左右皆現高舉之相安住諸法本來無性大三昧耶真實理中若情若器諸性自性以是二種合為一相是故觀想已身成就金剛薩埵如是觀已即此本尊等諸法用然後施作爾時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毗盧遮那如來前月曼拏羅中依止而住作是白言世尊云何是本尊爾時世尊大毗盧遮那如來為金剛手菩薩摩訶薩次第宣說本尊等法諸修瑜伽行者先當依法於自心月曼拏羅中觀想卽字從是

文字想出普門巧業衆相大金剛杵作是觀
時當結密印其印先作金剛縛後散開諸指
作攝入勢成印誦此本心大明曰

縛日囉二合滿馱怛囉二合吒一

誦是大明結是印已然後乃可結一切印及
作本尊等法乃至金剛阿吠舍并鈎召等餘
諸成就法從自身語心金剛加持作用即得
敬愛成就然後乃結金剛阿吠舍印誦彼心
明其明所謂

惡入

由是心明普徧攝入本尊等法乃至諸餘成
就之法悉得善友敬愛而住其金剛阿吠舍
印者先作金剛掌次作金剛縛後結金剛阿
吠舍印金剛掌者堅實掌心諸指不縛而復
緊密成金剛掌即轉此掌善結其縛成金剛

不十

縛復開此縛作金剛拳二頭相並即成金剛
阿吠舍三昧耶印然後從自心中安想金剛
薩埵文字之相復想其字即成五股白色淨
妙周布光燄大金剛杵復次如前依法安想
祕密文字然後乃結薩埵金剛印當結印時

先當誦是心大明曰

唵引三摩耶薩怛網三合

其薩埵金剛印者謂以二手作圓月相二中
指相離餘指面相著如金剛杵相成印結是
印時誦此大明曰

唵引底瑟姤二合縛日囉二合捺哩二合除引彌引

婆縛一蘇靚引沙踰二合彌引婆縛二阿努

囉訖靚二合彌引婆縛三舍引說靚引彌引

婆縛四蘇布引沙踰二合彌引婆縛五訖哩

二合捺煬彌引提底瑟吒二合薩哩縛二合悉提

孕二合彌引鉢囉二合野躡十薩哩二合噶哩彌二合
引數左八彌唧多室哩二合野俱嚕二合呼九
訶訶訶訶呼十

如是大明即本尊法此中具有四禮敬印所
謂心印誓誠心印大乘現前三昧心印妙金
剛智天眼智等下五通心印是諸印門總攝如
來堅固之性金剛加持離諸怖畏能成一切
最上成就所有一切適悅快樂諸正受等一
切總持門等乃至一切如來真實性等總攝
自心悉得安住金剛加持身語心業然後取
以繒帛而為其髮安自頂上誦此心明日

鉢囉二合帝引蹉嚩日囉二合呼一
誦是心明而加持已即於頂上作繫髮相旋
覆其面當繫髮時隨應法儀即阿闍梨為作
是言汝今受是秘密心明此即勇猛大力世

尊本來無性之法得阿闍梨真實加持而能
善作一切事業此即世尊大毗盧遮那如來
所說乃至諸佛及執金剛等所共攝受授是
言已除其繒帛誦此大明日

唵引嚩日囉二合薩埵莎煬帝引禰野二合作
芻訥二合伽二合吒那怛咄鉢二合囉二合唵訥二合伽二合
引吒野底薩哩二合芻三合嚩日囉二合作芻
囉努多覽四合係引嚩日囉二合鉢舍五

爾時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毗盧
遮那如來右月曼拏羅中依止住已說是伽
陀伸讚歎曰

快哉一切正覺尊 三摩地智無有上
所有一切諸眾生 由斯二法得成佛
金剛手菩薩摩訶薩作是讚已復白佛言世
尊最初開自行相云何爾時世尊大毗盧遮

那如來告金剛手菩薩摩訶薩言金剛手最
 初開目者謂於自身大曼拏羅如次觀視當
 其觀是曼拏羅時即得一切如來威力加持
 於金剛薩埵心中如理而住亦復得見種種
 光明勝曼拏羅又復得觀廣大神通變化事
 等由得如來所加持故乃能見彼金剛手身
 或復得見諸如來身爾時會中無動菩薩摩
 訶薩前詣世尊大毗盧遮那根本無性如來
 右旋繞已作是白言世尊云何是大曼拏羅
 我於是中復云何行爾時世尊大毗盧遮那
 如來告無動菩薩摩訶薩言大曼拏羅者所
 謂即觀自身曼拏羅如是觀已即取金剛加
 持清淨香水而為灌頂誦是心明白
 嚩日囉二合毗誥左句
 然後結繫髮印戴諸佛冠灌自心頂繫髮印

者先以二大指盤結於掌心然後屈中指與
 大指面合成印此是如來部印餘四部印亦
 然同用其五部大明次第如是大明曰
 唵引嚩日囉二合馱引怛尾二合說哩吽引嚩
 日哩二合尼句
 唵引嚩日囉二合嚩日哩二合尼吽引
 唵引囉怛那二合嚩日哩二合尼吽引
 唵引鉢訥摩二合嚩日哩二合尼吽引
 唵引迦哩摩二合嚩日哩二合尼吽引
 如前所說作灌頂已不改前印以二頭指旋
 轉二度作縈不七遠相即成四種繫髮之印於頂
 額喉及彼頂後四處繫髮次至兩耳還從頂
 後旋轉於前徐徐而下即解其印如和合音
 聲教中法儀堅固而作又彼和合奇聲教中
 說云次當阿闍梨執金剛杵依法安住已乃

為弟子發誓誠言

汝今得受此 一切佛如來 勝祕密法中

金剛灌頂已 授汝金剛杵 善作諸成就

而彼諸如來 由此得成佛

復授大明曰

唵引縛日囉二合提鉢底捶引末毗訖左引

彌二底瑟姤合縛日囉二三摩耶薩怛二

三

爾時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毗盧

遮那如來右月曼拏羅中依止住已作是白

言世尊云何是自金剛杵爾時世尊大毗盧

遮那如來告金剛手菩薩摩訶薩言金剛手

自金剛杵者即是如來金剛杵十二指量五

股而作善妙之相無其光燄金等所成其金

剛薩埵金剛杵者不定分量五股而作有其

威猛熾盛光燄鉢訥摩囉誡等諸寶所成其

金剛王等大執金剛者及金剛忿怒金剛藥

叉等如是諸杵皆十二指量三分亭等五股

而作銳利之相此等杵相如大乘現證三昧

教中及降三世教中廣說此中略指瑜伽行

者知杵相已然後乃名已受金剛大灌頂者

復次大明曰

唵引縛日囉二合薩埵末毗訖左引彌一引縛日

囉合那引莫毗施引迦多二四引縛日囉合

那引莫三拽寫拽他引那引莫帝引那四怛

吐引佐引囉曳怛咩五

受灌頂已然可得受諸佛成就大金剛杵復

次頌曰

汝常持此金剛杵 即金剛手堅固戒

金剛薩埵勝修中 一切由斯得成佛

復次大明曰

唵引薩哩縛合旦他引誡多悉提一縛日囉

合三摩曳引底瑟姤合伊沙埵引馱引囉夜

二彌縛日囉合薩埵二四四四四引

然後從普賢心安布大印三昧隨說如是心

大明曰

摩賀引三摩耶薩埵三摩耶薩怛鏤三合摩

賀引三摩耶薩都引放一摩賀引三摩耶薩

埵引提底瑟姤合莎鈴三

如是印明執金剛等諸菩薩眾皆悉於彼諸

印真實大三昧中同一成就

復次身語心金剛所成心大明曰

唵引縛日囉合薩埵三摩耶末努播引羅耶

一縛日囉合薩埵堆引奴引鉢底瑟姤二合

捺哩合除引彌引婆縛三蘇觀引沙踰二合

五

十三

彌引婆縛四阿努囉訖觀二合彌引婆縛五

蘇布引沙踰二合彌引婆縛六薩哩縛合悉

提孕合彌引鉢囉合野蹉七薩哩縛合葛哩

摩二合蘇左彌引唧多室利二合煬酷嚕呬

八訶訶訶訶呼九引婆誡鏤薩哩縛合怛他引

誡多十縛日囉合摩引彌引捫左縛日哩合

引婆縛十摩賀引三摩耶薩埵阿二引十

如是身語心金剛所成心明章句若誦一遍

即得自身語心金剛三業一切密印堅固成

就所有本尊等諸法用於三部中或復二部

當得成就於現生中即得成佛或成金剛手

尊

佛說祕密相經卷中

佛說祕密相經卷下

宋西天三藏翻奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

爾時金剛手菩薩摩訶薩復於世尊大毗盧遮那如來本來無性法中以尋求慧而請問言世尊勝三摩地當云何修爾時世尊大毗盧遮那如來讚金剛手菩薩摩訶薩即說頌曰

善哉金剛大陸埵 善哉金剛眾妙寶

善哉金剛正法門 善哉金剛勝事業

善說此經祕密義 是即無上金剛乘

一切如來祕密中 大乘現證法皆攝

佛言金剛手欲修三摩地者先以金剛鉤印及大明鉤攝前住次以金剛索印及大明而為引入然以金剛鎖印及大明堅牢而住後以金剛鈴印及大明而為警覺作阿吽舍彼

下十

十

彼大明曰

嚩日覽引二合 酤舍喲一嚩日囉 嚩日囉合播 引舍吽

二嚩日囉引二合 塞普引二合 吒鏤三嚩日囉 引舍阿四

然後結本尊三昧耶印應當諦心觀想彼

種子文字所謂

喲入吽 引鏤呼 引

此即是修三摩地法

爾時金剛手菩薩摩訶薩復住世尊大毗盧

遮那如來前說此頌曰

快哉一切正覺尊 我說即是金剛手

而彼一切佛如來 即金剛乘無有上

爾時金剛手菩薩摩訶薩普徧觀察一切如

來皆悉同一真實住已即於世尊大毗盧遮

那如來右邊而住作是白言世尊云何是金

剛

剛杵爾時世尊大毗盧遮那如來告金剛手
菩薩摩訶薩言即汝金剛手是為金剛杵爾
時會中聖觀自在菩薩摩訶薩前白世尊大
毗盧遮那如來言世尊云何是蓮華爾時世
尊大毗盧遮那如來告聖觀自在菩薩摩訶
薩言即汝蓮華不手是名為蓮華十五是時會中一
切如來皆悉合掌俱白世尊大毗盧遮那如
來言所說蓮華及金剛杵是義云何爾時世
尊大毗盧遮那如來普謂一切如來言當知
祕密四種供養是為蓮華彼蓮華上依法住
者即金剛杵爾時金剛手菩薩摩訶薩為欲
開示如是所說本來無性法故復白世尊大
毗盧遮那如來言世尊云何是祕密四種供
養爾時世尊大毗盧遮那如來告金剛手菩
薩摩訶薩言祕密四種供養者謂金剛嬉戲

本部大菩薩彼於一切佛作大敬愛事即彼
如是出生金剛寶鬘彼復出生金剛妙歌彼
復出生金剛旋舞供養而住從是四祕密中
出生一切佛菩薩等復次應當觀想金剛嬉
戲等本部大菩薩種子文字所謂

羅引摩引詣引涅哩二度引布引吽引阿引

阿觀囉引薩室哩二合詣引吽引紇哩二合

勿嚨合突嚨二合欣彌引耶羅摩

作是觀想時即同一體性自身金剛杵住於
蓮華上而作敬愛事作是敬愛時得成無上
佛菩提果或成金剛手尊或蓮華部大菩薩
或餘一切踰始多眾當作和合相應法時此
菩薩等悉離一切罪垢涂著如是當知彼金
剛部大菩薩入蓮華部中與如來部而作敬
愛如是諸部大菩薩等作是法時得妙快樂

無滅無盡然於所作法中無所欲想何以故
金剛手菩薩摩訶薩以金剛杵破諸欲故是
故獲得一切踰始多無上祕密蓮華成就復
次頌曰

或於空中或餘方 觀想蓮華妙等引

蓮華無上成就門 不十 於現生中得成就 十六

爾時世尊大毗盧遮那如來又復宣說金剛
嬉戲等祕密供養頌曰

諸菩薩中勝菩薩 金剛嬉戲大名稱

寶鬘妙歌勝亦然 金剛旋舞妙等引

如是祕密四菩薩 是即金剛密供養

供養一切佛如來 依法常作敬愛事

復次依法安想祕密菩薩種子文字所謂

多阿 引 羅嚩摩 引 誡摩涅哩 二 摩 引 度 引 阿

引 縛日覽 二 合

復次頌曰

想時當結三叉印 金剛杵安蓮華上

金剛嬉戲等法門 成就故得無盡樂

復次當知祕密供養法者是即觀自在菩薩

三摩地門於是門中即攝金剛嬉戲菩薩所

有多羅菩薩及顰眉菩薩即同一體而無差

別左現愛相多羅菩薩於左邊住右現愛相

顰眉菩薩於右邊住是諸菩薩於一切處同

一相應最上敬愛祕密成就爾時金剛手菩

薩摩訶薩即入一切如來蓮華金剛部三摩

地從是三摩地出已向諸如來說此頌曰 十七

大哉最上祕密法 所謂蓮華中安住

一切成就刹那成 乃至無上菩提果

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩說此頌曰

大哉一切佛如來 清淨蓮華愛無上

於無我中我手持 蓮華中住蓮華相
爾時世尊大毗盧遮那如來爲諸如來說此
頌曰

諦聽一切諸如來 諸佛大智無有上
祕密供養法相應 利益衆生作成就
金剛嬉戲相應行 我心堅固無所動
金剛寶鬘及妙歌 旋舞供養亦如是
所有祕密敬愛事 如是法儀勝無上
此祕密中依法行 即得諸佛施歡喜
復說祕密種子文字所謂

唵引野引阿囉誡觀婆縛日哩二合摩尼鉢
訥摩二合

爾時金剛手菩薩摩訶薩復白世尊大毗盧
遮那如來言世尊戲鬘歌舞四種祕密行相
云何爾時世尊大毗盧遮那如來讚金剛手

菩薩摩訶薩言善哉善哉金剛手汝今善問
祕密行相我今爲汝如理開示或有大士愛
樂嬉戲祕密行相或有大士愛樂寶鬘祕密
行相或有大士愛樂妙歌祕密行相或有大
士愛樂旋舞祕密行相或有大士普徧愛樂
戲鬘歌舞祕密行相如是一切祕密行相中
起愛樂時隨所樂心即入如來三摩地金剛
蓮華相應法中獲得無上祕密成就爾時金
剛手菩薩摩訶薩前詣佛所右膝著地恭敬
頂禮而白佛言世尊若有正士大法器者應
當於是祕密供養相應法中如理修學彼能
成就一切事業乃至得成佛無上智況復餘
法有不成者爾時世尊大毗盧遮那如來即
入諸佛大智三昧加持安住三摩地從是三
摩地出已即結金剛嬉戲大菩薩祕密智印

復爲攝集令金剛手菩薩摩訶薩表示秘密神通行相謂本所有一眞法性從是出生諸菩薩等從吽字等而爲大智由此即生金剛嬉戲秘密菩薩及持明藏一切賢聖是諸賢聖皆悉同本一眞法性爾時金剛手菩薩摩訶薩受世尊大毗盧遮那如來教勅已即說秘密行相所謂依如來部金剛印成就廣大儀軌中法用若作持誦時當不動舌端唇齒二相合離諸音聲但以金剛語音而爲持誦即能成就一切儀軌此說即是金剛語菩薩法復次金剛部秘密印成就廣大儀軌中法用謂以自身金剛杵入一切相應賢聖眞法性中秘密行人作是法時即得一切事業成就此說即是金剛薩埵菩薩法復次金剛部秘密印成就廣大儀軌中法用謂諸所欲得

不十

十九

佛世尊究竟眞常常施一切衆生妙樂復能成就一切事業此說即是金剛手菩薩法爾時金剛手菩薩摩訶薩復白一切如來言如來善聽此秘密智勝無有上若欲得成諸佛身者應當寂靜住等引心入一切如來智三摩地從是三摩地出已得成佛身即能成就諸三摩地法所謂劔成就三摩地藥叱尼成就三摩地一切執曜阿吠舍成就三摩地遣除一切執曜三摩地破一切惡三摩地持明人三摩地神通成就三摩地財寶成就三摩地入脩羅宮成就三摩地常得國王及王眷屬愛念成就三摩地此如是等有無數種三摩地法及秘密章句中今此四種秘密供養而爲最上金剛部大菩薩與金剛嬉戲等如理相應金剛嬉戲者此說即是和合出生之

義而此菩薩一切所欲得諸如來常施歡喜
即此金剛嬉戲菩薩為增勝主常於一切如
來而生歡喜

復次秘密種子文字所謂

野部引骨嚕卒魯合阿引莎引利呼引弱

吽引鏤鎗引

此等文字即是金剛嬉戲本部大菩薩與金
剛蓮華二法相應即此金剛而為警覺所有
蓮華即觀自在菩薩三摩地門而彼蓮華離
諸所著以金剛鎖堅牢而住於諸所動相應
平等而常不離三摩呬多然後同一真實吽
字智門出敬愛事而能成就一切事業此說
即是金剛手菩薩法爾時聖觀自在菩薩摩
訶薩白諸如來言所有金剛杵住於蓮華上
彼金剛杵及與蓮華二法和合相應成就獲

不十

二十

得妙樂無滅無盡爾時金剛手菩薩摩訶薩
住於世尊大毗盧遮那如來前作是自言世
尊彼金剛杵云何能住於蓮華上此金剛杵
及與蓮華作用行相復云何說世尊此理甚
深我於是義不能解了爾時世尊大毗盧遮
那如來讚金剛手菩薩摩訶薩言善哉善哉
金剛手汝今當知彼金剛杵住蓮華上者為
欲利樂廣大饒益施作諸佛最勝業是故於
彼清淨蓮華之中而金剛杵住於其上乃入
彼中發起金剛真實持誦然後金剛及彼蓮
華二事相擊成就二種清淨乳相一謂金剛
乳相二謂蓮華乳相於二相中出生一大菩
薩善妙之相次復出生一大菩薩猛惡之相
菩薩所現二種相者但為調伏利益一切眾
生由此出生一切賢聖成就一切殊勝事業

爾時金剛手菩薩摩訶薩復白佛言世尊何者是乳相復從何生起唯願世尊顯明開示爾時世尊告金剛手菩薩摩訶薩言即汝金剛手所有最勝秘密供養是即乳相從是生起金剛手菩薩摩訶薩復白佛言世尊我不解佛所說義佛言_下金剛手當知乳相者即是_主本真相如秘密降三世教中所說爾時世尊大毗盧遮那如來普攝金剛手等一切菩薩同一真實同一出生都成爲一金剛薩埵之身告諸如來言今此所說秘密供養等秘密行相但爲警覺邪外之衆故佛菩薩隱密而說是時所現金剛薩埵身與本部菩薩同住正見出生敬愛唯以金剛縛而普攝已所有本部大菩薩等同處于左根本之位住蓮華中以金剛杵開覺蓮華而悉同一三昧相應

爾時本部大菩薩衆得開覺已即說頌曰
快哉一切正覺尊 我所敬愛施妙樂
唯此妙樂外無餘 而能成就秘密法
爾時世尊大毗盧遮那如來即說頌曰

快哉妙樂無有上 諸有正士應當修
今此秘密妙法門 有罪染者不應受
秘密蓮華此無上 金剛嬉戲即彼法
金剛蓮華教亦然 總攝毗盧遮那智
世尊大毗盧遮那如來說是頌時有無數百
千殊妙瑞相一時出現

佛說秘密相經卷下

音釋

鄮 則 肝
切 煬
切 餘 亮
訖 疏 臻
切 叱
切 尺 栗

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法師施護奉
詔譯

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王
經卷第一 息一

宋雷天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉 詔譯

一切如來金剛三業最上甚深祕密中祕密
諸佛大集會安住一切如來三摩地大曼拏

羅分第一

如是我聞一時佛住一切如來神通加持一
切如來金剛三業一切如來正智出生變化
清淨境界與不可數不可計一切佛刹須彌
山量等塵數諸大菩薩眾俱其名曰金剛三
昧菩薩金剛身菩薩金剛語菩薩金剛心菩
薩金剛定菩薩金剛最勝菩薩金剛地菩薩
金剛水菩薩金剛火菩薩金剛風菩薩金剛
虛空菩薩金剛色菩薩金剛聲菩薩金剛香
菩薩金剛味菩薩金剛觸菩薩金剛法界自

性菩薩如是等菩薩摩訶薩而爲上首是時
有等虛空界一切如來所謂大毗盧遮那金
剛如來阿闍金剛如來寶生金剛如來無量
壽金剛如來不空成就金剛如來如是等一
切如來譬如胡麻徧滿虛空而無間隙是諸
如來於虛空中一一出現爾時世尊大毗盧
遮那金剛如來於大眾中即入一切如來最
勝自在大教三摩地此三摩地從一切如來
莊嚴身入於是三摩地中總攝一切如來身
語心業爲大主宰隨順一切所求義故於一
身中現諸影像作諸變化然復現本毗盧遮
那佛身從是身中出三摩地由是變化故即
時出現佛眼菩薩摩訶薩白衣菩薩多
羅菩薩如是等菩薩出生而住又復出現色
自性菩薩聲自性菩薩香自性菩薩味自性

菩薩觸自性菩薩如是等菩薩出生而住爾
時世尊阿闍金剛如來於諸如來清淨境界
周徧十方廣大圓滿大三昧耶大曼拏羅中
以加持願力故如理安住自性觀達種種色
像出生變化無邊佛雲四方周密無所間隙
於中出現本尊曼拏羅廣大莊嚴住諸佛前
如是出現已即於一切如來身語心金剛三
業一切如來大曼拏羅中如理安住是時世
尊大毗盧遮那金剛如來阿闍金剛如來寶
生金剛如來無量壽金剛如來不空成就金
剛如來是諸如來皆悉安住金剛菩提心住
菩提心已即入一切如來現前安住金剛三
摩地又復安住一切如來吉祥清淨大金剛
地乃至盡虛空界一切衆生一切皆得金剛
薩埵而爲加持復得一切如來最勝妙樂爾

時世尊大毗盧遮那金剛如來從一切如來身語心金剛三業所生三摩地出已即現大持明人得一切如來大明加持安住乃至普徧無邊而悉加持此持明人從佛世尊菩提心出現其三面住諸佛前時諸如來一一皆見是時世尊阿闍金剛如來等一切如來從大毗盧遮那金剛如來心出三摩地已各作是言

大哉一切佛 悉轉菩提心 安住諸如來 祕密勝無礙

又復世尊大毗盧遮那金剛如來息一彈指召集一切如來時諸如來即時出現真實三昧化諸寶雲雨寶供具供養世尊大毗盧遮那金剛如來作是供養已頂禮恭敬咸作是言世尊我等皆欲隨自宣說一切如來祕密集會

金剛精妙真實法門是時世尊大毗盧遮那金剛如來即讚是言善哉善哉諸佛世尊善作善說是大希有所有一切修祕密行諸菩薩衆得未曾有悉令了達祕密真實廣大法門斷諸疑惑如是功德最勝無比所有一切如來衆會一切如來灌頂金剛身語心祕密三業一切如來加持所作一切如來金剛三昧出生正句一切如來最極妙樂無上勝義乃至一切如來智現前智因果等法隨自宣說今正是時爾時世尊阿闍金剛如來受勸請已即入一切如來大智光明阿闍金剛三摩地從定出已住金剛三業宣說金剛部最上精妙自根本心大明曰
一引縛日囉合二特哩合二俱半音
說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心

中出現持明人現黑白赤三種色相與阿闍
如來大印相應安住最上根本一切如來金
剛三業此持明人於東方坐是名金剛部主
又復世尊寶生金剛如來即入一切如來寶
生金剛吉祥三摩地從定出已以自三業宣
說寶部最上精妙自根本心大明曰

唵一引囉怛那合二特哩合二俱半音

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心
中出現持明人現黃白黑三種色相與寶生
大印聚集相應入虛空界安住虛空界一切
如來金剛三業此持明人於南方坐是名寶
部主又復世尊無量壽金剛如來即入大蓮
華教出生金剛三摩地從定出已以自三業
宣說蓮華部最上精妙自根本心大明曰
唵一引阿盧力俱半音

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心
中出現持明人現赤白黑三種色相與觀自
在大明主大印相應安住最上一切如來金
剛三業此持明人於西方坐是名蓮華部主
又復世尊不空成就金剛如來即入一切如
來不空三昧金剛三摩地從定出已以自三
業宣說三昧句召部最上精妙自根本心大
明曰

唵一引鉢囉合二倪合二特哩合二俱半音

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心
中出現持明人現白黑綠三種色相與不空
金剛大印相應安住一切如來金剛三業此
持明人於北方坐是名三昧部主又復世尊
大毗盧遮那金剛如來即入一切如來三昧
出生金剛三摩地從定出已以自三業宣說

佛部最上精妙自根本心大明曰

唵引訥尾二合囉帝二

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心中出現持明人現黑白赤三種色相與大毗盧遮那大印相應安住最上根本一切如來

金剛三業此持明人於中方坐是名佛部主

如是金剛部寶部蓮華部三昧部佛部等五部甚深祕密法門是即五種祕密解脫成就

爾時世尊阿闍金剛如來復入一切如來身

語心持金剛調伏三昧三摩地從定出已以

自身語心宣說一切金剛部中一切上首明

妃根本心大明曰

唵引訥尾二合囉帝二

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心出現持明菩薩住女人色相於東南隅坐又

復世尊毗盧遮那金剛如來即入一切如來

調伏金剛三摩地從定出已以自三業宣說

一切如來部中一切上首明妃根本心大明

曰

唵引謨引賀囉帝二

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心

出現持明菩薩住女人色相於西南隅坐又

復世尊無量壽金剛如來即入一切如來持

蓮華調伏金剛三摩地從定出已以自三業

宣說一切如來蓮華部中一切上首明妃根

本心大明曰

唵引囉引誡囉帝二

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心

出現持明菩薩住女人色相於西北隅坐又

復世尊不空成就金剛如來即入一切如來

息一

六

語言三昧金剛三摩地從定出已以自三業
宣說一切如來三昧句召部中一切上首明
妃根本心大明曰

唵引縛日囉合二囉帝二

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心
出現持明菩薩住女人色相於東北隅坐是
四持明菩薩一一皆從一切如來明妃三昧
正智出生爾時世尊大毗盧遮那金剛如來
復入徧照金剛三摩地從定出已以自三業
宣說安住一切如來大曼拏羅中金剛大忿
怒焰鬘得迦明王根本心大明曰

唵引野鬘引得訖哩合三咄半二音

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心
一切如來大明根本出現大忿怒明王於東
門坐復入一切如來現前正覺金剛三摩地

從定出已以自三業宣說安住一切如來大
曼拏羅中金剛大忿怒鉢鉢囉研得迦明王根
本心大明曰

唵引鉢囉合二研得訖哩合三咄半二音

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心
金剛三昧大明根本出現大忿怒明王於南
門坐復入一切如來法寶所住三摩地從定
出已以自三業宣說安住一切如來大曼拏
羅中金剛大忿怒鉢鉢囉鬘得迦明王根本心
大明曰

唵引鉢訖鬘引得訖哩合三咄半二音

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心
一切如來語業行出現大忿怒明王於西門
坐復入一切如來身語心金剛三摩地從定
出已以自三業宣說安住一切如來身語心

曼拏羅中金剛大忿怒尾觀難得迦明王根本心大明曰

唵引尾觀難二合得訖哩三合咄半音

說此大明時彼佛世尊從一切如來身語心一切如來三業行和合出現大忿怒明王於

北門坐如是等大忿怒明王咸各安住一切

如來身語心大喜三昧耶大曼拏羅中

諸佛大集會菩提心分第二

爾時一切如來以金剛三業作大供養供養

毗盧遮那如來作是供養已咸各說是伽陀

曰

我各樂說精妙法 最上金剛身語心

及說無上大菩提 一切如來秘密義

是時毗盧遮那金剛如來金剛三業大秘密

主聞諸如來說是伽陀已默然而住爾時會

中有諸菩薩咸各內心思惟是相世尊知已於大會中作如是言諸善男子若身若心有所生相是為住相身心離相當何所住語言分別亦復如是時諸菩薩聞是法已皆悉安住一切如來堅固三業離一切相猶如虛空生大歡喜咸作是言

大哉普賢大法界 堅固無動身語心

無生相應名所生 一切生法皆如是

是時一切如來各各安住堅固三業已即入

一切如來現前正覺金剛三摩地從定出已

咸作是言菩提心者當知無性性非無性性

亦非性若了此性即了無性如是了者即能

了達彼無上性彼了達故即無所得此即名

為一切如來安住堅固身語心業爾時世尊

大毗盧遮那金剛如來即入一切如來現前

金剛三摩地從定出已作如是言當知菩提心者離一切性若蘊若處若界無取無捨諸法無我平等出生而彼心法本自不生是故當知我法自性即彼空性如是了者乃名堅固住菩提心又復世尊阿闍金剛如來即入

一切如來無盡金剛三摩地從定出已作如是言菩提心者無法無法性無生亦無我此性如虛空離諸分別相如是了者乃名堅固住菩提心又復世尊寶生金剛如來即入一切如來法無我金剛三摩地從定出已作如是言菩提心者即諸法無性離諸法相從法無我實際所生如是了者乃名堅固住菩提心又復世尊無量壽金剛如來即入一切如來熾盛焰光金剛三摩地從定出已作如是言菩提心者即無生法非性非無性如虛空

句相應而住於一切法亦如是行如是了者乃名堅固住菩提心又復世尊不空成就金剛如來即入一切如來現前住金剛三摩地從定出已作如是言菩提心者是即自性淨光明法非彼菩提有相可得亦非現前三昧可證如是了者乃名堅固住菩提心爾時有菩薩摩訶薩名曰慈氏在大會中聞諸如來各各以自三業宣說秘密法性明句及說菩提心法生大歡喜歎未曾有即於眾中作如是言

大哉一切佛	大哉秘密法	宣說妙法門
真實清淨義	及說菩提心	我歸命稱讚
從無我出生	一切佛菩薩	已離諸疑惑
無相亦無礙	皆住菩提心	及彼一切行
普賢一切義	從菩提心轉	及彼一切行

菩提行所生 堅固菩提心 我歸命稱讚

如來心清淨 是即菩提心 身語業堅固

名金剛三業 佛菩提所歸 我歸命稱讚

諸佛大集會金剛莊嚴三摩地分第三

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來復入一切

如來變化大雲莊嚴金剛三摩地從定出已

即說大明曰

唵一引輸馳身切多引倪也合二那縛日囉二合莎

婆引縛引怛摩合二酌欣下同三

說是大明已復說伽陀曰

於虛空界中 息一想佛曼拏羅 十光明雲大嚴

佛平等焰光 五種平等光 成平等圓壇

五欲性解脫 名五自在行 住平等觀想

在佛影像中 徧照尊大印 三業相應住

金剛身語心 住大印觀想 阿闍尊大印

出生相應行 寶生尊大印 無量壽智光

不空成就印 想佛曼拏羅 現帝青大光

住堅固三業 持金剛大焰 大惡可怖相

現水精月光 莊嚴髮髻冠 持熾盛大輪

衆莊嚴清淨 現紫色金光 佛雲照諸部

九股金剛杵 執持而觀想 現珊瑚色光

金剛焰嚴飾 持大寶光明 熾盛雲徧徧

現蓮華色光 莊嚴髮髻冠 持熾盛蓮華

想蓮華金剛 此五種光明 不空堅固相

善持智慧劍 想佛曼拏羅

說是伽陀已復入一切如來法界自性三摩

地從定出已復說金剛三業加持大明曰

唵一引達哩摩合二馱引觀縛日囉二合莎婆引

縛引怛摩合二酌欣三引

說是大明已復說伽陀曰

息一

十一

現五種大寶	皆如芥子量	無比復最上
常住觀相應	此寶廣大住	無住復廣大
彼廣大寶雲	即佛平等光	現金剛大輪
出現大寶雲	持大蓮華藏	執本部器仗
復現菩薩雲	廣大無邊際	作自在變化
一切皆無礙	於虛空界中	現月曼拏羅
自曼拏羅等	想大輪圓滿	蓮華曼拏羅
想金剛自性	寶曼拏羅生	自性清淨寶
相應曼拏羅	虛空相出生	即佛最上性
身語心成就	此堅固出生	具一切智相
諸佛大集會	一切如來心曼拏羅分第四	
爾時佛世尊	大毗盧遮那	復彈指句召
一切諸如來	是時諸如來	又復皆雲集
勸請毗盧尊	說曼拏羅法	諸如來寂靜
諸如來出生	最上法無我	願說曼拏羅

一切相圓滿	一切相莊嚴	普賢最上身
願說曼拏羅	寂靜法出生	正智行清淨
普賢最上語	願說曼拏羅	諸有情大心
自性淨無垢	普賢最上心	願說曼拏羅
爾時金剛手	三界最勝尊	救度三界者
菩薩摩訶薩	諸如來大心	諸如來出生
諸曼拏羅性	次第而宣說	我今說最上
大心曼拏羅	安住心金剛	三業曼拏羅
信解心為線	稱分量所作	以智慧絢量
住三業觀想	十二肘量作	大心曼拏羅
四方與四隅	四門四樓閣	中心置大輪
圓滿無所缺	各住本尊印	所作如儀軌
輪中想金剛	現帝青火光	五股大智杵
光焰可怖相	東方想大輪	金剛光莊嚴
南方想大寶	現眾寶光明	西方大蓮華

現蓮華色光	北方大利劍	出現熾盛光
東南隅佛眼	現青雲色光	西南隅智杵
摩摩枳出生	西北隅蓮華	出現開敷相
東北隅青蓮	青雲色淨光	復次於東門
想沒訥誡羅	南門想寶杖	金剛淨焰光
西門想蓮華	現熾盛劍光	北門金剛杵
及金剛瓶等	如是觀想已	成心曼拏羅
以金剛三業	作廣大供養	若住身供養
於身相無礙	若住心供養	了心性平等
智者善安住	具無量功德	諸佛吉祥句
虛空界莊嚴	若世間供養	香華燈塗等
得聖賢歡喜	諸菩薩敬愛	

諸佛大集會一切明句行分第五

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來金剛三業
大自在主大執金剛王一切處最勝自在善

說諸法一切行義及諸行相於大衆中作如是言諸大士當知彼一切法離諸疑惑真實出生若貪若瞋及癡法等此三平等了此法性是即無上大菩提性如是了知已得一切成就假使世間旃陀羅輩及諸惡類常起殺害諸衆生心若能以淨信解修秘密者如是息一十三
等人皆得成就而能安住大乘秘密復次若有造無間業諸衆生類廣造諸惡極重罪已能起淨信修秘密者亦得一切最上成就若有衆生造殺生業行不與取受諸邪染起大妄語造如是等諸惡業者若能起淨信解修秘密法如是等人亦得成就何以故諸大士當知秘密法中若染若淨若怨若親皆悉平等若了知者乃能安住最上大乘秘密法要是即成就諸佛自性以如是故於一切法得

離疑惑唯除毀謗阿闍黎者如是等人設使
勤求於祕密法不能成就是時會中有菩薩
摩訶薩名除蓋障聞佛世尊說是法已怪未
曾有即白佛言世尊云何於諸如來及大衆
中宣說此義我昔未聞爲法非法語耶願佛
世尊爲我開曉爾時世尊大毗盧遮那金剛
如來即告除蓋障菩薩言止止善男子莫作
是說當知所說即諸法性一切如來真實淨
智諸法精妙勝義出生如是名爲菩提行句
又復會中所有不可數不可計一切佛刹中

須彌山量等塵數諸菩薩衆聞佛說是法已
皆大驚怖迷悶躑地各作是念唯願世尊加
哀救護令我等輩還復本座爾時世尊大毗
盧遮那金剛如來知其念已即入一切如來
金剛三業虛空平等無二金剛三摩地於其

定中以金剛三業神通加持即時諸菩薩衆
咸得醒悟離諸怖畏而能各各還復本座是
時一切如來見是事已皆大歡喜生希有心
咸以清淨深妙法音說是伽陀曰

大哉最上法 大哉法義生 法無我真實

歸命金剛王 身語心清淨 住虛空平等

離疑惑無礙 歸命金剛身 如來心最上

三際道隨轉 真如界離相 歸命如虛空

虛空身真實 虛空語善轉 虛空法清淨

歸命無所喻

諸佛大集會身語心加持分第六

爾時世尊阿闍金剛如來復入一切如來身

語心祕密三摩地從定出已宣說加持心大

明曰

唵引薩哩縛二合怛他引識多唧多縛日囉二合

二 莎婆引縛引 怛摩合二 酤欣三引

又復世尊大毗盧遮那金剛如來出彼定已復入離塵金剛三摩地從是出已宣說加持身大明曰

唵一引 薩哩縛合二 怛他引 誡多迦引 野縛日囉

二合 莎婆引縛引 怛摩合二 酤欣三引

又復世尊無量壽金剛如來即入無二平等金剛三摩地從定出已宣說加持語大明曰唵一引 薩哩縛合二 怛他引 誡多縛引 吾縛合二 日囉二合 莎婆引縛引 怛摩合二 酤欣三引

此三金剛是諸如來大祕密句離諸觀想分別安住一切真言行相又復世尊寶生金剛如來即入智燈金剛三摩地從定出已說此大明曰

唵一引 薩哩縛合二 怛他引 誡多引 耨囉引 誡拏

縛日郎二合 莎婆引縛引 怛摩合二 酤欣三引

又復世尊不空成就金剛如來即入不空金剛三摩地從定出已說此供養諸佛大明曰唵一引 薩哩縛合二 怛他引 誡多布惹引 縛日囉

二合 莎婆引縛引 怛摩合二 酤欣三引

如是大明當以五種無礙功德具五種行供養諸佛如是供養已速得成就諸佛自性即能安住一切如來金剛三業是持金剛者爾時金剛手菩薩摩訶薩大執金剛者隨喜一切如來各說大明已亦自安住真言行門於自身語心三業而悉靜住照遠廣大成就法門心住無我生大歡喜身語二業離諸有相如是三業相應猶如虛空平等安住了達身語心業自性皆無所得由是得與真言行相自性相應非智所覺非心所觀遠離有為諸

行造作而彼身語心相與彼菩提自性相應

如是宣說大明儀軌

時金剛手尊 住諸佛光明 諸佛一切智

說最上觀想 當住虛空中 想月曼拏羅

現諸佛影像 微妙行相應

應當觀想如是

唵字

當住於一心 想芥子滿空 觀想諸智句

祕密智儀軌 復住虛空中 想日曼拏羅

現諸佛影像 一切句圓滿

應當觀想如是

吽字

復住虛空中 想輪曼拏羅 出現佛眼相

想金剛蓮華 復住虛空中 想寶曼拏羅

出現眾寶相 圓滿而觀想 復住空觀想

蓮華曼拏羅 金剛相相應 想蓮華金剛

復住空觀想 光明曼拏羅 現諸佛善相

最勝光圍繞 復現青蓮相 五股金剛杵

眾寶如度量 住心而觀想 復想八葉蓮

如左拏迦量 住心觀想已 回向大菩提

輪等皆最勝 如儀軌觀想 成就菩提句

圓滿諸功德 大明行最勝 安住佛菩提

出生諸法句 住金剛三業 爾時金剛手

為利諸眾生 說諸清淨行 祕密中最上

於法分限中 處塵染無著 作祕密供養

是名心供養 若以甘露食 得成勝義果

最上真實法 離相菩提心 當以四種食

常依法而食 住三業祕密 一切皆成就

此四雖常食 而勿生礙想 離此四非法

當了飲食性 得諸佛敬愛 及菩薩智慧

諸相應行等 速成就佛性 欲界中自在
 及諸有所作 得威光色力 一切皆敬愛
 世有大名稱 觀者如光照 一切佛秘密
 諸菩薩最上

此名一切秘密大明行金剛三業真實法門

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王
 經卷第一

音釋

阿闍 梵語也此云無動闍初六切 絝 補耕切以 肘 陟柳切
 肘 尺為 交 同大阜也

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王
經卷第二

息二
審天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

諸佛大集會祕密精妙行分第七

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來又復宣說

一切如來金剛三業大三昧耶最上真實大

明勝行三摩地法伽陀曰

諸富樂所樂 隨意即當行 獲種種相應

速成就佛性 又復諸富樂 所樂隨意行

得本尊相應 成自他供養 作苦行求法

彼不能成就 諸樂隨意行 斯為善成就

假使求四方 飲食而活命 持誦不間斷

得成諸富樂 善住身語心 勤求大菩提

遠離天橫怖 當不墮地獄 佛菩薩所行

最上大明行 謂勝法文字 成就諸富樂

順行諸樂境 即五智自在 菩薩常稱讚

諸佛善所作 當知色三種 成自他供養

一切佛敬愛 毗盧尊出生 又復聲三種

供養諸聖賢 一切佛敬愛 寶幢尊出生

又復香三種 供養諸佛等 一切佛敬愛

無量壽出生 又復味三種 供養諸聖賢

一切佛敬愛 不空尊出生 又復觸三種

供養於本部 彼諸佛金剛 阿闍尊所得

彼色聲香等 心常離諸結 一切佛世尊

祕密真實說 色聲等明句 諦心而觀想

復各於本部 觀想諸聖賢 住佛念相應

作法念觀想 觀身語意業 成金剛念觀

諸部念相應 成忿怒念觀 賢聖念相應

成就菩提觀 若住於身觀 即身相無礙

若住心觀想 心離諸有著 諸佛所愛樂

住佛眼觀察	二處皆平等	速成就佛性
吽字及唵字	發字等儀軌	現五種光明
想蓮華金剛	如月淨光焰	隨意而觀想
佛念等相應	觀想求菩提	云何佛念觀
謂徧一切處	皆諸佛影像	出現佛智雲
云何法念觀	謂徧一切處	觀想金剛法
出現法智雲	云何金剛觀	謂徧一切處
想金剛薩埵	現金剛智雲	云何諸部觀
謂徧一切處	現本尊影像	及本尊智雲
云何忿怒觀	謂徧一切處	想出忿怒聲
現忿怒智雲	云何菩提觀	及彼菩提念
謂本金剛蓮	二處悉平等	現智日金剛
作金剛供養	復云何得名	曼拏羅念觀
謂二處平等	妙蓮華自在	出生大相應
曼拏羅自性	云何身念觀	謂一切如來

所有勝妙身	五蘊性圓滿	彼佛身自性
平等如是見	云何語念觀	謂金剛法語
平等如是見	持最上法性	云何心念觀
謂普賢大心	普徧於一切	住祕密根本
平等如是見	持金剛大心	云何有情觀
謂諸有情心	及彼身語業	平等如是見
皆離相平等	一切如虛空	復云何得名
一切大明相	謂即身語心	念觀相應法
身住妙金剛	語心亦如是	作是平等見
名最上持妙	又復云何名	三昧耶念觀
謂三昧文字	清淨諸儀軌	如來所莊嚴
得妙樂成就	又復云何名	般若波羅蜜
三昧耶念觀	謂諸法自性	清淨大光明
無生無所依	無智亦無得	無因無所生
又復云何名	彼無生念觀	亦諸法自性

清淨光明法	如虛空離相	亦復離文字
無二非無二	無垢而寂靜	又復云何名
諸部供養觀	謂身心離相	作平等供養
與諸部相應	成就甘露法	得佛加持身
及彼金剛心	最上持法語	皆如理所得
身語心清淨	遠離諸邪念	成就持明行
得金剛不壞		

諸佛大集會甘露三昧分第八
爾時世尊寶生金剛如來安住一切如來金剛三業於大會中向金剛手菩薩最上自在執金剛者稱讚勸請作如是言

大乘金剛士	住空清淨行	普賢大供養
願說最上行	貪瞋癡染性	同入金剛乘
與虛空平等	無住大供養	解脫道所歸
二乘共宣說	佛大樂清淨	願說供養法

菩提心廣大	善轉妙法輪	身語心清淨
歸命金剛乘	爾時金剛手	菩薩摩訶薩
受佛勸請已	即說供養法	徧一切虛空
現廣大字相	一切灌頂義	攝金剛寶部
安住三金剛	身語心善樂	諸佛出生法
供養諸如來	彼供養法者	住身心平等
離著而無礙	當了諸法性	徧大地方所
一切皆清淨	離相而寂然	無少法差別
皆是諸如來	神通慧所作	祕密最上法
從五部出生	當住於虛空	觀想大智海
自身處月輪	具種種嚴飾	住諸佛心智
寂靜金剛界	想四寶莊嚴	高廣殊妙塔
五種光明鬘	清淨而圍繞	復想大智海
三世無住相	廣大不思議	總攝一切法
想自毛孔中	現供養智雲	及五種蓮華

謂青蓮華等	生有三種華	從聖賢所現
迦哩尼迦華	及末利迦華	踰體迦妙華
迦囉尾囉等	一一皆殊勝	妙香悉周徧
想輪曼拏羅	具種種莊嚴	廣百由旬量
周帀悉圓滿	金剛及蓮華	輪并寶劍等
以智慧觀想	一一於空現	廣俱胝由旬
四方淨嚴飾	眾寶所成塔	自性淨無垢
以正智觀想	諸部供養因	五種勝功德
成供養雲海	寶衣淨無垢	供養求菩提
作五種供養	得賢聖歡喜	種種最上寶
想現而莊嚴	彼一切妙寶	得最上成就
七寶嚴境界	一切皆圓滿	安住於正慧
種種義成就	最上大印相	佛曼拏羅中
與諸觸相應	及諸味成就	當住空觀想
寶嚴曼拏羅	自體即佛身	作廣大供養

及二

五

彼最上秘密	隨順一切法	安住加持句
是真實供養	所有甘露味	能資生智慧
住諸佛三業	成就金剛智	
諸佛大集會	最上清淨真實三昧分第九	
爾時金剛手	復現空字相	一切灌頂行
一切勝自在	身語心相應	三業曼拏羅
宣諸最上法	諸佛秘密智	當住空觀想
金剛曼拏羅	中現阿闍尊	想執金剛杵
大焰光熾盛	五種光圓滿	三世佛出生
金剛部變化	身語心相應	想最上金剛
上首禪定法	心平等成就	眾秘密金剛
能破壞一切	阿闍金剛王	住諸佛境界
如是名為金剛部	中阿闍如來真實三昧觀	
想法		
爾時金剛手	智解脫成就	自性淨無垢

入大菩提行 說真實三昧 成佛菩提法
當住虛空中 想佛曼拏羅 中現毗盧尊
及想一切佛 與諸寶相應 成金剛影像
從彼三金剛 出一切妙寶 平等如意珠
現圓滿寶海 諸佛大牟尼 出生諸佛子
如是名為佛部中毗盧遮那如來真實三昧
一切部中大智觀想法

爾時金剛手 說染性解脫 祕密淨無著
蓮華曼拏羅 當住虛空中 想大曼拏羅
中現無量壽 及諸佛供養 祕密行相應
及想一切教 此最上金剛 相應四三昧
二根本相應 能出生二種 觀想諸如來
成就三金剛
如是名為蓮華部中無量壽如來真實三昧
觀想法

息二

六

爾時金剛手 金剛明句義 無我智出生
宣說如是法 當住虛空中 想佛曼拏羅
現不空成就 及觀想諸佛 一切佛無住
離相諸語言 真妄及影像 皆住金剛句
金剛手所說 佛菩薩所生 彼諸佛語言
如空淨無垢 說大明成就 祕密智所覺
三昧句召部 所作義真實

如是名為三昧句召部中不空成就如來真
實三昧觀想法
爾時金剛手 三金剛無住 堅固不能壞
宣說如是義 當住空觀想 三昧曼拏羅
中想寶生尊 及現諸影像 修瑜伽行者
當了諸法空 縱說非法語 亦得住淨智
如是名為眾寶部中寶生如來金剛智莊嚴
三昧觀想法

爾時會中有菩薩名諸佛三昧金剛幢與不可數不可計須彌山量等塵數諸菩薩摩訶薩聞諸如來說是法已怪未曾有即於會中出大音聲咸作是言諸佛如來大秘密主出過三界通達世間一切諸法云何是中言非法語得成淨智是時世尊大毗盧遮那金剛如來即告諸菩薩言止善男子莫作是說何以故汝等當知彼最上秘密行即菩薩行彼菩薩行即如來行彼如來行即真言行諸善男子譬如虛空於一切處無所住相虛空無住諸法亦然諸法如是當何所住不住欲界不住色界不住無色界不住四大等諸善男子一切法無住此義寂靜當如是知諸佛如來知諸衆生心所樂欲隨順宣說一切法門彼所說法猶如虛空離諸有相如來三昧亦

復無住諸善男子譬如有人持以箭莖鑽木出火勤加其力煙即漸生而後非久火方得出出已即滅彼所出火不住箭莖不住其木不住人手諸善男子諸佛如來所有三昧亦復如是一切無住非來非去諸法亦是時諸菩薩摩訶薩聞佛世尊說是法已心生信解歎未曾有皆大歡喜作是讚言

廣大希有最上法 離相寂靜如虛空

破諸疑網清淨門 是故稱讚真實說

諸佛大集會觀察一切如來心分第十

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來而復召集諸佛如來普令安住大三昧耶金剛真實現證菩提堅固三業諸佛如來秘密法門如是安住已毗盧遮那即作是言當說諸佛本部真實大明身語心業秘密最上成就等法是

時金剛手菩薩摩訶薩於衆會中現大威勢
目爍光明熾然可怖廣視大會及十方界出
大音聲作如是言

金剛身語心 住三業觀想 離疑惑無礙
平等無所住

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入如來

自性清淨波羅蜜多教金剛三摩地從定出
已向諸如來作如是言阿閼佛等一切如來

各能宣說無數俱胝那庾多百千大明出生
一切成就事現諸變化於十方界神通自在

順行諸法於五境中遊戲無礙於真言行解
脫相應何以故一切如來真言行法出生彼

諸大持明士而能觀察此諸如來身語心祕
密大明義照達一切最上祕密大明心常樂

趣求一切如來身語心三昧常樂趣求一切

執金剛身語心三昧常樂趣求一切持法身
語心三昧說是法已即以自金剛三業說大
明曰

吽唵引阿引莎引賀引
說此大明時會中一切菩薩聞已皆悉驚怖

咸各思念金剛手菩薩

爾時金剛手菩薩知是念已即說一切如來
大三昧法

當住空觀想 莊嚴曼拏羅 於中想吽字
及自影像等 金剛大光明 廣大不思議

諸佛身語心 當如是觀想 一刹那成就
大金剛三業 金剛王大士 一切勝自在

自壇法自明 出生諸儀軌 此攝一切明
金剛精妙說 現自持明人 四處具色相

三面相相應 及想三種色

如是名為虛空金剛三昧法

此復說最上 金剛祕密心 當住空觀想

微妙曼拏羅 於中復觀想 五股金剛杵

觀想常相應 勿令有間斷 思念三金剛

及彼金剛鉤 句召一切心 及諸賢聖等

即說此大明曰

吽引 唵引 阿一引 發吒音弱 仁作切 下同二

此一切金剛 佛菩提成就 所有金剛部

寶及蓮華等 觀想金剛鉤 句召於諸部

復觀照自心 作那吒迦法 於七晝夜中

作金剛事業 成就身語心 祕密智金剛

觀察諸施願 不令生怖畏 施廣大成就

心生大喜愛 成就佛菩薩 一切真言行

若越此法者 當壞彼壽命 爾時金剛手

調伏三界尊 最上大金剛 出如是音聲

乃至持明者 三金剛智圓 二處得相應

成諸供養事 此諸佛成就 大明三昧法

入明妃自在 想金剛相應 成此法即名

三昧曼拏羅 爾時金剛手 諸如來出生

諸佛大灌頂 復作如是言 彼一切世界

以此法句召 任大印相應 成就一切事

佛真實變化 無數億金剛 此名佛世尊

菩提三昧法 得成就菩提 成三金剛相

入金剛大士 勝菩提心海

諸佛大集會一切如來真實三昧最上持明

大士分第十一

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入一切

如來最上金剛持明大士三摩地從定出已

宣說一切如來大明金剛最上明句當想三

金剛字最上大印安住大智金剛一切菩提

平等所謂唵字為智本即身金剛平等阿字
法無我即語金剛平等吽字不可壞即心金
剛平等如是三金剛平等堅固而住即一切
如來身語心所出持明大士當觀想此

唵

勃籠

二合引
下同

字即成虛空金剛心曼拏

羅一切金剛周匝圍繞於中復想廣大金剛

智雲即此勃籠字是金剛智心

又復觀想此

氣

吽字氣

唵字成金剛曼拏羅本部諸

相一切圓滿

又復觀想此

滿

盡字成本尊曼拏羅本尊賢聖諸相圓

又復觀想此

氣

吽字又阿字成法曼拏羅

息二

十一之二

如是諸字中當知勃籠字即無所住相從三
金剛觀想出生此等名為金剛祕密三昧心
字亦是三世諸佛最勝身語心所謂唵字即
諸佛最勝身唵阿字即諸佛真實語阿吽字
即諸佛大智心又復吽字亦即無上菩提此

即一切如來無上菩提成就聖法無想智金

剛諸佛正因果出生持明大士如是乃得最

上名稱成就大明行現證三昧法三種金剛

堅固不壞此名一切如來身語心三昧真實

智金剛加持正因三摩地法此法能成就一

切所修行若有行人修此法者於寂靜處住

相應觀想如前字是人於半月分速能成就

金剛三業復次行人當住虛空觀想金剛本

尊最上曼拏羅從根本大明出生持明大士

說唵字心成曼拏羅出現五種大光明雲中

息二

十一之三

想最上大毗盧遮那如來而復出現無數佛
 身金剛光明徧照一切此名一切如來金剛
 祕密身語心業金剛光明莊嚴三摩地法若
 有行人修此法者於半月中速得成就最上
 勝身與佛身等堅固不壞住壽三劫隨順五
 境遊戲無礙復次行人當住虛空觀想金剛
 最上法曼拏羅從根本大明出生持明大士
 宣說阿字成曼拏羅現大金剛五種色光於
 中觀想無量壽如來從平等智正語三昧說
 正法語離諸戲論平等堅固金剛語業此名
 一切如來金剛正語三昧出生三摩地法若
 有行人修此法者即得成就金剛語業住壽
 三劫隨順五境遊戲無礙復次行人當住虛
 空觀想最上金剛曼拏羅從根本大明出生
 持明大士說吽字心成曼拏羅現廣大真實

三昧五種光明於中觀想大智金剛寶生如
 來一切金剛最勝無住從金剛心出生三昧
 成就一切智功德海為大導師發生正智此
 名一切如來金剛祕密大心三昧最上三摩
 地法若有行人修此法者即得成就金剛心
 業住壽三劫隨順五境遊戲無礙
 復次行人當住虛空觀想
 阿字成大金剛平等智曼拏羅現一切
 身等虛空界皆從金剛智平等出生於須臾
 間變化諸佛菩薩廣大供養此名等虛空金
 剛三昧身語心安怛陀那出生莊嚴光明鬘
 三摩地法若有行人修此法者即得住劫三
 昧諸佛菩薩亦不能見
 復次行人當住虛空觀想金剛曼拏羅從根
 本大明出生持明大士說欸字心成曼拏羅

現金剛等作諸光明於中復想妙吉祥尊是
即報身安住身語心業金剛三昧久已安住
菩薩十地此名最上智月菩薩三昧金剛三
摩地法若有行人修此法者即得一切成就
復次行人當住虛空觀想

𩇑

颯疋零

三合引

字從是字中出現智光於

是光中即現金剛薩埵身量等虛空此名等
虛空界金剛三昧莊嚴三摩地法若有行人
修此法者得五種通及佛最上三昧通力如
是乃名一切成就

復次行人當住虛空觀想

𩇑

唵字即成最上佛曼拏羅於中想現阿

闍如來復現一切金剛大士想阿闍佛現於
智相皆從阿闍如來三金剛禪定三昧出生
此名阿闍如來三昧身現證菩提最上金剛

三摩地法若有行人修此法者即得成就阿
闍如來三昧身語心常住金剛堅固成就十
方世界一切金剛供養事業
復次行人當住虛空觀想

𩇑

唵字即成最上佛曼拏羅於中想現寶

生如來及現虛空金剛想寶生佛現其寶相
皆從寶生如來三金剛禪定三昧出生此名
寶三昧自在最上金剛三摩地法若有行人
修此法者即得成就寶生如來金剛三業出
現寶幢平等光明成就菩提法無我智秘密
平等無所住相

復次行人當住虛空觀想

𩇑

唵字即成最上佛曼拏羅於中想現無

量壽如來作施法相從無量壽如來三金剛
禪定三昧三種金剛甘露平等出生此名無

量功德金剛光明吉祥三摩地法若有行人
修此法者即得成就無量壽身語心業復得
金剛壽命平等光明能為衆生說大乘道

復次行人當住虛空觀想

前 唵字即成最上佛曼拏羅出現金剛大

青蓮華中想不空成就如來現三三昧相從不

空成就如來三金剛禪定三昧平等出生此

名不空成就三昧光明最上智出生三摩地

法若有行人修此法者成就不空金剛身語

心業得金剛不空平等光明出生吉祥智海

利益一切衆生

復次行人當住虛空觀想

前 唵字即成光明佛曼拏羅於中想現毗

盧遮那如來現三身相出大金剛光明皆從

毗盧遮那如來三金剛禪定三昧平等出生

此名趣求菩提身語心最上金剛三摩地法
若有行人修此法者即得成就毗盧遮那金
剛三業得平等光明大菩提智成就三身堅
固不壞爾時世尊大毗盧遮那金剛如來復
說伽陀曰

諸有修法者 當起精進心 往詣於山中

或曠野空舍 及兩河岸側 尸陀林等處

當住禪定心 隨所求作法 當住虛空界

想阿闍智等 五種通相應 想佛最上處

此名為諸佛 最上大三昧 成就一切事

大金剛智通 五股金剛杵 五焰光莊嚴

五處皆相應 金剛通出生 想自明大輪

猛焰熾盛光 五種通相應 金剛通成就

想空金剛輪 現平等佛光 安住佛相應

得佛身平等 想曼拏羅中 自身成毗盧

十四

三

十五

安住唵字心	觀想根本識	寂滅金剛心
而常所出生	吉祥如意寶	諸佛勝成就
復想曼拏羅	中現阿闍尊	安住吽字心
現其心月相	復想曼拏羅	中現無量壽
安住阿字心	現金剛月相	此最勝三昧
三金剛不壞	寂滅三昧智	佛平等成就
住虛空界中	想自曼拏羅	唵字身語心
住堅固一劫	於虛空中想	金剛曼拏羅
吽字身語心	住堅固一劫	於虛空界中
想法曼拏羅	阿字身語心	住堅固一劫

如是名爲諸佛金剛三劫智三昧若於此法
得相應者即成金剛身語心業住堅固身如
理語言離諸妄想即得金剛薩埵成就
佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王
經卷第二

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第三 息三

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

諸佛大集會一切如來金剛相應三昧最上成就分第十二

爾時金剛手菩薩摩訶薩最上世所師

最勝智成就三金剛三昧真實智所生

從金剛語業宣說成就法等虛空三昧

自性離疑惑自性清淨法謂那吒迦想

諸欲作法者當詣曠野中山間及樹林

華果茂盛處當觀想矇字成妙吉祥身

住金剛三業廣大無邊際量廣百由旬

金剛光熾盛光中現諸相一切所莊嚴

梵王帝釋等不能見其身此名妙吉祥

勝金剛三昧安怛陀那法最上三摩地

若欲成此法以五種甘露和合三種鐵

而為虞梨迦三金剛不壞三金剛所生

成就此法者得安怛陀那觀想於自心

諸佛所不壞於一刹那間妙吉祥出現

諸佛無住相安住佛平等想從自心明

本部法出生現三十六百須彌量大輪

乃至微塵數熾盛金剛輪彼一切皆住

此名金剛輪三昧三摩地法

復次從心明想現大金剛安住曼拏羅

金剛無住相心金剛平等現三十六百

一一須彌量乃至微塵數殊妙踰室多

諸相悉圓滿於其三界中為最上金剛

彼嚕捺囉天一切皆歸命

此名金剛平等三摩地法

復自心明想八葉金剛蓮諸法無住相

心法亦平等 現三十六百 一一須彌量
乃至微塵數 清淨寶蓮華 供養一切佛
最上曼拏羅

此名蓮華平等三摩地法

住三劫三昧 隨順五種智 十方一切佛

作三密承事 從自明觀想 劍現五種光

行人執持已 得持明自在 三界大供養

梵天等歸命 三千界勇猛 最上祕密尊

所欲行自在 得金剛三業 觀想心金剛

施如是成就

此名金剛劍成就三摩地法

當觀想唵字 即成虞梨迦 如左拏迦量

中現本尊像 住心而觀想 從本尊受已

行人刹那間 與諸菩薩等 如日照虛空

身紫金色相 復次想阿字 亦成虞梨迦

如左拏迦量 中現本尊像 住心而觀想

從本尊受已 行人刹那間 成就菩提智

如日照虛空 身紫金色相 復次想吽字

亦成虞梨迦 如左拏迦量 中現本尊像

住心而觀想 從本尊受已 行人刹那間

成就金剛身 如日照虛空 身紫金色相

當住空觀想 種智曼拏羅 中現毗盧尊

想手持大輪 輪持明成就 安住大輪部

此勝智成就 金剛智所生 如是大輪身

相應而成就 當住空觀想 舍剛曼拏羅

中現阿闍尊 手執金剛杵 大金剛持明

安住金剛部 金剛勝成就 金剛智所生

如是金剛身 相應而成就 當住空觀想

衆寶曼拏羅 中現寶生尊 想手執妙寶

大寶生持明 安住大寶部 最上寶成就

金剛智所生	如是大寶身	相應而成就
當住虛空中	想法曼拏羅	中現無量壽
手執大蓮華	大蓮華持明	安住蓮華部
蓮華勝成就	金剛智所生	如是妙法身
相應而成就	當住空觀想	三昧曼拏羅
現不空成就	手執大利劍	大利劍持明
安住三昧部	三昧勝成就	金剛智所生
如是大三昧	相應而成就	所有諸成就
謂三叉鈎等	依法而所作	得金剛相應
安住禪定心	三業皆成就	此即名諸佛
大金剛三昧	諸有作法者	當往四衢道
復說成就法	作金剛句召	召集本聖士
或於獨樹下	隨意求成就	三相應大明
然當依儀法	句召身語心	諸佛大智慧
最上三金剛		

風輪曼拏羅 佛最上句召 十方三昧生
 能句召一切 住空想三昧 金剛句召法
 毗盧遮那尊 彼最上大輪 佛無住句召
 金剛蓮華等 彼三昧部法 住三界三昧
 具足一切相 觀想佛影像 成就身語心
 句召等觀想 無數相應行 善作一切事
 彼圓具諸相 身金剛觀想 金剛舌相應
 語金剛平等 三祕密供養 諸供養中勝
 此即一切佛 祕密精妙法
 此名諸佛大祕密句召三昧若有行人求諸
 成就者當於五種飲食住三昧想是人即得
 成就持明具五種通安怛陀那金剛句召一
 切成就若五種食不能具者隨得一食亦住
 三昧是人即得最上相應諸佛如來所共加
 持具一切相自身語心金剛堅固心智平等

戴金剛冠最上總持彼一切佛同此三昧能
爲他作最上三昧一切成就此名一切平等
智金剛三摩地法

復次宣說三金剛三昧最上成就法當於自
舌想其吽字即是最上金剛三昧如是舌根

即與五種甘露相應得三金剛不壞自性

又復當知阿字吒字是即最上金剛種種相
應即得成就金剛薩埵此名金剛甘露三昧
三摩地法

又復修習三金剛三昧最上成就者即得最
上金剛三身成就十方諸佛如意寶海出淨
光明普徧世界金剛自在又復修習輪三昧
最上成就者即於諸法平等順行成就殊伽
沙等一切三昧及一切最上持明法中爲大
主宰圓滿一切勝妙三昧住金剛身想得安

息三

五

恒陀那如意自在於一切處放千光明悉能
具足諸成就法所有世間阿脩羅乾陀等一
切乾陀衆皆悉敬伏而爲攝受善住殊伽沙
等諸佛如來三金剛無住相是名金剛成就
以金剛眼普見一切如運自手作諸事業一
切隨意彼金剛目觀達亦然又於殊伽沙等
刹中出大音聲轉諸勝義於一切處一切普
聞成就金剛耳根勝義是即金剛語業又能
成就金剛心業於殊伽沙等刹中了達一切
衆生心行等法是名金剛心業又能從彼那
吒迦出生殊伽沙等身住輪迴劫中現佛雲
莊嚴作諸變化最上金剛出生是名金剛身
業亦即金剛神通法又能於過去諸法以三
昧力悉能思念此即名爲金剛宿念
如是等名爲三昧通金剛眼耳心宿念成就

神通等法諸佛神通於諸佛身平等成就常與殊伽沙等眷屬圍繞善行金剛身語心業於一切世界順行金剛三昧相應成就而能出生成就大義即得圓滿四種三昧了知金剛不壞事業順行三摩地相應觀想成就最上菩提修習出世間法最上成就入金剛乘順行諸法宣說大明自在觀想作大成就依時依法從自大明觀想金剛影像戴金剛冠作自在相即得成就大智金剛於一切處常所親近智甘露法如是名為一切大明中真實義成就若修習者先當依法擇其處所或大曠野或復山間或寂靜處依彼儀軌作諸成就而復常時勿令間斷即得一切成就此名諸佛大成就法

復次行人常所親近金剛四種堅固事業觀

卷三

*

想三金剛身速得成就與彼四時依法相應復於五處依法了知已然立期限或七日或半月乃至一月依法儀軌觀想奄字成智金剛於中出生金剛三昧如諸儀軌廣大宣說諸有修習瑜伽法者當於日月時分如實了知不令越法如是即得最上秘密出生勝義相應成就

復次宣說出世間法最勝境界佛身成就伽陀曰

佛身最上持吉祥 三種金剛不破壞
安住加持秘密句 善作金剛不壞身
十方一切佛如來 三密金剛皆不壞
安住加持秘密句 善作金剛最勝身
復說出世間法最勝境界佛語成就伽陀曰
諸佛法語大吉祥 三種金剛不破壞

安住加持祕密句 善入金剛法語門

十方一切佛如來 三種金剛皆不壞

安住加持祕密句 從佛正語所出生

復說出世間法最勝境界佛心成就伽陀曰

佛心金剛持吉祥 三種金剛不破壞

安住加持祕密句 善住金剛廣大心

十方一切佛如來 三種金剛皆不壞

安住加持祕密句 從佛心法所出生

佛語金剛妙法語 金剛薩埵語亦然

若無智者越軌儀 彼即一切皆破壞

諸佛大集會金剛相應莊嚴三昧真實觀想

正智三摩地分第十三

爾時執金剛最上智一切真實義出生金剛

手菩薩摩訶薩歸命頂禮一切牟尼大導師

一切義堅固供養三昧真實智主出金剛聲

作如是言

大哉諸佛教 大哉大菩提 大哉寂靜法

大哉真言行 畢竟無生法 自性無所生

離疑住真實 正智所出生 此諸佛所說

一切明句法 金剛智供養 三金剛不壞

諸佛智所得 三金剛觀想 大相應持誦

諸佛所加持 諸部諸明句 住身語心相

大音持大明 聞已入智海 三世佛出生

大金剛三業 獲得無等智 金剛明觀想

復次金剛手 虛空智所生 最上最勝尊

說金剛持誦 持諸大明義 三金剛妙相

三堅固不壞 三金剛善說 變化有三種

謂身語心業 諸金剛持誦 三金剛心出

諸佛身語心 住金剛堅固 最上祕密法

勝供養儀軌 智金剛所說 三金剛心等

依法持誦間	此菩提平等	復次變化身
別別三不壞	身語心無我	住廣大智心
念廣大金剛	畢竟而不壞	此即一切佛
智眼所觀察	身金剛菩提	遠離性非性
此說諸佛身	身持誦如是	語三昧菩提
離聲非聲相	此說語金剛	語持誦如是
心三昧菩提	住金剛心行	此說心金剛
心持誦如是	隨諸義持誦	非自性所行
三世佛亦然	實持誦如是	身現變化雲
普徧諸佛刹	堅固無來去	名不空持誦
祕密大明句	最勝文字義	出廣大音聲
徧聞曼拏羅	一切忿怒法	三昧智所生
彼忿怒持誦	祕密如是說	衆生住癡海
諸欲義隨轉	一切處了知	此佛部持誦
衆生住貪海	貪金剛語生	身心住亦然

蓮華部持誦	衆生瞋無住	瞋金剛心生
身語住亦然	金剛部持誦	三金剛三昧
金剛三昧中	如是衆金剛	那奔薩迦法
一切祕密主	了貪法實義	菩提貪所生
諸衆生亦爾	佛眼等大明	常隨轉貪法
成就貪自在	順行諸意道	癡法平等生
金剛持明王	彼那奔薩迦	施最上成就
忿怒瞋法生	常如害怨敵	雖生即無住
成就最上法		
此名諸佛大士三昧		
復次說五佛	諸部大明義	當住心輪中
觀想大智輪	大輪曼拏羅	想大輪明義
當住金剛心	觀想智金剛	金剛曼拏羅
想金剛明義	當住寶部心	觀想大智寶
衆寶曼拏羅	想衆寶明義	當住蓮華心

觀想蓮華智	勝法曼拏羅	想蓮華明義
當住三昧心	觀想三昧智	三昧曼拏羅
想三昧明義	諸曼拏羅中	安布五佛尊
出現五種光	菩提智所化	廣大一切明
隨轉種種義	三金剛不壞	漸廣復漸畧
身住身自性	心住心自相	語住正語言
得最上供養	大輪曼拏羅	想五種金剛
中現祕密主	本尊影像等	本部諸大明
四種曼拏羅	有其四種色	觀想心明義
四金剛事業	定金剛所作	此一切大明
勝祕密常住	所有息災法	當知佛眼相
彼增益法者	蓮華金剛相	所有敬愛法
現其廣愛相	諸調伏法中	金剛忿怒相
此一切教中	三祕密三身	一切大明中
想那吒迦相	若復於世間	欲作成就者

除彼不孝人	及謗阿闍梨	最上極惡等
此諸衆生類	雖勇猛勤求	而不能成就
此名諸佛大金剛智輪三昧		
三界諸衆生	住佛身觀想	破壞一切怨
彼彼事成就	空中想大輪	五股而四面
具足一切相	想金剛薩埵	從三昧出生
想三世佛輪	以右手順轉	諸佛大力輪
十方諸衆生	佛廣大身生	彼和合相應
即自身徧入	復變化出生	諸佛智金剛
忿怒忿怒部	大惡可畏相	金剛手忿怒
執種種器仗	起破壞惡想	破諸大惡者
諸佛勝三身	三金剛境界	施一切成就
救度諸癡闇	七日中作法	決定皆成就
此名諸佛大執金剛金剛智輪三昧三摩地		
行		

住空想大輪	金剛光嚴飾	中想毗盧尊
圓具一切相	三世三昧生	金剛手大愛
金剛杵焰光	觀想持於手	十方諸衆生
金剛身出生	彼和合相應	即自身徧入
諦聽諸佛敕	身語心相應	最上金剛縛
智出生變化	吉祥金剛手	最勝大三昧
若有違此者	決定皆破壞	
此名金剛大輪佛敕三昧三摩地行		
住空想金剛	佛曼拏羅中	忿怒王大輪
本尊金剛等	一切衆生類	三世佛出生
彼衆生身入	三身曼拏羅	諸佛復從是
變化所出生	彼焰鬘得迦	忿怒明王相
三世諸衆生	起大怨惡心	想忿怒破壞
入金剛大智		

此名一切三昧出生焰鬘得迦忿怒明王三

息三

十一

身智金剛三摩地法		
身語心金剛	自明義功德	即最上三昧
如佛敕所轉	大明義作護	勝金剛智身
彼一切金剛	守護菩提義	
此名諸佛三金剛三昧		
當住虛空中	想大法金剛	毗盧遮那佛
最上身出生	彼三身三昧	阿薩那儀軌
當住虛空界	想諸佛徧滿	目明文字智
觀想現心相	復諸佛漸略	觀想心大明
心金剛所作	徧入於三身	
此名諸佛堅固三業金剛寶大明作光明三摩地法		
觀想金剛手	具足一切相	諸佛所行步
如理而順行	平等步相應	觀想頂至足
此名諸佛自性清淨金剛海平等步順行三		

摩地法

外曼拏羅中 想現忿怒尊 金剛羯磨步

及想於頂相

此名諸佛三金剛祕密主禁伏一切外道邪

明呪句金剛正語三摩地法

三金剛出生 忿怒金剛相 出現深黃色

想頂相高廣 如眾山中王 顯出於一切

諸佛勇健軍 能伏他軍眾 違佛三昧者

決定當破壞

此名一切如來三業出生降伏他軍三摩地

法

住禪定正念 警覺諸魔怨 此名佛世尊

吽字金剛極 五股金剛量 觀想於心現

諸佛勇健軍 能破壞一切 違佛三昧者

決定當破壞

息三

十二

此名調伏一切癡迷怨惡最勝三摩地法

諸佛息災法 而常所利益 若國土境界

聚落城邑等 是中凡所作 有諸災患者

依儀軌作法 遠離一切苦 虛空中觀想

五股大金剛 變化作諸事 如意寶光明

想現大法雲 施作灌頂法 金剛禪定相

隨所作成就 吉祥如意寶 想金剛施法

佛雲大法雲 金剛手變化 安住三劫數

諸佛所加持

此名一切佛祕密身業無相息除一切眾生

苦惱金剛出生三摩地法

依最勝定法 思念而持誦 與諸定相應

住佛加持力 金剛甘露法 觀想金剛極

十方曼拏羅 熾盛光明相

此名諸佛三金剛三昧調伏世間息災金剛

三摩地法

當住空觀想 息災曼拏羅 中想毗盧像

安住於自心 復想最上眼 徧滿於虛空

復於自心中 想圓光出現 於自身毛孔

出現諸佛雲 一一佛雲中 施諸灌頂法

勝金剛三昧 一刹那成就

十三

十三

此名諸佛三昧莊嚴雲三摩地法

住空想滿月 成外曼拏羅 中現持法像

安住於自心 復想半拏羅 徧滿虛空界

想圓光出現 如意寶光明 身語心無住

作廣大變化 身諸毛孔中 想寶雲出現

復想大法雲 作諸灌頂事 最上定金剛

作一切成就 吉祥如意寶 金剛成就法

此名法雲三昧莊嚴三摩地法

住空想金剛 半月曼拏羅 現金剛法像

住自心大義 諸佛菩薩等 滿空曼拏羅

五種光相應 入大法光明 於一刹那間

得諸佛成就 妙吉祥相應 成就諸事業

得歡喜施我 最上大灌頂 諸世間敬愛

出現而觀照

此名寶雲三昧莊嚴三摩地法

當住空觀想 火焰曼拏羅 於中復觀想

金剛囉刹娑 執種種器仗 現大忿怒相

豺狼等諸獸 迦迦等飛鳥 想此等諸類

亦現曼拏羅 常食三種物 謂嚕地囉等

此住佛三昧 破壞諸惡者 世間諸所有

不信深妙法 違諸佛三昧 決定當破壞

此名金剛三昧雲莊嚴三摩地法

當住虛空中 想吠嚕左那 處空而清淨

如秋月光明 三面三種色 謂白黑赤等

頂戴寶髻冠	一切所嚴飾	復想縛日哩
三面三種色	謂黑赤白等	頂戴寶髻冠
手持大光炬	普照諸世界	復想囉儼拏
三面三種色	所謂赤黑白	頂戴寶髻冠
若依法觀想	決定得成就	復想路左曩
救諸衆生相	三面三種色	所謂白黑赤
一切所莊嚴	依法而觀想	復想大明妃
羯惹泥怛哩	現三面三色	所謂黑赤白
如本部儀軌	依法而觀想	復想大明妃
縛吾泥怛哩	現三面三色	所謂赤黑白
如本部儀軌	依法而觀想	復想持金剛
烏咄鉢羅像	現三面三色	所謂黃黑白
依法而觀想	得成就大智	想焰鬘得迦
大忿怒明王	有六臂三面	執本部器仗
現大惡可怖	利牙而忿怒	現大黑色相

依法而觀想	復想無能勝	大忿怒明王
大焰光三面	出現大笑相	有廣大光明
依法而觀想	復觀想馬頭	大忿怒明王
想現其三面	作極惡步勢	身赤如劫火
常所出光明	現大可畏相	依法而觀想
復次當觀想	甘露軍拏利	大忿怒明王
身大熾盛光	及金剛火焰	現忿怒威光
作大可畏相	依法而觀想	復觀想吒枳
大忿怒明王	現三面三目	具莊嚴四臂
如本部儀軌	依法而觀想	復觀想大力
大忿怒明王	想現其三面	作怖三界相
調伏諸惡者	威光大忿怒	如本部儀軌
依法而觀想	復次當觀想	彼你羅難拏
大忿怒明王	三金剛出生	想現其三面
利牙而外出	身出熾盛光	作怖三界相

如本部儀軌	依法而觀想	復觀想不動
大忿怒明王	金剛所出生	想有其三面
現可愛善相	手持劔及索	如本部儀軌
依法而觀想	復想大明輪	大忿怒明王
現金剛三面	出光明熾盛	一字大頂相
作普徧變化	安住曼拏羅	如儀軌觀想
復想降三界	大忿怒明王	三面熾盛光
現廣大怖相	最上智所持	禪定所出生
現最勝頂相	廣大光明聚	此三昧自在
別別而觀想	如是十忿怒	最上大明王
如儀軌所說	彼等諸相分	及本部大明
咸各現忿怒	大哉自在相	調伏於一切
此名勝金剛	出生觀想法	復說三摩地
最勝觀想法	當住空觀想	大輪曼拏羅
中想大毗盧	現本尊影像	自心月清淨

現種種光明	大圓鏡出生	三界曼拏羅
安住菩提觀	一切所莊嚴	諸佛大自在
諸世間敬愛	最上定金剛	依法而觀想
此名毗盧遮那	金剛敬愛三昧	出生三摩地
法		
當住空觀想	金剛曼拏羅	中現金剛尊
金剛部影像	自身忿怒相	熾盛光可怖
圓具一切相	一切所莊嚴	大智寂靜句
得金剛自性	金剛大自在	諸衆生敬愛
定金剛所照	依法而觀想	
此名金剛三昧	出生金剛行三摩地	法
當住空觀想	大法曼拏羅	中現大法尊
蓮華部影像	自身持善相	一切所莊嚴
光明雲大輪	想廣大變化	諸法大自在
三金剛出生	大智海莊嚴	依法而觀想

息三

十六

此名大法三昧出生大法行三摩地法

當住空觀想 滿月曼拏羅 現佛眼菩薩

本部中影像 住女人色相 現廣大妙眼

種種寶莊嚴 諸分皆圓滿 想手持大輪

敬愛於三界 一切成就智 輪如意寶光

如本部儀軌 依法而觀想

此名佛眼三昧最上大手三摩地法

當住空觀想 滿月曼拏羅 摩摩枳菩薩

本部中影像 住女人色相 現廣大妙眼

如青蓮色光 諸分皆圓滿 持衆色蓮華

三界所歸敬 成就佛菩薩 祕密大金剛

如本部儀軌 依法而觀想

此名虛空三昧光明雲金剛大笑三摩地法

當住空觀想 大法曼拏羅 現白衣菩薩

本部中影像 住女人色相 現廣大妙眼

蓮華妙寶相 諸分皆圓滿 手持赤蓮華

最上法出生 金剛蓮華愛 一切所莊嚴

如本部儀軌 依法而觀想

此名法智善作最上祕密金剛三昧法平等

真實現證菩提金剛出現三摩地法

當住空觀想 金剛曼拏羅 中想多羅尊

本部中影像 住女人色相 其身作黃色

種種所莊嚴 現廣大妙眼 諸分皆圓滿

持黃色蓮華 金剛定所生 一切皆歸敬

此名多羅尊最上大三昧三摩地法復說十

忿怒明王觀想法

想虛空金剛 日輪曼拏羅 現焰鬘得迦

忿怒明王像 有焰光熾盛 大忿怒怖畏

赤目而利牙 手執大利劍 頂戴毗盧冠

心住金剛喜 如是忿怒王 三昧智金剛

此名焰髮得迦變化光明莊嚴三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅 想現無能勝

忿怒明王像 出焰光熾盛 以蛇為絡腋

面現於白色 大惡忿怒相 戴阿闍佛冠

心住金剛喜 如是忿怒王 三昧智所覺

此名無能勝金剛莊嚴三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅 中觀想馬頭

忿怒明王像 出焰光熾盛 面現於赤色

作廣大變化 現大惡步勢 戴無量壽冠

心住金剛喜 如是忿怒王 持金剛三昧

此名馬頭明王出生三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅 甘露軍拏利

忿怒明王像 出焰光熾盛 徧現金剛雲

面極惡黑色 利牙而忿怒 戴阿闍佛冠

心喜相忿怒 如是忿怒王 三昧行所生

一一

十八

此名甘露軍拏利三昧金剛三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅 中觀想吒枳

忿怒明王像 身出金剛光 一切所莊嚴

現大惡忿怒 作大怖畏相 戴阿闍佛冠

歡喜心常轉 如是忿怒王 三昧行所生

此名禪定金剛正智主三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅 中觀想大力

忿怒明王像 出焰光熾盛 三金剛輪圍

忿怒持宵索 想大力金剛 戴阿闍佛冠

歡喜心常轉 如是忿怒王 三昧行所生

此名大力明王三金剛三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅 現你羅難拏

忿怒明王像 利牙而黑色 常住忿怒相

出焰光熾盛 觀想金剛杖 戴阿闍佛冠

歡喜心常轉 如是忿怒王 三昧行所生

此名最上大金剛杖三昧三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅 中現不動尊

忿怒明王像 純一念怒相 持劔索器仗

出焰光熾盛 想不動金剛 戴阿闍佛冠

歡喜心常轉 如是忿怒王 三昧行所生

此名金剛界平等步順行三摩地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅 中現大明輪

忿怒明王像 諸相悉圓滿 輪光焰圍繞

住頂輪三昧 作廣大變化 戴阿闍佛冠

歡喜心常轉 如是忿怒王 三昧行所生

此名大明輪明王三昧大力頂輪金剛三摩

地法

想虛空金剛 日輪曼拏羅 中現降三界

忿怒明王像 利牙焰光聚 變化金剛雲

手出金剛光 觀想得成就 戴阿闍佛冠

歡喜心常轉 如是忿怒王 三昧行所生

此名降三界明王三昧觀想三摩地法

此諸忿怒王 歡喜心常轉 滅忿怒相已

安住諸佛輪 皆從三摩地 金剛智所生

悉住曼拏羅 作金剛成就

諸佛大集會身語心未曾有 大明句召尾日

林毗多王最勝三摩地分第十四

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來諸佛大祕

密主即入最上執金剛息災三昧大三摩地

從定出已以金剛三業說此一切如來明妃

佛眼菩薩大明曰

唵引婆誑縛底^二嚕嚕颯頗^{合二}嚕^三入縛^{合二}

引囉底瑟吒^{四二合}悉馱路左你薩哩縛^{合二}阿

哩他^{合二}娑引^引達你莎^引賀^{五引}

說此大明時一切聞者心生歡喜皆悉思念

諸佛金剛而此大明能成就一切事能圓滿
一切願能為世間作息災法所作事業無不
成就乃至欲捨壽命者以此明力故復得壽
命此即金剛三昧正所宣說

爾時世尊復入三身平等忿怒金剛離性非

性金剛三昧息三三摩地從定出已以金剛三業

說此一切執金剛上首明妃摩摩枳菩薩大

明曰

唵一引商葛哩二引扇引底葛哩三引屈吒屈吒四

屈致你五引伽引怛野伽引怛野六屈致你引

莎引賀七引

說此大明時所有三金剛不壞金剛大士作
熙怡眼瞻仰諸佛歡喜思念心金剛如來金
剛擁護法常所相應而能成就一切事業常
以大力作金剛護普令一切速離怖畏

爾時世尊復入大蓮華三昧觀照三摩地從
定出已以金剛三業說此一切法三昧上首
明妃白衣菩薩大明曰

唵一引葛致引尾葛致二引你葛致三引葛嚕葛致

葛嚕吒尾哩曳引莎引賀五引

說此大明時所有最上持法金剛大士住歡
喜心思念法語金剛如來成就金剛增益法
常所增益廣大法藏而此大明能成就一切
事諸有持誦者速得成就法語金剛

爾時世尊復入普徧金剛三摩地從定出已

以金剛三業說此羯磨大三昧上首明妃多

羅菩薩大明曰

唵一引多引哩二引咄多引哩三引咄哩引莎引賀四引

說此大明時所有諸佛所生大士住歡喜智

思念身金剛如來諸佛金剛大勇健軍於衆
生界普令成就勝上事業於剎那間悉令敬
愛

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王

經卷第三

音釋

兢伽梵語也此云天堂來 楸其月切 竭居
切颯 悉合 啗徒濫

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王經卷第四 息四

宋夏三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

諸佛大集會身語心未曾有大明句召尾日林毗多王最勝三摩地分第十四之餘

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來復入一切

如來身語心業金剛淨光明雲堅固三摩地從定出已以金剛三業說此金剛忿怒焰鬘

得迦大明王大明曰

那莫三滿多迦引野縛引訖啣合二多縛日囉

引二合 赦一 唵二引 鳩鳩三 佉引 呬四 佉四 薩哩

縛合二 耨瑟吒合二 薩埵那摩迦五 阿悉目娑羅

鉢囉戍播設賀薩多引二合 抄覩哩部合二 惹左仁

七切 抄覩哩目合二 佉八 殺吒抄合二 囉拏九 阿引

誡蹉阿引 誡蹉十 薩哩縛合二 耨瑟吒合二 鉢囉

引二合 拏引 鉢賀引 哩尼一十 摩賀引 尾伽那合二

伽引 多迦尾訖哩合二 多引 那那二十 薩哩縛合二

部多婆揚迦囉三十 阿吒吒訶引 娑那引 你祢

叶咩引 伽囉合二 抄哩摩合二 你縛薩那五十 酷嚕

酷嚕薩哩縛合二 葛哩唎合二 親那親那薩哩

縛合二 滿怛覽合二 頻那頻那鉢囉母捺覽合二

引十 阿引 迦哩沙合二 野阿引 迦哩沙合二 野九

薩哩縛合二 部引 且引 你哩摩合二 他你哩摩合二

他二 薩哩縛合二 耨瑟唎引二 合 鉢囉合二 尾舍野

鉢囉合二 尾舍野二十 曼拏羅摩提吠縛莎且

唌尾且引 怛迦囉二十 酷嚕酷嚕三十 摩摩

迦引 哩揚合二 捺賀捺賀二十 鉢左鉢左

六二十 摩引 尾藍末摩引 尾藍末二十 三摩野

摩耨三摩合二 囉八二十 咩引 咩引二 發吒半發

吒三十 薩普合二 吒野薩普合二 吒野三十 薩哩

縛引二合舍引鉢哩布囉迦二三四娑誡鍍

三十緊啣囉引野悉摩摩薩哩縛引二合囉湯

二娑引馱野莎引賀十四三

說此大明時所有諸佛如來皆悉稱讚一切

眾會皆悉驚怖咸各思念心金剛如來而此

大明有大威力諸有作是法者當取葛波羅

圓具無損者若時若處依法安置以此大明

加持三徧即能成就一切事業乃至佛眼菩

薩摩摩枳菩薩等於剎那間亦能句召此各

諸佛心金剛

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來復入最上

三昧光明三摩地從定出已以金剛三業說

此甘露軍擊利大忿怒明王大明曰

那莫三滿多迦引野縛引訖啣引二多縛日囉

引二合赦一那謨縛日囉引二骨嚕二馱引野二

摩賀引能瑟吒嚕合三怛迦合二吒陪囉縛引野

三阿悉目娑羅鉢囉戎播舍舍賀薩多引二合

野四唵引五阿蜜哩合二多軍擊梨六竭竭七佉

引四佉引四八底瑟吒合二底瑟吒九二合滿馱

滿馱十賀那賀那十一捺賀捺賀二十鉢左鉢左

三十誡哩惹合二誡哩惹十四合怛哩惹合二怛哩惹

十五合尾薩普合二吒野尾薩普合二吒野十六薩哩

縛合二誡羅合二賀尾伽那合二尾那引野崗七十摩

賀引誡擊鉢底唎引尾旦多迦囉引野八十呬

引發吒半音莎引賀九

說此大明時諸佛如來皆悉稱讚一切眾會三

生大驚怖咸各思念身金剛如來而此大明

與彼一切大明相應悉能成就一切事業若

依儀軌作是法者即得諸佛大勇健軍常所

衛護

爾時世尊寶生金剛如來即入諸佛光明金剛三摩地從定出已以金剛三業說此無能勝大忿怒明王大明日

那莫三滿多迦引野縛引訖唧合二多縛日囉

引二合赦一唵二引吽三引吽四引那哩致吒四吽引吽

引發吒半發吒上莎引賀五引

說此大明時諸佛如來皆悉稱讚一切眾會生大驚怖咸各發起大菩提心想彼所有大惡忿怒囉刹婆等迷悶驚怖此大明力悉能調伏又此大明從彼金剛心所出生悉能成就種種事業

爾時世尊無量壽金剛如來即入無量壽出生三摩地從定出已以金剛三業說此蓮華出生金剛忿怒馬頭大明王大明日
那莫三滿多迦引野縛引訖唧合二多縛日囉

引二合赦一唵二引吽引吽引吽三引多引嚕羅四

尾引嚕羅五薩哩縛合二尾沙伽引多迦六入

縛合二隸七尾薩普合二凌誡八阿吒吒訶娑

計舍哩九引薩吒引跏鉢唵迦引羅十縛日囉

合二若囉你哩伽引二合多一十左隸多二十縛蘇馱

引多羅三十你說引薩摩引嚕觀怛叱合二鉢多

十二合馱囉尼馱囉毗沙拏五十阿吒吒賀引娑

十六阿鉢哩弭多縛羅鉢囉引訖囉合二摩七十阿

哩耶合二毗多八十部多誡拏引馱喻合二始多九十

沒靴躬沒靴上同喝野屹哩合二縛二十佉引

捺佉引捺二十鉢囉滿怛覽引二合親那親那

二十悉提孕合一弭你舍合四阿引尾舍野合二

五薩哩縛合二入縛合二囉必舍引左那引那十六

薩哩縛合一誡囉合二沙縛合二鉢囉合二底賀觀

娑縛二十縛日囉合二能瑟吒囉合三緊唧囉引

野悉八十 伊舍薩哩縛合二 耨瑟吒合二 誡囉合二

欸耨瑟吒合二 薩哩半合二 縛引十九 度那度那合三

摩他摩他三十 摩吒摩吒三十 鉢吒鉢吒三十

三播吒野播吒野四十 滿馱滿馱五十 那吒

那吒三十 沒馱達哩摩合二 僧伽引 耨倪也合二

且羯哩忙合二 馱嚕尸引 伽覽合三 喝野屹

哩引二 縛引 野發吒合二 縛日囉引二 野

發吒同三 縛日囉合二 誡引 怛囉引二 野

發吒十 縛日囉合二 你怛囉引二 野發吒四十

縛日囉合二 能瑟吒囉引三 野發吒四十 縛日

囉合二 苦囉引 野發吒四十 縛日囉合二 苦囉你

哩伽合二 多那引 野發吒四十 鉢囉滿怛囉合二

尾那引 舍那引 野發吒四十 怛賴合二 路枳也

婆揚迦囉引 野發吒四十 薩哩縛合二 羯哩

弭引二 沙縛合二 鉢囉合二 底賀多引 野發吒四十

息四

七 縛日囉合二 馱羅怛囉引二 薩那引 野發吒

八 十 吽引 吽引 吽引十九 發吒發吒發吒莎引

賀引五

說此大明時諸佛如來皆悉稱讚一切眾會

生大驚怖咸各思念金剛智主即時於等虛

空徧滿一切境界中出現金剛訶邏喝羅廣

大光明於其一切非境界中出現一切大惡

忿怒王

爾時世尊不空成就金剛如來即入三昧出

生幢金剛三摩地從定出已以金剛三業說

此你羅難拏大忿怒明王大明白

那莫三滿多迦引 野縛引 訖啣合二 多縛日囉

引二 絛一 唵引 翳引 曳引二 合 四 婆誡縛引 你

引 羅縛日囉合二 難拏四 覩嚕覩嚕五 羅虎羅

虎六 虎盧虎盧七 訶引 訶引八 虞盧虞盧九 虞

羅引鉢野虞羅引鉢野十訖羅合二摩訖羅合二
 摩一十婆誡鍤縛引喻尾儼那普旦尸伽覽合二
 二十捺賀捺賀三捺羅捺羅十縛賀縛賀五鉢
 左鉢左十鉢吒鉢吒七摩吒摩吒八播多野
 播多野九摩吒摩吒引鉢野摩吒摩吒引鉢
 野十薩哩縛合二羯哩摩引合二尼一十親那親
 那二十頻那頻那三十婆乞叉合二婆乞叉合二
 弭捺摩引寫二十嚕地囉摩寫五弭捺摩
 惹嚕地囉必哩合二野六十騎四曳引合二四婆
 誡鍤七薩哩縛合二尾伽那引合二你八二十薩
 哩縛合二尾靴你九二十薩哩縛合二滿怛囉引一合
 尼十三薩哩縛合二母羅羯哩摩引合二尾三十薩
 哩縛合二母羅屹羅合二欸二十賀那賀那三十
 伴惹伴惹四三十摩哩捺合二摩哩捺合二三伊
 能弭迦引哩煬合二娑馱野六十吽引你羅引

野你羅縛日囉合二難拏引野七十親嚕親嚕
 尾伽那合二尾那引野迦那引合迦那引野十二
 八虎嚕虎嚕九三十你引鉢多合二贊拏引野十四
 薩哩縛合二設吐嚕合二赦一四十訖哩合二那野引
 你閉拏野二四十親那親那三四十尾靴引曩砌
 捺迦四四十尾靴引曩尸瑟吒引合二摩耨三摩
 合二囉四十三摩野縛日囉合二馱囉縛左曩四
 六摩哩摩引合二尼你訖哩合二多野七四十吽引
 賀那賀那八四十捺賀捺賀九四十親嚕親嚕十五
 虎嚕虎嚕一五十發吒發吒二五十吽引吽引三五
 訖哩合二旦引多引曳四五十你縛哩始合二五
 尾捺囉引合二鉢拏迦囉引野六十賀那賀那
 五十縛日囉合二難尼那莎引賀引十五
 七
 說此大明時所有一切惡曜皆悉驚怖咸各
 思念金剛薩埵而此大明有大威力若人持

誦一百八徧得大忿怒明王敬愛悉能破壞一切魔惡又能成就一切事業

爾時世尊阿闍金剛如來即入普雲吉祥三摩地從定出已以金剛三業說此大力大忿

怒明王大明日

那莫三滿多迦息四野縛引訖啣合二多縛日囉

二合 赦一 唵引 吽引 吽引 吽引 發吒音半 發吒音

四 唵引 烏誡囉合二 戌羅播尼六 吽引 吽引 吽引

七 發吒引 發吒八 唵九 惹喻合二 底你哩那合二 捺

十 吽引 吽引 吽引 發吒引 發吒二 唵引 唵引

三 唵引 發吒引 發吒四 摩賀縛羅野莎引 賀五

說此大明時所有一切大力龍眾皆悉驚怖咸各思念三身金剛而此大明若持誦相應者即得成就一切事業若亢旱時依法誦此大明即能降雨隨諸境界皆得滿足

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入徧調伏金剛三摩地從定出已以金剛三業說此

吒枳大忿怒明王大明日

那莫三滿多迦引野縛引訖啣合二多縛日囉

二合 赦一 唵引 吽引 吽引 吽引 弱三

說此大明時諸佛如來皆悉稱讚一切眾會生大驚怖咸各思念三身金剛若有持此大明者即與金剛薩埵相應成就金剛大明行復能召一切明句

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入清淨無垢智金剛三摩地從定出已以金剛三業說此金剛贊擊三昧不動大忿怒明王大明日

那莫三滿多迦引野縛引訖啣合二多縛日囉

吒五 謨吒 謨吒 六吒 吒七 咄吒 咄吒 八賀 賀

九謨 賀謨 賀十 薩賀 薩賀 十一那 賀那 賀十二 底

瑟吒 合底 瑟吒 十三阿 引尾 舍阿 引尾 舍十四

摩賀 引摩 恒播 羅哥 五度 那度 那六 底尼 底

尼七 佉引 那佉 引那 八尾 伽曩 引合 摩引 羅

野摩 引羅 野九 釋瑟 咱引 合婆 乞又 合野 婆

乞又 合野 十薩 哩罔 引合 醯嚕 一十 吉哩 吉

哩二 十摩 賀引 尾沙 摩縛 日囉 合薩 普合 吒

野薩 普合 吒野 三十 吽引 吽引 吽引 吽引 二恒 哩

合縛 隸多 五十 覽識 引那 多迦 六十 益七 二十

欣欣 欣八 二十阿 左羅 九十 濟吒 十三 薩普 合二 吒

野薩 普合 吒野 一三 十吽 引三 阿三 摩底 迦三

三恒 囉引 合吒 半音 三摩 賀引 縛羅 娑引 多

野三 十三 摩野 滿恒 覽三 合六 欣七 三十 捨三

八戊 棘物 觀路 迦九 十宰 觀合 沙也 合二 觀縛

日哩 四十 合那 謨薩 恒縛 合鉢 囉合 底賀 多縛

隸引 毗也 十一 合四 入縛 引合 羅引 野二 十四 恒

囉合 吒上 同四 阿薩 賀那 莫莎 引賀 十四

說此 大明 時所 有一 切天 及緊 迦囉 等皆 悉

驚怖 迷悶 思念 身金 剛即 時出 現無 數大 忿

怒王 有大 威力 所有 大惡 阿脩 羅眾 皆悉 破

壞而 此大 明復 能句 召

爾時 世尊 大毗 盧遮 那金 剛如 來即 入尾 日

林毗 多三 昧金 剛三 摩地 從定 出已 以金 剛

三業 說此 一切 執金 剛三 昧降 三界 大忿 怒

明王 大明 曰

唵引 遜婆 你遜 婆吽 二引 屹哩 合二 賀拏 合二 屹哩

合二 賀拏 合二 吽三 引屹 哩合 二賀 拏引 合二 鉢野 屹哩

合二 賀拏 引合 鉢野 吽引 阿引 那野 虎婆 誡鍍

引五 薩哩 縛合 二尾 鉢囉 引惹 六吽 引發 吒七 半音

說此大明時一切乾龜衆大威力者皆悉思
念金剛薩埵皆依金剛薩埵大祕密主三昧
步住此大明力能以金剛鉤句召最上諸乾
龜衆

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入大三
昧真實出生金剛三摩地從定出已以自三
業宣說此大三昧三金剛祕密中正語三昧
真實句

所有諸佛三金剛 觀想金剛薩埵尊
手持金剛鉤及索 句召最上一切佛
諸佛身語業相應 是即大金剛相應
金剛薩埵大主宰 決定句召常所作
輪及蓮華與金剛 從三金剛而觀想
所有最上金剛鉤 普能句召一切明
安住根本持明士 一切金剛地寂靜

所有最上乾龜衆 金剛鉤入心相應

風曼拏羅彼相應 決定一切能句召

想月曼拏羅 現毗盧尊像 想如理安住

甘露法相應 依本部儀軌 誦本部大明

數滿五十徧 決定能句召 金剛鉤大像

平等熾盛光 金剛曼拏羅 滿空乾龜衆

現忿怒金剛 安住金剛地 執金剛器仗

謂三叉及鉤 阿脩羅乾龜 彼亦能句召

當用皚哩迦 或復竭致迦 當於月出時

誦大明加持 句召法相應 所有梵釋天

用皚哩迦等 當書彼名字 即時能句召

隨所求所作 語金剛所說 一切皆如意

想焰鬘得迦 大忿怒明王 圓具一切相

安住大輪中 身赤如劫火 觀想金剛鉤

作大惡忿怒 句召藥叱尼 此名三昧印

一切大明句 一切句召法 如所說成就
金剛手菩薩 須臾能善說 如是一切明
究竟最上王

爾時世尊即入普徧三摩地從定出已以金
剛三業說此縛日羅播多羅大忿怒明王大

明曰

唵引戌梨你引莎引賀引

說此大明時所有一切大威力者那誡乾鞞
衆驚怖迷悶咸各思念諸佛菩薩而此大明
速能圓滿諸成就法彼乾鞞衆作句召已現
殊妙相即時皆至作諸成就

是時世尊復入虛空出生三昧金剛三摩地
從定出已以金剛三業說此大法三昧金剛
鬚眉菩薩大明曰

唵引婆野那引舍你二怛囉引西引怛囉

息四

十一

二合薩野三勃哩二合酤致怛致四吠多致五
吠囉致六碎帝莎多七惹致引你引莎引賀引

說此大明時所有一切持明天及天后皆大
驚怖咸各思念大智金剛而此大明有大威
力從寂滅金剛最上出生住三金剛智於一
切處普能句召所有持明天后以此大明亦
能句召而彼天后大力色相妙好嚴飾於刹
那間句召即至作諸事業皆得成就又此大
明若以忿怒持誦一洛叉數一切事業速得
成就復次宣說一切忿怒王調伏怨惡作諸
吉祥事大明持誦行當所調伏者即彼一切
極惡衆生所謂謗阿闍黎及謗大乘作諸魔
事隨順邪明壞佛種性不能勤求佛菩提道
又於十方一切衆生身語心業起破壞想生

怨惡心如等輩即以此法而可調伏若作調伏法者當於一處想念怒像依法儀軌時處相應於忿怒像前誦彼大明一百八徧一切惡者決定句召悉令調伏又復若作調伏法者先當擇其處所或於彼舍或於空室乃至四衢道獨樹下等當取摩耨沙阿悉底長八指量而用作椽以大明加持一百八徧當用置於所調伏者阿哩接哩彼於半月中間當調伏又法當用葛波羅圓滿具足者當書大明置於其內默持往彼阿哩接哩或復以多羅樹葉及餘竹帛等書忿怒大明亦如前法置阿哩接哩彼即調伏此名諸佛金剛因大三昧法是時世尊復入一切如來身語心金剛縛三摩地從定出已以金剛三業宣說三界身語心金剛椽大明曰

自註

十二

唵一引伽伽引多野引伽引多野二薩哩縛合二
 耨瑟唎合二發吒音半發吒三計羅野計羅野四
 薩哩縛合二播謗發吒發吒五吽引吽引吽引吽六
 縛日囉引一合計羅七縛日囉引二合馱魯八倪引
 也引二合鉢野底九邊引野縛引訖唧合二多十
 縛日囉引二合計羅野吽引發吒一
 說此大明時所有一切大威德金剛驚怖迷悶咸各思念虛空金剛而此大明即金剛椽若欲作是金剛椽者或用佉囉木或復鐵等依其分量如法而作作已依法加持而能調伏破壞一切此即金剛薩埵部中熾盛廣大平等光明三金剛身所出生法若與毗盧遮那金剛如來大印相應是即囉誡金剛若住焰鬘得迦忿怒明王大印相應即名三金剛椽若與甘露軍拏利忿怒明王相應是即

大惡忿怒出生金剛相應諸佛大主宰諸修
法者當從心至足想此金剛極却復從頂如
前觀想即得尾日林毗多而能安住禪定金
剛即得諸佛決定相應

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入身金

剛尾日林毗多息四三摩地從定出已說身三昧

安金剛極大明曰

唵一引親捺親捺二賀那賀那三捺賀捺賀四

你引鉢多合二縛日囉引二合左訖囉合二吽引發

吒半音五

安金剛極當誦此明下彼極時依法儀軌作
毗盧遮那佛步勢以左手大指執金剛極用
右手釘入土分寸如彼儀軌此即金剛薩埵
三金剛身出生正法安住三昧
爾時世尊無量壽金剛如來即入語金剛尾

日林毗多三摩地從定出已以金剛三業宣
說語三昧金剛極大明曰

唵一引紇哩引二合唵引三音哩普合二縛四

此即蓮華部法亦如前說釘金剛極誦此大

明亦用左手大指執金剛極作無量壽佛步

勢然想智金剛蓮華出生正法安住三昧

爾時世尊阿闍金剛如來即入心金剛尾日

林毗多三摩地從定出已以金剛三業宣說

心三昧大明曰

唵一引縛日囉引二合囉引惹吽引二

此即金剛部法如前儀軌釘金剛極然觀想
五股金剛熾盛光明作阿闍如來步勢當下
極時誦此大明從三金剛無垢出生正法安
住三昧如是等身語心三昧金剛極大明儀
軌等虛空界金剛出生諸有作者依法而作

即能成就一切調伏

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來盡有情界

而為所依得大歡喜出大音聲作如是言

大哉祕密最勝句 大哉所說真實義

大哉寂靜妙法門 大哉金剛廣大行

諸佛所說金剛極 息四 諸大菩薩所敬愛

身語心業大金剛 亦攝祕密金剛極

所有一切大明句 真實金剛極出生

最上金剛身語心 是即大明真實義

諸佛大集會一切心真實金剛出生三昧分

第十五

爾時金剛手 菩薩摩訶薩 即於虛空中

出現大文字 一切智出生 一切灌頂義

復從語金剛 宣說如是法 修法者當想

四方曼拏羅 中現忿怒王 甘露軍拏利

然於中觀想 乾乾而作法 彼色相殊妙

諸分皆圓滿 若修此法者 住真實三昧

於一切無礙 得最上成就 彼五曼拏羅

想五佛影像 獻最上供養 祕密大明行

毗盧尊影像 金剛身語心 禪定行相應

諸佛平等光 青優鉢羅華 囉惹迦大色

想乾乾亦然 金剛手相應 若依此儀軌

能作相應事 此諸大明中 難行相應行

於一剎那間 金剛手平等 一切法自在

欲解脫隨轉 息四 修瑜伽行者 欲求成就法

於一切時中 作金剛法想 十五 金剛法無我

即安住十地 善持語三昧 一切勝自在

所有諸種族 所謂婆羅門 刹帝利吠舍

及彼首陀等 乃至旃陀羅 所生諸乾乾

隨取而作法 當勿生分別 此祕密平等

成就金剛法 日入時作法 日出時成就

依本法儀軌 如理而所作 得金剛薩埵

施最上成就 三身大誓願 諸佛一切相

放百由旬光 徧照於一切 二處若相應

眾相應平等 此諸成就中 難行三昧行

彼五種甘露 金剛成就食 亦諸成就中

難行三昧行 若甘露平等 二處亦相應

出現佛菩提 成最上真實

此名諸佛欲解脫三昧法

爾時世尊大毗盧遮那金剛如來即入大三

昧忿怒金剛三摩地從定出已以金剛三業

軍說一切如來作金剛怖忿怒大明曰

唵引一紇哩引二瑟致哩引三尾訖哩引四多引五

那那引六薩哩縛引七設咄嚕引八舍野引九五薩

擔引十婆野引十一吽引十二吽引十三發吒引十四發吒引十五莎引十六賀引十七

當以此大明作忿怒調伏法行人當取嚕地
羅等置三角護摩爐其爐分量大小如諸儀
軌復入羅縛拏羅唵迦等物然以建吒迦而
作護摩作護摩時稱所調伏乾魃名字以前
大明作護摩八千徧日三時作或中夜作而
彼乾魃速令召一切調伏既調伏已於三
劫中常持佛法及金剛手法住佛三昧遠離
愚癡增長壽命諸有作法者當於白月八日
或十四日往詣空舍或尸陀林中用搗致迦
書彼設咄嚕名字依本儀軌用本部大明加
持或用母訥誡囉作調伏法行人十六口誦吽字
即時出現熾盛大光猛焰可怖所有一切設
咄嚕眾及餘惡者皆大驚怖而悉調伏思念
金剛手菩薩諸佛金剛最上三寶一切眾生
是所歸趣違佛法者決定破壞所有金剛羯

磨部熾盛光明曼拏羅中本尊影像大明印
相等依法所作能令一切設咄嚕衆及諸惡
者隨順調伏一切令住佛菩薩想若有違背
佛正法者決定破壞諸佛菩薩以善方便調
伏一切怨惡衆生令住三昧宣說一切秘密
大明心法破壞諸惡令諸衆生與智相應常
住最上佛菩提想若有行人以清淨心想於
四處置踰室多一切莊嚴諸分圓滿如彼蓮
華現開敷相復想吽字大明現五種光成金
剛相應自身語心業得金剛堅固即得成就
無上菩提於刹那間與毗盧遮那光明同等
安住金剛薩埵大秘密主三金剛部此名金
剛薩埵出生金剛三摩地諸有修習踰室多
法得成就者發猛利心當取束訖囉依法而
食彼於刹那間即與妙吉祥光明同等隱身

息四

十七

自在吉祥勝妙身有光明如紫金色若有行
人發猛利心取尾瑟吒及摩賀滿蹉依法而
食即得成就大明勝行諸佛不能見又復行
人發猛利心當取說那訶耶摩賀三種滿蹉
同處和合依法而食即得成就勝行諸佛不
能見若用尾瑟吒及三種鐵合成虞尼迦於
二處相應者於一切處諸佛不能見又復行
人發猛利心取瞿滿蹉及三種鐵合成虞尼
迦於二處相應者即諸佛不能見又復行人
發猛利心取鉢羅拏作虞尼迦於二處相應
者即諸佛不能見又復行人若取龍腦香及
栴檀香以三種鐵作虞尼迦於二處相應者
即諸佛不能見又復行人若取牛黃及沉水
香與三種鐵作虞尼迦於二處相應者即諸
佛不能見又復行人若取恭俱摩香與三種

鐵作虞尼迦於二處相應者即諸佛不能見
如是了知一切平等即得成就相應自在得
大印加持最勝吉祥有大威力隱顯自在與
諸佛光明同等於三千大千界中最勝自在
乃至俱胝由旬剎中皆得金剛自在欲色界
中隨欲所往一切無礙是名諸佛大力三昧
安怛陀那大金剛法是時世尊說是法已發
歡喜心作熙怡眼觀察眾會出微妙聲作如
是言

大哉真實此正念 大哉秘密文字句

大哉自性本清淨 大哉諸法妙無垢

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王

經卷第四

三

音釋

嚧牛哀切 按奴切

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王
經卷第五

息五

宋西天三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

諸佛大集會一切心真實金剛出生三昧分
第十五之餘

息五

爾時金剛手	菩薩摩訶薩	最上執金剛
三界最勝師	復現大字相	金剛清淨法
復出妙音聲	宣說如是法	金剛士相應
正覺金剛喜	廣大佛菩提	歡喜持金剛
金剛路左曩	持烏瑟膩沙	最上大忿怒
想佛金剛像	明王最上法	觀想寶生尊
明妃廣大法	想無量壽尊	一切明事業
想不空大智	一切大明句	想金剛手尊
所有藥剎尼	大明及教法	從焰鬘得迦
明王儀軌出	一切相應行	秘密大明等

此名諸佛大金剛三昧

復說成就法 建立曼拏羅 修先行精熟

行人當作法 爾時金剛手 諸法自在尊

身語心成就 最上智金剛 或山林聚落

或復寂靜處 金剛定相應 依法而持誦

金剛手菩薩 大明行觀照 令種種事業

隨願皆成就 金剛法影像 蓮華部光明

身語心金剛 三部大儀軌 三身入寤法

決定皆成就 諸有作法者 擇四種勝地

堅固而作法 得究竟成就 金剛手菩薩

最上等虛空 所有入寤法 及一切儀軌

吽字金剛手 賀字身金剛 阿字持法尊

此秘密明句 鄒字禁伏法 出大可怖雲

此名諸禁伏 秘密中最上 若作此法時

一切皆驚怖 身起於虛空 一肘二肘量

或五八十二 如是肘量數 旋住於空中
迷悶大怖畏

爾時金剛手菩薩摩訶薩諸佛大秘密主清
淨三身又復宣說如是秘密調伏一切設吐
嚕法

若欲作調伏法者行人當徃尸陀林中取尸

陀林炭其作法者即須作那屹那相而用作
法或用尸陀林灰亦可作法以大明加持一
千八百徧所有一切設吐嚕皆悉調伏乃至
三界亦能調伏

又法若用瞿滿娑訶野滿娑說那滿娑等物
作三角曼拏羅依法儀軌而作護摩或用摩
賀滿娑如前作法

又法或作火壇燃葛吒迦而作護摩或於江
河岸造諸形像如芥子量以葛吒迦而為護

摩或用芥子及羅嚩拏帶羅尾沙馱觀囉如
是等物同作護摩或用阿悉帝祖囉拏及嚕
地囉尾沙等同作護摩或用芥子與諸物和
合同作護摩如上所說諸護摩法當依儀軌
依法行步若坐若立所有勢分及處所等依

法而作於剎那間決定成就一切設吐嚕乃
至大惡囉刹娑等而自調伏或得隱身自在
諸佛菩薩亦不能見

復次宣說作護摩大明曰

那莫三滿多迦引野嚩引訖啣合二多嚩日羅

引二合 被一 唵引虎盧虎盧三 底瑟吒引二合 底

瑟吒引二合 滿馱滿馱五 賀那賀那六 捺賀捺

賀七 鉢左鉢左八 誡哩惹合二 誡哩惹九 怛

哩惹合二 怛哩惹十 尾薩普引二合 吒野尾薩

普引二合 吒野十 薩哩嚩合二 尾伽那合二 尾那引

野崗二十摩賀引誡拏鉢底三十吟尾多引怛迦

羅引野吽引發吒半音

作護摩時誦此大明以金剛身語心業堅固持誦此即調伏一切魔眾最上法觀想金剛手菩薩現大忿怒相此名金剛手大忿怒三

昧

復次行人觀想諸佛徧滿虛空於刹那間破壞諸惡及想一切執金剛者諸大菩薩徧滿虛空破壞一切背佛三昧住非族類諸惡眾生乃至一切囉刹娑等種種惡者皆悉怖畏而自調伏住金剛三昧所有一切諸惡鳥獸皆悉調伏安住三昧所有一切大惡忿怒薩哩波等現黑色相作大怖畏以薩哩波而為食敢此等決定而自調伏此名調伏諸魔最上難行三昧如是諸佛執金剛尊金剛堅固

禪定相應心金剛法亦名諸佛金剛大忿怒三昧

爾時執金剛王金剛手菩薩摩訶薩如虛空無相大寂默者一切灌頂義成就正覺智金剛大士作如是言

大哉自性本清淨 攝彼金剛最上乘

從彼無生妙法中 出生諸佛一切法

復次宣說祕密金剛羯磨息除諸惡苦惱法

諸欲作法者當取羯致迦或盜誡囉畫薩哩

波相其狀極惡現黑光明畫二舌相大惡忿

怒如是畫唐五已行人當想元字於中出現訶邏

喝羅光明

復想火焰色相行人當誦大明加持所有一

切惡毒皆悉銷滅

又復觀想訖哩字即能召集三界所有種種

出生一切惡毒常所惱害世間衆生行人依法以大明加持於刹那間惡毒銷滅

又復觀想唵字作金剛視所有一切曼努迦沒哩室唧迦薩哩波等常出一切惡毒害衆生者皆悉句召依法加持所有惡毒皆悉銷滅普令安住大智金剛入彼虛空金剛曼拏羅此名息諸惡毒金剛三昧

又復觀想吽字成大金剛現白色相出光明雲大光普照猶如滿月清淨無垢如實觀想四處相應刹那安住第二第三如是觀想彼薩哩波滿虛空界於刹那間惡毒銷散無所施作此名息滅一切毒祕密心法

又復觀想阿字成八葉大蓮華於中想現五種光明周而徧滿如月光明清淨無垢平等變化此即安住定心大祕密句最上祕密智

息五
五

行人如法觀想已即能銷除諸惡病苦所謂嘼拏必吒迦盧多等及餘諸病皆悉銷除令諸世間遠離苦惱

復次宣說息除內外諸病執金剛心祕密三部心最上大明句

唵引唵那唵俱半音

唵引阿路力俱半音

唵引囉日囉合特哩合俱半音

此大明句能成一切義能除一切苦若有行人依法儀軌專注一心如實觀想衆類影像或縛那囉相或說那相以自身語心業安住金剛輪作金剛步以自身語心平等觀想觀成就已即得諸佛菩薩廣大敬愛住加持句施歡喜心於自金剛身語心業想諸佛雲及金剛王廣大勝雲破諸病苦令得解脫十方

諸佛金剛大士想現念怒破諸魔惡與諸定
心相應羯磨出生平等正念如前大明若能
相應持誦一百八徧於七日中一切成就所
有自心大明儀軌亦復成就此名銷除一切
病苦難行三昧

爾時金剛手 光明大智鉤 欲解脫金剛
說一切夢相 夢所見諸法 即無生自性
自性淨真實 即金剛自性 若夢中得見
求成就行人 或作持誦相 或入禪定法
當得佛菩薩 現身在其前

此名大夢三昧

若夢中得見 諸佛妙光明 得最上菩提
成就一切智 當見報身佛 出現在其前
若夢中得見 三界尊大士 作諸供養等
當決定成就 諸佛及菩薩 五種妙樂法

息五

六

若夢中得見 供養諸尊像 及金剛薩埵
大秘密主像 當得平等智 金剛法大愛
若夢中得見 自身諸相分 得秘密金剛
最上大名稱 若夢中得見 禮敬諸如來
及諸大菩薩 得金剛堅固 若夢中得見
一切乾魘衆 諸分皆圓滿 種種妙莊嚴
及童子童女 具相好莊嚴 見此等相者
得所作成就 若夢中得見 十方一切佛
安住佛刹中 當得諸如來 施以歡喜心
圓滿妙法藏 若夢中得見 諸佛轉法輪
及見諸如來 入般涅槃相 得三昧相應
安住定金剛 若夢中得見 諸妙好園林
及見諸乾魘 莊嚴而遊戲 得禪定三昧
諸佛所加持 若夢中得見 諸佛及菩薩
施諸灌頂相 及作供養事 當成就秘密

最上持明王 若夢中得見 贊拏羅說那
當得金剛手 成就心無住 如是種種夢
金剛所出生 彼最上成就 金剛身語心
此諸夢想行 從自心所生 若心住於定
即諸法安住 諸法安住故 諸法等虛空
無法無法性 即入三昧心

息五

二

爾時會中一切如來聞金剛手菩薩如是宣
說歎未曾有以諸佛三業咸各稱讚作是問
言云何夢想從自心生云何自性及諸法性
諸法實義如虛空性爾時世尊大毗盧遮那
如來即以金剛三業向諸如來作如是言諸
佛世尊當知虛空與一切法非和合非不和
合虛空無所行一切所向及一切處無所出
現諸如來當知諸夢想法亦復如是即彼一
切法皆從夢中平等出生如佛世尊一切如

來亦同諸法皆從夢中平等出生隨順安住
諸如來當知虛空無色相亦無所出現無對
復無礙彼一切法離相無礙亦復如是又復
當知諸佛如來所有一切法身語心金剛三
昧等於一切處純一自性隨順而轉所謂自
心自性無所動轉若身語心住金剛界即與
虛空界無二平等若諸佛如來安住虛空界
所有一切衆生於虛空界亦如是住不住欲
界不住色界不住無色界若法三界無所住
諸佛如來無所生是故當知彼一切法無有
自性諸佛如來又復當知所有菩提心從諸
如來智所出生即彼菩提心不於身住不於
語住不於心住是故菩提心一切無所住菩
提心無住故諸法何所住諸法無住故一切
無所生由如是故一切如來正智出生大金

剛句諸佛如來又復當知彼夢想法於三界中無所出現無所行無所得無有實非士夫等相非自他所見是故三界所作一切如夢如夢所見如夢出生普徧十方一切世界所有諸佛及諸菩薩乃至一切有情亦復如是一切如夢無我相可得當如是住諸佛如來又復當知譬如大摩尼寶具諸功德於衆寶中而爲最上隨諸衆生有所希求若金若銀及餘寶等應所求心即能出現當知彼諸寶等不從心住不從摩尼寶住一切如來一切法一切佛法亦復如是諸有智者當如是知爾時一切如來聞世尊大毗盧遮那金剛如來說是法已生大歡喜作熙怡眼瞻察世尊大毗盧遮那金剛如來作如是言希有世尊若虛空界平等安住彼一切法及諸佛法亦

復如是平等安住是時會中所有一切如來及諸菩薩咸作是言世尊大毗盧遮那金剛如來唯願宣說一切大明及金剛一切成就等法即此一切大明及金剛一切成就等法當於何住爾時執金剛者大毗盧遮那金剛如來讚言善哉善哉諸佛菩薩能問此義諸大士當知一切大明及一切金剛成就當於金剛身語心住何以故彼諸大明及諸金剛成就乃至一切佛法皆於自身語心住彼身語心金剛三業不住欲界不住色界不住無色界不住心身不住身心不住語心不住心語由是三業無所住故彼一切法亦無所住譬如虛空自性清淨諸法亦是時諸佛及諸菩薩復作是言一切如來當於何住從何出生毗盧遮那佛言諸大士一切如來於自

身語心住從自身語心出生諸佛又問心於何住答曰如虛空住又問虛空何住答曰虛空無所住是時諸佛及諸菩薩生希有心作是讚言善哉善說自心法性諸行寂靜作是言已默然而住

諸佛大集會一切曼拏羅成就金剛現證菩提分第十六

爾時一切如來又復雲集時諸如來即以金剛三業勸請世尊大毗盧遮那如來宣說甚深祕密法門即時變化種種珍寶妙莊嚴具供養世尊是時世尊大毗盧遮那金剛如來即入金剛大曼拏羅無畏三昧王莊嚴金剛三摩地還從金剛身曼拏羅一切如來身語心金剛出已作如是言

復次今宣說 身大曼拏羅 金剛心所生

勝諸曼拏羅 其量十六肘 其相作四方

曼拏羅諸佛 安住金剛身 壇中畫大輪

尾提金剛相 作金剛印法 勝祕密大明

輪中畫毗盧 及阿闍佛等 於其壇四隅

畫本部賢聖 又復於壇門 畫忿怒明王

此依法畫已 即成曼拏羅 行人當依法

想祕密金剛 持誦本大明 作諸供養事

此即祕密中 難行三昧行

此名一切祕密大明三昧一切如來身金剛

曼拏羅

是時世尊復入一切語三昧金剛雲莊嚴三

摩地從定出已以金剛三業宣說金剛語曼

拏羅

復次今當說 語業曼拏羅 金剛心出生

勝諸曼拏羅 其量二十肘 四方與四隅

四門而具足	金剛線絳量	語曼拏羅句
金剛功德聚	金剛大法王	出生諸大明
於其曼拏羅	中心畫大輪	及一切印相
依儀軌而畫	於大輪中心	畫無量壽印
此即金剛句	作勝曼拏羅	如儀軌所作
勿令有破壞	獻祕密供養	得金剛歡喜
彼甘露三昧	作供養成就	此即名諸佛
難行三昧行		
此名一切如來金剛語曼拏羅		
是時世尊復入普雲金剛三摩地從定出已		
以金剛三業宣說最上祕密中祕密心曼拏		
羅		
當畫曼拏羅	中畫金剛手	依本部儀軌
祕密三業生		
此名一切如來身語心祕密金剛智句最上		

息五

十一

甚深祕密中祕密出生心曼拏羅
爾時世尊復入一切如來一切曼拏羅出生
輪莊嚴三摩地從定出已以金剛三業宣說
一切祕密曼拏羅法及彼一切金剛曼拏羅
印相一切大明心祕密等法今說曼拏羅絳
線大明曰
吽引 唵引 阿莎引 賀引
絳金剛線布五色粉時當誦此大明依法儀
軌如理所作速得成就諸佛菩提從彼三昧
儀軌出生賢聖大明住加持句大曼拏羅勝
法儀軌毗盧遮那大主宰出生佛眼菩薩住
身曼拏羅句身金剛功德金剛法主宰出生
自影像此即一切大明中最上祕密常住金
剛薩埵大主宰出生摩摩枳菩薩一切大明
皆從最上祕密出生如是曼拏羅所用諸物

皆悉具足安住最上祕密此即金剛大祕密
最上希有忿怒王句召獻諸佛供養三時所
作供養三金剛無住與彼三金剛相應即得
大明成就所有一切大明獻出生食施諸部
多五種甘露自心所生如是三昧最勝無比
速能圓滿諸佛菩提若欲緋線作曼拏羅當
如是作當緋線時觀想毗盧遮那及想金剛
手菩薩金剛甘露等法金剛大光明觀想一
切佛所有羯磨法想彼金剛線是即五佛乃
名諸佛最上祕密未曾有當知所用粉有二
十五種如儀軌說所有一切大明當想金剛
手菩薩即得諸佛祕密最上菩提身語心三
昧觀想於五處如是所作具足即得三金剛
不壞金剛所生如金剛手菩薩所作一切驚
怖所有胃索及金剛鉤乃至一切金剛大明

息王

十二

教法皆從金剛手菩薩堅固正慧三摩地出
生所有作護摩法及彼大明乃至護摩所用
物等作囉虎頂並如儀軌所作於二處平等
相應作護摩八百徧即得三種金剛不壞此
名諸佛護摩難行三昧行如前所說是即大
曼拏羅緋線法所有緋線分量如儀軌說既
緋線已作金剛界成曼拏羅於曼拏羅中依
法儀軌置本尊毗盧遮那佛像及諸賢聖等
復於壇中依其方位置五賢瓶作曼拏羅已
然後金剛阿闍黎依法儀軌攝受弟子既攝
受已依法教授作如是言汝當安住金剛三
業金剛薩埵加持身語心然後引弟子入曼
拏羅當入曼拏羅時誦此大明曰
阿一亢尾引囉吽二引
此名一切三昧身語心金剛大明入曼拏羅

已當投金剛大灌頂祕密智法當想諸佛滿
虛空界以妙香等而為供養復以妙音歌詠
讚歎觀想大三昧雲徧滿金剛大曼拏羅安
住三金剛三昧然後金剛阿闍黎以白芥子
擲弟子身擲已當取賢瓶授與灌頂是時弟
子受灌頂時當想金剛薩埵得灌頂已安住
最上三昧常住毗盧遮那堅固心法諸有所
作隨順正智修習金剛身語心業歸命三界
一切賢聖所有阿闍黎一切語言如教奉行
彼一切祕密灌頂法如理修習此即一切如
來三密金剛出生正法授諸弟子大金剛義
種種祕密菩提金剛諸佛所授廣大三昧時
彼弟子受灌頂已當發最上大歡喜心所有
一切賢聖影像住相應心阿闍黎然可指示
大曼拏羅法授與大明文字祕密句等復說

三昧誓作如是言

彼殺盜婬妄 諸染法自性 住佛三昧者
如實當了知

此名諸佛最上三昧常住法令諸衆生安住
金剛相應如理宣說一切大明句一切三摩
地法祕密大明王儀軌及餘祕密甘露法諸
有行人依法作者無上菩提而不難得當知
四聖大祕密法是即一切祕密金剛現女人
色相安住大輪三昧為諸衆生起利益行宣
布一切金剛曼拏羅大明祕密儀軌彼五種
飲食依法而食如是即得一切大明成就是
時阿闍黎作是說已又復為其弟子宣示大
曼拏羅祕密行相宣說金剛祕密句即時口
誦唵字是即一切大明根本於剎那間光明
熾盛普照一切此名諸佛大持明士祕密大

明亦即一切成就大三昧亦即諸佛菩薩成
就勝行亦即安怛陀那大力精進金剛句召
最上成就曼拏羅中一切金剛事業

住空想金剛 統哩字光明 復觀想諸佛

徧滿虛空界 所有身語心 與大明相應

此即身語心大明金剛加持秘密句十四

阿亢竭所謂

金剛手影像 蓮華手大光 無能勝影像

安住秘密句

此即大金剛秘密句

日輪曼拏羅 中現阿闍尊 於金剛大輪

現毗盧遮那 即於大輪中 復現無量壽

彼諸秘密心 一切秘密義 出現大光明

照一切極苦

此即一切金剛秘密心

阿字金剛杵 及眾金剛鉤 彼一切儀軌
佛菩提成就 諸有修法者 詣山林曠野
及餘勝方所 依法而修習 彼於半月
得成就佛性 彼三十六百 如須彌山量
碎微塵等數 一切諸會眾 彼一切皆得

成菩提金剛

此即諸佛金剛大笑三昧

金剛手大智 持大語金剛 身金剛大相

說緊迦囉法

此即金剛智輪四種大明所謂三昧句三昧十五

語言三昧愛三昧拳等

虛空廣清淨 遠離一切法 現圓滿妙相

金剛未曾有 所有一切佛 普觀諸眾生

平等如一子 諸佛所攝持 金剛手愛樂

廣大秘密心 令住三金剛 大執金剛者

住空而觀想	大力妙金剛	頂戴妙寶冠
五縛拏相應	彼五處大明	大金剛忿怒
若愚若智者	依法而觀想	彼於半月
得祕密成就	諸祕密金剛	金剛歌大義
住空而觀想	佛大曼拏羅	吽字金剛明
想三金剛等	唵字想於眼	能觀見一切
及見諸佛相	三身勝金剛	所有饑渴等
為世間大苦	修習瑜伽者	彼不生思念
遠離一切苦	成就心金剛	毗盧尊影像
一切義正句	縛字金剛口	唵字金剛眼
彼唵鍍二字	安住金剛舌	一切處無住
離諸苦寂靜	想智金剛光	即如意妙寶
隨眾生意願	一切所嚴飾	
此名諸佛如意寶金剛		
佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王		

經卷第五

音釋

鄼子管切 屹魚乞切 披乃版切 盎於浪切 紇胡骨切

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王
經卷第六 息六

宋夏三藏翻奉大天試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

諸佛大集會一切曼拏羅成就金剛現證菩
提分第十六之餘

爾時世尊大執金剛者大金剛無畏大毗盧
遮那如來即入金剛大無畏無垢三摩地從
定出已以自三業說是明句

尾引

說此明句已復說伽陀曰

想虛空金剛	佛光曼拏羅	現黃色金剛
尾日林毗多	諸相皆圓滿	一切所莊嚴
頂戴諸佛冠	住一切平等	三金剛相應
出生諸成就		

是時世尊復入普音金剛三摩地從定出已

以大金剛觀想句身語心業說是明句

綜引

說此明句已又復說是伽陀曰

想虛空金剛	日輪曼拏羅	徧滿諸佛雲
三金剛自在	於曼拏羅中	想尊那菩薩
身現白色相	一切所嚴飾	從金剛三業
堅固而出生	安住金剛手	大士持明句

此名金剛三昧智光明三摩地

是時世尊復入一切願金剛大樂三摩地從
定出已以等持金剛三昧身語心說是明句

攘引

說此明句已又復說是伽陀曰

想虛空金剛	金剛曼拏羅	想金剛出生
一切佛如來	中想寶藏神	現大藥叉相
頂戴寶髻冠	色相而善寂	住五佛相應

觀想於五處 得金剛甘露 而現禪坐相
復與金剛手 歡喜而相應 如是藥叉主
大力寶藏神

此名金剛三昧大富成就吉祥幢三摩地

是時世尊復入金剛欲自在吉祥三摩地從

定出已以一切藥叱尼三昧句身語心業說

是明句

備引

說此明句已又復說是伽陀曰

想虛空金剛 四方曼拏羅 四寶所嚴飾

香華等具足 徧滿虛空界 現諸藥叱尼

三金剛出生 想同一影像 三金剛不壞

安住禪定想 妙金剛等持 觀想念怒頂

安住心明句 金剛相應行

此名一切藥叱尼平等行觀想金剛三摩地

是時世尊復入一切金剛大明尾日林毗多

金剛三摩地從定出已以自三業說如是法

身語心清淨 持諸佛色相 如紫金色光

作一切成就 安怛陀那等 平等妙光明

藥叉主成就 持明天大尊 諸金剛成就

諸妙色成就 諸大明成就 普徧而出現

佛頂諸成就 如意寶妙光 最勝佛菩提

諸佛金剛光

此名諸佛圓滿一切願金剛三昧

爾時執金剛者一切如來大祕密主成就一

切如來身語心金剛大明行大毗盧遮那金

剛如來又復以自三業說如是法

身語心金剛 身語心自性 自相自所作

如是皆成就 佛眼句相應 想金剛標幟

大明印相等 依教而善學 諸如來祕密

爾時一切如來又復雲集時諸如來又復各	分第十七	諸佛大集會一切如來三昧法金剛加持王	此名一切如來真實金剛持明三昧	祕密真實教 三金剛出生 入諸佛菩提	各依本部法 作諸持明事 如是諸大明	那礙藥吐尼 乃至摩耨尸 住三金剛智	金剛大主宰 金剛文字生 所有阿蘇哩	三文字金剛 此諸佛大智 違越者破壞	觀想語金剛 一切處成就 自印相禪定	依法而了知 貪金剛大鉤 摩摩枳功德	一切部多衆 自他不能燒 貪金剛自性	最上大智海 期滿六月數 作法當成就	華果等諸物 隨所得隨食 此速得諸佛	安住佛菩提 當於四時中 作祕密供養
-------------------	------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

爾時金剛手 諸佛悲愍者 復從語金剛	諸修法者若稱揚 即與諸佛而同等	如是稱讚寂靜句 一切如來共所宣	自性清淨住實際 歸命金剛最上士	不空成就佛正智 能滿一切衆生願	了貪自性到彼岸 歸命蓮華部所說	無量壽佛大自在 離諸疑惑金剛住	自性清淨本非相 歸命善說諸祕密	寶生如來甚深妙 如虛空界離諸垢	諸法自性淨光明 歸命宣說金剛法	毗盧遮那佛清淨 最上大樂金剛寂	三曼拏羅三堅固 歸命祕密妙法音	阿闍如來廣大智 金剛法界大希有	來說祕密法作是讚言	各以自三業勸請世尊大毗盧遮那金剛如
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------	-------------------

說是祕密句 大哉一切佛 法界離文字

自性本清淨 如虛空無垢

爾時諸佛大祕密主金剛手菩薩安住一切

如來身金剛三昧從自身語心業說如是言

彼四種三昧 從佛智海生 了飲食無礙

此三昧最上

又復安住一切如是語金剛三昧從自身語

心業說如是言

彼四種三昧 語金剛大字 了五種甘露

此祕密出生

又復安住一切執金剛三昧從自身語心業

說如是言

彼四種三昧 亦即甘露法 從金剛薩埵

大威力所生 身語心金剛 大三昧出生

住諸佛究竟 金剛所攝持 金剛手三昧

息六

金剛手大光 於一剎那間 得諸佛三業

又復安住一切緣覺三昧從自身語心業說

如是言

善說於身法 彼身金剛住 說衆生戒相

住究竟平等

又復安住一切聲聞學三昧從自身語心業

說如是言

彼十善業道 所作智金剛 此諸三昧生

而名劣解脫

又復安住一切梵王三昧從自身語心業說

如是言

癡爲諸業道 作大怖畏相 隨順佛菩提

即得金剛身

又復安住嚕捺囉天三昧從自身語心業說

如是言

三界一切住 三金剛所求 欲性有三種
最上三昧生

又復安住尾瑟努天三昧從自身語心業說
如是言

衆生住實際 三金剛不壞 入禪定金剛
虛空金剛界

又復安住三金剛三昧從自身語心業說如
是言

所有身金剛 是即大梵天 而彼語金剛
即大自在天 彼心金剛王 即尾瑟努天

如是等三天 三金剛所住

又復安住一切藥叉藥吒尼三昧從自身語
心業說如是言

常住貪欲法 恣一切食噉 不捨三金剛
作極難三昧

息六

六

又復安住一切龍王三昧從自身語心業說
如是言

常樂輩戍馳 嗤囉為飲食 隨所欲香境
即所作三昧 彼一切煩惱 決定而隨轉

又復安住一切阿蘇囉乾馳三昧從自身語
心業說如是言

現忿怒惡者 華果為所樂 安住金剛地
難調大可怖

又復安住一切囉叉娑悉帝哩三昧從自身
語心業說如是言

葛波羅盛香 帶羅及縛舍 此即部多衆
名廣大三昧 又復為吉祥 所作大義利

又復安住一切拏吉你三昧從自身語心業
說如是言

彼嚕地囉等 而常為飲食 拏吉你三昧

相應出生相 自性無所生 三界無所行
住無行三昧 得一切成就

此名三界一切金剛三昧平等三摩地又復
安住身業成就金剛三昧從自身語心業說
如是言

身三種所作 息六 一切金剛生 普徧衆生界 七

佛身常所作

又復安住語業成就金剛三昧從自身語心
業說如是言

語業句無染 三界淨圓滿 是即語成就

難行三昧行

又復安住心業成就金剛三昧從自身語心
業說如是言

諸金剛意地 金剛堅固想 如所說三昧

三金剛不壞

又復安住一切大明金剛真實三昧從自身
語心業說如是言

所有佛菩薩 緣覺聲聞衆 身語心相應
得最上成就

又復安住一切如來身語心金剛禪定三昧
從自身語心業說如是言

彼金剛薩埵 所有一切處 安住身語心
堅固曼拏羅 三金剛禪定 如理而相應
安住諸大明 真實持誦法

又復安住金剛大明成就三昧從自身語心
業說如是言

衆生界平等 住金剛禪定 三金剛最上
金剛三昧生

又復安住近成就最上成就大成就金剛三
昧從自身語心業說如是言

想金剛甘露 徧滿虛空界 三金剛所授

勝三昧常住

又復安住一切金剛安怛陀那三昧從自身

語心業說如是言

所有祕密法 四時作最上 隨順彼三昧

即金剛圓滿

又復安住虛空持明三昧從自身語心業說

如是言

身語心金剛 觀想禪定冠 三金剛三昧

不能生忿怒

又復安住一切持大明等羯磨三昧從自身

語心業說如是言

身金剛堅固 外金剛執持 法金剛事業

如儀軌所作

此名諸佛自性大金剛三昧

是時諸佛大祕密主金剛手菩薩說如是等
三昧法已即於一切大執金剛身語心業金
剛平等不思議界默然而住爾時會中有不
可計不可數佛刹須彌山量等微塵數菩薩
摩訶薩咸各頂禮一切如來已作是自言云
何諸佛大祕密主金剛手菩薩於此一切佛
菩薩大眾會中默然而住是時一切如來告
諸菩薩言諸善男子當知金剛身語心無所
得諸文字句自性亦無所得所有一切如來
身語心文字句亦無自性亦非行相以是義
故默然而住諸善男子此如來心亦如是住
彼身語心離文字無所生無有相如虛空無
有實一切皆是虛妄所攝爾時妙吉祥菩薩
等諸大菩薩向諸如來作是自言如是如是
世尊一切如來法界自性無行無作非來非

息六

九二二

去以是義故語金剛所生諸文字句皆虛妄
攝是時會中有大菩薩其名梵初雖復已得
大神通智而於一切法相自性未能了知聞
是說已作是問言云何金剛大哉法等金剛
真實祕密文字有所宣說爾時諸如來告彼
菩薩言如所得法當如實住梵初菩薩又復
白言諸佛世尊我於身語心金剛祕密文字
雖如實所得於彼金剛菩提尚未了知願諸
如來爲我開示諸佛答言善男子文字無自
性真實無所生彼金剛菩提乃至衆生界盡
所攝受普令一切安住諸佛金剛菩提何以
故彼諸衆生所得身語心金剛智皆即三身
金剛法性所作爾時諸佛大祕密主金剛手
菩薩摩訶薩又復向諸如來及諸菩薩作如
是言法界無住諸法無我自性清淨從無住

中金剛出生諸法儀軌雖有所行而非所行
時諸如來咸各稱讚金剛手菩薩作如是言
大士所有一切如來身語心金剛一切成就
乃至三界一切法依何語言而住金剛手菩
薩言一切如來金剛成就一切智智乃至三
界一切法皆依金剛身語心住諸如來言身
語心當依何住金剛手菩薩言如虛空住諸
如來言虛空何所住金剛手菩薩言虛空無
所住空無住故諸法亦然時諸如來生希有
心作如是言大哉大哉金剛薩埵能善宣說
如是如是若身語心無所有而彼色相亦不
可得
爾時金剛手 三界所尊敬 一切佛稱讚
廣大祕密主 住三密堅固 三金剛自在
想持明大士 說一切成就 住空金剛界

想佛曼拏羅 中現身金剛 觀想金剛頂
 三面三身生 不思議變化 持金剛大輪
 速得大菩提 諸部所有法 觀想此秘密
 若別法觀想 彼不得成就
 此名持明大士金剛秘密法
 住空界觀想 部多囉倪衆 作如是歡喜
 現金剛三相 若如是觀想 菩薩大敬愛
 而於七日中 得三身成就
 爾時諸佛大秘密主金剛手菩薩復以自身
 語心業宣說一切行人金剛秘密法
 自金剛三業 三昧大印義 想諸儀軌相
 得成就佛性
 又復以自身語心業宣說一切行人金剛秘
 密法
 設不結印相 持誦諸大明 此不越三昧
 息六 十一之二

得菩提成就
 又復以自身語心業宣說諸佛三昧秘密法
 彼五種甘露 見勿生疑謗 此三密金剛
 依法而所用
 又復以自身語心業宣說語金剛三昧秘密
 法
 所有三界中 一切踰室多 彼諸秘密法
 語金剛無謗
 又復以自身語心業宣說心金剛三昧秘密
 法
 所有諸三昧 住三身金剛 必利拏三昧
 心金剛無謗
 此名諸佛三密金剛三昧
 又復以自身語心業宣說一切如來金剛秘
 密法

五如來所轉 五蘊義平等 彼金剛處法
菩薩曼拏羅

又復以自身語心業宣說三界三昧輪秘密
法

地大佛眼尊 水大摩摩枳 火大白衣尊
風大多羅等 虛空金剛界 即金剛薩埵
當知此諸大 即現諸菩薩

此名一切如來宮廣大自在金剛大士三昧
爾時世尊住一切如來身語心業大毗盧遮
那金剛如來即入一切如來平等行三摩地

從定出已普觀一切如來及衆會已默然而

住爾時慈氏菩薩摩訶薩即起恭敬頂禮世
尊大毗盧遮那及諸如來作如是言所有一
切如來身語心金剛祕密集會一切灌頂義
一切如來一切菩薩乃至金剛阿闍黎當云

何見佛言善男子所有諸佛菩薩乃至金剛
阿闍黎等皆住金剛菩提心當如是見何以
故彼菩提心與阿闍黎無二無二相善男子
我今略說所有十方世界諸佛如來及諸菩
薩現住說法教化衆生者而彼一切於三時
中來詣阿闍黎所諸佛菩薩變化供養雲而
爲供養作供養已還諸佛刹時阿闍黎從語
金剛亦出是言一切如來是我父一切如來
是我母一切如來是我師慈氏當知所有十
方一切諸佛如來及諸佛所行乃至諸佛如
來身語心金剛所生一切福蘊而彼福蘊皆
從阿闍黎毛孔所生何以故善男子從彼菩
提心出生諸佛智真實所生真實而住乃至
一切智智相亦復如是爾時慈氏菩薩摩訶
薩聞是說已生驚怖心默然而住爾時世尊

阿闍如來寶生如來無量壽如來不空成就
如來等即時俱入一切執金剛成就勤求三
昧金剛三摩地從是出已咸作是言汝諸菩
薩今當諦聽所有十方一切如來三世智所
出生祕密集會而來供養金剛灌頂阿闍黎

卷六

十三

又復恭敬稱讚何以故諸善男子金剛阿闍
黎是大執金剛者是即諸佛大智主是時彼
諸大菩薩向諸如來發是問言諸佛世尊所
有一切如來身語心三密金剛成就當依何
住諸佛答言如來三密當依阿闍黎金剛身
語心住又問即此身語心復云何住答言此
即無所有無所著時諸菩薩聞是說已默然
而住爾時世尊大毗盧遮那金剛如來又復
告諸如來及諸菩薩言諦聽諦聽諸佛菩薩
我今宣說一切佛菩薩金剛三摩地出生大

曼拏羅法是時諸佛及諸菩薩皆悉恭敬作
如是言善哉大執金剛者善說世尊善說善
逝大曼拏羅爾時世尊大毗盧遮那金剛如
來說是伽陀曰

如空淨法界 想佛曼拏羅 四方淨妙相

觀想定金剛 金剛曼拏羅 阿娑那輪等

及種種供養 依法常所作 住阿闍黎心

平等灌頂法 想虛空界中 諸佛皆徧滿

諸儀軌出生 三種灌頂句 得成就菩提

為衆生利益 身語心成就 諸成就中勝

一切如來心 即無上菩提

此名一切佛菩薩大輪三昧三摩地出生大

曼拏羅

爾時諸佛大祕密主金剛手菩薩復以自身
語心業宣說一切如來金剛相應金剛三業

祕密大明曰

唵引一吽引二怛引三嚩引四訶引五

當想虛空界 祕密曼拏羅 三密心出生

想金剛薩埵 現大忿怒相 如青蓮華色

依法想四臂 執持葛波羅 現五種光明

復觀想自舌 金剛定相應 甘露法句召

三叉金剛杵 及金剛鉤等 與金剛相應

成就諸佛身

又復以自身語心業宣說金剛飲食三昧法

若於飲食等 依法而當食 與甘露相應

不越諸儀軌

又復以自身語心業宣說一切如來最上三

業供養法

五種供養法 作最勝供養 此一切金剛

難行三昧行

又復以自身語心業宣說三業祕密供養法
於二處相應 當受彼甘露 如儀軌供養
得成就菩提

又復以自身語心業宣說一切如來三業行
法

衆生界無邊 普徧平等持 三金剛三昧

令住大希有

又復以自身語心業宣說一切行人最上三

業行法

身語心自在 三密無住生 諸所求成就

違越者不成

又復以自身語心業宣說一切行人金剛薩

埵最上法

當可一肘量 作頂曼拏羅 中現於唵字

五甘露所出 勝金剛相應 刹那現光明

身語心善住 所作皆成就

又復以自身語心業宣說一切持明祕密三業法

諸有持明人 遠離諸有相 勿生取著心 造立塔廟等 勿讀誦經典 勿建曼拏羅

若自性相應 斯即為最上

又復以自身語心業宣說銷除一切毒禁伏句召祕密法

安住大輪中 想白色焰光 熾盛而周徧 及黃色光等 此即三金剛 三昧大光明

從彼三祕密 種子所出生

又復以自身語心業宣說一切如來身語心輪金剛和合作擁護大明曰

唵引虎魯虎魯二底瑟吒合二底瑟吒三合二滿四賀那賀那五捺賀捺賀六阿密哩

合二帝咩引發吒七半音

此大明安住 金剛羯磨輪 輪中現咩字 中復書其名 大明字正句 依法常安住 此即一切明 三祕密無住

又復以自身語心業宣說金剛安膳那法

行人當往詣 四衢或樹下 乃至天廟等

作安膳那法 當用葛波羅 置嚕地羅等 黑月十四日 於其中夜時 誦本部大明

加持八百徧 得三種成就 及安膳那法 此即名諸佛 普賢祕密行

爾時一切如來問金剛手菩薩言諸菩薩摩

訶薩云何於諸祕密文字句當得具足能於一切如來祕密三昧行堅固信解如實觀想

是時金剛手菩薩言諸佛世尊若諸菩薩摩訶薩於其三種祕密文字句得具足者即能

於彼一切如來祕密三昧行堅固信解如實
觀想諸如來言何等爲三金剛手菩薩言所
謂一切如來身金剛一切如來語金剛一切
如來心金剛此等名爲三種祕密文字句若
能如是得具足者彼諸菩薩摩訶薩乃能於
彼一切如來三昧行堅固信解如實觀想是
時諸佛咸各稱讚金剛手菩薩已默然而住
爾時金剛手菩薩告彼一切如來及諸菩薩
言諸大士當知此法甚深祕密希有過去過
不可較不可計微塵數等劫從燃燈如來應
供正等正覺出世已後乃至迦葉如來出現
世間是等諸佛皆不宣說此祕密法何以故
彼時衆生無信解故於此祕密功德句義不
能了知以是義故於彼時中諸佛如來皆不
宣說最上大乘祕密集會諸佛菩提法乃至

卷六

十七

刹那羅縛謨呼栗多不得暫聞此祕密法設
於無數殞伽沙等劫中勤勞苦切求佛菩提
而不能得由是於此大祕密法不得聞故是
故諸佛當知此祕密法甚爲難得爾時會中
諸大菩薩聞是語已即時各各涕淚悲泣時
諸如來告彼菩薩言止善男子汝等不應涕
淚悲泣起三苦惱想時諸菩薩白諸佛言諸
佛世尊我今云何能止悲泣何能不生三苦
惱想我念衆生無智所障於三密句不生信
解乃至名字尚不得聞諸如來言諸善男子
如所得文字句皆悉平等非知可知非聞可
聞所有一切如來一切菩薩於其祕密文字
句悉無所得皆無所覺何以故三密文字句
自性清淨故是時諸菩薩摩訶薩聞是語已
默然而住

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王
經卷第六

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王
經卷第七

息七

宋西天三藏朝奉大試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

諸佛大集會一切如來三昧法金剛加持王
分第十七之餘

息七

爾時佛眼菩薩摩訶薩從一切如來身語心
祕密出生以自三業於大衆中歡喜稱讚一
切如來大祕密主金剛手菩薩作如是言

汝金剛手大自在 善住最上金剛心
隨諸所欲及所求 救度一切衆生界

欲樂自性真實法 最上金剛大親愛
是故歸命復稱讚 唯願依法攝受我

爾時摩摩枳菩薩摩訶薩從一切如來身語
心祕密出生於大衆中歡喜稱讚一切如來
大祕密主金剛手菩薩作如是言

汝金剛手利衆生 善住金剛心大輪
從佛菩提最上心 出生金剛第一義
諸貪法性貪平等 我隨所欲義亦然
是故歸命復稱讚 唯願依法攝受我
爾時觀自在菩薩摩訶薩於大衆中歡喜稱

讚諸佛大祕密主金剛手菩薩作如是言

汝金剛手大悲愍 以金剛語廣利樂
隨順世間諸義利 常所宣說世間事
所有一切樂自性 皆攝普賢真實行
是故歸命復稱讚 唯願依法攝受我

爾時一切如來從金剛身語心業平等出生
一切如來極善樂意歡喜稱讚諸佛大祕密
主金剛手菩薩作如是言

汝金剛手大利樂 安住祕密勝三昧
出生諸佛敬愛心 平等悲愍於一切

所有大欲功德藏 具足一切勝珍寶
故我歡喜復稱讚 隨順所欲而攝受

爾時諸佛大祕密主大毗盧遮那金剛如來
即入一切大欲性自在金剛吉祥三摩地從
定出已即於一切如來出生正行大欲自性
三昧中默然而住息七是時滿虛空界一切如來
各以金剛三業安住最上甚深祕密中祕密
金剛甘露大三昧行是時空中出現其相由
是滿虛空界所有一切衆生皆悉安住三身
平等出生金剛吉祥觸法自性即得一切如
來應供正等正覺三金剛智皆住普賢清淨
法界得一切如來身語心金剛灌頂爾時諸
佛大祕密主大毗盧遮那金剛如來謂諸如
來言諸佛世尊今見是相住諸佛法平等性
不諸佛答言已見世尊已見善逝此如是相

一切皆是諸佛如來金剛智行是時諸佛皆
悉安住一切如來上首明妃祕密行已作是
讚言希有世尊希有善逝此如是名無貪文
字句善住佛菩提道爾時毗盧遮那金剛如
來謂諸佛言諸佛當知虛空金剛三昧自性
平等彼一切法非色蘊非受蘊非想蘊非行
蘊非識蘊非處非界非取相等非貪瞋癡非
法非非法當如是住時諸如來聞是語已默
然而住爾時大毗盧遮那金剛如來復謂諸
佛菩薩言所有一切世界中一切菩薩應當
於此一切如來金剛三業最上甚深祕密正
法諦信諦受如理修習何以故此法甚深極
難得故是時世尊即於會中又告金剛法菩
薩言善男子汝於諸法已得自在已受諸佛
金剛灌頂汝當受持此祕密法時金剛法菩

薩摩訶薩受佛教敕已默然而住爾時諸佛如來復從自身語心金剛入彼三金剛大士文字正句三昧而住又復世尊大毗盧遮那身金剛如來即於三界一切身金剛祕密三業行一切如來身平等中默然而住又復世尊無量壽語金剛如來即於三界一切語金剛行一切如來語平等中默然而住又復世尊阿闍心金剛如來即於三界一切心金剛行一切如來心平等中默然而住

諸佛大集會宣說一切祕密行金剛加持分

第十八

爾時慈氏菩薩摩訶薩在大會中見諸如來宣說一切如來灌頂身語心祕密法門如所語言如彼三昧如實見聞已作如是言大哉晉賢清淨法界最上甚深身語心業三種金

剛祕密勝行廣大普徧心金剛法一切衆生出生三世金剛自性得大菩提金剛正句諸佛金剛廣大威力大哉深妙此最上智大哉寂靜諸法根本大哉最上大涅槃界大哉止息諸輪迴道是時一切如來聞慈氏菩薩作是稱讚已告言慈氏如汝所言如是如是爾時諸大菩薩摩訶薩衆又復雲集各以最上祕密供養供養一切如來已咸各恭敬歸命頂禮異口同音作如是言大哉深妙極難得聞如是祕密大集會等祕密行相於諸法中最尊最上諸佛大導師語言皆如實住堅固大智爲利益衆生我等今者略有所問願佛慈悲爲我宣說是時一切如來讚言善哉善哉諸菩薩摩訶薩善作最上大功德利所有一切祕密句義恣汝所問爾時諸菩薩摩訶

薩皆大歡喜作熙怡眼諦觀諸佛又復各各
恭敬頂禮作是問言

云何名祕密 何名大集會 云何所用法

何名相應義 真實有幾種 復幾種祕密

云何密中密 最上復幾義 云何菩提心

云何大明士 佛部金剛部 寶部蓮華部

及彼羯磨部 此等諸部中 彼微妙歌音

當云何宣說 癡法云何義 瞋義復云何

云何說貪法 云何金剛呪 云何大樂法

云何諸正念 云何焰鬘尊 何名無能勝

云何名馬頭 何名軍擊利 云何普徧行

云何大明行 我見復云何 憎嫉法何義

云何真持誦 云何深祕密 云何諸儀式

貪瞋癡大法 衆生云何作 云何曼拏羅

云何說印相 云何說華果 云何諸塔廟

息七

五

云何說智輪 云何大明句 云何祖捺那

云何必利拏 云何名句召 云何大明騁

云何名灌頂 云何大明法 云何五甘露

何名五精進 云何成就義 云何最上法

方便有幾種 何名烏卑夜 當云何了知

一切相應輪 乃至祕密中 種種儀軌等

及諸所作事 如是等諸法 一一義云何

爾時一切如來聞諸菩薩發是問已於須臾

間默然而住是時諸菩薩復白諸佛言正覺

善逝唯願歡喜悲愍我等如我所問為我宣

說爾時一切如來復謂諸菩薩言汝等應當

咸各安住金剛三業善持諸法自性大智根

本已然當諦聽汝所問善是時諸菩薩衆聞

諸如來無上語言咸各項受即時安住金剛

薩埵堅固三業白諸佛言善哉諸佛善哉善

逝我等諦聽唯願善說作是語已默然而住
爾時一切如來皆住大悲加持願力異口同
音答是問言

身語心三種 此名為秘密 諸佛菩薩等

此名為集會

當知所用法 秘密數如是 謂五法及九

十七與十三 諸佛菩薩等 宣說大成就

四法十六法 八法并十二 阿闍黎事業

彼等成就法 六種及二種 十五或十四

彼喝姹等法 近成就儀軌 一三及與七

十一及十五 諸成就境想 如儀軌所行

諸如來事業 攝受非攝受 善調及難調

諸衆生行相 所生一切處 如金剛儀軌

彼一切成就 如諸教所說 曼拏羅等相

阿闍黎出生 尊重大明句 攝受諸弟子

三七

六

善說灌頂義 授諸弟子法 諸佛及菩薩

善說而度脫 慧方便等持 此說相應義

若自性智慧 性相及方便 彼所說離縛

彼離縛三種 阿陀囉自性 同彼聖種等

自性所作因 不同諸聖果 阿陀囉方便

三種義攝受 彼五部所作 自性同一部

彼金剛菩提 說最上真實 真實五部說

三部秘密等 諸秘密賢聖 皆最上部攝

無初而寂靜 離性及非性 住大悲空性

此名菩薩念 自三業金剛 得不壞自性

與大明相應 此說大明士 五因心法等

此說名金剛 說總持妙歌 識金剛部生

彼十中過去 實際所出生 攝受諸有情

諸佛諸佛法 諸佛自性等 此說佛部歌

說心最上寶 平等利一切 受決定受法

此說寶部歌	諸相諸所欲	諸一切皆具
洛又洛又等	此蓮華部歌	諸相諸所作
識所生正慧	心持諸行法	此羯磨部歌
說諸部無二	諸法無二等	瞋法識所生
因心有其二	諸色法境像	彼纏縛自性
復名馬頭尊	諸煩惱若盡	諸金剛亦盡
諸障盡智生	復名軍拏利	彼一切煩惱
一切業清淨	諸業清淨故	淨業果出生
貪染及執取	為諸相所動	因縛果亦縛
六心因所生	吒枳忿怒王	所出有六種
彼三昧金剛	所出亦如是	彼地等五種
如實際所住	彼等大明王	色金剛六種
此金剛諸念	身語心金剛	出生大主宰
慧方便出生	於彼蘊處界	三法而取著
相應無所依	出生相應行	一切淨解脫

離一切有相	一切心行等	此說普徧行
諸有緣生法	及諸根境等	意法平等說
諸相及諸義	世間行信解	所有三昧法
一切金剛護	此說大明行	各各住自性
非心意所行	持誦若成壞	此說諸大明
衆巧業金剛	智種子所成	菩提種無我
持無我自性	變化諸影像	三世種子生
說一切大明	皆真實所出	住自心加持
安住三摩地	彼諸灌頂法	一切處供養
大明明相應	此說持金剛	彼富樂四種
自所加持等	大無畏金剛	現一一頂相
心印及大明	廣大祕密法	因果二印相
果印因亦然	非所觀成就	諸儀軌不生
四分平等合	持明士金剛	一切身語心
當觀想三隅	十輻黃色輪	於中而觀想

彼十輻輪中	想十忿怒王	是即彼十智
自在所出生	想寂滅金剛	出生最上相
金剛熾盛光	變化不動雲	智自性所生
甚深祕密法	無垢而寂靜	佛眼所觀察
二足金剛步	即金剛賢聖	舉足下足等
如儀軌所住	諸所說成就	如三昧儀式
彼一切廣大	一切步所行	色聲生諸欲
苦樂二種法	常自心所集	貪瞋癡所生
貪金剛大貪	金剛寶出生	安住寶三昧
諸欲性平等	離有相非相	諸分皆三字
所作所斷等	及自所變化	如是瞋及癡
出生於三種	非祕密印淨	所作金剛義
從瞋輪出生	瞋相應行等	忿怒金剛破
智金剛所成	彼正覺所化	相應義如是
瞋金剛所作	彼三界最勝	於彼剎那間

作諸破壞事	癡輪所出生	癡相應行等
常棄捨一切	所莊嚴珍寶	想心如大海
常出寶無盡	一切愚癡行	覆沒而不現
剎那間所作	心金剛所住	貪輪所出生
貪相應行等	心隨一切染	諸欲相應行
喜樂妙喜樂	諸所作嬉戲	常施諸樂境
隨順一切行	三界諸所生	天阿脩羅等
剎那隨所欲	此說名貪義	曼拏羅灌頂
最上勝事業	諸佛所加持	集諸成就事
婆誡曼拏羅	善提心境界	祇欲曼拏羅
出生諸儀軌	一印及諸印	乃至蘊處界
彼印住平等	曼拏羅所說	鈎杖及戍羅
劍等安四隅	吒枳與難拏	大力及大輪
乃至遜婆等	此諸大忿怒	金剛大明王
六種轉輪印	地等諸賢聖	自印曼拏羅

妙華所莊嚴	從祕密法生	祕密中祕密	次第亦復然	最上大明生	彼彼妙眼相	若祕密灌頂	此說為第二	智慧為第三	如此教中說	彼賢瓶灌頂	斯名為第一	三業非印相	曼拏羅儀軌	灌頂有三種	一切金剛光	彼諸金剛生	賓拏嚕卑相	彼縛縛所說	金剛身語心	三業曼拏羅	彼說無住處	大智薩埵法	此智金剛念	文字種子生	三金剛文字	身語心真實	必利拏光明	十方普旬召	諸金剛大明	妙華常所出	而彼虛空界	一切踰室多	彼身語心業	依諸部所作	所有諸佛塔	六種大金剛	諸佛及菩薩	忿怒明王印	及五種印等	一大無畏尊	諸部中儀軌	劍及尾拏等	播怛囉鉢吒	甚深祕密印
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

最上大明行	越此者愚癡	不得上成就	是故此相應	依法常所作	此諸佛所說	此大明最上	一切法無二	清淨光明相	弟子頂受已	此阿闍黎法	諸佛方便說	金剛祕密等	二手互相授	如來所證明	即貪法所集	你尸迦貪法	貪金剛自性	慧法慧相應	即金剛所集	彼大明賢聖	癡法癡相應	即癡法所集	你尸迦癡法	癡金剛自性	瞋法瞋相應	即瞋法所集	你尸迦瞋法	瞋金剛自性	貪法貪相應	歡喜施諸法	阿闍黎加持	施已得成就	彼一行相應	即平等三昧	行人生尊重	諸最上事業	深信深正慧	成就妙愛法	此一切金剛	最上灌頂句	諸大明成就	所有灌頂法	乃至授弟子	一切大明等
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

自性自身法	五垢常所染	後安住大智
當念五甘露	彼入嚩囉等	見如是色相
大明法相應	彼五種甘露	身起虛空中
金剛吽字生	還復從空下	妙蓮華出生
唵字甘露法	彼復入於中	二祕密相應
如水精色光	是名密中密	而為大智日
普句召一切	十方世界中	同此甘露法
五精進亦然	觀想而成就	從三字出生
及虛空種子	彼別法不成	安怛哩陀那
此平等所轉	是最上所說	佛菩提成就
有四種方便	菩提金剛等	一切相應教
彼常所相應	成就為第一	近成就第二
成就性第三	大成就第四	此諸平等行
是名四種法	四金剛枳拏	最上智甘露
一菩提空性	二種子所集	三影像出生

息七

十一

第四文字相	此等名四法	親近所成就
最上智甘露	六種相應事	六法若相應
得最上成就	所謂成就法	最上成就生
現食與禪定	及彼持命法	住三摩地念
此六種相應	有十種根本	一切處自住
現飲食所說	別別欲飲食	五欲法平等
即五佛相應	住禪定儀法	彼禪定五種
所謂尋與伺	喜受與樂受	及心一境性
此名五種定	祕密有三種	彼尋伺相應
有三種喜受	樂受四種集	自心五種住
智出生盡知	一切佛寂靜	諸欲性安住
五智我自在	五實際自觀	彼賓拏嚩卑
決定純一法	五色相大寶	安住於正念
安住自心明	日輪中影像	寂靜現月寶
安住持地念	寂滅金剛等	從取相所生

五界諸有相	菩提金剛觀	一陽焰明相
第二為煙相	三虛空明相	第四燈焰明
五世間常明	皆虛空集現	安住金剛道
變化虛空界	如念而觀想	彼相所變化
此正念正知	彼光明所生	慧方便等持
一切性平等	心圓滿相應	影像中觀想
彼正智出生	三摩地心想	現飲食安住
彼一切加持	安住禪定智	得五種通性
彼決定影像	菩薩所觀察	常住總持觀
金剛手平等	正念善相應	光曼拏羅生
三摩地光中	離一切障等	心住心妙相
月金剛相應	作最上句召	如心所作等
大明相相應	說菩提妙句	自心曼拏羅
想儀軌相應	彼心智影像	想最上成就
現諸相相應	彼六月觀想	諸欲最上樂

一切處常轉	息上 彼大智成就	敬愛法所生
諸部眾相應	彼金剛概等	敬愛法作護
彼所作相應	此大蓮華教	廣大智所作
踰室多變化	一切所取等	四種印圍繞
曼拏羅儀軌	於中自所作	漸略一切相
作諸金剛地	彼菩提觀想	四種微妙歌
諸賢聖心現	想三金剛地	智身所觀想
彼種種色相	如自心所住	自因及自果
種種灌頂義	祕密大明法	諸大明法印
六種轉輪王	烏瑟膩沙相	此大明王等
四富樂大力	一切欲了知	金剛大主宰
一切禪定輪	及一切灌頂	諸儀軌相應
大智所攝受	身語心金剛	無二成就法
如先所說色	金剛持明士	自身曼拏羅
此說大成就	大烏瑟膩沙	無著相應相

彼近成就法	軍擊利影像	本尊相應法
作大明成就	彼大成就時	佛影像主尊
此一切金剛	祕密勝相應	此諸佛法分
成最上成就	別法不成就	此最上所生
千俱胝劫數	稱讚諸佛名	求成就相應
所生常親近	相應金剛蓮	此說近成就
成就法所說	謂吽發吒字	自性寂靜門
是大成就義	諸佛大勝尊	大執金剛句
諸佛烏早夜	諸法諸法性	所有羯磨相
即相應無著	曼拏羅出生	諸所閱三昧
先作三昧護	意等所生受	同所作自性
想貪我法生	隨染一切相	諸行常憎嫉
緣所生我法	菩提心自性	一切處所生
欲心此所說	貪瞋等自性	虛空三昧相
現前業生果	諸法無二智	外我見為癡

彼互相所合	此說為瞋義	貪力隨諸相
智金剛所說	極樂自在報	三處悉平等
貪瞋癡亦然	常住金剛樂	諸佛大方便
金剛手正念	我法無所壞	即無生自性
彼諸性平等	此焰鬘尊義	我法非了知
文字本清淨	一切三昧心	此無能勝義
我法非語言	名色無自性	一切三昧法
此馬頭尊義	我法離疑惑	色自性寂靜
眾金剛三昧	此軍擊利義	彼非壞非知
非語言離疑	佛菩薩識心	得成就大樂
癡及最上癡	身邊所作等	彼癡法盡已
復名焰鬘尊	瞋及最上瞋	心邊所作等
彼瞋法盡已	復名無能勝	貪法最上貪
平等持所住	彼貪法盡已	金剛身語心
烏瑟膩三昧	如儀軌出生	彼彼羯磨相

自輪智光明	如所說成就	曼拏羅觀想
依法如所聞	彼身所作住	彼勿作破壞
越諸觀想法	彼一切句召	自輪金剛極
金剛極大明	不越諸步相	勿生忿怒心
當受諸佛救	作種種三昧	勿破諸義利
勝金剛成就	<small>息七</small> 禁縛等諸法	<small>十四</small> 忿怒王所出
金剛極大明	頂心等諸處	依法而觀想
遠離諸苦毒	及破壞諸惡	而彼金剛極
一切皆相應	如儀軌出生	相應大明等
成就諸事業	持誦及出生	及諸護摩法
忿怒曼拏羅	息災寂靜心	增益增益意
敬愛敬愛心	忿怒忿怒字	如是四種法
攝一切成就		

爾時一切如來答諸菩薩所問法已令諸菩薩斷諸疑惑即得離疑身語心業於自身語

心皆得安住金剛堅固身語心法是諸如來
 即時咸各默然而住爾時彼諸菩薩摩訶薩
 咸各稱讚一切如來作如是言
 歸命一切如來身 頂禮歸命一切語
 歸命一切如來心 頂禮歸命諸所作
 身語心業三金剛 從彼三業而所得
 佛與衆生無等等 作何行法求成就
 一切諸佛無所壞 成就行人大主宰
 云何遠離諸罪業 若遠離已得何果
 爾時一切如來亦各稱讚彼諸菩薩作如是
 言 息七 十五

善哉菩薩摩訶薩	善哉菩提大主宰
善哉菩提大妙音	善哉菩提大最上
諸佛自在吉祥尊	菩提金剛親教師
了一切想皆如幻	即成即壞諸所作

若了罪法非有罪 於其福果亦復然

若了罪福二俱非 彼得趣向善提行

非彼語言為所依 即得一切無所壞

所有惡趣非所生 彼大菩提不難得

彼先所作罪業因 此惡果報名地獄

若彼地獄生無生 此地獄果無所得

所有無數諸法印 安住菩提大金剛

最上離取正了知 無邊眾生相應住

離取非取一切業 彼諸所作非主宰

彼正所作大成就 一切事業皆平等

爾時一切菩薩摩訶薩得聞諸佛宣說一切

金剛大悲所生甚深正法又復歡喜作是稱

讚

善哉善哉世所尊 善哉善哉大牟尼

善哉善哉大妙法 善哉善哉大悲者

大哉普賢悲愍行 最上廣大淨無垢

作諸忿怒羯磨法 令諸眾生入佛性

爾時一切如來復告諸菩薩摩訶薩言諸善

男子汝等聞此一切如來祕密灌頂大集會

法勿生驚怖又復於中勿生輕謗應當安住

三摩鉢底何以故菩提金剛實際生故瞋金

剛性彼廣大故離縛大明所攝受故是時諸

菩薩摩訶薩異口同音又復稱讚一切如來

作如是言

三世金剛實際生 息七 寂滅離障而清淨

諸佛最上大自在 十六 歸命金剛勝三業

所有色受想行識 六根六塵皆如幻

地水火風及虛空 歸命菩提心所現

彼貪瞋癡諸染法 常行金剛法相應

種種皆住於實性 歸命菩提心廣現

若取一切樂法相	彼法自性無所動
因果自性心所生	離心有相諸法性
貪等過失及諸障	皆住金剛無所生
而彼菩提心廣大	歸命出現一切法
此住清淨無初等	智慧方便法所生
祕密灌頂常相應	菩提金剛常歸命
若觀此法為最上	彼彼三種成就義
行人決定當圓滿	菩提金剛常歸命
若作金剛成就法	當離一切劣成就
尊重諸佛住淨信	菩提金剛常歸命
今此祕密集會教	若得聞者尚希有
況復讀誦若思惟	尊重供養及書寫
此獲功德無有窮	菩提金剛常歸命
息災等法諸儀軌	大明印契及行相
如理所作皆成就	菩提金剛常歸命

息七

十七

今此最上祕密法 若有見聞隨喜者
 能生一念淨信心 所獲功德無邊際
 況復行人依此法 修習祕密行相應
 此功德聚廣已宣 菩提金剛常歸命
 爾時一切如來聞諸菩薩作是稱讚已咸各
 隨喜讚言善哉善哉諸菩薩眾善說此語於
 諸法中而為主宰最尊最上從諸如來祕密
 集會祕密出生作是言已所有一切如來及
 諸菩薩摩訶薩眾咸各安住堅固三業悉入
 金剛身語心性平等法中默然而住爾時身
 金剛如來即復安住身平等法已於一切如
 來身平等中默然而住又復語金剛如來亦
 即安住三界所有一切語行已於彼一切如
 來語平等中默然而住又復心金剛如來亦
 即安住三界所有一切心法已於彼一切如

來心平等中默然而住佛說此經已一切大
眾聞佛所說咸各歡喜信受奉行

佛說一切如來金剛三業最上祕密大教王
經卷第七

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉
詔譯

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經

清刻龍藏佛說法變相圖

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷上息八

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

序品第一

如是我聞一時薄伽梵在王舍大城於初會
 時降伏俱胝魔軍及調伏一切外道捨離生
 死度諸瀑流息八是時那由他百千兢伽羅頻婆
 羅魔軍徧瞻部洲于時世尊以佛神力變此
 大地盡成金剛令瞻部洲有情之類不聞恐
 怖時彼魔軍兩諸器仗皆變為華於王舍城
 四衢道中自然從地涌出大蓮華其華千葉
 七寶莊嚴黃金為臺瑠璃為莖高至梵天出
 種種光明普徧十方於其華中自然出聲說
 陀羅尼名為警覺陀羅尼曰
 曩莫薩嘑怛他引葉帝毗喻二合曳底瑟綻
 台二底娜捨你勢二唵麼拏上聲日二統哩

合二娜也 三 縛日唵合二磨囉賽你也 二上聲尾捺

囉合二寧四上聲 賀曩賀曩 五 縛日囉合二孽陛 六

怛囉合二細也 怛囉合二細也 七 娑縛合二磨引囉

婆聲上 縛曩引你入 吽引吽 九 散馱囉散馱囉

十 沒馱引昧聲上 底利十一合引 薩縛怛他引孽

多二十 縛日囉合二迦臘跋合二地瑟恥合二帝娑縛

引二合 訶引十

時彼蓮華中流出此陀羅尼已復出妙聲徧
滿三千大千世界讚言善哉釋迦牟尼如來
已度生死大海殄滅魔軍離煩惱塵破無明
殼然大法炬由此陀羅尼威德力故令此大
地變成金剛降伏魔軍爾時金剛手祕密主
菩薩歡喜踊躍身毛竦豎頂禮佛足白佛言
世尊今此陀羅尼於何佛會最初而得我從
昔來於諸世間未曾聞見爾時佛告金剛手

祕密主菩薩有陀羅尼名大麼尼廣博樓閣
善住祕密由此陀羅尼威德力故能令三千
大千世界變成金剛一切魔軍所有器仗咸
變為華由此陀羅尼威神力故降諸魔眾及
化俱胝餘類有情悉令調伏由此陀羅尼威
神力於四衢道涌出蓮華復告金剛手言我
若不因此陀羅尼不能成等正覺不能降伏
俱胝魔眾不能枯竭煩惱大海不能然大法
炬金剛手我於無量俱胝百千劫來雖難行
苦行猶故不能成菩提果由纔聞此大陀羅
尼加行相應故得成正覺金剛手此陀羅尼
有大威力有大殊勝是一切如來真實法性
今諸如來圓證法身金剛手由稱此陀羅尼
名號則為已稱十方諸佛如來名號若能纔
念則為禮拜供養一切如來爾時金剛手菩

薩摩訶薩以種種華種種香塗香末香供養
於佛既供養已右遶三匝頂禮佛足而白佛
言世尊此陀羅尼有大威德有大殊勝惟願
世尊普爲一切有情說彼世界現何殊勝功
德一切有情不以少善根得聞此陀羅尼此
陀羅尼等同如來身同舍利法性爾時世尊
告金剛手菩薩言金剛手衆生下劣不勤精
進心多惑亂愚癡闇鈍耽著諸欲不信正法
不敬父母不敬沙門婆羅門不敬尊者是故
此陀羅尼不入彼人之手息六薄福少智少慧如
此衆生不能得聞不能受持不生淨信此陀
羅尼能滅一切罪是諸如來祕密之藏爾時
世尊復告金剛手菩薩言善男子今爲汝說
從此世界東方過無量恒河沙數俱胝那庾
多佛世界彼有世界名寶燈其世界七寶所

成其城四面廣一由旬多諸人民安隱豐樂
彼諸男子及諸女人童男童女一切瓔珞莊
嚴其身上妙寶冠嚴飾其首容貌端嚴有大
威力勇健精進智慧具足通達衆藝城中有
王名曰妙寶有八十俱胝大臣輔佐圍遶其
王皇后名光明寶有二萬官人皆如天女前
後侍奉彼世界中所有華樹及諸香樹皆是
七寶所成水生諸華亦是七寶所成陸生諸
華皆是閻浮檀金所成其國人民壽八萬劫
彼皆成就十善業道於佛法僧發大淨信其
王以正法養育不以非法於諸有情常作利
益彼世界中有佛名端嚴摩尼種種清淨建
立如來應正等覺於彼世界成佛廣作佛事
與無量大菩薩摩訶薩衆及俱胝大持明仙
衆以爲眷屬彼如來身紫色金具三十二相

八十隨形好圓光一尋其光周徧猶如七寶
熾盛照耀諸菩薩身悉皆金色晃曜相好端
嚴坐七寶蓮華彼皆辯才無礙智境通達明
處皆思惟大寶摩尼廣博樓閣善住祕密陀
羅尼由此陀羅尼威神力故出生如是殊勝
功德彼佛世尊為一切有情演說此陀羅尼
法彼諸有情由聞此陀羅尼故常獲安樂彼
一切有情離諸地獄傍生及焰魔界阿脩羅
身皆得解脫諸惡趣門悉皆關閉諸天門
及開諸善趣彼世界有情悉皆安住無上菩
提彼一切有情悉住慈心如水乳合彼佛世
尊往昔久遠行菩薩道時修此陀羅尼法作
如是願一切有情生我刹土者彼皆決定不
退轉無上正等菩提若有衆生聞此陀羅尼
受持讀誦精勤修習憶念不捨求大成就乃

至聞名或復手觸或佩身上或纜眼視或書
經卷或書帛素或書牆壁一切衆生若有見
者五逆四重誹謗正法誹謗聖人捕獵屠兒
魁膾喃婆布羯娑盲者聾者瞎者偃者人所
惡者瘞者癩者貧窮下劣不定業者魔網縛
者墮邪見者毗那夜迦觸者惡星陵逼者七
曜害者彼等諸人聞此陀羅尼決定當證無
上正覺乃至傍生鹿鳥蚊蝱飛蛾螻蟻及餘
類胎生化生濕生等諸衆生聞此陀羅尼名
者當決定證得阿耨多羅三藐三菩提不應
疑惑爾時世尊說是語已一切大衆皆大歡
喜身毛聳豎是時天雨波頭摩華芬陀利華
曼陀羅華摩訶曼陀羅華於虛空中有種種
微妙天樂不鼓自鳴爾時會中大衆各各皆
見身有光明於如來前自然涌出七寶樓閣

端嚴麗好人所樂見其寶樓閣四柱四門及四堦道光明照耀樓閣四角有四大寶如日熾盛復有無量摩尼寶珠綴於羅網無量寶鐸而懸其上無量繒幡以為莊嚴種種妙華間錯垂下是時大地六種震動所謂動搖震吼涌沒之相諸天宮殿光明照觸光所到處皆悉覺悟四大天王持明仙等亦復如是一切魔官熾然焰起一切障者毗那夜迦皆大驚怖馳走十方大聲號哭爾時世尊從眉間毫相放大光明其光普照警覺十方一切佛刹中諸佛既警覺已其光復收却入佛頂時十方佛咸皆同聲讚歎釋迦牟尼如來言善哉善哉釋迦牟尼如來今可應往寶燈世界端嚴摩尼種種清淨建立如來所今此大衆得相隨從瞻禮供養又得廣聞大寶廣博樓

閣善住祕密陀羅尼法何以故此陀羅尼有大威德有大功能一切過去諸如來等共所加持若有人得聞此陀羅尼者乃至名字及手觸者彼人決定不退轉證無上正覺爾時釋迦如來聞彼十方世界中諸如來請已復放無量俱胝百千萬億光明告諸大會諸人等言我今欲往寶燈世界時將已至汝等當共速嚴隨從爾時如來從座而起即昇七寶樓閣以手觸之其樓閣中忽然而出金剛師子妙座其座七寶所成莊嚴殊勝見者悅意又於座上生妙蓮華七寶所成黃金為莖紅寶為臺時佛世尊於蓮華上敷座而坐爾時世界皆大震動如來即入大會清淨三摩地以三昧力安慰一切大衆接諸虛空與一切衆會并諸眷屬及大菩薩眷屬大衆天龍

藥又彥達縛阿蘇囉誡嚕拏緊那囉摩護囉
誡人及非人無量俱胝持明仙衆金剛手祕
密主與一切釋梵護世四大天王等上昇虛
空往於東方過無量恒河沙數俱胝那庾多
百千佛刹於刹那頃至寶燈世界從空而下
詣彼端嚴摩尼種種清淨建立如來所恭敬
問訊少病少惱起居輕利時釋迦牟尼如來
以千葉七寶所成蓮華奉獻彼佛時彼如來
在大衆會處天妙官殿舒金色臂安慰釋迦
牟尼應正等覺安慰已坐於寶樓閣中謂釋
迦牟尼如來曰婆伽梵已轉大法輪降伏魔
軍然大法炬建立法幢擊大法鼓吹大法螺
於彼世界已作佛事證薩婆若智婆伽梵今
復轉第二法輪當於閻浮提開正法藏纔作
是語彼諸佛刹十八種動所謂動極動徧動

搖極搖徧搖震極震徧震吼極吼徧擊極
擊徧擊涌極涌徧涌爾時大雨妙華現大神
變於虛空中有種種音樂不鼓自鳴其聲悅
意又諸天子奏諸音樂所有天龍兩種種寶
種種香種種梅檀香水種種衣服種種莊嚴
具雨天妙赤珠碼瑙毗盧遮那大寶日藏月
愛日愛兩吉祥藏大摩尼寶兩天妙烏鉢羅
蓮華拘勿頭蓮華芬陀利蓮華兩曼陀羅華
大曼陀羅華雨天妙閻浮檀金華雨天妙銀
華雨天妙真珠諸天子於虛空中出微妙音
歡悅讚歎其音展轉相告善哉善哉釋迦牟
尼如來今於此時再轉法輪於閻浮提建大
妙寶如意法幢所謂大寶廣博樓閣善住祕
密陀羅尼大教法今於閻浮提廣大流布爾
時端嚴摩尼種種清淨建立如來應正等覺

從眉間毫相出光其光普照十方佛刹警覺一切如來其光復照三千大千世界及諸天宮一切龍宮一切地獄傍生閻魔羅界阿蘇囉衆普皆照曜警覺已其光復收右遶彼佛及釋迦牟尼如來三市便於頂沒爾時十方世界無量恒河沙等一切諸佛各各於彼本土作大神變現神變已詣彼世界各各以大神通變化七寶樓閣於樓閣中出生閻浮檀金師子座彼一切佛并諸眷屬於樓閣中坐爾時端嚴摩尼種種清淨建立如來安慰彼等一切如來以大神通作大供養彼等諸佛供養已還坐師子座爾時摩尼藏菩薩摩訶薩詣端嚴摩尼種種清淨建立如來所頭面禮足白佛言世尊今現大集會諸佛菩薩并天龍藥叉彥達縛阿蘇囉孽嚕拏摩護囉識

人非人等并大持明仙會所謂金剛手菩薩爲上首與大摩訶薩現大神變惟願宣說大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼今正是時乃至第二第三作如是請爾時端嚴摩尼種種清淨建立如來告摩尼藏菩薩摩訶薩言汝往釋迦牟尼如來所啓請彼佛當爲汝說時摩尼藏菩薩詣釋迦牟尼如來應正等覺所遶佛三市合掌頂禮前住白佛言世尊我今請世尊說大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼爲哀愍利益一切有情故爾時釋迦牟尼如來受摩尼藏菩薩請已即告金剛手祕密主菩薩言祕密主汝往於大衆以金剛杵扣擊於地時金剛手祕密主承佛聖旨於大衆道場中以杵擊地繞擊地已其地四裂時三千大千世界六種震動於彼裂處涌出七寶樓

閣其樓閣四角四柱四門嚴麗殊特相好圓
備光明赫奕有四階道高三由旬縱廣正等
有五由旬於樓閣中現閻浮檀金窠堵波種
種寶珠而爲嚴飾七寶羅網而覆其上無量
寶鐸懸於四角妙華繒綵而爲間錯彼窠堵
波中有三如來身爾時一切如來并諸菩薩
大衆皆共供養寶樓閣窠堵波中三如來所
謂華鬘燒香塗香末香幢旛寶蓋奏諸音樂
合掌禮敬時諸天龍藥叉彥達嘽孽嚕拏緊
那囉摩護囉誡人非人等一切衆會咸悉瞻
仰皆生竒特希有之心咸作是言此寶樓閣
窠堵波從何而來高聲讚言竒哉希有旋遶
歌詠華香塗香末香并諸音樂供養寶樓閣
窠堵波合掌頂禮瞻仰而住爾時於樓閣中
出聲告言汝諸大衆可觀空中衆聞此聲已

咸觀空中即見廣大吠瑠璃寶所成雲葉在
於虛空其寶雲葉上以金書此大寶廣博樓
閣善住祕密陀羅尼於虛空際復出聲曰汝
等一切諸佛并菩薩大衆咸可讀此寶雲葉
上陀羅尼出此聲已於十方所來諸佛一一
佛前皆現吠瑠璃寶所成雲葉上以金書此
陀羅尼復出是聲南謨釋迦牟尼如來今可
開此寶樓閣窠堵波門於彼窠堵波中有三
如來身由此三如來威神力故現大神變殊
勝之相彼三如來於此會中當具說此大寶
廣博樓閣善住祕密陀羅尼并曼荼羅成就
明法爾時十方同來諸佛咸作是言惟願釋
迦牟尼如來應正等覺爲諸大衆開此窠堵
波門令諸大會見三如來所謂摩尼寶華幢
王如來種種摩尼如來金剛超涌王如來應

正等覺爾時釋迦牟尼如來現大神通往詣寶樓閣窳堵波舒百福莊嚴金色臂開窳堵波門已示三如來身時三如來讚釋迦牟尼言善哉善哉釋迦牟尼如來今於瞻部洲再轉法輪薄伽梵可於此坐爾時釋迦如來即昇寶塔與三如來同座而坐爾時金剛手菩薩摩訶薩頂禮釋迦牟尼如來白言世尊今此樓閣及窳堵波中三如來從何而來佛言乃往古昔不可思議無量無比過無數劫於此閻浮提多諸人衆安隱豐樂香稻不種自然成熟人無彼我亦無貯積當彼之時無佛出世有一寶山王彼山王中有三仙居住一名寶髻二名金髻三名金剛髻彼三仙人決定思惟佛法僧寶復作是念我等何時成佛證無上等正覺度諸有情時彼仙等作是思

惟已須臾默然復起前念故即證於諸有情慈心歡喜種種樓閣三摩地即獲天眼觀於上方見淨居天復於空中有聲言善哉善哉正士能發勝心所謂阿耨多羅三藐三菩提心汝豈曾聞大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼耶過去一切如來爲諸有情利益故已曾演說纔聞此陀羅尼者當於無上菩提不退轉一切佛法當得現證得一切三摩地一切陀羅尼法悉皆現前善能降伏一切魔軍然大法炬一切善根當得現前滿足六波羅蜜能解一切地獄餓鬼傍生焰魔界阿蘇羅衆及生老病死憂悲苦惱永得解脫當於後世時於此瞻部洲有情不孝父母不敬沙門婆羅門不敬耆舊誹謗正法毀謗聖人應墮地獄誹謗諸佛菩薩殺阿羅漢作五無間罪殺

婆羅門及殺牛者抄劫竊盜妄語者不與取者慾邪行者離間和合者雜染語者輕稱小斗者強奪財物者匿他財物者委言背信者先世惡業所持者彼一切有情類由此陀羅尼威力若讀若誦受持若佩身上若書衣中若置幢上若書經卷若書素氎及牆壁牌板乃至聞聲手觸及影其身及轉觸餘人決定當得不退轉無上菩提能於現世獲無量百千功德遠離諸罪成就一切善根摧伏諸魔於諸世間皆得敬愛於一切處皆得供養一切國王王子宰官後宮并諸眷屬皆得歡喜一切沙門婆羅門亦皆歡喜言音威肅人所樂聞手脚柔輒聲相和雅離於貧窮不受世苦毒藥刀杖水火等難諸惡獸怖不能爲害無諸賊怖無劫盜怖無旃陀羅怖無南摩怖

行大小路悉皆無怖無鬼神怖無羅刹比舍遮怖無拏吉你怖無毒蛇怖乃至一日二日三日四日寒瘧常虐一切虐病悉不著身眼病耳病鼻病舌病齒病昏病疾疢病項病諸支分病手病背病腰痛病痔病淋病痢病癩瘡病髀病脛脚痛病丁病腫病癩癧斑病肚痛疥病疤跛癩癰無如是等病無頭痛不盲不瞎不偃無橫災死不聾不瘖不被輕欺如是等類現世不受得無礙辯臨命終時心不散動一切諸佛現前安慰亦不爲厭禱蠱毒呪詛著身卧安覺安於其夢中見百千佛刹及見諸佛并諸菩薩圍遶由此祕密陀羅尼威力故獲如是殊勝功德時彼仙人得法歡喜心生踊躍於其住處便捨身命所捨之身猶如生酥銷鎔入地即於沒處而生三竹金

息八

十二

爲莖葉七寶爲根於枝梢上皆有真珠香氣芬馥常有光明所有見者無不欣悅其竹生長十月便自剖裂各於竹内生一童子顏貌端正令人樂見最勝端嚴光色殊麗相好成就時三童子即於是地竹下結跏趺坐即入正定至第七日於其中夜皆成正覺其身金色三十二相八十種好圓光嚴飾時彼三竹悉皆變成七寶樓閣又於虛空中有大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼以金爲字忽然而現時有四大天王所謂寶髻龍主天王寶藏鳩槃荼主天王妙珠光摩護囉誡主天王摩尼金剛藥叉主天王各持寶蓋而覆其上唱佛功德是四天王各有無量百千眷屬悉持妙華而以供養咸作是言今佛世尊出現於世爾時世尊告金剛手菩薩摩訶薩言昔三

仙人者豈異人乎今此寶樓閣窳堵波中三如來是彼時三竹者今妙樓閣是彼時地者今此地是彼時世界者今此世界是彼三仙人由聞此陀羅尼勤修習故捨彼仙身成等正覺復次金剛手彼時空中讚歎此陀羅尼淨居天子者豈異人乎則我身是復有侍者息八名曰淨居常勤承事彼三仙人其三仙人成正覺已亦復供養爲彼淨居而授記曰汝於來世當得作佛其淨居者豈異人乎今此端嚴摩尼種種清淨建立如來是爾時十方世界所來一切諸佛咸讚釋迦牟尼如來言善哉善哉能以如來神通加持說此往昔因緣示現如來祕密陀羅尼此陀羅尼是一切如來祕密是一切如來母是一切如來心祕密陀羅尼是一切如來轉法輪祕

密陀羅尼是一切如來徃詣菩提道場秘密陀羅尼是一切如來詣金剛師子座秘密陀羅尼是一切如來神通遊戲秘密陀羅尼是一切如來波羅蜜圓滿秘密陀羅尼是一切如來般若波羅蜜攝受秘密陀羅尼是一切如來真言秘密陀羅尼是一切如來曼荼羅秘密陀羅尼是一切如來堅持印秘密陀羅尼是一切如來放俱胝光秘密陀羅尼是一切如來實際秘密陀羅尼是一切如來三摩地神變加持秘密陀羅尼是一切菩薩菩提心莊嚴秘密陀羅尼是一切菩薩安立如來地秘密陀羅尼是一切三摩地通達秘密陀羅尼是摧一切障秘密陀羅尼汝今說耶爾時釋迦牟尼如來應正等覺住正念智觀察一切如來出大梵音復放百千萬俱胝那庾

多種種光明所謂青黃赤白紫普徧十方諸佛世界照耀已警覺一切如來其光復收遠佛三市沒於佛頂光既沒已爾時世尊以淨妙梵音於大眾中即說警覺陀羅尼曰
 唵引薩嚩但他孽多一摩拏捨多你跋底二
二引入縛二攤入縛一攤三遠麼馱覩孽鞞四
 麼拏麼拏五摩訶麼拏六怛他孽多訖哩二
 怛野麼拏娑嚩引二訶七
 說此警覺大明陀羅尼已山林大地六種震動一切如來同聲讚言善哉善哉釋迦牟尼如來善說此最勝秘密陀羅尼於虛空中現瞻部金雲徧滿十方於其雲中下七寶雨復雨龍堅栴檀末復雨優曇鉢華而以供養及餘種種妙華復雨蓮華拘勿頭華芬陀利華蘇嚩地迦華曼陀羅華摩訶曼陀羅華盧遮

華摩訶盧遮華曼殊沙華摩訶曼殊沙華蘇
摩那華末利師華瞻蔔華而供養佛一切魔
宮熾然火起一切魔衆愁憂萎悴皆大驚怖
一切障者毗那夜迦驚懼身皆流汚惡氣臭
穢十方馳走所有諸天於佛教中生淨信者
及天龍藥叉彥達縛阿蘇囉孽嚕拏緊那囉
摩護囉誡人非人等各持供具虔誠供養如
來復有摩尼照曜思惟菩薩而爲上首與無
量俱胝那庾多百千菩薩悉持種種妙寶而
供養佛時金剛手菩薩而爲上首與無量百
千持明仙各持種種百千天衣而供養佛復
有四大天王與無量百千萬億四天王衆以
種種香華塗香末香華髮衣服旛蓋而供養
佛復有梵天與梵衆諸天而來供養復有三
十三天與百千萬億天子帝釋而爲上首供

養於佛如是那羅延大自在天寶賢滿賢賢
力天等同來供養復有日月天子在於空中
而供養佛復有吉祥天女大辯才天女餉
企尼天女訶利底藥叉女與無量百千藥叉
而爲眷屬復有毗摩大天女金剛迦離天女
華齒天女使者大天女百千萬億各各以天
宮殿供養於佛復有無量彥達縛衆奏百千
種天妙音樂而供養佛復有無量百千龍王
集會所謂娑竭羅龍王難陀龍王鄔波難陀
龍王縛魯拏龍王善住龍王寶髻龍王普徧
形圓滿龍王以種種光味寶而供養佛復有
轉輪王與無量百千萬億大臣宮人嫫女及
千子圍遶來供養佛爾時大地變成金剛於
如來前從地涌出七寶蓮華其華百葉於其
華中有瞻部金剛千輻寶輪光明赫奕如日

其光徧照三千大千世界於輪齋中出微妙
聲作如是言善哉善哉釋迦牟尼如來能說
如是秘密陀羅尼能轉無上大法輪能詣大
菩提場此陀羅尼是諸如來秘密明心是諸
如來真實理趣明心惟願世尊復更為說此

大寶廣博樓閣陀羅尼世尊已說警覺心陀
羅尼由此陀羅尼警覺一切如來并其大衆
皆來集會世尊說此秘密陀羅尼今正是時
世尊此陀羅尼是成佛根本能除一切罪能
竭一切苦海能遮止一切生死曠野能越一
切煩惱瀑流若無此陀羅尼大明王終不能
成無上正覺此陀羅尼是成佛種子是轉大
法輪是然大法炬是建大法幢是吹大法螺
是擊大法鼓是法師子座善哉世尊惟願廣
為大衆說此大陀羅尼王曼荼羅印法畫像

法爾時大會雲集天龍藥叉彥達縛孽嚕拏
緊那羅摩護羅誡人非人等咸生希有奇特
之心皆禮世尊瞻仰而住爾時世尊聞大衆
虔誠請已即為廣說此陀羅尼大教王法
根本陀羅尼品第二

爾時世尊告諸大衆我今說此陀羅尼教王
此陀羅尼能成就無上菩提若有受持能除
一切罪業身得清淨即說根本陀羅尼曰
曩莫薩縛怛他引孽多去聲南一引菴二尾補攞
孽陞三麼拏鉢囉合二陞四怛他多五你捺捨
寧六摩拏摩拏七蘇上聲鉢囉合二陞八尾麼黎
九娑引孽囉十儼鼻唵十一吽十二吽十三入縛合二
攞入縛合二攞四沒馱尾盧枳帝五麁四夜合二
地瑟恥合二多上聲孽陞六娑縛引二訶引十
爾時世尊說此大寶廣博樓閣善住秘密根

本陀羅尼已於此大地六種震動雨大寶雨
 及大妙華一切所求大衆咸皆歡喜歎未曾
 有能令一切善法皆悉成就證得十地是時
 十方諸如來同聲讚歎釋迦牟尼如來言善
 哉釋迦牟尼如來乃能說此入菩提道場陀
 羅尼若纔聞此陀羅尼除滅一切惡趣纔憶
 念此陀羅尼者則爲以諸微妙香華塗香末
 香供養十方一切諸佛若能纔誦即得不退
 轉無上正覺乃至百劫千劫百千劫一切如
 來不能讚歎盡其功能此陀羅尼有大威力
 一切諸魔終不能作其障礙一切冤家惡友
 鬼神藥叉羅刹人非人等不得其便增長無
 量善根若纔念此陀羅尼者獲福無量何況
 久能誦持其福不可校量爾時執金剛手藥
 叉將及四大天王往詣佛所恭敬合掌頂禮

佛足供養而住白佛言世尊我等擁護持此
 陀羅尼有情加持養育皆令歡喜爾時世尊
 舒金色手摩執金剛手菩薩頂及安慰四大
 天王作如是言我以此陀羅尼付囑於汝若
 有持此陀羅尼者汝當擁護爾時執金剛手
 菩薩及四大天王白佛言世尊我等受付囑
 已以此大教王常當擁護彼有情受持陀羅
 尼者

心及隨心陀羅尼品第三

爾時世尊復說心陀羅尼曰

唵一麼拏縛日哩二台吽

爾時世尊復說隨心陀羅尼曰

唵 麼拏切尼軫 馱上哩二 吽泮吒音

若誦持根本陀羅尼者不假簡擇時日宿曜
 不限齋戒但誦滿一萬遍已然後佛前或舍

卷八

十八

利塔前於白月十五日潔淨洗浴著鮮淨衣
隨力供養然四盞燈散諸香華受持陀羅尼
者食三白食旋遶制底一百八帛誦陀羅尼
一百八徧便於當處寢息天欲曉時如來即
現其身執金剛手菩薩亦現於前所有願者
皆得如意若造五無間罪者作如是法次第
三徧方得感現勿生疑惑常於清旦誦一百
八徧所求之事皆得成就蠱毒諸毒不能爲
害水不能漂火不能燒賊不能劫病不能侵
無他冤怖常無重病亦無眼病耳病鼻病舌
病口病齒病脣病頭痛支節痛一日瘡二日
三日四日瘡悉不著身諸惡毒蛇虎狼禽獸
不能爲害厭禱呪詛亦不著身此陀羅尼威
力如是能息一切怖畏能滅一切惡障能生
一切功德能成就六波羅蜜能成就如來境

界纔誦此陀羅尼者皆能成辦一切事業若
有人登大高山頂誦此陀羅尼盡眼所見處
所有衆生滅一切罪業亦離一切地獄業得
免傍生身若入天廟中誦此陀羅尼者使諸
天神皆悉奉教若入龍池中誦此陀羅尼者
一切龍衆皆來歸命若於日前誦此陀羅尼
者日天子即來現其人前所求意願皆能與
之若有人於執金剛手菩薩前誦此陀羅尼
者金剛手菩薩現於其前所求願者亦得隨
意若有人取菖蒲根誦此陀羅尼一千八徧
口中含之入於王宮所有演說妃后彩女歡
喜淨信若加持胡椒舍於口中共他人語所
出言辭皆悉信受當生歡喜若加持白芥子
一千八徧擲於虛空一切惡風雷雹皆得消
散若加持鹽一百八徧與淨行婆羅門皆來

敬愛食此鹽者皆得歡喜若欲令利利敬愛者取白芥子護摩一千八徧即得敬愛若加持安息香一千八徧於一切鬼魅病人前燒隨其所類皆自下語彼病即差若亢旱時先以瞿摩夷塗地作四肘方壇中心畫一水池方二肘作青色於池中取瞿摩夷和土為泥捏作一龍腰已上為菩薩身作菩薩面於其頭上出三蛇頭腰已下為蛇身於池中盤屈其龍徧身以黃丹塗令作赤色以金薄貼龍心上遶壇四邊以白粉畫作蓮華於壇四角插四隻箭以五色線纏繞於箭周圍其壇又於線上懸五色小幡四角安四水鉢四門安香爐又用四箇小鉢一鉢盛乳一鉢盛酪一鉢盛乳糜一鉢盛酥及沙糖然四盞燈燒四種香所謂安息薰陸白檀蘇合於壇上散七

種穀子大麥小麥稻穀菜豆供養五色食飲并諸華果念誦人面向東坐白芥子先誦陀羅尼加持一千八徧已然後取白芥子一顆誦陀羅尼一徧打龍頭上滿一千八徧其龍即降雨一切龍皆降伏若欲止雨加持白芥子一百八徧擲龍池中其雨即止若有惡風雷雨取佉陀羅木作椽釘龍池邊即得雷雨下惡風即止若欲縛毗那夜迦取白芥子加持一百八徧安毗那夜迦頭上便不能作其障礙以乳洗毗那夜迦即得解脫所作事業皆得成就其持誦者常須清潔著鮮淨衣此是根本陀羅尼法

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷上

音釋

敬

居影切

賽

先代切

孽

魚列切

陸

部禮切

瘡

魚略切

也切

瘻

力開切

髀

部禮切

瘰

獫郎切

癰

果切

瘰

癰病也

節也

也

結

也

也

也

也

也

也

也

也

也

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷中

息九

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉詔譯

成就心陀羅尼法品第四

凡成就心陀羅尼事業者誦十萬徧即見一

切如來誦二十萬徧得見一切佛土若誦三

十萬徧得成入一切曼荼羅一切真言法悉

得成就誦四十萬徧得持明仙中轉輪王誦

五十萬徧一切阿蘇羅及諸仙窟龍宮窟門

自開悉皆得入若誦六十萬徧得見一切伏

藏若誦七十萬徧即憶知過去無量生宿命

事若誦八十萬徧即得寶印三摩地若誦九

十萬徧得一切菩薩遊戲神通加持若誦一

百萬徧得一切如來灌頂與一切如來同會

福慧如是倍增而獲無量殊勝功德若造五

無間罪誹謗聖人誹謗正法應入阿鼻地獄

者由誦此陀羅尼十萬徧一切業障悉皆消滅得不退轉獲宿命智一切如來獲念攝受得眼清淨耳清淨鼻清淨舌清淨身清淨增勝無量殊勝功德轉更增勝身業清淨兼獲世間種種事業隨意成就復次說雄黃法取好雄黃置熟銅器中從白月十三日清淨洗浴著鮮淨衣喫三白食所謂乳酪粳米於佛前加持十萬徧至十五日夜所加持雄黃現三種成就相若煖若烟若光焰即得成就若煖將用點額即得安怛但那成就入阿蘇羅窟及一切神仙龍宮得持明轉輪王位意樂所作皆得成就若煙出用點眼中當見一切菩薩宮殿住處又見一切金剛族類菩薩一切諸惡魔不能障礙獲得一切法藏隨所去處皆得通達若現光焰即騰虛空證得然炬

陀羅尼三摩地得作三十三天中主宰所須
皆得若於山頂上誦一萬徧得一切衆生尊
重所求皆得一切瞻部人咸來恭敬若入水
池中誦一千八徧一切諸龍皆悉降伏取白
芥子加持一千八徧散擲虛空應時注雨降
伏諸龍若常日息九誦持獲大吉祥若患一切
病取水一餅以因陀羅呵悉多藥白及鉢
藥也及鉢
羅奢藥赤及白芥子并鬱金白檀香等各一
分內著餅中加持一萬徧取此香水淋灌於
頂一切大重病人皆得除差及滅一切罪障
所有符書厭禱皆悉消滅獲得一切殊勝吉
祥若患癩病澡浴灌頂亦得除差若患白癩
風以水灌頂亦得除差若有女人意欲求男
以水灌頂即便生男若有人久持誦無靈驗
悉地不現前者作此灌頂法速得悉地如是

等世間出世間所求一切願皆得成就
成就隨心陀羅尼法品第五
誦隨心陀羅尼滿一萬徧所有諸鬼神作障
難者悉來接足禮拜白言持明者救護我等
勿斷我命所使我者決定得了我皆成就若
誦二萬一千徧者即得一切天龍敬伏爲天
中主所出言辭天皆奉行若誦三萬徧一切
鬼神藥叉等咸悉順伏若誦四萬徧意欲鉤
召隨意即成若誦五萬徧所欲鉤召追攝若
天若龍若藥叉若孽嚙拏若緊那羅阿蘇羅
摩護羅識及仙人姝女沙門婆羅門刹利國
王王后宰相羣臣及餘種種人等皆得隨意
燒安息香和白芥子若誦六萬徧得無垢三
摩地若誦七萬徧得作持明仙中轉輪王若
誦八萬徧執金剛手菩薩及與眷屬來現其

前若誦九萬徧得諸菩薩施與無畏若誦十萬徧得見一切如來彼等如來作是言善男子汝欲所往諸佛刹土皆得隨意無有障礙通達一切真言通達經論一切如來加持於三藐三菩提不退轉及得種種世間出世間法心所樂求皆得成就諸佛如來皆悉印可諸儀軌陀羅尼品第六

坐真言曰

唵一引摩拏軍吒利吽吽二娑縛二合訶三引

誦七徧然後坐作餘護持法

次結壇界真言曰

唵一引摩拏尾惹曳馱囉吽二娑縛合一訶三引

誦此真言加持白芥子七徧散於四向便成

結界

次結十方界真言曰

唵一引入縛合二里多麼拏二噓止囉室合二拏吽吽半音

誦此真言加持香水和白芥子一百八徧散於十方即成結十方界

辟毗那夜迦真言曰

唵一引摩拏鉢囉合二娑縛底二賀囉賀囉三吽吽半音娑縛合二訶四引

誦此真言加持灰水二十一徧散於十方

頂髻真言曰

唵一引縛日囉合二摩拏二底瑟吒合二底瑟吒合二

三吽吽半音

誦此真言七徧加持右手作拳舒大指以摩

頂右旋三匝即成護身

加持衣真言曰

唵一引摩拏微布黎二地里地里三吽吽四

誦此真言七徧加持衣服

洗嗽真言曰

唵引尾你庾合縛底二訶羅訶羅三摩訶引

摩拏吽吽泮吒四半音

誦此真言加持水洗手嗽口及用灑於身能

淨諸根

洗浴真言曰

唵引蘇涅摩攞縛底二訶羅訶羅三播奔弭

哩弭哩四吽娑縛引二合訶引五

誦此真言加持白芥子水一百八徧浴身法

護真言曰

唵引摩拏達哩二吽吽泮吒二半音

誦此真言用灑一切香華果實飲食及所用

之物皆用此真言加持而護之神線真言曰

唵引地哩地哩二微麼羅迦哩三吽吽泮吒五息九

四半音

獻華真言曰

唵引薩縛怛他孽多二布惹麼拏吽吽三

所有華皆誦此真言加持散時亦誦

塗香真言曰

唵引薩縛怛他孽多二獻馱摩拏娑頗合二囉

拏吽三

燒香真言曰

唵引入縛合二里多摩拏二阿沒囉矩吒娑頗

合二囉拏引尾孽底吽三

燈真言曰

唵引入縛合二里多始佉黎二馱縛哩三吽吽

泮吒四半音

獻食真言曰

唵引鉢囉合二縛囉引孽囉合二縛底二娑囉娑

囉 三 吽 吽 四

獻闕伽真言

唵一引摩訶末拏布囉耶二馱囉馱囉吽吽三

奉獻供養物及食等真言

唵一引摩訶微摩梨吽吽二娑囉娑囉吽三

護摩真言

唵一引入囉二羅薩普二囉二誡誡那鉢囉二

多囉拏吽吽三

加持念珠真言

唵一引噓止囉摩拏二鉢囉二鉢多耶吽三

以此真言加持念珠七徧若念誦本真言一徧

移一珠即成誦一切如來所說真言一徧

一一真言成無量百千那庾多徧

念誦時真言曰欲念誦本真言時先誦此真言

唵一引縛日囉摩你迦囉二緊迦吽吽泮三

念九

六

結跏坐真言曰

唵一引蘇鉢囉二合 鉢底多吠藝二摩拏摩拏娑

縛二合 訶三

警覺一切如來真言

唵一引薩縛怛他孽多二縛庾平聲惹吠三多囉

多囉四吽摩拏迦娜寧娑縛二合 訶五

請一切如來真言

唵一引微布羅鉢囉二囉黎二杜嚕杜嚕吽吽三

三

求願真言

唵一引薩縛怛他孽多二地瑟吒二合 那質多僧

路訖又二合 拏三縛日哩二合 吽四

求菩薩願真言曰

唵一引蘇尾布羅縛娜寧二訶囉訶囉吽三

請一切天龍真言

唵一引阿鼻娑摩耶縛日哩二合馱羅馱羅吽三

請四天王等真言曰

唵引摩拏尾誡縛底吽二

加持弟子真言曰

唵一引輸毳婆摩拏二戶盧戶盧吽七

加持弟子令弟子入壇真言曰

唵一引薩縛怛他孽多二喝哩二合捺耶縛日哩

二拏三達囉達囉吽四

獻一切佛一切菩薩諸天等食真言

唵一引尾囉尾囉逝二誡誡那縛吽三擺呼

擺呼吽四

所有一切香華飲食皆誦此真言用持獻之

護身真言曰

唵一引摩拏蘇唵二合娑拏二吠誡縛底三囉訖

又二合囉訖又二合鎗吽四

奉送諸聖眾真言曰

唵一引薩縛怛他孽多二矩盧你底娑摩二合囉

三尾誡底四入縛二合囉二合囉五吽吽娑

縛二合訶六引

誦此真言通一切處用所謂本尊獻闕伽華

飲食等用

已上一切心真言先各誦一百八徧然後作

法時纔誦滅一切罪一切苦惱皆得解脫諸

佛如來決定授菩提記當得作佛先世惡業

受持此真言悉皆消散獲無量恒河沙數功

德速證無上正等菩提能轉法輪

建立曼荼羅品第七

爾時世尊說曼荼羅儀軌依時法先擇勝地

然後作壇其壇四肘四門以瞿摩夷和土徧

塗拭之壇上張一白蓋稱壇大小於壇中心
取二肘併作一小方壇先以白檀香塗拭次
用鬱金香塗之或以五色粉搯成或畫亦得
於新器中和彩色用之於小壇中畫七寶樓
閣於樓閣中畫一佛形像作說法相佛前作
一蓮華七寶莊嚴於蓮華胎中畫作一輪其
輪百輻齊輞具足以金莊嚴輪外畫焰光其
蓮華莖吠瑠璃色佛左邊畫金剛手菩薩而
作忿怒形右手執金剛杵左手執白拂右邊
畫摩尼金剛菩薩種種瓔珞莊嚴其身左手
執持寶珠右手執白拂四角各畫四天大王
身著甲冑手執器仗種種頭冠瓔珞莊嚴其
身作瞋怒形其小壇中畫七寶界道於其壇
上懸一傘蓋可一肘量於傘蓋四面周帀懸
旛其大壇東門懸五色繒旛以四金旛滿盛

香水於鉢中著七寶及諸香藥五穀於鉢口
挿時華有果枝條以繒帛繫鉢項置壇四角
又以四銀鉢滿盛乳安大壇四隅若無金銀
鉢以金銀塗鉢替之於中壇南門中畫大吉
祥天女種種瓔珞莊嚴其身北門中畫餉棄
尼天女壇西門中畫金剛使者天女八臂持
種種器仗以種種瓔珞莊嚴上懸青繒旛於
中壇四邊香華飲食隨力供養然三十二燈
種種華果散其壇上於佛像前置金香爐燒
蘇合香金剛手菩薩前以銀香爐燒安息香
摩尼金剛菩薩前亦以銀香爐燒蘇合香於
四天王前燒薰陸蘇合白膠香和燒於吉祥
天女前燒白檀香於餉棄尼天女前燒安息
香於金剛女使者前燒薩羅計香是青膠香於四
天王等前各各別以飲食而供養之其中壇

四門外各立吉祥標門其大壇東門中畫訶利帝母七子圍遶於南門中畫大自在天王於西門中畫華齒羅刹女於北門中畫毗摩天女顏厚美麗有七姝女圍遶於壇上四邊插三十二隻箭其一箭以五色加持線纏周巾圍遶於線上懸五色小幡以為莊嚴於大壇外金界道上置種種華種種味飲食種種果七種油餅三十二椀三十二餅三十二香爐燒燈一百八盞種種末香種種燒香所謂薰陸香安息香必栗迦香白檀沉香多

椀復盛油四瓦椀酥四瓦椀沙糖水四椀石蜜四椀油麻四椀果子四椀七種穀子四椀應以種種飲食供養所謂天竺餅煎餅菽豆餅油麻煎餅無憂餅妙味餅酥餅沙糖餅已上飲食隨所得營辦當於引弟子入壇門中兩邊置香水二餅應為弟子入壇儀軌其弟子入已即為弟子灌頂誦此真言以用灌頂

真言曰

唵引摩訶尾布羅二鉢羅合二底切瑟恥二多悉第三阿毗訖者捨四薩縛怛他孽多鼻

曬五婆囉婆囉三婆囉六吽吽七

纔灌頂已先世一切罪障一切業障悉皆清淨得一切如來攝受一切如來加持一切如來灌頂一切如來安慰一切悉地現前所思所求皆得滿願即成入一切如來三昧耶曼

茶羅入一切如來法性證甚深法忍徃詣菩提場獲得如是等勝上功德乃至獲得不退轉證無上正等菩提

畫像品第八

爾時世尊告諸大眾我今說畫像法而能成就一切事業應取新白氎不割截者或一肘或二肘令四方等畫人應受八戒其畫彩色於新器中盛勿用皮膠七寶莊嚴樓閣於樓閣中畫如來作說法相坐師子座佛右邊畫金剛手菩薩十二臂黃白色其像四面正面歡喜右邊面忿怒相左邊面開口狗牙上出當頭上面顰眉怒目頭冠瓔珞種種莊嚴於蓮華上半跏而坐

左邊畫寶金剛菩薩四面十六臂正面歡喜右面青色作摩訶迦羅天面左面綠色作師

息九

十一

一面頭上面顰眉露齒忿怒作淺綠色右邊第一手持真多摩尼寶作獻佛勢左邊第一手持蓮華右第二手作安慰手左第二手持三戟又二手合掌餘手皆執諸器仗右第四手持輪左第四手持劍右第五手持金剛杵左第五手持華篋右第六手持念珠左第六手持軍遲右第七手持刀左第七手持梵夾右第八手持寶塔左第八手持須彌山於蓮華臺上半跏而坐於其座下畫餉棄尼天女有八臂跪坐合掌作供養佛相金剛手菩薩下作吉祥天女跪坐持寶器滿盛種種寶供養如來於吉祥天女後畫金剛使者天女作笑面有四臂種種瓔珞而為嚴飾手持種種器仗餉棄尼天女後畫華齒天女身著素服以手持華瞻仰如來於如來前畫作七寶華

其華百葉以金爲臺吠瑠璃爲莖其蓮華上
畫作百輻輪齊輞具足輪外周帀皆有火焰
於蓮華根下畫四天大王悉被甲冑種種嚴
飾手執器仗蓮華下畫作水池以七寶莊嚴
於池岸上應畫持誦人跪坐手持香爐并持
華枝又持念珠跪坐瞻仰如來於寶樓閣上
於虛空中畫梵天毗紐天大自在天散華供
養應依如是儀則畫像其持誦者著新淨衣
食三白食從白月八日在如來前如法念誦
至十五日令滿十萬遍其像動搖及見自身
熾然光明獲得無障礙眼證清淨摩尼行三
摩地於一切持明仙中爲轉輪王親見一切
如來纔誦一遍遠離一切地獄傍生能斷貪
瞋癡等離諸慳悋垢成就一切功德獲得一
切安樂攝受一切善根一切如來之所加持

息九

十二

一切菩薩之所安慰一切諸天悉皆擁護一
切藥叉羅刹畢隸多比舍遮阿蘇羅彥達縛
孽嚕擊緊那囉摩獲囉識人非人等悉來侍
衛於一切王宮皆得供養令諸世間皆得順
伏一切功德波羅蜜皆悉圓滿如是等殊勝
功德悉皆獲得若纔誦者獲如上福利况多
增勝受持者若有讀誦受持相應供養求成
就并與印契真言相應對於像前其人等同
諸佛應受天人世間供養禮拜其人等同諸
佛應見應知如來之所授記其人決定不退
轉於無上菩提不復生於母胎所生世界蓮
華化生不離諸佛菩薩所生之處共諸如來
集會乃至坐菩提場

獲摩品第九

爾時如來復爲諸大衆說獲摩法先須清淨

身心然後作法一一法速令成就起廣大利益為諸有情發如是心應作護摩如法供養護摩真言曰

唵引娑縛合二訶鉢底二部囉合二部縛入聲吽

吽泮吒音半娑縛引二合訶引四

十三

以此真言加持油麻白芥子和酥一徧一燒滿一百八徧能令一切真言法速得成就除遣一切障者毗那夜迦一切罪一切煩惱一切冤家惡友皆得摧伏禁止令其迷惑一切惡夢災怪不祥之事自然消散

又以安息香白芥子和酥誦真言一徧一投火中燒之滿一千八徧一切鬼魅頭自破裂一切病患諸瘡速得除愈一切鬼神變怪皆得遠離

又以酥和白芥子一誦真言一投火中滿一

千八徧獲得一色主

又以白芥子和酥護摩一千八徧一切諸恐怖冤家他敵悉皆除滅

又以天木杉木和酥護摩一千八徧得囉若

并內官眷屬歡喜敬愛所求皆遂

若以白膠香和酥及白芥子於山峯上護摩如前徧數一切諸宮窟門自然而開即得入中為時明仙中王

又以香膠和芥子油於龍池邊護摩一千八徧一切諸龍皆得敬愛所勅皆作之依時降雨不損苗稼

又以飲食護摩一千八徧供養如來即得五穀豐饒

又以鹽護摩一千八徧一切藥叉女皆來禮足作是言大家勿斷我命任意驅使皆得成

辦

又以酥和粳米護摩一千八徧獲大吉祥

又以胡椒對日護摩一千八徧常得諸天擁

護獲大吉祥

又於大吉祥天女前以油麻和白芥子護摩

得大財豐饒

又以過迦木護摩一千八徧即成警覺諸佛

菩薩悉知是人離一切罪於一切世間出世

間真言王悉皆現前除一切病於諸冤敵而

得最勝一切生死苦不能凌逼由此真言力

故諸有善業皆果成就一切惡夢不祥之事

皆得消散一切厭禱一切繫縛一切煩惱不

能侵擾如是等護摩事業能作息災能獲安

樂獲得財利設有墮諸惡見衆生令得正見

爾時婆伽梵告金剛手菩薩此教王有大威

德是一切如來心是諸如來母是諸如來轉

大法輪是諸如來往詣菩提是諸如來建大

法幢是諸如來吹大法蠶是諸如來坐金剛

座是諸如來降伏魔軍是諸如來最勝祕密

是諸如來極大祕密金剛手此陀羅尼於瞻

及天龍藥叉彥達縛阿蘇囉孽嚕拏緊那囉

摩護囉誑人非人等各持供具虔誠供養如

來復有摩尼照曜思惟菩薩而爲上首與無

量俱胝那度多百千菩薩悉持種種妙寶而

供養佛時金剛手菩薩而爲上首與無量百

千持明仙各持種種百千天衣而供養佛復

有四大天王與無量百千萬億四天王衆以

種種香華塗香末香華鬘衣服旛蓋而供養

佛復有梵天與梵衆諸天而來供養復有三

十三天與百千萬億天子帝釋而爲上首供

尼是如來心難解難入若有善男子善女人於百千萬劫供養八十俱胝那庾多百千恒河沙諸佛菩薩飲食衣服房舍卧具百種湯藥旛蓋香華塗香末香復以七寶滿三千大千世界日日中奉施諸佛金剛手於汝意云何是善男子善女人功德多不金剛手菩薩白佛言世尊此人功德無量無邊不可稱數若有誦此陀羅尼一徧者此人功德勝前功德諸佛如來說不能盡若有善男子善女人於一時頃作意思惟此陀羅尼稱量比前供養如一切如來飲食衣服香華七寶功德倍勝於前即成供養一切如來爾時如來說是語已眾中天龍藥叉彥達縛阿蘇囉孽嚕拏緊那囉摩護囉誑人非人等一切大眾踊躍歡喜發聲稱讚五體投地虔誠禮敬合掌向

佛白言世尊此陀羅尼等同如來出於世間今佛世尊於瞻部洲能善建立此祕密陀羅尼心法爾時十方同會諸佛菩薩咸讚釋迦如來言善哉善哉既讚歎已各還本土爾時釋迦牟尼世尊以佛神力還娑訶世界

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷中

音釋

鬱紆勿切 闕梵語也此云水闕為善切 末音餉式亮切 毗賓切 眉蹙也

卷九

七

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷下十思

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智空奉詔譯

爾時金剛手祕密主菩薩面貌熙怡微笑身
毛聳豎持金剛杵輪擲揮空以種種香華衣
服嚴具諸持明仙眾歌讚歎詠往詣佛所以
諸香華衣服嚴具而散佛上息十遠佛三市頂禮
佛足漸進佛前偏袒右肩右膝著地合掌白
佛言世尊如來今於世間然大法炬於瞻部
洲建立陀羅尼教王若有見聞此陀羅尼者
等同見佛出興於世應如是知世尊說是大
寶廣博樓閣善住祕密大印曼荼羅教明王
法世尊若有纔聞此陀羅尼者於無上菩提
決定得不退疾證無上等覺菩提解脫一切
罪障惟願世尊為諸眾生說此陀羅尼印法
即以伽陀而問於佛

此之祕密印	云何而輪結	云何安於指
云何復安臂	云何手按手	云何以印觸
而作於加持	云何印在心	云何而舒臂
云何三昧耶	云何安慰印	云何以神力
加持速成就	云何金剛座	云何灌頂印
云何法輪印	云何持無上	無能勝密印
云何轉輪印	及如意寶印	云何四王印
云何吉祥天	祕密之契印	云何餉棄尼
及女使者印	云何持壇中	一切聖眾印
云何迎請印	云何根本印	心及隨心印
如上之印法	惟願大牟尼	而為我解說
由結此印故	一切業成就	纔見此印故
諸罪皆清淨	若修真言法	成無上悉地
願佛說真實	由結此印故	世尊為我說
爾時釋迦牟尼如來於大眾中舒金色如象		

王鼻百千福莊嚴臂按金剛手秘密主菩薩
頂而安慰之作是言金剛手此大寶廣博樓
閣善住秘密陀羅尼印品如是印法汝今諦
聽善聽極善聽作意思惟今委寄汝汝應極
生恭敬印品及曼荼羅成就法當於後世敬
重印品知一切印等同如來薄伽梵詣菩提
場如轉法輪如佛舍利於後世時不應授與
下族類人惡性有情破戒有情懈怠有情不
淨信者耽嗜有情我慢有情如斯之類不須
爲說此陀羅尼等同如來舍利勿令隱沒若
有薄福有情聞我此法便生毀謗當知此等
如毀謗佛無有異也是故金剛手善應執持
此陀羅尼所在之處如佛無異爾時金剛手
菩薩頂禮佛足白言世尊如是如是世尊所
說我當專心受持恭敬供養以報佛恩惟願

世尊爲我演說我當守護如來三昧耶不敢
違越不敢棄捨不敢疑惑令持明者速得成
就爾時薄伽梵作念正知於大衆中以吉祥
儀軌說修行此大寶廣博樓閣善住秘密陀
羅尼大印品持明者善須依法澡浴及飲五
淨依法加持及自護身著新淨衣先以白檀
香徧塗手臂然後復用鬱金香塗繫於神線
臂釧茅鏤安於右臂離喧鬧密靜處建立精
室或舍利塔前對佛像面向東方作吉祥坐
及結跏坐先於一切有情起大慈心深生悲
愍即應誦根本陀羅尼次誦心陀羅尼隨心
陀羅尼以華鬘燒香供養一切如來并供養
持金剛觀自在曼殊室利慈氏等憐愍有情
者徧禮十方一切如來所奉獻者二手合掌
應作如是言

住在於十方 諸佛攝受我 徧在於十方
過去及現在 未來諸世尊 菩薩威德者
我今悉皆禮

唵一引牟尼摩尼二鉢囉一合縛囉三鉢囉二合縛

唵四麼呬耶二合鉢納銘五二合摩訶鉢囉二合陛

娑縛二合訶六引

次結普徧光明寶清淨如來心印

先以右手拇指捻頭指甲上如鏤餘三指展
之次以左手展其頭指屈大拇指押三指甲
上二手相對置於心前

應住寂靜心 觀想佛形像 身儀應寂靜

復以寂靜根 身不應動搖 不動於靜慮

結印誦密言 數限二十一

唵一引薩縛怛他孽多訖哩二合捺耶二摩拏入

縛二合囉寧三阿註尾瑟吒二合地吽四引

纒結此印即持一切如來心印積集廣大福
聚如恒河沙那度多百千如微塵諸佛若有
善男子善女人苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷
以滿三千大千世界七寶及天妙衣服塗香
末香燒香華鬘瓔珞諸莊嚴具幢幡寶蓋供
養一一佛滿百劫如是供養一切佛已若有
人結此印誦真言一徧所生善根百分不及
其一如上恒河沙諸佛不能盡說其福聚如
是大威德有大神驗纒結此印誦真言觀念
地獄一切衆生彼地獄衆生皆得解脫由此
觀行皆得生極樂世界如是等阿修羅及焰
魔界傍生皆得解脫一切身垢過現生身得
清淨一切如來攝受護念即成見一切如來
皆由結此普徧光明寶清淨如來印威力故
次結一切如來心印亦名安慰一切如來印

先以左肘當膝平展仰掌即屈無名指小指以大拇指押之右手准前印不改顰眉羯吒訖又眼自視其身微屈身齒咬下脣應誦真言曰

唵引薩縛怛他孽多二鉢囉合縛囉引孽囉摩拏吽三

纒結此印誦真言即成入一切如來所有三昧耶曼荼羅則成知三昧耶者若人百千劫來宿障由見此印即得消滅閉一切惡趣門即成結一萬四千俱胝那度多百千佛大三昧印及誦真言又同結一切如來部族印一切夜叉羅刹部多諸毗那夜迦等皆悉被燒如一火聚是諸障者面皆踏地皆順三昧耶不敢違越一切諸天頂戴誦持者二足皆住三昧耶由纒見聞此印故即成知一切三昧

息十

五

耶者一切惡龍亦順住三昧耶不敢違越無有三昧耶祕密曼荼羅教軌儀無不知者悉皆成入由結印誦真言故諸有惡人不敬信者及外道怨敵不饒益有情者皆起慈心深生恭敬一切懷惡意諸煩惱者悉皆消滅即成具三昧耶即離一切罪障即成歸依三寶即成就大福德聚遠離諸疾病離一切慳吝煩惱垢

次結一切如來普徧大寶三昧耶祕密大印先以右手置右膝上以大拇指捻中指甲上次以左手仰橫安心上次以左手舒頭指及小指發慈心開目而住即誦真言曰

唵引薩縛怛他孽多二毗三冒馱娜縛日黎合吽三

纒結此印誦真言即得一切如來之所安慰
皆稱善哉舒手按頂憐如愛子則爲一切如
來之子千俱胝那庾多恒河沙諸佛所共安
慰其人一切罪障皆得清淨一切煩惱悉皆
消滅一切菩薩悉皆禮敬一切諸天悉皆侍
衛一切鬼神并一切夜叉羅刹悉皆不敢侵
陵一切障礙毗那夜迦不敢惱害馳散十方
一切皆起慈心由見此印故無有疑也見持
明者持此最勝印當知佛菩薩現前安慰由
誦此真言當知是佛音聲等同諸佛佛語甚
深難聞若有善男子善女人苾芻苾芻尼鄔
波索迦鄔波斯迦若持明者結跏趺坐結印
誦真言若得見持此真言人則成見六十二
恒河沙百千俱胝那庾多諸佛如來應正等
覺不應起疑惑應當供養彼人奉其衣服應

息十

六

起恭敬如大師想觀持明者等同諸佛當知
是人則同諸佛一切希求勝願皆得滿足若
一時間結印誦真言慈心徧緣六趣輪迴諸
有情二足四足多足思惟起悲愍心輪迴有
情及傍生者皆獲安慰獲佛菩提不久諸天
擁護於一切曼荼羅成知三昧耶者印成誦
一切真言即成結一切即次結一切如來莊
嚴大寶光加持祕密大印以二手右押左背
相又屈二頭指各如鉤二小指各直豎二大
指各屈在掌中結跏趺坐以印當齋上傾身
向右顰眉眼寂靜而視觀想諸佛住大慈心
應誦真言矜愍一切有情觀佛色相置印於
頂上結印時誦唵字吽字泮字結印已由誦
唵字成加持菩提場由誦吽字加持轉法輪
由誦泮字加持菩提樹如須彌山不傾動一

切如來所加持一切佛皆與授記一切處加
持人天是人身得清淨如日光摩尼照曜離
一切罪增長福德聚是處猶如宰堵波由結
此印故猶如菩提場諸佛所加持加持於十
地亦加持不退轉處能淨宿障解脫諸惡趣
關閉諸地獄門息十開諸天門是人於七十二恒
河沙數俱胝那更多百千諸佛所種植善根
獲得授記一切鬼神夜叉羅刹及龍皆生恐
怖及諸障毗那夜迦踏面於地如火聚焚燒
及諸餘類難調伏者摧壞無疑此印難見難
聞離一切罪及離八大地獄成就一切真言
教法即成入一切曼荼羅一切三昧耶印如
來所說皆得加持亦能加持一切印成佛菩
提最勝纒結此印一切處常得加持真言曰
唵引薩縛怛他尊多引地瑟姹合二那二摩尼

摩尼吽泮吒三半音
次結如來寶大金剛安立金剛師子座印先
應結金剛跏坐即結金剛合掌印想身為金
剛杵形微屈身觀想徧毛端徧觸然後二手
合掌屈二頭指捻二大指甲豎二中指如金
剛杵形直豎二無名指以二小指拑在無名
指背以印觸地及觸二膝即安於齋此名二
金剛師子座印其地猶若金剛周匝十方如
金剛牆亦成一切如來座由一切如來加持
故成金剛座樓閣一切難調伏者不能沮壞
一切處得無畏及障者毗那夜迦一切諸魔
類由結此印皆得超勝彼皆一切馳散及夜
叉羅刹大力作障者悉皆遠離難伏不見形
者及諸不友怨敵惡心衆生悉皆殄滅由結
此印故一切有情若男若女皆得敬愛王及

後宮皆得歡喜及餘有情在於地上皆得敬
伏一切隨順晝夜無間斷由諸佛加持成金
剛寶殿建立師子座由佛神通加持故如俱
胝恒河沙數百千應供正徧知處成金剛師
子座由纒結此印於如是等如來所成奉獻
金剛座則獲一切如來神力加持由纒結如
來寶大金剛建立金剛師子座印一切地獄
傍生焰魔界餓鬼阿蘇羅身一切地獄等由
先世業障以此金剛牆令摧壞令繫縛皆令
消滅其身得清淨成金剛不壞身由誦真言
結印故於諸惡趣皆得解脫及解脫一切罪
真言曰
唵一引薩縛怛他孽多鉢囉二合縛囉二摩尼嚧
黎三吽吽吽吒四半音
次結一切如來大寶出生灌頂大印

二手合掌如金剛杵二頭指傍舒二中指屈
節指面相合直豎二無名指如金剛杵二大
指押二小指甲上結吉祥趺坐置印於頂上
應誦此真言曰

唵一引薩縛怛他孽多尾麼羅三婆吠二吽吽
纒結此印誦真言其持明者於六十八百千
恒河沙數微塵等如來應供正徧知以一切
如來神變加持獲得灌頂即彼乃至得如上
如來繫無垢繒於其首以一切曼荼羅印品九
明真言灌頂成就無量阿僧祇福德聚獲得
無量善根一切菩薩金剛手於持明仙人以
百千徧灌其頂一切天龍夜叉乾闥婆阿蘇
囉孽嚧擊緊那囉摩護囉誡四天王與成彼
持明人灌頂一切持明仙中輪王與成彼灌

頂爲一切如來長子殊勝灌頂成一切如來
三昧耶祕密曼荼羅灌頂以大寶廣博樓閣
祕密成灌頂一切不友冤敵作障者毗那夜
迦惡藥叉羅刹部多鬼神不能見彼持明者
其持誦者身如虛空隱形不現普徧十方一
切佛刹一切如來應供正徧知廣大衣服繒
綵七寶瓔珞莊嚴頭冠於一切如來所作大
供養雲海成供養灌頂由纒結此印得如是
神通自在善根成就如是大威德大福利
次結一切如來光明大寶摧魔熾然法輪神
通加持大印
二手合掌安於心以右手大指頭指甲相捻
餘三指直舒掩於心屈左手大指入掌中捻
中指甲上餘三指微屈二手背相著其左手
掌面向前結跏趺坐應誦真言住慈三摩地

內心定寂靜由結此印即轉清淨大法輪三
千大千世界六種震動無疑諸佛菩薩皆觀
察持明者金剛手歡喜并諸天眷屬持明轉
輪王常來侍衛持明者四大天王晝夜常護
持四方一切如來常加持由轉法輪於諸衆
皆得超勝一切障作障毗那夜迦持明者若
持此印心得寂靜離諸障難是人等同如來
出興於世轉大法輪如坐菩提場轉大法輪
我見彼人等同諸佛應當供養所獲善福如
供養佛持誦者應清淨心於諸有情常起悲
愍應結印誦真言息十少擻眉脣齒俱合觀想佛
形如轉法輪心作是思惟降伏諸魔制諸障
難由結此印誦真言故能然大法炬建大法
幢擊大法鼓吹大法蠡作大師子吼增長福
德聚由纒結此印如結八十俱胝恒河沙諸

佛真言密印是諸如來亦加其威神咸稱善哉善哉授菩提記真言曰

唵引薩縛怛他孽多三摩耶二摩拏縛日黎

合二吽吽三

次結無能勝印

以右手大指跬頭指頭屈如環餘三指直豎左手亦然豎二手所舒指皆相著以印小指當於齋顰眉向下觀身以右脚押左脚以羯吒訖叉眼顧視意誦真言即舉右脚以大拇指觸地由纒結印誦真言故即能降伏諸魔并諸營從得勝及降伏一切作障毗那夜迦及不現形者一切夜叉羅刹於諸冤敵通達無礙及諸不友冤敵得勝離煩惱苦及諸鬼趣得勝於其身中貪瞋癡及餘種種煩惱彼皆寂靜由纒結印故則解脫諸罪一切所往

自七十一

十一

處得勝於真言法得無障礙得成無障礙事得離一切諸病乃至證菩提一切處諸天擁護於十方無能勝真言曰

唵引薩縛怛他孽多惹耶尾若耶二阿爾多

縛日黎合二吽吽三

次結一切如來轉法輪印

先以右手握大姆指作拳左手亦然以右拳安於左拳上由結此印一切如來之所印可如恒河沙俱胝百千如來咸皆歡喜受與無上悉地是諸如來決定現其身於一切持明仙衆中為轉輪王一切真言印契教法悉皆通達如在心於諸曼荼羅成就最勝一切諸天十方擁護轉法輪真言曰

唵引薩縛怛他孽多達磨馱覩二摩訶麼拏

試佉黎三喝囉喝囉四吽吽泮吒五

半音

次結金剛手菩薩印

先以二手合掌二中指右押左內相又二頭指并二大指如金剛形豎二無名指指面相著二大指直豎二小指磔開舉其左肘下其右肘顧視左肘右脚押左脚半跏微展左脚作攢眉怒目瞋相以齒咬下脣喉中稱吽聲意誦真言觀己身如金剛手繞結印誦真言故三十三天皆大驚怖一切天宮悉皆震動一切夜叉羅刹王及難調諸龍鬼神毗那夜迦及諸作障者悉踏面在地號哭四方馳走金剛手皆大歡喜授與悉地真言教法悉皆成就福聚增長持明中為主宰若能三摩地相應洗浴清淨塗香塗身著新淨衣服諸佛如來觀察其人一切曼荼羅聖眾皆大歡喜真言曰

息十

十二

唵引薩縛怛他孽多摩訶縛日囉合二賀縛耶

二 馱囉馱囉三吽吽泮吒四半音

次結寶金剛菩薩印

准前印唯磔開二頭指安印當心結跏趺坐起慈心眼寂靜而視端嚴柔輒誦真言隨其意思所求滿足金剛手常歡喜觀彼人如所愛子真言曰

唵引杜嚧合二杜嚧二合摩尼摩尼三摩訶蜜

你與合二怛末尼合二娑縛合一訶引四

次結四大天王印

先以右手安於臍上屈大指入掌以頭指捻大指頭餘三指直舒左手安左胯上直舒頭指餘三指握大指為拳作擬勢身向前微屈眼視右手作忿怒形怒目不轉睛應誦真言

曰

唵一引盧迦播里低二惹耶惹耶吽三

次結吉祥天女印

先以二手虛心合掌二頭指二中指二無名指散開微屈如開敷蓮華形由結印誦真言能滿一切所希求願是大威德者真言曰

唵一引尾摩羅孽羅二縛底三婆囉吽三

次結餉棄尼天女印

以右手近右乳邊頭指直豎大指屈入掌中以中指無名小指慢為拳左手覆右膝觸膝上曲身向前怒目而視應誦真言曰

唵一引能上聲瑟置哩三捉二平聲尾娑囉吽三

次結使者天女印

先以右手仰掌當心平展下其肘次以右手平展覆掌於右手下二手背相背舉其臂肘引頭向前微曲身真言曰

唵一引阿譏麼野二地囉門三者吒訶悉你吽三

三

次結曼荼羅中一切聖眾印以二手指相叉鉤結安於齋展左脚按地即成誦真言曰

唵一引三曼多迦囉跛哩布囉捉二馱迦馱迦三吽三泮四

三吽泮四

次結華齒天女印

先以右手屈五指如蓮華形安左耳上左手准前安於心真言曰

唵一引娑囉娑囉二尾娑囉吽三

爾時金剛手復白世尊言云何根本印

云何是心印云何隨心印牟尼為我說

世尊作是言二手作合掌應置於心上

屈於二頭指及以二大指相捻猶如環

二中指覺屈 猶如於寶形 豎合二無名
 磔開二小指 是名根本印 智者結此印
 誦根本密言 即成先行法 次說心印相
 先以於右手 仰掌安於心 大指與無名
 而以頭指捻 餘三指平舒 次以於左手
 大指捻小甲 餘三亦直舒 覆於左膝上
 是則名心印 亦名安慰印 功德如根本
 次法隨心印 准前心印相 大拇與頭指
 相捻猶如環 依前左脚上
 結此印能成辦一切事業滅一切罪除一切
 煩惱不久決定當得佛菩提若人結一一印
 其福不可量由結此印於無量阿僧祇恒河
 沙數俱胝那庾多百千如來應正等覺兩大
 供養雲海塗香末香華鬘衣服幢幡瓔珞嚴
 具七寶於一切如來成供養種種百味飲食

隨如來所宜成出生供養隨其意樂醫藥資
 緣於一一如來前成廣大供養由結印誦真
 言於一切如來平等於十方即警覺彼等如
 來稱善哉悉皆授與記一切如來安慰其人
 樂見彼人金剛手持明王并諸眷屬眾晝夜
 常擁護其人四大天王決定擁護其處等同
 宰堵波由結此印故其地如來說如有舍利
 塔皆得決定不退轉是故金剛手若善男子
 善女人苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷淨信持
 明者應當極生恭敬受持讀誦供養若自書
 寫勸他書寫應當結印以大信心以大恭敬
 以種種物應當供養其善男子善女人苾芻
 苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦獲大福成就一
 切戒成就大精進大忍辱成就大禪定成就
 檀那成就大智慧成就廣大功德成就六波

羅蜜圓滿若有得此陀羅尼印壇場法者成
 就如是廣大功德佛說是經已金剛手菩薩
 摩訶薩及一切大衆天龍藥叉彥達縛阿蘇
 囉孽嚕拏緊那囉摩護囉誡人非人等皆大
 歡喜信受奉行

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經卷下

音釋

捨奴協切 蟲盧戈切 跬直主切 磔陟格切
蒲北切 也張伸也 踏

佛說祕密三昧大教王經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉
詔譯

佛說祕密三昧大教王經

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說祕密三昧大教王經卷第一

洲一

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

一切如來大乘現證三昧金剛儀軌會

如是我聞一時世尊在三十三天雜飾柔輓

地帝釋宮殿大樓閣中與大菩薩一百六十

萬俱胝那庾多衆其名曰金剛手菩薩摩訶

薩金剛鉤菩薩摩訶薩金剛弓菩薩摩訶薩

金剛善哉菩薩摩訶薩金剛藏菩薩摩訶薩

金剛光菩薩摩訶薩金剛幢菩薩摩訶薩金

剛喜菩薩摩訶薩金剛眼菩薩摩訶薩金剛

慧菩薩摩訶薩金剛轉法輪菩薩摩訶薩金

剛語菩薩摩訶薩金剛業菩薩摩訶薩金剛

精進菩薩摩訶薩金剛降魔菩薩摩訶薩金

剛拳菩薩摩訶薩等復有金剛嬉戲金剛鬘

金剛歌金剛舞等四千金剛明妃衆復有金

剛鉤金剛索金剛鎖金剛鈴等四千金剛執侍等衆復有金剛香金剛華金剛燈金剛塗香等四千金剛女執侍等衆復有大梵大王自在天那羅延天等衆并帝釋天主及其眷屬又復彼天有無數俱胝天女起歡喜心奏妙音樂咸作最上廣大供養爾時彼天大曼拏羅會廣千由旬世尊釋迦牟尼如來處于其中有無量百千大衆恭敬圍繞聽受說法爾時大祕密主金剛手菩薩摩訶薩大執金剛者於其會中普徧觀察諸衆會已左手結金剛高舉印右手戲擲最初妙樂大金剛杵安自心間作勇進勢說此一切如來大乘現證三昧耶祕密心明曰

吽引

說此心明時一切世界普徧震動一切如來

即以諸佛大菩提智重復現證正等菩提一切菩薩不壞利益諸衆生事畢竟成就彼帝釋天主并諸眷屬皆悉安住金剛薩埵成就三摩地中爾時世尊大毗盧遮那如來亦復現證正等菩提已時諸如來咸共勸請金剛手菩薩摩訶薩言願為一切衆生作大利樂令得成就諸祕密法當說諸法清淨勝義自部最上祕密法儀爾時金剛手菩薩摩訶薩聞諸如來勸請言已先作金剛彈指次說一切如來請召心明曰

唵引摩賀蘇珂嚩日囉合薩埵一薩哩嚩合怛他引誡多引那引訖哩合舍二鉢囉合吠引設三摩曳引哩嚩合特嚩合三合嚩尸酷嚩尸竭囉合蜜味哩摩合賀引滿怛囉合鉢乃五唎吽引鏗引呼引

說此大明時所有十方一切世界一切如來
 皆悉雲集徧滿虛空猶如胡麻中無間隙是
 時東方阿閼如來住世尊前金剛手等四菩
 薩圍繞南方寶生如來住世尊右金剛藏等
 四菩薩圍繞西方觀自在王如來住世尊後
 金剛眼等四菩薩圍繞北方不空成就如來
 住世尊左金剛羯磨等四菩薩圍繞是諸如
 來各各以其自印安住爾時金剛手菩薩摩
 訶薩普攝如來大會一切大眾乃至一切世
 界悉令安住世尊大毗盧遮那如來大曼拏
 羅中已說此秘密金剛歌詠大明作秘密供
 養事彼彼大明曰

縛日羅合薩埵僧屹囉合賀句

縛日羅合囉怛那合摩耨多囉句

縛日羅合達哩摩合誡引野乃句

縛日羅合羯哩摩合迦嚕婆縛句
 復次宣說曼拏羅頌曰

我今依法而宣說 金剛界大曼拏羅
 彼金剛界平等相 此說名為金剛界
 曼拏羅位清淨已 本尊大印而攝受
 如是普徧觀察已 無數持誦作成就
 其曼拏羅四方相 四門四刹善安布
 依法築立彼壇場 縱廣三十三肘量
 四門四隅彌踰賀 中間繒帛以莊嚴
 又復安置半月相 以金剛寶為嚴飾
 依法當畫四樓閣 於彼中間喜安置
 依金剛法開壇門 金剛門等開其四

開門大明曰

唵引縛日羅合薩埵目句

壇中應畫八輻輪 以金剛線作枰量

先北方起後依次 四線秤量八輪位
 於其輪中依本法 布列五方佛尊像
 五佛左右輪輻隅 畫彼戲鬘歌舞相
 於曼拏羅四隅位 應畫香華燈塗尊
 鉤索鎖鈴四明王 東南西北門如次
 如是諸佛賢聖等 依法安布及粉畫
 金剛曼拏羅成已 然當鉤召諸賢聖
 鉤召大明曰
 唵引摩賀引蘇珂縛日囉合薩埵一阿引野
引係引尸引竭嚧二合薩哩縛合二怛他引誡
 多摩賀引野滿一那引毗三摩野三縛日囉合
 薩埵三摩野摩努薩摩合囉四悉鞞下同悉
 鞞五三摩野薩怛縛六合捺哩合厨彌引婆
 縛七蘇都引輸引彌引婆縛八阿努囉訖覩
二合彌引婆縛九蘇布引輸引彌引婆縛十

阿提底瑟吒合薩哩縛合二怛他引誡多悉提
 孚合彌引鉢囉合野蹉十訶訶訶訶二婆誡
 鏗那那引禰禰馱那薩埵三薩哩縛合二怛他
引誡檐四引十薩縛日囉合馱囉引那引訖哩
合舍五鉢囉合吠引舍三摩曳引哩縛合特
縛十合引縛尸引訖哩合二爹十摩賀引蘇珂
縛日囉合二薩埵娑引馱野八囉吽引鏗引呼
引阿九引十
 當說如是大明時 一切最上諸佛等
 并諸在會天子眾 悉入金剛薩埵法
 次現祥瑞歡喜等 或天光明或妙香
 若自得見他亦然 見瑞相者得最勝
 獲自最上三昧耶 金剛手等所攝受
 先於一門求成就 鉤索鎖鈴如次轉
 諸供養及密供養 以妙華等依法獻
五

賢瓶滿盛衆香水 挿金剛枝作持誦

大明曰

唵引摩賀引蘇珂嚩日囉仁阿目伽三摩野
鉢囉仁吠引舍一悉厥嚩日囉仁薩埵二弱
吽引鑠引呼引

當說如是大明時 最上金剛薩埵等

所有印及三昧耶 供養等法悉得入

彼甘露水若飲用 或復依法而灑淨

色力命安復堅強 能作一切成就事

然後隨力令弟子 淨帛覆面著赤衣

依法引入曼拏羅 先拋華後密供養

入已先受金剛印 次與三昧誓誠言

若破金剛手三昧 此金剛杵碎其頂

大明曰

唵引嚩日囉仁賀那塞怖仁合吒野謨引哩

馱那_{仁合}曩發吒_{半音}

然後仰觀其壇上 捧持妙華隨意擲

華所墮處即本尊 後求最上成就法

次應除其覆面帛 全身委地伸敬禮

禮曼拏羅本尊已 獻嬉戲等密供養

普見曼拏羅相已 覺了一切衆生聚

觀已然依灌頂儀 以金剛水灌其頂

顯示五智金剛杵 大金剛杵等如儀

如是與白幟幟已 然當立以金剛名

金剛手等諸大士 悉從金剛心所生

與授金剛密印已 及說不空三昧法

金剛薩埵不應離 一切如來從是生

依法當於清旦時 一稱金剛本尊號

然後授與金剛戒 金剛手爲汝勝尊

此金剛杵大金剛 隨其所欲常成就

一

然後復獻密供養 普供養勝曼拏羅

隨所愛樂妙華等 諸供養物而供獻

此名金剛界大曼拏羅

復次於諸成就法中先說身成就法行人若欲造金剛手菩薩摩訶薩像者或鑄或雕或塑或畫應隨所樂依法作已於彼像前嚴設供養行人著赤色衣結金剛高舉印於一年中專注持誦不勒限數乃至諸所樂欲飲食快樂隨意受用悉無所礙後滿一年已其功成就即於現生得成金剛手菩薩摩訶薩

復次宣說語成就法行人依法隨處隨時以金剛語持誦百千數限數滿已得一切如來施諸成就事第二生中即得成佛後復決定成金剛手尊

復次宣說心成就法行人依法隨處隨時意

中密作相應持誦滿四月已即得隨意最上成就現生一切所作皆成

復次宣說金剛手菩薩摩訶薩成就法行人依法於本尊像前左手作金剛拳右手執金剛杵依法持誦百千數已即得金剛杵成就測一執是杵已隨欲往來及諸所樂自在無礙亦得金剛手菩薩摩訶薩及諸如來或隱或顯現成就事隨其所欲令彼行人變化受用及餘所作悉使圓滿亦於現生得成金剛手菩薩摩訶薩

復次通說三業成就法行人應當依本法儀隨處隨時安置尊像於其像前當結大印諦想本尊持誦一年期限滿已得成金剛手菩薩摩訶薩

復次廣說諸成就法行人應當依金剛手菩

薩摩訶薩法相應持誦復得一切勝解法一切事成就得見金剛手菩薩摩訶薩身又聞其言日日當與一切成就當知此金剛薩埵祕密法門設有未能成就如上法者若但入此曼拏羅時亦能善作一切擁護息災安樂增長壽命色相少盛有力精進勇悍吉祥增益善法所有一切諸瘡毒等病苦憂惱惡夢惡相拏枳你等之所執持法障業障煩惱障等一切障礙夭死諸怖一切惡法及餘苦等皆能息滅又復能作阿吠舍等事或令動搖或作歌舞或說未來事或現身相或出其聲或作調伏破壞或作隱覆禁制或印法攝持或令癡亂或縛或解或一切所欲皆能召集乃至一切世間普徧鈎召悉令阿吠舍而作敬愛如上等事皆得自在能作一切事業得

一切金剛三業成就出現一切幻化等法及能轉易時分破壞舍宇所有緊迦囉藥又必舍左等彼諸眷屬悉作成就復能禁止一切風雨電雹復能請降依時甘雨亦能拔除損折樹林華果亦能非時生諸華果以要言之一切隱顯升沉及饒益等事皆得如意乃至一切最上成就之法亦悉圓滿是故當知此金剛薩埵祕密心明及曼拏羅能成如上百種事業如上所說皆是金剛薩埵祕密法門爾時世尊大毗盧遮那如來等一切如來歡喜大笑同共宣說一切如來現證覺智金剛大明曰

唵引薩哩縛合但他引誡多摩引帝引摩賀
引蘇珂縛日囉合馱引哩尼二薩哩縛合三
摩多引鉢囉合冒引達你三薩哩縛合耨珂

刹煬葛哩四薩哩嚩合蘇珂鉢囉合那引曳
計引薩哩嚩引合哩他合娑引達你莎引賀

六引

說是大明已時諸如來告金剛手菩薩摩訶
薩言金剛手汝當受持我此大明爲諸衆生

作大利益我今宣說曼拏羅法行人應當依

本法儀粉畫外曼拏羅作四方相於其中間

作八輻輪而於輪臍安毗盧遮那如來於輪

輻八位畫八如來依法安布曼拏羅已時金

剛阿闍黎結一切如來拳印被所應著衣入

曼拏羅全身委地頂禮賢聖先誦請召大明

曰

唵引薩哩嚩合怛他引誡多嚩日覽合酤尸

一摩賀引冒引迦哩沙合尼二薩哩嚩合達

哩摩合鉢囉合吠引舍你三薩哩嚩合三摩

引提滿馱你四引薩哩嚩合布引惹引尾提尾

娑多合囉迦引哩計五引嚩馱馱馱莎引賀六引

誦是大明已一切如來及諸賢聖皆悉雲集

現歡喜等諸祥瑞相然後阿闍黎令弟子如

前著衣淨帛覆面作金剛合掌持以妙華引

入曼拏羅入已當授此三昧頌曰

當知佛法僧三寶 最上最勝所歸依

乃至盡壽常供養 不應供養餘天等

復授此大明曰

唵引訶那嚩日囉二合那囉迦舍引薩葛呼

二引

授是大明已乃爲除去面帛即令弟子全身

委地頂禮賢聖次當授與大金剛杵後以如

來五瓶灌頂及授本部大明并教示印法然

後隨力供養出曼拏羅此名大總持曼拏羅

復次宣說彼成就法行人應當依本法儀於如來像前跏趺而坐結一切如來拳印不期限數持誦一年日唯一食餘不應作如本法說勿生退倦後一年滿已即得成佛爲一切三界主自在常住壽命無量而善調伏諸衆生界如上所說成就之法行人設有未成就者但當於此大明諦心持誦亦能成辦一切事業所謂先得五分功德乃至轉法輪度衆生等諸方便事後當不久亦得成佛此名一切如來大總持儀軌

金剛破惡大儀軌會

滿一

十

爾時金剛手菩薩摩訶薩又復白諸如來言願當受持我此大明儀軌大三昧耶金剛破惡祕密心明所有一切惡者及餘天等一切衆生於諸如來教中生惡惡狠戾心者皆能

調伏悉使墮落從菩提道場最初降伏已後不復令諸惡得起爾時一切如來默然而住時金剛手菩薩摩訶薩爲欲圓滿諸勝願故左手結金剛高舉印右手戲擲金剛杵熙怡微笑結跏趺坐說此祕密心明曰

唵引你遜婆呼引婆誡餒一罽日囉訶引發吒半音

說此心明時一切世界皆悉震動一切如來又復以諸佛大菩提智現證正等菩提所有一切山巖崩倒破壞一切惡者皆悉調伏普徧鈎召悉入曼拏羅中安住三昧而作敬愛所有一切母鬼衆部多衆惡曜衆夜叉羅刹頻那夜迦等衆乃至地獄趣類皆悉破壞摧毀叫呼迷亂爾時金剛手菩薩摩訶薩隨應降伏悉降伏已以金剛眼普徧觀視出現金

滿一

十一

剛降三世大忿怒尊及諸忿怒眷屬極猛惡
 相利牙咬唇又復顰眉有大燄光周徧熾盛
 執金剛鉤及羯磬誡劔索又杖鈴及幡等復
 以種種莊嚴之具而為嚴飾如是出現已於
 金剛手菩薩摩訶薩周匝而住爾時金剛手
 菩薩摩訶薩說此降三世大曼拏羅儀軌先
 當與彼大曼拏羅法用相應次當畫此外曼
 拏羅作圓滿相內金剛曼拏羅作四方相中
 安金剛手大執金剛尊面現喜怒相利牙外
 出左手結金剛高舉印或執青蓮華右手戲
 擲金剛杵前安金剛降三世大忿怒尊右安
 金剛鉤召忿怒尊後安金剛劔尊左安金剛
 索尊於其四隅畫金剛忿怒王尊金剛迦羅
 尊金剛杖尊金剛摩嚕多尊如是畫已然後
 金剛阿闍黎著青色衣結降三世印作忿怒

相入曼拏羅頂禮賢聖已說此頌曰

為諸眾生利益故 為欲成就諸教故

廣為調伏惡眾生 金剛薩埵加被我

然後結金剛鉤印其印以二手頭指頭節微

屈如鉤成印誦此請召大明曰

唵引你遜娑縛日囉引舍野二滿馱野三縛尸引馱嚕四

囉合吠引舍野二滿馱野三縛尸引馱嚕四

摩賀引縛日囉合馱囉摩引那野吽引薩哩

縛合縛日囉合馱囉引那引葛哩沙合野吽

引薩哩縛合二母捺囉引誡拏引鉢囉合吠

引舍野吽引薩哩縛合二三摩揚引末特縛合二

引那野吽引薩哩縛合二葛哩摩合悉提孕合

阿謨引伽引鉢囉合底賀當娑引馱野吽引

吽引囉囉囉囉

如是大明若誦二十一徧所有一切執金剛

誦一

十二

明妃悉入金剛薩埵一切如來金剛部中時
 金剛阿闍黎作忿怒相普令一切悉得阿吠
 舍所有一切障及一切罪悉得銷滅阿闍黎
 然後復作忿怒相結金剛打擲印獻諸供養
 已後令弟子亦著青衣青帛覆面亦作忿怒
 相先結金剛打擲印次當執華引入曼拏羅
 已授此三昧頌曰

普為衆生作利益 調伏一切極惡者

日日當於清旦時 一徧輪擲金剛杵

後授此大明曰

唵引你遜婆嚩日囉_仁吽發吒_詳

授是大明已然後弟子拋華華所墮處即是
 本尊後與除去面帛弟子應當頂禮賢聖已
 擲金剛杵次當授與金剛灌頂及與心明教
 示印法如其所樂作供養已出曼拏羅此名

金剛降三世曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當依本法儀造
 於幢像中畫金剛降三世忿怒明王右邊當
 畫四忿怒王左邊亦畫四忿怒王如是畫已
 依法安置行人於彼像前擲金剛杵結跏趺
 坐作忿怒相及作忿怒視持誦百千徧限數
 滿已能令已身得如大金剛忿怒王所有色
 相壽命威力精進皆悉同等亦復具足神通
 事業大成就法利益衆生無有窮盡如上所
 說設未成就者但能入此曼拏羅中持誦如
 上大明一徧能作百種事業所謂情與非情
 一切惡中悉能禁制破壞驚怖摧毀隱覆癡
 迷禁縛離散斷截笑亂又復能令諸惡有情
 或發語言或禁語言或逼逐發遣或為僕使
 或障其觀視或瘡疾所持或陷沒於地或墮

佛說祕密三昧大教王經卷第二 淵二

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉 詔譯

轉字輪曼拏羅會

爾時妙吉祥菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩

訶薩言我今於汝大儀軌中而亦宜說入字

門輪祕密法儀名字章句陀羅尼等若諸行

人修此法者則能斷除諸煩惱苦得妙樂成

就彼字門輪大明章句者所謂

阿迦引嚕目亢薩哩嚩合達哩摩引二合 赦引

阿引鞞努怛半合那埵引吐半音

說是字門輪大明時一切衆生悉得斷除諸

煩惱苦妙吉祥菩薩復作是言金剛手若人

於此字門平等章句日日誦念者是人悉得

斷除諸障及煩惱苦不爲一切惡魔因緣而

來侵婬若誦此字輪法門即同誦持般若波

羅蜜多等普集阿僧祇大乘祕印一切法門

速得成就阿耨多羅三藐三菩提果隨心所

欲一切最上成就法門皆得成就

復次說此曼拏羅儀軌依法先畫外曼拏羅

中心復作彼文字輪文字輪者謂阿字等徧

入諸字於其輪中安妙吉祥菩薩執金剛劍

作期克一切如來相於四方四隅畫八解脫

菩薩各執般若波羅蜜多經各入三摩地相

如是粉畫已然後金剛阿闍黎徧袒右肩結

金剛劍印入曼拏羅膝輪著地頂禮賢聖以

二手作金剛縛二中指如鉤成請召印誦此

請召諸賢聖大明曰

唵引薩哩嚩合怛他引誡多你湝鉢囉合三半

左引野引四一薩哩嚩合耨珂訶囉引野引

四二薩哩嚩合訖黎引二合 舍砌引那引野引

四三 薩哩嚩合二惡利囉鉢囉合二毗引那引野

引四四 薩哩嚩合二鉢囉合二倪也引二合 播引囉

彌多引那野引野引四 壹昧引哩母合二捺

囉二合 滿怛囉合二鉢乃六引 悉駘悉駘七阿囉

跛左那八

漸二

二

誦是大明已本尊來降為作成就於虛空中

現阿字等文字行列然後令弟子作滿心合

掌以淨帛覆面入曼拏羅入已授此三昧頌

曰

所有金剛字輪句 日日應當一稱誦

隨其力能常如是 所作一切皆成就

復授此大明曰

唵引薩哩嚩合二嚩引俱音鉢囉合二半左達哩

摩合二多引嚩日囉合二訶那薩哩嚩引二合 擎引二

授是大明已除去面帛弟子入曼拏羅頂禮

賢聖已阿闍黎次當為讀空中所現行列文

字令弟子得聞然後依法與授灌頂復當授

劍及般若波羅蜜多經隨弟子所樂若取經

執持即得任持諸法若取劍執持亦得任持

諸法然後授與印法及作供養復令誦此大

明曰

阿迦引嚩引目亢薩哩嚩合二達哩摩引二合 赦

引 薩哩嚩合二布引惹引三滿那嚩合二夜引吐

半音

此名金剛八輪曼拏羅

復次宣說成就之法行人心想虛空密作持

誦期滿一年過一年已得與妙吉祥菩薩等

無有異如上所說設有未成就者但當持誦

本部心明一徧而亦能於諸布施持戒忍辱

精進禪定智慧方便及三摩地一切法性一

切妙樂適悅等事及法供養諸成就等決定現生皆悉獲得此名大三昧耶大教王轉字輪儀軌

爾時諸欲自在菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言金剛手我今於汝大儀軌中亦說

大明若有行人持誦此大明一徧者是人不為一切魔衆而來侵擾亦無諸苦即說大明

曰

怛鞞他引唵引嚩日囉合嚩日囉合嚩日囉合唵引拏馱引哩尼

二薩哩囉合努囉引誡尼三薩哩囉合迦

引唵引彌引娑引馱野尾合禿曳合呼引莎

引賀四

如是大明若能日日常持誦者是人得離欲貪等苦而亦不復造諸罪業諸餘障累悉能銷滅

復次說此曼拏羅儀軌當依本法畫外曼拏

羅已依法秤量內作四方曼拏羅開其四門

中間當安金剛弓菩薩摩訶薩手執金剛箭

作射一切如來相四方四隅畫八賢聖一名

妙樂二名吉祥三名最勝四名高舉五名適

悅六名破魔七名善愛八名作供養是諸賢

聖各結本印如是安布曼拏羅已然後金剛

阿闍黎以妙香塗身隨力莊嚴現高舉相左

手結金剛高舉印右手執箭入曼拏羅入已

應當右繞三匝滿二然作金剛嬉戲相頂禮賢聖

以二手結金剛拳二頭指微屈如鈎成金剛

請召印誦此請召大明曰

唵引薩哩囉合努囉引誡引葛哩沙合野引

彌引墜引摩引野引係一尸竭合囉合摩引賀引嚩

日囉合馱合羅合薩合帝引那二嚩日囉合薩合墜三

日囉合馱合羅合薩合帝引那二嚩日囉合薩合墜三

摩曳引那三鉢囉合二吠引舍鉢囉合二吠引舍

吽引曼拏羅呼四娑縛引提鉢底引薩哩縛

合末努羅引倪引拏娑引馱野六阿呼引蘇

珂蘇珂部引哩部合二縛莎七聲薩哩縛合二蘇

珂騷引摩那薩曳引二合哩末野合二鉢野引八

誦是大明已本尊來降現赤色燄光普遍熾

盛能施一切所欲成就然後令弟子如阿闍

黎相依法莊嚴入曼拏羅入已授此三昧頌

曰

今此金剛大悲箭 破汝所有馱離心

又此金剛智慧弓 令汝得離貪愛慢

復授此大明曰

唵引縛日囉合二縛引努引訥伽引二合吒野莎

引賀引一

授是大明已然後令弟子除去面帛右繞三

滿二

五

而頂禮賢聖悉如阿闍黎所作已授與如前

本部印法及本尊灌頂次當授與大金剛箭

復為立名金剛大愛然後弟子作金剛舞及

金剛歌而為供養或復盡色或復半夜不應

睡眠作歌舞等及諸飲食隨意受用如是一

月或復一年不應睡眠依法作諸成就事業

其後一切富樂一切所欲一切供養悉獲得

已然後隨應出曼拏羅

復次宣說成就之法行人當用赤木作金剛

弓菩薩像結釜剛箭印如是作已行人依法

持誦一年其後得成金剛弓菩薩壽命無窮

不老不死如上所說設有未成就者若能於

此本部大明持誦一遍亦得敬愛鈎召作阿

吠舍或令旋舞歌詠戲笑自在或復遣魔或

解或縛或取財物所有貪瞋癡等一切染法

或令增長或令止息又或增長吉祥善法適
悅快樂及作敬愛乃至一切色香味觸諸適
悅境皆得成就此名大三昧耶大教王一切
敬愛金剛大儀軌

爾時歡喜王菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩
訶薩言我今於汝大儀軌中我亦宣說善哉
法門若有行人修是法者彼人常得一切如
來所共稱讚況復有餘不稱讚者又若行人
日日於金剛手菩薩或如來前稱念娑度娑
度滿一千徧或不限徧數是人得心清淨又
得一切如來廣為稱讚善哉善哉常無間斷
所有諸成就法皆得成就

復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅
其內曼拏羅四方四門中心當安金剛善哉
菩薩四方四隅安八金剛善哉賢聖如是安

週二

六

布曼拏羅已時金剛阿闍黎結金剛善哉三
昧拳入曼拏羅作善哉相頂禮賢聖先稱娑
度娑度次以二手頭指頭節微屈如鉤成請
召印誦此請召大明曰

唵引嚩日囉合觀瑟吒野引野合野引四一娑

引度鉢囉合尾舍曼拏監二娑引度嚩尸引

娑嚩薩哩網合娑引馱野娑引度嚩日囉合

囉三

誦是大明已然後本尊來降為作成就即聞
曼拏羅中出善哉聲次當依法引弟子入曼
拏羅入已授此三昧頌曰

若善不善若自他 是等語言不應出

常當稱讚善哉言 即得語業善成就

復授此大明曰

唵引頤那引嚩日囉合賀那舍引說日一

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢
聖弟子當結金剛善哉印作供養事此名金
剛善哉曼拏羅

復次宣說成就之法行人當於如來像前以
金剛三業諦心稱念娑度娑度滿百千徧是
人即得成佛及得廣大成就事業如上所說
設有未成就者若能於此本部大明持誦一
徧亦得稱讚敬愛戲笑歡喜乃至獲得一切
成就等法此名一切歡喜金剛儀軌

爾時虛空藏菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩
訶薩言我今於汝大儀軌中我亦宣說本部
大明若有行人修此法者當得一切灌頂及
得一切富樂即說大明日

唵引縛日囉合二囉怛那引二合毗施引迦一薩
哩縛引二合囉他合二三鉢咄迦引二合囉迦引毗

誦左輪引縛縛吒吒怛囉二合
引三

復次說此曼拏羅儀軌先當依法畫外曼拏
羅內畫八輻輪中安金剛寶掌菩薩於八輻
位安八護世天一名日天二名月天三名帝
釋天四名多聞天五名地天六名水天七名
火天八名風天如是安布曼拏羅已然後金
剛阿闍黎結金剛寶印稱念鑄字入曼拏羅
頂禮賢聖已次以二手頭指頭節微屈如鉤
成請召印誦此請召大明日

唵引薩哩縛引二合舍引波哩布引囉迦一摩

賀引縛日囉合二囉怛那合二蘇哩野引二合野引

四二婆誡鏤沒跋悉跋三縛日囉合二馱囉薩

帝那引野引四薩哩縛引二合毗鉢囉引二合

煬引波哩布囉野五縛縛吒吒怛覽引二合

誦是大明已若見光明相當知本尊來降為

作成就然後依法令其弟子作金剛寶拳持以妙華入曼拏羅入已授以三昧頌曰

財法無畏諸施中 唯一法施為最上
日日無虛善所作 金剛藏智汝當得

復授此大明曰

唵引尾野訥嚩^{滿二}合二日囉^{合二}賀那怛囉^{一合}

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢

聖已阿闍黎依法授與灌頂及授金剛寶弟子乃結寶三昧拳印而為供養此名金剛寶

曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當仰觀虛空持誦一年中無間斷滿一年已所有一切成就一切富樂一切供養悉得自然從空中出行人得與虛空藏菩薩等無有異如上所說設有未成就者若能於此本部大明持誦一徧

亦復能作鉤召及能作縛或作敬愛能使一切或來或去或攝聚財寶或作散施隨意所用或令出現地中伏藏及能出現諸餘金銀真珠摩尼財寶等物及一切灌頂成就之法此名一切義成就儀軌

爾時大光菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦宣說金剛光法若有行人修此法者是人當得無量光明普能照耀及得一切光明即說大明曰

唵引嚩日囉^{合二}蘇哩踰^{引二合}捺踰^{引二合}怛野

薩哩嚩^{合二}摩鉢薩踰^{三合}引

復次說此曼拏羅儀軌先當依法畫外曼拏羅中心應畫日輪曼拏羅中安大光菩薩手持日月如是安布曼拏羅已然後金剛阿闍黎結金剛光明印入曼拏羅作光明視頂禮

賢聖已依法結印誦此請召大明曰

唵引縛日囉合蘇哩野合摩鉢薩踰引鉢合

寢引鉢囉合塞契合囉引

誦是大明已本尊來降現日月輪相為施一

切成就一切富樂然後令弟子著黃色衣黃

帛覆面手持燈炬作金剛照耀入曼拏羅入

已授此三昧頌曰

日日當於諸佛所 或復金剛手像前

應當常施於燈明 彼人得離於睡眠

復授此大明曰

唵引阿尾鞞多摩引葛囉合摩引

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢

聖以所持燈炬作供養已出曼拏羅此名金

剛日曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當仰觀於日持

誦本部大明滿百千徧是人即得無量威光

與金剛光菩薩等無有異如上所說設有未

成就者若能於此本部大明持誦一徧亦能

增長一切威光所作無染復得自心清淨而

能出生三摩地光明照諸癡暗又復於虛空

中現日月輪出大光明復現圓光顯眾色相

除諸暗冥一切世間光明普照於自身分復

有熾盛光明照耀月中出水日中出火乃至

得入一切如來大金剛光明曼拏羅此名大

三昧耶金剛光明儀軌

爾時寶幢菩薩二摩訶薩白金剛手菩薩十摩訶

薩言我今於汝大儀軌中我亦授與無能勝

幢法若有行人修是法者是人當於一切魔

軍怨敵眾中得無能勝一切珍寶財穀及富

樂等具得而無盡即說大明曰

唵引阿波囉引唵多引屹囉合始嚕引漆哩
 合帝引薩哩縛合設咄嚕合鉢囉合摩哩那
 合你二薩哩縛合囉怛那合特縛引合惹引
 誡囉合計引踰引哩引惹野惹野四薩哩縛
 合彌引娑引馱野吽引怛囉合吒半音
 復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅
 於其中間依法秤量作四方曼拏羅周而徧
 安金剛寶幢中心安置金剛寶幢菩薩亦執
 寶幢於四方四隅各安諸妙珍寶種種殊異
 衣服莊嚴等具如是安布曼拏羅已然後金
 剛阿闍黎二手作金剛拳如豎立寶幢相入
 曼拏羅已阿闍黎心生戰慄低伏其首作敬
 禮相後復舉首誦此請召大明曰
 唵引縛日囉合特縛合惹引誡囉合計引踰
 引囉引誡蹉一薩哩縛引合哩他合鉢囉合

四二

十二

努引彌引娑縛二尾惹野尾惹野三悉鉢四
 薩哩縛合僧誡囉引合彌引毗踰引合多引
 囉演帝哩引合五
 誦是大明已然後本尊來降於虛空中出現
 種種金寶財物衣服莊嚴等具從是已後常
 得此施然後依法令弟子入曼拏羅入已授
 比三昧頌曰
 此是一切諸佛幢 表諸波羅蜜高勝
 若置此幢於舍中 諸惡友中得最勝
 復授此大明曰
 唵引阿波囉引惹野縛日囉合塞普合吒詳
 授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢
 聖阿闍黎授與寶幢弟子即以此幢而為供
 養此名最上幢莊嚴曼拏羅

句一

復次宣說成就之法行人應當依法安立金剛寶幢諦觀持誦一洛又數後得寶幢成就已即獲一切富樂受用等具若有執此寶幢者得與金剛寶幢菩薩等無有異如上所說設有未成就者若能於此本部大明持誦一徧亦得一切事最勝所有真珠摩尼衣服莊嚴飲食受用諸財物等皆悉獲得此名大三昧耶無能勝旛幢儀軌

爾時極喜根菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與大歡喜法若有行人修是法者於一切時常得歡喜即說大明曰

唵引賀賀賀賀一摩賀引悉彌仁帝引摩賀引必哩引二合底迦引哩計引四四四四四復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅

淵二

十二

於其中間作四方曼拏羅其狀齊平猶如齒相中安金剛喜菩薩二手結歡喜印於其四方安四菩薩謂金剛手菩薩灌頂菩薩等如是安布曼拏羅已然後金剛阿闍黎結歡喜印入曼拏羅頂禮賢聖次結請召印誦此請召大明曰

唵引摩賀引賀引娑阿引野引四喲一薩哩縛仁目欠引鉢囉仁吠引舍野吽引薩哩縛仁必哩引二合多踰你滿馱滿馱三薩哩縛仁訶哩鈿引二合娑引馱野呼引賀賀賀賀五

誦是大明已然後本尊來降不現事相行人內自了知心大歡喜由是出生喜法成就然後弟子亦依法結印次復持華入曼拏羅入已授此三昧頌曰

當於喜慧二法中 無怨無親無苦樂

常開喜眼喜言宣 即得一切皆平等

復授此大明曰

唵引薩哩嚩合二阿哩鉢囉合二捺賀引一

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢

聖授與歡喜金剛弟子當結金剛喜印而為

供養此名金剛歡喜曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當依本法儀作

喜悅面持誦百千數然後得成喜根菩薩如

上所說設有未成就者若能持誦本部大明

一徧亦能發生一切歡喜此名大三昧耶金

剛歡喜儀軌

佛說祕密三昧大教王經卷第二

音釋

被奴板切 馳寧也切 媯而沼切 灌古玩切 顛乃頂切

誂所臻切 輻方六切 復七稔切 惹人者切 鈿所鑑切

切

佛說秘密三昧大教王經卷第三

淵三

宋西天三藏翻奉天試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩白金剛手菩薩
 摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與三
 摩地法何以故由能觀想此三摩地故即能
 獲得一切如來大自在法而為一切三界法
 王所有我得觀自在名亦從如是法中所建
 立故時觀自在菩薩摩訶薩即現高舉勢左
 手執蓮華右手結開敷印說此入三摩地法
 門大明曰
 唵引野他引囉訖多合二彌曩訥捨二合囉引
 誡弩引暇哩那合里波野合帝引縛二引薩弩
 引暇室左合二尾尾擡三薩怛合他引戊度引
 婆縛薩捺四引
 今此大明三摩地法門若能依法諦觀想者

是人速得一切成就

復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅
 中心應畫八葉蓮華中安金剛眼菩薩於八
 葉位安八持蓮華菩薩如金剛手菩薩色相
 莊嚴於外四隅當安梵王那羅延天大自在
 天十一面賢聖如是安布曼拏羅已然後金
 剛阿闍黎結大蓮華印入曼拏羅入已復結
 請召印誦此請召大明曰
 唵引縛日囉合泥引怛囉引二合縛路枳帝說
 囉一尾說嚕引播引野引係二縛日囉合達
 哩摩合二三摩引地三薩哩縛合惹誡提那煬
 酤嚕四摩賀引鉢訥摩合賀娑多引二合縛路
 引迦野合引莎婆縛戊鞞胡尾戊鞞尾戊鞞
 七娑引馱野八陸哩鏗合娑引馱野鉢訥捨
 合呼九引

誦是大明已然後本尊來降隨其福德為現一切成就事等然後弟子先作蓮華三昧拳復持蓮華入曼拏羅入已授此三昧頌曰

一切自性皆清淨 世間若情若非情
於一切處心常離 染淨二種分別相

復授此大明曰

唵引阿戍提賀那發吒半音一句

授是大明已然後令弟子除去面帛內心敬禮賢聖以所持華安置壇中後結蓮華三昧拳印而為供養此名普徧曼拏羅

復次宣說成就之法行人當造幢像依本法儀畫觀自在菩薩於其左右畫八如來等如是畫已行人於幢像前結大蓮華印心想三摩地王持誦一年後功行成已即於一切世界而得自在與觀自在菩薩等無有異如

上所說設有未成就者但能入此曼拏羅中及持誦本部大明一徧亦得一切成就一切富樂了知一切法能作一切事此名一切世間自在儀軌

爾時金剛輪菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與一切法門若有能誦本部大明一徧者是人即能入一切曼拏羅得一切法不空成就即說大明曰

唵引縛日囉合二作訖囉合二作引囉

復次說此曼拏羅儀軌應當依前曼拏羅法復畫金剛界金剛輪金剛寶於其輪中畫纔發心轉法輪菩薩四大菩薩一名大勇猛二名一切印主三名大三昧四名大成就主四隅復安戲鬘歌舞四供養菩薩如是安布曼

拏羅已然後金剛阿闍黎結金剛轉輪印猶如電轉入曼拏羅入已右旋即以前印於頂上轉頂禮賢聖已次以二手頭指如鉤作金剛轉輪請召印誦此請召大明曰

唵引嚩日囉合作訖囉引合迦哩沙合野一

薩哩嚩合摩賀引薩怛鏤引合喲吽引鉢囉

合吠舍野薩哩嚩合毋捺囉引合誡赦引吽

引吽引末持嚩合那野薩哩嚩合三摩煬引

鏤引吽引娑引馱野薩哩嚩合悉提孕合呼

五吽引吽引吽引吽引吽引吽引

誦是大明已然後本尊來降彼阿闍黎即得大金剛阿闍黎加持而住由先得入此儀軌中後乃得成大金剛阿闍黎然後令弟子亦結金剛轉輪印復以二手捧持妙華入曼拏羅入已授此三昧頌曰

若能日日或一月 或復滿足於一年
以勝供養隨力能 供養曼拏羅最勝

復授此大明曰

阿鉢囉合吠引舍那吽引一

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢

聖授與金剛輪印即用此印而作供養此名

金剛輪曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當作金剛輪曼

拏羅隨其所樂分量大小依法安布已當入

曼拏羅中於尊像前旋繞而住持誦本部大

明一洛又數功行滿已獲得一切最上曼拏

羅圓滿集會然後得成執金剛尊或復得成

纜發心轉法輪菩薩又若行人能於此本部

大明持誦一遍者是人即於一切大士諸祕

密印一切三昧一切成就一切事業悉得圓

滿此名大成就入供養儀軌

爾時金剛法菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩

訶薩言我今於汝大儀軌中我亦宣說正法

密句若有行人修是法者彼人能成一切事

業復能息除一切罪累所作成就速得圓滿

離諸魔障乃至得成阿耨多羅三藐三菩提

果即說大明曰

唵引莎婆引縛戍馱引薩哩縛合二達哩摩合二

引一

復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅

中心應畫大蓮華輪中獨安正法輪菩薩

如是安布曼拏羅已然後金剛阿闍黎結轉

正法輪印安於頂上入曼拏羅全身委地頂

禮賢聖以二手頭指頭節微屈如鉤成請召

印誦此請召大明曰

三

五

唵引莎婆引縛戍馱多引誡囉合二薩達哩

摩合二作訖囉合二啞吽引伊沙鉢囉合二縛哩多

合二野引彌三帝引薩哩縛合二達哩合二給引二合輪

引馱野四薩哩縛合二播引播縛囉拏引那

引舍野惡五

誦是大明已然後本尊來降能令阿闍黎覺

了諸法自性本來清淨然後依法令弟子如

阿闍黎相入曼拏羅入已授此三昧頌曰

彼一切種常現前 斯大法句為最上

如佛世尊常所說 此法即是不空聲

復授此大明曰

唵引摩羅引訖囉合二摩合二

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢

聖次當授與正法密句然後乃結正法密印

而為供養此名正法輪曼拏羅

復次宣說成就之法行人依法隨應粉畫正法輪曼拏羅於其中間獨安本尊正法輪菩薩如是安布曼拏羅已行人依法入壇持誦不限徧數乃至功行成已現生得與轉正法輪菩薩等無有異如上所說設有未成就者若能於此本部大明持誦一徧是人若有一切業障惡夢惡相諸惡怖畏病苦憂惱貪愛慳嫉忿恚輕慢瘡疾纏繞鬼魅執持印法禁制驚怖迷亂鬪戰諍訟諸惡燒惱乃至貪瞋癡等一切惡法皆得銷滅此名金剛正法輪儀軌

爾時金剛無言菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與持誦法門若有行人於此法中持誦一徧者是人即得一切成就圓滿一切殊勝事業即說

大明曰

縛縛縛句一

復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅內畫四方曼拏羅相中心獨安金剛語菩薩手持數珠如是安布曼拏羅已然後金剛阿闍梨結數珠印入曼拏羅膝輪著地敬禮賢聖以左手頭指微屈如鉤右手作拳安於腰側成請召印誦此請召大明曰

唵引縛日囉合縛引左引野引係一悉鞞二縛縛縛弱三

誦是大明已然後本尊來降為施金剛語成就法然後依法令弟子亦如前結印入曼拏羅入已授此三昧頌曰

日日清旦常持誦 大明數滿一百八
誦已無取亦無捨 心住最勝真實理

復授此大明曰

唵引母引迦沒囉合二多縛句一

授是大明已然後令弟子除去面帛頂禮賢

聖授與數珠亦復如前而作供養此名真實

持誦曼拏羅

三

復次宣說成就之法行人依法於本尊像前

結金剛語印持誦一年功行成已即得金剛

手菩薩為施一切最上成就如上所說設有

未成就者若能於此本部大明持誦一遍一

切所作亦得如意此名大三昧耶無言儀軌

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩白金剛手菩薩

摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與自

羯磨法若有行人修此法者是人所作一切

事業速得成就即說大明曰

唵引摩賀引囉多引毗尸引迦一宰觀帝你

哩合二爹布引惹玉四也二合尾濕縛合二縛日

囉合二娑引馱野三薩哩合二鏝合二鉢囉合二娑引捺

野四縛日合二覽合二你哩合二爹你哩合二爹尾合二酷哩

縛合一呼五引婆誡合二鏝合二囉合二葛哩合二摩合二阿六引

復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅

內畫金剛八曼拏羅中安金剛巧業菩薩於

其八位安八供養賢聖一名妙樂二名金剛

灌頂三名稱讚四名旋舞五名嬉戲六名戲

笑七名妙味八名時分供養如是安布曼拏

羅已然後金剛阿闍黎結嬉戲金剛印復持

妙華入曼拏羅以身上分作金剛旋舞相而

為供養次當依法結請召印誦此請召大明

曰

唵引縛日囉合二尾濕縛合二謨引伽引鉢囉

合二帝賀多引戌一葛哩摩合二野引係喲二鉢

囉合二吠引舍引吽引滿引馱引尸引酤引嚕四摩引賀引

引引縛日囉合二馱引囉引禰引尸引伽引覽合二呼引

摩引迦引哩引摩合二尼引彌引勞引枳引迦引路引姑引多引囉引

尼引阿引戌七酤引嚕引酤引嚕八娑引馱引野引娑引馱引

野引阿九

誦是大明已引然後引本尊引來降引如前引大曼引拏羅引

中所現祥瑞後依法令弟子亦如前相入曼

拏羅入已授此三昧頌曰

金剛手等諸聖尊 隨其力能伸孝敬

自利利他事悉成 日日常獻諸供養

復授此大明曰

唵引賀引那引縛日囉合二布引惹引迦引哩引野二合引

禰引泥引禰引泥一唵引賀引那引縛日囉合二布引惹引

引引迦引給二

授是大明已然後令弟子除去面帛教授供

養等法此名金剛巧業曼拏羅

復次宣說成就之法行人應當依法於本尊

像前隨力獻諸供養供養本尊及諸如來行

人復作金剛旋舞秘密供養法隨應持誦一

年功行成已得與金剛巧業菩薩等無有異

復得一切如來施諸巧業成就如上所說設

有未成就者若能於此本部大明持誦一遍

一切所作亦速成就此名無上一切羯磨三

昧儀軌

爾時金剛護菩薩摩訶薩九白金剛手菩薩摩

訶薩言我今於汝大儀軌中我亦為說作擁

護法若有行人修是擁護法者即於一切金

剛部中而得隱身何況能有諸惡魔等敢來

侵燒即說大明白

唵引摩引賀引禰引日引囉合二迦引縛左一引縛日哩合二

引酤嚕二薩哩鑊合縛日囉合欣三

復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅

內畫四方曼拏羅相周而復畫金剛甲冑甲

有光相映密而現中心安置金剛護菩薩四

面復安四大菩薩一名金剛頂二名金剛毫

相三名金剛法四名金剛拳如是安布曼拏

羅已然後金剛阿闍黎結金剛甲冑印入曼

拏羅入已頂輪著地敬禮賢聖次以二手頭

指微屈如鉤成金剛甲冑請召印誦此請召

大明曰

唵引薩哩縛合怛哩合馱引覩迦多哩誡合

多一薩哩縛合薩埵引犖又拏引毗踰合馳

多二摩賀引末羅縛日囉合迦縛左野引係

三薩哩縛合怛他誡多引犖又迦尸竭囉合

摩引野引係四摩賀引縛日囉合馱囉三摩

曳引那五犖又犖又捨六你爹縛日囉合犖

又引囉七

誦是大明已然後本尊來降隨其福德即得

一切身命堅固猶如金剛後依法令弟子結

金剛甲冑印復持妙華入曼拏羅入已授此

三昧頌曰

當於怨親二分中 常行平等堅固慈

一切擁護此善護 汝應常作擁護事

復授此大明曰

唵引薩哩縛合怛囉引合薩野一

授是大明已然後令弟子除去面帛復授此

金剛被甲護身大明曰

唵引陟林二句

今此大明能盡三界悉作擁護及得一切敬

愛所有一切曼拏羅皆用此甲冑大明而為

供養

復次宣說成就之法行人依法持誦甲冑大明滿百千徧即於現生中身得堅固不老不死如上所說設有未成就者若能於此本部大明持誦一徧是人能作一切金剛擁護金剛三業而為結界及結曼拏羅界獲得一切最勝甲冑法此名一切最上擁護儀軌爾時降諸魔菩薩以一切如來方便攝化金剛藥叉法謂金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與勝調伏法若有行人修是法者善能調伏諸惡魔等所作降伏速得成就即說大明曰

唵引縛日囉二合藥叉一縛日囉二合能瑟吒囉三合羯囉引羅二入縛二合里多毗引沙拏引底勞捺覽三合羯囉引波屹你二合塞建二合

湖三

十一

馱散你傍四入縛二合羅引摩引羅引酤羅引縛怛囉二合係引毗踰二合吽五引縛日囉二合郝郝六

復次說此曼拏羅儀軌依法當畫外曼拏羅於其周而畫金剛杵燄光熾盛內畫日輪曼拏羅中安金剛牙菩薩右手輪擲熾燄金剛杵左手豎立頭指作期克印所有色相及莊嚴等如本法說如是安布曼拏羅已然後金剛阿闍黎以虎皮為衣頂髮豎立二手結金剛牙印作大惡忿怒視如打擲相後結大笑印入曼拏羅入已作警悟相頂禮賢聖復以二手頭指如鉤成請召印誦此請召大明曰唵引薩哩縛二合怛他引誡多摩賀引迦嚕努引播引野一骨嚕二合馱縛日囉二合藥叉郝郝二曳引那薩帝引那引顛多扇引帝

引毗藥三合薩哩嘽二合他引誡多嚕卑引
 毗藥四合薩哩嘽二合薩埵尾那野那引哩他
二合怛網五合阿底勞捺囉二合室贊二合努引跛
 野引諾迦六三步引多悉底二合那薩帝那引
 野引四七伊呬嘽日囉二合藥又八伊呬嘽日
 囉二合贊拏九伊呬嘽日囉二合犍引又娑十伊
 呬摩賀引嘽日囉二合馱囉訥瑟吒二合怛迦
 母引栗帝十一合引伊呬曳二合呬囉二合
 薩野二合賀那三合捺賀四合鉢左五合尾那曳引鉢
 囉二合底瑟姪二合波野六合薩哩嘽二合訥瑟咱
二合呬七合引十係係係毗踰二合引十八
 誦是大明已然後本尊來降為施成就時阿
 闍黎先生怖畏後即離怖身毛喜豎得與執
 金剛尊等無有異然後依法令弟子結金剛
 藥又印復持妙華入曼拏羅入已授此三昧

三

十二

頌曰

應善護持諸佛教 救護衆生義亦然
 復常警覺諸有情 清淨一切魔怨境

復授此大明曰

唵引嘽日囉二合藥又毗引沙野毗踰二合引句

授是大明已然後令弟子除去面帛置所持
 華結大笑印頂禮賢聖復結金剛利牙印而
 為供養此名攝伏諸惡曼拏羅

復次宣說成就之法行人依法於金剛手菩
 薩像前如前結印持誦大明一洛又數功行
 成已得成金剛手菩薩善調諸惡者如上所
 說設有未成就者於此本部大明持誦一徧
 亦能警覺調伏一切邪教學者能使一切作
 阿吠舍及令旋轉動搖發語言等又令一切
 鬼魅執持者悉得解脫復為作護亦能發起

瘧毒等病持諸惡者或令止息及能息諸邪惡所怖又於一切魔怨及諸惡有情中或令生驚怖或印法攝持或作鉤召或解或縛或遣調伏或使愛敬或令適悅乃至盡有情界悉使調伏普盡一切事業皆得成就此名金剛喜惠大儀軌

三

十三

爾時一切如來金剛拳菩薩摩訶薩白金剛手菩薩摩訶薩言我今於汝大儀軌中我亦授與一切印法若有行人修是法者不久當得一切最上成就法門復得身命堅固猶如

金剛即說大明曰

唵引摩賀引蘇珂嚩日囉仁三摩曳引喲吽
引鏤引呼引

復次說此曼拏羅儀軌如大曼拏羅相當畫此曼拏羅中心安置金剛拳菩薩周而復畫

諸曼拏羅中一切大士各各標幟有熾燄聚普徧照耀如是安布曼拏羅已所有阿闍梨及弟子皆用金剛三昧拳而為印契餘諸所作一切法用悉如大曼拏羅廣儀軌說此中所作隨其力能此名一切印曼拏羅

復次宣說成就之法行人依法於本尊像前結金剛大三昧拳印持誦本部大明百千徧已然後結前印亦為請召即時一切如來等諸大士皆悉來降是時行人自得見諸如來他亦得見如是功行成已行人自身於現生中得成金剛手菩薩成就金剛三業復得身命堅固如上所說設有未成就者如金剛手菩薩所說若能於此本部大明持誦一徧及入此曼拏羅中間亦能善作一切事業及得不空無能勝一切成就復次頌曰

金剛薩埵大無畏 具足如是大樂法
 於彼一切如來中 一切處為大主宰
 若求成就若供養 一稱金剛薩埵名
 即同稱彼諸佛名 及同供養彼諸佛
 若人得此大儀軌 及得祕密真實門
 彼人得成就三 即與諸佛同成就十四
 此名一切如來不空三昧大儀軌
 爾時金剛手菩薩摩訶薩聞諸菩薩如前廣
 說一切如來不空無能勝三昧降伏大樂法
 門已復說此頌曰

菩薩最勝悲願力 乃能久處輪迴中
 不入涅槃善所行 救度眾生無等比
 如是菩薩真大士 處輪迴中常不怖
 廣利眾生無懈心 一切精進善所作
 虛空無住復無邊 而彼輪迴亦如是

勇發利益眾生心 菩薩願力能清淨
 今此天中天子眾 常生貪愛放逸心
 及餘所起貪愛者 一切皆令得清淨
 真實儀軌我所授 祕密大樂善成就
 根本無性最初門 諸儀軌中首先說
 當知往昔前前世 最初儀軌名大樂
 而彼往昔賢聖尊 即我金剛薩埵是
 以彼一切眾生生 及諸世界最初立
 乃發金剛妙歌音 後為一切世界主
 我得具足妙樂性 一切眾生從是生
 眾生由彼所生故 一切欲貪皆遠離十五
 彼眾生法了知已 若生若滅皆遠離
 普觀世間悉清淨 猶如虛空無我相
 無眾生相無所度 無佛果求無所證
 主宰造作寂靜已 然起利樂眾生事

雖復利樂諸世間 常觀空性而寂然
若不利樂諸衆生 有所著因墮地獄
所有十方世界中 現住一切諸如來
我說大明祕密句 警覺諸佛皆雲集
大明曰

唵引摩賀引蘇珂嚩日囉合薩埵一唎吽引
鍍引呼二引蘇囉多薩怛鍍三合

隨說如是大明時 普得一切妙樂法
清淨諸欲善成就 一切世間得大樂
我以諸佛加持力 從佛最上化中生
而彼諸佛加持力 從我最上法身出
所有諸佛大愛法 及彼諸佛大樂法
即是諸佛賢善性 故說此劫爲賢劫
於彼賢劫中出世 其佛名號拘留孫
我從彼佛所傳授 祕密法儀于今說

所說名大三昧耶 即顯諸佛大高勝
彼大三昧真實理 能施金剛大樂法
爾時金剛手菩薩欲令一切諸佛菩薩大會
等衆悉表示故左手作金剛拳右手戲擲勝
初妙樂大金剛杵作勇進勢安自心間熙怡
微笑重復說此大三昧耶真實大明曰

唵引摩賀引蘇珂嚩日囉合薩埵一唎吽引
鍍引呼二引蘇囉多薩怛鍍三合

說是大明時一切諸佛心皆警動以離貪金
剛輪摧破一切外道邪教是時彼天帝釋天
主等諸天衆咸皆歡喜心生適悅十六合掌頂禮
金剛手菩薩作是讚言快哉希有吉祥勝尊
快哉清淨諸佛法中最上大士
佛說祕密三昧大教王經卷第三

音釋

切	怒也	忿恚恨	切	三摩地	梵語也
諾	也	各	所戒	曰	此云持
切	奴各	魁	徒	等	謂離
各	各	精怪	切	今	沉
宅	也	明祕	哀	心	禪
切	也	切	切	住	莫
駕	也	胃	煬	一	
		兜直	切	境	
		也	章	性	
		切	念	曰	
		擘	恚	念	
		切	慧	於	
		角	避	紛	
		勞	切	切	
		加	丑	切	

佛說祕密三昧大教王經卷第四

淵四

宋西天三藏朝奉大試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

爾時金剛手菩薩摩訶薩又復宣說妙樂金

剛祕密大曼拏羅頌曰

內外曼拏羅相分 悉依大曼拏羅法

中心依法安本尊 淵四 所謂金剛薩埵像

或用雕鏤或鑄造 或塑或畫當隨應

結跏趺坐具威容 執金剛杵高舉勢

面現喜相身月色 赫奕燄光徧圍繞

諸佛寶鬘等莊嚴 及諸瓔珞為嚴飾

菩薩前後及左右 依法應畫四大士

黃赤白黑當隨方 各執本部標幟等

前安意生金剛尊 勇執金剛器仗相

右安枳里枳羅尊 現踰始多善愛相

後安念金剛大尊 豎立仙幢表刹相

左安欲自在聖尊 現彼金剛高舉相

輪隅復安四菩薩 香華燈塗供養尊

外隅色聲香味尊 四門鈎索鎖鈴等

禰踰賀半當安置 箭等隨應諸標幟

隅外復安四賢瓶 插金剛枝滿盛水

布壇場已作法者 飾妙華鬘香塗身

著赤色衣淨莊嚴 入壇應結高舉印

入已先當徧頂禮 次作金剛嬉戲相

左手為拳右如鉤 成請召印大明曰

唵引摩賀引蘇珂嚩日囉合薩埵引野引四

一尸引竭覽合摩賀引三摩野怛埵摩耨三

摩合囉二鉢囉合沒鞞鉢囉合沒鞞三蘇囉

多薩怛鏝合三摩引吠引舍四薩哩嚩合迦

引野嚩引枳喞合多嚩日哩引合毗踰引五

婆誡鏝那那引禰你馱那薩埵六薩哩嚩合

悉提孕_合彌鉢囉_合野躋_七遏怛囉_合曼拏
梨引三摩野摩耨播引羅野八伊沙怛網_合
引阿引訖哩_合沙也_九鉢囉_合吠引舍三
摩曳引哩嚩_合特嚩_引尸引羯嚩彌昧
毋捺囉_合鉢乃_引十嚩吽引鏤引呼_引十

說是大明已復說金剛根本無性法門頌曰

然後本尊大金剛 以真實理而警說

隨樂妙樂即真實 一切自在法成就

然後阿闍黎令弟子依法右手作金剛拳安
於腰側左手持華入曼拏羅入已授此秘密

真實三昧頌曰

諸佛常住妙樂法 即金剛手大樂門

一切從是大樂生 應當尊敬如父想

復授此大明曰

唵引蘇囉多嚩日囉_合發吒_一半音

授是大明已復與誓誠言若有違越此金剛
手三昧者我以不空明呪當作摧伏令彼一
切生中皆悉破壞如是言已令其弟子頂禮
賢聖次當授與五智金剛杵然後乃為授其
灌頂作灌頂已復為立名金剛灌頂即誦此
金剛灌頂大明曰

唵引嚩日囉_引合提鉢底埵一阿毗訖左引

彌_二摩賀引蘇珂嚩日囉_合達囉係引嚩日

囉_合那引摩呼_引

若作灌頂法時誦此大明隨稱彼名而用作

法所言金剛灌頂者謂於一切曼拏羅中獲

得大樂甘露金剛水灌注心頂故說名為金

剛灌頂作是灌頂時所有本部供養法本部

入壇印及拋華等事皆如本法說復次頌曰

隨入一切壇場中 所得果報悉最上

大士所說常諦聽 即得金剛大樂法

最上果報者所謂獲得諸隱身法不為惡魔
而來侵嫉設使造作諸非橫事亦得成就况
復一切勝成就邪復得一切具足增長一切
智慧成辦一切事業如上所說皆是金剛手
真實之言又復修此法者隨其力能隨所樂
欲一切上味飲食華鬘諸妙樂具所應受用
者常悉安置奉獻本尊或自受用皆無障礙
何以故此名金剛薩埵大樂法故此名金剛
妙樂曼拏羅

復次我今當宣說 畢竟常住成就法
現生若得此法者 彼能成就畢竟常
如是菩薩諸大士 雖處輪迴而不著
廣利無邊諸衆生 不入涅槃善施作
欲求本尊成就者 當住妙樂勝境中

秘密供養普獻陳 作大鈎召而廣集

後結秘密大印契 次誅妙樂金剛歌
作持誦事表了已 得金剛手勝成就
如是一切所欲心 一切成就自在樂
後成大執金剛王 得已不老而不死

若入曼拏羅中間 一稱大明獲大樂
諸勝成就若欲成 一切最上皆成就

此名最上秘密大三昧耶真實儀軌

爾時最初集會彼諸如來通達一切教者衆
牟尼尊以秘密義俱問金剛手菩薩摩訶薩

言

汝說最初妙歌音 而彼歌音何所表
大三昧耶真實理 汝具大慧今當說
云何當說曼拏羅 入者當得何果利
云何金剛阿闍黎 所作一切成就事

云何最初金剛杵 而為一切標幟相
 云何解說彼印義 云何結印及成就
 云何秘密供養事 及彼金剛供養法
 香華燈塗供養儀 是中隨應分別說
 云何本尊成就法 云何持誦及法用
 何人不得成就法 尠福者得又云何
 此等真實秘密門 隨諸所問汝應說
 令修行者現生中 常得一切大成就
 爾時金剛手菩薩摩訶薩為欲圓滿一切如
 來殊勝願故隨應答此秘密法門

所言最初歌音者 此表初義或表愛
 法中隨力用莊嚴 乃說吽字為歌詠
 我金剛手秘密心 最初以此為妙歌
 一切成就悉令成 是故以此表大愛
 真實曼拏羅法用 金剛賢聖眾圍繞

謝

五

安立執金剛大尊 一切妙樂成就者
 此答第一問廣如大儀軌中說
 所言大三昧耶真實理者

彼大金剛大薩埵 共立金剛薩埵名
 而此最上大三昧 一切諸佛不違越
 即彼根本無性法 是為三昧真實門
 金剛大樂普賢身 三界同悟本真覺
 如是最初器世間 及彼眾主諸心行
 金剛真實性所持 一切所作亦如是
 若不解此真實理 又不能具淨信財
 彼求成就久難成 若具信者速成就
 此答第二問
 所言曼拏羅者
 隨處隨說如儀軌 隨同行人同所依
 大三昧耶真實等 彼諸大士依法畫

諸佛菩薩普集會

此即名大曼拏羅

入者所得諸福報

後當隨應分別說

此答第三問

所言金剛阿闍黎者

大曼拏羅分別已

心曼拏羅為最上

最先自入勝壇場

先自灌頂後廣作

金剛阿闍黎無等

諸成就中悉無疑

是故善具淨信財

此名阿闍黎正行

金剛薩埵心明等

誦洛又數得成就

此即聖大阿闍黎

諸教最上成就者

此答第四問

所言最初金剛杵者

當知五欲大箭者

即是五智金剛杵

大金剛智所安立

出生大樂成就法

五智金剛大成就

開發光明熾燄門

謝四

六

一切佛大金剛杵

如彼五智金剛說

金剛杵有大光燄

出現忿怒藥叉眾

并餘菩薩及聖賢

此名最初金剛杵

此答第五問

所言解說印義者

所有身語心金剛

是即最初堅固體

影像和合表了門

此說名為祕密印

譬如世間國王印

一切無敢違越者

金剛大法印亦然

諸佛尚不敢違越

若人結此密印時

金剛薩埵等聖眾

為施成就勝法門

怖彼或破三昧法

若人結此密印時

即得一切所攝受

以此供養諸聖賢

獲得三界中最勝

世間所宜化導法

隨應為說成就事

以方便印普攝持

能成一切成就事

成佛為利衆生故 發起一切方便事
不以菩提為所求 當知印義亦如是

此答第六問

所言結印者

十指堅固安於心 二手後結金剛縛

一稱大明隨掣開 彼金剛縛大明日

唵引縛日囉合滿馱怛囉合吒半音

於諸印中用此縛 能作自他成就事

堅固真實成就中 以怛嚩字為等引

復次宣說諸祕密印相

欲作本法成就者 應當先結於大印

此印若結一徧已 後諸所用隨應結

此中大三昧耶印并儀軌者次第今說

金剛薩埵跏趺坐 一切成就法相應

先以左足而屈盤 次以右足壓於左

金剛薩埵灌頂已 頂戴諸佛最勝冠

結跏趺坐如本儀 後有日輪圓光相

右手戲擲金剛杵 左現高舉自在勢

成就身語心金剛 此是金剛薩埵相

成此金剛薩埵已 即成諸佛或菩薩

得諸成就自在門 所作成就皆圓滿

又復身語心金剛 隨其形像隨分量

隨應標幟及印儀 悉是金剛薩埵相

若依本法結大印 獲得最上勝成就

若人供養即現身 隨得供養及瞻仰

其三昧耶印者先當十指平掌緊實相合名

金剛掌後以十指作縛名金剛縛即於此縛

中以十指頭相交右手大指屈入掌中與左

手大指相合成印

復次不改前印以二中指屈入縛中二大指

豎立如金剛杵相此名妙樂金剛印又不改
前印二中指如鉤作勇進勢安自心間名大
樂金剛印從此印中出生四印即前金剛縛
以二頭指如鉤二中指與二大指屈入掌中
指面相向成金剛眼菩薩印又不改前印以
二大指相觸成金剛枳里枳羅菩薩印又不
改前印以諸指向內展舒豎立頭指成金剛
幢菩薩印又不改前印作有力勢安二脰間
成金剛欲自在菩薩印

復說諸法語印先以吽字爲妙歌音後當宣
說法智印明所謂

呼引吽引賀引阿引

復說諸羯磨印此中先以二手作金剛縛二
頭指如鉤二無名指入掌中置二大指處成
大三昧拳印此印結已復從羯磨拳金剛拳

二拳出生金剛薩埵菩薩高舉印其印以二
手先作金剛拳如勇進射箭勢次如立幢及
高舉勢後以金剛拳猶如電轉升舉盤旋復
作嬉戲然以二手作有力緊密合掌捧持華
等先置頂上徐徐而下作嬉戲相次第獻諸
供養後作金剛旋舞祕密供養又以嬉戲及
金剛高舉相作旋轉勢而復觀視頂禮一切
賢聖此印亦名大三昧耶大印能作一切不
空成就事業

復次宣說一切如來最上身金剛界大自在

印其印先作無畏坐身分平正後以二手作

一切如來金剛縛二頭指如鉤後復磔開彼

二頭指如圓光相成印

復說金剛印從一切金剛出生其印先作跏
趺坐次作金剛縛其縛向外如安立最初三

昧金剛杵相後從金剛薩埵等金剛縛中出生諸指以二頭指如金剛相成印

復次右手作有力持劍勢名金剛善哉印復次諸指頭背相鉤名爲寶印又不改前印諸指入中名金剛火燄印又不改前印如轉衣勢作金剛蓮華合掌後諸指入掌中次復磔開名爲輪印又不改前印即此頭指等亦名指輪印又不改前印作金剛掌名出生印又以二頭指如鉤名中金剛印又以二頭指向內捻二大指名三昧金剛拳印復以二手作金剛拳依本法結此名羯磨縛印

復次宣說諸菩薩心印此中先以右手作如來拳左手作忿怒指名金剛手菩薩印又以二手作金剛忿怒指二小指如刀相名金剛寶印又以二頭指二大指作四門相名灌頂

印又以二手作緊密合掌二小指二頭指磔開如四葉蓮華相名大蓮華印復次此中屈入大指名如來拳豎立頭指名金剛拳若用頭指如劍相如鏢相亦名善哉印或如寶形亦名火燄出現印復以二手作金剛拳左手大指豎立右手如三旛相名三旛印復以右手大指捻中指甲名四方轉輪印復以右手握左手五指名數珠印復以二手作戲鬘歌舞從頂後下散然後二手頭指各安掌心餘指展舒而復相觸名手相觸印復以二手作拳二頭指如鉤漏四二小指相捻向外而轉名利牙印

復次宣說諸心印中羯磨法用行人隨結諸心印時應持誦本部大明一徧當與本尊隨念智相應後隨其力能而求成就如是等印

於一切儀軌中求成就時日日應當依法結用即得一切最上成就

復次宣說一切教中通用印相

此中身印有其四種一者奮迅二者鈎召三者作阿呌舍四者作播多那若結此等四印能作一切敬愛鈎召破惡等法於剎那間即得成就

語印有四種是即法智印明所謂

惡呌引呌喲句一

此等印明能作一切阿呌舍等諸成就法

心印有四種一者一心徧入諸身廣作敬愛

二者能攝他心三者作諸義利四者息除諸

苦此等四印能作如上四種成就

復次金剛印亦有四種所謂以金剛拳一舉

二下三打四持此等四印能作一切升舉沉

漏四

十二

墜破壞斷滅等事

觀視印亦有四種一者戲笑開舉金剛視二者瞬動剎那光明視三者顰眉大惡忿怒視四者兩目不瞬堅固視此等四印能除一切瘡毒執持等苦

復次一切印中若結大印即得最上成就彼大印者所謂金剛手菩薩大印諸如來金剛降伏大印觀自在菩薩大印虛空藏菩薩大印即此大印亦是三昧耶印此中金剛手三昧耶印者如本法說

復次二手作金剛拳先以左拳向外豎立頭指右拳向內安於本心名一切如來三昧耶印又復先以右臂曲如環相左手豎立頭指作期剋相此名金剛降伏三昧耶印又復二手作緊密合掌二小指二大指磔開

如四葉蓮華相此名蓮華部中觀自在菩薩三昧耶印

又復二手作金剛縛二頭指大指垂下如開四門相從三昧心起於灌頂門住此名虛空藏菩薩三昧耶印彼彼復有法智印明所謂叫引阿引叫引紇哩引二合怛覽二合引一句其羯磨三昧耶印依本法結

復次宣說諸菩薩心中印中羯磨拳此中金剛手菩薩羯磨拳者即是金剛拳如來部中一切如來羯磨拳者即前金剛拳屈入大指名如來拳金剛部中金剛拳者豎立頭指作期剋相名金剛拳蓮華部中蓮華拳者以大指相並捻中指甲名蓮華拳寶部中寶拳者如大寶三昧拳及金剛寶拳依法結已即名寶拳所有餘合用印如諸儀軌中標幟而結

四

十二

此答第七問

所言印成就者

行人日日清旦時應結大印求成就本尊根本心大明依法持誦滿百徧然後持誦小心明一切事業依法作復誦呼字妙歌音剎那即得印成就

此答第八問

所言秘密供養者

秘密歌舞大供養金剛薩埵成就者若增若減當隨應所作皆成獲妙樂

又言金剛供養者如彼諸教中所說

上下旋轉復觀瞻一切衆生得成就

此答第九問

所言本尊成就者

世間所有諸衆生若一切持求成就

當與本尊法相應 爲利益故常持誦

此答第十問

所言持誦及法用者

行人不動於舌端 復令唇齒二相合

當依諸教中法儀 離金剛語而持誦

出深妙聲如鼓音 謂四 此即佛部持誦法

金剛部法雲雷音 金剛種生微妙語

三摩地語蓮華部 如其教勅如儀軌

一切秘密妙歌音 即是妙樂金剛語

諸部持誦一百數 鉤召法中二十一

最上法中如教說 不應懈倦常持誦

此答第十一問

所言何人不得成就法者

如我金剛手菩薩 一切敬愛大樂門

從彼出生一切法 不清淨者不成就

此答第十二問

所言云何甚福人得成就者

諸曼拏羅勝無等 入者但當依法儀

設使造罪甚福人 亦於現生得成就

此答第十三問

此名大三昧耶大教王一切儀軌中最上儀

軌

爾時金剛手菩薩摩訶薩又復承諸如來教

勅普徧告語梵王帝釋等諸天衆作如是言

諸天子汝等於此大儀軌中應當各各亦說

心明隨其所說於長夜中作諸成就廣爲利

益一切衆生作是言已時諸天衆咸皆歡喜

踊躍慶快心生適悅即時俱共右繞世尊釋

迦牟尼如來及諸如來已各各合掌恭敬頂

禮復向金剛手菩薩摩訶薩前咸禮足已次

第各各說自心明

爾時帝釋天主先說心明曰

唵引縛日囉合母瑟致合薩哩網合酤嚕句

我此心明若有行人依法持誦滿一洛又是

人即得最上帝網成就及能請雨亦能止雨

又能止除一切雷電閃電等事十四一切鬪戰皆

悉得勝乃至一切種子苗稼滋生增廣此名

帝釋天儀軌

爾時娑婆界主大梵天王說心明曰

唵引部引哩部合縛莎一薩多合咄薩合尾

覩哩縛合哩引赦引婆哩件合禰引縛寫

提引摩引呬引踰引踰引那鉢囉合祖引那

夜引咄音

我此心明若有行人依法持誦滿一洛又是

人能作息災增益敬愛降伏鈎召等法一切

事業皆悉圓滿及能成就諸護摩事此名大

梵天王儀軌

爾時那羅延天主說心明曰

唵引摩引野引作訖囉合娑引達野薩哩網

一合薩哩縛合捺摩那引

我此心明若有行人依法持誦滿一洛又是

人即能入阿脩羅宮能現一切幻化等事能

作一切調伏之法乃至誦此心明滿一洛又

已即於世間得大自在此名那羅延天儀軌

爾時大自在天一切三界主說心明曰

唵引帝哩合薩哩縛合薩哩縛合商葛囉

二摩賀引勞捺囉合薩哩網合娑引達野引

三引

我此心明若有行人依法持誦滿百千徧是

人於世間一切法中而得成就若於一切種

類中誦是心明時悉能鉤召或作禁縛或令阿吠舍或令作敬愛或使其來或遣其去或使動搖或令歌舞或令迷亂或令破壞財物乃至一切受用等物或令悉得隨意受用於一切毋鬼衆中得無能勝於諸曼拏羅中得爲阿闍黎一切事業隨意能作乃至功行成已一切最上成就法皆得成就

爾時三十三天諸天子衆說心明曰

唵引薩哩縛合囉底囉引誡悉輒身切呼引一

我此心明若有行人依法持誦滿洛叉數即得一切天女及阿脩羅女生信重心於一切悉帝哩中得自在愛樂復得一切人常所愛重及於天中而得自在

爾時一切天女衆說心明曰

唵引囉底尾邏引婆一薩哩縛合迦引母二

羯囉摩羯囉摩三囉引摩野虎虎虎四

我此心明若有行人依法持誦一徧者是人即得一切阿鉢蹉囉作大愛敬如其行人隨心所欲即得彼來施諸成就若滿四年已彼爲現身作愛樂事及餘一切所作事業皆悉成就復說三十三天諸佛菩薩現集大曼拏羅當知此即世間儀軌餘所有法是不空成就勝成就法其曼拏羅相四方四門當依法粉畫種種寶樹周匝莊嚴豎立旛幢諸妙寶蓋復以彼天妙園生樹及俱尾那囉樹廣爲嚴飾其內復畫帝釋宮殿中安世尊釋迦牟尼如來十六大菩薩而共圍繞如其方位依法安布於外曼拏羅次第復安諸天等衆如是安布曼拏羅已金剛阿闍黎依法結印其印以二手先作金剛拳次二小指二大指相

結徐徐高起成金剛水印復持妙華入曼拏羅依法拋華後誦本部大明一徧即能請召金剛薩埵等諸賢聖然後令弟子亦如前法結印持華入曼拏羅入已拋華華所墮處即是本尊然後阿闍黎授與三昧頌曰

一切佛法僧三寶 執金剛尊亦復然
隨力常行孝敬心 汝得所欲皆成就
說是頌已又復告言從今已後一切所作皆得成就此名三十三天現集會大曼拏羅爾時金剛手菩薩摩訶薩於諸如來前宣說如上祕密大教王甚深法門已復為利益諸眾生故說此頌曰

我為利益諸眾生 復令一切教成就
說此祕密大教王 總集大三昧耶法
若有欲求成就者 應當常發淨信心

洲四

十七

而彼大執金剛王 常居其頂作衛護
行人諸欲受用等 常得如意復作護
彼一切苦悉銷除 得衛護故無諸難
所說一切成就事 為利一切諸有情
或耳或舌或夢中 得金剛手常加被
諸有所求速圓滿 普集祕密大三昧
得一切佛及聖賢 常施一切成就法
爾時金剛手菩薩摩訶薩說是種種祕密法已一切如來咸共讚言善哉善哉是時一切大會等眾皆大歡喜信受奉行

佛說祕密三昧大教王經卷第四

音釋

也切 枳 雕 鏤 雕 鏤
 提切 諸 市 落 雕 鏤
 瞬 目 舒 蹉 候 都 聊 切
 動 閏 切 七 何 刻 切 鏤
 也 切 也 赫 奕 赫 奕
 雨 蒲 少 息 淺 切 赫 奕
 冰 角 也 切 赫 奕 呼 格
 也 切 禰 磔 張 勝 明 奕 奕
 切 乃 禮 申 華 切 盛 也 羊 益
 也 切 揜 揜 協 諾

