

『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

永樂北藏第七四冊目錄

○佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經	七卷	宋法賢譯	(澄三—九)	一
○佛說最上秘密那拿天經	上中下同卷	宋法賢譯	(澄十)	一五三
○金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經	二卷	唐金剛智譯	(取一—二)	一九三
○佛說妙吉祥最勝根本大教經	三卷	宋法賢譯	(取三—四)	二四一
○妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經	五卷	宋慈賢譯	(取五—八)	二九七
○普遍光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經	二卷	唐不空譯		四〇三
(取九—十)				
○佛說如來不思議秘密大乘經	二十卷	宋惟淨法護等譯	(映一—十)	四五—
○大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經	十卷	唐不空譯	(容一—十)	六五九
○佛說聖寶藏神儀軌經	上下同卷	宋法天譯	(止一)	八九一
○佛說寶藏神大明曼拿羅儀軌經	上下同卷	宋法天譯	(止二)	九一三

三藏聖教序

澄三

宋 真 宗 皇 帝 製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初定萬彙於以發乎端清濁之體既彰善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏觀太宗神功聖德文武皇帝法性周

圓仁慈普布化變類則萬邦輻湊躋烝民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其邃宇校彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新鷲嶺之苾芻仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯祕密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕續嗣丕構恭臨寶

聊述短序以紀聖功者焉

圖常翼翼而撫兆民每兢兢而守先訓以至
 釋典尤未精詳諒其幽深曷能探測有譯經
 西域僧法賢奏章懇切致意專勤以先皇帝
 大闡真風高傳佛旨與前王之隆典振覺路
 之頽網欲旌天造之功庸用廣聖文之述作
 請予製序繼聖教焉自聖考上僊追號罔息
 政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖
 幼承慈誨奈風乏通才焉窮乎法海之津涯
 莫造乎空門之閩域略敷大意以徇輿情蹄
 涔不足擬浴日之波尺筭豈能量昊天之影

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王
 經卷第一

宋高天三藏朝奉大夫試光祿卿明教太子法賢奉 詔譯

大三昧金剛真實理儀軌分第一

如是我聞一時世尊大毗盧遮那佛在他化

自在天宮而彼天宮衆寶所成懸鈴瓔珞幢
旛珠珍種種寶蓋如是莊嚴徧滿虛空是佛
世尊安住諸佛金剛三昧智衆聖之尊戴諸
佛冠受三界法王灌頂成就諸佛一切智智
是最相應自在無礙具諸佛平等印善作種
種事業盡諸衆生界圓滿一切願三界平等
究竟法身攝諸如來金剛三業諸佛稱讚是
大慈悲大毗盧遮那如來與八俱胝大菩薩
俱其名曰金剛手菩薩摩訶薩觀自在菩薩
摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩金剛拳菩薩摩

訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩同心生轉法輪菩
薩摩訶薩誡誡那嚩惹菩薩摩訶薩降諸魔
菩薩摩訶薩如是諸大菩薩衆而共圍遶宣
說一切清淨法門初中後善文義深遠純一
無雜具足圓滿所謂妙樂清淨句是即菩提
句貪欲清淨句是即菩提句親法清淨句是
即菩提句一切富樂清淨句是即菩提句見
清淨句是即菩提句愛樂清淨句是即菩提
句染法清淨句是即菩提句莊嚴清淨句是
即菩提句悅意清淨句是即菩提句明照清

淨句是即菩提句身清淨句是即菩提句色
清淨句是即菩提句聲清淨句是即菩提句
香清淨句是即菩提句味清淨句是即菩提
句觸清淨句是即菩提句所以者何諸法自
性清淨亦復如是諸法自性清淨故般若波
羅蜜多亦清淨佛告金剛手菩薩若人得聞
此一切清淨法門般若波羅蜜多者是人即
得銷除諸障謂煩惱障法障業障諸障道法
悉皆銷滅設造地獄之業亦不復受所有苦
惱於剎那頃滅盡無餘速能至於菩提道場

若人受持讀誦記念思惟是人現世得一切
法平等三摩地得一切法自在獲一切愛樂
適悅歷十六大菩薩生而成正覺爾時世尊
大毗盧遮那佛欲令宣說諸佛最上大乘三
昧法金剛界等一切曼拏羅最上之法一切
有情最勝法盡無盡調伏法一切義成就法
金剛手大三昧法無量祕密衆妙法如是等
法是般若波羅蜜多清淨法門爾時大毗盧
遮那佛先現微笑左作高舉勢戲擲金剛杵
復以金剛杵作鉤召勢安於本心說大樂不

空金剛本心真理三昧明曰

吽引

說此明時所有三界一切佛刹一切如來及諸菩薩悉皆悅樂鈎召入大毗盧遮那佛大曼拏羅中住佛三昧皆悉敬愛所有一切成就法皆令成就爾時世尊大毗盧遮那佛結大樂金剛印已即入一切如來祕密金剛三摩地從定出已告金剛手菩薩言汝今宣說曼拏羅法是時金剛手菩薩受佛旨已即入大祕密金剛三昧出生曼拏羅安想智印三

摩地從定出已說大三昧真實之理金剛安想大曼拏羅法即說頌曰

我今依佛旨 略說曼拏羅 三昧真實理

金剛安想法 四方與四隅 寶裝四門樓

尾迅熾盛光 曼拏羅周圍 四隅門左右

安置半月相 種種寶嚴飾 懸鈴珠瓔珞

寶蓋及幢幡 明鏡衆華鬘 安外曼拏羅

內置八輻輪 分列八尊位 中位金剛手

是名金剛輪 於此曼拏羅 依法安尊像

月色及月相 熾盛光普照 手持金剛杵

而現高舉勢	處於蓮華座	周巾金剛圍
熾盛光焰照	持本尊心明	想起曼拏羅
乃至諸賢聖	亦持本心明	依金剛出生
寶像及畫像	安本尊周巾	先於中尊前
安全剛薩埵	身相紅白色	頂戴諸佛冠
手持金剛杵	現入鈎召勢	於右邊安置
枳里祇羅尊	身色如大日	衆寶嚴身相
於後復安置	念金剛大尊	其身青白色
手持摩竭幢	於左邊安置	金剛拳大尊
身如紫金色	二手金剛拳	四隅安四尊

執持華標幟 蓮鉢與佛頂 外曼拏羅隅
 安禰嚩建拏 四門各中間 或像或標幟
 內曼拏羅位 安全剛手等 盡彼金剛輪
 徧滿佛世尊 復外曼拏羅 安欲界天衆
 前置三界主 謂釋梵自在 依如是等儀
 作曼拏羅法

復說入曼拏羅儀軌當依法選擇是大金剛
 阿闍梨入于道場夫阿闍梨者須善一切曼
 拏羅儀知一切三昧法於諸法相善能了知
 於諸軌儀悉能成就當自安想金剛手尊備

受一切灌頂法通達一切智了種種供養事
善知世出世間曼拏羅法已成諸密印結印
皆成就設誤有過常在三昧所作現前不經
師受而自了知一切供養如上諸相今略說
之若金剛阿闍梨心所願求最上成就法現
世皆得乃至菩薩及一切智智皆能成就所
以者何是大阿闍梨觀想金剛手尊常在本
心復從於心鉤召入曼拏羅安住三昧歡喜
悅樂自圓滿已召入曼拏羅現身受敬所作
皆成時阿闍梨結金剛印已作金剛觀視常

持誦心明作大曼拏羅成就法後結金剛嬉
戲印持誦心明作頂禮相阿闍梨先須潔淨
著紅色衣種種莊嚴作金剛合掌金剛舞勢
手持香花安心入曼拏羅中又復作嬉戲相
持誦心明然後以金剛視瞻仰於金剛手敷
座而坐依法求金剛手成就發三是時金剛手作
大歡喜而現瑞相眉間微動身徧紅色面門
出大光明復現種種神通現神通已方現本
身施最上成就從是已後日日得一切法成
就是人若坐若行諸天不能見不受諸禁制

具足諸成就獲一切富樂通達無上智如是
等事是金剛手皆令成就然後自作供養作
供養已以金剛灌頂法自受灌頂次當觀想
求請金剛手菩薩金剛杵既求請已金剛手
菩薩即現本身親授與之是阿闍梨持此金
剛杵求諸最上成就於一剎那中皆悉獲得
若自持金剛杵持誦作最上成就者經其六
月方得成就然後亦受如前金剛灌頂即作
供養隨意所求當依此儀應如是常持此大
曼拏羅成就法

又復宣說弟子入曼拏羅儀金剛智阿闍梨
先須結妙樂金剛三昧印引弟子入曼拏羅
而作禮敬有所願求應當思念求金剛手成
就法當結大印而作成就見其祥瑞諸成就
法皆令得成如是弟子入曼拏羅已所得成
就與阿闍梨等無有異然後如前持金剛杵
是名金剛弟子當得受印法諸佛三昧法入
諸賢聖法是時持以種種供養出生諸天食
等入曼拏羅中如是隨力而獻供養及獻戲
鬻歌舞依法晝夜絕於睡眠至心專注求法

成就起平等心發大誓願普為一切眾生令
證菩提

又復宣說金剛手成就法行人當從十五日
起首於金剛手菩薩前結妙樂金剛印隨意
結界以金剛語持誦一月而得精熟從是已
後所作成就法皆得成就如金剛手真實之
語時行人依法造懺像如曼拏羅儀當畫金
剛手菩薩及八大菩薩行人於懺像前從十
五日起首先結大印持誦精熟滿十五晝夜
不解其印持誦相續心心不斷至明旦時金

剛手菩薩現其本身作大笑容身如月色住
行人前施所求願

復說成就法當於懺內畫佛世尊及金剛手
菩薩與八大菩薩周匝復畫諸佛如來還依
前法持誦即得一切成就又復懺內以妙香
畫金剛手菩薩行人於懺像前結印持誦一
浴又數得數滿已行人即成金剛薩埵又復
如前儀式唯畫佛世尊持誦即得佛成就又
復行人入曼拏羅持誦中間一切意願悉皆
成就又復行人依法持誦本心明天人皆愛

敬持誦數滿一洛又已身得擁護加持白芥子與他作擁護法加持金剛杵而作旋轉即一切人皆得擁護

又法作觀想如前曼拏羅想法結印現金剛視亦用芥子令一切魔衆皆被禁縛若不出

息持誦者諸魔迷亂皆悉制伏若依金剛堅證三

固法持誦者皆令鉤召若閉目持誦一切魔衆自然除滅

若結金剛鑠印持誦一切魔衆皆悉印之若結金剛拏吉你印持誦鉤召諸魔之心若速

疾持誦魔衆皆怖畏若結金剛陪囉嚩印持誦即得一切義成若欲求大財寶者當結金剛瑜儼你印若欲一切有情皆適悅者當作微妙音聲持誦即一切有情皆得適悅若求十方諸佛如來作忻樂愛敬者當結金剛箭印持誦心明若欲親愛堅固者當作堅固拳安本心持誦若欲解諸恚怒者當作高舉勢結印持誦若欲有情悅意者當作金剛拳安心持誦若欲去除昏闇者當面東以金剛輪旋轉若欲身安樂者當加持己身若欲現諸

色像者當結金剛色相印若欲聞諸聲音者
當加持金剛瑟若欲聞諸妙香者當想於香
加持若欲了最上味者當加持金剛杵若欲
作入寤法者當用加持二手或撫掌或彈指
若欲解除諸執曜者當結金剛沒訥誡囉印
若欲令諸星曜作執持者當於頻那夜迦天
像前作忿怒相高聲持誦若欲解諸瘡病者
當現金剛視若欲解諸毒者當用孔雀拂若
欲解諸毒藥者當用甘露印若欲滅除諸惡
魔者當現忿怒勢持誦相續不令間斷若欲

解除諸鬼魅者當用金剛戲擲印若欲破諸
邪印者當作忿怒勢若欲召集一切拏吉你
者當用金剛揭椿誡印若欲破母鬼及曼拏
羅諸邪三昧呪法者當用金剛忿怒明王足
下之塵若欲使諸鬼神作僕從者當於神祠
中現大忿怒相持誦若欲降諸魔軍者當作
金剛大忿怒相復現大笑相若欲破他軍者
當加持金剛杵擲之若欲入軍陣求勝者當
用金剛計觀印若欲作禁縛者當用加持衣
服繫之若要解除當稱其名若欲破吠多拏

鬼城者常用金剛畔惹軌印若欲解諸枷鎖者當用金剛卜羯娑印若欲出生火者當加持金剛日精寶若欲枯涸處令出水者當加持金剛月精寶若欲求種種飲食衣服等者當觀視虛空持誦一洛又數若欲見諸佛如來徧虛空者當須憶念諸佛一心持誦若欲空中現文字相見三世事者當書阿字持誦一洛又即見三世之事眼得見已意法所知亦復如是若持一洛又加持於眼即能觀於三世色像若加持於耳即聞三世之聲若加

持於鼻即能分別三世之香若加持於舌即善說三世之事若加持於意即能了別真實妙理若欲成就諸佛像及見希有事者當加持一洛又數若欲見幻化事者當用孔雀拂若欲求一切受用之具者當徃大自在天祠中持誦一洛又數若欲見諸聖迹處者當用降三界之印若欲成就一切法者當用金剛智印若欲見五通仙者當用金剛定印若欲自身成就佛菩薩果位及四威儀中種種事者當用金剛戲通印若欲覺悟諸天者當

用金剛力印若欲降諸龍者當往龍潭中持
誦若欲令諸夜叉爲僕從者當用金剛旨印
若欲令諸部多調伏者當以足蹋大自在天
像現大忿怒勢持誦心明若欲止雷電者當
用金剛他嚙拏印若欲息除災火者當用顰
眉菩薩印若欲降雨者當往龍潭中持誦若
欲止雨者當用萎花於水中作護摩若欲起
風雲者當畫龍形以香熏之若欲求晴者當
用金剛虛空佛眼印若欲令枯涸處出泉水
者當用究竟金剛龍印若欲出現伏藏者當

用金剛揭鞞多印若欲求諸伏藏者當用金
剛義印若欲成就一切曼拏羅者當用金剛
輪印若欲成就諸印法者當用大樂金剛三
昧印若欲成就諸三昧法者當用妙樂金剛
印若欲成就諸持明天者當用金剛印若欲
成就金剛部菩薩者當用最上根本金剛印
若欲成就諸菩薩者當用金剛心印若欲成
就金剛菩薩者當用金剛大印若欲求成就
諸佛者當用金剛智拳印如上諸法皆須以
心明加持

一切如來真實理金剛三昧儀軌分第二

爾時大毗盧遮那佛復自說此般若波羅蜜
多教諸佛善提法門所謂金剛平等善提故
是即善提金剛堅固義平等善提故是即善
提第一義平等善提故是即善提自性清淨
諸法平等善提故是即善提諸法無分別亦
復如是此四法門若人聽聞受持讀誦所有
諸障皆悉銷滅乃至道場證得阿耨多羅三
藐三菩提是時世尊大毗盧遮那佛說此真
理法門已復作智拳現大笑容說諸法平等

心明白

阿引

說此心明中間所有諸佛如來悉皆雲集圍
繞大毗盧遮那佛依金剛薩埵曼拏羅位次
第而坐復有八大菩薩在外曼拏羅八方而
坐現大笑容爾時大毗盧遮那佛入一切如
來曼拏羅安想三摩地從定出已即說諸佛
如來金剛真實理大曼拏羅法依前金剛薩
埵曼拏羅儀當作外曼拏羅於此曼拏羅內
畫金剛輪於其輪內畫衆色蓮於彼蓮上安

佛世尊於世尊周圍復安八佛各坐日輪持
金剛杵又復外曼拏羅四方四隅依法安置
八大菩薩於其四門各安闍伽瓶其瓶須依
法選擇滿盛香水以妙花果挿於瓶內及以
五寶五穀五藥等安於瓶中以上色繒帛蓋
覆瓶上然後結諸佛金剛印獻於諸佛已方
以其瓶置於四門時阿闍梨依法觀想已身
同諸佛之身自謂我成金剛阿闍梨從是已
後於諸佛教中得一切成就銷除諸障然後
令其弟子入曼拏羅依法以金剛杵灌頂五

卷三

十二

處是名金剛灌頂即說此三昧誓頌曰
汝受灌頂已 當普為衆生 增長諸佛法
住於平等心
然後隨其根性與四種慍懺當依法而作如
是說此三昧曼拏羅已復說成就懺像法於
其懺內畫大毗盧遮那佛光明照耀二手結
諸佛智拳印餘佛菩薩皆依前曼拏羅儀畫
然後於此懺前隨意作成就法悉得最上成
就又說懺像法於其懺內唯畫大毗盧遮那
佛於此懺前隨意持誦然後以二手結智拳

印晝夜持誦即得般若波羅蜜多成就證菩
薩位轉生即成正等正覺如上皆為已成就
曼拏羅者作如是說若為未成就曼拏羅者
今復說之

若欲求受佛供養者當施一切樂若欲如菩

薩受供養者當以妙華供養三寶並須持誦

心明若欲求一切衆生作供養者當以慈心

持誦若欲攝一切法者當持誦般若波羅蜜

多四句之偈若欲降魔者當以堅固定心持

誦若欲求諸佛灌頂者當捨已身莊嚴之具

若欲具足諸法者當用金剛蓮觀視印若欲
求諸佛羯磨成就法者當用諸金剛羯磨印
若欲求成就諸佛者當用金剛智拳大印如
上諸法皆須持誦心明

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王

經卷第一

音釋

彙于貴切 類也 豹莫白切 方國也 北 躋賤西切 賤也 續祖管切 祖管也 閫苦本切 門限也 涪鉏管切 跡中水也 馬 箠之累切 策也 嚙切

永樂北藏

不空三昧大教王經

第七四册

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王
經卷第二

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉 詔譯

降伏三界金剛三昧大儀軌分第三

爾時釋迦牟尼佛說一切法平等最勝攝般

後四

若波羅蜜多法門謂貪無性故瞋亦無性瞋
無性故癡亦無性癡無性故諸法亦無性諸
法無性故般若波羅蜜多亦無性若人於如
是般若波羅蜜多法門聽聞受持讀誦記念
者是人設造殺害三界一切衆生所有之業

亦不復受不墮諸惡趣速證阿耨多羅三藐
三菩提爾時金剛手菩薩聞佛說此真實理
法門已即現顰眉利牙喜怒之相於蓮華上
立如張弩勢結降三界印而說心明白
吽引

說此心明時三界諸天主及三界主乃至大
自在天悉皆鉤召入於曼拏羅中以調伏法
皆令調伏與作安慰令住三昧復現大忿怒
相於是大自在天及三界天主并諸眷屬見
金剛手菩薩作大忿怒相降伏三界皆悉驚

怖發聲告言金剛手菩薩救護我等我等歸
 依於佛受佛聖旨安住三昧所有諸摩怛哩
 等見菩薩現忿怒相皆大驚怖苦惱迷悶彼
 邪明邪印咸皆破壞乃至宿曜執持及諸病
 苦一切毒藥皆令銷除是時諸摩怛哩等亦
 發聲告言金剛手菩薩救護我等從今已後
 歸依於佛願賜加被爾時金剛手菩薩現微
 笑相引諸天等入曼拏羅令住三昧以寶部
 法授與灌頂復以金剛部法授其灌頂令盡
 衆生界作大饒益事安外金剛部中是時金

剛手菩薩化一明王作忿怒降三界相具種
 種莊嚴作大威猛利牙齧唇鬚髮赤豎執金
 剛鉞鈎劔刀杖翳哩迦等是大明王依金剛
 手曼拏羅儀法而住彼諸天等安置於外曼
 拏羅此曼拏羅外安諸宿曜爾時金剛手菩
 薩即入一切如來大悲方便金剛三摩地從
 定出已說此降三界最勝安想金剛大曼拏
 羅儀法頌曰
 我今略說此 最勝曼拏羅 名降伏三界
 能調難調者 依前說法儀 畫外曼拏羅

而於內輪中	分列八尊位	中安忿怒尊
身如青蓮色	具種種莊嚴	顰眉出利牙
作忿怒微笑	立如張弩勢	是降三界相
而於兩足下	左蹋自在天	右蹋於天后
熾盛光普照	內畫八輻輪	光明普照耀
依前外壇儀	畫外曼拏羅	四門各安置
大忿怒之相	弓箭與劍輪	是為四標幟
於外曼拏羅	安諸曜標幟	種種上味食
滿鉢為出生	安置青色鈴	并衆色幢幡
是時阿闍梨	當著青色衣	而現忿怒相

即結三昧印 入於曼拏羅 阿闍梨當須
 依法作佛事 從是日已後 諸天不能見
 能成壞一切 得其諸最勝 所有成就法
 皆令得成就 是時引弟子 入於曼拏羅
 當結金剛印 授金剛灌頂 即授金剛杵
 而施與誓願 灌四 此金剛手杵 能調難調者
 汝當常受持 成就最上法 施其誓願已
 出於曼拏羅
 說是頌已復說懺像法當依金剛曼拏羅儀
 畫金剛忿怒尊及畫大菩薩諸天與摩怛哩

衆等是爲最上成就懺像法然後於懺前依法供養敷座而坐結根本印持誦百千徧如是持誦所有世間出世間一切之法皆悉成就設復於法未得精熟但常持誦者是人能作敬愛鉤召入寤禁縛解除等種種之法復說諸成就法若欲破壞諸惡者當依金剛忿怒明王法若欲破諸邪印者當現忿怒顧視而持誦之若欲滅壞諸魔者當持金剛杵現大忿怒相持誦若欲作禁制者當現忿怒相持誦復以金剛杵打其方位若欲作諸離散

者當依微妙金剛尾提馳尊法若欲鉤召諸惡宿曜者當現忿怒調伏相旋轉金剛杵若欲令他憎恚者當以鐵末作護摩法若欲發遣諸藥刹者當依大笑尊法持誦若欲降諸龍者當以金剛杵打於地面持誦若欲調伏諸天者當依金剛你波多尊法持誦若欲鉤召諸天及降伏破壞者當依降三界尊法持誦若欲求毗沙門天王成就法者當以手按毗沙門天像而作忿怒相持誦若欲求增長天王成就法者當依金剛補嚕沙法持誦若

欲成就欲天者當於欲天像前作忿怒相持
誦若欲成就大梵天者當用妙樂金剛印若
欲成就那羅延天者當用金剛輪鏤印若欲
成就大自在天者當用金剛戍羅鏤印若欲
成就諸魔怛哩衆者當依金剛衆囉刹法若
欲破壞諸外道邪壇呪法等者當依金剛大
忿怒畔惹那尊法若欲摧折一切山林乃至
天祠者當現忿怒明王而顧視之若欲令復
如故者當依金剛忿怒明王法若欲壞滅諸
魔者當依金剛忿怒明王拳法若欲令生諸

怖畏者當依金剛忿怒明王法現大惡相若
欲壞滅他軍者當依金剛忿怒藥刹法若欲
破散他軍者當依金剛忿怒囉刹法若欲破
壞諸天者當用釘諸天像若成就天主者亦
依此法若欲令三界驚怖者當用金剛鉢囉
羅印若欲三界中勝者當依金剛忿怒明王
法若欲令三界作入寤禁縛敬愛者當用金
剛忿怒明王印若欲令三界作鈞召敬愛成
就者當依大樂金剛忿怒明王法
清淨諸煩惱三昧大儀軌分第四

爾時世尊釋迦牟尼佛復說一切法平等觀自在智印般若波羅蜜多法門謂煩惱清淨故諸垢亦清淨一切垢清淨故一切罪亦清淨諸法清淨故一切衆生亦清淨一切智清淨故般若波羅蜜多亦清淨若人於此清淨法門受持讀誦卷四記念思惟是人雖常處貪欲法中離諸煩惱譬如清淨蓮華不染諸垢當速得證阿耨多羅三藐三菩提爾時觀自在菩薩聞釋迦牟尼佛說此真實理清淨法門已即現微笑說此觀照諸法無染一切清淨

法門衆色蓮華心明白
終哩引
 說此心明時出現一切如來皆如觀自在相手持蓮華咸依觀自在菩薩本曼拏羅儀安住是時觀自在菩薩即入觀照諸法智自在印三摩地從定出已說此調伏一切世間曼拏羅法若人作此大曼拏羅成就法者當於外曼拏羅中畫內曼拏羅四方四隅列八尊位依法具足於其中間畫紅色蓮華其華八葉於其華上畫觀自在菩薩於菩薩前畫大

蓮色天如天魔相其色紅赤手持蓮華俱蘇
摩華并持弓箭側畫大蓮忿怒自在天色
相如大自在天於其後面畫大蓮黑天如那
羅延天色相於左側畫大蓮娑婆主如梵天
王色相東南隅畫大蓮持世天如持世天色
相西南隅畫大蓮水天如大海龍王色相西
北隅畫大蓮日天如大日天色相東北隅畫
大蓮風天如風天色相又復外曼拏羅四隅
畫四天像謂紇哩訖室哩訖儼引提引如是
諸天皆以左手持蓮華右手持本標幟於其

四門各安標幟一者悉帝哩尾屹囉賀二者
薩哩嚩尾屹囉賀三者蘇葛囉尾屹囉賀四
者鉢訥摩尾屹囉賀如是畫曼拏羅已阿闍
梨當令弟子著白衣以淨帛覆面即持妙華
而結蓮華印引入於曼拏羅中令其弟子當
至心鄭重以華散擲華所墮處即是本尊得
本尊已依蓮華部灌頂之法當作灌頂然後
誡其弟子曰汝觀諸法當如蓮華諸染煩惱
清淨如此即說伽陀曰
譬如妙色蓮 處泥常清淨 貪瞋癡本性

無染亦如是 所有一切法 應如是觀察
 諸法本清淨 當滅諸煩惱 常在諸三昧
 成佛一切智 證如是法已 是名觀自在
 說是伽陀已 又復告言從是已後汝身清淨
 所求成就皆隨意願乃至成佛如是弟子欲
 成就智曼拏羅者亦依懺像法皆得成就復
 說未精熟求成就法者若欲令悅樂一切人
 者當加持蓮華八千徧若欲滅散諸惡者當
 用大忿怒王蓮華印若欲令魔魅迷亂者當
 用大蓮縛囉賀印若欲淨諸煩惱者當用大

蓮華觀想印若欲降雨者當畫龍形行人坐
 其龍上持誦一洛又數若欲去除冥暗者當
 用大蓮華日光印若欲起風及止息者當用
 蓮華摩嚕多印
 一切寶灌頂大三昧儀軌分第五
 爾時世尊釋迦牟尼佛復說一切如來灌頂
 出生智藏般若波羅蜜多教若施灌頂者獲
 證三界法王位若施珍財者獲滿一切願若
 施妙法者得諸法平等若施飲膳者得一切
 身口意快樂爾時虛空藏菩薩聞佛說此真

理法門已現大笑容於自頂上結寶金剛灌頂髮印結是印已說此一切灌頂三昧寶心明曰

但覽二合

說此心明時出現一切灌頂義句等相如是出已依寶部曼拏羅儀現於菩薩像各處本位爾時虛空藏菩薩入一切灌頂寶金剛三摩地從定出已說圓滿一切願大摩尼寶三昧大曼拏羅若人成就此曼拏羅者當依外曼拏羅法畫內曼拏羅於其中間畫八角寶

柱如八曼拏羅相寶鬘為嚴飾寶金剛作圍置種種莊嚴幢幡傘蓋等然後於曼拏羅中畫虛空藏菩薩乘車駕馬現大笑容身深紅色二手結灌頂印於菩薩前安諸如來及寶灌頂菩薩頂戴寶冠右側安持諸寶藏菩薩於後面復安持法寶藏菩薩左側安持諸飲膳菩薩於其四隅安供養菩薩寶蓋幢幡種種妙樂等於外曼拏羅四門四隅依法安置闕伽瓶及灌頂標幟供養等如是畫曼拏羅已阿闍梨當結寶印依法引弟子入曼拏羅

以寶灌頂法授與灌頂及印相標幟等從是
 已後所求成就皆得圓滿如上所說引弟子
 入曼拏羅法儀其寶金剛部中所作成就法
 亦應如是若未精熟法欲受諸灌頂者當授
 寶金剛灌頂印若欲圓滿意願者當於日出
 時持誦若欲了諸法義智者當觀諸法清淨
 皆如虛空而持誦之若欲求種種上味者當
 想本身如虛空日誦千徧若欲圓滿大願者
 當執寶蓋持誦百千徧若欲求最勝者當用
 寶幢金剛印若欲求大名稱者日常持誦

一切奉印三昧大儀軌分第六
 爾時釋迦牟尼佛得諸佛智印持諸佛智奉
 是諸佛究竟者復說一切如來智印安想金
 剛般若波羅蜜多教謂攝一切如來身印故
 即是一切如來身攝一切如來語印故即得
 一切法自在攝一切如來心印故即得一切
 三摩地攝一切如來金剛印故即得金剛三
 業最上成就若人於此法門聽聞受持記念
 思惟及為他宣說者是人得成就一切法通
 達一切智圓滿一切事乃至金剛三業得最

薩如是菩薩皆結本印及持自標幟復於四
 門安金剛香等四菩薩如是畫曼拏羅已設
 復有人未成就此法者入此中已得具一切
 印成就阿闍梨從是已後決定得一切法成
 就速證阿耨多羅三藐三菩提若阿闍梨當
 傳授弟子者即結金剛拳印引弟子入曼拏
 羅中以金剛灌頂法當授灌頂授灌頂已為
 說如陀曰
 金剛身口意 當觀如影像 諸印亦如是
 此名三昧誓

如上所說弟子入曼拏羅儀所有此部印相
 及成就曼拏羅法皆亦是復為未精熟者
 說成就法若欲成就諸印相者當結金剛拳
 安心持誦又復欲成一切印者當結大金剛
 拳印若欲得一切眾生意愛敬者當結金剛大
 樂拳印若欲降諸眾生者當結金剛大拳印
 若欲成就一切三昧者當結金剛吒呌印若
 欲禁縛諸惡者當結金剛縛印若欲禁縛一
 切者當結金剛索印若欲令眷婆那者當結
 金剛隸波拳印若欲令卑拏那者當結金剛

縛拳印若欲滅壞諸惡者當結金剛忿怒拳
印若欲跋叉那者當結金剛藥刹拳印若欲
破壞諸魔者當結金剛鞞卑拳印若欲
開通一切者當用金剛鑠拳印若欲令一切
入寤者當結金剛阿吠舍拳印若欲令作結
聖爹者當結金剛結哩爹拳印若欲令一切
語言者當結金剛語拳印若欲禁伏一切者
當結金剛定拳印若欲令他軍母枳羯囉那
者當結大金剛語拳印若欲解諸邪印者當
結金剛解脫拳印若欲解諸拏吉你印者當

結降三界金剛拳印若欲破諸惡印者亦結
降三界金剛拳印若欲禁制諸印者當結金
剛散提拳印若欲令一切印堅固如金剛者
當結金剛拳印若欲令印一切者當結金剛
摩怛哩拳印若欲摧破諸魔者當結妙金剛
拳印若欲破諸惡者當結大惡忿怒金剛拳
印若欲入水行住者當結金剛禁拳印若欲
現種種色像者當結衆羯磨金剛拳印若欲
求隱身法者當結不可見金剛拳印若欲成
一切行住所作事者當結虛空金剛拳印若

澄四

十一

欲騰空自在者當結金剛縛拳印若欲成就
持明天者當結金剛劔拳印若欲成就諸如
來供養者當結金剛羯磨拳印若欲通達一
切智者當結金剛智拳印若欲成一切義者
當結金剛義拳印若欲求成一切印主者當
結金剛拳印若欲成就一切事者當結諸金
剛拳印若欲成就一切曼拏羅者當結金剛
手拳印若欲令說三世事者當結金剛舌拳
印若欲成就金剛手者當結金剛高舉印若
欲求成就佛者當結諸佛金剛拳印

金剛字輪三昧大儀軌分第七

爾時釋迦牟尼佛復說諸法無性轉字輪般
若波羅蜜多教所謂諸法空無自性故諸法
無相以無相故生一切法諸法無願故從無
願生一切法諸法自性清淨故般若波羅蜜
多清淨爾時妙吉祥菩薩聞佛說此真理法
門已即現笑容以智慧劔表示諸佛說此最
上般若波羅蜜多心明曰

阿

說此心明時一切如來皆悉雲集依前曼拏

羅儀安住爾時妙吉祥菩薩入一切法自性
無性劍三摩地從定出已說轉字輪三昧曼
拏羅法若建此曼拏羅者當於外曼拏羅中
依法畫八輻輪於此輪圍中次第書心明後
四方四隅分列八位於其中位安妙吉祥菩
薩如童子相身色瑩淨猶如虛空有其四臂
以智慧劍作表示法光明普照於菩薩外安
諸佛如來四隅依法安四般若波羅蜜多經
四門安四標幟謂劍爍吉帝寶鉢經然後阿
闍梨結劍印或經印依法引弟子入曼拏羅

隆四

十二

中授與智劍而作灌頂作灌頂已為說法

頌曰

汝當授智劍 等般若真理 觀佛如虛空
所表示速成 護持於佛法 廣度諸衆生
以劍斷業障 令永盡無餘

說此頌已又復告言由是妙法令汝成就般
若波羅蜜多速證阿耨多羅三藐三菩提若
欲成就法曼拏羅者亦如前儀

復說成就法若欲證空三摩地者當觀諸法
如虛空故若欲證無相三摩地者當觀諸法

皆無相故若欲證無願三摩地者當觀諸法皆無願故若欲證自性清淨智法者當觀想般若波羅蜜多理趣故若欲斷一切煩惱者當觀想正法故若欲得一切文字真實智者當觀想無性法故若欲於一切處不著文字觀法身者當依摩字等自性觀想於空故若欲證諸佛菩提者當結金剛劔印

一切曼拏羅金剛輪三昧大儀軌分第八
爾時釋迦牟尼佛復說攝一切如來輪入大輪中般若波羅蜜多教所謂入金剛平等故

是即入一切如來輪入義平等故是即入大菩薩輪入法平等故是即入妙法輪入一切平等故是即入一切輪爾時同心生轉法輪菩薩摩訶薩聞佛說此眞理法門已即現笑容而說轉金剛輪入一切金剛三昧心明曰

吽引

說此心明時所有一切如來及三界一切有情皆悉雲集曼拏羅中復從菩薩心出生一切曼拏羅三昧是時諸佛菩薩依法安住爾時同心生轉法輪菩薩入一切輪即三摩地

從定出已說此入一切三昧輪大曼拏羅法
建是曼拏羅者當於外曼拏羅中畫金剛輪
於其輪中畫同心生轉法輪菩薩所有諸佛
如來及金剛手等諸菩薩衆亦依前曼拏羅
儀畫其曼拏羅四隅畫金剛部四大菩薩謂
金剛薩埵菩薩金剛忿怒明王菩薩觀自在
菩薩虛空藏菩薩於四門畫四標幟如是畫
曼拏羅已然後阿闍梨依法結金剛輪印引
弟子入曼拏羅授以金剛輪令受灌頂傳與
四種曼拏羅及本部所有三昧等法弟子儀

法既爾金剛輪曼拏羅所作成就亦應如是
復說成就法欲入一切曼拏羅者當結金剛
輪印安於面門若欲入大曼拏羅者當結大
輪印若欲入諸印曼拏羅者當結一切如來
金剛印若欲入三昧曼拏羅者當結大三昧
輪印若欲入羯磨曼拏羅者當結諸金剛輪
印又復作敬愛法降伏法印法破壞法入一
切處法供養法調伏諸惡法等皆結八大菩
薩印或結輪印

衆金剛三昧大儀軌分第九

爾時釋迦牟尼佛復說最上供養般若波羅
 蜜多教所謂發生菩提心故是即一切如來
 廣大供養救度一切衆生界故是即一切如
 來廣大供養攝一切法故是即一切如來廣
 大供養若人於般若波羅蜜多教書持讀誦
 記念思惟者是即一切如來廣大供養爾時
 誡誡那嚩惹菩薩聞佛說此真實法門已即
 現微笑說此一切羯磨不空三昧心明曰
 掩引
 說此心明時所有一切供養徧滿虛空界復

從空中化菩薩相還於誡誡那嚩惹菩薩前
 依曼拏羅而住爾時誡誡那嚩惹菩薩入一
 切供養安想三摩地從定出已即說最上羯
 磨金剛不空三昧曼拏羅作是法者當於外
 曼拏羅中間畫八角寶柱於此中間畫誡誡
 那嚩惹菩薩身如月色現微笑容手持器仗
 又復依法畫諸菩薩謂金剛手菩薩觀自在
 菩薩等八大菩薩各具本相印法具足復於
 四隅畫四供養菩薩四門畫四幟幟及種種
 寶具如是畫已阿闍梨當結羯磨金剛印依

畫四

十五

法引弟子入曼拏羅中以衆羯磨金剛灌頂
法當授灌頂授灌頂已作四種供養一者身
業禮拜二者語業稱讚真實妙理三者意業
觀想法界之內皆成供養四者手結金剛印
是名弟子入羯磨曼拏羅儀軌

復說成就法若欲以菩提心供養者當觀想
心金剛故若欲以三摩地供養者當觀想諸
法清淨故若欲以灌頂供養者當觀想衆羯
磨金剛故若欲以印供養者當觀想衆金剛
故若欲以虛空供養者當以阿字觀想故若

欲供養一切曼拏羅者當以衆金剛輪觀想
故若欲以一切具供養者當以衆金剛觀想
故若欲調伏諸惡成供養者當現忿怒相加
持以華擲之

金剛忿怒三昧大儀軌分第十

爾時釋迦牟尼佛能調難調者作大智拳印
復說調伏一切有情藏般若波羅密多教所
謂一切有情平等故是即忿怒平等一切有
情調伏故是即忿怒調伏一切有情依法故
是即忿怒依法一切有情自性堅固故是即

忿怒自性堅固所以者何如是一切調伏是
即菩提故爾時降諸魔金剛藥刹菩薩聞佛
說此調伏法門已即現笑容復現金剛藥刹
相結金剛利牙印即說金剛忿怒大歡喜心
明曰

證四

十六

郝

說此心明時所有有諸惡皆悉調伏一切有
情從菩薩心出依曼拏羅儀住爾時金剛藥
刹菩薩入一切方便調伏忿怒金剛三摩地
從定出已說此調伏諸惡安想金剛藥刹曼

拏羅法者成就此法者當依前外曼拏羅儀
畫曼拏羅於其中間以五色畫四方曼拏羅
四門四隅畫八寶柱光炎熾盛於曼拏羅中
依法畫金剛藥刹菩薩身大青色作大怖畏
復大笑相利牙外出光明照耀於菩薩周帀
畫金剛藥刹衆亦現大惡相及畫金剛部衆
幟幟復於外曼拏羅隅畫金剛利牙印於其
四門各畫金剛幟幟如是畫已阿闍梨結金
剛利牙印或大笑印依法引弟子入曼拏羅
當以金剛利牙灌頂法授其灌頂授灌頂已

阿闍梨即作金剛藥刹勢以金剛杵打之即時金剛藥刹畫像作大笑聲若見此瑞相時阿闍梨定知得成金剛手菩薩大藥刹主阿闍梨即作成就法依法結印持誦獻種種供養及讀誦般若波羅蜜多教如是依法作供

養已出於曼拏羅

灌田

十七

復說成就法如金剛手菩薩曼拏羅儀所作成就法亦應如是若欲調伏諸惡者當結金剛利牙印若欲調伏一切有情者當作忿怒勢現大笑聲持誦心明若欲印於一切者當

結金剛拳印若欲破壞諸惡者當作彼形加持已即能破壞若欲破諸邪壇者當手持金剛杵入其壇中若欲壞彼供養者當現忿怒勢持誦若欲驚怖諸惡者當以陪囉嚩目願視之

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第二

音釋

皎女巧切屹魚訖切咎子感切

永樂北藏

不空三昧大教王經

第七四冊

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王
經卷第三

宋西天三藏朝教大夫 詔譯 光祿卿明教大師法賢奉

一切樂三昧大儀軌分第十一

爾時釋迦牟尼佛復說一切法最上般若波

添五

羅蜜多教所謂一切行平等故是即般若波
羅蜜多行平等一切義平等故是即般若波
羅蜜多平等一切法平等故是即般若波羅
蜜多法平等成就一切事業故是即般若波
羅蜜多事業成就爾時金剛手菩薩聞佛說

此真實法門已即入一切佛菩薩不空曼拏
羅安想三摩地從定出已說此一切不空三

昧心明白

叫引

說此心明時所有一切如來諸曼拏羅法從
心而出依於大三昧真實理大曼拏羅住是
時金剛手菩薩頭面禮世尊足復說大三昧
曼拏羅法儀若欲成就此法者當畫大曼拏
羅內分列八位安降三界尊等諸菩薩如是
畫已然後依法獻諸供養此名三昧曼拏羅

法

金剛手菩薩又復宣說一切三昧金剛安想
大曼拏羅儀法當畫外曼拏羅已於此中間
畫金剛輪分列八位依法安諸尊像復於外
曼拏羅四隅依法安金剛部諸菩薩四門各
安本部標幟如是畫已然後依大三昧法獻
種種供養

外金剛部儀軌分第十二

爾時釋迦牟尼佛復說安樂一切有情般若
波羅蜜多教所謂一切有情如來藏故是即

普賢菩薩一切有情金剛藏故是即金剛藏
灌頂一切有情法藏故是即轉一切語輪一
切有情事業藏故是即成一切事爾時外金
剛部眾聞佛說此眞理法門已俱發大聲即
說此金剛大自在心明白

訥哩引合

證五

二

說此心明已復說曼拏羅法儀當依本法畫
大曼拏羅四方四門四隅分量圓滿於其中
間依法畫大自在天外四方四隅畫八會主
謂東方摩訶哥羅南方難祢計說囉西方摩

賀健吒北方乃哩爹說囉東南隅嚕捺囉葛
波羅西南隅贊尼說囉西北隅羯捺識播尼
東北隅乍割囉拏復於東門畫難提說囉南
門畫捫尼說囉西門畫健吒葛囉拏北門畫
摩賀勞捺囉於此外畫諸部多衆如是畫曼
拏羅已阿闍梨當灌沐著新淨衣入曼拏羅
獻種種供養手持三尺持誦心明然後依法
引弟子入曼拏羅授與三叉爲說三昧法頌
曰

汝持此標幟 當利益衆生 諸欲中自在

所作皆成就

說是頌已阿闍梨即以智印及出生供養等
法授其弟子從是已後弟子當離諸怖畏獲
本部中一切成就得大富貴獲諸適悅安隱
快樂是時外金剛部衆說此摩訶說囉天三

又曼拏羅已

證五

三

復有諸摩怛哩衆各以頭面禮釋迦牟尼佛
足異口同音即說鈎召一切成就三昧心明
曰

毗踰引合

說此心明已復說曼拏羅法當畫四方曼拏羅四門四隅依法列諸分位於其中間畫摩賀哥羅主如作舞勢於其像外四方四隅畫八摩怛哩所謂東方勞捺哩手持三叉南方沒囉吽彌手持數珠西方吠必弩尾手持輪北方憍摩哩手持鈴東南隅哥哩手持刀西南隅摩賀哥哩手持芻哩西北隅薄叉尼手持能瑟吒囉東北隅囉刹細手持竭椿該復於外曼拏羅四隅畫四嚕捺囉拏吉你所謂東南隅室縛西南隅毗嚕尼西北隅贊尼東

北隅跋場葛哩復於四門畫四幟幟謂東門鉢訥摩婆惹那南門遏悉帝南羯羅西門屹哩持囉北門尾囉擺如是畫曼拏羅已阿闍梨當沐浴香潔著新淨衣入曼拏羅依法獻諸供養即結室縛訥帝印持誦心明時若聞毗踰訶字大聲即是諸賢聖皆已雲集阿闍梨即解前印復結摩賀哥羅三昧印即令弟子手持妙花淨帛覆面當引入曼拏羅中阿闍梨近弟子前高呼毗踰訶字之聲是時弟子即生警悟遂將花散擲花所墮處即是本

尊得本尊已除其覆面之帛令徧觀視於曼
拏羅即獻香花而伸供養阿闍梨然後傳授
與本尊心明印相標幟等法復為說三昧誓
曰

當審諸衆生 勿妄傳心明 精進者成就

壞法者除滅卷五 違是三昧者 須臾即破毀

說此頌已然後依法以飲食妓樂等而獻供
養如是法事畢已當出曼拏羅是時諸摩怛
哩衆說此一切成就諸印曼拏羅已復有摩
度迦羅衆即於佛前頭面禮世尊足異口同

聲說自心明曰

莎

說此心明已復說曼拏羅法當畫外曼拏羅
四方四門於其中間復畫半月相曼拏羅於
此曼拏羅內畫摩度迦囉三尊之像各現喜
怒相身被甲冑手持器仗復以種種莊嚴處
師子座光明熾盛於其四門畫四會主一悉
馱沒哩提二摩賀刹怛囉三贊拏嚕沙屹囉
四摩囉拏於四門外依法安置鈴幢幡闍伽
瓶等復置飲食香花妓樂種種供養如是安

布已阿闍梨入於曼拏羅中依法獻諸供養
禮拜復以梵音而伸讚曰

底哩_合路哥悉底哩_合婆縛悉底哩野_合屹
哩野_{三合}悉底哩野_合播引野悉底哩野_合
引摩_四悉底哩_合馱引_二什必都婆誡鍍悉馳

三薩哩縛_合悉提數鞞爹舍_四

阿闍梨作是讚已依法引弟子入曼拏羅中
授與三昧印法等即為說誓頌曰

越此三昧者 如殺父母罪 當墮惡趣中
無由得解脫 常近善知識 遠離諸惡者

精進求成就 勿妄傳心明

說此頌已弟子以飲食香花妓樂等而獻供
養作供養畢從是已後所作成就是時摩度
迦羅衆說此曼拏羅法已

復有四賢聖異口同聲說自心明曰

薩鍍_{二合}

說此心明已復說曼拏羅成就法當畫曼拏
羅圓滿如月輪分其四門列於四位畫彼四
賢聖東位囉帝其身紅色手持弓箭南位摩
囉尼其身黑色手持利劍及契吒哥西位縛

囉四其身金色手持寶藏北位悉提迦尸其身白色手持拶沙迦及刀於其四門各畫幟幟如是畫已阿闍梨右手執鈴左手持羯磨誡入於曼拏羅持誦心明當獻飲食香花妓樂等種種供養即得所求成就獲如意事受諸受供養感大富貴乃至所作敬愛成壞之法及取伏藏等皆悉獲得其弟子入曼拏羅儀法亦應如是

般若波羅蜜多教稱讚分第十二

爾時釋迦牟尼佛復說無量無邊不可盡如

來真實之義諸法平等金剛般若波羅蜜多教所謂般若波羅蜜多無量無邊故一切如來亦無量無邊般若波羅蜜多無量無邊故一切法自性堅固亦無量無邊般若波羅蜜多無二故諸法亦無二般若波羅蜜多究竟卷五故一切事業亦究竟若人於此法門聽聞受持讀誦記念者是人所修諸佛菩薩行願未圓滿者即得圓滿諸業障累滅盡無餘印證如來正等菩提是時釋迦牟尼佛說是法時一切如來皆悉雲集為欲顯發此正法不空六

願力作成就故咸皆稱讚金剛手菩薩而說

頌曰

善哉金剛手 善哉大樂尊 善哉大乘理

善哉大智者 常住金剛界 能說此大教

諸佛真實法 善調諸有情 最上大教王

若能受持者 諸天不能見 諸魔所稱讚

獲最上成就 乃至佛菩薩 如佛真實語

不久咸成就

諸佛稱讚已金剛手菩薩即生大歡喜

金剛手菩薩最上祕密大曼拏羅儀軌分第

十四

爾時世尊大毗盧遮那佛復說一切法無性

大樂金剛不空三昧決定般若波羅蜜多教

最上根本無性法門所謂最上大樂成就故

是即諸菩薩最上大樂成就諸菩薩最上大

樂成就故是即一切如來最上菩提成就一

切如來最上菩提成就故是即諸菩薩摩訶

薩降伏衆魔最上成就諸菩薩摩訶薩降魔

成就故是即三界主最上成就三界主最上

成就故是即盡無盡衆生界清淨如是衆生

界清淨故菩薩常處輪迴發大精進於無盡
衆生界作大救護令得安樂最上成就是時
世尊入毗盧遮那佛復說頌曰

菩薩無數劫 處在輪迴中 皆為利衆生
令證寂靜地 智慧方便力 發起真實智

了諸法清淨 諸有亦清淨 貪欲使調伏
所造業無性 彼既清淨故 三有自調伏
譬如妙色蓮 清淨性無染 智者亦如是
妄想不能染 貪欲清淨故 諸法亦清淨
諸佛真實智 具聖財富樂 為三界中主

堅固利衆生

爾時世尊說此頌已復告金剛手菩薩言若
人聞此最上根本般若波羅蜜多正法已常
於清旦時能讀誦受持思惟者是人即獲一
切適悅快樂見世得大樂金剛三昧最上成
就又復得一切如來金剛祕密最上成就乃
至諸大菩薩法皆得成就亦復圓證此大樂
金剛不空三昧根本一切如來般若波羅蜜
多法門爾時金剛手菩薩聞佛說此真理法
門已即現笑容作大自在相擲金剛杵如鉤

召勢安于本心即說此大秘密最上成就是
 樂金剛不空三昧等一切儀軌及滅諸障法
 降伏諸魔法敬愛成就法最上成就大秘密
 法如是無性最上根本大教王是一切法中
 最勝無比大自在法是時金剛手菩薩復說

陸五

頌曰

此大安樂天 是聖曼拏羅 安住若虛空
 金剛寶常照 嚴淨而無垢 四方與四門
 具四禰踰賀 尾提殊妙相 諸天等恭敬
 微妙寶莊嚴 具足半月相 金剛普照耀

懸種種寶鈴 珠纓與明鏡 光照無窮盡
 種種妙華鬘 幢幡并傘蓋 大樂金剛等
 諸菩薩稱讚 是諸佛境界 金剛眾所居
 號摩尼勝寶 於此寶宮中 大樂而安住
 薩埵性清淨 是金剛大樂 即是普賢身
 金剛手大主 常住三摩地 決定金剛性
 如是眾方便 勤行菩薩道 為利眾生成
 號金剛薩埵 亦名降魔主 亦名一切智
 是金剛贊擊 亦名金剛手 亦名如來部
 亦名金剛部 蓮華及寶部 大樂羯磨部

亦名諸解脫	了三時無礙	亦號三有尊
亦為勝三世	三界中最勝	一切處為最
具聖財堅固	心所願所行	諸作皆如是
從初大菩薩	施根本大樂	處妙蓮華上
跏趺坐三昧	即現勇猛勢	戲擲金剛杵
眾賢聖圍遶	成就大樂故	清淨諸煩惱
調伏有情界	一切法圓滿	最上尊三昧
諸佛所護持	印法清淨故	成金剛薩埵
行諸大方便	大福所增長	攝平等智印
最上大心明	是為大福聚	阿闍梨所行

亦復皆如是	所作諸成就	決定皆獲得
最上大樂法	金剛大秘密	堅固三昧法
能成一切事	一切義亦然	無初無後故
是名為根本	如心之所欲	隨諸境界生
皆受而不著	歸於勝義智	即諸佛境界
圓融法性故		
爾時金剛手菩薩說是頌已即說自心明白		
呵引		
說此心明時所有一切諸佛及諸菩薩摩訶		
薩諸明王等於剎那時皆悉雲集徧滿三界		

俱發聲言金剛手菩薩云何世間得成就法

是時金剛手菩薩即說明曰

嚩日囉_合特哩_合俱

此即世間得自成就善能成壞一切事業說

此明已又說頌曰

離欲調世間 未為清淨法 云何清淨法

謂大欲大樂 是時諸如來 及諸明王等

聞菩薩語已 俱發聲告言 汝善說方便

菩提心為主 是究竟清淨 真調伏之法

善處無數劫 常處輪迴中 為利益眾生

令證寂靜地 若起諸分別 菩提是三者

菩薩饒益故 說金剛大樂 盡法界邊際

是大曼拏羅 初後而相應 以金剛三昧

依法作成就 由是諸如來 求成於大樂

諸欲清淨故 勸請金剛手 說大欲大樂

此大心明王_{釋五} 能成大妙樂 於是金剛手

復白諸如來 我今說大樂 金剛曼拏羅

阿闍梨先須 受三種三昧 然結金剛印

持金剛鈴杵 入其三摩地 安想曼拏羅

三種三昧印 當用作成就 一切成就中

景勝成就法	當振金剛鈴	警發諸賢聖
設或於儀軌	悞有所違缺	不生諸過咎
皆悉得圓滿	作是曼拏羅	依法得成就
以香華妓樂	隨意而供養	此最上根本
徧無量無邊	無上無與等	盡諸虛空界
悉化微妙字	前後際究竟	諸佛所出生
不增亦不減	一切平等故	無中亦無邊
離相如虛空	離中邊相已	是為作成就
建想曼拏羅	盡法界為量	法線作絢界
内生衆色蓮	四方與四門	寶莊四樓閣

具四彌踰賀	尾提殊妙相	四隅并四門
四彌踰賀側	安置半月相	及安種種寶
四方表四智	四門四念處	樓閣四禪定
尾提為定門	金剛柱總持	所有衆寶飾
表圓滿諸願	羯磨杵表示	諸佛之律儀
寶鈴幢幡蓋	為諸妙法藏	明境大圓智
妙華七覺支	珠瓔及華鬘	是成就心明
如是表諸法	大樂曼拏羅	依法而建立
最上解脫門	根本無性法	一切處平等
復外曼拏羅	內分八尊位	表其八解脫

發起菩提心 轉此最勝輪 善施諸成就
 法線綉界道 想畫金剛輪 衆色蓮華中
 安想金剛手 或安本心用 或置本標幟
 或安諸寶像 雕鏤或畫像 五色光晃耀
 如是安布已 即時阿闍梨 潔淨莊嚴身
 入於曼拏羅 而結跏趺坐 手執金剛杵
 現大高猛勢 然以本心明 安置金剛手
 而彼心明曰 唵引蘇囉多薩怛釳三合
 復以四菩薩 圍遶金剛手 前大樂菩薩

身徧深紅色 持金剛器仗 金剛手之右
 杳哩杳羅尊 二手結智印 金剛手之後
 安念金剛尊 手持摩竭幢 金剛手之左
 安欲自在尊 手作金剛拳 如是四菩薩
 以心明安置 而彼心明曰
 唵嚩日囉合嚩日囉合涅哩合瑟致二合姿
 引野計引末吒二
 吽引縛日囉合枳哩枳哩引吽引一
 釳嚩日哩合尼三摩合囉囉吒半音
 呼引縛日囉合哥引彌說哩引怛嚩二合引

於四隅安置 四供養菩薩 妙樂與大樂

佛眼及吉祥 手持四供養 謂香華燈塗

如是四菩薩 以心明安置 而彼心明曰

四引縛日囉合囉底句一

摩賀引囉多縛日哩合呼引一

唵引縛日囉合路引左你句一

摩賀引室哩引二合縛日哩合係引一

外四隅復安 戲鬘及歌舞 如是四菩薩

以心明安置 而彼心明曰

係引囉底一縛日囉合尾邏引洗你怛囉合

吒二半音

係引囉底一縛日囉合賀引細引郝郝二

係引囉底一縛日囉合儼引帝引帝引帝二引

係引囉底一縛日囉合你哩合帝引吠引波

吠引波二

四門安四尊 謂鉤索鑠鈴 如是四菩薩

以心明安置 而彼心明曰

縛日朗合酤室引句一

縛日囉合播引尸引吽引一

縛日囉合商葛梨引鍍引一

嚩日囉仁捷致引呼引一

如是最上尊 依法而現前 由是金剛衆

獲大成就法

如是安布賢聖位已然後阿闍梨入曼拏羅

依法以明召請金剛部諸賢聖衆召請明曰

弱吽引釵引呼引鉢囉合嚩哩多合煬句

召請賢聖已復以大明請召本尊明曰

吽引摩賀引蘇珂嚩日囉合薩埵引野引咽

引尸竭囉二合摩賀引蘇珂嚩日囉合阿目

加三摩野二摩耨播引擺野三鉢囉合沒馳

鉢囉合沒馳四蘇囉多薩怛釵五合阿耨囉

訖都引合彌引婆嚩六蘇都輸引彌引婆嚩

七蘇補輸引彌引婆嚩八那那引你禰達那

薩埵九薩哩嚩合悉提彌引鉢囉合野蹉莎

十薩埵摩引訖哩合設鉢囉合吠引舍一十三

摩曳哩嚩合特嚩引合嚩尸引葛嚩彌二十壹

昧哩母合捺囉合鉢乃三十弱吽引釵引呼引

四

此大明召請本尊降曼拏羅已時本尊即

施歡喜而現祥瑞及希有事金剛阿闍梨先

獻闕加淨水後作金剛合掌獻衆妙華復以寶鈴及紅色幢幡如是獻已置於四隅又復依法獻五闕伽瓶盛五寶五藥五穀挿妙華果以明加持香水充滿其瓶獻已即置四隅唯以一瓶置本尊前說此加持香水大樂金

剛不空三昧明曰

唵引摩賀引蘇珂囉日囉二合阿目伽三摩踰引捺哥二悉馳毗誑蹉三薩哩縛仁蘇珂騷摩那寫鳴咄播引二合捺野四咭嚕五啞引銀引呼引阿六引

以此大明加持所獻闕伽瓶香水二十一徧若阿闍梨以此闕伽香水灌自頂者即得清淨一切苦若用灑淨或飲用者即得增長一切快樂設復有人未成就阿闍梨法者得入此曼拏羅已自然獲具金剛阿闍梨法復說

阿闍梨入曼拏羅頌曰

復次阿闍梨 出於曼拏羅 沐浴而潔淨 著於新淨衣 以衆寶嚴身 依法持妙華 復入曼拏羅 獻種種供養 若或阿闍梨 入曼拏羅時 迷誤不審知 懈怠及忘失

騫越金剛界 名破於三昧 是故須至心
 專注於等引 此大曼拏羅 倍復加精進
 何謂破三昧 為此金剛界 皆是諸佛印
 遠越於境界 是墮諸佛法 如是了知已
 方入曼拏羅 依法而供養 旋遶禮敬已
 復還於本座 即以妙伽陀 至誠伸讚歎
 讚歎伽陀曰 大欲大樂法 金剛妙聖財
 大智事業主 願成金剛手
 阿闍梨以此伽陀伸讚歎已散華禮敬復以
 金剛手菩薩根本百八名讚而稱歎曰

波囉摩引馳摩賀引薩埵一摩賀引囉多摩
 賀引囉底二三滿多跋捺囉二薩哩縛二合
 怛摩二合縛日囉二誡哩縛二合鉢帝鉢帝
 四唧多薩埵薩摩馳吃羅也三合縛日囉二
 縛日囉二摩賀馱囉六三滿多跋捺囉二左
卷五
 哩野二合屹囉野七合摩引囉摩引囉鉢囉
 合摩哩捺二哥八薩哩縛二合月地摩賀引沒
 馱九沒馱引屹囉二惹納摩二惹十縛日囉
 合二吽哥引囉吽哥引囉十路吉說囉摩尼鉢
 囉二捺二摩賀引囉引誡摩賀引騫契三哥

引摩目又摩賀引馱那引帝哩合哥引羅帝
 哩合跋縛廝爹囉合屹囉野合廝恒哩合
 路哥引屹囉野合廝恒哩合馱引親哥合塞
 他引合縛囉鉢囉合跋鏤咩葛恒合蘇速
 又摩合廝吐合羅薩散拶野合穰誡摩鉢囉
 合縛囉鉢囉合補姑合跋縛散娑引囉
 戌馱哥合阿那引禰你馱那引孰多合乾
 引多鉢囉合薩哩縛合僧悉體多合屹
 哩合毋捺囉合踰誡三摩野合多埵薩
 爹摩賀引摩郝合但他引誡多摩賀引悉

地合達哩摩合葛哩摩合摩賀引沒馱合
 六薩達哩摩合薩葛哩摩合拽他合胃地
 唧多蘇胃達葛合縛日囉骨嚕合馱摩賀
 引骨嚕合馱合縛引合羅引鉢囉合羅
 野捺引摩葛合摩賀引尾那野搗瑟叱合
 屹囉合三嚕捺囉合勞捺囉合又煬葛囉
 三十薩哩縛合戌地摩賀引鉢訥摩合
 鉢囉合倪踰合播野摩賀引那野合囉引
 誡戌地薩摩引馳屹囉野合尾說囉引
 誡摩合說囉合阿引哥引合難多你但踰

合二 吠^七十 薩哩^合嚩^合普多^引摩賀^引羅野^八十
 尾普帝室哩^合哩尾^合觀囉^引惹^九十 薩哩
 嚩^引合 舍鉢哩布囉葛^十那莫悉帝^合窣覩
 合二 那莫悉帝^合窣覩^{十一}合 四 那謨那莫^{十二}十
 跋骨妬^合欣怛網^合鉢囉^合鉢^引彌^{十三}十
 嚩日囉^合薩埵^引訶悉馳^{十四}野伊忙窣
 覩^合怛囉^合囉^引惹難^{十五}十 鉢囉^合爹欣鉢
 囉^引合 鉢囉^合嚩哩多^合野^{十六}十 達哩摩^合
 嚩^引左薩訖哩^合捺誡^引合 難^{十七}十 悉地羅
 具多囉^引跋尾^{十八}阿體砌悉馱踰你^引那

九 十 鉢囉^引合 怛哩^合散達^合場^合禰你禰你
 十 窣覩^合埵^引薩哩^合嚩^合伽你目訖多^合
 一 十 戌馱叱怛哩^合數悉馳底^合十 薩哩^合
 合二 釋珂喝覽你怛場^合十 薩訖哩^合埵^引
 囉鉢囉^合嚩哩多^合那^引十 薩哩^合嚩^合悉地
 數騷婆誡場^合十 室哩^合三鉢捺鼻嚩哩
 馱^合那^引十
 是時阿闍梨 以最上祕密 一百八名讚
 如是稱讚已 然以祕密具 嬉戲歌舞等
 以供養菩薩 伸此供養已 以寶灌頂法

自受其灌頂 灌頂已作禮 即持誦本明
 或誦大心明 乃執金剛杵 誦灌頂明曰
 唵吽引鑊引呼引摩賀引蘇珂縛日囉合薩
 埵二阿鼻尸引計引拏埵引摩引鼻洗左引
 薩哩縛合縛日囉引合地鉢底怛尾四合捺
 哩合除彌婆縛悉訶五那莫悉帝合婆誒鑊
 摩賀引縛日囉合達囉六蘇囉多薩怛網合
 七摩賀引縛日囉合薩埵八唵普哩普合縛
 莎九
 誦如是明已 當復作此念 我從金剛手

親受灌頂法 今成阿闍梨 所作皆成就
 隨所求意願 當作最上法 金剛歌舞等
 供養皆得成 從是日已後 於金剛部中
 德如金剛手 如是阿闍梨 速成一切法
 金剛手善成 一切印自在 一切智金剛
 已盡諸業障 其相不可見 善於一切法
 所作皆成就 三界諸有情 皆令得成壞
 亦一切愛敬 正智斷諸疑 受一切妙樂
 具聖財自在 諸天及世人 令證一切智
 常見金剛手 見獲成就法 常起清淨心

信樂真實理 本尊施歡喜 成就阿闍梨
 金剛手菩薩說此入曼拏羅儀已復說弟子
 入曼拏羅儀法阿闍梨令弟子發大菩提心
 發菩提心已即當授與諸佛菩薩發菩提心
 明曰

唵引薩哩縛合怛他引誡多一波羅摩摩賀
引瑜誡二冒地唧多母怛波合捺夜引藐三
 阿尸引沙引那縛尸引沙四薩哩縛合薩埵
引覩五鉢哩怛囉引合拏醯多六蘇庫多
 摩悉地你彌多七摩爹多婆引縛三悉地八

摩哈室左合哩也引合地鉢帶也九合野引
 縛薩哩侮合多摩摩賀引悉地十摩哈室左
合哩也引合地鉢爹引野濟多野底十一
 當以此大明 發大菩提心 弟子恭敬師
 等同諸如來 欲入曼拏羅 令弟子依法
卷五 淨帛覆其面 即舉金剛步 入于曼拏羅十八
 師舉金剛步 當如金剛手 登此殊勝壇
 一切皆成就 弟子入壇界 若迷惑無知
 懈怠或忘失 踰越金剛界 是名破三昧
 當須專注心 安想金剛步 智者應精進

依大法儀軌 況復曼拏羅 萎華與壇界
是諸佛印藏 若驀越足步 是不成三昧
阿闍梨復須 結其闕伽印 入於曼拏羅
信心禮本尊 遠壇界三市 以妙頌讚歎
頌曰

大欲大妙樂 成就諸世間 願我於今時
成就亦如是 然後以眾具 供養大樂尊
當引其弟子 入於曼拏羅 如阿闍梨儀
隨意獻供養 依於金剛部 求受灌頂法
是時其弟子 求請本尊曰

摩賀引囉多蘇涅哩訖茶一蘇觀舍也訖薩
蘇枯引縛日囉訖薩埵引訖悉馳捨三引
如是求請已 即散擲妙華 隨華所墮處
是弟子本尊 是時阿闍梨 與去其面帛
依五部法中 授弟子灌頂 傳諸灌頂明

陸五

十九

諸灌頂明曰
唵引薩哩縛訖縛日囉訖訖地鉢底一埵引
摩鼻誦左引彌二摩賀引縛日囉訖訖達囉三
唎縛日囉訖訖那莫四悉馳三摩野薩但鍍訖
五普哩普訖縛訖莎六

傳授此明已復傳諸密印具足如是法

所作皆成就諸求成就法皆依金剛手

及弟子本尊成其三昧法乃至入壇儀

并諸世間法及於出世間悉皆得圓滿

依如是儀軌入此壇場者即證不退地

具大菩薩行成就大樂故如是阿闍梨

及灌頂弟子隨意作供養及與成就法

所作速圓滿

爾時金剛手菩薩說此曼拏羅已復說頌曰

此普徧成法所說如虛空無喻大樂理

根本最上輪

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第三

音釋

爹瑞邪切煬余亮切絝必耕切以直物切雕鏤雕丁聊切切廝相支彌乃禮率蘇沒按奴何輪切

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王
經卷第四

宋西天三藏朝散大夫武元祿御明教大師法賢奉 詔譯

大樂金剛不空三昧大明印相成就儀軌分
第十五

澄六

爾時金剛手菩薩復說成就法頌曰

今說成就法 是最勝究竟 由此最勝故
見獲究竟法 是以諸菩薩 悉遠離輪迴
得成就自在 能成一切義 修諸菩薩行
而成正等覺 廣習諸餘法 莫能越此教

世間諸有情 無福難度者 雖遇佛菩薩

而不能度脫 此教最勝故 過諸佛菩薩

見聞者獲益 廣大如虛空 清淨出三有

得大欲大樂 利益廣無邊 所作皆成就

設復諸有情 無福懈怠者 見世得圓滿

此最上成就

金剛手菩薩說此法已復說不空最勝成就

法頌曰

若欲作成就 當作金剛手 塑像及畫像

金銀諸寶等 雕鏤及彩畫 作如是像已

行人於像前	依法作成就	當於清旦時
以衆祕密具	依法獻供養	然後想己身
如彼金剛手	即時結大印	持誦吽字明
即成金剛手	其法欲成時	尊像現祥瑞
或聞大笑聲	放光或動搖	隨願皆成就
以此成就法	所作皆圓滿	諸持明自在
最上最無礙	具一切聖財	是大欲大樂
能調難調者	善化度有情	成就中最勝
一切印自在	是金剛成就	一切大智海
其相不可見	善攝一切法	勝出於三界

能作諸成壞	一切愛敬首	通達一切智
能施諸成就	一切世界中	以神通變化
所作皆大勝	聖財得自在	色力等堅固
無比金剛手	世間咸恭敬	諸菩薩稱讚
若或諸有情	得遇金剛手	脫老病死苦
成佛菩薩道	隨欲而成就	見世獲安隱
世間出世間	所作諸儀軌	自作若他作
速成一切法		
金剛手菩薩說此法已復說一切儀軌不空		
大明印相成就法		

若依法結大根本印安於本心而誦明曰

涅哩_仁茶素_{引都引舍}一薩囉訖多_{仁蘇布}

引輸引彌引婆縛二

此名根本印成就誦此明者速成就根本印

故若依法以眾香花妓樂等隨力供養而發

誓願至心持誦叫字大明者速得一切成就

若復依法當結金剛手印發大精進令作成

就速得如意是名金剛手一切印成就法

若復依法結三昧印而誦明曰

三摩野薩怛縛_{仁彌底句}

此大明能成就三昧印是名一切三昧成就

法

若復以金剛歌舞等起大精進而作成就是

名一切羯磨最上成就所有一切供養事見

世得圓滿德如金剛手乃至成就諸佛菩薩

及諸餘法皆速圓滿

金剛手菩薩說此如上法已復說一切儀軌

及一切智成就法

若欲作敬愛法者日日依法結大印而作成

就決定如意

若欲鉤召作成就者當依大樂金剛視法

若欲得一切悅樂增長成就法者當依大樂

金剛法

若欲增長色力壽命者當依根本金剛囉婆

野那法

若欲求吉祥大富貴者當依根本金剛成就

法

若欲具大勢力者當依金剛摩賀咄摩法

若欲當成就一切法者當依根本金剛尾俱

哩尾多法

若欲一切文字及形像出見聞語言等者當

依不空金剛真實法

若欲諸根圓滿聞正法者當依根本金剛不

空真實三昧法

若欲圓滿勝義者當依出生金剛法

若欲出見伏藏者當依根本金剛禰波法

若欲圓滿諸根發五神通者當依金剛化藥

刹法

若欲令穀稼豐稔雨澤不憊令諸有情獲大

饒益者當依金剛自在法

若欲一切處行住作諸法者當依根本金剛
不空羯磨法

若欲見諸佛菩薩者當依根本金剛高舉勢
法

若欲身如金剛手菩薩現種種相乃至騰空

證六

四

自在者當依金剛羯磨法

若欲爲三界主而作種種事業者當依根本
降三界法

若欲出見諸天調伏敬愛令作種種事者當
依根本金剛薩埵法

若欲救護一切有情調伏敬愛令作種種利
益事者當依根本金剛禰鉢多法

若欲鈎召諸藥刹調伏敬愛者當依根本金
剛鉢囉婆調伏法

若欲作諸善法入曼拏羅供養成就者當依
根本金剛薩埵法

若欲鈎召諸印法禁縛法堅固成就等法者
當依金剛成就法

若欲鈎召一切三昧入曼拏羅作成就者當
依金剛最上三昧法

若欲成一切事業令破魔冤得已身堅固具

大名稱者當依根本最上金剛羯磨法

若欲一切金剛部賢聖鉤召入曼拏羅安置

堅固作敬愛成就者當依根本金剛法

若欲大金剛薩埵鉤召入曼拏羅安置堅固

敬愛作成就者當依金剛薩埵法^五

若欲請召諸佛如來入曼拏羅安住敬愛作

成就者當依根本金剛如來法

若欲召請金剛手菩薩入曼拏羅安住敬愛

作成就者當依金剛手菩薩法

說此成就法已復說頌曰

若復有行人 未入曼拏羅 設造諸罪業

至心求所作 最上不空法 一切皆成就

爾時金剛手菩薩復說不空心明法決定作

一切事此金剛手菩薩是大毗首羯磨善作

諸法與諸佛等所作成就剎那圓滿若欲廣

為救護一切衆生息災安樂增長壽命者當

依金剛舞金剛薩埵頂法

若欲作曼拏羅結界安住三昧堅固擁護者

當依金剛舞隨求法

若欲解除諸瘧及風黃痰癢等疾者當依金剛舞入嚩囉法

若欲滅諸煩惱憂愁等苦者當依金剛舞耨

枯鉢扇釜法

若欲解除諸毒令如甘露者當依金剛舞解

毒法

若欲令諸宿曜入寤及禁縛令受三昧法作

擁護者當依金剛舞宿曜解脫法

若欲脫諸禁縛破壞一切令起伏者當依金

剛舞金剛忿怒法

若欲破一切拏吉你印及脫宿曜執持令死者還命及救護國城者當依金剛舞隨印法

若欲銷除一切罪業及惡夢不祥等事者當

依金剛舞真實法

若欲令一切有情入寤及語言敬愛發心成

證六

六

就者當用金剛舞一切入寤印

若欲令一切魔冤起伏及成壞等事者當依

金剛舞大拏吉你法

若欲令一切魔冤禁縛迷惑起伏者當依金

剛舞大惡囉刹婆法

若欲令他軍降伏愛敬者當依金剛舞吃哩
爹法

若欲息諸恚怒令作喜悅免諸怖畏及論義
戰陣皆得勝者當依金剛舞幢莊嚴法

若欲起雲降雨及止息雷電風雹去除寒熱

等者當依金剛舞主法

若欲求種種色聲香味觸等者當依金剛舞
欲自在法

若欲一切處行住令作愛敬鉤召及降伏等
事者當依金剛舞法

若欲作一切成就法諸出見一切賢聖降伏
諸龍乃至息除一切藥剎部多摩怛哩等者
當依金剛舞最上金剛身法

若欲堅固成就一切供養及調伏諸魔禁縛
一切邪印乃至盡無盡最上成就法者當依

金剛舞不空毗首羯磨最勝法

證六

七

金剛手菩薩說此法已復說一切印成就儀
行人當於清旦特面東而坐依法結大印持
誦本心明即成一切印然後依法作成就所
作決定此大金剛手印能成一切印設復有

人未入曼拏羅者結此大印亦皆成就若復
阿闍梨欲傳此大印當觀根性而傳授之何
以故傳此印已即成菩薩設不依法而無諸
過設作諸罪業者結大印時諸業銷除有所
願求皆得圓滿

一切如來金剛菩提大儀軌分第十六
爾時金剛手 大祕密主尊 以大樂堅固
令有情清淨 攝諸有情界 皆令得清淨
以平等心化 令入如來部 無量無邊刹
一切諸如來 充滿如胡麻 皆廣利衆生

令世間清淨 以衆生之業 有種種差別
竟不能清淨 佛為彼衆生 自業清淨故
哀愍而不捨 金剛手菩薩 以大祕密教
轉大捨法輪 此大金剛手 最上大樂摩
利益諸有情 令刹那覺悟 堅固菩提心
欲轉大法輪 盡諸有情界 令菩提堅固
時諸佛如來 以金剛語言 告彼金剛手
以大悲方便 當說菩提心 是時金剛手
受諸佛勸請 即發如是言 我今說大樂
最上曼拏羅 其量等三界 是根本大輪

能清淨諸有 說如是語時 三界諸有情
 諸業皆清淨 悉得成就法 即時皆雲集
 亦如諸如來 勸請金剛手 宣說如來部
 最上大捨輪 由是諸衆生 住金剛三業
 金剛手菩薩 以自性三業 平等爲衆生
 說是大明曰 證六
 唵引部引亢
 說此大明時 復有諸如來 即時皆雲集
 住善提道場
 爾時金剛手 即說曼拏羅 利益有情故

諸法中大樂 其大捨輪者 依外曼拏羅
 畫八輻大輪 於此大輪中 當安佛尊像
 用此大明曰
 三摩野薩怛釁合引悉施捨引
 於佛尊像前 復女佛尊像 降伏諸魔相
 於佛右安置 灌頂大菩薩 佛後復安置
 轉法輪菩薩 於佛左安置 成最勝菩薩
 各說心明曰
 嚩日囉合薩埵一嚩日囉合囉怛那二合
 嚩日囉合達哩摩二合

縛日囉合羯哩摩二合

而於四隅位 安四金剛寶 用四大心明

而彼心明曰

薩埵縛日哩二合

縛日囉合囉怛你合你合

縛日囉合鉢訥彌合你合一

尾說縛日哩二合

復於外四隅 安禰縛建拏 鈎索鑠鈴等

如次安四門 畫此大輪已 先當起心業

出生及香華 至心而供養 手持衆妙華

結佛三昧印 而安于本心 頂禮本尊已

然以華散擲 次旋遶三市 當召請賢聖

其召請明曰

唵引阿哥引嚕引目亢薩哩縛合達哩摩合

拏引阿引訶阿耨怛半合那埵二引

誦此大明已 復以華供養 依法以妙言

至心而誦曰

惹誡那引他没馱冒提蘇悉馱曳引一

以此普召集 一切諸如來 以諸無生法

施一切成就 入此曼拏羅 善得諸成就

如是法圓滿 現種種瑞應 若傳授弟子
 令入此壇者 其儀亦如是 作諸供養已
 然後出道場 可求成就法 復說成就法
 依法造懺像 當畫佛世尊 降伏諸魔衆
 行人於像前 依法結智印 以金剛語業
 誦明百千徧 其數滿足已 隨意皆成就
 見諸佛菩提 無復諸疑惑
 復次金剛手菩薩說此諸三昧最上成就儀
 法而說頌曰
 當想金剛手 專注於本心 即誦三昧明

其三昧明曰
 三摩野薩怛嚩_三訶
 誦滿洛又數 善獲諸成就
 又復宣說一切羯磨成就法頌曰
 佛降衆魔軍 轉大妙法輪 廣利益衆生
 羯磨印成就_{灌六}
 復說一切如來金剛三業諸佛最上成就法
 所謂能除諸障累憂惱病苦惡瘡諸毒瘧疾
 重病復能破諸邪呪辟除諸惡夢寐不祥魔
 嬈等事無其中夭之難解諸宿曜執持及擊

吉你如是災害皆悉除滅能令具善三業獲
 大威力色相圓滿名稱吉祥人所恭敬增長
 智慧精進勇猛諸見聞法記念不忘具修善
 行住三摩地長養殊勝三業圓滿十波羅蜜
 布施持戒忍辱精進禪定慧方便願力智滿
 足十地行入堅固出生陀羅尼門具諸佛大
 樂印通達四智十八不共法作毗首羯磨明
 了諸義性成就諸佛金剛三業得諸佛最上
 成就以大菩提心攝修普賢行令諸有情獲
 大利益復現童真住出生嬉以戲難勝行坐

菩提場證佛十力降伏魔軍轉大法輪摧諸
 外道勝出三界現諸神通作大集會調伏諸
 惡住柔順地淨諸惡趣演妙法義說三密藏
 示其儀軌作一切諸成就法如是等事皆依
 一切如來毗首羯磨印法所成即說頌曰
 如是羯磨印 速證菩提道 諸修菩提行
 不越此法印 具足大聖財 能作諸事業
 難成義能成 所作皆無礙 諸佛最上教
 當授諸有情 有能信解者 為傳此法印
 設未入壇場 刹那亦成就

大金剛火燄日輪儀軌分第十七

金剛手菩薩 善作衆事業 降諸有情界

使令得調伏 如來部所生 常住如來定

以最上成就 寂靜於諸有 塵沙諸如來

皆起大悲願 欲廣利衆生 令居安樂地

以衆生諸行 有種種差別 不善之果報

隨業無定止 縱經無數劫 度脫難窮盡

是故諸如來 勸請金剛手 爲作調伏故

宣說最勝法

爾時金剛手菩薩即說大明曰

烏底瑟吒合三摩野骨嚕合合馱一你遜婆

入縛合羅縛日囉合合吽二引

金剛手菩薩 說此大明時 以金剛三業

出生大明王 住金剛手前 而結跏趺坐

光明普照耀 如劫火熾盛 現大威猛勢

手持金剛杵 亦現大光明 猛炎如火聚

戲擲金剛杵 變化於三界 猶大劫火中

出現忿怒相 以金剛語業 說金剛部明

唵引縛日囉合特哩合俱半音怛帝哩引合

曩摩賀引縛日囉合入縛引合攤引那攤引

哩哥二訖哩合那場叫司

說此三明時 息除諸業障

如盛大焚薪

大千皆振動 心時諸天衆

及大自在天

光明皆洞然 而不能安隱

聲聞及緣覺

皆求入涅槃 三界諸天衆

亦皆求救護

註六

諸佛菩提力 不動而堅固

唯佛大慈悲

為有情方便 是時大明王

出金剛利牙

立如張弩勢 忿怒大惡相

髮髻如螺文

頂冠半月相 風火炎交熾

內現諸事業

結印作舞勢 出生大秘密

最上曼拏羅

相應拏吉你

安住於周市

諸佛各依位

皆是金剛部

諸聖之軌儀

為成毗首行

復有諸聖衆

是時皆出現

亦光明熾盛

安住如諸佛

無量無邊界

所有諸有情

悉皆令覺悟

利益而召集

令成最上教

十二

時三界天主

迷悶而躡地

不復還本心

金剛手菩薩

最上大自在

哀愍諸天故

為說最上法

還命大明曰

唵引母底瑟吒

合摩賀引彌鉢多

合嚩日哩

合尼引尸引竭囉

合母他

鉢野叫司

說此大明已	諸天即能起	皆復得本心
死者還其命	佛未調伏者	金剛手菩薩
悉令調伏之	復現忿怒相	戲擲金剛杵
即勅於諸天	令住我三昧	諸天受命已
而未能復知	告白金剛手	聖者不思議
我等感驚懼	觀此忿怒尊	勅住於三昧
不知三昧法	云何而安住	是時金剛手
而白諸天曰	諸佛之所化	汝所不能知
故號金剛手	為汝作依怙	汝歸命諸佛
及法與聖賢	然後歸於我	當依我三昧

是時諸天主	及彼諸天衆	聞如是言已
而白金剛手	依菩薩聖言	願垂哀愍故
爾時金剛手	復現顰眉相	作大忿怒威
以高舉威勢	而以大音聲	降伏於三界
說最勝明曰		
四引		
說此心明時	所有三界主	及其諸天衆
皆以降伏心	而住於三昧	授本部灌頂
受灌頂法已	勸請金剛手	說心明儀軌
是大壇場法	金剛手菩薩	即當為說之

於外曼拏羅	內畫金剛輪	具光明熾盛
中安降三界	其身大青色	而現喜怒相
出金剛利牙	當結跏趺坐	戲擲金剛杵
光炎普照耀	而復於四方	安金剛賢聖
手各持標幟	謂大金剛杵	三叉及寶藏
衆色蓮花等	於四隅安置	箭及羯磬
輪并衆色幡	金剛部賢聖	依此大輪儀
各依位安置	先安七種聖	一謂金剛印
二號金剛明	三名金剛王	并餘諸眷屬
四持明歌舞	五護門明王	六金剛訥多

七謂藥刹王	於外曼拏羅	依法安諸天
摩度等三尊	亦安置本位	四隅及四門
安諸天女衆	鈎索等明王	各安於本位
畫此曼拏羅	如是安布已	是時阿闍梨
而作忿怒勢	戲擲金剛杵	入於曼拏羅
即誦卽字明	作大高舉勢	調伏忿怒者
得本尊歡喜	忿怒者成就	然後阿闍梨
手持衆妙花	結金剛鈎印	請召於本尊
及金剛賢聖	其請召明曰	
唵引摩賀引縛日囉合囉引那囉引哩哥合		

夜引四引喎一薩哩縛合縛日囉合酤引攞引你

鉢囉合吠引舍野引吽二薩哩縛合母捺囉合

引誡赦引鍍馱那怛囉合吒三半音薩哩縛合三

摩場引娑引達野摩引吒四半音薩哩縛合訥瑟

啗引合賀那捺鉢左跋悉銘合骨嚕五摩

賀引骨嚕合馱引屹你合縛日哩一合拏引吽

引發六半音阿阿阿七

如是召請已 明王即降臨 及金剛賢聖

施一切成就 是時曼拏羅 即現諸瑞相

或聞吽字聲 或復有驚覺 時彼阿闍梨

結降三界印 引弟子入壇 而授諸大明

金剛鉤明白

吽引吽引縛日囉合鉢囉合賀囉尾引摩一吒半音

一半音

三又大明白

吽引縛日囉合戍邏引屹你合頻捺摩一吒半音

一句

金剛藏明白

吽引縛日囉合酤引尸引親捺摩一吒半音

蓮花大明曰

吽引縛日囉合阿摩羅鉢訥彌引合摩訶鉢

復說密印明 而有大力 善印諸衆生

所作成就法 決定皆成就 而說大明曰

吽引縛日囉合玉咽也合悉馱鉢羅摩瑜引

詣引說哩訥彌二合

吽引縛日囉合贊尼引說哩竭椿識阿悉摩

賀引縛日囉合葛播引羅摩引邏引末酤致

引魯盧魯梨引恨泥二合

吽引縛日囉合那引囉引野拏吽引

吽引縛日囉合鉢多引計引吽引

此四拏吉你 最勝心印明 各以此本明

安置曼拏羅 說諸大明已 然以三昧誓

誠示於弟子 使之令諦聽 廣利益衆生

增長於佛法 調伏令得度 作金剛成就

說三昧誓已 當令其弟子 誦叫字大明

加持於頭指 使彼諸有情 及彼惡魔者

由是大明力 皆悉令調伏 然後當依法

授弟子灌頂 明王四種法 次第而傳授

印及印所用 壞滅并還命 當以此印明

而為作擁護	如是調伏已	諸惡不復生
既從是已後	諸善法增長	見成就諸法
復說成就法	行人於像前	戲擲金剛杵
誦明洛叉數	持誦其數滿	德如金剛手
忿怒大明王	離老病死苦	善調一切惡
於一切世間	無復諸怖畏	欲成就大明
於四威儀中	誦一洛叉數	所作成就法
現世得圓滿	諸成就自在	遠離諸苦惱
堪受妙供養	難調者能調	行住無所畏
若欲印成就	當結最上印	隨意調大明

行人見世中	成大忿怒王	所作皆成就
若欲成三昧	行人當面東	結彼三昧印
持誦三昧明	隨意作諸法	皆速得圓滿
若欲求成就	最上羯磨法	誦明利樂故
速成諸事業		
復次宣說最上成就法	所謂發遣諸魔禁伏	
邪法印諸有情調伏	衆惡解脫枷鎖差諸瘧	
病解諸毒藥散諸宿曜	欲作此等諸法者皆	
依降三界尊儀法		
又復若欲作一切入寤	及動搖嬉戲歌舞書	

寫旋轉乃至鉤召三界等皆依金剛忿怒明
王印

若欲鉤召一切入於曼拏羅及破他軍見幻
化事改易時節開敷花果或令穀稼滋茂及
解諸惡病毒藥宿曜拏吉你令戰陣得勝結

卷六

十七

界擁護解脫繫縛乃至敬愛等法皆依金剛
忿怒明王毗首羯磨印

若欲成就諸天降伏龍眾遣諸藥刹而為僕
使令一切囉刹生大驚怖調伏拏吉你眾及
摩怛哩哥宿曜執持魔魅軍眾邪壇呪術恚

令破滅使諸勇猛皆令怖畏及能成就四大
天王帝釋大梵那羅延天大自在天等及成
就菩薩諸佛敬愛等事鉤召有情令住三昧
如是等種種之法皆依金剛忿怒明王最上
成就法即說頌曰

如是最上法 若欲成就者 當持誦心明
而見忿怒相

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王
經卷第四

永樂北藏

不空三昧大教王經

第七四册

音釋

塑 蘇故切 捏 忍甚切
 土像物也 穀熟也
 禁 甘切 病液也 瘡 魚瞎切
 切 心中病也 瘡 徒濫切
 亢 口浪切 瘡 徒濫切
 痰 瘡 徒濫切

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王
經卷第五

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉 詔譯

除諸業障一切智金剛儀軌分第十八

爾時觀自在 復說三摩地 最上清淨法

是即金剛手 摩七 調伏於諸惡 而現蓮華部

諸佛方便刀 利益衆生故 忿怒大明王

清淨諸三有 以衆生性欲 未遠離諸染

諸佛無礙力 起大悲愍心 尚未能救度

是故觀自在 說此三摩地 是三世諸佛

大三摩地王 諸法之自性 名金剛智印

由是三摩地 諸佛所觀照 令一切有情

皆得大自在 菩薩摩訶薩 以大智慧愍

自在度衆生 現作自在相 左手持妙蓮

右手開蓮葉 觀照於自性 住此三摩地

猶衆妙色蓮 自性無諸染 無染清淨故

不著諸煩惱 三界貪欲生 貪欲亦清淨

一切衆生類 當隨其所應 此三摩地門

得諸佛自在 金剛手菩薩 及與諸菩薩

皆依勝定力 起大總持教 即說觀想明

紇哩引合

當想此心明

即自性清淨

所有金剛手

至於觀自在

觀想此心明

清淨如寶山

次觀衆色連

出生諸賢聖

徧清淨法界

成調伏大輪

衆業調伏已

三界皆清淨

爲利諸有情

說曼拏羅法

爲大法儀軌

安置佛聖賢

得如上清淨

成就無量法

時諸佛菩薩

勸請觀自在

說本蓮華部

金剛大法王

最勝自在者

即說曼拏羅

於外曼拏羅

內畫八葉蓮

於此蓮華中

安其觀自在

左持金蓮華

作大自在相

以衆寶嚴身

頂戴五佛冠

於菩薩周迴

畫八佛世尊

妙定及大蓮

定與觀照等

復於八佛外

當畫八賢聖

大力自在天

大梵與欲天

大蓮與馬頭

二 鈎兼妙法語

即說蓮華部

諸賢聖心明

薩哩嚩引他

引識多鉢訥摩

合引囉吽引

嚩日囉引鉢訥摩

合引鉢訥摩

合引鉢訥摩

嚩日囉引鉢訥摩

合引鉢訥摩

合引鉢訥摩

呼引鉢訥摩

合引摩尼囉

引惹

咩引鉢訥摩合贊尼引說囉咩引發吒下半暗

一係引摩賀引鉢訥摩合尾說布蘭拏合悉

訛咩引發吒二

訖哩引合鉢訥摩合鉢訥摩合咩引阿引呼

引鉢訥摩合室作合訖囉合摩引訖囉合摩

咩引囉二

復於其四門 用鉤索鑲鈴 四心明如次

依大曼拏羅 儀法而安置 入曼拏羅已

觀彼開敷蓮 想心而頂禮 當以此大明

安置於本尊 即說大明曰

唵引尾輸引達野戍提一引薩埵馱引都引薩

哩合囉引誡引祢散左曳二引唧旦彌引薩

哩合達哩彌引合數縛日哩合尼三引

聞此大明已 觀自在歡喜 所求諸成就

皆悉得如意 然後結鉤印 誦此最上明

唵引薩哩縛合怛他引誡多引縛路吉帝引

說囉一鉢捺摩合賀娑婆多引合野二醯尸伽

囉合彌昧縛日囉合母捺囉引合鉢乃三囉

引訖哩合沙也合鉢囉合尾引設也四合三

摩曳哩縛合馱引縛尸葛魯彌五囉咩引毀呼

六輸馱野薩哩縛合二薩達野七鉢捺捨合摩
賀引縛日囉合二達囉薩怛鍤合三

如是召請已 即時觀自在 降赴曼拏羅
所作皆成就 然後依儀法 引弟子入壇
傳授祕密教 善施諸成就 此三昧印明

根本圓滿故 速成觀自在 行人求此法
於隨所住處 乃至四威儀 想大蓮華尊
隨時以自力 而作成就法 任意之所欲
見世皆圓滿 及大勝欲樂 遠離老病苦
當證佛菩薩 與金剛手等 皆依觀自在

即得悉圓滿 若求印成就 當結印入定
成就三昧者 當結三昧印 求諸羯磨法
當結羯磨印 若諸成就法 有所難成者
皆依三摩地 依法得成就

若有一切業障惡夢不祥及諸災害憂悲苦
惱散失財寶貧窮所逼鬪諍觸燒疾病纏綿
中夭之難如是等事欲遠離者皆依大蓮華
真實三摩地法
又復欲除風黃痰癢及諸瘡病疥癩癰疽水
腫乾病乃至宿曜拏吉你等令滅除銷散者

當依大蓮華印明法若欲堅固一切者當依
被甲佛頂印若欲擁護己身結界曼拏羅作
金剛圍等及置飲食衣服莊嚴等具者皆依
大蓮華印法

若欲擁護一切增長色力壽命勇猛精進吉
祥無痛求財寶豐盈有大名稱一切愛敬通
達三摩地有大智慧等者當依大蓮華最上
成就法

圓滿一切願金剛寶儀軌分第十九
爾時金剛手 現大文字相 徧滿於虛空

施灌頂勝義	變化於寶部	安住三摩地
觀照清淨故	覺寤於諸法	根本諸勝義
盡空界有情	如水見星象	入寶三摩地
觀彼虛空界	如淨瑠璃色	金剛寶菩薩
從虛空藏生	是時以堅固	依本相而住
觀想三摩地	成就有情故	依諸佛軌儀
及與金剛手	欲以寶金剛	而作灌頂法
授賢聖灌頂	令滿一切願	諸賢聖灌頂
誦此灌頂明	即說大明曰	
唵引薩哩嚩 合嚩日囉 引	合地鉢底埵 引摩	

毗訖左引彌部引哩部合縛莎二

說此大明時 本部最上法 從寶金剛尊

出生諸賢聖 依寶金剛法 灌頂諸世間

授諸灌頂已 安住曼拏羅 佛菩薩隨喜

寶金剛部主 說最上儀軌 於外曼拏羅

內畫大月輪澄七 其色如虛空 依法畫宿曜

於其月輪中 畫虛空藏尊 淨如瑠璃色

以衆光普照 左手持寶珠 安心如鈎召

右手作施願 於此尊四面 畫四親近尊

而復於四隅 當畫四菩薩 灌頂及寶藏

供養與吉祥 各持本標幟 四親近明白

縛日囉合薩埵囉句一

縛日囉合囉怛那合吽句一

縛日囉合達哩摩合鍤句一

縛日囉合羯哩摩合呼句一

四菩薩明白

縛日囉合呵毗試引計引囉句一

摩賀引縛日囉合你馱引泥引吽句一

縛日囉合摩尼囉怛那二合

特縛合惹阿屹囉合計引喻引哩鍤句一

摩賀引縛日囉合摩係引呼阿一

如是諸所作法皆依大曼拏羅儀已然後阿

闍梨持衆寶華入於曼拏羅依法獻供養敬

禮本尊而誦三昧明曰

唵引悉馳部引悉馳部縛二悉馳莎三悉馳

摩賀引縛日囉合囉怛那二合縛左吒吒怛

覽二合
引五

誦此大明時虛空藏菩薩施一切成就然後

阿闍梨依法結摩尼奉鈎印而作請召虛空

藏菩薩請召明曰

唵引部引阿引夜引四引囉一部縛鉢囉合尾

舍咤二引莎屹哩合恨拏合鍤三縛縛誡誡悉

馳呼引怛覽二合
引四

誦此大明時虛空藏菩薩速降曼拏羅阿闍

梨所求法皆悉得成就然後令弟子持衆妙

華結如前印引入曼拏羅傳諸真實法弟子六

從是已後得諸富樂所作皆成乃至出世間

法如佛菩薩皆速成就

復說成就法 是金剛寶印 行人作成就

欲利益世間 由此大印故 一切皆如意

寶自在印力 遠離老病苦 如世大寶聚

能隨意欲成 三昧印亦然 能成種種事

當結三昧拳 獻眾妙供養 依法作成就

所作悉圓滿

復說成就法 諸儀軌中最 難成者能成

如是今當說

若欲鉤召諸部多令入三昧安住堅固敬愛

隨所願求淨諸惡趣成就最上法等皆依金

剛寶灌頂印明若欲鉤召作諸吉祥安住堅

固敬愛等法皆依金剛寶吉祥印明若欲鉤

召求諸富樂安住堅固等諸成就法皆依金

剛寶富樂印明若欲鉤召作諸供養安住堅

固乃至敬愛等法皆依金剛寶供養印明即

說頌曰

金剛手哀愍 利益諸有情 說此成就法

行人當受持

證七

一切儀軌中最上成就儀軌分第二十

爾時金剛手 三界最上尊 欲淨貪等法

為說此成就 滅此三毒已 世間成甘露

復為攝說龍 而說曼拏羅 說此心明日

普

當作曼拏羅 四方與四門 畫八大龍形

門各畫其二 龍首皆向門 引尾至壇隅

曼拏羅中畫 阿難陀龍王 其龍王八首

於外曼拏羅 畫八族龍王 如是安布已

即時阿闍梨 作大忿怒相 當想於己身

即為大龍王 速入曼拏羅 誦鈎召大明

鈎召諸龍王 而彼大明曰

唵引訖哩引二合阿你羅惹縛吠引議一必哩

令體尾埵囉試引沙引夜引咽普二

薩哩縛合那引議酷邏引馳引那野普句

三摩曳引鉢囉合吠引舍夜引吠引議野普句

句一

薩哩釵合娑引達野普句

薩哩縛合那引議補怛囉合哥引普句

誦召請明已 諸龍皆雲集 入於曼拏羅

阿闍梨所有 三毒諸煩惱 即時皆銷滅

當為彼諸龍 說三昧誓曰 世間貪瞋癡

為汝等三毒 安住於三昧 三毒即銷滅

爾後阿闍梨 諸惡不能害 設服諸毒藥

而亦成甘露 具大力勇猛 如和修吉龍
 一切諸毒法 亦皆能銷滅 復次金剛手
 為利有情故 說降諸宿曜 諸惡宿曜等
 以三毒所惱 不能利衆生 為執持等言
 諸罪業皆生 降伏惡曜故 即說心明曰

吽引

第七

當畫曼拏羅 四方安四門 於曼拏羅中
 依法畫宿曜 如是安布已 然後阿闍梨
 入其曼拏羅 作法而鉤召 召已設供養
 而作忿怒相 金剛手立勢 持誦此心明

所有諸惡曜 即時皆調伏 爾後阿闍梨
 得盡一切苦 衆惡不能侵 諸善皆增長
 金剛手菩薩 於法大自在 為利益有情
 復說曼拏羅 先說此明曰
 吽引阿引吽引訖哩 弘合怛覽 二合引

說此大明時 最上大自在 一切最勝者
 以五祕密法 為作調伏故 調伏世最上
 我今當宣說 是大毗首法 最上曼拏羅
 諸法中自在 依法畫壇場 內畫金剛手
 及金剛部衆 四邊四菩薩 各持本標幟

前謂那羅延 手持金剛輪 右贊尼說囉
手執於三叉 左金剛蓮華 手持金色蓮
後安虛空藏 手持金剛杵 復於其四隅
當畫四賢聖 謂金剛吉祥 與金剛偶梨
及金剛多羅 虛空金剛等 各有本心明

諸賢聖明白

歷七

九

唵引嚩日囉仁那引嚩引野拏親捺親捺一
阿鉢囉仁底賀多嚩日囉仁嚩訶訶訶哩仁拏呼
二引婆誡鏝嚩日囉仁但他引誡多囉引呌引鏝
呼三引

嚩日囉仁但他引誡多囉引呌引一嚩日囉仁骨
嚩仁馱摩賀引瑜引詣引你引誡尼引說囉
二摩賀引嚩日囉仁戍邏阿屹囉仁播引尼
引呼三引婆誡鏝嚩日囉仁贊尼說囉阿四賀
賀賀賀係五引

嚩日囉仁達囉訖哩仁合嚩日囉仁鉢訶摩
仁合訥婆仁嚩呼二引婆誡鏝嚩日囉仁阿嚩
路引吉帝引說囉摩賀引沒囉仁呌摩三合
悉馳唵引部哩部仁嚩沙四莎悉帝仁那莫
莎賀五引

縛日囉合酤蘇摩引欲馱一薩哩縛合哥引
 摩引彌引娑引達野呼二娑誡錢縛日囉合
 阿哥引舍誡哩娑三合縛縛吒吒但覽二合
 那謨曳那薩帝也合那婆誡縛帝引鉢囉合
 倪也二合播引囉彌多一薩怖合吒引親捺
 縛日哩合尼作訖哩合拏二帝那薩帝也合
 那播鉢剛三唵引地室哩合輸魯合底薩窣
 哩合底尾惹曳引莎引賀四
 唵引縛日囉合偶哩摩賀引尾你踰二合恒
 哩合路哥尾惹曳說哩二縛日囉合骨嚕合

馱引儼你合三摩曳三縛日囉合馱引哩那
 謨窣觀合帝四但馳他五醯隸彌隸六隸引
 隸羅隸攤引隸七縛日囉合哥引哩毋合哥
 曳莎引賀八
 那謨曳那薩帝也二合那婆誡縛帝一沒馱
 胃地囉耨多囉二縛日囉合達哩摩合鉢囉
 二踰儼拏三帝那薩帝也二那悉馳輪四唵
 引多引哩觀多引哩引觀哩引莎引賀五
 唵引哥引摩縛日哩合尼悉馱引悉一尾戌
 馱引悉二誡誡怒訥娑合縛踰儼那悉馳輪

引鉢囉摩引又哩引怛訶他引誡誡怒訥婆
 二尾引誡誡那尾輸提七薩哩嘽二合鼻鉢
 囉二合野鉢哩布囉尼引莎引賀八引
 於外曼拏羅 依位安標幟 天及摩怛哩
 并護世天等 各依位安住 四隅及四門
 安其十會主 各持歌樂具 皆以本心明
 各安於本位 如是曼拏羅 安諸賢聖已
 然後阿闍梨 依法入壇場 請召諸賢聖
 當給鈎召印 誦召請明曰
 唵引摩賀引蘇珂嘽日囉二合薩埵悉訶吽一

薩哩嘽二合怛他引誡旦薩摩引哥哩沙二合野
 嘽二合薩哩嘽二合日囉二合俱囉地半三捺摩
 曳埵引鉢囉二合尾引設野吽四薩哩嘽二合路
 計說覽鉢囉二合尾設也五三摩拽哩嘽二合
 馱引那野鍍六薩哩嘽二合囉怛那二合地半
 摩尼囉引惹七難七嘽尸引俱嚕呼八吽惡
 醯訖哩二合咄籠九
 誦召請明時 五大祕密主 最上金剛手
 并餘諸賢聖 即降曼拏羅 令堅固安住
 於是諸賢聖 施最上成就 然後阿闍梨

當依前儀法 作成曼拏羅 及作諸成就
 圓滿一切事 盡無量無邊 調伏無與等
 以如上章句 一切義清淨 諸佛善宣說
 甚深如來部 善獲諸妙樂 是最上寂靜
 諸佛之隨喜

一切相應諸佛三昧曼拏羅儀軌分第二十

一 金剛手菩薩 復說甚深法 微妙不思議
 廣大最上明 清淨本無相 無作而無盡
 是真實究竟 最勝無有上 大適悅妙樂

以真淨法界 而利益衆生 最上義妙字
 施一切成就 善施安樂法 以金剛入寤
 而覺寤衆生 是祕密勝義 決定金剛具
 爲第一儀軌 最上無能勝 諸佛大三昧
 而此大樂界 不思議所成 衆寶王莊嚴
 依妙寂靜地 大牟尼所居 大適悅妙樂
 自然天樂音 是最上愛樂 具種種供養
 是最上適悅 無比寶官殿 是最上安住
 度無量衆生 是最上成就 演說微妙字
 即金剛薩埵 修習普賢行 而引導衆生

證諸佛菩薩 最上諸成就 金剛手大王

所有妙欲樂 悉圓滿自在

金剛手菩薩即說最上心明曰

吽引

說是大明時 金剛手菩薩 五秘密出生

真實印賢聖 七 常施諸欲樂 十二 最上大自在

四大賢聖眾 皆化利眾生 此法於世間

最勝諸成就 勝義增長故 富有大聖財

能作大成就 施廣大利樂 無數諸賢聖

即金剛薩埵 今說諸賢聖 最上秘密明

但馳他 引 摩賀 引 囉多室哩 二合 縛日囉 二合

謨伽囉底 一 三摩野 引 那 引 莫縛日哩 二合 尼

二 摩賀 引 囉多室哩 二合 縛日囉 二合 謨伽

囉底 三 三摩野縛日囉 二合 計隸 引 吉擺摩賀

引 囉多 四 室哩 二合 縛日囉 二合 謨伽囉底 三

摩野 五 尾惹野縛日囉 二合 摩賀 引 多囉 六

室哩 二合 縛日囉 二合 謨伽 引 囉底 三 摩野

七 縛日囉 八 哥 引 彌說囉 引 彌底 八

如是秘密明 若有人受持 是人獲諸印

及成一切法

復說此究竟	是上成就法	由如是法故
所作得究竟	若有諸行人	悞犯諸罪業
亦未曾成就	於諸祕密法	若依此法行
即得皆圓滿	欲作成就者	一日或一月
乃至於一年	但隨分隨力	先當依法儀
畫金剛手像	其身如月色	於大蓮華上
而結跏趺坐	作大高舉勢	種種莊嚴身
衆色光熾盛	如佛灌頂儀	左手持寶鈴
右執金剛杵	於前蓮華上	復畫四賢聖
左右各安二	皆作高舉勢	此名四親近

一作白蓮色	餘三如青蓮	金剛手後面
祇哩祇羅尊	而復於右邊	畫大金剛尊
右手撚箭勢	左手持寶幢	而復於左邊
畫波哩賀娑	如是諸賢聖	如寶灌頂相
畫此懺像已	或復作觀想	或復作供養
或能隨喜者	得究竟解脫	所作皆如意
如是金剛手	懺像祕密法	是最上大樂
若有愛樂者	當得最上樂	成就清淨法
以此清淨法	是真祕密義	
復說曼拏羅	當擇清淨處	或上好園林

或伽藍精舍 擇如是處已 以衆寶莊嚴
 懸鈴及瓔珞 幢幡并傘蓋 香華衆妓樂
 依法而嚴飾 然後作成就 祕密曼拏羅
 作成就法已 諸賢聖皆成 入此曼拏羅
 大祕密中者 成金剛闍梨 諸所欲願樂
 皆速得圓滿 阿闍梨先當 沐浴而潔淨
 以妙香塗身 著新淨上衣 以寶髮嚴身
 手持衆妙華 誦金剛歌明 入於曼拏羅
 即說歌明曰
 鉢囉二合尾舍婆誡鏤一摩賀引蘇珂謨引又

補覽二薩哩嚩二合悉提蘇亢囉咩三鉢囉摩
 蘇枯引怛摩悉訶四引啞吽引鏤引鏤引呼引
 鉢囉二合悉訶莎五
 入曼拏羅已 手持衆妙華 而結佛眼印
 即誦此心明 擲華而禮拜 其禮拜明曰
 唵引波囉摩蘇珂七引舍野一薩羅哩多尾邏
 引娑那彌帶二引那摩引彌婆誡嚩當三啞吽
 引鏤引呼四引啞四引啞五鉢囉二合帝引蹉醯
 蘇捨引惹里那引他六
 擲華作禮已 依金剛薩埵 如作灌頂勢

持金剛鈴杵 誦灌頂三昧 其灌頂明白

唵引薩哩嚩合二沒馱嚩囉囉怛那合二散左野

一鉢囉合二怛踰合二鉢多合二祢咩摩訶吒引野

那摩二阿毗訖左捨引三鉢囉合二嚩囉嚩日囉

合二達覽四室哩二嚩日囉合二薩埵三摩野

薩怛釁合二摩放呼即切五

杵表真實理 振鈴為法音 三昧是大印

安住誦心明 持此鈴杵者 即成金剛手

是大阿闍梨 金剛手無異 此最上祕密

三種三昧法 成就曼拏羅 最勝無倫比

復說成就法 最甚深究竟 由究竟法故

得決定成就 若復有行人 三業不清淨

未得成就者 皆悉得圓滿 行人當依法

先作菩薩像 塑畫或雕鏤 於菩薩像前

獻種種供養 致金剛鈴杵 以三種三昧

諸鉤召大明 依儀軌作法 所有三三昧

諸鉤召大明 皆以鉤召印 亦用最上明

而彼大明曰 薩哩嚩合二他引識多烏多摩悉馳引哥哩

沙合二拏一鉢囉摩囉喝寫三摩野二嚩日囉

沙合二拏一鉢囉摩囉喝寫三摩野二嚩日囉

二合儼觀鉢賀引囉喲三鉢囉摩訶縛日囉二合
 達囉四縛日囉二合薩埵蘇亢鉢囉二合沒訶五
 蘇囉多薩怛鍍三合摩欣六鉢囉二合底沒訶沒
 馱四吽七縛囉縛日囉二合哥里摩二合鉢囉摩引
 又囉八惡又煬婆縛九鉢囉二合悉地蘇珂引
 騷摩那寫十三摩野引訶悉訶捨引鍍十鉢
 囉摩引薩母哩底二合達囉二合薩哩縛二合踰誡
 尾惹踰蹉囉二合野三鉢囉二合縛囉成地蘇契二合
 婆縛四鉢捺摩二合囉引惹四呼五鉢囉二合
 縛囉鉢覽鉢囉摩六薩哩縛二合悉地鉢囉彌二合

說囉七鉢囉二合婆縛四珂誡哩婆二合十八薩多
 旦薩蜜哩二合訶彌九喲吽鍍呼十引二虎盧虎
 盧二十悉訶薩摩引哥哩尸二合觀二十摩賀引
 三摩拽三十薩哩縛二合怛他引誡多三摩引
 野四蘇囉多薩怛鍍三合摩欣五
 根本大祕密 三種三昧法 然當依本尊
 成就諸供養 以供養大明 而作歌舞等
 即說諸如來 聖最上成就 大供養儀軌
 大祕密三昧 金剛歌舞等 最上大明曰
 薩哩縛二合禱囉引誡蘇珂三摩那三一引怛

永樂北藏

不空三昧大教王經

第七四册

鍍合二縛日囉二薩埵蘇囉多三摩場婆縛

彌三摩賀引蘇珂怛哩合二除蹉囉野捺四

鉢囉合二底鉢馳悉馳左五羅虞鉢囉合二拏多

最上大秘密 三種三昧法 安住諸成就

此大法儀軌法七 如彼本尊法 用印亦皆然十六

持誦於心明 即說諸如來 安住成就法

最上真實義 大秘密三昧 金剛歌舞等

諸大勝法明 而說彼明白

唵引阿哥引輸怛波合二捺啣賀那合二埵一引

捺那引祢你馱那鉢覽二摩賀引縛日囉合二

三摩野薩怛侮引二合縛日囉合薩埵鉢囉合二

悉馳彌四薩哩侮合怛摩賀引悉地五摩

哈說哩也二合地乃縛多六薩哩縛二縛日囉合二馱嚕囉引惹七悉馳彌鉢囉摩引又囉

八你哩祢合二設設引說多室左合二悉九薩哩

縛合二囉引識引耨囉引誡拏十怛怛尾二合

那悉馳婆誡鍍十一摩賀引囉引誡摩賀引囉

多十二阿爹場合怛戍馱薩哩縛十三合誡囉阿

祢目訖多合薩怛合他誡多四十三滿多婆捺

囉合二薩哩縛引二合怛摩十五合引肩地薩埵鉢
 囉合二悉耨彌六引十薩哩侮合二怛摩摩賀引悉
 地七哩摩合一哈訖哩也引二合誡囉合二母捺囉
二野八引十悉耨縛日囉合二摩呼引怛哥合二哩
 沙十九合縛日囉合二誡哩縛合二阿鉢底摩合二摩十二
 此根本大明注七 真實之理法十七 若人依法誦
 是人成諸聖 得聖財自在 能成諸難事
 此金剛薩埵 成最上祕密 攝諸大成就
 依勝法儀軌 速召金剛手 所成就諸法
 而集大富樂 此勝法當就 即見衆色光

或出餘祥瑞 阿闍梨見已 即獲大富樂
 諸儀軌成就 皆隨心所作 此名為根本
 三種三昧法 作此成就事 諸賢聖降臨
 依此本尊法 諸賢聖亦然 歌舞等諸儀
 亦同前本尊 本尊生警寤 當以根本明
 振鈴及歌舞 而以羯磨印 或用三昧印
 如是諸儀軌 以金剛入寤 皆當令警覺
 成一切三昧 出過本尊法 此最上祕密
 三種真實法 金剛歌舞等 是為最成就
 行人作法者 當隨意隨力 選擇殊勝地

解脫諸禁縛	是金剛部王	諸成就自在	處處皆隨意	既作成就已	而作於警覺	行人於像前	彩畫或塑像	行人當沐浴	官殿及園林
攝一切有情	一切印自在	脫老病死苦	最上祕密輪	於四威儀中	鉤召各安置	以本尊儀法	敷設布壇場	著新淨妙衣	或寶或衆華
能作大主宰	其相不可見	即如金剛手	隨所欲皆成	語言及戲笑	供養作成就	持金剛鈴杵	依法嚴佛事	然後安尊像	嚴飾其勝地

能作諸成就	如清淨蓮海	自在若虛空	攝諸衆生心	祕密大安樂	三種三昧法	皆得善勝利	若能修習者	世間大自在	善為諸成壞
是建妙法幢	此最上妙樂	從自性真理	是金剛薩埵	諸佛皆隨喜	供養成就儀	如是金剛手	是即建法幢	最上第一樂	作一切愛敬
獲如是成就	甚深大祕密	一法生無邊	廣修普賢行	金剛手心印	及諸鉤召等	說根本最上	高顯出三界	如清淨蓮海	諸成就最勝

最上妙法樂

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王
經卷第五

音釋

祢

乃禮切

癰疽

癰於容切

疽七余切

訖

所巾切

撚

乃珍切

揉也

永樂北藏

不空三昧大教王經

第七四册

永樂北藏

不空三昧大教王經

第七四册

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經卷第六

前西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉 譯

一切如來大三昧曼拏羅儀軌分第二十二
爾時金剛手菩薩摩訶薩復說諸佛大三昧
法弟子灌頂儀軌凡當欲受諸佛大三昧祕
密灌頂法者先須發起諸佛最上祕密阿耨
多羅三藐三菩提心等同諸佛自性清淨阿
闍梨先授弟子此最上祕密心明日
唵引薩哩縛二合踰引詣哥一引野縛引訖啣二合

多母怛波引二合捺夜引彌二

授此菩薩心明已即得諸佛不退轉地降伏

一切邪魔外道即成諸佛菩薩次授此明日

烏怛波合二捺曳埵波囉唎地啣多摩耨多

囉一縛日囉合二摩訶寫鉢囉合二底瑟吒引二合

必場二合紇哩合二捺曳引紇哩合二捺曳引那

觀三蘇囉帝引三摩野薩怛縛合三呼引縛日

囉二合悉馳野他引蘇亢五

授此大明已欲求最上成就法者金剛手菩

薩皆悉施之阿闍梨當依法傳授弟子令其

弟子以淨帛覆面手持種種妙華然後引入
 曼拏羅內弟子當一心懇切發大誓願將所
 持華任意散擲隨華墮處即是本尊得本尊
 已乃去其面帛時阿闍梨即依佛部灌頂法
 以金剛淨水灌弟子頂次授三種三昧法然
 後授其三昧誓曰

汝受灌頂已 常住於三昧 即成一切法
 此金剛鈴杵 當執持信受 住堅固三昧
 發起真實行 今此所傳授 秘密灌頂法
 諸佛之密印 若生輕慢心 即墮於地獄

說此誓已即以金剛杵授其弟子為說持金
 剛杵明曰

唵引薩哩嚩合二怛他引誡多一摩賀引三摩
 野二怛埵引地鉢底埵引摩鼻訖左引彌三
 摩賀引嚩日囉合二達囉四伊捺旦薩哩嚩合二
 沒馱怛鍍五嚩日朗合二嚩日囉合二達囉寫
 咄六埵野引畢醯薩捺引馱哩煬七摩賀
 引嚩日囉合二達覽沒囉合二多彌底八多祢難
 多薩哩嚩合二怛他引誡多九鉢囉摩賀引
 冒地唧多十摩寫引鉢哩爹引誡引十捺寫

薩捺引馱引囉拏彌底囉喝薩煬十二合醯引

縛日囉合誡哩縛二合地鉢底三合室哩二合

四縛日囉合那引莫悉馳三摩野薩怛鍤三合

十普哩普合縛莎五

傳此明已當隨弟子本尊灌頂而為立名立

其名已至于菩提道場不退轉於阿耨多羅

三藐三菩提故所以者何但由受此三種三

昧法故此三昧法者實無所有不可得知大

樂金剛薩埵普賢之行根本最上所出生故

為說此最上真實五種祕密法已復誡其弟

子曰此法最上是三有主一切自在首無上

真實道諸佛如來清淨自性了一切眾生自

性清淨故三有自性亦清淨顯真實理此最

上祕密法即是金剛鈴而能覺悟諸佛如來

及諸賢聖是法供養復能覺悟一切法復以

此法覺悟諸有情三銷除一切諸業障此名金

剛覺悟法能作成就敬愛等事清淨三有最

妙方便汝當於此最上祕密三昧諸儀軌中

深生信受此法於三有中能盡諸苦際令獲

諸妙樂是大大方便教而利益世間信受行之

決定真實行人修習此勝法者設在五欲受
 諸樂境但能依法修行而無障礙何以故一
 切如來無比秘密最上大乘妙三昧法是故
 應當勤修行之若不違此諸佛如來密印三
 昧者是人必住堅固地生不退心是名金剛
 薩埵得證阿耨多羅三藐三菩提即說頌曰
 菩薩住世間 無量無數劫 為諸有情故
 作大利益 住方便三昧 成就大福業
 持明大自在 欲利益衆生 以此三昧法
 隨意皆得成 設有罪業者 亦無諸障礙

當得成所欲 是金剛部王 最上自在者
 盡成諸密法 若依此法行 能利益自他
 善印於諸法 及作諸成就 決定皆圓滿
 作諸相應法 得盡苦邊際 而獲無量樂
 如是金剛手 祕密金剛杵 若能手持者
 獲諸成就事
 復次阿闍梨當為弟子授記依諸佛金剛灌
 頂授記儀及用諸佛大印法弟子得記已即
 離諸有趣入諸佛境界即說授記明日
 唵引伊數引欣咩引哥嚕彌怛鍍引二合嚕日

囉合二薩埵薩怛合二他引誡多二婆誡鍤引訥

哩合二誡引多踰引特哩合二爹三過典多婆縛悉

馱曳四引係引縛日囉合二那引摩怛他引誡多

五悉馳三摩野薩怛鍤三合普哩普合二縛莎

七

若人得此諸佛授記證八大明印四尊重信受是人

即得諸佛如來諸大菩薩金剛手等皆悉降

於曼拏羅授與阿耨多羅三藐三菩提記是

人得受記已諸佛如來大菩薩眾皆悉敬愛

於諸成就法諸佛如來安住法界猶如虛空

廣大無邊是時諸佛同時安慰咸皆稱讚作

如是言此阿闍梨得諸佛三昧同諸如來若

人得此最上秘密安慰稱讚者所有一切罪

業應時銷散滅盡無餘永離苦惱諸天不能

見所行無畏盡三有苦成最上法而此最勝

調伏之法常當護持安于三昧是即諸佛平

等宣說不應捨離菩提之心金剛密印定成

菩提此諸佛法勿暫棄捨設有迷惑縱捨已

身不得暫捨諸佛最上之法金剛鈴杵及諸

密印亦勿捨離而生輕慢敬阿闍梨等同諸

佛若輕阿闍梨者是輕諸佛當受衆苦無有
威德被諸瘡病惡毒擊吉你魅宿曜執持及
諸魔衆如是災害常所燒亂命終之後當墮
地獄是故當知阿闍梨者是爲大師常當尊
重愛敬供養如前所說衆苦惱等皆不能侵
應當恭敬供養阿闍梨何以故此阿闍梨經^{證八}
阿僧祇俱胝劫數實難值遇由此阿闍梨開
發菩提道得成佛果是故弟子依本法儀而
常供養是即供養諸佛如來故成最上法見
獲善果與諸賢聖等無有異見受灌頂證法

王位作三界主降伏魔軍住寂靜地佛果菩
提定無疑惑金剛手菩薩如是說此一切如
來及諸菩薩灌頂曼拏羅已復作是言如先
所說一切如來最上祕密安慰住一切如來
三昧阿闍梨及弟子令發大菩提心即住不
退地應當觀想如佛最上究竟所以者何謂
阿闍梨及弟子能發諸佛最上大菩提心由
此發大心故即住不退地無復退轉由不退
故決定證於阿耨多羅三藐三菩提由是見
在證菩提故未來決定平等證彼阿耨多羅

三藐三菩提又復阿闍梨及弟子所有金剛
薩埵相應之法皆悉具足所以諸佛如來以
最上祕密而作安慰又復如先所說住諸佛
如來三昧者即證阿耨多羅三藐三菩提所
謂諸佛如來根本三昧是最上成就法若住
此三昧者即證諸佛如來是故若欲盡諸苦
惱應於阿闍梨生貴重心常作護持信奉稱
讚愛敬供養盡其形壽無暫懈退復令他人
轉生信重承事供養當知此阿闍梨已具金
剛三業常住諸佛三昧最上究竟此大祕密

法唯除邪魔外道及聲聞緣覺等勿令傳授
金剛手菩薩說此諸佛及諸菩薩真實法已
復說頌曰

當於阿闍梨 起大信重心 其阿闍梨者
是無盡三昧 最上大樂本 諸佛等無異

由阿闍梨故 獲最上究竟

復次阿闍梨但當受諸富樂及種種飲食上
味乃至歌舞戲笑等事而依法持誦用根本
印作祕密供養得所求成就即說金剛薩埵
祕密歌舞等供養明曰

叫引

諸佛如來祕密供養明曰

阿

降三界尊祕密供養明曰

泗引

蓮華藏尊祕密供養明曰

怛覽二合引

虛空藏尊祕密供養明曰

竭

如是等供養以此五心明得成祕密供養法

復說最上祕密毗首印供養及金剛薩埵等
 諸賢聖儀軌標幟印法所有標幟皆以金銀
 及吉祥木等各依本法而作安於曼拏羅是
 時弟子依毗首印法當作供養由此毗首儀
 故弟子所有苦惱瘥等諸疾惡毒拏言你魅
 惡曜執持諸魔災害惡趣等業皆悉銷滅增
 長善業得究竟相應諸佛無上菩提依此金
 剛薩埵最上祕密毗首印供養儀所有諸賢
 聖各以入三昧歌而作供養是名一切毗首
 三昧最上成就供養即說根本金剛薩埵羯

磨部入三昧金剛歌曰

薩哩嚩二合 嚩囉引 誡蘇珂素引 摩那散怛

鍍二合 嚩日囉二合 薩埵蘇囉多三摩野娑嚩

彌二合 摩賀引 蘇珂涅哩二合 除引 卒野捺鉢

囉二合 底鉢靴悉靴左羅具鉢囉二合 拏多四

復說一切如來部最上祕密入三昧金剛歌

曰

嚩日囉二合 薩埵僧屹囉賀句一

嚩日囉二合 囉怛那二合 摩努多囉句一

嚩日囉二合 達哩摩二合 誡引 野乃句一

嚩日囉二合 羯哩摩二合 羯嚩婆嚩句一

復說一切金剛部最上祕密入三昧金剛歌

曰

吽引 嚩日囉二合 哥引 哩母二合 哥設囉引 野那

摩句一

室哩二合 嚩日囉二合 囉引 誡三摩夜野那摩

句一

揭椿誡引 嚩日囉二合 補羅夜野那摩句一

室哩二合 嚩日囉二合 健吒葛羅婆引 野那摩

句一

永樂北藏

不空三昧大教王經

第七四册

復說一切蓮華部最上秘密入三昧金剛歌

曰

聒啣捺鼻嚕捺囉合二勞捺囉合二多耨句一母誡

囉合二惹那引蘇喝哩二鉢囉合二鉢訖西聒啣

捺鼻帝又拏合二作訖囉合二達囉母哩底三合

惹誡地你野散合二多四聒啣捺鼻騷摩也合二

扇引多嚩布囉又囉難五哥摩擺摩那寫吠

六聒啣捺鼻祢引鉢多合二哥引摩三摩野引

鉢囉合二悉馳七摩摩鉢捺摩合二囉引惹四八

復說一切寶部最上秘密入三昧金剛歌曰

薩哩嚩引二鼻尸哥鉢囉彌說囉多句一僧悉

馳左引又野你地二鉢囉摩薩哩嚩引二合誡

囉合二計觀三尾惹踰蹉囉合二野多四室哩合二

引嚩日囉合二囉怛那合二娑嚩彌蘇珂捺五

復說摩度迦囉三尊歌曰

普哩普合二嚩莎句一

復說四賢聖歌曰

訖哩合二呌室哩合二毗踰二倉

復說諸龍王歌曰

普普

復說金剛手大藥刹主諸闍伽供養金剛歌

曰

薩哩嚩引二合哩伽合二曼拏羅彌難句一嚩日囉

二達羅引訖羅合二摩二尾摩哩捺合二尾吉囉

尾吉囉三伴儒切非蹉引捺野那引設野四

喝那捺喝鉢左五婆悉彌引二合俱嚕骨嚕合

馱六吽哥引囉摩引怛哩合二拏益七

復說最上自在大曼拏羅最上秘密入三昧

金剛歌曰

聒啣捺摩朗耨曼拏囉薩喝薩囉合二嚕左引

嚩布沙引尾羅引惹西引鉢囉合二羅野那羅

引哩哥合二酤致哥囉奔惹摩賀婆野祢引必

底合二那引聒啣二聒啣捺尾哥引底祢必底

合二蘇珂扇引多摩那引祢惹那嚕鉢馱引哩

拏三薩哩嚩合二惹議蹉摩引哩閉合二多蘇嚕

鉢勃哩合二多引達羅播引尼那引聒啣四識

識那彌嚩薩哩嚩合二僧悉體觀惹識旦尾那

踰訖觀尾戌達那引野五怛鍍合二嚩日囉合二

薩埵悉訖摩拽尸沙尾那野尾捺識馱合二薩

蘇契毗藥合二

復說最上祕密儀中_中最上祕密三種三昧金

剛歌曰

唵引鉢羅合二尾設婆議鍍自一摩賀引蘇珂謨

引又布嚩二薩哩嚩台一惡提蘇珂波囉摩覽

摩場三合波囉摩蘇台一恒摩悉鞞引四喲吽

引鍍引呼引鉢羅合二悉馳莎五

以如是等最上甚深祕密三種三昧真實理

金剛歌而作供養所求成就皆得圓滿此一

切如來最上祕密諸儀軌中大毗首三昧供

養以此供養者金剛薩埵即時降赴得毗首

相應自在成就即說頌曰

此根本儀軌 善作諸事業 大祕密神通

能建大法幢 得無盡義味 果決成就事

復具足聖財 圓滿究竟法 毗首大祕密

難成者能成 所有三摩地 靜住自在樂

得心之所欲注六 一切無罣礙 設或世間人

不修諸福業 無其勝善力 以罪業障故

入此曼拏羅 求所作成就 依根本儀軌

隨意所願樂 皆悉得圓滿 此法殊勝力

諸法無能勝 設復越三昧 及造諸罪業

或宿曜加臨 若諸魔燒事 入此曼拏羅
所作皆成就 依法得大利 若或未曾入
成就曼拏羅 若作此壇法 而實勝數倍
一切相應儀軌分第二十三

爾時金剛手菩薩復說一切如來三種大三
昧最上秘密成就法三種大三昧者所謂佛
寶法寶僧寶是大妙樂是大究竟最上寂靜
平等安住諸法出生若有行人依法造懺像
內畫三寶如菩薩相被金剛甲執金剛器仗
持衆妙寶以此畫像即成最上曼拏羅然後

選擇勝處宮殿精舍嚴飾其地香華羅列行
人依法而作成就即得圓滿即說一切如來
三種大三昧最上心明曰

唵引部 亢引句

說此明已復說此大明曰

恒堆那婆識注八 嚩覩醯句 胃地薩埵十一 薩恒二 他
識多二 耨捺哩合二 瑟致合二 難醯多引 哩他合二
引野三 你哩蜜哩合三 釘捺哩設合二 煬爹彌四
阿尸沙尾那踰女識五 祢哩合二 茶你室左合一
野嚩哩彌合二 多六 引阿顛多婆嚩嚩引 薩引 識

羅^{二合}你縛馱哥縛尤^引捺野八怛哩^{合二羅}
 怛那^{合二}多^引目鉢誡多^{九引}沒馱達哩摩^{合二}誡
 拏^引伊底^十阿顛多婆縛僧悉馱^{十一}尾戌馱
 室哩^{合二}哥囉^引鉢囉^{二引}伊底薩哩縛^{合二}怛
 他^引誡多鉢囉摩虞^{四也}合^二縛日朗^{十二合}阿
 他鉢囉摩虞^{四也}合^二達哩摩^{合二}多^{四引}健吒
 引^阿哥^引舍洛又赦^五薩哩縛^{合二}摩^引哥
 引^商尤^引必也^{合二}洛又赦^六阿^引哥^引舍三
 摩多^引踰^引誡^{七引}十^薩哩縛^{二合}誡囉^{合二}三
 摩多^引塞普^{合二}致^引底^八鉢囉^{合二}倪也^{合二}播

引^囉蜜多^{九引}十^阿他摩賀^引三^摩野縛囉彌
 底^{十二}薩哩縛^{合二}部^引什^引鉢部礙薩覩^{合二}細
 引^咩摩^引乃沙塵^引咄摩^{合二}那^{二十}底哩^{合二}
 囉怛那^{合二}布^引惹^引波覽摩^引葛嚕彌^引底
 縛捺^引摩賀彌底^{二十}
 如是諸佛心明能作成就法以此方便設諸
 儀軌依法而作隨意成就若人設受五欲樂
 建此曼拏羅隨其所願皆得成就又復此諸
 佛最上祕密三種三昧心明及印相等法當
 傳諸弟子亦令隨意而求成就若時弟子依

此秘密儀當設種種微妙供養於佛法僧及阿闍梨以殷重心求諸成就若自作若為他作皆令得成

復說金剛手忿怒明王最上秘密儀行人依本法畫忿怒明王色如金剛火大日輪坐衆色蓮華於蓮華上明王左右畫四親近菩薩其左一作綠色第二作金色其右一作紅白色第二青白色復於左右畫四菩薩各持本幟幟謂金剛杖輪鈴幡等各作喜怒相安住本法即說彼心明曰

叫引烏波訖哩合捺野四二引

行人當手持金剛鈴杵誦此心明安置賢聖

時即得懺像法圓就如安置已即成最上

秘密曼拏羅然後依儀法當誦三昧明曰

馳爹囉引瞿捺婆合縛骨嚕合馱一日囉

二合二礙你合塞健合馱母哩多合野二鉢囉

二合引鉢多合縛日囉合摩賀引喻識三拏

引吉你也二合合薩哩縛合觀入縛合攤伊底

縛日朗二合二阿他達哩摩合阿引哥引舍洛

又赦五薩哩縛合摩引哥引商左引龍洛又

拏六摩引哥引舍三滿多踰儼七薩哩嚩二

彌嚩引怛囉合二娑引達曳八薩哩嚩二哥引

舍引誡囉合二踰儼九薩哩嚩二哥引

舍彌底沒嚩合二鍤十母捺哩合二旦嚩日囉合二

母捺囉引二鼻十怛哩合二路哥摩畢婆叉曳十三

祢底二十

此金剛賢聖最上秘密三昧明誦已然後依

如來部儀軌而用本印獻金剛歌舞等供養

行人依法作此成就者悉得如意

復說觀自在菩薩最上秘密調伏儀行人當

作燈像內畫觀自在菩薩如閃電光輪作金

剛舞勢具足百臂圓如輪相手持蓮華等諸

標幟於菩薩周帀畫顰眉等賢聖皆作忿怒

相亦持蓮華并諸標幟如是依法畫已即成

曼拏羅然後於像前誦此一切法金剛三昧

明曰

怛堆那婆誡鍤引沒馱句一阿嚩路吉帝說囉

二哥嚩底尾那踰播引野三戌地訖哩合二拏

引鉢囉合二那哩底合二多四彌底鉢囉忙嚩日

朗二合五拽他引囉葛旦合二醯哥摩朗六囉引

誡奴曬哩那合二隸鼈帝七哩嚩引二合薩奴曬
 哩嚩合二虎尾臺八薩怛合二他引戌唐怛哩合二
 馱引覩引哥九彌底鉢囉摩合二虞合二也合二達哩
 摩合二多十健吒引曳那曳乃嚩尾地那十一惹
 誡地那野摩引嚩合二鉢捺摩合二戌馳誡囉合二
 踰誡引怛摩合二帝那帝乃嚩輸達曳合二祇
 底三

大日輪於輪中畫虛空藏菩薩身如瑠璃色
 而坐衆色蓮華於其華上菩薩左右畫四親
 近菩薩謂灌頂菩薩寶藏菩薩寶幢菩薩大
 供養菩薩如是畫已即成最上曼拏羅此器
 妙金剛六日輪普照如來虛空藏菩薩善滿
 一切願法寶祕密鈴善施一切欲所有勝義
 意願最上成就等皆由此法復諸解脫妙樂
 遂諸意欲若自作或為他作悉皆圓滿此最
 上三昧以此法故速能成就金剛薩埵此法
 於諸儀軌中成就最勝故

復說一切成就金剛薩埵最上大印三昧儀軌若有下根衆生造諸罪業作不饒益行者見此法已罪業銷滅成大菩薩而能饒益衆生起大方便如金剛薩埵住堅固真實三業不越於三昧安住金剛界然後當傳大印受大印已獲得一切成就此大印法至如諸佛亦不敢越於三昧諸求金剛薩埵乃至求成佛者縱經俱胝劫而不能得若以此最上六印力故速能得成就諸佛菩薩而能隨其所化衆生所有意願當為說諸成就法此大

印者是大方便善能圓滿諸法故所以者何結此大印時諸佛菩薩皆悉雲集於剎那間施諸所欲如是施已復讚歎言金剛薩埵是最上善巧微妙甚深廣大清淨無所有性無盡無竭最上至極出生盡虛空界大樂適悅添八決定不空盡諸衆生最勝成就十五是大自然以微妙字出生一切義以金剛覺悟法令諸衆生悟最上大樂以金剛秘密具令諸衆生安住第一法即說一切如來三昧成就最上秘密儀行人常於清旦時依法結大印持誦心

明即得成就一切印

又復最上祕密成就法行人依法執金剛鈴杵當誦三種三昧明所求成就皆得圓滿又復依法執持金剛鈴杵當結畝首印持誦明者即得諸印相成就其身得如金剛薩埵所有大自在成就法皆悉施之其諸印相速得圓滿乃至諸成就法皆亦得成隨其意願無不成者

復說最上祕密一切相應儀軌法門所言相應者謂諸法之用謂從相應法出生諸界故

云何出生謂從本尊正念出生故又復云何名為相應謂即語也語體即聲聲者即大相應理也相應理者即是本尊正念由是相應是即本尊出生本尊出生故是名相應成就又此相應者所謂聚集相應一切印法相應等言聚集相應者謂諸法和合是名聚集相應譬如世間多財聚集謂法和合亦復如是聚集一切印法三昧等是名聚集相應又復一切印法相應者謂十方諸佛如體如相名一切印法此用者即最上成就故謂諸賢聖

所有本印由此本印當各用故從是出生大相應法最上秘密成就行人當觀如本尊印法相應次想已身亦復如是即得圓證諸佛菩薩位故諸最上秘密成就儀是甚深最上成就法當如本尊相應攝大毗首印行人當觀已身亦復如是得成微妙字此諸法中最勝是大毗首三昧最上相應攝諸悅樂法又此最上秘密成就儀法中最上成就法當如金剛薩埵根本相應如體如相行人當想已身亦如是得成微妙字義由是獲諸佛清淨

三昧即成一切相應主諸成就中最如是相應法諸有所作無不成者設受五欲樂但想如本尊相應此即一切如來最上秘密無上大乘清淨大三昧所有諸如來大樂根本相應即是金剛決定三昧此相應法是大良藥有最勝功能故是成就中一切得自在行人當知若修此相應者即得如金剛薩埵精進悅樂而能增長色力壽命所有一切成就儀法於剎那間皆悉圓滿何以故修如是相應大印住如是相應即依本尊相應成就儀而

作相應三昧成就事故又復行人當知心如
幻化而無定止身如器具造作所成身非覺
知與心相離故亦非相離故此印法相應亦
復如是譬如色心之法本非一故身心合和
作諸事業印法相應和合亦爾如是三昧及
此相應互作成就若諸行人以無我法修諸
相應成就事者此諸行人即是如來又復一
切印相應者謂印體具大樂堅固由是大樂
堅固成就諸樂相應事若諸行人勤求此最
上秘密成就法者但當精進發菩提心至意

專勤勿以苦節加行而令疲極則生退轉但
以悅樂心與大樂相應當作成就是名一切
印相應法又復樂相應者能作成就事謂諸
樂法隨宜而受如本尊相應大樂法故一切
如來最上秘密無上大乘大教王是金剛薩
埵最上大樂相應法故又復一切適悅相應
者謂一切三昧相應成就故行人修此法者
當與適悅心相應何以故若勤苦加行即於
自體而生困苦由是於法而生散亂不能專
注作諸成就是故修相應行者隨意隨力而

於飲食受用乃至四威儀中戲笑語言於一切處無復罣礙設有未入曼拏羅及有諸障惱但當依本尊相應行修成就法者於剎那間皆悉圓滿此大欲樂三昧自在主諸金剛部王若求證諸佛及諸大菩薩由此相應法尚得成就何況求諸成就事此決定成就法一切皆得成能成諸密印能盡苦邊際以此相應微妙是名金剛菩薩最上適悅法又復一切堅固相應者謂一切法自性堅固原始至終唯一真智自性堅固自體無別故又復

一切堅固授記相應者謂依本尊相應大智方便當作一切法求諸成就事決定圓滿是為堅固授記相應又最上秘密堅固授記相應者即金剛薩埵大相應法作諸供養求種種事皆得圓滿是名授記相應即說頌曰

此真理最上微八 微妙相應法 甚深秘密中
 最尊勝無比 若大阿闍梨 及上智弟子
 有大菩提心 授此相應法 若遇無智人
 雖愛樂成就 於法無信解 勿得傳授之
 此法非難成 非勤苦加行 但依法軌儀

而善作成就 起精進所修 是人獲大利
 解脫諸魔事 諸天不能見 是金剛薩埵
 成佛菩薩道 此最上相應 皆悉得圓滿
 佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王
 經卷第六

音釋

覽力淡切 盜於洩切 駝亭夜切 赦乃版切 閃失冉切 矚所賣切

永樂北藏

不空三昧大教王經

第七四册

永樂北藏

不空三昧大教王經

第七四册

佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王
經卷第七

宋西天三藏聖教大師譯經奉詔譯

最上成就印相分第二十四

爾時金剛手菩薩宣說此決定不空最上善

證九

巧微妙廣大不可思議甚深之法所有盡無
盡成就法皆悉能成行人當隨意隨處結跏
趺坐心意調柔然後以左手結堅固一切智
印安於左膊之側右手戲擲金剛杵以金剛
三業成就故是即金剛薩埵依如是法儀速

成堅固不退乃至諸大菩薩及如來地於諸
成就得大自在如是金剛薩埵一切處堅固
行人設復未入曼拏羅修此大印者得諸佛
恭敬供養獲一切聖財大樂自在此大祕密
印三界中最上成就此大印與金剛薩埵等
無有異所有諸成就及種種事業大妙樂等
以此大印故皆悉圓滿所求之法無不成就
復說金剛薩埵根本大印以此印故於一切
曼拏羅所有三昧鈎召入寤敬愛等種種成
就法皆得圓滿亦名金剛祕密三昧印其印

當十指相合名為金剛合掌又復十指相交如拳名為金剛縛以此金剛縛展二頭指及二拇指復屈二中指入於掌內與二拇指相捻二頭指平政如金剛杵是名金剛薩埵根本大印即此根本大印復二中指如鉤安於本心如作鉤召勢是名金剛鉤印此金剛鉤印與金剛薩埵作大愛樂若用此鉤印及心明作鉤召時金剛薩埵生大愛敬速降曼拏羅當得金剛薩埵大欲大樂如是鉤召已所有一切如來及諸菩薩乃至一切有情悉皆

平等速得鉤召若鉤召不降赴者速得破壞復說大樂金剛三昧心闕伽印先當二手作如金剛鉢相然結前金剛印後以二中指如華枝當以心明加持以此三昧闕伽印若授灌頂者是人得一切自在此印功用亦如前印於一切法皆得用之溢九復說入曼拏羅旛印當右手豎三指如旛拏指與小指頭相捻作嬉戲歌舞入於曼拏羅而先頂禮本尊若結此印入曼拏羅者即成金剛阿闍梨定成供養事然後隨力隨意以

香華標幟等當獻供養復用結旛印頂禮於本尊而發是言我今頂禮本尊言已即作金剛合掌安於頂上頂禮金剛薩埵及諸如來而伸稱讚然後二手作金剛縛拇指相交各屈頭指安自頂上如戴寶冠復改金剛拳於頂左右而作繫髮相復如垂帶勢作是印法已當想如金剛薩埵授已灌頂然後以大樂金剛甘露水自灌其頂作灌頂已所有金剛阿闍梨法皆得成就

頂禮印以衆妙華投與灌頂如是印法及諸曼拏羅儀即成一切成就自在是名金剛薩埵印成就儀

復說印法若欲召請金剛薩埵者行人當跏趺而坐結大樂祕密金剛鉤印及誦心明而作鉤召然後依法獻種種歌舞等三供養而伸稱讚復結嬉戲印作禮持誦以金剛歌舞等供養故所作之法即得成就即說最上祕密金剛歌曰

薩哩嚩二合 努囉引 誡蘇珂素引 怛摩二合 那

娑引一但鍤合二嚩日囉合二薩埵波囉摩蘇羅多

二娑嚩彌引摩賀引蘇珂涅哩合二除引薩囉

合二野捺三鉢囉合二底鉢爹悉馳左羅具鉢囉

合二拏多四

如是金剛歌若常讚詠者得大樂尊堅固愛

敬作諸成就此大秘密歌常持於本心若於

讚歎時令唇齒相合依諸儀軌不離金剛語

善成諸部法詠吽字等歌隨力而作隨其所

欲以調順語業微出其聲令梵音和雅歌詠

金剛薩埵法此最上成就歌當於一切處隨

意持誦當用金剛薩埵大印其印左手作智

拳右手持金剛杵以此印明當作成就法

如是等印皆依本尊法及用心明所作皆成

復說一切如來印相其印以二手先作一切

如來金剛智拳如金剛寶灌頂法而作灌頂

灌於五處復作合掌如供養勢磔開其手却

作二拳左拳向外豎立頭指右拳向內安於

本心成印此一切如來智拳大印是決定不

空結此印時獲不退地當證阿耨多羅三藐

三菩提是人不可見遠離諸禁縛乃至諸魔

軍亦不能燒亂又復結此印者當觀如佛若
 供養此人當如供養諸佛菩薩如是大印儀
 所有三昧印蓮華印金剛印皆亦如是
 所謂羯磨印者先二手平仰二拇指舒向於
 頭指安於本心已復作如寶灌頂成印
 又復如前二手平仰各微屈頭節四中指相
 結如金剛蓮華即成法印即說此印明曰
 阿引呼引恒引覽二合唎二合哩引吽引一
 又復改羯磨印以左手作金剛拳屈指入
 拳內此成一切如來智拳大印

又復以右手如捻衣角鉤於本心而復展手
 作觸地相此成降諸魔軍印
 又復不改此印而復仰手成印是名出生印
 亦名施願印亦名授記印
 復以此印作捻衣角如開蓮華勢成印是名
 出生法印亦名清淨諸法印
 復以此印豎三指如旛即成旛印結此印時
 所有願求決定成就
 復說一切如來智拳大羯磨印成就若用此
 印安病人身其病即差若安於心諸毒銷除

乃至邪印法等悉皆滅壞即說明曰

唵引句一

用此明同前羯磨印法功能成就若結印持誦此明旋轉於身獲大辯才所有一切如來

最上大密印悉得堅固如是若安於諸根得

諸根圓滿若稱念諸佛已旋轉諸方復安於

本心或自求成就或為他作皆悉得大悅樂

乃至證佛菩提若結此印觀想諸佛當了五

蘊如陶師輪然後身作禮敬口誦大明一心

正念觀想住於捨念戒精進慈定智慧方便

力堅固出生陀羅尼門滿足十地行四無礙

解十八不共法以毗首羯磨法廣饒益衆生

以金剛三業作大佛事即說諸大明曰

唵引冒地唧多嚩日哩二合引一句

唵引三滿多跋捺囉二合左哩曳二合一句

唵引進多引摩尼句一

唵引阿鞞嚩提句一

唵引惹引底尾嚩哩帝二合引一句

唵引薩哩嚩合尾倪也二合引你引一

唵引尾囉引誡達哩摩二合帝句一

唵引尾哩也合葛縛濟引一

唵引薩哩縛合二誡引彌你引一

唵引縛日囉合二捺哩合二茶啣帝引一

唵引薩哩縛合二怛他引誡帝引一

唵引莎婆引縛戍馱達哩摩合二多引倪也合二

唵引那尾戍地引一

唵引達哩摩合二尾輸馱引一也切

唵引尾遜婆縛日哩合二尼發吒引一半音

唵引哥引摩囉引一儼引一

唵引弱縛日哩合二引

唵引吽薩哩縛合二捺引摩訶引一

唵引紇哩合二

唵引阿哥引囉目契引一

唵引鉢囉合二倪也引二合播引羅彌帝引一阿鍍

吽引二

唵引阿引一

唵引薩哩縛合二怛他引誡多哥引野儼引一

哩合二引

唵引薩哩縛合二怛他引誡多引儼尾合二戍

地引一

唵引薩哩縛二怛他引識多唧多縛日哩二

引阿句一

如是一切如來語印法鼓出微妙之音有微妙之義是大法語是諸佛心能決定成就所作事業當依法持誦念諸佛已然後以一切

如來正念及一切如來印而作成就

復說金剛火燄日輪印相先結金剛大印復改作三昧印後復作金剛縛已諸指皆如火燄輪二中指如金剛杵成印此印能調伏三界亦能作敬愛金剛薩埵

又復不改前印左手作拳頭指豎立如期尅相右手如鉤成印是名降三界印此印能鉤召一切

又復二手作忿怒拳已復作金剛鉤如期尅相成印是名金剛鉤印此印善作一切事能

澄九

七

作諸成就

又復作金剛合掌十指如火燄成印是名顰眉菩薩印此印善作種種事善調伏諸惡又復作金剛合掌復左手如鉤勢成印此印能鉤召一切亦能作入寤法悉得成就

又復左手作金剛拳右手如三叉成印此印能脫一切枷鎖禁縛

又復二手如開敷蓮華成印此印能斷一切煩惱

又復二手作金剛縛二拇指相並成印亦名

降三界印此印善作鉤召調伏最上成就

又復右手頭指鉤左手頭指如挽弓勢成印

此印善作鉤召亦能作諸敬愛

又復如降三界印右手作金剛拳展臂以小

指安左手背成印此印善破諸惡邪印善作

諸成就

又復二手作金剛縛柔軟緊密成印是名金剛成就印

又復二手作金剛縛二拇指與頭指如金剛杵成印此印能破壞諸惡所有旛印與鈴印

皆作最勝法亦能破壞諸惡三界中殊勝是

金剛薩埵灌頂印

又復金剛部賢聖印二手作金剛拳依此法儀本部賢聖以金剛寶作灌頂作金剛合掌以淨帛覆面二拇指如金剛當作金剛灌頂

已然後依法作禮受持金剛杵乃隨力獻阿闍梨供養即得成一切法

如是等諸部印相皆依法結同大明用即得所作成就

最上祕密儀軌分第二十五

爾時諸如來登九及大菩薩眾 金剛賢聖等

共異口同音 發如是問言 金剛手菩薩

如仁者所說 最上羯磨法 善作諸成就

其所說儀軌 微妙真實理 從無相之法

而現諸儀軌 是儀軌云何 何名最上教

復何為根本 何名本無有 復名金剛手

以何為大欲 復何名大樂 何名為善賢

何名高舉勢 何名諸法中 自在金剛手

內外大心明 云何而出生 根本微妙歌

何說復何義 大金剛三昧 此法名何等

云何菩提心 云何三摩地 云何菩提行

以何降魔軍 云何證菩提 云何本部生

云何欲解脫 何者三種名 云何一切處

大金剛大樂 何不空三昧 何八曼拏羅

當有何果利 及成就儀軌 大祕密真理

以何而演說	云何本尊法	諸部復云何
云何灌頂理	云何賢聖衆	云何五祕密
何名虛空藏	如何慄懺法	一切鈎召法
云何諸供養	云何見前法	云何成就儀
云何非勤苦	如是諸祕密	最上眞實理
爲成微妙字	而廣利衆生	如上爲宣說
是時金剛手	受諸佛勸請	爲利衆生故
而說如上法	所言儀軌者	謂諸法儀軌
是無儀軌法	饒益諸衆生	而現諸儀軌
由如是儀軌	清淨諸法故	言最上教者

謂攝一切法	出生佛菩薩	祕密眞實理
是名最上教	所言根本者	謂即眞實智
徧滿虛空界	如金剛堅固	是大欲大樂
最上微妙字	即金剛薩埵	諸儀軌實理
所言本無者	如虛空本性	謂金剛薩埵
是大堅固身	是名本無有	言金剛手者
是即大自在	善施諸成就	是金剛部主
愛樂微妙字	所言大欲者	謂離諸過失
了達究竟法	是名爲大欲	所言大樂者
謂眞實妙理	即金剛薩埵	出生所依故

所言善賢者	謂清淨法界	解脫諸如來
徧滿普賢身	其高舉勢者	謂所有成就
最上自在印	鉤召諸成就	是名高舉勢
所言諸法中	自在金剛手	謂即根本教
真實微妙理	若至心誦持	獲一切功德
是名諸法中	自在金剛手	所言菩提心
謂不可思議	廣大甚深法	成就諸妙樂
能變化一切	清淨菩提心	由是而堅固
作諸殊勝業	安住三摩地	即此三摩地
金剛智出生	從金剛所生	名金剛薩埵

此即諸佛身	是名菩提心	所言大金剛
謂攝諸有情	令修我教法	祕密真實理
若常修習者	即成大金剛	所言菩提行
謂觀諸有情	染著諸煩惱	為利益彼故
常行普賢行	是名菩提行	所言降魔者
謂即諸魔心	是心即如來	若能調伏心
無復諸魔境	是即降魔軍	所言證菩提
謂解悟本心	堅固菩提智	了真實妙理
即成等正覺	是名證菩提	又言金剛手
謂調伏諸惡	令迷者悟解	諸佛金剛杵

各稱彼根性	隨時作諸法	即現賢聖衆
其所得果報	獲大究竟福	作此曼拏羅
先觀察十方	當從此起首	而乃緝四線
分列八壇相	皆依本儀法	依本尊相應
想成曼拏羅	作諸成就法	即此曼拏羅
是大真實理	所言大秘密	謂諸秘密法
而本無所有	是大樂金剛	即同普賢身
金剛衆大主	是名大秘密	所言本尊法
謂根本最勝	曼拏羅之主	是最上大欲
是大適悅心	而常現笑容	其身如月色

衆寶嚴身相	光明普照耀	是三有最勝
施諸妙樂境	善成微妙句	故號為本尊
所言灌頂理	謂佛寶功德	三界無比法
唯此寶最勝	受佛灌頂者	而證法王法
是名灌頂理	所言三摩地	當結跏趺坐
而結禪定印	以左手壓右	觀想金剛手
是名三摩地	所言賢聖衆	謂金剛賢聖
是真實義智	善悟解一切	諸成就最勝
一切大吉祥	具諸法聖財	一切法中最
所有成就法	皆賢聖印相	即金剛薩埵

祕密大主宰	所言五祕密	謂毗盧遮那
及不動如來	寶生無量壽	不空成就等
是名五祕密	所言諸部者	謂一切如來
真實之妙理	成金剛薩埵	毗盧遮那佛
不動如來部	寶生無量壽	不空成就等
真理亦如是	又金剛部主	善調諸惡者
以就善方便	如日而普照	此金剛部尊
饒益諸有情	善成諸教法	毗首金剛部
是攝大方便	觀自在菩薩	依衆蓮華部
獲最上成就	觀自在菩薩	即金剛薩埵

蓮華部真理	攝三摩地智	蓮華部清淨
能淨諸有情	所言虛空藏	謂即大聖財
徧滿於虛空	虛空藏菩薩	是大灌頂法
所有寶生部	是無盡寶藏	大灌頂法幢
善攝一切願	即金剛薩埵	於諸曼拏羅
常施真實理	金剛部灌頂	寶生無量壽
真理亦如是	根本部標幟	是最上成就
以妙真實理	是自在器仗	五種大祕密
即是金剛杵	其諸部標幟	謂真實理智
諸佛毗首行	即證大菩提	而彼金剛部

賢部蓮華部	善揚一切義	成就祕密法
所言鉤召法	謂諸祕密儀	以金剛鉤鈴
而作於鉤召	所言諸供養	謂諸祕密儀
適悅而供養	種種歌舞等	所言見前法
謂諸祕密儀	各用於本印	然後當一心
持誦真實理	又復諸如來	諸成就見前
以大三昧法	真實微妙理	是根本真空
金剛薩埵性	是即普賢身	亦為金剛主
所言成就法	謂諸儀軌中	所作成就事
當依本尊法	而作諸成就	但隨所住處

諸儀軌皆成	依法持鈴杵	覺悟於世間
欲成就諸法	速成根本教	所言非勤苦
謂所作成就	而不須加行	隨意隨處所
隨欲隨欲食	乃至四威儀	語言及戲笑
但發至誠心	住等引相應	依本尊儀法
如是相應理	速成一切法	此根本大教
是甚深祕密	若依法修習	所願皆圓滿
所有諸如來	及諸大菩薩	常受持此法
是最上大樂	真實微妙句	大欲大妙樂
佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王		

經卷第七

音釋

胙

苦化切
股間也

拇

莫後切
將指也

磔

陟石切
張也

挽

武遠切
引也

永樂北藏

不空三昧大教王經

第七四册

永樂北藏

不空三昧大教王經

第七四册

佛說最上祕密那拏天經卷上

中下
同卷

澄十

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

最上成就儀軌分第一

如是我聞一時佛在毗沙門宮與大菩薩摩

訶薩眾俱大祕密主大金剛手菩薩而為上

首及無數天龍卷十夜叉卷十乾闥婆阿脩羅迦樓羅

緊那羅摩睺羅伽及釋梵護世那羅延天大

自在天寶賢天滿賢天力天大力天難你計

說羅天摩賀迦囉天醫主天及諸天后等各

有無數百千眷屬俱復有大羅剎眾所謂金

色羅剎主十頭羅剎主尾毗沙拏羅剎主寶

密羅剎主行密羅剎主無邊密羅剎主普徧

密羅剎主上授羅剎主惡牙羅剎主利牙羅

剎主烏姹播捺羅剎主象頭羅剎主如是等

羅剎主各領百千俱胝眷屬而來集會復有

大夜叉眾所謂人仙夜叉主阿吒縛夜叉主

善調夜叉主發光夜叉主善容夜叉主妙光

夜叉主妙目夜叉主尾瑟努夜叉主妙髮夜

叉主惡相夜叉主得勝夜叉主熾盛夜叉主

火頂夜叉主名稱夜叉主半啣迦夜叉主華

授夜又主華髻夜又主寶髻夜又主廣財夜
 又主善覺夜又主善行夜又主妙臂夜又主
 妙嚴夜又主珠牙夜又主酥哩野夜又主日
 光夜又主日喜夜又主露齒夜又主熾盛光
 夜又主畏面夜又主普照夜又主如是等夜
 又主具大威力騰空自在各領無數百千俱
 胝眷屬而來集會復有大持明天眾乃至諸
 大仙眾皆來集會大毗沙門天王與百千俱
 胝眷屬圍繞世尊是時有天名曰那拏色相
 殊妙面現微笑手持日月及諸器仗眾寶嚴

飾光踰日月以難陀烏波難陀二龍而為絡
 腋得又迦龍以為腰條有大威力如那羅延
 亦來集會坐於佛前爾時毗沙門天王從座
 而起以諸寶華及鉢訥摩華俱母捺華奔拏
 利迦華優鉢羅華搔熾提迦華嚙哩始迦華
 瞻蔔迦華曼陀羅華摩訶曼陀羅華以如是
 等水陸諸華供養於佛旋繞千匝禮佛足已
 而白佛言世尊我見此會大夜又眾大羅刹
 眾現種種相食噉人者復見大菩薩眾大持
 明天眾及大仙眾乃至天龍夜又羅刹阿脩

羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽如是等衆皆來
集會圍繞世尊此大祥瑞我未曾見世尊今
有欲說何法爲說祕密曼拏羅法爲說三昧
之法世尊今正是時願廣宣說爾時世尊受
毗沙門天王請已而即告言天王我見世間
一切衆生於晝夜中有大驚怖蓋爲無量大
惡夜又羅刹伺求其便而作侵害天王彼等
大惡夜又羅刹今歸依我於我教中受三歸
依及受戒法於諸有情不復侵害爾時世尊
如是安慰毗沙門天王已即入調伏夜又熾

盛普光三摩地於其定中身放大光其光普
照三千大千世界所有一切大惡夜又羅刹
毗舍左部多及諸惡龍乃至宿曜等佛光照
已悉皆警覺其光迴還繞佛三匝入於佛頂
復從面門出七色光入那拏天頂時那拏天
光入頂已即現大身如須彌山面忿怒相復
大笑相而有千臂手持葛波羅及諸器仗以
虎皮絡腋葛波羅而爲莊嚴光明熾盛具大
威力是那拏天現此身時大地震動觀者皆
怖持那拏天合掌向佛白言世尊我有心明

善能調伏阿脩羅衆及一切夜叉羅刹部多
 毗舍左等乃至大梵天王那羅延天大自在
 天咸令歸伏亦能鈎召一切天龍之衆世尊
 我此心明是一切持明者最上成就之法是
 故我今於此會中欲對如來廣大宣說爲諸
 持明者令得成就速滿一切衆生心中所願
 世尊又此心明於一切處念誦皆得成就乃
 至得入一切曼拏羅及諸三昧所有如來部
 金剛部寶部蓮華部羯磨部於此諸部所有
 一切曼拏羅誦我心明皆得成就及一切三

昧曼拏羅印法皆悉得入乃至得大總持世
 尊於此諸部平等三昧曼拏羅法明言印相
 惟願世尊哀愍攝受聽許宣說爾時世尊告
 那拏天言所有諸部平等三昧曼拏羅法明
 言印相我亦隨喜汝那拏天爲一切持明者
 速當宣說時那拏天承佛聖旨爲利益故繞
 佛三匝住立佛前即說心大明日
 阿他引都引入嚩合二里多忽路嚩呼必一怛
 鉢多合二葛那葛末尼室攞二翳四曳合二四酤
 必多阿吒吒賀引娑三末尼鉢囉合二朗嚩賀

引囉引 唵 馱 合二 賀 引 囉 囉 啣 當 四 願 切 許 葛 栗

跋 羅 贊 捺 那 引 夔 嚕 咄 嚕 瑟 哥 二 合 薩 訖 哩

二 多 散 那 按 設 離 覽 六 摩 賀 引 彌 嚕 曼 捺 囉

馱 囉 七 嚕 囉 嚴 毗 囉 引 蘇 囉 薩 拏 你 蘇 捺 囊

八 馱 囉 馱 囉 馱 囉 尼 馱 囉 九 嚴 毗 囉 提 囉 毗

囉 毗 囉 十 末 毗 囉 末 毗 囉 十 阿 蘇 囉 夔 拏 你

蘇 捺 赦 二 末 哩 捺 合 囊 恒 哩 惹 合 囊 三 尾 薩

普 合 陵 夔 阿 引 你 爹 吉 囉 拏 引 十 鉢 囉 合 二 婆

引 耨 囉 啣 多 曼 拏 囉 五 葛 播 擺 嚕 嚕 唐 六 惹

吒 引 吒 賀 引 娑 醜 朗 七 你 哩 末 合 二 朗 三 勃 囉

合 二 忙 八 娑 夔 囉 蘇 迷 嚕 鉢 哩 嚕 合 二 多 九 多 致

多 覽 夔 二 薩 隸 羅 室 珂 囉 一 馱 覩 曬 羅 播

捺 那 葛 覽 二 散 祖 蘭 拏 合 二 那 葛 覽 三 阿

謨 伽 按 引 捺 舍 你 爹 曼 拏 囉 四 設 室 吉 囉

拏 毛 隸 馱 囉 五 阿 左 羅 尾 末 羅 六 薩 葛

羅 儒 薩 那 引 合 捺 訖 哩 合 二 多 七 阿 嚕 婆 引

娑 醜 朗 八 鉢 囉 合 二 末 他 囊 九 阿 蘇 囉 婆

嚕 那 醜 羅 那 引 設 囊 三 沒 囉 合 二 顛 民 合 二 捺 囉

合 二 嚕 捺 囉 合 二 那 末 塞 訖 哩 合 三 當 一 曼 祢 當

布 咄 當 阿 哩 啣 當 三 十 薩 哩 嚕 合 二 尾 你 也 合 二

馱囉那莫塞訖哩合二當三十 唵沙搖沙地十三

四 悉馱馱馱哩縛合一布十 摩賀引迷

嚕昆孛羅馱覽六三十 縛囉野真鉢微多馱覽

七 部襍孛多义葛八三十 縛引蘇吉娑孛囉

九 難奴鉢難捺曼馱葛播羅四迷 珂囉朗

訖哩合二多葛致一十 薩捺喻合二提哩合二多葛

播囉朗訖哩合二多設離朗二十 室縛鉢囉合二

撈隸多毛隸馱覽三四十 縛引喻鉢縛那微孛

惹縛引哩剛二合四 撈覩覽孛作葛囉合二撈

羅赦四五十 珂孛撈囉赦六四十 阿鉢囉合二迷野

縛囉縛日囉合二母薩羅七十 頻尼揭捺誡合二

妬末囉作訖囉二合四 阿悉母娑羅怛哩合二

戌羅九四十 母捺誡合二囉鉢囉合賀 囉赦十五

那孛酷鉢覽一五十 縛囉酷鉢覽二五十 蘇微商

蘇你但覽三五十 蘇縛葛怛覽四合五 蘇虞四

也合二剛五十 悉馱細那引鉢釘六十 那孛酷

鉢覽七五十 摩引縛 唵怛合二拽設也 密合二

八 怛 訶切寧也 他引唵翳 呬合二呬 娑誡引

九 那孛酷鉢囉十顯娑顯娑 末娑末娑五

六十 酷嚕酷嚕六十 吐嚕吐嚕六十 祖嚕祖

二 六十 酷嚕酷嚕六十 吐嚕吐嚕六十 祖嚕祖

嚕五六十尾哩尾哩六十啣致啣致七十尾啣
 致尾啣致八十縛日朗合二縛日囉合二縛日
 朗十一合六吽吽吽十七虎多顛那顛那七十尾
 特網合二薩野尾特網合二薩野七十尾捺囉合二
 引鉢野尾捺囉引二合鉢野七十盪蹉引捺野
 盪蹉引捺野七十酤鉢囉酤鉢囉酤鉢囉七十那拏
 酤鉢囉七十縛囉酤鉢囉酤鉢囉七十輸婆酤鉢囉
 囉七十虞啣也合二酤鉢囉七十輸婆酤鉢囉
 八藥又酤鉢囉八十虞啣也合二酤鉢囉八十
 末哩捺合二末哩捺十三台八夔哩惹合二夔哩惹

二合八那哩左合二那哩左十五合八顛哩阿引
 十四那野顛那八十顛哩顛哩路左那八十囉訖
 多合二路左那八十你羅路左那九十悉多路
 左那囉訖多合二路左那九十訖哩合二瑟拏合二路
 左那九十尾訖哩合二多路左那九十祢縛也
 二合路左那三十蘇縛蘭拏合二路左那九十悉
 地路左那五十迷伽瞿數努婆合二縛母努婆
 合二縛九十賀擺顛羅設沒捺合二葛羅引鉢野
 七十啣啣那拏酤鉢囉九十係係那拏酤鉢
 囉酤鉢囉九十薩囉酤鉢囉百一阿引尾捨阿

引尾捨酤鉢囉酤鉢囉一縛囉酤鉢囉二合
 撥羅撥羅三毛隸馱囉四左引羅野左引羅
 野縛日朗五合羅什羅什揭捺昂六合俱嚕
 俱嚕七阿吒吒賀引娑引俱朗八三俱羅俱
 朗九葛羅葛羅十吉隸吉隸十一俱路俱路二
 捫左捫左三十設沒捺引二合俱朗四那拏母捺
 誡合羅五那拏酤鉢囉六縛囉縛囉日囉
 二馱囉七鉢捺摩合馱囉八母娑羅馱囉九
 作訖囉合馱囉十朗虞羅馱囉二十鉢囉戌
 馱囉二十播設馱囉三十阿喻母娑羅鉢囉

合賀引囉拏馱囉四馱囉尼馱囉五贊
 捺囉合蘇哩也合摩引擺馱囉六諾又怛
 囉合跂囉引誡囉合顯曼拏羅馱囉七接
 捺捨引祢爹入縛引二合擺帝惹葛囉八鉢
 囉合婆引耨囉唧多曼拏羅九娑引夔囉
 薩囉尾輸殺拏葛囉十三末旦末葛囉室戌摩
 引囉三十訖哩合二多播引設馱囉三十阿蘇
 囉夔拏引囊三十末哩捺合那葛囉四十供
 伴引拏藥又囉又娑三十紇哩合捺喻那末
 合二捺那葛覽六三十薩怛鍤合婆誡鍤那拏酤

鉢囉酤鉢囉三十那哩左合二那哩左十二合三
 顛哩顛哩九十顛哩路左那十四縛囉路左那一
四十路左那二四尾訖哩合二多路左那三四
 蘇嚩蘭拏合二路左那四四悉馱路左那五四
 阿引尾捨阿引尾捨六四尸伽覽合二悉殿覩
 滿怛囉合二鉢捺娑縛引二賀引四
 爾時那拏天說此明已復白佛言世尊我此
 心明若有行人依法持誦得精熟已悉能成
 就千種之事若有行人欲止雷雹者當用刀
 劍或石榴枝或羯囉尾囉枝或水或灰如是

等物以此明加持一徧然可用之即得止息
 又法若有行人為彼諸惡夜叉羅刹所執持
 者若遣除者當用安息香以此明加持一徧
 然後焚燒勳彼執者聞此香已彼即說事便
 得止息
 又法若復行人欲鈎召一切天龍夜叉軋闍
 婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及羅刹
 部多毗舍左等當用安息香誦此明加持一
 徧燒之鈎召即至若欲發遣者亦用安息香
 誦此明加持一徧如前焚之發遣即去

又法若欲令鉢說事及舉動者當用鉢滿盛燒瓦灰安曼拏羅中誦此明加持安息香焚燒復誦此明一徧其鉢作人言爲行人說事及能舉動

又法若欲令闕伽瓶說事及舉動者當選純白闕伽瓶潔淨淨十新好者用白檀及恭俱摩香等作塗香塗之滿盛淨水及挿妙華誦心明加持一徧安曼拏羅中燒安息香誦心明一徧其瓶同前說事復誦心明加持白芥子打瓶其瓶即舉離地八指隨意復還曼拏羅中

又法若欲令薩擔婆舉動者先用白檀及恭俱摩香等作塗香塗之然後燒安息香彈指誦心明加持其薩擔婆自然舉動復還本處又法若欲令傍生說事者當燒安息香熏灰及白芥子誦心明加持二十一徧已然後復誦心明以灰芥子擲傍生身彼即說事

又法若欲令童女說事者當用不墮地瞿摩夷塗四方曼拏羅已然擇一童女相貌端嚴肢體具足者沐浴潔淨著新白衣坐曼拏羅中以衆華供養燒安息香彼即能說過現未

來之事

又法若欲令童子說事者當用白芥子與唧
帝灰相和誦心明加持一徧燒安息香熏已
擲童子頂彼即說事

又法若欲制火不熱者當用木柴誦心明加

澄十

九

持一徧燒安息香熏已內於火中火即令如
雪

又法若欲制諸邪呪者當用潔淨白線誦心
明加持一徧燒安息香熏已繫行人左臂一
切邪呪悉皆制伏

又法若欲令沒訥誡囉作成就法者當用不

墮地瞿摩夷塗曼拏羅以沒訥誡囉安曼拏
羅中用衆華供養燒安息香熏誦心明加持
一徧此沒訥誡囉能作成就之事復能令隨
意舉動此沒訥誡囉若入戰陣自然得勝乃
至樹林山石亦能摧壞凡是行人所作之事
悉皆成就

又法若欲令弓作成就法者當用安息香誦
心明加持一徧焚燒熏之即能隨意作成就
事

又法若欲令三又作成就法同前作曼拏羅
 然後誦心明一徧加持安息香焚燒熏三又
 已安曼拏羅中復誦心明一徧時彼三又即
 放光熾盛舉動離地向於四方然後迴還入
 曼拏羅中作成就法隨行人意

又法若欲令劒作成就法者亦用安息香誦
 心明加持一徧焚燒熏之亦能作一切成就
 之事

又法若欲令竭椿誡作成就法者當用啣帝
 灰誦心明加持一徧塗竭椿誡即能作一切

成就之事

又法若欲令葛波羅作成就法者先依法塗
 曼拏羅已即依法擇取葛波羅潔淨者用白
 檀香塗之安曼拏羅中燒安息香誦心明一
 徧加持即所_十作成就_十能令舉動復能說三世

之事

又法當用利劒誦心明加持一徧燒安息香
 熏然後行人高聲誦卽字加持彼劒劒即出
 光騰空而起復還本處若入戰陣彼敵退敗
 又法若欲令天祠形像遷動者於彼像前燒

安息香誦心明一徧時彼天像隨意遷動

又法若隨方處地行人疑有伏藏當欲取者即於彼地作曼拏羅燒安息香誦心明一徧伏藏出現

又法或用白芥子誦心明加持一徧以此芥子隨處擲之或聚落中或空舍中或天祠像前或塔廟之處乃至山巖龍潭等處隨所擲處燒安息香誦心明一徧彼有伏藏皆悉出現

又法用白芥子誦心明加持一徧以此芥子

擲於象身及燒安息香熏復誦心明一徧彼象隨行人意善能作事或令破設咄嚕亦得隨意

又法若欲爲人除瘡病及作擁護者用灰及白芥子水和誦心明一徧加持燒安息香熏

灌十

十一

已戴於身上瘡病即差及得擁護

又法若欲止一切怖者當用白線燒安息香熏誦心明加持一徧戴於頸上諸怖即除

又法若欲除諸病者當用安息香誦心明加持一徧焚燒熏病者身諸病即除

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

又法若欲令設咄嚕左都哩他哥入嚩囉生者當用忤摩娑與安息香相和誦心明加持一徧稱說咄嚕名作護摩七徧即得左都哩他哥入嚩囉若欲令止息者亦用安息香誦心明加持一徧作護摩七徧即得止息
又法若欲令設咄嚕得屹囉賀執持者當用安息香將設咄嚕名與心明同誦加持七徧

已擲入火內即得屹囉賀執待若欲令止息者當用灰加持一徧戴於頂上即得止息
又法若欲除諸瘡病者當用黑線誦心明加持一徧繫臂即差

又法若欲除諸疾病者當用七種穀及白芥子相和搗酥誦心明作護摩即差
又法若欲解諸毒藥所中者當用孔雀尾誦心明加持已拂於彼身毒即解除如上諸法皆用安息香誦心明加持悉得成就
佛說最上秘密那拿天經卷上

佛說最上祕密那拏天經卷中

宋西天三藏聖朝散大夫武寧王師明教大師法賢奉詔譯

最上成就儀軌分第二

爾時那拏天復說大明曰

那謨引囉合怛二囉合夜引野一那謨引吠十二

設囉合縛二拏寫摩賀囉引惹寫那謨三

那拏合酤鉢囉寫虞四呬也哥二地鉢帝五那

拏合酤鉢囉摩囉引嚩多拽沙也二蜜六

嚩半阿耨鉢末嚩半蘇嚩半七那拏合酤鉢嚩六

酤鉢囉八贊捺嚩二剛九那嚩多二剛九呬末

剛引教囉二末剛那拏一那拏十那拏酤鉢二

囉十囉囉囉囉酤鉢囉囉摩賀虞四也二

剛十縛願縛合朗縛願縛朗五布盧布盧

六母布盧母布盧七酤鉢囉那拏酤鉢囉安十

囉二賀八引十

是時那拏天說大明已復白佛言世尊我此
大明是最上大無畏善能調伏諸夜又所作
成就法決定悉皆成一念此大明圓滿最上
事若有行人誦此大明得精熟已然後乃作
種種之事

若人欲離散設咄嚕者當用法祢囉木作極
 長八指以此大明加持一徧已於設咄嚕授
 囉釘之即速離散若欲解除者當出彼極即
 得解除

又法若欲令設咄嚕盟訥摩多者當用白芥
 子誦大明加持一徧已擲彼屹哩訶中彼即
 得盟訥摩多若欲解除者當用安息香誦大
 明一徧加持已於彼屹哩訶中燒即得解除
 又法若欲復作離散者當用摩努沙阿悉帝
 作極長八指誦大明加持一徧燒安息香熏

復以此極釘彼授囉於三夜中彼即離散
 又法若欲破壞設咄嚕者當用阿欲末野沒
 捺誡囉同彼名字誦大明加持一徧已釘於
 地中彼即破壞若欲解除當出沒捺誡囉即
 得解除或釘濕摩舍那中彼設咄嚕即部多
 執持若出沒捺誡囉即得解除或釘舜你也
 誡囉中彼得毗舍左屹囉賀執持出即解除
 或釘屹囉摩授囉前彼印捺哩野即得禁縛
 出即解除或釘野中彼即離於本處奔入山
 野猶如麀鹿出即解除如是等法誦大明加

持一徧燒安息香皆速成就

又法若欲辟除夜叉羅刹者當作四方曼拏羅燒安息香以沒捺誡囉打曼拏羅彼夜叉羅刹并諸眷屬皆悉遠去

又法若欲驅使夜叉羅刹者當塑畫彼形像然後誦大明加持沒捺誡囉一徧已用打形像彼夜叉羅刹即現本身隨行人意作種種事或有伏藏皆悉引示乃至財穀悉皆供給一切侍奉猶如僮僕

又法若欲求毗沙門供給者當塑畫彼像燒

安息香熏誦大明以沒捺誡囉打之彼毗沙門即現本身當施行人一切所願財穀等事悉皆供給

又法若欲求毗沙門成就法者當往有毗沙門像處燒安息香以手按毗沙門足誦大明七徧彼像即起若不速起頭破七分十又加持白芥子打擲像面彼像即語行人所問隨意皆說乃至引示有伏藏處

又復用白芥子及灰相和誦大明加持七徧安毗沙門像頂燒安息香復誦大明一徧彼

毗沙門天與百眷屬持諸財寶現行人前所欲之事皆得成就

又法若欲求那羅延天成就法者當就有那羅延天像處行人燒安息香手按像足誦念大明像即行動復誦大明加持白芥子打擲彼像時像即語當施行人一切所願皆得成就及能成就一切儀軌

又法若欲求大自在天法成就者當擇一葛波羅具法者用白芥子誦大明加持七徧已盛於葛波羅內安大自在天像頂是時彼天

當與行人一切成就

復於像前燒安息香誦此大明天像即語告行人言汝所欲事我皆為作乃至所須一切供給

又法若欲求梵天成就者行人往有梵天像

處當用牛乳浴天像卷十身燒安息香誦此大明

時彼梵天現於本相立行人前謂行人言隨汝所求一切儀軌成就之法皆悉與汝所有浴天像乳行人自食從此之後未聞之法皆悉得聞多聞深廣譬如大海具微妙音如緊

那羅三業清淨增壽千歲乃至一切成就儀軌皆得成就

又法若行人欲降龍者當塑作龍身安曼拏羅中以香華供養用葛囉尾囉枝誦大明加持一徧打彼龍身復誦大明加持彼龍即現本身降大甘雨乃至承受一切事

又法若欲止雷雹者當塑作龍身用石榴枝誦大明加持一徧已打彼龍身雷雹即止又法若欲止風者當用掃帚誦大明加持已安樓閣上其風即止

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

如是大明所作成就法皆須燒安息香加持悉得成就

最上成就儀軌分第三

爾時那拏天復說大明曰

那謨吠設囉二嚕拏蘇跋野一那拏酤鉢囉引野二你尾也二尾摩引那撈哩跋野三啞

末摩引擲昆拏羅設利囉引野四藥又囉引

又娑曼你踰野五怛網二婆誡鏤阿引罽唼

多二拽沙也二蜜六怛馳切他引末尼末

尼七骨吒骨吒八骨吒骨吒九骨骨骨骨十

鉢囉鉢囉一布囉布囉二酤鉢囉酤鉢囉三

那拏酤鉢囉四你尾也合尾摩引那昆拏梨

五十咄致咄致二賀引賀六

是時那拏天說此大明已復說成就法若有

行人欲求諸夜又成就者當用尼拘陀樹木

作板用上好絲色於板上畫彼所求夜又像

如菽豆色面大惡相利牙出口衆寶嚴身左

手持葛波羅右手作施願如是畫像已然後

行人當自潔淨唯食白食於此像前誦大明

八千徧得數滿已夜又現身立行人前行人

即獻白食及闍伽等夜又即言所求何事行

人報言我求某事夜又即言令汝隨意乃至

騰空自在隨意行住壽五百歲

又法若行人欲求羅刹成就者先當擇取濕

摩舍那地然後行人沐浴潔淨依法著衣於

所擇地置出生食及闍伽鉢等以嚕地囉作

護摩十二晝夜滿是日已即彼羅刹出現本
身具大惡相而有四臂手執三叉鉞斧搗杵
鈴等乘於師子住行人前告行人言我今欲
食行人若見勿得怖畏即手持食告羅刹言
此食依那拏天旨當如法食作是言已即獻
食及闍伽羅刹受已告行人言汝何所求行
人答言爲我作一切事羅刹即言如是如是
汝所欲事我皆爲作

又法若行人欲求聖藥成就者當用雄黃以
嚼提囉相和盛於依法葛波羅內誦大明加

持八百徧隨誦明時以葛囉尾囉枝攪藥若
得葛波羅煖熱熾盛聖藥即成行人若用此
藥點額成持明天騰空自在點於心即得隱
身隨意行住無有障礙若點於眼一切伏藏
皆悉得見乃至得入阿脩羅窟及入龍宮若
服此藥延壽百千劫變其身相如轉輪王具
微妙音如緊那羅及如梵音若用塗身身即
堅固猶如金剛

又法行人欲成就聖藥者當用羖羊酥及黃
牛酥相和依法然燈取其燈煤與搔尾囉藥

相和已誦大明加持二十一徧即成聖藥若
用此藥點眼是人獲大威力觀者愛重

又法若求聖藥成就者當用牛黃誦此大明
加持二十一徧其藥即成若人以此聖藥點
於額者是人獲大威力觀者愛重若服此藥
是人於一切論義得勝乃至得成就一切事
又法行人若欲調伏設咄嚕者先當擇得濕
摩舍那地於黑月十四日坐於彼地作鈎召
法鈎召夜又羅刹部多毗舍左等燒安息香
誦大明二十一徧數滿足已彼即現身立行

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

又法若行人欲除設咄嚕者當燒濕摩舍那
灰熏那拏天足五十以此灰作彼設咄嚕像以那
囉阿悉帝楸釘設咄嚕十紇哩捺野復以左足
躡彼形像作忿怒心誦此大明所有設咄嚕
伺其便者速得辟除
又法若行人欲除雷雹者當用赤色葛囉尾

囉木依法作椽誦明加持已釘於樹下彼所
釘處當降雷雹若欲止者出椽即止
如是諸法皆用安息香加持焚燒即一切法
皆得成就

最上曼拏羅儀軌成就法分第四

爾時那拏天復說最上大曼拏羅法此曼拏
羅能成一切天乃至梵王那羅延天大自在
天常來歸依乃至諸仙亦當稱讚諸佛菩薩
皆為攝受所有夜叉羅刹等皆得三昧所有
明言及一切儀軌皆悉得成若有行人欲作

此曼拏羅者先當依法選擇吉祥成就之地
然後於白月分吉曜直日然可起首行人先
自沐浴潔淨著新白衣食白飲食已然後用
不墮地瞿摩夷作三重曼拏羅外第一重縱
廣三十二肘具足分量四方四門其曼拏羅
周徧圓滿內第二重以十以白檀香作縱廣入肘
內第三重用龍腦及恭俱摩香作縱廣四肘
於此內第三重曼拏羅中心畫釋迦佛執金
剛杵及輪等於佛前畫那拏天具端嚴相有
十六臂持諸器仗衆寶莊嚴內第二重依法

畫諸大天大梵王那羅延天大自在天等於
四隅畫四大天王外第一重畫大夜叉主於
四門畫滿賢天寶賢天力天難你計說囉天
如是畫像已然後先於佛前安四金鉢於外
曼拏羅南方依法安二十五闍伽瓶二十五
香爐八銀鉢乃至西北東方亦復如是次安
種種華果出生飲食等華果各八百釘然燈
八百盞出生食八百分別出生食三十二分
復獻六十四味食一百八分復安種種幟幟
又與幟幟相間安八百鉢次安劍三十二口

幡一百八首次安八沒捺誡囉八三叉四輪
四螺四設訖底三十二金剛杵四擣杵四鈴
四觀摩囉及種種香華等然後於四門四隅
各立一人身被甲冑手持器仗於外四面用
五綵種種陳設莊嚴復排種種妓樂每獻食
時動樂供養如是儀則依法安布已然後行
人依法一日三時獻食出生其食並須加持
七徧方獻賢聖行人然後用安息香白芥子
香油相和於曼拏羅前依法作護摩彼那拏
天即現本身如前曼拏羅中相禮世尊已告

行人言我今善來汝所願求我今當與即時
 行人奉獻闕伽已即說所願彼那拏天言隨
 行人意如汝所欲為持明天或天帝釋或護
 世轉輪之位乃至梵王大自在天那羅延天
 等行人乃至欲求如那拏天亦得隨意何況
 求世間長壽^{二十}多聞珍寶財穀一切衆生崇重
 之事或制伏邪法辯傍生聲音或取伏藏並
 得隨意乃至降龍入龍宮入阿脩羅宮或求
 聖藥或隱身法乃至天眼宿命之智及夜叉
 羅刹等如是種種成就之法皆悉隨意或不

作曼拏羅者行人但起上品勇猛堅固之心
 持誦大明數滿千徧所作皆成行人如是得
 願滿已即虔至勞謝一切賢聖已即誦大明
 發送那拏天迴還本處大明曰
 那謨^引 吠設囉^二 嚩拏蘇多^引 野一 那拏酤
 鉢囉^引 野二 唵娑囉娑囉^三 尾娑囉尾娑囉
 四 那叱^引 那叱^五 薩蹉薩蹉莎婆嚩曩六 那
 拏酤鉢囉野他^引 蘇珂薩怛網^七 合藥偈捺
 囉^二 莎賀^八
 行人用華誦此大明加持一徧焚燒安息香

熏華獻那拏天即隱身不現

最上成就畫像儀軌分第五

爾時那拏天復說畫像法若行人欲畫那拏天像者當用新好素帛具茸頭者量方四肘得此帛已復依法選擇殊勝處所當令畫人齋戒清淨然可作^淨懺起首當用新淨器內調和彩色於懺中心畫那拏天作端嚴相有十六臂各執器仗於左右畫大梵天那羅延天自在天毗沙門天寶賢天滿賢天力天大力天吉祥天大辯天次下畫諸天子及諸天

仙次外畫大夜叉主如是等依法畫已然後依法種種供養行人欲作諸成就法者於此像前誦大明一千遍所作皆得成就

佛說最上秘密那拏天經卷中

佛說最上秘密那拏天經卷下

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

最上成就供養大明分第六

爾時那拏天說獻闕伽大明曰

那謨吠設囉^二縛拏蘇多^引野^一那拏酤鉢

囉引野二 唵那拏 酤鉢囉全惹莎賀引

以此大明加持 闕伽水七徧用 獻賢聖復說

結界大明曰

那謨婆誡 縛覩一 那拏 酤鉢囉引 野二 吠設

囉二 縛那蘇多引 野三 布哩網二合 你商囉

偈觀野摩四 捺嗤那 縛引 蘇你 縛五 鉢室唧

合二 摩引 縛嚕奴六 唄怛囉引 酤尾囉七 阿度

那引 誡八 唄唼特網二合 儒底九 尾你輸 縛引

踰十 必哩二合 瑟吒二合 多引 薩哩微二合 虞四也

合二 哥一十 犍叉 酤哩網二合 觀曼拏朗二十 怛 𩇛也

切他阿悉致梨三十 鉢囉二合 悉致梨四十 觀致觀

致五十 觀泥觀泥六十 那拏那拏七十 酤鉢囉酤鉢

囉八十 那拏 酤鉢嚕倪也二合 鉢野底九十 底瑟鷗

合二 觀摩引 底訖囉二合 忙十二 曼拏羅莎賀引 十一

誦此大明加持 白芥子水七徧已當作結界

復說獻香大明曰登十

那謨吠設囉二合 縛那蘇多引 野一 那拏 酤鉢

囉引 野二 多寫那莫塞訖哩二合 埵三 唵薩囉

薩囉四 那吒那吒五 拏拏拏拏六 度致度致

七 那拏 酤鉢嚕倪也二合 鉢野底莎賀八引

誦此大明七徧加持香焚燒

復說護摩大明曰

那謨婆誡縛覩一那拏酤鉢囉野二吠室囉

二縛那蘇覩野三唵顛那顛那四入縛二羅

入縛二羅五呬引那拏酤鉢囉酤鉢囉六入

縛二羅酤鉢囉莎賀七引

誦此大明加持護摩物七徧作護摩

復說沐浴大明曰

那謨那拏酤鉢囉引野一唵契梨契梨二契

契梨三入縛二梨你莎賀四引

誦此大明七徧加持白芥子水當作沐浴復

說潔淨大明曰

那謨那拏酤鉢囉引野一唵顛那儼哩縛嚕

拏縛底二藥又酤鉢囉莎賀三引

誦此大明加持水七徧當作潔淨

復說華大明曰十

那謨吠室囉二摩那蘇多引野一那拏酤鉢

囉引野二唵咄嚕咄嚕三布瑟波二縛底四

母嚕母嚕五鉢囉摩虞呬也六二合那拏酤鉢

囉莎賀七引

誦此大明七徧加持華當用供養一

復說塗香大明曰

那謨那拏酤鉢囉引野一你尾也合二尾摩引

那撥囉引野二吉哩吉哩三三滿多嚧提四

唵尾戍地莎賀五引

誦此大明七徧加持塗香當獻

復說燈大明曰

那謨那拏酤鉢囉寫一入罽合二梨多帝惹馱

囉寫二入罽合二羅觀三唵咄致莎賀四引

誦此大明七徧加持燈當獻

復說出生大明曰

那謨那拏酤鉢囉寫一吠室囉合二摩拏蘇多

寫二唵尾葛叱野三尾惹野鉢囉合二罽囉四

酤鉢囉引野莎賀五引

誦此大明七徧加持出生食

復說室珂罽馱大明曰

那謨那拏酤鉢囉引野一薩哩罽合二你罽多

滿你多引野二唵吉哩吉哩三酤鉢囉酤鉢

囉四底瑟致合二底瑟致五室契莎賀六引

誦此大明七徧已當作室珂罽馱

復說擁護大明曰

那謨那拏酤鉢鉢囉寫一唵祖嚕祖嚕二嚕嚕

嚕三酤鉢囉酤鉢囉四阿引訖囉合二摩設利

嚕五囉叉囉叉六摩摩薩哩縛合二哥朗七度

致度致莎賀八引

誦此大明擁護澄十已身及與他身十四或用線或用

水或白芥子或灰或燒安息香以如是等物

加持二十一徧當作擁護

最上成就印相大明分第七

爾時那拏天復說印相法此印相乃是最上

成就之法行人將欲作法結印先須潔淨兩

手復用塗香已方可結印

那拏天根本印

兩手作合掌中指雙起小指亦然拇指如鉤

中指復屈如環頭指亦如是

此大印有大威德善作一切事乃至令諸類

舉動說事及調伏夜叉羅刹等可作鈎召如

是等事悉得成就亦能成就一切法結此印

時誦大明曰

唵咄致咄致酤鉢囉莎賀引一

母捺識囉印

又復前印以拇指頭屈中指如金剛安於頂上結此印時誦大明曰

唵唧致唧致一唧唧致二母捺識二囉吽三

此印及大明能成一切事

那拏天心印

不改前印以二手如金剛頭指屈如月結此

印時誦大明曰

唵咄嚕致咄嚕致莎賀引一

此印及大明能調伏一切夜叉羅刹及諸龍

乃至諸惡等

諸天心印

不改前印屈二頭指豎二拇指成印結此印

時誦大明曰

唵那拏哩尼一你縛惹野吽發吒二半音

此印及大明能作一切成就法

一切夜叉羅刹心印

以二手平掌頭指中指拇指緊相著成印結

此印時誦大明曰

唵那謨窣覩二帝部帝說囉引野一那拏酤

鉢囉寫引努摩觀二摩賀引薩那引地鉢底
 曩三吠設囉合二縛蔽蘇多四吽唧致莎賀五
 此印及大明善調諸曜及一切夜叉羅刹部
 多等結此印及誦明彼夜叉等咸悉潰散若
 不爾者頭裂七分

諸天印

不改前印開二頭指舒二小指結此印時誦
 大明曰

唵鉢囉摩虞晒也合二葛一入縛合二囉入縛合二
 囉二鉢囉合二入縛合二囉吽三

此印及大明亦能作一切成就法
 那拏天心印

不改前印以二頭指如環二中指如鉤磔開
 二小指成印結此印時誦心明曰

唵顛囉顛囉一鉢囉合二顛囉莎賀引一

爾時那拏天釋十說此印明已復言若有行人作
 諸成就法者當須常行三密所謂三昧及印
 相大明等然可依法作諸成就事所作皆成
 就

最上成就敬愛護摩法分第八

爾時那拏天復說大明曰

那謨那拏酤鉢囉引野一吠設囉合二縛那蘇

多引野二怛訶切寧也他引誡囉合二悉三摩賀

引誡囉合二悉你四呬梨呬梨呬梨五彌梨彌

梨莎賀六引阿母剛迷薩呬囉七薩蘇縛蘭

赦二合薩契引你也二合普吟閉野九引縛薩怛

囉三合朗哥囉引赦十縛設摩那野莎賀一引十

若行人欲作護摩當用盟摩多木柴及白芥

子阿怛摩嚕地囉等誦大明同作護摩一切

所作皆得成就

又法若人欲得一切敬愛者當用安息香誦

大明加持二十一徧焚燒熏身一切見者皆

悉敬愛

又法若行人欲於論義得勝者當用菖蒲誦

大明加持二十一徧含於口中於所論義一

切得勝

又法若人欲入戰陣得勝者當用青木香誦

此大明加持二十一徧焚燒熏身所向得勝

復說大明曰

阿嚩婆囉阿嚩婆囉一雙蹉雙蹉說婆嚩曇

莎賀引二

若欲發送那拏天歸還本處者先誦前大明作護摩已復誦此大明七徧時那拏天即還本處

大明曼拏羅成就儀軌分第九

爾時那拏天復說大明曰

那謨那拏酤鉢囉寫一吠設囉合二縛拏蘇多寫二摩賀引虞四也合二緊捺囉合二寫三彌尾也合二尾摩引那縛引悉那寫四阿他引覩那拏酤鉢囉寫五摩賀引虞四也合二緊捺囉合二

寫六紇哩合二捺野摩引嚩嚩多合二野沙也合二

引彌七阿嚩引顛曩八阿引尾舍曩九布囉

引鉢曩十覽識引鉢曩十一嚕捺引鉢曩十二滿

馱曩十三摩引囉赦十四怛囉引二合薩曩十五多哩

惹合二曩十六薩擔合二婆曩十七咎婆曩十八謨歇曩

九薩哩縛引二合蜜怛囉引二合赦鉢囉合二摩他

曩十一那謨那拏酤鉢囉引野二十那謨吠設

囉合二縛那野二十那謨尾嚕博叉野三十那

謨尾嚕茶迦野四十那謨特哩合二底囉引瑟

吒囉引三合野五十那謨惹致羅引野六十那

謨藥叉婆那引野七十那謨摩引尼跋捺囉
二合野八十那謨布蘭拏合二跋捺囉引二合野
九二十那謨薩哩縛合二尾你也引二合滿怛囉合二
 布唎多引野三十摩賀引鉢囉合二顛囉那馱囉
引野三十毗摩那引捺引野三十婆野鉢囉
二合捺野三十入縛合二梨多難那合二鉢囉合二
 顛囉那顛薩他合二野三十蘇尾摩羅你室多
三十鉢囉合二賀引囉那朗訖哩合二設哩囉引
野三十薩哩縛合二你縛婆那耨倪也引二合多
引野三十贊捺囉合二蘇哩也合二塞建合二馱達

囉引野九十那拏酷鉢囉引野四十醫四曳合二
引四一十沒囉合二撼摩合二薩底曳合二那四
 你縛薩帝曳合二那四縛引踰部觀部埵引四
十鉢囉合二尾設鉢囉合二尾設四壹忙設利
 覽薩哩縛合二祈縛引四壹忙誡囉合二賀引摩
引縛顛演凍四阿引尾設演凍四十縛
埵引鉢演凍九十摩引囉鉢演凍十五野祢
 踰惹那設旦觀觀一野五十你沒囉合二撼摩合二
路葛薩直二野五十你縛引縛嚕那引羅場十五
三印捺囉合二蔓觀縛引十五尾數努合二路葛薩

親必縛引十五蘇摩蘇哩也合二薩親必縛引十六
 薩但合二多娑怛網合三那拏酤鉢囉七十阿引
 葛茶野五十阿引哥哩沙合二野婆誡鏤九十
 那拏酤鉢囉六十母捺誡合二囉母娑囉六十作
 訖囉合二播尼囉引倪也合二鉢野引底六十布
 哩縛合二你商印捺囉十三合六捺叉那你室野
 摩六十娑多合二他引你室鉢室左合二彌縛嚕
 奴那引誡十五盟多哩那吠室囉合二縛那娑
 捺十六賢帝你設引播引羅引阿引倪也
引二合二鉢野多你爹設六十部部那拏酤鉢囉

六十摩哩捺合二摩哩捺七十合二鉢囉合二摩哩捺
 合二鉢囉合二摩哩捺十一合七酤鉢囉酤鉢囉
 二布瑟波合二酤鉢囉三十紇哩合二捺野酤鉢
 囉七十呼觀呼觀七十母親母親七十顛那
 顛那七十捺顛捺顛八十鉢左鉢左七十親
 捺親捺八頻捺頻捺八十賀引賀引賀引賀
 引八那拏酤鉢囉三十係係係八十那拏
 酤鉢囉五十布囉布囉六十布囉野那拏酤
 鉢囉八十你尾也合二酤鉢囉八十阿引倪也
 合二鉢野觀虞也合二葛八十那拏那拏那拏

十九你尼你尼你尼九十叫叫二十多致多致
三十觀致觀致四十唧致唧致五十唧鉢致

莎賀引九十六

此大明有大威力若以此大明加持安息香
焚燒作諸宿曜事皆得成就

又復行人先自潔淨然後誦此大明加持安
息香二十一徧以此香於那羅大畫像前燒
及獻白食然行人誦此大明七徧得數滿已
即畫像搖動及放光明報行人言汝於那拏
大儀軌曼拏羅成就法悉得成就行人見此

瑞已即奉獻闍伽自此以後行人所作一切
成就

又法當用安息香誦大明加持已焚燒熏劔
及諸大明加持劔即舉動放光作種種事乃
至三叉輪金剛杵擣杵母捺誡囉等器仗當

如前法加持安息香焚燒熏之即皆舉動放
光能作種種事

又復用白芥子誦大明加持已打天像復誦
大明燒安息香熏像即放光乃至梵天那羅
延天大自在天毗沙門天摩賀迦羅天等亦

如前法燒安息香熏及誦大明加持像皆放光

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

又復如前作曼拏羅以種種香華供養然用明鏡背上塗香已安曼拏羅中復用白芥子并穀華誦大明加持已打於鏡面燒安息香誦大明三徧鏡即舉動放大光明乃於鏡中

得見過去現在未來之事亦得見於天界四天王天下至龍宮等皆悉得見至於自身及他人壽量亦能得知

又復行人先自齋戒潔淨著新好衣已然後取一依法相好具足葛波羅用香水沐浴極令清淨用塗香塗之中間用香油塗已然後行人以五色粉依法作四方曼拏羅於曼拏羅四門安四闕伽瓶滿盛香水安四銀鉢盛出生食安四鉢華安劔四口及五色幡以如是等相間安布仍於曼拏羅中心安三葛波

羅然將前一葛波羅誦大明加持七徧置三
葛波羅上復燒安息香誦大明加持作三彈
指彼葛波羅即時放光行人視之見如前鏡
中之事乃至得見那拏天及諸眷屬與行人
言說行人所求悉得隨意如上曼拏羅乃至
葛波羅等成就法凡是男子女人發勇猛堅
固利樂之心作此法者皆悉成就除大五逆
及謗毀佛法不識恩德者不唯不得成就亦
復不得見聞是法

誦大明二十一徧燒安息香皆悉得入又復
燒安息香誦大明及用白芥子打於龍潭復
用法你囉木作椽釘龍潭中即便禁制若欲
如故當出彼椽燒安息香即得如故若欲制
伏怨陣當用鐵作椽依法誦大明加持二十
一徧燒安息香熏釘一大樹下怨陣即制若
取彼椽即得如故若欲解諸宿曜執持者當
燒安息香熏所執人身誦大明加持白芥子
及水打灑彼身即得解除欲除諸瘡病者當
用五色線誦大明加持已燒安息香熏繫患

者身瘡病即差

若欲解脫禁縛者當誦大明八百徧一切禁
縛皆得解脫若欲解脫枷鎖誦大明加持焚
燒安息香熏白芥子打之即脫若欲遷雷電
於他處者當用石榴枝若欲止雨者當用葛

囉尾囉枝

第十

廿二

若欲求穀者當用七種穀作護摩即得隨意
若欲降雨者當用脂麻及粳米同作護摩即
得降雨若欲辟除諸夜叉者即用糠作護摩
若欲除諸病者當用脂麻油作護摩若欲以

毒遷他處者當用孔雀尾欲求安樂者但當

至意持念即常安樂

如是大明善作百千成就之法當依法念誦
及用安息香所作皆成此法於諸法中最為
殊勝

佛說最上秘密那拿天經卷下

金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經卷上 取一

唐南天竺國三藏沙門金剛智譯

序品第一

如是我聞一時薄伽梵金剛界遍照如來以五智所成四種法身於本有金剛界自在大三昧耶自覺本初大菩提心普賢滿月不壞金剛光明心殿中與自在所成眷屬金剛手等十六大菩薩及四攝行天女使金剛內外八供養金剛天女使各各以本誓加持自住金剛月輪持本三摩地標幟皆以微細法身

祕密心地越過十地身語心金剛各於五智光明峯杵出現五億俱胝微細金剛遍滿虛空法界諸地菩薩無有能見俱不覺知熾然光明自在威力常於三世不壞化身利樂有情無時暫息以金剛自性光明遍照清淨不染種種業用方便加持救度有情演金剛乘惟一金剛能斷煩惱以此甚深祕密心地普賢自性常住法身攝諸菩薩唯此佛利盡以金剛自性清淨所成密嚴華嚴以諸大悲行願圓滿有情福智資糧之所成就以五智光

明常住三世無有暫息平等智身爾時普賢菩薩金剛手等十六大菩薩從定而起遍照虛空金剛自性成辦清淨光明同聲以偈讚

曰

大日金剛峯 微細住自然 光明常遍照

不壞清淨業

說此讚已時金剛手菩薩以右手五峯金剛擲於虛空寂然一體還住手中說此金剛曰

叫引

時金剛王菩薩以所持鈎擲於虛空寂然一

體還住手中說此摩尼曰

怛唎_{合二}

時金剛染菩薩以金剛白蓮擲於虛空寂然一體還住手中說此蓮花曰

紇哩以_{合三}

時金剛稱菩薩_{取一}以金剛篲篲擲於_二虛空寂然一體還住手中說此羯磨曰

噯

時四大菩薩同聲告金剛界如來言我今現此神通為動一切有情本性開顯鈎召彼愚

童令深愛諸佛妙法成熟本有法身故時虛
空藏菩薩復以手中寶鉞擲於虛空寂然一
體還來手中說此金剛藏曰

惹

時金光菩薩以手中日輪擲於虛空寂然一
體還來手中說此金剛光曰

吽引

時虛空旗菩薩以手中幢旗擲於虛空寂然
一體還來手中說此金剛旗曰

鍤

時虛空笑菩薩以手中金剛幡擲於虛空寂
然一體還來手中說此金剛幡曰

鵠

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

阿上聲

時妙吉祥菩薩以手中鉢若夾擲於虛空寂

然一體還住手中說摩尼行曰

阿引

時轉法輪菩薩以手中輪擲於虛空寂然一體還住手中說蓮花定曰

暗引

時金剛言菩薩以手中螺擲於虛空寂然一體還住手中說此羯磨曰

噫引

時四大菩薩同聲告金剛界如來言我今現此神通爲欲開一切有情本有不生性故令

修行萬行滿足故令成就大菩提故入不動如如智故時金剛業菩薩以手中綠寶擲於虛空寂然一體還住手中說此瑜伽曰

伊去聲引

時金剛護菩薩以手中傘蓋擲於虛空寂然一體還住手中說此瑜伽曰

伊引

時金剛蓋菩薩以手中羯磨首擲於虛空寂然一體還住手中說此瑜伽曰
汗

時金剛持菩薩以手中月擲於虛空寂然一體還住手中說此瑜伽曰

奧^上聲

時四大菩薩同聲告金剛界如來言我今現此神通為欲出生一切法令一切有情隨其受用為欲成就如來三身取一為欲成就遍周法界一切有情身為欲於生死中得自在之樂故時四方如來為欲現證一切如來本有金剛性故同聲說四種一字心密言曰

吽引

時四波羅蜜菩薩為欲利益一切有情修行大悲行願故同聲說四種一字心方便瑜伽

曰

時內修供養天女使者為欲顯如來內神通遊戲喜鬘歌舞等供養同聲說此四種一字金剛心

鵠

時外供養天女使者為欲令一切有情諸行速得圓滿故說此四種一字心

吽引

時四門使者天女為欲攝入一切有情至法界宮故同聲說此四種一字心

吽引

時金剛界如來復說宰觀波法界普賢一字

取一

五

心密言曰

鏤

爾時金剛界如來復告金剛手言若有善男子善女人受持此深密瑜伽金剛一切如來大勝金剛心瑜伽成就三十七尊自覺聖智

者應用金剛界三十七羯磨印成就常當持普賢菩薩一字心明與此出入息隨氣相應身語意金剛智當速獲之速證普賢菩薩之身此名普賢菩薩金剛薩埵三昧耶三十七智深密相應大阿闍梨應作此法若諸阿闍梨曾入金剛界大灌頂及受金剛界阿闍梨位應修此法常以一字齊運三業當獲得大普賢薩埵之身爾時金剛界普賢如來以偈讚曰

大有金剛性 光明徧照王 清淨妙蓮捺

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

三十七圓滿

一切如來金剛最勝王義利堅固染愛王心
品第二

爾時世尊復入馬陰藏三摩地一切如來幽
隱玄深寂淨熾然光明勇猛忿怒威峻師子

取一

六

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

諸佛甚奇特 金剛振吼音 欲說何法教
願如來敷演

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

唵摩訶引囉誡縛日囉合二瑟拏合二沙縛日囉
二薩怛縛合惹引吽引鑊斛引
 爾時世尊復說頌曰
 二手金剛拳 相又內為縛 直豎忍願針
 相交即成染 是名根本印 若持此真言
 及以密印力 取一 印心額喉頂 七 如金剛頂身
 一切諸罪垢 纔結即當滅 若息災增益
 愛敬與降伏 隨其所愛者 纔誦此真言
 彼即當獲得 若毒若相憎 纔結誦當息
 加持食七遍 我當降甘露

攝一切如來大阿闍梨位品第三

爾時金剛界如來復入一切如來眼色妙明

照三摩地復說攝一切阿闍梨行位真言曰

唵引縛日囉合二素訖叉麼合三薩怛嚩合二吽吽

若真言行者持此明日日誦持經一月所是

一切阿闍梨所修行法事一切智慧通達義

利善巧方便速當獲得一切如來常應覆護

金剛薩埵常為親友常住行人心中所憶處

便至更不勞請召及以印契真言等若常持

此真言一切諸明悉皆成就諸持明仙常為

小使焰魔王水天火天風天主藏天大自在

天那羅延天帝釋天等常為使者供給所須

一切意願速獲不久當得大金剛阿闍梨位

法性大日之身一切見者皆悉禮足降伏歡

喜其印以定慧手屈肘向上合掌與肩齊各

屈戒方忍願入掌或坐或立皆成就

金剛薩埵冒地心品第四

爾時世尊復說一切有情本有金剛光明徧

照清淨不染本來寂靜常恒三世無有休息

金剛堅固薩埵真實大覺本來寂然熾盛觀

一切有情金剛平等性即說金剛薩埵菩提
心明白

唵嚩引日囉合二句舍沒馱涅哆吽引

金剛手若有持此真言者即當親近諸佛為
長子於普賢中亦為上首若日日持此真言

七遍即當見世替諸佛現生救度有情名大

金剛薩埵亦名大覺本有金剛若有側近置

金剛界道場及大悲胎藏并諸部道場者若

誦此真言彼諸曼拏羅王悉皆親近尊近持

明行者何以故以能修於諸如來行願力故

替諸佛行救度有情故以能供諸佛同行行
願於一切法平等薩埵其印二羽內相又各
以禪智捨進力

愛染王品第五

爾時金剛手復白佛言世尊我今更說愛染

王一切如來共成就雜法悉地及畫像法

扇底迦息布瑟置合二迦增

嚩始迦囉拏伽多耶敬阿毘左嚩迦法等伏降

爾時遍照薄伽梵告金剛手言我已於一切

如來所曾修學汝今為諸末法世中善男子

善女人等廣說利樂時金剛手以偈頌曰

於白月鬼宿 取淨白素氎 畫愛捺金剛

身色如日暉 住於熾盛輪 三目威怒視

首髻師子冠 利毛忿怒形 又安五股鈎

在於師子頂 五色華髻垂 天帶覆於耳

取一

九

左手持金鈴 右執五峯杵 儀形如薩埵

安立衆生界 次左金剛弓 右執金剛箭

如射衆星光 能成大捺法 左下手持彼

右蓮如打勢 一切惡心衆 速滅無有疑

以諸華鬘索 絞結以嚴身 作結跏趺坐

住於赤色蓮 蓮下有寶餅 兩畔吐諸寶

造像安於西 行人面西對 結大羯磨印

及誦根本明 兼示三昧耶 一字心密印

能成能斷滅 一切惡心衆 又結金剛界

三十七羯磨 及以本業明 速成百千事

薩縛訥瑟吒 及諸誡囉訶 如忿怒降伏

一夜當終竟 誦大根本明 結三昧耶印

又令伽跢耶 取紅蓮花藥 一百八護摩

一宿即敬愛 又令彼攝伏 取白檀香刻

金剛愛捺王 五指為量等 長帶於身藏

一切有情類	及諸刹利王	攝伏如奴僕
常結羯磨印	誦大根本明	增益一切福
堅固如金剛	若七曜凌逼	命業胎等宿
畫彼形那摩	置於師子口	念誦一千八
速滅不復生	乃至釋梵尊	水火風焰魔
頂行之惡類	疾走無邊方	一切惡種惹
淨行苾芻衆	難調毒惡龍	那羅延自在
護世四天王	速除令失命	復說愛染王
一字心明白		

復說根本印	二羽金剛縛	忍願豎相合
進力如鈎形	檀慧與禪智	豎合如五峯
名羯磨印契	亦名三昧耶	若纒結一徧
及誦本真言	能滅無量罪	能生無量福
扇底迦等法	四事速圓滿	三世三界中
一切無能越	此名金剛王	頂中最勝名
金剛薩埵妻	一切諸佛母	復說扇底迦
五種印相應	戒方入掌交	禪智相鈎結
檀慧合如針	忍願豎相捻	進力各偃豎
是名寂災印	進力捻忍願	四指頭並齊

吽引吒枳吽引惹聲一

是布瑟置迦 毋捺羅大印 進力如蓮葉
 印名伽跢耶 進力捨忍願 上節蹙三角
 阿毘左嚕迦 當用此密印 進力屈如鈎
 隨誦而招召 金剛央俱施 一切時作業
 大捺金剛頂 五密印說竟
 一切佛頂最上遍照王勝義難摧摧邪一切
 處瑜伽四行攝法品第六
 爾時金剛手復說一切處無不相應真言曰
 唵縛日囉合二薩怛縛合二惹吽引鏖斛
 復白佛言世尊此四行攝法一切處一切事

永樂北藏

金剛峰樓閣瑜祇經

第七四册

世間染愛及世間一切法皆生四攝行想起
 慈鈎悲引喜縛捨等但於一切事處皆生此
 四攝行法於一切聲聞獨覺乘中常起此等
 四行誦攝真言結四種鈎印所謂四種鈎以
 眼起慈於一切以眼起悲於一切以眼起喜
 於一切以眼起捨於一切真言行者常起四
取一
 種心但作世間一切事無違速證無上菩提
 現生於一切法證得平等無二無染無淨無
 違無礙身常住金剛薩埵三昧以此四攝法
 廣作利樂一切有情但於一切事處生無違

相用此四種眼法常於一切時起壞二乘心
誦此壞二乘心真言曰

唵摩訶引野怛那合縛日囉合薩怛縛合薩
縛達磨尾戍馱吽

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

爾時金剛手復說成就金剛薩埵一字心大
勝心相應說此真言曰

吽引蘇悉地

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

金剛一為乘 不壞諸法教

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

取一

十二

本有障無始無覺中來本有俱生障自我所
生障無始無初際本有俱本輪時障者忽然
現身作金剛薩埵形於頂上現一金剛輪足
下現一金剛輪兩手中各現一金剛輪又於
心上現一金剛輪遍身放光照觸會中諸大

菩薩時金剛手白言遍照薄伽梵我今欲說
此自生障金剛頂法唯願許我解說時金剛
手承佛聖旨而說頌曰

若諸真言師 持誦真言法 於一散亂心

此障即為便 能奪真言師 所修功德業

若持愛染王 根本一字心 此障速除滅

不得少親近 常於自心中 觀一吽字聲

出入隨命息 不見身與心 但觀字因起

等同於大空 堅住金剛性 全成金剛體

速轉自身分 便同堅固身 如秋八月霧

微細清淨光 常住此等持 是名微細定
自性所生障 無得此方便 決定同金剛
三界無能越

時自生障聞此語已忽然不現

一切如來大勝金剛頂最勝真實大三昧耶

品第八

第十一

十三

爾時遍照薄伽梵復現種種光明於頂上放
金剛威怒光明照諸菩薩金剛手等皆各默
然復現身手具十二臂持智拳印復持五山
峯金剛蓮花摩尼羯磨鈎索鎖鈴智劔法輪

十二大印身住千葉大白蓮花身色如日五
髻光明其光無主遍於十方面門微笑即說
大勝金剛頂最勝真實大三昧耶真言曰
唵摩訶引縛日囉_合瑟拏_合灑吽怛略_合訖
哩_合噁吽引

說此明已復說頌言

十方淨妙國 三世及三界 最尊獨無比
此大轉輪王 能摧諸佛頂 能攝諸等覺
親近為眷屬 速成大悲地 若末法世人
長誦此真言 刀兵不能害 水火不焚漂

蓮花金剛手	翼從而侍衛	若誦一百八
能滅百劫罪	若誦一千遍	能成滿意願
若誦一洛叉	得大金剛身	若誦一俱胝
得成遍照尊	千佛來共護	決定無有疑
我今更說印	金剛最勝心	內豎十度縛
忍願屈如頂	是名根本心	最勝轉輪印
若常結此印	金剛薩埵尊	蓮華摩尼王
昆首羯磨尊	一切諸聖尊	咸來增覆護
此人如金剛	諸惡不能壞	此身如光聚
能破三界冥	此人如蓮花	諸塵不能染

此身如羯磨	大作諸佛事	身如遍照尊
諸佛不能捨	身如妙吉祥	能成無盡慧
身如金剛輪	能轉理趣輪	持此真言印
能成如是事	如依觸淨處	但結最勝印
及誦根本心	一切無不為	隨作皆成就
一切願皆滿	成就最勝尊	金剛頂明曰
唵嚩日囉	唵薩怛嚩	唵句捨吽引
成就金剛手	最勝摩尼曰	
唵嚩日囉	唵囉怛那	唵句捨怛略
成就金剛手	蓮花最勝心	

唵縛日囉_{合二}達摩句舍紇哩_{合二}

成就金剛手 巧業最勝心

唵縛日囉_{合二}羯磨句舍噁_{合二}聲

成就金剛鉤 最勝者能鈎

唵縛日囉_{合二}薩怛鏖_{合二}句捨惹_{合二}聲

成就金剛索 最勝者能引

唵縛日囉_{合二}囉怛那_{合二}播捨_{合二}吽_{合二}引

成就金剛鎖 最勝者能縛

唵縛日囉_{合二}鉢納麼_{合二}娑破_{合二}吒鏖

成就金剛鈴 最勝者能喜

唵縛日囉_{合二} 羯磨欠吒斛

由持八大明 能成百千事 印如金剛界

真言者當知 一切難勝者 應用此印明

復次金剛劍 密語應當知

唵縛日囉_{合二}薩怛縛_{合二}底訖叉拏_{合二}吽_{合二}引

能壞無智城 能生諸佛慧 印同妙吉祥

羯磨三昧耶 復次金剛輪 密語應當聽

唵縛日囉_{合二}斫訖囉_{合二}吽_{合二}引惹_{合二}吽_{合二}引鏖_{合二}斛_{合二}吽

二羽金剛拳 檀慧與進力 四度互鈎結

是名彼密印 若真言行者 不作曼拏羅

但持此印明 即同大安立 一切曼拏羅

自身一切支 悉成諸佛聚 無比不思議

更無過上味 復次四攝明 密語應當說

唵薩縛怛他引誡擔勾始吽引惹入聲

唵薩縛怛他引誡多播舍吽引吽引

唵薩縛怛他引誡多引娑普合致吽引鏝

唵薩縛怛他引誡多引尾舍吽引斛

纔誦此密言 十六大菩薩 從法界出生

各持本標幟 次誦八供養 及以四攝明

即成大圓壇 次誦本尊句 八供及四攝

密言次當說

唵薩縛布惹惹入聲吽引鏝引斛

復次密密主 我此心最心 更說祕密法

佛名五瑜伽 當觀遍照主 自身悉同等

復當於目前 觀勝金剛寶 住於熾盛日

執妙大寶幢 次右復當觀 金剛蓮花鈎

住於黃色輪 執鈎大微笑 次左復當知

金剛寶大庫 住於綠色輪 執持大圓鏡

次當復於後 金剛大漆蓮 住於紅色輪

執妙大紅蓮 是名五瑜伽 祕密最上味

一切所希願	皆悉得圓滿	當作此瑜伽
誦前八大明	及以密印力	皆悉成所願
不假請召印	及誦香花明	得最上成就
現世速獲之	時會諸菩薩	一切執金剛
一切觀佛心	歡喜而安住	

承一

十六

金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經卷上

金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經卷下 取二

唐南天竺國三藏沙門金剛智譯

金剛吉祥大成就品第九

爾時金剛薩埵復於一切如來前說一切佛
眼大金剛吉祥一切佛母心出生一切法成
就一切明能滿一切願能除一切不祥能生
一切福能滅一切罪能令一切有情見者歡
喜能解一切衆生語言速成諸部頂輪最勝
無比奇特難勝超過十地攝一切諸佛菩薩
金剛諸大天王能成辦一切難解之事速疾

無過五部深密皆悉能成一時齊證金剛薩
埵對一切如來前忽然現作一切佛母身住
大白蓮身作白月暉兩目微笑二羽住齋如
入奢摩他從一切支分出生十儼誡沙俱胝
佛一一佛皆作禮敬本所出生於剎那間一
時化作一字頂輪王執輪印頂放光明倨傲
目視現大神通還來禮敬本所出生一切佛
母真言我所說一切頂輪真言唯願尊者與
一切衆生作大成就我今唯願尊者作大吉
祥令其成就爾時本所出生一切佛母金剛

吉祥顧視一切方所說根本明王曰

曩謨娑誡嚩底_一瑟拏_{合二}沙_二唵_三嚕嚕娑

跋_{合二}嚕_四入嚩_{合二}擺底瑟吒_{五二}合悉馱路左

祀_六薩嚩囉他_{合二}娑馱顛曳_七娑嚩_{合二}訶_{八引}

爾時佛母告諸如來言若有金剛生金剛子

等常持此明者身如金剛山如金剛杵如金

剛頂峯如金剛界如來如彼薩埵金剛如彼

蓮華手如彼虛空寶如彼毘首羯磨如彼四

波羅蜜十六大菩薩四攝八大供養如一切

佛心如一切佛化身如百千俱胝不可說不

可說佛設利羅如佛真身如佛舉念所作事

業皆同一切如來所出言便成真言舉動支

節成大印契目所視處便成大金剛界身所

觸處便成大印若常持者當得如是金剛之

相若欲為大阿闍梨教授密法印等當須先

誦此明一千遍_{取二}一切諸佛菩薩金剛薩埵皆

悉歡喜一切有情見者如父母想福如輪王

七寶具足壽命長久千萬俱胝若常持此明

金剛薩埵又諸菩薩常隨衛護得大神通所

作事業皆悉成辦急難之中如日昇空一切

宿業重障七曜二十八宿不能破壞得大安
 樂若持百萬遍得大涅槃處我今更說觀行
 密印曼拏羅法當觀自身如我形相住大白
 蓮漸漸舒展遍大空界或結根本印加持自
 身住法界定速當獲得一切智智其印相二
 羽虛心合掌二頭指屈附二中指上節如眼
 笑形二空各捻忍願中節文亦如眼笑形二
 小指復微開亦如眼笑形是名根本大印若
 以印拭目及眉兼豎拭目間想成五眼又以
 印兼誦明右旋拭目三遍一切見者皆悉歡

喜爾時一切佛頂輪王各以金剛輪置於本
 所出生一切佛母足下各成二輪一承其足
 一覆頂上時一切佛頂輪王皆悉供養圍遶
 誦妙伽陀一百八名大金剛吉祥無上勝讚

曰

縛日囉二合薩怛縛二合摩訶引薩怛縛二合
 縛日囉二合囉惹三合摩訶引囉惹四合縛日囉二合
 素乞叉麼五合摩訶引素乞叉麼六合縛日囉二合
 囉二合野曩七合摩訶引野曩八合縛日朗二合句捨九合
 摩訶俱舍十合縛日囉二合止多十一合摩訶引止多十二合

縛日囉合二惡乞芻毘野十二合娜謨宰觀合二帝

縛日囉合二三婆縛合二南謨引宰觀帝

縛日囉合二濕縛合二囉合二南謨宰觀帝

縛日囉合二馱怛鍍合二南謨宰觀帝

薩怛縛合二縛日哩合二南謨宰觀帝

薩怛吠合二縛日哩合二南謨宰觀帝

羅怛曩合二縛日哩合二南謨宰觀帝

羅怛寧合二縛日哩合二南謨宰觀帝

達摩縛日哩合二南謨宰觀帝

達弭縛日哩合二南謨宰觀帝

羯磨縛日哩合二南謨宰觀帝

羯弭縛日哩合二南謨宰觀帝

縛日囉合二薩怛縛合二南謨宰觀帝

縛日哩合二薩怛吠合二南謨宰觀帝

縛日哩合二囉喃精切引南謨宰觀帝

縛日囉合二囉惹合二南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二囉誡合二南謨引宰觀合二帝

縛日哩合二囉礙研切引南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二娑度合二南謨引宰觀合二帝

縛日哩合二娑引池合二南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二囉怛那合二南謨引宰觀合二帝
 縛日哩合二囉怛寧合二南謨引宰觀合二帝
 縛日囉合二帝惹合二南無引宰觀合二帝
 縛日哩合二帝啣合二南謨引宰觀合二帝
 縛日羅合二計都合二南謨引宰都合二帝
 縛日哩合二計都合二南謨引宰觀合二帝
 縛日囉合二計都合二南謨引宰觀合二帝
 縛日哩合二賀引合二南謨引宰觀合二帝
 縛日哩合二賀引合二南謨引宰觀合二帝
 縛日囉合二達摩合二南無引宰觀合二帝
 縛日哩合二達弭合二南謨引宰觀合二帝

縛日囉合二底乞史拏合三南謨引宰觀合二帝
 縛日囉合二底乞史拏合三南謨引宰都合二帝
 縛日囉合二係都合二南謨引宰都合二帝
 縛日哩合二斫羯囉合二南謨引宰都合二帝
 縛日囉合二婆鞞沙合二南謨引宰都合二帝
 縛日哩合二鼻始合二南謨引宰觀合二帝
 縛日囉合二羯磨合二南謨引宰觀合二帝
 縛日哩合二羯磨合二南謨引宰都合二帝
 縛日囉合二乞义合二南謨引宰都合二帝
 縛日哩合二乞史合二南謨引宰觀合二帝

嚩日囉合藥乞叉合南謨引率觀合帝

嚩日囉合以乞史合南謨引率觀合帝

嚩日哩合散地南謨引率觀合帝

嚩日囉合母瑟智合南謨引率觀合帝

嚩日哩合囉多引南謨引率觀合帝

嚩日囉合囉帝南謨引率觀合帝

嚩日囉合麼揮南謨引率觀合帝

嚩日哩合麼隸南謨引率觀合帝

嚩日囉合擬帝南謨引率觀合帝

嚩日囉合擬多南謨引率觀合帝

嚩日哩合你哩合南謨引率觀合帝

嚩日囉合吠波南謨引率觀合帝

嚩日哩合度婆南謨引率觀合帝

嚩日囉合度閑南謨引率觀合帝

嚩日哩合補瑟波南謨率觀合帝

嚩日囉合補瑟閑南謨引率觀合帝

嚩日哩合你波南謨引率觀合帝

嚩日囉合你波也合南謨率觀合帝

嚩日哩合嘑馱引南謨引率觀合帝

嚩日囉合嘑第南謨引率觀合帝

嚩日哩合二句捨南謨引宰觀合二帝
 嚩日哩合二句勢曩謨引宰觀合二帝
 嚩日囉合二播捨南謨引宰觀合二帝
 嚩日哩合二播捨南謨引宰觀合二帝
 嚩日囉合二塞怖合二吒引南謨引宰觀合二帝
 嚩日哩合二塞怖合二引南謨引宰觀合二帝
 嚩日囉合二健吒引南謨引宰觀合二帝
 嚩日哩合二吠捨南謨引宰觀合二帝
 唵嚩日囉合二室哩合二曳娑嚩合二賀引
 若持此讚王 繞一遍稱誦 諸佛悉雲集

三十七智圓 若當誦兩遍 諸佛悉入身
 一切阿尾奢 及以三界主 若誦經三遍
 諸法皆成就 若誦經四遍 行住及坐卧
 所作皆安隱 若誦經五遍 人天所愛敬
 誦至於六遍 能滅一切罪 若誦滿七遍
 能生無數福 若有金剛子 常持此讚王
 諸佛常衛護
 說此語已時本所出生大金剛吉祥母復說
 畫像曼拏羅法取淨素氈等自身量而圖畫
 之凡一切瑜伽中像皆身自坐等量畫之於

中應畫三會八葉蓮華中畫我身當於我前
 一蓮華葉上畫一切佛頂輪王手持八輻金
 剛寶輪於次右旋布七曜使者第二華院當
 頂輪王前畫金剛薩埵次畫八大菩薩各執
 本標幟次第三花院右旋各畫八大金剛明
 王又於華院外四方面畫八大供養及四攝
 等使者皆戴師子冠是名畫像法曼拏羅亦
 如之大法持阿闍黎云八大菩薩如哩趣經八
 大金剛如攝一切佛頂王經說又八
 養及四攝等標幟如次說成就法於心宿
 直日柳宿直日昴宿直日牛宿直日不棟日

月吉凶於此宿直日於一日之中不食誦滿
 一千八遍所有心願應時便遂獲大悉地對
 像壇前作法即得佛母成就現身爾時佛母
 金剛吉祥復說成就大悲胎藏八字真言曰
 阿尾囉吽欠平吽訖哩合噯二
 若誦滿一取千萬遍獲得大悲胎藏中一切法
 一時頓證其印如釋迦牟尼鉢印以印從定
 起旋轉便結本三昧耶印以二羽虛心合掌
 復當心即成爾時復說成就富貴金剛虛空
 藏鈎召五字明王曰

鏤一^一呬二^二恒洛三^三合紇哩四^四合噁五^五

行者應畫五大金剛虛空藏於一圓明中等
自身量畫之於一圓中更分為五於中圓畫
白色虛空藏左手執鈎右手持寶前圓中畫
黃色虛空藏左持鈎右執寶金剛右圓中畫
青色虛空藏左執鈎右持三辦寶放大光明
於後圓中畫赤色虛空藏如前左持鈎右持
大紅蓮華左圓中畫黑紫色虛空藏如前左
持鈎右持寶羯磨是名五大虛空藏求富貴
法若畫此像於青色或金色絹上畫之其菩

薩衣服首冠瓔珞皆依本色跏趺坐畫此像
已對於壇前無問時方但誦五字明一千萬
遍即時富貴成就時時護摩速獲大悉地次
當說印相

毘首羯磨三昧耶 忍願相合峯如針

是名法界虛空藏 三昧密印應當知

次改進力如三股 是名金剛虛空藏

復改進力如寶形 是名寶光虛空藏

又屈進力如蓮葉 印名蓮華虛空藏

戒方進力互相叉 是名業用虛空藏

爾時復說金剛吉祥成就一切明日

唵一縛日囉合二室哩二合摩賀引室哩三合

阿涅切寧逸底也合二室哩四合素麼室哩五合

阿儼囉迦室哩六合沒馱引室哩七合沒囉

賀引娑麼合二底室哩八合戍訖囉合二室哩九合

九捨祢始者合二囉始制合二帝室哩十合摩賀

引三摩耶室哩十一合娑縛合二賀引十

復說妙吉祥破諸宿曜明日

唵一薩縛怛囉二合三摩耶三室哩四合曳四

娑縛合二賀五引

復次行者應用金剛子為珠以綠金剛線穿

之對像前誦三百遍一切希願皆悉滿足其

印相二羽金剛掌以檀慧內相鈎戒方雙屈

入掌忍願相合如峯屈進力各捨忍願上節

以禪智各捨忍願初文是金剛吉祥印

內縛統指節 並逼豎二空 是名破宿曜

一切不祥印 當觀妙吉祥 而作降伏事

結印誦百遍 不久即成就

時本所出生一切佛母復於頂上族百千道

雜色光明於一一光中出生無量金剛杵男

健熾盛於足下亦然即說成就一切明具言

曰

唵一吒吒吒二烏三置四知五置六智七吒八烏九唵十吒十一

烏十二引十三吒十四烏十五縛十六日十七囉十八合十九薩二十怛二十一縛二十二合二十三

惹二十四吽二十五釵二十六斛二十七六二十八紇二十九哩三十合三十一鶴三十二吽三十三泮三十四吒三十五七三十六吽三十七八三十八

此真言能成就一切明能攝伏一切天能成

辦一切事若欲知未來之事即結印安於左

脇誦真言一百八遍隨印便睡本尊阿尾奢

即於夢中見一切吉凶之事其印以定慧手

作不動尊刀印以刀刃互挿掌中即成若欲

誦一切真言先誦此明三七遍一切速得成

就若欲往諸方所想前宿形在足按之觀自

身如本尊即得一切方處無礙無障所作皆

得成就此吉祥明能成辦百千種事意之所

起皆得遂情又法以藕絲為燈炷熏成煙取

點眉中間一切摩奴曬皆伏從愛敬時諸佛

頂輪王各各還來入薩埵佛母一一毛孔中

忽然不現時大會眾一時寂然

一切如來內護摩金剛軌儀品第十

復次金剛手 我說內護摩 謂淨除固業

令獲菩提心	端坐成月輪	觀水字光焰
主身如佛形	智拳住慈悲	此名扇底迦
如來內護摩	復次觸地儀	因字金剛句
發生猛利火	燒除眾不祥	名金剛持地
速悟無等覺	復次施願形	如字摩尼句
寶光淨三業	寶光壞諸業	勝三摩地印
清淨無塵句	染慾及諸垢	結使皆清淨
業生拔諸有	寂靜無著言	一切所能作
得無礙捺寂	金剛手薩埵	此名五種智
如來寂災密	為諸菩薩說	大悲波羅蜜

起四無量心	印明同四佛	亦名佛息災
繞誦一遍竟	諸佛咸共言	是真是佛子
如來常所護	能滅無等罪	能生無等福
能寂三世厄	諸佛咸衛護	復次金剛手
更說密言句	汝當寂心聽	五種如來智
及四波羅蜜		
唵引縛日囉 <small>合二</small>	馱引覩阿儼你 <small>合二</small>	鏤
唵引縛日囉 <small>合二</small>	阿乞芻 <small>合二</small>	毘也 <small>合二</small>
唵引縛日囉 <small>合二</small>	囉怛那 <small>合二</small>	三婆縛阿儼你怛

唵引縛日囉合二路計濕縛囉囉惹阿儼你訖
哩

唵縛日囉合二阿謨伽阿儼你合二噫

唵縛日囉合二薩怛縛合二縛日哩阿儼你合二吽

唵縛日囉合二囉怛那合二縛日哩阿儼你怛咯

唵縛日囉合二達摩縛日哩合二阿儼你合二訖哩

唵縛日囉合二羯磨縛日哩合二阿儼你合二噫

復次一心聽 金剛薩埵明 結本羯磨印

因字生金剛 滿彼大空界 遍此金剛火

能召諸金剛 攝伏為僕使

唵縛日囉合二薩怛縛合二阿儼你合二吽噫

復次金剛王 本業三昧耶 鈎字生大鈎

遍鈎等法界 十方一切佛 盡來為成就

隨心所愛樂 速獲無時限

唵縛日囉合二囉惹 阿儼你合二吽弱執

復次金剛漆 本業三昧耶 說字生歡喜

聲遍十方界 一切佛菩薩 盡為染愛妻

三界世中天 人王等敬愛

唵縛日囉合二囉誡阿儼你合二吽鴿

復次金剛稱 本業三昧耶 讚字生適悅

永樂北藏

金剛峰樓閣瑜祇經

第七四冊

得正受三昧 遍於大空界 自他生適悅

大悅得平等 諸冤悉退散

唵縛日囉合娑度阿儼你合吽索

如上四寂災 諸佛甚深密 所有三世苦

速滅無有餘 復次金剛手 金剛寶威光

結本羯磨印 如如生光明 威德墮諸天

及以王人等 一切皆隨順 增長自所求

唵縛日囉合囉怛曩合阿儼你合吽唵

金剛光明威 熾然字發光 一切天主王

釋梵及人趣 日月三世有 無能敢申觀

彼等有所能 盡皆得隨順

唵縛日囉合帝惹阿儼你合吽暗引

金剛幢大軍 生字雨諸寶 結彼本業印

能召一切寶

唵縛日囉合計觀平阿儼你合吽唵引

金剛笑菩薩 喜字生音聲 結彼本業印

能長一切愛

唵縛日囉合賀娑引阿儼你合吽鵠

如是四祕密 諸佛密增長 所求皆悉成

增長自身佛 三界天人見 悉皆云是我

生身化諸有 遙禮無敢汙 復次金剛手
 蓮華自在王 清淨自在字 徹照三界冥
 地獄諸惡趣 悉淨如蓮華 結本羯磨印
 能伏如是苦
 唵嚩日囉合二達摩阿儼你合二吽訖哩合二
 金剛猛利刀十二 劔字放大光十二 照徹三界暗
 能伏訥瑟吒
 唵嚩日囉合二底乞叉擎合二阿儼你合二吽談
 金剛轉輪者 輪字化諸輪 能殺那羅延
 及龍金翅鳥

唵嚩日囉合二係觀阿儼你合二吽唵
 金剛語言誦 密字化諸電 打破諸脩羅
 及一切宿曜
 唵嚩日囉合二婆引灑阿儼你合二吽嚩
 系系金剛手 如是四祕密 誦結破諸天
 一切不祥事 三世三界怨 人及非人等
 所起惡心者 彼皆悉化盡 梵天那羅延
 自在日月天 天主頂行衆 住空地底天
 由結四密印 誦明繞一遍 速滅無有疑
 此名內護摩 金剛手復聽 羯磨金剛藏

輪字發光明 能令一切愛

唵引嚩日囉合二羯磨阿儼你合二吽劍

結彼本業印 金剛甲胃光 甲字放光明

能令一切愛

唵引嚩日囉合二略乞又合二阿儼你合二吽憾

金剛怖食噉五三 牙字發光明 見觸皆清淨

悉令彼敬愛

唵嚩日囉合二藥乞又合二阿儼你合二吽引吽引

金剛密持尊 持字放光明 結彼本業契

能令一切愛

唵嚩日囉合二散地阿儼你合二吽鏡

由此四祕密 金剛內護摩 能一切敬愛

無有不隨順 上至諸如來 下至一切人

隨順悉無礙 敬愛無息滅 金剛阿闍梨

應作如是法 從初水字生 至二十五尊

皆以本種智 發生成彼身 威儀悉同等

圓明為火焰 自身口為爐 逼至虛空界

即此光明中 擲諸不祥者 惡人惡天眾

上至等覺尊 速自本誓者 擲於爐內燒

疾得本成就 焚諸等覺眾 能息一切厄

諸火有情眾 能成長一切 諸執金剛手
 摧伏一切怨 一切明妃眾 能敬愛一切
 鈎索鎖鈴四 盡成鈎忍事 乃至八供養
 還結彼業印 及誦焰光明 能成自他願
 一切無不成 我此內護摩 往昔寶生佛
 於金剛界中 度無量苦情 我今故演說
 金剛手善聽 為諸真言師 廣說成利益
 勿妄傳授與 未受具誓者 兼無智慧人
 金剛內護摩 我今當說竟
 唵引縛日囉合二邏細阿儼你合二吽鵠

唵引縛日囉合二摩隸阿儼你合二吽怛囉合二吒
 唵引縛日囉合二儼帝 阿儼你合二吽儼聲
 唵引縛日囉合二涅哩合二帝阿儼你合二吽訖哩吒
 唵引縛日囉合二度閑 阿儼你合二吽噫
 唵引縛日囉合二補瑟波合二阿儼你合二吽唵
 唵引縛日囉合二路計 阿儼你合二吽禰入
 唵引縛日囉合二嘑馱 阿儼你合二吽虐
 唵引縛日囉合二句捨 阿儼你合二吽弱入
 唵引縛日囉合二播捨 阿儼你合二吽吽
 唵引縛日囉合二娑普合二吒阿儼你合二吽鏤

唵引縛日囉^合吠舍 阿儼你^合吽解

金剛薩埵菩提心內作業灌頂悉地品第十

爾時世尊復告金剛手言我今更為汝說成就金剛薩埵一字心極密無上染勇智光密

言而說頌曰

持真言行者 觀身如佛形 根本命金剛

釋論以為虛 多羅為二目 毗俱胝為耳

吉祥為口舌 喜戲為鼻端 金剛觀自在

以成定慧臂 三世不動尊 以為兩膝脚

心為遍照尊

齋成虛空眼

虛空寶為冠

相好金剛日

以此十五尊

共成一佛身

如世月團圓

佛性亦如月

從初作成就

乃至成悉地

心心不間斷

成就十五尊

是即極深密

真言者當知

金剛薩埵心

菩提密言曰

吽一 斫訖囉^二 合多囉斫乞^三 合勃哩^合

句胝^四 曼殊室利^合 曳^五 縛日囉^合 羅細^六

紇哩^合 吽七 悉怛哩^合 路枳也^八 合左囉吽

九 鏤^十 欠^{十一} 室哩^{十二} 合阿迦捨麼^{十三} 帝惹

叶叶五

誦此成就明 作法成尊身 然後入薩埵

一字心密語 作薩埵業印 安立自身分

以十五尊句 密語種子字 一一布支分

而成大悉地 金剛薩埵心 一字密言曰

叶引

金剛阿闍梨 教授諸弟子 以緋繒掩面

與彼作加持 令次阿闍梨 教彼薩埵誓

置華於印中 令彼散支分 隨華所隨處

行人而尊奉 教彼本明印 令其作成就

此名金剛手 內作業灌頂 極祕密中祕

此名五部源 金剛即寶光 蓮華即羯磨

如和同一體 即此身五佛 右臂觀音部

左臂金剛業 頂上摩尼屬 多羅毘俱胝

並是羯磨部 三世不動尊 即名四攝智

喜戲名供養 虛空眼外持 金剛光彼岸

即名三十七 最上極深密 法佛密成就

復次金剛手 更說內火法 息災月為爐

各如本尊貌 種智發光焰 焚燒一切罪

五佛波羅蜜 名為息災事 三世天人等

並為護摩木

擲諸忿怒天

以為降伏業

日月遊空天

名為增益事

那羅延自在

俱摩羅釋主

金剛尾近那

名為逐他用

水族諸天王

金翅難陀龍

名為吉祥業

火天焰魔王

七母八執曜

名為勝他作

皆用金剛手

一字心密言

及用本業印

而用作加持

但誦彼天明

用金剛界鈎

攝彼至空中

擲彼而為事

此名最勝尊

心地極密法

名稱阿闍梨

彼覺成就近

得如是光澤

方可作此法

而乃傳與人

勿妄作諸過

次說邇婆明王根本真言曰

唵 嚩 日 囉 吽 引 羯 囉 吽 聲 吽 聲 吽 聲 唵 遜

婆 吽 聲 短 一

先住菩提大印已

羯磨四印作加持

以成三世大誓身

兩臂青色薩埵儀

然後入忿怒王業

二羽掙擲金剛杵

至空却下承薩埵

復次三旋金剛舞

至空却下金剛王

乃至善哉亦如是

即能廣作諸事業

是名最初吽迦囉

如前所結誦心密 方應作此護摩業

所用護摩物其體同此明皆從心流出各隨其本色傳之爾

又取黑蓋護摩能召一切天隨名呼之能滿所求事

又取以烏牛糞護摩能召一切妙吉祥菩薩取二

能成般若波羅蜜

又法以黑沉香護摩能令普賢菩薩授與一切持明法

又法以黑華護摩能令虛空庫菩薩授與一

切雜事業

又法以黑土而作護摩業悉皆能召集一切地居天

若以白色華 護摩作供養 一切吉祥天 賜與金寶藏 恣意而受用 護摩白樹汁

能令諸母天 授與妙仙藥 服壽命一劫 若以檀香護 驅役上界天 護摩蘇合香

住空亦如是 以麝香護摩 役使遊空天 地居以牛黃 地底用安息 若常用沉香 護摩而奉獻 十六大菩薩 各速疾授與

護以青蓮華	寶部曼拏羅	曼拏羅皆集	殊勝之灌頂	一切蓮華部	不壞應身故	隨意皆能辦	黃檀常護摩	八供養菩薩	本本三昧耶
能令如來部	雲集而授與	授降魔灌頂	護摩菩提葉	曼拏羅皆集	常來作加持	護摩以鬱金	五部四攝等	授與三昧耶	若常以龍腦
五部曼拏羅	法財灌頂位	白蓮華護摩	一切金剛部	授與三摩地	丁香作護摩	五方諸如來	菩薩為侍者	令速疾成就	而作護摩業

又取摩尼部	四尊種智字	和合為神線	即能離諸過	及以虛空智	速疾而成就	三業淨柔軟	加持而作業	如以上之所說	如是等聖眾
四聖密智字	和合為色線	即能利樂身	或取羯磨智	合和為神線	又說息災法	輕安受適悅	所作業與物	最勝護摩法	投種種隨類
和合為色線	即能降伏業	又取金剛部	及金剛因字	想繫右臂上	取蓮華智字	大印三菩提	獲得如是報	百八誦真言	事業之灌頂

即能增益事	又取蓮華部	四聖種子字
和合為四線	即能一切愛	又取鵝磨部
四尊密智字	和合為四線	即能鈎召用
此名內護摩	依前火中作	乃至三十七
並依此法教	金剛薩埵心	及印爐光焰
又法取青茅	作一旋茅環	釧於進力指
能降眾不祥	釧於忍願節	能除一切苦
釧於禪智度	能奪那羅延	釧於戒方指
能令本尊悅	授與一切願	及成就一切
釧於檀慧節	親近諸悉地	一切佛歡喜

不違本誓力

大金剛焰口降伏一切魔怨品第十二

爾時世尊復觀一切未來世諸薄福有情住

大悲盡三昧而說伽陀曰

有佛名金剛 取三 大藥又吞噉 十九 一有惡有情

及無情等物 取三 三世一切惡 十九 穢觸染慾心

令彼速除盡 吞噉無有餘 汝金剛薩埵

一心聽此明 廣布諸有情 金剛盡明日

噉 一 摩賀 引 藥乞又 二 合 嚙日囉 合 薩怛嚙

二 弱 羣 吽 三 引 鏤 斛 囉 囉 合 吠 捨 五 吽 囉

此名金剛食	主宰諸能摧	菩提化身天
及正業受果	誦此一十八	隨順而攝受
三千世界中	上至有頂類	若加持男女
能令阿尾奢	三世三界中	盡能知休咎
若誦此洛叉	能令三界天	所問吉凶事
速令阿尾奢	若欲食諸觸	先誦七遍明
便食諸觸物	能令悉清淨	若與人食毒
誦明三七遍	擲印加彼器	即成藥嚼擊
噉食諸龍毒	或觀成本尊	或印成本尊
皆得攝彼毒	若令人敬愛	以印擲擲彼

或想以印擊	彼皆如奴僕	若作曼荼羅
及畫或觀成	當觀卽一字	成大羯磨輪
放光焰金色	復於祇輪中	當殿於五分
觀五大月輪	一輪安五尊	共為二十五
用金剛界字	羯磨印安布	安於輪四隅
放種種色光	一隅四忿怒	四隅十六護
各持五峯杵	作金剛擲步	皆從卽字生
身作四方面	最中圓佛處	四隅內供養
次四方面前	左右安二尊	所謂鈎等四
及香華等四	次後相對處	安妙吉祥幢

種種諸寶網	繒衣珠鬘華	輪鈴拂商佉
天女作眾樂	如是等安布	皆從吽字生
用前成就明	安了誦一遍	即能成真實
堅固如金剛	行人自為佛	處於輪齋中
四時不間斷	誦滿三十萬	依前觀行門
速得本尊身	若有諸惡人	藥叉羅刹王
風雨龍山神	七母諸宿曜	海神江河神
釋梵日月天	金剛尾伽那	三界中天人
俱依此觀住	彼見如人者	作禮獻所能
受教而請命	復次金剛手	我今更說印

戒方忍願指	內相又為齒	檀慧曲如鈎
進力及禪智	猶如笑眼形	是名根本印
亦名根本心	結護及供養	扇底迦四事
皆用此印作	我今更說祕	金剛藥叉形
六臂持眾器	弓箭劍輪印	及薩埵羯磨
五眼布忿怒	三首馬王髻	珠寶遍嚴飾
其餘諸聖尊	畫如金剛界	若欲治諸病
應稱十六吽	結使金剛業	勢如持金剛
口誦所言約	彼皆悉受命	移大海須彌
及取三界天	開惡趣放罪	所作皆稱遂

若欲得仙藥	及住極樂界	知足天王宮
隨所意便得	金剛薩埵汝	更說阿尾捨
取童男童女	淨浴新淨衣	令彼薩埵誓
上安於白華	加持令掩面	再加一千八
彼即阿尾捨	彼身或住空	所有三世事
一切皆知者	我說秘密句	汝等善諦聽
底迦等五事	秘句說真言	圓寂大悲常
是名寂災句	歸依及蓮華	是名增益句
忿怒破壞稱	是名降伏句	敬愛伽跢耶
金剛鈎鈎召	是名五種密	金剛語瑜伽

欲令彼未來	不依師授者	於此法輕慢
自述自師意	迷設阿闍梨	剛强大我等
更說一字心	秘中最勝密	此名最勝秘
金剛身語心	諸佛大悲身	常在此字中
隨處誦一遍	諸大果菩薩	一切人天眾
悉皆禮彼人	如前所作法	或誦此密言
一切速皆成	不可思議力	系金剛薩埵
此名最秘密	勿妄傳與人	當付智慧者
唵吒枳吽娑破	合二吒鉢囉	合二吠捨吽發吒
爾時大眾十六大菩薩	及諸忿怒金剛等皆	

悉禮佛依住時佛菩薩等忽然不現諸金剛
 等各各互相謂言何故諸佛忽然不現即於
 是時徧於法界而有聲音善哉諸金剛等我
 本無有言但為利益說時金剛手等亦復不
 現

金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇經卷下

音釋

來卓皆切 曬所賣切 轄卑舍切 電彌角切 冑直又切
 也也 搯初尤切 藥魚列切

永樂北藏

金剛峰樓閣瑜祇經

第七四冊

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷上

上中聖三同卷聖

宋高天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

焰鬘得迦忿怒明王成就儀軌分第一

爾時妙吉祥 化身大明王 名焰鬘得迦

徧身熾盛光 甚惡大怖畏 令諸大明王

驚怖器仗落 天人阿脩羅 恐怖而合掌

悉皆歸命禮 稱讚俱胝數 見斯大焰光

熱惱心如火 如是而白言 唯願大明王

止息大惡相 光明大熾盛 徧照於十方

三界諸天人 及彼脩羅等 驚怖歸三寶

頂禮佛法僧 即時大明王 息惡化善相

具足大威德 妙吉祥化身 天人脩羅等

俱白大明王 云何行精進 種種而承事

恭敬供養等 而得大歡喜 方便為開演

斷除我等疑 爾時大忿怒 焰鬘得迦王

如是聞彼語 告天脩羅等 汝各具威德

歸依佛法僧 三寶勝功德 信順如來勅

利益諸眾生 我止大惡形 化為妙善相

已受三歸者 當發菩提心 我有根本教

大明成就法 七字十字等 如是成法句

一切諸天人	及彼阿蘇囉	汝等當受持
所願皆成滿	此焰鬘得迦	忿怒根本教
我親所說時	大地皆震動	江海悉沸騰
一切諸天人	夜叉囉叉娑	及以必合佐
身心俱顛掉	怖畏大明王	各發恭敬心
合掌俱作禮	受持大忿怒	焰鬘得迦王
根本心大明	為護世正法	於彼三界中
一切天人內	作成就儀軌	最勝最第一
焰鬘得迦王	親自而宣說	一切諸天人
信受俱歡喜	天上及人間	恭敬頭面禮

百千菩薩眾 依法自修習 廣行慈悲行
 如是此大教 妙吉祥根本 清淨儀軌法
 成就第一分
 焰鬘得迦必隸觀得羯吒曼拏羅成就儀軌
 分第二

三
 復次最上曼拏羅儀軌能於三界作大怖畏
 能施所求一切滿願此名必隸觀得羯吒曼
 拏羅成就法持明行人先須揀擇所樂之地
 或大樹之下或尸陀林中或空舍內或四衢
 道路之傍或於山間或二塔中間或園林內

或山頂上或河岸海岸或牛欄內或開戰之地或大自在天祠及諸寂靜之處隨自意樂當建曼拏羅復須依法潔淨於彼地內所有荆棘瓦石砂礫骨髮旛木等不潔之物悉皆除去然後以五藥淨水合瞿摩夷塗曼拏羅地時持明者經宿沐浴淨持齋戒志意專心誦此大明作自擁護復次以兜羅綿或麻合三股線緝四方曼拏羅先從東方起首四方四隅次第依法如是緝已用屍灰粉於曼拏羅四方四隅作於四門唯開南門餘三常閉

曼拏羅中心粉一蓮華復於東北隅起首依法次第以屍灰畫諸賢聖及寶杖印於曼拏羅四門各畫一必隸多形中間蓮華上畫第五必隸多形以髑髏為莊嚴如是曼拏羅中一一依法悉令周足復次曼拏羅有其八種取三闕一肘曼拏羅為常供養儀闕二肘曼拏羅為消災增益儀闕三肘曼拏羅為發遣設咄三噲儀闕四肘曼拏羅為敬愛句召儀闕五肘曼拏羅為禳災除病儀闕六肘曼拏羅為除魔及宿曜儀闕七肘曼拏羅為句召諸天敬

愛儀間八肘曼拏羅爲一切所求成就儀如是八肘已上作者非依儀軌必不成就持明者畫曼拏羅已以滿鉢盛香水滿鉢盛種種妙華及沉香栴檀香安息香酥燈油燈如是依法次第安置必得成就

復次或作大惡曼拏羅法持明者用涅哩嚩娑爲燈以酒肉魚及種種飲食當用出生即行人作禮諸佛發菩提心時持明者依法自畫曼拏羅內賢聖形像及幟幟等如不能畫依法觀想曼拏羅蓮華之上有微妙字化成

必隸多得羯吒復想曼拏羅四隅各一寶杖四門各一必隸多即誦必隸多大明如是誦已復想曼拏羅內八種幟幟其名曰賀悉多波那尸囉娑建馱部惹羯嚕吒親那左哩摩捺囉設嚩摩囉如是想已誦此大明而作現前然後請召焰鬘得迦大忿怒明王入自心中身黑色大惡相具大威德徧身熾焰六面各有三目目作赤黃色頭髮及眉皆赤黃色六足足蹋必隸多十二臂右第一手作施願印第二手執鉤第三手執三叉第四手執劍

第五手執寶杖第六手執鉞斧左第一手執
髑髏第二手執旗第三手執都摩覽第四手
執胃索第五手豎頭指第六手執寶杖用半
乾半潤人頭為鬘飾虎皮為衣身大腹廣面
作種種忿怒相惡色變動如海沸騰現相不
定或作忿怒相或作善相或作大惡相或作
怖畏相或開口出舌或露現牙齒如是依法
粉畫觀想亦然如是想已以香水獻闍伽及
紅色華於必隸多頂上復用赤檀香華及華
鬘獻焰鬘得迦明王頂上即誦焰鬘得迦明

三心大明持明者觀想此明王心大明入自
心中誦頭大明想在頭上誦頂大明想在頂
上誦甲胃大明想為甲胃如是觀想已復誦
香大明即獻香然後於曼拏羅四方四隅各
然於燈供養即以種種餘食及上妙香華獻
焰鬘得迦忿怒明王復以種種飲食出生獻
必隸多及一切鬼神等復用滿鉢淨水滿鉢
好香安置曼拏羅外然後依法令受法弟子
沐浴潔淨已即誦忿怒明王大明加持一華
令彼弟子以二手指執此一華而復用帛覆

於頭面念三寶名時阿闍梨引弟子入曼拏
 羅內令發誓願即便拋華向曼拏羅中與去
 面帛認本尊阿闍梨與弟子說寶杖印及三
 寶祕密三昧印即以香華水灌弟子頂復以
 香華供養所有忿怒明王心大明授與弟子
 時弟子授大明已頭面作禮隨力布施供養^{承三}
 阿闍梨弟子所願之事必得成就復用滿鉢^五
 香水安曼拏羅東邊獻明王闍伽水時阿闍
 梨即誦發送大明發送焰鬘得迦大忿怒明
 王歸於本位於曼拏羅獻闍伽水如是依法

常作能得世間廣大無等之福

忿怒明王必隸觀得羯吒曼拏羅大明成就

儀軌分第三

復說曼拏羅中第一必隸多大明曰

唵引薩莫薩哩縛合怛他引識帝引毗藥合二

一必隸合多目佉二佉引那迦娑縛引二合賀

三引

復說曼拏羅東門必隸多大明日

唵引必隸引二合觀引攤迦引二合野一吽引發

吒二半音

復說曼拏羅南門必隸多大明日

唵引必隸二合多一鼻引雙引怛迦二吽引

發吒三半音

復說曼拏羅西門必隸多大明日

阿引唵引必隸二合多一入嚩合攤二發吒三

三半音

復說曼拏羅北門必隸多大明日

唵引乞叱二合鉢囉二合必隸二合覩一引得羯二合

吒二吽引發吒三半音

復說曼拏羅四隅寶杖大明曰

唵引曩莫沒馱達哩摩二合僧祇毗藥二合薩

哩嚩二合怛他引誡帝引毗藥二合阿引骨嚩

引二合馱尾惹野引佉你二合入嚩二合哩多四

呬賀嚩二合必隸二合多多始囉六吽引發吒三半音

七

請召焰鬘得迦明王大明曰

唵引曩莫引沒馱達哩摩二合僧祇引毗藥二合

骨嚩二合達嚩囉尾囉二合莎三摩曳引

曩三阿誡蹉四阿引誡蹉五唵引阿引吽六

壹難必隸二合多多娑喃七必隸二合覩引得

羯合吒八略乞又合略乞又合娑嚩引合賀

九引

必隸多雙大明曰

唵引曩莫薩哩嚩合二怛他引誡帝引毗藥合二

一必隸引二合多摩引隸二尾訖哩合二帝引三虞

咽也合二閉引四尾迦引囉目契五薩哩嚩合二略

乞芻合二鉢祖切仁祖瑟胝引六合吽引發吒七半音

十七微妙字大明曰

阿引骨嚕引二合提引迦焰鬘引得迦二賀曩

三摩他四畔惹五吽引發吒引六半音

明王心大明曰

唵引阿一引吽二引此明為擁護

觀想明王頭大明曰

唵引迦引囉吽發吒一半音

觀想明王頂大明曰

唵引野鬘得枳引羯尾引囉一吽引發吒音半

二

觀想明王甲冑大明曰

唵引入嚩引二合囉引一入嚩合二哩多尾化囉合

引賀二吽引發吒三半音

觀想明王器仗大明曰

唵引吠引縛茲旦引多迦一吽引發吒二非音

如是焰鬘得迦明王大明於身五處觀想獻

闕伽大明曰

唵引伊迦尾引囉一野鬘引怛迦二尾娑囉

三尾娑囉四娑縛引二合賀五

獻塗香大明曰

唵引囉訖多二合唧底二輸尼多引哩捺囉

三合蘇嚩駄四尾乞囉合賀五娑縛引二合賀

六引

獻華大明曰

唵引祿摩也二合薩囉合乞摩引二合囉也二

二引馱引哩尼引娑縛引二合賀三

獻香大明曰

唵引唧底一度波二必哩合夜引野娑縛合

引賀三

獻燈大明曰

唵引祿麼也二合吟踰引二合底瑟摩合帝娑

縛引二合賀二

一切飲食出生大明曰

唵引薩哩縛引二合彌試引阿嚩賀引哩尼引

娑嚩引二合賀引二

獻一切飲食及出生大明曰

唵引你摩焰引二合曩部引唵你引賀囉賀囉

二訥凌引二合訥凌引二合訥凌引二合揭娑嚩引二合

引賀引四

必隸觀得羯吒曼拏羅中獻食及出生大明

曰

唵引窟窟你引一必隸引二合觀引得羯吒引二

必哩引二合多摩引隸引三囉里你引四窟朗引二合窟

朗引二合窟朗引二合窟朗引二合必勵引二合必勵引二合

二合底始引七訥凌引二合訥凌引二合訥凌引二合

八窟窟你引九乞哩引二合恨拏引十二合末凌娑嚩引二合

引賀引十

忿怒明王必隸觀得羯吒寶杖印曼拏羅祕

密供養儀軌分第四

復次妙吉祥化身焰燄得迦明王大無畏身

有無量光明依三寶儀法以手結印右手安

前而現三昧姆指常密餘指緊作拳此是寶

杖印時持明人用心大明或別明與此印同

用不得違越此寶杖大明曰

囊謨引沒馱達哩摩合二僧祇引毗藥一合阿

二引薩哩縛合二怛他引誡多三骨嚕非二合達尾

惹野四阿佉你合二入縛合二里多唵賀縛五二合

必隸多始囉六吽引登吒七半音

此寶杖明并印亦名忿怒明王心明能作清

淨能化器仗能調伏諸魔

復說必隸覩得羯吒曼拏羅內寶杖印儀時

持明者依法用屍灰於寶杖尖上畫一必隸

多頭只得在曼拏羅內畫外不得畫兼持明

人未成就者若求此杖一切所須無不成就

復說彼寶杖印成就法如前必隸覩得羯吒

曼拏羅作四方四隅及於中間九處各安寶

杖印如是句召供養與此明王大明同用而

為最上大明曰

唵引唵引囊謨引沒馱達哩摩合二僧祇引毗

藥一合阿引阿二引薩哩縛合二怛他引誡多三

骨嚕非二合馱尾惹野引佉你四二合入縛合二里

多唵賀縛合二必隸引二合多始囉吽引吽引登

吒五半音

此寶杖印大明於一切成就法中最上最勝
 能作廣大成就復說供養觀想法想畫一蓮
 華華作八葉為四方四隅從東方起首依法
 次第於四方四隅及華中間各安微妙字復
 作結界想吽字在寶杖必隸多頭上想唵字
 而作現前想唵曩莫字為供養阿_上字為焰
 鬘得迦明王最勝三昧大明曰
 唵_{引曩謨引}沒_引馱_引達_引哩_引摩_引合僧_引祇_引毗_引藥_引一_引合
 薩_引哩_引縛_引合沒_引馱_引毗_引二僧_引窣_引覩_引合多_引三
 先誦此明為歸命三寶然後用一切寶杖各

各本明及本三昧而作忿怒顧視於剎那間
 一切所求皆悉成就此是如來所化
 復次依法各誦本大明已誦阿_上字作最勝
 焰鬘得迦明王顧視為本三昧後誦吽字所
 有息災增益敬愛勾召調伏發遣等一切成
 就若持明人作息災法先用唵_上字及本大明
 後誦別大明此是如來三昧能息一切災難
 若先誦大明後誦吽字及焰鬘得迦大明此
 是如來相能作最上事若敬愛法依大明本
 法後誦莎賀字能令諸天敬愛行人欲求大

富當誦如來部大明如是常作必得大富若作增益法亦誦本大明後誦吽字速得增益若殺設觀嚕先誦吽字後誦登吒字即能殺彼若欲發遣先誦吽字後誦本大明及登吒字作祕密供養而能發遣如是前曼拏羅四方四隅及中間九處所有寶杖雖以香華供養飲食出生若不持誦大明終不得成如是增益敬愛息災調伏殺寃等法彼持明者了知祕密印法及曼拏羅等儀軌周足不在擇日擇時占觀星曜亦不假志持齋戒沐浴清

淨等自然成就滿一切願若持明者發菩提心以香華果子飲食等隨力供養焰鬘得迦明王誦彼心大明滿六箇月隨意所求皆得成就

忿怒明王必諫多曩毗寶杖印曼拏羅祕密

供養儀軌分第五

第三

十一

復次持明者於夜分往尸陀林中以屍灰畫四方曼拏羅作四門上用絲帛為仰塵懸拂鏡華鬘復於八方安八髑髏然燈八盞中畫半屍屍上畫寶杖印別畫一必諫多此名必

隸多曩毗曼拏羅能作一切成就時持明者
依法出生供養即誦大明一洛又令法精熟
以髑髏滿盛輸尼帝獻寶杖印持明者用赤
檀塗身潔淨已著赤色衣以大明甲冑為自
擁護復用有辭辯勇猛精進者三人為同伴
於黑月八日持明者止息諸根令心寂靜與
前三人同入必隸多曩毗曼拏羅持明者安
定而坐以手結印誦此大明或見種種魔境
不得怯怖竟夜持誦必得成就降魔除寃最
為第一乃至難成之法速得成就

復次持明又持焰鬘得迦大明已即誦吽字
及誦賀曩尾娑怖吒伴惹伴惹等大明時持
明者作忿怒相立如舞勢經刹那間能令山
嶽及州城樓閣等悉皆破壞
復次持明者先誦吽字次誦捺囉尾娑怖吒
伴惹伴惹等大明能破裂山河大地及開阿
蘇囉宮門乃至一切所求皆得隨意
復次先誦吽字次誦鉢左尾特鍍娑輸沙野
等大明能枯涸流泉池沼乃至江河大海
復次先持吽字次誦娑擔娑能禁伏一切魔

事若誦兩徧能禁他軍全無動用如壁畫人
 若先誦吽字次誦訥凌能令設咄嚕惶亂或
 與前二句同用所作皆成若作忿怒相持誦
 能令他軍自亂馳散若先誦吽字次誦底瑟
 吒底瑟吒此明能禁伏囉惹若先誦吽次誦
 賀曩尾持鎧合二娑娑摩囉野發吒十二等能滅他
 軍若先誦吽字次誦竭竭佉佉佉等能令
 他軍速自作亂若先誦吽字次誦發吒訥
 凌合二訥凌合二訥訥合二訥凌合二如是此明
 能殺設咄嚕若先誦吽字次誦賀賀賀引賀

引吠微多擺發吒若先誦吽字次誦賀賀賀
引賀等發吒此二種明能成就世間一切
 之事若先誦吽吽次誦訥凌合二訥凌合二訥訥
 訥哩發吒此明能一剎那間廣利世間如是
 明王所說儀軌印法修習精熟持誦之間護
 持一切菩薩三昧作一切事隨意成就
 復次持明者起首作成就法先誦一洛叉令
 法精熟即便作法若法未成用前如來三昧
 及勾召大明後用頂禮大明及唵字已復唵
 字為第一阿引字為第二吽字為後句如是

誦忿怒明王大明句已復誦吽字次誦唵字
 阿引字後誦吽字如是誦已復誦如來大明
 即密結印法誦大明一洛又能作一切成就
 此是依法精熟儀則若不成就當復依前法
 作若不依法作持明者自得破壞此最勝焰
 鬘得迦明王法印取三所在之處彼持明者依法
 持誦能成就一切事乃至世間出世間能作
 成壞真實不虛於七由旬外能調伏魔冤及
 部多必隸多吠多拏等皆能破壞乃至勾召
 諸天息災除患殺設咄嚕依此三昧心印儀

軌具足明王歡喜以大威勢能令行人所作
 成就此是焰鬘得迦最上大無畏明王心印
 亦名寶杖印秘密法
 佛說妙吉祥最勝根本大教經卷上

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷中

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯

吠多梨印成就勾召儀軌分第六
 復次焰鬘得迦明王根本十七字大明名吠
 多梨秘密心印能於焰鬘得迦大無畏明王

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

曼拏羅四門各安戍擺於戍擺上各安一必隸多曼拏羅中間亦安一必隸多散被頭髮復安必隸多鬘如前必隸覩得羯吒曼拏羅儀軌時持明者想十七字大明在曼拏羅半屍上化成焰鬘得迦明王十二臂六面六足取三徧身熾焰作大惡相如是想已誦必隸覩得羯吒大明以香華供養然後用摩賀滿娑而為出生以葦茹為香別物非儀時持明人結吠多梨印以香華供養及出生等復於曼拏羅外八方然燈用尸陀林中木柴或木簽柴

及摩賀帶擺用法祇囉木為杓於曼拏羅南
 門作護摩七徧如是作已復作明王成就法
 時持明者但能明善曼拏羅法雖不持誦精
 熟亦得成就時持明者用不損壞者薩埵一
 箇安置曼拏羅南門行人安想吠多梨印於
 薩埵心上即以明王大明加持淨水沐浴薩
 埵用赤色及青色香華而伸供養復結吠多
 梨印想焰鬘得迦明王身上五分作自擁護
 時持明人手執利劍作大無畏相以左足踏
 薩埵心手結期尅印即誦焰鬘得迦明王大

明曰
 唵引阿引骨嚕引二今提迦焰鬘但迦賀囊摩
 他畔惹呼引發吒奇半
 持明者誦此大明一十七字直至薩埵身漸
 震動起立現大惡相不住作大惡聲時持明
 人以所執利劍取三割截自身血肉用為闕伽獻
 於薩埵時彼薩埵知持明者意受闕伽已立
 於部多曼拏羅內現大惡相此是持誦大明
 之力感焰鬘得迦大無畏明王託質現相持
 明者見此相已即結吠多梨印時明王見此

本印息大惡必辭多相然後施持明者一切願所欲成就爾時明王即自隱身薩埵倒地變黃金身與彼同伴三人隨意受用如是成就之法須是有大德行之人可許作法若無德行欲作此法及同伴人俱獲除滅若有行德不善印法亦被除滅若有德行善知吠多梨心印是名最上持明阿闍梨於如來三昧具足成就時忿怒明王決定現前能施行人一切所願俱獲成就復說大明曰

唵引曩謨引沒馱達哩摩合僧祇毗藥引合一

阿引骨嚕引合提引迦三焰雙得迦四賀曩
 五摩他六畔惹七吽引吠引多引梨引略引乞
 又二合略乞又合二鈴引十引怛他引誡引覩引倪
 也二合鉢野底婆嚩引合賀引十
 此是如來三昧吠多梨大明印勅持明者於曼拏羅內結吠多梨印誦此大明爾時明王決定現前行人作大無畏相所欲之事隨意成就

復次大明吠多梨印法亦受一薩埵用大三昧安曼拏羅內行人復依前法或於焰雙得

迦明王前或曼拏羅中或功德像前或尸陀
 林內或空閑舍中隨目意樂如是依法持誦
 一洛叉令法精熟已依吠多梨印三昧於空
 舍內用屍灰作賀賀部多曼拏羅彼空舍內
 若有他人暫住其中見此賀賀部多曼拏羅
 於七日內必得破壞十六依必隸觀得羯吒曼拏
 羅儀則次第作供養從曼拏羅南門及北門
 持誦吠多梨大明及結本印依本三昧於黑
 月八日持明者安定而坐持誦大明至日出
 時即得成就滿一切願此是最上大明句

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

唵引阿引吽引觀引吠引多引梨引略引又引略引又引捨引
娑嚩訶二合賀引

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

復次依焰鬘得迦明王所說大儀軌法所有
禁縛魑魅敬愛調伏殺設咄嚕發遣關諍息
災增益句召幻化等依儀所作必得成就時^{十七}
持明者依法次第先須持誦精熟然後作此
吠多梨法必得成就又此儀軌有其多種今
此成就法用孔雀尾一百莖令童女合線繫
孔雀尾為拂以新好佉祿囉木為其拂柄柄

安一塔於樺皮上以牛黃畫吠多梨安彼塔
中於月蝕夜往河岸上作必隸觀得羯吒曼
孛羅持明者顧視月黑處即誦大明至月蝕
退時以左手執拂魔不能障令孔雀尾自然
溫暖漸有煙焰若拂有溫暖此是成就之相
皆是明王所化時持明人能為一切衆生作
大利益與諸菩薩而無有異若見煙焰彼人
得如意通能隱沒自身亦能變身如天女相
不老不死證得持明天大吉祥神通騰空自
在常得夜叉女恭敬圍遶於一切持明天中

最上第一能作一切事亦是明王威力所化
 時持明人若見他軍欲求殺害以拂揮搖他
 軍即止而不能行乃至所有虎狼師子毒惡
 龍象及一切鬼神搖拂之間悉能禁止不能
 為害若以背拂復得如常隱於功用

復說最上吠多梨印祕密眼藥成就法持明
 者用摩賀嚩舍安髑髏內至日月蝕時取此
 摩賀嚩舍為油以赤馬藥為燈芯用旃陀羅
 舍中火然燈以髑髏收此燈煙加持一晝夜
 復加持一銅箸子已以著搵藥點於自眼左

右顧視能見障外一切色境如彼天眼而無
 有異以水洗眼即得如常此名最上眼藥成
 就法

復說魑魅成就法用阿哩迦藥根曼陀羅藥
 根遍稅摩覽藥木香謨賀曩藥根摩賀你擢

五三

十八

藥根設囉半亢藥必隸多萎花囉惹捺多藥
 如是藥等復用悉帝哩布嚕沙等而行虞四
 也事於黑月八日令童子研前藥為末後用
 悉帝哩囉惹搵前藥末或搵佉囉嚩多然後
 於黑月八日用屍灰畫必隸觀得羯吒曼拏

羅加持前藥八千徧即得成就此藥能令一切人及鬼神作於魑魅若於闍諍劫害及火難王怖之難能於自身而作擁護若以藥塗彼身至善法堂中帝釋天主亦令作魑魅若過河澗等即無本力

復說能令一切部多等悉皆入悟能說種種事成就法用虎皮及你哩謨迦冒囉識毒藥鬱金謨賀囊樂根並搗羅為糝用殺羊毋怛囉合和作丸如豌豆大作七丸或八丸用恭俱摩香搵或搵兔血如是搵已以藥丸安在

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

前藥入本器內

取三

十九

復說最上敬愛成就法時持明人須自適悅然後用略訖多根奢囉半佉藥囉惹捺多涅哩波藥烏勃攔多藥葉及蜂翅如是藥等令一童女擣篩為糝用已哩多搵彼藥糝安蓮

華內於黑月八日執持此藥誦大明一千遍
必得成就令羅惹心生敬愛持明者以少
許藥密入他食他人食已而生敬愛或以藥
糝糝彼衣上亦得敬愛乃至帝釋天主亦可
令彼生其敬愛如是此藥不能至彼食中及
衣服者或以土木彫塑彼形用於前藥同以
擣羅盛一器內而復加持至七晝夜彼人自
來敬愛歡喜即獻財帛珍寶等
復次調伏設咄嚕法用孔雀尾摩呬建祖迦
藥馬毛水牛毛曼陀羅子阿私摩囉華及華

若如是藥各等分并用囉惹薩同研然後爲
丸持明者於夜分中依法加持八千遍已復
用馬毛貓兒毛同處燒煙以煙熏藥若欲調
伏設咄嚕用藥一丸復杵爲糝糝彼頭上即
將調伏此法是焰鬘得迦明王親說調伏法
中此法最上
復次殺設咄嚕最勝法持明者依法相應必
獲成就但在志誠無復疑惑如有破滅三寶
損減正法五逆殺害如是惡人可用此法而
以調伏非此之類不許作法彼持明者發誓

提心作大利益許作此法此是如來三昧利
益有情斷除眾惡守護三寶救度四生依法
受持乃至龍宮亦能成就若人心懷嫉妬不
識良善隨意損他欲作此法乃至夢中莫能
成就若彼行人身心清淨崇賢重善具大慈
悲廣行救濟導引眾生歸正覺路取三即許作此
成就之法彼持明者取破壞三寶人足下土
取得土已發忿怒心用水牛母怛囉和爲泥
作彼形像以屍灰塗彼形像用炭棘糠骨等
填塞彼像心腹之內乃至耳鼻口眼悉皆填

滿於彼像身逆書發吒字時持明者以左足
蹋彼形像結吠多梨印稱設吐嚕名誦大明
八千遍彼諸惡人設吐嚕等速自除滅若作
此法害他持三昧等者作法者自得損壞
復說發遣設吐嚕法當用法祇囉木作椶長
八指以椶搵芥子油搵已塗於屍灰用自死
烏皮裹彼椶上以赤色線繫之時持明者於
夜分中向彼椶前結吠多梨印稱彼人名即
誦發遣大明八千遍然將此椶釘埋彼人門
前彼設吐嚕自速而去此發遣儀威力最勝

乃至帝釋天主見此儀軌亦須速離何況惡人

復次有破壞三寶及五逆惡人令互相鬪諍皆得磨滅法持明者當用猪血及跋攤怛迦藥如是等藥擣篩為末用涅哩嚩舍令和已

結吠多梨印第三誦大明八千遍廿一以此藥為香於

爐內燒所有破壞三寶造惡之人聞斯香氣互相鬪諍種種捶打直至身終及彼妻子眷屬鬪諍命終亦復如是乃至州城聚落及被他軍聞斯香氣破壞亦然

復次幻化之法持明者用屍灰兔血合和一處同入一髑髏內然後作曼拏羅如必隸觀得羯吒曼拏羅內安吠多梨印而作廣大供養於曼拏羅南門隨力用酥及前屍灰作護摩誦大明八千遍作護摩亦八千遍如是作已至明旦時見護摩爐如乾闥婆城即用爐內灰塗白色華上以華擲於空中能現諸佛並在樓閣之內若塗黃華擲於空中能現千數大阿羅漢或塗赤色華擲於空中能現諸天天人或塗青色華擲於空中能現夜叉囉

又安乃至必隸多拏枳尼恭畔拏等一切能
現隨行人意復用淨水加持七徧灑於虛空
所現幻法悉皆止息復用鳥翅七隻作拂以
骨為柄用屍灰塗柄望空搖拂隨意觀想所
欲之事隨心化現一切皆成或現人過江河
大海或現高大樓閣墮下人物或現龍王宮
殿或現眾人聚會或現軍馬交戰如是種種
之事俱獲成就若欲止息以左手執拂悉皆
不現如是幻法明王自說
復次息災法或為自身或為他人用白色妙

華以白檀為塗香塗於白華依法結吠多梨
印誦大明一千八徧加持已行人於貫海流
者江河即往河中用前白華每朵加持一百
八徧即擲河中如是作法大惡災難速得消
除乃至國界州縣城隍聚落王臣黎庶一切
災難依法持誦悉得消除

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

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

復次增益法持明者不得為自身發慈悲意
普為一切有情令離諸苦如母愛子利生亦
然持明者用牛黃及已身囉訖多合和如塗
香風觸體內於月初蝕時加持此藥直至蝕
盡以手捧藥復誦大明至月蝕退盡之時行
人以此藥少許點於眉間每見國王大臣皆

生敬愛乃至一切有情見者宗重歡喜瞻仰
復次勾召法是妙吉祥化身忿怒明王親說
時持明者當用自死童女頭髮合髮為索於
黑月八日安觸體中然後日日持誦大明至
月蝕日往閻牟曩河岸潔淨之處作必隸觀
得羯吒曼拏羅獻大供養作吠多梨印持誦
大明以種種飲食為諸鬼神出生至髮鬚索
震動起立法必成就時持明人執此鬚索勾
召諸天及帝釋等剎那中間速來現前隨行
人語所欲之事一切成就又彼行人以持誦

力復得五通所有夜叉女乾闥哩罽女及天女等以索勾召剎那即來行人所欲無不隨意如欲歡樂女即同歡不得樂著凡女身體不淨多諸穢惡持明者宜應遠離若勾召諸天及夜叉囉叉娑等即來現前周匝圍遶復將行人往諸天界及本住處所求皆得或要宮殿樓閣種種聖藥及無數百千劫樹一一皆得而自受用彼持明人增其壽命一阿哩沒馱數永離饑餓疾病及愛別離等苦惱之難若胃索震動起立是法成之相彼索不動

其法未成亦能作得世間所欲之事豈況成就耶或勾召男或勾召女即舒開胃索稱彼人名持誦大明數滿百遍復誦訖唵字彼即速來譬如飛鳥無暫停住乃至囉惹并諸眷屬及一切諸趣有情財帛金寶象馬車乘華果等物若見若聞行人勾召悉皆來至隨意受用若彼行人依此大明三昧而以勾召在百由旬外亦令速來勿生疑惑如是胃索成就之法
焰鬘得迦吠多梨印修行儀軌分第七

復次依法次第所有焰鬘得迦吠多梨印最
上修行儀軌於持明者能施成就此是妙吉
祥所化忿怒明王親說而此大明有大威力
或誦七字至十字已上天人聞者俱獲安樂
彼持明者依法次第先誦大明六洛叉而得
精熟然後作於懺像復誦大明三洛叉亦三依此
儀軌起首持誦隨意所求無不成就此焰鬘
得迦大無畏明王能除一切魔能施一切願
能除一切災時持明者沐浴潔淨齊整三衣
發至誠心日日依仗明王恭敬供養作自擁

護然後想微妙字在於心中復想此字變成
蓮華想自身坐於蓮華之上想於吽字次想
嚩字在於頭上想阿字在於眼上如是觀想
為自擁護然後持誦大明或七字至十字已
上或入軍陣結本部印想心大明想頭大明
想頂大明想身大明而為甲冑想二手大明
化成器仗依大明三昧結焰鬘得迦明王吠
多梨本印想在本心右手結寶仗印作大惡
相時持明者發淨信心以種種上妙香華及
諸珍果供養必隸觀得羯吒曼拏羅中功德

懺像等能施一切願所求成就

復次造像儀軌能施一切願持明者先持誦
精熟然後造像凡所造像或用金銀鑰石生
銅熟銅乃至瑠璃玻瓈及一切珍寶等所成
之像皆得成就廣大功德福報之事若持明
者求囉惹位第三當造金像身高八指第五必得成就
若求富貴當造銀像身高十指欲除疾病當
作生銅像身高十六指若欲所求隨意當作
熟銅像身高二十指若除冤結及求富貴當
作鑰石像身高二十二指若欲能施一切所

欲之事當作瑠璃像身高十六指若欲身心
精進及息災增益當作玻瓈像身高十二指
若欲成就劔法及入阿蘇囉窟當作衆寶像
身高八指如是尊像如法用心巧妙莊嚴諸
相具足依法供養一切所求無不成就如前
金銀等所造明王聖像手執本部器仗乘於
必隸多身有六面大惡顧視十二臂六足身
戴三頭必隸多以為鬘飾著虎皮衣復掛絡
服立如左舞勢如是儀軌依法所求一切成
就

復次以木爲明王聖像依法儀軌亦能滿於一切所欲之願若造明王聖像通用一切諸木若以白檀木及松木造像最上身高十二指能施一切願若用白阿哩迦木根造像身高十六指所求皆得若高十四指必獲富貴安樂若用無憂樹木造像身高五指能作敬愛若用松木作像身高六指能勾召降伏諸天及阿蘇囉王令生敬愛若以龍華樹木造像身高七指能除疾病及滅冤惡若用人鬮髻造像身高十二指持明者不須法事精熟

但一向供養能成就一切事是名造像之法復次畫幪像法時持明者收亡人衣以水洗淨已用作幪像長一肘以亡人頭髮爲筆不得以五色畫之唯用兔血及赤土畫於幪像中心畫焰鬘得迦明王作大惡怖畏相足躡必隸多立如左舞勢六面各三目頭髮豎立眉麤目廣俱作赤黃色六足十二臂右第一手作施願印第二手執三叉第三手執劍第四手執鉞斧第五手執寶杖第六手執鉤左第一手作期尅印第二手執槍第三手執觀

摩囉第四手執寶棒第五手執鬪髻第六手
執胷索以虎皮爲衣口出利牙於明王左右
復畫心印明於明王右邊畫寶杖心印明身
作大惡相頭髮豎立作赤黃色手結寶杖印
以爲器仗立如左舞勢亦作期尅印面戴顰
眉於明王左邊畫吠多梨心印明徧身熾焰
有大威力瞻視明王面有三目顰眉頭髮豎
立腹形廣大手執三叉作期尅印奉佛教勅
降伏諸魔難調者能調如是畫已安置於寂
靜深密之處以香華飲食日日供養依此寶

杖心印及吠多梨心印儀軌作法必得成就
此心印懺像作曼拏羅時持明者展開供養
隨意所求無不滿願復次焰鬘得迦明王懺
像法持明者當用必隸多衣以水淨洗而作
懺像廣闊一肘用上妙色畫焰鬘得迦明王
如青雲色如是畫已於深靜之處懸掛懺像
及安置諸佛賢聖如法供養持明者坐吉祥
草而作能持瞻仰懺像手執金剛子數珠專
志持誦大明三洛又如身心勞倦暫時止息
然後復誦至三洛又滿已往山頂上復誦大

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

彼諸魔等自然破壞滅沒不現是名最上成
 就所求如意持明之人一心受持

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷中

音釋

顛掉顛之勝切掉徒平綈補耕切以胃頭
切罽烏葛切嚙魚塞切謁居謁切鄭作管切簽七
切木行把切魘魘切魘魘切箸運據切搵烏困切菱
切木實積切也箸箸運據切搵烏困切菱

高也 捺 乃局切
名切豆 擣 都皓切
桑感 幪 諸孟切
張畫 鑿 也開切
似金 鍤 他侯切
日輸 草 華音
未 莧 羊五切
官 碗 烏

永樂北藏

妙吉祥大教經

第七四册

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷下 取四

宋西天三藏朝散大夫武光祿卿明教大師法賢奉詔譯

焰鬘得迦明王本法儀軌分第八

復說造像供養儀軌持明者先於寂靜之處
一心正意觀想功德已用好香華如法供養
於此像前求為囉惹復用白檀沉香塗功德
身以奔拏哩迦華烏怛鉢羅華咎波迦華摩
利迦華安息香酥隨力作供養及誦大明至
六箇月決定成就囉惹之位設未成就亦為
地主復得金錢一洛又永世受用

復次求富貴成就法用白檀香沉香恭俱摩
香塗前功德像復用華鬘白色華乳香安息
香如是香華日日供養別獻妙解脫華一洛
又誦大明一洛又加持彼華如是依法得大
富貴

復次除病法用赤檀香塗前功德像燒松木
香以上妙華種種飲食如法供養及誦大明
所為自身病苦或為他人悉得消除若持明
者各用本法如前供養持誦大明滿六箇月
能施一切願所有息災增長敬愛勾召調伏

發遣殺寃等及求財寶種種之物悉皆成就
復次忿怒明王三叉成就法持明者依法用
華鐵作三叉長三十指修製如法鋒刃明利
持明者往山頂上展前燈像用屍灰作必隸
觀得迦吒曼拏羅已如法供養復用摩蹉滿
娑爲諸護世出生至黑月八日以赤檀塗彼
三叉安置曼拏羅內復用上妙香華種種供
養已持明者手執三叉面向燈像而坐即誦
三叉甘露大明一百八徧已復於淨處然燈
持誦隨力作護摩一千徧已手執三叉作無

畏堅固相端身而坐復誦大明加持三叉至
三叉豎立出大光明如日照曜現此祥瑞時
一切持明天恭敬供養所執三叉隨行人意
皆得成就若三叉暖熱得隱身法若出煙焰
天人阿蘇囉等如見劫火悉皆驚怖
復次成就法持明者用華鐵作劍長三十二
指巧妙利刃持明者執此劍往山頂上如前
依法作大供養及隨力作護摩以手執劍持
誦大明至劍出光明行人得持明天劍有煙
焰得隱身法劍若暖熱得降龍法壽命一百

歲若法得成能殺魔冤能破軍陣能殺千人
於法生疑定不成就

復次寶杖成就法用俱尾捺囉木或佉林攬
木作一杖如焰鬘天長四十二指持明者執
此杖往屍陀林以香華飲食等如法供養及
隨力作護摩研赤檀塗於杖用華鬘纏於杖
身即誦大明加持至杖動搖現明王忿怒相
乘水牛鬘青如螺相身作青雲色富貴圓滿
有大神通威德無畏出大惡聲若有天人等
不依明王教者杖自殺之

復次鉞斧成就法用華鐵作鉞斧長六指柄
長十六指如前作法必得成就

復次鉤成就法用華鐵作鉤長四指柄長一
十八指於黑月十四日夜以香華飲食如法
供養已往山頂上以黃芥子三四隨力作護摩以
手執鉤持誦大明至鉤出光明乃至起立能
降伏諸天如為僕從或鉤出煙焰持明者有
大威力壽命三俱胝歲隨意變化一切自在
諸持明天及夜叉等俱來供養具足一切快
樂鉤若暖熱即誦大明獲大吉祥能召帝釋

天龍夜叉緊那羅必隸多吠多拏天女嚩達
哩縛女及諸鬼神種種聖藥等悉來現前依
佛教勅隨行人意乃至普徧世間天人宮殿
園林池沼一切富樂之事無不成就

若持明者於寂靜處持誦大明加持於鉤設
不成就亦能勾召船車華果樹木乃至八百
由旬外所有童女剎那之間勾召現前
復次髑髏成就法前說三叉鉤劍錢斧杖等
並用右手執捉持誦今說髑髏須用左手執
捉加持持明者用木作一髑髏廣闊二十指

修事圓滿以香華飲食等如法供養及隨力
作護摩已然後以左手執於髑髏以右手覆
之即誦大明至髑髏出現光明得上品成就
為三界主若出煙焰得隱身法若髑髏暖熱
所求隨意若法不成以此髑髏安木牀上用
以帛蓋覆已觀想種種上味飲食滿彼髑髏
復誦大明八千徧已日日以上妙飲食貯滿
髑髏經宿加持已取彼飲食此名甘露食若
人食者除諸痛苦獲大安樂若行人自食身
心適悅永無病苦

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

復次作觀摩囉成就法用華鐵作一觀摩囉鋒刃快利持明者隨力作護摩已用赤檀塗

之往山頂上夜分中如前作法必得成就

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

成就之事

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

復次骨索成就法用自死人頭髮合作一索如前依法必得成就

復次寶棒成就法用吉祥木作一棒長二十六指修事華妙以金裹捧頭身陷鉢捺摩羅

識摩泥持明者往深山上隨力作護摩於夜分依法持誦至棒出光明得上品成就法若有煙焰及暖熱所獲成就如前無異

復次聖劔成就法用卒亡者人屍一箇洗浴令淨以香華飲食如法供養已持明者於尸

陀林中作必隸觀得羯吒曼拏羅於南門外

復散香華於其華上以屍頭南而卧持明者

手持摩訶罽婆油用蘇嚕罽婆盛油灌於屍口

依法作護摩一百徧即誦大明至屍口出舌

持明者以刀截舌舌離屍口即自變為三十

二口聖劔刹那之間得持明天延壽七劫於持明天中最高為第一或持明者如前作必隸觀得羯吒曼拏羅如法供養已以卒亡屍洗浴令淨如前卧於曼拏羅南門外持明者坐於亡屍心上誦大明七字至十字一千八百徧已屍自起立即獻闕伽用左手摩掌屍頂口有藥出如雄黃色或如火色時持明者速以彼藥用塗屍身屍自變化為黃金身成為聖藥以此聖藥給與同伴人經刹那間得持明天神通自在而為第一持明者所得聖藥

分為三分一分供養三寶一分施同伴一分自己受用得如意通所求皆得

復次眼藥成就法持明者受持齋戒滿三晝夜然後往尸陀林中如前儀軌作曼拏羅用香華飲食如法供養作自擁護已用屍灰塗自身與同伴知法人以眼藥安於必隸多頭上以亡人衣覆之用左手按於藥上即誦大明至藥出光明持明者得持明天若出煙焰得隱身法若暖熱能殺一切魔亦能還命設不成就亦能降伏一切世間令生敬愛之事

復次眼藥成就法當用牛黃黃丹雌黃雄黃如是等物依前眼藥儀軌至心作法皆得成就

復次屍衣成就法持明者於尸陀林作曼拏羅已用香華飲食如法供養於夜分中持明者身著屍衣持誦大明至衣出光明得大神通如彼明王隨意變現若出煙焰得隱身法衣若暖熱得世間神通有大威勢主一天下壽命百歲無病安樂設不成就亦能降伏世間見者承事如彼僕從

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

食及聖藥等欲爲同伴即現官殿樓閣等欲爲妻子即現端正之相乃至百由旬外有女人刹那之間速得現前受於快樂復次必捨左女成就法持明者於大樹下作曼拏羅以香華飲食如法供養已時持明者髣形被髮用尸陀林木柴於曼拏羅外作護摩八千徧誦大明八千徧已迦覽枳祿必捨左女即來現前作大惡相不得怖畏即獻闕伽彼女復現端嚴之相具大威力能與行人作一切事彼女所欲行人依之若違彼意即

被殺

復次龍女成就法持明者往蓮華池側如前
作必隸觀得羯吒曼拏羅以香華飲食獻大
供養已用烏曇摩木柴然火及龍華為鉢於
夜分作護摩八千徧龍女即來現怖畏相行
人所求皆得成就

復次阿蘇囉女成就法持明者往阿蘇羅窟
門前如前作曼拏羅以香華飲食如法供養
用必隸虞木然火以恭俱摩香搨白芥子即
誦大明作護摩八千徧已時阿蘇囉女衆出

於窟門引彼行人入於窟內施大富貴得大

快樂

復次尸陀林夜叉等成就法持明者先收自
死人肉如前作法為自擁護已以左手執刀
右手持肉於夜分往尸陀林中作無畏相高
聲鳴言我今賣肉心念惶鬻得迦大明時彼
林中所有大惡夜叉羅刹鬼神等聞高聲賣
肉悉皆出現具大威力作種種大惡相彼持
明者不得怖畏即告彼言汝等善來止息惡
相而化善相夜叉言曰高聲賣肉欲求何事

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

復次禁止兵亂成就法用死人衣一事染為青色長十六指用竹為柄長一肘作一吠惹衍帝於尸陀林中依法作曼拏羅已持明者於夜分時安定而坐即誦吠惹衍帝至明旦行人執吠惹衍帝往寃軍處彼軍亦見悉皆禁止如彼癡人捨劍器仗全不能用乃至象馬四兵禁止亦然

復次禁兵法持明者於夜分彼尸陀林中燒人處髀形被髮右遶燒屍用左手收屍灰一合手內拳之還歸本舍不得左右迴顧或別空舍亦得即誦大明至明旦復用新器盛於屍灰專心護持不得放於地上以此屍灰隨風颺起彼諸軍馬吹灰至身悉皆禁止如彼癡人刀槍弓箭皆不能用

復次敬愛成就法持明者於尸陀林中作曼拏羅以香華飲食如法供養用摩賀嚩舍為油然燈以鬪髻覆燈收煙安別器內夜誦大

明至明日時用此燈煙點眼已一切諸人見者歡喜供給承事如僕從等

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

復次金丸成就法持明者作一金丸或見昇出死人以丸安彼口中至尸陀林內獨自加

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

復次芥子成就法持明者用吉祥木作一器物盛白芥子日日持誦加持芥子至太陰直日依法作曼拏羅以香華飲食作廣大供養已依前加持至芥子作聲及破裂法方成就持明者所欲破裂大地震動大地摧倒山嶽枯竭江河涌沸大海忙亂龍宮禁止天火乃

至求雨止雨及一切所為之事但擲芥子皆
得成就如是之法能施一切願唯自了知如
前所說二心印法設不修行亦得成就此焰
鬘得迦明王儀軌真實不虛威力廣大但依
法供養日日持誦不在修前無為行但發善
提心一切所求無不成就

焰鬘得迦明王最上儀軌分第九

復次成就最上儀軌明王自說不修衆行依
法持誦皆得成就持明者受持七字至十字
大明如前依法畫於幪像如法供養即誦大

明八洛又畢以香華飲食供養三寶及彼明
王定獲成就持明者乃至思念部多宿曜及
諸毒惡鬼神等所求所欲皆得成就行人不
得以此法教害同學持明者及吉善之人作
意中間速得自害若有毀謗三寶十惡五逆
如是之人可用此法降伏彼等乃至龍蛇所
蘊及水火等一切諸難思念明王所作悉皆
能除

復次童子入悟成就法持明者揀一諸相具
足端嚴童子令洗浴清淨莊嚴飾飲五淨

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

持明者喚起童子復令洗浴已與其飲食及種種財物等還送本處然後持明者依此儀軌所_十作成_{十一}就

復次求囉惹敬愛成就法如前所作幪像前用屍灰畫彼囉惹形像持明者坐彼形像一心持誦大明一阿_十度多當稱彼名某甲生於敬愛復誦莎賀字如是常誦大明稱彼名字即得敬愛如僕從等供給所須及財物等如前誦一阿_十度多令娑羅門亦生敬愛若誦六_十洛又得又怛哩及吠舍等而生敬愛如前誦

一阿庾多及童女等生於敬愛

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

復次調伏成就法所有五逆十惡損害他人
及謗三寶者持明者誦發吒字一千徧已復
誦忿怒大明即用屍夾畫彼惡人形像及書
彼名以佉你囉木為椶加持八百徧用椶針
於畫像心中即稱彼名持誦大明一阿庾多

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

此儀軌必得成就

復次發遣設咄嚕成就法持明者用屍灰書
彼設咄嚕形像已行人坐於蓮華對彼像前
持誦大明一阿庾多稱彼名字即誦吽發吒
字發遣於彼復次調伏設咄嚕成就法亦用
屍灰畫彼設咄嚕形行人以左足躡彼像心
面向日持誦大明剎那之間彼得熱病持明
者復爲作息災法速令如故不爲作息災經
七日内受大苦惱即得命終如是等法彼諸
惡人如降伏已起慈愍心復爲息災除彼煩

惱行人所作必得成就

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

恭敬作禮安定而坐即誦大明稱自名我某甲為他某甲等作息災增益法所求成就如是復誦大明一千徧即得息災增善福業若為國王城隍聚落息災誦大明二千徧若為象馬牛羊等息災誦大明一千徧若為一切眾情息災誦大明一阿庾多皆得成就

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

復次求富貴成就法持明者先以慈心行利他行如前儀軌作大供養燒沉香用好華搵白檀香日日供養持誦即得大富或持明者依前儀軌誦襄莫莎賀字一阿庾多已往海岸或人歿伽河中水至臍輪用白蓮華搵白檀香誦大明加持彼華擲於河內滿一洛又得大富貴或用紅蓮華搵赤檀香如前作法擲於河內得無盡寶藏或持明者用阿底目羯多迦花如前作法擲於河內滿一洛又即得金錢一洛又或如前依法擲華三洛又亦

能降伏諸夜叉女隨行人意作一切成就或
持明者如前依法用上好惹帝迦華搗白檀
香擲於河內滿一洛又於大地之內所求皆
得

復次成就法用三種蜜搗白蓮華依法作護
摩已得彼福天來現本身拖一切願

復次成就法用酥蜜然火作護摩七晝夜獲
七大聚落

復次成就法用五穀及酥作護摩一洛又得
無盡財寶能作一切事

復次成就法用吉祥果子作護摩一洛又於
天上人間得大利養

復次成就法用芻哩縛青草搗牛乳即誦大
明及誦莎賀字得壽命延長

復次成就法用鉢攤捨木然火以酥作護摩

如是日日作法能增壽命及增智慧明記不

忘有大勢力眾所稱讚若用一切飲食作於

護摩亦得有大勢力名譽流布眾人稱讚一

切所欲皆得成就

妙吉祥化身焰鬘得迦明王儀軌略出分第

十

爾時焰鬘得迦明王所說大明七字至十字
 令持明者於寂靜處依法持誦作無畏行所
 欲之事皆得成就今說一叶字大明持明者
 依法持誦作無畏行所求之法必得成就今
 此叶字是焰鬘得迦明王微妙心具大威勢
 功德難思能與行人為吉祥事若先持十洛
 又一一如前七字依法持誦一切所求皆得
 成就
 復次唵字於明王幢像前依法持誦必得成

就

復次幢像當用匹帛可長一肘以水洗淨已
 塗上妙香用上好顏色畫焰鬘得迦明王身
 作青雲色面作大惡忿怒相面有三目作赤
 黃色頭髮豎立亦赤黃色五十四髑髏莊嚴虎皮為
 衣十五遍身熾焰一切圓滿乘水牛二手二足右
 手執杖左手作期尅印前畫種種供養如是
 畫已持明者先以香華飲食一心供養然後
 往一石巖之內展彼幢像頭面作禮於彼像
 前安定端坐至心持誦至幢像動搖或作笑

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

皆得成就

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷下

永樂北藏

妙吉祥大教經

第七四册

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第

一

取五

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

爾時世尊在舍衛國於華林園中飯食訖跏
趺而坐時有彌勒菩薩等白佛言世尊我等
雖聞三乘甚深妙法我有少疑欲當啓問世
尊此法門外更有法不世尊告曰善哉善哉
汝等何能於此而生此問我有摩訶三昧耶
祕密內法依之修行能令大乘行者速得成
佛吾從成佛已來未曾宣說彌勒菩薩等聞

佛所說踴躍歡喜遶佛三匝却住一面右膝
著地胡跪合掌瞻仰世尊目不暫捨爾時世
尊入金剛定而於眉間放五色光於其光中
而化五佛於青毫光中化阿閼佛於白毫光
中化毗盧遮那佛於黃毫光中化寶生佛於
紅毫光中化無量壽佛於綠毫光中化不空
成就佛復化金剛佛眼光明菩薩金剛天眼
光明菩薩金剛法眼光明菩薩金剛智眼光
明菩薩金剛禪定眼光明菩薩此佛菩薩居
第一院次第而坐復化八大菩薩金剛智光

明眼藏菩薩金剛智光明耳藏菩薩金剛智
 光明鼻藏菩薩金剛智光明舌藏菩薩此四
 菩薩各居第二院門中而坐金剛智光明身
 藏菩薩金剛智光明心藏菩薩金剛智光明
 智藏菩薩金剛智光明慧藏菩薩此四菩薩
 各居第二院四隅而坐復有十二供養菩薩
 金剛燈光明菩薩金剛聲光明菩薩金剛香
 光明菩薩金剛甘露光明菩薩金剛衣光明
 菩薩金剛幢光明菩薩金剛舞光明菩薩金
 剛塗香光明菩薩此八菩薩次第而居第三

院內四門左右而坐金剛散華光明菩薩金
 剛貫華光明菩薩金剛寶蓋光明菩薩金剛
 喜哉光明菩薩此四菩薩次第各居第二院
 外四隅而坐復化四菩薩金剛光明鈎菩薩
 金剛光明索菩薩金剛光明鑠菩薩金剛光
 明鈴菩薩此四菩薩次第各居第三院內四
 隅而坐於其光中復化十大明王大慈金剛
 元明焰曼怛迦慈明王大悲金剛光明鉢囉
 合_二握也合_二怛迦悲明王大喜金剛光明鉢納
 麼合_二怛迦喜明王大捨金剛光明尾藥囊合_二

恒迦捨明王此四明王次第各居第三院外
 門中而坐金剛光明吒枳囉惹大愛明王金
 剛光明顛擲能聲上擊大威怒明王金剛光明
 摩賀摩擲大力明王金剛光明阿聲上左擲曩
 他無動明王此四明王次第各居第三院外
 四隅而坐下方金剛光明縛日囉合二播哆羅
 降三世明王此明王居東方明王前面而坐
 上方金剛光明塢瑟拏合二灑作乞囉合二縛哩
 帝合二頂輪明王此明王居西方明王前面而
 坐此二明王布置如是心想上下二方爾時

世尊於其光中現如是神變成大曼拏羅壇
 現如是已彌勒菩薩等從座而起於其會中
 共相推問如是不可思議大神變事曾見聞
 不諸大菩薩等咸皆踴躍歡喜悲淚而言此
 大神變甚深不可思議未曾有法善哉希有
 彌勒菩薩等咸合三歡喜共說偈曰
 我等踊躍無上喜 今觀五色大毫光
 阿聲上護素聲上尾娑麼合二野弭曩上聲
 光中復現眾聖賢 依方坐成曼拏羅
 阿聲上護訶怛沫 底孕合二你哩合二養二引

得見希奇難思事 我誓修行等遍知

阿^{上聲}護播囉麼祢麼曩^{上聲}

慈悲為演祕密門 稽首願成無上覺

阿^{上聲}護僧^{去聲}娑囉僧^{去聲}怛底^{四引}

爾時彌勒菩薩與諸大菩薩等共說偈已白

佛言世尊我等已見如是大神變事慈悲哀

愍為我宣說爾時世尊告彌勒菩薩等善哉

善哉汝等真大丈夫有大智慧我此三昧耶

祕密法門難信難解汝等所問滿吾所願彌

勒菩薩等聞如是語從座而起四門而拜壇

場聖眾共說偈曰

我等從無始時來

野娜擎^{上聲}祢末底婆 塢儼^{二合}

所有一切不善業

三^{去聲}麼娑多^{二合}僧羯囉^{二合}跛三^{去聲}娑哩^{二合}當

迦呂商^{二上聲}

世尊大慈哀愍我

但你舍夜弭微地疇多^{三二合}

聽我懺悔障消滅

摩賀訖哩^{二合}跛曩^{上聲}補囉娑迦楞^{四上聲}

一切諸佛及菩薩

三母馱冒地薩怛呬二合

八部龍天諸聖眾

囉上聲哩曳二合囉你室者二合野怛訖哩二合黨矩

舍朗二

我皆稽首皈命禮

阿上聲努謨你也二合怛娜嚩勢爽二

咸願速登無上覺

三去聲弭野二合迦鉢哩曩麼野弭三去聲冒免四

三昧耶法如影像

誑揮灑多二合麼努沫哩努一

世尊大慈早敷演

鉢囉二合娑上聲你怛難上聲怛娑怛二合訖哩二合補

播養二

諸佛祕密最上法

設囉喃鉢囉二合野弭素上聲我黨三

我今三業精進行

娜怛麼努嚩哩二合底曩上聲你底養二合

大慈願演離垢法

你哩二合穆屈多二合塞蘇切葛囉二合葛囉二合鉢

娜^一

我等所求菩提果

沫勢灑薩怛嚩^二合^二三聲鉢那馱朗^二

普令悟解此法門

達囉唎^二合^二鉢囉^二合^二野弭設囉喃^三上聲

增長菩提離諸趣^五

三^去麼薩怛^二鍤^二合^二悉底^二合^二迦囉薩嚩^一

唵^補

四切

云何免離三塗苦

三^去弭野^二合^二迦你囉婆多^二合^二曼捺娜^一

正徧知尊垂慈救

母怛麼迦嚩拏薩麼囉閉^二合^二多室哩^二合^二講^二

普願衆生咸出離

母你哆^去聲^二你謨鉢囉^二合^二尾瑟知^二合^二江^二

我誓讚佛皈依禮

藥妬悉弭^二合^二設囉喃^去聲^二野底舍誡喃^四上聲

願證無生清淨身

阿^上舍野尾播迦林^入聲^二地野^二合^二

所願煩惱皆斷除

薩嚩嚩哩^二合^二底嚩薩曩薩母怛伽^去聲^二底^二

於菩提心恒不斷

鳩恒播合二娜野弭冒馱三

以我功德自莊嚴

嚩你穆訖帝合二尾都舍南聲上唧哆四

求佛菩薩菩提路

薩素聲上恒素聲上誡底迦囉麼合二嘍

十波羅蜜願圓滿

捺舍尾馱娜曩聲上你二

獲大清淨妙法身

秣矩攤合二虞聲上曩聲上哢補切三憾

我等云何同於佛

三母馱恒麼合二三麻娑婆黨合二

應機演說大壇場

娑嚩合二娑去嚩聲上秣馱三麼去設哩合二如娑弭

也合二度曩聲上

世尊大慈憐愍我

訖哩合二播野嚩嚩弭野合二洙綺朗二合

令我斷除諸障染

路迦弭麼聲上你哩合二瑟致合二惹攤跛哩曩聲上

馱岡三合

普證無上大菩提

三去聲冒地唧哆沫覩朗四

願示我等曼拏法

尾婆去聲弭野二尾地你底滿底哩合二寫多一

得離虛妄證菩提

戌娘上聲娑嚩合二婆去聲嚩尾囉賀二

表示有無根本法

四上聲覩尾庾誡怛他你張合二覩三

精進奉持諸佛教

塢賀播誡麼捺伽上聲朗四

同證無為寂滅樂

嚩無求切窣覩合二鉢囉合二拏馱那哩合二穆訖黨

合二

爾時彌勒菩薩等共說偈已白佛言世尊我等得見此壇作何行願修此法門世尊告曰

汝等先受五取五銚灌頂當為汝說祕要法門彌

勒菩薩等聞是語已白佛言世尊大慈哀愍

我等願受灌頂世尊告曰汝等求受灌頂吾

為汝等加持五銚四寶末五河水五香末五

穀五種子五藏物五色綵五菩提葉五時華

五吉祥草五色線五傘蓋生飯三分加持五
餅中方水精寶餅白色表於佛餅表金剛根
本波羅蜜菩薩以菩薩真言加持一百八遍
真言曰

唵一引商聲羯哩二扇底羯哩三虞入聲吒四

佉去聲吒野五薩嚩囉六捷二合娑去聲馱野七娑

嚩八
二合賀八

加持寶餅授大灌頂獲無生滅堅固之身

東方碼碯寶餅青色表於佛餅表金剛波羅

蜜菩薩以菩薩真言加持一百八遍真言曰

唵引薩怛嚩二合嚩日哩二合吽引

加持寶餅授大灌頂獲金剛不壞堅固之身

南方摩尼寶餅黃色表於佛餅表寶波羅蜜

菩薩以菩薩真言加持一百八遍真言曰

唵引囉怛曩二合嚩日哩二合怛朗二合

加持寶餅授大灌頂獲諸珍寶圓滿之身

西方珊瑚寶餅紅色表於佛餅表法波羅蜜

菩薩以菩薩真言加持一百八遍真言曰

唵引達摩嚩日哩二合嚩哩二合以引

加持寶餅授大灌頂獲自受用智慧之身

北方瑠璃寶餅綠色表於佛餅表羯磨波羅蜜菩薩以菩薩真言加持一百八遍真言曰

唵引羯磨嚩日哩合惡引

加持寶餅投大灌頂獲五如來堅固之身

五波羅蜜菩薩印契

金剛波羅蜜菩薩取五

二羽金剛嚩忍願豎如針名金剛心印

寶波羅蜜菩薩

不改前印相進力附忍願指忍願上節名金

剛寶印

法波羅蜜菩薩

二羽金剛掌如蓮華開敷進力相鉤形禪智

亦如是峯各不相著名金剛法印

羯磨波羅蜜菩薩

二羽金剛縛忍願檀慧豎是名羯磨印

金剛根本波羅蜜菩薩

二羽交八度峯交指罅內忍願如寶形禪智

右押左伸而附進力二掌虛於心是名本母

印

加持四寶末金銀銅鐵以此四寶末未入餅

時共盛一器以寶生如來寶波羅蜜菩薩真
言各加持一百八遍既加持已分四寶末安
五餅內投大灌頂獲金剛身

加持五河水藥誡河琰母娜河信度河縛芻
河泥連繕那河取五以此五河表五佛水佛水法

水寶水羯磨水智水取五以此五水沐浴凡夫無

量劫來一切障染皆得清淨獲五吉祥佛吉

祥法吉祥寶吉祥羯磨吉祥智吉祥以此五

水共盛一器以無量壽佛法波羅蜜菩薩真

言各持一百八遍既加持已分其五水安五

餅內投大灌頂獲法王身

加持五香末白栴檀香紅栴檀香牛頭香工

骨摩香龍腦香以此五香變為細末共盛一

器念不空如來羯磨波羅蜜菩薩真言各加

持一百八遍既加持已分其五香安五餅內

表五佛香佛香法香寶香羯磨香智香以此

五香投大灌頂獲得如來五分法身之香所

辦事業皆得成就

加持五穀稻穀青芝麻大麥藜豆以此五穀

共盛一器以阿闍如來金剛波羅蜜真言各

加持一百八遍既加持已安五餅肉又此五
 穀北水火風空所成表五佛種子佛種子法
 種子寶種子智種子金剛種子凡夫五種子
 於六道四生循環往來五佛種子授大灌頂
 常住不滅

加持五種子白芥子紫芥子黃芥子蔓菁子
 蔣蘿子此五種子先以淨水各別淘澤共盛
 一器以十大明王真言加持一七遍

爾時世尊即說十大明王真言
 東方焰曼怛迦大明王真言曰

莫三滿多一迦野嚩迦唧合二哆縛日
 囉南三唵唎佉佉佉佉佉佉佉佉佉佉
 六薩怛嚩合二那麼迦七阿聲某母舍擺八播
 囉成播灑九賀娑哆合二野梭觀嚩母合佉十
 梭觀嚩部合二惹十一捨吒梭囉曩十二阿藥
 送三薩囉縛合二訥瑟吒十二合播囉鉢囉合曩
 五播賀哩合六摩賀尾八觀曩合佉怛迦七尾
 訖哩合二哆拏曩八薩囉縛合二部哆婆養上
 迦囉九阿聲吒吒賀娑二上曩你顛二十弭
 野合加囉合梭囉麼合顛縛薩曩二十矩嚩

矩嚕三十薩囉縛合二迦囉給十二合二親去那
 親去那五二十薩囉縛合三滿怛唎合二札那札那
二十播囉母捺囉合二阿上羯哩合二舍野阿
 羯哩合二拾野七二十薩囉縛合二部黨引你哩合二
 麼聞八十薩囉縛合二訥瑟吒合二鉢囉合二吠舍
 野鉢囉合二吠舍野九二十曼拏囉沫地曳三合十
 吠縛娑縛合二哆怛一三十唵尾哆跢合二迦囉野
 矩嚕三十麼麼迦哩養十二合三娜賀娜
 賀三十鉢左五三十麼尾嚩縛麼尾嚩縛
六三十去麼野麼勞引娑麼合二囉三十吽吽

三十發吒音發吒九三十娑普合二吒野娑普合一
 吒野四薩囉縛合二訥瑟吒合二哩補董十一合四
 迦囉迦囉二十曠四曠四聲四娑誡四四
 四緊啣囉野泉五十薩囉縛合二部黨娑馱野
六四十娑縛合二賀引
 此大明王心坦平等饒益有情若有受持讚
 誦此真言者所求願滿阿閼如來化身
 南方鉢囉合二拏也合二怛迦大明王真言曰
 曩莫三去聲滿多一迦野縛迦啣合二哆二縛日
 囉合二南三曩謨縛日囉合二句嚕合二馱野四麼

賀引捺囉合二瑟吒鳩合二怛迦合二吒婆去聲野五
 鼻囉縛野六阿臬母捨擢七播舍賀娑哆合二
 野八吽阿上聲密哩合二哆君上聲拏梨九佉佉佉
 四佉四底瑟吒合二底瑟吒十一合滿馱滿馱
 十賀曩賀曩三那賀那賀四藥哩合二惹藥哩
合二惹五尾娑普合二吒野尾娑普合二吒野六薩
 囉縛合二尾勤曩合二尾曩野迦七摩賀誡曩鉢
 底吟尾軌怛入聲迦囉上聲野八娑縛合二賀引
 此大明五有大威力若有人等受持讀誦此
 具言者所作事業速得成就一切天魔不能

惱亂毗盧遮那如來化身
 西方鉢納麼合二怛迦大明王真言曰
 曩上聲莫三去滿多一迦野縛迦啣合二哆二縛
 日囉今南三唵四引吽五吟曩哩致吒六吽吽
 七發吒合二發吒八娑縛合二賀引
 此大明王有大神力若有受持者一切惡業
 自然消滅凡所願求無不果遂寶生如來化
 身
 北方尾屹曩合二怛迦大明王真言曰
 唵一吽吽二多魯擢尾嚕擢三薩囉縛合二尾

舍佉多曩^四入縛^二里哆^五尾娑普^{合二}陵^{聲上}
 誡^六吒賀娑^{聲上}积薩哩^七薩吒吒塢^{合二}播^八
 縛日囉^{合二}屈羅你佉哆曩^九撝哩多^十沫素
 馱哆囉^{一十}顛濕縛^{合二}娑^二麼嚕妬^三訖哩^{合二}
 鉢怛^二合馱囉顛馱囉^五鼻合曩吒賀娑^{聲上}
 十^六阿^{聲上}播囉弭哆^七麼囉播囉羯囉磨^{合二}寫
 十^八阿^{聲上}養^{聲上}弭哆部怛誡曩^九沒地也^{合二}
 沒地也^二合賀野佉哩^{合二}縛佉哆佉^二十
 播囉滿怛啞^{合二}親^{聲去}那親^{聲去}那^二十^一悉惕孕
 合^二弭尾^{合三}阿^{聲上}尾舍野^四入縛^{合二}擺

畢舍左曩^五塞建^{合二}馱佉囉^{合二}四數^六
 鉢囉^{合二}底賀妬怛娑縛^七縛日囉^{合二}捺嘍
 合^二瑟吒塢^{合三}緊啣囉野臬^八伊^{聲上}能^{聲上}訖
 瑟吒^{合二}佉囉^{合二}憾^九訖瑟吒^{合二}薩怛岡^{合二}
 十^三度曩度曩^一三十^一你哩^{合二}麼闍你哩^{合二}麼闍
 二^三十^三謨吒謨吒^三三十^三滿馱滿馱^四三十^三沒馱達
 囉麼^{合二}惹拏^二合^三怛迦怛莽^{合二}矩嚕矩嚕
 六^三十^三始伽啞^{合二}賀野佉哩^{合二}縛野發吒^{呼半音}
 七^十縛日囉^{合三}野發吒^八三十^三縛日囉^{合二}麼怛囉
 合^二野發吒^九三十^三縛日囉^{合二}窞引怛囉^{合二}野發

吒十四縛日囉合二捺喇合二瑟吒合二野登吒一十四
 縛日囉合二屈囉野登吒二四縛日囉合二屈囉
 你哩合二佉哆曩野登吒三四播囉滿怛囉合二
 尾曩舍野登吒四四怛哩合二路枳野合二婆養
 聲上迦囉野登吒五十四薩囉縛合二迦囉麼合二娑
第五
 縛合二鉢囉合二底賀哆野登吒六十四縛日囉合二
 矩擇怛曩合二薩曩野登吒七十四吽吽八十四登
 吒半音登吒九十四發縛合二賀引
 此大明王真言若受持者一切毒藥種種呪
 詛悉皆消散阿彌陀如來化身

東南方吒枳囉大明王真言曰
 唵一引吒枳羯吒野二薩囉縛合二播野三作訖
 囉合二吽登吒登吒四怛囉合二吒佉囉合二吒五
 娑縛合二賀引
 此大明王真言若受持者有大靈驗交報不
 虛此大明王內祕慈悲外現威猛恒於六道
 度脫衆生不空成就如來化身
 西南方顛擢能聲上拏大明王真言曰
 曩聲上謨三滿多一迦野縛迦啣合二哆二縛日
 囉合二南三唵四引伊啞曳合二啞五婆誡鉞六

顛囉嘽日囉合二難聲上拏七七觀嚕觀嚕八八護九護
九虞聲上唱虞聲上唱十虞聲上鉢野迦囉麼
十一合二婆聲上誡二鍤聲上麼度尾儼聲上曩聲上曩聲上部三黨始
 伽合二娜聲上賀娜聲上賀四麼囉麼囉五賀囉賀囉
 六鉢左鉢左七沫吒沫吒播野播野播野播野播野
 九沫吒沫吒沫播野播野播野播野播野播野
合二拏一親聲上那親聲上那二薄訖囉薄合二薄
 訖囉三合二銘聲上那沫寫四嚕地囉末寫
 五二弭你也合二嚕地囉沫惹閉野六六二睦四
合二四八聲婆誡鍤七二十薩囉嘽合二尾勤曩合二

顛八十薩囉嘽合二尾你野合二你九十薩囉嘽
合二惜聲上囉迦囉麼合二顛三薩囉嘽合二仵囉合二
 憾一三十賀曩賀曩三十畔惹畔惹三十沫囉
合二捺沫囉捺合三伊聲上難聲上銘迦哩養
 五娑馱野六三十七顛囉囉嘽日囉合二難聲上
 拏野八十觀嚕觀嚕九三尾勤曩合二尾曩野
 迦護嚕護嚕十你切逸鉢哆合二贊拏野四十
 薩囉嘽合二設吐嚕合二喃薩囉嘽合二嘽日囉合二
 喃紇哩合二娜野顛四十閉多野親聲上那親聲上
 那三十尾你也合二喃砌那迦四十畔五十尾

你也合二喃始瑟吒合二喃六四十娑麼合二囉薩摩

野縛日囉合二馱囉縛左南七四十摩囉摩拏十四

八額訖哩合二哆野九四十吽十五賀曩賀曩一五十

那賀那賀二五十觀嚕觀嚕三五十吽四五十發吒

合二發吒合二訖哩合二擔跢野五五十你縛唼史合二

尾捺囉合二跋拏迦囉野六五十縛日囉合二難上聲

臘拏七五十娑縛合二賀引

此大明王有大威力冤親平等一切天魔煩惱等皆悉降伏若復有人受持讀誦此真言者一切疾病自然消散若有國土災難競起

建置道場預申請召此大明王凡有所求必

獲應效阿閼如來化身

西北方摩訶麼囉大明王真言曰

唵引吽二發吒合二發吒三合搗佉囉合二戍囉

播拏四吽吽發吒五唵六引乳自綠底你哩合二

曩娜七吽八唵九引發吒合二發吒十二合摩賀麼

囉野十娑縛合二賀引

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

東北方阿左擺曩他大明王真言曰

唵引聲婆去聲野曩舍顛二怛囉合薩顛三怛囉

二泉四怛囉合薩野五勃哩合矩致六上六吠

怛致七上七尾囉致八上八尾怛囉合致九上九濕

吹一帝十惹致顛一薩嘽囉他二娑馱顛二十

娑嘽二賀引

此大明王能令有情發菩提心悟最上法若有受持此真言者滋勝善根乃至成佛永無

退轉阿彌陀佛化身

下方嘽日囉二播多羅大明王真言曰

唵引遜婆去聲你遜婆去聲你二吽三佉哩合恨

拏合佉哩合恨拏四吽五佉哩合恨拏二

播野六吽七阿上曩野斛八婆去聲誡鏝嘽日

囉合吽九發吽合娑嘽二賀引

此大明王能除一切邪魔妖怪若有受持此

真言者一切天魔不能惱亂獲大吉祥恒垂

加護阿彌陀如來化身

上方塢瑟柅合灑作訖囉合嘽哩帝合大明

王真言曰

曩莫三去去滿多一迦野嘽迦唧合哆二嘽日

囉二合南上聲唵四引戍上聲禮你五吽六娑嚩二合

賀引

此大明王有大威力若有受持此真言者能令有情一切所有無有障礙阿閼如來化身爾時世尊以十大明王真言加持既加持已於五餅內各置五十粒授大灌頂十六獲於五方進信

慈念定

加持五藏物用一牛乳酪不得用別牛及酥糞小便共盛淨器中以毘盧遮那如來及根本波羅蜜菩薩真言亦加持一百八遍於五

餅內各置少許授大灌頂得越輪迴獲清淨身加持五色綵

東青南黃色 西紅北綠色 中方用白色

此五色綵表五佛身及以五旛以金剛手菩薩真言加持一百八遍以此五旛安五餅中

授大灌頂即獲名稱遠聞一切衆生見聞隨喜所有煩惱自然消滅

加持五菩提葉西方有五菩提樹

無憂菩提樹阿輸迦正梵語也

尸利沙菩提樹梵云室哩正也

烏曇跋羅菩提樹梵云揭東末羅正也

尼俱陀菩提樹梵云栴也二念藥喻狀正也

畢鉢羅菩提樹此即正梵語也

將此五菩提樹葉以真言加持此土緣無以

此方香樹葉秋樹葉夜合樹葉梧桐樹葉檉

樹葉代之表世尊於菩提樹下金剛座上成十七

等正覺以此五葉安五銚內念地藏菩薩真

言加持一百八遍與弟子灌頂想此五菩提

樹下成等正覺真言曰

唵引薩囉縛合尼囉囉曩尾設劔合婆去曳

叫引

加持五時華

此土亦無以此方妙好時華代之表五佛身

西方有四時不彫華此方緣無以隨方華且

應用之華表莊嚴念虛空藏菩薩真言加持

一百八遍真言曰

唵引揭誡囉婆合野叫引娑縛合賀引

加持五吉祥草

矩舍此言草摩賀矩舍室哩合矩舍世尊因地

修行時常卧此三草也必芻矩舍悉黨矩舍

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

唵引縛日囉_合摩賀矩舍鉢尾怛囉_合穆葉

阿鼻誥_左怛岡_引

既加持已安五餅內與弟子灌頂獲清淨身

行住坐卧帶持恒沐吉祥

又五吉祥草凡護魔供養先塗地壇然用五
草分爲一十一位先安八方草稍向東及北

餘方不得次中安三位八即表四佛四波羅
蜜菩薩中安三位草根向身表三寶三身餘
吉祥草以水灑壇灑弟子身令入道場及灑
塗香是壇中所用之物皆以五吉祥草灑之
表結其淨及滅障_漆

加持界壇五色線及繫餅口五色綵青黃紅

綠白

以此五色線共於一處以中方本尊隨求真
言加持一百八遍真言曰

唵引縛日囉_合馱覩_二縛日囉_合素怛囉_合

三半左略訖囉二合尾馱顛囊五吽姹上引奉

加持已線表聰慧及表結界一切天魔無能得入

加持五傘蓋

中白東青蓋

南黃西紅蓋

北方綠傘蓋

白傘蓋併灌頂滅十不善業為其白業一切

煩惱種子消滅無餘

青傘蓋併灌頂獲一切勝事悉皆圓滿

黃傘蓋併灌頂獲一切世間出世間珍寶圓滿

滿

紅傘蓋併灌頂獲一切吉祥悉能悟解一切

諸法

綠傘蓋併灌頂得一切功德具足念

白傘蓋真言一百八遍真言曰

唵引薩嚩怛他去聲薩哆二捺怛囉二合布惹銘

伽三母捺囉二合娑頗二合囉拏二合三摩曳二

吽四引

既加持已運心以白傘蓋覆護六道苦惱眾

生令得解脫

東門金剛阿闍黎 南門寶金剛阿闍黎

西門法金剛阿闍黎 北門辦事金剛阿闍黎

中方輪王阿闍黎

給王表為

其五餅口各安金剛羯磨杵然再念隨方本尊及隨方波羅蜜菩薩真言各加持一百八遍其餅並依隨方次第安置

加持生飯三分

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

南方明王真言曰

唵引吒呌呌囉入聲

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

阿入聲達合達合囉合達合囉合惹上聲底合哩合路合呌合

也合乞合囉合勞合灑合薩合迦合鉢合囉合乞合哩合瑟合

吒合尾合囉合毘合未合捺合迦合嚕合拏合楞合迦合囉合尾合乞合囉合

怛去聲

次用弟子十不善業生飯一分及用弟子剪

甲及垢膩置生飯中安弟子面前振鈴念南方明王真言加持五遍以稻華打五遍又用稻華時右手執杵并稻華打弟子身滅弟子身三障灌頂師自想身為南方明王真言曰鉢囉合二儼陽合二恒矩憾伍五

次燒白芥子油熏授法之者念西方明王真言加持五遍滅意三業灌頂師右手把鈴及杵以左手執芥子想弟子業如芥子以金剛火燒滅無餘師自想身為西方明王真言曰鉢納麼合二恒矩憾

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

唵引吒一枳一劫一吒一野二薩縛播野三作羯囉合二

吽發吒合二發吒合二四合二恒囉合二吒合二仡囉合二吒三

娑縛合二賀引

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第

永樂北藏

妙吉祥觀門經

第七四册

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第

二

取六

宋契丹國師中天竺摩訶陀國三藏法師慈賢譯

爾時世尊既加持已告彌勒菩薩曰汝等願受灌頂先結曼拏羅大壇而受灌頂爾時世

尊既結壇已即說五如來灌頂真言曰

唵引戌拏野合二多儼野合二曩上縛日囉合二

娑縛合二婆去縛去答麼合二句憾引

東門金剛水灌頂是真法王子南門寶蓮華

金剛水灌頂得聽秘密法自在無礙西門智

金剛水灌頂獲得三業清淨圓滿北門羯囉

磨合二金剛五甘露水灌頂得越輪迴戒法圓

滿堪為佛使受四門灌頂已彌勒菩薩等踊

躍歡喜慇懃謝已世尊告曰我復有中方根

本智金剛水灌頂能斷煩惱所知二障能證

真理汝當復受彌勒菩薩等聞如是語依教

奉行乃受灌頂即說中方根本智金剛水灌

頂真言曰

唵引達囉磨合二馱覩縛日囉合二娑縛合二婆去

縛但麼合二句憾引

受灌頂已彌勒菩薩等歡喜無量共自歎曰

我等今生獲其果

阿^上你也^二弭薩頗楞^上惹囉^舍_{二合}

精進諷誦世尊教

阿^上你也^二弭薩頗楞^上惹囉^舍_{二合}

常習如來大正定

阿^上你也^二弭薩頗楞^上惹囉^舍_{二合}

必能永離輪迴道

阿^上你也^二弭薩頗楞^上惹囉^舍_{二合}

爾時彌勒菩薩等共自歎已而白佛言世尊

此祕要最上法門於何佛聞師何佛學依之
修行獲大神通得大菩提世尊告曰汝等有
大智慧作如是問汝等諦聽當為汝說我於
過去無量劫中與金剛大平等菩薩金剛大
身菩薩金剛大辯菩薩金剛大意菩薩金剛
大三摩地菩薩^{取六}金剛大降魔菩薩而為上首
及十七大菩薩并無量菩薩等同於大毗盧
遮那如來所聞如是法作如是觀祕密修行
得成正覺過去諸佛若不依此法門無由得
證於菩提彌勒菩薩等聞佛所說咸生歡喜

復白佛言世尊大慈大悲見垂哀愍我誓修行求無上覺唯願世尊分別演說祕密法門世尊告曰汝等諦聽當為汝說我生王宮至年十六因遊四門見老病死及見沙門別教廣明遂悟無常輪迴不息年至十七夜半踰城到畢鉢羅林於其林中一十二年苦行修行每一年中苦行各別一年林中持鉢而食林中多有樹神一年食其草根一年食其雜果一年食其雜葉一年食其香汁一年食冒悉底也二合此言一年食吉祥果如此土香桃也一年日

食棗一顆一年日三時飲水一年日二時飲水一年樹下習禪不起以手搆者果葉而食一年坐禪食氣如此土胎息休報也至第十二年極苦修行未成正覺乃有過去毗婆尸佛等垂大慈悲勅大弟子五六遂告吾曰我是過去六佛大弟子也奉佛教勅故來相告太子三如斯苦行修行終未能證無上菩提太子速離宴座食於乳糜經於一月再詣本座必證菩提言訖忽然不見吾乃依教奉行却詣本林而坐之次乃自思惟空中告曰我苦行一十二年未

永樂北藏

妙吉祥觀門經

第七四册

證菩提乃有聖者語我我是過去六佛大弟子也今日却請本林依何行願作法法門得成正覺言訖過去六佛應聲即至而告之曰大善男子若要成正覺須詣菩提樹依過去諸佛祕密觀門課誦修行經一十二月決成正覺吾聞說是已依教奉行果證菩提汝等若不依此祕密觀門課誦修行終不成於無上菩提彌勒菩薩等聞如是已發希有心白佛言世尊願為我等速演妙法我等樂聞世尊告曰汝等諦聽當為汝說凡欲作觀修祕

密門先以淨器盛新淨水安於面前想此淨水如淨蓮池運心請來而作佛事內想如佛掌中而降念請水真言一七遍真言曰

唵引素聲上嚕素聲上嚕尾薩囉二娑嚩合賀引

然以此淨水運心加持想水如淨蓮池念此真言七遍以右手攪之七中一切應用表於

結淨真言曰

唵引戍聲上剔孕合耨數馱曩聲上野二娑嚩合

賀引

次想為五佛甘露水以淨六根及淨三業真

言曰

唵一引尾聲入聲麼路娜地吽薩二引

次想五佛甘露水安右掌中想此智水從指

五峯流出如五佛降甘露水又想如五河念

此真言三遍加持然自灌頂次自飲吸三遍

表淨五業五六五業者地水火風空所成之身先

淨自身然禮於佛既禮於佛以前淨水安於

鉢內用此真言加持一百八遍置於佛前真

言曰

唵一引儼野二合曩三聲捺劒四聲阿五聲地底六聲瑟姤

二合沙縛二合舍二引

次至佛前安心而坐想於諸佛念此真言五

遍真言曰

唵一引左哩唧致二娑縛合賀二引

次以二羽外相叉掌心按於地念淨地真言

三遍想如金剛地真言曰

唵一引冒阿去聲佉入聲

次以二羽十度峯相叉拳於鉢內虛心合掌

禪智豎微開安於面前念金剛寶樓閣真言

三遍想印如寶樓閣真言曰

唵引日囉合句嚕合地濕嚕合哩引

次二羽金剛縛忍願豎於額念唵字想唵

字如寶樓閣身

次二羽金剛縛忍願豎進力曲微開左旋首

三市念乃阿去字想阿去字如寶莊佛閣

次二羽金剛縛去先以忍願豎進力曲微開禪

智豎微開用安於心念去字想去字如寶

閣中空

次二羽外微相又安齋仰微開念唵去字

想唵字如雜寶地

次以二羽背微交面前直立想如界塔此契
不改左旋於首三市想印如輪旋於煩惱念
金剛結界真言七遍

唵引日囉合鉢囉合迦嚩曩去日囉合

滿馱鉢曩上唵引砧去唵引日囉合囉上

乞囉合界引並執鈴上杵去作印用之也至

次以左手執鈴右手執杵作蓮華印齊於頂

上禮然可其杵仰手立杵安齋鈴安腰側念

金剛鈴真言五遍

唵引素去麼底唵引素去室哩唵引素去室哩

哩合二伽娑入祢娜祢怛覩哩四二阿上訖

哩合二薩五娑縛合二賀引

次念金剛杵真言五遍

唵一引達囉磨合二馱覩蘖鼻二囉怛曩合二嚩日

囉合二地瑟娑合二曩上地瑟恥合二帝四底入

瑟娑合二娑縛合二捨上吽五引

念真言已鈴執常式杵擲三遍振鈴三遍半

其鈴杵安置盤中然以右手灑前淨水真言

與水壇同次灑塗香加持三遍真言曰

唵一引嚩日囉合二嚩第顛跛尾入怛囉合二穆棄

吽二引

然以右手橫金剛杵用按於地左手指珠念數珠真言三七遍加持於地成佛華壇以表

結淨真言曰

唵一引嚩素上麼上底室哩合二曳二娑縛合二賀引

三引

次以前淨器或餅內水以手散灑佛前供牀或於地上塗結水壇以此真言加持三遍真言曰

唵一引嚩嚩三去部惹鉢囉合二嚩囉三去部

祖二婆縛合二賀引

次以華散於水壇上凡散一華想一尊種智之字先五如來次四波羅蜜後內八菩薩如經所說次想外供養十二大菩薩亦如經說此十二尊士用同處合之為八布置華壇即

開十二合為八者

供養	供養	供養	供養	供養	供養	供養	供養	供養	供養
妙	華	地	虛	觀	金	普	彌	勒	善
言	藏	空	自	剛	賢	勒	勒	勒	智
祥	藏	藏	在	手	善	善	善	善	智
菩	菩	菩	菩	菩	菩	菩	菩	菩	智
薩	薩	薩	薩	薩	薩	薩	薩	薩	智

瓦 供養 金剛手菩薩
歌 音 供養
飲 食 供養
甘 露 供養 大悲菩薩
散 華 普賢菩薩
塗 香 彌勒菩薩
供 養 妙言祥菩薩

此合為八上諸尊位如布華時各想本尊種智之字加持一遍布置其華種智之字次第

當說先想五如來種智字

唵引吽怛唵合二統哩以合三阿舉

想四波羅蜜菩薩種智字

唵給舉上啞舉上六黨

想內八菩薩種智字

乞哩合二日唵合二佉舉上舉安講合二頹給舉上銘

舉

想外八菩薩種智字

喲呖呖 鑊斛法奉 喲覽鈴奉

餘四菩薩無種智字但念名號其名曰

金剛鏡供養菩薩 金剛琵琶供養菩薩

金剛甘露供養菩薩 金剛舞供養菩薩

念此四菩薩名號并前八菩薩種智字想布

華壇成十二尊

想十大明王種智字

藥鉢囉合鉢恒合尾奉 吒林呼麼奉 阿呖汗

去縛引

想鈎索鎖鈴四菩薩種智字

喲呖呖 鑊 斛

想種智字布置其華而成華壇然以新淨水

二羽如蓮華 先以檀戒忍 次用慧方願

以六峯相合 用進力禪智 稍由似微開

先於華壇外 自己前安置 好淨器一隻

然捧於水餅 向外而下水 注於淨器中

水雖注器中 心專想壇中 沐浴於聖眾

然念沐浴明 真言誦一遍

真言曰

唵一引 謨顛縛囉麼奉 哩啣二 你哩誡合多奉

三尾你野合二識曩上羯囉四薩謨地哩合二戴

羯囉勢五扼野合二南上沒曩上鼻曬闍合二戴

六娑縛合二居入唵數婆去細謨禮寫恒引

次以塗香契 散灑於華壇 當以散灑時

志想於二羽 塗摩遍照尊 念塗香真言

如經廣所說

次以抹香契 抹於華壇上 先想於佛頂

次念抹香明 真言念三遍 奉獻於如來

真言曰

唵引縛日囉合二祖去哩顛合二末引

復以瓔珞契 二羽蓮華印 如繫瓔珞勢

先想從佛前 後想於佛頸 先以進鉤力

如繫佛瓔珞

念瓔珞真言曰

唵引囉上恒曩合二麼矩吒三阿入囉合二

賀囉四布惹縛日囉五吽六

次以五佛冠 印契當下明 先以曲檀慧

次忍願峯合 後戒方進力 禪智豎微開

用安於頂上 作想與本尊 而戴於寶冠

真言曰經如

佛耳具印契

二羽金剛拳

先須以進力

安於右耳旋

一市鉤一鉤

左耳同右耳

想與本尊戴

為耳莊嚴具

真言曰經如

佛髻瓔珞契

二羽蓮華印

相交右押左

禪智捻檀慧

方伸舒六度

各於一髻想

安佛髻瓔珞

真言曰經如

次佛腕釧印

二羽金剛拳

先以舒進力

以進旋左腕

以力旋右腕

想安佛腕釧

真言從瓔珞

乃至腕釧契

隨印各一遍

又以貫華契

禪智掐進力

如把貫華勢

先想於佛額

次想於後繫

真言如經說

復以獻衣契

二羽向外開

想與佛背本

真言如經說

次以傘蓋契

左羽金剛拳

以立力指端

右羽舒五度

以平蓋力拳

如蓋右旋轉

想蓋華壇尊

真言誦三遍

真言曰

唵引薩縛怛他去聲藥多二擦倉刺怛囉二布

惹銘伽三三去聲母捺囉二合娑頗二合囉拏五

三去聲麼曳六引吽七引

次以然燈契

右羽拳四度

以忍直豎中

左羽盛右羽

想忍如慧燈

右旋於壇上

供養於如來

真言誦三遍

如經廣所說

次以一淨器

盛滿三白食

三白食者穀米飯乳酪也

及添於華果

置於白食上

面向華壇前

二羽捧供養

念真言三遍

以加持佛飯

真言曰

唵一引薩嚩怛他藥多

二祢尾你野

三合布惹

率堵二合努野麼薩

四唵吽鍍斛

引

加持已先安淨器置於面前然以佛飯安左

掌中右手執餅注於淨水在於器中當下水

時想獻本尊而為漱口乃誦真言加持三遍

一遍一注真言曰

唵一引阿沒哩

二合

始

三婆

去聲嚩野

四薩娑嚩

二合賀引

爾時世尊說是華壇已告彌勒菩薩曰修此

觀門學祕密行先飯命佛然以右羽搗擲杵

各三遍次仰右羽於齊置杵掌中上下直立

然以左羽振鈴念八大願真言誦三遍真言

曰 唵 引 沒 騰 達 囉 捨 合 二 佐 二 僧 去 聲 加 去 聲 佐 三 怛
 哩 合 二 囉 怛 曩 合 二 藥 囉 四 合 麼 努 怛 唵 五 合 母
 兔 啣 黨 六 迦 嚕 弭 野 合 二 扇 七 上 聲 娑 縛 合 二 鉢 囉
 囉 闍 合 二 鉢 囉 合 二 悉 馱 曳 八 你 舍 拏 薩 縛 播 跋
 喃 九 奔 拏 野 合 二 喃 左 努 謨 那 喃 十 訖 哩 合 二 姑
 鉢 縛 僧 去 聲 左 哩 舍 也 合 二 弭 阿 聲 哩 野 合 二 瑟 姪
 合 二 誡 播 施 達 一 十 伊 聲 捨 吠 囉 母 播 那 野 二 十 夜
 縛 但 合 二 囉 底 也 合 二 囉 誡 弭 顛 三 十 夜 縛 左 薩 素
 聲 上 哩 曳 合 二 那 曳 四 十 阿 聲 底 養 合 二 多 哩 鉢 囉 合 二

拏 麼 馱 五 十 鉢 囉 寫 賀 引 囉 喃 六 十 阿 聲 沒 嚵 合 二
 賀 切 呼 浪 左 哩 養 七 合 怛 娜 引 縛 迦 合 二 鼻 努 聲 去
 麼 兔 播 惹 曩 聲 上 拏 播 拏 尾 迦 攤 薩 拏 八 十 麼 攤
 縛 囉 曩 迦 你 哩 合 二 底 野 合 二 儼 怛 縛 你 多 九 十 阿
 你 也 合 二 憾 你 尾 合 二 囉 閉 怛 哩 合 二 囉 閉 十 二
 念 真 言 意 然 入 壇 場 面 向 於 佛 坐 想 自 身
 碎 如 微 塵 返 收 自 身 如 金 剛 體
 默 念 真 言 曰
 唵 一 引 囉 正 切 仁 祖 播 誡 哆 薩 縛 達 囉 磨 二 合
 默 念 淨 身 三 業 真 言 曰

唵一引娑縛合二婆去聲唵入聲穉入聲馱入聲薩入聲縛入聲達入聲囉入聲磨合二

娑入聲縛入聲穉入聲度入聲憾二引

默念淨口四業真言曰

唵一引縛入聲也合二穉入聲馱入聲薩入聲縛入聲達入聲囉入聲磨合二縛入聲枳入聲

也二引穉入聲免憾二引

默念淨意三業真言曰

唵一引唧入聲哆入聲穉入聲馱入聲薩入聲縛入聲達入聲囉入聲磨合二唧入聲多入聲穉入聲

免憾二引

三業清淨已 運心惡道中 一切諸衆生

衆罪諸障等 消滅盡無餘 皆獲清淨身

然想上方 盡聲至處 成曼拏壇 運心供養

又想自手 作金剛手 足眼心等 亦復如是

以金剛身 禮事諸佛 然後又想 自手五指

取金剛智 五甘露水 自灌其頂 洗滌五身

十業六塵 想凡夫身 都無所有 如淨月輪

輪上已身 想吽字形 猶如光明 依月輪住

如燈明量 念此真言 加持七遍

默念真言曰

唵一引冒入聲地入聲唧入聲多入聲毋入聲怛入聲播合二那入聲野入聲弭二引

加持想觀竟 復想吽字形 而居月輪上

如大光明聚 想身光星散 復成六菩薩

每想一菩薩 想為無量身 供養於諸佛

六菩薩供養 想各獻供養 自在白傘蓋

金剛手聲讚 虛空藏眾香 大悲獻飲食

地藏奉名衣 普賢用旋舞 想獻供養已

再冥心懇告 普讚求三寶

默念大伽陀真言曰

野娜曩^{上聲}祢^{上聲}麼底婆^{去聲}舞^{上聲}藥^{上聲} 薩麼薩怛

合僧^{去聲}迦^{去聲}擺^{去聲}跋^{去聲} 三^{去聲}勃^{去聲}哩^{去聲} 合黨^{去聲}迦^{去聲}呂^{去聲}商^{去聲}

二^{去聲}怛^{去聲}柰^{去聲}灑^{去聲}野^{去聲}弭^{去聲}尾^{去聲}弟^{去聲}縛^{去聲}怛^{去聲} 三^{去聲}摩^{去聲}賀^{去聲}引^{去聲}訖^{去聲}哩^{去聲}

播南補羅薩迦覽^四 三^{去聲}沒^{去聲}馱^{去聲}冒^{去聲}地^{去聲}薩^{去聲}怛^{去聲}吠

五^{去聲}囉^{去聲}哩^{去聲}曳^{去聲} 合囉^{去聲}祢^{去聲}室^{去聲}者^{去聲} 六^{去聲}野^{去聲}怛^{去聲}訖^{去聲}哩^{去聲}

黨^{去聲}矩^{去聲}灑^{去聲}喇^{去聲} 阿^{去聲}努^{去聲}謨^{去聲}你^{去聲}也^{去聲} 合怛^{去聲}娜^{去聲}縛^{去聲}勢^{去聲}餉

八^{去聲}三^{去聲}弭^{去聲}也^{去聲} 合迦^{去聲}播^{去聲}哩^{去聲}曩^{去聲} 聲麼^{去聲}夜^{去聲}弭^{去聲}九^{去聲}三^{去聲}

冒^{去聲}免^{去聲}十^{去聲}尾^{去聲}擺^{去聲}灑^{去聲}麼^{去聲}努^{去聲}麼^{去聲}陵^{去聲} 聲努^{去聲}一^{去聲}鉢^{去聲}囉^{去聲} 合娑

聲^{去聲}柰^{去聲}多^{去聲}難^{去聲} 聲怛^{去聲}薩^{去聲}怛^{去聲} 合訖^{去聲}哩^{去聲} 合播^{去聲}跋^{去聲}養^{去聲} 二^{去聲}舍

囉^{去聲}南^{去聲} 聲鉢^{去聲}囉^{去聲} 合夜^{去聲}弭^{去聲}素^{去聲} 聲誡^{去聲}黨^{去聲} 三^{去聲}曩^{去聲} 聲怛^{去聲}麼

合麼^{去聲}怒^{去聲} 聲縛^{去聲}唎^{去聲}底^{去聲} 合努^{去聲} 聲柰^{去聲}底^{去聲}養^{去聲} 二^{去聲}合^{去聲}你^{去聲}哩

合沒^{去聲}羯^{去聲}怛^{去聲} 合薩^{去聲}迦^{去聲}擺^{去聲}羯^{去聲}擺^{去聲} 合播^{去聲}曩^{去聲} 十^{去聲}五^{去聲}麼^{去聲}勢

灑^{去聲}薩^{去聲} 二^{去聲}縛^{去聲} 合三^{去聲} 聲鉢^{去聲}娜^{去聲}馱^{去聲}喇^{去聲} 六^{去聲}達^{去聲}囉^{去聲} 舍^{去聲}鉢

囉合二夜弭捨囉南七上薩麼薩恒合二縛薩恒尾

三迦八上囉薩嚕咩九上弭也合二誡十上顛引

囉薩恒合二滿馱曩一上沒多麼迦嚕曩二上

一薩沫陵合二閉恒室哩合二江三上沒你多你

鋪鉢囉合二尾瑟姪十上誡妬悉弭合二捨囉

南上聲二野底灑誡南上聲二阿去聲灑野尾

播迦林聲入地也十七上薩縛勿哩合二底縛薩

沒那誡合二底一上鳩恒跛合二娜夜弭冒馱十二上

九縛弟穆屈切律底尾鋪灑南聲多三薩素

上恒素十一上誡帶迦麼陵十二上三娜灑

尾馱娜曩你林聲入屈擺合二虞聲入曩聲上嚕咩十三上

三沒馱恒麼合二薩麼引上娑黨合二娑縛

合二婆去聲縛林聲入地也合二薩麼室哩合二妬娑弭

野合三度曩十四上訖哩合二摧夜縛覽弭也合二

薩迦覽五上路迦弭麼你哩合二瑟致合二惹擺

播哩曩恒罔十六上三去聲冒弟啣多沫覩喇

三十尾娑聲去弭也合二尾地林聲去底三十滿恒

哩合二寫恒九上戌聲上你養合二娑縛合二娑去聲縛

尾聲入囉賀十四上覩尾庾誡恒他聲去顛弭黨覩

四十鳩賀播誡麼娜都覽二十上縛率覩合二鉢

囉二合顛引默上曩上祇上哩二合穆上乞上黨四三引

讚求三寶已 又想叶字形 形如大麥量

復依月輪住 然念虛空藏 金剛智真言

冥心念七遍

真言曰

唵一引戌上拏也合二多儼也合二曩上縛日囉合

娑縛合二婆去縛恒麼合句憾二引

復想前麥量 形若似微塵 亦依月輪住

默念觀細相 真言一七遍

真言曰

唵一引素上佉上麼合縛日囉二合

復想月輪上 有小光明住 默誦此真言

應當一七遍

真言曰

唵一引底入瑟姪合二縛日囉二合

想光明不動 倏爾旋復去 默念此真言

亦應一七遍

真言曰

唵一引娑頗合二囉縛日囉二合

復想身而入 依彼月輪住 默誦此真言

應須一七遍

真言曰

唵引僧去賀囉縛日囉引合二

想身金剛碎

將成大覺身

默念秘密言

加持一七遍

真言曰

唵引縛日囉合吠捨吽引二

復想小光明

如同大覺身

默誦秘密言

亦應一七遍

真言曰

唵引縛日囉合怛麼合句憾引二

復想小光明

為金剛之體

亦如如來身

等同無有異

默唱此真言

加持一七遍

真言曰

唵引野他去聲薩縛怛他去聲誡哆娑怛合他去聲引

憾引二

既加持已

然出觀門

出觀門已

執金剛杵

左手執鈴

齊舉頂上而作頂禮

禮已舞印

先五佛印

四波羅蜜印已以杵

指頂口心

表指三壇

指已以杵指頂五方

及頂四隅 右左二眼 右左兩耳 次指鼻舌
 右左兩肩 次指心胃 指已旋頂 旋已至胃
 胃已舞印 已上以杵 凡指之處 想八菩薩
 種智之字 如經上說 次金剛杵 指右左髀
 及上下脣 次齋及下 想四明王 種智之字
 次指於心 及右左脛 然石左骹 指背上節
 然指右左 二足脚面_下 復指於頂_上 以杵指處
 想六明王 種智之字 然執鈴杵 聲表菩薩
 及表法語 杵表於佛 及表佛印 默念秘密
 隨求真言 返想已上 二十七位 隨位進力

三旋一繫 隨繫真言 默念一遍

隨求真言曰

唵引一砢 呌去 呌去 呌去 日囉二合 囉上 呌上 囉二合 囉二合

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第

二

音釋

攬古巧切 剔他歷切 吸許及切 掐苦洽切 屬
手動也 骨臂各切 腕烏貫切 腕烏貫切 腕烏貫切 腕烏貫切
居例傳 骨臂各切 腕烏貫切 腕烏貫切 腕烏貫切 腕烏貫切
胡定切 脚脛也 髀股也

永樂北藏

妙吉祥觀門經

第七四冊

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第

三

取七

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

爾時世尊告彌勒菩薩曰

既繫念已再入觀門先想頂內而作其壇

即想安置頂內蓮華其華八葉於蓮華內

想金剛地金剛地上想日月輪於日輪上

想十二字月輪之上想十六字梵字之母

出生諸法不可得故於月輪上想安唵字

又觀唵字想為菩薩旋復而去十方世界

隨意供養諸佛聖賢既供養已良久而來
作輪子形復想一返為毗盧佛餘四方佛
次第想安悉皆同等先想種智及想梵號
兼想五印四波羅蜜准四佛作而居四隅
坐三重座無其月輪下至明王悉皆如是
已上九位居第一院內八菩薩想種智字
及想密號兼想印契於第二院四門左右
次第分布外十二尊十明王等亦想種智
及其密號兼想菩薩所執獻物及想十方
明王印相次第當說

東方明王印

戒方背相鉤

檀慧似如鉤

斜目視於印

而成鉤召契

南方明王印

戒方進力背相鉤

檀慧如前亦似鉤

亦號名為鉤召印

西方明王印

禪智捨忍願

向左而成印

右足似如鉤

曲進伸力度

以牙齧下脣

左脚斜直立

同前禪智捨忍願

餘相並同東明王

檀慧進力而相鉤

印向左而安立勢

而號名為法定印

北方明王印

戒方忍願合相鉤

禪智以峯自相柱

餘相並同東明王

東南方明王印

檀慧背相鉤

心左而安置

禪智押戒忍方願

餘相亦如東明王

進力相鉤亦復耳

檀慧而伸合額左

號為降伏自在印

禪智捨忍願

斜目而視之

戒方進力豎

餘相同北方

名為最勝印

西南方明王印

檀慧內相鉤

戒方曲入掌

忍願似微曲

進力次微曲

禪智亦微曲

仰印而向口

張口牙須現

努目而視之

闊足而正立

號曰為口印

西北方明王印

禪智捨檀慧

六度而直豎

二羽而相交

以右而押左

努目而正視

齧脣小偏立

名為大力印

東北方明王印

二羽外相叉

印相如淨地

正齧於下脣

努目正視印

二足安立相

似闊而正立

號為無動印

下方明王印

二羽內相叉

禪智捨忍願

進力峯相合

仰峯而向下

印左努目視

偏齧於下脣

右存斜左足

名為摧障印

上方明王印

不改前印相

印峯舉於上

合印向額左

勞目似下視 齧脣與立相 同下方明王

名為佛頂印

此十大明王 而居第三院 依位想安布

乃成頂內壇 頂內佛壇竟 觀身為毗盧

出觀念佛壇 至唵字默念

真言曰

沒馱縛日囉合二連囉室哩一合滿曩合二底哩

合二縛日囉合二鼻你野合二婆去聲尾曩上聲阿上聲

地瑟姹合二曩去聲播能上聲拜你養三合迦嚕去聲凍

迦野縛日哩合二曩上聲娜舍捺儼合二僧去聲悉

體合二哆五沒馱屈俱律鍍觀六迦野縛日哩

合二曩七唵八薩縛怛他去聲誡九迦野縛日

囉合二娑縛娑去聲縛怛麼合二句憾十

默念佛壇已 然想口中壇 五佛四波羅

內外十二尊 十大明王等 布置想次第

亦如頂內壇 唯想阿字形 而成大法壇

種智與密號 印契執物等 一同前觀想

而成無量壽 出觀念法壇 至唵字默念

真言曰

連囉謨合二吠縛迦播他去聲室哩一合滿曩合二

底哩合縛日囉合鼻你野合婆去尾曩二阿
 地瑟姪合曩上播能聲弭你養三合迦嚕聲
 凍縛誡縛日哩合曩上聲四娜舍捺儼合僧聲
 悉體合哆五沒馱屈俱律切鍍覩六縛誡縛日
 哩合曩上聲七唵八薩縛怛他聲誡九縛誡
 縛日囉合婆去縛合婆去縛合怛麼合句憾十
 默念法壇已 然想阿閼尊 成心壇位次
 唯觀吽字形 而成大僧壇 諸佛大菩薩
 十大明王等 想印及密號 布置次第等
 並同頂內壇 而成阿閼佛 出觀念僧壇

至唵字默念
 眞言曰
 唧哆縛日囉合達囉室哩二合滿曩合底哩
二縛日囉合鼻你野合婆去尾曩上聲二阿地
 瑟姪合曩上聲三播能聲弭你養三合迦嚕聲凍
 唧哆縛日哩合曩上聲四娜舍捺儼合僧聲悉
 體合哆五沒馱屈俱律切鍍覩六唧哆縛日囉
合曩上聲七唵八薩縛怛他聲誡九唧哆縛
 日囉合婆去縛合婆去縛合怛麼合句憾十
 想成三壇已 安心寂不動 即以金剛索

繫閉六根門 隨念隨一繫 如披金剛甲

眞言曰

唵 砧 縛 日 囉 合二略乞囉合二

想成三壇已 然可而出觀 應以殷重心

歸命三寶壇 振鈴誦密語

眞言曰

曩 聲上 謨 聲去 沒 聲去 馱 聲去 野 三 曩 聲上 謨 聲去 達 聲去 囉 聲去 磨 合二野 曩 聲上

謨 聲去 僧 聲去 伽 聲去 野 三 阿 聲去 婆 聲去 吠 聲去 婆 聲去 縛 聲去 曩 聲上 伊 聲上 底 聲去

縛 四 婆 聲去 縛 聲去 曩 聲上 祿 聲去 縛 聲去 婆 聲去 縛 聲去 曩 聲上 伊 聲上 底 聲去

娑 聲去 舞 聲去 麼 聲去 娑 聲去 縛 聲去 寫 聲去 怛 聲去 養 合二 娑 聲去 縛 聲去 南 聲去 努 聲去

播 擺 毗 夜 合二帝七阿聲上 你 野 合二弭薩頗楞聲上

惹 囉 唎 八合 阿 聲上 你 野 合二弭薩頗楞聲上 哆 播

九 阿 你 野 合二弭薩頗楞聲上 地 野 合二南十阿聲上

你 野 合二弭尾顛謨乞哩合二黨一引十

歸 命 三 寶 已 然 可 再 入 觀 面 前 想 一 壇

下 是 風 火 水 土 輪 最 居 上 土 上 四 色 鐵

先 鐵 次 銅 銀 最 後 用 其 金 上 有 三 角 土

是 為 雜 寶 地 然 可 而 出 觀 而 以 兩 手 叉

掌 心 按 於 地 印 成 金 剛 地 如 此 而 安 置

然 可 再 入 觀 應 觀 阿 字 形 而 在 壇 中 住

想字去其光

復來為蓮華

次應想吽字

而居蓮中住

作寶金剛地

復想之字

梵云設龍二介此言
佛寶閣表大毘盧身

光明去復來

而作輪子形

想輪為白光

去乃而復來

而成七寶閣

內有曼拏羅

而有三重界

每界有四門

四門各四色

東白南青色

西紅北金色

想於其壇中

而有日月輪

復想唵阿吽

想於月輪上

東西而安置

從東唵阿吽

先觀唵字體

想為八菩薩

觀自在為首

想往十方界

供養於諸佛

次想阿字起

想為八菩薩

大悲而為首

亦往十方界

供養於諸佛

次想吽字起

想為八菩薩

金剛手為首

亦往十方界

供養諸如來

想唵八菩薩

供養已而來

想共為佛輪

想阿八菩薩

供養已而來

想成八葉蓮

在於佛輪上

想唵八菩薩

供養已而來

如半五杵形

想居蓮葉上

想前三種智

所起八菩薩

去來並相次

復想輪蓮杵

共出五色光

亦想往十方

良久而復收

渾融於一處

而居蓮葉上 然想四波羅 依方位次第

各居門中坐 並右膝著地 合掌俱向佛

各申求救度 一切諸衆生 然可再出觀

金剛波羅蜜 而說大伽他 讚想求阿闍

說所求讚曰

怛岡合二縛日囉合二啣哆一部縛祢濕縛合二囉

二 薩怛縛合二默始怛囉合二夜呬捨三囉上底

麼努去拈野四合 摩賀引囉他合二迦弭五迦

麼呬捨六惹曩上迦薩怛縛七合 摩賀引乞

囉合二捨免八野捺尾合二親去細九呬尾觀麼

呬野合二曩去闍十引

次想寶波羅 讚求毗盧尊 為諸衆生等

說所求讚曰

怛岡合二縛日囉合二迦野一縛護薩怛縛合二

畢哩合二夜拈野合二作乞囉三合 沒默囉達合二

冒地四播囉麼囉達五合 係去多努捺哩合二

勢六囉上儼上曩囉上誡七薩麼養麼麼八

迦麼野寫九野捺尾合二砌細十呬尾觀麼

呬野合二曩去闍引十

次想法波羅 讚求無量壽 為諸衆生等

說所未讚曰

怛岡合二縛日囉合二縛左一薩迦攞薩二四去

多努講鼻三路迦囉達合二迦哩野四合二迦囉

林薩娜五薩鉢囉合二勿哩合二多六迦麼係去

捨七蘇去囉多上左哩野八合二薩滿多跋捺

囉九合二野你尾合二砌細十吟尾覩麼四野合二

曩去闍一

次想羯磨尊 讚求三寶身 為諸眾生等

說所未讚曰

怛岡合二縛日囉合二羯囉磨一合二薩麼夜乞囉

二合二摩質四多囉達三合三去去冒地滿捨四

底攞迦三去去磨哆五去去努講閉六迦麼四捨

七去虞曩你別孕八合二麼護囉怛曩合二僕黨

九野你尾合二砌細十吟入尾覩麼四野合二曩

去去闍一引十

四波羅蜜 既讚求已 再念三壇 祕密真言

真言 亦至唵字 默而誦之 既誦畢已

然可默念 智心真言三遍或五遍

真言曰

唵引唧多鉢囉合二底吠騰迦嚕弭引

默念真言已 然可再默念 金剛智真言

觀細相真言 小光明真言 金剛碎真言

光明住真言 金剛體真言 各三或五遍

此八尊真言 如經前已說 默念八尊已

想成阿閼佛 如隨尊印契 廣如經下說

既成阿閼已 平七 默說圓滿明

真言曰

唵一引薩縛怛他去聲藥多二迦野縛迦唧哆三

三去聲昧曳引曩四縛日囉合地哩合迦五縛

日囉合怛麼合句憾引縛日囉六合縛日囉六

合薩摩曳曩七阿入聲地底聲瑟姤合娑縛合

捨引吽八想已阿閼已 復想化毗盧 而居阿閼前

毗盧既成已 默說成就明

真言曰

唵一引薩縛怛他去聲藥多二迦野縛迦唧多三

三去聲昧曳引曩四唵入聲曩唵入聲迦五唵曩

聲上怛麼合矩憾引唵曩六縛日囉合薩麼曳

引曩上聲 阿入聲地底聲瑟姤合娑縛合捨引

唵八

想化毗盧已 次想寶生尊 寶生既成已
默說圓滿明

真言曰

唵一引薩縛怛他去聲藥多二迦野縛迦唧多三
三去聲昧曳引曩四囉怛曩合地哩合迦五囉
怛曩合怛麼合矩憾引囉怛曩合縛日囉
薩麼曳曩上聲阿入聲地底入聲瑟姤合娑縛
合捨八怛唎引合
想化寶生已 次想無量壽 無量壽成已
默說成就明

真言曰

唵一引薩縛怛他去聲藥多二迦野縛迦唧多三
三去聲昧曳曩上聲鉢納麼合地哩合迦五鉢
納麼合怛麼合矩憾鉢納麼合縛日囉合薩
麼曳曩六阿入聲地底入聲瑟姤合娑縛合捨七
訖哩引合
彌陀既成已 次想不空尊 不空既成已
默說圓滿明
真言曰
唵一引薩縛怛他去聲藥多二迦野縛迦唧多三

三去聲昧曳曩四上聲鉢囉合二聲擬野合二聲地哩合二聲迦

五鉢囉合二聲擬野合二聲怛麼合二聲矩憾鉢囉合二聲擬野

六二合縛日囉合二聲麼曳曩七阿入聲地底入聲瑟

蛇二合安縛合二聲捨八阿入聲

五佛既成已 阿闍居中方 毗盧在東位

南方寶生尊 西方無量壽 北方不空尊

名為阿閼壇 五位本尊明 念此五真言

次四身菩薩 阿闍四親近 四菩薩印契

及用旋舞儀 如下次第明 先想界菩薩

想起菩薩已 默念成就明

真言曰

唵一引達囉磨合二聲馱覩二縛日哩三二合安縛合二

迦野縛迦唧多四祢室者合二聲囉上聲夜磨薩五

唵六引沒馱路左顛七吽發吒音半嚩八引

想界菩薩已 次想餽菩薩 餽菩薩起已

默念成就明

真言曰

唵一引達囉磨合二聲馱覩二縛日哩三二合安縛合二

迦野縛迦哪多四祢室者合二聲囉上聲夜磨薩五

唵六引唵入聲曩上聲野怛祢七唵曩上聲路左顛八

吽發吒音發九

想發菩薩已

次想甘露尊

甘露起身已

默念成就明

真言曰

唵引達囉磨合馱觀二縛日哩三合娑縛合

迦野縛迦唧多四祢室者合囉上夜磨薩五

唵引達囉磨合野怛祢七達囉磨合路左顛

吽八發吒音發九

想甘露尊已

次想力菩薩

力菩薩起已

默念成就明

真言曰

唵引達囉磨合馱觀二縛日哩三合娑縛合

迦野縛迦唧多四祢室者合囉上夜磨薩三

唵引羯囉磨合乞哩六合薩縛合羯囉磨合講

七縛日囉合乞哩八合娑頗合囉上縛日哩合

九吽發吒音發十

想此四菩薩

阿闍四隅坐

先界次發真

後甘露次力

阿闍四親近

印相本尊明

如下外供養

次想阿闍尊

自起十明王

明王欲起時

默念成就明

真言曰

薩伊去聲縛一縛日囉二達嚕囉上聲惹二唧多

縛日囉三娑怛二他去聲藥多四娑普二陵

上聲誡五藥訶上聲曩六祢鉢多二室戰二擊

上聲縛日囉八合二摩賀鉢囉二薄九阿八他

結悉銘合娑始去聲哆十麼底哩合曩十一上聲娑

普合陵上聲誡二十藥賀曩上聲矩引十

既想成就已 想起十明王 各各想其身

印契如前說 先想東明王 默念真言曰

唵引縛日囉二捺唎灑三咄嚕合怛羯二吒

二娑去聲野鼻囉縛野三唵引縛日囉二屈嚕
合默心吽吽吽發吒發吒發吒五散曼矩憾

六引 既想東明王 想起東方立 印相八尊別

名號隨各異 前說成就明 此明王身明

八尊皆如是 明王身真言 至稱發吒處

稱名號各別 既想如是已 次想南明王

默念身真言

真言曰

鉢囉合儼陽合怛矩憾引

南明王既起 次想西明王 默念身真言

真言曰

鉢 納麼合二恒矩憾引

西明王既起 次想北明王 默念身真言

真言曰

尾 佉曩合二恒矩憾引

此四大明王 各想四方位 北明王既起

次想東南方 默念身真言

真言曰

唵引吒 枳 吽 囉引入聲二

東南方既起 次想西南方 默念身真言

真言曰

唵引額 囉 日 囉 合二難上擊上吽引

西南方既起 次想西北方 默念身真言

真言曰

唵引搗 佉囉 合二戌上擊上野給引

西北方既起 次想東北方 默念身真言

真言曰

阿上左 囉 訖 哩 一合 麼 賀 引 鉢 囉 二薄二賀

賀賀 三斛四 吽 吽 吽 發吒引半六音

此四大明王 次第居四隅 東北方既起

想下方明王 默念祕伽陀

真言曰

阿聲入達聲嚩日囉合二達嚩囉聲上惹一底哩合二路

枳野合二乞囉合二努聲身灑薩迦二鉢囉合二訖哩

合二瑟姹合二尾囉毗末捺三迦嚩拏楞迦囉尾

乞囉合二怛引去拏四

既念伽他竟 默念靈驗明

真言曰

薩嚩捺囉合二系聲平捺囉合二蘇聲上賓聲去捺囉

二合薩贊聲捺囉合二聖迦合二惹聲入滿薩講二

怛嚩合二路枳野合二尾惹曳聲上尾嚩三虞聲入呬

野合二囉吒合二屈君律切里勢濕縛合二囉引上四聲

默念靈驗已 默念身真言

真言曰

唵引嚩日囉合二播多囉野二賀賀賀斛吽

發吒引平音三

既念身成就 心想於下方 若想壇場位

居東方明王 於後面而立 次上方明王

默念身真言

真言曰

唵一引曩謨引三去滿多二迦野縛迦唧多三
縛日囉合南四上聲唵五引戌禮祿六吽娑縛合
賀七引

上方明王起 心想於上方 布置壇場位

居西方明王 後面而安立 想十明王竟

次鉤索鎖鈴 亦於阿闍尊 次第而想起

心想四菩薩 次第各安居 四方明王後

若想布壇場 而於四隅坐 真言及印契

先想金剛鉤 菩薩身而起 既想身而坐

而作鉤召印 二羽金剛拳 前豎背相交

以左押其右 伸力曲進度 進度微漸招

默念金剛鉤 菩薩真言曰

唵一引縛日囉合二矩捨唎入聲唎唎二引

已想金剛鉤 菩薩身而起 次想索菩薩

二羽金剛拳 仰進合力度 進力豎相鉤

默念金剛索 菩薩真言曰

唵一引縛日囉合二播捨吽吽吽麼吒二引

既想金剛索 菩薩身而起 次想金剛鎖

二羽金剛拳 仰伸於力度 合進鉤於力

默念金剛鎖 菩薩真言曰

唵引縛日囉合娑普合吒合鍤鍤合吽合怛囉合

吒二引

既想金剛鎖 菩薩身而起 次想鈴菩薩

二羽金剛拳 合力作鉤形 側進鉤力度

默念金剛鈴 菩薩真言曰

唵引縛日囉合吠捨斛通賀賀合斛合吽引

發吒二合半發吒唯娑縛合賀二引

請四菩薩坐 復想梵印名 印即菩薩身

梵名印名曰

三拏昧耶母捺囉一合羯囉磨合母捺囉二合

二達囉磨合母捺囉三合擬野合曩合母捺囉四合

囉二合

梵名印契竟 次想八菩薩 想從阿闍尊

而起八菩薩 八菩薩欲起 說諸大菩薩

起時大伽他取七

室哩合三去滿多跋捺唎一合你惹嚕婆滅

如矩曩聲上微體夜合野二暗麼攞末底末度聲上

八劫二夜娑哆合薩哩滿馱迦哩四尾囉聲上

唧哆末怛謎跢五夜你哩合捨矩聲上曩聲上

迦爽六虞上聲嚕惹曩上聲麼底滿七演但囉

二合緊唧多上那去努八室囉二合闍夜底枳

攤去聲滿去聲馱演但妬琰鉢囉二合夜但九引

既說伽他竟 想從阿闍尊 先起觀自在

真言及印契 種智字次第 如下文廣說

觀自在欲起 先說成就明

但但囉二合你入聲弭野二合作屈呂一二合訖哩二合

底藥囉婆二合訖哩二合

觀自在既起 次想金剛手 成就身明日

但但囉二合你入聲弭野二合戌嚕二合但囉一合縛日

囉二合播拈日喇二合

金剛手既起 次第居東門 想面向本尊

右左而安坐 次想虛空藏 成就身明日

但但囉二合你入聲弭野二合伽囉二合曩一阿上聲迦

捨藥囉婆二合佉去聲二合

虛空藏既起 次想大悲尊 成就身明日

但但囉二合你入聲弭野二合吟入聲曷縛二合路迦

娜闍夜上聲二合

大悲尊既起 次第居南門 想面向於佛

右左而安坐 次想地藏尊 成就身明日

怛怛囉合二你入聲弭野合二迦野一薩疇你疇囉

拏二尾始講合二誑婆講引二合

地藏尊既起 次想薩埵尊 成就身明日

怛怛囉合二你入聲弭野合二麼曩上疇日囉

二薩怛疇合二類引上聲

薩埵尊既起取七 次第居西門十六 想面向本尊

右左而安坐 次想妙吉祥 成就身明日

怛怛囉合二你入聲弭野合二攤佉銘一合滿禰左

切室哩合二引捨引二

吉祥尊既起 次想彌勒尊 成就身明日

怛怛囉合二你入聲弭野合二尾哩曳二合每聲上底

哩合二野銘引上聲

彌勒尊既起 次第居北門 想面向本尊

右左而安坐 想八菩薩竟 次想十二尊

於前八菩薩 想出十二尊 諸菩薩供養

所執華香等 種智字次第 如布華壇說

密契及真言 如下外供養 若想地壇時

已上諸尊位 面並向本尊 外布置壇場

或粉或畫時 壇場諸尊位 依方位皆坐

若想三壇時 如想地壇位 想地壇既竟

次想於二羽 而作蓮華形 想往於上方
捧接諸如來 而居地壇位 如水乳相合
默念奉請明

唵引吒計阿迦唵去聲野二鉢囉合吠灑野三

滿馱野四姑灑野五吽喲吽六賀賀吽七

七引

默念奉請已 或三或五遍 更默念鈎索
鑲鈴及印契 并明各三遍 想請上方壇
已降於壇內 然可想自身 求於阿閼尊

我發菩提心 令我為金剛 薩埵阿闍黎
默念大金剛 堅固不退明 或三或五遍
想於東門禮

真言曰

唵引薩縛怛他去聲誡哆布唵播娑他去聲曩

牟野阿鞞怛麼合南你哩野合哆夜弭薩縛

怛他去聲誡哆三誡下縛日囉合薩怛縛合地瑟

姹合娑縛合捨吽引

想東門禮已 然可想自身 求於寶生尊
願為金剛寶 灌頂阿闍黎 默念金剛寶

唵引薩縛怛他_{去聲}誡哆布惹迦麼_二拈阿_{入聲}怛

麼_二喃你哩野_二哆野_二弭薩縛怛他_{去聲}誡哆

_二說下縛日囉_二迦麼矩嚕娑縛_二舍惡引

既想羯磨已 次應想自身 為中方輪王

金剛阿闍黎 若想四門時 每門想留一

傳教阿闍黎 輪王阿闍黎 默誦此伽陀

東門禮中方

真言曰

囉薩縛怛他_{去聲}誡哆迦野_二弭縛_二枳_二哪哆縛日

羅_二鉢囉_二那銘縛日囉_二滿捺南_{上聲}迦嚕

弭_三引已_下唵引縛日囉_二尾怛_引

輪王阿闍黎 為自在主已 蓮心入地壇

擬想入地壇 默念百字明 既誦百字已

想壇如頭冠 既為頭冠已 安坐諦思惟

返想頭冠壇 先想五方佛 與自身灌頂

既想灌頂已_{去聲} 復想諸尊位_{去聲} 各想本尊明

及本尊印契 若有心疲倦 且想頂壇內

一切諸聖賢 尊位種智字 次第而想布

既想布已竟 安心寂不動 而居中方位

良久而出觀 先念五佛讚 歌誅於如來

四方禮四佛 東方禮中尊

阿閼如來

嚧乞嚧合二毗夜合二嚧日囉合二摩賀惹拏合二曩

聲上縛日囉合二馱觀摩賀沒馱底哩合二曼拏擺

底哩合二縛日囉合二誡囉合二具灑縛日囉合二曩

謨引罕觀合二帝引

毗盧遮那如來

吠嚧左曩聲上摩賀引林聲入馱一縛日囉合二霜

聲上哆摩賀引羅帝引鉢囉合二訖哩合二底鉢囉

合二婆滿憾娑縛合二羅乞囉合二誡唎合二你吠

合二灑縛日囉合二曩謨引罕觀合二帝引

寶生如來

囉怛曩合二羅惹素儼鼻囉一佉縛日囉合二迦

灑顛哩合一摩擺二娑縛合二婆聲去縛林聲入馱顛

哩聲入隸合二播三逆野縛日囉合二曩謨引罕觀合二

帝引

阿彌陀如來

縛日囉合二密哩合二哆摩賀惹拏合二曩一顛哩

合二尾迦擺合二播揭縛日囉合二達哩合二迦囉

誡播囉弭哆鉢囉合二鉢怛三合婆聲去灑縛日

囉引二合曩聲上謨宰觀合二帝引

不空成就佛

阿聲上穆佉囉日囉合二三聲部哆一薩縛灑跋

哩布囉迦二娑縛合二娑聲去縛林入馱顛哩唵

合二跋三縛日囉合二薩怛囉合二曩謨宰觀合二帝

四引

運心請地壇 起置於頂上 猶若戴頭冠

二壇如水乳 和合一處坐 安坐諦思惟

讚歎五佛已 執鈴杵供養 結契念本明

下當次第說 阿闍如來契 二羽金剛縛

左右而掣開 二手旋舞儀 左拳安於臍

右羽垂觸地 下至諸尊位 先縛後旋舞

印契雖各別 旋舞例准此

唵引嚧 乞芻合二毗夜合二吽引

毗盧遮那佛 右羽金剛拳 以握力指端

唵引縛日囉合二馱觀引

實生如來印 左拳仰安臍 右羽為施願

奄引囉怛曩合二三聲婆聲去縛怛略引二合

彌陀如來契 二羽仰相叉 進力豎相背

禪智橫其端

唵引阿鞞引囉引娑引囉引唎引以引三合二

不空如來印 左拳復安臍 右羽施無畏

唵引阿鞞引囉引娑引囉引唎引以引三合二

金剛界菩薩 二羽如蓮形 忍願頭相拄

相次漸微開

唵引悉引馱引路引左引你引吽引娑引囉引唎引以引三合二

金剛跋菩薩 左羽側安心 微曲於願指

右羽逼左羽 微曲於忍指 亦側不著左

唵引計引里引計引里引麼引末引計引吽引娑引囉引唎引以引三合二

金剛甘露契 左羽仰安骸 猶如掌物勢

右羽曲忍禪 當心側安置 向心不觸體

唵引濕引吠引合引帝引吽引擊引囉引唎引以引三合二

唵引悉引馱引路引左引你引吽引娑引囉引唎引以引三合二

金剛力菩薩 右羽曲忍指 側安當於心

次以左羽來 微曲於願指 亦側不觸右

唵引哆引唎引咄引唎引咄引唎引娑引囉引唎引以引三合二

觀自在菩薩 二羽金剛嚩 開手而仰散

唵引乞引哩引合引帝引吽引誡引囉引娑引囉引唎引以引三合二

金剛手菩薩 左拳安腰側 右羽如施願

唵引計引里引計引里引麼引末引計引吽引娑引囉引唎引以引三合二

禪押於忍度

唵引縛日囉合鉢拏曳娑縛合賀引

虛空藏密契 左拳安腰側 右羽在心側

以禪押忍度

唵引揭誡囉婆合野吽娑縛合賀引

大悲菩薩印 左拳安腰引 右羽屈戒度

右旋往心散

唵引路計濕縛合囉囉合惹野娑縛合賀引

地藏菩薩契 二羽進力鉤 掣開而散印

唵引薩縛拏縛囉曩合尾合設劍合娑拏合曳

吽引

薩埵菩薩印 左拳安腰側 右手於膺側

屈禪拍忍進

唵引三合滿多跋捺囉合野吽引

妙吉祥菩薩 左拳安腰側 右羽禪捨忍

兩眼隨手視

唵引滿祖室哩合拏闍吽引

彌勒菩薩印 左拳安腰側 右羽在心前

拍忍指中文

唵引每合底哩合野吽娑縛合賀引

此處應念 十大明王 真言印契 廣如別卷

燈供養菩薩 左手捧右羽 忍指申供養

唵引縛日囉合路計你引吽引

琵琶菩薩契 二羽作彈勢

唵引縛日囉合尾捺噁引

燒香菩薩契 二羽執香爐 如供養佛勢

唵引縛日囉合度閉吽引

飲食供養契 二羽於面前 猶如捧物勢

唵引縛日囉合阿引毘合吽引

衣供養菩薩 二羽金剛拳 禪智捨進力

翻旋於右羽 想如着衣勢

唵引縛日囉合攤細吽引

散華菩薩契 左羽如掌華 右羽禪捨忍

右羽向掌華 猶如取華勢 想散佛頂上

唵引縛日囉合補澀閉合吽引

寶華菩薩契 二羽於懷中 猶如取華勢

想從佛頂上 頂後而旋繫

唵引縛日囉合麼噉野合吽引

塗香菩薩契 二羽向外旋 直豎而外散

唵引縛日囉合嚩弟吽引

此八大菩薩 在於第三院 次第居四門

右左而安坐 次鏡菩薩契 左羽安腰側

右羽執於鏡 光外照於佛

唵引縛日囉合捺囉播合拈斛引

歌供養菩薩 左拳安腰側 右羽忍進指

直豎而相拍

唵引縛日囉合儼上帝誡引

甘露菩薩印 想左羽掌內 而掌甘露水

右羽戒指彈 想灑佛壇上

唵引縛日囉合鳩娜迦觀洒引薩引

舞供養菩薩 二羽作舞勢

唵引縛日囉合你哩合帝引

此四大菩薩 在於第三院 次第各安居

四隅而安坐 祕密供養已 更以飲食獻

華果及塗香 種種而供養 若不心疲倦

不盡諸法式 欲出於道場 當念奉送明

後自諦思惟 仰啓諸如來 我運心供養

內外諸法事 或有悞錯者 願佛哀愍我

再降甘露水 洗滌一切罪 悉皆令消滅

再念百字明 百字明既竟 然念奉送明

奉送真言曰

唵一引訖哩合二始嘯薩嘯薩合二恒嘯合二囉他合二
 恒合二悉合二騰三那恒嘯合二野他去聲拏誡恒合二
 誡蹉特合二鍤合二薩嘯沒馱尾灑演五尾賀囉特
 鍤合二野他去聲素欠六野恒囉合二野恒囉合二薩
 母恒播合二南七上聲母捺囉合二薩嘯薩麼薩哆
 八母哩底曳合二縛薩母左哩養九合二恒恒囉
合二恒底哩合二縛謨乞叉合二曳十薩摩鉢恒合二
十一薩必哩合二曩去聲惹拏合二曩薩恒嘯合二嘔
 薩他合二野滿恒哩十二合二尾賀哩野囉他合二素

欠四野恒緊啣迦囉麼合二顛五迦哩合二哆你
 奔你養十二合二黨薩嘯薩恒鍤十二合二播哩曩麼
 曳多八訖哩合二哆顛迦囉摩合二顛九素那嚕
 曩顛十鉢囉合二迦舍曳曩十一鉢囉合二底蹉
 那曳哆二十矩弭恒囉十二合二三去聲鉢迦嘯
 捨迦那啣四囉訖帝合二曩帽五祢曩二十
 尾漢四帝曩迦曳曩縛枳野十二合二麼曩薩
 迦哩合二黨弭七十黨薩嘯鉢畔鉢囉合二帝你
 灑野弭十八
 金剛阿闍黎 與弟子灌頂 如上先想壇

亦應誦密言 所為四明王 鉢囉拏也恒迦

真言用稻華 打弟子五障 鉢納麼明王

而燒白芥子 熏授法之者 一切諸煩惱

吒枳囉惹王 加持於淨水 以洒弟子身

而除諸罪垢 播多羅真言 用加持生飯

供養於諸天 龍神八部等

說是祕密壇加持法已告彌勒菩薩曰願授

灌頂先結大曼拏羅壇而授灌頂爾時世尊

即說五如來灌頂真言曰

真言如經

此法甚深祕 不得妄宣傳 除逢智慧人 乃可為演說

妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第

三

音釋

齧倪結切 交也 阿字阿吽阿八凡阿字皆去聲 誦疏臻切

訶穿也 切

永樂北藏

妙吉祥觀門經

第七四册

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第

四第五
同卷

取八

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

爾時世尊作如是觀說如是法現如是神變
已會中復有金剛手菩薩從座而起遶佛三
帀却住一面右膝著地合掌恭敬白佛言世
尊我等聞如是法見如是神變學如是秘密
法門當有何果爾時世尊聞如是已默而不
答世尊口中放六色光徧覆三千大千世界
一一光中化無量佛爾時金剛手菩薩與諸

衆會皆見神變成生歡喜恭敬禮拜經須臾
頃其六色光乃於世尊頂門而入金剛手菩
薩復白佛言世尊有何因緣現如是光世尊
告曰汝當諦聽吾為汝說汝若依此法門而
修行之決成正覺亦放是光能現如是大神
變事得果圓滿金剛手若將來世國王大臣
長者居士婆羅門等若有國王災難起時依
此大曼拏羅法請具慈悲喜捨五阿闍黎師
建此壇場欲建壇場先選殊勝及自愛樂之
地或華園地或左右水流之地或郭外伽藍

之地或曠野平川之地或山崖中平地如隨處地之不淨取盡不淨雜土取河中淨沙填其壇地而作壇場既選地已阿闍黎師加持生飯先安土地以淨細索自方封量隨壇主力壇場大小或四肘八肘十六肘二十一肘既封量已阿闍黎等著新淨衣以金剛槩四角釘之先自於東南角至東北角以鉞各開少許壇土然可令淨人自方下手取土直至水際或力不及取至元士然用四寶末採之却著河中淨土填之以成其壇握土淨人並

令沐浴著新淨衣食三白食如力不及淨飯亦得至壇圓滿其壇高一肘量想半肘在壇之下壇高半肘於半肘內取二廷為高量一廷為水池然以淨土及野田乳牛糞相和溼壇隨壇主力以蓋殿堂如力不及草舍亦得而開四門門去其壇相去四步去壇二步以水為壇界內供養界外二步為行道處然以乳牛野糞淨水相和淨帚掃壇已於壇堂外八方以淨磚石溼八蓮臺各安生飯一分每日晨昏二時換其生飯上下二方於本尊面

前臺內共置生飯三分然於四門蓮臺外各安護摩爐其爐東圓南三角西以半月形北用爐四方各一阿闍黎以護摩供養如力不及一二阿闍黎亦得更或不及一阿闍黎於本尊前蓮臺之外面向本尊蓮心普供養壇場諸聖衆輪王阿闍黎等凡建大壇開啓道場預選白月吉日二月八日十三日十五日阿闍黎等並預結淨香湯沐浴上下新衣食三白食阿闍黎等以自右手肘量其肘量肘至忍峯餘橫四指爲一肘量夫爲壇法有三

重界四肘量壇內一重界方二肘量第二第三各一肘量八肘量壇內方四肘第二第三各二肘量十六肘量壇內方八肘第二第三各四肘量二十一肘量壇內方十肘量第二第三各五肘量餘一肘量第三界外爲二龍王地其二龍王首各向本尊前外門左右而住二龍尾各居本尊後外門尾相絞住阿闍黎無論大小壇先用吉祥線念本尊真言加持一七遍用朱砂染據壇大小尊位拚量用淨水洒壇尊位各以手摩次塗香洒壇尊位

然布雜華亦想種智次用六彩色末採內院
 六佛位東青南黃色西紅北綠色中白紫二
 色再以塗香酒更用七寶末抹壇內外諸尊
 位復布雜華燒香供養五阿闍黎各於隨門
 每日寅午昏三時課誦供養供養飯一十分
 如前蓮臺供養佛飯五分預供養一月如力
 不及量時多少隨分供養預筭吉日開於粉
 壇先於內院中安佛舍利塔東釋迦牟尼如
 來左羽仰於心微曲於方指右羽豎右妳微
 由於戒指名為最勝印南毗盧遮那佛西無

量壽佛北阿闍佛此四佛及舍利居壇內院
 次第粉布復有八菩薩觀自在菩薩妙吉祥
 菩薩金剛手菩薩虛空藏菩薩大悲菩薩地
 藏菩薩金剛薩埵菩薩彌勒菩薩此八菩薩
 次第粉布居內院四門外佛前左右而坐契印
 如復有四天女預排生飯四分以六彩色探
 之念普請四大天女真言加持一七遍具言如經
 法語天女主寶天女吉祥天女降魔天女此
 四天女次第粉居第二院內四隅而坐法語
 天女左手捧經右羽執華主寶天女左手擎

寶器右羽如施寶吉祥天女左手捧寶餅右
羽把筆勢如畫吉祥相降魔天女左手擎果
實右手執金剛輪微齧於下脣斜目視果實
粉是相已壇場主供養四天女法語天女求
智慧主寶天女求富貴吉祥天女求隨願降
魔天女求無障五八五阿闍黎各遙想壇以水洒
之及洒塗香散華燒香各於本尊而申供養
誦誦加持滿一晝夜中門阿闍黎令壇場主
香湯沐浴著新白衣入壇場內燒香散華懺
悔發願迴施壇場所有一功德普霑一切有情

皆成佛道然排五甘露水四鐵末七寶末共
一兩七分半共盛一器四門阿闍黎各加持
已輪王阿闍黎最後加持以吉祥草攪之與
壇場主喫方令親自然燈燒香果實香湯種
種供養已據內壇及第二院尊位然燈各一
香爐每門各排佛左右菩薩飯三分供養每
隅生飯一分供養天女滿一晝夜已次粉月
輪形色白次日輪形色紅次金剛輪形隨壇大小
現羯磨半杵形次粉隨壇大小現雜色蓮華
葉形次粉隨壇大小現實輪形如紅光焰次

第三重界自方四面各開一門其界上粉諸
靛彩色想如雜寶樓閣然輪王阿闍黎教誨
壇場主汝唯生歡喜莫生輕慢所有財寶盡
心捨施勿生慳悋供養壇場聖眾次壇四隅
粉四天王東南延壽天王左手執螺右羽把
劍戴冠被甲坐寶山收左足垂右足西南隅
護命天王左手按寶餅右羽把鉞斧戴冠被
甲坐寶山西北隅吉祥天王左手扶童子右
手把劍戴冠被甲坐寶山收左足垂右足東
北隅富貴天王左手掌佛塔先粉一寶匣內

見雜寶安右手下右手以寶垂手施勢然東
門內粉金剛王大天西門內粉黑大天南門
內粉大自在天北門內粉大大天金剛王大
天右手降金剛杵左手按左髀一面三眼青
白色坐收左足垂右足黑大天右手執三鈷
戟左手按左髀一面三眼黑色坐收左足垂
右足大自在天右手執奢刀橫於左手一面
三眼金黄色坐收左足垂右足大大天一面
三眼白色右手以金剛杖頭刺地根搭右髀
上左手按左髀坐收左足垂右足然用金餅

九隻內院中心安一四隅各一內院四門界
上各一餅內所用諸物色等及各加持如經
所說各安白傘蓋及各時華蓮華等各安餅
衣一對第三界內如法畫粉想如寶樓閣四
隅各粉寶樹界外粉海水水內畫粉八大龍
王次有地位粉七金山大壇粉已再排佛飯
及菩薩飯與佛同等餘諸天位各排生飯鈴
杵八副於第三院界外四門四隅各安一副
塗香合子隨鈴杵各一香爐八隻闕加餅八
隻亦隨鈴杵安置其闕加餅各衣一對復用

淨餅八隻各盛淨水亦安四門四隅然合三
十二種燒香然八酥燈各安四門四隅然排
六十四串貫華每一串線一肘半量復用五
色線關裏大壇用前貫華分布線上四門左
右及四隅安置以乳牛野糞於壇場海水外
據壇上隨方尊位以乳牛糞塗成飛八小壇用水
淨之次以塗香灑然散時華想供養壇上隨
方聖眾請壇主所有供養香燈果實並於小
壇所各申供養寅時沙糖酥乳酪粥等每面
各用十六淨器盛上件物等供養齋時以麩

米飯歡喜團等八十味飯亦每面各用十六
淨器盛上件物等供養昏時天龍八部生飯
十分以粳米飯乳糖酥酪乳菜各用少許以
十淨器盛之四方四隅上下十方供養然以
瓦坏椀二隻先以黑鹽盛一隻內次樺皮上
書五佛種智字求一切事成書毗盧佛種智
字求長壽書阿閼佛種智字求富貴書寶生
佛種智字求智慧書無量壽佛種智字求降
伏書不空佛種智字於種智字內書壇場主
小名書已安黑盤內以紅鹽覆次一隻合鹽

椀上以紅線上下絞二十一疋白手帕子蓋
已用淨水灑次塗香淨以雜華散燒潤乳香
而申供養輪王阿闍黎於本尊前左手掌坏
椀右手拍數珠昏時念普請八大天真言加
持一萬遍真言如經或一晝夜置壇中心舍利塔
所安置其椀亦看壇主求事安置至散道場
後阿闍黎解椀線當解之時想拔弟子出於
六道輪迴鹽與弟子喫或水內置少許洗弟
子手面弟子當洗之時自想洗六塵煩惱或
不解其椀別安功德堂內恒常供養寅午二

時燒檀香等供養壇場聖衆夫爲供養先佛
次菩薩後一切天龍八部四大天王四大天
等常以生飯供養五阿闍黎各想自身爲隨
方佛勅天龍八部受道場主種種供養阿闍
黎等扮壇成已每日四時想往上方請佛菩
薩及大天等入扮成壇依位而坐如力不及
每日三時供養開道場已至散道場如或來
日散今日早晨五阿闍黎共於壇西面向東
坐輪王於中坐蓮華阿闍黎南坐寶阿闍黎
次南坐金剛阿闍黎於輪王北坐羯磨阿闍

黎次北坐五阿闍黎各念隨方佛真言一萬
遍菩薩真言一千遍口誦真言心專想佛菩
薩身光赫奕既課誦已阿闍黎等各隨方坐
振鈴課誦獻諸供養已然各入觀想與道場
主懺悔勸請隨喜迴向發願其阿闍黎等在
於觀中或身森然或身汗出或於夢中見吉
祥事或聞空中讚歎吉祥事或道場主自有
上事皆是大吉祥也然可出觀同前與道場
主懺悔發願等及申供養不圓滿事課誦誤
錯各於壇前爲壇場主懺悔求吉祥事至五

更後阿闍黎等及道場主各自沐浴及盥漱
已與道場主布置灌頂道場主且令別淨室
中立西門阿闍黎令道場主發菩提心行慈
悲喜捨授三昧耶法種種教誨問道場主云
上來之事汝能持不三三問寶生阿闍黎與弟
子繫夾羅繒帛引弟子東門拜次南西北禮
已東門禮中方及燒香已令弟子開金剛合
掌如捧物勢內捧時華令往壇上擲之隨華
認尊認已金剛阿闍黎教誨弟子心不貢高
及不為未入壇場人說說者獲金剛罪金剛

阿闍黎與解繒帛已寶阿闍黎引弟子往南
門令右膝著地胡跪合掌弟子面向於壇阿
闍黎背壇而立阿闍黎想自身為寶生本尊
以菩薩餅灌頂或以商佉水灌頂已羯磨阿
闍黎引弟子遶壇七匝五門禮拜燒香飲食
種種供養然以種種施利獻壇場聖眾及諸
天等五阿闍黎施財任力多少勿量價利羯
磨阿闍黎令弟子於北門面向壇右膝著地
胡跪合掌阿闍黎背壇而立以拏指弟子身
頂如經所說想諸佛聖賢種智字已最後指

弟子心自念本尊真言三遍以金剛杵橫弟
子合掌手以弟子禪智捻之阿闍黎以忍指
安弟子合掌手心餘四度執弟子合掌手八
峯左羽振鈴念五佛讚誦如經說阿闍黎自與貫
華生飯一分安弟子面前所排香華燈塗種
種供養阿闍黎自與帶冠及前九所排物等供
養弟子師自執鏡於弟子面前令弟子觀鏡
已蓮華阿闍黎云弟子見鏡中自己影像須
想自身當灌頂時無常之身如獲常身想同
佛身認之弟子即起蓮華阿闍黎令弟子念

所認本尊真言或常持誦或六月已或弟子
廣求教法隨意與之齋時飯已蓮華阿闍黎
與弟子說上來所授教法至昏時五阿闍黎
共排生飯十分各於隨門加持供養輪王阿
闍黎加持供養上下二方已道場主排五童
男五童女五金鞍轡馬全五乳牛並施五門
聖眾每門施無稅地并苗各四畝稻大小麥
等餘苗不得五牀五褥五被新衣五對鞋五
緇五護摩子鈴杵五副綾羅雜經金銀七寶
等並施五阿闍黎前其阿闍黎等各背壇而

坐各自想身為隨門本尊受弟子施利施利物等各置阿闍黎足邊弟子燒香先東門禮阿闍黎禮已師自右手接弟子右手引往南門阿闍黎處禮已東門師引已依本位而坐下皆准此引至北門禮已北門阿闍黎以自右手接弟子右手往東門禮中方阿闍黎已令弟子東門右膝著地合掌而坐五阿闍黎共在東門隨方而立自執隨方餅弟子在中五阿闍黎各想身在隨方念奉送聖眾真言三遍已如真言經羯磨阿闍黎云弟子須自想身

居壇中心而坐想壇如殿閣五阿闍黎亦自想奉送聖眾居空一拍手聲已來而住五師各自執隨方餅齊灌弟子頂中方師餅灌弟子頂口令弟子飲之羯磨師云五師灌弟子頂弟子想為五佛灌頂五師當灌頂時各想自身如前空中取八五佛灌弟子頂已令弟子起從東門拜壇場每拜已隨門阿闍黎各捻壇上彩色末與弟子摩頂及與弟子自喫少許隨門師云弟子自想身為隨方佛身至北門拜再至東門拜中方已然謝五阿闍黎後五

師同聚壇彩色於中方白傘蓋下想為塔形
聚彩色時五師各想如成佛塔聚已五師隨
方各隨分香華供養已任意經行至來日以
彩色安淨物中結綵樓置在內令淨人沐浴
著新衣昇廣排威儀幢幡螺鈸音樂前引後
五阿闍黎及道場主同送壇粉於河潭中造
佛塔形而開四門每門作隨方佛中門想成
佛形五師各於隨門廣作種種法事供養滿
一晝夜三時課誦及燒護摩供養五師為弟
子及眷屬等發願懺悔迴施功德普霑一切

衆生同成佛道既迴施已弟子送五阿闍黎
歸於精舍至三日後五師再令弟子於壇場
處辦隨分供養以乳牛糞而成小壇上安鈔
鑪中安舍利塔以一淨物擡塔令高次以河
水置鈔鑪中當下水時五師各想沐浴五佛
然四方各排佛飯第八一分生飯一分東方二分
燈各一盞香爐各一五阿闍黎各擲時華一
百八遍置鈔鑪中輪王阿闍黎以鐵匙子獻
於乳飯偏數臨時亦置水中想安佛口內五
師各振鈴種種法事供養已生飯棄淨處佛

飯賜貧士鈔鐸內所有供養物等來晨送於河中至第七日五師再辦隨分供養加持及祭土地已五師自去壇泥皮送於河中其壇上土道場主令淨人送於淨處

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

星之火十波羅蜜皆得圓滿決定無疑所獲利益難可具宣此法王子等諸佛如來皆共讚歎此人不久決成正覺命終之後生於西方極樂世界得見無量壽佛聞不退法與佛同等若復有人以壇場內加持之水露洒人等依師教誨行如是法命終之後十方淨土隨意受生若復有人建此妙吉祥壇依師灌頂教誨加持纔行是法此人現世天龍八部恒來擁衛無不宗奉四大天王亦來擁衛如護諸佛此諸行人遊履之處四大天王及諸

眷屬臣從預布天衣而爲履踐常與行人以
爲給使此諸行人起大悲心未願成佛且願
於當來世作大輪王擁護佛法常行十善利
益衆生或願作大小國王身恒以正法化人
亦願作大法師開人耳目轉大法輪出利衆
生所願樂者悉皆滿足爾時世尊復告金剛
手菩薩我說是法非吾所宣乃是過去諸佛
同共宣說莫生疑難若復有人求如是法聽
聞受持者先建妙吉祥壇一一諸佛前及壇
場聖衆各生殷重心各辦諸供養受大灌頂

已而得聽受持所作利益事乃至極少分並
迴施衆生願成無上果若復有人不依師教
誨不建此道場不受大灌頂終勿令見聞亦
勿得入壇場若復有人竊盜聽是法廣招無
量罪若復有人受是法已以二手捧傳教師
右足安自頂上傳教師曰汝自今後觀一切
衆生常起大悲心長者爲父母想小者作弟
妹想所有一切香華燈塗諸供養物運心供
養壇場聖衆及供養一切衆生與供養佛勿
得有異悉皆平等乃至異類先想諸佛在異

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

凡

十三

心

妙言祥平等秘密最上觀門大教王經卷第

四

妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經卷第

五

宋契丹國師中天竺摩竭陀國三藏法師慈賢譯

爾時世尊說是法已會中有無盡意菩薩從
 座而起遶佛三匝却住一面向佛言世尊我
 等雖已見聞未曾有此大粉壇作觀修行秘
 密之法我等只依此法門而修行之復依何
 法而修行之爾時世尊告無盡意菩薩言我
 證菩提復應受持過去諸佛同共宣說大曼
 拏羅壇場聖眾真言汝等受持速得成佛汝

等諦聽當為汝說爾時無盡意菩薩白佛言
世尊大慈為我演說我等樂聞爾時世尊即
說請吾功德無盡真言曰

曩謨引沒馱野一曩謨引達囉磨二野一曩

謨引僧去加去聲去野一曩謨引設枳也二合二母曩

曳一怛他去聲去藥哆野一囉曷二帝一三去聲去貌

三去聲去沒馱野一唵一引八阿八弭哆鉢囉二合二陞一

尾補擺藥囉陞二合二鉢囉二合二縛囉冒地薩弭

一悉地也二合二悉地也二合二摩賀引藥哩二合二陞一

觀掌觀掌一娑縛二合二賀引

爾時世尊說是真言已告無盡意菩薩言若
有大乘行者建此壇場請五阿闍黎各於隨
門獻淨水洒塗香散時華燒酥燈并諸供養
咸悉奉獻念此密言皆一七遍

爾時世尊復告無盡意菩薩言汝應受持普

請大曼拏羅壇場十聖眾真言沒若受持能脫

惡道救諸眾生若有行人建此壇場請五阿

闍黎隨門念此真言凡獻諸供養恒想諸佛

眾誦此秘密言普請真言曰

曩謨引囉怛曩二合二怛囉二合二夜野一曩謨引阿

去哩也合二訖囉合二野麼多聲上曳一冒地薩怛
 嚩合二野一摩賀引迦嚕拏迦野一怛你也合二
 他去聲唵引阿聲上訖囉合二野一尾聲入麼黎一
 三去聲滿多訖囉合二野羯囉陞一葉囉臬星異切
 三去聲母捺囉合二娑聲去誡囉訖囉合二野悉地也
二合入縛合哩多聲上三去聲滿多引訖囉合二
 野布囉你一合冒地唧哆楞聲去迦囉訖囉合二
 野布囉你一合摩賀拏也合二曩聲上娑聲去誡囉
 訖囉合二野戍聲上計一唵引訖囉合二拏訖囉合二
 拏一怛他聲去迦捨訖囉合二野鉢囉合二縛哩一

冒地也合二冒地也合二冒馱野引冒馱野一阿
 聲訖囉合二野羯囉合二灑尾聲入秋聲入弟一葉誡
 曩訖囉合二養一誡平聲曩迦囉跋合二訖囉合二
 曳一三去聲滿多聲上迦囉戍聲上悉地也合二悉地
 也一薩囉薩囉一薩囉縛合二播跋縛囉曩誡
所晏帝一鉢囉聲入誡去聲麼曩一吽吽吽一唵
引阿聲上訖囉合二夜縛聲入囉曩聲上尾穆訖帝合二
一努嚕努嚕一誡曩尾聲入誡帝三聲去滿多濕
 縛合二娑聲上羯哩一跋哩布囉拏合二摩努聲去囉
 剎一怛囉怛囉一跢聲入囉野覩捨一麼麼聲上

濕縛合二薩野一尾八補擺藥囉陞合二娑縛合二
賀引

爾時世尊說是真言已復告無盡意菩薩汝
應受持內外結淨真言若復有人建置壇場
請五阿闍黎隨門默念此真言加持淨水將
此淨水以自手掌自灌其頂及口飲已能消
災橫獲大吉祥及為道場主洒入壇路及洒
一切供養物等默誦此真言加持即說內外
結淨真言曰

唵引尾誡多縛囉曩一上聲三去聲滿多跋哩數

馱顛一唵引麼拏麼拏一佉上聲囉佉上聲囉一
乞又合二野藥賀林一吽吽一娑縛合二賀引

無盡意菩薩復有普請阿彌陀如來阿闍如
來毗盧遮那如來真言及想三佛種智字亦
應受持若復有人建置壇場請五阿闍黎各
想自身為釋迦牟尼佛寶閣然請三佛及想
種智念此普請真言一七遍

唵引弭哩弭哩一弭哩弭哩一伽囉合二野伽
囉合二野一訖囉合二野一訖囉合二野一暗陀一
憾一暗亞降切母顛母顛一鉢囉合二薩囉鉢

囉合二薩囉一訖囉合二曳一娑縛合二賀引

佛告無盡意菩薩復有普請八大菩薩及四大天四大天王四大天女真言汝當受持若有衆生恒時供養默誦持者能殄障惱獲大智慧能開五眼利益無量即說普請真言曰

曩麼引囉合二怛合二囉合二夜野曩麼阿去聲

哩也合二縛路枳帝濕縛囉野冒地薩怛

縛合二野一摩賀引薩怛縛野一摩賀引迦

嚕拏迦野伊聲四曳鉢囉娑娑

聲去曩聲矩嚕怛你也合二他一去聲矩嚕嚕嚕

一矩嚕毗夜合二娑縛合二賀引

無盡意菩薩復有普供養八大菩薩真言我今宣說若有衆生虔誠供養默誦持者能令衆生獲四無礙辯增長福德即說普供養真言曰

曩麼引悉底路迦曩上闍野路迦寫四

聲上多劍播夜曩麼引悉底尾濕縛合二

嚕播野一薩縛縛識毗喻曩謨曩麼引

復次無盡意菩薩我有歸命供養金剛王大

天真言汝當受持若有衆生香華供養默誦

持者能拔有情出於三界獲大菩提即說歸

命供養真言曰如同上說

無盡意菩薩復有歸命供養大大天真言汝當受持若有衆生種種供養默誦持者同於諸佛天龍侍衛功德無量難可具宣即說歸

命供養真言曰四八

唵引曩聲麼引始縛野一扇聲上多野一迦囉

曩恒囉合二野一係多吠一顛吠娜夜弭一左

恒麼合二南上聲恒岡合二藥帝一播囉弭濕縛

合囉一壹底一娑縛合二賀引

無盡意菩薩復有歸命供養大自在天真言

汝當受持若有衆生恭敬供養默誦持者能令有情得免輪迴獲大自在親自擁護求者遂願即說歸命供養真言曰

唵引曩謨引摩賀引你去聲縛野一摩賀引背

縛未囉縛野一摩賀引麼四上聲濕縛合二囉野

一薩縛你聲入縛多一布吟多一曩謨引塞訖

哩合二跢野一娑縛合賀引

無盡意菩薩復有歸命供養黑大天真言汝

當受持若有衆生恒時供養默誦持者所辦

事業皆得圓滿即說歸命供養真言曰

唵引曩謨引摩賀引迦囉野一底哩合二補囉

引藥囉合二娜賀曩野一薩縛你去聲阿去聲娑

去聲養娜那去聲野一薩縛去聲曳引毗藥一合

恒囉合二拏上聲迦囉上聲野一薩娑縛合二賀引

無盡意菩薩復有普請四大天王真言汝當

受持若有衆生常當供養默誦持者能殄障

惱獲大吉祥富貴自在壽命延長即說普請

真言曰

唵引曩謨引撻咄嚕合二摩賀引路迦播囉野

一尾嚕拏入聲迦二尾嚕播乞叉一合地理合二

恒囉上聲瑟姤一合矩吠囉能上聲伊上聲帝曳

合二爽一薩縛你去聲縛南上聲布紫也合二演底

布曩布曩一薩縛沫陵上聲薩縛度播一薩

縛你入聲咩一恒體入聲左頗囉入聲娑恒囉

二合擦恒啞合二左曼娜顛一鉢囉合二拏鉢底

曳一合惹入聲藥多合二虞上聲嚕一唵引室哩合二

吠無味切室囉合二麼曩野一補嚕鈴合二藥謎

曩麼引薩一娑縛合二賀引

無盡意菩薩復有普請法語天女主寶天女

吉祥天女降魔天女真言汝當受持若有衆
生隨分供養默誦持者四大天女恒與衆生
作大利益凡辦壇場或諸事業悉垂加護皆
得圓滿即說普請四大天女真言曰

唵引惡乞叉合麼拏一三聲麼曳曩一吽一

阿去聲哩也合屈呂合毗夜二合合細喻合鉢卑

夜合娜野一曩母曼祖室哩合夜野一炬麼

囉部去聲野一怛你也合他去聲唵引室哩

合合藥哩鼻二麼拏藥哩鼻二合合卑夜二娜

野藥哩鼻一合三麼去聲三去聲滿多藥哩鼻合

一布惹縛日哩合拏一娑縛合賀引

無盡意菩薩復有法語天女真言汝當受持
若有衆生恒默誦持或常供養此人現世獲
大智慧明記不忘即說法語天女真言曰

唵引曩母引薩囉娑縛合帝曩麼引娑觀

合合毗樣二合合鞞囉你夜二合合迦麼左嚕拏一

尾你也合覽鼻一羯哩灑弭一悉地婆去聲縛

觀銘娑上聲娜一引娑縛合賀引

無盡意菩薩復有主寶天女真言汝當受持

若有衆生常默誦持供養恭敬此人現世少

病少惱無有非人得其魔便離諸災難即說

主寶天女真言曰

曩謨引娑覩合二訶哩底也合二曳一捺舍你誡

路迦播擲室者一薩縛吠阿聲入怛嚩合二拏

羯哩一囉聲入訖嘲合二矩嚕滿觀一薩縛尾怛

一訖哩合二惹拏合二賀囉顛一訶哩多曳合二薩

一娑縛合二賀引

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

天女真言曰

唵一室哩合二悟哩一唵一室哩合二擲佉弭合二

唵一室哩合二野灑濕吠合二顛一唵一室哩合二

沫蘇聲上地沫蘇聲上馱囉一曩麼引馱囉拏

一室哩合二你尾一野灑濕吠合二顛一娑縛合二

賀引

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

唵引縛日囉合二句嚕合二地濕縛合二哩一摩賀
引贊致顛一摩賀引尾你聲入也合二濕縛合二
 哩一摩賀引沫四聲上濕縛合二哩一摩賀引餉
 企顛一摩賀引曩你顛一尾濕尾合二濕縛合二
 哩一麼四濕縛合二哩一薩縛囉達合二悉地
 羯哩一曩麼一娑縛合二賀引
 無盡意菩薩復有加持飲食真言汝當受持
 若未來世有傳教師以諸飲食各碎少許共
 盛一器於壇前坐安左掌內念此真言加持
 七遍每至昏時往於壇外而以右手十方徠

散為不能入曼拏大壇諸天鬼神而為供養
 依如是法所求遂願亦名隨求真言即說加
 持飲食真言曰
 曩謨引囉怛曩合二怛囉合二夜野一曩麼阿去
 哩也合二縛路枳帝一濕縛合二囉野一冒地薩
 怛縛合二野一摩賀引薩怛縛合二野一摩賀引
 迦嚕拏迦野一怛你也合二他去聲矩黎矩黎
 一矩黎毗夜一合二娑縛合二賀引
 無盡意菩薩復有遮一切惡魔消災除橫真
 言汝當受持若未來世有傳教師以線一條

生酥黃芥子相和誦此真言加持二十一遍
 線用闌界壇場一切惡魔不能得入若有病
 人而用此線繫咽喉上當繫之時以此真言
 加持二十一遍病即除差生酥黃芥子以火
 燒之熏道場主滅其重罪若有病人以此生
 酥及黃芥子燒之熏病人鼻及所卧處其病
 即愈當熏之時亦念此真言加持二十一遍
 或以加持淨水闌界壇場亦念此真言邪魔
 不能得入若有病人加持淨水念此真言二
 十一遍以加持水洒其病人病即除愈若有

衆生恒誦持者所有災患皆得消滅即說消
 災除橫真言曰
 唵引怛你也合二他去聲啣哩啣哩摩實引啣
 哩一觀擎聲上觀擎摩賀引觀觀擎一入縛合黎二
 入縛合二黎摩賀引入縛合二黎一四聲禮四禮
 摩賀引四禮一娑縛合二賀引
 爾時世尊說是摩訶三昧耶祕密法已彌勒
 菩薩等聞佛所說踊躍歡喜信受奉行
 妙吉祥平等祕密最上觀門大教王經卷第
 五

音釋

鍬此送切 抹桑致切 簞止酉切 拑補耕切 馱音也

串樞絹切 坏鋪杯切 帕普馬切 盥音也

湫盥古玩切 覷瓦器也 納力讓切

渾徒早切 中沙處也

永樂北藏

妙吉祥觀門經

第七四册

永樂北藏

妙吉祥觀門經

第七四冊

普徧光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能
勝大明王大隨求陀羅尼經卷上 取九

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

序品第一

如是我聞一時婆伽梵住大金剛須彌盧峯
樓閣安住大金剛三摩地以大金剛莊嚴劫
樹於大金剛池寶蓮華光照金剛沙而布於
地於大金剛加持金剛道場天帝釋官殿以
俱胝那度多百千莊嚴大金剛師子之座說
法神通處一切如來神力之所加持入一切

法平等出生薩婆若智與八十四俱胝那度
多菩薩衆俱皆是一生補處於阿耨多羅三
藐三菩提得不退轉皆得大勢皆悉示現大
金剛解脫三摩地佛刹神通於刹那間隨入
一切有情心行成就種種美妙廣大甚深巧
說諸法辯才無礙得大神通悉能供養無量
佛世界如來大供養雲海解脫三摩地自在
神通不共覺分道支一切地波羅蜜善巧四
攝慈悲喜捨力遠離清淨心相續中其名曰
金剛藏菩薩摩訶薩金剛眼菩薩摩訶薩金

剛身菩薩摩訶薩金剛慧菩薩摩訶薩金剛
手菩薩摩訶薩金剛相擊菩薩摩訶薩金剛
那羅延菩薩摩訶薩金剛遊戲菩薩摩訶薩
金剛積菩薩摩訶薩金剛髻菩薩摩訶薩妙
金剛菩薩摩訶薩金剛幢菩薩摩訶薩如是
上首菩薩摩訶薩衆俱復與大聲聞衆皆大
呵羅漢斷除有結盡一切漏得善正知心善
解脫悉能現不思議神通力神境通遊戲皆
得大勢於見無著離一切垢焚燒習氣種其
名曰具壽舍利子具壽滿慈子具壽劫賓那

具壽須菩提具壽迦葉波具壽大迦葉波具
壽優樓頻螺迦葉波與如是等上首大聲聞
衆俱復有大自然在天子爲上首與無量無邊
不可說阿僧祇淨居天子衆俱復有娑訶世
界主大梵天王爲上首與梵衆天子俱復有
蘇夜摩天子化樂天子他化自在天子及天
帝釋各與諸天子以爲眷屬俱復有毗摩質
多羅阿蘇羅王末離阿蘇羅王令歡喜阿蘇
羅王照曜阿蘇羅王羅睺阿蘇羅王如是上
首阿蘇羅王與無量無邊阿蘇羅王以爲眷

屬俱復有娑伽羅龍王德又迦龍王嚙蘇枳
龍王商佉波羅龍王羯句吒迦龍王蓮華龍
王大蓮華龍王如是等上首龍王與無量無
邊阿僧祇龍王衆俱復有樹緊那羅王與無
量緊那羅王眷屬俱復有一切義成就持明
仙王與無量無邊持明仙王眷屬俱復有五
髻乾闥婆王與無量乾闥婆王眷屬俱復有
金銀藥路茶王與無量無邊藥路茶王眷屬
俱復有多聞藥叉王寶賢藥叉王滿賢藥叉
王半支迦藥叉王與無量無邊藥叉王眷屬

俱復有訶利帝母與五百子以爲眷屬俱復
有七護世母天七大羅刹母遊虛空七仙天
九執曜天方隅地天辯才天女各與眷屬俱
復有作障者毗那夜迦并畢鉢多部多一切
皆是大威德者各與眷屬俱復有一切山王
一切海王及護世王系九水天并持國天王增長
天王惡目天王持棒羅刹主七風天伊舍那
天并及其后與千俱胝那度多眷屬俱復有
那羅延天與眷屬俱復有捺多迦那摩迦嚩
賀迦大伽那鉢底彌瞿羅迦如是等毗那夜

迦王與無量無邊毗那夜迦以爲眷屬俱復
有六十遊行諸城堡王與眷屬俱復有四姊
妹女天并兄以爲眷屬俱復有金剛商羯羅
女與六十四金剛女以爲眷屬俱復有金剛
軍童子蘇摩呼童子頂行童子與無量無邊
金剛族以爲眷屬俱復有淨信佛法僧天龍
藥叉乾闥婆阿蘇羅藥路茶緊那羅摩戶羅
伽部多畢舍遮阿鉢娑麼囉唵摩那娑鞞娑
呬里迦烏薩多羅迦并日月天子晨朝天日
午天黃昏天中夜天及一切時天與無量無

邊阿僧祇眷屬俱
於時世尊善轉法輪佛事已終福德智慧究
竟圓滿善攝受一切智大菩提獲得熾盛地
波羅蜜以三十二大丈夫相莊嚴法身八十
四隨好莊嚴一切支分一切有情無所觀頂
相超勝一切魔羅通達一切智智具足五眼
一切相成就一切智智成就一切佛法成就
摧一切魔異論高顯名稱大雄猛師子吼壞
無明黑闇以無量無邊阿僧祇百千俱胝那
庾多劫之所積集施戒忍勤勇靜慮般若方

便願力智波羅蜜難行苦行轉得三十二大人相八十四隨好莊嚴其身坐大寶金剛蓮華藏師子之座其座以無量金剛寶珠羅網莊嚴微風搖擊出妙音聲以無量金剛界安住神足以無量金剛寶莊嚴摩竭口吐於赤珠復含在口以無量寶嚴飾蓮華^四璣琥珀大琥珀帝青大帝青補沙羅伽莊嚴光網普徧端嚴以無量金剛寶莊嚴憶蓋柄以無量俱胝那更多百千劫樹蔭影莊嚴其座廣博大如須彌猶如金山吉祥熾盛光明莊嚴照過

千日其地圓滿猶如淨月令諸有情深所樂見如來之法如大劫樹其華開敷所說妙法初中後善其義深遠其語巧妙清淨潔白純一無雜爾時世尊從頂毫相放大光明其光名曰現一切如來光網由此光明普照三千大千世界乃至如恒河沙數佛世界於彼世界所有如來於大莊嚴樓閣無量寶莊嚴師子座上說法并一切菩薩及大聲聞苾芻苾芻尼淨信男淨信女天龍藥叉乾闥婆阿蘇羅藥路荼緊那羅摩戶羅伽悉皆照曜顯現

分明爾時世尊普為一切說伽陀曰

我今說隨求 愍念諸有情 此大陀羅尼

能摧難調者 諸極惡重罪 若得纔聞此

隨求陀羅尼 一切罪消滅 安樂諸有情

解脫一切病 九 大悲眾生故 五 是故世尊說

為獲解脫故 遠離諸惡趣 若入脩羅宮

藥叉羅刹宮 步多龍鬼神 如是諸宮殿

隨意悉能入 皆用此大明 而作於加護

鬪戰危險處 不被冤沮壞 并諸鬼魅等

由稱陀羅尼 諸魅悉壞滅 娑塞温末那

畢舍拏吉你 猛惡吸精氣 常害有情類

彼皆悉殄滅 由隨求威德 他敵皆滅壞

所作劇厭禱 呪詛法無效 定業不受報

不被蟲毒中 水火及刀杖 雷電與霜雹

黑風惡暴雨 諸難皆得勝 冤敵悉降伏

若人持此明 或帶於頸臂 所求願悉成

一切所希願 悉皆得如意 天王皆加護

及諸大龍王 菩薩大勤勇 緣覺及聲聞

一切諸如來 明妃大威德 悉皆而擁護

受持隨求者 金剛祕密主 護世四天王

於彼持誦人	書夜常加護	帝釋忉利眾
梵王毗紐天	及摩醯首羅	眾生俱摩羅
大黑喜自在	一切天母眾	及餘諸魔眾
苦行威德仙	及餘密語天	皆悉來擁護
持此隨求者	大威德菩薩	明妃大悲尊
勇猛具神力	摩摩毗俱知	多羅央俱尸
及餘金剛鎖	白衣及大白	聖摩訶迦離
使者金剛使	妙索金剛索	執輪大力者
金剛鬘大明	甘露軍吒利	無能勝明妃
黑耳吉祥天	大福威德尊	蓮華軍吒利

華齒及珠髻	金髻寶葉羅	大威德吉祥
及電莊嚴天	一髻大羅刹	及佛地護尊
迦波利明女	楞伽自在尊	及餘多類眾
彼等皆擁護	由大明在手	訶利帝及子
半支迦大將	商葉尼積齒	吉祥及辯才
由持此密言	晝夜常隨逐	若有諸女人
持此陀羅尼	彼皆悉成就	男女在其胎
安隱胎增長	產生皆安樂	一切病悉除
諸罪皆消滅	福力常具足	穀麥及財寶
悉皆得增長	出言令樂聞	所至獲恭敬

男子及女人	清淨能受持	常懷慈悲心
拔濟諸有情	皆願獲安樂	令彼離疾病
國王并後宮	皆生恭敬心	吉祥常熾盛
福聚皆增長	一切真言法	皆悉得成就
成入一切壇	得成三昧耶	如來誠言說
惡夢不能侵	諸罪悉消除	煩惱及怨敵
執曜災禍滅	大智自在說	能滿他願欲
是故我今說	大眾咸諦聽	
曩謨薩縛怛他	<small>去聲引</small> 誠路	<small>去聲引</small> 南
莫二薩縛沒馱冒	<small>引</small> 地薩多縛	<small>二合</small> 沒馱達

摩僧契	<small>去聲引</small> 毗藥	<small>合</small> 唵	<small>引</small> 尾補擺藥陛
尾補擺尾麼	<small>鼻聲下同</small> 黎	<small>上聲</small> 惹	<small>子曳切</small> 野藥陛
嘽日囉	<small>二合</small> 入縛	<small>二合</small> 擺藥陛	<small>九</small> 誡底
賀寧	<small>十</small> 誡	<small>引</small> 尾戍	<small>引</small> 陀寧
尾戍	<small>引</small> 陀寧	<small>二</small> 唵	<small>三</small> 虞拏
誡誡哩	<small>尼澄切</small> 儼	<small>疑以</small> 哩	<small>儼</small> 哩
誡麼哩	<small>七</small> 虐	<small>八</small> 賀	<small>八</small> 藥
誡誡哩	<small>誡</small> 哩	<small>十</small> 儼	<small>上聲</small> 婆
誡底	<small>誡</small> 底	<small>二</small> 誡	<small>麼</small> 囉
虞嚕	<small>二</small> 虞	<small>嚕</small> 拏	<small>尼整切</small> 佐黎
	<small>六</small> 阿	<small>上聲</small>	

佐黎七二十母佐黎八二十惹曳九二十尾惹曳十三
 薩縛婆野尾誡帝一三十薩婆三聲去婆羅拏整尼
切三悉哩悉哩三十弭哩弭哩四十岐哩岐三十
 哩五三十三滿路引迦囉灑合二拏六三十薩縛設三十
 咄嚕合二鉢囉合二末他聲上顛七三十囉吃灑合二囉三十
 吃灑合二麼聲上麼其薩縛薩多縛引二合難上聲
 佐八三十尾哩尾哩九三十尾誡路引縛囉拏十四
 婆聲去野曩引捨顛一四十蘇聲上哩蘇哩二四十唧四十
 哩劔麼聲上黎三四十尾麼黎四四十惹曳五四十尾四十
 惹曳六四十惹夜引縛奚七四十惹野縛底八四十

婆聲上誡縛底囉怛曩合二麼聲上矩吒麼引邏引
 馱哩九四十麼護尾尾馱尾唧怛囉五十吠引
 灑嚕引跛馱引哩拏一五十婆聲上誡縛底摩賀三十
 引尾你也引二合壑上聲尾二五十囉吃灑合二囉吃三十
 灑合二麼其甲五薩縛薩多縛引二合難上聲左三十
 尾五三滿路引薩縛怛囉二合五薩縛插引跛二
 尾戌引馱顛六五十戶嚕戶嚕七五十諾乞察合二
 怛囉合二麼引邏馱引哩拏八五十囉吃灑合二囉三十
 吃灑合二捨麼某甲五阿曩引他聲上寫引六
 怛囉引一合拏引跛囉引耶拏寫引六跛哩謨三十

引佐野真十一引六薩縛耨契引毗藥十二合六戰

尼戰尼四六十戰膩顛吠引誡縛底五六十薩縛

訥瑟吒合二顛縛引囉拏六六十設咄嚕合二博吃

又合二鉢囉末他上聲顛尾惹野縛引四

顛八六十戶嚕戶嚕九六十母嚕母嚕十祖嚕祖

嚕一七十阿引去聲欲播引擺顛七十蘇上聲囉縛

囉末陀顛三七十薩縛泥上聲縛跢布引毗紫以

帝四七十地哩地哩五七十三滿路引縛路引枳

帝六七十鉢囉合二陛陛合二陛蘇鉢囉羅娑

尾秣第八七十薩縛播引跛尾戍引馱窳七十

達囉達囉十八達囉拏馱囉達喙一八十蘇上聲母

蘇母二八十嚕嚕佐黎三八十佐引擺耶努瑟鷗

二合引布引囉野銘阿引去聲苦去聲引室哩

二合縛補陀難惹野劔麼黎六八十吃史合二拏

吃史合二拏七八十縛囉泥縛囉能引矩勢八八十

唵引鉢納麼合二尾秣第九八十戍馱野戍引馱

野九十九舜聲入第九九十跛囉跛囉九十九鼻哩鼻哩

三九十步嚕步嚕四九十懜聲去誡擺尾舜聲入第九

五跛尾怛囉合二穆棄六九十渴法集礙拏渴礙

拏七九十佉上聲囉佉囉八九十入縛合二里多始渴

唵九十三上下同聲滿多鉢囉合二娑聲上哩引跢引縛
 娑去聲悉多鉢第一入聲縛合二擺入縛合二擺
 一薩縛泥聲上縛誡擎三麼迦囉灑合二扼二薩
 底也合二縛帝跢囉怛囉哆引哩野捨三曩引
 誡尾路枳帝四擺護擺護五戶弩戶弩六乞
 史合二扼乞史合二扼七薩縛擬囉合二賀薄乞灑
合二扼八冰切誡里冰誡里九祖母祖母十
 蘇母蘇母十一祖母佐唵十二多囉多囉十三曩引
 誡尾路枳顛跢囉野覩捨十四婆誡縛底阿瑟
 吒合二摩賀婆曳毗藥十五三悶聲上捺囉合二娑

去聲誡囉鉢哩演合二檐十六播引跢引羅誡
 誡曩怛覽合二薩縛怛囉十七三滿帝曩你以
 切捨滿第引曩八縛日囉引鉢囉合二迦引
 囉縛日囉合二播引捨滿彈去聲甯引曩九縛日
 囉合二入縛引羅尾林第十二步哩步哩二十
 菓婆縛底菓婆尾戍馱顛二十鎬吃史合二三
 布囉扼二十入縛合二羅入縛合二羅四佐羅
 佐羅二十五入縛合二里顛鉢囉合二鞞灑覩泥聲上
引縛二十六三滿帝引曩你泥切眇引娜計引
曩七阿蜜栗合二多縛囉灑合二扼二十泥聲上

引縛踰縛踰囉拏九二阿鼻誅者觀銘十三蘇

上誡多縛囉縛佐聲上曩引蜜栗合二多一三十縛

囉縛補囉吃灑合二囉吃灑合二麼麼某甲三

薩縛薩多縛難合二佐三薩縛怛囉合二薩縛

娜薩婆曳毗藥合二薩合二冒鉢捺囉合二吠毗

藥合二薩合二冒跛僧覓引上毗藥合二薩合二

縛訥瑟吒合二婆野鼻怛寫七三薩縛迦去里

迦擺賀尾藥囉合二賀尾引縛娜耨薩縛迦去跛

難合二訥合三顛弭踰曹誡羅播引跛

尾曩捨顛九三薩縛藥吃叉合二囉引吃灑合二

娑四曩誡顛縛囉拏薩囉拏娑唵一四麼

擺麼擺二四麼擺縛底三四惹野惹野惹野

覩舍薩縛怛囉合二薩縛迦引覽四悉

鈿覩銘曠捨摩賀尾捨娑引娑引陀野娑

陀野六薩縛曼拏擺娑引陀顛七伽去

多野薩縛尾覩曩四惹野九

悉逝悉逝蘇悉逝十五悉地野合二悉地野合二

一五沒地野合二沒地野十二布囉野布囉

野三布囉拏布囉拏四布囉野阿引苦

五十薩縛尾你也引地誡多沒引帝六

惹愈引多哩惹夜縛底七底瑟咤合二底瑟
 咤十二合五三麼野麼拏播引擺野九怛他
 去聲藥多紇哩合二乃野舜八第弭也合二縛路引
 迦野捨十引六阿瑟吒合二鼻摩賀娜魯拏婆裳
 六十薩囉薩囉六十鉢囉合二薩囉鉢囉合二薩
 囉六十薩縛引縛囉拏尾戌引陀顛六十三
 滿跢迦引囉曼拏聲上擺尾舜八第六尾誡
 帝尾誡帝六十尾誡多麼擺尾戌引陀顛六
 七乞史合二拏乞史合二拏六薩縛播引跋尾
 舜八第六十麼擺尾聲上帝七帝惹切縛底

縛日囉合二縛底怛賴合二路引枳野合二地瑟恥
 合二帝娑縛引二合賀十一七薩縛怛他引藥多沒
 馱毗色訖帝合二娑縛賀十一七薩縛冒地薩多
 縛合二毗色訖帝合二娑縛引二合賀十三七薩縛泥
 聲上縛跢毗色訖帝合二娑縛引二合賀十四七薩縛引
 怛他引去聲誡多紇哩合二乃夜地瑟恥合二多紇
 哩合二乃曳引娑縛引二合賀十五七薩縛怛他引
 誡多三麼野悉第娑縛引二合賀十六七印捺捺
 合二印捺擺合二縛底印捺囉合二弭也合二縛路引
 枳帝娑縛引二合賀十七七沒囉合二憾銘合二波囉

合二憾麼合二底麼合二史帝娑縛引二合賀引十七尾

瑟弩合二曩莫塞訖哩合三帝娑縛引二合賀引十九

摩係濕縛合二囉滿你多聲上布尔而下司毗切跢曳

娑縛引二合賀引十八縛日囉合二陀囉縛日囉合二

播扼麼擺尾引哩野合二地瑟吒合二帝娑縛合二

引賀引十一地合二多囉引瑟吒囉合二野薩縛

引二合賀引十二尾嚕播引吃灑合二野薩縛引二合賀引

賀引十三尾嚕播引吃灑合二野薩縛引二合賀引

四吠切引室囉合二摩拏引野薩縛引二合賀引

撈咄摩賀引囉引惹曩莫塞訖哩合三多野薩

縛引二合賀引十五焰麼引野薩縛引二合賀引十六

焰麼引布引尔多曩莫塞訖哩合三跢野薩縛

引二合賀引十七縛嚕引拏引野薩縛引二合賀引

八麼嚕哆野薩縛引二合賀引十九摩賀麼嚕跢

野薩縛引二合賀引十九阿恨曩合二曳引薩縛合二

引賀引十一曩誡尾路枳跢野薩縛引二合賀引

二泥引上聲縛誡妳引毗藥合二薩縛引二合賀引

三曩引誡誡妳引毗藥合二薩縛引二合賀引

藥乞灑合二誡妳引毗藥合二薩縛引二合賀引

囉引乞灑合二娑誡妳引毗藥合二薩縛引二合賀

引九 彦闍縛誡妳毗藥合二娑縛引二 賀引九
 阿蘇羅誡妳毗藥合二薩縛引二 賀引九 誡嚕
 拏誡妳毗藥合二薩縛引二 賀引九 緊捺囉誡
 妳毗藥合二薩縛引二 賀引九 摩護引 囉誡妳
 毗藥合二薩縛引二 賀引九 麼努曬毗藥合二薩縛引二
取九
十二
三 賀引二 阿麼努曬毗藥合二薩縛引二 賀引三
 薩縛藥囉合二係毗藥合二薩縛引二 賀引四 薩縛
 步帝毗藥合二薩縛引二 賀引五 必哩帝毗藥合二
 薩縛引二 賀引六 比捨引 際毗藥合二薩縛引二
 賀引七 阿跛娑麼引二 餘毗藥合二薩縛引二 賀引

八引 禁畔引 妳毗藥合二薩縛引二 賀引九 唵引 度
 嚕度嚕薩縛引二 賀引十 唵覩嚕覩嚕薩縛合二
 賀引一 十 唵畝嚕畝嚕薩縛引二 賀引十
 曩賀曩薩縛設覩嚕合二喃引 薩縛引二 賀引十
 三 娜賀娜賀薩縛訥瑟吒合二鉢囉合二納瑟吒
二 合 喃薩縛引二 賀引四 鉢佐鉢佐薩縛鉢
 囉合二底也合二剔迦鉢囉合二底也合二弭怛囉合二
引 喃引五 曳麼麼阿呬帝史拏入帝衫引 薩
 吠衫引 捨哩覽入縛引二 擢野訥瑟吒合二唧
 哆喃薩縛引二 賀引六 十 入縛合二里哆野薩縛

引二合賀七引十鉢囉合二入縛合二里哆野薩縛合二

引賀八引十你引跛多合二入縛引二合擺引野薩

縛引二合賀九引十三聲去滿多入縛引二合擺野薩

縛引二合賀十引二麼拈跛捺囉合二野薩縛引二合

賀十一引二布引羅拈跛捺囉引二野薩縛合二

引賀十二引二摩賀迦囉野薩縛引二合賀十三引二麼

底哩合二誡拏引野薩縛引二合賀十四引二也吃史

合二拈引上聲薩縛引二合賀十五引二囉引吃灑

引二泉喃薩縛引二合賀十六引二阿去聲迦引捨麼

引底哩合二喃薩縛引二合賀十七引二三去聲畝捺囉

合二縛臬切以顛喃薩縛引二合賀十八引二囉底哩

合二撈囉引喃引薩縛引二合賀十九引二你縛娑撈

攞引喃薩縛引二合賀二十引三底哩合二散鞞撈囉

引喃薩縛引二合賀二十一引三尾引上聲擺引撈囉引

喃娑縛引二合賀二十二引三阿尾邏撈囉喃薩縛合二

引賀二十三引三藥婆賀唵毗藥合二薩縛引二合賀三

四藥婆散跢囉拈薩縛引二合賀十五引三戶嚕戶

嚕薩縛引二合賀十六引三唵薩縛引二合賀十七引三薩

縛短入聲薩縛引二合賀十八引三撲聲薩縛引二合賀

引三九步縛切無博薩縛引二合賀十九引四唵部引囉

步合二縛無縛切娑縛入聲薩縛二合賀引四唧引一
 徵以切唧徵薩縛二合賀引四尾徵尾徵薩縛二合
 縛二合賀引三馱囉拏薩縛二合賀引四馱引四
 囉拏薩縛二合賀引五阿唎顛合二薩縛二合
 引賀十六帝祖縛補薩縛二合賀引四唧里引十
 唧里薩縛二合賀引八悉里悉里薩縛二合
 賀引九沒鞞沒鞞薩縛二合賀引五悉鞞悉
 鞞薩縛二合賀引五曼拏擺滿第薩縛二合賀引三桌麼
 賀引五曼拏擺滿第薩縛二合賀引三桌麼
 引滿陀顛薩縛二合賀引四薩縛二合設咄嚕合二

喃漸切子婆漸婆薩縛二合賀引五娑瞻合二
 娑野娑瞻合二婆野去聲薩縛二合賀引五親去聲
 娜親娜薩縛二合賀引七牝娜牝娜薩縛二合
 引賀十八畔惹畔惹薩縛二合賀引五滿馱合二
 滿馱薩縛二合賀引六莽賀野莽賀野薩縛二合
 引賀十一麼取九拏尾舜第薩縛二合賀引六
 素哩曳合二素哩曳合二素哩野合二尾舜第尾成
 馱顛娑縛二合賀引三戰涅唵合二素戰涅唵合二
 二布囉拏合二戰涅唵合二薩縛二合賀引六藥引四
 囉合二係引毗藥合二薩縛二合賀引六諾吃察合二

二底隸合二毗藥合二薩縛引二合賀引十六始吠薩

縛引二合賀引十七扇引底薩縛引二合賀引十八薩

縛短二合賀引十七底薩縛引二合賀引十九始

鍍無切敢羯哩扇引底羯哩補瑟置合二羯哩合二

麼羅末達顛薩縛引二合賀引十七室哩合二羯哩

薩縛引二合賀引十七室哩合二野末達顛薩縛引二

引賀引十二室哩合二野入縛引二合擺顛薩縛引二

引賀引十三曩母些薩縛引二合賀引十四麼嚕些

薩縛引二合賀引十五吠誡縛底薩縛引二合賀引十七

六唵引薩縛恒他引誡多沒引帝鉢囉合二縛

囉尾誡多婆曳捨麼野薩縛短二合銘婆誡縛

底薩縛播閉毗喻合二娑縛合二娑底合二婆縛觀

七十母顛母顛八七十尾母顛佐唵佐擺寧婆

野尾誡帝婆野賀囉扼七十冒地冒地八十冒

馱野冒馱野一八十沒地里沒地里八十薩縛

恒他引誡多紇哩合二乃野足瑟合二薩縛合二

引賀引十三唵引縛日囉合二縛底縛日囉合二鉢

囉合二底瑟恥帝舜第四八十恒他引誡多母捺

囉合二地瑟咤合二曩地瑟恥合二帝薩縛引二合賀

十引八唵引畝顛畝顛八十畝顛縛唵阿鼻誡

去聲 佐觀給七八 薩縛怛他引去聲 藥跢薩縛尾

你也引二合 鼻曬罽引十八 摩賀縛日囉合二 迦縛

佐母上聲 捺囉合二 母捺哩合二 帶引十九 薩縛怛他

引 誡多吃哩合二 乃夜地瑟恥合二 多縛日囉合二

娑縛引二合 賀引二 九引十 百

爾時婆伽梵說此普徧光明清淨熾盛如意

寶印心無能勝大明王隨求大陀羅尼已告

大梵等言大梵若有善男子善女人若纔聞

此陀羅尼者所有一切罪障悉皆消滅若能

讀誦受持在心當知是人即是金剛堅固之

身火不能燒刀不能害毒不能中大梵云何

得知火不能燒於迦毗羅大城羅睺羅童子

在母胎時其母釋種女耶輸陀羅被擲火坑

於是羅睺羅在母胎中憶念此陀羅尼其大

火坑便自清冷尋即變成蓮華之池何以故

此陀羅尼是一切如來加持力故大梵當知

以是因緣火不能燒

復次大梵毒不能害者如善遊城豐才長者

子持誦世尊所說密言以持明力故鈎召德

又迦龍王忘不結界護身其龍瞋怒嚙損是

人受大苦痛命將欲絕多有諸持明者無能救濟於其城中有一優婆夷名曰無垢清淨常誦持此隨求大明陀羅尼其優婆夷大悲成就起悲愍心往詣其所以此陀羅尼加持纔經一徧其毒消滅平復如故時長者子於無垢清淨所受此陀羅尼憶念在心取九大梵當知毒不能害十六

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

令我作何謀計卻彼怨敵是時梵施告群臣言汝等今者勿生怨慮我有隨求大明王陀羅尼由此陀羅尼威力能摧他敵令如灰燼時諸群臣即便稽首白言大王我等臣下曾所未聞王復告言汝等今者即見效驗其時梵施即以香水沐浴著新淨衣依法書寫此陀羅尼入在於篋安頭髻中以此大隨求陀羅尼護身被甲即往入陣王獨共戰四兵降伏來歸梵施大梵當知此大隨求無能勝陀羅尼是一切如來心印之所加持有大神驗

汝當受持當知此陀羅尼等同諸佛於後末
法之時短命薄福無福不修福者如斯有情
作利益故大梵此大隨求陀羅尼依法書寫
繫於臂上及在頸下當知是人是一切如來
之所加持當知是人等同一切如來身當知
是人是金剛堅固之身當知是人是一切如
來藏身當知是人是一切如來眼當知是人
是一切如來熾盛光明身當知是人是不壞
甲冑當知是人能摧一切冤敵當知是人能
燒一切罪障當知是人能淨地獄趣大梵云

取九

十七

何得知曾有苾芻心壞淨信如來制戒有所
違犯不與取現前僧物僧祇衆物四方僧物
將入已用後遇重病受大苦惱時彼苾芻無
救濟者作大叫聲則於其處有一婆羅門優
婆塞聞其叫聲即往詣彼病苾芻所起大悲
愍即爲書此隨求大明王陀羅尼繫於頸下
苦惱皆息便即命終生無間獄其苾芻屍殞
在塔中其陀羅尼帶於身上因其苾芻纒入
地獄諸受罪者所有苦痛悉得停息咸皆安
樂阿鼻地獄所有猛火由此陀羅尼威德力

故悉皆消滅是時琰魔王見是事已甚大驚
恠具以上事白琰魔王說伽陀曰

大王今當知 此事甚奇特 於大危險處

苦惱皆休息 衆生諸惡業 猛火聚消滅

鋸解自停止 利刀不能割 刀樹及劍林

屠割等諸苦 鑊湯餘地獄 苦惱悉皆除

琰魔是法王 以法治有情 此因緣非小

為我除疑惑 時彼琰魔王 從無悲獄卒

聞如此事已 而作如是言 此事甚奇特

皆由業所感 汝往滿足城 當觀有何事

獄卒受教已 於其夜分時 至滿足城南

見彼苾芻塔 乃見於屍上 帶此大明王

隨求陀羅尼 而放大光明 其光如火聚

天龍及藥叉 八部衆圍遶 恭敬而供養

時彼琰魔卒 號為隨求塔

取九

七

爾時琰魔卒還至王所具以上事白琰魔王

其苾芻承此陀羅尼威力罪障消滅得生三

十三天因號此天為先身隨求天子大梵當

知此陀羅尼有大威力汝當受持書寫讀誦

依法佩帶常得遠離一切苦惱一切惡趣不

被電電傷害云何得知大梵於形愚末壇城
有一長者名尾摩羅商佉其家巨富庫藏盈
溢金銀充滿多饒財穀於是長者身作商主
乘大船舶入海採寶於大海中遇低彌魚欲
壞其船海中龍王復生瞋怒起大雷震哮吼
掣電雨金剛電時諸商人見此雷電各懷憂
惱生大恐怖叫呼求救無救濟者時衆商人
前詣商主悲聲號哭白商主言仁者當設何
計救護我等令離憂怖爾時商主其心無畏
志性堅固有大智慧見諸商人恐怖逼迫而

告之言汝等商人勿怖勿怖生勇健心我令
汝等免斯怖畏其諸商人心生勇健復作是
言大商主惟願速說除災難法令我等命皆
得存濟於是商主即告商人言我有大明王
名隨求陀羅尼能降伏諸難誦者有大神通
令汝解脫如此亦九憂惱即便書寫此隨求陀羅
尼安幢刹上船船上其低彌魚應時即見此
船光明赫奕如熾盛火由此陀羅尼大威力
智火燒低彌魚即便銷融彼諸龍等見是相
已悉起慈心從空而下廣作供養令此船舶

直至寶洲大梵此皆大智大明大隨求以一切如來神力之所加持是故名爲大明王若有書寫此陀羅尼安於幢刹能息一切惡風雷雨非時寒熱雷電霹靂能息一切諸天鬪諍言訟能除一切蚤蚋蝗蟲及諸餘類食苗稼者悉當退散一切惡獸利牙爪者不能爲害一切苗稼華果藥草悉皆增長其味香美柔軟潤滑若其國內旱澇不調由此陀羅尼威力龍王歡喜雨澤及時復次大梵若有流布此大隨求陀羅尼之處

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

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

是其母姝變為金色母姝增長自然流出若有衆人來乞求者王舒右手有淨信佛菩薩諸天傾寫種種諸妙珍寶入王手中施求乞者隨其所須皆得滿足一切悉得安樂成就以是因緣名施願手其王為求子故供養諸佛及諸塔廟不九求子不得王持齋戒二十廣設無遮施會大作福業護持三寶修理未來破壞寺舍故置一庫藏何以故大梵我念過去於此摩伽陀國境俱尸那城大力士聚落多如來教法中有一長者名曰法慧於一切衆生起

大悲心為諸有情說此大隨求陀羅尼法要當彼之時於長者家有一貧人聞此妙法告長者子言長者子我於汝家中作務常樂聽法我當供養此法彼貧匱人於長者家營事復供養法於過後時其長者子與一金錢其人得已發菩提心為救濟衆生故以此福迴施一切有情所得金錢便將供養此大隨求陀羅尼作是願言以此捨施之福願一切有情斷其貧匱之業由此因緣其捨施福無有盡期如是多種福因緣故供養諸佛菩薩由

此福業淨居天子現於夢中而告王言大王
今可依法書寫此隨求陀羅尼令國大夫人
齋戒帶時即有子息其王覺已召占相人及
有智婆羅門衆擇吉宿曜直日依法齋戒書
寫此陀羅尼令夫人帶於頸下復更供養宰
觀波塔諸佛菩薩廣行捨施應時有胎日月
滿足產生一子色相具足端嚴殊勝見者歡
喜大梵當知此是無能勝無礙大隨求寶印
心大明王陀羅尼威力故一切如來之所供
養所求願者皆得稱心復告大梵彼時法慧

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

普徧光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能
勝大明王大隨求陀羅尼經卷上

普徧光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能
勝大明王大隨求陀羅尼經卷下 取十

唐北天竺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

復次大梵其天帝釋共阿蘇羅鬪戰之時帝
釋常以此陀羅尼置於頂髻珠中帶持帝釋
天眾不被傷損而常得勝安隱還宮初發心
菩薩乃至究竟地菩薩帶持能離種種障難
魔業故若有人帶此陀羅尼一切如來之所
加持一切菩薩之所護念一切人天國王王
子大臣婆羅門長者常恒恭敬禮拜承事一

切天龍阿蘇羅藥路荼緊那羅摩睺羅伽人
非人等皆供養彼帶持者彼等天龍八部皆
言彼人是大丈夫如來復言彼善男子善女
人能摧一切魔障離一切疾病離一切災橫
除一切憂惱恒為一切天龍之所守護

佛告大梵復有四陀羅尼是無能勝妃大心
真言若有書寫帶佩於身常應誦持深心思
惟觀行能除惡夢不祥之事一切安樂皆得
成就陀羅尼曰
唵阿蜜哩_合多縛唵_一縛囉縛囉_合縛囉尾

戌^聲第^引咩^引頗^引吒^引頗^引吒^引娑^引縛^引合^二賀^引

唵阿蜜哩^{合二}多尾盧^引枳額^一薩婆僧囉乞

灑^{合二}拈阿^{引去聲}羯哩灑^{合二}拈咩^引咩^引頗^引吒

頗^引吒娑^引縛^引合^二賀^引

唵尾麼黎惹也嚩^一阿蜜哩^{合二}帝^二咩^引

咩^引咩^引咩^引頗^引吒^引頗^引吒^引頗^引吒^引娑^引縛^引合^二

引賀^引

唵跋囉跋囉^一三跋囉^三跋囉^二印捺哩^{合二}

也^三尾戌達額咩^引咩^引嚕嚕左^引捺娑^引縛^引合^二

引賀^引

纒說此四大陀羅尼已一切諸佛大菩薩聲聞異口同音說此大隨求大明王無能勝陀羅尼甲胃密言句以一切如來印印之此陀羅尼甚難得聞何況書寫受持讀誦為他宣說是故當知是大佛事如來深極讚歎說隨喜者極難得聞此大隨求大無能勝陀羅尼名極難得聞極甚難得能盡諸罪大力勇健具大威德神力能生無量功德能摧一切魔眾能斷一切習氣聚及魔羅罣能除他真言毒厭禱藥法相憎法降伏法能令惡心眾生

起大慈心能護愛樂供養佛菩薩聖衆之人
能護書寫受持讀誦聽聞大乘經典者又能
滿足修佛菩提者大梵持此大隨求無能勝
明王不被沮壞於一切處獲大供養如佛大
師兩足之尊云何得知此明王能摧一切諸
魔大梵過去有佛號廣博微笑面摩尼金寶
光焰照耀高勇王如來應正覺初成道時往
詣菩提場欲轉法輪一切如來稱讚爾時一
切魔并無量俱胝那庾多眷屬圍遶現種種
形作可畏聲示種種魔境現作神通兩種種

器仗來往四方而作障難

爾時廣博微笑面摩尼金寶光焰照耀高勇
王如來於須臾頃寂然而住意誦此大隨求
大明王無能勝大陀羅尼七徧纒誦此陀羅
尼已於刹那頃一切魔波旬見彼如來一一
毛孔出無量俱胝平十百千那庾多金剛使者身
被甲冑放大光明各持刀劔鉞斧冑索杖棒
三戟又各出如是言捉縛惡魔摧惡心者斬
斷其命粉碎諸魔作如來障礙者即彼一切
難調惡魔以如來大威力於毛孔中出大丈

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

復次大梵烏禪那城有王名曰梵施彼有一

人犯王重罪王勅殺者一人領彼罪人往將山中令斷其命殺者受教領彼罪人至於山窟將刀欲殺是其罪人先於右臂帶此隨求無能勝陀羅尼心復憶念由此大明威力其刀光焰狀如火聚片段壞猶如微塵爾時殺者見此事已怪未曾有即以上事具白於王其王聞已便生大怒復勅殺者將此罪人送藥叉窟於彼窟中有衆多藥叉令食此罪人受王勅已即領罪人送藥叉窟纔送窟中時藥叉衆歡喜踊躍奔走向前欲食罪人以

彼罪人帶大隨求威德力故時眾藥又見彼
 罪人身上有大光明熾盛晃曜諸藥又眾悉
 皆驚怖各作是念此火欲來燒我彼藥又眾
 見是事已甚大驚愕送此罪人安窟門前旋
 遶禮拜爾時使者具以上事復白於王其王
 聞已倍更瞋怒又勅使者縛彼罪人擲深河
 中奉教往擲纔入河中河便枯竭猶如陸地
 時彼罪人便住於岸所被繫縛繩索片片斷
 絕王聞此事極大驚怪熙怡微笑生大奇特
 喚彼罪人問其所緣汝何所解罪人白言大

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

大明甚微妙 能摧於死罰 諸佛所加持
 拔濟諸有情 能解脫苦病 大明大威德

能脫非時死 大悲尊所說 能止大疾病
 速證大菩提

爾時彼王歡喜踊躍即取彼隨求供養禮拜
 即以繒帛繫罪人首與其灌頂冊為城主天
竺國法若授官冊皆以繒帛繫首灌頂然後授職 如是大梵此大隨

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

復次大梵若欲帶此陀羅尼者應擇吉日吉

宿吉祥之時依法書此陀羅尼時大梵王聞

是語已甚大歡喜第十五輪著地頂禮佛足而白

佛言以何方法書寫此大隨求無能勝陀羅

尼爾時如來即說伽陀告大梵言

大梵汝當知 我今為汝說 愍念諸有情

令得大安樂 遠離逼迫業 解脫諸疾病

婦人有胎孕 有情離貧匱 窮業悉皆除

當於吉宿時 布沙宿相應 應當持齋戒

而供養諸佛 發大菩提心 復生悲愍心

及起大慈心 於他思利益 徧諸有情類

龍腦麝檀香 以此香湯浴 著新淨衣服

更以燒香熏 當用瞿摩夷 塗小曼荼羅

應取五賢餅 皆滿盛香水 雜挿諸華果

置於壇四角 餘一置壇中 華鬘及燒香

及與妙塗香 應燒五味香 檀香殿畢迦

蘇合沈石蜜 和合而燒之 種種諸妙華

諸華果種子	隨時而供養	塗香用嚴飾
酥蜜并乳酪	麩麥及乳糜	盛滿供養器
應量皆吉祥	以瓷瓦椀盛	四角滿香器
佉陀羅木椽	釘於壇四角	用五色纒纏
於壇四角外	大梵以此儀	若求悉地者
應食三白食	書此隨求人	當於壇中坐
敷以淨茅薦	依法而書寫	或素或繒帛
或用於樺皮	或葉或餘物	寫此陀羅尼
女人求子息	當用牛黃書	中心畫童子
瓔珞莊嚴身	滿鉢盛珍寶	左手而執持

坐在蓮華上	其華而開敷	又於四隅角
而畫四寶山	其山金寶飾	毅勤應畫此
能令胎安隱	丈夫求子者	應用鬱金書
彼所求之事	悉皆得成就	於真言四面
應畫種種印	又畫於蓮華	或二或三四
乃至五蓮華	其華悉開敷	八葉具鬚藥
華莖以繒繫	華上畫三戟	戟上復繫繒
復畫於鉞斧	亦在蓮華上	又於白蓮華
於上應畫劍	復在蓮華上	而畫於商佉
所畫諸蓮華	皆在寶池內	若丈夫帶者

不應畫童子	應畫天人形	種種寶莊嚴
帝王若帶者	於中應當畫	觀自在菩薩
又於其四面	畫種種印契	若是苾芻帶
應畫持金剛	左執金剛杵	右拳豎頭指
擬彼難調者	又當於四角	而畫四天王
娑羅門帶者	畫於伊舍那	刹刹若帶持
畫摩醯首羅	毗舍若帶者	畫於天帝釋
或畫毗沙門	若是首陀帶	而畫那羅延
童男及童女	畫波闍波提	青色女人帶
畫盧陀羅天	女人白色者	應畫名稱天

女人若肥充	畫彼寶賢將	瘦女人帶者
畫滿賢樂叉	若懷妊婦人	應畫大黑天
或畫梵天王	如是諸人類	各畫本所尊
依法而書寫	常帶於身上	所求悉如意
金銅作蓮華	於上安寶珠	如意火焰形
置在幢刹上	而於此珠內	安置大隨求
於是隨求中	畫彼邑城主	若是已舍宅
建此隨求刹	而畫本家主	於隨求四面
周巾畫蓮華	於華胎藥上	畫於一貫索
金剛杵及輪	棒及爍訖底	如是諸契印

各在蓮華上	刹上懸繒幡	應如法供養
由此隨求利	能護國城邑	及以護家族
災禍悉除滅	疫病及諸疾	饑饉不流行
他敵不相侵	國土皆安樂	若遇天亢旱
并以滯雨時	應畫九頭龍	頭上有寶珠
火焰而流出	當於龍心上	畫一金剛杵
於龍身四面	寫此大隨求	置在於篋中
亦安幢刹上	應時降甘雨	滯雨即便晴
商主領衆人	或在於水陸	諸商人帶者
應畫商主形	如前安刹上	離賊及諸怖

悉皆到彼岸	是故當殷勤	帶持及讀誦
吉祥滅諸罪	若是念誦人	應畫自本尊
若日月熒惑	辰星及歲星	太白與鎮星
彗及羅睺曜	如是等九執	凌逼本命宿
所作諸災禍	悉皆得解脫	或有石女人
扇蛇半蛇迦	如是之人類	由帶大隨求
尚能有子息	若此類帶者	應畫九執曜
二十八宿天	中畫彼人形	所求悉如意
如世尊所說	獲得最勝處	現世及他世
當獲殊勝樂	三十三天宮	隨意而所生

得意瞻部洲	最勝族姓家	得生如是族
或生刹利天	或婆羅門家	由帶大隨求
生此最勝處	書寫持讀誦	依法而帶之
得往安樂刹	蓮華而化生	決定無疑惑
一切諸如來	讚說斯功德	稱揚不能宣
關閉地獄門	能開諸天趣	安樂悉成就
智慧皆圓滿	諸佛及菩薩	常安慰其人
身常受快樂	驍勇有大力	如來誠言說
當獲轉輪位	安慰人天眾	驚怖惡心者
修此陀羅尼	不久當獲得	不被刀所傷

毒藥及水火	悉皆不能害	非命及夭壽
諸罪皆遠離	見聞及觸身	於一切時處
鬼魅及鬪諍	諸怖皆消滅	惡蟲及毒蛇
囚閉悉解脫	種種疾大病	悉皆盡除滅
由修持此明	於諸摩羅眾	無礙得通達
能於一切處	而獲大供養	人中最得勝
加護修真言		
得菩薩隨求大護大明王陀羅尼品第二		
爾時世尊復告大梵說伽陀曰		
我今為宣說	修行持明者	說加護儀則

愍念諸有情	由此擁護故	獲得大成就
所居諸方處	用此作加持	獲得無障礙
決定心無疑	無怖無熱惱	除滅一切魅
隨順於宿曜	能斷業鉤鎖	惡食惡跳鶩
厭書悉消滅	一切諸怨家	不被陵逼傷
惡視及厭禱	呪藥并盡毒	於他敵險處
大怖冤敵處	一切悉消融	由大隨求力
諸佛皆擁護	一切智菩薩	悉皆作加護
緣覺及聲聞	及餘多種類	大威德天龍
皆當而擁護	誦此密言者	由繞聞此故

明王最勝尊	一切處無畏	牟尼作是說
惡夢及惡作	極惡諸逼迫	疾病以纏身
瘦病銷骨肉	及餘多種病	丁瘡諸毒腫
惡疾及災禍	齧嚼諸有情	為損有情故
大害極恐怖	悉皆得除滅	由加護大明
以此明加護	合死得解脫	若以黑索胃
將至閻魔宮	命復倍增壽	由書帶大護
若有壽盡者	七日後當死	繞書帶此明
無上大加護	或若繞聞故	依法加持者
處處獲安隱	隨意受安樂	六十八俱胝

一百那度多	三十三諸天	輔翼於帝釋
來護於此人	隨逐作加護	四大護世王
金剛手大力	一百明族眾	常加護彼人
日天及月天	梵王與毗紐	自在夜摩天
寶賢及力天	滿賢大勇猛	訶利帝及子
半遮羅半支	俱摩羅眾主	吉祥大明妃
多聞及辯才	商棄尼華齒	一髻大威德
如是大藥尺	常當而擁護	石女生子息
胎孕咸增長	常加護彼人	乃至壽命存
丈夫常得勝	恐怖闖戰處	由此滿諸願

由依淨信天	諸罪悉除滅	由書此大明
諸佛常觀察	大威德菩薩	彼名稱增長
福壽亦復然	財穀皆豐盛	獲得悉無疑
睡眠及覺悟	悉皆得安樂	冤家及鬼神
皆不能沮壞	當於鬪戰時	常皆獲得勝
若修密言時	此護最為勝	安樂修諸明
悉得無障礙	一切密言教	悉皆得成就
成入一切壇	速成三昧耶	乃至於來世
諸佛皆委寄	由持此大護	諸吉祥皆滿
意願悉成就	由纒書此明	一切樂豐盛

安樂而捨壽 必生於善趣 欲生極樂國
 持帶此明王 決定無疑惑 聞諍於言訟
 戰陣大怖中 諸怖皆遠離 如佛誠言說
 常獲宿命智 生生皆無疑 國王皆歡喜
 及後宮眷屬 盡皆常恭敬 常與善人和
 皆悉生憐愍 并人及與天 令彼作加護
 常恒於晝夜 大護成就明 等正覺所說
 爾時薄伽婆即說隨求大護明王大心陀羅
 尼曰

曩護引母馱引野 曩護引達磨野二娜莫

僧去聲伽引野三曩護引娑去聲誡同縛帝
 舍引枳也合二母曩曳五摩賀引迦引嚕拏迦
 野六怛他去聲下同藥路去聲夜七囉賀
 帝三下同藐三沒第引毗藥九合二贍彭去聲娜莫
 二三藐三沒第引毗藥九合二贍彭去聲娜莫
 娑訖哩合三怛十縛引母馱引舍引娑曩物合唱
 二馱曳一引十阿上聲賀弭娜引顛寅十二合引
 三鉢囉合二縛乞灑合二銘三薩縛薩怛縛引
 弩下同劍跋夜引十伊上聲捨引尾洽引摩賀
 引帝皆五引十摩賀引麼囉跋囉引訖囉合捨

引十 拽運去聲 婆史單聲上 麼鼻引 恒囉合二 琰
 引十 疇日囉引二 合 麼曩麼顛引 史鼻十八 疇
 引十 囉合二 賀引 薩吠引 尾曩引 野迦九 室制合二
 引 縛恒得尾灑合三 拏引 尾擺孕藥跢引二 恒
 你也合二 他十一 儼切 以 哩儼哩儼哩切 扼下
 同二 儼哩縛底三 麼拏上 縛底四 阿
 引 迦引 捨縛底五 阿引 迦引 捨囉林第播
 引 跛尾識帝六 阿引 迦引 勢識識曩恒黎
 二十 阿引 迦引 捨尾佐引 哩扼八 入縛合二
 里多失礙引 麼扼穆訖底合二 佉聲上 唧多冒

上聲下里 馱唵二 蘇上 計引 勢引 蘇三 縛
 同引 訖恒唵三 蘇合三 蘇引 恒唵三 素引 鞞囉
 拏合二 冒引 里三 阿底引 帝阿拏答半合二 寧
 麼曩藥帝五 鉢囉合二 底聿合二 答半合二 寧
 六 曩莫薩吠引 鈿引 母馱引 南引 入縛合二
 里多帝惹下同 三母第引 素母第引
 婆誡縛底十四 素囉乞灑合二 扼一 素乞灑合二
 銘二 素鉢囉合三 陸三 素娜銘四 素難
 引上聲 帝引 左唵六 婆誡縛底七 跛捺
 囉合二 縛底八 跛捺唵九 素跛捺唵合二

十五尾麼鼻聲下同黎惹野跋捺捺十二合五鉢囉合二
 贊拏贊膩五十縛日囉合贊膩三五十摩引賀
 贊膩四十矯引哩五十懃引吧五十來
 哩贊拏引里五十麼引蹬候五十卜羯斯捨
 縛哩捺囉引二合弭膩九五十勞引捺哩二拈六
 薩縛引囉他合二姿去聲馱顛六十賀曩賀曩
 六十薩縛設咄嚕合二喃諾賀諾賀六十薩縛
 訥瑟吒合二南四六十畢隸引二合多比舍引左拏
 引枳顛引南十引六麼弩灑引麼弩灑引十引六
 跋左跋左七六十紇哩合二乃闍尾陀網合二娑野

介引尾耽八十薩縛訥瑟吒合二疣囉合二賀引
 喃引九曩引捨野曩引捨野七薩縛播引跋
 顛銘囉乞灑囉乞灑合二捨引七薩縛薩怛縛
 引二合難左七十薩縛娑庾引鉢捺囉合二吠引
 毗藥十二合七薩縛訥瑟吒引二合南引滿馱能
 矩嚕七十薩縛枳里尾合二灑曩引捨顛五十
 沫鼻聲多難聲上膩麼引顛顛左黎底致下上聲
 底致顛六十咄隸引囉拈味引囉拈七十
 鉢囉合二鞞囉三麼隸八十贊拏引里九十麼
 蹬祇十八鞞拶嘶素嚕卜羯斯捨縛哩餉迦里

捺囉合二尾膩一十諾賀顛跛左顛沫娜顛八
 二薩羅羅薩羅黎三八十薩羅攬陞四去兼曩
 八十末地度引二合得訖哩合三瑟吒二合八尾
 娜引哩把六八十尾馱引哩把八十麼呬里八
 八麼護引麼護引里顛九十薩妳顛薩摩拏伴
 霄九滿帝滿底顛一十滿帝斫訖囉合二縛引
 枳顛二九十惹黎祖黎三九十捨縛哩捨麼哩舍
 引縛哩四九十薩縛弭野引二合地賀囉拏九
 祖引膩祖引膩顛六九十顛弭顛弭九
 馱哩底哩合二路引迦惹賀顛八十底哩合路

迦路迦羯哩九十怛囉引二合馱引覩迦弭野
 合二縛路引枳顛百縛日囉合二跛囉戌播引捨
 渴譏斫訖囉合二底哩戌引囉震跢引麼拏一
 摩訶引尾你野引二合馱引囉拏二囉乞灑合二
 囉乞灑合二捨引麼麼薩縛薩怛縛引二合難左
 三薩縛怛囉合二薩縛娑他引二合曩藥怛寫四
 薩縛訥瑟吒合二婆曳引毗藥五合薩縛麼弩
 灑引麼弩灑婆曳引毗藥六合薩縛尾野合二
 引地毗藥七合縛日隸合二縛日囉合二縛底八
 縛日囉合二播引拏馱隸九四里四里十弭里

弭里一十唧里一十唧里一十悉里一十悉里一十縛囉縛囉
 縛囉祢引十薩縛恒囉合惹野囉弟娑縛合
引賀五引十播引跋尾娜引囉拈六薩縛弭野
二合地賀囉拈娑縛二合賀引七十薩縛恒囉
二合婆野賀囉拈娑縛引二合賀引八十娑縛合娑
底合二婆縛都麼麼娑縛二合賀引九十扇引
底娑縛引二合賀引十二補瑟置引二合娑縛引
賀引十一二惹野都惹曳引惹野縛底二十惹野
尾補羅尾麼黎娑縛二合賀引十三二薩縛恒他
引藥多引地瑟蛇合二曩布囉底合二娑縛引二合

賀十四引二唵引步哩步哩縛日囉二縛底五十
 恒他藥多紇哩合二乃野布囉拈散默引囉拈
六十末羅末羅惹野尾你曳引二合咩咩登吒
 登吒娑縛引二合賀引二十七
 佛告大梵若有人以如來身明陀羅尼句作
 加持救濟攝受加護能作息災作吉祥法遮
 止謫罰成大加護若人壽命欲盡誦此真言
 復得延命增壽久命存常獲安樂得大念
 持若以金剛杵繞念誦加持或有非命惡大
 疾者皆得解脫一切疾病皆得除滅長患病

者誦此真言加持袈裟角拂彼病人便即除
差日日誦持者得大聰慧威力大勤勇辯才
成就一切罪障定受業報悉皆消滅一切佛
菩薩并天龍藥叉等於受持陀羅尼者當令
精氣入身增加威力身心常得喜悅大梵此
大明王大護陀羅尼若有乃至傍生禽獸耳
根所聞彼等悉皆於無上菩提永不退轉何
況淨信善男子善女人苾芻苾芻尼鄔波索
迦鄔波斯迦國王王子婆羅門刹利及諸餘
類一聞此大隨求大護陀羅尼聞已深心淨

信恭敬書寫讀誦生殷重心修習為他廣演
沈布大梵悉皆遠離八種非命彼人身中不
生疾病不被火毒刀杖蟲毒厭禱呪詛諸惡
藥法之所損害不被身痛頭痛及諸瘡病一
日二日三日四日乃至七日及癩癩病悉不
能為患正念睡眠正念覺悟證大涅槃現世
得大富貴自在所生之處於彼彼處常得宿
命一切人天皆悉愛敬容儀端正一切地獄
餓鬼傍生皆得解脫猶如日輪以光明照耀
一切有情譬如月輪以甘露灌灑一切有情

身得適悅其人以法甘露徧入一切有情心
 相續中皆令滋澤歡喜一切諸惡業又羅刹
 女多畢棘多畢舍遮癩癩鬼擊和寧諸魅毗
 那也迦等悉皆以此大隨求大護明威力不
 能侵惱若來逼近憶念此大護明王則一切
 惡心之類於持誦之人發生歡喜受教而去
 由此大隨求大護明王威力終無冤敵怖畏
 是諸冤敵不敢陵突或若有人於國王大臣
 婆羅門長者處所犯愆過罪合當死殺者持
 刀劍臨刑之時若纔憶念此大護明王其刀

片片斷壞猶如微塵其人當彼之時得悟一
 切法平等獲大念力爾時如來說伽陀曰
 此大護加持 清淨滅諸罪 能作慧吉祥
 增長諸功德 能滿諸吉慶 除滅不吉祥
 能見妙好夢 能淨諸惡夢 此大明大護
 護丈夫女人 曠野及險怖 刹那得解脫
 獲諸所欲願 如正等覺說 若行失道路
 念此大明王 速疾得正道 得殊勝飲食
 以身口意業 先時作諸罪 所作不善業
 纔憶此明故 悉皆得消滅 書寫及受持

轉讀并念誦	及為他宣說	諸法皆通達
如是得法味	諸罪即消滅	心意所樂求
諸事皆成就	一切死怖中	畢獲而救濟
王害及水火	霜雹并劫賊	鬪戰及言訟
利牙爪獸難	一切悉消融	由誦落叉徧
速成就此明	一切諸佛說	稱誦令歡喜
滿菩提資糧	一切所住處	若用此大明
而作於加持	欲作諸事業	自他利益事
任運得成就	以大護無疑	大梵汝當知
我今復宣說	為患重病入	應作四方壇

瞿摩和土泥	用五色粉畫	而作曼荼羅
四餅安四角	智者依儀軌	壇上散諸華
應燒殊勝香	及種種飲食	人見令淨信
如是用香華	依法而奉獻	四角挿四箭
用五色縷纏	令病者澡浴	身著清淨衣
徧體而塗香	引入壇中心	面對東方坐
爾時持明者	先誦此大明	令滿於七徧
自加持已身	次誦三七徧	加持於病者
由誦此大護	諸疾皆悉除	即取一水餅
盛香華飲食	七徧作加持	東方遠棄擲

次取南方餅	華香食如教	准前誦七徧
遠棄擲南方	次用西方餅	華香及飲食
依前加持法	北方亦復然	爾時持誦者
仰面向上方	誦此明一徧	成最勝加持
大梵作是已	一切苦悉除	如是加持法
釋師子所說	一切諸法中	無有能與比
三界中勝護	彼人無天死	無老亦無病
冤憎離別苦	若能如理觀	心離於憂惱
及離受蘊苦	琰魔眾供養	琰魔之法王
恭敬而承事	告彼持明者	速往於天趣

由此大明故	地獄盡無餘	則乘妙宮殿
具威至天上	一切人及天	藥叉羅刹眾
悉皆而供養	常當獲此福	是故常受持
金剛手菩薩	祕密藥叉將	帝釋舍脂后
訶利帝母眾	半支迦藥叉	護世大威德
日月及星宿	執曜猛惡者	一切大龍王
諸天并仙眾	阿蘇羅及龍	金翅乾闥婆
緊那摩睺羅	由書帶此明	恒常而隨逐
由依法誦持	獲得大榮盛	
爾時世尊說是經已	諸大菩薩大聲聞眾及	

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

天阿蘇羅藥叉等 來聽法者應至心
擁護佛法使長存 各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此 或在地上或居空
常於人世起慈心 日夜自身依法住
願諸世間常安樂 無邊福智益群生
所有罪業並消除 遠離眾苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體 常持定服以資身

菩提妙華徧莊嚴 隨所住處常安樂

普徧光明焰鬘清淨熾盛如意寶印心無能
勝大明王大隨求陀羅尼經卷下

音釋

愕送各切 錯錯 匱求位切 聽悉合 趨古猛切
才資切 妊汝煇切 曉堅 跳跳 驀跳
口越也 疖魚乞切 譴陟革切 跳跳 驀跳

佛說如來不思議祕密大乘經卷第一 第二

同卷

宋西天三藏別教大天竺光祿譯經大師法苑等奉詔譯

菩薩身密品第一之一

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆四萬二千人俱菩薩八萬四千皆是已得神通妙智諸大菩薩摩訶薩悉從他方諸佛刹中來此集會已得忍不退轉一生補處獲諸總持及三摩地具無礙辯能善超度無邊佛刹善於十方無邊一切諸佛刹中建立示現以神通智遊戲自在降伏衆魔制

諸異論了知一切衆生心意所行復以勝智善別他根解入一切波羅密多理教法門具善巧方便到於究竟最上彼岸爲一切佛共所稱讚於無量無邊百千俱胝那度多劫中積集畢竟菩提道行其心平等如地水火風緣虛空無邊善修慈觀如理相應所起一切住著障礙悉能超越獲那羅延妙好身相具金剛堅固不壞之身能師子吼宣演法音善於一切大衆會中得勝無畏有大光明映蔽日月已得諸法如其所說三世平等以決定

智善說最上甚深法要深入一切緣生法門
 遠離斷常二種邊見於禪定解脫三摩地三
 摩鉢底若入若起而悉能知功德智慧名聞
 十方任持最上正法寶王能使不斷三寶聖
 種如是等積集無量福智勝行其名曰寶上
 菩薩月幢菩薩清涼幢菩薩光幢菩薩吉祥
 光菩薩吉祥峯菩薩吉祥密菩薩那羅延天
 菩薩龍喜菩薩龍上菩薩龍授菩薩持妙色
 菩薩高天菩薩德光王菩薩光明手菩薩常
 舉手菩薩常下手菩薩寶印手菩薩寶手菩

薩普光菩薩星王菩薩金剛手菩薩金剛慧
 菩薩金剛大慧菩薩金剛步菩薩不動跡步
 菩薩三界跡步菩薩無邊步菩薩無邊慧菩
 薩精妙慧菩薩堅固慧菩薩天慧菩薩炎熾
 慧菩薩最勝慧菩薩增長慧菩薩常慘菩薩
 常喜菩薩喜根菩薩滅惡趣菩薩除蓋障菩
 薩自相持無垢光菩薩勇猛精進菩薩慧積
 菩薩常觀察菩薩觀自在菩薩得大勢菩薩
 高峯菩薩虛空藏菩薩不瞬菩薩無怖望菩
 薩寶上菩薩寶思惟菩薩善思惟菩薩善思

義菩薩決定義菩薩總持自在王菩薩持地
菩薩莊嚴王菩薩刹土莊嚴菩薩寶積菩薩
祕密巖菩薩帝釋天菩薩水天菩薩梵網菩
薩明網菩薩天冠菩薩妙臂菩薩妙眼菩薩
香象菩薩象中香象菩薩師子幢菩薩成義
慧菩薩海慧菩薩善調御菩薩寂慧菩薩慈
氏菩薩妙吉祥童真菩薩如是等八萬四千
諸大菩薩摩訶薩衆及此三千大千世界梵
王帝釋護世天等并餘大威德諸天王衆或
龍王衆夜叉王衆阿修羅王衆迦樓羅王衆

緊那羅王衆摩睺羅伽王衆乾闥婆王衆如
是等衆悉來集會所謂阿那婆達多龍王娑
伽羅龍王縛嚕拏龍王摩那斯龍王得叉迦
龍王金色龍王無邊色龍王蘇尸摩龍王如
是等龍王與多百千諸龍眷屬來此集會親
近世尊瞻禮聽法復次阿修羅王衆所謂羅
睺阿修羅王毗摩質多羅阿修羅王妙臂阿
修羅王娑羅阿修羅王多羅阿修羅王淨戒
阿修羅王大笑阿修羅王廣腹阿修羅王盡
無邊阿修羅王如是等阿修羅王與多百千

諸阿修羅眷屬來此集會親近世尊瞻禮聽
法爾時摩伽陀國主阿闍世王與宮嬪眷屬
來此會中親近世尊瞻禮聽法并餘四眾苾
芻苾芻尼優婆塞優婆夷等皆來集會復有
地居諸天欲色界天淨居天等諸天子眾亦
悉來會親近世尊瞻禮聽法爾時世尊處大
會中有無數百千天人大眾恭敬圍繞聽受
說法佛告大眾我有正法名普攝諸菩薩摩
訶薩最上勝行清淨妙門此能圓滿一切行
故謂若菩薩修布施行即能成熟一切有情

若諸菩薩修持戒行即得一切勝願圓滿若
諸菩薩修忍辱行即得一切相好具足若諸
菩薩修精進行即得圓滿一切佛法若諸菩
薩修禪定行能令一切調伏其心若諸菩薩
修智慧行即能斷除一切煩惱若諸菩薩修
說法行即能成就無礙辯才若諸菩薩修勝
福行即能長養一切有情若諸菩薩修妙智
行即能成就無礙之智若諸菩薩修奢摩他
行即能令彼心業調暢若諸菩薩修妙觀行
即能遠離一切分別若諸菩薩修於慈行即

得一切心無障礙若諸菩薩修於悲行即得
身心俱無懈倦若諸菩薩修於喜行即能遊
戲法喜園苑若諸菩薩修於捨行即能斷除
違順二法若諸菩薩修聽法行即能斷除一
切障累若諸菩薩修出離行即能捐棄一切
取著若諸菩薩修住阿蘭若行即得所作善
法皆無壞失若諸菩薩修於念行即能獲得
諸總持門若諸菩薩修於慧行即獲勝慧善
別諸法若諸菩薩修於住行即得一切無能
勝心若諸菩薩修趣向行即能隨知一切義

趣若諸菩薩修四念處行即能伺察身受心
法若諸菩薩修四正斷行即能斷除諸不善
法圓滿一切善法若諸菩薩修四神足行即
得身心清淨輕安若諸菩薩修五根行即能
善知自他根性若諸菩薩修五力行即得不
為一切煩惱之所屈伏若諸菩薩修七覺支
行即於諸法如實覺了若諸菩薩修八正道
行即能超越一切邪道若諸菩薩修四諦行
即能成就無動轉法若諸菩薩修四無礙解
行即能斷除一切有情疑惑之心若諸菩薩

修歸趣行即得自在之智若諸菩薩修善知識行即能積集一切功德若諸菩薩修意樂行即與一切世間不相違背若諸菩薩修深心行即得一切所向最勝若諸菩薩修相應行即能勤勇救拔出離若諸菩薩修住僧坊行即得隨所聞法而無壞失若諸菩薩修四攝法行即能攝受一切有情若諸菩薩修攝受正法之行即能不斷三寶聖種若諸菩薩修善修回向之行即能嚴淨佛土若諸菩薩修善巧方便之行即能圓滿一切智智世尊如

是宣說普攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門廣大正法當佛世尊說是法時金剛手大秘密主菩薩摩訶薩現威神力侍佛之右是時金剛手菩薩摩訶薩前白佛言希有世尊如來善攝諸菩薩摩訶薩最上勝行清淨妙門廣大正法如我解佛所說義趣如我所得諸菩薩摩訶薩一切勝行皆從福智二行中出當知隨入福智二行何以故諸菩薩修福行故能令一切有情離諸障礙若修智行能為一切有情善說法要令生喜悅世尊是

故諸菩薩摩訶薩福行智行二應和合何以
故菩薩修福行故即能圓滿善巧方便波羅
蜜多修智行故即能圓滿般若波羅蜜多故
此二行即是菩薩二種聖道普攝一切道行
菩薩住是道者即能降伏難降伏者諸業魔
衆菩薩已能超出諸惡魔道不退轉於阿耨
多羅三藐三菩提即此不退轉菩薩能善開
明諸佛如來甚深秘密使不隱覆
爾時會中寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手大
秘密主菩薩摩訶薩言大秘密主汝常近侍

諸佛如來汝能樂說如來所有秘密之法願
為發起此非聲聞緣覺所入境界況餘凡夫
如是言已時金剛手大秘密主菩薩摩訶薩
默然而住爾時寂慧菩薩知是事已前白佛
言惟願世尊勅金剛手大秘密主菩薩摩訶
薩為此衆會發明如來秘密之法一令諸菩薩
摩訶薩衆聞已歡喜廣大積集菩提分法成
就如來秘密之法如理而行爾時世尊告金
剛手大秘密主菩薩摩訶薩言我今勸請於
汝應善為此會大衆宣說菩薩秘密如來秘

密真實之法此會大眾而悉樂聞時金剛手
大秘密主菩薩承佛聖旨前白佛言世尊如
佛教勅我今宣說菩薩秘密如來秘密真實
之法然此會中若有少能悟入之者皆是世
尊威神建立譬如夜中冥暗所覆燈光發明
普能照現一切色像今此眾會亦復如是於
菩薩秘密如來秘密真實法中若有聞已少
悟入者當知皆是如來威神之所建立爾時
金剛手大秘密言菩薩摩訶薩告寂慧菩薩
摩訶薩言善男子今此眾會於菩薩秘密如

來秘密真實法中若能聞已不驚怖者斯為
甚喜時寂慧菩薩摩訶薩普告在會諸大眾
言諸仁者如佛所說有其四種不可思議何
等為四一者業不可思議二者龍不可思議
三者定不可思議四者佛不可思議仁者當
知於此四中唯佛如來不可思議最上第一
所有諸佛阿耨多羅三藐三菩提法由此四
種不可思議共所成立是故汝諸仁者於諸
菩薩不可思議法如來不可思議法聞已不
驚不怖不生畏怯應生最上廣大喜悅之心

是時寂慧菩薩以佛威神加持力故能知此
會一切大衆悉於諸佛菩薩秘密法中信樂
聽受即時廣大布散天花雨集于膝普伸供
養爾時金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂
慧菩薩摩訶薩言汝應諦聽我今具說菩薩
秘密真實之法寂慧當知今我世尊昔於然
燈如來法中居菩薩位從彼佛所得授阿耨
多羅三藐三菩提記從是以來我常隨逐釋
迦菩薩而是菩薩所有身業曾無異作亦不
見有邪曲之相語無異作亦不曾聞虛妄之

言心無異作亦不曾聞愛著之失隨其身業
現威儀相但爲成熟一切有情不可稱譽由
彼菩薩身威儀相無其邊際乃至一切有情
諸威儀事悉入菩薩威儀相中而菩薩不假
勤力亦無發悟安然而住所謂應以禪定可
度者諸有情類即現禪定而爲化度應以鼓
樂絃歌可度者即現鼓樂絃歌而爲化度應
以童男身可度者即現其身而爲化度應以
童女身可度者即現其身而爲化度應以男
子身可度者即現其身而爲化度應以女人

身可度者即現其身而爲化度應以少年身
可度者即現其身而爲化度應以中年身可
度者即現其身而爲化度應以老年身可度
者即現其身而爲化度應以卑劣身可度者
即現其身而爲化度應以屠膾身可度者即
現其身而爲化度應以瘖瘂身可度者即現
其身而爲化度應以盲聾身可度者即現其
身而爲化度應以三惡趣相及人趣身可度
者即皆現之而爲化度應以天身可度者即
現其身而爲化度應以天龍及夜叉乾闥婆

阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等身可度
者即皆現之而爲化度應以帝釋身可度者
即現其身而爲化度應以梵王身可度者即
現其身而爲化度應以護世身可度者即現
其身而爲化度應以轉輪王身可度者即現
其身而爲化度應以苾芻苾芻尼優婆塞優
婆夷身可度者即皆現之而爲化度應以聲
聞身可度者即現其身而爲化度應以緣覺
身可度者即現其身而爲化度應以菩薩身
可度者即現其身而爲化度應以如來身可

度者即現其身而爲化度非可現者謂除無色

佛說如來不思議秘密大乘經卷第一

佛說如來不思議秘密大乘經卷第二

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護奉詔譯

菩薩身密品第一之二

復次寂慧所有一切有情色相威儀即於菩薩曾無發悟亦無分別以彼菩薩無所分別

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

切有情若或有人貪染心者愛著殊妙端嚴色相菩薩即於其前爲現端嚴女人之相隨彼男子染愛之心悉如其意時彼女人以染著故形容枯悴即趣命終根門敗壞臭穢不淨時彼男子以無智故厭惡而去即其女人死滅之身自然出聲爲說法要令彼男子心生開悟不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心復次寂慧菩薩於此三千大千世界現廣大身或寶蓋中或現指端乃至劫火洞然炎熾能以手指而悉覆之而菩薩身都無所壞又

復能現身相普爲諸佛世尊作供養事積妙華蓋如須彌量復聚寶華高若山峯悉以供養諸佛如來又復以此三千大千世界爲一大器滿貯香油等須彌山布其燈炷然以燈明廣大熾盛爲諸如來作供養事又復積以^四旃伽沙等數量廣大燈明普徧熾盛供養如來又復菩薩以所著衣覆自肢體灌注酥油用然燈明普爲如來作供養事其燈熾盛有大光明廣大照耀旃伽沙等諸佛刹土彼彼有情互相觀見菩薩所現神通化事如是見

已無量無數有情悉發阿耨多羅三藐三菩提心其中所有憍慢貢高諸有情類菩薩即現大力那羅延身或金剛手菩薩可畏之相彼等有情見已驚怖即向菩薩折伏其心歸命頂禮求哀聽法又復菩薩於大國城及諸棄屍林中見彼無數百千有情普徧充滿而是菩薩以廣大身現死滅相令彼先墮畜生趣中諸有情類畜報盡者取其菩薩所滅身肉而噉食之食已命終皆得生天由是因故乃至最後入於涅槃是故當知菩薩摩訶薩

宿昔願力得清淨已能於長夜酬其宿願作利益事願令有情臨命終時食我身肉得生天界由此因緣乃至最後入於涅槃令諸有情成就所思成就所求成就願力寂慧當知菩薩摩訶薩有如是等殊勝行願我念往昔十一過去世中此閻浮提周匝四方有八萬四千廣大國城復多百千聚落縣邑百千俱胝那庾多人民居止彼時國城有大災難疫劫起其中人民生種種病謂於身分若生若熟疾狀各異或瘡癩癰或風癘瘰等大小病者

散徧充滿求於千種精妙醫師用以妙藥而
悉不能治療彼等一切痛苦彼諸人民病無
療故無所救護無所歸向震發大聲哀泣而
言誰能為我息除痛苦或天龍夜叉乾闥婆
等或人非人有能為我息除病者我當罄捨
一切財寶悉以奉之我即如其教令荷彼深
恩寂慧當知世尊釋迦如來當彼時中為帝
釋天主其名妙眼於其天中以淨天眼過於
人眼悉能觀見彼諸人眾受多痛苦復以清
淨天耳徧聞一切人眾哀泣之聲其見聞已

起悲愍心即自思惟我今應為此諸人民無
依止無救護無歸向者作其依止救護歸向
作是念已即時帝釋天主於此閻浮提中有
一大城名曰善作其去不遠即自變身為男
子相名曰善寂處虛空中普為開發閻浮提
中一切人民說伽陀曰

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

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

我若當時佛菩提十一 此真實法我無盡十二

由真實故我此身 願取其肉亦無盡

是時善徧四方深疾苦者一切人衆於彼善
寂人所各各隨意斷取身肉而善寂身安然
如故亦無增減續續斷已旋旋復生時彼國

城一切人衆食是肉者彼彼所有一切病者
皆得除解無病快樂悉無憂惱如是次第闍
浮提中一切人衆咸息諸病悉獲輕安是時
一切人民男子女人童男童女皆自惟忖彼
善寂男子能爲我等息除諸病令我無病身
得輕安我等今時持以何物用爲供養由是
多人共集一處同詣善寂人所到已各各合
掌恭信異口同音說伽陀曰
汝善依止善救護 汝爲醫王復妙藥
隨汝教令我病除 我何所作伸供養

是時善寂男子隱所變相還復帝釋之身普為一切人眾說伽陀曰

金銀財寶及飲食 我悉不為此等事

但為救護諸有情 十善業道令圓滿

菩提願行堅固修 為諸有情利樂因

互相起發慈愛心 生長一切利益事

閉已應發菩提心 復起最上大慈意

普令積集勝妙因 十善業道皆清淨

復次寂慧爾時帝釋天主說伽陀已復彼天

宮時閻浮提男子女人童男童女一切人眾

莫知其數中無一人墮惡趣者彼彼命終皆於善趣三十三天眾同分生生彼天已帝釋天主即為說法示教利喜悉令不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心其中有情或復遠塵離垢得法眼淨復次寂慧是故當知菩薩身密所作身業得清淨已棄一身命能為成熟無量無數一切有情畢竟令得阿耨多羅三藐三菩提果復次金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言寂慧當知菩薩身者是不破壞堅固真實不生滅身若諸有

情應以有壞之身可化度者即現其身而爲化度若諸有情應以無壞之身可化度者即現其身而爲化度於一切種類悉不破壞火不能燒刀不能斷是身堅固真實不壞金剛所成是故寂慧菩薩所現身相但爲成熟

切有情作利樂事而是菩薩無所思惟亦無分別是身是相知身離相故即得法離相亦非身離相與一切法離相有二差別若相即身離相彼相即法離相如是離相能隨入故即自身離相與一切有情身離相二俱平等

何以故由自身離相一切有情身離相故即入一切法界離相以法界離相故即入法離相然於其中而實無有少法可得謂以自身真如即入一切有情身真如一切有情身真如即入自身真如又復自身真如即入一切法真如以入一切法真如故即入一切佛真如又以自身真如故即入過去未來現在真如亦非過去真如與彼未來現在真如有所違背所有過去未來現在真如即是蘊處界真如即是染淨真如染淨真如即是生死涅槃

槃真如生死涅槃真如即是無造作真如無造作真如即是一切造作真如善男子所說真如即是實性實性即是如性是無異性無種類性無生性無諍論性無執取性謂以真如無法可取故說真如是無取法由彼真如無所取故即如是取於諸取中菩薩示現有所取法亦非真如有取有作以無取故即無諍論無諍論故於諸色中現有所取然彼真如亦無所動是故以其如實之智伺察如來真實之身以觀如來身平等故即當伺察自

身真如取無言之審觀一切身非身性畢竟不生知一切身皆是緣生法所成故如是知已乃能悟入彼法身門入是法身門故即成法身非蘊處界身即彼法身廣大增勝如實觀想從是現身為諸有情作利樂事乃至一切見聞覺知悉為有情成利樂事故寂慧當知譬如世間者婆醫王積集一切勝上之藥精妙和合成女人相妙色端嚴而可樂見如其所應安立施作若來若去行住坐卧分別事相亦非分別非離分別諸有病者若國王

暖一

十五

大臣若長者居士來詣耆婆醫王妙藥所成
女人之所相與和合其和合已一切病苦皆
得息除無病輕安而獲快樂寂慧汝且觀是
耆婆醫王以善巧智能爲世間息除諸病餘
諸醫師無是智力菩薩所有法身增勝亦復
如是若能如理真實觀者而彼一切男子女
人童男童女爲貪瞋癡燒然其身若能如實
觀法身者即能息除一切煩惱心得輕安身
離燒然故當知菩薩宿昔願力清淨菩薩
法身廣大增勝如實而觀即是菩薩身密清

淨寂慧當知菩薩法身非飲食力而能成故
亦非段食可能資養菩薩了知如是相已即
爲悲愍一切有情現受飲食雖有所取而無
著相亦非護惜其身故有所取於所取中而
彼法身無增無減是故當知菩薩法身不生
不滅亦無所起於中示現生滅起作但爲成
熟諸有情故滅即無滅亦無造作於一切法
應如是知諸有生者即和合義於一切法應
如是知又復應知彼一切法生即無生如來
身者即是法身即是法食即是法力是法歸

趣如來身者即虛空身無等等身三界一切
最勝上身一切如來通達身無喻無比清淨
無垢無染汚身自性明亮身自性不生身自
性無起身離心意識身幻皎水月自性身空
無相無願所成身十方最勝如虛空廣大身
一切有情平等身一無邊無際身十六無種類無分
別身無毀無異身於住無住得不動身無色
自性身無受想行識自性身非地界所成身
非水火風界所成身非種非和合種非大種
所成身非種類法一切世間無比身非眼所

生非耳依止非鼻所知非舌了別非身和合
非意所成等身非心所轉非意識所轉亦非
無轉亦非隨轉善男子由如是故應當如實
觀如來身而是菩薩於如來身住平等性得
清淨已行菩薩行乃至三千大千世界或四
大洲或閻浮提一切王城聚落郡邑菩薩於
一切處普為現身然於是中亦無所現亦無
對礙又復菩薩能於十方現諸魔身於有現
中現無對礙於無現中現無對礙由如是故
無見無聞無覺無知諸有所見但為成熟一

切有情菩薩於其身念處中亦無增減菩薩
 雖復知身無常知身是苦知身無我然為有
 情示現其身作利樂事菩薩知身法爾寂靜
 為有情故起分別身作諸利樂菩薩又復了
 知因緣能成其身然於彼彼因緣法中如實
 而觀亦無作者亦無受者又復能觀是身無
 知如草木瓦礫菩薩身業雖已清淨然為有
 情示現其身寂慧當知釋迦菩薩始從然燈
 佛所發菩提心身語心業皆悉清淨具身業
 者具有無量無邊功德假使過于苑伽沙數

等劫或如來說或我所說菩薩所有身身
 業廣大清淨不可窮盡

佛說如來不思議秘密大乘經卷第二

音釋

嬪毗賓切痲胡光切
婦官也痲病也

永樂北藏

秘密大乘經

第七四册

佛說如來不思議秘密大乘經卷第三

第四同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師譯等奉詔譯

菩薩語密品第二

復次金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言善男子云何名為菩薩語密

語業清淨寂慧當知隨諸菩薩所起之處即

彼菩薩本生隨其菩薩本生即入菩薩音聲

所有一切有情音聲語言諸語言道言詞詮

曉總集一切往返事相微細伺察苦樂等言

悉入菩薩音聲中住都無障礙無著智見一

切隨轉乃至蚊蟲蠅蝶微細音聲菩薩悉能

詮表令諸有情得聞菩薩音聲之者身心輕

安隨彼所聞如是詮表悉從菩薩口門而出

此中如是說伽陀曰

隨諸有情無邊際 即彼種類亦無量

於百劫中說無邊 此不思議何能說

我以譬喻如義言 說大士法亦無失

無增無減若虛空 起廣大心而開演

復次寂慧菩薩於其梵王所有一切種類音

聲帝釋所有種類音聲護世天王種類音聲

天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽等種類音聲乃至一切有情種類音
聲菩薩悉以音聲隨人復次伽陀曰

菩薩梵音歡喜說 劫勝梵王彼音聲
所說相應行慈悲 喜捨四法皆和合

帝釋歌詠悅意聲 菩薩音聲能隱覆
隨彼所出妙歌音 如應分別諸法義
緊那羅眾妙音聲 菩薩音聲悉超勝
貪火熾然令息除 如彼所言生愛樂
欲界諸天悅意聲 諸天歌詠聲各異

法義隨順如理宣 令彼一切生歡喜
貪瞋癡慢及憍誚 疑惑等類諸有情
聞其菩薩如義聲 悉能止息貪瞋等
所有色界諸天眾 聞最上人音聲已
一切咸生歡喜心 願求菩提生善趣
摩睺羅伽乾闥婆^{頌二} 龍等諸妙音樂聲
聞功德海所宣言 一切廣大生歡喜
種種方便無邊聲 人中此間浮提等
隨聞菩薩妙音聲 聞已一切得解脫
地居空居諸天界 菩薩音聲悉隨入

如其種類所入聲	宣說決定真實法
迦陵頻伽拘枳羅	鵝鴈鸚鵡并鷲鷲
孔雀共命并那羅	吉祥鳥及鴛鴦等
師子虎豹熊麀鹿	象馬犀牛猫犬猪
此等走獸及飛禽	音聲隨入皆歡喜
一切四足及二足	多足無足等有情
菩薩隨入衆音聲	警悟如應生畏愛
三千世界諸有情	上中下品衆差別
三塗及彼人天中	菩薩言音普隨入
是中菩薩無分別	無執無縛無思想

住無散亂等引心	所作隨應現諸相
清淨有情所求願	音聲詮表俱臆刹
過苑伽沙數亦然	是心無持無發悟
三千界中諸魔衆	咸聞菩薩廣大聲
聞已驚怖速歸心	合掌恭敬而頂禮
常好諍論諸有情	增上慢心不歸信
由聞大士清淨言	合掌恭敬而頂禮
龔痘及彼無舌者	嘗吃破壞諸有情
由其菩薩美妙言	即時能聞能言說
煩惱燒然復逼迫	造罪造惡百種具

由聞菩薩善淨言 心得清涼息諸惡
有情若聞無常聲 佛法佛聲即得聞
施戒忍法亦復然 精進定慧悉聞聽
所有一切功德海 多俱胝劫說不盡
音聲無邊智無邊 悉住佛聲而無斷
復次寂慧當知菩薩摩訶薩語言音聲之中
無愛著語無猛惡語無癡亂語無染污語無
縛解語無高下語無麤澀語無惡戾語無缺
漏語無堅硬語無違順語無退失語無隨惡
語無相違語無隨染語無不定語無躁動語

無貢高語無忿恚語無非時語無雜欲語無
隨方喜愛語無思慕語無極緩語無極速語
無壞諸根語無壞音聲語無破壞心語無邪
曲語無劣弱語無隱覆語無衰朽語無向背
語無深險語無不出離語無不愍念語無害
他語無自他離間語無出入語無執取語無
不清淨語無不如理語無不忍語無雜亂語
無誣謗語無非法語無高勝語無卑下語無
過時語無時分差失語無虛說語無邪說語
無希求利養語無不歸攝語無癡瞞語無癡

疑語無不可愛語無許露語無輕慢語無自
分高疆語無他分離散語無自讚功能語無
破他功能語無譏誚語無折伏他語無非所
作語無所作相違語無破壞秘密語無不防
護語無輕慢智者語無毀謗聖賢語無稱美
語無讚譽語無顯發他人過失語無如箭射
激語無說他非語無不救拔語無增上慢所
說語無罪業語無不饒益語寂慧當知菩薩
所出語言音聲皆是神通智力福行果報之
所成立善種隨轉相續不斷凡所言說皆悉

成就菩薩一時或於樹下行住坐卧若有人
來詣菩薩所作是問言汝知此樹有幾多葉
是時菩薩不觀其樹不數其葉應聲答言此
樹具有若干數葉如其菩薩所出之言即彼
樹葉更無增減又復有人問苑伽河有幾許
沙為幾百邪幾千幾百千幾俱胝幾阿更多
幾你更多幾乾羯羅幾頻婆羅幾尾播舍幾
阿閼婆幾無量幾阿僧祇幾阿哩識拏幾縛
訶幾龍力幾不可數是時菩薩不觀其河不
數其沙應聲答言此河具有若干數沙如其

菩薩所出之言即彼河沙更無增減亦同如
來智所知數菩薩所言如實無妄不假天龍
夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽等并聲聞緣覺衆共作證唯佛如來所可
證知寂慧如是等緣而悉應知復次寂慧我
念過去久遠世中有一仙人名曰妙愛有婆
羅門名曰黑相彼時有一尼拘陀大樹其名
賢善有多枝葉周而垂蔭縱廣可及一俱盧
舍時妙愛仙人居其樹側以神通力經七日
中審細觀矚數其樹葉於後一時彼黑相婆

羅門入城乞食經遊至彼樹下飯食已訖即
詣妙愛仙人居所到已歡喜互以美言而相
慰問多種談論咸生適悅時仙人言大婆羅
門汝必應知於人世中可能有人於此尼拘
陀大樹審細觀知枝葉數不婆羅門言尊者
世亦有人仙人復言爲何人邪婆羅門言即
汝尊者應爲我說仙人答言大婆羅門汝爲
我說時婆羅門不觀其樹不數其葉應聲即
爲說伽陀曰

八千那庾多數量 俱胝復有九十二

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

汝婆羅門神通智 以真實語而善說
 賢善尼拘陀樹王 所有枝葉如實知
 汝亦不曾觀其樹 而復不曾算其數

即彼枝葉數難量 能以智心而解入
 仙人說伽陀已又復問言大婆羅門如汝所
 說為自智力而能知耶為諸賢聖助汝說耶
 婆羅門答言尊者汝今善聽我以人中之智
 如實而說虛空可破斯言無妄復次金剛手
 大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩
 言汝今當知彼時彼妙愛仙人者即今大智
 舍利子是黑相婆羅門者即今世尊釋迦師
 子是由如是故菩薩所有語功德海即能安
 住真實功德如理法義寂慧此等是名菩薩

語密語業清淨其中若有少解入者我說彼
為最上慧人

菩薩心密品第三之一

復次金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧

菩薩摩訶薩言云何名為菩薩心密心業清

淨寂慧當知菩薩諸所作業皆智所作非慢
所作悉是不滅神通妙智以神通智遊戲示
現一切事業神通建立廣大勢力之所成辦
而彼神通智相即能成立一切行相又彼神
通妙慧即能觀見一切諸法又神通智即無

盡相於一切處悉能隨順又神通智即能隨
現一切色相於彼彼色而悉遍故又神通智
即能隨入彼一切聲於前後際音聲平等故
又神通智普能觀察諸有情心以心自性伺
察可見故又神通智善能思念無邊劫事以
前後際無所斷故又神通智能知一切種類
之法悉是解脫智行相故又神通智於漏盡
法順時所求於彼時分不過越故又神通智
即是出世間聖法擇分故又神通智聲聞緣
覺而悉不能徹其源底又神通智即甚深義

悉能降伏諸魔外道又神通智能至菩提道
場現證一切最上佛法又神通智悉能隨順
轉妙法輪又神通智善作調伏諸有情事又
神通智得大灌頂於一切法而能自在寂慧
此即是為菩薩心密心業清淨心清淨故彼
即無染潔白明亮離諸煩惱能善調伏善作
諸業善入禪定解脫三摩地三摩鉢底亦不
畢竟墮於一切盡無生法隨念即生亦復不
為欲界所動不由縛生不由縛滅不由縛起
所以者何謂能解脫一切分別解脫一切雜

染繫縛解脫顛倒執取依止即彼解脫生即
彼解脫滅即彼解脫起雖復有生而無所生
如是即能圓具大乘一切佛法然彼佛法若
於十方審諦伺求悉無所得亦非無得以一
切佛法無得非無得故即能隨得彼一切法
一切佛法是故於一切法一切佛法中無法
非無法何以故以一切法審諦伺求悉無所
得亦非無得若於諸法如實伺求悉無所得
非無得時即無有法而可算數謂一切法已
能出過算數量故若能了知彼一切法平等

性者是中無法亦非無法而可取著此即諸法無著義若或領解是義即大無義若無領解彼即無義亦非無義以現前安立無義可見故若或有慧可了知者即為障礙彼無礙慧若或於慧無障礙故是即無著若無著即無住若無住即無盡若無盡即無勤亦無墮若無勤墮即無非我若無非我即亦無我若無我即無取若無取即無諍若無諍即無論即彼無論此說是為沙門之法即沙門法譬若虛空本來平等以虛空平等故非欲界繫

非色界繫非無色界繫由如是故於一切處悉無所繫以無繫故無形顯色及諸相狀無色相故即能隨順覺了若能如是隨覺了故即能一切差別分別寂慧菩薩言云何名為隨順覺了復何名為差別分別金剛手菩薩言無有少法而可得者此名隨順覺了以覺了故即無差別分別是故法中作此二說寂慧當知此等名為菩薩心密心業清淨

佛說如來不思議秘密大乘經卷第三

佛說如來不思議秘密大乘經卷第四

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師遺等奉詔譯

菩薩心密品第三之二

復次金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言善男子菩薩心密者謂修慈

卷二

九

行即知無我若修悲行即無衆生若修喜行即無壽者若修捨行即無有人若修布施行即心調伏若修持戒行即心寂靜若修忍辱行即心無盡相若修精進行即心離相若修禪定行即心安定若修慧行即心無伺察若

修四念處行即心無念亦無作意若修四正斷行即心正平等若修四神足行即心無戲論若修信根即心無著若修精進根即心無發悟若修念根即得自然智心若修定根即得平等性智心若修慧根即得無根本心若修五力即得心無屈伏若修七覺支即得慧分別心若修八正道即得無所修心若修奢摩他即得寂止心若修毗鉢舍那即得無所觀心若修四聖諦即得畢竟無了知心若修佛作意即得無作意心若修法作意即得法

界平等心若修僧作意即得無住心若修成
熟有情行即得本來清淨心若修攝受正法
行即得法界無差別心若修嚴淨佛土行即
得虛空平等心若修無生法忍行即得無所
得心若修不退轉地行即得無轉而轉心若
修成就諸相行即得無相心若修莊嚴菩提
果即得三界圓滿心若修降伏諸魔行即得
普攝一切有情心若修趣向菩提行即得法
界自性隨覺了心若修轉法輪行即得無轉
非無轉心若修大涅槃行即得隨生死自性

心寂慧當知此等皆是得忍菩薩心秘密法
心業清淨若彼菩薩如是清淨已即得一切
有情心亦清淨而是菩薩乃能隨入諸有情
心即彼一切有情之心皆從大菩提心光明
中出譬如虛空於一切處住隨入一切處菩
薩心者亦復如是於一切處住隨入於一切
處卷二金剛手大秘密主菩薩摩訶薩如是宣說
菩薩所有身語心密不思議正法時會中有
七萬二千天及人發阿耨多羅三藐三菩提
心三萬二千菩薩得無生法忍八萬四千人

遠塵離垢得法眼淨八千苾芻不受諸法漏
盡意解得心解脫時此三千大千世界六種
震動有大光明普徧照耀虛空自然雨衆天
華復於空中有百千種殊妙音樂不鼓自鳴
其音樂中出如是言若諸有情已得授記位
者方乃得聞此金剛手大秘密主菩薩摩訶
薩所說正法於中聞已受持讀誦如理修行
廣爲他人隨應宣說永不忘失大菩提心當
知彼人非少善根而能成就已於廣多佛世
尊所深植善本勤修一切最勝福行當爲一

切有情作大饒益

震吼音聲菩薩來會言第四

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

佛二

十一

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

身相住虛空中兩衆妙華鼓勝音樂供養於我其樂音中出如是聲世尊如來於大會中非久宣說廣大正法發是言已即時震吼音聲菩薩摩訶薩從空而下入佛會中頭面禮足右繞七匝住於佛前而白佛言大雲世界雲音王如來問訊世尊少病少惱起居輕利氣力安不彼佛如來又作是說金剛手大秘密主菩薩摩訶薩有大方便善說正法是佛威神之所建立乃能如是通達一切無量佛法爾時世尊告震吼音聲菩薩摩訶薩言善

哉善男子汝善來此大衆會中樂聽金剛手大秘密主菩薩摩訶薩宣說如來秘密不思議法汝當於此諦聽諦受
持國輪王先行品第五之二
爾時會中諸菩薩衆咸起是念此金剛手大秘密主菩薩摩訶薩往昔於何佛世尊所親近聽受深種善根復修何等廣大誓願乃能如是具大辯才善說諸法爾時世尊知諸菩薩心疑念已即告寂慧菩薩言善男子我念過去世中經阿僧祇劫復阿僧祇數無量無

邊不可思議劫前有劫名善現世界名莊嚴
有佛出世號無邊功德寶衆莊嚴王如來應
供正徧知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊寂慧當知彼莊嚴世界
廣大妙好安隱豐樂人民熾盛地平如掌無
諸砂礫荆棘雜穢草木樹林青鬱可愛復有
名華軟草覆地青潤妙好如孔雀項右旋喜
相有色有香令人適悅下足于地隨滅四指
舉足還復隨起四指無極寒熱溫涼調適軟
美清風令人愛樂其地莊嚴如吠瑠璃彼時

人民色相嚴好少貪瞋癡及餘煩惱人有孝
愛復具勢力聞說善言能自開曉而彼世尊
無邊功德寶衆莊嚴王如來法中有十二那
庾多諸聲聞衆三十二俱胝諸菩薩衆彼時
人壽三十六俱胝歲於中有人趣命終者寂
慧當知而彼善現劫中莊嚴世界處于中四
大洲一一四大洲其量廣闊八萬四千由旬
每一由旬中有千國城郡邑聚落周而圍繞
彼莊嚴世界中有大國城名極清淨而彼國
城分量廣闊北六十四由旬南四十由旬東

西亦然有十千園苑而爲嚴飾國城之內復有十千州城縣邑彼極清淨國城之中有大轉輪聖王名曰持國七寶具足爲四大洲主於先佛所深植善根福德威光王中最勝不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心寂慧而彼持國轉輪聖王所居國城縱廣正等十六由旬廣大殊妙有七重牆七寶所成其上復有七重樓閣七重寶網垂諸寶鈴牆內周而有四大園一名衆華二名德喜三名孔雀喜四名時分快樂是諸園中各有大池一名歡喜

二名喜上三名香上四名順流其池縱廣半由旬量悉以衆寶砌其階級間浮檀金而爲其底金沙布地八功德水充滿其中有寶蓮華彌覆其內鵝雁鴛鴦衆鳥游泳又彼持國轉輪聖王有其七萬宮嬪姝女皆悉相好端嚴殊妙而爲女寶以用給侍是諸宮嬪皆悉已發阿耨多羅三藐三菩提心王有千子身相端嚴勇猛無畏能伏他軍人各具其二十八種大丈夫相以爲嚴飾深心淨信於阿耨多羅三藐三菩提法寂慧時彼世尊無邊功

德寶衆莊嚴王如來居極清淨大國城中彼持國轉輪聖王與諸大臣婆羅門長者乃至一切人民咸悉恭敬尊重供養其王淨信彼無邊功德寶衆莊嚴王如來及苾芻衆滿一俱胝歲承事供養廣持悅意種種飲食珍妙衣服乃至一切受用等物悉以奉上又諸苾芻衆各以三園用獻遊止寂慧彼轉輪王有諸太子心各清淨曾無放逸親近彼佛勇聞正法不以欲樂而爲染著由不放逸其心寂定聽正法故是諸太子不久之間得五神通

即時各各踊身空中猶如鵝王飛騰自在從園至園從此城邑至彼城邑乃至徧遊四大大洲界隨行空中說伽陀曰

諸佛出世得何利 總聚人間利復深
仁者聽法淨信心 經百劫中極難得

今此人中仙出世 宣說正法寂靜道

我今近彼善逝尊 由聞法故生善趣

聞正法已破惡趣 聞正法已善趣生

由聞法故煩惱除 心得清涼最上樂

空中說是伽陀時 此大地中六震動

天人空中出妙聲	大雨衆華生悅意
若人得見佛大師	彼功德說不能盡
應當頂禮二足尊	合掌諦誠而恭信
彼佛能知人心意	如其所應為說法
聞法三十六俱胝	人皆住勝菩提道
復有三百俱胝人	獲得最上淨法眼
一切皆生厭離心	歸佛出家依正教
又四俱胝那庾多	人受淨戒作佛事
聽法供養佛世尊	作已各還於本處

彼諸太子說伽陀已同為其父持國轉輪聖

王作供養事擇以龍堅妙栴檀香造作樓閣
 廣大殊麗妙好嚴飾縱廣正等十由旬量四
 方四隅分量齊等樓觀門徑悉以龍堅妙栴
 檀香製作圓具如天宮殿其龍堅香半兩價
 直過於閻浮檀金價而彼樓閣巧施工力妙
 好嚴成是時持國轉輪聖王欲詣世尊無邊
 功德寶衆莊嚴王如來所瞻禮親近聽受正
 法時王諸子并宮嬪眷屬侍從父王即入栴
 檀大樓閣中其王處于蓮華莊嚴師子座上
 太子宮嬪臣佐人民咸皆尊重以一切種華

鬢塗香上妙衣服寶幢旛蓋微妙音樂廣伸
供養復以寶網垂覆樓閣衆共執擎而將前
進即時騰踊在虛空中猶如鵝王自在而行
前至佛所徐徐以彼樓閣安置地已持國轉
輪聖王并太子宮嬪從樓閣中安庠而下前
詣佛所頭面著地禮佛雙足并苾芻衆各敬
禮已右繞七匝還住佛前合掌諦誠聽受正
法時彼世尊無邊功德寶衆莊嚴王如來知
彼持國轉輪聖王來佛會中樂欲聽法佛即
如應爲說妙法示教利喜佛言大王汝今當

知有四種法若如理修行者即能安住大乘
趣向勝道所有善法而無壞失何等爲四大
王一者信法能向勝道復何名信謂有信故
而能隨順諸賢聖種所不應作而悉不作二
者尊重能向勝道以尊重故於諸聖者所說
妙法而能聽受諦受法故耳無外聽三者無
慢能向勝道以無慢故即能於彼一切賢聖
恭信頂禮四者精進能向勝道以精進故若
身若心悉得輕安所作善法皆能成辦大王
此等四法若如理修行者即能安住大乘趣

向勝道

佛說如來不思議秘密大乘經卷第四

明二

十六

音釋

鴛音秋鳥名熊胡弓切麀諸良切塞吃塞九聲
 一切塞吃 膳莫巨切屬朱欲切 塞吃塞九聲
 言難也 膳不明也 膳視也

佛說如來不思議秘密大乘經卷第五第六同卷

宋西天三藏朝獻大夫感先慈師傳梵大師法苑珠林卷

持國輪王先行品第五之二

復次大王有四種法若圓滿者即能安住大
乘成就不放逸行心無流散何等為四一者
戒護諸根二者觀欲過失三者攝受一切作
無常想四者於法決定為勝命根大王如是
四法若圓滿者即能安住大乘成就不放逸
行心無流散大王有四種法王者修行若具
足說名仁王何等為四一者常不棄捨大誓

提心二者以菩提教示他人三者以諸善根
迴向善提四者於佛世尊大威德力若見聞
已亦復於彼一切天人聲聞緣覺所有威力
生歡喜心然即唯求佛大威力大王如是四
法王者修行若具足者說名仁王是故大王
應當常修不放逸行信心清淨忻慕正法起
樂法欲勤求正法常當遊戲正法園苑不著
境界所以者何大王當知欲無厭足彼所足
者是謂聖慧又復大王壽量微少命不久停
往趣他世罪業可怖白是應知常當親近供

養恭敬諸佛如來以此善根應於四處而用
迴向何寺爲四一者迴向無盡果報二者迴
向無盡法門三者迴向無盡妙智四者迴向
無盡辯才大王復有四法一者身清淨故能
成慧行二者語清淨故能成聞行三者心清
淨故能成戒行四者慧清淨故能成智行復
有四法一者方便圓滿故能成熟有情二者
慧圓滿故能降伏諸魔三者願圓滿故即如
說能行四者值遇佛故即得一切佛法圓滿
時彼持國轉輪聖王於彼佛所得聞正法示

教利喜生歡喜心適悅慶快持以無價真珠
妙寶及王者所有一切受用悉以獻佛而爲
供養乃至盡壽修諸梵行奉持五戒是時王
諸宮嬪於彼佛所聞正法已心大適悅踊躍
歡喜各以身所著衣莊嚴具覆於佛上乃至
盡壽修諸梵行奉持五戒悉發阿耨多羅三
藐三菩提心時持國轉輪聖王快得善利增
益法財已與諸宮嬪眷屬各各至誠頂禮佛
足及苾芻衆亦悉禮敬繞七匝已即時入於
大樓閣中踊昇虛空自在而行還極清淨大

國城中復次持國轉輪聖王於後一時擇月
圓日嚴駕出遊衆華大園而爲翫賞鼓吹清
音奏妙歌樂恣其所樂嬉戲遊從是時有二
最上宮女一名無毀二名無比同詣歡喜池
中清淨澡沐出已衣覆處于蓮華師子之座
是二宮女即於座中各有一童子自然化生
跏趺而坐童子端嚴色妙無比相好圓具人
所樂觀於刹那間即各踊身住於虛空是時
空中有賢聖言此二童子一名法思一名法
慧故此二名由斯而立彼法思童子於其無

毀宮女坐中化生彼法慧童子於其無比宮
女坐中化生時二童子在虛空中亦跏趺坐
異口同音說伽陀曰

仁者我今得善利 所謂發生菩提心

既發心已遇世尊 起清淨心而信禮

大海深廣難徹底 生死輪轉無休息

有情廣渡生死流 彼菩提心不捨離

有世界名無毀身 有世尊名時分王

我從彼來求法門 樂見牟尼功德聚

我時各各跏趺坐 分從二母坐中生

我父持國大聖王	故來合掌伸敬禮
願父伺察聽我說	阿庾多劫善得法
乃至圓成大菩提	所得於中不棄捨
一切唯佛出世難	父母難得居法位
法中善友剎那逢	清淨妙寶隨意現
欲及精進不放逸	出家得利具正知
勤修利益心調柔	慚愧多聞具善戒
慈悲調寂為有情	普令獲得深法忍
精進勤力無著心	成熟攝受諸群品
心離相故得調暢	於其身命不顧惜

思惟正法如救然	願獲諸佛勝功德
父王最上難得者	我所稱讚最上法
我從彼佛剎中來	還歸彼佛本因處
我等已住菩薩位	普能攝受諸善法
剎那獲得五神通	隨念隨觀意能曉

時彼持國轉輪聖王與宮嬪眷屬并二童子
 智者菩薩以神通力處虛空中同詣世尊無
 邊功德寶衆莊嚴王如來會中到已各各頂
 禮佛足一切衆會普伸恭敬是時彼佛觀二
 童子是真佛子樂欲聽受菩提道法佛知其

意即爲宣說甚深正法佛言善男子當知諸法從緣所生中無主宰亦無作者知內是空外無所行諸法皆空虛假無實於見於作應悉清淨猶如虛空而無所取彼佛世尊如是多種廣爲宣說清淨法時會中有七十六那庾多及三俱胝人得無生法忍是時持國轉輪聖王在佛會中經七晝夜作供養已與其諸子并宮嬪眷屬於剎那間還本所居時彼輪王後於一時獨處栴檀樓閣之中登於蓮華師子之座竊作是念我此千子悉已安住

阿耨多羅三藐三菩提法然於其中何者最先得成阿耨多羅三藐三菩提果我宜設法以驗其事作是念已即勅侍人用以七寶妙巧作瓶如其分量善施作已即命各書千子名字置寶瓶中復以七寶作妙蓮華於其華中安置寶瓶然後於七晝夜廣以微妙香華塗香末香等及鼓吹歌音巖伸供養瓶中名字是時空中有十千天人助發種種妙供養事如是供養七晝夜已普召宮嬪眷屬及王千子并二童子咸集其前後以賢妙金床安

置寶瓶安已即時勅遣侍人於寶瓶中取其
名字侍人如命瓶中_五最先取一名字前奉於
王其名乃是清淨慧太子然後次第徧取其
名即時於剎那間而此大地六種震動所有
宮嬪先各執持諸妙樂器不鼓自鳴出妙歌
音寂慧當知彼時清淨慧太子最先_三瓶中取
其名者豈異人乎即是此賢劫中過去俱留
孫如來次於瓶中取一名字其名最勝軍太
子者即是過去俱那舍牟尼如來次於瓶中
取一名字其名寂諸根太子者即是過去迦

葉如來次於瓶中取一名字其名一切義成
太子者寂慧當知即我身是次於瓶中取一
名字其名寶帶太子者即當成佛號慈氏如
來次於瓶中取一名字其名牛王太子者即
當成佛號師子如來次於瓶中取一名字其
名電天太子者即當成佛號大幢如來次於
瓶中取一名字其名賢王太子者即當成佛
號妙華如來次於瓶中取一名字其名淨光
吉祥太子者即當成佛號華氏如來次於瓶
中取一名字其名蓮華眼太子者即當成佛

號善宿如來次於瓶中取一名字其名無垢
元太子者即當成佛號妙眼如來次於瓶中
取一名字其名淨池太子者即當成佛號妙
臂如來次於瓶中取一名字其名慧王太子
者即當成佛號明燄如來次於瓶中取一名
字其名善莊嚴太子者即當成佛號明珠如
來次於瓶中取一名字其名增長分太子者
即當成佛號導師如來次於瓶中取一名字
其名淨嚴王太子者即當成佛號持勝功德
如來次於瓶中取一名字其名吉祥密太子

者即當成佛號勝財如來次於瓶中取一名
字其名妙光身太子者即當成佛號智積如
來次於瓶中取一名字其名勇健太子者即
當成佛號寶積如來次於瓶中取一名字其
名寶稱太子者即當成佛號普光明如來寂
慧當知如是等廣說彼千子中相繼而取乃
至取一名字其名大峯莊嚴太子者即當成
佛號無邊功德寶稱如來寂慧唯一名字在
寶瓶中最後取之其名無邊慧太子而此太
子於千太子中居最小位是時諸兄或輕侮

言我等諸兄當成佛時已作佛事已度有情
汝於最後當何所作時無邊慧太子說伽陀
曰

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

佛號樂欲如來於寶劫中最後成佛寂慧所
有賢劫中諸佛壽量及聲聞衆彼樂欲如來
而悉當得是彼如來善樂欲故是故如來名
為樂欲復次寂慧汝且觀是菩薩摩訶薩善
巧方便圓具淨戒無毀大願滿足勝行彼諸
太子九百九十九人乃至無邊慧太子如上
功德皆悉成就是時彼千太子俱謂二童子
菩薩言汝此法思法慧二善男子往昔發何
殊勝願力今如是邪法思童子言諸仁者我
與汝等皆如金剛手菩薩相續勝行不離一

切如來無上秘密不離一切佛法聽受信解
法慧童子言今我諸兄具勝願力願我與汝
悉證菩提成菩提已我皆勸請轉妙法輪如
共願力於彼佛所受菩提記寂慧當知彼時
持國轉輪聖王者豈異人乎即是然燈如來
應供正等正覺往昔因中居輪王位時彼輪
王千太子者即是此賢劫之中千佛如來從
俱留孫如來至樂欲如來古經不譯但云樓至彼時法
思童子於無毀宮女坐中化生者即是金剛
手大秘密主菩薩摩訶薩神力所化彼時法

慧童子於無比宮女坐中化生者即是尸棄
梵王寂慧彼時持國轉輪聖王諸宮嬪者即
是今此會中諸菩薩衆彼諸宮嬪爾時得王
千子成熟化度而悉不退轉於阿耨多羅三
藐三菩提心安住大乘彼諸宮嬪次第當於
此賢劫中受菩提記寂慧汝復應觀緣生之
法理不相違善根諸因及發心勝行果無壞
失今此會中諸菩薩大士皆能增長最勝意
樂
佛說如來不思議秘密大乘經卷第五

佛說如來不思議秘密大乘經卷第六

宋西天三藏朝散大夫慧覺禪師惟淨等奉詔譯

菩提道品第六

佛告寂慧菩薩言若諸菩薩摩訶薩欲證阿
耨多羅三藐三菩提果者當學彼諸大士所
行非但以其語言得最勝道要當真實修行
乃得菩提正道此中云何名菩提道謂於一
切衆生無諸損害隨起慈心勤修波羅蜜多
以四攝法普攝一切修四梵行勤行三十七
品菩提道法圓滿六種神通事業以善方便

攝化衆生長養一切善根法行此說是名大
菩提道復次寂慧菩提道者所謂意樂信重
深心清淨正直無諂心平等故行平等法不
作諸罪故無諸怖畏彼菩提道增長法故即
是布施波羅蜜多彼菩提道向安樂道故即
是持戒波羅蜜多彼菩提道無損害故即是
忍辱波羅蜜多彼菩提道建立諸法故即是
精進波羅蜜多彼菩提道無雜亂故即是禪
定波羅蜜多彼菩提道善了知故即是般若
波羅蜜多彼菩提道通達出生無礙智故即

是大慈彼菩提道無退轉故即是大悲彼菩提道作歡喜故即是大喜彼菩提道隨入真實故即是大捨彼菩提道去除荆棘故即能遠離貪瞋害疑等染法彼菩提道順安樂法故即心無障礙彼菩提道離險惡故即不著色聲香味觸味三彼菩提道離邪外法故即善觀蘊處界彼菩提道能降諸魔故即能除去一切煩惱彼菩提道是廣大法故即能遠離聲聞緣覺作意彼菩提道順正法故即能隨順先佛如來應供正等正覺彼菩提道廣能積

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

如來身密不思議品第七之一

爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大
秘密主言大秘密為我略說如來秘密此中
云何是為如來秘密之法金剛手菩薩告寂
慧菩薩言善男子諦聽諦聽我今承佛威神
為汝宣說如來秘密有三種何等為三一
者身密二者語密三者心密云何名為如來身
密寂慧當知所謂如來於無思惟無分別中
而能示現諸威儀相善男子若天若人或有
見如來坐生尊重者即令彼等見如來坐或

有天人樂見行者即令彼等見如來行或有
天人樂見住者即令彼等見如來住或有天
人樂見卧者即令彼等見如來卧或有天人
樂聞說法生尊重者即令彼等見佛說法或
有天人樂見寂默者即令彼等見佛寂默或
有天人樂禪定者即令彼等見佛在定或有
天人樂出定者即令彼等見佛出定或有天
人樂見不瞬觀視者即令彼等見佛不瞬觀
視或有天人樂神變者即令彼等見佛神變
或有天人樂欲觀佛金色相者即令彼等見

金色身或有樂見白銀色者水精色者瑠璃色者瑪瑙色者珊瑚色者琥珀色者赤珠色者白珠色者青黃赤白等諸色者如月色者如日色者如火色者如光聚色者如帝釋色者如梵王色者如雪色者如雌黃色者如朱砂色者如水色者如無憂樹華色者如瞻波迦華色者如蘇摩那華色者如娑師迦華色者如俱母陀華色者如鉢訥摩華色者如奔拏利迦華色者如衆妙華色者如毗沙門天王色者如持國天王色者如初開蓮華色者

如吉祥藏寶色者如摩尼寶色者如帝青寶色者如虛空淨光色者此如是等種種色相乃至無邊功德色相隨喜信樂如來各各皆令彼等悉得見佛諸色相身復久寂慧乃至三千大千世界如苑伽沙數等一切衆生皆得人身彼彼衆生各於如來形顯色相及威儀事隨所思惟信解皆得成辦如一衆生如是信解亦然彼彼一切衆生皆於如來形顯色相及威儀事思惟信解皆得成辦又復衆生心所信解而各差別寂慧以是緣故如來

普令一切衆生各隨信解威儀事等心生歡喜隨信解已令諸衆生了知如來威儀事等亦非如來若身若心有所動亂亦無發悟而能善知一切衆生往昔行業心意差別是故如來隨應普現威儀事等譬如清淨圓鏡置諸方所光照衆色隨安掛處一切影像悉於中現所照平等無增無減而是圓鏡無所思惟亦無分別寂慧如來亦復如是了知一切衆生心意隨所現相悉令歡喜而佛如來無所思惟亦無分別復無發悟此即是名如來

身密復次寂慧如來身者非蘊處界之所成立非業所成非煩惱生不從父母胞胎所生非羯邏藍等大種所生非血肉染汗筋骨聯續出入息等資養所生復次寂慧如來身者即非身也所謂法身如虛空身非色相身離諸戲論無所行身若諸衆生樂見色相而生信重所應度者如來乃現色身諸對礙境若諸衆生樂法離相生信重者於一切處一切種類無對礙境天眼亦復不能觀見寂慧當知一佛會中所有大衆其見各異或有衆生

見佛身者或不見者或遠處即見近處不見
或近處即見遠處不見或遠處亦不見近處
亦不見或專注心見散亂心不見或散亂心
見專注心不見或他觀即見自觀不見或自
觀即見他觀不見或夢境中見寤已不見或
覺寤已見夢中不見或定中見出定不見或
出定見定中不見或善相即見不善相不見
或不善相見善相不見或發悟心見無發悟
心不見或無發悟心見發悟心不見或加行
心見無加行心不見或無加行心見加行心

明三

十二

不見此如是等及餘無量種相觀如來身彼
色界天子身相寂靜所行寂靜善威儀道住
等引心善寂善調然目雖動亦復不能觀如
來身分量色相何以故如來身者具無量種
莊嚴色相與虛空等以其法身所成性故譬
如虛空廣大無際如來身相廣大亦然又如
虛空徧入一切處一切處通達如來身相亦
復如是徧入一切處一切處通達又如虛空
離諸戲論如來身相亦復如是離諸戲論又
如虛空普能滋養一切衆生如來身相亦復

如是普能滋養一切衆生又如虛空無其種類亦無分別如來身相亦復如是無其種類亦無分別又如虛空隨入一切色相光明如來身相亦復如是隨入一切色相光明又如虛空所有一切色相光明悉住其中如來身相亦復如是一切衆生色相光明住佛身中十三又如虛空一切藥草樹林悉依止故而得滋長如來身相亦復如是悉能滋長一切衆生所有善根又如虛空非常非無常而不可以語言宣說如來身相亦復如是非常非無常

而不可以語言宣說亦復不能觀其頂相復次寂慧我不見有世間一切天人魔梵沙門婆羅門等而能觀見如來應供正等正覺最勝頂相所以者何寂慧當知我念一時世尊如來成道未久在波羅奈國仙人墮處鹿野苑中轉妙法輪是時東方有佛世尊號瞻波迦華色世界名如幻國名調克彼有菩薩名曰風持來此娑婆世界瞻禮親近世尊釋迦牟尼如來到已頭面頂禮佛足右遶七匝住立佛前爾時風持菩薩承佛威神即作是念

今佛世尊身相廣大無量無邊不能觀其頂
相我今或可於佛世尊身量邊際求以度量
風持菩薩作是念已自見其身長六萬八千
由旬見佛身相長八百四十萬由旬復作是
念我今或以自所得者遊戲神力而可度量
如來身相分量邊際邪作是念已即時菩薩
承佛威神以自通力乃往上方過百俱胝
伽沙數等佛土有世界名大蓮華佛號蓮華
吉祥藏王如來現住說法教化衆生菩薩到
已審諦觀察不能得見如來頂相亦復不能

度量佛身分量邊際時風持菩薩前詣世尊
蓮華吉祥藏王如來所頭面禮足右遶七匝
住立佛前白佛言世尊我所來此其遠近耶
彼佛告言善男子過百俱胝伽沙數等佛
國土已到此世界風持菩薩白彼佛言世尊
我為不能觀彼世尊釋迦牟尼如來頂相亦
復不能觀彼佛身分量邊際故遠來此而伸
請問彼佛答言善男子假使汝今盡其神力
極盡上方一切世界經千劫伽沙數等劫亦
復不能知彼佛身分量邊際又善男子假使

盡諸喻法不能譬喻彼佛如來所有戒定慧
 解脫解脫知見種種功德若身語心若色若
 相一切喻法皆不能喻以彼如來超數法故
 唯除虛空而可喻之所謂如來戒定慧解脫
 解脫知見悉如虛空故若身語心若色若相
 此說一切皆如虛空是故應知虛空無量故
 如來身相亦復無量寂慧彼風持菩薩於彼
 佛所聞是說已發希有心踊躍歡喜適悅慶
 快即時頭面禮彼佛足右遶七匝承佛威神
 於剎那間隱彼佛土還復至此娑婆世界住

立世尊釋迦牟尼佛前頂禮佛足右遶三匝
 合掌諦誠向佛世尊說伽陀曰
 一切佛法極廣大 與虛空等無邊際
 若人意欲度其邊 彼即自招於損害
 我過百俱胝數量 殫伽沙等佛刹土
 往一如來刹土中 第三 欲觀如來身分量 十五
 我既至彼佛刹已 世界名曰大蓮華
 不能觀佛頂相高 亦復不知身分量
 化主世尊居彼刹 其名吉祥藏王尊
 彼佛知我意所思 發如是言為我說

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

由其光明廣大故	語密廣大亦復然
語密廣大無邊	心密廣大亦如是
由其心密廣大故	佛慈廣大亦復然
佛慈廣大無邊	佛智廣大亦如是
由其佛智廣大故	佛身廣大亦復然
菩提出生勝福門	廣大無際亦如是
由菩提心所生福	勝相從彼福門生
圓滿虛空界無邊	出生勝上諸功德
所有一切衆生類	普攝一切諸福蘊
一切菩薩亦復然	皆從菩提心所出

所有一切菩薩眾	宣說福蘊極廣大
若能護持正法門	所獲福聚多於彼
假使諸佛加行智	經俱胝劫共宣揚
護持正法福無邊	畢竟不知其邊際
大菩提心所生福	護持正法福無邊
空解脫門 <small>若校量</small>	十六分中不及一 <small>十六</small>
空解脫門此所攝	亦復不離菩提心
護持正法諸福門	一切皆同此中攝
若了此妙法趣	是即菩薩大名稱
菩提功德獲無邊	此乃是修菩薩行

我今說是伽陀時 俱胝刹土皆震動
 有千俱胝眾天人 鼓吹歌音俱胝數
 有千俱胝眾生數 悉發廣大菩提心
 聞佛如是大威神 風持我今如實說
 佛有如是不思議 無重無邊復無上
 諸佛普現眾相門 即自然智真秘密
 寂慧當知如是等說是即名為如來秘密

佛說如來不思議秘密大乘經卷第六

佛說如來不思議祕密大乘經卷第七

第八同卷

宋西天三藏朝散大夫號祿卿光梵大師惟淨等奉詔譯

如來身密不思議品第七之二

復次寂慧如來身相一衆會中有得見者有
不見者其得見者歡喜瞻仰其不見者默然
憍瞪寂慧當知如來不以段食資養或有衆
生見佛亦受世間食者謂有威力具足修善
提行諸賢聖衆常隨佛後於食器中承受其
食是乃衆生見佛如來數數舉食置食器中
彼諸賢聖既受食已若有衆生於佛法中所

應化度宿種善根業障盡者雖復在在所生
不得飲食饑渴羸劣以其宿善力故彼等衆
生得佛如來殘食而食食已飽滿心得輕安
身肢潤益身心清淨即發阿耨多羅三藐三
菩提心若諸衆生墮在地獄餓鬼諸惡趣者
即不能發大菩提心以是緣故乃至盡涅槃
界寂慧是故當知如來不受世間飲食如來
資養所謂法食佛身堅固如那羅延天眞寶
故不壞故金剛所成寂慧如來身者非生熟
藏之所成養亦非涕洟雜惡不淨所成如來

身者如閻浮檀金無缺無斷離諸過失如來身者具大威力體堅重故猶如金剛極柔軟故如迦左隣那衣隨所觸身皆獲妙樂寂慧當知一時有諸具大威力天子天女禮敬佛足隨禮敬時手觸佛足觸已即發阿耨多羅三藐三菩提心是故當知如來不從雜染所生復次寂慧世間所有貪行衆生暫見如來身已即於自身生離貪想瞋行衆生暫見如來身已即起慈心癡行衆生暫見如來身已即得智光照耀等分行衆生暫見如來身已

即於已身離諸煩惱慳慳衆生暫見如來身已即能信解捨法破戒衆生暫見如來身已即能信解戒法清淨忿恚心衆生暫見如來身已即得忍法懈怠衆生暫見如來身已即起精進散亂心衆生暫見如來身已即得寂定愚癡衆生暫見如來身已即得勝慧善男子取要而言若諸衆生暫見如來身者一切善法皆不捨離一切不善疑等染法悉得銷除安立善心然佛如來而常安住無分別捨此說是名如來身密復次寂慧又如如來化

所化人作諸佛事而佛如來心無加行亦無發悟復無作意佛亦不作是念我能化彼所化人等然所化衆生可應度者若此世界若他世界乃至阿僧祇百千世界一切衆生爲成熟故作諸利益此說是名如來身密復次寂慧如來身放廣大光明具有無數百千種色其光普照十方一切苑伽沙等諸佛刹土廣爲成熟一切衆生而佛如來無所發悟亦無加行復無作意此等是名如來身密身業清淨寂慧當知今此皆是少略宣說如來身

密身業清淨若廣說者縱經一劫或過一劫而亦不能得其邊際金剛手菩薩大秘密主說是如來身密不思議法時會中有十千人發阿耨多羅三藐三菩提心八千菩薩獲得忍法爾時會中有諸天人以諸妙華散於佛上及供養金剛手菩薩大秘密主是時世尊明四舒右金色臂置金剛手菩薩大秘密主頂上作是讚言善哉善哉秘密主汝善宣說如來身密不思議法我悉知之汝所說法我今隨喜

如來語密不思議品第八之一

復次金剛手菩薩大秘密主告寂慧菩薩摩訶薩言復何名爲如來語密語業清淨所謂如來於晝夜中成證阿耨多羅三藐三菩提果於晝夜中入大涅槃然其中間如來未嘗宣說一字亦無詮表何以故以佛如來常在三摩呬多故如來亦無出息入息若尋若伺以無尋伺故所出語言離諸邪妄而佛世尊無尋無伺無所分別無廣分別無說無示復無詮表然諸衆生亦聞如來有所宣說而是

如來畢竟在定於一切種及一切時亦以文字而能詮表復無所表若有衆生因以文字生信重者而彼衆生自謂如來爲我說法然佛如來心常安住無分別捨復次寂慧如來亦非唇齒舌喉及其面門出諸音聲有所聞聽如來所出音聲從虛空出但以衆生謂佛如來所有音聲從口門出寂慧當知如來語言具有六十四種殊妙之相何等名爲六十四種一者流澤二者柔軟三者悅意四者可樂五者清淨六者離垢七者明亮八者甘美

九者樂聞十者無劣十一者圓具十二者調
順十三者無澀十四者無惡十五者善柔十
六者悅耳十七者適身十八者心生勇銳十
九者心喜二十者悅樂二十一者無熱惱二
十二者如教令二十三者善了知二十四者
分明二十五者善愛二十六者令生歡喜二
十七者使他如教令二十八者令他善了知
二十九者如理三十者利益三十一者離重
復過失三十二者如獅子音聲三十三者如
龍音聲三十四者如雲雷吼聲三十五者如

龍王聲三十六者如緊那羅妙歌聲三十七
者如迦陵頻伽聲三十八者如梵王聲三十
九者如共命鳥聲四十者如帝釋美妙聲四
十一者如振鼓聲四十二者不高四十三者
不下四十四者隨入一切音聲四十五者無
缺減四十六者無破壞四十七者無染汙四
十八者無希取四十九者具足五十者莊嚴
五十一者顯示五十二者圓滿一切音聲五
十三者諸根適悅五十四者無譏毀五十五
者無輕轉五十六者無動搖五十七者隨入

一切衆會五十八者諸相具足復次寂慧五十九者如來所出語言普令十方一切世界一切衆生心意歡喜佛亦不作是念我能宣說諸法所謂契經應頌記蒞諷誦自說緣起本事本生方廣希法論議譬喻又復秘密先行法說本緣法說第五昔因法近說多說廣說教示安立分位分別解釋開明如來所說如是等法於彼一切大衆會中若苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷衆會若天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等諸衆會佛能

各各隨其根性精進分量如其所應為作法施彼等衆會聞說法時皆謂所說從佛如來口門而出然所說法亦無互相語言重復而諸衆會各隨音聲曉了諸法寂慧此即是名如來語密復次寂慧六十者一切衆生其數無量一切衆生行亦無量如來所說衆生心行略有八萬四千種類但為根性下劣衆生令其解入如來所說寂慧當知衆生心行無其分量世間所有貪行衆生瞋行衆生癡行衆生等分行衆生彼彼衆生心行差別若佛

如來於一劫中或過一劫乃至如來住世經百千劫隨幾許壽量極壽分限而亦不能說諸衆生心行邊際若佛但說衆生心行無邊際者而諸衆生不能解入返生癡迷是故如來以善方便於諸衆生無量行中略說數有八萬四千又復如來所說諸法隨諸衆生心行差別如其所應皆令開覺寂慧此即是名如來語密復次寂慧六十一者如來語秘密智隨入一切衆生心意然其語言不從如來口門中出但從虛空而出若有衆生謂佛如

來所有語言從口門出者彼勿起是見何以故或有衆生見佛語言從烏瑟膩沙相出或從頂出或髮際出或從肩出或從額出或眉間出或毫相中出或從眼出或從耳出或從鼻出或從頰出或口門出或從頸出或從臂出或從手出或從指出或兩脇出或胸前出或背後出或從臍出或陰藏出或從腿出或從膝出或從臚出或從踝出或從足出或從相好中出或從一切毛孔中出如是等衆生知解有異寂慧此即是名如來語密復次寂

慧六十二者如來所出語言隨諸衆生種種
信解隨諸衆生心意成熟普使隨應而得了
知然佛如來常住無分別捨譬如世間假法
所成諸音樂器隨彼所作而悉巧妙手不觸
近非假人力微風吹動出美妙聲其所出聲
皆是先業差別風所吹擊如來語言亦復如
是隨諸衆生一切音樂智風吹擊亦非如來
勤力所出如來隨順一切衆生先業差別衆
生境界如應所說寂慧譬如響聲隨有所表
其所出聲非內非外亦非中間如來語言亦

復如是隨其所出但爲表了衆生心意而如
來聲非內非外亦非中間又如大海之中有
如意珠寶其名圓滿一切意樂懸高幢上自
然出聲謂言此珠能滿一切衆生意樂而是
珠寶亦無分別如來亦復如是語言妙寶深
心清淨懸至大悲幢上隨諸衆生所有意樂
如來出妙語言悉令曉了然佛如來常住無
分別捨寂慧此即是名如來語密復次寂慧
六十三者諸佛如來所有音聲無其分量我
不見有世間一切天人魔梵沙門婆羅門等

能知如來音聲邊際及分量者何以故我念
一時佛在王舍大城鷲峯山中諸菩薩衆而
共圍繞宣說音聲輪清淨法門廣爲衆生顯
明宣示於後一時以慈氏菩薩摩訶薩加持
力故尊者大目乾連即作是念如來音聲淨
輪分量幾何遠耶作是念已乃於本坐隱而
不現以自神力即往須彌山頂聽佛如來音
聲遠近復運神力徧往三千大千世界又過
須彌山西復過四大洲界又過鐵圍山大鐵
圍山乃至世界邊際還住鐵圍山頂審聽如

來音聲分量是聲平等無所增減爾時世尊
知其事已即作是念大目乾連意欲度量我
之音聲所有分量我於今時宜攝神力于是
世尊攝神通已大目乾連承佛威神所加持
故以自通力於此世界西之方分過九十九
瓊如沙數佛刹土已往一世界名光明幢彼
有如來號光明王現住說法教化衆生是時
尊者大目乾連到彼土已審聽世尊釋迦牟
尼如來音聲分量譬如十肘地方分中此聞
彼人所說音聲大目乾連在彼世界聽佛音

聲亦復如是其聲平等無所增減彼光明王
如來所有身量高百由旬諸菩薩身高五十
由旬是時大目乾連以自神力於彼諸菩薩
衆所用鉢中循環而行彼諸菩薩見是相已
極生輕笑即白佛言世尊今云何有如沙門
相小蟲來此鉢中囉四循行彼佛告言諸善男子
汝等不應生輕慢心所以者何今此鉢中行
者是彼世尊釋迦牟尼如來上首聲聞弟子
於大聲聞衆中神通第一爾時尊者大目乾
連前詣光明王如來所頭面禮足右繞七匝

住立佛前彼佛告言尊者大目乾連此諸善
薩有所輕笑汝今宜應承彼世尊釋迦牟尼
如來應供正等正覺所加持故以自通力現
諸神變尊者大目乾連白彼佛言我今如佛
教勅跏趺而坐於此寶洲作變化事佛言今
正是時尊者大目乾連即時湧身空中高七
俱胝多羅樹量作變化事於其坐中化現百
千俱胝那庾多真珠瓔珞廣大莊嚴而彼瓔
珞各出百千俱胝光明一一光明門皆生蓮
華是諸蓮華臺中皆有世尊釋迦牟尼如來

形像安處其上彼如來像皆悉宣說妙音聲
輪清淨正法大目乾連白彼佛言世尊者今
跏趺而坐於此四大洲一切世界亦能作諸
神通變化乃至此小千世界中千世界三千
大千世界悉能作諸神通變化彼佛告言今
正是時爾時尊者大目乾連如其所應現神
變已收攝神力還住佛前時彼諸菩薩衆咸
生希有之心前白佛言世尊今此尊者大目
乾連其何所爲到此世界彼佛告言諸善男
子此大目乾連爲欲度量彼世尊釋迦牟尼

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

佛說如來不思議秘密大乘經卷第七

佛說如來不思議祕密大乘經卷第八

宋雷天蕪翻散大天鼓禪師光天師惟淨等奉 譯

如來語密不思議品第八之二

爾時尊者大目乾連禮彼佛足作是白言世尊我今悔罪我今悔罪我於釋迦牟尼如來無量音聲清淨妙輪輒欲度量我斯深罪又復世尊我所來此幾何遠邪彼佛答言大目乾連汝過九十九苑伽沙數等世界已到此刹中大目乾連白言我此所來而極遙遠身力疲懈不能還復本刹土中彼佛告言大目

乾連於汝意云何汝勿起是見謂汝以自神力能到此刹何以故但以釋迦牟尼如來加持力故汝能至此汝今欲還本刹土者應向彼佛虔伸敬禮大目乾連汝今當知若以汝自通力欲還本土縱經一劫亦不能往或復未至彼土中間而入涅槃大目乾連汝今至此東西南北謂何方分邪大目乾連言我心迷昧不知今時在何方分彼佛告言以是緣故汝今當知若以汝自通力縱經一劫畢竟不能還彼刹土大目乾連言彼世尊釋迦牟

尼如來今在何方彼佛告言大目乾連彼世尊釋迦牟尼如來現處東方是時尊者大目乾連即向東方五輪著地至誠敬禮世尊釋迦牟尼如來說伽陀曰

二足聖尊攝受我 人天供養大威德

無邊智具無邊音 我今欲還於本土

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

目乾連苾芻往西方分去此佛刹過九十九
殞伽沙數等刹土到光明幢世界世尊光明
王如來刹中現在於彼將欲還復此娑婆界
故有如是號哭之聲阿難白佛言世尊尊者
大目乾連以何緣故到彼世界佛言阿難大
目乾連將還此土其事因緣汝自當知爾時
鷲峯山中一切衆會合掌恭敬咸白佛言世
尊我等樂見彼光明幢世界瞻覩世尊光明
王如來及欲見彼諸菩薩衆并尊者大目乾
連爾時世尊受勸請已即於眉間放大光明

名一切處通達其光普照九十九苑伽沙數
等佛刹相續不斷於彼光明幢世界廣大照
耀是時此會一切大衆悉得見彼光明幢世
界瞻觀世尊光明王如來及見彼諸菩薩及
見大目乾連五輪著地向佛作禮發聲號哭
爾時世尊釋迦牟尼如來告尊者大目乾連
言汝今宜應隨光所照來復此土爾時尊者
大目乾連承佛世尊大光明輪於思念間即
時還此娑婆世界住立佛前向佛世尊頭面
禮足右繞七匝重復諦誡五輪著地作是白

言世尊我今悔罪我今悔罪我於世尊無量
音聲清淨妙輪輒欲度量我斯深罪故我遠
適他界聽佛音聲既至彼已所聞佛聲與此
無異佛言目乾連如汝所說如來音聲無有
分量猶如虛空無其分量復無邊際不可度
量若其虛空可度量者如來音聲亦可度量
何以故虛空廣大故如來音聲亦復廣大當
王舍城中往昔說是大目乾連去來事時有
十千人發阿耨多羅三藐三菩提心金剛手
菩薩告寂慧菩薩言寂慧當知此即是爲如

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

三千世界諸衆生 一切皆證緣覺果
縱經一劫盡壽量 一衆生心不能曉
世間所有一衆生 唯佛能知彼心意
隨衆生心雖了知 佛無發悟無分別
乃至一切衆生類 總聚思惟有其三
世尊隨順如所應 淨妙聲輪宣正法
法中自在演妙音 一切聞者咸欣悅
隨所宣說名相生 以諸法名善開示
所有一切衆生類 色相名字及思惟
一毛孔中放光明 如來隨應善分別

所有世尊大慈化	一切毛孔放光明
光明超勝人中尊	音聲輪中宣妙法
假使佛經一劫中	以諸譬喻善宣說
然佛語及音聲輪	畢竟不得其邊際
一切煩惱無色相	所說語言亦無相
由其語言無相因	煩惱無相自息滅
是故語言諸色相	於一切處不可得
以其畢竟無得故	煩惱色相亦如是
由其語言不實故	所說非內亦非外
煩惱不實亦復然	染性非內亦非外

以無少法可得故	佛所說言徧十方
煩惱無得亦復然	是故有所言宣說
一切衆生語言道	上中下品有其三
語言非身亦非心	此中無住非無住
譬如假法成樂具	內成吹擊衆音聲
所出音聲無所從	是中亦無造作者
由其宿昔善淨住	一切衆生意風吹
故佛世尊出妙音	然佛亦無分別想
譬如應聲而對響	音響非內亦非外
人中尊出妙語言	非內非外亦如是

又如珠寶無分別 令諸衆生喜樂生

佛無分別亦復然 一切音聲皆圓滿

復次寂慧當知如來語秘密智隨入一切衆

生宣說諸法所有三千大千世界一切衆生

種種生處如來隨入一切衆生語言音聲以

種種名字安立四諦寂慧如其所說苦苦集

苦滅向苦滅道諦

所有地居諸天作如是說

珂吠珂縛牟黎珂縛那曳珂縛度魯

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼空居諸天作如是說

多哩帝阿縛哩帝阿縛哩多尾誡彌阿縛哩

多你薩多囉尼

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼四天王天作如是說

伊尼 彌尼提日 捺紕 捺羅紕十四

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼忉利天作如是說

阿縛哩多你 阿西縛帝 义野縛帝 义

野耨誡彌

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼夜摩天作如是說

輸黎 輸羅西縛你 輸羅义曳 輸羅义

野 婆縛你

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼兜率天作如是說

烏珂黎 目珂黎 尾縛努 散左哩

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼化樂天作如是說

多囉多 散多囉多 多囉义野多囉目珂

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼他化自在天作如是說

訶訶呼 訶訶尾那曳 訶訶尾誡彌 訶

囉你誡彌

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼魔眾天作如是說

盎誡覽 盎誡囉毋藍盎誡羅播都桑 盎

誡囉你悉帝囉赦

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼梵眾天作如是說

林毗 林毗葛哩 林毗尾舍那 林婆嚩
哩多那

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼梵輔天作如是說

彌訶哩僧訶哩 娑羅尼 娑羅娑羅尼

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼梵會天作如是說

沒囉拏 沒囉拏散提 沒囉拏沒嚕訶拏

沒嚕訶努波舍摩

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼大梵天作如是說

多囉訥哩 多囉左俱哩 多薩布哩俱囉

嚩訶你

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼少光天作如是說

四四 係四 呼護 訶囉奴散提

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

此下合有無量光天光音
天說四諦文梵本元明

彼少淨天作如是說

烏四多 你嚩四多 你誡叱多 你誡摩

你

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼無量淨天作如是說

西縛你 散西縛你 刹野西縛你 阿西

縛你

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦^{十六}

彼徧淨天作如是說

波哩砌你 波哩砌努捺曳 縛那俱黎

菩提尾秣提

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼廣果天作如是說

阿訖哩多 阿迦囉尼 阿囉拏尾識帝

迦囉拏你瑟恥

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

於第四禪九天之內合有無雲福生無想三天梵本元闕

彼無煩天作如是說

阿耨識摩那 阿那 識摩那 阿耨散提

阿耨散提識摩那

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼無熱天作如是說

林提 林馱嚩帝 林馱波哩 林提 林

馱馱摩你

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼善見天作如是說

捨摩摩 捨摩彌 摩那耨馱摩野 摩那

摩四

十七

耨馱摩

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼善現天作如是說

目訖底 目訖多縛底 目訖多女黎 目

訖多摩多耨散提

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼色究竟天作如是說

你瑟恥 阿顛多 你瑟恥 訶羯臘波你

阿鉢羅底散提

寂慧當知如是等諸天各各以其隨天語言

安立四諦并餘龍眾夜叉眾乾闥婆眾阿脩

羅眾迦樓羅眾緊那羅眾摩睺羅伽眾及堅

身夜叉眾持鬘夜叉眾等各以彼彼種類語

言安立四諦寂慧此闍浮提諸國土中少略

而言滿千國土乃至十六大國一切人眾隨

彼方處種種語言種種音聲種種心想如來隨入一切語言音聲施設名字所立四諦悉能解了所謂尸迦國人乃至世界邊際所住國人如是等閻浮提中滿千國土一切人衆種種語言種種音聲種種心想施設名字各說四諦如來隨入一切語言音聲悉能解了亦非如來心識語言有所流散寂慧此小千世界中有九十四俱胝那度多百千種類語言名字各說四諦總攝一切所說語言音皆悉同歸一四諦義即是勝義諦即是無生諦即

是如實諦即是不動諦寂慧此即是為如來語密復次寂慧如來語言而能斷除一切衆生疑惑不決所謂十方無量阿僧祇世界普攝一切衆生以佛智所知而衆生界多於地界寂慧正使一切衆生各各獲得智慧具足與尊者舍利子等無有異以是緣故一切衆生各各皆以如舍利子所等智慧以疑惑事於一劫中或過一劫共相問難思惟稱量伺察而一衆生復勝於一是諸衆生以所疑事互思惟已一時俱來請問世尊時佛世尊於

彈指間應問皆答是故世尊隨了一衆生所起心念普攝一切衆生咸以一音悉爲宣說斷諸疑網令諸衆生得斷疑已咸生歡喜寂慧此即是名如來語言普能斷除一切衆生疑惑不決然非如來心及語言有所動轉一切皆是如實所說寂慧當知如是等說皆是如來祕密之語希有之語此即名爲語業清淨金剛手菩薩大祕密主說是如來語祕密時會中有三萬二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心十方一切諸佛刹中所有賢劫諸

菩薩衆各各在彼佛世尊所修梵行者是諸菩薩爲供養佛及金剛手菩薩大祕密主故垂諸寶蓋散以妙華是華盤旋來此會中散於佛上及金剛手菩薩之身乃至徧散一切衆會其諸寶蓋旋復空中住佛頂上而諸寶蓋出妙音聲作如是言我等賢劫諸菩薩衆遣此奉用供養世尊及金剛手菩薩大祕密主惟願攝受隨佛如來向所宣說未曾有法一切衆會皆悉聞已各復增勝發希有心即向金剛手菩薩大祕密主虔伸頂禮極生最

上信重之想咸作是言大秘密主我等今時
快得善利獲聞金剛手菩薩宣說如來語密
不思議法門若諸衆生聞此所說信解無疑
是諸衆生所得人身切不唐棄即爲如來所
應化度彼得不退轉於阿耨多羅三藐三菩
提爾時世尊普告一切衆會讚言善哉善哉
乃謂寂慧菩薩摩訶薩言寂慧當知所有如
來真實之理如來正法如來所行一切世間
實難信解而此正法金剛手菩薩大秘密主
能善宣說若諸衆生不久當得具是法者即

能於此所說正法隨其聞已而生信解生信
解已即能受持不驚不怖隨人義趣了真實
性是人當得受阿耨多羅三藐三菩提記當
佛如來稱讚金剛手菩薩大秘密主善說法
時十方無量阿僧祇世界六種震動有大光
明普徧照耀空中自然雨衆妙華鼓吹歌音
種種振擊有阿僧祇衆生發菩提心阿僧祇
菩薩得隨順忍阿僧祇菩薩得無生法忍阿
僧祇菩薩善根成熟故得一生補處時彼大
衆會中佛世尊前六萬八千由旬之內地界

忽然而悉破裂大水騰涌如惡义聚高起空中
 徹于梵界時此一切三千大千世界香華
 充滿是時佛告寂慧菩薩摩訶薩言寂慧汝
 今見此水騰涌不寂慧菩薩白佛言我見世
 尊今此所有是何先相佛言寂慧今此大地
 忽然破裂水騰涌者非所思念其有受持此
 正法者彼等衆生亦復如是於正法中解如
 實理豁然開悟而彼所有一切無明見等諸
 罪業門悉能開豁無盡法光勝慧辯才所說
 理教皆能出現乃至金剛手大士善為衆生

佛四
 二十

宣說正法令諸衆生心生歡喜寂慧當知今
 此正法悉是如來不共勝相

佛說如來不思議祕密大乘經卷第八

音釋

懵 懵母總切 澄澄應
 也 紕 紕蒲潔切 盎 盎於浪切 八反 臚 臚乳充切 臚臚也 踝 踝戶瓦切 足

永樂北藏

秘密大乘經

第七四册

佛說如來不思議秘密大乘經卷第九

第十卷

宋西天三藏朝教大夫大慈光祿卿光祿寺大僧正等奉 詔譯

如來心密不思議品第九

復次金剛手菩薩大秘密主告寂慧菩薩摩

訶薩言復何名為如來心密心業清淨寂慧

嘆五

譬如無色界天衆生生已同以一識而為所

緣住八萬四千劫彼識亦非隨餘識轉盡壽

邊際於彼滅已隨業成熟隨處受生如來亦

復如是以無住識於晝夜中菩薩成證阿耨

多羅三藐三菩提果於晝夜中如來入無餘

依大涅槃界於其中間而佛如來無心可轉

無心伺察無心不伺察無心知解無心思念

無心限量無心積集無心離散無心動亂無

心可高無心可下無心防衛無心趣向無心

勇悍無心觀矚無心惱害無心流蕩無心寂

定無心喜悅無心逼惱無心安處無心徧行

無心分別無心差別無心徧計無心在止無

心在觀無心隨流於識無自心建立無他心

觀察無心依止於眼無心依止耳鼻舌身意

無心依止色無心依止聲香味觸法無心住

所緣處無心住意處無心住內處無心住外
處無心依法行無心依智行無心觀察過去
未來現在等法寂慧此是如來心業清淨如
來心者無少法可取於諸法中但以無著無
礙知見而轉如來自心既清淨已於諸衆生
不清淨心亦復不見於彼有見及彼無見無
所分別雖有所見而無戲論見無所見是名
爲見彼如來智不與肉眼所見相應不與天
眼所見相應不與慧眼所見相應不與法眼
所見相應不與佛眼所見相應不與天耳所

聞相應不與他心智所知相應不與宿住隨
念智所思相應不與神通智所作相應不與
有漏智相應於彼一切法所可相應者謂一
切法無礙之智然佛如來而無加行亦無發
悟復無作意第五善住如來智光明中觀察一切
衆生心行了知一切法若染若淨所有如來
十力四無所畏十八不共佛法以如來智悉
不捨離然佛如來於是法中而無加行亦無
發悟復無作意如來離心意識常住三摩地
中亦不捨離一切佛事於一切佛法無礙智

中而無所著寂慧譬如如來化如來像彼所
化像無心意識無身行語行意行所轉以佛
加持力故而能施作一切佛事如來亦復如
是與所化像等無異故見一切法皆悉如化
故無分別於身語心無所發起而能施作一
切佛事然無加行亦無發悟復無作意何以
故如來了知一切法相自性如化是故如來
自覺悟已爲悲愍故方便開覺一切衆生寂
慧當知彼如來智不住有爲不住無爲不住
蘊處界不住於內不住於外不住善法不住

不善法不住世間不住出世間不住有罪不
住無罪不住有漏不住無漏不住過去不住
未來不住現在不住擇滅不住非擇滅如是
乃至不住於識如來於一切衆生心行意樂
之中但以無著無礙知見而轉然無加行亦
無發悟復無作意寂慧此即是爲如來心密
不思議法是故當知如來常在三摩呬多亦
不捨離一切衆生心意表了
稱讚金剛手菩薩大秘密主功德品第十
爾時尊者舍利子前白佛言世尊所有十方

世界賢劫諸菩薩衆現於諸佛世尊所修梵行者彼金剛手菩薩大秘密主於是諸菩薩衆中常隨何等菩薩之後佛言舍利子止此是不思議行世間天人於菩薩行不生信者返招迷亂若有衆生爲善知識所攝受者即於是中聞已淨信不生驚怖舍利子白佛言我於如來極生淨信惟願世尊爲我宣說佛言舍利子金剛手菩薩大秘密主常隨我後汝能見不舍利子白佛言我以世尊威神力故今方得見亦非宿昔自能知見佛言舍

利子如是如是汝今當知彼賢劫中諸菩薩衆而金剛手菩薩大秘密主常隨其後於一切處現金剛手菩薩形相以宿願力及神通力故能如是舍利子乃至三千大千世界所有一切諸衆生類而是金剛手菩薩大秘密主現本形相亦常隨後然於所現加持智力亦未圓滿又舍利子彼金剛手菩薩常隨慈氏菩薩之後汝能見不舍利子白佛言世尊我今初見非昔所見佛言舍利子彼常隨後汝自不見他方世界若諸菩薩若梵王帝釋

護世天等常來見彼金剛手菩薩執金剛杵
隨慈氏菩薩之後又舍利子或於一時彼賢
劫中諸菩薩衆爲慈氏菩薩現俱胝那度多
百千種諸變化事而是金剛手菩薩大秘密
主亦隨彼諸菩薩之後助加持故又舍利子
乃至如來作變化事時彼金剛手菩薩大秘
密主亦隨佛後以願力故助揚聖化舍利子
是故當知此如是等皆是金剛手菩薩大秘
密主不思議神通加持智力悉具足故
菩薩苦行超勝以受食緣成熟衆生品第十

一
爾時寂慧菩薩摩訶薩白金剛手菩薩大秘
密主言秘密主汝可樂說菩薩苦行詣菩提
場降伏魔軍轉正法輪莊嚴佛土等事我今
欲聞願爲開發此如是等希有之事汝現證
知金剛手菩薩大秘密主告寂慧菩薩摩訶
薩言寂慧當知菩薩苦行等事具有無量功
德莊嚴假使住世一劫盡其壽量而亦不能
廣分明說我今爲汝略說寂慧菩薩苦行非
一種相菩薩但爲降伏諸魔及外道故乃至

禁戒諸相或五熱灸身及餘一切威儀事等
悉爲降伏諸魔外道令其最勝最上出過於
彼所有禁戒修行諸難作事彼諸外道不能
作者菩薩一切悉能現作使其超勝寂慧或
有衆生見其菩薩一足翹立或見菩薩舉其
雙臂或見菩薩向日諦瞻或見菩薩五五熱灸
身或見菩薩肘步而行或見菩薩蛇立不動
或見菩薩上起雙足或見菩薩頭頂向下或
見菩薩卧於棘上或見菩薩卧牛脊上或見
石上踟趺而坐或卧牆上或卧果蓏之上或

卧椽上或卧土上或著蓑衣或著草衣或著
鹿皮衣或以衣覆身或復裸形或隨日而轉
或著塚間衣或著樹皮衣或食莠稗或食於
根或食於葉或食於華或食於果或食於莖
或食於枝或食藕根或六日不食或食穢豆
或食穢稻或食蕎麥或食菘豆或食青豆或
食於稻或食脂麻或食粃米或但飲水而爲
貧養或食酥滴或食蜜滴或食乳滴或常不
食或魔衆中住或單已坐或一向立寂慧此
如是等諸威儀事及餘無量難行苦行菩薩

爲降伏外道故悉能現同彼苦惡相菩薩如是於六年中未嘗壞彼一威儀相示現滿足禁戒修行精進治鍊菩薩所作最勝最上堅固不退如是六年現作諸相亦無餘信解者更互得見所修禁戒所有別外修禁戒者見彼菩薩如是所修皆悉降伏寂慧菩薩於一切處所作所現悉住捨心離諸過失復次寂慧菩薩如是修苦行時有六十四那庾多天人於三乘中善根成熟寂慧當知有諸天人大信解作善業者彼見菩薩在寶樓閣中

安詳而坐入阿塞頗那迦定受定中樂菩薩經六年已從定而起諸天人中有法欲者志求法者爲彼成熟如應說法彼諸天人見是菩薩聞所說法悉無別異所作事業寂慧當知此名菩薩大智積集大悲方便解入不思第五議甚深理法降伏一切邪魔外道六入苦行智清淨法門又復寂慧菩薩於六年中成辦如是所應示現極難行事過六年已往泥連河隨順世間澡沐作淨既沐身已住於岸側是時有一聚落中女其名善生犖以百牛成乳

糜粥淨心捧持詣菩薩所而以上之是時復有六十俱胝天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等衆各各辨造上妙飲食持奉菩薩咸作是言惟願菩薩大士受我飲食惟願大士受我飲食寂慧是時菩薩最先受彼善生女人所施乳糜其彼六十俱胝天龍夜叉乾闥婆等所施飲食亦悉受之互不相見各各皆謂菩薩受我所施飲食菩薩受已當證阿耨多羅三藐三菩提果菩薩普爲所施諸衆成熟阿耨多羅三藐三菩提善

根法故寂慧此即是爲菩薩苦行超勝以受食緣成熟衆生方便勝行

佛說如來不思議秘密大乘經卷第九

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十

宋高天三藏朝臣大夫試光祿卿北梵大師惟淨等奉詔譯

菩薩詣菩提場品第十二

爾時菩薩既澡沐已復受飲食身力充實即時往詣大菩提場到已告語善地天子并諸

地居天子衆等說伽陀曰

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

如廣勝殿天妙嚴 三千界嚴亦如是
夜摩天衆咸欣悅 覆瑠璃網以嚴治
廣三千界寶珍奇 爲人中仙伸供養
兜率天衆咸欣悅 布真珠網作嚴飾
珠璣其猶半月形 復散真珠廣如雨
化樂天王并天衆 閻浮檀金爲寶網
金網寶鐸出妙聲 徧三千界聞皆喜
諸有天中淨妙寶 無邊照耀淨光明
他化自在天所嚴 供養一切義無畏
所有龍及乾闥婆 摩睺羅伽修羅等

各於自宮廣莊嚴 及以妙嚴於欲界
復次寂慧是時大梵天王見是菩薩詣菩提
場殊勝相已即告一切梵衆天子言汝諸仁
者知是事不令此菩薩摩訶薩於大誓願廣
大甲冑而不棄捨復於堅固甲冑無懈退意
能善成辦諸菩薩行修諸波羅密多善住彼
岸於一切菩薩地中善得自在一切菩薩意
樂悉能清淨復善通達一切衆生種種根性
深入一切如來秘密分位諸魔業道已悉超
越於一切善根得不壞信諸佛威神共所建

立普示一切衆生正解脫道爲大導師摧破
一切魔外境界三千大千界中一勇猛尊積
集法藥爲大醫王覆以解脫繒帛爲大法王
放大慧光建大法幢世間八法皆不能染真
實清淨大蓮華生於一切法總持無忘大海
出生離諸增損不動不搖如須彌山妙善無
垢妙善清淨自淨妙慧大摩尼寶之所出生
一切法中而得無礙大梵所生心業調暢具
如是寺功德菩薩今詣大菩提場欲證阿耨
多羅三藐三菩提果降諸魔軍爲令圓滿如

來十力四無所畏十八不共佛法普為一切
 轉大法輪作獅子吼於諸眾生廣行法施令
 諸眾生法眼清淨以其正法攝伏一切邪異
 外論為欲圓滿往昔誓願為欲親近諸佛世
 尊於諸法中得富饒自在汝諸仁者當發勤
 勇之心於菩薩所親近供養時大梵天王以
 清淨心復告一切梵眾天子言諸仁者今此
 菩薩於多百千劫中精修禁戒是即最上清
 淨大士今詣大菩提場將成正覺汝等宜應
 於一切三千大千世界廣作殊妙莊嚴等事

爾時大梵天王說伽陀曰

清淨大士戒決定 廣為人天作利益
 人中天俱天中天 詣菩提場大寂默
 降伏一切魔軍眾 一切智智真覺了
 一切佛法悉圓明 轉正法輪行利樂
 大智一振獅子吼 一切眾生聞皆喜
 令開法眼清淨因 人中尊詣菩提樹
 邪異外論皆攝伏 往昔誓願悉周圓
 正覺事業現今成 人中尊詣菩提樹
 善哉和合皆專志 普徧地方作莊嚴

三千大千世界中	普見莊嚴於欲界
如其欲界所嚴事	色界莊嚴亦復然
善哉梵眾清淨心	廣作莊嚴三千界
欲界所現供養事	上界亦現諸供養
徧散最上妙香華	寶嚴眾樂皆吹擊
三千世界諸天眾	見聞欣躍伸敬禮
乃至色究竟天中	各各自宮廣嚴飾
上中復上勝中勝	普現莊嚴眾天宮
天女六十百俱胝	建菩提場金剛座
一切徧灑於香水	復散種種微妙華

徧列眾寶此地方	大菩提場廣嚴好
語不能讚諸功德	此有無量種莊嚴
大士決定戒精修	世間善利大威德
將詣菩提樹王下	降伏魔軍諸惡慧
一切和合聖者行	廣作三千界嚴飾
天人中尊 <small>法自在</small>	供養彼得無邊福
梵眾聞彼人中尊	殊妙莊嚴三千界
妙華寶幢作嚴事	變化世界寶所成
俱胝妙蓋化空中	如日光極嚴麗
娑羅樹華眾最上	化現悉如歡喜園

大仙循道歡喜行
 變化莊嚴七車量
 寶成金蓮華密覆
 七重界道而圍繞
 帝釋天主作莊嚴
 人天希有昔未見
 如忉利天廣勝殿
 四大洲嚴亦復然
 夜摩梵率化樂天
 他化嚴同色究竟
 勇發勤力皆迅疾
 共嚴最上菩提場
 如欲界中勝莊嚴
 天龍等衆亦如是
 於剎那間皆化現
 菩薩於中所行詣
 四方天女數俱胝
 詣菩提樹衆圍繞
 塗香末香衆妙華
 一切處灑妙香水

大菩提樹本妙嚴 如忉利天園生樹
 所有一切莊嚴事 語不能讚諸功德
 那庾多數彼諸天 彼彼莊嚴皆殊妙
 復次寂慧菩薩既至菩提場已始下雙足千
 輻輪相接彼地時即有廣大光明出現是光
 普照一切地獄傍生餓鬼趣中諸衆生類蒙
 光照燭所受諸苦暫得停息迦黎迦龍王宮
 中大光普照爾時迦黎迦龍王見是菩薩衆
 明照已心生歡喜踊躍慶快即時爲彼自宮
 眷屬及諸龍衆說伽陀曰

如金色光極晃耀	大明照我龍王宮
我蒙光照適其身	亦復心生大歡喜
如我於彼先佛所	昔曾見此瑞光明
而今所覩定無疑	佛大無畏當出世
汝等各持妙香華	塗香末香華鬘等
真金及彼摩尼珠	以爲瓔珞并上服
復持種種妙樂具	珠寶所嚴衆幡蓋
及寶所成妙高幢	爲人天師伸供養
所有龍王妙宮殿	廣大莊嚴悉清淨
汝等應生歡喜心	皆同親詣於佛所

爾時迦黎迦龍王與自宮人眷屬并諸龍衆各持種種上妙香華衣服幢蓋及衆樂具鼓吹歌音上踊空中香水如雲徧灑一切復雨龍華龍真珠等如是廣以龍王威神龍王通力現諸化事詣菩薩所到已即時與諸眷屬禮菩薩足鼓妙音樂虔伸供養作供養已是時龍王右繞而住說妙伽陀伸讚歎曰

人中尊放大光明 普照一切佛刹土
刹那惡趣若皆停 我等龍宮俱照耀
龍衆蒙光照燭已 咸生歡喜作是言

菩薩成佛定無疑	金色光明乃如是
有那度多龍女衆	恭敬捧持妙香華
及勝衣服妙幡幢	詣菩薩所伸供養
今此地方華蓋等	一切殊妙廣莊嚴
又復藥草諸樹林	低垂悉向菩提樹
江河停流而寂靜	風止搖擊悉安然
菩薩今日證菩提	世間最勝降魔者
梵王帝釋諸光明	日月光等悉映蔽
蒙光照者得清涼	佛出世故咸歡喜
復有諸妙吉祥瓶	右旋宛轉在空中

仙衆龍衆等居空	右旋其狀亦如是
世間若天若人等	各各至誠伸供養
菩薩今日證菩提	爲求慧者開正道
我等今日於佛所	增益威光得善利
我昔供養拘留孫	及迦諾迦大聖主
迦葉最上人中勝	乃至今供釋迦仙
此求菩提大神通	最勝希有昔未見
具德最上人中尊	出大梵音獅子吼
堅求菩提決定心	是心超勝無比等
而彼日月可墮落	須彌山王可破壞

今日不圓十力尊 世間無復有是處

復次寂慧時迦黎迦龍王上首之妃名曰金

光與諸龍女恭敬圍繞持以種種殊妙寶蓋

種種妙衣及天華鬘種種巧嚴真珠瓔珞種

種上妙摩尼珠寶及彼種種眾妙香瓶奏妙

歌音詣菩薩所到已禮敬散諸寶華而伸供

養住菩薩前說伽陀曰

心無動亂無恐懼 無貪無瞋亦無癡

能調難調無染尊 能離諸惡無所著

我今頂禮淨解脫 大仙拔除諸疑箭

以大智光破無明 能度世間諸苦惱

世間無依無救者 菩薩善為作依救

光明普照三界中 天人歡喜心清淨

空中徧雨眾妙華 及散妙衣廣嚴飾

如是勝相我所知 今日大仙成正覺

勝者勇詣菩提樹 降伏諸魔無染尊

煩惱黑暗網蠲除 證大菩提心寂靜

汝經多俱胝劫中 於先佛所求菩提

難行能行為世間 今時圓滿勝意樂

復次寂慧爾時菩薩將成正覺有諸賢聖以

威神力而爲警發即時有一刈草之人名曰
言祥自然住立菩薩之右持以淨草是草柔
輒如孔雀項復如迦左隣那衣色香具足一
一右旋時刈草人即持其草詣菩薩前奉上
菩薩深發最勝阿耨多羅三藐三菩提心復
次寂慧彼時吉祥刈草人者以宿願深固昔
發願言願我悉於賢劫之中諸菩薩衆成正
覺所大菩提場皆布淨草何以故寂慧我念
過去於此賢劫之前九十一劫中有佛出世
號毗婆尸如來應供正等正覺明行足善逝

世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼
佛法中圓滿一千大菩薩衆修持梵行時彼
世尊爲賢劫中諸大菩薩授阿耨多羅三藐
三菩提記是時有一長者名曰具慧在大會
中聞彼世尊授諸菩薩菩提記已即發阿耨
多羅三藐三菩提心時彼長者發是願言願
我於此賢劫諸佛如來菩提場中悉布勝妙
獅子之座或施淨草寂慧當知無復疑念彼
時具慧長者豈異人乎即是釋迦菩薩成正
覺時奉淨草者吉祥刈草之人以是緣故汝

今應知彼吉祥刈草之人隨宿願力於諸佛
 所或施淨草或布妙好獅子之座隨諸衆生
 信解智力善根成熟其事如是復次寂慧是
 時菩薩既至菩提樹已彼菩提樹神及十千
 天女皆悉捧持諸上妙華及塗香等詣菩薩
 前各以所持諸妙香華用散供養各各頭面
 禮菩薩足異口同音說伽陀曰

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

世間煩惱病能除 為大醫王普救療
 歸命清淨大名稱 天歡喜散華如雨
 決定令速證菩提 起大慈心攝一切
 往詣樹王登勝座 摧破一切諸魔闇
 覺悟寂靜證菩提 亦如先佛所證悟
 俱胝劫修清淨行 難作能作利世間
 大仙意樂今已圓 安坐樹王成正覺
 復次寂慧是時菩薩持以淨草詣菩提場到
 已即於金剛座上自布其草然後乃向菩提
 樹王恭敬頂禮右繞七匝菩薩布草之後是

時即有八萬四千天子持以八萬四千妙好莊嚴獅子之座奉上菩薩其座高廣嚴好殊麗衆寶莊飾覆以寶網及真珠網復垂珠璣而爲交絡妙巧施設無數百千上妙衣服菩薩爾時即現其身各各安處八萬四千獅子座上彼諸天子互不相見皆謂菩薩在我所施獅子座中菩薩坐已成證阿耨多羅三藐三菩提果是諸天子咸生歡喜清淨之心皆悉不退轉於阿耨多羅三藐三菩提佛說如來不思議祕密大乘經卷第十

音釋

菰 魯果切 草實也
 菰 云九切 根莠也
 稗 旁卦切 稗也
 菴 邠堯切 邠堯切 菴名
 菴 豆名 盧谷切
 犖 居候切 牛羊乳也

永樂北藏

秘密大乘經

第七四册

佛說如來不思議祕密大乘經第十一

十二
同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護等奉詔譯

降魔品第十三

復次寂慧菩薩安處大菩提場師子座已即
放眉間白毫相光普徧照耀是光名曰警照

味六

諸魔時此三千大千世界有百俱胝魔衆蒙
光照燭各各於自所止宮中身毛悚豎復於
自宮心生逼惱其光映蔽魔宮暗冥時彼諸
魔乃作是念何因何緣我等宮殿皆悉暗冥
豈非釋迦菩薩坐菩提場成證阿耨多羅三

藐三菩提果耶彼諸魔衆即時觀見菩薩已
坐大菩提場是時諸魔即各隱自所止宮中
彼一一魔各有無量無數百千俱胝那庾多
夜叉侍衛種種色相種種狀貌種種形體奔
馳往復周章惶怖有種種頭面種種器仗種
種旌幢周帀圍繞發大惡聲哮呼號叫恃魔
威力起魔業通諸魔首領普徧縱廣二萬由
旬魔衆眷屬亦復廣多八萬四千由旬皆以
菩薩攝化力故咸悉來至菩提樹下寂慧當
知彼諸衆到已即時運魔業力化現種種醜

惡容相發起多種不可意聲佞戾兇殘哮吼
震擊意欲攝伏毀害菩薩是時會中有未離
貪諸衆生類聞惡聲已生大驚怖即趣命終
或未終間受多苦惱以菩薩威神力故而彼
惡聲久不能息菩薩乃起大悲之心愍其逼
惱即爲息滅諸有惡聲不令燒害一切衆生
寂慧當如此是菩薩善巧方便最勝境界爾
時菩薩聞彼種種極惡聲已不生驚悚何以
故菩薩所聞諸聲若美若惡悉如響應復次
寂慧彼諸魔衆以諸惡相燒菩薩時即有守

護大菩提場修菩提行諸賢聖衆以十六種
言詞毀咎諸魔謂言惡者汝且止止勿得固
起惡戾之相而生燒害菩薩大士所以者何
今汝諸魔欲壞菩薩而菩薩力最大最勝能
壞汝等如羸力人敵大力者又汝諸魔欲勝
菩薩而菩薩力能勝汝等如劣弱軍戰大勇
者又汝諸魔欲超菩薩而菩薩力能超汝等
猶如星宿比月光明又汝諸魔欲破菩薩而
菩薩力能破汝等猶如猛風吹其糠秕又汝
諸魔欲摧菩薩而菩薩力能摧汝等猶如大

樹斷截其根又汝諸魔欲怖菩薩而菩薩力能怖汝等猶如群獸遇大獅子又汝諸魔欲令菩薩處枯涸地而菩薩力能涸汝等猶如炎日涸牛跡水又汝諸魔欲毀菩薩而菩薩力能毀汝等如邊小國戰大國土又汝諸魔欲窺覘菩薩而菩薩力能窺汝等如惡人處脫其殺命又汝諸魔欲亂菩薩而菩薩力能亂汝等猶如賈客廣積珍財爲火所焚又汝諸魔欲令菩薩生大憂惱而菩薩力能令汝等生大憂惱如非法王失其王位又汝諸魔

欲於菩薩起恚惡心而菩薩力制汝恚心猶如老鴈折其翅羽又汝諸魔欲殺菩薩而菩薩力制汝殺心如人經遊曠野險難中竭財物又汝諸魔欲令菩薩作奔馳者而菩薩力能令汝等奔怖馳走如涉大海中破船舫又汝諸魔欲令菩薩作萎悴者而菩薩力能令汝等悉皆萎悴如劫火洞然焚燒草木又汝諸魔欲斷菩薩而菩薩力能斷汝等如大金剛斷諸小石寂慧而彼守護大菩提場修菩提行諸賢聖衆以如是等十六種言詞毀皆

諸魔讚歎菩薩然彼諸魔亦未退伏爾時菩薩即以百千俱胝那庾多阿僧祇劫積修妙行謂布施持戒忍辱精進禪定勝慧慈悲喜捨念處正勤神足根力覺道奢摩他毗鉢舍那明智解脫等法極善所作柔軟細妙右金色臂舒置魔頂而復徧身按息捫摩起大悲意慈眼觀視深心解脫一切衆生一切世界諸佛世尊現前作證正念正知菩薩即時以手按地菩薩大士手按地已爾時大地六種震動所謂動徧動等徧動震徧震等徧震吼

徧吼等徧吼涌徧涌等徧涌爆徧爆等徧爆擊徧擊等徧擊東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒邊涌中沒中涌邊沒如是等六種震動起十八變周徧大地皆悉動搖於刹那間現諸異相時諸魔衆佞戾兇殘哮吼震擊欲興害者罪業等輩見是相已咸生驚怖又以菩薩威神力故聞空中聲說伽佉曰應當歸命聖大士 諸仙衆中最上仙 廣施無畏大悲 普能救護諸群品 復次寂慧彼諸惡魔聞是聲已於魔衆中有

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

轉法輪品第十四之一
復次寂慧或有天人知彼菩薩降伏魔軍或有天人知彼一切諸惡魔衆不曾來詣菩薩之所或有天人初知菩薩敷吉祥草就菩提座或有天人見釋迦菩薩處于衆寶蓮華莊嚴師子座上或有天人見其菩薩處于地上或見菩薩在阿說佉樹下安詳而坐或見菩薩在波利質多羅樹或俱毗陀羅樹或菩提樹下或見菩薩在衆寶所成菩提樹下或有天人見菩提樹高一多羅樹量或有天人見

師子座高一多羅樹量或有天人見菩提樹
高七多羅樹量或有天人見師子座高半多
羅樹量或見菩提樹乃至高于八萬四千由
旬之量或見師子座高四萬二千由旬之量
或有天人見彼菩薩降伏魔軍或有天人見
一魔軍或有天人見有廣多惡魔軍衆或見
菩薩以遊戲神通破魔軍衆或見菩薩處虛
空中或見菩薩於虛空中踞師子座或見菩
薩菩提樹下安處寶座成證阿耨多羅三藐
三菩提果寂慧當知菩薩成就無量最勝清

淨境界皆是菩薩處于最上最勝大菩提場
具足如是無量功德現諸勝相復次寂慧菩
薩安處最勝最上大菩提場降魔軍已即有
十方無量阿僧祇世界住昔同修最勝道行
諸菩薩衆咸來至此俱發清淨無畏等聲謂
吉善聲快樂聲歡喜聲迅速聲捷利聲善哉
聲不空聲勇猛聲士夫聲不退轉聲增益聲
吉祥聲無熱惱聲大悲愍聲往昔意樂聲功
不唐捐聲悅可意聲堅固和合聲大士遊戲
聲最勝利益聲刹那相應聲一切智智聲成

等正覺聲彼諸菩薩出如是等清淨聲時又十方世界所來集會最上最勝菩提場中諸菩薩衆復以俱胝那度多百千美妙言音廣作安慰施設種種殊妙供養復作種種最勝稱讚時彼宿修善行諸菩薩衆并十方世界所來集會勝菩提場諸大菩薩如是安慰供養稱讚而釋迦菩薩雖降魔軍然於魔所無違無順何以故菩薩已離違順法故菩薩能於剎那心中勝慧相應或有所知或有所見或有所得或有所證而彼一切皆得成就復

次寂慧如來成道果已即時十方無量阿僧祇世界諸佛如來咸舒右手按菩薩身安慰問言佛子身肢無疲懈耶樂觸行耶以自然智所成證耶無障礙心所成證耶以平等智所成證耶無綺飾行耶被大悲鎧耶令三寶種不斷絕耶於一切法得自在耶寂慧當知彼時善根已成熟者即能親近大菩提場知勝所作所有善根未成熟者不能親近亦復不知復次寂慧如來成道果已七晝夜中審諦思惟真實法樂而復諦觀大菩提樹目未

嘗聯是時乃有百千天子廣伸供養稱讚頂禮復有百千天女各各虔恭頂禮稱讚是諸天女瞻觀如來勝威儀已悉發阿耨多羅三藐三菩提心復次寂慧如來成道果已有四大天王各持寶鉢來詣佛所而伸供獻四天王者所謂東方持國天王南方增長天王西方廣目天王北方毗沙門天王如是等此四大洲四大天王既至佛所餘復亦然有百俱胝四大洲百俱胝四大天王各持寶鉢咸來佛所亦伸供獻爾時如來受是四百俱胝諸

寶鉢已即以神力合成一鉢一一四大天王各起是心如來受我所施之鉢於我鉢中如次受食彼彼咸生最上清淨歡喜之心不退轉於阿耨多羅三藐三菩提復次寂慧如來成道果已有二商主一名怛囉布沙一名縛梨迦并餘六萬天子咸來佛所最初奉上清淨飲食是商主等皆由宿昔咸發願言願我最初奉上如來清淨飲食願彼如來最初納受我所施已生歡喜心皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提復次寂慧菩薩初登最勝

大菩提場未圓一切智今成道果已覺智周
圓然未轉彼廣大法輪廣爲衆生作大利益
何以故菩薩從初發心乃至於今坐菩提場
成等正覺欲爲衆生作利益故寂慧以是緣
故汝今當知隨諸菩薩成菩提果已彼彼亦
然皆爲無量衆生作大利益復次寂慧如來
成道果已時有梵王名曰尸棄與六百八十
萬梵衆天子俱恭敬圍繞隱彼梵界即至佛
前頂禮佛足右繞七匝合掌諦誠勸請世尊
轉妙法輪作是白言惟願世尊惟願善逝廣

爲衆生轉妙法輪會中所有具法器者而能
了知佛所說法如彼往昔持國天王子宿發
勝願願我於此賢劫之中諸佛如來成道果
已皆悉勸請轉妙法輪復次寂慧非唯今此
尸棄梵王勸請如來轉妙法輪所以者何尸
棄梵王初勸請已復有十俱胝梵王衆十俱
胝帝釋天衆十俱胝大菩薩衆亦皆勸請如
來轉妙法輪爾時尸棄梵王知佛世尊默然
受請即於波羅柰國仙人墮處鹿野苑中爲
佛世尊敷設妙好師子之座高四萬二千由

旬殊妙嚴飾勝相具足衆所樂觀安置于地
如其尸棄梵王初設妙好師子座已即時復
有十俱胝大菩薩衆皆爲世尊施設妙好師
子之座殊妙嚴飾勝相具足衆所樂觀

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十一

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十二

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師法護筆奉譯

轉法輪品第十四之二

爾時世尊即詣波羅奈國仙人墮處鹿野苑
中到已現身各各處于衆師子座是時梵王

帝釋諸大菩薩一一各見如來在我所施座
中處于座上轉大法輪是彼諸衆咸生清淨
歡喜之心皆悉不退轉於阿耨多羅三藐三
菩提是時世尊安處最上師子座已即時十
方無邊世界皆悉震動有大光明普徧照耀
爾時世尊即入無邊境界三摩地入是三摩
地已時此三千大千世界普徧大地坦平如
掌又此三千大千世界所有衆生若地獄餓
鬼畜生人天諸趣一切衆類皆得安樂無一
衆生爲貪瞋癡并諸煩惱所燒害者互起慈

心如父母想復次世尊入是無邊境界三摩地時即有十方無量阿僧祇菩薩咸來集會聽受正法是時乃至三千大千世界所有一切具威力者天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等咸來佛會聽受正法寂慧當知世尊欲說法時而此三千大千世界普徧他方一切人天廣大之衆皆來集會周匝充滿一毛端量中無空隙皆為聽受世尊宣說正法爾時世尊知彼一切人天大衆皆集會已即從三摩地安詳而起發

大悲心乃以如來清淨慈眼普徧觀察一切衆會轉正法輪若沙門若婆羅門并餘一切皆同一法復次寂慧如來所轉法輪皆為一切衆生令其心意歡喜故轉復令衆會一切衆生各各了知佛所說法隨佛世尊欲轉法輪先有十方無量阿僧祇菩薩咸來集會聽受正法即時復有百千俱胝那庾多欲界天子色界天子亦來集會聽受正法爾時世尊作是說言諸仁者眼非常法何以故若以苦言應得度者即聞所說此眼是苦若以無我

言應得度者即聞所說此眼無我若以空言
應得度者即聞所說此眼是空若以寂靜言
應得度者即聞所說此眼寂靜若以離言應
得度者即聞所說此眼法離若以無常言應
得度者即聞所說此眼無常若以無依止言
應得度者即聞所說眼無依止若以如幻言
應得度者即聞所說此眼如幻若以如夢言
應得度者即聞所說此眼如夢若以如水月
言應得度者即聞所說眼如水月若以如影
像言應得度者即聞所說眼如影像若以如

對響言應得度者即聞所說眼如對響若以
空無相無願無作無生無起等言應得度者
即聞所說此眼是空無相無願無作無生無
起若以緣生言應得度者即聞所說此眼緣
生說眼既然耳鼻舌身意亦復如是乃至若
以緣生之言應得度者即聞所說意是緣生
色聲香味觸法其義亦然或聞空言或聞五
蘊無常之言或聞十八界無常之言或聞十
二處無常之言或聞苦言或聞集言或聞滅
言或聞道言或聞四念處言或聞四正斷言

或聞四神足言或聞五根言或聞五力言或
聞七覺支言或聞八正道言或聞奢摩他言
或聞毗鉢舍那言或聞緣生法言或聞聲聞
相應法言或聞緣覺相應法言或聞大乘法
言復次寂慧如來所轉法輪皆為一切衆生
令其心意歡喜故轉又復如來所轉法輪廣
為一切衆生作大利益假使有人與舍利子
智慧等者意欲籌量解入斯法縱經百劫終
不能入何況餘者寂慧當知如來從初作行
詣菩提場降伏魔軍以勝莊嚴震師子吼遊

戲神通轉大法輪作如是等勝利益時有八
萬四千人發阿耨多羅三藐三菩提心無量
衆生於三乘中而得成熟

所緣品第十五之一

爾時金剛手菩薩大秘密主白佛言世尊如

第六

十一

佛世尊所說法時豈非我於如來所說有違
背耶或隨順耶如來所說甚深廣大如來所
說甚深秘密一切世間難信難解因徹源底
世尊諸如來心真實決定我於如來所說深
法或有知解皆是如來勝智在我身中此非

我有士夫力用佛言秘密主如是如是如汝所說所以者何汝今當知所有如來安立譬喻演說諸法而彼一切衆生皆有如來勝智在於身中何以故秘密主而諸衆生徧一切處隨其如來所說秘密若不容受如來加持之力而能隨順如來法性者無有是處又復於彼如來所說秘密深法若聞若說若有知解皆是如來加持力故復次秘密主如來正語有所說時應知如來法性如實法性真常又復如來所行如實所行真常是故如來以

正語言說是正法又秘密主所有過去未來現在諸佛世尊以一切世間難信難解阿耨多羅三藐三菩提如是正法宣說引導廣爲開示而彼衆生若於如是難信難解甚深正法聞已即能生信解者當知彼等衆生非於一佛十佛親近承事當知已於廣多俱胝那庾多百千佛所親近承事應知彼人是爲正士精修福行又秘密主假使須彌山王或摧墜時尚能有人或以頂肩而爲荷負若彼不種善根衆生能於如是甚深正法一念生起

淨信解者無有是處何況受持讀誦如說修行又祕密主若有衆生能於大乘正法之中聞已信解者當知是人非於一佛親近承事已於廣多佛所親近承事大乘法中廣修勝行植善根種爾時寂慧菩薩摩訶薩前白佛言世尊如佛世尊說近止法此以何義而名近止此近止者何所從來佛言善男子所說近止者即是近止煩惱增語此近止煩惱即是近止思惟分別徧計增語此近止思惟分別徧計即是近止想作意增語此近止想作

意即是近止顛倒增語此近止顛倒即是近止因所緣增語此近止因所緣即是近止無明有愛增語此近止無明有愛即是近止我所增語此近止我所即是近止名色增語此近止名色即是近止斷常見增語此近止斷常見即是近止有身見增語寂慧當知若與所緣因見相應即諸煩惱而亦隨轉一切皆從有身見起若能近止有身見者即諸見止息若有身見近止即一切願求亦止若有身見近止即諸煩惱亦止寂慧譬如大樹

若斷其根即枝葉莖幹而悉枯悴此有身見亦復如是若近止已諸煩惱亦止寂慧當知一切衆生始以不能覺了有身見故即諸取煩惱隨逐而生若能覺了有身見者即諸取煩惱不復隨生亦無所害寂慧菩薩白佛言世尊彼有身見何能覺了佛言寂慧若我人衆生壽者等見而不起者即能覺了彼有身見復次寂慧彼有身見不住於內不住於外於一切處而悉不住以不住故見無所住寂慧此無住智如實覺了彼有身見又復寂慧

當知有身見即是空增語若能隨順空智忍者即見無所取此即是爲如實覺了彼有身見又有身見者即是無相無願無作無生無起等見是見無所取此即是爲如實覺了彼有身見復次寂慧當知有身見者即是無身非開非合一切皆是不實分別以其不實所分別故彼即無分別亦不離分別由無分別不離分別故即無所作無障無起以無起故即無所行由無所行故如是此說乃名近止寂慧菩薩言何名近寂佛言寂慧有所緣心

如火熾然若無所緣及無所作即不熾然不熾然法此名近寂又如大火有薪即然無薪即滅所緣心火熾然若無所緣心火自滅寂慧當知具善巧方便菩薩於般若波羅蜜多清淨所緣法中平等了知善根所緣勝法而不息滅煩惱所緣染法制令不起波羅蜜多勝法常令增進魔業煩惱所緣染法求令斷滅菩提分法清淨所緣不應棄捨聲聞緣覺意樂所緣而不取著一切智心最上所緣不應捨離於空所緣審諦伺察一切衆生

大悲所緣深生願樂寂慧當知具善巧方便菩薩於般若波羅蜜多清淨所緣法中而得自在無生所緣思惟決定和合生起所緣亦不歇捨無作所緣而復趣入諸有善根施作所緣悉令開曉第六無相所緣而善思擇菩提心所緣求無歇第十離無願所緣以慧正觀三界所緣不生歇離菩薩以慧方便於其無生一切所緣法中自在而轉若見不淨所緣即於如來清淨身心中住若無常所緣即於生死無疲倦心住若苦所緣即令一切衆生快樂安

置涅槃平等心住若無我所緣即於一切衆生大悲心住若貪所緣即於貪行衆生中以淨大藥開明心住若瞋所緣即於瞋行衆生中以慈大藥開明心住若癡所緣即於癡行衆生中以緣生大藥開明心住若等分所緣即於等分行衆生中以中常想大藥開明心住若離貪所緣即於聲聞法中開化心住若離瞋所緣即於緣覺法中開化心住若離癡所緣即於菩薩法中開化心住若色所緣即於獲得如來最上色相心住若聲所緣即於

獲得如來妙好音聲心住若香所緣即於獲得如來戒香清淨心住若味所緣即於獲得如來所有味中上味大人勝相清淨心住若觸所緣即於獲得如來所有細軟手足妙觸心住若法所緣即於獲得如來所有一切法中決定心住若施所緣即於獲得如來最上相好心住若戒所緣即於嚴淨佛土心住若忍所緣即於獲得梵音聲相妙金色身清淨心住若精進所緣即於一切衆生救度心住若定所緣即於神通所起妙用心住若慧所

緣即於斷一切衆生煩惱諸見相續心住若
 慈所緣即於一切衆生起無障礙心住若悲
 所緣即起護持正法心住若喜所緣即起說
 法歡喜心住若捨所緣即離諸違順成辦一
 切衆生事業心住若四攝法所緣即起成熟
 一切衆生心住

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十二

音釋

悚息勇切 糝底補委切 涸曷各切 覘切
 也惟也 悴秦醉切 悴憔悴也 悴憔悴也 悴憔悴也 悴憔悴也
 也秦醉切 悴憔悴也 悴憔悴也 悴憔悴也 悴憔悴也

永樂北藏

秘密大乘經

第七四册

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十三第

四同卷

宋西天三藏翻經大失益禪師傳梵天師法護等奉詔譯

所緣品第十五之二

復次寂慧若諸菩薩為欲對治慳悋過失所緣法者即起能捨已之所有心住若為對治破戒過失所緣即起持戒心住若為對治恚過失所緣即起堅固忍辱心住若為對治懈怠過失所緣即起精進成辦如來勝力心住若為對治散亂過失所緣即起獲得如來

禪定心住若為對治染慧過失所緣即起圓滿無礙智心住若為聲聞作意所緣即起積集大乘心住若為獸離所緣即起不作諸罪心住若為惡趣所緣即起剎那所生諸惡趣中救度心住若為天趣作意所緣即起若成若壞後邊心住若為人趣作意所緣即起不堅固心住若為念佛作意所緣即起諸佛攝受心住若為念法作意所緣即起於法不悞心住若為念僧作意所緣即起獲得不退轉於法輪心住若為念捨作意所緣即起一切

能捨心住若爲念戒作意所緣即起圓滿求
願勝定覺支心住若爲念天作意所緣即起
諸天稱讚佛智加持心住若爲身作意所緣
即起獲得佛身清淨心住若爲語作意所緣
即起獲得諸佛語言清淨心住若爲心作意
所緣即起獲得佛平等心清淨心住若爲有
爲法所緣即起圓滿如來智心住若爲無爲
法所緣即起圓滿佛智心住寂慧當知此如
是等或有所緣而諸菩薩無有不於一切智
智現前法門中住又諸菩薩於一切所緣法

中皆悉迴向善提此即是名菩薩善巧方便
覺了一切法通達觀察寂慧譬如所有三千
大千世界一切大地隨諸所生無有不是一
切衆生受用之所彼諸菩薩亦復如是所有
一切所緣境界無有不是善巧方便菩薩共
所受用善提道第七分無不成熟善提道法又如
色法一切皆是四大所造善巧方便菩薩亦
復如是或有所緣一切皆以善提勝相和合
相應復次寂慧若有衆生慳悋惡作者菩薩
即爲圓滿布施波羅蜜多持戒波羅蜜多若

諸衆生起瞋恚行及懈怠者菩薩即爲圓滿
忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多若諸衆生起
散亂心及愚癡行者菩薩即爲圓滿禪定波
羅蜜多勝慧波羅蜜多若諸衆生不可悲愍
者菩薩於彼無違害心若諸衆生所應饒益
者菩薩於彼無隨順心若諸衆生常稱讚者
菩薩於彼而無高心若諸衆生不稱讚者菩
薩於彼亦無下心若見一切苦惱衆生菩薩
即起大悲之心若見一切快樂衆生菩薩即
起歡喜之心若見一切羸獯衆生菩薩即起

調伏之心若見一切調順衆生菩薩即起慈
愛之心若見具有緣力衆生菩薩即起衛護
之心若見具有因力衆生菩薩即起攝化之
心隨攝化已乃爲教授若見智慧開明衆生
菩薩即爲宣說甚深之法若見具演說智衆
生菩薩即爲廣大說法第七若見如理衆生菩薩
即爲次第說法若見衆生樂著文句者菩薩
即以少略文句而爲說法若見衆生樂以奢
摩他爲先導者菩薩即爲宣說毗鉢舍那若
見衆生樂以毗鉢舍那爲先導者菩薩即爲

宣說趣入三摩地法若見衆生樂持戒者菩薩先爲宣說不究竟法後復爲說地獄等事若見衆生樂多聞者即爲宣說無疑惑法若見衆生樂三摩地者即爲宣說趣入慧法若見衆生樂曠野住者即爲宣說心寂淨法若見衆生樂修頭陀行者即爲宣說聖慧根法若見鈍根衆生即爲宣說聞隨順法若見堅著貪法衆生即爲宣說不淨之法若見堅著瞋法衆生即爲宣說慈心之法若見堅著癡法衆生即爲宣說緣生之法若見等分行衆

生即從中入中廣爲說法所謂不淨法慈心法緣生法若隨順諸法所應度者菩薩即爲宣說增上戒法增上心法增上慧法若見衆生以佛勝相所應度者即爲宣說真實隨順菩提分法若見輕慢衆生所應度者先爲杜止輕慢之門後爲說法若見衆生相續樂觀菩薩聖相者菩薩即爲常現其身然根未熟者不爲說法若見衆生樂巧說法所應度者即以緣起譬喻解釋說法若見衆生樂甚深法所應度者即爲宣說緣生無我無人無衆

生法若有衆生著諸見者爲說空法若見衆生起尋求行者即爲宣說無相之法若見衆生起求願者即爲宣說無願之法若見衆生著諸蘊者即爲宣說如幻之法若見衆生著諸界者即爲宣說善決擇法若見衆生著諸處者即爲宣說如夢之法若見衆生著欲界者即爲宣說逼惱之法若見衆生著色界者即爲宣說諸行若法若見衆生著無色界者即爲宣說彼一切行無常之法若見衆生樂以苦法所應度者即爲宣說令於聖種生歡

喜法若見衆生樂以樂法所應度者爲說無量禪定之法若見衆生樂天趣法所應度者即爲宣說純一樂法若見衆生樂著諸相所應度者爲說無我無取之法若見衆生樂以聲聞法所應度者即爲教授取證之法若見衆生樂以緣覺法所應度者即爲宣說於事於義少略之法若見衆生樂以初發心菩薩法所應度者即爲宣說深心發起大悲之法若見衆生樂以久修道行菩薩之法所應度者即爲宣說於輪迴中無懈怠法若見衆生

樂以不退轉菩薩之法所應度者即為宣說
嚴淨佛土之法若見衆生樂以一生補處菩
薩之法所應度者即為宣說大菩提場莊嚴
之法若見衆生樂以佛身所應度者為說菩
薩勝行相續不空之法寂慧當知如是等法
皆是具足智慧方便諸大菩薩於彼清淨所
緣法中而得自在是故廣說不空之法其所
說法為令一切衆生歡喜故說說是法時會
中有十千人發阿耨多羅三藐三菩提心五
千菩薩得無生法忍

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

入爾時寂慧菩薩摩訶薩即於佛前合掌虔

恭以妙伽陀而伸請問

如金色光妙無垢 寂靜月面體凝然

破暗最上日光明 人仙微笑今何為

安處寂定蓮華相 大悲震吼進力增

念智功德妙香薰 善逝蓮華笑何為

念如淨器定如油 悲炷然燈破三垢

妙慧光明息暗冥 善逝智光笑何為

悲輪光明慧觀察 息除三垢滅諸冥

淨開智眼利世間 佛日妙光笑何為

佛知三有世間意 徧照一切天人心

大仙慈眼視衆生 今何大仙現微笑

寂慧菩薩說伽陀已爾時世尊即告寂慧菩

薩摩訶薩言今此金剛手菩薩大秘密主於

此賢劫諸佛如來應供正等正覺所持金剛

杵作供養事以利益心守護正法六今於我此

秘密法中廣大施作普為無量一切衆生成

熟最上菩提善根於此賢劫乃至最後樓至

如來法中隱沒即於極樂世界阿閼如來佛

刹中生而彼世界阿閼如來為彼諸菩薩宣

說秘密一百八印時金剛手菩薩大秘密主
聞其所說不假加行解入義趣如理如實隨
順所行其後復於無量無數諸如來所親近
恭敬尊重供養彼彼佛所皆修梵行護持正
法廣爲無量俱胝那度多百千衆生成熟阿
耨多羅三藐三菩提法而後復過兢伽沙數
劫中圓滿菩提分法而乃得成阿耨多羅三
藐三菩提果號金剛步如來應供正等正覺
出現於世明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊世界多普淨劫名清淨

寂慧而彼普淨世界金剛步如來剎土之中
安隱豐樂嚴淨可觀天人熾盛菩薩廣多七
寶具足勝妙莊嚴七寶所謂金銀瑠璃磔磔
碼碯珊瑚琥珀及赤珠寶彼世界中周徧盈
積可八步量地平如掌柔軟復如迦左隣尼
具諸樂觸建妙^{味七}幡幢寶繩交絡天妙寶華處
處垂下最止精妙衆香氣馥空中自然奏諸
音樂無諸惡趣及衆險難如兜率天最勝受
用又彼世界隨意所思宮殿舍宇園林樓閣
飲食衣服衆莊嚴具皆悉具足隨諸所用皆

與天人受用無異受諸天人具大信解深信
佛智又彼世界亦復不聞聲聞緣覺二乘名
字彼佛所說純一清淨大菩薩法又彼金剛
步如來廣多百千菩薩眷屬又彼世界不壞
律儀不減壽命不破戒行不失正見亦無顛
狂驚瘥跛偃蹇吃獷惡鬪競缺減諸根等者
一切皆具二十八種天人勝相而為莊嚴彼
佛如來壽八中劫亦無天人中間夭逝寂慧
當知彼金剛步如來具如是等及餘無量勝
功德事彼佛世尊隨欲說法即放光明彼諸

衆生見是光已即知如來宣說妙法若衆生
互起思念欲詣佛所瞻仰聽法即以彼佛神
通智力所加持故尋至佛所或有以自神力
至佛所者即時天人大衆咸來集會時彼世
尊踊身空中高百千多羅樹時四大洲悉
如來廣大身相又十方世界悉聞震發顯是
如來清淨妙音一切衆生聞者適悅又復如
來為諸菩薩說正法時無一衆生於其如來
宣說之法有所違背彼諸衆生皆悉利根開
明知解又彼世界而無王者唯佛世尊金剛

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

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十三

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十四

宋西天三藏朝散大夫號光祿卿傳梵大師法護等奉詔譯

金剛手菩薩大秘密主授記品第十六之二
 爾時世尊爲金剛手菩薩大秘密主當授記
 時會中有二萬人發阿耨多羅三藐三菩提

心皆願生彼普淨世界金剛步如來刹土之
 中爾時金剛手菩薩大祕密主聞佛世尊與
 授記已心生慶快踊躍歡喜即以金剛杵擲
 虛空中當其戲擲金剛杵時而此三千大千
 世界六種震動天雨衆華鼓奏音樂復於一
 切衆會右手自然皆出種種妙色最上華鬘
 爾時金剛手菩薩大祕密主即於佛前合掌
 諦誠說伽陀曰
 廣博大法王 無盡妙法藏 欲為利世間
 善分別諸法 已於諸法中 捨除憍慢意

隨法依法修 善住我歸命 佛清淨大士
 圓滿清淨行 功德王名稱 徧聞於三界
 能於三世中 常持無盡智 平等善所行
 頂禮無障礙 月光極圓淨 徧淨復清淨
 日光極光明 妙光勝光聚 梵音極妙音
 淨音深妙響 三寶勝金光 故我今頂禮
 常現淨妙身 亦無身繫屬 常說妙語言
 離語言分別 雖為大法師 不生於法想
 解脫諸衆生 而無衆生想 世間何所作
 能報佛大恩 功德勝利中 唯出家能報

諸聞佛教授 無異法可轉 隨所授法門
真修如理作

爾時金剛手菩薩大秘密主并餘一切在會
大眾各以所持衆妙華鬘散於佛上以佛威
神力故所散華鬘即時普徧此三千大千世
界皆現衆妙華鬘莊嚴周匝盈積可八步量
無二無說品第十七

爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大
秘密主言秘密主世尊如來授仁者記邪金
剛手言善男子佛授我記如夢自性寂慧言

今汝授記有何所得金剛手言無所得故而
我得記寂慧言何法無所得金剛手言我人
衆生壽者悉無所得彼蘊處界亦無所得乃
至若善不善有罪無罪有漏無漏世間出世
間有爲無爲若染若淨生死涅槃皆無所得
寂慧言若法無所得云何是中有授記乎金
剛手言由無所得故即於是中以通達智而
乃授記寂慧言智何有二而可觀邪金剛手
言若有二可觀即無授記可得然以彼智無
二可觀是故諸菩薩於無二智中如是授記

寂慧言若智無二可觀者復云何有能記所
記邪金剛手言若能記若所記以平等性於
無二際中悉無所得寂慧言秘密主無二際
中云何有記金剛手言若彼際如是即是無
二際即於彼際中故如是授記寂慧言何名
為際復於何處而得授記金剛手言我際處
授記衆生際處壽者際處人際處授記寂慧
言且我際處復在何處金剛手言我際處者
即是如來解脫際處寂慧言如來解脫際處
而在何處金剛手言如來解脫際處在無明

有愛際處寂慧言無明有愛際處復在何處
金剛手言在畢竟無生無起際處寂慧言畢
竟無生無起際復在何處金剛手言在無表
了處寂慧言若無表了有何開示金剛手言
若有開示即非無了寂慧言云何無開示金
剛手言諸有所表第七悉無開示寂慧言若無開
示何有教令金剛手言若有教令即無開示
若無開示即無教令寂慧言云何得教令金
剛手言雖有表了即無所受寂慧言云何表
了而無所受金剛手言若不著文字即無所

受寂慧言云何不著文字金剛手言謂隨順
義寂慧言此復云何是隨順義金剛手言謂
即於義而無所見寂慧言云何於無所見邪
金剛手言若義非義悉於是中求不可得寂
慧言若於義非義求不可得者即何所求邪
金剛手言由於義非義求不可得故即無法
可求寂慧言若無法可求者即於一切悉無
求邪金剛手言此中無有少法可求何以故
以無法可求故法即無法寂慧此中何者名
為法邪金剛手言若法之聲尚不可得是中

復何而有法邪善男子如是應知若言法者
謂於文字不著不行是說言一切諸法無言
無說善男子若有人言有所說者彼即非說
以非說故彼即無法亦非如理寂慧言秘密
主若爾者豈非如來諸所說法亦非說邪余
剛手言寂慧豈非我先曾為汝說世尊如來
不說一字以無說故如來即以神通願力隨
衆生意示有所說寂慧言設有說者何過失
邪金剛手言有所說者語業過失寂慧言彼
語業者復何過失金剛手言文字思惟取著

過失寂慧言此復何能離過失邪 手言

一切法中若有所說若無所說悉無少法而可表了無表了故即離過失又復於已無所

開示亦離過失寂慧言其過失者何為根本

金剛手言彼過失者取為根本寂慧言取孰

為本金剛手言執著為本寂慧言執著孰為

本金剛手言虛妄分別為本寂慧言虛妄分

別孰為本金剛手言增上所緣見為本寂慧

言增上所緣見孰為本金剛手言色聲香味

觸法即是增上所緣根本寂慧言云何無所

緣金剛手言受不相續即無所緣寂慧當知

如佛所說一切法中若斷於愛即無所緣金

剛手菩薩大祕密主說是法時會中有五百

苾芻得心解脫二百菩薩得無生法忍

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十四

音釋

獷古猛切跛補火切 偃於語切

古猛切 跛補火切 偃於語切

永樂北藏

秘密大乘經

第七四册

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十五

卷六同

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿僧正大師道安等奉詔

入曠野大城受食品第十八

爾時金剛手菩薩大秘密主滿所思念得授
記已安慰其心生大歡喜踊躍慶快前白佛
言世尊我今勤請世尊降赴我所居止秘密
宮中微伸供養期滿七日并請菩薩聲聞大
眾願佛慈悲哀受我請何以故世尊曠野大
城中有多夜叉羅刹鳩盤荼必舍在乾闥婆

摩睺羅伽等異類眾生悉住於彼令彼等眾
得見佛已於長夜中利益安樂息除癡戾恚
惡之心復令四大天王諸眷屬等於長夜中
獲大利益安隱而住若佛世尊悲愍我故降
赴我宮菩薩聲聞隨受微供使令無量諸眾
生類增長善根復令我等圓滿意樂佛即默
然而受其請爾時金剛手菩薩大秘密主知
佛世尊默受請已心生歡喜踊躍慶快即時
頭面頂禮佛足右繞七匝速離佛會還復所
止曠野大城時金剛手菩薩大秘密主至自

永樂北藏

秘密大乘經

第七四册

宮已乃起思念我今如何施設供養復依何等境界莊嚴而為嚴飾令欲色界諸天子眾起希有心復令十方世界所來集會大菩薩眾咸生歡喜我亦於佛廣大施作妙供養事作是念已即自記憶往昔一時佛於夜分入三摩地其名寂靜不思議廣大所行我亦隨佛即入是定東方去此過苑伽沙數等佛刹土已到一世界名無邊功德寶莊嚴彼有如來號莊嚴王其佛刹中化主世尊為十千菩薩授菩提記我於爾時見彼佛刹不可思議

天人莊嚴起勝一切妙莊嚴事我宜依彼無邊功德寶莊嚴世界所莊嚴相而為嚴飾當為世尊作供養事爾時金剛手菩薩大秘密王即入大莊嚴王三摩地於是三摩地中如實觀觀彼無邊功德寶莊嚴世界種種殊妙莊嚴等事如其所觀即運神力於此曠野大城中施設莊嚴與彼無異而彼無邊功德寶莊嚴世界者東西南北縱廣正等六十四由旬以青瑠璃而為其地帝青大寶作其牆界垂珠華瓔眾寶嚴飾閻浮檀金而為蓮華眾

寶枝葉衆寶瓔珞間錯垂布復有無數天妙
寶衣復有無數珠瓔嚴飾復有無數殊妙繒
絲垂以無數妙寶華鬘燒香塗香衆妙寶瓶
亦復無數周帀徧散種種色華人所觀者殊
妙悅意若身若心歡喜調暢出現無邊功德
寶聚復現無量色相莊嚴又有廣多百千莊
嚴妙師子座寶机承足寶繩交絡寶華莊嚴
垂真珠網周帀盈積可八步量又復布設無
數天衣空中復有寶網垂覆如是種種妙莊
嚴事於餘廣多世界之中昔所未見昔所未

聞又復嚴辦百味精珍上妙飲食又復布列
百千莊嚴妙師子座安處空中一一師子座
空中自然有妙寶蓋各各垂覆殊妙莊嚴衆
相具足爾時金剛手菩薩大祕密主於其定
中安布如是殊妙勝相施設莊嚴師子座已
從定而起過於夜分至明旦時嚴辦最上清
淨食已深心清淨將欲供養世尊如來菩薩
大衆爾時金剛手菩薩大祕密主又過夜分
即告四大天王言諸仁者汝等當知我今請
佛并大菩薩諸聲聞衆降我所止祕密宮中

期滿七日微伸供養以佛世尊悲愍我故而
受我請法等各有力能廣多眷屬於七晝夜
中勿生放逸勿起亂心亦復且止諸餘作事
專一精勤供養於佛乃至此曠野大城所止
一切夜叉羅刹必隸多鳩盤荼必舍左乾闥
婆摩睺羅伽等并餘所住諸衆生類以我教
勅悉告語之衆等應知金剛手菩薩請佛世
尊來降於此曠野大城期滿七日作供養事
汝等宜應攝諸恚惡發清淨心復起廣大歡
喜之意嚴供世尊聽受正法爾時金剛手菩

薩大秘密主即告長子金剛軍言賢者汝今
宜應以自神力往彼梵界自梵衆天至色究
竟天於彼諸天各告語云金剛手菩薩大秘
密主請佛世尊來降曠野大城秘密宮中期
滿七日作供養事汝等諸天欲見佛者宜速
來此是時大秘密主長子金剛軍受父教令
即如其命爾時金剛手菩薩大秘密主復告
次子妙臂言賢者汝今宜應以自神力往地
居天至空居天謂四大王天忉利天夜摩天
兜率天化樂天他化自在天於彼諸天各告

語云金剛手菩薩大祕密主請佛世尊來降
曠野大城祕密宮中期滿七日作供養事汝
等諸天欲見佛者宜速來此是時次子妙臂
受父教令即如其命爾時於剎那間即有廣
多無數百千欲界天子色界天子周而充滿
百千由旬之量歌八填塞空中爾時金剛手菩薩
大祕密主又過夜分即為世尊敷設卧具妙
嚴飾已右膝著地合掌諦誠向佛世尊說妙
加陀而伸勤請

善來最勝人中尊 善來人中無上士

永樂北藏

祕密大乘經

人中增勝願降臨 佛大牟尼時已至
善來最勝二足尊 善來二足尊最上
二足尊勝願降臨 佛大牟尼時已至
佛大蓮華淨戒王 精進定水常增長
如蜂採華衆所歸 寂靜蓮華願來降
最初安立四聖諦 以慈悲眼徧觀察
常能震吼無我音 佛大師子願來降
戒為根本念為莖 覺支華秀常茂盛
解脫智果已周圓 佛大樹王願來降
妙慧甚深復廣博 湛然定水徧清涼

第七四册

衆行圓明大導師 佛功德海願來降

大悲所成吉祥體 大慧光明廣莊嚴

蓮華開覺衆所歸 佛日光明願來降

正語震伏諸邪論 解脫藥樹救沉痾

小根群鹿悉開明 佛大山王願來降

爾時世尊受金剛手菩薩大秘密主至誠勤

請知時已至即告苾芻衆言汝等宜應著衣

持鉢往赴金剛手請期滿七日作供養事善

哉行矣今正是時付囑守護僧坊之者今此

衆中諸有已得神通之者菩薩聲聞各各隨

應以自神力游空而往若復未具神力之者

應當隨入如來清淨大圓光中游空而往爾

時世尊即於王舍大城鷲峯山中隱身不現

菩薩聲聞恭敬圍繞放大光明普徧照耀天

人天女導前從後歌詠稱讚奏百千種俱胝

那庾多鼓吹音樂震動大地天雨種種殊妙

寶華於佛刹中廣現種種佛大威力佛大神

通佛大施作佛大變化佛大吉祥佛大勝光

佛大威儀佛大游戲等相游空自在往詣於

彼曠野大城是時世尊處虛空中猶如鵝王

進止安詳自在時行彼欲色界諸天子衆遙
見世尊高處空中猶如鵝王宛轉自在咸生
歡喜適悅慶快又如日輪初出清淨可愛如
圓滿月瑩潔光明衆星圍繞如帝釋天主天
種圍繞如大梵王梵衆圍繞天衆見已即起
清淨希有之心各持種種天妙香華供養於
佛所謂天優鉢羅華俱母陀華奔拏利迦華
曼陀羅華摩訶曼陀羅華波利質多羅華摩
訶波利質多羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華
可愛華大可愛華輪大輪華陸生諸華及餘

殊妙最勝香華具有百葉或千葉者及焰光
華光味華徧香華常香華常開華悅目華此
如是等并餘無量勝妙香華徧散佛上又復
安立殊妙幡幢奏以百千殊妙音樂爾時世
尊現如是等殊妙勝相香華幢蓋鼓奏音樂
衆莊嚴事於須臾頃爾即至曠野大城而先暫
適毗沙門天王宮佛及菩薩聲聞大衆從空
而下至彼宮中爾時大地普徧震動而復柔
輒殊妙可愛亦不燒惱一切衆生爾時四大
天王知佛世尊已至曠野大城之中各從所

守方分與諸眷屬持以種種殊妙香華速來
佛所時四天王到已頭面頂禮佛足即以所
持殊妙香華散以佛上而伸供養合掌諦誠
退住一面彼諸眷屬亦各至誠頂禮佛足合
掌而住佛即略為四天王等眷屬衆會宣說
法要是時會中即有十千夜叉羅刹龍乾闥
婆鳩盤荼等觀佛勝相悉發阿耨多羅三藐
三菩提心彼四天王宮嬪眷屬中有十千
天女發阿耨多羅三藐三菩提心爾時金剛
手菩薩大秘密主與自眷屬各各持以如無

邊功德莊嚴世界之中殊妙香華塗香末香
寶幢幡蓋鼓吹歌音作諸伎樂速詣毗沙門
天王宮中佛世尊所到已頭面頂禮佛足右
繞七匝即以所持妙香華等諸供養具嚴潔
諦誠供養世尊諸眷屬等奏妙音樂嚴奉肅
恭歸命頂禮迎導世尊并諸菩薩聲聞大衆
入自宮中到已如次請各就座爾時世尊處
彼殊妙種種莊嚴獅子之座并諸菩薩聲聞
衆亦各就座爾時金剛手菩薩大秘密主即
告帝釋梵王護世天等并餘一切諸天子言

汝等宜應各務精勤隨喜成辦嚴供世尊當
令汝等增長施福爾時諸天子衆見是最勝
境界殊妙莊嚴獅子座已生希有心咸作是
言此之勝相何力致邪爲佛世尊威神力邪
爲金剛手大祕密主威神力邪即聞空中有
聲告言諸仁者此是大祕密主威神所致東
方去此過苑伽沙數等佛土已有世界名無
邊功德寶莊嚴佛號莊嚴王金剛手菩薩大
祕密主見彼世界種種殊勝妙莊嚴事以大
祕密主威神力故令此宮中同彼世界勝莊

嚴相爾時世尊安處勝妙獅子座已即時曠
野大城所居一切夜叉羅刹必舍左鳩盤荼
乾闥婆摩睺羅伽等衆皆悉來詣佛世尊所
頭面著地頂禮佛足合掌虔恭退住一面爾
時金剛手菩薩大祕密主即告四大王并餘
一切諸衆會言汝等宜應咸來助我同發至
誠嚴以清淨殊妙飲食喜上世尊使令汝等
獲大利益爾時金剛手菩薩大祕密主即與
眷屬衆會自手清潔嚴辦最上百味精珍菩
薩深心清淨如來所應供養發最勝心奉上

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

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十五

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十六

宋書大三藏朝散大夫試光祿卿光祿寺卿 惟淨 等奉 詔

護世品第十九

爾時金剛手菩薩大祕密主勸請世尊宣說
正法作是白言惟願世尊爲未發菩提心衆
生隨宜說法令入法理即當發起大菩提心
住不退轉又此夜叉羅刹必舍左乾闥婆隱
密神摩睺羅伽等諸衆會令彼長夜利益安
樂善行相應獲得勝中最勝高顯而不減失
諸善法分爾時世尊普告金剛手菩薩大祕

密主等諸衆會言諸仁者汝等諦聽極善作
意我今宣說爲令一切悉入法理諸修善行
善男子善女人等普令獲得最勝高顯於善
法分而不壞失于是金剛手菩薩大祕密主
等諸衆會一心善聽佛告大衆諸仁者若善
男子善女人味八深發阿耨多羅三藐三菩提心九
已即能具信廣多清淨欲見諸聖樂聞正法
善捨無恡手出無盡善樂積集施作福行捨
心具足於布施中樂行平等無障礙心無濁
染心信有業報離諸分別疑惑猶豫善惡業

果而不壞失如是知已於命緣等不應作者
而悉不作不殺生不偷盜不邪染不妄言不
綺語不兩舌不惡口不貪不瞋不邪見於此
十善業道堅持積集於其十種不善業道捨
而不作普行淨信與沙門婆羅門及有戒有
德者正道法中同修淨行於諸善法多聞勤
行深固作意善行相應寂靜調伏常悅愛語
攝伏他論修善離惡無高無下無毀無譽隨
起正念住等引心閉三有門息滅諸病離諸
重擔超越疑惑出離諸有如是知者即於諸

佛及聲聞弟子若沙門若婆羅門善知識所
隨其所應親近恭敬承事尊奉彼等善知識
所聽受正法示教利喜謂說布施感大富果
持戒生天多聞大慧淨觀不亂此行布施即
是布施報此行慳悋即是慳悋報此持戒即
是持戒報此毀戒即是毀戒報此忍辱即是
忍辱報此瞋恚即是瞋恚報此精進即是精
進報此懈怠即是懈怠報此禪定即是禪定
報此散亂即是散亂報此勝慧即是勝慧報
此惡慧即是惡慧報此身善作即是身善作

報此身惡作即是身惡作報此語善作即是
語善作報此語惡作即是語惡作報此意善
作即是意善作報此意惡作即是意惡作報
此是善此是不善此應作此不應作此業作
已於長夜中得利益安樂善行相應此業作
已於長夜中無利益苦惱得不善行相應如是
等法於善知識所聞其所說示教利喜又復
觀察知是法器即為宣說甚深之法謂空無
相無願加行等法復說無生無起無我無人
無衆生無壽者甚深緣起之法此法是有此

即有得此法是無此即無得此法若有此即
走生此法若無此即是滅此是無明緣行行
緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣
受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死
憂悲苦惱如是即一大苦蘊生若法不有此
即無得即是滅法謂無明滅即行滅行滅即
識滅識滅即名色滅名色滅即六處滅六處
滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即
取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死
憂悲苦惱滅如是即一大苦蘊滅此等諸法

若生若滅於勝義諦中無有少法可得何以
故一切法緣生故無主宰無作者無受者因
緣故轉然於是中無法可轉亦非無轉亦無
異法隨轉和合施設三界但以煩惱業轉故
有施設愚迷之者於不實法中觀以為實智
者應知無有少法作者可得十一以作者不可得
故無法可轉亦非無轉如是所說甚深之法
若能聞已不生疑惑是人即入一切法無障
礙性不著色受想行識不著眼色耳聲鼻香
舌味身觸意法眼識乃至意識信一切法自

性本空信一切法自性本離諸仁者彼信不退菩薩信是法故即不減失見佛聞法承事淨衆在在所生常得見佛聽受正法承事淨衆常有佛世時隨彼生已發起精進勤求善法以精進故於白衣舍無義利事謂妻子男女奴婢眷屬及所作用而悉棄捨及盛年戲樂不生愛著起賢善心願於諸佛世尊清淨教中正信出家得出家已近善知識與善知識同登善道而能獲得諸善意樂聽聞善法隨所聞已真實修行不以語飾勝慧具足

發起精進勤求多聞隨所聞法爲他廣說無所希求所得名聞利養無愛著心以如實語爲他說法隨聞隨住亦然如實爲他說法使聽法者獲得大慈於一切衆生起大悲心於彼多聞而不厭捨於身命緣少欲喜足寂靜圓滿增長善行樂閑寂處隨所聞法審觀其義於諸義理攝而無散不著於文歸趣實義普爲一切天人世間非但爲己勤修勝行廣爲衆生勤求無上最勝之智令他衆生於佛智中得不放逸此復云何名不放逸所謂最

初調攝諸根見眼色等不取於相不著相好
諸色境中於味於染如實知故常求出離耳
聲鼻舌味身觸意法亦然智了知已不取
於相不著相好於味於染如實知故常求出
離此名不放逸復次不放逸者能於自心善
調伏已亦復隨應攝護他心煩惱染愛而善
息除法愛隨轉欲尋願尋害尋止而不行貪
瞋癡等諸不善根亦悉不行復能制止身語
意業諸不善行不深固作意而亦不起以要
言之一切罪不善法皆悉斷除此名不放逸

諸仁者此如是等不放逸法菩薩勤行即得
淨信而不放逸大祕密主汝等當知信之一
法廣多清淨即能當時專求善法若具信補
特伽羅於他世中離惡趣怖亦復不墮諸惡
作心而常獲得眾聖稱讚復次大祕密主住
法行人即能獲得正法善趣常樂見佛安住
聖道得大自在得自在已復令他人普皆圓
滿自在之法住善提心得如來智大祕密主
若人欲得最勝妙樂應當畢竟善修正行修
涅槃法大祕密主今此眾會皆承宿善根力

故來集此善修正行於諸善根不減失云
何善根得不減失謂修不放逸行是故若天
若人所有善根皆不減失何以故彼不放逸
心善護諸境故能離一切貪愛欲染近習法
愛即能制止欲瞋害尋復能息除不深固作
意諸不善法樂八離貪瞋癡於身語意羸重過失
而悉止息乃至一切諸善法分若有減失皆
悉不行此名不放逸若人信解不放逸法即
能隨順諸精進事以精進不放逸故是人乃
能積集修作淨信功德由修淨信及不放逸

精進法故即能修作正念正知以正念正知
故即於一切菩提分法而不壞失若具淨信
不放逸精進正念正知者即能勤修深固之
法大秘密主菩薩若於深固法中得解脫者
即於有於無如實能知此中云何是有云何
是無謂正修聖解脫法此即是有若不正修
聖解脫法此即是無若有業有報此即是有
若無業無報此即是無若世俗諦中眼耳鼻
舌身意此即是有勝義諦中眼耳鼻舌身意
此即是無菩薩於大菩提發起精進即有於

大菩提懈怠即無顛倒所起五蘊即有無因所起之法即無色是無常是苦是壞滅法即有色是常是堅牢是相續是不壞滅是安住法即無受想行識是無常是苦是壞滅法即有受想行識是常是堅牢是相續是不壞滅是安住法即無無明緣行即有不實無明行即無行緣識即有不實行識即無識緣名色即有不實識名色即無名色緣六處即有不實名色六處即無六處緣觸即有不實六處觸即無觸緣受即有不實觸受即無受緣愛

即有不實受愛即無受緣取即有不實愛取即無取緣有即有不實取有即無有緣生即有不實生有即無生緣老死憂悲苦惱即有不實生老死憂悲苦惱即無布施得大富即有布施感貧窮即無持戒生天即有持戒墮惡趣即無多聞具大慧即有多聞成染慧即無禪觀不散亂即有禪觀散亂即無不深固作意生起煩惱即有深固作意生起煩惱即無不起增上慢人趣證涅槃即有增上慢人得佛授記即無於一切處通達空即有於內

執我即無以智勤行得解脫即有我慢相應
出離者即無又若我人衆生壽者於不實五
蘊中求其實法即無復次大秘密主勤行不
放逸深固作意菩薩於有於無如實了知世
間一切智者許可如實知己雖行於有而不
取著雖行於無亦不取著即能通達諸佛世
尊所說實義復次大秘密主如來於一切法
中總略而說有四法印何等爲四一者諸行
無常爲諸沙門婆羅門及長壽天執常語者
破常想故二者諸行是苦爲諸天人計樂想

者破樂想故三者諸法無我爲彼執我諸外
道等破其我想四者涅槃寂靜爲諸增上慢
者起尋求行破彼增上慢故此言無常者即
是畢竟無有常法增語此言苦者即是遠離
願求增語此言無我者即是空相增語涅槃
寂靜者即是無相作證增語大秘密主此如
是法若諸菩薩深固信解勤行修習即於善
法而不減失速能圓滿菩提分法爾時護世
四大天王前白佛言世尊我等四王皆名護
世當以何法而能護世佛告四大天王言汝

諸仁者當修正法行即能護世其正法行者所謂十善何等爲十一者不殺二者於自富樂而生喜足無其分量三者他妻室不起染汚四者不破他衆五者不出惡言六者所言如實七者言無綺飾八者於他富樂無所希望九者止息瞋恚十者正見清淨諸仁者此十善法乃能護世復有八法而能護世何等爲八一者如說能行二者於一切處尊重師長三者順行正道四者心意質直五者心常柔軟六者於一切衆生常起慈心七者不作

諸罪八者集諸善根如是八法乃能護世復有六法而能護世何等爲六一者行慈身業於師尊所及善知識同梵行者乃至一切衆生悉起尊重愛樂意念是爲第一身業和敬二者行慈語業於師尊所及善知識同梵行者乃至一切衆生悉起尊重愛樂意念是爲第二語業和敬三者行慈意業於師尊所及善知識同梵行者乃至一切衆生悉起尊重愛樂意念是爲第三意業和敬四者依法所得一切利養少略乃至鉢中之食與彼知識

同梵行者周普均平等同受用又復尊重愛樂意念是為第四利養和敬五者於戒修法無斷無缺圓具無濁所應受者不生貪取智所稱讚離諸譏毀以如是等淨戒之法與善知識同梵行者共所修持又復尊重愛樂意念是為第五戒修和敬六者於諸正見出離法中及勝決擇分隨何等法修其正行即當如應與善知識同梵行者共所修作又復尊重愛樂意念是為第六同見和敬諸仁者此六和法乃能護世復有四法而能護世何等

為四一者不貪以不貪故不墮惡趣二者不瞋以不瞋故不墮惡趣三者不癡以不癡故不墮惡趣四者不怖以不怖故不墮惡趣諸仁者如是四法乃能護世復有二法而能護世何等為二一者有慚二者有愧具足二法即能護世復有一法而能護世何等為一謂真實行以真實故即能護世又復善語又無諂曲此等一法皆能護世諸仁者如是等法汝等勤行即能護世自能護已復令他人亦能護世

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十六

音釋

髮莫班切 盟古玩切
梁乎也

千七

永樂北藏

祕密大乘經

第七四册

永樂北藏

秘密大乘經

第七四册

縛栗多二合 奴娑引 哩尼十一部 引多引 奴

塞密哩三帝二十呼 引 祢縛多引 奴塞密哩

三帝二十呼 引 那引 祢引 喃十四 藥引 義引 赦

引二 歎引 馱引 哩二合 縛引 十六引 摩引 呼引 囉引 誡引

赦十七 莎引 悉引 底二合 哩引 婆二合 縛引 都引 薩引 哩引 縛二合

薩引 埵引 喃十八 尾引 計引 嚧引 都引 摩引 訶引 鉢引 哩引 縛

合多 引十九 三引 咩引 他引 旦引 馱引 囉引 尼三 誡引 哩引 惹

二合 都引 三引 母引 捺引 囉二合 尾引 誡引 壹引 帝三十

金剛手菩薩大秘密主說是秘密章句時一

切魔宮皆悉振動大地傾搖大海騰涌一切

眾會皆悉戰怖咸詣佛所頂禮求救是時世

尊復以一足按地大千世界皆悉動搖時諸

眾會俱向佛所作是白言救我世尊救我善

逝我等一切驚怖戰掉佛言勿怖勿怖此是

諸佛大明章句威神境界能使大地振動大

海騰涌日住虛空亦復動搖爾時世尊即為

金剛手菩薩及諸眾會如其所應略說法要

是時會中有八萬人發大菩提心有無量人

住有學地爾時金剛手菩薩大秘密主長子

金剛軍持妙寶網覆於佛上前白佛言世尊

菩薩云何能於阿耨多羅三藐三菩提得不
退轉佛言善男子菩薩若能具修十法即於
阿耨多羅三藐三菩提得不退轉何等為十
一者常行無礙大慈二者常起無倦大悲三
者精進辦諸事業四者善修空三摩地五者
現前通達勝慧六者於一切處皆善通達七
者能以妙智清淨三世八者以無礙方便觀
實業報九者雖了知空而植眾德本十者如
其所說自性清淨而善入聖道菩薩若具如
是十法即於阿耨多羅三藐三菩提得不退

轉金剛軍復白佛言世尊菩薩當修何法於
佛不思議門聞已安然不生驚怖佛言善男
子菩薩當修八法即能於佛不思議門聞已
安然不生驚怖何等為八一者增長勝慧二
者增長妙智三者常為善友之所攝受四者
具大信解五者善達如幻無生之法六者信
解無常之法七者心行平等猶如虛空八者
於諸法中善知障礙所起之相菩薩若具如
是八法即能於佛不思議門聞已安然不生
驚怖金剛軍復白佛言菩薩當修何法即能

於諸所作而得自在佛言善男子菩薩當修四法即能於諸所作而得自在何等爲四一者善修現前無滅之法具五神通二者善觀勝解脫門具四禪定三者超勝梵世具四梵行四者以方便慧於一切處善修無生菩薩若具如是四法即能於諸佛所作而得自在金剛軍復白佛言菩薩有幾種法門佛言善男子菩薩有四種法門何等爲四一者智門善入一切衆生根性二者慧門能善分別宣說句義三者陀羅尼門善入一切言音總持

四者無礙解門能善宣說諸無盡法此爲菩薩四種法門金剛軍復白佛言菩薩有幾種力佛言善男子菩薩有九種力何等爲九一者定力大悲起故二者精進力不退轉故三者多聞力勝慧生故四者信解力圓滿解脫故五者修習力離散亂故六者忍力善護衆生故七者菩提心力降伏諸魔故八者大悲力成熟衆生故九者無生忍力圓滿十力故如是名爲菩薩九力當佛世尊說是法時彼長子金剛軍得無生法忍證是忍已復白佛

言惟願世尊威神建立令此正法於金剛手
 菩薩大秘密主宮中而得久住使彼具法器
 衆生獲得聞慧光明照燭乃至如來般涅槃
 後於閻浮提中廣令流布使不隱沒爾時世
 尊受金剛軍勸請已即告金剛手菩薩大秘
 密主言秘密主汝今宜應宣說我於大菩提
 場初成道時護諸菩薩降伏攝受諸魔軍衆
 所有秘密大明章句建立加護令正法眼久
 住世間攝伏諸魔邪異外法爾時金剛手菩
 薩大秘密主承佛教勅從座而起偏袒右肩

右膝著地合掌恭敬頂禮世尊說大明白
 但鞞佉引虎盧二虎羅引虎梨四提引哩五
 訶引哩引底六阿引酤引設羅利曳七左梨八
 左羅嚩帝九娑引哩十芻哩十一羸引帝末利
 二十翅彌三十羸引帝葛哩四刹彌五設彌六扇
 引帝葛哩七虎呼八阿梨九詰詰哩十珂
 哩二十阿引尾設你二十囉娑三十囉娑你
 二十惹曳五十惹野嚩帝六十體哩七十二
 阿引嚩哩帝十八二尾嚩哩帝十九二阿嚩
 哩多二你三梅引底哩二合部引多引喃引

僧誡囉合呼引三彌三捺摩三鉢你三十

帝引蘭等多引囉曳十部引莎焰莎悉

帝合祢尾毗踰三合五那引倪毗踰三合六

藥如毗踰三合七嶽馱哩尾合毗踰三合八

藥又西毗踰三合九摩奴賒引摩奴試毗藥

二合莎悉底合哩婆合嚩都引薩捺引蘇欠

一合十

說是大明時一切山王皆悉振動大地傾搖
大海騰涌所有一切邪異外法皆悉攝伏歸
正法語善護一切正法寶藏一切天衆互相

慶悅說伽陀曰

秘密大明宣說已 能令正法久住世

三千世界悉傾搖 求人中尊願救護

大師善說真實語 普為衆會施無畏

威神建立此法門 能令正法久住世

爾時世尊於金剛手菩薩宮中住經七日廣
為無量一切衆生作利益已乃至曠野大城
一切情品廣大周徧無不蒙益即離本宮還
處空中菩薩聲聞人天恭敬圍繞復有無數
百千夜叉羅刹阿脩羅迦樓羅等前後導從

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

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十七

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十八

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師惟淨等奉詔譯

勇力菩薩先行品第二十一

爾時世尊與諸菩薩聲聞大眾遊止鷲峯山
中於日後分離本住處為諸大眾隨宜說法
時阿闍世王知佛世尊已復山中宮嬪眷屬
并王舍城中六萬人眾各持種種上妙香華
塗香末香等諸供養出王舍大城詣鷲峯山
佛世尊所到已頭面頂禮佛足各住一面時
阿闍世王前白佛言世尊我諸所作隨宜安

處我子來白父王當知世尊大師於金剛手
菩薩宮中赴請已竟今已還復鷲峯山中我
乃思念希有世尊佛於一切衆生大悲隨轉
於衆生聚中無一衆生如來世尊起厭捨者
於曠野大城金剛手宮中赴請受供還復來
此廣爲衆生成熟利益世尊彼金剛手菩薩
大秘密主甚爲希有具大威力能善宣說如
來法律生大歡喜而金剛手者往昔曾於何
佛如來應供正等正覺所植種德本乃能成
辦如是辯才佛告阿闍世王言大王當知彼

不種善根衆生於如是事極難信解而彼決
定種善根者乃能於此生其信解大王假使
十方如瓦如沙數等諸世界尚能算數知其
邊際彼金剛手菩薩大秘密主於佛世尊所
親近供養修諸梵行成就辯才假使諸佛世
尊而亦不能算其邊際以是緣故大王當知
昔因緣者我念過去阿僧祇劫復過於前廣
大無量不思議劫時有如來應供正等正覺
出現世間號曰多聞明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊世界名極嚴

劫名無毀時彼世尊為彼清淨大菩薩衆宣
說正法彼佛告言諸善男子汝等當知若有
菩薩能發大精進者即於身命而悉棄捨時
彼會中有一菩薩名曰勇力前白佛言如是
世尊如是善逝如佛所言若有菩薩發精進
者即於身命而悉棄捨如我解佛所說義菩
薩若生懈怠豈能速證阿耨多羅三藐三菩
提果何以故能發精進諸菩薩者於生死中
不起厭倦之意而彼菩薩於生死中常當稱
讚不樂涅槃但為成熟諸衆生故世尊菩薩

勤行為利衆生故具精進信解於生死中自
得其樂不樂涅槃之樂所以者何菩薩為利
諸衆生故隨其所應諸有施作亦隨所應皆
獲其樂若住涅槃而何能作是故諸菩薩於
生死境界中自得其樂而即不取涅槃境界
世尊菩薩於生死境界中所得樂者謂即勤
行利衆生故而常得見無量諸佛常聞無量
清淨正法常能成熟無量衆生菩薩以住生
死境界故即能隨入衆生境界而於涅槃境
界之中不著捨行菩薩住生死境界者以怖

墮於非境界中何以故非境界中不復能作
利衆生事不能安住如來境界以不能住如
來境界故不能長養一切衆生此中何名非
境界邪所謂聲聞緣覺之地若樂住者即棄
捨衆生不能成熟何以故聲聞緣覺境界是
爲菩薩非境界故以聲聞緣覺怖畏生死若
能攝受無量生死者惟除清淨大菩薩爾是
故菩薩能於生死境界中住大王當知時彼
多聞如來讚勇力菩薩言善哉正士善說此
語復善尊重菩薩境界所作諸行而不復墮

非境界中勇力菩薩白彼佛言云何是菩薩
自境界邪彼佛答言善男子菩薩自境界者
謂能攝受無量生死不生怖畏稱讚菩薩廣
大勝行而不樂住聲聞緣覺之地以無礙智
和合三界若損若益能善增長一切善根以
增益智成衆德本而復能以盡智成就無盡
福行雖觀無生而善成辦有生之法雖知無
衆生而善成熟一切衆生雖知諸法雜性而
善攝受正法雖知諸佛國土自性如空而以
智嚴淨佛土雖觀諸佛法身無相而善勤求

如來所有殊妙相好雖觀諸法本無造作而以妙智於衆德本所作精進雖觀有爲法不實而於諸事業少求少作復能善爲一切衆生隨宜施設雖觀身心離著而以妙智說法無厭雖離憤鬧而從禪定所生不著禪味雖復覺了甚深之法而以妙智隨諸衆生種種行轉善說法要雖知無生以智善思普攝三有雖以智觀諸法皆空而善護所得之果雖觀聲聞緣覺境界而善求如來解脫輕安之法雖不厭捨諸菩薩行而常善觀諸佛境界

善男子此即是爲彼諸菩薩自境界門復次大王彼時勇力菩薩於彼多聞如來所聞說如是清淨境界法已生希有心白彼佛言希有世尊能善說此諸大菩薩自境界門清淨正法如我解佛所說義即是具善巧方便菩薩入一切法自境界門譬如虛空一切色像境界普照無著一切色像亦無障礙虛空境界亦無障礙具善巧方便菩薩亦復如是現前覺了彼一切法自境界故又如虛空普照一切色像境界而無障礙所有一切毒樹藥

樹棘刺之樹華果香樹彼等一切生長於空
然彼虛空無染無淨無違無順具善巧方便
菩薩亦復如是從慧出生彼一切法自境界
門謂異生法有學法無學法緣覺法菩薩法
如來法等何以故彼一切法現所證故又如
世間草木叢林而火不能爲其作護何以故
火若上騰悉皆燒燹極熾焰故菩薩亦復如
是於一切法自境界中慧光發明極熾熾故
又如金剛堅固之身火不能燒刀不能斷毒
不能中他力不能伏菩薩亦復如是非聲聞

習非緣覺習非一切衆生諸煩惱習而能染
故菩薩隨諸習染悉以勤行增上慧力咸開
曉故又如水清摩尼寶珠而能清彼諸濁水
故菩薩亦復如是以勝慧寶普能清淨一切
衆生諸煩惱垢疑九又如藥名曰離毒十不與一
切惡毒同處而能息除一切毒故菩薩亦復
如是具方便慧力故不與一切衆生煩惱及
自煩惱而共同處復能止息一切衆生諸煩
惱毒此如是等皆是一切法自境界門大王
當知彼勇力菩薩說是法時有八千人發阿

耨多羅三藐三菩提心二百菩薩得無生法
忍大王當知彼時多聞如來法中勇力菩薩
者豈異人乎即此會中金剛手菩薩大秘密
主是此大士者能於彼時被堅固精進之鎖
於多佛所親近恭敬深種善根

阿闍世王問答品第二十二之一

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

知此金剛杵亦輕亦重王言以何緣故亦輕
亦重金剛手言為欲調伏憍慢貢高諸衆生
故此杵即重為示無慢正直諸衆生故此杵
即輕時金剛手菩薩即以所持大金剛杵置
之于地當置地時以神力故三千大千世界
六種振動即告阿闍世王言大王汝今宜應
以此地中大金剛杵而自舉之時阿闍世王
即時以自堅固勇力欲舉其杵竭其力勢不
能動搖一毛端量即生希有尊重之心前詣
佛所合掌白佛言世尊我昔曾於戰陣之所

取被甲大象一手執持擲于遠此金剛杵其量微小我今竭自力勢不能動搖況復舉邪以何緣故其事如是佛言大王無自惱心此金剛杵至極重故時阿闍世王即白帝釋天主言憍尸迦今宜舉此地中所置大金剛杵時帝釋天主即時以自勇猛神力欲舉其杵盡竭其力不能動搖即生希有尊重之心前詣佛所而白佛言世尊我若與彼阿脩羅王鬪戰之時我力堅勝勇銳無敵右手取彼毗摩質多羅阿脩羅王所有大車量廣七百

由旬我時執持如迅風行此金剛杵竭自勢力不能動搖豈非世尊廣大威神所制止邪佛言憍尸迦此亦非我神力所制但為彼金剛杵至極重故憍尸迦於汝意云何須彌山王至極重邪天主白佛言須彌山王至極重邪喻所不及佛言天王此金剛杵金剛所成重復過彼須彌山王而金剛手菩薩能以此杵擲碎輪圍諸山猶如糠粃以其金剛大力勢故爾時帝釋天主即白尊者大目乾連言佛說尊者於聲聞眾中神通第一願今尊者

舉此地中大金剛杵尊者大目乾連即自思
念我若於此人天大衆之前不能舉動此金
剛杵豈非於我生慢心邪作是念已運自神
力方欲前舉彼金剛杵即時三千大千世界
六種振動海水騰涌大地普皆怖畏振擊唯
金剛杵不動不搖是時尊者大目乾連前詣
佛所頂禮佛足作是白言佛說我於聲聞衆
中神通第一具大威神名稱力勢能以四大
海水置於掌中亦能轉此三千大千世界猶
如有人以一金錢轉於指端又能空中止其

日月制彼威光不令轉動又能取彼須彌山
王擲過梵世又能調伏難陀烏波難陀二大
龍王又能於彼陽焰世界周行乞食此金剛
杵其量微小然我亦復不能動搖世尊豈非
我今神力減邪佛言大目乾連非汝神力有
所減少但爲菩薩威力加持一切聲聞緣覺
悉不能動況餘衆生又目乾連假使旻伽沙
數諸佛刹中所有須彌山王悉能振動唯金
剛杵隨置地方不能動搖目乾連白佛言世
尊金剛手菩薩具大力勢而能戲擲此金剛

杵誠哉希有佛言大目乾連假使三千大千
 世界諸須彌山尚能合入一須彌山悉能動
 搖此金剛杵而不能動爾時尊者大目乾連
 生希有心前白佛言希有世尊此金剛手菩
 薩大秘密主具大力勢善能持彼大金剛杵
 此大秘密主為即父母所生力邪第九為神力邪
 佛言大目乾連父母所生之力隨所入處皆
 有分量而諸菩薩神通力者無盡無限我若
 開示使天人世間咸生迷惑爾時世尊普徧
 觀察諸眾會已告金剛手菩薩大秘密主言

汝今宜應自當舉其地中所置大金剛杵時
 金剛手菩薩大秘密主神力振動三千大千
 世界已即以左手舉取其杵戲擲空中旋繞
 七下杵旋空已即時接置安右手中一切眾
 會生希有心合掌頂禮大秘密主咸作是言
 希有秘密主能具如是廣大大力勢善持最勝
 大金剛杵普願一切眾生皆悉獲得如是勝
 力時阿闍世王復白佛言世尊菩薩具修幾
 法即能獲得如是勝力佛言大王菩薩若修
 十法獲得勝力何等為十一者菩薩寧捨身

命終不棄捨無上正法二者於一切衆生作
 謙下想不增慢心三者於彼劣弱衆生起愍
 念心不生損害四者見饑渴衆生施妙飲食
 五者見怖畏衆生施其無畏六者見疾病衆
 生施藥救療七者見貧乏衆生惠令滿足八
 者見佛塔廟形像塗飾圓淨九者出歡喜言
 安慰衆生十者見彼負重疲困苦惱衆生爲
 除重擔菩薩若具足如是十法即能獲得如
 是最勝之力

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十八

永樂北藏

祕密大乘經

音釋

寔寔字也切 嘯語塞切 噉力淡切 呬迷馬切 羴初眼切

頌九

上

第七四册

永樂北藏

秘密大乘經

第七四册

佛說如來不思議秘密大乘經卷第九

卷十同

宋西天三藏別教大天試光禪師元亮大師惟淨等奉詔譯

阿闍世王問答品第二十二之二

復次阿闍世王白佛言世尊菩薩當修幾法

獲得自在之法趣向自在佛言大王菩薩當

修八法即得自在之法趣向自在何等為八

一者出美善語心意質直二者心常柔軟三

者心善愛樂四者心常平正五者無諂六者

無誑七者不嫉八者心常調暢菩薩若具如

是八法即得自在之法趣向自在阿闍世王

復白佛言菩薩當修幾法能於自在中住佛

言大王菩薩當修四法能於自在中住何等

為四一者若生人間願為轉輪聖王值佛出

世二者願為帝釋值佛出世三者願為娑婆

界主大梵天王值佛出世四者願為豪勝長

者值佛出世菩薩若具如是四信能於自在

中住阿闍世王白佛言世尊淨信以何為畢

竟佛言大王善知識為畢竟王言多聞何為

畢竟佛言多聞慧為畢竟王言布施何為畢

竟佛言大富為畢竟王言持戒何為畢竟佛
言持戒能生善趣而為畢竟王言忍辱何為
畢竟佛言忍辱隨護諸生而為畢竟王言精
進何為畢竟佛言精進善能圓滿一切佛法
而為畢竟王言禪定何為畢竟佛言禪定近
寂為畢竟王言勝慧何為畢竟佛言勝慧息
諸煩惱而為畢竟王言聽法何為畢竟佛言
聽法斷諸疑惑而為畢竟王言問法何為畢
竟佛言問法離諸雜說而為畢竟王言居處
閑寂何為畢竟佛言居處閑寂得禪定神通

而為畢竟王言觀想何為畢竟佛言觀想離
念為畢竟王言無常聲何為畢竟佛言無常
聲離諸執著而為畢竟王言苦聲何為畢竟
佛言苦聲無取為畢竟王言無我聲何為畢
竟佛言無我聲滅我我所而為畢竟王言寂
靜聲何為畢竟佛言寂靜聲隨止為畢竟王
言深固作意何為畢竟佛言深固作意發起
正見而為畢竟王言若身心離何為畢竟佛
言離發起禪定神通而為畢竟王言聖道何
為畢竟佛言聖道現前三昧果而為畢竟王

言信解何為畢竟佛言信解解脫圓滿而為
畢竟王言諸佛出世何為畢竟佛言諸佛出
世成就一切菩提分法而為畢竟王言如何
是佛出世佛言大王隨發菩提心即是佛出
世王言云何發菩提心佛言所謂大悲出生
王言云何大悲出生佛言謂即發起淨信王
言云何發起淨信佛言若發菩提心即是發
淨信王言當云何發彼菩提心佛言深心不
退轉是發菩提心王言去何是深心不退轉
佛言即是所起大悲王言云何能發大悲佛

言於一切衆生不生厭捨之心即是大悲王
言云何於衆生得不厭捨佛言所謂不著已
樂王言云何是不著已樂佛言謂於三寶常
不捨離王言云何能於三寶不捨離邪佛言
若能除去一切煩惱即於三寶而不捨離爾
時阿闍世王重復肅恭前白佛言希有世尊
希有善逝善說如來清淨法律如來能善施
設學處復能隨順諸佛世尊所說正法不壞
因果遠離斷常隨諸所說成辦事業善惡果
報俱無壞失離諸虛誑如佛所說如是最上

廣大清淨教中誰人敢破復誰問難及生毀
謗唯除不種善根諸罪業者世尊我昔不曾
深種善根於佛勤孝不能出自血肉報佛深
恩願佛今時威力加護令我一切煩惱一切
罪業皆悉消滅世尊彼妙吉祥童真菩薩是
善知識長夜利樂爲我息除諸有惡作法先
照我我亦不能報彼深恩世尊大慈大善知
識能爲我說普盡梵行最上正法
賢王天子品第二十三
爾時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手菩薩大

祕密主言如佛世尊化所化事汝祕密主可
能隨作諸化事邪金剛手菩薩言今佛現前
爲我作證所有苑伽沙數等諸佛如來諸有
化事而我亦能隨佛施作所謂種種色相遊
戲神通但以宿世深心清淨而爲畢竟爾時
寂慧菩薩復白金剛手菩薩大祕密主言我
今勸請大祕密主願以神力加持護念令此
正法於後時後分後五百歲廣宣流布使彼
正法所攝諸大士等得此正法墮於手中金
剛手菩薩言善男子諸佛如來於此正法已

共加持何以故今此正法即是文字所成而彼文字無生無盡亦不隱沒以其文字及所說義不能隱故如來此說甚深正法亦不能隱所以者何無法可生若法無生即法無滅如是當知如佛所言若佛出生若不出世諸法常住所謂法性法界法住實際清淨法如是故如其所說諸法緣生亦不相違若法緣生不相違故即是正法以正法故即不隱沒如是所說乃名正法寂慧菩薩言秘密主云何能被精進鎧攝護正法金剛手菩薩言若

於一切法不相違即能被精進鎧攝護正法何以故而此正法與一切法不相違故寂慧菩薩言何法是相違金剛手菩薩言文字相違故即法相違而不復與生法相違若彼不相違是為攝護正法者寂慧菩薩言彼攝護正法有與一切世間相違不金剛手菩薩言有善男子何以故世間衆生取著諸見有執空語者彼即世間相違又謂世間是常樂我淨而世間者是無常是苦無我不淨彼即世間相違又世間衆生順生死流逆正法流彼

即世間相違又世間衆生尊現世法護正法者尊他世法彼即世間相違又世間衆生取蘊處界護正法者說一切法無取著故彼即世間相違寂慧當知以是緣故護正法者與彼世間相違寂慧菩薩言大秘密王汝當云何攝護正法金剛手菩薩言如我攝護者謂無我無衆生無法而乃攝護寂慧菩薩言此復云何金剛手菩薩言謂我離故衆生離故法離故我衆生法離故過去離故未來離故現在離故過去未來現在不離故三世離故

三世不離故諸佛離故諸佛不離故刹土離故刹土不離故法離故法不離故若能通達如是法者即能攝護正法爾時世尊讚金剛手菩薩大秘密王言善哉善哉大士汝善攝護正法若於一切法無執無取即能攝護正法若於一切法有相戲論無取無集乃至一切分別徧計悉無分別即能攝護正法爾時會中有一天子名曰賢王前白佛言世尊近止近寂是佛所說若如所說者即一切所緣皆悉寂止而無所觀以彼近寂不復和合發

生諸法雖法寂靜徧寂近寂而復住持如來
正法亦不棄捨雖復住持然於一切法無所
住持亦無棄捨當彼天子說是法時會中有
千苾芻得心解脫有千天子得法眼淨爾時
寂慧菩薩白賢王天子言云何得是辯才天
子答言能斷一切習氣離語言道無所記說
勝義諦中無法可取故得辯才寂慧菩薩言
天子辯才云何出生天子言無辯才故離辯
才故所以者何無辯才者此說即是無和合
義離辯才者此說即是離戲論義復次善男

子如所說故何有辯才可得若為他表了識
即不轉若自表了識亦無住以如是故乃得
辯才若於諸所緣以意表了者又無障礙法
性之中而無所住故得辯才又一切法中智
無所轉無有少法智可知解故得辯才又無
任法中無出無入第十越諸染法故得辯才又一
切法無生而生無滅而滅故得辯才爾時寂
慧菩薩白佛言希有世尊此賢王天子具大
辯才佛言寂慧此賢王天子從極樂世界阿
閼佛刹中而來至此欲聽金剛手菩薩大祕

密主宣說如來秘密正法又此天子已得隨入一切法相陀羅尼故於百劫中無所願求自然獲得無礙辯才隨所宣說辯才無礙總持功德讚說譬喻無盡品第二十四之一爾時寂慧菩薩白佛言世尊云何名為隨入一切法相陀羅尼佛言寂慧隨入法相者即是文字無盡隨入之智謂阿字門隨入一切法故又阿字者是即諸法初生後際又阿字者於一切處成辦事業隨起語業無所了知非無了知以阿字門隨入一切法故此說是

各隨入法相陀羅尼門復次寂慧所言隨入者於一切處無有少法如微塵許可出可入無文字故從何所來復從何入中亦何住以其文字中無住故而即無出何方而去又以文字無和合故即無文字而可記說亦非無說無增無減以無文字故無有是法亦無非法而可分別以無文字故無法可生無法可滅無法可成無法可壞寂慧當知如是文字算數即是心之算數如心算數即是一切法算數如一切法算數即非算數何以故法無

算數可得故以無算數法可算數故即一切法算數不可得如是即能隨入法相本來如是隨入無生若入無生亦復無起此即無有少法可入是故諸法無入而入寂慧若能如是入諸算數即於辯才而不能斷何以故法性無斷故若如是通達即能隨應為他說法隨有所說現前作證由如是隨入諸法相故即是隨入衆生相以其隨入衆生相故即如所信解善說諸法寂慧得陀羅尼菩薩其心離垢意樂清淨正行潔白其心高勝所行善

住妙慧最上而獲神通堅固圓滿不為魔軍之所破壞降伏外道制諸煩惱解除怨結身有力勢心無疲倦辯才無盡演法無邊善說無際勝智無礙具深妙慧善說深法多聞如海住三摩地如須彌山所有衆會如師子王世法清淨如彼蓮華長養衆生如其大地息煩惱愛猶如大水成熟衆生猶如火於一切衆生起平等心猶如妙月破煩惱癡暗猶如大日除煩惱怨如勇力者心善調伏猶如大龍高振法音如大雷吼普施法雨如澍大

雨療治衆生諸煩惱病如大醫王作大法王
如王自在善護世法如護世天善觀天人如
帝釋天主心得自在具增上力猶如梵王無
所繫著猶如飛鳥怖諸慣鬧猶如猴鹿於一
切衆生忍伏諸惡猶如慈母教授藝能開諸
學門猶如慈父施諸法寶流注無盡如毗沙
門大王得福莊嚴具諸相好人所樂觀見者
歡喜具七珍財無貧乏苦攝諸無智稱讚智
者具智慧故離諸過失善護諸天善護諸龍
及夜叉等說法自在神通無礙了知一切衆

生意樂隨入一切衆生根性聽法無厭不求
一切名聞利養說法無悋無染著故具戒清
淨無怨害故忍力清淨善能成辦諸事業故
精進清淨得自在故禪定清淨潔白智故勝
慧清淨梵行最上故具四無量善修出世靜
慮等持成就無上菩提聖道以具如是諸相
功德故當得無上法王灌頂寂慧當知得陀
羅尼菩薩尚獲如是無量功德若復如來神
力加持諸有事業比得陀羅尼菩薩功德經
百十歲稱讚譬喻而不能盡爾時寂慧菩薩

白賢王天子言仁者汝今快得善利能善稱讚如來無量無邊功德時賢王天子白寂慧菩薩言善男子勝義諦中無有少法可得稱讚何以故法無有相非形顯色是故功德不可稱讚得其邊際若形顯色中決定有相者即可以言詞宣說稱讚

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十九

永樂北藏

祕密大乘經

佛說如來不思議祕密大乘經卷第二十

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿光祿大師惟淨等奉詔譯

總持功德讚說譬喻無盡品第二十四之二爾時賢王天子白佛言世尊一切法無攝受無我無取無續無斷然以方便隨宜所作諸勤行者以正方便現前得法世尊譬如大水積於地下須假人力勤行施作或開以坑或鑿以井由勤力故方獲其水若無坑井水乃何得勤行方便之者亦復如是以勤力故於一切處勝智通達若無勤力智從何得是故

第七四冊

求菩提者常勤方便發起精進即能現前獲得聖法又如世間生盲之人所生色像而不能見衆生煩惱暗蔽亦然於所生法而不能見又如世間有目之人於黑暗中若無明炬即不能見一切色像修天眼者亦復如是若無善知識說法教導不能於法而生信解又如已具淨天眼者不假世間光明所照菩薩亦復如是所作已辦者不假他人而爲教導又如世人處胎藏者都無所見亦復不見有所增長發起精進菩薩亦復如是雖修佛法

亦不見菩提有所增長又如大雪山王所有諸樹依之而生諸樹必無中有破壞及彼焦枯菩薩亦復如是勤行方便修諸正法依智所生亦不於中破壞滅失又如轉輪聖王出於世間七寶隨出所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏神寶主兵神寶等菩薩亦復如是若發菩提心七寶亦隨出所謂布施持戒忍辱精進禪定勝慧方便等又如轉輪聖王統行四大洲界於諸衆生平等受念而無異想菩薩亦復如是以四攝法普攝衆生而無異

想四攝所謂布施愛語利行同事又如轉輪
聖王行王法化一切悉無鬪戰爭訟菩薩亦
復如是安居說法悉無一切邪外戰訟又如
三千大千世界最初成立大須彌山及彼大
海菩薩亦復如是初發菩提心先以深固大
悲建立又如世間日光出時先照高山菩薩
亦復如是最初發起大智光明令諸衆生發
起善根得智光照又如大地受諸種子而彼
一切草木叢林依地而生平等滋長得陀羅
尼菩薩亦復如是以無著心於一切衆生平

等與法而無棄捨爾時世尊讚賢王天子言
善哉善哉天子汝今善能譬喻宣說諸菩薩
法天子當知假使一切草木叢林名相等聚
法聚聲聚及形色聚徧入一切衆生心行普
以一切名相分別一切衆生周徧伺察乃至
衆生飲食受用悉為譬喻稱揚讚說彼得陀
羅尼菩薩所有功德而不能盡天子彼得陀
羅尼菩薩者諸有所說無有少法非佛語者
又復一切色相光明聲香味觸法光明無不
現前所得辯才不隨他聞而有繫屬不觀他

相而有所說於一切處隨其所向通達無盡亦復無邊不以威力徧入一切身無羸重心無所緣能於百千諸佛現前說法無染無著而是菩薩以彼諸佛威神建立故得陀羅尼智慧辯才有所說法無染無著亦無退轉天子當知菩薩有三無著之法何等為三一者我無著二者衆生無著三者法無著有三種通達清淨何等為三一者法界清淨二者直如清淨三者實際清淨又有三種通達無盡何等為三一者法無盡二者文字無盡三者

演說無盡又有三種獲得通達加持之力何等為三一者辯才加持二者法義加持三者入法加持又有三種成就歡喜何等為三一者慧歡喜二者智歡喜三者斷疑歡喜又有三種速疾之法何等為三一者念速疾二者慧速疾三者行速疾當佛說是總持功德讚說譬喻無盡法時會中八百菩薩得入陀羅尼門

囑累正法品第二十五

爾時金剛手菩薩大秘密主白佛言惟願世

尊神力加持令此正法於後時後分後五百
 歲闍浮提中廣宣流布佛言大秘密主我有
 密護正法秘密大明章句汝能記念不是章
 句者我昔曾於寶月如來所親所聽聞金剛
 手菩薩白佛言世尊我亦記念佛言大秘密
 主汝今宜應為此眾會密護正法令久住世
 當說往昔大明章句爾時金剛手菩薩大秘
 密主合掌頂禮十方一切諸佛即說大明曰
 怛𩺰切身佗引惹野二惹野末帝三惹野設
 觀嚕二合阿梨五阿末梨六阿盧力帝七末

永樂北藏

秘密大乘經

彌那末末散提八烏諦九烏怛末帝十烏怛
 囉尼十一阿引哩二十阿引囉摩尼三十阿哩怛摩
 尼四十阿牟引梨五牟羅引縛室帝六牟
 引邏引努識帝七阿室八末室九末室帝十二
 阿引尼二十摩引尼二十摩引尼帝引三引枯
 嚕引二引枯嚕引散提五達哩摩引二合勞識
 帝六達哩摩合怛翅引二達哩摩合鉢囉
 二尾引尸引二薩哩引九薩囉引薩哩引三
 阿毗彌引三毗那散提三十伊四三三十伊喝
 你三十伊那努識彌引三你識囉合四摩引

第七四册

囉引赦十六你哩伽二合怛你底引哩他也
三合喃十七牟引喝那引達哩摩二合捺尾二合
引尸赦十八尾馱末那引訖梨二合舍引喃三引
九烏入縛二合羅那引達哩摩二合你引底哩
二合赦十引阿引摩呂角义引達引哩摩二合
葛體迦引喃十一阿引尾設那十三你哩縛二合
引拏寫二十四鉢囉二合誡囉二合呼引冒引提鉢
哩左引哩迦引喃十四鉢哩三塞佗二合鉢
那引鉢哩沙二合那十四迦引夜引努鉢囉二合
那引喃五十四達哩摩二合設囉二合縛尼迦引喃

十四三滿接引喝囉怛鍤十七薩藐誡多
引喃十八阿縛路引葛喃九十四薩藐葛鉢囉
三合帝鉢那喃十五阿引穆契引婆引縛怛鍤
十一合五滿怛囉二合鉢那引你摩引鉢囉二合拏
閃都十二滿怛囉二合散提囉引吟引那烏那
引喝蘭拏三十倪也二合那阿芻引拏多五引
十阿那縛密哩二合訶多引祢引舍那引莎婆
引縛怛鍤五十五
 金剛手菩薩大秘密主說是秘密大明章句
 已時此三千大千世界皆悉振動即此三千

大千世界一切魔衆各與眷屬同時來詣佛
世尊所曲躬合掌俱白佛言世尊若諸法師
能從口門出是大明章句者我等諸魔皆往
承事恭敬令此大明最勝威力一切天人不
能破壞我等常當密作護衛無令一切伺得
其便

爾時世尊普徧觀察諸衆會已即說秘密大
明章句曰

惹曳訥哩惹合曳一惹野末帝二設彌三設
覩嚕二合你哩伽二合怛你四阿牟引梨五

牟引羅鉢哩親你六摩引囉塞引鞞物尾怛
囉二合薩你七穆吉底八合穆吉多二合嚩帝
九成引提十阿毗怛十婆野牟引左你十婆
引嚕引喝尼十難帝尾捺曳十二合引尾鞞鉢
囉引訖囉合牟引十十

即說加陀曰

正法攝伏於他語 以正法語善攝受
以法寶藏常護持 如來所說大明句

復說大明曰

阿彌一末彌二末末親怛三阿哩體二合阿

哩佗合你薩多二合囉尼五

此是呼召四大天王大明章句

復說大明曰

提引哩一提引囉嚩帝二虞引鉢帝二合成引

引毗四戍引婆嚩帝五設彌六

此是呼召帝釋天主大明章句

具慈善順大忍力 為悲愍故說大明

喜捨二法悉具圓 梵王帝釋咸呼召

復說大明曰

阿囉尼一嚩囉尼二珂溪三阿牟引梨四牟

引羅輸引馱你五

此是攝伏諸魔大明章句

說伽陀曰

今此秘密大明句 振動降伏一切魔

人中聖主力加持 善說斯經廣流演

如來所說此正法十 當知於後末世時十五

宣說明句密加持 振復還復於今日

時諸魔眾咸來集會說伽陀曰

諸說法師大智者 我等諸魔當密護

今於最後末世時 得此正法墮於手

爾時世尊告金剛手菩薩大祕密主言汝應當知今此正法如來威神已加持故無人能於此正法中有所動轉何以故我念往昔過去世中有佛出世號寶月如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名無毀劫亦名無毀彼佛法中有二法師有大威德名稱力勢一名慧上二名諦授彼二法師於寶月如來所聽聞受持此大明章句滿足半劫隨彼如來轉正法輪彼時所有三千大千世界百俱胝魔衆

皆令成熟菩提聖法寂慧菩薩前白佛言世尊彼寶月如來為現住說法為已涅槃邪佛言寂慧東方去此百萬俱胝佛刹有佛國土其名無毀佛號寶月現住說法彼佛壽量十千劫數其佛刹中有諸魔衆很惡難調彼佛宣說大明章句而悉調伏得調伏已皆於菩提聖法成熟圓滿大祕密主汝今當知我亦曾於寶月如來法中淨修梵行成就菩提聖法彼時慧上法師者即我身是彼時諦授法師者即金剛手菩薩是寂慧當知我於彼時

與金剛手菩薩同勤精進心不放逸於彼佛
 世尊所尊重恭敬廣多供養聽受彼佛宣說
 秘密大明章句降伏諸魔攝護正法爾時世
 尊普徧觀察諸眾會已普告眾言汝諸仁者
 誰當堪任於佛如來入涅槃後以我阿僧祇
 劫積集菩提勝行最上正法受持衛護不令
 隱沒爾時會中有一萬二千菩薩為護法從
 座而起合掌頂禮向佛世尊說如陀曰
 若人捐棄於身命 所捨不求諸果報
 但為受持佛所宣 最上清淨正法故

復有賢王等五千天子合掌頂禮前白佛言
 世尊我等咸願受持如來菩提聖法時諸天
 子說如陀曰
 普為一切眾生成 發起堅固大悲心
 我當受持此法門 最上甚深佛所說
 爾時帝釋天主尸棄梵王毗沙門天王說如
 陀曰
 今此正法如妙藥 能治一切眾生病
 我等當來悉護持 願佛知我眾心意
 爾時金剛手菩薩大秘密主前白佛言世尊

我當受持如來於阿僧祇劫積集無上正等正覺菩提聖法即說伽陀曰

諸法本來無文字 無中假以文字說

聖尊悲愍故敷宣 我當受持而流演

爾時世尊告尸棄梵王言梵王當知菩薩有

頌十

十七

三種最上供養承事如來以其最上承事供養故獲福無量何等為三一者發起阿耨多羅三藐三菩提心二者住持諸佛正法三者隨所聞法如實修行大梵如是三種最上供養如來若住一劫乃至劫盡或復壽命無量

此供養事所獲福報廣說不能得其邊際所以者何若欲最上供養諸如來者應當修此三種最上廣大清淨法之供養復次大梵若有人於如來所說正法之中而能受持一四句偈者是即護持過去未來現在諸佛世尊菩提聖法何以故諸佛菩提從法出生是故法之供養超出世間財供養事法供養者諸供養中勝中最勝最上第一大梵我念過去光明王族中有一太子名曰具慧忽時一夜於其夢中親所聽聞說二伽陀間已記念覺

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

世間財寶聚還散 王官水火賊盜分

諸佛多聞妙法財 多俱胝劫不壞失

常無放逸甘露法 利衆生發菩提心

深固寂靜心亦然 諸樂根本無所取

大梵彼時太子為其父母說夢中所聞二伽
 陀時彼有八千人成熟菩提善根四萬二千

衆生悉得生天以是緣故所有多聞清淨法
 財應當精勤依法修行修正法故即能如應
 為他攝受復次大梵有二種法而能多作何
 等為二一者於諸衆生不興損害二者勤求
 多聞而無厭足若有能行此二法者於正法
 眼而不斷滅大梵汝於賢劫諸如來所勸請
 說法善護正法而彼賢劫諸佛如來若諸清
 淨衆生方得值遇出世是故汝今勿應厭捨
 何以故大梵濁惡時中若能於一晝夜受持
 正法者獲福多於百千劫中清淨佛刹持正

法者是故大梵汝應發起廣大精進於此濁
惡時中堅固護持如來正法

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

出生故爾時尊者阿難前白佛言世尊我今
以佛威神力故受持此法隨其力能流布宣
演佛言阿難汝今見此金剛手菩薩大士於
佛正法勤力護持不阿難白佛言唯然已見
佛言阿難汝今亦然於此正法隨宜攝受堅
固護持如應宣說阿難白佛言此經何名我
等云何受持佛言阿難是經名曰金剛手品
亦名宣說如來祕密亦名不思議佛法亦名
無量福聚如是名宇汝當受持復次阿難汝
今當知若有住菩薩乘人佛眼所觀者能以

衆寶廣大充滿諸佛刹中乃至從地積于有頂廣行布施而不望報若復有人不以財利之心如善所作爲他演說此正法者福多於彼此說是名如來秘密無量福聚當佛說此囑累正法品時會中有千俱胝人發阿耨多羅三藐三菩提心九萬六千菩薩獲得忍法八萬四千人得法眼淨千六百苾芻得心解脫千六百苾芻尼亦得心解脫十方無量諸佛刹土皆悉振動百千天人於虛空中鼓奏天樂雨衆妙華伸供養已咸作是言願此正

法久住世間於閻浮提廣宣流布佛說此經已金剛手菩薩大秘密主及寂慧等諸菩薩衆賢王等諸天子衆阿闍世王等諸大國王并餘菩薩及阿難等諸大聲聞乃至一切世間天人阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

俱十

二十

佛說如來不思議秘密大乘經卷第二十

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經序

卷一

叙曰大唐開元二十一年歲次癸酉正月一
日辰時於薦福寺道場內金剛三藏與僧慧
超授大乘瑜伽金剛五頂五智尊千臂千手
千鉢千佛釋迦曼殊室利菩薩秘密菩提三
摩地法教遂於過後受持法已不離三藏奉
事經于八載後至開元二十八年歲次庚辰
四月十五日聞奏開元聖上皇於薦福寺御
道場內至五月五日奉詔誣經卯時焚燒香

火起首翻譯三藏演梵本慧超筆授大乘瑜
伽千臂千鉢曼殊室利經法教後到十二月
十五日翻譯將訖至天寶元年二月十九日
金剛三藏將此經梵本及五天竺阿闍黎書
並總分付與梵僧目又難陀婆伽令送此經
梵本并書將與五印度南天竺師子國本師
寶覺阿闍黎經今不迴後於唐大曆九年十
月於大興善寺大師大廣智三藏和尚邊更
重諮啓決擇大教瑜伽心地秘密法門後則
將千鉢曼殊經本至唐建中元年四月十五

日到五臺山乾元菩提寺遂將舊翻譯唐言
漢音經本在寺至五月五日沙門慧超起首
再錄寫出一切如來大教王經瑜伽秘密金
剛三摩地三密聖教法門述經祕義諸佛出
世應物隨形志求者智鏡玄通念之者無幽
不入根緣感赴必藉比經登菩提山除去邪
執契傳二密得究瑜伽祕要法門窮理微妙
身口意業用智修持戒定慧學顯現通達證
如來地以信爲首乘般若舟速超彼岸今述
曼殊之德靈跡疏伽聖覺無方神力潛運以

多塵劫悲願不住菩提一主無二尊見爲菩
薩自茲金色世界來其忍土之中於清涼之
山導引羣品而即現燈現雲及萬菩薩信生
奇特現光現相人身皆發正智爲因利益三
世蒼生有趣願到菩提次略舉經都題序目
大乘瑜伽金剛性海總攝一切法金剛五頂
五智尊現大聖曼殊室利菩薩顯千臂千手
千鉢化千釋迦灌頂曼荼羅一切諸佛修證
如來金剛菩提具足一切法入毗盧遮那五
金剛界聖智圓通入如來佛心三密三十支

金剛智鏡聖道性海故

爾時如來說示經教法本五門演有九品云
何法本立爲五門一者無生門二者無動門
三者平等門四者淨土門五者解脫門云何
經教說有九品一者一切如來金剛祕密根
本聖教品二者諸佛出現證修金剛菩提殊
勝品三者十方大菩薩出助證寤聖力品四
者一切賢聖入法見道顯教修持品五者祕
密歸止觀照法性決擇心地品六者一切菩
薩修學如來三摩地聖性潛通加被品七者

不思議法界聖道如來真如法藏自在聖智
品八者三賢菩薩入法位次第修行迴向善
提品九者十聖菩薩入地等妙二位修學進
入聖道成佛菩提解脫品就此五門之中從
第一門云何次第得入無生門一者入阿字
觀本寂無生義毗盧遮那如來說根本清淨
無生門就此門中演有三品一者先說一切
如來金剛祕密根本聖教品二者後演諸佛
出現證修金剛菩提殊勝品次說經頌
稽首如來法性身 毗盧遮那清淨體

報化應現等如空
 四智神用密加持
 法界真如空無相
 聖智力入識種中
 如來法藏囑曼殊
 曼荼灌頂授職位
 瑜伽三密志求成
 千臂曼殊蓮華會
 五智潛通加被心

般若無邊得自在
 慧海無窮徧一切
 本在有情體性裏
 金剛迅疾同等體
 秘密流通無障礙
 一切如來摩頂記
 速達本源登佛地
 金剛等持付一切
 出到菩提證實際

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
 教王經卷第一

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

如是我聞一時釋迦牟尼如來在摩醯首羅
 天王宮中於毗楞伽寶摩尼寶殿中如來在
 百寶摩尼寶座上與共毗盧遮那如來於金
 剛性海蓮華藏會同說此經與無量大梵天
 王等并與微塵數一切菩薩摩訶薩衆說毗
 盧遮那如來法界性海秘密金剛界蓮華臺
 藏世界海於中有大聖曼殊室利菩薩現金

色身身上出千臂千手千鉢鉢中顯現出千
釋迦千釋迦復現出千百億化釋迦爾時釋
迦牟尼世尊其時在大會衆中於是百寶座
上告普賢等六六士菩薩及一切諸大菩
薩摩訶薩諦聽諦聽今說毗盧遮那如來往
昔聖力加持令法界有情一切菩薩衆修證
曼殊室利祕密金剛心三摩地所有菩薩及
一切衆生今得自智入佛知見開示悟入是
時毗盧遮那如來則告牟尼世尊及千釋迦
千百億化釋迦言吾從往昔修持金剛祕密

菩提法教者是大聖曼殊室利菩薩摩訶薩
是吾先師吾今以說過去往昔師之因緣吾
以爲清淨性號毗盧遮那與一切衆生作菩
提根金剛之性吾則爲本源自性性金剛聖
智種子故則是時釋迦牟尼如來說此經畢
已是往昔毗盧遮那如來清淨心出現大聖
曼殊室利千臂菩薩金色身顯現修行加持
祕密性海法藏令一切衆生悉皆得入是瑜
伽大教王經說出顯演毗盧遮那祕要深密
法性經三藐三菩提世尊說此經以爲深妙

之法金剛祕密海藏大乘瑜伽金剛菩薩三
摩地經爾時毗盧遮那如來說是大聖曼殊
室利祕密三摩地教法者與一切有情衆生
從往昔因地之時引發衆生修習成就無上
菩提今說曼殊承佛五智尊聖性金剛三十
支三密三菩提密一令一切菩薩及一切衆生修
入速疾迅悟玄通證入佛心金剛聖力聖性
菩提如來三摩地故已前一切成佛者盡皆
修此最上大乘殊勝法教速成佛果菩提也
於是世尊次釋說經之根宗本義是時釋迦

牟尼如來自說往昔過去微塵數劫等如虛
空盡於法界不可說不可說久遠已前世時
一切諸佛如來因地之時作菩薩修行五智
尊金剛灌頂大曼荼羅三摩地法五頂金剛
界總攝一切法金剛菩提三祕密三十支三
摩地法教者則爾時毗盧遮那如來付囑曼
殊室利令傳授與一切菩薩摩訶薩爲師上
首觀照指趣迅疾證入玄通智觀入一切佛
心證毗盧遮那法身智身清淨聖智法界海
性則是時毗盧遮那如來流出五智菩提一

切法殊勝總持一切三摩地根本秘密總有五門攝一切法大乘修多羅同一切佛心三藐三菩提玄通勝義祕密法教云何而行次第依說聖旨趣求修學觀照得入此法門一者牟尼世尊說入阿字觀本寂無生義是毗盧遮那如來說為往昔釋迦千百億化釋迦成道時此佛因地作菩薩時如來為與說此阿字觀修入根本清淨無生門二者牟尼世尊說入囉字觀本空離塵義是阿閼如來說為往昔千百億降伏魔民無畏起勝自在佛

說是佛成道之時此佛因地作菩薩時如來與說此囉字觀修入圓成實相無動門三者牟尼世尊說入跋字觀本真無染著離垢義是寶生如來說為往昔千百億降伏貪根普滿常足自在佛說是佛成道之時此佛因地作菩薩時如來與說此跋字觀修入法界真如平等門四者牟尼世尊說入左字觀本淨妙行義是觀自在王如來說為往昔千百億降伏瞋根無量壽無忍自在佛說是佛成道時此佛因地作菩薩時如來與說此左字觀

修入妙觀理趣淨土門五者牟尼世尊說入
曩字觀本空無自性義是不空成就如來說
為往昔千百億降伏癡根難勝慧明自在佛
說是佛成道之時此佛因地作菩薩時如來
與說此曩字觀修入成就金剛菩提解脫門
爾時說如是五如來法教次第說五佛觀已
則是時釋迦牟尼如來說一切諸佛菩提根
本五金剛五頂聖智菩提解脫門一切諸佛
菩薩賢聖之所入處一切初心菩薩及一切
衆生之所修證觀行成佛處一切大梵諸天

帝釋四天王等及諸聲聞四部弟子衆善男
子善女人等之所修學成就無上正等三藐
三菩提處佛告大衆諸大菩薩摩訶薩若有
初發意菩薩及一切四部衆善男子善女人
等若發菩提心者曼殊室利菩薩當有誓言
我有十種諸佛無盡甚深大願客一所有一切菩
薩及一切有情衆生入我願者則是世尊諸
佛之子亦是我父母於意云何我有先誓大
願依我十種大願者先為父母兄弟姊妹妻
子眷屬得令富貴果報圓滿兄弟弟恭慈心

不殺聽學大乘讀誦尊經轉教羣品願至菩提我亦作師僧子弟和尚阿闍黎同學伴侶受我法教學我威儀取我禮節令發勝願迴向大乘學習菩提漸成佛道於是我作他作大臣官長理務世俗一一清正於國忠孝悉共有緣歸向菩提得值三寶令發菩提之心云何名爲無盡十種甚深大願一者大願若有一切衆生所生三界或我作他作隨緣受化四空五淨之主八定四禪之主梵王六欲之主帝釋諸天之主四天四輪之主諸神龍

王之主八部鬼神之主守護佛法之主伽藍宮殿之主四大持世之主金剛堅牢之主護國善神之主大國小國之主粟散世王之主統領諸軍主都攝所守主所有水陸四生胎卵濕化九類蠢動一切含靈同生三世願佛知見或未聞我名令願得聞及聞我名於我法中令一切有情盡發菩提迴向大乘修無上道若有衆生以法藥世醫救療諸疾歷數筭計工巧博易世典文筆歌詠讚歎講論戲處導以度人隨類同事接引世俗令發菩提

正見正受共我有緣得入佛道二者大願若有衆生毀謗於我瞋恚於我刑害殺我是人於我自他常生怨恨不能得解願共我有緣令發菩提之心三者大願若有衆生愛念我身欲心見我求得於我於我身上於他身上客一盛行諂曲邪見顛倒及生淨行不淨行諸惡不善願共有緣令發菩提之心四者大願若有衆生輕慢於我疑慮於我枉壓於我誑妄於我毀謗三寶憎嫉賢良欺凌一切常生不善共我有緣令發菩提之心五者大願若有

衆生賤我薄我慙我愧我敬重於我不敬於我妨我不妨我用我不用我取我不取我求我不求我要我不要我從我不從我見我不見我悉願共我有緣令發菩提之心六者大願若有衆生常生殺命作屠兒魁膾畋獵漁捕怨命現前更相殺害無有斷絕世世相報殺心熾盛不生悔過賣肉取財自養性命如此之心者永失人身不相捨離報對如是令發菩提之心若有他人取我財物我與財物或施我財物我施財物所得財物及不得者

於我有緣令發菩提之心七者大願若有衆生供養我者我供養他者或我造他造寺舍僧房伽藍佛塔禪房蘭若獨靜之處或我造他造一切功德及造菩薩諸佛形像令他布施修立福祐徧於法界迴向一切諸佛菩提令一切有情同霑此福及有他人自己朋友九同伴師長弟子修行苦行節身斷食持戒破戒有行無行和尚阿闍黎教導稱說聽受我教我受他教同行同業共我有緣令發菩提之心八者大願若有衆生廣造諸罪墮於地

獄無有出期經無量劫受諸苦惱從地獄出生於五趣先作畜生將命還於前生負物作駝驢猪狗牛羊象馬奴婢僕從償他宿債累劫陪命還他偷盜無有休息我於五道隨形受化常生同世教化於人或作貧窮困苦盲聾瘖瘂最下乞人於一切衆生衆中同類同緣同事同行同業導引得入佛道共我有緣令發菩提之心九者大願若有衆生縱恣身心我慢貢高故於我法中汗塗佛法師長弟子無慙無愧用僧佛錢菩薩財物殺生偷盜

邪行妄語綺語惡口兩舌闍亂縱恣貪瞋不
揀良善劫奪他財拒諱慢人不識善惡廣造
十惡一切諸罪死墮阿鼻入諸地獄從地獄
出輪還六處入生死海諸趣惡道願共有緣
同業同道隨緣化變當以救之令得出離共
我有緣發菩提心求無上道十者大願若有
衆生當於我法若我有緣若我無緣同我大
願則是我身共我無別行四無量心心等虛
空廣度有情無有休歇願達菩提登正覺路
大聖曼殊以聖性願力不入三界亦不出三

界心如虛空常在如來清淨性海真如藏中
安住法界徧在衆生心識體性曼殊室利言
我有大願以聖性力加持有情令罪垢消滅
得入菩提諸佛聖果則是名菩薩十種大願
如是曼殊發廣大願已三千大千世界六種
震動天雨曼陀羅華徧滿虛空其時大會諸
衆盡見其華同時讚歎曼殊大士聖力自在
不可思議不可言說爾時諸大會衆咸皆歡
喜信受奉行
是時釋迦牟尼世尊從摩醯首羅天下降闍

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

丘僧比丘尼優婆塞優婆夷四部弟子等善
男子善女人一切衆生有七萬億衆是時釋
迦牟尼如來在大會衆中據百寶師子之座
入百千金剛三昧放法界金剛寶燄光明皆
作金色靡不周徧千百億三千大千世界海
世尊復從定而起安庠熙怡微笑是時大會
衆中有十六大菩薩摩訶薩曼殊室利菩薩
爲於上首從座而起遶佛三匝在佛一面長
跪叉手合掌向佛而白世尊如來安庠微顏
熙怡在三昧時大衆久未知如來說何因緣

演何教法而應廣度一切衆生佛告曼殊室利卅六大士菩薩摩訶薩等吾當爲度一切法界無盡衆生等如虛空示過去未來現在世界三千大千一切刹土一切菩薩衆一切聲聞衆一切大梵諸天衆一切龍神八部衆一切諸天鬼神衆一切帝釋三十三天衆四天輪王衆一切四部弟子衆善男子善女人等如來言吾當與大衆等說曼殊室利往昔久遠因地已來共卅六大士菩薩摩訶薩從初元首教諸菩薩及一切有情衆生修學如

來瑜伽金剛菩提三密門三十支三摩地法教修入證悟諸佛金剛菩提真如觀門世尊言吾今顯說曼殊等卅六大士菩薩摩訶薩往昔因地修持諸佛如來曼荼羅祕密三摩地殊勝金剛菩提三密聖性功德之力擬欲令諸一切菩薩修證入金剛三摩地佛告大會一切菩薩摩訶薩及諸聲聞苾芻衆四部弟子等如曼殊修行一切諸佛如來金剛三摩地法無有比度不可說不可說不可思議如是諸大菩薩衆等言今復世尊說金剛三

摩地無有比量者有幾種法如來言法有十
等何者爲十一者假使如世間劫火起時燒
三千大千世界經千七日其火洞然猛燄極
熾於世界中洞徹無邊如來在中安住金剛
三摩地不加功德諸力自在任運清涼坦然
安泰平等清淨常樂我淨是故三摩地法甚
深奇特善哉善哉無可比校二者如來向洞
然猛燄在大火之中住金剛三摩地者經行
坐立一切行住無有障礙如來端嚴高顯金
色威力之身光明殊特影蔽一切諸惡趣門

無有雜穢悉皆清淨是故如來三摩地則有
甚希奇特之法三者假使如上世界乃至大
洞然之火如來在中入金剛三摩地得閻浮
世界廣博嚴淨譬如自在天宮以如來自在
力盡得清涼則是世尊住三摩地甚希奇特
之法四者三界火然大地通同洞然熾盛如
來在中住金剛三摩地時自然得感有流泉
浴池名華輦草細滑青翠如迦遮鄰地觸輦
清淨氤氳香氣不可有比如來在中安住自
在神力甚希奇特之法五者如上大火徹下

下火徹上悉皆洞然如來在中住金剛三摩地時自然八功德水清涼浴池沐浴如來何者為八一者心得快樂如入禪定二者輕安三者輒滑四者澄靈性淨五者無諸穢濁六者清瑩淨徹七者常歡安善八者多歡無患消除煩惱得常樂清淨則是如來聖力甚希客一奇特之法六者世間大火洞然不休不息如來在中住金剛三摩地坐卧安禪自然快樂和暢輕安如清涼之風來飄佛身譬如清淨之水沐浴身心適性安隱快樂清泰無有譬

喻如人極熱得遇大樹厚蔭涼風吹體悅意安樂三昧聖力無比不可思議盡皆清淨如來聖性甚希奇特之法七者假使大千世界大火洞然如來在中住金剛三摩地自然涌出清涼池沼出大蓮華有無量諸華以為眷屬其華氤氳香潔無勝光彩映發如大日輪晃耀無比如來在中不可譬喻觀者悅豫歡喜開悟進趣菩提不可說盡則是如來甚希奇特之法八者上有大火下徹閻浮滿中洞然熾燄赫奕如來在中住金剛三摩地自然

安坐入于三昧快樂無比量同虛空自然出
現有大香園出妙鮮果復有五種殊異之華
盪鉢羅華芬陀利華般頭摩華俱頭華摩
訶曼陀羅華五彩映發香潔鮮明異種殊妙
不可稱計見者歡喜自然證得三禪適意悅
樂無盡則是如來甚希奇特之法九者假使
百千世界大火熾燄極盛無邊如來在中住
金剛三摩地坐立行住安禪在定自在神用
聖力無比自然現出百千諸佛百千淨土不
可思議如來聖性令一切菩薩觀現神力修

入寂滅善提究竟金剛佛地常樂我淨則是
如來神通自在甚希奇特之法十者假使無
極劫火熾盛猛燄無有休歇燄火洞然如來
在中入此金剛三摩地自然如來現出阿耨
大池於其池中出大蓮華百寶妙色莊嚴相
映暉曜如日世間無譬不可名說其大蓮華
徧於三千大千一切法界靡不周徧其華晃
耀放大光色等如虛空忽有聲音如來本所
有大誓願當今無數諸大菩薩一切衆生悉
令證入毗盧遮那真如法藏清淨性海金剛

三摩地速證無上正等菩提則是如來金剛
大智甚希奇特之法是故如是世尊說有十
種金剛三摩地甚深殊妙之法不可校量不
可譬喻於是爾時佛告一切大會諸大菩薩
摩訶薩當知如是一切如來異瑞殊勝甚希
奇特勝妙之法是一切諸佛如來先世修持
金剛三摩地祕密三十支三菩提法教無上
果力聖慧大智成就一切諸佛法教阿耨多
羅三藐三菩提令一切有情衆生悉皆證悟
得成正覺是故如來語曼殊言如是佛金剛

三摩地者汝當自爲一切衆生應當說之曼
殊室利辭退聖言不敢對如來前自說聖教
是時世尊領受曼殊如來自說則告之言曼
殊室利汝於往昔當爲法界有情一切衆生
令發無上正等菩提之心云何修持如來金
剛三摩地者其教甚希奇特不可比喻不可
說盡不可校量則爾時世尊重語曼殊室利
言汝當與大會之中一切菩薩摩訶薩及一
切有情衆生自說本因大願聖行佛刹功德
莊嚴諸佛淨土成就一切諸大菩薩得菩提

時令諸菩薩從汝聞是甚深妙法殊勝之義
曼殊室利重啓如來而白佛言世尊大慈下
顧垂愍若許我說我則說之世尊告言吾當
許汝是時曼殊室利則對如來前及對大衆
前便入于金剛三昧三摩地以無礙天眼徹
見十方三千大千世界無量微塵數不可說
不可說佛刹世界一切諸佛世尊諸大菩薩
摩訶薩一切賢聖如此諸佛菩薩盡皆得是
曼殊化度成佛令得阿耨多羅三藐三菩提
其時大會諸大菩薩及一切衆生亦得一時

同見曼殊聖德化度顯現一切諸佛是時釋
迦牟尼如來則告大衆言非是吾勸發菩提
之心皆是曼殊室利菩薩往昔勸發菩提悉
令滿足得阿耨多羅三藐三菩提盡皆成佛
是時大會衆同聲讚言歎大聖曼殊室利久
植德本導引羣生大衆等深敬曼殊不可思
議不可譬喻又更其時曼殊室利在大衆中
又當稽首重白世尊言我有大願復如來加
被於我令更對世尊前不起于座但以化身
徧於十方微塵數佛刹世界爲諸有情一切

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

答一

十七

如來是故一切善男子菩薩摩訶薩誓當深信勿作疑念若無疑念則得十方諸佛悉皆助護手摩其頂修證菩提是時如來告言師子勇猛菩薩若有一切有情衆生不信是語者無有是處則是此人近從地獄而出先世

曾作盲聾瘖瘂之身何以故生生世世不得見佛常墮地獄作畜生之身輪迴四趣無有停歇如是之人不可教導亦不中誨是時一切大衆聞如來說普見如來成佛利益一切衆生功德圓滿福力甚多大衆等深生慙愧諦信諦信渴仰信受世尊所說是時曼殊室利菩薩更對大衆前再白世尊言我今本自有願若我在世及滅度之後其有衆生及一切菩薩若稱普見如來名號及念我名者一切重罪及謗方等經悉皆消滅無問一闍提

罪者亦皆滅盡總當成佛曼殊所說其實不
虛一切大衆咸皆信受又曼殊室利重白佛
言今我復有大願若我共一切衆生修菩提
時於我剎中若諸菩薩及一切有情衆生生
我世中初生之時衣服飲食卧具四事所須
之者隨手而出若出得已將此衣服飲食卧
具先當供養諸佛如來及諸菩薩然後當自
受用爾時曼殊室利自說本願已一切菩薩
及一切衆生深生諦信則當信受歸依奉行
是故師子勇猛雷音菩薩摩訶薩更再重請

如來世尊說於後世末法之時依何而行云
何修習世尊告言師子勇猛吾當為汝分別
解說善男子當來之世閻浮末劫佛法將欲
滅盡之時若有一切菩薩及一切有情衆生
從初供養將七寶珍物飲食旃蓋種種供養
七俱胝恒河沙微塵數十方世界諸佛塔廟
舍利形像者經於千劫若有菩薩及一切衆
生學曼殊室利菩薩法教行願者行經七步
其受福利功德多少不可校量殊特無比勝
前菩薩供養七俱胝諸佛塔廟功德百分不

及一乃至算數譬喻所不能及何以故示以如是世尊為大衆說修學曼殊室利菩薩行願功德極多最勝超越無量無邊所以者何曼殊室利是一切諸佛如來金剛本母所以從曼殊菩薩金剛般若身心生一切諸佛菩薩是故世尊說一切菩薩修行曼殊室利行願功德福力甚多勝前菩薩供養功德何以故供養寶塔者則是名有漏之心如此功德有限有量菩薩若修學曼殊室利行願秘密教者則是修持如來金剛無漏之心無限無

量是故則得速超佛地諸佛法身是時釋迦牟尼如來說曼殊室利菩薩摩訶薩往昔修行教諸菩薩及一切衆生修學大願功德聖力聖性殊勝無比其時大衆一切菩薩摩訶薩四部弟子善男子善女人等盡皆歡喜信受奉行次則當說一切諸佛菩薩修證聖智功德法力故是時釋迦牟尼如來在祇園精舍大會道場內告師子勇猛雷音菩薩摩訶薩吾對大衆會中諸菩薩摩訶薩等付囑如上所說過去三世一切諸佛金剛菩提三摩

地教法付與曼殊室利菩薩當與十六大士
菩薩爲於上首傳授與一切菩薩摩訶薩及
一切有情衆生今證如來聖力加持進修一
切如來金剛三密菩提實相法性三摩地經
教及修如來聖性觀者師子勇猛言云何名
爲實相法性三摩地經教云何名爲如來聖
性觀者則師子勇猛及諸菩薩同共稽首如
來而白世尊爲我等分別解說我等諸菩薩
及遠世來劫一切有情衆生依如來言教進
修奉持一切諸佛聖智法性瑜伽金剛祕密

三摩地經教及修持如來聖性觀者佛告師
子勇猛等說此經是一切諸佛大乘修多羅
一切經之根本祕密法性三摩地經教汝當
奉持精進修行其時如來與一切大衆及諸
菩薩說此修多羅一切經之根本祕密法性
經已登時一切世界及閻浮提忽然廣博嚴
淨變爲金色空中百寶梅檀之香香風吹樹
衆鳥和鳴皆作梵唄之音是時有此瑞相殊
勝奇特佛世未有世尊則告師子勇猛等汝
當奉持如來說此經教師子勇猛一切大會

衆及諸菩薩等深生悚愧不可思議云何奉
持修行如說此經爾時世尊則爲師子勇猛
等及一切菩薩摩訶薩說此大乘一切諸佛
瑜伽祕密金剛三摩地根本經教於此經宗
及體都有二門云何說此經宗體有二門一
者清淨實相爲宗二者真如法界爲體云何
清淨實相爲宗說經之根宗本有三一者毗
盧遮那法身本性清淨出一切法金剛三摩
地爲宗二者盧舍那報身出聖性普賢願行
力爲宗三者千釋迦化現千百億釋迦顯現

聖慧身流出曼殊室利身作般若若母爲宗次
第即當說二者云何說此經體如來真如法
界爲體於意云何根本聖體有五一者本源
自性清淨聖智金剛聖性爲體二者無動大
圓性鏡金剛菩提爲體三者平等性金剛法
界爲體四者如性觀察理趣金剛聖力智用
爲體五者成就菩提聖性金剛慧劍爲體如
上所說若一切菩薩應當志誠修學速證佛
地是故如來說宗體已即當云何名徧如來
一切聖性之觀菩薩若修如來一切聖性觀

者世尊說一切菩薩及一切有情衆生有十種纏縛身心大難障故若能修持聖性觀者先須當識心地體性無明纏縛若應不識即被蔽覆心性聖慧道眼則不能開故其纏縛性者甚能微細障於菩提先當識心十種纏縛身心障蔽大難之者云何則得通達廿一進修無上菩提若菩薩現修觀行者須於大師受法阿闍黎邊決擇十種纏縛身心速達聖性悟入菩提則當修得如來聖智聖性力觀達證菩提金剛解脫如來法身云何名爲十種

纏縛一者由性慳嫉常網其心纏縛蔽障令心邪見不得正悟是名纏縛障礙二者由無明影蔽之所障礙慧眼難開妄惑覆翳是名纏縛障礙三者煩惱迷悶貪瞋邪見處處計著不能信正墮愚癡坑深著世網名爲纏縛障礙四者貪愛五欲駛水常流惑障迷心垢重纏縛無明漂沒無有歇期是名纏縛障礙五者味魔死節相續無休邪箭所中盛年天喪名爲纏縛障礙六者忿恨密煙之所熏焯於心眼中被所翳障是名纏縛障礙七者貪

欲熾火恒所燒然虎狼之心四向又撮名為
身心纏縛無明障礙八者飲惡魔酒悶醉蓋
心喫過失毒藥惑亂狂走是名纏縛蔽障身
心九者五蓋惱害常被遮礙覆正智心難可
解脫名為纏縛不得開悟十者苦海大河六
道四生輪迴五趣無能間斷慳貪在心常受
饑饉出生入死墮於地獄無有絕期是名纏
縛不得解脫是故十種纏縛者蔽覆身心障
難修持不得證入菩提佛果如是此教令一
切菩薩摩訶薩及諸有情衆生修入如來菩

提聖性觀云何證得聖性觀者菩薩志誠修
持心地三性三無性除去惑障十纏蔽覆而
得解脫如來則當具說修證開通心地總有
三義一者三性三無性二者智起即慧用三
者心動則心眼見云何名為三種之義一者
於徧計所執性者向淨識性中微覺智起則
是慧用徧計所執於慧用照寂則智用寂照
證慧用寂滅如何得滅徧計所執若覺智無
起相名了證慧用寂靜則滅徧計所執其性
清淨如何證依他圓成實性依他起性者心

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第二

容二

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

二者諸佛出現證修金剛菩提殊勝第二品
是時釋迦牟尼如來告曼殊室利菩薩言吾
今略請諸佛如來令聖力加持一切菩薩摩
訶薩進修一切如來金剛三密三菩提法三
摩地觀令諸菩薩心等虛空性如法界廣度
有情無盡衆生又令曼殊室利菩薩摩訶薩
與一切菩薩一切衆生作爲導首是故曼殊

室利菩薩對世尊大衆菩薩前告言若有一
切菩薩及一切有情衆生志求無上菩提修
持真實佛金剛聖性三摩地一切法者一切
法即是一切有情心是也爲有情衆生心地
法藏有煩惱種性煩惱種性則是菩提性者
有情心處本性真淨空無所得是故有情心
是大圓鏡智心處是也菩薩於圓鏡智心作
志求用功觀照大圓鏡智心性覺證寂滅即
得了悟心鏡瑩淨瑩淨達空即心證平等性
智證平等性智者通悟達性本性實空證入

空中心心心性如如性體地名入如如智則證妙觀察智也得入如如性清淨聖智獲得金剛成所作智者證菩提性成就聖智也是故則名四智菩提玄通觀智入一切佛心金剛三摩地聖智相應則名瑜伽三密門三十支契印加持身密十支三摩地令身根清淨證身體性智聖力加持口密十支三摩地心念觀智清淨則聖力加持意密寂靜十支三摩地則意密地清淨則如性真淨證性印三昧不空聖智金剛喻定三摩地如來法身成

就如是秘密教者是故令一切諸大菩薩摩訶薩及一切衆生修學教旨入瑜伽一切法修持佛金剛三摩地三密菩提法教入聖性海無邊三昧法界三摩地故其時大衆會諸菩薩衆中唯有大士十六仁大菩薩摩訶薩密二共曼殊室利菩薩同願同行修證大乘瑜伽二金剛三密菩提三摩地餘諸一切十信颯陀婆羅菩薩等聲聞人衆舍利弗等不同曼殊心等虛空性如法界廣度有情自諸菩薩聲聞人等心量小智不廣有限志願下劣過八

十億俱胝那庾多百千劫修行菩薩道始滿
五波羅密是時曼殊室利共大士十六仁菩
薩摩訶薩對於如來大衆前再三重發廣大
弘願願我等共十六仁普賢大士菩薩等心
同於虛空廣度有情等若虛空界復願一切
衆生同我無盡大願我當救之無有休息復
有大願願我等諸菩薩及我身心通於法界
同太虛空無有障礙智身報身常願現於六
道四生胎卵濕化九類有情衆生之前常現
此身願見我形適然障滅令一切衆生發菩

提心歸向大乘瑜伽祕密修習菩提速超佛
地是故師子勇猛菩薩稽首如來而白世尊
向者如來所說令曼殊室利與一切菩薩及
一切衆生皆爲上首接引修習無上菩提云
何修持瑜伽三密門金剛三摩地觀爾時曼
殊室利菩薩則爲師子菩薩等十六大士說
次第修行如來祕密成就一切金剛菩提觀
如何十六大士修行加持菩提觀者云何亦
得見聞十六菩薩曼殊普賢等本有金剛殊
勝名號祕密菩提行持傳授加被修學一切

菩薩有情衆生盡皆成佛何者本是次第名
號云何聞觀十六菩薩殊勝名故如何名大
士十六菩薩一者東方第一普賢菩薩摩訶
薩名號金剛手爲一切有情稽首毗盧遮那
如來加持一切衆生令入一切金剛薩埵三
摩地妙堅牢故證修入一切如來清淨法身
金剛實性中轉戒定慧解脫解脫知見成金
剛法輪利益一切有情衆生令一切菩薩摩
訶薩修佛心觀二者不空王菩薩摩訶薩號
金剛鉤召自入三昧證入毗盧遮那佛心出

一切如來大鉤召印召請一切如來作神通
力從金剛大鉤形出現加持一切世界菩薩
摩訶薩入微塵數諸佛如來法身菩提令一
切菩薩修入菩提真如觀三者摩羅大菩薩
摩訶薩號名金剛弓自入三昧證入毗盧遮
那佛心住如來摩羅大清淨業最勝悉地成
就金剛菩提箭迅疾速入如來聖性聖力加
持一切菩薩身心性智除去諸障入迅疾金
剛菩提實性觀四者極喜王大菩薩摩訶薩
號名金剛喜波羅自入三昧證入毗盧遮那

佛心同爲一體出微塵數歡喜波羅形狀加
持一切菩薩入金剛菩提薩埵無我體性智
空觀五者南方第一虛空藏大菩薩摩訶薩
號名金剛藏王自入三昧證入毗盧遮那佛
心金剛藏性出一切如來虛空法界寶藏生
金剛妙寶形出微塵數一切諸佛如來三昧
光明照耀加持一切菩薩摩訶薩修入金剛
菩提輪三摩地法空觀六者大威德光大菩
薩摩訶薩號名金剛光明自入三昧證入毗
盧遮那佛心出一切如來金剛日輪三昧加

持一切菩薩摩訶薩令修入金剛三密佛三
摩地得證日輪菩提一性觀七者寶幢摩尼
大菩薩摩訶薩號名金剛幢自入三昧證入
毗盧遮那佛心出一切如來金剛祕密法藏
聖力加持一切菩薩摩訶薩令入金剛勝幢
寶藏三摩地令證一切菩薩入無動地涅槃
佛性無心觀八者常喜悅大菩薩摩訶薩號
名金剛喜智自入三昧證入毗盧遮那佛心
出金剛微笑喜形加持一切菩薩摩訶薩修
證入一切如來金剛歡悅實性三摩地令一

切菩薩證入悅意性清淨金剛實際觀九者
西方第一觀自在王大菩薩摩訶薩號名金
剛眼自入三昧已證入毗盧遮那佛心自性
清淨身出一切微塵數諸佛如來今一切衆
生住三摩地性同爲一體量等法界徧盡虛
空生大蓮華金剛寶形如空法界從彼金剛
蓮華形出生一切如來金剛自性聖智三摩
地神境通自在聖力加持一切微塵數佛刹
中一切菩薩摩訶薩今入聖性自在神用諸
佛慈心淨土觀十者曼殊室利大菩薩摩訶

薩號名灌頂王金剛慧自入首楞嚴三昧證
入毗盧遮那如來佛心同爲一體自在聖性
生微塵數般若波羅蜜慧智出生苑伽河沙
金剛慧劍般若形證入一切如來金剛智慧
劍同爲一性加持微塵數佛刹世界諸大菩
薩摩訶薩修入一切如來金剛三摩地證金
剛慧劍揮滅一切衆生煩惱罪障成就一切
有情衆生修證無上正等菩提觀十一者妙
慧法輪大菩薩摩訶薩號名金剛場自入法
性輪三昧證入毗盧遮那佛心法輪性海三

摩地同一切如來金剛聖性一體法輪智法
界金剛界三摩地出一切佛刹微塵數諸佛
如來加持一切菩薩摩訶薩令入大曼荼羅
灌頂證得瑜伽三密三摩地聖性相應同等
神通自在聖力修證法性法輪三摩地觀十
二者聖意無言大菩薩摩訶薩號名金剛聖
語自入一切文字般若無相三昧證入毗盧
遮那佛心金剛法性同為一體出一切如來
秘密三摩地念誦狀形出生一切微塵數如
來金剛法性身加持一切諸大菩薩摩訶薩

令自勤修證三密三摩地入法界佛性法身
聖性觀十三者北方第一毗首羯磨大菩薩
摩訶薩號名金剛毗首羯磨轉法輪王自入
三昧已證入一切如來毗盧遮那佛心一切
清淨摩羅大寂諸佛菩提法藏出生微塵數
佛刹世界一切羯磨如來世尊同為一切諸
佛毗盧遮那如來性海真如法藏生一切金
剛薩埵毗首羯磨成就一切菩薩摩訶薩阿
耨菩提令諸菩薩當自觀照自性心地修入
證得諸佛智鏡金剛瑜伽三密三菩提圓通

一切金剛三摩地觀十四者難敵精進力大
菩薩摩訶薩號名金剛慈力迅疾灌頂自入
金剛智地三昧證入毗盧遮那佛心住如來
大金剛祕跡三密性三摩地佛堅牢甲冑性
海同為一體出百千大金剛甲冑形住佛子
掌中從金剛甲冑形生一切世界微塵數諸
佛國土如來守護一切儀範軌則廣大事業
同一切如來神通自在聖力加持一切菩薩
摩訶薩得難敵聖力精進道行速證疾入如
來金剛甲冑體性三菩提觀十五者摧一切

魔怨大菩薩摩訶薩號名金剛暴怒自入三
昧證入毗盧遮那如來佛心同為一體一性
出金剛大牙器仗金剛狀形住佛掌中從彼
金剛牙形生一切佛世界微塵數如來金剛
身作一切降伏暴怒等為一切佛神通聖力
加持一切菩薩摩訶薩成就金剛牙器仗安
立世界中暴怒恐怖摧伏一切天魔及一切
自性煩惱魔令一切菩薩得無礙修證如來
三摩地令入聖智自性三密迅疾金剛觀十
六者金剛拳法界王大菩薩摩訶薩號名堅

跡金剛界自入月輪心瑩淨自性智鏡三昧
入一切佛心如來金剛薩埵菩提地出一切
佛世界微塵數佛土一切如來加持一切菩
薩摩訶薩令修證入一切平等性智三摩地
證金剛甚深一切法義成就菩提速超入一
切如來毗盧遮那法身智鏡性則見我身同
如來形證入金剛界性成就一切如來法智
身佛五眼觀則是時十六大士菩薩摩訶薩
各各自說觀門諸佛如來金剛悉地成就阿
耨多羅三藐三菩提令一切菩薩摩訶薩及

一切有情衆生修證入瑜伽三密門三十支
三摩地金剛菩提觀已其時閻浮提世界忽
然廣博嚴淨現爲金色世界廓清即有微塵
數千百億佛刹世界一切諸佛如來同時出
現爲作證明總共讚歎曼殊室利爲於上首
與普賢等十六大士菩薩摩訶薩願益一切
有情衆生疾令修證速得成就阿耨多羅三
藐三菩提爾時則是一切如來出現讚歎而
作證明諸佛如來同聲共說曼殊室利當爲
菩薩上首普賢十六大士等得諸佛唱言歎

深行德善哉善哉曼殊普賢十六大士菩薩
能從往昔因地無量劫來發弘大願而度有
情心等虛空無有休歇此是十六大士行菩
薩行甚深無盡之德如來證明不可校量無
有比度殊勝之願不可說不可說不可思議
如來說已其時忽然出現六大金剛亦當同
聲讚歎曼殊普賢十六大士深德之行而作
證明金剛力士言曼殊普賢等不可說皆得
無礙辯才證大法忍成就菩提降伏魔怨制
諸外道到於如來聖性金剛智地一生補處

得陀羅尼金剛聖力實無所畏自在神通證
如來法身一切功德一切諸佛之地無盡大
智皆悉具足不可思議不可說盡何者守護
云何名為六大力士金剛助護佛法一者大
樂二者大笑三者一髻尊四者降三世五者
四足尊六者閻曼德六足尊
爾時佛告師子勇猛汝當至信如是六力士
大金剛同聲唱言我等六大金剛發大誓願
亦當同共曼殊普賢往昔同行同願奉如來
教令佛法常常守護勿令天魔諸惡外道惱

亂攬擾當願盡於未來之際心等法界常當
荷護令一切衆生願到菩提成無上道則是
時大會於是菩薩衆中師子勇猛雷音菩薩
從座而起長跪合掌而白佛言向來所說微
塵諸佛如來從何處所來而作九證明佛告師
子勇猛菩薩如是十六大士曼殊等往昔因
地教導有情令發大乘阿耨多羅三藐三菩
提早得成佛亦當出現微塵數一切諸佛往
昔有因是故當與曼殊普賢十六菩薩而作
證明是時師子勇猛菩薩在大會衆中慇懃

稽首而白世尊言我曾往昔久遠已前因地
之時早於曼殊室利菩薩於袈裟幢世界有
佛號袈裟寶幢如來與諸菩薩同共作聲聞
中出家何故今得微塵數諸佛出現來作證
明我等大會實亦難信是時釋迦牟尼世尊
告言則爲大會衆諸大菩薩摩訶薩師子勇
猛等說曼殊室利因地往昔諸佛因緣證明
成就阿耨菩提亦說曼殊久遠已前往佛世
界作大乘菩薩早已發無上菩提之心經無
量劫漸次修學其時於寶幢如來佛出世時

於聲聞衆中出家而作沙門方便接引聲聞之衆令發無上菩提之心歸依大乘漸漸次第當自修學其心廣大等若虛空曼殊大士志誠接引復發大願幽冥靈聖神道與我證明令我誓願成就有情一切衆生次第修學如來聖性金剛菩提曼殊室利菩薩後經無量賢劫佛刹世世修行乃至佛土劫名淨光其時世界號名須彌德於其世中雖有諸山濁惡五趣諸類雜居然其國土衆寶所成清淨嚴飾無諸穢惡有百億四天下百億世界

其中有一四天下佛刹世界號名師子臆世界於其世界中有八十億王城就八十億王城中有一王城名曰自在幢城於其城中有一轉輪聖王號名大威德王其次彼王城北有一菩提道場名曰滿月光明道場於其處所有一守護菩提道場之神號名慈德其時於世界中有一菩薩名曰離垢幢菩薩摩訶薩坐於菩提道場欲成正覺是故其時於此世界中有一大國惡魔徒衆於其衆中有一最大惡魔王名曰金色光與其眷屬無量徒

衆俱來至到菩薩處所皆欲惱亂離垢菩薩
勿遣成道其時之世於自在幢城有一大威
德轉輪聖王以獲得菩薩聖性智力神通自
在化作兵衆其處甚多圍遶菩提道場諸魔
惶怖悉皆奔散其時離垢幢菩薩摩訶薩遂
則得成正覺無上正等菩提爾時菩提道場
神慈德見菩薩成道已慙愧無量歡喜無盡
將何報願無處思量便於彼大威德王邊發
大深願而生子想其時菩提道場神慈德則
便頂禮離垢幢如來足作是願言願我與此

大威德轉輪聖王世世生生同願同行常願
修持金剛菩提聖性佛道接引有情在在處
處於世所生之時乃至成佛願我常與此王
爲所生之母作是願已其大威德轉輪聖王
於此道場後更增加道場廣行供養嚴加守
護經於無數劫卷二供養道場十那由他微塵數
諸佛如來菩薩摩訶薩等其時曼殊室利向
衆會之中告言諸菩薩摩訶薩於意云何彼
菩提道場神慈德者則我身是也轉輪威德
王者今毗盧遮那如來身是也於是曼殊室

利其時我從往昔於彼威德轉輪聖王邊先
世曾發諸佛深普廣大弘願則爾時毗盧遮
那於後向十方剎土於一切諸佛法界之中
處處生世行菩薩道發引有情今種善根修
行菩提教化成就阿耨多羅三藐三菩提於
最後身成等正覺出生示現世世成佛號名
毗盧遮那是故曼殊室利菩薩言如是此佛
本意成道願當與我為子我則常為其母發
大願已於後我則常行菩薩道化度有情一
切衆生遂經七十萬億阿僧企耶百千殞伽

沙微塵數劫修行菩提喻今大千世界未成
微塵一一塵數作為衆生盡皆成佛爾時大
聖曼殊菩薩後更乃值香雲優鉢羅世界遇
衆香雷音王如來出世之時於佛世界作轉
輪聖王號曰名虛空王云何得為虛空王其
王往昔因地之時向諸佛如來前發大廣願
當度有情願我心等虛空無有休歇伏願諸
佛覆護加被虛空幽冥靈聖助我我則於此
優鉢羅世界生遂則虛空靈聖證我為虛空
王其王隨心所念應聖有感王當壽命八萬

四千劫其王親族中宮姝女王子大臣同心發願常務供養餘無所作常以種種樂具衣服牀卧飲食湯藥房舍堂殿四事供侍諸佛如來一切菩薩經滿八萬四千劫其王是時後乃獨居安坐無侶為伴作是思惟欲求帝釋梵王耶聲聞緣覺耶虛空王作是念已空中諸天告聲言曰大王止止勿起如是下劣小願之心大王所集福聚甚多無有比量王聞是語我今決定不退無上菩提之心何以故天來告我爾時虛空王則共諸國人民及

自眷屬有八十億俱胝那度多恒河沙徒侶及一切衆生往詣衆香雷音王如來邊同共向佛發廣大深願更相供養諸佛菩薩心等虛空無有窮盡虛空王重發誓言復願徒衆於當來之世歡喜相見導引有情一切衆生同我先願廣開供養總當成佛是故師子勇猛菩薩及諸大衆見如來說曼殊室利往昔因緣之法慙愧無量其時師子勇猛菩薩及一切大會衆等咸斷疑網師子勇猛言我等大衆亦當依隨曼殊室利十六大士菩薩摩

訶薩等同發大願當來接引廣度有情一切
蒼生盡皆成佛得阿耨多羅三藐三菩提故

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大

教王經卷第二

卷二

十三

音釋

毘蒲活居謁宵直又切阿僧企梵語也

央數企此云無

丘彌切

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第三

容三

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時如來次說無動門就此五門之中第二
門云何次第得入無動門一者入羅字觀本
空離塵義阿閼容三如來說圓成實相無動門就
此門中說有二品一者先說十方大菩薩出
助證悟聖力第三品二者後演一切賢聖入
法見道顯教修持第四品今者就此無動二
門中當從第一先說十方大菩薩出助證悟

聖力品

是時於祇園精舍大會菩薩摩訶薩大衆之
中世尊釋迦牟尼如來告師子勇猛菩薩等
於往昔久遠已前世時有師子臆世界之中
作滿月光明菩提道場神者名爲慈德是曼
殊室利身是也於其世中作轉輪聖王者大
威德王身是也其時大威德王供養滿月光
明道場諸佛菩薩摩訶薩衆經無量劫於此
道場菩薩衆會之中有十大士上意菩薩等
後與毗盧遮那爲十方世界作十方菩薩主

教化修持皆經無量微塵數劫承事諸佛世
尊為度有情修持如來祕密三摩地觀後乃
值於衆香雷音王如來出世爾時十大菩薩
上意等摩訶薩在佛道場大會之中更同共
虛空轉輪聖王發大誓願向世尊前共十大
菩薩言於後末世有佛出時世世我等菩薩
當來但有佛出十大士上意菩薩等誓言則
當出現來此佛土而作證明聖力加持十大
菩薩我有本願所學如來祕密法教殊勝聖
性觀門三摩地者我則自當有誓唯願如來

納受我願我則各各自向世尊說其本學觀
門唯願如來印可此教我當修行助佛揚化
廣度有情一切菩薩是時師子勇猛菩薩及
諸一切菩薩等啓如來言而白世尊為我等
菩薩及有當來一切有情衆生與說十大士
菩薩觀門瑜伽卷二金剛三密三摩地卷二法教亦同
此類我當奉持來世修行廣度羣品是時世
尊告十方大菩薩上意等菩薩摩訶薩各各
則向師子勇猛菩薩等及大會衆說本自修
行觀門學如來修持瑜伽法教當自說之是

時次第則有上方妙樂歡喜世界上意菩薩
菩提薩埵大摩訶薩埵則有下方金剛界地
天世界持世菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵則
有東方無極日曜世界普明菩薩菩提薩埵
大摩訶薩埵次則東南方最勝青色瑠璃世
界不思議菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵則有
南方無垢世界廣意菩薩菩提薩埵大摩訶
薩埵則有西南方白色玻瓈世界無邊智菩
薩菩提薩埵大摩訶薩埵則有西方無量壽
世界無邊音聲吼手菩薩菩提薩埵大摩訶

薩埵則有西北方殊妙紅色世界益音菩薩
菩提薩埵大摩訶薩埵又有北方不空寶月
世界無盡慧眼菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵
則有東北方金色世界賢護菩薩菩提薩埵
大摩訶薩埵等

三
爾時釋迦牟尼世尊言告師子勇猛等諸大
菩薩摩訶薩如來所言如上所說十方大菩
薩摩訶薩因地先世俱同一行廣弘大願故
修行毗盧遮那本行大願祕密法教亦同修
普賢本行願故是故亦同修曼殊室利本大

行願已足時若有一切菩薩摩訶薩求證無上菩提者先當修入一切法如來大慈心觀云何名為修持證入如來大慈心十種觀門何者為十云何修入一者入三摩地觀照無邊十方等如虛空心性無礙量等法界是名本性大慈能自護身亦護他身自利利他名為大慈觀二者入三摩地觀察根本自性本源最勝第一義自性慈心能除斷忿恨瞋恚煩惱根本一切妄想永盡亦無過失是即名為根本大慈觀三者入三摩地時名為觀照

慈於此大慈心自性性中不見一切衆生得失過患常作一切清淨勝相而悉能知不見三世衆生彼有諸愆犯禁之名是故名為見性清淨入佛大慈觀四者入三摩地照見心性平等慈能令自身暴惡之性能忍能受亦令他一切有情衆生能忍能受是故名為心性清淨內外無忍名為見性平等慈忍性忍力達空不見本性內外諸忍是故名為入性大慈心觀五者入三摩地時觀心見靜慈得生大慈心故能濟拔諸衆生苦令得安樂趣

向菩提菩薩證得寂靜慈者於寂靜不見苦惱能導引蒼生令入淨土得我淨故則是名為如來大悲寂靜大慈觀六者入三摩地時照見五蘊皆空無所得慈故能自滅貪瞋愚癡諸惡顛倒亦能令他一切衆生除滅內外不善諸惡皆悉遠離諸見誹謗詐偽諂諛慢我執不求恭敬名聞利養如是等過一切不造是故名為無所得大慈心觀七者入三摩地證入聖智三摩地時觀察心性證法性慈以法力慈故得梵釋天龍之所禮敬菩薩

常自觀身嚴持威儀戒網不以為喜威德自在人所稱讚能防護一切凡愚之心則得自然翻惡作善見者歡喜則是名法性聖智大慈觀八者菩薩入三摩地時澄心證淨證定證聖了見寂靜名為殊勝寂性慈具此慈力者超過欲界空色二世是名不染三界菩薩若證入寂性慈者能莊嚴報身三十二相八十種好何以故名為菩薩證得心性寂滅慈是故則名殊勝寂性大慈觀九者菩薩入三摩地時證真如慈本體無變實性清淨菩薩

若修行此慈者則得離一切相證無生三摩地成就一切無上菩提自利利他皆悉圓滿是故名爲真如大慈觀十者菩薩入三摩地時證得法界慈具是慈者能普覆一切徧舍有情總得解脫令證菩提聖力加持無不成客三就一切菩薩摩訶薩是故名爲法界大慈觀五爾時如上所說十方大士菩薩入一切如來佛心觀者是名一切諸佛十大慈觀教法也是時則師子勇猛菩薩摩訶薩等重啓如來而白世尊言云何名爲十方大士菩薩如來

告師子勇猛如是十方大士菩薩往昔因地同得毗盧遮那如來一切諸佛十大慈心觀是故普賢曼殊菩薩聖性道力加持而相助護神通感應未知此二大士菩薩殊聖道力云何感應則是時釋迦牟尼世尊在大會衆中重告師子勇猛菩薩等如是十方大士菩薩從往昔因地之時同共得毗盧遮那修大慈十心亦修證普賢行願曼殊聖性道力神通自在聖智運度一切衆生是故感應是時則得一切諸佛助護毗盧遮那聖性感會

爾時衆中一切菩薩摩訶薩一切有情衆生
 同修行普賢曼殊行願則證入毗盧遮那如
 來十大慈佛心觀已是時釋迦牟尼又重啓
 請毗盧遮那如來與大會衆一切菩薩摩訶
 薩說一切諸佛菩提金剛三密普賢智日曼
 殊慧劍六足四足尊等金剛陀羅尼普賢大
 笑大樂一髻降三世等金剛陀羅尼千臂千
 鉢曼殊陀羅尼金剛慧劍契印如來法輪一
 切總持祕密菩提三摩地大樂金剛真言大
 足金剛真言曼殊真言增用加持一切菩薩

聖性神用菩提聖智爾時說諸佛如來十大
 慈已從毗盧遮那佛心流出金剛三密千臂
 千鉢曼殊大明智光明金剛慧劍陀羅尼用
 加持一切修學菩薩摩訶薩速證神力聖性
 菩提心如來則說千臂千鉢曼殊室利菩薩
 金剛三摩地卷三祕密根本菩提真言陀羅尼曰
 娜莫三漫多去柅引合夜勢灑塞頗合囉拏
 尾林馱沒地毗喻引合娜捨你匿翫薩縛
 怛他引誡諦毗喻合囉賀合毗藥合三藐鞞
 沒第毗藥合娜謨引曼儒鞞室唎合曳薩迦

揮麼揮迦覽迦引蹠誡哆濟哆細尾麼揮虞
 拏楞訖哩合哆也阿麼囉曩囉蘇鞞囉步惹
 誡尾你也引二合馱囉惹吒引麼矩吒你迦節
 哆播娜臂蛇引母惹引也娜謨引曼儒鞞具
 引沙引也摩訶引帽地薩怛縛合也尾尾馱
 引播引也訥夔底尾娜引囉拏引也怛你也
 合他引唵引暴麼捉嚕質囉迦揮引播尾質
 但囉合母藉訖哆合娜麼楞訖哩合哆捨哩
 引囉跛囉麼薩怛縛合暮左迦怛他引誡哆
 達麼句引捨馱唵鉢囉合縛囉達麼引臘馱

尾惹也素囉哆參抱虞引跋捺捨迦羯麗合
 商引去聲誡引囉鉢囉合捨麼迦成你也合哆
 引娑縛合皤引縛引弩娑引哩引摩訶引帽
 地薩怛縛合縛略縛覽娜諾唵引摩訶引播
 引捨鉢囉合娑囉鉢囉合娑囉阿鞞娑鞞麼
 娑麼難鞞哆娑莫穆漫哆跋捺落合三漫哆
 遜落穆漫哆引迦落穆漫哆鉢囉合娑落娑
 囉娑囉係係曼儒鞞囉囉日囉合渴誡觀
 娜親娜頻娜頻娜尾囉惹尾囉惹羯麼引跋
 誡麼迦素佉娜娜矩嚕矩嚕度嚕度嚕馱馱

馱馱摩訶引麼訶暮引訶也暮引訶也暴暴
 引鼻引麼鼻麼曩引娜曩引娜娑羅娑羅摩
 訶薩怛嚩合慕引左也麼引麼曩引他麼弩
 塞哩合惹哆引播引也褥佉素欠娜摩訶
 引迦引嚕拏音迦阿曩引菟引憾褥棄姑引
 憾娑嚕儒引聲憾鄔訥訥嚕合妬憾阿尾尾
 訖妒合憾矩臬引弩引憾娑羅拏達慕引憾
 怛梵合婆誡梵禱棄路引南引素欠娜阿
 聲曩引他南鞞薩曩引他迦囉娑嚕惹引南
 引你嚕惹娑迦合囉鄔跋訥嚕合哆引南引

薩帽引鉢捺囉合褥佉捨麼迦尾尾訖哆合
 引南引矩捨擺達摩穆娑聲鞞囉跋哩布囉以
 哆法聲矩徒引娜引南引尾引哩也合娜路
 引娑羅拏鼻達弭喃引麼麼早婆誡鈔曩引
 菟引娑嚕捨囉南耨佉你冥引捨麼也薩嚩
 訖麗合捨囉躉悉弭引阿跋曩引也薩嚩僧
 引娑引嚕引跋捺囉合嚩耨佉引你銘引曩
 引捨也矩捨擺達跋哩布囉拏合銘矩嚕薩
 嚩羯麼引嚩囉拏鉢嚩路引你銘法聲尾枳
 囉摩訶引帽引地薩怛嚩合細引尾哆尾引

哩也合播引囉弭跢引喻引儼銘引僧你喻
 引惹也阿囉拏達磨尾囉引誡尾囉惹僧惹
 訶鉢囉合惹訶引馱囉拏鞞娑麼佉娑麼惹
 引攤你地冥引嚕娑麼摩訶引帽引地薩怛
 嚩合嚩囉娜娑嚩引合訶引

千臂千鉢曼殊心根本真言攝一切法神力

陀羅尼曰

曩莫薩嚩怛他引夔帝瓢毗藥切囉訶合瓢上
 唵俱麼囉嚩比拏鞞尾溼嚩合糝婆嚩合阿
 婆娑阿引婆娑洛戶洛戶嚩呀合嚩呀引合

吽吽爾曩職坩力曼祖室哩合曳素失喇野
 哆引囉野捨薩嚩耨契瓢上登吒下暗登吒
 鞞捨麼野捨麼野阿密哩合妒納婆舞納婆
 嚩播半冥引曩引捨野唵嚩引計曳合囉體
 惹野唵嚩引計曳合勢節娑嚩唵嚩引計曳

合嚩惹野唵嚩引計曳合顛瑟癡唵曳合野

唵嚩引計曳合麼曩引娑唵嚩引計曳合娜

曩莫唵渴誡薩怛嚩合嚩計曳合吽娑嚩合

賀引

曼荼羅結界真言

梵云思暗摩畔馱馱囉尼

唵阿密唎合哆嚩尾盧路吉你夔唎婆合僧
洛又嚩拈阿引迦哩沙合拈吽吽泮泮吒
吽吒娑縛引合賀引

曼荼羅大灌頂密言

客三

梵云何毗曬罽迦陀羅尼

九

唵阿密唎合哆嚩嚩囉囉鉢囉合嚩囉
尾林梯吽吽泮泮吒吽泮吒聲娑縛引合
賀引

灌頂結契印真言

梵云何毗曬罽母捺囉合陀羅尼

唵母停母停母停嚩嚩阿毗嚩誦者茗合
薩唎麼合怛他引夔哆引薩唎麼合尾停也
引合毗曬罽唎莽合帶薩唎麼合怛他夔哆
嚩紇哩合那夜引地瑟恥合哆麼日礙合娑
縛引合賀引

如是次第如來即說金剛十大慈觀者及陀
羅尼已足時世尊如上所說十大慈觀諸佛
法教及說陀羅尼者如來具說加持增勝聖
力福德令一切菩薩摩訶薩及一切有情衆

生修入速證諸佛無上正等菩提是故師子
勇猛及一切菩薩我等深信誓當奉持云何
名爲十方十大士菩薩上意等同得如來印
可法教修行菩薩道則各各對世尊向大會
衆前與諸菩薩衆自說修證法教秘密觀門
當來亦與一切菩薩同當救度有情一切衆
是故云何名爲此祕密金剛十大士法觀是
時釋迦牟尼如來次第說上方上意菩薩十
大士摩訶薩等世尊令十大士菩薩一一自
說觀門而爲開演一者上方妙樂歡喜世界

上意大菩薩摩訶薩埵菩提薩埵當自陳說
對如來前令當來一切諸菩薩修入菩提性
聖智證如來金剛三密三摩地照見自性入
無動涅槃無性觀者上意菩薩摩訶薩則入
一切如來自在法界三摩地菩薩於自聖智
眼觀照意識界處入是涅槃無自性觀法界
金剛三摩地上意菩薩自見身中性意生身
於一一毛孔中入出神用自在聖力運通深
證不思議法界三昧以聖性智知三世一切
佛法不可說法可說法佛刹微塵數一切菩

薩摩訶薩修行教導化度蒼生行菩薩行常
不休息令一切有情衆生速入涅槃無性觀
法界聖力菩提悉地成就菩薩令一切衆生
先修證入十種成就金剛菩提三密大法觀
云何名爲十種菩提金剛三密大法一者能
令證入百千陀羅尼祕法光明成就菩提金
剛聖性三密行道大法二者能令證入百千
諸根智慧圓滿成就菩提神境通證入百千
三昧佛三摩地大法三者能令證入百千神
力成就長養百千金剛三昧耶成就聖力菩

提圓滿故大法四者能令證入百千虛空明
入一切如來三摩聖性地運動成就菩提自
在神通遊歷十方入佛淨土見佛報身大法
五者能令證入百千佛三摩地門聖性通達
具足成就菩提殊勝祕密諸波羅密門入一
切性智菩提無礙圓滿大法六者能令證入
百千聖智神通修入妙行理趣體性功德積
集聖道成就菩薩入一切諸佛法藏大法七
者能令證入百千辯才智慧方便演說成就
如來聖行菩提深入祕密一切法義大法八

者能令證入百千諸佛甚深大慈聖行成就
菩提佛行圓滿大法九者能令證入如來百
千聖智金剛性道得佛灌頂入法王位成就
菩提諸佛智身大明徧照金剛菩提成得法
才令得解脫大法十者能令證入百千諸佛
解脫地成就菩提獲一切如來達入百千祕
密金剛菩提佛性海藏真如三摩地滿足一
切法如來聖性無盡金剛智菩提一切大法
是故上意菩薩摩訶薩埵先自能說識之妄
想如來聖性二義和合成熟金剛聖智菩提

大法者則是名爲菩薩修學如來聖性解行
齊行則能證得自體法界菩提十種大法然
後修入證得無動涅槃無性觀云何方便而
證入無性觀者菩薩先須當心觀照本性寂
靜悟入滅盡定得心識性證見清淨惟清惟
淨證見聖性自性如如一道寂淨悟達本源
反照見靜惟照惟瑩惟瑩惟淨惟寂惟聖則
是名爲菩薩得入無動涅槃無性觀若有一
切菩薩依此上意菩薩摩訶薩埵修學此法
門者則得速證佛無上正等菩提故上意菩

薩摩訶薩爲三世一切法界有情衆生顯說
演出諸佛祕密金剛菩薩成就無動涅槃無
性觀今未來遠世一切菩薩一切衆生修證
速入如來聖智性三摩地無性觀者得佛阿
耨多羅三藐三菩提故是時如來則次第而
令持世菩薩自說修習觀行門二者下方金
剛界地天世界持世菩薩摩訶薩埵菩提薩
埵自對如來前則爲見在一切菩薩陳說祕
密法亦令當來一切菩薩及一切衆生修入
薩婆若海三摩地學諸佛金剛菩提一切祕

密甚深法忍波羅密多實性觀若菩薩依此
觀門由行證得如來金剛無邊性海三昧依
此三昧得入祕密菩提金剛持地持世海性
三摩地從此持世海性金剛願力置金剛界
地建立所依金剛海性堅牢法藏相生世界
無有障礙等如虛空無差別相皆是本源毗
盧遮那如來金剛體性堅固祕法性海中安
立萬像大地世界形色相好主宰神通靈應
化變一切總依毗盧遮那如來先世大願聖
力加持一切菩薩及一切有情修習菩提解

脫聖道成就於此世界一切衆生合同一性
助佛成熟自在神力達一切如來三摩地聖
智相應令一切有情無不快樂同入菩提悉
得圓滿皆是毗盧遮那如來往昔之時於劫
海之中有大願力修菩薩行時以四攝法及
行八大供養而曾攝受一一諸佛諸大菩薩
因地之時所種善根皆已相攝種種方便教
化成就令一切菩薩安立一切智慧道一切
聖種道一切金剛道一切解脫道是名一切
如來菩提海藏大善福利方便成就願海般

若波羅蜜多諸佛菩薩往昔因時所行之行
具足清淨解脫聖道以能善入諸佛三摩地
令其菩薩及一切衆生常見諸佛報身分明
了了以勝解力入於如來功德性海得成諸
佛菩薩解脫之門遊戲神通合同本願力故
起大悲心誓度有情悉歸諸佛金剛菩提性
海圓滿成就故是故如示持世菩薩摩訶薩
令諸一切菩薩修入金剛三摩地行甚深法
忍住波羅蜜多實性觀云何疾得入此方便
而證此觀是時持世菩薩即當自心眼應當

觀照入自心性性體法界得見自性心體證
於如來金剛聖性洞達法空無邊覺智大寂
慧空觀其大智入心心空證空復空心如虛
空同於法界了了見性名證自性聖智法體
是本心生神用自在清虛一靜法同法性真
如實際若達此性則名本源自性真實聖智
無性是故持世菩薩摩訶薩往昔因地當本
大願共毗盧遮那如來令度一切菩薩及一
切衆生同入此願諸佛聖性金剛菩提大願
修行佛三藐三摩地甚深法忍波羅蜜多住

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

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大

教王經卷第三

音釋

糝桑感切 踏符表切 訥孽孽切 孽孽孽切 皦所賣切 剷居例切
 胡胡紺切 泉想里切 鏝亡敢切 曬所賣切 剷居例切 剷居例切 剷居例切

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第四

容四

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

是時如來令普明菩薩說無盡法藏真際觀
門三者有東方無極日耀世界普明菩薩摩
訶薩菩提薩埵對於如來大眾前復為見在
一切諸大菩薩摩訶薩陳說祕密真如性淨
法藏真際觀亦令當來一切菩薩及一切衆
生修入諸佛一切般若波羅蜜海藏三摩地
爾時普明菩薩同共一切諸佛說苑伽沙世

界十方刹土一切菩薩摩訶薩及一切衆生
於世世生生行菩薩道修持功德時不如於
此娑訶世界一日一夜修持曼殊菩薩行願
功德何以故此人則為能於閻浮提忍土之
中修行忍行曼殊菩薩行願功德是故超過
諸佛淨土則得聖力加被速當成佛爾時釋
迦牟尼如來告諸菩薩摩訶薩言普明菩薩
乃能發廣弘誓願當度有情者是時世尊對
大會之衆歎普明菩薩不可思議是以能共
諸佛如來說曼殊菩薩行願功德能令一切

衆生得爲忍土修行菩薩道是時釋迦牟尼
如來則爲一切菩薩及一切有情衆生說毗
盧遮那佛金剛三摩地令諸大菩薩修持一
切如來金剛三密三摩地故住清淨真如法
藏實際觀是故普明菩薩承佛如來教命傳
授共一切菩薩摩訶薩再向如來前重白世
尊言我等菩薩誓當依如來所說修入此三
摩地金剛三密三菩提實際觀門如是普明
菩薩等稽首如來言願佛加被則得入於毗
盧遮那如來三昧性海法藏法身之中我等

諸菩薩依如來言則入觀門亦同得見自身
中平等體性法界虛空示現於我自性法界
平等體性中廓周法界自在無礙出入神用
無邊性海普皆包納十方三世一切世界法
界衆生悉皆顯現復現諸佛三昧大智光明
無相性海皆從此三昧出現十方所有諸安
立法海悉能含藏一切諸佛智力解脫聖性
菩提及諸菩薩智願能令一切國土微塵數
佛刹互相隱沒普能容受無邊法界而無障
礙成就一切諸佛功德法藏顯示如來諸大

願海故及諸菩薩摩訶薩行願一切諸佛法
輪流出無盡般若波羅蜜令諸菩薩演說護
持使不斷絕則於如此世界之中普明菩薩
摩訶薩對世尊前更入于三昧證法界三摩
地佛微細無礙聖智得一切如來大明慧佛
眼所照普明菩薩聖智力加持入諸佛法界
身現一切諸佛國土於此國土復顯出微塵
佛刹所有微塵佛刹一一微塵中復有諸佛
淨土於佛淨土中有微塵數諸佛一一諸佛
前復有普明菩薩摩訶薩住如來前普明則

對如來前啓白世尊言復願如來加被於我
我則得入此諸佛金剛三摩地是時普明菩
薩則證入毗盧遮那如來金剛法藏三摩地
令一切菩薩及一切有情衆生同願修持入
此性淨真如法藏三昧三實際觀云何應得修
入此觀菩薩則當觀照心地覺用心智惟照
心性細細觀覺覺照心體見性無動證覺不
動即能常用用觀體智見性清淨性自離念
離念無物心等虛空即證聖智如如聖性二
俱澄寂空同無體性體虛靜則是名爲菩薩

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

是時釋迦如來次第令不思議菩薩當為一切菩薩及當來有情一切衆生自說觀門四者是故如來則令東南方青色瑠璃世界不思議菩提薩埵菩薩摩訶薩則當如來前為見在一切菩薩自當陳說觀門如來祕密金

剛佛眼清淨無邊法界三摩地無漏聖性令一切諸大菩薩證入五眼無障觀亦令當來一切菩薩及一切衆生入求大菩提金剛智薩婆若海是故不思議菩薩摩訶薩言若有一切諸大菩薩摩訶薩及一切有情衆生欲令速入無上菩提者先修此金剛三摩地五眼無障觀云何得修入此觀門先當發菩薩廣弘無盡大願四無量心則得修入此五眼無障觀門證諸佛心三摩般底法界性海三昧入如來無邊等持無邊祕密性無邊金剛

智無邊平等慧無邊四智海無邊真實聖性
三摩地菩薩摩訶薩住此金剛三摩地三摩
般底者善能曉知一切諸法如來深密明智
知諸佛法性自在聖智法界空性無動無轉
開示一切無邊法輪無邊功德令諸菩薩入
一切諸佛海雲亦四三昧金剛三菩提疾得入如
來十種性海三摩地云何名爲十種性海三
摩地一者所證入此佛性海三摩地者令自
心他心綺言妄語意三業行一切諸罪盡皆
消滅悉皆得證性淨真聖咸覩得見諸佛智

身二者得證入此佛性智海三摩地能使自
身他身消滅殺盜婬悔過先罪悉令消滅自
能調伏諸見身心得住三昧故三者修證入
此佛性海三摩地者能令自口他口消滅四
種口過諸罪不善旣得滅已能以慧眼照見
五陰空故四者修證入諸法性海三摩地能
令自意他意消滅三毒一切意業之罪得意
地清淨入無生心無動慧智神用自在達諸
佛如來法界聖性法門五者修證入此無盡
法性功德無邊性海三摩地能令自識他識

了別法相入第一義觀照諦察修入菩提聖性佛智悉皆圓滿故六者修證入此神用自在性海三摩地能令自智他智廣行菩薩行示現聖智法力加持一切菩薩開通悟入諸佛菩提性地故七者修證入此諸佛根本金剛智性法海三摩地得見種種因緣差別不同能令善知如來諸法一切義故八者修證入此如來法力智性藏海三摩地能令自慧他慧得悟廣通諸佛智慧入法聖地般若性海達佛聖慧菩提聖道故九者修證入此一

切智性法海三摩地者行諸佛甚深菩提行能令自心他心寤入百法明門速令具足一切諸佛智故十者修證入此諸佛本願無邊性海三摩地者令自身他身修入無上正等地悉使成就諸佛聖行如來法身菩提法藏故是時不思議菩薩摩訶薩令一切菩薩及一切有情衆生修入此佛眼清淨無邊法界五眼無障觀云何得入修此觀門者菩薩將自心眼反照見用自心智眼內觀澄寂智眼照見五蘊性空智眼寂靜寂智同體觀見意

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

當來一切菩薩及一切有情衆生修學此觀
門速登無上道疾得阿耨多羅三藐三菩提
故

是故釋迦牟尼如來次第令廣意菩薩自說
觀門五者爾時南方無垢世界廣意菩薩摩
訶薩菩提薩埵對如來前我為現在一切諸
大菩薩亦為當來末世五百劫歲之中菩薩
摩訶薩及一切有情衆生是諸四部弟子等
比丘比丘尼式叉彌尼沙彌師大比丘僧等
陳說一切如來金剛秘密三密三摩地首楞

嚴三昧於此三昧是一切三昧王廣意菩薩言我今令一切菩薩及四部弟子等修持入此首楞嚴三昧速超成佛於意云何若有一切菩薩一切衆生四部弟子等廣意菩薩告言若住是世界勿得行於狗法時有比丘常行狗法自稱我是菩薩於意云何譬如狗前至他家於是他家便作爲主見後來狗心生瞋妬嗷嗷號吠內心起想畏來爭食佛教將盡法欲末時有比比丘修行狗法先至他舍作爲主想住施主家憝惜資財爲自己物

見後來比丘慳瞋怒目作物主宰生嫉恚心種種謗讟說他長短如此比丘親近惡友常生貪想雖讀經典志求名利不識良善常於世間詐行精進內懷腐爛顯異惑衆將諸播像種種香華行向人家强行供養密行諂曲容四意在求財佛言語諸比丘亦不應恃官挾勢畜積生計假託息利推步盈虛呪術醫藥曆筭卜筮如出家僧尼之人是佛弟子常當精進勿行此行無智比丘誑他迷惑非言自墮亦墮他人是故廣意菩薩摩訶薩重白世尊

言唯願如來印受我願加護於我我當則發
弘誓大願不忍見於來世末劫不善比丘及
一切衆生作斯業行是時釋迦牟尼如來告
言廣意許汝說之爾時廣意菩薩入此三昧
安庠住定起佛大慈當救來世一切衆生師
僧父母比丘比丘尼善男子善女人等令修
此觀廣意菩薩則對如來及諸大衆說令修
入金剛祕密首楞嚴三摩地三昧性海其首
楞嚴三昧者譬如虛空無有內外一切無礙
亦無動搖云何首楞嚴三昧者體有五種名

一者微塵數諸佛三昧同一首楞嚴三昧故
一體金剛三摩地二者百千諸佛金剛三昧
入楞嚴三昧同爲一性故三者師子吼千三
昧同一楞嚴在中一體故四者一切如來一
切波羅蜜多同一金剛般若楞嚴三昧故五
者諸百千祕密聖性菩提三摩地同入首楞
嚴故是名爲一是故諸佛一切神通自在法
性聖智慧海總是首楞嚴金剛三昧王攝所
以者何是故一切有情衆生根本賴耶舍藏
之識三世一切法八萬四千塵勞種子無量

無邊智慧法性是首楞嚴菩提種性云何得入諸佛如來菩提種性薩婆若海楞嚴三昧滅除塵勞業力種子如是妄想惡種識性猶如微塵甚深密細幽小微妙能含能藏難可得見如何相捨而得出離廣意菩薩告諸菩薩言若修金剛首楞嚴三昧者則得出離於容四意云何不假功力諦觀本心玄入心地到於法藏真如性海當自消滅如何修此楞嚴三昧一切菩薩言云何而自修習是時廣意菩薩言當心照看細細觀性用慧方便智燈照

入如毛頭許事一微塵性極微無性即見心定如如不動智性寂靜空無有性是名修入楞嚴三昧真淨體性體用反照用慧細觀澄心見性本源體淨證性清淨唯靜唯正唯寂唯靜了了見性是名正定楞嚴本靜如此用功不入邪定永到菩提同佛聖性證法身如如得名究竟是故廣意菩薩摩訶薩令一切菩薩及當來有情衆生修入首楞嚴三昧故速證阿耨多羅三藐三菩提是故釋迦如來次第令無邊智菩薩當爲一

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

何者是菩提心於是菩提心者有所得不無
邊智菩薩答覺慧菩薩言仁者若菩提心有
所得無有是處現在心不可得未來心不可
得過去心不可得若離菩提心亦不可得菩
提心者不屬因亦不屬緣不可名言似有爲
法而可立相非是造作亦非不造作亦不可
得見亦不可得知無邊智菩薩告覺慧菩薩
言如是菩提無量功德微妙事業無有形相
菩提心者不可名心亦不可說名爲無心不
可說名爲色亦不可說名爲無色如是菩提

菩提功德微妙清淨永不可得一切有情心亦不可得何以故菩提及心同於法界是時覺慧菩薩語無邊智菩薩言菩提及心都無可得者云何修入平等性智三摩地現證菩提觀得無上智正等菩提是時則無邊智菩薩語覺慧菩薩言若有一切菩薩當發如來四無量心如來心者同於法界聖性金剛等若虛空靈聖加被者則得證菩提云何修入於此止觀菩薩諦察當照本心觀貪覺性徧行心起則住法界性空正定入三摩地證心

寂靜不動不見入菩提心得名現證菩提心觀又照見瞋心徧行五處於自他人見有情性證法無性不起有相意根正定入三摩地意靜寂性識性不動入菩提心則名現證菩提心觀又照眼識根徧計所執疑妄心生染著諸色住正定心色塵不起眼見色等無相寂靜證聖智心入菩提性則名現證菩提心觀又照鼻識根心著諸香氣染入識智同於性體觀自體性香界識界通為一體識歟心起不染香界鼻根清淨證五分香體入三摩

地達菩提心同佛實際則名現證菩提心觀
又照見耳根響應聲聽苦樂悲喜心著情性
住佛音聲法樂自在聲塵不起三昧正性入
三摩地耳識根淨入菩提心是名現證菩提
心觀又照見舌識深入味界味根微妙染著
性體觀自性心入自佛性證識正定不染塵
味舌識界中味性寂靜入菩提心同佛聖性
則是名為現證菩提心觀又照見身根身觸
細滑徧證諸識受觸身根心性快樂觸塵微
妙染著五慾當觀五慾心識為主貪愛為母

無明為父身亦為根生長邪執是故菩薩應
當細照諦觀心性入三摩地見佛海性無受
無觸諸根寂靜心無掉舉不造諸惡身恒清
淨不染六塵是真梵行無有所著如是修者
入菩提心則名現證菩提心觀是故覺慧菩
薩言云何修入疾證菩提無邊智菩薩答言
一切菩薩若修七種極難難入祕密金剛現
證菩提觀者則當速疾證入此觀若得證入
云何而作方便更修心地入是觀門有何次
第如何修持若菩薩修證迅成重觀心地當

用其心觀心見心心眼見性了了分明見性
無見心淨意寂識用性靜寂照靜無見塵滅
定俱等身中澄寂證淨不見身根與觸同性
是故覺慧菩薩聞無邊智菩薩摩訶薩說是
菩提心觀已對如來大衆前踊身虛空高七
多羅樹作諸神通踊躍歡喜於此會中諸大
菩薩摩訶薩同聲讚言甚希奇特得未曾有
是故會中同時得有八萬四千億諸大菩薩
摩訶薩修此現證菩提觀門得證無生法忍
後當來世一切菩薩一切衆生亦同此願修

是觀門得阿耨多羅三藐三菩提故一切大
衆聞見說已信受奉行
是時釋迦牟尼如來次第令無邊音聲吼手
菩薩當為一切菩薩有情衆生應當而演自
說觀門七者西方無量壽世界無邊音聲吼
手菩薩摩訶薩菩提薩埵對如來前啓白世
尊復願如來護念於我我當如來前說一切
菩薩令修入一切諸佛祕密金剛菩提三摩
地甚深殊特淨土觀亦令當來一切有情衆
生修入此觀是時會中諸大菩薩衆對如來

前稽白吼手菩薩云何而得修持入此觀門
吼手菩薩答言若有菩薩當須如實知見令
受心法入心意念則名受法已受得法則是
受者心即無念意即無思名心無動於心無
動是真念佛得入淨土真實殊特淨土之觀
名四
是故則名菩薩真實志誠修入云何修持得
入此觀吼手菩薩言若菩薩先當重入如來
十種諸佛了覺心地清淨解脫真如法觀聖
智理性法性淨土云何名為十種法性淨土
一者得受法者觀極樂淨土受念法已法本

無執受教念者智行無念法智無受即是真
受法本無生法相亦然則是了覺是名淨土
二者受得法已若作無相能觀所觀念無思
想得證性土無身無受非觀法相發起聖行
了覺見性證入淨土三者若受得法觀法無
著觀念無處不見光華亦無形像佛體無相
猶如虛空無有處所無念三昧亦復如是以
此修念是名覺了真入淨土四者得受法時
觀佛毫相等於法界無有色像唯見清淨不
見體相同佛法身無有別異淨如瑠璃內外

明徹了覺心性性靜無物是名淨土五者若
受得法觀自心地照見心性現佛世界無量
淨土諸佛如來一切菩薩及見自身亦在其
中覺了分明得入淨土六者受是法已自身
他身觀見生死無量劫來輪環六趣受諸苦
樂容四從生死界得出煩惱證自心境蓮華化生十三
見佛報身晃耀明朗猶如千日熾盛無比了
覺自身在於佛前入如如觀是名淨土七者
受法得已諦觀心性入佛三昧當見自身無
明有愛等同體性不相捨離深著纏縛未有

出期是故菩薩當發大悲適然清淨住佛三
昧得此三昧了見身心根本自性淨如瑠璃
瑩徹無障名入淨土八者受得心法當自觀
行覺心境界妄取諸見顛倒心生執著我心
迷惑邪見障蔽體性不能明了誓當精進為
諸有情勤修淨土惟願如來覆護我者今對
世尊則入三昧乃見自性心如水晶映徹內
外悉皆清淨明性了見諸佛淨刹同我體性
無有別異是名覺了自體清淨得入淨土九
者當受得法觀照心體唯見自性不見心礙

重觀自性深入法體即見起滅生死變易無
有能定則當重發大慈大願再觀心性勤加
功力其心入定經無量劫不出三昧志願在
定常入三昧教化蒼生令證菩提明慧實際
覺了心體入於寂靜得名淨土十者受得法
教依受教已諦觀心鏡照見心性唯照惟清
唯照唯淨徧觀十方廓周法界朗然寂靜無
有障礙性如虛空同彼彌陀法身淨土於此
淨土發弘誓願當救有情悉令解脫覺了心
鏡得入淨國同佛聖性是名淨土如是菩薩

入此淨土云何當來教諸菩薩修入觀門證
得法性諸佛淨土是故菩薩先當自心觀本
覺體照見心性內心外緣內覺心起即覺外
緣但觀內心心寂無始圓照寂滅覺悟無物
細觀心性六識俱泯五蘊自空覺證寂靜得
心心空滅盡癡定三毒一體覺了同性唯真
唯正法身寂定是故無邊音聲吼手菩薩摩
訶薩菩提薩埵令一切菩薩當來及一切有
情衆生同證入十方一切諸佛阿彌陀觀自
在王如來法身聖性淨土觀是時吼手菩薩

成就一切諸佛金剛祕密十種淨土令一切
菩薩及當來衆生同修觀行入佛三摩地得
阿耨多羅三藐三菩提故

是時釋迦如來次第令殊勝益意菩薩摩訶
薩當爲一切菩薩有情衆生自說觀門八者
西北方紅色摩尼世界殊勝益意菩薩摩訶
薩菩提薩埵對大衆會向如來前爲現在一
切菩薩當來惡世有佛無佛有情一切衆生
陳說如來金剛三摩地自在無礙觀啓白世
尊願佛許我惟願如來納受我願世尊則告

益意菩薩吾今許之益意菩薩摩訶薩則入
三昧從定而起當發諸佛大慈大悲深密大
願我爲來世有佛無佛一切諸天有情衆生
及諸菩薩生於三世我當救之復願我心等
如虛空無有休歇盡未來際同於衆生等類
之身盡受無量生死出沒作諸同類接引羣
品饒益有情令出輪迴四生苦海修入菩提
金剛佛地益意菩薩言若違誓願起於五欲
貪著之心及慳貪嫉妬怨恨等情者我則誑
於十方一切菩薩諸佛如來我願則不成惟

容四

十五

願如來照知我心我當發願從今以後乃至
成佛常當護持諸佛大願修行梵行隨順淨
戒遠離諸惡過咎不善惡業之愆唯佛證明
我等大願惟願世尊慈悲覆護我今復有更
發大願願我身相及我名號未聞我名願得
聞之若得聞者便知名號及我身相十方普
聞法界證知唯願如來與我授記令一切衆
生決定成佛益意菩薩復對世尊慇懃重啓
諸佛賢聖虛空幽顯我有大願志求如來清
淨佛眼神通自在遊歷十方得見諸佛復願

於我願我身心證菩提未見我者願令得見
若得見已疾證菩提未得見我相好之者願
令得見既得見已便證菩提速令解脫未得
佛法願令得法未受得法願令受得既受得
已心開大悟達證菩提惟願世尊惟願如來
與我印可我徧於十方等如法界四維上下
皆能等入諸性海金剛三摩地八聖道力加
被於我云何爲八一者復願悉見諸佛如來
出興教導有情諸大菩薩一切衆生同我願
故二者亦見諸佛如來放大光明照耀千界

靡不周徧照觸我身入八聖道證見自身神通自在聖力加持開悟佛道三者亦見自心在佛法界住三摩地安隱快樂四者亦見自身普入聖智住佛聖性速達菩提五者亦見自身普證諸義辯才無礙教導衆生六者亦見自身普入諸地登菩提道漸當成佛七者亦見自身頓悟諸法住如來地八者亦見自身普徧法性住佛法界成佛法身是故名爲證八聖道入自性聖智同一真如如來法身徧周法界同太虛空等入菩提如如實際是

時益意菩薩摩訶薩我今普爲法界衆生一切菩薩對如來前重演諸佛金剛祕密菩提三摩地無礙法性觀惟願如來印受我教爾時釋迦牟尼世尊如來告言誰當開說吾許演之是時益意菩薩承佛聖旨告一切大衆若有菩薩求菩提時修持無礙法性觀者若能修習先當發願起大悲心依我大願修入此觀云何修學復願指示總當信受依教奉行諸菩薩言如何修入云何觀照益意菩薩答言語諸菩薩當心照用諦觀心性清淨無

物用覺證定見性寂靜唯照唯寂唯用唯靜
照見心靈虛朗瑩淨廓然明達無有邊際如
月在空中清徹法界神用聖性等空無礙是故
益意菩薩摩訶薩勸發諸菩薩修入如來金
剛菩提無礙法性之觀法性無礙觀者法本
不生今則無滅菩提不增波羅蜜多不減若
菩薩住此法性觀門修學無上正等菩提者
速超法界疾證菩提得阿耨多羅三藐三菩
提故
是時釋迦如來次第令無盡慧眼菩薩當爲

一切菩薩有情衆生自說觀門九者北方不
空寶月世界無盡慧眼菩薩摩訶薩菩提薩
埵向大衆會中從座而起合掌向佛長跪又
手而白佛言惟願如來納受我願我當說之
我則當發如來大願十種聖性心證入祕密
金剛解脫法門世尊告言語慧眼菩薩吾當
許汝惟聽演說是時無盡慧眼菩薩則入三
昧以三昧力慧眼明徹菩薩得見過去未來
現在一切諸佛一切菩薩一切諸天一切衆
生親對如來自說三昧聖性之力金剛解脫

如來祕法盡皆信受依我大願修集菩提祕
密金剛無二觀門當證金剛解脫是時無盡
慧眼菩薩摩訶薩復願世尊加被於我願我
心性入於聖智同為一體當證清淨心性淨
者則是如來菩提性也菩提之性體無染汗
亦無色象菩提之性與空俱等菩提之性同
於法界法界性者等向平等平等性者則同
究竟心性寂靜同為一體是故菩提聖性無
一無二亦無別異如此證者真同法性無入
無出言法性者不執於入不執於出法性無

相如來聖性無出入處法智聖慧明達無障
神用寂滅無相無境云何名為無相無境不
取眼識名為無相不觀色塵名為無境乃至
不隨意識了別名為無相不觀外緣心無妄
想名為無境法性本如相境亦靜二相無別
同體一性何以故入佛三昧性同等至菩提
性境等無有異是故菩薩一切衆生勤加修
入十種聖性則得證成祕密金剛菩提無二
法性觀三密解脫門爾時大會衆中是諸菩
薩當自有言云何修習法性觀者當學聖智

十種聖性解脫觀門何者次第如何修入無盡慧眼大士告諸菩薩摩訶薩言當自於心諦觀心月處空靜明體性清淨通徹無翳心同明月朗瑩清虛性如白雪於是如上所說聖性秘密法性金剛菩提寂靜如何得至達到菩提速證成佛是故大會諸大菩薩衆同聲啓白無盡慧眼大士菩薩仁者云何名爲十種法性秘密聖智無二解脫法性觀門一者世尊說方便智修入如來金剛功德法性聖智三摩地證成聖行無二境相金剛菩提

解脫門二者如來嚴淨一切諸佛國土調伏衆生令入菩提究竟出離三界自證聖智金剛三密法性解脫門三者入諸三昧遊歷十方普詣一切如來所修菩提成就無漏一切功德令一切菩薩證入金剛性智解脫門四者安住三摩地令一切菩薩速得進入十聖佛地達般若海聖慧法性證入金剛解脫門五者於三昧中得見諸佛普入法界如來淨土見諸菩薩在如來前受教而聽入金剛身證解脫門六者在於三昧自見如來宣說祕

密深妙法義徧諸國土悉皆得聞甚深微妙
聖智法教達證菩提不可思議令諸菩薩證
入金剛聖性辯才智慧解脫門七者住是三
昧見過去未來三世佛刹當見微塵數一切
諸佛一切菩薩如來教法是即修入菩提法
觀解脫門八者入於三昧一念之中見三千
大千世界成劫壞劫成壞之事久遠已來修
持聖智成就菩提故於一時一刻一念證金
剛定解脫門九者入三昧聖性見一切諸佛
三摩地證見自身亦見他身一切菩薩諸根

性智心量深淺令同諸佛大悲本願同修梵
行行菩薩道更相運度證金剛慧入解脫門
十者入三昧定運大悲心令諸有情志誠發
行諸佛大願共一切菩薩及諸衆生常修戒
定如來聖道學佛威儀修持密行得六神通
智慧如海不住涅槃導引羣品令證菩提金
剛聖智三密法性解脫觀門是故無盡慧眼
菩薩摩訶薩故能顯說法性聖行解脫觀者
今一切菩薩一切衆生如說修行願令習學
如來聖行聖性三密金剛菩提正智正見如

來秘密法性解脫觀門次第修行今證諸佛
一切種智聖力方便如來加持成就菩提速
得圓滿是故釋迦牟尼如來深讚無盡慧眼
菩薩善哉善哉汝能快說如來一切諸佛金
剛秘密法性解脫法門其時大會一切衆中
有十六萬億菩薩摩訶薩證法眼淨入佛三
摩地同修入此法性解脫觀得證阿耨多羅
三藐三菩提故
爾時釋迦牟尼如來次第令賢護菩薩當爲
現在一切菩薩及當來有情一切衆生自說

觀門十者東北方金色世界賢護菩薩摩訶
薩善提薩埵對大會衆啓白世尊我當來世
第四五百年劫濁亂世如來聖教將欲末時
所有一切諸大菩薩所有一切有情衆生令
修正見令行正教勿行邪命勿行眩惑如是
一輩諸惡比丘有癡衆生不信聖教詐作賢
良詐現聖相誑惑世間癡暗之人詐明假聖
口言我見前世後世生死之事詐解佛法倒
說經律迷惑衆人今生信我圖取財物貪著
邪見如此之人是魔伴黨破滅正法猶如狂

人言義失序不依次第不識好惡猶若猿猴
心無定止是故賢護菩薩重白如來稽首世
尊不忍觀於當來苦世惡業衆生作如斯幻
今則如此正是其時盛行邪諂不依教典是
時賢護菩薩我有大願誓當救之惟願如來
納受我願是時世尊告言賢護菩薩汝曾久
事供養恭敬微塵數劫諸佛如來得深祕密
金剛法藏如來護念今正是時汝當演說世
尊若許惟願如來加被於我我則敢說爾時
釋迦牟尼如來言吾今許說汝當演之是時

賢護菩薩則對大衆世尊如來前不起于座
入於三昧名爲如幻三摩地如幻三昧從三
昧起則說一切如來無盡不壞金剛福田聖
性聖慧自在神通如幻三昧若欲修持聖性
聖慧如幻三昧者先當修入十種殊特甚深
難勝諸佛聖行然後乃當修得聖性聖慧如
幻三昧云何修入十種殊特聖行聖性如幻
三昧何者名爲難勝聖行云何名爲甚深聖
性潛加八識云何而行修持身心智行俱證
十種聖行如幻三昧一者修行達悟菩提心

證虛空無意識想自性清淨如如真靜無相
無願心同法性自性本空體性寂靜如幻三
昧二者修持得入法位修進菩提知見四諦
超入聖地是名殊特如幻三昧聖性聖慧超
越二諦一體真如同於如來智海佛性如幻
三昧三者如說修行入於聖性金剛三摩地
不住佛法亦不住菩提不證道果亦不見於
罪行八邪道入佛聖行性同一體法身聖性
如幻三昧四者修習不捨三業證三脫門入
於世諦行菩薩道從是三昧起聲聞心入聲

香界不著三世性同真如如幻三昧五者修
持而行空法示現住於聲聞形相威儀盛行
非道見行非行於非行中持淨梵行接引衆
生能行非相得達菩提入於佛道是名聖行
如幻三昧六者修行無相而隨音聲不著聲
相入十二緣證聖心量不習二諦緣覺斷妄
住煩惱性不入有障盛行有為不著法相現
辟支身作世尊像引歸大乘成就無上阿耨
菩提一切迴向是故名爲迴向菩提如幻三
昧七者修學常觀無礙智慧辯才說法導引

有情衆生入佛法性徧於一切不染世間入
涅槃靜恒住苦海常在禪定不入於定住於
三昧不在三摩地名爲如幻三昧八者修行
能現有相住於非相而入諸欲不染於行離
衆生見執著結縛向世間心住淨常樂出三
界心名爲如幻三昧是如幻樂九者修行而
現凡夫事不著三界入於邪道不染貪愛住
世諦中離癡五蓋入三毒根不住五欲證於
空性法滿具足在陰界心智慧如燭證解脫
門出離五欲名爲無著如幻三昧十者修學

而現愚癡入諸煩惱不壞世法而住涅槃於
生死海不犯八難住於三界不得無難如是
住者當證無見於五欲法實無所犯不著世
諦是則名爲如幻三昧是故賢護菩薩說演
如來聖性十法如幻三昧殊特難勝真實聖
行無盡福田者在四是故若有一切菩薩次第修
行如幻三昧者先當證悟諸佛三密聖行無
量聖性金剛聖力三摩地然後得證如幻三
昧迅疾玄悟入一切諸佛金剛聖性實際三
摩地觀云何習學當見是義了了分明如說

修行是故一切如來聖行諸法祕密一切三昧者實無可得如幻無定自性真如諸法寂靜證寂體性空無所有是故如來一切諸法皆悉如幻三世衆生悉亦如幻有情無情及諸賢聖皆當如幻何以故爲由於業隨業流轉之所化故佛言我身亦爾一切事相無有定法一切聖化聖如幻化三千大千一切世界假會和合亦皆是幻諸法亦然菩薩比丘皆作如是一切事業共如幻故凡所有法無非是幻用緣假合之所成故是時賢護菩薩

令諸菩薩及諸賢聖修入菩提如來聖行聖性無盡殊特功德不壞金剛聖力福田自在神用如幻三昧智海清淨聖性之觀云何受持云何修入賢護菩薩大士告諸菩薩言及一切衆生先發如來大慈大悲大願大行如幻聖性然後修習無上正等菩提觀門悉地成就若欲修者菩薩先應用慧當心照性見圓鏡智心眼處觀見心體性唯觀唯定唯定唯正聖智圓明唯寂唯靜入自真如同佛體性達金剛際神用自聖作如是用功證金剛

喻定速得成佛同如來聖是故賢護菩薩摩訶薩令於當來一切菩薩及一切有情衆生同修此教如幻菩提三昧正觀更相運度速超彼岸是時賢護菩薩當發大願已閻浮世界及千國土諸佛淨刹忽然明朗變爲金色廿四六種震動天雨諸華繽紛亂下香氣芬馥滿於法界其時舍衛國中祇園精舍大會道場內六百萬億菩薩摩訶薩得證四聖眼肉眼天眼慧眼法眼神用自在智慧辯才總皆一時當自發弘誓願悉同賢護大士菩薩摩訶

薩修此如幻三昧聖性觀門當來同救一切衆生盡皆成佛是時釋迦牟尼世尊及諸佛如來共一切賢聖諸大菩薩摩訶薩衆同聲讚歎賢護菩薩善哉善哉能以真實無漏慧智說演諸佛如來金剛聖性殊特微妙甚深如幻三昧觀者大衆齊聲唱言賢護菩薩不可說盡不可思議善能演說如來一切祕密教故是時舍衛國大會諸衆一切菩薩一切聲聞一切諸天一切四部弟子善男子善女人一切龍神八部一切鬼神等同聲稱讚歎

未曾有咸皆悟解歡喜無盡信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大

卷四

廿五

教王經卷第四

音釋

嗟

嗟五佳切 嗟仕皆切 嗟徒谷切

筮

時制切

眩

眩無常主也

續

續紛雜亂貌

永樂北藏

千臂千鉢曼殊室利經

第七四册

永樂北藏

千臂千鉢曼殊室利經

第七四册

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第五

容五

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

二者後演一切賢聖入法見道顯教修持第
四品

容五

是時釋迦牟尼如來在舍衛國中祇園精舍
大道場大會衆中有百億菩薩摩訶薩衆五
萬億聲聞緣覺衆八萬億比丘比丘尼沙彌
式叉四部弟子衆五萬億龍神八部衆八千
億鬼神夜叉衆世主四天王及諸轉輪聖王

有七萬億衆八千億天帝六欲諸天衆九萬
億大梵天王諸天衆四萬億人王世主小王
衆三萬億善男子善女人衆爾時釋迦牟尼
世尊在大會中踞師子座坐百寶蓮華臺入
金剛三摩地放金色三昧光普照一切大千
法界他方諸佛國土微塵數佛剎靡不周徧
是時他方淨土諸佛世界諸大菩薩同時盡
見金色大光明見斯光已驚覺身心而來集
會向娑婆世界大道場會爲作證明諸大菩
薩摩訶薩有百千萬億衆其時菩薩衆會之

中有一菩薩名曰普眼稽首頂禮釋迦牟尼
如來足而白佛言普賢菩薩今何所在世尊
報言普眼普賢菩薩今見在此道場衆會親
近我住在吾左邊初無動移是時普眼及諸
菩薩復更觀察道場衆會周徧求覓不可得
見普眼菩薩而白佛言世尊我等今者猶未
能見普賢菩薩其身及於座處佛言如是普
眼善男子汝等何故而不得見耶世尊語普
眼曰普賢菩薩住於法性之身甚深微妙不
可說見是故普賢菩薩獲無邊智慧金剛性

身普賢菩薩在於師子奮迅之定住首楞嚴
三昧得無上菩提神通自在同於如來法身
清淨證得無礙實際普賢菩薩得住如來十
種聖性聖力以得智藏法界爲身一切諸佛
如來共所護念爾時普賢菩薩對如來前則
現聖性自在神力於一念頃悉能證入微塵
佛刹三千大千世界三世諸佛無礙無別智
身法身同體一性是故佛言語普眼汝等諸
衆不能見爾是時普眼菩薩聞如來說普賢
菩薩甚深聖智微妙清淨功德之身普眼菩

卷五

二

薩便則對如來前證入十千阿僧祇三昧以
三昧力復更徧照觀察渴仰不已欲得願見
普賢菩薩普眼乃更重觀亦不能觀其餘一
切諸菩薩大衆等俱亦不能得見普賢身形
相好是故普眼菩薩從三昧起向如來前白
佛言世尊我已入十千阿僧祇三昧求欲願
見普賢菩薩而復畢竟不可得見其身相好
普賢之行及是身業語業意業坐立行住悉
皆求覓都無所見佛言如是如是佛語普眼
菩薩譬如幻中種種幻相所幻住處尚不可

得見何況普賢菩薩秘密身相體同虛空身
亦秘密語亦秘密意亦秘密當知普賢聖力
自在不可思議而於法界能入能出能見能
現能隱能沒何以故普賢菩薩境界甚深不
可比度難思難測惟佛能知無有量已過量
舉要言之普賢菩薩以金剛慧三昧普入聖
性同一切法性法界於一切世界無所依止
普賢知一切衆生身心皆空無去無來性同
普賢無有差別無依無作性無動轉至於法
界到究竟處譬如虛空虛空之性不可得見

容五

三

普賢身心亦復如是爾時世尊於大眾中告
普賢菩薩摩訶薩汝乃於過去世來久遠值
遇諸佛如來微塵數微塵數阿僧祇劫等如
虛空供養無數如來菩薩說不可盡是故如
來問於普賢汝當應知往昔已前過於無量
佛刹世界空劫之中汝曾見聞毗盧遮那如
來出世之時遇佛聞法佛說金剛祕密甚深
法藏是誰爲首與諸佛如來諸大菩薩緣覺
聲聞四部等衆及此會中大菩薩摩訶薩者
先世已來是誰爲師作於道首令發菩提之

心引化成佛普賢菩薩聞如來語承世尊言
即從座起向佛作禮右膝著地合掌恭敬而
白佛言世尊我曾往昔過去世時久遠已前
未有佛時有曼殊室利大士菩薩出世教化
無量微塵數說不可盡一切衆生令發菩提
之心修金剛三密三摩地盡當成佛又更爾
時曼殊室利其時便於大會衆中當自發誓
廣弘大願願我心等虛空徧同法界如太空
中法界無盡我則當自盡其志力廣度蒼生
無有休歇曼殊室利大士菩薩則向大眾之

中發大音聲告言諸仁者誰能與我同願同行能承我願與我爲子紹繼我法我則爲說大乘瑜伽金剛祕密聖性三摩地成等正覺無上菩提廣大因緣令行菩薩道接引有情更相運度得成佛果忽然登時從此衆中出

容五

五大仁者大丈夫來向佛前頭面禮敬世尊足已則當其時發大聲言我能依此曼殊室利菩薩能發大願大行廣度衆生心同虛空亦無休歇則當是時曼殊室利菩薩告言大士善男子汝等五仁大丈夫能共吾發行同

願心等虛空法界無盡能發廣弘大願之行救度一切有情衆生得成正覺者汝即真是吾子吾即與汝五仁之者同其心故廣度蒼生盡未來際五仁大丈夫答言我等五仁總同曼殊願故曼殊室利則爲與五仁者大丈夫安立名字故是時五大仁者依此名號趣入菩提云何名爲五仁者大丈夫安立名號一者名曰毗盧遮那二者名曰阿闍三者名曰寶生四者名曰觀自在五者名曰不空成就是故五仁者大丈夫立其名號故已其

時五仁者便配五方各住一處金剛性海三
摩地世界導引有情教化蒼生是故如此又
五仁者重啓曼殊室利菩薩告言大士仁者
與我說一切諸法及說我心有真如根本清
淨自性二種法者爲有爲無大士仁者曼殊
室利答言亦有亦無云何二法亦有亦無則
是第一亦有者復有二種之義云何爲二種
之義一者我執二者法執法執我者我執
法執二義即於我法之中而能有障有礙則
能於有情性徧計所執及一切處則是慧性

不能明徹自在用故二者無我執無法執二
義若菩薩不執我法二義則於我法之中通
達無礙即無徧計所執性則得慧性明徹自
在用故第二亦無者復有二種之義云何爲
二一者心真如二者心有根本自性清淨云
何一者心真如爲執真如作有爲相即自執
著我性根本自性垢故不得清淨於一切處
有障有礙則生煩惱貪瞋癡故任運繫縛處
處生滅我性苦故云何二者心有根本自性
清淨爲自性本來寂靜無障無礙則真如無

爲徧一切處與根本自性清淨性同空故是
以性等真如根本清淨自性同體聖性空故
無縛無解畢竟清淨性體寂靜故是故五仁
者大丈夫見聞說以無上菩提正真妙法心
大歡喜即起作禮頂戴大士曼殊室利菩薩
足又則五仁者更重諮啓大士曼殊室利菩
薩大士仁者更亦爲我重說我身之中心性
及與大士菩薩曼殊室利并與一切衆生心
性妙智等同一性不大士菩薩曼殊室利答
言吾與汝五仁者及一切衆生心性等同一

體無有別異淨如琉璃內外明徹無有增減
悉同清淨是故善男子汝當諦信吾今與汝
五仁者重再實說是故汝等心性智慧及一
切衆生與吾無異又大士曼殊室利言語五
仁者佛說我心無主身亦無我名曰摩訶金
剛六般若波羅蜜多爲身心性具足一切法亦
等同於如來智身法身何以故身如性相同
體無別常住首楞嚴三昧性三摩地性淨清
徹是故如來說善男子亦復如是如汝五仁
大丈夫便立其名號者則得隨名解脫於意

云何一者大丈夫名曰毗盧遮那身心清淨
性智菩提得圓滿是二者大丈夫名曰阿閼
身心無動性亦無相大圓鏡智菩提圓通是
三者大丈夫名曰寶生身心平等性智菩提
一靜一性是四者大丈夫名曰觀自在王身
心清淨妙觀察智聖慧通達金剛菩提是五
者大丈夫名曰不空成就身心智量性等虛
空形同法界聖性聖慧成所作智自在神通
悉地成就一切菩提解脫是爾時如來說言
如五仁大丈夫智性須假大士曼殊室利菩

薩金剛般若慧爲身心主成就一切法聖智
性能與五仁大丈夫身心成熟慧性圓明法
滿成就乃能證得無上正等阿耨多羅三藐
三菩提所以曼殊室利大上菩薩能成熟五
仁大丈夫五智金剛般若波羅蜜多同一切
諸佛五智性金剛菩提故爾時曼殊重啓如
來言諸大菩薩摩訶薩身心聖智性同一體
亦同聲聞緣覺四部衆等身心淨智性同一
體亦同諸天大梵王等身心淨智性同一體
亦同龍神八部及一切衆生等身心淨智性

卷五

七

同一體智慧清淨無有別異猶如水精內外
明曉更無有異本來清淨自性真如寂靜無
爲以無所得是故釋迦如來告大士曼殊室
利言善說善解諸佛金剛三摩地法故善哉
善哉汝今則是吉祥大丈夫成就一切衆生
無上菩提及一切諸佛菩薩亦證得阿耨多
羅三藐三菩提者是時諸大衆等告曼殊室
利言由習何教學何法義大士曼殊室利稽
首如來言我今常修習大乘瑜伽大教三密
三十支祕密金剛三摩地觀及一切諸佛善

薩摩訶薩亦同此教修學成就證得阿耨多
羅三藐三菩提大士曼殊室利言若有一切
菩薩摩訶薩四部衆等及善男子善女人等
於後末世像法之中得遇此瑜伽大教三密
門祕密三摩地法者其人福德不可稱量不
可稱計算數譬喻所不能及是人乃於過去
世無量佛所種諸善根得遇此教速證無上
菩提云何是人得遇此法瑜伽祕密三摩地
教大士曼殊室利言於後末世若有菩薩及
四部衆等諸善男子善女人能除去我相人

相衆生相壽者相於世能忍忠孝下心則得
遇此瑜伽金剛祕密三摩地法教如此人者
則能棄捨身命爲求菩提是人先世罪業當
爲消滅漸漸修學當得成佛云何衆生不得
值遇不得見佛不聞正法若有世間愚癡衆
生或有諸罪宿業障深或曾往昔過去世來
廣造十惡五逆或曾謗佛或曾謗法或曾謗
僧如此衆生則有三種重障則不得遇此諸
佛正法三摩地教何者名爲三種重障第一
重障者我慢貢高邪見執蔽不能下心賓事

一切諸佛菩薩師僧父母學妙深法第二重
障者妬賢嫉能自是非他說人長短恃勢貪
瞋好求名利不勤懈怠亦不能學得如來正
法第三重障者多貪多欲懶墮睡眠昏沉掉
舉破戒者多不勤精進如此之人則不識因
果不敬師長亦不見良善不護業道是故羸
惡之人生世世難值正法對面不遇大善
知識廣造惡業死墮阿鼻及諸地獄如此之
人則不得遇此三密正法瑜伽祕密三摩地
法教

爾時大會之中有大菩薩摩訶薩衆有大聲
聞衆有大諸天衆有大龍神衆有大鬼神衆
及諸四部衆善男子善女人等同共啓請如
來而白佛言我等衆會復更請如來重說大
士曼殊室利往昔修行大乘深法金剛三密
三摩地法教神通自在聖德諸力未曾得聞
未曾得見我等衆會亦隨大士曼殊室利廣
發大願志學大乘瑜伽祕密三密法教是故
大衆一時同請世尊如來爲我衆等說曼殊
深妙德行聖性殊特其時釋迦牟尼如來在

舍衛國祇園精舍大會之中如來則爲大衆
入於金剛三昧從三昧起說如來一世三時
法教顯出大士曼殊室利往昔修行三密善
提殊勝聖力神通自在則於是時釋迦牟尼
如來告於大衆言吾當爲汝分別廣說如來
一世之教三時之法然始得見曼殊室利聖
德聖力作大神通證明此教導引羣品悉令
歸趣修入大乘瑜伽大教三十支三密金剛
三摩地祕密聖性觀是時釋迦牟尼如來即
於當世之時說三時之教是故第一時中說

有教聲聞律儀初有小乘度五俱輪及一切
衆生四聖成就四果人等第二時中如來說
空教破執有相有情衆生徧計所執度聲聞
弟子四部衆等及一切地前三賢之人修行
菩提者令歸空無相不執不著中乘行故是
故名爲歸依空教第三時中如來演說不空
不有祕密法教破執有執空大乘小乘之中
迷惑法教破執有執無破執有者勿令著有
破菩薩執無勿令著空所以者何菩薩修證
令歸大乘瑜伽大教三密三十支金剛三摩

地真如法藏性海法界聖性觀者無爲無相
不有不無名爲不空祕密解脫菩提故是故
如來顯說大士曼殊室利菩薩瑜伽大教法
性三密聖智三摩地聖性觀者廣度有情一
切菩薩摩訶薩聲聞緣覺四部等衆及諸天
龍鬼神夜叉衆善男子善女人等悉令迴向
大乘修入瑜伽大教三菩提三摩地聖性觀
令得速達本源真如自性本性涅槃無上正
等菩提故其時大會菩薩摩訶薩及一切聲
聞衆自恣集會解夏時至爾時如來告大士

曼殊室利菩薩言汝於前三月夏安居自恣往請時日龍宮教化往去不來自恣解夏時節將到曼殊不來迦葉心念若後到時不赴法事自恣解夏則當擯出諸大衆迦葉等咸有疑網時至不來大迦葉等心懷作念曼殊觸身不合入衆若後到來必當擯出大迦葉等即白佛言法事時至如來語大迦葉若時將至則當作自恣行於法事維那即於衆中當擊撻推推聲絕已大士曼殊當共推聲一時齊到所以不闕僧集自恣解夏法事亦斷

聲聞衆疑自恣成就是時釋迦牟尼如來見此會中法事將畢其時如來以聖意潛加神力告示令大士曼殊密意聖受曼殊室利知世尊聖意則於自恣衆會之中當現神通聖德之力應時出現丈六紫磨金色之身坐於法界金剛性海百寶蓮臺之座其曼殊身上十一著於百寶種種瓔珞妙寶天衣項背圓光頂有五髻頭上有七寶佛冠頂戴五佛如來菩薩身上現其大印手二百二十二有千臂千手手中各持吠瑠璃鉢鉢中各各有一化佛

千釋迦同時出現爾時釋迦牟尼如來則告
之言大迦葉汝應當觀大士曼殊室利菩薩
手中吠瑠璃鉢內諦看有何等相大迦葉則
從坐而起便於世尊前頭面作禮而去大迦
葉則於曼殊室利前頭面禮敬訖便於鉢內
觀看及見鉢中有百億三千大千世界百億
無色界百億色界百億六欲界有百億須彌
山四百億四天下百億南閻浮提百億娑婆
世界百億釋迦如來百億千臂千鉢曼殊室
利菩薩百億迦葉在曼殊鉢內有百億世界

世界中有百億大迦葉各各向曼殊前請問
大乘法義復有百億五頂山金色淨土其中
亦見百億曼殊室利有百萬億菩薩衆常自
圍繞時乃出現放大光明化度蒼生救攝一
切亦乃見百億大迦葉徒衆有大疑網向大
聖曼殊室利菩薩邊求哀悔過迦葉徒衆發
言我等小乘之人小智小量當有疑網願罪
消滅當時大迦葉及聲聞等便於如來前及
大士曼殊室利菩薩前登時發誓廣弘大願
一依大士曼殊室利菩薩教旨迴向大乘志

學瑜伽三密法門三摩地聖性之觀大迦葉
衆等爾時則於如來前頭面著地頂禮如來
足復願世尊納受我意與我等小乘之人願
與發露懺悔疑過大乘授記則於衆會之中
其時釋迦如來則與大迦葉衆等懺悔授記
令發大乘迦葉等卷五其時發願後已十二如來告言
汝於來世遇值無量無數諸佛如來漸次修
學瑜伽三密金剛菩提聖性解脫當成佛果
得阿耨多羅三藐三菩提故是時一切菩薩
聲聞四部及諸大衆總皆覩見大士曼殊神

力自存聖性無礙斷迦葉等一切大疑當學
大乘令速超佛地是故迦葉衆等同發大願
復願我等世世值遇諸佛世尊修行大乘瑜
伽三密漸漸習學當得成佛無上正等阿耨
菩提則是時釋迦如來爲大迦葉聲聞徒衆
說修大乘十種無犯解脫性戒超出三有聖
力自在欲界無定不染欲界在上二界不住
四禪亦不依四空修此如來秘密三摩地者
在三有界及閻浮提是故菩薩修學之地能
持梵行若學金剛秘密三摩地者則得迅疾

玄通佛心超出三世於三摩地不染欲界不
住四禪不證四空是名不著三有名為出世
是故大迦葉聲聞諸衆同共稽首釋迦如來
唯願世尊今為我等說大乘三密不犯十重
如來持戒教法我等聲聞盡皆迴向修入大
乘字五瑜伽三密金剛菩提如來祕教是時世尊
則為大迦葉衆演說不犯十重大戒汝當諦
聽諦聽吾今為汝分別解說佛告迦葉及小
乘之人持於聲聞大戒之者若犯律儀十重
過罪一一從身口意業而生其罪於有相之

中事上犯失為不見心心性寂滅自性性淨
所以見相執持事上漏失是名小乘犯重過
失執法生罪見取分別染著心想不能捨離
是故不應生天墮於地獄是名小乘事法漏
失毗尼律藏如是大乘菩薩持於十重大戒
法者則是不然如菩薩持戒常於大乘心行
慈悲喜捨救護一切有情照見心性寂然不
起澄心見性畢竟清淨則名真性無染無著
不取不捨是故名為大乘十重菩薩大戒亦
復如是其時大迦葉聲聞衆等見如來說大

乘十重大戒之法心生愧仰迴向大乘唯願
如來指授名目我等徒衆深生信受當自奉
持何者名為大乘十重清淨禁戒得名不犯
不破犯戒真性寂靜於十重性中云何大乘
能犯不犯一者如來一切心法金剛自性本
來清淨畢竟寂滅菩薩若於大乘性中能持
十重戒者覺心真淨了見心性無染無著是
故菩薩能持十重戒者是則名為不壞毗尼
二者如來一切心法我障自性畢竟不可得
本來無染菩薩持重戒者戒性如虛空不見

心性了然寂靜菩薩持重戒時證見心體我
性空無是故名為出過一切諸有相體是則
名為無過毗尼三者如來一切心法煩惱妄
想本來清淨菩薩持重戒者於淨識性實無
所得於實無所得之心菩薩持戒不見於相
不見顛倒不見菩提不見實性十四名為最勝實
性毗尼四者如來一切心法如如實際於實
際中不見持戒不見破戒菩薩持重戒者是
則應示當觀心地見實際心性瑩淨不見
戒性亦無持戒雜染諸見是故名為心性清

淨通達聖性真如毘尼五者如來一切心法
菩提聖性無來無去故名如來菩薩應當持
重戒者得見如來真實心性真實性者等如
法界無來無去無為之相菩薩能持如來淨
戒者見佛心性等於虛空無有別異是故名
為如來法身菩提聖性真實得名不思議毗
尼六者如來一切心性淨法本來無住本來
無處本來無著菩薩持重戒者於無住之中
不見有犯十重之性菩薩持此戒時於無著
心性廓周法界徧於一切如淨瑠璃内外明

徹則是名為無自性性淨毗尼七者如來一
切心法等如空際離諸相故菩薩能持重戒
者於心空際不見能有破戒之相於性戒中
證得法眼性淨是則名為淨諸六識法眼毗
尼八者如來一切心法十五法本不生今則無滅
菩薩能持重戒之時於無生性照見持戒心
心聖性體寂清淨不生不滅則證佛地速當
成就無上菩提是則名為三世平等毗尼九
者如來一切心法則是諸佛真如實智不見
有相一切諸法何以故眾生心性本是真如

於真如性中若見持戒是名有相菩薩不能
解脫若能不見持戒不執不著一切諸相是
則名爲無染解脫清淨毗尼十者如來一切
心法畢竟無相離於心想清淨無障菩薩能
持十重戒者於戒淨性不見有戒不見無戒
得名證離小乘執縛一切戒相是則名爲究
竟毗尼是故一切諸佛如來一切菩薩由依
止此大乘毗尼持此十種聖性無相十重大
戒畢竟清淨離一切相得阿耨多羅三藐三
菩提故則是時大迦葉復爲大衆聲聞四果

及諸天龍八部鬼神四部弟子善男子善女
人對於大會再與大衆復請釋迦牟尼如來
爲諸徒衆重開演說往昔大士曼殊室利菩
薩因何劫中因何世時而得遇值諸佛世尊
開演此教三密法門三十支三摩地觀大教
王經是時大迦葉等徒衆而白佛言唯願世
尊更爲我等大衆稱說大士曼殊室利菩薩
往昔因緣爾時釋迦牟尼如來則告大迦葉
大衆言吾當爲汝分別說之曼殊室利菩薩
乃於過往殑伽沙微塵數阿僧祇劫久遠已

前世時曼殊室利菩薩值遇金剛五頂毗盧遮那五智尊五如來同時出世其時彼會中有一佛名曰不空成就如來又說過去往昔世時於妙幢世界中又有佛出世號名毗盧遮那五智世尊五如來一時出世住於虛空

卷五

十六

金剛法界說虛空聖性令爲一切有情證入本性涅槃自性相應安立聖智到於彼岸真如實性又於金剛法界內如是五佛如來同聲共說大乘瑜伽一切如來菩提聖性總攝一切法般若波羅蜜多曼荼羅金剛灌頂大

教瑜伽授法王位金剛秘密三密門三十支三摩地聖性觀曼殊室利菩薩爲於上首教諸菩薩摩訶薩四部衆等及諸一切衆生善男子善女人等其時令諸人衆入此道場修持大乘授瑜伽金剛菩提三密門三十支三摩地聖性觀者得證三菩提金剛聖性大寂三昧再令菩薩勤行精進觀照心地真如實性證空無相無願法界一性三昧得入百千陀羅尼門百千金剛門百千三昧門百千解脫門悉皆具足當來得佛同成普見如來是

故則當彼世之時爾時不空成就如來其時於大會衆中告言大士曼殊室利汝乃過往久遠已來親近世尊供養諸佛盡於虛空等於法界微塵數劫不可說劫佛刹之中見諸佛聞正法印爾時佛語曼殊室利菩薩言善男子汝當與諸大菩薩摩訶薩四部衆等再第五請問毗盧遮那等五智尊金剛五頂五如來說演諸菩薩四部衆等證修心地入一切如來瑜伽金剛菩提三密門三摩地聖性觀云何修持得成就正覺無上菩提是時則曼殊

室利菩薩承佛聖智與諸大菩薩四部衆等爲於上首同共啓問毗盧遮那等五智尊五如來共同演說瑜伽秘密金剛法門云何修證諸大菩薩及諸四部衆等修學證入一切法如來大乘瑜伽金剛三摩地聖性觀者是時則毗盧遮那五智尊五如來同聲共說告言語大士曼殊室利菩薩善男子但有一切衆生及大菩薩摩訶薩四部弟子等深信此教瑜伽金剛菩提秘密三摩地法者是人諦受應當棄捨國城妻子不惜身命爲求無上

正等菩提者則得證入此如來瑜伽金剛菩提秘密三摩地聖性觀則得速達本源自性空淨金剛聖性得成佛果無上正等菩提是時釋迦牟尼如來則自說過去往昔大士曼殊室利菩薩同時值遇金剛五頂五智尊五如來出世之時釋迦牟尼如來其時五世尊中示現出世爲佛名曰不空成就如來說大士曼殊室利菩薩授五智尊五如來金剛菩提三密門三摩地教轉授與一切衆生修行菩薩道其行廣大其願無邊出生一切菩薩

大願功德無有休息爾時曼殊室利常爲無量百千萬億微塵數世界諸佛如來爲母亦常爲無量百千萬億微塵數那由他菩薩而爲導首說不可盡無上菩提法門與諸菩薩爲師教化成就一切衆生令證三密菩提出於三世大士曼殊菩薩廣度有情心等虛空各五無有休歇名稱普聞十方世界常於一切微塵微塵苑伽沙數諸佛衆中爲說法師得令一切如來之所讚歎住甚深智能以實見如如法性於空無相一切諸法通達無礙以無十八

所得解脫究竟於是同心普賢菩薩所行諸
行悉皆已辦是故爾時釋迦牟尼如來於此
大會衆中則當付囑大士曼殊室利菩薩五
智尊五如來大乘瑜伽三摩地教今曼殊室
利菩薩傳授此教世尊告言汝當爲首紹隆
此教瑜伽三密門三摩地觀傳授與諸大菩
薩摩訶薩四部衆等善男子善女人若入得
此瑜伽三密門三十支金剛菩提三昧三摩
地觀者則得速超解脫證無上正等菩提當
得成佛爾時釋迦牟尼如來告曼殊室利言

善男子汝當善聽善思當重爲與汝大衆分別
解說且待須臾說諸菩薩自當有證如來則
說往昔過去世時有佛名爲毗婆尸如來出
世之時諸菩薩等學此教法瑜伽祕密如來
說已忽然則有千百億世界金色佛刹苑伽
沙菩薩出現而作證明是故諸大菩薩等各
各自說修持瑜伽金剛三密門三摩地教法
證無上菩提則是時諸大菩薩等言得遇值
曼殊室利引接於我今發阿耨多羅三藐三
菩提心修行瑜伽金剛祕密得成正覺是故

一切菩薩衆則當出現共證此瑜伽三密門教其時世界當時有一國大王名曰淨目天子於此國內常行正法理化於人其王當世之時得值遇灌頂大師說此瑜伽三密三摩地教聞此教已遂即便發無上正等菩提之心登時國大王淨目天子當時國內勅旨天下處處令諸沙門建立此三密門三摩地灌頂授法道場便立道場每年經于百日修念行道其王宮中亦當起造授法道場則阿闍黎教主授法導師當與天王灌頂王當後便

修學瑜伽聖教三密菩提金剛聖性盡生不歇乃後應時有感諸佛護念萬國來朝令國界清寧萬姓安樂登時王當受福漸漸於後淨目天子得延年益壽五百餘歲漸次修學得證五波羅密成就四智菩提六根清淨悉皆具足後便得遇諸佛如來世世親近王當供養承事無空過者速當成佛得證菩提是時釋迦如來則於大衆中告大士曼殊室利菩薩言善男子若有諸大菩薩摩訶薩四部衆等發大菩提心不惜軀命當以信根真實

爲求無上菩提者則得入此瑜伽大教金剛
三密三十支三摩地祕密聖性觀是故釋迦
如來言若有菩薩當建道場者先當揀擇殊
勝之處穿深一丈無諸瓦礫骨石炭木及諸
惡物堪爲道場者則向大嚴淨之地應當建
立方等安置大曼荼羅灌頂授法道場是時
釋迦牟尼如來告曼殊室利言善男子世世
若有衆生發廣弘大願能造此曼荼羅灌頂
授法三摩地道場者其人福德量等法界福
如虛空無有盡期不可稱量不可稱計爾時

卷五

二十

若有國王王子及諸后妃公主宮人姝女等
能與建立此清淨大道場者令國土安寧王
當長壽妃后延年萬方投化人民安樂風雨
順時是故若有大臣能興建此道場者福命
長遠常得清吉於國忠孝國安人樂轉轉興
泰福不唐捐是時佛告曼殊室利諸大菩薩
摩訶薩等若有一切衆生遇此瑜伽三密門
三摩地教者乃於過去往昔無量微塵數佛
刹中曾供養無數諸佛則得遇此如來瑜伽
大教三密門三摩地聖性觀及得遇值授法

阿闍黎生生世世學此大乘瑜伽教法速當成佛疾證無上正等菩提是故諸大菩薩摩訶薩四部衆等則當志求勤學精進實勿退轉應當諦信諦信發大誓願習學此教是時大衆諸大菩薩摩訶薩及諸聲聞緣覺諸天

答五

廿一

龍王八部鬼神四部弟子善男子善女人等咸皆歡喜歎未曾有法信受奉行爾時大衆等心皆喜悅更請大士曼殊室利菩薩今對大會如來世尊前再重請說來劫末法世時修何教法曼殊室利言再三辭退對如來前

我不敢自說復願諸人衆同請如來爲大衆等說於後世末劫之時於像法末劫之中爲何教法而廣度衆生及諸菩薩爾時釋迦如來告曼殊室利及諸大衆等吾今當爲演說分別如來在世運度衆生遇著世尊功德無比是名殊特最勝福田佛語曼殊室利善男子如來在日有福之人乃能遇佛如來滅後薄福之人不可得遇是故世尊告曼殊室利言若有一切衆生得如來授止法教者佛有十種威德有畏有敬作希求之心難遭之想

如此人者受得教法必證無上正等菩提何以故如來住世一切有情業力最勝與諸衆生及諸菩薩四部衆等授教法者一一皆證菩薩佛地無上菩提四聖道果若是如來滅後薄福之人實難值佛於末法之中若欲受如來大乘正教法者須遇大師授法阿闍黎是名次補佛處紹隆我教修習大乘瑜伽祕密金剛菩提是故則令建立殊勝道場於道場中安立本尊如來形像及諸本尊菩薩形像一似世尊如佛在日授其正法是故阿闍

黎於道場內與一切衆生及諸菩薩大乘人者四部衆等如佛在時依法授教入瑜伽三密三十支金剛三摩地祕密菩提聖性觀者是故諸菩薩等及四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人若能志誠親受卷五教已切須久乃堅持修習金剛正法如來祕卷二密法藏是故則名如來弟子得受法已勤行精進六時不闕行道念誦則須傳授導引蒼生一一付囑與深信善解大乘瑜伽三密三十支三摩地觀祕密教法者阿闍黎亦復轉

須接引衆生四部衆等令歸大乘祕密瑜伽
 三十密門三摩地則令一切衆生速達本源
 證自性清淨瑜伽祕密金剛菩提一性成道
 是人疾證阿耨多羅三藐三菩提故是時大
 會衆等諸大菩薩聲聞緣覺及諸天龍鬼神
 四部衆等比丘比丘尼優婆塞優婆夷令阿
 闍黎若與學教人欲授法者先須密授教旨
 三十觀門其金剛菩提法觀者在瑜伽祕密
 三摩地如來聖性品中是故一切大衆諸大
 菩薩一切衆生修學如來聖性觀行祕教者

慇懃三請阿闍黎於大曼荼羅清淨道場內
 准教結印口授祕契三密三十觀門者不應
 顯露唯當密授若是不依如來言教稱揚顯
 露者不得聖力潛通佛智加被則被魔蔽障
 所修聖行不可得道爾時大衆聞佛所說咸
 皆歡喜大衆渴仰信受奉行

卷五

廿三

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大

教王經卷第五

音釋

擯

必刃切
斥也

捷

有梵語也
木銅

推

此云磬亦云鐘
隨

推捷音地
切

永樂北藏

千臂千鉢曼殊室利經

第七四册

永樂北藏

千臂千鉢曼殊室利經

第七四册

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第六

容六

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時釋迦如來當與大眾一切諸大菩薩摩訶薩埵次第則說如來金剛聖性平等觀門
第三云何次第得入平等門一者入跋字觀
本真無染著離垢義寶生如來說法界真如
平等門就此門中演有二品一者說祕密歸
止觀照法性決擇心地第五品已上一品教
法於此教法觀照決擇心地品者合於道場

內祕授心地法不應於此經顯說合在瑜伽
聖性品中別說密授觀門二者後演有一切
菩薩修學如來三摩地聖性潛通加被第六
品如來次第當且應說潛通加被品是時釋
迦牟尼如來在大會道場一切大眾諸天等
菩薩摩訶薩四部眾等大梵諸天等龍神八
部等善男子善女人等見如來入於真如實
際清淨法界三摩地放聖性三昧金色光照
普賢菩薩法界性體身心相好支節身分一
一毛孔中皆有不可思議不可說不可說佛

刹海藏一一海藏有微塵數諸佛出興于世
有諸大菩薩衆所共圍繞諸佛世尊教導蒼
生及一切諸大菩薩摩訶薩等又見如來入
無依止毗盧遮那清淨法身等如虛空以智
慧身現無量身普賢菩薩從如來無量智身
出現徧往十方淨土承事諸佛入於諸佛法
界出無量無邊不可思議自在神通法性智
身住於無量一切智門以智光明善了諸法
於諸法中得無所畏隨所演說窮未來際辯
才無盡以大智慧開總持門慧眼清徹法眼

無際入深法界達智慧境無有障礙亦無邊
際究竟寂靜猶若虛空如是諸佛菩薩世界
及兜率天宮諸大菩薩摩訶薩亦見普賢菩
薩神通自在化現之相亦見彼一切佛淨土
一切如來神變神通及諸菩薩如此諸佛菩
薩皆與毗盧遮那字六如來於往昔時同種善根
修菩薩道行普賢行願悉已悟入諸佛自在
甚深解脫得無差別法性之身等入一切諸
佛淨土聖性海藏而依所住皆是如來自在
聖力聖性法界神力無邊功德無量不可思

議是時釋迦牟尼如來在大會中告諸菩薩摩訶薩四部衆等及諸比丘比丘尼善男子善女人并及一切衆生是故若有菩薩修於身密勤行觀照者往昔普賢發廣大行願入於衆生三密體性證修金剛三密門三十支三摩地觀者於一一支觀中入在衆生根本自性法界心性真如理智奮迅速疾加被安住證悟金剛三摩地是時普賢菩薩本願聖性金剛力智令一切衆生證得菩提解脫門故是時釋迦牟尼世尊告言普賢菩薩汝常

在金剛聖性法界諸佛法身不思議甚深祕密三摩地方便法海之中同一切如來聖性功德菩提海藏真如法界所謂有情衆生修行加持速達三密解脫法身證身印三昧祕密三摩地都有幾種門普賢言比來承佛聖旨言教修持三十祕密觀門世尊語普賢如是如是爾時釋迦如來自言有三十祕密觀門者且就第一身密十支觀門如來一一分折令修此觀則普賢菩薩與十大士菩薩重當稽首如來言云何有十種金剛聖性祕契

卷六

三

身密十支菩提觀修證聖性三摩地門佛言
告語摩訶普賢當與十大士菩薩爲於上首
同願修證聖性聖力加被入一切衆生心性
身中與諸菩薩當爲上首引接有情悟入菩
提云何名爲十種身密契印菩提三摩地觀
解脫門一者名普吉祥威力菩薩摩訶薩入
毗盧遮那大寂清淨智從清淨智出還入衆
生自性三密識智有情心地同如來一切法
界聖性諸佛菩提調伏衆生心聖性加持身
印令速證得究竟出離生死苦海智身解脫

門二者名爲殊勝道場髻王菩薩摩訶薩入
佛聖力一一境界悉見諸佛如來性海淨土
三昧普詣一切如來諮授所修大乘祕密三
摩地功德勝境法界加持入身密三摩地印
成就法身無變異故得解脫門三者名大精
進金剛臍菩薩摩訶薩入一切如來究竟寂
滅三昧令入衆生性身密菩提得安立位一
切菩薩地加持身印入三密門金剛三摩地
普徧萬行諸大願故證法海如性解脫門四
者名青蓮華眼菩薩摩訶薩入一切佛心成

正等覺三昧於三昧中普現微塵數法界如
來無量妙法加持身印化現法身入衆生性
成菩提種無障礙門五者名菩提幢菩薩摩
訶薩證入如月瑩明清淨光明普現一切法
界以無礙音聲演悟入衆生智性得入三昧
演說解釋微細密之義加持身印達令徧
知法界聖性證見一切諸佛國土悉現清淨
不可思議無差別智自在無障解脫門六者
名無垢藏菩薩摩訶薩入諸佛智光明如來
境界不動不轉真如智性三昧入一切諸佛

微塵刹土中悉見無邊諸大菩薩盡能加持
入於身印達衆生體性迅速疾證成就菩提
神通自在境界解脫門七者名爲現一切如
來神變摩尼王幢網垂覆髻菩薩摩訶薩入
法界一相無差別慧光明三昧一念聖智加
持身印現過去未來見在三世劫數成壞微
塵數善惡之事悉皆平等真如清淨解脫門
八者名寂靜光菩薩入如來金剛慧種種加
助衆生進分菩提聖道三昧入加持身印令
入一切菩薩諸根自性海各入自智三昧境

界神力不可說解脫門九者名爲聖智速疾自在王菩薩摩訶薩入無盡法界虛空界大神通法身無相三昧能以加持身印令聖力化現種種智身應現無量聖智入一切衆生性徧於一切諸佛國土現諸佛如來無邊法界性海聖智解脫門十者名爲法海雷音王菩薩摩訶薩入三摩地令得一切菩薩諸地成正覺力入佛解脫三昧顯示一切菩薩修行普賢法門行持願力次第修行本願祕密三摩地觀加持身印入一切菩薩性智菩提

三摩地廣大聖行方便願力令一切衆生速證無上菩提解脫門爾時普賢菩薩於如來前廣發大願已入于三昧與十大士菩薩爲於上首誓當行持大願安立菩提同在一體衆生身量佛性之中與真如性海同爲一體加持一切菩薩摩訶薩入身印增進菩提是故普賢菩薩應時對如來前便入金剛法界性三昧海自於法性身量海中現微塵數佛性世界諸大菩薩及微塵數一切衆生而教導之復現如來在菩提樹下坐師子之座量

等虛空徧周法界金剛法海大寶蓮華如如性海之內當現示相總在普賢菩薩身中法性聖德慧智之中無有障礙殊勝聖力神通自在是時如來讚歎普賢大士菩薩善哉善哉能示現諸佛境界不思議力甚深微妙發無盡廣大行願諸佛功德性海三摩地如來大願故不可思議無有比量金剛聖性海不可說不可說故是時如來告淨德妙光菩薩摩訶薩汝當徧往諸佛法界性海菩提聖德道場諮授一切如來秘密法門口密三摩地

教法淨德妙光即與諸十大士菩薩摩訶薩為於上首發廣大願行普賢行得入一切衆生種性身心性中聖力加持口密證於心地慧辯無礙大智辯才口密真言印入十支三摩地觀者有幾種門淨德妙光大士菩薩摩訶薩則為十大士菩薩稽首如來言有一切十方諸佛同聲共說口密真言印契三摩地觀加持有十種解脫門云何名為十種法門得證入衆生體性疾得無上正等菩提何者為十一者名廣演三世一切名字音髻菩薩

摩訶薩入三摩地聖力加持口密印契入一切衆生清淨性中證普德最勝燈光焰照三昧得入一念中現無盡法界金剛慧照普勝佛性海三摩地速得成等正覺解脫門二者名說一切衆生菩提音菩薩摩訶薩入三摩地聖智加持口密印契入微塵數總持殊勝三昧得證教化阿僧祇劫微塵數衆生成熟不思議三摩地觀甚深秘密解脫門三者名金剛智威力王菩薩摩訶薩入三摩地聖慧加持口密印契入普光師子王奮迅金剛幢

三昧證得金剛聖性持令修習菩薩勝福莊嚴諸佛淨土出生一切微塵數諸佛國土出苑伽沙諸佛如來成就衆生解脫門四者名一切願海音寶王髻菩薩摩訶薩入三摩地聖性加持口密印契證入普妙寶焰妙光三昧得觀察諸佛神通自在無礙境界清淨法性正見正智無迷惑解脫門五者名智慧幢菩薩摩訶薩入三摩地聖德加持口密印契證入普勝功德海幢三昧得入於一切微塵佛刹蓮華海藏菩薩衆會法界道場中示現

卷六

七

不思議神力清淨聖性入一切衆生心令證
入如來法性淨土得諸佛慧海解脫門六者
名佛種智最勝上行菩薩摩訶薩入三摩地
聖道加持口密印契證入普智光三摩地光
明照如來佛性聖智身三昧入一切諸大菩
薩摩訶薩聖性心地證得自在神力隨逐如
來觀照甚深法義入廣大法界藏真如實性
解脫門七者名徧一切法界音菩薩摩訶薩
入三摩地聖行加持口密印契證入普見清
淨無盡福威德光三昧得普入一切世間出

世間自在力出生加持一切諸大菩薩摩訶
薩成就普賢大願無邊行門法界虛空解脫
門八者名梵音海量菩薩摩訶薩入三摩地
聖通加持口密印契證入普明最勝三昧於
有相無相二種義一性平等於法界中加被
一切菩薩證得一切諸佛如來神境通自性
涅槃解脫門九者名說法無盡清淨辯才無
礙智菩薩摩訶薩入三摩地聖境神力加持
口密印契證入普門字輪無礙智用三昧加
被一切菩薩摩訶薩得入一切法門如來祕

藏不可說入一切衆生識性無礙慧皆得悟
解辯才無有窮盡解脫門十者名轉法輪音
髻菩薩摩訶薩入三摩地聖智言音加持口
密印契證入金剛頂三昧加被一切菩薩摩
訶薩得入隨順菩提八聖道是諸菩薩所謂
行正見聖道客六遠離一切諸邪見故起正思惟
捨妄分別心常隨順一切正智故常行正語
離語四過順聖言故常修正業教化衆生令調
伏故安住正命頭陀知足威儀聖行審正隨
順菩提道行四智聖種入佛知見同如來佛

心世間十惡一切過失皆悉永離故起衆生
心令正精進勤修一切菩薩苦行入佛十力
無罣礙故心常正念悉能憶持一切正語聖
智言音除滅世間邪行世間邪命散動心故
心常正定得三種意生身善入諸佛菩薩不
思議解脫門
是時淨德妙光菩薩摩訶薩大士稽首作禮
向如來前入于三昧即普入一切諸佛平等
性法界海同於如來虛空聖性普能包納微
塵數十方法界三世諸佛一切菩薩摩訶薩

同入三昧入於衆生體性加持慧力悉令解脫故是時十方諸如來共歎淨德妙光大士菩薩善哉善哉能善加被聖力性入一切衆生身心清淨智性進分菩提速成佛果故是時世尊告海月光大明慧菩薩摩訶薩汝當為十大士菩薩摩訶薩為於上首同令運度一切衆生入毗盧遮那如來體性法界海如來於法界性海中現百寶蓮華臺藏世界其臺座上周徧有千葉一葉一世界為千世界我化為千釋迦踞千世界後就一葉世界

卷六

九

復有百億須彌山百億日月四百億四天下百億南閻浮提百億菩薩釋迦座佛在蓮華藏世界寶座上坐寶蓮華爾時釋迦如來共海月光大明慧十大士菩薩同共證入毗盧遮那蓮華海藏法界體性三昧復令千百億世界中微塵微塵數阿僧祇苑伽沙衆生達證真如法性三摩地佛性海中如來令聖力加被增益一切衆生根本自體聖性聖慧用入三摩地般若聖慧加持速疾證得無上正等菩提是時一切大衆共十大士海月光大

明慧菩薩摩訶薩同共稽首世尊如來海月光等菩薩言入佛三摩地體性三昧者一切衆生得入此三摩地觀不佛語海月光大明慧善男子若有一切衆生能棄捨身命深信大乘則於此教門深當信受則得入此金剛三密觀門教法即是時十大士海月光大明慧菩薩等聖力潛加開悟意密令聖性聖力入一切菩薩摩訶薩意識淨性中速超佛地疾證菩提云何名爲入瑜伽意密印契十支佛三摩地觀解脫門一者名曰現一切大願

普智光照如來境菩薩摩訶薩入意密印契證入三摩地觀者令此菩薩摩訶薩廣修福德聖力加持入大圓鏡智明月淨性三昧證得出生大明智入一切諸大菩薩佛地除去煩惱三毒大病悉皆消滅證大智波羅蜜多能教化一切衆生莊嚴一切佛國淨土菩薩淨行善巧慧辯方便解脫門二者名爲法雲意海光無垢藏菩薩摩訶薩入三摩地觀聖德加被速疾增益善進巧便意密印契令聖力性入一切菩薩摩訶薩證入勝慧雲音海

光聖慧法藏三昧得念一念聖性中普入一切衆生體性種智方便般若無礙智性解脫門三者名須彌光覺菩薩摩訶薩入三摩地觀聖力加持意密印契速入一切性寂滅三昧令一切菩薩摩訶薩證入大智光明照啓其心思惟觀察見諸法性得了悟一切言音陀羅尼得受持意密一切大寂解脫門四者名虛空寶藏無礙大慧菩薩摩訶薩入三摩地觀聖性加持意密印契令一切菩薩摩訶薩證迅疾入法界聖智性開敷蓮華三昧海

得入一切菩薩疾悟證入諸法如虛空性入如來智日三昧常照其心於一切法無有分別了一切佛智悉皆平等於一切法中自在清淨解脫門五者名離染著覺菩薩摩訶薩入三摩地觀聖道加持意密印契令一切菩薩摩訶薩證清淨性聖智心量疾得如來印契三昧達悟灌頂法性三摩地速達自體真如本源自性如如解脫門六者名無礙覺菩薩摩訶薩入三摩地觀聖性加持意密印契令一切菩薩摩訶薩證入三密法門令心速

疾量等三摩地達悟入一切法界性海三昧
入普賢妙行相續現前大願深心圓滿清淨
勤求佛道得大智海攝諸衆生運度成佛能
行大慈大悲大願解脫門七者名普覺悅意
聲菩薩摩訶薩入三摩地觀聖德聖性加持
入意密契三摩地令一切菩薩摩訶薩證入
聖智迅疾入無生觀門成就福德藏三昧得
入一切諸佛境界無障礙慧令一切菩薩普
得證一切佛功德海能入諸法實相增進聖
性聖智聖慧觀照諸佛法性解脫門八者名

普照三世等覺智菩薩摩訶薩入三摩地觀
聖智加持入意密印契心性真如實相迅疾
證知一切衆生心意令一切菩薩摩訶薩及
一切有情衆生得入菩提心聖行廣大殊勝
之願得神通智三昧證入佛界入菩薩界入
四聖界入大梵天王界入諸天帝釋界入天
龍八部界入四部弟子界入一切衆生九類
有情界入爲一體如上所說一切有情賢聖
法界諸菩薩等達悟通同一性得證入無障
無礙入佛心智慧神用自在解脫門九者名

廣大妙覺大量殊勝菩薩摩訶薩入三摩地觀照聖行加持意密印契令一切菩薩摩訶薩證入金剛智性疾入一性之中其身聖息徧證法界金剛慧焰三昧空無所得普入如來一切法界性海身意等於虛空無依無處速達救攝一切衆生體性本源自性海藏第六令速超佛地神通聖力疾證菩提解脫門十者名法界光明普覺聖智菩薩摩訶薩入三摩地觀聖慧力加持意密印契令一切菩薩摩訶薩證入真如實相速疾智證一切如來

祕密法藏三昧海性得一念中能憶無量劫事於一念中悉知微塵數三世一切諸衆生根量智慧令速入一切陀羅尼門一切三昧門演說無邊諸佛深妙海藏諸法祕密常轉不退清淨法輪令一切菩薩及諸衆生皆證得入諸佛境界聖性智慧光明三摩地入於殊勝聖慧甚深法藏祕密性海三昧解脫門是時海月光大明慧大士菩薩摩訶薩稽首頂禮如來足佛神力故對世尊前入一切諸佛毗盧遮那如來海藏身性三昧普得入於

蔽心者其人則不成菩提道果更不得入此道場待後別期方應得入世尊慇懃切當告示語諸修學菩薩行人等勿使空過徒遣疲勞其行道行人晝夜六時不眠不睡過三七日者阿闍黎則與日日三時決擇心地得見心性清淨現前則得除去身心之中五蓋十纏煩惱重障則能堪與授法便得入於灌頂大清淨曼荼羅大道場授大乘瑜伽三密門金剛三摩地真如法性觀然後授法已則不得離阿闍黎何以故是人學道者日日須三

時漸次決擇然得成就金剛三摩地無上正等菩提聖道如來說言是故諸菩薩衆四部弟子比丘比丘尼善男子善女人等未法之代佛教難聞亦難值遇今時見聞早曾多劫修學所修行人一授以後更不得退轉離別阿闍黎當須親近客六供養如來言語諸菩薩是十四故應知道場教授有四種義時處相應行相應說法相應其起造道場者當欲建立應須有五重院若是地窄不堪三重亦得安置四門各有四天神王作爲護界其道場中安本

尊其壇四角置過伽香水瓶并置四門香案
及置香鑪亦安寶幢幡蓋四門燒然酥香油
燈上置道場幔天寶蓋作八葉蓮華其道場
內先須日日造新飲食於壇場內供養不絕
其供養食入道場人衆僧等并授法教主阿
闍黎並不得取食其食與不入道場人食即
得是時釋迦如來告曼殊室利言善男子如
來祕密之法實難值遇末法之世難遇難聞
若有教主阿闍黎不在受法道場內與人妄
說如來祕密三摩地觀祕教法藏者此人好

求名利諂諛妄說其人說者得四重之罪其
聽者生生得盜法罪墮入地獄永不聞正教
之法是故四部衆等比丘比丘尼善男子善
女人不應妄說如來祕密之教若有一切菩
薩四部衆等受得如來祕密妙法已則須常
應四時不闕容六供養行道念誦坐觀常行精勤
勿令懈怠是時如來說諸天魔幻惑種種相
貌障修學人心眼聖道若有諸菩薩及四部
衆等比丘比丘尼善男子善女人學此瑜伽
三摩地教法者如是人等常當節食七日一

食則得無畏不被天魔鬼神得便頻那夜迦
入行人身心而作障難或對人目前出現種
種相貌及夜夢境界現作佛形或作菩薩諸
天梵釋形像或是龍神惡鬼形童男童女形
諸天鬼神女形或聞空中異香或聞念陀羅
尼或聞念佛念法讚歎音聲或聞歌唱巧妙
之聲或聞音樂之聲爾時炳顯重當演說或
令行者癡定不動或瞋或喜愛染見取分別
執著或得口中美味如蜜或於暗室現明如
日或現白光赤光諸惡蟲輩或令人足睡或

令人無睡或令人聰明或令人暗鈍如此變
異並是天魔鬼神入心與行人而作障道境
界因緣令遣行人有進有退不成道果死入
魔宮今為眷屬是故如來說顯切標魔幻變
轉動念不得正定亦復入其人心妄作聰辯
詐知宿命令見一切幻相前後生死之事善
惡諸相魔作幻惑非關正智唯心示變莫取
外緣修學行人必不得於夢境界及現眼前
取相執著動轉人心恐畏怕怖則被天魔鬼
神之所障礙行人正見須常諦觀心性見性

最靜心性無物是相莫取則無境界妄相因
緣是故行人勤行精進實勿退轉懈怠懶惰
則得速證無上正等菩提是時釋迦牟尼如
來於舍衛國中祇園精舍大道場會中告諸
大菩薩摩訶薩一切大梵諸天王帝釋天衆
龍神八部修羅鬼神夜叉衆四部弟子比丘
比丘尼善男子善女人衆爾時釋迦如來在
大衆中入金剛寂智無心定三摩地三昧從
三昧起放大慈大悲法性神光徧照三千大
千世界大梵諸天王衆菩薩摩訶薩四部衆

卷六

十六

等比丘比丘尼及諸天龍修羅鬼神衆及一
切衆生等如來告示普令志求無上正等菩
提者是故世尊告語諸大菩薩應是修學如
來大乘瑜伽秘密金剛三摩地法教行人更
須入此道場修入一切佛心金剛大智秘密
法門觀如是一切修行菩薩四部衆等比丘
比丘尼等先當持鉢乞食於四威儀詳序而
行次第乞已於施主家供養食訖還至本處
澡浴清淨復入道場不得懶惰睡眠懈怠不
勤斷絕休廢如是菩薩及四部衆等不依此

教王經卷第六

法受師教戒者則不得成無上菩提諸佛道
果故是時釋迦牟尼如來在大衆會中告諸
菩薩言吾今說諸佛如來瑜伽金剛秘密聖
性菩提三摩地法教者如來起大悲智救攝
有情令一切菩薩修習聖性金剛菩提法觀
容六
是時一切大衆諸大菩薩四部人衆天龍八
十七
部等聞佛所說踊躍歡喜歎如來演不思議
教法深生慙愧得未曾有信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大

永樂北藏

千臂千鉢曼殊室利經

第七四册

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第七

容七

唐三藏沙門大廣智不空奉

詔譯

爾時釋迦牟尼如來說菩薩修行次第第四
云何次第得入淨土門一者入左字觀本淨
妙行義觀自在王如來說妙觀理趣淨土門
就此門中說有二品一者先演不思議法界
聖道如來真如法藏自在聖智第七品二者
後說有三賢菩薩入法位次第修行迴向善
提第八品如來次第先當具說聖智品法義

門爾時世尊說一切菩薩修學大乘求無上
正等菩提者入四十二位修證三賢十聖地
等覺妙覺佛地者菩薩於大乘法中廣發大
願行菩薩道修入如來聖行菩提從地前次
第而學從此修習凡有二義云何有二一者
外凡二者內凡云何名為外凡所為菩薩持
五戒十善修諸業行學習六波羅蜜散心修
持得生天上亦生人間成有為福受有漏快
樂故二者云何內凡所謂菩薩學習菩提無
為無漏福次第修行位中學有三等何者為

三一者下賢二者中賢三者上賢且初下賢菩薩入十信者修學十信行得十住行相扶接引爲信成就故次有中賢菩薩入十住者修學十住行得十迴向相扶接引名爲解行成就故三者上賢菩薩入十迴向者於加行位中修持十迴向學煖頂忍世第一法名爲次第修證成就聖胎漸登聖位進修菩提成就故已下三賢菩薩位純在有漏修學故如來次第說十聖位等妙二地菩薩有四等上中下及最上等云何爲四一者且下等六地

已下位菩薩修學三密三摩地者名爲隨相行用修行入定半有漏半無漏入定即無漏出定即有漏故二者次有中等七地位菩薩修學三密三摩地者名爲無相用修持入定者住於三昧則得分證無漏聖道漸證修行入菩提道次第成就故三者上等八地位菩薩摩訶薩乃至法雲地菩薩修學三密三摩地者是名無功用定住是三昧得名純無漏道證入金剛性運通無爲自在神力無相無功用任運成就得登佛地進成菩提故四者

次有最上殊勝等覺妙覺二位菩薩修入佛地住如來三摩地故得三種意生身證金剛法界聖性三昧與真如同無相無念念一念慧得金剛喻定同佛不壞金剛性入無爲聖智道聖性相應則成無上正等菩提智身法身滿足故名爲如來是故釋迦牟尼如來說一切菩薩及一切衆生修學如來無上菩提者依一切諸佛金剛聖覺智修行得入佛地云何入聖覺智得入佛地菩薩修入聖智者則是覺也覺者佛也覺諸有情聖智相應是

名衆生本自覺也覺本心源即名了見煩惱性者是名菩提性也菩提性者則是法身佛也是故世尊言告諸菩薩摩訶薩所有一切衆生求於無上菩提者菩薩常當修持如來一切覺一切覺者是名一覺覺諸情識空寂者七無生何以故決定本性本無動搖佛言一切境界本自是空一切識識本來空性一切境識本即是空如何言見佛言見即爲妄何以故一切萬有本自於空無生無相本來不有本不自名悉皆空寂一切法相亦復如是一

切衆生身亦如是身尚不久云何有見佛言
本來清淨故是名本覺覺本淨性清徹無處
是故名爲法身智身滿足故佛言一切衆生
當用覺觀覺本心性體靜無生離衆生垢故
覺本無寂離涅槃性故覺應諸法於一切法
無住動故無動無住如菩提故譬如毗楞伽
寶隨色而應同爲一體無有分別如來佛性
隨情皆有悉應清淨衆生德感亦復如是菩
薩若證心無所住無有出入得同唵摩羅清
淨佛識故佛言告語諸菩薩摩訶薩四部弟

予比丘比丘尼善男子善女人等修行如來
金剛三密秘密聖性菩提者則得迅疾玄入
通證如來佛心速得阿耨多羅三藐三菩提
故是故如來告諸一切大衆菩薩摩訶薩應
當修學是時釋迦牟尼如來從此閻浮提世
界爾乃却往去至彼上界來說往昔在第四
禪地中說摩醯首羅天王宮中與無量不可
說不可說百千億阿僧祇微塵數諸大菩薩
摩訶薩衆及與無量大梵天王并諸梵衆於
大會之中爾時釋迦牟尼如來在天王宮於

百寶摩尼殿上如來坐百寶蓮華寶座上結
跏趺坐入諸佛體性界虛空三昧從三昧起
放千百億金剛真際實性三昧虛空光光照
千百億世界微塵數一切諸佛入金剛菩提
真如實際三摩地聖力聖性令一切諸佛出
現相助證明於是復照蓮華臺藏世界海百
萬億紫金剛光明宮中照見毗盧遮那如來
法身智身法界聖性真如法藏無有內外同
其聖智諸佛金剛菩提一性靡不周徧是時
則釋迦如來共法性毗盧如來在千百億蓮

華法藏世界金剛光明宮中同在金剛三摩
地住聖力性三昧則是故釋迦世尊以聖性
神力密啓毗盧遮那如來如來則向後時請
爲一切菩薩及一切衆生爲說修證入佛金
剛菩提三摩地故爾時釋迦其時從三昧起
慇懃再重請毗盧遮那如來與一切菩薩及
一切衆生說佛根本自性智道心地法門則
是時毗盧遮那則爲釋迦牟尼如來并化千
釋迦及大智通菩薩等一切諸菩薩并大梵
諸天四部衆等諦聽諦聽吾當爲汝重說一

切諸佛一切菩薩往昔修持諸佛五聖智證
入心地祕密體性三摩地修行不可思議不
可說修入金剛菩提佛果爾時牟尼世尊言
說毗盧遮那久遠已前初因出世吾於毗盧
如來佛邊往昔吾與一切菩薩一切衆生修
學觀照同入佛性聖智菩提道達本源自性
清淨照用還入毗盧遮那五智佛地心之根
源體性根本真如法界藏入金剛不壞性達
聖智菩提地速成佛果爾時毗盧遮那佛言
則爲說如是過去三世一切諸佛一切菩薩

大衆汝當善思修行我已百千阿僧祇劫修
持是心入佛三摩地祕密金剛三密法藏得
成菩提佛果以之爲因初捨凡夫成等正覺
號吾爲毗盧遮那與一切諸佛菩薩立爲根
本爾時釋迦世尊秉演諸佛甚深大法大義
五金剛智在一切有情衆生性於意云何如
是一切諸佛一切菩薩與毗盧遮那世尊五
智五如來同共修行道引蒼生爲一切有情
衆生往昔因地修入菩提道一時成佛號名
千釋迦及千百億化釋迦毗盧遮那同共住

蓮華臺藏世界海其臺周徧有千葉一葉一
世界爲千世界毗盧遮那我今化度以爲千
釋迦千世後就一葉世界復有百億須彌山
百億日月四百億四天百億南閻浮提百
億菩薩百億釋迦座佛坐百億菩提樹下各
各說汝所問菩薩修行菩提薩埵心地法品
其餘九百九十九釋迦各各化度現出千百
億釋迦亦復如是爾時毗盧遮那佛言千葉
上佛是吾金剛聖性法智化身千百億釋迦
即是千釋迦化身吾已爲本源名爲毗盧遮

那佛身與一切如來菩薩本成真如實性金
剛大智菩提法藏爲本故是時蓮華臺藏金
剛座上毗盧遮那如來告言語釋迦牟尼世
尊吾與廣答千釋迦及化千百億釋迦作菩
薩時修行心地汝所先問一切金剛聖智菩
提聖性種子往昔從因地之時一切菩薩摩
訶薩修入成佛從幾劫來我與一切有情衆
生開心地法門入金剛慧智菩提道以聖力
聖智聖性加持一切修學菩薩一切衆生心
地自性聖智速達本源自性清淨法身智身

金剛菩提如來佛地得成阿耨多羅三藐三菩提已是故爾時釋迦牟尼如來再問毗盧遮那金剛薩埵心地三密三菩提則釋迦牟尼佛言亦語千百億化釋迦我今重啓毗盧遮那世尊再說一切諸佛根本祕密法藏說一切菩薩教藏說一切聲聞法教律藏說一切大梵諸天行菩薩道智藏說一切衆生心地法門三密菩提佛性自性海藏如是一切菩薩一切有情衆生修行法教者爲何因何緣得入此地四十二菩薩聖位修證入聖地

金剛菩提等覺妙覺地若得當成佛果爲何等相菩薩先當修入金剛五忍如如實際本源自性真如聖智佛道爾時釋迦牟尼如來即當起發聖意啓陳毗盧如來言若菩薩修學根本金剛菩提聖智性種子令入佛聖性三摩地者於意云何則是時毗盧遮那如來告釋迦牟尼言若有一切菩薩摩訶薩當爲一切有情衆生爲求阿耨多羅三藐三菩提者菩薩修學菩提不惜身命應當棄捨求無上正等菩提先度一切有情衆生速當成佛

得菩提者是諸菩提依止如來大願力故成
就一切金剛解脫則當同諸佛如來金剛聖
地佛菩提故是時則於金剛性海蓮華臺藏
法界大會於一切菩薩衆會之中有一大智
通菩薩摩訶薩從坐而起稽首合掌今對毗
盧遮那如來前更重懇發弘誓願願我心
等虛空如金剛堅成不退菩提於四十二位
次第修行廣度有情虛空若盡度衆生則休
虛空不盡我當度衆生亦不能休大智通菩
薩發大願已則是時法界蓮華海藏中忽然

涌出微塵數苑伽沙諸大菩薩摩訶薩出現
作證則是時一切諸大菩薩摩訶薩告言今
者爲如來聖性幽通加被我等一時見聞大
智通菩薩發廣弘願已皆出能現而作證明
是故一切菩薩衆言我等亦當隨喜盡皆共
大智通菩薩同其願故心等虛空廣度有情
無有休歇是時微塵數一切諸大菩薩摩訶
薩則同智通菩薩廣行菩薩道當發大願我
等修學盡未來際勤求不退無上菩提者於
四十二位法門之中次第修學從堅信忍中

入十發趣心修行一切諸佛祕密三十支觀
門三摩地金剛菩提向果爾時標顯初從十
信修行次位云何修入十發趣心一者捨心
捨一切物及己身國城妻子一切捨二者戒
心持菩薩十無盡戒及一切諸佛大乘戒三
者忍心於無生忍中於一切法盡忍四者進
心修持如來一切善法常行精進五者定心
於一切法常住正定六者慧心於一切佛法
能行善巧智慧七者願心於一切法起大悲
心廣願救度一切有情八者護心於一切佛

法中常起菩薩大護法心九者喜心於一切
衆生安樂常生喜樂心十者頂心如人頂高
貴不見觀心正定於佛法中最高勝名觀
照頂心則是故名爲菩薩修入十發趣心向
果爾時如是體性本源毗盧遮那如來告言
一切諸佛當知菩薩初發心志求堅信從堅
信忍行修入十發趣心入堅法忍中行十長
養心修學菩提心向果一者慈心慈能與樂
二者悲心悲能拔苦三者喜心達性無生菩
提智道生喜悅心故四者捨心捨一切有爲

諸物及國城己身妻子男女一切捨五者施
心施一切有為身命男女妻子內外心國城
田宅盡皆一切施六者好語心與他人己身
於內外一切處常與一切人好意好語心故
七者益心菩薩自取其惡常愛資益一切衆
生利益心故八者同心共一切有情同入無
生心同入菩提法名同法三昧得同心故
九者定心得一切如來正見正性正定一切
佛智悉由定力三摩地心成就菩提故十者
慧心於一切智慧能生一切佛法般若波羅

蜜多是名慧心故是則名為菩薩修學十長
養心向善提果是故金剛聖智身毗盧遮那
如來告言一切諸佛當知如是一切菩薩從
堅法忍行中修十長養心入堅修忍中進行
十金剛心修學菩提心向果一者深信心於
一切諸佛大乘甚深法藏常行大信心永不
退轉名為大深信心故二者念心於念不失
一切諸佛正智念大乘甚深妙義戒定慧心
是名念心故三者迴向心迴向一切大乘法
教如來無上正等金剛菩提名為迴向大乘

心故四者達心達如來聖智理趣達照寂心
內外清淨名為達心故五者直心直正聖道
正智心性正無邪曲無妄見諂諛真空實性
名為直心故六者不退心名為進求菩提心
無有退達性不轉是名不退心故七者大乘
心不入二乘亦不入外道諸惡執見則名為
大乘心故八者無相心不入一切有為諸相
不入五塵色像名無為無相心故九者慧
心於一切諸佛智慧悉皆無礙是名慧心故
十者不壞心不壞大乘正見菩提正智佛心

名為不壞大乘心故則是名菩薩次第修學
十金剛心向菩提果是時聖性身毗盧遮那
如來告言一切諸佛當知菩薩從堅修忍行
中修十金剛心入堅聖忍中修向十聖地進
入菩提心向果一者體性平等地二者體性
善慧地三者體性光明地四者體性爾焰地
五者體性慧照地六者體性華光地七者體
性滿足地八者體性佛吼地九者體性華嚴
地十者體性入佛界地是故則爾時名為十
聖菩薩地修向菩提心向果是時法身體毗

盧遮那如來告言一切諸佛當知菩薩從十
金剛心修入堅聖忍中修十聖地入佛如來
地修向菩提心佛果一者金剛智定等覺地
量法齊等等於如來體性實際真如一性一
切法名等覺聖地二者妙覺地百千億微妙
聖智金剛慧力入金剛喻定妙覺地修入此
地中成就如來解脫金剛般若波羅蜜多大
智身法身滿足故名爲聖性妙覺地是故名
爲一切諸佛修入如來金剛菩提妙覺地得
成阿耨多羅三藐三菩提故爾時毗盧遮那

乘顯五智尊如來同共說一切諸佛如來法
身體性平等金剛智般若慧四十二位法藏
法門品毗盧遮那言於我同與五如來一切
諸佛及一切菩薩摩訶薩從久遠因地往昔
先世已來爲菩薩時廣行菩薩道修入菩提
佛果之根源如是卷七一切菩薩及一切衆生同
修入此十發趣十長養十金剛十地聖道等
覺性地妙覺佛地當成佛果無上正等菩提
無爲無相大滿清淨常住法身故是故如來
說已應當次第而演說之爾時毗盧世尊即

當說第八品八者三賢菩薩入法位次第修行迴向菩提第八品

爾時毗盧遮那如來五智尊金剛聖性法海蓮華臺藏世界住清淨金剛智性三摩地摩尼寶性法藏中毗盧遮那如來於此金剛性海三昧三摩地法藏化現千百億釋迦千百億諸大菩薩摩訶薩爾時於此菩薩衆會之中有一菩薩名曰大智通菩薩從千光王三昧起重啓諮陳毗盧遮那世尊所言如來上說略開心地道祕教法門十發趣十長養十

金剛十地名相等覺妙覺佛地其一義中未可解了唯願說之唯願說之妙極金剛聖性聖力三摩地法性寶藏一切智門一切佛三摩地門一切三昧門一切金剛門一切總持陀羅尼門一切神通自在門一切虛空門一切無爲無相門一切解脫門大智通菩薩請問如來是故菩薩云何修持如何學習證此法門成就菩提故則爾時毗盧遮那如來告言千佛當知一切菩薩大智通菩薩等佛言善男子諦聽諦聽汝所先問云何義者修

習觀門入十發趣心十長養心十金剛心十
聖地心等妙二位心佛地聖道中從初次第
云何修行入此法門得成菩提佛言告語諸
大菩薩大智通等吾今與汝分別解說先從
堅信忍中修入十發趣心向菩提果爾時毗
盧遮那如來卷七便當為衆秉稱勝義微妙深邃
再當重顯標舉證修先入十信觀門從初起
首次第修入一者捨心若菩薩於一切捨心
行檀度波羅蜜多發廣大行願行菩薩道修
持十波羅蜜甚深一切聖行先捨財物一切

飲食湯藥常愛供養諸佛三寶心無貯積非
前非後漸漸修行勝行於後乃為王主捨國
土城邑不為主宰若破慳貪應當捨棄田宅
金銀明珠不作貴寶之心次當則捨男女奴
婢車馬妻子己身不以欲愛憶念為心於一
切有為之相及諸珍寶資財是有諸物一切
應捨爾時次第於己身心執持見取我人知
見假會合成立名生者造作我見生一切執
縛及有十二因緣無合無散無物無捨無受
者一切應捨生無為心無相心作用無生空

照定心性真靜現前一道清淨故三者忍心得是忍者於一切衆生本源自性中無有忍相名無相慧忍菩薩於忍慧無相性中令其智慧能照心體證體自性得心清淨性淨無物達入一切空名為空忍若菩薩於一切衆生能行普願行忍名為一切處忍菩薩於一切處忍中入無生忍常自觀身根本性不生不滅證得無生行忍菩薩行行更當為一切法界有情修持三種大忍若被他謗害不起念得名耐怨害於一切衆生界行菩薩行

常被他人惱亂障礙不生苦惱安自己心及一切衆生心入清淨性心名為安受苦忍菩薩於一切境界處行無量願行無量忍心於一一行中諦觀行性能證心性名為諦察法忍於一切法忍三法忍性之中不見有忍是名菩薩無相行忍客七次則菩薩於無相行忍性中用觀無相行忍無受者相無起打心無刀杖心無殺害心無瞋恨心皆悉如性無有起相菩薩於心聖性體淨之中無一無二於一諦一照觀一性一相無無相有無無相非

非心相緣無緣相行住坐立動止我人主宰
縛解於一切諸法悉皆無相了了分明見性
空寂無自性性相如聖道一切空性如是忍
相性空不可得故一切菩薩應當志勤修學
一切法忍無相聖道四者進心菩薩於四威
儀法常行摩訶薩大悲願行爲一切衆生求
大乘菩提常行精進自利利他無有空過菩
薩於四威儀法中行住坐卧常應觀智心性
常於一切時常入法空聖智定照心聖性性
淨復空假合假會於心法性照見寂靜登無

生山入無爲道而見一切內外之性諸法性
空空無所有如有如無於四大性空一切色
相亦復如空於外有爲境界一切色相青黃
赤白及一切色性同空故菩薩達空而不觀
一切色作有爲相菩薩若住四威儀進修菩
提無有空過者即證入一切三寶智性真靜
體性常得現前者則得生生值佛見僧見法
世世精進學佛威儀常入一切信進聖道名
爲無相信言進道空故不見四威儀證無生
空無作無用無受無智無慧起空定入世諦

法於二法出入亦無二相心心相續常住空
心進順菩提證心見性於二法中無相通達
進分根本菩提如如一性相故五者定心菩
薩修一切善法皆從一切定力而生一切善
得阿耨多羅三藐三菩提菩薩於一切大乘
法中修菩提智先當觀行澄心照性令心寂
定證性清淨於無為道性不見有法菩薩若
修一切諸佛菩提者皆從定力得滅一切罪
而生一切法般若波羅蜜無漏智慧諸佛菩
提三摩地法故得入如來寂滅觀證無相性

無相慧無量聖行無量智心聖性三昧一切
凡夫聖人菩薩摩訶薩無不入此佛性菩提
三昧正定是時證得體性聖性相應則是皆
由一切體性聖智定力故得見微細我執自
性我人主者衆生執著我見作者受者一切
執縛中取著不解者見縛體性是障及一切
諸相有為因緣散風動心不得寂靜定力而
滅者無有是處是故菩薩摩訶薩諸佛如來
令一切衆生修入滅盡寂定空空空八倒無
無因緣假靜慧觀空空空照一切幻化假會

合成念念中滅受想行識一切三界異熟諸
果罪性根本皆由得受力而滅得證心體離
相了了見性則滅一切相而生正智得達聖
性證入一切諸佛菩提故六者慧心菩薩志
求佛法於心地智眼觀照本源根本自性中
本來空慧非因非緣亦非無緣亦非有因亦
非無因於空慧中道聖力聖性知體名心是
體心心名識分別一切諸法假會因緣是一
切我人假名主者菩薩於一切衆生廣行慧
智今入菩提與道通同趣入佛果諸行因緣

入聖捨凡於一切凡心令盡消滅性得清淨
與佛道同若菩薩修有漏福則生諸天若修
無漏之業得入菩提無上道果是故菩薩修
一切善法證如來聖智者是名體性功用若
一切我見者名爲無明縛解功力如此障礙
菩薩修學如來金剛三摩地故以金剛聖力
加持一切衆生有情煩惱盡皆消滅得證菩
提常樂我淨是故一切有情衆生以諸無明
煩惱習性爲菩提根本修一切善法是煩惱
障慧功用體性則不明故於意云何菩薩若

修阿耨菩提者先當證得體性性空聖性智
性爲首修不可說修不可說修入一切金剛
佛智觀慧入中道一諦其無明障慧開悟淨
心得清淨菩薩觀照心性體性之中澄心見
淨了了見性即非有相則非無相非非於相
非來非去非因非緣非有罪非無罪非非於
罪非於真如非非八倒無生無滅慧光明焰
爲照樂虛方便轉變方便善巧神通自在聖
力神用以智體性所爲慧用故得達菩提速
當成就故七者願心菩薩至誠不退發廣弘

答七

十七

大願願心求願心求願心志求大乘菩提無
上道果與一切菩薩一切衆生同心同行同
願同求是名大願亦名求大以因以緣以行
以果菩薩於微塵數劫願求菩提不斷不絕
願心連願心連相續百劫成佛滅罪大求成
就至求心地求到無生空空空心心願觀照
多劫入定聖慧徧照無量心心心心見縛志
求真性無明隨滅體性解脫則達無量妙行
實求心故達至本源心性成就阿耨菩提無
量功德以求爲本菩薩從初發大願求菩提

心時於其中間廣行菩薩道行願滿足佛果
便成菩薩於如來藏性中觀一諦中道不見
立一切願常入寂靜非有陰界於一切寂性
法非沒非出非生非滅非見非非見見非見
要假於慧入如如性是名一切諸佛菩薩本
源如如自性根本真如清淨大願一切行名
體心性無為無相本源性體聖行願故八者
護心菩薩發廣弘深願於過去未來現在世
一切佛法悉當能護不惜身命菩薩更於三
世如來前重發廣大願誓行菩薩道聖力淨

行悉求大乘如來聖教僧寶法寶佛寶功德
莊嚴一切淨土盛行如來三寶佛事者或被
天魔外道一切顛倒邪見世魔惡人非謗殺
害燒亂正信蔽障佛法除滅三寶如來正法
及一切功德者菩薩誓能不惜身命至誠荷
護如來正法過去未來現在一切諸佛功德
聖教菩薩亦當為一切衆生誓求無上菩提
者如來則先度成佛何以故為菩薩心等虛
空同諸佛慈悲荷護無盡所以者何菩薩則
能與法界衆生同觀道諦入一切正性真如

菩提常在寂靜聖力加持自利利他得滅衆
生自性罪報亦得除去我人執著法執見縛
一切障礙菩薩則觀照通達入無生心不見
一切法證起二諦觀心澄定聖性現前以護
根本自性清淨於本淨性中實無得見有相
無相亦無所護於無護聖性無作無受已達
正性得心慧連心慧連達無生空空空道智
聖性菩提皆悉得入觀照入空空空理心假
空分分幻化幻化起空入聖智性證如如性
如有如無如性法體假空集散不可得不可

護觀一切聖性證一切法當得解脫亦復如
是故九者喜心菩薩常住喜樂於一切法界
衆生上廣行善道濟拔一切有情衆生常得
安樂既濟得已菩薩恒生喜悅心故是名菩
薩證成喜悅心已於是得見如來法智性身
菩薩爲一切有識衆生令情性相感入佛知
見是故以諸如來無爲聖性神通自在有情
法中安立世界聖性道力假會合成於一切
有爲諸物衆生自業情性相應四大和合有
情之識相感成身菩薩既得身已世尊則令

菩薩於是身心自性性中澄心入定照寂見
性假空觀靜而不入有為不入無為證寂滅
大樂自性清淨無合無散有受而化有法而
變菩薩證慧空智入玄通佛心假法道空入
法性平等無相一觀心心行空證多聞辯才
慧照心性令一切佛性功德海藏等如虛空
證入無相喜智心心性空無念無生而常發
性入寂滅定不見有相一切我性喜樂平等
體性恒明分分證入常樂我淨則是名為如
來菩提涅槃聖性道故十者頂心菩薩起高

顯心救於一切衆生常行慈行修持最上佛
智滅我見人見衆生見壽者見菩薩入靜慮
定中滅無我輪見疑身滅一切妄相根本煩
惱除貪瞋癡等觀照心寂澄定見性名證心
頂如頂觀連如頂觀連觀連如頂於心頂法
界空性無有因果如如一道清淨最勝上如
頂如人心頂最為高貴非非身見如太虛空
不可得見於六十二見五衆生性中亦爾不
可有見若菩薩住無漏心證性寂靜不見有
心則滅徧計所執性神我主者動轉屈伸一

切相滅菩薩於心三昧真如性淨中空無所得無捉無縛是人爾時菩薩得證入十空門入內外空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空爾時菩薩常住十空門菩薩即達聖性

卷七

二十

聖道真心真空無一衆生性虛妄心滅不見緣不見非緣菩薩住頂三昧照寂證滅相分見分入自證分達證自證分得住寂滅心定發根本聖行起道實性菩薩則於我人見縛八倒因緣不二法門無餘滅盡於世出世永

不受八難於生死海幻化異熟業果畢竟不受菩薩發大慈大悲心令一切衆生去來坐立修入如來菩提聖道金剛聖性消滅一切罪障除去十惡生十善道入道正性正智正行菩薩通達實性觀照現前永不受生死輪迴六道諸果畢竟不退無上菩提佛種聖性於菩提法中生生世世生住佛家入佛性地得同如來菩提正信正見聖智三摩地故是故如是如來說已諸菩薩衆各各次第修學信受奉行

永樂北藏

千臂千鉢曼殊室利經

第七四册

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第七

容十

卅一

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第八

容八

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

是時毗盧遮那如來在一切法界聖性中現
千百億世界海入一切諸佛聖智金剛三摩
地百寶蓮華海藏法性三昧世尊從三昧安
詳而起坐寶蓮華千光玉座毗盧遮那如來
告諸一切諸佛一切菩薩當知諦聽諦聽汝
先問長養十心者於此大會衆中吾今爲大
智通菩薩等請問從是十發趣心修入堅法

忍中修行十長養心向善提果是故如來即
當爲說云何十長養心一者慈心菩薩依如
來慈於一切有情衆生上不作十惡因緣常
觀自性生慈正心行菩薩道當救有情廣引
羣品不造惡緣常於無我智中照見我性清
淨入聖智法與我淨常樂聖性相應證五蘊
空色受想行識空無所得空分分入佛大寂
性中無生無住無有生相無有滅相如幻如
化如如一相無一無二故菩薩發志大願起
大慈心於六道生死海中救度一切衆生速

今離苦達至菩提菩薩為一切有情歷劫導引修行菩薩道不見有苦不見有惱成就菩提如來一切法金剛法輪菩薩當轉法輪樂化度一切衆生今生正信得慈善智入薩婆若海大慈空慧不由魔教證慈樂果入無生道於金剛輪善慈實性中不見惡果亦不見有善果亦不見有我性生死之罪於一切如來聖智法性之中證解行空得無礙聖智性入體性虛空三昧達如來金剛三摩地故如是說已次第而演則當應說之二者悲心菩

薩誓當救拔修行諸佛悲智其悲心者是如來本性自有真淨大悲如是大悲空性中空寂空無相無生根本悲緣於空行智性聖道之中自滅一切苦因名為苦諦滅亦滅他人一切有情苦緣菩薩於一切衆生無量苦密八因中生大悲智不殺法緣不著我緣故常行不殺不盜不婬而於一切有情衆生不障發菩提心者菩薩諦察於淨心性空見之道觀照本種性於識行中見一切煩惱法如實相本自種性清淨證道智心於六親六惡親惡

三品中與上樂慈悲空智相應不見有惡於上惡緣中九品得樂果空常見在前行而自身他身於一切衆生平等一性起大悲三摩地故如是說已次第而演則當應說之三者喜心菩薩修行般若波羅蜜多時勤行一切諸佛菩提道觀佛性中無有悅喜何以故本體清淨於淨性相中照見一切衆生種性體相及自體性證入道智清淨佛性空空喜心不著我所緣出沒三世自在神用知一切因一切果苦苦集諦一切入盡滅苦因

照達佛性空觀照實性成等悅喜同佛菩提菩薩摩訶薩發至誠心令一切有情衆生證菩提喜悅空入如來聖智道情捨惡知識求善知識示我好道令諸有情生佛法家入佛法中常起歡喜得法王位亦令一切衆生入正信正智捨一切諸惡邪見輪迴生死皆六道苦集故證得佛性悅喜三昧故令一切衆生亦同入是法得菩提故如是說已應當次第而演說之四者捨心菩薩發大願行於世世修持行菩薩道廣度有情常當觀身心修

學如來聖智聖慧於實際性中空無所有如
大虛空無有一切相亦無捨相亦無造作於
無相空法實際性中不見善惡有見無見罪
福二中平等一觀照見實際於真如性中無
有我相無有人相亦無我見我所執縛而自
他體性都不可得真如實性亦不可得無諸
屬故猶如虛空名為大空捨相菩薩摩訶薩
於多劫修行大捨空相中并自己身及是他
身今一切有情衆生志求菩提於真如空性
發廣弘大願行菩薩道誓捨身肉手足男女

妻子國城田宅如幻如化如水流燈焰內外
諸相一切物大捨名無為捨名為相捨菩薩
於無為捨中無滅無生於實際性中不見有
捨是名大捨於不捨一切捨等得同聖性菩
提菩薩常修真捨故名為無相大捨則是如
來根本自性菩提性空本無捨相故如是如
來說已次第應當而演說之五者施心菩薩
求菩提以身施口施意施財施法施教導施
如上所說其施有六合為三種云何為三一
者自發心施二者被他求乞施三者教導施

若菩薩自發心施者觀本真如本來自性無有於施名為無相施次則菩薩被他求乞施者若菩薩為一切有情眾生求乞布施者名為有相施是故次後則當教導施者菩薩發心我當普度有情供養布施一切眾生無有休息其心無歇等法界令一切眾生志願志求無上正等菩提者是則名為無為無漏施若菩薩為一切有情普能自發心施者名為相施則於內身外身國城男女妻子田宅一切有為諸物盡皆布施名得無礙無為施是

故菩薩達無為性諦觀如如性中無念財物亦無受者其施如空亦無內外無合無散亦無心行菩薩於自心源觀本自性性不見有施名達理達施是名無願無相施菩薩則常行無相施者常住心源自性淨土現行在前故如是說已應當次第而演說之六者好語心菩薩修習如來善巧體性常生好意真語實語金剛祕密三摩地語成就佛三密菩提法云何成就如來三密一者令證一切眾生心地祕密得成身密體性菩提愛語三昧最

上義諦文字般若菩提成就故二者令修心地
秘密證成口密體性菩提修如來一切三
藏法教密觀語義諦證口密辯才通達觀照
般若菩提金剛大智成就故三者令修心地
秘密證成意密體性菩提入諸佛三摩地聖
行實相般若菩提觀照得見一切如來體性
金剛實際實語勝義諦證成實相般若金剛
菩提成就故是故爾時則是菩薩於一切有
情衆生上修行聖智聖性聖行聖道菩提常
行實語言正順一語調和一切智今有情衆

生及諸菩薩無瞋恨心亦無鬪諍忿惱之性
常於實相般若中諦觀心性證法空智一相
實性無因無緣法性清淨菩薩常修樂說入
愛語性三昧爲一切衆生起大慈大悲常生
愛順一言一語行順佛意亦與一切他人言
義好語菩薩以聖智力法語護教導一切有
情衆生常行好語正意如如發起善根令入
菩提無上道智住佛淨土入金剛三摩地故
是時如來說已次第而演說之七者益心菩
薩修薩埵行入如來智身三摩地利益安樂

一切有情衆生今以實智體性聖慧廣行智道以聖行力成就聖道無上菩提金剛三昧一切明焰總持法門觀照體性聖七財以資前人得利益故菩薩發大智心廣爲益受一切自他身命得七財聖行福智具足而入利益三昧菩薩修證佛聖性加持一切有情衆生身口意入如來法種性達空寂種性聖行種性證道種性入如來三摩地得三昧已忽然六種動大千世界菩薩則入六道中救度一切有情衆生令得安樂速證菩提而菩薩

入於六道同事同法現無量形身色相濟救苦惱衆生不以爲患但益人爲利菩薩常住利益三昧故如是說已次第而演之八者同心菩薩同令衆生入如來真實體證自性道聖智同體空性三昧入無生法中見無我智客八同無生性空平等無二同本體性自他源境一切有情諸法同體自性性如如相菩薩於生住異滅中自在神智聖慧力用得證無礙清淨大智常生常住常寂常滅出沒自在通同一性於過去未來世法般若慧相續流轉

無數無量劫無盡無斷菩薩重當發起大悲
聖行智心大護大救顯現無量無邊變化同
體三昧入諸有情形身色心六根等業及入
諸六道同於一切事類菩薩以聖行力神用
加持一切衆生同空無生性空無物證祕密
金剛心神我智用而分身散形常住寂滅起
心救護廣度一切衆生令諸有情入同法三
昧住如來金剛三摩地故是時如來說已次
第而演說之九者定心菩薩常入如來三摩
地金剛定聖智體性觀一切自他有情衆生

心心體靜分證寂滅無緣無因於我自體自
性性中識界色界空無色界滅盡清淨菩薩
以聖性智慧反照心源識色空界了覺心地
三界智性而見性不動出沒逆順神用自在
常入寂靜住十禪支以一念智照見我人主
者及心染著徧計所執性若內若外一切衆
生自心他心聖智種子本性清淨而無所得
無合無散菩薩重觀一切衆生智心體性集
成起造而不可得一切有情習氣種子亦復
如是若有菩薩一切衆生修證菩提入聖道

卷八

七

性者無明煩惱則永滅盡故菩薩起於大願
在三昧入出自在示現神通三界運轉一切
有情苦惱衆生得度苦海令證如來金剛善
提聖慧大智入諸佛性海三摩地故如是說
已應當次第而演說之十者慧心菩薩入如
來金剛祕密菩提體性佛三摩地定證慧光
三昧海照見一切有情心自他體性貪瞋癡
邪見結縛等患如實了知故無決定性何以
故煩惱者則是菩提性以煩惱性修進真如
得到菩提是故菩薩於一切有情止教化引

發一切衆生自利利他令行如來真如實性
順忍空故於一切法性中非陰非界非入非
不入非衆生亦不非衆生非一非二非我人
三世因果達實性故菩薩常為法界衆生修
證寂滅菩提入一切法性空聖性觀行達自
體性起聖智力徧於一切放金剛慧光照佛
體性同如來三昧盡於法界光光一照一
焰明明見一切菩薩及一切有情衆生疾
令修入法界慧海實性三摩地速到菩提三
昧解脫其慧方便生長養心達一切法性令

心證空空空慧眼證入無生空金剛法界悟
入千海眼王三昧百法明門如來祕密金剛
三摩地故如是如來說已次第而演說之是
時毗盧遮那如來住真如法界實性海藏中
顯現千百億蓮華海藏法性世界出千百億
一切諸佛一切菩薩摩訶薩現千光王百寶
蓮華寶座毗盧遮那如來在於千光王金剛
寶座上坐放紫金剛金色光明徧照微塵數
法界海藏悉皆清淨盡為金色如來告言一
切諸佛一切菩薩當知諦聽諦聽汝當先問

金剛十心種子吾當為此大會衆解釋大智
通菩薩等請問從是十長養心入堅修忍中
說入十金剛心向菩提果菩薩云何修行觀
智修入十金剛心何為十一者信心菩薩至
誠修學一切如來大乘修多羅祕密三摩地
法教以深智信修念行持一切菩薩密行學
諸佛如來金剛祕密菩提教旨廣度有情一
切衆生以信為首修成無上菩提聖德根本
正見正受不起外道邪見生死之心諸魔怨
恨之行菩薩恒常澄心照性得見根本煩惱

計蔽我執諸見名著結有造業畢竟不受證
入性空三昧菩薩於無爲法十修入寂靜不
見有生住異滅三相離染無無生無生無
住住無住住滅無滅滅菩薩於聖行道性中
分證寂滅智無有一切法有爲法相於世諦
第一義諦二諦智中證滅盡行行滅則無明
滅若菩薩於本心性無爲無相中觀法無有
異相性同法性空空色空證入細心心心心
細心心空故名爲深信深入根本性寂滅
無體無相和合一性亦無依然主我人神用

三界結縛假會假合假我我所無得無集盡
皆總滅一切諸相入如如聖性如此菩薩得
名無爲無相信是時如來說是無相信菩薩
修證分分得入佛體寂三昧金剛一性聖行
一相三摩地故如來說已應當次第而演說
之二者念心菩薩志勤精進修學如來大乘
一切法三摩地觀照意識心性思念六念思
覺常覺乃至一念起心布施而常思施菩薩
修一切法第一義諦空無所著無染無縛無
執無散菩薩證入寂滅智同共在於生住異

滅相中不見有動不見無動不見有到不見
無到而於去來諸業受者為一合相一切諸
法諸行道業修成福智菩薩盡以迴向入金
剛法界聖性聖智菩薩發願成就一切衆生
及自己身入無相慧慧相乘乘乘寂滅焰
焰照性照寂光光達無生不起轉易別異
空道變前轉後變後轉前變變轉化化轉
變轉轉變變同時同住焰焰光照一相一靜
聖性加持一時已變未變變變化化變亦同
一時滅盡得分入分證金剛一性心心體性

心體離念離念相者等虛空界法界一相無
所不徧入如如性體寂金剛三摩地故如是
說已應當次第而演說之三者迴向心菩薩
修持如來祕密三摩地發弘普願廣度有情
於自深心常行菩提正智自利利他令一切
有情衆生同願同行修最上義諦空於實法
實智三摩地中觀照空性分分證入實諦聖
性善業成就菩提因果相續不絕殊勝聖道
名為最上真諦於道諦中同合世間假名諸
法合會因果我人主者名為真諦菩薩於此

苦集二有之諦用當迴向入如來金剛菩提
薩婆若海深深深入般若波羅蜜多證成菩
提法空智性而無去來幻化異熟諸類受業
畢竟永滅不入生死世諦諸業因緣於祕聖
性金剛聖地無有我人壽者亦無世間是名
深入心性菩提聖智解脫三摩地故如來說
如是教已次當應學說而行之四者達心菩
薩達佛法性修入金剛菩提祕密三摩地證
法性聖智三昧於此三昧聖智實性中達空
照性忍順一切聖教諸法證入如來聖智實

性一切菩提金剛聖智菩薩於菩提一切聖
智法性之中無縛無解證達法界聖行空入
無礙聖性達義達辭達教化達三世因果衆
生根行同一如如性菩薩起精勤心則觀照
聖性神用自在無障無礙不合不散徧覺真
如實性菩提無實用故用無用用用無名用
無相用故用用觀慧入一切空空空空照達
空名為聖性通達一切法空空空如如相空
不可得成就金剛聖智菩提故爾時如來說
已次第當應而演說之五者直心常行直直

直者真如法性無邪曲故菩薩觀照自他心
體得見真如實性無邪性故名爲直照見性
不變不異菩薩證入真如實性三昧者照見
生死世諦有見有執取著妄緣神我主宰同
一清淨入體性真如無生智中澄心見淨滅
盡無明神我主者空空空理心在在有在無名
爲達空金剛祕密聖性菩提而不壞聖道金
剛種子菩薩於無漏聖性中一觀一照入如
來金剛菩提三摩地者而教化一切十方微
塵數有情衆生皆悉能轉入薩婆若海證入

聖智道真性直直直性直性直行於空空空
無三界染習神我主者有漏結縛永滅不受
故是時名爲直心直性如來金剛祕密聖性
聖行三摩地故如是說已次第而演說之六
者不退心菩薩發精勤志令自心他心救攝
一切有情衆生廣行菩薩道修持苦行習學
諸佛聖智法藏祕密三摩地入如來實性三
昧金剛真際三密地得不退心永不入一切
凡夫地不作諸惡不起諸見新長養心三業
生死之罪亦不復再習苦因相似我人永不

入三界異熟業果分分證入金剛菩提三密
行空不進不退於第一中道分入祕密聖性
解脫門一合行故亦無退轉於是菩提真際
本性性中無一義性無二相故而無一念亦
無退屈無轉無動於無爲無相觀入無生空
寂照如如金剛慧性相續乘乘心入二諦空
一道一淨性智寂滅永不入三世生死於寂
靜聖道不見有退亦不見有進則是名爲證
佛金剛真際祕密菩提三摩地故如是說已
次當如教而敷演之七者大乘心此菩薩發

大志願不學二乘之心而教導羣生性願修
行如來殊勝最上第一乘而接引有情菩薩
習學大乘祕密金剛心地修行一乘三摩地
教導引衆生令入最上殊特如來聖性體寂
法界性空三昧分分證入一切諸佛菩提聖
行法空心心寂滅名一乘乘一性空智智乘
行乘乘乘乘智心心任載任用用任一切
有情衆生度三界生死大河云何如三界
大河一者欲界煩惱流轉沉沒苦海生死大
河二者色界修禪見定繫蔽執靜生禪出入

偃滯無究大河三者無色界壽報量盡輪迴六道三有六欲色界四空染著習定諸天靜慮不斷生滅愛定受樂非相大菩薩於三界生死大河之中坐菩提道場最上第一乘任載任用聖智運通趣入佛果故爾時菩薩起

卷八

十三

大慈心若有一切衆生未達菩提道場者令證一乘三摩地菩提道場故若未得證空智道場者任行任用不名爲大乘第一義故但名爲乘則是菩薩及一切有情衆生先須修行如來最上第一乘行進修菩提道場入金

剛三摩地者得度苦海是故名爲如來大乘成就殊勝金剛菩提一乘故如是說已應當次第而演說之八者無相心菩薩修持如來無相心一切法菩提三摩地者分分證入真如實性無緣無相三昧於心體性如如實際中澄淨心眼照見貪瞋癡妄想顛倒性一時消滅唯有解脫菩提聖智般若波羅蜜慧性不滅無一無二故三世一切諸法結業異熟生滅諸類盡同無爲得入如如一諦諸佛聖性空無願無相得證如來無生法智空實性

三摩地自知得成佛故一切諸佛是我等者
一切賢聖是我同學皆同如來一切無生空
金剛菩提真如法性故如是說已次第應當
而說演之九者慧心菩薩而常觀佛聖慧於
微塵數劫修持如來金剛菩提祕密三摩地
得入聖智如如金剛聖性聖慧通同一境等
於真如無邊法界無量神用一性金剛三摩
地於此聖性金剛地中無集無受者無生者
無無無生於無生性中無有無明無明滅盡
無煩惱性而不縛不解於一切般若波羅蜜

法門一切賢聖是所行道一切菩薩聖所觀
法所有菩提一切聖道亦如如性菩薩發願
同我體智聖慧自性如是一切諸佛教化方
便法智我皆集在一心中同金剛菩提聖性
三摩地故一切外道邪見邪論邪定功用幻
化一切魔說一切佛說分別數論深義淺義
皆入二諦一性清淨無有諸相非一非二非
有陰界入無為無相一道通同證如來金剛
慧光明光明照性本性寂靜一境一性金剛
三昧入一切法如來聖性三摩地金剛菩提

故如是演已應當次第而演說之十者不壞
 心菩薩於一大阿僧祇微塵數劫修學如來
 金剛菩提深妙微細秘密聖智三密聖性三
 摩地者入聖地性隣解脫位入佛境界得道
 正智明菩提心伏忍順空八魔不壞衆聖摩
 頂諸佛勸發入如來摩頂金剛三昧自在神
 力菩薩則放身光光照十方諸佛一切淨
 土諸佛菩薩一切賢聖來證我故我當誓於
 有情世界於一大阿僧祇劫學佛威儀神通
 出沒自在動用聖力運行動大千界成熟一

切衆生菩提聖性與平等性地同爲一體成
 金剛慧智無二無一無別無異無入無出而
 非中觀於聖智道入聖性中以三方故光中
 現百千億殑伽沙諸佛世界化微塵數無量
 國土中有如來出世現爲說法教導衆生爾
 時菩薩發入慈心則證頂三昧登虛空法界
 菩提地總持秘密聖行滿足心心行空空空
 慧中道無爲無相一照一淨一切有爲諸相
 盡皆消滅證入金剛三密菩提三昧門一切
 行門一切法門一切陀羅尼門菩薩一時成

第八

十五

就亦證得一切如來平等虛空聖性華嚴海
藏金剛祕密三摩地故如是世尊演已故
一切菩薩摩訶薩次第修學信受奉行

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第八

永樂北藏

千臂千鉢曼殊室利經

第七四册

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第九

容九

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

第五云何次第得入解脫門一者入曩字觀
本無無自性性義不空成就如來說成就金

容九

剛菩提解脫門就此門中說有一品一者十
聖菩薩入地等妙二位修學進趣聖道成佛
菩提第九品是時毗盧遮那如來在一切諸
佛千百億法界清淨海性秘密三摩地如來
顯現千百億微塵數蓮華海藏世界一一世

界復現千百億微塵數化釋迦佛復出現微
塵數化菩薩於海藏世界中復出千光王百
寶蓮華座毗盧遮那如來於千光王金剛大
寶蓮華臺座上如來放海印三摩地紫金
剛金色光明徧照微塵數法界盡爲金色悉
皆清淨如來告言一切諸佛一切菩薩諸佛
當知諦聽諦聽今當啓問十聖地何義趣吾
今爲此大衆會諸佛及大智通菩薩等先請
問從是十金剛心修入堅聖忍中說入十聖
地心向善提果如是說已應當次第而演說

之云何修入十聖地一者體性平等地毗盧遮那如來告言千佛諦聽諦聽今先問地者爲一切菩薩修證菩提有何義趣若聖子菩提薩埵摩訶薩埵往因修持毗盧遮那五智真如法藏金剛祕密三菩提入三密三摩地平等慧體性地真如法界菩提智是真實法令自心他心廣行薩埵行教化一切智有情衆生自利利他行菩薩道華光滿足四天果乘用任自在化無方理任化任用神通自在一力十號十八不共行法住佛淨土無量人

願辯才無畏一切法一切輪一切行門菩薩我皆得入生出佛家坐佛性地一切煩惱諸有障礙凡夫因果畢竟不受大樂歡喜菩薩爾時從一佛土入無量佛土從一劫入無量劫不可說法爲可說法及一智知一切智慧觀照一切法逆見一切法順見一切法常入二諦而在第一義中以一智知十地次第一義理一一事相示現一切有情衆生而令常住心心中道以一智知一切佛土殊品及佛所說法而身心不變不異以一智知十

二因緣十惡種性而常住菩提聖道以一智知見無有二相以一智知入十禪支行三十七道品而於六道示現一切色身出沒自在以一智知十方色色分分了起入一切有情受色果報而心心無縛無有障礙證平等慧空三昧光光照一切佛淨土是故菩薩證無生慧空信忍空慧常現在前從一地二地乃至佛界地於其中間入諸佛如來一切法門一時而行是故略說出平等地法門功德海藏三摩地菩提行願如海一滴毛頭許

事如是說已應次第而說之二者體性善慧地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修行毗盧世尊五智法藏金剛菩提三密三摩地者入善慧體性地真際法界清淨明達自利利他廣行菩薩道救攝有情一切異類有形衆生善根成就令入四聖諦達容九至菩提菩薩起大願心先所發起聖行修入無爲慈悲喜捨四無量慧一切功德本從薩埵心觀入大空慧方便道智中見諸衆生無非苦諦皆有識心於三惡道刀杖一切苦惱三

緣中生識名爲苦諦三苦相者如身初覺從
刀杖身色陰二緣中生覺爲行苦緣次意地
覺緣身覺苦重所緣得刀杖及身瘡腫等法
故覺苦苦苦緣重故苦苦次受行覺二心
緣向身色陰壞瘡中生苦覺故名爲壞苦緣
是以三覺次第生三心故爲苦苦若一切
法有心衆生見是三苦起無量苦惱因緣故
菩薩發願我於一切苦因緣中入教化導三
昧神力現一切色身於六道中作師現化度
一切衆生菩薩於如來前廣發大願已證十

種辯說佛一切諸法教門所謂衆生苦識苦
緣刀杖緣具苦識行身瘡腫發壞內外解中
或具不具具二緣中生識識作識作受觸識
名爲苦識行二緣故心心緣色心觸觸惱受
煩毒時爲苦苦若心緣識初在根覺苦緣
名爲苦覺心心作心作受觸時識覺識觸未
受煩毒時是明行苦逼窄生覺如斲石火於
身心中念念生滅身散壞滅轉變化識入壞
識緣緣集集散心苦心惱心受心心念心後
緣保著心心不捨是爲壞苦爾時菩薩觀三

界一切苦諦復觀無明集無量心作一切業
相續相連習因習因名為集諦菩薩為菩提
心正見正授解脫空空道智心心名為智道
得名道諦盡有果報盡有無漏微妙功德盡
有清淨般若深慧菩薩諦觀一照體性妙智
寂滅名為滅諦於一諦慧品具足名根一切
菩提慧性證空入觀第一是初善根第二善
薩觀捨捨一切貪著瞋癡等諸行結縛入一
切平等空一切大捨空無因無緣而觀諸法
實性空際一性一相我觀一切十方地土皆

吾昔身是吾所用故土四大海水是吾所用
故水一切劫火是吾昔身所用故火一切風
輪是吾所用故氣我今入此地中法身滿足
捨吾故身畢竟永不受四大分段不淨之身
是名捨品具足第三菩薩次觀所化教導一
切有情衆生悉令安樂與人天樂十地果樂
離十惡畏樂得妙華三昧樂乃至佛菩提及
涅槃如是觀者名為慈品具足於是菩薩爾
時住是地中盡無障礙亦無貪著無瞋無癡
菩薩觀入平等體一諦實性真如法藏入一

切聖道本源聖性聖智聖力神通自在遊歷十方一切諸佛法性淨土微塵數佛刹世界一一世界中化現無量法身無量色身現形教化一切有情衆生皆悉安樂速登佛果如來秘教無上菩提於天花光明品中說如是法教是故如來說已客九應當次第而演說之三五者體性光明地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修學毗盧遮那如來五佛五智海藏金剛菩提三密三摩地觀者入光明體性地實際法界三昧於一切聖行法

教自利利他廣行菩薩行以三昧力聖性解了智知三世一切諸佛法門十二部經義理法品名句味句重誦記別直語偈不請說律儀戒譬喻佛界昔事方正未曾有談說是法體性名一義別是名味句中說一切有為法分分受生初入識胎四大增長色心名六住地於根中起實覺未別苦樂名觸識又覺苦樂識名三受連連覺著受苦若苦識無窮以欲我見取善惡有識初名生識終名死識是名十品現在苦苦若因緣果觀是行相中

道我久已離故菩薩久已修念寂照見無自
體性入光明三昧神通自在總持辯才心心
行空而十方佛土中現劫化轉轉化百劫千
劫於國土中長養神道通達聖性禮敬如來
於佛世尊前諮受法言復現於一切六道身
一音中說無量法品而救度有情一切衆生
各自分分得聞心中所欲之法苦空無常無
我一諦之音國土不同身心別化是名妙華
光明地中如來略開一毛頭許法如是法品
解觀法門金剛千海藏三昧佛三摩地品說

菩薩修持菩提祕密深妙法義道如是說已
應當次第而演說之四者體性爾焰地毗盧
遮那如來告言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵
修習毗盧世尊五智體性法藏金剛菩提三
密三摩地者觀照入爾焰體性地真如法界
以一切法教以聖行教度一切衆生於爾焰
真俗真諦俗無二故不斷不常即生即住即
異即滅一劫一世一時一念有種種異異化
異現故因緣中道非一非二非善非惡非凡
非聖非佛亦不非佛佛界凡界及一切凡聖

卷九

二行諸有爲法是故總名爲世諦菩薩摩訶
薩神用聖性自在慧力入一切有情衆生本
源體性發起善根菩薩從本自性性中却入
毗盧遮那如來體真如法界性證入衆生佛
性同爲一體是故名爲同一世諦菩薩觀照
行如來聖行聖道聖性諦觀照見體性聖智
聖行寂滅聖道之中無一無二證清淨一性
入玄通聖定品所謂說佛聖性聖智心行習
學初覺定時因信覺思覺解覺上覺念覺慧
覺觀覺倚覺樂覺捨覺是名品品方便智道

心心入定果是入住定中焰焰見性法行空
空若起念定入心空定生愛順聖道聖智聖
性諸法無相法本不生名無生忍法樂忍住
忍證忍寂滅忍由五忍菩薩證入諸佛淨土
於光光華三昧中現無量佛以手摩頂如
來以一法音說百千起發聖教而不出於定
住定味樂定著定貪定正定一劫百劫千劫
多劫中住定於三昧中見佛蓮華會菩提金
剛座上如來說百法明門是供養經無量劫
如是聽法百劫住定是時菩薩於諸佛光中

摩頂發起定品出相進相去向相故不沒不出不退不墮不落住頂三昧諸佛聖性法中得上樂忍永盡無餘菩薩觀照即入一切諸佛淨土修持無量功德品行行道光明入善權方便教化一切衆生能使得見證佛體性常樂我淨是故菩薩生住如此地中教道行化修習法門漸漸深入妙華觀智入三密體性中道一切法三摩地門法品滿足猶如百千金剛上日月晃曜聖性道品如來說演成就百千金剛三昧佛三摩地故菩提智門品

已明斯義如是說已應當次第而演說之五者體性慧照地毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修進毗盧世尊五智寶金剛藏菩提三密三摩地者觀入慧照體性地真空法界以聖道力一切智法自利他廣濟有情衆生於如來聖行十種法力觀門達一切菩薩心地令入聖行地一切蒼生速超菩提於十力聖智道品菩薩觀行入地起發一切功德從諸佛法行有十力觀一切智一切慧方便智知善惡二業別行處力品惡

作善善作惡名作業智力品以一切作善欲
求果報求好大願於六道現化作善生生修
善果名欲力品於此六道善性惡性好性異
性分別不同性力品以一切善惡根力一一
不同名根力品以邪定癡定正定不定是名
定力品以一切因果相乘果乘因乘是惡果
至惡果是善果至善果果處乘處力乘因乘
果乘聖乘道乘是道力品以五眼知一切法
見一切受生故名天眼力品於百劫千劫事
一一知宿世世名世力品以一切衆生修善

薩行如來以聖力加持一切煩惱無明生死
滅盡名為解脫力品是故名爲十種觀力品
菩薩以自智力知自修因果亦知一切有情
衆生因果名為殊品菩薩聖智分別善惡而
以身口意分別任用智力自在以淨國土爲
惡國土以惡國土爲妙樂國土能轉善作惡
能轉惡作善色爲非色非色爲色轉男爲女
轉女爲男轉六道爲非六道轉非六道而作
六道乃至一切諸法及地水火風非地水火
風一切亦如是是故菩薩以大方便聖智力

於一切有情衆生身口意加持以聖性聖力
進分菩提無量功德不可校量不可思議非
下地一切諸菩薩所不能知覺舉足下足一
一聖道是故菩薩摩訶薩觀入大明慧漸漸
進道分分達入聖智菩提證百三昧光光
照無量無邊諸佛淨土法界菩薩教化無量
有情不可說不可說以一切大智般若波羅
密法常現在前行故如是說已應當次第而
演說之六者體性華光地毗盧遮那如來告
言若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修證毗盧世

尊五智菩提智藏金剛三密三摩地者觀照
入體性華光地真淨法界菩薩乘乘如來十
種神通聖智法教導引一切蒼生自利利他
以無盡願行攝度有情達進菩提成無上道
菩薩起問云何於一切世界中以神通明智
品中如來教受諸菩薩及指示一切衆生令
修菩提是故如來答說此地菩薩觀行入華
光體性地以十神通智知種種自在聖力變
化以觀天眼明智知三世國土中微塵等一
切色分分成六道衆生身一一身微細色成

大色分分以智知觀天耳明智知十方三世
微塵數六道衆生苦樂音聲非非音非非聲
及一切法聲以觀天身明智知一切色色非
色非男形非女形以一念中徧知十方三世
國土劫量大小國土中微塵數量一切身以
觀天他心明智知三世有情衆生心量中所
行微塵數麤行細行神用變化盡知以觀天
聖智知十方六道中一切衆生心心所念苦
樂善惡等事有爲無爲一切諸法盡以得知
以觀天人明知十方三世一切國土中一切

衆生宿世苦樂壽命因果長命短命生死相
續經於百劫千劫一一盡知以觀知以觀天
解脫明智知十方三世一切衆生解脫斷除
一切微塵數無明重障若多若少從一地修
證乃至十地等覺妙覺地滅滅滅有漏微細
煩惱所知有爲一切有相盡令消滅滅盡無
餘皆悉寂靜得證如來金剛菩提解脫聖道
以觀天定心明智知十方三世國土中衆生
心定不定非定有定不定非不定起定方法
方便有所攝受入如來三密性金剛三昧證

容九

十

此三昧三摩地故以觀天覺明智知一切有情衆生微塵數劫修持入地次第已成佛未成佛乃至知三世一切六道衆生心心分分別異受生出沒多少亦能具知一切三世諸佛如來盡知所說深妙之法以觀天念明智知前後三世百劫千劫萬劫大小劫中一切有情蒼生有福無福壽命數量久近久遠菩薩發大誓力以觀大願明智知一切衆生小願大願求成菩提願願修學如來一切佛法入賢聖位三十心十地等覺妙覺地其一

心地中所行行願至佛不處若若樂若法若非法菩薩發大誓願益皆入之救拔一切有情當來成佛令一切衆生同其十大願入菩薩百千大願品具足定人菩薩住是地中十通明智知中現無量身口意如來說地品客九量功德不可說不可說百劫千劫說此地微妙善法聖智不可窮盡爾時毗盧遮那如來略開神通明智知聖地品不可盡不可思議如是聖行觀十二因緣品中如來說一微塵許事如是說已故應當次第而演說之七

者觀照體性滿足地毗盧遮那如來告言若
聖子菩提薩埵摩訶薩埵修入毗盧世尊五
智真藏法界金剛祕密三摩地者入是法中
於此體性滿足地真實法界性菩薩觀行以
自性智假如來聖智力進修一切有情衆生
令入菩提法教聖行修入十八聖仁智品下
地一切菩薩所不得共菩薩所證身無漏過
口無語罪意無失念離八法於一切諸法常
住捨性空常入三密在三昧中是名人地六
品足菩薩復從是智生六足智起六門觀行

有三界結縛熏染習氣畢竟不受故欲力具
足於一切功德一切法門一切福智所求滿
足故是名進心足一切三世事法一切劫中
諸相因果及一切衆生有爲之事以一心中
一念一時知故名爲念心足是故二諦法六
道衆生心法以一智知一切法故名智慧足
以一智知從十發趣賢仁乃至十聖地佛地
等妙二覺地以一智知一切如來三摩地性
無結無習三身清淨名爲解足以如來金剛
聖性聖智以一智知見微塵劫數一切衆生

三世有情生死流轉善惡因果微塵數顛倒之性我人知見執著妄想煩惱我相染著習氣善不善有漏無漏種子盡成菩提是故名爲知他身解脫足是仁名爲入六滿足菩薩觀照於明智知便起智身現化隨六道衆生

客九

十二

心心願行口辯說無量法門品教示現一切有情故隨一切衆生心行體性常住三昧正定而現十方大地震動證華光光體性三摩地故能令一切衆生心得入大明智具乃見過去一切無量劫中諸佛出世亦令得一

切衆生心心無著聖智圓通亦見三世十方一切國土中一切諸佛教導說法令一切衆生心心進修所行以神通聖智道見未來一切劫中一切諸佛出世教導接引一切有情衆生依是如來受教聽法故令證入住是十

八聖仁位中證心心聖性入信如來三摩地菩薩重當諦觀照三界微塵等色是我故身是身流轉出沒等如三世虛空微塵法界無盡一切衆生是我父母兄弟姊妹而今入此地中證一切功德一切神通一切三昧光明

福力以一切諸佛所行教導乃至八地九地
十地等覺妙覺地一切如來諸佛法門品我
皆已得入故於微塵微塵數佛國土中示現
作佛成道轉法輪神通自在住如來金剛性
不生不死常住法界亦當示現入涅槃滅度
轉化他方於過去未來今常入於一切微塵
數佛國土中教化有情一切衆生一一得成
無上正等菩提亦如是是故世尊說已後當
如來次第而演說之八者觀照佛吼體性地
毗盧遮那如來告言若聖子菩提薩埵大摩

訶薩埵修證毗盧世尊五智實際真藏法界
聖性金剛祕地細密微妙三摩地者觀行入
體性佛吼地如如實性菩薩得入法王位證
體性三昧樂其智如佛名佛吼三摩地故入
十品大明智空寂定門常現在前華光音入
心三昧其空慧者謂入內空慧門外空慧門
有為空慧門無為空慧門性空慧門無始空
慧門第一義空慧門空空慧門空空復空慧
門大空空復空空慧門如是如來十金剛性
空慧門下地一切菩薩所不能知是故如此

佛吼菩薩入十空平等性金剛聖性慧空門
不壞不變虛空體性地菩薩觀照以智知一
切聖性聖慧等如虛空不可說不可說神通
道智力以念智知一切佛法分分殊妙甚深
義理而入無量微塵數佛國土中於一一如
來前諮受法藥轉轉教導一切有情令諸善
薩傳法度人與一切衆生而以法藥廣施之
是名爲大法師亦得名爲大導師破壞四魔
法身化入佛境界是諸佛數入等覺妙覺
成諸佛菩提數入性智身證金剛聖慧法身

成就百千陀羅尼門證百千三昧門入百千
金剛門入百千神通門入百千解脫門入百
千虛空平等性門入如來不空金剛菩提成
就門中而大自在聖智神力一切一念凡行
聖行一時入佛金剛菩提聖性如如三摩地
盡知一切法深要殊品說諸妙道劫說非劫
非劫說劫說道非道非道說道說六道衆生
說非六道非六道說衆生非衆生說六道非
佛說佛說非佛而自在神用聖性證
毗盧遮那聖智三摩地達入諸佛體性三昧

亦如是菩薩觀行以自性聖智用慧反照順
照逆照前照後照因照果照空照不空照第
一中道照義諦照寂照虛空三摩地照是故
菩提聖智三昧唯此八地已上所證一切已
下諸地菩薩所不能及是以聖性地金剛菩
提不動不搖不入不出生不生不滅不沒不盡
如是此地法門品有無量無邊殊勝妙理佛
言如是法門於微塵數劫說不可盡不可說
不可說如來今以演說略開少分祕密聖性
金剛微妙功德百千萬億微塵數分說一毛

頭許事大乘菩薩羅漢聖行聖道品中已明
如是說已應當次第而敷演之九者觀照體
性華嚴地毗盧遮那如來告言若聖子菩提
薩埵大摩訶薩埵修證毗盧世尊五智聖性
道海金剛密跡堅性幽密細妙慧三摩地
者觀行證入體性廿九華嚴地令一切菩薩得入
如來法界佛性同為一體成就金剛菩提聖
智入佛威儀如來金剛三昧自在王正三摩
地定入出無時於十方法海三千大千世界
中百億日月百億須彌山四百億四天下

切菩薩修行菩提一時成佛轉大法輪乃至滅度一切佛事成就菩提故菩薩觀照以一心中心一念一時示現一切衆生金剛聖力三摩地三密菩提祕性智身法身現形相好妙色身八十種好三十二相自在聖力住佛金剛不壞性地自在三昧照樂虛同如來無量大慈千三昧光明光明相莊嚴非天非人非世間非六道出一切三世法界外亦如是菩薩摩訶薩而常觀行入六道現無量身現無量口現無量意說無量法門而能轉魔界

入佛界轉佛界入魔界復轉外道一切執見入諸佛如來正見轉諸佛見入一切外道見復見佛性轉入衆生性見衆生性轉入佛性其聖智性光光照慧慧照明焰焰照寂聖性不壞金剛功德十力十八不共行法解脫涅槃無爲無相一道清淨菩薩觀入有情界救攝一切而以一切有情衆生生生作父母兄弟謂其說法盡一切劫而得道乘又現三世一切國土謂一切衆生相視如父思念如母亦於天魔外道相視如父愛及如母如

是菩薩住此地中從生死際起至金剛際以一念心中而能轉入無量衆生界亦現如是事爾時如來於華藏品中略說如海一滄如一微塵許事不可說不可說盡如是說已應當次第而演說之十者觀照體性入佛界地

卷九

十六

金剛般若法性智身法身以佛菩提一切法波羅蜜多成就大摩訶薩證入大慧空空聖地性空復空空聖智慧復空如虛空性平等智菩薩證十號如來金剛真如法性有十種殊勝功德品具足一切法空同一性一相體性無爲神虛體一法同法性者名爲如來應順四諦二諦盡一切法法界生死輪際法養法身無二故是名應供如來無一有情悉皆感應徧覆一切微塵世界所有衆生修持菩提道如來聖行入正信正智聖解脫智知一

切法非有非無亦以聖智知一切衆生根性差別故是名正徧知明明行修行佛果時具足故名爲明行足善逝者三世佛法法同先佛聖性法佛去時善善來時善善是名善逝是人行佛聖行是名最勝上行聖德足入於世間教化衆生令聖力潛通證成解脫客九入佛大寂門知一切無明結縛盡皆銷滅更無遺餘是名世間解是人證一切如來聖解最勝一切法上入佛威儀神通形相體同一性如佛無異如佛大人如來大士行處聖德圓

備名爲無上士調順法者調一切有情衆生故得法滿具足是名調御丈夫於天人中教導一切衆生諮受法言故是名天人師法本無一妙本無二佛性幽微玄通覺道常樂我淨大滿清淨以一切衆生禮敬尊重是故名爲佛世尊三界一切菩薩一切賢聖一切諸天一切龍神有情世人依如來教法信受奉行得入如來地如是佛地中一切聖人之所入處故名爲佛界地成就等覺妙覺二位地得佛菩提金剛不壞證成阿耨多羅三藐三

菩提故爾時毗盧遮那如來於千百億金剛
秘密無邊性海三摩地大華藏世界海坐百
寶大蓮華座世尊於座上坐放紫金剛暉曜
金色光明如百千日金光上赫奕三昧徧照
三千大千世界靡不周徧其光光中無數微
塵化釋迦佛無數諸大菩薩摩訶薩皆來集
會與共同心悉受記歡喜快樂以如來現智
身金色手摩其菩薩頂同見同學同行同道
如是一切諸佛一切菩薩異口同音讚歎無
二入如來殊勝妙法歡樂不已盡皆適悅又

有他方百千億世界中微塵數一切諸佛一
切菩薩摩訶薩來期出現而作證明一時雲
集請轉法教聖道法輪不可說法可說法佛
謂說聖性等如虛空同於法界是故此法有
不可說奇妙殊勝法門奇妙殊特三昧三
明容九門有奇妙奇特總持陀羅尼門一切金剛門十八
一切神通門一切虛空平等性門一切解脫
門如上此殊勝法門非一切下地諸菩薩摩
訶薩所不能知解及一切諸天心識亦不能
知唯佛世尊殊勝聖性身口意所知一切法

可盡根源不可說不可說法門中如來說諸
佛金剛三摩地無量三昧光音天華品中說
十無盡無畏聖性與佛道同是故如上佛說
十聖地次入等覺地妙覺地一切菩薩摩訶
薩次第修學觀照入如來地金剛菩提得成
佛果是時諸大菩薩摩訶薩聞世尊說十聖
殊勝等妙地已深敬如來信受依行爾時毗
盧遮那如來自入百千金剛聖性三昧入百
千虛空平等性三摩地門令一切菩薩觀照
達入真如實際金剛堅密微妙慧聖性不壞

聖智地證入金剛等覺妙覺地一念頃迅疾
入金剛喻定三密菩提性證成妙覺地得金
剛聖性定成就法身佛如來果如是一切菩
薩摩訶薩修持觀行如來三摩地者盡入此
佛金剛菩提三密聖道真如實性金剛聖智
不壞地證成無上正等菩提佛果成就阿耨
多羅三藐三菩提故是時毗盧遮那如來告
言諸佛當知諦聽諦聽吾今先為菩薩時修
入如來所說金剛秘密菩提三摩地已佛果
之根源如是一切有情衆生修成佛者皆悉

修入十發趣十長養十金剛十聖地等覺妙
 覺地登入無生山證金剛菩提如來解脫聖
 地道當成佛身同菩提無為無相大滿常住
 十力十八不共行法智身法身滿足是故毗
 盧遮那如來心體根本菩提金剛聖性有大
 願力與一切有情同生聖性吾今當常住法
 身在於一切衆生性中住一切菩薩心中同
 等法界為身心體性亦為聖力加持一切菩
 薩及一切有情蒼生證得常樂我淨涅槃佛
 性速成無上正等菩提故是故一切諸大菩

薩摩訶薩深敬如來說已各各信受奉行
 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
 教王經卷第九

音釋

腫之隴窄側格切斲竹角切滲丁歷切
狹也 斲也 與滲同

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第十

卷十

唐三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時釋迦牟尼如來復從摩醯首羅天王宮
下至南閻浮提來往說法在舍衛國中祇園
精舍大道場會如來在於百寶蓮華臺於寶
座上入師子奮迅金剛三昧從三昧起光明
徧照千百億微塵世界佛刹淨土一切三世
法界有頂非想天一切有情大梵諸天六欲
天主帝釋諸天四王大神轉輪四聖王等百

億閻浮提粟散國王大臣諸軍統領宰執所
守一切人民世尊放大慈光明悉皆普照靡
不周徧一切菩薩一切衆生攝入法海令修
菩提聖性聖行善法增長災障不侵一切諸
罪及一闍提謗方等經盡皆消滅爾時如來
從三昧起告諸菩薩大會衆等普賢曼殊二
大士爲衆上首及一切菩薩摩訶薩等吾今
見於來世諸佛聖教法欲將末劫濁亂時於
此世界中鬼神繚亂於意云何今正是時若
有國王大臣統領宰執不信佛法不敬師長

則令國界善神不歡龍王不喜五穀不熟風雨不時如此不敬佛法之人則不信造福不修道業貪生愛樂不覺不知者則被諸惡鬼神惱亂其心是人則當貪欲熾盛積聚財寶不知厭足是故應知如是人等當自思察火急悔責發善提心廣造修福當救其身又有世間凡夫之人不敬三寶不信佛法者亦被鬼神惑亂入其人心當作鬪競惱害賢良如此魔人被鬼入心能出異端邪執是非說策密謀破壞良善國王大臣諸軍頭領迷惑心

亂勿令所覺盛行顛倒逆亂之心所以者何是故世人應知切須覺察當發信心造諸福祐是故善男子若欲迴心敬崇修福者法有三種云何為三一者佛寶二者法寶三者僧寶云何依此三寶如何修持有福無福若供養僧其福百倍卷十若供養法其福千倍二若供養佛其福萬倍則是歸依佛法僧三寶無限之福是故應知諸善男子若損僧寶鬼神入心失却人身大臣之位永入地獄無有出期若滅法寶鬼神入心損却福祿受盲聾瘖瘂愚

藏之報常墮畜生作駝驢猪狗若除佛寶鬼神入心多淫多欲多瞋少喜心常暗昧被人惑亂失却王位人身難得死墮阿毗不得生天永沉苦海爾時世尊語諸衆生善男子等慇懃告汝吾今不忍見於地獄惡業衆生不信三寶消除福祿廣造諸罪墮於四趣輪迴五道或得人身還造諸罪入於地獄無有出時是故當知善男子等欲得福祿欲得長壽福慶增盛果報圓滿者應當作善莫損僧寶不滅法寶不除佛寶所得王位亦不動搖所

作大臣亦不損壞所得人身延年益壽國王大臣統領宰執諸佛加被善神衛護吉慶常樂常得清淨是時世尊告諸菩薩摩訶薩等當來於世混亂之時欲得清吉欲得善福集在身中延命長遠者誓當信敬一切三寶歸依如來供養於佛供養於法供養於僧生客十世世常得人身不失王位不失大臣之位不失統領諸軍宰執職位不失福祿延年長壽死得生天受勝快樂不墮地獄不生四趣常得人身遇佛聞法正見正信漸次修學如來

正智聖行滿足速證菩提成聖解脫是時釋迦牟尼如來在舍衛國中祇園精舍大道場處有外道六師尼乾子等九十五種邪見之法外道頭首須臾陀羅將諸徒衆五百餘人投佛出家須臾陀羅啓言世尊我爲年老多時幻惑志求天眼將爲出離如今覺寤乃是邪見不可得值如來正法聖性天眼惟願如來大慈大悲納受我意其時釋迦如來告言善來須臾陀羅受我教者於吾法中當得正見聖性天眼爾時自諸外道尼乾子等共佛

誣義外道答世尊言我本教中志求法者則得天眼外道徒衆啓世尊言今者衆中實得天眼世尊報言外道癡人汝常誑惑邪見惡業汝從父母顛倒中生不淨神識心常惑亂何得自言我證天眼如來告言愚人外道今遇正法諸佛如來如是大師是汝真大善知識於吾法中得生正見不墮邪網證聖天眼外道何故自言得道我證天眼如來報言尼乾子等汝是迷人譬如有人患其眼根得遇良醫治差眼目便得淨眼得見日月旣得見

已衆色俱覩緣此正見得福如是是故世尊
語言外道若有衆生不具信根不識正法難
遇難治若見大善知識故爲是無信邪惑在
心對面不識若有衆生實有深信善根之者
千里亦通則得遇見大善知識邪惑消滅無
有罪障肉眼得淨以得淨眼則證天眼既證
天眼則識諸佛遇大善知識正信正見不入
邪網是故汝等諸外道輩汝等晝夜執持邪
論誑惑世間邪箭入心未能拔出而作異見
諂曲邪命於其非法執著作善不可解脫當

墮阿毗無間地獄從地獄中出先作畜生駝
驢猪狗將命還他先世供養累劫陪償無有
休歇是相當知從畜生沒得生人間作其人
貧窮下賤盲聾瘖瘂受業如是見者無喜汝
作不善先世報力世尊語言外道癡人尼乾
子等今生受邪劫劫不正常行邪法自壞已
身亦壞他人如此自盲復語餘盲我將汝去
總墮深坑智者當知如此二盲於其非路必
有墮落遭其辛苦外道盲人亦復如是是故
世尊在大衆會告語菩薩一切衆生言如是

外道六師尼乾子等九十五種根本邪教不正之法總有六宗云何名為邪教六宗根部之法一者尼乾子修習自然之法名為天生本自無因無緣長生不死之法二者毗羅胝子修習著空為道滅身無體歸死不生再來之法名為得道容十三者鳩馱迦旃延修習午日灸身編椽卧棘名為苦行焚身祭天擬求得道歸空不生之法四者富蘭那迦葉末伽黎修習不淨之行嚴持狗戒猪戒裸形塗死於糞土中卧不解羞恥若能識羞之者名為正

道是故外道常持不淨狗戒擬求解脫成自得果五者拘賒梨子修習自餓忍飢不食外道口言告人自稱得道不餓不渴是名自餓外道不食之法六者尼健陀若提子等修習邪見求天祠神敬日敬月恭事於火取相取夢夜看境界口云自言求者得道我得大眼見前後生死之事常樂祭祠鬼神意擬求財求錢令神靈祐助意言必得稱遂於邪道中祈求果報如此外道六師徒黨俱行邪教都總不知是邪外道口言自唱我得聖道亦向

他人所說若修我教不久當得聖道之果如此外道之言不可有信是故世尊語此外道如是邪見不正之教實非可信敗壞衆生本性正見外道邪諂強爲道首與人作師實非正覺我稱正覺實非能知出世之道我言能知實非聖見我稱聖見實非能爲衆生之師我言能爲如是外道非但自殃善道福果亦失他人善道生路是故外道實非正師總墮邪道彼師亦墮汝亦隨墮是時如來告諸菩薩摩訶薩一切有情衆生四部衆等諦聽諦

聽善思念之吾今爲說當受因果見存有相生長其身舉動施爲皆有習氣是故外道不信如來說有因果先世業緣云何說言當有是相是故須知彼人若從地獄中出來生於人間當有見相智者應知其聲覺破驢騾之音聲大忽忽吼喚^{第十}急心常少信多饒誑妄不令所信無人親友其人醜陋不敬師長不信佛法不孝不義無慙無愧好行殺生常造諸惡此人短命不得長壽見善不發菩提之心死墮諸趣常沒三塗爾時如來世尊語言

外道癡人是相當知從畜生終沒來生人中
嘗有是相其人暗鈍處事多愚少智無力懈
怠懶惰多貪多食不揀麤細其性拘掇出語
直突此人力壯常當負重常共癡人常為知
友好喜拳脚隨時卧地不避穢汙欲得裸形
不羞不恥心常虛詐異言誑語妄說他人諂
曲不實取他財物常受抵債此人見善不能
發心不信正法常造不善十惡之罪流浪生
死難得人身死沒苦海還墮畜生以此思之
須當發覺是故當知外道愚人非汝能知非

愚所測彼人若從餓鬼終沒來生世間當有
是相其人黑瘦面無光色頭髮短惡黃赤蒼
浪鵞鼻怒目眼白直視而常饑渴多思飲食
慳貪嫉妬怯怖於官執著邪見迴背說人道
他長短貪姪積聚不能割捨布施衆生不樂
見善惟愛信邪所見財物其心欲取而常貪
盜不知厭足得人少財便生喜悅若貪不得
便生妬害如此之人不肯發心信邪倒見諂
曲邪命不修善法不敬佛法純信鬼神愛嚮
祭祠如此之人還沒地獄從地獄出却作鬼

身輪還生死入於苦海無有歇時是故世尊
告諸外道汝是邪命愚迷癡人不知因果不
識良善如來告言吾向汝道是事難信無量
衆相外道邪見不可得知如此之理非愚能
測是故當知若從非人修羅之身聞佛少信
沒生人間當有是相高心我慢常樂忿怒好
行鬪諍挾怨記恨憎嫉起惡詭曲不實純行
虛詐抵債謾人身長洪壯眼白圓怒齒踈包
露勇猛有力心懷戰陣常好鬪打瞋勵不休
兩舌破和間折良善輕蔑賢士說他長短毀

謗好人雖向人間常行不善如此之行死墮
地獄無有出時隨業諸趣還生本身阿修羅
道佛語外道諦聽諦聽是故當知若從人終
還生世間當有是相其人賢直親近善友性
常有信有忠有孝若有惡人漫行非謗毀些
其人終不與前人反相報惡何以故此人常
爲好惜門望識羞識恥篤厚守信樂好名聞
及以稱譽受性工巧敬重智者具慙具愧心
性柔輒識知恩蔭有願相報於善知識心順
無違有慈有悲孝養父母師僧和尚小心敬

上知人歎急處事有方善能和合常樂信佛
好行布施常生供養不耐於債不負他人少
許財物好習善事接引於人悉令安樂不令
有苦如此之人行如是行死得生天不入地
獄還生人間受大快樂不受衆苦生生世世
常獲人身是故如來語諸外道及是無智不
善惡人亦非愚癡之所見解非凡所測非意
校量若有衆生持五戒十善得生天上受勝
妙樂從天退沒生於世間爲人端嚴正信正
見相好殊妙其人聰慧樂好清淨喜著華鬘

熏香塗身常愛鮮潔好釋賢良常樂音聲歌
舞讚歎常樂高樓不應在下爲人作首含笑
不瞋有行有德吐言柔美善巧方便出言誠
諦盡皆歡喜不傷前人有大智慧常樂好衣
嚴身之具此人有善樂欲出家若得爲師精
進修持清淨律行學習佛道志求菩提如是
之人有智有慧多劫修行難可籌量非心所
測非眼所觀此是賢良見生受福若修淨戒
不久當得無上正等菩提是時釋迦牟尼如
來告諸菩薩四部衆等善男子善女人當知

如此外道尼乾子等六師頭首邪見惡法九十五種異見別部都有六宗根本之法六師徒黨尼乾子等拘賒黎子毗盧胝子鳩馱迦旃延富蘭那迦葉末伽黎尼健陀若提子等外道六師都有九千五百徒黨皆執邪教九千外道深著邪見毒箭入心不歸如來聖道正教唯有一人徒黨外道都首衆中第一須臾陀羅將諸外道五百徒衆歸依如來投佛出家而披法服修佛聖道正行正智自諸外道尼乾子若提子等深著邪見不信正教退

坐而去是時如來在大衆中告諸菩薩摩訶薩及諸四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人等如此外道實是愚人不善之者宿承過去惡業之因墮於地獄出生邪見是故若是今時不發出露之心必還流浪是時四部弟子善男子善女人等至誠發心歸依如來修持十善受於諸佛祕密正教清淨禁戒不入地獄不作畜生不生餓鬼不生諸趣不生外道邪見之家生生世世得值諸佛聞說正法漸次修學如來聖教聖智聖

行成就菩提當來成佛得阿耨多羅三藐三菩提故是時釋迦牟尼如來言吾於過去無量劫來修行如是瑜伽聖智諸佛金剛三摩地法祕密菩提甚深三密如來法教爾時世尊於祇園精舍向大道場衆會之中告諸菩薩摩訶薩衆及諸聲聞大梵天王并諸天梵衆龍神八部四衆弟子諸善男子善女人等吾從往昔於毗盧遮那世尊聽受瑜伽祕密金剛菩提三密三摩地法聖性之教曼殊室利導引於吾及諸菩薩爲於上首令成佛道

得阿耨菩提是故世尊釋迦如來告示一切菩薩一切諸天大梵王等一切天龍八部諸神鬼衆一切聲聞四部弟子衆釋迦牟尼言吾從因地往昔以前向於曼殊室利菩薩初發菩提之心修行三摩地金剛菩提三密之行今得成佛號爲釋迦牟尼如來^{各+}是大會諸大菩薩衆一切梵王諸天梵釋等龍王八部四衆人等同共啓請曼殊室利菩薩與汝大衆爲師上首當引大衆總皆成佛吾於當來末世之時亦助曼殊廣化羣品爾時大會

諸菩薩等即依如來教命禮敬曼殊稱爲師
首是時曼殊室利菩薩從坐而起稽首如來
長跪合掌叉手向佛而白世尊得許於我我
則敢依如來指示不敢違越世尊教命惟願
世尊加被於我我當敢受佛言許之是故四
衆諸大菩薩摩訶薩一切諸天梵釋龍神八
部大會諸衆咸皆歡喜總依世尊指授言教
當來之世修習菩提總願得值大聖曼殊引
接於我惟願大聖曼殊室利菩薩劫劫生生
得遇相值與我大會四部衆等作爲導師不

相捨離漸次修學證成佛果當來願得阿耨
多羅三藐三菩提故是時大衆咸皆信受歎
美如來與我衆等指授曼殊得爲導首是我
衆會深生慙愧譬喻無比不可校量惟願如
來加被衆等是時於此大衆諸菩薩摩訶薩
不敢違於世尊指示我等大會一切菩薩一
切聲聞一切龍神八部諸衆一切四部弟子
善男子善女人等深信此經佛言若有人發
菩提心至誠書寫此經受持讀誦見世此生
獲得聰明利智辯才無礙福德增盛智慧心如

海所求稱遂悉皆圓滿何以故諸佛聖智加
益行者便能精勤進修如來所說曼殊室利
千臂千鉢大教王秘密經至誠修學聖行聖
智三密祕契金剛菩提三摩地聖性法教起
勝疾成過於阿僧祇劫如沙微塵數劫向前
成佛遠證無上正等菩提是故菩薩精進修
行如來觀照性寂者成就金剛無漏功德其
福甚多不可稱計若算師算師弟子不可籌
量算數比喻所不能及惟有如來應證等覺
乃可知盡是時於此大道場會有千百億三

千大千佛刹世界中一切微塵數諸佛一切
諸大菩薩摩訶薩一切聲聞緣覺一切大梵
諸天四禪八定六欲天帝三十三天四大天
王轉輪四聖諸龍鬼神二十八部夜叉之衆
一切諸四天下閻浮提大國小國粟散大小
王等四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷
善男子善女人等深發慙愧仰如來演說
妙法歎未曾有咸皆歡喜信受奉行當來總
得成佛速超彼岸證成阿耨多羅三藐三菩
提故

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大
教王經卷第十

第十

二

音釋

繚繚憐蕭切也繚統也灸之石切椽竹角切斲器音西瓦切聲聲續
部計與庚切也與庚切拗拗於同同換換力結結裸裸郎
體切赤赤抵抵債則責切通通財財也也債債蔑輕易切也也

永樂北藏

千臂千鉢曼殊室利經

第七四册

永樂北藏

千臂千鉢曼殊室利經

第七四冊

佛說聖寶藏神儀軌經卷上上卷 止一

宋西天三藏朝故大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉 詔譯

歸命一切佛菩薩 頂禮依法寶藏神

藏神歡喜令求者 成就牟尼一切事

今說寶藏神廣大儀軌護摩法則若持誦之

人須一向歸命止一三寶先受灌頂為一切衆生

慈心忍辱如所說法深信依行具此德者可

行持誦儀軌之法欲作此法先自安坐諦淨

身心思惟清淨之地可安賢聖堂殿之位所

有河岸邊園林中山澗內聖賢經行處有聖

跡處無盜賊處三惡不生清淨處但得一處
殊妙及無蛇蟲蚊蠅潔淨地位去其瓦石取
河岸上淨土填令平正以五種淨水誦心真
言及外心真言八百徧加持於水灑彼地上
起首先誦真言如得好祥瑞之時即於彼處
或面東或面西或面北作廣大殊勝賢聖堂
殿復用五種淨水結淨自身其水仍加持八
千徧施一切衆生及餓鬼等然自至誠齋戒
一日三時沐浴又於三時換著新淨之衣意
中思念三妙解脫如是而行於晚間入此道

場持誦至來辰日半出時持誦終畢然後用
 淨水入淨土少許洗身上分即默然面東或
 面西或面北端坐洗身下分復別取淨土和
 水漱口三徧持聖無能勝真言以手摩頂徧
 加持亦三即得擁護自身復頂禮賢聖誦心
 真言或外心真言加持香水三徧以水灑賢
 聖堂即獻二十種供養結三昧印成金剛牆
 結金剛橛印成金剛網即以兩手平掌相對
 以二中指相並無名指屈第三節二頭指附
 彼無名指背二大指附二頭指邊二小指如

金剛針作寶藏神根本印此印結中間當得
 寶藏神得現復誦根本真言
 囊謨引囉怛囊合二怛囉合二夜引野囊謨引麼
 引尼婆捺囉引二合野摩賀引藥又細引囊引
 鉢哆曳引唵引惹惹取婆羅惹隸隸野娑
嚩引二合賀
 復誦心真言
 囉怛囊合二婆捺囉合二囊帝惹惹取羅惹隸隸
 捺囉合二野娑嚩引二合賀
 復誦外心真言

囉怛曩合二婆捺囉合二曩帝惹前同婆羅謨契孕啓

切捺囉引二合野娑嚩賀

誦此真言已即以二頭指豎如金剛此成金剛牆印二頭指如環此成金剛網印如是頭指相合此成金剛椽印此三印與寶藏神真

言同用得大擁護

次請召賢聖於賢聖前作香臺以無蟲牛頭檀香及沉香等作香燭如是執彼香燭面向賢聖合掌恭敬安身不動即誦此真言

曠四曳引二合四婆誡鏝

誦此真言已即以五指屈入頭指中間作召

請印復誦召請真言曰

囉怛曩合二婆捺囉合二曩帝曠四曳引二合四祖嚩祖嚩馱囉馱囉惹羅曩舍野曩必哩合二野囉野娑嚩引二合賀止一

誦召請真言已得賢聖降臨即合掌各令三三

隻指屈第三節以中指相並大指相離作寶藏神師子座印以獻座此印結中間寶藏神并及眷屬皆坐其中而作施願

次作結淨用烏尸囉木作拂畫本尊賢聖色

相即以右手作拳左手按腰作用拂印而用
拂拭誦結淨真言七徧獻於賢聖真言曰

囉怛曩合婆捺囉合曩諦賀囉賀囉囉祖誡

囉合賀囉引野娑縛合賀

復說曼拏羅結淨儀則以衢摩夷及香作泥

塗曼拏羅地四方廣闊十二指若十二指已

上亦合儀則乃作結淨印即以兩手各舒五

指指各相離而下按地作結淨印已即誦曼

拏羅真言七遍真言曰

囉怛曩合婆捺囉合曩帝俱胝羅俱胝羅引

機哩哆合唎哩合夜引野娑縛合賀

復說然燈儀則於新器中盛黃牛酥用靚羅

綿為燈炷即以兩手作拳相合展兩大指兩

小指相合如針作寶藏神燈印復誦燈真言

七遍真言曰

囉怛曩合婆捺囉合曩帝護嚕護嚕鉢囉合

迦引合野娑縛合賀

復說洗浴賢聖儀則若是金銀玉石等像即

可以水洗浴像身若是土埭絲畫幪像等以

鏡照像浴其鏡像或夜後對月浴於像影作

如是言我今獻浴即以兩手合掌令二小指相又過二無名指入於掌中二頭指頭相抵屈如環二大指屈上節此是洗浴印復誦洗浴真言七遍真言曰

囉怛曩_合婆捺囉_合曩帝薩曩_合曩必哩

_二夜引_引佉吒佉吒婆惹羅供婆惹羅娑嚩_合引賀

復說塗香儀則以無蟲白檀牛頭栴檀等香為塗香結香印作如是言我今獻香即以二手大指相向磔開二頭指屈於中節作塗香

印復誦塗香真言七遍真言曰

囉怛曩_合婆捺囉_合曩帝羅羅羅迦_引羅

迦羅酥嚩馱馱必哩_合夜引野娑嚩_合賀

復說燒香儀則以無蟲白檀牛頭栴檀沉香

乳香等於爐內裝燒之時作如是言我今獻

香以二手大指頭捻中指等三指甲頭令二

頭指屈第三節作燒香印復誦燒香真言七

遍真言曰

囉怛曩_合婆捺囉_合曩帝親嚩親嚩摩賀_引

度波必哩_合夜野娑嚩_合賀

齋食已淨洗浴身然可課習所持之法令其
精熟以前三白等食於賢聖堂外大樹下而
為供獻作如是言我今獻食即以二手平舒
十指端直令二大指安掌中作獻食印復誦
獻食真言七遍真言曰

囉怛曩_合婆捺囉_合曩帝_合迦舍迦麼隸囉
_引惹惹努劍波迦麼隸捺_引野迦彌_引四禰
_引四娑嚩_合賀

復說鈴儀則須用新鈴內有簧聲相最妙者
安挂曼拏羅門樓之上作如是言我今獻鈴

即以右手覆下作鈴印復誦獻鈴真言一七
遍真言曰

囉怛曩_合婆捺囉_合曩帝_合枳尼枳尼健吒迦
囉拏具_引鈇室里_合拏_切所娑嚩_合賀

復說作蓋儀則以木作蓋身用新淨白綾絹

等為垂帶於帶上畫賢聖等及於帶中間以
珠寶莊嚴成其寶蓋作如是言我今獻寶蓋
即合掌頂禮屈兩手中間如蓋相作寶蓋印

復誦獻寶蓋真言七遍真言曰
囉怛曩_合婆捺囉_合曩帝_合乞里_合恨拏_合乞

里合恨拏合蹉怛囉合必里合野蹉怛囉合
囉又迦娑囉引二合賀

復說幢幡儀則所造幢幡宜用新鮮顏色即
以左手大指捻中指無名指小指頭指豎立
少斜作幡印以右手大指捻無名指及小指
豎立中指及頭指少斜震動作幢印復誦獻
幢幡真言七遍真言曰

囉怛曩合婆捺囉合曩帝惹野惹野觀嚕觀
嚕吠引惹演帝必里合夜引野娑囉引二合賀
如是二十種供養其根本真言內心印外心

印加持供獻皆可同用復以二手作拳小指
如針作寶藏神印此印中間見寶藏神得歡
喜我今說彼聖寶藏神曼拏羅能令無財者
得一切財無善者獲一切善能成就一切事
滅一切罪能得夜又富貴及得夜又同住

復說曼拏羅名夜又門於清淨無人陸地樹
林中以衢摩夷塗地種種香花恒用供養誦
夜又真言作灌頂法誦夜又心真言作請召
法及依法粉壇其曼拏羅令作四方每方各
開一門方位周正於曼拏羅中心安寶藏神

於寶藏上坐依次第莊嚴身色作白黃赤復作螺藏蓮花藏左名寶藏無量光右名寶藏金光東方安置夜叉王東南隅名摩尼光南方名寶光西南隅名水光西方名你囉羯囉捨西北隅名伊舍那天北方名寶賢此八爲大寶藏神眷屬若於此根本真言中求成就者細意思惟如法依行若不依者如行大地虛施辛苦令彼求者反成魔事是故一心於曼拏羅八眷屬處依法思惟志求成就五逆重罪皆悉除滅又持誦者先須受持齋戒常

行慈悲喜捨所作曼拏羅先創一土臺四方平正以香水灑淨却移大力寶藏神安置東北方却於曼拏羅中方安本尊釋迦牟尼佛結跏趺坐合眼如入定相爲三界師身真金色頂相圓滿一切莊嚴富貴第一彼佛左邊安大明菩薩名恒沙無畏觀自在身具四臂色如鵝如軍那花如月如真珠如乳色坐蓮華座手持蓮華頭作髮髻頂戴天冠上有無量光佛作善相圓滿誦者作如是言我今獻拂即以右手大指捻小指甲其餘三指如金

剛杵相向上而轉作獻拂印復誦獻拂真言
七遍真言曰

囉怛曩_合婆捺囉_合曩帝左摩囉左摩囉必

里_合夜引野度吒度吒娑嚩_引二合賀

復說佛身莊嚴儀則所戴頭冠寶帶瓔珞等

皆用金寶莊嚴如闕金寶而以木作莊嚴之

具及用雌黃等色裝畫衣服作如是言我今

獻此莊嚴即以二手大指各捻中指下三指

甲以兩手頭指屈而相鈎向上轉作莊嚴印

復誦莊嚴真言七遍真言曰

囉怛曩_合婆捺囉_合曩帝彌伽引娑囉拏惹

藍引目伽曩娑嚩_引二合賀

復說供養儀則以殊妙花鬘香花寶物及闕

伽香藥清淨衣服眼藥金筋及五穀和合闕

伽鉢供獻賢聖作如是言我今獻闕伽供養

於師子座前即磔開大指作闕伽印復誦闕

伽真言七遍真言如前誦如是持誦者於此

闕伽真言法等先作精熟方可成就闕伽供

養以玻瓈寶等作十團食如爛緣以綠豆等

五穀作十團食如闕五穀即以淨土為十團

食而用供養次用果子如尾惹布囉迦果等應是吉祥甘美果子有殊妙香味自落者及果葉而為供養次用香如無妙香但以有香氣樹皮及花為糝作於香燭而為供養次用酥燈如無酥油以尸哩沙木或松脂等皆可止一然燈而為供養若粉壇用七寶糝如闕緣即九以五色米麵為粉如無米麵以上色白土或石糝淨沙染成五色可以粉壇次為賢聖出食如無飲食以果實藥根等代用如是儀則誦人雖闕緣須具二十種供獻若作曼拏羅

須依行十波羅蜜無其罪業者而得成就不久速得法眼清淨證無為果若前十團食用五寶或五金或五穀等若用五穀為團食須染成作五寶色如以綠豆為食即染為青色假作大青寶等而彼誦者作如是言我今獻闕伽等供養

次說發遣儀則用不蟲白檀及牛頭栴檀沉香龍華等即以中指無名指與大指相捻誦發遣真言加持七徧然後三說諸來賢聖隨自方位各歸本處以其香糝向空擲之用請

召印磔開指頭亦成發遣印其發遣真言曰

囉怛曩合二婆捺囉合二曩帝四四訖里合二哆引

帝引左婆捺囉合二婆誡鏝捺引惹拏合二誡蹉

誡蹉娑嚩引二合賀

持誦者乃自啓言我以信心為作利益唯願

納受此闕伽香花等將自眷屬乘虛空道往

本世界最上所居火天等天如楞嚴經天藏

經等所說如是諸方各有賢聖東方過五十

世界有世界名曰開花彼有世尊名開花王

如來彼有菩薩名妙吉祥而住於彼西方有

國名為極樂彼有世尊名無量光如來彼有

菩薩名觀自在而住於彼北方有國名阿鞞

嚩底彼有聖金剛手菩薩寶賢菩薩滿賢菩

薩及寶藏神等大菩薩而住於彼如是等眾

令還本位前曼拏羅內所有幢幡寶蓋香花

燈燭杖拂飲食種種殊妙闕伽花等當欲供

獻之時持誦者於賢聖右邊面前而住就左

邊供獻持誦及同事者即須預洗浴結淨一

依儀則召請賢聖供獻事畢然後發遣

佛說聖寶藏神儀軌經卷上

佛說聖寶藏神儀軌經卷下

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教命安奉譯

復次曼拏羅內所用供獻之物須具二十件
每日三時供獻辰時供物午時酉時不得再
用須別換新者若誦者力所不及許納價直
迴贖於第二時第三時再將供獻每日三時
皆然直候得壇法所求成就日速納前件一
切價直若供獻時即結幢印誦幢真言曰
囉怛曩合二婆捺囉合二曩帝覩瑟也合二迦羅娑
特嘑合二惹必里合二焰特嘑合二惹布惹迦娑嘑

二合賀

復說衣物儀則以無蟲疋帛造白衣二對於
衣上畫金彩莊嚴塔相作如是言我今獻衣
物即以兩手大指各捻頭指屈如環兩環相
鉤餘指磔開作衣物印復誦衣物真言七遍

真言曰

囉怛曩合二婆捺囉合二曩帝地里地里摩賀引

三母捺覽合二麼囉馱娑嘑引二合賀

復說扇儀則用無蟲疋帛作扇其扇白色制
度合儀扇柄端直以金寶莊畫二柄作如是

言我今獻扇即以左手屈小指於掌內豎臂
握手作扇印復誦扇真言七遍真言曰

囉怛曩合二婆捺囉合二曩帝吠引覽婆嚩引喻

馱引囉迦引羅娑嚩合二賀

復說拂儀則作白拂如法裝畫拂柄用拂真

言加持七遍然後於東北方安置曩婆夜又

王北方安毗沙門西北方安摩賀曩婆次安

阿嚕尼所合二大力夜又王次安鉢捺摩護努

護努迦及酥細拏贊捺囉咎婆句謨吒迦囉

訖哆唎麼摩護捺囉次安尾布羅左夜又女

此夜又女最上端嚴次安尾布覽左贊捺隣

二合輸摩呬摩呬誡挽引左酥路引左曩引

左鉢納摩合二娑囉引酥部嚕合二嚩尾左夜又

尼摩賀引麼曳酥枳細左嚩曩麼引羅引左

必里二合濕嚩合二梨捺嚕合二摩麼黎迦左薩

里嚩合二迦引摩頗羅鉢羅合二那引及摩努引

惹嚩引迦摩嚕閉酥嚕合二哆嚩引吉也合二酥

捺里合二你摩護引誡囉二合唧引帝尾契

也合二哆引等二十或一百依次第安置於外

方位因陀羅等賢聖前作金剛網輪槍杖螺

貝等物

繖索幢三股又及於東門安戟金剛旛等如
 是可及百種已上以摩羅帝花摩梨迦花衰
 五色粉獻塗香燒沉香誦心真言請召寶藏
 神及諸賢聖誦本真言請召夜叉女次獻花
 雙摩羅帝花殊妙蓮花優鉢羅花迦難麼花
 俱魯嚩花及緊輪迦花一切賢聖依次第獻
 以紫礦安悉香龍腦香白檀香同作護摩於
 寶藏賢聖前置種種花種種供養之物或聞
 太惡聲如得破壞此是祥瑞不得恐怖所求
 之事決定成就當得寶藏神與大富貴此則

曼拏羅儀則及所誦真言

唵引惹敢合婆羅惹隣引捺羅引野娑嚩

二合賀阿地鉢帝摩賀引夜叉囉引惹地摩

四引擔努引夜叉鉢囉合冒引捺夜夜叉娑

引尾怛里二合唵引夜乞叉合娑嚩二合賀

次心真言

阿喃哆鉢捺摩引野娑嚩二合賀夜乞叉

二合尾你也二合野娑嚩引賀

次蓮華藏真言

阿喃哆商佉引野娑嚩二合賀

次螺藏真言

囉惹哆曩引 婆野馱曩引 地鉢哆曳引 娑嚩

引二合 賀酥曩引 婆野馱曩引 地鉢哆曳引

娑嚩引二合 賀

摩尼曩引 婆野馱曩引 地鉢哆曳引 娑嚩

引二合 賀

囉怛曩合二曩引 婆野馱曩引 地鉢哆曳引

娑嚩引二合 賀酥曩引 婆野馱曩引 地鉢哆曳引 娑

嚩引二合 賀

暗沒曩引 婆野馱曩引 地鉢哆曳引 娑嚩

引二合 賀

你羅曩引 婆野馱曩引 地鉢哆曳引 娑嚩合二

引賀

吠引室囉合二摩拏野馱曩引 地鉢哆曳引 娑嚩

引二合 賀

摩賀引曩引 婆野馱曩引 地鉢哆曳引 娑

嚩引二合 賀賀囉賀囉惹敢合二 婆迦吽啞吒娑

嚩引二合 賀

惹敢合二 婆迦野孺捺囉引二合 曳引 娑嚩引二合

賀護嚩護嚩喃引曩引 酥史拏引 野娑嚩合二

引賀賀囉賀囉贊捺囉合二細引曩野娑嚩合二
 引賀惹敢合二婆曩引野娑嚩合二賀摩護引
 捺囉引野娑嚩合二賀尾摩羅尾摩羅捺里合二
 舍合二你引娑嚩合二賀尾摩羅尾摩隸引尾舍
 引羅曩野你引冒馱野娑嚩合二賀贊捺覽合二
二合輸摩你數布即以合二帝數布即以合二帝
引贊捺里合二贊捺囉合二摩帝娑嚩合二賀贊
 捺覽合二輸摩帝娑嚩合二賀阿嚩引賀你
 酥路引左你也鉢捺彌合二娑嚩合二賀鉢
 捺摩合二娑囉引酥部嚩合二摩努引囉彌引娑

嚩合二賀酥部嚩合二酥部嚩合二嚩引護鉢囉
合二怛也合二曳引娑嚩合二賀嚩合二尾合二摩隸
 波致謨引致娑嚩合二賀摩賀引彌引佉酥
 吉引舍摩引隸酥吉引舍摩引隸吉引舍嚩
 囉尼娑嚩合二賀曩嚩摩引隸你娑嚩合二
 賀引烏骨合二底瑟姪合二布室左合二隸引娑嚩
合二賀引捺嚩合二摩引隸引頗隸捺嚩
合二摩引枳隸合二娑嚩合二賀引迦引摩引摩引尾引羅
 細你娑嚩合二賀引薩里合二誡囉合二賀引摩引努
 引惹味引娑誡嚩合二帝合二賀引迦引摩

魯閉婆引尾你娑嚩引二合賀酥嚩引二合嚩嚩引二合吉也引二合緊迦哩娑嚩引二合賀酥捺里舍引二合你
引二合迦引彌你娑嚩引二合賀摩護引誡里引二合娑野
 迦里娑嚩引二合賀印捺囉引二合野禰引嚩引地鉢哆曳引娑嚩引二合賀阿誡曩引二合曳引
 賀尾也引二合地鉢哆曳引娑嚩引二合賀夜摩引野必里引二合
 哆地鉢哆曳引娑嚩引二合賀引此等真言能令一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽必里哆毗舍左人非人等恭敬讚歎皆大歡喜又此真言利

益一切眾生如如意寶如彼賢瓶如彼劫樹諸有所求皆得成就我今說此真言之法令彼持誦若彼不種善根眾生暫聞此法彼人永不墮於惡趣之難若有種善根者眾生之類樂聞書寫受持讀誦所得功德如佛如來十五功德無異若有人受持心真言者是人得入阿毗跋致不久當成阿耨多羅三藐三菩提永離惡道是人貧不老無病無苦種種之事俱得圓滿復得一切有情愛樂尊重恭敬供養我今略說持此真言所獲功德假使一

切賢聖及天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅等不能知此功德之量說不能盡如
是我等及彼諸佛如來應供正等正覺說此
真言功德亦不能盡何況菩薩摩訶薩聲聞
辟支佛及諸天人知此功德之量而說盡耶
如來一切智智功德無邊此大力寶藏神所
有功德亦復如是此真言王一切如來真實
之心能爲一切世間主宰救諸衆生惡心者
調伏衆生苦惱者而能出生一切智慧若求
寶藏神當於如來右邊畫神像白色手執拂

子儀相圓滿神像右邊畫金剛手菩薩如青
優鉢羅花色以真珠莊嚴儀相圓滿菩薩前
畫夜叉大悲寶賢子如清水色身相圓滿面
帶善顏手執毗惹布羅果藏著黃衣服大頭
冠破損座垂左足如是誦人從頭至足一一
觀察儀軌具足如是正觀經一洛叉時起心
別作供養觀行想於水中所生諸花陸地諸
花種種好香一切珍寶殊妙衣服及飲食燈
鬘等而用供獻得一切願圓滿如是專心觀
想已誦人復自白言我依三寶儀則信受奉

行然後依天龍儀則作護摩法觀想寶賢大
 將執持火來著護摩爐內滿賢大將爐中然
 火獲財大將作清淨法多聞大將鋪吉祥草
 座如來儀則觀想成就次想頭真言然火口
 真言請召足真言作擁護求於成就即作護

止一

十六

摩滿手擲三度誦真言曰

阿誡曩合曳引安嚙引二合賀

即結吉祥等印以二手作合掌中間安置賢
 聖觀想誦真言經須臾之間如風吹火觀想
 前所說乳汁作護摩一洛又先獻八大明王

作護摩一洛又次獻寶賢大明王別作護摩
 一洛又得大富貴二洛又得子孫興盛三洛
 又有大罪之者亦得成就之法如是儀則專
 心恒作次以水作護摩用花裛水以香水一
 千合作護摩獻寶藏神恒令得財恒獲快樂
 復作一千護摩得增長法依如是儀則如前
 觀想作護摩滿獻三合水家得增長若作護
 摩五洛又能令懺像隱身及令伏藏出現受
 用無盡獲最上快樂復作足真言口真言等
 令一切所求之事成就能禁怨家得過魔界

永樂北藏

聖寶藏神儀軌經

第七四冊

佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷上上下

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法苑珠林

如是我聞一時佛在楞伽國於彼國中有尾
鼻瑟拏羅叉王月軍羅叉王等於佛法中皆
得不退復有住大福德菩薩摩訶薩恭敬圍
繞時彼世尊運神通力上往虛空至吠覽落
界從空而下於曩尼嚕閉祖摩里那樹下安
詳而坐爾時寶藏神夜叉王阿脩羅王母唧
隸那龍王五通瓶五髻乾闥婆王子吉隸枳
羅羅叉王火頂緊曩羅王五髻緊曩羅王大

樹緊曩羅王財主夜叉王復有住不退地菩
薩摩訶薩心大歡喜異口同音而白佛言希
有世尊希有善逝所有過去如來大功德正
法得未曾聞而諸眾生苦惱無量無主無宰
無救無歸今此正法能為主宰而能救拔唯
願世尊利益安樂天上人間一切眾生說此
秘密曼拏羅儀軌心真言衆生若闍行布施
波羅蜜得阿耨多羅三藐三菩提安樂圓滿
爾時復有夜叉等從座而起偏袒右肩右膝
著地合掌恭敬白世尊言曼拏羅儀軌當為

宣說願樂欲聞爾時世尊告彼夜又王等大
會之衆汝今諦聽善男子此正法是大夜又
王曼拏羅儀軌心真言真實秘密得未曾有
一切如來同所宣說復有半尼所_二天子末
羅賀天子酥摩天子普酥摩天子惹野天子
等於其晨朝俱來佛所頭面禮足繞佛三匝
住立一面爾時彼菩薩摩訶薩以其神力令
叢尼嚕閉祖摩里那樹下起大光明普照一
切爾時世尊告彼菩薩摩訶薩言我今欲說
大富貴未曾有圓滿大法海汝等當受持信

順奉行爾時寶藏神夜又王從座而起偏袒
右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊唯願
慈悲說此真實八大富貴未曾有圓滿大法
海我等受持奉行世尊告言如是大腹蓮華
色一切莊嚴大夜又王秘密法於寶藏神大
夜又王兩邊有夜又一名吉隸二名摩隸恒
傾寶藏北方名舍也_二摩夜又妙滿夜又滿
賢夜又東方獲財夜又大財夜又亦傾寶藏
大腹一切莊嚴大夜又王如童子相守賢聖
堂門誦人應觀想此八大夜又王即說八夜

又眷屬真言

唵引馱曩引那野婆嚩引二合賀摩賀引馱曩
引那野婆嚩引二合賀摩尼婆捺囉引二合野
 婆嚩引三合賀布囉拏引二合婆捺囉引二合野
引二合賀惹敢引二合婆羅母契孕引二合捺囉引二合野
 婆嚩引二合賀惹敢引二合婆羅左隣捺囉引二合野
 婆嚩引二合賀唵引唧尾軍拏引二合賀
引賀唵引枳引隸摩引隸你引婆嚩引二合賀
 此八眷屬夜又王東方滿賢南方多聞西方
 獲財北方寶賢等真言王一切天人阿脩羅

皆生恭敬信受奉行此八大夜又王居八地
 自在大菩薩位於其利生善能取捨安住三
 界一切財寶於寶藏神右邊安置清淨寶瓶
 及吉隸夜又摩隸夜又此二身寶藏神兄弟
 亦居最上菩薩位一住西南角止二普願度脫一
 切衆生一住東北方具大精進止三所見真實發
 歡喜普願若念名者所求皆得佛言我於過
 去塵墨劫前深信佛法有大夜又鬼王於迦
 尸國請我受灌頂王位我於彼時得入曼拏
 羅修秘密行爲諸衆生說十善法令彼有情

永樂北藏

寶藏神大明曼拿羅儀軌經

第七四册

俱行十善各各能捨一切財物我行布施波羅蜜多清淨圓滿入歡喜地成菩薩位然後斷除一切衆生貧病苦惱求一切智願入如來應供正等正覺得佛智慧過去諸佛亦復如是依真言教求成就法已然後得成阿耨多羅三藐三菩提是故汝寶藏神大夜叉王法爲一切如來父母一切如來涅槃相汝即如來能化夜叉形而爲利益一切衆生我今說彼大夜叉王真言義曼拏羅儀軌若彼誦人無財者令得財無吉祥者令得吉祥一切

所欲之事令得成就我此曼拏羅法若見若聞所有過去多劫多生惡業所作一切重罪皆悉消除復能於寶藏神大明王菩薩同住親近不久速得不退之地遠離一切貧窮下賤諸苦煩惱身心適悅所有一切空居宿曜及天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等諸惡心者皆不能爲害而作擁護此八種大富貴夜叉王大法海廣大圓滿若善男子等發深信心受持此未曾有法修行梵行所得功德如前無異爾時寶

藏神大夜又王白佛言世尊此八種富貴未
 曾有法我今受持願作擁護息災吉祥我有
 心真言而能利益安樂一切衆生於其世間
 悲愍饒益願佛納受世尊我今知此正法於
 過去世羯句忖那如來羯諾迦牟尼如來及
 迦葉佛等互相傳說此心真言我今欲說爾
 時世尊告寶藏神大夜又王汝宜速說今正
 是時寶藏神大夜又王聞佛言已即說因緣
 此大夜又王種種變化譬如大火能燒一切
 煩惱薪亦如人中王爲第一衆流之中海爲

第一星宿之中月爲第一此心真言亦復如
 是所有四維上下世間出世間中修行求福
 功德富貴最爲第一及彼天上人間正等正
 覺二足世尊之中亦爲第一爾時寶藏神大
 夜又王說此真言

叢護引囉怛叢二合怛囉二合夜引野叢護引摩
引尼婆捺囉二合野摩賀引藥乞又二合細引
叢引鉢哆曳引唵引惹敢二合婆羅惹隣引捺
囉二合野婆囉二合賀爾時寶藏神大夜又王說此真言已三千大

千一切世界六種震動所有一切夜又大將以其二手結印此印相以頭指與大指相捻

如鎖餘指並舒此名衣印用此真言

唵引地里地里摩引賀引三母捺覽引二合摩囉

馱引囉迦引野娑嚩引二合賀

次結莊嚴印以止二二手大指捻餘二指五甲兩頭

各如環更相向上旋轉次復相交此是莊嚴

印用此真言

唵引彌引伽婆囉拏惹羅惹藍母伽曩娑嚩

引二合賀

次拂印右手作拳左手叉腰此是拂印用此

真言

唵引賀囉賀囉惹計合誡囉合賀囉合囉

拏也引二合野娑嚩合賀

次結曼拏羅印以二手合掌開其指頭勿令

相著垂手指向下此是曼拏羅印及塗壇同

用誦此真言

唵引俱胝羅瑜誡引嚩里哆合必里合夜引

娑嚩合賀

次結五色粉印將粉曼拏羅時以五指平正

下覆於地此是五色粉印用此真言

四引四引譬引曩末隸必里合野輸婆引野

娑嚩訶賀

次結香印以二手作合掌令無名指中指頭指入於掌內小指相合如針此是香印用此

真言

唵引羅羅迦引羅引酥嚩馱嚩馱引野娑嚩

合賀

次結華印以二手大指並豎此印香華同用真言亦爾今此儀軌諸佛如來亦乃略而說

永樂北藏

寶藏神大明曼拿羅儀軌經

第七四册

之若有供養此陀羅尼者如供諸佛而無有異如來應供正等正覺恒自攝受恒自長養若諸衆生依法持誦速入十地修十波羅密成就十力爾時世尊於其座上觀察大衆告寶藏神大夜又王汝寶藏神曼拏羅儀軌秘密真言及彼印法一切如來同所宣說毗鉢尸如來尸棄如來毗舍浮如來羯句忖那如來羯諾迦牟尼如來迦葉波如來今我釋迦如來亦皆宣說善哉寶藏神汝今諦聽善思念之我為利益天上人間一切有情增長善

根說於往昔求法之事我於過去無數劫中
常往山中採柴爲活忽於一日於其山野見
一病比丘欲採於柴無力可爲我自生悲愍
心而施彼柴然火造食供養看承經一日間
而彼比丘身獲安樂心甚歡喜即爲於我受
三歸五戒令發菩提心然後說此曼拏羅秘
密三昧儀軌時我得是真言王一心觀想依
法受持而能成就聖寶藏神一切勝利之事
作護摩三徧復作水護摩然後獻闕伽一日
三時專心讀誦楞伽經如前作於觀想日日

求法成就八種眷屬恒自擁護復書真言戴
於頸上得寶藏神擁護若有人誦此真言一
洛又或二洛又或三洛又於舍利塔前安置
幢幡受持齋戒爲諸夜又三夜出生供獻所
求成就得最上神通具大神力若水護摩儀
則令衆生獲大財寶於江河寂靜之處先結
齋戒然次入水內令水至臍以手施水而作
護摩復用塗香誦寶賢真言誦人觀想寶賢
安頭指上滿賢安中指上獲財安無名指上
毗沙門安手掌中計嚩麼尼曼第目契捺囉

二室囉二室左二哩引捺囉二安大指上如是賢聖互相現見能為擁護佛說夜叉曼拏羅儀軌有如是功德何況智者誦人信佛重法持戒多聞一心清淨作最上曼拏羅福不可量若欲作此曼拏羅須依清淨地位有華果樹林處掘地至膝廣闊十二肘用五淨水灑結淨然後實築平正如手掌誦夜叉王真言加持以種種香華而為供養若作法時須於白月吉日阿闍梨至心清淨以五種清淨水作自結淨一心誦真言王作於擁護作於

上下十方結界誦寶藏神真言加持香水依次灑淨用五色線令童女合造然後以供俱摩香水裏過用優曇鉢木為椽絰線作曼拏羅先於東方起手作四方四角開四門於中方安如來一切智王諸相圓滿向下安寶藏神色如青雲具足諸相以種種寶莊嚴於師子座上結跏趺坐其師子座以眾寶莊嚴放大光明如是殊妙右手作施願相掌有菴摩勒果左手持寶囊滿種種寶復於寶藏神兩邊安置二金色夜叉王一名左隣捺囉二名

目契捺囉身相相等於寶藏神下面安夜又
 女七子母九子母於壇東方安夜又母東南
 角安摩尼曩迦南方安曩誡曩婆迦西方安
 暗婆曩婆西南方安你羅曩婆北方安毗沙
 門西北方安大力止二大富伊舍曩天東北方安
 嚙嚙拏大力天夜又王次有惹敢合婆羅夜
 又護嚙護羅夜又酥細拏夜又娑野夜又惹
 敢合婆迦夜又目叱迦夜又囉訖哆合嚙嚙
 夜又摩護那羅夜又安曼拏羅外第二重次
 安置夜又女並須一一色相端嚴尾布羅夜

又女尾舍羅夜又女贊捺囉輸末帝夜又女
 誡嚙夜又女酥路左曩夜又女鉢納摩薩曩
 夜又女酥嚙尾夜又女摩賀摩野夜又女酥
 吉尸夜又女馱曩麼羅夜又女布室隸夜又
 女拏嚙摩隸迦夜又女手作施一切施願相
 及摩拏惹嚙迦摩嚙閉酥嚙哆嚙吉也合酥
 捺里舍你摩護誡羅天帝釋等或二十或一
 百於曼拏羅外依其方位一一安置次金剛
 杵金剛劔金剛棒螺絹索幢輪三股又外第
 一重安結界網第二重復安金剛杵第三重

安金剛熾燄並令周匝次略明粉壇請召供
養儀軌須用青黃赤白黑五色之粉先粉八
方位地作八熾燄等如前所說次捨闕伽鉢
滿盛香水及好華誦寶藏神心真言作於召
請持誦者須自虔誠勿生疑惑若夜叉女等
須各各念本真言止二召請令於有德九智者請召
天中天大明寶藏神既請召已然以摩羅帝
華髮色妙蓮華優鉢羅華迦難摩華俱覽吒
華緊輪迦華塗香燒香然燈設食一切所須
之物依次供獻次作護摩用紫礦安悉香龍

腦香及白檀香於寶賢面前作護摩一千專
心供養於曼拏羅四角安闕伽瓶入五穀五
藥滿盛香水復於瓶口內插樹枝誦此寶藏
神本尊真言

惹敢二合婆羅惹隣捺囉引二合野娑縛引二合賀

此真言能成就一切事復次大夜叉王大智
寶賢說夜叉心真言

唵引夜乞又二合娑嚩引二合賀

此真言亦能成就一切事

佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷上

佛說寶藏神大明曼拿羅儀軌經卷下

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法華經疏

次下諸部真言請召發遣供獻加持並皆通用

阿難哆鉢納摩引二合野娑嚩引二合賀引

此是蓮華寶藏真言

阿難哆商佉引野娑嚩引二合賀引

此是碑磔寶藏真言

囉惹曩引娑引野馱曩引地鉢哆曳娑嚩引二合賀引

此是囉惹哆曩婆夜叉王真言

摩尼曩引娑引野引馱曩引地鉢哆曳娑嚩引二合賀引

此是囉怛曩引二合婆夜叉王真言

酥曩引娑引野馱曩引地鉢哆曳引娑嚩引二合賀引

此是

酥曩引婆夜叉王真言

暗婆曩引娑引野馱曩引地鉢哆曳引娑嚩引二合賀引

此是暗婆曩引婆夜叉王真言

你囉曩引婆引野馱曩引地鉢哆曳引娑嚩

合二賀

此是囉曩引婆夜又王真言

吠室囉合二摩拏也合二野馱曩引地鉢哆曳引

娑嚩引二賀

此是毗沙門夜又王真言

摩賀引曩引婆引野馱曩引地鉢哆曳引娑

嚩合二賀

此是摩賀引曩引婆夜又王真言

賀囉惹敢合二婆迦吽頗吒娑嚩引二賀引

此是賀囉惹敢合二婆夜又王真言

惹敢合二婆迦野羴捺囉合二野娑嚩合二賀引

此是惹敢合二婆迦夜又王真言

護努護努喃曩引酥細拏也合二野娑嚩合二賀

此是酥細拏夜又王真言

賀囉賀囉止二贊捺囉合二細引曩引野娑嚩十一賀引二賀

此是贊捺囉合二細引曩夜又王真言

惹婆曩引野娑嚩合二賀

此是護摩真言

若作護摩用阿波摩陵誡濕柴以酥酪蜜搵
 此柴頭持戒一晝夜作護摩八千得大聰明
 能令誦人日記一千頌永不忘失若以阿里
 迦木根作寶藏神相可長六指已來頭戴天
 冠種種莊嚴以香華供養然用阿波摩陵誡
 濕柴於酥酪蜜中搵過作護摩一洛又日日
 得銀錢一百復說寶藏神心真言

曩謨引囉怛曩合二怛囉合二夜引野曩謨引摩
引尼婆捺囉引二野摩賀引藥乞叉合二細引
曩引鉢哆曳引酥引縛引酥引尾訖里引二合

尼野彌里致娑嚩引二合賀

此寶藏神心真言能得最上成就若入水至
 膝作水護摩誦此真言能獲財利又若以你
 淫合二摩木可長四指令平正用持戒盡人盡
 寶賢相莊嚴具足以飲食等供獻已一日三
 時用炎多煙少之火使紫礦作護摩八千能
 降伏大財主
 復說別夜又王心真言文句用圓亦能令得
 最上成就

囉怛曩合二婆捺囉合二哆帝三摩野摩努瑟摩

合二囉摩尼婆捺囉合二野婆誡嚩覩引夜引唧
 哆婆覩合二馱摩馱摩引唧囉摩賀引藥乞
 又合二細引囊引必隣合二哆覩嚩覩嚩摩引尼
 婆捺囉合二覩嚩覩嚩引尼婆捺囉合二俱致
 俱致摩引尼婆捺囉合二覩致覩致摩引尼婆
 捺囉合二帝致帝致摩尼婆捺囉合二娑嚩引二合
 賀
 復有壇法不揀吉星曜日亦不假持戒之者
 但用阿里迦木或你淫合二摩木及別樹木作
 寶賢相以香華供養就日中用白芥子菜油

塗在寶賢像身誦前真言百千徧日得八錢
 得已須令使盡不得留一錢日日如是
 寶藏神復說真言儀軌令持誦者先自乞食
 持齋誦根本真言三洛又然後於如來前設
 大供獻誦真言八千能得多財
 次明水護摩每日以手掬水而却傾下水中
 如是至百掬或千掬對賢聖前而伸供獻如
 是至六箇月能得大財
 次說入大曼拏羅諸部灌頂真言
 惹敢合二婆曩吒謨吒迦引野娑嚩引二合賀

此是謨吒迦夜又女真言

囉訖哆引即以合賀嚩囉合婆嚩囉引合賀

此是囉訖哆囉嚩夜又女真言

摩護引那囉引野娑嚩引合賀

此是摩護那羅夜又女真言

尾摩羅尾摩羅引捺里舍合你阿引夜引四娑引

嚩引賀尾摩羅引尾摩羅尾舍引羅曩野你引

引冒馱引野娑嚩引合賀

此是尾摩羅尾舍羅夜又女真言

贊捺囉引合輸摩帝贊捺里引合贊捺囉引合

摩帝娑嚩引合賀

此是贊捺囉輸摩帝夜又女真言

阿嚩賀你酥路左曩唵引贊捺囉合鉢納彌引

引合娑嚩引合賀鉢納摩合娑囉引酥訥嚩引

合摩努引囉彌引娑嚩引合賀

酥部嚩合嚩引護鉢囉合怛也合野娑嚩合

引賀嚩護嚩引你合末隸伽吒具引致娑嚩引

引合賀

此是摩賀彌伽夜又女等真言

酥枳引舍摩引隸枳引舍波里尼娑嚩引合

賀

此是酥枳舍夜叉女真言

嚙曩摩引隸摩引隸你娑嚙引二合賀引

此是摩曩摩羅夜叉女真言

烏里底合瑟吒合布室左合隸引娑嚙引二合

賀

此是布左隸夜叉女真言

訥嚙合摩摩引隸迦引迦引隸賀隸訥嚙合二

彌引枳隸枳隸娑嚙引二合賀引迦摩摩引隸你

尾羅引悉你娑嚙引二合賀

迦摩摩隸薩里嚙引二合禰引嚙薩里嚙合二誡

囉合二摩努引惹尾引娑誡嚙帝娑嚙合二賀摩

努引惹嚙引迦引摩嚙閉引娑引尾你娑嚙

二合賀

此是迦摩嚙閉等夜叉女真言

酥嚙合哆嚙引吉也合二緊迦里娑嚙合賀十四

此是酥嚙哆嚙引吉也合二夜叉女真言

酥捺里舍合你引迦引彌你娑嚙合賀引

此是酥那里舍曩夜叉女真言

摩護引誡里引二合娑炎迦里娑嚙合賀

此是摩護仡囉夜又女真言

印捺囉引二合野禰引嚩引地鉢哆野娑嚩引二合

賀

此是帝釋心真言

阿譏曩引二合曳引賀尾也二合地鉢哆曳引娑

嚩引二合賀

此是火天真言

夜摩引野必里引二合哆引地鉢哆曳引娑嚩引二合

賀

此是夜摩天心真言

乃引里怛也二合曳引洛乞又二合娑引地鉢哆

曳引娑嚩引二合賀

此是乃乙里帝心真言

嚩嚩拏也二合野惹羅引地鉢哆曳引娑嚩引二合

賀

此是水天心真言

嚩引野尾引接哆里乞又二合地鉢哆曳引

娑嚩引二合賀

此是風天心真言

俱尾引囉引野馱曩鉢哆曳引娑嚩引二合賀

此是俱尾囉心真言

伊舍曩引野馱曩引地鉢哆曳引娑嚩引二合

賀

此是伊舍曩天心真言

惹里馱合沒囉合憾摩合尼所合娑嚩引二合

賀

此是大梵天心真言

阿胃引尾瑟拏合吠引娑嚩引二合賀

此是那羅延天心真言

阿你嚩里哆合曩引野娑嚩引二合賀

此是金剛心真言

賀囉合哆引娑曩引野娑嚩引二合賀

此是槃心真言

摩賀引寫引拏引野娑嚩引二合賀

此是杖心真言

佉陵誡合尾摩羅馱引里尼娑嚩引二合賀

此是劔心真言

嚩嚩拏嚩摩引野娑嚩引二合賀

此是羅索心真言

鉢囉合普敢合惹曩野娑嚩引二合賀

難調伏者而能調伏與一切衆生成就一切
勝利之事夜叉王等右膝著地合掌向佛默
然而聽爾時世尊如大師子自在無畏說真
言印二手平掌相並二中指相交二無名指
如針屈第三節二頭指附無名指大指順依
頭指二小指如針此是寶藏神根本印此印
結中間得寶藏神現身觀察誦人得施願成
就誦此真言

曩謨引囉怛曩合怛囉合夜野引曩謨摩引
尼婆捺囉引野摩賀引藥乞又合細引曩

引鉢哆曳引唵引惹敢合婆羅惹隣捺囉合
引野娑嚩引賀合

此真言及印於自身上五處用之作此法時
彼持誦人如自爲寶藏神

次作左隣捺囉夜叉王印以二手合拳小指
如針誦此真言

唵引左隣引捺囉引野娑嚩引賀合

此真言印能令夜叉王而作擁護

次作目契夜叉王印以手合拳小指入掌無
名指如針誦此真言

唵引目契孕合捺囉合野娑嚩合賀

此真言印亦能擁護誦人

次作一切夜叉女印以小指入掌無名指屈

第三節誦此真言

唵引惡你

此真言印亦能擁護召請亦得用

次作曼拏羅牆印以二手合拳頭指各各如

針誦此真言

唵引左隣捺囉合滿馱合彌苦嚩吒

次作曼拏羅上面網印前印相却令頭指相

合如針誦此真言

唵引目契孕合捺囉合野嚩吒

次作曼拏羅撮印以二手作拳垂手向地誦

此真言

唵引賀里合入

次召請七眷屬印如前根本印屈大指誦此

真言

曠引曠引祖嚕引祖嚕引惹羅娑野曩必里合夜

引野娑嚩合賀

如是儀則能令七眷屬皆來集會

次作獻闕伽水印以二手作掬大指及頭指
附著中指誦此真言

唵引藥孱囊那引曳捺囉合馱囊必里野
鉢舍也合鉢舍也引合娑嚩賀引合賀

次作獻座印合掌舉手三雙指屈第三節中

指磔開大指各各相離此是寶藏神師子座
印此印結中間夜叉王并眷屬同坐師子座
於一切願誦此真言

唵引惹敢合娑羅惹隣捺囉合伊那摩引娑
囊摩里伽合娑嚩賀引合賀

次結洗浴印請召寶藏神并眷屬洗浴以二
手作掬小指相交二無名指安入掌中二中
指如針頭指附中指第三節大指亦附頭指
誦此真言

唵引娑囊引合囊必里合野伽吒供娑

惹羅娑嚩引合賀

次結獻衣印以二手相並如掌衣物誦此真
言

乃引里哆引野囉引叉娑引地鉢哆引娑
嚩引合賀

次輪誦諸部真言發遣賢聖

嚩嚩拏引野俱嚩囉引地鉢哆曳引娑嚩合

引賀嚩引野尾孕引合哆里乞叉引合地鉢

哆野娑嚩引合賀俱尾引囉引野馱曩引地

鉢哆曳娑嚩引合賀伊舍引曩引野部哆引

地鉢哆曳引娑嚩引合賀烏里馱合沒囉合

憾摩合尼娑嚩引合賀冒吠引瑟拏合尾引

娑嚩引合賀阿尾挽帝迦引野娑嚩引合賀

嚩日囉合護哆引娑曩引野娑嚩引合賀設

訖帝合摩寫引摩引野娑嚩引合賀難拏引

佉陵誡合尾摩囉左里尼娑嚩引合賀嚩嚩

拏哆摩里嚩合賀引曳引娑嚩引合賀播引

世引鉢囉合普敢合惹曩野娑嚩合賀特嚩

合惹摩賀引燥摩也合囉娑摩合曳引娑嚩

合賀作羯囉合麼引羅閉孕合誡隸引娑嚩

引合賀怛里合輸羅摩引羅閉孕合誡隸娑

嚩引合賀禰舍滿馱娑囉那引野娑嚩引合

賀烏里馱合惹羅嚩日囉合半惹囉娑嚩合

引賀

佛說寶藏神大明曼拿羅儀軌經卷下