

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統皆善
既往未
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道
日登正覺

永樂北藏第七二冊目錄

- 佛為優填王說王法政論經 一卷 唐不空譯 (之一) 一
- 佛說五大施經 一卷 宋施護等譯 (之一) 一二
- 佛說無畏陀羅尼經 一卷 宋法賢譯 (之一) 一五
- 佛說大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼經 一卷 失譯人名附唐錄 (之一) 一九
- 佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經 一卷 唐不空譯 (之一) 二二
- 佛說頂生王因緣經 六卷 宋施護譯 (之二—三) 八〇
- 佛說大乘隨轉宣說諸法經 上中下同卷 宋紹德等譯 (之四) 一一六
- 佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經 五卷 宋惟淨共法護譯 (之五—六) 一六六
- 佛說大乘智印經 五卷 智吉祥等譯 (之七—八) 二二二
- 佛說法乘義決定經 上中下同卷 金總持等譯 (之九) 二五〇
- 佛說大白傘蓋總持陀羅尼經 一卷 元真智等譯 (之十) 二六六
- 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經 三十卷 宋施護譯 (盛一—川七) 七一六
- 一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拿羅經 五卷 宋天息災譯 (川八—十) 七九二

- 出生一切如來法眼遍照大力明王經 上下同卷 宋法護譯 (流一) 八二〇
- 金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經 三卷 唐不空譯 (流二—四) 八九〇
- 阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經 一卷 唐不空譯 (流五) 九二二

1432/072

五經同卷

之一

佛為優填王說王法政論經

佛說五大施經

佛說無畏陀羅尼經

佛說大威德金輪佛頂熾盛光如來消除

之一
一切災難陀羅尼經 九曜真言附

佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經

佛為優填王說王法政論經

唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯

爾時優填王獨處空閑靜室而坐生如是心
當云何知諸帝王真實過失及真實功德我
若知者當捨其失當修其德若有沙門淨行
者能了為我廣宣開示良久思已便作是念
唯我世尊三界大師具一切智定知諸王所
有真實過失及真實功德我今當往佛世尊
所請問斯義故我今者來至佛所惟願如來
為我開示世尊云何諸王真實過失云何諸

王真實功德作是請已爾時世尊告優填王
曰大王今者應當了知王之過失王之功德
王衰損門王可愛法及能起發王可愛之法
云何王之過失大王當知王過失者略有十
種王若成就如是過失雖有大府庫有大臣
佐有大軍衆不可歸仰何等爲十一者種姓
不高二不得自在三立性暴惡四猛利憤發
五恩惠賒薄六受邪佞言七所作不順古先
王制八不顧善法九不鑒是非勝之與劣十
所向縱蕩專行放逸云何名王種姓不高爲

有庶臣不類而生非宿尊貴纂紹王位是名
種姓不高云何名王不得自在爲有帝王被
諸大臣輔相官僚所制不隨所欲所作常有
諫約於妙五欲亦不如意歡娛遊戲如是名
王不得自在云何名王立性暴惡爲有帝王
見諸臣類或餘人等犯小愆過即便對面發
麤惡言咆哮忿恚聲聲貶黜設不對面背彼
向餘而作於前黜罵等事或不長時瞋恚或
於長時不捨如是對面暴惡背面暴惡是名
帝王立性暴惡云何名王猛利憤發謂有國

王見諸羣臣有小僣過有少違越便削封祿奪去妻妾即以重法而刑罰之如是名王猛利憤發云何名王恩惠賒薄謂有國王謂羣臣等親近侍衛雖極清白善稱其心而以微劣輒言慰喻其頌賜爵祿酬賞勲庸不能圓滿不順常式或損耗已或稽留已然後方與如是名為王恩賒薄云何名王受邪佞言若有帝王見諸羣臣實非忠正不閑憲式潛謀輔佐佞心偏黨不修善政妬嫉賢良信用如是等人所進言議由此因緣王務財寶虛稱

善政並皆衰損如是名王受邪佞言云何名王不順先王所制謂有國王不能究察不審揀擇諸羣臣等於種種務國法事不堪委任而委任之堪委任者不委任之應賞賚者而刑罰之應刑罰者而賞賚之又此羣臣處大朝會餘論未終發言間絕不敬不憚而興之諫諍不能依法而善奉行不能正住先王教命如是即名不順先王所制之法云何名王不顧善法謂有國王不信因果不悟當來善不善業人天果報隨情造作身語意業三種

惡行不能以時惠施修福持齋學戒受陀羅
尼業灌頂法門於四無量心不興廣濟如是
名王不顧善法云何名王不鑒是非勝之與
劣謂有國王於諸大臣輔相官僚用心顛倒
不善了知忠信技藝智慧差別以不知故非
忠信生忠信想非技藝有技藝想於惡慧所
生善慧想於善慧所生惡慧想又諸臣等年
耆衰邁曾於久時親近侍衛知其無勢遂不
敬愛不賜爵祿不酬其賞被他陵蔑捨而不
問如是名王不鑒是非勝之與劣云何名王

一向縱蕩專行放逸謂有帝王於妙五欲一
向沉沒耽著嬉戲不能時時誠慎如是即名
爲一向縱蕩專行放逸若有國王成就如是
十種過失雖有大府庫有大輔佐有大軍衆
不久國界自然災亂而不可歸仰當知此十
過失初一是王種姓過失餘九是王自性過
失云何名王之功德大王功德者略有十種
一者種姓尊高二者得大自在三者性不暴
惡四憤發輕微五恩惠猛利六受正直言七
所作諦思善順先教八顧戀善法九善知差

別十不自縱蕩不行放逸云何名王種姓尊
高謂有國王宿植善根以大願力故生王族
紹繼國位恩養萬姓淨信三寶如是名王種
姓尊高云何名王得自在謂有帝王自隨
所欲於妙五欲歡娛遊戲所應賞賜隨意而
作於百僚等所出教命宣布無滯如是名王
得大自在云何名王性不暴惡謂有國王見
諸羣臣雖違少小愆犯等事而能容忍不即
貶黜不發麤言亦不對面憤發亦不內意祕
匿如是名王性不暴惡云何名王憤發輕微

謂有國王諸羣臣等雖有大愆有大違越而
不一切削其封祿奪其妻妾不以重法而刑
罰之隨過輕重而行矜降如是名王憤發輕
微云何名王恩惠猛利有諸羣臣親近侍衛
其心清白其心調順王即時時以正圓滿輒
言慰喻頒賜勲庸而不令彼損耗稽留劬勞
怨恨易可親近不難承事如是名王恩惠猛
利云何名王受正直言謂有國王諸羣臣等
實有忠正無濁無偏善閑憲式情無違叛其
王信用如是人等所進言議國務財寶悉皆

成就名稱遠布黎庶咸歡如是名王受正直
言云何名王所作諦思順先王教謂有國王
性能究察審能揀擇諸羣臣等於種種務公
法事不堪委任者而不任之堪委任者而
委任之應賞賚者而正賞賚應刑罰者而正
刑罰之一凡有所爲審思審擇然後方作五亦不卒
暴其王羣臣等雖處朝會終不發言間絕餘
論要待言終而興諫諍如其王教而善奉行
如是即名順先王教云何名王顧戀善法謂
有帝王信有因果善不善業人天果報具足

慙恥而不恣情作身語意三種惡行時時惠
施修福持齋建立曼拏羅受灌頂法而設護
摩供養聖衆四無量心常懷廣濟如是名王
顧戀善法云何名王能鑒是非勝之與劣謂
有國王於諸大臣輔相百僚心無顛倒能善
了知忠信技藝智慧差別若有若無並如實
知於其無者輕而遠之於其有者而敬愛之
又諸臣等年者衰邁曾於久時親近侍衛雖
知無勢無力然念昔恩轉懷敬愛而不輕賤
爵祿勲庸分賞無替如是名王能鑒是非勝

之與劣云何名王不自縱蕩不行放逸謂有國王於妙五欲而不沉沒傲慢嬉戲而不耽著能於時時誠慎方便作所應作慰勞羣臣如是名王不自縱蕩不行放逸若王成就如是功德雖無府庫無大輔佐無大軍衆不久國界自然豐饒而可歸仰大王當知如是十種王之功德初一名為種族功德餘九自性功德云何名為王衰損門大王當知衰損門略有五種一不善觀察而攝羣臣二雖善觀察而無恩惠縱有恩惠不得及時三專行放

逸不思國務四專行放逸不守府庫五專行放逸不修善法如是五種皆悉名為王衰損門云何名王不善觀察而攝羣臣謂有國王於羣臣等不能究察不審揀擇忠信技藝智慧差別攝為親侍加以寵愛厚賜爵祿重委寄處而相委任數以軟言而相慰喻然此羣臣所謂財寶多有損費若遇冤敵惡友軍陣而先退敗以懼破散便生奔背無戀於主如是名王雖善觀察而無恩惠縱有非時謂有國王性能究察審能揀擇知是忠信技藝智

慧攝爲親侍而不寵愛不量其材不賜爵祿於形要處而不委任忽於一時王遇寇敵惡友軍陣不怖畏時臨急難時於諸臣等方行寵爵而以軟言慰喻時羣臣等共相謂曰王於今者危迫因緣方於我等暫行恩惠非長久心知此事已雖有忠信技藝智慧悉隱不現如是名王雖善觀察而攝羣臣無恩惠行縱有非時云何名王專行放逸不思國務謂有國王於應和好所作所成國務等事而不得時獨處空閑或與智王共正思惟和好方

便乖絕等事及應賞資乃至軍陣所作所成要務等事不勤在意如是名王專行放逸不思國務云何名王專行放逸不守府庫謂有國王宴營事業不觀諸務不禁王門宮庭庫藏國家密要說向婦人乃於捕獵博戲中費損財寶而不慎護如是名王專行放逸不守府庫云何名王專行放逸不修善法謂有國王於世所知柔和淳質聰慧辯才得理解脫所有沙門婆羅門不能數近禮敬諮詢云何是善云何不善云何有罪云何無罪云何

有福吉祥法門遠離諸惡設得聞已不依修行如是名王專行放逸不修善法若有國王成就如是五衰損門當知此王退失現世果報乃至來生失人天福謂前四門現受福利最後一門退來生果報云何名爲王可愛法大王當知略有五種謂王可愛可樂可欣可意之法何等爲五一者人所敬愛二自在增上三能摧冤敵四善攝養身五能修善事如是五種是王可意之法云何善能發起王可愛法大王當知略有五種善能發起王可愛

法何等爲五一恩養世間二英勇具足三善權方便四正受境界五勤修善法云何名王恩養蒼生謂有國王性本知足能爲謹慎成就無貪白淨之法所有庫藏隨力給施貧窮孤露柔和忍辱多以軟言曉喻國界諸有羣臣有故違犯不可免者量罪矜恕以實以時如理治罰如是名王以王化法恩養蒼生故感世間之所敬愛云何名王英勇具足謂有國王神策不墜武略圓滿未降伏者而降伏之已降伏者而攝護之如是名王英勇具足

云何名王善權方便謂有國王一切好事分明了知方便能和攝受強黨故得摧伏一切冤敵云何名曰正受境界謂有國王善能籌量府庫增減不慳不吝平等受用隨其時候所宜給與所有臣親族王等及伎樂人又有疾時應食所宜避所不宜醫候食性方以食之若食未消或食而痢皆不應食應供食者不應獨食所有精味分布令歡如是名王正受境界遂能善巧攝養自身云何名王勤修善法謂有國王具足淨信戒聞捨慧於淨信

處了信他世及信當來善不善業人天果報如是名爲具足淨信受持淨戒於年三長每月六齋遠離殺生及偷盜邪行妄言飲酒諸放逸處如是名王具足淨戒於淨聞處於現世業及當來果修德進業樂聽般若衆妙法門專意勤心究竟通達如是名王具足淨聞於淨捨心遠離慳貪舒手惠施常應修福圓滿平等如是名王具足淨捨謂於具足淨慧之處如實了知有罪無罪修與不修勝劣方便親近多聞戒行沙門遠離諸惡邪教之者

善知三種果報圓滿士用圓滿功德圓滿所謂國王繼習帝業所生宗族聰利明慧府庫財寶應用不虧如是名為果報圓滿若諸國王善權方便恒常成就英勇進退善達藝能是即名為士用圓滿若諸國王住持正法與諸內宮王子大臣共修惠施行好善事持齋受戒慈三摩地門上妙梵行頻作護摩息災增益建曼荼羅具受灌頂是為功德圓滿若能如是行者是名淨慧具足復次大王當知我已談王之過失王之功德王衰損門王可

愛法及能發起王可愛之法是故大王每日晨朝若讀若誦此祕密王教依之修行即名聖王即名法王諸佛菩薩天龍八部日夜加持恒常護念能感世間風雨順時兵甲休息諸國朝貢福祚無邊國土安寧壽命長遠是故當獲一切利益現世安樂爾時優填王聞佛所說踊躍歡喜信受奉行

佛為優填王說王法政論經

佛說五大施經

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨園與苾芻眾俱佛告諸苾芻言有五種大施今為汝說何等為五所謂一不殺生是為大施二不偷盜三不邪染四不妄語五不飲酒是為大施以何義故持不殺行而名大施謂不殺故能與無量有情施其無畏以無畏故無怨無憎無害由彼無量有情得無畏已無怨憎害已乃於天上人間得安隱樂是故不殺名為

大施不偷盜不邪染不妄語不飲酒亦復如是

佛說五大施經

佛說無畏陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

爾時佛告諸苾芻汝等諦聽我今宣說無畏陀羅尼是陀羅尼能與眾生意除諸難苾芻若人得聞及受持者是人能獲功德無量無

邊即說陀羅尼曰

唵引那莫阿引哩也二合縛路吉帝引說囉

引野二冒地薩埵引野摩賀引薩埵引野三

麼訶引迦引嚕尼迦引野四怛訶切他引

唵引目訖帝五合蘇目訖帝六合砌引那你

七尾砌引那你八你哩摩二合梨九引恭誡梨十引

蘇恭誡梨一引蘇目契二引尾目契三引薩

哩縛二合跋野尾謨引又尼四引薩哩縛二合跋

瑜引鉢捺囉二合吠引毘藥二合尾謨引又尼十引

五羅惹跋場六十陬囉跋場七十摩囉拏跋場八十

何必哩二合野跋場九十設薩怛囉三合跋場十二阿

屹你二合跋場二十烏那哥跋場二十尾沙跋

場三十波囉作訖囉二合跋場四十賽訖跋場

五二十設咄嚕二合跋場六十阿設你跋場七十

賽那末訖誡都引縛十一引陬囉末訖誡都引

縛十二引星賀末訖誡都引縛十三引咩引竭囉

二末訖誡都引縛十一引藥又末訖誡都引縛

十三捺微二合波末訖誡都引縛十三引贊拏末

訖誡都引縛四十訖哩二合瑟拏二合薩哩波二合

末訖誡都引縛五十阿左哥囉末訖誡都引

嘽引三喝悉底合二末馳識都引嘽引三三母
 捺囉合二末馳識都引嘽引三哥引羅播引設
 末馳識都引嘽引三你識拏滿馱都引嘽引四
 十哥引瑟吒合二滿馱都引嘽引四抄哩摩合二
 滿馱都引嘽引四尾沙訖囉合二密都引嘽引四
 三訥哩僻合二又都引嘽引四你識拏滿馱都
引嘽引五波囉設娑怛囉合三都引嘽引六十薩
 哩合二乃嘽跋曳數合四十薩哩巫合二鉢囉
合一微引數沒節帝合八十薩哩嘽合二跋耶沒
 節帝合九十擘又擘又摩摩薩哩嘽合二薩埵喃

十五阿引喻囉引嚕引倪引一五十室哩合二煬嘽哩
 馱合二底合二五十阿哩也合二嘽路引吉帝引說囉
 為合三五十喝帝引尾喝帝合四五十喝麗引尾喝麗
 五十薩哩微合二鉢囉合二爹哩體合二哥引謨引
 左你合六五十謨引又尼合七五十尾引哩也合二尼喃
 那莫莎引賀引十八
 爾時世尊說是陀羅尼已復告諸苾芻言若
 善男子善女人聞此陀羅尼發志誠心恭信
 供養讀誦受持若自手書若使人書及為他
 說廣宣流布是人為王難水火難刀兵難

冤賊難之所傷害又復不為夜又難禁縛難
雷電難閃電難大海漂沒難蟒蛇毒螫難師
子狂象難猛虎惡獸難饑饉疾疫難如是諸
難皆不為害乃至怖畏悉皆解脫爾時諸苾
芻眾聞佛所說歡喜信受作禮而退

之一

十二

佛說無畏陀羅尼經

佛說大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一
切災難陀羅尼經

唐 代 失 譯 人 名

爾時釋迦牟尼佛住淨居天宮告文殊師利
菩薩摩訶薩及諸四眾八部遊空大天九執
七曜十二宮神二十八星日月諸宿我昔於
過去娑羅樹王佛所受此大威德金輪佛頂
熾盛光如來消除一切災難陀羅尼法於未
來世中若有國界日月五星羅睺計都彗孛
妖怪惡星照臨所屬本命宮宿及諸星位或

臨帝座於國於家并分野處陵逼之時或退
 或入作諸災難者應於清淨處置立道場志
 心持是陀羅尼一百八遍或一千八十遍若
 一日二日乃至七日依法修持壇場受持讀
 誦一切災難自然消散不能為害若太白火

星入於南斗於國於家及分野處作災難者
 應於一忿怒尊像前畫彼設都嚕形念此真
 言加持其災即散移於不順王命悖逆人身
 上即說陀羅尼真言曰
 喃謨去聲三滿哆沒馱喃阿鉢囉合底切賀丁以賀

哆舍薩曩喃引唵引佉佉佉佉佉佉入
 嚩合二囉入嚩合二囉鉢囉合二入嚩合二囉鉢囉合二
 入嚩合二囉底瑟吒合二底瑟吒合二瑟緻合二哩瑟
 緻合二哩薩發合二吒薩發合二吒扇底迦室哩合二
 曳娑嚩合二賀

佛言若國界分野及男子女人被諸天星辰
 所臨身形但書寫此經志心受持讀誦常須
 護淨此陀羅尼一切如來同共宣說能成就
 八萬種大吉祥事復能除滅八萬種大不吉
 祥事若有國王大臣及諸眷屬一切庶民或

被五星羅睺計都彗孛恠惡諸宿陵逼帝座
於國於家并分野處所屬宮宿災難競起或
土星侵陵或進或退及宿世冤家欲相謀害
諸惡橫事口舌厭禱呪詛符書以為災難令
諸衆生依法受持一切災禍不能為害變災
為福皆得吉祥我說此真言不可思議功德
無比祕密受持勿妄宣傳佛告大衆若有國
界不安災難起時及男子女人災祥變禍但
請僧衆如法建立道場安置佛像結界護持
香花燈燭隨分供養令諸衆生獲福無量其

災即除爾時如來復告大衆若人行年被金
木水火土五星及羅睺計都日月諸宿臨身
災難競起我有大吉祥真言名破宿曜若能
受持志心憶念其災自滅變禍為福即說真
言曰

唵之一薩嚩諾刹之二坦囉之三合之四糝摩曳室哩曳扇底
迦句嚩薩婆訶
爾時如來說是經言文殊師利菩薩摩訶薩
及諸四衆遊空大天諸星辰等一切聖衆咸
依佛勅頂禮奉行各還本宮天龍八部等聞

佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼經

九曜真言曰

曩謨三滿多沒馱喃唵引摩訶戍尾野莎訶

曩謨三滿多沒馱喃唵引印捺囉野娑訶

曩謨三滿多沒馱喃唵引縛嚕拏野娑縛訶

曩謨三滿多沒馱喃唵引阿乞曩曳娑縛訶

曩謨三滿多沒馱喃唵引鉢囉替曳娑縛訶

曩謨三滿多沒馱喃唵引囉戶曩阿素囉囉

惹野吽娑縛合二賀羅囉

曩謨三滿多沒馱喃唵引縛囉合二計都諾乞

察怛囉合二囉惹野吽娑縛合二訶計都

曩謨三滿多沒馱喃唵引阿你底也娑縛訶

曩謨三滿多沒馱喃唵引蘇摩野娑縛訶

佛說熾盛光大威德消灾吉祥陀羅尼經序十五

越溪沙門性澄述

夫能仁之為教也所契者道所體者神統法界而有為窮三世而不息無乎不在故天為覆地為載日月星辰為照臨羣生品物為吉

凶消長感而遂通故凶可以避吉可以趨天地日月星辰萬物各可以使其至於當者皆斯經之宗用也其消禳災難導致禎祥方軌壇儀要制期限粲然靡所不載足以上福邦家下祐民庶即近而達遠即事而顯真誠

博要之道歟爰自不空傳譯歷代寶之依法誦持衆機蒙益可無訓釋以裨流通維昔雲間鑑師雖嘗疏解繁略未馴輒不自揆採撫山家諸祖格言刪補治定庶或少補于將來時至治二年龍集壬戌奉詔赴都乘驛淮河

中秋日叙

佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經

唐特進試鴻臚卿三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時釋迦牟尼佛在淨居天宮告諸宿曜遊空天衆九執大天及二十八宿十二宮神一切聖衆我今說過去娑羅王如來所說熾盛

光大威德陀羅尼除災難法若有國王及諸大臣所居之處及諸國界或被五星陵逼羅睺彗孛妖星照臨所屬本命宮宿及諸星位或臨帝座於國於家及分野處陵逼之時或退或進作諸障難者但於清淨處置立道場念此陀羅尼一百八遍之一或一千遍十六若一日二日三日乃至七日依法修飾壇場至心受持讀誦一切災難皆悉消滅不能為害若太白火星入於南斗於國於家及分野處作諸障難者於一念怒像前畫彼設都嚕形厲聲念

此陀羅尼加持其災即除移於不順王命悖逆人身上受者即說陀羅尼曰

曩謨三滿路一沒馱喃二上聲阿鉢囉合二底逸

三賀多舍四娑上聲娜喃五上聲怛姪他六庵七引

佉佉八佉上聲佉九吽吽短呼入縛合二囉

十入縛囉二鉢囉合二入縛合二攞三鉢囉入縛

攞四底瑟姤合二底瑟姤十五合底瑟姤十六合瑟致合二哩七

瑟致合二哩八薩普合二吒九薩普合二吒十扇底

迦二十室哩合二曳二十娑縛合賀二十

此陀羅尼一切如來同共宣說若有必芻苾

芻尼族姓男族姓女受持讀誦此陀羅尼者
能成就八萬種吉祥事能除滅八萬種不吉
祥事若有國王大臣及諸眷屬一切庶民或
被五星羅睺計都彗孛妖恠惡星陵逼帝座
於國於家及分野處所屬宮宿災難競起或
鎮星陵逼或進或退及宿世冤家欲相謀害
諸惡橫事口舌厭禱呪詛以為災難者令諸
衆生依法受持一切災難悉皆消滅不能為
害變災為福皆得吉祥我今說此陀羅尼不
阿思議功德無比祕密受持勿妄宣傳爾時

如來告諸四衆若有國界不安災難並起請
清淨衆如法建立道場安置佛像結界護持
香華燈燭隨分供養令諸有情獲福無量其
災即除爾時如來說是陀羅尼經已時曼殊
室利菩薩摩訶薩及諸聲聞四衆遊空大天
及諸星辰一切聖衆咸依佛勅頂禮奉持各
還本宮及天龍八部一切大衆聞佛所說皆
大歡喜信受奉行

佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經

音釋

柔也	乳充切	賚	賜也	蓋切	慧	寺	妖星也	沒	沒切	逆	顛	變于	六切	貶	點	點	救	律切	沒	憤	怒也	房切	篡	奪取也	逆	而	跑	也	甫交切	悖	率也	甫交切	輒	痛切
----	-----	---	----	----	---	---	-----	---	----	---	---	----	----	---	---	---	---	----	---	---	----	----	---	-----	---	---	---	---	-----	---	----	-----	---	----

佛說頂生王因緣經卷第一 第二卷 之二

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

佛世尊一時在舍衛國祇樹給孤獨園時憍
薩羅國主勝軍大王來詣佛所到已頭面禮
世尊足退坐一面白佛言世尊往昔為求阿
耨多羅三藐三菩提時云何行施作諸福行
佛言大王且止過去久遠劫事我念於此賢
劫之中求阿耨多羅三藐三菩提時修布施
行其事因緣汝當諦聽極善作意今為汝說
大王此劫初時人壽無量歲爾時有王名布

沙陀其王頂上忽爾肉生如炮而軟如兜羅
綿又如細氈亦無痛惱彼成熟已自然開裂
生一童子最上色相端正可觀身如金色頭
有旋文猶如妙蓋雙臂膺長額廣平正眉復
延袤鼻高脩直身分上下皆悉具足有三十
二大丈夫相莊嚴其身童子生已乃入宮中
王有六萬宮女眷屬見此童子乳自盈流各
作是言我養太子由是立名呼為我養或有
說言今此太子從頂上生應名頂生由是乃
有呼頂生者或號我養者時頂生太子在童

子位嬉戲娛樂經六帝釋滅在太子位復經
六帝釋滅太子一時出於王宮人民肆里次
第遊觀乃至後時布沙陀王而忽寢疾侍臣
奉以華果根苗藥餌治療雖復勤力疾無瘳
損其王即勅諸臣佐言汝等速為太子授王
灌頂臣佐受命即遣使人詣太子所謂太子
言父王寢疾拯療無損呼命太子今可速來
授王灌頂使届中途王身已謝是時臣佐復
遣使人接踵而進謂太子言父王已逝太子
速來授王灌頂時頂生太子即自惟忖父王

已逝奔往何及時諸臣佐眾議一人近侍大
臣詣太子所白言太子願速來此授王灌頂
太子答言若我應統正法王位彼當來此為
我灌頂近臣復言太子授灌頂者多有法儀
詣應施設寶獅子座六三繒蓋寶冠是等所須此
何能備禮法又合於王城中作灌頂事是故
太子宜往宮中授王灌頂太子答言若我應
統正法王位一切所須今應自至時頂生太
子有一導翼夜叉神名稱舞迦即運神力追
獅子座繒蓋寶冠一切所須乃至城邑聚落

皆悉置於太子之前一切觀者恠未曾有然後臣佐人民及勝力兵衆等持妙繒帛依灌頂法欲爲太子授其灌頂作是白言太子應授灌頂時太子言我今何用人間繒帛爲灌頂法繫於我頂若我應統正法王位必有天妙繒帛而爲繫頂乃至其後自然天降殊妙繒帛爲灌頂事統輪王位即有七寶隨時出現所謂輪寶象寶馬寶摩尼珠寶玉女寶主藏神寶主兵神寶如是七寶皆悉具足又有千子最上色相勇猛無畏能伏他軍彼時有

城亦號廣嚴城中周帀皆有稠密樹林人所愛樂於其林中有五百仙人棲止修習五神通定是時林間多諸飛鳥鶯鶯等類鳴噪喧煩妨所脩定中一仙人名曰醜面生恚怒心即以呪句呪鶯鶯羣悉折其羽是時折羽鶯鶯循地徐進咸詣頂生王門王方出行適觀門左乃問近臣言何故此鶯鶯羣咸聚門側近臣答言天子羣鳥棲林噪鶯禪定仙人恚怒呪折其羽循地而來聚於王門王言此等仙人何故於衆生中心無悲愍今宜勅遣彼

等仙衆速離我境臣佐奉命於仙人所具宣
王勅時諸仙衆即起是念今此大王統四大
洲最極自在我宜從命往須彌山側棲止林
間爾時頂生王漸次思惟觀察稱量人間所
宜種種事業隨所思惟觀察稱量已各各發
起人間所有種類事業其王出行初見人間
耕植田里見已乃問諸侍臣言此人所作名
爲何等臣白王言天子此人耕耨其田植諸
種子隨所滋長而爲活命王言我爲聖王何
假人間耕植滋養自有天中種子生成彼頂

生王纔言念時有二十七類種子自天而降
其王即問諸人衆言此由何人福力所致人
衆答言此由天子福力亦兼我等復次彼王
漸行又見農人種蒔氎衣種子見已乃問諸
近臣言此人所作名爲何等臣白王言天子
此人種蒔氎華桂種結實取綿可成氎衣王
言我爲聖王何假人間植氎衣種自有天中
妙氎種子纔言念時妙氎衣種自天而降其
王即問諸人衆言此由何人福力所致人衆
答言此由天子福力亦兼我等復次彼王漸

行又見農人紡氎衣線見已乃問諸近臣言
此人所作名爲何等臣白王言天子此人取
綿紡線將成氎段王言我爲聖王何假人間
如是造作自有天中妙氎所用纔言念時妙
氎衣線自天而降其王即問諸人衆言此由
何人福力所致諸人衆言此由天子福力亦
兼我等復次彼王漸行又見農人次第織氎
衣段見已乃問諸近臣言此人所作名爲何
等臣白王言天子此人布設機杼織氎衣段
王言我爲聖王何假人間氎衣被身自有天

中妙氎衣飾纔言念時上妙氎衣自天而降
其王即問諸人衆言此由何人福力所致諸
人衆言此由天子福力亦兼我等爾時頂生
王見是事已乃起思念我之福力今於此間
未能顯發我已統治須彌山南外大海中此
瞻部洲其內廣闊外如車形人民熾盛安隱
豐樂又復國土城邑嚴麗所居人衆妙色可
觀我有七寶所謂輪寶象寶馬寶摩尼珠寶
玉女寶主藏神寶主兵神寶如是七寶皆悉
具足又有千子最上色相勇猛無畏能伏他

軍若我有勝力者快哉今時願我宮中雨金錢七日乃至不使一錢墮於宮外王纔念時即於宮中天雨金錢數滿七日無一金錢墮於宮外隨其所作善根福力神通威德自受福果其王即問諸人衆言此由何人福力所致諸人衆言天子福力王言如汝向說兼汝等力何故今時天不雨金滿贍部洲使一切人民隨所欲者悉能取之故知汝等宿因微少佛言大王彼頂生王正法治世又經六帝釋滅復次頂生王謂導翼夜叉神祇舞迦言

何處別有大洲爲我所統祇舞迦答言天子須彌山東外大海中彼有大洲名曰勝身其內廣闊外如半月人民熾盛安隱豐樂又復國土城邑嚴麗所居人衆妙色可觀王應往彼隨宜化導時頂生王即自思惟我已統治此贍部洲及有七寶千子圍繞宮中又雨金錢七日我又復聞須彌山東外大海中有勝身洲我今往彼而爲化導王纔念時舉身空中與十八俱胝勝力兵衆及千子圍繞七寶導從剎那即到東勝身洲大王彼頂生王於

其洲中治化人民多百千歲隨彼衆生各各所作福行善力神通威德自受福果如是又經六帝釋滅復次頂生王謂導翼夜又神祇舞迦言何處別有大洲爲我所統祇舞迦答言天子須彌山西外大海中彼有大洲名曰牛貨內外周徧其相圓滿人民熾盛安隱豐樂又復國土城邑嚴麗所居人衆妙色可觀王應往彼隨宜化導時頂生王即自思惟我已統治彼瞻部洲七寶千子及兩金錢我復至此東勝身洲治化人民多百千歲今又復

聞須彌山西外大海中有牛貨洲我今往彼而爲化導王纔念時舉身空中與十八俱胝勝力兵衆及千子圍繞七寶導從剎那即到西牛貨洲大王彼頂生王於其洲中治化人民多百千歲隨彼衆生各各所作福行善力之二神通威德自受福果如是又經六帝釋滅復六次頂生王謂導翼夜又神祇舞迦言何處別有大洲爲我所統祇舞迦答言天子須彌山西外大海中彼有大洲名曰俱盧內外周徧其相四方人民熾盛安隱豐樂又復國土城

邑嚴麗所居人衆妙色可觀又彼洲人無我
繫著無所攝屬王應往彼隨宜化導時頂生
王即自思惟我已統治彼瞻部洲七寶千子
及兩金錢又往東勝身洲而復至此西牛貨
洲治化人民多百千歲今又復聞須彌山北
外大海中有俱盧洲我今往彼而爲化導王
纔念時舉身空中與十八俱胝勝力兵衆及
千子圍繞七寶導從往詣北俱盧洲剎那即
到須彌山側其王遙見彼地白色見已即問
夜叉神祇舞迦言今此方處何故地白祇舞

迦答言天子此是北俱盧洲人所食香稻其
狀白色香味具足不假耕植自然而生稻長
四指無芒無秕清淨潔白依時成熟彼洲人
民不施其力取以食之王今往彼亦取香稻
而爲其食時王聞已謂臣佐言汝等見此地
白色不臣白王言唯然已見王言此是北俱
盧洲人所食香稻其狀白色香味具足不假
耕植自然而生稻長四指無芒無秕清淨潔
白依時成熟彼洲人民不施其力取以食之
汝等往彼亦取香稻而爲其食時頂生王又

於須彌山北遙見衆華嚴樹圓無缺減殊妙
可觀即問祢舞迦言此是何等衆莊嚴樹祢
舞迦答言天子此是北俱盧洲人民所有四
種劫波衣樹謂青黃赤白其樹所出四色妙
衣彼洲人民若男若女須其衣者纔起心時
即彼樹枝自然低垂恣其所取王今往彼亦
被其衣時王聞已謂臣佐言汝等見此衆莊
嚴樹圓無缺減不臣白王言唯然已見王言
此是北俱盧洲人民所有四種劫波衣樹謂
青黃赤白其樹所出四色妙衣彼洲人民若

男若女思其衣者纔起心時即彼樹枝自然
低垂恣其所取汝等往彼亦被其衣大王彼
頂生王於北俱盧洲治化人民多百千歲隨
彼衆生各各所作福行善力神通威德自受
福果如是又經六帝釋滅復次頂生王謂導
翼夜叉神祢舞迦言別有方處爲我統不祢
舞迦答言天子無別方處爲王所統有三十
三天長壽色相多諸快樂高廣樓閣久固安
居快哉天子宜往觀矚時頂生王即自思惟
我已統治彼瞻部洲七寶千子及兩金錢又

往東勝身洲西牛貨洲今又至此北俱盧洲
 復聞有彼三十三天長壽色相多諸快樂高
 廣樓閣久固安居我今宜應往彼觀矚王纔
 念時舉身空中與十八俱胝勝力兵衆及千
 子圍繞七寶導從往須彌山外七重金山其
 王初至你民達囉山其山巖麗殊妙可觀純
 金所成彼有四大王天諸天子衆往復其間
 王以勝力兵衆於彼化導又經六帝釋滅次
 至尾那怛計山其山巖麗殊妙可觀純金所
 成彼有四大王天諸天子衆往復其間王以

勝力兵衆於彼化導又經六帝釋滅次至馬
 耳山其山巖麗殊妙可觀純金所成彼有四
 大王天諸天子衆往復其間王以勝力兵衆
 於彼化導又經六帝釋滅次至善見山其山
 巖麗殊妙可觀純金所成彼有四大王天諸
 天子衆往復其間王以勝力兵衆於彼化導
 又經六帝釋滅次至佉祢囉迦山其山巖麗
 殊妙可觀純金所成彼有四大王天諸天子
 衆往復其間王以勝力兵衆於彼化導又經
 六帝釋滅次至持軸山其山巖麗殊妙可觀

純金所成彼有四大王天諸天子衆往復其
間王以勝力兵衆於彼化導又經六帝釋滅

佛說頂生王因緣經卷第一

佛說頂生王因緣經卷第二

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師旌護等奉詔譯

復次持軸山後至持雙山其山巖麗殊妙可
觀純金所成彼有四大王天諸天子衆往復
其間須彌山王高出衆山此山王東有大天

王名曰持國所居宮城亦號持國其城縱廣
正等二百五十由旬周匝千由旬內外巖麗
殊妙可觀城有金墻高半由旬金城之上有
四女墻金銀瑠璃頗胝迦作復有重墻通往
來道亦四寶作其城中地又復殊麗奇妙莊
嚴有百一種綵繪爲飾地復柔軟如兜羅綿
及妙氎下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華
散布其地深可膝量香風時來吹去萎華更
雨新者城中街衢長二百五十由旬闊二十
五由旬金沙布地觸處徧灑栴檀香水金繩

交絡垂金鈴鐸以界道側街衢左右復有種種清淨池沼金銀瑠璃頗胝迦寶以布其底池之四面有四梯陞四寶所成底及層級亦四寶作又池沼中有四寶臺間錯莊嚴若金為臺即銀為柱及以梁棟若銀為臺即金為柱及以梁棟若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟清涼甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等徧覆其內復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意

聲美妙聲等彼池周帀復有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等又彼宮中有青黃赤白四種劫波衣樹之二其樹所出四色妙衣十若彼天男及天女等思其衣者纔起心時而自至手又彼宮中有其種種妙音樂樹所謂簫笛琴篳篥等若彼天男及天女等思音樂者纔起心時其樂自鳴又彼宮中有其種種妙莊嚴

樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具
若彼天男及天女等思莊嚴具者纔起心時
而自至手又彼宮中有四色酥陀味食謂青
黃赤白若彼天男及天女等思其食者纔起
心時而自至手又有四種所飲之漿謂末度
漿摩達網漿迦譚末黎漿播曩漿等而彼宮
中有妙莊嚴殿堂樓閣諸天女衆或處其中
安隱而坐或觀視游行悉有種種乘輿服飾
莊嚴之具天女駢隘擊鼓奏歌藝衆名香豐
諸飲食彼持國天王與諸眷屬嬉戲快樂隨

自福力受斯勝果復次須彌山南有大天王
名曰增長所居宮城亦號增長其城縱廣正
等二百五十由旬周匝千由旬內外嚴麗殊
妙可觀城有金牆高半由旬金城之上有四
女牆金銀瑠璃頗胝迦十二復有重牆十一通往來
道亦四寶作其城中地殊妙莊嚴有百一種
綵繪爲飾地復柔軟如兜羅綿及如妙氎下
足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華散布其地
深可膝量香風時來吹去萎華更雨新者城
中街衢長二百五十由旬闊二十五由旬金

沙布地觸處徧灑栴檀香水金繩交絡垂金
鈴鐸以界道側街衢左右復有種種清淨池
沼金銀瑠璃頗胝迦寶以布其底池之四面
有四梯陞四寶所成底及層級亦四寶作又
池沼中有四寶臺間錯莊嚴若金為臺即銀
為柱及以梁棟若銀為臺即金為柱及以梁
棟若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟若
頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟清涼甘
美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華
奔拏利迦華等徧覆其內復有種種水鳥遊

戲其中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲
等彼池周而復有種種華樹果樹直生端立
圓無缺減如結鬘師取以妙線妙巧安布盤
結成鬘華果樹林亦復如是彼樹復有種種
飛鳥遊止其上出妙音聲謂高遠聲悅意聲
美妙聲等又彼宮中有青黃赤白四種劫波
衣樹其樹所出四色妙衣若彼天男及天女
等思其衣者纔起心時而自至手又彼宮中
有其種種妙音樂樹所謂簫笛琴箏篪等若
彼天男及天女等思音樂者纔起心時其樂

自鳴又彼宮中有其種種妙莊嚴樹彼樹所
 出手釧足環及身莊嚴妙好之具若彼天男
 及天女等思莊嚴具者纔起心時而自至手
 又彼宮中有四種酥陀味食謂青黃赤白若
 彼天男及天女等思其食者纔起心時而自
 至手又有四種所飲之漿謂末度漿摩達網
 漿迦譚末梨漿播曩漿等而彼宮中有妙莊
 嚴殿堂樓閣諸天女衆或處其中安隱而坐
 或觀視遊行恣有種種乘輿服飾莊嚴之具
 天女駢隘擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食彼

增長天王與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受
 斯勝果復次須彌山西有大天王名曰廣目
 所居宮城亦號廣目其城縱廣正等二百五
 十由旬周匝千由旬內外嚴麗殊妙可觀城
 有金墻高半由旬金城之上有四女墻金銀
 瑠璃頗胝迦作復有重墻通往來道亦四寶
 作其城中地殊妙莊嚴有百一種綵繪爲飾
 地復柔軟如兜羅綿及如妙氎下足隨陷舉
 足隨起有天曼陀羅華散布其地深可膝量
 台風時來吹去萎華更雨新者城中街衢長

二百五十由旬闊二十五由旬金沙布地觸
處徧灑栴檀香水金繩交絡垂金鈴鐸以界
道側街衢左右復有種種清淨池沼金銀瑠
璃頗胝迦寶以布其底池之四面有四梯陛
金銀瑠璃頗胝迦作底及層級亦四寶作又
池沼中有四寶臺間錯莊嚴若金為臺即銀
為柱及以梁棟若銀為臺即金為柱及以梁
棟若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟若
頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟清涼甘
美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華

奔拏利迦華等徧覆其內復有種種水鳥遊
戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲
等彼池周匝復有種種華樹果樹直生端立
圓無缺減如結髮師取以妙線妙巧安布盤
結成鬘華果樹林亦復如是彼樹復有種種
飛鳥遊止其上出妙音聲謂高遠聲悅意聲
美妙聲等又彼宮中有青黃赤白四種劫波
衣樹其樹所出四色妙衣若彼天男及天女
等思其衣者纔起心時而自至手又彼宮中
有其種種妙音樂樹所謂簫笛琴箏篪等若

彼天男及天女等思音樂者纔起心時其樂自鳴又彼宮中有其種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具若彼天男及天女等思莊嚴具者纔起心時而自至手又彼宮中有四色酥陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等思其食者纔起心時而自至手又有四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末黎漿播曩漿等而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣諸天女衆或處其中安隱而坐或觀視遊行悉有種種乘輿服飾莊嚴之具

天女駢隘擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食彼廣目天王與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果復次須彌山北有大天王名曰多聞所居宮城號阿拏迦嚩帝其城縱廣正等二百五十由旬周匝千由旬內外嚴麗殊妙可觀城有金墻七三高半由旬金城之上有四女墻金銀瑠璃頗胝迦作復有重墻通往來道亦四寶作其城中地殊妙莊嚴有百一種絲繪爲飾地復柔軟如兜羅綿及如妙氈下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華散布其地深可

膝量香風時來吹去萎華更雨新者城中街
 衢長二百五十由旬闊二十五由旬金沙布
 地觸處徧灑梅檀香水金繩交絡垂金鈴鐸
 以界道側街衢左右復有種種清淨池沼金
 銀瑠璃頗胝迦寶以布其底池之四面有四
 梯陞金銀瑠璃頗胝迦作底及層級亦四寶
 作又池沼中有四寶臺間錯莊嚴若金為臺
 即銀為柱及以梁棟若銀為臺即金為柱及
 以梁棟若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁
 棟若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟清

涼甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母
 陀華奔拏利迦華等徧覆其內復有種種水
 鳥遊戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美
 妙聲等彼池周而復有種種華樹果樹直生
 端立圓無缺減如結髮師取以妙線十五妙巧安
 布盤結成鬘之二華果樹林亦復如是彼樹復有
 種種飛鳥遊止其上出妙音聲謂高遠聲悅
 意聲美妙聲等又彼宮中有青黃赤白四種
 劫波衣樹其樹所出四色妙衣若彼天男及
 天女等思其衣者纔起心時而自至手又彼

宮中有其種種妙音樂樹所謂簫笛琴箏篪等若彼天男及天女等思音樂者纔起心時其樂自鳴又彼宮中有其種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具若彼天男及天女等思莊嚴具者纔起心時而自至手又彼宮中有四色酥陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等思其食者纔起心時而自至手及有四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末黎漿播曩漿等而彼宮中有妙莊嚴殿堂樓閣諸天女衆或處其中安隱

而坐或觀視遊行悉有種種乘輿服飾莊嚴之具天女駢隘擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食彼多聞天王與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果如是又經六、而釋滅復次持雙山側向者五百仙人棲止其間遙見頂生王來時醜面仙人忿恚而言彼闕諍王又復來此即舉雙手掬水灑彼導翼兵衆遮止前進時主兵神謂仙衆言修淨行者若生忿恚於一切處所作不成今此頂生王是大仁王非汝向者呪力能加時頂生王漸至其所問言

何人遮止兵衆不令前進主兵神答言仙衆
遮止王言此諸仙衆於諸愛中何爲最上主
兵神答言仙尊所愛辮髮爲上王言今斷其
髮悉驅爲我導翼之者王纔言已時彼仙衆
其髮自斷自然各各手持弓矢將俟前驅時

之二

十六

王女寶前白王言天子此等仙衆是修行者
願王放捨王言隨意時諸仙衆以精進力故
證五神通彼頂生王與自勝力兵衆舉身空
中漸復前進其須彌山出水入水各八萬由
旬四面各廣八萬由旬周帀三十二萬由旬

下踞金所成地種種嚴麗四寶所成彼須彌
山有四方面東面頗胝迦所成西面白銀南
面瑠璃北面黃金又山四角凡有四峯彼東
南峯縱廣正等一百二十五由旬周帀五百
由旬高四由旬半瑠璃所成金剛手夜叉神
止住其中西南峯縱廣正等一百二十五由
旬周帀五百由旬高四由旬半頗胝迦所成
金剛手夜叉神止住其中西北峯縱廣正等
一百二十五由旬周帀五百由旬高四由旬
半黃金所成金剛手夜叉神止住其中東北

峯縱廣正等一百二十五由旬周匝五百由
 旬高四由旬半金剛手夜叉神止住其中又
 須彌山有四層級其第一層傍出一萬六千
 由旬四寶所成有堅首天居止其中去第二
 層高一萬由旬其第二層傍出八千由旬四
 寶所成有持鬘天居止其中去第三層高一
 萬由旬其第三層傍出四千由旬四寶所成
 有常憍天居止其中去第四層高一萬由旬
 其第四層傍出二千由旬四寶所成有四大
 王天居止其中

佛說頂生王因緣經卷第二

佛說頂生王因緣經卷第三

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師旌護筆奉 詔譯

復次大王其上即是三十三天所居之處彼
 有龍王住於水際所謂難陀龍王烏波難陀
 龍王阿訖多哩龍王母啣隣那龍王摩那斯

龍王伊羅鉢怛羅龍王等住壽經劫護持世
間力無能敵是諸龍王與堅首天持鬘天常
憍天四大王天同為守護三十三天若阿脩
羅來鬪戰時即各對敵及為震警爾時頂生
王將復前進為諸龍王遮止導翼兵衆王乃
問言何不進耶時主兵神答言天子此是龍
王遮止兵衆王言而龍王者旁生之類非我
所敵今悉驅令為我導翼言已諸龍即導王
前至堅首天王所彼天王問言汝等何故奔
馳來此諸龍答言人間有王名曰頂生彼將

至此故我導前時堅首天王即復遮止不令
前進王乃問言何不進耶主兵神答言天子
此有堅首天王遮止兵衆王言此堅首天亦
使為我導翼之者言已彼天即導王前至持
鬘天王所彼天王問言汝今何故奔馳來此
天王答言人間有王名曰頂生彼將至此故
我導前時持鬘天王即復遮止不令前進王
乃問言何不進耶主兵神答言天子此有持
鬘天王遮止兵衆王言此持鬘天亦使為我
導翼之者言已彼天即導王前至常憍天王

所彼天王問言汝今何故奔馳來此天王答
言人間有王名曰頂生彼將至此故我導前
時常憍天王即復遮止不令前進王乃問言
何不進耶至兵神答言天子此有常憍天王
遮止兵衆王言此常憍天亦使爲我導翼之
者言已彼天即導王前至四大天王所彼天
王問言汝今何故奔馳來此天王答言人間
有王名曰頂生彼將至此故我導前爾時四
大天王互相議曰此人間王其大福德有大
名稱我等豈能與相違背言已俱詣帝釋天

主所具陳上事時帝釋天主言此大福德有
大名稱我亦不應與相違背言已即持妙闕
伽瓶前起承迎爾時頂生王遙見須彌山上
樹林鬱鬱其密如雲聳直紺青色狀殊麗乃
問導翼夜叉神祇舞迦言前有樹林斯名何
等祇舞迦答言天子此是之二十三三十三天中波利
質多羅樹及俱毗陀羅樹等彼諸天衆夏四
月中於其樹下五欲娛樂嬉戲自在天子今
時往彼亦受斯樂時王聞已謂諸臣佐言汝
等前見樹林如雲紺青不臣佐答言唯然已

見王言此是三十三天中波利質多羅樹及俱毗陀羅樹等彼諸天衆夏四月中於其樹下五欲娛樂嬉戲自在汝等往彼亦受斯樂時頂生王又復前進見須彌山上白雲高起聚若山峯復問祢舞迦言前有白雲聚若高峯斯名何等祢舞迦答言天子此是三十三天中善法之堂彼天子衆與四大天王常共集會思惟觀察稱量世間若天若人諸所有事天子今時宜應往彼其王聞已謂諸臣佐言汝等前見白雲高起聚若山峯不臣佐答

言唯然已見王言此是三十三天中善法之堂彼天子衆與四大天王常共集會思惟觀察稱量世間若天若人諸所有事汝等今時宜應往彼復次須彌山王三十三天中有善見城其城縱廣正等二千五百由旬周匝十千由旬有七重城彼一一城高一由旬半純金所成金城之上一一復有四種女牆金銀瑠璃頗胝迦成復有重牆通往來道亦四寶成彼城中地有百一種綵繪嚴飾又復柔軟如兜羅綿及如妙氎下足隨陷舉足隨起有

天曼陀羅華散布其地深可膝量香風時來
吹去萎華更雨新者彼善見城有一千一門
其一一門長二由旬半闊半由旬皆以牛頭
栴檀香木所成彼一一門金銀瑠璃頗胝迦
寶間錯莊嚴狀如星象及半月相又一門
各有五百青衣夜叉身被甲冑而作守衛又
能護持三十三天諸天子衆作諸善利城中
街衢長二百五十由旬闊十二由旬種種莊
嚴金沙布地觸處徧灑栴檀香水金繩交絡
垂金鈴鐸以界道側街衢左右復有種種清

淨池沼金銀瑠璃頗胝迦等以布其底池之
四面有四梯陛金銀瑠璃頗胝迦成彼池沼
中有四寶臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴
若金爲臺即銀爲柱及以梁棟若銀爲臺即
金爲柱及以梁棟若瑠璃爲臺即頗胝迦爲
柱及以梁棟若頗胝迦爲臺即瑠璃爲柱及
以梁棟清淨甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥
摩華俱毋陀華奔拏利迦華等徧覆其內復
有種種水鳥遊戲池中出妙音聲謂高遠聲
悅意聲美妙聲等復有種種華樹果樹直生

端立圓無缺滅如結蔓師取以妙線妙巧安
布盤結成蔓華果樹林亦復如是彼樹復有
種種飛鳥遊止其上出妙音聲又彼城中有
青黃赤白四色劫波衣樹其樹所出四色妙
衣若彼天男及天女等思其衣者纔起心時
而自至手又有種種妙音樂樹十一所謂簫笛琴
箏篴等若彼天男及天女等思音樂者纔起
心時其樂自鳴又有種種妙莊嚴樹彼樹所
出手釧足環及身莊嚴妙好之具若彼天男
及天女等思莊嚴具者纔起心時而自至手

又有四色酥陀味食謂青黃赤白若彼天男
及天女等思其食者纔起心時而自至手又
有四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚
末黎漿播曩漿等復有種種殊妙莊嚴殿堂
樓閣諸天女衆或處其中安隱而坐或觀視
遊行悉有種種輿輦服用莊嚴之具天女駢
隘擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食而彼天衆
與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果復
次善見城東二十由旬有園名寶車縱廣正
等二百五十由旬周匝千由旬內外嚴麗殊

妙可觀園有金墻高半由旬金墻之上有四女墻金銀瑠璃頗胝迦成復有重墻通往來道亦四寶作其園中地有百一種綵繪嚴飾又復柔軟如兜羅綿及如妙氎下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華散布其地深可膝量香風時來吹去萎華更雨新者寶車園中有大池沼縱廣正等五十由旬周匝二百由旬金銀瑠璃頗胝迦等以布其底池之四面有四梯陞金銀瑠璃頗胝迦成彼池沼中有四寶臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴若金為

臺即銀為柱及以梁棟若銀為臺即金為柱又以梁棟若瑠璃為臺即頗胝迦為柱若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟清涼甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔那利迦華等徧覆其內復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲女二謂高遠聲悅意聲美妙聲等復有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲觸處皆有青黃赤白四色劫波

衣樹其樹所出四色妙衣又有種種妙音樂
 樹所謂簫笛琴箏篪等又有種種妙莊嚴樹
 彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具又
 有四色酥陀味食謂青黃赤白若彼天男及
 天女等隨所思想者纔起心時而皆自至又有
 四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末
 黎漿播曩漿等復有種種殊妙莊嚴殿堂樓
 閣諸天女眾或處其中安隱而坐或觀視遊
 行悉有種種輿輦服用莊嚴之具天女駢隘
 擊鈸奏歌藝眾名香豐諸飲食而彼天眾與

諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果園中
 道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾金沙
 布地觸處徧灑栴檀香水金繩交絡垂金鈴
 鐸道路左右亦有種種華果樹林飛鳥遊戲
 出妙音聲亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊
 嚴樹等復有四種莊嚴輿輦謂象乘馬乘車
 乘寶輿若彼天男及天女等思其乘馭往遊
 戲者纔起心時隨思即至乘已遊行受諸快
 樂此園何故名爲寶車謂此園中所有池沼
 華果樹林衣服嚴具及天女等皆以眾寶所

莊嚴故又有寶車諸天子衆乘馭遊戲以是緣故名寶車園復次寶車園東二十由旬有寶嚴地縱廣正等二百五十由旬周匝千由旬有百一種綵繪嚴飾清淨柔軟其地中間有四寶臺間錯莊嚴天曼陀羅華散布其地道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾華果樹林衣服音樂莊嚴等樹一一具足亦有輦輦隨思即至受諸快樂彼有天仙修習梵行復次善見城南二十由旬有園名羸堅縱廣正等二百五十由旬周匝千由旬內外嚴麗

殊妙可觀園有金牆高一由旬金牆之上有四女牆金銀瑠璃頗胝迦成復有重牆通往來道亦四寶作其園中地有百一種綵繪嚴飾又復柔軟如兜羅綿又如妙氎下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華散布其地深可膝童香風時來吹去萎華更雨新者羸堅園中有大池沼縱廣正等五十由旬周匝二百由旬金銀瑠璃頗胝迦等以布其底池之四面有四梯陞金銀瑠璃頗胝迦成彼池沼中有四寶臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴若金

為臺即銀為柱及以梁棟若銀為臺即金為
 柱及以梁棟若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及
 以梁棟若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁
 棟清涼甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華
 俱毋陀華奔孛利迦華等徧覆其內復有種
 種水鳥遊戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意
 聲美妙聲等復有種種華樹果樹直生端立
 圓無缺減如結鬘師取以妙線妙巧安布盤
 結成鬘華果樹林亦復如是彼樹復有種種
 鳥遊止其上出妙音聲觸處皆有青黃赤

白四色劫波衣樹其樹所出四色妙衣又有
 種種妙音樂樹所謂蕭笛琴笙篳等又有種
 種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴
 妙好之具又有四色酥陀味食謂青黃赤白
 若彼天男及天女等隨所思者纔起心時而
 皆自至又有四種所飲之漿謂末度漿摩達
 網漿迦譚末梨漿播曩漿等復有種種殊妙
 莊嚴殿堂樓閣諸天女等或處其中安隱而
 坐或觀視遊行悉有種種輿輦服用莊嚴之
 具天女駢隘擊鼓奏歌藝眾名香豐諸飲食

而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受
 斯勝果園中道路長二十由旬闊半由旬清
 淨嚴飾金沙布地觸處徧灑栴檀香水金繩
 交絡垂金鈴鐸道路左右亦有種種華果樹
 林飛鳥遊戲出妙音聲亦有四色劫波衣樹
 及音樂樹莊嚴樹等復有十五四種莊嚴輿輦謂
 象乘馬乘車乘寶輿若彼天男及天女等思
 其乘馭往遊戲者纔起心時隨思即至乘已
 遊行受諸快樂此園何故名爲羸堅謂此園
 中所有池沼華果樹林衣服嚴具及天文等

永樂北藏

頂生王因緣經

悉羸堅故又此園中諸天子衆若身若心皆
 悉羸猛而好鬪戰由是緣故名羸堅園

佛說頂生王因緣經卷第三

音釋

炮皮教切 脯均丑切 衰莫候切 餌忍止切 瘳
 丑鳩切 禰乃里切 杼丈呂切 穉補履切 繪胡對切
 病瘡也 禰梵語也 杼之持者 穉成粟也 繪胡對切
 頗胝迦梵語也 陛普禾切 釧張尼切 環胡關切 駢也
 文萎邕危切 陛階部也 釧切 環切 駢切

第七二册

永樂北藏

頂生王因緣經

第七二册

清眠切駢
 勝不絕也
 隘厶解切
 隘厶解切
 藝儒劣切
 藝儒劣切
 掬居六切
 掬居六切

物辯婢典切
 也編也
 翁鬱翁鳥孔切
 鬱草木成貌

佛說頂生王因緣經卷第四第五第六同卷之三

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

復次麤堅園南二十由旬有麤堅地縱廣正等二百五十由旬周匝千由旬有百一種綠繪嚴飾清淨柔軟其地中間有四寶臺間錯莊嚴天曼陀羅華散布其地道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾華果樹林衣服音樂莊嚴等樹一一具足亦有輿輦隨思即至受諸快樂彼有天仙修習梵行復次善見城西二十由旬有園名雜種縱廣正等二百五十

由旬周匝千由旬內外嚴麗殊妙可觀園有金墻高一由旬金墻之上有四女墻金銀瑠璃頗胝迦成復有重墻通往來道亦四寶作其園中地有百一種綠繪嚴飾又復柔軟如兜羅綿及如妙氎下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華散布其地深可膝量香風時來去萎華更雨新者雜種園中有大池沼縱廣正等五十由旬周匝二百由旬金銀瑠璃頗胝迦等以布其底池之四面有四梯陛金銀瑠璃頗胝迦成彼池沼中有四寶臺金銀瑠

瑠璃瓶迦等間錯莊嚴若金為臺即銀為柱
及以梁棟若銀為臺即金為柱及以梁棟若
瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟若頗胝
迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟清涼甘美水
滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔擊
利迦華等徧覆其內復有種種水鳥遊戲池
中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等復
有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結
鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹
林亦復如是彼樹復有種種飛鳥遊止其上

出妙音聲觸處皆有青黃赤白四色劫波衣
樹其樹所出四色妙衣又有種種妙音樂樹
所謂簫笛琴箏篪等又有種種妙莊嚴樹彼
樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具又有
四色酥陀味食謂青黃赤白若彼天男及天
女等隨所思者纔起心時而皆自至又有四
種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末黎
漿播囊漿等復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣
諸天女等或處其中安隱而坐或觀視遊行
悉有種種輿輦服用莊嚴之具天女駢隘擊

鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯勝果園中道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾金沙布地觸處徧灑梅檀香水金繩交絡垂金鈴鐸道路左右亦有種種華果樹林飛鳥遊戲出妙音聲亦有四色劫波衣樹及音樂樹莊嚴樹等復有四種莊嚴輦謂象乘馬乘車乘寶輿若彼天男及玉女等思其乘馭往遊戲者纔起心時隨思即至乘已遊行受諸快樂此園何故名爲雜種謂此園中所有池沼華

果樹林衣服嚴具及天女等種種雜故又此園中諸天子衆以雜種類嬉戲娛樂由是緣故名雜種園復次雜種園西二十由旬有雜種地縱廣正等二百五十由旬周匝千由旬有百一種綵繪嚴飾清淨柔軟其地中間有四寶臺間錯莊嚴天曼陀羅華散布其地道路長二十由旬闊半由旬清淨嚴飾華果樹林衣服音樂莊嚴等樹一一具足亦有輿輦隨思即至受諸快樂彼有天仙修習梵行復次喜見城北二十由旬有園名歡喜縱廣正

等二百五十由旬周匝千由旬內外嚴麗殊妙可觀園有金牆高一由旬金牆之上有四女牆金銀瑠璃頗胝迦成復有重牆通往來道亦四寶作其園中地有百一種綵繪嚴飾又復柔軟如兜羅綿及如妙氎下足隨陷舉足隨起有天曼陀羅華散布其地深可膝量香風時來吹去萎華更雨新者歡喜園中有大池沼縱廣正等五十由旬周匝二百由旬金銀瑠璃頗胝迦等以布其底池之四面有四梯陞金銀瑠璃頗胝迦成彼池沼中有四

寶臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴若金爲臺即銀爲柱及以梁棟若銀爲臺即金爲柱及以梁棟若瑠璃爲臺即頗胝迦爲柱及以梁棟若頗胝迦爲臺即瑠璃爲柱及以梁棟清淨甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩華俱母陀華奔拏利迦華等徧覆其內復有種種水鳥遊戲池中出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等復有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結髮師取以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼樹復有種種飛

鳥遊止其上出妙音聲觸處皆有青黃赤白
四色劫波衣樹其樹所出四色妙衣又有種
種妙音樂樹所謂簫笛琴箏篪等又有種種
妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙
好之具又有四色酥陀味食謂青黃赤白若
彼天男及天女等之三隨所思者纔起四心時而皆
自至又有四種所飲之漿謂末度漿摩達網
漿迦譚末黎漿播曩漿等復有種種殊妙莊
嚴殿堂樓閣諸天女等或處其中安隱而坐
或觀視遊行悉有種種輦服用莊嚴之具

天女駢隘擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食而
彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂隨自福力受斯
勝果園中道路長二十由旬闊半由旬清淨
嚴飾金沙布地觸處徧灑栴檀香水金繩交
絡垂金鈴鐸道路左右亦有種種華果樹林
飛鳥遊戲出妙音聲亦有四色劫波衣樹及
音樂樹莊嚴樹等復有四種莊嚴輦謂象
乘馬乘車乘寶輿若彼天男及天女等思其
乘馭往遊戲者纔起心時隨思即至乘已遊
行受諸快樂此園何故名爲歡喜謂此園中

所有池沼華果樹林衣服嚴具及天女等彼
 諸天衆隨所受用嬉戲娛樂隨自福力心生
 適悅歡喜快樂以是緣故名歡喜園復次歡
 喜園北二十由旬有歡喜地縱廣正等二百
 五十由旬周匝千由旬有百一種綵繪嚴飾
 清淨柔軟其地中間有四寶臺間錯莊嚴天
 曼陀羅華散布其地道路長二十由旬闊半
 由旬清淨嚴飾華果樹林衣服音樂莊嚴等
 樹一一具足亦有輿輦隨思而至受諸快樂
 彼有天仙修習梵行復次善見天城東北有

樹名波利質多羅俱毗陀羅其樹盤根五十
 由旬一一樹枝出五十由旬彼第一枝東出
 五十由旬第二枝南出五十由旬第三枝西
 出五十由旬第四枝北出五十由旬中枝上
 出高聳虛空五十由旬其樹高一百五十由
 旬徑五十由旬周匝三百由旬妙香順風聞
 百由旬逆風五十由旬色光明照八十由旬
 枝葉華果開落依時所有三十三天衆若見
 此樹半努鉢羅輸時心生歡喜彼諸天衆遊
 行戲樂其樹非久又見尸蘭拏鉢羅輸彼諸

天衆心生歡喜遊行戲樂其樹非久又見惹
羅迦惹覩彼諸天衆心生歡喜遊行戲樂其
樹非久又見又囉迦惹覩彼諸天衆心生歡
喜遊行戲樂其樹非久又見骨砧摩羅迦惹
覩彼諸天衆心生歡喜遊行戲樂其樹非久
又見迦迦寫葛惹覩彼諸天衆心生歡喜遊
行戲樂其樹非久又見芳盛普徧開敷彼諸
天衆見是波利質多羅俱毗陀羅樹徧開敷
已心生歡喜夏四月中於其樹下五欲娛樂
嬉戲自在隨自福力受斯勝果佛言大王福

威力故彼三十三天中波利質多羅俱毗陀
羅樹勝異如是復次三十三天波利質多羅
俱毗陀羅樹下有雜飾地縱廣正等五十由
旬周帀二百由旬殊麗可觀有百一種綵繪
嚴飾清淨柔軟如兜羅綿及如妙氎下足隨
陷舉足隨起之三天曼陀羅華散布其地六香風時
來吹去萎華更雨新者其中布以純金所成
最勝賢座帝釋天主處于座上彼三十三天
諸天子衆夏四月中遊止其間五欲娛樂嬉
戲自在又復雜飾柔軟周帀於地復有種種

華樹果樹直生端立圓無缺減如結鬘師取以妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是有衆飛鳥遊止其上出妙音聲又有四色劫波衣樹其樹所出四色妙衣又有種種妙音樂樹所謂簫笛琴箏篪等又有種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環及身莊嚴妙好之具又有四色酥陀味食謂青黃赤白若彼天男及天女等隨所思者而皆自至又有四種所飲之漿謂末度漿摩達網漿迦譚末黎漿播曩漿等復有種種殊妙莊嚴殿堂樓閣

諸天女等或處其中安隱而坐或觀視遊行悉有種種輿輦服用莊嚴之具天女駢隘擊鼓奏歌藝衆名香豐諸飲食而彼天衆與諸眷屬夏四月中五欲娛樂嬉戲自在隨自福力受斯勝果

之三

七

佛說頂生王因緣經卷第四

佛說頂生王因緣經卷第五

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師慈護等奉詔譯

復次三十三天有大象王名愛囉嚩拏守衛
園苑身相可觀純色潔白如俱母陀華七支
拄地象王頭相最勝妙好內赤外青如帝青
色具有六牙身長二由旬半前後平闊各一
由旬周匝七由旬高一由旬半又彼象王有
八十象而為眷屬身皆白色如俱母陀華七
支拄地一一象頭具足色相亦如帝青各有
六牙若彼天眾思出遊賞諸園苑時其愛囉

嚩拏象王即自知時應彼所欲乃八神力出
三十二頭其一頭各有六牙一牙上有
七七池沼一一池沼有七七蓮華一一華中
有七七臺一一臺中有七七樓閣一一樓閣
中有七七守衛者一一守衛者有七七天女
一一天女有七七侍女一一侍女鳴七七天
鼓而象王所有最勝頭相帝釋御之其三十
二天於所化頭如次安處餘諸天眾隨應而
住象王行時迅猶風轉天子天女皆悉不能
瞻其前後又復愛囉嚩拏象王乘載天眾周

行三十三天中出一城至一一園皆以神通變化之力攝自本形如諸天子天女神通威德之相同彼天衆五欲娛樂嬉戲自在隨應福力受斯勝果佛言大王彼三十三天中守護園苑者愛囉嚩^之擊象王威力如是復次善見天城西南有善法堂長三百由旬闊共三百由旬周市九百由旬高三百五十由旬殊麗可觀其善法堂以頗胝迦為地樓閣梯陛亦頗胝迦所成有四寶臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴若金為臺即銀為柱及以梁

棟若銀為臺即金為柱及以梁棟若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁棟若頗胝迦邊為臺即瑠璃為柱及以梁棟又善法堂道路回還清淨嚴飾金沙布地觸處徧灑栴檀香水金繩交絡垂金鈴鐸以界道側復有種種華樹果樹直生端立圓無缺減如結蔓師取彼妙線妙巧安布盤結成鬘華果樹林亦復如是彼樹復有種種飛鳥遊止其上出妙音聲又有青黃赤白四色劫波衣樹其樹所出四色妙衣又有種種妙音樂樹所謂簫笛琴箏篪

等又有種種妙莊嚴樹彼樹所出手釧足環
及身莊嚴妙好之具又有四色酥陀味食謂
青黃赤白又有四種甘美之漿謂末度漿摩
達網漿迦譚末黎漿播曩漿等若彼天男及
諸天女隨所思者纔起心時而皆自至復有
種種殊妙莊嚴之二殿堂樓閣諸天女衆九或處其
中安隱而坐或觀視遊行悉有種種輿輦服
用莊嚴之具天女駢隘擊鼓奏歌藝衆名香
豐諸飲食而彼天衆與諸眷屬嬉戲娛樂隨
自福力受斯勝果又善法堂側有七流渠各

各深廣一由旬量金銀瑠璃頗胝迦等以布
其底渠水四面有四梯陛亦四寶成及四寶
臺金銀瑠璃頗胝迦等間錯莊嚴若金為臺
即銀為柱及以梁棟若銀為臺即金為柱及
以梁棟若瑠璃為臺即頗胝迦為柱及以梁
棟若頗胝迦為臺即瑠璃為柱及以梁棟而
彼渠水清涼甘美充滿其中優鉢羅華鉢訥
摩華俱母陀華奔拏利迦華等徧布其內復
有種種水鳥遊戲出妙音聲華果樹林衣服
音樂莊嚴等樹一一具足是七渠內復有種

種殊麗亭臺彼諸天衆遊戲快樂又善法堂
其門崇麗上有重閣傍列梯陛殊妙莊嚴一
一梯陛有十六柱及有七重道路行列回環
於道路傍有八角柱瑠璃所成清淨嚴好上
布如毛端量微妙樓閣不相觸礙於善法堂
中有最勝賢座純金所成帝釋天主安處其
上餘諸天衆如次設座最後安布頂生王座
爾時帝釋天主與諸天衆持闕伽餅前起承
迎彼頂生王時頂生王大威德者依次而入
餘諸侍從各列于外王乃惟忖我今亦應處

是座耶又念帝釋天主若分半座命我同坐
豈不快哉佛言大王彼頂生王作是念時帝
釋即知乃分半座命其同坐時頂生王與帝
釋天主共處其座大小身相容止威光音聲
語言及莊嚴具悉無有別唯王目瞬異於天
主佛言大王彼頂生王止于三十三天如是
又經六帝釋滅
復次後時彼三十三天衆與阿脩羅而共鬪
戰若阿脩羅兵力退敗即入自宮扃鑰其門
潛伏而住若天退敗即入天宮扃鑰其門潛

伏而住復次三十三天又有象王名曰善住
身相可觀純色潔白如俱母陀華七支拄地
象王頭相內赤外青如帝青色具有六牙身
長二由旬半前後平闊各一由旬周帀七由
旬高一由旬半有八千象而爲眷屬身皆白
色如俱母陀華七支拄地一一象頭具足色
相亦如帝青各有六牙其善住象王冬四月
中與自眷屬於阿脩羅所居之處鄰近棲止
復次香醉山北二十由旬近阿脩羅所居之
處有一高阜縱廣正等五十由旬周帀二百

由旬高三由旬半純金所成其地嚴飾布以
金沙觸處徧灑梅檀香水金繩交絡垂金鈴
鐸自然除去荆棘沙磧於其四面復有八千
諸小丘阜亦金所成地布金沙觸處徧灑梅
檀香水金繩交絡垂金鈴鐸自然除去荆棘
沙磧其中道路長二十由旬闊一由旬半皆
悉清淨嚴麗可觀若善住象王夏四月中於
彼高阜之處隨棲止時而彼八千諸象眷屬
亦悉次第圍繞而住爲其象王密以守護復
次高阜之南二十由旬有大娑羅樹王名曰

善住七重行列衆娑羅樹周帀圍繞其善住
樹王盤根十四磔手第一行樹盤根十三磔
手第二行樹十二磔手第三行樹十一磔手
第四行樹十磔手量第五行樹九磔手量第
六行樹八磔手量第七行樹七磔手量善住
樹王枝葉繁茂鬱密垂覆第一行樹第一行
樹還復垂覆第二行樹如是第三乃至第六
次第垂覆第七行樹枝葉扶踈高出象廓其
地清淨嚴麗可觀彼中道路長二十由旬闊
一由旬半亦悉清淨若時善住象王從棲止

處往彼善住娑羅樹王之所或起本形隨意
而往或以神通威德之力現天人相還乘一
象或御其肩或御其頭自然空中鼓樂歌音
遊戲而行若復象王於樹王所隨棲止時即
彼八千諸象眷屬於七重行列娑羅樹間內
向而住如其第一行樹內向而住第二第三
乃至第七內向亦然爲其象王密以守護復
次善住娑羅樹王之東二十由旬有大池沼
名滿陀吉你縱廣正等五十由旬周帀二百
由旬清涼甘美水滿池中優鉢羅華鉢訥摩

華俱母陀華奔孛利迦華等徧布其內水鳥
 遊戲出妙音聲謂高遠聲悅意聲美妙聲等
 池中蓮華大若車輪華莖復大如車之輓葉
 妙而廣同牛王領其藕臍圓如士夫脰藕味
 最上其甘如乳池之四面復有八千池沼而
 悉嚴麗池水充滿亦有妙華徧布其內水鳥
 遊戲出妙音聲池之三中蓮華大如車輪莖葉及
 根亦悉廣大復次彼中道路長二十由旬闊
 一由旬半嚴麗清淨金沙布地觸處徧灑栴
 檀香水金繩交絡垂金鈴鐸自然除去荆棘

沙磔若時善住象王從善住娑羅樹王之所
 往彼滿陀吉你池沼或起本形隨意而往或
 以神通之力現天人相還乘一象或御其肩
 或御其頭自然空中鼓樂歌音遊戲而行若
 復象王入彼池中娛樂之時所有八千諸象
 眷屬亦於其中圍繞而住為其象王常以守
 護復次善住象王於其池內恣娛樂已憇於
 池岸時八千象中最上首者即入池內取以
 藕芽浣滌潔淨奉象王前而供飼之象王食
 已飽滿豐足諸象眷屬次第還入彼池沼中

各各隨意共嬉戲已亦取藕芽滌淨而食佛
言大王彼三十三天所有善住象王威力如
是復次其後彼阿脩羅嚴整四兵所謂象兵
馬兵車兵步兵而被四種堅固甲冑金銀瑠
璃頗胝迦等間錯莊嚴執持四種鋒銳器仗
謂弓劍槍刀從自宮出求與三十三天衆而
共鬪戰時水居龍王見是阿脩羅嚴四兵衆
被以甲冑執持利器出阿脩羅宮求天鬪戰
龍王見已亦整四兵被以甲冑金銀瑠璃頗
胝迦等四寶莊嚴執持器仗與阿脩羅而共

鬪戰若龍王得勝阿脩羅衆退敗之時其阿
脩羅即入自宮若阿脩羅得勝龍王退敗之
時是即三十三天第一守護者兵力破敗乃
從大海奔詣須彌山王第一層級彼有堅首
天王止住其間爾時堅首天王乃與水居龍
王合集同力而共戰彼阿脩羅衆若二守護
者得勝阿脩羅衆退敗之時即入自宮若阿
脩羅得勝彼二守護者退敗之時是即三十
三天二守護者兵力破散乃從須彌山王第
一層級詣第二層彼有持鬘天王止住其間

佛說頂生王因緣經卷第五

佛說頂生王因緣經卷第六

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿僧正大師施護等奉 譯

爾時持鬘天王堅首天王水居龍王三守護者合集同力與阿脩羅而共鬪戰若三守護者得勝阿脩羅眾退敗之時即入自宮若阿

脩羅得勝三守護者退敗之時是即三十三天三守護者兵力破散乃從須彌山王第二層級詣第三層彼有常憍天王止住其間爾時常憍天王持鬘天王堅首天王水居龍王合集同力與阿脩羅而共鬪戰若四守護者得勝阿脩羅眾退敗之時即入自宮若阿脩羅得勝四守護者退敗之時是即三十三天四守護者兵力破散乃從須彌山王第三層級詣第四層彼有四大天王止住其間爾時四大天王常憍天王持鬘天王堅首天王水

居龍王合集同力與阿脩羅而共鬪戰若五
守護者得勝阿脩羅衆退敗之時即入自宮
若阿脩羅得勝五守護者退敗之時是即三
十三天五守護者兵力破散乃從須彌山王
第四層級上起至于三十三天帝釋居處迄
至最後阿脩羅衆戰敵破散五護兵已復整
四兵詣帝釋所以求鬪戰爾時四大天王即
詣帝釋宮中到已白言天主阿脩羅衆嚴以
四兵力來求戰天中五護破散奔馳于今還
來至天主所彼衆強勝我等不加天主今時

願施戰力爾時帝釋天主聞是語已告三十
三天衆言仁等當知阿脩羅衆強力鬪敵五
護破散還復來此求戰於我仁等今時宜施
勇力爾時帝釋天主即起是念善住象王所
應乘御時善住象王知天主念譬如壯士屈
伸臂頃於瞻之三部洲所居處隱詣三十三天乃
現三十二頭其一頭各有六牙一一牙上
有七七池沼一一池沼有七七蓮華一一華
中有七七臺一一臺中有七七樓閣一一樓
閣中有七七守衛者一一守衛者有七七天

女一一天女有七七侍女一一侍女鳴七七
天鼓而象王所有最勝頭相帝釋御之其三
十二天於所化頭如次安處餘諸天衆隨應
而住象王行時迅猶風轉天子天女皆悉不
能瞻其前後時善住象王至三十三天已出
于南門詣羸堅園以自神力現天人相與諸
天衆嬉戲娛樂爾時帝釋天主乘御象王嚴
整四兵悉被四寶莊嚴甲冑執持四種鋒銳
器仗將與阿脩羅衆而共鬪戰時頂生王見
斯事已白帝釋言天主汝今且置戰事我欲

與之較其兵力天主答言隨汝所欲今正是
時時頂生王與十八俱胝勝力兵衆上升空
中調弓振弦迅發其聲阿脩羅衆聞是聲已
問言何人振弦之聲智者答曰是頂生王振
弦之聲時阿脩羅心生驚異又復法爾阿脩
羅衆與天戰時兵力齊等無所增減其頂生
王纔出兵衆勇力强勝過阿脩羅升空而住
時阿脩羅作是念言我久聞其中王者名
曰頂生勇猛正士具大福德威德特尊無與
等者高出虛空踰於我等作是言已即懷怯

怖退入自宮時頂生王問臣佐言今此兵衆孰爲勝耶臣佐答言王今得勝王輒思念而我勝此三十三天我已統治南瞻部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲具足七寶及有千子最上色相勇猛無畏能伏他軍又於宮中之六兩金錢七日復至三十三天入帝釋宮登善法堂處于半座若帝釋天主於此座中即謝世去我統天界亦爲人王天人中勝豈不快哉其王纔起念時神通威力即便滅失還復墮於瞻部洲中本居宮室旋生病惱逼切其

身加復羸困近死邊際是時臣佐之中有耆年上首者前詣王所而白王言天子後或有人來發問言頂生大王臨謝世時有何言說當云何答王謂之曰我謝世後或有人來發是問時汝應答云頂生大王威德特尊七寶具足獨具人中四種神力何等爲四頂生大王得壽命長久住世間總經一百一十有四帝釋謝滅是爲第一壽命神力又頂生王最上容儀殊妙可觀超人狀貌具天色相是爲第二色相神力又頂生王諸所受用皆悉具

足少病少惱色力康強飲噉味全食銷無患
不冷不熱時序合度隨所資治悉獲安樂是
為第三無病神力又頂生王一切人衆見者
愛樂瞻仰無厭猶子戀父又復王者撫育人
民生喜樂心如父愛子或時王出遊觀園苑
謂御者言汝可徐徐駕車而進使其容緩人
獲觀瞻又復衆人告御者曰仁者駕車幸當
徐進令我盤桓觀王相好是為第四愛樂神
力又頂生王統四大洲為最勝主後詣三十
三天帝釋分其半座具如是事復於五欲不

生獸足將謝世時說伽陀曰

苦哉世間貪欲境 金寶雖豐無厭足
是中樂少苦還多 智者如應能覺了
乃至天中妙欲樂 貪愛心故不解脫
何人能盡於愛源 唯佛如來聖弟子
假使廣積其真金 與須彌山量齊等
無人能生厭足心 智者於斯而善覺
若思所欲為苦因 彼於欲境何貪愛
貪等是為世所憂 智者調伏應善學
佛言大王彼頂生王以是緣故又作是說諸

世間人少能於其五欲境中覺了知足後趣命終而世間人多於五欲境中不能覺了不生厭足後趣命終復次頂生王廣為利益於後人故復說伽陀曰

極惡生死流轉中 了知壽命隨減少

應當速修諸福門 不修福行斯為苦

是故修福為勝欲 隨應行施如法儀

此世及於他世中 由修福故生歡喜

爾時國中一切人民無數百千之眾聞王寢疾悉來奔詣瞻仰致問時頂生王為諸人眾

以如是種貪欲等緣廣說對治使諸人輩捨家學道是時即有無數百千人眾聞所說已而悉出家修四梵行復有多人斷除欲貪生于梵世佛言大王彼頂生王始自初居童子之位及南瞻部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲統輪王位七三又於七金山住十八乃至詣彼三十三天歷諸分位於其中間總經一百一十有四帝釋謝滅大王當知帝釋壽量者人間百年三十三天為一晝夜三十晝夜而為一月亦十二月乃成一年天中千年是彼壽量

以彼千年校計人間卽三俱胝六百萬歲復次大王其頂生王昔於三十三天起念欲其帝釋天主分于半座是時迦葉苾芻方爲帝釋又頂生王復起是念若帝釋天主於此座中卽謝世去天上人間我爲王者豈不快哉是時迦葉如來爲帝釋天主其頂生王具大勝福有大名稱於一念中起心過失滅沒神通還復退墮疾惱所纏而謝世去佛言大王彼頂生王者豈異人乎卽我身是我於爾時廣施衆生利益安樂趣無上智然於阿耨多

羅三藐三菩提多諸魔障由因緣力之使然故爾時憍薩羅國主勝軍大王忽生疑念前白佛言世尊彼頂生王久遠因中修何行業而能感此宮中自然兩金錢七日佛言大王過去久遠有佛出世號一切增上如來應供正等正覺明行足善逝世間解十九無上士調御丈夫天人師佛世尊是時有長者子於彼國中與一童女依世法儀媾夫婦事其婦持以四寶所成妙華及甘美飲饌而奉於夫受已持是寶華乘車而歸於其中路見彼一切增

上如來應供正等正覺次第經遊庠序而行
其長者子見佛世尊三十二相殊妙莊嚴即
起最上清淨信樂下車肅恭持華奉獻以佛
世尊威神力故即變其華大如車輪盤旋空
中或飄或止時長者子起清淨心說伽陀曰

以此布施廣大因 得佛世間自然智
願我速越生死流 先佛未度者皆度
一切增上佛大僊 我所奉上悅意華
願我以此廣大因 圓滿所求無上道
佛言大王彼頂生王以是因故於自宮中兩

金錢七日爾時勝軍大王復白佛言世尊彼
頂生王又以何緣於四大洲統輪王位乃能
至于三十三天佛言大王過去久遠有佛出
世號毗婆尸如來應供正等正覺明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
是佛以其正法教化衆生次第至于滿度摩
帝城一時如來入城乞食時有商主名曰廣
作見於如來巡行乞食勝相希有發清淨心
持少綠豆擲置鉢內以奉世尊時豆四粒入
于鉢中一粒旋轉擊鉢振聲然後墮地餘豆

亦還流散于地時彼商主見是相已起清淨
心即以伽陀發誓願言

以此布施廣大因 得佛世間自然智

願我速越生死流 先佛未度者皆度

佛言大王是時商主於毗婆尸如來所雖以

少物施佛世尊由心清淨彼時四豆入於鉢

中後感報應於四大洲統輪王位其有一豆

擊鉢振聲方墮地者後感報應能至三十三

天又復大王而彼一豆若不墮地得置鉢中

後必報應為天中主由墮地故但統人間不

永樂北藏

頂生王因緣經

為天主大王彼商主者即頂生王是由於佛
所種是善根以彼世尊大悲攝受故得大果
報具大名稱有大威光是故大王其有智者
於佛世尊隨力所應修諸施行如其所說當
如是學

佛說頂生王因緣經卷第六

音釋

闕伽梵語也此云水闕瞬輪閏切扁鑄扁
切阿葛切求迦切目動也乙革切脰涓
切有舌者穴磔切格軛端橫木也脰脰
切去例切飼祥吏切以媾居候切
股禮切也息也也媾媾媾

第七二册

永樂北藏

頂生王因緣經

第七二册

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷上中下 之四

宋明教辯才法師充譯經三藏沙門紹德等奉詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大比丘眾千二百五十人俱諸大菩薩摩訶薩眾二千人俱其名曰莊嚴菩薩師子遊戲菩薩不動光菩薩歡喜無垢光菩薩日光燄菩薩甚深離垢菩薩蓮華相菩薩師子智菩薩金色相菩薩梵天音菩薩師子慧王菩薩無垢金光菩薩微妙色身菩薩放光壞魔菩薩寂靜諸根菩薩陀羅尼王菩薩吉祥清淨相

菩薩妙吉祥摧伏壞魔菩薩等而為上首爾時師子遊戲菩薩在大眾中觀佛身色金光晃耀心生愛樂即從座起繞佛三匝右膝著地合掌恭敬而說伽陀曰

如來真金色 相好端嚴身 於塵沙劫中

積集諸功德 福智悉圓滿 證於無上道

興運大悲心 應現娑婆界 人天八部眾

瞻仰無厭足 從於自性中 演出微妙法

甚深難可測 唯佛乃能知 眾生性昏懵

聞說不能解 如來大導師 方便能善巧

誘彼諸羣迷	漸次得開悟	衆生妙明心
本來常湛寂	清淨無垢染	具足諸功德
體性如虛空	無有諸罣礙	不生亦不滅
無去亦無來	安住於法性	不動如須彌
一切悉平等	真實不思議	衆生無始劫
貪著於諸欲	墮入苦海中	不能求出離
如來甚深法	微妙極難思	於上中下機
隨順而演說	如天一味雨	徧灑於十方
草木及叢林	根莖隨大小	而於大地中
無不蒙滋益	如來所說法	悉亦復如是

以一微妙音	演說無量義	根器有差殊
聞之各得解	故於一會中	咸皆入佛慧
是佛神通力	名為不思議	我於往昔劫
常隨佛所化	而今此會中	亦預佛座下
如來所說法	我悉能摠持	見在及未來
願佛為宣說		

爾時佛告師子遊戲菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子世間一切衆生妙明元心本來清淨無諸垢染圓滿十方湛然寂靜猶如虛空本無塵翳寂然清淨衆生眼病空華發生華

生華滅病眼所見眼翳既消空華亦滅清淨
虛空本來不動妙明元心亦復如是本來清
淨無諸垢染衆生顛倒背覺合塵於諸塵境
分別心生眼見於色耳聞於聲鼻嗅諸香舌
嘗於味身受諸觸意了法塵此六根識各各
自偶諸塵境界於諸塵境妄想執著便生愛
染造種種業業成受報墮諸苦海生死輪迴
受大苦惱如旋火輪無有休息如來大慈憐
愍一切設諸方便說奢摩他三摩鉢提禪那
止觀法門令彼攝心漸漸熏修證於佛果免

斯惡道善男子諸阿闍黎與諸世間一切衆
生欲求菩提用真實心直行正道若心行染
欲諂曲不實是行邪道希求菩提無有是處
善男子若諸衆生心行善行除彼妄想無諸
分別了法空寂無空見無願見不起妄見無
性見無相見無佛見無菩提見三常行正見種
諸善根菩提願足如是之人身如無價珍乃
至過去未來見在三世諸佛盡行此道而得
菩提名爲解脫斷盡疑惑無分別心清淨語
業說真實法得一切智顯現自然相顯現無

文字無非文字真實相說菩提心相說布施
 說平等無貪故持戒說無諸染欲故忍辱說
 心無嗔恨故精進說無諸懈怠故禪定說安
 住寂靜故智慧說善能揀擇故如是各各開
 說奢摩他三摩鉢提禪那門百千俱胝那庾
 多門甚深無比旁生地獄諸有情等聞說法
 音悉離諸惡趣了知空無相無願解脫如是
 恭敬供養三業清淨等重功德得心安樂猶
 如平地一切聲聞緣覺菩薩摩訶薩晝夜恭
 敬甚深解脫最上第一世尊如是說已師子

遊戲菩薩摩訶薩讚歎歡喜深生領解爾時
 世尊而說偈言
 汝與世間一切衆生 心無有二 了諸法空
 而得菩提 離貪嗔癡 無令更作 自性清淨
 虛妄不生 平等一心 無有散亂 求法有情
 當如是會 觀想幻夢 了知不實 趣佛菩提
 定知不遠 得如是道 得而無得 明而無明
 惟契如來 智慧明了 如是而知 世間第一
 名大丈夫 人皆敬仰 始自迴心 親近善友
 瞻仰承事 無有懈怠 漸漸增進 了法性空

勤修諸行	更無退轉	生於勝處	獲得菩提
禪定現前	湛然不動	亦不持戒	亦不分別
有戒無戒	體性一故	得菩提已	心入佛乘
安住法性	體如虛空	無有罣礙	演說正法
度諸有情	平等一心	與佛無異	復有比丘
貪著放逸	不學聖道	身心散亂	一如狂人
又似巫神	晝夜常作	三毒重罪	愚夫凶惡
性難調伏	至極癡人	終無利益	親近惡友
耽戀五欲	迷惑女人	未曾暫捨	彼人一心
造破戒罪	愚癡不覺	毀盡尸羅	破戒人中

斯為第一	於諸善道	無毫髮許	力行闡提
忿恨憍傲	造罪畢已	當受苦報	於諸善法
心不好樂	聞音樂聲	歡喜踊躍	心戀不捨
朋習惡人	身語不善	隨順貪嗔	共相娛樂
漸漸遊行	至一聚落	彼聚落中	人多修善
聞誦佛聲	不生敬仰	唯尋惡友	共造欲樂
墮惡趣中	失菩提路	若阿闍黎	比丘知識
作諸功德	求大乘行	聞小法音	不樂親近
常行忍辱	無憍慢心	遠訪法師	精求妙法
持陀羅尼	祕密章句	書寫經卷	無數百千

智慧發明 歡喜踊躍 如是之人 得佛功德
與佛無異 經俱胝劫 更無退轉 安住佛道
湛然不動

爾時師子遊戲菩薩摩訶薩白佛言世尊我
等今者聞佛所說甚深妙法得未曾有心生
歡喜瞻覩威光之四 遵仰慈誨誓勲之五 熏習無敢懈
怠有樂法者隨為開說是時復有天龍夜叉
乾闥婆阿蘇囉迦樓那緊那羅摩睺羅伽與
其眷屬及世間衆生皆來親近供養恭敬尊
重禮拜咸求解脫復有八千天子與其眷屬

捨天快樂來詣佛所聽聞妙法而求解脫復
有二千藥叉與其眷屬捨除暴惡皆發阿耨
多羅三藐三菩提心復有三千大龍亦與眷
屬發菩提心來詣佛所希求出離復有五百
比丘尼衆皆來親近恭敬禮拜尊重讚歎歡
喜踊躍聽受教法求菩提道復有二千俱胝
菩薩摩訶薩衆聞佛說法除障解脫爾時世
尊告師子遊戲菩薩言善男子我昔與汝於
然燈如來應供正等正覺所聞說法要修忍
辱行安受苦忍無有缺犯諸惡不生具足圓

滿復聞演說六波羅蜜所謂布施波羅蜜持戒波羅蜜忍辱波羅蜜精進波羅蜜禪定波羅蜜智慧波羅蜜因是得聞最上妙法增長善根得不退轉由於彼時聞佛教法懃行精進證於道果獲大人相尊重佛法常當供養十方諸佛及大菩薩事善知識了法性空得正念現前善男子汝又於過去無數阿僧祇劫有佛出世號須彌王如來應供正遍知行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛壽命無量百千俱胝那度多歲

世界名曰瑠璃金光其佛國土地平如砥金銀瑠璃瓊瑯碼瑙衆寶合成而嚴飾之無諸穢惡瓦礫荆棘善男子爾時彼佛會中有八十百千俱胝那度多比丘皆是阿羅漢一切漏盡無諸結使心得解脫復有無數百千比丘尼衆復有無數百千優婆塞衆無數百千優婆夷衆俱來會集善男子時彼世尊說法教化三乘衆生爲諸聲聞說四諦法爲諸緣覺說十二因緣法爲諸菩薩說六波羅蜜法甚深微妙諸善法要令諸大衆安住法中各

得解脫善男子時彼瑠璃金光世界寶地平
正多諸寶樹行列道側金繩界道寶網交絡
微風吹動互相振觸出微妙音聲其聲演說
諸法無常苦空無我諸妙法音所謂空聲無
相聲無願聲不生聲不滅聲無色聲無性聲
其中衆生聞是種種微妙音聲心生歡喜各
得解脫善男子汝於彼須彌王如來應供正
等正覺清淨法中而作比丘名曰勸慧愛樂
正法求佛種智無諸貪欲戒根清淨心常歡
喜讚歎大乘晝夜勤修恭敬供養有來求法

隨為演說不生慳悋種種開說令其解脫心
無希求安住平等具足善根滿菩提願善男
子時彼比丘為求法故樂誦經典增長智慧
歸命大乘無量功德復事閻黎知識盡劫供
養曾無懈倦多諸方便安樂一切善男子彼
勸慧比丘為利衆生捨離舊止遊諸聚落次
第循門而行乞食其中衆生清信男女有來
親近生敬重心種種供養勸慧比丘為說法
要忍辱禪定功德難量令其信解堅固道意
彼聚落中復有一類下劣衆生見僧恐怖意

不樂見避走遠去以其過去惡業因緣譬諸禽畜無有異也時勸慧比丘見彼惡人心生慈愍不憚辛勤漸次親近開誘示導爲說法要各各省已悔過歸命三寶善男子時勸慧比丘舊住精舍善友知識各相謂言彼勸慧比丘宿植善本深達法要於其衆中而爲上首今以何緣捨離精舍遠遊聚落極受勤苦教化衆生而行乞食我等比丘心生憶念相率遠去迎請歸還到於彼處遙見勸慧咸生歡喜各各問訊起居輕利善住安隱我等今

者遠來尋訪願還舊居依時供養精妙飲食香華燈果長時無缺唯願慈悲同歸舊止是時勸慧比丘不受其請樂居寂靜復捨聚落遠行前去遇一蘭若屏棄諸緣寂然安住精修苦行積集功德種智增明勸慧比丘復於一時不樂蘭若又入深山人所不到歎羨此境堪可安居精持結夏修習禪觀遵佛禁制然於此中多諸走獸虎狼師子野干飛禽皆來親近銜華獻果種種供養時彼勸慧心生歡喜轉更精勤無諸退轉善男子往昔世中

一類比丘於佛教法不生愛樂不修梵行不
護尸羅毀謗大乘虛食信施無有慚愧遠善
知識常黨惡人上品貪毒人皆避見愚癡惡
作失袈裟服墮在地獄九十俱胝百千劫受
大苦惱畢是罪已復受六十百千俱胝劫苦
中極苦不可比^{之四}喻後遇勸慧比丘種種開示
說有如來應供正等正覺清淨教乘令生信
解善男子勸慧比丘又復阿閼如來應供正
等正覺於彼法中亦作比丘欣樂正法求佛
智慧用真實心供養恭敬尊重佛法書寫經

典作諸功德心無懈怠近善知識多諸方便
發歡喜心勸化有情令皆出離時諸衆生歡
喜敬仰善男子時彼如來復爲勸慧比丘說
諸法要令增種智苦惱不生貪嗔不作不隨
惡友墮諸惡趣防護自身無諸過咎一心供
養講說正法晝夜常持清淨法寶漸次增進
無有退轉善男子當爾之時三千大千世界
衆生聞佛所說行十善業安住法中一切善
薩行六波羅蜜具足功德安樂一切爾時佛
告師子遊戲菩薩言彼時勸慧比丘者今汝

身是也

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷上

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中之四

宋明教辯才法師充譯經三藏沙門紹德等奉 詔譯

爾時文殊師利童真菩薩白佛言世尊云何
離除業障得清淨心佛告文殊師利要離惡
業當學一切法了知諸法分別心生虛妄不

永樂北藏

隨轉宣說諸法經

第七二册

實空智現前業障自除心得清淨復次文殊
師利一切衆生從無始劫來妄想顛倒貪嗔
癡三為因造殺盜婬業無量無邊墮落諸趣
輪迴生死受大苦惱無有休息業障熾盛惡
魔嬈惱故心不得清淨復次文殊師利汝今
欲知一切衆生離諸業障心得清淨當學如
來一切法於身口意三業清淨晝夜精勤修
持梵行遠離苦惱分別不生希求菩提恭敬
供養佛法僧寶長時誦習大乘經典祕密陀
羅尼身心堅固無有退轉觀想了知生住異

滅念念無常剎那生滅一切虛妄無有真實
安住禪定漸漸增進心無散亂一切惡魔不
得其便自然快樂意地發明積諸功德滋長
慧命證佛菩提無上道果是名出家是真佛
子乃知如來甚深法藏廣大如海饒益有情
無有窮盡得無上法寶復修禪定觀想法空
無諸苦惱獲功德力行平等行心常護持晝
夜恭敬尊重讚仰一切解脫身心快樂了知
生滅一切皆是幻夢安住法中生於勝處具
足圓滿更無退失如是而修惡業自除心得

清淨爾時文殊師利童真菩薩白佛言世尊
云何四聖諦佛告文殊師利四聖諦謂苦集
滅道是名四聖諦文殊師利白佛言世尊當
云何學佛言當學一切法得彼法智現前於
此分別不生善與不善觀想自性清淨了知
一切悉皆虛妄之四文殊師利白佛言一切衆生
云何不學佛言愚夫異生爲毀謗教法不生
善心不修梵行不讀誦經典不受教誨於佛
教法不肯少學常作惡行流浪三界而生歡
喜即不知一切法如幻如夢如陽燄虛妄不

實若諸衆生學一切善法修習奢摩他定觀想自性清淨了知貪嗔癡悉皆虛妄安住法中得彼定力身心快樂愚夫不學善法不知有佛法僧寶普徧虛空微妙難見文殊師利白佛言云何此法微妙衆生難見佛告文殊師利此法如風生浪起只見浪起不見風生唯汝文殊須菩提能知餘皆不解爾時文殊師利白佛言世尊云何四念處佛言文殊師利四念處謂觀身不淨觀受是苦觀心無常觀法無我是名四念處文殊師利言當云何

學佛言一切衆生當觀想自身五種不淨觀受有苦受樂受捨受三悉皆是苦觀心無常念念無常剎那生滅觀法無我四大五陰無實我體是名四念處一切衆生當如是學文殊師利白佛言世尊云何五根謂信進念定慧是名五根文殊師利白佛言當云何學佛言學法衆生於一切法中觀想此法深遠能生信故名信根了知此法勤行精進除障解脫名精進根然於此法一心想念不忘名念根了知一切法定知心生名定根以慧揀擇

一切法空名慧根是名五根文殊師利白佛
言世尊云何七覺支佛告文殊師利念覺支
擇覺支精進覺支喜覺支輕安覺支定覺支
捨覺支是名七覺支文殊師利白佛言世尊
當云何學佛告文殊師利學法衆生於自性
中了知一切善不善法棄捨世緣勤念正法
名念覺支擇謂以自性智於三界能揀擇故
名擇覺支精進謂了知一切法勤行不捨名
精進覺支喜謂於一切諸行發生晝夜喜行
妙性快樂歡喜故名喜覺支輕安謂安住一

切法中不爲魔燒心得自在故謂輕安覺支
定謂了一切法本無自性修三摩地名定覺
支捨謂心安住一切法不住智不住佛捨離
諸緣名捨覺支是名七覺支文殊師利白佛
言世尊云何八正道佛告文殊師利八正道
謂正見正思惟正語正業正命正精進正念
正定是名八正道文殊師利白佛言世尊當
云何學佛告文殊師利彼一切衆生了知一
切法三業恭敬是名正見彼於一切法分別
不分別喜不喜名正思惟彼了知一切法真

實言說名正語彼於一切法了知唯造善業
名正業彼於一切法安住平等真心名正命
彼於一切法勤修大乘名正精進彼於一切
法不生惡業名正念彼於一切法不散不亂
名正定是名八正道彼學法衆生一心了知
四聖諦四念處^{六四}五根七覺支八正道^{十二}如是等
法一一修學已得到彼岸生諸佛國無有恐
怖得金剛堅固心一切羅漢聲聞沙門婆羅
門及小婆羅門等聞佛說此微妙最上法門
有大神力能除熱惱獲得心地清涼諸比丘

若能展轉勤行心無退轉與我無異而諸天
人晝夜作諸音樂持衆名香種種奇華珍妙
飲食堪受供養文殊師利彼諸比丘若不斷
嗔入王城持鉢循行乞食為魔所惱染著諸
欲非佛弟子與俗無異復有比丘心無嗔故
了知大乘微妙法行法義言句於真實正行
而得解脫爾時三千二百天子持天曼陀羅
華種種名香上妙飲食恭敬供養心大歡喜
互相讚歎出家功德與如來佛國而無有異
爾時文殊師利白佛言世尊我聞佛說祕密

陀羅尼章句云何佛告文殊師利我為汝說
祕密句摩訶金剛句慧句是名陀羅尼章句
法門此法門菩薩得一切法句發生剎那剎
那得忍辱法文殊師利言云何名祕密句法
門佛言我為汝說祕密句真實章句於一切
法中心愛樂七十四祕密句為第一如汝文殊師利
於一切菩薩中而得第一祕密句亦復如是
復次文殊師利祕密句如虛空我身徧滿虛
空一切法亦如是徧滿虛空一切菩薩現前
不現前都是一如名真實祕密句文殊師利

白佛言世尊云何摩訶佛告文殊師利我為
汝說摩訶不動貪法界住一切法動我不動
大乘不作種種世事是名摩訶文殊師利白
佛言世尊云何金剛句佛言我為汝說金剛
句嗔衆生長時有嗔金剛能斷一切法是名
金剛句文殊師利白佛言世尊云何慧句佛
言我為汝說慧句癡是學佛智一切衆生非
學佛智不到彼岸若諸衆生學佛智一切慧
具足有慧無慧悉能了知此是甚深文殊師
利悉能了知衆生無智但樂諸惡於一切法

不能遠離是名祕密句文殊師利白佛言世尊云何祕密句識佛告文殊師利識如幻化妄生一切法空無自性無自相如是五蘊如五指不實如虛空悉是假名衆生惛惛不能曉了是名祕密句文殊師利白佛言世尊云何祕密句色佛告文殊師利色一切法衆生心癡眼癡毀謗正法不好勤學愛樂於色不知虛妄文殊師利汝於色塵悉能了知是名祕密句文殊師利白佛言世尊云何祕密句聲佛告文殊師利聲空發生不可得見種種

語言音響之聲耳識聽受是名祕密句文殊師利白佛言世尊云何祕密句香佛告文殊師利香發諸塵不可得見但識所聞識亦無故皆是虛妄是名祕密句文殊師利白佛言世尊云何祕密句味佛告文殊師利味無自性妄生於舌衆生分別愛樂貪著是名祕密句文殊師利白佛言世尊云何祕密句觸佛告文殊師利觸本無故觀想一切法如虛空衆生愚迷於境於身種種貪著以爲妙觸是名祕密句文殊師利白佛言世尊云何祕密

句地佛告文殊師利地性質實於法思惟無
 自體性亦無自相衆生顛倒妄執為有種種
 戀著是名祕密句文殊師利白佛言世尊云
 何祕密句水佛告文殊師利觀諸水性猶如
 陽燄虛妄不實故是名祕密句文殊師利白
 佛言世尊云何祕密句火佛告文殊師利火
 性猛烈苦惱衆生此法滅故自性寂靜分別
 不生最上極樂是名祕密句文殊師利白佛
 言世尊云何祕密句風佛告文殊師利風一
 切法不可得見衆生貪著動作往來風力所

轉是名祕密句文殊師利白佛言世尊云何
 祕密句佛亦如是佛告文殊師利一切不善
 法十方諸佛各各開說教詔衆生是名祕密
 句文殊師利曰佛言世尊云何祕密句法亦
 如是佛告文殊師利一切法不可取不可捨
 觀想無我無自相無自性心不散亂是名祕
 密句文殊師利白佛言世尊云何祕密句僧
 亦如是佛告文殊師利彼無數妙住法界於
 三摩地平等持戒修平等慧平等解脫於平
 等法中善安住故餘無所學是名祕密句文

殊師利白佛言世尊云何極句虛空境界佛告文殊師利一切法虛空境界不思議境界於諸境界不可取不可捨不可住無有住處是名極句文殊師利白佛言世尊云何極句一切法住虛空佛告文殊師利一切法不離虛空住不生煩惱住寂靜故是名極句文殊師利白佛言世尊云何極句一切法無分別心佛告文殊師利一切法不學不問不作不親近不發願不生愛樂寂靜如虛空是名極句文殊師利白佛言世尊云何極句一切法

微妙佛告文殊師利一切法離垢安住清淨光自在妙圓滿清淨虛空圓滿清淨發生微妙身安住於法是名極句文殊師利白佛言世尊云何極句一切法安住虛空佛告文殊師利一切法安住虛空不可見一切法離垢安住亦不可見是名極句文殊師利白佛言世尊云何極句一切法教詔學佛告文殊師利一切法教詔衆生不來勤學不學觀想不作意晝夜六時不學又不問隣座不會解釋不能宣說無有智慧不能分別亦不愛樂不

親善友我慢貢高遠離教詔不得解脫是名
椽句文殊師利白佛言世尊云何椽句一切
法最上遠離佛告文殊師利一切衆生於諸
善法而不肯學唯造罪惡不親賢善無有智
慧是名椽句文殊師利白佛言世尊云何椽
句衆生難教詔佛告文殊師利若諸衆生心
不散亂唯勤學法親近供養自然往詣教詔
求法福慧乃生若衆生不學一切法唯造惡
業欲求福慧無有是名椽句文殊師利白佛
言世尊云何椽句衆生得一切智佛告文殊

師利一切衆生勤求學法得一切智發歡喜
心生大乘行明了自性得一切智是名椽句
文殊師利白佛言世尊云何椽句衆生得一
切智智具足佛告文殊師利一切衆生自性
自性中於如來平等一切智慧悉皆曉解一
體性相是名椽句文殊師利白佛言世尊云
何椽句一切衆生菩提道場佛告文殊師利
菩提道場惟求佛法一切法寂靜道場一切
法性道場一切法求道場文殊師利言菩提
道場我一心求法不求餘相一切衆生一切

人民常樂往彼求此菩提道場是名極句文殊師利白佛言世尊云何極句一切衆生得此忍辱佛告文殊師利學法衆生息念觀想淨慧發生於諸名相不生分別得忍辱平等是名極句文殊師利白佛言世尊云何極句一切衆生善友之四說法佛告文殊師利一切衆生與十方天人諸小天人各各說法希求菩提心生歡喜供養恭敬除障平等於無體相安住是名極句文殊師利白佛言世尊云何極句一切衆生得此陀羅尼佛告文殊師利

一切衆生學觀想色聲香味觸任持甚深圓滿分別圓滿不分別是名極句文殊師利白佛言世尊云何極句一切衆生慈心具足佛告文殊師利一切衆生樂修慈心了知一切法得平等慈是名極句文殊師利白佛言世尊云何極句一切衆生悲心具足佛告文殊師利一切衆生勤學如來平等大悲心大悲體具足是名極句文殊師利白佛言世尊云何極句一切衆生不得三摩地佛告文殊師利一切衆生不修禪不樂不喜妄語顛倒性

惡剛暴多諸障礙非有智慧無利那項愛樂
禪定是名概句文殊師利白佛言世尊云何
概句一切衆生貪具足佛告文殊師利一切
衆生貪愛具足煩惱多生無歡喜心不樂寂
靜不行平等而於貪性無有覺悟不得善提
是名概句文殊師利白佛言世尊云何概句
一切衆生嗔具足佛告文殊師利一切衆生
嗔具足安住嗔體性安住悉皆具足是名概
句文殊師利白佛言世尊云何概句一切衆
生癡具足佛告文殊師利一切衆生不求佛

法一切慢一切行非梵行癡平等住癡體性
住不學善提是名概句文殊師利白佛言世
尊云何概句一切衆生癡身具足佛告文殊
師利一切衆生身住癡一切法不誦經典不
信不讀性惡憎嫌不樂大乘安住最上不善
是名概句文殊師利白佛言世尊云何概句
一切衆生邪見具足佛告文殊師利一切衆
生邪見歸依十身佛不真實歸依常作十惡
行十邪見不悟邪見體性愛樂安住五慾中
安住貪嗔癡中安住障不得善提是名概句

文殊師利白佛言世尊云何極句一切衆生
住處聽法佛告文殊師利一切衆生一心恭
敬聽受當爲汝說一切衆生真實求法一心
不動不生怕怖佛福廣大愚夫不知我有真
實言教不生恭敬不安住聽受貪平等住嗔
平等住癡平等住五慾中平等住障難平等
住愛樂平等住不讚歎佛有如是無上正等
正覺如是貪體性安住嗔體性安住癡體性
安住五慾中體性安住障難體性安住愛樂
體性安住不讚歎佛有如是無上正等正覺

解脫佛告文殊師利汝若不問不爲汝說汝
今問我當爲汝說一切善法當學如來正等
正覺一切善法平等具足如是師僧善友歡
喜學大乘教行大乘行有大勢力捨離於此
更無餘事專心發願求法最上精勤專心觀
想五智如來境界之四如來境界無別境界十九一切
境界平等晝夜如是學法一心供養文殊師
利若諸衆生作如是求法得佛菩提了知善
法一切善法具足如是若不學佛法與諸禽
畜實無有異

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷下

宋明教辯才法師充譯經三藏沙門紹德等奉詔譯

爾時蓮華遊戲天子與十千天子皆來供養
世尊及文殊師利菩薩各持上妙名華優曇
鉢羅華青色蓮華白色蓮華曼陀羅華摩訶

曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華發恭敬
心種種語言歡喜讚歎世尊文殊師利不好
世樂超出三界心無煩惱亦無諸惡語言真
實甚深真實法界吉祥真實吉祥微妙吉祥
無數最上第一吉祥天子如是讚歎世尊文
殊師利爾時佛告蓮華遊戲天子諸天子中
汝得第一天子於身內外心無分別得最上
第一法衆中最上第一微妙第一極妙第一
真實心處大衆中能最上供養而得第一佛
言天子汝無貪嗔癡不生煩惱若有如是與

愚夫不異諸天子不得學鬪戰失菩提路若
愛樂一切法菩提薩埵佛法樂修十地行如
是天子宿種善根恭敬供養諸佛菩薩遠離
諸惡心放光明勤學佛法於十地行妙安住
故示現光明學佛教法勇猛愛樂若不如是
好樂佛法多諸諍訟不生供養之四智慧二十鄙薄
如是天子心高我慢不愛樂一切法不親近
善友此天子爲衆所嫌於菩提而不和合無
恭敬心輕慢三寶不學教法愚夫無異菩提
道場甚深恭敬求一切智具足得天子行於

善衆安住彼諸天子不住貪不住嗔不住癡
不戀資生不行邪見恭敬問訊世尊文殊師
利禮拜供養於貪嗔癡悉皆遠離世尊如義
而說天子愛樂如義而住是時世尊讚歎文
殊師利安住大乘不行邪行亦無邪見諸天
子聞佛說已往詣文殊師利所稱讚供養學
一切法圓滿無分別無有邪行爾時十千天
子聞佛於大衆中說無生忍辱法安住於此
皆修文殊行得最上妙法於金剛句秘密句
極句了色本空體性不邪無有諍訟得菩提

解脫法已恭敬供養修習禪定任持讀誦宣
說書寫如是熏習五法人皆歡喜三業清淨
於一切法一切佛法圓滿宣說得安樂行爾
時佛告蓮華遊戲天子言如是聲色今世後
世無智菩薩不樂佛法貪戀外聲外色不怕
不怖於一切聲愛著迷惑無有福德世尊如
是說蓮華遊戲天子讚歎於虛空中往來種
種變化諸妙音聲宿世善根福業所作得佛
菩提生上種姓禮貌具足圓滿福業了悟色
聲一切具足世尊記言汝當生天子菩薩摩

訶薩真實殞伽沙劫尊重法師恭敬供養一
切安樂衣食卧具飲食湯藥如是種種上妙
香華燈塗晝夜不絕一切具足安住法中決
定求得上妙福報無諸忿怒如是天子了悟
色聲速得往詣菩薩殞伽沙劫一切安樂彼
天子於殞伽沙劫不生煩惱心無輕慢圓滿
言說法味真實如是天子生決定心聞佛法
音了悟聲色無諸苦惱亦無毀謗歡喜讚歎
得一切最上安樂佛言天子今一切人不求
佛法貪戀資生不怕不怖不似娑羅王世人

善根成熟世尊如是說已蓮華遊戲天子聞
是法音了色體性深入佛慧若諸衆生不學
佛法不修禪定於一切法不好不問非菩薩
行常作惡想不學正智聞女人聲愛樂貪著
不怖罪業世尊說已蓮華遊戲天子言諸菩
薩天子身心散亂不受世尊教學三業不善
毀謗聽法貪聲住嗔聲住癡聲住不近善友
不學佛法貪著女人無有厭足不學歡喜聲
愛樂慾樂聲喜聽惡人聲不學好人聲不學
書寫聲不學佛聲貪著女色常如醉人不學

安樂聲不樂出家聲愛樂無佛慧聲喜聞外
道聲戀女人聲不學佛法布施聲不學佛法
持戒聲不學佛法忍辱聲不學佛法精進聲
不學佛法禪定聲不學佛法智慧聲戀女人
聲遠尋放逸親近惡友不學善人聲戀世間
聲晝夜不捨不得之四涅槃戀著女人不學佛法
不得解脫轉尋鄉村聚落從生戀著常與女
人共相娛樂不親善友不行大乘行不行比
丘行不行在家正行唯行邪道只於女人路
行聽女人聲心生歡喜聞佛音聲不生敬仰

不修梵行安住煩惱燒亂衆人修外道行無
福果報不學持戒行戀破戒行體性下劣戀
下劣體性不親善友不學佛法戀著貪不學
佛法戀著嗔不學佛法戀著癡不學佛法愚
昧不會不受教誨其心壅塞不能領解不學
諸佛行不學菩薩行不學聲聞行於佛菩薩
法不問不學業障深重遠離而去造不善業
貪戀女色心迷自依煩惱憔悴不信真實菩
提展轉遠離一切人嫌如是之人貪著女色
不得安樂亦不寂靜不禮拜不恭敬自不覺

知不得菩提若菩薩天子勤修十善真實圓
滿積集善根心中歡喜此菩薩天子往詣博
學多聞菩薩天子所修一切善根圓滿具足
離除業障心得清淨除業障已身心輕安遠
離諸慾晝夜更無女人想安住法性爾時文
殊師利童真菩薩之四白佛言世尊諸佛法海無
有邊際不可觀見微妙色相不可聽聞微妙
音聲歡喜微妙音聲極喜微妙音聲一心專
注修微妙佛性遠離障染到於彼岸安住於
法不注涅槃不住聚落不去不來無布施持

戒忍辱精進禪定智慧無有忿怒無貪嗔癡
悉皆平等世尊如義而說真實微妙法門佛
言蓮華遊戲具大智慧天子文殊師利童真
菩薩是二大士宿種善根於過去無量無數
阿僧祇劫諸佛國土聽受教法修大乘行斷
諸業障宿福深厚積集功德無量無邊過去
因緣獲斯福報今此會中實無有對如是蓮
華遊戲天子遠離色聲用真實心以上妙種
種香華燈燭珍妙飲食供養人皆不及親近
佛聲聽文殊師利演說甚深平等真實法門

爾時佛告文殊師利童真菩薩言汝往昔劫
於我法中了如是色聲最上色相一切業障
悉皆遠離安住福業萬德圓備餘皆不及乃
至過去菩薩亦皆不及文殊師利言如是色
業障嗔業障一切惡業障我已了知悉當遠
離決定守護親近世尊如是說離一切染法
得清淨福業心無煩惱是我宿生於無量無
邊阿僧祇劫發廣大心修作福業思惟圓滿
善行具足乃過去修習今時受報得值師子
鼓音自在王如來應供正徧知明行足善逝

世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼
佛壽命無量百千那庾多歲三界衆生了知
圓滿世界名曰大光其佛國土多諸寶樹金
繩界道寶樹行列香風吹動枝葉振觸出妙
音聲其聲演說空聲無相聲無願聲不生聲
不滅聲無色聲之四無自性聲如是音聲衆生聞
已皆得解脫時彼如來有二十七俱胝聲聞
衆皆來聽法大比丘衆斷諸煩惱去除重擔
得慧解脫心解脫是比丘心不散亂往來聽
法求佛善提彼如來復有二十七俱胝衆及

大比丘衆皆來聽受荷擔如來尊重教法得
慧解脫心解脫如是他方菩薩皆來聽法各
各得一切忍辱法具足安樂如是十方諸佛
國土無數百千俱胝佛皆來聽法聞阿難多
目法陀羅尼三摩地無數百千那庾多衆生
得寂靜安樂心生歡喜共相論議乃至宿世
今生無有他求決定安住菩薩摩訶薩是時
如來於彼國土宣說妙法一切畢已正法住
世六十百千歲時彼如來復為寂靜諸根菩
薩說一切菩薩法人所讚歎心無外緣此菩

薩往昔劫中修菩薩法淨道行住不樂世間一切法諸根不亂甚深解脫真實最上妙法了知色相言說歡喜踊躍專心書寫與善知識共相論議非人不言恐生誹謗然彼衆生貪體性一切法住著嗔體性一切法住著癡體性一切法住著此菩薩唯愛樂一切佛法不樂世間一切法非衆生方便愛樂唯樂菩提行種種善行無分別心常行忍辱無貪無嗔無是無非安住如來甚深法界爾時復有比丘名曰勝意愛樂菩提是時世尊爲說一

切妙法得四禪定四無色定十二頭陀功德常行是行爾時佛告勝意比丘寂靜諸根菩薩了知一切最上行勝意比丘聞佛所說合掌聽受遠離遠處寂靜安住修一切最上行爾時寂靜諸根菩薩發廣大無邊心王城持鉢引導衆生循門教化乞食詣長者居士善友門化有智慧人心生歡喜供養讚歎或有居士善友惡言毀謗不生惡念少語知足真實言行心不嗔人和顏悅色彼居士善友讚歎時寂靜諸根菩薩說諸色法諸比丘僧多

不了知入諸邪見僻居小處貪慢障安住嗔
 慢障安住癡慢障安住一切法愛樂障不聽
 真實言行寂靜諸根菩薩復勸在家居士善
 友不得貪煩惱不得造諸惡業居士善友不
 能行得忍辱行自往詣貪處自往詣多貪處
 往詣東西南北方四維上下方生五種毀謗
 云何謂愛樂貪嗔癡心多煩惱故時寂靜諸
 根菩薩於王城中遊行教化與居士善友言
 讚歎勝意比丘是真實僧人皆供養今不住
 王城歸寂靜處安住及不樂寺院香華供養

諸比丘僧多不喜見此勝意比丘真善知識
 諸比丘僧深入邪見貪心障嗔心障癡心障
 不能遠離諸惡業障復次寂靜諸根菩薩言
 諸比丘僧不學善法不習一切觀想不學甚
 深妙法不求菩提爾時寂靜諸根菩薩為比
 丘僧而說伽陀曰
 若有貪嗔癡 不修菩提行 菩提無貪性
 一切當遠離 愚夫不覺知 耽著諸慾樂
 非寂靜禪那 不能趣佛國 高傲於放逸
 功德無少分 諸佛清淨戒 而生疑惑心

貪戀造諸惡	無佛法僧寶	設若學文字	決定無魔事	禪定力現前	如是解脫已
心中多巧妙	於真實菩提	云何得解脫	趣佛涅槃界	衆生勤學法	實不可稱量
丈夫學菩提	無煩惱分別	親近佛觀想	得不生不滅	無貪嗔癡故	歷遊諸聚落
得正見具足	於法不能解	衆生墮邪見	亦無分別心	若有人毀謗	不生嗔恨故
遠離佛教法	安住貪嗔癡	不恭敬禮拜	或遇人讚歎	亦無歡喜故	安住佛菩提
不親近法師	苦惱生分別	無有忍辱心	一切悉平等	佛法如虛空	不可稱量故
迷惑不自知	愚癡作諸惡	去佛道甚遠	無上佛菩提	愚夫不了悟	不修寂靜觀
不受人勸化	疾速得菩提	若人有忍辱	於此不解脫	衆生貪放逸	無心學聖道
平等解脫界	超出世間眼	一切悉知見	馳騁諸慾樂	與狂人無異	愚癡不寂靜
觀想忍辱法	而得佛菩提	於此安住故	不肯學菩提	云何離業障	衆生若了知

永樂北藏

隨轉宣說諸法經

第七二册

遠離諸慾樂	專心習禪那	衆中為上首
曉解一切法	而行於正道	常念佛菩提
更無分別想	真實心愛樂	最上菩提道
龍天皆歡喜	安住佛功德	於微妙法中
不生諸惡想	唯求佛菩提	更不學餘事
故於此會中	德行為上首	我聞佛所說
種種學外道	營務作事業	不如佛法中
熏習諸善本	彼愛樂眷屬	及貪戀資生
不求佛菩提	好世間榮貴	無有刹那頃
學如來正法	多生分別心	安住諸慾樂

慾性本虛妄	如陽燄空谷	愚癡都不覺
心常生我慢	不讚佛菩提	實無有知見
不了法空義	堅固執為有	有為及無為
一切悉平等	衆生若曉了	勤修大乘行
趣佛菩提道	此非是凡夫	安住於法中
得諸佛心印	圓滿功德業	與佛無有異
一念貪心起	犯波羅夷罪	貪心若不斷
為之所纏縛	不肯護尸羅	無禪定觀想
見佛不歡喜	長夜造諸惡	墮入地獄中
受俱胝劫罪	由是破戒故	少法亦不解

云何得菩提 與愚夫無異 設若修福業
其心不淳淨 不修大乘行 無禪定觀想
此人如何得 無上法王印
爾時寂靜諸根菩薩為比丘僧說此偈已三
千二百天人得忍辱法八萬比丘聞法各得
解脫彼勝意比丘得三業清淨離除業障爾
時文殊師利白佛言世尊如來宣說甚深法
義晝夜思惟如來一切法十號功德愚夫難
可稱量如來無生忍辱法亦難可稱量如來
所說法義不可思議與我心法義都是一說

爾時文殊師利菩薩慈氏菩薩摩訶薩白佛
言世尊如來真實法義後五百歲人多不信
不怕不怖乃至諸天亦復如是我決定親近
供養如來法義以身命布施如苑伽沙數讚
歎誄訶三時供養於苑伽沙世界法義安住
復說如苑伽沙衆生聲聞得忍辱法安住法
義爾時尊者阿難聞佛一切法義信受任持
誓願展轉為人宣說時文殊師利菩薩慈氏
菩薩師子遊戲菩薩蓮華遊戲菩薩真實大
菩薩衆與無數比丘僧尊者阿難一切世間

天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜
作禮而退

佛說大乘隨轉宣說諸法經卷下

之四

廿九

音釋

憚	杜委切	憚	杜委切	憚	杜委切
憚	杜委切	憚	杜委切	憚	杜委切
憚	杜委切	憚	杜委切	憚	杜委切
憚	杜委切	憚	杜委切	憚	杜委切
憚	杜委切	憚	杜委切	憚	杜委切
憚	杜委切	憚	杜委切	憚	杜委切
憚	杜委切	憚	杜委切	憚	杜委切
憚	杜委切	憚	杜委切	憚	杜委切
憚	杜委切	憚	杜委切	憚	杜委切
憚	杜委切	憚	杜委切	憚	杜委切

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第

一 第二第
三 同卷

之五

宋西天三藏朝散大夫武克祿律師梵大師法護等奉 詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山半月
妙峯法界殿中與大苾芻衆二萬五千人俱
皆阿羅漢一切漏盡離諸煩惱心善解脫如
大龍王諸所應作修作已辦去除重擔逮得
已利盡諸有結心智解脫諸心自在到於彼
岸阿若憍陳如等十八大聲聞而爲上首復
有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩其

名曰妙吉祥童真菩薩摩訶薩財吉祥菩薩
摩訶薩覺吉祥菩薩摩訶薩藥王菩薩摩訶
薩藥上菩薩摩訶薩等是諸菩薩皆悉善轉
不退轉法輪悉於寶積方廣正法而善請問
住法雲地其慧高廣猶若須彌善能觀察一
切法空無相無願無生無起無性照明廣大
甚深法理善威儀道而諸菩薩皆是各各世
界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此悉
能出生諸神通事安住諸法自性清淨爾時
世尊即作是念此諸菩薩摩訶薩衆具大威

德為求法故從殄伽沙數等大威德世界迅疾如風來此集會我今應為開明宣說廣大正法或現光明廣大照耀復令此諸菩薩摩訶薩眾於此會中間所說法請問其義爾時世尊即放光明徧照十方不可思議如微塵等三千大千世界即時十方一一方分各有十佛刹不可說如微塵等百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾來集此會一一菩薩各現不可思議菩薩所有神通而來到佛會已各以不可思議妙色供養而供養佛各各處自願

力出生蓮華座中瞻仰世尊是時法界殿中自然出現大寶蓮華藏師子之座縱廣正等阿僧祇俱胝由旬次第高顯以眾光明摩尼寶所成以電光明摩尼寶而為界道不思議光明摩尼寶為蓮華莖無比喻摩尼寶而為之五間錯超越譬喻光明摩尼寶作殊妙鬘自在王摩尼寶網垂覆其上豎立種種光明摩尼寶蓋及寶幢幡而彼大摩尼寶蓮華藏師子座上普徧出現十阿僧祇百千俱胝那庾多光明其光普照十方世界是時十方一一方

分有十佛刹不可說微塵數等百千俱胝那
度多天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽帝釋梵王護世天等皆來集會
是中或有處寶樓閣與不思議百千俱胝那
度多天女衆等奏妙音樂或處妙華所成樓
閣或處龍堅栴檀香所成樓閣或處真珠所
成樓閣或處大金剛寶所成樓閣或處金剛
光明摩尼寶所成樓閣或處渾金所成樓閣
或處一切光明積集摩尼寶王所成樓閣或
處自在王摩尼寶所成樓閣或處如意寶所

成樓閣或處帝青摩尼寶所成樓閣或處大
海之中清淨莊嚴普徧光明大摩尼寶所成
樓閣皆有阿僧祇不思議百千俱胝那度多
天女衆等奏妙音樂乘空而來到佛會已皆
以不思議無等比超越分量諸妙供養供養
佛已各各於自願力出生座中瞻仰世尊時
此三千大千世界悉成閻浮檀金殊妙色相
自然出現種種摩尼寶莊嚴樹妙衣服樹龍
堅栴檀香樹妙寶所成電光明摩尼寶網垂
覆其上豎立寶蓋及寶幢旛其諸樹間皆有

阿僧祇百千俱胝那庾多天女執持半身真
珠瓔珞或復持摩尼寶鬘時彼大摩尼寶蓮
華藏師子座中自然有聲說伽陀曰

人中王來就此座 本從福力所出生
普令衆願悉成就 勝二足尊願攝受

此我身相寶所成 中一寶謂蓮華座
隨其意樂人中尊 能滿諸願救世者
今此寶成蓮華座 於此世間最殊妙
爲俱胝衆說法門 聞者皆令得此座
汝身出現千光相 普徧照曜諸世間

我觀此相歡喜生 願佛今就我此座
速就座已攝受我 此座數有八俱胝
今自然智牟尼尊 登座普攝諸羣品
爾時世尊從本座起即於寶蓮華藏師子座
上跏趺而坐普徧觀察一切菩薩人大衆
爲諸菩薩欲當宣說最上妙法爾時一切大
菩薩衆咸作是念若我今時得聞妙吉祥童
真菩薩請問如來應供正等正覺不生不滅
甚深正法斯爲慶幸爾時妙吉祥童真菩薩
先在會中知諸菩薩摩訶薩衆心之所念即

從座起前白佛言世尊如佛所說不生不滅
此所宣說當是世尊何法增語即說伽陀而
伸請問

不生與不滅 此是佛所說 大慧相云何
於此中宣演 若法不生滅 即無見無因

佛大牟尼尊 之五 復云何宣說 此十方菩薩

諸佛故遣來 求大智法門 願尊說正法
爾時世尊讚妙吉祥童真菩薩汝今善能請
問如來如是義理如汝意者廣為多人作大
利益悲愍世間令其修行普得安樂復能利

樂諸天人衆今此所來諸大菩薩摩訶薩衆
為得佛地故不生恐怖是處施作亦無所畏
復無驚慄妙吉祥彼等皆得實智所攝如來
今此說如是法所謂不生不滅妙吉祥不生
滅者此說即是如來增語譬如吠瑠璃寶成
大地相於彼所成大地相中而有忉利天中
帝釋天主所居之處大廣勝殿而彼天主常
處其中受天五欲勝妙快樂嬉戲自在彼諸
天衆呼彼閻浮提中若男若女童男童女一
切人衆謂言善來汝等且觀帝釋天主大廣

勝殿天主於中受勝妙樂汝等來此廣行布
 施修作福事積集戒行汝等當知今此帝釋
 天主所居大廣勝殿神通具足汝等宜應修
 作福事願當獲報如彼天主安處天宮受勝
 妙樂是時閻浮提中若男若女童男童女一
 切人衆見此^{之五}吠瑠璃寶所成大地^五帝釋天主
 大廣勝殿見已合掌執持香華向空散擲作
 如是言願我等當來亦獲是相如帝釋天主
 居廣勝殿受勝妙樂嬉戲自在然彼人衆而
 悉不知影像對現瑠璃大地忉利天中帝釋

天主大廣勝殿清淨所成猶如影像妙吉祥
 彼帝釋天主以廣行布施修作福事積集戒
 行宿善根力廣成熟故感彼天中勝妙宮殿
 妙吉祥而彼吠瑠璃地本無所有忉利諸天
 及彼帝釋天主所居大廣勝殿亦無所有皆
 是清淨所成影像對現而亦常住而實不生
 亦復不滅妙吉祥一切衆生亦復如是以清
 淨心如實觀想如來即為對現身相復以如
 來威神力故令諸衆生得見如來然本無實
 不生不滅無性非無性無見非無見非世間

非非世間無狀貌非無狀貌妙吉祥一切衆
生但以如來對現影像而爲所緣散擲香華
衣服妙寶而爲供養作如是言願我當來獲
勝妙報同彼如來應供正等正覺彼諸衆生
求佛智故廣行布施修作福事積集戒行迴
向願當得如來智復次妙吉祥又如吠瑠璃
寶所成大地帝釋天主對現影像無動轉無
領受無戲論無分別不離分別無計度不離
計度非思惟作意寂靜清淨無生無滅無見
無聞無躩無味無觸無想無施設無表了妙

吉祥如來應供正等正覺亦復如是無動轉
無領受無戲論無分別不離分別無計度不
離計度非思惟作意寂靜清淨無生無滅無
見無聞無躩無味無觸無想無施設無表了
妙吉祥如來應供正等正覺亦復如是無動
轉無領受無戲論無分別不離分別無計度
不離計度非思惟作意寂靜清淨無生無滅
無見無聞無躩無味無觸無想無施設無表
了如是等如來無所生趣向諸所對現皆如
影像隨諸衆生信解差別現諸色相壽命分

限但為成熟信解力故是菩提器彼衆生者
即為對現隨其意樂隨其信解令諸衆生得
聞法要如所樂欲知三乘相如所樂欲悉得
解脫妙吉祥又如忉利天中帝釋天主以福
力成辦故有大法鼓出妙法音處虛空中大
廣勝殿上彼諸天子極目徹視不能觀見妙
吉祥彼大法鼓若或忉利天中諸天子衆耽
婣嬉戲五欲自娛心生放逸而不樂入善法
堂中歌詠法音或時帝釋天主五欲娛樂亦
復放逸不處法座為衆說法彼大法鼓處虛

空中極目徹視超眼境界不可觀見自然出
聲令諸天子開明警覺謂言諸仁者色聲香
味觸是無常法汝等今時勿生放逸無令速
疾離失宮殿諸行是苦諸行皆空諸法無我
勿生放逸此苦蘊滅他趣復生汝諸仁者宜
當精勤歌詠之五正法遊戲法園求法真實愛樂
正法於正法中隨念作意即得不離天中五
欲娛樂妙吉祥然大法鼓無分別無離分別
超眼境界不生不滅出語言道離心意識其
大法鼓所出法音令彼天衆常所開覺驚怖

迷亂即入善法堂中歌詠正法遊戲法園求
法真實愛樂正法於正法中隨念作意天趣
歿已勝處受生又復帝釋天主入善法堂處
于法座為諸天衆宣說法要若時與彼阿脩
羅衆而共鬪戰天衆或負彼大法鼓自然出
聲阿脩羅衆驚怖迷亂馳走而去妙吉祥然
彼法鼓亦無我相復無言說自然隱歿大法
鼓者無所觀矚住於真實無心無思無相無
色無聲無性亦復無二超眼境界妙吉祥以
彼忉利天中諸天子衆宿善業故有大法鼓

出妙法音令彼天衆一切憊亂隨煩惱等皆
悉寂止彼大法鼓而亦常在然其無心亦無
所思無相無色無聲無性亦復無二如來應
供正等正覺亦復如是無見無觀然亦常在
而無我相無心無思無色無聲無性超眼境
界但隨衆生宿善業報隨其信解為說法音
令其開曉聞法音故使諸衆生一切憊亂隨
煩惱等皆得寂止彼法音聲當知即是如來
音聲妙吉祥是法音聲而無其實如來但為
一切世間權巧施設隨諸衆生宿善業報如

來乃為出法音聲隨諸衆生各各意樂而生
 解了為令一切衆生皆得安樂諸放逸者咸
 皆警悟妙吉祥一切衆生聞法音已皆願當
 得如來身相彼新發意菩薩及諸愚夫異生
 但以如來善法出生而為所緣令其得聞如
 來法音妙吉祥如來應供正等正覺所說不
 生不滅甚深法理應如是知
 佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第
 一

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第
 二

宋西天三藏朝散大夫武光祿卿傳梵大師法護等奉詔譯

復次妙吉祥譬如炎夏向殘雨際初月時景
 方來以諸衆生宿業報故此大地中一切種
 子未稼藥草樹林而悉成長時虛空中大風
 吹擊大水流注是時大地而悉滋養閻浮提
 中一切人衆見是相已咸生歡喜其心適悅
 想此世間有大雲起妙吉祥而此空中有大
 水蘊流注大地是時閻浮提中一切人衆即

作是念今此大地大水流注豈非此中有大雲起作是念已咸發是言奇哉大雲降注大水充滿大地妙吉祥而彼大水非雲所有非雲施設但以大風吹擊故有大水充滿大地即彼水蘊以其衆生宿業報力隨時隱沒風所攝持風所破散如雲注水妙吉祥九五但由衆生宿業報故乃於空中大水流注非雲所有非雲施設雲無所生非從心入離於來去彼善根成熟諸菩薩摩訶薩及聲聞緣覺諸異生等亦復如是謂由彼等隨智所樂積集勝

行種善根故如來應供正等正覺出現世間爲諸衆生示涅槃道對現無礙如來處於天人衆中諸有所說名字建立悉無別異妙吉祥應知如來於天人衆中所出音聲而無其實都無所有妙吉祥如來無相離諸相故無方處不離方處無實所成無生無滅如來爲諸天人世間隨宜對現廣說正法悉充足已而彼新發意菩薩及諸愚夫異生以宿善業報樂涅槃法而化度者不見如來有所對現皆謂如來入大涅槃妙吉祥如來若生若滅

悉無所有以佛如來不生滅故如來應供正等正覺本來寂靜如來無實如其大水所緣無實雲亦無實無生無滅雲無實故乃於世間假施設有如來諸有說法所緣亦復如是而無其實不生不滅本來如是如來應供正等正覺於是無生法中爲諸世間假名安立妙吉祥又如大梵天王勝中最勝於十三千大千世界百三千大千世界中而得自在日月觀察一切天衆下至四大王天乃爲邊際以其大梵天王徧於諸天常觀察故彼彼一

切諸天子衆各各天中五欲娛樂彼娛樂已鼓吹歌音復止息已捨諸樂事各各合掌尊重恭敬瞻仰梵王目不暫捨諸天子衆各各願求大梵王出現世間成熟善根是時大梵天王於須臾頃即爲出現若此大梵天王之五報滅時別有大梵王安立宮殿若十若百三千大千世界之中以宿願力故而得自在彼諸天子亦以宿世善根成熟故感彼大梵天王日月觀察一切天衆乃至大梵天王於須臾頃即爲出現妙吉祥彼大梵天王都無所

有無處所無動轉悉空無實無文字無音聲
無說無性無思無相離心意識無生無滅為
彼諸天子衆隨宜對現以其大梵天王宿世
善根願力所建立故諸天子衆宿世善根亦
成熟故然彼諸天子衆亦不作是念今此大
梵天王諸所化現於空自在無有實無文字
無音聲無說無性無相狀非思惟離心意識
無生無滅妙吉祥如來應供正等正覺亦復
如是於空自在無有實無文字無音聲無說
無性無相狀非思惟離心意識無生無滅如

來應供正等正覺但以宿昔菩薩行願力等
所建立故又以彼諸新發意菩薩及一切聲
聞緣覺諸愚夫異生等宿昔善根成熟建立
故如來乃以百千種相而為莊嚴出現世間
皆如影像無處所無動轉亦無新發意菩薩
無一切聲聞緣覺愚夫異生亦無如來於空
自在無有實無文字無音聲無說無性無相
狀非思惟離心意識無生無滅妙吉祥以諸
法空故如來身相乃有百千種相而為莊嚴
現起如來諸威儀道設諸法用隨諸衆生種

種信解說廣大法其所說法令諸衆生一切
燒亂隨煩惱等皆得寂止如來平等於一切
處住平等捨離諸疑惑亦無差別妙吉祥以
是緣故當知不生不滅皆是如來方便增語
爾時世尊說伽陀曰

如來無生法本常 一切法與善逝等
有所執相乃愚癡 無實法於世間轉
如來所成如影像 一切善法皆無漏
一切皆徧佛真如 三種影像世間現
復次妙吉祥如日光明行闍浮提從東方出

先照須彌山王次照鐵圍山大鐵圍山次照
餘諸大山次照黑山次照一切高顯地方次
照一切此闍浮提低下地方然彼日光悉無
分別不離分別非思惟非不思惟離心意識
又日光明無生無滅無諸相狀以離相故復
無作意離作意故無諸戲論離戲論故無諸
損惱離損惱故非此非彼非高非下非縛非
解非有智非無智非有煩惱非離煩惱非真
實語非虛妄語非此岸非彼岸非平非不平
非水非陸非尋伺非離尋伺非色非非色妙

吉祥為由大地有高下中容故光明照亦下
 中上影像差別如來應供正等正覺亦復如
 是無生無滅無諸相狀以離相故復無作意
 離作意故無諸戲論離戲論故無諸損惱離
 損惱故非此非彼非高非下非縛非解非有
 智非無智非有煩惱非離煩惱非真實語非
 虛妄語非此岸非彼岸非平非不平非水非
 陸非一切智非非一切智非尋伺非離尋伺
 非積集非不積集非有念非無念非思惟非
 離思惟非意生非非意生非名非非名非色

非非色非說非非說非表了非無表了非見
 非無見非眼境非非眼境非開導非不開導
 非得果非不得果非分別非不分別非離分
 別非不離分別妙吉祥日輪光明於三界中
 普徧照曜所照亦無中邊障礙如來所放智
 日光明先照菩薩深固大山次照住緣覺乘
 諸眾生等次照住聲聞乘諸眾生等次照善
 根深固信解眾生次照著邊執者及邪定聚
 眾生如來所放智日光明但為成熟長養諸
 眾生故出生未來因故增長善法語故如來

平等於一切處住平等捨離諸疑惑亦無差別妙吉祥如來智日光明不作是念此衆生類具大信解我當爲說廣大之法此衆生類不爲說法亦不分別此類衆生具菩薩信解此類衆生具緣覺信解此類衆生具聲聞信解此類衆生有善之五意樂此類衆生下劣邪意又復不作如是思惟此大信解衆生我當爲說菩薩之法此中信解衆生我當爲說緣覺之法此中信解衆生我當爲說聲聞之法此善意樂及正見衆生我當爲彼清淨意樂乃

至住邪定聚諸衆生等隨其所樂當爲說法如來智日光明不生如是種種分別何以故如來智日光明照破一切分別徧計及分別所起妙吉祥當知爲諸衆生種種意樂有差別故如來智日光明所照亦復差別復次妙吉祥又如大海之中有能圓滿一切意樂大摩尼寶置高幢上隨諸衆生所有意樂自然有聲令其知覺隨意皆得然彼大摩尼寶都無分別不離分別非心非離心非思惟非不思惟離心意識妙吉祥如來亦復如是無分

別不離分別非心非離心非思惟非不思惟
離心意識無能取無所取無當得無已得無
差別諦無貪無瞋無癡無實無虛非常非無
常無光明非無光明非世間非非世間無尋
無伺無生無滅非思惟非離思惟無自性無
自性空無出無入無性可取無言說言說斷
故無喜愛無離喜愛喜愛斷故無數量離數
量故無趣類無趣類所向諸趣斷故一切所
行而悉斷故無見無觀無所取非容受非不
容受非和合非不和合無分別無計度無障

疑無表示非染非淨無名無色相無業無業
報無過去無未來無現在無少法可得無文
字無音聲離諸音聲故無相狀離諸相故非
內非外亦非中間而有所得妙吉祥如來智
賢深心清淨安置大悲最上勝幢隨諸眾生
意樂信解出妙音聲之五隨宜說法令諸十眾生成
得解了如來平等於一切處住平等捨離諸
疑惑亦無差別復次妙吉祥如響應聲隨彼
響聲眾生知覺是聲無實非過去非未來非
現在非內非外亦非中間而有所得無生無

滅非斷非常非有智非無智非有慧非無慧
 非明非非明非解脫非不解脫非有罪非無
 罪非念非無念非有住非無住非空非不空
 非地界非水火風界非有為非無為非戲論
 非離戲論非有造作非無造作非見非無見
 無文字無音聲超越音聲故非稱量出過稱
 量故無相狀離諸相故非寂靜非不寂靜非
 長非短非思非無思非狀貌非無狀貌非世
 間非非世間諸見自性空無念無作意無尋
 無伺離心意識一切處平等離諸分別出過

三世妙吉祥如來所出種種音聲皆如響應
 但隨一切衆生種種意樂乃出音聲隨宜施
 設令諸衆生皆得解了如來亦然非過去未
 來現在非內非外亦非中間而有所得不生
 不滅不斷不常非有智非無智非有慧非無
 慧非明非非明非解脫非不解脫非有罪非
 無罪非念非無念非有住非無住非空非不
 空非地界非水火風界非有為非無為非戲
 論非離戲論非見非無見無文字無音聲超
 越音聲故非稱量出過稱量故無相狀離諸

之五

十五

相故非寂靜非不寂靜非長非短非思非無
思非狀貌非無狀貌非世間非非世間諸見
自性空無念無作意無尋無伺離心意識一
切處平等離諸分別出過三世妙吉祥如來
隨諸衆生種種信解種種意樂出妙音聲隨
宜說法令諸衆生咸得解了譬如世間依止
於地曰地安立一切樹林藥草悉得生成廣
多增長然彼大地都無分別不離分別一切
處平等無差別分別離心意識一切衆生亦
復如是依止如來皆由之所安立一切善根

悉得生成廣多增長所謂聲聞乘緣覺乘菩
薩及餘外道梵志尼乾陀等一切邪外總
略乃至邪定衆生彼彼所有善根皆悉依
止如來安立悉得生成廣多增長然佛如來
都無分別不離分別一切分別非分別所緣
作意皆悉斷故妙吉祥如來應供正等正覺
離心意識無尋伺無觀示無思惟無作意於
一切處住平等捨悉無差別譬如虛空於一
切處無高無下亦無差別無生無滅非過去
未來現在無色相無戲論無表示無繫著無

稱量無比喻無安立無所取超眼境界離心
意識乃至超越諸語言道於一切處悉無所
住

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第
二

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第
三

宋夏三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉詔譯

復次妙吉祥衆生相狀有下中上故乃謂虛
空有下中上如來應供正等正覺亦復如是

一切處平等無差別分別無生無滅非過去
未來現在無色相無戲論無表示無施設無
覺觸無繫縛無稱量過諸稱量無比喻超越
比喻無住無取超眼境界離心意識無狀貌
無文字無音聲無作意無出無入無高無下
超言境界於一切處隨知隨入但為衆生有
下中上性故見如來有下中上妙吉祥如來
亦不作是念今此一類下品信解衆生我當
為現下品身相此之一類中品信解衆生我
當為現中品身相此之一類上品信解衆生

我當為現上品身相如來說法亦復如是但
以一音為衆生說隨衆生類各得解了如來
又復不作是念此類衆生下品信解我當為
說聲聞乘法此類衆生中品信解我當為說
緣覺乘法此類衆生上品信解我當為說菩
薩乘法如來又復不作是念此類衆生信解
布施我當為說布施波羅蜜多法此類衆生
信解持戒忍辱精進禪定智慧我當為說彼
等諸波羅蜜多法如來於諸法中不生分別
何以故如來法身畢竟無生如來以無生故

不以名色宣說隨識而轉如來於剎那間暫
無分別如來具無盡相盡際實際皆決定故
是即一切法平等際如來應供正等正覺一
切處平等無下中上差別分別一切法平等
無下中上差別分別亦復如是何以故以一
切法無所得故妙吉祥若一切法無所得即
一切法平等若法平等即法常住若常住即
無動轉若無動轉即無依若一切法無所依
止即心無所住心無住故即無生而生若如
是觀即心心所轉而不顛倒彼不顛倒心即

如說而行若如說而行即無戲論若無戲論
 即無所行若無所行即無流散若無流散即
 無聚集若法無流散即法性無違若法性無
 違即一切處而悉隨順若一切處隨順即法
 自性無動若法自性無動即法自性乃有所
 得若法自性有所得者即無有少法而可決
 擇何以故當知因緣所生性故若因緣生性
 即畢竟無生若畢竟無生即得寂靜若得寂
 靜即一切法作意悉同無依若一切法作意
 悉同無依即都無依止若無依止即無得無

非得若無得無非得即得法常住若得法常
 住即深固法相應若深固法相應即無有少
 法可住亦無佛法何以故覺了空性故若覺
 了空性即是菩提如是空無相無願無造作
 無著無生無取無依悉覺了故即是菩提菩
 提者與深固法相應相應之名由是建立是
 故無高無下法相應無作非無作相應無縛
 無解相應無一性無多性相應無來無去相
 應是即深固法相應若深固法相應彼即無
 所相應亦無所斷復無果證何以故心法本

來自性明亮但為客塵煩惱之所空污而實不能染汚自性若自性明亮即無煩惱若無煩惱即無對治謂以對治煩惱皆悉斷故所以者何無已淨無當淨不離清淨本來如是若清淨即無生若無生即無動若無動即斷諸喜悅一切所愛皆亦斷滅若諸愛滅彼即無生若法無生即是菩提若菩提即平等若平等即真如若真如即一切有為無為法而悉無住若真如中無彼有為及無為法即無二施設若有為無為法無二施設彼即真如

若彼真如即無異真如若無異真如即無種類真如若無種類真如即無來真如若無來真如即無去真如若無去真如即如所說真如若如所說真如即無生真如若無生真如即無染無淨若無染無淨即無生無滅若無生無滅即涅槃七五平等若涅槃平等即無生死亦無涅槃若無生死亦無涅槃即無過去未來現在若無過去未來現在即無下中上法若無下中上法彼即是真如真如之名由是建立此說真如亦名實性此說實性亦名如

性此說如性亦名真如真如與我而本無二亦無種類無二義者即是菩提菩提者覺了義此所說義即是證入三解脫門之智宣說一切法智解入一切法三世平等一切法無破壞義此所說義即是無義無音聲無記說無詮表及詮表所起此說名智所謂義隨知智識隨知智此說智義即是如性智義識隨知智義如是勝義即是法性彼法性義即是義隨知智識隨知智勝義隨知智如其法性即如其義若法性即法住性法寂靜性彼法

寂靜即無所轉即文與義而悉平等若文義平等即無二之義平等若彼義平等義識亦平等此即是爲入無二門平等之智由是世俗勝義而悉平等世俗義平等故即空義平等性平等若空性義平等故即補特伽羅平等性平等若補特伽羅平等故即法平等性平等若法平等故即信解平等性平等若信解平等彼覺了故即是菩提妙吉祥若於色平等性有著有礙者即於眼有礙以色及眼自性智無所礙故若於諸見有著有礙者即

於身有礙以諸見趣身中自性空智無所礙
故若於不深固作意有著有礙者即於法光
明有礙以深固作意伺察諸法自性空智無
所礙故若於疑惑垢染有著有礙者即於解
脫有礙以信解解脫如實之智無所礙故若
於懈怠垢染之五有著有礙者即於現證堅固精
進有礙以如所說法覺了之性無所礙故若
於諸障有著有礙者即於七覺支法有礙以
無障解脫智無所礙故應知一切法自性清
淨但由因緣和合而轉而諸菩薩當善了知

一切法中染因淨因若染因若淨因皆清淨
已即無所住謂我所起及見所起是染因入
無我法忍辱是淨因我所見是染因於內
寂靜外無所行是淨因欲瞋害尋是染因慈
悲喜捨入伺察法忍辱是淨因四顛倒是染
因四念處是淨因五蓋是染因五根是淨因
六處是染因六念是淨因七不正法是染因
七覺支法是淨因八邪法是染因八正法是
淨因九惱處是染因九次第定是淨因十不
善業道是染因十善業道是淨因總要而言

一切不善作意皆是染因一切善作意皆是淨因若染因若淨因彼一切法自性皆空無衆生無壽者無養者無補特伽羅無主宰無攝受無所作如幻無相內心寂靜若內寂靜是即徧寂若徧寂即自性若法自性即無所得若無所得即無依止若無依止即如虛空當知染淨彼一切法與虛空等然彼虛空亦不壞法性何以故妙吉祥是中無有少法可得若生若滅妙吉祥白佛言世尊若爾者如來取證菩提皆謂何乎佛言妙吉祥如來以

無根本無住故得菩提妙吉祥言何名根本復何名住佛言妙吉祥有身為根本依虛妄分別而住諸佛如來以菩提平等故即是一切法平等智是故說名無根本無住如來以如是故現成正覺妙吉祥當知諸法寂靜近寂何名寂靜何名近寂內謂寂靜外謂近寂何以故以眼空故我我所自性亦空此名寂靜知眼空已色無所取此名近寂以耳空故我我所自性亦空此名寂靜知耳空已聲無所取此名近寂以鼻空故我我所自性亦空

此名寂靜知鼻空已香無所取此名近寂以
 舌空故我我所自性亦空此名寂靜知舌空
 已味無所取此名近寂以身空故我我所自
 性亦空此名寂靜知身空已觸無所取此名
 近寂以意空故我我所自性亦空此名寂靜
 知意空已法無所取此名近寂妙吉祥菩提
 自性明亮心自性明亮以何因故說自性明
 亮謂即自性無染汚故與虛空等虛空自性
 而悉周徧如虛空性畢竟自性本明亮故又
 妙吉祥菩提無入無出何名無入無出謂無

攝取故名無入謂無棄捨故名無出如來證
 解無入無出如所證解即同真如無此無彼
 以一切法離彼此故是故如來現成正覺又
 妙吉祥菩提無相亦無所緣何名無相及無
 所緣謂眼識無所得此名無相色無所觀此
 名無所緣耳識無所得此名無相聲無所聞
 此名無所緣鼻識無所得此名無相香無所
 嗅此名無所緣舌識無所得此名無相味無
 所嘗此名無所緣身識無所得此名無相觸
 無所覺此名無所緣意識無所得此名無相

法無所分別此名無所緣妙吉祥此等皆是
諸聖境界所有三界非聖境界由是應行聖
境界故又妙吉祥菩提非過去未來現在三
世平等故三輪斷故三輪者謂過去心不轉
未來識無取現在意無動彼心意識設有所
住而無分別不離分別無計度不離計度無
過去已作無未來領納無現在戲論又妙吉
祥菩提非身得無所為故非身得者謂即眼
識無所了知耳鼻舌身意識無所了知以非
心意識所了知故即是無為此說無為謂即

無生無住無滅三輪清淨如其無為於有為
法應如是知何以故一切法無自性故以法
無自性即法無有二又妙吉祥菩提是無差
別句何名無差別復何名句謂無想是無差
別真如是句無住是無差別法界是句無種
種性是無差別實際是句無所緣是無差別
無動是句空是無差別無相是句無尋伺是
無差別無想是句無求願是無差別無衆生
是句衆生無自性是無差別虛空是句無所
得是無差別無生是句無滅是無差別無為

是句無所行是無差別菩提是句寂止是無差別涅槃是句無所取是無差別無生是句又妙吉祥菩提者非身可證何以故身雖有生無思無動如草木瓦礫其心如幻空虛不實無所造作妙吉祥若於身心如實覺了即是菩提世俗所行非勝義諦何以故勝義諦中無身無心無法無非法無實無不實無真無妄無語言無非語言一切法是菩提所以者何菩提無處所非語言詮表猶如虛空無處所故亦無造作無生無滅非語言詮表如

來以菩提無處所無造作無生滅無詮表故如實如理審伺察時彼一切法悉無言說菩提亦復如是如實伺察時亦無言說何以故語言無實故無生滅故又妙吉祥菩提無所取無舍藏何名無所取何名無舍藏了知眼故名無所取色無所得名無舍藏了知耳故名無所取聲無所得名無舍藏了知鼻故名無所取香無所得名無舍藏了知舌故名無所取味無所得名無舍藏了知身故名無所取觸無所得名無舍藏了知意故名無所取

法無所得名無舍藏如來以是無所取無舍
 藏故現證菩提證菩提已於眼無所取色無
 所得眼識無住耳無所取聲無所得耳識無
 住鼻無所取香無所得鼻識無住舌無所取
 味無所得舌識無住身無所取觸無所得身
 識無住意無所取法無所得意識無住以識
 無住故乃名如來應供正等正覺又妙吉祥
 當知衆生有四種法而住於心何等為四謂
 色受想行一切衆生而住其心謂以衆生於
 四法中心有住故如來乃說不生不滅無所

了知建立菩提名之為空以菩提空故即一
 切法空如來亦空以是空故現成正覺妙吉
 祥非為空故取證菩提亦空當知法中有一
 理智所謂空性以菩提不空故即菩提無二
 是故菩提及空悉無種類何以故彼一切法
 本無二故無狀貌無種類無名無相離心意
 識無生無滅無行無不行亦無積集無文字
 無忘失由如是故乃說諸法空無所取此中
 所說非勝義諦謂勝義諦中無法可得乃說
 名空妙吉祥譬如虛空故此說虛空者謂無

言故名為虛空妙吉祥空亦復如是此所說
 空謂無言故名之為空若如是解入即一切
 法無名以無名故彼一切法假名施設妙吉
 祥名者不在方不離方如名不在方不離方
 故於法名字乃有所說其所說法亦不在方
 不離方彼一切法亦復如是如來了知本來
 如是不生不滅無起無相離心意識無文字
 無音聲如所了知亦然解脫妙吉祥當知一
 切法無縛無解
 佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第

永樂北藏

入佛境界智光明莊嚴經

第七二册

三

音釋

慄力質切 慄懼也 𩑦許救切 𩑦濫氣也 伺斯義切 全全滿切 污全滿切
 塵垢也 垢也 烏故切 穢也

永樂北藏

入佛境界智光明莊嚴經

第七二冊

佛說大乘人諸佛境界智光明莊嚴經卷第

四第五
同卷

之六

宋三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉 詔譯

佛言妙吉祥菩提者與虛空等謂以虛空無高無下菩提亦然無高無下由是如來成等正覺雖成正覺亦無少法如微塵許若高若下諸所施作此如是法若如是知即是實智妙吉祥以何義故名為實智謂一切法了無根本無生無滅彼無實性亦無所得若有實性即是滅法彼雖有生而無主宰復無攝受

妙吉祥若無主宰無攝受法即是滅法此等諸法若生若滅當知皆是緣法所轉亦非此中有少法可轉然佛如來不於諸法說斷滅相復次妙吉祥菩提者即是如說句以何義故名如說句如說句者即是菩提如其菩提色受想行識亦然而不離真如如其菩提眼耳鼻舌身意色聲香味觸法處亦然而不離真如如其菩提眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界法界意識界亦然而

不離真如如其菩提地界水界火界風界亦然而不離真如此等諸法如是施設其所施設謂蘊處界由是如來成等正覺所成正覺離顛倒法如其先法後法亦然中法亦然前際不生後際不去中際性離此如是法是即名為如所說句如其一法多法亦然如其多法一法亦然妙吉祥若一性若多性皆無所得若有相若無相無入無住何名為相何名無相所言相者謂即生起一切善法言無相者謂一切法無所得故又相者謂即心無所

住分位無相者即無相三摩地解脫法門又相者即一切法思惟稱量算數伺察無相者謂出過稱量何名出過稱量謂識法無故又相者即有為伺察無相者即無為伺察復次妙吉祥菩提者即是無漏無取何名無漏何名無取無漏者謂離四種有漏之法何等為四一者欲漏二者有漏三者無明漏四者見漏無取者謂離四種取著之法何等為四一者欲取二者見取三者戒禁取四者我語取如是四取悉由無明暗蔽愛法滋潤互相取

著妙吉祥若或本初於我語取根本能了知者即我清淨我清淨已隨知一切衆生清淨由我清淨故即彼一切衆生清淨若一切衆生清淨即法無二無二種類彼無二義即無生無滅妙吉祥若無生無滅即無心意識可轉若無心意識可轉即無分別若無分別即深固作意相應無明不能發起若彼無明不發起者即十二有支亦不生長若十二有支不生長者即法無生若法無生即法決定若法決定即調伏義若調伏義即是勝義若其

勝義即離補特伽羅義若離補特伽羅義即不可說義若不可說義即緣生義若緣生義即是法義若法義即如來義如是所說若見緣生即能見法若能見法即見如來彼諸所見若其如理審伺察時是中亦無少法可見之六妙吉祥何名少法謂心所緣若無心所緣即三無所見由如是法故如來成等正覺平等故平等復次妙吉祥善提者是清淨義無垢義無著義何名清淨何名無垢何名無著謂空解脫門即是清淨無相解脫門即是無垢無

願解脫門即是無著無生是清淨無作意是
無垢無起是無著自性是清淨圓淨是無垢
明亮是無著無戲論是清淨離戲論是無垢
戲論寂止是無著真如是清淨法界是無垢
實際是無著虛空是清淨寥廓是無垢廣大
是無著了知內法是清淨外無所行是無垢
內外無所得是無著了知蘊法是清淨界法
自性是無垢離諸處法是無著過去盡智是
清淨未來無生智是無垢現在法界安住智
是無著妙吉祥此如是等清淨無垢無著諸

義於一句中普能攝入謂寂靜句若寂靜即
徧寂若徧寂即近寂若近寂即寂止若寂止
此說即是大牟尼法復次妙吉祥如其虛空
菩提亦然如其菩提諸法亦然如其諸法衆
生亦然如其衆生刹土亦然如其刹土涅槃
亦然妙吉祥此說即是涅槃平等爲一切法
畢竟邊際清淨之因無對治離對治因本來
清淨本來無垢本來無著如來了知彼一切
法如是相故現成正覺然後觀察諸衆生界
建立清淨無垢無著遊戲法門以是名字於

諸衆生大悲心轉復次妙吉祥云何是菩薩
所行菩薩勝行謂若菩薩無盡不盡無生無
不生於畢竟盡相無所領受然亦不壞畢竟
無生妙吉祥菩薩若如是行是爲菩薩勝行
復次妙吉祥菩薩於過去心已盡之六此無所行
未來心未至此無所行之六現在心無住此無所
行菩薩於其過去未來現在諸心悉無所著
菩薩若如是行是爲菩薩勝行又復布施之
法諸佛如來與諸菩薩而無其二無二種類
菩薩若如是行是爲菩薩勝行持戒忍辱精

進禪定智慧亦復如是諸佛如來與諸菩薩
而無其二無二種類菩薩若如是行是爲菩
薩勝行又妙吉祥菩薩不行色空不行色不
空菩薩若如是行是爲菩薩勝行何以故色
即是空色是性空受想行識亦復如是是故
不行識空不行識不空菩薩若如是行是爲
菩薩勝行何以故謂心意識無所得故妙吉
祥此中無少法可有若知若斷若修若證悉
無所有由如是故此說名盡如是乃爲畢竟
盡相若畢竟盡即無所盡無盡亦無盡何以

故如 說盡故若如所說盡彼即無法可盡
 若無法可盡即是無為若無為即無生亦無
 滅若佛出世若不出世法性常住以法住故
 即是法界如法界住故智無所轉亦非無轉
 以智無轉非無轉故如是法理若悟入者即
 得無漏無生無滅之六此名漏盡妙吉祥之五是故當
 知雖復世俗音聲文字總聚施設是中無有
 少法若生若滅爾時妙吉祥童真菩薩摩訶
 薩即從座起偏袒右肩右膝著地向佛合掌
 以妙伽陀伸讚歎曰

無形顯色無狀貌	是中無滅亦無生
無住亦復根本無	無所緣尊今讚禮
以無住故無出入	亦復無彼諸分位
已能解脫六處門	無所緣尊今讚禮
一切法中無所住	有性無性皆遠離
諸行平等得圓成	無所緣尊今讚禮
已能出離於三界	虛空平等性中住
世間諸欲不染心	無所緣尊今讚禮
三摩呬多常安處	行住坐卧亦復然
諸威儀事妙肅成	無所緣尊今讚禮

平等而來平等去	平等性中妙安住
不壞平等性法門	無所緣尊今讚禮
大聖善入平等性	諸法皆住等引心
徧入無相妙法門	無所緣尊今讚禮
大聖無住無所緣	定中高積慧峯峻
普徧諸法得圓成	無所緣尊今讚禮
衆生威儀及色相	語言音聲亦復然
普能示現剎那間	無所緣尊今讚禮
大聖已離於名色	於蘊界法亦普斷
復能善入無相門	無所緣尊今讚禮

大聖善離於諸相	諸相境界亦遠離
已能善入無相門	無所緣尊今讚禮
無所思惟無分別	淨意亦復無所住
無諸作意無念生	無所緣尊今讚禮
譬如虛空無含藏	已離戲論無所著
其心平等復如空	無所緣尊今讚禮
譬如虛空無中邊	諸佛法性亦如是
已能超越三世門	無所緣尊今讚禮
諸佛猶如虛空相	即此虛空亦無相
已能解脫事及因	無所緣尊今讚禮

一切法中無依止	如水中月無所取
無我相亦無音聲	無所緣尊今讚禮
大聖不依止蘊法	界處諸法亦復然
已能解脫顛倒心	無所緣尊今讚禮
大聖已離於二邊	亦復斷除於我見
法界平等得圓成	無所緣尊今讚禮
色相名數已解脫	亦復遠離不正法
無取無捨平等心	無所緣尊今讚禮
已能超越諸魔法	一切法中悉通達
妙入無障礙法門	無所緣尊今讚禮

正智不說諸法有	亦復不說諸法無
無語言道無發生	無所緣尊今讚禮
聖不依止於二法	久已摧折我慢幢
解脫二無二法門	無所緣尊今讚禮
所有身語意過失	大聖久已普除斷
不可譬喻不可思 <small>之六</small>	無所緣尊今讚禮
大聖無轉無發悟	一切過失悉遠離
智為先導徧所行	無所緣尊今讚禮
無漏淨念最微妙	實不實法悉了知
亦無繫著無思惟	無所緣尊今讚禮

大聖於心無所緣	而能徧知一切心
亦無自他想念生	無所緣尊今讚禮
無所緣中有所緣	於一切心不迷著
無障礙法已圓明	無所緣尊今讚禮
大聖於心無所緣	亦復自性無所有
無心平等得圓成	無所緣尊今讚禮
大聖不依於智法	而能徧觀諸刹土
一切衆生行亦然	無所緣尊今讚禮
智者於心無所得	是中亦復畢竟無
於一切法正徧知	無所緣尊今讚禮

知一切法皆如幻	即此幻亦無所有
已能解脫幻法門	無所緣尊今讚禮
正覺雖行於世間	亦不依止於世法
復無世間分別心	無所緣尊今讚禮
大聖於彼空中行	由空所成空境界
空與非空聖所宣	無所緣尊今讚禮
現大神通起化事	悉依如幻三摩地
離種種性徧入門	無所緣尊今讚禮
了知非一非多性	若近若遠無所轉
無高無下平等心	無所緣尊今讚禮

金剛喻定現在前	一刹那中成正覺
徧入無對礙法門	無所緣尊今讚禮
雖知涅槃無所動	亦於三世善調伏
具足種種方便門	無所緣尊今讚禮
於彼一切衆生類	善解智慧及方便
然亦不動涅槃門	無所緣尊今讚禮
大聖無相無發悟	已離戲論無對礙
無我故無對悟心	無所緣尊今讚禮
已離疑惑無過失	無我我所亦復然
於一切處正徧知	無所緣尊今讚禮

四 佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第

五 佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第

宋三藏朝散大夫試光祿卿光祿大師惟淨等奉 詔譯

稽首十方度煩惱 稽首廣大施無畏
善住不共諸法中 稽首世間尊勝者

稽首能斷衆結縛	稽首已住於彼岸
稽首救世諸苦尊	稽首不住於生死
普徧通達衆生行	於一切處離意念
如蓮不著於水中	淨空寂默常親近
聖師種種無上句	稽首無緣度染海
普徧善觀諸相門	於諸願求無所有
佛大威力不思議	猶如虛空無依止
稽首廣持勝德門	稽首猶如妙高勝
爾時世尊讚妙吉祥童真菩薩摩訶薩言善哉善哉妙吉祥如是如是妙吉祥勿於諸佛	

起色相見勿於諸法謂其無相勿謂諸佛獨居法界亦勿謂佛處大衆中當知諸佛無見無聞無所供養無供養者諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作亦勿謂佛得菩提果亦勿謂佛有法可現無見無聞無念無知佛亦無言已說現說當說諸法亦非諸佛現成正覺亦無有法能成正覺亦非諸佛斷染證淨設有所作離見聞覺知何以故妙吉祥當知一切法本來清淨故復次妙吉祥汝等當知此經功德不可思議若有菩薩以三

千大千世界微塵等數一切衆生普令建立
成緣覺果然於此正法不生信解若有菩薩
於此正法生信解者其所獲福比前福蘊廣
多無量何況自書或教人書所得福蘊倍復
增勝又妙吉祥若復有人以三千大千世界
所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生
若化生若有色若無色若有想若無想若非
有想若非無想若二足若四足若無足若多
足彼如是等諸衆生類普令建立皆得人身
得人身已悉令發起大菩提心發大菩提心

已一一菩薩於不可思議殑伽沙數佛剎土
中爲微塵等諸佛菩薩并聲聞衆以飲食衣
服坐卧之物病緣醫藥及諸樂具供給供養
經殑伽沙劫彼彼諸佛入涅槃後造七寶塔
廣一由旬高百由旬衆寶界道摩尼真珠殊
妙嚴飾豎立種種寶幢旛蓋自在王寶妙網
垂覆種種莊嚴若復有人深心清淨能於如
是入諸佛境界智光明莊嚴甚深正法聞已
信解或復悟入起清淨心少略乃至一四句
偈爲人演說此所獲福不可稱數現證佛智

成辦福行殊勝事業比前菩薩布施福蘊百
分不及一千分不及一百千分不及一千俱
胝分不及一百千俱胝分不及一算分數分
及譬喻分乃至烏波尼殺曇分皆不及一又
妙吉祥若有在家菩薩於阿僧祇殑伽沙數
諸佛菩薩及聲聞所以其飲食衣服坐卧之
具病緣醫藥經阿僧祇殑伽沙劫恭敬供養
或有出家菩薩戒行清淨深心具足於其一
切牛畜聚中少略乃至施以一食此獲福蘊
比前福蘊百分不及一千分不及一百千分

不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及
一算分數分及譬喻分乃至烏波尼殺曇分
皆不及一又妙吉祥者三千大千世界如微
塵等出家菩薩戒行具足深心清淨者一一
菩薩於十方世界阿僧祇殑伽沙數諸佛菩
薩及聲聞所以其飲食衣服坐卧之具病緣
醫藥經阿僧祇殑伽沙數劫中供給供養彼
諸菩薩所獲福蘊其數無量若有菩薩或在
家者或出家者戒行具足深心清淨於此正
法聞已信解若自書寫或教人書此所獲福

比前菩薩布施福蘊倍復增勝百分不及一
千分不及一百千俱胝筭數譬喻皆不及一
又妙吉祥若有菩薩以三千大千世界滿中
七寶經三千大千世界微塵數劫布施供養
佛菩薩等若有菩薩於此正法少略乃至一
四句偈能解入者此所獲福比前福蘊百分
不及一千分不及一百千俱胝筭數譬喻皆
不及一妙吉祥且置如上經三千大千世界
微塵數劫布施福行妙吉祥假使阿僧祇殫
伽沙數等諸菩薩一一菩薩皆於阿僧祇殫

伽沙數佛刹土中以閻浮檀金所成諸妙寶
樹及殊妙衣服普徧光明真珠摩尼寶網垂
覆自在王摩尼寶所成樓閣以電光明摩尼
寶而為界道豎立殊妙幢幡寶蓋圓滿作已
普為阿僧祇殫伽沙數佛世尊等日日供養
如是經于阿僧祇殫伽沙劫修布施行或有
菩薩於此最上甚深正法生信解已少略乃
至一四句偈為餘菩薩如理宣說令其解入
此獲福蘊比前菩薩布施福蘊百分不及一
千分不及一百千俱胝筭數譬喻皆不及一

又妙吉祥正使三界成已所有一切地獄餓
鬼畜生趣中諸衆生類若有在家菩薩爲彼
地獄餓鬼畜生趣中一切衆生普令救拔得
出離已皆悉建立成緣覺果若有出家菩薩
於諸牛畜聚中少略乃至施以一食此所獲
福無有稱量又妙吉祥正使十方所有一切
佛刹土中不可說俱胝那庾多百千如微塵
等出家菩薩一一菩薩於十方世界一一方
分皆有十佛刹不可說俱胝那庾多百千如
微塵等諸佛世尊彼一一佛并諸菩薩聲聞

大衆經十佛刹不可說俱胝那庾多百千微
塵數劫以飲食衣服坐卧之具病緣醫藥爲
彼一一諸佛如來於日月中以十佛刹不可
說俱胝那庾多百千如微塵等世界充滿自
在王摩尼妙寶布施供養若有菩薩於此正
法生信解已於其牛畜聚中少略乃至施以
一食此所獲福比前菩薩布施福蘊百分不
及一百分不及一百千俱胝筭數譬喻皆不
及一何以故今此正法若得聞者即得不退
轉諸大菩薩大智印故又妙吉祥若有菩薩

能為十方一切世界一切衆生悉令建立皆
住隨信行地若有菩薩為一衆生建立令住
隨義行地此所獲福無有稱量又妙吉祥若
有菩薩能為十方一切世界一切衆生建立
令住隨法行地若有菩薩為一衆生建立令
住須陀洹果此所獲福無有稱量^{之六}又妙吉祥
若有菩薩能為十方一切世界一切衆生建
立令住須陀洹果若有菩薩為一衆生建立
令住斯陀舍果此所獲福無有稱量又妙吉
祥若有菩薩能為十方一切世界一切衆生

建立令住斯陀舍果若有菩薩為一衆生建
立令住阿那舍果此所獲福無有稱量又妙
吉祥若有菩薩能為十方一切世界一切衆
生建立令住阿那舍果若有菩薩為一衆生
建立令住阿羅漢果此所獲福不可稱量又
妙吉祥若有菩薩能為十方一切世界一切
衆生建立令住阿羅漢果若有菩薩為一衆
生建立令住緣覺之果此所獲福無有稱量
又妙吉祥若有菩薩能為十方一切世界一
切衆生建立令住緣覺之果若有菩薩為一

衆生建立令發大菩提心此所獲福無有稱
 量又妙吉祥若有菩薩能爲十方一切世界
 一切衆生建立令發菩提心已若有菩薩爲
 一衆生建立令住不退轉位此所獲福無有
 稱量又妙吉祥正使菩薩普爲一切衆生建
 立皆住不退轉位若有菩薩發清淨心於此
 最上甚深正法生信解已能自書寫或教人
 書或復爲他廣大宣說少略乃至令一衆生
 於此最上甚深正法信解悟入者所獲福蘊
 無量無數不可稱計爾時世尊普爲大衆說

伽陀曰

若有諸菩薩	供十俱胝佛	受持正法門
極盡時邊際	復於甚深典	愛樂而聽受
此福廣無邊	果報中最勝	若有諸菩薩
神力往十方	十俱胝佛所	親近而供養
徧禮人中尊	最上諸正士	悲愍諸衆生
增長衆利樂	今此甚深經	諸佛共宣說
若能爲他人	須臾敷演者	是即佛教中
善開發淨信	彼所獲福果	廣大復最勝
諸佛大悲愍	宣示此正法	如廣大燈明

普照人天界	中有猛利慧	及具大力者
能發信解心	速得成佛果	如是善逝教
若有得聞者	聞已復為他	展轉而宣演
如為彼諸佛	最上人中尊	入大無餘依
清淨涅槃已	能建立寶塔	增聳復殊妙
眾寶所莊嚴	高踰有頂際	豎立勝幡蓋
寶鈴出妙聲	上徹有頂天	嚴好而廣大
若有諸菩薩	愛樂此經典	於如是相中
聞已發淨信	於彼清淨處	安布是正法
此所獲福蘊	廣大而最勝	若有諸菩薩

受持此正法	廣為他流通	滌除悖法垢
此所獲福蘊	功德勝無量	趣求大菩提
隨願而獲得	此甚深經典	諸佛之所宣
諸大菩薩眾	多受持宣演	十方一切佛
悉於虛空界	普現諸佛身	令一切瞻仰
佛說此經已 <small>之六</small>	妙吉祥菩薩摩訶薩并餘無數	不思議不可說諸菩薩眾及大聲聞一切世
間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡	喜信受奉行	
佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第	四	

佛說大乘智印經卷第一

第二卷

之七

西天三藏寶法大師賜紫沙門智吉祥等奉詔譯

如是我聞一時世尊入王舍大城次第乞食受施充足還迦蘭陀林食時食已結跏趺坐與大比丘衆及諸菩薩百萬人俱歡喜圍繞是諸大衆皆得陀羅尼平等無礙心悟總持得三摩地安住空性無相無願解脫法門具足無量殊勝功德言議思惟皆不可及爲衆所知爲衆所識寂靜安住如是法門於諸分別悉皆平等不隨世間衆所好樂了知衆生

差別識性於一切時所知善惡離諸憎愛一味平等爾時世尊忽於眉間放大光明是諸衆會咸皆悚慄肅恭合掌瞻仰如來目不暫捨世尊告言汝等應當繫心思惟安住如來所知境界於我所好惡分別悉皆遠離若於自身毀譽等觀苦樂一切審知衆生由染汚緣受差別相遊處好樂晝夜不捨以方便力悉使斷除觀諸衆生種種造作諸不善業隨順他教競共馳逐與諸同分安處動作無義利業斯由有情識心愚昧於真實境無所

了知失勝善心逐惡朋友不解思惟深遠勝法真實義諦起諸分別謂為真實無揀擇慧闕定信心於佛言教及衆妙行不生好樂設復修善無應正理著有著空互為究竟我以如來智印三摩地力悉能了知汝等應當於是有情深心憐愍是諸大衆聞如是說讚歎如來勝定功力悉能了知如是差別爾時世尊作是語已乃入如來智印三摩地是諸大衆覩佛如來入是勝定於佛身相及種種相一切衆會忽皆不見不能了知如來所著法

衣及近身衣亦復不見不能了知如來所有四威儀相乃至一切動轉之相皆不可見不能了知如來所有音聲差別不能聽聞不能了知所以者何以是安住如是智印三摩地勝功德力心無動轉不可測量故復次如來由勝定力於諸外境種種莊嚴一切衆會皆不可見不能了知於諸所住清淨國土皆不得見不能了知所以者何以是安住如來智印三摩地勝功德力心無動轉不可測量故爾時大衆於佛形相既無所見各各稱讚勝

定功德承佛威力深心所求離諸怖畏爾時
如來復於定中放大光明徧照三千大千世
界其間所有日月星辰電火藥珠種種光明
悉皆掩蔽復於定中發生異香其香微妙不
與世間栴檀沉水諸香爲比是時色無色天
梵天帝釋及諸天人四衆八部大鐵圍山小
鐵圍山及須彌山衆山之王水陸空界幽暗
之處一切有情咸覩光明歎未曾有各尋是
光至迦蘭陀林各隨所有香華衣服寶冠瓔
珞以爲供養見是會中諸大菩薩及聲聞衆

如大池中蓮華開敷異香芬馥集在衆會時
諸人天聞是香已各各皆得智慧明了復於
空中有寶瓔珞上妙衣服處處垂下嚴飾供
養時諸大衆咸皆歡喜恭敬禮拜退坐一面
爾時東方如一酤^{之七}酤^{之七}旃伽沙數一一沙數爲
一酤^{之七}酤^{之七}爾所國土一切如來皆是釋迦分身
化利如是如來各集衆會菩薩摩訶薩阿僧
祇數不可稱量是諸菩薩悟證平等當得阿
耨多羅三藐三菩提諸身色相微妙具足人
天衆會皆無與等爾時一切分身如來各各

告語諸菩薩言善男子娑婆世界有佛世尊
號釋迦牟尼應正等覺出現於世化諸有情
離衆罪垢經無量時演說正法示佛知見甚
深難解有陀羅尼門名如來智印三摩地三
摩鉢提我今爲汝略而讚說諸善男子汝等
諦聽諸菩薩摩訶薩於百千劫具足修行六
到彼岸具大智慧福德無量悟證修習常無
懈廢永離罪垢捨衆惡緣住三摩地得佛智
慧心無動轉以無動心了悟諸法若諸有情
親近如來及大菩薩熏修智慧三業恭敬以

勝法財修諸供養經無量時不如於此一刹
那頃安住如是勝三摩地所獲功德不可較
量常生勝處諸佛國土爾時諸佛作是語已
安住禪定以神通力攝諸菩薩詣娑婆世界
示同一身入王舍城次第乞食受施充足至
迦蘭陀林乃與衆會分食妙供是諸衆會無
不需足飯食已訖攝斂衣鉢跏趺而坐一切
國土所來諸佛及諸菩薩亦復如是無二無
別復次南方如一酤臈菟伽沙數一一沙數
爲一酤臈爾所國土一切諸佛攝諸菩薩從

彼國來集會亦爾如東方南方西方北方四
維上下一切諸佛諸大菩薩皆來集會亦復
如是爾時釋迦牟尼應正等覺見所分身一
切諸佛皆來集會心相怡悅唯佛與佛乃得
相見時諸如來同入如是智印三摩地三摩
鉢提靜意廓如動亂止息以不動心明照諸
法無二無別諸佛身相亦復不現爾時此會
人天大眾見是十方無數諸佛皆來集會以
勝定力身相不現咸皆驚喜整衣合掌右繞
三匝以寶蓮華及衆妙華諸色具足持以供

養是時集會無量世界諸大菩薩得清淨心
具正法眼於一切時心相澄寂各各當得阿
耨多羅三藐三菩提者見釋迦牟尼如來應
正等覺與諸如來安住如是智印三摩地三
摩鉢提由勝定力隱諸色相志願希求深心
歡喜以精意力不起於坐覺智現前入佛境
界得陀羅尼門時諸菩薩告此娑婆世界諸
大眾言善男子汝等應當於佛功德眷戀希
求於諸有情繫心憐愍知諸菩薩摩訶薩於
百千劫行六波羅蜜具大智慧福德無量於

一切法悉皆了知離諸戲論處深禪定不忘
不愚達諸性相於是勝法應當願求爾時三
千大千世界聲聞緣覺具大智慧得大神通
捨生死岸離煩惱縛於自涅槃修證圓滿大
苾芻衆及諸宰官婆羅門鄔婆索迦鄔婆斯
迦如是等衆咸來至此王舍大城迦蘭陀林
釋迦如來應正等覺及分身佛會繞百千市
恭敬禮拜各以上妙雜色蓮華其華千葉七
寶間錯過無量數以爲供養復有八卜酤胎
那庾多數諸大菩薩摩訶薩衆是諸菩薩皆

是他方國土中諸佛如來之所遣使有大勇
猛不怖生死有大慈悲不樂涅槃各以神力
入大禪定現諸威儀從彼彼土如彈指頃到
王舍城迦蘭陀林釋迦牟尼應正等覺及分
身佛會三業恭敬以清淨妙音尊重讚歎見
諸佛身隱晦不現渴仰世尊圍繞衆會頭面
作禮退處一面各各皆於寶蓮華上結跏趺
坐復有三億諸比丘衆樂修已利求解脫者
承於如來智印三摩地力而來集會是時他
方三千大千世界帝釋梵王大自在天淨居

天子日月星辰及諸一切天龍樂又乾闥婆
阿蘇羅緊那羅摩虎囉伽及比丘比丘尼優
婆塞優婆夷人非人等各并眷屬覩佛光明
皆來集會如是等衆譬如有人髮密脩長將
一一髮剪如微塵如一人髮至千萬人髮亦
復如是以一髮塵爲一衆生是赴會衆復過
是數爾時尊者大目乾連摩訶俱絺羅摩訶
迦梅延摩訶迦葉波摩訶富樓那彌多羅尼
子摩訶須菩提等知諸大衆雖在會中而不
覩見如來身色及與住處于時尊者舍利弗

從座而起至妙吉祥童真菩薩前白言仁者
今此世尊入是如來智印三摩地而我等輩
云何不能見如來身及與住處時妙吉祥童
真菩薩告舍利弗言汝諸聲聞具大智慧得
諸解脫常修之七梵行離諸怖畏一切人天悉皆
恭敬汝等應當各各依自所得大三摩地門以
智慧力觀察如來身色住處時舍利弗等即
時各各入自所得三摩地門以智慧力觀察
推求如來色身及與住處徧於三千大千世
界微塵刹土窮盡神力皆不能見時舍利弗

白妙吉祥童真菩薩言我等依自所得三摩地門以智慧力觀察推求如來色身及與住處了不可見惟願仁者爲我等輩分別指示咸令得見時妙吉祥童真菩薩告舍利弗言汝諸聲聞雖具智慧及與神通而於如來智印三摩地門不能思惟故於佛身及所住處不能得見所以者何汝諸聲聞以差別心觀視如來色身住處由此分別自爲障礙是如來身非分別心所能觀見若以汝身即如來身汝等所住即如來住乃至一切有情之身

即如來身一切有情之所住處即如來住空有一相自他無二不含有爲而證無爲不離無爲而悟有爲以如是心觀如來身及與住處爾乃可見汝等旣用有分別心欲見如來無相境界設經無量塵沙劫數莫復能得於是衆會悲感懊惱之七離分別心安住七正念身心內外猶如虛空寂靜而住爾時世尊從禪定起其心廣大如海汪洋澄清映徹如淨瑠璃普觀衆生若身若土與諸如來平等不二身相廓然衆會皆覩是時三千大千世界皆大

振動一切諸天心大歡喜離諸怖畏於虛空中雨天寶華其華微妙繽紛而下又於空中作天妓樂種種歌詠上妙音聲琴瑟箏篪琵琶笙簫是諸樂器不鼓自鳴於是會中以為供養于時舍利弗從座而起至世尊前曲躬合掌而白佛言大悲世尊如來所入智印三昧而我等輩無所覺知各以神通入自所得三摩地門以智慧力周徧推求如來身色及與住處杳不可得不能了知是我等輩先自所得三摩地門及智慧力狹劣短促未得如

來無相正智自在法門惟願世尊大慈悲力深加憐愍與我等輩而為開導於佛知見定慧法門使令悟入於無相境任運現前爾時佛告舍利弗我入如是智印三摩地非汝聲聞及諸緣覺所得智慧之所了解及能推求唯佛與佛乃能知之何以故如來色身由無動心離諸希求捨分別緣絕自他相凝然湛寂勝智功力之所任持大定如如為一體相若汝聲聞及諸緣覺唯求自利不樂利他所證法門及智慧境未解融通自他隔闕空有

互違於佛如來法空無相智印三昧難解難入是故汝等於佛身相及與住處不可得見亦不了知

佛說大乘智印經卷第一

佛說大乘智印經卷第二

西天三藏寶法大師賜紫沙門智吉祥等奉詔譯

爾時佛告舍利弗諸佛如來若身若心所獲功德難修難證亦難悟入何以故舍利弗諸佛如來眼觀諸色是識不以色境而動耳聽

諸聲是識不以聲境而動鼻嗅諸香是識不以香境而動舌嘗諸味是識不以味境而動身取諸觸是識不以觸境而動所以者何識智自在不於外境妄計好醜起愛憎故舍利弗諸佛如來意緣諸汝勝智相應了知所觀無生非無生是得最上無生寂靜非寂靜是得最上寂靜禪定非禪定是得最上禪定律儀非律儀是得最上律儀戲論非戲論是離最上戲論分別非分別是離最上分別斷滅非斷滅是得最上斷滅舍利弗諸佛如來凡

有所說離諸虛妄無不真實義味充饒止息
諍論心相平等離諸異相不平等法能令聞
者除去惡欲不生邪見離邪思惟舍利弗諸
佛如來若於所證無去無來不常不斷非空
非有離見離聞無大小形無方圓相舍利弗
諸佛如來於能證道相性圓滿智慧光明遠
離異相及非異相無諸揀擇及非揀擇體若
金剛無破壞故用如虛空無取捨故於勝善
法無所愛著於廣大行亦無怖畏心相空寂
離論聞見舍利弗諸佛如來於所安住邊際

勝定清淨圓滿不厭闍闍不樂空寂於一切
時而常遊戲於法非法情器差別悉能了悟
無不如境定力堅固縱遇惡緣不可破壞舍
利弗諸佛如來於諸世間尊貴富饒一切樂
境如夢如幻如棄遺跡不依輔相宰官大婆
羅門而有所求是故不為名聞利養之所繫
縛舍利弗諸佛如來或有所聞情非情聲不
緣此故而生差別無差別心亦復遠離舍利
弗諸佛如來於諸所緣決定境相不生勝解
非勝解心亦復遠離舍利弗諸佛如來於諸

時分不計延促有盡無盡成壞差別非差別
心亦復遠離了知諸法無言無說離去來今
於心心所無有相應無不相應思惟計念悉
皆不生無有此岸無有彼岸於諸情器無上
中下深心堅固不可破壞舍利弗諸佛如來
所有身相無所動作離諸事業怨憎違戾信
向親厚以平等慈隱顯不二由昔因中離無
邊障修無邊行於諸衆生施大悲智真實觀
察隨其所宜具能饒益令諸有情應自所求
歡喜滿足故於所得身相智慧唯自證知餘

無所解於自身色無有齊限與虛空等無有
隱顯周徧一切勝功德力之所莊嚴相好圓
滿無有缺減於蘊處界中無在無不在於諸
有情所習事業悉能棄捨除方便智示現修
作內心清淨之七外色清淨舍利弗如上所說皆
是如來若身若心勝善功德莊嚴之十之相周徧
平等若以汝等分別之心欲見如來勝定任
持所有身相是如來身不可得見爾時舍利
弗重白佛言世尊云何如來色身圓滿得名
無相云何智印三摩地周徧平等爾時世尊

欲重宣此義而說偈言

如來身心相 由定智所生 不假外境牽

識相分別動 意緣一切法 與身無有異

離是非差別 所得為最上 若以小智力

欲見善逝身 如月印晴空 妄謂水中現

身相本微妙 復由勝定持 離長短方圓

無去來住立 內心寂不動 澄靜若虛空

息泯身心相 自然無所有 以無所有心

不著香味觸 離諸蘊處界 以此觀如來

如見水中月 雖不得真實 既離分別心

是亦名為見 如來智印門 非我獨能證

若大心眾生 希求無厭倦 得最上等持

依此勝定力 於佛智印門 亦當無所得

此經所生福 無盡如虛空 我以方便智

少略而讚說 十方諸佛土 百千酤胝刹

滿中諸珍寶 七 若人持供養 時經無量劫

不如聞是經 書寫或受持 是人所得福

比前行施者 復倍河沙數 若人行慈心

饒益諸有情 不如依此經 悟佛三摩地

若於眾生界 心常行忍辱 不如彈指頃

修習殊勝定	其所生功德	猶如須彌山
將以對微塵	大小莫為比	若人行精進
勇猛為諸善	不如聞此經	依教悟其理
所獲諸功德	百千萬億分	若以共較量
比況不及一	若人修禪定	安住無量劫
坐卧若經行	周徧諸佛刹	不如一時中
聞此經功德	若於塵沙劫	能修習智慧
斷除煩惱纏	名聞普周徧	不如刹那時
讚佛智印海	如以大海水	比較於一滴
若欲觀佛者	須離諸名相	了知諸法性

非空亦非有 若但了知空 設如蘇部底
 於佛智印門 亦無所悟入
 爾時世尊說是偈已告舍利弗如我所說如
 來智印三摩地法若諸菩薩能於十方諸佛
 世界為欲圓滿無礙智慧應當修學是三摩
 地晝夜精進身心安住而不散亂亦不懈廢
 舍利弗如是菩薩摩訶薩若欲願見十方世
 界諸佛國土一切如來悉皆能見舍利弗此
 三摩地是菩薩摩訶薩無量無邊最勝法門
 甚深法眼而於諸法得無障礙通達了知無

所忘失是名如來最勝總持陀羅尼門若諸
菩薩心欲圓滿一切說相為欲成就無上善
提微妙體性應當志心精勤修學是三摩地
智印法門若諸菩薩隨欲遠離諸惡業行無
諸障礙成就最上清淨之法以智慧力摧伏
怨魔之七遠離不善諸相平等如如來之十智無諸染
穢諸業障盡清淨無垢安住如來究竟智地
能使諸惡一切魔怨咸皆止息無所退動覺
智明了知彼一切諸眾生等種種分別愛樂
境相善不善業因果差別了知一切諸眾生

等意地微細煩惱結縛善能知彼解諸有情
一切縛法應當修學如來所說方便最上勝
三摩地智印法門若諸菩薩欲令眾生志樂
堅固心欲思惟求無上法應當精勤修習如
是三摩地門自然成就無上勝法若諸菩薩
意欲宣說諸佛如來應諸有情種種根病對
治等法應當精勤修習如是三摩地門自然
於法分別演說無有障礙若諸菩薩心欲於
彼三乘聖法分別曉悟真俗諦相甚深法義
應當精勤修習如是三摩地門自然於法智

慧明了不生闇鈍若諸菩薩欲於酤臍百千劫數了悟生滅幻化不堅能證諸法真實自性清淨解脫應當精勤修習如是勝三摩地若諸菩薩欲於生滅十二因緣無明爲始發生業行招集苦報貪染執著愛欲增盛假有聚成生死病相變易無常流轉諸趣於生滅之七因而自覺悟應當精勤修習如是勝三摩地若諸菩薩欲了一切雜類有情起見造業報相差別心識明昧正念顛倒異分有情如實了知根性利鈍方便教示漸令悟入真實正

法住信行地應當精勤修習如是勝三摩地若諸菩薩意樂成就諸佛國土清淨業因純善境界身心寂靜眷屬調順遠離嫉妬憍慢過失親近恭敬平等愛樂無怨憎想應當精勤修習如是勝三摩地若諸菩薩意欲發萌自身智慧勝妙光明照曜自他生死黑暗愚癡重障斷三界惑滅諸苦報自在解脫應當精勤修習如是勝三摩地若諸菩薩欲知十方所有世界一切有情死此生彼壽命延促所經長劫及以剎那生滅分限定由先業招

引勢力所感如是自類果報如實了知前後
決定壽命根本應當精勤修習如是勝三摩
地若諸菩薩欲知聲聞及辟支迦菩薩如來
從自因地所行妙行於四聖諦斷滅修證十
二因緣逆順觀察寂然自覺微妙甚深十到
彼岸清淨因行各各獲得究竟果報應當精
勤修習如是勝三摩地若諸菩薩欲於一切
語言音聲角論辯捷應時訓對不踈不謬方
便善巧於諸世俗及以勝義顯示明了令人
易解不生疑惑印證決定應當精勤修習如

是勝三摩地若諸菩薩意欲了知佛法正因
三乘善行方便隨順根本差別有上中下稱
性悟入菩薩因地漸以熏修植諸善本得如
來智應當精勤修習如是勝三摩地若諸菩
薩意欲成就諸佛如來圓滿覺智不起分別
現種種身以平等慈任運攝受一切有情令
各生起歡喜愛樂修學菩薩心地行願應當
精勤修習如是勝三摩地舍利弗如我所說
三摩地法是最勝如摩尼珠一切有情凡
所樂欲悉得如意無不滿足舍利弗若諸菩

薩摩訶薩等得此如來三摩地法一切所須
諸法聖財及微妙行悉得如意行願圓滿是
故應當精勤修學爾時世尊欲重宣比義而
說偈言

如來所有智	最上更無等	隨性相差別
一切皆能證	平等智光明	普照諸縛著
能入智慧門	得無量自在	智相及智性
能印證諸法	分別諸善惡	及世俗勝義
曉了如是法	智慧無有盡	譬如大明日
光照於三界	普於諸幽暗	一切皆破壞

成就平等法	是真實聖智	一切三摩地
皆從智印出	名為諸佛種	亦名大摩尼
利益諸有情	亦如世間人	有最勝珍寶
財富無有盡	濟諸貧乏者	皆令得充足
法財施衆生	亦復無有盡	神通及智慧
最勝妙法門	皆從三摩地	智印寶所生
譬如諸國土	有大摩尼珠	諸王皆愛樂
臣佐普護持	如是摩尼寶	諸寶無有上
我說智印寶	殊勝最第一	總持智光明
破壞於諸見	境界悉明了	遠離諸冥暗

安住寂靜心	不分別好醜	修清淨智慧
財法無窮盡	貪染無所著	無六十二見
正念悉平等	入甘露法門	速得如來智
成就相好身	具足三十二	得最勝菩提
等一切佛覺	妙智已圓明	到菩提彼岸
證涅槃自性	具自他圓滿	功德悉成就
無量無邊際	甚深微妙法	總持陀羅尼
解脫常寂靜	能具足十力	又以大願海
布施波羅蜜	持戒及忍辱	精進與禪定
智慧常堅固	安住六度中	長時無間斷

無有諸怖畏	離煩惱苦業	魔羅與眷屬
不能得其便	能引導眾生	不捨於正法
漸入如來家	得遊智印門	能於賢劫中
及十方世界	一切諸佛會	親近皆隨喜
是名真佛子	無有能破壞	若有信解人
能書寫此經	或讀誦受持	愛樂廣流布
長時無懈倦	於義味明了	當知如是經
三世諸佛母	出生智印寶	如來功德藏

佛說大乘智印經卷第二

佛說大乘智印經卷第三

西天三藏寶法大師賜紫沙門智吉祥等奉 詔譯

爾時會中復有苑伽沙那度多數一切菩薩
 聞佛如來說是三摩地離諸障礙心得解脫
 於陀羅尼祕密深法隨意悟入印證明了決
 定住持復有六十八那度多菩薩之七於百千劫
 已修習禪定解脫離諸妄想生死怖畏常樂
 熏修微妙勝行聞此最上三摩地法心懷踴
 躍於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉證陀
 羅尼音聲辯才得無礙解復有六十億諸天

及人聞佛所說智印法門歡喜無量恭敬讚
 歎禮拜供養而於阿耨多羅三藐三菩提心
 生愛樂於三摩地甚深勝法無有疑惑咸生
 信解於菩提心堅固不捨於智印門勇猛精
 進由大願力修諸善本根性成熟便得住於
 阿惟越致信受如來所行行願心意決定無
 諸退屈于時世尊知彼善根因緣純熟欲授
 其記告諸菩薩言善哉善哉汝等從此過三
 十億劫各各於諸佛國土具足修習六波羅
 蜜所有難行最勝行願一切皆能圓滿成就

種習俱盡得大菩提皆當作佛悉同一號名
無畏如來汝天人衆諸善男子已於過去無
量佛所植衆善本信樂大乘今於此會得聞
如是微妙甚深希有之法欣樂受持諸善男
子汝等從此過億千劫同得作佛皆同智印
如來爾時世尊十七爲彼菩薩及天人衆授佛記
已普觀衆會以柔輒音語妙吉祥童真菩薩
言我觀此會菩薩天人雖各於彼最上菩提
發堅固心勇猛不退未能於彼末世邪見道
中建立正法唯汝能於三千世界五濁惡時

利益安樂一切衆生方便守護分別演說於
一切處廣令流布使離虛妄及諸愛染不爲
名譽之所縛著爾時妙吉祥童真菩薩從座
而起端容整服右膝著地胡跪合掌頂禮世
尊持種種華以爲供養瞻仰讚歎得未曾有
而白佛言善哉世尊如我觀察一切諸法皆
不可得而我願樂守護無上正等菩提及願
樂心亦不可取世尊此菩提道性離分別非
在內外中間無見無聞非取非捨圓滿寂靜
不可相求離戲論故是時會中復有三百醮

臆菩薩從座而起頭面作禮恭敬讚歎而白
佛言我等亦當守護世尊無量阿僧祇那庾
多酤臆數劫所得阿耨多羅三藐三菩提祕
密甚深難解之法於未來世方便為人受持
讀誦敷繹妙義書寫恭敬供養于時一切菩
薩作是語已各各脫身所著上衣而用供養
發是願竟退坐一面爾時世尊告彌勒菩薩
摩訶薩言汝能具足廣大慈悲於後末世若
諸眾生不樂正法於如是時護持此法令諸
眾生不生邪見爾時彌勒菩薩摩訶薩於世

尊前頭面作禮而白佛言我當願於五濁惡
世方便守護是三摩地令不斷絕使諸邪見
散亂眾生漸次悟入摩訶衍最勝妙法世
尊復告彌勒菩薩言今此會中三百八千酤
臆菩薩安住是法信解受持心生願樂精進
修學誓不退捨復有菩薩心未堅固而於是
法不能受持亦不愛樂於後末世五濁劫中
不能護持如來無量阿僧祇劫多酤臆劫
數所修阿耨多羅三藐三菩提法於是法中
轉生諍訟及諸煩惱不能任持愛樂修學彌

勒菩薩復白佛言世尊云何菩薩而不愛樂最上勝法若有菩薩意欲修習如是法行發幾種心而能成就爾時世尊告彌勒菩薩言諦聽諦聽善男子由諸菩薩俱生我法愚癡闇鈍以為障礙雖有智慧而不明了故於菩提無決定心數數退捨多不愛樂若有菩薩欲於如是勝三摩地智印上乘堅固趣求意樂證入應於菩提發七種心云何七種一者如佛世尊往昔因地訪善知識不惜身命為求佛道發菩提心二者於諸微妙一切勝法

愛樂修學專心守護為如是等發菩提心三者現諸有情有種種苦晝夜憂惱無解脫時起大悲心普欲救拔為如是等發菩提心四者普欲利益一切衆生無怨親想皆得快樂自在解脫為如是等發菩提心五者普於一切諸衆生等歡喜^{之七}布施方便攝受^{十九}令離怖畏於如來法不生怯弱為如是等發菩提心六者見諸菩薩發菩提心而生欣樂親近修學同諸菩薩發菩提心七者為聞如來身相殊勝功德圓滿第一清淨為求出世無垢聖果

發菩提心善男子如是菩薩發此七種最勝妙心能於無上正等正覺漸次成就不捨眾生守護正法是名七種發菩提心善男子若諸菩薩善能修習四無量心學佛如來甚深法藏復能成就五種勝法是諸菩薩具足名曰阿惟越致彌勒菩薩復白佛言世尊云何五法得不退轉善男子一者於諸眾生起平等心於自眷屬不生親昵於他有情亦不厭捨二者見諸有情而得利養深生歡喜善言讚美不生憎嫉煩惱之心三者於佛如來微

妙勝法意願聽聞及欲宣說為欲護持如是法藏不惜身命廣布流通相續不斷四者所有貧生種種財寶無有慳悋悉能惠施一切有情及以上妙飲食湯藥平等普濟皆令充足五者於諸如來所得最上勝功德法廣大智慧秘密總持歡喜愛樂精勤修學是為菩薩五種勝法應當於此決定趣求心不退轉佛告彌勒菩薩摩訶薩復有五法其性剛強能障菩提不得解脫云何五法一者於三乘法不能解了二者貪求利養而無厭足三者

常懷慳惜不能惠捨四者諂曲不實無時間
 斷五者口但談空不了諸相彌勒菩薩如是
 五法慣習剛強覆障菩提不能成就無上聖
 果復有五法若諸菩薩而能具足即於如來
 所說勝法開導演說堅固修習入聖性地如
 是菩薩名為阿惟越致云何五法二十七一者無我
 遠離相縛不執自他二者無法遠離封著世
 俗勝義執持自性三者智性智相平等不二
 無諸憎愛寂靜湛然四者不著菩提及與眾
 生不愚善惡因果漸次五者了知如來功德

色身神通變化成道入滅差別之相善男子
 如是五法具足了知名阿惟越致能成無上
 正等正覺爾時世尊而說偈言

無智眾生類 妄說法非法 論世俗語言
 研求於好醜 自身口意業 而不能守護

專意修習者 愛樂於寂靜 行持戒忍辱
 言語常柔軟 能護持菩提 如犀樂獨處

捨離於闐闐 常樂居空寂 如鹿在深山
 悉無諸怖畏 如是修行者 如風無所著

為護持深法 能捨於身命 其心無所欲

動靜與施為	咸皆為饒益	智慧常明敏
不愚諸境相	後五濁惡世	無信諸有情
不能受是法	觸處生疑惑	無所能覺了
妄行於邪行	狂亂心顛倒	如是愚癡人
於此菩提法	而不能守護	亦不樂修習
我念過去世	於燈明佛所	聞是三摩地
而發意修習	復過於百千	酤舐劫數已
復有佛出世	號名曰髻幢	為無量衆生
說此三摩地	第一會說法	而有八十億
那度多菩薩	心得不退轉	第二會衆數

七十那度多	第三會說法	復有七十三
那度多菩薩	皆住不退地	其佛壽長遠
身所出光明	廣六十由旬	復有比丘僧
九百千酤舐	遠離諸苦縛	皆得阿羅漢
時有轉輪王	號名曰福上	統領閻浮提
地里計其數	七百千由旬	王者四天下
嬪妃及婁女	其數六酤舐	而有千王子
諸相悉具足	其土號光慧	人民皆快樂
有八百酤舐	諸城及園苑	上妙衆華果
種種皆嚴好	摩尼寶莊嚴	如諸天境相

爾時轉輪王	而於睡夢中	聞有佛出世
其名曰髻幢	於是夢覺已	尋將所領眾
臣位及人民	百六十酤胍	而來至佛所
為聞三摩地	時王聞是經	甚深真實法
心生大歡喜	即以諸國土	咸皆施於佛
而以為供養	於一切國土	用上妙栴檀
各起諸精舍	園林皆具足	金銀諸珍寶
種種而嚴飾	如是供養佛	經於八萬歲
安住佛法中	能遠離諸惡	於情及非情
常興修勝善	棄捨諸愛樂	深心無所欲

唯以真實語	化利諸眷屬	而於一日中
所伸諸供養	其數無有邊	如是供養佛
為求三摩地	得名生佛家	是最上真實
甚深微妙法	非住相能求	非妄心所得
而此三摩地	名如來智印	時王聞是法
棄國而出家	經於八萬歲	常習三摩地
而於晝夜中	未曾有懈廢	佛於長時中
說法廣開悟	是髻幢如來	後入般涅槃
王造宰觀波	六十四酤胍	一一宰觀波
各五百傘蓋	七寶以莊嚴	及諸眾妓樂

然百千香燈	光明普照耀	種種供養具	思惟常憶念	而無有忘失	遠離諸戲論
皆悉廣嚴備	積累計其數	七萬三千歲	及以諸異想	非如惡世中	妄行菩提行
復為諸眾生	說是三摩地	無相殊勝法	雖教化有情	貪求於名譽	為利養說法
其心無所住	若為人恭敬	供養讚歎者	安住諸有相	言一切皆空	實不了空性
心亦不生喜	遠離諸有相	及以諸呪術	是即名為著	悟心與說異	邪命不清淨
常護持正法	經八千酤舐	七十那度多	及行於非法	<small>之七</small> 口但能談空	<small>廿三</small> 心為相所縛
安住如來法	寂然常快樂	於一切學處	若修如是行	究竟無所得	時福上輪王
而無不具足	成就菩提法	三業悉清淨	即今安樂國	無量壽佛是	爾時王千子
於諸已受學	繫心無間斷	於所未學法	今此賢劫中	千佛世尊是	今此大會中
精進勤修習	以大智慧力	及勝解印持	我前聽法者	時同王出家	為比丘者是

憶念於往昔	酤胝那瘦多	一切佛法中
出家聞正法	聞悉能解	由是無量劫
行種種方便	供養於諸佛	不著菩提相
安住實際中	得見燈明佛	福智皆平等
如為我投記	未來世成佛	號名曰釋迦

佛說大乘智印經卷第三

音釋

酤胝酤果五切胝尼切 懊烏皓切恨也 闐闐市外門也 闐闐市外門也 波梵語也此 觀方墳亦云高 不靜也顯牽蘇骨切 觀董五切

永樂北藏

佛說大乘智印經

第七二冊

佛說大乘智印經卷第四

第五同卷

之八

西天三藏寶法大師賜紫沙門智吉祥等奉詔譯

爾時會中有頻婆娑王其王夫人名賢吉祥亦名酤胝金光阿闍世王是彼所生從座而起五體投地禮如來足如是禮已雙膝踞地長跪合掌色相怡悅以妙音聲讚歎佛德復以百千無價衆寶微妙衣服奉上世尊以為供養復以五百七寶之華散虛空中成華雲蓋徧覆衆會時賢吉祥作是種種諸供養已而白佛言世尊我念未來濁惡世中諸有情

類信根薄劣煩惱增多我願於彼信解受持此三摩地最勝法門若見有人書寫受持聽聞讀誦為人演說開示導化展轉流通使不斷絕普令見聞而生信解精進修習如是之人名為法器我當於彼受持之者歡喜讚歎親近承事供給所須飲食衣服卧具醫藥諸供養具令無缺乏復以大乘甚深之法更令悟入令彼所住大乘種性速得成熟於阿耨多羅三藐三菩提法不妄分別是空不空了知諸法離言執故隨悟隨學不生戲論為護

正法於諸身命無所吝惜況復世間資生之物增益煩惱生死之具唯當修學如是殊勝三摩地法作是語已退生一面時頻婆娑王後宮八千嫫女聞如是說各各發起阿耨多羅三藐三菩提心而皆願樂無上大乘欲學安住如是殊勝三摩地門各從座起合掌恭敬頭面作禮而白佛言世尊我等咸當於後未來末世之中受持如是甚深圓滿微妙之法及願守護供養受持之者時摩竭國烏波索迦烏波斯迦六十萬衆見是事已咸皆歡

喜亦各發起阿耨多羅三藐三菩提心於此智印三摩地法深心隨喜作是願言我等亦願於後未來濁惡世中於是妙法圓滿護持爾時世尊知彼摩竭陀國烏波索迦烏波斯迦并賢吉祥酤胝金光夫人與後宮嫫女八千人等心口所願信解受持如是妙法長時修習無間無斷知諸佛果從此法生示現歡喜忻然微笑緣是笑故有百千種微妙色光從佛口出所謂青黃赤白及頗胝迦種種色相普徧世界其中衆生覩此光明離諸驚怖

摧伏一切煩惱魔怨其光上照至有頂天日
月光明所不照處悉皆通徹下至一切諸大
地獄及諸惡趣苦惱休息穢惡悉除皆得清
淨其光迴旋還至佛所右繞千匝覆世尊頂
隱而不現爾時賢吉祥酤胎金光夫人見是
光已不知如來放光義利復從座起整肅衣
容恭敬合掌雙膝長跪頂禮世尊精勤三業
讚歎佛德而說偈言

佛德差別無邊際 三界最勝無與等
如華開敷正芬芳 似月印空已圓滿

佛心平等離憂喜 云何今者現微笑
我今仰測笑因緣 應當演說微妙法
具足安樂十力尊 處眾猶如星中月
所說言辭義味豐 為諸世界眾生眼
法如一兩無差別 隨諸根性令生解
梵音清徹福無邊之八 凡在聽聞皆歡喜
由是聞法勝因緣 得未曾有諸快樂
願佛為作師子吼 蠲除種種諸報業
眾生聞法皆悅可 隨喜平等諸義味
自他見聞及受持 應根應時能解了

由茲開發菩提心	悉於所聞生尊重
八種圓滿無漏音	普應無邊諸性欲
一切說法功德中	相應諸數無違背
令諸受化諸有情	悟入聞持心堅固
不為煩惱燒其心	使於所得無退轉
受持禁戒眾律儀	縱遇違緣悉能忍
遠離塵勞無眾苦	身心安住寂滅樂
於此菩提勝行中	思惟修作常精進
佛身猶如妙金山	亦如寶塔光明聚
蓮華出水正開敷	凡是見聞悉瞻仰

如師子王遊戲時	吼大音聲伏眾獸
惟願演是笑因緣	令我眾會除疑惑
佛於諸法得自在	契合無相真實理
令差別性諸有情	各各三業淨無垢
不捨眾生常護持	令轉善因獲勝果
十方世界諸眾生	聞已思惟正修作
摧伏一切煩惱熱	如飲甘露心清涼
如來所有說法聲	世間眾音莫能比
琵琶笙笛及角貝	笙篳鼓瑟妙歌唱
桴擊捷椎及鏡鈸	如是諸樂共振作

命命頻伽及鸚鵡 如是衆鳥皆和鳴
 佛發微妙柔輭音 衆音相共莫能比
 此十方衆來集會 毀持好惡心差別
 惟願方便隨宜說 調伏彼中懽悵者
 咸使悛革不善心 普圓無邊勝善願
 彼從酤^{之八}胠刹土來 爲聞世尊說法故
 願今領悟正法音 離諸怖畏獲安樂
 惟願世尊雨法雨 慈悲演說無上法
 冀能圓滿無漏音 究竟得成菩提果
 爾時世尊聞是賢吉祥酤胠金光夫人說是

偈已復於衆會而說偈言
 我於無量世 殞伽沙劫中 時有大法王
 名無相福光 佛壽極長遠 七十六酤胠
 化諸四天下 彼土聲聞衆 其數無有量
 以智印法門 引導衆生類 時有轉輪王
 號名曰勝慧 王有二夫人 一名曰帝幢
 其次號日光 聞是智印門 晝夜常精進
 勤修諸善業 於一酤胠年 護持正法眼
 經六十酤胠 爲師導衆類 已於三十億
 無量諸佛所 積集諸功德 無量世界中

法眼常救護	三十苑伽沙	未來世諸佛
於彼彼世間	平等普護持	如是正法眼
皆令不斷絕	時彼勝慧王	今阿閼佛是
彼會清淨眾	夫人與眷屬	各各同俱生
如是佛國土	護法心不怠	復於後後時
轉彼女人身	得成於男子	即生於無量
安樂佛世界	如今末世中	唯汝賢吉祥
能護如來法	任持不破壞	應以菩提心
普徧諸佛刹	正法欲盡時	一切皆救護
便彼覺法人	同生安樂國	坐千葉蓮華

得諸佛相好	莊嚴皆具足	既生彼土已
復供養諸佛	末後當次第	於彼莊嚴劫
得成無上道	以阿耨菩提	轉授諸人天
令發無上心	同守護正法	彼土離魔怨
及以三毒業	不生諸罪戾	諸惡悉無有
不處於胎臍	清淨而化生	與無數菩薩
皆集於此會	無有諸聲聞	亦不聞名字
遠離諸惡緣	常修菩提行	捨名聞利養
不戀著親昵	捐棄身命財	饒益有情類
方便為說法	普令生信解	若有能修習

佛無上菩提	安住此法中	不求世間樂
如說而修行	普徧諸佛土	常生恭敬心
護持諸佛法	有懷嫉妬者	應當密護持
以大憐憫心	教誡諸有情	令如是修學
咸離諸苦厄	如我往昔時	為求菩提故
於酤臍劫中	捨頭目髓腦	珍寶及妻兒
一切無愛戀	若於我法中	不能生諦信
雖剃髮染衣	愚忘真實相	貪求名譽財
為利養說法	親近不律儀	廢受持讀誦
雖欲學沙門	有失沙門行	佛說是語時

是會人天眾	有八十酤臍	咸生悲憫心
念彼如是人	當沈淪惡趣	同作如是言
我願於未來	以菩提心力	平等普護持
作如是語已	三千大千界	悉皆大震動
諸天兩眾華	於是國土中	荆棘及便穢
以此勝因緣	一切皆除滅	無異於諸天
周徧悉清淨	於未來世中	有人聞如是
摩訶衍曩者	得最勝慧命	十方天人眾
歡喜咸恭敬	讚歎大乘經	種種諸妙義
一切諸龍王	夜叉羅刹眾	捨除毒惡心

皆恭敬供養	若末世有情	得聞此最上
甚深智印法	而能信解者	其人所得福
今略為譬喻	如以殞伽沙	為佛國土數
滿中盛珍寶	悉施供養佛	修如是勝行
過殞伽沙劫	其所得功德	不如聞於此
無上智印門	開導復演說	所獲過於彼
無量無邊數	是福無形相	非有為心知
若因聞佛說	微妙智印法	發生菩提心
與諸法相應	依佛所宣說	如說而修行
又於末世中	勤觀察護念	樂於空寂處

一心求解脫	積集無數量	勝善諸功德
常以三種戒	教授諸有情	愛護憐憫心
如母念其子	歡喜柔輒音	教令離怨賊
於佛正法中	不生顛倒想	自他皆饒益
速令至正覺	若於三摩地	廣大智印門
能書寫受持	讀誦正開演	展轉授衆生
自他得開解	亦令俱獲得	勝善諸果報
言議與思惟	皆悉不能及	是人咸得生
諸佛安樂國	世尊見彼已	而生親善想
憐憫心護持	歡喜而攝受	

爾時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊有幾乘性人而能受持此三摩地智印法門於彼未來世之中護持正法於是正法而生愛樂能於如來祕密甚深智印法門而生信解好樂修行于時世尊語彌勒菩薩摩訶薩言彼五濁時惡世衆生諸苦逼惱不可稱數唯有菩薩於此惡世荷負正法而生信解如是之人甚爲希有而彼末世諸衆生等常聞闢諍妄言綺語或壞善根於此智印最勝法門所有言說不能解了唯有菩薩於是五濁惡世之

中法欲滅時於苦衆生慈念憐憫以諸方便饒益攝受如是諸人苦惱所逼若無菩薩接化引導即於深法不能信解受持讀誦於是彌勒菩薩摩訶薩白佛言善哉世尊意爲憐憫安樂有情宣說如是甘露妙法令彼未來一切衆生得是義利生悲感心愛樂修習若彼菩薩得是法門隨順如來最上勝行堅固趣求無有破壞無上道心速能證得阿耨多羅三藐三菩提契佛道中相應勝行而不退捨爾時世尊復語彌勒菩薩摩訶薩言若有

菩薩已於往昔百世尊所親近恭敬承事供養發菩提心種種善根植衆德本於彼未來濁惡世中於此廣大無上菩提甚深妙義未能信解於此廣大智印法門不能悟入復次彌勒若有菩薩於往昔中千世尊所發菩提心親近恭敬種種善根植種德本如是菩薩於彼未來五濁世中雖遇善友發菩提心而於廣大智印法門微妙義理未能悟解數起疑惑不生愛樂不能受持讀誦書寫流通亦復不能爲人演說令生信解復次彌勒復有

菩薩於往昔中經百千佛發菩提心種種善根植衆德本於彼未來濁惡世中雖遇善友發菩提心於此廣大甚深最上智印法門信解微劣於深遠義未能悟入亦復不能受持讀誦爲人稱讚及與講說如是無上廣大菩提甚深義利復次彌勒若有菩薩乃至往昔於一酤胝佛所發菩提心種諸善根植衆德本彼於未來末世之中雖遇善友發菩提心於此廣大微妙最勝智印法門雖復聽聞書寫讀誦好樂受持於甚深義未能解了不能

爲人分別解說於第一義大菩提心未能印
定於此智印三摩地門無所了悟復次彌勒
若有菩薩於彼往昔三十酤胝諸世尊所發
菩提心種諸善根植衆德本彼於未來末世
之中雖遇善友發菩提心聞此廣大智印法
門亦能聽聞讀誦受持書寫流通之八爲人演說
然於智印三摩地法無決定心任持印可不
能成就真實義利復次彌勒若有菩薩於八
十酤胝諸世尊所聞此最上三摩地法如說
修行復能化利諸有情類悉令信受於是佛

所發菩提心種諸善根植衆德本於彼未來
末世之中菩提心力聞是廣大甚深智印無
上法門而能解了受持讀誦書寫流通爲人
解說深心愛樂堪任護持令速圓滿於是微
妙三摩地門正解了已於一切法悉皆通達
復於無上菩提廣大法中離諸分別摧伏一
切諸惡魔怨破壞一切不善業障無量劫中
隨有所造諸苦因行於未來世當受報者皆
得解脫又於往昔造不善因至後惡世法欲
滅時善心微劣破壞正法樂著外道世俗言

教增長戲論行非法行出無義言不擇高下
多所貪求諸惡有情見不恭敬輕慢陵辱於
自所須一切乏少如是苦因由此一生證悟
勝法大功德力皆得除滅復由往昔親近供
養如上所說一切諸佛所集善根於彼未來
末世之中發善提心而能任持是三摩地最
勝法門離諸苦縛得不退轉三業堅固不生
散亂精進趣求菩提聖果復次彌勒若諸善
薩於往昔中造不善業應墮惡道於彼未來
末世之中法欲滅時聞是法門好樂受持以

是因緣或以病苦怖畏交煎先世罪業即得
除滅諸根不具受諸苦惱生邪見家顛愚聚
會生下賤家爲人所使生貧窮家衣食歎乏
生慳貪家不能拯濟若有所說人不信受王
法所加怨敵會遇親知厭棄心多憂惱慈悲
法會而多障阻縱欲說法人不樂聞所欲資
生飲食衣服卧具醫藥及看視人不逢惠施
貧窮親附豪富棄捐或被惡人來相燒亂憎
嫉殘害所修善法不能增長或於夢中見諸
惡相以是輕微諸苦逼迫先世罪業即得消

滅業障滅已設遇苦緣及諸怨賊不能為害
與魔相隨雖不遠離而能了知諸魔境界於
諸名聞及與利養心不愛樂為人親近及以
恭敬尊重讚歎不以為喜修諸善行惠施有
情不生慳吝而求解脫守護尸羅無所毀壞
修忍辱行饒益有情拔苦與樂修精進行策
勵三業勤求眾善離諸惡欲修習禪定散亂
不生以大智慧悟諸法性方便願力利樂有
情聞無量法心無忘失修種種善為利有情
於世樂果不生希望令諸眾生速登彼岸復

次彌勒彼諸菩薩曾於往昔百世尊所發善
提心真實平等種諸善根植眾德本離諸苦
縛由為末世諸惡眾生而來惱害不能於此
信解修習何況末世諸惡眾生不種善根迷
惑散亂而能覺悟是故末世諸不善人於此
最勝甚深之法不能信受如理修學復次彌
勒若諸菩薩能於是法深信解志意堅固
被忍辱鎧降伏諸魔長時修行保護任持不
生退屈廣大智慧無量善法從此法生一心
希求無上菩提念念相應堅固不捨復於未

來敷演妙義精進不倦究竟護持是三摩地
最上法門了達一切善惡事業安住法中勤
修衆行

佛說大乘智印經卷第四

佛說大乘智印經卷第五

西天寶輪大師賜紫沙門金總持等奉詔譯

爾時歡喜王菩薩彌勒菩薩妙吉祥菩薩并
六十不可思議菩薩摩訶薩等在大衆中而
爲上首合掌恭敬咸白佛言大悲世尊我等

今者得聞如是微妙勝法於彼未來堅固守
護教諸衆生發無上慧於此勝法如說而行
遠離諸惡不生僞慢亦不貢高無有諂曲愛
憎之心於彼自他怨親之境悉皆平等於諸
如來無數酤胝百千萬億那庾多劫所得無
上大法總持智印法要愛樂受持書寫讀誦
乃至展轉相續流通而無間斷于時世尊聞
是歡喜王菩薩彌勒菩薩妙吉祥菩薩并六
十不可思議菩薩摩訶薩等發生無上護正
法心安樂衆生利益語已於大衆中以清淨

音而說偈言

種諸善根離諂慢	寂靜安住無諸惡
深忍堅固不動搖	常正憶念於勝慧
如是安住具大力	而能守護法財聚
離諸惡行無過患	不為名聞與利養
無有諍訟離染著	普皆平等如虛空
如是之人能守護	漸次得成此三昧
深忍堅固樂菩提	晝夜精進無懈廢
守護威儀離諸惡	於甚深法而增長
世間一切諸財寶	眷屬親姻無所愛

悉皆厭捨離諸著	無怨親想心平等
如是之人得成就	無上大寶三摩地
於晝夜中勤精進	能於是法生覺悟
尊重恭敬於善友	歡喜稱讚是三昧
能解世間無盡法	故於染境無所著
印忍諸法心清淨	如百酤臍日光照
智慧光明破諸暗	能入如是深法義
是人智解離諸著	猶如日月處虛空
與大雪山等堅厚	鎮壓大地能莊嚴
亦如釋梵轉輪王	有大威儀人恭敬

亦名無上大醫王	能除種種諸病苦
盡諸業障心清淨	推破魔羅諸眷屬
漸次成就他心智	了別種種差別心
憶念過去那庾劫	滅除煩惱熾盛火
此人善逝所稱讚	證悟菩提真空理
能入如來智印門	獲諸無邊諸寶藏
了達名相無自性	不著空有處中道
觀察五蘊如塵幻	印證四大體非真
一切有為皆生滅	妄心造作成輪迴
勝智三昧性寂靜	離諸分別難思議

湛然三世本自如	無去無來無所動
若見末世邪見人	於佛正法著空有
又復於此無所證	自言我得法性空
是名增長衆生見	世世遠離菩提心
復見有人隨順學	涕淚悲泣身毛舉
又復末世諸釋種	具諸衰損無威儀
為求菩提而出家	於彼菩提不安住
破戒破見毀威儀	晝夜親近不善人
為貪利養及資生	所得還將利親族
如渡大海失浮囊	是必遙觀彼岸遠

其有上乘真釋子	棄捨如是諸世間
猶如蓮華出淤泥	本性清淨無所染
我今教汝歡喜王	應當正念常守護
摧伏妄想生真智	於此希求具衆德
精進修學無懈怠	是即名為諸佛子
譬如世間穀麥種	數如河沙那度多
以此種子致良田	展轉相生無量劫
所得子實莫可量	算數譬喻尚不及
如是展轉盡東方	河沙數種亦如是
乃至十方佛國土	所種子實無差別

如是一種為一佛	一佛設復有百頭
一頭而現於百舌	共讚如來三摩地
於彼菟伽沙劫中	亦復宣說不能盡
如將芥子等須彌	又如纖草敵空界
或以毛頭一滴水	用對無涯四大海
如是功德共較量	譬如算數不能及
應當於此甚深經	長時精進而修學
爾時歡喜王菩薩	彌勒菩薩妙吉祥菩薩并
六十不可思議菩薩	摩訶薩等聞佛世尊說
是偈已發起堅固大菩提心	踊躍精進復白

佛言大悲世尊所有第一義諦最勝涅槃甚深法義我等衆會雖生信心未能深解惟願世尊爲我等輩分別解說于時世尊以一圓音語歡喜王菩薩彌勒菩薩妙吉祥菩薩并六十不可思議菩薩摩訶薩等言善男子如是勝法本來寂靜離諸分別絕諸戲論假有名言顯示宣說諸菩薩言大悲世尊云何此法離諸分別絕諸戲論假有言說方便顯示佛告善男子如是勝法雖有言說體不可得故無分別云何此法體不可得是勝法無

修無作故不可得云何此法無修無作以是勝法本無生滅故非修作云何此法無有生滅以是勝法性離所取亦非能取故無生滅云何此法無能所取以是勝法無住無處云何此法而無住處以是勝法無變易相故無住處云何此法無變易相以是勝法無彼無此故無變易云何此法無彼無此以是勝法非有爲亦非無爲故云何此法非有爲亦非無爲以是勝法非虛非實故云何此法非虛非實以是勝法非心亦非非心故云何此法

非心亦非非心以是勝法不可了別故云何
此法不可了別以是勝法無有識變故云何
此法無有識變以是勝法非相應非不相應
故云何此法非相應非不相應以是勝法自
性平等故云何此法自性平等以是勝法不
可相求故云何此法不可相求以是勝法無
安住相故云何此法無安住相以是勝法無
有自相故云何此法無有自相以是勝法本
性空寂故云何此法本性空寂以是勝法無
染著故云何此法無染著以是勝法離彼言

說清淨故善男子由是勝法離諸分別無修
無作乃至離彼言說性清淨故名爲涅槃爾
時歡喜王菩薩彌勒菩薩妙吉祥菩薩并六
十不可思議菩薩摩訶薩等而白佛言世尊
如是勝法人所難解世尊一切諸法入法界
性了無所得如是法性令我等輩云何守護
佛告歡喜王菩薩妙吉祥菩薩并六十不可
思議菩薩摩訶薩言善男子等如是勝法不
可思議離諸分別及以戲論若於是法起分
別想及以戲論則法有二若法有二則墮生

滅何以故此無上法第一義諦亦無有生亦
無有滅如是了知是名守護爾時世尊為諸
菩薩復說偈言

無作勝法非空有	離諸言說及分別
若有得法著二邊	是名分別諸戲論
而於是法不相應 ^{之八}	但能增長於染慧 ^{十六}
此法無相無憎愛	離諸推求無所得
若自說言我忍空	自生分別諸戲論
彼諸空性不可得	以分別心難思量
若於諸法無疑謗	是即名為不退轉

離煩惱縛得解脫	於此勝法心印忍
若人妄了生分別	尋求推度失正解
籌量諸法著有空	以性以相本無二
用智求智不可得	智外更無餘智慧
演說輪迴有為相	是智非智迷真空
若言少分是實有	虛妄想故成生滅
若證真實即能知	一切諸法本常住
愚人妄想成流轉	厭生死故求涅槃
增長我見有差別	智者了知法無二
明與無明本同體	由不信故懷驚怖

是人堅固執邊見	增長言說諸戲論
說有為法名涅槃	是於正法生破壞
心與非心無自性	而彼自性亦非心
一切諸法本無相	無言無說湛然空
法從緣起非真實	諸法滅盡亦非諦
八諦四諦 <small>之八</small> 明真俗	亦名如來 <small>十七</small> 方便智
如來實智不可得	所說諸法亦復然
譬如醫師治諸病	隨病處方無執著
若能如是生覺悟	是則名為善逝子
涅槃本性皆平等	廓如太虛無邊際

三乘聖智同涅槃	無滅無增無戲論
法界實無一衆生	亦無一字可言說
有情執自分別心	謂是涅槃無所住
無明妄念結輪迴	惑業生苦常相續
一真實諦離聞見	或言四種亦隨宜
有苦報故說集因	由滅理故明道諦
末世衆生多妄想	不為淨行而出家
以名利故破威儀	積煩惱故興鬪訟
修習功德諸比丘	於此勝法能成就
遠離名聞及資生	樂居蘭若無求取

譬如麟角獨居山 思惟如是三摩地
八十跼胝兩足尊 慈心加被修習者
諸天見已咸歡喜 潛形晝夜常守護
智慧破暗如日光 出生勝法同甘露
其有受者智印門 夢中常與諸佛會

汝等當懷勇猛心 堅固修習無退捨
爾時世尊復告妙吉祥童真菩薩言妙吉祥
若諸菩薩及末世衆生為欲成就無上菩提
於是三摩地智印深法相應修學為欲成就
如來八十種好於是三摩地智印深法相應

修學為欲成就如來十八不共勝法於是三
摩地智印深法相應修學為欲成就如來十
力四無所畏四無量心大慈大悲大喜大捨
於是三摩地智印深法相應修學為欲成就
諸佛五眼於是三摩地智印深法相應修學
欲得諸佛廣大壽命種種莊嚴勝妙國土威
德自在於此三摩地智印深法相應修學為
欲成就諸大菩薩利根聲聞欲得如來智慧
色身廣大總持勝妙法門及解一切衆生言
音差別心行根性具足神通辯才無礙曉了

諸法於是三摩地相應修學所以者何菩薩摩訶薩若於是三摩地而得相應所獲如是種種功德普徧具足成就菩提無上大法諸法所依名無上道智出世間號正徧知自性寂靜名爲如來如說修行而無有等非等等故無起無滅出世究竟離諸言說名第一諦真實義諦無所破壞堅固調伏是名如來不可思議最勝之法妙吉祥我由往昔修習安住是三摩地智印深法見然燈佛得無生忍授菩提記時妙吉祥菩薩而白佛言世尊如

來於然燈佛所悟無生忍得菩提記於無量劫在生死中云何修諸難行苦行得成菩提佛告妙吉祥菩薩摩訶薩言我於往昔爲求佛道成熟一切諸衆生等清淨善根以大願力經無量時勤修苦行化利有情隨其根性有上中下各令悟入三乘法義十九漸次修行而有所證妙吉祥我於爾時因是願行而得菩提及與涅槃爾時世尊而說偈言
若欲是法而相應 獲得如來無量慧
十方百億諸世尊 皆悉來護修習者

若於甘露甚深法	能解一切諸妙義
是名總持陀羅尼	修習之者皆獲得
解了言音滅諸罪	能破執著解諸縛
涅槃無生亦無滅	無去無來無住處
莊嚴十力諸相好	成就一切佛功德
圓滿清淨解脫音	普應無量諸含識
所出音聲能解了	一切聞者皆歡喜
遠離邪見無分別	最勝清淨盡無垢
能於是經相應學	究竟能得菩提道
若人於彼三七日	一心思惟如是法

不生懈怠捨親緣	晝夜修習得增長
慈悲遠離於嫉妬	守護尸羅絕諍訟
獲得平等正徧知	深心歡喜常解脫
遠離造作諸緣起	譬如蓮華不染著
堅固不起諸貪愛	亦如飛禽離繫縛
得此最勝法門時	三千世界皆震動
諸天競奏妙音樂	散施末香及沈水
百千幢幡及天衣	清淨華鬘及瓔珞
摩尼珠冠及寶蓋	金鈴間錯悉莊嚴
一切諸天作歌舞	諸龍金翅脩羅王

比丘僧與優婆塞 比丘尼及烏婆夷
 各各脫身上妙衣 以用散佛為供養
 恭敬讚歎意思惟 誓求於此無上道
 我說如是甚深法 發生菩提心不退
 此會河沙信解人 究竟皆得無生忍
 諸餘刹土未來眾 展轉聞法心歡喜
 爾時世尊說是偈已阿僧祇數諸眾生等各
 各踊躍發菩提心復有八十那由多數諸大
 菩薩得聞是法於無上道得不退轉復有六
 萬三酤胝菩薩摩訶薩得無生法忍復有六

十三酤胝菩薩摩訶薩而得三摩地無數眾
 生而得聖果十方所來諸大菩薩得悟如是
 智印三昧佛說此經已六十不可思議菩薩
 歡喜王菩薩彌勒菩薩妙吉祥菩薩摩訶薩
 等而為上首與賢劫中諸大菩薩并賢吉祥
 金光夫人諸大聲聞一切世間天人四眾乾
 闥婆王阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜信受
 奉行

佛說大乘智印經卷第五

永樂北藏

佛說大乘智印經

第七二册

佛說法乘義決定經卷上中下

之九

西天三藏明四妙善普濟法師金總持等奉 詔譯

如是我聞一時薄伽梵在舍衛國祇園精舍與大比丘眾千二百五十人俱時有一比丘名曰甚深勇猛美妙音聲善問法要初中後之九善利益自他能修梵行清淨圓滿敬禮合掌前白佛言世尊如來往昔鹿野苑中所說法乘決定之義是事云何唯願世尊敷演分別開示眾生皆令悟入世尊歎言善哉比丘汝如是問甚深法要最勝利益不可思議汝應

諦聽善思念之吾當為汝分別解說我於爾時說四諦法義無窮盡所謂五蘊五取蘊十二處十八界十二緣生支四聖諦法二十二根五三摩地四禪天定四無色定四三摩地四念處四正勤五根五力七覺支八聖道十六心念聲聞四果如來十力四無所畏四無礙辯十八不共法三十二大丈夫相八十種隨形相好佛言比丘如上所說是名法乘決定之義比丘復白佛言世尊云何五蘊世尊答言所謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊比丘是

名五蘊云何五取蘊佛言所謂色取蘊受取蘊想取蘊行取蘊識取蘊比丘是名五取蘊云何十二處佛言所謂眼為內處色為外處耳為內處聲為外處鼻為內處香為外處舌為內處味為外處身為內處觸為外處意為內處法為外處比丘是名十二處云何十八界佛言所謂眼界色界眼識界耳界聲界耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界舌識界身界觸界身識界意界法界意識界比丘是名十八界云何十二緣生支佛言所謂無明緣

行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老盡憂悲苦惱無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老盡憂悲苦惱滅比丘是名十二緣生支比丘復白佛言世尊云何名無明世尊答言所謂癡惑暗蔽無他明慧故前際無智後際無智現在際無智內無智外無智內外無智業無智果無

智業果無智善作業無智惡作業無智因無
智果無智因果法無智緣無智緣生無智緣
生法無智無佛智無法智無僧智苦無智集
無智滅無智道無智有取無智無取無智有
取無取無智有取無取法無智乃至愛支有
取無取法無智世無智出世無智世出世法
無智依止無智非依止無智依止非依止法
無智有為無智無為無智有為無為法無智
過去無智現在無智未來無智過去現在未
來法無智比丘是明無明云何無明緣行佛

言所謂身行語行意行是名無明緣行云何
身行動轉所作身為濟渡任持諸法為依止
處是名身行云何語行能詮能顯分別校量
諸法實性是名語行云何意行心所愛樂心
所思惟心所攝受心所依止是名意行云何
行緣識佛言所謂眼識之九耳識鼻識三舌識身識
意識比丘是名行緣識云何識緣名色佛言
名謂非色四蘊受想行識色謂形質體即四
大是名識緣名色云何四大佛言所謂地大
水大火大風大云何四大體相差別所謂地

以堅硬為性水以濕潤為性火以溫熱為性
風以輕動為性比丘是名四大體相差別云
何名色緣六入佛言所謂眼入處耳入處鼻
入處舌入處身入處意入處比丘是名名色
緣六入云何六入緣觸佛言所謂眼觸耳觸
鼻觸舌觸身觸意觸比丘是名六入緣觸云
何觸緣受佛言所謂眼觸生受謂生苦受樂
受非苦非樂受耳鼻舌身意生受亦復如是
比丘是名觸緣受比丘復白佛言世尊云何
受緣愛佛言所謂色愛聲愛香愛味愛觸愛

法愛云何色愛所謂一切有色可愛可樂深
心戀著無有厭離是名色愛聲香味觸法愛
亦復如是比丘是名受緣愛云何愛緣取佛
言所謂欲取見取戒禁取我語取比丘是名
愛緣取云何取緣有佛言所謂欲有色有無
色有云何欲有謂欲界五趣及四王天忉利
天焰摩天兜率天化樂天他化自在天是名
欲有云何色有佛言所謂梵眾天梵輔天大
梵天少光天無量光天極光天少淨天無量
淨天極徧淨天無雲天福生天廣果天無煩

天無熱天善現天善見天色究竟天比丘是
名色有云何無色有佛言所謂空無邊處識
無邊處無所有處非想非非想處是名無色
有比丘如是三種是謂取緣有云何有緣生
佛言所謂一切衆生以愛取為緣潤生五蘊
住世動作隨順之九流轉種種差別所與及取皆
從蘊起身之所生以命為本比丘是名有緣
生云何生緣老盡佛言所謂四大遷變諸根
衰朽身體羸弱動輒疲茶博識多知智已昧
劣一切衆生身識欲離諸根欲滅性境冥昧

無所覺知比丘是名生緣老盡比丘復白佛
言世尊云何四聖諦法佛言所謂苦聖諦法
集聖諦法真聖諦法道聖諦法云何苦聖諦
法所謂生苦老苦病苦壞苦愛別離苦冤憎
會苦求不得苦五盛陰苦比丘是名苦聖諦
法云何苦集諦法佛言所謂衆生愛著世間
一切有及有具隨順貪欲比丘是名苦集諦
法云何苦真諦法佛言所謂以智慧刀斷除
愛著世間一切有及有具隨順貪欲未盡無
餘入勝義諦證寂滅理是名苦真諦法云何

苦道諦法佛言所謂八聖道支正見正思惟
正語正業正命正念正定正精進是名苦道
諦法云何二十二根佛言所謂眼等五根謂
眼耳鼻舌身信等五根謂信進念定慧五受
根謂苦樂憂喜捨三無漏根謂未知當知根
已知根具知根之九及意命男女比丘是名二十
二根云何五三摩地佛言所謂身支五體可
喜可樂無毀無損深生戀著於一切身皆生
愛樂由如是心隨順染欲種種愛著不了虛
幻妄執為實是故應當如實觀察如是五體

皆從四大緣會而生一心思惟安住悟入妙
三摩地名身定智譬如山上散水於下流布
四方如是散已不見其水地復乾涸時有天
人空中告言汝若須水我有天水大泉自然
湧出潔淨清涼甚可愛樂濟渡潤益無有窮
盡身生定智利益無窮亦復如是復告比丘
當審思惟觀察籌量此身不實勿應愛著譬
如優曇鉢羅華鉢頭摩華俱勿陀華奔荼利
迦華如是青黃赤白四種蓮華衆色殊好甚
可愛樂皆生於水而壞於水此身變異虛幻

不實亦復如是復告比丘身語意業圓滿清淨獲得勝解如實安住三摩地門以清淨心觀一切身皆非堅固譬如長者及長者子以衆珍寶新淨妙衣嚴飾其身色相雖好體非堅固能以清淨身語意業而為莊嚴是名堅固復告比丘如是觀察善思念之此身五體有為無常應行住坐卧四威儀中繫念思惟清淨定智堅固攝受比丘是名五三摩地比丘復白佛言世尊云何四禪定地佛言所謂離生喜樂地離諸欲染一切煩惱故定生喜

樂地已離尋伺降伏障染故離喜妙樂地安住方便作利樂行故捨念清淨地苦樂已離善惡心伏非苦非樂念已離故方便修習圓滿清淨比丘是名四禪定地云何四無色定佛言所謂空無邊處定一切色想俱已遠離之九平等持心如實安住故識無邊處定之六內識無邊如實安住故無所有處定於一切法皆無所有故非想想非非想處定蘊想非有細想非無故比丘是名四無色定爾時比丘復白佛言世尊云何名為四無量心佛言所謂慈無

量心悲無量心喜無量心捨無量心云何名
為慈無量心謂一切時處慈心隨順利益衆
生不損害他離諸冤結以廣大心等示衆生
愍念救護猶如赤子於冤親所而無差別令
斷纏蓋皆得解脫如是名為慈無量心悲心
隨順喜心隨順捨心隨順亦復如是比丘如
是名為四無量心復有四種苦樂皆應了知
所謂了知衆苦了知有苦了知衆樂了知有
樂云何名為了知衆苦謂觀一種補特伽羅
所著者貪所著者嗔所著者癡於貪不怖因

貪故生苦憂悲隨順於嗔不怖因嗔故生苦
憂悲隨順於癡不怖因癡故生苦憂悲隨順
皆悉了知於出世間五種善根精勤修習所
謂信根進根念根定根慧根次第獲得三摩
地門名曰漏盡比丘此則名為了知衆苦云
何名為了知有苦之九謂觀一種補特伽羅七少貪
少嗔少癡雖少分貪不懼貪過故生苦憂悲
隨順雖少分嗔不懼嗔過故生苦憂悲隨順
雖少分癡不懼癡過故生苦憂悲隨順皆悉
了知於出世間五種善根精勤修習次第獲

得三摩地門名曰漏盡比丘此則名爲了知
有苦云何名爲了知衆樂所謂一種補特伽
羅皆悉了達此貪嗔癡三不善根爲生苦本
能永除斷於出世間信等五種無漏善根精
勤修習次第獲得三摩地門名曰漏盡比丘
此則名爲了知衆樂了知有樂精勤修習次
第獲得三摩地門亦如上說比丘如是四種
苦樂皆應了知比丘復白佛言世尊云何名
爲四三摩地佛言所謂信解受持如法修行
能斷貪欲故信解受持如法修行通達一切

諸妙法門故信解受持如法修行獲得一切
甚深智見故信解受持如法修行獲得一切
清淨妙慧故云何能斷貪欲佛言比丘汝等
應當於顯露處或林間或樹下或空寂處常
坐不卧安住禪定應觀此身三十六物和合
而成體非清淨虛幻不實不應妄生愛念戀
著如是思惟深生厭離比丘如是名爲能斷
貪欲云何三十六物佛言所謂外相十二髮
毛爪齒眵淚眇睛涕唾垢汗大小便溺中相
十二皮膚血肉筋脉骨髓肪膏腦膜內相十

二脾腎心肺肝膽腸胃赤白二痰生熟二臟
比丘是名三十六物復告比丘又諸世間地
中所生百穀苗稼須假耕種亦非清淨自然
而生是故汝應於顯露處或林樹下一心安
住如實觀察此身不淨虛假浮脆眼耳等處
常行垢濁而不堅固極可厭離如是安住三
摩地門信解受持如法修行永斷貪欲云何
通達一切諸妙法門佛言比丘汝等應當於
顯露處或林樹下或空寂處常坐不卧修習
禪定護念憐愍一切衆生而為引導皆令了

悟一切有為虛幻不實譬如優曇鉢羅華顏
色殊好既開敷已非能堅固此身非堅亦復
如是是故汝應於顯露處或林樹下寂靜之
處安住禪定觀一切身有為不實如夢如幻
方便開示引導衆生皆令信受愛樂禪定比
丘是名於三摩地信解受持如法修行通達
一切諸妙法門云何獲得一切甚深智見佛
言比丘安住禪定悟此甚深微妙法已深心
愛樂決定堅固晝夜繫念精進無懈智光徧
照無明暗蔽永盡無餘譬如虛空密雲暗蔽

於日中時雲忽退散得見日光普照一切無有障礙三摩地門一切智光除其煩惱無明暗蔽亦復如是是故汝應善思念之如實安住晝夜無懈於一切智堅固攝受比丘是名於三摩地門信解受持如法修行獲得一切甚深智見云何獲得一切清淨妙慧九佛言比丘汝等應當於顯露處或林樹下或空寂處常坐不卧正念安住三摩地門苦受樂受憂受喜受及與捨受皆已離故勝定熏修圓滿清淨則為安住四三摩地悉能了知四種信

解攝受通達作大導師若攝受者若通達者則為安住善平等地觀察度量一切智智如是如是復告比丘汝應於顯露處或林樹下或空寂處苦已離故樂已離故憂已離故喜已離故捨已離故勝定解脫圓滿清淨如實安住四三摩地比丘是名於三摩地門信解受持如法修行獲得一切清淨妙慧比丘如是名為四三摩地

佛說法乘義決定經卷上

佛說法乘義決定經卷中

西天三藏明因妙善普濟法師金總持等奉 詔譯

爾時勇猛甚深比丘復白佛言世尊云何名為住四念處佛言比丘所謂應觀內身外身內外身住有色不淨一切世間憂悲苦惱正念了知觀內受外受內外受住種種諸苦一切世間憂悲苦惱正念了知觀內心外心內外心住虛幻無常一切世間憂悲苦惱正念了知觀內法外法內外法住悟無我理一切世間憂悲苦惱正念了知比丘是名住四念

處比丘復白佛言世尊云何四正斷佛言所謂未生不善法以精進力攝伏斷除令永不生故已生不善法以精進力攝伏斷除令永斷滅故未生善法以精進力正念攝受令生起故已生善法以精進力堅固安住正念攝受令增長故是名四正斷比丘復白佛言世尊云何四神足佛言所謂欲定斷行具神足力自欲獲得思惟依止離欲依止寂滅依止於此攝受伏除諍論勤定斷行具神足力自勤獲得思惟依止離欲依止寂滅依止於此

攝受伏除諍論心定斷行具神足力自心獲得思惟依止離欲依止寂滅依止於此攝受伏除諍論觀定斷行具神足力自觀獲得思惟依止離欲依止寂滅依止於此攝受伏除諍論佛言比丘是謂四神足比丘復白佛言世尊云何五根佛言所謂信根進根念根定根慧根云何信根謂於因果而生信樂輪迴世間信行正見業報差別若作諸業或善或惡彼彼業果如如招報於自信根如實了知是名信根云何進根謂於妙法而生信樂勤

加精進如法修行是名進根云何念根以精進力積集善行念念修習而無退轉是名念根云何定根謂於法念專心一境而無散動是名定根云何慧根謂於定中觀照一切通達無礙是名慧根比丘復白佛言世尊云何之九五力佛言所謂信力進力念力定力慧力云何信力謂諸有情受如來法信為根本善能安住而無流轉若沙門婆羅門若天魔梵若世間法皆能信解隨順攝受是名信力云何進力謂能勇猛精進堅固安住善法無有疲

懈雖被衆苦而能堪忍不捨善軌行大精進
是名進力云何念力謂於念中安住分位堅
固憶持常無散動亦無忘失是名念力云何
定力謂能摧伏欲染業果諸不善法乃至安
住四禪三昧是名定力云何慧力謂住世間
發起正慧於聖道行具足修行擇不善法離
諸苦際是名慧力比丘復白佛言世尊云何
七覺支佛言所謂擇法覺支念覺支定覺支
精進覺支輕安覺支捨覺支喜覺支云何擇
法覺支謂於諸法而能揀擇思惟依止離欲

依止寂滅依止攝伏諍論故云何念覺支謂
於諸法正念修習思惟依止離欲依止寂滅
依止攝伏諍論故云何定覺支謂能發起清
淨妙慧思惟依止離欲依止寂滅依止攝伏
諍論故云何精進覺支謂於善行精進無懈
思惟依止離欲依止寂滅依止攝伏諍論故
云何輕安覺支謂於諸法遠離麤重調暢身
心思惟依止離欲依止寂滅依止攝伏諍論
故云何捨覺支謂於諸法遠離放逸令心寂
靜思惟依止離欲依止寂滅依止攝伏諍論

故云何喜覺支謂於諸法而生喜受思惟依止離欲依止寂滅依止攝伏諍論故佛告比丘是名七覺支比丘復白佛言世尊云何八聖道佛言所謂正見正思惟正語正業正命正勤正念正定云何正見於所見境有取有與有善惡行有善惡行所招之果有世出世間一切衆生所作之業乃至須陀洹果斯陀舍果阿那含果阿羅漢果此世他世微妙善行皆以正見通達明了淨修梵行未斷惑障所作已辦到於彼岸是名正見云何正思惟

謂以智慧分別揀擇令身語意三業無失離諸過咎是名正思惟云何正語謂能永斷妄言綺語惡罵兩舌是名正語云何正業謂諸有情未離殺生偷盜染欲是名正業云何正命謂受世間衣服卧具飲食醫藥而為資養非邪命故是名正命云何正精進謂能勇猛破煩惱魔常修善行無有懈怠是名正精進云何正念謂憶過去所修善法念念攝持而無錯謬是名正念云何正定謂心能安住於奢摩他毗鉢舍那寂然不動是名正定佛告

比丘是名八聖道爾時勇猛甚深比丘復白
 佛言世尊云何十六念佛言所謂念心和
 合故和合平等如實了知念心相應故相應
 平等如實了知念法自性和合故和合平等
 如實了知念法自性相應故相應平等如實
 了知念法增長和合故和合平等如實了知
 念法增長相應故相應平等如實了知念身
 正知和合故和合平等如實了知念身正知
 相應故相應平等如實了知念身行正知和
 合故和合平等如實了知念身行正知相應

故相應平等如實了知念一切身正知和合
 故和合平等如實了知念一切身正知相應
 故相應平等如實了知念一切身行正知和
 合故和合平等如實了知念一切身行正知
 相應故相應平等如實了知念輕安身行和
 合故和合平等如實了知念輕安身行相應
 故相應平等如實了知念喜正知和合故和
 合平等如實了知念喜正知相應故相應平
 等如實了知念樂正知和合故和合平等如
 實了知念樂正知相應故相應平等如實了

知念心正知和合故和合平等如實了知念
心正知相應故相應平等如實了知念心行
正知和合故和合平等如實了知念心行正
知相應故相應平等如實了知念輕安心行
和合故和合平等如實了知念輕安心行相
應故相應平等如實了知念喜樂心和合故
和合平等如實了知念喜樂心相應故相應
平等如實了知念勝解心和合故和合平等
如實了知念勝解心相應故相應平等如實
了知念等引心和合故和合平等如實了知

念等引心相應故相應平等如實了知如是
乃至無常觀離欲觀寂滅觀出離觀和合平
等如實了知相應平等如實了知佛言比丘
如是名為十六心念比丘復白佛言世尊云
何聲聞四果佛言所謂須陀洹果斯陀舍果
阿那含果阿羅漢果如是四果諸聲聞眾皆
能信解如來十號功德圓滿了知正法清淨
流布無有窮盡了知僧伽具足眾善功德圓
滿於無我理皆悉了達如是信解淨修梵行
具戒定慧無礙解脫解脫知見出世功德轉

正法輪證須陀洹果功德具足證斯陀含果
功德具足證阿那含果功德具足證阿羅漢
果功德具足淨戒圓滿聖智現前自在安隱
離諸熱惱清淨無染盡未來際無有間斷亦
無退轉以方便智觀察一切通達無礙佛言
比丘如是名為聲聞四果比丘復白佛言云
何如來十力佛言所謂處非處智力因果相
應及不相應如實了知故自業智力三世三
業如實了知故靜慮解脫等持等至智力皆
能了知故根勝劣智力信等五根或軟中上

皆能了知故種種勝解智力觀一切法勝解
明了皆能通達故種種界智力無量世界種
種界性皆能了知故徧趣行智力諸趣徧行
種種差別皆能了知故宿住隨念智力過去
世境宿住隨念皆能了知故生滅智力諸有
情類生滅因緣皆能了知故漏盡智力根隨
諸惑淨盡無餘故佛告比丘如是名為如來
十力比丘復白佛言云何四無所畏佛言所
謂正等覺無畏佛於正覺諸法等覺諸法皆
悉了知心無所畏故諸天魔梵沙門婆羅門

天人阿脩羅等皆悉恭敬漏盡智無畏如來
諸漏欲染煩惱皆已盡故住安隱地無有驚
怖於大衆中作師子吼梵釋諸天轉輪聖王
尊重讚歎出障道無畏如來通達三乘聖道
於一切法無有障礙故心無所畏諸天魔梵
沙門婆羅門等皆悉恭敬出苦道無畏如來
於無數劫修習善法乃能決定出離苦道諸
天魔梵沙門婆羅門等皆悉恭敬佛告比丘
如是名爲四無所畏比丘復白佛言云何四
無礙辯佛言所謂法無礙辯義無礙辯詞無

礙辯辯才無礙辯法無礙辯於無漏法智無
退轉故義無礙辯於所詮理智無退轉故詞
無礙辯隨諸衆生所有問難一音解釋普令
歡喜故辯才無礙辯世出世間一切諸法皆
悉通達智無退轉故佛告比丘如是名爲四
無礙辯比丘復白佛言云何如來十八不共
法佛言所謂如來無悞失無卒暴語無種種
想無不定心無忘失念無不擇捨欲無減念
無減精進無減定無減慧無減解脫無減身
業隨智慧行語業隨智慧行意業隨智慧行

知過去世無著無礙知未來世無著無礙知
現在世無著無礙佛告比丘如是名為十八
不共法比丘復白佛言云何如來三十二相
佛言所謂足下平滿高下等觸相足下千輻
論文網鞞圓滿相手足柔軟如觀羅綿相手
足指間咸有網鞞之九金色交絡相手足諸指纖
長圓滿相足跟廣長與趺相稱相足趺脩高
充滿柔軟與跟相稱相雙腓纖圓如翳泥耶
鹿王腓相雙臂脩圓如象王鼻平立過膝相
密處深隱如龍象王相身諸毛孔一一毛生

柔軟紺青右旋宛轉相髮毛上靡柔軟紺青
螺文右旋相身真金色光潔晃曜衆寶莊嚴
相皮膚薄潤塵垢不住相手足掌中頸及雙
肩七處平滿相肩項之間妙好充滿相膊腋
清淨悉皆充實相容儀圓滿端嚴殊妙相身
相脩廣端直相稱相體相縱廣量等周而圓
滿如諾瞿陀相其身上半如師子王威容廣
大相身常放光面各一尋相具四十齒齊平
淨密相四牙鋒利白逾珂雪相於諸味中得
最上味相舌相廣薄徧覆面輪相梵音洪雅

隨衆等聞相眼睫齊整猶若牛王相其目紺
青鮮白紅環間飾皎潔相面如滿月雙眉皎
淨如天帝弓相眉間白毫右旋宛轉如觀羅
綿鮮白光淨相其頂上現烏瑟膩沙高顯周
圓如天蓋相佛告比丘如是名為三十二相

之九

十七

佛說法乘義決定經卷中

佛說法乘義決定經卷下

西天三藏明因妙善普濟法師金總持等奉詔譯

爾時世尊復告勇猛甚深比丘言如來所現
三十二相金色之身皆由過去修種種行之
所感得亦為汝等分別解說時比丘衆唯然
諦聽佛言所謂諸佛世尊經無量劫修菩薩
行於戒禁忍及惠捨中善能安住堅固平等
故感得足下平滿之相有情苦惱方便救護
孝順父母嚴飾布施未嘗退轉故感得足下
千輻輪文相給侍尊長塗身按摩沐浴衣服

莊嚴之具未嘗退轉故由是感得手足柔軟相以四攝法饒益有情平等護念無有差別由是感得手足指間金色網鞞相於諸尊長恭敬和順於他有情遠離損害及不與取能以妙法護衆生由是感得手足諸指纖長圓滿相以方便智勸導覆護一切有情令修善行未嘗退轉故由是感得足跟廣長與跌相稱相足趺脩高充滿柔軟與跟相稱相自於正法如實攝受皆能了解廣爲人說及正爲他善作給使是故感得雙腦纖圓如翳泥

耶鹿王腦相修習善行無有懈倦令諸善法展轉增長是故感得雙臂脩圓平立過膝相於被他擯無依有情能以正法慈悲攝受令知慚愧是故感得密處深隱如龍象王相自善觀察明智賢善樂欲親近唯一住故依一支故入微義故又能之九滅除客塵垢故是故感得身諸毛孔一一毛生柔軟紺青右旋宛轉相髮毛上靡柔軟紺青螺文右旋相能施悅意法喜飲食騎乘衣服嚴飾之具資身什物永離嗔恚由此感得身真金色皮膚薄潤塵

垢不住相廣以上妙饌饌飲食普施衆生皆
令充足由此感得其身七處皆悉平滿相於
諸有情隨所生起如法所作能爲上首而作
助伴離於我慢心無癡悞能爲有情興利益
事由此感得其身上半如師子王於一切事
稟性勇決又復感得肩項圓滿膊腋充實容
儀端嚴身相脩廣能自防護身語意業見疾
病人給施良藥於不平等事業皆不攝受於
界互違能令隨順由此感得身相圓滿如諾
瞿陀常光一尋遠離一切破壞親友離間語

言設已乖離能以善言方便和合由是感得
具四十齒齊平淨密修廣大慈思惟法義由
是感得四牙鋒利白逾珂雪愍念衆生猶如
一子方便救護給施醫藥由是感得於諸味
中得最上味遠離殺害修慈心故於廣大法
能正行故由是感得其頂上現烏瑟膩沙舌^{十九}
相廣薄徧覆面輪常修諦語愛語法語及悅
意語由是因緣得大梵音言詞辯雅能悅衆
意於諸世間行大慈悲憐愍饒益一切有情
由是感得目紺青色睫如牛王見有德者如

實讚歎稱揚其美由是感得面如滿月眉若
帝弓眉間白毫右旋宛轉鮮白光潔如觀羅
綿佛告比丘如是諸佛三十二相往昔因緣
應如是知比丘復白佛言云何世尊八十種
好佛言所謂世尊指爪狹長薄潤光潔世尊
諸指纖圓臍直世尊手足各等指間充密世
尊骨節深隱不現世尊手足如意柔軟世尊
筋脉盤結深隱世尊兩踝俱隱不現世尊行
步庠序如龍象王世尊進止儀雅猶如鵝王
世尊右旋迴顧舉身隨轉如龍象王世尊肢

節臍圓妙善安布世尊容貌敦肅無有所畏
世尊身支安定無有掉動世尊骨節交絡無
隙猶如龍蟠世尊膝輪圓滿殊妙世尊密處
清淨無垢世尊肢節稠密堅固世尊身相周
而端嚴世尊身光常自照耀世尊臍深圓妙
殊異世尊臍厚不窵不凸世尊身體光潔離
垢世尊皮膚無疣贅等世尊手掌平滿潤澤
世尊腹間方正柔軟世尊手紋深長明直不
斷世尊唇色丹輝如頻婆果世尊面如滿月
端嚴稱量世尊舌相廣長徧覆面輪世尊梵

音圓滿猶如天鼓世尊鼻高脩直其竅不現
世尊諸齒方整齊密世尊四牙鋒利鮮白世
尊目淨紺青青白分明世尊眼相脩廣如青
蓮華葉世尊上下眼睫齊整稠密世尊雙眉
不白長緻細軟世尊身分上半威嚴最上如
師子王世尊額廣圓滿平正殊妙世尊耳厚
脩長輪埵圓滿世尊兩耳綺麗齊平離諸過
失世尊儀容能令見者無捨無染皆生恭敬
世尊雙眉綺靡順次其色紺青世尊雙眉高
顯光潤猶如初月世尊首髮紺青脩長稠密

不白世尊首髮香潔細軟潤澤旋轉世尊首
髮齊整光淨世尊首髮堅固不落世尊首髮
塵垢不著世尊身分充實堅固世尊身相脩
長端直世尊諸竅清淨妙好世尊身相勢力
殊勝無與等者世尊身相衆樂瞻仰無有厭
足世尊面輪脩廣相稱皎潔光淨如秋滿月
世尊顏貌舒泰光顯含笑先言唯向不背世
尊面貌光澤熙怡遠離嬾蹙無青赤色世尊
肢體清淨無垢亦無臭穢世尊所有身毛孔
中常出如意微妙之香世尊面門常出最上

殊勝之香世尊首相周圍妙好猶如天蓋世
尊身毛光淨紺青如孔雀項紅輝綺錯世尊
法音隨衆等聞應理無差世尊頂相無能見
者世尊手足指節分明莊嚴妙好世尊行時
其足去地如四指量而現印紋世尊自持不
待他衛身無傾動亦不^{之九}透迤世尊威德遠震
一切嗔心見喜恐怖見安世尊音聲不高不
下隨衆生意和悅與言世尊能觀諸有情類
言音意樂而爲說法世尊一音演說諸法隨
有情類各令得解世尊說法咸依次第必有

因緣言無不善世尊等觀諸有情類讚善毀
惡而無愛憎世尊所爲先觀後作軌範具足
令識善淨世尊相好一切有情不能觀盡世
尊頂骨堅實圓滿世尊顏容無衰老相世尊
手足及胷臆前皆有吉祥喜旋德相佛告比
丘如是名爲八十種好爾時世尊說是經已
復告勇猛甚深比丘言吾今所說法乘妙理
決定之義所詮法要初中後善利益安樂汝
善誦持敷演分別引導衆生令修梵行一食
如法三衣具足住顯露處或住塚間或林樹

永樂北藏

法乘義決定經

第七二册

佛說大白傘蓋總持陀羅尼經

之十

元天竺俊辯大師即密得哩哩囉唐譯及譯主僧具智等譯

敬禮一切最妙上師

夫欲修習白傘蓋佛母者寂靜室內於軟穩
氈上坐已然發願云為六道一切有情於輪
迴中令得解脫故願我成究竟正覺而發願
已面前空中想白傘蓋佛會彼等處以真實
心念三歸依已佛會消融為光融入自身自
身成光然後念莎末幹呪想一切皆空於其
空中華月輪上想白色唵字唵字放光其光

復回字種變成白傘金柄柄上嚴唵字其字
放光復回字種變成白傘蓋佛母一面二臂
具三目金剛跏趺而坐右手作無怖畏印左
手執白傘當胸嚴飾種種瓔珞身色潔白如
雪山上日光明照具喜悅相顯無自性應觀
如鏡中像然欲誦呪時自己心中蓮華日輪
上唵字周圍繞心呪及長短總持等於彼放
光遣除自他一切罪障及間斷等想已然後
讀誦若疲倦時欲奉施食則面前置施食念
唵啞吽三字呪攝受變成甘露面前空中召

請白傘蓋佛母為首并二十二山塚所居陰
母及七種佛并十方正覺三種具美淨梵帝
釋伴繞等已想舌變成金剛光筒誦奉食呪

曰

唵薩唵幹合怛達遏哆烏室祢折席嚩怛末

唵哩吽笈怛唵擔末哩渴渴渴兮渴兮

誦三遍或五遍已然誦讚歎禱祝求索願事
等畢奉送佛會其施食弃於淨處回向善根
矣

啞吟耶怛達遏哆烏室祢折西嚩引怛末唵

哩捺麻啞末囉啣怛嚩囉祢梵語

聖一切如來頂髻中出白傘蓋佛母餘無能

敵總持敬禮最上三寶華言

如是我間一時出有壞住三十三天善法妙

好諸天所居之處與大比丘并大菩提勇識

及天帝釋眾等集爾時出有壞坐蓮華座

入於普觀頂髻三昧速然出有壞從頂髻中

出現如是總持密呪法行敬禮正覺及一切

菩提勇識敬禮正覺敬禮妙法敬禮大眾敬

禮七俱胝真實究竟正覺及聲聞大眾等敬

禮所有世間壞怨等敬禮所有預流等敬禮
所有一來等敬禮所有不還等敬禮所有世
間真實超越等敬禮所有入實者等敬禮天
仙呪咀及有加祐力能等敬禮所有誦持明
呪獲成就者等敬禮淨梵敬禮帝釋敬禮緊
威具美能令退屈苦行之主者等敬禮具美
嚴五手印無愛子之所歸敬處敬禮具美能
摧壞三層宮城住於墓地之中一切陰母所
歸敬處敬禮出有壞如來種佛敬禮蓮華種
佛敬禮金剛種佛敬禮寶珠種佛敬禮大象

種佛敬禮少童種佛敬禮龍種佛敬禮勇固
部器械王佛敬禮無量光佛敬禮不動佛敬
禮藥師瑠璃光王佛敬禮娑羅主王華實圓
滿佛敬禮釋迦牟尼佛敬禮寶上王佛敬禮
最妙普賢佛敬禮衆明主佛敬禮目圓滿烏
巴辣香上王佛彼等處敬禮已出有壞母一
切如來頂髻中出白傘蓋佛母餘無能敵大
迴遮母以此決斷一切出者邪魔亦能決斷
餘者一切明呪亦能迴遮非時橫夭亦能令
有情解脫一切繫縛亦能迴遮一切憎嫌惡

夢亦能摧壞八萬四千邪魔亦能歡悅二十
八宿亦能折伏八大房宿亦能迴遮一切冤
讎亦能摧壞最極暴惡一切憎嫌惡夢亦能
救度毒藥器械水火等難

無有能敵大緊母 大極朴母大力母

大熾然母大威力 大白蓋母大力母

熾然掛纓白衣母 聖救度母具嗔皺

勝勢金剛稱念珠 蓮華昭明金剛名

無有能敵具念珠 金剛墻等摧壞母

柔善佛等供養母 柔相威力具大母

聖救度母大力母 不殺金剛鐵鋌母
金剛少童持種母 金剛手種念珠
大赤色及寶珠母 種明金剛稱頂髻
種相窈窕金剛母 如金色光具眼母
金剛燭及白色母 蓮華眼及月光母

手印聚彼等一切力故願令擁護於我擁護

於我

唵吟室遏捺不囉引二合折捺引也但達遏哆
烏室祢折席捺但巴得哩合二吽能隆合二沒
末捺葛囉吽能隆合二席但沒末捺葛囉吽能

隆_二麻曷覓得也三哈末室渴捺葛囉吽能
 隆_二撥囉覓能_二惹_上三哈末室渴捺葛囉
 吽能隆_二薩_沒幹_上室達捺_能席擔_沒末
 捺葛囉吽能隆_二薩_幹也室渴囉室渴薩屹
 囉曷捺覓得捺_能薩捺葛囉吽能隆_二抄_上
 囉室帝捺_能屹囉曷薩曷悉囉覓捺_能薩捺
 葛囉吽能隆_二啞室捺_能折帝捺_能捺
 色曷_上得得囉捺麻不囉薩但捺葛囉吽
 能隆_二啞希但捺麻渴屹囉曷捺_能覓
 能捺_能上薩捺葛囉吽能隆_二囉塞剋囉

鵠_沒擁護於我
 出有壞母一切如來頂髻中出白傘蓋佛母
 金剛頂髻大迴遮母具千大臂母有千大首
 母具十萬俱胝目不二熾燃具種相金剛寬
 廣大白母主宰三界中圍母一切時中擁護
 於我擁護於我
 唵國王難盜賊難火難水難毒藥難器械難
 外國軍兵難飢饉難冤讎難疾疫難霹靂難
 非時橫夭難地震動難星箭難國王刑罰難
 天難龍難閃電難飛空難惡獸忿怒難

又復天魔龍魔非天魔風神魔飛空魔尋香
 魔疑神魔大腹行魔施尋魔夜又魔餓鬼魔
 空行母魔食肉魔出者魔瓶袋魔臭魔身臭
 魔令枯瘦魔令忘魔令顛狂魔令寤寐魔令
 鎮伏魔奎宿魔彼等一切之中願我獲得安

穩吉祥

之十

五

又奪威力鬼奪容顏鬼食產宮鬼飲血鬼食
 胞胎鬼食肉鬼食脂鬼食髓鬼食脂衣鬼取
 命鬼食嘔吐鬼食大便鬼食小便鬼食竅流
 鬼食殘鬼食唾鬼食涕鬼食涎鬼食膿鬼食

施食鬼食髮鬼食香氣鬼食香鬼奪意見食
 華鬼食果鬼食苗鬼食燒施鬼等之中願我
 獲得安穩吉祥

彼等一切及一切魔所造明呪以此決斷將
 杵擊之遍遊行所造明呪以此決斷將杵擊
 之空行與空行母所造明呪以此決斷將杵
 擊之大獸主所造明呪以此決斷將杵擊之
 無愛子所造明呪以此決斷將杵擊之飛空
 及真實作等所造明呪以此決斷將杵擊之
 大黑及陰母等所造明呪以此決斷將杵擊

之持人頭器所造明呪以此決斷將杵擊之
 令勝及作蜂蜜與令義昔成所造明呪以此
 決斷將杵擊之四姊妹所造明呪以此決斷
 將杵擊之界上脛屹哩帝及喜主與集主等所
 造明呪以此決斷將杵擊之無善淨所造明
 呪以此決斷將杵擊之壞怨所造明呪以此
 決斷將杵擊之離欲所造明呪以此決斷將
 杵擊之密主金剛手所造明呪以此決斷將
 杵擊之
 敬禮出有壞母一切如來頂髻中出白傘蓋

永樂北藏

大白傘蓋總持陀羅尼經

第七二册

佛母擁護於我擁護於我

唵啞席但捺辣室渴不囉末悉不但唎遏能

塞捺但末嚩哩合二囉辣囉辣渴捺渴捺囉

捺囉覓捺覓捺秦能捺秦能捺覓能捺覓能

捺吽吽發但發但莎曷

馨馨發但之十和和發但啞母屹英發但啞不囉

帝曷但發但不囉末囉但發但啞須囉唎嚩

囉末渴發但

薩唎末帝併群發但薩唎末併京群發但薩

唎末啞須哩群發但薩唎末麻嚩寧群發但

薩唎末割嚕訶群發 但薩唎末葛能嚩冷唎
 群發 但薩唎末悉屹哩 合二捺冷 群發薩唎末
 麻和囉寧群發 但薩唎末也塞輕群發 但薩
 唎末囉塞屹囉星群發 但薩唎末不哩訶群
 發 但薩唎末唎訶精群發 但薩唎末母訶群
 發 但薩唎末孤能末能寧唎發 但薩唎末莫
 但訶群發 但薩唎末葛恒布但祢群發 但薩
 唎末廝葛能寧群發 但薩唎末烏能麻能寧
 群發 但薩唎末抄英群發 但薩唎末啞不塞
 麻哩群發 但薩唎末啊 重音 但囉難帝群發

但薩唎末六 冷 辣脣上屹訶群發 但薩唎末六
 冷 併冷 屹訶群發 但薩唎末撮哩 群發 但薩
 唎末屹哩但葛囉麻祢葛戈 冷 訶群發 但屹
 囉捺併咄 但群發 但唧得捺不囉折葛六 上
 捺冷 帝訶群發 但哆直冷 布屹訶群發 但薩唎
 末帝哩提屹群發 但薩唎末室囉麻祢群發
 但薩唎末唎得夜捺哩 群發 但抄耶葛囉麻
 六 上 葛囉也群發 但薩唎末啞 冷 達薩但京
 群發 但覓捺 上 抄哩群發 但抄六 冷 滅 重 上
 末屹祢英群發 但薩唎末戈烏麻哩英群發

但唎但囉祢英鮮登 但麻曷不囉但 厨上吃哩
 鮮登 但末喇囉 合二山 厨上葛辣也不囉 但厨上吃
 囉囉撈也登 但麻曷葛辣也麻得哩葛捺捺
 麻塞屹哩但英登 但
 唎折捺併英登 但不囉黑末祢也登 但啞屹
 愛祢英登 但麻曷葛哩英登 但葛辣捺 厨能上
 帝英登 但啞 厨能舌 啞哩英登 但啞 烏得哩英
 登 但孤名哩英登 但不囉屹英登 但撈摩能
 帝英登 但囉啞哩英登 但葛辣囉啞哩英登
 但耶麻但 能帝英登 但葛巴哩英登 但啞帝

麼屹帝塞麻折捺末席捺英登 但
 凡有有情於我起憎嫌心等者起暴惡心等
 者能奪威力等者又復奪顏容鬼食產宮鬼
 等食血鬼等食凝脂鬼等食肉鬼等食脂鬼
 等食髓鬼等食胎衣鬼等取命鬼等食嘔吐
 鬼等食大便鬼等食小便鬼等食竅流鬼等
 食殘鬼等食涎鬼等食涕鬼等食唾鬼等食
 膿鬼等食施食鬼等食鬘鬼等食香氣鬼等
 食香鬼等食華鬼等食果鬼等食苗鬼等食
 燒施鬼等

具罪愆心者等具忌嫌心者等具暴惡心者
等又復所有天魔等龍魔等非天魔等風神
魔等飛空魔等尋香魔等疑神魔等大腹行
魔等施導魔等夜叉魔等餓鬼魔等食肉魔
等出者魔等瓶袋魔等臭魔等身臭魔等令
枯瘦魔等令顛狂魔等令厭魅魔等令忘魔
等鎮伏魔等空行母魔等奎宿魔等獄帝魔
等陰母令喜魔等遍遊行具瓔魔等拔刺魔
等又復一日疫病亦所有二日病三日病四
日病七日病恒常疫病無盡疫病痢痛病出

者依風起病依膽起病依痰起病依俱集起
病一切疾病身病等願令遣除
又復身分病不進飲食病眼病鼻病口病項
頸病心病咽喉病耳病齒病心熱惱病腦病
半肋病背節病腹病腰痛病穀道病腿肱病脛
病手病足病肢病衆肢病等願令遣除願令
擁護大白傘蓋佛母金剛頂髻大迴遮母以
此十二由旬內出者起屍者空行母者又復
疫病疥瘡癩瘡痘瘡癩瘡皴烈瘡痔瘡燒瘡
疣癩瘡妙瘡又枯瘦恐怖病及寶毒及和合

世生處不受施，尋羅刹、餓鬼、臭及身臭等身，又不受人中貧窮之身，又具足無量無數恒河沙數正覺，出有壞之福祿也。又能一切如來頂髻中出白傘蓋佛母，餘無能敵。大迴遮母恒受持，則不行梵行，亦成梵行，不能忍則亦能成，忍不清淨則亦爲清淨，無近住戒得近住戒，不持齋戒亦成齋戒。設爾所造五無間罪，則能清淨，無餘往昔業障悉皆消滅。若欲女人求子，則能受持一切如來頂髻中出白傘蓋佛母，餘無能敵。大迴遮母者，獲得具

足壽命、福德、威力之子，命終之後往生極樂世界。又人病、牛病、畜病、疫病及損害及惹病，尋及鬪戰，餘他一切軍兵之中，則能以此一切如來頂髻中出白傘蓋佛母，餘無能敵。大迴遮母安置於幢頂上，作廣大供養。已將幢置大城門上，或宮宅之中，或村坊之中，或聚落之中，或川原之中，或寂靜之處，於餘無能敵。大迴遮母處作廣大供養，則能速然國界安寧，亦能柔善疫病，尋與損害鬪爭，餘他一切軍兵也。

末則羅鉢拈遣魔擁護呪

寧引得也達唵室哆沒末脰上唵末脰上唵擁護

於我擁護於我莎曷室渴囉室渴麻沒唵吽

室哆沒未能唵未能唵末則囉合二擁護於我

囉室渴囉室渴麻沒末則囉末英吽梵但

莎曷

恒常持心呪

唵薩唵末但達遏哆烏室拈折啞幹浪屹帝

摩冷唵叮噉囉室拈唵噉辣噉辣唵渴唵渴

唵囉唵囉能唵囉能唵囉秦唵秦唵唵

沒唵沒唵吽吽梵但梵莎曷

增長身親心呪

唵薩唵末但遏 哆烏室拈折吽梵但梵

莎曷

攝受呪

寧得也達唵之十啞捺令啞捺令渴薩十一銘渴薩銘

唵引囉唵引囉星鳥拈拈星上薩唵末莫唵

啞溺室達捺啞溺室提斫薩唵末但達遏哆

烏室拈折席但但末得哩吽梵但梵莎曷

堅甲呪

永樂北藏

大白傘蓋總持陀羅尼經

第七二册

咩麻麻咩祢莎曷

應作明滿修習彼所有龍王等依時降雨矣
正覺與菩提勇識天及非天并人與尋香一
切世間等皆大歡喜出有壞所說之處現前
讚揚

佛說大白傘蓋總持陀羅尼經

大白傘蓋佛母總讚歎禱祝偈

唵連華月輪妙座上 金剛跏趺身色白

左手當胸執白蓋 具白傘處稱讚禮

右手結於無畏印 喜笑及身具窈窕

一切正覺所攝受 佛母沙處稱讚禮

一切所伏有情處 隨類化現種種身

大寶莊嚴極美妙 悅意母處稱讚禮

嗟無有能敵大緊母 大撥扑母大力母

大熾然母大威母 大白蓋母大力母

熾然掛纓白衣母 聖救度母大真皴

勝勢金剛稱念珠	蓮華昭明金剛名
無有能敵具念珠	金剛牆等摧壞母
柔善佛等供養母	柔相威力具大母
聖救度母大力母	不歿金剛鐵鋌母
金剛少童持種母	金剛手種金念珠
大赤色及寶珠母	種明金剛稱頂髻
種相窈窕金剛母	如金色光具眼母
金剛燭及白色母	蓮華目及月光母
手印聚處稱讚禮	出有壞母白蓋母
釋迦頂髻中出母	金剛頂髻迴遮母

千臂千手大具母	大俱胝之具眼母
不二熾燃具種相	金剛廣博大白母
主宰三界中國母	最極於我求擁護
最極於我乞覆護	
唵國王賊怖水火毒	器械飢饉邪魔疾
霹靂非時并天壽	地震國王刑罰等
閃電飛空諸怖散	惡獸虎等大難中
一切時中乞覆護	其天魔等諸魔礙
能奪威力并餓鬼	風膽痰等大病中
一切時中乞覆護	貪癡嗔等諸煩惱

十不善業五無間 所遮自性罪業等

惡趣苦果怖畏中 愚資我今求覆護

以大慈悲之鐵鉤 猶如愛子乞護持

一切時中擁護我

大白傘蓋總持讚歎禱祝偈竟

音釋

幹高活切 掇都括切 敲側切 鋸士角切
 於檢切 唾於口切 痢盧達切 腿吐狠切
 中寃也 嘔吐也 瘡魚乞切 癆力到
 肱果天切 瘡以兩切 疔癡貌切 癆力到
 病音 吟力丁切 能乃等切 脬五各切 疔力到
 也音 吟力丁切 能乃等切 脬五各切 疔力到

唵奴帶切 導五受切 唵與礙同 撮經註云 唵精得 唵唵 唵唵
 字篇韻 多從口 但依本音 轉古呼之 唵唵 唵唵 唵唵
 無考

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教

王經卷第一 第二同卷

盛一

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護奉譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之一

如是我聞一時世尊大毗盧遮那如來具足

盛一

一切如來金剛加持種種最勝三昧耶智獲

得一切如來殊勝寶冠三界法王最上灌頂

成就一切如來一切智智大相應主能作一

切如來一切智印平等增上種種事業悉能

圓滿普盡無餘諸有情界一切意願常住三

世一切身語心金剛大慈悲者為一切如來

勸請稱讚在色究竟天王宮中安處廣大摩

尼寶殿彼有衆色珠鬘瓔珞鈴鐸繒幡間錯

垂布微風吹擊出和雅音半滿月等衆所莊

嚴與九十九俱胝大菩薩衆俱所謂金剛手

菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩虛空藏菩

薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩起平等心轉

法輪菩薩摩訶薩虛空庫菩薩摩訶薩摧諸

魔力菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩而為

上首復有苑伽沙數等諸如來示現彼天乃

至徧滿閻浮提中猶如胡麻而彼無量無數
 諸如來身一一身中悉現無量無數佛刹一
 一佛刹還復說此祕密法門是時世尊大毗
 盧遮那如來以一切如來互相涉入故平等
 安住一切虛空身語心金剛以一切如來無
 邊故為一切金剛界覺悟智大士開發一切
 盡虛空界極微塵量金剛加持出生智藏施
 設大金剛智大灌頂寶盡一切虛空舒徧真
 如智現成正等覺以一切如來身自性清淨
 故即一切法自性清淨以一切如來不空事

業勝所作故徧一切虛空悉現諸色普盡無
 餘諸有情界起善調伏一切勝行廣作一切
 無等無上種種事業從是出生一切賢聖所
 謂一切如來大菩提堅固大士一切如來鈎
 召三昧一切如來愛樂智自在一切如來善
 所作一切如來^{盛一}大灌頂寶一切如來日輪光
 明一切如來大摩尼寶幢一切如來大笑一
 切如來大清淨法一切如來大智慧一切如
 來大輪一切如來祕密語一切如來不空種
 種事業一切如來大精進妙堅固鎧一切如

來徧持護金剛藥又一切如來身語心金剛
縛智印是諸賢聖總攝頌曰

金剛薩埵普賢尊 妙不空王金剛王

摩羅謂即金剛愛 金剛善哉極喜王

聖虛空藏金剛寶 大妙光曰金剛光

妙寶幢即金剛幢 大喜笑謂金剛笑

能觀自在金剛法 妙吉祥智金剛利

諸曼拏羅金剛用 無言是即金剛語

種種事業金剛業 精進甲冑金剛護

猛惡吞聲金剛王 堅固執持金剛拳

標幟金剛鉤箭喜 寶日幢幡及大笑

蓮華劔并妙輪語 羯磨甲冑怖堅持

無始無終常寂靜 暴惡忿怒大安忍

夜叉羅刹善無畏 威勢猛惡大富盛

烏摩天主并世王 堅固勝根大寂默

護世空居與地居或一 三世及彼三界等

大種善作衆生益 一切設縛宗祖等

生死涅槃常如是 正所流轉大復大

覺性清淨大乘法 於三有中常利益

彼降三世寂靜生 寂靜生主能調伏

堅固主宰妙勝地 大智波羅蜜多法
一切菩薩解脫門 一切如來諸勝行
正覺善利諸佛心 一切菩提無有上
毗盧遮那最勝尊 自然總持諸正念
摩訶薩埵大智印 三摩地生佛事業
成就一切諸佛身 覺悟衆生常利益
彼大根本即大累 而大貪染爲大樂
諸大方便大勝上 一切勝宮大自在
爾時具德大菩提心普賢大菩薩住一切如
來心時一切如來示現徧滿此佛刹中猶如

胡麻皆悉雲集詣一切義成菩薩坐菩提場
所卽爲示現受用身告彼菩薩言善男子若
不能知一切如來真實智忍諸難行行云何
證得阿耨多羅三藐三菩提是故汝今於此
應起勇悍之意成所作故爾時一切義成菩
薩摩訶薩由諸如來爲警覺已卽從阿娑頗
那迦三摩地起頂禮一切如來已作是白言
世尊如來願教示我云何所行云何是真實
智忍時諸如來異口同音向彼菩薩咸作是
言大士汝應觀察自心三摩地如是所行是

真實忍當以自性成就大明隨所樂而誦大

明曰

唵引唧多鉢羅合二底微引鄧迦嚕引彌句一

時彼菩薩白諸如來言以世尊一切如來教

示我故我見自心淨月輪相諸如來言善男

子心自性光明猶如徧修功行隨作隨成亦

如白衣易成染色爾時一切如來以自性光

明心智豐盛成所作故為彼菩薩復說大明

曰

唵引冒引地唧多毋怛波引二捺夜引彌句一

即以如自性成就大明為令發起大菩提

心時彼菩薩得諸如來教示發菩提心已復

白諸如來言世尊如來如其所有淨月輪相

我亦如是得見自心淨月輪相諸如來言一

切如來心從普賢心生齊等堅固如善所行

以一切如來自普賢心出生堅固成所作因

應於自心淨月輪中思惟金剛相說是大明

曰

唵引底瑟姤合二縛日羅二合句一

時彼菩薩白諸如來言世尊如來我已得見

靜月輪中妙金剛相諸如來言汝堅固此一
切如來大普賢心真實金剛說是大明曰

唵引縛日囉引二合 怛摩二合 酤引 欸呼即切下

是時徧一切虛空界互相涉入一切如來身

語心大金剛界以一切如來加持力混入薩

埵金剛中時諸如來乃為具德一切義成大

菩薩立祕密名號金剛界即以金剛大灌頂

法而為灌頂爾時金剛界大菩薩白諸如來

言世尊如來我見一切如來身即是己身諸

如來言大士薩埵金剛諸相具足如理應觀

諸佛影像當以如是自性成就大明隨所樂
而誦大明曰

唵引野他引薩哩縛二合 怛他引 誡多引 一薩

怛二他引欸二

時諸如來如是說已彼金剛界大菩薩以一

切如來身即是己身將成正覺向一切如來

徧頂禮已作是白言唯願世尊一切如來加

持於我我所現成正等正覺令得堅固一切

所作時諸如來即入金剛界如來薩埵金剛

中爾時具德金剛界大菩薩於剎那中以一

切如來平等智現成正覺已即入一切如來
金剛平等最上智印祕密三昧現證一切如
來法平等智自性清淨成就一切如來一切
平等自性光明智是故成滿如來應供正等
正覺時諸如來即從一切如來薩埵金剛中
出持虛空藏大摩尼寶為作灌頂從觀自在
法智發生一切如來種種事業善安立已咸
詣須彌山頂金剛摩尼寶峯樓閣中是時金
剛界如來得一切如來所加持已於一切如
來師子座中隨諸方面如理安住爾時阿闍

如來寶生如來觀自在王如來不空成就如
來是諸如來以世尊釋迦牟尼如來成一切
如來所加持身一切平等善通達故向一切
方普徧觀察於其四方隨方而坐爾時世尊
大毗盧遮那如來以一切如來普賢心證覺
未久已受一切如來虛空所生大摩尼寶最
上灌頂已待一切如來觀自在法智最上波
羅蜜多已於一切如來種種事業不空無礙
教中圓滿所作圓滿意樂為一切如來自身
加持故即入一切如來普賢大菩薩三昧出

生薩埵加持金剛三摩地此名一切如來大
乘現證三昧即一切如來心從自心出說是
大明曰

縛日羅合二薩埵句一

纔出一切如來心時即彼如是具德普賢大
菩薩成衆多月輪同時出現普淨一切有情
大菩提心已於一切如來周而住是諸月
輪從一切如來智金剛出即入世尊大毗盧
遮那如來心以普賢性妙堅牢故安住金剛
薩埵三摩地以一切如來所加持故合為一

體成五峯光明鬘盡虛空界周徧為量是中
出現一切如來身語心金剛所成金剛杵相
是相從一切如來心出已住佛掌中然後復
從金剛杵中現金剛相淨妙光明具有種種
殊勝色相普徧照耀一切世界復從金剛光
明門出現一切世界極微塵量等如來徧徧
滿法界互相涉入究竟一切盡虛空界普徧
一切世界雲海具足一切如來平等智通發
生一切如來大菩提心成辦普賢種種勝行
承事一切如來往菩提場摧諸魔軍證成一

切如來平等無上大菩提果轉正法輪於普
盡無餘諸有情界廣作一切拔濟利樂成就
一切如來三昧智通最上悉地示現一切如
來神通遊戲以普賢性於金剛薩埵三摩地
妙堅牢故合爲一體從是出生普賢大菩薩
身安住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰
大哉清淨我普賢 堅固薩埵自然生
由彼堅固本無身 金剛薩埵身出現
爾時普賢大菩薩身從世尊心下於一切如
來前月輪中如理而住復請教示爾時世尊

即入一切如來智三昧金剛三摩地受用一
切如來戒定慧解脫解脫知見從大智方便
大精進力起大智三昧轉妙法輪廣爲一切
普盡無餘諸有情界拔濟利益爲一切主宰
普令獲得適悅快樂乃至得一切如來平等
智通最上大乘現證三昧殊勝悉地等即以
一切如來成就金剛杵授與一切如來大轉
輪王一切佛身寶冠繒帛所灌頂者普賢大
菩薩雙手掌中然後一切如來即爲立名號
金剛手以金剛手灌頂法而爲灌頂爾時金

剛手菩薩摩訶薩現高舉相右手戲擲彼金剛杵安自心間作勇進勢說此頌曰

此是一切大覺尊 成就無上金剛杵

今得授於我掌中 金剛中住金剛相

爾時世尊復入不空王大菩薩三昧出生薩

埵加持金剛三摩地此名一切如來鈎召三

昧即一切如來心從自心出說是大明曰

躡日羅合羅引惹句一

纔出一切如來心時即彼如是具德金剛手

菩薩乃成一切如來大金剛鈎為出現已即

入世尊大毗盧遮那如來心合為一體從是

出現大金剛鈎相住佛掌中然後從彼金剛

鈎相中出現一切世界極微塵量等如來像

作一切如來請召等事於一切世界施設諸

佛神通遊戲已彼不空王性於金剛薩埵三

摩地妙堅牢故合為一體出生不空王大菩

薩身住於世尊入毗盧遮那如來心說此頌

曰

大哉我此不空王 金剛出生金剛鈎

普徧觀察一切佛 平等悉召作成就

是時不空王大菩薩身從世尊心下於一切
如來右月輪中如理而住復請教示爾時世
尊即入一切如來請召三昧金剛三摩地以
是一切如來請召三昧於普盡無餘諸有情
界普徧鈎召為作利益悉令獲得適悅快樂
乃至令得一切如來集會加持最上悉地然
後以彼大金剛鈎授與不空王大菩薩雙手
掌中特諸如來即為立名號金剛鈎以金剛
鈎灌頂法而為灌頂爾時金剛鈎菩薩摩訶
薩即以所授大金剛鈎普召一切如來說此

頌曰

此是一切大覺尊 最勝無上金剛智
所有諸佛成就事 最上悉地皆能召
佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第一

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第二

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉 詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之二
爾時世尊復入摩羅大菩薩三昧出生薩埵

加持金剛三摩地此名一切如來隨愛樂三
昧即一切如來心從自心出說是大明曰

縛日羅合二羅引誡一

纔出一切如來心時即彼如是具德持金剛
者成一切如來華器仗為出現已即入世尊
大毗盧遮那如來心合為一體從是出現大
金剛箭相住佛掌中然後從彼金剛箭相中
出一切世界極微塵量等如來像作一切如
來隨愛樂事等以一切佛神通遊戲於一切
世界廣施作已彼摩羅性於金剛薩埵三摩

地妙堅牢故合為一體出生摩羅大菩薩身
在世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉我本自性淨 一切隨染自然生

由本清淨離諸染 是故以染而調伏

是時摩羅大菩薩身從世尊心下於一切如

來左月輪中如理而住復請教示爾時世尊

即入一切如來隨愛樂金剛三摩地以一切

如來摧伏金剛三昧於普盡無餘諸有情界

悉使愛樂皆令獲得適悅快樂乃至得一切

如來摩羅事業最上悉地殊勝之果即以金

剛箭授與摩羅大菩薩雙手掌中時諸如來
即為立名號金剛弓以金剛弓灌頂法而為
灌頂爾時金剛弓菩薩摩訶薩以彼金剛箭
向一切如來作摩羅事說此頌曰

此是一切大覺尊 滌智清淨無瑕穢

以彼滌法害清淨 是故常施諸安樂

爾時世尊復入歡喜王大菩薩三昧出生薩
埵加持金剛三摩地此名一切如來極喜三
昧即一切如來心從自心出說是大明曰

縛日羅_二娑引度_一

纔出一切如來心時即彼如是具德持金剛
者成金剛善哉相即入世尊大毗盧遮那如
來心合為一體從是出現金剛喜像住佛掌
中然後從彼金剛喜像中出一切世界極微
塵量等如來像廣作一切善哉等事以一切
如來神通遊戲於一切世界廣施作已彼極
喜王性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合為
一體出生極喜王大菩薩身住世尊大毗盧
遮那如來心說此頌曰

大哉我此大善哉 是即一切諸勝智

若有能斷分別者 能生究竟大歡喜

是時極喜王大菩薩身從世尊心下於一切
如來後月輪中如理而住復請教示爾時世
尊即入一切如來等喜金剛三摩地以一切
如來無上極喜智三昧於普盡無餘諸有情
界等作一切利益歡喜普令獲得適悅快樂
乃至得一切如來無上喜味勝悉地果即以
金剛喜像授與極喜王大菩薩雙手掌中時
諸如來即為立名號金剛喜以金剛喜灌頂
法而為灌頂爾時金剛喜菩薩摩訶薩即以

所授金剛喜像向一切如來作金剛善哉歡
喜之相說此頌曰

此是一切大覺尊 能轉一切善哉相

善作一切喜金剛 金剛妙喜令增長

此是大菩提心一切如來鈎召三昧一切如

來隨染智大歡喜一切如來大三昧大士爾

時世尊復入虛空藏大菩薩三昧出生寶加

持金剛三摩地此名一切如來灌頂三昧即

一切如來心從自心出說是大明曰

縛日羅_{二合}羅怛那_{二合}
一句

纔出一切如來心時以一切虛空平等性智
善通達故金剛薩埵三摩地妙堅牢故合為
一體即彼如是具德持金剛者成一切光明
為出現已是彼光明周徧照耀一切世界成
一切虛空界爾時一切如來所加持一切虛
空界混入世尊大毗盧遮那如來心妙徧修
故從金剛薩埵三摩地胎藏所成一切虛空
界中出現大金剛寶像等一切世界周徧為
量住佛掌中然後從彼金剛寶像中出一切
世界極微塵量等如來像作一切如來灌頂

等以一切如來神通遊戲於一切世界廣施
作已彼一切虛空界性出生於金剛薩埵三
摩地妙堅牢故合為一體出生虛空藏大菩
薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰
大哉我此妙灌頂 金剛大寶勝無上

由彼諸佛無所著 是故名為三界主
是時虛空藏大菩薩身從世尊心下於一切
如來前月輪中如理而住復請教示爾時世
尊即入一切如來大摩尼寶金剛三摩地以
一切如來圓滿意樂三昧於普盡無餘諸有

情界悉令獲得一切義利及得一切適悅快
 樂乃至得一切如來成就勝義最上悉地即
 以金剛摩尼寶及金剛寶輪金剛寶牙灌頂
 授與虛空藏大菩薩雙手掌中時諸如來即
 為立名號金剛藏以金剛藏灌頂法而為灌
 頂爾時金剛藏大菩薩以彼金剛摩尼寶安
 自灌頂處說此頌曰

此是一切大覺尊 灌頂一切有情界
 今得授於我掌中 此即寶中安寶相
 爾時世尊復入大威光大菩薩三昧出生寶

加持金剛三摩地此名一切如來光明三昧
 即一切如來心從自心出說是大明曰

躡日羅二帝引惹一

纔出一切如來心時即彼如是具德持金剛
 者成衆多日輪為出現已即入世尊大毗盧
 遮那如來心合為一體從是出現金剛日輪
 之相住佛掌中然後從彼金剛日輪相中出
 一切世界極微塵量等如來像放一切如來
 大光明等以一切如來神通遊戲於一切世
 界廣施作已彼大妙光性於金剛薩埵三摩

地妙堅牢故合為一體出生大威光大菩薩
身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉無喻大妙光 徧照一切有情界

救世一切大覺尊 能淨一切清淨者

是持無垢大威光大菩薩身從世尊心下於

一切如來右月輪中如理而住復請教示爾

時世尊即入一切如來大光明輪加持金剛

三摩地以一切如來光明三昧令普盡無餘

諸有情界悉獲無喻光明照觸及得一切適

悅快樂乃至得一切如來自心光明最上悉

地即以金剛日相授與大威光大菩薩雙手

掌中時諸如來即為立名號金剛光以金剛

光灌頂法而為灌頂爾時金剛光菩薩摩訶

薩即以所授金剛日相普徧照耀一切如來

說此頌曰

此是一切大覺尊 能破一切無智闇

於微塵數日光中 此日光明勝增上

爾時世尊復入寶幢大菩薩三昧出生寶加

持金剛三摩地此名一切如來圓滿意願三

昧即一切如來心從自心出說是大明曰

縛日羅合二計引觀句一

纔出一切如來心時即彼如是具德持金剛者成彼種種巧妙色相莊嚴幢幡為出現已即入世尊大毗盧遮那如來心合為一體從是出現金剛幢相住佛掌中然後從彼金剛幢相中出一切世界極微塵量等如來像建立一切如來妙寶幢等以一切佛神通遊戲於一切世界廣施作已彼大寶幢性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合為一體出生寶幢大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此

頌曰

大哉無等妙寶幢 我作一切義成就
若欲諸願圓滿者 令彼一切事圓滿
是時寶幢大菩薩身從世尊心下於一切如來左月輪中如理而住復請教示爾時世尊即入一切如來感一建立加持金剛十五三摩地以一切如來如意王大摩尼幢建立三昧於普盡無餘諸有情界悉令圓滿一切意願獲得一切適悅快樂乃至得一切如來廣大義利最上悉地之果即以金剛幢授與寶幢大菩薩

雙手掌中時諸如來即為立名號金剛喜以
金剛喜灌頂法而為灌頂爾時金剛喜菩薩
摩訶薩以彼金剛幢安立一切如來施波羅
蜜多說此頌曰

此是一切大覺尊 能滿一切諸意願

此名如意大寶幢 布施波羅蜜多法
爾時世尊復入常歡喜根大菩薩三昧出生
寶加持金剛三摩地此名一切如來歡喜三
昧即一切如來心從自心出說是大明曰
縛日羅二賀引娑句一

纔出一切如來心時即彼如是具德持金剛
者成一切如來大笑相為出現已即入世尊
大毗盧遮那如來心合為一體從是出現金
剛笑像住佛掌中然後從彼金剛笑像中出
一切世界極微塵量等如來像作一切如來
希有事等以一切如來神通遊戲於一切世
界廣施作已彼歡喜性於金剛薩埵三摩地
妙堅牢故合為一體出生常歡喜根大菩薩
身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰
大哉我此大喜笑 一切最上大希有

安立諸佛衆利益 是故常住妙等引

是時常歡喜根大菩薩身從世尊心下於一切如來後月輪中如理而住復請教示爾時世尊即入一切如來希有加持金剛三摩地以一切如來希有出生三昧於普盡無餘諸有情界悉令圓滿無上諸根獲得一切適悅盛一快樂乃至得一切如來諸根清淨智神通果等即以金剛笑相授與常歡喜根大菩薩雙手掌中時諸如來即為立名號金剛喜以金剛喜灌頂法而為灌頂爾時金剛喜菩薩摩

訶薩以彼金剛笑相於一切如來作大歡喜說此頌曰

此是一切大覺尊 希有示現所出生

此大歡喜智善作 而彼他師不能知

此是大灌頂尋光輪大利有情金剛大笑一

切如來灌頂大士爾時世尊復入觀自在大

菩薩三昧出生法加持金剛三摩地此名一

切如來大法三昧即一切如來心從自心出

說是大明曰

躡日羅合達哩摩二合

纒出一切如來心時即彼如是具德持金剛者以自性清淨法平等智已通達故於金剛薩埵三摩地中成正法光明為出現已是光徧照一切世界混然成一淨妙法界而彼普盡廣大法界乃入世尊大毗盧遮那如來心合為一體周徧一切虛空界量從是出現大金剛蓮華相住佛掌中然後從彼金剛蓮華相中出一切世界極微塵量等如來像施作一切如來三摩地智神境通等以一切佛神通遊戲於一切世界廣施作已彼觀自在性

於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合為一體出生觀自在大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉我此第一義 本來清淨自然生
所有諸法如筏喻 是故清淨而可得

是時觀自在大菩薩身從世尊心下於一切如來前月輪中如理而住復請教示爾時世尊即入一切如來三摩地智金剛三摩地以一切如來清淨三昧令普盡無餘諸有情界自他清淨成諸利益及得一切適悅快樂乃

至得一切如來法智神通果等即以金剛蓮華及正法轉輪一切如來法身灌頂授與觀自在菩薩摩訶薩雙手掌中時諸如來即為立名號金剛眼以金剛眼灌頂法而為灌頂爾時金剛眼菩薩摩訶薩以彼金剛蓮華妙開敷故即貪清淨以自性無染善觀察故乃徧觀察說此頌曰

此是一切大覺尊 覺悟貪染真實性
 今得授於我掌中 是即法中安於法
 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教

王經卷第二

首釋

鑽可亥切 冑直又切 酤公土切

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教

王經卷第三 第四同卷

盛二

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉 詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之三

爾時世尊復入妙吉祥大菩薩三昧出生法

加持金剛三摩地此名一切如來大智慧三

昧即一切如來心從自心出說是大明曰

縛日羅 合二底引刺拏二合

纔出一切如來心時即彼如是具德持金剛

者成大慧劍為出現已即入世尊大毗盧遮

那如來心合為一體從是出現金剛劍相住

佛掌中然後從彼金剛劍相中出一切世界

極微塵量等如來像起一切如來大智慧等

以一切佛神通遊戲於一切世界廣施作已

彼妙吉祥性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故

合為一體出生妙吉祥大菩薩身住世尊大

毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉一切大覺尊 即我名為妙音聲

由彼正慧無色故 是故音聲而可得

是時妙吉祥大菩薩身從世尊心下於一切

如來右月輪中如理而住復請教示爾時世尊即入一切如來大智慧金剛三摩地以一切如來斷結使三昧於普盡無餘諸有情界令斷諸苦悉獲利益及得一切適悅快樂乃至得一切如來隨順音聲大慧圓滿最上悉地即以金剛劔授與妙吉祥大菩薩雙手掌中時諸如來即為立名號金剛慧以金剛慧灌頂法而為灌頂爾時金剛慧菩薩摩訶薩即以所授彼金剛劔向一切如來作揮斫相說此頌曰

此是一切大覺尊 般若波羅蜜多理
能斷一切勝怨敵 滅除一切諸罪垢

爾時世尊復入起平等心轉法輪大菩薩三昧出生法加持金剛三摩地此名一切如來大輪三昧即一切如來心從自心出說是大

明曰

時日囉二合四引觀二句一

纔出一切如來心時即彼如是具德持金剛者成金剛界大曼拏羅等一切如來曼拏羅為出現已即入世尊大毗盧遮那如來心合

爲一體如是出現金剛輪相住佛掌中然後
從彼金剛輪相中出一切世界極微塵量等
如來像乃起平等心轉妙法輪等以一切佛
神通遊戲於一切世界廣施作已而彼起平
等心轉法輪性於金剛薩埵三摩地妙堅牢
故合爲一體出生起平等心轉法輪大菩薩
身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰
大哉金剛所成輪 即我金剛最上法
由纜發起平等心 即轉無上妙法輪
是時起平等心轉法輪大菩薩身從世尊心

下於一切如來左月輪中如理而住復請教
示爾時世尊即入一切如來大輪金剛三摩
地以一切如來大曼拏羅三昧於普盡無餘
諸有情界悉令入於不退轉輪獲諸利益及
得一切適悅快樂乃至得一切如來轉正法
輪最上悉地勝妙之相即以金剛輪授與起
平等心轉法輪大菩薩雙手掌中時諸如來
即爲立名號金剛場以金剛場灌頂法而爲
灌頂爾時金剛場菩薩摩訶薩以彼金剛輪
安立一切如來不退轉性說此頌曰

此是一切大覺尊 一切諸法清淨者

金剛不退轉大輪 此即名為菩提場

爾時世尊復入無言大菩薩三昧出生法加

持金剛三摩地即一切如來心從自心出說

是大明曰

罽日羅_{合二}婆引沙_{白一}

纔出一切如來心時即彼如是具德金剛手

成一切如來法文字為出現已即入世尊大

毗盧遮那如來心合為一體從是出現金剛

念誦之像住佛掌中然後從彼金剛念誦像

中出一切世界極微塵量等如來像放一切

如來法光明等以一切佛神通遊戲於一切

世界廣施作已彼法自性性於金剛薩埵三

摩地妙堅牢故合為一體出生無言大菩薩

身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉自然大秘密 我說此為秘密語

如理宣說正法門 所說語言離戲論

是時無言大菩薩身從世尊心下於一切如

來後月輪中如理而住復請教示爾時世尊

即入一切如來秘密語金剛三摩地以一切

如來語念誦三昧於普盡無餘諸有情界悉
 令獲得語密成就及得一切適悅快樂乃至
 待一切如來語祕密性最上悉地即以金剛
 念誦像授與無言大菩薩雙手掌中時諸如
 來即為立名號金剛語以金剛語灌頂法而
 為灌頂爾時金剛語菩薩摩訶薩即以金剛
 念誦像與一切如來談論說此頌曰
 此是一切大覺尊 名為金剛真念誦
 而彼一切佛如來 是速成就大明者
 此是金剛大法性智一切如來轉大輪智一

切如來隨轉語輪戲論之智一切如來大智
 大士爾時世尊復入一切如來巧業大菩薩
 三昧出生羯磨加持金剛三摩地此名一切
 如來羯磨三昧即一切如來心從自心出說
 是大明曰

縛日羅 二合 羯哩摩 二合

纔出一切如來心時以一切羯磨平等智於
 金剛薩埵三摩地善通達故即彼如是具德
 持金剛者成一切如來羯磨光明為出現已
 以是光明徧照一切世界混成一切如來大

羯磨界而彼普盡一切如來大羯磨界即入
世尊大毗盧遮那如來心合為一體從是出
生大羯磨金剛像周徧一切虛空界量住佛
掌中然後從彼大羯磨金剛像中出一切世
界極微塵量等如來像廣作一切勝事業等
以一切佛神通遊戲於一切世界廣施作已
彼一切如來無邊事業性於金剛薩埵三摩
地妙堅牢故合為一體出生一切如來巧業
大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此
頌曰

大哉諸佛妙不空 而我一切事業多
無功用心作佛事 此即能轉金剛業
是時一切如來巧業大菩薩身從世尊心下
於一切如來前月輪中如理而住復請教示
爾時世尊即入一切如來不空金剛三摩地
以一切如來轉大供養無量不空一切事業
廣大儀軌於普盡無餘諸有情界令得一切
事業成就及得一切適悅快樂乃至得一切
如來金剛事業性神境智通最上悉地殊勝
之果即以彼羯磨金剛杵一切羯磨轉輪一

切如來金剛羯磨灌頂授與一切如來金剛
巧業大菩薩雙手掌中時諸如來即為立名
號金剛尾溼縛以金剛尾溼縛灌頂法而為
灌頂爾時金剛尾溼縛菩薩摩訶薩以彼羯
磨金剛杵安自心已即安立一切如來佳巧
業性說此頌曰

此是一切大覺尊 善作最上妙巧業
今得授於我掌中 於巧業中安巧業
爾時世尊復入極難敵精進大菩薩三昧出
生羯磨加持金剛三摩地此名一切如來善

護三昧即一切如來心從自心出說是大明

曰

縛日羅合一犖切力甫又一句

纒出一切如來心時即彼如是具德金剛手
成堅固甲冑為出現已即入世尊大毗盧遮

那如來心合為一體張二從是出生大金剛甲冑六

像住佛掌中然後從彼金剛甲冑像中出一
切世界極微塵量等如來像作一切如來善
護廣大儀軌事業等以一切佛神通遊戲廣
施作已彼極難敵精進性於金剛薩埵三摩

地妙堅牢故合為一體出生極難敵精進大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉我此精進鎧 極堅固我堅固身
由堅固性本無身 故金剛身勝所作

是時極難敵精進大菩薩身從世尊心下於一切如來右月輪中如理而住復請教示爾時世尊即入一切如來堅固金剛三摩地以一切如來精進波羅蜜多三昧於普盡無餘諸有情界救拔利益悉令獲得適悅快樂乃

至得一切如來妙金剛身最上悉地殊勝之果即以金剛甲冑授與極難敵精進大菩薩雙手掌中時諸如來即為立名號金剛慈友以金剛慈友灌頂法而為灌頂爾時金剛慈友菩薩摩訶薩即以金剛甲冑於一切如來

作勝被甲說此頌曰

此是一切大覺尊 最上大慈勝甲冑
堅固精進大護身 此即名為大慈友

爾時世尊復入摧諸魔大菩薩三昧出生羯磨加持金剛三摩地此名一切如來方便三

昧即一切如來心從自心出說是大明曰

縛日羅合二藥又句一

纔出一切如來心時即彼如是具德持金剛者成金剛大牙器仗爲出現已即入世尊大毗盧遮那如來心合爲一體從是出生金剛牙像住佛掌中然後從彼金剛牙像中出一切世界極微塵量等如來像作一切如來暴怒調伏等事以一切佛神通遊戲廣施作已彼摧諸魔性於金剛薩埵三摩地妙堅牢故合爲一體出生摧諸魔大菩薩身住世尊大

毗盧遮那如來心說此頌曰

大哉我此大方便 是即諸佛悲愍者

由衆生利寂靜故 乃現暴怒諸所作

是時摧諸魔大菩薩身從世尊心下於一切如來左月輪中如理而住復請教示爾時世尊即入一切如來極忿金剛三摩地以一切如來能調難調三昧於普盡無餘諸有情界施大無畏悉令獲得適悅快樂乃至得一切如來大方便神境智通最上悉地殊勝之果即以金剛大牙器仗授與摧諸魔大菩薩雙

手掌中時諸如來即為立名號金剛暴怒以
金剛暴怒灌頂法而為灌頂爾時金剛暴怒
菩薩摩訶薩即以所授金剛大牙器仗安自
口中向一切如來作恐怖相說此頌曰

此是一切大覺尊 能調一切極難調

大利金剛牙器仗 大悲方便心所生

爾時世尊復入一切如來拳大菩薩三昧出
生羯磨加持金剛三摩地此名一切如來身
語心金剛縛三昧即一切如來心從自心出
說是大明曰

縛日羅 合二散提引一

纔出一切如來心時即彼如是具德持金剛
者成一切如來一切印縛為出現已即入世
尊大毗盧遮那如來心合為一體從是出生
金剛縛像住佛掌中然後從彼金剛縛像中
出一切世界極微塵量等如來像於一切世
界普印一切如來智等及一切如來神通遊
戲廣施作已彼一切如來拳妙縛性於金剛
薩埵三摩地妙堅牢故合為一體出生一切
如來拳大菩薩身住世尊大毗盧遮那如來

心說此頌曰

大哉我妙堅固縛

即我三昧堅固身

以一切願悉成就

彼解脫者乃為縛

是時一切如來奉大菩薩身從世尊心下於

一切如來後月輪中如理而住復請教示爾

卷二

時世尊即入一切如來縛三昧九金剛三摩地

以一切如來印縛三昧於普盡無餘諸有情

界悉令獲得一切如來賢聖加持一切願成

就及得一切適悅快樂乃至得一切如來一

切智智印主最上悉地殊勝之果即作金剛

縛相投與一切如來奉大菩薩雙手掌中時

諸如來即為立名號金剛拳以金剛拳灌頂

法而為灌頂爾時金剛拳菩薩摩訶薩即以

金剛縛於一切如來作妙縛相說此頌曰

此是一切大覺尊 祕密印縛大堅固

以一切佛速成就 不越金剛大三昧

此是一切如來供養廣大羯磨儀軌大精進

堅固甲冑一切如來大方便一切印智一切

如來大羯磨大士爾時世尊阿閼如來以世

尊大毗盧遮那如來及一切如來智所成已

印一切如來智故即入金剛波羅蜜多三昧
 出生金剛加持三摩地此名一切如來金剛
 三昧即一切如來印從自心出說是大明曰
 薩埵引縛日哩二句
 纔出一切如來心時即現種種金剛光明具
 德持金剛者於是金剛光明門中成一切世
 界極微塵量等如來像以一切如來金剛波
 羅蜜多智印已復聚為一體從是出現周徧
 一切世界為量大金剛像於世尊大毗盧遮
 那如來前月輪中如理而住說此頌曰

大哉一切正覺尊 薩埵金剛我堅固
 由堅固性本無身 是故金剛身出現
 爾時世尊寶生如來印世尊大毗盧遮那如
 來及一切如來智故即入寶波羅蜜多三昧
 出生金剛加持三摩地此名金剛寶三昧即
 自印從自心出說是大明曰
 羅怛那二縛日哩二句
 纔出一切如來心時即現大寶光明具德持
 金剛者於是寶光明中成一切世界極微塵
 量等如來像徧印一切如來智已復聚為一

體從是出現周徧一切世界為量大金剛寶
像於世尊大毗盧遮那如來右月輪中如理
而住說此頌曰

大哉一切正覺尊 我即名為寶金剛
彼一切印一切願 是即灌頂堅固理

爾時世尊觀自在王如來印世尊大毗盧遮
那如來及一切如來智故即入法波羅蜜多
三昧出生金剛加持三摩地此名大法三昧
即自印從自心出說是大明曰
達哩摩_二縛日哩_二合_一

纔出一切如來心時即現蓮華光明具德持
金剛者於是蓮華光明中成一切世界極微
塵量等如來像徧印一切如來智已復聚為
一體從是出現周徧一切世界為量大金剛
蓮華像於世尊大毗盧遮那如來後月輪中
如理而住說此頌曰

大哉一切正覺尊 大法金剛我清淨
由本自性清淨故 令諸貪染悉無垢
佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第三

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第四

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉 譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之四
爾時世尊不空成就如來印世尊大毗盧遮

那如來及一切如來智故即入一切波羅蜜
多三昧出生金剛加持三摩地此名一切如
來羯磨三昧即自印從自心出說是大明日
羯哩摩_{合二}縛日哩_{二合}
纔出一切如來心時即現一切羯磨光明具

德持金剛者於是羯磨光明中成一切世界
極微塵量等如來像徧印一切如來智已復
聚為一體從是出現大金剛羯磨像周徧一
切世界為量隨向方面於世尊大毗盧遮那
如來左月輪中如理而住說此頌曰

大哉一切正覺尊 多業金剛即我是
由一成於無盡故 於有情界善作業
此是一切如來智三昧大灌頂金剛法性一
切供養一切如來大波羅蜜多法門爾時世
尊大毗盧遮那如來復入一切如來悅樂供

養三昧出生金剛三摩地即一切如來部大

明妃從自心出說是大明曰

縛日囉合二羅引細引一

纔出一切如來心時即出大金剛印具德持

金剛者於是金剛印門中成一切世界極微

塵量等如來像復聚為一體出現金剛嬉戲

大明妃像如金剛薩埵身相無異具種種形

色妙好威儀衆莊嚴具而為莊嚴總攝一切

如來部金剛薩埵明妃於世尊阿闍如來曼

拏羅左月輪中如理而住說此頌曰

大哉我有無等比 諸佛上妙之供養

由知欲樂供養故 乃能轉彼諸供養

爾時世尊復入一切如來寶鬘灌頂三昧出

生金剛三摩地即一切如來部大明妃從自

心出說是大明曰

縛日囉合二摩引黎引一

纔出一切如來心時即出大寶印具德持金

剛者於是大寶印中成一切世界極微塵量

等如來像復聚為一體出現金剛鬘大明妃

像色相莊嚴如前無異於世尊寶生如來曼

拏羅左月輪中如理而住說此頌曰

大哉我此無等比 是即稱為寶供養

而彼三界最勝王 受教令故作供養

爾時世尊復入一切如來妙歌三昧出生余

剛三摩地即一切如來部大明妃從自心出

說是大明曰

縛日羅合二詣引帝句一

纔出一切如來心時即出一切如來法印具

德持金剛者於是一切如來法印中成一切

世界極微塵量等如來像復聚為一體出現

金剛妙歌大明妃像於世尊觀自在王如來

曼拏羅左月輪中如理而住說此頌曰

大哉莊嚴大妙歌 我當供養諸見者

由彼適悅供養故 即一切法如響應

爾時世尊復入一切如來舞供養三昧出生

金剛三摩地即一切如來部大明妃從自心

出說是大明曰

縛日羅合二涅哩合二帝引重呼

纔出一切如來心時即現一切如來舞供養

廣大法用事具德持金剛者於是一切如來

舞供養廣大法用事中成一切世界極微塵
量等如來像復聚為一體出現金剛舞大明
妃像於世尊不空成就如來曼拏羅左月輪
中如理而住說此頌曰

大哉廣大我供養 廣作一切供養事

以金剛舞法用故 安立諸佛妙供養

此名一切如來無上悅樂三昧一切如來鬘
一切如來歌詠一切如來作無上事業即一
切如來祕密供養復次世尊阿闍如來以對
世尊大毗盧遮那如來供養事故即入一切

如來大笑三昧出生金剛三摩地即一切如
來誡尼迦大明妃從自心出說是大明曰
縛日羅二合度閉引一

纔出一切如來心時即現種種香供養雲海
莊嚴周徧一切金剛界量具德持金剛者於
是種種香供養咸二雲海莊嚴中出一切世界極
微塵量等如來像復聚為一體出現金剛香
大明妃像於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左
月輪中如理而住說此頌曰

大哉我此大供養 金剛大笑具端嚴

由彼衆生徧入故 速得無上菩提果

爾時世尊寶生如來以對世尊大毗盧遮那

如來供養事故即入一切如來寶莊嚴供養

三昧出生金剛三摩地即一切如來鉢羅帝

訶陵大明妃從自心出說是大明曰

縛日羅二合引布瑟閉二合引

纔出一切如來心時即現一切華供養莊嚴

周徧一切虛空界量具德持金剛者於是一

切華供養莊嚴中出一切世界極微塵量等

如來像復聚為一體出現金剛華大明妃像

於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左月輪中如
理而住說此頌曰

大哉我此華供養 一切莊嚴妙所作

由諸如來寶性故 速得成就諸供養

爾時世尊觀自在王如來以對世尊大毗盧

遮那如來供養事故即入一切如來燈供養

三昧出生金剛三摩地即一切如來訥頂大

明妃從自心出說是大明曰

縛日羅二合引路引二合引計引二合引

纔出一切如來心時即現一切燈供養莊嚴

周徧法界具德持金剛者於是一切燈供養莊嚴中出一切世界極微塵量等如來像復聚為一體出現金剛燈大明妃像於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左月輪中如理而住說此頌曰

大哉我此妙廣大 所成供養燈端嚴

由是速具光明故 即得見彼一切佛

爾時世尊不空成就如來以對世尊大毗盧遮那如來供養事故即入一切如來塗香供養三昧出生金剛三摩地即一切如來際徵

大明妃從自心出說是大明曰

罽日羅_{合二}獄提_{引一}

纔出一切如來心時即現一切塗香供養莊嚴周徧一切世界為量具德持金剛者於是一切塗香供養莊嚴中出一切世界極微塵量等如來像復聚為一體出現金剛塗香大明妃像於世尊金剛摩尼寶峯樓閣隅左月輪中如理而住說此頌曰

大哉塗香成供養 我此微妙大悅意

由諸如來徧塗香 普熏一切清淨身

此名一切如來徧入智大菩提分三昧一切
 如來法光明戒定慧解脫解脫知見勝妙之
 香是即一切如來教令事業爾時世尊大毗
 盧遮那如來復入一切如來三昧鈎大士三
 昧出生薩埵金剛三摩地即一切如來印眾

卷二

十六

主從自心出說是大明曰

縛日覽引二合酤舍句一

纔出一切如來心時具德持金剛者成一切
 如來鈎召三昧金剛印眾為出現已於是一
 切如來鈎召三昧金剛印眾中出一切世界

極微塵量等如來像復聚為一體出生金剛
 鈎菩薩身於世尊金剛摩尼寶峯樓閣金剛
 門月輪中如理而住作一切如來鈎召三昧
 說此頌曰

大哉一切正覺尊 平等鈎召我堅固

由我普徧鈎召故 即得集會曼拏羅

爾時世尊復入一切如來三昧引入大士三
 昧出生金剛三摩地即引入一切如來印鉢
 羅帝訶羅從自心出說是大明曰

縛日囉引二合播引舍句一

纔出一切如來心時具德持金剛者成一切
如來引入三昧大印眾為出現已於是一切
如來引入三昧大印眾中出一切世界極微
塵量等如來像復聚為一體出生金剛索善
薩身於世尊金剛摩尼寶峯樓閣寶門月輪

或二

十七

中如理而住即引入一切如來說此頌曰

大哉一切正覺尊 我金剛索妙堅固

設入一切極微中 亦復引入此三昧

爾時世尊復入一切如來三昧鎖大士三昧

出生金剛三摩地即一切如來三昧縛一切

如來訖多從自心出說是大明曰

縛日羅合二塞普引合吒句一

纔出一切如來心時具德持金剛者成一切
如來三昧縛大印眾為出現已於是一切如
來三昧縛大印眾中出一切世界極微塵量

等如來像復聚為一體出生金剛鎖善薩身
於世尊金剛摩尼寶峯樓閣法門月輪中如
理而住於一切如來作妙縛相說此頌曰

大哉一切正覺尊 我金剛鎖妙堅固

由縛一切解脫者 為衆生利還作縛

爾時世尊復入一切如來徧入大士三昧出生金剛三摩地即一切如來一切印際吒從自心出說是大明曰

縛日囉引二合吠引舍句一

繞出一切如來心時具德持金剛者成一切

如來普徧警覺印衆為出現已於是一切如來普徧警覺印衆中出一切世界極微塵量等如來像復聚為一體出生金剛鈴菩薩身於世尊金剛摩尼寶峯樓閣羯磨門月輪中如理而住普徧警覺一切如來說此頌曰

大哉一切正覺尊 此金剛鈴我堅固

由為一切主宰故 亦復作彼諸僕使

此名一切如來三昧鉤召一切如來引入一

切如來妙縛一切如來敬愛如是等依一切

如來教今所作復次世尊大毗盧遮那如來第十八

以加持力作彈指相普徧召集一切如來說

此召集加持心明曰

縛日囉引二合三摩引惹句一

由是羅縛刹那牟呼栗多中即一切如來互

警覺已普徧一切世界雲海一切世界極微

塵量等諸如來并菩薩衆悉來集此大曼拏
羅金剛摩尼寶峯樓閣至世尊大毗盧遮那
如來所說是普禮大明曰

唵引薩哩縛合二怛他引識多播引捺滿捺喃

引迦嚕引彌引一

以如自性成就大明隨所樂誦普禮一切
如來足已說此頌曰

大哉諸佛大普賢 是諸菩薩妙敬儀

一切如來大輪壇 影現一切如來像

作是說已時十方世界所來集會一切如

來并諸菩薩以彼一切如來加持力故混入
世尊大毗盧遮那如來心復從一切如來心
各各出自菩薩衆會於世尊金剛摩尼寶峯
樓閣周而圍繞同住三摩地中說此頌曰

大哉一切正覺尊 廣大無始本來生

由是一切微塵數 同證清淨一佛性

爾時十方一切世界所來集會一切如來咸

悉於此金剛界大曼拏羅中以加持力於普

盡無餘諸有情界廣作救護悉令獲得利益

安樂乃至得一切如來平等智通最上悉地

殊勝果等時諸如來咸共勸請具德一切如來增上主宰自金剛薩埵無始無終大持金剛者以是一百八名勸請稱讚頌曰

金剛勇猛大正士 是即金剛諸如來
由普賢性金剛初 聖金剛手我頂禮

彼金剛王妙勝覺 金剛鉤即諸如來
金剛最上不空王 金剛鉤召我頂禮
金剛敬愛大妙樂 而金剛箭善調伏
魔欲最勝大金剛 彼金剛弓我頂禮
金剛善哉妙生勝 金剛極喜即大樂

最上金剛歡喜王 彼金剛喜我頂禮

金剛妙寶堅固利 金剛虛空大摩尼

金剛豐盛虛空藏 彼金剛藏我頂禮

金剛妙光大熾燄 金剛聖日即佛光

金剛圓光大照明 大金剛光我頂禮

金剛寶幢善利生 金剛表刹妙歡喜

妙寶幢相即金剛 彼金剛刹我頂禮

金剛喜笑大適悅 金剛笑即大希有

大喜大樂金剛初 金剛妙悅我頂禮

金剛妙法真實理 金剛蓮華妙清淨

觀照自在金剛眼	彼金剛眼我頂禮
金剛利即大乘法	而金剛劔大器仗
金剛甚深妙吉祥	彼金剛慧我頂禮
金剛因即金剛場	金剛妙輪大理趣
如教善轉金剛起	彼金剛場我頂禮
最上妙明金剛語	金剛持誦善成就
無言金剛勝悉地	彼金剛語我頂禮
金剛事業妙教令	如金剛業善徧行
金剛不空極廣大	金剛巧業我頂禮
金剛守護大精進	金剛甲冑大堅固

最勝勤勇極難敵	金剛精進我頂禮
金剛藥叉大方便	金剛利牙大恐怖
摧伏魔力勝金剛	金剛暴怒我頂禮
妙金剛拳大威力	而金剛拳善解脫
金剛堅固勝三昧	彼金剛拳我頂禮
如是百八寂靜名	若有常能受持者
彼於金剛灌頂等	一切所作勝成就
如是最上秘密名	大持金剛此稱讚
若有常伸歌詠者	得與金剛手無異
我所稱讚如是等	持金剛者百八名

大乘現證三昧門 此即流布妙理趣
 我所勸請汝聖尊 願說最上自儀軌
 謂一切佛大智輪 最勝金剛曼拏羅
 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教

王經卷第四

疏二

并一

音釋

斫職畧切 溼失入切 門昌大切
擊也 與濕同切

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第五第六 盛三

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉 詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之五
爾時具德持金剛者聞諸如來勸請語已即
入一切如來三昧卷三出生金剛加持三摩地說

此金剛界大曼拏羅頌曰

復次我今當演說 最上廣大曼拏羅
其相猶如金剛界 是故名為金剛界
如教次第應安立 曼拏羅中諸相分

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二册

先以大薩埵大印 普徧加持作觀想
於前印處即當起 如里觀視於諸方
以高舉相次第行 金剛薩埵應念誦
應取新線堅妙合 稱其分量而善用
行人持線以秤量 隨力應作曼拏羅
其壇四方及四門 復以四刹而嚴飾
及以四線而交絡 繒帛妙線等莊嚴
於其四隅諸分位 及諸門戶相合處
各各鈿飾金剛寶 次第秤外曼拏羅
外壇中心如輪相 復次漸入於中宮

以金剛線善秤量	設以八柱而間飾
於彼金剛勝住處	而復飾以五輪壇
於是所立輪壇中	如教安立佛形像
於彼中心曼拏羅	佛像周圍當安布
四勝三昧耶印契	如其次第應圖畫
以金剛步而漸進	次第安四曼拏羅
所謂阿閼佛等四	一切佛像皆安立
先畫阿閼曼拏羅	持金剛等衆齊等
次畫寶生曼拏羅	金剛藏等衆圓滿
次無量壽曼拏羅	金剛眼等衆清淨

不空成就曼拏羅	金剛巧業等應畫
於內輪壇諸隅分	當畫金剛明妃衆
其外輪壇四隅處	應畫佛供養等四
然後於彼四門中	安四護門大明王
次復於外輪壇處	各應安立大陸埵
然後如其本部儀	結勝三昧耶印契
金剛阿闍梨入已	開印普徧為警覺
次誦金剛警覺心	阿字是為所教令
作自加持稱目名	然後金剛作成就
金剛阿闍梨次結	薩埵金剛鉤召印

復作禪指徧警覺	召請一切佛菩薩
即剎那間一切佛	金剛薩埵同集會
徧滿一切曼拏羅	普徧召請咸來集
然後次應結大印	金剛薩埵乃親近
一徧應誦百八名	依法次第而稱讚
既集會已施歡喜	一切如來悉堅固
金剛薩埵本法成	作大慈友而安住
然後於其四門處	金剛鉤等應作法
勝大羯磨印等作	以三昧法而安立
勝三昧耶等諸印	薩埵金剛等亦然

應誦惹吽鍤呼明	求大薩埵法成就
然後佛等一切衆	并大薩埵咸集會
依法鉤召即徧入	悉得相應而敬愛
然作祕密供養事	諸大我者悉歡喜
如教利益諸衆生	能作一切成就事
如是一切曼拏羅	於中所有諸法用
是即金剛阿闍梨	如教所作諸事業
復次宣說金剛界中諸曼拏羅所有弟子入	
壇法等廣大儀軌今先說彼弟子入曼拏羅	
儀諸欲入者謂應先於普徧無餘諸有情界	

起救護心悉令獲得適悅快樂及得一切最上悉地諸有入此大曼拏羅者不應揀擇是器非器何以故世尊謂有有情造大罪業彼或於此大曼拏羅見已入已即得當離一切惡趣世尊或有有情受諸飲食五欲娛樂世間義利堅著不捨即以此世間之法而為先行但能於此曼拏羅中隨欲所作亦得一切意願圓滿世尊或有有情愛樂戲笑歌舞飲食快樂等事又復於此一切如來大乘現證三昧法性不了知故入餘天族壇中為求一

切意願圓滿取著彼中受樂快樂戲笑等事乃於一切如來曼拏羅中受學法等妄生怖畏而不能入於彼惡趣壇路門中生住著心如是等類若能於此金剛界大曼拏羅相應而入為求一切適悅快樂勝愛樂事最上悉地者亦得成就即能轉彼入諸惡趣現前道等世尊或有有情修正法者愛樂一切如來戒定慧法最上方便悉地果等為求無上佛菩提故修習一切禪定解脫地位等法徧歷無量無邊苦者如是等類入此金剛界大曼

拏羅中如來之果即能速證不為難得況餘
一切成就法等復次宣說禮敬儀軌謂先普
禮四方一切如來先作金剛合掌全身委地
禮東方如來大明曰

唵引薩哩縛合二怛他引誡多一布儒祖波

塞他引二合那引野引怛摩引二合喃你哩夜合二

引怛夜引彌薩哩縛合二怛他引誡多二縛日

羅合二薩埵引提瑟姤合二莎捨下切身引

如前金剛合掌安於心間即以顙禮南方如

來大明曰

唵引薩哩縛合二怛他引誡多一布惹引毗尸

引哥引夜引怛摩引二合喃你哩夜引二合怛夜

引彌薩哩縛合二怛他引誡多二縛日羅合二羅

怛那合二阿毗訖左捨三引

如前金剛合掌復安於頭即以口禮西方如

來大明曰

唵引薩哩縛合二怛他引誡多一布惹引鉢羅

縛哩多合二那引夜引怛摩引二合喃你哩夜

引合二怛夜引彌薩哩縛合二怛他引誡多二縛

日羅合二達哩摩引二合鉢羅合二縛哩多合二野捨

三引

如前金剛合掌從頭漸下安於心間即以頂禮北方如來大明曰

唵引薩哩縛合二怛他引識多引布惹引葛哩

摩合二尼引怛摩引二喃你哩夜引二合怛夜引

彌薩哩縛合二怛他引識多二縛日羅合二葛哩

摩合二酷嚕引鉢三引

然後金剛阿闍梨令金剛弟子以緋帛覆面

結薩埵金剛印誦此大明曰

三摩野薩怛鉢三合
一句

然後以二中指持於華成鬘印即入曼拏羅誦此大明曰

三摩野吽引一

入曼拏羅已然後授此誓誠言汝今已得入

一切如來曼拏羅中當觀我即從彼金剛智

所生由是金剛智故汝即當得一切如來一

切悉地況餘所有悉地法邪若不見大曼

拏羅者汝不應為說此三昧法若為說者違

越三昧然後金剛阿闍梨自結薩埵金剛印

安於金剛弟子頂安已作是言諸不應說人

汝為說者以此三昧金剛摧碎汝頂次以三
昧印水誦是心明加持一徧然後授與弟子
令飲說此誓心大明曰

縛日羅合二薩埵莎賜帝引訶切身下訖哩合二

捺曳引三摩縛悉體合二多引你哩毗合二訶合二但

怛利合二赦夜引夜引訶引彌突嚕合二夜引禰

捨那野四縛日嚕合二捺迦姤五

然以誓誠告弟子言汝從今已後想我即同
金剛手尊如我所作汝亦應作汝當於我勿
生輕慢無令於汝返招殃咎命終之後墮大

地獄復授誓誠心曰

薩哩縛合二但引他引識多引室左合二提底瑟

姤合二當引縛日羅合二薩都引彌引阿引尾舍

親二

然後金剛阿闍梨即結薩埵金剛印說是大

明曰

阿場多怛三摩踰引縛日覽合二縛日羅

合二薩埵彌帝三蜜哩合二多二阿引尾舍野觀

帝捺曳引縛日羅合二夜引那末耨多

覽四縛日羅引尾引舍惡五

然後開前薩埵金剛印復結忿怒拳如大乘
 現證三昧等法以金剛語隨其所樂應當持
 誦然作召入法當召入時從微妙智生以是
 智故即能如應覺了他心知過去未來等事
 得心堅固能於一切如來教中息除諸苦及
 得遠離一切怖畏得一切薩埵一切如來威
 力加持得一切悉地現前成辦得未曾有歡
 喜適悅妙樂出生於彼妙樂中或得成就諸
 三摩地或得成就諸陀羅尼或得圓滿一切
 意願或復得成一切如來然後即用彼印安

於自心以解弟子誦是大明曰

唵引底瑟姤合二縛日囉一合捺哩合二廚引彌

引婆縛二除引說都引彌引婆縛三紇哩合二

捺野彌引提底瑟姤四合薩哩縛合二悉亭左

彌引鉢囉合二野蹉五吽六訶訶訶七呼七

次令弟子以所持華鬘拋於曼拏羅中誦是

大明曰

鉢囉合二底引蹉縛日囉合二呼引一

然後華所墮處即是本尊成就次復以其華

鬘繫弟子頭上誦是大明曰

唵引鉢羅合二帝合二屹哩合二恨拏合二埵一彌捨薩
 埵摩賀引末羅合二怛夜引末馱夜引底那
 摩賀引薩怛吠引二合那三鉢羅合二底柴覩引
 婆嚩帝四尸引竭覽合二左引寫悉辣物底五
 然後阿闍梨為其弟子除去面帛誦是大明
 曰
 唵引縛日羅合二薩埵莎娑底訶一作芻訥伽
引二合吒那怛怛鉢合二羅二烏訥伽引二合吒野
 底薩哩縛引二合芻三引縛日囉維二作芻羅釋多
 覽四四縛日囉合二播舍五

然令弟子於大曼拏羅中次第觀視弟子於
 曼拏羅中纔觀視時即得一切如來威力加
 持金剛薩埵安住自心即見曼拏羅中有其
 種種光明輪等諸神通事入一切如來妙加
 持性或見具德大持金剛者為現本身或見
 如來等從是已後所有一切義利一切意願
 隨欲所作皆得成就乃至得成持金剛尊及
 成一切如來如是大曼拏羅徧觀視已然後
 金剛阿闍梨以金剛加持寶瓶香水灌弟子
 頂誦是大明日

縛日羅二合毗訖左二

然後阿闍梨隨以一印而為繫髮作自標幟
安雙手中如是告言汝今已受諸佛如來金
剛灌頂得一切佛攝受於汝汝當善得金剛
成就說是大明曰

唵引縛日羅二合提鉢底埵一引阿毗訖左引

彌底瑟姤二合縛日羅二合三摩野薩恒鏤三合

次當授與弟子金剛灌頂名說是大明曰

唵引縛日羅二合薩埵埵一引摩毗訖左引彌縛

日羅二合那引摩引毗尸引哥多二四引縛日

羅二合那引摩三

若為弟子授金剛名應加徐字隨用而呼如
上說入一切曼拏羅廣大儀軌復次問弟子
言汝愛樂義利出生悉地智耶神通成辦悉
地智耶持明成辦悉地智耶乃至一切如來
最上成辦悉地智耶然後隨其所樂如應為
說應先教示義利成辦悉地印智頌曰
金剛影像先安立 如應觀想在心中
隨方觀想彼地形 是處即當見伏藏
金剛影像徧圖畫 如應觀想在空中

隨所墮處乃應觀
 金剛影像住於舌
 自言是處有伏藏
 金剛影像徧所成
 觀其徧入隨墮處
 是處即當見伏藏
 智者隨應如理觀
 如言隨現即真實
 如應觀想於己身
 是處即當見伏藏

彼等心大明曰

縛日羅合二你提句一
 囉怛那合二你提句一
 達哩摩合二你提句一
 迦哩摩合二你提句一

永樂北藏

現證三昧大教王經

次當教示金剛神通成辦悉地印智頌曰
 金剛徧入所生已 金剛水成金剛形
 如應觀想速成就 即能於其水上行
 金剛徧入所生已 隨其所宜自色形
 如應觀想彼相應 即得自身同佛色
 如前徧入己身已 自身即同於虛空
 如應觀想隨所欲 即得隱身而自在
 金剛徧入自生性 觀想自身如金剛
 然後騰踊而高升 即能隨意虛空行
 彼等心大明曰

第七二冊

縛日羅合二惹羅句一

縛日羅合二嚕引波句二

縛日羅引二合哥引舍句一

縛日羅合二摩放一呼郎切

次當教示金剛持明成辦悉地印智頌曰

妙月影像徧圖畫 上踊空中隨意行

觀想雙手持金剛 金剛持明得成就

妙月影像淨周徧 金剛大寶如應觀

隨其所欲清淨身 於剎那中即騰踊

升於淨月輪相中 手持金剛妙蓮華

觀想金剛眼清淨 即得持明法成就

次於淨妙月輪中 羯磨金剛當觀想

速持金剛妙巧業 一切持明得成就

彼等心大明曰

縛日羅合二達羅句一

羅怛那合二達羅句一

達哩摩合二達羅句一

迦哩摩合二達羅句一

次當教示一切如來最上成辦悉地印智頌

曰

干

巧業金剛三摩地 思惟徧滿虛空界
 隨其所欲金剛身 於利那中即騰踊
 薩埵清淨三摩地 觀想最上亦復然
 獲得自在五神通 速疾大智得成就
 金剛薩埵衆所成 猶如虛空極廣大
 堅固隨念速疾成 自身即得持金剛
 諸佛影像衆所成 離障寥廓等空界
 於一切佛等持門 是中證得諸佛果
 彼等心大明曰

縛日羅二合縛日羅二合

戍馱戍馱一薩埵薩埵一沒馱沒馱一
 如是一切悉地智成辦已復次宣說秘密總
 持堪忍法門先為宣說誓心明日
 唵引縛日羅二合薩埵莎煬帝一訖哩二合
 捺曳引三摩縛悉體二合多二你哩毗二合
 訖怛怛利二合赦夜引夜三訖禰沒嚕二合夜
 禰摩那煬四
 次說誓誠言汝今不應違越於此誓心三昧
 無令於汝返招殃咎勿使此身命終之後墮
 大地獄然後教示秘密印智頌曰

金剛徧入發生已

以金剛掌微細指

一切等攝而齊拍

山石尚能作敬愛

金剛徧入法相應

金剛妙縛能摧壞

彼微細指和合時

山石亦能徧警震

即以如前徧入法

彼金剛縛悉展舒

而復諸指使徧開

刹那能壞於百族

微細徧入法相應

所有諸指皆等攝

以金剛縛而作解

能奪一切極惡苦

復次宣說祕密成就若男子若女人謂應徧

入於婆擬中彼徧入已想彼諸身普徧展舒

彼心大明曰

罽日囉_{合二}縛舍_{句一}

罽日囉_{非二}合吠舍_{句一}

罽日囉_{合二}訶那_{句一}

罽日囉_{合二}訶囉_{句一}

授彼心已然後教示本尊四種印智復說此

誓誠言諸餘未知此一印者汝當慎勿為其

指示何以故是彼有情以不見大曼拏羅故

輒結是印者不得成就彼即生疑返招殃咎

速趣命終墮於無間大地獄中復墮惡趣復

次宣說一切如來薩埵成就大印智是即一

切如來現證菩提印頌曰

先從心智發生已
次應觀想金剛月
自身即是諸佛形
復當觀想金剛界
由此纔獲成就間
即得智壽及力年
一切隨意悉能行
乃至佛果不難得
次說結金剛薩埵成就大印頌曰

以高舉相戲擲杵
作金剛自在勢
安住身語心金剛
金剛薩埵即已是
由此一切能徧行
一切欲主獲妙樂
壽力勝色及神通
金剛薩埵等無異
而彼身語心金剛
如其圖畫順修習

具足所有標幟印
即作大薩埵成就
復次宣說於諸教
能成及彼所成法
諸成就者大事業
今當次第而宣說
日日先當依時分
如應作自加持等
諸成就法善作已
然後隨欲而自在

復說大印成就廣大儀軌頌曰
金剛徧入發生已
大印所作如儀軌
其印如前法所結
隨應觀想大薩埵
彼智薩埵得見已
即應觀想於自身
結印鈎召徧入已
作敬愛已得成就

彼心大明曰

罽日囉合二薩埵惡

此是金剛徧人心

罽日囉合二薩埵捺哩合二舍白一

此是大士隨念心

惹吽引鍍呼引一

此是大薩埵鉤召徧入妙縛敬愛心復次頌

曰

此三摩耶薩怛鍍 徧入於彼後月輪

觀自身即薩埵故 誦三摩耶薩怛鍍

由彼薩埵大印故 觀想己身即彼身

以金剛語妙成就 即一切印皆能成

若誦惹吽鍍呼明 即能徧入一切佛

起如善意妙相應 即得廣大勝成就

復次我說羯磨法 金剛羯磨勝無上

諸佛隨念妙悉地 速疾得成正覺尊

薩埵金剛妙成就 獲得一切印主宰

大寶金剛成就故 即為一切寶主宰

妙法金剛由成就 即能任持諸佛法

羯磨金剛印相應 能辨金剛眾事業

金剛薩埵法成就	由結薩埵大智印
金剛鉤召法相應	持金剛者悉能召
金剛妙愛大印智	即能善愛一切佛
金剛善哉法相應	即得諸佛皆歡喜
金剛寶印如儀軌	即得諸佛授灌頂
金剛妙光法相應	金剛光明悉獲得
持習金剛幢相應	即得一切願圓滿
金剛大笑法相應	得與諸佛同喜笑
金剛妙法理相應	即能任持金剛法
由金剛利法相應	即得諸佛勝妙慧

持習金剛輪因故	即能轉彼大法輪
金剛妙語若相應	即得諸佛語成就
金剛勝業成就故	速得金剛勝事業
金剛甲冑若被身	得金剛身妙堅固
金剛藥又由成就	金剛藥又等無異
以金剛拳妙縛成	得一切印皆成就
金剛嬉戲成就故	即得金剛妙樂事
金剛寶鬘法相應	得一切佛施灌頂
金剛妙歌相應故	即得金剛妙歌詠
金剛旋舞法相應	普能供養一切佛

金剛燒香法相應

普施世間大適悅

金剛妙華法相應

能作世間敬愛事

金剛燈明大印契

以供養故得淨眼

金剛塗香妙相應

能除一切諸苦惱

金剛鈎召法相應

能作鈎召諸勝業

以金剛索相應故

普令一切徧引入

金剛鎖法相應故

即能堪任一切縛

由金剛鈴徧警覺

一切徧入令歡喜

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教

王經卷第五

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第六

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

金剛界大曼拏羅廣大儀軌分第一之六

復次今說一切如來金剛三昧印智法門頌

曰

先作堅固金剛掌 謂以十指互相交

即此所說金剛掌 不改便結金剛縛

所有一切三昧印 皆從金剛縛所生

我今宣說成結儀 彼金剛結為最上

薩埵金剛堅固作	豎二中指如牙相
二中指間復微屈	此名阿閼佛勝印
大指中指如寶形	復屈中指如蓮相
即以此印屈頭指	三佛之印應如次
我今次第當演說	中方最勝如來部
所有三昧耶勝印	成結事業皆成就
先以二手如月相	離二中指如金剛
餘諸指面皆不著	此名薩埵金剛印
頭指如鈎頭指交	復作善哉彈指相
金剛薩埵此四印	能成一切諸印衆

寶金剛印豎大指	復以頭指面相合
不改前印以中指	無名小指皆展舒
豎無名指如幢相	復以二小指相合
即以此印作旋轉	而復安置於笑處
復次展舒二大指	彼二頭指而微屈
即此中指面相合	是為金剛利劒印
即此豎二無名指	及二小指交如輪
復次解彼大指縛	然後展舒從口起
小指大指面相合	集會羯磨金剛印
即以此印豎頭指	復次展舒於心住

屈二頭指如牙相	二小指合而復解
小指大指二中間	屈二頭指而相附
豎二大指於心中	即復展舒成髮印
即以勝掌從口散	然後旋舞頂上合
以金剛縛而下施	復金剛掌而上獻
豎二大指而相附	然後展舒如塗勢
由一頭指先微屈	復二大指而結縛
大指頭指二如鎖	然後金剛勝拳合
次當說彼印成就	金剛成就為最上
先以自印安於心	是為薩埵金剛定

我今次說彼事業	金剛事業為最上
金剛界等諸勝印	普徧集會諸如來
曼拏羅中阿闍梨	剎那加持於弟子
由結薩埵金剛印	得如執金剛無異
由結金剛鉤妙印	即能普召一切佛
妙愛金剛相應故	尚能隨愛等覺者
由結金剛善哉印	即得諸佛施歡喜
以金剛喜妙相應	諸佛咸讚善哉語
由結寶金剛印故	即獲諸佛妙灌頂
以結金剛日妙印	得與佛光等無異

由成金剛幢印故	即能圓滿一切願
金剛大笑法相應	得與諸佛同喜笑
徧持金剛法相應	即得金剛法無異
金剛利劍徧持故	即能斷除諸煩惱
堅結金剛輪印故	諸曼拏羅為主宰
金剛語印相應故	成就最上金剛語
羯磨金剛印和合	得同金剛羯磨事
堅結金剛甲冑印	即獲金剛所成身
由結金剛牙勝印	能破一切魔惡者
堅結金剛拳印故	能令一切印順伏

由金剛戲得妙樂	金剛鬘得勝莊嚴
金剛歌得語威肅	金剛舞得諸供養
金剛香得大悅懌	金剛華得妙端嚴
世清淨由金剛燈	金剛塗香獲妙香
金剛鉤能普鉤召	以金剛索能引入
由金剛鎖能善縛	金剛鈴故徧警悟
復次宣說一切法印	
金剛智攝一切佛	能作堅固金剛界
我今次第當演說	彼諸法印如儀軌
誦三昧耶薩怛鍍	得為一切印主宰

若誦阿那野薩縛	即能普召於諸佛
阿呼蘇佉若稱誦	能令諸佛生妙愛
娑度娑度稱念時	悉得善哉咸歡喜
若誦蘇摩賀怛鍍	諸佛即為授灌頂
嚕布你度多誦時	獲得勝妙法光明
阿哩他鉢囉必帝	稱誦即能滿諸願
訶訶吽訶比芙蓉	得與諸佛同喜笑
若誦薩哩鷲迦哩	所有非法皆清淨
耨佉砌那稱誦時	速能斷除一切苦
沒馱冒地如是誦	得為曼拏羅主宰

誦鉢囉帝攝沒那	能與諸佛同語論
若誦蘇縛始怛鍍	得一切處皆自在
你哩婆野薩怛鍍	稱誦刹那離怖畏
若誦設吐嚕薄叉	而能吞伏諸怨敵
若誦薩哩縛悉提	圓滿一切成就法
若誦摩賀囉帝語	能得微妙最上樂
嚕波輸婆稱誦時	即具莊嚴妙色相
率嚕怛囉燥契野	稱誦即能獲妙樂
若誦薩哩縛布惹	而得最上妙供養
鉢囉賀羅你你語	隨誦能生適悅心

頗羅誠摩稱誦時	隨應獲得諸勝果
若誦蘇帝惹屹哩	而能得彼大妙光
蘇嚩唐礙稱誦時	得妙塗香常清淨
阿耶呬弱普鈎召	阿呬吽吽能引入
呬薩普吒鍤能縛	健吒惡惡能警動
今說如上諸法印	所有清淨成就法
於舌觀想彼金剛	一切事業皆成就
復次今說諸羯磨印成結儀則	
先作堅固金剛拳	二羽等引而兩分
由此成二金剛印	然後當說結儀則

左金剛指而平受	右手起立以成印
此印名為覺最勝	由此即成佛菩提
阿闍如來觸地印	寶生如來施願相
無量壽尊勝定儀	不空成就施無畏
復次如應今演說	所有羯磨印次第
金剛薩埵等 <small>或三</small> 大士	金剛事業皆 <small>十九</small> 隨轉
高舉勢擲金剛杵	二手復如持鈎相
然後相應如射法	次善哉相住於心
二手金剛灌頂相	於心復示月輪形
左手持箭右射勢	復次旋轉向口散

二手開蓮右邊住	左劔安心揮斫相
又復旋轉如火輪	二羽金剛從口散
以金剛舞旋復解	次從兩頰於頂住
小指甲胷頭指牙	二金剛拳復相附
次作金剛高舉相	合掌頂禮心戰悚
先作繫髮次口散	後金剛舞而旋轉
次以金剛拳儀則	香等供養應如次
此即一切佛供養	如教分別供養印
復以二頭指如鉤	次二小指如大鉤
後復如索二如鎖	又二手背相逼附

復次說上成就法	金剛事業平等作
眾金剛成妙金剛	於自心中應觀想
次說羯磨印事業	金剛事業具種種
是中由結智拳故	即能徧入諸佛智
由結阿閼佛印故	獲得堅固意無動
以結寶生佛印故	即能攝受他所作
由結正法輪印故	而善轉彼大法輪
以無畏印得勝速	能與眾生施無畏
堅結金剛高舉印	即得金剛薩埵樂
以金剛鉤能普召	剎那集會諸如來

由彼諸佛離語言	徧持金剛輪印故	堅結金剛利劒印	金剛妙華徧持故	徧持金剛大笑故	由豎金剛勝妙幢	徧持金剛大日故	以結金剛大寶印	由彼金剛大喜印	金剛箭印妙愛故
金剛念誦即成就	即能轉彼妙法輪	速能斷除一切苦	即能善觀金剛法	速與諸佛同喜笑	即能普雨諸寶雨	得與金剛日無異	即能從師受灌頂	諸佛咸施善哉聲	金剛眷屬尚能成

由金剛鎖善縛門	彼金剛鉤能普召	金剛燈供得妙光	金剛香得大悅懌	金剛歌得妙歌音	由金剛戲得妙樂	以金剛拳摧一切	金剛利牙徧持故	以結金剛甲冑印	金剛舞印供養故
金剛鈴故徧警動	而金剛索能引入	金剛塗香獲香體	金剛華感淨莊嚴	金剛舞故生善愛	金剛鬘故獲妙色	善得諸印皆成就	即彼金剛尚能壞	乃獲金剛真實性	諸佛尚能生妙愛

復次今說一切印相都結儀則所謂先應結

金剛縛次以諸指推拍自心誦此心明曰

縛日羅合二滿馱咄囉合二叱半音句一

然後乃可結一切印即能於自身語心金剛

中而得自在次結金剛徧入印誦此心明曰

縛日羅合二吠合三引舍惡句一

由是心明即能徧入皆同親友和合而住然

後即得密印三昧誦此大士隨念心明曰

摩賀引三摩耶薩都引欣句一

由是心明於一切印悉得成就此即都結一

切印儀軌

復次宣說都成就儀謂彼最先應結自印以

是自印觀自身薩埵誦此心明曰

三摩踰引欣句一

如是觀自身薩埵已復用此大明加持

三摩耶薩埵阿提底瑟姤合二莎捨句一

復次宣說諸成就儀若欲求彼義利成就者

誦此心明曰

阿哩他合二悉提句一

由是心明得印成就獲大義利又若欲求神

通成就者誦此心明日

哩提悉提句一

又若欲求金剛持明成就者誦此心明日

縛日囉合二尾 訶切身 達囉句一

由是心明隨其所樂即得最上持明成就又

若欲求最上成就者當以自印心明如理加

持即得成就

復次宣說一切印眾通用法儀謂即如應堅

固所作乃能於自身語心金剛中得如金剛

諸所作用若所用印加持緩慢或自欲解散

亦應堅固所作誦此心明日

唵引 縛日囉合二 薩埵合二 三摩耶一 摩耨播引 羅

野二 縛日囉合二 薩埵堆奴引 波底瑟蛇合二 捺

哩合二 廚引 彌引 婆縛三 蘇都引 沙踰引二 合彌

引婆縛四 阿耨囉訖都引一 合彌引 婆縛五 蘇

補引 沙踰引二 合彌引 婆縛六 薩哩縛合二 悉提廿二

孕合二 彌引 鉢囉合二 野蹉七 薩哩縛合二 葛哩摩

蘇左彌引 多室哩合二 野酤嚕八 吽引 訶訶

訶訶九 婆誡鏝薩哩縛合二 怛他引 誡多縛

日囉合二 摩引 彌引 捫左縛日哩合二 婆縛十 摩

賀引三摩耶薩埵惡引十

由是心明故設有違背如來毀謗正法造是
五無間業及餘一切惡作之人於一切如來
密印欲求成就者於現生中亦得金剛薩埵
堅固體性隨其所樂若最上成就若金剛成
就若金剛薩埵成就乃至一切如來勝上成
就等一切成就皆悉獲得此即具德一切如
來金剛薩埵作如是說
復次宣說彼一切印都解儀則
謂彼等如是 彼彼所生印 隨彼彼處解

應誦是心明

縛日囉二穆句一

然後從自心起結金剛寶印安自灌頂處以
二頭指作灌頂相分手纏頭復作繫髮即以
此印成甲冑印誦此心明日

唵引縛日囉二羅怛那二阿毗訛三左薩哩縛

二母捺覽二合彌引捺哩二池引二酤嚕一縛

囉葛縛際引那鍍二

然後解此甲冑繫髮印已次當齊掌而拍成
金剛歡喜印誦此心明日

縛日囉合二觀沙野合二呼引一

以是印明解灌頂縛作歡喜已即得金剛堅

固之體與金剛薩埵等無有異復次頌曰

一稱金剛薩埵名隨其所欲得妙樂

纔稱念間悉能成如金剛手之所說

此即具德普賢菩薩作如是說復次頌曰

金剛薩埵等大士善作一切成就事

隨意持誦於此中一切教法得成就

密句心印及諸明隨其所樂諸理趣

依教所說及自作於一切處皆成就

復次宣說四種秘密勝供養事以金剛歌而

為歌詠彼彼大明曰

唵引縛日囉合二薩埵僧屹囉合二賀引

縛日囉合二囉怛那合二摩耨多覽引

縛日囉合二達哩摩合二誡引野迺引

縛日囉合二葛哩摩合二葛嚕婆縛引

然後若欲入曼拏羅者先於內曼拏羅中以

是四明作金剛歌詠及金剛舞等以二手掌

結彼秘密四供養印作供養事次於外曼拏

羅作金剛香等四種供養各安本處次當啟

白一切如來隨所樂欲獻香等供養已復獻
上味諸飲食等一切樂具後如其儀軌引弟
子入即授弟子一切如來成就金剛禁戒

此是一切佛體性 金剛薩埵手中住
汝今應當常受持 金剛薩埵堅固禁

復授是大明日

唵引薩哩縛合二怛他引識多一悉提縛日羅

合二摩耶底瑟姤二合伊沙怛網引二合馱引

囉野引彌三縛日羅合二薩埵四囉四囉四囉四

然後告弟子言汝於一切時不應以此祕密

法門說示他人即為隨應授誓心明後於一
切時如應入曼拏羅隨力獻諸供養啓白一
切如來作用事已當結薩埵金剛印從下向
上次第而解誦此心明曰

唵引訖哩合二都引縛薩哩縛二薩埵引哩他

合二悉提哩捺合二多一引野他引耨識二引夔嗟特

網合二沒馱尾沙焰三布那囉引識摩那引野

觀四縛日羅合二薩埵五

以是心明於一切曼拏羅中應如是作及以

三昧耶勝印如應而解

金剛祕密曼拏羅廣大儀軌分第二之一

爾時世尊大毗盧遮那如來入一切如來金剛總持三昧出生金剛加持三摩地於是三摩地中從一切如來心成具德金剛手大執金剛者殊妙色相及普徧熾盛藏金剛總持三昧印諸賢聖眾為出現已三十五所有一切世界諸佛如來金剛總持智悉成辦已乃現一切如來智印影像安立一切如來金剛界大曼拏羅法用於淨月輪中依止而住說此頌曰
大哉無上菩提心 而諸眾生悉歡喜

為令無畏順伏故 由斯示作明妃相

是時世尊大毗盧遮那如來復入一切如來智印三昧金剛界加持三摩地說此最上自心明曰

唵引縛日羅合二馱引堆說哩牛引縛日哩合二

尼句一

爾時世尊阿閼如來即入一切如來金剛薩埵三昧智印曼拏羅加持三摩地說此最上自心明曰

唵引縛日羅合二縛日哩合二尼句一

爾時世尊寶生如來即入一切如來金剛寶
三昧智印曼拏羅加持三摩地說此最上自
心明曰

唵引囉怛那合二縛日哩合二尼吽引一

爾時世尊無量壽如來即入一切如來金剛

法三昧智印曼拏羅加持三摩地說此最上

自心明曰

唵引達哩摩合二縛日哩合二尼吽引一

爾時世尊不空成就如來即入一切如來金

剛羯磨三昧智印曼拏羅加持三摩地說此

最上自心明曰

唵引葛哩摩合二縛日哩合二尼吽引一

爾時金剛手菩薩摩訶薩即說一切如來大

總持三昧印四大明曰

唵引縛日囉合二薩埵玉呬野合二三摩曳引一

引一

此明即是普賢

唵引玉呬野合二縛日覽引二合 酷尸吽引一

此明即是如來鉤

唵引玉呬野合二縛日囉合二羅引詣引羅引誡

野咩引一

此明即是欲樂

唵引一玉呬野合二縛日羅合二馱引一堆引一說哩咩

引一

此明即是大善哉是等名為金剛總持門

復次四明曰

唵引一縛日羅合二玉呬野合二囉怛那合二三摩曳

引一

此明即是寶上

唵引一縛日羅合二玉呬野合二鉢羅合二毗引一咩引一

此明即是寶光明

唵引一縛日羅合二特縛合二惹引一屹羅合二玉呬曳

引一

此明即是勝旛瓔珞

唵引一玉呬野合二賀引一娑縛日哩合二尼咩引一

引一

引一

此明即是大笑是等名為寶總持門

復次四明曰

唵引一縛日羅合二達哩摩合二玉呬野合二三摩曳引一

此明即是金剛雲生

唵引一縛日羅合二酤引一舍玉呬野合二咩引一

此明即是阿陀羅尼

唵引縛日羅合二玉呬野合二曼拏梨引吽引一

此明即是一切輪

唵引縛日羅合二玉呬野合二惹引波三摩曳引

吽引一

此明即是轉大千是等名為法總持門

復次四明曰

唵引縛日羅合二玉呬野合二葛哩摩合二三摩曳引

引吽引一

此明即是勝成就

唵引縛日羅合二玉呬野合二葛縛際引吽引一

此明即是一切護

唵引縛日羅合二玉呬野合二能瑟吒囉引二合引一馱

引哩尼吽引一

此明即是伏威光

唵引縛日羅合二玉呬野合二母瑟致合二吽引一

此明即是總持印是等名為眾總持門

爾時金剛手菩薩摩訶薩復說一切如來金

剛祕密三昧印四大明曰

唵引玉呬野合二薩埵縛日哩引二合引一吽引一

唵引玉呬野合二囉怛那合二縛日哩引二合呌引一
 唵引玉呬野合二達哩摩合二縛日哩引二合呌引一
 唵引玉呬野合二葛哩摩合二縛日哩引三合呌引一
 如是金剛波羅密等四秘密明即彼一切如
 來秘密三昧大總持門三昧印攝於金剛界
三
 主宰大曼拏羅熾盛月輪中依止而住十八
 復次金剛手菩薩摩訶薩宣說一切如來秘
 密供養三昧四大明曰
 唵引縛日羅合二玉呬野合二囉底布引惹引三
 摩曳引一薩哩縛合二布引惹引鉢羅合二縛哩多

合二野呌引一
 唵引縛日羅合二玉呬野引二合毗引一試引一葛布引一
 惹引一三摩曳引一薩哩縛合二布引惹引鉢羅合二
 縛哩多合二野呌引二
 唵引縛日羅合二玉呬野合二詣引一多布引惹引
 三摩曳引一薩哩縛合二布引惹引鉢羅合二縛哩
 多合二野呌引二
 唵引縛日羅合二玉呬野合二涅哩合二多布引惹
 引三摩曳引一薩哩縛合二布引惹引鉢羅合二縛
 哩多合二野呌引二

如是金剛嬉戲等一八明各各本部標幟具
有光明及彼自印於金剛曼拏羅四隅而坐

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教

王經卷第六

盛三

十九

音釋

秤補耕切 緋芳微切 靴寧也切 蔽乃版切 煬餘亮切
 屹魚質切 頰古協切 懌夷益切 夔魚列切

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第七

宋西天三藏朝奉大夫武元律師傳法大師施護等奉 詔譯

盛四

金剛祕密曼拏羅廣大儀軌分第二之二
爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復說祕密大

曼拏羅頌曰

我今次第當演說 最上金剛曼拏羅
其相同彼金剛界 此說名為金剛密
大曼拏羅法相應 諸曼拏羅亦然畫
諸曼拏羅中依法 應當悉畫於佛印

中方安處跏趺相	此名金剛界主宰
金剛跏趺金剛相	此即金剛部金剛
彼金剛寶跏趺相	如是名為自灌頂
金剛蓮華跏趺相	此說名為持壽命
羯磨金剛跏趺相	是為巧業金剛法
應當徧畫蓮華位	又復悉畫圓光相
座中應畫金剛杵	及金剛鉤而起立
畫二金剛相相合	二手作拳善哉相
復畫寶聚有熾燄	日光輪印亦復然
勝幢熾盛光圍遶	諸齒行列金剛笑

金剛中畫蓮華相 利劒熾燄亦復然
 復畫金剛大火輪 及畫舌相具光燄
 諸相徧畫金剛杵 應畫金剛甲冑相
 依法次畫金剛牙 二手拳印如應畫
 薩埵金剛等隨畫 如大壇中所說儀
 悉畫本印及標幟 金剛戲等壇中畫
 於外壇中如儀軌 悉畫本部自標幟
 慈氏菩薩等亦然 隨其所樂咸應畫
 復次宣說入金剛秘密曼拏羅儀所謂金剛
 阿闍梨先應自結薩埵金剛印依教入曼拏

羅中作右旋繞以所結印獻金剛手尊如其
 所說於壇四門誦自心明作解散已復結金
 剛鉤羯磨印如教所說作事業已即應順向
 出曼拏羅乃令金剛弟子依金剛界大曼拏
 羅法用如次而入入已然後依法解拳次當
 授與秘密成就世四金剛標幟教授金剛秘密印
 智等法
 復次此中如應教授金剛秘密身印智
 淨月曼拏羅中住 觀想金剛作奮迅
 手足指面悉動搖 金剛明妃尚生愛

屈臂猶如持鉤勢
 手掌相擊使振聲
 又復應作射箭法
 如應殺彼諸惡魔
 又應作縛繫於臂
 彼金剛法用相應
 自得諸佛常衛護

即說如是等心明日

縛日囉合二囉引誡野呼引一

縛日覽引二合引酤舍野引一

摩引囉摩引囉野登吒引一半音

滿馱力角又欣引

復次教授金剛秘密觀視印智

諸金剛視生妙愛 所謂歡喜開華眼

以其觀視明妃故 即能得彼常順愛

又復極惡動搖眼 眼瞭照明鉤召相

此說名為光明視盛四 一切世間悉鉤召三

又復顰眉破壞相 利那能現忿怒勢

此名徧持忿怒視 乃至三世尚降伏

又作堅固慈愛眼 猶如須彌諸山石

此說名為慈愛視 能破病毒及執鬼

即說如是等心明日

縛日羅合二捺哩合二瑟致合二末吒一半音

禰引鉢多合二捺哩合二瑟咱引二合酷尸弱白

骨嚕引二合馱捺哩合二瑟致合二係引一

捺哩合二茶捺哩合二瑟致合二怛羅合二吒一半音

復次教授金剛祕密語印智

呼呼呼呼此稱時 刹那即得離語言

今諸衆生善愛興 得金剛語悉明煥

弱弱弱弱此稱時 一切聲語得明煥

普能鈎召諸世間 即得執金剛無異

吽吽吽吽徧持故 諸忿怒語得明煥

殺害一切惡有情 等同須彌諸山石

放放放放此稱時 諸微妙語悉明煥

而能普護諸世間 即得同佛金剛身

即說如是等心明日

縛日羅合二呼引一

縛日羅合二弱引一

縛日羅合二吽引一

縛日羅合二放引一

復次教授金剛祕密心印智

如應觀想於自身 所有諸相皆具足
 自身即是金剛手 得彼諸佛生妙愛
 如應觀想於自身 所有諸相皆具足
 自身即是金剛藏 而能鉤召金剛手
 如應觀想於自身 所有諸相皆具足
 自身即是金剛眼 以諸正法摧魔惡
 如應觀想於自身 所有諸相皆具足
 自身即是巧金剛 得衆金剛常衛護
 即說如是等心明曰
 縛日羅合二播引尼縛合一摩引那野薩哩合二

沒談引呼二引
 縛日羅合二誡哩婆一合縛日羅合二播引尼孕
合二尸竭羅合二摩引葛哩沙合二野引弱二
 縛日羅合二泥引怛囉合二薩哩縛合二達哩捨合二
 一摩引羅野引發引呀二半音
 縛日羅合二尾說摩又薩哩縛合二縛日羅引二合
 放句一
 復次教授金剛秘密印智
 薩埵金剛徧持故 於自心中觀自身
 作金剛視普徧觀 一切世間徧警悟

大寶金剛徧持故

於自心中觀自身

作光明現徧觀

鈎召一切令順愛

妙法金剛徧持故

於自心中觀自身

作忿怒視徧觀

殺諸世間魔惡者

羯磨金剛徧持故

於自心中觀自身

作慈愛眼徧觀

一切世間善作護

即說如是等心明日

縛日羅

合二玉 呬野

合二三摩野阿

縛日羅

合二玉 呬野

合二三摩野呼

縛日羅

合二玉 呬野

合二三摩野

縛日羅

合二玉呬野合二三摩野

歎句一

復次教授金剛秘密大印成結儀則

從金剛掌所生印 此說名為大秘密

彼諸大印如次第

成結之儀我今說

二手大指相鈎結

復屈頭指頭相執

豎二中指而向上

此金剛界主宰印

即此中指金剛相

又復中指如寶形

中指無名指如蓮

舒掌四印應如次

一二頭指如金剛

又二大指皆藏攝

彈指及頭指如寶

即復頭指寶光相

豎二無名指如寶 即以此印向口轉
 復以諸指頭展舒 豎二大指於中住
 展舒諸指如輪相 即以此印從口散
 並豎大指如金剛 豎二頭指中間住
 開二大指復如牙 後入掌中成拳印
 而復金剛秘密法 從彼金剛縛所生
 復次法秘密標幟 觀想內心自相合
 羯磨秘密亦中住 羯磨標幟應表示
 今說法印次第所謂最上秘密彼種子
 阿引引囉呼引索引 唵引益引怛囉合郝引

紇哩引今談捨覽引
 二羽應結秘密印 如教分別羯磨印
 乃至三昧耶勝印 二羽所成亦如是
 次當宣說成就儀 稱三昧耶薩怛鍤
 若結自印即能成 得一切欲勝妙樂
 若一若多諸密印 一切餘時不應結
 或成大事或密中 智者合如應作
 常時身住於此中 金剛眷屬自然生
 行人堅固妙愛心 乃至盡壽不應捨
 復次宣說彼一切印成結等事業

金剛徧入發生已 是中或自或他人

若結諸印若解時 隨應誦是心明白

縛日羅合二叫引滿馱句一

次說解印儀則

由彼彼所生 一切印次第 於彼彼處解

應誦是心明

唵引縛日羅合二穆句一

次說堅固護身所作法儀

結寶金剛堅固拳 二頭指結甲冑印

從心至頂次第解 隨應誦是心明白

唵引捺哩合二茶縛日囉合二葛縛左特哩合三

共音一句

次說三昧縛儀

隨處如應徧解已 當結堅固護身印

解縛齊掌作摧拍 即誦如是心明白

唵引玉呬野合二三摩野多引羅薩句一

金剛密句隨意誦 善修一切壇事業

此中三昧法相應 能作最上諸成就

金剛智法曼拏羅廣大儀軌分第三

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復入一切如

來微妙金剛智印三昧曼拏羅加持三摩地
說此最上自心明曰

唵引速引又摩合二縛日囉合二倪也引二合那三

摩野引一

爾時世尊阿閼如來即入一切如來金剛薩

埵微妙金剛智印三昧曼拏羅加持三摩地

說此最上自心明曰

唵引縛日囉合二薩埵速引又摩合二倪也引二合

那三摩野引一

爾時世尊寶生如來即入一切如來金剛寶

微妙智金剛印三昧曼拏羅加持三摩地說
此最上自心明曰

唵引縛日囉合二囉怛那合二速引又摩合二倪也

引二合那三摩野引一

爾時世尊無量壽如來即入一切如來金剛

法微妙金剛智印三昧曼拏羅加持三摩地

說此最上自心明曰

唵引縛日囉合二達哩摩合二速引又摩合二倪也

引二合那三摩野引一

爾時世尊不空成就如來即入一切如來金

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二冊

剛羯磨微妙智印三昧 毘摩羅加持三摩地
說此最上自心明曰

唵引縛日羅合二葛哩摩合二速引又摩合二倪也

引二合那三摩野吽引一

爾時世尊大毗盧遮那如來即入一切如來

微妙智金剛三摩地於是三摩地中從一切

如來心成具德執金剛者微妙智金剛光明

為出現已普照一切世界於一切如來衆及

一切如來微妙智金剛三摩地三摩鉢底中

堅固作已復成一聚三摩地智妙金剛身徧

觀察已合為一體出生如來智身於世尊大

毗盧遮那如來心中如理而住

是時具德金剛手菩薩摩訶薩即入一切如

來智心如入已說此一切如來微妙智大

三昧金剛大明曰

速引又摩合二縛日羅一合

說是大明時從一切如來心中出現具德金

剛手菩薩摩訶薩以一切如來微妙智金剛

加持影像身於一切如來鼻端而住說此頌

曰

大哉一切正覺尊 微妙金剛我廣大

由廣大性微妙故 昔能舒徧於三界

時具德金剛手菩薩摩訶薩作是說已即於

一切如來鼻端以微妙金剛智相舒徧一切

如來身如是舒徧已又復徧周法界與虛空

界合由是微妙金剛智相舒徧普盡虛空界

故即於一切如來智金剛加持影像身中如

理而住如是影像身於剎那間混入一切如

來智金剛中觀察金剛法性已即於一切如

來及一切如來微妙智金剛三摩地中如理

而住然後從一切如來智金剛中說 切如

來三摩地智心明曰

躡日囉二合那引毗怛他引誡多吽引

說是心明時具德金剛手菩薩摩訶薩復入

自心微妙智與一切如來身合如是入已於

自心中成金剛影像如理而住

是時一切如來即說薩埵金剛等四大智心

明曰

躡日囉二合怛摩二合葛一合

此即金剛薩埵智印

紇哩合二捺縛合二日覽引二合 酤舍句一

此即一切如來集會加持智印

底瑟姤合二囉引 誡縛日囉合二鉢囉合二尾舍紇

哩合二捺煬句一

此即一切如來隨愛樂智印

阿呼引縛日囉合二靚瑟致二合

此即大歡喜智印是等名為一切如來大金

剛等持門

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復入一切如

來心微妙智與自心合如是入已於自心中

以金剛加持影像身如理而住即此金剛影

像相說四心明日

縛日囉合二囉但那引二合 但摩合二葛紇哩合二捺

野句一

此即一切如來灌頂智印

縛日囉合二蘇引哩野合二底瑟姤二合

此即大光明曼拏羅莊嚴智印

縛日囉合二特縛合二惹引誡囉合二鏤句一

此即一切如來意願圓滿智印

紇哩合二捺野縛日囉合二賀引薩句一

此即一切如來大喜出生智印是等名為一切如來寶等持門

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復入自微妙智與自心合如是入已以金剛加持影像身如理而住即此金剛影像相說四心明曰

縛日羅合二鉢訥摩引二合怛摩合二葛句

此即一切法平等性智印

紇哩合一捺縛合二日羅合二古引舍句

此即一切如來智慧印

底瑟姤合二縛日羅合二作訖囉合二紇哩合二捺煬

鉢囉合二尾舍句

此即入大輪智印

縛日羅合二吟賀縛引二合識囉合二紇哩合二捺野

此即一切如來法語離戲論智印是等名為一切如來法等持門

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復從自心金剛心入金剛微妙智與金剛心合如是入已十一

復以極微妙金剛影像身加持而住說此極

微妙金剛影像等四心明曰

薩哩合二縛日羅引二合怛摩合二葛句

底瑟姤合二縛日羅合二作訖囉合二紇哩合二捺煬

此即一切如來巧業智印

紇哩合二捺縛合二日囉合二葛左句一

此即極難敵精進智印

底瑟姤合二縛日囉合二藥又紇哩合二捺野句一

此即破一切魔境界智印

縛日囉合二母瑟恥合二紇哩合二捺野句一

此即一切如來縛智印是等名為一切如來

羯磨等持門

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩又復舒徧微

妙智相與一切如來身合從是出已即現金

剛手大菩薩身復成金剛薩埵等大菩薩像

各各標幟安自心已即復安立金剛界大曼

拏羅相應法用於淨月曼拏羅自心等持等

至中依止而住

復次具德金剛手菩薩摩訶薩為欲成辦一

切如來三摩地智神通事等說此金剛智微

妙智曼拏羅

我今次第當演說 最上妙月曼拏羅

其相猶如金剛界 金剛微妙故此說

大曼拏羅法相應 如教安立大薩埵

金剛壇中畫佛相

佛曼拏羅如是立

壇中徧畫大薩埵

自印安心如教說

應作三摩地坐相

二手當結金剛縛

復次宣說金剛微妙法曼拏羅鈎召等儀軌

謂於大曼拏羅中依相應法所有入等儀軌

隨應作已然後授與大智慄懺十二當隨自心所

作事業

復次教授大印智法

從舌及齶漸出已

次復繫想於鼻端

微妙金剛樂觸生

即得心住於等引

微妙金剛樂觸中

從是出生殊勝相

是相廣大舒徧故

心亦廣大徧一切

隨心所樂而舒徧

廣大即徧於三界

復次漸略應旋復

乃至鼻端而攝入

從是已後諸所有

常應觀想妙等引

堅固所作徧一切

三摩地智即安立

即說如是等心明日

速引又摩二縛日羅二句

颯頗二羅縛日羅二句

僧訶羅縛日羅二句

縛日囉合二捺哩合二茶底瑟姤二句引

若於有情起慈心 與大堅固應同起

由心廣大法相應 一切有情亦廣大

由慈廣大相應故 所起悲心亦復然

一切有情利相應 徧諸所行悉廣大

自性光明徧一切 十四 本來清淨虛空等

是中若法若非法 普觀清淨悉歡喜

所有一切極惡者 彼等非佛菩提器

以大捨心平等觀 亦為彼等皆攝受

即說如是等心明白

摩賀引梅引怛哩野合二颯頗合二囉句一

摩賀引葛嚕擊引颯頗合二囉句一

薩哩縛合二戍馱鉢囉合二摸引捺颯頗合二囉句一

薩哩縛合二薩埵引三冒引馱野句一

復次教授一切如來隨念智

若處虛空若餘方 微妙金剛應和合

若坐若起威儀中 金剛影像常觀想

於一切處亦如是 微妙金剛常和合

而諸菩薩心金剛 觀想常住妙等引

彼金剛手大影像 於一切處常觀想

微妙金剛法相應 如其所說依次第
觀佛影像徧一切 所有諸相皆具足
如其所說依次第 隨應觀想妙等引

即說如是等心明曰

縛日囉引二合自契引婆縛引一

摩賀引冒引地薩埵引尾舍句一

縛日囉合二播引尼捺哩舍合二野莎嚕半句一

沒馱引努塞蜜哩合三爹引尾舍句一

微妙金剛相應故 即當觀想於自身

自身現月影像中 淨菩提心應觀想

復於淨妙月輪中 如應觀想於自身

自身即是金剛像 薩埵金剛想無異

微妙金剛法相應 如應觀想於自身

自身薩埵金剛心 薩埵金剛想無異

如應觀想於自身 所有諸相皆具足

自身即是佛影像十四 諸佛菩提應觀想

即說如是等心明曰

三滿多跋捺囉引二合尾舍句一

薩埵縛日囉引二合尾舍句一

縛日囉合二薩埵三摩引提倪也引二合那引尾

舍一但引引識都引引欣二

復次教授一切如來法性祕密印智

我即等同於諸佛 一稱金剛祕密語

金剛蓮華二相合 令諸有情同妙愛

我即等同大金剛 一稱金剛祕密語

金剛蓮華二相合 決定鉤召諸世間

我即等同金剛法 一稱金剛祕密語

金剛蓮華二相合 普徧世間悉調伏

我即等同巧金剛 一稱金剛祕密語

金剛蓮華二相合 即能成就諸事業

復次教授一切如來智金剛加持三摩地印智

微妙金剛法相應 觀想金剛住心中

自身即是佛影像 由是觀故即成佛

復次教授金剛薩埵三摩地印智

微妙金剛相應故 心金剛等彼諸眾

金剛薩埵等應觀 能施一切自成就

復次教授一切如來部三摩地三昧印智

從彼金剛縛出生 等持三昧耶勝印

十六大士應如次 彼等縛印今當說

所謂跏趺相高起勢撚箭勢向心在相頭額
處背間有上笑處持口門心劔心開敷從口
散頂胷處面處大指處心前等

復次教授最上法印次第

吒計引一

誡羅合二誡羅二合

末吒一半音

阿屹囉二合

怛覽合二怛覽二合

益益句一

唐唐句一

怛哩引二怛哩二合怛哩句一

特哩合二特哩句一

勃哩合二勃哩句一

酤引舍舍句一

郝郝句一

縛縛句一

鍍鍍句一

發吒一半音

屹囉合二屹囉句一

復次教授最上法羯磨所謂諸欲作者依三
昧法應結微妙金剛智拳皆從二羽和合而
作

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教

王經卷第七

音釋

弱音弱弱音弱逆各切齒根肉也
撚乃珍切指搥也

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二册

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第八第九 同卷 盛五

宋西天三藏朝奉大夫空寂禪師法苑珠林地持部等奉詔譯

金剛事業曼拏羅廣大儀軌分第四

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復入一切如

來無上供養廣大儀軌舒徧羯磨三昧金剛

加持三摩地說此最上自心明曰

唵引薩哩縛合二怛他引誡多一縛日囉合二馱

埵引耨多囉布引惹引颯頗合二囉拏二葛哩

摩合二三摩曳引吽三引

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二册

爾時世尊阿闍如來入一切如來金剛薩埵
無上供養廣大儀軌舒徧羯磨三昧金剛加
持三摩地說此最上自心明曰

唵引薩哩縛合二怛他引誡多一縛日囉合二薩

埵引耨多囉布引惹引颯頗合二囉拏二葛哩

摩合二三摩曳引吽三引

爾時世尊寶生如來入一切如來金剛寶無

上供養廣大儀軌舒徧羯磨三昧金剛加持

三摩地說此最上自心明曰

唵引薩哩縛合二怛他引誡多一縛日囉合二囉

但那引二合釋多羅布引惹二引葛哩摩合二颯頗

合二羅拏三摩曳引叫三引

爾時世尊無量壽如來入一切如來金剛法

無上供養廣大儀軌舒徧羯磨三昧金剛加

持三摩地說此最上自心明曰

唵哪薩哩縛合二但他引誡多一縛日囉合二達

哩摩引二合耨多羅布引惹引颯頗合二羅拏二

葛哩摩合二三摩曳引叫三引

爾時世尊不空成就如來入一切如來金剛

羯磨無上供養廣大儀軌舒徧羯磨三昧金

剛加持三摩地說此最上自心明曰

唵引薩哩縛合二但他引誡多一縛日囉合二葛

哩摩引二合耨多羅布引惹引颯頗合二羅拏二

葛哩摩合二三摩曳引叫三引

爾時世尊大毗盧遮那如來復入一切如來

供養廣大儀軌或五音盡法界舒徧羯磨三昧金

剛三摩地於是三摩地中從一切如來心出

現具德金剛手菩薩摩訶薩普盡法界舒徧

一切虛空界互相涉入故即成一切衆妙供

養莊嚴廣大儀軌流徧雲海一切賢聖是諸

賢聖從一切世界流徧雲海悉集一切如來
大會曼拏羅中從一切如來無上大菩提心
出生一切如來部隨愛樂智成辦普賢最上
勝行詣大菩提場降伏諸魔軍以一切如來
平等性現成正覺一切如來大曼拏羅所生
普徧二界最勝轉正法輪於普盡無餘諸有
情界廣作一切利益等事示現諸佛神通遊
戲時彼供養雲海一切賢聖依一切如來儀
軌所說各結本印作供養已於金剛界大曼
拏羅相應月輪中依止而住說此頌曰

大哉諸佛我供養 我作轉諸供養者
由諸佛性廣大故 即一切佛施成就
爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復說一切如
來供養等羯磨廣大儀軌金剛羯磨曼拏羅
大明曰

唵引薩哩縛合二怛他引誡多一合三薩哩縛合二
引怛摩合二你哩也引二合二怛那布引惹引颯頗
合二囉拏二葛哩摩合二縛日哩引二合三阿引
 此即一切如來極妙樂
 唵引薩哩縛合二怛他引誡多一薩哩縛合二
引

怛摩合二你哩也引二怛那引葛哩沙合二拏布

引惹引颯頗合二囉拏二葛哩摩引二屹哩合二

弱三

此即一切如來鈎召

唵引薩哩縛合二怛他引誡多一薩哩縛引二合

怛摩合二你哩也引二怛那引耨囉引誡拏布

引惹引颯頗合二囉拏二葛哩摩合二縛引尼引

咩引呼三引

此即一切如來隨愛樂

唵引薩哩縛合二怛他引誡多一薩哩縛引二合

怛摩合二你哩也引二怛那引娑引度葛引囉布

引惹引颯頗合二囉拏二葛哩摩合二覩瑟致合二

惡三

此即一切如來徧歡喜是等名為一切如來

大供養

復次大明曰

唵引那莫薩哩縛合二怛他引誡多一葛引野

引毗尸引葛囉怛泥引毗瑜引二縛日囉合二

摩尼唵二引

此即大主宰

唵引那莫薩哩縛合二怛他引誡底引蘇引哩
 曳引二合毗踰引二合縛日羅合二帝引唵你入縛引二合囉引二囉引二

此即大光明

唵引那莫薩哩縛合二怛他引誡多一阿賒引

波哩布引囉拏進多引摩尼特縛合二惹引屹引二合毗踰引二合縛日羅合二特縛合二惹引屹引二合但覽三二合

哩引二合但覽三二合

此即大寶雨

唵引那莫薩哩縛合二怛他引誡多一摩賀引

唵引薩哩縛合二怛他引誡多一鉢羅合二倪也引二合播引囉彌多引你哩賀引二合賴宰觀合二

必哩引二合底鉢囉引二合謨引訶葛哩引毗踰引二合縛日羅二賀引細引郝三

此即大喜悅是等名為一切如來灌頂供養

復次大明曰

唵引薩哩縛合二怛他引誡多一縛日羅合二達引二合

哩摩合二多引三摩引提毗宰觀合二奴引彌二

摩賀引達哩摩引二合屹哩合二紇哩引二合

此即大智歌

唵引薩哩縛合二怛他引誡多一鉢羅合二倪也引二合

唵引薩哩縛合二怛他引誡多一鉢羅合二倪也引二合

奴引彌二摩賀引瞿引沙引耨詣引談三

此即大音聲

唵引薩哩縛合二怛他引識多一作訖羅二合

叉羅波哩縛哩多二合薩哩縛合二蘇引怛覽

非二合多那拽率覩合二奴引彌三薩哩縛合二曼

拏梨引吽四五

此即徧入一切曼拏羅

唵引薩哩縛合二怛他引識多一散馱引婆引

沙沒馱僧倪引底毗哩識二合能率覩合二奴

引彌二縛日羅合二縛引際引錢三

此即密句行是等名爲一切如來法供養

復次大明曰

唵引薩哩縛合二怛他引識多一度引波彌引

伽颯頗合二羅拏布引惹引葛哩彌二合葛羅

葛羅三

此即大勇猛

唵引薩哩縛合二怛他引識多一補瑟波合二鉢

囉合二薩囉拏颯頗合二囉拏布引惹引葛哩彌

引二合吉哩吉哩三

此即大覺分

唵引薩哩縛合二怛他引誡多一阿路引葛入
縛引二台羅颯頗合二羅拏布引惹引葛哩彌合二
二引婆羅婆羅三

此即大明照

奄引薩哩縛合二怛他引誡多一嚩馱三母捺

囉合二颯頗合二羅拏布引惹引葛哩彌引二合二醯
嚩合二醯三

此即大塗香是等名為一切如來羯磨供養
復次宣說金剛事業曼拏羅謂轉普盡無餘
一切如來諸供養事

我今次第當演說 最上羯磨曼拏羅

其相猶如金剛界 金剛事業故此說

大曼拏羅法相應 依彼安布佛影像

金剛薩埵等相應 彼賢聖印依法畫

次說金剛事業曼拏羅入等儀則謂依金剛

界大曼拏羅法用隨應當入如是入已謂第

子言此一切如來供養三昧汝日日中常應

供養十六大士然當隨力作諸事業如是言

已乃為弟子除去面帛即令觀視曼拏羅中

授與羯磨本部幟幟尚得一切如來為作供

養況復餘耶

復次教授大菩提心成辦供養印智

堅固菩提心出生 我此觀想於諸佛

我以嬉戲供養故 即得諸佛勝妙樂

堅固菩提心出生 我此觀想於諸佛

我以寶鬘供養故 普供養已得灌頂

堅固菩提心出生 我此觀想於諸佛

歌音妙樂供養故 由普供養得妙愛

堅固菩提心出生 我此觀想於諸佛

我以旋舞供養故 尚得諸佛為供養

即說如是等大明日

沒馱引怛摩引二合放引一

沒馱摩毗誥左引彌引一

沒馱窳覩合二底葛嚕引彌引一

沒馱布引惹引葛嚕引彌引一

復次教授一切佛供養印智

最上身語心金剛 應作頂禮相應相

以此供養一切佛 定得一切常信禮

彼一切佛大福聚 從身語心金剛生

我以隨喜供養故 由是即得速成佛

彼身語心金剛體 奉獻如是微妙身
諸佛一切供養中 以此供養而供養
所有一切勝善行 從身語心金剛生
以此迴向供養故 得與諸佛等無異
即說如是等大明曰

鉢囉二合拏摩引彌

阿耨謨引你

沒馱布引惹

波哩拏引摩

復次教授法供養印智

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二册

諸法自性悉明亮 自性本來皆清淨
以如是法供養故 即得諸佛勝妙樂
相門施設言說已 即一切法皆合集
謂由如是法印門 而能斷除一切苦
如是諸法徧一切 因中此法即如來

以正法輪供養故 供養得成持法者
於一切法自性中 所說諸法如響應
即以此法供養故 而能速獲正覺音
即說如是等大明曰

薩哩縛二合馱引

三滿多跋捺囉二句合

達哩摩二句合作訖囉二句合

你瑟鉢囉三句合半左一句

復次教授三摩地印

彼身語心金剛中

悉想金剛影相五

彼身語心金剛中

觀想即徧一切佛

彼身語心金剛中

觀想金剛薩埵身

自身猶如微塵量

而能速得金剛身

自身猶如微塵量

而能速得妙法身

自身猶如微塵量

金剛薩埵得無異

彼身語心金剛中

觀想即佛影像相

即說如是等大明日

囉日囉二句合葛引野引

達哩摩二句合葛引野引

薩埵葛引野引

沒馱葛引野引

復次教授秘密印智

彼一切身悉和合

以此奉獻速能獲

自身猶如微塵量

速得成佛真實體

自然妙樂成供養

金剛薩埵等無異

真實妙愛相應故
 以此奉獻於諸佛
 堅固喜樂常相續
 以此奉獻於諸佛
 金剛蓮華杵相合
 以此奉獻作供養
 即說如是等大明曰
 囉底縛日囉二句合
 囉引誡縛日囉二句合
 必哩二句合底縛日囉二句合

隨應所向樂觸生
 得金剛寶等無異
 隨觸隨應勝樂生
 得金剛法等無異
 相應妙樂徧一切
 得金剛業等無異

葛引摩縛日囉二句合
 復次教授一切如來供養羯磨大印智
 所謂心兩脇及背 兩乳兩肩喉與額
 兩耳頭頂至腰間 如是十六處依法
 復次教授一切如來供養羯磨三昧耶印智
 所謂堅結金剛縛 是即大印相應法
 心等諸處如本儀 安布供養於諸佛
 復次教授一切如來供養羯磨法印智所謂
 唵引屹哩野三句合藥娑引
 帝哩二句合覽放諾一句

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二册

亢商咩引咽

舍拏室桑

次說羯磨印所謂依法如其次第應以二羽

作羯磨拳隨成諸印

現證三昧大儀軌分第五

爾時世尊大毗盧遮那如來以一切如來加

持力故宣說一切如來部所生一切如來族

大儀軌廣大法用攝一切成就事一切如來

印大明曰

唵引薩哩縛怛他引識多母瑟致鍍句

爾時世尊阿閼如來以一切如來加持力故

宣說一切如來部所生一切如來族大儀軌

廣大法用攝一切成就事一切如來印大明

曰

唵引縛日囉薩埵母瑟致阿

爾時世尊寶生如來以一切如來加持力故

宣說一切如來部所生一切如來族大儀軌

廣大法用攝一切成就事一切如來印大明

曰

唵引縛日囉怛他那母瑟致覽句

爾時世尊無量壽如來以一切如來加持力故宣說一切如來部所生一切如來族大儀軌廣大法用攝一切成就事一切如來印大明曰

唵引縛日囉合二達哩麼合母瑟致合二放句一

爾時世尊不空成就如來以一切如來加持力故宣說一切如來部所生一切如來族大儀軌廣大法用攝一切成就事一切如來印大明曰

唵引縛日囉合二葛哩摩合二母瑟致合二放句一

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩以自加持及世尊毗盧遮那如來加持力故宣說一切如來部所生一切如來族大儀軌廣大法用攝一切成就事金剛悉地四印曼拏羅

我今次第當演說 最上四印曼拏羅

其相猶如金剛界五 金剛悉地十一故此說

如大曼拏羅法用 智者隨應當秤線

依法安佛影像等 及畫四印曼拏羅

當於淨妙月輪中 金剛印等依法畫

次說金剛成就四印曼拏羅中鈎召等儀軌

謂當隨應依法作已入曼拏羅誠弟子言汝
慎勿以此秘密法門輒為他人開示教授何
以故謂有有情具諸惡見復造罪業無善方
便不能了知衆妙事業以下劣精進故於一
切如來部曼拏羅中雖復作已返起思念怖
不能入彼等於是金剛成就曼拏羅一切如
來印契曼拏羅一切如來部三昧真實曼拏
羅中不能廣為普盡無餘諸有情界作彼救
度利益安樂乃至一切如來金剛最上成就
建立事相悉不能作是故汝今勿得於此一

切如來部三昧印契諸秘密中不生淫信斯
為破壞天喪其命無令當墮三惡道中如是
言已即為弟子除去面帛乃令觀視曼拏羅
中然後為說一切如來部印契三昧

所有所有結諸印 隨應隨應大主宰

依法持誦於心明 觀想自身亦如教

若於如是智相應 印得大士勝成就

一切印於一切處 如金剛手之所說

復次為說一切印秘密法

斂攝調伏自諸根 次應執持金剛拳

是印若有隨觸者 刹那得彼生妙愛
復次為說一切印法性

微妙金剛所用法 是中應結於智印

如是儀軌若相應 此即智印妙愛法

復次為說一切印羯磨法

或五

十二

若歌若舞若飲食 諸所行等諸樂法

以此獻佛及聖賢 即羯磨印妙愛理

復次教授一切曼拏羅成就秘密印智

先當安固於自身 居座凝然而寂住

狀同塔廟不傾搖 觀想成自金剛界

次結堅固金剛縛 二手中指豎如牙

小指頭指面皆仰 三昧中勝三昧印

微妙金剛勝法用 是中觀想妙等引

微妙金剛曼拏羅 即三摩地自在理

二羽應結金剛印 執持金剛二堅固

小指頭指皆結縛 即金剛身勝壇印

然後如金剛薩埵等所結四大印依金剛界

大曼拏羅中廣大法用所有阿闍如來曼拏

羅等一切曼拏羅四印法用並如金剛成就

四印曼拏羅畫各各應用本部印契即得一

切所作成就若畫諸憺像先於憺面畫如虛
 空色然於諸處依法而畫如教安布彼曼拏
 羅即得一切所作成就是已後隨所樂欲
 或入大曼拏羅作成就事或於一日中起首
 修習或復四日或十六日隨應所作設有造
 五無間罪隨其所欲一切愛樂飲食受用所
 行所作受諸快樂者若求成就於一年中尚
 能獲得最勝成就此即具德金剛手菩薩所
 說
 爾時世尊大毗盧遮那如來復入一切如來

最上成就三昧金剛三摩地於是三摩地中
 以一切如來心從自心出說是一切如來大
 乘現證三昧大明曰
 罽日囉二合薩埵一
 爾時具德金剛手菩薩摩訶薩廣為救度利
 樂普盡無餘諸有情界乃至令得一切如來
 無上成就故說此大乘現證三昧曼拏羅
 我今次第當演說 最上薩埵曼拏羅
 其相猶如金剛界 金剛薩埵故此說
 依大曼拏羅法用 如次抔外曼拏羅

應於淨妙月輪中 安布金剛薩埵相
然後如教所說此中鈎召入等儀軌皆從一
切如來智所出生依法作已誠弟子言若有
不見三昧不能了知此諸秘密法者不應為
說若為說者極為破壞天喪其命無令當墮

諸惡趣中

復次教授金剛薩埵最上悉地成就智印
安處滿月曼拏羅 皆於大印中所攝
金剛薩埵即目身 如應觀想速成就
復次教授一切曼拏羅秘密三昧印智

應知三界中無別 見貪可離斯為罪
是故染淨性真常 此中知者無餘事

如是大明曰

摩訶引三摩野喝那發吒半音

然後乃為授誓心明及一切如來部曼拏羅

廣大儀軌三昧戒

復次教授金剛薩埵四大印等如是成就法
如是燈像等一切聖像隨意所樂依法而作
即得一切所求成就如是皆依金剛界大曼
拏羅廣大儀軌

爾時一切如來又復雲集稱讚具德一切如來增上主宰大菩提心金剛界金剛手菩薩摩訶薩言善哉善哉即說如是金剛歡喜大明曰

唵引

復次頌曰

善哉金剛大勇猛	金剛大寶復善哉
金剛妙法善難思	善哉金剛衆羯磨
善能宣說此正法	無上廣大金剛乘
如來所有祕密門	大乘現證法中攝

若聞金剛薩埵名	尚得一切勝成就
若以淨心作法時	即得諸佛勝妙樂
所有相應金剛法	即諸欲樂中妙樂
求成就者於現生	得樂無盡而無滅

或五

十五

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第八

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第九

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師慧遠尊者奉 詔譯

降二世曼拏羅廣大儀軌分第六之一

爾時世尊一切如來又復雲集以一百八名

稱讚金剛手菩薩摩訶薩大轉輪王頌曰

金剛薩埵大金剛 妙金剛尊善哉者

金剛灌頂金剛光 金剛勝幢我頂禮

喜笑金剛大妙法 金剛利劍大執持

諸曼拏羅最上王 遠離戲論我頂禮

金剛羯磨大作護 暴怒藥叉大攝伏

堅固大印金剛拳 一切印契我頂禮

妙菩提心大菩提 清淨妙覺諸如來

金剛智起大智門 最上大乘我頂禮

一切義利諸實義 大勇猛義徧一切

徧作自在一切智 一切示現我頂禮

金剛身妙勝金剛 金剛精進金剛主

大三昧耶實義生 摩訶薩埵我頂禮

金剛大鉤大妙欲 極妙勝樂大妙光

金剛光明現光明 佛大光照我頂禮

勝金剛主金剛上	勝大明上人中尊
上首金剛大勝上	無極大明我頂禮
大金剛界大祕密	金剛祕密妙祕心
金剛微妙大禪那	金剛事業我頂禮
佛金剛勝佛中勝	三佛菩提大智悟
諸佛勝智大徧覺	自覺覺他我頂禮
為佛供養大供養	薩埵供養妙供者
廣大方便大成就	金剛成就我頂禮
一切如來大智身	一切如來勝辯才
一切如來大愛心	金剛金剛我頂禮

行佛教教佛勝主	為諸佛子勝上生
徧照尊勝一切師	寂靜威暴我頂禮
一切如來大真實	諸法實際大理趣
一切波羅密多智	第一義諦我頂禮
廣大普賢最勝行	一切中勝平等智
自伏諸魔降衆魔	一切通達我頂禮
諸佛大智本大智	金剛大智善調者
衆金剛身勇金剛	頂禮歸命金剛手
金剛薩埵汝所說	是即金剛堅固心
由斯得彼諸如來	禮拜供養咸恭信

汝自在力成正覺 能現一切如世父
汝得一切善出生 為諸如來所依止
如是最勝稱讚語 以孝愛心善讚揚
若以歌詠讚汝尊 得執金剛等無異
我今勸請汝聖尊 善作諸佛妙愛事
廣為利益諸有情 願說本部所生法
爾時一切如來增上主宰具德金剛手菩薩
摩訶薩聞諸如來勸請言已以金剛杵安於
自心白一切如來言世尊如來非我所行諸
如來言此何因耶金剛手言世尊如來有大

自在天等諸惡有情一切如來猶尚不能調
伏彼等我今何能調伏於彼爾時世尊大毗
盧遮那如來以一切如來所加持故即入一
切如來大方便智金剛三摩地於是三摩地
中彼一切如來普盡虛空界如微塵量舒徧
一切互相涉入乃至須彌山頂及彼金剛摩
尼寶峯大樓閣中時諸如來還復聚集徧觀
察已從世尊大毗盧遮那如來吉祥勝相心
中而入爾時世尊大毗盧遮那如來以一切
如來心自所加持由一切金剛平等故廣為

救度利樂普盡無餘諸有情界一切有情令
得最上諸悉地故為欲調伏一切惡者以一
切如來大悲方便三摩地智徧觀察已復入
一切如來大悲方便忿怒三昧金剛三摩地
於是三摩地中一刹那間從一切如來心出
宣說一切如來心一切如來金剛三昧秘密

心明曰

吽引

說是心明時從金剛手心金剛中出現具德
執金剛者徧身光明大熾燄藏鬘眉感面張

目利牙大忿怒相執金剛鈎利劍胷索等諸
器仗復有金剛火燄光明徧聚其前無數眾
妙色相莊嚴金剛手像如是現已為於一切
世界調伏一切惡者故住世尊大毗盧遮那
如來周匝金剛界大曼拏羅相應月輪中說
此頌曰

頌五

大哉方便善調伏 具大方便中復大

若以方便化有情 現忿怒身即無染

爾時世尊大毗盧遮那如來普觀一切如來
離戲論法性已即入一切如來大忿怒金剛

三昧金剛加持三摩地說此一切如來金剛
大智一切如來心本部最上大明曰

唵引遜婆你遜婆引唵引唵引恨拏引唵引唵引

二恨拏合吽二唵引唵引恨拏合插引野吽

三引阿引那野呼四引婆誡鍍疇日囉合吽引發

吃
五
半
音

說是大明時復從一切如來心出現具德金
剛手菩薩舒徧一切世界雲海乃至一切如
來菩薩眾會普徧加持鈎召悉入金剛三昧
大曼拏羅中如是入已集諸三昧復聚為一

體成大金剛忿怒之身於世尊大毗盧遮那
如來心住說此頌曰

大哉無上菩提心 普徧賢善性清淨

若令有情得調伏 即由忿恚生妙愛

是時大金剛忿怒身從世尊大毗盧遮那如

來心下於一切如來前月輪中依止而住復

請教令

爾時世尊一切如來即入三昧鈎召金剛三

摩地說一切如來三昧鈎召一切如來心自

心明曰

吽引吒枳喲

說是心明時舒徧一切世界雲海乃至三界
主宰大自在天等一切世間普盡無餘彼集
會衆而共圍繞以一切如來三昧金剛鉤召
故悉召來詣須彌山頂金剛摩尼寶峯樓閣
佛會周匝圍繞而住

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩執金剛杵於
心戲擲一切大會普盡三界徧觀察已作如
是言汝諸聖者當於一切如來教中依我教
勅護持而行時大自在天言汝今令我當云

何行金剛手言汝當歸命佛法僧寶是爲所
行汝諸聖者若如是行即得一切智智時此
世界極三界主大自在天以彼三界勝主宰
故起高倨勢現忿怒相作如是言汝金剛手
大藥又王我爲三界主最大自在若成若壞
一切部多中我得自在是天中大天云何令
我依汝藥又王教勅而行爾時具德金剛手
菩薩摩訶薩戲擲金剛杵復投教勅言汝大
自在天極惡有情令應速入大曼拏羅我三
昧中依教而住是時大自在天前白世尊大

毗盧遮那如來言世尊今此大士云何於我
大自在天授教勅耶爾時世尊大毗盧遮那
如來普告大自在天等諸天衆言汝等應當
歸依三寶三昧戒中如是所行若不然者此
金剛手菩薩大藥咸五又王現暴怒相極惡威猛
無令以彼勝金剛杵出火光燄二十盡此三界悉
使破壞時三界主大自在天以其三界主宰
自智自在故爲具德金剛手菩薩現大怖畏
極惡忿怒大威猛相出大熾燄大惡大笑并
自眷屬同時出現作如是言金剛手今我極

三界主授汝教勅依我所行爾時具德金剛
手菩薩摩訶薩復擲金剛杵熙怡微笑作如
是言汝是羯吒布單那所生以人肉屍灰雜
惡爲食牀座服飾而悉邪弊如是所行云何
令我同汝教行時大自在天起大忿怒相以
自威力復作是言汝既然者我亦守護自教
自三昧中依教而行爾時具德金剛手菩薩
摩訶薩大忿怒王即白佛言世尊此大自在
天恃自智力大富主宰高倨自在故於一切
如來清淨教中不生歸信我今云何隨所能

作

爾時世尊即說一切如來心出生大金剛三

昧大明曰

唵引你遜婆縛日囉二吽引癸吒半音

是時金剛手大菩薩亦說自金剛心明曰

吽引

說是心明時普盡三界所來集會大自在天等皆悉覆面迷悶躄地發苦惱聲向金剛手菩薩歸依求救而彼大自在天等既躄地已諸識不行將趣命終爾時世尊知如是事即

告金剛手菩薩言金剛手汝今宜應以自所行於此普盡三界衆施其無畏勿令此等咸失其命時金剛手大忿怒王聽受世尊如是語已告大自在天等衆言汝等若欲活其命者應當歸命佛法僧寶依我教勅隨順而行大自在天言我若歸命佛法僧寶然汝教中所有教勅我亦不知爾時世尊大毗盧遮那如來告大自在天言汝今當知此一切如來增上主宰一切如來父一切如來教勅所作一切如來最上子具德普賢金剛手菩薩摩

訶薩爲諸衆生作調伏事故受大忿怒王灌
頂所以者何以汝大自在天等諸極惡衆一
切如來猶尚不能寂靜制止由是菩薩爲令
惡業諸有情等皆悉調伏安住三昧汝今宜
應依我教勅三昧中住大自在天言世尊我
今不能存活其命願汝救我如汝所授我之
教勅我當隨行佛告大自在天言若能歸依
金剛手菩薩彼即是汝真實救護餘無護者
是時普盡三界所來會衆咸悉對向金剛手
菩薩前異口同音發苦惱聲作是白言金剛

手願救護我願救護我今我死苦唯願攝護
爾時金剛手大菩薩告彼衆言汝諸惡者於
我教中如教所行無令我此大金剛杵發火
光明都爲一聚廣大熾燄焚燒一切悉爲灰
燼時彼衆言汝即普賢一切如來心所出生
寂靜善調利益一切有情普施無畏云何於
我不爲饒益時金剛手大忿怒王告彼衆言
諸聖者我雖具普賢心然由一切如來教勅
所作以汝極惡有情生罪業心不於如來三
昧住者使我爲彼調伏令得清淨時彼衆言

我等如是悉住三昧

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩大忿怒王且
置大自在天即為餘天眾等安慰令起說此

金剛起一切如來心大明曰

縛日嚩_{引二合}底瑟姤_{二合}

說是大明時除彼大自在天餘三界眾并諸
眷屬前所躡地諸迷悶者即時咸得安慰其
心獲妙樂觸遠離怖畏身手喜豎瞻仰具德
金剛手菩薩即能俱起
爾時世尊告金剛手大菩薩言大士此三界

主大自在天何故不起于地而此將非壞失
命耶時金剛手大菩薩即為宣說獲命大明

曰

縛日囉_{引二合}喻_一

說是大明時大自在天欲從地起雖竭其力
竟復不能即白佛言世尊于今何人為我師_五
歸佛言我非汝師歸彼金剛手大士是所歸
處汝今何不依彼教勅隨應所行大自在天
言世尊若汝非是我師歸者誰能救護諸惡
有情佛言為救護者即彼金剛手非我所能

大自在天言所以者何佛言彼金剛手是一切如來增上主宰故大自在天言我不解佛所說義佛如來者為三界主云何金剛手大士復增上耶我竟不能曉明斯義爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復告大自在天言汝惡有情何故不依我教勅行是時大自在天聞金剛手菩薩作是語已復現暴怒大猛惡相作如是言我寧趣死終不於汝教中所行時金剛手菩薩大忿怒主從自心現執金剛阿耨左囉忿怒之像說是大明曰

唵引播引那引葛哩沙合二拏縛日羅合二吽句爾時世尊大毗盧遮那如來即舉足心亦現金剛阿耨左囉忿怒之像周巾熾燄鬘眉利牙大面可畏住金剛手大菩薩前復請教令是時金剛手大菩薩為大自在天作清淨故說是大明曰

唵引播引那引葛哩沙引二合葛哩沙合野一薩哩縛合二縛日羅合二遼囉引釋左囉二建茶建茶三縛日羅合二吽引弱四說是大明已時大自在天及烏摩天后偃仆

於地雙足上起裸露形體醜惡之相一切觀者咸生戲笑是時即以足心所現忿怒之像鈎召悉於金剛手前足踵而住時具德金剛手菩薩摩訶薩前白佛言世尊此極暴惡天及天后作何制止

爾時世尊即說大明曰

唵引縛日囉合二訖囉合二摩呼引一

說是大明已金剛手大菩薩即舉左足踏大自在天右足踏烏摩天后逼附乳間說是大明曰

唵引縛日囉引二尾舍合二喝那野引怛覽合二
一但囉合二吒二半音

說是大明時大自在天由逼迫故舉自千手打其千面時彼摩尼寶峯樓閣之外所有天眾俱發大聲唱如是言今我主宰大自在天已為金剛手大士之所降伏

爾時世尊為大自在天故起勝上大悲心說一切佛慈護心明曰

唵引沒馱昧底哩引二合縛日囉合二摩叉放引一
說是心明時彼大自在天即入三昧入三昧

已諸苦皆息又以金剛手菩薩足心觸故即時獲得無上悉地勝妙灌頂及三摩地解脫總持神通智等如是得入一切如來三摩地解脫總持門已彼大自在天身從金剛手菩薩足心而出下方過三十三^{十五}殊伽沙數極微塵量等世界至一世界名跋娑摩餐那有佛出世號跋娑彌莎囉你哩瞿沙如來應供正等正覺時大自在天出現本身於彼佛前說

伽陀曰

大哉一切正覺尊 諸佛大智無有上

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二册

若法墮於文句中 涅槃亦是假施設
說是伽陀已還復本處復次具德金剛手菩薩摩訶薩告那羅延天等諸餘一切三界主言汝諸聖者宜應咸入一切如來金剛三昧大曼拏羅悉當護持一切如來所有三昧那羅延天等言如汝教勅我等奉行
爾時金剛手大菩薩普告三界諸衆會言我今攝受汝諸聖者汝等復當歸命三寶受三昧戒於我三昧中如理而住時彼衆言我等奉教皆如是住然汝三昧我所不知是時金

剛手大菩薩即為普授自三昧法

大菩提心出生已 最上法儀如次第

大智所應隨力行 三摩四多汝善住

金剛手菩薩摩訶薩普為大自在天等諸天

眾會結入大三昧印悉令如是依法所作說

是大三昧大明日

唵引縛日囉合二三摩野一屹哩合二恨拏滿馱

三摩野二縛日囉合二薩埵二摩野三摩耨三

摩合二囉四薩哩縛合二怛他引誡多三摩野薩

怛合二鍤合二涅哩合二廚引彌引婆縛五悉體合二嚕

六彌引婆縛六阿引賀引哩喻二合彌引婆

縛七阿鉢囉合二底賀引哩喻二合彌引婆

八薩哩縛合二葛哩摩合二蘇左彌引唧多室哩

二合煬酤引嚕九賀賀賀賀賀呼十引

說是大明時所有一切三界眾會皆悉鉤召

授與金剛忿怒帝哩帝哩印四六依法而結普令

一切堅固而住

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教

王經卷第九

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第十第十一卷 盛六

宋西天藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之二

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩如其所說鈎

召天衆入曼拏羅已一切皆如大曼拏羅法

用次第普令觀視曼拏羅中然後為授金剛

寶灌頂及懺懺已一切如來廣為有情作利

樂故悉與一切三界主衆建立金剛灌頂名

字其名曰大自在天號忿怒金剛那羅延天

號幻化金剛童子天號金剛鈴梵天號寂默
金剛帝釋天號金剛器仗如是等五即金剛
灌頂明王又復飛行諸天主衆其名曰甘露
軍荼利號金剛軍荼利月天號金剛光大勝
杖號金剛杖冰誡羅號金剛冰誡羅如是等
四即金剛灌頂盛六忿怒主又復虛空行諸天王
衆其名曰末度末多號金剛舜拏作甘露號
金剛鬘最勝號金剛愛持勝號最勝金剛如
是等四即金剛灌頂誡拏主又復地居諸天
主衆其名曰守藏號金剛母娑羅風天號金

剛風火天號金剛火俱尾囉天號金剛大惡
 如是等四即金剛灌頂努多主又復水居諸
 天主眾其名曰縛羅賀號金剛鉤餒摩天號
 金剛葛羅必哩體尾祖梨葛號金剛頻那夜
 迦水天號龍金剛如是等四即金剛灌頂際
 吒迦主復次所有彼三界主后及母天眾為
 授金剛寶灌頂及本部標幟金剛加持已一
 切如來為利樂故悉與建立金剛灌頂名字
 其名曰烏摩天后號忿怒金剛火銀色天后
 號金剛金色天沙瑟恥天后號金剛童女天

梵天后號金剛寂靜帝釋天后號金剛拳如
 是等五即金剛灌頂明妃又復飛行諸母天
 眾其名曰甘露母天號金剛甘露嚙尼母
 天號金剛光持杖母天號金剛火杖惹多訶
 哩尼母天號金剛寶帶如是等四即金剛灌
 頂忿怒母天又復虛空行諸母天眾其名曰
 摩哩尼母天號金剛隱沒吞伏母天號金剛
 吞伏縛舍那母天號金剛自在那囉爹母天
 號金剛愛如是等四即金剛灌頂識尼迦母
 天又復地居諸母天眾其名曰寂靜母天號

金剛女使風母天號速疾金剛火母天號熾
 盛金剛俱尾黎母天號金剛利如是等四即
 金剛灌頂女使母天又復水居諸母天眾其
 名曰縛囉曳號金剛口左捫尼號金剛迦梨
 親那那娑號金剛布單那水母天號金剛摩
 葛哩如是等四即金剛灌頂際吒母天
 爾時具德金剛手菩薩摩訶薩普為彼等一
 切天眾入曼拏羅者教授諸佛大智一切印
 契及授金剛三昧誓心
 此金剛杵大金剛 為一切佛所加持

若有越此三昧者 速壞本族如灰燼
 大明曰

唵引喝那三摩野吽引發吒一半音
 次授攝心大印

二手當結金剛印 相結二頭指如鈎

猶如繫髮威六撚箭勢 有所為事三隨心欲

是印安於汝心前 安已一切事成就

得此三昧勿違越 無令破壞於身命

堅固復結金剛縛 曲二頭指而宛轉

復以二大指相合 後二中指相逼附

此即金剛大持明	大縛三昧祕密印
汝此三昧不應破	破者即得違越罪
二手應結金剛印	次以二小指相結
背屈二大指入中	旋轉頭上而安置
今此大士三昧印	謂即金剛持明縛
若作忿怒觀視時	隨應安置於彼前
堅固應結金剛護	作金剛縛而相逼
此即地行三昧印	一切有情現護者
若或為作救護事	應以忿怒縛相合
隨欲救護諸有情	當以此印安其背

二手先結金剛印	左手金剛頭指逼
如撚箭勢次作已	小指如鎖即成印
若有忿怒事起已	以此三昧當作用
是印隨應安彼前	即得一切勝成就
二手先結金剛縛	次以二頭指堅固
中指大指面相合	此即金剛安立印
是印旋轉當於額	安已隨應作鉤召
若欲救令活命時	此印即安於彼前
次說普盡三界攝心三昧如上諸印所用大	
明曰	

唵引縛里都引捺縛合二里多縛日囉引二合葛
哩沙合二野吽引弱句一

即此亦是繫髮金剛印母天鈎召大明

吽引縛日囉引二合屹囉合二閉引拏野三摩野

吽引一

此是虛空行母天大明歲六

唵引縛日囉合二摩引羅引屹囉合二鈎句一

此是持髮母天大明

唵引縛日囉合二滿馱放句一

此是地居母天大明

唵引縛日囉合二播引多引羅一伴惹伴惹二
吽引登吒三半音

此是水居母天大明

唵引四引嚕引葛縛日囉合二三摩野一薩哩

縛合二訥瑟吒合二三摩野母捺囉引二合伴惹葛

吽引登吒二半音

此是一切母天衆大明

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩白佛言世尊

我已調伏一切惡者一切如來已為建立灌

頂名字善哉世尊復授我教令今此諸惡者

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二册

所結曼拏羅我當云何行

爾時世尊聞是語已即說大明日

唵引縛日羅合二遜婆你遜婆吽引發吒半音

時金剛手大菩薩廣為救拔利樂一切有情

故說此一切曼拏羅鈎召大明日

唵引縛日羅合二三摩野引葛哩沙合二野薩哩五

縛合二曼拏覽一引縛日羅合二達囉薩玷二摩引

底訖囉合二摩吽引發吒半音

如是大明所用印契

二手當作金剛鈎 是印於心作旋轉

復二頭指外如鈎 最上鈎召曼拏羅

說是印明時所有一切曼拏羅衆鈎召悉集

須彌山頂周而住爾時金剛手大菩薩普

告諸曼拏羅彼衆會言諸聖者汝等當行永

不殺生我以三昧攝受於汝時外曼拏羅諸

有情等作是白言大士我等諸惡有情皆以

食肉而為活命如大士教勅我命云何得存

活耶

時金剛手大菩薩即說極惡金剛忿怒大明

曰

唵引訥瑟吒合二縛日囉合二骨嚕引二合馱一喝
 那二捺喝三鉢左四尾搏引娑野五尾計囉
 薩哩縛合二訥瑟吒合二三摩野母捺囉引二合曼
 拏覽引六伴惹七摩哩那合二摩哩那八合
 珂引那珂引那九波囉滿怛囉引二合縛日囉
合二三摩野吽引發吒引半音
 如是大明所用印契
 齊豎金剛忿怒指 復以諸指甲相合
 指面相合亦堅固 是印能調諸惡者
 說是印明時所有一切極惡曼拏羅衆合為

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二冊

一聚將起種種破散之相彼彼本部三昧亦
 破是諸有情心如燒煮極大逼迫發大號吽
 苦惱之聲向具德執金剛者前合掌白言大
 士願救護我願救護我我命將終勿以見棄
 爾時具德金剛手菩薩摩訶薩白佛言世尊
 如是極惡曼拏羅衆我復令彼當云何行唯
 願世尊授我教令
 爾時世尊即說大明日
 唵引你遜婆一喝那二捺喝三鉢左四訖哩
合二恨拏合二滿馱吽引發吒引半音

時金剛手大菩薩亦說金剛暴怒大明曰

唵引摩賀引縛日囉二骨嚕合羅骨嚕引合

唐播引多野一陸哩縛合訥瑟吒合三摩野

曼拏覽引尾那引舍野三陸哩縛合訥瑟吒

三摩煬引尾訶羅尾搏娑野尾塞普引合

吒野四伴惹伴惹五薩哩縛合訥瑟吒合三

摩野母捺囉引合滿唐引屹哩合恨拏合

喝那七捺喝八鉢左九薩哩縛合訥瑟吒合

三摩野薩怛網引合縛日囉合三摩野吽引

發吒十音

說是大明時所有一切惡三昧印曼拏羅衆復為一聚咸悉墮於大海之中

爾時金剛手大菩薩復白佛言世尊我已調伏一切惡者復請世尊授我教令所有一切

拏枳你等諸惡執魅者我復令彼當云何行七

爾時世尊即說大明曰或六

唵引喝那喝那一縛日囉合吽引發吒二音

時金剛手大菩薩亦說鈎召拏枳你等諸惡

執魅者大明曰

唵引縛日囉引合葛哩沙合野尸引竭覽合

薩哩縛合二訥瑟吒合二屹囉合二放一引縛日囉合二
達羅薩帝曳引二合那吽引弱二

說是大明時彼拏枳你等諸惡執魅者鈎召
悉來須彌山頂外曼拏羅周而住爾時金
剛手大菩薩普告拏枳你等諸惡執魅者言
汝等當行永不殺生受三昧戒無令我此大
金剛杵發火光明都為一聚廣大熾燄焚燒
汝族時拏枳你等彼諸惡眾悉向金剛手大
菩薩合掌白言大士我等皆是食肉之類如
汝教勅我何能行爾時世尊告金剛手大菩

薩言金剛手汝今應以自所行法為此一切
極惡有情起大悲心施其方便時金剛手菩
薩即以大悲心為一切有情救拔死苦說是
智印大明曰

唵引縛日囉合二鉢囉合二底屹哩合二恨拏二合
紇哩合二捺野摩引葛哩沙合二野二拽鞞物場
薩覩引摩引娑引哩提引二合那密哩合二野帝
三引怛捺寫紇哩合二喃你瑟訖囉合三彌都引三
摩野吽引弱四
如是大明所用印契

二手相合金剛縛 二臂堅固住於心

其諸指面如金剛 於自腋間而振擊

如是印明即能攝取一切有情紇哩那野而

為所食時拏枳你等諸惡執魅者聞是大明

已擊千振聲驚怖馳走還本住處

爾時金剛手大菩薩復白佛言世尊我以一

切如來所加持故普為調伏一切惡者唯願

世尊復授教令所有一切彼瘡疾等諸持病

鬼云何調伏

爾時世尊即說大明白

唵引吽引發吒一半音

時金剛手大菩薩亦說鈎召一切瘡疾等鬼

大明白

唵引縛日囉合二三摩野引那野一薩哩縛合二

訥瑟吒合二入縛合二囉引禰引那引舍野吽引

發吒一半音

說是大明時彼瘡疾等諸持病鬼鈎召悉來

須彌山頂外曼拏羅周匝而住爾時金剛手

大菩薩告彼等言汝等當行永不侵燒一切

有情受攝伏戒瘡疾等鬼作如是言大士我

等諸鬼吸人精光以為活命如汝教勅我何
能行

時金剛手大菩薩即為宣說清淨自業智印

大明曰

唵引縛日囉合二葛哩摩合二尾輸引達野一薩

哩縛二合囉羅六拏引你二馱薩帝曳引二合那

三摩野吽三引

如是大明所用印契

二手堅作金剛掌 次當屈彼二頭指

餘指皆豎復相交 此印旋轉破惡趣

如是印契隨應顯示已汝諸瘧疾等鬼速當
馳散若不然者必壞其命時諸鬼等受教勅
已依教所行各還本處

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩前白諸如來
言我為普令清淨息除諸業障故從自心出

彼彼大明願諸如來復教示我彼地獄等諸
惡趣中云何清淨

爾時諸如來即說大明曰

唵引刹鉢野縛日囉合二莎引賀引一

時金剛手大菩薩亦說鈎召號叫地獄等諸

惡趣衆大明曰

唵引薩哩縛引二合播引野引葛哩沙合二拏一

尾輸引達那縛日囉合二三摩野呌引發吒合二音

說是大明時所有號叫大號叫地獄等諸惡

趣中彼彼衆類鈎召悉來須彌山頂外曼拏

羅周而住爾時金剛手大菩薩普告彼等

三惡趣中諸有情言我今攝受汝等汝等悉

當歸命三寶受三昧戒我為汝說解脫一切

惡趣大明印契時彼衆等異口同音作是白

言大士願救護我我等危逼苦切其心我今

如教勅歸依佛法僧

時金剛手大菩薩即為宣說破一切惡趣大

明日

唵引縛日囉合二播引尼尾塞怖引二合吒野一

薩哩縛引二合播引野滿馱那引你鉢羅合二謨

引又野二薩哩縛合二播引野誡底毗藥合二薩

哩縛合二薩怛網引二合薩哩縛合二怛他引誡多

縛日囉合二三摩野怛囉合二吒合二音

如是大明所用印契

二手堅結金剛縛 次二中指面相合

餘指入中面不著 此印名為破惡趣
 說彼大明時隨結此印即為表示所有三惡
 趣中一切有情悉入外曼拏羅中如理而住
 是諸有情於金剛手大菩薩所得見如是祕
 密印已即滅彼彼三惡趣業悉從世尊大毗
 盧遮那如來足踵而生彼惡趣處亦悉清淨
 爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復白諸如來
 言世尊如來我於普盡無餘諸有情界廣為
 救度利益安樂乃至令得一切如來最上悉
 地由得最上悉地果故即得一切如來授與

金剛成就此等皆是一切如來威神建立而
 我今從一切如來復請教令所有人趣之中
 令住法者當云何行

爾時一切如來即說大明曰

唵引縛日囉合二播引尼摩賀引曼拏梨引鉢

囉合二吠引舍野合六一薩哩縛合二訥瑟吒合二勞捺

囉引二合你縛引囉野二播引開吽藥合二鉢囉

合二謨引叉野三訥哩捺哩合三瑟致合一波哩夜

引二合半那引喃引尾輸引達野四那引舍野

尾那引舍野五訶訶訶吽六引

時金剛手大菩薩聞諸如來教勅語已廣為
救度諸有情界今得一切殊勝快樂最上成
就乃至得一切如來智神通果等說此一切
如來金剛三昧出生三界最勝大曼拏羅

我今次第當演說 廣大最上曼拏羅

其相猶如金剛界 一切成就中最勝

此名三界最勝壇 金剛三昧所出生

諸佛菩提隨轉門 一切惡者皆能破

即說押線結界大明曰

唵引縛日囉合二三摩野蘇引怛覽合二摩引底

訖囉合二摩引

其壇四方與四門 及四樓閣眾莊嚴

四線押量等無差 繒帛珠鬘妙嚴飾

其壇所有四隅分 及諸門戶相合處

以金剛寶飾其間 如次分布外壇界

智者於中善分別 金剛寶等妙莊嚴

四方四門八柱間 鈿飾樓閣而殊妙

金剛勝柱應安立 五曼拏羅為嚴飾

曼拏羅中依法押 五色隨押令圓滿

即說押線所用大明曰

唵引縛日囉合二唧怛羅合二三摩野引

其中分位安布已 作法者住等引心

依法注意開壇門 彼金剛門開其四

即說開壇門所用大明曰

唵引縛日囉合二訥伽引二合 吒野三摩野鉢

囉合二吠引舍野引咩引一

所有四方佛形像 隨方依法應安布

或金或銀或土埽 造立佛座當如教

即說普召一切如來大明曰

唵引縛日囉合二入縛引二合羅引屹你合鉢囉

合二禰引鉢多引二合 葛哩沙合二野一陸哩縛合二

但他引識旦引摩賀引縛日囉合二三摩野引

引弱二

東方佛前應安置 火燄中有金剛杵

南西北方燄亦然 寶及蓮華羯磨仗

次說安布金剛三昧諸印大明曰

吽引陸埗縛日囉合二入縛引二合羅引摩引囉

吽引登吒一半音

唵引囉怛那合二縛日囉合二入縛引二合羅引摩

引囉吽引怛囉二句合

唵引達哩摩合二罽日囉合二入罽引二合羅引摩

引羅吽引訖哩二合引

欣葛哩摩合二罽日囉合二入罽引二合羅引摩引

羅吽引惡句一

次作金剛步出已 亦然當於彼佛前

智者如應盛六依法畫 金剛吽十三迦囉勝壇

即說如是金剛步大明曰

唵引罽日囉合二吠引誡引訖囉合二摩吽引一

如是依法從金剛界等一切曼拏羅界出已

凡諸所往隨欲無礙

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教

王經卷第十

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教

王經卷第十一

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之三

復次宣說印智頌曰

注意秤其壇界文	依法應用金剛線
若出若入分量中	不應違越破三昧
彼中應畫大薩埵	所謂金剛手聖尊
彼尊乘大青蓮華	金剛吽迦囉勝相
利牙外出極威猛	復現忿怒喜笑眼
舉金剛步善妙相	俱彼皎鬘大光明
左足平步現威勢	踏彼大自在天身
右足如應畫亦然	烏摩天后乳間置

即說根本心明曰
吽引

於其金剛手四面 東布金剛忿怒尊
皆具皎鬘大光明 忿怒利牙而可畏
此等四大士心明曰

吽引

唵引 嚩日囉合二 薩埵骨嚕引二 合 馱吽引 發吒十四

一半音

唵引 嚩日囉合二 骨嚕引二 合 馱引 葛哩沙引二 合

葛哩沙合二 吽引 發吒一半音

唵引 嚩日囉合二 哥引 摩骨嚕引二 合 馱羅引 識

野吽引 發吒一半音

唵引縛日囉合二觀瑟致合二骨嚕引二合二馱娑引

度婆引度吽引發吒一半音句

以金剛步而漸進 南布第二勝壇場

彼安全剛灌頂尊 及畫忿怒衆圍繞

此等四大士心明白

怛囉二合一

唵引縛日囉合二勃哩合二俱胝骨嚕引二合二馱一

訶囉訶囉吽引發吒二半音

唵引縛日囉合二蘇引哩野合二摩賀引入縛合二

引羅引摩引羅一引骨嚕引二合二馱入縛引二合二羅

野吽引發吒二半音

唵引縛日囉合二骨嚕引二合二馱計引觀禰引吧

吽引發吒一半音句

唵引縛日囉引二合二吒重賀引娑骨嚕引二合二馱

郝郝郝吽引發吒一半音句

以金剛步而漸進五六 西布第三勝壇場十五

彼中應畫金剛軍 忿怒大士衆圍繞

此等四大士心明白

訖哩二合一

唵引縛日囉合二達哩摩合二骨嚕引二合二馱尾那

引設野一尾輸引馱野吽引發吒二半音

唵引縛日囉合二的引刹拏合二骨嚕引二馱親

那吽引發吒一半音

唵引縛日囉合二吽觀骨嚕引二馱一鉢囉合二

尾舍鉢囉合二吠引舍野曼拏覽薩哩縛引二

吽引發吒二半音

唵引縛日囉合二骨嚕引二馱婆引沙縛捺縛

捺吽引發吒一半音

以金剛步而漸進 北布第四勝壇場

中畫金剛徧入尊 金剛忿怒眾圍繞

此等四大士心明白

惡

吽引縛日囉合二葛哩摩一合

唵引縛日囉合二葛縛左骨嚕引二馱一犖切力音

又唵又吽引發吒二半音

唵引縛日囉合二藥叉骨嚕引二馱一珂引那

珂引那吽引發吒二半音

放縛日囉合二骨嚕引二馱母瑟致二合婆引

達野三摩野吽引發吒二半音

復次於其壇四隅 如其所說依次第

同彼金剛界法用 祕密供養應徧畫

此等四大士心明白

唵引縛日囉合邏引細引囉引誡野吽引發

吒二半音

唵引縛日囉合摩引梨一引阿毗誡左吽引發

吒二半音

唵引縛日囉合詣引帝一誡引那野吽引發

吒二半音

唵引縛日囉合涅哩合底 縛尸引酷嚕引

吽引發吒二半音

以金剛步而漸出 如應布外勝壇場
於其外壇四隅中 應安四供養賢聖

此等心明白

唵引縛日囉合度引波布引惹引颯頗合囉

拏三摩曳引吽引發吒一半音

唵引縛日囉合補遊波合布引惹引颯頗合

囉拏三摩曳引吽引發吒一半音

唵引縛日囉合路引哥布引惹引颯頗合

囉拏三摩曳引吽引發吒一半音

唵引縛日囉合獻馱布引惹引颯頗合囉拏

三摩曳引吽引發吒一半音

金剛鉤等四明王 依法安布四門中

如應施設外壇場 外金剛部應如教

此等心明曰

唵引縛日囉引合二 酤舍摩賀引骨嚕引合二 馱

引葛哩沙合二 野一 薩哩縛合二 三摩煬引吽引

弱二

唵引縛日囉合二 播引舍摩賀引骨嚕引合二 馱

一 鉢囉合二 吠引舍薩哩縛合二 三摩煬引吽引

吽引

唵引縛日囉合二 颯普引合二 吒摩賀引骨嚕合二 馱一 滿馱滿馱薩哩縛合二 三摩煬引吽引 馱

唵引縛日囉引合二 吠引舍一 摩賀引骨嚕合二

引馱引吠引舍野二 薩哩縛合二 三摩煬引吽引

引惡三

復次宣說降三世亦名三 大曼拏羅入等儀

軌廣大法用所謂先當金剛阿闍梨自結金

剛忿怒帝哩帝哩印入曼拏羅如是入已即

當啓白一切如來言世尊如來我作忿怒敬

愛法應調伏者我為調伏應攝受者我當攝
 受唯願世尊授我教勅我當云何如應所行
 作是言已即以所結金剛忿怒帝哩帝哩印
 如教所說安於自心廣作金剛鉤等事業作
 已復結眾三昧印然後即得一切如來威神
 建立次作四種秘密供養作已復獻香等供
 養復次宣說引金剛弟子入曼拏羅儀軌謂
 金剛阿闍梨以自所結金剛忿怒帝哩帝哩
 印令弟子結授是大明日
 唵引屹哩合二恨拏合二罽日囉合二三摩野引

然後絡以青繒青帛纏頂青帛覆面引入曼
 拏羅授是大明日
 唵引罽日囉合二三摩煬鉢囉合二尾舍引彌一
 入已然後為結金剛徧入三昧印授是徧入
 出生大明日成六
 罽日囉引二合吠舍惡一
 作是徧入法已由此徧入故即得一切如來
 所共加持於瞬息間而能了知過去未來現
 在等事不為魔惡所制復得隱身他不能見

如是降三世法得相應故悉能隨應調伏攝受一切有情所有金剛手菩薩摩訶薩一切事業皆悉能作復能常作諸成就事然後授彼誓心大明次當為其去面帛已乃令觀視一切大曼拏羅而彼弟子纔見曼拏羅時即能滅除一切罪垢善能降伏普盡三世此降三世法相應故所有大自在天等一切天眾悉能鈎召及作警悟禁縛敬愛調伏等事得一切如來神力加持金剛手菩薩摩訶薩常時營衛復得金剛手施成就法然以金剛灌

頂法為授灌頂即以金剛劍授彼手中復授是大明曰

唵引縛日囉合二播引尼嘑日囉合二葛哩摩合二

葛嚕引婆縛句一

然後乃名已授金剛灌頂者復授是大明曰

唵引縛日囉合二骨嚕合二馱埵引摩毗訖左引

彌那引摩引毗尸引哥一引唎引縛日囉合二那

引摩二

謂所有名隨諸所作悉與四聲相應和合然後為說大智出生頌曰

金剛影像應徧畫 具大燄光安於心

金剛忿怒法相應 一切世間能警悟

金剛寶相置於額 如應徧畫亦復然

金剛忿怒法相應 一切有情皆敬愛

金剛蓮華安於喉 具有熾燄大光明

金剛忿怒法相應 一切有情悉調伏

巧業金剛杵安頂 具有熾燄大光明

金剛忿怒法相應 一切世間能衛護

復次宣說智印心明曰

吽引薩埵縛日囉二合骨嚕二合馱引吠舍惡

句一 呼引囉怛那二合縛日囉二合骨嚕二合唐怛囉

二合 吽引達哩摩二合縛日囉二合骨嚕二合馱引吠舍

二合 放葛哩摩二合縛日囉二合骨嚕二合馱引馱引馱引

復次宣說鈎召天等印智

彼金剛鈎應徧畫 想吽字現手心中

諸指動搖忿怒心 鈎召諸天此最勝

彼金剛鈎應徧畫 如應以自足心履

從出生門過亦然 決定鉤召諸天衆

彼金剛鉤應徧畫 從出生門而等起

動搖諸指普能鉤 烏摩右等毋天衆

彼金剛鉤應徧畫 諸流注門履亦然

彼中作用依法儀 如應鉤召此最勝

此等大明曰

唵引縛日囉合二骨嚕引二合馱引誡囉引二合葛

哩沙合二野吽引發吒一半音

唵引縛日囉引二合訖囉合二捨引訖引舍骨嚕

引二合馱引葛哩沙合二野吽引發吒一半音

唵引縛日囉合二骨嚕引二合馱引誡囉合二

引葛哩沙合二野吽引發吒一半音

唵引縛日囉合二骨嚕引二合馱引娑那引誡蹉

引葛哩沙合二野引彌一帝引縛日囉合二三摩

野摩耨三摩合二囉吽引發吒二音

復次教授四種印智

作金剛步平穩勢 金剛警悟法相應

一稱吽字刹那間 一切世間能警悟

金剛語言為正語 與四吽字悉和合

諸佛世尊想於心 決定一切尚能召

金剛忿怒和合故 金剛忿怒最勝觀

金剛吽字法相應 世間諸惡皆能破

意為甲冑身能護 是中若自若他人

彼大甲冑法相應 一切世間能衛護

此等大明曰

唵引縛日囉囉合二骨嚕引二馱哥引野吠舍引

吽引惡句一

唵引縛日囉囉合二尾禰踰引二怛摩摩賀引骨

嚕引二馱引那野呼引婆誡鍍一縛日囉合二

吽引發吒二半音

唵引縛日囉囉合二骨嚕引二馱捺哩合二瑟致合二

訶那一捺訶二鉢左三尾那引舍野四吽引

哥引梨引拏播引多野五縛日囉合二三摩野

吽引發吒六半音

唵引摩努引捺哩合二茶縛日囉合二葛縛左一

骨嚕引二馱引犖叉引發吒二半音

復次教授普印一切有情印智

金剛忿怒法和合 如應所應身相合

稱誦金剛吽字時 決定一切皆能印

凡諸言論大語言 一稱吒枳吽發吒

從是發現忿怒光

以金剛杵現前破

以金剛視普徧觀

金剛忿怒等持故

隨應所破惡有情

彼彼即當壞其命

意中所欲破諸惡

住金剛心而諦觀

一切應稱吽字明

以自智印現前印

隨諸有情欲調伏

發意是即為所印

現前印印現前事

一切事業能成就

此等大明曰

吒計引惡句一

吒計引弱句一

吒計引吽句一

吒計引放句一

此一印與四種羯磨四種印明而悉相應

復次教授秘密忿怒印智

一切身分皆相合 吽字相應依法用

蓮華金剛杵相合風六 所欲破者壞其命廿二

脣齒相合依法用 吽字相應法中攝

蓮華金剛杵相合 如應所應皆相向

若依吽字相應法 彼獲樂受現滋澤

蓮華金剛杵相合 即得苦樂二平等

若依吽字相應法

一切身分相逼附

蓮華金剛杵合時

彼諸身分亦相合

此等心明曰

吽引惡句一

吽引弱句一

吽引呼句一

吽引欣句一

復次教授降三世大曼拏羅三昧真實大印

智

金剛界法相應故

念佛三昧得成就

若為有情利益故

如應決定得成佛

大自在天烏摩后

隨應依法畫於地

如其所畫順修習

彼得薩埵印成就

如是密印結中間

即能降伏於三世

速得成就最上明

與降三世相無異

熾盛曼拏羅中間

如應圖畫順修習

以彼身語心金剛

當結薩埵諸印契

我今說彼羯磨法

金剛羯磨為最上

念佛三昧成就故

如應速疾得成佛

若結降三世大印

即成降三世聖尊

金剛壽命徧所行	降三世相等無異
金剛灌頂最上王	世間一切法自在
羯磨金剛大忿怒	善作金剛眾事業
薩埵忿怒大堅固	勝鉤忿怒能普召
大愛忿怒妙愛生	善哉忿怒施歡喜
顰眉善調伏一切	日輪忿怒妙光明
寶幢忿怒奪非利	大笑忿怒破諸惡
妙法忿怒壞非法	金剛利劍斷一切
正因忿怒摧苦輪	密語忿怒破非語
羯磨忿怒善作業	金剛作護能衛護

利牙忿怒吞伏冤 智拳忿怒施成就

復次宣說金剛二昧印成結儀軌

二羽金剛所出生 此說名為勝三昧

我今如應說結儀 而忿怒結為最上

二臂相合如金剛 小指如鉤二相結

二頭指如期剋相 此名降三世大印

即以頭指面不著 而復微屈如寶形

復豎中指如蓮華 中指頭指期剋相

復二頭指如金剛 即屈二指如鉤相

不改前印復相並 即彼當作彈指相

顰眉尊印拳相並

頭指日輪住於心

次復舒臂頂上安

頭指向口如笑相

又復頭指甲相著

右拳如應執劍勢

豎起中指如輪相

二拳向口金剛語

頭指中指如金剛

復以頭指纏於頸

又二頭指如大牙

二金剛拳後相並

金剛嬉戲等相合

彼如是印叫字攝

彼諸法印亦皆然

復於叫字相應攝

復次宣說金剛三昧印

叫字所謂智金剛

怛囉字即金剛藏

訖哩字為金剛軍

惡字金剛衆羯磨

復次法印次第如是所謂

叫引

呼引

怛覽二合引

當

咽

咽引

禰引

郝

狄俱半音二合一句

提引

叫引

識覽二合一句

訖哩二合一句

鏝

涅哩二合一句

惡

此等法印即是金剛忿怒聖眾善作成就
復次宣說金剛三昧諸羯磨印

二羽應結忿怒拳 金剛高舉等相應

所有羯磨印次第 如大金剛部中說

如應所應諸印相 及彼左右羯磨眾

處處依法而安置 彼彼諸印皆和合

此所謂一切印廣大儀軌

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教

王經卷第十一

音釋

捫音門瞬音開闕音切目音力牽音角

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二册

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教

王經卷第十二 第十三卷

盛七

末西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉 詔譯

降三世曼拏羅廣大儀軌分第六之四

復次宣說降三世大曼拏羅中通用印

所有降三世印契 成七 謂即金剛勝三昧

金剛呬字諸呪明 剎那能施諸成就

小指如鉤二相結 二金剛拳上復下

此名三昧鉤勝印 剎那鉤召於一切

一切明中最尊上 所謂降三世呪明

普令一切敬愛生 善作一切勝事業

二金剛指頭皆豎 相合緊密而等引

此印名為金剛起 令諸死者得還命

先二金剛頭指豎 次復結成金剛縛

後當旋轉頂間安 增長壽命獲安樂

二羽當結金剛縛 豎二大指入縛中

堅密頭指復微屈 累足當作鉤召勢

欲降伏者左足踏 依法安布彼形像

結降三世印相應 於半月得成就

二羽應結金剛印 是印此中相振擊

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二冊

所應降伏有情身	普令警悟而相擊
二羽應結金剛印	復二頭指而相纏
是印自他為甲冑	得一切時常作護
平掌應作金剛縛	緊密大指如金剛
覆藏印起忿怒心	得金剛部大成就
薩埵金剛堅固作	二大指並於中指
小指開如金剛門	利三昧印此所攝
二羽應結金剛印	屈二頭指而鉤結
作撻箭勢復如應	鉤召諸天此最上
堅固應作金剛縛	屈二頭指而相合

大指逼附中指間	此印飛行三昧印
二羽應結金剛印	復以二小指相結
後二頭指背相並	旋轉亦為飛行印
堅固應作金剛護	以金剛縛而逼附
此名地行三昧印	一切所作不違越
二羽當結金剛印	金剛頭指左逼附
即復頭指普徧開	此能鉤召地居眾
二羽應結金剛縛	以二頭指而堅密
中指大指如金剛	此印能破諸惡者
二羽應結金剛印	是印安心而等攝

以忿怒拳逼附時	能破邪外諸壇法
左手金剛指藏攝	右手頭指而微屈
後復忿怒悉徧開	彼須彌山尚能壞
左手金剛指藏攝	右手頭指而微屈
起忿怒心悉鉤召	一切執曜皆敬愛
二羽金剛縛相合	二臂堅固安於心
二頭指置二腋間	鉤彼惡者心破壞
復二頭指面相向	起忿怒意相逼附
後二大指捻二根	鉤召破壞諸瘡疾
堅固應作金剛掌	次復屈彼二頭指

後二大指亦相合	是印能破諸惡趣
先以二頭指相結	後金剛印入其中
舉印刹那能上騰	諸有墮者亦能起
又作堅固金剛縛	次二中指面相合
餘四指面內不著	是印刹那摧諸罪
復次宣說一切如來曼拏羅法中 <small>三</small> 所用印相	
押曼拏羅應先用	結彼智拳金剛印
次後執線用印同	此說即彼押壇印
豎二頭指而相合	二羽當結金剛印
是印五色以加持	作光明視能普召

二手金剛指皆豎 次復堅固仰相合

作彼忿怒打擊相 開壇門印此最上

復次宣說諸金剛部一切印成就法

所作金剛步作已 善轉金剛忿怒語

忿怒視復忿怒容 一切事業皆成就

忿怒祕密印曼拏羅廣大儀軌分第七

爾時具德金剛手菩薩摩訶薩復入一切金

剛總持三昧出生金剛加持三摩地宣說自

部最上大明曰

唵引薩哩縛合二縛日哩合二尼縛日囉合二摩引

帝引阿引那野一薩哩縛合二縛日囉合二薩帝

引那吽引喲二

說是大明時即從具德金剛手菩薩摩訶薩

心出現金剛手像一切身相與金剛手菩薩

摩訶薩等無有異即成金剛忿怒祕密三昧

印賢聖出現已於一切世界成辦一切如來

事業復為成就具德金剛薩埵祕密明妃諸

隱顯事由是身語心金剛印影像成已於世

尊大毗盧遮那如來降三世大曼拏羅相應

月輪中如理而住說此頌曰

大哉一切正覺尊

秘密大智而無上

為成如來妙樂因

金剛明妃如應作

爾時金剛手菩薩摩訶薩復說本部三昧印

金剛三昧秘密曼拏羅頌曰

我今次第當演說

最上金剛曼拏羅

其相猶如金剛界

忿怒秘密故此說

依大曼拏羅法用

如教誨諸曼拏羅

五曼拏羅依法安

各各布列秘密印

金剛曼拏羅中間

依法安布佛形像

及彼忿怒三昧眾

智者如應依法畫

以金剛步而漸進

布金剛手曼拏羅

彼中周而應先畫

金剛叉及金剛杵

是中復畫熾燄光

如其所說依次第

金剛杵及金剛鈎

金剛箭并彈指相

以金剛步而漸進

南布第三曼拏羅

依法畫寶金剛尊

於大輪中而安置

金剛顰眉即寶相

金剛日輪并寶幢

諸齒行列如金剛

於其周而應圖畫

以金剛步而漸進

西布第三曼拏羅

微妙金剛蓮華尊

畫彼蓮華中安置

於熾燄中復當畫
 彼金剛舌亦如應
 以金剛步而漸進
 依法中畫金剛杵
 於其四面復當畫
 巧業金剛并甲冑歲七
 壇隅及外所安置
 我今次說彼最上

連華劔及金剛輪
 於其周布當圖畫
 北布第四曼拏羅
 周布亦畫杵及光
 熾盛緊密大燄光
 金剛牙拳五依次畫
 依法如應當圖畫
 諸印大明如次第

種子大明曰

劑

唵引縛日囉骨嚕引二合馱三摩曳劑引一
 唵引縛日囉嚕引合釤引酤舍野劑引二合那野
 薩哩引二合劑引一
 唵引縛日囉嚕引合嚕引尸哥引摩縛日哩劑引二合
 尼一縛商彌阿引那夜劑引四
 唵引縛日囉覩引二合瑟致引二合骨嚕引二合提引都
 引沙野薩哩縛日囉劑引二合尼引一劑引一
 此名金剛劑字曼拏羅

復次種子大明曰

唵

唵引縛日囉合二勃哩合二酤致骨嚕引二合提一

訶羅薩哩縛引二合哩湯引二合吟二

唵引縛日囉合二入縛引二合囉引二摩引二羅引二鉢

囉合二毗引一摩賀引二骨嚕引二合馱引二屹泥合二入

縛引二合囉野薩哩鍍合二囉尾嚕引二尸引二吟二

唵引縛日囉合二特縛合二惹引二誅囉合二計引二俞

引哩引二摩賀引二骨嚕引二合提引一欄引二四彌引二

薩哩鍍合二吟二

唵引縛日囉引二合叱賀引二悉泥引一訶娑訶娑

引叱叱賀引二西引二那摩引二囉野吟二

此名金剛吟字曼拏羅

復次種子大明曰

欄

唵引縛日囉合二鉢馱骨嚕引二合提引一喝那摩

引囉野薩哩縛合二訥瑟訖引二合欄二

唵引縛日哩囉合二的刹拏合二骨嚕引二合提引一

親那縛日囉合二酤引二尸引二那薩哩鍍合二欄二

唵引縛日囉合二係引二靚摩賀引二骨嚕引二合提引一

一鉢囉合二尾舍作訖覽合二鉢囉合二吠引二設野

薩哩鍍引二合欄二

唵引縛日囉合二唵喝縛引二合摩賀引骨嚕合二

引馱一婆引尸縛引咎捫左禰二

此名金剛禰字曼拏羅

復次種子大明曰

訖泥二合
一句

唵引薩哩縛合二目契引葛哩摩合二縛日哩合二

尼摩賀引骨嚕引二合提一引酷嚕薩哩合二訖

泥二合

唵引縛日囉合二葛縛左骨嚕引二合提一引榮又

捨引訖泥二合

唵引贊拏骨嚕引二合提引摩賀引藥吒尼一

縛日囉合二能瑟吒囉引三合葛囉引羅毗引沙

尼二毗引沙引鉢野訖泥三合

唵引縛日囉合二骨嚕引二合馱引母瑟致合二滿馱

訖泥二合
一句

此名金剛訖泥字曼拏羅

次說曼拏羅隅金剛祕密供養賢聖根本大

明曰

縛日囉合二吽引竭額一合引

縛日囉合二吽引莖一重呼

縛日囉合二吽引鼎引一

縛日囉合二吽引悉鼎二合引

次說外隅歌樂供養賢聖大明曰

縛日囉合二帝引帝引一

縛日囉合二訖吒句一

縛日囉合二馱引凍句一

縛日囉合二屯引馱句一

次說護門供養賢聖大明曰

縛日囉合二喏喏句一

縛日囉合二吽引吽引一

縛日囉合二鍤鍤句一

縛日囉合二惡惡句一

復次此金剛部祕密曼拏羅中入等儀軌即

彼如是有法用皆如降三世大曼拏羅引

入法儀金剛阿闍梨如是入已即以金剛祕

密金剛部三昧印對印小印智印作彼現前

執金剛供養事所謂旋舞等諸作用即彼如

是旋舞對舞小舞智舞是為作用印智謂先

以彼金剛界攝受心明及金剛歌歌詠稱讚

一切如來作已然後金剛阿闍梨應當開示

薩埵金剛印後以應用入印所應入者現前
引入

當依金剛旋舞法	即以二手忿怒指
依法當於自心間	結彼降三世大印
然後旋舞如儀軌	以彼金剛忿怒鉤
普徧鉤召諸如來	舉金剛箭善射相
由金剛箭善射故	即得金剛喜成就
次當解印如所說	齊掌結縛而摧拍
如是供養大儀軌	當得金剛手歡喜
由彼聖尊歡喜因	刹那所樂事成就

此等三昧印大明曰

悉鞞縛日囉二句合

阿引那野縛日囉二句合

囉引誡野縛日囉二句合

娑引度縛日囉二句合

次當以彼對舞作用事供養

亦如金剛旋舞相	左手當執右手拳
旋轉還復額前安	頭指次應置於口
旋舞又作日輪相	是印旋轉能普召
次應豎立金剛幢	作喜笑相金剛笑

如是供養大儀軌
咸生敬愛惠威光

能令國王等人眾
或施財寶或歡喜

此等對印大明曰

阿引引四縛日囉二合

入縛引二合羅野縛日囉二合

禰引四縛日囉二合

訶娑訶娑縛日囉二合

又復解其旋舞相
頭指復安於心間
次應又作旋舞相

二拳齊密而相合
頂禮意生於戰悚
能斷金剛利劍尊

旋轉其相復如輪

是為旋轉輪壇相

以金剛語妙歌詠

供養金剛手聖尊

如是供養大法儀

一切究竟得成就

此等小印大明曰

哥引野縛日囉二合

親那野縛日囉二合

勃羅引二合摩野縛日囉二合

沒嚕引二合四縛日囉二合

次豎金剛忿怒指
後復旋轉置頂間
頭指還於口門住

即復仰起面相合

金剛羯磨依法用

作諸事業勝壇場

顯示隨應旋舞儀

後復於自心安置

依法次應作旋舞

結縛是為金剛護

相合二手金剛牙

二金剛拳相逼附

如是供養大法儀

能成一切羯磨法

如是四種供養儀

解印如應依本教

此等智印大明曰

涅槃二合 摩縛日羅二合

竿又縛日羅二合

珂引那縛日羅二合

滿馱縛日羅二合

復次教授忿怒金剛印智

二手執彼金剛杵

起忿怒意作破壞

隨欲破者某甲名

以所執杵破其心

下脣附齒而相合

隨欲破者應摧逼

若有違越教教者

速當破壞其頭頂

金剛忿怒大觀視

二目隨應瞬動間

所欲破者即當觀

彼即二目俱破壞

金剛忿怒相合故

於自心中觀自身

以金剛縛逼附間

即彼惡者心破壞

此等大明曰

吽引縛日囉合二塞怖引二合吒蛇一入

吽引目珂縛日囉合二蛇一入

吽引縛日囉合二泥引怛囉二合蛇一入

吽引摩弩引縛日囉合二蛇一入

復次教授大金剛部秘密印智此中最先應

結大印

安布金剛忿怒拳 二手小指相鈎結

左手三叉相背安 此名降三世大印

左手頭指次展舒 印以此指當上起

後應旋轉亦復然 還於左面金剛住

齊掌應作金剛縛 起忿怒意而隱覆

堅豎大指如金剛 忿怒帝哩帝哩印

作拳先屈二頭指 即復二指如鈎相

二頭指面如金剛麻七 後二頭指彈指相

二頭指面如金剛麻七 心中復示日輪相十一

豎二頭指頂間安 旋轉還至於笑處

豎二頭指緊密相 二拳猶如執劔勢

相合二頭指如輪 豎二大指向口散

次復應舒二頭指 後二頭指纏其喉

二手如牙口邊住 堅密二手成拳相

如是分別大印次第

次結金剛部秘密三昧印

從秘密拳所出生 此說是即諸三昧

我今說彼成結儀 而金剛結勝無上

先以二拳安於心 次復二拳置兩脇

鉤召持箭悉左邊 後復從心而起散

次顰眉尊寶旋轉 後當作彼日輪相

舒臂亦應頂上安 旋轉還置於笑處

二拳向口善安置 次持利劍揮斫相

下擲其輪表示相 後復二拳向口散

身曼拏羅頂最勝 二有次心復二脇

作金剛護亦復然 牙相堅固拳逼附

外曼拏羅諸印契 結中標幟如次第

是即三昧金剛縛 及金剛拳亦如是

復次宣說金剛部法印所謂

發吒句一 設吒句一

摩吒句一 薩吒句一

囉吒句一 怛吒句一

提哩句一 喝吒句一

鉢吒句一

怛囉合二 吒句一

葛吒句一

罽吒句一

酤吒句一

哩吒句一

竭吒句一

末吒句一

次結金剛部祕密羯磨印

所有羯磨印次第成七 謂金剛拳十二依法作

依教隨處如應安 忿怒視即忿怒法

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第十二

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第十三

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉 詔譯

金剛部法智三昧曼拏羅廣大儀軌分第八
爾時世尊復入一切如來金剛部三摩地智

印加持三摩地說此最上大明曰

唵引薩哩縛合二怛他引誡多一速引刹摩合二

縛日囉合二骨嚕引二合 馱吽引登吒半音下

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此降三世微妙

金剛最上大明曰

唵引速引刹摩合縛日囉骨嚕引合馱引

訖囉合摩吽引發吒句一

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此降三世微妙

金剛最上大明曰

唵引速引刹摩合縛日囉囉怛那合骨嚕

引合馱引訖囉合摩吽引發吒句一

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此降三世微妙

金剛最上大明曰

唵引速引刹摩合縛日囉鉢訥摩合骨嚕

引合馱引訖囉合摩吽引發吒句一

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此降三世微

妙金剛最上大明曰

唵引速引刹摩合縛日囉葛哩摩合骨嚕

引合馱引訖囉合摩吽引發吒句一

爾時金剛手菩薩摩訶薩從本部中所出生

已復徧安立金剛界大曼拏羅相應法用已

說諸大士大明曰

唵引縛日囉薩埵一速引刹摩合倪也

引那骨嚕引馱吽引發吒

唵引速引刹摩合縛日囉覽引合酷舍引葛哩

沙合二野一摩賀引骨嚕引二合馱吽引發吒二
 唵引速引刹摩合二縛日囉合二囉誡引誡一骨嚕引二合馱引野帝引沒覽合二吽引發二
 唵引速引刹摩合二縛日囉合二觀瑟致一合骨二
 嚕引二合馱吽引發吒二
 唵引速引刹摩合二縛日囉合二勃哩合二酤臍骨合二
 嚕引二合馱一訶囉訶囉吽引發吒二
 唵引速引刹摩合二縛日囉合二入縛引二合羅引
 曼拏羅骨嚕引二合馱一蘇引哩也合二入縛合二

引羅野吽引發吒二
 唵引速引刹摩合二縛日囉合二特縛合二惹引誡引
 囉合二骨嚕引二合馱一薩哩縛引二合哩湯引二合
 彌引鉢囉合二野蹉尸引竭囉合二吽引發吒二
 唵引速引刹摩合二縛日囉合二賀引娑骨嚕合二
 引馱一訶訶訶合二吽引發吒二
 唵引速引刹摩合二縛日囉合二葛哩摩合二骨嚕合二
 引馱一輸引馱野吽引發吒二
 唵引速引刹摩合二縛日囉合二砌引捺骨嚕合二
 引馱一親那頻那吽引發吒二

唵引速引刹摩合縛日囉合骨嚕引合馱一

摩賀引作訖囉合親那播引多野室囉二鉢

囉合尾餘訖哩合捺野頻那吽引發吒三

唵引速引刹摩合縛日囉合吽引哥引羅骨

嚕引合馱一訶那播引多野縛引吒摩引合

帝哩引合乎吽引發吒二

唵引速引刹摩合縛日囉合葛哩摩合骨嚕

引合馱一薩哩縛合葛哩摩合葛嚕引婆縛

二薩哩縛合哥引哩也引合尼婆引達野吽

引發吒三

唵引速引刹摩合縛日囉合莎縛左骨嚕合

引馱一犛又犛又吽引發吒二

唵引速引刹摩合縛日囉合藥又骨嚕引合

馱一訶那薄又野薩哩縛合訥瑟訖引合唧

底多摩引帝哩引合縛日囉合能瑟吒囉合

引吽引發吒三

唵引縛日囉合速引刹摩合母瑟致合骨嚕

引合馱一滿馱滿馱吽引發吒二

復次金剛手菩薩摩訶薩說此金剛部微妙

智三昧曼拏羅頌曰

我今次第當演說 法曼拏羅勝無上
其相猶如金剛界 此說名為忿怒智
依大曼拏羅法用 如教抨諸曼拏羅
以智金剛為中分 是中應畫佛形像
次復於其佛周匝 應畫彼彼諸印契
後以金剛步漸進 依法布四曼拏羅
所有降三世等尊 如教次第當安立
於其周匝亦隨應 布列金剛忿怒衆
如是金剛部微妙智曼拏羅一一如教廣大
安布已依法隨應入曼拏羅入已為其弟子

授菩薩言汝得一切如來金剛忿怒及金剛
手菩薩摩訶薩灌頂已汝善所行當於普盡
無餘諸有情界為作救度乃至令得一切如
來廣大利樂最上悉地殊勝果等汝今當知
此金剛忿怒尚能摧伏一切有情悉令清淨
何況世間所有惡者作是言已即去面帛然
後乃令觀諸曼拏羅觀已依法授其金剛杵
次當教授金剛忿怒微妙智法
微妙金剛堅固作 金剛吽字相應攝
此吽字法若相應 彼諸惡者壞其命

微妙金剛堅固作

漸廣法儀如教說

由此漸廣法相應

彼諸冤敵皆摧壞

微妙金剛諸法用

金剛吽字相應攝

漸廣忿怒法相應

彼諸惡者皆調伏

復次漸略法亦然

行人乃至隨所欲

一切漸略悉無餘

復令惡者還其命

此等大明曰

吽引

吽引那引設野縛日囉

二句合

吽引尾那引設野陸哩網

二句合縛日囉

唵引速引刹摩二句合縛日囉二句合鉢囉二句合爹引野

那尸引竭覽二句合吽引一

諸惡有情冤對者 一切同成大堅固

慈心廣大若相應 廣大冤對悉破壞

廣大冤對相應故 由斯乃有悲心起

若彼悲心悉相應 一切惡者皆破壞

世間若法若非法 彼等自性本清淨

如是觀想彼有情 以吽字法悉破壞

一切極惡諸有情 是等非佛菩提器

為令彼等清淨故 以吽字法悉破壞

此等大明曰

吠引囉縛日囉合二骨嚕非二合馱吽引發吒句一

哥嚕拏引縛日囉合二骨嚕非二合馱吽引發吒句一

吽引尾戌馱縛日囉合二骨嚕非二合馱吽引發吒句一

吒句一
十七

吽引尾輸引馱那縛日囉合二骨嚕非二合馱吽引發吒句一

引發吒句一

金剛影像應徧畫 若有破者當起意
隨意即墮彼舍中 而彼惡者壞其族

復次依彼微妙法 如應觀想心金剛

大菩薩像想亦然 惡者即壞於彼族

世間背法造過者 若男若女悉同然

金剛手像觀想時 彼過失者皆破壞

依法觀想佛影像 諸相具足用相應

世間掌法背法行 作觀想已彼破壞

此等大明曰

吽引縛日囉合二播引多句一

吽引冒引地薩埵鉢囉合二播引多句一

吽引縛日囉合二馱囉鉢囉合二播引多句一

吽引沒馱鉢羅合二播引多句一

微妙金剛依法用 如應觀想於自身

自身即是月影像 隨欲破者皆能破

依法觀想於自身 即是月中金剛杵

起忿怒意欲破時 隨應刹那破其族

如應觀想於自身 自身即是金剛手

隨欲破壞於何方 彼方不久速破壞

如應觀想於自身 自身即是佛影像

若欲破其背法人 彼人不久當破壞

此等大明曰

冒鞞屹囉合二鉢羅合二播引多野吽句一

薩哩縛合二縛日囉合二鉢羅合二播引多野吽句一

縛日囉合二薩埵鉢羅合二播引多野吽句一

沒馱鉢羅合二播引多野吽句一

復次教授金剛部法祕密印智

金剛忿怒相合七 自身應作纏繞相十八

作吽字法纏繞時 隨何惡者當破壞

微妙金剛相合故 一入息間妙法成

稱彼吽字用相應 乃至三世尚能壞

微妙金剛法相應 忿怒眼作金剛視

隨應觀其惡者時 彼即喪目或趣死
於祕密門得入已 起意隨應作法用
以心鉤召等相應 燄魔王尚生敬愛
此等大明曰

吽引縛日羅合二縛里多骨嚕引二合馱摩引羅

野吽引發吒句一

唵引速引刹摩合二縛日羅合二說引娑引尾設

播引多野吽引發吒句一

唵引縛日羅合二捺哩合二瑟致合二尾那引設野

吽引發吒句一

吽引紇哩合二捺野引葛哩沙合二拏一骨嚕合二
引馱鉢羅合二尾設哥引燄紇哩合二捺合二親
那親那三葛茶葛茶發吒四

復次教授金剛部法曼拏羅印智此中應先

結彼大印

金剛大智相應法 悉具燄鬘大光明十九

金剛忿怒即自身 觀想刹那皆成就

復次教授金剛部中法三昧印智

所有三摩地智心 謂即二吽字相合

隨處安布依法儀 能作一切勝成就

復次教授金剛部法三昧法印智所謂

發吒設音二合半吒摩合二吒婆合二吒囉合二吒多

合二吒特哩合三吒喝合二吒波合二吒怛囉合三吒葛

合二吒縛合二吒訖哩合二吒哩吒 竭吒 未吒

如是十六大士法印次第

復次教授金剛部法羯磨印智

法羯磨拳依法作 隨處作用悉相應

如應羯磨印次第 所作成就皆如教

金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第九之一

爾時世尊一切如來悉入金剛羯磨三昧出

生加持三摩地說此大明曰

唵引薩哩縛合二怛他引誡多葛哩彌引二合說

哩吽引一

爾時金剛手菩薩摩訶薩復次說此自部最

上大明曰

唵引薩哩縛合二怛他引誡多一達哩摩合二馱

引靚颯頗合二囉拏摩賀引布引惹引葛哩摩

合二尾提尾薩多合二囉三摩曳引底哩合二路引

哥尾惹燄葛哩三薩哩縛合二訥瑟吒引二合捺

引摩野縛日哩合二尼吽引

爾時金剛藏菩薩摩訶薩復次說此自部最
上大明曰

唵引薩哩嚩合二怛他引誡多一阿哥引舍馱

引靺三摩縛薩囉拏二摩賀引布引惹引葛

哩摩合二尾薩多合二囉三摩曳引吽三引

爾時金剛眼菩薩摩訶薩復次說此自部最

上大明曰

唵引薩哩嚩合二怛他引誡多一達哩摩合二馱

引靺颯頗合二囉拏二摩賀引布引惹引葛哩

摩合二尾提尾薩多合二囉三摩曳引吽三引

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩復次說此自部
最上大明曰

唵引薩哩嚩合二怛他引誡多一薩哩嚩合二路

引哥馱引靺尾尾馱二摩賀引布引惹引葛

哩摩合二尾提尾薩多合二囉三摩曳引吽三引

爾時金剛手菩薩摩訶薩復以本部供養廣

大儀軌賢聖從自心出已於一切世界普召

一切如來作敬愛妙樂事成辦一切羯磨悉

地諸法用等及一切如來神通事業廣施作

已於世尊大毗盧遮那如來金剛界大曼拏

羅相應月輪中依止而住說此金剛羯磨三昧廣大儀軌羯磨曼拏羅頌曰

我今次第當演說 最上羯磨曼拏羅

其相猶如金剛界 此名羯磨金剛法

依大曼拏羅法用 依次抨五曼拏羅

中心依法應安布或七 分列佛像當如教十一

次復於其佛周布 施設最上三昧像

以金剛步而漸進 依次布四曼拏羅

隨方安四金剛尊 如教所說當分布

又彼周布皆隨應 安大薩埵如儀軌

復次宣說羯磨曼拏羅羯磨印明曰

唵引縛日囉合二薩埵悉提倪也引二合那三摩

曳引吽引弱句一

唵引縛日囉引二合葛哩沙合二拏葛哩摩合二倪

也引二合那三摩曳引吽引弱句一

唵引縛日囉合二囉底囉引誡葛哩摩合二倪也

引二合那三摩曳引吽引弱句一

唵引縛日囉合二娑引度葛哩摩合二倪也引二合

那三摩曳引吽引弱句一

唵引縛日囉合二勃哩酷胝縛尸引酷嚕吽句一

唵引縛日囉合二蘇引哩也合二曼拏梨引縛尸

引酷嚕吽句引一

唵引縛日囉合二特縛合二惹引誡囉合二計引喻

引哩引縛尸引酷嚕吽句引一

唵引縛日囉引二合吒賀引西引縛尸引酷嚕

吽句引一

唵引縛日囉合二鉢訥摩合二囉引詣引囉引誡

野吽句引一

唵引縛日囉合二的引利拏合二囉引詣引囉引

誡野吽句引一

唵引縛日囉合二曼拏羅囉引詣引囉引誡野

吽句引一

唵引縛日囉合二縛引杌囉引二合詣引囉引誡

野吽句引一

唵引縛日囉合二葛哩摩合二三摩曳引布引惹

野放呼郎切

唵引縛日囉合二哥縛左滿提引竿又竿又吽

句引一

唵引縛日囉合二藥比尼摩引囉野縛日囉

能瑟吒囉引三合野引頻捺紇哩二捺餒摩目

哥寫吽引發吒

唵引 嚩日囉合二 葛哩摩合二 母瑟致一二合 悉鞞

悉鞞吽引發吒

所有羯磨曼拏羅諸作用等如教次第廣施

作已然從金剛部勝羯磨智出生諸法

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教

王經卷第十三

音釋

劑才詣切 顛乃定切 訖竹咸切

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教

王經卷第十四 第十卷

盛八

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第九之二
復次教授如前法中息災等印智

吉木為柴并蜜用 盛八 住等攝心作護摩

金剛忿怒法相應 擲彼胡麻摧諸罪

復用前柴作護摩 依法舉火大熾然

常擲粳米作法時 定於其舍得增益

吉木為柴并蜜用 行人作法火熾然

吉祥草及珊瑚枝 與酥同用增壽命

復用前柴作護摩 依法舉火大熾然

草并珊瑚枝和油 隨擲作已常衛護

此等護摩大明曰

唵引薩哩嚩合播引波捺賀那嚩日囉引合

野莎引賀引句引一

唵引嚩日囉合補瑟吒合曳引莎引賀引句引一

唵引嚩日囉引二合喻戶引莎引賀引句引一

唵引阿鉢囉合底賀多嚩日囉引一合野莎引

賀引句引一

刺木為柴屈曲者 棘刺同用火熾然

金剛忿怒等持心 作護摩者能鉤召

復用前柴作護摩 忿怒心然火熾然

赤色華果擲爐中 能令世間悉敬愛

吉木為柴依法用 忿怒心舉火熾然

碎鐵如塵擲爐中 得金剛尊常營衛

復用前柴作護摩 等攝心舉火熾然

以苦味果擲爐中 剎那能壞諸惡者

此等大明曰

吽引縛日囉二合葛哩沙二合野莎引賀引一

吽引縛日囉二合囉引識野莎引賀引一

吽引縛日囉二合滿馱野莎引賀引一

吽引縛日囉二合摩引囉拏引野莎引賀引一

酸木為柴依法用 忿怒心舉火熾然

酸味華果作護摩 即成最上敬愛事

復用前柴作護摩或八 等攝心然火熾然

以迦摩果擲爐中 即成迦摩嚕波事

依法應用同前柴 忿怒心然火熾然

想取曠野無形華 隨擲即得隱身法

復以前柴依法用 等攝心舉火熾然

想取空中行列華 隨擲即能空中行

此等大明日

唵引縛日囉合縛商葛囉引野莎引賀引一

唵引哥引摩嚕引波縛日囉引二合野莎引賀引一

句引一

唵引阿禰哩引二合舍縛日囉引二合野莎引賀引

句引一

唵引縛日囉合揭左引哩尼引莎引賀引一

苦味堅勁木為柴 等攝心然火熾燄

忿怒意熱金剛華 得依金剛教令作

復以前柴依法用 忿怒心舉火熾然

隨取華髮擲爐中 使彼悉依教令作

吉木為柴忿怒意 等攝心舉火熾然

擲彼金剛手華髮 依彼教令成所作

復用前柴作護摩 忿怒心然火熾燄

衣服作法擲爐中 刹那令彼隨教令

此等大明日

吽引縛日囉合縛商葛囉引野莎引賀引一

吽引燥引哩縛日囉合縛商葛囉引野莎引

賀引一

吽引縛日囉合二播引尼縛商葛囉引野莎引

賀引一

吽引沒馱縛商葛囉引野莎引賀引一

復次教授祕密羯磨印智

同彼所愛作法者 安膳那用出生門

和合設法置其中 得樂觸故生敬愛

雌黃用於出生門 作金剛縛而打擲

隨四種相作相應 即獲四種成就法

牛黃安置出生門 以祕密拳而遍附

即於彼處熾然生 得與執金剛無異

鬱金用於出生門 彼作薩埵金剛法

隱覆彼中熾然 得與執金剛無異

此等大明日

唵引虞呬也合二囉底縛日囉合二縛商葛囉悉

鞞下切吽引一

唵引虞呬也合二縛日囉合二悉鞞引一

唵引縛日囉合二馱囉虞呬也合二悉鞞引一

唵引縛日囉合二虞呬也合二悉鞞引一

復次教授金剛部羯磨大印智

金剛事業依法用 所有大印如次第

金剛忿怒法相應 以金剛拳善作用
 勝三昧印亦如是 當依降三世指法
 所有法印用亦然 即唵字等諸文字
 彼諸羯磨印次第 以羯磨拳依法作
 金剛羯磨法相應 作諸成就皆清淨
 大金剛部廣大儀軌分第十
 爾時世尊復入一切如來金剛三昧印加持
 三摩地宣說自部最上大明曰
 唵引薩哩嚩合怛他引誡多嚩日囉合三摩
 曳引吽引一

爾時金剛手菩薩摩訶薩宣說自部金剛三
 昧印明曰
 唵引嚩日哩合摩吒半音
 爾時金剛藏菩薩摩訶薩宣說自部寶三昧
 印明曰
 吽引勃哩合酤胝嚩日哩合囉吒半音
 爾時金剛眼菩薩摩訶薩宣說自部法三昧
 印明曰
 吽引鉢訥摩合嚩日哩合涅哩合吒半音
 爾時金剛巧業菩薩摩訶薩宣說自部羯磨

三昧印明日

吽引縛日囉合葛哩摩引屹哩合訖哩合

吒半音

爾時金剛手菩薩摩訶薩復次宣說降三世

四印曼拏羅

我今次第盛八當演說 最上四印五曼拏羅

其相猶如金剛界 金剛忿怒故此說

依大曼拏羅法用 如次抨諸曼拏羅

降三世等隨所應 周匝當畫於佛像

所有四印曼拏羅中鈎召等法廣大儀軌皆

悉依彼大曼拏羅法用作已行人依法應入

四印曼拏羅中入已教授祕密印智

自當依法畫四印 清淨法性曼拏羅

與相應者同語言 常得所作皆成就

自當依法畫四印 清淨法性曼拏羅

同彼妙愛語言時 由觀視故得成就

自當依法畫四印 清淨法性曼拏羅

妙相相應者轉時 即得妙樂事成就

自當依法畫四印 清淨法性曼拏羅

同妙愛語樂合時 即獲一切勝悉地

此等清淨法性印明曰

唵引薩哩縛合怛他引誡多秣馱達哩摩合

帝引呼引句一

唵引縛日囉合尾秣馱捺哩合瑟徵合喏句一

唵引莎婆引縛秣馱目契引句一

唵引薩哩縛合秣馱哥引野縛引吒摩合那

塞哥合哩摩合縛日哩合欣句一

復次教授四印曼拏羅中祕密中祕密印智

此曼拏羅得入已 五欲妙樂悉能成

他相應者法合時 即得最上成就事

此大明曰

呼引縛日囉合哥引摩句一

然後如教所說以金剛寶蓮華三叉印等如

是四三昧印廣大儀軌如應教授已即當依

此四印法用作金剛歌樂及金剛薩埵嬉戲

歌音歌詠奉獻六一切聖賢次以印對印小印

智印現前一切旋舞作供養事由是旋舞供

養故即得旋舞供養事業成就

當依金剛旋舞法 即以二手忿怒指

依法當於自心間 結彼降三世大印

金剛旋舞亦復然 左手當執右手拳

旋轉還復額前安 頭指次應置於口

又復解其旋舞相 二拳齊密而相合

頭指復安於心間 頂禮意生於戰悚

次豎金剛忿怒指 即復仰起面相合

後復旋轉置頂間 頭指還於口門住

此名四印曼拏羅

爾時金剛手菩薩摩訶薩復說自部金剛忿

怒三昧大明曰

吽引

復次說此曼拏羅

我今次第當演說 外界最上曼拏羅

其相猶如金剛界 應知此即降三世

依大曼拏羅法用 外曼拏羅應徧畫

彼中所畫依法儀 月輪中布金剛杵

金剛杵即降三世 依法執持於大印

作金剛步妙威勢 色相隨應如教說

所有外秘密曼拏羅中一切所用儀軌廣大

作已次說金剛降三世秘密印智

此曼拏羅當入已 以忿怒指而堅密

出生門中作法時 一切事業善成就

求成就大明曰

吽引縛日囉_合三摩野訖哩_合咄_咄咄_咄

復次教授金剛降三世秘密成就印智

此曼拏羅善入已 最勝大印應安置

金剛吽字和合時 即能善作諸事業

彼成就大明曰

吽引縛日囉_合三摩野吽_引

如其所說四印依法教授成結儀則然後從

是出生諸成就事隨其曼拏羅如是懺像等

諸有畫者作諸形像應悉通用此成就法爾

時金剛手菩薩摩訶薩向諸如來作是白言

世尊一切如來願加持我我此部中所作法

用悉為一切有情隨其所欲作利益事普令

獲得諸成就故爾時世尊一切如來為欲建

立此降三世大儀軌故即復雲集作是讚言

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

三世輪大曼拏羅廣大儀軌分第十一之一
 爾時世尊一切如來如是悉知金剛手菩薩
 摩訶薩已咸作是言金剛手汝今當依一切
 如來教令所行彼大自在天以降伏故又踐
 足心而今宜應舉足放釋是時金剛手菩薩
 摩訶薩白諸如來言我首受於一切如來忿
 怒灌頂使我調伏一切惡者今此云何令我
 放釋又踐足心爾時一切如來為令普盡三
 世增上主宰大自在天得活命故從一切如
 來出是大明日

唵引縛日囉合薩埵吽引弱句一
 此大明印
 堅固應作秘密鉤 諸指向外而舒展
 是印相合置頂中 死者能令得還命
 說是印明時而彼下方跋娑摩餐那世界跋
 娑彌莎羅你哩瞿沙如來忽從大自在天身
 中出現說此頌曰
 大哉一切正覺尊 諸佛大智無有上
 能令死者有情身 去識還來得活命
 爾時金剛手菩薩摩訶薩即說此舉足大明

曰 唵引 嚩日囉合二目一

此大明印

齊豎金剛忿怒指 指面不著堅固住

旋轉還成二金剛 從下漸起至頂上

說是印明時八金剛手菩薩摩訶薩即舉足心

彼大自在天從是得起還活其命時大自在

天由彼如來威神建立得活命已於彼世界

當受灌頂即於彼界為諸有情作利益事亦

使調伏諸惡有情爾時金剛手菩薩摩訶薩

從自足心出生大明名為月足是即一切如來菩薩智印大明曰

唵引 贊捺嚩引二合 多哩引三 滿多跋捺囉合二

枳囉尼引一 摩賀引 嚩日哩合二 尼吽引二

此大明印

堅固應作金剛縛 小指大指二皆豎

起是印住等攝心 此說名為月光印

出是印明時即從金剛手大菩薩足心出現

月上如來如是出現已時大自在天舉頭置

於金剛手大菩薩足菩薩即為灌其半月頂

相得灌頂已乃於金剛手大菩薩左面如理而住然後一切如來以金剛叉授大自在天雙手掌中令與金剛手大菩薩作助伴者復以金剛最上明灌頂法而為灌頂乃立其名號金剛最上明菩薩

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十四

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經卷第十五

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

三世輪大曼拏羅廣大儀軌分第十一之二爾時金剛最上明菩薩摩訶薩即以所受大第八金剛又如輪旋轉作妙旋舞供養事業說此頌曰

大哉一切正覺尊 大菩提心無有上
聖尊勝足若觸時 由斯我當得成佛
爾時金剛手菩薩摩訶薩從金剛忿怒三摩

地起前白佛言世尊我初手受一切如來大
金剛杵而復授我金剛手灌頂法彼時大自
在天等悉處外界諸金剛部今此建立降三
世大曼拏羅已如我所作由斯因故此等有
情悉得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提爾
時世尊大毘盧遮那如來應供正等正覺即
說一切如來大士頂輪大明曰
唵引縛日囉薩都引瑟尼沙吽引發
吒一半音
說是大明時從一切如來頂中出現具德金

剛手大菩薩像像中復現無數色光普照世
界照已旋還合於金剛手大菩薩上然後乃
成一切如來頂輪光聚於是光聚中出此一
切如來頂輪大明曰

唵引那莫薩哩縛他引識都瑟尼合
引沙帝儒祖囉引尸那縛路吉多
母引哩馱合吽引入縛合囉二達哥達哥三
尾捺囉尾捺囉四親那五頻那吽引發吒音
六
爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部最上大

明日

唵引你遜婆縛日囉合吽引發吒一半音

復次金剛手菩薩摩訶薩重說自心等大明

曰

唵引吒枳弱句

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大

明日

唵引縛日囉合囉怛努二合怛摩一入縛合

引囉野吽引發吒二半音

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部最上大

明日

唵引莎婆引縛林馱一縛日囉合鉢訥摩合

輸引馱野二薩哩網引合尾禰踰引合怛摩

吽引發吒三半音

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上

大明曰

唵引縛日囉合葛哩謨引合怛摩一縛日囉

合馱囉三摩野摩耨三摩合囉二遜婆你遜

婆引葛哩沙合野三鉢囉合吠引設野引吠

引設野四滿馱野三摩煬屹囉引合賀野五

薩哩縛合二葛哩摩引二合尼彌引酷魯六摩賀

引薩埵呌引發吒七半音

爾時金剛最上明菩薩摩訶薩為禮敬奉獻

金剛手菩薩摩訶薩足故說自心明曰

唵引遜婆你遜婆一縛日囉合二尾禰喻引二合

但摩呌引發吒八半音

爾時忿怒金剛明王為禮敬奉獻金剛手菩

薩摩訶薩足故說自心明曰

縛日囉合二戌引羅句一

爾時摩邪金剛明王說自心明曰

唵引縛日囉合二摩引野引捺哩舍合二野薩哩

縛合二呌引發吒一七半音

爾時金剛鈴明王說自心明曰

唵引縛日囉合二健吒一囉拏囉拏呌引發吒二半音

二半音

爾時寂默金剛明王說自心明曰

唵引縛日囉合二謨引那摩賀引沒囉合二多呌引

發吒一七半音

爾時金剛器仗明王說自心明曰

唵引縛日囉合二喻馱捺引摩哥呌引發吒

半音

如是等明王衆

爾時金剛軍擊梨金剛忿怒王爲禮敬奉獻

金剛手菩薩摩訶薩足故說自心明曰

唵引縛日囉合二軍擊梨一摩賀引縛日囉合二

骨嚕引合馱成八屹哩合二恨擊合二賀十三那三捺賀

四跛左五尾特網合二薩野六縛日哩合二擊

母引哩馱引合曩合二颯頗引合羅野七頰那合二統

哩合二捺場八縛日囉合二骨嚕引合馱引合吽引合發

吒九半音

爾時金剛光金剛忿怒王說自心明曰

唵引縛日囉合二鉢囉合二婆一摩引囉野二燥

咩骨嚕引合馱引合吽引合發吒三半音

爾時金剛杖金剛忿怒王說自心明曰

唵引縛日囉合二難擊一多引擊野薩哩縛日囉合二

訥瑟訖竹咸切下同引合二摩賀引骨嚕引合馱引合吽三半音

引發吒三半音

爾時金剛冰誡羅金剛忿怒王說自心明曰

唵引縛日囉合二冰誡羅引沙野薩哩縛日囉合二

訥瑟訖引合毘引摩骨嚕引合馱引合吽引合發吒

二半音

如是等金剛忿怒王衆

爾時金剛舜拏大魔王為禮敬奉獻金剛手

菩薩摩訶薩足故說自心明曰

唵引縛日囉合二舜引拏摩賀引誡拏鉢底一

華又薩哩縛合訥瑟致引二合昆踰引二合縛日

囉合達囉引倪皞合播引羅野吽引發吒音半

二

爾時金剛鬘大魔王說自心明曰

唵引縛日囉合二摩引羅誡拏鉢帝引一摩引囉

引葛哩沙合野二鉢囉合二吠引設野引吠引

設野三滿馱野滿馱野四縛尸引酤嚕摩引

囉野吽引發吒音半

爾時金剛敬愛大魔王說自心明曰

唵引縛日囉合二縛尸引摩賀引誡拏鉢多曳

一引縛尸引酤嚕吽引發吒音半

爾時最勝金剛大魔王說自心明曰

唵引縛日囉合二尾惹野尾惹煬酤嚕一摩賀

引誡拏鉢底吽引發吒音半

如是等大魔王衆

爾時金剛穆娑羅金剛使者為禮敬奉獻金

剛手菩薩摩訶薩足故說自心明曰

唵引縛日囉合二穆娑羅一 酤吒合二 薩哩縛

二訥瑟吒引二 囉日囉合二 努引多 吽引 發吒三

半音

爾時金剛風金剛使者說自心明曰

唵引縛日囉合二 阿你羅一 摩賀引吠 誡引

那野薩哩縛合二 訥瑟誡引二 吽引 發吒二

爾時金剛火金剛使者說自心明曰

唵引縛日囉合二 阿那羅摩賀引多 一入

縛引二 羅野薩哩縛合二 跋悉彌引二 酤嚕合二

二 薩哩縛合二 訥瑟誡引二 吽引 發吒三

爾時金剛陪囉縛金剛使者說自心明曰

唵引縛日囉合二 陪囉縛努引多 一薄又野薩

哩縛合二 訥瑟誡引二 摩加引 藥又吽引 發吒三

半音

如是等金剛使者眾

爾時金剛鉤金剛僕使為禮敬奉獻金剛手

菩薩摩訶薩足故說自心明曰

唵引縛日囉合二 酤舍引 葛哩沙合二 野薩哩

嘯二合摩賀引際引吒半音吽引發吒二半音

爾時金剛哥羅金剛僕使說自心明曰

唵引縛日囉二合哥引羅麻賀引蜜哩二合怛融

二合唵怛播引二合捺野吽引發吒二半音

爾時金剛尾那野哥金剛僕使說自心明曰

唵引縛日囉二合尾那引野哥引寫一尾觀囊

二合酤嚕吽引發吒二半音

爾時龍金剛金剛僕使說自心明曰

唵引那引誡縛日囉二合阿引那野薩哩縛

二合達那馱引嚩切身下二囉尼也二合蘇嚩蘭

拏二合摩尼目訖多引二合覽哥引囉引禰引你

三薩哩舞引二合波葛囉拏引你四縛日囉二合

達囉三摩野摩耨三摩二合囉五葛茶六屹哩

二合恨拏七滿馱八賀羅賀囉鉢囉二合赦

九摩賀引際引吒半音吽引發吒十半音

如是等金剛僕使眾

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此一切金剛部

鈎召三昧大明曰

唵引縛日囉二合酤舍引葛哩沙二合野吽一

句引囉尼也二合蘇嚩蘭

次說引入大明曰

唵引縛日囉合二播引設葛茶吽引一

次說三昧縛大明曰

唵引縛日囉合二颯怖引二合吒引一

次說羯磨大明曰

唵引縛日囉合二葛哩摩合二娑引十六達野訖哩合二

咄半音

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此一切金剛部

大曼拏羅

我今次第當演說 大曼拏羅勝無上

其相猶如法輪壇 依次抨諸曼拏羅

抨線大明曰

唵引縛日囉合二蘇引怛囉引二合葛哩沙合二野

一薩哩縛日囉合二曼拏引

曼拏羅中應當用 竭禰囉木作於椽

其線二倍依法儀 作已隨量抨壇位

用椽大明曰

唵引縛日囉合二計引羅一計羅野薩哩縛日囉合二

尾觀曩引二合吽引娑吒半音

四線依法而和合 如次應抨被輪壇

漸出拜其外界中亦復如前二倍作
或復三倍隨應作如次拜外曼拏羅
彼諸隅分依本儀拜其隅界當如量
此即拜線儀軌

然後隨其所拜線用五種色淨圓滿

左手作大金剛拳或八次第隨意粉壇界

五色大明曰

唵引縛日囉合覽誡三摩野吽引一

壇中依法所成已阿闍梨住等引心

次當注意開壇門彼金剛門開其四

開門大明曰

唵引縛日嚕合訥伽吽野三摩野

鉢囉合尾設尸引竭覽三摩合囉縛日

囉合三摩野吽引發吒三半音

依法或用金或銀或塑或繪於懺像

隨應安布於四方四佛形像當如教

諸佛大明曰

唵引薩哩縛合尾咄半音

復次於其佛四面應畫秘密四大士

中安金剛手聖尊作降三世忿怒相

四大士大明曰

唵引縛日囉合捺哩合瑟致二合骨嚕引合

二恨拏合吽二引屹哩合恨拏合屹哩

阿引那野呼引婆誡鏝四縛日囉合吽引發

吒半音

唵引縛日囉合勃哩合酤胝骨嚕引合馱引

那野一薩哩縛合囉怛曩引二合係引發吒半音

二

唵引縛日囉合捺哩合瑟致二合骨嚕引合

馱捺哩合瑟吒野引三合摩引囉野吽二引

唵引縛日囉合尾說骨嚕引二合馱酤嚕一薩
哩網合尾說嚕引波多野引娑引達野吽引
發吒半音

若下線時當注念 不應出入違分限
以金剛步依次行 彼諸壇界皆依法

金剛步大明曰

縛日囉合吠引誡句

以金剛步而漸進 東布第一曼拏羅

依其次第如軌儀 安摩邪等四明王

此等大明曰

唵引縛日囉合二作訖囉合二吽引一

唵引縛日囉合二健吒吽引一

唵引縛日囉合二難拏崗引縛吽引一

唵引縛日囉合二喻馱吽引一

以金剛步而漸進 南布第二曼拏羅

安布金剛忿怒尊 軍拏梨等四如次

此等大明曰

唵引縛日囉合二鉢囉合二入縛合二里多鉢囉合二

禰引鉢多合二縛日囉合二吽引一

唵引縛日囉合二燥引貌吽引一

唵引縛日囉合二難拏吽引一

唵引縛日囉合二尾訖哩合二多吽引一

以金剛步而漸進 西布第三曼拏羅

金剛穆娑羅等四 金剛使者依次第

此等大明曰

唵引縛日囉合二穆娑羅吽引一

唵引縛日囉合二鉢吒吽引一

唵引縛日囉合二入縛合二羅吽引一

唵引縛日囉合二屹囉合二訶吽引一

以金剛步而漸進 北布第四曼拏羅

金剛鈎等四僕使 如教次第當安置

此等大明曰

唵引縛日囉合二能瑟吒囉合三引一

唵引縛日囉合二摩引囉拏引一

唵引縛日囉合二尾竭那合引一

唵引縛日囉合二賀囉拏引一

以金剛步而漸進 依法應畫於四門

金剛舜拏等魔主 如其次第當安布

此等大明曰

唵引縛日囉合二摩那引一

唵引縛日囉合二摩引囉引一

唵引縛日囉合二哩他合引一

唵引縛日囉合二阿室引一

以金剛步而漸進 布外曼拏羅分位

周市應畫諸母天 如教次第當分列

所有四金剛門中 護門賢聖前所說

而我說彼勝壇儀 一一皆如儀軌說

如是三世輪大曼拏羅中所有鈎召等事業

一一皆依本教作已金剛阿闍梨應當自結

金剛忿怒帝哩帝哩印乃謂弟子言我今從

彼金剛三昧智所出生汝不應以此三昧法
 輒為人說無令返招殃各壞失身命命終之
 後墮大地獄如是言已復為授其誓心大明
 後以所結金剛忿怒帝哩帝哩印乃為表示
 又作是言若有違越三昧縛者此金剛忿怒
 三昧從頂發起破壞其身是故應當依法所
 作
 佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
 王經卷第十五

音釋

揭切丘 謁切 藝切如 鬢切莫 暹切 屹切魚 迄切 攄切彌 爾切 盟切 烏直切

也物切 放切火 郎切 燈切 指切 也切 蘇切 合切 攄切 爾切 盟切 烏直切

切切 板切 鏞切 士切 感切

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二冊

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第十六 第十七
同卷 盛九

宋西天三藏朝奉大夫詠光祿卿傳法大師慈護等奉 詔譯

三世輪大曼拏羅廣大儀軌分第十一之三
爾時金剛阿闍梨應結金剛持羯磨印此印

大明曰

唵引薩哩縛合怛他引誡多縛日囉合馱囉

一 屹哩合恨拏合滿馱三摩邪吽引

次說其印相

小指大指二相結 二金剛手上復下

此名羯磨三昧印 善作一切勝羯磨

然後以金剛水當為弟子授其灌頂大明曰

唵引縛日囉合毘 哥引毘誦左 一 縛日囉

合馱囉怛吠引合 三摩野誡囉合誡囉二合

然後取以繒帛覆面引其弟子入曼拏羅授

是大明曰

唵引鉢囉合尾設縛日囉合鉢囉合吠引設

野 一 縛日囉引合 尾設 二 縛日囉引合 提底

瑟姪合縛日囉合吽引三

入曼拏羅已次當依法舉華隨擲授是大明

曰

唵引鉢囉合帝引蹉引提底瑟姤合縛日囉

二呼引一

然後隨其華所墮處即是本尊成就次當為其弟子除去面帛如其次第普令觀視曼拏

羅中復授誓誠言不應以此三昧輒為人說何以故為有一類邪見不信者彼何知此諸佛世尊不空大智亦不能受如來金剛部中此金剛手灌頂三昧但於餘天而生信向授誓誠已次為授彼金剛標幟髮灌頂後以羯

磨金剛杵授其手中乃為安立金剛名字然後依彼金剛三昧大曼拏羅法儀即為教授成結大印

二羽堅作金剛縛 次當展舒二頭指

復屈頭節二相並 此為大士頂輪印

相合或九又作金剛縛 豎二頭指二內中指

此名光聚頂輪印 即光聚佛勝三昧

二羽應結金剛印 小指大指二相合

復以大指入縛中 此名最上大明印

最上大明所成故 次結諸印善施作

頭指安心如二門 此即名為縛心印
 即此無名指入中 諸指如應當善轉
 依彼金剛寶法儀 轉已還於口中住
 即此復作仰起相 次第旋轉住於心
 如是名為四華印 此即蓮華最上明
 即此復從於頂起 於身旋轉勝輪印
 此名金剛巧業印 金剛羯磨善成就
 薩埵金剛堅固作 小指相合如金剛
 此名一切佛心印 是印能成一切事
 小指大指二相結 左手中指如又相

此即三叉中一叉 如是金剛印所攝
 金剛最上大明印 此印即是金剛又
 所有諸印次第宣 摩邪金剛等施作
 如是等佛菩薩印
 二羽堅作金剛縛 左手金剛而逼附
 此即名為金剛拳 一切金剛部中用
 二羽當作金剛相 依法安布諸標幟
 一切金剛諸部中 是印速疾能鈎召
 以二頭指背展舒 復二大指執向下
 唵字印相頂間安 布金剛相亦如是

如是等金剛明王大印

復次舒二吉祥手 二手相背亦復然

又以半臂作拳相 後復旋轉口邊住

如是等金剛忿怒王大印

左手大指善安置 又作繫鬘依法用

右手復如施財相 頭指作拳為劔印

如是等金剛大魔王印

左手如執穆娑羅 舒臂成印亦復然

右手如現熾盛光 作金剛拳後振動

如是等金剛使者印

作高舉面利牙相 執杖復如擊害勢

屈臂成印亦如應 左右手作侵奪相

如是等金剛僕使印

分別壇中諸印契 左手皆如執金剛

所有諸印次第宣 如是羯磨善成就

所有大士諸印契 皆於自身作成就

由彼觀想自身故 即得最上印成就

大士頂輪印大護 光聚大印施成就

降三世印一切作 一切鉤召從心出

如是等佛印

諸佛印得衆悉地	金剛最上明最勝
而彼金剛又大印	即能善施諸成就
摩邪金剛善成就	金剛鈴能徧警悟
彼執杖相善寂靜	金剛器杖金剛破
最勝熾燄調諸惡	勝善光明摧一切
勝杖擊害亦復然	彼怖畏眼作諸怖
調伏殺害極最勝	勝鬘善作衆羯磨
敬愛所欲皆能成	最勝一切善摧伏
穆娑羅能破諸惡	彼鉢吒相能善繫
最勝熾燄調諸惡	藥叉執持諸惡者

利牙吞噉於一切 金剛哥羅破諸惡
 作諸障難善障者 侵奪一切侵奪者
 一切金剛部金剛曼拏羅廣大儀軌分第十
 二
 爾時世尊復入一切如來金剛總持三昧出
 生加持三摩地說此自部最上大明曰
 唵引縛日囉合娑引尾帝哩引合莎引賀引
 爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部最上大
 明日

唵引縛日囉合馱引哩引吽引

縛日囉合尾訖囉合彌引吽引末吒半音

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大

明曰

唵引縛日囉合囉怛那合佉引帝哩合莎

引賀引

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部最上大

明曰

唵引縛日囉合鉢訥摩合泥引帝哩合吽

引發吒半音

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上

大明曰

唵引縛日囉合葛哩摩合葛哩吽引

爾時金剛最上明菩薩摩訶薩說此自部最

上大明曰

唵引縛日囉合輸引羅引屹哩合莎引賀

引

爾時摩邪金剛明王說此自印大明曰

唵引縛日囉合作訖哩合吽引

金剛鈴明王說此大明曰

縛日囉合二健致枳引吽引一

寂默金剛明王說此大明曰

唵引縛日囉合二難拏哥引瑟恥引二合吽引一

金剛器仗明王說此大明曰

唵引縛日哩引二合吽引一

如是等金剛明王三昧印明

爾時金剛軍拏梨金剛忿怒王說此自三昧

印明曰

唵引入縛引二合羅引縛日哩引二合吽引一

金剛光忿怒王說此大明曰

唵引縛日囉合二燥引摩曳引二合吽引一

金剛杖忿怒王說此大明曰

唵引縛日囉合二難尼引吽引一

金剛冰誡羅忿怒王說此大明曰

唵引縛日囉合二毘引沙尼引吽引一

如是等金剛忿怒王三昧印明

爾時金剛舜拏大魔王說此自三昧印明曰

唵引縛日囉合二舜引尼引吽引一

金剛鬘大魔王說此大明曰

唵引縛日囉合二摩引梨引吽引一

金剛敬愛大魔王說此大明白

唵引縛日囉合二縛尸引吽引一

最勝金剛大魔王說此大明白

唵引縛日囉合二阿波囉引嚩帝引吽引一

如是等金剛大魔王三昧印明

爾時金剛穆娑羅金剛使者說此自三昧印

明曰

唵引縛日囉合二穆娑羅屹哩合二係引吽引一

金剛風金剛使者說此大明白

唵引縛日囉合二鉢致引一

金剛火金剛使者說此大明白

唵引縛日囉合二入縛引二合梨引吽引一

金剛陪囉縛金剛使者說此大明白

唵引縛日囉合二屹囉合二係引一

如是等金剛使者三昧印明

爾時金剛鈎金剛威九僕使說此自三昧印七明曰

唵引縛日囉合二能瑟致哩引三合吽引一

金剛哥囉金剛僕使說此大明白

唵引縛日囉合二哥引里尼引一

金剛尾那野哥金剛僕使說此大明白

唵引縛日囉合尾觀你非合吽引一

龍金剛金剛僕使說此大明曰

唵引縛日囉合喝囉尼吽引一

如是等金剛僕使三昧印明

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此一切金剛部

曼拏羅頌曰

我今次第當演說 最勝金剛曼拏羅

其相四方與四門 如次攄其外壇界

依法安布中宮位 東向為門法亦然

彼中次第依法儀 如應安置於佛像

分列降三世尊等 此四大士佛周匝

曼拏羅前當依法 普徧畫彼金剛印

復次於彼諸左右 依法悉畫本部印

金剛舜拏等魔王 應為四門守護者

怖與吉祥并辯才 訥誡等四居內隅

外隅應當依法儀 徧畫如前賢聖印

又復於外曼拏羅 依法應畫天等相

其壇次第諸法儀 悉如廣大儀軌說

此金剛曼拏羅中隨所樂欲依法施作所有

金剛鉤等此部三昧羯磨作已然後金剛阿

闍梨自結金剛持印乃謂弟子言汝不應以此三昧印於不入三昧不見法者前說是法無令破壞祕密三昧作是說已然後取彼羯磨金剛杵安於金剛持印之上依本法儀引其弟子入曼拏羅入已即當擲羯磨杵隨杵墮處即得本尊第九三昧智印敬愛成就由是因故一切羯磨所作悉成然後為其弟子除去面帛普令觀視曼拏羅已說是祕密三昧印言今此三昧印常能作彼一切羯磨所欲敬愛者一切皆得如母如子如妻如女悉來隨

順次為授是大明日
唵引薩哩縛合誡引彌你一薩哩縛合薄翅
二引娑引馱野虞四野合縛日哩合尼吽引癸
吒三半音
 如是大明若誦一徧即得一切所愛之者悉來敬愛隨意所作離諸過失如所愛樂獲得一切受用成就然後一切得淨心性發最上意所應觀察一切智印餘復能作一切事業此即具德執金剛尊作如是說次當教授彼三昧印

三昧忿怒指安頂	堅固作縛住於心
面眉還復口門散	後復二羽置於頂
左手金剛頭指縛	作三叉相而逼附
此印成結依法儀	得自最上明成就
一切金剛諸部中	皆在金剛頭指攝
我今說彼結印儀	諸三昧法如儀軌
諸頭指逼如輪相	金剛鈴印亦復然
唵字印相此還同	師子耳攝器仗印
如是等金剛明王印	
熾燄印攝亦如是	金剛光印攝還同

杖拳印攝即如前	最後印於口邊轉
如是等金剛忿怒王印	
彼波那印及鬘印	金剛禁伏等鈎相
彼最勝印項處安	此四魔主護門者
如是等金剛大魔主印	
次當屈臂如輪相	二手背轉依法儀
解脫印相熾燄光	擊害印於口邊住
如是等金剛使者印	
二指內入安口門	逼附還為打擊勢
纏臂成印亦如應	作險惡相侵奪印

如是等金剛僕使印

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教

王經卷第十六

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教

王經卷第十七

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

一切金剛部法三昧曼拏羅廣大儀軌分第

十三

爾時世尊復入一切如來法三昧出生金剛
加持三摩地說此自部最上大明曰

唵引縛日囉合尾吐一半音

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自法三昧大

明曰

唵引喝那喝那引發吒一半音

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自法三昧大

明曰

唵引喝囉喝囉引發吒一半音

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自法三昧大

明曰

唵引摩囉摩囉吽引發吒一半音

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自法三昧

大明曰

唵引酷嚕酷嚕吽引發吒一半音

爾時金剛最上明菩薩摩訶薩說此自法三

昧大明曰

唵引吽引吽引發吒一半音

摩邪金剛等四金剛明王大明曰

唵引親那親那吽引發吒一半音

唵引阿引尾舍引尾舍吽引發吒一半音

唵引部引哩部引合引縛莎吽引發吒一半音

唵引親那親那吽引發吒一半音

四金剛忿怒主大明曰

唵引捺摩捺摩吽引發吒一半音

唵引摩引囉野引摩引囉野引吽引發吒一半音

唵引伽引多野引伽引多野引吽引發吒一半音

唵引婆野婆野吽引發吒一半音

四金剛大魔主大明曰

唵引摩捺摩捺吽引發吒一半音

唵引滿馱滿馱吽引發吒一半音

唵引縛尸引婆縛吽引發吒一半音

唵引惹野惹野吽引發吒一半音

四金剛使者大明曰

唵引毘踰引合毘踰引合吽引發吒一半音

唵引蛩蛩吽引發吒一半音

唵引入縛引合羅入縛引合羅吽引發吒一半音

唵引珂引那珂引那吽引發吒一半音

四金剛僕使大明曰

唵引喝那喝那吽引發吒一半音

唵引摩引囉摩引囉吽引發吒一半音

唵引屹哩引合恨拏引合屹哩引合恨拏引合吽引發

吒一半音

唵引必縛引必縛引必吽引發吒一半音

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此一切金剛部

法三昧曼拏羅頌曰

我今次第當演說 大法三昧曼拏羅

其相猶如三世輪 此曼拏羅如是畫

是中一切依次第 佛及執金剛等尊

依彼法曼拏羅儀 以心標幟普徧畫

此法三昧曼拏羅中如教所說依法作已彼
金剛阿闍梨以金剛鈴同結金剛持印依法
引弟子入曼拏羅謂弟子言若不入此三
昧中不知此部法者汝勿為彼輒說此法授
誓誠已即當振鈴復為授此誓心頌曰

隨此振鈴大智聲 所作如應皆決定
而此羯磨金剛杵 所應破壞亦決定
若不尊敬阿闍梨 金剛助伴為非友
惡者返向以慈心 此作是為輪迴道
說是頃已乃為弟子除去面帛次當顯示法

三昧印智

佛及執金剛等尊 如法曼拏羅所說
一切有情寂靜因 此即金剛最上明
若此世間如幻化 若如鈴聲亦復然
寂靜一切諸苦因 金剛器仗此無上
調伏有情勝忿怒 彼善妙光決定破
擊害無勝金剛杖 警怖一切邪見者
冤敵無勝於驕倨 繫縛無勝金剛鬘
世間敬愛所欲人 破冤無勝勝魔王
善破無勝勝調者 周徧隨轉金剛風

最勝大光火金剛 受用無勝勝會者

大牙清淨能警召 一切死者能還命

怖畏無勝尾觀那 諸飲味中無勝水

一切金剛部羯磨曼拏羅廣大儀軌分第十

四

爾時世尊復入一切如來羯磨十三三昧出生金

剛加持三摩地說此自部最上大明曰

唵引縛日囉合葛哩摩合鉢囉合縛哩帝合

引你三摩曳引吽引

爾時金剛手菩薩摩訶薩說自羯磨最上大

明曰

唵引縛日囉合尾邏引西引布引惹野吽引

句

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說自羯磨最上大

明曰

唵引縛日囉合毘尸引枳引毘誅左吽引

句

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說自羯磨最上大

明曰

唵引縛日囉合詣引帝引誡引吽引

句

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說自羯磨最上
大明曰

唵引縛日囉合你哩合怛曳引合引吽引一

爾時金剛最上明菩薩摩訶薩說自羯磨三

昧大明曰

唵引縛日囉合尾禰踰引合引怛摩一你哩合

爹你哩合爹二尾酷哩縛合引尾酷哩縛合引吽

引發吒三半音

爾時金剛忿怒金剛火大明妃說自羯磨三

昧大明曰

唵引縛日囉合骨嚕引合引馱縛日囉引合引屹

你合入縛引合羅野一底哩合輸引覽二頻

那紇哩合捺煬縛日哩引合引拏吽引發吒三半音

爾時金剛四摩大明妃說自羯磨三昧大明

曰九 十四

唵引縛日囉合係引彌引親那作訖哩引合引

拏一縛日哩合尼吽引發吒二半音

爾時金剛驕摩哩大明妃說自羯磨三昧大

明曰

唵引縛日囉合二驕摩引哩引尸引竭囉合二摩
 引尾引舍野二健吒引攝没你引二合那縛日
 囉合二播引尼必哩合二曳引縛日囉合二三摩野
 摩耨娑摩合二囉四囉拏囉拏吽引發吒五半音
 爾時金剛寂靜大明妃說自羯磨三昧大明

曰

唵引縛日囉合二扇引底一惹波惹播引又摩
 引羅野二薩哩鉸引合二摩引羅野扇引多禰
 哩合二瑟吒野合吽引發吒三半音
 爾時金剛拳大明妃說自羯磨三昧大明曰

唵引縛日囉合二母瑟致二合喝那喝那縛日
 哩合二拏二頻那頻那三閉引拏野閉引拏野
 四薩哩縛合二訥瑟吒合二訖哩合二捺野引你五
 唵引遜婆你遜婆吽引發吒六半音
 爾時金剛甘露忿怒王后說自羯磨三昧大

明曰

唵引縛日囉合二蜜哩合二帝一引薩哩縛合二訥
 瑟咱引合二屹哩合二恨拏二合滿馱三喝那四
 波左尾馱鉸合二薩野五尾那引舍野六親那
 七頻那八跋悉彌引合二酤嚕毋引哩馱合二引

那九多引拏野縛日哩引二合拏十曳引枳引
 訥舍合二阿穆葛寫尾觀那合二尾那引野哥十引
 一娑擔引二合那引摩野十禰引鉢多合骨嚕
引二合馱縛日哩合二尼吽引癸吒十三音
 爾時金剛光忿怒王后說自羯磨三昧大明

曰
 唵引縛日囉合幹引底一摩引囉野燥咩嚕
引閉二引鉢囉合禰引鉢多引二合釋囉引詣引
 拏三尸引竭覽合塞怖引二合吒野紇哩合捺
切四縛日囉合馱囉薩怛曳引二合那五摩賀

引爾踰引二合蹉那引二合葛囉引羅六尸引多
 羅室彌合二縛日哩合二尼吽引癸吒七半音
 爾時金剛勝杖忿怒王后說自羯磨三昧大
 明曰

唵引縛日囉合難拏引屹哩引二合伽引多野
吽引癸吒一半音
 爾時金剛寶帶忿怒王后說自羯磨三昧大
 明曰
 唵引縛日囉合彌引珂羅一珂拏珂拏二攝
沒禰引二合那縛尸引酷嚕三禰哩合瑟吒野

三合摩引囉野毘引沙尼吽引發吒四半音
爾時金剛隱覆大魔王后說自羯磨三昧大

明曰

唵引縛日囉合尾羅曳引親那引悉那引頻

那縛日哩引合拏二摩引捺踰引訥摩引合

捺野三必縛必縛必吽引發吒四半音十六

爾時金剛電大魔王后說自羯磨三昧大

明曰

唵引縛日囉引合舍你一薄义野訥瑟响合

二縛日囉合捺舍泥爍訖底合馱引哩尼三

摩引耨沙滿引娑賀引哩引那囉嚕提囉引

舍縛必哩合曳引摩惹縛娑引耨里鉢多合

誡引帝哩引合阿引那野薩哩合馱引那馱

引訶四囉尼野合蘇縛蘭拏合禰引你六僧

訖囉引合摩野縛囉禰引薄叱尼吽引發吒

半音七

爾時金剛敬愛大魔王后說自羯磨三昧大

明曰

唵引縛日囉合縛娑泥引阿引那野薩哩縛

合縛娑怛囉合安那播引那引禰引那踰合

波哥囉拏引你二尸引竭覽合縛尸引酷魯伊難
 彌引鉢囉合野蹉引尾舍引尾舍薩怛煬合葛他野
 縛日囉合骨嚕引二合馱馱引哩尼叶引發吒_{五音}
 爾時金剛自在大魔王后說自羯磨三昧大明曰
 唵引縛日囉_{二合}縛尸引阿引那野縛尸引酷魯薩_七
 哩縛_{二合}悉底哩_{三合}野薩哩縛_{二合}布嚕衫引那引悉
 引酷魯_{三合}骨嚕_{二合}唐引娑引馱野咩縛賀引哩
 引昆踰_{二合}昆踰_{二合}多引囉野尾惹煬哥哩五縛
 日囉_{二合}鉢多引哥引馱引哩尼叶引發吒_{六半音}
 爾時金剛穆娑羅金剛女使者說自羯磨三

昧大明曰
 唵引縛日囉_{二合}訥引底_{一合}阿引那野薩哩鉸_{三合}曼拏
 羅鉢囉_{二合}吠引舍野引吠引舍野滿馱野薩哩縛
 二葛哩摩_{二合}尼彌引酷魯尸引伽覽_{三合}羅瞿羅
 瞿_{五合}囉_{二合}娑野_{六合}摩引囉野囉引吠引拏縛日
 囉_{二合}羯椿引誡馱引哩尼叶引發吒_{八半音}
 爾時金剛迎疾金剛女使者說自羯磨三昧
 大明曰
 唵引吠引誡縛日哩_{二合}尼_{一合}瞿瞿瞿瞿攝沒
 祢_{二合}那_{三合}摩引囉野尾枳囉尾馱鉸_{二合}娑

野^三縛日囉^合鉢吒^引馱^引哩尼^吽引^引發^吒引^引爾時金剛熾盛金剛女使者說自羯磨三昧大明曰

唵^引縛日囉^合入^縛引^引羅野^句薩哩^較合^縛日囉^合入^縛引^引羅野^三捺喝^{捺喝}引^引跋悉彌^引訶^魯吽^引發^吒引^引

爾時金剛猛利金剛女使者說自羯磨三昧

大明曰

唵^引縛日囉^合尾葛致^引鉢囉^合尾葛致^引鉢囉^合尾葛吒^二能瑟吒^囉引^引葛囉^引羅毘^引沙拏^縛訖帝^哩引^引舍尸^引竭覽^合訖哩

合^二恨拏^引合^引吠^引舍野^四薄^又野嚕提覽^必縛^五摩賀^引藥叱^尼六^縛日囉^合播^引舍馱^引哩尼^吽引^引發^吒引^引

爾時金剛面金剛女使說自羯磨三昧大明曰

唵^引縛日囉^合目契^一阿^引那野^縛日囉^合能瑟致^哩合^三婆哩^也引^引你枳^二播^引多^引羅你^縛引^引悉你^三珂那珂那^四珂^引四珂^引五^薩哩^縛合^二目契^引鉢囉^合吠^引舍野^六塞怖^引合^二吒野^七摩哩^摩引^引舍尼^薩哩^縛合

訥瑟吒引合喃八縛日囉合二你始多引悉馱
引哩尼吽引發吒音九

爾時金剛哥梨金剛女使說自羯磨三昧大

明曰

唵引縛日囉合二哥引里一摩賀引必哩引合

多嚕引必尼二摩引耨沙滿引娑嚕提囉必

哩合二曳引三伊四伊四吃哩合二恨拏合二吃哩

合恨拏二合薄又野拏引枳你六縛日囉合二

商葛羅薩哩縛合二禰引縛誡拏摩引底哩合二

部帝引喝囉喝囉鉢囉引合拏引八阿母葛寫

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二册

葛播引羅摩引羅引覽訖哩合二多薩哩縛合二

哥引曳九引緊唧囉引野悉縛日囉合二揭椿誡

馱引哩尼十必哩引合多摩引耨沙設哩引

唵引尸引竭囉合二摩引吠引舍野一十鉢囉合二

吠引舍野二十滿馱野三十摩引囉野四十縛日囉

合六華引又西五十吽引吽引吽引吽引發吒音

爾時金剛布單那金剛女使說自羯磨三昧

大明曰

唵引縛日囉合二布引怛泥引一摩引耨沙滿引

娑嚩娑引嚕提囉毋引怛囉合布哩引沙室

梨二合瑟摩二合星賀拏葛哩引觀引誡哩

婆二合賀哩拏野二合野引四尸引竭囉合

彌捺摩寫酷嚕五嚩日囉合娑引馱你幹馱

引哩尼六薩哩嚩合葛哩摩二合尼彌引馱

嚕吽引發吒七半音

爾時金剛摩羯哩金剛女使說自羯磨三昧

大明曰

唵引嚩日囉合摩葛哩一引誡囉合娑誡囉合

娑二尸引竭覽合尸引竭覽三合鉢囉合吠

引舍野四播引多引覽薄又野五嚩日囉合

摩葛囉馱引哩尼吽引發吒六半音

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此一切金剛部

羯磨曼拏羅頌曰

我今次第當演說 最勝羯磨曼拏羅

依彼金剛壇法儀 如應拜此曼拏羅

諸曼拏羅最初位 於中先安其佛像

而彼左右行列間 依法安布諸大士

中畫金剛最上明 及彼明妃亦同畫

金剛嬉戲等祕密 旋舞供養尊悉畫

彼中賢聖諸次第 皆如輪壇法用作
 自印對印及旋舞 隨應次第如前畫
 金剛耆等四供養 及彼金剛旋舞法
 四隅并其四門間 如前所說依法作
 此羯磨受拏羅中所有鈎召等諸羯磨法依
或九
 法作已如教所說金剛阿闍梨當結羯磨三
 昧印乃謂弟子言若不見此部法者汝不
 應為說此羯磨秘密三昧無今汝等返招殃
 咎作是言已金剛阿闍梨復結自羯磨金剛
 持三昧印作忿怒視說此大明曰

唵引縛日囉合馱引哩也合吠引舍野一
 滿馱野二屹哩合恨拏引合波野三薩哩縛
 合葛哩摩合悉亭鉢囉合野蹉吽引瑟四吽
引阿五羅羅羅羅縛日哩合
 然後依法引其弟子入曼拏羅隨其所應即
 以印及對印作妙旋舞諸供養事從是已後
 彼身語心及所觀察一切事業皆得成就然
 後為其弟子除去面帛即當教授旋舞作用
 印智
 佛及執金剛等尊 二羽和合勝三昧

金剛嬉戲等供養 是即金剛最上明
 彼一切明亦復然 如其所說依次第
 旋舞作用勝供養 供養羯磨曼拏羅
 金剛旋舞諸法用 大印教授法亦然
 二羽和合勝三昧 對印現前得解脫
 現前於舞作用事 供養一切大勝尊
 所謂大執金剛等 決定羯磨皆成就
 爾時金剛手菩薩摩訶薩為令一切有情皆
 悉安立於金剛部中住不退轉地故前白佛
 言世尊我持一切如來秘密法已得灌頂受

如來教勅而此秘密其復云何爾時世尊即
 入一切如來秘密金剛三摩地說此一切如
 來秘密頌曰
 隨應所有諸法儀 皆從有情自性出
 斯由為利有情故 所作貪等皆清淨
 爾時金剛手菩薩摩訶薩說自秘密法
 為利一切有情故 以佛教法為正因
 由是殺害諸有情 此中無罪亦無染
 爾時金剛藏菩薩摩訶薩說自寶秘密法
 為利一切有情故 即與佛身自和合

由是破壞於他心 此中無罪亦無滌
爾時金剛眼菩薩摩訶薩說自羯磨祕密法
貪性真樂無等比 彼一切佛同所行
所欲隨行利有情 如是行者得勝福
爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說自羯磨祕密

法

爲利一切有情故 以佛教法爲正因
徧作一切事業成 彼得廣多勝妙福
爾時世尊大毘盧遮那如來爲稱讚金剛手
菩薩摩訶薩故說是頌曰

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

卷九

十一

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第十七

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二册

音釋

標甫遠切 幟職職切 幟職職切 幟職職切 幟職職切
年合切 竿呂角切 幟呂角切 幟呂角切 幟呂角切
 古 蚤梁容切 啗徒感切 給

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第十八 第十九同卷 盛十

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
五之一

盛十

爾時一切如來又復雲集為勸請具德執金
剛一切法主觀自在菩薩摩訶薩故說是一
百八名頌曰

蓮華薩埵大蓮華 世自在王大主宰
觀自在王勝勇尊 稽首歸命金剛法

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二册

勝妙法王大清淨	大意最上勇猛王
大蓮華生蓮華身	稽首歸命蓮華尊
妙蓮華光蓮華生	蓮華清淨善淨者
金剛蓮華妙蓮身	歸命蓮華蓮華主
勝大光明大巧業	廣大善喻大勝身
具大勇猛大無畏	稽首歸命大勤勇
知有情心大乘法	相應法及大父祖
息災淨利寂靜生	稽首歸命覺華秀
法真實義持正法	為清淨法善作法
是勝妙法大法門	稽首歸命正法輪

覺智大士妙勝勇

薩埵勝主法大士

一切最上妙勇尊

歸命勇猛勝大士

觀照自在最上尊

普徧觀察大勝主

為世光明利世間

稽首歸命世自在

世間文字大文字

最上文字字為喻

一切文字字中字

稽首歸命文字輪

蓮華手復廣大手

施者普令安隱者

即佛即法佛大尊

稽首歸命佛威德

佛妙色相大色相

金剛色相善相者

大法光明勝妙光

稽首歸命世光耀

蓮華吉祥尊勝主

法吉祥尊勝尊者

最上大梵梵中尊

稽首歸命梵生子

勝上法燈燈勝燈

發燈光明善照者

為光耀尊大照明

稽首歸命佛光相

得佛灌頂最上覺

為諸佛子大覺智

大覺灌頂勝頂輪

稽首歸命覺中覺

已具佛眼即大眼

復為法眼大觀視

三摩地智一切主

稽首歸命金剛眼

汝此一百八名讚

若人全身恭敬禮

或復觀想或稱揚

彼人當得世自在

今勸請汝無畏者 大牟尼尊當善說
本部出生妙相應 法曼拏羅勝事業
爾時聖觀自在菩薩摩訶薩聞一切如來勸
請語已即向世尊釋迦牟尼如來前住以金
剛蓮華安於自心說此頌曰

大哉最上大清淨 我此金剛妙蓮華
如世大祖出生子 此善加持本部法
爾時世尊大毘盧遮那如來即入一切如來
金剛法三昧出生加持蓮華三摩地說此一
切如來法三昧即一切如來心從自心出說

是心明白

紇哩二合引

說是心明時從一切如來心出現蓮華相有
無數色殊妙光明其光普照一切世界即以
貪等清淨法智徧清淨已其光旋復從聖觀

自在菩薩摩訶薩心入

爾時世尊一切如來同說自部法三昧最上

大明曰

唵引縛日囉鉢訥謨二合怛摩紇哩二合

句

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部最上大

明白

唵引縛日囉合尾捺踰引怛摩合紇哩二合

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大

明白

唵引縛日囉合羅怛奴引怛摩合怛羅二合

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部最上大

明白

唵引縛日囉合尾捺踰引怛摩合紇哩二合

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上

大明曰

唵引縛日囉合尾輸引怛摩合惡句

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩即入現一切色

三摩地說此調伏一切世間自心大明曰

唵引縛日囉合尾輸引怛摩合惡句

說是心明時從聖觀自在菩薩摩訶薩心出
現具德執金剛尊如聖觀自在菩薩摩訶薩
相安處蓮華結蓮華印衆妙色相莊嚴具足
融現如來等一切大士體相如是大菩薩像
出現已於一切世界現自色相普盡無餘諸

有情界廣爲一切有情如應調伏作衆事業
已還復金剛界大曼拏羅中世尊釋迦牟尼
如來月輪周匝依止而住說此頌曰

大哉一切正覺尊 悲及方便爲主宰
所有惡趣若調伏 彼即成就天趣果

爾時具德聖觀自在菩薩摩訶薩從自部出
生已爲欲成辦一切如來一切菩薩無畏現
前最上悉地金剛法性神通智果故說此調
伏一切世間大曼拏羅頌曰

我今次第當演說 大曼拏羅勝無上

其相猶如金剛界 此說名爲調世間
其壇四方與四門 及四樓閣而殊妙
四線和合法相應 繒綵珠瓔爲嚴飾
彼曼拏羅諸隅分 及諸門戶相合處
鈿金剛寶以莊嚴 依法應擘外壇界
次當分其中宮位 如教擘量作四方
第二重壇門隅間 應當布設蓮華相
分其八柱依法用 八葉蓮華應次畫
於彼蓮華藥中間 隨教安置佛形像
當依本教誦安像大明

於佛周帀復當畫 蓮華中安四標幟

金剛杵寶及蓮華 衆色蓮華爲第四

此等大明曰

唵引吽引提訖哩二合

以金剛步而漸進 依法東布曼拏羅

中安觀自在勝尊 具足一切妙色相

彼尊左右依法畫 金剛高舉等大士

所有佛等大士尊 一一畫執蓮華相

此等大明曰

唵引薩哩縛二合怛他引誡多達哩摩二合吽一合

唵引縛日囉二合鉢訖唎二合骨舍一合酤引舍

馱囉縛日囉二合薩埵吽引發吒二合

唵引摩引囉野摩引囉野一合鉢訖摩二合酤蘊

摩引欲馱馱囉引謨引伽舍囉呼二合

唵引鉢訖摩二合三婆縛一合鉢訖摩二合賀娑多

娑二合娑引度吽二合

以金剛步而漸進 南布第二曼拏羅

彼中應畫本部尊 頂冠中有如來像

彼尊左右應徧畫 毘俱胝等諸大士

各執蓮華爲標幟 如其所諸依次第

此等大明曰

唵引鉢訥摩合二勃哩合二酤胝一怛胝怛囉二

唵引鉢訥摩合二蘓引哩也合二入縛合二囉吽一

唵引鉢訥摩合二摩尼計引覩馱囉一贊捺囉一

合二鉢囉合二喝邏引二捺野二阿哩也合二縛引

路引枳帝三縛路引枳帝引說囉四禰引四

彌引薩哩縛引二合哩湯引二合尸引竭覽合二三

摩野吽引五

唵引鉢訥摩引二合吽引賀引賽哥引捺舍目珂

目哥一郝郝郝吽引二

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二册

以金剛步而漸進 西布第三曼拏羅

本部大士依次第 皆畫安處蓮華座

彼尊左右應徧畫 如其所說依次第

蓮華光等大士尊 依法次第當安布

此等大明曰

或十

六

唵引多引囉引鉢訥摩引二合縛路引葛野舍

一引三摩野薩埵吽引二

唵引鉢訥摩合二酤摩引囉爍吉底合二馱囉一

珂訥詣引二合那親那頻那吽引發吒半音二

唵引鉢訥摩合二泥引羅建姪一商珂作訖囉

合二誡捺二引鉢訥摩合播引尼三引咩引竭囉合

左哩摩合二你縛娑那四訖哩合二瑟拏合薩哩

鉢合二野倪踰引鉢尾引多五引囉那左哩摩

合二縛引摩塞建合度引怛哩引野六那引囉

引野拏嚕引波馱囉七底哩合二泥引怛囉合二

捫左引吒賀引桑八鉢囉合吠引舍野三摩

煬引禰引咽彌悉亭九阿縛路引枳帝引說

囉吽十引

唵引沒囉合賀摩合鉢訥摩合三婆縛一惹

波惹波二鉢訥摩合婆引沙吽三引

以金剛步而漸進 北布第四曼拏羅

蓮華四面依法儀 當畫持蓮華叉相

彼尊左右諸分位 當畫金剛舞等尊

各執蓮華為幟幟 此等大士如教畫

此等大明日

盛十

唵引鉢訥摩合那致引說囉一那吒七那吒二

布引惹野薩哩縛合二怛他引誡擔引縛日囉

合二葛哩摩合三摩野引葛哩沙合野四鉢囉

合二吠引舍野滿馱野引吠引舍野五薩哩縛

合二葛哩摩合悉亭彌引鉢囉合二野蹉引縛路

引 枳帝 引 說囉吽 引 六

唵 引 阿婆娑捺捺 引 囉路 引 枳帝 引 說囉

犍又滿馱 二 鉢訥摩 二 葛嚩咎 三 摩野欣 二

唵 引 摩賀 引 鉢囉 二 贊拏尾說嚕 引 波 一 尾

葛吒鉢訥摩 二 能瑟吒囉 三 葛羅 引 羅毘

引 沙拏嚩俱怛囉 三 合 怛囉 二 合 娑野薩哩

網 二 合 鉢訥摩 二 藥又 三 珂 引 捺珂 引 捺 四

提俱 音提俱 音提俱 音提俱 五 半音

唵 引 鉢訥摩 二 毋瑟致 二 三 摩野薩怛嚩 三 合

滿馱吽 引 發吒 一 半音

以金剛步而漸進 布曼拏羅諸隅分

依金剛戲等法儀 當畫蓮華戲等尊

此等大明日

唵 引 鉢訥摩 二 邏 引 西 引 羅 引 誡野 一 摩賀

引 禰 引 尾囉 引 誡布 引 惹 引 三 摩曳 引 吽 二 引

唵 引 鉢訥摩 二 摩 引 梨 一 引 毘說左毘尸 引 哥

布 引 惹 引 三 摩曳 引 吽 二 引

唵 引 鉢訥摩 二 誥 引 帝 一 引 誡 引 捺誡 引 捺 二

詣 引 多布 引 惹 引 三 摩曳 引 吽 三 引

唵 引 鉢訥摩 二 你哩 二 合 怛曳 二 合 你哩 二 合 爹

一 薩哩縛合二布引惹引鉢囉合二縛哩多合二那

三 摩曳引咩引

以金剛步而漸出 布外曼拏羅分位

所有蓮華香等四 供養賢聖依法畫

此等供養印明曰

唵引鉢訥摩合二度引波布引惹引三摩曳一引

鉢囉合二喝邏引捺野二鉢訥摩合二酤羅捺

曳帝引摩賀引誡尼三鉢訥摩合二囉底咩引

唵引鉢訥摩合二補瑟波合二布引惹引三摩曳

一引鉢訥摩合二縛引悉你二摩賀引室哩合二曳

三引鉢訥摩合二酤羅鉢囉合二帝引賀引哩四薩

哩縛引二合哩湯引合二娑引達野咩引

唵引禰引波布引惹引三摩曳引鉢訥摩合二

酤羅遜捺哩二摩賀引奴引爹引路引哥散

惹那那引野三鉢訥摩合二娑囉莎底咩引

唵引獻馱布引惹引三摩曳一引摩賀引鉢訥

摩合二酤羅唧引致二酤嚕酤嚕三薩哩縛合二

葛哩摩引二合尼彌引鉢訥摩合二悉提咩引

次於蓮華四門間 依法當畫四魔主

彼等心印依次第 如教所說應編畫

此等大明日

唵引喝野屹哩二合縛一摩賀引鉢訥合給二

引骨舍引葛哩沙二野二尸引竭覽合鉢訥

摩合酤羅三摩煬三酤舍馱囉引吽引弱四

唵引阿謨引伽鉢訥摩合播引舍一骨嚕合

引馱引葛哩沙二野引吠引舍野二摩賀引

鉢戍鉢底三野摩嚩嚩拏酤吠引囉沒囉合

賀摩合吠沙馱囉四鉢訥摩合酤羅三摩煬

引吽引吽五

唵引鉢訥摩合颯怖二吒一滿馱滿馱二

薩哩縛合鉢訥摩合酤羅三摩煬引尸引竭

覽合吽引鍤三

唵引殺吒目合珂婆那怛酤合摩引囉吠引

沙馱囉一鉢訥摩合健吒夜引吠引舍野二

薩哩縛合鉢訥摩合酤羅三摩野三薩哩縛

合毋捺囉引合滿馱野四薩哩縛合三摩踰

引彌鉢囉合野蹉五鉢訥摩引合吠引舍惡

惡惡六

此調伏一切世間曼拏羅所有法用皆如廣

大儀軌所說謂彼最先蓮華阿闍梨自結金

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二册

剛蓮華三昧印入曼拏羅已依彼金剛界大
曼拏羅法儀作諸事業說是心明曰

唵引鉢訥摩合二颯怖引二合吒引提底瑟姪合二

惡句一

阿闍梨所應施作如是教勅如是三昧印如

是自部灌頂法儀執持蓮華自蓮華名蓮華

鉤等自部事業一一如應依法作已如羯磨

印大士成就法此亦如是作成就事然後依

法將引蓮華弟子入曼拏羅先為弟子授誓

誠言今此所作是即蓮華薩埵自部秘密汝

不應以此秘密法輒為人說無令返招殃咎

身壞命終墮大地獄然後令結三昧印授是

大明曰

唵引縛日囉合二鉢訥摩合二三摩野薩怛鍍合三

句一

次令著以白衣白繒覆面依法引十引入曼拏羅

中授是大明曰

唵引鉢訥摩合二三摩野句引一

次當如教所說作羯磨已除去面帛阿闍梨

執以蓮華授其弟子授是大明曰

唵引鉢訥摩合喝娑多二合鉢訥摩合達哩

摩合擔引播引羅曳引底二

彼弟子言何等是彼蓮華法性時阿闍梨以

頌答言

此蓮華性即貪性 而彼種性本無染

觀想一切清淨因 罪性亦然本無染

此即是為蓮華法性然後教授蓮華部印智

心中想畫蓮華相 觀想蓮華現心中

蓮華吉祥敬愛成 豈餘所愛不成者

想佛影像畫於額 依法觀想而相續

由彼觀想堅固因 速得相應灌頂法

想佛影像住口中 次復想現於舌端

自部辯才大明妃 即於口中而常在

以等攝心善安布 蓮華想現頂輪中

由想頂中現蓮華 諸沖飛者尚敬愛

此等大明曰

鉢訥摩合室哩合煬縛舍摩引那野呼引

鉢訥摩引合昆始引哥鉢囉合野蹉引句

鉢訥摩合娑羅莎帝引輸引達野引句

鉢訥謨引合哩馱合昂引縛尸引酷嚕引句

如是等蓮華部印智

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第十八

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第十九

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

調伏一切世間大曼拏羅廣大儀軌分第十
五之二

復次頌曰

或居地上或空中 觀想最上淨蓮華
是即一切有情類 善作最勝敬愛事
若在虛空若餘方 觀想蓮華勝無上
隨見隨取悉如應 即得隱身而自在

或居地上或空中 衆色蓮華想徧畫
 隨見隨取悉如應 即得成就衆色相
 若在虛空若餘方 觀想金剛蓮華相
 彼刹那間取亦然 即成蓮華持明者
 此等大明日

唵引薩哩縛合二惹識捺縛合二室多引倪也合二
引那鉢訥摩合二尾舍惡二
 唵引倪也合二那鉢訥摩合二底瑟姤合二禰
引商酷嚕鏤句一
引三摩引提尾說鉢訥摩合二底瑟姤合二

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二册

吠說嚕引必煬合二彌引捺哩舍合二野娑誡鏤二
 唵引三摩引提縛日囉合二鉢訥謨合二底
 瑟姤合二尸引竭覽合二紇哩合二
 曼拏羅等一切處 觀自在尊應徧畫
 彼尊前結勝鉤印 是即馬頭明王印
 曼拏羅等一切處 觀自在尊應徧畫
 不空索印若結時 善作世間敬愛事
 曼拏羅等一切處 觀自在尊應徧畫
 蓮華鏤印若結時 即得現前事增長

曼拏羅等一切處 觀自在尊應徧畫

蓮華鈴印若結時 作諸警悟斯最勝

此等大明曰

唵引鉢訥舍舍二合骨舍引葛哩沙二合野一薩哩

縛二合薩怛鍤引二合吽引弱

唵引阿謨引伽播引舍骨嚕引二合馱吽引呼

引一

唵引鉢訥摩舍二合颯怖引二合吒鍤

唵引鉢訥摩舍二合健吒引吠引舍野薩哩鍤二合

惡句一

盛十

十三

四蓮華門四大士 如應觀想即自身

由彼自身成就因 刹那速得具眾相

觀想蓮華中蓮華 是即自身中身相

由金剛法等持因 即得真實文字句

觀自在尊勝冠中 觀想即是自身相

自身即佛影像因 與無量壽尊無異

如應觀想於自身 即具等持眾色像

由彼等持眾色因 與觀自在尊無異

此等大明曰

鉢訥摩二合尾說句一

達哩摩合哥引野句

鉢訥摩合沒馱句一

阿毘尸引哥路引計引說囉句

然後教授大曼拏羅一切印智

此中先當授大印智

妙月曼拏羅中間 隨其所畫順修習

大士安處於蓮華 觀想彼即自身相

次授羯磨印智

依法若結佛大印 得與無量壽同等

金剛蓮華相合時 與觀自在尊無異

若結佛灌頂大印 得善逝尊妙灌頂

蓮華蓮華中等持 即得長壽而自在

巧業色相善寂靜 得施大寶佛灌頂

蓮華薩埵等持門 蓮華忿怒勝自在

金剛觀自在成就 最上蓮華貪清淨

佛自在因得成佛 金剛蓮華善成就

欲自在因成妙愛 金剛善哉施歡喜

毘俱胝尊忿怒寂 蓮華日光妙光照

蓮華妙月大威光 金剛大笑妙悅樂

最上成就多羅尊 大利善分蓮華劍

威十

十四

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二冊

泥羅建姹徧鈎召	白衣大尊善成就
自在成就蓮華舞	無畏尊善施無畏
利牙暴怒調諸惡	蓮華拳施成就者
金剛嬉戲得妙樂	金剛寶鬘施大財
金剛妙歌獲妙音	金剛旋舞成妙樂
妙香滋澤華莊嚴	塗香妙香燈觀視
能善鈎召馬頭尊	彼不空索善敬愛
蓮華鑲即成大縛	金剛鈴能徧警悟
復次教授蓮華部中三昧印智	
相合二羽金剛縛	豎二大指內相合

此印名為法三昧	能施一切佛正法
相合二羽金剛縛	頭指無名中指豎
此名佛最上明印	是印能施成佛果
相合二羽金剛縛	合二中指如金剛
此金剛最上明印	是印能成金剛尊
即此中指如寶形	能施金剛寶成就
中指緊曲依法儀	蓮華悉地此能施
相合二羽金剛掌	善作金剛眾羯磨
法金剛印相合時	刹那成就諸三昧
作金剛縛豎頭指	此印能施佛成就

處十

十五

我今次第依法宣 彼諸大士最勝印
 相合二羽金剛掌 豎立中指亦復然
 小指大指二各開 此名衆色蓮華印
 即此大指相鉤結 次屈二頭指頭節
 中指金剛冠安頂 此即名為佛冠印
 二羽堅作金剛縛 齊二大指而向下
 次以二頭指微屈 仰起即成等持印
 諸指齊豎而相合 中指逼附如金剛
 開二大指如二門 此名不空自在印
 二羽堅作金剛縛 即以此縛而仰起

次豎大指作蓮華 此名蓮華佛勝印
 先二大指如金剛 頭指如鉤又如劔
 二指入內作開相 中指無名指緊屈
 齊豎諸指而相合 次當屈彼二大指
 後以頭指執頭指 蓮華箭印作鉤召
 齊掌復作仰起相 作縛乃成善哉印
 此印能作大善哉 故名蓮華善哉印
 二羽堅固作齊掌 屈二頭指向於口
 復次小指二悉開 此名蓮華鬘眉印
 二羽堅作金剛縛 展舒諸指次於心

諸指悉如妙光輪 此名蓮華日光印

二羽堅固作齊掌 次二頭指如寶形

舒臂漸向於頂間 此名蓮華寶幢印

作金剛縛安頭頂 展舒頭指向口笑

由於自面現笑容 即成十一面尊相

蓮華三摩地相合 豎二大指而齊立

此名蓮華多羅尊 勝印能施諸成就

即此蓮華多羅印 頭指作縛蓮華劍

由此蓮華劍印成 劍從多羅法安立

堅密內曲如大蓮 次二大指依法用

後屈頭指如大螺 作金剛縛成輪印

二羽堅作金剛掌 右掩字印纏繞相

左頭大指如持誦 諸指開敷如蓮相

二羽金剛掌相合 左右勢分依法儀

宛轉自在旋舞成 舞相安頂蓮華母

二羽堅作金剛掌 諸指頭開法亦然

作旋轉已成蓮華 依法安心堅固作

二羽堅作金剛掌 祕密藥叉依法用

展舒指掌悉如應 向口蓮華吞噉相

二羽堅作金剛拳 以二大指背藏攝

依法屈入中指中 此名蓮華拳大印
 依彼金剛界法用 以金剛掌而豎立
 諸勝供養諸明妃 最勝三昧縛成印
 二羽堅作金剛縛 次以二頭指相合
 後亦相合屈於前 此名馬頭尊勝印
 二手蓮華掌相合 次二頭指互纏結
 此名不空索勝印 頭指大指後如鑠
 二手蓮華掌相合 依彼金剛警悟法
 以二大指相逼附 小指無名指入內
 復次宣說蓮華部法智印明

或十

十七

係引	必哩 <small>二合引</small>	室哩 <small>二合引</small>	彌引	詣引	訖哩 <small>二合引</small>	提引	瑟致哩 <small>三合</small>	次應二羽作蓮華拳是為羯磨諸印次第	蓮華秘密印曼拏羅廣大儀軌分第十六
屹哩 <small>二合引</small>	係引	尸引	係引	提引	尾引	隸引	惡		

爾時世尊復入一切如來法摠持三昧出生
加持蓮華三摩地說此自部最上大明曰

唵引薩哩縛合怛他引誡多達哩摩合三摩

曳引吽引句引一

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部最上大

明曰

唵引縛日囉合三摩曳引吽引句引一

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大

明曰

唵引摩尼囉怛那合三摩曳引吽引句引一

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部最上大

明曰

唵引鉢訥摩合三摩曳引吽引句引一

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上

大明曰

唵引葛哩摩合三摩曳引吽引句引一

爾時具德聖觀自在菩薩摩訶薩說此自部

三昧印曼拏羅頌曰

我今次第當演說 勝三昧印曼拏羅

其相猶如金剛界 此名蓮華祕密法

藏十

十八

依大曼拏羅法用 如此秤此曼拏羅
彼中徧畫妙蓮華 及畫金剛界主宰
於彼左右亦隨應 勝三昧印如前說
所有法金剛等尊 自明和合依法畫
此等大明曰

唵引薩哩縛合怛他引誡多達哩彌合二說

哩吽引一

唵引達哩摩合三摩曳引縛日囉合鉢訥彌

合二你吽引一

唵引沒馱引毘始引哥囉怛那合三摩曳引

吽引一

唵引多引囉引三摩曳引吽引一

唵引尾說目契引吽引一

以金剛步而漸進 布眾色勝曼拏羅

彼中應畫蓮華尊 復以眾蓮華圍繞

於彼左右當依法 次第安布蓮華印

蓮華幘幟畫亦然 彼諸聖尊即自印

此等大明曰

唵引二合紇哩引一

唵引鉢訥摩合怛他引誡帝引一

戒十

十九

唵引三滿多跋捺哩引二合鉢訥摩合二縛日覽

引二合骨舍酷引舍播引舍馱引哩尼吽引

唵引鉢訥摩合二羅底句

唵引鉢訥摩合二觀瑟致二合

以金剛步而漸進 南布第三曼拏羅

依法畫佛灌頂尊 頂冠中有大蓮華

於彼左右當依法 如前所說應次第

蓮華幘幘具周圍 安布最勝三昧印

此等大明曰

室哩引二合

唵引勃哩合二酷胝一但胝二吠引但胝鉢訥

彌引二合吽引三

唵引鉢訥摩合二入縛引二合里引吽引一

唵引燥彌你鉢訥彌引二合吽引一

唵引鉢訥摩合二賀引引悉你一伊哥引捺舍縛

俱帝哩引二合彌哩彌哩三壹胝引縛胝引左

里引鉢羅合二左里引五酷蘇摩達哩引六壹里鉢

羅合二尾舍悉亭彌引鉢囉合二野蹉引七

以金剛步而漸進 西布第三曼拏羅

彼中應畫妙蓮華 依法安布蓮華印

於彼左右當依法
蓮華幟幟具周圓
如前所說應次第
如教悉畫蓮華座

此等大明曰

提引

唵引多引哩引咄多引哩引吽引一

唵引提引吽引一

唵引鉢訥摩合二作訖囉合二商珂誡捺引馱引

哩尼一泥引羅建恥引悉鞞下切身悉鞞吽引

唵引半拏囉縛引悉你一鉢訥摩合二三婆吠

引縛捺縛捺吽引

以金剛步而漸進
北布第四曼拏羅

蓮華中復畫蓮華
具有熾髮本部光

於彼左右當依法
如前所說應次第

蓮華幟幟畫亦然
一一蓮華中安處

此等大明曰

悉帝哩引三合

唵引鉢訥摩合二那哩帝引二合說哩一布引惹

野薩哩縛合二怛他引誡擔二那吒那吒吽引

唵引阿婆曳引一鉢訥摩合葛縛左滿提引

犖又捨引吽引郝三

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二册

唵引摩賀引鉢囉合贊尼一鉢訥摩合藥叱

尼二尾說嚕引波馱引哩尼三毘引沙引鉢

野薩哩縛合訥瑟啗引四珂引捺珂引捺吽

引發吒半音

唵引鉢訥摩合母瑟致合惡惡句

以金剛步而漸進 安布徧畫佛供養

蓮華鈎等諸印尊 蓮華幟幟如次第

此等蓮華供養尊大明曰

唵引鉢訥摩合囉底布引囉引呼引一

唵引鉢訥摩合毘始引哥布引囉引囉吒句

卷十

五二

唵引鉢訥摩合詣引多布引囉引詣引一

唵引鉢訥摩合涅哩合多布引囉引訖哩合

吒半音

唵引度引波鉢訥彌合称吽引一

唵引鉢訥摩合補瑟閉合吽引一

唵引鉢訥摩合酤羅遜捺哩一達哩摩引合

路引枳引布引惹野吽引二

唵引鉢訥摩合嚧提引吽引一

蓮華鈎等尊大明曰

唵引鉢訥舍引合骨舍野引合葛哩沙合野

一 摩賀引鉢訥摩合二 酤羅二 喝野訖哩合二 合

嘑三 摩曳引吽引弱三

唵引 阿謨引伽播引舍骨嚕引合二 馱三 摩曳

一 引鉢囉合尾舍鉢囉合二 吠引 舍野二 薩哩嘑

合二 三 摩煬引吽引三

唵引 鉢訥摩合商葛羅句一

唵引 鉢訥摩合健吒引馱引 哩尼一 尸引 竭

囉合 摩引吠引舍野三 摩野引刹吒目合 契

惡三

此三昧印曼拏羅所有鈎召等廣大儀軌依

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二冊

法作已蓮華阿闍梨依法引其蓮華弟子入曼拏羅授誓誠言汝不應以此祕密法輒為人說無令於現生中墮在地獄受諸苦惱言已復謂其弟子言汝當觀視此曼拏羅中見何等光相後當隨應授汝何等成就法門若見白光即當授汝最上悉地智法若見黃光即當授汝義利成辦智法若見赤光即當授汝敬愛智法若見黑光即當授汝降伏智法若見衆色光相即當授汝一切成就智法如是教令弟子知已乃為弟子除去面帛然後

歲十

主

隨其根器當爲教授智所出生印智等法如
上所說彼金剛界等一切曼拏羅中悉當如
是隨其根器依此揀擇已隨應教授彼彼印
智

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第十九

音釋

賽先代語俱切 熾語俱切

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

宋西天藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

蓮華秘密印曼拏羅廣大儀軌分第十六之
餘

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

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二册

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

唵引鉢訥摩合薩都引欣悉轅呼引一
唵引沒馱引毘尸引酷引欣悉轅捨引一
唵引達哩摩合三摩引提囉欣悉轅呼引一
唵引阿謨引祇引說嚕引欣悉轅捨引一

次當教授義利成辦印智

如應觀想於自身 衆妙珍寶在口中

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囉合二捺吽引

唵引

唵引鉢訥摩合二蘇嚩蘭拏合二鉢囉合二捺吽引

唵引

唵引鉢訥摩合二目訖多引合二鉢囉合二捺吽引

唵引

唵引鉢訥摩合二薩哩縛合二囉怛那合二鉢囉合二

捺吽引

次當教授敬愛印智

巧業自在大印契 如應觀想即自身

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
 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二賀引一
 唵引三摩野鉢訥摩二賀引一

唵引踰引誡鉢訥摩二賀引一
 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 所降伏者刹那滅
 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

想現忿怒破壞時 彼降伏者命當壞

此等大明曰

唵引摩賀引鉢訥摩二合砌引捺野摩引囉

野呼引發吒二半音

唵引三摩野鉢訥摩二合颯怖引二合吒野那

引舍野二囉吒音半發吒三半音

唵引達哩摩二合鉢訥摩二合砌引捺野尾那

引舍野提哩二合鉢訥摩二合發吒二半音

唵引葛哩摩二合鉢訥摩二合颯怖引二合吒野

颯怖引二合吒野二合尾擔阿寫訖哩二合吒

音半發吒三半音

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 佛智實在蓮華上

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 印得巧業成就法

此等大明日

唵引縛日囉合鉢訥摩合三踰引誡一娑引

達野訖哩引二合

唵引沒馱末骨吒三踰引誡一娑引達野室

哩引二合

唵引鉢訥摩合鉢訥摩合三踰引誡一娑引

達野提引二

唵引尾說鉢訥摩合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秘密大印

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 秘密印契依本教

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
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
 二頭指如執劍鉤 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
 二大指面相逼附^{川一} 豎二頭指善安布
 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	此名秘密護印契
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
蓮華秘密此大奉	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

復次教授蓮華法秘密印智	喝囉 <small>二合引</small>	鉢囉 <small>二合引</small>	薩囉 <small>二合引</small>	捺 <small>引</small>	誡 <small>引</small>	訖囉 <small>二合</small>	縛 <small>引</small>	沙吒囉 <small>三合</small>	所有羯磨諸印次第皆以二羽依法作奉
	屹囉 <small>二合引</small>	賀 <small>引</small>	娑 <small>引</small>	郝 <small>引</small>	縛 <small>引</small>	馱 <small>引</small>	囉 <small>引</small>	穆 <small>引</small>	

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

唵引達哩摩合三摩引提倪也引合那一怛

他引誡多吽二引

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部出生最

上大明曰

唵引縛日囉合達哩摩合吽引一

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大

明曰

唵引達哩摩合囉怛那合吽引一

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部最上大

明曰

唵引達哩摩合達哩摩合吽引一

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上

大明曰

唵引葛哩摩合達哩摩合吽引一

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 當秤此諸曼拏羅
 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

此等大明日

唵引倪也引二合那沒馱呌引一

唵引倪也引二合那尾濕吠引二合說囉呌引一

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呌引一

唵引倪也引二合那引謨引契說囉呌引一

唵引倪也引二合那鉢訥摩合二沒馱呌引一

唵引倪也引二合那鉢訥摩合二囉惹引一

唵引倪也引二合那鉢訥摩合二摩囉引一

唵引倪也引二合那鉢訥摩合二觀瑟致合二呌引一

唵引倪也引二合那鉢訥摩合二勃哩合二酤胈呌引一

唵引倪也引二合那鉢訥摩合二蘇哩野合二呌引一

唵引倪也引二合那鉢訥摩合二贊捺囉合二呌引一

唵引倪也引二合那鉢訥摩合二蘇哩野合二呌引一

唵引倪也引二合那鉢訥摩合二贊捺囉合二呌引一

唵引倪也引二合那鉢訥摩合二摩賀引賀引娑

吽引一

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那引囉引野拏引一

吽引一

唵引倪也引二合那鉢訥摩合二婆引沙吽引一

唵引倪也引二合那鉢訥摩合二涅哩合二帝曳合二

唵引囉吽引一

唵引倪也引二合那鉢訥摩合二犛又吽引一

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毋瑟致合二吽引一

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

吽引一

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合吽引一

吽引一

唵引倪也引二合那鉢訥摩合二禰閉引吽引一

唵引倪也引二合那鉢訥摩合二嚧提引吽引一

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那引謨引伽播引

舍吽引一

唵引鉢訥摩合二倪也引二合那颯怖引二合吒吽引一

引一

唵引鉢訥摩合二倪也引二合那引吠引舍吽引一

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 剎那速疾能發起

觀自在尊相合故 觀想蓮華現於額

彼慣習法堅固成 剎那即能空中行

觀自在尊三摩地 觀想蓮華現於舌

由彼速疾成就因 剎那即能騰空去

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合那訖哩合捺野引

尾舍句一

唵引鉢訥摩合倪也引合那引毘始引酤引

尾舍句一

唵引鉢訥摩合倪也引合那尾捺踰引合恒

摩引尾舍句一

唵引鉢訥摩合倪也引合那烏瑟膩引合沙

引尾舍句一

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 刹那即得隱身法

此等大明曰

唵引鉢訥摩合哥引舍句一

唵引鉢訥摩合羅他句一

唵引倪也引合那鉢訥摩合屹哩合恨拏合

句一

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

嚕哩多合哥引尾舍二合

唵引尾說鉢訥摩合鉢囉合嚕哩多合野舍

句一

唵引三摩引提尾說鉢訥摩引合尾舍句一

唵引尾說鉢訥摩引合薩奴引得叱合波

阿引哥引商尾說嚕引波引提底瑟姤合給

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
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

唵引摩賀引鉢訥摩合呼引一

永樂北藏

現證三昧大教王經

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
後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

第七二册

音釋

磔陟華切 磔居浦切 軌居浦切 擊女加切 抨悲萌切

佛說一切如來引一真實攝大乘現證十三三昧大教

王經卷第二十一

宋西天三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

唵引薩哩嚩合怛他引誡多一葛哩摩引合

屹哩合吽二引

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

唵引吽引彌引句一

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句一

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一

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一

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一

唵引尾說葛哩彌引二合說哩吽引一

唵引薩哩嚩合怛他引誡帶引說哩也引二合

毘尸引哥一鉢訥摩合尾彌曳引二合吽引二

唵引達哩摩合葛哩彌引二合說哩一倪也合

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

唵引鉢訥摩合葛哩摩合沒提引吽引一

唵引鉢訥摩合葛哩摩合嚩日哩合尼吽引

唵引鉢訥摩合哥引彌你一摩引囉拏布引

惹引葛哩摩合三摩曳引吽引

唵引鉢訥摩合葛哩摩合覩瑟致合吽引

唵引鉢訥摩合葛哩摩合勃哩合酤胝吽引

怛囉二合

唵引鉢訥摩合葛哩摩合蘇引哩曳引合吽

引一

唵引鉢訥摩合葛哩摩合特縛合唵引吽引

唵引鉢訥摩合葛哩摩合賀引西引郝引

唵引鉢訥摩合葛哩摩合多引哩引吽引

唵引鉢訥摩合葛哩摩合酤摩引哩吽引

唵引鉢訥摩合葛哩摩合那引囉引野尼吽

引一

唵引鉢訥摩合葛哩摩合沒囉引吽引

引吽引

唵引鉢訥摩合葛哩摩合涅哩合怛曳引合

說哩吽引

唵引鉢訥摩合葛哩摩合犖又引三摩曳引

吽引

唵引摩賀引鉢囉合贊尼伽引底你一鉢摩

二能瑟吒囉引二合葛哩摩合葛哩吽引

唵引葛哩摩合二母瑟致合伽引怛野吽引一

唵引囉底布引唵引吽引弱句一

唵引阿毘尸引哥布引唵引吽引呼引一

唵引詣引多布引唵引吽引馱句一

唵引涅哩合二爹布引唵引吽引縛句一

唵引度引波布引唵引吽引惡句一

唵引補瑟波合二布引唵引吽引怛囉二合句一

唵引阿引路引哥布引唵引吽引提句一

唵引嚩馱布引唵引吽引鍤句一

唵引喝野屹哩引二合吠引阿引那野吽引弱二

唵引阿謨引伽播引舍骨嚕引二合提引閉拏

野吽引發吒二半音

唵引鉢訥摩合二商葛羅滿提引吽引發吒半音

唵引鉢訥摩合二健吽引吠引舍野吽引發吒

一半音

復次此曼拏羅中所有鉤召等法皆依廣大儀軌作已如其所說引弟子入曼拏羅謂弟

子言善男子汝不應以此秘密法輒為人說
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 十六 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

唵引薩哩縛二合播引波尾輸引達那一摩賀

引鉢訥摩二合

唵引薩哩縛二合難多哩也二合尾輸引達哥

一摩賀引三摩野鉢訥彌二合

唵引薩哩縛二合播引波鉢囉二合那引舍那一

達哩摩二合鉢訥摩二合

唵引薩哩縛二合葛哩摩二合縛羅拏尾輸引

達哥一葛哩摩二合鉢訥摩二合

次當教授盡業障智法

所有觀自在大印 妙等引心當觀想

秣𦵏秣𦵏此稱時 一切業障皆清淨

當結羯磨三昧印 觀自在尊三摩地

沒𦵏沒𦵏此轉時 一切業障皆清淨

觀自在尊妙等至^{十一} 觀想彼尊正法印^{十七}

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

𦵏𦵏𦵏𦵏合稱時 一切業障皆清淨

此等大明曰

唵引播引波刹野鉢訥摩二合

唵引阿引疇囉拏刹野鉢訥摩二合

唵引你引疇囉拏刹野鉢訥摩二合

唵引葛哩摩訶刹野鉢訥摩二合

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
 吠吠吠此稱時 彼得一切佛供養
 此等大明曰

唵引部唵引哥囉引摩賀引鉢訥引摩二合

唵引部唵引哥囉引摩野引鉢訥引摩二合

唵引部唵引哥囉引摩達引哩摩合鉢訥引摩二合

唵引部唵引哥囉引摩葛引哩摩合鉢訥引摩二合

次當教授成就智法

結彼觀自在大印 住等引心稱訖哩

訖哩訖哩訖哩字 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

唵引部唵引哥囉引摩葛引哩摩合鉢訥引摩二合

唵引部唵引哥囉引摩室引哩訖引悉訖引訖訖引訖

唵引狄俱詳悉敲句

唵引悉悉敲句

次當教授羯磨祕密印智法

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_{合二}布_引惹_引鉢囉_{合二}縛哩多_{合二}

那鉢訥摩_{二句}

唵引必哩_{合二}底葛囉鉢訥摩_{合二}呼_{引一}

唵引囉底鉢囉_{合二}縛哩多_{合二}那鉢訥摩_{二句}

唵引摩賀_引蘇珂鉢訥摩_{合二}捺哩_{合二}茶放_{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

唵引縛日囉合達哩摩合鉢訥摩合吽引一

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

唵引縛日囉合囉恒那合末酤引吽引一

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自印大明曰

唵引達哩摩合鉢訥彌引合提引一
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

此曼拏羅中所有鉤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
大苦惱天趣命終

然後教授智出生法

二手執持妙蓮華 二心徧取華妙香
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引娑引達野訖哩

二合引

唵引鉢訥摩引末訖吒引怛他引誡多引罽尸

引訖嚩嚩哩引網引路引計引說囉那毘尸

引哥三摩野呼引

唵引鉢訥摩引鉢訥摩引二合摩引囉野薩哩

縛合鉢囉合爹哩體引合三摩引地倪也合

引那吠引俱半音

唵引尾說鉢訥摩一合薩哩縛合葛哩摩合

葛嚕婆嚕二羅梨盧梨盧梨引發吒半音

次當教授秘密印智法

隨彼愛樂一切事一此三昧能作成就

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一合囉引識三摩野

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

唵引薩哩縛合惹訖訥尾合那野一摩賀引

薩埵引識蹉尸引竭覽二合吠引說嚕引必

野合三捺哩舍合野三摩摩左薩哩縛合悉

馱野鉢囉合野蹉訖哩四合

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
成就法懺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咸共稱讚已得一
 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

大寶復為妙勝寶 稽首歸命金剛寶

得灌頂者大寶主 廣大清淨大善妙

覺智大寶清淨身 稽首歸命寶中寶

虛空虛空所出生 一切虛空大虛空

即虛空界具諸願 稽首歸命諸勝願

寶中出生寶毫相 即佛毫相妙如來

一切上妙一切寶 稽首歸命寶所作

妙寶勝寶復寶勇 亦復為諸如來寶

是大虛空最上寶 稽首歸命等虛空

殊妙莊嚴大嚴麗 眾莊嚴相妙嚴者

淨利清淨利有情 稽首歸命^{四三}布施行

最上清淨妙法寶 如來復為僧伽寶

大灌頂者利世間 稽首歸命第一義

布施廣施最上施 善捨勝捨能捨者

利諸有情普利已 稽首大利益

如意寶王大威光	布施波羅蜜多理
是即如來大勇猛	稽首歸命一切覺
是即如來大珍寶	是即如來大光明
是即如來大寶幢	稽首歸命大笑相
如來最上灌頂者	自灌頂者復大尊
世間勝妙世間尊	稽首歸命世間日
寶中極上復極上	眾寶莊嚴諸寶事
為寶世間大世間	稽首歸命寶名稱
為妙寶勇復寶越	摩尼金剛摩尼德
勝妙光明寶照耀	稽首歸命一切寶

大身寶杖寶自在	能滿一切搭願者
已得一切意樂園	稽首歸命眾寶聚
盡有頂際大威力	能施諸願大誓願
一切具足大吉祥	稽首歸命金剛藏
已受諸佛灌頂者	汝寂靜尊百八名
若人稱讚及受持	彼得刹那滅諸罪
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

唵引縛日囉合囉怛那合吽引一

爾時世尊大毘盧遮那如來說此摩尼寶三昧最上大明曰

唵引薩哩縛合怛他引識多引舍引波哩布

引囉拏一摩賀引囉怛那合吽引二

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部出生最上大明曰

唵引縛日囉合囉怛那合吽引一

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

唵引鉢訥摩合訖哩一合引

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上

大明曰

唵引尾說囉怛那合吽引一

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滿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卅一印契出現如是大菩薩身已廣為一切世界一切有情兩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

磔陟革切張仲曰磔

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二册

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教

王經卷第二十二 第二卷 三同卷

川

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

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二冊

壇相四方與四門 及四樓閣而莊嚴
四線秤量依法儀 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 外曼拏羅秤如次
於壇中位依法作 金剛妙寶所成宮
八柱殊勝如本儀 川二 隨教秤量而布設
五曼拏羅妙嚴麗 種種寶光熾盛照
周匝自印而圍繞 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酤囉吽引一

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

彼尊周帀諸分位 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

唵引薩哩縛引二合嚩他合二悉提鉢囉合二捺吽

引一

唵引縛日囉合二摩尼唧恨那引二合哥引一舍誡

哩婆二合婆誡鍍悉鞞切身下同悉鞞吽引二

唵引囉怛曩引二合酤舍引一葛哩沙合二野一薩

哩縛引二合嚩湯引二合阿引一那野尸引一竭覽合二

二薩哩縛合二怛他引二誡多薩爹摩耨三摩合二

囉吽引三

唵引摩尼囉引一誡縛尸引一酤引一嚩引一薩哩縛

引二合嚩湯引二合阿引一那野阿引一哥引一舍誡哩

婆合二吽引二

唵引囉怛那合目瑟致合吽引一

以金剛步而漸進南布寶曼曼拏羅

彼中依法當正畫執持最上寶曼尊

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標幟

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

怛那合摩引羅吽二引

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

舍引波哩布引囉葛二阿引哥引舍誡哩婆

合吽三引

唵引囉怛那二合 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

執寶標幟隨本儀如其所說依次第

此等大明曰

唵引羅怛那合鉢訥摩合吽引一

唵引參引誡三摩引提一倪也引合那誡哩

婆合吽引二

唵引羅怛那合酤引舍引屹羅合吽引一

唵引摩尼作訖囉合鉢囉合嚩嚩多合野吽

引一

唵引羅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

唵引羅怛那合沒哩合瑟致合鉢囉合嚩哩

沙合野一薩哩嚩引合 嚩他合三鉢努二婆

誡鍍摩尼喝娑多合吽引三

唵引摩尼布引惹引三摩野吽引一

唵引摩尼滿馱葛嚩左引一

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嚩引二合 嚩湯引二合

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一

唵引補瑟波合摩尼一

唵引囉怛那二合路引計引一

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

唵引薩哩縛合囉怛那二合葛哩沙二合阿

唵引哩野二合嚩拏摩賀引薩埵二婆誡晚多

摩引哥引舍誡哩婆合祖引捺野三葛哩沙

合野尸引竭覽合呼引喲四

唵引薩哩縛合囉怛那合鉢囉合吠引舍三

摩野一鉢囉合吠舍野二薩哩縛合三摩煬

引摩賀引摩尼囉引惹酷羅三囉怛那合播

引舍吽四

唵引摩尼滿馱引吠引鍤句

唵引摩尼囉怛那合吠引舍惡句

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日

唵引縛日囉合摩尼三摩野鍤句

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日

唵引吽引鉢囉合尾舍摩尼囉引惹酷羅句

入已謂弟子言汝不應以此秘密法轉為人

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爲指
說作是語時乃與弟子除去面帛普令觀視
大曼拏羅次復爲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
是印相合逼附時 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

唵引摩引賀引摩引尼引囉引怛引那引合引尾引舍引吽引一
唵引摩引尼引囉引怛引那引合引閉引拏引野引捺引哩引舍引野引
唵引囉引怛引那引合引三引摩引提引沒引嚕引舍引野引
唵引囉引怛引那引合引吠引舍引捺引哩引舍引野引

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

唵引摩賀引囉怛那合哥引野捺哩舍合野

囉怛曩二合

唵引阿引哥引舍誡哩婆合摩尼囉怛那合

一塞普合吒塞普合吒二野怛囉合你提三

唵引摩尼囉怛那合伊也引二合那一莎野沒

嚕引二合四二

唵引布那三摩野滿馱一捺哩舍二野莎二

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

唵引你提倪也引那引尾舍引
唵引囉怛那引三摩野捫左你提滿唐引
唵引達哩摩引囉怛那引沒嚕引呬你馱引
唵引薩哩嚩引葛哩摩引尼塞怖引吒引

野一捺哩舍引野你馱引那滿度引得叱引
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

此等大明曰

唵引摩賀引摩尼囉怛那合波哩引又引尾

舍句

唵引囉怛那合三摩野彌哩合振捺哩舍

野句

唵引囉怛那合波哩引又引倪也引二合那引

尾舍

唵引摩尼葛哩摩合勃囉引二合摩野句

次當教授秘密印智

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

此等大明曰

唵引摩賀引摩尼三踰引誡引尾舍

唵引三摩野三踰引誡彌哩合廚引彌引婆

縛句

唵引你提倪也引二合那引尾舍引尾舍三踰

引誡句

唵引薩哩縛引葛哩摩引塞怖引二合吒三踰

引誡句

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

勝寶鈎印能普召 彼寶愛印常善愛

寶歡喜印常歡喜 由寶觀視攝大財

寶髮印善作灌頂 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 能轉寶兩大財聚

寶供養印善供養 寶甲冑印堅固護

寶牙印取諸寶財 寶奉印作諸成就

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
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
此寶劍印攝諸財	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	是印能兩諸寶兩
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
所有一鉤等法儀	一切羯磨皆成就
復次宣說此大寶部諸法印智所謂	
怛囉 <small>二合</small>	屹囉 <small>二合</small>
底哩 <small>二合</small>	訖哩 <small>二合</small>
	引

室哩二合引

翳

囉

郝

提引

提

訖哩二合引

疇引

哩

茶引

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

宋臣天藏朝大夫大試光祿卿傳法大師施護等奉詔譯

寶秘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摠持三昧出

生寶加持三摩地說此自印大明曰

唵引縛日囉引合囉引怛那引合引宰都二合引閉引吽引

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此本部出生自
印大明曰

唵引縛日羅引二合毘尸引哥摩引羅引毘誥

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

唵引縛日羅引二合羅怛那引二合毘尸引計引吽

引一

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自印大明曰

唵引縛日羅引二合達哩摩引二合毘誥在舍引一

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自印大明

曰

唵引羅怛那引二合毘尸引哥布引惹引三摩

曳引吽引一

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 如次拜諸曼拏羅

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

唵引摩尼囉怛那引二合毘尸引哥摩引黎引

吽引一

唵引摩尼囉怛那合二鉢訥彌合二吽引一

唵引摩尼囉怛那合二沒哩合二瑟致合二三摩曳

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

唵引薩哩縛引二合唎他合二悉提鉢囉合二禰引一

摩賀引縛日囉合二囉怛那二合摩尼囉怛那

合三摩曳三引摩尼薩哩縛引二合哩湯引二合彌

四娑引馱野馱引囉尼吽五引

唵引摩尼囉怛那引二合葛哩尸二合引

唵引摩尼囉怛那合二三摩煬引醯舍也二合

葛哩沙合二野一摩尼醯覽弱二

唵引摩尼囉引誡三摩曳引吽引一

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二册

唵引摩尼娑引哩提合吽引一

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

於彼周帀諸分位 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

唵引縛日囉合摩尼囉怛那合泥引怛囉合

引那野一縛尸引酷魯薩哩縛引二合 唵他合

三鉢能二尸引竭覽合彌哩合瑟吒合皤引三合

骨尸引吽引三

唵引縛日囉合摩尼囉怛那合摩引羅引毘

誥左吽引一

唵引摩尼囉怛那合素引哩曳合入縛合

引羅野薩哩網二合 摩賀引帝引唵你吽二

唵引摩尼贊捺囉合特縛合惹引屹哩合吽

引一

唵引摩尼賀引西引賀娑吽引一

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

於彼周帀諸分位 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你吽引一

唵引摩尼囉怛那合爹引誡三摩曳引吽引一

唵引摩尼囉怛那合三摩野酤引尸引吽引一

唵引摩尼三摩野作訖囉合吽引一

唵引摩尼婆引沙引屹哩合吽引一

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

周而復畫羯磨印 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

唵引囉怛那合沒哩合瑟致合娑引馱野一

摩賀引摩尼吽二引

唵引摩賀引摩尼布引惹引三摩曳引涅哩

合多惡引

唵引摩尼囉怛那合三摩野笨又放引

唵引縛日囉合摩尼能瑟吒囉引三合葛囉引

囉引賀囉賀囉引

唵引摩尼三摩野毋瑟致合吽引一

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	想空中畫金剛寶
其實復置自額間	想已定成自在者
當結勝三昧印契	想空中畫金剛寶
其實復置灌頂處	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
其實置自分位中 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捨引

三摩野囉怛那合毘訛左捨引

達哩摩合囉怛那合毘訛左捨引

葛哩摩合囉怛那合毘訛左捨引

結彼大印當觀想 大金剛寶現心中

其實想已如本儀 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合訖哩合捺野引毘

誦左呼引一

唵引縛日囉合囉怛那引毘引哥怛囉

二合

唵引縛日囉合囉怛那合倪也引那引毘

誦左引一

唵引縛日囉合囉怛那引瑟尼引沙引

提底瑟姪合引一

依法想畫燈像已 自身即是金剛寶

如教觀想大印成 即得成就自在者

依法想畫燈像已 即是無上金剛寶

觀想薩埵金剛尊 即得衆三昧主宰

依法想畫燈像已 自身即是金剛寶

如教觀想法印成 決定得為法中王

依法想畫懺像已 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

嚩日囉合囉怛那合民摩引提底瑟姪二合

縛日囉合民摩鉢囉合底瑟姪二合

嚩日囉合囉怛那合民摩引尾舍一合

嚩日囉合囉怛那合民摩引酷嚩一合

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

此等大明曰

唵引嚩日囉合囉怛那合訖哩合捺野引婆

羅拏引吽一合

唵引嚩日囉合囉怛那二合毘引哥一合摩

賀引唵他合鉢羅合捺

唵引縛日囉合囉怛那合縛引左塞鉢合底

句

唵引縛日囉合囉怛那合摩賀引葛哩摩合

鉢底句

次說寶部三昧秘密印智法

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

此等大明日

唵引摩賀引悉提句

唵引三摩野引毘尸引哥悉提句

唵引達哩摩合悉提句

唵引葛哩摩合悉提句

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
結如寶相安額間	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
二羽相合金剛縛	次復徧舒其寶拳
以二中指如寶形	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
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
成寶瓔珞勝幡幢	後復相合笑處散
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	成印金剛劍法用
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	即能兩諸珍寶兩
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
秘密秘密次第成	四倍成就即當得
金剛秘密如教說	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 句

屹賴二合 句

哈

顯

屹哩野三合 句

屹馱二合 句

特吠二合 句

呬曳二合 句

特賴二合 句

馱曳二合 句

訖賴二合 句

吠武每切 句

吉野二合 句

賴轉舌 句

曳轉

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

也二合弩引怛摩引句引一

爾時金剛手菩薩摩訶薩說此自部最上大

明曰

唵引縛日囉合囉怛那二合毘尸引哥三摩

野引句引一

爾時金剛藏菩薩摩訶薩說此自部最上大

明曰

唵引摩尼囉怛那引二合毘尸引哥倪也引二合

那吽引一

爾時金剛眼菩薩摩訶薩說此自部最上大

明曰

菴引達哩摩引二合毘尸引哥倪也引二合那吽引一

爾時金剛巧業菩薩摩訶薩說此自部最上

大明曰

唵引薩哩嚩引二合毘尸引哥倪也引二合泥引

吽引一

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 如次拜諸曼拏羅

畫心標幟隨本儀 法曼拏羅勝作用

此曼拏羅中智大明曰

唵引薩哩嚩引二合嚩他引二悉提摩尼倪也引二

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二合

唵引摩尼倪也引二合那引昆尸引哥引一

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嚩引二合惹引一

唵引摩尼倪也引二合那引吒賀引娑引一

唵引摩尼倪也引二合那鉢訥摩引二合吽引一

唵引摩尼倪也引二合那爹引載引一

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二合

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嚩哩沙引二合吽引一

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叉引一

唵引摩尼倪也引二合那藥引叉引一

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
依法作已當引弟子入曼拏羅謂弟子言世
間諸有不知法者汝不應以此秘密法轉為
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 金剛藏尊懺像等

所求義利觀想成 即得本尊言與寶

住三摩地依法畫 金剛藏尊懺像等

所求義利觀想成 即得本尊言與與

住三摩地依法畫 金剛藏尊懺像等

等至想求正法門 得本尊言與法智

住三摩地依法畫 金剛藏尊懺像等

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 唵湯二合 婆誡鍍

縛日囉二合 誡哩婆二合

唵引禰引四薩哩縛二合 囉怛曩二合 婆誡鍍

縛日囉二合 誡哩婆二合

唵引禰引四薩達哩摩二合 婆誡鍍縛日囉

合薩怛薩合埵二

唵引禰引四薩怛葛合哩摩二合 婆誡鍤嘽

日囉合誡哩婆二

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

此等大明日

唵引倪也引二合 那誡哩婆合禰引四薩哩

二合 唵引倪也引二合 那誡哩婆合禰引四囉怛那

唵引倪也引二合 那誡哩婆合禰引四囉怛那

二合 唵引倪也引二合 那誡哩婆合禰引四囉怛那

唵引倪也引二合 那誡哩婆合禰引四囉怛那

唵引倪也引二合 那誡哩婆合禰引四囉怛那

唵引倪也引二合 那誡哩婆合禰引四囉怛那

唵引倪也引二合 那誡哩婆合禰引四囉怛那

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
 於頷想畫金剛藏 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
 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

唵引囉怛那引二合毘尸引哥誡哩婆引二合毘
 誑引左引一
 唵引縛引屹誡引哩婆引悉引敷引切引身
 唵引囉怛那引二合誡哩部引二合瑟膩引二合沙引
 哥引商引護引蹉引句引一
 所有金剛藏大印 妙等引心當觀想
 願施我求成就門 即得伊犁寶成就
 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

彼所愛者善受成 一切世間皆敬愛

蓮華金剛杵相合川二 觀想即是金剛藏卅六

如塵影像滿虛空 決定得諸成就法

此等大明曰

阿引哥引舍玉引四也引合引倪也引二合引那婆引達

野引叫引一

啣引一恒囉合二玉四也合二倪也引二合二那引毘誅左

必哩合二夜引耨三蜜哩合三底倪也引二合二那玉

四也二合薩哩縛合二路引崗囉引摩野引二

薩哩縛合二玉四也合二倪也引二合二那三薩哩縛

合二悉提孕合二彌鉢囉合二野蹉引四

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

計引

達

葛

藥

所有此部諸羯磨印如教次第隨處安布

囉

婆

帝引

賀引

帝引

婆引

摩

薩

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

爹丁邪切護魚切

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

宋西天藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師施復奉 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誡多葛哩摩合毘尸

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

唵引薩哩縛引哥引舍薩摩多引毘尸引

哥囉怛泥引吽引一

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引一合引

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 如次拜諸曼拏羅

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薩哩縛

二合唵他合悉提一縛日囉合囉怛那二合

毘尸引計引吽引

唵引縛日囉合摩尼馱引囉尼三摩曳引吽

引一

唵引摩尼囉怛那二合葛哩尸二合葛哩摩

二合三摩曳引吽二引

唵引摩尼囉怛那合囉引誡囉底一葛哩摩

合布引唵引鉢囉合縛唵多合野二

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

三合葛哩尸二合引

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二合路引哥

布引唵引一

唵引摩尼囉怛那合特嚩合惹鉢多引哥引

布引唵引一

唵引摩尼囉怛那二合吒引賀引娑布引唵引一

唵引鉢訥摩合摩尼三摩提三摩曳引吽

引一

唵引薩哩嚩合爹引誡引耨悉蜜哩合底一

三摩引提葛哩摩合葛哩吽二引

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嚩捺嚩捺吽

引一

唵引摩尼囉怛那合嚩哩沙合尼吽引一

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二册

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嚩際引犍又鈴引一

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

唵引摩尼囉怛那合涅哩合帝引布惹野引

唵引摩尼囉怛那合度引閉引布引惹野引

唵引摩尼囉怛那合補瑟閉合布引惹野引

唵引摩尼囉怛那合彌引閉引布引惹野引

唵引摩尼囉怛那合嶽提引布引惹野引

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臆引鍍引

唵引摩尼囉但那引二合引吠引舍惡句一

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
不應以此秘密法轉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 妙等引心川三依法結

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 刹那獲得諸義利

此等大明日

唵引維但那引布引惹引縛引尸引酷引嚕引句一

唵引維但那引布引惹引三摩野引毘誥左

句一

唵引囉但那引布引惹引達哩摩引舍引舍

野鉢引鼎引句一

唵引囉但那引布引惹引葛哩摩引薩哩嚩

引合 嚩湯合彌引捺捺合

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之印智成就次說

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

垂 嚼

識 度

怛那二合 弱

覩 娑

哩摩二合 刹拏一合

覩 沙

哩摩二合 又

又 提

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二合怛覽一二合引

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

唵引摩尼囉怛泥引二合吽引一

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引二合吽引一

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一二合

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

依前四印壇法儀三 如次分別此壇相六

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引毘尸
引哥一薩哩縛合悉馱踰引彌引鉢囉合野
蹉二囉囉囉囉引怛囉三合

次為說示秘密印法

世間所愛善愛者 若男若女亦復然
相合成印在額間 即得秘密法成就

此成就大明曰

唵引縛日囉合囉怛那合薩契尾訶引身達

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

唵引縛日囉合摩尼達囉一薩哩縛引合唵
他合悉亭彌引鉢囉合野蹉呼引婆誡鍍縛

日囉合囉怛那合唵三引

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
 次說秘密智印智法 不捨離故受諸樂
 所有色等五欲境 即得成就諸儀軌
 以此奉獻佛世尊 所有四種印智法即以如是幪像等及大士
 印契左月曼拏羅中依法畫已當作所求成
 就事業
 用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宣說諸部大真寶
 久廣大教理此中先當通說大印最上成就
 大理頌曰
 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

法除成佛事外復無 彼成就法能過上
教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
已身辨事外復無 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 刹那得成菩薩位

法印最上成就教理

一切法本無文字 是中戲論無所有

此說即是勝法門川三 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 刹那得成菩薩位

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 刹那得成菩薩位

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 刹那獲成菩薩位

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 薩宣說寶部最上成

就教理先說大印最 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 刹那得成菩薩位

三昧印最上成就教理

一切有情令得此 隨諸意願悉圓滿

虛空藏尊等無差 刹那得成菩薩位

法印最上成就教理

先當己身棄捨已 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

如上為諸部三昧教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部法成就

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

訖作諸罪亦無染

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

宋西天藏朝奉炎誥光御傳法師施護奉詔譯

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一

布以四種勝供養 四種相應法亦然

隨其四時作法儀 當作羯磨成就事

金剛部羯磨成就教理一

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一

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

金剛薩埵三摩地之諸佛法性於中住

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

三昧勝印十三依法結 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

若所作中有動挫 隨所見相亦然現

所有別別諸有情 以等至心普觀想

彼彼所見亦復然 而一切心悉覺了

此佛所說執金剛法門

如上是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
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
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

漸廣出現光明鬘
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

如是為諸部成就智教理

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

十六

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 即能成諸申通事

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
 如是為諸部神通知成就教理
 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

誦三昧耶薩怛鍤 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

誦蘇囉多薩怛鍤 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

依法一稱吽字時 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

薩哩嚩^三鉢^三馱^三稱時 是中若自若他人

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

如上是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 金剛薩埵三摩地

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

依法羯磨印相合 金剛藏尊^{十九}三摩地

中想金剛藏聖尊 獲得二倍成就法

如上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 能成一切脫悉地

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 現摩尼寶餘光聚

諸供養成悉地門 此大寶部勝法用

此佛所說虛空藏法門

如上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

唵栗音吟切人者鍍忙范切頷鄂格切與同懺猪孟切
張畫
繪也

川三

二十

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二册

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二册

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
王經卷第二十六第七同卷 川四

宋曹天三藏初奉大英試光祿卿傳大師施護等奉詔譯

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
心願喉及頂間安 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

心願喉頂安亦然 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

心願喉及頂間安 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

如上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 依法安置於頷間

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 隨處繫鬘二作灌頂

金剛部灌頂印成就教理

當作金剛灌頂鬘 依法相合置於頷

由彼寶鬘灌頂因 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
持誦心印諸呪明 速得所作皆成就
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

如上 是爲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

或己身等奉獻時 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 此說忿怒秘密法

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 宣說秘密方便法

奉獻語意供養時 速得本部法成就

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

忿怒智通出生已 妙等引心三四作成就

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 隨念本師佛聖尊

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

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 遠得所愛皆成就

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

如上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

己身妙樂欲順行 稱蘇羅多薩怛鍤

金剛薩埵成就門 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

爲求諸佛灌頂故 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

如是爲諸部敬愛成就教理

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

以己苦法皆施他 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

於己違背語言中 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

無所有法得相應三四 我於諸佛不和合九

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

此加護為廣大門 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 此與自他為加護

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

如是是為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為汝加持攝受即時
一切如來又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
 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

喉胡鈞切鬘莫班切埵都果切忿撫吻切

佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教
 王經卷第二十七

宋西天三藏翻本大教光極佛傳法大師 施護等奉 詔譯

一切如來真實攝諸部儀軌秘密法用廣大
 教理分第二十四

川四

土

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

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

如來部最上成就秘密教理

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

今此秘密相應法 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

金剛部最上成就秘密教理

若處隨起忿怒心 即結降三世印契

此中秘密忿怒成 一切佛尚生怖畏

此佛所說一切如來降三世法門

蓮華部最上成就秘密教理

三摩地印相合故 如應觀察金剛奉

自他善愛者悉同 得彼愛樂法成就

此佛所說蓮華愛法門

寶部最上成就秘密教理

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秘密教理

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

誦三摩耶薩怛鎊 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

諸法自性本清淨川四 妙等引心十三當觀想

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 此秘密法得成就

此佛所說金剛秘密法門

金剛部法成就秘密教理

鼻端想現吽字法 一切惡者能破壞

微妙金剛三摩地 即得如應法成就

此佛所說法吽字法門

蓮華部法成就秘密教理

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

寶部法成就秘密教理

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
如是為諸部法成就秘密教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部羯磨成就
就秘密教理謂先通說一切如來羯磨成就

秘密教理

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
如來部羯磨成就秘密教理

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

金剛部羯磨成就秘密教理

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秘密法門

蓮華部羯磨成就秘密教理

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 刹那能作警悟事

此佛所說金剛寶法門

如上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 刹那於彼佛像前

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

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

依法誦此心明句 一切悉地皆能成
眞實警悟法相應 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祕密教理
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 我求祕密成就法
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祕密教理

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
悉轍悉轍大薩埵 具德一切法成就
一切現愛悉地門 意樂最上皆成就

如是稱說秘密語 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 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明

如是為諸部曼拏羅清淨成就十六祕密教理
 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 隨所受樂施諸樂

真實隨轉如實言 生毀謗者不成就
 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 真實警悟隨受樂
 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

悉教悉教等三昧 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

今此警悟速疾門川四 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

如是為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

為利益諸外見者 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

與諸有情為父尊 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 決定秘密得成就
此佛所說金剛眼法門

寶部三昧秘密成就教理

寶中善愛寶和合 是寶秘密而聚集

此善愛寶無上門 如應觀察得成就

此佛所說智積法門

如是為諸部三昧秘密成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部供養秘

密成就教理謂生通說一切如來供養秘密

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
如來部供養秘密成就教理

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
金剛部供養秘密成就教理
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
蓮華部供養秘密成就教理

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

十九

此佛所說蓮華眼法門
寶部供養秘密成就教理

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

如上是为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

寶部勝祕密供養成就教理

如教所說祕密法 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

如是為諸部勝祕密供養成就教理

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部開覺真
實甚深祕密成就教理謂先通說一切如來
開覺真實甚深祕密成就教理

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

如上卅四是為諸部開覺真實甚深秘密成就教

理卅一

復次金剛手菩薩摩訶薩宣說諸部印契標

幟執持成就秘密教理謂先通說一切如來

標幟執持成就秘密教理

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秘密教理

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 利劍斷彼煩惱寃

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
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
 如上為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
 卽時一切如來卍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

如上并四是為諸部最上法成就教理

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

川五

宋西天三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師慈護等奉譯

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

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

林蔽林蔽此稱時 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

悉蔽悉蔽此稱時 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 刹那得成善逝果

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

羯磨成就教理川五謂先通說一切如來三摩地

羯磨成就教理三

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

如是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

此佛所說執用五金剛法門

金剛部微妙智成就教理

微妙金剛勝法用 鼻端吽字法相應

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

如上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 眾星煥曜而觀察

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

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

如是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

得彼最上法圓成川五 獲金剛愛勝威德六

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

如是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

昧祕密成就教理謂先通說一切如來羯磨

三昧祕密成就教理

欲等一切勝妙樂 此常安住我心中

快哉利益有情門 離染應知隨宜說

今此羯磨川五三昧法 即彼如來七三摩地

觀想供養佛世尊 即得最上法成就

此佛所說覺智法門

如來部羯磨三昧祕密成就教理

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

金剛部羯磨三昧祕密成就教理

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

蓮華部羯磨三昧祕密成就教理

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

寶部羯磨三昧祕密成就教理

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

如是為諸部羯磨三昧祕密成就教理

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鉤召善愛者

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

妙法印契諸法用川三 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

如是為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

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灯塗諸供養
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

唵引薩哩嚩合怛他引誡多一布引儒坵祖波
薩他引合那引野二阿怛摩合喃你哩野合
引怛夜引彌三薩哩嚩合怛他引誡多嚩日
囉合薩埵引提底瑟姪合莎捨引

唵引薩哩嚩合怛他引誡多一布引惹引毘
尸引迦引野二阿怛摩引合喃你哩野引合
怛夜引彌三薩哩嚩合怛他引誡多嚩日囉
合囉怛那引合毘誦左囉引
唵引薩哩嚩合怛他引誡多一布引惹引鉢

囉合嚩栗多合那引野二阿怛摩引合喃你
哩野引合怛夜引彌三薩哩嚩合怛他引誡
多嚩日囉合達哩摩合鉢囉合嚩栗多合野
捨引
唵引薩哩嚩合怛他引誡多一布引惹引葛

哩摩_{合二}尼_{二引}阿_引怛摩_{合二}喃你哩野_{二合}怛

夜_引彌_三薩哩疇_{合二}怛他_引誡多疇日囉_{合二}

曷哩摩_{合二}酤_引嚕_引捨_{四引}

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

諦意觀想隨其所欲_{川五}以金剛語持誦心明滿_{十二}

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幪

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

處月輪其幪四隅畫本部賢聖如是畫已行

人當於彼幪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幪像前當結一

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

若欲求三摩地成就者先應觀想微妙金剛
十五
 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
 攝歛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

若欲作諸標幟警悟成就者行人當結甲冑
 印契以牛頭梅檀香塗衆標幟或復不塗亦

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
如是諸標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

拂能現世間一切所應如幻事業又復此拂
能現一切佛菩薩像乃至十方一切佛刹所
有一切如來并其眾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

川五

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
此佛所說執金剛法門
如上為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

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幃如教安置作
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幃

川六

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卍字之
聲至明旦時大自在等諸天主眾及彼眷屬
來現其前時持明者白言汝天來此如我所
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
意是中無有作媿惱者時持明者若稱卍字
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
所說隨結印時同稱卍字行人即能虛空中
行現衆色相及能隱身起幻化事能作一切
警悟鈎召敬愛事業能令一切生大歡喜現
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
能啓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

能爲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鑠縛
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

世三摩地發起以爲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
來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

如上是爲金剛部作用成就儀軌

三

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幢像當畫
具德調伏一切世間大士聖相於其四面依

四印曼拏羅法儀畫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印能調伏一切世
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
如上為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懺像依四印曼
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

川六

旦時彼具德一切如來灌頂寶虛空藏菩薩
摩訶薩來現其前為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
金剛寶主三摩地中觀想虛空本無自性是
中云何能生於寶即此眾寶又復云何菩薩
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

如上是为寶部作用成就儀軌

五

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為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皆求本尊一切成就此佛所說金剛薩埵法門
如上為諸部作用一切儀軌

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
川六
此佛所說金剛薩埵法門
神通成證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為障者行

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具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

此佛所說一切如來川大金剛成就法門七

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覆同十六

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刹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
切有情以卍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

歲

川六

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
本部觀自在尊川六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
如上爲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
如上是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一

切如來法門此中先說心明福成就教理

川六

十

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

法施平等此為因 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

圓滿施波羅密多 速疾如應得成佛

如是為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 川六 此即三摩地所說

彼中印契成就門 十一 觀想剎那得成就

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

如是為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

徧入多種秘密輪

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

如上是一切儀軌中行成就教理
爾時金剛手菩薩摩訶薩復說諸部標幟真
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 及彼所有諸標幟
彼等大士標幟門 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
如上是一切諸部標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

金剛薩埵大士尊川六 說彼分別為方便十三

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

如是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 即當隨意來成就

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 謂王最上印教令

大士標幟眾相門 此說亦然如三印

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 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

如是爲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

宋舊三藏朝奉大夫空禪禪師傳法大師施護奉詔

一切如來真實攝一切儀軌勝上教理分第
二十六之三

川七

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

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
大勇最上大行尊 歸命薩埵正因主
已得一切波羅密 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
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德一
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

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 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

為利一切有情故 一切世界一切處

所應調伏眾相門 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

為利一切有情故 一切世界一切處

所應調伏眾相門 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

聖尊為利有情故 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
為利一切有情故 徧一切處我所行
一切諸佛入心中 於身語心金剛住

說是頃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言釋
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 川七 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為求菩提作是
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
天主眾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
主眾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
世尊爲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是行

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
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
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
秘密教理所攝起

音釋

鎧可亥切
甲也

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二册

永樂北藏

現證三昧大教王經

第七二册

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第一

川八

宋西天三藏朝散大夫試滿臘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
大力阿波娑摩囉拏吉你部多吠多拏相應
相母鬼等是等狀於生死欲斷輪迴圍遶世
尊求言祥法亦復樂求無盡金剛界廣大智

成就法是時復有無數爲利三界作變化相
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
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
 有八大秘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頗羅菩薩金剛最
 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羅大忿怒明王祖那
 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拳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靚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秘密曼拏羅世尊我今一一請問如是之事為欲利樂一切有情唯願慈悲廣為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為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為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雜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刹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
爲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概云何能破
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
地已結界釘概作概之法隨曼拏羅儀亦有

四種若為息災用有乳木為檝若為增益用
吉祥木及室利沙木為檝若為降伏用法你
羅木為檝若為調伏用鐵為檝又復若隨祖
那忿怒明王真言用息災法檝若用蓮華最
上明王真言當用增益法檝若隨大力明王
真言用降伏及調伏法檝又復若為辟除一
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

故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川八殼瓢殼在外子實在內內曼拏羅亦復如是六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絢線云何佛言作上中下絢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劔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緝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爲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塵摩
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
置闕伽瓶其瓶中當滿盛五寶五藥五穀等
金剛手言闕伽之瓶為有幾種其量云何佛
言金剛手闕伽之瓶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闕伽瓶高二十指腹
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
手復白佛言云何為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九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幪幪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
鈴拂乃至妙香闍伽等其闍伽瓶當正造入
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
惹華惹致迦華黃金華尸里舍華建尼迦羅
華俱母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捨

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羅尾羅華此等華
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糝用沙糖和是為和
香此香可用供養最上曼拏羅又白檀香龍
腦香沉香麝香及不蚰恭俱摩香如是等香
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
香如是等香可為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為奉獻又復獻食當用諸器所謂金器銀器銅器瓦器或以樹葉或以荷葉或鉢羅樹葉如上諸器及葉但以未觸為最清淨是為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為最上三白者乳酪杭米飯等或別三白色食亦得或為獻中等曼拏羅諸賢聖即加甜味食器用銅及葉若為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髮塗香燒香燈燭闍伽水等而為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為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
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

唵引努瑟吒合縛日囉合骨嚕合馱賀曩賀

曩吽唵吒

大忿怒印

以左手按心舒引三指以大指捻小指右手亦下三

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

唵引入縛合羅吽唵吒

復次持誦行人作羯磨火請召火天可用善

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

以右手平仰屈大指入掌中屈頭指第二節

成印

召火天真言

唵引阿誡曩合曳引嚕四曳引合四扇引帝

孕合彌引俱嚕護多引舍曩引野婆縛引合賀

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
 一切成就當用各各不族心真言安蓮華中
 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闕伽水及香華等奉
 獻火天
 金剛母酥尼儀則阿闍梨手執護摩杓滿杓

作護摩

護摩真言

唵引吽誡哩合二恨拏合二誡哩合二恨拏合二護多

引娑曷引野悉地孕合二彌鉢囉合二野蹉娑縛

引二合賀

金剛母酥尼執杓印二八

十四

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杵
 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

復次作護摩隨所作法念本尊名號為先法
 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

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼
 拏羅經卷第一

音釋

曼拏羅 梵語也此云繖蓋也蘇蘭切
 音拏 必耕切以釘極其月切也
 伯拏 瓜犀也殼
 羊角切 瓜犀也殼
 克角切 瓜犀也殼
 直髮切 還
 也髮切 還
 如小藥臍 仲音
 有香者 啜切
 標幟 標幟尺志切
 幟 幟尺志切
 舍 舍切
 癩 逆約切
 瓢 瓢如
 殼 殼如

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第二第三卷 川九

宋西天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

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是三界中秘密法

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
知已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那國捺羅尾拏
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

攝受又言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爲行人者
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僞降伏諸根少貪
少欲具大辯才復有深智所言善軟亦復清
爽性不慳恪好於布施無妬無畏遠離我慢
常樂供養大阿闍梨及衆賢聖復能演說真
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
我釋迦族爲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今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祕密之法時阿闍梨為念證明伽陀時彼明衆為作此證令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闍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三某甲願一切曼拏羅賢聖哀愍納受弟子復以意所未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
 如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
 阿闍梨授與弟子秘密三昧者發廣大心不
 得慳恪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
 播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給本尊印誦本尊
 真言與弟子灌頂初中方毗盧遮那佛印以
 二大指二小指川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引二合濕
 縛合二囉伊難薩里縛合二怛他引多怛吠合二曩
 引鼻誦左郝

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
 唵引薩里縛合二怛他引誡多惹拏合二曩引鼻
 瑟計拏引鼻誦左吽
 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
 唵引薩里縛合二怛他引誡多引鼻瑟迦囉怛
 曩合二鼻誦左怛覽合二

永樂北藏

大秘密王大曼羅經

第七二册

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

唵引薩里縛合二怛他引誡多引達里摩引合二

鼻瑟計拏引鼻誦左引呬里合二

北方不空成就佛印用前金剛薩埵印屈二

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

唵引薩里縛合二怛他引誡多引鼻瑟計摩賀

引尾濕縛合縛日囉引鼻誦左引惡

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悋侵

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
及敬愛調伏等法川九乃至持誦之人修相應觀六
想及曼拏羅護摩之法者彼阿闍梨住智慧
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不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爲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爲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

風吹令增長復以住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爲
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一種
云何爲二佛言一內二外金剛手言云何名
爲內外佛言金剛手我今爲汝說於外時外
時者以一晝夜分分爲八大時以二小時爲
一大時以四大時爲一晝倍此爲一晝夜爲
八時又金剛手以日月出没時及星出没時

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秘密第
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
三者惹羅息四者毋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毋祖吒息如彼王身
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
或復為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
應之法所為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今諸有
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
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秘密觀想
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舍縛里菩
 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十二心中出生
 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囉囉菩薩金剛鎖菩
 薩金剛努底菩薩金剛獸馱里菩薩金剛彌
 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鈎菩
 薩金剛最勝莊嚴菩薩復有三秘密生大力
 甘露軍吒利等六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為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為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

一切如來大秘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

宋西天三藏朝教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

念乃為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
又云何真言成就川九劍成就及入脩羅窟乃至
眼藥等成就之法云何息災十四增益敬愛調伏
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

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敕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就川九不成就相我今分別觀自在十五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爲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常用淡黑有煙赤黑色爐若為調伏以忿怒燄曼德迦明王為本尊若於爐內四維及彼中間安燄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燄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
羯磨杵及幢蓋劔等印相安於本位若作敬
愛降伏法即觀想川九金剛鈎金剛弓箭等印安
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鈎

印北門安槍或安輪或安羯磨杵等印如上
息災增益及敬愛降伏乃至成藥成黃丹法
成劔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鬘儀容圓滿背月輪光頭有寶冠髮髻嚴好

川九

十一

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靚色其面貌或作大青色或黃色如華鬘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
黎依如上儀為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靑色其面如鐵色目亦作十八
大瞋相所著衣亦作靑色莊嚴具足光燄熾
盛如處劫火手執三股叉或執金剛杵右邊
有一神二臂身赤黑色其眼如煙色莊嚴具
足其聲妙好左手持鬘髻滿盛其血右手執

劔徧有光燄左邊想有燄曼德迦明王現大
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
執大猛惡器仗此燄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燄曼德迦
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識
木曩識計婆囉木戶里沙木囉努迦木閻浮
木識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
災法用又益俱羅木佉你囉木十九篲母迦木酸
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

摩杓未知儀則唯願爲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爲上下若爲增益用最上等若爲息災用中上等若爲敬愛降伏用中下等若爲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

相低脣半指安柄觜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觜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觜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觜相低脣半指安柄柄長三十二指麤細可執觜

長十二指初闍次細漸銳如錐其杓頭四緣刻羯磨金剛杵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織蓋或如闍伽瓶或如象耳或如金剛杵或如幢幡或如劔等乃至如菩提樹如蓮華數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維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唇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鉤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搗酥
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
圓滿吉祥相復以圍食脂麻秬米并白華蜜
酪等和合復用白檀松栢及羯磨俱婆木阿
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各不同法所有
增益法觀彼火天如橋尸邊身深黃色手執
金剛杵住本天宮作自在相又復息災護摩
法觀彼失天身白色著白天衣手持闕伽瓶
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蜜之主大
 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

永樂北藏

大秘密王大曼羅經

第七二册

音釋

吒丑亞切 佉丘加切 頸居影切 磔知兩切 洗音洗
 胃胃音切 涼涼其切 稊食神切 嚙語塞切 嬰音嬰
 靚白黛切 搵烏運切 益於浪切 鈇于芮切 錐朱惟切
 槍千祥切 搵烏運切

永樂北藏

大秘密王大曼羅經

第七二册

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼
拏羅經卷第四第五 同卷

川十

宋西天三藏朝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

起遶佛三市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吽

嚩吒句一

甘露軍吒利印以二手相叉作拳豎二中指

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誓度一切有情咸

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

唵引縛日囉引二合蜜里合二多摩賀引尾里也

合二鉢囉底誡里合二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

唵引阿蜜里合二帝洛又洛又摩引吽句一

誦此真言川十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
其塵聚作團又想阿閼如來心中出無量數
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
唵引阿蜜里二合多摩引二合隸你縛日羅二合愈世
縛里縛娑縛二合賀一合句

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曩賀

曩薩里縛合二波引半怛羅合二吒吽啞句一

復誦真言曰

唵引縛日羅合二酥囉洛叉洛叉伊給引吽啞

吒句一
又真言曰

唵引縛日羅合二底訖叉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

變化作菩薩眾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

眾乃至諸明王等一切印契又復弟子於十

方一切佛菩薩等祈承攝受并及懺悔其弟

子想自身立於寶生運華羯磨部佛菩薩等

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

上大慈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

勿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
秘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
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往彼彼
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
而作擁護其阿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

唵引阿蜜里合二帝引賀曩賀曩咩洛刹唵句一

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時以頭向南面向曼拏

羅本尊止宿至晨且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

唵引縛日羅合二羯里摩合二羅憾尾羅洛叉脚

酥誡多引怛摩合二惹你鼻俱引尸計引曩縛

娑怛里引二合拏摩尼縛日羅合二羅引誡引地

波三摩引里惹合二夜引彌薩里縛引二合議羅

引薩里縛合二尾引近努合二扇多曳引牛賀羅合二護

引四曩唵吒

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
瞻視復自東北方起首徧四方四維各於本

天位安本天主復稱吽字并念呬字內外瞻
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川十又或暫
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先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
怛囊合二麼努多覽縛羅合二達麼識引野乃縛

囉合二羯麼迦嚕引婆縛

復次金剛手我今演說密中秘密微妙最上諸金剛步相分金剛手其金剛步者或以左足跟蹋右足指或以右足跟蹋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

唵引縛羅合惹拏合曩訖羅合斛吽唎合當以如是儀攝受弟子

一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經卷第四

一切如來大秘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
菩薩秘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
鬢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鬢嚴
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爲
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十一而作
月色金剛王菩薩十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樂又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罽日羅咩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十一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令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呌迦囉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
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比丘
尼優婆塞優婆夷為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
智自在而為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煮清淨菩薩變化身
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祕密真言乃至
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十四此名羯磨
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
 有獨隴者有多隴者若或鈴聲清響遠近樂
 聞用獨隴者於佛所說真言而得成就若二
 隴者得降龍法成就若三隴者得降藥叉法
 成就若四隴者於天人法得成就若五隴者

於阿脩羅法得成就若六隴者於諸聖人法
 中得成就若七隴者當於調伏他呪而得成
 就復次說隴之形相亦有分別若隴如金剛
 杵相者此是金剛部金剛手法中之相若隴
 如寶相者此是金剛寶部之相若隴如蓮華
 者此是金剛蓮華部之相若隴如金剛羯磨
 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
日林合二娑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

唵引祇引縛曩引誡羅刹娑引部多僧伽引

悉馱尾你也合二馱羅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

阿酥羅緊曩羅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羅計引

娑賀賽引怛也合二僧契 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

迦引摩引阿識蹉他阿識蹉他麼里沙引二合

酥鉢羅拏乞囉合二賀羅叉娑引室左合二曳計

引唧部冒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羅尾曼拏隸引左乞囉

引二合彌引數薩里縛合二數喃那曩縛你引數

娑鱗酥薩里縛引二合酥左娑識彌引數縛引

閉多拏引計引數左波羅末合二隸引數曳引

俱波縛引二播也引二合酥左曩惹里引數羅怛

曩引二合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合羅曳引

祢引縛乞里合二咽引縛散帝尾賀引羅制引

怛也引二合娑縛合二怛也引二合舍羅合二彌引數

羅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識祭合二滿祢里引阿

泰迦沒里刹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輩引二合乞里合二恨

赦合二觀朋引二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閑挽觀曳引

薩里縛合二你娑引左囉引赦引

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

唵引縛日囉引二合骨魯合馱摩引摩羅惹

致羅楞冒引那羅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叫

誡里合二恨拏合二誡里合二恨拏合二誡里合二恨拏

合二播野部惹部惹部惹波野部惹波野伊舍

引薩里縛合二努瑟吒合二薩怛縛引二合叫叫叫

嚩吒嚩吒嚩吒娑縛合二賀

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

永樂北藏

大秘密王大曼羅經

第七二册

諸衆生或利帝利婆羅門乃至信心善男子
 善女人等是中若有爲求法故或求福壽或
 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

爲杵築實當須平正勿令塵坌先以大明王
 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多引喃
 引薩里縛合二怛他引識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姤合二曩
 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
 唵引阿羅祖引尾羅祖引娑縛引賀引
 復念真言曰
 唵引訖魯合羅縛日羅合誡里鼻合娑縛合

永樂北藏

大秘密王大曼羅經

第七二册

引賀句
 念此真言已將泥團入印中入印已復念入
 印真言曰
 唵引涅里合茶去聲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
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
 唵引達里摩合馱引覩誡里鼻合娑縛合

引賀句一

念此真言已復念出印真言曰

唵引達里摩合二馱引覩縛日羅合二娑縛引二合

賀句一

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

唵引祢尾也合二羅娑縛日囉合二娑縛合二賀句一

如是莊嚴已然復安置所作佛像復念安像

真言曰

唵引酥鉢羅合二底瑟恥合二多縛日嚕引二合訥

娑合二縛引野娑縛引二合賀句一

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母那華若無此

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頗合二羅拏尸羅度閉

引娑縛引二合賀句一

獻華真言曰

唵引薩里縛合二囉縛日嚕引二合娑縛引二合賀

獻華髮真言曰

唵引祢尾也合二俱酥摩麼引羅引縛日嚕合二

引娑縛引二合賀句一

獻燈真言曰

唵引達里麼引二合路引迦鉢囉合二祢波引野

娑縛引二合賀句一

以如是勝妙寶蓋寶座一切珍寶乃至上妙

香華華髮種種供養已復念迴向真言曰

唵引薩里縛合二薩怛縛合二紇里合二那野識里

鼻引二合娑縛引二合賀句一

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
壇法欲除病苦而作穰災以無智故心住無

明而於火中却得屍起不言之相彼人修塔
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
住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到成
印發遣真言

唵引娑縛合二娑引縛引鉢引馱引日囉合二阿賀左
阿賀左尾娑里惹合一曳唵引唵引益益誡蹉
誡蹉達里摩合二馱引覩誡里鼻引一合二娑縛合二
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
皆為利益恐於一切蚘飛蠕動微細有情有
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
懺悔慮却招罪引十當用虔至專注引二一心念懺悔
真言曰

唵引阿迦引舍馱引覩誡里鼻引二合二娑縛合二
引賀引一
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衆賢聖等量功德
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
 一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼

摩羅經卷第五

音釋

捨尼輒切指捨也
 蹋達合切踐也
 股公土切股也
 脍股部禮切脍也
 翡翡切翡翠也
 稜虛登切稜也
 蠲音軟蠲也
 蠶音蠶也
 鏤忘敢切鏤也
 盆盆切盆也

永樂北藏

大秘密王大曼羅經

第七二册

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觀奉詔譯

如是我聞一時世尊在摩訶女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上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

世明王左邊甘露軍掣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掣利金剛鈎金剛索於其門裏復有二忿怒金剛左持金剛鋌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八南方焰摩及

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
 世尊告金剛手秘密生言秘密主若有持此
 大教明王經為說呪曰
 曩謨引囉怛曩合囉合夜引野曩莫聲室
 戰合拏縛日囉合播引拏伊摩賀引藥叉細

曩引鉢多伊唵引枳離枳離縛日囉合計離
 枳邏引野娑縛合賀引唵引耄唼馱曩合野
 娑縛合賀引羅羅引叱野娑縛合賀引作
 芻沙野娑縛合賀引烏誡羅引野娑縛合
 賀引過底浴合誡囉引野娑縛合賀引浴
 葛膽合娑聲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毋娑羅喝塞

多引合野娑縛合二賀引作迦羅合二喝塞多合二
 野娑縛合二賀引底哩合二輸擺喝塞多引二合野
 娑縛合二賀引統哩合二那夜引野娑縛合二賀引
 鳴波紇哩合二那夜引野娑縛合二賀引贊拏計
 離枳擺引野娑縛合二賀引縛切無引可擺計離枳
 擺野娑縛合二賀引囉怛曩合二計離枳擺引野
 娑縛合二賀引麼蹬誡野娑縛合二賀引麋縛引栗
 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
 囉引去聲野娑縛合二賀引鳴麤遊麼合二骨嚕合二

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栗縛合二
 哆羅引惹引野娑縛合二賀引波栗縛合二馱
 囉野娑縛合二賀引縛日囉合二難去聲拏引野娑
縛合二賀引摩賀引譬引囉縛引野娑縛合二賀
引割釘切並割吃譬引囉縛引野娑縛合二賀
引旦惹曩引野娑縛合二賀引縛日囉合二餉割
 囉野娑縛合二賀引縛日囉合二訥婆合二擺引野

永樂北藏

出生一切如來經

第七二册

娑縛合賀引縛日覽合那誡引合合揮引野娑
 縛合賀引捺羅合泯拏野娑縛合賀引阿蜜
 哩合哆野娑縛合賀引怛波馱羅引野娑縛
合賀引怛補引馱羅引野娑縛合賀引鴛剛
 切虞施野娑縛合賀引阿目佉引野娑縛合
 賀引鳴瑟膩合沙囉引野娑縛合賀引悉尾
合怛哆縛闍拏合野娑縛合賀引寫引娑縛
 闍拏合野娑縛合賀引擁摩引曳引娑縛合
 賀引麼蹬引誡喝塞哆合野娑縛合賀引
 虞引縛栗馱合曩喝塞哆合野娑縛合賀引

麼引囉尾迦囉拏野娑縛合賀引薩栗波合
 銘引佉攤引野娑縛合賀引縛日囉合杖攤
引野娑縛合賀引阿婆野喝塞哆合野娑縛
合賀引惡縛日囉合喝塞哆合野娑縛合賀
引入縛合攤鉢囉合降迦囉引野娑縛合賀
引未底悉體合囉縛日囉合野娑縛合賀
引鴛剛矩囉引野娑縛合賀引鉢囉合降
 矩囉引野娑縛合賀引縛日囉合尾娜囉拏
引野娑縛合賀引縛日囉合母瑟吒合曳引
 娑縛合賀引銘伽尾那引囉拏引野娑縛合

賀引縛乞又合薩膽合婆鞋囊引野娑縛合
 賀引鴛上麋瑟吃合羅引惹野娑縛合賀引
 難去拏囉引惹野娑縛合賀引渴陵誡合羅
 惹野娑縛合賀引歌縛左囉引惹野娑縛合
 賀引啖引地入阿引曩謨引羅怛曩合怛囉
 合夜引野曩莫入室戰合拏縛日囉合播引
 拏曳引摩賀引藥又細曩引鉢哆曳怛你也
 合他引虎虜虎底瑟吃合底瑟吃合滿馱滿
 馱賀曩賀曩那賀那賀引鉢左鉢左阿密哩
 合帝呼引啜下味切叱音娑縛合賀引啖引

阿密哩合帝引呼引啜呼你哩合哆囉引瑟
 叱囉合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野娑縛合賀
 引讚捺囉合野娑縛合賀引過你底也合
 野娑縛合賀引阿銀曩合曳引娑縛合賀引
 薩唎縛合摩賀引唎始合毗野合娑縛合賀
 引焰麼引野娑縛合賀引無配合瑟弩合
 音味娑縛合賀引洛乞又二娑引地鉢哆曳
 娑縛合賀引曩引誡引地鉢哆曳引娑縛合

永樂北藏

出生一切如來經

第七二册

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

引魔醯濕縛合羅引野娑縛合賀引設訖羅

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憾麼合妳引娑縛合

賀引必哩合體味引娑縛合賀引娑囉娑縛

合二諦引娑縛合賀引塢麼引你味引娑縛合

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

怛你也合他引唵引母寧摩賀引母寧摩賀

引母寧枳離枳離枳離引尾計迦吒迦吒三

麼三麼扇哆扇哆難𡇗引難𡇗引地囉地囉

摩賀引銘引伽耨唎馱合囉賀引哩賀哩矩

胝矩胝親聲法那親聲法那頻聲法那頻聲法那薩唎縛

合耨瑟吒引喃引麌母麌母賀囉捺囉合

耨曳計唧麼麼已引奚帝始拏薩唎縛合設

羯羅合二 犍引 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左
引 吽引 吽引 吽引 醯引 醯引 醯引 醯引 濕縛引
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娑娑鉢囉合二 底野合二
 栗體合二 曩般麼麼薩栗縛合二 薩怛縛合二 喃引
 洛乞又合二 洛乞又合二 唧離唧離唧離唧離底
 瑟唵合二 他底瑟唵合二 他底瑟唵合二 他底瑟唵合二 他底瑟唵合二
合二 他麼引 底羯闌合二 末他吽引 吽引 吽引 吽引 吽引
引 醯引 醯引 醯引 醯引 啜引 啜引 啜引 啜引

吒演你曩底瑟唵合二 他滿馱喝塞哆合二 播引
 那目佉佉哩合二 縛引 作芻訖哩合二 那野縛引
 佐引 薩栗縛合二 麼麼賀囉賀囉惹擺惹擺惹
 擺惹擺沒度沒度沒度沒度滿馱滿馱滿馱
 滿馱寧引 擺寧引 擺寧引 擺寧引 擺寧引 撈引
誡縛 日囉合二 馱囉合二 三麼合二 囉合二 三麼合二 囉合二 訖哩合二
合二 那閻麼賀引 麼撈曩引 莫俱胝俱胝俱胝
 寧薩栗縛合二 怖哆寧縛日囉 麼合二 離寧縛日囉
合二 馱囉合二 囉合二 吒引 賀寫左唎左合二
 左唎左合二 難引 哆難引 哆滿引 哆滿引 哆滿引 哆滿引 羯囉羯

永樂北藏

出生一切如來經

第七二冊

羅羯囉枳哩枳哩枳哩矩嚕矩嚕矩嚕
 矩嚕護囉護囉護囉三麼合囉麼賀引
 薩怛縛合吽引吽引吽引醯引醯引醯引
引醯引嚩吒嚩吒嚩吒贊拏贊拏贊拏
 贊拏摩賀引贊拏虎嚕虎嚕虎嚕母嚕
 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
播拏賀曩賀曩賀曩麼麼薩唵縛
 薩怛縛合喃引左洛乞又合洛乞又合薩唵
縛設咄嚕合姥引唵馱曩合怛弩野嚩吒

矩嚕矩嚕矩嚕矩嚕縛日囉合播引拏羯唵
麼麼引底羯闍合麼他三拏麼野麼引帝
 三拏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嚩吒嚩吒嚩吒
 怛波底怛波底漢一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
囉縛合播引拏訖哩合那盈怛他引誡哆引地
瑟咤合曩拏彌離彌離彌離彌離護護護護
 野你左引怛婆誡縛切肯伊能拏訖哩合那

野末底羯覽合謎引盈怛他引誡哆鉢嚕合
引割帶非合崩左頻囉引難社哆嚩野合三
合鉢囉合欲骨都非合婆味引盈捺哩補合
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囉引野悉鞞
都滿怛囉合播那引寧娑縛合賀引曩謨引
縛日囉合陀囉引野摩賀引帝引惹野娑縛
合賀引唵引吽引唵吒娑縛合賀引
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
魔王一切宮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顰眉努目
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

時無數俱胝那庾多百千萬毒害魔王為塢
 麤瑟麼合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
 持種種塗香燒香流一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日說呪曰
 唵引縛日羅合骨嚕引合 馱麼賀引末囉賀
 曩那賀鉢左末他尾迦囉尾馱鏝無二合下娑
 野惹胝囉囉耆引那囉塢麤瑟麼合骨嚕合
 引馱吽引發吒詳娑縛合賀引
 是時金剛手菩薩摩訶薩白佛言世尊若有
 善男子善女人聞此正法受持讀誦廣為他
 說慇懃精進尊重供養彼得一切曼拏羅中
 灌頂得此真言即能攝伏破壞一切呪術爾
 時金剛手秘密主復白佛言世尊佛說此大

縛合二喃引左洛乞又合二洛乞又合二娑縛合二賀
引唵引阿難祛哆尾惹移引摩賀引讚拏引
引唎吒娑縛合二賀引唵引縛日羅合二地哩合二
迦辭引唎吒娑縛合二賀引唵引室哩室哩室
羅麼引離寧室哩室哩室哩室寧室哩室寧
室哩室寧室哩室寧引唎吒娑縛合二賀引唵
引薩唎縛合二怛麼引合惹縛日羅合二鉢引設
曩莫拏鉢羅合二尾瑟吒合二薩唎縛合二耨瑟吒
引合薩膽合二怕野引唎引唎引唎引唎引唎引
唎吒唎吒唎吒唎引蘇嚕蘇嚕鳩嚕嚕麼合二

骨嚕合二馱適引賀囉賀囉引唎吒曩謨
引囉怛曩合二怛囉合二夜引野曩莫室戰合二拏
縛日羅合二播引拏曳引摩賀引藥又細曩引
鉢哆曳唎引縛日羅合二骨嚕合二馱摩賀引
贊拏賀曩那賀鉢左末他尾特鏝合二娑野伊
醯引奚婆祛誡祛一鏝賀曩賀曩賀娑賀合二那賀
那賀鉢左鉢左尾特鏝合二娑野尾特縛合二上合二禪
引娑野引縛引乃引破引身捺囉合二補唎帝
引薩唎縛合二怛麼合二唎合二哆薩唎縛合二怛
麼合二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合骨嚕挽合摩賀
引骨嚕挽合姑曩知姑曩知室寧室寧枳寧
 枳寧契寧契寧珂珂引奚珂引奚苦嚕苦
 嚕蘇嚕蘇嚕矩嚕矩嚕咄咄吒都吒都吒
 都羅都羅賀曩賀曩布引哆引地鉢底阿素
 羅補羅尾特縛合娑曩迦羅塢蘆澁磨合骨
引合 馱摩賀引縛擺達麼達麼迦羅
 枳哩枳哩矩嚕矩嚕引啜吒堆蘇嚕蘇嚕
引啜吒賀曩賀曩引啜吒那賀那賀引
引啜吒紇哩曳引合 啜引啜啜啜啜娑縛合

賀唵引縛日羅合骨嚕合馱摩賀引縛擺陀
 羅陀羅陀引羅野陀羅野引啜吒唵引縛
 日羅合骨嚕合馱摩賀引摩賀引縛擺臬賀
 羅臬賀羅滿馱滿馱引啜吒唵引縛日羅
合骨嚕合馱摩賀引縛擺迦羅迦羅親合那
合親合那引啜吒唵引縛日羅合骨嚕合馱
引摩賀引縛擺琬珂琬珂曩引舍野曩引舍野
 薩唵縛合枳離尾合霜引啜引啜吒唵引縛
 日羅合骨嚕合馱摩賀引縛擺馱迦馱迦惹
 擺惹擺引啜吒唵引縛日羅合骨嚕合馱

永樂北藏

出生一切如來經

第七二册

摩賀引縛羅阿引迦栗灑合野阿引迦栗灑
合野吽引唵吒引詳唵引縛日羅合骨嚕引
合野薩膽合怕野薩膽合怕野謨引賀野謨引
賀野吽唵吒引唵引縛日羅合骨嚕合馱摩賀
引縛羅入縛合羅入縛合鉢羅合入縛合
攤鉢羅合入縛合羅你引娑逸合早夜合你引堆早
夜合你波野你波野引唵吒引唵引縛日羅
合骨嚕合馱摩賀引麼羅怛吒引怛引拏
野怛引拏野引唵吒引唵引縛日羅合骨嚕
合馱摩賀引縛羅賀曩賀曩陀羅野陀羅野

鉢吒鉢吒播引吒野播引吒野謨引賀野謨
引賀野吽引唵吒引唵引孫怕寧孫怕寧引
引唵合賀拏合唵哩合恨拏合吽引唵合
恨拏合播野斛引婆識挽尾你也合羅惹吽
引唵吒合娑縛合賀引
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
制伏死者復蘇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
切蛇蝎等毒懷娠者悉得安隱離諸苦惱一

切所作皆得成就一切眞言亦得成就此經
若能受持者得大安樂是時伊舍曩步多主
無數俱胝天衆以自圍遶是諸衆等彼曼拏
羅中起頂禮金剛手菩薩足白金剛手菩薩
言聖者今爲我等說此大力不空成就無量
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又^三吠怛拏迦
吒布怛曩塢曩麼^三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十三
 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眾等作
 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顧辦曼拏羅眾日
 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眾生
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

法僧眾況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
一切藥叉洛乞又仁畢哩仁哆羯吒布怛曩
拏倪寧娑鞞物薩嚩囉迦波三麼仁囉離如
是等一切怕怖一切枷鎖一切中天一切迷
惑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
雨令彼天眾破壞殄滅羯哩仁瑟拏仁龍王
設羯囉仁龍王阿難多龍王如是等龍王眾

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栴檀迦羅尾羅華
紅蓮華阿底目羯哆紅華繒綵幢幡皆以赤
色香水滿餅如法依時精勤念誦得大福聚
又復或以桦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
時魔王遶佛三匝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
常持淨戒願流一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十五
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

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衆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衆生煩惱果報故爲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魯室

戰合二拏縛日囉引合播引拏曳魔賀引藥又
 細引曩引跋路曳怛你也合二他引唵引賀曩
 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羅合二入縛合二羅合二縛日囉合二
 鉢囉合二入縛合二羅合二入縛合二羅合二縛日囉合二
合二蘇嚕蘇嚕母嚕母嚕割釘割齧妙皆惹曳
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七曩引賀引縛日囉
合二播引拏引夔醯野合二割地鉢底薩唎縛合二

尾根曩合二尾曩引野迦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冒地薩怛縛合二
 喃引麼引尾舍迦囉薩唎味合二祢引縛引曩
引誡過誡蹉摩賀引麼擺縛日囉合二骨嚕合二
引馱囉引惹鉢囉合二怕引微引曩麼麼編薩
 唎縛合二薩怛縛引合喃引佐洛乞又合洛乞
又合娑縛合二悉釘合二婆拋覩
 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
懺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
波羅蜜多羣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住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卽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卽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
二十
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

出生一切如來法眼徧照大力明王經卷下

大力明王心真言 流一

廿一

怛你也合他 引唵 縛日羅 合骨 嚕 合馱 摩
賀 引麻 攤賀曩那賀鉢左末他尾枳羅尼特
嚩 合娑 野惹微攤耄 引那 羅塢麤 合磨 合骨
嚕 合馱 吠 引 嚩吒遏阿 引非 聲 鶖鳩剛惡 鞞 捨

引醯引娑縛合賀

音釋

慘 七感切 鍊 直垂切 耄 莫報切 蹬 唐豆切 麁 元俱切
歿 其陵切 鉤 式亮切 訥 奴骨切 胛 匹絳切 妳 女蟹切 塢
於 五切 擗 泥耕切 醯 馨夷切 佉 魚乙切 紇 胡結切 姥
滿 補舍切 謔 莫計切 盪 大浪切 慌 乎廣切 辨 披切

切	切	切	切	切	切	切	切	切	切
秘	蘇	隳	隳	掬	掬	蝎	蝎	娠	娠
切	代	切	切	切	切	切	切	切	切
厭	顛	規	規	居	居	許	許	矣	矣
也	乃	答	答	六	六	竭	竭	人	人
也	挺	丑	丑	切	切	切	切	切	切
也	根	知	知	切	切	切	切	切	切
與	魚	珍	珍	切	切	切	切	切	切
暴	巾	徒	徒	切	切	切	切	切	切
同	中	也	也	切	切	切	切	切	切
切	悚	荀	荀	切	切	切	切	切	切
羸	懼	也	也	切	切	切	切	切	切
提	也	勇	勇	切	切	切	切	切	切
忍	梵	切	切	切	切	切	切	切	切
辱	語	切	切	切	切	切	切	切	切
羸	也	切	切	切	切	切	切	切	切
初	此	切	切	切	切	切	切	切	切
限	云	切	切	切	切	切	切	切	切
		果	果	巨	巨	巨	巨	巨	巨

永樂北苑

出生一切如來經

第七二册

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
薩纜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真如智為現證三菩
 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法二一切如來秘密語一
 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	蓮劍妙輪語	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	鄔摩天世主	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	一切佛爲身
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	
娑伽梵大菩提	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
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
 禮一切如來白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

唵一引質多鉢囉合二底切以微騰迦嚕弭二
 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恒波合二娜夜弭三

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

唵引縛日囉引二合怛么俱引哈二

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

唵引也他薩縛怛他誡多二薩怛合二他哈三

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頃現證等覺一切

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
 時不動如來流二寶生如來觀自在王五如來不空
 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
 縛日囉合二薩怛縛同二合下
 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
爲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
牢故聚爲一體法二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 堅薩埵自然法四從堅固無身
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名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唄陀南此是一切佛 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說二三昧耶一切如來心從自心出縛日囉從一切如來心纔出已則彼婆伽梵金剛手為一切如來大鉤出已入世尊毗盧遮那心引惹

聚為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為一體生
不空王大菩薩身住毗盧遮那佛心說此盟
陀南

奇哉不空王 金剛所生鉤 由徧一切佛

為成就鉤召

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

來鉤召三昧耶名金剛三摩地受一切如來
鉤召三昧耶盡無餘有情界一切鉤召一切
安樂悅意故乃至一切如來集會加持最勝
悉地故則彼金剛鉤授與不空王大菩薩雙
手一切如來以金剛名號金剛鉤召金剛鉤

召灌頂時金剛鉤召菩薩摩訶薩以金剛鉤
召一切如來說此盟陀南

非是一切佛 無上金剛智 成諸佛利益
最上能鉤召

爾時婆伽梵復入摩羅大菩薩三昧耶出生

薩埵加持名金剛三摩地一切如來隨染三
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

佛心聚為一體法二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

一切如來隨染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

盟陀南

奇哉自性淨 隨染欲自然 離欲清淨故

以染而調伏

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今時世尊入一切如

來隨染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染一切安樂悅

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 涂智無瑕穢 以涂害馱離

能施諸安樂

爾時婆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_句娑度_句

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵持金剛
為一切如來善哉相入世尊毗盧遮那佛心

聚為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為一體生歡喜王大

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今時世尊入一切如

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

隨深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耀一切有情界成
 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臍所成一切世界徧
 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臍妙出生故金剛薩
 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唵陀南
 奇哉妙灌頂 無上金剛寶 由佛無所著
 名為三界主

時彼金剛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
 益最勝榮盛流二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唵陀南

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

縛日囉合帝惹句一

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵金剛手
為衆多大日輪出已入世尊毗盧遮那佛心
聚為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為一體生
大威光菩薩摩訶薩身住世尊毗盧遮那佛
心說此唵陀南

奇哉無比光 照曜有情界 能淨清淨者

諸佛救世者

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令時世尊入一
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唵陀南

此是一切佛說二能壞無智暗十二設微塵數日

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

縛日囉合計都句

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唵陀南

奇哉無比幢 一切益成就 一切意滿者

今滿一切願

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今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今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

波羅蜜說此盟陀南

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

縛日囉合賀婆句一

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

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

薩以金剛微笑悅一切如來說此唄陀南

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

縛日囉合二達摩句一

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耀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盟陀南

奇哉我勝義

本清淨自然

疏二

十五

諸法如筏喻

清淨而可得

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

縛日囉合底乞灑拏三合

從一切如來心纔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
為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為一體生曼殊室
利大菩薩身住世尊毗盧遮那佛心說此唵

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令時世尊入一

切如來智慧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盟陀南

此是一切佛 智慧度理趣 能斷諸怨敵

罪諸罪最勝

爾時婆伽梵復入纒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

縛日羅二係都句

從一切如來心纒出已彼婆伽梵持金剛成

金剛界大曼荼羅為一切如來大曼荼羅出

已入世尊毗盧遮那佛心聚為一體生金剛
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
三摩地極堅牢故聚為一體生纔發心轉法
輪菩薩摩訶薩身住世尊毗盧遮那佛心說

此盟陀南

法二

十七

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今入得不退
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
安立不退轉說此盟陀南

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

縛日羅合婆沙句一

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵金剛手
為一切如來法文字出已入世尊毗盧遮那
佛心聚為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為一體

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今語成就受一切

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

鐸達各切 弭絲婢切 唵陀南梵語也此云自說

永樂北藏

金剛頂瑜伽真實大教王經

第七二册

永樂北藏

金剛頂瑜伽真實大教王經

第七二冊

金剛頂一切如來真實攝大聚現證大教王
經卷中

流三

唐特選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

流二

薩三昧耶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

縛日囉合二羯磨句

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
切如來羯磨光明照耀一切有情界為一切
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

盧遮那佛心說此盟陀南

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

自心令安一切如來說三羯磨平等處說此盟陀

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
縛日囉_合略乞沙_二句_合

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_三三摩地_三一切如來精進

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

縛日羅合二藥乞灑二句

從一切如來心纔出已即彼婆伽梵持金剛

為衆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 諸佛之悲慈 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
切如來說此唄陀南
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_{句一}

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
三摩地極堅牢故聚為一體生一切如來拳
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 成諸意樂故

解脫者為縛

法二

五

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_二句_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盟陀南

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

_{流三}

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_二句_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
 月輪而住說此盟陀南
 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盟陀南

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

羯磨罽日哩二句

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
輪而坐說此盟陀南

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
供養如是一切如來不波羅蜜

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

罽日囉二句

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坐說此盟陀
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

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坐說此盟
陀南

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

縛日囉合二霓嫫以帝句一

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
輪而住說此盟陀南

統三

奇哉成歌詠 我供諸見者 由此供喜故

九

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_合你哩_合帝曳_句

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
來左邊月輪而住說此盟陀南

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
來鬘一切如來諷詠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

縛日羅合二杜閉二句

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

輪而住說此盟陀南

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

縛日羅合二補澀閉二句

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
住說此盟陀南
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世尊毗盧遮
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
縛日囉合二路計
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
住說此盟陀南

奇哉我廣大法三 供養燈端嚴十一 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

縛日羅合獻題句

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文身
依世尊金剛摩尼寶峯樓閣隔左邊月輪而
住說此唄陀南
奇塗香供養。我微妙悅意。由如來香故
投與一切身
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眾從
自心出

縛日羅合矩賒句

從一切如來心纔出已則彼婆伽梵持金剛
出一切如來一切印眾從彼一切如來一切
印眾出一切世界微塵等如來身復聚為一
體為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鈎召一切如來

三昧耶說此盟陀南

奇哉一切佛

鈎誓我堅固

由我徧鈎召

集諸曼荼羅

爾時世尊復入一切如來三昧耶引入摩訶

薩埵三昧耶所生名金剛三摩地十二一切如來

印入承旨從自心出

縛日囉合播賒

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

來三昧耶引入印眾出一切世界微塵等如

來身復聚為一體為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

入一切如來說此盟陀南

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

縛日囉合薩普

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

流三

十三

說此盟陀南

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

縛日囉訶吹捨句

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盟陀南

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
縛日囉合三摩惹句

由剎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

唵引薩縛怛佗孽多二播那滿娜曩迦嚕彌
由此性成就真言隨意念誦禮一切如來已

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

法三

十四

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 金剛鈎如來
 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 金剛播妙喜 寶幢大金剛
 我禮金剛利 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	業金剛徧行
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

永樂北藏

金剛頂瑜伽真實大教王經

第七二册

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	繒絲鬘莊嚴	隅分一切處
門戶於合處	鈿飾金剛寶	應拚外輪壇
彼中如輪形	應入於中宮	金剛線徧拚
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	齊金剛持等

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	薩埵金剛鈎
金剛師則結	召集作禪指	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
 鈎等而作業 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
法三
 誦弱吽鍍斛 則佛等一切 召集大薩埵
十七
 鈎召引入已 縛以令調伏 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王

經卷中

音釋

胃直又切懽夷益切嶽語孽魚列切緝補
直切以繩鈿堂線切拏與緝同

永樂北藏

金剛頂瑜伽真實大教王經

第七二冊

金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王
經卷下

流四

唐特進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三

次當廣說金剛弟子入金剛大曼荼羅儀軌

流四

於中我先說令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染

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
 剛界大曼荼羅纒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

唵一引薩縛怛佉孽多二布儒開呬角跋薩佉
 合曩耶引怛麼合南你栗耶合多夜彌三薩
 縛怛佉孽多四縛日囉合薩怛縛合地瑟姪
 薩縛捨五
 即前金剛合掌住心以額禮南方真言曰

唵一引薩縛怛佉孽多二布惹引毗曬迦耶引
 怛麼南涅哩夜合多夜彌三薩縛怛佉孽多
 四縛日囉合囉怛曩合毗誥遮捨五
 即前金剛合掌安於頭以口著地禮西方真
 言曰

唵一引薩縛怛佉孽多二布惹鉢羅合鞞栗多
 合那夜引怛麼合南涅哩夜合多夜弭三薩
 縛怛佉孽多四縛囉合達摩鉢囉合鞞栗多
 合夜捨五
 即前金剛合掌當心以頂著地禮北方真言

曰
 奄一引薩縛怛佉孽多二布惹羯磨寧阿怛
 麼二南涅哩夜二多夜弭三薩縛怛佉孽多
四縛日羅二羯磨句路捨五
 則以緋繒角絡披以緋帛覆面令弟子結薩
 埵金剛印以此心
 三摩耶薩怛鍍二句合
 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

阿你也二薩怛鍍三薩縛怛佉孽多句犁鉢
 囉尾瑟姪二句合薩路二娜悍諦二縛日羅二
 枳孃二曩母怛跋二那二以使也二弭三曳那
 枳孃二泥曩怛鍍二句合薩縛怛佉孽多悉地
 囉避鉢囉鉢旦嘶五金娑注布曩囉你也引
六悉馱藥六囉惹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論九
 尾也剝你沛切異
 金剛阿闍黎自應結薩埵金剛印及安弟子
 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

縛日囉合薩怛縛合薩縛延諦一你耶訖剎

那曳二娑麼縛悉體切以哆三捏切逸避你

也合薩怛乞叉合喃四夜耶你也你没嚕耶

你五難那去閻縛日路合娜迦圻六

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

阿衍怛三摩欲咄口縛日覽二合縛日囉合

薩怛縛二合弭底薩蜜哩合孰阿尾捨野

都三諦曳縛縛日囉合枳孃曩摩弩怛藍四

縛日囉合吠奢惡五

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纔阿尾捨已

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

底瑟姤縛日羅合二涅哩濁銘婆縛一捨涅縛

親銘婆縛二吃刹合二娜閻銘地底瑟姤三薩

縛悉朕切第法遮銘鉢羅合二也車四吽呵呵

呵斛五

則以其華鬘令弟子擲於大曼荼羅以此心
真言

鉢羅底車縛日羅合二斛引一

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

唵引一鉢羅合二底乞哩合二訖拏合二怛縛二合弭

捨薩怛縛摩訶麼攤三

由此則大薩埵攝受速得成就成入已則解

面以此心真言

唵引一縛日羅合二薩怛縛合二薩縛延帝你耶二

灼乞芻引二娜伽吒三囊怛鉢路烏娜伽吒

野底切四薩縛乞芻合二縛日羅合二灼乞芻羅

弩多路^五

則誦見真言

係縛日羅^二波捨^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

見種種光相遊戲神通由見曼荼羅由如來^五

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

縛日羅^二毗訛遮^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^二毗色羯哆^一薩怛縛^三麼斯沒

伐^二縛日羅^一毗節羯哆^三伊難帝薩縛

勃馱怛鍍^二吃哩^一紇拏^四縛日羅^二蘇

悉馱曳^五唵^六縛日羅^二地波底怛縛^七麼

毗訛遮彌^八底瑟姪縛日羅^二三摩耶薩鍍

^九合

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訛遮弭二

縛日囉合二曩摩毗篩羯哆三二合係縛日囉合二

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

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 則得安達恒
 金剛入自己 觀自如金剛 乃至踊上昇
 則得虚空行

如是等真言曰

縛日囉_合惹攏_一 縛日囉_合嚕波_二 縛日囉_合
引_二合 迦奢_三 縛日囉_合麼哈_四
 次則教金剛持明悉地成辦印智
 應觀月形像 上踊於虚空 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

縛日囉_合達落_一 囉怛曩_合達落_二 播娜磨_合
二_合達落_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 思於虚空界 隨樂金剛身

刹那成騰空 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

縛日囉合二縛日囉一合述馱述馱二薩怛縛

合二薩怛縛三二合沒馱沒馱四

如上是一切悉地智成辦

次當令弟子持秘密堪忍法初旦誦誓心真

言

唵引縛日囉合二薩怛縛二合薩縛延諦你耶

三合吃喇合二那曳四平聲薩摩縛悉體切以哆

捏泥逸避你也五怛乞叉喃夜耶六你也你

沒嚕耶你難那去閣七

則告如是言汝不應越此誓心真言勿令汝
 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 刹那壞百族 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

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

縛日囉 縛日囉 縛日囉 尾捨 縛日囉

訶那 縛日囉 訶囉

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

倨傲擲擲杆 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 慄懺印相應 成就大薩埵

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 今喜作成就

如是等真言曰

縛日囉 薩怛縛 惡

此是金剛徧入心

縛日囉 薩怛縛 涅哩舍野

此是大薩埵觀念心

弱咩 鈎斛

此是大薩埵鈎召引入縛今喜心

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

金剛漆大印 能漆一切佛 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	由金剛鉤召
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	名為金剛掌

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
名為第五佛		
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	頭鉤勝指交
由如彈指勢	金剛薩埵四	此為眾印等
實金剛頭指	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	展臂名為鬘	勝掌從口散
作舞頂上合	金剛縛下施	自掌上而獻
齊頭指相逼	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
刹那成加持	結薩埵金剛	則成持金剛
纒結金剛鉤	能召一切佛	欲金剛儀故
尚染等覺者	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
由戲得喜悅	由鬘得莊嚴	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	金剛鉤召得
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	即能鉤召一切佛
阿斛蘇佉稱誦已	染愛一切諸佛等
娑度娑度是語已	皆已善哉今歡喜
蘇摩訶怛鍍誦已	則獲一切佛灌頂
嚕褒你庾多語已	則獲正法威德光
誦遏佉鉢囉波底	能滿一切殊勝願
呵呵呬壑作是笑	獲得如來微妙笑

薩縛迦哩是誦已
 蘇縛始怛鏝誦已
 鉢囉底捨那誦已
 沒馱冒地是言已
 蘇縛始怛鏝誦已
 你婆也怛鏝語已
 誦捨怛嚕薄乞叉
 薩縛悉地是誦已
 摩訶囉底得適悅
 室嚩怛囉燥佉得樂

能淨非法皆清淨
 能斷一切苦受業
 於曼荼羅為主宰
 共頂諸佛談語論
 徧行一切而自在
 刹那則得無所畏
 能啖一切怨敵者
 獲得一切妙悉地
 嚕波輸陞亦復然
 薩縛布誓得供養

鉢囉訶囉你你悅
 素帝惹佉哩得光
 阿夜四弱成鉤召
 係薩普吒鏝大將
 我今說法印
 能作諸事業
 等引而兩分
 持作金剛指
 能興佛菩提
 無量壽勝定

頗囉誡弭獲得果
 素嚩蕩礙得妙香
 阿四咩咩能引入
 健吒惡惡令震動
 成就令清淨
 次說羯磨印
 成二金剛印
 右手安於左
 不動佛觸地
 不空施無畏

於舌觀金剛
 應結金剛拳
 次則說結縛
 此印名覺勝
 寶生施願印
 次今當徧說

鷄磨印次第	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
左心劍殺害	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
繫髮口下寫	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
應鷄磨金剛	於心而修習	次說鷄磨印
金剛業種種	由結智拳故	能徧入佛智
由結阿閼毗	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
金剛箭令淙	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

永樂北藏

金剛頂瑜伽真實大教王經

第七二册

則得雨寶雨	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	由持金剛甲	獲金剛堅實
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	金剛髮妙色
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入
 拍自心誦心真言曰
 縛日囉訶滿馱怛囉合吒句一

則一切印縛於自身口心金剛得自在即得

金剛徧入三昧耶印誦此心真言十五

惡

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

摩訶三昧耶薩怛無嚩囉毛合二

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

三摩庾哈句一

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姹薩縛哈二

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

縛日囉合悉地句一

次說持明成就以此心真言

縛日囉合尾你也合達囉句一

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軌若印加持緩慢

若意欲解則以此心真言令作堅固真言

唵引縛日囉合薩怛縛合三摩耶麼弩跋引

囉耶二縛日囉合薩怛縛合怛尾怒跋底瑟

姤三合捏哩合二濁寐婆縛四蘇觀使庾寐婆

縛五阿弩囉羯都合二寐婆縛六蘇布使庾寐

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羅摩弭

三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

縛日囉合二穆句一

從自心起金剛寶印安於灌頂處以勝指自

灌頂分手纏頭繫鬘

次結甲冑以此心真言

唵引縛日囉合二囉怛曩合二毗訖者舍二薩縛

唵引縛日囉合二囉怛曩合二毗訖者舍二薩縛

母捺羅_合 鉢捺哩_合 穉短嚕_三 縛日羅_合 迦_一
縛制那錢

被甲已以齊掌拍令歡喜以此心真言

縛日羅_合 覩使耶斛_{句引一}

由此心真言 解縛得歡喜 獲得金剛體

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

次說四種秘密供養應作以此金剛歌詠真

言

唵_引 縛日羅_合 薩怛縛_合 僧孽囉_合 賀_一 縛

日囉_合 囉怛曩_合 麼努怛藍_二 合 縛日羅_合

達摩誡耶奈_三 縛日囉_合 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

耶底瑟姹三合翳沙怛鍍合馱羅夜弭四縛

日囉合薩怛縛合四四四吽五

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

唵引訖哩合都縛薩縛薩怛縛合唎佗悉地

捺多二也佗弩誡孽車馱梵三合沒馱微灑

闍四補那囉誡曩也都五縛日囉合薩怛縛

合穆六

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

晤明也故切 跛補火曬所賣說跛臻圻格

標幟也早遙切 擲擲初尤切 擲直攬徒探食

胡貫也褒博毛蔣沃二切擲救列攬攬徒探食

也貫也頰古協也闕初六切擲救列攬攬徒探食

永樂北藏

金剛頂瑜伽真實大教王經

第七二册

永樂北藏

金剛頂瑜伽真實大教王經

第七二冊

阿利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秘密法藏我今聽許任為廣說爾時觀自在菩薩即說真言

曰

唵阿嚕力迦半音娑縛二合訶引一

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為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為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

切人所敬愛流五凡所求事皆得隨意

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三五三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為說
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
隨所言說恒為法音無不稱意

又每日造三千五百塔一一塔前各誦七徧
以此功德迴施一切受苦有情如是願言應
隨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

施一切眾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

說五

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

唯除姪慾若如法供養聖者已舍香誦一萬

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徧隨求何事所願皆得唯除色欲

又凡誦八千徧能護自作

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五然牛酥

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為何人除厄難及惡事皆得消滅

又承取瞿摩夷先和水塗地即為佛法僧及

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
雨停息蘇殘華也

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
熱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
樹葉以枓托代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沈五如法供養
往好泉水無烏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遍一切惡夢
消滅

又加持手掌八百遍以摩熱病者身卧於淨
處即愈

我今說畫像之法取淨氎未曾割截童女織
者最上中畫阿彌陀如來長六磔手作說法
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衣白衣髮並

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

寶衣以為莊嚴著白色衣天衣為黑左手持

棒或持繡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

尊顏佛座正下為蓮華池中畫寶蓮蓮之右

相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為天女身

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讀般若經或白月八
日或十四日布施衆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

又以苾婆木然火粳米三甜護摩二千五百
徧羅閣以下悅順

又如上以波羅娑木然火粳米酪護摩二千
五百徧國內敬重隨口即順財寶任求

又以阿拔喇合二末迦木也然火油麻三甜

護摩一切輸法五馱羅深敬順

又以阿輸迦木無憂木也如上用三甜護摩乃至

七日羅惹隨意

又以羅闍伐喇合二枳沙即婆羅門皂莢如上

用阿輸伐馱木合以夜代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

又以波羅賒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徧也

又以烏曇跛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糜果護摩三千五

百乃至七日得蘇伐喇_合那千兩

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

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

又阿波末喇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剎底利貴

人來珍敬如意_{牝勝上}

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

多羅姓人如前

又阿輸迦木如上以波羅賒木三甜准上數

乃至七日囉惹珍敬隨意

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

又閃彌木以代如上用阿輸伐馱木以代

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

洗五

十

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

又苾唎二合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五所

又迦喇合二尼迦囉木世丹如上卧多合二那安
合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

又波羅賒木如上流五以蓮華子和三甜日三時
准上隨所求皆如意

又杉摩合二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

又悉利娑合二合夜木如上以犢子糞日三時

准上凡一月得百上牛

又過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

偏有用三時即非
別三千五百編

我今更說別畫像法令童子受八戒繡麤麤

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善

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

或於舍利餅前半夜晨朝如法持誦足俱胝

徧即得悉地於真言王最上所訖羅羅惹

又波羅賒木然火以輸悉波羅合拏藥和三

甜護摩二千五百乃至七日囉惹已下珍敬

又阿師伐多合木如上沉香三甜日時准上

凡一月貴人自來珍敬

又過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

又伐利仁馱木如上安息香和薰陸以三甜十二

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

又迦利仁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

又阿利仁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婆末合二那華日三

時如上數一月已即應迦利迦合二羯囉訶

不發

又伽陀羅木如上用摩哩合二迦華日三時如

上數月布羅羯囉訶不得發

又秣馱木如上用波路羅合二華和三甜如上

時數月即伐利合二訶悉合二伐底羯囉訶不得

發又阿伐哩合二摩哩合二迦木如上用由底迦

合二華三甜如上時數月即輸迦羅合二羯囉訶

不得發

又波勒乞沙木如上用多迦羅合二華三甜日

如上數凡三七日一切羯囉訶一切拏吃沙

合二多羅皆不得發

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

又此像前用閻智婆末合二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

又用一俱胝迦利合二毗羅如法供養得大官

位所處分有大威力法本不誦真言准上

又以閻智婆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二迦華二十五莖供養

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_{合二}跋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

又於夜中以闍智婆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椀滿盛種種穀

用闍智婆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椀中穀
口含即得辯才一切論議之處皆勝

又於像前以瓦杯椀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

又法於此像前瓦杯椀盛牛黃取有香氣華

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

又於像前以瓦杯椀盛娑多_{合二}布娑婆及伐
喇_{合二}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_{合二}計薩_{合二}龍_{合二}華_{合二}及昌蒲根
伐喇_{合二}孕迦悉利_{合二}弊婆多迦_{合二}多揭已上
五味相和盛椀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自上

及下見行人者如前

又於像前取鬱金沉香白檀香龍腦四物和
置瓦杯椀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}馱囉_{合二}金_{合二}鬱_{合二}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疊如
前治淨或木板平淨治於中央畫觀自在菩薩

薩坐蓮華臺以七寶嚴身或衣纈衣或白衣
左邊畫作繡索及畫恒跢迦悉合地右邊畫
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洗五
俱胝即成一切明仙中斫羯囉囉惹十六
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
遍得近習大官
又十字街中然四盞燈以乳酪飲食必誦
二千五百遍已即於比近樹下寢夜夢中有
藥又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又鬼如

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法五凡役使者以降伏法使之十七

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先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蓋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囉惹自在

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羅安閣那摩那多
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

又以牛黃安閣那合二共多利合二嚕訶相和為
 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

又先於像前誦三洛流五又供養十萬莖蓮華然

更誦一俱胝流五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
右脚女從左脚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_{合二}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_{法五}准前_{十九}

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二洛叉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遍已
亦以心念種種供養者一切應墮地獄重罪
悉滅無餘

又若為利益一切衆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浴又半即成淨利婆

合尸婆法

又正月一日或二月十五日受八戒供養聖
者誦八千遍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

又以牛酥八千遍護摩七日已珍敬

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撻子上山頂喫
大麥乳食加持三洛叉然自白月十五日三
日不食以阿輸伐多樹葉蓋骨撻子更誦多
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必不敢
還常為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為尊若煙出服
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
或與為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
誦八千徧一切飢渴之苦皆消滅
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捕勝之處而不墮負
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
馱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畫已設大供養
如法誦三洛又得悉地

我今更說別事法先受八戒法五或於淨處廿二或泉

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^合末羅^合迦木然火亦以此木和
三甜護摩八千即與眷屬隨意珍敬

又阿婆安戰那藥摩那多^合悉羅藥及取自
身血女人身血汲利^合摩羅華已上藥皆等

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婆等八部鬼神皆

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
小壇子設大供養取過迦木然火用其藥護
摩如是三度隨念何人任意所使如僕人見
主仍得一百銖金必不敢違

又任然雜木柴^{漢五}以墓中土護摩隨念何人稱

其名為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

用過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
八戒先教持誦阿剌多囉真言畫作弊羅娑
像像前安四枚阿悉伐合樹葉取象牙及腕
豆又以摩那多合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
又以阿師伐合馱樹葉著蘇嚕合馱安闍那
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

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
多合二悉羅難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

空又不語於像前坐流五三稜草誦十六洛廿五又白

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
能破一切阿脩羅宮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

又以多喇合二路訶金三鉗鉗長六指許作蓮華
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抵得心中悉地

又畫觀自在像如前法右廂如畫阿剌多繫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浴又得心中一切悉地

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眾天龍八部一切金剛聞是法已皆大歡喜禮佛而退

阿剌多羅陀羅尼阿嚕力經

音釋

稜	虛登切	肘	尺涉百切	嚼	疾雀切	嗅	許救切
鼻	也	手	烏因切	磔	張步切	劍	切
氣	也	閣	時按物也	閃	失舟切	研	倪堅切
切	也	網	也	切	也	切	也
顯	文結切	滓	壯也	切	他似金切	銅	擣都切
也	也	蘇	乃結切	切	也	腕	烏丸切
捏	捏也	摘	與擲同切	蝕	實也	沸	方未切
渠	嬌切	與	同切	切	也	齋	前西切
春	朱切	錠	待鼎切	金	也	切	同
美好	也	銀	銍也	療	力照切	齋	與臍同